

以赛亚书注释

目录：

- 01 导言
- 02 第一部审判的预言之一(赛 1 至 7 章)
- 03 第一部审判的预言之二(赛 8 至 17 章)
- 04 第一部审判的预言之三(赛 18 至 35 章)
- 05 第二部历史的插曲之一(赛 36 章)
- 06 第二部历史的插曲之二(赛 37 章)
- 07 第二部历史的插曲之三(赛 38 章)
- 08 第二部历史的插曲之四(赛 39 章)
- 09 第三部和平的预言之一(赛 40 至 48 章)
- 10 第三部和平的预言之二(赛 49 至 57 章)
- 11 第三部和平的预言之三(赛 58 至 65 章)
- 12 第三部和平的预言之四(赛 66 章)

01 以赛亚书导言

目录

导言

第一部审判的预言

- 一、公开的事工（第一至七章）
- 二、私下的事工（第八至一十七章）
- 三、公开的事工（第二十八至三十五章）

第二部历史的插曲

- 一、希西家的困境（第三十六章）
- 二、希西家的祷告（第三十七章）
- 三、希西家的疾病（第三十八章）
- 四、希西家的愚昧（第三十九章）

第三部和平的预言

- 一、和平的旨意（第四十至四十八章）

- 二、和平的王（第四十九至五十七章）
- 三、和平的过程（第五十八至六十五章）
- 四、尾声（第六十六章）

导 言

以赛亚是犹大的一个先知。他的整个事工都是在犹大境内施行的，他看到了犹大将受的责罚和安慰。另外他所说诸国的默示，是关于犹大邻近各国，和侵扰犹大之国的。他的视野并且扩及整个世界，包括了神全部的旨意。他清楚知道，神要借着他的选民，使万族蒙福；他从整个审判的过程中看见了全世界最终将得的祝福。

以赛亚书全书在说明两个事实：审判与和平，并且指出这两个事实在神制度里的相互关系。首先论到审判，他的资讯指明审判将如何导致和平。最后论到和平，他的资讯指明和平要在公义的条件下获得。在这两个主要的部分中间，是一段历史的插曲，他的第一部分与审判的预言有关，第二部分与和平有关。

以赛亚的资讯是从人类历史上一个黑暗时期发出的。他在乌西雅、约坦、亚哈斯、希西家统治期间施行教导。与他同时代的何西阿是对以色列说预言，弥迦则是对犹大说预言。

这本书的教训显然是一致的，这也是我们主张本书作者为同一人时，最主要的论据。

这本书很自然的分成三部分：审判的预言（第一至三十五章），历史的插曲（第三十六至三十九章），和平的预言（第四十至六十六章）。—— 无名氏《以赛亚书注释》

02 以赛亚书第一部审判的预言之一

一、公开的事工（第一至七章）

这段时期的公开事工，又可用先知有关乌西雅驾崩的异象为分界，将之区分为两部分。第一至五章，我们看到他在乌西雅执政期间所释放的资讯；第六至七章，是他与亚哈斯分手之前的资讯，从此以后他就开始专注于对余民的教导。

1. 乌西雅在位期间（第一至五章）

这段时期的预言又可分之为三。最先是对这个国家的严肃指摘，其次是呼吁的话，最后是严厉的谴责。

a. 指摘（第一章）

第一个资讯的性质，是对这个国家发出的指摘。这里面揭示了耶和华和他选民之间争论的原因，并且断言必然会有审判临到。

宣告争论（一 2—20）：天地都被召来听耶和华对他子民的抱怨，这个抱怨是他以父亲的语气发出的。他喂养、抚育大了孩子，他们却悖逆他，这就是他们的罪了。神用无知的牲畜和愚昧的以色列人作比较，说明他们的罪是何等乖违常理。

紧接着这个抱怨的，是先知的呼吁。在这儿他描述了百姓的道德光景。这个国家充满罪恶，他承袭了恶行，又继续犯罪。百姓背弃耶和华，因为他们藐视这位以色列的圣者，以致他们与神疏远。

接着他说明他们遭受责打的原因。他用问话的形式，指出他们的受苦乃是自取其咎。因着他们自己的悖逆，遭致耶和华的责打。

然后他用比喻描述他们受的责难，好像一个人遍体鳞伤，伤口既没有包扎，也没有用药敷里。接着他形容他们的土地、城邑的光景，也是用比喻的方法。这段陈述最后以一线希望的曙光作结束，因为他提到了仅存的余民。

耶和华的资讯再度响起。先知矫正当时一个普遍而有害的观念：认为与耶和华的关系是建立在外表的敬拜上。其实献祭和节期算不得什么，如果没有敬虔的生命相随，这些就会为神所憎恶。他以嘲弄性质的措辞称呼他们，他唤他们为「所多玛的官长」和「蛾摩拉的百姓」。他们亲近神的方式是虚假的。他们带来毫无意义的祭品和供物。耶和华的话生动地道出了他的感受，「我也不能容忍」，「我以为麻烦」，「我必遮眼不看」。他随后指出，真正亲近他的方法是道德的洁净，而不是外表的仪式；是公义的行为，而不是条文礼仪。

先知所宣告的争论，最后一部分是耶和华对他子民的呼召。这呼召本身是用下列字句表达的，「你们来，我们彼此辩论。」如果他们顺服了这个呼召，其结果是毫无疑问的。愿意与神辩论，必然会产生结果，就是从污秽中得洁净。不过，这要看他们的态度。顺服的将得着祝福，悖逆的将要灭亡。

宣布审判（一 21 — 31）：由于城市的腐败极其可怖，就必须有审判。先知用鲜明有力的言辞道出那种腐败的情形。这城市由原先的忠信，堕落到现今妓女般的光景；由公平公义的行为，堕落到举止如凶手。这种不忠实是由掺杂、作假所造成的。银子变成渣子，酒里也掺了水。问题在于他们的官长居心悖逆，与盗贼为伍，行政上贪污腐败，以致人民有冤无处申，寡妇无人照顾。

接着他描述了两种审判的方法。第一种是为了复兴。报仇的击打，目的在带来洁净和复兴。有关这过程的描写，和前面先知所责问的过犯息息相关。由于他们的罪是因掺杂引起的，所以审判的目的在使他们由渣滓和杂物中得洁净；并且恢复他们的审判官，最后恢复这城市原先的地位，重新有公义和忠信。

审判同时也是在指责那些坚持犯罪的悖逆之人。报仇的击打必导致异端迷信的崩溃，并使那些拜假神的人归于灭亡。

因此，在这段争论里，清楚载明了耶和华和他子民之间的状况。他所申明的是他对他们的照顾，以及他以爱心供应他们一切的需要。他所抱怨的是他们没有响应他的爱，因此要有审判，以恢复丧失的秩序。虽然这先知的资讯中指出神的愤怒之火足以使人灭亡，但也充分证明审判之猛烈，乃是出于爱，最终的目标是要让人与神和好。

b. 呼吁的话（第二至四章）

在广泛地说明了耶和华和他子民之间的关系后，我们看见这位先知所提出的伟大呼吁。这呼吁一共有三部分，第一和第三部分是有关末日的异象，中间的部分在描述普遍的败坏，并论及审判。

有关末日的异象（二 1—4）：这位先知置身于腐败的环境和审判之中，他得了一个异象，看到将来审判所要经历各个事件。他看到神的殿被建立并被高举。那殿成了各方瞩目的中心，他不只是为了神的选民敬拜之用，更是对全世界开放的。在建立的日子，列国都要响应，前来敬拜神。

当他的道从锡安发出，耶和华的言语由耶路撒冷出来时，各国的民都要被吸引，向前奔跑。他们若接受这道，就会发现生命的真道。在附带的声明里，他写下了这个新的秩序，「他教导我们也要行他的路。」

神圣殿的建立，以及他的道由锡安发出，所产生的结果是，列国都解除武装，太平盛世继之而来。这现象是他在列国间审判，在众民中定是非时发生的。没有人向这个仲裁的法庭上诉，因为这法庭是神管理的，有绝对的公义。当那日子来到，人们并不毁掉战争用的武器，而是将他们改造成谋求和平与繁荣的工具。刀要打成犁头，枪要铸成镰刀。

普遍的败坏以及审判（二 5—四 1）：在那个粲然的启示之亮光中，这位先知开始论及他所处的境况。那是普遍的败坏和审判。他首先发出一个资讯，借着这资讯，那异象的亮光照射在黑暗上，将黑暗显露出来。然后他宣告并且解释审判的过程。

光照在黑暗上头（二 5—22）。第一句话是呼吁。先知呼唤雅各家，要行在耶和华的光明中。也就是说，要以有关末日的那异象中所启示的思想，来观看一切事物的真相。

其次描述那普遍的黑暗。先说到神的选民因为环境和败坏的外族而受到的污染。他们「充满东方的风俗」，学习占卜，并且击掌，与外邦人同流合污。然后说到他们物质上的财富。他们有无数的金、银、马匹、车辆。第三点提到他们的敬拜偶像。由于和外族交往，为他们带来物质上的丰富，也使他们的虔诚受到了腐蚀。这样必然会导致整个民族的腐化，不管尊贵的、卑贱的都堕落了。

值得注意的是，这一段的开头和结尾都是用绝望的语气。这先知一开始就宣布，神已经离弃他的子民。在结束时他又呼喊道，「所以不可饶恕他们。」这种记载似乎和这一部分开头提到的异象，以及结尾部分所表达的乐观大相乖违。但是只有用这样无望的语气，才能使悖逆的人们痛定思痛，因为后面紧跟着就是严厉的指责。

末日的来临到普遍的败坏之上，使先知不得不呼喊人们，要他们进入岩石之中，藏在土里，以躲避耶和华的惊吓，和他威严的荣光。在建立异象中所看到的那秩序之前，必须先施行审判；审判时人必被降为卑，惟有耶和华被高举。

先知所描述的审判，第一个举动是要打破人的自大和狂傲。一切自高自大之人所信靠的、所夸口的事物，都要在审判过程中被击碎。先是自然界的东：利巴嫩的香柏树、巴珊的橡树、一切高山峻岭；然后是人手作的工：高台、城墙、他施的船只、可爱的美物；最后是人本身。

在耶和华的审判中，他要兴起，使地大震动，所有的偶像必被毁坏。

在这个末日异象的亮光之下，他论到那普遍的败坏时，最后的呼吁是不要倚靠人。从这一点看，一切都是与神有关的，先是他审判的程序，然后就是有关末日的第二个异象带来的复兴。

对一个败坏社会的审判（三 1—四 1）。先知既在思想末日异象所显示的败坏时，看出了审判是必须的，现在他就更详细地论到审判。既然说到不要倚靠人，现在他就开始观察耶和华的作为。

神的作为最先是要审判那些执政的官长。他摧毁了政权，除去一切的权威、战士、审判官、谋士和各样有权势的人。

除掉了那些有真正能力处理政府事物的人之后，代之的是一些没有能力的官长；由孩童作他们的首领，使婴孩管辖他们。

如此必然会导致社会的混乱。人们彼此欺压，应该受管辖的人反而霸占了权柄。派任官长的条件，是看他们是否有能力供应人们的需要；而另一方面，有些人却出于自私，拒绝负起管理政事的责任。这实在是一个国家缺乏有能力政府的写照。一个国家若听由无能之辈管辖，必然会导致普遍的混乱。这位先知接着宣布这一个审判的原因。就百姓来说，是因为他们自己的罪。他们在言语和行为上，都违背了耶和華。他指出，他们的罪甚至表现在面色上，这尖锐地反映出他们的败坏来。

当先知目睹了百姓被恶者辖制、被孩童欺压、被妇女管辖时，不禁发出悲叹。

就耶和華来说，审判的原因是，他在心中为百姓的好处着想，他反对一切的欺压。执政者掠夺穷人、压榨百姓、搓磨贫穷人的脸，因此耶和華挺身而出，为他们辩护。

在所有人类的历史上，腐败的官员和放荡的女子之间，总是有极密切的关系。有关这一点，先知的指责相当严厉。他形容那些女子是狂傲、淫荡的，并声明耶和華的审判必临到他们。他们的放肆和奢华必被终止。他们的身体为疾病所侵，一切和奢侈、腐败生活有关的东西都将被除掉。最后男子也要死亡，全地一片荒凉。锡安的城门必悲伤哀号。像往常一样，苦难临到这些女子，重重打击他们，因为他们的轻薄和淫荡，是促使百姓败坏的主要原因。

末日的异象（四 2—6）：先知用「到那日」开头，我们不可忽略了个中的关系。那是指审判的日子。他在前面呼吁的言词里，最先看到的是末日的各种荣耀。从那时起，他就一直注视人们的败坏，并且加以中讨；他也观看到审判，并且赞同他的公义。他既看到审判的必要性，又发现审判将带来的拯救。这个论到末日的第二个异象，从某方面看，和先前那个异象有所不同。这个异像是针对余民的，他们是审判过程中剩下的。这是关于「以色列逃脱的人」也就是「剩在锡安」、「留在耶路撒冷」之人的异象。这是关于耶和華洗去锡安的污秽，洗净耶路撒冷中杀人的血以后的情形之异象。

他描述三重祝福。第一重是物质上的财富；第二重是道德上的洁净——当主洗刷一切败坏的污点和血腥时，余民就成为圣洁了；第三重是耶和華大能的护庇，他借着白日的烟云、黑夜的火焰，彰显了他对他子民的照顾。

站在这个有关最后秩序的清楚异象之高峰上，这位先知经历了有关败坏和审判的异象，最后他用审判的第一个结果所表现的景象作结束。在这幅图画中，余民得到拯救。并且被建立。

C. 谴责（第五章）

以赛亚心中仍留着审判和审判的必要性之思想，他又发出了这个大谴责。他的谴责可分成三部分：控诉之歌，临到的灾难，审判的工具。

控诉之歌（五 1—7）：这个控诉之歌，包含了一个简单而为人熟知的例子，是有关葡萄园主人的权利。先知用这个例子，向百姓提出呼吁。这个比喻的本质，是要使他们同意，他所提到的审判是公平的。

以赛亚宣布，他要为他所亲爱的唱一首诗歌，论到他葡萄园的事。接着他就唱了起来。诗歌的主旨是谈耶和華的权利，这基本的权利就是对产业的绝对所有权。葡萄园是他的产业，园中所种的葡萄也是他的。这就足以保证，他有权凭自己的喜好，对这葡萄园和里面的葡萄采取任何举动。

为了葡萄的生长，他悉心照料着葡萄园，这事实更巩固了他的基本权利。他刨挖园子，捡去石头，为他的葡萄园创造最好的生长环境，好让他们长得繁茂，结实累累。

他最终的权利，就是期望他结果子。他指望他能结出葡萄来。

这段叙述虽然简单，却充满令人折服的力量。葡萄园主在园中种下他的葡萄，他已经辛勤工作，预备好了土壤，并小心栽种。他必然盼望着结果，就是有葡萄结出来。

先知只用一个直率、简短的句子，就道出了葡萄的失败，「反倒给了野葡萄。」

这时先知插入了对百姓的呼吁，暂时中断这首诗歌。他的呼吁有两个层次。首先是询问，他还能对这葡萄园作些什么？这问题实际上是一项挑战。显然先知并不指望得到答案；他们只能同意，他能作的都已经作了。因此他立刻问及失败的原因。

没有人回答。因此这诗歌继续唱下去，述说审判的事，并启示耶和華的最后权利。葡萄园将被摧毁，园中的葡萄也是如此。不再有雨降下，滋润大地。

这个比喻的本质是，听到的人都应该承认，园主对于葡萄园和葡萄具有最后的审判权。这乃是根据早先所论到的那三点事实：先是对产业的所有权，其次是悉心照顾园子，最后是园主有期望结果子的权利。既然不结果子，毫无疑问的，他就有权予以摧毁。

先知立刻直率地将他的诗歌实际运用出来，他声明，「万军之耶和華的葡萄园，就是以色列家；他所喜爱的树，就是犹太人。他指望的是公平，谁知倒有暴虐；指望的是公义，谁知倒有冤声。」

监到的灾难（五 8—24）：这样作实际上是要迫使百姓的良知定自己的罪。接着这位先知立刻就说明当时普遍的罪孽，将带来的灾难。首先是针对那些独占土地，以及因而压迫穷人的人；其次是针对那些官长的放荡生活；第三是针对那些坚持行不义之事，并对神的作为嗤之以鼻的人；第四是针对道德上的混乱，也就是不辨是非；第五是针对假智慧；第六是针对那些曲解公义的审判官。

第一个灾难是针对独占者（五 8—10）。这位先知只用寥寥数字，就生动地描绘出那些独占者的贪婪、自私，给百姓所带来的后果；他们强占了别人的房屋和土地，以致百姓无地可居。

耶和華在他仆人的耳中，轻声说出他对独占者必定要有的审判。那些「又大又美」的房屋，将成为荒凉；土地也要荒芜，成不毛之地。

第二个灾难是针对普遍的放荡（五 11—17）。这些人终日饮酒狂欢，歌舞宴乐，毫不顾念耶和華的作为。

这样的放荡必带来百姓的毁灭。他们必要被掳，甚是饥渴，还要被下在阴间；不论尊卑，一律被降为卑。

对于这种放荡的情形，耶和华的审判是不可避免的，因为他是圣洁、公义的。城市要成为荒场，流泪的羊群将在废墟上吃草。

第三个灾难是针对不信（五 18—19）。这先知首先论到不信的表现，就是坚持犯罪。他用「以虚假之细绳牵罪孽」、「以套绳拉罪恶」来形容他们的罪。这种坚持犯罪、行不义的事，表明他们的不信神，特别是不信先知论到的有关神的作为。不要忘记，先知在形容这种坚持犯罪的情形时，也包含了审判的暗示。以虚假的细绳牵罪孽、以套绳拉罪恶，就是说他们必因此被俘掳。这也是所罗门话语中的基本思想。

「恶人必被自己的罪孽捉住，他必被自己的罪恶如绳索缠绕。」（箴五 22）

第四个灾难是针对道德的混乱（五 20）。这也是不信所产生的必然结果。生命真正的中心是神，人如果失去对神的信心，必然引起混乱。就像人的中枢神经若受伤，必然会产生混乱一样。先知首先描写了这个混乱的基本观念：称恶为善，称善为恶。然后他描述这种观念所导致的行为：以暗为光，以光为暗；以苦为甜，以甜为苦。

第五个灾难是针对那些愚昧而自大的人（五 21）。这也是道德的混乱所带来的必然结果；而道德上的混乱主要是因他们不信神而产生的。人自以为聪明、通达，实际上却是愚昧、冒失的。这里基本上是指那些执政的官员，并为下面最后一个灾难预先铺路。

第六个灾难是针对那些曲解公义的人（五 22—24）。先知一开始就描写到执政官的醉酒情形。他们终日放纵饮酒，因此他形容他们，「勇于饮酒，以能力调浓酒。」

结果产生了一批醉醺醺的官僚，他们完全为贿赂所腐化；公义的原则已经荡然无存。

这些景况带来了审判；有烈火燃烧，摧毁了一切根和花朵，因为他们厌弃万军之耶和华的训诲。

我们可以拿导致这些灾难的景况，和前面的审判之歌结尾处论到的景况互相参看，那儿指出了神抱怨的原因。耶和华指望公平，看到的却是暴虐；他指望公义，却听到冤声。整个动向表明了接下去该作的是：好好默想一下。但先知首先看到的是自私。自私就是废弃了神的王权，结果人们用酒来刺激自己，寻找满足。那些不信神的人，还冷嘲热讽地为这种行为辩护。结果就造成了道德上的混乱。就执政官来说，是他们的骄傲；对百姓来说，是对公义的曲解。

审判的工具（五 25—30）：先知立刻又转到对审判的明确宣告上。他先描述耶和华的愤怒。他用「所以」这个承接词，表示前面宣告的那些带来灾祸的情景，正是引起神怒气的原因。这怒气已经在临到他们的审判中显明出来；但神的怒气还未消除，因为世上的罪孽深重。

他接着描写将临到的战争。毫无疑问的，这里是指亚述国的入侵。耶和华竖起大旗，招来远方的军队。他们飞快而来，毫不疲倦，也没有软弱的神态。他们装备精良，有锐利的箭，正张弓待发；马蹄硬如坚石，车轮好像旋风。

亚述大军来势汹汹，好像狮子扑向猎物，将他们叨去，无人能救回他们。先知形容这场突击获得压倒性的胜利：好像海浪席卷而过，大地因着这审判的云彩，而变得黯然无光。

到这里，先知在乌西雅当政期间所预言的资讯结束了。这段期间，国家丰盛富足，但百姓却远离了神；并且执政的都是一些不公平、暴虐无道的官长。

2. 约坦、亚哈斯在位期间（第六至七章）

这一节论到约坦和亚哈斯在位期间所发生的事。又可分成两部分，首先述说先知看到的有关乌西雅驾崩的新异象，其次说明他与亚哈斯遭遇的经过，这件事使他暂时中断了他的公开事工。

a. 先知的新异象（第六章）

乌西雅死的时候，以赛亚蒙召，开始一个新的事工。这一段中我们将看到他为了这个事工，所作的特别预备。其中包含了一个赐给他的异象，以及一个临到他的声音。

异象（六 1—7）：这个临到他的异像是关于至高之主的，这可由所用的「亚多乃」（Adornal）看出来。虽是一个异象，却包括了双重的现实，都与神的本性有关，也就是他的荣耀和他的恩典。

荣耀（六 1—4）。这位先知是在乌西雅统治期间长大的。从童年起，他想到的他族人的宝座，就是乌西雅拥有的这个宝座。从他在乌西雅当政期间所作的预言里，可以看出这位先知对于当时百姓的败坏情形知之甚详。在论到他们的经文中，除了开始时为了说明以赛亚事奉的日期，而提到乌西雅之外，都没有再提到他的名字。这表示以赛亚熟知，乌西雅当政初期的表现是相当优秀的；至于他患麻风病的那些年，则不必为政府负任何责任。因此他一死，在这位先知看来，整个国家就因着百姓的光景，面临许多难题。空下来的王位由约坦继承，他素性良好，但缺乏领导能力（见代下二十七 1—2）。

就在这个时候，那有关主的荣耀之异象临到了以赛亚。他的第一个印象是，神是超然的，这可从他使用「亚多乃」一词看出。他声称看见他高高坐在宝座上。当世上的王权由当时以赛亚所知惟一的君王手中坠落时，地上的宝座空了，以赛亚看见那活着的神，他手中的王权永不坠落，他的宝座永不虚悬。这个异象的目的，是要给他无比的勇气，使他重新确信，不论世上的政权败坏到何种地步，一切事情还是在神的管理之下。

他定睛看这异象，看到了撒拉弗，并且听见他们所唱的歌。他们侍立在主前面、上头、四周。他们的态度敬虔而活泼，他们每一个都被形容作「用两个翅膀遮脸」，这样他们就不能看见；又「用两个翅膀遮脚」，这样他们就不会被别人看到；又「用两个翅膀飞翔」，好不停地服事主。撒拉弗将他们看到的异象唱出来，首先是连着三次肯定耶和华的圣洁，第二部分是宣告他的荣光充满全地。对他们来说，神的旨意是至高的，完全不因人类的失败和败坏而受阻拦；他们的诗歌也暗示，他们确信神的旨意最后终必实现，因为他们了解耶和華的性格。

面对此异象，先知的最后一个意识就是：门坎的根基震动，全殿充满了烟云；这预表物质是短暂的，而耶和華的奥秘和崇高是无穷的，他是至高的主。

恩典（六 5—7）。紧接着就是恩典的启示，这和荣光的启示一样奇妙。面对着耶和華敞露的荣光，这位先知喊出自己的需要。他明白耶和華的圣洁，也开始意识到自己的罪孽，并想到与他同居住的百姓也是一样罪孽深重。

他的呼喊立刻得到了响应。有一个撒拉弗，是那位大君王的仆役，显然得到王的授命，飞到先知面前，手里拿着红炭，是从坛上取下的洁净之火，用炭沾这位呼求者的嘴唇，并且宣布因着这火的触摸，他的罪恶都除去了，他的罪已蒙了赦免。

撒拉弗迅速飞向先知的举动，显示了这位大君王的恩典。先知因意识到自己的罪而发出的叹息，达到了大君王的耳中。撒拉弗颂赞的歌声立刻静止下来，好让这恳求的罪人之叹息能得到回答。此处用来作象征的是希伯来人的圣殿，但他所象征的意义要远远大于他的外形。我们看见的是这个大君王

真正的居住之所，里面有宝座高高在上。事实上圣殿里还有一座祭坛，这是希伯来人敬拜时的象征之物，启示着献祭的永恒原则。在那儿，神要向罪人施赦罪的恩典。这种赦免的本质是奥妙的。人一切外在行为的败坏、邪恶都被除去，因为导致这些行为的罪性和光景已经蒙了救赎。仔细的想一下，就会发现旧约中再也没有他处如此奇妙地启示神的恩典了。

声音（六 8-13）：紧接在异象之后，这位先知听到了至高主「亚多乃」的声音。他先托付使命，然后回答先知的问题。

托付（六 8—10）。主的声音问道，「我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？」这个问题表达了大君王需要一个使者；并且启示了这个使者所需具备的两个重要条件：他必须受王的差遣，并且愿意为他出去。

这位先知立刻回答，「我在这里，请差遣我。」完全响应了前面问题的两重要求，只是秩序倒转过来。主的要求里最后问的是，「谁肯去？」先知的回答一开始就说，「我在这里。」表明他心甘情愿去。主最先问的是，「我可以差遣谁呢？」这先知回答说，「请差遣我。」表示他臣服于这位大君王。

主的声音马上给他一项托付；并且指出：按人类的标准或外表看，他的使命一定会失败的。确是如此，因为当时百姓的光景是：听见却不明白，看见却不晓得；他的事工只有徒增他们灵里的迟钝。我们继续研读此卷书，将会发现这位先知一直有这样的体认，他不时地形容他们有眼睛却看不见，有耳朵却听不到。最后，他借着论到那位神理想仆人基督的话，将这种体认清楚地表达出来，「我们所传的有谁信呢？」

问题（六 11—13）。这个托付使先知产生了一种畏服的感觉，这可由他的问题中看出来。他问道，「主阿，这到几时为止呢？」问题马上得到了解答；这个答案虽启示了将要临到的可怕审判，但也同时指出审判的过程将有一个极限，暗示最后将以拯救和复兴收场。城邑要变得荒凉，无人居住，房屋里空无一人，土地也荒芜了。耶和華将人迁到远方，境内有多处地方被废弃。对于审判的预言工作要一直持续到那个时候。

荒凉的情景还没有完。有十分之一的人剩下来；但就是这十分之一的人，也要被吞灭。然后这些人遭受毁灭，就像栗树和橡树一样，他们虽被砍伐，但他们的根茎、梗子或生命所系的部分仍然保留着。因此摧毁的过程并不是以灭绝所有百姓作收场，因为圣洁的种子是这国的生命主干，将不会受到摧毁。这里看出了神要成全他和平的计划之决心，甚至不惜透过审判来完成，并且让我们看到这百姓中可能生出弥赛亚来。这是这个预言中头一回提到弥赛亚的事。他暗示有一个圣洁的种子。我们继续阅读下去的话，会发现这个种子逐渐发展，最后成了神完全而理想的仆人；最后整个国家将借着他得以复兴，成全神起初的旨意。

b. 先知和亚哈斯（第七章）

紧接着对先知新的呼召之后，记载了他与亚哈斯的遭遇过程。我们可以假定，约坦统治时期，以及亚哈斯在位的早期，这位先知都是依照神给他的托付，作一般的事工。这一段经文要，我们看到以赛亚与亚哈斯分手的情形，然后他的公开事工就暂时结束了。这一段经文分四部分：首先描写历史事件，其次是对亚哈斯的安慰，第三部分讲到兆头的事，最后是审判的宣布。

历史事件（七 1—2）：亚兰王利汛，和利玛利的儿子以色列王比加结盟，一同进攻犹大国。他们

的首度攻击没有成功。从列王纪里我们看到他们将城围住，却攻不下来。这场战争出现了一个危机，有人告诉大卫家（就是统治的家族）的亚哈斯说，「亚兰与以法莲已经同盟。」或如旁注所说，「亚兰已经靠在以法莲上。」那就是说，亚兰大军已在以法莲的领土上部署好了。也许我们不太能了解这段记载所具有的地理上的意义，但显然的，亚哈斯认为他们已经占了战略上的优势，耶路撒冷的处境岌岌可危。结果使得他和他的百姓心中充满恐惧。

安慰和条件（七 3 一 9）：在此紧要关头，耶和華命令以赛亚带着他的儿子施亚雅述，一起去迎见王。我们在这里不能忽略他们两人同去所具有的意义，因为这是一个关键，可以用来解释接着发生的许多事。以赛亚这个名字的意思是：耶和華的救贖；他儿子施亚雅述的名字意思是：余民将要返回。这样，以赛亚和他的儿子站在亚哈斯面前，以赛亚宣告，如果亚哈斯谨慎安静，诸王的计划无法胜过他。神叫他不要害怕，也不要因他们的同盟心里胆怯。耶和華知道这个同盟，他保证亚兰和以法莲的势力终必瓦解。

亚哈斯若想被建立，有一个条件，就是他必须相信。

兆头（七 10 一 16）：耶和華透过这位先知说话，要给亚哈斯一个兆头，或显在深处，或显在高处。亚哈斯断然拒绝，他说，「我不求，我不试探耶和華。」这样的拒绝，听起来似乎出于一种虔诚，其实是不信的表现。

这位先知责备亚哈斯的如此一口回绝，然后他立刻声明，虽然耶和華吩咐亚哈斯求兆头，他拒绝了，神还是要给他一个兆头。这个兆头是必有一童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。在这孩子还不晓得弃恶择善之前，亚哈斯所畏惧的两大势力就会被摧毁。这个兆头有一个直接的意义，发展了前面临到先知的预言，就是十分之一的余民也要被毁灭，却存留这圣洁的种类。前面的弥赛亚经文，提到的是圣洁的种类，现在则是提到孩子的诞生。我们可以拿这段预言里的话，和他同时代的弥迦的预言相比较。弥迦说将从伯利恒以法他出来一位「在以色列中作掌权的，他的根源从亘古、从太初就有，耶和華必将以色列人交付敌人，直等那生产的妇人生下子来。」很明显的，这话具有弥赛亚的意义。最后马太也直接引用了以赛亚的预言，

必有童女，

怀孕生子，

人要称他的名为以马内利。

马太将新约的权威，确立在这一个事实上。

审判（七 17 一 25）：以赛亚宣告、并且描述将要临到犹大的审判，由此结束他带给亚哈斯的资讯；这审判与亚述的入侵有关。他在宣告中，用极清楚的辞句指出，审判是借着亚述王的入侵临到他们的。

然后他就用生动、富诗意的语言来描写亚述的入侵。耶和華要呼唤埃及江河的苍蝇，以及亚述地的蜂子；他们应召而来，停留在大地上。亚述王在耶和華的手中，好像一把剃头刀，神要用他来除去这百姓一切的力量和威严。

入侵的结果造成土地被破坏，百姓不得不过着沙漠民族的生活方式，奶油和蜂蜜成了他们的主食。葡萄树不再结果子，却长满了荆棘和蒺藜。由于遍地都是荆棘，打猎的人上任何地方都必须带着弓箭。这是既定的、将临到犹大的审判；我们最好记住这个兆头。这一切都将在这孩子尚未知晓是非之前发

生。—— 无名氏《以赛亚书注释》

03 以赛亚书第一部审判的预言之二

二、私下的事工（第八至二十七章）

以赛亚会见了亚哈斯后，就在神明确的引导下，离开他公开的事工，投身事奉一小群忠信的圈内人。从亚哈斯在位的后期，一直到希西家登基后的一阵子，他都是从事这方面的工作。这段期间，没有任何迹象显示他曾回到公开的事工中。直到希西家的时候，发生了一场政治阴谋。

以赛亚私底下的事工包括：说明有关他和他儿女的兆头（第八至十二章）；论到列国的默示（第十三至二十三章）；和耶和華日子的异象（第二十四至二十七章）。他先从一小群忠信的人开始，然后论到神的百姓，再论及周围的列国，最后说到神对全世界计划的完成。

1. 先知和他儿女的兆头（第八至十二章）

先知向余民所作的事工，第一部分包含他教导他们在耶和華的制度中拥有怎样的地位和价值。这又分成三段，首先是序言，和有关这些兆头的事实；其次是对这些兆头所作的详细解释；第三是结尾，用寥寥几个字，述说信心的秘诀。

a. 序言（八 1—9）

本段我们看到以赛亚如何从较公开的事工，转而投身于对一小群忠信之人的事工。首先是耶和華对他的托付，然后是以赛亚对他儿子的托付。

耶和華对先知的托付（八 1—18）：这个托付包括了预先的指示，解说，以及最后的命令。

预先的指示（八 1—4）。以赛亚会见了亚哈斯之后，耶和華又命令他在一个大牌上，写下一个预言性质的复合字——玛黑珥色拉勒哈施罢斯，意思是掳掠速临，抢夺快到。这次在大牌上写字，似乎是他公开事工中最后一次的举动。他在见到坐宝座的大君王之异象后，曾受托向世人作一次宣布；但是在履行这个任务时，他传达的资讯却遭人拒绝。百姓们听见了，却不明白；看见了，却不晓得。因此他最后要说的，就是预告审判将要来临。

耶和華进一步指示他，他将要用诚实的见证人。这里只提到两个名字：祭司乌利亚，和耶比利家的儿子撒迦利亚。他们代表了属灵的儿女，也就是对耶和華忠心的人；这些人将成为余民。这时候，以赛亚得了一个儿子，他遵从神的命令，给他起名叫玛黑珥色拉勒哈施罢斯。这孩子的诞生，初度局部性的实现了神给亚哈斯的兆头，那兆头说将有一个婴孩诞生，在那孩子尚不能分辨是非时，耶和華就会借着亚述王，降下灾难来。

解说（八 5—15）。耶和華给这位先知的第二个资讯，解释了神审判的方法。很明显的，在针对那一小群圈内人的事工中，以赛亚所看到的，不单单是犹太，也不局限于北方的以色列国，乃是按神的意思，包括了南北国合起来的整个国家。百姓们拒绝了耶和華温和的劝导，所以神要用严厉的审判方法来对付他们。他们尝到了亚兰王利汛与利玛利的儿子以色列王比加的威胁（见七 1）。这里是指以色

列的北方王国和亚兰同盟，与约坦开战。亚述王好像大河翻腾的水猛然冲来；他的威势必如大水冲入犹大。然而这位先知谨慎地指出，他将安然渡过这场灾难。虽然大水漫到颈项，犹大还不致于被淹没。最后的话语，启发了亚述的侵略将如何影响整个民族。「以马内利阿，他展开翅膀，遍满你的地。」

因着耶和華的这个资讯，以赛亚能说出充满希望的辞句。首先是信心的挑战。列国的人民同谋想要抵挡耶和華的旨意，他不屑于他们的喧嚷，宣称这种同谋不会得逞，因为「神与我们同在」。这一部分的回答和前面提到的事是有关联的。他先前声明，亚述的翅膀将通满全地。显然所谓全地并不是指百姓的土地，而是指以马内利的土地。「以马内利」的意思是神与我们同在，这个字激起他的信心，使他胆敢向聚集的人挑战，叫他们尽管喧嚷好了。

接着，这位先知就说明他信心的秘诀。耶和華向他说话，叫他不要畏惧百姓的背叛态度，因为那是他们的特性。他应该畏惧的是万军之耶和華。

耶和華才是忠信之人惟一应该畏惧的，因为耶和華是混乱中的圣所。神自己决定他拣选以色列百姓的原则。他对忠信的人是避难所，对以色列两家却是绊脚的石头、跌人的盘石。

为了完成这个方法，以赛亚暂时中断了他的公开事工；他被呼召，去投身于对余民的教导。

最后的命令（八 16—18）。耶和華最后概括地给这位先知一个命令，要他卷起律法书，在门徒中间封住训诲。先知就以顺服和耐心的声明来回应神的命令，「我要等候那掩面不顾雅各家的耶和華，我也要仰望他。」

然后，先知以一段话揭露这个方法的整体原则；这话也显示出他了解自己现在被呼召去作的这个特别职分。「看哪！我与耶和華所给我的儿女，就是从住在锡安山为军之耶和華来的，在以色列中作为预兆和奇迹。」

为了明白这一点，我们必须注意到一件事，因为这是我们作进一步探讨时的关键；那就是以赛亚和他的孩子的名字，都具有重大的意义。「以赛亚」的意思是：耶和華的救赎；「施亚雅述的意思是：余民将要返回；「玛黑珥色拉勒哈施罢斯」的意思是：掳掠速临，抢夺快到。这位先知的名字指出了耶和華最终的旨意；他带着一同去见亚哈斯的那个儿子的名字，指示了余民的方法；新生婴孩玛黑珥色拉勒哈施罢斯的名字，指出了审判迅速临到的方式。

这位先知对儿女的托付（八 19—19 7）：耶和華给这先知的托付，说明了神要他从事私底下事工的原因，也阐明了这种私下事工的方法。论完了耶和華的托付以后，现在他转而向他的儿女的内国人，发出第一个托付。这可分成两部分：先是一个警告，其次宣告将有希望生出。

警告（八 19—22）。先知警告百姓，在遭遇重大困难时不可转向那些交鬼和行巫术的。他用轻蔑的语气，形容这些交鬼、行巫术的人，是声音丝蛮、言语微细的。人应当以直接从神得来的训诲和法度作标准；若转向那个不可见的世界，寻求虚假的启示，结果必陷入黑暗中。这样作的人必不得见晨光，他们只有艰难、黑暗和痛苦；他们必被赶入乌云密布的黑暗中。

希望（九 1—7）。紧接着的是一个明显的对比。先知宣告忠信之人的经历，并且形容将有晨光照在他们身上，他们要在光中行走。他看见幽暗过去了，就连曾被人蔑视的西布伦地和拿弗他利地也得了荣耀。在黑暗中行走的百姓也被大光照亮。国民繁殖众多，充满喜乐。

这些都是所有反对的势力被消弭、那些战争用的器物、战士的盔甲、辊在血中的衣服都被火

焚毁之后临到的。

这一切伟大的拯救，都是因一个人的诞生所带来的结果。在这里，有关树不子和荒凉环境中的孩子之思想得到了进一步的发展。发生在当地的这些事，为以赛亚当时看见的至高异象作了诠释。他在神的制度里，论到这个思想已得到完成。拯救要从那位救主的降临而来。

他描写了他的本性。他是一个婴孩，又是一个儿子。这两个名词显然不是同义词，而是标明两个不同的事实。有一婴孩为我们而生，说明他与人类的实际关系。有一子赐给我们，又立刻指出了他与神的关系，在日期满足的时候，这个事实就可以完全显明出来。

「政权必担在他的肩头上。」这个宣告生动地表明了他的能力。

他的名字扩展，说明了以马内利的意义，他宣布在人类历史过程中所启示的有关神的一切真理。他名称为「奇妙策士」，暗示一种智能和知识的灵，这是神在造化的起头，就向世人显明的（见箴言第八章）。他名称为「全能的神」，暗示他的谋略（策士），所以他在与抵挡他旨意的势力争战时，能制服他们。他名称为「永在的父」，暗示所有信他之人的安息之所。他名称为「和平的君」，因为借着祂，将产生敬畏神的原则，使人得以洁净；和平的国度也要因之被建立。

他的计划是逐步建立和平的国度。这里用「加增无穷」是承认他的四重名字所代表的含义。政权将担在他的肩头上，那政权将促进至终的和平。至于所用的方法，则可从他的名字看出先后的秩序。神首先被称为「奇妙策士」，其次是「全能的神」，然后是「永在的父」，最后他被称为「和平的君」。所有这些事实，以及他们所隐含的力量，都聚在这位诞生的婴孩、赐下的儿子身上。关于他，有一使徒写道，在日子满足的时候，「父喜欢叫一切的丰盛，在他里面居住。」这一段希望的资讯，最后一句话是对那一小群忠信之人说的。以赛亚向他们保证，「万军之耶和華的热心，必成就这事。」

b. 兆头的解释（九 8 一十二 4）

先知又回到他的宣告上，「看哪，我与耶和華所给我的儿女作为预兆和奇迹。」并解释他和他的儿女所预表的事。由当时的事，来预表那最终将发生的事。

首先论及玛黑珥色拉勒哈施罢斯，是审判将迅速来临的预兆。后面插入了一段话，预告对亚述国的宣判。其次论及施亚雅述，预表神将透过余民施行救恩的预兆。最后是以赛亚自己，预表耶和華的救恩。

玛黑珥色拉勒哈施罢斯（九 8 一十 4）：这个给犹大的预兆，此处是运用在北方的王国以色列上。他可分成四个小段，每一小段都是以同样的一句话作结束，「耶和華的怒气还未转消，他的手仍伸不缩。」这句话第一次出现，是在乌西雅统治期间先知结束他的事工时所作的指责中；那和亚述的入侵有关（见五 25）。这话是预告由于人一直不肯顺服神，因此审判将不断的临到。

第一小段（九 8 一 12），是谴责他们在悖逆中所表现的骄傲；这种悖逆尤其罪恶深重，因为他们居然敢蔑视先前的审判。

「砖墙塌了，我们却要凿石头建筑；桑树砍了，我们却要换香柏树。」

因着这种悖逆，耶和華要使利汛的敌人来攻击以色列。这段经文似乎有些难懂，但是如果我们将「东有亚兰人，西有非利士人」看作是插进来作补充的话，意指以色列当时正打算和这两国结盟，但尚未缔盟，那么后而紧接着的「他们」显然是指起来抵挡利汛的敌人，而以色列王比加必定那时和利

汛有同盟关系。因此，利汛的敌人就是指亚述人，他们将要吞吃以色列。

因为以色列的骄傲，所以耶和华的怒气还未转消，他的手仍伸不缩；亚述的刀剑逐渐迫近了。

第二小段里（九 13—17），这位先知宣布、并且责备以色列人的内心顽硬。尽管有这一切的审判，他们仍然不肯回转归向神。因此必有审判临到所有人，不论尊、卑都一样。先临到百姓的领袖，因为他们引导百姓走错了路。这个审判被形容得严厉无比，锐不可当，因为神对一个全然褻渎的民族是毫无怜悯的。

由于百姓的刚硬，耶和华的怒气还未转消，他审判的手仍伸不缩，因此他要兴起亚述的军队。

第三小段（九 18—21），先知接着描写他们的罪恶是多么普遍、猛烈，好像烈火燃烧，吞噬、毁灭了大地。他们犯罪的猛烈，也是耶和華管理的手段之一，因为他们中间一切的自相残杀、争斗、流血，以及玛拿西、以法莲彼此之间的倾轧、残酷，和他们的联手攻击犹大，都是神审判他们的方法。

这种普遍的邪恶是使神怒气未消的原因，因此在亚述大军临到时，他的手仍伸不缩。

最后一小段里（十 1—4），先知形容百姓的官长和他们所作的审判是多么败坏。他们的律例不公平，他们的记录奸诈不实，他们欺压一切无助的人。因此对他们的审判是：他们自己将被百姓所淹没、所毁灭。

审判的不公和百姓的败坏，是使神怒气未消的原因，因此亚述的军队将在他仍伸不缩的手中，成为审判的工具。

以赛亚藉这些特别指着以色列的预言，教导那一小群圈内人，有关玛黑珥色拉勒哈施罢斯的意思。那是审判迅将临到的预兆：掳掠速临，抢夺快到。而审判的原因乃是因为百姓不断的犯罪。

插入的一段话（十 5—19）：在解释了应用于以色列的审判之预兆后，这位先知又插入一段话，论到亚述国。亚述本来是神要用来惩罚他子民的工具，但因为他不了解自己与神真正的关系，结果自己反遭到审判。先知首先描述他们的想法和神的想法之对照，然后宣布神的旨意*

想法上的对照（十 5—11）。耶和華的想法是要用亚述作为他手中的杖，好用他来管教他的子民。他的百姓被形容成一个褻渎的国度，使他恼怒。因此，亚述国将要加速掳掠，攫去战利品，也就是实现玛黑珥色拉勒哈施罢斯的含义。

亚述人的想法却与耶和華的不同。「然而他不是这样的意思，他心也不这样打算。」亚述的计划是毁灭、剪除列国，神的百姓仅仅是许多被剪除的国家之一。对亚述来说，北国的首都撒玛利亚和南国的首都耶路撒冷，不过也和迦勒挪、迦基米施、哈马、亚耳拔、大马色一样罢了。确实，这些国家雕刻的偶像多过耶路撒冷和撒玛利亚的偶像。因此他们岂不是能像制服其他城的偶像一样，轻易地制服这两个城内的偶像吗？这里显示出，亚述是一个一心要征服人的势力，他们蔑视一切仰赖宗教神秘力量的人。

神的旨意（十 12—19）。先知接着宣告神的决心，和耶和華的作为。

神的决心（十 12—15）是要成全他在耶路撒冷的工作，也就是利用亚述，当作惩罚他子民的杖。但他的旨意也要惩治亚述王。

神对亚述作这样的决定，其原因可以从亚述王所说的话、所忘记的事情上发现出来。

亚述王声称他一切的成就，是靠他的能力和智慧；因此他有足够的本领去挪移列国的地界，抢夺

人们的财宝。以致于他抢到的人，好像被弃的雀蛋；没有一个能移动翅膀，或张开嘴，或鸣叫。

亚述人所忘记的，或者说他们不明白的是：他们不过是另一个人手中的斧、锯、棍、杖，不过是耶和華的工具。

这里被选来象征作工具的，都有一个共同的特性，就是都可用他们来伐木。然而，最后树干将要被留下来。这位先知是在指示余民，将来人们要承认，他教导他们的原则，有许多要应用在他们身上。

耶和華对待亚述的作为（十 16—19），被生动的描写为使肥胖人变为瘦弱，这乃是由炽烈之火产生的；又被形容为一场吞噬，是由以色列的光和以色列圣者的火焰造成的；一切全然烧尽，好像人昏倒仆地。但即使是亚述，他的树林也会留下一些树，只是极其稀少。

这些对神作为的描述，暗示了将有奇异而神秘的灾祸兴起，消灭了亚述的军队。此事记载在这卷书有关历史的那一部分里（三十七 36-38）。

施亚雅述（十 20 — 34）：这位陪同以赛亚一起去会见亚哈斯的孩子，在这里被解释作：他是用来启示神保留余民的方法。先知首先预告存留余民的结局，然后向余民传达一个安慰的资讯，最后形容审判的过程。

预言结局（十 20 — 23）。到那一日，也就是以色列审判的那日——这与玛黑珥色拉勒哈施罢斯名字的解释有关——以色列的余民将学会一个功课，就是倚靠耶和華以色列的圣者。

宣告中说有一批余民要归回，是借着施亚雅述名字的含义而开始的，在这里翻译的人将他译成「所剩下的」；若改用下面的形式，则这个宣告就更强而有力——「施亚雅述，就是雅各家所剩下的，必归回全能的神。」那是一个伟大的原则。只有一批余民，而且是在审判的毁灭之后存留的，他们最终要成就耶和華在这世上的旨意。因此，这些忠心余民的结局，就是作为神的工具，以完成他的旨意。也就是借着毁灭，成就他的旨意；或者说，透过审判，带来和平。

安慰的信息（十 24—27）。这位先知在预告了余民的结局、启示了余民的价值之后，就直接向乌西雅、撒迦利亚、以及聚集在他四周的忠信群众，传达安慰的资讯。神命令住在锡安的百姓，虽然亚述大军逼近，也不要恐惧，因为「还有一点时候」，神向他们发的怒气就要结束；而且耶和華的怒气要转向亚述，使他灭亡。

然后先知描写那灭亡的情景。耶和華要以鞭子鞭打亚述，结果使亚述的重担离开神百姓的肩头，使他的轭离开百姓的颈项。这段有关拯救的宣告，最后以一句奇特的话作结束，「那轭也必因肥壮的缘故撑断。」这句宣告有些难懂，也有很多不同的解释。史肯勒（Skinner）博士说，「这里通常解释作那个动物（犹大）将变得『粗壮、光润、踢跳』（申三十二 15），以致撑破了他的轭；或是说他越长越胖，终于撑断了颈上的轭（多么奇特的比喻！）。」他后来又加上一句，「这些说法简直没有道理。」也难怪他这么说。我们也会说这样的解释毫无可取，因为这和整个教训完全不能配合。撑断轭是为了使犹大从此兴旺，而不是因犹大的兴旺而撑断了轭。这里岂不是能看出神最初的旨意？他的旨意是不会受挫的，他要膏他的百姓去完成一个使命。

审判的过程（十 28—34）。这位先知预告了结局，并传达了可以给余民安全感的资讯以后，现在他开始以生动的话语，描写亚述将带给以色列的审判。可以想见亚述军队逼近的情形，他一路势如破竹，由北方的撒玛利亚，席卷过各村落，直捣向南方的耶路撒冷。他逐渐逼近，一直抵达挪伯，威胁到锡

安女子的山，就是耶路撒冷的山。神的惩罚临到了。

借着亚述的入侵，成就了对以色列的审判。大部分的解经家都认为，最后这一段是在形容神对亚述的审判，他的一切势力都将在这审判中被击碎。固然，先知已经清楚预告说，耶和华至终将瓦解亚述的势力，但我们若观察这里所用的象征语法，就无法同意对这一段的这种解释。

如果我们回过头看以赛亚见到异象以后所领受的托付（六 13），就会发现他以伐倒的树木为比方，来描写将临的审判。在审判中，仍有树不存留。如果我们再看后来他论巴比伦的默示（实际上是论亚述的默示），将会发现这位先知宣告亚述被击溃时，以色列人将要喜乐。关于这种喜乐，他说，「松树和利巴嫩的香柏树，都因你欢乐，说自从你仆倒，再无人上来砍伐我们」（十四 8）。而第十章第十九节用这比方来论到亚述时，特别强调「他」字，那是「他林中的树」。因此，倾倒的树比喻以色列的审判；在这一段预言里，亚述就是那砍伐者，他要削去树枝、砍下长高的枝子、伐倒高大的部分，所以利巴嫩的树木是被一个强大的势力所伐倒。

还有一个事实不能忽视，就是这个预言中接下去的一句话（我们下一章里会讨论到）带出了这个先知在受托付时所用的言词之含义，就是纵使树林被摧毁，但他们的树不子，就是圣洁的种子仍要存留。所以从耶西的本（原文作不）将发出芽来。因此先知在论到他儿子施亚雅述的预兆时，指出余民将成为耶和华的有力据点，以成全他的旨意。他同时也认识到，亚述是耶和华手中的工具，用以审判神的百姓。

以赛亚（十一 1—十二 4）：最后，以赛亚解释他自己作为神百姓预兆的意义。这一部分里，他极目远眺，望向那遥远的时代。虽然审判即将来到，但是他看到的却是最终的结局。在研究整本以赛亚书时，我们必定会留下一个深刻的印象：旧约中的这位大先知，在原则上和经验上，与神那位最终的仆人（基督）有密切的关系。就在这一部分中，我们看到了这种基本的关系。他的名字表明了耶和华的救恩。论到这将临的救恩，他首先描述将要来的那一位，然后描述将要来的那日子。

将要来的那一位（十一 1—9）。首先以他的降临，来描述将要来的那一位。他是从耶西的本发出的枝条，是从他的根生出的枝子。这里说的可以和前面对先知的托付最后一句话（六 13），以及利巴嫩的树将连遭砍伐的比喻（十 33—34）前后对照。我们看见从起初的根生出来的茎，如何经历患难而仍被保留；由他再生出的枝子将被用来成就耶和华的旨意。

这位先知接着描述他的受膏。首先概括地说耶和华的灵必住在他身上，然后特别提到对那灵的四重描写，就是智慧和聪明的灵；谋略和能力的灵；知识的灵；敬畏耶和华的灵。这样的形容，准确地引出那将要生的婴孩，他的名字所具有的意义。以赛亚在对那一小群圈内的门徒所传讲的第一篇资讯，就论到有一婴孩为我们而生这事。智慧聪明的灵，就是奇妙策士的灵。谋略和能力的灵，就是全能神的灵。知识的灵就是永在之父的灵。敬畏耶和华的灵，就是和平之君的灵。我们在讨论这些名称时，会发现实际上这些都是在详尽描述一个总括性的名字，那就是以马内利，亦即神与我们同在。

现在请注意这些名称彼此之间的关系。第一个伟大的词是以马内利。在神的旨意中，「以马内利」的意义是要借着—个婴孩的诞生，—个赐下的儿子而完成；他的名字就是前面所宣布的四重名字。这位先知现在宣告，那拯救者是从耶西的本所发出的枝条，是为我们而生的婴孩；他同时也是耶西的根生出的枝子，就是赐给我们的子。他要受膏，满有耶和华的灵，具有上面所形容的四重性质；他与先

前宣告的那个四重名字配合得恰到好处。

这位先知接着立刻描写他的管理。管理的目标是要建立人对神的敬畏，这乃是洁净的原则，也是和平的基础。

首先描述的，是他管理方法中消极的一面。他不凭眼见审判，也不凭着耳闻断是非，因为这样的观察都是凭着人的感官，是人类用来判断的惟一基准，他却弃之不用。然后提到积极的方法。他的审判是依据属灵的、持续的原则，也就是根据公义，平等，和审判的原则。

最后，先知以诗意的词句来描写他的国度。那将是一个完全和平的国度，在这国度里一切与和平相抵触的事物都将被驱除。在这个国度里，小孩子们可以任意玩耍，成全神最初的旨意。这种胜利的秘诀乃在于：借着那一位的临到，全地要充满对耶和華的认识，好像水充满洋海一般。

将要来的那日子（十一 10—十二 4）。先知接着更详细地描述将要来的那日子，也就是耶西的根要施行管理的那日。这证明了一个事实：大卫的子孙（枝子）也同时是大卫的主（根）。以赛亚重复四次使用「到那日」，以指明他的日子。

首先，是一个旨意成全的日子。这位拯救者不仅将作为神选民的君王，也作为聚集在他四周的列民、列国的大旗；他的王国将是那大有荣耀的安息之所。先前神为了预备以赛亚作进一步的服事，而给他一个异象，在那个异象里，这位先知看到了坐宝座的耶和華，听见了撒拉弗的歌唱。他们宣告，全地要充满耶和華的荣耀。在这里的异象中，他看到了坐宝座的救主，在他的治理之下，一切理想得以实现，他的安息之所满有荣耀。这儿用救主的安息之所来形容这个国度，实在具有更深远的意义。除非和平的最终目的得以达成，否则他永不能安息。这使我们很自然地想起了应验这些预言的主所说过的话，「我父作事直到如今，我也作事。」

然后，先知描写那日子的程序。首先那是使余民归回的日子。被赶散的人要在他的旗之下，从四方被聚集；这大旗是为散在地上四个角落的列国、以色列被逐的人、犹大分散的人而设立的。他们聚集在大旗下产生的结果，第一就是这个属神的国度，在分裂之后又重新得以联合。以法莲的嫉妒将要消散，犹大也不扰害以法莲。在重新联合时，他们要合力胜过他们的仇人，而这一切都是出于神大能的作为，他将建造一条大道，让他剩余的百姓通过。

另外，那日子也将是个人颂赞的日子。以色列将以喜乐欢跃的言词，庆祝他的归回，和他的蒙神悦纳，「我要称谢你，因为你虽然向我发怒，你的怒气却已转消，你又安慰了我。」他们又宣称，他们的救恩是从神来的，耶和華是他们的力量、诗歌，也是他们的拯救。以前他们受各样的苦，都是因为并没有认识到这些事。现在他们认识了、顺服了，这乃是救主作工的结果；在他的日子里，他带来了这些喜乐的经历。

更进一步，那日子将是集体颂赞的日子，也就是众民颂赞之日。以色列将向万国呼喊，「当称谢耶和華，求告他的名。」如此才能成全神要以色列为他作见证的旨意，以色列起初也是为此而被造的。

C. 结尾（十二 5—6）

以赛亚私底下的事工，就是向余民作解释。在卷起律法书、向门徒封住训诲之后，他第一部分的工作就是发出颂赞之声。当神命令这位先知卷起律法书、封住训诲的时候，他以顺服、耐心回答说，「我要等候那掩面不顾雅各家的耶和華，我也要仰望他。他凭着信心描述有光照耀的那日，以及有一

个婴孩，有一子将要来临；最后他以信心说，「万军之耶和华的热心，必成就这事。」

现在他终于着手向那一小群圈内的人喊道，「你们要向耶和华唱歌，因他所行的甚是美好。但愿这事普传天下。」实在需要强烈的信心才能说出这样的话，因为当时的环境充满黑暗、荒凉，而他竟敢直言最后的胜利，好像这些事已经成就了一样。

最后一句话揭示了信心的秘诀，「在你们中间的以色列圣者，乃为至大。」他对失败和灾难只字未提。这个蒙神拣选的国度被分裂为二，饱受纷乱动荡，并且被置于审判之下。但是信心的眼目所看的，不是外在的环境，乃是专注于他们中间的那位圣者；因此即使在悲伤的时刻，他也能用诗歌将信心表达出来。

2. 列国的默示（第十三至二十三章）

这位先知对余民的第二部分事工，包括了论列国的默示。他用这些默示，向他的儿女们解释神治理的作为。他论到列国表现的罪，以及因之而起的神的审判。

这一部分可以分成十个小段来综览：亚述，对帝国的渴望；非利士，一个虚假的希望；摩押，骄傲；大马色，叛逆的联盟；埃及，压迫；巴比伦，奢侈；度玛，兽性；亚拉伯，以实玛利派；耶路撒冷，神的赦免；推罗，商业的压迫。

a. 巴比伦（亚述）（十三 1—十四 27）

第一个论列国的默示与亚述有关。我们会发现，巴比伦的默示来得较迟（二十一 1—10）。在论到亚述的毁灭时，这位先知预告对他的审判，宣布以色列的回归，说出以色列的比喻，总结判决，并且应用这个默示。

预言审判（十三 1—22）：先知以生动的言辞，宣告审判的迫近。他先描述军队的聚集，然后述说他们的前进。再一次，他所强调的是神的治理。他没有指明这些与亚述对敌的人是谁，但他们被形容作耶和华「所挑出来的人」，他的「勇士」，或如旁注所记是「在他的威严里耀武扬威」的人。先知听见了大军行进的声音，他宣布耶和华已点齐了军队，预备打仗。

然后他看到大军在神直接的指挥下，向前迈进，以完成他他的旨意。耶和华的敌人被形容作陷入惊惶中，当审判临近时，愁苦必将他们抓住。

先知随后宣告这个审判的目的。耶和华的日子也就是罪人毁灭的日子，他们要被逐出这地；因着他们的罪，这土地都受了污染。强暴的人特有的罪，就是狂妄和骄傲，因此耶和华要兴起军队来制伏这些罪。

最后，他形容审判的过程。有玛代人前来，与亚述国为敌，并要毁灭他。这里的玛代人，和后来与波斯人联盟的那些人不能混为一谈。近代的一切研究都证明了这两个民族是有区别的。这些玛代人，在神的管理之下行动，他们不会被收买，他们有着坚毅的决心；除非整个土地都毁坏了，变得贫穷荒凉，否则他们绝不停止。

以色列的回归（十四 1—2）：因为耶和华怜恤他的百姓，所以决心审判亚述国。尽管他的百姓作恶多端、处境凄凉，他还是拣选他们，并且将他们安置在自己的土地上。他们不再作俘虏，反而掳掠了那些先前辖制、欺压他们的人。

以色列的比喻（十四 3—21）：以赛亚接着宣称，在耶和华使他们得享安息的日子，他们要针对

着仇敌打一个比喻。在这个伟大的回归日子尚未到时，先知就预先把一首讥讽的诗歌放入以色列的嘴里；这首歌主要是讽刺亚述国的覆亡，一共分五个不同的小节进行。

第一小节（3—8 节）描述整个世界因着这个压迫者的灭亡而得到解救。这座金城曾经辖制列国，现在因着他的倾覆，全地得享安息。特别是松树和利巴嫩的香柏树，更有理由欢呼快乐，因为我们前面已讨论过，亚述国是一个砍伐者，曾上来伐倒利巴嫩的树木。

第二小节的文字（9—11 节），充满着光知清晰的异象。这节诗歌在欢唱阴间因着亚述的崩溃而大大震动的情景。所有在世时会为首领的阴魂都被惊动了，因为亚述这么一个强大的势力，最后居然也被击溃；曾经辉煌一时的帝国，现在也落到和他们一样的下场。

第三小节（12—15 节）揭露导致这场毁灭的罪因，是因为他们背叛了神的宝座；他们野心勃勃，竟想阻挠他的旨意，并且与他争夺帝国的大权。

第四小节（16—19 节）宣布毁灭已经完成。当列国的君王各在自己阴宅的荣耀中安睡时，这个自大的统治者却要被抛弃，没有坟墓安葬，好像十足的恶魔一样。

第五小节（20—21 节）宣布末后的灭绝，不只是亚述，连他的名号也一并被剪除。

判决的总结（十四 22—23）：然后，先知以简短、概括的方式，宣布这审判乃是耶和华直接参与的行动，因此审判必带来完全、彻底的毁灭。

直接的应用（十四 24—27）：有关这个默示的最后记载，是采取直接的方式，不再借用巴比伦这个象征性的名号（巴比伦长久以来一直是代表无神主义的标志），而是直接的宣告。这位先知宣告，耶和华「起誓说」，他将要「打折亚述人」。耶和华以起誓来郑重宣布：为了使他的百姓得自由，他必定要消灭他们的敌人。

以赛亚坚信这事必成就，是基于一个事实：这是神的旨意，这也是神的权能。因为耶和华的手一旦伸出，就没有人能转回。

论亚述的默示，很可能是在亚哈斯统治期间，亚述正在威胁着这个国家时，先知针对他那一小群圈内人讲的。

b. 非利士（十四 28—32）

有关非利士的默示，清楚记载是发生在亚哈斯王驾崩的那年。有迹象显示，似乎当时辖制非利士的某种势力已经消失，因此他们就打发使者去犹大，想要与犹大联盟。以赛亚一向反对神的百姓和别的国家同盟，不管他们抱的是什么目的；因此他的资讯多少具有警告的意味。虽然击打非利士的杖已经折断，但当时仍然是危机四伏。耶和华还可以任意使用其他的势力，来对付非利士。这位先知又宣告，「有烟从北方来，」指明审判将迅速临到非利士人。至于对那外邦差来的使者，惟一恰当的答复就是：耶和华的百姓只有一个避难所，就是藏在他里面。

c. 摩押（十五 1—十六 14）

有关摩押的默示，可以分成两部分。第一部分是一个早期的预言，第二部分是一个新的预言。如果我们读了最后的陈述（十六 13），就会清楚这两部分之间的区别。这节经文说，「这是耶和华从前论摩押的话。」显然论摩押的第一个默示，已经在以赛亚的早期事工中某个时间内说过了。现在这个点示又重述一次。

早期的预言（十五 1 一十六 12）：先知宣布摩押将变为荒废，这是早期默示的开头，然后他又描述所造成的无助后果。

他的荒废（十五 1 一 9）。一夜之间，大难临到摩押，他的两个主要城市都被扫除消灭了。这里生动地描写了因之而来的荒废情形。他的百姓上到高处，在那儿哀号痛哭，无限伤恸。

这种凄凉的情景，让人心生战兢，甚至这位先知都惊叹道，「我心为摩押悲哀。」他的贵族和他们的财富都散到各处，没有一个人得以逃脱这场灾难。

他的无助（十六 1 一 12）。这些被赶散的人渡过了河，逃到以东，便向犹大请求庇护，答应照着以前他们进贡给以色列的前例（见王下三 4），同样的进贡给犹大，以求他们能在大卫宝座的治理之下，得到避难之所。

摩押所说的话颇具趣味，显示他们明白神的旨意是在建立希伯来人。

摩押的恳求未获应允。犹大拒绝了他，是因为犹大早已听说了摩押人的狂妄和骄傲。

结果，摩押人又开始哀哭，为他们荒凉的土地哀伤。

摩押的荒凉如此令人心惊，以致整个早期的预言就在一片哀叹声中结束。

新的预言（十六 13 一 14）：我们前而已看到，以赛亚声明这是耶和华从前论摩押的话，现在显然已经应验了。神早就定下了期限，在三年之内，摩押的荣耀必被人藐视。

有一点非常值得注意：即使在这里，也可以看出神存留余民的原则。在亚述的例子中，「他林中剩下的树必稀少，就是孩子也能写其数」（十 19）；同样在摩押的例子中，「余剩的人，甚少无几。」这里存有一事实，就是在神的管理之下，即使他施行审判时，方式上也会有所差异。他要保留足够的人组成一个核心，他们将来必得到最后的复兴。

d. 大马色（十七 1-11）

论到大马色的默示，是宣告他的毁灭。显然这位先知心中知道，在以色列（或以法莲）和大马色之间已经有同盟关系。他宣告大马色的毁灭，宣布临到以法莲的审判，预告审判要产生的影响，最后说明审判的原因。

大马色的毁灭（十七 1 一 3）：这里预告大马色的彻底毁灭。城邑要变成废墟，羊群可以安然躺卧，无人惊扰他们。这个宣告的目的，是要指出大马色之毁灭所带给以法莲的影响。以法莲一向倚赖大马色的护庇，以对抗来自亚述的威胁。大马色一旦毁灭，以法莲就失去了保障。

临到以法莲的审判（十七 4 一 6）：大马色的毁灭，导致了临到以法莲的审判。先知用三个比喻来形容这审判。先是身体日益消瘦的比喻，其次是收获的比喻，第三个是打橄欖树的比喻。虽然这个审判极其严厉，但不会使以法莲完全灭绝，从「在仅上的枝梢上，只剩两三个果子」和「在多果树的旁枝上，只剩四五个果子。这两句话中，可以看出神要保留余民的事实。

影响（十七 7 一 8）：这段话，本质上是插进来作说明的，但文字优美，启示了以法莲在神的审判之下，所受到的影响。审判的结果是产生了余民，至少他们会回归向神，并且弃绝偶像。经过审判之后，以法莲会像何西阿所预告的那样，说，「我与偶像还有什么关涉呢？你的果子从我而得。」

审判的原因（十七 9 一 11）：先知再度论到审判，他接着就宣布审判的原因。他重复这个审判，宣称以法莲的坚固城池，将会像当年在以色列子民的征服下被撇弃的城市一样，变得荒凉。他说，造

成这种荒凉景况的原因，是以法莲忘记了神。我们必须注意，有关大马色是以法莲的保障，以及神是以法莲能力的盘石，这两个声明彼此间的关系。以法莲忘记了他真正的保障是谁，反而去倚靠那虚假的保障。这个罪必然会引致审判。

插入：先知的独白（十七 12 一十八 7）。在论大马色的默示和论埃及的默示之间，有一段话包含了两部分，每一部分各以「唉」作开头。显然他的性质是属于一个先知的独白，表明这位先知意识到周围列国的景况，并知道有某些使者被差遣来到了犹大。他是在神观察并掌管的亮光之中，看透了这一切事。此段分两部分，首先显示这位先知知道所发生的事情，第二部分包含他对使者的宣告。

先知所知道的事，第一件是列邦群众的喧嚷，他们都是与神的百姓为敌的。这里生动地描述了那些抵挡耶和華百姓的列国，他们彼此之间的混乱和争斗。

他是在神掌管的大能亮光中，看到了这一切。列邦奔腾，好像猛水滔滔；他们必遭到耶和華的斥责，最后不得不四散逃避，又被追赶，好像风前面的糠秕，又像暴风前的尘土。那一句简短而醒目的声明，「到晚上有惊吓，未到早晨，他们就没有了。」很可能是特别指着亚述军队必遭毁灭而言。

这个异像是关乎那些一心想毁掉神选民的列国，也启示耶和華保护他子民的能力，使以赛亚的心中充满平安的力量，于是他说，「这是掳掠我们之人所得的分，是抢夺我们之人的报应。」

这段独白的第二部分，首先表达先知已经知道有使者要来到犹大。他们是谁？我们不得而知。先知以刷刷响声的翅膀来形容他们，也许是在暗示他们来自尼罗河彼岸的地方，是产蝗虫、孳子蝇之处。他又形容这些者是搭乘蒲草船过海的，更和这个看法相符合，因为他们是借道尼罗河前来的。

先知告诉这些使者的资讯是，他们应该回到自己的国家，静候耶和華的行动。如果这些使者前来，是倡议与神的百姓缔结一个新的同盟，以提供援助的话，先知在他的宣告中，坚定却有礼貌地拒绝了这样的援助。

然后他传达耶和華给他的资讯，以解释拒绝他们的原因。

耶和華乃是在等待。这里用预备收割的过程，来比喻神的等待。

到了适当的时机，他就会采取行动，施行审判。这里用的是收集禾稼的比喻。

最后，先知宣布，耶和華的行动所产生的结果，乃是这些「高大光滑的民」，「从开国以来极其可畏」的百姓，要向他臣服，他们都将来安置他名的地方，就是「锡安山」。

这段先知的独白，最有价值之处在：他显示先知深深知道，耶和華即使面对多民哄嚷，列邦奔腾，他仍有能力，足以成就他的旨意。在先知传达给使者的资讯里，清楚指出了神的子民在这样的环境下所应有的态度，就是认清神是在观看、等待，他会在适当的时机采取行动，因此他们应该以完全的信心，安静等候他。

e. 埃及（十九 1 一二十 6）

论埃及的默示之所以引人注意，在于他宣布了那曾苛待希伯来人的国家，将要面临的毁灭。这宣告也包括一段有关埃及人的希望之语，因为先知向前眺望，看见耶和華的旨意将胜过一切的拦阻，他的大能终将胜过列国列民。

这个默示可分成三部分，首先预告埃及的灭亡；其次向埃及宣布一个希望的资讯；第三部分是预言将临到的毁灭，这显然是对作恶多端的犹大所提出来的警告。

埃及的灭亡（十九 1—15）：这位先知预告，耶和华将亲自来到，以直接的行动毁灭埃及。他看到耶和华乘驾快云，临到埃及。

他的来临（十九 1—4），将使埃及的偶像战兢，使埃及人的心融化。他们看见耶和华的大能，心中大感惧怕，对于偶像的信心也不禁摇动起来。这种对耶和华临到的认识，使偶像被毁灭，这乃是埃及经历一切遭遇之后产生的结果。

首先描述的是内战。在这场内战中，整个国家的家庭生活、社会生活、内政、外交都要崩溃。先知得到启示，知道这场内战的秘密，乃在于他是出于耶和华直接的行动，「我必激动埃及人。」

第二个描述的是埃及人的谋略要失败。他的心神耗尽，不能采取有智慧的行动。他的子民在困惑之余，便去求问偶像，以及那些念咒、交鬼、行巫术的。这也使得耶和华不得不亲自降临，「我必败坏他们的谋略。」

最后描述的是这个国家将被交在「残忍主」的手中，在他暴虐的统治下为奴。这也是耶和华行动的结果，「我必将埃及人交在残忍主的手中。」

临到这国的审判，将伴随着一种最可怕的自然灾难而来（十九 5—10）。埃及一向倚赖尼罗河为生，现在这条大河干涸了，必然引起遍地的瘟疫，一切依靠尼罗河水灌溉的作物也因而枯萎凋谢。

尼罗河干涸的结果，必然使埃及基本的国力——产业为之崩溃。水干涸了，打鱼的、撒网的只好停止工作。编织业不得不歇工，因为麻和棉花都无法生长。建筑业也无法继续下去，因为国家的基础都被击得粉碎，因此所有佣工都变得愁烦不已。

先知在论到这个审判时，又突然道出了埃及整个国家的失败之处（十九 11—15）。他先描述埃及的首领「极其愚昧」，是「变为愚昧」的。他的巨子既愚笨，又受人蒙骗。由于这些首领的失败，导致整个国家的堕落。在描述他们的失败时，先知忽然在中间插入一句嘲弄的话，「你的智慧人在那里呢？」并且再一次肯定埃及的灭亡是出于耶和华的旨意。

耶和华一方面使那些首领变得愚昧，一方面将乖谬的灵搀入埃及人中间，使他们像醉酒的人一样，糊涂地跟随着他们错误的领袖。最后一句话在描述埃及的一般景况。埃及人不论是领袖或佣工，头或尾；不论是贵族或平民，棕枝或芦苇，所作的工都不能成就。因着耶和华在审判中临到，全地都将为之瘫痪。

埃及的希望（十九 16—25）：预言了埃及的毁灭之后，先知立刻作了一个令人惊讶的转变，开始述说有关埃及的希望之资讯。

我们承认这一段经文有些难懂。把这些希望的话夹放在两段论到毁灭的资讯中间，似乎有些奇怪。不管如何解释，至少这儿有一个事实：这是先知运动中最伟大的默示之一。我们可以注意到，这段经文共分五段，每段各以「当那日」这个重要的词组作开头，这种词组在此本先知书中很常见，用来指耶和华的某些明确而具决定性的作为。在约珥的简短预言里，我们可以最清楚的看见这个词组的重要含义，这表示他在异象中看到耶和华在未来的世代中所要行的事，才讲了这个预言。对约珥来说，耶和华的日子总是已经到了，也总是将要临近的。

先知宣布了埃及的毁灭之后，又将双眼注视着一个未来的日子，就是耶和华的日子。在那日，即使埃及也必向他降服。刚才讲的这五段可归纳为两类，前三段是描写过程，后两段是论及结果。

这过程（十九 16—22）中的第一个事实，就是埃及人要因着人提到犹大地而惧怕。我们必须留意，这里的惧怕和前面预言的毁灭毫无相关之处，毁灭的审判乃是出于耶和华的审判，他要使用一个残忍的主和一个暴虐的君王来作为审判的工具，而不是用犹大来执行审判。因此关于埃及因人提及犹大地而惧怕，纯粹是一个独立的事件，我们没有更详细的记载，圣经只有提到那是出于耶和华的旨意。

他们惧怕的结果，是有五个埃及的城市降服，他们要说希伯来人的方言，并且指着万军之耶和華起誓。这里只提到一个城市的名字，由于不同抄本写法互有出入，结果造成许多解释上的困难。有些抄本写作「灭亡城」，另外有些写作「太阳城」。很可能后者才是正确的，意指他们将弃绝对太阳的崇拜，转而敬拜耶和華。不管怎样，第二段的重点是，他宣告了埃及人因惧怕而降服。

这个过程的一部分，是神的作为；他们在敬拜耶和華之后，立刻得到医治。「在埃及地中必有为耶和華筑的一座坛；在埃及的边界上，必有为耶和華立的一根柱。」在这个声明里有一点意味深远，就是把希伯来崇拜的中心记号，和异教崇拜的主要标志并列；那就是希伯来的祭坛，以及异教的柱石。在进入这块土地的入口处，为耶和華设立这些柱石，是告示那些要进去的人：这块土地上所敬拜的是耶和華，在那地的中央，有他的坛。

以赛亚宣告，当埃及人如此向耶和華哀哭的那日，他就必差遣一位救主，作护卫者，来拯救他们。

总有一天，埃及和埃及人要认识耶和華，要敬拜他，向他许愿，并且还愿。耶和華必因他们这种态度而医治他们。

最后两段说明了埃及复兴的结果（十九 23—25），虽简短却勾勒出一个先知极高超的舌法，他看见了神对这个世界最终的旨意。以赛亚在眺望那些和神的选民有关系的国家，特别是曾与他们为敌的埃及和亚述时，看见埃及和亚述要彼此联盟，一同敬拜耶和華。

他的异象最后看到的是以色列、埃及和亚述的联合，地上的民要因而蒙福。末了几句话，显示以赛亚确信，神慈爱的旨意最后必获得胜利；「埃及我的百姓，」「亚述我手的工作，」「以色列我的产业。」

埃及的毁灭（二十一 1—6）：在这简短的一段经文中，我们首次看到以赛亚暗示他已经知道或怀疑那些官长们正图谋向埃及求助，以抵抗亚述；尤其在他恢复公开事工时，这个计谋已更成熟。

以赛亚曾在希西家统治期间，停止公开作见证有三年之久，这三年可能就是他以乞丐的样式，露身赤脚在耶路撒冷行走的那一段时期。在这个预言中，他向他门徒的那一小群圈内人，解释有关他那古怪而持续甚久的行径所代表的意义。他怎样赤身露脚；照样，亚述王也必掳去埃及人，使他们赤身露脚，使埃及蒙羞。

那一日，原先一心期望倚赖埃及，以脱离亚述之手的人，会发现他们所倚赖的真是不可靠。

f. 巴比伦（二十一 1—10）

我们从这一段末了一句，「巴比伦倾倒了，倾倒了。」可以证明，一开始提到的「论海旁旷野的默示」，是指关于巴比伦的默示。

这位先知首先描写他看到的旋风异象。他见到波斯的军队，好像从旷野袭来的旋风，直扑向巴比伦。旋风扫过，留下凄惨的景象，以致这位先知目睹了，也不禁心惊胆战。他以生动有力的文字，描述这种可怕场面。

他看见巴比伦陷在这场突然而起的旋风中心；这来自旷野的旋风，显然是代表波斯的入侵。

先知接着描述这个异象如何临到他。耶和華曾命令他静候观望，他也以耐心观望着：等到最后，这个异象完成了，耶和華对他宣告，「巴比伦倾倒了，倾倒了，他一切雕刻的神像，都打碎于地。」

最后，这位先知称呼当时他所教导的余民为「我被打的禾稼，我场上的谷」，并宣称他已将从耶和華那里听见的都告诉他们了。

这段论巴比伦的默示，预言的成分相当明显。不久之后，犹大就要被巴比伦征服，神要使用巴比伦作为审判犹大的工具。至于巴比伦被波斯征服，则是到一百五十多年之后才发生的。

g. 度玛（二十一 11—12）

这段论到度玛的默示有一个特点，就是非常简短，而且比较含糊。

这位先知还是站在他的守望塔上。从那个有利的位置，他看见了巴比伦的覆亡。他听见有人声从西珥来，两度问道，「守望的，夜里如何？」

在被掳的末期，以东似乎和巴比伦之间有某种的同盟关系，因此波斯大军横扫巴比伦之际，以东自然满怀焦虑。以赛亚在远望、静听之时，也看到了他们的焦虑，但是他也无法提供一个明确而满意的答案。他惟一的答复，是有关早晨和黑夜的。极可能他是指，巴比伦的灭亡对犹大来说，是早晨的来临，对度玛来说则是夜晚。

无论如何，当时他并没有一个清楚的异象，也没有确定的资讯。但他最后告诉他们，若有疑问的话，他们以后可以再回头来问。

h. 亚拉伯（二十一 13—17）

论到亚拉伯的默示，也一样难以解释。他包括了一个异象和一段解释。

这异像是关于一群住在亚拉伯树林中的客旅，他们受到提玛地的居民热心相助，这些客旅都是逃避战乱而来的。

至于异象的解释是，耶和華已经决心要毁灭那些在叙利亚沙漠中流浪的族类。

如果这个默示和论巴比伦的灭亡之默示，以及和论度玛的默示相关联，那么毁灭这些流浪之亚拉伯人的，就是那些要上来攻打巴比伦并征服他的波斯军队。所谓「一年之内」不一定是以赛亚发出此预言当时的一年内，比较可能是指巴比伦遭到攻击后的一年之内。

i. 耶路撒冷（二十二 1—25）

这个论「异象谷」的默示，是一个资讯，论到耶路撒冷不顾将要临到的危险，仍然犯罪作乐。

我们可以分两方面来看，首先是宣告耶路撒冷的罪，其次宣布所有的官长将面临的改变。

耶路撒冷的罪（二十二 1—14）：耶路撒冷的欢乐成了一种弊端，因此这位先知公开问道，「有什么事？」这城正充满喧哗欢乐。在危险当头之际，必有人因防御这城而丧命；但先知以无限嘲弄的语气宣称，他们并不是为刀所杀。他虽然被欢乐包围，心中却充满悲伤，拒绝与众人一起作乐，也不肯受安慰。

他接着描述那些聚集前来攻打耶路撒冷的军队。那日子将充满危险灾难，主万军之耶和華的审判已迫在眉睫。敌人的大军四周环伺，耶路撒冷的山谷遍满了战车，马兵在城门前排列整齐。

然后他描述围城的情景。城里的人作好了防卫的准备，但他们只倚赖自己的预备，却忘记了耶和

华。他才是犹大惟一的庇护，他长期以来一直细心照顾着他的百姓。

主万军之耶和华叫人哭泣哀号，叫他们举哀、悔改，谁知他们却反过来欢喜快乐，又吃又喝。在这一切欢乐的背后，可以看出他们实际上心中充满绝望，他们说，「我们吃喝吧！因为明天要死了。」

在大难临头时，欢喜作乐就是一种罪行。百姓正确的态度应该是谦卑下来，悔改认罪。但他们却不这样行，他们先作好防御设施，然后就纵情于吃喝宴乐。这种行为足以证明他们对神的叛逆，因此耶和华宣布说，这罪直到百姓死亡，断不得赦免。

官长的改变（二十二 15 — 25）：突然先知又发出一个资讯，论到官长的改变。毫无疑问的，他所责难的那种欢乐态度，多少和一件事实有关，就是当时的政客，正企图和围城外的人达成某种秘密协议；而「舍伯那」这名字本身，就暗示他是一个外来的人，显然他是赞成密谋的那帮人的首领。另一方面，以利亚敬却赞成以赛亚一贯持守的立场，就是认为与外国结盟，违反了耶和华的旨意。在这卷书记载历史的部分里，根据以赛亚所说，以利亚敬当时所据的位置，原先是舍伯那的，但舍伯那已经被废除了。

在对付舍伯那的骄傲时，以赛亚首先向他挑战，问他凭甚么权利，可以在城中为自己预备安葬的地方。

这位先知用严厉可畏的言词，宣告耶和华要将他用力抛弃，好像抛球一样。

耶和华要指定希勒家的儿子以利亚敬，来取代舍伯那的地位。虽然这段有关以利亚敬的经文，无疑地具有弥赛亚的含义，但我们要谨慎，不要忘了他最初的用意。这位先知是在宣告，以利亚敬是耶和华所任命的，他要使他装备齐全，以完成他的工作。不仅如此，他要在神的引导下，成功地治理国家。

以赛亚也预言他将来的败亡。钉在坚固处的钉子将因负荷过重而脱落。这个神所派定的人，滥用了他的权柄，大派官职给他的亲戚。结果这钉子必被压斜断落，挂在其上的重担也必被剪断。

j. 推罗（二十三 1—18）

论推罗的默示可分成两部分，第一部分是一首歌，分成三段，叙述他的毁灭。第二部分预言一次复兴，这乃是耶和华的旨意。

推罗的毁灭（二十三 1 — 14）：这首歌的第一段，生动地描述了将临到推罗的灾难。他的船只由外地返回，发现推罗已变成荒场，房屋荡然无存，港口也封闭了，连进去的人口都没有。他的边界一片荒凉，沿海的居民看见这个曾为商业中心，现今却成废墟的城市，不禁大吃一惊。大海本身会是他交通的街道，现在也被废置不用了。埃及风闻了他的同盟推罗的灾难，心中甚是恐惧。

这首歌的第二段，启示了引起毁灭的原因。先知再一次沉思整个的荒凉情景，以嘲弄的语气问沿海的居民说，这可是你们从前的欢乐城？然后他询及原因，并且自己回答说，他的毁灭乃是耶和华的作为，「是万军之耶和华所定的，为要污辱一切高傲的荣耀，使地上一切的尊贵人被藐视。」推罗惟一引以为效的，就是他的财富，神就是为了惩罚他这一项罪而毁灭他。

先知再度描述推罗的彻底荒凉景象，他用开头时同样哀叹的语调来结束这首歌；他叹道，「他施的船只，都要哀号，因为你们的保障变为荒场。」

复兴（二十三 15 — 18）：紧接着这首歌，以赛亚又发出一个明确的预言，论到推罗将被遗忘七

十年之久；之后神要再度眷顾推罗，恢复他以前丰裕的地位。

我们要留意一点，在这儿没有丝毫暗示，预言推罗将回转向神。事实上，先知说得非常清楚，推罗在得到复兴之后，仍将与地上的万国交易（原文作行淫）。在神的制度里，他的复兴多少是为了要服事他的百姓。

3. 耶和華日子的異象（第二十四至二十七章）

我們看過，這位先知的第二部分事工，是私底下對那群余民作的。這裡他以「看哪！」這個醒目的詞句，結束了這一部分事工中有关列國的默示，轉向第三個也是最後一個階段。在這一階段里，他因看見了整個世界是在神寶座管理之下的異象，而有了一個較寬闊的眼界。這裡的主題是有关耶和華的日子的異象。他的論述可分成兩部分：先是荒涼的異象，其次是復興的異象。

a. 荒涼的異象（二十四 1—20）

有关將臨到的荒涼之預言，有兩個過程，首先宣告神的話，他決心使審判臨到這世界；第二個過程在描述耶和華將如何實踐他的話。

神的話：命定的浩劫（二十四 1—3）：首先描述一般的情景，宣告耶和華將使地空虛，變成荒涼混亂，結果地上的居民便四處分散。

然後，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，人們不分貴賤，都會變得同樣貧窮、困苦。

以賽亞重復宣告大地將全然空虛、荒涼，他特別強調一點：這事必然成就，因為這話是耶和華說的。

神話語的作為：浩劫的描述（二十四 4—20）：這位先知接着立刻描述這場浩劫。首先，他詳盡地論到大地。從土地及居民的毀滅，居高位的人或百姓的官長遭到敗落，可以看出神的咒詛。

然後他清楚宣告導致這一切的原因，乃是由于百姓的罪；他又小心地指出這罪乃是犯了律法、廢了律例、背了永約。百姓在道德上的弊病，也影響了大地，以致地被人污染了。這清楚說明一件事實：人是管理受造之物的，當人有了污穢時，他使以下的整個受造之物，也都因着他道德上的失敗而受到污染；結果在審判時，這被污染的世界要反過來毀滅他。

最後，以賽亞描寫那絕望的後果。所有宴樂、歡喜的歌聲都要止息；那些人們用來追尋虛假的歡樂之工具，現在却帶給人悲哀和痛苦。

地上毀滅的焦點集中在這城的毀滅；以賽亞形容這城無人居住，充滿絕望，被棄絕以致於荒廢了。當先知放眼看這可怕的景象時，他也見到了一線光芒，並聽見從地極傳過來的歌聲。

他发现即使在这样猛烈的毁灭中，仍有余民存留下来。在有关大马色的默示里，他宣告说，当审判的那日，「其间所剩下的不多，好像人打橄榄树，在仅上的枝梢上，只剩两三个果子，在多果树的旁枝上，只剩四五个果子。」现在他心中又浮起相同的景观，他宣告说，「在地上的万民中，必像打过的橄榄树，又像已摘的葡萄所剩无几。」这少数的百姓就是余民，他们将要见证耶和華的威严，并呼吁人们要荣耀耶和華以色列神的名。先知听见了分散到地极的余民，所发出的歌唱。

这个希望的语调很快因着一个绝望的宣告而消失，因为以赛亚看见了那审判将迅速临到，而且

极其可畏。他忧伤的原因，第一是他深深体会到导致审判的那罪；第二是他对那审判本身的认识，他生动描写了那审判将吞灭地上的居民。最后几句话再次说明那审判必要成就。

b. 复兴的异象（二十四 21 一二七 13）

在这荒凉的黑暗背景衬托之下，这个预言复兴的异象显得格外突出。前面荒凉的异象中，最后提到的资讯是审判。而论到复兴的这一段经文，头一句话就指出两者之间的关系，「到那日」，也就是指神审判的那日。从下面紧接着记述的那些事，可以看出审判的那日，究竟不是灭亡的日子，他最后的目的是要带来复兴。

这一段经文包含了七个资讯，每一个资讯都以「到那日」开头；七个资讯总括起来，就是在启示一些有关复兴的事实，就是复兴的原因、特色和完成。

这七个资讯井然有序地向前推进，分别启示复兴的原因乃是因耶和华的统辖，以及他百姓对这一事实的认识；启示复兴的特色，包括犹太地的歌唱，对邪恶势力的审判之描写，和葡萄园恢复旧观的景象；至于复兴的完成，乃是简短的说到以色列人的聚集，和重新恢复敬拜。

原因（二十四 21 二十五 12）

耶和华的统辖（二十四 21 二十五 8）。第一个资讯宣布了一个至深的真理，以确定最终复兴的肯定性。那真理就是神的统辖。这个资讯的中心是，「万军之耶和华必在锡安山，在耶路撒冷作王，在敬畏他的长老面前，必有荣耀。」。围绕着这个真理，先知列举了神统辖的结果所产生的几项事实。

第一个事实是，耶和华胜过了那些压迫者。在他审判的那日，他要惩罚他们，将他们聚集，好像囚犯被聚在牢狱中，最后并要宣判他们的罪行。他完全得胜了，他的管辖充满了荣耀，即使世上那些明亮如月亮、日头的君王贵胄，也要在他面前蒙羞惭愧。

第二个事实是，耶和华搭救被压迫的人。先知以一首歌来陈述神搭救的程序，以及紧接着发生的结果。这程序是建立在信实和真理上，包括了神对那城、宫殿和反对他的人，所作的彻底毁灭。紧接着的结果是，那些压迫人的将认识到耶和华是他受压制的百姓之保障和帮助；因此百姓就将一切荣耀归于他的名。这首歌以象征性的语言、富丽的词藻，表达了神如何温柔，又大有能力地照顾了那些被压迫的人。在急难和狂风暴雨中，耶和华是他们的避难所；因此软弱和被欺压的人得到了保障和庇护，那些欺压人的强者，反变成软弱，并要被降为卑。

耶和华这作为将产生的一个结果，就是新秩序的建立；就是这资讯所描写的，他将在山上摆设筵席，用光照亮黑暗中的万国，以致于世上不再有悲伤，他要擦去一切的眼泪。

这一整段对他管辖的描写，说明了一个事实，就是他将要毁灭那些压制他百姓的人，并拯救那些被压迫的人，万国要因此认识他，那催逼他们的恶人必被除灭。

被他百姓所认识（二十五 9 一 12）。第二个资讯启示的事实是，耶和华的百姓将认识到：当复兴的那日，耶和华要统辖一切。

他们首先承认说，「看哪！这是我们的神。」他们素来等候他的显现，他们既认出了他的作为，便因他的救恩欢喜快乐。

他们所承认的真理，有事实为证，就是他胜过了他们的仇敌。这些仇敌被统称为摩押人，大概是因为在先知说这话的时候，有些特别的环境，使他特别注意到摩押人所怀的敌意。他描写他们溃败的

情景非常生动，神百姓的仇敌在粪池的水中，企图伸开手伏水，但耶和华必使他们一切的城堡倾倒。

特色（二十六 1-二十七 11）

犹大地之歌（二十六 1—12）。很自然的，在论到复兴的原因之后，接着是说明复兴的特色。这些特色之一是，耶和华至终得胜的那日，在犹大地唱出的那一首诗歌。

这首歌的第一小段，是在歌颂已完成的拯救工作。先知首先描述那个新的秩序，然后宣布建立新秩序的程序，以说明那拯救的工作。

这首歌在论到新秩序时，用两个城市作对比；一个是由神的作为建立的新城，一个是被他毁灭的旧城。新城坚固无比，以救恩作他的城墙和外郭。他的居民都是守信的义人，他的城门也仅仅为这些人而敞开。因着耶和华的管理，这城必固若金汤。他必保守这些专心倚靠他的人十分平安，因为耶和华是那永远的盘石。

这一切都要在旧城被毁灭时得到证明。旧城的人将要被降卑，与尘土为伍，并要被困苦人的脚所践踏。

接着这首颂赞拯救的歌，又赞美赢得那胜利的过程。那是一条正直的路，耶和华的作为是正直的，他要修平义人的路。那既是一条义路，也是一条审判之路。他的百姓要在审判的路上等候他，他们心里羡慕他的名，就是他那可纪念的名。下面几句被认为是附加进这首犹大之歌里面的，就是这位先知宣称他的灵在夜间羡慕耶和华，并且他切切地寻求他，因为他看见神施行审判时，地上的居民就学习公义。他以恩惠待恶人时，他们却继续行不义。只有用审判，才能使他们看见耶和华的威严，转而归向正直。

然后，这首歌提升到较高的层面，称颂耶和华自己。耶和华的手高举起来，但是百姓却看不见，然而他们可以从他为百姓发的热心，得以见他。耶和华胜过了那些会管辖他百姓的主人，并要继续得胜，使他们弃绝那些主人，忠心顺服于他。国民日渐增添，地的四境也得到扩张，这些都使他得了荣耀。

这首歌又再度颂赞拯救的工作。他回顾过去，描述了以前的痛苦和患难；那时他们面临惩罚，就倾心向耶和华祷告；那时他们极力抵抗仇敌，却徒然无功；那时他们陷于长期的悲惨失败中。但是现今他们的景况全然改观，好像死人从死里复活一样。睡在尘埃中的要醒来，并且歌唱。

先知记得这些话仍是在审判的环境里说的，而审判必须继续到完成的阶段，因此他最后以一个对神百姓的呼召，来结束这首歌，他呼吁百姓要安静，耐心等待，直到忿怒过去。他并且保证自己所说的这一切话都要应验，因为耶和华要出来，为地上居民的罪孽而惩罚他们。

恶势力的审判（二十七 1）。接下去的资讯非常简短、生动，但也充分表达了他的目的。耶和华审判的那日，他要用他的大刀，摧毁一切恶者。如果这位先知是以他直接的观点来作比喻的话，我们几乎可以肯定那「海中的大鱼」是指埃及，因为「海」这个字，也常常用来指尼罗河。那「快行的蛇」可能是指亚述，「鄂鱼」可能是指巴比伦。这些对恶者的描写，可以看出他们的一贯伎俩——敏捷、诡诈、狡猾，或许我们能从这方面，发现此段经文的重点。

葡萄园的复兴（二十七 2—11）。最后论及复兴的特色之资讯，是一首有关葡萄园的歌，他和前面预言中的那一首葡萄园之歌成了强烈的对比。第一首葡萄园之歌，述说尽管耶和华的葡萄园败落了，

他仍细心照管他的园子，然后又说到将有审判临到他。这里的葡萄园之歌，是一首复兴之歌，他首先展示了一幅荣耀的图书，然后描写神管理的过程。

他用美丽的词藻，描写耶和华的照顾。他首先说，「有出酒的葡萄园，你们要指这园唱歌，」来保证这园子必结实累累；然后声明他将时刻浇灌，昼夜看守着这园子。

他看见葡萄园结满了果实，便宣告说，「我心中不存忿怒。」然而，若荆棘蒺藜与他为敌，他就要毁灭他们；不然，就让这些恶人（荆棘和蒺藜是比喻作恶人）来持住神的能力；即使这样，他们最后还是要与神和好。最后再一次描写葡萄的丰收，他们要扎根、发芽、开花，所结的果实必充满全世界。

这种复兴的过程也就是审判的过程，这个资讯现在开始要说明此点。一个葡萄园败落，通常是因为不结果子所导致的，而耶和华对不结果子的树，从不存任何怜悯。虽然审判总是有一定的限度，但他击打他的百姓时，从不像他击打那些击打他百姓的人那样严厉。如果「相机宜」这词正确的话（无可否认，这词是有些疑问，但他和这段经文的思想很配合），那么这个教导主要强调的是，那审判必定极公平，并且只有一个目的，就是要纠正人的行为。

下一个宣告更清楚的强调这一点。他宣告说，虽然有东风猛烈的吹袭，但雅各的罪孽必得赦免。审判的目的是要除去罪孽，打碎偶像，这样才能多结果实。

以赛亚再度描述审判本身；审判的结果，导致了城市的荒凉；审判的原因，是因百姓的蒙昧无知，以致耶和华不怜恤他们，也不向他们施恩。

完成（二十七 12—13）：最后两个资讯是论到复兴的完成。首先论到前面已说过的一个真理，就是耶和华将要聚集这地上他忠实的余民，「大河」和「埃及小河」是指巴勒斯坦的边界。他要细心的拣选余民，一个一个召集他们来。

其次的资讯有更宽广的眼界。当地上的余民被聚集起来时，有大角发出声响，从远处被召聚来的百姓就同声回应；全国要联合，在耶路撒冷的圣山上敬拜耶和华。

因此以赛亚针对忠信余民的事工中，最后的这几句话，是单单指着他们说的。他们要由远近各地被召集来，一同敬拜耶和华：这时先知一向所论到的复兴，终于圆满的完成了。—— 无名氏《以赛亚书注释》

04 以赛亚书第一部审判的预言之三

三、公开的事工（第二十八至三十五章）

在这里，我们会惊讶地发现，这位先知突然又献身于他的公开事工中。他在这个阶段所释放的资讯，占据了本卷书第一大段其余的篇幅。

当时的环境是，正有一个政治阴谋在酝酿着；先知满怀热忱和强烈的决心，投身于百姓的公开生活中，要拯救犹太脱离正由一个政治团体筹划的愚行。

当时的历史背景是，亚述在西拿基立的率领下，打算入侵耶路撒冷。于是有一批政客，企图与埃

及秘密联盟，以抵抗亚述。希西家最初和这批政客站在同一立场上，后来他因为受到以赛亚的影响，放弃了这种计谋。

这一部分可分成两个阶段，首先是关于选民的，其次则与这世界有关。

1. 有关选民（第二十八至三十三章）

最后这部分的事工，第一个阶段（第二十八至三十二章）是关乎神的选民，首先是五个临到选民的灾祸；其次（第三十三章）是临到亚述的最后一个灾祸。

a. 选民的五个灾祸（二十八 1—三十二 20）

这五个灾祸，开头都以「祸哉」这个词清楚地标明出来。他们都是论到政治的景况，并且按照耶和華管理的亮光，来看国家的事务。他们分别指责虚假的盼望，虚假的虔诚，虚假的计谋，虚假的联盟，以及虚假的信赖。

虚假的盼望（二十八 1—29）：这一段资讯中，我们可以清楚地看出，以赛亚所必须面对的一些难题，以及他那种对真理坚定不移的忠诚。在对付那些反对他的人时，他所用的辞句足以使我们明了整个情势。这个资讯的内容先是一个例证，然后是他的应用。

一个例证：以法莲（二十八 1—6）。这段话是对北国的首都撒玛利亚而发的，实际上是通过那些官长而论到犹大。他形容北国的首都撒玛利亚是「以法莲高傲的酒徒，他的冠冕」。因为以法莲已成为一个最重要的支派。很可能当他说这话的时候，北国已为亚述所掳，这位先知引用了他早先预告那场毁灭时所释放的资讯。他这样作的目的，是要警告犹大，神使审判临到以法莲，是因为他们犯罪，而现今犹太也在犯同样的罪。主的那个「大能大力者」，就是亚述的势力，他会用他当作审判以法莲的工具。以法莲因为受到酒的引诱而败坏，以致违背了所立的约，所以才受到审判。即使在那个审判中，耶和華仍作他余剩之民的荣冠华冕。这位先知用「他余剩之民」这个名词，似乎也是指犹大而言，因为他们的忠信，他们将要被存留。

应用（二十八 7—29）。紧接着他就把他的例证加以实际的应用，他说，「就是这地的人，也因酒摇摇晃晃。」这是指前面预言中提到的那些余剩之民，他们也落入同样的陷井中。

从这位先知的言语里，我们也看见他的资讯被接受的情形，以及他与那些蔑视他的人之间的冲突。首先是一幅生动的图画，祭司和先知都被浓酒所困，恣意狂欢褻瀆。先知用说不出的轻蔑，描述他所见到的情景：各席上满了呕吐的污秽，无一处干净。

然后他用讥讽的笔调，重述他们对他的嘲辱，「他要将知识指教谁呢？」这是祭司的嘲笑：「要使谁明白传言呢？」这是先知的讥讽。他们嘲笑他所用的方法，因为这方法太过简单；他们又用醉酒的声调模仿他，声称他的教导不过是给那些刚断奶的孩子的。

他面对着这些嘲讽，便向他们宣告，既然他们不肯听从他，就要由异邦人的嘴唇和舌头来传达这资讯，使他们不得不听。神曾给他们安息和舒畅的机会，他们却不肯听，因此耶和華的话要以简短、不完全的语句临到他们，他们无法明白，于是他们必受到惩罚。

这位先知责备那些嘲弄者后，又转过来要求他们听耶和華的话，并告诉他们，他已经知晓他们在面对亚述的入侵时心怀侥幸。从第一段陈述里，我们不敢肯定他是否已经知道这种假希望的细节。他

用的词句不太明确，但表明了一件事实：他们以为和外邦联盟，就能安然躲过灾祸，灾祸再也不会临近他们。他形容他们与外邦缔的盟约，就好像与死亡、阴间立约一样。他这样说，似乎是要他们宣告，他们是以谎言为避所，在虚假以下藏身。当然实际上他们并没有作这种宣告，他只是用这些话来解释他们正抱着希望。

他看见了那虚假的盟约，便向他们宣告主耶和華的话。他要在锡安放一块稳固的根基，只有信靠这根基才能得安全、稳固。公平的审判降临时，一切假的避难所都要被冲走，那不洁净的盟约也要被废弃。他们原以为能躲过敌军，但在审判中，敌军要如大水漫过，将他们践踏在脚下。

这位先知用一个尖锐的宣告，结束神关于他们的盟约所说的话，其中对他们的计谋充满讥刺和轻视，「原来床榻短，使人不能舒身；被窝窄，使人不能遮体。」那就是说，他们的盼望是虚假的，无济于事。

他根据这些警告的话，宣告说，耶和華必要兴起审判。他用「非常的工」「奇异的事」来描述这审判；因为审判的工作对神的心来说，一直是件奇异的事。最后他要求他们停止褻慢，免得捆住他们的绑索更结实。

接下去是一个细腻而美妙的宣告，他用一连串农事上的例证，说明神的审判是有秩序的，并且永远循着一定的目的进行。那耕地的人不是为了耕地而耕，乃是为了要撒种。即使撒种，也因种子的性质而有区别；播种小茴香是一种方法，播种大茴香又是另一种方法，而播种小麦、大麦、粗麦也各有方法。因为耶和華正确地教导、指示农人，所以他们才有智慧分辨播种的方法。这位先知的意思是，那教导农人区别耕种方法的神，在他审判的每一个过程中，当然也会视情形而有所区别。

另外，在打谷的过程里，也可以看见同样的原则。小茴香、大茴香、作饼的粮食都要用不同的方式处理，这也是耶和華教导的结果。他的谋略奇妙，他的智慧广大。

因那些官长正谋算着一个虚假的盼望，以赛亚使用讥讽、指示和呼吁，想要使他们回转过来，倚靠耶和華。

虚假的虔诚（二十九 1—14）：在这个资讯里，先知责备那虚假的虔诚，他们虚假的盼望就是由此生出的。一切政治上的失败，都导源于假虔诚，现在他要论到这个事实。首先宣告要临到宗教之城的审判，其次宣告要临到宗教之民的审判，最后说明审判的原因。

宗教之城的审判（二十九 1—8）。他宣告神要降灾给耶路撒冷（在这儿他以「亚利伊勒」来称呼耶路撒冷）。有关这个名词的意义，以及这位先知为什么要在这里使用他的原因，难免令人产生疑问。他尔根（Targum，旧约亚兰文注释）将他解释作祭坛的炉，这样十分符合这资讯中所默示的事实，就是对假虔诚的谴责。这城被称为设立神真实祭坛之处。但是他却冷淡疏忽，年上加年，让节期照常周流。因此耶和華要审判这城，好使他成为真正的亚利伊勒，也就是神真正的祭坛。这里生动地描述了审判的过程，说明百姓的危难。

然而，先知所描述的审判终必过去。围攻这城的仇敌，在顷刻之间必像细尘和飞糠被驱散。耶和華必用雷轰、地震、大声、旋风、暴风、吞灭的火焰向仇敌讨罪。这一切都是在描述将临到亚述的审判。紧接着又生动地描述仇敌的灾难。他们原先想攻取列国，现在却发现自己被击败了。他们梦想吃饭、喝水，但好梦一醒，发觉自己仍是腹空、发昏。

宗教之民的审判（二十九 9—12）。下面描述对宗教之民的审判，首先是昏迷。他们变得昏醉、东倒西歪，因为耶和华从他们那里撤回了先知和先见；而先知本是他们的眼，先见本是他们的头。因此一切有关国家事务的异象和见解都被封住了，不论识字的、不识字的都不能念，也不能明白有关那时代的一切默示。

在这段资讯的最后一部分，先知启示了他所描述的这审判之原因（二十九 13—14）。那是因为他们假虔诚。这百姓用嘴唇尊敬神，但他们的心却远离他。他们敬畏他，不过是因领受人的吩咐而如此行。这种形式化的虔诚遂产生了虚假的盼望，这位先知已在前面加以斥责过：现在耶和华宣告，他要在他们中间行奇妙的事，好让他们发现，他们智慧人的智慧原是多么愚昧！

虚假的计谋（二十九 15—24）：先知如此传达了他反对假虔诚的资讯，并谴责由假虔诚产生的假盼望。接下去他宣告因假计谋遭致的灾祸，那些官长们还期待着用这个假计谋，来保障犹大的安全。这部分的资讯包括了揭露那些计谋者的真面目，以及宣告那将要来临的拯救。

计谋者（二十九 15—16）。那些官长在暗中行事，想要向耶和华隐藏他们的谋略，他们以为这样秘密行事会有成功的可能。

以赛亚毫不留情地揭开了他们的阴谋真正的含意。他们颠倒事情，将陶匠看成泥土，不将他当作造物主看待，认为他缺乏智慧。

然后他突然开始描述将要来临的拯救（二十九 17—24）。我们要留意，他所描述的拯救，乃是那个因假虔诚导致的审判之后的复兴。

他先以宣告利巴嫩将变成肥沃的田地，肥沃的田地要看起来如树林，来描述那个复兴；然后特别论到他的主题，指出拯救的第一个特色，乃是感官的恢复：聋子要听见，瞎子要看见这本原先被封住的书卷上的话。

另外，秩序也要得到恢复。本来被欺压的谦卑人、贫穷人都要欢喜快乐；一切强暴人和褻慢人都要被灭绝。他们在争讼的事上颠倒是非，但审判的时刻来临时，这一切争讼都要归于无有。

最后的拯救，乃是恢复真正的虔诚。他们必尊雅各的圣者为圣，必敬畏以色列的神。那些心中迷糊的人，必得明白；发怨言的，必受训诲。也就是说，借着恢复虔诚，真正的政治家风范也将得到恢复。

虚假的联盟（三十 1—33）：现在先知首度提到这个计谋的名称，并力加挾伐。他已经责备了那些官长所怀的幻想，并谴责导致这种虚假希望的假虔诚，也揭露了他们虚假的计谋。此刻他指明他们与埃及的假联盟，并且提出谴责。他首先指出这个联盟的一无用处，其次指明他毫无必要。

一无用处（三十 1—14）。他针对这个秘密联盟，发出灾祸的预告，因为这个联盟悖逆了神。他们寻求谋略，却不要耶和华的计谋；他们结盟以隐藏自己，却不求他的灵来庇护；他们下到埃及，向法老王求援，却没有求问耶和华。

其次他斥责这个联盟，因为他必使他们蒙羞。他们的首领和使臣，是向一个不可能提供援助的国家求援。

由「论南方牲畜的默示」开始的这一段话，是插进来作补充说明的，他用讥讽的语调描述那些使臣所经过的旅程。他们经过艰难困苦之地，一路上尽是豺狼猛兽。他们满载宝物，前往不利于他们的民那

里去。

他宣告这趟旅程必然徒劳无功，因为即使埃及提供援助，也是一无用处，毫无结果的。他形容埃及是「坐而不动的拉哈伯」，显然他们只会在口头上援助，却没有实际的行动。神指示先知将这事刻在版上，写在书上，以便永远传留后世。

这个资讯接着强调，这联盟必然要失败。这个盟约是在悖逆中筹划的，他们不听耶和华的训诲，叫他们的先知闭眼不看，又命令他们的先知只说柔和的话，不要提神的事。这样作必然会产生混乱。如果他们依赖欺压和乖僻，这罪要像一座高墙，在耶和華的攻击前坍塌；他要把他打成极小的碎片，以致人无法找到一块够大的碎片来从炉中取火，或自池中舀水。

毫无必要（三十 15 一 33）。先知由如此严厉、令人战栗的谴责言词，转过来述说一段充满温柔和恩慈的话，他藉此说明他们与埃及之间的假联盟是毫无必要的。

这段教导的第一部分，在启示得拯救的秘诀。第一个秘诀是等候神。「你们得救在乎归回安息；你们得力在乎平静安稳。」在一切预言中没有其他的话语，比这一个真理更美丽的了。

他用一段补充的话，宣告他们这方面的失败，以及所产生的结果。他们说，他们要骑马奔走，先知说，「所以你们必然奔走。」他们声称，「我们要骑飞快的牲口。」先知说，「所以追赶你们的，也必飞快。」

紧接着是一段充满恩慈的话，启示得拯救的第二个秘诀，就是耶和華的等候。虽然他们拒绝等候神，但他要等候他们，直到他们回转过来，甘心乐意等候他。

然后他描述救恩所要带来的祝福，以论证这虚假联盟的毫无必要。救恩是从归回安息来的，是从平静安稳来的。

百姓将回到他们自己的城中。不再有悲伤哭泣；虽然他们以艰难为饼，以困苦当水，但他们的教师要重新得异象，他们要听见明确的指示。

这些归回的百姓将不再敬拜偶像；他们要像抛弃污秽之物一样，将偶像抛开。

百姓的回归以及他们对偶像的弃绝，将导致这地的复兴。甘霖降下，大地丰收。牛必得牧草吃。各高山冈陵，必有川流河涌。然而这一切都要借着审判的过程临到。这位先知形容审判是「大行杀戮的日子，高台倒塌的时候」。那日必有强光照耀，耶和華要缠裹他百姓的伤口，医治他们的鞭伤。

他最后描述拯救的方法，来论证这个联盟的毫无必要。拯救要靠耶和華的作为才能完成，这先知用极严厉的词句来描述神的作为。

最后，因他的作为，百姓要唱歌，像守圣节的夜间一样，并且心中喜乐，上到耶和華的山，到以色列的盘石那里去。

他们唱歌，是因为耶和華用他的声音，毁灭了亚述。亚述的毁灭使得看到的人都欢喜。耶和華的气如一股硫磺火，完全烧毁了亚述。

以赛亚预告，只有神才能除灭亚述。他的目的是要再一次强调，在危机当头时，图谋与埃及联盟是毫无必要的。

虚假的信赖（三十一 1 一三十二 20）：最后一个灾祸是针对他们对埃及的虚假信赖。前面的资讯中，

这位先知已经指明了这种信赖是一无用处，也是毫无必要的。

这段资讯包括了一个强烈的对比：第一部分在揭露软弱，或者说是有关虚荣的异象；第二部分在揭示能力，或者说是有关德行的异象。每一部分都可分成先知的论证，和先知的呼吁两类。

揭露软弱：虚荣的异象（三十一 1—9）。首先他再度谴责他们与埃及的联盟，宣告他们的罪在于倚靠甚多的车辆和强壮的马，这种信赖是虚假的；接着他又指责他们没有仰望以色列的圣者，不求问耶和華（三十一 1—5）

然后他揭露这个虚假信赖的蠢行。首先他将耶和華与埃及作一个对比。耶和華大有智慧，所以他们一切的计谋都无法瞒过他，他一定要兴起，攻击那作孽帮助人的。这位先知带着谈俏宣告，埃及人不过是人，他们的马不过是血肉，耶和華只要一伸手，他们都要一同灭亡。

他接着描述耶和華的态度。首先是他在审判中的态度，他的百姓在他的权势之下，无异是狮子爪中的掠物，他也毫不畏惧那些前来攻击他的牧人。然后提到他的决定，他定意要保护、拯救、保守耶路撒冷。

先知看到了有关耶和華的态度之启示，便呼吁百姓，要归向那位他们所深深悖逆的耶和華（三十一 6—9）。

他预料百姓终将顺服，因此他描述他们回转的那日，他们将如何抛弃偶像。这段呼吁的最后部分，是再一次宣告亚述的灭亡，他们并非被人的刀所吞灭。以色列人用的方法乃是归向耶和華，抛弃他们的偶像。

揭示能力：德行的异象（三十二 1—20）。先知在这个虚假信赖的面前，接着启示那真实的信赖，他将形容为将要来临的国度，这国要在一王的公义掌权之下，建立新的秩序，并为陷于困苦中的人提供庇护和供应（三十二 1—8）。

这位先见看到了至终天国在世上得以完美建立的异象。天国要围绕着那位被形容作「像避风所，和避暴雨的隐密处；又像河流在干旱之地，像大盘石的影子在疲乏之地」的主而被建立。

他用一个因之而起的結果，来说明信赖那王和那国是智慧之举。第一个结果是感官的恢复：眼睛得以看见，耳朵得以听闻，口舌也要用来作见证。其次是，他们因着这样的信赖，必要明白知识，因此愚顽人不再称为高明，吝啬人不再称为大方。

他在补充的一段文字中，将邪恶人（或愚顽人）的作为，以及卑鄙人（或吝啬人）的法子，与大方人（或高明人）的思想和作为，作了明显的对比。

先知显然认识到他展开事工的那个环境，和将要来临的国度，是多么的不同，因此提出了他伟大的呼吁（三十二 9—20）。早在乌西雅统治期间，他刚开始他的事工时，就曾谴责过妇女的堕落罪行，他认为妇女的秽行和官长的腐败是密切相关的。那时他是对官长宣告将要临到他们的灾祸；在这里，他则是向妇女提出最后的呼吁。他要他们停止安逸和无虑，束上麻布，因为审判迫在眉睫。他们要在审判中战兢苦恼，因为城市夷为平地，良田变得荒芜。

他接着描述复兴的那日。他看见审判之后，有圣灵从上面浇灌下来，旷野就要变为肥田。

那日百姓的生活要建基于公平和公义之上；所产生的效果就是和平与安稳。

这一大段的最后几句话，是论到选民的，属于独白的性质；他用生动的句子来描述将临到的审

判，「要降冰雹打倒树林，城必全然拆平。」然后用同样生动的词来描写随后临到的平安，「你们在各水边撒种，牧放牛驴的有福了。」

b. 亚述的灾祸（三十三 1—24）

前面针对选民的假信赖而临到的第五个灾祸中，这位先知曾宣告，亚述人必倒在刀下，但不是人的刀。先知在谴责神的选民远离神，转去依靠他们与埃及之间的政治联盟时，不断提到：亚述将要被耶和華击败。

有关选民的教导，最后一个资讯就是宣告临到亚述的灾祸之默示。他可以明显的分成两段，首先论到对亚述的审判，其次论到以色列因此而得的和平。

对亚述的审判（三十三 1—13）：实际临到亚述的灾祸，包含了宣告他的毁灭，确定这位先知的信心，以及对这毁灭的描述。

亚述的一贯伎俩是抢夺和诡诈；他的一切作为似乎都没有遭到任何报应。这位先知宣告（三十三 1），审判临到他时，他将遭到相同的祸害。他怎样毁灭别人，自己也必照样被毁灭；他怎样行诡诈，人必照样以诡诈待他。

这位先知以祷告确定自己的信心（三十三 2—6）。他呼喊神，求他在患难的时候搭救他。

这个祷告立刻得到了确据；神一兴起，以色列的敌人就四散逃跑，因此他看见以色列被撼的必要被聚集，在掠物上跳跃。

最后他陈述他确信的原因。他看到异象，耶和華被尊崇，因此他必定要施行拯救。

毁灭的描述（三十三 7—13）。以赛亚在描述亚述的毁灭之前，先介绍了他传资讯当时的光景。亚述的豪者正肆无忌惮地侮辱神的选民。以色列的使者满怀痛苦。

他们所以痛哭，是因为亚述使他们的国荒凉。先知描述说，大路荒凉，行人止息。

最后他宣布，耶和華的作为要在审判中临到亚述。在荒凉的国度和悲伤的使者面前，耶和華有声音说，「现在我要起来，我要兴起，我要勃然而兴。」结果，亚述人的计谋要成为糠秕，他们的作为要成碎秕。有毁灭的火，要吞灭、烧尽以色列的众敌人。

有关亚述的审判，最后一部分是先知对远方的亚述豪者，以及近处悲伤的以色列使者所发出的挑战。他呼吁前者要听神所行的，呼吁后者要承认神的大能。

以色列的和平（三十三 14—24）：在论到以色列因亚述的审判而获得的和平时，这位先知再一次强调一个事实，就是和平必须奠基于洁净之上；他接着描述随后而来的和平；最后并综合性的揭露整个情势，来结束他眼前的这个资讯，以及他全部的公开事工。

洁净（三十三 14—16）。在知道了耶和華将用毁灭的火审判亚述之后，耶路撒冷合城的人都开始战兢恐惧。那些行为逾轨的罪人满怀惧怕，而转向埃及求助的不敬虔之人也被战兢抓住。他们放眼看到神的审判之火所造成的毁灭，不禁问道，「我们中间谁能与吞灭的火同住？我们中间谁能与永久同住呢？」

先知立刻给他们一个完整而清楚的答复。能够与火同住的人，必须是分享神那圣洁如火的性格之人，也就是行事公义，说话正直的人；他向他的同伴所行的都是公义。这样的人必能在火中找到安息，在神的火焰中得拯救。他站在与神交通的地位上，他必居高处，他的保障就是神的力量，是盘石作的坚

垒；神必供应他一切的需要，他的粮必不缺乏，他的水必不断绝。

和平（三十三 17—20）。紧接着就描述由洁净带来的和平，他与洁净有极密切的关系。心里洁净的人能看见神，而看见神就能看见他国度的辽阔与荣美。「你的眼」是指洁净人的眼，「必见王的荣美」；那洁净人的眼，「必见辽阔之地。」

那洁净的心要思想到审判的惊吓；但他们心中只是充满希奇，因为审判都已成为过去。那些傲慢地要求贡银的人，和一心要毁灭人而数算戍楼的人，都已消声匿迹；强暴的人也不见了踪影。

神的城要彰显出来，取代那遭围困、充满痛苦的城。这城将是敬拜的中心，是守圣节的城，是安静的居所，是坚固的居所，永不会被摧毁。

有关选民的最后几句话，是将这位先知所宣告过的一切真理，作了一番综合性的揭示（三十三 21—24）。首先看到的是耶和华的威严。这座没有河流的城，将因耶和华的显现，而变成江河宽阔之地；敌人的船只无法通过这地来攻打他们。耶和華要显出他完全的治理，他是审判官，是设立律法的，也是君王。

以赛亚启示这位全能的耶和華之后，又再度论到他曾责备过的那个无用处的政策。绳索松开，他们却不能栽稳桅杆，也不能扬起篷来。因此瘸腿的要夺去掠物，这是说，聪明人的智慧要显为愚拙，忠信之人的愚拙要显为聪明。

他用简短的话描述那完全的复兴；由于物质上得到完全的复兴，城内的居民必不说，「我病了」；由于属灵上也得到完全的复兴，百姓的罪都被赦免了。

2. 有关世界（第三十四至三十五章）

这位先知对整个世界的观点，使他讲出了他这一阶段的预言中最后一个资讯。这资讯关系到神对列国，以及对整个世界的掌管。在更广泛地运用他的主权和能力时，也可以获得同样的原则。这资讯首先论到荒凉；其次论到复兴。

a. 荒凉（三十四 1—17）

从这个资讯里，可以看出他所描述的荒凉是何等可畏！先知首先宣告神审判的旨意，然后用以东作例子来说明。

普世的审判（三十四 1—4）：列国，众民，和整个世界都要被聚集，来听那必定要临到他们的审判。先知宣告耶和華的愤怒，他决心要审判地上所有的，和天上的万象。

虽然这里没有很明确的说明，但在这个资讯里，可以很清楚的看出，这位先知认识到物质世界和紧紧围绕着他的属灵世界之间的相互关系。属灵世界不断地影响着物质世界，但世上的居民却浑然不觉。诸天也包括在审判中，是因为他们也被牵涉到罪里。在未后审判的那日，神最后要对付恶。那些物质的现象，例如日头变昏暗，月亮变成血，都与神临到天上的属灵恶事之审判有关。毫无疑问的，在这个资讯中，以赛亚是指这一方面的审判而言。

以东之例（三十四 5—17）：他接着从较广的观点，描述神对以东的审判，用来解释已经宣告过的那个真理。

他首先叙述以东的毁灭。临到以东的审判是在天上完成的；这个说法和实际的过程相符合，并且启示了一个事实：在神的制度中，审判总是首先临到那导致人类堕落和世界败坏的灵界势力，然后才临到受此势力影响的人。当审判的灵触及这世界时，他的工作是可怕的，并且一定会得到胜利。这

里描述的是在波斯拉和以东境内发生的大杀戮。在这本预言书的第二部分，也提到同样的审判，用来介绍和平的程序。（见六十三 1）

第六十三章的那个资讯，是论到那已完成的可怕审判，耶和华说，「报仇之日在我心中，救赎我民之年已经来到。」此处先知在宣告审判时说，「耶和华有报仇之日，为锡安的争辩，有报应之年。」

最后一阶段是描述审判临到以东之后的情景。他的毁灭是彻底而完全的。大地变得无法居住，完全荒废了，不再出产任何作物。

至于荒凉的情景，此处也有相当生动的描写。大地要成为各种野兽、飞鸟的居所，也是怪物栖身之处。

这一切都是在神的掌管之下。先知指出，即使在荒凉之地，他仍掌权治理；这些野兽的配偶、窝、巢都是在他的控制之下，以成就他的旨意。

b. 复兴（三十五 1 - 10）

神的先知们从不以审判和荒凉来结束他们的话，他们最后总是提到和平与复兴。这里有关复兴的资讯显得很突然，而且和荒凉的情景成尖锐的对比。但此二者也有最密切的关系，因为荒凉是审判的结果，由荒凉才产生了复兴。

这段资讯可分三部分。先知首先确定事实，然后启示方法，最后描述过程。

事实的确定（三十五 1 - 2）：在宣告将来临的荒凉时，他也描述全地将陷于混乱和空虚中。这首复兴之歌一开始，就描述大自然将恢复他的秩序和美丽。沙漠将有利巴嫩的荣耀，并迦密与沙仑的华美。

在大地一片喜悦、荣美和繁盛中，人必重新看见耶和华的荣耀，看见神的华美。

方法的启示（三十五 3 - 4）：他呼吁那些软弱、无力的人要勇敢，因为神要使他们在审判的过程中得到复兴。再一次，我们必须注意到，他有关荒凉的资讯中所宣告的，「耶和华有报仇之日，为锡安的争辩，有报应之年。」和这里的声明，「看哪！你们的神必来报仇，必来施行极大的报应，他必来拯救你们，」之间的关系。因此这个为软弱和无力的人带来希望的资讯，包含了对先前描述的报仇所作的解释：神要透过报仇，得到他最终的胜利。

过程的描述（三十五 5 - 10）：最后他描述神在审判中临到的情景；百姓要透过这实际的过程，才能获得和平。神将在审判中单独行动。「我独自踹酒榨，众民中无一人与我同在。」在得胜里，他自己将与痛苦的百姓相联结。

复兴的过程中，第一个标记就是属灵辨别力的恢复。他一直提醒他们，并且不断责备他们的属灵昏昧，现在消失了；「瞎子的眼必睁开，聋子的耳必开通。」这样必然产生一个结果：原先他们因灵里的昏昧而缺乏属灵的能力，现在必因灵里的敏锐而满有属灵的能力。属灵辨别力的恢复，乃是因旷野有水发出，沙漠有河涌流而产生的。他用这些比喻再度说明了耶和华的审判，是有慈爱和怜悯的。

这个过程的第二个标记，就是恢复物质上的祝福。这位先知形容他的方式，是在指出属灵景况和物质丰盛二者之间有明显的关系。那些只会使人暂时精神一爽，却难免要失望的海市蜃楼，要变为水池和泉源。野狗躺卧之处，必有一条又直又平坦的大道，「行路的人虽愚昧，也不致失迷。」这路要被称为圣路。这条代表物质丰盛的大路是有保障的，因为这是圣洁之路。

这个过程最后一个标记，是蒙耶和華救贖的民要歡喜歌唱，從這條預備好的大路上歸回；他們必得着歡喜快樂，原先的憂愁嘆息都要消失無蹤。

有關審判的預言，最後一個標記是描述那完全和平的光景。這卷預言書最後一階段的和平預言是以「你們要安慰、安慰我的百姓」作開端，其中也提到這一個完全和平的標記。至於此處這一階段的審判預言，則以耶和華應許要為他的百姓建一條大路作結束；而最後一階段的和平預言中所提出的第一個呼喚，就是呼召百姓為耶和華建一條大路。

這中間的關係很重要，也饒富興味。我們提到這一點，只是為了強調一個事實，那就是以賽亞這本書，是由這兩大階段的預言交織而組成的。—— 無名氏《以賽亞書注釋》

05 以賽亞書第二部歷史的插曲之一

一、希西家的困境（第三十六章）

這裡的故事是關於耶路撒冷受到西拿基立入侵的威脅；由於大軍壓境，使得官長們計劃要与埃及聯盟。

1. 西拿基立的入侵（三十六 1—3）

西拿基立成功地擊潰了猶大的幾個衛星城市之後，就差遣拉伯沙基率領大軍直逼耶路撒冷。到達之後，拉伯沙基就開始與以利亞敬會談，陪同以利亞敬來的，還有他的書記舍伯那，和史官約亞。

2. 拉伯沙基對官長的侮辱（三十六 4—10）

很顯然的，拉伯沙基想要不費一兵一卒就佔領這個城市。他對希西家打發來的這些人發表談話。他說話帶有諷刺的性質，告訴他們，他已經得知他們的政治陰謀，他非常輕視他們。

為了強調他已經知道他們與埃及的計謀，他宣稱倚靠埃及是毫無用處的，就好像人倚靠壓傷的箠杖，結果手反而被刺傷。

另一方面，希西家是倚靠耶和華的，他豈不是曾將神的邱壇和祭壇廢去，命令百姓只在一個壇前敬拜嗎？這裡拉伯沙基技巧地想要使百姓對希西家不信任，使百姓懷疑他們的窘境是因希西家打倒殿柱、砍倒亞舍拉，並毀壞耶路撒冷的偶像而引起的。

他接着又諷刺地建議希西家和亞述王打賭，答應如果希西家能找出二千個騎士，他就供應他二千匹馬。這裡也有嘲笑的意思，暗示他知道猶大正指望從埃及那裡得到馬匹。

然後他移轉火力，嘲笑百姓的軟弱。

他最後的幾句話尤其精明敏銳，他宣告說是神命令亞述王來攻打耶路撒冷的。這似乎在暗示，他不僅知道他們與埃及的密謀，也知道以賽亞的影響力，因為以賽亞曾宣告說，亞述大軍的來臨乃是神審判的程序之一。

3. 以利亞敬、舍伯那和約亞的恐懼（三十六 11）

猶大的代表們現在要求拉伯沙基用亞蘭話說，免得城牆上的百姓聽懂他的話。他們提出這個要求的原因，可能是怕他欲陷希西家於不義的企圖得逞，也可能是怕他宣稱亞述大軍是得耶和華命令前

来进攻的这些话，会使原已惊慌的百姓更加恐慌惧怕。

4. 拉伯沙基对百姓的谈话（三十六 12—20）

拉伯沙基不但未接受他们的要求，反而立刻洞悉他们这个要求的动机，就仍用他们的语言直接向聚在城墙上的百姓说话。他警告百姓，不要听希西家的话，因为希西家无力拯救他们；也不要听从希西家要他们倚靠耶和华的呼吁。

这是一个诡计，一方面要摧毁百姓对于耶路撒冷的政治团体的信心，他们当时正想倚靠埃及的同盟关系；另一方面也想摧毁那些受以赛亚影响，一心倚靠耶和華的人之信心。

他应许说，如果他们降服亚述王，他们就会被放逐到另一个地方，在那里他们要得享平安和丰盛。

他对百姓的谈话，最后一个论证是警告他们，不要倚靠耶和華。列国的神都不能拯救他们脱离亚述王的手，因此他辩称他们的神耶和華也一样无能为力。

5. 百姓的沉默（三十六 21）

希西家的影响力要比拉伯沙基想象的大，显然也比以利亚敬想象的要大得多。因为希西家曾吩咐百姓不要回答亚述王任何话，他们就都听从了，都沉默不言。

6. 以利亚敬、舍伯那和约亚的恐惧（三十六 22）

然而拉伯沙基的话却使这些代表的心中充满恐惧，他们撕制衣服，满怀悲戚地回到希西家那里，向他报告拉伯沙基所说的话。—— 无名氏《以赛亚书注释》

06 以赛亚书第二部历史的插曲之二

二、希西家的祷告（第三十七章）

从希西家的所作所为可以看出，一直到这个时候，他还是在企图向埃及求援、以及以赛亚的影响力之间摇摆不定。这可以从下面以赛亚和这王之间的来往看出来。

1. 希西家和以赛亚（三十七 1—7）

希西家听到了以利亚敬和他的随从所报告的，就立刻以忏悔的态度，进了耶和華的殿，就是圣殿。

与此同时，他打发以利亚敬和舍伯那带着一个资讯到以赛亚那里去，告诉他，王已认识到处境的危险，承认一切政治的计谋都一无用处，并且体会出他惟一的盼望乃在乎耶和華。王形容这日是急难、责罚和凌辱的日子。他说，「就如妇人将要生产婴孩，却没有力量生产。」他承认人所作的一切准备都是徒然的，因此这城如今陷于孤立无援之境。从他对以赛亚说话时两度用「耶和華你的神」来称呼神，以及他恳求以赛亚为剩余的民祈祷这两件事，可以看出他心中的懊悔。

这位先知立刻回答他的资讯。他要以利亚敬和舍伯那回去告诉王，叫王不要惧怕，因为耶和華必亲自对付西拿基立，使他的心惊动，又要使他听见风声就归回本地，在那里他必要倒在刀下。

2. 希西家和那封信（三十七 8—20）

与此同时，拉伯沙基率军离去。他没有回到原先奉差出来的拉吉，而是回到立拿，因为那时西拿基立正在攻打立拿。在那里，西拿基立听别人说，古实王特哈加正打算上来与他争战。他于是下定决心要先占领耶路撒冷，便打发使者带一封信给希西家。这封信是对希西家的一个警告，要他不要被他的神所欺哄，因为其他国家的神都无法拯救他们。

希西家接到这封信，就再度进到耶和华的殿里。这一次他的态度是带着由归回安息而来的平静、安稳。他这段祷告的特色是：敬畏、简洁、直接。在恳求中，他以万军之耶和华、以色列的神来称呼他，并且承认他是治理万邦、大有能力的神。他恳求两件事：第一，求耶和华侧耳而听，睁眼而看；第二，求他拯救他的百姓，脱离那压迫者的手，以荣耀他自己的名。在这两个恳求的中间，他在耶和华面前很单纯地承认了亚述王所宣称的事，就是亚述王已经摧毁了列国的神。但希西家对这项胜利作了如下的解释，「因为他本不是神，乃是人手所造的，是木头、石头的，所以灭绝他。」

3. 以赛亚的资讯（三十七 21—35）

希西家祈祷之后，以赛亚就差人带资讯给希西家王，其中宣告了西拿基立的罪，并宣布神决心要对付他。

西拿基立的罪乃在于辱骂、褻渎以色列的圣者。他率领许多战车上山顶，到利巴嫩极深之处，这乃是一种傲慢自大的行动。

在作这些事的时候，西拿基立没有认清一个事实，就是他不过是耶和华的工具。耶和华论到他说，他所行的一切细节他都了如指掌，他决心要强使他从原路转回。

为了确定这一点，以赛亚就给希西家一个证据。这个证据的第一个阶段，是指这地未来三年的景况。他首先指出西拿基立必不得进城，他既没有射出一箭，也没有筑垒攻城，就离开他们而去。先知最后向王宣告他一直强调的一个事实，就是耶和华自己的话，「我为自己的缘故，又为我仆人大卫的缘故，必保护拯救这城。」

4. 临到西拿基立的审判（三十七 36—38）

这里用简短的一段话，述说了这个证据立刻得到应验的事实。西拿基立的大军被歼灭，他自己逃回尼尼微，在那里审判临到了他，他在自己的神庙中被人用刀所杀。—— 无名氏《以赛亚书注释》

07 以赛亚书第二部历史的插曲之三

三、希西家的疾病（第三十八章）

第三个故事是关于希西家的疾病，其中包括他得拯救的经过，并记录他所唱的诗篇，以及加上去的附笔。

1. 得拯救（三十八 1—8）

这个故事是以「那时」作开头，列王纪下记载这段故事时，也是以同样的句子开头；很可能在指出希西家患病，正是亚述大军逼近耶路撒冷的时候。这个观点可以从另一件事得到支持。当以赛亚对他宣

告，他的祷告已蒙垂听时，还加上了一句，「我要救你和这城脱离亚述王的手，也要保护这城。」如果可以用希西家病后所唱的诗篇，来解释他的病的话，我们就能确定的说，这场病乃是一种管教的方法，要将这王带到一个更宽广的属灵经历中，好使他生出忏悔的心。从他给以赛亚的资讯，以及请以赛亚为他代祷的事上，可以看出他确是感到懊悔了。

希西家病重的时候，以赛亚去见他，吩咐他预备后事，因为他快要死了。

他听到这话，就转脸朝墙，向耶和华祷告。求他纪念他在神面前所行的事。整个故事在暗示：他的病是因着他的失败而引起的。

耶和华差遣以赛亚去见这王，回答他的祷告；宣告他的祷告已蒙垂听，他的寿命将再延长十五年，他必救这城脱离亚述王的手。为了答复希西家恳求的兆头，他叫前进的日影在日晷上往后退了十度，这记载在本章的附笔中。

2. 诗篇（三十八 9—20）

紧接着这个故事之后，我们看见一首感恩的诗篇，题目写作「感恩之歌」。这篇诗分成两部分，首先表达希西家在患难之日的悲哀。他哀悼他的生命就要在中年凋谢，他再也不得看见历史在神的治理下进行的过程；他一切的能力要被剪除，只有等待完结之日；他一切的平静也被夺去了。

突然之间，哀伤的话完全被赞美所取代，反而开始歌颂所遭遇的痛苦。从黑暗的经历中，他得到了生命真正的价值；从今以后他要悄悄而行，也就是带着所得到的价值观，庄严行事。他在属灵上也有所得着；因为他从这一切黑暗的事上，认识到属灵的生命。他也得到了平安；因为他从败坏的身体中得拯救，他一切的罪都被扔到神的背后。最后他得着能力，去见证神的良善；因为只有活人才能在活人中间称谢他。

我们如果注意到这篇诗的观点所受的限制，会觉得很有趣。显然他的作者（希西家）对于阴间的事所知不多。

3. 附笔（三十八 21—22）

这一段的最后两节经文补充了第一部分所省略的一些资料。第二十一节论到先知吩咐王若要痊愈所当采取的方法；第二十二节指明了希西家曾要求一个兆头，就是前面所记载神使日影在日晷上倒退的那事。至于「上耶和华的殿」，很可能发生在前面那一部分经文中所描述他懊悔归向耶和华的时候。

—— 无名氏《以赛亚书注释》

08 以赛亚书第二部历史的插曲之四

四、希西家的愚昧（第三十九章）

最后简短地记载了这王的愚昧。他病愈以后，巴比伦王就差使者到耶路撒冷，假装要来向他道贺。他们的动机是不善的；以赛亚去见王的时候，就揭露这个事实，并且因此谴责王。

希西家因使者来贺而受宠若惊，就把他宝库里一切的东西都给他们看，如此一来，许多应该隐藏

的机密都暴露在他们眼前了。

这先知严厉地责备他，并预告最后的结局；清楚指出他给他们看的这一切东西，有一天都要被掳到巴比伦，他的子孙要在巴比伦王的宫中作太监。所有这些预言，都要一件一件的应验。

希西家以顺服和感恩的心回答以赛亚，因他知道虽然如此，但在他剩余的年日中必有太平和稳固的景况。—— 无名氏《以赛亚书注释》

09 以赛亚书第三部和平的预言之一

一、和平的旨意（第四十至四十八章）

在宣告和平的旨意时，先知首先说出一段解释性的前言；接着依次论到耶和华的威严，耶和华的宣言，耶和华的资讯，耶和华的权能，以及耶和华的恩慈。

1. 开场白（四十 1—11）

开头的一段经文，是「和平的预言」这一阶段资讯的开场白。他以一段宣告开始，指明后面要论到的一切默示；然后论及为神造一条大路；最后是对先知的托付，要他向耶路撒冷报好消息。

a. 默示（四十 1—2）

这段开头的一句话，「你们要安慰，安慰我的百姓，」启示了接下去一直到本书结束时的一切默示。前面论过的第一阶段的全部资讯，都是建基于一个事实上——神的审判最终是要获致和平。因此这第三阶段的中心思想是通过审判的过程以建立和平。第一阶段的特点是审判，最后一阶段的特点是和平。

在这里，我们必须认出这一句开场白和第一阶段最后的几句话之间的密切关系。我们已经看过，第二阶段是历史性的，他的价值只是提供一些历史事件，以帮助我们解释先知教训的原因和方法。在第一阶段论到审判的预言中，最后的展望是看到普世的荒凉，随后接着的是普世的复兴。那阶段最后的几句话是，「永乐必归到他们的头上，他们必得着欢喜快乐，忧愁叹息尽都逃避。」而我们现在研读的第三阶段，一开始就说，「你们要安慰，安慰我的百姓。」两者之间的关联和彼此的关系一目了然。

先知首先扼要地说出他所要传达的是安慰的资讯。神要他「说安慰的话」，就是对耶路撒冷的心说话，因为「他争战的日子」——就是他长期以来所受的痛苦「已满了」，「他的罪孽赦免了」，也就是他的刑罚到此结束，因为他已经「加倍受罚」。

前面的一切资讯，主要的思想是：审判的目的是为了和平。最后一阶段的默示则是：审判完成时，和平就要降临。

b. 道路（四十 3—8）

然后先知用象征性的言语来描述完成耶和華旨意的方法。他听到两个声音，先述说耶和華的来临，然后宣告他必然得胜。

第一个声音（四十 3—5）：是呼召百姓预备耶和華的路。这包括宣告他的来临。这里用「旷野」和「沙漠」，表示他认识到大地的荒凉，也表示必有复兴，因为耶和華要在旷野行走，

并在沙漠中找到他的道路。

后面接着描述所必须作的预备。一切山洼都要填满，大小山冈都要削平。一切道路都要修直、改为平坦，以让耶和华经过。

接着他抛开细节，直接宣告耶和华来临的意义。他的荣耀必然显现，凡有血气的必一同看见。这些事都是必然而确定的，因为这是耶和华亲口说的。

第二个声音（四十 6—8）：命令这位先知「你喊叫吧！」很自然的，他乍听之下立刻反问，「我喊叫什么呢？」答案是，要宣告当耶和华在他旨意的道路上运行时，人要抵挡他的大能是多么不可能的。他宣告，「我们神的话，必永远立定。」再一次肯定他必然得胜。

c. 托付（四十 9—11）

开场白的最后一部分，是记录给先知的托付和他的顺服。宣告这资讯的人必须具备两个条件：第一，他必须上到高山，也就是视野辽阔之处；第二，他要毫无惧怕地极力宣扬他的资讯。

然后，神以一个简短而概括的宣告，「看哪，你们的神。」将这资讯的整个重点交给他。长久以来百姓的眼目不是定睛望他们的敌人，就是望他们的王和官长。事实证明，他们的敌人比他们的王和官长要强壮得多；而他们的王和官长对神和对百姓都未尽到职守。因此这个希望和安慰的预言中最崇高和总括性的一句话是，「看哪，你们的神。」

先知接着说出有关耶和华的两重真理，在下面的资讯里他将要详细地解释这个真理的性质和方法。他首先宣告耶和华是那一位大能者，他要临到，掌权管理，无人能抗拒他的大能。其次是关于他的牧者性情。这说明了敌人无法在他面前站立，同时也预言那因官长的失败而四散、受伤的百姓，要得到复兴。

2. 耶和华的威严（四十 12—31）

这位先知详尽地宣告耶和华是全能者。首先介绍他的威严，接着他将神与假神比较，并且用不同的表现方式来说明他所彰显的威严。

a. 基本的（四十 12—17）

耶和华的威严首先表现在他的大能里。这可以从受造物的完美调和中看出来：用手心量诸水，用手虎口量苍天，用升斗量尘土，用秤量山岭和冈陵。上面每一句话都说明了耶和华完成这些事都是轻而易举的。在他看来，整个受造之物都是耶和华的大能所认识、所命定、所支持的。

这段经文也启示了耶和华的智慧。他提出一连串的问题，这些问题没有答案。人只得承认一个事实：耶和华的作为是不需要别人的指示和教导的。

他这种基本的大能，最后彰显在他管理万物的事上。万物都是他凭自己的智慧和全备的大能所创造的。人一向视为伟大的东西——列国、众海岛，一旦与神放在一起比较，就显得微不足道了。

b. 比较（四十 18—20）

这位先知看见了神的大能以后，首先建议，然后否认，最后证明人不能将任何事与神比较。这整段预言性的话都是针对一个目标——呼召百姓离弃他们的偶像，转过来认识耶和华，

并且敬拜、服事他。以下接着的资讯里，他对偶像和神有更详细的比较。这比较现在是以问题的形式出现。在看见了神的大能、智慧、管理所彰显的威严之后，他就兴起一个疑问：谁能与神相比呢？除

了关于神的真理，还有什么思想能与他相比呢？在先知看来，这个问题本身就足以启示与神较量是不可能的。

不过他立刻转而以偶像作例证，描述工人如何铸造铜像，银匠又用金裹上，也有人用耐久的木材雕刻木制的偶像。这些都是人的工作，想要使偶像维持长久。他们一切的努力都是为了这一个目的。可是从以赛亚所描述他们的活动看，显然他们是必然要失败的。他并没有说这种比较是不可能的，因为没有必要这样争论。从耶和华大能和智慧的创造，以及他管理的完美和谐中所显示的威严，就能启示一事实，如果人想用微弱的工作取代耶和华，实在是愚不可及的；他们自己若与耶和华相比，也算不了什么。

c. 彰显（四十 21—31）

最后，这位先知指明，耶和华的威严是彰显在他的创造、他的管理天地、以及他对待以色列的恩典中。

创造（四十 21）：先知用他们自己的圣书，提醒他们耶和华的威严。他问他们是否知道，或听说过，或有人告诉过他们创造天地、立地的根基之故事？他们若接受这个熟悉的真理，就必须承认耶和华的威严是至高无上、无与伦比的。

管理（四十 22—26）：更进一步，我们可以在他完美的管理中，看见他的威严。他坐在地球大圈之上，人在他面前就显得极其渺小。他铺张穹苍如幔子，展开诸天如可住的帐棚，以建立整个宇宙的秩序。这个比喻很美丽，而且含义丰富。以赛亚用这个比喻唤起人们注意大地和他四围的穹苍，他们好像用纱作的幔子（这是希伯来文「幔子」一字原来的含义）。他提醒他们，在这个包裹着整个地球的幔子里面，有耶和华在那里。那并不是他最终的居所，也不是他惟一的居所。他只不过是一个帐棚，暗示他与整个地球及其上的居民如何亲近。这位神不只是存在而已，他也实际地掌权管理；因着他管理的作为，地上一切君王、官长都要完全在他的控制之下，他们若违背他的旨意，就必摇动，被风一吹就倒了。

他的管理更延伸到诸天，这诸天好像幔子，好像那表明他临近地上事物的帐棚。先知再一次向那些想与神相比的人挑战，命令他们向上举目，观看诸天的奇妙，并且看清这一切都是神所创造的。他掌管一切，他要以智慧数点他们，好像数点军队一样；又因他的大能大力，他们要被保全，一个也不缺。

恩典（四十 27—31）：最后，他转过来直接对百姓说话；根据他们的历史，对他们提出呼吁；并指出他的恩典所启示出来的威严。当时环境的黑暗，以及他们的昏蒙，使得他们不信神。因此他们诉苦说，他们的道路向耶和华隐藏，他们的冤屈神也不查问。这位先知既已一再强调神临近和管理的真理，就问他们为何要这样诉苦？

难道他们不知道那永存的创造主，他的能力永不疲乏，永不困倦？

凡需要的人，都可以支取他的能力。人一切的力量最后终必枯竭。即使在人生最充满精力、才干的年代，这些少年人也终必疲乏、失败、跌倒。人若与神有正当的关系，就不致失败。得力量的条件乃是：人必须等候耶和华。人若符合这个条件，即使有疲乏、困倦，也必能重新得力。这位先知选择了一些不寻常的词汇来描述这种重新得力的经历，并藉此启示那些等候耶和华的人将得到多么大的能力。我们看了这些描述，很容易会认为得力的过程应该是由走而跑，由跑而飞。但先知实际上一开始

是提到飞，然后是跑，最后才提到走。在这里，他体认到有关人类的需要最真实、最深刻的经历。在能够展翅高飞的日子，人不会像在风沙滚滚的道路上奔跑时那样，感觉到需要帮助。而当人既不能展翅高飞，也无法在道路上奔跑，只能耐心、持续地步行时，才会最迫切地感觉到需要帮助。然而这一切日子，在神里面总有能力。在展翅上腾的日子，那些等候耶和华的人，就像鹰一样安然飞翔。在奔跑的日子，那些等候耶和华的人，能持续奔跑而不困倦。在步行的日子，那些等候耶和华的人，能行走却不疲乏。

他的百姓软弱疲乏时，耶和华就以耐心去帮助、支持他们。这恩典启示出耶和华的威严。这方法远比他管理宇宙的权威，以及令人生畏的创造大能和智慧，更能启示他的威严。

3. 耶和华的宣言（第四十一至四十二章）

以赛亚这样宣告了耶和华的威严以后，又发出他的宣言。这个宣言分三部分：第一部分是挑战性的导言，第二部分是宣言的中心，第三部分是先知结束的呼吁。

a. 挑战性的导言（四十一 1—29）

这一部分又可分成四小段。第一是耶和华以古列向他的百姓挑战；第二是他宣告对以色列的和平旨意；第三是他重述他的挑战，但这一次是针对偶像的；第四是他自己的答复。

以古列向百姓挑战（四十一 1—7）：耶和华叫众海岛近前来彼此辩论，要他们好好思想他所要说的话。

然后以赛亚假设他们是活在他所预言的那个环境中，而向他们提出挑战。（我觉得最好在此提醒读者注意一个事实，就是我个人将这些预言看作是事情发生之前的预告，而不是事情发生之后的默想。事实上，以赛亚天然的能力当然不可能知道他所描述的这些事，即使他有政治家的眼光，也不可能知道。但这不仅无关紧要，反而增加了这段经文的价值。当然那些根本就否定预言可能性的人，他们就必须对这些记载另作解释。但是那些同意彼得所谓人能受「圣灵感动」说出神话语来的人，就没有这些难处。）他的挑战以「谁？」开头，也以「谁？」作结束。在这两句问话中间，描述了古列的战役。读这段经文时，有一点很重要，就是我们必须看出，先知说到古列时所用的代名词，和说到在古列背后又借着古列行动的那一位时所用的代名词，两者之间的区别。「他（中文圣经译作耶和华）将列国交给他，使他管辖君王。」这里出现了两个人，「他」是指授权给古列的那一位；「他」是指古列。接下去的宣告也是一样，「（他）把他们如灰尘交与他的刀，如风吹的碎秕交与他的弓。」第一个「他」是指至高无上的那一位，「他的」则是指古列，将成为他的工具。这段宣告的第三部分中，所有的第三人称都是指古列。「他追赶他们，走他所未走的道。」这里看见古列已踏上征途，这是一条征服新领土的胜利之路。这个挑战是：谁将在古列的背后，又借着古列征服列邦？

然后，答案出现了，「就是我耶和华，我是首先的，也与末后的同在。」

民众看见古列屡战屡胜时，将大大战兢害怕，纷纷设法保障自己的安全。这里描述了这一切的情形。首先说到众民的惧怕，然后宣告他们将因惧怕而彼此结盟互相鼓励，最后描写他们如何制造新的偶像，显然他们寄望这些偶像能拯救他们脱离古列的征服。在这个挑战中，可以认出以赛亚前面论到耶和华的威严时所作的那种比较或对照。我们看见神在使用古列，而人们却制造偶像来拯救他们脱离古列的手。

对以色列的和平旨意（四十一 8—20）：紧接着的是耶和华对他百姓的和平旨意，这和前面忧烦的众民之图画恰成一个对比。他们是被掠选、被领来的。回顾过去，他们是神的朋友亚伯拉罕的后裔。目前他们虽然困难重重，但他们必不会被弃绝。耶和华应许要与他们同在，并且作他们随时帮助。

因此他宣告他们的仇敌必要灭亡，以色列要寻找他们的仇敌，却找不着。这一切都是耶和华伸手相助的结果。

最后，他应许他们必要复兴。首先，应许他们要恢复力量，足以克服敌人；第二，他用物质的丰盛、多产来表达他们将得到昌盛；最后，神当初造这个国家的旨意将成就，就是他们要向别的国家和众民见证耶和华的大和管理。

挑战的重述（四十一 21—24）：耶和华的挑战又再次出现。前面那一个挑战是针对百姓的，问他们说神是谁？现在这个挑战是针对假神的，要他们证明自己的才智和能力。他首先要求他们说明过去的事，然后要他们预言将来的事，最后显然是在讽刺他们，要他们或降福，或降祸，好让人知道他们是神。这个挑战的结尾充满轻视的意味，宣称他们是虚无的，他们什么也不能作；因此断言那些拜他们的人是可憎恶的。

耶和华自己的答复（四十一 25—29）：这个挑战性的宣言，最后一小段是耶和华详细地回答他所问的问题。他一开始，就把未来当现在，并且再一次清楚宣告说是他兴起古列，也是他在指导古列的军队节节胜利。

作了这个声明以后，神又重复一个问题，再度在假神和耶和华之间作了一番比较。他问道：谁从起初指明这事呢？因为谁若这样作，就是证实了其预言得到应验。一切的假神都未曾指明这事。只有耶和华，他早就如此宣告过，说他将要赐给耶路撒冷「一位报好资讯的」。

这段导言的最后，是宣告假神的不答一言，因此他宣称那些偶像都是虚假的。

b. 宣言的中心（四十二 1—9）

现在，这个宣告将耶和华的仆人引介出来。在挑战性的导言中，耶和华启示他自己管辖着人的事务，他也声明即使是征服者古列，亦在他的控制之下；他并且启示他恒久以来为以色列所存的一个理想，就是那位他拣选的仆人。先知的眼光现在看到一切的管辖都集中在一个人身上，他不仅像古列一样，受耶和华的催逼，他的心意也与耶和华相合；他也不像以色列那样，失败跌倒，需要神怜悯的作为，他永不失败，他不管在施恩典或审判时，都是神完美的器皿。

这个宣言的中心可分成两部分。第一部分将焦点集中在耶和华的仆人身上，第二部分在介绍耶和华和他仆人的关系。

耶和华的仆人（四十二 1—4）：这位先知的宣告，首先论到符合完美仆人理想的那一位之显现。耶和华形容他是「我的仆人」，是耶和华所扶持的。

耶和华以「我所拣选的」描述这仆人与耶和华之间的关系，并说他是耶和华所喜悦的。

耶和华又以「我的灵」描述他服事的装备，这灵是耶和华赐给他的。

至于这仆人的使命，则表达在一句简短的话中，「他必将公理传给外邦。」这句话虽然短，但就以色列的历史来看，却有丰富的含义。神拣选并保守亚伯拉罕的后裔以色列的目的，是要使他成为别国的祝福。虽然以色列失败了，但神理想的仆人却要完成这使命。「他必将公理传给外邦。」

接着就描述神这位仆人所用的方法。新约马太福音对这一段经文的引用（十二 20），可以帮助我们了解得更清楚。为了完成耶和华的旨意，他的仆人首先负有一个恩典的使命，然后是一个公理的使命。

恩典的使命之特色是安静；人通常用来建立国度的一切事物都要止息。「他不喧嚷，不扬声，也不使街上听见他的声音。」更进一步，在施行恩典的时候，他以忍耐的方法对待他的仇敌。「压伤的芦苇他不折断；将残的灯火他不吹灭。」压伤的芦苇象征软弱的益发软弱；将残的灯火形容一个终将导致毁灭的原则仍在运用。在恩典的使命这个阶段中，神的仆人不会加速灭亡的来临；他既不折断压伤的芦苇，也不吹灭将残的灯火。他只是耐心地等待。

在恩典的方法之外，还有公理的方法。预言的话说，「他凭真实将公理传开。」马太引用这预言时，将这个有关公理的宣告和紧接着发生的事并提，以解释这预言。

压伤的芦苇他不折断，

将残的灯火他不吹灭。

等他施行公理，叫公理得胜。

显然，当他采用公理的方法时，他就要折断压伤的芦苇，吹灭将残的灯火。

最后他宣告耶和华仆人的大能，这些话将他和他的敌人作了一个明显的对比。他在恩典的使命中，以耐心对待仇敌；但在他审判的日子，他就要毁灭他们。「他不灰心」是指对待将残的灯火；「也不丧胆」是指对待压伤的芦苇；「直到他在地上设立公理。」就像论到耶和华的威严时，先知将假神和耶和华作了一个对比；此处他也将耶和华仆人的仇敌之软弱，和他的大能作了一个对比。

耶和华和他仆人（四十二 5—9）：现在宣告耶和华和他仆人的关系。前面说明耶和华的威严时所论到的一切真理，都在这里以浓缩的方式重复出现：他是天、地、众人的创造者，也是扶持者。

耶和华的仆人是他所召的，所搀扶的，最后也是他所任命的，以使他成为列国的祝福。他们在他们中间的工作，乃是作他们的光，领他们脱离一切的捆绑。

最后以耶和华的话，来结束有关这仆人的宣告。耶和华宣称他必不将他的荣耀归给假神，也不归给雕刻的偶像。他这样的宣告有一个证据，就是他先前宣告的事都已经成就了。

C. 结束的呼吁（四十二 10—25）

这宣言是以一大段经文作结束。这段经文首先包括一首信心之歌，其次是重新宣告耶和华的旨意，最后是先知对百姓的呼吁。

信心之歌（四十一 10—13）：由于看到了耶和华仆人的异象，以及他与耶和华之间的关系，这位先知立刻发出了一首信心之歌；在这首歌里面，他呼召全地都要将荣耀归给耶和华。他的呼吁是普遍性的。这歌必须从地极发出，并且所有的人都要同声歌唱。航海的，和海中所有的，海岛和其上的居民都要歌唱；旷野和其中的城邑，圣地之上的各村庄都当扬声；西拉的居民也要在山顶欢呼。

这首歌乃是归荣耀与耶和华，因为他要像勇士一样出去征战，而且他必要胜过他的仇敌。

耶和华的旨意（四十二 14—17）：先知的話现在转变成耶和华自己的语气，他亲自凭他的永存说话，宣告他长久以来一直忍耐，现在他要以大能采取实际的行动。先前说到的是神的仆人所用的方法，现在他则说，这就是他自己所用的方法。他长久以来所采取的是恩典的方法，他一直闭口不言、静默不

语、「不喧嚷、不扬声，也不使街上听见他的声音。」如今方法改变了，他要喊叫，他要急气喘哮，使大山小冈变为荒场。并且要像这先知在信心之歌中所宣告的，他要以他的大能建立公理。

他如此热切的结果，是导致和平的建立。困乏人要得到帮助；瞎眼的（就是他失败的百姓）要被引领，以明白他最初的旨意；拜偶像的人要因困乏人得帮助而感到困惑。

先知的呼吁（四十二 18—25）：先知再度向百姓发出直接的呼吁。他要耳聋的去听，眼瞎的去看。然后他描述何以如此称他们。虽然神的旨意是要他们成为耶和华的仆人和使者，但他们却仍然眼瞎耳聋。他们看见了，却不能领会。

耶和华因公义的缘故赐下律法，目的在使他们完成他的旨意。

但因为他们的不肯顺服，他们必受痛苦；这百姓要被抢被夺，锁在坑中，隐藏在狱里，成为掠物和掳物。

看到这一些事情之后，先知以问话的形式向他们提出一个基本的呼吁，「你们中间谁肯侧耳听此，谁肯留心而听，以防将来呢？」

这个宣言的结尾，提到雅各所受的苦难。他所经历的一切痛苦，都是对他的罪的刑罚；然而尽管刑罚多么猛烈，他仍然无动于衷。

4. 耶和华的资讯（第四十三至四十五章）

紧接着这宣言后面的，是耶和华的七个资讯，每一个资讯都以「耶和华如此说」作引介。这些资讯所默示的乃是耶和华对他百姓的旨意。他们分别论到他对他百姓的永久旨意；他目前拯救的旨意；他的能力和偶像的能力之比较；他权能的宣告；对古列的托付；对以色列的最终旨意；对地极之人的旨意。

a. 他对百姓的永久旨意（四十三 1—13）

这段资讯是要教导人，耶和华的旨意是无法改变的。他分成两部分：第一部分论到耶和华永久的态度，第二部分宣告他目前的旨意。

他永久的态度（四十三 1—7）：他永久的态度就是爱，这可以从他在这里所作的应许得到断言。因为他过去确会施行过救赎，所以这里的应许就更加有力。耶和华首先呼召百姓回忆过去的事情，用这些事情来说明他目前的旨意。他们过去从水中经过、趟过江河、从火中行走，都不曾受到伤害，因此他们现在经历相同的遭遇时，神也会保全他们。他已经把埃及、古实和西巴作为以色列的赎价，所以他已使人代替他们，使列邦替换他们的生命。过去的事实就足以启示眼前的事。

由于耶和华是永存的，因此可以确信他将要召聚他四散的百姓。这个眼前的事实可以保证未来。

然后他应许一定要拯救他们，结果北方、南方都要交出他的子民。他们这样作，是因他以前对待他子民的作为；他用三句话概括他的作为，「我创造的，」「我所作成，」「我造作的」——第一句指出神最初创造的作为；第二句指出他用的方法，就像窑匠踹泥一样，他有统辖的权利；第三句极其简单，承认器皿只是耶和华的作为所产生的结果。因此这等于宣告，未来是取决于过去的。

他目前的旨意（四十三 8—13）：耶和华然后宣告，他眼前的旨意是要将有眼而瞎，有耳而聋的民带出来。我们可以在前面宣言的结尾先知所作的呼吁中，找到有关这些比喻的释。他在那段呼吁里用瞎眼和耳聋来描述神百姓的败坏。神目前的旨意，是要拯救他们脱离这种败坏的光景，这样他们才

能完成神最初的旨意。

耶和华再一次向列国和众民挑战，要他们以事实证明他们先前的预言；不然的话，他们就要承认有关耶和华的那见证是真的。我们可以参考前面耶和华的宣言中的第一段，他在那儿也是用同样的方式向众民和偶像挑战。

耶和华向列邦众民挑战，要他们拿出证据之后，又接着宣告说，他的百姓就是他的见证和仆人。他们要见证的，就是他自己的真理，因此他们必须先认识他，并信服他。有了这个基础以后，他们才能宣告他是惟一的神，是耶和华，除他以外没有救主。他所宣告的一切，他都曾教导他们，所以他们能为他作见证。这里启示了他对他百姓最初的旨意，就是要以色列成为见证神真理的工具。

最后，虽然以色列彻底失败了，他还是要得到最终的拯救，并且完成他作见证的使命，因为耶和华是神，他能这样作。这个资讯的结尾是一个宣告和一项挑战，「我要行事，谁能阻止呢？」这个宣告可以从他对待他百姓的历史，以及他永久与他们同在的事实得到证明。他的旨意永不改变，他有足够的能力去完成他的旨意。

b.他目前拯救的旨意（四十三 14—四十四 5）

第二个资讯拾起了第一个资讯所留下来的话题，并详尽地描述耶和华目前拯救的旨意。他包括关于他们的敌人必遭毁灭的宣告，对以色列的呼吁，以及一个应许。

敌人的毁灭（四十三 14—21）：耶和华再度介绍自己是救赎主，是以色列的圣者，他保证他已决心要毁灭他们的敌人。他首先宣告他的作为，然后肯定他的旨意。他已经开始行动，因为他已打发人到巴比伦去，他的旨意是要使百姓因此被掳、受苦。

由于这个宣告看起来不大可能，所以他重述他是耶和华，是以色列的圣者，是以色列的创造者和君王。

在这些自我启示的话之外，他又提醒他们，他曾在带领他百姓出埃及的事上彰显出他的大能。那时他在沧海中开道，在大水中开路；他使埃及的兵力崩溃，彻底毁灭了他。

在这个宣告的中途，他为了鼓励忠信之人，便呼吁他们回顾过去的历史，他们已经逐渐忘记从前的事，也不思想古时的事。

过去的事将被新的取代，但这些新事也需要参考历史的事件来说明。他如何在过去为他们在旷野开路，在沙漠开江河，现在他也会照样行，好让他的选民，就是他为自己所造的，能述说他的美德。

对以色列的呼吁（四十三 22—28）：这个资讯的第二部分是对以色列的呼吁。他首先描述他们的罪，第一个罪是遗忘的罪。他们不顾念他们在他们身上的旨意，和他为他们所作的一切救赎工作，反而遗忘了他，对他厌烦。

这种遗忘的罪表现在他们的冷漠上。这里耶和华的抱怨必须和先知资讯中其他的抱怨放在一起看。这些百姓并不是真的废弃了崇拜的外表仪式。耶和华似乎厌烦他们的祭物和供物。他们的冷漠可以在一个事实上表现出来，那就是他们的献祭已流于刻板的仪式，缺乏爱心的敬拜和服事。

他们第二个罪就是他们让耶和华痛苦，使他服劳，又使他因他们的罪孽厌烦。

他描述他们的罪之后，又以充满恩慈的话宣告他的赦免。他要他们来与他一同辩论，好使他们能为自己辩护。这两个宣告，「我因你的罪恶服劳」和「惟有我为自己的缘故涂抹你的过犯我可以一

同辩论，你可以自显为义」之间有极密切的关系。因为罪给耶和華带来伤害，他同意承担这些伤害，这种恩慈使他愿意赦免罪人，并且打开一条通路，让他们与神辩论，以辩明他们的义。

这个呼吁的最后几句话是在解释他们所受的惩罚。临到他们的一切祸害（包括雅各受咒诅，以色列被辱骂）都是因为他们犯罪，抵挡神的结果。

应许（四十四 1—5）：这个资讯的最后一部分，是一个恩慈的应许，应许要将神的灵浇灌而下。同时描述将临到以色列的祝福、复兴、更新，以及这些事对百姓的影响。

耶和華首先提醒他们，他和他百姓之间的关系。他论到雅各是他的仆人，以色列是他拣选的；并再度宣告以色列是他所造的，他仍要帮助他。基于这种关系，他发出那伟大的话，「不要害怕！」并接着宣告他要赐福的旨意。先是用水浇灌口渴的人，用河浇灌干旱之地来作比喻；然后明确地应许要将他的灵浇灌他所爱的百姓。就像车在雨水中滋生，柳树在溪水旁生长一样，他的百姓也要因他灵的浇灌而昌盛繁茂。

因着他百姓的复兴，他的福祉也要涌到其他的民。耶和華的启示要透过他百姓的昌盛，而促使其他的民向他降服；他们要依次在手上写耶和華的名，并且分享百姓的权利。这一切都是根据他们对他们最初、也是永久的旨意，并要借着他们，成为对全世界的旨意。

C. 他的能力与偶像的能力之比较（四十四 6—23）

第三个资讯是耶和華以他的大能和偶像比较。首先宣告耶和華是独一的神，其次说到拜偶像的愚蠢，最后是再度对以色列的呼吁。

耶和華是独一的神（四十四 6—8）：耶和華重新向他的百姓启示他是君王，是救赎主，并宣告他是末后的，除他以外再没有真神。

这些事实显明了这位独一的真神，他知道、宣告并且指明一切事。他是没有任何对手或竞争者的。因为这样，所以他呼吁百姓不要害怕。他们本身可以见证这些宣告都是真理。

拜偶像之愚（四十四 9—20）：接着是一段醒目的经文，说到拜偶像的愚蠢。那些制造雕刻偶像的人，本身都是虚空、困惑的。

他们的工作毫无益处，他们是假神的见证，但他们却无所看见，一无所知；因此他们要感到羞愧。要注意到这里是以一句问话来形容制造偶像者的愚蠢，「谁制造神像、铸造无益的偶像？」这个问题的重点在第一个字「谁」。看到了偶像的无益，就可以启示那制造偶像之人的空虚。

接着是以讽刺的笔调描述制造偶像的整个过程。先抓住「谁」这个问句所暗示的思想，然后声明这样的人，连他的同伴都必蒙羞。

表明了这一点以后，下面就描述制造的过程。人们用尽力气去雕塑金属的偶像，以致于力竭而饥饿，却没有东西可吃。另外一些人用他们的工具，将木头刨成人的形状，作好以后，这个偶像惟一能作的事，就是待在房屋中。这些木制的偶像是用森林中特选的树木作成的。这里描述他们栽培、选择树木的过程，并且讽刺地指出，制造偶像是他们最后的举动。人们先用树的一部分来取暖，用另外一部分来烤肉，他吃饱、身暖了，才用剩下的木头来作一个偶像，向这偶像叩拜，求他拯救他。

最荒谬的一点是，制造偶像的人是如此盲目，他们甚至察觉不到他们作偶像的过程是何等愚昧。这种

盲瞎是敬拜偶像最可怕的报应。

耶和華和人造的偶像之間的對比是很鮮明的：他是首先的，是末後的，他能知道、宣告並指明各樣的事；但偶像卻無法助人一臂之力。

對以色列的呼喚（四十四 21—23）：這個資訊的最後，是呼喚以色列要紀念神。這呼喚建基於兩項事實，一是以色列對神的關係，二是神未曾忘記以色列。

呼喚的第二段是宣告恩典。耶和華已經塗抹了百姓的過犯和罪惡，並要他的百姓歸回向他，因為他已救贖了他們。

最後是救贖之歌。諸天、全地、眾山、樹林、所有的樹都應當歌唱讚美，因為耶和華救贖了雅各，並要因以色列榮耀自己。這個將耶和華的大能與偶像互作比較的資訊，在結束時充滿喜樂地承認，他和平的旨意終將完成，他自己的百姓要得到復興，以完成他們在他的計劃中所具有的功能。

d. 他權能的宣告（四十四 24—28）

第四個資訊很短，但卻強勁有力，並且非常美麗。他莊嚴地以三個步驟來說明耶和華的權能：第一個步驟是屬於回顧的性質，第二個步驟論到接續的事實，第三個步驟是宣告立即的行動。

回顧（四十四 24）：耶和華再一次提醒他的百姓，他是他們的救贖主，是他們的創造者，並宣告他在物質範圍中的權能。他是創造萬物的，是獨一享有大能的神。他廣泛地用鋪張諸天、鋪開大地來作例證。

接續的事實（四十四 25—27）：接着他宣告他的權能也彰顯在對道德範圍的管轄。他使惡人的計謀失算，使善人的謀算成就。更進一步，他要完成他的旨意，而不顧外表看來完全相反的情況。荒涼的耶路撒冷將有人居住，猶大被毀的諸城必重被建造。一切反對的勢力要被克服，深淵將變干，江河也要干涸。

立即的行動（四十四 28）：有關他權能的宣告，最後幾句話是論到以賽亞那時代即將成就的事。這位在物質範圍中大有能力，又統轄道德範圍的耶和華，將要借着他所喜悅的古列，使他的百姓復興。他又宣告他的旨意是要使耶路撒冷被建造，聖殿的根基被穩固。

e. 對古列的托付（四十五 1—13）

耶和華的第五個資訊是他對古列的托付。第一部分是介紹古列這個人，然後論到托付本身，最後是嚴肅地抗議那些反對神揀選他作工具的人。

介紹（四十五 1）：前面論到耶和華的權能之資訊中，曾指明即將採取的行動，就是宣告古列是耶和華的牧人，必成就他所喜悅的。現在這一個資訊里，首先介紹古列是耶和華所膏的。他是成就神旨意的工具，他也因此被膏，被揆扶，被任命去征服列國。所以耶和華宣告他要預備道路，他要放鬆列王的腰帶，意思就是使他們充滿恐懼，並要为古列敞開城門。

托付（四十五 2—8）：耶和華用一連串的應許，來引出他對古列的托付。他應許加添力量給他，使他能實行神的旨意。耶和華又應許要在他前面行，為他修平道路，打破一切障礙，賜給他戰利品。耶和華這樣作的目的，是要使古列知道他是耶和華。

神為了雅各和以色列的緣故，要使用古列。即使古列不認識神，他也要給他束腰，以使從日出之地到日落之處的人，都知道耶和華是神，除他以外沒有別的神。

托付的最后，是宣告耶和華的能力。首先是他在物質界，就是他造光又造暗的世界里的能力；其次是他在道德界，亦即他施平安又降災禍的能力。接下去用比喻說明耶和華的整個行動。公議由天而降，地面因此制開，以產生救恩。這是對古列而說的，宣告神是公義的源頭，他的大能統轄着地上的事務，並由此建立天國，就是公義。

對反對者的抗議（四十五 9—13）：對古列的托付，最後一部分在性質上是對那些反對之人的抗議。神使用選民之外的一個人，使用一個外邦人，這件事完全違反了希伯來人的驕傲和偏見。同樣的心態在哈巴谷的預言里有更詳盡的揭露和論述。此處沒有為耶和華的行動提出任何辯護，只是斷言他有管轄的權利。這樣就啟示了他們對這件事橫加阻逆是愚昧之舉，一無用處。

這裡用泥土反抗陶匠，和孩子違抗父母的比喻，來說明他們的愚昧。他終於用話語向那種反對的態度挑戰。如果我們特意將這裡耶和華所說的話改成問句的形式，「將來的時候你們可以問我嗎？至於我的眾子，並我手的工作，你們可以吩咐我嗎？」那種抗議的意圖就很明顯了。另一方面，如果按照我們的翻譯中呈現的命令形式來讀這段經文，仍然可以明顯地看出前面例證所含的意思，因為雖然是命令句，但他諷刺的性質要大過正面的命令。人如果反對耶和華去揀選、使用他自己的工具，就像泥土批評陶匠、孩子抗議他的出生一樣愚蠢。

我們可以根据耶和華是創造者這個事實，以及他擁有最初的主權，看出他們如此的反抗是毫無用處的。他同時又宣告他目前的作為，以及他所用的方法和目的都是命定的。這方法是耶和華要憑公義興起古列；他的目的是要用古列建造他的城，釋放他被擄的民，他的目的不是為了工價，也不是為賞賜。

對古列的整個托付，是在啟示神掌管的情況和永久性。他不只是掌管他的百姓，他也為了百姓的緣故掌管整個世界，並為了整個世界的緣故掌管他的百姓。如果他們失敗了，他就親手興起一個外邦人，帶領他去爭戰，以成就他的旨意，使他失敗的百姓得以歸回。

這個托付的中心教訓，可以在對古列所說的話語中找到清晰的說明，「你雖不認識我，我也加給你名號你雖不認識我，我必給你束腰。」雖然人可能有一陣了阻撓、耽延了神旨意的完成；雖然人可能因着背逆，不但不為神修直道路，反而迫使神走冤枉路、繞圈子，但他們終究不能使他垮台，也不能阻攔他最後的勝利。他促使一切的人和一切的事都朝着那個勝利的目標推進。

f. 對以色列的最終旨意（四十五 14—17）

緊接在給古列的托付之後，第六個資訊是重新確定耶和華對他百姓最終的旨意。

他的旨意首先是眾民的降服，他們要將勞碌得來，或買賣換來的貨物歸給以色列。他們要完全降服，因為他們發現神真在他百姓中間，除他以外再沒有別神。

宣告了眾民的降服之後，緊接著的話說，「救主以色列的神阿，你實在是自隱的神。」這是插進來作補充說明用的。究竟這些話是那些向耶和華降服的眾民說的，或是以賽亞說的，還是懸而待決的問題。我個人比較傾向於將他們當作以賽亞說的話，是他認識到神方法的奧秘，以及承認神在最後的結果上所彰顯的智慧時，所發出的讚嘆。這樣，他們就進一步反應了那些反對神揀選古列作工具的人是那麼愚昧。

众民的降服，最终要导致制造偶像之人的羞愧，因为他们要一同归于惭愧。

和这种羞愧成对比的，是以色列将得永远的救恩，他们必不蒙羞，也不抱愧。

在这幅他对以色列至终的旨意之画面中，再度清楚地认识并宣告他将祝福遥远列国的意图。只有在他里面，他的百姓和众民才能得到救恩。离了他，他们就必蒙羞抱愧。

g. 对地极之人的旨意（四十五 18—25）

在对古列的托付里，曾宣告他更大的旨意，是要向从日出之地到日落之处的所有人启示他自己。这里的第七个资讯则特别论到他的这个旨意。此资讯可分成三段，首先宣告他创造的最初目的，其次是他拣选雅各后裔的目的，最后呼召众民要以这些事实作基础。

创造的目的（四十五 18）：为了再度确定耶和华的统辖权，以及除他以外没有别神，他宣告说，他制造成全了大地，创造坚定了大地，并非使地荒凉，乃是要给人居住。如此说明了人类和在他以前被创造的万物之间的关系。神在他一切的作为中都想到人类，他创造大地只是为了替人类预备居住之所。

他拣选雅各后裔的目的（四十五 19）：他既创造了大地和地上的居民，就不会不给他们任何证据。他没有在隐密黑暗之地说话。由于他创造大地的目的不是要使地荒凉，因此他拣选雅各后裔也不是要使他们荒废。他用说话和宣告的方法来对待人，他拣选雅各后裔的目的是要使用他们来显明他自己。

对众民的呼召（四十五 20 — 25）：根据他有关最初创造的目的，和对雅各后裔的目的之声明，现在他对列国发出了呼召。

紧接着的宣告，是向众民指明偶像和耶和华之间的区别。前面的资讯中已说到人制造偶像的方法，以及他们的徒劳无功，现在则断言那些抬着雕刻木偶、并向不能拯救人之神敬拜的，是毫无知识的。然后与前面截然不同的，神呼召众民彼此商议，好认出神是那从上古就一直指明、述说公义之事的独一无二真神；他并且是公义的神，又是救主。

然后他对地极之民发出无限恩慈的邀请，要他们仰望他，就必得救。他用一项宣告来强调这个邀请，就是耶和华决心要使万膝向他跪拜，万口必凭他起誓。他的旨意是要一切人都归向他，向他悔改。他预告接受这邀请的方法，乃是承认公义的能力惟独在乎耶和华。人借着这样的承认就得以来到他那里。这个资讯的结尾，是宣告以色列的后裔必因耶和华得称为义，并要得荣耀；若根据这些资讯里的教导来解释，这句话也包括一个思想，就是神要光照和祝福地极之民的这个旨意，必然会实现。

5. 耶和华的权能（第四十六至四十七章）

这预言的第四部分，是称颂耶和华在巴比伦的覆亡中所彰显的权能。这个资讯分成两部分：先是宣告巴比伦的必定败落，然后描述巴比伦的败落。

a. 巴比伦必败落（四十六 1 — 13）

先知论到神决心要毁灭巴比伦时，首先将巴比伦的偶像和耶和华作一个对比，然后说出耶和华的挑战，最后宣告他的教导。

对比（四十六 1 — 4）：这个资讯是以一幅生动的画面作开头，画面中有许多偶像被放在兽和牲畜上，以驮到安全之地。这里可以看见巴比伦的主要两个假神（彼勒和尼波）正陷于软弱、恐惧之境。先知用讽刺的语气形容那些偶像是「他们所抬的」，现在又被放在牲畜上。这些假神不但不能拯救信靠他们的人脱离被掳的命运，自己反而被人掳去。这幅画面的中心思想是，假神自己还需要被抬来抬去。

紧接着，先知以耶和華懷抱他的百姓來作對比。他宣告說他從他們出母胎時就抱他們，並且到他們年老時他仍這樣作。這裡再一次確定他常常強調的一件事：他是創造的神；並且重新堅定一件事：他既然創造，就必懷抱、拯救他們。

挑戰（四十六 5—7）：在這樣的對比之下，耶和華發出了他的挑戰，問他們誰可以與他相比，與他同等，與他比較？

拜偶像的人，只能以他的假神作答。因此這個挑戰的末了就描述偶像，指出以假神和耶和華比較是何等的愚蠢。偶像是人造的，還需要人來抬，如果把他固定在一個地方，他就無法動彈。人若向他呼求，他既不能答應，也不能救人脫離患難。

教導（四十六 8—13）：教導的头一部分是對罪人說的（四十六 8—11），就是神百姓中間悖逆他的那些人。很可能他們就是以賽亞前面提過的那些反對神以古列為工具的人。他首先呼喚他們要追念上古的事，因為從這些事上可以顯出耶和華是神，除他以外並無別神。這些已表現在他所宣告的事實中，他說，「我從起初指明末后的事說，我的籌算必立定。」「我召鸞鳥從東方來。」他已經宣告了他將要作的事，就是召來古列，這和悖逆之人的想法完全相背，但足以證明他的大能。既然他們聽見了，他就接着斷言，「我已說出，也必成就。」

第二部分的教導是對心中頑梗之人說的（四十六 12—13），就是那些實際上敵對耶和華的人，神呼喚他們當來聽他。他強調他已決心使他的公義臨近，在錫安施行救恩，這一切是在宣告他要毀滅巴比倫的決心。

b. 巴比倫敗落的描述（四十七 1—15）

這裡是直接對巴比倫所說的預言，以強勁而美麗的文辭描述對他的審判。這描述可分成四部分，分別論到毀滅的過程：先從腐化開始，然後是羞恥，荒涼，最後是徹底的毀滅。

腐化（四十七 1—4）：首先預告這城的腐化。他由一個細緻優美的城，墮落成飽受折磨、羞恥之地。這城曾被稱為「迦勒底的閨女」，就是具有一切華美、嫵雅的特質；現在他却坐在地上，失去了寶座。更甚者，他已經落到奴隸和羞恥的地步；而促使這一切腐化的乃是耶和華。他宣告說，「我要報仇，誰也不寬容。」先知謹慎地解釋這是耶和華自己說的話，他用前面資訊中已用過的名字和稱呼來描述他是「救贖主」，是「萬軍之耶和華，以色列的聖者」。

羞恥（四十七 5—7）：巴比倫更進一步地落到羞恥之境。他默然坐在黑暗中，不再被稱為「列國的主母」。他擁有這頭銜，是因為他比許多民族有更大的權力。現在他不發一言，坐在羞恥的黑暗中。

先知宣告說，這羞辱乃是他犯罪的懲罰，是從耶和華來的。他因對自己的百姓感到憤怒，所以要用巴比倫作工具來懲罰他的百姓。巴比倫就趁機壓榨、制服神的百姓，毫不憐憫他們，又把極重的軛加在他們身上。

巴比倫甚至是以自大的心這樣作，心中毫無憐憫，也不思想他如此對待別國的民會遭致怎樣的結局。

荒涼（四十七 8—11）：先知繼續指出，這種羞恥必導致荒涼。這城專好宴樂，又狂傲自大。他的狂傲表現在他的言詞中，他竟然說出只有神能說的話，「惟有我，除我以外再沒有別的。」他狂傲地宣稱，他永不會有變故，永遠不知道什麼叫忧伤；結果在他多行邪術，廣施符咒的時候，他就要遭遇到寡居、

丧子之痛。

论到这荒凉时，以赛亚最后宣告了他的狂傲和受到的惩罚之间的关系。巴比伦素来倚仗自己的恶行，说，无人能看见他。

他滥用自己的智慧和聪明，竟说出如此僭妄的话，「惟有我，除我以外再没有别的。」因此先知说，祸患要临到他身上，灾害要落在他身上。而巴比伦因为眼瞎，竟不能发现灾祸初临的先兆。

毁灭（四十七 12—15）：最后，这位先知宣告，审判的结果是要彻底毁灭这城。他向这城挑战，要他们站起来抵挡神审判的过程，又叫他让那些观天象的，看星宿的，在月朔说预言的来救他脱离将临到的灾祸。

然而这一切都徒然无益。他们要像碎秕被火焚烧。这不是安慰之火，乃是焚烧之火。他们要遭到极可怕的毁灭，以致于那些从幼年起就与他贸易的人，都纷纷离弃他而去。

对这个信靠偶像、符咒、邪术的城市，最后一句宣告是，「无人救你。」

6. 耶和华的恩慈（第四十八章）

论到和平的旨意，最后一部分本质上是对百姓的呼吁，并论到耶和华的恩慈。他描述耶和華的方法，提出一个例证，再一次强调他的旨意，并说出最后的话。

a. 耶和華的方法（四十八 1—11）

这位先知呼吁百姓当听他说话，因他已看见他们的失败。这资讯显然是对余民说的，而即使在那些余民中，也还是有失败之处。当他说到「雅各的家，称为以色列名下」的时候，他是在论神对整个国家的旨意；但当他形容雅各的家是「从犹大水源出来的」时，他看到的是神的旨意要成就在余民身上。他只称呼犹大支派的余民为「雅各的家」，是因为他看见神要如何以那些余民作媒介，通过他们，使他的旨意得以成就在耶和華的仆人身上。然而余民也有败坏之处，他们指着耶和華的名起誓，题说以色列的神，却不凭诚实（就是内在的虔诚），也不凭公义（就是外在的忠心）。他们还自称为圣城的人，所倚靠的是以色列神的名。他们虽然败坏，但他们的态度至少表现了信心的原则，因此耶和華向他们提出呼吁，并要透过他们的信心成就他的旨意。

先知要余民留心他的话，然后他就宣告耶和華所用的方法，乃是预言和成就。早先的事情，他从古时就已说明。这里「早先的事」不是指着古列说的，因为当时古列只是逐渐迫近，尚未来到。他是指神素来对待百姓的方法——预言。他预告的事，他终必成就。

他所以采用预言的方法，是因为他的百姓是顽梗、悖逆的。耶和華用他的先知预告事情，以使他的百姓无法将这些事情归功于是偶像行的。他古时如何预告早先的事，现在他也要如何预告未来的事。他现今要将那些他们未曾听见，未会知道的事启示他们，免得他们说，这事我早就知道了。这是因为神知道他们一向诡诈，生来就悖逆。

这里宣告耶和華的方法，主要是在强调先知教训中所含的预言成分，并指出一切的过程都是在神的管理之下。先知谨慎地指出，这些预告的事是现今造的，不是从古就有的。换句话说，这些事不仅仅是人为力量自然发展的结果，乃是出于耶和華的旨意才成就的。他的话语是使这一切事成就的动力。

最后宣告了他慈爱的理由，乃是因他永恒的旨意——使他的名得荣耀。为了他名的缘故，他暂

且忍怒，不剪除他的选民。他不是用物质的火（例如炼银子的火），乃是用管治心理和精神的火，就是苦难的炉，来熬炼他的百姓。耶和華要透過這一切過程來預備器皿，以完成他的旨意，榮耀他的名。

b. 一个例证（四十八 12—16）

接着针对这个预言和成就的方法，提出一个例证——首先用名字和称呼来介绍耶和華，然后重新数算他大能的作为，使人再度认识他的榮耀和威严。「我是耶和華，我是首先的，也是末后的。」这些宣告用语简洁，含义深刻。耶和華是造物主，他一招呼，天地和其上的一切便都立住。

然后先知再一次向他们挑战，问他们中间谁曾说过这些事？乃是指预告耶和華将拣选一个工具来作他想作的事。这里看见他的仆人将向巴比伦行他所喜悦的事，因他是耶和華选召的，是他领来的，为要成就耶和華的旨意。虽然历史上第一个应验这预言的是古列这个人，但一直到那完全的来到，这预告才得到最终、完美、属灵上的应验。在那完全的到来之前，一切在他前面的都不过是不完全的影子而已。

先知再度向他呼吁的那些人挑战，要他们近前来，听耶和華的宣告，他说他从未在隐密处说话，意思就是，他一直是清清楚楚地预告，并且他一直在那里。这宣告用非常醒目的话作结尾，「现在主耶和華差遣我和他的灵来。」毫无疑问的，这话是那位自称被差来，并和神的灵一同被差遣的人说的。如果这话是单指古列的来临，则不仅难懂，而且没有意义；但若是指与神同在的那位，他是神，又自称是神差来的，他在世上整个的生活和事工，就是与神的灵合作，这样解释就容易明白了。

c. 耶和華的旨意（四十八 17—21）

这里再一次宣告神的旨意，乃是要他的百姓得享益处和平安。他是耶和華，是救主和以色列的圣者。他是耶和華，是以色列的神，要教导以色列，使其得益处。若他们听从命令，他们的平安就如河水，他们的公义就如海浪。这和平的旨意是由神所决定的，而先知看见未来的异象，便呼叫百姓要从巴比伦出来，因为耶和華已救赎了他的仆人雅各。他曾在过去引导他们经过沙漠，不使他们干渴，为他们使水从盘石流出，现在他仍要救赎他们。

d. 最后的话（四十八 22）

论到和平旨意的第一大段，是以一句严肃的断言作结束，「恶人必不得平安。」由于先知清楚指明了神的旨意是和平的旨意，所以他要严重警告神的百姓，他们若继续作恶，这个旨意就不会成就在他们身上。

这第一大段所呈现在我们心中的图画，是神的选民正处于危险、艰难的环境中，几乎要落入荒凉的景况。而对他们所发出的预言，则充满无限的安慰。这安慰是建立在耶和華的威严、能力、和慈爱上。以赛亚在他所彰显的一切榮耀中看见他，并将他与偶像比较，发现偶像的软弱和无用是很明显的。在耶和華的宣言中，他确定他赐福的旨意，并预告一些事情，以证明他的大能。这宣言的中心是在宣告那将要完成他旨意的仆人。

先知针对着这个宣告，对神的百姓发出了一系列的资讯，最后在预告巴比伦的败落上，启示了他的能力，并在他拯救他百姓的事上显明他慈爱的旨意。因此这整大段教训的中心，是有关耶和華仆人的预告。下面一大段将更详细地介绍那位仆人，并且指明和平的旨意将如何借着和平的王实现。——无名氏《以赛亚书注释》

10 以赛亚书第三部和平的预言之二

二、和平的王（第四十九至五十七章）

这一大段中极清楚地启示了和平的工，他可以分成明显的两部分。首先是神的仆人遭受劳苦，然后是神的仆人在胜利中歌唱。先知在描述神的仆人时，有时似乎是指以色列国而言，有时又似乎是指古列而言，但总体来说，他是指那独特而伟大的一位。凡读过新约圣经，并且相信新约的权威之人，是不可能认不出这一段所含的弥赛亚的价值。这段预言的话，最基本的要素乃是神作为的原则。这些原则可能借着不同的方法应验了一部分，但是最终要在神的仆人身上得到完全的应验。

1. 遭受劳苦（第四十九至五十三章）

这先知在介绍神仆人遭受的劳苦时，首先论到耶和华的呼召，其次论到他仆人的回答。

a. 耶和华的呼召（四十九 1—53）

耶和华对他仆人的呼召可分成三小段，依次论及这呼召的价值；第一，是对他的仆人，第二是对锡安，第三是对耶和华自己。

对他的仆人（四十九 1—13）：就像前一大段里耶和华的宣言一样，他呼召众海岛和众民要留心听神仆人的宣告（四十九 1—3）。那是耶和华仆人的口说出的。他宣告他是如何被选召的，如何自出母腹就被题名，并且承认，为了他的工作，他如何被装备整齐，他的工作就是成为耶和华手中的工具。因此他被创造、装备，并为了他的事工而被保守。耶和华描述他是「以色列，我必因你得荣耀」。如此立刻将他和极度败坏的以色列国作了一个明显的对比。

这仆人在回答中，声明他的任务比较上来说来是失败的，但他的信心仍然确立，因为耶和华会公平判断，这仆人会从他的神那里得到赏赐（四十九 4）。表面的失败不值得丧气，因为他知道他在耶和华的手中，是一个完成神旨意的工具，因此他可以得享安息。

这仆人为了响应前面有关信心的话，就继续述说耶和华对他的选召（四十九 5—7）。他再一次指出，他一出生就被任命作仆人；他这一回不再说他从出胎即被选召，乃强调说他从出胎就被指定作他的事工。

他的第一个目的是要使雅各归向耶和华，使以色列到他那里聚集。后面有一个括号，说明了神的仆人知道加给他的尊贵，以及神是他的力量。

然而使雅各蒙福的这一个口的，对神的仆人来说还是件小事；他被预定要影响整个世界，要「作外邦人的光」，并且「施行我的救恩，直到地极」。如此明确地指出那仆人的道路，必须是经由劳苦而通向胜利。这是耶和华所命定的。此处像前面多次提到的一样，再次描述耶和华是以色列的救赎主和圣者。神的仆人将被人藐视，被本国憎恶，为官长虐待；但因他是耶和华所拣选的，所以君王和首领看见他必要站起来。

然后，用耶和华自己的语气来描述神仆人的使命（四十九 8—13）。从耶和华对他仆人的回答里，

可以看出这项使命首先必须以一个真理作基础，就是这仆人的意愿与耶和华的旨意是完全一致的。这里宣告了耶和华保守的大能，在悦纳的时候，就是根据神先前所任命的，在适当的时机，在日子满足的时候，耶和华要应允他的仆人。当拯救的日子，他的仆人要是在与耶和华的交通中，完成救恩的工作。那时，耶和华要帮助他，并且一直保护他。因此，这仆人有能力去实现耶和华的旨意，这可以从神应许使他作众民的约看出来。结果遍地要得复兴，百姓得以承受荒凉之地为业。

接着先知以充满诗意的辞藻来描述这工作。那些被捆绑的人将被释放，在黑暗中的人要见光明。他们必得饱足，在荒芜之处找到食物。他们必不饥饿，也不会干渴。炎热和烈日必不伤害他们，因为耶和华要亲自引领他们。他的使命将进一步导致远方的人蒙福，他们要从远地被召聚来。当他的使命结束时，各地要发声歌唱，因为耶和华已经安慰他的百姓，也要怜恤他困苦之民。

对锡安（四十九 14—21）：现在是耶和华对锡安的呼召。

锡安抱怨耶和华离弃了他，他的主忘记了他（四十九 14）。

耶和华对这项抱怨的回答，本质上是在印证他永恒的爱（四十九 15—16），并保证他必得解救（四十九 17—21）。他用人类的情感，作了极佳的说明，他问，「妇人焉能忘记他吃奶的婴孩，不怜恤他所生的儿子？」这种遗忘实在少见，但为了更显明神那坚定不移的爱，这里承认这种遗忘还是有可能的。锡安已铭刻在耶和华的掌上，虽然他目前陷于败坏、荒凉之境，他仍将他的墙垣放在他眼前。他的爱是永不止息的。接着宣告他必要得拯救。那些毁坏他、使他荒废的都要离他而去。他的儿女和众民要聚集到他这里，他们要成为他的荣耀。在他复兴的日子，众人要聚集在他左右，那时他这块现今荒凉的土地就显得窄小了。虽然此时他是丧子的，是寡妇，是独居的，但将来这一切都必发生。他必然要得拯救，他所得的荣耀将出乎他意料之外，以致于他惊呼道，「谁给我生这些？」

对耶和华（四十九 22—五十三）：论过了耶和华对他仆人的呼召，对锡安的呼召之后，最后一小段是描述耶和华对自己的呼召。这里首先答复锡安的问题。他问道，在恢复的日子，那些向他聚集的儿女是从那里来的？耶和华说是因他向列国举手，向万民竖立大旗，他们就将他的儿女带回来；列王必作他的养父，王后必作他的乳母，并且要向他下拜。

这个应许是如此伟大，充满恩慈，以致于先知脱口发出惊叹，「勇士抢去的，岂能夺回？该掳掠的，岂能解救么？」耶和华的答复很清楚，他说这是可能的，因为他必与欺压锡安的人相争，并审判他们，以使凡有血气的都知道他是救主，是救赎主，是雅各的大能者。这是他对锡安的描述。

再回到锡安的抱怨上，他说耶和华离弃了他，主忘记了他；他吩咐他拿出休书来，或找出他卖的债主。这里用的两种比喻的关系时常出现在先知的著作中，前者是说明古时神的百姓是许配给他的；后者表示他们是他的财产。他用一种反讽的语气要他拿出他休他，或将他卖给债主的证据。

他接着自己答复这项挑战。他首先宣告导致他们被掳、与他隔绝的真正原因，乃是他们的罪孽和过犯。他反过来抱怨他们，问道，「我来的时候，为何无人等候呢？我呼唤的时候，为何无人答应呢？」不是他离弃了他们，乃是他们离弃了他。他们废了约，并且对他爱的呼唤毫无反应。尽管如此，他仍然爱他们，他问，「我的膀臂岂是缩短，不能救赎么？我岂无拯救之力么？」他自己回答了这个问题，他提醒他们，他曾在历史上如何借着拯救和审判的方法，彰显了他的大能。

这整小段有关耶和华的呼召，充分启示了他的恩慈和大能，并且特别强调一个事实，就是他要

借着他所选召、所膏立的那一位，来成就他和平的旨意。首先记录这仆人的呼召，最后而这仆人将带来的光荣复兴。

锡安在荒凉的景况下绝望不堪，耶和华回答他的抱怨时，首先印证他永存的爱，然后宣告他决心要施拯救；他并且否认他不忠于所立的约；他阐明他百姓受这些苦的原因，乃是因为他们的罪。

b. 他仆人的回答（五十 4—五十三 12）

此部分记载了这仆人对耶和华的呼召所作的回答，可以分成三大段。第一段表达他奉献受苦的心愿，第二段描述这受苦的事工，第三段论到受苦的完成。

奉献受苦（五十 4—9）：这一段非常有价值，因为他启示了神理想仆人的态度，并且揭露他忍受痛苦、最终得胜的秘诀。他首先说到他献身于这事工，然后证实他的勇气。

把神的仆人分别出来，奉献受苦，乃是耶和华的作为（五十 4—6），而这仆人是奉献来响应这项作为。有两句简短的话用来宣告奉献的方法，「主耶和华赐我受教者的舌头」，

「主耶和华开通我的耳朵」。

第一句话启示了一个事实，就是这理想仆人所释放的资讯，乃是从神那里得来的。更进一步说，这个资讯和这段有关安慰的预言之一贯思想是一致的；这资讯的目的就是要扶持困倦者。「受教者的舌头」这句话有很深刻的含义，指明神仆人所释放的资讯是从神来的。从「主每早晨提醒」可以看出神多么耐心地传授他的资讯。在神这方面，他的第一个举动是以这种方式，把真理传给他的仆人，以完成他的旨意。

分别出来奉献受苦的第二个事实表达在这句话中，「主耶和华开通我的耳朵。」这个意思，不单指他使他的仆人能听，更是指明神使他的仆人甘心听从，并且去宣告这些事情；虽然听到的人会因此和他起冲突。这可以从接下去的宣告中看出来，「我并没有违背，也没有退后。」「开通」这个词不可以和诗篇第四十篇第六节里的「开通」相混淆，在那儿的意思是挖洞、刺破、穿孔，是与将耳朵靠在门柱上，穿一个孔以作为顺服的记号之仪式有关。而这里是指甘愿听从耶和华的话。

这样听了神的话，必然要出去对众人说；而说了话也必然会引起反对。神的仆人知道这一点，他以下面的话作答，表达他献身受苦的心志，「人打我的背，我任他打。人拔我腮颊的胡须，我由他拔。人辱我吐我，我并不掩面。」

神的仆人既被分别出来，奉献受苦，他就立刻产生无比的勇气（五十 7—9）。从他的宣告中可以看出，他在踏上他的道路时，有一个确据，就是他与神有密切的交通。

为了使他在患难中工作时，还能忠于神的旨意，神就装备他，使他确信他必不致抱愧，因为他知道主耶和华必因他的这种态度帮助他。

由于他的事工必然会引起争论和反对，由于他有充分的把握会得胜，因此他向那些与他作对的挑战，要他们近前来。他知道神会帮助他和他的事工，所以他将与神一同得胜。他知道他与神有密切的交通，也必自这交通中得到能力，因此这位仆人面对着顺服的道路时，他不但明白这是一条受苦的道路，同时也知道这条路最终必要得胜。

受苦的事工（五十 10—五十二 12）：因此，神的这位仆人甘愿受苦，他也满有勇气地面对受苦，并进入这受苦的事工中。这一段包含一些原则，并且启示神伟大仆人在他事工上所用的方法。这段资

讯虽然看起来是指着神的仆人说的，但也可应用于以赛亚在一个陷于黑暗、荒凉的百姓中所作的事工上。首先有话语将百姓分开成两组，其次是对忠信之人发出的三个资讯，最后是对遭患难之人发出的三个资讯。

这里将百姓分成两部分（五十 10—11）：忠心于耶和华的人，和背向他、依靠自己的计谋行路的人。忠信之人被描述为，他们虽陷身黑暗的环境，却仍敬畏耶和华，听从他仆人的话。

另一方面，有些人也在黑暗中，他们却想点上火把来制造亮光。神命令那些忠于他的人，要倚靠耶和华的名，仗赖他。那些想要行在自己的火光中之人，必躺在悲惨中。

下面的资讯是针对敬畏耶和华、听从他仆人的话的人说的。

对忠信之人的资讯（五十一 1—16）。这些资讯都是在鼓舞、安慰那些处于黑暗环境中的人。第一个资讯是刚强的呼召，第二个是刚强的呼喊，第三个在宣告刚强的原因。

勇敢的呼召（五十一 1—8）。为了鼓舞那些在黑暗中行走之人，要他们刚强，这位先知呼召他们向后回顾，向前瞻望，并四处观看；这样他们就能处处看见耶和华的作为。

向后回顾的时候，必然能提醒他们，他们是从神而来的。他们的祖宗亚伯拉罕被神选召、赐福，以致生养众多。这里提到撒拉的名字，是为了强调神的大能；提醒他们，整个国家是因一次超自然的作为而产生的。因此先知说到一个盘石，他们是由这盘石凿出来的，这盘石不是亚伯拉罕，乃是耶和华。在向后回顾时，他们对耶和华的认识就产生一个确信：不管环境是多么悲哀、荒凉，「耶和华已经安慰锡安。」

向前瞻望时，必然能使人产生信心，因为公义从未被毁灭过，公义一定会在众民的救恩中得胜。天和地都要渐渐消散，惟有耶和华的救恩永远长存，他的公义也不废掉。

因此若四处观看，虽然环境黑暗，反对耶和华的人在辱骂、毁谤，也不要惊惶，因那些知道公义，将神的训诲存在心中的民，也知道他的仇敌必被毁灭，他公义和救恩的旨意必要成全。

刚强的呼喊（五十一 9—11）。为了回答前面刚强的呼召，此外便根据对神大能和作为的确信，发出了刚强的呼喊；分别由向上看、向后回顾、和向前瞻望的结果表达出来。

向上看就是定睛望耶和华，记起他在上古时代的胜利中所启示的能力，而发出呼喊，「耶和华的膀臂阿，兴起！兴起！以能力为衣穿上。」

向后回顾，就看到神拯救他子民的大能作为；他将海水分开，以救他百姓脱离埃及的奴役。因此这里宣告说，赢得这场胜利的就是耶和华的膀臂。

向前瞻望，就可以从眼前的能力和过去的胜利中得到确据，就是赎民必要回归锡安，一切黑暗和荒凉的环境必要结束。

刚强的原因（五十一 12—16）。刚强的呼召和呼喊，很明显的是认识耶和华的结果，也是确认他的信实之结果。最后，刚强的主要原因，乃是在于耶和华自己的话。这先知借着刚强的灵对百姓所说的一切话，都可以在耶和华自己的回答中见到。这回答可分成向上看，四处观看，向前瞻望三部分。

当他们在软弱中向上仰望时，耶和华就回答他们，他宣告说，「惟有我，是安慰你们的。」他接下去责备他们竟然害怕人，他宣告这样的惧怕乃是他们忘记创造他们的耶和华所招致的后果。

四周观看，会看到流亡之民被掳、被压迫、并经过死亡。但耶和华宣告，即使在澎湃的海浪中，他必与他们同在，他必施展他的大能。

耶和华最后的话，是特别对他仆人说的，宣告那已经印证的事实，就是他已经将话传给他，用他的手影遮蔽他，好让他至终复兴诸天和地，并能对锡安说，「你是我的百姓。」

因此这些资讯都是为了要使他们刚强。在刚强的呼召里，他们被要求回头看亚伯拉罕，看神的作为如何接近；他们在压迫中要毫无畏惧地四面张望。他们发出刚强的呼喊，是根据他们首先仰望耶和华的膀臂，然后回顾他以前如何拯救他们，最后确信他终必拯救。至于在宣告刚强的原因时，则充满了安慰；他虽责备他们因忘记耶和华以致对人产生畏惧，但也保证他要用大能救助、建立他的百姓。

对遭患难之人的资讯（五十一 17—五十二 12）。对遭患难之人的资讯自然是对同样的人说的，但主要和他们的苦难有关；这是根据前面资讯中所强调的神必拯救的事实为出发点。首先确定受苦必要结束，其次描述得力的开始，第三宣告耶和华要回到他的百姓中。

受苦的结束（五十一 17—23）。第一个资讯是呼叫耶路撒冷醒来，因为他受苦的日子即将结束。在某方面来说，这是对前面他的呼喊的一个回应，「耶和华的膀臂阿，兴起！兴起！」那是信心的呼喊，此处则是恩典的回答，宣告他已经喝尽了痛苦的杯。

紧接着的，是描述他受苦的生动画面。他丧失了儿女，以致没有任何儿女来搀扶他、引导他。荒凉、毁灭临到他，无人为他举哀，无人安慰他。因神的审判，他的众子都发昏、跌倒。

但他患难、痛苦的杯要从他手中被拿走，交在那些苦待他的人手中。

得力的开始（五十二 1—6）。第二个资讯呼召锡安起来，披上他的能力和华美的衣服，因为他已经从一切内在的污秽中得洁净。这是对忠信之人的资讯中所发出的那个勇敢呼喊——「耶和华的膀臂阿，兴起！兴起！」的进一步回答。我们已经看过，神已用恩典回答了那个呼喊。此处的回答是在指明锡安的责任。他应该恢复自己真正的地位，抖下身上的尘土，解开束缚他的锁链。

虽然他是无价被卖的，但他的神已决心要赎回他。他曾经从埃及和亚述人的欺压中解救他；面对着现今的压迫，他仍要拯救他。

从这拯救中，他必知道耶和华的名，知道他能成就他的旨意。

耶和华的回归（五十二 7—12）。第三个对遭患难之人的资讯，是描述耶和华回到他的百姓中。他回归的事实是由传资讯的人和守望之人宣布的，他们所用的话乃是，「神作王了。」

耶和华的回归锡安，带来了复兴和祝福。荒场要一同歌唱，祝他的得救。勇敢的呼喊中曾要求耶和华的膀臂兴起，以能力为衣穿上；此处以歌声欢呼作了回答，「耶和华在万国眼前露出圣臂。」

这个资讯的最后一小段，是根据耶和华必定回归的事实，对百姓发出呼召，要他们从一切不洁的事上出来，得以洁净。最后是宣告耶和华必在百姓前头行，以色列的神必作他们的后盾，保护他们脱离敌人的伤害。

受苦的完成（五十二 13—五十三 12）：这大段的最后一部分，介绍这位和平的王在经历受苦的过程中，必得以被保全。此段旧约经文，深刻地启示这位神完美的仆人，将透过受苦来完成他的旨意，以使他犯罪的百姓得到恢复，使众民得赎。

此处极明显的是论到弥赛亚。我们不可能认为这段经文可在以赛亚、耶利米、或任何其他人的经

验中得到应验，他只在拿撒勒人耶稣的身上得到应验。在这些过去的先知身上，固然也多少表达并且证实了他所启示的原则。他们献身于神的旨意，在悖逆的百姓中宣告他的话语，并因而被误解、受痛苦，但是他们所受的苦并不能代替别人。他们受的创伤，并不会使百姓的创伤因而得医治。这位先知个人的经历在这里有相当多的揭露，但是他们几乎淹没在他所描述的这完美仆人的更大经历中，完全看不见了。有一点我们必须注意，就是这里开头的話，「我的仆人行事必有智能」和前面论到这仆人甘愿受苦的那一段结束时的話「主耶和华必帮助我」两者之间的关系。我们曾仔细思考过那一段论到受苦的事工之经文，在那里以赛亚个人的经验是比较明显的。现在他接着描述神仆人实际经历的痛苦，以及他如何献身于这一条受苦之路。

这一大段可分成三小段。第一小段描述最终的胜利（五十二 13—15），第二小段论到受苦的道路（五十三 1—9），第三小段再度详尽地宣告那最终的胜利（五十三 10—12）。

这个故事是描写和平的王最深沉的忧伤，他的结构是，透过他的忧伤来宣告他的胜利。

最终的胜利（五十二 13—15）。神的这位仆人完全顺服神的旨意，并且绝对相信神保守的大能，因此他能说，「主耶和华必帮助我。」另一方面，耶和华也能说，「我的仆人行事必有智慧，必被高举上升，且成为至高。」

高举和成为至高，具有双重性质。首先是高举他那不寻常的忧伤。他因忧伤而憔悴，以致百姓看见他都大感惊奇，「他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁。」其次是高举他不寻常的成就，如最后一节所宣告的，「他必洗净许多国民，君王要向他闭口。」

这段经文中有两个词——「因」和「这样」，是解释这段经文的关键。他的成功是从忧伤中得来的。「许多人因他惊奇这样，他必洗净许多国民。」众人因他憔悴的面容而惊奇。他所受惊人的苦，使许多国民讶异，使君王噤不作声。因此在这第一小段中，先知说明了和平之王完成他的受苦，是为了宣告那最终的胜利，并且启示他最终的胜利乃是他经历痛苦所产生的结果，他受的苦真是使这个世界惊异。

受苦的道路（五十三 1—9）。这一段经文，引我们进入一个无限深奥的境界，苦细细分析，似乎有点不太尊敬。然而这一小段文字也是意义清楚的，我们可以用完全敬畏的态度来探索。先知首先描述那被拒绝的事工，其次是他代替人受苦，最后是耶和华的仆人，亦即和平的王为赎罪而死。

第一段描述一个被拒的事工（五十三 1—3）。如果开头的几句话表达了以赛亚或耶利米，或其他时代某一个以色列先知的经历，那么我们要注意，这位作者很快又用第三者的语气，以一个局外人的立场来说或写；他立刻将注意力从自己身上移开，这种方式一直延续到本大段的末了。他描述他的事工被人完全误解了；他在耶和华而前「生长如嫩芽」，充满各样美丽、可爱的潜能，但这嫩芽却「出于干地」，是指从一个向来没有产生过好东西的环境中生出。对那些看见他的人来说，他无佳形美容，也无美貌。

因此「他被藐视，被人厌弃」，他自己的经历是「多受痛苦，常经忧患；更强调一点，他被人掩面不看，因为他们毫不尊重他。这是一幅生动的画面，描绘出这位和平之王在荒凉环境中的情景；虽然他是神完美的仆人，以智慧行事，却难免在犯罪、堕落的阶层里被人误解。这画面呈现了他受苦的事工，他是照在黑暗里的光，他因这事工所受的苦也日益加遽。他在神眼目中被看为美好，但人却不以为美，因此他们藐视他。这种态度使他心中充满忧伤，以致面容憔悴。人们看见他，就转过脸来，

不屑一顾，他们一点也不尊重他。

代人受苦（五十三 4—6）。先知的話紧接着就解释神仆人受苦的真正性质和价值。他不只是和他们一同受苦，乃是为他们受苦，担当他们的忧患，背负他们的痛苦。人类的败坏是惊人的，从一件事实可以证明：他们竟将他一切的忧患，视为神加在他身上的审判，「我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。」

先知立刻用「那知」两个字，来纠正这种错误的观念；他用明白、详尽的话来述说他受苦的真相。这段陈述用不着任何解释。「他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚我们得平安，因他受的鞭伤我们得医治。」

最后的宣告总结了整个真相（关系到人的罪，和神恩慈的方法两方向），「我们都如羊走迷，各人偏行己路。耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上。」

最后，他的受苦达到了顶点——为赎罪受死（五十三 7—9）。对于受死，他高贵地保持着沉默，从他的表现我们可以发现他那种献身的惊人力量。

在人看来，他的死不过是因受人欺压的结果。人们毫不在意他从活人之地被剪除，他们竟将他与恶人同埋。

他死亡的内在意义，可以从下面经文所燃放的无限恩慈中显露出来，「他受鞭打，是因我百姓的罪过。」

最终的胜利（五十三 10—12）。此处又一次宣告那最终的胜利，并且更详尽地将他和受苦联在一起。

第一部分是宣告痛苦的道路终将导致亨通（五十三 10）。从某种意义上说，是耶和華使他受痛苦，但这是一项神圣、爱心的合作，耶和華和他仆人之间没有任何冲突。透过压伤、痛苦和死亡的途径，这仆人将胜过一切，看见后裔和永无止尽的生命，以及耶和華的胜利。

下面是另外一种比喻（五十三 11），却是重复同一个真理。这先知指明经过这仆人的阵痛，才能赢得胜利。他用生产之痛比喻他那深不可测的痛苦；只有经过阵痛，才能生出新生的后裔，而他的后裔要被称为义。

这部分是以他的开头作结束（五十三 12）。开头时说到神高举那不寻常的痛苦和成就。结尾时论到一个荣耀、至高的地位，这乃是因那仆人将命倾倒，担当多人的罪，又为罪犯代求所带来的结果。

容我这样说，如果有人认为这段经文不是应验在新约的基督身上，而是应验在其他人身上的话，他就是忽略了这段经文深广辽阔的意义。他等于是瞎眼的人，在基督身上看不见他们所渴慕的美丽，因此也不会为他的痛苦和死亡感到忧伤。有一个值得瞩目的事实不容我们忽视，就是除了雅各书和犹太书，新约圣经其他每一位作者都参考了这一段特殊的经文，并且将他和基督的故事联结在一起。

2. 胜利的歌声（第五十四至五十七章）

现在我们来到论和平之王这部分的第二大段。他论到因神仆人受苦的事工之完成，所带来的胜利歌唱。整大段可分成三个明显的小段：首先是信心之歌，其次是先知的呼吁，最后是描述胜利以后的经营。

a. 信心之歌（五十四 1—17）

这首歌说明了一个辉煌的事实——受苦将带来复兴。首先歌颂复兴的恩典，其次歌颂复兴的荣

耀。

复兴的恩典（五十四 1—10）：这首歌以无限热诚的语气，描述神的百姓因着他仆人的受苦和死亡，而得到的祝福。

前面一段的末了宣告说，「他将命倾倒，以致于死。他也被列在罪犯中，他却担当多人的罪，又为罪犯代求。」现在这一段开头就说「要歌唱」，实在有些突然，令人吃惊。这首颂扬复兴的诗歌，是从那样深沉的悲伤中冒出来的。我们不可忽略这仆人的痛苦，和这首救赎之歌中间的密切关系。这首歌的头一小节是在强调那无上的恩典，在看这恩典所带来的果效时，应该溯源到产生这些果效的最初原因。

这歌的第一小节，在歌颂百姓的增多（五十四 1—3）。那些不生育的、贫困的都变得生养众多、昌盛富足，以致于必须扩大帐棚，放长绳子。这个复兴之国的儿女遍布全地，得多国为业，他们带着祝福和兴盛，使荒凉的城邑重新有人居住。

第二小节揭露昌盛的原因（五十四 4—6）。这个寡居的、荒凉的国家得到了复兴和安慰。前面的预言中，我们看见锡安这样抱怨，「耶和华离弃了我，主忘记了我。」耶和华就以一个挑战来回答他，「休你们的母亲，休书在那里呢？我将你们卖给我那一个债主呢？」此处再度用到这个比喻，这首歌宣告万军之耶和华是锡安的丈夫和救赎者，他们得到昌盛的奥秘乃在于他恢复了对锡安的爱和交通，以致他们儿女增多，住所加大。

最后，这位被离弃、心中忧伤的妻子要被召回，重归旧好（五十四 7—10）。离弃他只是暂时的，为的是要使他复兴。耶和华的慈爱永远长存，他必遵守他与百姓所订的和平之约。

因此复兴的果效乃是从他慈爱的作为来的。这一小节从描述神外在的显现，转向描述神内心那永恒之爱的源头。

第一个经历到的是他的怜悯，他的怜悯使他订下和平的约。我们必须参考他仆人所受的苦，并借着过去发生的事，才能解释和平的约。此处又用婚姻的关系，来比喻这国因着和平的约，恢复与他的交通；并因着交通，产生众多的后裔。最后经历到的是这首歌一开始所歌颂的一一伟大而荣耀的昌盛，以及众多的儿女。

复兴的荣耀（五十四 11—17）：这首歌接下去歌颂由恩典而来的荣耀，这部分完全强调着「荣耀」。此处又从由道德的忠实所获致的物质丰盛，描述到耶和华是最起初的源头，他要保护他所赐的福气。锡安仍陷困境中，被称为「困苦被风飘荡，不得安慰的人」。然后先知用充满色彩和光亮的比喻来描述他在物质上的华丽。他是一个满有荣耀和美丽的城市，一个坚固、安全的城市，他的石头、根基、尖峰城门都是用宝石作的（五十四 11—12）。这一切都是在指明他必坚立到永远，他是由世上最宝贵的东西建成的、装饰的。

这首歌描述了一些外在的华丽之后，又触及一个更高的层次，就是描述百姓道德上的忠实（五十四 13—14），这也是导致一切外在华美景观的主因。他们必须以一切道德和精神上的价值为出发点；这首歌宣告他们的儿女都要受耶和华的教训，这样才能大享平安。他们必因公义得坚立，一切的欺压必不临到这个神的城，害怕和惊吓也必远离他。这个完美的描述使一个城市的生活达到了顶峰。那些听神教训的孩子长大之后，必坚守公义，不容许有欺压的事。这种情形若持续下去，这城必充满平安，

远离惊吓。

这城要如此建立起来，百姓恢复了与神真正的关系，这种真正的相互关系是牢不可破的。或许会有敌人聚集来攻打这城，但他们不是神召来的，因此必要失败（五十四 15—17）。铁匠和武器是耶和华所造的，以用来毁灭人；由这话可推论，耶和华是因百姓道德上的败坏而施行审判的。既然他的理想已经达成了，就再没有任何仇敌能伤害这城，为这城而造的武器也无用武之地。这首歌最后说到，「这是耶和华仆人的产业，是他们从我所得的义，这是耶和华说的。」重复了这一部分的预言中一再教导的真理，就是复兴的方式是出于神的作为，那使百姓得到坚固和保障的公义乃是从耶和华得来的。在前面宣告巴比伦的败亡时，神会允许，「我要在锡安施行救恩。」并宣告说，「我使我的公义临近我的救恩必不迟延。」既然神已经宣告了他和平的旨意，我们也看见了和平的王将经过受苦的道路，胜过罪恶，因此这首复兴之歌最后要宣告，「这是他们从我所得的义，这是耶和华说的。」

b. 伟大的呼吁（五十五 1—13）

紧接着这首歌的，是先知的呼吁。他认识到耶和华的仆人将赢得胜利，并且接下去要赐他百姓复兴的机会。此段资讯所强调的有两方面：第一是认识到有需要，然后发出一个呼吁；第二是根据对资源的认识而发出呼吁。

需要和呼吁（五十五 1—5）：从一开头的邀请中可以推论出这种需要。此段资讯是对那些干渴、饥饿、没有银钱的人发出的；向他们宣告，他们一切的需要可以得到完全的供应，包括食物、酒和牛奶。

但是这里所描述的不是物质的东西，乃是指属灵方面的东西，这点可以从一事实得到证明：那些人被形容作没有银钱，但又说他们把钱花在不能当食物吃的东西上。这个资讯的对象是那些不顾他们属灵的长子名分，一心想用尘世的东西来满足自己的人；他们拥有的钱不能用在属灵的领域中，就是那能供应生命的活水、属灵之粮的地方。

这里宣告他们的态度和行为是多么愚昧，他们「花钱买那不足为食物的，用劳碌得来的买那不使人饱足的」。为了纠正这种愚行，百姓应该留意听，才能找到生命真正需要的营养。

对这样的百姓，先知呼吁他们要侧耳而听，因为耶和华应许要与他们立永约。这约乃是神仆人作工的结果，他要作万民的见证，作他们的君王和司令。因着这约和他们的顺服，神最初对他百姓的旨意必要成就；他们要成为列国瞩目的中心，并且根据这约而成为列国的祝福。

资源和呼吁（五十五 6—13）：前面所说的，都汇集至一个中心的呼吁上。这个呼吁最先是以任何性的话发出的，然后再以特别详细的方式发出（五十五 6—7）

一般性的呼吁中，承认神恩慈的作为。当人们陷于一切属灵的干渴、饥饿、贫困时，耶和华仍在近处，可以让人寻见。他们的责任只是寻找并求告他。他们感到极度不安、得不到满足时，只需要来到那位他们所得罪、所背叛的神面前。他们自己必须采取行动，才能得到供应。他们必须寻找神，求告神。

至于特别的呼吁中，所陈述的非常清楚、简洁。他明白地说明人类得救恩的方法。首先指出人的责任，然后用下面的话来解释人如何寻找、求告耶和华，「恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华。」然后说到神的应许，充分显出了神恩慈的态度，「耶和华就必怜恤他神必

广行赦免。」这是非常重要的，我们应该慎重的思考他。首先陈述人的责任，人应当有明显的态度，「恶人当离弃自己的道路。」然后是心灵的态度，「不义的人当除掉自己的意念。」最后总结事实，立即采取完成的行动，「归向耶和华。」任何恶行都是源于对神的悖逆。因此归向神本身就是一种公义的思想，也必产生公义的观念，这样就可以导致与神的旨意相合。

但只靠人的顺服，还是不可能得到复兴。顺服只是复兴的条件。复兴是一项出于怜恤的行动，是神的行动。他才是那位广行赦免的神。

我们也必须借着神仆人所启示的亮光，来解释这一切；因着他受的苦，才使神思慈的态度能够向人彰显。有关神要施怜悯、行赦免的宣布，乃是第五十三章所描述的整个过程所带的结果。

然后，先知接着与那些愿意归向神的人辩论（五十五 8-9）。我们必须看出，这个论证和前面有关人的责任、神的应许之宣告有密切的关系。恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念；因为神的意念非同不义之人的意念，神的道路非同恶人的道路。不同的意念就产生不同的道路，因此人要重新蒙福的惟一方法，是抛弃自己的意念和道路，接受耶和华的意念和道路。

他接着宣告神的意念和道路，与人的意念和道路之间的区别，「天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。」神的意念包括了天上和一切永恒的事。人的意念却排除了天上的事，人只想用地上的事来满足自己。结果人的道路是属地的道路，神为人准备的道路却包括了一切属天的事实和力量。

因此神呼召人，要除去人生命中这些错误的观念和行为，归向耶和华，接受他的意念，行走在他道路上。

最后，先知宣告人若回转向神，就能支配各样的资源。这一切资源总结来说，就是一个完美的法则，和一个完美的生命。

首先描述这个完美的法则（五十五 10—11），就好像雨雪从天而降，并不返回，却滋润土地，使地上发芽结实。这样借着天和地的差别，就指出神的观念和人的观念之差别。若要在地上得到满足，就必须有从天上来的恩赐。先知又将这个比喻应用在实际的事例上，他宣告两、雪如何滋润人地，神的话也要照样滋润人的生命。人若想用世上的事满足自己，必徒然无功。人若活在神的法则中，思想合乎神的话语（这话语启示了神的旨意），他就能明白神的旨意，发现他自己生命的奥秘。

这个呼吁的结尾，是描述听从神话语的人将得到的完美生命（五十五 12—13），充满了诗意的优美和内涵。这样的生命是一个自由而喜乐的生命。人们带着能力，欢欢喜喜出来，平平安安蒙引导。这是形容他们脱离了一切的束缚和限制，进入一个自由的辽阔之境。他们欢喜是因为他们了解属地的事情，或许更正确的说，他们欢喜是因为他们使属地的事情具有了更丰富的意义。大山小山必在这些遵行神律法的人面前发声歌唱。田野的树木也在这些百姓的影响下拍掌。人的蒙赎使大自然也被赎回。松树长出代替荆棘，番石榴长出代替蒺藜。神的众子在他生命的大能中，依照他的律法，为整个受造之物重新带来力量和医治。

一切事物都在耶和华的荣耀中达到了顶点。这个宣告不仅仅启示这是人生命最终的目的，并且启示一个事实：只有当人的生命臻于完美时，耶和华才能真正的满意。

C. 经营（五十六 1—五十七 21）

有关和平之王的这一大段，末了说到国度经营的几方面，可以归纳成：对外邦人的欢迎，对恶人的审判，悔改之人的复兴，最后的话。

欢迎外邦人（五十六 1—8）：这段欢迎外邦人的资讯，主要是为了安慰外邦人；他们可能因为那些复兴的应许是对神百姓说的，而感到丧气。他们或许说，「耶和华必定将我从他民中分别出来。」太监看到这个国家欣欣向荣的情形，也许会说，「我是枯树。」这两种人都要受安慰。

对他们所发的安慰资讯一开始，是对神选民的呼召（五十六 1—2）。在这个托付里宣告了他们的责任是守公平，行公义。他们在这些方面都曾犯罪、跌倒，所以先知现在提醒他们，若顺服神，他们就可以任意支取各样的资源。耶和华宣告说，「我的救恩临近，我的公义将要显现。」这里我们必须以和平之王的启示来解释这个声明的意义。他是神的仆人，是他使救恩和公义临近了。百姓若凭着救恩和公义所赋予的能力，完成他们的责任，就必要蒙福。这个蒙福的条件和一开头的托付，两者之间是互相平衡的。前面托付他们要守公平，行公义。蒙福的条件乃是「如此行」，就是行公义；「如此持守」，就是守公平。这里举出两个例证：第一个，谨守安息日，这在神百姓的历史中一直象征着他旨意的完全圣洁；第二个，禁止自己的手作恶事，这和第一个例证是互相关联的。

因此，外邦人也被允许进入责任和蒙福的约中。耶和华不许他们悲伤（五十六 3），并给他们应许。对太监的应许（五十六 4—5）是，他们必在神的殿中被纪念，有名号，比有儿女的更美好。但是他们蒙福的条件是要尽他们的责任。他们也当谨守安息日，拣选神所喜悦的事，并持守他的约。这些没有子嗣的人，因着顺服神，就有一个名赐给他们，永不会被剪除。

外邦人的责任也是一样（五十六 6—7）。他们被接受的条件乃在于与耶和华联合，事奉他，爱他的名。他们也必须守安息日，持守他的约。他们若履行这些责任，就会被领到圣山，在祷告的殿中喜乐。他们所献的祭必蒙悦纳，因为耶和华的殿是万民祷告的殿。

最后的几句话（五十六 8）显示这先知明白一个事实，就是被接纳进入国度的人，不只是神的选民，也有外邦人。耶和华不仅把聚以色列被赶散的，他还要召聚别的人，这些人要与他联合，进入他的约所带来的一切福气中。

对恶人的审判（五十六 9—五十七 14）。在欢迎一切顺服耶和华的人之同时，也有对恶人最严厉的审判；即使是选民中的恶人也不例外。先知宣告审判时，首先论到属灵的领袖，其次论到悖逆的百姓。

属灵的领袖（五十六 9—五十七 2）。先知的話突然从安慰的语调，转换成严厉的语调。另外一种译法，把这段经文译为是呼召田野的诸兽去吞吃林中的诸兽。如果这种译法正确的话，那么林中的诸兽就代表不忠的牧者，因他们失职，羊群也跟着受苦。无论那一种译法都和这段资讯真正所教导的并无重大的出入，因为从下文可以看出，田野的诸兽和林中的诸兽都被召来，叫他们去吞吃，而被吞吃的不是羊群，乃是不能叫唤的哑吧狗。对诸兽所作简短而有力的呼唤，乃是对失败的属灵领袖所宣告的审判。

然后先知以雷霆万钧之势，宣告审判的原因（五十六 10—12）。第一，是领袖的败坏。这先知宣称他们是无知的一一瞎眼，没有知识的哑吧狗，不能叫唤；他们也是懒惰的一一只知作梦、躺卧、贪睡。

这两重指控显示他们没有尽到作牧人的本分。然后他又指出他们的失败是因为他们个人的败坏，他描述他们贪婪无厌，不能明白，各人偏行己路，各求自己的利益；更甚者，他们纵情声色，醉酒，并且镇日宴乐。

如此产生的后果（五十七 1—2），就是义人受苦，不义之人对义人所受的苦却漠不关心。这是属灵领袖变得荒淫、自私时必然产生的后果。那些素行正直的人在这样的统治下，除了死亡和坟墓之外，没有其他安歇之所。这些作为一国真正支柱的人死亡了；由于从未有人重视他们，所以也没有人为他们的逝去哀伤。

悖道的百姓（五十七 3—14）。先知继续谈论对恶人的审判。他宣告那些屈服于领袖的恶势力之百姓，也同样要被审判。他们要近前来，听对他们的指责。他们罪行昭彰，受到的审判也自然醒目、完全。先知特地一一论到这些事。

从这些话里，我们看出先知深感到百姓的罪大恶极。他形容他们是「巫婆的儿子，奸夫和妓女的种子」（五十七 3），这种描述在强调，这先知认为属灵关系重于一切。毫无疑问的，他是在对那些按着肉体是选民的人说的，由于他们犯拜偶像的罪，又和他们的祖先一样，不忠于他们与耶和华所立的约，所以他用如此严厉的话形容他们。如果我们参考描述「经营」的那一段开头部分，就会发现此处的描述特别值得注意。在「经营」那一段中，先知宣告，那些按着肉体说不属于后裔之列的外邦人，只要符合各种条件，就能同样享受这约中的福分；然而此处他又用「奸夫和妓女的种子」来描述那些按着肉体是属于神子民的人，明显地将他们排拒在一切福分之外，因为他们不断地拜偶像和悖逆神。

他对他们的控告有三重。

首先责备他们轻慢的态度，这可以从他的问话中看出来。他们向耶和华戏笑，向他张口吐舌（五十七 4）。

然后他责备他们的拜偶像（五十七 5—9），这证实了他前面的描述——「奸夫和妓女的种子」；这也是他开始描述拜偶像的情形时，问道，「你们岂不是悖逆的儿女，虚谎的种类？」的原因。我们可以看见，这种拜偶像的景况实在重大而明显。他们在山谷间放纵情欲；神的选民堕落到极度的异教迷信中，竟然杀了儿女献祭。他们向光滑的石头，就是山谷中的假神献祭。他们甚至在高而又高的山上拜偶像。他们也侵入了家庭的神圣领域中，他用婚姻的关系来象征与耶和华所立的约，因此他描述拜偶像的罪是属灵的淫乱，是不忠于耶和华的约。甚至他们的政策也受到淫乱的影响，他们打发使者去见王时，他们仍自卑自贱，与阴间的恶者同列。

最后，他责备他们过度胡涂（五十七 10—11）。他们虽然长途跋涉，疲惫不堪，却仍顽固地说不觉疲倦。他们因恐惧假神而说谎，这乃是他们不纪念神的结果。

因着这些罪，当国度来临时，这悖逆的百姓心受到审判（五十七 12—14）。审判的方式，首先是显明。耶和华要指明百姓的公义，意思是他要指出他们的空虚，启示拜偶像是徒然无益的。神要报复这样的罪，那时百姓所信靠的假神必无力相助，因为神愤怒的风要将他们都刮散。

然而在审判中也有另外的情况。那投靠耶和华的必得地土，并要承受圣山为产业；这些余民要为耶和华筑一条建立国度的道路，他们与他同工，为他预备道路，并将绊脚石从路中除去。

悔改之人的复兴（五十七 15—19）：有关经营的宣告，再度转向那些悔改认罪之人。整段资讯在此并

无中断，因为前面一段论到对恶人的审判，结束时所提到的那些人，在这里有更详细的描述；此处也宣告了他们与耶和華的关系。

这段经文非常优美，首先描述那位发言者，就是耶和華（五十七 15）。简短的句子，就道出他本质的荣耀，充满了庄严和美丽。

他是「至高至上」的。这是以赛亚对神特有的一个异象。在异象中，他曾看见主高高坐在宝座上，并呼召他进一步为他作预言。那个异象中，他至高无上的地位得到了建立，他的管理得到了胜利。

他是「永远长存」。翻译成「永远」的这个字，有最终住在永远里的含义。他的意思是无始无终，现今也存在着。人想到、或说到某时、某地这些词时，难免受到人本身的限制，但耶和華是随时随地都在的。这里的「永远长存」是旧约圣经中最能启示永恒意义的词之一。不管我们对于时间和空间的想象力受到多大的限制，我们还是能找到神。下面又回到以赛亚的思想，他在这卷书较早的部分中曾见到要来的那一位之异象，描述他是「永在的父」。

他「名为圣者」。这是宣告神的性格，这字的字根有纯洁的含义。

先知描述了耶和華本质的荣美之后，又提到他恩慈的作为。这些作为以两个基本的行动开头。神住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔谦卑的人同住。他将自己住处一切的能力和资源，带给这些心灵痛悔谦卑的人。他也将这些人一切的需要，带到他所居住的圣所。

他所以住在至高至圣之处，并与灵里痛悔谦卑的人同住，是为了要使他们苏醒，给他们新的生命。这一切都在启示耶和華的恩典和荣耀，并为下面紧接着的伟大宣言预先铺路。

这宣言的第一句话，是宣告发怒的有限（五十七 16）。耶和華宣告他必不永远相争，也不长久发怒；因为如果他长久发怒的话，他所造的那些人早就发昏，被毁灭了。

他发怒的原因是因他百姓犯罪，并且任意背叛他（五十七 17）。

现在他要继续施恩。这可从下面的话看出来，「我看见他所行的道，也要要治他」（五十七 18）。很明显的，这话是指前面描述过的那些心灵痛悔谦卑之人说的。他要以医治引导、安慰来响应他们所行的道。

这位和平的王所负的使命，其整个价值借着伟大的话（五十七 19）宣告出来，「愿平安康泰归与远处的人，也归与近处的人，并且我要医治他。这是耶和華说的。」

最后的话（五十七 20—21）：启示和平之王的这一大段，和最初论到和平旨意的那一大段，都是用同样的一个严肃宣告作结尾，那就是：作恶者必不得平安。

这里的语气甚至更重，他接着宣告恶人必不得平安，他们好像翻腾的海，不得平静。

因此，虽然在神的伟大计划中，他要将和平的王赐给人，但他也再次严厉地警告他的百姓，他们若继续作恶，就不能从和平之王的事工中得到益处。

这第二大段给我们的印象是，神的选民仍处于危险艰难的环境中，几乎濒临荒凉。先知在介绍第一大段中出现的那位神的仆人时，似乎更强调他所带来的安慰；他以较详细的话，更清晰地为他勾勒出轮廓。第一大段里所启示耶和華在他身上彰显的威严、大能和怜悯，在第二大段里都进入了实际运用的阶段；借着神仆人的受苦，得到了最后的胜利。下面一大段则是以已经揭示的和平的旨意，及和平的王为基础，描述和平的过程。—— 无名氏《以赛亚书注释》

11 以赛亚书第三部和平的预言之三

三、和平的过程（第五十八至六十五章）

现在我们开始和平预言的最后一大段，论到和平的过程。一共有二个明显的段落，依次论到条件的宣告，最终的实现，分别的原则。其后这位先知以一段实用的话作结束。

1. 条件的宣告（第五十八至五十九章）

这部分的预言，所默示的是：坚持要根据神的观念建立道德。尽管耶和华的旨意是要和平，但这旨意只能在洁净的基础上实现。虽然耶和華要借着他的仆人带来公义和救恩，并完成他的工作，但人必须先实践合乎神旨意的生活，他才能完成这项达致和平的工作。先知从三方面来论这个题目：宣告道德的要求，承认道德的失败，赢得道德的胜利。

a. 道德的要求（五十八 1—14）

先知藉谴责形式主义，和描述真正的虔诚，来启示道德的要求。他藉此强调：虔诚必须表达在道德上，因此只有能产生道德结果的虔诚才可以被接受。

对先知的托付（五十八 1）：第一段很简短，包含对这位先知的托付。神要他勇敢地、毫不迟疑地、坚定地，向神的百姓说明他们的过犯。他们明白了自己的罪以后，就会认出建立和平的必要条件。

形式主义（五十八 2—5）：神百姓所犯的最主要的罪，乃是因着外表形式而降低了他们的虔诚。因此这一段论到形式主义的经文，可能是圣经中论到类似题目的经文中，最醒目的一个；他启示形式主义在外表的形式之下，和真正的虔诚几乎不分轩輊，但同时两者又有天渊之别。

形式主义所遵行的是正统的、有规律的仪式，并且喜爱知识上的追求。他们天天寻求神，乐意明白神的道，好像行义的国民。他们喜爱这一切活动，这些难道还不够吗？

先知描述了遵守形式主义的人之后，又接着说出他们的抱怨。这些形式主义者抱怨神的盲目和冷漠，他们问神为何没有看见他们在禁食，为何不理睬他们的克己心。这个抱怨反映了一个事实：他们还需要一些东西，他们缺少了某些东西。他明白地指出，即使形式主义者本身也认识到，他们缺少的是神。他们乐意明白他的道，喜悦亲近神，却得不到回答，他们没有得着因真正的交通所带来属灵上的满足。原因何在？

形式主义者问题得到了回答，在这个回答中我们也看出形式主义的失误之处。这些人拘泥于宗教仪式，喜爱知识上的探索，却活在三重的罪里。第一，他们禁食只是为了使自己喜悦，他们一面禁食，一面却得罪邻人，压迫他们作苦工。

第二，他们禁食的时候，也得罪了自己，因为他们互相争竞，以凶恶的拳头打人。他们禁食的目的并不是为了使他们的声音听闻于上，他们却还抱怨神不理睬他们。

形式主义者最后一个罪，就是得罪耶和華。他并没有拣选这样的禁食。他并不接受一方面在外

表的态度和举动上敬拜他，另一方面却又亏待邻舍，彼此争斗，甚至内心一点也不愿意寻求他的人对他的敬拜。

真正的虔诚（五十八 6—14）：先知揭发了形式主义的虚伪之后，又立刻转过来揭示真正的虔诚之意义。他前面已经指出形式主义在邻舍、自己、耶和华三方面所犯的谬误，现在他就这三者分别论到个人的职责和奖赏。

真正的虔诚表现在对邻舍的态度上时（五十八 6—9），是使他们从各样的捆绑中得自由；实际说来就是满足那些饥饿、贫穷、赤身之人的需要。人若尽到这个职责，就必发现有光照耀，如同早晨的阳光。他要在耶和华里面得到医治、力量和保护。这样的虔诚才能使人与耶和华有交通，他也会迅速回答敬拜他的人所发出的呼声。他们不可能会有形式主义者那样的抱怨。

真正的虔诚表现在自己方面时（五十八 9—12），就是要真正怜悯饥饿的人，想要去满足困苦的人。一个人若合乎这些条件，就必在黑暗中发现光。他立刻会感觉到耶和华的引领，耶和华必使他心满意足，使他的生命结实累累。这样的人甚至可以使久已荒废之处得到复兴，并重建已经丧失的秩序。

对耶和华的真虔诚，包括喜爱耶和华的旨意（五十八 13—14）；这里再一次将安息日当作这种喜爱的象征。人若喜爱耶和华的旨意，他的奖赏就是得耶和华的喜悦，结果他要过一个得胜、掌权的生活。

b. 道德的失败（五十九 1—15）

先知宣告了道德的要求之后，接下来承认道德的失败。他首先辨认出整个国家受苦的原因，然后明白地承认失败之处。

全国受苦的原因（五十九 1—8）：前面论到形式主义时，先知曾说到形式主义者的抱怨，他们埋怨耶和华对他们视而不见，漠不关心。现在他宣告他们受这些苦——被耶和华忽视、不顾的原因，不是在耶和华这方面。「耶和华的膀臂并非缩短，不能拯救；耳朵并非发沉，不能听见」（五十九 1）。他们默然承认他们因耶和华的冷漠而受的苦，必定还有其他的原因可以解释。他既不是不能相助，也不是忽视他们。

接着就宣告真正的原因。那使他们与神隔绝的，乃是他们的罪孽（五十九 2—8）。

然后描述百姓的罪，首先是不道德的行为，其次论到产生这种行为的根由——品格的败坏。

人整个生命都受到了污染。他们的手、指头、嘴唇、舌头无一样洁净。人与人之间毫无公义、真理可言，只有虚妄、谎言。

这一切都是由一个完全腐化的品格产生出来的。先知用一连串生动的句子来描述这种品格的腐化，并说明生命的基本观念和所产生的行为之间的关系。

他们在观念上抱毒蛇的蛋，结蜘蛛网；结果吃这蛋的人必死，这蛋若被踏破，就有毒蛇出来；他们所结的网，也不能作衣服，因为这些都是罪恶的工作，是强暴的举动。他们的脚奔跑行恶，想要流人的血，因为他们的意念是罪恶的。他们不知道平安之路，他们的路途中尽是荒凉毁灭。这就是引起他们受苦的主因，也就是为什么神不听他们，不回答他们的原因。

认罪（五十九 9—15）：先知立刻承认，「因此公平离我们远」等等。他再度描述他们所受的苦，那就是形式主义者所抱怨的黑暗之境。他们指望光明，得到的却是黑暗。这黑暗将带来混乱。他们因缺乏

亮光，就如同瞎子一样，摸索着墙壁，想要寻求引领。即使日正当中，他们仍会绊倒，他们缺乏一切必要的力量。他们因这黑暗和混乱而哀鸣。

最后，他以明确的话，作实际的认罪。首先是以定罪的语气来表达。他们的过犯、罪孽在神面前增多，他们也知道自己的罪。然后是详细地承认这些事。一切过犯的根源在于他们悖逆耶和华，转去不跟从他。这个根所结出来的果实就是欺压人、说谎话；因此公平和公义荡然无存，想要离开恶的人反成了掠物。

这是引起一切痛苦的真正原因，这先知所承认的也很完全。

C. 道德的胜利（五十九 15—21）

有关条件的宣告，最后一部分在说明，耶和华的行动尽管有各样的失败，最终还是道德获胜。整大段的前面部分，就是已经提及的那些事，将这一部分的教训清楚地衬托了出来。这教训宣告耶和华知道一切（虽然形式主义者否认这一点）；以及耶和华要在缺乏公义的百姓面前施行公义；并且那位耶和华所差的救赎主，要在犯罪的百姓无力拯救自己的时候出现。

耶和华知道一切（五十九 15—16）：先知所承认的一切事，耶和华都看见了，他心中甚不喜悦。

他进一步看到：在犯罪的百姓和他自己之间没有一个调停者，无人能够作为桥梁，带来救恩，并建立公义。

耶和华的审判（五十九 16—19）：他看见百姓犯罪的情形，也知道他们的无助，他就亲自成为他们的帮助，施行拯救，以维护自己的公义。这个事实极端强调了耶和华在成就这些事时的孤独。他是以自己的力量行动，「就用自己的膀臂施行拯救，以公义扶持自己。」

他在自己的属性中完成他的审判。他以公义为铠甲，以拯救为头盔，以报仇为衣服，以热心为外袍。这一切都是他的本质，是他的属性，总括起来就是爱。

他的行动是为自己辩白，要彰显他那无可言喻的公义。为了人的需要，他必须有所行动；他必须以报仇对待敌对者和仇人。

他行动的最终目的是为了他自己的荣耀，只有当人敬畏他的名时，他的荣耀才得以彰显。

耶和华的救赎者（五十九 20—21）：最后他的救赎者出现了。先知宣告他要来到锡安，也就是永久性的全国生活中心地，目的是要祝福这个世界，以荣耀神。他更要来到「雅各族中转离过犯的人那里」，也就是忠信的余民那里。

他的来临导致一个结果，就是神与人立一个新的约，要将神的灵和他的话传给人，直到永远。最后这个宣告是用间接的方法，对那来到锡安的救赎主说的。神的灵和话要住在这位救赎主的后裔里面，以完成他和平的旨意。

因此实现和平的过程，第一个条件是由真虔诚衍生的道德。基于这个条件，在犯罪和腐化的百姓中间应该实现这种道德，并且承认他们的罪，悔改。由于看见他们无法靠自己悔改，以达到这个基本的要求，因此耶和华自己成为救赎主，使他们归于他自己，用他的作为帮助百姓符合这个最基本的条件。

2. 最终的实现（第六十至六十二章）

前面一大段在强调：道德的实现是和平过程中必要的条件。现在的第二大段转向了辉煌的描述，说到神旨意的最终实现。首先论到物质的丰盛，其次是属灵的实现，最后是圣职的完成。

a. 物质的丰盛（六十 1—22）

这里用黎明的旭日，和满月的光辉来描述物质的丰盛。他可以分成四部分：黎明，分散之民回归，被建造的城，那完全之日的荣耀。

黎明（六十 1—3）：最中心的一个事实，就是有光照耀着锡安。这必须和前面那段连在一起看。前面说到他们已承认自己的罪，先知也宣告了耶和华的行动，就是要亲自成为救赎主。因此这光要照耀神的百姓。这城被拟人化了，好像一个人坐在一片黑暗中，但耶和華的光和榮耀要照亮他。因此他被命令要兴起发光。那显现在他身上的光，不只是为了照耀他，也要照耀一切黑暗里的人。万国看见神归返的子民所发出的光，都聚集来就这光。这一切构成了一幅曙光初露的画面。

分散之民回归（六十 4—9）：这蒙光照的城市要举目观看那些聚集的百姓。他们中间有他的众子和众女，他们都回到这个长期被废弃，现在又复兴了的城中。各样的财富都归向他，他们要被献在耶和華的坛上，并蒙他悦纳。这些财宝最大的用处是来装饰、荣耀他的殿。这里特别用鸽子飞向窗子，来描写众民如何向这荣耀之城聚集。他们带来了各样财宝，是为荣耀耶和華的名，因为他已经荣耀了他的百姓。

被建造的城（六十 10—16）：那些向光聚集的人，必成为建筑城墙的工人。外邦的王并没有被俘，但他因荣耀的恩典所催促，而来服事这城。他们不再畏惧被侵略，被人毁灭。城门昼夜开放，迎接各国送来的财物。凡是与他们为敌的列国，必要灭亡。一切珍贵的建材都要献出，来修饰神的圣所。素来苦待神百姓的人，他们的子孙要前来屈膝下拜，并且称锡安确是以色列圣者耶和華的城。

这城经历了长期的荒凉、孤独，现在要成为列国的中心，并且实际明白这位先知一再宣告的真理，就是耶和華是救主，是救赎主，是雅各的大能者。

完全之日（六十 17—22）：最后一小段说到最终的丰盛。这光随着时间的推移而逐步克服了黑暗。现在要描述神的旨意得到完全的实现。

首先是他完全的管理。这里用低等的物质转换成了高等的物质，来比喻物质财富的倍增。在耶和華的无上管理之下，金要代替铜，银子代替铁，铜代替木头，铁代替石头，政权也要赋予那些制造和平、提倡公义的官长。结果这座神的城里面，再也没有强暴、荒凉、毁灭的事。

完全的管理将要产生完全的荣耀。照亮这城的真光，既不是白昼的光，也不是月亮的光，乃是耶和華亲自作他的光，彰显出他的荣耀。

由于这个光源是永恒的，因此不再有日落，也不再有月沉。居民都成为义人，有完全的喜乐，并永远得地为基业。最后一句话再度强调一个一再被重复的真理，就是这一切都是耶和華作工的结果，他要按他的日期加速成就这事。

这幅图画展现了物质的丰盛，同时也启示一个事实：只有道德的正直才能导致这种丰盛。他和前面那一大段的末了所说的，同样给我们一个极深的印象，就是耶和華的作为，要产生荣耀的结果。他要兴起荣光，照耀他的百姓。

然而他的百姓也有责任，他们被呼召要兴起发光，以响应他的荣光。他们若如此行，就必到达充满祝福之处；并且被他们的光所照的人，也要因他们蒙福。这样，神要他百姓成为别人祝福的旨意才不致被忽略。

b. 属灵的实现（六十一 1—11）

这预言描述了物质的丰盛之后，接着描述内在的奥秘，也就是属灵的实现。这也可分成三部分：第一论到受膏的使者，第二论到作祭司的百姓，第三是赞美之歌。这整段实际上都是神仆人，就是那位和平之王的语气；透过他，和平的旨意才能成就。

受膏的使者（六十一 1—5）：第一部分对这位耶和华的仆人有了一番新的描述，说到他的装备。他的使命和他的胜利。

开头那句简短而有含义的话，宣告了他的装备，「主耶和华的灵在我身上。」有趣的是，基督自己也引用这节经文，说到他的整个使命（他由童贞女受圣灵孕而生，到他在十字架上靠着圣灵舍己）都是在圣灵的大能中成就的。

这预言在描述他的使命时，首先说到第一阶段的使命，就是传好资讯，医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的得自由。紧接着的是一个短句子，却涵括了神仆人的整个使命。首先宣布耶和华的恩年，其次宣告神报仇的日子，第三是安慰悲哀的人。我们读这一段的时候，很自然的会想起耶稣在会堂中时，读到「报告耶和华的恩年」这一句话，就停止了。因为当时神报仇的日子尚未开始，当然这先知所说的安慰悲哀的人也没有开始。最后一部分是在描述对悲哀之人的安慰。当锡安得到复兴，神的百姓尽到他们在这个世界的职分时，就有安慰临到悲哀之人。

前面一段以完全之日描述物质的丰盛时，这先知曾宣告说，神的百姓是他栽种的枝子，是他手所作的工，以使他得荣耀。现在他又重复相关的话：锡安和百姓所以得复兴，是为了使他们成为公义树，是耶和華所栽的，要叫他得荣耀。因此耶和华的仆人最终的胜利就是带来复兴，使被赎的百姓也有分，他们要修造废弃已久的荒场，重修历代荒凉之城。列国因他们的复兴也蒙了祝福，并加入他们的修建工作。外人要起来为他们牧放羊群，并为他们耕种田地，修理葡萄园。

作祭司的百姓（六十一 6—9）：在那伟大的未来中，神的百姓要完成他们真正的祭司职分。以色列人出埃及的时候，神曾对他们说，「如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。」希伯来人一直没有完全实现神的这个理想，但借着耶和華仆人的工作，这个理想将会实现，那时人们就要知道他们，并称他们为神的祭司。

那日，他们就与列国建立起真正的合作关系，分享列国的财物，因他们的荣耀而夸口。对神的百姓而言，那是他们一切羞辱得到补偿的日子，而列国也要与他们一起得补偿。我们最好注意一下这里的代名词有了改变，这段中的「你们」和「你们的」是用来称呼神的百姓，「他们」和「他们的」则是指列国。

然后神的仆人宣告神与以色列国所立的伟大新约，他以「我耶和華」自称。这约的基础是建立在耶和華的公义上，因为他喜爱公平，恨恶抢夺和罪孽。这约的性质，是一种在真理里的行动，因此这约是永恒的。他的果效是，神的百姓要从羞辱中被赎回，并在众民中发挥公义的影响力，这样众民也要承认这个真理，并顺服这真理。

赞美之歌（六十一 10—11）：这段有关属灵实现的资讯，最后以一首赞美之歌作结束。毫无疑问的，这是神仆人的诗歌，因此他也是神的真以色列民的诗歌。

耶和華是喜乐的泉源；喜乐的第一个原因，是神的仆人蒙了祝福。耶和華以拯救为衣给这仆人

穿上，以公义为袍给他披上，这样他的行动就与耶和华互相配合，因此有公义和赞美在万民中发出。

C. 圣职的完成（六十二 1—12）

论过了物质的丰盛和属灵的实现之后，这个预言现在较详细地描述到圣职的完成。一开头就指明不管这段资讯是神仆人说的，或先知自己说的，他都是在一个尚未成就的环境下说出的。虽然尚未成就，但将来一定会成就。首先提到这城将得的新名，以描述他的复兴；其次描写守望之人，他们要看到最后的建立；最后证实必有最终的实现。

新的名（六十二 1—5）：这个说话的人有两重愿望，是针对锡安和耶路撒冷的。一则盼望神一切的应许，都能在这座属神之城中得到应验，就是盼望这城的公义如光辉发出，他的救恩如明灯发亮。正如我们先前探讨过的，这城要兴起发光，因为耶和华的荣耀已经照耀他，就是已完成对他的愿望。另外更深一层的盼望是，由这种属灵的丰盛产生一个结果，就是列国得见公义和荣耀，耶和华也因此得到证实。

这个说话的人心中毫无犹疑，从他四度用到「你必」这两个字，可以看出其坚定的语气。首先，这城必得一个新名，是耶和华亲口所起的。第二，他在耶和华的手中要作为华冠，在神的掌上必作为冕梳。第三，这城和他的地必不再被称为撒弃的，荒凉的。第四，这城必被称为「我所喜悦的」，被称为「有夫之妇」。

他为何如此确定呢？因为他确信耶和华喜悦这城。新郎怎样喜悦新妇，神也怎样喜悦这城。

守望者（六十二 6—9）：这预言接着描述城上的守望者，更明显地表露了对这些事最终成就的确信。这些守望者是用来提醒耶和华的，他们的工作就是为了耶路撒冷的缘故，昼夜向他求情，一直到他使耶路撒冷成为地上可赞美的城为止。

然后宣告对他们的求情之回答。耶和华回答时，指着他的右手和大能的膀臂起誓，说他必成就他的旨意，这城要回复昌盛。他长久以来所受的欺压和破坏都要停止；由于耶和华的作为，这城要用自己的劳力获得各样的财富。

实现（六十二 10—12）：这位使者带着热烈的期望转向百姓，托付他们去预备道路，并再度宣告那位救赎主的来临，只要带来救恩和赏赐。因着他的来临，百姓要被赎回，重归圣洁，重新对世人发生影响。

再回头看这论及最终实现的整大段，会发现他的三个小段彼此之间的相互关系。第一段论到物质的丰盛，很清楚的指出最终实现那日，百姓将得的荣耀。其中心真理在：只有属灵的关系，才能产生物质的丰盛；只有当神的百姓实现了神的理想，就是尽了祭司的职分之后，物质的丰盛才能实现。最后，属灵实现和物质丰盛的主要价值，在于圣职的完成。这城变得美丽、兴盛，不是为了自己的缘故，乃是为了要成为其他人聚集的中心地，让别人分享他的祝福。这一切最深的含义，是神的荣耀，以及他的尊贵在这世上得到证实。我们读了这整段之后，不可能不产生一种新的认识，就是因着他所赐的丰盛福分，以及人被带到那完全而永恒的和平中，神得到了证实，他的名得到了荣耀。

3. 分别的原则（第六十三至六十五章）

这个预言的最后一大段，再次说到神在应用他的方法时，所持的区别原则。只有圣洁，才能产生上述的一切祝福；而在圣洁建立之前，必须有审判的阶段。因此我们必须认出我们将要查看的这一

段，和受膏的使者有关他使命的宣告两者之间的关系，这是非常重要的。在查看那段经文时，我们会留意耶稣在大会堂里读过这经文，他只读到「报告耶和华的恩年」就停住了。下面一句是「我们神报仇的日子。」这就是最后这一段的主题。根据实际发生的顺序，我们已经讨论过了现在所要描述的最终实现之前的一切事。先知所作关于复兴之前必须要有道德条件的宣告，以及有关最终实现的画面，共同促成了这最后的教导。如何才能得到完全的复兴？圣职如何完成？答案就在最后这一大段中。此段描述审判的道路，记载热心的祈祷，最后介绍神借着挑选百姓，在他们中间施行审判。

a. 审判的道路（六十三 1—6）

这段经文呈现了两幅图画，一幅有关那位勇士，另一幅有关那场争战。我们必须注意到，这些都是在描述那勇士从争战中归来的情景，并且是由争战已经结束的观点来描述那场争战。

勇士（六十三 1）：我们可以从先知的问话中，看出他所看到的异象。异象中有一个勇士从以东来，这里的「以东」是象征一切抵挡以色列，或反对神的人。我们看见这勇士走了过来，既没有受伤，也没有倦容。他的装扮华美，能力广大，先知就问道，「这是谁呢？」

勇士亲自回答他的问题，「就是我，是凭公义说话，以大能施行拯救。」答话甚短，却总结了以赛亚书这几章中的主要教训。那是耶和華所说的话，一方面宣告他的方法，一方面宣告他的目的。他的方法是凭公义审判；他的目的是要拯救，他有大能来完成这一切。

争战（六十三 2—6）：先知认出了那勇士之后，立刻问他，为什么他的装扮有红色，他的衣服像「踹酒榨的」？他看见他的衣裳洒有血迹，显然他刚从一场争战中凯旋归来。因此先知要求他对他的装扮作解释。

他立即回答了他，首先确定一个事实，就是他没有得到人的任何帮助，就在烈怒下独力征服了他的一切敌人。

然后宣告这场争战的原因，「因为报仇之日在我心中，救赎我民之年已经来到。」耶和華的恩年已经过去了，现在他报仇的日子也完成了。这勇士已在烈怒的大能中克服仇敌，但他还有能力施慈爱，要拯救他自己的民。

然后又说到他在争战时的孤单。无人帮助他，但他仍大有能力；于是一切反对他，敌对他旨意和他百姓的仇敌都被毁灭了。

如果硬要把这一段经文，解释作在描述基督第一次降临时所作的工作，就会徒生困扰。这不是一幅描绘神的仆人受创伤的画面，乃是他的仇敌被击败、被毁灭的画面。我们在这里没有见到实际流血的战场，但只有那位得胜者，最后要在报仇和烈怒中，扫除一切反对他百姓和他旨意的仇敌；他凯旋归来之时，他的救赎之年就开始了。

b. 热心的祈祷（六十三 7—六十四 12）

这个整个祈祷，是附加在这最后一大段的主要教训之上的。当这个预言论到神如何挑选百姓，运用他区别的原则时，还会再度提到这个祈祷。

先知看到了有关那勇士和他所宣告之异象，他感觉到其中所描述的审判具有绝对的公义，并且认出只有借着这样的作为，人才可能有希望。于是他发出赞美和祈祷。

赞美和承认（六十三 7—14）：这预言首先以优美的文字，描写耶和華在过去对他百姓的信实。

他决心要提起耶和华的慈爱 and 美德，并宣告他向以色列家所施的大恩。然后他提出两个例证，第一个描述他在埃及对他们所施的慈爱，证明他是他们的救赎主；第二个描述他在旷野中对他们无微不至的照顾。因此，从回顾过往的年日中可以发现，尽管他们悖逆，使主的圣灵担忧，他还是爱他们，怀抱他们。

这样导致他承认一个事实，就是因他们悖逆，使圣灵担忧，他不得不「转作他们的仇敌」。

不过这一切只有促使他再歌唱他的慈爱和怜悯，这预言还是赞美他仍纪念他的百姓，记得他如何带领他们出埃及，又如何拯救他们离开旷野，进入安息之地。

祈祷（六十三 15—六十四 12）：这赞美和承认，融入了一个祷告中，这是一个由深刻地认识到失败和荒凉的景况而发的祷告，这祷告却也同时知道耶和華的心是人有慈爱怜悯的。他首先表达他们的需要，然后发出痛苦的呼喊。接着是回想起过去神的作为，而承认所犯的罪。最后是对耶和華的呼喊，呼吁他向他的百姓有所作为。

惟一的需要（六十三 15—19）。这预言描述了现今的光景，并拿来和古时候耶和華给他百姓的安息作强烈的对照，以祈求耶和華垂顾。从「你的热心和你大能的作为在那里呢？」这句问话可以证明，这百姓没有耶和華的同在，也没有他的大能。「你爱慕的心肠和怜悯向我们止住了。」这宣告也指明他们没有耶和華的怜悯。这是一幅描绘他们的需要之画面，这祷告说出了他们的论据，「你却是我们的父你是我们的父我们的救赎主。」他迫切地恳求耶和華转回来。他们已失去安息，他们的产业所剩无几，他的圣所也被践踏，他们变得好像耶和華未曾治理过的人。

呼喊（六十四 1—2）。说出了他们的需要之后，接着是一声痛苦的呼喊，恳求耶和華裂天而降，审判他们的仇敌。这呼喊显然是因为那个勇士的异象而导致的，表达了他们心中热切地渴望审判的过程能早日完成。

回想（六十四 3—5）。这伟大的祈祷随之语气一转，变为回顾以前的拯救。他记得耶和華在过去的年日中所成就的事，这也正是他们现今所寻求的。山岭在他面前震动。这使人想起了神的原则：他为等候他的人行事；他迎接那欢喜行义的人。

承认（六十四 5—7）。回想的结果，产生了对罪、对由罪而来的审判之承认；承认审判是必然要来的，是犯罪应得的后果。神曾发怒，但发怒的理由是因百姓犯了罪。他们长久以来不断地陷于罪中，「我们还能得救吗？」表达了他们深切地感觉到自己的罪。不洁净和污秽必然带来枯干、毁灭。最后所承认的是，「无人求告你的名。」承认那勇士所说的真理，就是当他四顾观望时，没有人帮助他。

呼吁（六十四 8—12）。认罪之后，这祈祷在一个伟大的呼吁中结束。这呼吁显然是建基于我们已提过的那勇士所作的宣告上。他见无人相助，却仍施行拯救。前面也承认了无人求告他的名，然而这里仍为了求拯救而发出呼喊。

第一部分是降服。承认神是父亲，是窖匠。百姓一切的败坏都是由于违背这个基本的真理而来的。他就是根据这个降服，呼吁耶和華不要永远纪念罪孽，因为他们是他的百姓。这呼喊的最后一部分之论据，是神的城之光景，因为圣城变为旷野，成为荒场。圣殿被火焚烧，一切美好的东西尽都荒废，耶和華岂能再静默？

C. 挑选百姓（六十五 1—25）

这一段开头的几句话给我们一个印象：他似乎是针对前面的祈祷所作的回答。但若进一步探讨，就会很肯定的得到一个结论——他不是在接受前面的祈祷。我们已讨论过的那段祈祷是绝对真诚的，是那位先知的祈祷，或者是他所代表的那些余民的祈祷。但目前这一段话的语气显然不是那先知或余民说的。

如果我们认定，上面这段祈祷是附加在这一大段主要教训上的文字，就可以看到，前面异象中出现过的那个勇士，现在再度发言。他已经战胜了他和百姓的共同仇敌，此刻他接若要对付那些属他自己的人。因此我们可以看见这一段生动地描写了神在区别他的百姓时，所持的原则。首先描写真与假之间的区别，其次描述挑选的结果，最后启示所产生的新秩序。

真与假（六十五 1—12）：这一段清楚标明了神在真与假之间的区分，甚至在他的百姓中也有这样的分别。首先描述悖逆之人，其次是承认后裔，最后对悖逆之人说到他们将临的毁灭。

悖逆之人（六十五 1—7）。开头的说话，「素来没有访问我的，现在求问我。没有寻找我的，我叫他们遇见。没有称为我名下的，我对他们说，我在这里，我在这里。」这不是指以色列说的。保罗在罗马书第十章中曾引用这段经文，他的用法尤其可以证明这不是指以色列人说的。显然这是那勇士的宣言，是他审判列国以后的结果，他要带领他们来认识他。

和此成鲜明对比的，是接下去对他百姓中那些悖逆之人的描写。他们对他们的态度是长久忍耐，「我整天伸手招呼，」他们却相应不理，随自己的意念行恶。这使我们回想起先知在描述神仆人的工作之后，所作的伟大呼吁，他在呼吁中把百姓的意念和道路，和神的意念与道路相对比。

更甚者，这些悖逆之人还拜偶像，作出一切与偶像有关的可憎之事。他们的罪也表现在假冒为善上，他们自以为高人一等，对别人说，「你站开吧！不要挨近我，因为我比你圣洁。」

这些百姓触犯了耶和华，因此这里清楚的描述他决心要惩罚他们。

后裔（六十五 8—10）。他的审判是有区别的，因为那些余民虽然常常失败跌倒，他们还是忠于耶和华的。这里用了在葡萄中寻新酒的比喻。神区别的作为乃是：从雅各中领出后裔，从犹大中领出继承者。下面的话生动地描写了由区别所产生的结果，「沙仑平原必成为羊群的圈，亚割谷必成为牛群躺卧之处，都为寻求我的民所得。」

悖逆者的结局（六十五 11—12）。这资讯紧接着以更确定、更详细的语句，来宣告将临到悖逆之人的毁灭。他们的罪包括：离弃耶和华，忘记他的圣山，敬拜偶像。

他们被命定归在刀下，屈身被杀。这里再度宣告他们被杀的理由，是因耶和华呼唤，他们没有答应；他说话，他们没有听从，反倒继续行恶。

挑选的结果（六十五 13—16）。接着描述挑选的结果。耶和华的仆人们所经历的，和悖逆之人的遭遇完全相反。他们要被带到丰盛满足之地。他们吃、喝、欢喜、歌唱。悖逆之人却要被带到贫乏、忧伤之地。他们又饥、又渴，他们要蒙羞，又因忧伤而哀号。

最后，将悖逆之人和义人的处境互相对照。悖逆之人必留下名字，被人指着咒骂，并且被杀。耶和华的仆人要另起别名，他们因符合与神建立真正关系的原则，得以发现继续存留在世上的秘诀。

新秩序（六十五 17—25）。挑选的最终结果是设立新秩序，以及建立神的国度。

首先从创造方面来描述这新秩序。有新天新地被建立，从前的事都不再被纪念了。

就这世界来说，新秩序的中心乃是神的城，就是耶路撒冷，他被居住在其中的居民所喜爱，神也喜爱这样的城和居民，因为其中再也听不见哭泣和哀号的，声音。

百姓在这种新光景中的生活，和他们长期以来所受的荒凉景况大不相同。他们的寿命增加了，再也没有早夭的孩童，或寿数不满而死的人。活到百岁而死的人都会被认为早夭的，被看作是因犯罪而为神咒诅的。

劳苦之人的光景也大相迥异，他们可以享受自己劳苦所得的益处。他们居住在自己所建造的房屋中，吃自己所栽种的。即使在今日，我们也不需要特别的解释，就能明白劳动者和获益者之间的区别。

不仅如此，百姓的生活也是一种与神交通的生活，是祷告蒙应允的生活。

最后的一段话，特别强调和平的胜利。自然界要重归和谐；残暴的要被消除，伤人的要被毁灭。

这就结束了伟大的和平预言。整个预言包括旨意的宣告，和平之王的描述，以及有关这过程的教训。

我们若将有关审判的预言中最后的那段资讯，与和平的预言之末了部分互相比较，就会发现两者的思想有惊人的相似处。

先知在审判的预言中宣告，「看哪，你们的神必来报仇，必来施行极大的报应，他必来拯救你们。」接着描述他的保证，最后以这样的话作结束，「在那里必没有狮子，猛兽也不登这路，在那里都遇不见。只有赎民在那里行走。并且耶和華救贖的民必歸回，歌唱來到錫安。永樂必歸到他們的頭上，他們必得着歡喜快樂，忧愁叹息尽都逃避。」

而这里和平的预言最末了一段，也是在描述神报仇的日子之后，说到「看哪，我造新天新地」，最后也以这样的话作结束，「在我圣山的遍处，这一切都不伤人不害物，这是耶和華說的。」—— 无名氏《以赛亚书注释》

12 以赛亚书第三部和平的预言之四

四. 尾声（第六十六章）

最后一大段是属于尾声的性质。和平的预言那一部分，有一个开场由，宣告这个资讯所默示的，是神对被压迫的耶路撒冷之安慰。他的主要段落是被两个宣告分隔的，一个是「耶和華說，惡人必不得平安」（赛四十八 22）；另一个是「我的神說，惡人必不得平安」（赛五十七 21）。这种思想在最后的资讯中也一再被重复、详述。这部分的整个教导都在启示耶和華決心要建立和平；但另一方面也从未漏掉一个事实，那就是和平只能建立在洁净的基础上。最后，这位先知眼见四周荒凉、犯罪的景况，他知道宝座已被建立，耶和華要长久治理百姓，就发出他最后一个资讯。这个资讯一共可分成三部分：对形式主义者的最后资讯，对余民的最后资讯，对这世界的最后资讯。

1. 对形式主义者的最后资讯（六十六 1-4）

对形式主义者最后所说的话，包含宣告真正的敬拜，对假敬拜的谴责，宣布将临的审判。

a. 真敬拜（六十六 1—2）

在这个有关真敬拜的宣告中，这预言达到了旧约圣经中至高无上的境界。先知首先宣告天是耶和华的座位，地是他的脚凳。接下去的问话，启示了一个真理：没有任何人所造的敬拜之所，能够限制耶和華。因此可以这么说，整个世界都是神圣的，任何地方都可以敬拜神。

他启示真正敬拜的灵是什么；他宣告说，耶和華悦纳那些灵里谦卑、痛悔，并因他的言语而战兢的人。

b. 假敬拜（六十六 3）。

他宣告真敬拜，是替后面对假敬拜的严厉指责事先铺路。他用四件事来形容假敬拜所表现的形式，这四件事本身在选民的制度中是对的，应当行的。他们是：宰牛，献羊羔，献供物，烧乳香。但他们却使这四件事变成了四种拜偶像的可憎举动——杀人，打折狗项，献猪血，称颂偶像。

因此，假敬拜的意思就是损害真实的东西。先知接着说明这种损害是如何发生的。那是出于内心的不忠。百姓拣选自己的道路，行可憎恶的事，使真正的敬拜受到腐蚀。这种腐蚀了的仪式，不但神厌恶，连偶像也憎恶。

C. 审判（六十六 4）

然后宣告对形式主义者的审判。耶和華要亲自用迷惑和惧怕的形式，使审判临到他们。

这先知再一次谨慎的指出，审判的原因乃是百姓不听从耶和華，他们继续行恶事。

2. 对余民的最后资讯（六十六 5—14）

话题立刻从形式主义者，转向忠信的余民；他们在荒凉的景况中仍忠于耶和華。

a. 安慰的话（六十六 5）

他们被形容是顺服神、因他的话语而战兢的人。他们受逼迫，被自己的弟兄恨恶，并因神的名而被赶出去。有安慰的话语临到他们：他们必不致蒙羞，那些逼迫他们的人才会蒙羞。

b. 耶路撒冷的分娩（六十六 6—9）

然后，他用生动有力的言词，来描述耶路撒冷的分娩。有喧哗的声音出自城中，有声音出于殿中，是耶和華向仇敌施行报应的声音。这一切都是指比喻中男婴出生时，所产生的阵痛。也许我们会觉得奇怪，一个城市怎么可能在一天之内诞生，一个国家怎么可能在瞬间建立，但这确是事实，因为耶和華使他临产，耶路撒冷必须经历分娩的过程才能通向得胜。

C. 耶路撒冷的得胜（六十六 10—14）

先知随即描述耶路撒冷的得胜。他呼召余民要为了耶路撒冷的复兴而一同欢喜快乐。他的儿女要在他的怀中得饱足，因为耶和華使平安好像江河一样延及他。

最后的安慰话语，是整本圣经中最温柔、美丽的话语之一，「母亲怎样安慰儿子，我就照样安慰你们；你们也必因耶路撒冷得安慰。」这段话揭示了神本性中最温柔的一面，因此之故，那些饱受压迫、患难的忠信之人必欢喜快乐，他们因更完全的认识耶和華而得到滋润。

3. 对世界的最后资讯（六十六 15—24）

尾声的最后一部分，是一种宽阔的展望和一般性的陈述。先知以充满威严的语气，再度宣告神要在火中降临，施行审判；宣告这世界的历史将要有更广泛的结果；最后宣布义人和恶人的结局。

a. 在火中降临（六十六 15—18）

形容耶和华在火中降临，是为了强调其威严性。他的车辇像旋风，以烈怒施行报应，以火焰施行责罚。他带着大能降临，在一切有血气的人身上施行审判，毁灭恶人。他要聚集万民万族，以彰显他的荣耀。

b. 广泛的结果（六十六 19—21）

这导致他宣告更广泛的结果。耶和华已经显了神迹，并将他的名传播到列国，和从未听过他名的遥远海岛。结果流散到远方的人，都被带到耶路撒冷，他们要作为供物献给耶和华。

C. 结局（六十六 22—24）

最后一段话充满威严，是在描述义人和恶人的最终结局。耶和华所造的新天新地要在他面前长存，敬畏他名的人也必照样长存。每逢月朔、安息日，凡有血气的都聚集，在他面前下拜。

至于违背他的人就毫无盼望，他们的尸首停留在永不死的虫中间，和永不灭的火里面。

以赛亚的伟大预言，是在他看见了有关耶和华永不摇动的宝座之异象后，受感动而说出来的。这预言所默示的是神和平的旨意。他首先描述和平临到之前的审判过程，然后描述由审判而导致的和平。整个预言的末了，是一个严厉的警告，他可以用前面已两度出现过的一句话来表达，「我的神说，恶人必不得平安。」—— 无名氏《以赛亚书注释》