

以賽亞書

的信息(上)

林永基著

自序

感謝主耶穌的恩典！筆者於一九八二年奉派在本會神學院任教以賽亞書的課程，當時所採用的是陳克忍長老生前遺留下來的以賽亞書講義，在教學之餘，筆者也另外編寫了一些簡單的講義，由於陳長老的講義庫存量已不敷使用，承蒙神學院院長朱榮道長老鼓勵筆者重新編寫，因此就根據陳長老的講義為主要的參考資料，加以編寫。

由於本會信徒熱愛研經及讀經，爲了讓信徒一窺神在先知書裡所蘊藏豐富的真理，筆者不揣靈智之淺陋，只想憑藉神的恩典，來分解聖經，效法腓利向埃提阿伯太監解說以賽亞書中的預言，把預言主耶穌的事情解釋清楚，以造就更多的信徒，期使真理能因而大大廣傳。爲此，在編寫本書時，決定把以賽亞書分成上、下冊出版，每一冊又分成若干段落，每一段落都扼要分析段落的中心要義及大綱，至於每章的編寫方式大致分成下列四個部份，茲說明如下：

一、「本章大綱」：由於聖經本身並非是雜亂無章、結構散漫的作品，它的結構好像一棵樹，有枝有節。因此試着在每章中按照幾個重要的思想環節，加以分段，使每一章的思想結構更爲清晰，易於抓住重點。因此讀者宜先熟讀聖經的經文本身，然後藉着禱告，在聖靈的教導之下，也可以試着作結構分析，便可清楚看出每一章的重點。

二、「本章說明」：是爲了讓信徒初讀聖經時，不被繁多難懂的細節所牽絆，而能清楚地抓住每一章內容的重要教訓。

三、「本章註解」：由於讀者與古代聖經的作者之間，因着時間和空間的差距，思想、風俗、文化等差別甚大。當我們去博物

館參觀許多古物，常無法明白這些古物是具有什麼用意？與我們有何關係？除非藉着專家說明，否則我們如陷五里霧中，會覺得索然無味。照樣讀先知書，若不明白其背景，總覺得難以理解。因此每章的註解儘可能逐節解釋，在註解中引用了不少參考經節，爲了縮減篇幅，沒有列出經文，請讀者自行翻閱聖經，將有助於瞭解神的話。

四「查經題目」：爲了讓讀者在熟悉聖經中的教訓之後，能加以消化，並把真理活用於生活中，因此列出一些與本章有關的題目，供讀者再一次思考，並且與他人分享其中的教訓，並竭力躬行於生活中。

每當我們在研讀神的話語時，若肯藉着禱告，順着聖靈的引導，必然會發現聖靈的啓發是無可限量的，神的話語裡的確蘊藏了豐盛的真理，即使人皓首窮經，所能領受的不過是如水桶的一滴，又如天平上的微塵，神的話語真是令人取之不盡，用之不竭。就真理的應用而言，真理是不變的，但是生活上的應用卻是多方面的，如同名廚煮出來的菜，菜的內容、色、香、味皆一樣，但品嚐的人的感受卻不全是一樣，可能有多種不同的感受。尤其筆者在校對打字稿時，就有如此的體會，總覺得有些註解的地方仍意猶未盡，真想再改寫。因此奉勸讀者在研經時，應熟讀聖經及恒切的禱告，直接從神領受，您才有機會進入屬靈的領域裡，得神的教導，以窺真理的堂奧。本書僅是作參考之用。由於對屬靈真理所知有限，未免掛一漏萬，請諸位同靈不吝來函斧正。

本書的封面是陳錦榮弟兄根據以賽亞書第五章葡萄園之喻而設計的，深信神必因他的愛心厚賜恩典，使他在文宣事工上榮耀主。

惟願本書合乎神旨，榮神益人。

林永基 謹序

1988年6月

目 錄

壹：以賽亞書概論

- 一、以賽亞先知的異象…………… 1
- 二、以賽亞書在聖經中的地位…………… 4
- 三、以賽亞書的作者…………… 5
- 四、以賽亞書的完整性…………… 8
- 五、以賽亞的歷史背景…………… 10
- 六、以賽亞書的信息…………… 17
- 七、以賽亞書的結構及說明…………… 20

貳：神的審判

- 第一段 神的憐恤…………… 27
  - 第一章 神的指控…………… 29
  - 第二章 神的呼喚…………… 35
  - 第三章 神的管教…………… 41
  - 第四章 神的救恩…………… 47
  - 第五章 神的葡萄園…………… 52
  - 第六章 神的呼召…………… 61
- 第二段 神的王權…………… 67
  - 第七章 不信的王…………… 69
  - 第八章 惡世中的警告…………… 76
  - 第九章 恩典與罪刑…………… 82
  - 第十章 刑罰的杖…………… 91
  - 第十一章 彌賽亞的王國…………… 101
  - 第十二章 感恩之歌…………… 108
- 第三段 撒但的傀儡政權…………… 113
  - 第十三章 巴比倫即將傾倒…………… 116
  - 第十四章 選民的凱歌…………… 124

第十五章	摩押逃難的悲劇	131
第十六章	散飛的鳥必亡	138
第十七章	徒然的指望	143
第十八章	靜待神的時機	148
第十九章	神的擊打和醫治	152
第二十章	不要把人當作神	159
第二十一章	當居安思危	162
第二十二章	醉生夢死的畜類	171
第二十三章	痛哭吧！妓女	177
第四段	最後的審判	186
第二十四章	一線曙光	188
第二十五章	救恩的筵席	193
第二十六章	救恩之歌	199
第二十七章	葡萄園的復興	207
第五段	耶路撒冷的六大災禍	213
第二十八章	虛無的依靠	216
第二十九章	虛有其表的信仰	225
第三十章	無益的幫助	233
第三十一章	憑血氣爭戰的有禍了	242
第三十二章	彌賽亞王國的應許	247
第三十三章	兩面效力的火焰	255
第六段	羞恥與榮耀	264
第三十四章	最後的憤怒	265
第三十五章	錫安末後的榮耀	271
第七段	耶路撒冷的審判延後	276
第三十六章	希西家陷入困境	278
第三十七章	希西家轉敗為勝	283
第三十八章	希西家重病得治	292
第三十九章	希西家樂極生悲	298

壹：以賽亞書概論

一、以賽亞先知的異象

當我們經歷主耶穌的救贖，深嚐得勝魔鬼的滋味，並且領受神所賜豐盛的恩典之後，在我們的心靈裡都會有很強烈報恩的想法：「我若活著，是為主而活，若死了，是為主而死。主啊！請差遣我，我願為祢獻上一切！」尤其具有憤世嫉俗心志的人，必為罪惡的世代深感悲痛，深信神必然會差遣他，以力挽社會罪惡的狂瀾。

先知以賽亞就是這樣一位熱愛國家的青年，他多麼盼望他的國家（猶大）能擁有神的榮耀。可是當代英明偉大的烏西雅王死亡時，他的一切希望和夢想也隨之破滅。眼見猶大急速地跟隨以色列離道的腳踪，以賽亞由激動而急怒，呼喊出他的悲痛，他急於揭發國內政治和社會上的罪（賽5：8～25），他想要呼籲全國同胞看清神審判的可怕而歸向神。可是神知道一個沒有破碎自己的人，實在沒有資格作這指摘的工作。因此在烏西雅王死後，神給予以賽亞一個重要的異象；使他看見神的聖潔和完全，然後才發現自己的卑賤污穢，那時他才對事奉的異象起了回應，並且更清楚地了解神的工人當如何行，才配得受神差遣。

現在讓我們來看神給予以賽亞先知的異象，如何的激勵他甘心樂意地說：「我在這裏，請差遣我！」

1. 關於神的異象

首先，先知看到主坐在高高的寶座上，與烏西雅王的寶座比

2 以賽亞先知的異象

對之下，神的寶座是如何地高超奪目。此時先知明白，當猶大王的寶座在動搖之時，神的寶座卻是穩固的、永存的。神是萬族之王，執掌權柄直到永遠。

他又看到在主的寶座周圍，站立著有翅膀的撒拉弗，對主獻上至尊無私的服事。他們基本上是隱藏的僕人，因他們原有超越的美麗，但卻將這美麗掩藏起來，不讓別人看見，他們也遮住雙腳，表明在工作完成之後便隱藏起來，立刻去擔任新的使命，並不稍停下來回味他們已完成的工作。他們口中吟誦讚美「聖哉！聖哉！聖哉！萬軍之耶和華。」是那麼深刻地感動以賽亞，使他深信神能征服一切的邪惡，甚至藉著錯妄的猶大也能完成神的目的。

當以賽亞見到神的榮光充滿全地，又聽到呼喊者的聲音，門檻的根基震動，殿充滿了煙雲，顯示了神超自然的能力，更顯明神全面性的權威，祂不但統管了全地，甚至在人的生命中，沒有任何部份是神不能進入的。當以賽亞瞻仰了神榮耀的異象之後，帶給他一股事奉的動力。

2. 關於自己的異象

通常人看到神的異象以後，無可避免地會使人看見自己的異象，意識到自己的敗壞和不配。摩西看見火中焚而不燬的荆棘異象而喪氣（出 3：11），但以理因所見的異象而看見自己的敗壞。同樣地，以賽亞不是一位放蕩不拘的人，卻在看見神聖潔的那一剎那，頓覺自己滅亡了、失迷了，他發現自己的污穢，因此他發出如同患大痲瘋者的呼喊：「不潔淨了，不潔淨了。」以賽亞已深深地意識到自己的有限，而使他發現：不潔的嘴唇如何為神傳信息呢？因此他在踏上成功階段的第一步，就是先完全破碎自滿自足的心，重新再投靠神。

以賽亞先知的使命是宣告神的聖潔，由於言詞是先知的武器，神便要在先知的言論上使他折服，讓他看清神可畏的聖潔，使他

在指摘國家敗壞之先，不能不先指摘自己，才不致陷入自我為義的高位上。

今日我們在為主見證的工作上有不少攔阻，其中多數是因為在言語上犯罪。我們可能會避免許多肉體中的大罪，如貪心、姦淫、嘲笑神等罪，但是，往往容忍和原諒自己嘴唇所犯的罪，如傲慢自高的言語、冷嘲熱諷的言語和虛偽、狡猾的言語。我們若能徹底悔改嘴唇上的罪，才是聖潔的人。我們不用擔心承認自己的罪會使別人看不起我們，或在靈性上受虧損，反而會大大改進我們與神的關係。

以賽亞除了看見自己的污穢，也看到自己在靈性上與整個國家休戚相關，他發現自己住在嘴唇不潔的民中，也意識到：他人的不潔，我有責任，我為何不能影響別人呢？這豈不是也反映出自己同樣有不良的行為，以致這個社會才會如此敗壞。因此他學會了在指摘別人之前，先指摘自己，這才是積極又負責任的行為，也是我們當學習的。

3. 事奉的異象

當先知懷著一顆破碎和痛悔的心仰望真神，神立即差遣一位天使撒拉弗去安慰和潔淨祂受驚的僕人，天使手裡拿著紅炭，是用火剪從壇上取下來的，以炭沾他的口說：「這炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪惡就赦免了。」（賽6：6～7），紅炭的異象指出燒紅的炭浸染過壇上祭牲的血，它隱含著一個重要教訓：「沒有血，罪不能除去，沒有火，罪就不得潔淨。」就今日而言，人若沒有經過主耶穌寶血的洗禮以及沒有經過焚燒罪污的聖靈的更新，人永遠不得潔淨，就不配為主作工。

「用火炭沾嘴」是一件令人難忘的痛苦，卻是必須的。然而經過神嚴厲地操練我們，除去罪污，必能活出平安喜樂的果子來。當我們擁有一顆清潔的心和被火潔淨過的嘴唇，與神之間必有一種嶄新的交通，一種更親密的關係，那時神的聲音似乎清晰可聞，

4 以賽亞書在聖經中的地位

因此當神發出一種迫切的挑戰：「我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？」（賽6：8），這個聲音一臨到潔淨、復興的心靈，必然會有跳躍、歡欣的反應，那時以賽亞就是如此毫無保留地回答：「我在這裡，請差遣我。」神立即把神聖的使命託付他，並且向他指出這項使命的艱難，可是因為百姓頑梗背叛，他的信息不但不受歡迎，且會受人凌辱輕蔑，甚至會被人撕裂（賽6：10；來11：37），因此他的工作是聚集那些肯聽從留意的餘民，而不是去拯救那敗壞的國家，雖然這次使命萬分艱難，先知卻帶著神賦與他的大能，使他的話語得著意想不到的結果（賽三十六～三十七章），他的信息也跨越了時空，把基督救贖的經綸勾劃得相當清晰（賽53：1～13），使他成爲一個傳安慰信息的使者（賽40：1）。

4. 時代的先知

在以賽亞書前半部（第一章至第三十九章），先知宣告了猶大國的厄運，他的宣告讓人體會出神的公義與威嚴，由於他也曾體驗過神的慈愛，因此在他的警告中常常夾雜著眼淚。然而先知通常都具有一種特別深邃的眼光，他先知性的眼光，預見神完美的救贖計畫，帶給人活潑盼望的信息（第四十章至第六十六章），難怪他被稱爲傳福音的先知。

今日的世代，罪惡潮流洶湧，不斷威脅世人，我們是否渴望像以賽亞成爲時代的先知，來拯救更多的人？我們是否也甘心樂意地向主說：「我在這裡，請差遣我。」我們若願得神重用，唯有學會謙虛的禱告，仰望神來造就我們的靈性，使我們與神有更親密的關係，以便聽清楚神的呼召，接受主的差遣。

二、以賽亞書在聖經中的地位

「貝多芬之於樂壇，莎士比亞之於文壇，就正如以賽亞先知在先知群中，是居首位的先知。」這樣的說法是十分恰當的。以

賽亞是一位虔誠、莊嚴、偉大、出眾、著名的大先知，他集衆先知一切品性之大成；他的思想言論偉大、崇高而廣泛。就著作量而言，以賽亞書篇幅最長，內容最豐富，他肯定地是超出同儕，十七卷先知書以他爲首。能欣賞文章的人，沒有不被以賽亞書之美麗莊嚴而心神爲之嚮往，我們且看他之華美而尊貴之氣勢，其筆觸之生動，意象之明顯，形容之貼切、詞藻之功力、戲劇性之濃厚，修詞之美麗，以及那變化多端的背景和主題，令人爲之驚嘆不已！

先知的信息，內容最豐富，書中所論概括了全部聖經，並包括了基督全部的救恩。先知信息的重要性，我們可以從新約作者和主耶穌頻繁的引用看出。除了暗喻及未指名的引句之外，還有廿一個是具名的引句。基督自己也在公開的場合引用以賽亞的話（路 4：17～19），後來在解釋撒種的比喻時也引用他（太 13：14），其他如施洗約翰開始他偉大的工作時引述以賽亞書（約 1：23），使徒約翰也說以賽亞見過主耶穌的榮耀（約 12：41），埃提阿伯太監從耶路撒冷返國途中正在念以賽亞書（徒 8：28），保羅的講道和著作都引述以賽亞書（徒 28：25～27；羅 9：27、29；10：16、20；15：12）。以賽亞一直都被認爲是最偉大的希伯來先知之一。

三、以賽亞書的作者

1. 出身：

以賽亞書以作者的名字命名，他是亞摩斯的兒子（賽 1：1；2：1），根據猶大的傳說，他的父親亞摩斯，是第九代猶大王亞瑪謝的兄弟，這樣以賽亞是第十代烏西雅王的堂兄弟。注意不要把他的父親亞摩斯（Amoz）與先知阿摩司（Amos）混淆，這是兩個不同的名字，二人也毫無關連。

有關作者生平事蹟，我們所知有限，但從他的預言的記載，

6 以賽亞書的作者

發現他對耶路撒冷地理十分熟悉，預言又大多針對上流階級及城市的生活居多，我們不難推知他是出身貴族。

2. 家室：

以賽亞作先知時已婚，他的妻子亦稱為女先知（賽 8：3），生有兩個兒子：一個名叫「施亞雅述」，意思是「餘民將要歸回」，另一個名叫「瑪黑珥沙拉勒·哈施罷斯」，意思是「擄掠速臨，搶奪快到」。施亞雅述年約七至九歲時，曾跟父親以賽亞一齊會見亞哈斯王，那時約為主前七三五年，以賽亞先知藉着「施亞雅述」的名字來喚醒亞哈斯王，猶大經過神的懲罰之後，還有劫後餘生之民，他們並要成為神國的核心子民。施亞雅述的弟弟瑪黑珥沙拉勒哈施罷斯在他們那次著名的會面之後約一年出生。先知藉着次子之名，傳出猶大的敵人亞蘭和以色列快要滅亡，猶大將可重獲自由，不用再受亞蘭和以色列的威脅。

以賽亞為他兩個兒子命名是遵照神的旨意，並且成為當代的預兆（賽 7：3；8：3、4），加強了先知預言的信息。以賽亞的名字，其意為「耶和華拯救」或「耶和華救恩」，可見神的僕人，他的妻子、兒女都與預言有密切的關係。他們在神的救贖工作上扮演了重要的角色。

3. 工作期間

以賽亞在烏西雅王崩逝那年受神呼召，經歷約坦、亞哈斯、希西家、瑪拿西五個王在位的時代。他工作的時間相當長，大概約有六十年之久（從主前 740～680 年）。以賽亞先知的工作時期適逢國家多事之秋，先知以他大無畏的性格，上至高官，下至平民，他都不賣情面，他強烈的愛國心，叫一切為害國家利益的人都聞聲喪胆；但他對人的溫柔和同情心也是無可比擬（賽 16：9），在他的信息裡，我們看不見狹隘的民族主義精神。他宣告神的信息時，絕不妥協、不諂媚，尤其對那些偽君子，他發出義怒，勇於指出當代的弊端，因此先知的路在人看來似乎是悲哀、

孤獨的（賽 8：12～14）；然而先知對神的尊崇及屬靈的領悟，使他深信眼前現實的環境儘管暗淡無光，神拯救的應許絕不落空，因此先知對於神國的遠景充滿希望。綜觀全書，他的勇敢、愛國、溫柔、同情、憎恨虛偽、敬畏真神的精神，實在是今日講壇所需要的，真願我們能由以賽亞的信息來領悟及學習。

以賽亞先知晚年如何，由於缺乏完整的資料，故無從知悉。據猶太人相傳，他被暴虐無道的瑪拿西王用鋸鋸死，是被縛於二塊木板之間與木板同鋸，悽慘絕倫。通常認為希伯來書第十一章三十七節，就是指以賽亞之死說的。

4. 與以賽亞同時的猶大諸王：

烏西雅	主前 787 ~ 740	明君，政績好而在位時間長。
約坦	主前 756 ~ 736	明君，曾與烏西雅王同理政事。
亞哈斯	主前 735 ~ 716	惡王，三面受敵使國家衰弱。
希西家	主前 716 ~ 687	明君，潔淨聖殿，推動復興運動。
瑪拿西	主前 697 ~ 642	惡王，重建拆毀的偶像。

5. 與以賽亞同時的以色列王：

耶羅波安二世	主前 794 ~ 753	在位久而國運盛，但敬拜偶像陷百姓於罪裏。
撒迦利雅	主前 748	陷百姓於罪裏，被沙龍謀殺。
米拿現	主前 748 ~ 738	暗殺沙龍，殘忍異常。
比加轄	主前 738 ~ 736	使百姓陷在罪裏，被比加暗殺。
比加	主前 736 ~ 730	在位時以色列北部被擄（734），被何細亞暗殺。
何細亞	主前 730 ~ 721	撒瑪利亞被攻克於 722 年，以色列國滅亡。

6. 與以賽亞同時代的先知

以賽亞時代是先知們活動的重要時期：在南國猶大，除以賽亞之外，還有彌迦在民間專向百姓傳預言；在北國以色列，又有

何西阿、阿摩司，極力對王和百姓宣告神言；因為正在國家趨於滅亡的重大時機，其中以賽亞工作的時間，是衆先知中最長的。

四、以賽亞書的完整性

無疑的，關於以賽亞書的完整性的問題，比其他舊約先知書的問題較常受到批判學者以及維護本書者的辯論。

一七五〇年以來，有許多攻擊聖經的批判出現。批判者起初對以賽亞書某一章或數章加以批判，後來範圍日漸擴大，到了十九世紀末期，批判學者同聲否認以賽亞書的一致性，否認本書的後半部（四十～六十六章）出自以賽亞之手；而認為此段是被擄到巴比倫末期的一位或數位佚名的作者所撰，因此他們多稱為四十～六十六章為「第二以賽亞」（以賽亞二書）。這樣的主張起因於唯理主義的學者不相信神蹟及預言，特別是對於以賽亞先知提及「古列」（賽44：28；45：1）的預言，他們不肯承認以賽亞能在古列王出生前的兩個世紀，就能指名道姓地提到古列這個人。基本的問題在於這些學者是否肯相信聖經是神的默示而寫成的。其實，聖經是神所默示的，不容置疑，因此相信這些預言的真實性是絲毫不成問題。更何況，類似這種預言在聖經中並非沒有先例。約西亞王的統治在實際發生的三百年前就已預言，甚至說出他的名字（王上13：1～2），基督特由童貞女所生及其被釘十字架，都是在主前八世紀就預言的（賽7：14）。那麼，聖經提到「古列」這個人就不算希奇了。

大多數唯理主義聖經學者對於「兩個以賽亞」的理論還未滿意，結果有「第三個以賽亞」的理論出現，這個理論說，第五十五章至六十六章大部份經文出自「第三個以賽亞」的手筆。寫作的日期遲至主前第五世紀，寫作的地點是被擄之後的以色列地。還有其他的理論也否定了「賽11：10～16；12章；13：1～14：23；15：1～16：12；21：1～10；24章～27章；34章～35章；

36章～39章；40章～66章」，即本書的三分之二。他們說今天的以賽亞書是由許多不同的作者和編者寫成的。事實上這些批判是根據一些推測或想像，和對真實的預言採取不信態度的結果，沒有確實證據可作基礎。其所疑難之點，多以書中內容有差別，筆法體裁不同等等。茲列舉內容有別，筆法體裁不同之原因如下：

1. 因以賽亞為先知之年最長：部分寫在年輕時代，前後所寫筆法當然不同。

2. 因以賽亞書所記之事不同：本書前半多論神的律法公義審判；後半多論神的救恩。前半如同舊約，多顯神的公義刑罰；後半如同新約，多顯神的慈愛恩惠。記事內容既然不同，其文法之不同，亦屬當然。

3. 所寫之體裁不同：書中所寫有異象、有勸誨、有歷史、有預言等之不同，其筆法體裁，自不能不隨所記之事而異。

4. 因聖經原是由靈感之啓示：不但意義由於靈感，連文字之間亦有靈感。書中前後所記事蹟既然不同，其由靈感所得之啓示亦自不同；此亦為筆法體裁前後不同的一大原因。

5. 新約的引證：主耶穌常引本書之言，都說「以賽亞所說」。（太3：3；4：15～16；8：17；可7：6～7；路4：17～19；約12：40；徒8：28～33；羅9：27～29；10：20）新約聖經引用本書之言，共有六十一一次之多，都沒有記它是另外一人所說的。

6. 並沒有手抄本的證據顯示，整卷預言不是以賽亞所作的預言，不是一個統一的整體。一九四七年所發現的死海古卷，更增強了這個論點。七十士譯本（約主前250～200年）也認為該整卷書的寫作，都出於亞摩斯的兒子以賽亞。

以賽亞書本身已證明其整體性，後期的先知（以賽亞、耶利米、以西結和十二本小先知書）習慣以自己的名字作其著述的書名，而本書只有一個名字，就是亞摩斯的兒子以賽亞，由此可知

以賽亞就是本書的作者。除了一貫的傳統、本書本身、新約聖經的見證證明本書的完整性外，本書的風格、重覆的主題和表達方式都可作為內證。因此我們認定以賽亞書是一個整體性一致的書卷。

五、以賽亞的歷史背景

1. 以賽亞生在盛世：以賽亞出生在南國猶大王烏西雅的治世，與北國耶羅波安二世同時代。兩國治世的時代，都是國家興盛，物質繁榮的時候。根據王下十四章25節的記事：耶羅波安二世，將他父王約阿施所失去的勢力，大部分恢復過來；將國境自南部死海，擴張到北部哈馬境界。而且使亞蘭國的大馬色，也服在其支配下（王下14：28）。

猶大國在烏西雅王英明的領導之下，重獲政治和經濟力量。前王亞瑪謝的愚政，使猶大遭受以色列的入侵和壓迫，並使亞瑪謝本人被囚，後一事件促使烏西雅在主前792～791年成為共同攝政。由於北國以色列改朝換代，亞瑪謝又復位（主前782～781年），但是最後被殺。此事使烏西雅於（主前768年）得以單獨統治猶大國，並開始實行有效的領導。

2. 北國的衰敗：當時南北兩國的物質繁榮，反使百姓沉溺在罪中之樂，造成許多罪惡。在（北國）以色列有先知阿摩司起來，斥責百姓的不義，何西阿先知也相繼崛起，為百姓之背教墮落而嘆息。「耶羅波安二世」在以色列作王期間，比任何的王都長，在位共四十一年之久（主前794～753年），卻陷以色列民於罪惡之中；從軍事看，他極為成功，但以內心的情況言，他是完全失敗了。「羅波安二世」離世之後，國中暴亂流血不止，羅波安二世的兒子撒迦利雅，在撒瑪利亞繼位作王（第十四代），在位僅僅六個月，沙龍背叛他，在百姓的面前刺殺他，篡了他的王位（第十五代）。沙龍作王一個月，又被米拿現刺殺，篡了他的王位（第十六代）。像這樣陰謀、暗殺相繼而起，以色列的國力逐

漸衰退。

3. 南國不祥的發展：給予猶大的前途，投下長長的陰影。猶大王烏西雅，也收回以拉他重新修整（王下14：22），圖謀通商的發達；一方面充實兵力，征討非利士和亞拉伯，又使亞們人納貢。堅固耶路撒冷城的要害，獎勵畜牧農業等，內外發達迅速。其物質的繁榮，與北國相行並列，為王國分裂以後最發達的時代。（代下26：1～15）

南國猶大因國家財富的增加、軍備的充實，使國家安全而自誇，因通商發達而帶進異教的迷信，促進拜偶像風氣的盛行。百姓放蕩宴樂醉酒，眼中全無國家觀念；宗教道德墮落，富者強者壓迫榨取貧民，審判不按公義、強權奪理、貪財害命、道德頹廢達到極點。

烏西雅王又因僭越祭司職分，遭到天譴，生了大痲瘋（主前750年），此時由約坦共同攝政。

4. 亞述強盛，威脅諸國：此時亞述國提革拉昆列色三世，重新開始活動，使西方諸國感到一大威脅。740年亞述國攻破亞蘭國的亞發，恢復進出地中海的通路；738年攻擊與亞蘭國同盟的諸國，使他們成為亞述的屬領。大馬色的利汛、以色列的米拿現、推羅王希蘭、亞拉伯女王，也都向亞述進貢。根據亞述王在其戰史中記載，他曾打敗由猶大王亞撒利亞（即烏西雅）所領導的巴勒斯坦聯軍。

5. 烏西雅崩逝之年（主前740年）：北國以色列也發生劇變，由於米拿現向亞述納貢，國家財政漸漸窮匱，百姓遂憎惡以色列王的政策，對亞述的反感日益增加。米拿現死後，其子比加轄（第十七代）在位僅僅二個月，即被他的將軍比加刺殺，篡奪王位（主前740～739），便開始一個侵略性的反亞述政策。

6. 以賽亞蒙召作先知：他為改革國家奉獻一生，全心為改革社會、挽救宗教的墮落而努力。聖潔、公義的神，看猶大和以色列

的不義罪惡，不能再坐視下去，神的忿怒及可怕的刑罰，遲早必定臨到國民之頭上，是顯而易見的事。住在耶路撒冷，不斷注視內外情勢的以賽亞，早就知道神的刑罰是用什麼方法，藉著怎樣的形態而來，在他的心中都很明瞭。

以賽亞蒙召作先知相當年輕，年約廿歲，他對烏西雅有很好的影響。他在此多難之秋蒙召作神的代言人，將神的信息，傳給這將要面臨史無前例發展的世代。

7. 亞哈斯拒絕加入「反亞述同盟」：以色列王比加結合大馬色、非利士的迦薩組成反亞述同盟，其他的小國也都加入。那時猶大國親亞述派得勢，顯然此舉也造成亞哈斯在主前 736 ~ 735 年登基。同時亞哈斯也拒絕加入反亞述運動，因此大馬色和以色列聯合進攻猶大，繼而侵入以東，亞哈斯被迫割讓以東的以拉他，聯軍又回頭再來圍攻耶路撒冷。

8. 亞哈斯不聽先知勸告而投靠亞述：當亞哈斯大大懼怕以敘聯軍，想求援於亞述王提革拉昆列色；以賽亞受命去勸王要信靠神（賽 7：1 及下文）。亞哈斯不理會先知的勸告，反而與提革拉昆列色三世簽訂條約，向亞述進貢，得亞述軍援而暫時獲救。

9. 以色列與亞蘭皆陷落於亞述的手中：提革拉昆列色隨即率領大軍，攻擊以色列和亞蘭。主前 734 年從以色列奪取基列、拿弗他利、加利利，將百姓遷居亞述，翌年主前 732 年攻陷大馬色，殺死利汛，將百姓遷居亞述。以色列王比加以後被何細亞背叛刺殺，篡了他的王位。何細亞作王（第十九代）就服事亞述王，給他進貢，主前 727 年亞述王提革拉昆列色離世，撒縵以色四世繼續作王，此時何細亞得着埃及王梭的援助，背叛亞述不給亞述王進貢。因此主前 724 年亞述軍來圍攻撒瑪利亞，將百姓遷居亞述，從此亞蘭（732 年）、以色列（722 年）兩王國相繼滅亡，應驗了以賽亞所說的預言。

當亞述併吞亞蘭之後，亞哈斯王前往大馬色與提革拉昆列色

見面，為討好亞述，又將亞述假神崇拜，引入耶路撒冷聖殿，從此給猶大國種下滅亡之禍因。當以色列淪陷於亞述手中時，雖然猶大國暫時免遭侵略，卻在信仰上蒙上一層陰影。

10. 希西家王施行宗教改革：猶大王亞哈斯 715 年離世，他的兒子希西家繼位作王。希西家一作王就實行宗教改革（代下二九～三十章；王下 18：4、22），廢棄邱壇、毀壞柱像、砍下木偶、打碎摩西所造的銅蛇。王親自事奉耶和華，遵守摩西律法以做百姓的榜樣，希西家的宗教改革，都是在以賽亞、彌迦二位先知領導協助之下實現的。雖然實施了宗教改革，但是一般社會道德，仍然脫離不了頹廢的狀態，偶像仍舊奪取人的心。

11. 亞述粉碎亞實突的反叛：觀察猶大國與亞述之間的關係；猶大自亞哈斯以來雖服從亞述，給亞述王進貢，却不能繼續長久，至主前 713 年，對亞述反抗的機運，在西方諸國之間漸漸成熟。非利士的亞實突，首先期待埃及的援助，而豎起叛旗。亞述王撒珥根於 711 年，為鎮壓反叛，興兵攻擊亞實突，將他毀滅了，這時猶大能避免侵略的緣故，大概是因以賽亞的反對，而不加盟謀反所使然。

12. 猶大國欲背叛亞述，投靠埃及：705 年撒珥根離世，西拿基立繼續作亞述王，在此政治變化的時候，又給從屬亞述的諸國，有了獨立運動的機會。非利士差遣使者到猶大，勸說參加謀反計畫，一方面埃及也差遣使者，向猶大答應要給予援助；巴比倫王比羅達巴拉但，也親自訪問希西家王，勸誘謀反。這各方面的謀反運動都被以賽亞加以反對。以賽亞對猶大的百姓，勸告不要參加謀反的同盟，只要專心倚靠信賴神，採取旁觀的態度。以賽亞感覺最近必有大災難臨到祖國，極力阻止他們的運動，但是在猶大裏面，有以舍伯拿為中心的反亞述黨，逐漸得勢，雖然以賽亞極力反對，百姓的大多數都傾向反亞述黨，以致拒絕以賽亞的勸告，遂背叛亞述。

14 以賽亞的歷史背景

13. 希西家採緩和政策，討好亞述倖免亡國：亞述王西拿基立，首先攻擊巴比倫，奪取比羅達巴拉但的王位，次而於 701 年西拿基立率領大軍，來到巴勒斯坦，攻擊腓尼基，佔領幾個城市，繼而進擊亞實突，又征服以東、亞捫、摩押諸國，包圍亞實基倫、伊磯倫，再進入猶大，奪取許多的城市，俘擄百姓，包圍耶路撒冷。這時希西家，將歷年來的貢物，再加上金子三十他連得，銀三百他連得，贈送亞述表示服從，才倖免滅亡。（王下 18：13～16）

14. 以賽亞拒絕亞述無理要求，深信神必拯救耶路撒冷：西拿基立拔營轉向埃及，途中從拉吉差遣三個使者，向猶大王希西家要求開城投降，希西家非常憂慮，徵求以賽亞的意見。以賽亞奉告神的名，極力勸告要斷絕無理的要求，雖然與亞述的衝突，是以賽亞所反對；可是亞述王，要將神的聖城踐踏在馬蹄之下，是不能容忍的事。以賽亞絕對相信，現在耶路撒冷雖在亞述壓迫之下，神必會施行拯救。

15. 西拿基立的使者，將希西家拒絕接受的事，報告於西拿基立，西拿基立再用書信迫使耶路撒冷開城。以賽亞勸告王要斷然拒絕，而且預言西拿基立定必失敗，耶路撒冷必蒙拯救，要專心倚靠神不要懼怕，果然西拿基立不久之間，中止遠征埃及歸回亞述，因此耶路撒冷脫離了亞述的攻擊。照著以賽亞所預言的蒙神拯救，使百姓的信仰有深刻的印象，以賽亞的預言及應驗，必定在百姓的腦海中留下「神的聖城是不能被滅」的堅強信心。可是信仰的復興維持並不久，只在希西家王治世的一段時間而已，這是最可惜的。

16. 瑪拿西背道，導致以賽亞為道殉身：希西家王死後，以賽亞還存留在世，直到瑪拿西（第十四代）的時代。瑪拿西時代是宗教反動的時代，拜偶像之風盛行，而且禁止敬拜耶和華（王下 21：1～18）。以賽亞先知在此惡劣環境之下，遂為道殉身，被無道

的暴君瑪拿西王用鋸鋸死。

以賽亞書年代表(一)

(此處所標示的年代均屬主前(B C)的年代)

782 ~ 81 — 當耶羅波安二世作以色列王時，南國猶大王亞瑪謝從北國以色列王手中得釋放。

768 — 烏西雅統治南國猶大(亞瑪謝王崩逝)。

760 — 以賽亞出生。

753 — 耶羅波安二世於該年崩逝，結束其41年之統治，卻陷以色列於罪中。

750 — 烏西雅王身染麻瘋(約坦攝政)。

745 — 提革拉昆列色三世統治亞述，開始向西侵略。

743 — 亞述擊敗烏拉圖王撒都利斯三世。

烏西雅率巴勒斯坦聯軍與亞述爭戰受挫。

740 — 烏西雅崩逝，約坦繼承王位，以賽亞蒙召作先知。

736 ~ 35 — 亞述軍入侵拿勒(Nal)和烏拉圖(Urartu)。

比加統治以色列，並採反亞述政策。

735 — 亞哈斯(南國猶大王)採親亞述政策。

734 — 亞述軍入侵非利土地。

亞蘭與以色列聯軍攻打猶大國。

733 — 亞述入侵大馬色(即亞蘭國)。

732 — 大馬色陷於亞述手中，結束了亞蘭王國的統治。

何細亞取代比加，並保證以色列必向亞述納貢。

727 — 撒縵以色五世統治亞述。

16 以賽亞的歷史背景

- 722 — 撒瑪利亞淪陷於亞述（何細亞被擄於亞述，以色列亡國）
撒珥根二世繼承亞述王位。亞哈斯親亞述免遭侵略。
- 716 ~ 15 — 亞哈斯崩逝，希西家統治猶大。
希西家實行宗教改革（潔淨聖殿）。
- 711 — 亞述入侵亞實突。
- 709 ~ 8 — 瑪拿西出生（希西家之子）。
- 705 — 西拿基立統治亞述。
- 702 — 貝利尼取代米羅達巴拉旦統治巴比倫。
- 702 ~ 1 — 希西家患病（西拿基立威脅耶路撒冷，以賽亞保證耶路撒冷必平安）。
巴比倫大使訪問希西家。
- 697 ~ 6 — 瑪拿西共同攝政。
- 688 — 西拿基立的軍隊第二次威脅希西家。
- 687 ~ 6 — 希西家崩逝（瑪拿西繼承王位）。
- 680 — 以賽亞殉道。

以賽亞書年代表(二)

根據本書的結構明顯地可分為數段：按日期言，可分為七段：

段 落	日	期
1 - 6	烏西雅末年及約坦攝政時期	740-736 B.C.
7 - 12	亞哈斯年間	735-715 B.C.
13 - 23	亞述入侵前不同時期	710 B.C. 前
24 - 35	希西家病前	712 B.C. 前
36 - 37	亞述入侵時	701 B.C.
38 - 39	希西家病時	702 B.C.
40 - 66	希西家病後至瑪拿西年間	700-680 B.C.

六、以賽亞書的信息

1. 主題

以賽亞一直都被認為是最偉大的希伯來先知之一，他也以舊約的傳福音者著稱。從他的名字「以賽亞」，意思是「耶和華的救恩」，以此作為本書的主題是非常恰當。這位名副其實的先知看到耶路撒冷的墮落及迫在眉睫的審判，他警告說，這國家能夠避免受審判的唯一途徑，就是藉着真正的悔改，歸向那位煞費心思肯接納罪人的主。先知每次宣告審判的信息之後，常會帶來安慰與救贖的信息。在以賽亞書中無處不暗示彌賽亞的來臨。如果我們從以賽亞書的字裡行間看不見主耶穌基督，我們就缺乏屬靈的眼光了。

在以賽亞書中，先知首先以「以馬內利」的應許來闡明神奇

妙的救贖，接着以「僕人」來說明救贖者的角色，藉着他把救恩擴展到地極，那時彌賽亞要以公義和平掌管全地。當福音遍傳之後，基督的國度就被建設完全，最後蒙恩的人皆在新天新地裡為這偉大的救恩，高聲歌頌神的救贖。

聖經中有關於神救恩的計劃的概念，略述如下：

①神的救恩（路 3：6），就是神拯救人類計畫的實施；救恩的完成，就是神計畫目的之達成。全部聖經所論，無非是神救恩的計畫、實施、與完成。以賽亞書既稱為聖經的縮本、所以書中所論完全的救恩，就是包括了神救恩的計畫、實施之經過、與其實現的情景。本書之第二部，自四十至六十六章，幾乎全是詳細論此救恩。

②救恩之起因：神創造天地萬物人類不久，因始祖背逆犯罪而敗壞，此即神救恩計畫之起因（創 3：15）。但神為人類預備救恩（路 2：31），並非人類犯罪以後才立定，乃是藉着他的預知，於創世以前，在祂原旨計畫之內（弗 1：3～6、11～12）。

③神救恩計畫之實施：神為拯救這敗壞的世界，有一永遠周密的計畫，此計畫即神的救恩，始自創立世界以前即已預定（弗 1：4；啓 13：8）；為實施此計畫，揀選了猶太民族為選民國，神對此選民國猶太民族，藉着衆先知「屢次多方」（來 1：1）的曉諭、訓導、管教，用預言、預表、律法、禮儀、應許、盟約等，這些無非是祂計畫的施行。故此猶太民族一切的歷史過程，都是預備他們接受救恩，為完成祂救恩的經過。本書第一章至三十九章，論神坐在寶座上實施祂的計畫，不但針對著猶太民族，也是關係著世界各國，如此實施祂的計畫，就是要完成祂的救恩。

④神救恩的完成：神於實施祂救恩計畫的過程中，在猶太民族以外，特別揀選了一個外邦教會，是神特別召出來的（羅 8：30）。使外邦教會於此特別的時期中，受了特別的拯救（徒 8：44～47；13：46～48）。使猶太人和外邦人兩下歸為一體與神和好，

被一個聖靈所感，得以進到父面前……這樣不再是外人和客旅，是與使徒同國，是神家裏的人（弗 2：16、18、19）。至於此特別團體外邦教會，得救的數目滿足時，猶太人即全族歸主得救（羅 11：25、26），應驗了萬口頌主，萬膝向主跪拜之經言（腓 2：10），亦即「要在所安排的日期滿足的時候，使天上地上一切所有的，都在基督裏面同歸於一，我們也在祂裏面得了基業」（弗 1：10、11），到了基督第二次再臨時，這蒙救恩的教會（屬靈的真教會）將被提，在空中與主相遇，成為基督的新婦，此即羔羊婚娶的時候到了（啓 19：7），亦即救恩的完成。

2. 重點：

①給當代的信息：以賽亞的預言主要是論及猶大和耶路撒冷，這是以色列史中最嚴厲的時期（主前 739～700年）。其中最重要的信息是直接關於猶大在主前八世紀末葉所遭遇的危機，如亞以戰爭（即主前 734年亞蘭與以色列聯軍攻打猶大國），西拿基立危機（主前 701年）。先知不斷呼籲他們不能只重視形式的宗教儀式，當全心信靠神；同時信仰生活不可與公義道德和倫理行為離異，始配得享受神的救恩。

②預言未來之事的資訊：先知預言選民的失敗，神要藉亞述、巴比倫成為神的刑杖，來管教選民。然而先知的預言不僅限於猶大而已，他也向亞述、巴比倫、埃及與其周圍的列國宣告審判，偶而也向以色列宣告。

在預言未來之事的資訊中，以賽亞書充滿了彌賽亞的預言，都是有關祂的人格、工作、和國度，特別是千禧年的景象。以賽亞預言到基督由童女而生（賽 7：14）；祂的神性和永遠的國度（賽 9：1～7），祂的人性（賽 11：1）；執政的公義（賽 11：2～5）；和祂的代贖受難、代死（賽 52：13～53：12）等，也在預言中論及千禧年和相關事件的事（賽 2章；11章～12章；24～27章；59～66章）。

③以賽亞書與新舊約的關係

a 以賽亞書稱爲「完全的救恩」、「舊約的福音書」或「舊約的羅馬書」，亦稱爲「新舊約聖經的縮本」，如全書共六十六章，新舊約聖經也是六十六卷。

b 舊約三十九卷；第一部以賽亞書也是三十九章。

c 新約二十七卷；第二部以賽亞書也是二十七章。

d 舊約第一卷創世記，記載罪入了世界，和神救贖的計畫；以賽亞書第一章，也記載以色列的罪，和神救贖的應許。

e 新約論神的救恩，和神國建設的工作；第二部以賽亞書也論神的救恩，和神國建設的計畫。

f 新約的啓示錄論新天新地；以賽亞書的末了六十五、六十六章，也論到新天新地的事。

g 以賽亞書的第二部論基督的救贖，是舊約書中最明顯的部分，其中五十三章爲中心，論基督的救贖最詳細。

七、以賽亞書的結構及說明

以賽亞書猶如一部小型的聖經，聖經分成新約與舊約兩部份，以賽亞書也明顯的分成神的審判與神的安慰兩大主題，恰好與新舊約互相呼應，例如：

1. 以賽亞書第一～三十九章：本書的開始，是神因着人的罪而責備人，同時預言公義的君王將要來臨，而以色列得贖作爲結束，充分的把舊約的特質——神公義的審判表現出來。

2. 以賽亞書第四十～六十六章：以基督的先鋒開始，以新天新地的實現作爲結束，充分的顯示新約的特質——救恩的成全，是神安慰苦難中選民最佳的禮物。

本書根據兩大主題：神的審判與神的安慰分成兩大段，每一大段的結構及說明詳列如下：

第一大段 神的審判（1～39章）

1. 神的憐恤（1～6章）。

- ① 神的指控（1章）。
- ② 神的呼喚（2章）。
- ③ 神的管教（3章）。
- ④ 神的救恩（4章）。
- ⑤ 神的葡萄園（5章）。
- ⑥ 神的呼召（6章）。

2. 神的王權（7～12章）。

- ① 不信的王（7章）。
- ② 惡世中的警告（8章）。
- ③ 恩典與罪刑（9章）。
- ④ 刑罰的杖（10章）。
- ⑤ 彌賽亞的王國（11章）。
- ⑥ 感恩之歌（12章）。

3. 撒但的傀儡政權（13～23章）。

- ① 巴比倫即將傾倒（13章）。
  - ② 選民的凱歌（14章）。
  - ③ 摩押逃難的悲劇（15章）。
  - ④ 散飛的鳥必亡（16章）。
  - ⑤ 徒然的指望（17章）。
  - ⑥ 靜待神的時機（18章）。
  - ⑦ 神的擊打和醫治（19章）。
  - ⑧ 不要把人當作神（20章）。
  - ⑨ 當居安思危（21章）。
  - ⑩ 醉生夢死的畜類（22章）。
  - ⑪ 痛哭吧！妓女（23章）。
- 虛偽的宗教
- 自私的政權
- 情慾的商業主義

4. 最後的審判（24章～27章）。

- ① 一綫曙光（24章）。

22 以賽亞書的結構及說明

②救恩的筵席（25章）。

③救恩之歌（26章）。

④葡萄園的復興（27章）。

5. 耶路撒冷的六大災禍（28—33）

①虛無的倚靠（28）

②虛有其表的信仰（29）

③無益的幫助（30）

④憑血氣爭戰的有禍了（31）

⑤彌賽亞王國的應許（32章）。

⑥兩面效力的火焰（33章）。

6. 羞恥與榮耀（34～35章）。

①最後的憤怒（34章）。

②錫安末後的榮耀（35章）。

7. 耶路撒冷的審判延後（36～39章）。

①希西家陷入困境（36章）。

②希西家轉敗為勝（37章）。

③希西家重病得治（38章）。

④希西家樂極生悲（39章）。

第一大段說明

以賽亞書第1章至第6章，先知從異象中看到神的聖潔和公義，同時也看到百姓在恩典中的墮落，聖潔的神不斷呼喚選民棄惡從善，然而選民硬心，以致神本着祂的公義施行管教，並且藉着先知的信息，引導他們走上義路。由此可見神的恩典何等浩大！若非神滿有憐恤，錫安早就像所多瑪、蛾摩拉一般被滅絕了。

第7至12章引出一個偉大的預言，就是以馬內利和祂的國要來臨，世上一切的政權都掌握在彌賽亞手中，唯有深信「以馬內利」的應許，才能帶來更新的盼望及復興。

第13至23章論及撒但的傀儡政權，由於世上的君王崇尚虛偽的宗教、急功近利的商業主義及自私的政治手腕，而任由魔鬼擺佈，以致將遭受無可避免的浩劫，先知為他們傷痛而發出預言，喚醒列國看清撒但的真面目，而歸向真神。

第24至27章描寫末後的光景，雖然末後無可避免的患難即將來臨，但是身處幽暗悲苦中的餘民，必得着復興的應許，在基督的國度裡，享受勝利的榮耀。

第28章至33章論及六大「禍災」，先知警告猶大國眼前的罪行，若不悔改其禍更甚。

第34至35章是本書第一大段的高潮，先知宣告神的審判，首先針對猶大國，然後推展至以色列及周圍的列國！最後言及全世界都要伏在神的審判之下，那日子善惡分明，惡者受永遠的刑罰，善者享受神所預備的永生，得到永遠不能奪去的喜樂。

第36至39章為一歷史的插段，首兩章為希西家在位時，耶路撒冷受圍攻得神拯救的歷史，後兩章為病危時蒙神醫治，及病癒後向巴比倫顯出愚昧之事來。後來先知斥責王的無知，希西家王謙卑認罪，以致神延後施行向耶路撒冷所要施行的審判。

第二大段神的安慰

一、神的救贖（40～48章）。

1. 誰來救贖（40～42章）。

① 真神（40章）。

② 古列（41章）。

③ 僕人（42章）。

2. 何謂救贖？（43～45章）

① 救贖的應許（43章）。

② 救贖的動力（44章）。

③ 救贖的中保（45章）。

3. 如何救贖？（46～48章）

- ①從假神中救出（46章）。
- ②從巴比倫救出（47章）。
- ③從火煉中救出（48章）。

二、神的僕人（49～57章）

1. 僕人的任務（49～51章）。

- ①施行救恩（49章）。
- ②先臨猶大（50章）。
- ③後為餘民（51章）。

2. 僕人的工作（52～54章）。

- ①傳報佳音（52章）。
- ②卑微至死（53章）。
- ③破鏡重圓（54章）。

3. 僕人的成就（55～57章）。

- ①滿心喜樂（55章）。
- ②心靈安息（56章）。
- ③身心聖潔（57章）。

三、神的救恩（58～66章）。

1. 救恩的顯明（58～60章）。

- ①蒙恩的條件（58章）。
- ②蒙恩的方法（59章）。
- ③蒙恩的盛況（60章）。

2. 救恩的啓示（61～63章）。

- ①救主的恩慈（61章）。
- ②救主的公義（62章）。
- ③救主的憐憫（63章）。

3. 救恩的成全（64～66章）。

- ①先知的代禱（64章）。
- ②真神的造化（65章）。

③最後的審判（66章）。

第二大段的說明：

在這一大大段中，神讓以賽亞先知看見選民被擄至巴比倫以後更遠的事，就是被擄歸回以及接着彌賽亞兩次的來臨，將帶給世人更偉大的拯救。雖然先知的世代仍是黑暗，百姓充滿悖逆，但是先知敏銳的眼光，能透視神救贖的計畫；在本大段的預言中，似乎他看到神已救贖選民離開巴比倫（其實被擄而歸回之事發生於以賽亞之後兩百年左右），因此他為以色列的復興而歡欣！

第二大段是由27章組成，每9章又明顯地組合成一個段落。因為在這大大段中，神兩次明說：「惡人必不得平安。」（48：22；57：21），這句重覆的話把本大大段分成三個段落；同時也把本大大段的主題「神的安慰」顯明出來，因為公義的神藉着審判，要去掉一切的罪惡，但是在審判之前，神顯出祂慈悲憐憫的心，藉着基督道成肉身，為世人担罪，使信靠祂的人因着救恩大得安慰，而不信的人必致沈淪，不得平安。

第一個段落是自第40章至第48章，主要是說明神的救贖大計，在前三章論及誰來救贖？首先提到神是救贖者，他是創造主也是救贖主，神救贖的大能不容置疑，因此神藉先知指出，祂要透過外邦君王來拯救選民脫離巴比倫，這是人無法測透的事，由這一個已在歷史上應驗的預言，讓我們更深信祂進一步的預言，藉着祂的僕人要成就一件新事，就是使萬國都能承受救恩。接着先知在第43章至45章詳述救贖的應許，並且藉着聖靈及僕人的工作能成全救贖的大計。先知再以古列的受膏及統治預表基督的救贖，以選民被救脫離巴比倫預表末世真教會信徒必脫離敗壞的世界而蒙恩。

第49章至57章專論神的僕人——基督，首先在前三章論到祂要施行救恩，是由於選民之國在扮演「神的僕人」的角色上失敗了，因此祂要喚醒以色列人認清「選民」身分的尊貴，在自覺之

後當奮興，成爲復興神國的核心。接着第52章至54章以神的義僕基督爲典範，讓我們效法祂的捨己，成爲多人的贖價，使神與選民的關係重新建立起來，如同夫妻破鏡重圓。此時神的國已成爲普世之國，不再是以色列人所獨享的。在第55至57章指出僕人的救贖帶給信靠祂的人滿心喜樂，靈裡享有真正的安息。但是蒙贖的人必須「行事爲人」與「蒙救的恩」相稱，在各樣的事上表明是得救的人。

第58章至66章論及神的救恩如何使地上萬族都得見祂的榮耀。在前三章說明救恩的顯明，是藉着蒙恩的人表現出敬虔的信仰生活及公平待人的處世方法，來發出主榮耀的光輝，使黑暗所遮蓋的大地都得見真光，並且接受真光。在第61至63章，指出救主基督親自顯明祂就是真光，祂被神的靈膏立，把好信息傳給謙卑的人，安慰一切悲哀的人。祂的公義如光發出，爲神的選民施行拯救，擊退仇敵，建立耶路撒冷成爲可讚美的城邑（即屬靈的真教會），使全地的人都能歸入，得享永遠的榮耀。在第64至66章裡，先知由回顧過去的歷史之後，又看到未來神大顯榮耀的景象，心中對於主的大愛感念不已，但是當祂面對現實的環境，看到百姓仍然背逆，先知就獻上懇切的代禱，願神裂天而降，爲神的百姓廣施憐憫。神給予先知禱告的答覆，指出百姓受苦的原因，同時藉着異邦的蒙恩，激動那背逆的以色列民發憤悔改，使神普救萬民之目的得以達成，並且蒙恩的人得以在新天新地與神同住，分享神國的權柄及榮耀。但是對於那些悖逆不順服的罪人，神必在火中降臨，以火和刀施行審判，罪人將遭致永遠沉淪。

貳：神的審判

第一段 神的憐恤

本段大綱：

- 第一章 神的指控
- 第二章 神的呼喚
- 第三章 神的管教
- 第四章 神的救恩
- 第五章 神的葡萄園
- 第六章 神的呼召

本段說明：

本段可視為全書的引言。舉凡後面發展之所有重要主題，均在此先行提到，例如：神的屬性、特點、餘民、彌賽亞、彌賽亞國度，復興的盼望、神使用外邦為刑罰工具及救贖等一些神學觀念。仔細研讀此引言部份，可作為瞭解其餘諸章的基礎。有人把本書喻為宏偉的殿堂，這前六章有如三重門樓，拾級而上，只窺見一、二，就已經嘆為觀止。

閱讀以賽亞書第一章「神的指控」，如同登入第一重門，便看到以法庭為背景，神宣告了嚴厲的審判。由於以色列人忘恩負義，在叛逆神之後，深受罪的折磨，他們的罪如硃紅，豈能成為雪白？耶路撒冷原為忠信之城，竟然淪為妓女之地，如此豈能再恢復成為往昔的榮耀？先知的心感到沈重，當公義的神宣告審判的結果時，那些犯罪的百姓要被定罪，但是也暗示了

某些人經過審判後，悔改歸向神而得到救贖。在此烈火熬煉過程中，唯有順服的餘種必被保存下來。

第二章至第五章是第二道門，藉着未來榮耀的異象，反照出今世的敗壞，然而先知在失望中，神又重新叫他看見希望。在神的計劃中，耶路撒冷要成爲萬國敬拜的中心，但是先知從異象中反觀現實生活，不免叫他心寒；然而選民若能即時醒悟而切實悔改，前途並非一定暗淡。當先知低吟葡萄園之歌時，充滿了愛國的情懷，其中含有屬靈的期望。因此先知悲愴地宣告了神的忿怒，坦誠預言以色列民族的厄運。

第六章是第三道門，讓我們看出以賽亞的蒙召是引言部份的最高潮。雖然第一至六章絕大部份是強調當代百姓的罪惡，和他們所要遭受的審判。但是有一位先知在黑暗的世代中立即蒙主呼召，以喚醒選民，這正表示神仍然關心祂的子民。在以賽亞傳道的生涯中，我們更可以看出神對猶大的憐恤大多在審判之先。

第一章 神的指控

本章大綱：

一、指控選民的罪狀（1：2～9）

神為原告，選民為被告，先知為狀士，天地為證人。神指出選民的兩種罪。

1. 不認識神的罪

① 罪的起因：忘恩負義（2～3）

② 罪的成長：離棄、藐視、退後、麻痺，全然敗壞（4～6）

③ 罪的結局：國家衰敗，神卻為選民留下餘種，顯出神的恩慈（7～9）

2. 輕慢神的罪（1：10～17）

神以所多瑪、蛾摩拉來形容全國上下的腐敗。

① 虛浮的奉獻（11～12）

② 輕浮的崇拜（13～14）

③ 虛假的禱告（15）

二、神與人的辯白（16～20）

1. 神對人的要求（16～17）

2. 神赦罪的應許（18）

3. 神議定的條件（19～20）

三、神宣佈審判（21～31）

1. 陳明聖城的敗壞（21～23）

2. 審判的結果

① 帶來潔淨與復興（24～27）

② 異端迷信的崩潰（28～31）

本章說明：

本章是以賽亞先知就耶和華與祂的百姓爭論的重點，清楚而且完全地說明出來，在這段爭論裡載明了耶和華和祂的子民之間的關係。祂所表明的是祂對他們的照顧，以及愛心地供應他們一切的需求。然而他們不但沒有回應祂的愛，相反地，濫用了祂的恩典，因此先知指出他們的罪行並且宣告神的審判，以恢復喪失的秩序。雖然先知的信息中指出神的憤怒之火，足以使人滅亡；但也充分表明審判之猛烈，乃是出之於神的愛。最終的目標是要讓「人與神和好」。

本章的背景，有些解經家認為在第七節以下的經文「你們地上已經荒涼了……。」顯示以賽亞時代，猶大地有三次遭侵略的蹂躪，一次是主前 734 年以色列與亞蘭聯軍的入侵，其餘兩次是亞述軍隊的入侵，其中一次是主前 712 年撒珥根所帶領的，另一次是主前 701 年西拿基立所帶領的。因此認為本章似乎是希西家王中期，宗教改革未能貫徹到底，所以以賽亞斥責國中假冒為善的信仰，極力促其悔改，並預言錫安將蒙救贖，得潔淨的日子即將來到。

但若根據本書按年代編排的順序看，本章背景應在烏西雅王時期，當時國家強盛，物質繁榮，又因通商發達而帶進異教的迷信，導致宗教及道德墮落，富者壓搾貧民，百姓生活放蕩，強權奪去公理。雖然從經文看到葡萄園已經荒涼，只剩下餘種（賽 1：8、9）好像審判已經來臨了，其實只不過是神讓他預先看見百姓道德敗壞的結局，然後先知宣告神的審判即將來臨，當即時悔改，祈求神的垂憐，始能保住家園。

本章註解：

1：1 先知用簡短的序言交代了自己的身份和所處的世代。他生平經歷五個王朝，在南國作先知，根據傳統說法，他有猶大皇族的血統。他是一位宮庭的先知。「以賽亞得默示」（原文作

看異象)，我們不知神究竟怎樣把信息傳給以賽亞，但是卻得知本書卻是透過超自然的先知悟力而得着神的信息（彼後2：1）。

信息主要針對南國及耶路撒冷。耶路撒冷城有拜神的聖殿，又代表整個國家。猶大國又是由大衛的後裔所統治，因此，他們的背道是一件嚴重的事情。

1：2 「天啊，要聽，地啊，要側耳而聽。」這句話令人想起摩西之歌的預言（申32章），不管神如何賜福，百姓仍常背逆神。天、地雖沒有靈性，卻順服神的定律而運作；人卻常忘了生育、養育、教育的神，故天地要見證此種背逆之罪，是何等深重啊！

1：3 牛、驢是以愚笨和頑梗稱者，百姓卻不如牠們；人的尊貴性在此時喪失遺盡，何等至愚！（詩49：20）。

1：4～6 「以色列的聖者」顯出神聖潔的本性，神藉着揀選與救贖，欲使以色列成為萬民中特選蒙福的百姓，但百姓竟藐視這樣的恩典，此為墮落的起因（羅1：28；傳12：13）。

「嘻！犯罪的國民，擔着罪孽的百姓，行惡的種類，敗壞的兒女……。」罪的形成是漸進的，「罪」就是未中的之意，亦即離棄正路和責任。「罪孽」就是歪曲、顛倒之意。「行惡」是指道德敗落。「敗壞」則有如敵軍侵略般的破壞行為。他們離棄、藐視、退後，麻痺、硬心的情形（路11：25～26；22：3），如同病入膏肓，面臨死亡關頭的人一般，無藥可治（羅6：23），充分顯示出全國上下盡都敗壞。

從整段指控百姓的經文看來，神的語氣確是充滿了哀傷和籲請。神並沒有冷眼旁觀看着罪人受痛苦，祂願意罪人回轉歸向祂，祂說：「你們……還要受責打嗎？」經文描述他們受責打的景況，是受咒詛的開始，根據（利26；28；29）記載，以色列人若不順服，就要受咒詛。

1：7～8 先知眼見國家如此罪惡，就預言災禍必臨；果

然在先知有生之年，猶大國常受北國以色列，亞述、敘利亞、以東、非利士的攻擊，並且在主前 701 年被西拿基立圍攻，四面楚歌，僅存的錫安城又隨時有被毀滅的可能，先知以「草棚、茅屋」用來形容錫安城岌岌可危。

1 : 9 「餘種」這個有意義的詞語，顯明神在歷代以來所應許的約，是關係選民國度的持續。同時也暗示基督就是餘種（羅 9 : 29）。這裡強調了神意旨的君權，靠着祂的恩典，選民的國度才不致像所多瑪，蛾摩拉一般被滅！由此顯明神在嚴厲中有慈愛，刑罰中有憐恤（王下 19 : 35、37）。

1 : 10 先知稱他們為所多瑪、蛾摩拉，是因為他們本該滅亡，卻得真神奇特的拯救，但是他們對於神的恩典完全無動於衷，輕忽神的教訓，想以敬虔的外表來博取神的歡心。

1 : 11~12 以供物來掩飾罪行（撒上 15 : 22），以為奉獻多神必悅納。事實上，不順命的奉獻就是「踐踏了神的院宇」，對聖潔的神真是冒瀆和羞辱。

1 : 13~14 「月朔」：當時用陰曆，在初一時當獻上燔祭和素祭（民 10 : 10；28 : 11~14）。「宣告大會」：為公眾的禮拜，聚集眾人的大會，如節期的聖會。「嚴肅會」：為特別重要的事宣告禁食、悔罪歸正的大會（珥 2 : 15~16）。「節期」是顯明神律法、誠命最核心的地方，這些都是用來表明他們敬拜神的愛心和敬虔。

但是出於形式而無真誠的敬拜，神視之為重担，是難以容忍的。

1 : 15 沾滿血跡的手（血字，希伯來文為複數）指出他們多行惡事，禱告必不蒙神垂聽（路 18 : 11~12）；唯有以敬虔的心靈來禱告，才有功效（太 5 : 23~24；雅 5 : 16）。

1 : 16 神對人聖潔的要求；在神人關係上，表現在敬虔的崇拜，故必須自潔、洗濯。同時在人際關係上，須重視道德的行

為，故必須學習行善，尋求公平。

1：17 「你們來，我們彼此辯論」：神為審判者，選民是被告，神人彼此間好像在法庭上爭論以色列國家災難的原因，和救濟的途徑，辯論的結果，神給人赦罪的應許，由祂自己來完成潔淨的工作。

從整本聖經看來，罪得潔淨唯靠基督代死，若非神格外施恩，人只有等候審判及定罪。

1：19～20 神所擬議赦罪的條件是：若甘心聽從神，必蒙憐恤，吃地上的美物（即今生蒙福），隨時有神的恩典臨在。因此悔改歸向神的必嗜主恩的滋味（彼前2：3）；若背逆神，則神必照各人的行為施行報應（羅2：6）。

1：21～23 先知陳明聖城的敗壞，可用「撫今追昔，物是人非」來表明神內心的傷痛；追憶在大衛、所羅門的盛世，聖城因對神忠信，行事公平，如同尊貴的銀子及醇美的甜酒。如今聖城與神的婚約變了質，成為妓女（林後11：1～3），凶暴充斥其間（雅2：1、3），神的恩典被濫用，真理也變了質，政治隨之腐敗，人倫喪失盡淨。

1：24 神宣告施行審判，用了一個特殊的複合名字。首先祂稱自己為「主」，表示神是至高的統管者。「萬軍之耶和華」就是統管天上萬軍守約的神。「以色列的大能者」是強調神的全能。三個名字合起來，顯明了神執行審判的決心。「雪恨、報仇」顯明忌邪的神，熱愛其子民，如（雅4：5）所說的「是戀愛至於嫉妒」。熱切的愛也表明了神的義怒，因聖潔的神絕不容讓罪的存在。

1：25～27 神審判的目的之一，帶來潔淨和復興。因此選民首先對付了罪而得到神的潔淨，然後審判官及謀士（即王的顧問掌握政治實權的人）才能恢復原有的公義和忠信（撒下15：12；歷下27：32～33）。錫安再次被救贖，恢復原有的地位。

1 : 28~31 審判的另一目的：爲使異端迷信崩潰，拜偶像者歸於滅亡。

「橡樹、園子」指青翠茂密的樹，園子又有活泉湧出，人們常以爲有神的靈臨在而視之爲偶像崇拜之。「有權勢的及他的工作」也常成爲無形的偶像，但這些都要如腐爛的麻絲，不足爲靠；因此仗勢欺人的工作如同火星，使人引火自焚，終歸於滅亡。

查經題目：

- 一、以賽亞先知在那一時期作先知？當時猶大國的政治、軍事、社會、宗教情況如何？（賽 1 : 1；王下 15~20；歷下 26~32）
- 二、簡述以賽亞先知的身世與工作地點？（賽 1 : 1；7 : 3；8 : 3~4）
- 三、世人爲何會墮落？墮落過程如何？（賽 1 : 2~4；約 8 : 1~11；路 15 : 18；詩 49 : 20）請就創世記裡洪水前，世人墮落情形來印證神的指控是否合理？
- 四、神是否任憑世人繼續犯罪？祂會採取那些行動？
先知如何形容他們犯罪受懲罰的情況？（賽 1 : 4~8；羅 3 : 10~18）
請就創世記中世人犯罪之後，受懲罰的情形加以比較？
- 五、先知預言猶大國未來的情況如何？（賽 1 : 8~9；王下 18 : 13~37）這對於我們有何教訓？（羅 9 : 29；猶 23）
- 六、神爲何厭惡猶大國的宗教活動？祂要求的是什麼？（賽 1 : 10~17；撒下 15 : 22；來 10 : 24；約 4 : 24）今日我們當如何確實遵行的命令？（賽 1 : 16~17）
- 七、神爲何要選民與祂辯論？（賽 1 : 18；伯 38~42 : 5~6）
神向世人顯出何等的恩慈、聖潔、公義？（賽 1 : 18~20）
- 八、先知預言選民在拒絕神赦罪的恩典之後，將會產生什麼悲劇？（賽 1 : 21~23）
- 九、神如何對待叛逆者？如何恩待歸正的人（賽 1 : 24~31）？

第二章 神的呼喚

本章大綱：

一理想國度的異象（1～4）。

1. 神國堅立（2）。

① 堅立。

② 超越。

③ 高舉。

2. 萬民歸順（2）。

3. 同心同行（3）。

① 合而為一。

② 循道而行。

4. 國中太平（4）。

① 毫無偏私。

② 沒有戰爭。

二細聽真神的呼喚（5～22）。

1. 選民當歸回光明中（5）。

2. 當思想惹神忿怒的原因（6～9）。

① 攙雜外邦。

② 妄行邪術。

③ 依靠虛榮。

④ 崇拜偶像。

3. 當思想神震怒之日（10～22）。

① 產業被摧毀（12～18）。

② 全民將受罰（19～21）。

③真神得尊崇（10～11、22）。

本章說明：

當先知宣告耶路撒冷將被毀滅的信息時，神同時也給予未來復興的盼望。儘管錫安要被毀滅，像田地一樣被犁過，但是經過一段時間之後，她要再次得着復興，成為治理萬國的中心。這是預言在末後的日子，教會將必發展的榮耀景象。

然而先知由理想國度的異象中，回到眼前現實的環境裡，那時正值烏西雅王的時代，國威伸張，富國強兵，卻受鄰國異教影響，輕慢真神，仗勢欺民，這些景況與理想的國度成為強烈的對比。因此先知懇切呼喚選民勿倚靠一切虛榮，否則神的審判臨到時，地必大震動，一切萬物都將成為幻影。因此人應當追尋並依靠那永遠不震動的神國，才是明智之舉。

本章註解：

2：1 「默示」是先知再次強調由神而來的異象，是關乎猶大和耶路撒冷以及被揀選的餘民將承受榮美國度的異象。本章2～4節的經文有關「彌賽亞在位統治」的預言，與彌迦書第四章1～3節的經文類似，可參照閱讀。其次在閱讀本段經文時宜與詩篇第二篇及四十六篇作比較，更能堅定對先知預言的信心。

2：2 「末後的日子」在舊約中是極重要的概念，這個日子是指主耶穌第二次再臨及以色列被召歸回的日子。

「耶和華殿的山」指屬靈的錫安山（詩48：2、3；132：13；來12：22、23），即屬靈的真教會必被尊崇，成為世界人類敬拜的中心，及得贖蒙恩的福地（賽51：11；25：6～8；耶31：12～14；結34：26；詩65：15、16）。

「堅立」：聖經常以山比喻國家的政權（但2：35；啓13：1），在本節則指神的王權必堅定直到永遠（亞2：10～13）。

「超越諸山」表明神的國度是屬乎真理不屬乎世界，故超越在列國之上（約 18：36～37；提前 3：15）；神的國是不受時空的限制（提後 1：9～14）。

「高舉過於萬嶺」：表神榮耀的光輝必照耀全地，因此福音必不受阻擋而被傳到地極（太 5：14；提後 2：9）。

「萬民都要流歸這山」：指救恩普及大地，救贖的恩門大開，連外邦人也得以進入神的殿（弗 2：14～18；啓 3：7～9）那時凡是歸向基督的人，將勢如流水蔚為奇觀，足以顯示神的慈愛何等豐盛（亞 8：20～23；13：7～9；瑪 4：5～6；弗 3：4、10、20）。

2：3 多國之民相邀「登」神的山，必然互相扶持，以克服途中種種障礙（來 3：12～14；10：25）。「奔雅各神的殿」，如同猶太人一年三次守節的景況，是歡欣的日子（亞 2：4；詩 122：1～5）。

「因為訓誨必出於錫安……。」因為救恩原是從猶太人而出（約 4：22～23；賽 42：1～4；路 24：47）。「訓誨」指基督福音——新律法的頒行，在聖靈的引導下，必使信靠的人得平安、自由，行事充滿智慧。由此可知，真理必出於有聖靈的真教會。

2：4 神是和平之君（賽 9：6；詩 47：8；46：9），在祂的統治下必有下述景況：(1)審判毫無偏私，不憑眼見、耳聞，以超越的能力，執行公義（啓 22：12；創 18：25；徒 5：1～10）。(2)鐵杖政治必粉碎一切仇敵，以永保和平（賽 11：6～9；65：25）。這些都要在真教會建設完成之時實現。

由此可知人類今日渴望和平，卻不承認靠人的努力追求和平必定失敗。假若以為追求和平就須解除武裝，那真是愚不可及；因為世界仍充滿貪心和侵略，豈能掉以輕心。惟有當基督作王之時，才可解除一切武裝，因為祂才有能力施行公義的政治，帶來真正的和平。因此我們應穿戴屬靈的軍裝，抵禦屬靈氣的惡魔。

2 : 5 理想國度的異象如同燦然的亮光，當它與當代黑暗社會比較，一切的敗壞都顯露無遺。因此先知急切呼籲「雅各家」當行在耶和華的光明中。「雅各」表明舊人的屬性，當代百姓就如同心存詭詐的雅各一般，常自以為是。當先知眼見外邦尚且蒙恩歸主，神的選民豈不更應當改換心性，行在智慧、公義、平安之中，才不致被神棄絕。

2 : 6 先知指出神離棄了雅各家不是沒有原因，因為他們的生活充滿了異教的風俗（何 7 : 8 ; 提前 2 : 8 ~ 10 ）。並且以擊掌的方式與外邦立約聯盟，不但對耶和華毫無信心，甚至妄行邪術，操練迷信之事（如觀兆占卜）（撒 6 : 2 ; 王下 1 : 2 ）。他們如此褻瀆真神，實在不配成為獨居之民（民 23 : 9 ）。

2 : 7 先知又指出他們以追求金銀財寶為生活目標，又將國家安全寄望在馬匹戰車的加增，這是神所憎惡的（路 16 : 15 ; 啓 3 : 17 ）。

2 : 8 ~ 9 全民崇拜自己手中雕刻的偶像；除此之外，尚有無形的偶像佔滿人心（耶 2 : 11 ; 西 3 : 5 ; 何 2 : 8 ; 10 : 1 ）。百姓如此的敗壞，先知發出義怒地喊道「所以不可饒恕他們！」唯有如此嚴厲的指責，才能使背逆的人們痛定思痛。

2 : 10 ~ 11 耶和華公義的審判將臨到猶大的首領和他們的產業，因此先知不得不呼喚人們，要他們進入巖石之中，藏在土裡，以躲避耶和華的驚嚇，和祂威嚴的榮光。顯然地，神的怒氣一發，誰都不能站立得位。

先知深明欲建立異象中的理想國度，神必須先施行審判；在審判之時，人才會學習謙卑，去掉狂傲的習性，進而尊崇耶和華。

2 : 12 「萬軍之耶和華降罰的日子」：神降罰的事，部分應驗於當代，完全的應驗卻是遙指在末後的日子（路 21 : 26 , 23 : 30 ）。

那日子的審判為要打破人的自大和狂傲。

2 : 13 「又臨到黎巴嫩高大的香柏樹、和巴珊的橡樹」：香柏樹及橡樹象徵君王及有權勢的人(但 4 : 16 ~ 24 ; 太 13 : 32)。本節指出因世上的權勢而自取榮耀的君王，忘恩負義甚至連禽獸都不如，必遭神的懲罰。

2 : 14 「一切高山的峻嶺」：象徵列國的政權(詩 33 : 12 ; 亞 4 : 7)。凡不尊神為大的強權，也難逃傾覆的厄運。

2 : 15 「高台、堅固牆」：指軍備要塞，是世人所依靠，為得平安(詩 127 : 1 ; 雅 4 : 13、14 ; 路 5 : 4 ~ 8)。事實上，若非神的看顧保守，世上任何堅固的堡壘都必被摧毀。

2 : 16 「他施的船」：他施是西班牙的商港，當時遠航用的船，他施的船是最大。本節指出不在真理基礎下的交易，神要敗壞他們(亞 5 : 6 ~ 8 ; 雅 5 : 1 ~ 6 ; 詩 15 : 1 ~ 5)。「一切可愛的美物」指世人為滿足今生肉體的慾望，所追求的一切世物。神所降的災禍，通常先臨到自然界，然後再敗壞人手所作的工。

2 : 17 人若不知醒悟，神必敗壞世人；在神的震怒之下，世人如瓦器般不堪一擊(啓 2 : 26、27)，那時人必看清唯有耶和華是真神，是配得尊崇的。

2 : 18 ~ 20 「偶像必全然廢棄」：當真神偉大的行動完成時，外邦假神及人心中的偶像將被徹底地廢除，此時末日的審判將達戲劇化的高潮；當祂顯現時，世上的一切都站立不住(瑪 3 : 2)，人雖然尋找避難所，仍無法逃脫徹底的毀滅(啓 6 : 15 ; 來 12 : 26 ~ 29)。

2 : 21 那日子，人才覺悟，人算得什麼？(詩 8 : 1 ~ 4 ; 146 : 3 ~ 4)。因此人當趁早醒悟尋求神，始能看清一切的權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀、頌讚都屬乎神的羔羊。唯有行在光明中，才能真正享有神所預備的榮美國度。

查經題目：

- 一、今日的世界能否藉着人的努力實現和平？真正的和平應當如何追求始能實現？（賽 2：1～4；彌 4：1～5；詩 2 章；46 章）
- 二、先知看過末後日子的異像之後，懇切的呼喚選民悔改，先知的懇求令你感到扎心嗎？這懇求對今日的聖工是否很適切呢（賽 2：5～9）？先知指出當時的猶大國犯的罪有那些？
- 三、耶和華的日子是指什麼時候？有什麼災禍會臨到（賽 2：10～22）？從出埃及記中的史實列舉例證，以聯想神震怒之日的可怕。

第三章 神的管教

本章大綱：

一、奪去世上的倚靠（1～3）。

1. 物質缺乏（1）。
2. 權勢喪失（2、3）。
3. 政治荒廢（2、3）。
4. 宗教腐敗（2、3）。

二、顛倒他們的次序（4～7）。

1. 無知（4）。
2. 紛爭（5）。
3. 羞辱（6、7）。

三、被神管教的原因（8～12）。

1. 不肯順服（8）。
2. 不知羞恥（9）。
3. 禍福自取（10～11）。
4. 公理顛倒（12）。

四、追討領袖的責任（12～26）。

1. 指出領袖的罪惡（12～16）。

- ① 偏離正路（12）。
- ② 仗勢欺人（13～15）。
- ③ 驕傲奢侈（16）。

2. 神公義的審判

- ① 給予羞辱（17）。
- ② 除掉裝飾（18～24）。
- ③ 失去依靠（25～26）。

本章說明：

在第二章裡，先知看到神國未來美麗的遠景，他懷着興奮及懇切的態度，呼喚暗世中的同胞，不要繼續沈酣於虛無的榮華，當思想神的震怒臨到時，誰能在永生的神面前站立得住呢？先知在本章裡描述神的刑罰臨到以後，國家將呈現無政府狀態，全國上下要飽嚙多年來錯誤的惡果。

本章的預言，可能指着約坦晚年，國家開始敗壞，被外國侵犯侮辱，政治荒廢，呈現混亂的無政府狀態。

本章 1～16 節我們要注意三件事。(一)離棄神而倚靠人的悲劇。(二)信仰的敗壞，使人的靈魂與肉體皆受損害。(三)義人蒙福、惡人常有災禍，是必然的道理。

本章 17～26 節，先知指出腐敗的官員和放蕩的女子之間總是有極密切的關係。他們在美服和裝飾上輕薄、淫蕩，是促使百姓敗壞的原因之一。今日信徒在服飾上豈可不加約束？在本章裡神又讓我們看到放蕩女子的虛榮和愚昧，值得引以為惕，特別是她們患上惱人的疾病，往往都是淫蕩生活中所產生的。先知更清楚指出「城中若有罪，悲傷和哀號必臨近城門」。足見神是輕慢不得的。

本章註解：

3：1 糧食、水是生活必需的物質，但是神卻要除掉這些他們所倚靠的物質。這裡給我們一個永不可忘記的功課：以色列人倚靠糧，仗賴水，正如今日人倚靠金條美鈔一樣，但這些東西只能暫時幫助人一下，後來卻要受累。人如果單倚靠這些而不倚靠神，神就要把這些都除去。神除去這些，乃是要你倚靠祂，你當感謝。否則神任憑你去倚靠那些不可靠的，你就有禍了（賽 2：20、21）。

3：2～3 「勇士和戰士」，指那些有權勢的人，能征服外在的人、事、物，卻無法征服內在心靈罪惡的作祟，他們經常是目中無神又仗勢欺人（林前4：7；出17：11～12），故這些人必被除去，神的公義才得以伸張。

「審判官、長老、五十夫長、尊貴人、謀士」這些政治上的領導人因棄掉神的話，他們的智慧不但成爲敗壞人的工具，（耶8：9）甚至用來敵擋真神，因此神必用鐵杖（神的權能）敗壞他們（詩2：1～2；8～9；但4：34～36）。

「有巧藝的」即巧行邪術的。「妙行法術的」即老練的占卜師。「先知」即原爲引導百姓事奉神的，卻使百姓遠離神。先知、占卜師、妙行法術的充斥國中，以致宗教腐敗，隨之人倫道德喪失，全民如同迷路者偏行神的道（撒下28：3～7），忌邪的神必不容他們存在，將除去這些敗壞靈性的領袖。

3：4 國中孩童、嬰孩成爲領袖，表明政治上的領導者，心智如孩童、嬰孩（傳10：16～17），羅波安王即爲一例（王上12：13～15），如此國家豈能太平、富強？後來果真有年幼的王瑪拿西當政，國家即陷入混亂的局面，同理，教會或家庭中充滿血氣的領導者，必無安寧之日（林前3：1～3）。

3：5 欺壓的事件時有所聞，甚至少年人欺壓老人，卑賤人侮慢尊貴人，簡直是無法無天（提後3：1～4；羅1：28～31），足見人心被魔鬼侵入，紛爭及擾亂是必然會有的事（雅3：14～16）。

3：6～7 「你有衣服可以作我們的官長」：衣服指一種官職的制服。在混亂的世代，人們常尋求曾作過當地長官的人，處理政治上敗壞的事。事實上，沒有人敢當官治理亂世（耶13：23），因爲革新應先革心，如今全國上下棄絕真神，走上無藥可治的地步。若有那位賢能之士能治理亂世，將是天大的奇事。由此可知紛飾的太平，不是改進司法，增加感化院，就能解決犯罪

的問題（耶 6：14；結 13：8～16）。

3：8 國家混亂的原因，在此指出他們不理會神的訓誨，甚至輕慢先知的忠告，在他們的言行（決策）中公然地與神作對（賽 8：12），充分地顯出輕慢的行爲來（賽 28：7～11）。

3：9 行惡的不知羞恥，反而大肆炫耀，如同所多瑪的人一樣（創 18：20～21；19：5～9；路 22：48）。「他們的面色證明自己的不正」或指他們不按公義審判徇人情面，他們的確有禍了，因為作惡將自食其果（賽 30：13～14）。

3：10～11 神不會以有罪爲無罪，無罪爲有罪（出 34：7），因為神是輕慢不得的，種什麼、收什麼，是必然的事情（加 6：7～8），國家的混亂常是因為與神敵對而引起的（腓 3：18）。教會不能興旺，也常是事出有因。

3：12 「孩童欺壓他們、婦女轄管他們」：孩童或指「亞哈斯」，他爲王時，年十二歲，王年輕力微，因此太后、女官掌管實權，施行暴政，引導百姓走上錯路造成國家敗壞的悲劇。在歷史上，亞哈謝之母亞他利雅，約雅斤之母尼護施他都是女權伸張之例（代下 22：3；王下 24：12），在教會中，姊妹應當知道自己所應扮演的角色，始不致重蹈覆轍（提前 2：11～14）。

「孩童、婦女」或作無智、無能及不法的指導者。失去有能力的領導者，是百姓最大的不幸（羅 2：17～24；結 34：4～5；何 4：6；加 1：8）。

3：13～15 「長老」即憑公義行判斷的官長（出 19：7；書 20：4；申 21：19～21）。「首領」：王所派的官員（王上 4：2；王下 10：1；耶 34：19）。

「吃葡萄園的就是你們」使以色列荒廢淒涼的，就是這些領導者。領導者的職責應該是保守葡萄園（家園），免被野獸（魔鬼）糟踏，然而你們反倒吃盡葡萄園，使他成爲荒廢。

「搓磨百姓的臉」：如（彌 3：2）說：「喫民的肉，剝他

們的皮，打折他們的骨頭，分成塊子，像要下鍋，又像釜中的肉」

仗勢欺人爲神所憎惡（王上21：8；雅2：6～8；13），教會中的領導者若不重視真理的教導，只貪求眼前的利益，就會有重富輕貧仗勢欺人的現象出現，這種不盡職的領導者，至終必被神棄絕。

3：16 「因錫安的女子狂傲……脚下打躑。」指上流社會婦人的奢侈，是因丈夫壓榨百姓而得不義之財所致（摩4：1～3）。奢侈的婦人無助於丈夫的事業，反加重丈夫的罪惡（箴14：1）。

3：17 「錫安的女子」指耶路撒冷城，又指國家。將遭受極大的羞辱。

「使他們赤露下體」：或指國家將被外敵侵略，這些尊貴婦女被擄之時，將落到爲奴的地步（賽47：2、3，箴11：2；啓3：17）。

3：18～24 以色列人只在特別的場合，如婚禮中戴首飾若過份喜愛佩戴首飾，穿着華麗的衣服，以炫耀自己的財富或地位都是不對的，新舊約都定爲有罪（提前2：9）。

「到那日」指離當代不久的日子，同時也遙指末後的日子，即彌賽亞的日子。

在本段經文引用31種裝飾以形容女人外表的艷麗，極易惹動情慾，引人犯罪，是神所痛惡的事（民25：9～11）。因爲世上的虛榮常成爲罪惡的重担，也是生活腐敗的開始（提前2：9～10；彼前3：3）。最後引來國破家亡，外敵侮辱的慘劇。

3：25～26 「錫安的城門必悲傷哀號，他們必荒涼坐在地上」：城門是公衆聚會、政治判決及社交之用的廣場（詩69：12），因爲戰禍之故人口稀少，無人聚集，呈現淒涼的情景。「坐在地上」：象徵失力，喪志、悲哀的情形（耶14：2；哀1：4；2：10）。

離棄神及不信的結局，必然失落屬靈的能力（來3：19；民

14：11～12；26～30；詩 146：3～4）。

本章預言大部份在巴比倫攻佔耶路撒冷城時就應驗了。

由本章給我們的教訓是人的指望不應只在今生，更重要的是不可倚靠物質過於倚靠神，反而要積極地尋求那賞賜永生的真神。因此今日家庭或教會中的領袖應學會自持，切勿重蹈覆轍。因為當人不顧念神的作為，也不留心祂手所作的，一輩子不倚靠神，反而敵對神，神在忍無可忍之時，一發忿怒，人便滅亡。各位試想，人的震怒尚且叫人害怕，何況神一發怒，尚有誰能站得住呢？因此當趁可尋求神的機會，人要悔改歸向祂！

查經題目：

- 一、世人常倚靠的是什麼？（賽 3：1～3）。神為何要除去世人的倚靠？（賽 2：22、3：8），離棄神的結局如何（賽 3：4～12）？
- 二、神對那些做領袖的有何責備？對耶路撒冷的女子有什麼指責？結局如何？對於今日基督徒有何教訓？（賽 3：12～26）

第四章 神的救恩

本章大綱：

一、絕望中的光景（1）。

1. 亂尋倚靠。
2. 不循婦道。
3. 假藉名義。
4. 無子之恥。

二、絕望中的倚靠（2）。

1. 基督必得榮再臨。
2. 餘民必蒙恩復興。

三、應許的成全（3～4）。

1. 公義的靈引導人稱義。
2. 焚燒的靈引導人成聖。

四、成聖的福氣（5～6）。

1. 享受靈恩。
2. 享受平安。

本章說明：

錫安被生動地描述為喪夫的寡婦，既痛苦又羞愧，這是耶路撒冷受神懲罰後的結果。先知預言，耶路撒冷將經過一場戰亂而被征服，許多男子死於戰場，城中的婦人遭受喪夫或無後裔的命運，為了除掉無子之恥，她們寧可放棄婚姻中應享的權利，以爭取在婚姻上有個名份。

先知用「到那日」開頭，我們不可忽略這個重要的詞句，那

是指審判的日子，也是餘民蒙福的日子。

在第二章裡指出他在看到末日理想國度的異象時，他就一直關心自己的國家，從那時起，他注意到人們的敗壞，並且加以申討。當他看到神憐憫的管教臨到時，其中也顯明出神的公義。在審判的異象中，神同時也讓他看到餘民將蒙保守而得福。這個異象的結局竟與理想國度的異象不謀而合。

本章的預言也讓我們看到末世真教會的建立；同時也看到末世屬世教會墮落的情形，這是值得讓我們深思並引以為戒的事。當我們明白神偉大救贖的計劃時，就應當戰戰兢兢作成得救的工夫，盼望神末後拯救日子的來臨。

本章註解：

4：1 「七個婦人拉住一個男人」：當侵略者蹂躪國土之後，男子被殺或被擄的人為數衆多，國內尚存的人口中，女子必多於男子，其數目的比例是七對一之比，七個婦人將求一男子娶她，並允許在生活上自給自足，以免去不婚無子之恥辱。在歷史上曾於主前 586 年巴比倫入侵猶大時，此事就應驗了（賽 13：12），類似的情形也將應驗於末後的大災難（啓 19：17～19）。

這裡的預言或隱藏有靈意在內。特別是在末後的日子(一)有許多教會沒有聖靈同在，也就是沒有基督同在，就如同妻子沒有丈夫一般（摩 8：11～14；太 24：23～26），(二)「吃自己的食物」指各傳自己的道理（彼前 1：18～19；徒 20：28；弗 5：26；啓 19：7～8），「穿自己的衣服」指我行我素，不去掉舊行爲，亦即不循婦道。(三)利用手段為遮蓋無子之恥（路 1：24～25；賽 54：4；創 30：23；約 15：16；加 4：20、30），沒有真理及聖靈就無法生出福音之子，這是敗落的教會必然的現象。(四)要歸在男子名下，只為求虛名。今日教派因人意而分門別類，有的假藉基督的名義（太 7：21；啓 3：1），所傳的道理卻是出於人意，常

是換湯不換藥。今日教會若喪失聖靈，沒有真理，沒有神蹟的印證，就成為魔鬼的工具，以迷惑世人。際此末世，教會豈能不加謹慎而自省？

4：2 「耶和華發生的苗，必華美尊榮」：只有彌賽亞才配稱「耶和華的苗」（耶23：5；33：15；亞3：8；6：12）。祂出自大衛的後裔，有聖靈在祂身上，祂要以公義治理世人，掌握王權，享有尊榮華美。「在那日」，世上的地位、權勢不再是人們所追求的目標，人們一心只仰望主的臨到。因此信主的人都存着信心為仰望那榮耀的日子來到（來11：13；啓14：13；但7：13～14；太26：64）。

「地的出產為以色列逃脫的人顯為榮華茂盛」指因着基督的犧牲，餘民都要因救恩而歸服主（約12：24；亞3：2、10；創3：15）。主耶穌如同一粒麥子，落在地裡死了，就結出許多子粒來。「以色列逃脫的人」指着忠信的餘民而說的（賽11：16）。

4：3～4 「主以公義的靈、焚燒的靈，將錫安女子的污穢洗去」；餘民得蒙拯救之後，神要用公義的靈、焚燒的靈潔淨他們。

「公義的靈」能啓蒙人的心思，感動人的良知，明白得救非靠人的義行，乃靠主的憐憫，唯有人自知軟弱，必會信靠基督寶血，而蒙稱義（多3：5；徒2：38；賽45：8）。

「焚燒的靈」能激發人的熱情，努力行善（徒2：44～47），渴慕真理（林前2：10），為罪責備自己（耶20：9；約16：8；賽6：1～7）最後使人成聖，合而為一（亞2：5；彼前1：7；弗4：3；賽28：6；路3：17）。

「賸在錫安，留在耶路撒冷的，就是一切住在耶路撒冷，在生命冊上記名的，必稱為聖。」錫安指屬靈的真教會（來12：22、23），凡在真教會中稱義成聖的，始有名字列在生命冊上，並且能與主同行而有份於主的性情（啓3：3～5），末後的以利亞

就是真信徒的典型，我們當以此為努力的目標。

4：5 「在全榮耀之上必有遮蔽」指餘民不但如同昔日以色列人在曠野時，有雲柱、火柱的引導（即聖靈帶領），並且在「全榮耀之上」，屬靈的真信徒必然察覺神如同天蓬、亭子，時常加以保護（賽60：1～9；19～22），使他們平安地渡過一切的艱難，享受天上永遠福份。保羅曾有過如此深刻的體會（林後12：1～12），在他的佈道旅行中，有聖靈、異象指引他的道路，雖然旅程中有各種不同的逼迫和困境，但是他說：「沒有一事叫我羞愧，只要凡事放胆，無論是生是死，總叫基督在我身上照常顯大。」（腓1：20）。今天信徒若能順服聖靈的引導，必有基督的榮耀大大彰顯，勝過一切阻擋。

4：6 「必有亭子，白日可以得蔭避暑，也可以作為藏身之處，躲避狂風暴雨」：象徵在基督和平的國度裡，得了不可言喻的平安。這裡所描述的景象應與（2：1～4）基督理想的國度合參對照，必能更清楚屬靈真教會未來遠景。那時在末日大災難時期，真教會成聖的信徒不再受各種試煉（啓3：10），並且得享災難中的平安，如同選民出埃及之前，天使越過門楣上塗有羔羊的血的以色列人家庭，以擊殺埃及人長子。末後的日子，神要成為選民的藏身處，至高之處將為他們的居所（詩32：7；84：11～12；91：9～10）那是好得無比的地方。彼得曾在變貌山上看過天國的異象，他曾對主說：「主啊！我們在這裡真好！」（太17：4）今日我們的盼望也就在於此（賽26：20～21；25：6～8）。

查經題目：

一、本章的預言將在什麼時期應驗？（賽4：1～2）

二、七個女人必拉住一個男人，預表什麼？七個女人的舉止在現今的世代是否已顯露出來？（摩8：11～14；路1：24～25；彼

前 1 : 18 ~ 19 ; 太 7 : 21 ; 啓 3 : 1)

三、神給予餘民有什麼應許？應許要如何成全？（亞 3 : 8 ; 來 11 : 13 ; 太 26 : 64)

四、神的子民當如何給黑暗中的世人帶來活潑的盼望？（賽 4 : 5 ~ 6)

第五章 神的葡萄園

本章大綱：

一、葡萄園之歌（1～7）。

1. 神的作為（1～6）。

- ① 設立於肥沃的小山上（1）。
- ② 清除石頭（2）。
- ③ 種植上等葡萄（2）。
- ④ 造了一座瞭望台（2）。
- ⑤ 挖了一個壓酒池（2）。
- ⑥ 周圍設有籬笆、圍牆（5）。
- ⑦ 細心栽培灌溉（7）。

2. 神的希望（3～4）。

- ① 不是為長葉子。
- ② 不是為賞花。
- ③ 不是為取材料。
- ④ 而是為結好果子。

3. 神的失望（5～7）。

猶大子民成了酸的野葡萄令神失望。因此神採取了行動。

- ① 撤去籬笆（5）。
- ② 拆毀圍牆（5）。
- ③ 不再修理（6）。
- ④ 不再澆灌（6）。

二、禍哉！野葡萄！（8～23）。

猶大國成了野葡萄，先知指出猶大國的六禍：

①貪得無饜（8～10）。

②放蕩無度（11～17）。

③目中無神（18～19）。

④是非不分（20）。

⑤自以為是（21）。

⑥貪贓賣法（22～23）。

三、葡萄園的結局（24～30）。

1. 刑罰有四特色（24～25）。

①是漸進的。

②是徹底的。

③是公義的。

④從神而來。

2. 亞述成為刑罰的工具（26～30）。

①體格強健（27）。

②軍械精良（28）。

③聲勢可畏（29～30）。

本章說明：

「葡萄園的比喻」在聖經同類經文中，以本章為最完美（詩80章；何10章；太21：33～34），以色列是神的葡萄園，神期待他們結公平、公義的果實，好讓萬民因他們而得認識神。這是神救贖的計劃。因此神（園主）費盡心思栽培他們，期望收到好果子，不料，反倒結了野葡萄（神原本指望他們行公平，卻發現他們暴虐的行為，指望他們行公義，卻倒聽到冤聲），葡萄樹既然結不出好果子，祂就有權予以摧毀。本章用比喻方式宣告神的審判，文體是詩歌體，用詩歌宣告審判是為減輕這項預言的嚴厲性。（5：1～7）。

先知宣告猶大國將遭遇如變質的葡萄園同一命運時，立刻列

舉他們招受審判的罪因：(一)富人貪得無厭，不留餘地，以致土地貧脊，無法耕種。(二)官長生活放蕩，惹來被擄異邦的厄運。(三)多行不義的人，輕慢神的作為，神使他們受辱。(四)顛倒是非的人，神宣告了他們的災禍。(五)自以為有智慧的人，神要敗壞他們的智慧。(六)曲解公義的審判官，將成為萬民咒詛的對象。(5：8～24)。

神對於百姓的罪惡表明了祂的憤怒，先知接着用「所以」這個承接詞(25節)，表示前面所宣告的災禍，神將要執行審判的方式；起初祂只是以口頭控訴他們(24節)，接着是出手攻擊他們(25節)，最後揮軍向他們進攻(26～30節)。無疑的，亞述成為祂審判猶大國的工具，先知形容亞述的凶猛如同海浪席捲而過。大地因着這審判，到處只見困苦艱難。(25～30)

由本章可知，選民因自私、貪婪、背逆，忘記了他們被神揀選的目的，以致於神應許的福份不但未得着，反而被神棄絕。今日教會成為新的葡萄園，當記取這歷史上的悲劇，宜盡本份完成神託付的工作，多結善果，榮神益人。

本章註解：

5：1～2 「葡萄園之歌」：有人認為這首歌可能是在秋天，最快樂的收割季節裡詠唱的，先知將它編入預言內，以表達神和選民的關係。另一種見解是說先知在收割節期裡，率先使用這歌。雖然意見不同，教訓却是一致。

「我」：指以賽亞。

「我所親愛的」指耶和華。

「葡萄園」指以色列(詩第80篇；何第10章)，主也說了葡萄園的比喻，是以這段經文為藍本(太21：33～34；約15：1)。

「設立在肥美的山岡上」；指選民被安置於迦南美地；是流奶與蜜之地。今日教會也建基於恩典與真理之上(約1：14；詩

1 : 2 ~ 3) 。

「檢去石頭」指除掉有礙葡萄成長的石頭。今日神體恤人本是塵土所造的，在始祖犯罪之後，帶有罪性而無法自拔，因此人心之頑梗如石頭充斥的田地，所以神藉基督的寶血及聖靈的大能，除去世人的罪孽（結36：26；太13：20；徒26：12~15）。

「栽種上等葡萄」：「上等葡萄」原文（SOREQ），意思是經選擇過的葡萄種，呈紅顏色，此種葡萄出產於耶路撒冷之西山谷中，此谷即瑣銳克（SOREQ）。它預表以色列乃神於萬民中特選的選民，不但是分別為聖的，而且是蒙神所愛的，真神賜予神聖的律法與宗教，又給予他們特殊的地位，因此他們可說是真的葡萄種（耶2：21；彼前1：23）。今日真教會有真理、聖靈，於萬民中自然應顯出真信徒的體統，才配稱為上等的葡萄。

「設了一座望樓」是為瞭望以觀察敵人的動靜，做醒禦敵（代下26：10）。今日的教會如同望樓，是人禱告之處，使人保持做醒，防備魔鬼的攻擊。望樓又常是園主收藏葡萄之地，預表今日赴神的殿，不可空手朝見神（未19：24），獻給神最佳的禮物乃聖靈結的果子。

「鑿出壓酒池」預表神設立祭壇。我們若效法主的捨己，就應獻上自己當作活祭，如同新酒快活人的心，好讓世人從我們身上分享神的恩典（民28：7；詩104：15；創27：28；士9：13）。這就是如同一粒麥子落在土裡死了，就能結出更多麥穗來，以討主人的喜悅（約12：25）。

「周圍設有藩籬」象徵神特別的保護。猶太國有天然的保障，又有種族，宗教上種種的限制，以致鮮有外族交通往來，顯出神格外的保護，人是容易損害他們（賽27：2~3；詩125：2）。信徒若有神同在，惡者必無法侵害他（約壹5：19；來13：6）。

「修鋤灌溉」指神屢次差遣先知作訓誨教導的工作（林前3：6）。

5：3～4 神邀請選民一起來斷定是非，如同拿單請大衛下定判語一樣，以定自己的罪（撒下12：1～12）。

5：4 神希望葡萄園結出好果，也就是行公義，存憐恤的心，謙卑與神同行（彌6：8；加5：22～23；啓2：2）。神的希望不是要葡萄樹長葉（可11：13；羅12：3～5），也不是爲賞花（帖4：13），更不是爲了取材料（結15：2～5；士第9章），人當察驗神的旨意，立志討神喜悅（林後5：9；弗5：10），認清恩賜、使命，取合乎中道的方式，盡心爲主結出好果。

5：5 「撤去籬笆」表示人離棄神恩將如同魚失去了水一般，必死無疑（提前1：19～20）。魔鬼又如同小狐狸必趁機踐踏葡萄園。

「拆毀牆垣」表明神不再看守、照顧（彌3：12）。

猶大要被外敵吞滅，拆毀、踐踏，正如日後所遭遇的景況。

5：6 「不再鋤刨、修理」指人的頑梗，神不再啓人心思而任憑他而去（羅1：28）。

「必命雲不降雨在其上」指靈恩停降，神已不垂聽禱告（約壹5：16）。

「荆棘，蒺藜叢生」：人犯罪，地連帶受咒詛，而生出荆棘蒺藜。此乃指人的罪性若存在，人的問題必然不斷產生，人將受罪纏累而背負重担。

5：7 本節指出葡萄園之喻是用來說明耶和華和以色列特有的關係。「以色列」這個名詞可以宗教史的意義來解釋，他們是蒙揀選的族類，又得神的恩寵。「猶大」是指「繼承」長子名分的支派，代表以色列民族。當時辜負神的託付，令神大爲失望。

5：8～10 「第一種的災禍」：針對獨占土地、壓迫窮人的地主，他們貪婪、自私，神必審判他們，使他們又大又美的房屋成爲荒涼之地。

「地與地相連，房子與房子相連」：象徵財主私慾填滿，不

給人留餘地，是不尊重神的人，這種人有禍了（提後 3：1～5），因為他們不知神的意念高過人的意念，人自私的打算最後必然落空（該 1：1～4；9～11）。亞哈王謀財害命的下場是一個值得引以為戒的例子（王上 21：19）。

「三十畝葡萄園只出一罷特酒」：「三十畝」呂振中譯為「十畝」，一畝就是負軛的牛（一對牛）在一日之內所能耕種的面積。「一罷特」是液體的量器，與乾量的量器「一伊法」的容量相當（結 45：11），約等於四斗。十畝大的地，產量竟如此微乎其微。「一賀梅珥穀種，只結一伊法特糧食」：「一賀梅珥」約等於「一伊法特」的十倍，撒種多，收成少，這就是飢荒的現象。

5：11～17 「第二種的災禍」：針對官長終日放蕩，飲酒狂歡，毫不顧念耶和華的作為。放蕩的結果帶來百姓的毀滅與被擄，全國頓時成為荒廢之地。

領導者整日醉酒放蕩，邦國必衰（傳 10：16）。因為醉酒使人易失去儆醒，不明白神旨（弗 5：15～18），不但浪費光陰，又易慾火焚身（雅 1：14～15）。根據（賽 5：22；19：14；24：20；28：1、7）的敘述得知這種放蕩的生活當時必十分普遍。後來猶大國果真在無知中而被擄。今日信徒若醉心於世上地位、名利，漠視神的警告，神必不賜靈糧及生命的活水，那麼領導者及群眾的靈命將昏厥，不知不覺中喪失家園，成為俘擄。

「陰間擴張其口」：「陰間」：猶太人以為是地下極黑暗可怕的深坑。在此把陰間擬人化，如同可怕的怪物擴張貪得無厭的口，好像吞吃愈多的人愈好！

「那時羊羔必來吃草如同在自己的草場，豐肥人的荒場被遊行的人吃盡」象徵繁華歡樂的耶路撒冷，由於過着醉生夢死的生活，因着神公義的審判，城市成為荒場，只能容讓幾隻羊羔在那裡吃草。

「萬軍之耶和華因公平而崇高」：「公平」指神的公理藉着

審判而彰顯出來，以維持人際間應有的道德及次序。因此神受人尊崇。

「聖者神因公義顯為聖」：「公義」與救恩同義，神不以有罪為無罪，當人落在罪犯之中，神為叫人稱義，唯有以贖罪的方式才能滿足神的公義，因此人當以信實、聖潔回應神的恩典。倘若人背逆了神，神的聖潔決不容許罪的存在，因此神藉着公義的審判彰顯出祂聖潔的本性。

5：18～19 「第三種的災禍」是先知針對一班不敬虔者的攻擊，因為他們胆敢不信罪惡的報應而流連在罪中，囂張地向神挑戰，要求神迅速顯明祂的審判，看看神真的會照先知所說的施行報應？

「以虛假之細繩牽罪孽」：指犯罪手法細膩，如猶大以親嘴賣主一般，叫人察覺不出他們的罪行。

「以套繩拉罪惡」：指胆大妄為，目中無神，輕看先知的勸告，試探神的作為。如同以色列人在曠野屢次的背逆一樣（林前 10：19；賽 66：5；耶 17：15；彼後 3：3～4）。

5：20 「第四種的災禍」針對道德上的混亂而說的，這是不信者必然的結果。生命真正的意義在於敬畏神，人如果失去對神的信心，必然引起混亂。如同人的中樞神經若受傷，必然會失去平衡，無法正常行動。

「善惡不分」指良心失去功用（羅 2：17～22，28～29）。例如法利賽人心懷詭詐，以主的善行視為惡行，常找把柄陷害主（路 14：1～6；約 8：1～8）。

「光暗顛倒」：指心眼昏花，以世界為神或以肚腹為神（林後 4：4；約壹 2：15～16；腓 3：19）。主曾對法利賽人說：「你們若瞎了眼，就沒有罪了，但如今你們說，我們能看見，所以你們的罪還在。」這是因為法利賽人以光為暗的緣故（約 9：41）。

「甜苦不分」表味覺失靈。此乃指當時的人們在道德上的混亂，他們厭煩純正的道理，卻喜歡虛幻的言語（提後 4：3～4）。結果喜笑變作悲哀，歡樂變作愁悶，這種人若不悔改，真是有禍了（雅 4：8～10）。

5：21 「第五種的災禍」是針對那些愚昧而自大的人，基本上是指那些執政的官員。他們自以為通達，神卻常向他們隱藏，他們就成為無知（太 11：25）；他們自以為有智慧，所擁有的智慧是屬世界的，是易叫人敗亡（林前 2：6；雅 3：15～16）。事實上真智慧非單指智能，它須與信仰和倫理結合。始祖違命而吃了善惡果，肉眼雖然明亮了，心眼卻昏暗，被罪纏累而無法自拔。今日世人常自以為是，因此十字架的救恩就成了他們的絆腳石，甚至於成了滅亡石（林前 1：18～23）。

5：22～23 「第六種的災禍」是針對那些曲解公義的官僚而發的，他們終日放縱飲酒，完全為賄賂所腐化，公義的原則已蕩然無存。

「以能力調濃酒」指濫用神的恩典，放縱情慾（加 5：13～15）在恩典中貪贓賣法，因金錢而彎曲真理（太 28：15）如猶大、巴蘭等惡人。稱惡人為義，將義人的義奪去，更是神所憎惡，為萬民所咒詛的（箴 17：15；24：24）。

5：24～25 神的刑罰有四種特色(1)是漸進的：起初只是口頭的控訴（24），接着便出手攻擊他們（25），最後揮軍進擊，使百姓被擄。(2)是完全的：當選民對於神的話語及律法嗤之以鼻，則他們的根（命脈）必朽爛，他們的花（選民的尊榮）如灰塵被吹掉，一切都如同乾草落於烈焰中，被徹底的消滅。(3)是公義的：神按照個人的行為報應，唯有忠信之民必被神保守（申 24：16；結 18：14），神在刑罰中有憐憫，盼望罪人悔改，但神的公義絕不改變，凡是不悔改的，神刑罰的手仍伸不縮。(4)從神而來：因為賞罰在乎神（26～30）。

5：26～30 神招來亞述成爲刑罰選民的工具，神使他們體格強健，軍械精良，箭無虛發，聲勢可怕，如同洶湧的浪濤，當風雲變色之際，到處都是黑暗愁苦，光明給黑暗吞滅了。足見神施行審判時，其刑罰甚是可怕。

由本章得知神要我們用完全的心倚靠祂，我們若全心倚靠祂，就必得見神的榮耀，葡萄園的果子必遍滿天下。但是人常於恩典中忘恩負義，做出背逆神的事來，一點都不給神留餘地，完全拒絕先知的警告，以致神的忿怒一發，人便滅亡了。從前的以色列如何，今日的基督徒有不少人重蹈覆轍，堪引以爲戒。

查經題目：

- 一、從「葡萄園之歌」這首歌裡，如何表達了耶和華與選民的關係（賽5：1～6；詩80：8～10；約1：14；亞2：5；太13：20；彼前1：23；代下26：10）？
- 二、當農夫長久盼望收成的日子來臨時，葡萄園結了什麼果子？它的結局如何？這個比喻是指向誰而發？（賽5：4～7；結15：2～3；彌4：8；太21：23～46）
- 三、先知指出猶大國將有那六種禍患？對於今日的教會有何教訓？（賽5：8～23）
- 四、猶大國的結局將如何？（賽5：24～30）神的刑罰有何特色？（賽5：24～30）

第六章 神的呼召

本章大綱：

一、榮耀的異象（1～5）。

1. 真神的顯榮（1）。

- ①時期：王駕崩那年。
- ②地點：聖殿。
- ③內容：主坐在高高的寶座上。

2. 天使的頌讚（2～4）。

①撒拉弗（2）。

a 其工作。

- (a) 以火煉人。
- (b) 保護寶座。

b 其態度。

- (a) 兩個翅膀遮臉：表謙卑。
- (b) 兩個翅膀遮腳：表謹慎。
- (c) 兩個翅膀飛翔：表遵命。

②天使頌讚（3～4）。

a 何等聖潔。

b 何等榮耀。

c 何等權能。

3. 人的形像（5）。

- ①先知自覺嘴唇污穢。
- ②住在嘴唇不潔的民中。
- ③眼見大君王的主，心生敬畏。

二差遣的異象（6～13）。

1. 先知得神潔淨（6～7）。
2. 神呼召的聲音（8上）。
3. 義不容辭的受命（8下）。
4. 先知工作的背景（9～12）。
5. 禍亂世代的福音（13）。

本章說明：

從第一章到第五章我們看見百姓可怕的罪孽，遭受神的刑罰，神藉此彰顯了祂的公義。同時我們也看見審判中含有神的恩典，因祂的刑罰旨在敦促罪人悔改。神如浪子之父，常伸出慈愛的手擁抱那些肯認罪悔改的百姓。

在黑暗的世代中，神通常藉着選召先知，來傳達祂慈愛的信息。先知蒙召的異象是發生在「烏西雅王崩的那年」（約為主前742年），到底那時是在王駕崩之前，還是駕崩之後，我們無法確定。然而重要的是這個異象對於先知的蒙召及往後的工作深具影響力。在這個異象中，他首先看到至高的神坐在高高的寶座上，有天使侍候祂，祂的尊貴、權柄、榮耀充滿「全地」，透過祂的屬性和創造，使先知更清楚地認識了這位聖潔的神；接着天使撒拉弗也彼此呼喊「聖哉！聖哉！聖哉！」人在聖潔的神面前才會意識到自己，竟然是如此污穢不堪！

先知在目睹這位至聖至潔的神之後，覺醒自己嘴唇不潔，實在不配在嘴唇不潔的民中，斥責他們的罪惡。當先知知道自已的軟弱與無能時，他內心痛苦異常，神的恩典隨即臨到，藉着撒拉弗以祭壇上的炭火來潔淨了他嘴唇上的污穢。

先知得着潔淨之後，聽見神呼召的聲音竟是如此的清晰、莊嚴、有力，「我可以差遣誰呢？誰能為我去呢？」先知因着神慈愛的激勵，自覺使命的重大，他立刻回應神的呼召：「主啊！我

在這裡，請差遣我。」當先知接受神的選召之後，儘管神提醒他任務非常艱巨，他仍堅守使命，勇於面對當代麻木、硬心的群眾，宣告神的旨意。他傳道的精神足以成為我們的楷模。

研讀本章經文，應注意先知的信息除了適合當代的需要之外，也含有預言的性質。從新約聖經（約12：39～41）：所說的「他們所以不能信，因為以賽亞又說：『主叫他們瞎了眼，硬了心，免得他們眼睛看見，心裡明白，回轉過來，我就醫治他們。』以賽亞因為看見祂的榮耀，就指着祂說這話。」我們從這段經文的上下文知道，這些話是指着基督說的。

當神告知先知，罪惡的百姓要被徹底的毀滅，如同橡樹和栗樹，將被砍伐，但他們的根莖或生命所繫的部份仍然保留着。它暗示了有一個「聖潔的種子」成為這國生命的主幹，為要成全其救贖的計劃，以建設理想的國度。它讓我們看出彌賽亞（基督）將出自猶大選民當中，在新約裡我們更清楚唯有彌賽亞才配稱為「聖潔的種子」，祂就是神完全而理想的僕人，唯有祂才能把神的國度建設完成。

本章註解：

6：1 在烏西雅王駕崩那年，眾民頓失一位英明的君王，必然心生驚慌。然而先知敏銳的心看到地上君王雖死，天上君王卻是永遠常存。人必須有如此屬靈的眼光，靈裡才能全然安靜地仰望天上的真神，必能得神的安慰。那時，即使是懦夫也會成為勇士（士6：15～16），因此身處逆境，應保持安靜、信靠的心來到施恩座前，求神作我們隨時的幫助（來4：16；傳5：1）。

6：2 「撒拉弗」此字形與「火蛇」（民21：6）類似，他的任務是為潔淨百姓的罪，如同火的差役，以火煉淨人的心性（詩104：4；賽6：6～7）。同時負有維護聖殿的聖潔的責任。我們也當效法撒拉弗關心屬靈聖殿的聖潔（約2：17；林後

11：28～29）。

「兩個翅膀遮臉」：有人以為天使不敢看主的榮光，用翅膀遮臉以表敬畏的心。又有人以為天使貌美，不敢僭越神的榮耀，也不敢受人敬拜，故以翅膀遮臉，表示謙卑（啓19：10）。

「兩個翅膀遮腳」：為在神面前謹慎脚步，表示敬虔。或在工作之後，不敢自滿，不敢榮耀自己所行的一切而遮腳，以歸榮耀給神（約5：41；8：50；腓2：3）。

「兩個翅膀飛翔」：表示迅速奉差遣，以完成使命（可5：19～20）。

5：3～4 撒拉弗彼此呼喊頌讚：「聖哉！聖哉！聖哉！」萬軍之耶和華祂的榮光充滿全地。「耶和華」(Adonai)是「主」的意思，在（6：1、3、5、12）出現，祂是至高的主宰，統管萬有，支配人類的命運。在這個異象中顯明祂的聖潔，以賽亞的預言受此異象影響深遠，在本書中「以色列的聖者」出現了二十五次之多。

「祂的榮光充滿全地」：「榮光」指神的權威、旨意。「充滿全地」表示全人類、自然界、全宇宙都順服真神的攝理、管治，而顯出神的榮耀來（羅11：36；詩72：19；103：19）。

「因呼喊者的聲音，門檻根基震動……」：常人若在信仰與品德上與人比較，有時總覺得比別人好；一旦跪在神前，得見神的聖潔，榮耀、莊嚴的異象，就會看到自己的不完全，不但以賽亞先知有如此的經歷，但以理（但10：15～17）、約伯（伯42：5～6）、約翰（啓1：17）當他們親眼看到神的異象時，皆感畏懼。

「殿充滿了煙雲」：表明神的臨在（出40：34；詩18：7～8；97：2～5）。

6：5 「禍哉！我滅亡了」：神的聖潔使以賽亞看清了自己污穢，尤其要成為神的代言人，嘴唇的聖潔何其重要！同時，

先知也發現國家的敗壞，起因於百姓口中不潔。禍從口出，是每一個世代應警覺的一件要事（雅3：1）。當言不言（箴24：10～11；王下7：9），或者不當言而言（弗4：29；太7：1～5；箴11：13），或者言而無力（太23：1～4）都是嘴唇不潔的現象。豈可不慎？

6：6～7 「紅炭」：是從祭壇上取下來的，上面灑有祭牲的血，表示有贖罪和潔淨的能力（民31：23；瑪3：2；太3：11）。

「將炭沾我的口」：表明神嚴厲地造就先知的嘴唇，雖然這是一次令人痛苦難忘的經歷，卻造就了一位聖潔合用的先知（伯23：10；詩66：10；彼前1：7；4：12）。

6：8 「我又聽見主的聲音」：凡心、耳、口得神潔淨的人，始能聽見神的呼召（太5：8；徒13：2～4）。

「我在這裡，請差遣我」：先知在異象中看清「不潔的百姓」的需要，如今又受到主愛的激勵（林後5：14～15；加2：20；羅12：1～2），因此他義不容辭的受命作先知。這是今日我們應效法的事。

6：9～10 神提醒先知那是一個不信的世代，如同心地頑梗的法老王（出7：3），每當摩西提出災害的警告時，他聽而不聞，看而不見，蔑視警告。先知當代的環境也是如此。今日我們的世代又何嘗不是如此（提後3：1～5）。這裡暗示先知工作的果效將不顯著，因此不能以工作成效，評定工作的價值。

6：11～12 「主啊！這到幾時為止呢？」：表明先知關心時代的預兆及百姓的靈命。今日我們也是時代的先知，我們當關心時代的兆頭及同胞的靈命（羅9：1～3；太24：3～4、32～33、45）。

6：13 「境內剩下的若有十分之一，也必被吞滅」：表明第一次刑罰之後倖存者，倘若再不悔改，第二次的刑罰臨到必被

滅絕，為徹底根絕世上一切的罪孽。末日的刑罰也是如此。

「樹木子却仍存留」：國民將要像栗樹、橡樹（這些樹木指與拜偶像的禮儀有關）同樣遭毀滅，雖然這樣，神要在民中存留餘數（聖潔的種類）成為復興的核心，如同樹木子發旺長大。然而在聖潔的民中唯有彌賽亞的來臨，屬靈的國度才得建立。

查經題目：

- 一、按以賽亞對以色列前途的了解，想像他在烏西雅駕崩時的感受（賽 6：1）？
- 二、以賽亞看到了什麼異像？其中含有什麼教訓？（賽 6：1～4）
- 三、以賽亞看了異象之後有了怎樣的覺醒？他為何會立即回應主的呼召？（賽 6：5～8）
- 四、細察神給于以賽亞的使命是何等的艱巨？這對於我們的傳道事工有何啟發性？（賽 6：9～13）

第二段 神的王權

本段大綱：

- 第七章 以馬內利的應許
- 第八章 惡世中的警告
- 第九章 施恩與刑罰
- 第十章 刑罰的杖
- 第十一章 彌賽亞的王國
- 第十二章 感恩之歌

本段說明：

第一章到第六章先知談及百姓在罪惡之中，背逆神的約，雖屢次遭責打仍執迷不悟，充分顯出罪的影響力，足以叫人無法自拔。神為建設理想的屬靈國度，並恢復人原有的尊貴性，就藉着公義的審判以摧毀罪惡的勢力，並且透過聖潔的餘種，即在大衛的苗裔之中出現彌賽亞以施行救恩，完成理想國度的建設，使人再重享神的厚恩，成為神所鐘愛的葡萄園。神為了傳達救贖的信息，呼召以賽亞先知，向亂世中的選民傳講救贖的美意並引導他們歸向真神。

第二段先知的信息裡，先知指出世上君王的命運在神的手中，真正在國中執掌王權的是真神。先知向選民的國度發出呼籲：「以馬內利」是給信靠祂的人最大的應許，因為有神的同在是最佳的保障。無奈人只求近利，無視於先知的勸告。神就藉着先知以

賽亞（意為神的救恩）及其二子施亞雅述（意為餘民歸回）、瑪黑珥沙拉勒哈斯罷施（意為擄掠速臨、搶奪快到）成為時代的預兆及見證。果然，背逆神的猶大國、以色列國及亞蘭國真的遭受亞述的侵襲及擄掠，在亞述的時代只有猶大殘存；是因為希西家王在急難中求靠神，始嚐到神奇異的救恩。當時亞述雖強盛一時，也不過是神刑罰選民的工具而已，先知也預言亞述終必敗落。

在這一段先知的信息裡有一個特點，就是神常把在幾個不同時期所要發生的事編織在一幅圖畫中，這就是所謂「預言的重疊性」。當然先知的信息大多數是針對當代的需要而發，但是這個預言的應驗不僅限於那個世代，或不久的將來，它可能也遙指在更遠的將來和更大的範圍裡，將會再次的應驗。尤其在先知向百姓預言有關「以馬內利」的信息，當代曾有部份的應驗，但是真正的應驗則在於基督的身上，而基督的事工又涵括兩大時期：即第一次的來臨和第二次的再臨，這是我們在研讀本段有關基督的預言時，必須注意的。

本段預言彌賽亞王國建立之後，餘民深嚐神救恩的奇妙而唱出美妙的新歌，這是我們可以預期得到的事。藉着先知的信息讓我們更能持定這美麗活潑的盼望，在生活中以主為王，順服在主的統治及引導之下，共享「以馬內利」的福份。

第七章 不信的王

本章大綱：

一、應許的前因（1～9）。

1. 災難臨頭的恐懼（1～2）。

① 恐懼的原因（1）。

② 恐懼的樣子（2）。

2. 先知的安慰（3～9）。

① 內容：只要信，不要怕（4）。

② 方法：

a 由名字傳遞信息：以賽亞、施亞雅述。

b 由比喻表明信息：二國聯軍如冒煙之火把頭。

③ 條件：信靠神，必得立穩。

二、應許的經過（10～16）。

1. 耶和華的體恤（10～11）。

① 大顯恩慈。

② 體恤軟弱。

2. 亞哈斯的不信（12）。

① 居心背逆。

② 不願神干涉。

3. 先知的斥責（13）。

① 斥責王的不信。

② 斥責王的假冒。

③ 斥責王的硬心。

4. 耶和華的恩許（14～16）。

①第一預兆：童女生子，稱之以馬內利。

②第二預兆：亞蘭與以法蓮必滅。

三、應許被拒的結果（17～25）。

1. 責罰（17～20）。

①神施恩的手成爲刑罰的手。

②亞述援助的手成爲攻擊的手。

2. 結局（21～25）。

①家園荒廢（21）。

②國破人亡（22）。

③地受咒詛（23）。

④人心惶恐（24～25）。

本章說明：

「以馬內利」是神與我們同在的意思。神給予猶大國「以馬內利」的應許，起因於主前 734 年敘利亞與以法蓮聯軍威脅猶大國時，神以「童女生子並且取名爲以馬內利」來表明祂願與猶大國同在。在年初亞述入侵非利士之後，以色列王比加和亞蘭王利汎要求亞哈斯王（猶大王）聯手阻止亞述軍。當亞哈斯王拒絕加盟時，以色列和敘利亞即向猶大宣戰。亞哈斯因敘以兩國聯軍之侵襲而感害怕之際，先知帶來神的信息，說明敘以聯軍只不過是兩個冒煙的火把頭，而真正能威脅猶大國的就是亞述，先知也勸告王勿倚靠亞述以抵擋敘以聯軍，唯有倚靠神才是最佳的保障。

神爲了取信於軟弱不信的亞哈斯王，准許他向神求一個兆頭，但他拒絕了。於是，先知自己說出一個兆頭，就是「以馬內利」，藉童女生子來顯明這個應許。但是亞哈斯硬心不信，因此先知宣告了不信的後果，就是亞述要成爲猶大國的心腹之患。由於亞哈斯王不信、背逆，又引進異邦神來取代真神，他在信仰上的墮落影響十分深遠，即使希西家王及約西亞王的宗教改革，也無法恢

復選民的信心，猶大國最後成了巴比倫的俘擄。歷史的教訓實足以作為今日的鑑戒。

有關童女生子的預言，已經成就在馬利亞的身上，她是一個順服又有思想的女子，他也知道要得這種福份一定要背十字架，一定會受誤解、受批評，但是當她體會聖靈在她身上成就了「童女生子」這件大事，她深刻地感受「以馬內利」(神與我們同在)的應許是多麼真實，所以他說：「從今以後，萬代要稱我有福。」(路 1：48)如今主耶穌已活在我們中間，我們應抓住「以馬內利」的應許，與主同行，在一生當中必可經歷許多奇異恩典，給予後代留下佳美的腳踪！

本章註解：

7：1 「亞哈斯」是一位背棄真神敬拜異邦偶像的王，在亞蘭及以法蓮聯軍攻打猶大國時，心生恐懼。國中親亞述派之大臣主張臣服亞述，以對抗聯軍。亞哈斯在患難中不懂得求靠神，轉而投靠亞述。

「利汛……比加」參照(王下 16：5、6；歷下 28：5～8)。

「亞蘭」：又名敘利亞，首都是大馬色。

「以法蓮」：它是以色列中的首要支派，因此成為以色列國的代稱。

7：2 「有人告訴大衛家說……」當患難臨到時，神仍沒有忘記對於大衛家的厚愛及應許(詩 89：32～37；撒下 7：8～16)，儘管大衛的子孫是如此的不肖，先知仍稱呼猶大國為大衛家。亞哈斯沒有效法其祖先敬畏真神，因此在敵軍來襲時嚇得心都跳動如同林中的樹被風吹動一樣。足見人的不信，易陷入苦境(王下 6：15；來 3：18、19)，信則無懼。

7：3 「施亞雅述」：意即餘剩之民將要歸回。當亞哈斯王在上池的水溝頭巡視，為防禦工事作最後的準備，神命先知帶

其子去見王，為向亞哈斯發出重要的警告，以強調審判的真實性，以及在神的救恩之下，忠信的餘民（The faithful Remnant）必會蒙保守（提後 1：12；4：16～18）。「餘民」在先知的預言中，是一個重要的觀念。

7：4 「不要因……這兩個冒煙的火把頭，所發的烈怒而害怕」：當亞蘭和以法蓮聯軍雖然像猛烈的火把頭一般入侵猶大，所向無敵。但是在神的眼中，他們如同冒煙的火把頭，行將熄滅，不足懼怕。但是當人不仰望神時，就容易被眼前的困境所迷惑（撒下 17：3）。

先知安慰王要安靜等候神，只要信，不要怕（出 14：13～30），因為神才是真正的元帥而不是王的助手（書 5：13～15）。在逆境中，惟有安靜等候禱告，才能看清真正掌握世局的是神（詩 62：5；王上 19：9～14；賽 30：15）。

7：6 「他比勒的兒子」可能是敘利亞人，為亞蘭國王的部下。

7：7～9 「這所謀的必立不住，也不能成立」：先知認為大馬色、撒瑪利亞豈能跟耶路撒冷相比呢？因為耶路撒冷乃是猶大的首城，萬軍之耶和華所臨在的聖所。更何況世上的君王不過是人，豈能勝得過萬王之王的神呢？因此先知預言在「六十五年之內」以法蓮必被摧毀，不再成為國民。所謂「六十五年之內」是指主前 734 年比加背叛亞述之後，經過六十五年，即主前 669 年，以色列在亞述的統治之下，其土地再重新被分配。另外有些譯本把「六十五年之內」改譯為「六年、五年之內」即六年加上五年共十一年，如此較符合史實，因為以色列於主前 722 年亡於亞述。

「你們若是不信，定然不得立穩」：面臨危機時，百姓和君王唯一化解危機的方法，不是出於政治的策略，而是信靠神，明白神的旨意之後再前行。反之，若是輕忽神的旨意，即使倚靠人

爲的方式能躲避亞蘭及以法蓮聯軍的侵略，神也會藉亞述的手來刑罰猶大。這是先知的警告。

「以靜制動」是一種信心的表現。以色列民在出埃及之後，在曠野行走，靠着雲柱、火柱的引導，他們體會了在炎熱、危險之地，「不起行」比「起行」更難順服，但是他們深信只要依照神的指示前行，神的幫助永遠不會太遲（民9：19～23；詩40：1）。今日神不會轄制人的信仰（林後1：24），卻告訴我們憑信才能站立得穩，不信則將如同野橄欖被摘下丟棄之（羅11：20）。

7：10～11 「我不敢試探神」：這是亞哈斯假冒爲善的托辭。所謂「試探」是背逆神旨的行爲。亞哈斯不願神干涉，就是居心背逆、試探神。亞哈斯不信靠神，投靠亞述，如此做法，猶如一隻老鼠求一隻貓幫助他，打退另外兩隻老鼠而已，事實上他也自身難保。

7：13 「你們使人厭煩豈算小事，還要使我們的神厭煩嗎？」：亞哈斯王內心的不信卻在言辭上假冒敬虔，如同猶大以親嘴賣主（太26：49），其結局將是永恆的死亡（啓21：8）。亞哈斯王的硬心使神與人都感厭煩，竟然還敢侮慢，欺騙神，這是神所難以容忍的事。

7：14 神仍然給予亞哈斯王有關童女生子，並取名爲以馬內利的預兆來警告他。「以馬內利」意即神與我們同在，這個應許是給當代的亞哈斯，也是給大衛家更大的保證，就是權柄永不離猶大，直到賜平安者的來到（創49：10）。這個應許最後在基督的身上應驗了（太1：21～23）。神與我們同在是今日信仰的重要經歷。

關於此處「童女生子」，「童女」一字原文是 ALMAH（參創24：43；出2：8；詩68：25；箴30：19；歌1：3；6：8）。此字是指已許配了的童女。有人以爲以賽亞娶了這位女子爲第二妻，果然這孩子出生了，這純屬臆測。不過這個兆頭主要告訴我們，

神能成就在人認為所不能的事。

7：15～16 「曉得棄惡擇善的時候」：「棄惡擇善」是指一個人年幼，還不能在道德上有分別善惡之能力。直到十二歲，在猶太人中稱十二歲的人為律法之子，那時始能分別善惡。果然在十二年之後，大馬色及以色列均為亞述所敗（王下16：9），那時猶大國的威脅解除，重享「吃奶油與蜜」的福氣（申32：13～14）。

7：17～20 先知預言神將使亞述王攻擊猶大。神原本向猶大伸出施恩的手如今變成了刑罰的手；亞述原本是猶大王所倚賴的對象，後來竟成了對敵（歷下28：19～21；羅11：22；箴16：9）。

「亞述的蜂子」：指亞述的軍勢衆大。

「埃及河源頭的蒼蠅」指尼羅河上游的古實人，也指埃及的軍勢非常強盛。埃及河的蒼蠅如蜂一般大，危害牲畜，甚至能置人於死地。

亞述曾於主前701年與埃及激戰後，入侵猶大。「大河外質的剃頭刀」：指亞述的入侵，不因亞哈斯王曾用金銀贈送亞述而免去侵襲。亞述入侵猶大，就好像是亞哈斯王用錢雇來的一隻剃刀，猶大國如同人被剃去頭髮和腳上的毛，更要剃除鬍鬚，結果猶大成了荒廢不毛之地。這真是一大諷刺及侮辱（利19：2、27）。

7：21 指田園荒廢，並且一個人只有一隻牛，兩隻羊，這充分顯出百姓的貧困。是因沒有神同在的結果。

7：22 出的奶多，吃的人少，表國破家亡，大多數人已被擄至異邦，剩餘的人雖有奶與蜂蜜可吃，但是在國破家亡的處境下，真是食而不知其味。猶如今日家庭失和，成為鬼的俘擄，再多的食物也不覺甜（箴15：16～17）。

7：23 地受咒詛，葡萄園成蒺藜地（賽5：17），顯示出神棄絕了人之後，人的努力都歸於徒然（詩127：1）。

7：24～25 在民不聊生時，又改農器為兵器，以禦野獸侵襲（詩80：12～13）。當人遠離了神之後，人的心地成了魔鬼踐踏之地，任其欺凌，形同地獄。不信與背逆竟使國家淪落至此慘境，值得令人深思。

查經題目：

- 一、亞哈斯王和百姓為何在亞蘭和以色列聯軍威脅耶路撒冷時，表現得驚慌失措（賽7：1～2；王下16：1～5；歷下28：1～6）？
- 二、神吩咐先知帶着兒子施亞雅述去謁見亞哈斯王有何用意？先知傳講了什麼信息？（賽7：3～9）
- 三、神要給于亞哈斯王一個兆頭有何用意？亞哈斯的表現如何？（賽7：10～13）
- 四、當亞哈斯做了錯誤的選擇之後，神仍給于他們什麼兆頭？這個兆頭給于當代及後來的世代什麼信息？（賽7：14～17）
- 五、亞哈斯錯誤的選擇對於當代及後來的世代有何影響？（賽7：18～25）

第八章 惡世中的警告

本章大綱：

一、警告什麼（ 1～8 ）。

1. 亞蘭、以法蓮將遭擄掠。
2. 猶大必遭亞述侵犯。

二、為何警告（ 9～14 ）？

1. 勸告衆民：列國的圖謀不能成就（ 9～10 ）。
  2. 勸告忠信的餘民（ 11～14 ）。
- ① 不要行他們所行的（ 11 ）。
  - ② 不要怕他們所怕的（ 12 ）。
  - ③ 不要背叛他們所背叛的（ 12 ）。
  - ④ 要敬畏耶和華（ 13 ）。

三、如何警告？

1. 以大牌警告（ 1 ）。
2. 以誠實的見證人作記錄（ 2 ）。
3. 以自己的兒女為預兆、奇蹟（ 18 ）。
4. 用神的話語來指導（ 11 ）。

四、不聽警告的結局（ 14～22 ）。

1. 神成為他們的絆腳石（ 14、15 ）。
2. 律法封緘（ 16～18 ）。
3. 偏行邪術（ 19～20 ）。
4. 罹於重災（ 21～22 ）。

本章說明：

當亞哈斯拒絕神的恩典之後，先知向不信的猶大國宣告「擄掠速臨」。雖然亞蘭及以色列因罪受罰，即將被亞述所侵吞，其實猶大也不能例外。但是神仍再給予他們悔改的機會，只要肯呼求神，神仍要伸出施恩的手。

神爲了要證實預言審判的真實性，神選用了誠實的見證人、先知，以最常用的字眼傳達警告的信息。尤其面對戰雲密佈的世局，先知極力地安慰忠信的餘民，勿將黑夜當作神的離棄，勿將苦難當作絕望，只要憑着信心呼求「以馬內利」，神必與我們同在。雖然列國軍勢浩大，神卻掌握全世界及全人類的命運，要緊的是當敬畏耶和華，成爲時代的見證人，儘管身處晦暗的世代，也必得見晨光。但是那些不敬畏神的人，將遭遇可怕的命運和悲慘的結局。

本章註解：

8：1 「拿人所用的筆」：就是「人常用的字」寫在大牌上，爲使警告的信息清楚地表達出來。這正提醒我們善用傳播媒體，積極地廣傳福音（徒4：29、30；啓14：6～7）。

「瑪黑珥沙拉勒哈斯罷斯」：意即擄掠速臨、搶奪快到。這是以賽亞先知次子的名字，被用來作爲警告亞蘭及以法蓮將受懲罰的預兆。

舊約中許多的人名都有特定含意，宜多加注意。

8：2 誠實的見證人就是時代的餘民，復興的核心（太28：19）。今日教會在倍增信徒之前，宜先倍增誠實的見證人（提後2：2），這是促進教會發展的重要條件。

8：4 「撒瑪利亞的擄物」：指北朝以色列在主前722年被亞述軍所覆滅，就是在大馬色被陷十年之後。

8：6 「西羅亞緩流的水」：它從耶路撒冷的基訓山谷湧出，再流到附近一帶的泉水，這水緩慢流暢、寧靜、清澈，不斷

提供城民充足的水量，是使他們的心靈歡樂的「生命之河」（賽 30：15），雖不如幼發拉底河或尼羅河的水那樣壯觀，卻是城內居民賴以生存的河水。詩篇的作者也體會到，無論在什麼境遇中，神的話始終是我們的力量和要塞，如同西羅亞的水晝夜不停地提供水量給耶路撒冷的城民一樣（詩 46：1～5）。

「喜悅」：有譯作「在恐懼中融化」、「討好」、或「在利汎和利瑪利的兒子面前軟化下去」。它的大意是說明猶大國一面畏懼二國聯軍的勢力，一面又羨慕其軍力，因而轉去投靠亞述，以對抗二國聯軍。

8：7 「漫過一切水道，漲滿兩岸」：象徵亞述攻無不克，橫掃各國，不但侵入以色列，又攻入猶大。

8：8 「漲溢氾濫，直到頸項」：象徵快要溺死，充滿極大的危機。

「以馬內利啊！他展開翅膀，遍滿你的地」：由於亞哈斯王的不信，以致亞述來襲之事必要應驗。但是以賽亞先知提醒他們，只要在危急中悔改呼求神，神仍要與我們同在，因為神的恩典如鷹的翅膀遍滿全地。「他展開翅膀，遍滿全地」另有人解說為亞述軍如猛禽入侵猶太全地，所以先知喊叫以馬內利，求神拯救。

8：9～10 指出世上的權勢如花似草，人的計謀雖然一時得逞，也是虛空（傳 2：11），列國只不過是神計劃中的工具，神藉以刑罰、管教選民，一旦神的旨意成全，列國終必敗壞。唯出於神的計劃必不敗壞（賽 7：14；徒 5：38、39；羅 8：31），因為神必與忠信的餘民同在。

8：11 「不要行他們所行的」：惡世中悖逆犯罪的百姓，不斷為自己在神面前積蓄忿怒，以致神震怒的日子隨時都會臨到（羅 2：5）。反之敬畏神的人常有神大能的手指教、警告，以致心意更新變化（結 1：3；2：23～24；37：1），明白神的旨意，在亂世中成為明燈，不致與背逆的百姓同流合污。

8 : 12 「凡這百姓同謀背叛，你們不要說同謀背叛」可譯為「凡百姓稱為陰謀的事，你們不要稱為陰謀」。陰謀指亞蘭、以法蓮二國同謀侵犯猶大的陰謀（7 : 5），他們所謀必不成立（7 : 7），故先知及忠信之民不必理會這些陰謀，也不必害怕，只要信靠神，必得站穩。

8 : 13 人所當怕的是「耶和華」這位聖者，是忌邪的神。摩西因疏忽尊神為聖，而不得入迦南地（民20 : 11），今日我們當怕的是審判我們的主（路12 : 5 ~ 6；詩76 : 7）因此我們當怕神不怕人（來10 : 35）因此在生活當中應有下列表現：(1)勇敢傳福音（徒4 : 13）。(2)指責罪惡（徒7 : 51 ~ 60）。(3)維護真理（加2 : 4 ~ 5；11 ~ 14）。(4)討神的喜悅勝於討人的喜悅（民14 : 1 ~ 10）。

8 : 14 ~ 15 凡是神同在之處即為聖所（結11 : 16），凡是棄絕神的，就自陷網羅（太11 : 6），有如以腳踢刺是難的（徒26 : 14）。因此我們當以基督為穩固的磐石，勿成為絆腳的磐石。凡事求神指引我們的道路。

8 : 16 「你要捲起律法書，在我門徒中間封住訓誨」或可譯為「我的學生們哪！你們必須遵守神的教訓，持守他的律法」，在不信的世代，先知決意訓練門徒，來作為接棒人，耐心教導忠心的餘民，以等候神實現祂的計劃。這顯出先知在惡世中，仍忠心於神的工作，毫不灰心喪志，鏗而不捨的為神的聖工效命。

8 : 17 「我要等候那掩面不顧雅各家的神」：當神的作為不再顯明時，人常以為神掩面不顧，事實上是因人不信的罪，使自己眼睛看不清神的作為。先知自己明白亂世中工作效果不如理想的原因，在於人的不信，神已事先給予提醒，因此他仍知道亂世中更應潔身守道，因他知道所信的是誰，並且全心交託祂（提後1 : 12 ~ 14），使真理得以世代相傳。

8 : 18 先知自己與兒女成為以色列中的預兆與奇蹟。在亂

世中，先知仍自覺使命，以提醒百姓，神的話不會落空，神藉着他們父子的名字來顯出神永恆的意旨，因為「以賽亞」表明耶和華要拯救，「施亞雅述」表明餘剩之民將要歸回；「瑪黑珥沙拉勒、哈斯罷斯」表明擄掠速臨、搶奪快到。以賽亞先知全家大小得神重用，成為時代的預兆、奇蹟，是因他們具備了(1)聖潔的靈命（亞3：3～5）。(2)靈德的教育（亞3：9；路2：41～46），工作上才會顯出奇蹟（約8：12；路11：30）。施洗約翰為暗世中的明燈（約5：35），是因靈命受過嚴格的操練。先知家庭宗教教育的成功，使他們也成為亂世中的明燈，這是我們應努力效法的。深信有萬軍之耶和華內住我們心靈的殿，這是我們成功的秘訣。

8：19 亞哈斯王誘民敬拜偶像，藉着交鬼的或巫師求問那些熟悉的靈（指邪靈），牠們發出奇異的聲音召喚牠們的神明。先知提醒他們豈可為活人求問死人？難道我們不應求問自己的神嗎？北朝亞哈謝王就是曾經犯此大錯而身亡（王下1：4）。今日異端邪說盛行，應當謹慎，切勿受迷惑（申13：1～5；提前4：1；帖後2：9；徒8：9～11；13：6～7；19：19）。

8：20 凡所說的不與神的訓誨和法度相符（路16：29），必不得見晨光（約12：48），即人無法享受永生。教會當在真道上同歸於一；表面的合一，或與世妥協，或更改福音，都當受咒詛（加1：6～10；弗4：14）。

8：21～22 惡者受罰，必因極其痛苦，心中焦急，咒罵自己的君王和自己的神，因君王無法解救他們，假神更是無能為力。他們「仰觀上天」，完全絕望，「俯察下地」，卻儘是黑暗艱難。放棄敬拜真神，揀選錯誤的信仰，所付的代價是何等大啊！

查經題目：

一、神採用那些方式來警告猶大將面臨的危機？對於身處末世的教

會有何教訓？（賽 8：1～3、11、18）

二爲何猶大國會面臨危機？神有否給他們留下生機？（賽 8：5～8）

三爲何列國所謀必遭破壞？（賽 8：9～10）

四當面對危機時，應保持何種態度？（賽 8：11～15）

五試比較忠於神的群體，和不忠於神的群體有何不同的結局？（賽 8：14～22）

第九章 恩典與罪刑

本章大綱：

一、恩典中的盼望（1～7）。

1. 得見榮耀的大光（1～2）。

① 除去黑暗（1）。

② 賜人生命（2）。

2. 分享彌賽亞的得勝（3～5）。

① 何等的快樂（3）。

a 收割的歡樂。

b 分擄物的快樂。

② 為何如此快樂（4～5）。

a 因重軛、杖、棍都折斷而重享自由（4）。

b 因戰爭利器都燒毀而重享和平（5）。

3. 彌賽亞將執掌王權（6～7）。

① 祂的本性（6）。

a 有一嬰孩為我們而生。

b 有一子賜給我們。

② 祂的名稱（7）。

a 奇妙。

(a) 來歷奇妙（道成肉身）。

(b) 慈愛奇妙（為人嚐死味）。

(c) 教訓奇妙（詔異其言）。

(d) 作為奇妙（非比尋常）。

(e) 救法奇妙（化世人為神子）。

b 策士。

c 全能的神。

d 永在的父。

e 和平的君。

③ 祂的政權（7）。

a 是加增的。

b 是平安的。

c 是公義的。

d 是堅定的。

e 是永遠的。

f 耶和華必成就此事。

二 以色列的刑罰（8～21）

神刑罰以色列共有四種行動，本章先論三種，每一行動後面都有「耶和華的怒氣還未轉消，祂的手仍伸不縮」，以表明以色列的硬心。

1. 第一行動：責罰其驕傲（8～12）。

① 眼中無神。

② 高估自己。

2. 第二行動：責罰其硬心（13～17）。

① 受責打仍不歸向神（13）。

② 除惡務盡（14～16）。

③ 神厭惡他們到什麼地步（17）？

a 不喜悅少年人。

b 不憐恤孤寡。

④ 原因：

a 他們褻瀆神。

b 他們行惡。

c 他們口說愚妄話。

3. 第三行動：以惡罰惡（18～21）。

- ① 邪惡蔓延。
- ② 神發烈怒。
- ③ 遍地飢荒。
- ④ 互相殘殺。

本章說明：

為拯救選民脫離敗壞的路，在亂世中的先知是不妥協的，也不諂媚那有權勢的，只有據實來判定百姓及君王的是非。在人看來，先知的路是悲哀的，也是孤獨的。但是救恩出自真神，神絕不會讓忠信餘民失望。先知的信心使他成為有盼望的人，他知道眼前現實的環境似乎一片黑暗，但在黑暗中的，他仍會看見神拯救的光，如同夜深，白晝將近。

神有公義，也有慈愛，因此在審判之中人常會看到一綫曙光，神刑罰的手，也是施恩的手。因此先知看見了在黑暗之中有生命的亮光，使忠信之民重享勝利的果實，並且要繁殖衆多，充滿喜樂。一個偉大的拯救，是藉着救主的誕生——耶穌基督所帶來的結果，有關樹木子的預言就是要成就在基督身上。在此描述了祂的本性，祂是一個嬰孩為我們而生，說明祂與人類的關係。有一子賜給我們，又立刻指出了祂與神的關係，在日期滿足的時候，耶穌的人性、神性都要完全的顯明。

祂的名稱為奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君，這更充分說明以馬內利的意義，在人類歷史中祂掌握了王權，藉着祂施恩的手，和平的國度要被建立，祂的政權將促進至終的和平，以賽亞向這一小群忠信之民保證：「萬軍之耶和華的熱心，必成就這事。」

本段預言作了一個時代的大跳躍，越過好幾個世紀，事實上，這個跳躍是由兩個大跳躍組成。新約聖經告訴我們，基督第一次

來臨及在加利利的工作，不過是應驗了這預言的一部份（賽 9：1～2；太 4：13～16）。這段經文與別的經文一樣，把基督兩次降世放在一個預言中，其實，單憑舊約，不能看清楚主耶穌兩次的降臨，除非經過新約的顯明。彼得給我們弄清了舊約模糊不清的預言，他說：「論到這救恩，那預先說你們得救恩的衆先知，早已詳細的尋求考察，就是考察在他們心裡基督的靈，預先證明基督受難，後來得榮耀，是指什麼時候，並怎樣的時候。」（彼前 1：10～11）。

藉着基督的來臨，證實「以馬內利」的確實性。接着神藉先知論及「瑪黑珥沙拉勒哈施罷斯」，是審判速臨的預兆，將如何應驗在北方以色列國的身上。神刑罰的手是漸進的，目的為促使百姓悔改。但是以法蓮驕傲自大，不理會神的管教，如經上所言：「雖然這樣，他們仍不歸向打擊他的耶和華，所以耶和華的怒氣還未轉消，他的手仍伸不縮。」這一句話，先知連連說了三次，所降的災難也越來越大，他們至死不肯順服，結果自取滅亡。由此可知小的懲罰仍不生效時，大禍必定來臨。因此我們當記取歷史的教訓，在禍患中當思想，以尋求神的旨意，以免步入滅亡之途。

本章註解：

9：1～2 「西布倫地和拿弗他利地」：這兩支派曾屬北國以色列，於主前 734 年受亞述壓迫及轄管，失去自由，直到彌賽亞來臨，才得拯救；重見天日。這是應驗在基督身上（太 4：15～16）。

「外邦人的加利利地」：加利利的北部是赫人、迦南人、亞蘭人居住的地方，亞述征服此地後，將其他各國的人移居此地（王下 17：24）。

主耶穌在世上工作的地方，大多在加利利地區，此地區的人

在基督來臨時，如在黑暗中重獲光明（約 4：39～42；弗 5：8、14；約 1：1～9、14）。

9：3 本節指得救的人增多，並且真正享受屬靈之樂，如收割的人歡喜（太 9：37～38；路 15：7；徒 2：47；箴 14：28），又如分擄物的快樂，因得勝魔鬼，重得神的恩賜（弗 4：8），就可以不斷向魔鬼出擊，所向無敵（徒 14：27；林前 16：9），並且向敵誇勝（林後 2：14），從惡者中搶救了更多的靈命。今日教會及信徒應由生活中經歷這些勝利及屬靈中的喜樂，這種的信仰生活才是真實的。

9：4～5 「他們所負的軛……好像在米甸的日子一樣」：軛、杖、棍都指亞述國的暴虐，在不久的將來，亞述要被毀滅，神要把猶太人從其壓制下救出來，得着釋放。「像米甸的日子」參照士師記第七章，在那次戰役中，以色列人在基甸領導下，以大能戰勝米甸人，當新的時代來臨以前，所有仇敵都要被徹底消滅，如同米甸被基甸全然傾覆一樣，甚至米甸人也曉得他們致敗是耶和華的作為（士 7：14）。

本段預言更確切的指出基督的救贖下，人從魔鬼手中被救出，心靈貧窮的得到富足（林後 8：9），受罪捆綁的得釋放（羅 7：18～25），瞎眼的得以看見（可 10：52；約 9：25），受壓制的得自由（約 8：31～36）。

戰爭的器具皆燒毀，表示和平的日子來臨，不再有戰爭，這是在神統治的國度裡，必有的現象。

9：6 「有一嬰孩為我們而生」指彌賽亞（基督）藉着人而出生，因此他具有人性。「有一子賜給我們」指彌賽亞（基督）是神的獨生子（羅 8：32），所以祂也具有神性。

「政權必擔在祂的肩頭上」：表明祂擁有天上地下所有的權柄（太 28：18）；並且具有審判與施恩的大權，救恩的大門由祂掌管，祂若開啓，無人能關，祂若關上，無人能開（賽 22：22；

啓 3 : 7)。祂是萬王之王，到了末期，祂要將一切執政的、掌權的、有能的都毀滅了，就把國交與父（林前 15 : 24）。

「奇妙」：(1)來歷奇妙：祂道成肉身，具有神性及人性，祂出身的方法、目的與常人不同（太 1 : 20~23）。(2)慈愛奇妙：爲罪人嚐死味（羅 5 : 6~10）。(3)教訓奇妙：人聞其言皆表詫異，教訓中滿有神的權能（可 1 : 21~28）。(4)作爲奇妙：神蹟奇事非比尋常（約 3 : 1~3；來 1 : 3）。(5)救法奇妙：化世人爲神子，能引導人進神國（徒 22 : 16；羅 8 : 9；太 16 : 25）。

「策士」：祂是智慧的源頭（西 2 : 3）；祂在亙古之先已籌定令人測不透的救贖計劃（賽 41 : 4；46 : 6、7）；在創世以前，在基督裡已有了救贖的全備計劃（弗 1 : 4）。祂也掌握個人、國家、世界的命運（詩 139 : 16），只要我們肯以祂爲策士，祂願成爲我們成功的引導者，例如約瑟一生奇妙的經歷是最佳的例證（創 37 : ~50 : ）。。

「全能的神」：在人所不能的，在神凡事都能；祂是我們生命力的源頭（太 19 : 26；創 18 : 14；耶 32 : 17、27；伯 37 : 23；啓 11 : 17）。

「永在的父」：祂以「爲父的心」眷顧、保護我們。祂無生之始，無死之終（出 3 : 14；來 7 : 3；賽 57 : 15），祂永遠常存；祂賜人永遠的生命（提前 6 : 12；林後 4 : 17）。

「和平的君」：除去世人的罪擔（太 11 : 28），促成神人之間的和平（羅 5 : 1；弗 2 : 13~16），賜給人諸般意外的平安（腓 4 : 7）。在真教會中的和平，表現在各種民族的信徒之間，顯明在基督裡才有真正的合一（加 3 : 27~28）。因此在世人中，我們當極力促進和睦（羅 12 : 17~21），引導萬民歸主（賽 11 : 9），使萬國共和（啓 11 : 13；但 2 : 35、44），萬物復興（賽 11 : 6~9；羅 8 : 19~22）。

9 : 7 「政權與平安加增」：表神的救贖及統治將持續到

完全掌握全世界的政權為止（但 2：35；約 18：37；腓 3：20～21）。同時平安也隨着神的政權擴張而增加（約 14：27）。由此可見教會不斷增長，世界才會有更多真正的平安。

「公義、公平使國堅定穩固」：公義乃是神維持祂統治宇宙的法則；公平則是人與人之間按神的旨意相處的法則；換句話說，人倫與天倫皆健全，家庭和樂，社會太平，國家政權就不致動搖。神國的建設以公義、公平為基礎，則神國必永遠堅立。

「耶和華的熱心必成就此事」：神的「熱心」通常顯明祂熱切的愛，是戀愛至於嫉妒（雅 4：5；歌 8：6）。因此神的國必按照神的計劃建設完成。

9：8～10 「主使一言入於雅各家」：指先知警告的話「擄掠速臨、搶奪快到」（賽 7：～8：），對於以色列國是無濟於事，誠如（箴 17：10）所言：「一句責備話深入聰明人的心，強如責打愚昧人一百下。」

北朝以色列國不但不知反省，藐視先知的警告，甚至誇口自恃己力以復興國家，並且將比以前更堅固。這是他們眼中無神（創 11：4；詩 14：1；36：1～4、12），高估自己（但 4：30；弗 5：17），顯出狂傲的行爲。

9：11～12 因着以色列的狂傲，神激動以色列的仇敵亞蘭、非利士來攻擊以色列，如同野獸吞吃獵物一樣。當以色列嚐到審判的滋味時，仍未從其中學到功課，不知悔改，故神仍不放過他們，神的義怒仍未轉消。

9：13～16 「頭與尾，棕枝與蘆葦」指以色列全國長老、尊貴人、先知。

「以謊言教人的先知」指假先知（耶 14：14）託神的名說假預言，存心詭詐，因此神允許虛謊的靈進入他們的內心（王上 22：21～23）。

由於全國上下於受管教中仍不歸向神，神的審判就在一日之

間忽然臨到，剪除長老、尊貴人、先知，因為他們引導全民走錯路。神為使以色列國棄邪歸正，唯有採取除惡務盡的方法。

9：17 本節描述神厭惡以色列國的情形。(1)神不喜悅他們的少年人。少年人為國家未來的繼承人，卻因心地受污染，心志邪惡，為神厭棄（林前14：20；箴20：11）。(2)神不憐恤孤寡。神原為寡婦的伸冤者，孤兒的父，神是孤寡的依靠（詩68：5）。但以色列國的孤寡也因着惡行，雖生如死（提前5：6），為神所棄。

神棄絕他們的原因如下：(1)褻瀆神（何4：6～9；羅1：18）。(2)行惡（何6：7～19；摩5：10～15）。(3)口說愚妄的話（詩14：1）。

當全國上下受神管教，仍不悔改，因此神的怒氣未消，刑罰的手仍伸不縮，這正顯出神是忌邪的。

9：18 本節指惡人如荆棘、蒺藜，混身是刺（加5：19～21），心中慾火如叢林大火，充滿邪惡（雅3：6；林前7：9），極具破壞力。惡人互相殘殺也是如此。

9：19～21 指出神的震怒常臨到惡人，離棄真神的百姓如被扔於火中的柴（亞3：2；約15：6），無人愛惜。

以法蓮、瑪拿西在被真神棄絕之後，飢荒臨到，因而骨肉殘殺，仍無法飽足（路12：53；摩4：6～13），國中內亂，互相吞吃十分殘忍，卻仍不知悔改。北國以色列的歷史，曾發生過數次類似的慘劇（王上15：27～29；16：9～12；王下9：30～37；15：8～16）。

以賽亞的這些警告不但是針對北國以色列，同時也作為南國猶大的警惕。因為凡作惡的，必越久越惡，終將自食惡果（提後3：13）。

查經題目：

- 一、以賽亞先知向猶大國傳了警告之後，又預言了什麼？有那些信息讓那些在黑暗中忠心的選民有了活潑的盼望？
- 二、有關彌賽亞的預言是否全部應驗了？請說明已應驗的情形或未應驗的情形？請解說彌賽亞各種名稱的含意？
- 三、請就本章敘述以色列國的景況，以明白為何會受刑罰？耶和華的怒氣仍未轉消，祂的手仍伸不縮，顯明神具有怎樣的性情？能否舉出歷史上類似的例子？

第十章 刑罰的杖

本章大綱：

一、為何需要刑罰的杖（1～4）？

為要除去以色列的冥頑不靈，神第四次的刑罰是藉亞述為刑杖，責打以色列的不公義與欺壓的罪惡。

1. 兩種罪人（1～2）。

① 立法官有罪。

② 記錄員有罪。

2. 兩種刑罰（3～4）。

① 被擄。

② 被殺。

二、不自量力的刑杖（5～19）。

1. 主使用刑杖的目的：為懲罰以色列（5～6）。

2. 亞述的驕傲：憑其戰功而驕（7～12）。

3. 亞述王的自義（13～14）。

① 我所成就的事。

② 我手的能力。

③ 我的智慧。

④ 我本有聰明。

⑤ 我挪移列國的地界，搶奪其財寶。

⑥ 我像勇士。

⑦ 我的手搆到列國的財寶。

⑧ 我也得了全地。

4. 主人與斧、鋸之喻（15）。

5. 亞述的結局（16～19）。

① 肥壯變為虛弱。

② 荆棘、蒺藜被燒盡。

③ 神如烈火。

a 向以色列人則成為光照亮。

b 向亞述則成為火焚燒。

三刑杖的果效（20～34）。

1. 餘民歸回（20～26）。

① 歸回的時期。

a 一則應驗於當時，以慰藉百姓。

b 一則應驗於末世，餘民蒙拯救。

② 歸回者悔改。

③ 歸回的數目。

④ 歸回前的審判。

a 選民受管教後，再得憐憫。

b 神幫助選民，以寡擊衆勝亞述。

2. 刑杖折斷（27～32）。

① 選民脫離亞述的壓制。

② 亞述終究被神擊倒。

本章說明：

本章繼續第九章論及神審判的手，仍伸不縮，因為神先前的審判仍不能使祂的百姓回轉悔改（9：12、17、21），因此祂須要繼續擊打，最後的擊打是藉亞述作為刑罰的工具。這正應驗神藉先知二子之名的預言，例如「瑪黑珥沙拉勒哈施罷斯」意即擄掠將到，以色列家將遭受懲罰。在刑罰之後，神應許忠信的餘民將蒙拯救，這要應驗「施亞雅述」這個名字的預言。

在這裡我們看見一件很矛盾的事，就是神真的用凶狠的亞述

國刑罰自己的百姓。事實上，它正顯出神的奇妙作為，誠如（詩 76：10）「人的忿怒要成全祢的榮美！」，亞述的凶殘，自高自大，是無法逃過神公義的審判。

當時，亞述不過是神手中的杖。亞述的力量是否會大到足以摧毀耶路撒冷？耶路撒冷是否會步上大馬色和以色列同樣的命運？先知清楚指出，至高無上，掌管一切的神，使用亞述作為祂刑罰的杖的基本真理。「刑罰的杖」目的是要去掉耶路撒冷百姓的無知，當目的達成之後，神就要對付亞述，如同匠人處理他的斧或鋸一般。因為杖不能支配主人，照樣亞述也不能左右神的大能。

從本章第二十節「到那日」三個字看來，先知好像有意把當代亞述侵略的預言延伸到來世，遙指基督再臨前有一次更大的侵略。使徒保羅於（羅 9：27～28）引證本段經文強調主再臨前，雖然有浩劫來臨，但忠信的餘民必歸向神而得救。由此，可以窺見先知的歷史觀，儘管世界狂奔亂跑去追求自己的目的，但真神究竟擁有至高主權，祂掌管了個人及國際間的一切事務，甚至惡人也可以成就祂的目的。先知並非說，神引導亞述作出惡謀，而是說神藉亞述之惡謀來成就祂的目的，因此亞述要對自己的惡謀負責。

無論個人或國家若要長存，必須遵行神的旨意，如此，神必止住其刑罰的手，而伸出施恩的手，救人脫離罪惡及撒但的捆鎖，得着永遠的拯救。

本章註解：

10：1～2 「設立不義之律例的」指立法官製定不公平的法律壓迫百姓。「記錄奸詐之判語的」指記錄員作假見證陷害人。像這些立法官、記錄員為利混亂神的真理，自古即有，例如亞哈王陷害拿伯（王上廿一章），但以理受同僚的陷害（但 6：6～9）比比皆是。教會歷史中，也曾有人挾聖職之名以取小惠，常

有所聞（林後 2：17；腓 3：19）。今日教會當謹慎，尤其對孤寡、窮人應善待之。

10：3～4 神要懲罰立法官及作假見證的人，因神屢次的管教，他們尚不在乎；神要藉外邦強敵來刑罰，那時被殺的人，一切榮華皆空（太 10：28），亞哈的結局就是如此（王上 21：17～27）；至於被擄的，將受盡侮辱，若能悔改，尚有回頭的機會（提後 2：26），否則神的怒氣沒有止息，仍然要舉手責打。

因此凡是不知悔改而企圖逃避神忿怒的，不但不能延遲神的審判，反而促使刑罰快速臨到。

10：5～6 「手中拿我惱恨的杖」指亞述人手中拿神惱恨的杖，被用作刑罰以色列的工具。人只是神手中的器皿（亞 1：18～19）。有時神也常以人的仇敵——魔鬼為神的刑杖（參考：林後 12：7），為喚醒人明白神旨，去除愚昧，以作神的工。因此人在患難中當思想，並悔改歸向神。

「褻瀆的國民」指選民惹神的生氣。

10：7 「然而他不是這樣的意思」指亞述不把自己看作神的工具；他不明白神的旨意，卻以為自己有了空前的成就。這樣的歷史觀自然助長了他的驕傲，看自己是全能的，完全照自己的意圖行事，以達其目的。

10：8 亞述憑臣僕的戰功而自誇：「我的臣僕豈不都是王。」言下之意，他在衆王之上。眼中無神的人才會有這種的自誇。

10：9 「迦勒挪」於主前 738 年被提革拉昆列色攻陷。

「迦基米施」：於主前 717 年被撒珥根攻陷。

「哈瑪」於主前 738、720 年為上述二王攻佔。

「亞珥拔」於主前 740、720 年為上述二王攻佔。

「大馬色」於主前 732 年被提革拉昆列色攻陷。

「撒瑪利亞」於主前 722 年為撒珥根所佔。

10：10～12 亞述以為上述諸國皆較撒瑪利亞與耶路撒冷強

大，意即諸國偶像豈不較撒瑪利亞與耶路撒冷的偶像高明。因而低估以色列的神（民12：10；但4：30）。

今日有多少未認識神的人，豈不常以某種宗教的人數、財富、信徒的地位、祈求的靈驗與否，來判斷那一種宗教的神好與壞，而不深察所敬拜的對象與宇宙、人類的關係，是被造者或是造物者？

亞述威脅耶路撒冷，是在神的許可之下，為懲罰選民。亞述的無知促成他們成為貪得無厭，甚至夢想佔領耶路撒冷，這種自誇就是褻瀆神，難逃神的懲罰。

因為驕傲的人常看不清自己，神卻可以從遠處看到他（詩138：6），因他想高舉自己於衆人之上，以致令人、令神憎惡。

10：13～14 注意幾個「我」字，即可看見人的自義（路18：9～12；12：16～19）。

「我所成就的事」：人是受造之物，那一樣不是由神領受，既是領受的，豈可自誇？彷彿不是領受的（林前4：7）？人作完當做的事，應歸榮耀給神（路17：10）。但是亞述卻自取榮耀。

「藉我手的能力」：手不單指其行動，也指其惡謀，他以世上的惡謀視為榮耀（約8：44）。常人豈不以世上的羞辱為榮耀，而專以地上的事為念（腓3：19），結果自取沈淪。

「我的智慧」：智慧簡單地說知能加上倫理、再加上真正的宗教信仰。但是由魔鬼而來的智慧則相反，它使人有紛爭，並且敵對真神。世上不少聰明人如同亞述擁有各種戰略和政策，卻使人面臨大屠殺的邊緣。

「我本有聰明」：聰明乃指耳聰目明，反應靈敏。然而將不能朽壞之神的榮耀變為偶像，彷彿必朽壞的人，或飛禽、走獸、昆蟲的樣式，那麼自稱聰明的，反成了愚昧。

「我挪移地界」：由於亞述進軍迅速，以致許多地域疆界，都被他們破壞取消了。亞述有一項政策，就是將被征服的百姓擄

去，強制移住在其領土內的各地方，與其他的人種雜居，這種作法如同他把所佔領的國家挪移了疆界。亞述不知神已預先定準他們的年限，和所住的疆界（徒17：26）。若非出於神的准許，亞述豈真能挪移地界嗎？

「我像勇士」：何謂「勇者」？見義勇為者始配稱為勇者（來10：35），由上述經文可知亞述豈能稱為勇士。

「我的手搆到列國的財寶」：亞述不知「賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華」，因此他如同無知的財主（路12：20），自誇所擄獲的財物。

10：14 「我也得了全地」：亞述自誇佔領全地，如同人拾起雀蛋，沒有動翅膀的，沒有張嘴的，也沒有鳴叫的。這些若非出於主的許可，亞述豈能作這或作那（雅4：15；羅9：18～19）。

10：15 「斧豈可向用斧砍木的自誇」：神如同斧頭的主人，可以隨意使用斧頭伐木，而亞述不過是斧頭而已，豈能誇口樹被砍倒全是斧頭的功勞。以賽亞用這比喻把亞述人自誇之愚昧描述得異常生動。

10：16～19 「肥壯人變為虛弱」：當亞述受神的刑罰之後，他的榮耀和能力頓時消失（箴15：25）。

神如烈火，具有二種作用：(1)向以色列人如同光照射他們的心田（約3：21）。(2)向亞述人即成為烈火，燒盡他們的邪惡，如同荆棘和蒺藜被焚燒一般，也燒盡他們的樹林和肥田；那時國家一切的榮耀全都消失，好像拿軍旗的，如同患了重病，昏倒仆地。這裡暗示了將有奇異而神秘的災禍興起，消滅了亞述的軍隊（賽37：36～38）。

樹林中剩餘的樹少到連孩子也能寫出他們的數目，表神的憐憫，尚留下其中的餘數，但得以存活的不多。

10：20 「選民不再倚靠那擊打他們的」指選民不再倚靠亞述。由此可知人若倚靠錢財、勢力……而不倚靠神，神就用人所

倚靠的來擊打、管教他，使人醒悟，因此人當「誠實」地倚靠神（何14：1～9）。

「到那日」指尚可悔改之日（彼後3：9；提前2：4），也遙指末後的日子（啓19：11～12；16：14～16）。

10：21～23 「惟有剩下的歸回」：當耶和華使用亞述人來審判祂的子民的時候，忠信之餘民，將會被保守而得拯救。因此人的浮誇自傲，想要傾覆選民，終將會被攔阻，耶和華必在錫安中保守一班餘剩之民，就是忠於祂的聖名，和順服祂的旨意的人。以賽亞的長子「施亞雅述」的預言，將見應驗；有聖經學者將「施亞雅述」解說適合於每一個時代神的拯救。

在餘民蒙救歸回前，必有審判與刑罰（何13：9～16；太23：33），這是神根據祂的公義所定規的事。

10：24～25 神藉先知傳達安慰耶路撒冷的信息，神向祂的子民所發的怒氣是暫時的，一旦神藉亞述管教子民發生作用之後，自然會以憐憫與恩惠取代之。因此呼籲忠心的百姓不要害怕（來12：5～6）。

何以當時神還未向亞述發怒？因為還有「一點點的時候」，表示亞述惡貫未滿盈，真神仍容忍之，盼望他們悔改，所以苦難中的百姓，不可因惡人未被懲罰，而對神的公義失望，轉而效法惡人而自甘墮落，這是不智之舉。

10：26 「耶和華要興起鞭來攻擊他」：耶和華必要看顧他的選民，當亞述加害選民過份，就應對自己的惡謀負責。因此神要擊打亞述。

或許百姓會認為亞述是當代強國，豈有可能勝過亞述；但是神知道人的軟弱，因此提出歷史的事蹟為證據，例如：(1)基甸以寡擊衆，攻擊米甸人，將米甸的首領殺在俄立的磐石（士7：2、25）。(2)摩西在身處進退兩難之中，藉着神的能力舉杖擊打紅海，使選民過紅海，而法老追兵卻葬身紅海（出14：26～27）。今日

教會聖工也常有人力缺乏、面臨困境的時候，只要我們思想摩西、基甸的信心，必可克服困境，並且看出神的同工。

10：27 「那軛必因肥壯的緣故撐斷」指亞述的重軛曾在猶大人身上（王上18：14～16）。選民因信靠神而強壯力大，掙斷亞述的軛。或指在希西家王時期，在危難中向神禱告，蒙神垂聽，重軛得以脫離。在聖經的小字裡有「膏油」的字眼，或遙指基督使人有屬靈能力勝過魔鬼的攻擊。

10：28～32 描述亞述軍隊，勢如破竹地佔領許多城邑，直逼耶路撒冷的情形。

第一城亞葉：在艾城附近。

第二城米磯崙：在亞葉、密抹之間。

第三城密抹：在耶路撒冷北方十三公里，在此安放輜重，古時約拿單勝非利士人之地（撒下14：15～31）。

第四城迦巴：基比亞之北方，為天然窄地之隘，在此住宿。

第五城拉瑪：係使雅憫之城，靠近迦巴，在耶路撒冷北方，居民見亞述軍而戰兢。

第六城基比亞：在耶路撒冷北方，為掃羅出身之地。

第七城迦琳：在亞拿突附近，居民害怕高聲呼喊。

第八城萊煞：位於迦琳與亞拿突之間。

第九城亞拿突：靠近耶路撒冷，為耶利米出生之地。

第十城瑪得米那：不明。大概應在耶路撒冷附近。

第十一城挪伯：為歇兵駐紮軍營之處。示羅被非利士人毀滅後，挪伯成為宗教中心點，直至大衛遷約櫃至耶路撒冷城（撒下21：1）。

10：33～34 在主前701年西拿基立率領大軍進攻耶路撒冷，眼見勝利在握，卻被神擊退。

亞述被毀滅的情形，以大暴風中的樹林倒塌來形容。「樹枝」、「長高的」象徵亞述的驕傲；「稠密的」「利巴嫩的樹木」象徵

亞述的榮耀。

另外有人根據「耶西的本必發一條」（11：1），以主張在此所說的樹木被砍倒是指猶大與以色列受神審判的結果，因此樹木子仍存留，是指餘將被存留，以成全神旨。

查經題目：

- 一、為何神此刻須向以色列伸出刑罰的杖？（賽10：1～4；申28：30～63）
- 二、今天神是否仍使用祂百姓的仇敵來懲罰祂自己的百姓呢？除了（賽10：5）以及以下的經文外，你認為還有其他相似的例子嗎？為什麼？
- 三、請述敘亞述國如何的自義？請舉出聖經上一些相似的例子？有那些是我們常易患的毛病？（賽10：7～14）
- 四、亞述自義的結局如何？（賽10：15～19）你認為今日強權國家是否會步上亞述的結局？
- 五、先知預言「餘民歸回」將應驗於那個世代？餘民歸回之前將有什麼大事發生？（賽10：20～23；賽28：22；但9：27）
- 六、先知如何說明「餘民歸回」的真實性？（賽10：24～34）對於末世真教會是否具有鼓舞作用？

第十一章 彌賽亞的王國

本章大綱：

一、彌賽亞的家系（1）。

1. 原出於神。
2. 藉人而生。
3. 繼承大衛王位。

二、彌賽亞的受膏（2）。

1. 同住的靈。
2. 智慧的靈。
3. 聰明的靈。
4. 謀略的靈。
5. 能力的靈。
6. 知識的靈。
7. 敬畏的靈。

三、彌賽亞的政治（3～10）。

1. 行政（3～5）。

- ① 神權政治。
- ② 鐵杖政治。
- ③ 德化政治。

2. 治化（6～10）。

- ① 萬物復興。
  - a 脫離敗壞。
  - b 享受尊榮。
- ② 福音普及。

a 平安。

b 知識。

c 合一。

四彌賽亞的國民（10～16）。

1. 外邦歸主（10）。

① 外邦尋求救恩。

② 得享安息之所。

2. 選民得救（11～16）。

① 餘民歸回。

② 除掉罪牆。

③ 同心克敵。

④ 歸回之道。

本章說明：

在第十章預言以色列一小群忠信的餘民，雖然經過苦難，必蒙神保守而歸向神。本章即描述未來彌賽亞國度的情景，正好與以賽亞時代，令人沮喪之景況，成爲顯著的對比。當代所面臨的是黑暗的日子，因爲在大衛寶座上坐着一個不信神的王亞哈斯，異教崇拜又盛行於耶路撒冷，並且亞述的入侵已經迫近眉睫，那些敬虔的餘民一定感到非常的沮喪。因此以賽亞保證他們必脫離仇敵得拯救，並提供有關未來更新的盼望。

有關未來的彌賽亞理想王國的盼望，曾在（2：1～5）提及，如今又在本章再加以闡明。在本段中且與當代問題交織在一起。與那些無神的統治者相反，以賽亞展示了一位敬神的君王在大衛寶座上的遠景。與目前猶大暫時的王國絕然不同，以賽亞詳盡說明一個普世永恆國度的應許，將來必定實現。

彌賽亞國度的統治者是由童女而生，7章14節稱之爲「以馬內利」，意思是「神與我們同在」。無疑地，拒絕求兆頭的亞哈

斯，不明瞭此應許的全部意義，其應驗的日期也未說明。一般人也很容易弄混，以為這是指以賽亞的次子「瑪黑耳沙拉勒哈施罷斯」出生時已應驗。雖然「以馬內利」之地要被亞述侵佔（賽 8：5～10），但是不久就獲拯救。然而將來更大的拯救之應許，卻記載在（9：1～7）。就是等到一位稱為「全能的神」的孩子出生時，才得成就，他要建立一個政權，其和平沒有窮盡。祂的身世源自大衛。祂要用全知全能施行公義的審判，以彰顯其神性。

祂以公義及信實所建立和平的國度是普世性的。我們要留意：這裡所說的野獸、牲畜、人類，和睦相處的和平景象是指着屬靈方面的，不是照字義實現；因為前段（1～5）是用比喻的詞句，本段（6～9）亦然故需以靈意解釋。這種和平的景象，其實現須有三個條件：（一）「在我聖山的遍處」：指屬靈的錫安山，有聖靈同在的真教會。（二）「認識耶和華的知識要充滿遍地，好像水充滿海洋一般」。指認識神的真理、訓誨須出於錫安、耶路撒冷即屬靈真教會。（三）「和平景象的實現」是外邦人尋求耶西的根之時，亦即基督在錫安山上立為萬民大旗的時候，正是晚雨聖靈的教會吹起號筒，拯救召回選民的時候。所謂「自己百姓所剩餘的」、「所剩下的」、「以色列被趕散的人」、這都是指屬靈的真以色列人。為救回這些人，必有一條大道，這是指着基督就是道路、真理、生命，人走上這條大道，必得永生。

在研究整本以賽亞書時，我們必定會留下一個深刻的印象：就是舊約中的這位大先知，在原則上和經驗上，與神那位最終的僕人——基督，有極密切的關係。就在本章中，我們看到了這種基本的關係。「以賽亞」的名字表明了「耶和華的救恩」，論到這將臨的救恩，就是要應驗在基督耶穌的身上。在這篇信息中，這位先知把主耶穌基督，描述得何等優美。

本章註解：

11：1 「從耶西的本必發一條」指將來要來臨的彌賽亞是由大衛的父親耶西的後裔而出。此處不言彌賽亞為大衛的枝，而強調為平凡耶西的枝；是因耶西在以色列人中名聲並不顯赫，原不算什麼（撒上18：18）。此乃預言基督道成肉身成為卑微樣式，甚至被人厭棄（太2：23；約7：40～42、52；路2：24）。

「從他根生的枝子必結果實」指大衛王朝雖如樹木被砍伐（6：13），而根本仍存留，此根必萌芽、長葉、結果，喻大衛王朝的復興，將歷經患難，經由耶穌基督來成就神的計劃」（撒下7：12～16；路1：23；啓5：5）。按（賽4：2）的「苗」與這裡的「枝子」英文聖經均譯作“branch”，在原文是不同的字，特別強調祂原是出於神的。

11：2 描寫聖靈臨在祂的身上是沒有限量的（約3：34）。「耶和華的靈必住在祂身上」正是描述「以馬內利」這個將要出生的嬰孩的一種總括性的名字，亦即神與我們同在。接着提到聖靈的各種稱呼時，更是把祂的名字（9：6）所具有的意義表達出來，例如：智慧聰明的靈，就是奇妙策士的靈，謀略和能力的靈，就是全能神的靈，知識的靈，就是永在之父的靈，敬畏耶和華的靈，就是和平之君的靈。

「同住的靈」：使人能與神永遠活着，得着永遠的生命（約14：16～18；約壹3：24；賽57：15）。

「智慧的靈」：使人明白神的啓示（弗1：17；申34：9）；參透萬事（林前2：10），使人具有判斷思考的能力（西2：3）。

「聰明的靈」：使人能辨別善惡（林前12：3、10），處事靈巧而不狡滑（徒8：29；11：12）。

「謀略的靈」：使人思想深入、成熟（徒15：28；16：7）。

「能力的靈」：使人得到屬靈的恩賜服事神（徒13：1～4；林前12：4、11；羅10：15）。

「知識的靈」：使人對事物能正確的領悟（徒16：14；9：

31；羅8：27）

「敬畏的靈」：使人知道尊神為大（賽4：4；弗4：30；徒2：4、7～11）。

11：3 彌賽亞的統治不是憑眼見、耳聞，而是憑屬靈的洞察力，因為聖靈超乎衆人之上、貫乎衆人之中，也能住在衆人之內（弗4：6；但7：13～14），因此祂體會到以敬畏神為樂的好處（詩31：14～15；103：19～22）。

11：4 祂的審判正確（耶32：19）；能保護義人（彼後2：5）；惡者必被滅亡（結18：4）。

11：5 祂以公義、信實為治理的原則，公義的治理使賞罰分明，易得人心（詩145：17；提後4：7～8），信實的作為，使人生活充滿指望（來10：23）追求良善（箴30：5～6）。

11：6～9 本段所述和平的景象，解經家的見解不盡相同，有人以為耶穌基督，在千禧年中作王，救恩普及，萬民歸神，萬物復興的時代所必有的事實。我們以整卷聖經的脈絡，可以看出，所謂彌賽亞王國，就是屬靈的國——真教會（約18：36），以基督為真理的王，祂以聖靈治理祂的國；在祂的國中，所有的國民，都受了心靈上的造化；人在未信主前如凶惡之獅，歸主之後，心性改變成了和平、善良的神子。將來完全和平的國度如同伊甸園，萬物復興、脫離敗壞（羅8：19～22；何2：18；結34：25），享受尊榮（徒2：21；詩91：13；路10：19）。

這種和平國度得勝之秘訣在於福音普及，全地的人都充滿認識耶和華的知識，好像水充滿洋海一般。

11：10 「到那日」指明祂的日子，是成全神旨意的日子。

「大旗」表歸屬（出17：15；民2），出征（書5：13～14），榮耀（詩60：4）的意思。

這位拯救者彌賽亞不僅作為選民的君王，也作為聚集在祂四周的外邦、列國的大旗（徒15：16～17；啓11：15；21：23～24）；

祂的王國是大有榮耀的安息之所（徒 2：33；約 14：12；弗 1：22）。

11：11 「主必二次伸手救回」：第一次是從埃及的救贖；雖然選民後來再被擄至巴比倫之後又歸回耶路撒冷，這只應驗部份的預言，真正的應驗在末世，主必伸出手將被趕散到列邦的選民，二次召他們歸回（耶 31：8～9；何 11：11；亞 10：10）。

11：12 「祂必向列國豎立大旗」：指外邦人得救之數目添滿之後，以色列分散各國的餘民都要歸回（羅 11：25、26）。彌賽亞將被高舉如同大旗，吸引了分散列邦的以色列民。

11：13 「以法蓮不嫉妒猶大，猶大不擾害以法蓮」：以色列國分裂為南北以來，兩國互相嫉妒，常有爭戰；到選民被召歸回的時候，兩國必合而為一，不再互相嫉妒、擾害（耶 3：18；結 37：19～23）。

11：14 「他們要向西飛，撲在非利士人的肩頭……」：回國的以法蓮、猶大兩國必聯合為一，然後對鄰邦開始報仇征服。非利士人的地，是猶大的高地至地中海的傾斜地方，非利士人的山丘比喻作非利士人的肩頭。以法蓮、猶大兩國好像猛禽抓食攻擊非利士的領土，使敵人誠服（賽 60：14）並且又能一同併肩作戰，征服東方民族。我們今日亦當化敵為友，化逆境為順境，如水手利用大風的推動使船前進一般，教會聖工的推展也應如此。

11：15 「埃及海汊」指紅海或蘇彝士運河。「大河」指幼發拉底河。到時海水枯乾，河必分為許多小河，使選民容易歸回，不受攔阻「海及海汊枯乾……大河分為七條……」或指南北兩大政權沒落（亞 10：11）。

11：16 「必有一條大道」：為選民歸回所預備的大道，屬靈的意義，指着得救的正路。被擄選民歸回如同以色列民過紅海，預表靠基督脫罪、得贖（約 14：6），邁向一條又新又活的路。

△在本章裡，先知描述了新時代的遠景與當代亞述的滅亡（

10：33、34）成了強烈的對比。它告訴我們，凡以耶和華為神的，那國是有福，他所揀選為自己的產業的，那民是有福的（參：賽2：4；詩33：12）。那敵基督的，硫磺火湖就成為他們受罰之處，在那裡永遠受苦（啓20：7～10）。

查經題目：

- 一、彌賽亞的國度將由誰統治？（賽11：1）請簡述其家系？
- 二、耶和華的靈賦予祂那方面的恩賜？（賽11：2）
- 三、彌賽亞如何統治祂的國度？（賽11：3～5）
- 四、彌賽亞的國度與現今的世界有何不同？在什麼情況下我們才會經驗到賽11：6～9的和平景象？
- 五、「彌賽亞時代」和「末後的日子」兩者之間有何關係？末後的日子在什麼時候開始？是已經開始，還是將來開始？
- 六、以色列的餘民將在何時歸回？他們將如何歸回？（賽11：10～16）它給予我們什麼教訓？（彼後3：12；羅11：25；提後4：8；啓22：20）

第十二章 感恩之歌

本章大綱：

一、個人的歌頌（1～2）

1. 稱謝的日子：那日。
2. 稱謝的人：蒙救贖的人。
3. 為何稱謝：（1～2）。
  - ① 神的怒氣止息（1）。
    - a 神雖發怒，無不公義。
    - b 神雖發怒，必有憐憫。
    - c 神怒之後，必有安慰。
  - ② 神的救恩偉大（2）。
    - a 神是我的拯救。
    - b 神是我的膽量。
    - c 神是我的力量。
    - d 神是我的詩歌。

二、群眾的歌頌（3～4）

1. 歌頌的日子：那日。
2. 歌頌的人：錫安的居民。
3. 歌頌的動機：
  - △ 神是救恩的泉源。
    - ① 萬福之源。
    - ② 人人有份。
    - ③ 充滿歡樂。
4. 歌頌的方法：

- ①稱謝。
- ②求告。
- ③傳揚。
- ④題說。
- ⑤歌唱。
- ⑥歡呼。

5. 歌頌的內容：

- ①主的名被尊榮。
- ②主所行的美好。
- ③主乃為至大。

本章說明：

本章是以賽亞書第 1 至 12 章的結束。本章的體裁是一首美麗的詩歌，這首歌表達了敬畏神的以色列餘民，必在「那日」一拯救的日子，向神讚美、感謝偉大的救贖。如同古時以色列民出埃及、過紅海，神使埃及軍馬覆滅在海中，選民因得勝歡樂，唱出讚美感謝的歌（出 15 章）。以賽亞先知面對亞述威脅的世代，卻在神的啓示之下，遙見彌賽亞理想的王國在「那日」必被建立，被趕散的選民將歸回神的國度，並且頌讚救贖的大功。由本章裡的言詞充分表達了先知強烈的信心，先知明白神容許猶大國受管教，但在煉淨之後，必得着救恩，並且顯出奇妙的作為，因此先知向那一小群忠信的餘民喊道：「你們要向耶和華唱歌，因祂所行的甚是美好。但願這事普傳天下。」先知勇敢直言最後的勝利，似乎這些事已經成就了一樣。這就是信心的眼目。

本詩歌分為兩段，第一段（1～2 節）回顧在神的審判之後，跟着就是神顯出祂的恩典，從苦難之中救贖忠信的餘民，使他們在安慰中得安息，蒙恩的人都承認神是他們的力量、詩歌、拯救。第二段（3～6 節）先知勸選民當向「以色列聖者」稱謝、傳揚

耶和華的聖名。

這篇詩歌不僅是被拯救的選民、重歸故土，由衷而發的感恩之詩。而且也適用於一位由罪中蒙神救贖的人，在神寶座前來吟唱。神的救恩真如荒漠中的甘泉，取之不盡用之不竭。我們當飲用此活泉，滋潤靈性，並為此感恩。

本章註解：

12：1 「到那日」，指主要再來，成全神的旨意，作為選民的君王（賽2：11；11：10）。

「我要稱謝你」：「我」指蒙救贖者才會唱出經歷救恩的新歌（賽11：10；啓14：3）。

「你雖然向我發怒」：指回顧神的發怒無不公義（代下12：5、6）。但神的忿怒止息之後必有憐憫（林前13：4、8；來12：10）並且使忠信之民安息在主的懷中（賽10：24～28；38：17～20；羅5：1～2）。

12：2 「神是我的拯救」：選民曾因罪而受懲治，當重新得着平安時，對於神的拯救必感念不盡（賽1：24～27；8：20～9：2；提前1：15～16）。

「神是我的膽量」：神賜給我們的不是一顆膽怯的心，而是剛強壯膽的心。何況「以馬內利」的應許，正是選民信靠的依據（賽7：14；8：12）。

「神是我的力量」：先知等候那掩面不顧雅各家的耶和華，是因深知祂是全能的神（賽8：17～18；9：6～9；10：20～21；腓4：13）。

「神是我的詩歌」，神成為人歌頌的對象，是因祂帶給人活潑的盼望（賽2：2；彼前1：3），祂賜給人美好的基業（賽5：1～2；西1：12），祂賜給人智慧（賽9：7；11：1～5；但2：23），在凡事上祂成為人的幫助（羅8：28；弗5：

20) 故當以「頌讚」為祭獻給祂(來13:15)。以表達對神的敬愛。

12:3 「你們必從救恩的泉源歡然取水」：神是萬福之源尤其在苦難的世代，如荒漠中之甘泉(可1:1;約4:10、14;7:37、38)，只要人願意親近神，都有份於這份恩典(彼後3:9)。從救恩泉源汲水的，必可享受無窮的歡樂和滿足(約4:39~42)。

12:4 「稱謝耶和華」：感恩是得恩的要訣，也是信心的具體表現(路17:15~19;代下16:8)。

「求告祂的名」：是尊主為大的表現(創4:26;路2:49;西3:27;可16:17)。

「傳揚祂所行的」：提醒蒙恩的人，凡所看見的，所聽見的，不能不說(徒4:20;詩92:1~3)。

「題說祂的名已被尊榮」：神的名至尊至貴，凡所言所行奉主名者，神無不施恩祝福(西3:17)，祂的名因而得尊榮。並且當世世代代相傳(詩78:1~8)，使後代尊崇主名而蒙恩。

12:5 「要向耶和華歌唱，因祂所行的甚是美好……」：錫安居民蒙拯救，又合而為一(賽11:11~16)，萬民也要因他們蒙福；故必須把此事普傳天下(路1:46~55)。

12:6 「當揚聲歡呼」：蒙恩的群眾，靈命長進，自然會口唱心合，高聲讚美(徒4:24~31)，因為主在萬民中為至大，並且將他們分別為聖，成為獨特蒙愛之民(詩72:1;亞14:16;啓15:4)。

△先知在飽受紛亂動盪的世代，國家又被分裂為二，並且被置於審判之下，他對失敗和災難卻隻字未提。他信心的眼睛所看的，不只是外在的環境，同時也專注於他們中間的那位「聖者」；因此，即使在悲傷的時刻，他也能用詩歌將信心表達出來。

查經題目：

一、你能否體會蒙恩人在神的國度中歡樂的情形？（賽12：1～2）

請你就所學習過的（第1章～第11章）來思想（賽12：1～2）的含意？你曾有這樣的經歷嗎？

二、親嗜主恩的人通常會用什麼方式來表達他們對於神的感恩之情？（賽12：3～6）

第三段

撒但的傀儡政權

本段大綱：

- 第十三章 巴比倫即將傾倒
- 第十四章 選民的凱歌
- 第十五章 摩押逃難的悲劇
- 第十六章 散飛的鳥必亡
- 第十七章 徒然的指望
- 第十八章 靜待神的時機
- 第十九章 神的擊打和醫治
- 第二十章 不要把人當作神
- 第二十一章 當居安思危
- 第二十二章 醉生夢死的畜類
- 第二十三章 痛哭吧！妓女

本段說明：

第一段「先知與信息」（第1章～第6章），論及進入基督榮耀的寶座前，必經三大門檻，其中包含了以賽亞後來再三強調的真理——審判、國度、餘種、救贖、彌賽亞及神的屬性。

第二段「神的王權」（第7章～第12章），說明以馬內利的應許，是藉着童貞女生子，在神的國度掌權，使信靠祂的人真正享有公義、平安、得勝的生活。

第三段「撒但的傀儡政權」（第13章～第23章），說明撒但

控制世上政權的三大方法：

一、虛偽的宗教：在第13章～第16章描寫反神派的巴比倫及仗恃偶像而狂傲的摩押，尤其巴比倫是偶像的發源地，牠一度成爲猶太人的壓迫者，也將成爲末後的世代奴役教會的一個典型（啓17章～19章）。

二、自私的政權：在（第17～20章）敘述大馬色、撒瑪利亞叛逆神，不顧先知的警告而敵對神的選民。同時又提及古實、埃及壓迫選民，最後以亞述狂傲、自私的政治野心作爲歷史上自私政權具體化的象徵，這個驕傲的政權使埃及、古實及所有「翅膀刷刷響聲之地」的大國，都遭受刑罰。

三、情慾的商業主義：在第21～23章提及代表世界物質精神的巴比倫，將成爲世界強國，同時又警告那些寧可享受物質之樂，而捨棄福份的以東、亞拉伯、耶路撒冷、推羅，因爲他們以世俗社交而致富，過着安逸侈淫的生活，將帶來悲劇。

撒但用上述方法控制人類心靈、意志、情感，使人棄絕神而招致審判的悲劇。以賽亞爲此感到哀痛。他恆切地代禱，表示了他極大的關懷。在十大默示之中，他看見撒但用驕傲的繩索如同玩傀儡戲的人、控制世人。神爲此施行公義的審判及責罰。面對今日的世界，我們若能如先知洞察魔鬼伎倆，必會發現魔鬼仍在玩此種把戲，我們豈不應有先知悲天憫人的胸襟，以顯出時代先知的本色。

以賽亞先知指出任何國家或個人，如果高抬自己過於神，遲早要被萬軍之耶和華趕下寶座。在這部預言集裡顯示神的統治與至高無上的主權。「萬軍之耶和華」在這11章中至少出現23次，正顯示神是全世界的神，在天上立定寶座，掌管人間國權（詩103：19；但4：17），祂的審判不是意外臨到列邦，而是按照神一貫的計劃。神的審判絕對公正，祂要每一個國家對自己的行爲負責。有關審判的這些預言，在歷史上都一一應驗，以證實聖

經確實是神的話。

關於列國受審判的預言，是讓猶太人明白，神不單是猶太人的神，更是全人類的神。也使普世人類知道，凡是敬畏神的，都在神的眷顧下，神絕不偏待人。因此在列國被神審判之後，神的餘民要成爲復興的核心，神的國度將成爲世界性的國度。以色列即使暫時受審判，她仍是神的產業（賽19：25）。不但以色列國要復興，外國人也要尋求耶和華，屬靈的錫安將成爲列國最佳的避難所（賽14：32），因爲有一位公義的統治者，堅立在大衛的寶座上（賽16：5），像這樣空前的應許，使信靠主的人在受審判期間，仍有安慰和盼望。

有些學者以爲第三段信息非以賽亞所寫的，其理由(1)當時強國爲亞述，非巴比倫，何以把巴比倫描述爲當代強國。(2)當時瑪代和巴比倫爲盟國，而非敵國，何以巴比倫會敗在瑪代手下。(3)巴比倫亡國是在先知之後200年的事，以賽亞何以能知未曾發生的事。以上這些理由似乎充分，事實不然，因爲這些學者忽略神爲全知的神，先知以賽亞於（賽13：1）清楚表明這些信息是經由神的「默示」而來的。這是我們研經者應持有的信心與態度，那麼研究這些預言才不致有所偏差，對於神救贖的經綸就會更加清楚。

第十三章

巴比倫即將傾倒

本章大綱：

一、神怒中定意毀滅這地（1～5）。

1. 出於神的默示。
2. 給於顯著警告。
3. 借瑪代人的手。

二、在耶和華的日子來到時（6～16）。

1. 驚慌悲痛（6～8）。

- ① 好像毀滅由全能者來到。
- ② 嚇得魂不附體。
- ③ 如產難婦人。

2. 天地無光（9～13）。

- ① 罪人必受極刑。
- ② 天象變異。
- ③ 存留餘種。

3. 神的烈怒（13～16）。

- ① 天地離其本位。
- ② 人要流離失所。
- ③ 惡者極其殘忍。

三、巴比倫的榮華盡失（17～22）。

1. 生命無法以金銀贖回。
2. 虛榮如花終必凋零。
3. 罪惡之城成爲禽獸之窩。

本章說明：

從本章開始，以賽亞書又進入一個新的方向；也就是向來作耶和華和祂子民仇敵的列國，現在都一一被定罪。先知預言列國敗亡的信息，讓我們看到一個重要的神學觀念；耶和華是全地的主宰，也是人類歷史的主宰，祂依循一個目的，掌管歷史的問題和動向。因此先知的宣告及預言，都導向一個至終的目的：即「神國的建立」—神在地上擁有至尊的王權。足見世上列國的興衰與神國的發展有密不可分的關係。

在猶大國祚最後一百五十年間，也就是從以賽亞時代到耶路撒冷陷落，這段期間，有許多君王和國家興起又衰敗。以賽亞先知把巴比倫的興衰列在本段信息的第一位是非常恰當的。自從洪水之後，巴比倫就成爲背叛神的一個中心，巴比倫是敬拜偶像的發源地，在舊約中，巴比倫是拜偶像、信異教、反抗神的代表，這個象徵在新約的啓示錄裡還沿用着。此外猶大將要被擄到巴比倫一事，在以賽亞書中佔了很大的篇幅，故此神讓祂百姓預知，他們的大敵終將滅亡的命運是很適當的，在以賽亞書第40至第66章，還會提到更多關於巴比倫及其偶像被滅的記載。

本章預言巴比倫將亡於瑪代和波斯人手中，那些平時驕傲、狂妄、自高得意的人，一旦遭遇困苦，必定懊悔沮喪、不知所措。耶和華的日子臨到，神必審判罪人，清算他們的罪債。到那日在神的震怒之下，罪人都將無處可藏，即使欲以一切財寶換取生命，都不能作爲靈魂的贖價。如今多少人仍濶步高傲、目空一切，認爲這些事是不可置信。

綜觀巴比倫在歷史上悲慘的遭遇，充分證明聖經預言的真實性，同時也暗示今日罪惡世界將重蹈巴比倫覆轍。因此我們當看清世局，追尋那永不動搖的國，敬虔度日、熱心事主、以特定永生。

本章註解：

13：2 「淨光的山」指巴勒斯坦的山地，大多可以住人，因多似平原，沒有尖峯嶙峋（參：太5：14）。故在其上豎立大旗，從遠方即可看到，知道那是敵軍臨近或號召打戰的訊號。

「貴胄之門」指巴比倫是一個高傲的國家。

本節指瑪代人豎起軍旗，號召各國，發出號令，指向驕傲之城（即貴胄之城），那時巴比倫正在醉生夢死的宴樂中（由但以理書第5章可知）。今日世人豈不是自恃而漠視主再臨的預兆，仍過着紙醉金迷的生活（約12：32、33；太24：32）。

13：3 「所挑出來的人」指瑪代的軍人，被分別出來成爲執行懲罰惡人的器皿。神有時借重惡者，成全其旨意（伯1：12；2：6；啓13：5）。

「矜誇高傲之輩」指耀武揚威、充滿信心、顯出高傲姿態的軍隊。

13：4 本節指出，一場毀滅性的爭戰，是由神所策動的，因爲神掌握了人類整個歷史。神既是人類歷史舞台的大導演，我們豈能觸怒祂，我們宜細心聽祂的指導，在人生的舞台上才會有成功的演出。

13：5 「要毀滅這全地」：當代巴比倫是世界最強的國家。毀滅巴比倫象徵「全地要被毀滅」。

本節指出世界地極之民都要成爲神惱怒的兵器，用來刑罰惡者，這些都是人意想不到的事。因此人常憑有限的智慧來度量世局，而自以爲穩妥，是不智之舉。

13：6 「耶和華的日子」指主第二次再來施行審判的時候，神發烈怒審判選民的仇敵，那時無人可站立得住（番1：7；啓6：17）。

13：7 本節指出那慘酷的大災難臨近，人要嚇得魂不附體

(啓 1 : 7 ; 太 24 : 30 ; 路 21 : 26) 。

13 : 8 本節以產婦難產來形容如同浩劫的大災難臨到時，人被疼痛抓住，如難產婦人臉上顯出劇痛的氣色般，又羞愧、又痛苦 (帖前 5 : 3 ; 路 21 : 23) 。

13 : 9 罪人要受極刑 (創 4 : 13 ; 彌 2 : 1 ~ 3) ，永遠沈淪，離開主的面和祂權能的榮光 (帖後 1 : 7 ~ 9 ; 啓 21 : 8) 。

13 : 10 本節指出天象變異，日月星宿都不發光，象徵君王，貴族和統治者的傾覆。到了末世大災難臨到的時候，也要發生實在的天象變異 (賽 24 : 23 ; 結 32 : 7 ; 摩 5 : 18 ~ 20 ; 珥 2 : 31 ; 路 23 : 44 、 45) 。

13 : 11 本節指出神的震怒主要是為除去罪孽，這個世界，只要有罪的存在，人就無法享受真正的平安與自由。

13 : 12 「人比俄斐純金更少」；俄斐是金的有名出產地，位於亞拉伯南部。在末日經得起試煉的人比純金還少 (羅 9 : 27) 。

13 : 13 本節說明神發烈怒，天地離其本位，並且被烈火焚燒 (賽 24 : 17 ~ 20 ; 來 12 : 26 ~ 27) 。

13 : 14 「人必像被追趕的鹿……」：世界各地凡住在巴比倫的外國商人，因敵軍襲擊，逃出巴比倫，歸回本土本國驚慌失措的情景。

13 : 15 ~ 16 本段指出末世的大災難極其殘忍，老弱婦孺也難免遭受慘不忍睹的災害 (啓 18 : 6 ~ 8) 。

13 : 17 ~ 18 本段提及瑪代人，在神的管理之下行動，他們不會被收買，他們有着堅毅的決心，除非整個土地都被毀壞，並且變得貧窮荒涼為止，否則他們決不停手攻擊。末世大災難臨到時也是如此，那時人的生命是無法以金銀贖回的。

13 : 19 ~ 20 「迦勒底人所矜誇的華美」：迦勒底人原來是東南巴比倫的人民，其領土在波斯灣附近，主前 625 年，迦勒底人那菩拉薩建立起巴比倫王朝。雖然巴比倫曾極為強盛，耀武揚

威（賽47：5；耶51：14；但2：37～38），卻因(1)驕傲自恃（賽47：7～9；(2)敬奉偶像（耶50：38）；(3)凶暴專橫（賽14：12～17）；(4)虐待選民（賽47：6）。神卻早已看出其興衰過程，並且指出她的虛榮如花。終必凋零，將如所多瑪、蛾摩拉一般成爲荒場（創19：24～28）。

13：21～22：本段說明罪惡之城將成爲禽獸之窩。其中所提及的動物都是舊約中不潔的動物或性情凶暴的動物。例如(1)駝鳥：沙漠之鳥，足長力強，卵重二斤，爲可憎不潔之物（利11：16），無智（伯39：13～18），殘忍（哀4：3）。(2)野山羊：常匿居於高山、巨石中、性凶惡（伯39：1；詩104：18）。(3)豺狼：夜間獨出，爲綿羊之殘賊（結22：27；哈1：8）。(4)野狗：體形小、胆怯、夜出結隊，常吞吃家禽、蔬果。

先知預言巴比倫的日子不長久，果然於主前478年此城完全被毀滅，極其荒涼，直到如今。先知的話完全應驗。

本章預言也遙指末世，將有空前的浩劫，今日的世界如同巴比倫，我們當逃出巴比倫（啓18：4、5），就必須(1)心意更新變化（羅12：2）；(2)追求聖潔（賽52：11）；(3)熟悉真理，信仰始不致動搖（來5：13～14；弗6：13～14），在大災難中，神必保守。

查經題目：

一、當以賽亞先知預言巴比倫未來的命運時，當時巴比倫在國際間的地位如何？（賽13：1）

二、有什麼信號被高舉使萬民看見呢？他們被召有何用意呢？（賽13：2～5）由這段經文你可否敘述神在歷史中扮演的角色？

三、耶和華的日子來到時將有什麼災禍臨到？請列出並描寫這場災禍的詳情，（注意比喻）。這個預言與今日的世代有否關係？

（賽13：6～16）

四進行搶奪的國家有何特性？（賽13：17～18）

五爲何神常以所多瑪、蛾摩拉來形容傾覆的國家？（創19：24～28；賽13：19～22）

附錄：從（賽13：19～22）經文的應驗，證明聖經是神的默示。

真神曾對假神說：「你們要呈上你們的案件，可以指示我們將來必遇的事，說明先前是甚麼事，好叫我們知道你是神。」（賽41：21），知道未來的事，乃是真神獨有的權能。科學雖然解決了許多奇怪的問題，好像幾乎超出了自然，但是它對於洞悉未來的事，却沒有使我們比古人更多一些知識。但是聖經記載許多預言的事，這些預言也有不少已經得到應驗了。現在單舉關於巴比倫的預言（賽13：17～22）以窺知其一斑。

正當克里米亞戰爭①結束後，海母林博士在君士坦丁堡②時，有一個土耳其軍官名叫米南來問他說：「我要問你一個問題，你能否給我一個證據，證明這聖經是神的話？」海母林博士暫避了這個問題，就坐過去與他談話。談話之間他知道這位軍官遊歷了許多地方，特別是在東方，在幼發拉流域之間。「你會到過巴比倫麼？」博士問他。軍官回答說：「是的，並且那事使我回憶到一個奇妙的經驗。我是很喜歡打獵的，並且我聽到巴比倫的喪敗，因此我就決定到那地方去打兩星期的獵。我知道到那地方去，除非約幾個人同去，否則是很危險的。我有錢，我就雇了一個亞拉伯的酋長與他的僕人和我同去。我們到了巴比倫，就支搭我們的帳棚。在太陽未落以前，我拿了我的槍，出去週遊一下。我看見古城上有洞窟，知道是被善鬪的飛禽挖破的，這鳥除在夜裏是很少看見的。在很遠處我看見一兩隻的野獸以後，我就回去，豫備太陽一下去，就開始遊獵的事。我回去時，使我大爲驚奇，這班人正在撤去帳棚，我就到酋長面前去，竭力反對這事。我是雇用他們一星期，並且給了許多錢。現在他們在契約還未實行之時，

就已經豫備回去了。我雖說了很多話，可是不能使他們留着。「這裏是不安全的。」他說：「在太陽下山後，沒有一個屬血氣的，敢等在這裏，到了黑夜，鬼魔妖怪，東方的食屍鬼及各種的東西，都從這些洞與屋中出來，凡是被牠們找到的人，就被牠們帶去，也變成其中的一個了。」我沒有別法去說服他們，因此我只能說：「若是你能住在此地，我給你雙分的錢。」他說：「不能，即使你給我全世界的錢，我亦不能住在此地。從來沒有一個亞拉伯人，能在巴比倫看見太陽下去。我們須離這裏一小時遠的地方去，到天亮時可以再來！」

海母林博士聽完了他的話，便拿聖經讀「賽13：19～22」那段預言巴比倫之情形給他聽。「巴比倫素來為列國的榮耀，為迦勒底人所矜誇的華美，必像神所傾覆的所多瑪、蛾摩拉一樣。其內必永無人煙，世世代代無人居住，亞拉伯人也不在那裏支搭帳棚，牧羊的人也不使羊群臥在那裏。只有曠野的走獸臥在那裏，咆哮的獸滿了房屋，鴛鳥住在那裏，野山羊在那裏跳舞。豺狼必在他宮中呼號，野狗必在他華美殿內吼叫，巴比倫受罰的時候臨近，他的日子必不長久。」讀畢，軍官說：「那是對的，但是你所讀的是歷史。」海博士回答說：「不是，這是豫言，你是一個有學問的人，你知道這舊約聖經被譯為希臘文，是在基督降生以前三百年；寫希伯來原文本至少還早二百年。聖經記載此事，遠在二千五百年前，所以不是先有事實後有以賽亞書之記載；所以是預言，不是歷史。

再如耶利米書說：「巴比倫寬濶的城牆必全然傾倒。」（耶51：58）這句話已經完全應驗了。原來巴比倫是世界從未見過的一座大城，它那堅固的壁壘高達三百餘尺，城圍六十五哩，有一百個銅門，城厚八十七呎，城牆頂上幾輛馬車可以並肩賽跑，內有高插雲霄之宮殿，世界七奇之一的空中花園，偉大金頂之七星廟宇。這座似可以永垂不朽的大城，果照先知之豫言，全然傾倒

了。倘若巴比倫城仍舊存在，突出於四週的平原，像埃及的金字塔，和中國的萬里長城一樣，那麼聖經要受多大的打擊呢？感謝神，一切皆如聖經所豫言的切實應驗了。若聖經不是神所默示的，誰能豫測這些未來的事而毫釐不爽呢？

附註

- ①克里米亞戰爭：公元 1853 年俄軍侵入土耳其境，次年英法兩國助土對俄宣戰，以海陸軍攻克里米亞（Crimea 俄國南部之半島），經一年始得陷落。
- ②君士坦丁堡：Constantinople 土耳其國地名，舊為首都，位於巴爾幹半島東境，扼黑海之咽喉。

第十四章 選民的凱歌

本章大綱：

一、神應許選民歸回（1～2）。

1. 神的憐恤。
2. 神的安慰。

二、神應許選民得勝（3～11）。

1. 得享安息。
2. 譏諷巴比倫。
  - ① 世界重享安息而歡呼。
  - ② 自然界也歡呼。
  - ③ 陰間嘲笑巴比倫。

三、神必滅亡巴比倫（12～23）。

1. 巴比倫滅亡的原因。

- ◎ 巴比倫王的驕傲，抬高自我，在此暗指撒但的敗亡的原因也是如此。
  - ① 我要升到天上。
  - ② 我要高舉寶座，在神衆星之上。
  - ③ 我要坐在聚會的山上、在北方的極處。
  - ④ 我要升到高雲之上。
  - ⑤ 我要與至上者同等。

2. 巴比倫滅亡的情形。

- ① 落到陰間深處。
- ② 奇恥大辱臨身。
- ③ 死無葬身之所。

④後裔也被剪除。

四神的經綸永不改變（24、27）。

1. 神旨難廢。
2. 亞述必亡。
3. 救恩普及。

五神才是永遠的保障（28～32）。

1. 勿因惡人滅亡而幸災樂禍。
2. 當因戰禍悔改而歸向真神。

本章說明：

本章預言巴比倫的敗亡、亞述的滅亡及非利士將遭受大災禍，神藉此叫人確信罪惡在神眼中的可怕。凡是傲慢背逆者，都要如此滅亡。同時提醒選民若能棄惡從善，必常高唱凱歌。

本章把巴比倫、亞述及非利士一並提及，主要的是告訴我們巴比倫是罪惡的根源，追溯巴比倫的歷史，牠是在挪亞時代洪水之後，成爲背叛神的中心點，牠是舊約中異教系統的代表。亞伯拉罕原居住在巴比倫地附近，由於周圍偶像成群之故，才自米所波大米搬出來（書24：2～3）。尼尼微及巴比倫的顯露，是在寧錄死後，由一不信神的神秘組織所形成（創10：8），後來成爲偶像的發源地（耶50：3；51：7）由此可知，爲何在巴比倫未興之前，以賽亞反對巴比倫之因。巴比倫是撒但的首都，恰如耶路撒冷是神的首都，而啓示錄稱巴比倫爲大淫婦（啓17：5，亞5：5～11）。

本章1～23節是爲巴比倫的敗落所作的哀歌，巴比倫非常強盛，藉着強權轄制列國，壓制猶大人，罪上加罪，惡貫滿盈。巴比倫原是尊榮的大國，大像的金頭（但2：37、38）爲列國的主母（賽47：5），爲耶和華手中的金杯（耶51：7），是超乎各國之上的。列國在他政權之下不堪其苦，然而炎炎者必滅，果然

巴比倫王被殺，墜落陰間，永遠沈淪。巴比倫的敗落，列國皆大歡喜，全地也得安息。巴比倫之所以敗亡乃因驕傲所致；牠欲以至高者同等，顯然以自己比擬作神，驕傲至極。人如果不知停止作惡，神自然有法子阻止他的惡行。本段預言的奧秘，是藉着巴比倫王，因驕傲而敗亡的歷史，暗指魔鬼本來是榮耀的天使，後來因驕傲，欲與神同等，不守本位，被神從聖山摔下來，墮落於黑暗的地獄。

本章24~33節預言非利士和亞述的覆滅，神定意在應許之地毀滅亞述軍，並且警告非利士，勿因侵略他們的亞述王死了就喜樂。因為另一個更凶惡的王會緊接着出現，來執行神的審判。因此勸告非利士的使者，不要想與猶大聯盟，因為耶和華的百姓唯一的避難所，就是藏在「神」裡面。

本章註解：

14：1 「耶和華憐恤雅各」：是指神體恤人的軟弱，人的軟弱有如雅各狡滑、自作聰明的本性，導致許多的不幸與痛苦。

「必再揀選以色列」：指出人於苦難中呼求神，認清神，是人真正的倚靠，一心不事二主，不再貪戀巴比倫的好處（參：路16：13~15；來11：27），而得神救贖，脫離罪的轄制（羅7：23~8：2），歸回應許之地，如同雅各專心信靠神，蒙神祝福，改稱為以色列。

「寄居的必與他們聯合」：寄居在巴勒斯坦的外邦人，看見神的救恩，改宗歸服主（賽2：1~4；44：5，亞2：11；8：21~23；弗2：12~13）。

14：2 本節指出：神必激動外邦人協助選民歸回本地（拉1：1~11；腓2：13）；又得外邦人為僕婢（拉6：8~10；亞2：9）；制服仇敵，甚至化敵為友（詩23：5；拉6：6、7；啓3：9）。

14：3 因着信心的勝利，更認清神的尊榮，更認清神僕身份的尊貴（拉5：11）不再有所煩惱。今日來到主面前的人也然，得享真正的安息（太11：28；6：33）。不再成爲罪奴，過受苦的生活（羅6：16～18；弗2：13）。

14：4 「欺壓人的止息……」指出靠主的愛，足以得勝敵人而有餘（羅8：31～35）。

14：5 「杖、圭」皆爲君權的表證。「杖」作爲刑罰用，「圭」作爲轄制用。惡者的權勢是無法加害神的子民（民23：23；申1：29～31）。

14：7 當惡者被神擊敗而亡，全地重享安息，如無城牆之鄉村，全民反璞歸真，自然歡呼歌頌神（路10：17～20；徒3：6～9；約壹5：18）。

14：8 當人罪惡滿盈，爲逞一己私慾，常濫伐各種木材以建殿、造船、造兵器，自然生態破壞，影響萬物正常的成長。當惡者被除，一切自然界得以欣欣向榮而歡樂（羅8：19～21；賽55：12；結31：16）。

14：9～11 「陰間」：死者亡靈之去處（伯3：13～19）。陰間好像開了無限量的口，會把人類的虛榮、權勢及惡者一併吞下，滿足其慾（賽5：14）。本段詩歌描述陰間歡唱巴比倫的崩潰，所有在世曾爲首領的陰魂都被驚動了。因爲曾經輝煌一世的帝國，現在也落到這樣的下場。大地的安息平靜（賽14：3～8）與陰間的活耀震動，成了一尖銳的對比。

在此也提醒我們，今世雖享有奢華宴樂，並擁有豪華舒適的地氈、高貴華麗的被褥，不要忘記將來在陰間取而代之的是下舖的是蟲，上蓋的是蛆。人豈能狂傲驕奢！

14：12 「明亮之星，早晨之子」：「晨星」英文欽定本譯作「路西弗」（Lucifer），帶光者之意，它是受造之物。「晨星與衆子」原指天使（伯38：4～7）。這裡似乎是指撒但、世

界之王（約12：31；14：30；16：11；林後4：4），它是假晨星，真正的晨星是主耶穌。

本段經文與（結28：12～19）比較，可以看出都是指着撒但說的。以西結是從撒但的起源講到牠的結局。以賽亞卻由牠的結局推論到牠的起源。本節所說撒但從天墜落是一個預言，而這裡提到罪的開始是在人犯罪很久以前所發生的。然而撒但由天而墜落是因罪而有的。本章可由巴比倫的惡行看到撒但的本質。

14：13～14 「我要升到天上」：凡驕傲者常幻想自己可以升上天，卻不知自己已經陷於網羅。迦百農的驕傲就是如此（太11：23；提前3：6；約壹2：16）。

「我要高舉寶座在神衆星之上」：牠要高過神（但8：10）。

「聚會的山上、北方的極處」表神莊嚴華美的地位，有衆使者在此聚集（詩48：2）。

「我要升到高雲之上」：神常在雲中降臨（出19：16），牠卻要高過神。

「我要與至上者同等」：指撒但欲統管天、天使、靈界及物質界（賽47：8；猶6）。

14：15 「落在坑中極深之處」：陰間中最深、最黑暗及最可怕之處。如同污鬼怕落入無底坑（路8：31、太8：29、結28：12～17；彼後2：4）。

14：16～17 本段是雙關的預言，一指由巴比倫歸回的選民看清巴比倫被神懲罰，所受的奇恥大辱。另外從終末觀點看，當基督勝了撒但時，信徒看清世界臥在惡者手下（約壹5：19），牠常鼓動戰爭（啓16：13～16），是衆善的仇敵（徒13：9～10），常常想吞吃神的兒女（彼前5：8）。牠們的影響力甚大，使大地戰抖，使列國震動，使世界如同荒野，使城邑傾覆，不釋放被擄的人歸家。

14：18～20 巴比倫受到嚴厲的懲罰，牠們死無葬身之所，

不能按照習俗慣例埋在皇室陵墓裡，牠們的屍體令人厭惡，發出被刀刺死的臭味，落到陰間的坑中。不但牠們本身滅亡，其子孫也永不被人紀念，無法登上王位。

14：21～23 本段指出先人有罪累及子孫的兩種刑罰：(1)剪除其子孫以免再興起（啓17：5；亞5：5～11）並且其名號朽爛（箴10：7），原來巴比倫之名由「巴別」轉變而來，其意為「混亂」之意。(2)國家荒廢、景況淒涼，成為箭豬所得，又變為水池，神要滅絕牠們（啓16：14、16；17：16；19：19～21）。

14：24～27 這是耶和華重新的誓言，表明神的旨意絕不改變，必定成全（雅1：17；來6：17；撒上15：29）。亞述的滅亡已在神的計劃中，神要在猶太地擊打亞述（參：賽36章、37章），憐憫猶大國，垂聽他們的呼求（羅10：12～13）。

14：28 亞哈斯王崩那年是在主前715年，當時撒珥根剛接續為亞述王，國勢尚未穩定，各國欲聯盟對抗亞述。那時神給以賽亞有默示，關於非利士人曾是以色列的世仇（參：撒下5：17～25；21：15～22；歷下17：11；26：6；28：16）想勸猶大和他一同反叛亞述，但亞述尚未到敗亡之地（29、31），非利士人反而先被滅。

14：29 「不要因擊打你的杖折斷就喜樂」：這裡是警告非利士人不要因為一個亞述王的死而快樂，因為有一位更凶惡的要興起。

14：30 「貧寒人的長子必有所食……」指猶太人在亞述的壓制下，得神保護，飽食安然無慮。但是非利士人卻受亞述的壓制，終因飢荒刀劍而滅亡。

14：31 「門哪……城啊……」先知向非利士人呼喚，指出亞述的軍隊、紀律嚴明、軍勢凌厲，非利士將有禍了。「城門」即代表非利士全城之意。

14：32 「外邦的使者」：指勸誘猶大訂立同盟的非利士使

者。

「耶和華建立了錫安……」以賽亞提醒外邦使者，雖然猶大國同樣陷於亞述的壓制中，深受其苦。但是他們深信唯有信靠神，才是最佳的保障，錫安是最安全的避難所。因而拒絕與非利士同盟。今日亦然，我們的勝利是憑神的憐恤及應許（賽14：1、24），唯有抓住應許，才不致為世上的異端邪說，或世上小學而受迷惑。

查經題目：

- 一當巴比倫敗亡之日，以色列家的處境將有何改變？（賽14：1～3）
- 二在復興之日，按預言的觀點來看「彌賽亞時代」，得以復興的人將如何以詩歌來諷刺墮落陰間的巴比倫？（賽14：4～11），此事是否應驗了？（路10：17～20；林前15：55；來2：14～15）
- 三先知何以把巴比倫君王的墮落與明亮晨星之墮落相提併論？牠們有那些共通之處（賽14：12～14）？牠們受辱的情形如何（賽14：15～20）？牠們的罪孽影響多深遠？（賽14：21～23）
- 四巴比倫君王的墮落，你覺得有什麼值得引以為戒的？
- 五神將敗亡亞述，是要彰顯什麼？（賽14：24～28）
- 六當亞哈斯王崩之際，非利士對當代世局有何錯誤的看法？（賽14：29～31），先知向他提出什麼警告？（賽14：32）

第十五章

摩押逃難的悲劇

本章大綱：

- 一、忽然之災降臨（ 1 ）。
  1. 一夜之間。
  2. 大城荒廢。
- 二、求助沒有門路（ 2 ~ 4 ）。
  1. 偶像不能回應。
  2. 軍人無法保國。
  3. 智者束手無策。
- 三、先知為其悲哀（ 5 ~ 9 ）。
  1. 貴胄隨走隨哭。
  2. 身負重擔逃命。
  3. 生命難以自保。

本章說明：

摩押在死海東方肥沃的高地，東為亞拉伯沙漠，南與以東為界，北邊因時代常有變遷，在以賽亞的時代，越過哀嫩河，達到約但河的渡口。摩押人是羅得的子孫，古代將以米人驅逐，就住在約但河東（申 2：9 ~ 11）。摩押與其他的小國，常受到亞述的擾害。主前 711 年，與其他的小國，訂立抵抗亞述的謀反同盟。主前 701 年，反受到亞述西拿基立的支配。本章預言摩押的災難，一夜之間突然臨到，摩押的主要城市，被仇敵踐踏，成為淒涼，為此悲嘆的哀歌。

為何摩押會遭到離鄉背井的悲劇？原來摩押像其他國家一樣，

長久以來是以色列和猶大的敵人，耶和華因摩押的邪惡行徑要毀滅這國。

爲了熟悉摩押與選民的關係，茲簡述如下：

1. 族長時期：羅得是摩押的祖先，羅得是亞伯拉罕的姪兒。
2. 出埃及時期：以色列民出埃及，繞道摩押邊界，卻善待摩押（申 2：9；士 11：15），當時摩押曾被西宏和亞摩利人征服，以色列民卻在入迦南之前戰勝西宏，那時摩押王反而心生驚恐，聘請巴蘭咒詛以色列民，詭計未能得逞，再誘以色列民犯罪（民 22章～25章）。摩押毫無親情，又多行邪惡故神咒詛摩押不得入神的會中（申 23：3），並受流便支派的統治。
3. 士師時期：摩押王伊磯倫叛變，壓迫以色列民共 18 年（士 3：12～20）。路得就是摩押的女子。
4. 統一王國：掃羅王曾殘害摩押（撒上 14：47）。大衛也曾征服摩押（撒下 8：2），所羅門竟然娶摩押女子爲后並拜摩押之基抹神，是造成王國分裂之一因。
5. 分裂王國時期：亞哈王死後，摩押背叛並常犯境（王下 3：5；13：20），又曾攻擊約沙法王（代下 20：1）。阿摩司曾預言摩押有大災難臨到，因其苦待以東（摩 2：1～3），主前 711 年被撒珥根征服。主前 607 年協助巴比倫攻擊猶大國。他們邪惡的行爲早已被先知們看穿，因此有不少先知不斷預言摩押必遭大災（賽 15 章；16 章；25：10；番 2：8～11；耶 48 章；結 25：8～11）猶太人從巴比倫歸回時，亞拉伯人已佔據摩押；摩押從此勢微。

爲了使我們更清楚明白選民之親屬鄰邦與選民之關係，列表如後，供參考：

時期	摩	押	亞	捫	以	東	亞	瑪	力
族 長	摩押(羅得和他長女之子) (創19:37)		便亞米(羅得和他次女之 子)(創19:38)		以掃(以撒之子)(創36 : 1. 8. 9.)		亞瑪力(以掃之孫)(創 36:12)		
出 埃 及	1.被西宏和亞摩利人征服 (民21:26) 2.巴勒王懼怕以色列,請 巴蘭咒詛他們(民22)				1.某些方面受亞摩利人管 轄 2.拒絕給以色列人通過(民 22:14~21)		1.在利非訂被以色列人打 敗(出17:8~16) 2.在何珥瑪,探子報告後 打敗以色列人(民14: 45)		
士 師	伊磯倫王壓迫以色列十八 年,以笏殺伊磯倫拯救以 色列(約BC1350)(士 3:12~30)		1.摩押王伊磯倫的盟友(約 BC1350) 2.壓迫以色列十八年,為 耶弗他所敗(約BC1100) (士10~12)		繼續部份受制於亞摩利人 (約BC1350)(士1: 35~36)		摩押王伊磯倫的盟友(約 BC1350)		
統 一 王 國	1.掃羅奪取一些城市(約 BC1030)(撒14:47) 2.被大衛征服(約BC 1000)(撒下8:2)		1.掃羅在基列雅比打敗拿 轄(約BC1050)(撒 上11:1~11) 2.掃羅奪取一些城市(約 BC1030)(撒上14: 47) 3.大衛打敗哈嫩,奪取拉 巴,壓鎮亞捫(約BC 990)(撒下12:26~ 31)		1.掃羅奪取一些城市(約 BC1030)(撒上14: 47) 2.被大衛征服鎮壓(約 BC1000)代上18:12)		1.掃羅打敗亞甲,却未按 神吩咐完全消滅亞瑪力 人(約BC1020)(撒 上15:1~9) 2.趁大衛離開後,搗毀他 在洗革拉的營,大衛追 趕殲滅他們(約BC 1010)(撒下30)		
分 裂 王 國	在分裂的當時,所有鄰邦都臣服以色列國(BC931)								
	在耶羅波安統治下叛變並 獲自由(BC925)		1.宣告脫離耶羅波安的管 轄(BC925) 2.亞捫的巴沙和亞哈及其 他領袖聯盟在夸夸抗亞 述(BC853)		仍在猶大管轄之下				
	聯盟抗戰約沙法,但在隱基底大敗(BC853)(代下20:1)								
	米沙王背叛以色列的約蘭 ,並獲自由(BC850) (王下3:4~27)		仍然保有自由		背叛猶大的約蘭,並獲自 由(BC845)(代下21: 8~10) 被亞瑪謝敗(BC794)(代下25:11~13)			滅 亡 ?	
	烏西雅和耶羅波安二世征服三國(BC780)								
	仍然被管轄		從約坦統治下獲自由(BC 738)(代下27:5)		從亞哈斯統治下獲自由(BC 735)(代下28:17)				
	全臣服為亞述的屬國(BC732)								
	被撒爾根征服(BC711)		仍然臣服為亞述的屬國						
	背叛,被西拿基立平服(BC690)								
	1.尼尼微失陷時獲部份自由(BC612) 2.替巴比倫襲擊猶大(BC607)								
被尼布甲尼撒征服(BC 605) 背叛,被征服(BC581)		巴力士王背叛,被征服(BC 581)		成為巴比倫的屬國,一直 不變(BC601)					

本章註解：

15 15：1 「一夜之間」：指忽然而沒有事前的警告，令人驚愕的災禍突然間臨到。神的審判通常在人們認為平安穩妥的時候臨到（但 5：25～28），主再來的日子也是如此（彼後 3：10～13），故當儆醒預備（太 25：1～10）。

「亞珥」：摩押之首都，在哀嫩河邊，又名亞羅珥，有東方別示巴之稱（申 2：36；3：8、16）。

「基珥」：摩押之城，大概與吉珥哈列設同一個地方，在亞珥南方。

15：2 「他們」：指摩押人。

「巴益」「底本」：服事偶像的地方，絕望的群眾上到那裏哭泣悲哀。

「尼波」「米底巴」：在摩押的北方，有服事偶像的邱壇，摩押人因得不到救援而哀號（民 32：34；21：30）。人以肚腹為神，以地上的事為念，都必敗壞，羅得之妻即為一例。

「頭上光禿，鬍鬚剃淨」：與下句腰束麻布，都是服喪的儀式，表悲哀的記號（拉 9：3）。

15：3 「房頂上」：屋上平坦之處，為會合、談話場所之用。也是地方長老、智慧人聚集之地。

當災禍臨到，國中智慧者束手無策，令全民大感失望。因此人在神面前不可自欺，若有人在這世界自以為有智慧，神要叫有智慧的中了自己的詭計，唯有敬畏神的人，智慧才能叫人受益（參：林前 3：18～20）。

15：4 「希實本」：在尼波山的東北，曾為亞摩利亞的京城（民 21：26），後來歸屬為以色列人的城（民 32：37；書 13：17；賽 21：39）；葡萄的產地（賽 16：9～10）。

「以利亞利」：位於希實本東北三公里處，葡萄的產地（賽

16：9～10）。

「雅雜」：米底巴的南邊，詳細的位置不明。以色列人曾大敗亞摩利王西宏於此地（民21：23；申2：32）。本節告訴我們，以勢力為神的（哈1：11），將見羞愧。當神的審判來臨，人豈能靠其軍力站立得住？

15：5 「我的心為摩押悲哀」：先知對於可憐的摩押難民深表同情，這正是先知的精神。先知常能體會神的心，才配得代神發言。儘管摩押驕傲自大，先知仍懷着悲天憫人之心，向他們提出災難臨到的警告，真盼望他們悔改歸向神（耶48：5）。因為作惡的人永不得平安（王下9：22；伯15：20～25）。求神賜我們有透視世局的眼光及悲憫的心腸，來喚醒罪惡中的世人（林後11：28～30）。

「瑣珥」：死海的東南方隅，昔時羅得避難之處（創19：22～23）。

「伊基拉」「施利施亞」「魯希」「寧林」：此等地方，都是在瑣珥附近，詳細的位置不明。

15：6 「寧林的水」：摩押高原缺水，須鑿井取水，故「井歌」成為摩押的特色。寧林以水著名，但災禍來臨，大地受累，寧林的水乾涸，青綠之物一無所有。足見遠離神的，都毫無指望（參：弗2：12；帖前4：13）。

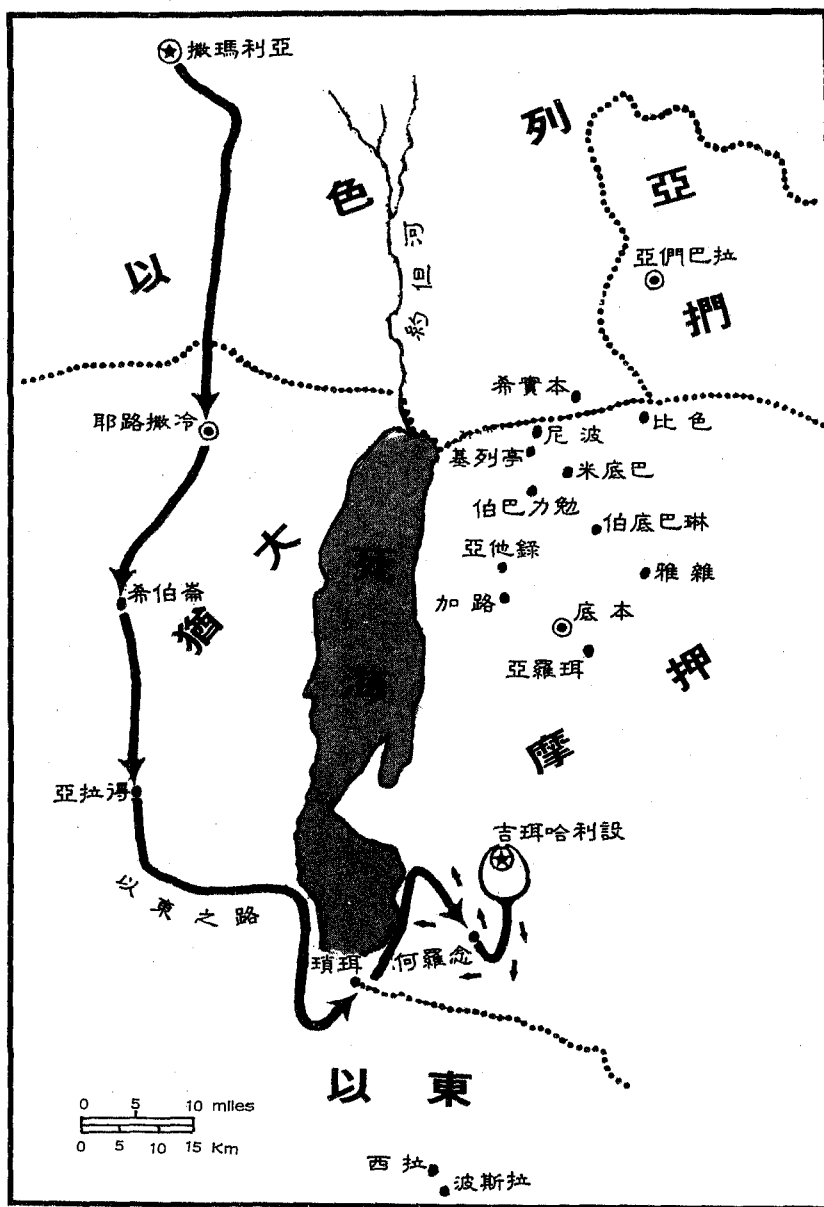
15：7 「都要過柳樹河」：摩押四境整個的國土，都被戰火所摧毀不能居住，不得已就帶着從成了廢墟的家中收拾的東西，過國境的柳樹河，遷進以東的地方。「柳樹河」在摩押地的南邊，與以東之交界，推定可能是死海最南端的小撒立溪。

由本節得知，人犯了罪成為罪奴（約8：34），若不知投靠神，擺脫罪的纏累，儘管身邊擁有許多財物，都將成為逃難的重担，如陷羅網，無法進入神的國（來12：1；傳4：8；提前6：10；彼前1：18）。

15 : 8 「以基連」「比珥以琳」「底們」：位置詳細不明。底們可能是底本的別稱。

15 : 9 「叫獅子追上」：叫兇惡的侵略者來攻擊（賽 5 : 29 ; 耶 4 : 7 ），那時罪人的生命難以自保。

以色列與摩押之戰役

查經題目：

一、請先研究摩押、猶大、以色列長久以來彼此間的關係（王下 3 章； 15 章；申 23 章；民 22～24 章；士 3：14 及以下；參閱聖經字典、百科全書）。

二、摩押一夜之間將變成怎樣？本章有那些重要教訓？（賽 15：1～9）

第十六章 散飛的鳥必亡

本章大綱：

一、先知勸靠摩押求靠神（1～5）。

1. 當謙虛求援。

① 奉上羊羔。

② 心向錫安。

2. 陳述苦情。

3. 請求保護。

① 獻謀略。

② 行公平。

③ 求遮蔽。

4. 神必應允。

二、摩押藐視先知之言（6～7）。

1. 摩押的態度。

① 驕傲。

② 狂妄。

③ 忿怒。

④ 妄言。

2. 求援被拒。

① 為國家哀號。

② 為信仰哀號。

三、先知痛心的預言（8～14）。

1. 田園將被摧殘。

2. 世上榮耀盡失。

本章說明：

神曾告訴罪人，要平安度日和避免滅亡，必須改邪歸正，離棄罪惡。進而要求人們盡福音的本分，就是順服基督。不肯順服的，必好像離巢遊飛的小鳥，隨時可能被老鷹攫捕。不怕神的，往往像驚弓之鳥，甚麼都怕。

大難已經臨頭，摩押必須回頭信靠神，但是摩押極其驕傲。人若自高自大，拒諫飾非，是沒有法子得到神的幫助。多少人的靈魂都因驕傲而毀滅；驕傲實在是比一切罪更可怕。神審判的時候到了，惡人的榮耀與成就都要歸於無有。

本章註解：

16：1 「你們當將羊羔」：呂振中新譯作「當地的執政者將羊羔」。你們即當地的執事官。日譯作「他們」，指着摩押的逃難者逃難到以東地的難民，他們的領導者決定將羊羔奉給那地的掌權者，即錫安的猶大王，要求他的保護。

「西拉」：以東人的首都；摩押人以此為避難之所。

「曠野」：從西拉到錫安的荒野道路，常有野獸出沒。

本節有二種解釋：第一種解釋是先知勸告摩押當奉上羊羔，表明悔罪、贖罪的心願，來求靠神的幫助。第二種解釋摩押曾向錫安求救，卻是虛偽的。根據上下文看來，似乎以第一種解釋較佳，因為從前1章可以看出摩押似乎沒有悔改的意願，先知才為他們悲哀，呼籲他們要虛心歸向神（羅12：1～2；路18：9～14；路11：31）。

16：2 「亞嫩渡口」：亞嫩河原來是摩押的邊界（民21：13）。

「必像遊飛的鳥，如折窩的雛」：呂振中新譯「像散飛的鳥，像窩中之雛被送出」。被仇敵追趕的難民，在亞嫩渡口彷徨不知

所去，徘徊流連的狀況。

先知希望摩押在神面前懇切祈禱，陳述苦情（可 5：22～23；7：25～30），神必憐憫他們（林後 12：8）。如同浪子的比喻證明了神的慈愛，只要人肯悔改歸向神，必蒙憐恤（路 15：18～19）。

16：3 「獻謀略，行公平」：求援的使者到達耶路撒冷的嘆願，請求給與計謀和保護上的有效幫助，把摩押從仇敵的手裏救出。

「使你的影子在午間如黑夜……」：請求猶大好像一塊岩石的影，將被仇敵追趕的難民保護，隱藏不可顯露。

在（賽 14：32）先知曾告訴非利士的使者，耶和華所建立的錫安，才是最穩妥的避難所。如今在新約時代，更叫我們看清主的謀略奇妙（西 2：3；林前 1：23），在祂所定的日子，將按公平審判天下（徒 17：31；約 3：16），卻要憑信實保護信靠祂的人（帖後 3：3；詩 121：3～6）。

16：4 求神同在，如同母雞以翅膀護着小鷄，脫離滅命者的面。大衛在逃難中曾經有如此的經歷（詩 63：7～11）。今日基督與我們同在，必能救我們脫離惡者（約 17：15；徒 26：18）。

16：5 「必有寶座因慈愛堅立……」：難解的聖句，繼續第四節，藉着猶大的保護，那些勒索人的必歸於無，毀滅的事也必止息，欺壓人的也必從國中除滅；這樣猶大王必因所施的慈愛蒙祝福。猶大王的寶座即大衛的帳幕，必繼續堅立，摩押永為猶大的屬領。

在此所指在坐大衛寶座上的，因慈愛而堅立，必按應許，誠實地施行審判、尋求公平，施行公義；如今我們已知這件事須在耶穌基督身上才得完全地應驗。當時摩押若真的照先知的話，投靠猶大所敬拜的神，必得平安（詩 11：4～7）。足見先知的信息，不只針對當代而發，事實上，在末後的世代就更清楚明白信

息的真義。

16：6 「摩押人的驕傲」：摩押人後來極可能會向猶大請求庇護，答應照着以前他們進貢給以色列的前例（王下3：4），同樣地進貢給猶大。但摩押虛偽地求援隨即被視破，而受到拒絕。

摩押求援的態度：

- ①驕傲：仗恃自己才能及財寶（耶48：7）。
- ②狂妄：在安逸生活中極易放肆（賽25：11；耶48：29～30）。
- ③易怒：一朝之怒，殃及其身及其親（箴15：18；29：22）。
- ④狂言：由於目中無神，毀謗真神（番2：8～10；雅3：5；箴12：18）。結果被神所滅，足見生死在舌頭之下，不可不慎。

16：7 「吉珥哈列設的葡萄園」：與基珥同一地方（賽15：1），有名的葡萄出產地。葡萄餅是摩押人最喜愛的上等食品，也用以供奉他們的偶像（何3：1；撒下6：19）。

當摩押求援被拒，發現他們所事奉的神不能救他們，人人為其信仰哀號。又見國破家亡無不終日悲痛不已。遺憾的是他們並不是為罪哀號，否則他們必像大衛得蒙憐恤（詩6：1～7；32：3～4）。

16：8 「希實本」「西比瑪」：位於以利亞利附近，有名的葡萄產地。

「這枝子」：象徵摩押葡萄的栽培，廣及東、西、南、北各地。

「雅謝」：詳細位置不明。

本節指出摩押曾盛極一時（代下20：2），越過塩海，攻擊猶大國。如今因為領導者腐敗，田園將被摧殘（參：歌2：15）。

16：9 先知為摩押將被毀於旦夕而憂傷，這讓我們看出先知具有剛中帶柔的本色。我們的主基督在世時，也曾為當代人的無知而哭（路19：41、42；太23：37～39）。這是我們身為時代

的先知所當效法的。

16：10 先知指出摩押將失去歡樂，不再有新酒享用，因為惡人永不得平安（羅 3：13～17；賽 48：22）。唯有在神的恩典中才有歡樂及盼望（羅 5：1～3；約 2：1～11）。

16：12 「朝見的時候，在高處疲乏」：摩押人到高處的邱壇求他們的偶像，怎樣熱心求到疲乏也無效，不能得到救助。這正顯出摩押信仰上的無知。

16：13～14 「這是耶和華從前論摩押的話」指前面所敘述的，現在顯然已經應驗了。神早就定下了期限，在三年之內，摩押的榮耀必被人藐視。但是我們又可看出，神在施行審判時，常會保留足夠的人，成爲一個核心，他們將來必得到最後的復興。這就是「餘民」的意義（路 13：23）。

查經題目：

- 一、聽到耶路撒冷傳來的消息（賽 14：32），被趕散的人熱切尋求什麼？（賽 16：1～5）
- 二、他們爲何求援被拒？試概述摩押的特性（賽 16：6～13；25：11；耶 48：29～30、42；番 2：8～10）
- 三、摩押的結局如何？（賽 16：7～14）給予我們什麼教訓？
- 四、當先知預言摩押將遭受嚴厲的毀滅時，他的態度如何？（賽 16：9～11）對於今日世界上一些苦難的國家，我們應有什麼態度？

第十七章 徒然的指望

本章大綱：

一、大馬色豈是保障（ 1～3 ）。

1. 大城變作亂堆。
2. 國權全然喪失。

二、以色列的荒廢（ 4～6 ）。

1. 肥人變瘦，榮耀衰微。
2. 收割禾稼，收成欠佳。
3. 人打橄欖，所剩無幾。

三、以色列的醒悟（ 7～11 ）。

1. 積極仰望主。
2. 棄掉偶像。
3. 記取先前的教訓。

四、神是真正的磐石（ 12～14 ）。

1. 列國不堪神的斥責。
2. 神才是平安的源頭。

本章說明：

本章的預言，針對着以色列正與大馬色同盟，要來攻擊猶大，又抵抗亞述。另一方面猶大的政策，却是想從亞述那邊獲得幫助，來抵抗北方以色列和大馬色同盟的威脅，這政策是以賽亞企圖阻止的。在這信息中先知預言大馬色的毀壞；並預言以色列倚靠大馬色的指望是徒然的；以色列將來的遭遇，必是落到星星落落的地步。這懲罰的結果，他們必看見耶和華的榮耀，將會回轉歸向

神，不再倚靠自己的計謀，不再仰望自己的祭壇了。罪惡化城邑為荒墟；百姓因罪孽而滅亡。同惡相濟的，必定同歸於盡。轉瞬之間，敵人必來奪取他的榮耀。但在嚴重的受罰中，神的慈愛仍然存在，祂要拯救忠信歸向主的餘民，叫他們在凡事上認定祂的恩手，榮耀祂的聖名。神是救贖主，是我們能力的磐石。倚靠神能力和恩典的，這人便為有福了，相反的，藐視神和忽略神，便是一切罪惡的根源。

本章註解：

17：1～2 先知得神默示，宣告大馬色的毀滅。顯然這位先知心中知道以色列與大馬色之間已有同盟，他預告審判的來臨，並說明審判的原因。

大馬色為亞蘭國的京都，曾是歐、亞、非之間的交通要道，宗教及學術極為發達（參：約壹2：17），卻因欺凌神的選民（摩1：3），後來又與以色列聯盟攻打猶大國（王下16：9），而受神的審判，神藉亞述於主前732年征服亞蘭，繁榮的大城竟成為亂堆，無人驚嚇之地（耶7：33）。似乎大馬色歷經戰火的洗禮之後，已洗去罪惡，成為反璞歸真的牧羊之處。足見世上的繁華之地常是罪惡的溫床。大馬色的受審實在是一個很好的教訓。

「亞羅珥」：呂振中新譯作「亞蘭」，為今日的敘利亞。

17：3 「保障」：就是大馬色。因大馬色是幫助保護以色列，抗拒亞述侵略的要地。

世上一切國權在乎神（羅13：1；約17：12），若非神的保守，人的勢力豈能成為保障？

「必像以色列人的榮耀消滅一樣」：他們的命運，將與以色列的命運一樣。（參：詩39：5；雅4：14）。

17：4 「雅各的榮耀」：指以法蓮所誇口的國力、財富、繁華。

「必至朽薄」：必至衰弱。

「肥胖變瘦」：指他們所誇的國力與財富，因罪而導致衰微，如同人由肥胖變成消瘦常是漸進的。由這個比喻告訴我們，人的敗壞也是如此，常由小罪漸漸形成大罪導致敗壞（林前 5：6）。

17：5 本節今日聖經譯作「以色列人好像在利乏音谷收割莊稼，拾取收割後所遺下來的穗子」。收割即象徵審判（太 13：30～39），當善與惡都達到成熟的程度，就是審判的時候了（啓 14：15～16）。審判之後得以存留的就稱為忠信的餘民。

「利乏音」：耶路撒冷西南平野，土地肥沃，適合穀物的耕作。

17：6 本節以「打橄欖之後，所剩之果子」比喻神大有憐憫，肯赦免因罪悔改的人（尼 9：31；彌 7：18；詩 3：1）。

17：7 在審判之日，以法蓮體驗到神審判的公義，也認清神是忌邪的「聖者」，更肯定神是「造他們的主」，當然主知道他們的軟弱及需要，比他們知道自己還來得清楚（弗 4：5），故凡事當仰望祂。

17：8 「木偶」：譯為「亞舍拉」，是一根根的木柱，立在邱壇旁邊，用以代表女神的。連在迦南人的祭壇上，也可以找到木偶，以色列民在墮落之後，也把木偶用在耶和華的崇拜中。先知們常常斥責的，就是這種卑污的崇拜。

「日像」：或作「日柱」，也用在巴力的崇拜中，不過意義不很鮮明。有人譯作「燒香的壇」。

以法蓮已明白國家的強盛不在於敬拜偶像，或倚賴強權，而在於是否依賴真神（結 14：6～8；賽 55：7；太 12：4）。

17：9 指以法蓮受審判之後，被敵兵蹂躪的情形，如同昔日迦南地的亞摩利人、赫人被以色列人所踐踏的情形一樣。選民的遭遇為何會與外邦一樣？若仔細深思，就能明白人常不願記取歷史的教訓，才會重蹈前人的覆轍。

17：10～11 「佳美的樹秧子」「異樣的栽子」：佳美的樹秧子，就是希臘名的敘利亞植物，巴比倫人稱之為搭模斯；這種禮拜是由敘利亞輸入以法蓮的，多在婦人之間敬拜；這神是植物的神，特為五穀的神，所以用植物來代表，叫作「亞多尼斯的樹」；這種植物生長非常快，枯乾亦非常快，藉此象徵亞多尼神的生命和死。「異樣的栽子」也是指「亞多尼」的敬拜。亞多尼神每年死去一次，又復活一次，夏天死去致使植物在秋天枯乾，次年春天復活，植物便回復他們的生命，植物又發育繁殖生長。敬拜的儀式，將樹秧子栽在盆裏，使他急速成長，使死的神復活，回復生命促進五穀的生長。

由選民崇尚外邦神的動機可知，人常急功近利，眼光短視，又缺乏等候神的耐心，結果與神背道而馳（何11：27；14：7），導致心地麻木、剛硬、無知（弗4：18～19），他們指望大馬色的神成為「保障」，結果卻落了空，等到禍患臨身，才看清真正可靠的是耶和華，祂是能力的「磐石」。

17：12 「多民……列邦……」：指亞述的軍勢。亞述的軍隊，是包括被亞述軍所征服的各種族的人。亞述軍勢的進軍，像海浪芻芻，猛水滔滔的可怕。

17：13～14 「神的斥責」：列邦雖然像在狂濤般憤怒翻騰的大海，那些衝鋒的軍旅，他們雖曾一度作為神刑罰的工具，也要在一夜之間覆沒，完全毀滅。

由此可知凡是蔑視耶和華計畫的人，一切的作為都是徒勞無功，如風前糠般的毫無價值（路3：17），如旋風土般的虛空（賽40：15～17），又如晚上的驚嚇，毫無平安，更如清晨露珠急速消失。

先知在宣告神的默示時，心中充滿平安的力量，他深信軟弱中的選民若肯仰望獨一真神，信守神的話，必可渡過危機，這是他們與其他民族不同之處。

查經題目：

- 一、由本章中請指出撒但常藉什麼，叫神的百姓遠離神？
- 二、先知預言大馬色的沒落將不足以成爲以法蓮的保障，這個事件對於我們有何教訓？（賽17：1～6）
- 三、先前忘記神的以色列在受神的審判、懲罰之後學到了什麼教訓？（賽17：7～11）
- 四、列國強權何以不能逞現他們的軍事計謀？（賽17：12～14）這一個事件對教會的發展有何啓發性？

第十八章 靜待神的時機

本章大綱：

一、勿錯看神的時機（1～2）。

1. 人常錯悟時機。

① 自恃己力。

a 軍隊精良。

b 勢力強大。

c 土地肥沃。

② 依靠聯盟。

2. 當把握神的佳機（3）。

① 注意神的時機。

② 注意神的預兆。

二、神掌握佳機（4～6）。

1. 因神安靜觀察。

2. 因神耐心等待。

3. 因神主宰大地。

三、等候神者有福（7）。

1. 必見神的權能。

2. 必滿心尊榮神。

3. 必樂意朝見神。

本章說明：

本章是以賽亞給古實使臣的信息。主前 705 年，亞述王撒珥根離世，西拿基立繼位；趁在此政治變遷的機運，從屬於亞述的

各國之間，古實為主動，曾發起背叛亞述的獨立運動。差遣使者到錫安，勸誘希西家王參加反亞述計畫的同盟。以賽亞對古實的使者，預言亞述將要滅亡，神靜待時機的成熟，要把他毀滅，所以要歸回本國，警告百姓等將要發生的大事。本章的大意雖然如上所說，但是意思非常含糊不清。其中可能含有屬靈的重要真理，第三節好像是喚起地上的萬民，須留意神要毀滅選民的仇敵的時候，在錫安山上必堅立大旗（賽11：11），神會向自己百姓的仇敵算帳。神的子民一年四季都蒙保佑，神的敵人一年四季卻胆戰心懼。我們應當為這救贖獻上感恩，但獻給神的東西，必須在錫安山，屬靈真教會，神立名的地方。

本章註解：

18：1 「唉！」（賽17：12；18：1）先知感嘆列國受魔鬼利用，互相敵對，也互相利用，將造成混亂與爭戰，却毫無自知。

「古實」在埃及之南，接近尼羅河，即今日的蘇丹。在歷史上，曾被埃及人征服，有時也征服埃及，在當代與亞述併稱為強國。

「翅膀刷刷響聲之地」：翅膀為三個大河帝國的標記，即埃及的蒼蠅、亞述的蜂與羅馬的鷹。在歷史上，這些帝國的興衰，都曾經與神的選民有密切的關係。本節特別論及古實境內之景況，在這蝗蟲草蜢之地人多混雜，顯示古實極其強盛。

18：2 「蒲草船」：用尼羅河的蒲草造的小舟，速度非常快。所以以賽亞說：你們快行的使者。

「高大光滑的民」：高大而為太陽曬黑皮膚光滑美麗的古實人，喻其身體強健。

「地有江河分開」：指江河縱橫通行，好像將地分開，土地肥沃，土產豐富。

「分地界踐踏人的」：勢力強大常蹂躪敵國的。

本節是先知提醒古實的使者，不要自恃強健的身體、強大的軍力，豐富的物資，就想要結合猶大對抗亞述，因為打仗是不可全然憑血氣的（林後10：4；加5：16；提後2：4～5）；打仗是神的事（撒上17：45～47），如同大衛懂得靠神才戰勝了強敵哥利亞。雖然謀事在人，但成事卻在神，人當凡事尊重神（箴16：1；耶10：23；雅4：13～15）。

18：3 「豎立大旗」、「吹角」表明神要興起祂的作為的預兆；如同末期主再臨前會顯出許多兆頭（太24：32），叫人警醒。又藉着吹號來預表招集選民（太24：31；民10：2、3），也預表打仗的時刻（民10：9；林前14：8）。

本節是先知勸古實當注意神的時機，只要時機成熟，神必會處置亞述。雖然眼前危機四伏，也不可輕舉妄動，唯有順服且信靠神，才能看見神的大作為。選民過紅海得神保守，即為最佳的見證。

18：4 「如同日光的清熱，又如露水的雲霧，在收割的熱天」：熱天和露水，都是穀物成熟及禾稼的收割所必需的。好像日光的清熱，和早晨靜寂的露水，助長促進自然界的收穫一樣。神安靜在天上寂然不動，是在觀察等待，如等葡萄成熟般的，等待時機成熟，可以施行審判刑罰，毀滅亞述。

「神安靜觀察」正顯明神在我們中間（林後6：16；啓2：23）。人若憑着信也在神面前安靜等待時機，將如清晨的植物吸取屬靈的露珠，而從新得力。當神施行審判時，便可向仇敵誇勝。

18：5 「嫩枝，蔓延的枝條」：嫩枝是顫動幼嫩的枝條，象徵亞述軍的種種兵卒。

當時機成熟，神將滅掉亞述，保守信靠祂的人。

18：6 本節指出亞述被棄絕，成為荒廢之地（啓14：19～20）。末日大災難來臨之際，也將如此。由此可見神是大地的主

宰。

18：7 「將禮物奉給萬軍的耶和華」：古實人看見亞述被滅，顯出耶和華的威榮而感激，將禮送到錫安，奉獻尊崇神。（詩72：10）

本節也暗示在末世的時代外邦人都將來到有立神的名字的真教會，與以色列民（真選民）一齊敬拜神（瑪1：11；申12：5、13、14）。

查經題目：

- 一、古實憑藉什麼要反亞述？（賽18：1～2）古實人的作法是否也常發現在我們的生活中？你能否由聖經中或生活的經歷中舉出實例來引以為戒？
- 二、先知勸古實人回去傳什麼信息？（賽18：3～6）在動亂不安的世代中它是否也給我們很好的教訓？
- 三、你預期神的敵人在歷史的終結時，也將禮物奉給神嗎？為什麼（賽18：7）？

第十九章

神的擊打和醫治

本章大綱：

一、神的擊打（1～15）。

1. 使埃及宗教破產（1～4）。

① 偶像無能。

② 內政混亂。

③ 謀略敗壞。

④ 受敵轄制。

2. 使埃及大地荒涼（5～10）。

① 河海乾涸。

② 收成欠佳。

③ 工業衰退。

④ 漁業不振。

3. 使埃及領袖無能（11～15）。

① 首領無知。

② 舉國昏迷。

③ 毫無胆量。

二、神的醫治（16～25）。

1. 埃及畏懼神的作為。

2. 埃及五城說迦南語。

3. 埃及人學習求靠神。

4. 埃及與亞述敬拜神。

5. 三國同蒙神的祝福。

本章說明：

本章論埃及的默示分爲兩部份，第一部份論及曾苛待希伯來人的埃及，將要面臨的毀滅；第二部份論及埃及受神審判之後所產生宗教性改變的結果，即埃及宗教信仰將有新的轉變。由此可知，先知具有高瞻遠矚的眼光，預言的內容指向末世，神的大能，將勝過列國列民，那些與選民敵對的國家將歸服於神，並且一同敬拜神。

先知預言真神對埃及的擊打，主要原因是神要讓他們知道偶像崇拜無助於他們的生活，當埃及人發現「內憂外患」的問題，不是依賴其宗教信仰所能解決時，他們仍不知歸向神。接着自然界災難將隨之臨到，目的在促其悔改，他們的領導者的智慧和學問都會顯得無用，全地將必陷入痛苦戰兢的深淵中。

第二部份預言神審判埃及之後，要顯出懲罰的效果來。在這一部份可分爲五段，每段都以「當那日」爲起頭，這些預言跟其他預言一樣，首先指向近期會應驗的事，然後其餘的部份將在主第二次再臨前才應驗。根據歷史，分析埃及由古至今的發展，極有趣味。這五個預言期的發展大概如下：

1. 以色列的神耶和華刑罰埃及，是藉亞述軍於主前 672 ~ 662 年打敗埃及。於主前 525 年又再次被波斯帝國擊敗。
2. 埃及將被改變：五城的人要說迦南的方言。
3. 埃及地將有人爲耶和華築壇，那地的人要敬拜耶和華。
4. 以色列的國度將會成爲公開的大道，使列國與神和好。
5. 亞述、埃及與以色列必成爲蒙救贖的子民。

爲了進一步認識埃及帝王史與選民的關係，茲列表如下：

埃及帝王史

君 王	年代(主前)	重 要 事 蹟	經 文
示撒一世	945-924	耶羅波安叛變，所羅門王想殺他，遂逃往埃及。	王上41：10
奧梭岡一世	924-988		
迪加諾一世 (謝拉)	888-865	率軍兵100萬戰車300輛攻擊猶大亞撒王。	代下14：9
奧梭岡二世	865-836		
迪加諾二世	863-811		
示撒三世	811-772		
潘 美	772-766		
示撒四世	766-730		
第二十四王朝	730-722		
沙巴谷(梭)	722-701	猶大王何細亞欲聯合埃及王不向亞述王撒縵以色進貢，被亞述王知道後，鎖禁囚在監裡。	王下17：4
特哈加	690-664	特哈加曾表示為助希西家王而和亞述打仗，但該場戰爭最後却在神的使者一夜之間擊殺亞述185,000軍兵後得到勝利。	王下19：9
森美忒一世	664-609		
尼 哥	609-594	率軍兵欲攻打亞述，借道猶大，結果與猶大王約西亞發生爭戰，約西亞卒。	代下35：20
森美忒二世	594-588	率軍攻打圍困耶路撒冷之迦勒底人，而使西底家得以解圍。	耶37：5
合弗拉 (亞比里斯)	588-569	神說要將埃及王交在他仇敵的手中。	耶43：8~13 44：30 結17：7、17； 29：2
亞馬西士	568-526		
森美忒三世	526-525		

本章註解：

19：1 「乘駕快雲臨到埃及」：耶和華的駕臨是為審判，表耶和華的審判迅速臨到埃及（鴻1：3；但7：13）。那時敬拜偶像的埃及人，因面臨神的審判，心都消化了（耶43：12；出12：12）。

19：2 「我激動……」這默示論到特哈加死後的那段時間，當時埃及正逢內亂的困惱，結果全地分裂為十二小邦，全歸亞述的轄制。

「神的激動……」顯示神能左右人的心，主宰人類的歷史（創1：2；箴21：1；士7：22；撒上14：16）。先知預言埃及人將自相殘殺，互相攻擊，是出於神的作為，以懲罰他們，叫他們不能以偶像作為誇口。

19：3 「敗壞他們的謀略」：當他們國內呈現無政府狀態時，治安一片混亂。百姓便期待從偶像敬拜、念咒、交鬼、行巫術等宗教活動求得安慰，但是事實令他們失望。因為任何謀略無從施展。歷史上有多少惡者欲施展惡謀，結果都被神敗壞。例如掃羅追殺大衛（撒上28：3～7）；押沙龍之叛變（撒下15：31；17：14）；衆臣陷害但以理於獅坑（但6：4～24）。結果惡人的詭計不但不得逞，反而於羞愧中而亡。

19：4 「交在殘忍王手中」：可能指主前672～662年之間，擾亂埃及的亞述王可能是以撒哈頓或亞述班尼帕（賽20：4；耶46：26；結29：19）。

19：5 「海中的水絕盡」：指尼羅河的乾涸，每年當尼羅河氾濫的時候，看起來像是汪洋大海一般。尼羅河的水會乾涸，是因為埃及人的驕傲，不願把榮耀歸於神之結果（結29：1～3；13～19）。

19：6～7 「江河變臭」顯然表示尼羅河乾涸與亞述入侵

同時發生，當時旱災嚴重，再加上飢荒、戰爭、死傷甚多，瘟疫的發生是無可避免的，因此造成江河發臭。

19：8～10 由於天然災害發生、河水乾涸的結果，必然使埃及基本的國力——漁業、編織業、建築業、都要崩潰，因為水乾涸了，打漁的、撒網的只好停止工作。編織業不得不停工，同時麻、綿花因無生長，以致許多基本工業嚴重受損。

「國柱必被打碎」指工業業主或領導者，都為之破產，工人普遍失業。神給予埃及天災人禍，莫非要他們在患難中思想而歸向神，如同浪子回頭歸向天父一般（路15：14～16）。

19：11～13 「瑣安」：埃及尼羅河三角洲上的一個古老大城，位於尼羅河東部的一條支流上，古時王朝的所在地；舊約聖經常以瑣安為埃及的代表名稱。

「挪弗」：尼羅河的三角洲南，位於開羅南方約十六公里，北埃及的首都。希臘文稱為「孟斐斯」。在（何9：6）稱為「摩弗」。

「房角石」：首領，指導者。

「你的智慧人在那裡呢？」這種問法在以賽亞書後半篇幅中成了一大特徵（參照：賽41：22、26；43：9；45：21；48：14）。先知諷刺埃及人所誇耀的智慧在神看來是愚拙、虛妄的（林前1：20；3：18～20）；因為不敬畏神的人，必無法明白神的旨意，當然更無法知道所遭遇的事是出於神。

19：14～15 當耶和華一方面使那些首領變得愚昧，一方面將乖謬的靈攙入埃及人中間，使他們像醉酒的人一樣，糊塗地跟隨着他們錯誤的首領或庸工（頭或尾）；不論是貴族或平民（棕枝或蘆葦），所作的工都不成就。因耶和華的審判臨到，全地都將為之癱瘓。由此可知人的道路不由自己（耶10：23；詩27：11）；唯有細聽神的指引，才不致徒然（約10：4）。

19：16～17 到「那日」指耶和華在未來的世代中，將行大

事的日子。通常這個片語「到那日」都含有末世的觀念。在本節指出未來的世代，埃及要因人提及猶大地而懼怕，這是出於耶和華的旨意。極可能在那時埃及國勢沒落（賽11：15；亞10：11），神在選民中顯出的大能，令他們害怕（參：徒5：12～13）。

19：18 「埃及地必有五城的人說迦南的方言，又指着耶和華起誓」這是指埃及人說希伯來話，又敬拜耶和華，在此指出埃及人受審判之後，已經出黑暗入光明（約3：19；約壹2：11；弗5：8），信仰已轉變而歸向神，並且學會說屬靈的話（番3：9）。

「有一城」可能起初稱為「公義城」，後來因為敬拜太陽故改稱「太陽城」，若果真如此，極有可能第三個名稱「滅亡城」是這城最終的名稱。如此的稱呼可能是用以表示正統宗教對埃及的蔑視。

19：19 「必有為耶和華立的一根柱」：原語是石柱，古時敬拜耶和華的所在，常立有石柱，當作耶和華敬拜，以為有神的靈同在，向祂獻祭（創28：18；出24：4；書24：26）。亦為記念而立，如撒母耳將一塊石頭，立在米斯巴和善的中間，記念耶和華的幫助（撒上7：12）。並表明在神的恩典上有份。

「築壇」表明心歸向主（出24：4；書22：10、26、27）。

19：20 「為萬軍之耶和華作記號和證據」：19節的「為耶和華築的一座壇」「為耶和華立一根石柱」的存在，可以見證埃及人有悔改歸向耶和華，懇求耶和華的幫助，耶和華已經在埃及人中被人尊崇敬拜。

「因受人的欺壓」：主前359～338年間，曾受過波斯的壓迫。

「差遣一位救主」：指主前322～285年之間的一位埃及王稱為救主或指亞力山大。但若根據「當那日」這個片語，則可能指在末世，埃及人在患難中因會求告神，永恒的主必親自作他們

的護衛者，拯救他們（弗 2：1～3；路 1：16、74）。

19：21 「耶和華必被埃及人所認識」：埃及人對於神所施行公義的審判，由風聞有神而進步到靈裡認知神的存在，他們藉着獻貢物、祭物、向神敬拜、許願、還願（瑪 1：11）。

19：22 「又擊打，又醫治」：埃及人歸向耶和華以後，如果有過犯，主必加以慈愛的鞭打，使他悔改轉回歸向真神。神不過藉着苦難教訓他們，神也必醫治他們傷痛的心靈，叫他們的哀哭祈求，轉為喜樂頌讚。

19：23 當那日，主再臨前必有大道促使埃及、亞述互相往來，和平相處。這是預表性的說法，因為亞述於主前六百多年已亡國。故本節預指末世基督將成為大道（約 14：6）。

使信靠神的外邦人得以和好。今日的教會是基督的身體，信徒又是教會的肢體，故每位信徒要成為福音的使者（林後 5：18～20），為主預備道路，引導世人與神和好，成就和平。

19：24 當基督救恩臨到世上，埃及蒙主揀選，分別為聖，成為主的百姓（弗 1：14）；亞述是神手上的工作，在救恩上顯出神的榮耀來（弗 2：10）；以色列是神的產業（弗 1：18），為神所珍惜的；意即神的救恩要普及於世，只要人們肯接受神的管教，去掉無知，及時悔改，神必不偏待人，並且賜福給信靠祂的人。

查經題目：

一、神為何會擊打埃及？（參閱結 29 章；30 章）

二、神如何擊打埃及？（賽 19：1～17）為何耶和華的怒氣一發，人無法遏止？

三、苦難中埃及人如何表示他們的悔改（賽 19：18～21）

四、（賽 19：16～25）有五段都以「當那日」為起頭，在這些預言中，請分析埃及由古至今的發展，有那些已應驗？有那些未應驗？

第二十章

不要把人當作神

本章大綱：

一、前車之鑑（1）。

1. 亞實突被攻取的慘景。

2. 猶大首領心慌失措。

二、危機四伏（2～4）。

1. 先知以身示警。

2. 埃及將必蒙羞。

三、人算什麼（5～6）。

1. 以色列人心生驚慌。

2. 埃及不過是如此。

本章說明：

這默示的日期，照第1節及第2節所記，就是撒珥根打發他珥探攻打亞實突那年（主前711年）在當時猶大與亞實突同樣向亞述納貢。耶路撒冷的統治者們，正在思考要藉着埃及的幫助，企圖背叛亞述。以賽亞得知消息，恐怕猶大也會與亞實突遭同樣的命運，為百姓發出一大警告。神命以賽亞露身赤腳三年，在耶路撒冷街道行走，作埃及被擄的象徵，警告他們將無法從埃及或古實得到幫助，去抵抗亞述的攻擊，因為埃及本身，就已經是註定要被亞述覆滅的。把人當作神，將一切希望和榮耀，都寄托在人身上的，遲早必要蒙羞。

本章註解：

20：1 「亞實突」：是非利士人五大城之一。新約時代的亞鎖都（徒 8：40）。

「他珥探」：最高軍隊主帥的官銜，亞述軍的最高司令。呂振中譯作「大元帥兼總督」（王下 18：17）。

在主前 713 年亞實突王亞祖理（Azuri）背叛亞述。撒珥根（Sargon）將他廢掉，指派亞希米提（Ahimiti）為王。百姓拒絕撒珥根所指派的人選，反而擁立亞曼尼（Jamani）為王。後者聯合猶大、以東和摩押共同背叛，並有埃及應許支持。但是當亞述大軍逼近時，背叛便瓦解了；亞曼尼逃亡埃及，後來又向撒珥根投降。並且這幾個共同背叛的國家也都向亞述進貢，以免遭受嚴重的後果。亞實突就成為亞述在此佔領區內的首府。

20：2～4 猶大眼見曾向亞述進貢的亞實突，已成為亞述的殖民地而心生恐慌，但是對於神又缺乏信心（參雅 1：6～8；太 21：21～22），因此欲投靠埃及。當時埃及是由古實人沙巴谷（Shabako）於主前 712 年成功地建立了第二十五王朝。

那時神要以賽亞忠誠地警告猶大首領，切莫向埃及求援。神要先知以三年之久的時間赤足行走，並且衣着穿得像個奴隸，用這種行動來象徵埃及和古實的命運。並警告猶大國，若向埃及求援以背叛亞述，是何等愚蠢的事啊！

先知象徵性行爲似乎很不尋常，卻是具有神聖的動機與目的，絕不像異教狂悖的異行或病態。通常神默示先知作一些象徵性動作，是因百姓硬心敗壞，聽不進去一般易懂的話語（結 3：4～7）。在先知書中常見這些類似的象徵性行爲；如耶利米以索與軛加在頸項上喻列國必事巴比倫王（耶 27 章～28 章），以西結以作餅食於側臥之日以示城困糧絕（3：15；12：1～7；4：4～17）。

「腰間的麻布」：脫去麻布的外衣，單穿一領內衣。從前先知們多穿麻布衣，像服喪的人一樣，表示他們的哀悼。

「照樣亞述王也必擄去埃及人、掠去古實人」：曾有人在亞述京城獲一古碑，說亞述王撒珥根，果然將二國戰勝，掠其物、擄其民，以應驗先知預言，表明先知預言是確實的。

20：5～6 當埃及、古實敗落之後，以色列必為自己仰望埃及、古實的無知而感羞愧，連沿海一帶的居民也都看清人的勢力何等不可靠（詩 146：3～5）；人算什麼？不過是如此的無能、無知（詩 8：4；賽 2：22；亞 4：6、7）。

由先知的默示得知倚靠人，不倚靠神，就是奪取神的榮耀（徒 12：23）；唯有尊重神的，神必尊重他（撒上 2：30），由此可知，神才是最堅固的保障（雅 4：13；提後 2：12～13）。

綜觀本章得知神的恩典與撒但難治的驕傲（指埃及、古實），成了強烈的對比。以賽亞悲憫的心腸與亞述恐怖的征服又成了另一顯明的對比。足見政治野心的背後，就是撒但的叛逆，當然難逃神的懲罰，因此人當記取這些歷史的教訓。

查經題目：

- 一、為何以賽亞要露身赤腳行走三年，有何用意？（賽 20：1～5）
- 二、先知成爲預兆奇蹟，對於身爲神的僕人有何啓發性？
- 三、如果你所仰賴的「權勢」在內外壓力下瓦解，你會轉向神嗎？
你會視耶路撒冷爲安全之地嗎？（參閱賽 14：22；王下 6：15～18）

第二十一章

當居安思危

本章大綱：

一、樂極必生悲（1～9）。

1. 罪中之樂有禍。

① 盡行詭詐與毀滅。

② 不顧念民間疾苦。

③ 放縱而毫無戒心。

2. 先知傷痛地警告。

① 預言淒慘之災將臨到。

② 景象慘不忍睹。

3. 災禍於旦夕之間臨到。

① 先知是時代的守望者。

② 先知發出緊急的通告。

③ 巴比倫於頃刻間毀滅。

4. 當記取先知的信息。

① 以色列將如被箭的麥子。

② 當重視神的默示。

二、當居安思危（10～12）。

1. 以東人苦難的呼求。

2. 先知提醒當居安思危。

三、當難中相助（13～17）。

1. 勿狂熱於虛榮中。

2. 當於患難中相助。

本章說明：

以賽亞書第21至23章共有五個默示，即針對巴比倫、度瑪（以東）、阿拉伯、耶路撒冷、與推羅而有的。這些國家代表商業主義國家，成為撒但的工具，用來誘惑及控制世界。魔鬼讓這些國家藉着物質的享受，滿足感官上的欲望，使他們於酒醉金迷之中，渾然忘了神，他們為了追求屬世的福樂，作出了違背良心的事來。茲簡述如下：

1. 海旁曠野的默示

巴比倫是由伯拉大河（又稱作幼發拉底河）沖積而成的陸地，物產豐富，但是卻導致他們造成經濟性的犯罪，與啓示錄第18章所描述的最後商業性的巴比倫類似（啓18：3、11），因此巴比倫傾倒了（賽21：9）與末世預言有關。由於詭詐虛偽常伴隨商業行爲而來，自然地毀滅就尾隨其後而至，這是一個淒慘的異象。

先知靈敏的眼光，看到撒但藉一貫的手法就是以「眼目的情慾、肉體的情慾與今生的驕傲」來欺矇、作弄世人的靈魂，使之痛苦不堪（賽21：3），先知爲此哀痛。（賽21：4～5）所述的異象，是商業統治者的最終下場。遺憾地，至今整個世界仍在重蹈覆轍中。

1～10節是關於巴比倫將被傾覆的宣告，許多學者說，這默示是針對着伯沙撒王而發的預言，是有關主前538年古列王進攻巴比倫的事，因爲古列王已征服瑪代和以攔，並宣佈自己爲波斯王。這攻擊是十分意外的，因爲巴比倫正在擺設筵席，準備吃喝，突然之間，它的戰士被喚起作戰。先知爲守望者，看見敵軍陣陣迫近，頃刻之間巴比倫就傾倒了。

巴比倫的滅亡，是壓迫者的凶訊，也是被壓迫者的喜訊。我們要當心屬世的歡樂，和情慾的享受，免得樂極生悲，因爲誰也

料不到，喜樂將要變成怎樣的憂傷。真正的信徒是神「場上的穀」，虛偽的不過是其中的糠粃。麥子和糠粃現在雖然混雜，將來必定分開。禾穀必須被簸打，信徒必須受折磨。世事變幻無常。當家庭或社會平安和興旺的時候，我們還是要準備隨機應變，不要過分安心。

有關新巴比倫帝王史，列表如下，以供參考：

新巴比倫帝王史

君 王	年 代 (主前)	重 要 事 蹟	經 文
拿布波拉撒	625-605		
尼布甲尼撒	605-562	1.代父出兵，但以理於主前 606年被擄。 2.以西結先知於主前606 年被擄。 3.西底家於主前586年被擄 ，猶大國滅亡。	王下24~25； 但1：1~ 4：37
亞美瑪爾杜克 (以未米羅達)	562-560	從監獄中放出被關了37年之 猶大王約雅斤，並恩待他。	王下25：27 ~30；耶 52：31~34
尼甲沙利薛	560-556	陪尼布甲尼撒王攻陷耶路撒 冷。	耶39：3、 13
拉巴施瑪爾杜克	556		
拿渡尼度(拿布 利)	556-539	篡位後，將王位交其子伯沙 撒。	
伯沙撒	553-539	以所擄之聖器飲酒，結果神 怒，牆上出現文字，王大驚。	但51

2. 度瑪（以東）的默示

以東是以掃的後裔，以掃的失敗，以東並沒有因此記取教訓，以逃避因肉體誘惑所招致的失敗。他們曾助巴比倫攻打耶路撒冷，並趁火打劫。驕傲的以東，後來又稱度瑪（靜默之意），果然在主前 300 年被征服而稱為以土買，主前 126 年歸化成爲猶太人，在主後 46 年，大希律把猶大歸併爲羅馬版圖，以東之名不再出現於歷史之中，她在歷史的舞台上就這樣消失了。

茲將以東歷史列表如下：

時 期	以 東
族 長	以掃（以撒之子）（創 36：1、8、9）
出 埃 及	<ol style="list-style-type: none"> 1. 某些方面受亞摩利人管轄 2. 拒絕給以色列人通過（民 20：14～21）
士 師	繼續部份受制於亞摩利人（約 BC 1350）（士 1：35～36）
統一王國	<ol style="list-style-type: none"> 1. 掃羅奪取一些城市（約 BC 1030）（撒 上 14：47） 2. 被大衛征服鎮壓（約 BC 1000）（代 上 18：12）
分裂王國	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在分裂的當時，所有鄰邦都臣服以色列國（BC 931） 2. 仍在猶大管轄之下（BC 925～853） 3. 聯盟抗戰約沙法，但在隱基底大敗（BC 853）（代 下 20：1） 4. 背叛猶大的約蘭，並獲自由（BC 845）（代 下 21：8～10） 5. 被亞瑪謝敗（BC 794）（代 下 25：11～13） 6. 烏西雅和耶羅波安二世征服三國（BC 780） 7. 從亞哈斯統治下獲自由（BC 735）（代 下 28：17）

	8. <i>B C</i> 732 ~ 612 臣服亞述 9. <i>B C</i> 607 助巴比倫攻猶大 10. <i>B C</i> 601 成爲巴比倫屬國
--	---

3. 論亞拉伯的默示

13~17節關於亞拉伯的預言，宣告經營隊商一族的底但人，他們將因戰爭的災難而逃跑。當以賽亞的時代，北部亞拉伯包含底但在內，是在亞述的壓迫之下。過着遊牧的亞拉伯人，很快就要被敵人侵略和俘擄。弓箭的絕技，和大力士的勇氣，都不能阻擋神的懲罰。耶和華是以色列的力量。一切的分都是虛榮，都必歸於無有。我們不知道自己死前，還要經過多少苦難，但我們知道一切成功必定轉眼成空；唯有倚靠神的才能得福，因為他們的榮耀是世人不能剝奪的。

本章註解：

21：1 「海旁曠野」：海旁指幼發拉底河邊（耶51：36），或指波斯灣旁邊。曠野指巴比倫和以攔中間的曠野，所以海旁的曠野就是巴比倫之意。巴比倫所在的地方乃是一片的「淺灘」，是沿着亞拉伯沙漠的一大平原，有幼發拉底河及很多湖沼的散布，這就好像浮在海面的曠野一樣。（參閱附圖）

「南方」：指猶大南方荒涼燥熱的地方，這一帶地方常有暴風及可怕的旋風。

「曠野可怕之地」：指巴比倫、以攔之間的曠野，猶大人以爲曠野是可怕的地方。

21：2 「令人悽慘的異象」：關於巴比倫將被毀滅，嚴厲冷酷之異象。

「以攔」：在亞述之南，波斯灣之北，橫跨在底格里斯河的東部地方。古列王起先是以攔北方的安珊國王。「瑪代」：在以

攔之北的山國，古列為波斯初代的王，主前 549 年征服瑪代為瑪代王。

「我使一切歎息止住」：使受巴比倫壓制而嘆息的人民，因巴比倫崩潰得到安息。呂振中新譯「為使一切驕傲的止息哦！」

巴比倫的亡國主要在於盡行詭詐、毀滅，神則使他們自食其果，因虐人者必被虐（賽 33：1；哈 2：8；路 3：9）。

21：3 「所以我滿腰疼痛……」：腰以為是悲痛的感情之處，如婦人產難臨到，用手摺腰（耶 30：6；鴻 2：10）。此節表先知為巴比倫的同胞而憂傷，恐怕因巴比倫而滅亡，連俘虜的生命，也會受影響，或者遭遇到非常的患難。

從靈界看，先知看到巴比倫被撒但作弄而將受害，雖然已向他們發出警告，他們常充耳不聞，這是令先知最感到痛心的事。

21：4 先知看到巴比倫撒罪孽之種，必收災禍之果（雅 1：15～22；箴 22：8），先知預見淒慘災禍臨到時，那種景像令人慘不忍睹；即使原本令人羨慕的黃昏（安息的時刻）都要變成戰兢（危機四伏），如此日夜驚慌，不得安寧（申 28：67），這就是罪的代價。

21：5 「他們擺設筵席又喫又喝」：巴比倫王、貴族、大臣不知滅亡迫近在眉睫，沉溺在荒宴快樂之中（但 5：1～5）。人一放縱私慾，常給魔鬼留地步（弗 2：1～3），因而放蕩，毫無戒心（弗 5：18）。

「首領阿，你們起來，用油抹盾牌」：警護巴比倫的哨兵的緊急警報，仇敵已經壓境了，趕快起來；用油抹盾牌的目的，要使仇敵射中的箭潰走，即趕緊起來備戰防敵之意。

21：6 「你去設立守望的」：先知在耶和華的吩咐下，轉去到守望樓上，等候消息，並在其上，將所看見的宣佈出來。守望者即先知本身，這好像在受靈感忘我狀態之中，所聽到的是主的聲音。

先知是時代的守望者，由神親自設立，代神牧養群羊，代神發言教導百姓，因此凡從神而來的指示，不能不說（徒 4：19～20）。今日我們也是時代的先知當用靈耳聽聖靈的聲音（啓 2：7、11、17、28），才能準確的為神發言，向今日的世代提出警告。

21：8 「他像獅子吼叫」：「他」指守望者，大聲喊叫報告說：軍隊騎着馬一隊一隊已經迫近了。

守望者要日夜警醒（路 12：35～40；哈 2：1），一看到危險臨到，就要像獅子般叫醒沈睡的人。

21：9 「他就說」：呂振中新譯「他就回答說」。主對守望者的報告回答說：巴比倫已經傾倒了。表明神可以叫顛狂者於頃刻之間敗壞（耶 51：6～9；啓 18：2～3）。

21：10 「我被打的禾稼，我場上的穀啊！」指被擄的忠信餘民，雖然曾歷經世事是如此變幻無常，甚至為持守敬虔的信仰忍受逼迫，但是只要靜思受欺壓的因由（路 22：31；詩 137：1～9），必能察驗出神美善的旨意。並且把先知的預言存記於心，必可得安慰（帖前 5：20～22）。因為有關巴比倫的命運，神早已啓示清楚，轄制人的巴比倫終歸無有。

21：11 「度瑪」：就是以東的別名。

「西珥」：以東的別名。

「守望者啊！夜裏如何」：以東受亞述的壓迫痛苦，等於處在夜裏黑暗無光之境地，甚欲知道痛苦幾時過去，光明的早晨何時來到，所以對先知發問。

「夜裏如何」乃暗世中苦悶的呼聲，有誰能解答呢？唯有高擎火炬作守望的人，洞察世局，才能回答（結 33：7～9）。假如人只求避苦，不察明罪因，即使黎明將到，黑夜仍會隨之又來。人若居安而不思危，禍患是無窮的（帖前 5：3）。

21：12 「早晨將到，黑夜也來」：先知的回答說：得救的

時候快要到，但却是一時的，不久迫害的苦難又跟在後面而來；表示極無希望的。

由救贖觀點來看，「早晨將到」指主第一次來到世上時，給人得救的「佳音」，「黑夜也來」指第二次再臨時，給人帶來審判的「禍音」，這是時代驚人的信息，因此人人當儆醒。對於時代的信息若有不清楚的，當向神的先知求問，始能面對末世的災禍，儘快尋求神作為避難所。

21：13 「亞拉伯」：指亞拉伯半島的北部，亞拉伯多係以實瑪利族，以狩獵為生。

「底但」：在亞拉伯的西北部，以東的東南方，多以結隊行商為業。當亞述人來攻擊的時候，他們的商隊被騷擾，被迫離開他們通常經商的路線，逃亡在外，而居於樹林中住宿，無家可歸，非常悲慘。

「底但」就是古實人，是亞伯拉罕的妾基士拉所生的後裔。由於平常毫無戒心，一遇勁敵，無法抵抗，只好四處逃亡。在逃亡中他們期待提瑪能以愛心接待他們。根據（詩 120：5～6）得知亞拉伯各種族之間似乎不能和睦相處，故在患難之日不能互相幫助。所以先知預言神要在巴比倫攻擊基達一年之後，使基達一切榮耀盡失。

「基達」位於大馬色之東南，是屬以實馬利之子，借此名以指亞拉伯人的全族。

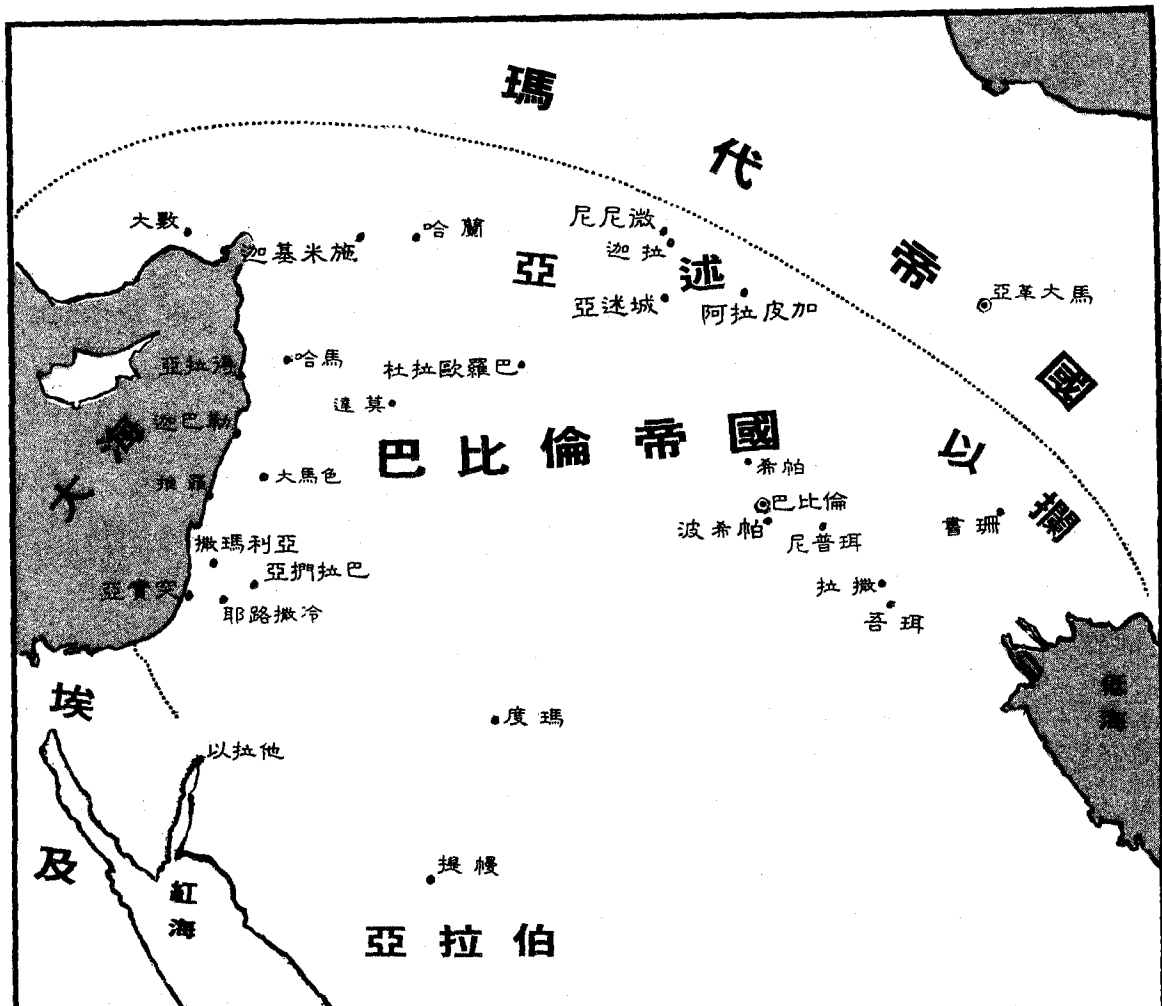
△由全章得知，人當重視神藉先知所傳的警告（加 6：6～7），勿重視世上的虛榮，要一心追求由神而來的榮耀。特別在平安時，要學會居安思危；在禍患中，當思想患難的因由，以記取教訓，那麼神必作信靠祂的人的幫助。

查經題目：

一、巴比倫為何頃刻之間被毀？（賽 21：1～9）先知對此事件的

態度如何？（賽21：1～4）古巴比倫的傾倒在今日這個世代是否會有歷史重演的跡象？（啓18）對於這個世代我們能做什麼？
二先知為何回答西珥的使者“早晨將到，黑夜也來”？有何含意（賽21：11～12）？
三基達的榮耀為何會歸於無有？其因何在？（賽21：13～17；詩120：5～6）

巴 比 倫 帝 國

第二十二章

醉生夢死的畜類

本章大綱：

一、在恩典中縱慾（1～4）。

1. 放縱情慾，漠視災難。
2. 不戰而亡，在於心死。
3. 先知痛心，百姓無知。

二、在危難中自恃（5～11）。

1. 大難臨頭。

- ① 哀聲四起。
- ② 軍臨城下。

2. 臨陣磨槍。

- ① 仰望林庫。
- ② 聚集池水。
- ③ 修補城牆。
- ④ 挖聚水池。

3. 輕忽神言。

三、在臨死前硬心（12～14）。

1. 漠視勸告。
2. 自甘墮落。
3. 故意犯罪。

四、在尊貴中敗壞（15～25）。

1. 舍伯拿必受重罰。

- ① 其罪刑。
a 自私。

b 驕傲。

②其刑罰。

a 被擄至遠方。

b 被羞辱而亡。

c 被趕離其職。

2. 以利亞敬濫用職權。

①受神託付重責。

②濫用職權而亡。

本章說明：

有關論及異象谷的默示，首先先知看到的是在耶路撒冷城內有喧嘩歡樂的情景。這個默示可能是先知預見主前 701 年以前耶路撒冷有一短暫的平安的日子，因為當時舍伯拿已被免職，而由以利亞敬代替其職務（賽 36：3），那時耶路撒冷在神奇妙的拯救之下，脫離亞述王西拿基立的手。百姓在這神蹟般的拯救之後狂歡，在猶大的歷史，這樣的日子真是前所未有的。在百姓狂歡之際，唯獨先知看到的是一個黑暗的日子即將臨到，因此警告耶路撒冷城的人們。然而國中的首領及鉅商富賈們傲慢不遜，那種旁若無人的神情，導致國中的百姓也沈醉於物慾之中。

當世界外來強權威脅的同時，他們的靈性也被巴比倫與推羅的假神所侵犯，因此縱情於罪中之樂，雖然察覺危險臨到，也在所不顧。今日很多人的處境，跟那時罪中奢華的宴樂，如同歷史的翻版。唯有時代的先知才會為此憂傷，因為任意揮霍而引起的通貨膨脹，間接影響了經濟及軍事力量，以致在沒有神的保守之下，必然被毀滅。

如此的責任，誰該負責？從先知斥責舍伯拿的驕傲、自是、虛榮、妄念，只求一己之利，不求國家利益來看，舍伯拿是一位靈性不成熟的領導者，因着他的貪婪、驕傲有了惡的影響（賽 22

15～16），幸好他被撤下成爲文士（賽36章；37章；王下19章），由以利亞敬代之。有關以利亞敬這段經文，具有預言彌賽亞的含義，但我們要謹慎，不要忘了它最初的用意。這位先知是在宣告，以利亞敬是耶和華所任命的，祂要使他裝備整齊，以完成他的工作。不僅如此，他要在神的引導下，成功地治理國家。

以賽亞也預言他將來的敗亡。釘在堅固處的釘子將因負荷過重而脫落。這個神所派定的人，濫用職權，大派官職給他的親戚。結果這釘子必被壓斜斷落，掛在其上的重担也必被剪斷；實在值得今日神的僕人深以爲惕！

由本章預言的教訓得知：人在尊貴中若不知醒悟，將如死亡的畜類。選民在強敵壓境之下，竟然醉生夢死，如此的愚昧，是導致禍患臨身的主因。

本章註解：

22：1～2 「異象谷」：就是耶路撒冷，其四圍有山谷環繞，而山谷之外又有更高的山圍繞，因耶和華常在此顯示自己而得名。選民在此常有神的異象指引，並享有神豐盛的恩典。無奈人常在福中不知福，心爲物慾蒙蔽（林後4：4），放縱、狂歌、亂飲的喧嘩生活，以致心遠離神而不自知（路19：42），直到城爲大軍所困，居民紛紛爬上屋頂和高處，要看敵人的情形。或者要看防備敵兵襲擊的防衛工事。

在那時城中已橫屍遍地，都是因飢餓瘟疫倒斃而死，而不是榮譽的戰死。

22：3 國家的首領在危機中竟棄百姓於不顧，而逃往遠方，不幸地他們於途中就被擄獲，無法逃避（俄4），他們不戰而亡，主要在於心死，因心靈上未曾以神的道武裝起來（弗6：11～13），自然在有形的武裝上更顯得薄弱，而難以與敵人抗衡。

22：4 先知眼見百姓無知被擄而心急（耶4：19～22；9：

1)，基於骨肉的親情，先知痛心而哭（參：羅 9：1～3；路 19：41；20：31），顯示出先知的父母之心。

22：5～7 「以攔帶着箭袋」表示以攔善於弓箭，在先知說預言時是屬亞述，以後屬於波斯。

「吉珥揭開盾牌」吉耳在底格里斯河東，以攔國內，當時屬亞述，以後屬瑪代。盾牌不用時用皮包裹，揭開盾牌，就是準備戰爭。

當亞述大軍在耶路撒冷城下，擺好陣勢（啓12：12；路11：21），耶路撒冷飽受恐慌、壓迫和混亂之苦，城中之民如產難之婦人哀聲四起。

22：8 「他去掉猶大的遮蓋」：遮蓋就是防備，猶大的防備被破壞，任憑仇敵蹂躪之意。呂振中新譯作「猶大的屏藩他都揭開了」。

「仰望林庫內的軍器」：林庫是所羅門王用利巴嫩的香柏木建造的武器庫，在神殿和王宮的南方。因為猶大棄掉神，不仰賴神的保護，只靠人的智慧和軍隊的設施；所以災禍臨到得不到神的拯救，於是只好仰賴林庫內的武器。

由本節得知，心防若沒有建築起來，國防必然脆弱，在危難中，人若不細察心防建設的重要，必然只憑人力，臨陣磨槍，而不知歸向神，終究要滅亡。

22：9～11 當仇敵擺好陣勢，不會再像西拿基立一樣地輕易撤兵，雖然臨時聚集下水池、彌補防綫的破口（代下32：4～5、30；箴6：6～9；24：30～34）都將徒勞無功。這種拆屋補牆只有使社會秩序混亂，民不聊生。

以上這些事，就是神藉先知所預言的事，早已預先提出警告（賽10：5～6）；人若重視神的話，及時悔改，可使神的忿怒回轉，而避免這些災禍的臨到（參：拿3：10）。

22：12～14 在災難之日，神給人留餘地（太12：20），希

望人肯爲罪悔改而哭（珥 1：13）；很遺憾地，當人不知靈命的可貴，常把指望放在今生（林前 15：19），不知死後的審判（林前 15：32；賽 56：12），以爲死了就算了，就會產生「今朝有酒今朝醉」的縱慾觀念，這種及時行樂，故意犯罪的作法，絕不能得神的赦免（來 10：26；太 12：32；撒 3：14；結 24：13）。

22：15 家宰卽王室的管家，或稱爲首相。當先知指出猶大現時及將來的幽暗情況之後，直接指出這與當時的首領舍伯那有關。

22：16 「在高處爲自己鑿墳墓」：舍伯那是敘利亞人，原來是外國人。高處指錫安山，著名的猶太人埋葬的墓地；外國人沒有資格埋葬在此墓地。舍伯那驕傲、虛榮，在國家遭遇艱難的時候，只爲自己一身之利，不顧國家安全，因而被貶黜。舍伯那又是主張聯盟埃及的領袖。

當以賽亞去見他時，顯然他正爲自己建造墳墓的工程。由此看出舍伯那只爲己肉體的利益著想（約 6：63），並且求名求利，當然無法逃脫神的審判（彼前 5：5～6；箴 14：3）。

22：17～19 「拋在寬濶之地」：或指被擄至亞述之意。

「你這主人家的羞辱」：主人家就是希西家，舍伯那的驕傲、貪慾、利己的行爲是一種羞辱（箴 11：2）。

「必在那裏坐你榮耀的車」：一種譏諷的話。在被擄之地，還有甚麼榮耀的車可坐呢！

舍伯那以羞辱爲榮耀，是自取沈淪的主因（參：帖 7：8～10）。

22：20～22 「以利亞敬」：希西家 14 年，西拿基立來攻擊耶路撒冷的時候，以利亞敬代替舍伯那爲家宰出來見拉伯沙基（賽 36：3、22；37：2）。

「大衛家的鑰匙」：象徵對宮廷國家的權威（太 16：19）。如法老摘下手上打印的戒指戴在約瑟的手上，將國權交與他掌管

(創41 : 42) 。

當以利亞敬擁有大權，他所作的決定不能更改，他要成為耶路撒冷的策士及保護者，故被稱為「耶路撒冷居民及猶大家的父」，因為有神的大能與他同在（伯12：14；啓3：7；太16：19）。

22：23～25 「釘子必壓斜，被砍斷落地」：象徵以利亞敬濫用自己的地位，重用血族親戚的錯謬行為，必被主革除。

由此可知，人在尊貴之中當醒悟，勿濫用神賦與的權柄，勿愛家人過於神（路14：26；提前3：4～5）；也不要成為無知的領袖，以免引導人走上無知的地步（賽22：1～2；13～14；15～16；24～25）。

查經題目：

- 一、先知為何要為猶大的同胞們痛哭？（賽22：1～4）
- 二、猶大國將會如何面對外來的侵略？（賽22：5～11）
- 三、猶大國對於先知的預言將有何反應？（賽22：11～14）
- 四、先知向猶大的家宰舍伯那提出什麼警告（賽22：15～19）？
- 五、試比較舍伯那和以利亞敬？神對以利亞敬有何警告？當我們蒙神重用時應如何謹慎自守？（賽22：20～25）

第二十三章

痛哭吧！妓女

本章大綱：

一、推羅衰弱的景況（1～7）。

1. 可怕的消息傳來。

① 推羅成爲荒場。

② 西頓感到羞愧。

③ 埃及爲之傷痛。

2. 沿海居民哀號。

① 腓尼基人流落遠方。

② 推羅的榮耀已消失。

二、推羅衰弱的原因（8～10）。

1. 態度高傲。

2. 欺壓他人。

三、推羅所受的刑罰。

1. 神叫她敗落。

2. 無法逃避刑罰。

3. 被迦勒底摧毀。

四、推羅復興的景況。

1. 爲神而唱。

2. 爲神經商。

3. 爲神奉獻。

本章說明：

本章的默示是關於推羅西頓（又稱爲腓尼基）的傾覆。推羅

因商業貿易出名，它代表了情慾的商業主義，因受撒但的擺佈，顯出她高傲的榮耀。在以西結書第25～28章，先知把推羅王預表作魔鬼（結28：11～19）。魔鬼原是全然美麗、智慧充足、無所不備的天使，由於僭稱為神，貿易多又充滿強暴，被神棄絕而成爲魔鬼。從推羅西頓在商業上的成就而顯出高傲、欺壓的行爲裡，可以察覺他們是受魔鬼的利用。因此神定意使他敗落，藉此叫世人明瞭世界的變幻與虛空，以看透魔鬼的作爲，而歸向真神。

本章的默示論到推羅的毀滅及復興。他的毀滅是因他惡行而得的代價，他的復興卻是因神的眷顧而蒙大恩。足見受神管教，而能醒悟歸向真神是多麼可貴！這正顯明了神的刑罰中有公義也有恩典。

茲附上腓尼基人與選民關係的歷史說明：

	腓 尼 基
根 源	閃族亞摩利人（創10：16；民21：21～35）。
士 師 前	國土二分受赫人和埃及人統治（約BC 1500）。
士 師	<ol style="list-style-type: none"> 1. 開始緩慢叛變，先叛埃及（BC 1400）。 2. 大部份被赫人轄管（BC 1380～1287），到1190年管治減弱。 3. 被海上居民侵略（BC 1190）。 4. 獨立城邦政府建立（BC 1190）。 5. 提革拉毗列色一世部份管治（BC 1100）。
掃 羅	政治獨立；文化發展。
主前 1000 ～ 900	<ol style="list-style-type: none"> 1. 腓尼基之黃金時代。 2. 推羅王希蘭一世與以色列結盟（BC 981～947）。 3. 發展航海貿易和探險，在北非、西班牙、小亞細亞和地中海皆有殖民地。（結27：27）
主前 900	1. 大祭司謁巴力得位，藉其女兒耶洗別和亞哈聯婚與

主前 900 ~ 722	<p>以色列續盟 (BC 890) 。</p> <p>2. 向亞述王亞述拿西帕二世進貢 (BC 865) 。</p> <p>3. 聯盟 12 國在夸夸和撒縵以色三世對抗 (BC 853) 。</p> <p>4. 撒縵以色三世奪取一些城市，成為亞述屬國直到這段時期結束 (BC 841) 。</p>
主前 722 ~ 570	<p>1. 在亞述撒縵以色五世統治期間，西頓的努尼企圖聯合腓尼基叛變 (BC 725) 。</p> <p>2. 西拿基立因此進攻而採取行動，取許多城市，擄去百姓，立傀儡王 (BC 701) 。</p> <p>3. 叛變，被以撒哈頓挫平，西頓毀滅 (BC 677) 。</p> <p>4. 推羅的巴利叛變，被亞述巴尼帕鎮壓 (BC 665) 。</p> <p>5. 尼布甲尼撒圍攻並取推羅 (BC 584 ~ 571) 。</p>

本章註解：

23：1 「推羅」：推羅乃是古舊的城市，西頓的殖民地（4），位於敘利亞的沿岸，全城一部分建築在大陸，一部分建築在離岸的一座海島上。很久以來，它是一個龐大的商業中心，它的航海貿易達於大海的極處。他們往各處建立很多殖民地（7）。

「基提」：就是居比路島，推羅的商船從他施回來的寄港地。基提又稱為塞浦路斯。

「他施的船隻」就是當時最大的船隻：是遠航他施時所用的。他施可能就是西班牙的他特蘇斯（Tartessus），雖然也有人認為這是意大利境內的地方，並且認為其中的居民就是替里尼亞人（Tyrrhenians）或伊出斯堪人（Etruscans）。

當推羅遭毀滅，房屋和泊船的地方都沒有了。這消息將由塞浦路斯傳出，海上的船隻要為之哀哭。因為一度是高傲矜誇的海上大國，如今卻走上絕路。

惡者的結局如魔鬼般將無家可歸，只有沈淪（太25：21、46；來11：13～16）。

23：2～3 「沿海的居民，就是素來靠航海西頓的商家得豐盛的，你當靜默」：難解的聖句，參照呂振中譯本才比較明瞭「沿海的民哪！驚奇哦！西頓的商人哪！你們要因推羅的滅亡而驚奇！西頓哪！你們也要靜默無言，你的商人曾橫渡了洋海經營貿易得了豐盛，現在因推羅滅亡，不再有經商的機會了。

「西頓」：次於推羅的腓尼基商港，是腓尼基人建設的最古城市，腓尼基商業的繁榮，就是西頓的商人所建立的。

「西曷的糧食」：西曷就是尼羅河，西曷的穀物即埃及的穀物，腓尼基人從埃及輸入穀物再輸送各地得利益。推羅儼然是世界貿易中心。

「推羅的進項」：就是推羅的利源。呂振中譯作「推羅的生產」。

「作列國的大碼頭」：使列國得利益的大商港。呂振中譯作「又是世界的大利源」。

當推羅這個罪惡的城市被毀，其餘與他為伍的國家也都蒙羞，而深受影響（林後6：14；弗5：10～13），足見暗昧無益的事，不要與人同行，倒要責備行這事的人，否則與不義相交，與黑暗相通，將深受其害。

23：4 「因為大海說，就是海中的保障說」：以航海為生的腓尼基人，海好像是他們的母親。「海中的保障」：指推羅是海中的大商港，海上貿易的中心，也就是以航海為生的腓尼基人之母。因為推羅的滅亡，大海好像喪失了兒女。

推羅的滅亡，西頓也感到慚愧。推羅如同她私生之子，是由私慾而生（雅1：15），如今落到此種結局，而深以為恥。總之，順情慾撒種的，必從情慾收取敗壞（加6：8），因為神是輕慢不得的。

23：5 埃及爲之傷痛。若不及時悔改，事後悔恨莫及，如同以掃賣了長子名份；猶大出賣了主耶穌，於事後痛哭，實在是無濟於事（來12：17）。

23：6～7 「你當到過他施去」：腓尼基人因爲推羅的滅亡，要到他施避難之意。

「這是你歡樂的城」：是將荒廢狀態的推羅與榮耀時代的情形對照的話。

「從上古而有的麼」：呂振中譯作「她的起源溯自古日」。推羅的建立，遠在所羅門王建聖殿的24年前。西頓的建立比推羅更早。

「其中的居民，往遠方寄居」：呂振中譯作「她的脚力帶她到遠方寄居」。說明推羅的通商、開拓殖民地的生活情形。她的通商殖民地範圍很廣，希臘、西西里、西班牙、非洲等遍及當時地中海各處。

由推羅衰落，居民流落異鄉得知，遠離父家，如浪子流蕩，絕無安全之所可棲身（俄4；路15：13～17）。人墮落遠離神，只追求易逝的虛榮，享受縱情之樂，終必羞辱、虛空（腓3：19；傳2：1～3）。因此我們當親近神，才不致成爲魔鬼利用的工具（約壹5：19）。

23：8～9 「本是賜王冠的」：推羅的殖民地，如居比路、他施等，皆有王治理，受王的支配；這些王都從屬於母市推羅，或由推羅封立的。

神給予推羅得天獨厚的地利，使她成爲商家的王子是世上的尊貴人，她卻幸災樂禍（結26：1～2）；自誇爲海中之神（結28：2～5）因此神定意使她敗落，因神已察出她的不義來（結28：16～18）。

23：10 「他施的民哪，可以流行你的地」：推羅的殖民地他施，因母市推羅滅亡得自由，今後可以獨立發展繁榮。足見推

羅仗恃貿易大權，經常欺壓他國之民。

23：11～12 「震動的列國」：因推羅的滅亡，腓尼基的衛星國，受了一大威脅。

「迦南」：在這裏指腓尼基人（太15：22）。

「受欺壓西頓的居民哪」：「居民」參看小字為「處女」。西頓未曾受過人的征服，所以稱為處女。

當主的手伸向海洋，凡附屬推羅的都將敗亡（啓21：8）。

23：13 「看啊，迦勒底人之地，向來沒有這民，這國是亞述人爲住曠野的人所立的……」：難解的聖句，呂振中譯作「看哪，迦勒底人之地，這人民已不成爲人民了；亞述人使他成爲住曠野者之地；現在他們（迦勒底人）建築戍樓，拆毀推羅的宮殿，使他成爲荒涼」。意即這些迦勒底人，已經不成爲人民了，因爲亞述人使他的國成爲曠野荒廢之地了之意。淺文理譯作「惟此迦勒底人之國，古昔原無，乃亞述爲野民所立，今建築崇高臺，以毀推羅之宮殿，使成爲邱墟」，或譯作「惟此迦勒底民，其國古昔建立，後歸無有，乃亞述所滅，使成爲野獸所處，今復興建築崇高臺，以毀推羅之宮殿，使成爲邱墟」。本節的歷史背景，大概是主前585～573年，推羅受巴比倫王尼布甲尼撒包圍攻擊的時候；述說迦勒底人要將推羅毀滅的事（結26：7～14；29：18）。

23：14 海上船隻都要哀號，因爲榮耀之城都成了荒涼之地（結27：25、30）。由此可見一切有血氣的，在神面前一個也不能自誇（林前1：29），人若誇口，當指着主誇口。

23：15～16 推羅的復興，有人推定在主前274年埃及王朝給與推羅自治時期開始。又有人以爲推羅受亞力山大帝重創之後，未幾又復興，並重操賤業，一往如故，如同妓女一般，巧彈妙唱，使人再憶起她的風姿。根據歷史記載推羅在羅馬帝國時代已被輸入的文化所同化，至今已不復存在。由此可見這段經文部份應驗在舊約的世代，但在末後世代那些如同妓女的商業國家歷經了患

難之後，將會由歷史記取教訓不再重操舊業(弗 4：17、24、28)，只求討主喜歡(加 1：10)。

23：17～18 她們為神經商，作正經事業(多 3：8)，神給予祝福(路 16：9)。她們又盡力奉獻，凡物歸耶和華為聖(多 1：15；羅 12：1～2；林後 9：6～9)為主而活，積財在天(路 12：33～34)。

△由推羅的衰落及復興，讓我們想到在主面前，以香膏膏主的罪女，得主稱讚：「她許多的罪都赦免了，因為他的愛多，但那赦免少的，他的愛就少。」(路 7：47；羅 5：20)。有關推羅的默示正含有此種意義。

附註：在此附上有關推羅與西頓的預言及在歷史上應驗的史實，供作參考：

一有關推羅的豫言：聖經在二千五百餘年以前，記載神藉先知以西結豫言說：「主耶和華如此說：推羅阿！我必與你為敵……他們必破壞推羅的牆垣，拆毀它的城樓，我(神)也要刮淨塵土，使它成為淨光的磐石。它必在海中作曬網的地方。」(結 26：3～5)繼又說：「將你的石頭木頭塵土都拋在水中……你不得再被建造，因為這是主耶和華說的。」(結 26：12～14)

推羅位於地中海海岸的北端，為腓尼基人所居，以行商航海探險著稱。其城堅固，深為它的眾敵國所畏懼。但因其在神眼中罪大惡極，正際強盛之時，神即藉先知豫言以後必遭毀滅，不得重建，以懲罰之。此項豫言發出不久，即紀元前 587 年，巴比倫王尼布甲尼撒率兵圍困該城，歷時達十三年之久，始得攻陷。唯以推羅王豫將財寶遷往距離此城僅一英里半之海島上，尼軍入城之後，因無所獲，憤而將其完全拆毀，豫言至此只應驗了「破壞推羅的牆垣，拆毀它的城樓」這一部份。

紀元前 322 年；希臘王亞力山大發兵進攻新推羅城，推羅人

以新城建在島上，水深流急，難以飛渡，拒絕投降。亞氏乃先征服其他沿海的城邑，俘虜其艦隊，用以聯合進攻，仍未能攻下。亞氏志在必得，遂命士兵將舊城石木塵土儘量掘出，投海水中，建爲堤道，歷七個月海陸軍聯合進攻，最後卒以陸軍藉着堤道攻入該城。於是「石頭木頭塵土都拋在水中」的豫言，又告應驗。經過相當時期，因舊城石木塵土均被挖掘之後，由於雨水沖洗，另行顯出石地，當然海邊漁夫，就利用之作爲「曬網」的地方了。

至「推羅不得再被建造」的豫言，驟然視之，似乎不免武斷。因爲任何城市的存在，必有其政治、經濟、軍事等方面的價值，雖一時遭受毀滅，怎能斷定其永不復建呢？但是推羅的舊址，由於湧出一股泉水，每日可以流出一千萬加侖的淡水，正好以之灌溉田地，增進農產。又海上船隻所需要之淡水亦可取給於此。推羅雖然是一個優良的城址，並有足夠的淡水可供一個近代化的大都市之用；但此城毀滅迄今已有二千餘年，未被重建。鑒往可以知來，推羅必將永遠是一個歷史上的名詞了。

二、有關西頓的豫言：聖經記載神藉先知以西結說：『主耶和華如此說：「西頓哪！我與你爲敵……我必使瘟疫進入西頓，使血流在它街上，被殺的必在其中仆倒，四圍有刀劍臨到它，人就知道我是耶和華。」』（結28：22～23）歷史告訴我們：西曆紀元前35年間，西頓原屬波斯，因爲反叛，波軍圍攻，以致「援救絕望，四萬居民誓死不降，相率自焚其宅，老幼男女盡死火中。」再經數百年，卽十字軍時代，該城迭被攻陷：三次爲十字軍所敗，三次爲回軍所擄，迄至現代，德魯沙斯（Drusus）與土耳其的戰爭，均以西頓爲戰場，1840年又被英法土三國的軍艦砲擊。事實證明：「四圍有刀劍臨到它」的豫言完全應驗了。所奇者推羅西頓兩城，均在地中海岸，相距不過五六十哩，以西結雖豫言同遭兵燹之災，但謂前者不得重建，後者則依然存留，設與事實稍有不符，則聖經早已不打自倒，決不能如日月長新，永垂不朽。

查經題目：

- 一、以色列與推羅有何關係？（王上 5：1～12；詩 83：1～7）
- 二、敘述推羅她的國際地位？（賽 23：1～10）她的敗落對當時國際間影響如何？
- 三、推羅為何敗落？（賽 23：8～10；結 26 章、27 章、28 章）
- 四、推羅復興之後與神的關係如何？（賽 23：16～18；亞 14：20～21）

第四段 最後的審判

本段大綱：

- 第二十四章 一綫曙光
- 第二十五章 救恩的筵席
- 第二十六章 救恩的凱歌
- 第二十七章 葡萄園的復興

本段說明：

當我們要開始研讀第四段信息之前，先回顧前三段的預言集。

第一段信息論及人要進入神有大榮光的國度，必須經過三大門檻，第一是要認清自己的罪及神審判的公義。第二要認清神國度的聖潔，人唯有祈求神洗去罪污，才配進入神國。第三讓我們明白神的憐恤；神爲了引導人歸回神的國度，主動呼召先知傳揚警告，人若能體會神的心腸，必蒙神恩，得入神國。

第二段信息論及神的救恩是人的倚靠及力量。藉着童貞女生子的預兆來說明神是萬物的源頭，也是歷史的主宰，凡信靠祂的人都要得到「以馬內利」的應許。而離棄神的，必被惡者所擄。

第三段信息說明撒但政權控制人類的三大方法是(1)虛偽的宗教，(2)自私的政權，(3)情慾的商業主義。撒但以此控制人類的心靈、意志、情感，使世人走上滅亡之路。先知爲此感到哀痛，以恒切的代禱及警告，表示了他極大的關懷。在十大默示之中，他看見撒但用驕傲的繩索，如玩傀儡戲的人來控制世人。神爲此施行公義的審判與責罰，使世人看清魔鬼的本質而信靠真神。面對今日的世界，我們豈不應有先知悲天憫人的胸襟，呼籲世人看清

魔鬼的伎倆，歸向真神。

第四段信息主要討論餘民的問題。在整個審判期間，有一群忠信的餘民，他們得着復興的應許，要在公義的統治者領導下，再度在錫安山（神的國）享受神的賜福。

以賽亞的信息，經常與當時世局發展有關。他在第一章就清楚宣告耶路撒冷的毀滅，在爾後的信息中，又不斷重覆強調審判的信息。在（賽24：1～13）更預言毀滅要臨到這座蒙愛的城。此預言在主前 586 年果然成爲事實。

然而先知的預言同時也指向末後的世代，神在那日子要從遙遠的海岸及地的四極招聚餘民歸來，惡者卻要被懲罰永遠沈淪（賽24：14～23），由上下文看來這是一個普世的預言，在此提及的錫安不可能侷限在一個地區或一個國家，它是指着天上的國度——神的聖城。

爲要預備耶和華治理的道路，普世必須經過一個大審判，在惡人受報應及世上罪惡的城邑被毀滅之後，神的城邑必然興起，並且充滿神的子民，沒有一個被遺落，這正顯出神的公義來。在先知書裡不斷出現這樣的次序：先受苦，後得榮耀（彼前 1：11；5：10；羅 8：17）。因此凡忠信的餘民，經過愁苦的黑夜、忍耐等候神的救贖，必不落空。神必施恩，使選民的國度如葡萄園的果樹扎根、結果、遍滿天下。錫安將成爲普世蒙福之地，不但以色列民，甚至列國的子民，只要持住神的能力，都能分享神的恩典，在耶路撒冷敬拜神（不是地上的耶路撒冷），共享神豐盛的筵席。

第二十四章 一線曙光

本章大綱：

一、罪惡污染大地（1～12）。

1. 世人親嗜罪的果實。
2. 萬物受罪污染而毀。

二、餘民蒙恩讚美（13～15）。

1. 神存留餘種。
2. 榮耀中歡呼。

三、全地受到審判（16～23）。

1. 全地徹底毀滅。
2. 真神施行審判。

本章說明：

本章一開始就清楚地把論到外邦受審判的預言，轉而論及自己百姓將受的審判，先知預見巴比倫擄掠耶路撒冷。然而擄掠不是預言的重點，因為先知已預見「那日」以後，全地必受審判，本章的結尾提到萬軍之耶和華必在錫安山作王，就證明了這一點。

本預言所描寫大災難的情形，似乎就是主耶穌在馬太福音第二十四章所描述的一樣。那時可怕的災難臨到全世界，百姓所耕之田，所居之屋，皆成荒墟，衆民離散，上下一致，舉國皆然，因此憂愁嘆息的聲音聞於四境。地大震動，東倒西歪，全地崩裂破壞，如此災期乃世界末日景象。因神必懲罰地上列王和空中掌權的惡魔。以色列的百姓，經過種種災害，所剩的餘民不多。但是他們因蒙救贖有極大的歡樂，從衆海島，從地極，揚起聲讚美

神。因為耶和華必在耶路撒冷作王，在敬畏祂的長老面前必有榮耀。我們應該看看聖經預言人類的虛榮富貴的結局是怎樣？重新檢討一下，現在的世界沒有甚麼好處，只是充滿了痛苦和眼淚。最好也不過像一朵花，愛它的人把它放在懷裏，親切撫弄著，但轉瞬間它必在他的手裏凋謝。人在世上的日子，實在又短又苦。屬世的人盼望永遠居住在這世界上，以為像宮殿城堡一樣堅固。其實它却像茅蘆和帳幕一樣不穩固，一旦塌陷，不能復起。然而以賽亞先知在大災難的默示中，卻遙見未來的新天地，這是暗世中的一縷曙光，虔誠的人好像橄欖剩剩餘的果子，藏在葉子底下，死裏逃生，成為神的餘民，天地被毀滅之後，新天新地實現，只有義人必在其中，好像太陽發出光輝。

本章註解：

24：1～4 掌管宇宙的神是公義的審判官。祂的審判是公正和徹底的。由於世界罪惡滿盈（賽64：6）如同破爛的衣服，神已定意廢去它，使地空虛、荒涼、混亂，地上的居民便四處分散，流離失所。

先知特別謹慎地指出，這審判將影響社會各階層。大地一旦停止出產時，將造成飢荒，連帶影響經濟、政治，造成惡性循環，以致人不分貴賤，都會變成同樣貧窮、困苦，居高位的智者都束手無策了。

24：5～6 「地被其上的居民污穢……」：全世界受審判的原因，就是像挪亞的世代，世界在神面前敗壞，地上滿了強暴（創6：11）。「背了永約」：這約是洪水以後，神與挪亞所立的約，在那約上是禁止流血的（創9：6）。

當這世界背了永約，血污染大地（民35：33～34），地連帶受了咒詛（創3：17；瑪4：6）。這說明了一件事實：人是受神所託管理全地，但是當人受罪污染時，全地也都因人類的敗壞

而受到污染；結果在審判時，這被污染的全地要反過來控告人類，直到公義的審判臨到，人類將遭受空前的大災難，那時所剩下的人極為稀少。

24：7～9 「新酒悲哀」：葡萄沒有收穫，不能釀造葡萄酒，沒有葡萄酒喝，就沒有歡喜快樂。

「擊鼓之樂止息」：不能舉行葡萄收割的秋祭，在收割的秋祭，打鑼擊鼓之樂也都消聲匿跡。

先知描寫世人絕望的情形，當世人所指望的今生一旦落空，就不再有理想和盼望，在意志消沈之際，哀聲四起，一切宗教的大會也都止息（何 2：11；摩 6：1～6、8）。過去形式的宗教慶典，一度曾用來追尋虛假的歡樂之工具，如今卻帶給人類悲哀和痛苦。

24：10～12 地上毀滅的焦點集中在這城的毀滅。先知形容城內家家戶戶緊閉門戶，個個自身難保（哀 4：17）無法幫助外人。這隱喻各國將招受重災，若不知求告神，只指望他國幫助，不但指望落空，最後終必滅亡（耶 8：22；46：11）。

24：13 當先知放眼看這可怕的景象時，他也見到了一綫曙光，就是在這猛烈的毀滅中，仍有餘民存留下來。在這裡所得的默示與有關大馬色的默示相同，即在審判的那日，有忠信的餘民將被存留（啓 3：10），免去試煉。

24：14～15 在審判之日，聖民親自見到主的公義（提後 4：7；徒 4：12；啓 3：10），雖歷經患難，仍高聲讚美（羅 5：3～5）。畢竟忍耐到底的都必蒙福（啓 2：10～11；15：2～4），並歸榮耀給公義的主。

「要在東方榮耀耶和華」：直譯為「在光中」，或「發光之地」，意即在東方諸國，耶和華要被尊崇得榮耀，真教會在世界東方的中國建立，首先傳揚真理與此經言確有暗合之處。

24：16 「我却說，我消滅了……」：先知覺得表示快樂

的時候尚未成熟，因為尚有艱難在後面。就是同胞以色列人真正的得救，還要經過許多磨煉。

24：16～20 當世人目中無神，愛心麻木，災禍就不斷臨到世界，令人惶然終日（詩53：5），但是世人卻仍不肯面對自己的罪行，詭詐的盡行詭詐（箴28：1；賽57：21），人心中私慾的火點燃戰爭的炮火（雅3：6；林前7：9；彼後3：10），因而導致世界徹底的毀滅。

有關大災難描寫得最為詳盡的章節如下（太24：9～22；啓6章～19章）。

24：21～23 「必懲罰高處的衆軍」：指空中掌權者的首領（弗2：2，弗6：12），如：（但10：13、20～21）那波斯國希臘國的魔君。

「必懲罰地上的列王」：到那時世上各國的王權，必被取消，有如天降之石，打在全像的十趾上，金像即化爲碎粉（但2：34、35）。世上的萬國，都成了我主耶穌基督的國（啓11：15）。

「在敬畏他的長老面前，必有榮耀」：經過審判的大災難，得救贖仍能站立主前的長老，必大有榮耀，長老是被救贖之民的代表。

本段經文指出大災難之結果，地上列王與空中受造之物要聚在牢獄中受審。其中敵基督者、假先知或與神爲敵者都要被扔於火湖，大龍要被囚於無底的深坑裡（啓19：20；20：1）。

不過在大災難期間有人信主（啓7：1～8；11：1～18；14：1～7），那時猶太民族也將在靈性上大得復興而蒙恩（珥2：28～32）。同時萬物皆得應有的報應。在耶和華的統治中，日月與神的榮光相比，都會黯然失色。並且蒙主揀選的聖徒與神一同作王（啓19：4～6；22：1～6；來12：22），同享主的大榮耀。

查經題目：

- 一、這個耽於逸樂的世界將有何事發生？誰促成這事？他的理由是
什麼？（賽24：1～5）
- 二、這次的毀壞包括些什麼？有任何免去這次拆毀的理由嗎（賽24：
6～13）？
- 三、誰忽然唱起歌來？他們領悟什麼（賽24：14～16）？
- 四、以賽亞先知何以不能和他們一起歌唱？什麼使以賽亞感到洩氣
（賽24：10～20）？
- 五、到那日誰成了囚犯？有什麼亮光使日月榮光黯然失色（賽24：
21～23）？

第二十五章 救恩的筵席

本章大綱：

一、歌頌奇妙的救恩（1～5）。

1. 何人歌頌

- ① 先知親見神的作為而歌頌。
- ② 外邦經歷神的偉大而歌頌。
- ③ 選民親嗜神的救贖而歌頌。

2. 為何歌頌

- ① 神成就計劃中的事。
- ② 神使狂者降為卑賤。
- ③ 神是人隨時的幫助。
- ④ 神是人患難的保障。

二、親嗜救恩的筵席（6～8）

1. 福音筵席的擺設。

- ① 真神是筵席的主人。
- ② 萬民是筵席的賓客。
- ③ 錫安是筵席的地點。
- ④ 豐盛是筵席的特色。

2. 福音筵席的歡樂。

- ① 得亮光：毫無黑暗。
- ② 得生命：吞滅死亡。
- ③ 得安慰：拭去眼淚。
- ④ 得榮耀：除掉羞辱。

三、共享救恩的榮耀

1. 神是我們的倚靠。
2. 神永遠與我同在。
3. 神必勝過衆仇敵。

本章說明：

1～5節是救恩的讚美，感謝神以信實行奇妙，施行拯救。周圍強暴的國、剛強的民，看見神毀滅強敵，拯救選民的大能權威，因而認識耶和華，敬畏祂、榮耀祂。

6～8節是預言福音的筵席，耶和華在錫安，即屬靈的真教會，為萬民用肥甘擺設筵席；有真理，有聖靈，有豐盛的救恩；解決世人的罪，吞滅死亡，擦去眼淚。

9～12節；最後祂要把人類仇敵毀滅，使選民因祂的救恩歡喜快樂。

此篇讚美詩，表面上是預言猶太人的釋放，其實是豫表基督的勝利，和信徒的福樂。無論在過去或未來，主永遠是信徒在苦難中的避難所。祂不但為他們作了保障，而且教導他們投靠祂。救恩的筵席的譬喻，預表神恩待和接納悔改的罪人。祂邀請萬人赴筵席，無論是猶太人，是外邦人都一視同仁。心中憂傷痛悔的人聽到這福音，心中必定興奮快樂。素來等候救主的，必相信這個喜訊，歡欣讚美神。那些已經得救恩的信徒更要高唱凱歌，進入基督的喜樂。等候主的絕不會失望，將來主所賜的恩典必定格外的豐美。摩押代表信徒的敵人，他們必要被踐踏，摩押的滅亡，表示基督的勝利，和撒但的滅亡。

本章註解：

25：1 「你是我的神」：當先知由神得到許多的默示，看清衰敗中的國家有復興的盼望，更遙望將來彌賽亞國度將被建立，忠信的餘民必享有神的福份。而邪惡的勢力必被擊潰，萬國要景

仰錫安，合而為一。這些令人興奮的信息，如同生動的畫面，歷歷呈現在先知的眼前，難怪先知會由衷地讚美「耶和華啊！你是我的神。」當多馬看見復活的主之後，同樣由衷地讚美：「我的主！我的神！」（約20：28）。

「行奇妙的事」：使人驚奇的作為，（參照：詩77：14；78：12）。

「古時所定的」：指古時神與亞伯拉罕所立的約。

「忠信誠實」：直譯「完全誠實」，這信實是因為預言的應驗而證實的。

神曾應許亞伯拉罕：「論福，我必賜大福給你。論子孫，我必叫你子孫多起來，如同天上的星，海邊的沙，你子孫必得着仇敵的城門，並且地上萬國都必因你的後裔得福，因為你聽從了我的話。」（創22：17～18）。先知在苦難的世代裡，因着神的默示，（如前數章論列國的預言）把末世要成就向亞伯拉罕所應許的預言，採用已完成時態的字眼來表達，深信神必然成就祂古時所定的，先知為此高舉神的名而讚美。

25：2 「外邦人宮殿」在希伯來文中，只要輕微地改變一下讀音，就可能讀作「驕傲的宮殿」，由本節的描述得知，神曾應許說：「再一次我不單要震動地、還要震動天。」（來12：26）這是指明這世界在末了要被挪去，神的國要永存。因神要抵擋世上的狂者，廢除其所誇的強權。

25：3 指用強暴苦待選民的外邦強敵，因神的作為而悔改歸向神（亞8：20～23）。

25：4 「貧窮人、困乏人」指受外敵欺壓的猶太人。當他們歸向神，神要成為保障（亞9：12），為他們爭戰（出14：14）。強暴人的勢力在神面前將如同虛無（賽41：17），因此信靠神的人如同斷奶的嬰孩，雖處危險之境，卻仍安穩地躺在母親的懷裡。

25：5 選民眼見仇敵在他們面前高唱凱歌時，而他們的心

境如同處在沙漠之地十分火急。但是只要一心仰望神，先知以為神會如同「及時雲」消除逼人的熱氣，叫仇敵羞愧而止息其狂傲（賽37：36）。這是急難中的人當有的信心。

25：6 本節至第八節預言基督死而復活，勝過死亡，敗壞掌死權的魔鬼，使神與人另立新約，叫人得享恩典的筵席。

「在這山上」：錫安山上，靈意指屬靈的真教會。

「用肥甘擺設筵席」：象徵為萬民預備豐盛的恩典（箴9：2；太22：4）。

「滿髓的肥甘」：基督十字架犧牲的肉，象徵真理。

「澄清的陳酒」：基督十字架所流的寶血，象徵聖靈。

在這筵席裡，主人是天上的真神，而賓客卻是指世上的萬民。凡願赴筵席的，神都願接納，不必付銀錢，只要以信心接納即可來赴救恩的筵席（賽55：2；太8：11）。

25：7 「遮蓋萬民之物」「遮蔽萬國蒙臉的帕子」：兩種東西都是為死人悲傷時，蓋頭蒙臉之用，表示悲哀；把他除掉，表將死毀滅（林前15：51～54）。他已吞滅死亡（8）。

「帕子」也可指阻隔神人關係的律法。由於人沒有辦法滿足律法公義的要求，神人之間的阻隔就沒有除去，罪及死亡常威脅世人。當基督在這山上受死，成全了律法，使人靠着祂勝過罪及死亡的障礙。使人不再戴着帕子，而得重見神的榮光（林後3：12～18；羅8：2；賽55：8）。

25：8 「擦去各人臉上的眼淚」：死亡被得勝吞滅，就免悲哀流淚了（啓7：16～17）。

「百姓的羞辱」：選民被擄離散中，所受的嘲笑虐待，象徵罪的痛苦。

基督的復活顯明那使祂復活的聖靈，也能叫我們復活，因為基督是生命的主，祂賜人生命，使人不再受第二次死亡的威脅，將來在新天地只有歡樂，沒有罪的折磨（何13：14；啓20：14；

約 11：25）。舊約選民因罪被擄至外邦，受各種羞辱，但是當他們悔改歸向神，時候一到神要除去他們的羞辱（賽 55：4）。到了新約，選民若為基督的名受辱罵，便是有福的，因為神榮耀的靈常住在他們身上，在審判的時候，神便要除去他們的羞辱（彼前 4：14～19）。因此若想起將來要得的榮耀，今生所受的苦實不足介意（羅 8：18；彼前 2：19～20）。

25：9 「到那日人必說：看哪！這是我們的神！」：指以色列民最後要悔改得救，接受主耶穌為他們的神，是他們的彌賽亞（亞 12：10～14；13：1；創 49：18）。主耶穌是福杯，常在敵人面前為倚靠祂的人擺設筵席，向仇敵誇勝（詩 23：5），凡等候他的有喜樂，不致羞愧。這個預言也可能指當時猶大受制於亞述，先知勸告他們只要仰望神，必可得歡樂。

由此看來，忍耐等候神是困難的功課，卻是神給百姓崇高的命令。在這煩躁不安的世代，更當接受操練，主再臨已近，並非遙遙無期，凡是忍耐到底，必能得救。

25：10 「耶和華的手必按在這山上」：主的權能永遠在錫安山上，保護祂的百姓。

「摩押人在所居之地，必被踐踏」：摩押這個國家，是經常與猶太人為敵的；可算是選民的仇敵的典型，神要在祂自己的國土，把他踐踏毀滅。

25：11～12 神要滅掉這高傲的仇敵，只要在一夜之間，他們驕傲的城邑，智慧的計謀都歸無有（賽 15：1）。因此時候一到，真神一伸出祂大有能力的手，誰能使祂轉回呢？（賽 14：26～27）。

本章的預言在基督再臨時，都要一一應驗，那時敵基督者都要被滅（啓 19：11～20：3），而神的國度大有榮耀與歡樂（啓 20：4～6）。

查經題目：

- 一、以賽亞在這裡為何能面對廢墟歌唱而以往不能呢？（賽25：1～5）
- 二、萬民將被招聚參加什麼歡宴？在席上有何事發生？（賽25：6～8）
- 三、有什麼事會使你歡呼？請就在錫安山上的人和摩押地的人的情況作一比較？（賽25：9～12）

第二十六章 救恩之歌

本章大綱：

一、救恩的基礎（1～6）。

1. 神國如堅固城。

- ① 救恩為城牆外郭。
- ② 恩門為義人敞開。
- ③ 神是永久的磐石。

2. 神國勝過世界。

- ① 高傲的城必敗落。
- ② 受欺壓者必誇勝。

二、救恩的過程（7～10）。

1. 力行正直的道路。

2. 等候公義的審判。

- ① 羨慕主的名。
- ② 紀念主的名。
- ③ 切切尋求主。

三、救恩的擴展（11～15）。

1. 神的愛叫仇敵羞愧。

2. 神使選民得享平安。

3. 神滅盡一切的仇敵。

4. 神擴展我們的四境。

四、救恩的大能（16～19）。

1. 選民於苦難中的呼求。

- ① 認罪求告神憐憫。

②世界仍在敗壞中。

2.真神給予復活的應許。

五、救恩的完成（20～21）。

1.求告神必得平安。

2.神懲罰惡人的罪。

本章說明：

本章預言猶大人論及耶路撒冷所唱的詩歌。先知看耶路撒冷是堅固城，神的救恩為雙重的城牆，使堅心倚靠祂的人十分平安，因為神必修直義人的路。最要緊的，是其中的靈意，那屬靈的耶路撒冷即神的真教會；更是堅固不傾覆，牢固不拔的，可稱為救恩的城邑，為平安的城邑，有耶和華與他們同在，保護他們。因為他們心中，羨慕神那可紀念的名；因祂的審判而學習公義。至於惡人，神雖以恩惠待他們，他們却仍不學習公義；所以惡人必被燒滅。至於倚靠祂的選民，往昔雖經患難，在末世却要復活得救。

1～6節是歌頌已完成的拯救工作，並且頌讚神所建設的新國度。先知以兩個城市作對比；新城堅固無比，以救恩為城牆及外郭，守信的義人皆得進入，有耶和華為那城的磐石，這城固若金湯，使信靠祂的人享有真正的平安。舊城的人將要被降為卑，與塵土為伍，並要被困苦人的腳所踐踏。使蒙恩的人靠神向他們誇勝。

7～10節是頌讚因救恩而得勝的過程。神的救恩是要引導人走上正直的路。在此之先，祂的百姓必須在審判的路上等候祂，仰望祂的名，切切尋求祂。因為神施行審判的目的，就是要地上的居民學習公義。由於祂曾以恩惠待惡人，惡人不知感恩，卻繼續行不義，因此只有藉着審判，才能使他們看見耶和華的威嚴，轉而歸向正直。

11～15節歌頌救恩的擴展。耶和華高舉手來施行救恩，罪中的百姓視而不見，卻要由祂為百姓發的熱心，而認識祂。並且要看到耶和華要勝過轄制祂百姓的君王，而歸向神。因神的恩典，國民日漸增加，地的四境也得到擴展，神大得榮耀。

16～19節歌頌救恩的大能。先知回顧過去，選民之國屢遭大災難，常受欺壓，是因選民以往所懷的是虛空，沒有引導萬國歸向真神，經過長期的悲慘失敗中，直到神的救恩顯明，使求告他的人所處的景況全然改觀，好像死人從死裡復活一樣，睡在塵埃中的要醒來，並且歌唱神的救恩。在末世，基督的恩典也照樣使在苦難中的信徒興起，祂的靈也要叫在墳墓中的死人復活（尤其是那些與基督聯合的）。

20～21節歌頌救恩將於審判後完成。凡神的百姓要安靜、耐心等待，直到神的忿怒過去。

本章註解：

26：1 「當那日」：這詞句接續「救恩的筵席」（賽25：6～9）這個主題。表明此日是耶和華施行審判，選民蒙拯救得勝的大日子。

「在猶大地人必唱這歌」：指在選民之地必唱得勝的凱歌。又預先指明選民在新天新地唱新歌，除了被買贖的人以外，是沒有人能學這新歌（啓14：3）。因此凡經歷救恩，由患難中出來的，都會高唱「主神，全能者啊！你的作為大哉，奇哉，萬世之王啊！你的道途義哉！誠哉！」（啓15：3）

「堅固城」：原指耶路撒冷是不易被攻取的城（撒下5：6）。城之所以不易被攻取，主因乃在於神的同在（來11：10、16）。今日神以救恩為城牆、外郭，表明人欲進入屬靈國度——真教會，必須通過基督的救贖（來2：14；10：19～20），進入基督的國，魔鬼就無法再來欺凌、攻擊（羅8：31～34；詩27：1～3；62：

12) 。

26 : 2 「敞開城門，使守信的義民得以進入」：堅固城的門，是自由的城門；神的子民得以出入平安，自由得很。耶穌說：「我是羊的門，從我進來的，必要出入得草喫」（約10：9）。這城門既為自由門，所以也稱為讚美門（賽：61：18）

「守信的義民」是指人唯有因着信，信自己「一無所有」，是受罪惡捆綁的，也深信仰望主必能赦免罪愆，並且在一生中每時每刻因着「信」，得神大能幫助成聖，以成為義人（羅1：17）。

26 : 3 「堅心仰賴祢的，祢必保守他十分平安」：信心之父亞伯拉罕一心交託神，神賜他出乎意外的平安與福氣，使敵對他的人看出有神與他同在，主動向亞伯拉罕求和（創21：22～34）。因此凡事交託主的，心中必得安息（羅4：17；太11：28）。

26 : 4 「耶和華是永久的磐石」：此城堅固平安的原因，乃因城的根基是耶和華，萬古的磐石；祂是我們救恩的基礎，信心的基礎，愛心與希望的基礎；在於祂「我們有完全的信任，永遠的倚靠」。「凡倚靠祂的，必永不至羞愧。」（羅5：2～5；9：33；腓1：20）。

26 : 5 世上的城充滿驕傲，是神所憎惡的，神要拆毀它直到塵埃。因此人當小心，不要使別人驕傲，也不要讓別人造成你的驕傲，更不要養成驕傲的習慣，當學會在凡事上尊榮神，始能站在恩典中，而不受害。

26 : 6 驕傲之城要被困苦及窮乏人的腳所踐踏，是因為真正謙卑的人能看清自己的內心的窮乏，就會越少依賴己而越仰望神，對神的信心越堅強，必能勝過高傲的仇敵及各種的苦難。被主耶穌稱讚為信心大的百夫長及迦南婦人，曾使自以為剛強的門徒深感慚愧（太8：8；15：26）。足見在神的恩典中的人能夠向驕傲的人誇勝。

26 : 7 「義人的道路是正直的」：義人的道路就是進救恩

城，所必經的路程。這道路是平直的，因為他們必行在平安的路上；此路「專為贖民行走，行路的人雖愚昧，也不致失迷」（賽 35：8）。因此進此城的人「他們的腳，必站在平坦的地方」（詩 26：12）。「大有平安，甚麼都不能使他絆腳」（詩 119：165）。

義人的道路是神所定的，也是神所愛的，因為它是正直、平坦、合乎神的旨意（詩 37：23；羅 12：2；來 10：36）。走在這條義路上的人都須經過神的試煉，才不致偏離正路。故我們當學習在微小的事上或最不幸的事上看出神的旨意。

26：8 「在你行審判的路等候你」：在耶和華施行審判時，須等候在主的路上；看祂怎樣按公義審判惡人，得明白主的旨意，因而學習公義。

「記念那可記念的名」：「那可記念的名」就是主在過去所顯的拯救和能力。教會中常奉「主耶穌的名」行事（徒 2：38；8：16、37），「名」表示主的神格及權柄。因此奉「主耶穌的名」是承認主耶穌的支配權，並且歸屬主耶穌。

因此神的審判對選民而言，含有管教的成份，其目的為叫他們在「聖潔」的名上有份。當人經歷患難、試煉，而看出神的作為，必然心生敬畏，而更加羨慕神的名。常常紀念祂（尼 4：14；詩 63：6；亞 10：9）。

26：9 「夜間我心中羨慕祢」：指在苦難逆境中，選民曾體會出神的審判是公義又有權能，因此樂意遵行主的道（出 6：6；12：12；詩 119：67、71），等候主的安慰（詩 94：12；119：49、50、92）。

「我的靈切切尋求祢」：我的心每天早晨渴望神的教導（哀 3：23；賽 50：4），讓神的靈在我心中作主，因為深知神的安慰勝過人的安慰（腓 2：12～13），神的意念高過人的意念，讓神引導人生之旅是最穩妥可靠。

「藉神的審判，學習公義」指選民由神的審判的作為，看出神的大能，神的尊嚴，而學會行事公義（出 6：6；詩 9：16；36：6）。

26：10 神對惡人施以恩惠時，他們仍不悔改，繼續行不義。神只好施行審判，好叫他們看見耶和華的威嚴，轉而歸向正直（羅 2：4～5）。

26：11 當神以恩惠待惡人，不能使世界學到功課，唯有藉着「審判」，才會使世界明白這教訓。因此神要為百姓發熱心（亞 1：14～15），行出奇事，滅盡仇敵。當神主動為選民伸冤，行出奇妙的作為，仇敵必抱愧蒙羞（羅 12：17）。

26：12 選民在恩典之中享受得勝的生活，深深體會神向人所懷的意念是平安的意念（耶 29：11）。如同主耶穌復活向人顯現時，常說：「願你們平安！」（太 28：9）。不但如此，蒙恩的選民也體會到在恩典中所作的事，若非出於神的成就，人將無所作為。故我們只當說：「主若願意，我們就可以活着，也可以作這事，或作那事。」（雅 4：15）。因此人當立志為神國的發展盡心竭力。

26：13 「曾有別主的管轄我們」：指猶大人曾受埃及、亞述、巴比倫、波斯等異教徒的支配。神讓他們落在異邦手中，為叫他們知道服事神與服事異教的神有何差別（代下 12：2～8）？當他們由墮落中轉向神，才體會到主的信實、慈愛及其大能。因此他們已學會只要「題主的名」必勝仇敵（羅 7：18～25）。

26：14 信心的仗必勝仇敵（提前 6：12，提後 4：7；約壹 5：4、18）。世上一切敵神者不再復活，也不再被紀念。

26：15 「耶和華啊，你增添國民，你增添國民；你得了榮耀，又擴張四境」：此節好像是過去的完成式，却是關於未來先知的確信；神施行審判毀滅列國，拯救以色列，以色列的國民不久必增添，土地也擴大，神必因此得了榮耀。

就歷史的事實看來，這項祈求並未應驗過。但我們深信神應許選民列祖的福氣，要在主再臨前應驗（創12：1～2；出34：24；申12：20；太24：14；啓7：9）。那時，神要大得榮耀（詩22：23）。

26：16～17 先知回顧過去的歷史；當他們面臨神的懲罰之時，他們就傾心吐意的禱告，求神拯救脫離苦難。經上常把人遭遇患難痛苦的情形，用婦女懷孕疼痛臨產的狀況加以描述，主要在提醒這些患難與罪有關，如同夏娃受神咒詛，要受生產之苦，是因她的罪所得的結果（創3：16）。同時神叫人受懲罰的目的，主要在提醒人不要錯看神的公義與憐憫，因神所憎惡的是罪，故神藉着苦難喚醒人當悔改棄罪。

26：18 在苦難之中，傾心吐胆的禱告原本是大有功效的（約壹1：9；雅5：16），然而人心的罪性未除，常使人在蒙恩之後又犯了罪，導致選民遭遇被擄厄運，長期以來，不但無法給大地帶來救恩，也不能引導與神作對的人棄暗就光，更遑論帶給世人重生的機會（詩17：14～15）。這些是舊約選民深以為苦的事。

26：19 「死人要復活，屍首要興起」：呂振中譯作「為你死的必活起來，他們的屍首必起來」：敬畏耶和華那些忠信的人，雖在地上未曾蒙拯救，但為主而死的人，在末日必要復活；本節與（但12：1～2）是舊約中論到死人復活的重要經節。

「你的甘露好像菜蔬上的甘露」：呂振中譯作「你的霧露是閃光的霧露」：露水是使菜蔬生長所必需，象徵神的恩典、聖靈，使人復活（何14：5；6：2、3；結37：14）。

舊約的選民因着信而死的，等到基督再臨，必再復活，那是指屬靈體的復活（但12：2；賽2：2～3；4：5～6）。然而生活在新約恩典中的選民，靠着神的恩典先有靈性的復活，如同浪子之父指着浪子說：「我這個兒子是死而復活，失而又得的。」

(路15：24；結37：10；羅8：11；弗2：1、6)。

26：20 先知得默示知道救恩的完成，是在審判繼續到完成的階段，是故他最後以一個對神百姓的呼召，來安慰那在審判環境中的選民，要忍耐至暫至輕的苦楚，始能成就那極重無比的榮耀。因此神在依靠祂的人的心靈中建立了平安的聖所；神的懲罰正在進行，神的平安就在這苦難的狂濤中賜給選民(詩17：8；27：5；31：20；46：1；賽54：7～8)因此遭難時要閉門專心，藏在神的隱密處。

26：21 「耶和華從祂的居所出來，要刑罰地上居民的罪孽」指基督第二次再臨，要施行審判(彌1：3；猶14)。

「地要露出其中的血」指被殺之人的血要來控訴惡人的罪行(路11：50；12：2；林前4：5；來11：4)。神要徹底毀滅世上不肯悔改的惡人(路12：47；羅2：8；來10：29)。

查經題目：

- 一、當那日為何猶大地的人要唱起「救恩之歌」？(賽25：6～9)
- 二、請敘述先知如何以堅固城來比擬神的救恩？(賽26：1～7)
- 三、那些人配得進入救恩的城？(賽26：2～7)
- 四、義人正在等候什麼？(賽26：8～10)
- 五、當世上高傲的統治者滅亡時(比較14節與14：9)耶路撒冷裡面的情況如何？(賽26：11～15)
- 六、選民將如何復興？(賽26：16～19)，你何時曾察覺到神的拯救如甘霖？你有何反應？
- 七、當神要刑罰地上的惡人時，神指示選民應將取什麼行動？(賽26：20～21)

第二十七章

葡萄園的復興

本章大綱：

一、復興的情景（1～6）。

1. 神必滅盡一切惡者。

2. 神悉心照顧葡萄園。

① 晝夜看守。

② 時刻澆灌。

③ 除去損害。

3. 神對待仇敵的方法。

① 除滅他們。

② 讓他求和。

4. 神對葡萄園的期待。

① 向下扎根。

② 開花結果。

③ 充滿天下。

二、復興的過程（7～11）。

1. 方法：施以管教。

2. 時機：嚴中顯慈。

3. 目的：去其罪性。

4. 結果：城市荒涼。

三、復興的完成。

1. 餘民歸回。

2. 齊來崇拜。

本章說明：

本章是繼續26章關於選民於審判刑罰當中，如何蒙主護佑得救贖，和所產生的復興而歡喜讚美主。

1～6節神將選民的強敵完全滅絕，世界像荒蕪的曠野；神的選民却像美好的葡萄園。藉葡萄園講論以色列的豐盛，神親自修理，使它結出美好的果子；晝夜看守，使它度過苦難得平安，時刻澆灌，使它得著豐盛的恩典。神是人急需時的能力，要得救的唯一安全辦法，就是藉著堅強的信心，持住神的能力，與神和好。這樣以色列必復興，為全世界得福的根基。

7～11節說明神對選民懲罰的美意。上段論及復興的情形。本段論及復興的過程，也就是審判的過程。一個葡萄園敗落，通常是因為不結果子所導致的，而耶和華對不結果子的樹，從不存任何憐憫。唯有修剪，才能去蕪存菁，因此神擊打祂的子民與責打外邦人，其用意不同；責打外邦是以刑罰，居於審判官的地位，行公義，乃法律所要求的。擊打選民是以管教，居於父親的地位，施慈愛是恩典的表現。神的子民辜負恩典，受刑罰為除去罪行，煉淨渣滓，得成為神喜悅的子民。

自從猶大人被擄巴比倫後，世界上沒有一個民族，像他們那樣痛恨偶像，和偶像崇拜。這又應驗了神的應許。

12～13節預言猶太人必要復國，結束他們現在的流亡狀況。同時預言罪人藉着恩典與福音，悔改歸主蒙神悅納。他們就在耶路撒冷聖山上，敬拜耶和華。所以以色列復國的真義，就是歸回屬靈的真教會，天上的耶路撒冷就是選民要敬拜耶和華的聖山。

本章註解：

27：1 「鱷魚……鱷魚……大魚」：這是暗指三個帝國，亞述（快行的蛇，因為底格里斯河流得很快）；巴比倫（曲

行的蛇，就是因那像蛇蜿蜒曲折的幼發拉底河）；和埃及（大魚，指拉哈伯）（賽51：9），以賽亞形容他是沒有能力，坐而不動的拉哈伯（賽30：7）。

亞述、巴比倫、埃及是神刑罰選民之工具，但是這三個國家卻因此狂傲凶惡，肆行殺戮，不知謙卑，豈能不受神的刑罰。

由於本章接續上一章言及選民於災難中，得神保護，而惡者將受刑罰。本節所指的三個帝國預表末後那行毀滅的小角，是大龍、古蛇的化身，至終要被消滅，而蒙恩的選民必因耶和華的作為而歡欣（但9：27；太24：15）。

27：2 「當那日」是以色列得救的日子。

「你們要指這園唱歌」：「這園」是指多結果又能榨出美酒的葡萄園，這是比喻選民經過懲罰，悔改之後蒙主恩寵的表現，如同野葡萄園受過整頓，成為主最喜悅的園圃，撫今追昔，感念主恩而歡欣頌讚。聖經中常把葡萄園喻為神的家（賽5：1、7；耶12：10；太20：1；21：28、33）。

27：3 神是葡萄園的主人，但祂超越一般世人，祂周全的愛護，使葡萄園多結果子。

「時刻澆灌」：指神的真理、聖靈如雨澆灌，使人因信而生發善念，多結善果。如經上所言「我的教訓要淋漓如雨，我的言語要滴落如露，如細雨降在嫩草上，如甘露降在菜蔬中。」（申32：2）。

「晝夜看守」：神不打盹，也不睡覺（詩121：2～8）為叫選民得着厚恩，多結果子。因此人不要因過去的挫折而灰心，任由神日夜修剪，只要肯住在祂裡面，便可以經歷祂無限的慈愛與能力（腓3：12）。「免得有人損害」：在園中的選民，不受罪惡的侵害，非因人有超然的能力，乃是神刻意的保守（但10：13）。思想主教導門徒禱告：「不叫我遇見試探，救我脫離凶惡。」（太6：13）。我們當珍惜神保守的厚恩。

27：4 「我心中不存忿怒」：在第5章葡萄園的歌裏，因結出野葡萄，惹神發憤怒；然而今後只有恩待，不再發忿怒。

「荆棘蒺藜」：荆棘蒺藜都是妨礙葡萄成長的植物，象徵以色列的仇敵，或以色列中的惡者；靈意指人心靈中的罪愆。

人欲得平安，唯有除去罪孽，始能叫人與神和好。但是罪的根除，唯有藉神的公義（即基督的救贖），才能除去罪孽，以滿足神的公義。

27：5 「不然，讓他持住我的能力，使他與我和好」：以色列的仇敵，或以色列中的惡者，如果要避免神的殺滅，得着真正平安，就要信靠神的能力，與神和好。

神不願意惡人滅亡，因祂恨惡罪，卻愛罪人（加6：1；路19：13），因此人當謙虛、順服神，必得能力，勝過罪惡，而得平安（出15：2；撒下22：33；西3：15）。

27：6 本節指出在「那日」神國要迅速成長；在以賽亞書中有關神國發展的預言甚多（賽9：7；54：3；55：5；60：5、22）；在福音書中也有許多關於神國發展的預言（太13：1～50）。由此可知以色列將來的繁榮，足以使全世界蒙福（羅11：12）。

「要扎根」是扎於基督裡（羅8：35～37；西2：7）、真理上（約6：66～68；太7：24～25）、真教會中（約15：1～6）。扎根之後，會有豐盛生命（約10：10；王上19：1～8；太6：6），不怕炎熱（耶17：8；徒5：40～41），結果不止息。

「開花結果」表明在基督裡當有美好的屬靈品德（加5：22～23），並且按照神的時候，把握機會多作工（可16：15；太9：36；耶20：9；腓1：6），達成神的旨意（雅5：7；瑪2：23）。

「充滿世界」：指出我們當自覺（帖4：13～17），為主而

活，獻給主用。在事工上不斷奮興（徒11：27；申28：7～8），必能使福音普及萬民（創22：18；詩22：27；賽49：6；60：3；但7：14；何2：23；弗3：6）。

27：7 「主擊打他們，豈像擊打那些擊打他們的人麼」：神擊打以色列是為懲治，為煉淨，出於慈愛，手下留情；擊打仇敵是為刑罰，出於公義，是有分別的。

27：8 「打發他們去」：讓他們被擄至外邦。

「是相機宜，與他們相爭」：「與他們相爭」指刑罰以色列的審判。「是相機宜」：指懲罰是經過慈悲和仁愛所緩和的。

神的作為，嚴中有慈，手下留情，不致過份。例如大衛犯罪而受罰時，他向神表示「願落在神的手中，不願落在人的手裡。」（代上21：13；林前10：13）。

27：9 「所以雅各的罪孽得赦免……全在乎此……」：呂振中譯作「所以雅各叫祭壇的石頭變為砸碎的灰石，使亞舍拉神木和香壇不得立着；雅各罪孽之得赦除，全在於此，這是除掉他的罪的整個條件」：意即以色列的罪孽得赦免，就是因為受懲罰的結果，棄掉偶像的緣故；自猶大人被擄至巴比倫後，世界上沒有一個民族，像他們那樣痛恨偶像，和偶像崇拜。他們棄掉偶像，痛恨偶像，這就是除掉罪的整個條件。

選民在經歷神的修理工夫之後，不因此而喪胆，則將多結果子（約15：2）。

27：10～11 當人因着無知、不信、常給罪開了方便之門。本節指出原本被視為最堅固的耶路撒冷城，都要因為罪的緣故，成為荒涼（賽1：8；24：12；太23：38），受盡惡者的欺凌。歷史的教訓當引以為戒。因此人當討造物主的喜悅，進入葡萄園中，始能得到最周全的保護。

27：12 「如同人打樹拾果一樣」：農夫怎樣從樹上收取橄欖，耶和華也怎樣從各方收聚屬祂的人；又像麥子要被小心地，

從糠粃中分別出來，真以色列人也要從其他的人中分別出來。（太13：19；啓14：15～16）。

「大河」和「埃及小河」是指巴勒斯坦邊界。此說明神要細心揀選餘民，一個一個召集他們來。這個信息對於當時以色列民而言是一個活潑的信息。但對於末世真教會信徒而言，更是一個極美的盼望。教會時期信徒靈程不齊，須經靈修功夫，待教會時期結束，靈修功夫若能完成，必可戰勝魔鬼，安息天家。

27：13 「當那日，必大發角聲」：參照14；太24：31；林前15：52；帖前4：16。爲要招集被分散的都歸回。

當忠信的餘民蒙召歸回神的聖所，看見世上的國都成了主基督的國，祂要作王直到永遠。因此衆聖徒都要在神的面前感謝讚美。這時先知所論的復興，終於圓滿的完成了（啓4：10；7：11；11：16）。

本篇信息讀來的確令人興奮，尤其身處末世，更看清了預言的真義，也叫我們深信真教會必然興起。重要的是，當持住神的能力及應許，才有份於葡萄園的復興。

查經題目：

一、我們從歷史中學習到什麼有關神和列國的教訓？（賽27：1）

神的計劃在歷史中能夠實現嗎？怎樣實現？（賽27：2～6）

二、神懲罰以色列民爲何不及列國嚴厲？（賽27：7～11）

三、到那日神將如何恩待選民？（賽27：12～13）

第五段

耶路撒冷的六大災禍

本段大綱：

- 第二十八章 虛無的依靠
- 第二十九章 虛有其表的信仰
- 第三十章 無益的幫助
- 第三十一章 憑血氣爭戰的有禍了
- 第三十二章 彌賽亞王國的應許
- 第三十三章 兩面效力的火焰

本段說明：

當我們要進入第五段預言集前，先再溫習所研讀過的各章先知的信息，將有助於掌握先知所要傳達的信息。

以賽亞書前六章指出選民常在恩典中放縱而墮落，神必須藉審判來提醒他們應重視神的公義與聖潔，然而審判之中常隱含神的憐恤，選民只要肯重視先知的信息，必蒙拯救。

以賽亞書第7～12章論及神審判的日子，選民當歸向神，並且看清真正的君王是彌賽亞，是真神。神給予信靠祂的人有「以馬內利」的應許，只要人肯信靠祂，必能在神國裡歡樂，讚美神的救恩，以享受永生。

以賽亞書第13～23章論及世上政權常受制於撒但的手中，撒但常藉虛偽的宗教，自私的政權、情慾的商業主義，以控制人類的心靈、意志及情感，使人走上滅亡之路。神卻藉公義的審判，

喚醒列國思想人生真正的歸宿，而明白神的國度是世人唯一真正的倚靠。

以賽亞書第24～27章論及救恩的屬靈信息，讓身處幽暗悲苦中的「餘民」，得着復興的應許，遙望「那日子」來到，在基督的國裡，享受應許之福。

以賽亞書第28～33章論及耶路撒冷的六大災禍，同時也論到猶大、耶路撒冷、亞述及埃及的關係，當時是希西家王統治的時代。

聖經中有幾處突出的經文，用有力、嚴肅、重覆的語氣宣告災禍，一處是主耶穌基督七次斥責法利賽人，說：「你們這假冒為善的法利賽人有禍了！」（太23章），另一處是在末日，最後三個號筒吹響時，所宣佈三個可怕的災禍（啓8：13）；另一次就是本段經文所宣佈一連串的災禍。

六個災禍的主因分述如下：

1. 撒瑪利亞與猶大的縱情享樂（第28章）。
2. 狂傲與假冒偽善的亞利伊勒（第29：1～14）。
3. 欺騙耶和華的騙子及其計謀（第29：15～24）。
4. 背逆的選民與他們的假先知（第30章）。
5. 下埃及求幫助而不信靠真神（第31章）。
6. 那些毀滅人的以及他的暴行（第33章）。

六是代表與人類有關的事（創1：26～31；啓13：18；民35：6），當人只信賴自己不倚靠真神，必遭受災禍。

為何先知要向耶路撒冷發出一連串的「禍災」！由於在以賽亞任先知期間，猶大國與外國結盟，一直是耶路撒冷困惱先知的問題。由於政治陰謀和外交的原因，猶大首領們期望透過與軍事強國結盟，來保障國家的生存。主前735年，亞哈斯繼約坦為王，親亞述派在猶大掌權。他即位初年，就公然蔑視以賽亞的警告，與提革拉昆列色締結條約。繼他之後的王——希西家，則反而加入以東、摩押和亞實突的聯盟，以對抗亞述。這個聯盟盼望得着

埃及的支持，但是亞實突卻在主前 711 年陷落，其他國家也向亞述進貢，以免被侵略。

以賽亞不斷警告倚靠外國，不倚靠神是愚昧的行爲，將會有災禍不斷臨到。與警告政治結盟相對照的是勸人信靠神，勿憑血氣爭戰。因爲在錫安神已有預備，並應許要重新建立彌賽亞王國，凡信靠祂的人不必着急。在這幾章中所展示的是神對錫安有了周全的計劃，使那些願意信靠神的餘民，有了信心的根基。因爲神是烈火，祂要燒盡一切的罪孽，卻要爲那成聖稱義的餘民成爲四圍的火城，有神的榮耀居在其中，錫安城將有歡樂歌唱，頌讚神得勝惡者的權勢。

第二十八章 虛無的依靠

本章大綱：

- 一、前車之鑑（ 1～6 ）。
  - 1. 以法蓮失敗的鑑戒。
    - ① 驕者如酒徒沈湎酒色。
    - ② 醉酒亂心性必遭天譴。
  - 2. 忠信餘民大得榮耀。
    - ① 神賜尊榮。
    - ② 靠神勝敵。
- 二、勿步上後塵（ 7～13 ）。
  - 1. 指責猶大醉酒的情形。
    - ① 全國上下醉酒。
    - ② 全地遭受污染。
  - 2. 藐視聖言，必受管教。
- 三、當分辨倚靠的對象（ 14～22 ）。
  - 1. 勿與死亡陰間結盟。
  - 2. 當信靠錫安房角石。
  - 3. 人必無法逃避刑罰。
  - 4. 神將成就奇異之事。
- 四、猶大將受的審判（ 23～26 ）。
  - 1. 以種田為喻。
    - ① 耕地是為撒種。
    - ② 撒種因地而異。
  - 2. 以打場為喻。

- ①用杖打小茴香。
- ②用棍打大茴香。
- ③用碌礮打散。

本章說明：

本章論及選民的第一個災禍。先知指出藐視神和不信神是最可憎的事。先知引用了早先預告撒瑪利亞被傾覆的信息，以加強他講話的果效。很可能當他說這話的時候，北國已被亞述所擄（主前 722 年）。這事記憶猶新，必有人對這預言還未遺忘。以賽亞希望藉此事加深國人印象，能看重他的宣告。然而猶大領袖不單沒有從北國以色列可怕的遭遇中學到教訓，反倒沾沾自喜，以為可以依靠那些不潔的國家，跟他們協商同盟，而絲毫不在乎神的應許和警告。

他們以謊言為避難所，神卻斷言在錫安必立定穩固的根基。無可否認的是：我們在這裡又看見「彌賽亞」的預言，祂就是別處經文所稱的「房角石」（詩 118：22；太 21：42；徒 4：11；弗 2：20；彼前 2：6）。以賽亞書不斷引導我們的注意力，集中在祂身上，祂是我們的「以馬內利」、我們的和平之君、我們永久的磐石、我們的房角石。

由於猶大領袖不聽先知的警告。最後先知作一比喻，農夫怎樣按着一個固定的農事計劃，開墾撒種，是期待有所收成。照樣，神施行審判，用一切的災難擊打祂的兒女，也是為祂兒女的好處，以說明神的審判是有秩序的，並且永遠循着一定的目的進行。在審判的每一個過程中，當然也會視情形而有所區別。

先知在本章中表現出他壯濶而多才多藝的文學風格。他對性格精確的分析，對罪惡與刑罰之間作了現實的對照，聰明的反駁和諷刺，如急流的嘲笑，和氾濫的懲罰，最後以悅耳的比喻結束滔滔雄辯。先知的言論如一條河，以龐大的力量導向理智和信心，

並且從這力量中，把真理的偉大表現出來。在一個放縱奢侈的世代中，當人們的眼睛因罪惡而發紅，以致看不清聖潔的優美，腦筋被知識所充塞，或是被聰明所沈醉，以致把神珍貴的話語視作等閒，把先知的訓勉譏為嬰孩的食物的時候，先知所說的審判對這些背逆的人而言，是最合適不過的。

本章註解：

28：1 「以所誇的為冠冕」：這指着撒瑪利亞城，北國的首都，北國以此撒瑪利亞為誇耀。這撒瑪利亞建立在一個聳立於肥美山谷中的山崗上，四圍佈滿花卉，好像為這山崗加上冠冕一般；然而却像將殘之花，不久即被毀滅。先知把撒瑪利亞的命運，形容作一個縱飲的醉漢的頭上，戴着一個凋殘的華冠。

以法蓮為當時最大、最有力的支派，故用以法蓮代表北國。

以「酒徒」喻以法蓮，因酒能亂性，使人成為禽獸，不但害人又害己。先知指以法蓮濫用神賜的恩典如同醉酒而放縱情慾，在縱慾中常以為比別人出眾，例如他們以撒瑪利亞是堅固美麗的城（王上 16：24），城中居民生活奢華為傲（摩 3：14～15），而不能忍受別人的勸戒（摩 5：10～11），沈醉於世俗中（摩 4：11）。他們的榮華如將殘之花，一切成為虛空。

28：2 「有一大能大力者像一陣冰雹……」是指着亞述王成為神刑罰以法蓮的工具。亞述大軍如狂風、暴雨、洪水，將以法蓮打敗；又如用手將冠冕摔落於地。由此可見，驕者是以神為敵（彼前 5：5），為神所惡（箴 16：5、18），神必懲之（詩 31：23；賽 13：11），是故驕者必亡（路 16：15）。

28：3 神必懲罰高傲的首領，叫他獻醜（摩 3：9～10）。

28：4 「必像夏天以前初熟的無花果…」：無花果成熟在八月，在此以前成熟的，特別味美，被人珍重。「人看見這果就注意，一到手中就吞喫」：預言亞述一看見撒瑪利亞，就很容易

把他佔領。

28：5～6 「……榮冠華冕……」：在關於毀滅的預言中，耶和華却仍以憐憫為懷，到那日仍要為餘剩忠信之民的榮冠華冕，與以色列僅以花環為冠冕相對照；並為審判者公平之靈，與打退仇敵的力量，以致他們能夠逐出曾經進入城門的敵人。

為何神會成為忠信之民的榮冠華冕？有如下兩項理由：(1)肯虛己榮神：凡忠心於神，不好虛名，不突出自己，神就把尊榮給那應得的人（腓 2：7～8）。(2)以信心靠主治死驕傲，肯放下己意，服在神的大能手下（彼前 5：6），於危亂中不變節，如同主撇下尊榮，甘赴加略山受苦（賽 57：15；太 11：29），結果主復活後得榮耀，如同榮冠華冕。

「神成為審判者公平的靈」：為政者若願追求公義、憐恤、謙卑與神同行（彌 6：8），必蒙神賜福（詩 1：6）。神賜他智慧，行事公義，又賜他力量。能擊退仇敵（林後 12：9～10）。因此什麼時候認識自己軟弱，什麼時候就瞭解耶穌能力的奧秘（詩 118：14），而得勝仇敵。

28：7～8 「這地的人也因酒搖搖幌幌……」：指耶路撒冷的人，也像撒瑪利亞的人一樣醉酒犯罪。不但百姓如此，即先知祭司亦貪酒失節，因酒醉亂性，心志矇迷，以致錯解默示，謬行審判，甚至放飲無度，席上滿了嘔吐，狼藉亂雜難看，實無恥之甚。

為何他們會醉得東倒西歪？(1)是因他們醉心於他國的勢力、才能，而疏於親近神，以致於信仰開倒車（約 15：6），成為糊塗人。(2)企圖逃避現實，不敢面對自己的軟弱，害怕與罪惡爭戰，以致看不清神的異象而作了錯誤的決策（箴 29：18）。因此全國上下人心敗壞，滿了污穢，一無是處，如同畜類（彼後 2：21～22）。

28：9～10 「譏諷先知說……」：指被以賽亞指責的那

些先知和祭司，並耶路撒冷的居民。對先知深加憤恨、輕視、侮慢他；以他的教訓為重複的贅語，好像一個媒母對着嬰孩呢喃。

事實上這些自以為是的領導者，是心眼瞎了（約 9：41），因此妄自尊大，拒絕真理（約壹 1：8），如同法利賽人，難逃刑罰（太 23：23）。

28：11 「異邦人的嘴唇」：以賽亞回答說他們若不聽先知的教訓，神就將用亞述人來教訓他們，管轄他們。

由於選民不聽勸戒，而落入外邦手中受欺壓，正如同落入魔鬼手中一般的淒慘（提前 1：20）；難怪大衛有了過錯，寧可落在神的手中受管教，因為神有憐恤之心。

28：12 「你們要使疲乏的人得安息」：國民和平及安全的要訣，不是求埃及的援助，或參加反亞述的同盟，乃是信靠主的保護和拯救。猶大的領導者們，不倚靠神，堅持對亞述的主戰政策，使軍事費增大，因而國民身心疲憊，百姓在經濟方面，也不斷的受着戰爭的刺激而貧困。以賽亞向他們警告，惟有斷絕外邦的聯盟，採取和平政策，完全倚靠錫安的耶和華並祂的話語，人心才能得享有真正的安息。

今日從事聖工也然，不要因忙於教會聖工而拆散了家庭。當於疲乏之中力求平靜的心，捫心自問：「今天有主同行否？為何今天身心沒有真正的安息？」（約 15：5）。

28：13 因為他們不肯聽耶和華的勸教，因此神藉外邦來管教他們，神照其「約」上的一點一劃來懲罰他們，以應驗「約」上的話。

由此可見人常不懂居安思危，以致心中剛硬，似乎有不見棺材不流淚的心態（傳 7：1～2）。

28：14 「這些褻慢的人」指那些譏誚以賽亞所傳信息的親埃及黨的領袖，耶路撒冷的領導者。

28：15 「與死亡立約，與陰間結盟」：這是那些主張與埃

及同盟，能使國家安全的主戰論者的豪語。意即藉着行邪術的，已得與陰間死人的靈協定了，災禍臨到的時候，死絕不臨近，與死者的靈交通，以為最安全。在此是指着與埃及聯盟，以為是絕對安全的。

對於這句話另有解釋說，這表示他們答應：如果陰間的神祇會保佑他們，他們就願意服事這些神祇。這種作法如同是與惡勢力（魔鬼）結交，無異是引鬼入宅，將自食其果。

「以謊言為避所，在虛假以下藏身」：這是以賽亞譏諷他們的政策是虛空的話。意即你們是仗恃謊言和虛假的倚靠，以為是安全的；然而災禍臨近却全然無用。謊言和虛假，指他們棄掉以賽亞的警告與埃及聯盟。埃及是虛謊無力，靠不住的。

由此可見政治上的約定常是謊言，人的勢力是虛假，豈能成為避難所？

28：16 「一塊石頭，作為根基」：當時猶大的政治家等，既已昏睡，仗恃虛假的倚靠，空洞的慾望；「與死亡結盟，與陰府立約」，「以謊言為避所，在虛假以下藏身」。所以先知提醒他們，神於錫安已立一塊得救的磐石，象徵對主絕不動搖的信仰，是堅定可靠的，是作根基的磐石，是經過試驗的，是穩固的，是寶貴石，是以公平的準繩，公義的線鉞建築的；凡信靠祂的可安心仰賴，毫無憂慮。這一句話在新約，適用於基督，實在也是藉着基督實現的（羅 9：33，10：11；彼前 2：6～8）。

「根基的磐石」是真理的基石，含有神救贖的應許（林前 3：16；弗 2：20）。

「試驗過的石頭」多人已經歷過，的確是值得倚靠而不致羞愧的（詩 34：8；羅 9：33）。

「寶貴的房角石」是新耶路撒冷城的基礎（啓 21：19）。

28：17 在耶和華所安置的根基上建造是有準則的，就是公平和公義。這些準則相等於進行實際工程時的準繩和線鉞。

就救恩而言，在神的眼中沒有一個人是義人，按神的公平來衡量（約 5：30；羅 2：2），世人都要在神的震怒下受審判；但因着基督的代贖，及人的信心，得以在神面前稱義，與神和好而有了義的生命，始能建立與人並與神之間的良好關係，才不致被罪惡洪流沖失。

總之，公平為準繩，如同律法為衡量善惡之準繩；公義為線鉞，如同基督的救恩是判斷得救之根據。

28：18 當審判來臨（即神藉亞述實行管教）。百姓錯誤的信仰將使他們完全仆倒在敵人面前（賽 57：9）。

28：19 「每逢經過必將你們擄去，因為每早晨他必經過，白晝黑夜都必如此」：表明神的審判不是一時的，乃是長久連續的，要將所有的盡都擄去。

凡明白先知信息的，都要為此感到驚恐。

28：20 「原來床榻短，使人不能舒身，被窩窄，使人不能遮體」：象徵政治家們為自己和國家所立的安全政策，是完全無效。不敬虔的人所立的政策，是不足使人安息的。呂振中譯作「原來牀榻短，手脚伸不直，手脚縮為一團，被窩又太窄」。

這句話是指着埃及說的，與埃及的聯盟，是不能應付（遮蓋）急難局面。

由此可知，人算什麼？人的計謀若缺少神的認可，不足以成事（賽 40：15；林前 3：18～20），因此在凡事上當認定：「主若願意，我們就可以活着，也可以作這事，或作那事。」（雅 4：16）。

28：21 「耶和華必興起……」：主為刑罰猶大的政治家而站起。「像在昆拉心山」：大衛得神的幫助，在巴力昆拉心山，擊敗非利士人（撒下 5：17～20；代上 14：8～11）。「他必發怒，像在基遍谷」：約書亞靠着主，在基遍谷擊殺迦南人（書 10：10）。「非常的工……奇異的事」：約書亞和大衛的時代，耶和

華是為以色列而興起，現在是為刑罰猶大的政治家，以及百姓而站起，這不是刑罰以色列的仇敵，乃是要刑罰自己的百姓，所以是非常的事，是奇異的事，不是尋常的事。

28：22 「捆綁你們的繩索更結實了」：對那些褻慢人的警告，叫他們不要再褻慢，不然亞述人的擄掠是不能逃脫的。

本節先知暗示他們：「停止褻慢，你們將從滅亡中獲救。」

28：23～29 是以農夫的耕種為譬喻，表明主對選民的審判各有目的，各有次序。

28：24～25 農夫耕地是為要撒種，他不會終年只是開墾地。當開墾地之後，農夫才播種。他撒種小茴香，播種大茴香（兩種植物都是作調味品用的）；種植大麥、小麥都要分行下種，並圍上籬笆以作保護。

耶和華的審判和農夫耕犁田地沒有兩樣，除審判本身以外，還有一個目的，這目的將透過所撒種的種籽得以實現神救贖的計劃。

28：27～29 耕犁和播種之後就是打穀。打穀象徵耶和華的審判。農人打穀所用的方法，各有不同，主的審判亦自不能一律；擊打之後，必有最後的分別；穀則入倉，糠則焚燒。主的智慧廣大，謀略奇妙，較農夫打場判別尤為清楚。

由此可知，主也將使用一種獨特的方法去獲得猶大的「種籽」——真以色列的「核心」或「餘民」。

查經題目：

一神如何對待高傲的以法蓮？對餘剩之民又如何呢？（賽28：1～6）

二以賽亞先知如何描述當時的祭司與先知？他們對以賽亞的態度如何？（賽28：7～10），神要如何教訓他們？（賽28：11～13）

三、先知如何指出猶大國在政策和行爲上的愚拙？（賽28：14～22）

四、人所遭遇的痛苦是出於神的目的嗎？神奇妙的謀略和他廣大的智慧與人的痛苦有何關係？（賽28：23～29）

第二十九章

虛有其表的信仰

本章大綱：

- 一、神對亞利伊勒的期望（1～8）。
  - 1. 使其煉淨如在祭壇。
  - 2. 使其勝敵如同壯獅。
- 二、神對亞利伊勒的責備（9～16）。
  - 1. 責其昏迷。
  - 2. 責其偽善。
  - 3. 責其自欺。
- 三、神對亞利伊勒的恩慈（17～24）。
  - 1. 使他有奇異的改變。
  - 2. 使他有拯救的喜樂。
  - 3. 使他有真正的虔誠。

本章說明：

本章繼續前章的第一個災禍，記載第二個、第三個災禍。主題是儀式宗教和埃及同盟的愚蠢。所以神興起災禍攻擊耶路撒冷，使耶路撒冷成爲像祭壇的火盆。耶路撒冷爲猶太教的中心點，所以該處對於宗教儀式，是很可觀的。普通的百姓，除了循例的奉獻與祭禮以外，每人必須一年三次至耶路撒冷守節，年復一年，節期周流。自表面看來，真不愧爲宗教中的熱誠分子；但只有外表儀式的宗教，卻無屬靈的生活。此心靈上不真實的崇拜的罪過，乃罪中之罪，斷難逃避神的洞察與審判。先知指出審判的原因，在於宗教領袖的無知：當時宗教領袖，即先知祭司，因爲沉迷於醉

鄉，心目矇迷，靈覺麻痺；敬拜神的，僅在口頭唇舌之間，並非出於心靈的誠實。先知又揭露那些官長無知的真面目，他們通常暗中行事，因眼中無神而自欺。自以為在神面前有陰謀妙算，足可以使耶和華不知其所為。殊不知神的眼睛遍察全地，是無所不知的。他們輕慢神，如此是非顛倒，真如「看窯匠如泥；被製作的物卻論製作物的說：他沒有製造我；受造之物也論造物主說：他沒有聰明」。如此自欺以欺神，自以為有智慧，竟成了愚拙。

猶太人的宗教雖如此腐敗，好像黑暗陰翳，真理幾被淹沒的時候；神卻要使人知罪悔改，所以藉着審判去其虛偽的虔誠，以恢復神國的榮耀。先知所提及審判的預言是針對即將發生的事，也針對很久很久以後才發生的事。即將發生的事是指亞述軍在西拿基立的率領之下入侵；很久很久以後才發生的事是指在末世彌賽亞的國度建立完成之前，以色列地所受的侵略。這預言也像一般預言一樣，並非全都是審判的信息，它也讓人看見以色列將來的復興和榮耀，是出於神的信實、憐憫及恩典，當人心歸向神，人的靈性將有奇妙的改變，不但靈智大開，政治昌明，共享鴻恩，榮耀真神。

本章註解：

29：1 「唉」宜譯作「禍哉」。

「亞利伊勒」：是耶路撒冷的一種稱呼，意思是祭壇的火爐。使人想起在聖殿院子中，大祭壇上流血的祭牲受焚燒的情景。先知遙望着耶路撒冷的將來，滿街上躺着被殺的人，血流滾滾，宛如祭壇的爐，熊熊烈火如焚燒祭牲一樣。參照（結43：15～16）。

「大衛安營的城」：耶路撒冷本為耶布斯人佔據的地方，後來大衛在此安營攻取，稱為大衛的城（撒下5：6～7）。因耶路撒冷城堅固如同壯獅，為諸城所莫及，因此「亞利伊勒」又可譯作「神的獅子」來稱呼耶路撒冷。

爲何大衛的城原本如同神的獅子，後來竟成爲祭壇的火爐？因爲形式的信仰失去神的同在，不但削弱了城的防衛之力，也削弱了人的靈命。

「任你年上加年，節期照常周流」：耶路撒冷成爲祭儀的中心，百姓一年三次上耶路撒冷守節。以賽亞用諷刺的話說：任憑你們實行不誠實的形式敬拜，却難免神的審判。

29：2 「我却仍以它爲亞利伊勒」：意思說：那城要與它的名（火爐）相稱，要成爲一個屍身的大祭壇。

神原期望耶路撒冷如同獅子，不料選民在信仰上背逆，爲了去其虛僞的虔誠，耶和華要審判這城，使其成爲充滿屍身的大祭壇，經過火煉之後，成爲聖潔的城，才足以恢復聖城昔日的榮耀。

29：3 神要嚴厲對付人的虛僞，使耶路撒冷受攻擊，如同昔日大衛圍攻耶路撒冷（撒下5：6～7）。

29：4 「你必敗落，從地中說話……」：象徵被仇敵包圍的耶路撒冷，百姓的悲鳴毫無力氣，不像平時的喊叫，好像是從塵埃中半生半死的狀態，所發出的聲音，或像絲鬚微細的聲音，或靈從墳墓中發出的聲音（賽8：19；撒下28：7～19）。

當人信仰敗壞時的生活，將會如同在地獄生活般的驚恐（太23：15；24：51）。

29：5～8 當耶路撒冷被圍攻的結果，城將要仆倒在塵土中，呻吟哀號。突然間，整個局面扭轉過來，仇敵將攻克城池之際，耶和華突然使亞述軍全然潰敗，耶路撒冷城才得以保存。

先知生動地描述耶和華向仇敵討罪，是用雷轟、地震、大聲旋風、暴風、吞滅的火焰，如同末世大災難的情形（啓6：12～17），那時任何人都要站立不住。

接着又生動地描述仇敵的災難，以三個比喻來形容：①像細塵成爲卑賤，②像飛糠失落生命，③像夢中吃喝，空夢一場，一切成空（伯20：8～9）。世上一切作惡的，雖盛極一時，至終

不過是如此。

選民在患難中，似乎覺得魔鬼利害。事實上魔鬼並不可怕，可怕的是自己遠離神而不自知，才會受魔鬼欺凌。只要人肯順服神，魔鬼就必離開逃跑了（雅 4：7）。

29：9 「你們等候驚奇罷；你們宴樂昏迷罷」：呂振中譯作「你們自我麻醉而麻木吧，自我蒙蔽而盲目吧」：指不能領悟先知真意的耶路撒冷百姓，靈性痲痺是因不信，好像自己麻醉蒙蔽一樣。

為何百姓靈性痲痺非因酒？因為(1)信仰形式化（提後 3：4～5；賽 1：10～15），(2)無自知之明（路 6：42；賽 29：15～16），(3)不懂居安思危（賽 22：1、12～14；加 6：14；提後 4：10），(4)事奉動機不純（太 23：5～12）。

29：10 當人硬心不信，神就任憑他。先知和先見給昏睡的靈留了可趁之機，成了瞎眼，心中生發錯誤的心（太 23：16；帖後 2：11～12），結果有下述情形：①看不清自己的罪，自以為有智慧（啓 3：17；林前 2：6），②成為屬血氣的人，不能領會神的事（林前 2：14）。自古以來這種現象是常有的事，例如：神使法老心硬；使假先知愚昧；使惡魔降於掃羅身上（王上 22：22；撒下 16：14）。

「先知」這名詞，舊約聖經用三個不同的字來表達：

①代言人（prophet）：所傳的不出於他自己，是從神而來的。自然蘊含權威性與兌現性。這種體認使先知採用的語態與時態非常特殊。

②先見（seer）：對社會整體的情況具有透視力及洞察力，如哈巴谷先知（哈 1：1～4）。

③見異象（visionair）：明顯是先知經歷的一部份，但目的不在為他們累積屬靈的經驗，因為異象本身就是一篇向百姓傳講的信息。

29：11～12 「所有的默示你們看如封住的書卷」：先知祭司等，既然心目昏迷，醉酒淫樂；不明真道，頑迷，無感覺，敵視而無睹，聽而不聞；與神靈沒有交通妙感，即毫無經歷體驗，因此開啓的默示，當然看如封住的書卷。

當開啓聖經知識的鑰匙——聖靈失落之後（林前 2：10；約 16：13；但 12：4；啓 10：4），因此(1)人常學習聖經而不明白（太 22：29；約 20：9；林後 3：5），(2)聖經成爲封住的書卷，靈德豈能進步（賽 1：3；27：11；耶 4：22）？

今日教會的危機莫過於此。因爲聖經的真理，不只在於字句，而在於隱藏字句裡的精意（林後 3：6）。人若失落神的靈，將如同瞎眼，豈能爲人領路？

29：13 嘴唇上的敬拜而非出自心靈的信仰，是無生命的信仰，是極褻瀆神的事，神必懲之（太 7：22～23）。

今日的領導者在傳講真理，若沒有在禱告上下功夫，常是出於人的教訓，而非來自神，不但不造就人，反而引人走上迷途，故不可不慎。

29：14 「所以我在百姓中要行奇妙的事，就是奇妙又奇妙的事」：指亞述軍包圍攻擊的成功，但最後的瞬間，耶路撒冷得救，而亞述卻敗退。參照（賽 28：21）。

「智慧人的智慧必然消滅」：耶路撒冷的政治家，領導者的計劃完全覆滅，就是對主所要施行的刑罰，毫無防止的功效（林前 1：19）。

在新約的時代，人重視科技，自恃雙手萬能，神卻行奇事，藉基督的救恩，叫智慧人、聰明人羞愧（林前 1：19、26～29；徒 4：13～22）。

29：15 「深藏謀略的，又在暗中行事」：「謀略」指猶大的政治家，想要與埃及同盟反抗亞述的陰謀，他們不徵求以賽亞的意見，就是等於向耶和華深藏，暗中行事。

背逆、不順服、目中無神，以為神不知而行惡的政治家（太 24：48～51），就是無知的牧人（結 34：7～10）。人會落到此種地步，是起因於未曾深入與神相交，漸漸地拒絕給神有發言的機會，而落到無知、背逆的地步。

29：16 「他們把事情顛倒了」：他們以為陰謀能欺瞞神的眼睛，是因誤解了創造主的神與人的關係；如看窰匠本身，與窰匠所搏的泥土一樣。或者被造的物，懷疑創造者的智慧；或者否認自己不是被造的；以為神與人是同等，完全把真理顛倒了（賽 45：9～10，64：8；耶 18：4；羅 9：19～21）。

凡是顛倒是非的人（詩 78：17～21），通常是由忘恩負義開始（路 17：18；提後 3：2），進而敵擋神（提後 3：8～9），並且否認神的智慧。足見虛偽的虔誠是漸進形成的，到後來是越來越惡化（提後 3：13）。

29：17～24 這幾節的聖經，預言猶大的宗教雖然這樣腐敗，真理幾乎被淹沒的時候，忽然又有天光照耀。因為神常在管教之後，促使人知罪悔改，給予人化黑暗為光明的良機。將來的恢復與祝福分析如下：

29：17 ①自然的改變：如利巴嫩變為肥田，肥田變為森林「不過只有一點點的時候」。表其改變極容易，這其實是屬靈的象徵，「等到聖靈從上澆灌我們，曠野就變為肥田，肥田看如樹林」（32：15）。這是指人心說的，俗語說：「江山易改，本性難移」，神卻能使如曠野般的貧瘠生命，變成如肥田般的豐盛生命，神造化人的靈命，常是在轉眼之間，即可產生奇妙的改變。這是神在管教百姓之後，所作除舊佈新的工作。

29：18 ②靈智大開：前則「有耳不能聽，有目不能見」；今則「聾子能聽，瞎子能見」：這都是指着屬靈的靈智靈覺；「聖靈來了，必引導進入一切的真理」（約 16：13）。「屬靈的人滲透萬事」（林前 2：15）。這都是指着彌賽亞時代，所要實現

的，如「那時瞎子的眼必睜開，聾子的耳必開通，瘸子必跳躍像鹿，啞吧的舌頭必能高唱。」（賽35：5～6）參看（路4：18）。

29：19 ③謙卑人、貧窮人蒙福。謙卑人必因耶和華增添歡喜；貧窮人必因以色列的聖者快樂。謙卑的、貧窮的都是指着忠信的餘民。「你們虛心的人有福了，因為天國是你們的」（太5：3）。「你們貧窮的人有福了，因為神的國是你們的」（路6：20）。「當那日你們要歡喜跳躍」（路6：23）。

29：20～21 ④政治昌明：強暴人歸於無有，褻慢人已經滅絕，因為彌賽亞興起時，要施行公平、公義的政治，使忠信的餘民得以安然居住（耶23：5～6）。

今日我們已看清基督為王，教會靠着基督在生命中作王（羅5：17），戰勝罪的權勢（羅7：21～23；羅8：1～2），得享聖靈中的平安和喜樂（羅15：13）。

「為城門口責備人的設下網羅」：「城門口」是裁判的場所，或是重要會議的場所。裁判官、長老在那裏按公義執行審判，他們却壓迫長老裁判官，使他們不按公義審判。

29：22 ⑤救恩完成：雅各必不蒙羞愧，面容不至變色。參照（耶23：6）。

亞伯拉罕因信稱義蒙神賜福，雅各也因着信而得神賜福，使他有新的地位、新的生命，蒙神賜新名稱為以色列。今日我們也當效法亞伯拉罕的信，必能享有亞伯拉罕的福氣，即領受救恩及應許的聖靈（加3：14；羅9：33；腓1：20）。

29：23～24 虔誠的崇拜：必尊雅各的聖者為聖，必敬畏以色列的神，心中矇昧的必領受主的教訓，不再發怨言，因為到那日認識耶和華的智識要充滿遍地。

由此可見，唯有除掉虛偽的敬拜而始能享有真實的敬拜，唯靠主恩典的造化，始能扎根、結果。

查經題目：

- 一、神對耶路撒冷的宗教活動有何看法？（試比較賽29：1；22：1～2、13；28：15）
- 二、神為何要嚴厲對付耶路撒冷城？（賽29：2～4）
- 三、先知在預言耶路撒冷將受苦難之後，隨即又預言一段什麼奇異的信息？（賽29：5～8），他們對先知的信息將有何反應？（賽29：9～12）
- 四、他們對神的態度如何？（賽29：13～16），我們今天是否也犯了這些毛病？
- 五、先知預言以色列將來要如何復興？是否已應驗了？（賽29：17～24）

第三十章 無益的幫助

本章大綱：

一 譴責百姓的背逆（1～7）。

1. 虛妄的圖謀。
2. 徒然的進貢。

二 警告百姓的不信（8～17）。

1. 不信的態度。
  - ① 背逆。
  - ② 藐視。
  - ③ 虛謊。
2. 不信的結果。
  - ① 傾倒敗壞。
  - ② 一無所存。
  - ③ 驚懼逃亡。

三 教導得救的要訣（18～26）。

1. 耐心等待。
2. 面對艱難。
3. 徹底悔改。
4. 苦境轉回。

四 預告真正的幫助（27～33）。

1. 神將顯奇妙的作為。
2. 選民經歷奇妙救恩。
3. 亞述要被徹底消滅。

本章說明：

本章繼續前章第三災禍，宣告第四災禍。從猶大國的歷史來看，神的百姓最難學的一個功課就是完全倚靠神。當以色列侵犯猶大時，猶大王亞撒求助於亞蘭（代下16：1～7）；後來以色列與亞蘭聯盟攻打猶大時，猶大王亞哈斯又求靠亞述；在亞述摧毀以色列及亞蘭之後，猶大王又感受到亞述的威脅，猶大就自然而然地投靠那看來唯一能與亞述對抗的屬世權力——埃及。

猶大如此逐步墮落，依靠外邦君王而不依靠神，故先知繼續宣告第四災禍，藉此喚醒一意孤行、干犯背逆的百姓，當專心仰賴耶和華。並警告百姓說，埃及的幫助是無益的。然而猶大的官長不顧先知的警告，堅持與埃及聯盟，雖然先知指出這個聯盟必使猶大國蒙羞，但是人的理性只顧眼前的情勢，又因假先知的鼓吹，認為一遇危急即應有所行動，因此他們沒有耐心聽真先知所勸告的：「主耶和華以色列的聖者曾如此說，你們得救在乎歸回安息，你們得力在乎平靜安穩，你們竟自不肯。」「你們竟自不肯」這句話，道出當時猶大國的背逆與頑固；幾個世紀後，主耶穌為耶路撒冷的無知而哀哭時，也再說了一遍（太23：37）。足見人在患難中心裡總是煩躁不安，而煩躁的開始就是信心的結束，不信的結果，造成更大的混亂及失敗，真是咎由自取。

雖然人反抗神，罪無可恕，但神仍盼望人回頭而向人顯出恩典。先知在嚴厲的譴責之後，轉過來述說了一段充滿柔和恩慈的話，藉此說明他們與埃及之間的聯盟是沒有必要的。在這一段的教導當中，先知指出得救的要訣是「等候神」。雖然他們拒絕等候神，神卻要「等候他們」，直到他們回轉過來，甘心樂意「等候祂」。先知接着又指出救恩所要帶來的祝福是他們不再有悲傷、不再敬拜偶像，全地要復興。不過救恩臨到之前，先有審判，才會有真正的復興。因此神要顯出奇妙的作為，除滅亞述。綜觀以

賽亞先知的預告，再一次強調，在危機當頭時，圖謀與埃及聯盟是毫無必要的；只有相信神，才是解決一切困難的唯一答案。

本章註解：

30：1 「悖逆的兒女」：是指忘記信靠那穩固磐石的耶和華，反去仰賴埃及兵馬的猶大政治家，並受迷的百姓。

神稱選民為「背逆的兒女」乃痛心之言，因在歷史上神顯出無數的恩典，選民卻常忘恩（賽1：1～3）。在希西家王時代，猶大趁亞述王撒耳根離世這難得的機會（主前705年），趁機起來反叛亞述。他們沒有求問耶和華，就自作主張與埃及簽訂盟約，也不聽從先知的勸告。因着這盟約，他們向先知隱瞞自己的計謀，並在違抗耶和華的旨意的這罪上，又再加上罪。

30：2 沒有求問神，自作主張，與埃及聯盟，導致違抗神旨。可見罪的源頭是缺乏禱告，不明神旨，而得罪神。

30：3 「法老的力量」代表世界的勢力。凡以世界的勢力代替神，將自取羞辱。始祖之罪就是愛世界不愛神所產生的結果。

30：4 神治之國竟然不靠神，而靠世界政權的勢力，對於神國而言，真是一大諷刺。

「他們的首領」「他們的使臣」：有人解為指猶太的首領、使臣；亦可解為，是法老所差遣的首領使臣，為要表示歡迎猶太的首領、使臣（賽19：11）。

「瑣安」：埃及三角洲上的一個古老大城，位於尼羅河東部的一條支流上。

「哈內斯」：在「孟非斯」南邊，尼羅河中的島上，與瑣安兩個名字，代表埃及北方與南方的國界。

30：5 「那不利於他們的民」：指埃及不能給猶大絲毫益處。

30：6 「◎論南方牲畜的默示。◎他們把財物馱在驢駒的

脊背上，將寶物馱在駱駝的肉鞍上」：這一句呂振中譯作「他們用南地的牲畜馱財物」這樣意義比較明瞭。「論南方牲畜的獸示」：原來是一個標題，意味着「關於猶大的使者到埃及去，應經過的南方，野獸經常出沒，是艱難危險之地。」

30：7 「坐而不動的拉哈伯」：希伯來人爲埃及取了一個綽號。稱他爲「拉哈伯」—狂言者、誇張者，尊大而驕橫。以賽亞以此名字，形容埃及無能力，無所作爲，木然不動，所以他的幫助是徒然的。

神厭惡選民不信，何況濫用財物與惡者相交，不但是愚不可及（林後 6：14～15），更是惹神忿怒。

30：8 「現今你去，在他們面前，將這話刻在版上，寫在書上」：因先知的預言無人接受，所以主命他將預言記錄，留傳後世。「刻在版上」大概是將預言的題目或梗概刻在木板上，使衆人可以看見。「寫在書上」大概是將預言的內容詳細的紀錄。

先知記錄當代猶大依靠埃及愚昧之行爲（賽 28 章～32 章），以提醒後代的世人。可見先知本色就是不只報喜，也不避諱報憂（羅 15：4）。

30：9 背逆神的特徵是厭煩真理，不肯聽神的話（耶 6：19；徒 7：51）；喜歡虛幻的言語（提後 4：3～4），因此當別人勸勉他時，常掩飾已過，編出一大堆謊言，不敢勇於認錯。因此主說：「凡作惡的便恨光，並不來就光，恐怕他的行爲受責備。」（約 3：20）。

30：10 「不要向我們講正直的話，要向我們講柔和的話」：他們不喜歡聽以賽亞所傳達神嚴厲的話，要以賽亞與他們妥協，像僞先知講他們悅耳的虛言。

由前一章得知他們厭煩真理的原因：(1)信仰形式化（賽 29：9～10）(2)道理無根（太 13：18～22）。

30：11 當人掩耳不聽真先知的話（賽 6：9～10；徒 7：

51～53、57)，就喜歡聽假先知柔和、虛謊的言論，而自以為是（林前 1：21～23），不願接受由神而來的真實啓示，以致陷於狂傲中而不自知（但 6：7～9）。

30：12 「藐視這訓誨」：指藐視不相信對於埃及聯盟的警告（耶 6：10）。

「倚賴欺壓和乖僻」：指倚靠埃及的幫助；又為得武器充實軍備，壓迫百姓徵取金錢物質。

因此人若藐視訓誨必不得見晨光，而艱難黑暗必然臨到（賽 8：20～22）。例如：掃羅王仗勢而欺壓大衛；猶大因行為乖僻，出賣恩主，結果都落入滅亡之中。

30：13 罪孽藏身如同破裂的危牆，在傾刻之間必然坍塌（賽 47：11）。例如：始祖給魔鬼留地步，犯罪之後，隨即被逐出樂園，終身受苦，累及後代（創 3：11、19、23）。

30：14 「要被打碎，好像把窯匠的瓦器打碎」：象徵將要臨到的審判，猶大國要徹底的被破壞（詩 2：9；路 3：9；帖後 1：9；啓 18：21）。

30：15 「得救在乎歸回安息；你們得力在乎平靜安穩」：要悔改並將倚賴埃及幫助的政策改變，歸向神專心倚靠神，才能得着真的力量和安全。

「得救在乎歸回安息」指出人要先為罪痛悔，才會努力尋求主，歸向主，唯有在主裡才有真正的安息（太 11：28；來 12：1）。

「得力在乎平靜安穩」指出信心的開始就是焦急的結束，唯有心靜如水，才容易看清神旨而得力，如同以利沙在危急中，因着屬靈的眼光而看清神在身邊保護及扶助（王下 6：15～18），故能臨危不亂。

「你們竟自不肯」指出猶大國的硬心如同主耶穌的世代一般。當人在苦難中，不肯悔改並面對患難，以承擔責任，才會背叛反抗神（太 23：37）。

30：16 「所以你們必然奔走」：呂振中譯作「你們真的要逃跑」。他們豪言要爭戰，但却要戰敗，在仇敵面前逃跑。

經上說：「惡人雖無人追趕，也要逃跑，義人卻胆壯像獅子。」（箴28：1）。

「追趕你們的必飛快」：你們雖騎駿馬出戰，却要被擊退，追趕你們的必比你們更快。

30：17 此節記載猶太必敗退，殘餘的無幾。

30：18 「耶和華必然等候，要施恩給你們」：以賽亞再次重申他的信念，儘管猶大國是何等愚昧，耶和華仍會成就在這「蒙揀選的民族」身上的計劃。這確實的應許定要賜與忠信的餘民。所以耶和華仍舊滿心等候期待着他們回轉的那時刻來臨。這對於身處患難中的忠信之民而言，實在是令人深得安慰的話。

「神等候人」表明神的寬容（賽65：2）；「人等候神」是尊重神的表現，也是信心的表現。

30：19 回轉歸向神的第一個要件是向神懇切哀求，因為憂傷痛悔的心、神必不輕看，祂必擦去憂傷者的眼淚，應允他的禱告（賽65：9；賽25：8；35：10；啓7：17；21：4）。

30：20 「你的教師却不再隱藏」：指神不再隱藏或靜默，神會藉着教師（先知）再度施教（歷下15：3；詩74：9；啓3：17）。就恩典時代而言，聖靈是訓誨師，會引導我們明白真理。經上言：「你們從聖者受了恩膏，並且知道這一切的事。」（約壹2：20）。「你從主所受的恩膏，常在你們心裏，並不用人教訓你們；自有主的恩膏在凡事上教訓你們；這恩膏是真的，不是假的；你們要按這恩膏的教訓住在主裏面。」（約壹2：27）。在恩典時代神賜聖靈引導我們明白一切的真理（約16：13）。

「以艱難給你當餅，以困苦給你當水」指我們當勇於面對艱難困苦，思想患難的因由（傳7：14），虛心接受管教如同以艱難當餅吃，以困苦當水喝，必得造就（詩119：67、71）。

30：21 當人虛心受教，隨時隨地必蒙神的引導，走在得救的正路上（賽42：16；太7：14；路1：79），如同約伯由風聞有神進到親眼見神的境地，然後神使他從苦境轉回。

30：22 當人決心歸向神，必須除惡務盡，因此儘管偶像包金、鍍銀，卻不再被視為寶物，反而視之為污穢之物且拋棄之。例如雅各在上伯特利獻祭之前，要求家中的人，並一切與他同在的人說：「你們要除掉你們中間的外邦神也要自潔更換衣裳。」（創35：2）。今日人心欲歸向神，必須先除去有形及無形的一切偶像，才能蒙神喜悅（書24：14；撒上7：3；王上15：12）。

30：23～24 此二節描寫神祝福農產的豐收，畜牧增產；牛驢的飼料是特別加以選擇加鹽特製的食品：「木杵」是一種農具，也有「鐵杵」，揚場用的。「木杈」是農具的一種，也有「鐵杈」，好像耕地的耙，有許多齒，是筊取禾束用的；飼料用這些農具精選調和揚淨。

本段經文指出百姓徹底歸回神面前時，靈恩如雨滋潤人心，大地也因而蒙福，大得豐收（結36：30；珥2：26）。今日跟隨基督的人，常會體驗五餅二魚的大神蹟（太14：20），祂要使我們一切所需用的都充足（腓4：19）。

30：25 「大行殺戮的日子」：臨到猶大強敵最後審判的日子，也就是選民蒙拯救的日子。

末日信徒要得拯救，也必需歷經大患難，唯有經得起考驗的必大享天國榮耀。

30：26 「纏裹他百姓的傷處，醫治他民鞭傷的日子」：以色列從審判的苦難中回復的時候，過去在罪中靈肉所受的苦楚（賽1：6），如今因着信心得神的憐憫（賽53：5；路4：18），憐憫帶給人更多屬靈各樣的福氣（啓22：2），心靈的傷痕也得主醫治。

「月亮必像日光，日光必加七倍」：人民蒙福的日子，不但

地上蒙福，萬物復興；即天上的日月亦必大放光明。在靈意可解為人的眞理智識驟增，如日月光明，靈性的快樂倍加，喜氣洋溢，心中的明朗，有如日月光明朗照（賽60：1；瑪4：2；路1：78）。

30：27 「耶和華的名」是神獨特的聖名，是神特別用來自稱的，也是神特別用來啓示祂的性格與作為，顯明祂的威勢與榮光（賽45：18、7；耶9：24；32：27；結12：25）。

30：27 「從遠方來」：古時單純幼稚的傳統思想，以為耶和華住在西珥、以東，極遠的地方（士5：4；哈3：3）。

30：27～28 「像燒的火……漲溢的河水……毀滅的篩籬……錯行的嚼環」：象徵耶和華要來毀滅強敵亞述壓倒性的優勢。

在此聖經用五個比喻來表明神的忿怒，非常生動並且有意義。

①怒氣燒起如密煙上騰（賽66：15；來12：29）。

②嘴唇滿有忿恨，舌頭像吞滅的火（耶10：10；來10：27）。

③祂的氣如漲溢的河水（賽11：4；伯4：9）。

④用毀滅的篩籬，篩盡列國（帖後1：8～9；2：9～12）。

⑤使人有錯行的嚼環（賽44：25；結29：4；38：4；39：2）。

30：29 猶大國經歷神奇妙的拯救，必要大大喜樂，像守逾越節時一樣。人唯有歷經患難中的救恩，才會瞭解夜間歌唱的寶貴（詩81：1；95：1；弗5：19；徒16：25）。

30：30 「使人聽見他威嚴的聲音」：指雷鳴顯出耶和華威嚴可怕的聲音（啓1：7、12～17）。

30：31～32 亞述人受神懲罰時，猶大百姓要擊鼓彈琴附和；意即百姓要因神的審判而向敵誇勝（林後2：14）。

30：33 「陀斐特」又稱「經火之地」，位於耶路撒冷附近的欣嫩子谷。當以色列最黑暗的日子，百姓曾在這裡將孩童獻給外邦神摩洛為祭。在人焚燒的所在地，時常有火，故此常用以象

徵地獄的刑罰（耶7：31；王下23：10）。本節指出為要焚燒亞述王的火，已經預備好了。表明唯有神的幫助，才能徹底擊潰強敵。唯有信靠神才是解決一切難題最佳的答案。

查經題目：

- 一、先知為何說與埃及結盟有禍了？（賽30：1～7）
- 二、選民對神的警告反應如何？他們將遭到什麼結局？（賽30：8～17）
- 三、儘管選民如此背逆，神仍在等候什麼？（賽30：18～22），凡悔改歸向神的將有什麼福氣？（賽30：23～26）
- 四、神向亞述人如何彰顯自己？患難中的選民將有什麼新的轉機？（賽30：27～33）你曾否有夜間歌唱的經歷？

第三十一章

憑血氣爭戰的有禍了

本章大綱：

一、責民愚昧（1～3）。

1. 靠埃及是徒然的。
2. 靠埃及終必滅亡。

二、勸民歸誠（4～6）。

△耶和華必保護猶大，用三個比喻說明：

1. 如獅之獲食。
2. 如鳥之護雛。
3. 如逾越節之拯救。

三、靠神勝敵（7～9）。

1. 勸民悔改。
2. 亞述必亡。

本章說明：

本章是先知宣告第五次災禍的內容。先知斥責猶大國的領導者專靠埃及有形的勢力，而不依靠神是愚拙的。由於猶太人中的政客們現在正積極地從事陰謀活動，局勢的變化顯得更快，所以目前的情況更形迫切；爲此先知仍一再強調神的主權，將從刑罰和復興的作爲中彰顯出來。

當先知宣告預言之時，大概猶大國派去的使者正爲盟約訂定完成而自許聰明；在這緊張的局勢中，先知發出這段新的「禍災」信息，斥責他們依靠埃及，卻從不仰望以色列的神，先知說神要廢掉聰明人的聰明，世上的智慧將成爲無用。先知把「靈」和「

血肉」作了強烈的對比。這是舊約中首見的。

然而配得拯救的，神必隨時願意拯救。神將要在耶路撒冷周圍設下盾牌，聖城必得拯救，反抗祂旨意的仇敵，將要完全消除。在這偉大的真理之下，選民要回轉歸向祂的神，等候神施行祂的旨意。切忌憑血氣爭戰，必能靠神誇勝。

本章註解：

31：1 「仗賴馬匹，倚靠甚多的車輛……」：馬、戰車、馬兵是埃及素來所誇耀的武器，當時猶大沒有軍馬、戰車，為抵抗亞述軍，計劃與軍馬、戰車、馬兵聞名的埃及同盟；其實埃及的軍馬、戰車都是靠不住的，都不足誇耀的。

馬匹、車輛、馬兵是血肉之軀，會朽壞、會玷污、會衰殘（彼前 1：4；雅 1：10～11），是極不可靠的。

耶和華是「以色列的聖者」（賽 49：7）表明神是聖潔的，所以祂所揀選的，也要成為聖潔的國民（利 20：26；19：2；出 20：2），分別為聖不僅在於信心，也在於行為。因此神的救贖與揀選把「聖潔」的內涵充分表明出來；以色列人經歷神數次救贖的恩典，本應在信心與行為上仰望神，如今卻不求問耶和華，甘願與世俗同流合污，這是最褻瀆神的事，也是極愚拙的行為。

31：2 「其實耶和華有智慧，祂必降災禍」：先知用諷刺的話說：不單猶大的政治家才有智慧（他們都自以為智慧，靠埃及為上策），神比他們更有智慧的。神必不默認他們不信、背叛的行為，必降災禍在他們身上。人智謀所計劃的一切都必歸於無用。

「作惡之家」：指猶大。在真道上如同破船一般（提前 1：19；林前 5：5～8）。

「作孽幫助人的」：指埃及。他們難逃神的審判（俄：10～16）。

其實耶和華有智慧，可從萬物的創造（詩 104：24；箴 3：19）及神的救贖上（但 2：20；羅 11：33；林前 1：25）可窺知其一二。

31：3 「那幫助人的必絆倒，那受幫助的也必跌倒，都一同滅亡」：本節將血肉和靈作對比，那些忘記神而倚靠埃及兵馬的，將與埃及人一同滅亡（詩 34：16～19；耶 17：5、7）。

聖經中提及：凡屬「血氣」的人不能領會神聖靈的事，反倒以為愚拙（林前 2：14）；屬「肉體」的人是照世人樣式而行，也是無法領會神的事（林前 3：1～3），在屬靈的爭戰上，都會打敗仗。唯有靠神的「靈」才能明白神的事，能擁有最有力的武器（弗 6：14～17），必能攻破敵營（弗 6：12），破其計謀（弗 6：11），奪回人心（提後 2：25～26；林後 10：4～5）。

31：4 預言主必保護耶路撒冷，以獅子抓食比喻說明，儘管牧人成群來攻擊，獅子絕不驚惶而放棄擄物；同樣地，主保護耶路撒冷的決心，任憑亞述軍圍攻，主一降臨錫安山與亞述軍爭戰，必然輕而易舉地擊潰亞述。

神的權能勝過世上君王（詩 2：1～4），因此歷來得勝聖徒不怕世人的謀算，於危險中仍心靜如水，顯出真信心來（徒 12：1～4）。

31：5 本節同第四節，預言主保護拯救耶路撒冷，像雀鳥擴展翅膀保護巢窩裏的雛鳥，必脫離亞述軍的攻擊（申 32：11～12）。

聖經常以母愛來說明神的恩慈如母鳥護雛一般（太 23：37；賽 66：13；49：15）。

31：5 「要越門保守」：出埃及時，以色列家的門框門楣，因塗抹羔羊的血，天使巡行擊殺埃及人的時候，看見有血的記號，就越過那門，因而得保守（出 12：13、23、27）。

本節指出神的信實必保守我們於危險之中而不受害（提後 2：

12～13)。

31：6 「現今要歸向神」：神的應許是確實的，神已應許要保護、拯救耶路撒冷，所以要確信，不要遲疑歸向耶和華，當專心靠託神（西3：2；箴28：13）。

31：7 「到那日」參看（賽2：20，30：22）。到神顯出祂榮耀的時候，他們必將使自己陷在罪中的一切偶像都拋棄。

凡叫人遠離神的世物皆是偶像（太6：24）。人若自作孽，事奉偶像則豈能在神面前站得住（詩130：3）；因此當拋棄無用的倚靠：馬匹、車輛、馬兵（詩20：7；33：16～17；147：10）。

31：8 「並非人的刀」：亞述軍的覆滅並非死在人的刀下，乃是死在天使手中（賽37：36；王下19：35；賽66：16）。

「他的少年人必成爲服苦的」：參看（王上9：21～22）。仇敵臣服；驕者必降爲卑（賽14：2；啓3：9）。

31：9 「他的磐石」：指亞述的偶像或君王、將領、或所倚賴的軍勢。

「有火在錫安，有爐在耶路撒冷的耶和華」：「火」表燒滅仇敵的火，一面是光照引導選民的火。「爐」表神的忿怒（詩21：9），要把仇敵燒滅。「火爐」表錫安山有神的祭壇，是不可侵犯的。

經上告訴我們：「弟兄們！不要看錯了！」（雅1：16），埃及不過是人，不是神。我們當看清爭戰在乎神（箴21：31）。唯有常存敬畏的心；在我們家中祭壇的火要常點燃（即以聖潔的手禱告，以敬虔的心遵行神的道），神必讓我們在一切的爭戰上得勝。

查經題目：

一、爲何尋求埃及幫助的要滅亡？爲何神也要攻擊那幫助人的呢？

我們曾否也犯過如此的毛病？（賽31：1～3）。

二、神用什麼比喻引導選民歸向他？（賽31：4～5）。

三、爭戰在乎神，我們當如何與神併肩而戰？（賽31：6～9）。

第三十二章

彌賽亞王國的應許

本章大綱：

一、應許公義君王的興起（1～7）。

1. 公義的治理（1～2）。

- ① 如避風雨的隱密處。
- ② 如旱地之河流。
- ③ 如大磐石之影子。

2. 公義的果效（3～8）。

- ① 耳目一新。
- ② 心靈更新。
- ③ 善惡分明。

二、應許敗壞後的復興（9～20）。

1. 當時的敗壞（9～14）。

- ① 婦女安逸無慮。
- ② 不知為罪憂傷。
- ③ 審判迫在眉睫。

2. 後來的復興（15～20）。

① 復興的原因。

△ 聖靈的澆灌。

② 復興的程序。

- a 曠野變肥田。
- b 肥田變樹林。
- c 樹林結公義的果實。
- d 審判中有平安。

e 終享福樂的生活。

本章說明：

自從28至31章，先知宣告了五次「禍哉」，論耶路撒冷領導者的放縱與褻慢、藐視先知的勸教，倚靠埃及的馬兵，不仰賴耶和華，使國家陷於困境。本章是反過來預言彌賽亞時代的榮美景象，那些因困苦無依的百姓，必將有一君王興起，秉公行義。必有一人像避暴風雨的隱密處，那時人心靈開啓，耳目聰慧，深明主的旨意，樂意聽主的訓誨，這都是藉著聖靈從上澆灌我們而實現的。這個預言，很明顯的，是關於基督與祂的信徒。基督就是我們公義的主。這個世界是「乾旱之地」、「疲乏之石」，亦是往天國的歷程中必經過之地。聖靈的安慰和恩典，好像荒漠甘泉，基督的權能信實和慈愛，卻好像磐石的遮蔽和影子，使疲乏的人獲得庇護和安慰。

等到聖靈澆灌，曠野變為肥田，肥田變為樹林，公平必居在曠野，公義必居在肥田，公義的果效必是平安，公義的效驗必是安穩，因聖靈能改變人心，這是藉著自然界的變化描寫民心受聖靈，顯出公平公義，公平公義是得救的根基，錫安必因公義得蒙救贖，其中歸正的人必因公義得蒙救贖。

先知描述公義的王國將被建立的情形之後，不忘對於當代耶路撒冷的女子提出警告；先知以前也曾經這樣的呼籲過（賽3：16～26），他認為婦女的穢行深深影響了城中的首領；以前先知是對官長宣告將要來臨的災禍；在這裡，他警告她們列祖之城將被毀滅，她們當停止安逸和無慮的生活，為罪而哭，因為肆無忌憚的歡樂，將導致她們可愛的家園趨向毀滅。

以賽亞先知在本章裡不厭其煩的將惹動耶和華審判的敗壞情形和將來潔除罪惡後的盼望互相比較，這可以清楚顯明社會基礎的確立，唯賴憑公義治理，因此唯有不義的人被除淨，世界才能

享有真正的和平。

「必有一王憑公義行政」這句話對這個不安穩的世界是何等重要的福音！

本章註解：

32：1 「有一王憑公義行政」：指彌賽亞。祂是公義的，祂必施行公義，國家太平，使國民得真的幸福。「王」是單數用法。

「公義」顯明神的聖潔，神的義無法容讓罪的存在。神的公義鑒察人的行爲（詩11：4～5），祂不以有罪爲無罪，所以爲消除罪惡，必須刑罰罪人，因此審判是無法避免的。然而公義不但具有審判的意義，也含有救贖的成分，因神的全能使祂不但有能力除滅罪惡，也有能力拯救世人，使公義伸張。神爲使人稱義，藉着基督（彌賽亞）爲世人的罪孽犧牲，以換取公義，因此天下人間除了基督以外，無人能憑公義行政。

32：1 「首領」：複數用法，在彌賽亞指導之下藉公平掌權的領導者。參看：（路22：29～30）。

「公平」指人因基督稱義成聖，就能靠聖靈成就律法上的義；而律法就是神啓示的真理（詩119：142）。因此神的僕人按真理而行，必定公正無私，受群眾愛戴。

32：2 「必有一人」：指彌賽亞，祂的國度有保護、祝福、安息、平安。但是在許多譯本把「必有一人」譯成「每人（Each man）」，是指上文的每個領袖因着在「基督（彌賽亞）」，個個擁有基督的權柄，能引導人大得平安。事實上在新約時代，神藉着教會來顯明神的國度是由基督掌權，凡進入神的教會必得安息（來1：8～9）。因此上述兩種抄本的譯法都是合理的。

「像避風雨的隱密處」：指彌賽亞爲國民的庇護所。百姓在祂的蔭下，無異到了避難所，足可以躲避狂風暴雨，無論遇何患難，皆可在祂蔭下藏身。（詩34：7；亞2：5；路21：18）。

「河流在乾旱之地」：這世界是一片乾旱之地，彌賽亞好像荒漠甘泉，使旱地得滋潤，產生百般花草；象徵人的心地必得滋潤，有無限的歡喜快樂（結47：1；約4：10；啓7：17；22：17）。

「像大磐石」：這世界是疲乏之地，彌賽亞像遮蔽的陰涼磐石在疲乏之地；使國民之困憊得着慰藉，使奔跑天國路上疲乏的人獲得庇護，因而心靈甦醒（申32：4；31；撒上2：2；撒下22：47）。

32：3 「眼目不再昏迷……耳必得聽聞」：百姓以前悖逆頑梗，如以賽亞所說：「你們聽是要聽見，却不明白，看是看見，却不曉得，因為這百姓油蒙了心，耳朵發沉，眼睛閉着」。但在彌賽亞的時代，屬靈的盲聾，遽然目明耳聰，深明主旨，因不再發沉，對於主的真理、教義無不欣然遵從（賽35：5～6）。

當基督到世上來之後，聖靈開啓人的心眼（約14：19），看清神的公義，因着信，恆心忍耐，如同看見那不能看見的主（來11：27），一心追求那永遠的賞賜。

尤其在末了的世代，世界如一片乾旱之地，信徒難免要受迫害，雖然世上失去公義，但是敬虔的信徒因深信神將來公義的審判而渴慕真理，神的靈就開通人的耳朵（啓2：11），使人樂於聽聞神的道（雅1：19）為主至死忠心，結出百倍果子來（路8：15；太13：23）。

32：4 「冒失的人，必明白知識」：「冒失」呂振中譯為「性急」，意即性急輕舉妄動，不顧前後鹵莽的人，這種人此時也必蒙主開導，心性活潑，頭腦清明，明白真理。

保羅未信主前，的確像一位冒失的人，常常逼迫聖徒，直到蒙主選召，成為心性靈明的人，因此勸提摩太多思想他的話，主必給他聰明（提後2：7）。「結巴人的舌，必說話通快」：說話困難的人，此時必說話流利，努力為主作見證（賽43：10）。

彼得曾三次不認主，在蒙主饒恕又得聖靈之後，放胆見證主的道，引導衆多的人歸向真神，同蒙主的厚恩（徒 4：20）。

32：5 「愚妄人不再稱爲高明，吝嗇人不再稱爲大方」：「吝嗇人」呂振中譯爲「棍徒」，意即蠻橫無賴的人。心靈不清明，耳目不聰慧者，作事必昏迷，如以賽亞所說：「那些稱惡爲善，稱善爲惡，以暗爲光，以光爲暗的人有禍了」（賽 5：20）。此時真理的顯明，心竅開通，是非曲直，善惡分明，再沒有是非顛倒之弊端（賽 29：20～21）。愚妄人不能再自稱高明，吝嗇人自稱大方的詭計也被拆穿，神要叫他們羞愧（林前 1：18～30）。

32：6 愚頑人自以爲高明的原因如下：

①說愚頑話：愚頑話中常顯出人的愚昧；當人藐視神的公義時就顯露自己的愚昧來，如亞述王低估了真神而遭懲罰（賽 10：8、12、33）。

②心想作孽：愚妄人藐視管教，滿眼邪惡，盲目直闖，前往受害（箴 15：5；22：3）。如挪亞時代的人，終被洪水毀滅。

③慣行褻瀆：無知的人以愚妄爲樂，就與智慧絕緣，不懂敬畏真神，而自喪己命（箴 14：6；15：21）。

④錯謬之言：心驕氣傲的人，自視太高，無自知之明，易攻擊神（箴 21：24），如法利賽人攻擊主的言行，主警告他們有禍了（太 12：24；羅 3：13；雅 3：6）。

⑤使人飢渴：愚妄人叫人效法他口吃愚昧（箴 15：14；26：11）；如十探子的愚妄，敗壞人的信心，將人陷於愚昧之中惹神忿怒，以致發怨言者不得入迦南（民 11：4～9；13：32；14：3）。

32：7 吝嗇人自以爲大方的原因如下：

①圖謀惡計：爲求己利，假作光明使者，使人產生錯覺（林後 11：13～15）；猶大平常假大方而暗中卻謀害主（可 14：4～5；43～45）。

②謊言害人：作假見證，利己害人（羅 1：30）；祭司、長老曾作假見證殺害主，而自以為是為神大發熱心，掩飾心中的嫉妒和詭詐。

事實上，吝嗇的人至終都要自食其果，因為他們忘了天地之間有一位公義的神鑒察人心，會照各人所行的施行報應（耶 17：10）。

32：8 「高明的人謀高明的事」：高明人是指明是非、通達事理，為人慷慨、仁慈的人（路 7：35；箴 9：10），對於高尚的事必永遠支持。例如寡婦的奉獻（路 21：1～4）；早期教會慷慨捐獻（徒 4：34～35），都蒙受神施恩祝福（路 6：38；林後 9：7），並且必得永恆的生命（箴 10：27；14：27；詩 16：9）。這是公義的國度必有的現象。

32：9 「安逸的女子，無慮的女子」：就是誇耀物質繁榮，沉溺奢侈娛樂，靈覺昏昧，對國家面臨的禍患，毫無關心的輕浮女子。

由異象谷的默示（賽 22：1～14）得知耶路撒冷的居民對真理毫不在乎，因此耽於享樂，以床為寶（箴 19：15；羅 13：11），沒有時間觀念（箴 6：6～11）幻想很多（箴 22：13；詩 104：20～22），懶於求道（箴 26：15～16），於安逸中自取滅亡（太 25：26；箴 10：26）。

32：10 「再過一年必多受騷擾」：呂振中譯作「一年零幾天必受戰抖」，未幾禍患快要臨到；或指明年果子收穫的時候，因受外敵侵犯，土地荒廢，無果子可收（箴 6：11）。

32：11 「脫去衣服，赤着身體，腰束麻布」：禍患將要臨到，當及時悔改，捨棄逸樂華美的生活，披上麻衣，不然主的忿怒臨到，即悔之莫及。

32：12～14 安逸的生活，使人偏行己路，家庭失去倫常，導致社會脫序。先知深知災禍必臨，歡樂的家園將被摧殘無遺。

32：15 「等到聖靈從上澆灌我們……曠野變為肥田，肥田看如樹林」：這是藉着自然界顯然的進化，表明聖靈澆灌在我們心內的改變和長進；人的心田未得靈恩之先，真是如同荒蕪的曠野，絕無良善公義佳果的生產。但是人一旦被聖靈感化，他那荒廢的心田，立即改化，如同茂盛的園圃，結出各等善德的佳果。

32：16 「公平居在曠野」指聖靈臨到，人被稱義成聖，就能看出神的公正；雖然世界如曠野多有患難，但主說：你們在我裡面有平安，因主已勝過世界（約16：33），並且祂要按人是非之心來審判列國列民（賽2：4；26：12）。

「公義居在肥田」指聖靈臨到與基督的救贖，使人在神的國度裡（教會），因主的公義享受豐盛的生命，與神建立美好的關係。

32：17 「公義的果效必是平安……」：在公義的王統治之下國民即各行公義，國家即自然太平，心靈平安，此平安乃由公義所產生；彌賽亞因秉公行義，故在祂裏面必有平安愉快，安穩和平。

32：19 「但要降冰雹打倒樹林，城必全然拆平」：按此節解釋不一。

①有人指敵國所說。樹林指敵人亞述的權榮，必有審判臨到亞述，將他的城邑拆平。

②有人指選民將遭遇亞述之災禍而言。即國民必經過大災難以後才有平安的果效。

③有人指平安的居所，不怕任何擾害而說。雖周圍環境有如冰雹打擊，狂風暴雨崩山碎石，樹林倒壞，城邑被毀，也不足為憂慮，信徒在基督之內，有如此平安的景況。

根據（賽29：1～8）得知選民將先受管教之後，神就要審判亞述。末後的審判也然，選民將先歷經大患難之後，等待撒但及假先知等受審，然後選民要享受新天新地之福氣。

32：20 此節描寫有福樂的生活。靈意即靠聖靈撒道種的，容易收成，工作的果效也必隨着他（加 6：8；約 4：36）。

查經題目：

- 一、你認為藉着那種人才能使教會或（社會）得以更新？（賽 32：1～8）你能否舉出類似本章所描述的新社會（或教會）來？原因何在？
- 二、在一個敗壞中的社會裡？當你指望她的復興時，你應採取什麼行動？（賽 32：9～15）
- 三、先知的信息使忠信之民對於未來抱着什麼希望？（賽 32：16～20）

第三十三章

兩面效力的火焰

本章大綱：

一、焚燒惡者的烈焰（1～13）。

1. 亞述將遭禍患的宣告。

2. 先知信心的祈禱。

① 信主必施拯救。

② 選民必得勝利。

③ 神必秉公行義。

④ 以敬畏為至寶。

3. 先知哀嘆猶大的危機（7～9）。

① 敵人譏誚。

② 城邑荒涼。

4. 先知忽聞耶和華興起（10～13）。

① 亞述被滅。

② 神受景仰。

二、潔除罪污的烈焰（14～24）。

1. 錫安經火洗的原因。

① 吞滅不敬虔的人。

② 使錫安重得潔淨。

2. 錫安經火洗的結果。

① 行事公義。

② 說話正直。

③ 性格聖潔。

④ 塞耳不聽邪言。

⑤閉眼不看惡事。

3.錫安享受火洗的恩典。

①得居高處。

②地位穩固。

③心靈飽足。

4.錫安經火洗成聖的景況（17～24）。

①見主榮美。

②敵人逃避。

③聖城堅立。

④境內平安。

a 神顯威嚴。

b 神行審判。

c 神賜智慧。

⑤罪病潔除。

本章說明：

本章記述「第六個災禍」，這災禍傾倒在以色列的仇敵亞述人身上。先知論到亞述權勢必覆滅。這預言的歷史背景，是亞述王西拿基立，率領大軍圍困猶大，在一夜之間被神毀滅，從耶路撒冷撤退的事（王下18章，賽37、38章）。當耶和華好像烈火吞滅亞述軍隊的時候，遠近的人都承認耶和華的救贖。那些不敬虔的猶大人卻驚慌，良心受到打擊，就呼喊說：「我們中間，誰能與吞滅的烈火同住？」先知的答覆是「行事公義，說話正直，憎惡欺壓財利的，他必居高處與神同在」。敵人覆滅之後榮美的王彌賽亞要來統治，國土必擴張為遼濶之地。這指公義的王，在錫安山（真教會）憑公義行政的時候，福音廣傳，萬民必流歸這山。他們將不再被外國的軍隊驚擾；因為耶和華將在他們中間施行統治，審判和拯救。錫安的居民將不再因罪而受苦，因他們的罪孽

必蒙赦免。

神是烈火，在人看來卻有被焚和被化的不同的感受，人若存心悖逆，神的烈火將焚燬他；人若存心順服，神的烈火能使人更新變化。猶如日晒、雨林對於生物言，可助其生長，對於死物言，則使之枯滅。由本章得知，唯有聖潔的義人始配與永火的神同住！

先知在第28章直到本章，所宣告的信息都是先審判然後安慰，審判然後安慰……，這個次序不斷地重覆。兩個對比性的主題不斷地交錯出現，每次配以新穎有致的和聲，猶如一首光輝的交響曲，因此雖重覆，仍不覺得單調。

本章註解：

33：1 「禍哉你這毀滅人的」「行詭詐的」：指亞述人。亞述素來毀滅人，今必被毀滅，素來欺詐人的，今必被欺詐。

先知在譴責神的選民遠離神，轉去依靠他們與埃及之間的政治聯盟時，不斷提到：亞述將要被耶和華擊敗。先知深信神必伸張公義（箴12：21；22：8），時候一到，惡者必受報應，人不應該為作惡的心懷不平（箴24：19～20）。

33：2 「求你每早晨，作我們的膀臂」：每早晨是常常不斷地作我們的膀臂，成為幫助、保護、拯救的力量（哀3：25）

「耶和華啊！求你施恩於我們」：這是先知在百姓的中間，代替百姓發出的禱告，為百姓的拯救祈求。

先知看到神將要審判亞述的異象，如同看到黑暗中的一縷曙光，而確定了他的信心；他深信只要耐心等候神，不必著急，也必不致羞愧，因為神要成為患難中的救星（賽28：16；30：18；49：23；詩130：4）。因此人若能為罪憂傷，繼而呼求神，雖仍處在患難中，神常開人的心眼以明白神的作為，或以異象來堅定人的心。

33：3 「喧嚷的聲音一發」：指耶和華的大能興起，拯救

錫安的威勢怒吼，將列國驅散。

在生活的經驗裡，告訴我們，只要順服神，惡者必離開我們而逃跑（雅 4：7；賽 59：19）。

33：4 「你們所掠的必被斂盡」：先知在這裏所說的話，是指亞述人說的。猶大人快要將亞述人的掠物收取，好像蝗蟲吃盡田野的禾稼一樣。

由此可知惡者的榮華將成虛空，惡人的誇勝是暫時的，不敬虔人的喜樂不過是轉眼之間（伯 20：5）。

33：5 「耶和華被尊崇」：因耶和華施展大能，毀滅猶大的強敵，拯救錫安，而被遠近的人尊崇。

「他以公平公義充滿錫安」：耶和華是公義的王，和平的君，公義和公平是祂寶座的根基（詩 89：14）。錫安是大君王的城（詩 48：2）。你必稱為公義，錫安必因公平得蒙救贖（賽 1：26 27）。

神的公平使惡者戰抖，而不敢輕視神的律法；神的公義使義人為罪自責，而不敢輕忽神的恩典，因着神維護公義、公平的大能，眾人由衷地尊崇神的治理。

33：6 「你的一生一世必得安穩」：耶和華將豐盛的救恩，並智慧和知識賜給錫安，使他一生一世必得安穩，所以當以敬畏耶和華為至寶，又要以耶和華為樂（詩 37：4）。

敬畏耶和華是至寶，也就是最有價值的財富，在此列出敬畏耶和華的四點好處：

①永得安穩：神是最佳的依靠，祂常使我們的壓力化成動力，阻力化為助力（箴 14：26；太 28：10）。

②豐盛的救恩：當神開啓人的心眼，就知道神的恩召有何等指望，他在聖徒中得的基業何等榮耀（弗 1：18），值得人捨棄世上一切財富，去追求這永恆的救恩（來 11：26）。

③豐盛的智慧：智慧的源頭在於主，主耶穌曾應許門徒：「

我必賜你們口才、智慧，是你們一切敵人所敵不住、駁不倒的。」
（路 21：15；雅 1：5）。

④豐盛的知識：指認識神的人才是真聰明、有知識（耶 9：24；何 6：3），一切的福份將隨之而來，甚至要得永恆的生命（約 17：3）。

33：7 「他們的豪傑哀號，求和的使者痛痛哭泣」：因仇敵亞述背棄盟約，重來圍困耶路撒冷。此時以色列的勇士束手無策，求和的使者欲與敵妥協，反受譏諷，為此痛心憂泣，這是猶大國小信軟弱的下場（提前 1：20；啓 20：18）。

33：8 「大路荒涼，行人止息」……因仇敵的侵略交通斷絕，城邑荒涼，西拿基立雖接受許多的金錢，却傲然背約，再來迫使耶路撒冷降服（王下 18：12～16）。

33：9 「地上悲哀衰殘，利巴嫩羞愧枯乾，沙崙像曠野，迦密山的樹林凋殘」：因敵兵的侵伐，四境荒涼，地土枯竭，選民所倚靠的勢力與榮耀都被摧殘，連最肥美的區域也要廢棄荒蕪。

利巴嫩：林產多且俊美，象徵權柄、榮耀。

沙崙：在迦密與約帕之間，土地肥沃、以畜牧、橡樹、玫瑰聞名。

巴珊：土地肥沃如迦密，此地的牛非常健壯。

迦密：土地肥沃，果樹茂密如人的頭髮（歌 7：5）。

33：10 「耶和華說現在我要起來……」：國家正在危急之際，耶和華勃然興起拯救。

神要奮起就在「現在」，這是最佳的時機，神是不會耽延的。只要神一興起，仇敵的大能就不足畏懼。

33：11 「你們要懷的是糠粃……」：比喻敵人的一切計謀，悉歸虛空徒勞，亞述人的驕傲自大將造成敗亡，好像烈火反將自己燒滅。

不敬畏神的人如同沒有生命的糠粃，所謀的一切虛如廢物（

詩30：5；太13：30），一切的行動若出於血氣的，其血氣如火，而慾火攻心必自焚而亡（加5：19～21）。

33：12 「列邦必像已燒的石灰……」：表神要像烈火將仇敵燒滅。

列邦心地頑梗如石灰（箴28：14），惡毒如荆棘傷人，終必陷於禍患之中（箴17：20）。

33：13 先知向遠方亞述的豪傑和近處悲傷的以色列使者，發出挑戰，警告遠方的人當細訴神的作為，慎思明辨、及時回頭，順服先知的警告；提醒近處的以色列民，當承認神的大能，專心仰賴神的拯救。

33：14 「錫安中的罪人都懼怕，不敬虔的人被戰兢抓住，我們中間誰能與吞滅的火同住……」：那些靠埃及不靠神的人，看見耶和華對待亞述，勢如烈火，也是永久的火，就說人已不信不潔，豈敢與神同在呢？神的威嚴固然如同烈火，是極其可怕，向着罪人，真是焚燒燬滅的火；但神的慈愛也是如同烈火，向着選民一方面，是感化人心，使人除惡為善，為潔淨的火，將人的罪惡除掉，使罪人可以親近神（來：12：29；創19：24；亞2：5）。

33：15 「行事公義……眼不看邪惡的」：這是先知對14節那些不敬虔，被驚慌抓住的人所發出的疑問的答覆，舉出能與神審判吞滅的火同在，在神永火中完全站立的人是何種人。

茲列舉如下：

(1)行事公義：在審判時（申16：18～20；耶21：12），在買賣時（利19：33；申25：15），對待窮人時（箴29：14；31：9）對待孤兒、寡婦時（賽1：17），對待僕人時（西4：1），都當按公義而行。

(2)說話正直：義人的口教養多人（箴10：21），且能仗義直言（箴27：5、6、9；28：23；撒下12：1～5）。

(3)憎惡欺壓之財：因貪財自害己命（箴 1：18～19）。

(4)擺手不受賄賂：不義之財易得，但也易失（箴 13：11）。

(5)不聽流血的話：妄言惹禍，害人又害己（箴 10：8、10、14；王上 2：8～9）。故當慎耳（雅 1：19）。

(6)閉眼不看惡事：不瞻戀酒色（伯 31：1；箴 23：31），邪僻的事絕不擺在眼前（詩 101：3）。

33：16 「他必居高處……他的水必不斷絕」：能無愧與神烈火同在的人，他的地位也必鞏固如堅石，得居至高之處，堪以與神交通親密，心靈所需豐盛有餘，毫無匱乏。

所謂居高處是指與基督同坐寶座，共同審判世界（林前 6：2；啓 20：4～6），因着基督的代贖、地位穩固，魔鬼就無法控告蒙恩之民。他們可以享受神豐盛的恩典（羅 8：33～34；詩 36：8；63：5）。

33：17 「你的眼必見王的榮美，必見遼濶之地」：必看見理想的王，及其普世廣大的國度；聖潔無罪的人必得見神，手潔心清的人，得立於神前（詩 24：3～4；太 5：8）。

這一切都要應驗於在上的新耶路撒冷的國度裡，那時必得見神的尊榮（來 4：9；彼前 1：4；約壹 3：2；伯 23：10）。

33：18 「你必思想那驚嚇的事……」：在未來理想的王及平安的國度裏面，回想過去苦難的時代的情形如下：

- ①記數目的：數算戰鬥人員的數目。
- ②平貢銀的：秤量進貢給亞述的金銀。
- ③數戍樓的：數點防衛仇敵攻擊的一種施設。

33：19 「你必不見那強暴的民」：敵人消聲匿跡。選民被交於敵手，莫非罪孽所致；既經火洗，罪得潔淨，自然再不見敵人的踪影；因此不但有表面的平安，也必有心靈中的平安；經過懲治責打，必要結出平安的果子（來 12：11）。

33：20 「你看錫安我們守節的城……繩索一根也不斷」：

描寫此時錫安耶路撒冷聖城必堅立不動。

①錫安一則必為守聖節崇拜神之地（賽2：2～3；56：7；太21：13）。

②錫安二則必為安靜的居所，因神住在其中（王上6：12～13），聖所預表基督（約2：19～21）。

③錫安三則必為鞏固的帳幕，其釘不拔，其繩不斷，永不被人破壞。錫安又預表教會堅立在神的根基上（賽54：2）。

33：21 「當作江河寬濶之地」：耶和華同在，彰顯威嚴、榮耀，如同護衛城的江河，敵人的舟船決不敢經過（詩46：4）。

神的同在是最佳的保障，只要我們常聚集於神前，奉主的名同心禱告，並遵守神的教訓，神必與我們同在直到世界末了（太18：20；28：20）。因此只要有了神的同在，在人生的爭戰中必得勇氣，在試煉中必得安慰（申20：1；賽43：2）。

33：22 耶和華是審判的主，在世界的末了，祂要施行公平的審判，異邦人憑良心的律法受審（羅2：12、14、15），猶大人憑摩西的律法受審（羅2：12），新約時代的信徒憑基督的律法受審（雅2：12）凡通過審判的，都是藉着基督寶血的救贖，並且要在基督第二次以王的身份降臨時，使一切凡屬基督的人都得拯救，享受和平的國度（啓22：5；來9：28；11：40）。

33：23 「你的繩索鬆開，不能栽穩桅杆，也不能揚起蓬來」：以賽亞啓示這位全能的耶和華之後，又再論到他曾責備過的那個無用處的政策與埃及結盟，他們的政策，如同繩索鬆開，不但不能栽穩桅杆，也不能揚起蓬來，人的智謀真是無用。但是神一興起祂的作為，連瘸腿的都能戰勝仇敵，奪去掠物。

這說明了人的政策不足恃，人的行動實在虛幻（耶10：23；箴20：24；詩39：6）。因此自以為聰明的都要成為愚拙，唯有忠心信靠神的人，有時在人看來似如愚拙人，神卻要在他的身上顯出真智慧。

33：24 住在錫安的人，沒有人會說：「我病了」，因為他們的罪蒙神赦免。足見許多的病都是由罪而來，特別在舊約時代，常藉着肉體有病，叫人察覺內心的罪，因此神對舊約選民有「身體健康」的應許，只要守命行道埃及一切可怕的疾病必不會臨到（出15：26；申7：15）。在新約時代則更重視「靈性的健康」的應許（賽65：19～20；但9：24；瑪4：2；啓22：2），凡靈命健康的，必勝過魔鬼無情攻擊（林後12：7～10），將來必承受神所預備永遠聖潔的國度。

查經題目：

- 一、爲何先知在患難之中仍有活潑盼望的祈禱？（賽33：1～13）
- 二、當耶和華的審判來臨時，惡人與義人的感受有何不同？（賽33：14～16）
- 三、義人經過火洗之後，在將來的世代裡會居住在彌賽亞的國度裡，請敘述這新國度的景況（賽33：17～24）。

第六段 羞恥與榮耀

本段大綱：

第三十四章 最後的憤怒

第三十五章 錫安末後的榮耀

本段說明：

第34章及35章是本書前半部份（第1章至第39章）之高潮，這兩章論到耶和華對列國的憤怒和錫安的重建。綜觀以賽亞書前半部的主題是神的審判，再重溫前面五段信息，就可以看清先知以賽亞對於這個主題的推展多麼清楚有力；前6章首論猶大國的審判，但經歷第6章後的異象，以賽亞的視野漸漸開濶，在第7章至12章裡續論擁有十支派之以色列國的審判，在12章至23章則論猶大國附近之列強的審判；跟着24章至27章便論到餘民復興的應許。28章至33章再論耶路撒冷之罪行，並宣告將有一連串的災禍來臨，但是信靠神的餘民必蒙神的保守。到最後第34章論到世界都在神的審判之下，然後第35章則是論到千禧年，特別為得救的選民所預備的。這樣的程序豈不清楚極了！這也可說明本書不是七併八湊的集體著作，而是由一個人寫成的。

第三十四章

最後的憤怒

本章大綱：

一、耶和華審判世界（1～4）。

1. 審判前的警告。
2. 神忿怒的彰顯。
  - ① 地上的景況。
  - ② 天上的景況。

二、耶和華審判以東（5～15）。

1. 審判先臨到屬靈氣的惡魔。
2. 審判再臨到極罪惡的以東。
3. 審判的結果。
  - ① 城被焚燒。
  - ② 首領身亡。
  - ③ 宮殿荒廢。

三、預言將確實應驗（16～17）。

1. 預言無一沒有伴偶。
2. 神的靈必成就此事。

本章說明：

先知在宣佈完「六個災禍」之後，跟着呼召整個世界來聽那必定要臨到他們的審判。先知宣告了耶和華的憤怒，指出祂決心要審判地上所有的受造之物，和天上的萬象。先知認識到屬靈世界不斷地影響物質世界，但世上的居民卻渾然不知。諸天也包括在審判中（啓20：7～10），是因為他們也牽涉到罪裡。在末後

的審判的那日，神最後要對付一切的罪惡。那些物質的現象，例如日頭變為昏暗，月亮變成血，都與神臨到天上的屬靈惡事之審判有關。在這個信息中，以賽亞指出這個審判是神最後的憤怒。

先知從普天下的毀滅轉回來對以東說話，把他當作一切反對錫安的象徵和中心。在錫安和地上列國的爭辯中，以東一向都站在錯誤的一邊。對於這一點，以色列已意識到他自己的弟兄（以東）曾不斷破壞神對以色列的選召，並且心懷詭詐，特別是以色列在遭難之際，以東不但在旁幸災樂禍，並且伺機趁火打劫，所以神在報應之日，要施行刑罰，滅絕以東。

神的報復也要臨到那些屬乎「以東」精神的列國。就今日而言，以東象徵真教會的敵人——一切反基督和反教會的國家。神在祂的計劃中已經定下了一個時期，要滅絕列國，如同當日滅絕以東一樣。

神的報復所發出的烈怒，不像罪人所發的忿怒是出於自私的，神對於行惡者所發出的怒氣是出於聖潔的動機，神永遠不允許行惡的可以去行罰，這充分表明神是公義的。耶和華報仇之日在新舊約的經卷裡都有描寫，但啓示錄的描寫最清楚。因此真心信靠主的人，都知道惡人必受報應，義人必得賞賜，心裡就得滿足。

先知的預言對於以色列人意義更為重大，因為他們曉得自己的國家因着罪要受審判及刑罰，同時他們也看見四周列國可怕的罪孽也難逃神的審判，雖然過去曾受這些國家欺凌，如今才明白列國是神用來管教自己的工具，神的公義因而顯明，神的智慧之奇妙，實在令人信服。

本章註解：

34：1 本節指出神的審判是關係全世界。先知在此指出未來的審判是非常可怕的。因此他所發出的預言，如暗世之燈，有警世之作用。首先他呼籲列國當近前來聽，神要宣告那毀滅性的

審判，凡虛心的人都會近前聽（太 5：3）即時悔改歸向神，必可免去這個審判。接着又提醒衆民當側耳而聽，留心神的審判是公義的，因為「你們用什麼量器量給人，也必用什麼量器量給你們。因為有的還要給他，沒有的，連他所有的也要奪去。」（可 4：24～25）。最後這審判也關乎世界一切萬物，因人與萬物息息相關，當人受咒詛，地及其上所充滿的都因此受咒詛（創 3：17），顯然地，萬物受到人無情的摧殘時，我們就隱約看到人的罪是何等的深重！連天地在神審判人類時，都要見證人的不是（賽 1：2）。

34：2 神向萬國所發的忿怒是公義的，為替義人報仇（啓 16：6～7）。萬國所犯的罪刑，大概有下列幾種重大的罪(1)作惡（詩 7：11；賽 3：8；13：9）。(2)離棄神（賽 1：4）。(3)不悔改（賽 9：13～14）。(4)叛逆神（來 10：26～27）。(5)拜偶像（申 29：20）。

34：3 本節描述當時毀滅的情形，腐屍的臭氣上騰（可能因死人太多不及埋葬，又或者生還者數目太少，以致沒有足夠的人手去埋葬），這些都表明對被殺之人的鄙視。因人的罪惡，血染了整個大地（啓 18：5）。

34：4 天被捲起如書卷，萬象如葡萄、無花果葉子殘敗一般（來 1：11～12；賽 13：10；太 24：29；啓 6：13）據本處所說的情形，好像是空前絕後之大災難，即在哈米吉多頓，會集列王之戰的光景（賽 63：1～6；啓 16：14～16；19：11～21）。

34：5 神的刀已經在天上喝足了神的盛怒；表明空中屬邪靈的惡魔在人心運行，使人的惡行已到極點，神的容忍也達一定的期限（創 6：3；路 13：6～9），因此神要毀滅一切行惡的。

以東表敵神者（耶 49：7～22；俄 15～16）；就新約而言，是指那些敵基督的人（約壹 2：18～22；約貳 7）。

34：6 本節是把宰牛、羊獻祭的事用來象徵末日的審判，

須殺戮無數的人，才能滿足神的公義（來 9：22）。

波斯拉爲以東的京都，位於死海之南。

34：7 「地喝醉了血」：表死傷不計其數。

「地因脂油而肥」：脂油表牲畜體內最佳的部份，是用來形容全世界的榮華全歸烏有。

34：8 「耶和華有報仇之日，爲錫安爭辯」：以東人在猶大滅亡之際，又吞併猶大的領土，因以東人這種殘忍冷酷的態度，所以神降罰報復，這就是爲錫安而爭辯。

34：9～10 此二節表示以東完全而徹底的毀滅。以東好像整個地域都是火山地帶，晝夜燃燒不息，地土荒涼人煙斷絕。

這裡所描述的景象，可與所多瑪、蛾摩拉的毀滅相比（創 19：24～28）。

34：11 「耶和華必將空虛的準繩，混沌的線鉞，拉在其上」：準繩、線鉞，是建築用具，表使以東變爲混亂、空虛、荒廢，是神計劃的實現。表神好像匠人，用建築的工具，細心精確把以東毀滅（參：耶 4：25；太 12：43～45）。

據守以東荒涼之地的將全是野獸、飛禽，都是屬不潔淨的，表明以東地成爲污穢之地。

鷓鴣：表寂寥者（詩 10：26）。

箭豬：凶蠢（太 7：6），污穢（彼後 2：22）；會踐踏田園（詩 80：13）。

貓頭鷹：凶猛的禽獸。

烏鴉：性僻（賽 34：11）、不潔（利 11：15）；不備糧（路 12：24）；喜吃肉（箴 30：17）。

34：12 此節表示以東滅亡，不再有國家的存在，也沒治理國家的王。

34：13～15 宮殿荒廢、無人居住，又長滿了荆棘、刺草。此處指出以東人不但被屠殺，又有專吃腐屍的禽獸，收拾其屍體，

表明以東的滅亡是徹底的。

駝鳥：污穢（利11：13～16），不會籌算（伯29：15～17）、殘忍（哀4：3）。

野狗：急性（箴26：17），污穢（路16：21）、喜銜血（王上21：19、22：38）、凶而害人（詩22：16）愚昧（箴26：11）、背叛（彼後2：22）。

豺狼：撕掠成性（創49：27）、夜間覓食，非常凶猛（耶5：6、約10：12；結22：27）。

鷓鴣：污穢、肉食的鳥類（利11：13）。

野山羊：詭詐、凶狠（太7：15；25：32～33）。

「夜間的怪物」：據說是女性鬼，她在人睡覺的時候引誘男人，又常殺害兒童，巴比倫人和亞述人非常怕她。

34：16 「你們要查考、宣讀耶和華的書，這都無一缺少，無一沒有伴偶」：耶和華的書，指以賽亞的預言；以上關於以東荒廢的預言，無一缺少，都要完全應驗（有伴偶）。

「我的口已經吩咐，他的靈將他們聚集」：呂振中譯作「永恒主親口吩咐，是他的靈將他們聚集的」，表關於以東的預言是主親自所說，主的靈使它應驗的（彼後1：19；賽44：26；申13：1～3；18：22）。

34：17 「他也為他們拈鬮，又親手用準繩給他們分地」：以東永遠滅亡，歸為野獸的住處是神的計劃；將以東地拈鬮，用準繩量給野獸居住的；好像約書亞將迦南地，拈鬮分給以色列十二支派一樣。本節用來指明惡者的下場已確定了。

查經題目：

一、雖然神嚴厲審判耶路撒冷，但是對於列國的惡行將採取什麼行動？何時採取行動？（賽34：1～5）

二、為何神把以東預表敵基督的列國，其中有何意義？

三、神何故把以東當做獻祭的牲畜？想像其中的隱喻？（賽34：5～8）

四、請敘述以東地受到嚴厲的對付後的景象？其中有何含意？（賽34：9～15）

五、先知勸告以後的世代要查考「耶和華的書」有何用意？（賽34：16～17）

第三十五章

錫安末後的榮耀

本章大綱：

一、曠野變為華美（1～2）。

1. 荒野開花。

2. 彰顯神榮。

二、軟弱變為剛強（3～4）。

1. 弱者得能力。

2. 怯者有胆量。

三、殘疾變為健全（5～6）。

1. 瞎子眼開。

2. 聾子耳開。

3. 瘸子跳躍。

4. 啞吧歌唱。

四、活水湧流各處（6～7）。

1. 旱象解除。

2. 靈恩普及。

五、大道便於選民（8～10）。

1. 主的道路。

2. 聖潔之路。

3. 正直之路。

4. 平安之路。

5. 救贖之路。

6. 自由之路。

7. 快樂之路。

本章說明：

本章是先知論及災難以後，天地萬物復興的景象。選民的勁敵以東將來所遭遇的厄運，與選民在未來享有光榮、快樂的日子，成了強烈的對比。在此唱出那些被擄到遠處的人得以歸回故鄉的喜樂，以及耶和華所買贖的人，在錫安享受恩典的歡欣。他們夢想不到的神蹟，將會因他們的緣故而行出來；在他們橫渡沙漠回家的長遠路途中，也要目睹各樣的奇事，歸家的大路要成爲平坦、安全，並且是單爲心中聖潔的人所要行走的，他們要在「歌唱」和「永樂」中來到錫安。

在以賽亞的信息中，我們可以清楚地看到人敗壞的情形以及受審判時的慘狀。從表面上看來，先知的信息常是悲鬱的、如同輓歌一樣，但是先知心中常存的異象是「主坐在高高寶座上」，因此促使他的眼界超越一切狂風與巨浪，消除了眼前的恐懼，建立起得勝的信心，他深信在哭泣、患難的長夜之後，耶和華的日子就在前頭，也就是神全部啓示的旨意成就的日子臨到之後，必得見錫安的榮耀——即裝飾整齊的新耶路撒冷。

本章預言的寫照，可以在新約時代的教會得到印證。因爲本來人的靈命好像曠野，乾旱無水，等到聖靈降臨，曠野乾旱之地必歡喜，沙漠也必快樂，像玫瑰開花結果繁盛，樂上加樂。自然界的改變，都是描寫民心得著聖靈的澆灌，真理恩典的感化。真教會的復興的情形。世界上許多地方至今仍然像曠野一樣，沒有聖靈的澆灌及真理恩典的感化，也沒有屬靈的果子。但是這裏必有一條得救的大道，就是基督，這一條路是聖路，這往天國的道路專爲贖民所走，是平坦的，安全的，愚昧或無學識的人也不致迷失。因爲有聖靈的帶領保護，在路上，沒有任何東西，真正能夠傷害他們。這路的終點就是靈魂永遠的安息和喜樂之地。

本章註解：

35：1～2 「人必看見耶和華的榮耀，我們神的華美」：此節描寫萬物復興，煥然一新，曠野歡欣，沙漠開花快樂，利巴嫩得榮耀，迦密沙崙顯華美，此美麗的景象，足以彰顯主的榮耀美德。此自然界的改變，在靈意方面，實在是指福音的造化。人的心本來好像曠野的沙漠地，不得露水的滋潤，並無佳果奉獻於神；既得福音的感化，聖靈的澆灌，真如荒野開花，樂上加樂。如福音傳到之處，衆民皆大有喜樂（徒8：8），並隨着結果，榮歸真神（約15：16）。

玫瑰開花：玫瑰是一種球根的水仙花，滿有香氣，堅強耐旱，冬雨後花盛開，顯出其華美來；其白色之花朵戴着金黃的冠冕（花瓣）。象徵信徒向死誇勝的情境（提後4：7～8）。

利巴嫩的榮耀：表彰教會的榮耀（賽60：13），滿有香氣（恩賜）（歌4：11；何14：6～7）。

迦密：在亞設南部，以果樹出名；雅歌形容人的頭髮茂美如迦密（歌7：5）。足見該地農產豐富。

沙崙：土質極佳，花草樹木多，以盛產玫瑰聞名。

本節以大自然的美麗，來形容神的榮美及神豐盛的恩典與愛。

35：3 「要使軟弱的手堅強」：猶大因亞述之侵襲，民皆心灰意冷，手顫膝軟，但耶和華必使他們歸回安息，那時軟弱的手變為堅強（賽50：4；路1：54），無力的膝重新得力（伯4：4；來12：12～13）。因此人若能心歸向神，那麼在神面前跪得久，則必然站得久又站得穩。

35：4 「對胆怯的人說，你們要剛強」：神的話語使人有信心，神的靈使人堅強（來11：34；弗3：16）。約書亞深深體會唯有神能叫人軟弱變為剛強（書1：7；民13：33；14：8～9）；在攻打艾城之役中，他瞭解真正的敵人非凶悍之亞納族人，

而是自己陣營中自私的人亞干。因此人若對付了內心之敵，神必幫助而勝過種種難關（林後 1：8～10；4：10）。

35：5 「瞎子的眼睛必睜開」：靈目頓啓（賽 32：3～4），使愚人通達（詩 119：18、37、130；太 6：23）。

「聾子的耳朵必開通」：靈耳頓開（賽 32：3～4）。能受教（賽 30：21）離惡蒙福（伯 33：15～16；36：10；太 13：16）。

35：6 「瘸子必跳躍像鹿」：過去無力行道的，如今竟然在天國路上賽跑（賽 33：24；徒 3：7～10）；腳步穩固、力行主道（詩 40：2；伯 12：5；詩 17：5；哈 3：18～19）；勝過仇敵（書 10：24；詩 110：1）。

「啞吧的舌頭必能歌唱」：口啞不能言的，竟能說出讚美的話（賽 32：4；來 13：15）以上 3～6 節指出如同福音的時代（太 11：5；路 7：21～22），聖靈顯出的奇蹟治癒肉體的缺陷，更是指着人靈性方面健全而說的（賽 32：3～4）。

「在曠野必有水發出，在沙漠必有河湧流，發光的沙變為水池……」：水象徵聖靈，猶大人自被神丟棄，趕散到列邦，他們的心靈中實是荒旱已極，外邦人更不用說；但等到聖靈澆灌下來，真是如河流在曠野沙漠之地，充滿歡喜快樂（約 4：13～14；7：37、39；徒 10：44）。

35：7 「野狗躺臥之處，必有青草、蘆葦和蒲草」本節似乎指出如同野狗的外邦人（太 15：26、28），也要蒙恩，因為在他們居住之地也顯出生命的氣息來，例如青草、蘆葦和蒲草都要生長（結 47：6～12；約 15：26），在聖靈的大能之下，人人尊神為大（賽 43：19～20）。本節又可說明恩典中的義人大有愛心，連牲畜的生命他都顧惜，但是惡人的憐憫卻是殘忍的（箴 12：10）。

35：8～10 「必有一條大道稱為聖路」：

①乃是一條大路：施洗約翰在曠野喊叫說：預備主的道，修直他的路（路 3：4）。此主的道路，亦即萬王之王駕臨的道路

從地上通到天上的大路（約 1：51；14：6）。

②乃是一條聖路：污穢的人必不得經過（書 24：19；彼前 1：15～16；來 13：14）。

③乃是一條直的路：看今日世界的路，多有險阻彎曲難行，最易令人走錯，但這條路是直的。「行路的人雖愚昧，也不至失迷。」（箴 4：18～19；林前 4：13～27）。

④乃是一條平安的路：在那裏沒有獅子猛獸，是極平安的（路 1：79；羅 3：17；賽 59：8）。

⑤乃是一條救贖之民所走的路：是為贖民預備，外人決不得經過這路（詩 4：3；徒 4：12；來 10：19～20）。

⑥乃是一條快樂的路：選民經行這路而歸回故土時，皆喜歡唱歌，在路上讚美不息（約 8：33；羅 8：21、22）。

⑦自由之路：不再受罪束縛，來往自如（約 8：33）。

查經題目：

一、你是否會以為自然界會按照耶和華的計畫欣欣向榮？（賽 35：1～2）對於這一段的描述你有何見解？

二、是否凡相信神的美善的人，都可以期望生活更美滿？需具備什麼條件？是否必在今世實現？如果是的話，怎樣達成呢？若不是在今世，那麼是在什麼時候呢？（賽 35：3～10）

三、你認為這信息將如何影響百姓（這是耶路撒冷被亞述軍隊包圍之前最後的信息）？（賽 36：21～22）

第七段

耶路撒冷的審判延後

本段大綱：

- 第三十六章 希西家陷入困境
- 第三十七章 希西家轉敗爲勝
- 第三十八章 希西家重病得治
- 第三十九章 希西家樂極生悲

本段說明：

以賽亞書第一部份（第一章至第三十九章）的最後四章是一段歷史的補篇，它主要的價值在於啓示先知以賽亞和希西家王之間的關係，這段插曲主要是論到希西家王的。所記的內容分二部份，前二章所論是希西家時代的兵禍，以及王迫切禱告後得勝仇敵；後二章論王患重病蒙主憐恤，得到醫治後顯出愚昧，造成日後國家滅亡的遠因。此記錄乃由（王下 18：13～20：19）的轉載，只有希西家王感恩的詩歌是例外的（賽 38：9～20）；又希西家王降服西拿基立的事（王下 18：14～16），沒有轉載在以賽亞書中。茲詳述如下：

- 一、三十六章：由王下十八章 13 至 37 節的轉載。其中 14 至 16 節希西家王降服西拿基立的記事，沒有轉載。
- 二、三十七章：由王下十九章 1～37 節的轉載。
- 三、三十八章：由王下二十章 1 至 11 節的轉載。本章 9～20 節希西家王感恩的詩歌，是例外的，列王記下沒有記載。

四三十九章：由王下二十章12至19節的轉載。

就當時的政治情勢言，前兩章是亞述由強轉弱的時期，描述亞述向猶大國進攻的情形。後兩章論到一個新興強國巴比倫，由於希西家的愚昧，促使以賽亞直率地預言猶大將被巴比倫俘擄。因此這四章明顯就是一個插曲，說明了以賽亞書前三十九章及後二十七章的歷史關係，第一至三十九章是屬亞述的天下，第四十至六十六章是屬巴比倫的天下。本段歷史（三十六至三十九章）猶如一座橋樑，把讀者由一個時代帶入另一個時代。因此這幾章經文除了為以賽亞的預言提供歷史的背景之外，也向我們提供了亞述時期和巴比倫時期中間的過渡時期的情況。

第三十六章

希西家陷入困境

本章大綱：

一、敵軍臨城（1～3）。

1. 亞述乘勝之餘攻打猶大。
2. 猶大向亞述求和。

二、拉伯沙基的挑戰（4～20）

1. 對使臣的諷刺。

- ① 責其背叛之因。
- ② 譏其依靠埃及。
- ③ 譏其依靠耶和華。
- ④ 譏其軍力太小。
- ⑤ 假藉神意攻擊猶大。
- ⑥ 不接納使臣的懇求。

2. 勸衆民投降。

- ① 勸百姓背棄希西家。
- ② 勸百姓投降亞述。
- ③ 藉軍力恐嚇百姓。

三、希西家王的應變（21～22）。

1. 勸百姓以靜制動。
2. 與使臣憂國而哭。

本章說明：

當亞述併吞北國以色列時，當然以爲小小的猶大國應是垂手可得之囊中物，因此亞述首領揮軍攻打猶大。當消息傳來，猶大

各城鎮在亞述侵略之下，節節失守，我們就可以想像耶路撒冷城內居民恐慌的情況。

猶大王收到亞述要耶路撒冷投降的最後通牒，曾派使者求和。亞述的大將拉伯沙基企圖以言語擾亂希西家和他的百姓，使他們為倚靠埃及還是信靠神得救而煩惱。亞述大將甚至諷刺地表示願提供希西家兩千戰馬，只要他有足夠的人來騎。亞述的大將盡情地辱罵猶大的使者及百姓，並且自稱是受了耶和華的差遣，在他們傲慢的話語中，只有一句是真話——埃及不能保障猶大的平安（賽36：6），但是他們又大胆地把真神與他們所打敗的國家的偶像相比，而褻瀆了真神（賽36：18～20），這足以顯示出魔鬼狡猾的本質，藉着亞述來敗壞猶大國的信仰。但是儘管亞述仗着強大的軍力來威脅猶大國，卻因為他們敢褻瀆神，而注定要失敗滅亡。本章的歷史教導我們於患難中當如何自處，也讓我們看清魔鬼邪惡的本質。

本章註解：

36：1 「希西家王十四年」：即主前701年。

「亞述王西拿基立」：攻陷撒瑪利亞的撒珥根王之兒子。

「攻擊猶大的一切堅固城，將城攻取」：根據他遠征的記錄，是攻取四十六個城邑，所以耶路撒冷成為孤立的狀態。

為何一切「堅固城」皆被攻取？是由於希西家王信心軟弱，受假先知影響，採取反亞述、親埃及的政策，沒有信靠神，因此當神同在時，「堅固城」就變成「滅亡城」了。今日教會亦然，若不信靠神，只要神的靈不在，教會就成為虛有其表，易遭魔鬼攻擊的對象（啓2：5、12；3：1）。

36：2 「拉吉」：耶路撒冷的西南約四十四公里，至埃及的要衝。

「拉伯沙基」：亞述軍的將官的官名，特使。

「率領大軍」：率領大軍至耶路撒冷，耶路撒冷只被包圍，不被攻擊（賽37：33～34）。

拉伯沙基來到耶路撒冷，站立在三十多年前以賽亞遇見亞哈斯的同一地點上（賽7：3）。上池指西羅亞池南邊的蓄水池。

36：3 「家宰」：王室的主管官。

「史官」：呂振中譯作「通知官」，大概是將每日的國事上奏於王的職務。

猶大派出三位官員欲向亞述求和、妥協，是懦弱、畏懼的表現（提後1：8）。在末世凡向惡者妥協、不承認主的，將受永遠的刑罰（啓13：16；14：9～11）。

36：4 「你所倚靠的，有甚麼可仗賴的呢」：你所倚靠的埃及算得甚麼呢？

亞述欲討猶大背叛之罪，因為弱小的猶大竟敢和強大的亞述作對，因此質詢猶大誰是他的保護者？

事實上，背叛惡者非罪也，唯背叛惡者而倚靠另一惡者，不倚靠神，才是罪。

36：5 亞述指責猶大倚靠埃及的計謀是虛空的。事實上，凡以人的方法代替神，才是真正的虛空。雅各為人善用計謀，但神卻教導他學會禱告，依靠神（創32：22～32）。

36：6 「是那壓傷的葦杖」：表埃及之不可靠（賽30：1～5；結29：6～7）。

依靠埃及（預表世界）的確得不償失，世上大多數的國家常只顧利害關係，少講求「道義」（提後3：2）。

36：7 「希西家豈不是將神的邱壇和祭壇廢去」：（王下18：4）記載希西家王廢棄邱壇，毀壞柱像，砍下木偶。拉伯沙基故意歪曲事實說：「你們所倚靠的耶和華，希西家豈不是將祂的邱壇和祭壇廢去，只叫人在耶路撒冷的壇敬拜麼？這是錯誤的，因而惹神忿怒。」

事實的真象是希西家曾作了宗教改革，但全民沒有同心，改革徒具形式，人的心仍未歸向神，又藐視神（帖前 5：20），以致得不到神的保護，才會有今日的結果。

36：8～9 此二節是藐視猶大軍隊的薄弱所說的，當時猶大沒有馬兵，不得不倚靠埃及的馬兵。

人若看清自己的軟弱，專心靠神，神常使軟弱的人剛強，叫強壯高傲的羞愧（提後 2：1；林前 1：26～29）。

36：10 「豈沒有耶和華的意思嗎」：這是要使猶大百姓的抵抗容易受挫降服的欺騙手段，（參看 20 節）。

魔鬼常假作光明的天使，假藉神意，混亂真道（林後 2：17；11：14～15；詩 3：1～2），叫人自責過度而喪志。

36：11～12 猶大的使者於患難中的應對，讓我們得到一些教訓：

①向仇敵哀求是不智之舉，因為惡者常脫離不了說謊、不守真理的本質。

②哀求惡者的寬恕，是胆怯的表現（箴 24：10）。

③屈服惡者自取羞辱，必受轄制（箴 29：25）。因此人當順服神、倚靠神，必能敵擋惡者（雅 4：7～10）。

36：13 惡者勸選民投降的方法：

①當聽亞述大王的話；亞述王代表今世驕傲之子，是屬惡者。今日人當分辨，凡越過基督的教訓，便是惡者的話（約貳 9）。

36：14 ②輕視希西家王（神的僕人），魔鬼首先攻擊的對象即為神的僕人（參：民 16：1～3）。

36：15 ③藐視神的能力，讓人動搖對神的信心。魔鬼善用苦難來摧毀人的信仰（伯 2：9）。

36：16～17 ④以世上的好處引誘人：此乃人對價值觀的一種考驗（創 3：1、4、5）。假如人若明白，指望不在今生，以神為至寶，才不會動搖信心。

36：18～20 ⑤褻瀆真神：把真神視為與異邦神祇無異，而混亂真理，此乃最惡毒的計謀（加1：6～7）。

36：19 「哈馬」：在大馬色的北方，主前720年被亞述王撒珥根征服。

「亞珥拔」：敘利亞北部的都市，在哈馬和迦基米施之間，主前740年被亞述王提革拉昆列色征服。

「西法瓦音」：在巴比倫的北部，伯拉大河的東岸，主前727年被亞述王撒縵以色征服。

36：21 「百姓靜默不言」：百姓指坐在城上的百姓（12），拉伯沙基用恐嚇、藐視、褻瀆、誘惑的話，要使百姓離開神，這是魔鬼的引誘。我們對於魔鬼的引誘，應守靜默，不與他交談，這是得勝的要訣。

百姓何以能在患難中不毛躁？

①王的吩咐：顯示希西家深得民心（王下18：5～8）。

②以賽亞先知的警告發生作用；足見傳道無論得時不得時，都應盡心（提後4：3～4）。

查經題目：

一請您思想「堅固城」的含意？（參閱賽26：1～7）為何堅固城會被攻取？（賽30：8～11；王下18：13）

二猶大向亞述求和適當嗎？其結果如何？在末世，我們在那方面易與惡者妥協？（賽36：2～20）

三拉伯沙基進攻前用什麼策略軟化耶路撒冷？（賽36：4～10）

四以利亞敬、舍伯那、約亞對於這場「心理戰」的應付，你覺得如何？（賽36：11～12）

五拉伯沙基那一個策略最利害和最具破壞性？為什麼？（賽36：13～20）

六為何在瀕臨亡國之際，百姓卻能照王的吩咐靜默不言？它給我們有些什麼教訓？（賽36：21～22）

第三十七章

希西家轉敗為勝

本章大綱：

一、希西家的回轉（ 1~7 ）。

1. 虛心痛悔求告神。
2. 請求先知的代禱。
3. 先知信心的慰藉。

二、敵人再次恫嚇（ 8~13 ）。

1. 致信恫嚇的原因。
2. 恫嚇投降的內容。

三、希西家的禱告（ 14~20 ）。

1. 禱告的態度。
2. 禱告的話語。
3. 禱告的動機。

四、以賽亞的信息（ 21~35 ）。

1. 述說西拿基立的罪惡。
  - ① 獲罪於神。
  - ② 得罪於人。
2. 給以色列的應許。
  - ① 應許的證據。
  - ② 應許的實現。

五、亞述的結局（ 36~38 ）。

1. 大軍敗退。
2. 王被子弒。

本章說明：

希西家面臨亞述大軍壓境，國家危在旦夕之間，同時又遭受敵人的凌辱，無人能搭救他們，那時他馬上退到神面前，傾心吐意的禱告，並且差人去見先知以賽亞，以賽亞卻毫無懼色，只差人回報給這位敬虔的王，說：「耶和華如此說，你聽見亞述王的僕人褻瀆我的話，不要懼怕，我必驚動他的心，他要聽見風聲就歸回本地，我必使他在那裡，倒在刀下。」

亞述大軍見猶大不肯屈服，又恐古實王趕來援助猶大，再帶一封充滿威脅、褻瀆的信給希西家王，王只好將書信在耶和華面前展開，虔誠的求靠神，深信萬軍的耶和華，天地的主，必垂聽鑒察，因為列國的神都是虛無，無法救人脫離亞述的侵略。如今亞述竟敢怒罵永生的神，求神顯大能救選民脫離亞述的手，使天下萬國都知道，惟有「你是耶和華」。希西家王的禱告一心只為榮耀神的名，把自己的榮辱置於次要的地位，這是他禱告蒙垂聽的主因。

神藉以賽亞用預言來回答王的禱告，指出亞述軍獲罪於神，在他們的籌算中沒有把神算在內，這是註定他們必亡的原因。雖然以人的眼光來看，亞述大軍掌握了絕對的勝算，誰也不會想到以賽亞預言亞述會潰不成軍的話，竟然在一夜之間，成為事實。本章的結尾用了很簡潔的話告訴我們，耶和華的使者在亞述軍隊中大肆擊殺，殺死了十八萬五千人，西拿基立王立即拔營回去，之後，又被他兩個兒子殺死。結果這一場的戰爭，猶大國竟然未動一兵一卒，奇蹟式的勝利了。由本章讓我們印證神的話「得救在乎歸回安息，得力在乎平靜安穩」。

本章註解：

37：1 希西家王面對敵人的凌辱、恐嚇，就撕裂衣服，披

上麻布，進入耶和華的殿，虛心地歸向神，顯出懇切的心，要求靠神。這種義人的禱告，必定大有功效（雅 5：16～17）。

37：2 「都披上麻布」：遭遇國難表示悲哀。「去見先知以賽亞」：猶大本來是採取親埃及政策，以賽亞極力反對，屢次譴責（三十、三一章）。這次的國難，在王的眼中看來，顯然人的一切幫助已經歸於失敗，所以要向先知求助，請他為百姓向耶和華代求，以抵擋亞述人。

37：3 希西家命他的臣僕當虛心的求教於先知，由希西家的話語中，我們看出他如此虛心的原因：

①瞭解自己的軟弱：希西家王身處於「急難」中，如同雅各於雅博渡口的禱告，深知人的盡頭就是神的起頭，因為神的能力常在人的軟弱上顯得更完全（林後 12：9），神的恩典真是夠用。

②明白自己的過錯：希西家王認為今天的處境，是神的一種「責罰」，在此，他顯出惡罪的心來（路 18：13；約 9：31），他更深信認罪悔改的禱告，神必垂聽（詩 51：1；25：6）。

③看清仇敵的惡毒：希西家王在受「凌辱」之後，看清惡者的真面目，勇於歸向神，不再向惡者妥協。

④向神陳述自己的苦境：「就如婦人將要生產嬰孩，却没有力量生產」：象徵在國家危急、存亡的危機臨到的時候，沒有力量可以克服。深信神必施慈愛。

37：4 「或者耶和華你的神」：「你的神」表先知以賽亞常親近神，站在與神直接說話的立場說的，並非說不是希西家的神。「或者」表示希西家的信心並不十分堅強。從另一個角度看，表明希西家王自居卑微，深覺不配蒙恩，故求先知代禱，求神憐憫。

37：4 「餘剩的民」：指耶路撒冷的居民，因為其他的城，大部份都被亞述征服了（賽 36：1），只剩耶路撒冷。

37：5～7 由本段經文可以看出希西家求告神，神總不會

遲延來回應人的禱告。其中有幾個要訓：

①神立即垂聽：「耶和華如此說」表示神已接納人憂傷痛悔的禱告（代下 7：14）。

②神即時安慰：「不要懼怕」表明神為自己的名的緣故（詩 23：3），要引導人走上活路（來 10：20），叫仇敵羞愧。

③神的靈動工：神能敗壞仇敵的謀略，使人發生錯誤的心。神的靈乃謀略的靈，能左右人的心（拉 1：1、5；箴 21：1）。

④神掌握生命：人的生死在於神的手中，並且神也按各人的行為施行審判。亞述王的背逆，神已預定他悲慘的下場（賽 37：37～38）。

37：8 「攻打立拿」：立拿在地中海岸和猶大山地中間的平地，是重要的軍事都市，靠近耶路撒冷。本來攻擊拉吉的西拿基立，因聽見古實王特哈加要來攻擊，須要先攻取立拿，故拉吉尚未攻克，就拔營離去，趕來攻擊「立拿」。

37：9 「就打發使者去見希西家」：立拿近耶路撒冷，尚未攻克，又恐古實王趕來援助猶大，出兵與亞述交戰；一面鑑於耶路撒冷不易攻，遂遣使致信於希西家，威嚇降服，以免除後顧之憂。

「古實王特哈加」：埃及第二五王朝第三的王（最後的王），主前 704 年作王，後來他的統轄遍及尼羅河的全地，當時是古實王。

37：10 亞述正處多事之秋，因此急於勸希西家投降說：你的神已欺騙了你，你的城是不可能保得住的。魔鬼的厲害在於此，當人欲信靠神，牠的攻勢更加利害，使人對神的信心動搖（林後 2：11）。

37：11 亞述炫耀他的戰績，藉此促使人產生懼怕的心（箴 29：25），而自投羅網。

37：12～13 亞述又追述其祖宗的功績，表明他們的神勝過

列國諸神，以引起猶大國對神疑惑，而弄瞎心眼，以降服於亞述（創 3：5；太 11：2、3；林後 4：4）。

「歌散」：亞述國的北部，伯拉大河的支流，哈博河上游的一州。

「哈蘭」：亞述國的北部，歌散的西方，伯拉大河的上游，北米所波大米的商業中心地，亞伯拉罕曾經住在這裏。

「利色」：在伯拉大河的上游，敘利亞的北部靠近亞述的國界。

「提拉撒的伊甸人」：米所波大米的西北部，伊甸人居住的地方，位置不明。

37：14 希西家接到敵人的信，就再度到耶和華的殿中，這時他已學會「得救在乎歸回安息，得力在乎平靜安穩」。

37：15～16 希西家懂得倚靠神（腓 4：13），深信神的話是最佳的裝備（賽 37：5～7；路 1：37；可 9：23）。

希西家這次禱告的特色是敬畏、簡潔、直接。他以頌讚為禱告的開始：

①「坐在二嚙啫咱上萬軍之耶和華，以色列的神」：表明在施恩座前的神最具有憐憫的心，這是他禱告的憑藉（來 4：16）。

②「你是天下萬國的神，你會創造天地」：表明神是在天上的父（路 11：2），宇宙藉祂的話語而成，因此豈可懷疑他能力之不足（羅 8：32；約 3：16）？唯求聖靈光照，始能叫人起敬畏的心（弗 1：18；林前 2：6～11）。

37：17～20 希西家懇求神兩件事：

①懇求神垂聽、鑒察：因亞述褻瀆了神，這是他個人最關心的事。人祈求的內容，其順位是先關心神的事以神的事為念，其次關心鄰舍，然後關心自己的事，這樣的禱告必蒙神悅納。若以己為第一，則易陷入自我的驕傲，讓神屈居於人的下面，這是不對的。

②求祂拯救百姓，脫離那壓迫者的手，以榮耀祂自己的名。

在這兩個懇求的中間，他在耶和華面前很單純地承認了亞述王所宣稱的事，就是亞述王已經摧毀了列國的神，但希西家對這項勝利作了如下的解釋：「因為它本不是神，乃是人手所造的，是木頭、石頭的，所以滅絕他。」然而耶和華是獨一真神，不是人手所造的，因此希西家王求神拯救他們脫離亞述王的手，使天下萬國都知道唯有耶和華是真神。

37：21～25 希西家祈禱之後，以賽亞就差人帶信息給希西家王，其中宣告了西拿基立的罪，並宣佈神決心要對付他。

「錫安的處女」：表耶路撒冷未曾受外敵的侵犯，如今將要看到亞述失敗蒙羞。

亞述的罪乃在於辱罵、褻瀆神；並且又帶着傲慢自大的口吻說：「我的戰車，不管是山坡、密林、沙漠、河川的一切障礙都無法攔阻，我要將埃及全地完全踐踏。」在敬畏神的人看來亞述是無知、可憐，已為自己種下禍因（參：羅 8：7；路 22：65）。

37：26 「你豈沒有聽見，我早先所作的，古時所立的麼？」：呂振中譯作「你豈沒有聽見，從遠古我就制定，從古日我就計畫，到現在我就作成」。「亞述軍攻擊堅固城使他荒廢，變為亂堆……」都是耶和華自古時所定經綸的一部分，藉着亞述王的手來作成的（賽 10：5～15；45：1）。這是耶和華對西拿基立傲慢的豪語的回答，意即西拿基立的軍事成功，不過是耶和華藉着亞述為自己的器皿，來達成自遠古所定的經綸而已。但亞述沒有看清這個事實。

37：27 此節說明西拿基立所征服的各國之可憐情形，顯明亞述欺人過甚。

37：28～29 此節說明西拿基立一切的行動都在主的監視之中，主為達成自己的計畫，任憑他行所欲行的；但最後，必懲罰西拿基立的傲慢。

由於亞述不明白神的旨意，又不曉得神的大能，因而走上惹神忿怒的錯謬之途（太22：29），他們放縱私慾（帖前4：5），以致神要施行報應，使他從原路轉回（詩79：6；約15：22）。

37：30 「我賜你一個證據」：應許關於西拿基立滅亡預言成就的證據。今年、明年百姓可食不種而生的穀，遲至三年，可耕種收割葡萄園，享用佳果。

這個證據對選民的信心造就甚大，「今年、明年不勞而食」，這是一項神蹟，乃為造就他們的信心，如同選民出埃及入曠野的期間，神也大顯神蹟，以建立選民信心。「後年勞而富」表明信心扎根之後，應學會自力更生，靠着神的恩典，勤勞耕作而致富，如同選民進迦南之後，嗎哪停降，他們已得應許之地，就在信仰上自立成長，大大蒙神祝福，享用迦南地的出產。

37：31 「猶大家所逃脫餘剩的，仍要扎根，向上結果」：經過危機，仍得生存的餘民，必得着和平和繁榮；在信仰上也真能扎根結果，達到完美之地，富而無憂（箴10：22）。

37：32 餘剩之民須由耶路撒冷而出，為其餘的弟兄重整家園；如同神對亞伯拉罕的吩咐，我必賜福給你，叫你的名為大，你也要叫「別人」得福（創12：2）。人蒙恩不宜獨享，當與他人共享，才會得神喜悅，這也是萬軍之耶和華要熱心成就的事。今日的教會也當記取此教訓，努力廣傳福音，拯救萬民，始能得神同工。

37：33～35 先知指出西拿基立必不得進城，他既沒有射出一箭，也沒有築壘攻城，就要敗退而去。最後先知宣告他所傳揚的信息的一個事實，就是耶和華自己的話，說：「我為自己的緣故，又為我僕人大衛的緣故，必保護拯救這城。」為此，我們可得幾個教訓：

- ①仇敵無法傷害選民：因有神同在之地，就是堅固城。
- ②仇敵必敗而歸：因神的權柄勝過一切（路10：19）。

③神是守約的神：不忘記與大衛所立的約（撒下 7：16）；同時也為讓世人認識自己的名而遠離惡者的轄制（賽 48：11）。

37：36 亞述軍為耶和華的使者所擊殺。世俗的歷史家也承認當時亞述軍隊因為遇着大災難而撤退。因此我們深信，在患難中，主知道搭救敬虔的人脫離試探，卻把不義的人留在刑罰下，等候審判的日子（林前 10：13；彼後 2：9）。亞述的結局應驗了神的話（賽 31：8）。

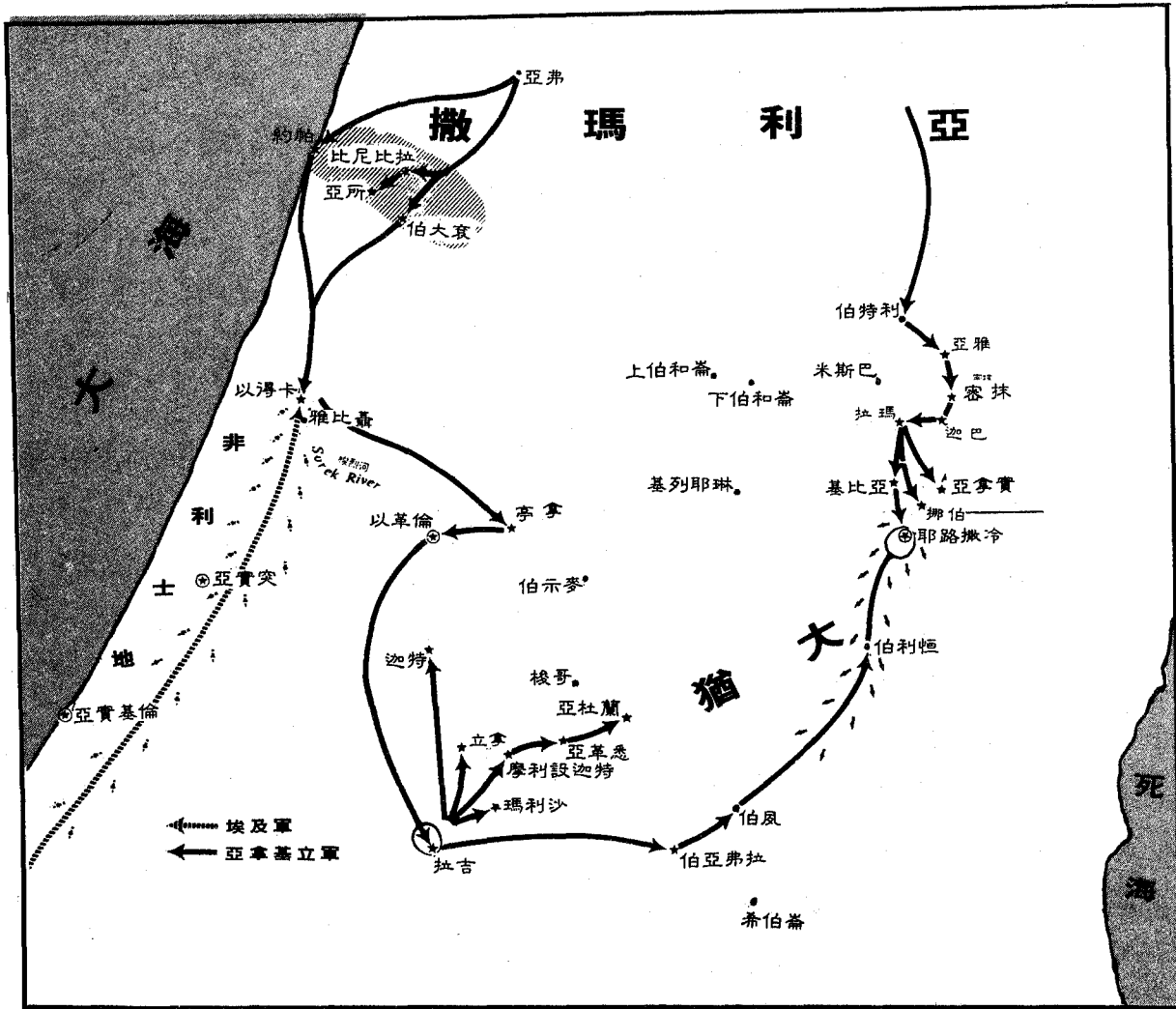
37：37 西拿基立拔營逃跑返回尼尼微，不久被他自己的兩個兒子亞得米勒和沙利色所弑，另一個兒子以撒哈頓接續為王。於是亞述的威脅暫得解除。

37：38 「以撒哈頓接續他作王」：西拿基立之子，他的在位是主前 681 至 668 年，他是一位卓越的政治軍事家。

查經題目：

- 一、希西家王在患難中如何面對神？你會否有過急難、凌辱、責罰的日子？曾否體會於患難中得神慰藉的經驗？（賽 37：1～7）
- 二、當敵人再致信恫嚇之際，希西家王的信心如何在千鈞一髮之際產生出來？從他的禱告詞中加以分析（賽 37：14～20）
- 三、何以先知滿懷信心述說亞述將敗退？並且宣告神應許護祐以色列？（賽 37：21～35）
- 四、從亞述王被擊退的奇異事蹟，你有何感想？（賽 37：36～38）

西拿基立在巴勒斯坦及猶大之戰役

第三十八章

希西家重病得治

本章大綱：

一、因病重而祈禱（1～3）。

1. 先知宣告死亡訊息。
2. 王面對死亡的反應。
  - ① 面牆而禱。
  - ② 傾訴於神。

二、因祈禱而病癒（4～8、21～22）。

1. 先知宣告。
  - ① 神加增王十五年的壽數。
  - ② 神必拯救耶路撒冷脫離亞述。
2. 神賜奇異兆頭。
3. 神奇妙的醫治。

三、因病癒而讚美（9～20）。

1. 述說病中的憂苦（9～14）。
  - ① 不得安享餘剩之年。
  - ② 爲生離死別而悲哀。
  - ③ 爲人生短暫而傷心。
  - ④ 爲深受欺壓而哀禱。
2. 述說病癒的快樂（15～20）。
  - ① 人的存活在乎神。
  - ② 受苦原是神的美意。
  - ③ 人當以頌揚神而活。

本章說明：

希西家顯然是在國際重壓期間罹患重病，時值希西家在位第十四年左右（主前 702 ~ 701 年），當時希西家年三十八歲。當以賽亞警告他將因病而死，且須留遺命時，希西家懇切地禱告，並得着神藉以賽亞向他保證，要加增他十五年的歲數，亞述的威脅亦同時解除。神並且給予希西家王明確的兆頭是日晷上的日影向後退十度。這日晷可能是亞哈斯親自會見提革拉昆列色時，亞述饋贈給他的禮物。事後，希西家爲他個人蒙恩得癒獻上感恩之歌。

本章除了 9 至 20 節希西家王感恩的詩歌之外，其餘的內容與列王記下第二十章 1 至 11 節相同。由希西家面臨死亡之恐懼，與保羅面臨死亡所表現的喜樂和盼望（腓 1：23；提後 4：7 ~ 8），實有天壤之別，其因有：（一）舊約時代在律法之下，人心如蒙上帕子，無法清楚明白靈界之事，對於死後之世界仍模糊不清。在新約時代，主的靈使人除去心上的帕子，能看清死後，得與主同在，享受無比的喜樂。（二）當時希西家正處國家面臨危亡之際，而其子尚年幼無法治國，心中焦急，不像保羅能坦然道出「美好的仗已打過了，當跑的路已跑盡了，所信的道已守住了，有公義的冠冕將爲我存留。」希西家爲了神國之安危切求，是蒙神垂聽之因。當他得神醫治後，所寫的一首美麗的詩，充分表現出這位不平凡的王具有美好的信心，他對救恩的渴望比他肉體得醫治更重要，他說：「看哪！我受大苦，本爲使我得平安，你因愛我的靈魂，便教我脫離敗壞的坑，因爲你將我一切的罪，扔在你背後。」

這是他把救恩看成神永遠向人常存憐憫的表記，於是他整個人生自此以後有了更活潑的盼望。

本章註解：

38：1 「那時」：指西拿基立圍攻耶路撒冷之日，即希西家王在位第十四年，就是他三十八歲之時，因為他登基作王是二十五歲。

神藉先知預先指出王將重病而死，是為體恤王的軟弱，要他為死後之事預先作準備，以應付危局。同時由這件事更讓我們看出生死為神所命定（徒17：28），當壽數滿足時，當說「阿們」。因為神是信實，永遠可稱頌的。

38：2 「臉朝牆」：為集中精神痛切禱告，不欲叫人看見。王痛切禱告之因：（一）對死亡的懼怕，在於不知靈魂去處之故（帖前4：13~14；來11：13）。（二）關心國家安危。這點值得我們效法，人人當以教會興亡為己任（羅16：4），但是更要進一步學會置生死於度外。

38：3 王求神紀念他的禱告，因他在神面前存完全的心，又按誠實行事，作神眼中看為正的事，這是他禱告的依據，這種不敢以自我為中心的禱告，如同亞伯拉罕為所多瑪城的姪兒羅得代禱，至終得蒙神悅納。

38：4 希西家王的禱告蒙神紀念，因神已經有了回應，祂立即傳話給以賽亞，足見王懇切的禱告所產生的果效，是非常的迅速。

38：5 「增加十五年的壽數」：在位第十四年患病，延長壽數十五年，他在位年數是二十九年（王下18：2）。

由神應許王加增十五年壽數看來，神紀念了他的善行及所存誠實的心。足見心存誠實又切求的禱告較易蒙神紀念並垂聽，例如切求的寡婦得官為其伸冤（路18：6~8），以及與主同釘十字架的囚犯，在臨終前的悔改，也蒙神紀念（路23：42~43）。

38：6 神不但應許王加添壽數又答應拯救猶大國，足見希西家的禱告的確蒙神悅納，有別於以色列百姓在基博羅哈他瓦的強求，所引起神的不悅（民11：31~35；雅4：1~3）。由此

可看出神增添希西家王壽數的美意，又讓他的國家免去威脅，給予他機會重整家園，難怪希西家王病癒後，作歌感恩，願一生一世唱歌讚美神，並立志善用神所賜的歲月（詩90：12）。

38：21～22 當與第六節相接，參閱列王記下第二十章7～8節，神藉先知顯出奇異的神蹟，以一塊無花果餅貼在瘡上，王即可痊癒，此乃格外恩典，為造就其信心。當王渴望早日上聖殿敬拜神，神就給予他特別的證據，即日影後退十度為兆頭，以保證神必成全先知的話。

38：7～8 「日晷」：用來測日影的進退長短，是計時間的儀器。

38：9 希西家病癒作詩感恩，獻上頌讚為祭。今日人常易忘恩，或感恩也常止於口舌之間。唯有懂得感恩的人，才不會濫用神的恩典，並且珍惜神所賜的光陰（弗5：15～21）。

38：10 當人的主觀意識太強，感情的成份居多，將如同雲霧遮眼，看不見來生，而單指望今生，這實在是一大禍患（林前15：19；腓1：22）。在救恩未顯明之前，人以為死後必進入陰間，不得享受神所賜的福氣，何況人處中年竟然如日中天而消逝（詩102：24），真是最遺憾之事。

就今日而言，假如人的靈性如日中天，卻忽而衰敗，無法承受永生，殊為可惜，當求主保守靈命的健康，而不在乎肉體生命的長短，這種的信仰才是有真正的價值（太6：33～34）。

38：11 此節表因死不得在活人之地敬拜耶和華，和不得向世人作見證而傷痛。希西家最大的打擊，就是不得敬拜神的痛苦。

舊約時代的人以為死後下陰間就與神隔絕（詩88：5），不再有盼望（詩88：10、12）。但是我們也可以看出王的存心，願在有生之日於活人之地見證神、敬拜神，這是可取的（詩88：1）。可見他們對神的心是何等的單純。

今日我們當立志在活人之地（即神的恩典中）敬拜神（提後

1 : 10) 。

38 : 12 「我的住處被遷去」：呂振中譯作「我的人生之幕，被拔起而撤去」。嘆人生之短暫，在世如客旅，猶如牧人的帳棚生活，不久就要撤離。但是在今生卻尚無作為，這是令希西家王深以為苦的事（林後 5 : 1 ~ 4）。

「耶和華必將我從機頭剪斷」：一捲的布織完了，就從織布機剪離；耶和華使人死也使人活（撒下 2 : 6），宣告他要死的是耶和華。

當布尚未織成美麗的圖案時，即被剪去是最可惜的事，如同人尚未靈修完成，未有基督成形在心而去世，是最可惜的事（伯 7 : 6）。

「從早到晚，他要使我完結」：無論白晝黑夜他想把我滅絕。喻光陰不易被抓住而傷心（弗 5 : 17）。

38 : 13 「使我自己安靜直到天亮」：我直呼救到早晨，表整夜痛苦呼救。表明希西家王不甘於中年即被死亡所擄。

38 : 14 「呢喃、鳴叫、哀鳴」：因死臨近的恐怖、悲傷、痛苦、絕望，所以如巢窩被人取去的鳥一樣地啾啾叫。

「我因仰觀眼睛困倦」：是向神嘆訴，愁苦地求神作保救贖而困倦。

希西家王於病痛中，日夜向神呼求禱告，顯示出他求靠的信心，不埋怨，只有反省自己，求神作保救贖而仰望到底；如同約伯於苦難中說：「祂雖殺了我，我仍要信祂。」

38 : 15 「我因心裏的痛苦，在一生的年日，必悄悄而行」：有二種的解釋，一種是因為心裏的痛苦，我的睡眠都跑掉了；一種是我求救，神應許了，也作成了（醫治了）。在我一生的年日，必因我靈魂所受的苦楚（患病的經驗），要謹慎而行。

38 : 16 「人得存活乃在乎此」：人得存活都在於你（神）（約 11 : 25；傳 8 : 8）。

38：17 此節是希西家在受苦中所得的寶貴經驗，知道受苦原來是為要使他得益處（伯23：10；詩119：71；林後1：7）。

「扔在你的背後」：罪得着完全的赦免（羅5：9～11）。

受苦原是命定的，其中隱含有神的美意，為叫人脫離敗壞，使人領會真正的平安（約16：23；賽30：20～21；羅5：3～5）。

38：18 在陰間、死亡之地無人能稱謝、頌揚神，下坑的人更是失去了盼望。因此，凡你手所當作的事，要盡力去作，因為你在所必去的陰間，沒有工作、沒有謀算、沒有知識，也沒有智慧（傳9：10）。因此當把握今生的機會愛神、愛人。

38：19～20 希西家王重病得癒之後，他立志要世世代代紀念主（申4：9；詩78：3～4），並且要一生一世坐在主的殿中，彈奏弦琴稱謝神。這是他從死亡中重獲生命的立志，同時也是他對於平安及生命的尊嚴有了新的認識，這是極為可貴的一件事。人若果真常惦記神救贖的恩典，必能謹慎而行，活出生命的尊嚴來。

查經題目：

- 一、你認為希西家為着必死的病禱告，是一種強求或懇求？你能否舉出例子說明強求與懇求的不同呢？（賽38：1～8）
- 二、希西家為何以為生命對他十分重要？（賽38：9～14）
- 三、今日生命對你有何重要？在你有生之年你想做些什麼？（賽38：15～20）

第三十九章

希西家樂極生悲

本章大綱：

一、巴比倫王的賀禮（1）。

1. 慶賀猶大戰勝亞述？
2. 慶賀希西家病癒？
3. 爲趁機聯合猶大制服亞述？

二、希西家的愚昧（2）。

1. 易受諂媚。
2. 毫無戒心。
3. 沒與先知商議。
4. 不歸榮耀給神。

三、以賽亞的警告（3～8）。

1. 嚴厲的質問（3～4）。
  - ① 這些人說什麼？
  - ② 他們從那裡來見你？
  - ③ 他們在你家裡看見什麼？
2. 預言猶大國未來的遭遇（5～7）。
  - ① 財寶被擄到巴比倫。
  - ② 衆子將成爲巴比倫的太監。
3. 希西家安然領受（8）。

本章說明：

當希西家以不治之症蒙神治癒，得慶更生，實人生莫大之幸事，但卻因病癒之後，大顯愚昧。巴比倫王米羅達巴拉但派遣使

者來恭賀他的病得痊癒。希西家就在熱烈接待這位巴比倫使者之時，毫不考慮地把自己一切軍器，並所有的財寶都給巴比倫的使者看，卻沒有把榮耀歸給神。因此招來一個意義深遠的預言。那時以賽亞來探問希西家王，在他們對答之中暗示希西家已不再單純地信靠神，可能還盼望巴比倫協助猶大，以擺脫亞述的霸權。這正顯示希西家王的信心已走了樣。

以賽亞聽見希西家王的愚昧，就用嚴厲的話語責備他，並預言今日王所誇耀於人的，時日一到，必全數擄至巴比倫，不遺一物；就是王本身所生的衆子，其中亦必有被擄到巴比倫，在王宮裏爲太監的。這是一個可悲的信息，希西家就在羞愧中接受先知嚴嚴的責備說：「你所說耶和華的話甚好」。希西家所說的這一句話，有人這樣說：希西家王受先知警告，絕不悔悟反爲此而感謝，令人費解。有人說：希西家爲人誠實，樂聽主命，乃由於順命之心，神既如此命定，因主的旨意，無不美善，雖受懲罰責打，仍當敬從無違。總而言之，希西家患病得醫治固然是不幸之幸，但病癒後因顯愚昧，致陷國家於危亡，甚至神的聖殿被焚燬，實爲幸中的大不幸。

由希西家王的失敗，讓我們看清敬虔的人也會犯上嚴重的錯誤。希西家雖曾立志敬虔事主，卻失敗在驕傲的事上。在歷代志下第卅二章31節告訴我們，巴比倫使者來訪，是神許可的，爲要試驗希西家，但希西家王在這次的試驗結果，成績欠佳。由此我們得到一個教訓：就是必須不斷地相信倚靠神，因爲這次的得勝並不保證下次的勝利。所以自己以爲站得穩的，須要謹慎，免得跌倒（林前10：12）。

本章註解：

39：1 巴比倫送禮給猶大，是因驚訝希西家王能戰勝亞述（代下32：31），又要探知何以日晷能退後十度的奇事（代下32：

31)，以便結合猶大國的人力、智謀，以擊退亞述。足見巴比倫送禮的動機並不單純。

經上說：「人的稱讚是試煉人。」（箴27：21），又說：「清晨起來大聲給朋友祝福的，就算是咒詛他。」（箴27：14）。因此蒙大恩的人應謙卑，勿縱勿驕（路10：17～20）。

39：2 當巴比倫的使者來探訪奇事，希西家王本當見證神的恩典，述說爭戰的得勝在乎耶和華，人的生死也在乎耶和華，此乃義不容辭之事（啓3：8），但是希西家王卻反而驕傲了（代下32：25）。由此讓我們明白幾個教訓：

①只求自己的榮耀，易受諂媚，以致善惡不分，以惡為善（箴15：21；伯20：12～13；太23：5～7）。

②驕傲使人眼瞎，毫無戒心（約9：39～41），驕傲的人易引來仇敵的嫉妒（可10：36、37、41），因驕傲易引起爭競（箴13：10）。

③順境中易失去儆醒，尤其缺乏憂患意識時，常不知求問神或先知（箴15：22；傳4：12），以致中了惡者的計謀而不知。

④在享有尊榮時，若不會歸榮耀給神，而以為所有的一切是靠自己的本領或聰明而得的，神就要把祂所賞賜給人的都收回去。因此我們當學會啓示錄裡的二十四位長老，他們每逢俯伏敬拜神之前，總是先把頭上的冠冕拿下來。因為冠冕是神賜給他們的。冠冕就是榮耀的表徵，他們在天上就是這樣，一直不斷地將榮耀歸給神（啓4：9～11）。

39：3 先知問了希西家王兩個問題，第一個問題是「這些人說些什麼？」王並沒有回答，顯然地，他患了亞哈斯王的毛病（賽7：10～19），欲勾結他國，而向先知隱瞞。這顯示出王的愚昧，經上說：「愚蒙人是話都信」（箴14：15）。今日我們也當謹慎行事，學會快快聽、慢慢的說、慢慢的動怒（雅1：19），否則會陷入魔鬼所設的陷阱。凡是不懂親近神的人，大概都不會

分辨魔鬼的計謀。因此在靈界的事上當求神賜給我們智慧，並且把握住言談三要(1)真實，(2)愛心，(3)時機。

先知質問王的第二個問題：「他們從那裡來見你？」，王回答說：「從遠方的巴比倫來見我。」由此看出希西家王多麼輕率地向「遠方」而來的使者呈現國家的虛實，王所作的不仅不合時機，而且在未深入瞭解巴比倫使者的動機之前，即大獻殷勤，這是犯了極大的錯誤。今日無論在交友上或研習真理上，也當分辨我們所看到的、所聽到的是從那裡來的（雅 3：15；提後 3：14），才不致受了迷惑。

39：4 先知質問第三個問題「他們在你家裡看見了什麼？」希西家王的警覺性不夠，他表示「凡我家中所有的，他們都看見了，我財寶中沒有一樣不給他們看的。」，常話說：「財不可露白。」尤其對一個素來未曾交往的使者，竟然把國中一切虛實都呈現出來，因此種下將來被擄的禍因。今日我們更當小心，不可給惡者有機可趁（弗 4：27）。

39：5～7 先知直截了當地警告希西家王，國中財寶要被擄到巴比倫，他的子孫也要在巴比倫宮中作太監。雖然當時正是亞述勢力如日中天時，以賽亞卻已預言猶大要被擄到巴比倫，較巴比倫稱霸早七十五年。根據當時國際情勢而言（約主前 700年），常人都以為猶大可能會向亞述投降，但是先知卻有獨特的看法，他預言了猶大將要被擄於巴比倫而非亞述。本段沒有說明「這事」要在何時應驗，只說要在希西家之後發生。

由先知的預言內容看來，財寶及衆子被擄是一件非常悲慘的事，事實上，子孫不能安居於神的應許之地，被列國拋來拋去，才是最可悲的事，因為良好的信仰不但無法遺留給子孫、神的名也在列國中受褻瀆，子孫又成爲太監，無法傳宗接代，反淪爲奴隸，受盡人間最悲慘的折磨，這是離棄神的結局。因此如何把良好的信仰當作寶貴的遺產，好好地遺留給子孫，是今日信徒當努

力的事（提後 1：3；啓 3：17）。

39：9 當先知發出警告之後，根據（代下 32：24～26）得知希西家王謙卑悔改，並且於羞愧中接受先知的責備，同時體認神的憐憫是透過審判的遲延來顯明。因此王說：「耶和華的話甚好，因為在我的年日中，必有太平和穩固的景況。」

由希西家王樂極生悲的結局看來，諸事順利或環境良好，易令人心生驕傲。唯有常懷感恩的心，紀念神，才不致驕傲，並且要效法施洗約翰說：「主必興旺，我必衰微。」人不過是器皿，只求合乎主用，完成主所託付的，就心滿意足；不求作一個出衆的人，也不求來自人的榮耀，只求一切都能榮耀神（林前 4：7）。

查經題目：

一、希西家何以陷入愚昧之中？比較希西家以前所關心的事（賽 37：20；38：19～20）與他現在所關心的是什麼？（賽 39：1～2；代下 32：31；林前 10：12）

二、以賽亞嚴厲質問希西家的話，對我們今日的爲人處事有何教訓？（賽 39：3～4）

三、驕者的結局如何？我們當如何避免步入希西家誤國並且禍延子孫的後塵？（賽 39：5～8）

（以賽亞書的信息——上卷完畢）