

【《以賽亞書》默想】——救恩

本書的主要內容——本書係舊約五卷大先知書的第一卷(賽，耶，哀，結，但)，其開始是論到神對選民以色列人的責備，審判，被擄；並預言別國之禍亂，以及末後選民之重聚及復興；其次記述神的干預及拯救選民的史實；最後講到神的安慰，救贖，賜福，與將來的榮耀。

本書的主要事實——神的審判(一～三十五章)；神的拯救(三十六～三十九章)；神的救贖(四十～六十六章)。

本書的主要作者——以賽亞。

9月26日

讀經	第1章	第2章
主題	第一次被召得默示	第二次被召得默示
鑰句	他們竟悖逆我	惟獨耶和華被尊崇

鑰節：【賽一 1~2】「當烏西雅、約坦、亞哈斯、希西家作猶大王的時候，亞摩斯的兒子以賽亞得默示，論到猶大和耶路撒冷。天哪，要聽！地啊，側耳而聽！因為耶和華說：『我養育兒女，將他們養大，他們竟悖逆我。』」

默想：《以賽亞書》的中心信息，正如先知名字的含義，就是「耶和華拯救」。他大部分的信息都具有下列特點：(1)嚴厲的審判；(2)懲罰的警告；(3)悔改的勸誡；(4)拯救的應許。這四點在第一章內特別明顯。本章論及神對猶大的責備、得救的應許與警告的審判。首先，以賽亞為猶大的屬靈光景發出歎息(1~9節)；接著，他痛斥他們外表的敬拜(10~17節)；然後，他傾訴神依然應許救恩，並督促百姓悔改，從污穢中得潔淨(18~27節)；末了，他警告公義的審判必臨到悖逆之輩。本章值得注意的就是，人的悖逆與神的呼召。先知以賽亞蒙召得默示，先後在四個君王在位期間內傳神的信息，歷時共四十多年之久。他開宗明義地以審判的信息開始，而揭示了神呼天喚地譴責這些背約的子民。祂像一位好父親，餵養、撫育大了孩子，但他們卻忘恩負義，悖逆祂；當神向他們顯現時，他們竟不理睬，連牛驢牲畜都不如。因此，耶和華呼召祂的子民悔改，否則審判必然會臨到。

親愛的，你是否受了神養育之恩，卻成了不聽祂話的悖逆兒女呢？

背景：當時，北國以色列已被亞述所滅(B, C, 722~721)。猶大亦受到亞述入侵(王下十八 13)，一連攻下四十六座被城池，許多人被擄去，只剩京城耶路撒冷(錫安)未被蹂躪。在這樣的歷史背景中，以賽亞宣告神對猶大的責備與拯救的信息。

鑰節：【賽二 11】「到那日，眼目高傲的必降為卑，性情狂傲的都必屈膝，惟獨耶和華被尊崇。」

默想：這卷書是對耶穌基督(彌賽亞、以馬內利、受苦的僕人、救贖主及君王)預言最多的一卷。接續

第一章定罪審判的主題，第二章起至第四章止敘述以色列經歷審判後的祝福。本章論及耶路撒冷末日的復興與現在的敗壞以及審判。首先，以賽亞預言耶和華的日子來臨，萬民到來歸依神，接受神的管治，世界一片和平(1~4 節)；接著，他呼籲雅各家要行在耶和華的光明中(5 節)；然後，他描述現在的耶路撒冷充滿各樣的罪惡：迷信(「作觀兆」)、倚賴財富和軍備、拜偶像，因此神要離棄和審判他們(6~22 節)。

本章值得注意的就是，以賽亞預言到「以後的日子」(2 節)和「那日」(11 節)，也就是耶穌基督再來，統治管理全地做得勝王的時候。當「以後的日子」來到，萬民都要前來敬拜神；正義與和平要支配全地，而刀要打成犁頭，槍要鑄成鐮刀。「那日」也是神最後大清算的日子。在耶和華的審判中，一切自高自大之人倚賴的、所誇口的事物，都要被擊打，所有的偶像必被毀壞，驕傲的人必在大能的神面前謙卑。

親愛的，為了預備「那日」的來到，你是否與神有正常的關係，天天單單高舉祂呢？

禱告：神啊，求祢賜我們感恩和歸屬的心，使我們更愛祢，而不遠離祢。

詩歌：【主使我更愛你】(《聖徒詩歌》276 首第 1 節)

使我更愛你，和你更親密，為你名更熱心，向你話更信，

對你憂更關心，因你苦更貧，更覺得你看顧，更完全順服。

(副) 求主天天扶持我，給我力量保守我，使我一生走窄路，使主心滿意足。

視聽——[主使我更愛你~churchinmarlboro, org](http://churchinmarlboro.org)

9 月 27 日

讀經	第 3 章	第 4 章
主題	神的審判	審判的結果
鑰句	耶和華必審問	到那日

鑰節：【賽三 14】「耶和華必審問他民中的長老和首領，說：『吃盡葡萄園果子的就是你們；向貧窮人所奪的都在你們家中。』」

默想：本章更詳細地論到神的審判。首先，神要除掉眾人所倚靠、所仗賴的(1~12 節)；接著，神要審問民中的長老和首領(13~15 節)；末了，到那日神必將成就三件事(16~26 節)，包括：(1)錫安的女子將無美容和華飾，(2)男丁壯士將倒在刀下，(3)錫安必將荒涼。在尼布甲尼撒(巴比倫王)侵略猶大後，以賽亞的預言應驗了這些審判。

本章值得注意的就是，以賽亞提到耶和華要審問民間的領袖，本章反映當時的社會景況，清楚詳述在上的腐敗，因為他們掠奪窮人、壓榨百姓，積財在自己家中(13~15 節)；以及時髦婦女所穿戴的二十一類講究打扮(18~19 節)。在所有人類的歷史上，腐敗的官員和豪華奢侈的婦女，總是有極密切的關係。所以，以賽亞警告那些將快樂建造在別人的痛苦上，只知安逸享福，卻不顧神的百姓的人，將步向毀滅之路。

親愛的，你是否養尊處優，對有需要的人視而不見呢？

鑰節：【賽四 2~4】「到那日，耶和華發生的苗必華美尊榮，地的出產必為以色列逃脫的人顯為榮華茂

盛。主以公義的靈和焚燒的靈，將錫安女子的污穢洗去，又將耶路撒冷中殺人的血除淨。那時，剩在錫安、留在耶路撒冷的，就是一切住耶路撒冷、在生命冊上記名的，必稱為聖。」

默想：本章應視為第三章的繼續，論及神審判的結果：一方面是懲罰惡人，除盡污穢；另一方面則是帶來祝福與盼望。以賽亞描寫了神對不肯悔改的錫安女子的懲罰(1節)，以及神的審判帶來的祝福(2~6節)。這祝福是關於「以色列逃脫的人」，也就是「剩在錫安」、「留在耶路撒冷」之人的應許。

本章值得注意的就是，「到那日」乃是表達神施行審判之日，那時將帶來潔淨和拯救。在2~6節以賽亞描述了三重的應許：

- (一) 耶和華的苗發生(2~3節)——神的祝福重臨大地，地的出產茂盛。
- (二) 以潔淨錫安(3~4節)——神以公義的靈和焚燒的靈執行潔淨的工作，使餘民成為聖潔。
- (三) 保護錫安(5~6節)——神藉著白日的煙雲、黑夜的火焰，引導與保守祂的選民；以祂榮耀的同在，作了他們的「亭子」和「藏身之處」。

親愛的，神的管教帶來神的祝福、潔淨與祂的同在。

禱告：主啊，求祢以公義的靈和焚燒的靈，燒掉所有卑情下品，潔淨我們；使我們過討祢喜悅的生活。

詩歌：【我今舉手向你請】(《聖徒詩歌》248首第1節)

我今舉手向你請，要你賜下焚燒靈；

焚燒一切所歡喜，不留一點為自己。

(副)求你賜下焚燒靈，成我畢生大事情；

滿足我心的要求，用火焚燒到無有；

等候，等候，我們等候焚燒靈。

視聽——[我今舉手向你請~YouTube](#)

9月28日

讀經	第5章	第6章
主題	葡萄園之歌	第三次蒙召得默示
鑰句	怎麼倒結了野葡萄呢？	我在這裡，請差遣我！

鑰節：【賽五4】我為我葡萄園所作之外，還有什麼可作的呢？我指望結好葡萄，怎麼倒結了野葡萄呢？」

默想：本章再次描述猶大的罪惡，但更清楚道出神的忿怒與猶大受的刑罰。首先，以賽亞用葡萄園之歌道出神對祂百姓的關愛與失望(1~7節)；接著，他一共用了六個禍哉，指出以色列民具體的罪惡與審判(8~24節)；末了，他宣告神使用外邦人為審判的工具(25~30節)。

本章值得注意的就是，以賽亞將神比作農夫，盡心盡力、辛勤勞作地耕耘著葡萄園，好讓它們結實纍纍，等待收成。他並將以色列民比作神的葡萄園，可惜卻令神大失所望。他們雖由神親自栽種，細心照顧，可是卻頑梗悖逆、行各樣罪惡。因而所結出的不是好果子，卻是野葡萄；不只果子小，而且又酸又澀。所以，他們終難要受神嚴厲責罰。

親愛的，你結的果子是好的還是壞的？是有用的還是沒有用的？

鑰節：**【賽六 8】**「我又聽見主的聲音說：『我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？』我說：『我在這裡，請差遣我！』」

默想：本章記載烏西雅王死的時候，以賽亞蒙召，開始先知事工的經過，其中包含了神賜給他的異象(1~4 節)，以及他蒙召，接受先知的使命，而傳達神警告和應許的信息(5~13 節)。

本章值得注意的就是，以賽亞蒙神呼召差遣的經歷。以賽亞之所以被神如此重用，並非偶然，因為他人生有了重大的轉機。此後，他就有新的異象、新的呼召、新的奉獻、新的能力、新的使命、新的工作、新的預言。神先讓他看見祂的榮耀，然後讓他看見自己的敗壞。緊接在這異象之後，神呼召他，成為神的出口。當神問：「我可差遣誰呢？」以賽亞已預備好自己成為神的僕人，他心中充滿敬畏，毫無猶豫的回答：「我在這裡，請差遣我。」這不單成為他一生的轉捩點，歷代以來神也使用他蒙召的經歷感動千萬人，獻身給神回應祂的呼召，去傳祂的信息。親愛的，你有沒有與以賽亞相似的經歷呢？你有沒有遇見這位聖潔、榮耀的主，而接受祂的託付，將你的一切託在主的手中，任祂使用呢？

背景：時在主前 740 年，烏西雅王因患大痲瘋死去之年(代下二十六 16~23)。他是一位善王，在位時國勢強盛；死後，猶大國運開始走下坡。以賽亞蒙召的事應記在他宣講神的信息(一~五章)之先。他將此事留到現在來記述，目的當為讓讀者先有機會讀到本書的中心信息，然後才提出他蒙召作先知，為神宣告審判和拯救的信息。

禱告：**榮耀的主！「我在這裏，請差遣我。」**

詩歌： **【Hi~Ne~Ni(我在這裡)】** (我心旋律專輯 5 ~ 金色的耶路撒冷)
耶和華我的主啊！求你使我放下心中，心中所愛，
耶和華我的主啊！求你使我打碎心中，心中偶像，
直到我在敬拜中獻上自己為祭，無怨，無悔，永不回頭，永不回頭，
直到我在祭壇那裡得著命定，無怨，無悔，我在這裡，我在這裡，
Hi~Ne~Ni，Hi~Ne~Ni，燒我，差我，我在這裡，
Hi~Ne~Ni，Hi~Ne~Ni，燒我，差我，Hi~Ne~Ni，
為這世界黑暗的角落，為那不曾被安慰的靈魂，
我在這裡，Hi~Ne~Ni，我在這裡，Hi~Ne~Ni。

視聽—— [Hi~Ne~Ni~YouTube](#)

9 月 29 日

讀經	第 7 章	第 8 章
主題	耶和華的兆頭	耶和華對先知的託付
鑰句	以馬內利	以他為你們所當怕的

鑰節：**【賽七 14】**「因此，主自己要給你們一個兆頭，必有童女懷孕生子，給他起名叫以馬內利(就是神與我們同在的意思)。」

默想：本章記載先知以賽亞與亞哈斯王的會談。首先，以賽亞描寫亞蘭王和以色列王一同進攻猶大國

的歷史事件(1~2 節)；接著，他安慰亞哈斯王，保證亞蘭和以法蓮的勢力終必瓦解(3~9 節)；然後，他預言彌賽亞降臨的應許，勸亞哈斯王要信靠神，不要仰賴亞述的勢力(10~17 節)；最後，因亞哈斯王的不信，他宣告神的審判，就是藉著亞述王的入侵(18~23 節)。

本章值得注意的就是，預言彌賽亞為童女所生。耶和華透過以賽亞說話，要亞哈斯向神求一個兆頭，但是亞哈斯因著不信，斷然拒絕。雖然亞哈斯王使神厭煩，神的旨意並不因為人的拒絕而改變或收回。神藉著以賽亞仍給了他一個兆頭，就是必有一童女懷孕生子，給祂起名「以馬內利」。以賽亞的預言在應驗，新約聖經指出，這個預言七百年後，在耶穌降生時完全地應驗(太一 22~23)。

親愛的，你可以將所有的懼怕、疑惑、挫折、痛苦、沮喪和絕望都當可以帶到這位「以馬內利」的主面前。「祂的同在」保證你能超越一切的困難，解決你一切的問題。

背景：主前 735 年，亞蘭王利汛和利瑪利的兒子以色列王比加聯合對抗轄制他們的亞述帝國(《王下》十六章，《代下》二十八章)。他們強逼猶大國王亞哈斯加盟，否則便攻打猶大，廢除亞哈斯，設立一位依從他們的「他比勒的兒子」為傀儡王。但驚懼亞哈斯王於是求助於亞述王以幫助，卻不求助於神。在此緊要關頭，耶和華命令以賽亞帶著兒子去提醒亞哈斯當倚賴神。後來，亞哈斯背棄亞述，欲與埃及聯盟，與之對抗。這些事情交織成本書中先知與宮廷上下之間的故事。先知反對猶大王在國際間玩弄政治手腕而不倚靠神。

鑰節：【賽八 8】「必沖入猶大，漲溢氾濫，直到頸項。以馬內利啊，他展開翅膀，遍滿你的地。」

默想：本章接續前章，重複論及以馬內利的應許。首先，藉著先知以賽亞兒子的誕生與亞述的進攻(1~4 節)，他勉勵以色列民要堅定倚靠神，而不須懼怕敵軍的圍攻，也不須倚靠計謀或投靠政治勢力，因為神與我們同在(5~15 節)；接著，因亞哈斯王與百姓既拒絕神的話，他不再發出訓誨，等待神先前的預言應驗(16~18 節)；最後，他警告百姓不可轉向那些交鬼和行巫術的，否則必自食惡果(19~22 節)。

本章值得注意的就是，以賽亞二次提到以馬內利這個名字(8, 10 節)，勸告亞哈斯安靜等候耶和華的拯救。「以馬內利」的意思是神與我們同在，說出充滿希望的信息。雖然敵軍來攻，這個字激起神子民的信心，因為神如同鳥展翅，將保護屬祂的猶大全地。因有神的同在，列國對猶大不利的計謀必定失敗。

親愛的，在歷史遞變中，神不只是介入與掌管，祂更是親自與信靠祂的人同在，親自護庇他們。面對危機，你有神的同在，還懼怕誰呢？

禱告：可愛的救主，祢是以馬內利，與我們同在，使我們能面對人生一切的挑戰，

詩歌：【以馬內利】(《詩歌選集》749 首)

以馬內利，以馬內利，祂名稱為以馬內利。

神同在，彰顯榮光，祂名稱為以馬內利。

以馬內利，以馬內利，祂名稱為以馬內利。

神在我裏，與我同住，祂名稱為以馬內利。

視聽——[以馬內利~churchinmarlboro](#)

9月30日

讀經	第9章	第10章
主題	奇妙的救主	審判亞述國的預言
鑰句	奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君	斧豈可向用斧砍木的自誇呢？

鑰節：**【賽九6】**「因有一嬰孩為我們而生，有一子賜給我們。政權必擔在他的肩頭上。他名稱為奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。」

默想：本章論及神偉大的拯救和神嚴厲的審判。首先，以賽亞預言神的拯救要從那位得勝的彌賽亞的降臨而來，給在黑暗痛苦中的人帶來大光，因為神應許將有一奇妙的救主帶來拯救，秉公義施政，國基鞏固，直到永遠(1~7節)。接著，他宣告神要審判以色列的北方支派，因為(1)他們在悖逆中所表現的驕傲(8~12節)；(2)他們內心頑硬，不肯回轉歸向神(13~17節)；(3)他們繼續沈迷於罪惡中，自相殘殺、爭鬥、流血，而邁向滅亡(18~21節)請留意北國作惡多端，雖被神屢屢責打，仍無悔改之意，故此，神的怒氣大大發作。這段分成三個小段，而每一段結尾，都重複出現「耶和華的怒氣還未轉消，祂的手仍伸不縮」的句子(12, 17, 21節)，強調神絕不寬容祂子民的罪。

本章值得注意的就是，以賽亞列出四個特別的主名的名字。祂的名字帶著四個特別的職分和名稱，也帶給我們不同的應許：

- (一)「奇妙的策士」(Wonderful Counselor)——啟示祂的行事奇妙、無所不知，藉著祂奇妙的作為，為我們完成了神的救贖。
- (二)「全能的神」(Mighty God)——啟示祂的自有永有、無所不能，祂的得勝救我們脫離罪和死亡，幫助我們勝過所有的惡勢力。
- (三)「永在的父」(Everlasting Father)——啟示祂的無所不在，祂以慈愛的時時關懷我們，並且要供應我們一切的需要。
- (四)「和平的君」(Prince of Peace)——因為祂以無比的愛和自己的生命，使我們重新「與神和好」，並賜給我們平安和喜樂。

親愛的，憑信心支取祂的寶貴應許。祂的名字能應付你一切的需要、難處。

鑰節：**【賽十5】**「亞述是我怒氣的棍，手中拿我惱恨的杖。」

默想：本章論及：(1)降罰以色列不義的官長，因他們欺壓一切無助的人(1~4節)；(2)審判亞述，因他們到處殺戮、焚燒、毀壞，並且驕傲和自負(5~19節)；(3)安慰受審判的猶大，而在審判的毀滅之後，有一批餘民要歸回(20~27節)；(4)預言亞述的入侵，但耶和華至終將其擊敗(28~32節)。本章值得注意的就是，神使用了亞述來刑罰不斷犯罪的以色列和猶大，也要用其他方法，審判了高傲的亞述。亞述曾是神手中的棍、杖(5, 24節)、斧、鋸(15節)、鞭(26節)，是耶和華用來管教祂的子民的工具，也就是實現瑪黑珥沙拉勒哈施罷斯的預兆，那就是審判即將臨到。因為亞述不瞭解它與神真正的關係，也不知道它是神計劃中的一部分，於是驕傲自大、目中無神，更認為以色列和猶大的神只是偶像。因此，亞述也不能逃避神的審判。工具又怎麼能向使用它

的主人自誇呢？同樣，我們是神的器皿，為要完成祂的工作和成就祂的旨意。但我們又算得什麼呢？因我們所做的，本是我們應做的(路十七 10)。

親愛的，當神使用你完成重大任務時，你是否曾得意忘形，而將成就歸功於自己呢？

禱告：寶貴的救主，祢是奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。藉著祢奇妙的名，使我們在軟弱時賜力量，在灰心時賜信心，在失敗時賜鼓勵，在絕望時賜希望。

詩歌：【祢名為奇妙】(《聖徒詩歌》170 首)

祢名為奇妙，祢名為奇妙，祢名為奇妙，耶穌我主；

大能的君王，萬有的主宰，祢名為奇妙，耶穌我主。

祢是大牧人，祢是萬古磐石，祢是全能的神；

俯伏敬拜祢，愛戴敬仰祢，祢名為奇妙，耶穌我主。

視聽——[祢名為奇妙~YouTube](#)

10月1日

讀經	第 11 章	第 12 章	第 13 章
主題	將要來的那一位	稱謝救恩之歌	預言巴比倫(亞述) 受審判
鑰句	耶西的根	從救恩的泉源歡然取水	我必因邪惡刑罰世界

鑰節：【賽十一 1~2】「從耶西的本(原文作『不』)必發一條，從他根生的枝子必結果實。耶和華的靈必住在他身上，就是使他有智慧和聰明的靈、謀略和能力的靈、知識和敬畏耶和華的靈。」

默想：本書中心的預言乃有關彌賽亞(基督)和彌賽亞國度的預言。本章首先描述將要來的那一位彌賽亞，以及論及彌賽亞國度的公義、和平性質(1~9 節)；然後，更詳細地描述將要來的那日子，也就是耶西的根要施行管理的那日，而那時餘民將歸回，萬國來歸附(10~16 節)。本章描繪基督再來時榮耀掌權的光景，就是要以和平之君建立一個公義正直與萬物和諧共處的國度。

本章值得注意的就是，1~2 節描述將要來的那一位具有兩個特性：(1)祢是耶西的子孫、大衛的後代；(2)祢為聖靈所膏立，被聖靈充滿。「從耶西的本必發一條」，這一句話中的本字下有小字「原文作不」，這個不字非不字，音墩，就是樹被砍伐或鋸斷所留下樹根的禿出部分，英文聖經譯為 Stump，亦即為木頭墩或樹樁之意。這裡形容大衛家要像將死的禿枝再發芽，乃是預言耶穌基督如何經歷患難而仍被保留；由它再生出的枝子來成就耶和華的旨意。

親愛的，那日子這位基督要以公義管理祢的國度，你渴望祢早日來臨嗎？

鑰節：【賽十二 2~3】「看哪！神是我的拯救，我要倚靠他，並不懼怕；因為主耶和華是我的力量，是我的詩歌，他也成了我的拯救。所以，你們必從救恩的泉源歡然取水。」

默想：本章是一首感恩的詩歌，乃是為彌賽亞的顯現那日子，向神謝恩。那日子乃是神審判怒氣的結束，至終祢必安慰、拯救祢的子民(1~3 節)；那日子又是集體頌讚的日子，也就是眾民頌讚之日，而向萬國傳揚神的作為(4~6 節)。

本章值得注意的就是，以賽亞以稱謝、讚美作為結束，表明了耶和華是怎樣的一位神？

(一) 神審判的怒氣只是暫時的，至終祢必安慰、拯救祢的子民(1 節)——神管教猶大，彰顯了

祂的慈愛與公義，為了是賜下慈愛、救恩；雖然他們一時在祂怒氣之下，後來卻蒙神拯救。

(二) 神是力量、詩歌、拯救(2 節)——人認識救恩是從神來的，必能體驗從救恩的泉源取水的喜樂與平安的經歷。

(三) 神行美好的事(5 節)——神為倚靠祂的人所作的一切，怎能叫我們不唱詩、讚美祂呢？親愛的，飲於救恩之人要歡喜快樂，要不斷的讚美祂，因祂是你隨時的力量、詩歌、滿足、喜樂、拯救和救恩！

鑰節：【賽十三 11】「我必因邪惡刑罰世界，因罪孽刑罰惡人，使驕傲人的狂妄止息，制伏強暴人的狂傲。」

默想：從本章直到第二十三章主要論列國的默示，包括亞述，摩押，亞蘭，古實和推羅等。本章以賽亞從巴比倫(亞述)開始，宣告神的審判臨到全地，強調神向各國所發的忿怒(1~16 節)；最後，他預言神將興起瑪代人，毀滅強大的巴比倫帝國(17~22 節)。

本章值得注意的就是，神不僅是以色列的神，更是宇宙與歷史的主宰。本章主題為神的主權，指出神是審判列國的主，因祂介入並掌管世界的歷史，以完成祂的旨意。以賽亞論神「刑罰惡人，使驕傲人的狂妄止息，制伏強暴人的狂傲」(11 節)，乃是表明祂施行公義的作為。因為這些國家都是曾經迫害以色列人。隨著時間的進展，這些預言已經逐一地應驗了。本章已經預言巴比倫城的傾倒；關於奧秘之巴比倫而言，還要再經歷一次徹底的傾倒(啟十七 16；十八 2；十九 2)，因神公義審判的目的必然達成。

親愛的，神是全地萬國的主宰，也是掌管歷史、審判列邦的真神。祂行事有一定的時間表，祂必審判自己的選民與列國。今天，你的生活行動是否在神的管理之下呢？

背景：雖然在以賽亞的時代，巴比倫只是亞述的一個屬國，但她正開始恢復她失去的勢力，在下一個世紀裡要重新成為西亞的強國。在西元前 729 或 728 年，亞述的提革拉-毗列色三世成為巴比倫的國王，以普魯的名義進行統治。西元前 709 年，撒珥根成為巴比倫國王。在撒珥根和西拿基立統治的時候，巴比倫的米羅達巴拉但對亞述的勢力構成嚴重的威脅。他多次被逐出巴比倫，但又捲土重來。米羅達巴拉但與希西家結盟，幫助他抵抗亞述。西拿基立被巴比倫的一再叛亂所激怒，於西元前 689 年，摧毀了巴比倫城。在那個世紀的晚些時候，巴比倫城又重建了。

禱告：神啊，祢為我們所預備的、所作的一切，實在美好。所以我們唱詩、讚美祢，從救恩泉源歡然取水。

詩歌：【從救恩泉源歡然取水】(《聖徒詩歌》170 首)

所以你們從救恩泉源歡然取水，歡然取水。

就在那日，你們說：讚美主！

所以你們從救恩泉源歡然取水，歡然取水。

就在那日，你們說：讚美主！

呼求祂的名，將祂所行傳揚在萬民中，

題說祂的名已經被尊崇。

揚聲歡呼！你們錫安的居民哪！

因你們中間的以色列的聖者為至大！

視聽——[從救恩泉源歡然取水~churchinmarlboro](#)

10月2日

讀經	第 14 章	第 15 章	第 16 章
主題	亞述國的覆亡	審判摩押的預言	審判摩押的結果
鑰句	你何竟從天墜落？	我心為摩押悲哀	必有寶座因慈愛堅立

鑰節：【賽十四 12~15】「『明亮之星，早晨之子啊！你何竟從天墜落？你這攻取列國的，何竟被砍倒在天上？』你心裡曾說：『我要升到天上，我要高舉我的寶座在神眾星以上；我要坐在聚會的山上，在北方的極處；我要升到高雲之上，我要與至上者同等。』然而你必墜落陰間，到坑中極深之處。」

默想：本章是上一章有關巴比倫毀滅之預言的繼續。首先，以賽亞預言以色列在巴比倫覆亡後回歸(1~4 節上)；接著，他作挽歌悼巴比倫王(4 下~21 節)；並且預言巴比倫受攻擊後全然毀滅，其地淪為箭豬之所、沼澤之地，無人居住(22~23 節)；然後，他宣告神要打折亞述人，使奴役猶大的軛得以解脫(24~27 節)；末了，他預言非利士要受審判，並再次警告猶大，毋須依靠亞述，應該等待耶和華的作為(28~32 節)。

本章值得注意的就是，以賽亞宣告神決心審判亞述國，並預言巴比倫的毀滅，特為巴比倫王作哀歌悼輓。本段經節(12~15 節) 描寫巴比倫王的驕傲和野心，甚至要高舉自己與至上者同等；但他的收場卻是墜落陰間，下到坑中深處。先知書中的預言，有的需要按字面解，有的需要按靈意解。因此，本段內容既有歷史，也有更深一層的意義，就是指魔鬼撒但(路十 18；提前三 6；啟十二 9，二十 3)的墜落。牠本為神所造的天使長，是「明亮之星」、「早晨之子」，但牠卻不守本位，存心狂傲，要與至高之神同等，結果背叛神而受到神的審判。相反的，基督本與神同等，卻虛己，自己卑微，存心順服，以至於死，神卻將他升為至高(腓二 6~11)。

親愛的，請你思想撒但與巴比倫王的結局，他們乃為一切狂傲自大、目中無神的人之警惕。因為「驕傲在敗壞以先，狂心在跌倒之前。」(箴十六 18)

鑰節：【賽十五 5】「我心為摩押悲哀，他的貴冑(或作『逃民』) 逃到瑣珥，到伊基拉、施利施亞。他們上魯希坡隨走隨哭；在何羅念的路上，因毀滅舉起哀聲。」

默想：本章屬挽歌，預言摩押的覆亡(1~9 節)。摩押是神第四個審判對象。這章生動地描寫大難臨到，摩押兩個主要城市都被襲擊，而變為荒廢；並且摩押人雖逃難異鄉，但仇敵仍不放過他們。

本章值得注意的就是，以賽亞為摩押悲哀。這章經節的一個特點，就是哀哭的字眼反復出現，可見當時人心惶惶，全國一片哀聲的情形。摩押雖與以色列一向為敵，他們現今敗亡，以賽亞並不為此而幸災樂禍，卻說：「我心為摩押悲哀」(5 節)。這句話是何等美麗，以賽亞胸懷何等寬廣，他乃是流著眼淚來傳神審判的信息。我們的主在十字架上，豈不也是向反對祂的人，動了憐憫的心腸，而說出恩慈的話嗎？

親愛的，你對別人不幸的遭遇，即使是昔日與你作對的人，是幸災樂禍？或者有憐恤同情的心腸，為他們代求呢？

鑰節：【賽十六 5】「必有寶座因慈愛堅立，必有一位誠誠實實坐在其上，在大衛帳幕中施行審判，尋求公平，速行公義。」

默想：本章的話仍然是針對摩押受審判，而所造成的無助後果。首先，以賽亞描寫摩押人向猶大求庇護(1~5 節)；末了，摩押的懇求未獲猶大的應允，故他為摩押狂傲遭罰而哀歎 (6~14 節)。

本章值得注意的就是，摩押向猶大發出求助之聲。在神的子民猶大蒙難的時候，摩押人曾幸災樂禍(耶四十八 27；番二 8)，但如今他們國難當前，也只得向猶大求助。急難時，摩押降服于大衛王權下，耶路撒冷將是他們一時的避難所，對他們將如正午烈日下的蔭蔽(3 節)，而得到避難保護。但摩押與猶大都在等候將來那位要來的君王彌賽亞。因唯獨祂坐在寶座上，有恩慈與真實，在祂的審判中有公平與公義(5 節)。我們若避難以祂的寶座，祂的影子如午正的黑夜，豈不也會遮蔽我們，保護我們嗎？

親愛的，你是以自己的方式去逃避每一天所遇到的困難？或是尋求那在施恩寶座上的神呢？

禱告：神啊，求祢使我們看見撒但墮落的結局，幫助我們脫離所有的驕傲，而靈中貧窮，心卑微。

詩歌：【主阿，求你將我看】(《詩歌》311 首)

- 一、主阿，求你將我看，賜我甜美的簡單；靈中貧窮，心卑微，尋求猶如向日葵。
- 二、脫離作威的自己，脫離財奴之所倚，脫離顯揚的興趣，脫離受誇的私慾。
- 三、所有供我驕傲的，求你為我全拋棄；使我意志服你的，謙卑順服到死地。
- 四、使我回轉像嬰孩，將我智、力、全毀壞；只在你的光中行，只靠你的能力動。
- 五、倚在你愛的胸膛，好像斷奶的仰望；感到神賜的平安，充滿在我全人間。
- 六、讓我活在這姿態，天天滿出讚美來，如此到死也不變，但我等候你顯現。

視聽——[主阿，求你將我看~churchinmarlboro](#)

10月3日

讀經	第 17 章	第 18 章	第 19 章
主題	預言大馬色受審判	靜候耶和華的行動言	預言埃及受罰和蒙恩
鑰句	人必仰望造他們的主	我要安靜，在我的居所觀看	他就差遣一位救主

鑰節：【賽十七 7】「當那日，人必仰望造他們的主，眼目重看以色列的聖者。」

默想：本章是論大馬士革的默示，除了提及亞蘭(大馬士革的首都) 毀滅外(1~3 節)；亦宣告以色列，就是以法蓮如大馬色一樣，必因忘本崇拜偶像，而受到神的審判(4~11 節)；並且論及神的審判工具亞述終將滅亡(12~14 節)。

本章值得注意的就是，神審判以色列(或以法蓮) 的原因。以色列人受懲罰不是徒然的，因為他們忘記了神才是他們生命的根源，是各樣福氣的源頭。他們忘記神才是他們真正保障，反而為自己造祭壇、立偶像，並以此為倚靠。但那天，當審判臨到時，他們才從他們的偶像轉向「造他們的主」，而定睛仰望祂，並悔改在祂面前(代下三十 11；三十四 9)，尋求祂的能力、恩典。

親愛的，一個忘記神的人，得不到神的祝福；並且他的道路也必不亨通。

背景：亞蘭國和以色列國共同對抗亞述的聯盟失敗後，亞述王提革拉毗列色在主前 732 年佔領了亞蘭國首都大馬色。

鑰節【賽十八 4】「耶和華對我這樣說：『我要安靜，在我的居所觀看，如同日光中的清熱，又如露水的雲霧在收割的熱天。』」

默想：從本章直到第二十章主要是向古實和埃及所發的預言。當時古實王朝統治埃及，以賽亞對古實的預言其實就是針對埃及。首先，以賽亞形容古實為：(1)翅膀刷刷響聲之地，(2)差遣使者與猶大結盟，(3)高大光滑的民，(4)可畏、踐踏人的(1~2 節)；接著，他用預備收割的過程，來比喻神俟機審判亞述，使其淪為鳥獸冬夏的棲息之所(3~6 節)；末了，他描述古實看見神大能的作為，便來到錫安獻上禮物(7 節)。

本章值得注意的就是，神直接掌管邦國的興衰；到了時候，祂使亞述敗落，叫埃及認識祂。以賽亞生動地描繪了神在觀看、等待，而祂會在適當的時機採取行動；並且不慌不忙地實施祂的旨意。因為當神憑著祂的無窮智慧，看莊稼成熟可以收割的時候，祂就派遣祂的收割者去完成他們的使命。照樣，神現今在作收割的準備工夫。因此，無論國際局勢如何紛擾不安，祂等候時機，運籌帷幄，必會完成祂神聖收割者的工作(太十三 39；啟十四 14~20)。

親愛的，神有祂行動的時間，祂會在適當的時機採取行動，因此你應該學習以完全的信心，安靜的等候祂，不超越主的行動，也不落於主的腳步後。

鑰節：【賽十九 19~20】「當那日，在埃及地中必有為耶和華築的一座壇；在埃及的邊界上必有為耶和華立的一根柱。這都要在埃及地為萬軍之耶和華作記號和證據。埃及人因為受人的欺壓哀求耶和華，他就差遣一位救主作護衛者，拯救他們。」

默想：本章是論神的審判臨到埃及的默示，而預言埃及將要面臨的毀滅，以及有關埃及人蒙恩的希望之語。這個默示可分成二部分：(1)神責罰埃及(1~15 節)，其中包括：信仰破產(1, 3 節)、內哄(2 節)、暴政(4 節)、自然界的災禍(5~10 節)和決策者昏庸無能、所有階層的人一無所成(11~15 節)；(2)埃及人將會敬畏耶和華(16~17 節)，敬拜耶和華(18~22 節)，與亞述和以色列和平共處(23~25 節)。

本章值得注意的就是，神審判的工作最後必獲得勝利，而地上的民要因而蒙福。神審判所有的國家是一個記號，為要人離開偶像去敬拜惟一的真神。以賽亞用五次「到那日」(16 節)及「當那日」(18、19、23、24 節)論到埃及在遭受懲罰之後，因耶和華的作為而懼怕，開始也有敬拜耶和華的壇；並且以賽亞預言埃及人與以色列人一樣，將認識神，敬拜神，而且受祂的保護(19~20 節)。末了，以賽亞預見了埃及和亞述敬拜神的那日子，而各國人民都蒙受神賜福，確定了與神所建立的關係——「埃及我的百姓」，「亞述我手的工作」和「以色列我的產業」(25 節)。

親愛的，有誰會想到頑梗的埃及竟成為「我的百姓」？又有誰會想到殘暴的亞述會成為「我手的工作」？這是因為神差遣了一位救主作護衛者，拯救了他們。然而你是否已經認識了這位拯救者呢？

禱告：主阿，求祢使我們的視線轉離屬世的事物，而轉眼仰望祢；讓我們注目仰望祢，叫我們一切的

痛苦和失望都消失在祢榮耀的光中。

詩歌：【當轉眼仰望耶穌】（《聖徒詩歌》509 首第 1 節）

暗中摸索無一線亮光，何等疲乏，何等憂愁！

一見主面就立刻明朗，生命豐盛加上自由。

(副)當轉眼仰望耶穌，注目仰望祂的慈容，

所有事物在祂榮耀光中，都要次第變色成朦朧。

視聽——[當轉眼仰望耶穌~churchinmarlboro](#)

10月4日

讀經	第 20 章	第 21 章	第 22 章
主題	埃及的毀滅	守望的先知	耶路撒冷的罪
鑰句	露身赤腳	你去設立守望的	大衛家的鑰匙

鑰節：【賽二十 2~3】「那時，耶和華曉諭亞摩斯的兒子以賽亞說：『你去解掉你腰間的麻布，脫下你腳上的鞋。』以賽亞就這樣作，露身赤腳行走。耶和華說：『我僕人以賽亞怎樣露身赤腳行走三年，作為關乎埃及和古實的預兆奇跡。』」

默想：本章記載以賽亞以行動做為埃及蒙羞的預兆。當巴勒斯坦的列國正蘊釀尋求埃及的支持，同盟反抗亞述計劃時，神吩咐以賽亞好像戰俘一樣，露身赤腳行走三年，藉此警惕猶大勿信靠埃及與古實的勢力(1~4 節)；並預言亞述王必擄去埃及人，照樣使他們赤身露腳而蒙羞 (5~6 節)。本章值得注意的就是，以賽亞事奉生涯中，明知所傳的信息並不受人歡迎，上自君王下至百姓，不論是猶大或是列邦，沒有人支持他，他仍勇敢傳講。然而他不單以口傳揚神的話，更以行動實踐神的命令。他承受了三年的羞辱、露身赤腳在耶路撒冷城行走，任人笑話也在所不惜。他這樣捨己奉獻、甘願受苦的心志，正是所有忠心事奉主的人寫照。

親愛的，神讓以賽亞做的事，看上去似乎不合邏輯並令人感到羞辱。面對這樣的呼召，你會作何回應呢？

背景：本章提到亞述王「撒珥根」派軍圍攻耶路撒冷之前(王下十八 17)，先派他珥探攻取亞實突城(1 節)。亞實突是非利士最北邊的城市，主前七一三年，在巴爾斯丁諸城中首先背叛亞述，但於七一年被亞述王的統帥(「他珥探」) 平服。這位「撒珥根」就是歷史上的亞述王撒珥根二世，統治時期為主前 722~705 年。他是提革拉毗列色三世的兒子。他的名字只在這裡提了一次，但是他的地位十分重要；他征討敘利亞和巴勒斯坦地的戰役，是整本《以賽亞書》預言的背景。本章所提及的亞述攻打亞實突的事件是第一次圍攻。當時，古實佔領並統治整個埃及。亞述為警戒埃及，入侵亞述通往埃及的要道亞實突。受到侵略的亞實突只能向大國古實求援。古實雖然接到亞實突的求救邀請，但國內尚未整頓完畢，所以沒能提供援助，亞實突終被佔領。不久，他們圖謀叛亂，驅逐亞述分封王，與猶大、以東、摩押等周邊國家聯手，以防亞述因叛亂再次入侵。正當此時，神向以賽亞傳達重大使命，勸告猶大不要因懼怕亞述而與他們結盟。神勸戒猶大，投靠屬世權力必自取滅亡。

鑰節：【賽二十一 6】「主對我如此說：『你去設立守望的，使他將所看見的述說。』」

默想：本章論及神將審判三個外邦列國——(1)巴比倫被審判，因為他們廢棄公義和長期壓逼、羞辱以色列民(1~10 節)；(2)西珥(指以東) 落在審判的黑夜中(11~12 節)；(3)亞拉伯必遭遇刀劍的災禍(13~17 節)。

本章值得注意的就是，神吩咐以賽亞設立守望的。「守望」這字在本章出現多次(5, 6, 8, 11, 12 節)。神設立守望者，乃是要他留心觀看局勢(6 節)；平時側耳細聽(7 節)；終日不斷地警醒禱告，必要時像獅子吼叫(8 節)，代替神發聲警告百姓(摩一 2, 三 8)；並將所看見的述說，使神的子民有所準備(9~10 節)。當有人想知道亞述侵略的長夜是否快要過去，就兩度問道，「守望的，夜裏如何？」；守望的便呼喊：「早晨將到，黑夜也來」(11~12 節)。這是指巴比倫的滅亡對以東來說，則是早晨的來臨；但隨即便被波斯帝國所統治，則是黑夜也必再來。在世界的每個角落都有失喪的靈魂想知道早晨何時來到，好解除他們的憂慮和恐懼，但神的僕人是否是守望者，聽到他們的呻吟呢？

親愛的，你是否願作忠心的守望者，以屬靈的眼光，觀察神在地上的作為，和關心教會的屬靈情況，並且常常警醒禱告呢？

鑰節：【賽二十二 21~22】「將你的外袍給他穿上，將你的腰帶給他系緊，將你的政權交在他手中，他必作耶路撒冷居民和猶大家的父。我必將大衛家的鑰匙放在他肩頭上，他開，無人能關；他關，無人能開。」

默想：本章論異象谷(指耶路撒冷) 的默示。首先，以賽亞宣告百姓在災難臨近時，仍然犯罪作樂而不悔改，故將蒙羞死亡，不得赦免(1~14 節)；接著，他斥責管銀庫大臣的舍伯那的驕傲、自大，而被神罷黜，好像拋球一樣(15~19 節)；末了，他預言神必興起利亞敬取代舍伯那的職位，但他受家族纏累，濫用權柄，而終必被剪斷。

本章值得注意的就是，以賽亞描述耶和華所任命的利亞敬的重要地位，因為他作耶路撒冷和猶大家的「父」(21 節)；以及他榮耀的權柄，因他握有大衛家的「鑰匙」(22 節)。這段話已經應驗了。天上地下所有的權柄都賜給了主耶穌(太二十八 18)，只有祂持有大衛家的鑰匙(啟三 7)，任何受造者不能關祂所開的，也不能開祂所關的，連撒旦也不能。這無可匹比的真理，可以十足地應用在祂為我們打開傳揚福音之門(徒十四 27；西四 3；林前十六 9；林後二 12；啟三 8)。親愛的，今天惟獨主耶穌有大衛的鑰匙。你是否常常向主禱告，求祂為我們打開傳道之門，也打開人的心靈之門呢？

禱告：主阿，求祢使我們作忠心的守望者，為祢的教會警醒禱告。

詩歌：【求主教我如何禱告】(《聖徒詩歌》551 首)

- 一 求主教我如何禱告！如何使敵遁逃；如何捆綁滅其權勢，使眾罪囚得釋。
- 二 求主教我如何禱告！如何陣地站牢；如何奮進攻破營壘，立使仇敵潰退。
- 三 求主教我如何禱告！明白神的最好；如何禱告搖動天地，得著血下權利。
- 四 因著信心藉著禱告，學習與主同勞；學知萬有全屬我們，運用得勝權柄。

視聽——[求主教我如何禱告~churchinmarlboro](http://churchinmarlboro.com)

10月5日

讀經	第 23 章	第 24 章	第 25 章
主題	推羅受審判	普世的審判	以賽亞讚美之歌
鑰句	萬軍之耶和華所定的	地極有人歌唱	他已經吞滅死亡

鑰節：【賽二十三 8~9】「推羅本是賜冠冕的，他的商家是王子，他的買賣人是世上的尊貴人。遭遇如此，是誰定的呢？是萬軍之耶和華所定的，為要污辱一切高傲的榮耀，使地上一切的尊貴人被藐視。」

默想：本章論西頓(指腓尼基)的默示。首先，以賽亞描述了推羅變成荒場，沿海的居民和埃及人為它的被毀而傷痛(1~5節)；接著，他敘述推羅因驕傲而受神的審判，被迦勒底(巴比倫帝國)所滅(6~14節)；末了，他預言推羅將被遺忘七十年之久，要再度復興，而之後仍將與地上的萬國交易(原文作行淫)，所賺到的貨財和利息則歸耶和華神為聖(15~19節)。

本章值得注意的就是，推羅被毀乃是耶和華的作為。以賽亞回答了第 8 節的問題。推羅引以為傲的，就是它榮耀的財富和與世上尊貴人經商貿易，並心中高傲，自比為神(結二十七~二十八章)。神就是為此懲罰它，而使高傲的它降卑蒙羞。神審判推羅的方式，乃是「要污辱一切高傲的榮耀」，以及「使地上一切的尊貴人被藐視」。推羅毀滅的原因對我們是何等的鑑戒。

親愛的，曾以自豪的「海中的保障」西頓將被傾覆，說出地上一切的經濟繁榮都不會存到永遠，因為「這世界和其上的情慾都要過去，惟獨遵行神旨意的，是永遠常存。」(約壹二 17)

背景：本章提到推羅與西頓這兩座腓尼基的海島城市，他們的居民因從事海外貿易而致富，因而高傲自恃(9節)，神就用巴比倫徹底毀滅他們。

鑰節：【賽二十四 14~16】「這些人要高聲歡呼，他們為耶和華的威嚴，從海那裡揚起聲來。因此，你們要在東方榮耀耶和華，在眾海島榮耀耶和華以色列神的名。我們聽見從地極有人歌唱，說：『榮耀歸於義人。』我卻說：『我消滅了，我消滅了，我有禍了！詭詐的行詭詐，詭詐的大行詭詐。』」

默想：《以賽亞書》二十四至二十七章一般稱之為「《以賽亞書》的《啟示錄》」，因為這段經節和新約的《啟示錄》有異曲同工之妙。本段總結了神對於列國的審判(十三~二十三章)；以及預言末後的日子，神對普世的審判及對選民的救贖。此外，以賽亞提到預言時都會用到「那日」二字，在全書中一共提了 26 次。以賽亞預言中說到「那日」來臨的時候，全地都在審判的籠罩之下，但蒙主救贖的人卻歡然迎接那日的到臨，唱詩讚美神的救恩。

本章形容全地受審判的情況。首先，以賽亞描述全地受審判，原因是地被其上的居民污穢與人犯了律法，廢了律例，背了永約，結果全地與人都衰殘敗壞(1~13節)；接著，在神的審判過後，他看見了各地蒙救贖餘民卻歡呼讚美神，大地被震動翻轉，因耶和華作王(14~23節)。

本章值得注意的就是，地上萬民的悲歎之聲(11節)、恐懼之聲(18節)與神的百姓歡呼之聲(14節)、歌唱之聲(16節)成了強烈的對比。因這日子正是世界受審判的日子，而全地的人民都不能逃脫神的審判，就只能說：「我消滅了，我有禍了！」那日子也是耶和華顯彰祂的榮耀，在祂聖山作王的日子，而神的百姓蒙福得榮耀，就歌唱說：「榮耀歸於義人(指基督)。」因到那日，基督完全

得勝了，祂將永遠作王(耶三 17；但二 44；七 14；亞十四 4，9；啟十一 15；二十一 2~5；七 15~17)。

親愛的，當這世代變得更邪惡時，你是否緊緊抓住與基督一起作王的應許，挺身昂首，並向神歌唱來迎接那得贖的日子呢？

鑰節：【賽二十五 8】「他已經吞滅死亡直到永遠。主耶和華必擦去各人臉上的眼淚，又除掉普天下他百姓的羞辱，因為這是耶和華說的。」

默想：本章是一首讚美詩。首先，以賽亞頌贊神要毀滅那些壓制祂百姓的外邦人，並讚美耶和華是避難所，保護那些貧窮、困乏的人(1~5 節)；接著，他讚美神為萬民擺設筵席，而祂已經吞滅死亡，必要擦去人一切的眼淚(6~8 節)；末了，他讚美神的子民得蒙拯救，快樂感恩，而神的仇敵(以「摩押」為例) 卻必敗落，因耶和華要統轄一切(9~12 節)。

本章值得注意的就是，神的子民得享永世的恩典與福樂。以賽亞所描寫耶和華審判之後的作為：祂將在山上擺設筵席；祂除滅蒙臉的帕子，以致於世上不再有悲傷；祂吞滅死亡，並要擦去人一切的眼淚。這是新天新地的景象，那時神成就了祂完美的救恩。因此，再也沒有死亡，因為基督已經已經得勝了，而吞滅了死亡(林前十五 54)；主也要擦去我們一切的眼淚，也不再有悲哀、哭號、疼痛，因為祂將一切都更新了(啟二十一 4~5 節)！

親愛的，在急難中，你是否以神為你的保障，作躲暴風之處、避炎熱的陰涼之地？你是否渴望當主再來時，與祂一同享受祂豐富的筵席？

禱告：親愛的主，今日祢擦乾我們的眼淚，平靜我們的歎息。到那日，我們不再流眼淚，也不再歎息，並要與祢一同坐席，直到永遠。阿們。

詩歌：【主耶穌，我羨慕活在你面前】(《聖徒詩歌》509 首第 1 節)

主耶穌，我羨慕活在你面前，在早晨，在晚上，只有一世間；
不讓我心快樂，若我在愛慕、在感覺、或思想無你的事物。
每一刻，每一天，不論何痛苦，世上正沒有甚麼可鼓舞，
當歎息正不禁，眼淚流滴滴，主，擦乾我眼淚，平靜我歎息。

視聽——[當轉眼仰望耶穌~churchinmarlboro](#)

10月6日

讀經	第 26 章	第 27 章
主題	猶大地之歌	葡萄園的復興
鑰句	堅心倚賴你的	耶和華是看守葡萄園的

鑰節：【賽二十六 3】「堅心倚賴你的，你必保守他十分平安，因為他倚靠你。」

默想：本章接續上章的稱謝之歌，人們在以色列復興的日子，在猶大地唱出耶和華至終得勝的詩歌。首先，以賽亞歌頌神的救恩是堅固的城牆，義人可安居城中，而堅心倚靠神的人必蒙保守得十分平安，因為祂是永久的磐石(1~4 節)；接著，他讚美神使高傲及有權勢的人敗落，使備受壓逼的選民高升(5~6 節)；然後，他歡呼神的得勝，因祂修平義人的路，而他們要記念祂的名，世上

的強權名號卻不再被記念(7~15 節)；之後，他又再度頌讚神的拯救，過去他們面臨懲罰，就傾心向耶和華禱告，而現今好像死人從死裏復活一樣。睡在塵埃中的要醒來，並且歌唱 (16~19 節)；最後，他勉勵選民要耐心仰望和等候神的忿怒過去(20~21 節)。

本章值得注意的就是，以賽亞勉勵神的子民要倚靠耶和華，亦帶出神寶貴的應許——神的子民在祂看顧之下，必蒙祂保守「十分平安」。「十分平安」直譯作：平安、平安，即完全的、真正的安好。這種平安不是依賴周圍的條件，而是堅心倚賴來自神的平安。因此，在這個動盪不安的世界裡，我們有了神，就有了真正的平安。

親愛的，你想要得到平安，就要完全地信靠祂(3 節)，因神為投靠他的人「建立」(中譯「派定」)了平安(12 節)。

鑰節：【賽二十七 2~3】「當那日，有出酒的葡萄園，你們要指這園唱歌說：我耶和華是看守葡萄園的，我必時刻澆灌，晝夜看守，免得有人損害。」

默想：本章包含了四篇預言：(1)在耶和華審判的那日，祂要用祂的大刀，摧毀一切惡者——「海中的大魚(指埃及)」，「快行的蛇(指亞述)」和「鱷魚(指巴比倫)」(1 節)；(2)神保護葡萄園，是指神復興和保護以色列(2~6 節)；(3)神擊打以色列人是為了除去罪孽，打碎偶像(7~11 節)；(4)耶和華將要聚集祂的餘民，重歸故土，在耶路撒冷聖山上敬拜耶和華(12~13 節)。

本章值得注意的就是，以賽亞喜樂地唱出一首讚美葡萄園的詩歌。此處的葡萄園有別於第五章那遭踐踏的葡萄園，因那裏的葡萄園結壞果子，必須被毀滅(五 5~6；耶二 21；詩八十 8~13)；二十七章這裏的葡萄園之歌，是一首復興之歌，描寫神管理葡萄園的過程。聖經多次用葡萄園比喻祂的百姓，而耶和華是晝夜看守著這葡萄園的。祂時刻澆灌，加以照顧，免其受損害，但當園中長出荊棘蒺藜之時，祂便要對付它們，把它們焚燒，好使所種植的能扎根、結實纍纍。親愛的，今天基督也是何等細緻地保養顧惜你，以祂的豐富來餵養你，使你成長、成熟，迎接祂的再臨。對於這樣一位愛你的基督，你怎能不扎根、發芽、開花、結果呢！

禱告：親愛的主，叫我們學會堅心倚賴祢，經歷祢給我們的真正平安。

詩歌：【耶穌給你平安】(《天韻詩歌》)

這世界雖有苦難，主耶穌是避風港灣；
祂要給你，祂要給你平安，源源湧流不斷。
耶穌，耶穌給你平安，耶穌給你真正平安，
深深在你心裡，源源湧流不斷，哦！耶穌給你平安。

視聽——[耶穌給你平安~churchinmarlboro](#)

10月7日

讀經	第 28 章	第 29 章
主題	以法蓮受審判	虛假的虔誠
鑰句	寶貴的房角石	心卻遠離我

鑰節：【賽二十八 16】「所以主耶和華如此說：『看哪，我在錫安放一塊石頭作為根基，是試驗過的石頭，

是穩固根基，寶貴的房角石，信靠的人必不著急。』」

默想：本章至三十二章都是針對以色列北國與猶大南國在亞述的威脅下所面臨的危機，一共記有五個災禍(二十八 1；二十九 1；二十九 15；三十一 1；三十一 1)，分別指責他們虛假的盼望，虛假的虔誠，虛假的計謀，虛假的聯盟，以及虛假的信賴。本章可分為四個部分：(1)預言以法蓮(即北國以色列)的滅亡(1~6 節)；(2)責備不敬虔的先知和祭司嗜酒失職，並藐視、譏笑以賽亞的話(7~13 節)；(3)警告猶大的領袖們不要以為和外邦聯盟，就能安然躲過災禍(14~22 節)；(4)以農夫撒種、收割的比喻說明神藉審判管教他們、教導他們(23~29 節)。」

本章值得注意的就是，以賽亞宣告主耶和華要在錫安放一塊穩固的根基，信靠的人必不致動搖，不依靠的則要受審判。以賽亞在他的預言中，提到彌賽亞是「根基」的石頭，「試驗過的石頭」和「寶貴的房角石」。在新約，主耶穌基督就是教會根基的一塊磐石，因祂永不動搖(太十六 18)；祂成為一塊經過「試驗的石頭」，因祂勝過試探；祂是建立生命的穩固根基，使我們經得起雨淋，水沖，風吹(太七 25)；祂更是建造教會，所不可缺的「房角石」。因此，凡把一生建築在基督身上的人，可以安然經歷任何風波，因為信靠的人「必不著急」，也「必不至於羞愧」(彼前二 6)。親愛的，你生命的根基是建立在自己的夢想上呢，還是建立在耶穌基督這塊穩固、永不改變的根基上呢？

鑰節：【賽二十九 10】「因為耶和華將沉睡的靈澆灌你們，封閉你們的眼，蒙蓋你們的頭。你們的眼就是先知，你們的頭就是先見。」【賽二十九 13】「主說：『因為這百姓親近我，用嘴唇尊敬我，心卻遠離我；他們敬畏我，不過是領受人的吩咐。』」

默想：本章論到猶大的危機與神的救恩，可分為三個部分：(1)預言耶路撒冷被困，卻因神奇跡般的介入得拯救(1~8 節)；(2)指責百姓昏蒙、偽善及蔑視神，必遭致更加嚴厲的懲罰(9~16 節)；(3)應許將要來臨的拯救，使猶大回轉並賜福他們 (17~24 節)。

本章值得注意的就是，神的審判現今臨到聖城。在這段信息中，請注意兩個「因為」(10, 13 節)，以賽亞啟示了神審判他們的主要兩個原因：

- (一) 靈沈睡和心蒙蔽——他們不悔改，只信賴人的方法及聰明，所以神將沈睡的靈澆灌他們，封閉他們的心眼，使他們不懂也不明白以賽亞所見的異象。
 - (二) 有口無心——他們用嘴唇尊敬神，心卻遠離祂。他們敬畏神，不過是因別人的吩咐與催促，非自發自願。他們有外表的虔誠，但忽略了愛神和向神委身，這在神面前是多麼的愚昧！
- 親愛的，在聚會中，你是跟著大家去唱、去說、去做，還是「用心靈和誠實拜祂」(約四 23)呢？

禱告：主阿，祢就是永久的磐石，值得我們全然倚靠的根基。

詩歌：【永久磐石為我開】(《聖徒詩歌》77 首首第 1 節)

永久磐石為我開，讓我藏身在你懷；
讓你所流血與水，兩面醫治我的罪；
使我得救能脫離，罪的刑罰與能力。

視聽——[永久磐石為我開~churchinmarlboro](#)

10月8日

讀經	第30章	第31章
主題	與埃及結盟一無用處	投靠埃及的禍哉
鑰句	得救在乎歸回安息，得力在乎平靜安穩	他必保護拯救

鑰節：【賽三十 15】「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。」

默想：本章論到神指責猶大尋求與埃及結盟，可分為四個部分：(1)警告他們與埃及結盟的愚昧，因埃及的幫助是徒然無益的(1~7 節)；(2)斥責他們是悖逆的人民，離棄正道，結果是神的懲罰突然臨到，國破家亡宛如被打碎的瓦器(8~17 節)；(3)安慰他們經過審判後，蒙憐憫、獲醫治、得復興(18~26 節)；(4)預言神在怒氣中審判、懲罰亞述，並拯救猶大(27~33 節)。

本章值得注意的就是，猶大得拯救的祕訣就是離開罪惡，而回歸神。以賽亞責備他們尋求謀略，卻不肯仰賴神的拯救。他再一次強調，他們東奔西跑地尋求與埃及聯盟是一無用處，其次向埃及進貢也毫無必要。緊接著，以賽亞指出猶大得拯救之路，乃是：

- (一) 「得救在乎歸回安息」——「歸回」是指悔改回轉，而得著赦免與蒙悅納；「安息」是從真實專心信靠神的拯救而來。因此，只要我們轉向祂，祂就轉向我們，必恩待、憐憫、賜福與我們(18 節)，而我們才能「得救」。
- (二) 「得力在乎平靜安穩」——「平靜」是指不焦躁、不煩惱、不激動與不緊張；「安穩」(或譯作「信賴」)是指將自己交託給神。因此，我們屬靈得勝的祕訣乃是在乎我們的信賴，因為只有這樣我們才能「得力」。

親愛的，基督徒的生活就是在主裡歸回安息，在基督裡平靜安穩。在百忙之中，你是否在主裡得安息，裡面仍然是十分安靜，能支配你的環境呢？

鑰節：【賽三十一 5】「雀鳥怎樣扇翅覆雛，萬軍之耶和華也要照樣保護耶路撒冷，他必保護拯救，要越門保守。」

默想：本章繼續論到猶大向埃及求援所遭的禍，可分為三個部分：(1)耶和華斥責他們求助於埃及，而不肯信靠神(1~3 節)；(2)耶和華應許要拯救猶大擺脫亞述的奴役(4~9 節)；(3)預言亞述的敗退(8~9 節)。本章的歷史背景亦是亞述第二次入侵猶大前後。

本章值得注意的就是，以賽亞指出惟有耶和華才能保護錫安(耶路撒冷)。雖然危機當頭，神仍會眷顧拯救猶大，並使亞述崩潰。因為，

- (一) 祂是有智慧的(2 節)——儘管有埃及人眾多的馬匹、車輛、馬兵，但他們依然是人，是軟弱的；但神乃是靈，比人更有智慧。因此，在危難之時，讓我們仰望這位有智慧、行事奇妙的全能者。
- (二) 祂如雀鳥覆雛(5 節)——神對耶路撒冷的保護，好似母鳥覆蔽小鳥在她的羽翼之下，因祂滿有慈憐，必拯救祂的子民。因此，在痛苦之時，讓我們投靠這一位護庇我們的主。

親愛的，你是否倚靠神的智慧，而凡事求問祂呢？你是否像小雞一樣來投靠在主翅膀的蔭下(詩三十六 7，太二十三 37)，而得著祂的保護呢？

禱告：主阿，求祢讓我們學會得勝的秘訣，就是能歸回安息、平靜安穩。

詩歌：【住在你裡面】(《讚美之泉 16》)

在乾旱無水之地我渴慕你，在曠野無人之處我尋求你。

得救在乎歸回安息，得力在乎平靜安穩，

我等候你，如鷹展翅上騰。

住在你裡面，住在你裡面，如同枝子與葡萄樹緊緊相連。

住在你裡面，住在你裡面，領受生命活水泉源永不枯竭。

視聽——[住在你裡面~YouTube](#)

10月9日

讀經	第 32 章	第 33 章
主題	公義之王	亞述的災禍
鑰句	必有一王憑公義行政	作我們的膀臂

鑰節：【賽三十二 1~2】「看哪，必有一王憑公義行政，必有首領藉公平掌權。必有一人像避風所和避暴雨的隱密處，又像河流在乾旱之地，像大磐石的影子在疲乏之地。」

默想：本章論到神必設立一公義君王來帶領猶大，脫離亞述的威脅，可分為三個部分：(1)應許公義之王與祂國度的降臨(1~8 節)；(2)警告安逸的婦女，不知大禍將至(9~14 節)；(3)展望復興的那日，有聖靈從上澆灌，曠野變為肥田，百姓平安居住(15~20 節)。

本章值得注意的就是，以賽亞信息中極寶貴的是描述救恩的盼望：在審判中有神的保守；在擊打中有神的醫治；在毀滅中有神的復興；在嚴厲的斥責中有神安慰的應許；在祝福中得享神的厚恩。本章 1~2 節指出猶大的光景改變，是因為神興起了一位公義之王，祂將成為百姓安慰，滿足和安息的泉源，安全和庇護的場所。這段經節也是所有在苦難中聖徒的寶貴應許。在行走這天路的歷程中，無論我們目前遭遇多少的困苦、艱難，請記住：(1)祂是躲狂風的避風所；(2)祂是躲暴雨的隱密處；(3)祂是乾渴時的活泉；(4)祂是疲乏困倦時的安息所在；(5)祂是遮蔽炎熱的陰涼大磐石。

親愛的，你軟弱無力嗎？你困乏疲倦嗎？你乾渴難耐嗎？你被苦難壓得無助嗎？請到主這裡(太十一 28) 來支取這些寶貴的應許吧！讓祂成為你的安慰、力量、拯救吧！

鑰節：【賽三十三 2】「耶和華啊，求你施恩於我們，我們等候你。求你每早晨作我們的膀臂，遭難的時候為我們的拯救。」

默想：本章論到對亞述的審判與猶大的得救，可分為四個部分：(1)描述向神呼求拯救，而脫離困境(1~6 節)；(2)應許神將興起，而毀滅亞述(7~12 節)；(3)警告犯罪的子民不能與神同住(13~16 節)；(4)預言猶大將來的榮耀與耶路撒冷的和平之景(17~24 節)。

本章值得注意的就是，以賽亞向神呼求，求祂作百姓的膀臂，遭遇患難時的拯救。這是特別的禱告，其中可以感受到他與神之間親密的關係，以及他與神子民之間關懷的關係。他在早晨求神慈愛與有力的膀臂扶持他，而這膀臂也要成為神子民的拯救膀臂。這個禱告立刻得到了神的

應允。在面對危難時，我們都需要這堅強的膀臂。

親愛的，你曾有過被神膀臂救助的經驗嗎？試回想，從信主至今，主的恩手是如何帶領你脫離困境的？

背景：主前七〇一年，亞述王西拿基立圍攻耶路撒冷，於是希西家帶領百姓悔改禱告，以賽亞提出神的回應(王下十八 13~37，十九 1~4)。最後，神懲罰亞述，使猶大脫離困境。

禱告：神啊，在紛擾不安的世代中，祢成為我們安全的避難所，滿足的生命泉源，盼望的大磐石。

詩歌：【暴風雨中之避難所】(《聖徒詩歌》350 首)

- 一 主是磐石容我藏躲，暴風雨中之避難所；
災禍來臨我得穩妥，暴風雨中之避難所。
(副)主耶穌是磐石，我之避難所，如沙漠地，有蔭涼所；
主耶穌是磐石，我之避難所，暴風雨中之避難所。
 - 二 日間遮蔭，夜間保護，暴風雨中之避難所；
無事可驚，無敵可怖，暴風雨中之避難所。
 - 三 狂風暴雨四面來襲，暴風雨中之避難所；
我們絕不離開蔭蔽，暴風雨中之避難所。
 - 四 神聖磐石，親密隱處，暴風雨中之避難所；
一旦有難，作我幫助，暴風雨中之避難所。
- [視聽——暴風雨中之避難所~YouTube](#)

10月10日

讀經	第 34 章	第 35 章	第 36 章
主題	全地的審判	審判後的復興	亞述王西拿基立的人侵
鑰句	耶和華有報仇之日	聖路	百姓靜默不言，並不回答一句

鑰節：【賽三十四 8】「因耶和華有報仇之日，為錫安的爭辯有報應之年。」

默想：本章論到神對列國審判的總結，可分為四個部分：(1)宣告神對列國的忿怒，而將他們的軍隊滅盡(1~4 節)；(2)描述神對以東的審判，帶來土地的毀壞、荒蕪，而成為各種野獸、飛鳥的居所(5~15 節)；(3)強調耶和華所說的必定會應驗(16~17 節)。

本章值得注意的就是，神是審判全地的主。上章說到神的審判主要是針對圍攻耶路撒冷的亞述；本章是針對所有的列國，而審判中特別以東首當其衝，因為以東是猶大仇敵的典型代表(代下二十八 17；摩一 11)。他們在猶大受亞述侵略的時候，不但幸災樂禍，更趁火打劫，甚至落井下石，希望猶大完全毀滅(俄 10~16)。此處以賽亞在宣告神對以東的審判時說，這是神為祂的百姓報仇之日。我們要記得地上和天上所有的一切都是在神的掌管之下，凡敵對神的註定要滅亡。

親愛的，神是慈愛施恩的，但祂也是聖潔公義的主，必追討人的罪(出三十四 6~7)。你「若忽略這麼大的救恩，怎能逃罪呢？」(來二 3)，因為祂對那跌倒的人是嚴厲的(羅十一 22)。

鑰節：【賽三十五 8】「在那裡必有一條大道，稱為聖路，污穢人不得經過，必專為贖民行走，行路的人

雖愚昧，也不至失迷。」

默想：本章是本書第一部分預言(一~三十五章)的總結，描述被贖之民所蒙之福，可分為四個部分：(1)宣告乾旱之地，將成為植物生長繁茂的沃土，而流露出神所賜的榮美(1~2 節)；(2)描述神子民復興的過程，而無力的膝變穩固，膽怯的變剛強，瞎子必看見，聾子必聽見(3~6 節上)；(3)形容活水的湧流，而百物充滿生機(6 下~7 節)；(4)指出聖路之通暢，而蒙耶和華救贖之民要歸回 (8~10 節)。

本章值得注意的就是，神的子民在審判的過程中得到復興。這章充滿充滿生命，歡樂的光景和前章審判、咒詛、毀滅和荒涼的情景成了尖銳的對比。因為神報仇的日子，那時也是祂施行拯救的日子(4 節)，更是神子民蒙救贖而歡喜快樂的日子(10 節)。在這個復興的過程中，神在曠野中開了一條專給神的贖民行走的大道，即使是愚者，也不致迷失走錯。這一條路不僅是他們歸回的道路，更是朝聖之路，而他們前往耶路撒冷敬拜神。這一條路也是快樂之路，因他們有神的同在，又有同伴的同行，故他們一面走一面歌唱。因為這路被稱為「聖路」。

親愛的，加入「聖路」的行列，走上這條聖潔蒙福的道路(彼前一 18~19；來十二 12~13)吧！讓祂成為你唯一的道路(約十四 6)，而跟隨祂的人必不會失迷。

鑰節：【賽三十六 21】「百姓靜默不言，並不回答一句，因為王曾吩咐說：『不要回答他。』」

默想：第三十六至三十九章主要是歷史，而不是預言，詳述了亞述王西拿基立第二次入侵，希西家的患病，米羅達巴拉但使者來訪和希西家愚昧的事件(王下十八 17~十九 37，代下三十二 1~23)。本章敘述亞述大軍圍攻耶路撒冷的危機，可分為三個部分：(1)記載亞述王西拿基立入侵(1~3 節)；(2)敘述亞述王的將軍拉伯沙基的狂語，侮辱、嘲弄與恫嚇希西家的使臣，並力勸猶大百姓歸降亞述(4~20 節)；(3)指出百姓靜默不言與希西家得知拉伯沙基的話(21~22 節)。

本章值得注意的就是，拉伯沙基的陰謀和猶大百姓的反應。拉伯沙基在耶路撒冷城外叫囂罵陣，主要是勸希西家屈辱降服，希望說服猶大百姓而可以不戰而勝。首先，他指出猶大所倚賴的埃及是毫無用處，反而會被刺傷(4~6 節)；繼而，他歪曲希西家廢去拜偶像的邱壇的用意(7 節)；接著，他又諷刺猶大甚至找不出騎二千匹馬的人手(8~9 節)；然後，他假借耶和華的名義攻擊耶路撒冷(10 節)；之後，他虛假承諾，如果他們降服，他們就會被遷往更美好的異地(14~17 節)；最後，他警告他們不要倚靠耶和華，因列國的神都不能拯救他們脫離亞述王的手(18~20 節)。然而希西家的影響力要比拉伯沙基想像的大，因為他曾吩咐百姓不要回答拉伯沙基任何話(王下十八 36)，他們就都聽從了，都「靜默」不言。此時此刻，希西家相信神會施展祂的作為。面對敵人公開的挑戰，「靜默」有時是最好的抵禦方法，而讓他們無計可施。此外，許多事不必解釋，也無需爭辯，只要「靜默」，而讓神自己給出恰當的答案。

親愛的，亞述將軍拉伯沙基種種狂傲誘勸的話，帶給猶大人極大的震撼。今天撒但亦用同樣或類似的問題來威嚇神的兒女。你會如何應付呢？

禱告：主阿，我們願跟隨祢，求祢帶領我們走在「聖路」上。

詩歌：【我今願跟隨耶穌】(《聖徒詩歌》320 首第 1 節)

我今願跟隨耶穌，不論走何路：或是平坦大路，或是崎嶇窄途；

既有救主親自相輔，我就不躊躇，一路跟隨耶穌，直到進國度。
(副) 跟隨！跟隨！我願跟隨耶穌！不論福，不論苦，我必跟隨主！
跟隨！跟隨！我願跟隨耶穌！不論領我何處，我必跟隨主！

視聽——[我今願跟隨耶穌~churchinmarlboro](#)

10月11日

讀經	第 37 章	第 38 章
主題	希西家的禱告	希西家的蒙恩
鑰句	使天下萬國都知道惟有你是耶和華	我聽見了你的禱告

鑰節：**【賽三十七 20】**「耶和華我們的神啊，現在求你救我們脫離亞述王的手，使天下萬國都知道惟有你是耶和華。」

默想：本章記載希西家的禱告，可分為五個部分：(1)希西家王向神求助和請以賽亞代禱(1~7 節)；(2)亞述王西拿基立繼續侮慢神及命希西家投降(8~13 節)；(3)希西家向神禱告(14~20 節)；(4)神藉以賽亞說預言堅固希西家(21~35 節)；(5)以賽亞的預言應驗，神的審判臨到了西拿基立(36~38 節)。

本章值得注意的就是，神垂聽希西家的禱告，用超常的方法拯救猶大。在今天所讀的經節裏，面對亞述人的驕傲自大，褻瀆輕視神，希西家唯一能作的就是進入聖殿禱告。他的禱告敬畏而直接，簡短而有力，迫切而誠懇，帶著信心也帶著盼望。在懇求中，他的禱告包括兩點：

(一) 認定耶和華神為在寶座上(坐在基路伯上)的神、萬軍之耶和華、以色列的神、天下萬國的神、獨一無二創造主宰、永生的神，而求神側耳而聽，睜眼而看(15~17 節)；

(二) 求神拯救他們脫離亞述王的手，使天下萬國都知道耶和華神的名和榮耀(18~20 節)。

希西家禱告之後，神藉著以賽亞將祂的安慰和應許回報給他。果然，神大能的手介入，一夜之間神的使者殺了亞述大軍十八萬五千人。希西家禱告使猶大國轉危為安，從失敗中得勝。親愛的，不管你的情況有多糟，環境有多難，甚至危機四伏，不要絕望，雙膝跪下禱告，仰望、依靠神吧！

鑰節：**【賽三十八 4~5】**「耶和華的話臨到以賽亞說：『你去告訴希西家說，耶和華你祖大衛的神如此說：我聽見了你的禱告，看見了你的眼淚。我必加增你十五年的壽數。』」

默想：本章描述希西家得醫治的經過，並記載他感恩所唱的詩歌，可分為三個部分：(1)希西家病得醫治(1~8 節)；(2)希西家病癒感恩禱告(9~20 節)；(3)補記希西家得醫治的方法(21~22 節)。

本章值得注意的就是，神因希西家的祈求，而延長他十五年的壽命。人一生的年限，是多是少，神已預先定準(徒十七 26，太六 27)。可是在今天所讀的經節裏，記載了一件不尋常的事，就是神加增希西家王的壽數。本章希西家病得醫治的時間，應正值亞述攻打耶路撒冷的前一年。壯年的他，年約僅 38 歲，卻飽受惡疾威脅生命。當時，以賽亞告訴了他必死，而不能活的消息(王下二十 1)。這對壯志未酬的他，可說是晴天霹靂，但是他馬上轉向神，向神求告。接近死亡時，他和許多的人一樣，痛哭而流出悔恨、懊惱的眼水(王下二十 2~3)。他的謙卑、懇切的禱告和悔

改的淚水立刻打動了神的心。神聽見了，也看見了，於是神的憐憫和恩慈讓希西家多活了十五年(王下二十四4~6)。甚至給了他一個兆頭，使日晷上的日影向後退了十度。希西家經歷大難之後，他寫了一首「感恩之歌」。在感恩中，他的詩歌包括：(1)表達了他在臥病在床的感受(9~14節)；(2)哀悼他的生命就要終結，於是他求神拯救他(15~18節)；(3)讚美神的拯救，配得他一生一世稱頌感謝(19~20節)。希西家在經歷過死亡邊緣之後，才覺悟到生命真正的價值；在經歷了神的拯救之後，才明白到只有活人纔能在活人中間感恩稱謝祂。

親愛的，希西家病得醫治的方法與過程，說出神藉著環境而改變了人的心態，然而人也可以藉著禱告而影響了神對人一生的安排(王上二十一29；結三十三13~16；拿三1~10)。

禱告：神啊，祢的救恩浩大，配得我們一生一世稱頌感謝。

詩歌：【哦，願我有千萬舌頭】(《聖徒詩歌》200首第1節)

哦，願我有千萬舌頭，前來讚美救主；

說祂恩典何等深厚，榮耀何等豐富。

視聽——[哦，願我有千萬舌頭~churchinmarlboro](#)

10月12日

讀經	第39章	第40章
主題	希西家的愚昧	神救恩之佳音
鑰句	我財寶中沒有一樣不給他們看的	但那等候耶和華的，必從新得力

鑰節：【賽三十九4】「以賽亞說：『他們在你家裡看見了什麼？』希西家說：『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。』」

默想：本章描述希西家的愚昧。首先，本章記載希西家王病癒後，巴比倫王就差使者到耶路撒冷，向他問候致意，並送上禮物(1節)；接著，希西家把自己的財寶和軍器顯給使者看(2節)；然後，神差遣以賽亞嚴厲地責備他，並預言他給使者看的這一切東西，有一天都要被擄到巴比倫，他的後代將被擄至巴比倫，在巴比倫王的宮中作太監(3~7節)。這些預言都要應驗在尼布甲尼撒的日子。之後，希西家聽到以賽亞的責備以後，為了自己的心高氣傲而謙卑自己，就以順服和感恩的心接受了神旨意的安排(8節)。由於希西家在神面前悔改(代下三十二26)，以致神的審判被推遲到一個世紀以後尼布甲尼撒的時代。

本章值得注意的就是，希西家因驕傲而把他寶庫裏一切的東西都給巴比倫的使者看。希西家在絕症中，仰望、依靠神，結果是蒙神祝福(三十八章)；希西家在順利時，炫耀自己的財富，鑄成大錯(三十九章)。《歷代志下》第三十二章25節記述，「希西家卻沒有照他所蒙的恩報答耶和華，因他心裡驕傲；所以忿怒要臨到他。」這指出希西家的失敗是因驕傲，而不尊敬神。他的虛榮心使他變為何等的愚蠢。此外，希西家不該給巴比倫的使者看財寶，而應見證神如何醫治他，以及神如何使日影在日晷上後退十度。他忘了神在他身上的作為，而違背了在他活著的日子終身心存感恩、頌讚神的誓約(賽三十八20)。希西家的失敗無疑是對我們一種警告！其實，我們所有的都是從神領受的(林前四7)，故此我們不該自誇，而該將一切的榮耀都歸與神。

親愛的，希西家究竟犯了什麼錯？你從這事上學到什麼教訓？所以，千萬不要把信心的對象由神轉移到自己的榮耀，財富、能力上，否則必失敗無疑。

背景：這事大約發生於主前七〇五年，當時亞述王撒珥根剛去世，巴比倫王比羅達巴拉但(即賽三十九1 的米羅達巴拉但)背叛亞述，並派使者去見希西家；除了探望他的病之外，並希望與他結盟，共同對付亞述。希西家接見巴比倫王的使者，可能顯示他對巴比倫的聯盟有興趣。同時希西家向使者展示國中一切的寶物，這大概是出於他的驕傲(代下三十二 25, 31)，因此以賽亞預言猶大必被擄去。

鑰節：**【賽四十 31】**「但那等候耶和華的，必從新得力。他們必如鷹展翅上騰，他們奔跑卻不困倦，行走卻不疲乏。」

默想：第三十六章至六十六章是本書第三部分，主要是關於神的救贖，而以賽亞預言以色列將從巴比倫被擄之地歸回。雖然百姓仍未被擄，但他已經看見他們歸回之所受的祝福，故他應許的信息將給在艱苦、絕望中被擄的百姓帶來神安慰與鼓舞。所以這部分又被稱為「以色列的安慰書」，宣告神是安慰者。本章為「安慰書」的序言，可分為三個部分：(1)宣告神安慰的信息，預言祂的救贖即將臨到(1~11 節)；(2)歌頌神乃是創造主，強調祂的偉大、崇高、尊榮無可比擬(12~26 節)；(3)說明神是大有能力，激勵百姓更加等候、信靠祂(27~31 節)。

本章值得注意的就是，等候耶和華的必重新得力。這句是何等有力的保證，其中有何等寶貴的應許。那些等候耶和華，支取祂能力的人，聖靈必賜下屬天的翅膀，使我們如鷹飛翔，飛越所有艱難和風暴，也必卸下生活中所有沉重的擔子；在每個困境中，只要仰望、祈求、等候主，祂必賜夠用的恩典，使我們奔跑，不困倦；行走，不疲乏。

一則古老的寓言講到一個人發現了一粒老鷹的蛋，將它放在一窩雞蛋中去孵。這只老鷹與一群小雞一起孵出，一起長大。這只鷹一生中的作為如雞一樣，認為牠自己只是一隻雞。牠用爪耙地。尋覓蟲兒，牠會展開翅膀，但只會在空中飛幾尺遠的距離。一年年過去，那只鷹已經十分衰老。有一天，牠發現無雲的天際有一只好美麗的巨鳥。牠美妙地在強大的氣流中翱翔，展著金色的翅膀。那只老鷹抬頭觀看，不勝驚羨的問：「那是誰？」牠的鄰居回答說：「那是鷹，鳥中之王！屬天，我們屬地，只是小雞！」這樣，那只鷹活到死都像雞一樣，因為，牠認為自己是一隻雞。我們身為屬天神的兒女，可以得到從上頭來的屬天力量，使我們像鷹一樣展翅上騰，越飛越高，一直向前和向上，而活出美好屬天的生活。

親愛的，當你感覺到生活到了力不從心的地步，記住那些等候耶和華的人，必能重新得力，也必能展翅高飛，且必有力奔跑。

禱告：感謝神，賜力給疲弱者，凡等候祂的人必重新得力，如鷹展翅上騰。

詩歌：**【如鷹展翅上騰】**(《生命河靈糧堂》)

他已聽見我的呼求，他也明白我的渴望，
放下重擔，脫去一切纏累，恢復神造我的榮美形象，
永在的神，創造萬物的主，他的智慧無法測度，
疲乏的他賜能力，軟弱的他加力量，等候耶和華必從新得力，

如鷹展翅上騰，翱翔在神的國度裡，
飛越所有艱難和風暴，單單注視你榮耀寶座，
如鷹展翅上騰，翱翔在神的國度裡，
領受聖靈恩膏和大能，活出美好自由的風采。

視聽——[如鷹展翅上騰~YouTube](#)

10月13日

讀經	第41章	第42章
主題	耶和華的宣言	耶和華的僕人
鑰句	不要驚惶，因為我是你的神	看哪，我的僕人

鑰節：**【賽四十一 9~10】**「你是我從地極所領來的，從地角所召來的，且對你說：『你是我的僕人，我揀選你，並不棄絕你。』你不要害怕，因為我與你同在；不要驚惶，因為我是你的神。我必堅固你，我必幫助你，我必用我公義的右手扶持你。」

默想：本章為耶和華向猶大與列國宣告的話語。的宣言，可分為三個部分：(1)神興起古列來完成工作，顯明祂是歷史的主宰(1~7節)；(2)祂宣告再次保證猶大的安全與得勝，以此安慰百姓不要驚惶害怕(8~20節)；(3)耶和華向偶像挑戰，證明它們的虛假(21~29節)。

本章值得注意的就是，以色列蒙神揀選的獨特地位，指出他們是「所領來的」，「所召來的」，神的「僕人」，所「揀選」的。因此，他們不用害怕，不要驚惶，因耶和華應許：(1)祂與他們同在；(2)祂是他們的神；(3)祂要堅固他們；(4)祂必幫助他們；(5)祂必扶持他們。

親愛的，目前我們也許雖然困難重重，但有神與我們同在，並且作我們隨時的幫助，我們何需害怕、驚惶呢？

鑰節：**【賽四十二 1~3】**「看哪，我的僕人，我所扶持、所揀選、心裡所喜悅的，我已將我的靈賜給他，他必將公理傳給外邦。他不喧嚷，不揚聲，也不使街上聽見他的聲音。壓傷的蘆葦，他不折斷；將殘的燈火，他不吹滅。他憑真實將公理傳開。」

默想：本章為《以賽亞書》的僕人之歌中的第一首(四十二 1~4)；第二首見四十九 1~6；第三首為五十四 4~9；第四首為五十二 13~五十三 12，指的都是彌賽亞。有關這位僕人的身分，歷來有許多爭論，事實上，僕人有時可指以色列人，有時可指古列，有時又似乎指以賽亞本人。但若從所描寫的僕人地位、工作及交托的使命來看，只有在耶穌基督的身上才完全應驗。本章引介耶和華的僕人，可分為三個部分：(1)耶和華僕人的身分與使命(1~9節)；(2)向耶和華唱新歌(10~17節)；(3)責百姓頑固拒絕順從神的教誨，以致遭刑罰(18~25節)。

本章值得注意的就是，先知以賽亞論及「神的僕人彌賽亞」之題目，將舊約啟示帶進最高潮。我們詳細考察這位僕人的特性、身分、地位、工作及使命，再參考新約的引用(太十二 18~21)，可知這位僕人的角色最終完全應驗在耶穌基督的身上。因此，1~3節描述這位神的僕人的形像是安靜、柔和、謙卑，祂的工作是扶持軟弱、無助、受傷，和被壓迫的人(祂既不折斷壓傷的蘆葦，也不吹滅將殘的燈火)，祂的使命是將真理傳給萬民。

親愛的，除了主，還有誰會同情和憐憫受傷、軟弱、灰心的人，主應許祂永不會放棄你。祂能夠體恤我們的軟弱，故憑信只管來到祂面前，領受祂的眷顧、幫助、扶持吧！

禱告：主啊，感謝祢，祢能夠體恤我們的受傷、軟弱、無助，因祢總是站在我們身邊；幫助我們以祢溫柔謙卑的生命來扶持那些孤苦無助、心靈破碎的人。

詩歌：：【壓傷的蘆葦】（《迦南詩選》553 首）

壓傷的蘆葦，祂不折斷，
將殘的燈火，祂不會吹滅；
每當我一人獨自流淚，祂總是站在我身邊，
啊！啊！將殘的燈火，祂不吹滅。

視聽——[壓傷的蘆葦~YouTube](#)

10月14日

讀經	第 43 章	第 44 章
主題	耶和華如此說	耶和華是獨一的神
鑰句	你是屬我的	我造就你必不忘記你

鑰節：【賽四十三 1】「雅各啊，創造你的耶和華；以色列啊，造成你的那位，現在如此說：『你不要害怕！因為我救贖了你。我曾提你的名召你，你是屬我的。』」

默想：本章論到耶和華對祂百姓的旨意是不改變的，可分為四個部分：(1)勸慰以色列民不用害怕，因為神應許一定要拯救他們(1~7 節)；(2)說明以色列民被揀選作神的見證人，因為他們要為神的拯救和信實作見證(8~13 節)；(3)預言以色列民將經歷神奇妙的作為，因為神要為他們作新事(16~21 節)；(4)宣告神不記念以色列的罪惡，因為神並沒有撇棄他們 22~26 節)。

本章值得注意的就是，耶和華對以色列人的態度就是恆久、忍耐、不變的愛。在三次重大的軍事危機中：北國與亞蘭聯合進攻猶大、亞述西拿基立的軍隊包圍耶路撒冷、猶大被擄到巴比倫，他們仍然得著神的保守，因為神是他們的創造主和救贖主，故祂呼喚他們的名字，並使他們歸屬自己(1 節)，並且稱呼他們：「我看你為寶為尊」(4 節)、「我的眾子」(6 節)、「稱為我名下的人」(7 節)。今天我們和神的關係也是如此，我們也都享有尊貴的身分，是屬於祂的，且被祂所愛，祂也決不會撇棄我們。

親愛的，在艱難歲月中，「你不要害怕！」因為在神的眼中，祂看你為寶為尊(4 節)，因祂也知道你的名字，祂也呼召你，並也宣告你屬祂。

鑰節：【賽四十四 21~23】「雅各、以色列啊，你是我的僕人，要記念這些事。以色列啊，你是我的僕人，我造就你必不忘記你。我塗抹了你的過犯，像厚雲消散；我塗抹了你的罪惡，如薄雲滅沒。你當歸向我，因我救贖了你。」

默想：本章論到唯獨耶和華是神，呼籲以色列歸向祂，可分為四個部分：(1)預言將來以色列蒙賜福(1~7 節)；(2)論及神的能力與偶像的能力之比較(6~20 節)；(3)呼籲以色列神已完全赦免他們的過犯，並呼籲他們歸向祂(21~23 節)；(4)預言神將興起波斯王居魯士(古列)，成就祂所喜悅的(25

~28 節)。

本章值得注意的就是，以賽亞的救贖之歌(21~23 節)。他宣告神的救贖恩典，已經塗抹了百姓的過犯和罪惡，並要祂的百姓歸回向祂，因為祂已救贖了他們。因此，祂呼籲以色列要記念神。神自己也保證說：「我造就你必不忘記你。」在這裡，「要記念」與「必不忘記」相對稱。由此我們看到以色列與神之間的關係，並且神未曾忘記以色列。我們也是屬於的神僕人，豈可忘記祂的恩典？

親愛的，你是神按自己形像造的，祂必不忘記你，但受造的你是否常常忘記創造的主呢？

禱告：神啊，感謝祢，人雖然輕看我們，祢卻看我們為寶為尊；並以永遠的愛愛我們，而不忘記我們。這不息愛裡面，我們是屬祢，祢屬我們。

詩歌：【永遠的愛已愛我】(《聖徒詩歌》338 首第 1 節)

永遠的愛已愛我， 這愛藉恩我賞識；
聖靈從上來吹著， 為要如此來指示。
哦，這豐滿的平安！哦，這神聖的歡樂！
在這不息愛裡面， 我是屬祂，祂屬我。
視聽——[永遠的愛已愛我~churchinmarlboro](#)

10 月 15 日

讀經	第 45 章	第 46 章
主題	祂對古列的託付	巴比倫必敗落
鑰句	禍哉那與造他的主爭論的	我已造作，也必保抱

鑰節：【賽四十五 9】「禍哉！那與造他的主爭論的，他不過是地上瓦片中的一塊瓦片。泥土豈可對搏弄他的說：『你作什麼呢？』所作的物豈可說：『你沒有手呢？』」

默想：本章論到神是掌管歷史的神，可分為四個部分：(1)宣告神為選民的緣故興起古列(1~8 節)；(2)強調創造主耶和華的獨一性與主權(9~13 節)；(3)預言列國歸降以色列，承認耶和華是獨一的神(14~19 節)；(4)呼籲列國撇棄偶像，投靠耶和華獨一的真神(20~25 節)。

本章值得注意的就是，以賽亞以一連串的問題指出神的主權。聖經多次將神與人關係比作窯匠與泥土的關係(賽二十九 16，三十 14，四十一 25，四十五 9，六十四 8；耶十八 2~6；羅九 21)。此處沒有為耶和華的行動提出任何辯護，只是斷言受造之物無權質疑和抱怨神的計劃，正如瓦片無權爭論和埋怨窯匠的設計和手藝。神塑造我們，好似窯匠製作陶土一般，在這過程中，求神使我們成為祂計劃中的合用器皿。

親愛的，神有絕對的主權使你成為祂計劃中的合用器皿。然而瓦片若以反對挑戰的態度來埋怨窯匠，正如兒女違抗父母，那是何等的愚昧！

鑰節：【賽四十六 3~4】「雅各家、以色列家一切餘剩的，要聽我言：『你們自從生下，就蒙我保抱；自從出胎，便蒙我懷揣。直到你們年老，我仍這樣；直到你們髮白，我仍懷揣。我已造作，也必保抱，我必懷抱，也必拯救。』」

默想：本章論到巴比倫王國的滅亡，可分為五個部分：(1)宣告巴比倫的偶像彼勒和巴波將被擄掠(1~2節)；(2)表明神不停地照顧和拯救祂的子民(3~4節)；(3)強調誰可以與神相比，與祂同等，與祂比較(5~7節)；(4)指出神的籌算必立定(8~11節)；(5)責備以色列的頑梗，重申神對選民的救恩(12~13節)。

本章值得注意的就是，以賽亞宣告耶和華懷抱祂的百姓。神始終像慈母般不停地照顧祂的子民，從他們出母胎時就抱他們；並且到他們年老髮白時；祂仍以永不更改之愛懷抱、拯救他們。神是可靠的救主，只要我們一息尚存，祂必眷顧、憐愛、關照我們。

親愛的，神對你的眷顧將貫穿你的一生。直至你「年老」，神仍會擔當你的憂患痛苦，供應你一切的需要。

背景：「彼勒」和「尼波」是巴比倫人的主要偶像。「彼勒」含意為「主」，巴比倫最高的神 Marduk 的另一個名字。據說，此神被供奉在巴比倫最高神殿裡。「尼波」是巴比倫與學問相關的神，是彼勒的兒子。每逢 4 月，巴比倫人便會將這兩個神像放在馬車或牛車上繞著城遊行，以加添節日的氣氛。以賽亞聯想到節日時的情形，對比神像在節日裡的榮耀與古列被征服、摧毀時，兩個神像猶如貨物般被人搬走的寒酸勁，暴露出偶像隱藏在華麗外貌下的真面目。

禱告：主啊，隨你調度，求你使我們成為你計劃中的合用器皿。

詩歌：【隨你調度】(《聖徒詩歌》366 首第 1 節)

隨你調度，主，隨你調度；
因你是陶人，我是泥土。
當我正等候，又輕又弱，
求照你旨意，搏我造我。

視聽——[隨你調度~churchinmarlboro](#)

10月16日

讀經	第 47 章	第 48 章	第 49 章
主題	巴比倫的敗落	耶和華的恩慈	耶和華對祂僕人的呼召
鑰句	下來坐在塵埃	我為自己的緣故必行這事	耶和華就選召我

鑰節：【賽四十七 1】「巴比倫的處女啊，下來坐在塵埃；迦勒底的閨女啊，沒有寶座，要坐在地上，因為你不再稱為柔弱嬌嫩的。」

默想：本章為巴比倫的哀歌，描述巴比倫的淪亡，可分為三個部分：(1)宣告對巴比倫的審判(1~4節)；(2)說明巴比倫的驕傲與自大乃自取滅亡之因(5~11節)；(3)指出無人救巴比倫，其所倚靠的符咒、邪術已失去作用(12~15節)。

本章值得注意的就是，以賽亞預言大國巴比倫的滅亡已成定局。巴比倫的敗落是《以賽亞書》的一個重要主題。以賽亞以擬人法形容巴比倫像一個雍容華貴、柔嫩嬌滴的女子，但驕傲、自大，倚仗自己的財富，活在放縱、享受、尋歡作樂的日子。但當神的時候一到，她的一切倚靠消失後，就變成一個蒙羞被囚的女子。由此我們看到其毀滅的過程；先從腐化開始，然後是羞

恥，荒涼，最後是自取滅亡；而促使這一切毀滅的乃是耶和華。

親愛的，看看你的生活，是否也沉溺於享樂之中呢？你當如何使你免淪於「下來坐在塵埃」的此境呢？

【賽四十八 9~11】「我為我的名暫且忍怒，為我的頌贊向你容忍，不將你剪除我熬煉你，卻不像熬煉銀子；你在苦難的爐中，我揀選你。我為自己的緣故必行這事，我焉能使我的名被褻瀆？我必不將我的榮耀歸給假神。」

默想：本章論到以色列的頑梗與耶和華寬容的愛，可分為四個部分：(1)責備以色列人的頑梗悖逆(1~8節)；(2)應許神為著自己的名和榮耀的緣故拯救以色列(9~11節)；(3)闡明神揀選古列完成完成救贖以色列的工作(12~15節)；(4)勸勉以色列聽從神的命令，必蒙祝福，並將要脫離巴比倫的轄制(16~22節)。

本章值得注意的就是，以賽亞指出不忠的以色列百姓本該遭到滅亡，但神不願剪除他們，乃是因祂永不更改的旨意。因此，神為著自己的名的緣故，暫且忍怒，為了使他們認識祂從不後悔的揀選與永不改變的慈愛。但神用熬煉的爐來管教、熬煉他們，卻神未像熬煉銀子般地對付百姓，免得他們滅亡。神的工作有至高的動機，乃是透過這一切管治的過程來預備器皿，以完成祂的旨意，使祂的名得榮耀。無論我們怎樣軟弱無用，祂永不肯放棄我們。因祂永不改變，也沒有轉動的影兒。對祂拯救的應許：「為自己的緣故」，「為我的名」對我們實在是極大的安慰。親愛的，儘管人是何等的頑梗悖逆，神仍繼續施恩，完成祂在人身上的計畫。祂為祂自己名的緣故，祂對你的慈愛永不改變，對你的應許永不搖動。

鑰節：【賽四十九 1~2】「眾海島啊，當聽我言！遠方的眾民哪，留心而聽！自我出胎，耶和華就選召我；自出母腹，他就提我的名。他使我的口如快刀，將我藏在他手蔭之下；又使我成為磨亮的箭，將我藏在他箭袋之中。」

默想：本章起至五十五章主要預言以色列人返回故土，重建錫安。本章論到耶和華對祂僕人的呼召，可分為二個部分：(1)描述耶和華對祂僕人的蒙召(1~6節)與使命(7~13節)；(2)描述耶和華對錫安的呼召，強調祂沒有忘記他們(14~18節)，祂要把他們領回本國(19~23節)，並要懲罰他們的仇敵(24~26節)。

本章值得注意的就是，第二首僕人之歌的 1~6 節描述這位僕人是如何蒙神所召，如何自出母腹就被神提名；為了神的工作，他如何裝備妥當——被藏在手蔭之下、箭袋中；他的工作就是成為耶和華手中的工具——「刀」、「箭」形容他傳講神話語的穿透力(來四 12，啟一 16)；他受託的使命是要復興以色列，並作外邦的光，施行救恩到地極。這些預言的話不適用於歷史中的任何人，只能應用在耶穌基督的身上，因祂是救恩的執行者和完成者。

親愛的，你是否接受了主所吩咐的大使命(太二十八 18~20)，是主手中的磨亮的箭，將神的話深入人心，使人從黑暗、罪惡的權勢之下被釋放出來呢？

禱告：主啊，裝備我們，使我們成為磨亮的箭，在祢手中更有用，而完成祢的使命。

詩歌：【主使我更愛你】(《聖徒詩歌》276 首第 2 節)

主！使我更得勝，向你更忠誠，

在你手更有用，對你仇更勇，
受苦更為忍耐，犯罪更悲哀，
更喜樂任怨勞，更完全倚靠。
(副) 求主天天扶持我，給我力量保守我，
使我一生走窄路，使主心滿意足。
視聽——[主使我更愛你~churchinmarlboro](#)

10月17日

讀經	第 50 章	第 51 章	第 52 章
主題	祂僕人的回答	神的呼召	神作王的佳音
鑰句	主耶和華賜我受教者的舌頭	惟有我是安慰你們的	離開吧！從巴比倫出來！

鑰節：【賽五十 4~5】「主耶和華賜我受教者的舌頭，使我知道怎樣用言語扶助疲乏的人。主每早晨提醒，提醒我的耳朵，使我能聽，像受教者一樣。主耶和華開通我的耳朵，我並沒有違背，也沒有退後。」

默想：本章論到耶和華的僕人對祂呼召所作的回答，可分為三個部分：(1)表明以色列因犯罪而受懲罰(1~3 節)；(2)描述耶和華僕人的順服和受苦(4~9 節)；(3)呼籲敬畏耶和華、聽從祂僕人之話，否則必躺在悲慘之中(10~11 節)。

本章值得注意的就是，第三首「僕人之歌」啟示了這位僕人忠於神話語的態度。以賽亞用三句簡短的話來說明這位僕人如何先被神的話語教導，然後才用神的話語去教導、安慰神的百姓。

- (一) 「主耶和華賜我受教者的舌頭」——這位僕人所釋放的信息，乃是從神那裏得來傳講話語的恩賜與能力；而能將神的話清晰地傳講，使這些疲乏者得扶持。
- (二) 「主每早晨提醒」——這位僕人在準備他從事這一天的生活及工作之前，先親近神，而接受神話語的提醒與引導。早晨是最好的時間與主交通，而能傾聽祂的話語。
- (三) 「主耶和華開通我的耳朵」——這位僕人不僅耐心地接受神的教導，更是甘心地聽從祂所託付的使命，並且忠心地去傳講祂的信息，以完成祂的旨意，而「沒有違背，也沒有退後」。

親愛的，這位僕人給你什麼話語事奉的榜樣？你是否每天早晨與神親近，以受教的態度領受祂的話語，並且去傳講神的話語呢？

鑰節：【賽五十一 12~13】「惟有我，是安慰你們的。你是誰？竟怕那必死的人，怕那要變如草的世人，卻忘記鋪張諸天、立定地基、創造你的耶和華。又因欺壓者圖謀毀滅要發的暴怒，整天害怕！其實那欺壓者的暴怒在哪裡呢？」

默想：本章為耶和華安慰錫安的話，可分為四個部分：(1)應許救恩給聽從信靠神的人(1~8 節)；(2)呼求耶和華的膀臂興起，拯救被擄的選民歸回(9~11 節)；(3)表明惟有耶和華大有能力，足以安慰和拯救祂的百姓(12~16 節)；(4)宣告神忿怒的杯必傳給以色列的仇敵(17~23 節)。

本章值得注意的就是，以賽亞為了鼓舞那些信靠神的子民，要他們剛強，而不必害怕、驚懼。

他提醒他們剛強的主要原因，乃是在於耶和華的慈愛和信實。對那些呼求神以大能膀臂拯救他們脫離困境之人，祂以「**惟有我，是安慰你們**」來回應。接下去，神責備他們因忘記創造他們的耶和華，以致害怕欺壓者，而惶恐終日。然後，神以「**鋪張諸天、立定地基**」的創造作為來提醒百姓，祂必施展祂的大能，而拯救他們。因此，他們不用怕那些如草一般轉眼枯乾消逝的仇敵。

親愛的，神是「**鋪張諸天、立定地基**」的神，祂有大能，足以拯救你；祂有慈愛，足以安慰你；祂是信實的，必然保護你。在祂的手中，你不必為別人對你的態度而憂慮、懼怕甚麼。

鑰節：【賽五十二 11~12】「你們離開吧！離開吧！從巴比倫出來，不要沾不潔淨的物，要從其中出來。你們扛抬耶和華器皿的人哪，務要自潔。你們出來必不至急忙，也不至奔逃，因為耶和華必在你們前頭行，以色列的神必作你們的後盾。」

默想：本章為耶和華安慰錫安的話，可分為三個部分：(1)呼籲錫安起來，因錫安必無銀被贖(1~6 節)；(2)宣告「神作王」的佳音，而以色列被擄必歸回(7~12 節)；(3)描述神僕人的高升與成就(13~15 節)。

本章值得注意的就是，以色列從巴比倫歸回是出於神的憐憫和拯救，也是他們的責任。離開巴比倫是神對百姓發出的呼召，並勸告他們要分別為聖，從一切不潔的事物上出來；而那些扛抬耶和華器皿的利未人，也應當自潔。因為耶和華是聖潔的神，必在潔淨的百姓前頭行；而以色列信實的神必作他們的後盾，保護他們脫離敵人的傷害。因此，有神同在的引導，他們「**不至急忙，也不至奔逃**。」

親愛的，你是祂用重價贖回的，祂的救恩要使你「**離開**」罪惡，不再接觸不潔之物，因而不再作罪的奴僕(林前六 20，七 23)。

禱告：主啊，向我們說話，幫助我們以受教的態度領受祢的話，並且充滿、使用我們去餵養、安慰祢的兒女。

詩歌：【向我說話】(《聖徒詩歌》640 首)

- 一 向我說話，使所傳講是你聲音活潑回響；
像你那樣，讓我找尋你那犯錯失迷子民。
- 二 引我，導我，使能引導流蕩腳步堅穩不搖；
餵我，養我，使能餵養你的饑民飽享天糧。
- 三 教我，導我，使能教導你所開啟奧祕珍寶；
靈翼駕我言辭，飛入許多心靈隱密之處。
- 四 賞我，賜我甜美安息，我話纔有安撫能力；
從你而來及時恩語，時刻甦醒疲倦客旅。
- 五 滿我，溢我，以你美麗，直到我心充滿流溢
火熱思想，發亮言語，述說你愛廣溥豐裕。
- 六 使我，用我-任何時地，使我，用我-惟憑你意；
直到見你可頌面容，分享你樂，你憩，你榮。

10月18日

讀經	第 53 章	第 54 章	第 55 章
主題	神所預備的救主	信心之歌	先知的呼籲
鑰句	罪孽都歸在他身上	受困苦被風飄蕩不得安慰的人	我的道路…我的意念

鑰節：**【賽五十三 4~6】**「他誠然擔當我們的憂患，背負我們的痛苦；我們卻以為他受責罰，被神擊打苦待了。哪知他為我們的過犯受害，為我們的罪孽壓傷。因他受的刑罰，我們得平安；因他受的鞭傷，我們得醫治我們都如羊走迷，各人偏行己路，耶和華使我們眾人的罪孽都歸在他身上。」

默想：五十二章 13 節起至五十三章為第四首僕人之歌，扼要地描述了僕人的面貌、事奉、受苦、受死、復活和勞苦的功效，可謂僕人之歌的最高潮。本章回應上章尾僕人從受苦而高升的信息，指出他所受之苦與救恩的關係，可分為四個部分：(1)描述僕人受苦的一生(1~3 節)；(2)表明僕人受苦是代替世人的罪而受苦(4~6 節)；(3)強調僕人默默地受苦與受死(7~9 節)；(4)宣告僕人勞苦的功效，使人得稱為義(10~12 節)。

本章值得注意的就是，以賽亞解釋這位僕人受苦的性質和價值(4~6 節)。這段無須另作註解，因直接完美地刻畫出耶穌基督藉著受苦除去我們的罪孽。若仔細地分析，「祂」與「我們」是全段的中心——述說「祂」的受苦，乃是為「我們」的贖罪而受死，因而使「我們」罪得赦免並與神和好。此外，「祂」的擔當和醫治與「我們」的敗壞和迷走形成了鮮明的對比。彼得言簡意賅地說到「祂」的受苦與「我們」蒙救贖的關係，乃是「祂被掛在木頭上親身擔當了我們的罪。」(彼前二 24) 關於「祂」如同牧人與「我們」如同羊群的關係，邁爾說的好，「我們怎可忘記在牧羊者的價值！祂的手腳所有的傷痕，祂的心為我們的罪擔擔而破碎。我們偏行己路，「己路」是我們生活的咒詛，牧人傷心的事。但是不能阻礙我們，我們歸從祂名的緣故，被領到祂那裡去。」親愛的，思想耶穌基督的一生為你如何受苦與受咒詛，以及祂的救恩對你的意義。你是否是將自己的一生交給祂，還是像隻迷失的羊呢？

鑰節：**【賽五十四 5~6】**「因為造你的是你的丈夫，萬軍之耶和華是他的名；救贖你的是以色列的聖者，他必稱為全地之神。耶和華召你，如召被離棄、心中憂傷的妻，就是幼年所娶被棄的妻。這是你神所說的。」

默想：本章為信心之歌。這首歌因五十三章神僕人受苦事工之完成，將帶來以色列復興的事實，而勝利的歌唱。首先，以賽亞呼籲錫安歡呼歌唱，因以色列從被擄之地歸回，以致百姓增多，而必須擴張地界(1~3 節)；然後，他指出耶和華要以永遠之愛召回離棄的妻(4~10 節)；之後，他描述耶路撒冷復興後的光景，強調新耶路撒冷之榮美及百姓與神的關係恢復和好，而得平安的保障生活(11~17 節)。

本章值得注意的就是，以賽亞以神永不改變的愛來安慰鼓舞百姓。聖經將神與以色列的關係比作夫妻關係。我們看到以色列好像寡婦(1 節)，受盡羞辱(4 節)，又像被離棄、心中憂傷的妻子(6 節)。以色列雖然離開神，神仍然以永遠的愛和不改變的愛召回祂，無條件地完全饒恕祂，並呼

籲與祂重歸舊好。

有位極其美麗的少女，追求她的男友很多，不幸家中失火，深夜無人援救，不但家產燒得蕩然無存，自己也燒得焦頭爛額，只存了一條性命，後來她的火傷雖然治癒，但滿面的疤痕無法消除，使天仙般的美女，變成了醜陋的夜叉，由於毀容使她的相貌改變，往日的男友都離開了她，沒有人來安慰她。可是有一個從前愛她的人，在她被火燒傷之前，便去了遠處，想不到在外面病了，成了一個瞎子，回鄉以後聽說那少女被火毀了美容，沒人再愛她，他卻仍向她求婚。他對人說：「我現在看不見她是怎樣的醜，但在我的腦海中，她仍是那麼美麗。」人的愛不是會改變，就是盲目。但是神的愛不盲目，祂曉得我們的醜陋和卑賤，卻愛我們到底。

親愛的，你有沒有經歷過神永不改變的愛嗎？並經歷了與神重歸舊好的喜樂呢？

鑰節：【賽五十五 8~9】「耶和華說：『我的意念非同你們的意念，我的道路非同你們的道路。天怎樣高過地，照樣，我的道路高過你們的道路，我的意念高過你們的意念。』」

默想：本章為先知以賽亞之呼籲，可分為三個部分：(1)邀請百姓來接受神的恩典，宣告神要與他們立永久的約(1~5 節)；(2)催促人悔改，並尋求、求告祂(6~7 節)；(3)宣告神的話決不徒然返回，故祂救贖的計劃必要實現，被擄之民必歡喜地平安歸來(8~13 節)。

本章值得注意的就是，以賽亞宣告神的計劃和目的遠超過人的理解與意料。他指出神的計劃和目的遠超過人的理解與意料。神顧念祂我們，縱使環境上看來似乎不可能，但神的意念與道路必然成就。因此，我們蒙福的惟一之路，就是與祂的旨意相合，而放棄自己的意念和道路，接受神的意念和道路。

有一隻海船觸礁，一位乘客被風打到一個孤島上，四望海面沒有航船，只好拾起飄來的木板，搭一間小屋子居住，天天求神差遣船來救他，一天因不慎將房子燒毀，一點也沒有剩下，他絕望痛哭，埋怨神連他僅有一點點也剝奪淨盡。當他擦眼淚時，無意中向海一望，不料有一隻大船開來，他喜出望外地被救上那船，船主對他說：「我們沒有料想到這小島會有人，因為看到你的煙火信號，才知道有人求救。」這位乘客立刻跪在甲板上禱告說：「神啊！求祢赦免我埋怨你的罪，我的小屋若不被燒掉，他們看不見煙火，就不會前來救我了，這是祢奇妙的救法。」

親愛的，當環境不順利、事與願違時，你是否仍接受祂的意念，行走在祂的道路上呢？

禱告：主啊，祢為我們所成就的，深觸我們的心。我們感謝祢，祢歷經滄桑，被藐視、被厭棄，多受痛苦常經憂患，因而使我們得醫治、得平安。

詩歌：【深觸我心】（《讚美之泉 09 專輯》）

耶穌誠然擔當我們的憂患，背負我們痛苦。
耶穌為我們的過犯受害，為我們的罪孽壓傷。
因你受的刑罰我們得平安，
因你受的鞭傷我們得醫治，完全得醫治。
感謝耶穌，我的救主，我得平安，我得醫治。
我的耶穌，愛我的主，你的恩典，深觸我心。

視聽——[深觸我心~YouTube](#)

10月19日

讀經	第 56 章	第 57 章	第 58 章
主題	向選民和萬民的呼喚	神的心願	和平的條件
鑰句	與耶和華聯合的外邦人	這是耶和華說的	耶和華也必時常引導你

鑰節：【賽五十六 6~7】「還有那些與耶和華聯合的外邦人，要侍奉他，要愛耶和華的名，要作他的僕人，就是凡守安息日不干犯，又持守他約的人。我必領他們到我的聖山，使他們在禱告我的殿中喜樂。他們的燔祭和平安祭，在我壇上必蒙悅納，因我的殿必稱為萬民禱告的殿。」

默想：本章宣告神對選民的呼召與應許及警告，可分為三個部分：(1)應許賜福給那些遵守祂的律法、尋求公義的人(1~5 節)；(2)宣告耶和華的殿成為萬民禱告的殿(6~8 節)；(3)斥責瞎眼貪食的領袖(9~12 節)。

本章值得注意的就是，以賽亞宣告與耶和華聯合的外邦人也進入和蒙福的約中。誰是這些蒙福的人？他們就是與神聯合，事奉祂，愛祂的名的外邦人。他們都能享受節期的快樂，所獻的祭蒙悅納，禱告蒙垂聽。他們唯一的條件就是順從神的吩咐，就會被領到聖山，在禱告的殿中喜樂；他們所獻的祭必蒙悅納，因為神的殿是萬民禱告的殿。感謝主，我們本來按肉體是外邦人，與基督隔絕，但是與祂聯合，就得以進到神面前，而進入祂約所帶來的一切權利和祝福。

親愛的，禱告是你的權利。你有沒有幫助你的教會成為「禱告的殿」(可十一 17)呢？

鑰節：【賽五十七 18~19】「我看見他所行的道，也要醫治他，又要引導他，使他和那一同傷心的人再得安慰。我造就嘴唇的果子，願平安康泰歸與遠處的人，也歸與近處的人；並且我要醫治他。『這是耶和華說的。』」

默想：本章宣告神對選民的呼召與應許及警告，可分為三個部分：(1)斥責百姓的墮落(1~2 節)和拜偶像者(包括殺嬰獻祭和性狂歡會，3~8 節)；(2)指出他們不依靠神(9~13 節)；(3)應許神要復興祂的子民，而與心靈痛悔、謙卑的人同居，並且醫治、引導、安慰他們，卻使惡人不得平安(14~21 節)。

本章值得注意的就是，神要繼續施恩痛悔、謙卑的人。誰是這些神要以醫治、引導、安慰的人呢？他們就是那些心靈痛悔、謙卑之人(15 節)。因他們得到神的憐恤和拯救，神要醫治他們，使他們能產生嘴唇的果子，就是平安的信息，不但傳給近處的人，也傳給遠方的外邦人。

親愛的，神應許的這句話是向那些心靈痛悔謙卑之人述說的。然而你是祂醫治、引導、安慰的人嗎？

鑰節：【賽五十八 11】「耶和華也必時常引導你，在乾旱之地，使你心滿意足，骨頭強壯。你必像澆灌的園子，又像水流不絕的泉源。」

默想：本章論到神召先知以賽亞責備百姓，可分為三個部分：(1)責備百姓禁食的表面行為(垂頭、披麻、撒灰)，而忽視敬虔的生活(1~5 節)；(2)揭示真正的虔誠之意義，包括滿足那些飢餓、貧窮、赤身之人的需要(6~9 節)，而耶和華必引領他們，使他們心滿意足，並且使他們的後代重建荒廢的城牆(10~12 節)；(3)呼籲他們要忠心及持守安息日(13~14 節)。

本章值得注意的就是，以賽亞描述那些醫治(8 節)、禱告蒙允(9 節)、引導(11 節)、滿足(11 節)、復興(12 節)等等的福分。這裡有許多的應許乃是賜給那些真正虔誠的人。因他們不欺壓人、對人存憐憫、照顧有需要的人。如此，神必引導他們、加力量給他們，必使他們心滿意足，使他們的生命結實纍纍。

親愛的，關切同情別人身心的需要，神必喜悅你，祂要在一切的事上引導你，你也要以祂為樂、為滿足。

禱告：神啊，感謝祢所賜給我們的權利和祝福，就是使我們與祢聯合，而得以進到祢面前，事奉祢，愛祢的名。

詩歌：【我們不會疲倦】(《聖徒詩歌》17 首第 1 節)

我們不會疲倦不唱這首舊詩章；

榮耀歸神，哈利路亞！

我們聲浪依舊，信心比前更堅強；

榮耀歸神，哈利路亞！

(副) 神的兒女有權利，可以大喊並大唱，

因為前途更光明，我們魂樂似飛翔，

不久我們到天上，就要朝見我君王，

榮耀歸神，哈利路亞！

視聽——[我們不會疲倦~YouTube](#)

10 月 20 日

讀經	第 59 章	第 60 章	第 61 章
主題	應許拯救	榮耀國度	受膏者的使者
鑰句	以掃離開迦南地往別處去	耶和華必作你永遠的光	耶和華的靈在我身上

鑰節：【賽五十九 20~21】「必有一位救贖主來到錫安、雅各族中轉離過犯的人那裡，這是耶和華說的。」耶和華說：『至於我與他們所立的約乃是這樣：我加給你的靈，傳給你的話，必不離你的口，也不離你後裔與你後裔之後裔的口，從今直到永遠。這是耶和華說的。』」

默想：在五十八章以賽亞譴責神百姓對神所犯不虔誠的罪，在本章則指出他們道德的失敗，可分為三個部分：(1)宣告他們具體的罪，使他們與神隔絕(1~8 節)；(2)描繪他們罪行的結果就是絕望、黑暗、呻吟和沒有公義(9~15 節上)；(3)應許神親自要拯救祂的百姓，審判仇敵，與離棄罪惡的人立永遠的約(15 下~21 節)。

本章值得注意的就是，以賽亞宣告耶和華施行拯救。耶和華的救贖者要來到錫安，也就是「雅各族中轉離過犯的人那裏」，其目的乃是要與人立一個新的約，也就是要將神的靈和祂的話傳給人，直到永遠。在新約《羅馬書》十一章 26 節，保羅將本節的「救贖主」解釋為耶穌基督，而使以色列全家歸於祂自己。並且神的靈和話要住在這位救贖主的後裔裏面，也就是神的工作要繼續透過教會的教導與宣講，而為祂作見證，以完成祂的旨意。

親愛的，神將兩件禮物賜給祂的教會：道成肉身的基督與聖靈(加四 4~7)。你是否被聖靈充滿，而將神的信息傳給人，直到基督的再來呢？

鑰節：【賽六十 1~3】「興起，發光！因為你的光已經來到，耶和華的榮耀發現照耀你。看哪，黑暗遮蓋大地，幽暗遮蓋萬民，耶和華卻要顯現照耀你，他的榮耀要現在你身上。萬國要來就你的光，君王要來就你發現的光輝。」

默想：本章描繪錫安將來的榮耀，可分為四個部分：(1)宣告了耶和華的光和榮耀要照亮錫安(1~3 節)；(2)描寫眾民如何從遠方滿載財貨而歸回榮耀之城(4~9 節)；(3)應許錫安要重建，並且萬國必歸降錫安(10~16 節)；(4)描述神親自修建裝飾錫安，再也沒有強暴、荒涼、毀滅的事(17~22 節)。本章值得注意的就是，以賽亞描寫錫安的榮耀，其中的兩個鑰字：「光」和「榮耀」反覆出現。錫安長久在荒廢與苦難之中，如同在黑夜之中。但神吩咐錫安要興起發光，因耶和華的光和榮耀要照亮錫安。那黎明的旭日不只是为了照耀錫安，也要照耀一切黑暗裏的人，而萬國也被吸引來就近光。

黑暗即使再深、再廣、再強，也擋不住一根蠟燭之燭光，因為光必勝過黑暗。因此，無論什麼時候主的榮耀照我們在身上，我們要興起發光，使別人在我們身上看見主的榮光。此外，主的榮光照亮我們，我們就能變成「主的形狀，榮上加榮」，而藉主的靈越過越變得像主了(林後三 18)。

親愛的，你是否讓神榮耀的光照透你，使你能反照主的榮光，變成主的形狀，榮上加榮(林後三 18) 呢？

鑰節：【賽六十一 1~2】「主耶和華的靈在我身上，因為耶和華用膏膏我，叫我傳好信息給謙卑的人(或作『傳福音給貧窮的人』)，差遣我醫好傷心的人，報告被擄的得釋放，被囚的出監牢；報告耶和華的恩年，和我們神報仇的日子，安慰一切悲哀的人。」

默想：本章論到錫安的榮耀其實現的過程，歌頌彌賽亞的到來，以及以色列與外邦的悔改，可分為三個分：(1) 描述受膏者的使命(1~3 節)；(2)論到受膏者職事所帶來的復興，使外邦人服侍他們，並與子民立永約，使他們的後裔蒙福(4~9 節)；(3)讚美神拯救的作為(10~11 節)。

本章值得注意的就是，以賽亞總結了神僕人的工作，藉此我們可以認識到主耶穌的使命(路四 16-21)。這是《以賽亞書》最重要的篇章之一。這預言應驗在主耶穌的身上，祂的使命就是：(1)傳信息給貧窮的人，(2)醫好傷心的人，(3)報告被擄的得釋放，(4)宣佈耶和華的恩年，(5)宣告神報仇的日子，(6)安慰悲哀的人。這正說明現今的世代，基督的使命怎樣藉著教會傳救恩的好消息，使人從罪中得釋放，使悲傷人得安慰，使憂傷人轉為喜樂讚美。

親愛的，你是否接受聖靈的能力，經歷福音的爆炸力，而繼續基督在地上的職事呢？

禱告：主啊，求祢赦罪的大能並祢的大愛充滿我們，使我們傳好信息給貧窮人、傷心者、被罪壓制者，而成為眾人的祝福。

詩歌：【使我成祝福】(《聖徒詩歌》634 首)

一 在人生紛歧曲折途徑中，多人正疲倦困頓；
黑暗籠罩，快將真光照明，使憂傷者得歡欣。

(副) 使我成祝福，使我成祝福，願主榮光從我四射；
使我成祝福，這是我禱告，願有人今日從我得祝福。

二 將主赦罪大能並祂大愛，儘速向人廣傳揚；
這些在你身若時刻真實，別人即將歸救主。

三 我給，因主曾白白賜給我，我愛，因主曾愛我；
願我真成為無助者之助，使我完成祂託付

視聽——[使我成祝福](#)~[churchinmarlboro](#)

10月21日

讀經	第 62 章	第 63 章	第 64 章
主題	受膏者職事的完成	神的審判與拯救	向神認罪與求神垂顧
鑰句	我因錫安必不靜默	使主的聖靈擔憂	我們還能得救嗎？

鑰節：**【賽六十二 1】**「我因錫安必不靜默，為耶路撒冷必不息聲，直到他的公義如光輝發出，他的救恩如明燈發亮。」

默想：本章描繪蒙神所眷愛的錫安的境況，可分為四個部分：(1)宣告錫安的新名字，因耶和華喜悅這城 (1~5 節)；(2)描述神為錫安設立守望者(4~7 節)；(3)應許神豐富地賜福給錫安(8~9 節)；(4)督促百姓預備道路，去迎接那位拯救者的來到(10~12 節)。

本章值得注意的就是，神為錫安大發熱心。神宣告祂不再靜默(1 節)，祂也必不休息(7 節)，而要一直為祂的子民工作，直到他們獲得救恩，脫離黑暗為止。此外，神雖然已經定規了要使耶路撒冷在地上成為可讚美的城，就在城上設立守望者(6 節)，而叫他們晝夜不斷地向祂祈求，直至被擄後的耶路撒冷再被建立為止。

親愛的，神所應許的救恩必要成就，因為祂永不休息，直到祂完成在你身上的工作。但你是否成為永不休息的守望者，就是儆醒不倦的禱告，直到神成功祂所定規的旨意呢？

鑰節：**【賽六十三 10】**「他們竟悖逆，使主的聖靈擔憂；他就轉作他們的仇敵，親自攻擊他們。」

默想：本章論到惡人的滅亡與神百姓的讚美和禱告，可分為三個部分：(1)描寫神為何穿著被鮮血染紅的衣服，懲罰以色列的敵人(1~6 節)；(2)論及神的百姓讚美慈愛和美德的神，提起祂在以往的拯救的作為(7~14 節)；(3)描述了現今失敗和荒涼的光景，而求神回轉的禱告(15~19 節)。

本章值得注意的就是，以賽亞指出「因為報仇之日在我心中，救贖我民之年已經來到，」顯出神是審判主，也是救主。在報仇之日，神替人伸冤的日子時刻來到了，而一切反對祂，敵對祂旨意和祂百姓的仇敵，都將在祂烈怒的大能中被消滅；在救贖之年，祂的救贖開始了，而祂要施大能拯救祂的百姓。因為已在我心中，我贖回我人民的年頭已來到。神在這裏拯救祂的百姓，同時審判他們的仇敵，正好與新約的真理互相呼應。此外在本章中三次提及聖靈(10、11、14 節)。雖然在舊約聖經中，聖靈的工作似乎不明顯，未多提及，先以賽亞知卻在此處指出，儘管他們悖逆，使主的聖靈擔憂，祂還是愛他們，懷抱他們，並且祂居住在他們之中，引導他們進入迦南，得享安息，顯出神的慈愛和信實。

親愛的，你可知祂是審判你的主，也是拯救你的主呢？你有甚麼地方使聖靈擔憂呢？

鑰節：【賽六十四 5~6】「你迎接那歡喜行義、記念你道的人，你曾發怒，我們仍犯罪。這景況已久，我們還能得救嗎？我們都像不潔淨的人，所有的義都像污穢的衣服；我們都像葉子漸漸枯乾，我們的罪孽好像風把我們吹去。」

默想：本章為先知以賽亞繼續為神百姓的需要代求，並呼籲神的拯救，可分為四個部分：(1)懇求耶和華裂天而降，審判他們的仇敵呼喊(1~2 節)；(2)回顧以耶和華在過去的年日中所成就的事(3~5 節)；(3)承認他們在神面前是不潔淨和污穢的(5~7 節)；(4)求神息怒並垂顧和拯救(8~12 節)。本章值得注意的就是，以賽亞在神面前為百姓認罪。因以色列長久以來不斷地陷於罪中，他不禁發出痛苦的呼喊，「我們還能得救嗎？」並且他在神面前告白，指出人盡最大的努力，依舊是「所有的義都像污穢的衣服。」罪使我們不潔淨和污穢，像風吹走秋日落葉一樣，使我們越來越遠離神，而必然導致枯乾、死亡和毀滅的後果。因此，我們惟一的路就是向祂認罪、悔改，只有祂能潔淨我們，並披上祂的義袍，才能來到神面前。

親愛的，你是否對脫離犯罪有很深的無力感？你是否像保羅內心所發出痛苦的感歎，呼喊說：「我真是苦啊！誰能救我脫離這取死的身體呢？」(羅七 24) 你唯一的拯救就是讓基督作，讓基督活，因為「靠著我們的主耶穌基督就能脫離了。」(羅七 25)

禱告：主啊，求祢幫助我們不叫聖靈擔憂，使我們順服聖靈的引導，以致得享安息。

詩歌：【主我曾否叫聖靈憂愁】(《聖徒詩歌》634 首)

- 一 主我曾否叫聖靈憂愁，流蕩、隨便並冷落？
然而我的犯罪和退後，未曾叫祂厭倦過。
(副) 求你多賜我們以聖靈，讓祂光照並焚燒，
將『你』供給我們 作生命，使我不住的禱告。
- 二 你的聖靈曾如何忍耐，等我慢慢心轉變；
我曾如何棄絕你熱愛，當祂為我憂心煎。
- 三 你的聖靈今在我心內，我要以祂為我主；
因為愛你使我能敬畏 你的最小的宣佈。
- 四 我們現今雖不能愛你，如你那樣愛我們；
你在我心若將火點起，牠就不會終冷沉。

視聽——[主我曾否叫聖靈憂愁~churchinmarlboro](#)

10月22日

讀經	第 65 章	第 66 章
主題	三次神國度的宣告	最後的信息
鑰句	看哪，我造新天新地	虛心痛悔、因我話而戰兢的人

鑰節：【賽六十五 17】「看哪，我造新天新地，從前的事不再被記念，也不再追想。」

默想：本章論到神的審判與救恩，而重申神的警告與應許，可分為三個部分：(1)指出悖逆的百姓被棄

(1~7 節)；(2)應許選民蒙福、悖逆者受罰(8~16 節)；(3)描述新天新地的喜樂與祝福，以及神國度新秩序的設立(17~25 節)。

本章值得注意的就是，以賽亞預言新天新地被建立，從前的事包括悲傷、痛苦及死亡都不再被記念了。因為神回應了先知以賽亞的呼求，答應救贖其民，並有新天新地為他們存留，而帶來神向人展現最終的賜福。邁爾說的好，「我們讀《啟示錄》，論有福的將來只能以反面來說明，天上究竟怎樣，我們仍是不能瞭解的，所以將來的驚喜必定更大了。但是我們可以確定，現在的苦楚必將清楚，不再有痛苦，死亡、咒詛、眼淚是分開的海隔離各地了，基督將一切的事都更新了，最主要的，祂更新我們，讓我們來享受。」

親愛的，當以賽亞述說將來情景的時候，給了你哪些的盼望？你是否預備好，得著那些的祝福呢？

鑰節：【賽六十六 1~2】「耶和華如此說：『天是我的座位，地是我的腳凳。你們要為我造何等的殿宇？哪裡是我安息的地方呢？』 耶和華說：『這一切都是我手所造的，所以就都有了。但我所看顧的，就是虛心痛悔、因我話而戰兢的人(『虛心』原文作『貧窮』)。』」

默想：本章為先知以賽亞發出的最後一個信息，可分為三個部分：(1)宣告神喜悅那些靈裏謙卑、痛悔和因祂的言語而戰兢的人(1~2 節)，不悅納假冒為善的人(3~4 節)，並要審判那些恨惡弟兄的人(5~6 節)；(2)應許錫安的復興——錫安要生產兒女(7~9 節)，哺喂兒女(10~11 節)，神也要親自養育、滋潤子民(12~14 節)；(3)預言末日的情景——耶和華在火中降臨施行審判(15~17 節)，萬國都要看見祂的榮耀(18~21 節)，在新天新地裡有長久不息按時的敬拜(22~23 節)，悖逆者將遭受永遠的刑罰(24 節)。

本章值得注意的就是，以賽亞最後所說的話，包含宣告真正的敬拜，對假敬拜的譴責，宣佈將臨的審判。有關真敬拜的宣告中，今日的鑰節宣告，神不需住在人手所造的房屋殿宇(1 節，王下七 5~7；王上八 27)，因為敬拜神不在乎地點和物品，也不在乎典章和儀式。在恩典時代中，「那真正拜父的，要用心靈和誠實拜祂」(約四 23)。本節也啟示真正敬拜祂的人，乃是那些靈裏謙卑、痛悔，並因祂的話而戰兢的人(2, 5 節)。此外，這一章是《以賽亞書》的尾聲，形容耶和華在火中降臨，為了要在一切有血氣的人身上施行審判，而宣告義人和惡人的最終結局。在新天新地，敬畏祂名的萬民萬族要聚集在祂面前，不停止的敬拜祂。但那些邪惡背叛祂的人，却要丟在永火裡(六十六 24；可九 43~48)。

親愛的，在每天生活中，你是否因神的話而戰兢呢？你是否潔淨自己，使你的內心配成為祂居住的聖所(林前六 19)呢？

禱告：主啊，我們何等嚮往新耶路撒冷榮耀、光明的前景。預備我們的心，盼望祢的再來，親眼見祢面也就是和祢永遠在一起，而享受新天新地豐富的祝福。

詩歌：【新耶路撒冷】(《讚美之泉 17 專輯》)

期待那一天，親眼見你面，
永遠不分離，在新耶路撒冷。
城內有一道，生命水的河，
黃金的街道，有神榮耀光照。

看哪，神的帳幕在人間，
親自與我們同在，
我們作祂子民，與祂同住。
看哪，神的帳幕在人間，
擦去一切的眼淚，
不再有傷悲，因一切都更新，
不再有死亡，也不再有悲哀，
沒有哭號疼痛，以前的事都過去了。
這是我渴慕，這是我等待，
永永遠遠與你，同作王。

視聽——[新耶路撒冷~YouTube](#)

「讀完《以賽亞書》，讓我們明白耶和華藉著審判和恩典向祂的子民施行拯救，其目的一面是警告我們要歸向神，在祂面前存著憂傷痛悔的靈；一面又是安慰我們，就是藉著基督第一次的再來帶來最偉大的救恩，與第二次的再來則帶來千年國度和新天新地。本書詳細、清楚、準確地預言於基督的身份、生平、工作，第一次和第二次再來，這對於我們得著基督的救恩和進入基督的國度有什麼啟示呢？」