目 录

第 1 章：你只用嘴唇亲近神吗？ 3
第 2 章：你们休要倚靠世人 6
第 3 章：每次的打击，都是真利益 9
第 4 章：愿那日更深地吸引我们 12
第 5 章：我结的是野葡萄吗？ 15
第 6 章：我在这里，请差遣我 18
第 7 章：你们若是不信，定然不得立稳 21
第 8 章：神与我们同在意味着什么？ 24
第 9 章：有一婴孩为我们而生 27
第 10 章：你心里真正倚靠什么？ 30
第 11 章：你期望一条什么样的道路？ 33
第 12 章：从救恩的泉源欢然取水 36
第 13 章：人最根本的问题究竟是什么？ 39
第 14 章：神的爱有多深？ 42
第 15 章：为那些该死的人哀求 45
第 16 章：不要成为“爱神”的恶人 49
第 17 章：不是每个浪子都有机会回家 52
第 18 章：为主“发疯” 55
第 19 章：击打我们，也医治我们的上帝 58
第 20 章：在狮子坑中，怎样逃脱狮子的口？ 62
第 21 章：唯一的失败 65
第 22 章：你在自我里的努力，正在使你慢慢远离神 68
第 23 章：骄傲，我们身上死得最慢的一种罪 71
第 24 章：如何理解神的审判？ 74
第 25 章：你是我的神，我要尊崇你 77
第 26 章：耶和华是永久的磐石 80
第 27 章：一个人经历恩典的证据 83
第 28 章：不要听你的心说话，而要对你的心说话 87
第 29 章：令神感到厌恶的敬拜 90
第 30 章：凡等候他的都是有福的 93
第 31 章：凭信心，不凭眼见 97
第 32 章：没有圣洁，就没有平安 101
第 33 章：耶和华啊，求你施恩于我们 104
第 34 章：当听耶和华攻击你们的话 108
第 35 章：我们都欠了软弱者的债 111
第 36 章：得胜撒但诡计的秘诀 114
第 37 章：乐意拯救我们的神 118
第 38 章：恩典是失败者的恩典，福音是失败者的福音 121
第 39 篇：与其追求幸福，不如追求顺服 125
第 40 章：等候耶和华的，必从新得力 129
第 41 章：我们害怕，是因为我们把上帝缩小了 132
第 42 章：将残的灯火，他不吹灭 136

第 43 章：我心里有荣耀神的渴望吗？ 140
第 44 章：你属谁？ 143
第 45 章：主是陶匠，我是泥土 146
第 46 章：你每天在反复思想什么？ 150
第 47 章：这个世界，是一座将亡城 153
第 48 章：你每天都在听谁的声音？ 156
第 49 章：你的人生，需要被耶稣的爱包裹 159
第 50 章：主啊，求你赐给我受教者的舌头 162
第 51 章：安慰丧气之人的神 166
第 52 章：我们的目标不是享福，而是圣洁 169
第 53 章：你需要一位神，代替你去死 172
第 54 章：主的慈爱必永不离开 175
第 55 章：你们一切干渴的，都当就近水来 178
第 56 章：圣洁，一个基督徒重生最明显的证据 181
第 57 章：应许和我们同居的神 184
第 58 章：成为一个星期天的基督徒吧 187
第 59 章：他用自己的膀臂施行拯救 191
第 60 章：兴起，为主发光 194
第 61 章：我的心靠神快乐 197
第 62 章：必不停止为我们代求的神 200
第 63 章：你在自己咒诅自己吗？ 204
第 64 章：我还能得救吗？ 207
第 65 章：与其问神在哪里？不如问我在哪里？ 210
第 66 章：我正走在哪条路上？ 213

第 1 章：你只用嘴唇亲近神吗？

阅读经文：以赛亚书第 1 章

背诵经文：“你们举手祷告，我必遮眼不看；就是你们多多地祈祷，我也不听。”（赛 1:15）

五年前，我在一个教会讲道。讲完道，有位弟兄握着我的手，对我说：“你的讲道太感动，太扎心了。我在下面边听边流泪。接下来，我发誓一定要好好爱主，服侍主。”

五年过去了，结果怎么样呢？结果是我再到这个教会讲道，他在台下呼呼睡大觉。后来，我从这个教会的负责人口中得知：“这位弟兄只是嘴巴上会说，却不会行。虽然他一直都有来参加聚会，偶尔也参与教会的服侍，奉献也很慷慨，但他的生命一直没有改变。”简言之，他对主的跟随，仅仅停留在嘴巴上，仅仅停留在外表的宗教事务上。他没有发自内心地渴慕神，也没有把顺服神当成他生命中最重要的一件事情来操练。

在教会里，这样的弟兄姐妹应该不是少数。或许，我们自己就是其中一位。如果我们发现自己只关注外表宗教事务，心里却没有真正对神的渴慕和顺服，我们应该怎么办？有一种方式，就是来读《以赛亚书》。

《以赛亚书》的写作对象，就是那些只注重宗教礼仪，却不注重自己心有没有敬畏神的以色列民。在《以赛亚书》开篇，耶和华借着先知以赛亚的口非常严厉地对以色列民说：“你们不要再献祭了，我已经厌烦了你们的献祭；你们不要在逾越节献祭了，我恨恶这样的献祭；你们也不要祷告了，我不想听你们的祷告。”我从哪里得出这个结论？我们来看三处经文：

第一处在 13 节，神对以色列民说：“你们不要再献虚浮的供物。香品是我所憎恶的。”（赛 1:13）

第二处在 14 节，神对以色列民说：“你们的月朔和节期，我心里恨恶，我都为麻烦。”（赛 1:14）

第三处在 15 节，神对以色列民说：“你们举手祷告，我必遮眼不看；就是你们多多地祈祷，我也不听。”（赛 1:15）

根据这三处经文，我们要思想以下几个问题：神为什么憎恶以色列人所献的供

物？神为什么恨恶以色列人过逾越节？神为什么遮眼不看以色列人的祷告，闭耳不听以色列人的祈求？因为以色列人只是在嘴巴上亲近神，只是麻木地履行外表的宗教事务，但他们的心却没有真正敬畏神。正如《以赛亚书》29 章说：“这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我。”（赛 29:13）

实际上，这不只是先知以赛亚时代以色列民的问题，这也是先知玛拉基时代以色列民的问题。在那里，耶和华说：“甚愿你们中间有一人关上殿门，免得你们徒然在我坛上烧火。万军之耶和华说：‘我不喜悦你们，也不从你们手中收纳供物。’”（玛 1:10）

亲爱的弟兄姐妹，我们千万不要以为，我们去聚会神就喜悦，我们参与服事神就喜悦，我们慷慨奉献神就喜悦。我们必须问问自己：“我带着敬拜神的心去聚会吗？我带着渴望神得荣耀的心去参与服事吗？我是为了神国度的扩张参与奉献吗？”

如果我们聚会只是出于义务，如果我们参与服事只是出于勉强，如果我们慷慨奉献只是为了得着更多的祝福，那么圣经告诉我们，这是令神厌恶的。神宁愿我们不要聚会、不要服事、不要奉献，也不要我们麻木地聚会、服事和奉献。因为前者还有悔改的可能，后者却会让人麻痹自己，使自己意识不到危险。

在《马太福音》第 7 章，耶稣说：“凡称呼我‘主啊，主啊’的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。”（太：7：21）这节经文告诉我们：如果一个人始终坚持按照过去的样子生活，不悔改从心里敬畏神，那么他们的结局就是地狱的沉沦。

那么，在《以赛亚书》第 1 章，耶和华又是怎么说的呢？耶和华说：“你们若甘心听从，必吃地上的美物，若不听从，反倒悖逆，必被刀剑吞灭。”（赛 1:19-20）

如果以色列人一直悖逆，一直不肯听从神的话，这段经文告诉我们，他们的结局就是被刀剑吞灭。这种“被刀剑吞灭”的结局，不仅指向他们今生在地上会被掳到巴比伦，更指向他们在永生会被撒但掳到地狱的火炉里。简言之，如果他们一直过着表里不一的生活，他们的结局就是灭亡。正如莱尔主教在《与神同行》这本书里说：“一幅熊熊烈火的图画，不能帮助人取暖，因为那是假的。外表的基督教也不能为灵魂带来平安。”

然而，我们必须注意，神宣布这些审判，不是为了吓唬以色列人，也不是为了即刻审判以色列人，而是为了警告他们，督促他们，勉励他们悔改。神对以色列人

宣布审判的信息，正如同他对尼尼微城宣布审判的信息一样，是为了让他们可以悔改，而不是让他们陷入沉沦。

对于那些乐意悔改，甘心听从神的人，耶和华应许他们说：“你们的罪虽像朱红，必变成雪白。虽红如丹颜，必白如羊毛。”（赛 1：18）对于所有回转向神的人，神应许的是赦罪的平安，得救的喜乐。因此，问题不是我们曾经过着怎样的生活，问题是从今天开始，我选择过怎样的生活？我选择继续顺服自己的私欲？还是选择顺服神的旨意？

借着《以赛亚书》第 1 章，求主帮助我们反思：我和神的关系究竟如何？我只是在嘴唇上亲近神吗？我只是在外表的形式上尊敬神吗？我参与的聚会，我阅读的属灵书籍，我每日的读经和祷告 ，有帮助我更深地爱慕神怜悯人，更忠心地顺服神服侍人吗？如果没有，我们就要悔改，因为我们活在一种麻木的假冒伪善的宗教里，而不是活在对神真实的敬拜里。

在《危机四伏的呼召》这本书里，保罗·区普牧师说：“个人的敬拜首先不是有关你读了多少遍圣经，也不是有关你研读了喜爱的灵修材料或注释书，……所有这些事情必须被用来作为辅助一件更基要的事情，那就是：谦卑、天天、个别、默想、喜乐地敬拜神。”

求主怜悯我们，让我们不要用根据我们读了多少圣经，写了多少篇默想，参与了哪些服侍来评判自己，而是根据我是否渴望亲近神，是否渴望敬畏神，是否渴望顺服神来评判自己。愿主光照我们，不断更新和改变我们，好使我们不是只在嘴唇上亲近神，而是用所有的力量顺服他，用全部的生命见证他。

第 2 章：你们休要倚靠世人

阅读经文：以赛亚书第 2 章

背诵经文：“你们休要倚靠世人，他鼻孔里不过有气息，他在一切事上可算什么呢？”（赛 2:22）

中国人一直有个传统观念，就是“养儿防老”。我们以为，多子多福，有了儿子养老，未来就一定有保障。可是，现在有部分中老年人，已经不再奢望“养儿防老”，而是开始“防儿啃老”。他们已经不指望儿女赡养他们，只要儿女不要向他们无度的索取，他们就心满意足了。

同样，也有单身弟兄姐妹认为，只要他们能嫁娶一个好配偶，他们的婚姻就一定很幸福。可是，等真正步入婚姻，我们反而觉得，单身才是最幸福的日子。

如果我们倚靠世人，无论是儿女，还是配偶。最后，我们都会深刻经历，无论有没有这样一双儿女，一个配偶，我们都无法得着真正的满足。我不仅无法得着满足，反而会经历无尽的失望。正如保罗·区普牧师在《人际关系：神救赎的工场》这本书里说：“许多的失望和心痛都是因为我们想从人的关系当中，得到只有在基督里才有的满足。”

因此，在《以赛亚书》第 2 章，耶和华借着先知以赛亚的口对我们说：“你们休要倚靠世人，他鼻孔里不过有气息，他在一切事上可算什么呢？”（赛 2:22）在《以赛亚书》第 2 章，这个“世人”不仅是指某个人，也是指某种风俗，某种规则，某样事物。具体而言，这个“世人”通过以下四个“满”表达出来。

第一个“满”，是满了东方的风俗。

在第 6 节，先知说：“耶和华，你离弃了你百姓家，是因他们充满了东方的风俗。”（赛 2：6）

在这里，“东方的风俗”指的是什么呢？以犹大为中心的东方，是亚兰和米所波大米这些外邦民族。犹大满了东方的风俗，指当时的百姓敬拜外邦的偶像，将儿女献给摩洛的行为。正如《列王记下》17 章告诉我们：“他们随从虚无的神，自己成为虚妄，效法周围的外邦人，……又使他们的女儿经火，用占卜、行法术卖了自己，行耶和华眼中看为恶的事，惹动他的怒气。”（王下 17:15-17）

你可以想象吗？现今教会里的信徒遇到事情不去求问神，而是去找算命的。这就是当时犹大百姓所干的事。这就好像我们当中有些人遇到婚姻的问题，遇到孩子教育的问题 ，他首先不是去看圣经，不是去问牧师，而是去找外面的婚姻咨询师，外面的课外辅导班。

这说明在他们心里，认识神的话，顺服神的话不是最重要的。最重要的是他们的婚姻能不能够幸福，孩子能不能考上名牌大学。他们倚靠的是幸福的婚姻，完美的学历，而不是真正倚靠神。因此，神对他们说：“你们休要倚靠世人。”（赛 2:22）

亲爱的弟兄姐妹，你的生命中充满了神的话语，还是充满了这个世界的风俗？你追求的是这个世界的成功和幸福？还是追求发自内心地敬畏神和敬拜神，而不是在嘴唇上亲近神？

第二个“满”，是满了金银。

在第 7 节，先知说：“他们的国满了金银，财宝也无穷。”（赛 2：7）

在这节经文里，神要责备以色列人的，不是他们拥有很多财富，而是他们倚靠这些财富。简言之，他们的安全感，他们的满足，他们的喜乐，都在于自己银行卡里的存款。他们不是沉浸在对神的敬拜里，而是迷失在对财富的追求里。他们侍奉的是玛门，而不是耶和华。因此，神对他们说：“你们休要倚靠世人。”（赛 2:22）

亲爱的弟兄姐妹，什么能够带给你真正的喜乐？银行卡里存款的增加能带给你最大的喜乐？还是在敬畏神上成长，变得更敬虔、更像耶稣能带给你最大的喜乐？

第三个“满”，是满了马匹。

在第 7 节，先知说：“他们的地满了马匹，车辆也无数。”（赛 2：7）

马匹、车辆，象征着当时一个国家的军事实力。犹大国作为当时的小国，常常在周边大国的夹缝中求生。因此，他们特别渴望拥有强大的军事力量 ，靠着这些军事力量保护自己。简言之，犹大的百姓，真正倚靠的是导弹、原子弹、氢弹，而不是倚靠耶和华。

犹大的百姓忘记了，大卫曾经是如何击败歌利亚的；他们更忘记了，神是如何将他们从强大的埃及法老手中拯救出来的。因此，他们不再倚靠耶和华，而是倚靠地上的军事力量。因此，神对他们说：“你们休要倚靠世人。”（赛 2:22）

亲爱的弟兄姐妹，什么才是你心里真正的倚靠？是你的恩赐、你的才能、公务

员的编制，你所在单位的雄厚背景，你所维系的人脉资源？还是坐在宝座上的耶和华？

第四个“满”，是满了偶像。

在第 8 节，先知说：“他们的地满了偶像，他们跪拜自己手所造的，就是自己指头所造的。”（赛 2:8）

偶像，可以是实体的，看得见摸得着的；偶像，也可以是深藏在我们心里，看不见摸不着的。提摩太·凯勒牧师在《诸神的面具》里说：“在圣经中所说的拜偶像是指仰赖自己的智慧、能力或其他受造的事物，来提供原本应该只有上帝能提供的力量、肯定、安慰及保障。”

或者说，当我们爱一样东西，胜过爱上帝时，它就成了我们的偶像；当我们倚靠一样东西，胜过倚靠上帝时，它也成了我们的偶像。当时的犹太人，不仅敬拜实体的偶像，他们也在敬拜上文提到的“占卜术”、“金银财宝”、“马匹车辆”等等。因此，神对他们说：“你们休要倚靠世人。”（赛 2:22）

亲爱的弟兄姐妹，你知道你心里有哪些偶像吗？你知道自己心里真正倚靠的是什么吗？在《以赛亚书》第 2 章，先知以赛亚不断地预言，将来有一天，所有这些偶像都会被拆毁，都会被扔到火湖。

在第 11 节，以赛亚说：“到那日，眼目高傲的必降为卑。”（赛 2:11）

在第 20 节，以赛亚说：“到那日，人必将为拜而造的金偶像、银偶像，抛给田鼠和蝙蝠。”（赛 2:20）

我们怎么能够脱离偶像崇拜？惟有我们在这些经文中看见，我们所倚靠的任何人，任何偶像都只不过是海市蜃楼，过眼云烟——所有偶像的结局必定是被丢弃、被拆毁、被烧尽——我们才能真正脱离偶像崇拜。只有我们不断活在“到那日”的确信中，在今日我们才能脱离偶像崇拜。

亲爱的弟兄姐妹，但愿你能够看见，敬拜偶像，只会让你越来越像偶像。敬拜无能的偶像，只会让你越来越无能；倚靠没有生命的偶像，只会让你越来越失去生命。但是，敬拜充满大能、永活的真神，却能带给你无尽的力量和永远的生命。

求主光照我们，让我们看见自己究竟在倚靠哪些偶像，进而向他真实的悔改。求主怜悯我们，让我们可以脱离偶像，发自内心地敬拜他、赞美他。在今天，愿我们对彼此说：“你们休要倚靠世人。”（赛 2:22）

第 3 章：每次的打击，都是真利益

阅读经文：以赛亚书第 3 章

背诵经文：“主万军之耶和华从耶路撒冷和犹大，除掉众人所倚靠的，所仗赖的。”（赛 3：1）

在生活中，我们会鼓励孩子分享。当她不愿意和其他孩子分享玩具，我们会蹲下来，温柔地鼓励她。如果她还是不愿意，我们会视情况命令她。如果她不愿意顺服我们的命令，我们就会拿走她手中的玩具。我们会告诉她：“因为你没有好好使用神赐给你的玩具，你没有按照神的心意做一个好管家，所以我们要暂时拿走你心爱的玩具，直到你愿意悔改为止。”

在《以赛亚书》第 2 章 6-8 节，我们提到了四个“满”，就是耶路撒冷满了东方的风俗，满了金银财宝，满了马匹车辆，满了偶像。这四个“满”告诉我们，以色列人倚靠的不是耶和华，而是地上的人和权势，以及地上的物质财富。在《以赛亚书》第 2 章结尾，先知以赛亚发出振聋发聩的警告：“你们休要倚靠世人。”（赛 2:22）

这是一节联系《以赛亚书》第 2 章和第 3 章的经文。在第 2 章结尾，先知以赛亚劝勉我们不要倚靠世人。在第 3 章开头，先知以赛亚则警告说，如果我们倚靠“世人”，神就会除掉我们所倚靠的。在第 3 章开头，先知以赛亚说：“主万军之耶和华从耶路撒冷和犹大，除掉众人所倚靠的，所仗赖的。”（赛 3：1）

这节经文告诉我们，如果我们倚靠地上的人和权势，耶和华就要除掉这些人和权势；如果我们倚靠地上的金银财宝，耶和华就要拿走这些金银财宝；如果我们倚靠那些虚假的偶像，耶和华就要拆毁这些偶像。

耶和华这样做，不是要恶意地惩罚我们，而是带着爱和怜悯呼唤我们。他要告诉我们：我们所倚靠的这些东西，不能给我们带来真正的满足和喜乐；只有我们真正倚靠他，顺服他，我们才能经历全然的喜乐和满足。

正如我们家女儿，当她的玩具，而不是神成为她生命中最重要的东西时，她会变得不愿意分享，她会变得自私，她会伤害所有和她相处的人。我们看得很清楚，这种偶像崇拜，这种自私带给她的只有无尽的伤害，而不是祝福。因此，为了爱她的缘故，为了把她带到神的面前，我们会在这个时候拿走她心爱的玩具，好教导她

要倚靠神，顺服神。

这就是耶和华对耶路撒冷的爱。先知以赛亚对耶路撒冷所有的百姓说：“主万军之耶和华从耶路撒冷和犹大，除掉众人所倚靠的，所仗赖的，就是所倚靠的粮，所仗赖的水，除掉勇士和战士、审判官和先知、占卜的和长老、五十夫长和尊贵人、谋士和有巧艺的，以及妙行法术的。”（赛 3:1-3）

阅读这 3 节经文时，我们要特别注意“除掉”这个词。神为什么要“除掉众人所倚靠的，所仗赖的”？神愿意在旷野赐下鹌鹑和吗哪，神愿意在旷野让磐石出水，难道神不愿意赐给他的百姓粮和水吗？神愿意在以色列中兴起士师，兴起先知，难道神不愿意赐给他的百姓勇士和战士吗？神当然愿意！可是，在这段经文中，神为什么要“除掉”他们所倚靠的粮和水？神为什么要“除掉”他们所倚靠的勇士和战士？因为他们倚靠这些胜过倚靠神！实际上，现实情况是他们只倚靠这些，而根本不倚靠神！

亲爱的弟兄姐妹，你倚靠什么？你有没有想过，当你倚靠这些东西，胜过倚靠神，神会拿走你倚靠的这些东西？当神拿走这些东西，我们千万不要以为神虐待我们，惩罚我们。我们要相信，这是出于神爱的管教。因为我们最悲惨的，不是神拿走我们所倚靠的这些东西；我们最悲惨的，乃是神任凭我们倚靠这些东西，直到走向地狱的大门。简言之，每次的拿走，每次的除掉，每次的打击，都是真利益，如果神收去的东西，他以自己来代替。

在《圣徒永恒的安息》这本书里，巴克斯特牧师说：“我们灵里的最大危险，莫过于错将受造之物当上帝，错将今世当天国。……无论我们身处顺境、逆境，显然总是过分地将受造之物当作自己的安息。在缺少属世享受时，我们为之朝思暮想，常远胜过对上帝的渴慕。在拥有属世享受时，我们的快乐常远超过了对上帝的享受。在失去这些享受时，我们的烦恼常远超过失去上帝。”

鉴于我们时常让自己活在这种灵里最大的危险中，为了拯救我们脱离灵里的最大危险，神总是会除掉我们所倚靠的，并且亲自成为我们所倚靠的。在这个时候，如果我们认识神的爱，相信神的爱，我们就不会埋怨神，远离神，而是会感谢神，亲近神。

有时候，当我们拿走女儿手里心爱的玩具，她会发怒，她会生气，她觉得爸爸妈妈一点都不爱她。她有这种反应，是因为她不知道爸爸妈妈是因为爱她才这样做，而不是为了惩罚她。她不明白我们的心意，所以才会任性地哭闹，要求我们把她心

爱的玩具还给他。这个时候，我们会继续蹲下来跟她说：“爸爸妈妈是因为爱你才这样做的。爸爸妈妈希望你可以把神，而不是把玩具当成最重要的。爸爸妈妈希望你可以顺服神，活出爱神和爱人的生命。”

亲爱的弟兄姐妹，你相信你一无所有却能倚靠神，远远胜过你家里满了金钱财宝却不倚靠神吗？如果你真实的相信，你就会因为神的拿走感谢神，而不是埋怨神。

在《诗篇》第 11 篇，诗人说：“造他的要和他一样，凡靠他的也要如此。”（诗 115:8）这节经文告诉我们：所有信靠偶像的，最后都要像他们所造的、所敬拜的偶像一样，变得实在无用。你越是信靠这些偶像，你的生命越会被这些偶像榨干，开始耗尽，变得枯竭。正如有位牧师说：“我们若用任何人任何事物替代永活的真神，把那些当作我们最终的信靠，我们就会变得和我们所造的神一样毫无能力。”

感谢主，因为他借着各样方式除掉我们所倚靠的，好使我们可以真正倚靠他。在今天，愿我们一起来唱这首赞美诗：“每次的打击，都是真利益，如果你收去的东西，你以自己来代替。”

第 4 章：愿那日更深地吸引我们

阅读经文：以赛亚书第 4 章

背诵经文：“到那日，耶和华发生的苗必华美尊荣，地的出产必为以色列逃脱的人显为荣华茂盛。”（赛 4:2）

罗隐，生活在政治极端腐败的晚唐社会，因为仕途坎坷，屡不中第，他对未来充满了失望。于是，他写了一首诗《自遣》。在这首诗里，罗隐说：“得即高歌失即休，多愁多恨亦悠悠。今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁。”

这首诗的意思是：“得到的时候就放声高歌，没有就由他去吧；愁恨全然不理，照样乐悠悠。今天有酒就痛快畅饮喝他个酩酊大醉，明日的忧虑就等明天再烦愁吧。”

在失意时，罗隐选择过今朝有酒今朝醉的生活。在得意时，更有人选择过今朝有酒今朝醉的生活，例如李白在《将进酒》里说：“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。”意思是：“人生得意之时就要尽情的享受欢乐，不要让金杯无酒空对皎洁的明月。”

无论是罗隐，还是李白，他们都有一个信念，就是活在当下。往日不堪回首，往日太多愁烦，还不如不想，就活在当下。未来似乎也看不见任何希望，想多了更是愁烦，还不如不想，就活在当下。简言之，他们不管昨日，也不管明日，只管在今日纵情山水与酒之间。所以，历朝历代的诗人，但凡失意，大都选择纵情山水，归隐山林——今朝有酒今朝醉。

在《以赛亚书》第 2-4 章，先知预言将会有很多人失意。特别是在第 3 章，你会看见神要做一件事，就是“除掉众人所倚靠的，所仗赖的，就是所倚靠的粮，所仗赖的水，除掉勇士和战士。”（赛 3:1-2）

亲爱的弟兄姐妹，当神拿走你的健康，当神拿走你的工作，当神拿走你的服侍，甚至当神拿走你的房子和车子，你会选择如何生活？你会像罗隐和李白那样选择今朝有酒今朝醉，得过且过吗？还是会重整旗鼓，靠着对神的盼望继续奔走天路？

当我们所倚靠的一切都被拿走，当我们的人生充满失意，我们该如何继续带着盼望生活？答案不是留恋过去的日子里，也不是活在当下的日子里，而是盼望将来的那个日子。

在《以赛亚书》第 2-4 章，先知以赛亚不断提醒耶路撒冷的百姓，要聚焦那日，要活在那日里，要不断让那日对自己变得越来越真实。唯有如此，他们才有可能在神的审判中仰望神的救赎，带着盼望继续前行。让我来为大家读《以赛亚书》的这几节经文：

第 2 章 11 节，先知以赛亚说：“到那日，眼目高傲的必降为卑，性情狂傲的都必屈膝，惟独耶和华被尊崇。”（赛 2:11）

第 2 章 20 节，先知以赛亚说：“到那日，人必将为拜而造的金偶像、银偶像，抛给田鼠和蝙蝠。”（赛 2:20）

第 3 章 18 节，先知以赛亚说：“到那日，主必除掉她们华美的脚钏、发网、月牙圈。”（赛 3:18）

第 4 章 2 节，先知以赛亚说：“到那日，耶和华发生的苗必华美尊荣，地的出产必为以色列逃脱的人显为荣华茂盛。”（赛 4:2）

我们要特别注意“到那日”这个词，我只列举了这 4 节经文，其实《以赛亚书》2-4 章有更多经文提到这个词。先知以赛亚用这样的方式，特别提醒耶路撒冷的百姓，要聚焦那日，要活在那个日子里，要让那个日子对他们越来越真实。唯有如此，他们才有可能在“所有的拿走”中带着盼望继续信靠神。那么，在那日，会发生什么事情呢？

综合以上 4 处经文，我们发现，到那日，所有的偶像，无论是金造的，还是银造的，都会被摧毁。所有人所倚靠的，无论是财富，还是美貌，也都会被除掉。然而，到那日，所有以色列逃脱的人，就是被神拯救的人，他们最终必看见“耶和华发生的苗华美尊荣”，必享受“地的出产”。（赛 4:2）

在这节经文里，“耶和华发生的苗”指的就是以赛亚一直预言的弥赛亚耶稣基督。“地的出产”指的则是从耶稣基督而来的恩惠与安慰。正如马太・亨利在他的注释书里说：“基督自己将被高举，他就是主耶和华的苗。他的福音将被人接受。”

在《哥林多后书》第 4 章，使徒保罗说：“我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的；因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。”（林后 4：18）对保罗来说，他真正在乎的日子，只有那个日子，就是耶稣基督第二次降临的日子。到那日，所有信靠耶稣的人，都可以从死里复活，与耶稣基督同享天国的福乐。

亲爱的弟兄姐妹，哪个日子对你来说更真实？是圣经预言的那个日子，还是你梦想实现的某个日子？你为那个日子活着？还是为今生的幸福活着？

在《圣徒永恒的安息》里，巴克斯特牧师说，有一群基督徒，他们只生活在世上，只为今生的福乐活着。无论他们痛苦或幸福，都只是因为地上的事。他们顾念的，都只是地上所见的，而不是天上那所不见的。他在书里说：“对养育子孙，扩充财富，他们孜孜不倦，与此同时审判却在临近！而对于如何应付那审判，他们从未花费哪怕一个小时认真考虑过！为使自己和子孙有一生用不完的积蓄，他们是怎样起早贪黑，年复一年地辛苦劳作啊！但对于今世以后如何，他们却从来不想！”

在渴慕神网站，有位牧师这样问所有的读者：“什么对你才是真实的——是这个世界，还是那将要来的世界？哪个更真实——可见的，还是不可见的？哪个才具终极的意义——是属物质的，还是属灵的？”

最后，他从圣经得出结论说：“不可见的世界——那不能看见、不能触摸，也不能测量的世界——才是最实际、最永恒和最真实的。不是无形世界绕着有形的物质世界运转，而是物质世界绕着无形世界运转。无形的才是终极的真实存在。我们此刻不过活在轮廓和影子中。”

求主光照我们，让我们看见，比起那日的审判，比起那日的拯救，今生的痛苦和幸福实在是微不足道。19 世纪来中国宣教近 40 年的慕拉第常常这样向神祷告说：“主啊，赐给我们痛苦和烦恼；如果需要，请断送我们最美好的希望，好让我们学会更完全地依靠你。”

慕拉第为什么能做出这样的祷告？因为她真正在乎的是那日神的拯救，不仅是神对她的拯救，更是神对我们这些中国人的拯救。对她来说，那日的拯救，远远比今日的拯救更真实，更重要。

求主怜悯我们，让先知以赛亚预言的那日对我们来说越来越真实，越来越重要。求主帮助我们，哪怕是在今生遭遇艰难，遭遇不顺，哪怕神拿走我们所倚靠的一切，也不要让我们像罗隐和李白那样今朝有酒今朝醉，得过且过。愿那日更深地吸引我们，使我们在今日更忠心地奔跑天路。

第 5 章：我结的是野葡萄吗？

阅读经文：以赛亚书第 5 章

背诵经文：“我指望结好葡萄，怎么倒结了野葡萄呢？”（赛 5:4）

有位牧师说，在以色列历史中，有两种圣战。第一种圣战，是神吩咐以色列人攻击迦南人，把他们从迦南地赶出去。第二种圣战，是神兴起外邦人，例如亚述帝国，巴比伦帝国攻击以色列人，把他们从耶路撒冷掳到外邦去。

我们都很熟悉第一种圣战，对于第二种圣战，我们却很少关注，甚至觉得不可思议。神会兴起外邦人来攻击他的百姓吗？神怎么会兴起外邦人攻击他的百姓？

有一次，我读到《哥林多前书》第 11 章就觉得很不可思议。在初代教会，在领圣餐时，使徒保罗说：“人吃喝，若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。因此，在你们中间有好些软弱的与患病的，死的也不少。”（林前 11:29-30）

初代教会的有些信徒为什么会患病和死亡？不是瘟疫！不是战争！不是逼迫！而是他们随便领圣餐，吃喝自己的罪！同样，在以色列历史中，神为什么兴起外邦人攻击以色列民，甚至他们掳到巴比伦？因为他们随便献祭，一直活在自己的罪中！他们的生活，没有对神的敬畏；他们的一生，所结的都不是圣灵的果子，而是贪婪、冷漠、自私、骄傲、懒惰的果子。

在《以赛亚书》第 5 章，神把耶路撒冷的居民比喻为葡萄园。可是，这个葡萄园不结好葡萄，反而结了野葡萄，神要怎么对待这个葡萄园呢？在《以赛亚书》5 章 5-6 节，神说：“我必撤去篱笆，使它被吞灭；拆毁墙垣，使它被践踏。我必使它荒废，不再修理、不再锄刨，荆棘蒺藜倒要生长。”（赛 5:5-6）

这 2 节经文可能还稍微有点隐晦。在《以赛亚书》5 章 25-26 节，先知以赛亚更是直接挑明说：“耶和华的怒气向他的百姓发作。他的手伸出攻击他们，山岭就震动，他们的尸首在街市上好像粪土。虽然如此，他的怒气还未转消，他的手仍伸不缩。他必竖立大旗，招远方的国民，发嗤声叫他们从地极而来。”（赛 5:25-26）

在这段经文以后，我们就看到神怎样兴起了亚述帝国攻击耶路撒冷，神又怎样兴起了巴比伦帝国攻击耶路撒冷，使他们国破家亡，甚至被掳到巴比伦做奴隶。

读完这些经文，你可能会觉得，上帝怎么这么残忍？上帝不是有爱的上帝吗？他为什么如此对待他的百姓？当我们想这些问题以前，我们应该先了解一下，在神

公义的审判以前，神曾做了什么，这些被神管教的犹大人又做了什么。

在第 2 节，先知以赛亚说：“他刨挖园子，捡去石头，栽种上等的葡萄树，在园中盖了一座楼，又凿出压酒池。”（赛 5:2）请问，神做了什么？神拯救以色列民出埃及，神带领他们过红海，神赐给他们迦南流奶与蜜之地。可是，这些被拯救的以色列民是怎么回应上帝的？

在第 4 节，神说：“我为我葡萄园所作之外，还有什么可作的呢？我指望结好葡萄，怎么倒结了野葡萄呢？”（赛 5:4）这节经文告诉我们，神能为以色列民做的，他都做了。可是，结果是他们依然结了野葡萄，而不是好葡萄。那么，这些野葡萄指的是什么？以至于神必须如此严厉地管教他们。

根据《以赛亚书》5 章 8-23 节，我们发现野葡萄指的是：他们贪婪、欺压穷人，抢占别人的土地；他们醉酒，追求宴乐，活在醉生梦死中；他们充满自私和冷漠，丝毫不顾及国中的弱者；他们互相欺诈，他们撇弃了神，任意妄为；他们滥用权柄，使有罪的得释放，使无罪的受惩罚。

亲爱的弟兄姐妹，如果你生了一个儿子，你肯定希望他好好做人，好好敬畏神，好好孝顺自己。可是，如果他经常偷家里的钱出去找女人，他每天都喝的烂醉如泥回家。除此以外，他还在外偷盗和抢劫，并且染上了毒瘾。你看见，他的灵魂已经在地狱的大门口，他的身体也因为放纵早已病入膏肓。这个时候，你要怎么爱他？你会继续给他钱吗？你会继续任由他随心所欲地生活吗？还是会把他交给警察局或者戒毒所？

在《以赛亚书》中，亚述帝国，就是以色列民的警察局；巴比伦帝国，就是以色列民的戒毒所。神的怜悯，神的恩惠，神的祝福都没办法使以色列民悔改，神只能用他公义的审判，扭转以色列民刚硬的颈项，好使他们可以悔改。

亲爱的弟兄姐妹，如果神用一些让你感到非常痛苦的方式让你悔改，你不要说上帝为什么这么残忍。相反，你要问自己，我为什么这么刚硬？神在对我柔声细语时，我为什么不悔改？神在对我大声警告时，我为什么不悔改？神在对我轻轻管教时，我为什么还不悔改？我为什么刚硬到这种地步，以至于神必须严厉地管教，我的心才能柔软下来？

亲爱的弟兄姐妹，如果你把自己看作葡萄园，想想看，你结的是好葡萄？还是野葡萄？我不是问你有没有稳定地参加主日聚会和小组聚会；我也不是问你有没有稳定地十一奉献；我更没有问你有没有在教会参与服侍；我是在问你，你比以前更

喜乐吗？你比以前更忍耐吗？你比以前更有恩慈吗？你比以前更温柔吗？你比以前更节制吗？

在《加拉太书》第 5 章，使徒保罗说：“圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。”（加 5:22-23）在这段经文里，保罗不是说圣灵所结的果子有九种，而是说圣灵所结的果子就只有一种，这个果子包含以上九种特质。如果我们没有在以上这九种特质上成长，我们所结的就是野葡萄。

因此，如果一个人比以前更有恩慈了，却比以前更不节制了，那么他所结的不是好葡萄，而是野葡萄；如果一个人比以前更能够忍耐了，也比以前更温柔了，却比以前更不信实了，那么他所结的也不是好葡萄，而是野葡萄。

过去两天，我一直在默想《以赛亚书》第 5 章，我心里一直有个声音在问我自己：“我结的是野葡萄吗？我结的是野葡萄吗？我结的是野葡萄吗？”我越问自己，我就越想哭；我越问自己，我就越绝望。因为我实在发现，我就和先知以赛亚一样，“我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中。”（赛 6:5）

在绝望中，我发现我是注定要被神审判的人，我就是那个被神追杀的人。我就是那个结野葡萄的人，我就是神预言要被亚述军队屠杀的人。想到自己的罪，想到神的审判，我充满了绝望。

可是，当我转眼定睛十字架，我找到了盼望，我得着了安慰。因为我发现，那个真正结好葡萄的人，为我这个结野葡萄的人，被钉死在了十字架上。于是，我紧紧地抓住耶稣，直到他的宝血洗净我的罪，直到他将义袍披在我身上，我才得着安慰与力量。

亲爱的弟兄姐妹，真正的圣战，不是神兴起以色列人杀死邪恶的迦南人，也不是神兴起亚述人杀死罪恶的以色列人；真正的圣战，是在各各他的十字架上，天父杀死了他的爱子——完全圣洁的耶稣基督。

我们早已罪恶滔天，我们的罪是洪水无法毁灭的，我们的罪也是任何严厉地管教不能够除掉的。我们的罪，必须借着十字架上耶稣基督的死，才能够被除掉。

前天刚去世的提摩太·凯勒牧师说：“我们自身的罪孽和缺陷比我们想要相信的还要多，但同时我们在耶稣基督里得到的爱和接纳也比我们敢于希望的还要多。”求主光照我们，让我们可以真实地经历罪带来的绝望。同时，也求主怜悯我们，让我们更深地经历耶稣十字架的爱和接纳。

第 6 章：我在这里，请差遣我

阅读经文：以赛亚书第 6 章

背诵经文：“我在这里，请差遣我！”（赛 6:8）

曾经，有位宣教士来请长老为他祷告。他递给长老一张小纸条，对他说：“长老，这张小纸条上有 5 个地方，请你为我祷告，让我明白神的心意，知道应该往哪个地方去宣教。”

但是，长老皱了皱眉头，对他说：“可是，我为你祷告的地方不在这张小纸条里怎么办？”随即，这位宣教士就请长老暂停为他祷告。原来，他递给长老的小纸条里，写的都是很舒服，至少是相对舒服的宣教地点。

曾经，有很多宣教士从美国、从英国，来到中国的穷乡僻壤宣教。可是，现在的宣教士倒喜欢去发达国家、去大城市宣教。据说，北京某机构每差派 10 位同工去美国进修神学，就有 9 位留在美国，说神呼召他们在美国牧会。

曾经，宣教士来中国，真的是带着受苦、舍己、背十字架的心志来宣教。可是，现在我们这些人跟随主，有多少人的计划里，有为主受苦这个选项？现在，我们还可以对神无条件的说：“我在这里，请差遣我！”（赛 6:8）吗？

在《以赛亚书》第 6 章，先知以赛亚对神无条件地说：“我在这里，请差遣我!”（赛 6:8）请问，当以赛亚说：“我在这里，请差遣我！”（赛 6:8）时，他不知道神要让他干什么事情，他也不知道神要让他什么时候干这件事情，他更不知道神要让他干多久。

亲爱的弟兄姐妹，我们请主差遣我们，不是向神递上一个我们自己的“点菜清单”，让神照样去应允。我们求主差遣我们，是作为仆人，站在旁边，等候神吩咐我们去做任何事。

有位牧师说：“这个世界，人越来越喜欢去衡量、评估、比较、权衡，最后这个事在不伤害我自己的前提下，在我自己没有受到任何损失的前提下，再试试看，如果不行我就撤。今天的人好像变成越来越是这样一种既得利益者，没有使命感，没有这种精神。以赛亚这是一种什么精神？‘我在这里，请差遣我。’是一种挺身而出的精神。虽然我不知道什么事，但是我愿意去。”

我们需要思想一下，先知以赛亚为什么有这种挺身而出的精神，而我们却没有？

在《以赛亚书》第 6 章，我们发现一个很重要的原因，就是我们还没有那么真实看见神的荣耀，我们也没有在神圣洁的光照中，那么真实地看见自己的罪，并且经历罪得赦免的喜乐和满足。

在先知以赛亚说“我在这里，请差遣我！”（赛 6:8）以前，发生了什么事？圣经告诉我们，先知以赛亚看见“主坐在高高的宝座上”，并且在圣殿前有天使撒拉弗侍立，他们围绕着宝座，彼此呼喊说：“圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华，他的荣光充满全地！”（赛 6：1-3）

当以赛亚看见神荣耀的光辉，当以赛亚看见神圣洁荣美的样子，他有什么反应？圣经告诉我们，先知以赛亚的第一个反应，就是说：“祸哉！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中；又因我眼见大君王万军之耶和华。”（赛 6：5）

最后，天使拿着巨热的红炭，将炭沾以赛亚的口，并对以赛亚说：“看哪！这炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。”（赛 6：7）

这是先知以赛亚说“我在这里，请差遣我！”（赛 6:8）的背景。除非我们深入了解这个背景，并且经历这个背景，否则我们说“我在这里，请差遣我！”（赛 6:8）都是头脑发热，都是三分钟热度，遇到困难就会开始打退堂鼓。

换言之，除非我们在神的光照中，看见自己“是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中”，并且真实地经历主耶稣基督的赦免，否则我们不可能，也不会愿意为主摆上。

当遇到艰难的服侍，我不愿意冲上去；当遇到不可爱的人，我不愿意走过去；当受到一点伤害，我就躲起来；当遇到一点批评，我就退下来。我们有这些反应，根源不在于服侍太艰难，某些人太不可爱，而是因为我们不够经历主耶稣的爱。我们对自己的罪认识的不清不楚，我们对神的爱也认识的不明不白。

我们不知道，我们不愿意冲上去，不愿意走过去，是因为我们还活在自我中；我们不知道，我们害怕受伤害，我们被批评搅扰的睡不着觉，都是因为我们太在意自己。我们总喜欢把问题归咎于其他人，而不愿意求神光照我们，让我们看见自己的罪，并且悔改顺服。

因此，除非我们在神的光照中，看见我们自己身上的这些罪，并且求神除掉我们身上这些罪，否则我们不可能说“我在这里，请差遣我！”（赛 6:8）即便我们说了，并且在当时立志这样去行，不多久我们也会在各样的伤害、批评、沮丧、挫折

中放弃。那个时候，我们会跟神说：“主啊，我受不了了，你爱差遣谁就差遣谁吧，反正不要差遣我。”

但是，如果我们能够保守自己一直活在神的爱里，活在神的赦免里，即便面对各样的压力和挫折，我们依然会坚定地对神说：“我在这里，请差遣我！”（赛 6:8）

亲爱的弟兄姐妹，在你完全不知道神对你有什么计划时，你愿意对主说：“我在这里，请差遣我！”（赛 6:8）吗？如果你知道神要让你去某个你不爱去的地方，神要让你爱不想爱的某群人，神要让你参与某个你完全不想参与的事工，你愿意对主说：“我在这里，请差遣我！”（赛 6:8）吗？

真正的顺服，不是在我们想顺服的时候顺服，不想顺服的时候就不顺服。真正的顺服，是主动的、即刻的、甘心乐意的顺服。真正的顺服，是我们愿意把自己完全摆上，交在主手中，让他随己意差遣我们。无论神要让我们去哪里，我们说“我在这里，请差遣我！”（赛 6:8）无论神要让我们做什么，我们说“我在这里，请差遣我！”（赛 6:8）

求主光照我们，让我们可以像先知以赛亚那样，不断看清自己的罪。求主怜悯我们，用他圣灵的火焚烧这些罪，除掉这些罪，并且让我们经历罪得赦免的平安与喜乐。最后，愿我们可以毫无保留地对主说：“我在这里，请差遣我！”（赛 6:8）

第 7 章：你们若是不信，定然不得立稳

阅读经文：以赛亚书第 7 章

背诵经文：“你们若是不信，定然不得立稳。”（赛 7:9）

曾经，有位弟兄的孩子生病。在孩子生病时，他第一反应，就是找教会里的儿科医生。教会里的儿科医生没把他孩子治好，他就把孩子送到市中心最好的儿科医院。可是，市中心的儿科医院也没有把他孩子治好。

他就很纳闷，为什么普通的发烧，来来回回一个星期，竟然没有一个人可以把他的孩子治好。后来，他们夫妻才猛然醒悟，过去一个星期，他们只顾着找医生，找医院，找方法，竟然忘记了向神祷告。那个晚上，他们夫妻跪下来向神认罪，承认他们倚靠人，不倚靠神的罪。那个晚上，他们走投无路，就求神医治他们的孩子。结果，他们的孩子第二天就奇迹般地好起来。

经过这次事件以后，他们夫妻和我们分享见证说：“倚靠神，实在比倚靠人更加可靠。”这不只是因为神医治了他们家孩子，更是因为神在永恒中拯救我们的生命，把我们从地狱的火湖里拯救出来。

在生活中，我们始终存在两种信仰：一种是倚靠人的信仰，另一种是倚靠神的信仰。倚靠人，要么让我们充满自义，要么让我们充满不安。当我们倚靠人得胜，我们就归荣耀给自己；当我们倚靠人失败，我们就陷入各种焦虑和不安。可是，真正倚靠神，可以帮助我们脱离这种自义和不安，让我们活在完全的平安和喜乐中。即使是在极大的危机中，我们也会有这种平安。

在《以赛亚书》第 7 章，南国的犹大王亚哈斯遭遇了极大的危机。当时，犹大王亚哈斯面临三个强敌，第一个是亚兰王利汛，第二个是以色列王比加，第三个是亚述王。突然，有一天，亚兰王和以色列王联合起来，准备攻击犹大王。无论是亚兰王，还是北国的以色列王，他们都比犹大王亚哈斯强大。面对这二王的攻击，南国犹大王亚哈斯心里充满了恐惧和不安。

在这种恐惧和不安中，神在做什么？神吩咐先知以赛亚对亚哈斯说：“你要谨慎安静，不要因亚兰王利汛和利玛利的儿子这两个冒烟的火把头所发的烈怒害怕，也不要心里胆怯。”（赛 7:4）在这节经文里，神把强大的亚兰王利汛和以色列王比加比喻为两个冒烟的火把。冒烟的火把，就是火把燃烧以后留下来的枯柴，过不多

久，它就会自动熄灭。为了俯就亚哈斯的软弱，神甚至借着先知以赛亚非常清晰地预言亚兰王所在的首都大马士革,和以色列王所在撒玛利亚在65年内必定会被攻破，成为荒场。

在所有的预言结束以后，神借着先知以赛亚对亚哈斯王说：“你们若是不信，定然不得立稳。”（赛7:9）这节经文告诉我们，亚哈斯王能不能站立得稳，亚哈斯王在恐惧中能不能找到平安，最关键的一个原因，不是他能不能拥有强大的军事力量抵挡二王的攻击，而是他能不能真实地信靠神。

在亚哈斯的恐惧和不安中，神做了他所能做的一切。然而，亚哈斯在做什么呢？亚哈斯不是听从以赛亚的吩咐，相信神，倚靠神。亚哈斯转头就去寻求强大的亚述帝国，与亚述帝国结盟，以此抵挡二王的攻击。亚哈斯心里真正相信的，就是看得见的军事力量，而不是看不见的神的大能。

为了帮助亚哈斯王建立对神的信心，神甚至应许赐给他一个兆头。先知以赛亚对亚哈斯说：“你向耶和华你的神求一个兆头，或求显在深处，或求显在高处。”（赛7:10）无论亚哈斯要让天上的日头停住，还是让地上的深海分开，神都答应他，应许给他这样的兆头，帮助他建立信心。

可是,亚哈斯又是怎么回应的呢？亚哈斯回复说：“我不求；我不试探耶和华。”（赛7:12）请问弟兄姐妹，亚哈斯为什么不求？难道真的是因为他很敬虔，不试探耶和华吗？不！真正的原因，是亚哈斯王已经找到了倚靠，就是亚述帝国。当亚哈斯王和亚述帝国结盟，他就不在乎耶和华帮不帮助他，他对神应许的兆头更加无所谓。因此，他用最属灵的话“我不求；我不试探耶和华。”（赛7:12）来打发以赛亚，让以赛亚不要在自己面前碍事。

亚哈斯这样做的结果怎么样？亚哈斯因为惧怕亚兰王和以色列王这二王的攻击，迅速地投靠亚述王。最终结果是亚述王攻破了耶路撒冷城，使耶路撒冷成为荒场。有时候，给我们致命一击的，往往不是我们所遭遇的危机，而是我们在危机中所倚靠的除上帝以外的对象。

亲爱的弟兄姐妹，你生命中有没有遇到类似的危机？有没有遇到类似的紧急时刻？当你面临这些危机，处于这些紧急时刻，你会怎么做？你会不会去找那些有能力的人？你会不会去问：“张弟兄，你认不认识这个医生？李姐妹，你认不认识这个老板？王牧师，你认不认识那个辅导专家？”

我不是说我们不可以这样问，也不是说我们不可以寻找这些人的帮助，而是说，

在我们心底深处，我们究竟真正倚靠谁？当面临危机，我们最先想起的，是某个有能力的人，是某个能帮助我们解决问题的人，还是我们所信的神？我是在信靠神里面寻求这些帮助吗？还是脱离神，撇开神寻求这些帮助？

《以赛亚书》第 7 章告诉我们：“解除危机的方式，不是倚靠某种势力，不是倚靠某个人，也不是倚靠某种方法，而是重拾对耶和华的信心。”先知以赛亚说：“你们若是不信，定然不得立稳。”（赛 7:9）在危机中，我们能不能站立得稳，能不能依然拥有真实的平安，不是取决于势力，不是取决于才能，而是取决于我们是否真心信靠耶和华我们的神。

在生活中，我们可能会随时收到病危通知书，我们可能会随时收到解聘通知书，我们可能也会随时遭遇各种痛苦和压力，当面对这些，我们该何去何从？在这些危机中，我们怎样才能依然拥有真实的平安？答案是真实地信靠神，这是我们唯一的道路。正如威尔斯比牧师在《以赛亚书注释》里说：“对神的应许充满信心，是在困难之时找到平安的唯一道路。”

在各样的危机中，我们拥有真实的平安，不只是因为神能够解决我们的这些危机，如同他能够解决亚哈斯王的危机。在今生各样的危机中，我们拥有真实的平安，是因为我们那个最大的危机——地狱的审判——已经在十字架上被耶稣基督解决了。无论我们今生遭遇什么危机，都不影响我们往永恒的天国去。

如果我们不相信这点，如果我们不倚靠十字架上的耶稣基督，无论我们倚靠谁，在永恒中我们都不可能站立得稳。但是，只要我们相信这一点，我们就能够在今生的任何危机中站立得稳。

求主怜悯我们，赐给我们倚靠他的信心，使我们在各样危机中都可以真实地信靠他。无论此时此刻我们遭遇什么危机，都求主拯救我们，使我们拥有在他里面的平安。

第 8 章：神与我们同在意味着什么？

阅读经文：以赛亚书第 8 章

背诵经文：“你取一个大牌，拿人所用的笔，写上玛黑珥沙拉勒哈施罢斯，就是‘掳掠速临，抢夺快到’的意思。”（赛 8:1）

上个月，我拿了我姐的钥匙开电动车。他们家有两辆电动车，这两辆电动车差不多，这两辆电动车的钥匙也不差不多。我一直认为，A 钥匙可以开 A 电动车，B 钥匙可以开 B 电动车。可是，我拿着 A 钥匙在 A 电动车上开了好久，无论怎么试都打不开。最后，我放弃了，就随便用 B 钥匙开 A 电动车，结果稍微一拧，电动车就发动了。

无论是开锁，还是开车，一旦我们拿的钥匙不对，我们怎么使劲都没有用。可是，当我们拿对钥匙，我们就可以很容易解开本来很难解的锁。其实，阅读圣经也是如此。当我们拿着正确的钥匙读经，我们就可以事半功倍。可是，如果我们拿错了钥匙，就会事倍功半，甚至误入歧途。

阅读《以赛亚书》7-8 章，我觉得有一把钥匙，我们一定要掌握。这把钥匙就是这两章出现的三个孩子，以及这三个孩子所代表的意义。在《以赛亚书》7-8 章，我们可以看到很多惊心动魄的场景，例如亚兰王和以色列王如何联合起来攻打犹大王，犹大王如何在恐惧中向亚述王求主，亚述王最后又如何攻破犹大的首都耶路撒冷。如果把《以赛亚书》7-8 章拍成电影，这一定是最吸引人的。

可是，这些可能都不是神吩咐先知以赛亚写这两章的重点。这两章的重点，极有可能跟三个孩子有关。认识这三个孩子，我们就拿到了正确的钥匙，可以更好地阅读和理解《以赛亚书》剩下的章节。

第一个孩子是“玛黑珥沙拉勒哈施罢斯”，意思是“掳掠速临，抢夺快到”。

这个名字太拗口，我们可能都记不住。不过，我们需要知道，这个孩子是以赛亚的儿子。这个孩子名字的意思是“掳掠速临，抢夺快到。”

这个名字记载在《以赛亚书》8 章 1 节，在这里，神对先知以赛亚书说：“你取一个大牌，拿人所用的笔，写上玛黑珥沙拉勒哈施罢斯，就是‘掳掠速临，抢夺快到’的意思。”（赛 8:1）

后来，以赛亚和妻子生了一个儿子，神继续对先知以赛亚说：“给他起名叫玛黑珥沙拉勒哈施罢斯。”（赛 8：3）神用这个孩子的名字告诉所有听见的人，现在强大的亚兰王和以色列王必速速地被亚述帝国攻占，南国犹大的首都耶路撒冷也必被速速被亚述帝国抢夺。这一切事情发生，都是因为北国的以色列王和南国的犹大王从始至终都不信靠神。

第二个孩子是“施亚雅述”，意思是“余名必被救赎归回”。

这个孩子也是以赛亚的儿子。在《以赛亚书》第 7 章，神吩咐先知以赛亚去劝勉犹大王亚哈斯信靠神，而不是倚靠亚述帝国时，就吩咐以赛亚带着这个孩子一同前去。

在《以赛亚书》第 7 章，耶和华对先知以赛亚说：“你和你的儿子施亚雅述出去，到上池的水沟头，在漂布地的大路上去迎接亚哈斯。”（赛 7:3）以赛亚说预言，为什么要让以赛亚带着自己的儿子？因为他的儿子就是预言最好的证明。虽然耶路撒冷城的百姓会因为战争流离失所，会因为战争被掳掠到外邦。但是，神应许他们，将来有一天，他们必定会归回重建耶路撒冷这座城市，他们必定会在同一块土地上敬拜永生神。

第三个孩子是“以马内利”，意思是“神与我们同在”。

在《以赛亚书》第 7 章，神承诺要给南国犹大王亚哈斯一个兆头。这个兆头将表明，神一定会拯救耶路撒冷脱离亚兰王和以色列王的联合攻击。可是，亚哈斯不信神，转去投靠亚述帝国。因此，神借着先知以赛亚的口说：“主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利，就是‘神与我们同在’的意思。”

当以马内利降生时，神会做什么事呢？《以赛亚书》告诉我们：神会做两件事，第一件事就是“玛黑珥沙拉勒哈施罢斯”，让耶路撒冷城的百姓被掳掠。第二件事就是“施亚雅述”，让被掳的百姓归回。

亲爱的弟兄姐妹，神与我们同在意味着什么？神与我们同在，意味着他会用各样的方式让我们看清自己的罪，经历罪带来的后果；神与我同在，意味着神会用他超乎寻常的方式，洁净我们的罪，给我们披上义袍，亲自把我们带到他面前。最终，神与我们同在，意味着他会亲自为我们走向那可怕的十字架，以此拯救我们脱离永恒死亡的咒诅。

这一切都是怎么发生的呢？在旧约中，神借着他的百姓被掳，借着以斯拉、尼西米等人把他的百姓重新带回耶路撒冷重建圣殿。在新约里，神借着那位真正的以马内利，就是他的独生爱子耶稣基督为我们被钉死在十字架上，舍命流血洁净我们的罪。

所以，我们该怎么理解《以赛亚书》中神预言的审判？我们不只是从负面、消极、绝望的角度看这些审判，我们更是从永恒救赎的角度来看这些审判。我们在乎的是脱离苦难，神在乎的则是他的百姓可以不断脱离罪。倘若我们只在乎脱离苦难，却不在乎脱离罪，在苦难中，我们就没办法理解神的爱。

简言之， 在上帝的心目中，罪的问题比苦难严重。只要能解决我们身上的罪，神不在乎让我们受一点苦，神更不在乎让他的独生爱子受苦，甚至苦到为我们赤裸地钉在十字架上。

在《走出死荫幽谷》这本书里，爱德华·韦尔契牧师说：“苦难是上帝的外科手术，当我们以信仰来回应苦难，上帝的外科手术将会为我们带来健康。”

亲爱的弟兄姐妹，你通常怎样回应神给你量身定制的苦难？你是带着救赎的盼望回应？还是带着埋怨的态度抗拒？前者会让我们逐渐恢复健康，后者则会让我们更加病入膏肓。

在我们的人生中，我们可能会经历缩小版的“玛黑珥沙拉勒哈施罢斯”，也可能会经历缩小版的“施亚雅述”，但我们人生的主旋律一定是“以马内利”，因为他已经为我们降生，他已经为我们代死，他已经为我们升天。他正坐在天父的右边，昼夜不住的为我们祈祷。

求主怜悯我们，无论我们此时此刻正经历什么，都求主让我们在以马内利的神那里得着盼望，得着安慰，得着继续奔走天路的力量。愿我们一直带着这三个名字阅读《以赛亚书》剩下的章节，它们分别是“玛黑珥沙拉勒哈施罢斯”，“施亚雅述”，“以马内利”。

第 9 章：有一婴孩为我们而生

阅读经文：以赛亚书第 9 章

背诵经文：“有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。”（赛 9：6）

傅士德博士曾经说：“表面化是这个时代的咒诅，立即满足的教义是最大的属灵问题。今天最迫切的需要并不是更多聪明的人、有恩赐的人，而是愿意深入追求敬虔的人。”

这句话实在指出了我们大部分人生命中的问题。当我们在苦难中，我们希望神立即就把我们救出来；当我们在遇到问题，我们希望神立即就帮我们解决这个问题。当我们想到某样东西，我们希望神立即就赐给我们这样东西。我们不愿意等候，我们更不愿意在努力中等候，这是我们生命中很大的一个问题。

有很多弟兄姐妹问我，我读经怎样才能有感动？大部分人这样问我，是希望我给他们一套方法，例如我可以使用哪种读经方法，我可以参考哪本圣经注释，然后我读经就可以很快就有得着，就有感动。

面对这些弟兄姐妹的提问，我通常首先会问他们一个问题：“你每天花多少时间读圣经？”在我印象中，我几乎没听到有人每天阅读或者默想圣经 60 分钟以上的。如果我们只想每天花 5-15 分钟阅读圣经，那我们渴望有感动，渴望神的话语能带我们生活的力量，我觉得希望是比较渺茫的。

在《以赛亚书》第 9 章，神应许要拯救他的百姓。可是，这种拯救是怎么发生的呢？这种拯救不是立即发生的，而是缓慢发生的。这种缓慢，甚至慢到了令人难以忍受的地步。在《以赛亚书》第 9 章 6 节，先知以赛亚预言：“有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。”（赛 9：6）

有人可能会问，神为什么赐给我们一个婴孩，而不是成人？婴孩能做什么？即便婴孩长大成人能做什么，那等他长大成人，黄花菜都凉了。难道神就不能直接赐下 33 岁的耶稣吗？为什么非要童女怀孕，为什么非要从 0 岁开始长起？

亲爱的弟兄姐妹，请你想一想，把自己当成被埃及奴役，日夜做苦工的以色列人。神赐下一个婴孩，就是摩西。可是，婴孩的摩西能做什么？当婴孩摩西长到 40 岁，你可能觉得拯救终于来到了。现在，摩西有权有势，心里又有拯救以色列人的

抱负，并且为拯救以色列人杀死了埃及人。读到这里，你可能会以为拯救终于来到了。可是，摩西 40 岁还不能成为带领以色列民出埃及的领袖。必须再过 40 年，等到以色列人都忘记了摩西，摩西也忘记了自己曾经的抱负，神才呼召摩西出来带领以色列民出埃及。

问题是，等到摩西 80 岁回来，再带领以色列民出埃及，原先那些看着摩西出生的，等候摩西长大的人早就已经死了。如果我们是那些正被埃及奴役、日夜做苦工的埃及人，我们不会希望这样一个叫摩西的婴孩为我们而生。除非我们明白等候的含义，除非我们更关注永恒的救赎，而不是地上的救赎，否则我们不会渴望这样一个叫摩西的婴孩为我们而生。

现在，当我们读到“有一婴孩为我们而生”这节经文，我们本能地就会想到耶稣，本能地就会想到耶稣基督已经在十字架上为我们成就了救赎。可是，对于《以赛亚书》的初代读者来说，当他们读到“有一婴孩为我们而生”，他们不会有我们这种理解。当他们读到这节经文，心里大概会有一种非常不耐烦的感受。他们心里可能会说：“神啊，你要救就快点救我们，你要不想救就不要救，何必弄个婴孩糊弄我们，要我们等那么久呢？”

亲爱的弟兄姐妹，如果你正被焦虑症困扰，如果你的婚姻每天给你带来剧烈的痛苦，如果你的教会始终没办法牧养，如果你拼命工作了依然负债累累，然后有人跟你说：“再过 33 年，神就会解决你的问题。”面对这种救赎的信息，你会怎么回应？你愿意等候吗？还是会充满抗拒地说：“那算了吧，与其再等 33 年，我还不如自己想想办法呢！更何况我都不知道自己还能不能再活 33 年。”

面对生活中的艰难，属灵上的低潮，生命中的软弱，我们每个人都想快速解决这些问题。一旦这些问题没办法立即解决，我们就变得不耐烦，灰心、失望，甚至大吼大叫。在教会中服侍越久，我越来越发现，很多弟兄姐妹生活中，生命中有太多的问题是我没办法解决的。我越来越学会一件事，不是充当救世主立即解决他们的问题，而是在这个过程中陪伴他们，把他们带到神的面前，和他们一起等候神的拯救。不只是等候地上问题解决的拯救，更是等候主耶稣第二次降临的拯救。在那日，每个忠心等候主的人，必脱去一切的劳苦重担，和他一同在乐园里。

问题是，我们只是渴望解决今生的问题，还是渴望解决永生的问题？如果我们只是渴望解决今生的问题，你会发现自己一辈子都在地上的苦恼中不断挣扎。可是，如果我们渴望解决永生的问题，那么今生无论遇到什么问题，我们都会有盼望，都

能有平安，都可以享受主里的安息。因为那位真正的婴孩已经为我们降生，已经代替我们被钉死在十字架上。他已经为我们预备了一条通往天国永远福乐的道路。

《以赛亚书》的初代读者需要等候这位婴孩的降生，我们则要学习等候这位婴孩的第二次降临。求主怜悯我们，让我们学习等候那位婴孩的降临。当我们开始盼望这位婴孩的降临，今生的任何苦难就不能胜过我们，反而会激发我们更加引颈渴望救主降临。正如主耶稣自己也“因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难。”（来 12：2）求主让我们不断被“那摆在前面的喜乐”吸引，轻看地上的羞辱和痛苦，等候主耶稣再来。

第 10 章：你心里真正倚靠什么？

阅读经文：以赛亚书第 10 章

背诵经文：“斧岂可向用斧砍木的自夸呢？锯岂可向用锯的自大呢？”（赛 10:15）

小时候，我特别喜欢武侠片。李小龙的双节棍，李寻欢手中的小李飞刀，都是我无法忘记的武器。小时候，我特别恋慕这些武器，我以为我拥有这些武器，我就能成为武林高手。后来，我买到商人模仿的双节棍，在路边我就迫不及待地玩起双节棍，幻想自己跟李小龙一样厉害。这时，我才发现，双节棍在李小龙手中是厉害的武器，在我手中只是自我伤害的武器。从此，我想倚靠双节棍或者小李飞刀成为武林高手的梦就破灭了。

请你想象一下这个场景，有人在李小龙电影结束后，开始售卖儿童的双节棍。他们说：“只要你拥有双节棍，你就能和李小龙一样厉害。”你会怎么看待这样的商人？心智成熟的人，会对此不屑一顾，因为他们知道这不可能。心智不成熟的小孩，就像我一样，我大概会花尽口袋里所有的零花钱买他们手中的双节棍。

大人通常不会被模仿的双节棍欺骗，但大人会被什么欺骗？他们会被成功的捷径，会被快速的致富之道，会被环境的假象欺骗。在《以赛亚书》第 10 章，我们发现：无论是被侵略的耶路撒冷百姓，还是攻打他们的亚述帝国，他们都被欺骗了。他们以为，最终决定胜负的，是他们的战车战马，而不是掌管这些战车战马的神。

在《以赛亚书》第 10 章，神论到亚述帝国时说：“斧岂可向用斧砍木的自夸呢？锯岂可向用锯的自大呢？”（赛 10:15）在这节经文中，斧头指亚述帝国，木头指耶路撒冷百姓，用斧头砍木的则是指耶和华。这节经文告诉我们，拥有强大的军事实力，不可一世的亚述帝国，只不过是神用来管教耶路撒冷百姓的工具。正如在《以赛亚书》第 10 章 5 节，神说：“亚述是我怒气的棍，手中拿我恼恨的杖。”（赛 10:5）

简言之，亚述帝国有没有能力，不在于他们自己，而在于使用他们的神。正如双节棍看起来很厉害，不在于双节棍自己，也不在于它在我手中，而在于他在李小龙手中。

可是，亚述帝国怎么看自己呢？自高自大的亚述王说：“我所成就的事，是靠我手的能力和我的智慧，我本有聪明。我挪移列国的地界，抢夺他们所积蓄的财宝，

并且我像勇士，使坐宝座的降为卑。”（赛 10:13）

神会如何处置藐视神，窃取神荣耀，自高自大的亚述王？圣经告诉我们，神亲自说：“我必罚亚述王自大的心和他高傲眼目的荣耀。”（赛 10:12）最后，神兴起巴比伦帝国，攻占亚述帝国，把他们的国家夷为平地。

在生活中，我们都会面临强大的“亚述帝国”包围，如果我们没有认识到，强大的“亚述帝国”只是神手中的工具，我们就不能真正倚靠神，而是会陷入倚靠偶像的危险中。在《以赛亚书》里，耶路撒冷的百姓不知道，也不相信强大的亚述帝国只是神手中的工具，他们就会有两种错误的反应：

第一种错误反应，他们倚靠亚述帝国。在面临亚兰王和北国以色列王的联合攻击时，南国的亚哈斯王怎么做？他不求告耶和华，而是寻求和亚述帝国结盟。亚哈斯王，以为投靠了亚述帝国，就会有保障，就能够万无一失。殊不知，最后正是他们倚靠的亚述帝国，包围了耶路撒冷城，给他们带来最大的伤害。

第二种错误反应，他们惧怕亚述帝国。当南国的耶路撒冷发现亚述帝国不再成为他们倚靠，反而过来攻击他们，他们更加心惊胆战。于是，他们从对亚述帝国的倚靠，转向对亚述帝国的惧怕。然而，在《以赛亚书》第 10 章，神对他们说：“住锡安我的百姓啊，亚述王虽然用棍击打你，又照埃及的样子举杖攻击你，你却不要怕他。”（赛 10:24）

耶路撒冷百姓为什么不需要害怕强大的亚述帝国？因为亚述帝国只是神手里的工具，当神的怒气完毕，他就要开始审判藐视他，轻看他，自高自大的亚述帝国。在紧接着经文，神说：“还有一点点时候，向你们发的忿恨就要完毕，我的怒气要向他发作，使他灭亡。”（赛 10:25）

24 节，神告诉耶路撒冷的百姓不要害怕。25 节，神告诉耶路撒冷百姓不用害怕的原因，就是他要使亚述帝国灭亡。简言之，耶路撒冷百姓所倚靠、所惧怕的亚述帝国，只不过是神手里的工具。若非主许可，他们就是死物，无法对耶路撒冷造成任何影响。

亲爱的弟兄姐妹，你生命中的“亚述帝国”是什么？你以为你有稳定的社保和养老，你就可以安享晚年吗？你以为你有令人羡慕的工作收入，你就可以顺风顺水了吗？你以为你找到一个好的教会，好的配偶，你就可以过上幸福快乐的生活吗？不要倚靠这些，因为你越倚靠这些，最后你会发现真正带给你痛苦的，正是这些你倚靠的东西。

如果你以为你有稳定的养老，稳定的收入，健康的身体，孝顺的孩子，爱你的配偶，还有令人羡慕的恩赐，你就能够过上成功幸福的生活。请允许我这样说，你的想法，就跟我小时候以为拥有双节棍就能像李小龙厉害那样天真。我们所想要的这些美好，都只不过是神手里的工具。我们越倚靠这些，就会越像我小时候玩双节棍一样自我伤害。

亲爱的弟兄姐妹，为什么地上的亚述帝国那么牵动耶路撒冷的神经，不是让他们倚靠，就是让他们害怕？为什么地上物质的得失，人的赞扬或批评会那么影响你的情绪？为什么地上有一点风吹草动，你就慌乱的不行，甚至睡不着觉？这都是因为你内心深处真正倚靠的是世界和世界上的平安，而不是倚靠神，追求在耶稣基督里的平安。

柏拉夫在《基督徒的珍宝：知足》这本书里说：“如果基督徒不花时间思想天上的事，或所花的时间很少，相反把大量的时间用于盘算自己所想获得的今生事物上，那他们就只会使自己不满和不快乐。如果他们的心专注于求上面的事，并且他们花时间与神相交，那么当他们在世间事务上遇到问题时，他们就不会变得垂头丧气。”

求主怜悯我们，让我们不要向亚述帝国那样自夸自己的能力，让我们也不要像耶路撒冷百姓那样倚靠看得见的才能和势力，却不倚靠坐在至高宝座上的神。无论遭遇什么，求主都让我们可以在他里面找着真正的平安和倚靠。

第 11 章：你期望一条什么样的道路？

阅读经文：以赛亚书第 11 章

背诵经文：“必有一条大道，为百姓中从亚述逃脱生还的余民而开，如当日为以色列从埃及上来一样。”（2010 和合本 赛 11：16）

最近，我们一直在听《天路历程》的广播剧（超链接）。《天路历程》的主人公是蒙恩，他从将亡城开始，一直往前走，直到天城为止。在这个过程中，蒙恩掉入过灰心潭，走到过律法山，误入过浮华城，甚至被囚禁在监狱里。虽然蒙恩因为自己的不警醒常常跌倒，但天国的主人始终为他预备了一条大道，让他可以重新回到天路上。

有时候，当我们掉入灰心潭，走到律法上，误入浮华城，我们会感觉天地都黑暗了。在绝望中，我们看不到光，更看不到出路。这都是因为我们只是看自己艰难的处境，而没有抬头仰望那为我们预备出路的神。

在《以赛亚书》前 10 章，耶路撒冷百姓可谓非常悲惨。他们正面临亚兰王的攻击，先知以赛亚还预言他们将来还会被亚述王攻击，最后还要被掳到巴比伦。想到此时被四面包围的绝境，再想到未来亡国被掳的绝境，耶路撒冷百姓的心拔凉拔凉的。

在这样的背景下，先知以赛亚对他们说：“必有一条大道，为百姓中从亚述逃脱生还的余民而开，如当日为以色列从埃及上来一样。”（2010 和合本 赛 11：16）

在这节经文中，先知以赛亚给了他们救赎的盼望，就是神怎样为出埃及的以色列民预备一条康庄大道通往应许之地迦南，神也要怎样为被掳的、分散在各地的余民预备一条康庄大道，让他们可以顺利地回到耶路撒冷继续敬拜他。这节经文更深的含义，则指向神为我们所有人预备了一条康庄大道——耶稣基督——让我们可以重回天上的耶路撒冷永远地敬拜他。

曾经，以色列民面临前有红海，后有追兵的绝境，神分开红海，使以色列民过红海如行干地。后来，神又使约旦河水干枯，为以色列民开了一条出路，让他们可以顺利进入应许之地。在绝境中，我们无法想象，也不敢想象有这样的神迹奇事。这都是因为我们还不够相信神，我们不相信神比我们的绝境更大，我们也不相信在绝境中，神能够为我们预备这样一条大道。

“大道”是先知以赛亚最喜欢使用的形象比喻之一。例如：

在《以赛亚书》26 章，他说：“义人的道是正直的，你为正直的主，必修平义人的路。”（赛 26：7）

在《以赛亚书》40 章，他说将来会有人声喊着说：“在旷野预备耶和华的路，在沙漠地修平我们神的道。”（赛 40:3）

在《以赛亚书》42 章，神说：“我要引瞎子行不认识的道，领他们走不知道的路。”（赛 42：16）

在这些经文中，先知以赛亚都在预言，神会为他的百姓预备一条大道。当神的百姓走在这条大道上，他们就会像天路历程的主人公蒙恩一样，一直走到天城的大门。

在历史中，这个预言在某种程度上得到了一定的实现，就是以色列民最后在以斯拉和尼西米的带领下，重新回到耶路撒冷重建了他们的城墙和圣殿。1948 年，历经苦难的犹太人终于回到了以色列，重建他们的国家。

不过，这些只是影子，真正的实体，乃是指向所有被神拣选的以色列人，他们终将走在通往天城的大道上，获得永远的生命，并且可以在天上的耶路撒冷，而不是地上的耶路撒冷永远地敬拜神。

问题是，这一切是怎么发生的呢？答案在《以赛亚书》11 章 1-10 节，在第 1 节，先知以赛亚书说：“从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。”（赛 11：1）在这节经文中，耶西的本指的不是大卫，而是耶稣。当耶稣为我们降生，为我们受死，为我们复活，他就为我们开辟了一条通往天城的道路，使我们可以到天上的耶路撒冷那里去。

在《以赛亚书》第 11 章结尾，神说：“必有一条大道，为百姓中从亚述逃脱生还的余民而开。”（2010 和合本 赛 11：16）在《约翰福音》第 14 章，耶稣则告诉我们：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。”（约 14：6）简言之，耶稣基督，就是先知以赛亚预言的那条真正的道路。除非借着耶稣基督这条道路，没有人可以到父那里去。

因此，无论我们现在遭遇什么绝境，我们不再只是期望一条康庄大道使我们脱离被掳、被欺压、被批评、被冷落、被忽视的处境。我们有一个更深的盼望，就是靠着耶稣基督这条真正的康庄大道，脱离被罪辖制的生活，并且脱离永恒的死亡，永恒的审判。因为我们真正的问题不是不够幸福，也不是不被接纳，而是离开伊甸

园以后不能再回到神那里去。

亲爱的弟兄姐妹，你期望一条什么样的道路？你期望一条飞黄腾达的易路，还是一条通往天城的义路？在《软弱之道》这本书里，巴刻牧师说：“世人凭借自己的聪明才智，为自己规划着这个世界眼中的强者之路和成功之路。基督徒则规划着对基督的信仰之路，深知这条道路上会有各样的软弱相伴。但我们愿意接受这一切，因为我们懂得，在今生讨主喜悦的信心旅程，终将带来荣耀。”

亲爱的弟兄姐妹，我们这辈子没有其他路可以走，除了耶稣，我们无路可走。除了耶稣这条路，无论我们走哪条路，我们最终都是通向死亡。惟有踏上耶稣这条路，我们才能得着生命，并且是更丰盛的生命。

感谢主，赐下耶稣成为我们永生的道路。求主怜悯我们，无论我们因为自己的软弱陷入怎样的绝望，都求主带领我们回到跟随耶稣这条道路上。

第 12 章：从救恩的泉源欢然取水

阅读经文：以赛亚书第 12 章

背诵经文：“你们必从救恩的泉源欢然取水。”（赛 12:3）

在《约翰福音》第 4 章，有一位撒玛利亚妇人，她里面有一种饥渴，就是渴望通过某个男人来缓解自己里面的饥渴。她已经有五个丈夫了。遗憾地是，她现在有的，还不是她的丈夫。

在生活中，每个人都会面临一定程度的饥渴。有时候，我们感觉自己里面特别空，我们总想要用某种东西来填满自己的这种空，好让自己稍微得到一点点满足。问题是，我们通过什么方式来缓解我们里面的饥渴？有人通过看电视剧，看小说缓解这种饥渴；有人通过喝酒，打麻将缓解这种饥渴；也有人通过吸烟、甚至吸毒来缓解这种饥渴。

通过以上这些方式来满足自己，来缓解饥渴的人，最终都会发现，他们是在饮鸩止渴。他们越是想通过地上的事物缓解饥渴，他们就越是感到饥渴。正如那位撒玛利亚妇人，她越想从某个男人那里缓解里面的饥渴，她就越感到饥渴。这就像一个吸毒上瘾的人，他越吸毒，就越不满足，毒瘾就越大。

因此，有位牧师说：“无论你在这世上期待以什么来满足自己，一旦离开那真正的水源，必然还会再渴。你可能会试图换一个水源，但那没有用，问题不在于外面的井，而在于心灵里的状况。”

在《以赛亚书》第 12 章，先知以赛亚告诉我们，真正的水源，就是耶稣基督。地上的水，永远不能缓解我们里面灵魂的饥渴。只有从天上来的活水，才能真正满足我们，带给我们真实的喜乐。在《以赛亚书》第 12 章，先知以赛亚预言，将来有一天，所有信靠神的人“必从救恩的泉源欢然取水。”（赛 12:3）

这节经文告诉我们，所有重生得救的人，有一个基本特征：他会从救恩的泉源欢然取水，而不是从地上的泉源欢然取水。简言之，一个人，若习惯于从地上的泉源寻找满足，他要么不是重生得救的基督徒，要么就是每天犯罪得罪神的基督徒。

在《耶利米书》第 2 章，神通过先知耶利米的话说：“我的子民犯了两项罪，他们离弃了我这活水源泉，为自己挖了不能蓄水的破池子。”（耶 2:13）

在《以赛亚书》第 55 章，神亲自开口邀请他的百姓说：“口渴的人啊，来喝水

吧！没有钱的人啊，来买东西吃吧！买酒买奶都不用付钱。你们为什么花钱买不能充饥的食物？为什么拿辛苦赚来的钱买不能令人饱足的东西？要留心听我的话，就可以吃美物，享受丰盛的佳肴。“（赛 55:1-2）

在这两段经文中，神怎样描述我们在今生的人、事、物上寻找满足呢？神说，我们这样做，是在为自己挖不能蓄水的破池子，花钱买不能充饥的食物。

当你口渴难耐时，你会去买带毒的农药缓解自己的口渴吗？当你饥肠辘辘时，你会去买带毒的山珍海味缓解自己的饥饿吗？不会！因为你知道，无论是带毒的农药，还是带毒的山珍海味，它们虽然能够暂时缓解你的口渴和饥饿，但它们最终会让你快速迈向死亡。

在古代，一个死刑犯，在上断头台以前，都可以饱餐一顿。这顿饭，叫做“断头饭”，也叫“壮行饭”或者“辞阳饭”。这顿饭，通常比平时要丰盛许多。试想，一个珍惜生命的人，一个渴望活着的人，他面对这顿丰盛的“断头饭”，他会感到开心、快乐和满足吗？不！大部分死刑犯都是哽咽着吃下这顿饭，而不是欢喜快乐地吃下这顿饭。

只有无知的人，才会满足于用带毒的农药解渴，用带毒的山珍海味或者“断头饭”填饱肚子。问题是，我们常常就像无知的人，用世上的东西来满足自己，而不是到救恩的泉源耶稣基督那里欢然取水。

我们幻想，如果我们银行卡有八位数的存款，我们就可以没有顾虑，过上安枕无忧的生活。可是，有多少人意识到，当他拥有八位数的存款，他可能会变得比以前更放纵，他的婚姻可能会变得比以前更不堪，他的服侍也可能变得比以前更无力。在教会这么多年，我看过不少家庭因为有钱离婚的，因为遗产兄弟反目成仇的，因为赚到了钱从此就不再来教会的。

我们千万不要以为，当我们生命中有了那个人，我们就满足了。当我们拥有那样东西，我们就满足了。这些都是广告商的谎言。当我们被这种谎言欺骗，我们就离死亡不远了。这不是说我们肉体会死，而是说我们的灵魂会在追求这些满足中慢慢枯干而死。

为了防止我们自我欺骗，自我伤害。神告诉我们，他就是活水的源泉。他邀请我们，要从他“救恩的泉源欢然取水。”（赛 12:3）正如耶稣亲自走进那位生命越来越干枯的撒玛利亚妇人，对她说：“人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。”（约 4:14）

亲爱的弟兄姐妹，你每天都到哪里取水缓解你灵魂的渴？当我们感到灵魂的饥渴，只要我们不到耶稣那里去，无论我们通过哪种方式缓解这种饥渴，我们都是在饮鸩止渴。

求主光照我们，让我们看见自己每天都在饮鸩止渴的无知和危险；求主怜悯我们，让我们接受主耶稣的邀请，到他那里欢然取水，因为他就是救恩的泉源，是活水的泉源。当我们喝耶稣所赐的水 ，我们必永不再渴，并且可以活在永久的满足和喜乐中。

第 13 章：人最根本的问题究竟是什么？

阅读经文：以赛亚书第 13 章

背诵经文：“巴比伦受罚的时候临近，他的日子必不长久。”（赛 13：22）

美国宣教士领袖亚瑟·皮尔森说：“历史，乃是神的故事（History is His story）。”

在《以赛亚书》中，我们可以非常真实地看见这个真理。《以赛亚书》1-12 章，是神对南国犹大审判。《以赛亚书》13-23 章，则是神对列国的审判。如果一口气读完《以赛亚书》前 23 章，你会发现，无论哪个强大的国家，都在神的掌管之中。正如马太·亨利在他的注释书里说：“众圣徒之王也是万国之王，他管理自己百姓的事，也管理世人的事。”

简言之，没有哪个国家弱小到神不能保护，也没有哪个国家强大到神不能审判。在《以赛亚书》第 13 章，神要审判的第一个国家就是巴比伦。在第 1 节，圣经告诉我们：“亚摩斯的儿子以赛亚得默示，论巴比伦。”（赛 13:1）在最后 1 节，圣经给了我们一个结论：“巴比伦受罚的时候临近，他的日子必不长久。”（赛 13：22）在这 2 节经文中间，全都是先知以赛亚预言神将要对巴比伦的审判。

当时耶路撒冷的百姓听到这样的预言，可能有点困惑不解。因为此时此刻，他们面临的危机，是亚兰王和以色列王的联合攻击。他们最需要解决的，就是神审判亚兰王和以色列王，好让他们可以继续平安度日。可是，以赛亚为什么要预言巴比伦被审判？此时此刻，巴比伦还只是亚述帝国的一个附属国家。

根据历史，当时帝国兴起和衰亡的顺序是：亚兰帝国被亚述帝国所灭，亚述帝国又被巴比伦帝国所灭。最后，你发现，耶路撒冷的百姓最终不是被亚兰王掳掠，也不是被亚述王掳掠，而是被掳于巴比伦。

亲爱的弟兄姐妹，先知以赛亚为什么要预言巴比伦被审判？或者说，耶路撒冷的百姓为什么需要知道巴比伦将被神审判？因为他们若不知道自己真正的敌人是谁，他们也不知道自己真正的敌人什么时候来到，他们就不能真正信靠耶和华。

如果我是当时的耶路撒冷百姓，面对亚兰王和以色列王的联合攻击，我最需要知道的，就是亚兰王和以色列王不能给我带来认识实质性的伤害。如果我不知道这一点，我就会因为这二王的攻击惊慌失措，疲于奔命。如果我不相信神的这个预言，

我就没有办法真正信靠神，并且因为信靠神获得真正的平安。

换言之，借着《以赛亚书》第 13 章，神要告诉当时耶路撒冷的百姓一个信息：他们真正的敌人，不是眼前气势汹汹的亚兰王和以色列王。他们真正的敌人，也不是将要击败这二王的亚述王。他们真正的敌人，乃是那个人还未看见，也还未兴起的巴比伦王。

在生活中，没有神的话语，我们常常会看错问题，也会找错我们争战的对象。我们很容易以为，我们真正的敌人，就是我们的贫穷；我们最需要解决的问题，就是我的健康、我的婚姻、我的工作。我们需要在神的话语中看见，我们真正的敌人不是这些，我们真正的敌人乃是我们心里面的罪。

举个例子，有很多单身大龄的弟兄姐妹，他们以为，他们目前最大的需要，就是神能够解决他们的婚姻。他们最渴望的，就是神为他们预备合适的配偶，让他们可以迅速进入婚姻。可是，当他们把人生的盼望，建立在配偶身上，你会发现，当他们结婚以后，他们不仅把配偶压垮了，也把自己折磨得十分痛苦。因此，有位牧师说：“一个人，如果没有学会在耶稣基督得着满足，其实他还不适合谈恋爱，更不适合结婚。”

因此，一位单身大龄的弟兄姐妹，只要他不能够以神为满足，你会发现，无论他有没有进入婚姻，他都十分痛苦。没有婚姻，他觉得很痛苦，很孤单，他想要神给他婚姻。可是，有了婚姻，他更加痛苦，因为他期望的那个配偶根本无法给他需要的满足。

亲爱的弟兄姐妹，我们一定要明白：我们真正的问题，不是现在的问题，而是将来的问题；我们真正的问题，不是今生的问题，而是永生的问题。如果我们不能解决将来和永生的问题，我们就不可能解决现在和今生的问题。就像我刚才描述的还没有以神为满足的肢体，如果他不知道怎么在神“救恩的泉源里欢然取水”，那么无论他有没有结婚，他的问题都不可能得到真正的解决。

所以，我们需要把目光放得长远一点。我们不能只是看到近处的问题，却看不到远处的问题。如果我们只能看到近处的问题，却看不到远处的问题，我们的人生，只会从一个火坑，跳到另一个更大的火坑。

简言之，我们需要像耶路撒冷的百姓那样不断被提醒，比起眼睛看得见的敌人，他们有一个更大的看不见的敌人。这个敌人，对耶路撒冷的百姓来说是巴比伦。对我们来说，则是要把我们陷在罪中，把我们带向地狱的撒但。

《以赛亚书》第 13 章告诉我们，神要审判巴比伦，把被掳的百姓从巴比伦手中拯救出来。新约则告诉我们，神要审判撒但，把我们这些被掳的罪人从撒但死亡的权势中拯救出来。神怎样拯救我们呢？就是借着他的独生爱子耶稣基督，代替我们被钉死在十字架上。除非我们经历十字架的拯救，除非我们永生的问题在十字架上得到解决，否则我们今生的问题永远也得不到真正的解决。即便是得到解决，也不过是隔靴搔痒，延迟死亡而已。

柏拉夫在《基督徒的珍宝：知足》这本书里说：“除非一个人能解决他自己内心的问题，否则他就永不能得到真正和持久的幸福。人最根本的问题究竟是什么呢？难道是缺乏自尊、教育、健康和钱财吗？大多数人都相信，如果能拥有这些东西，他们的生活就会充满幸福，但是圣经说，人最根本的问题是在于他心里的罪恶。”

求主光照我们，让我们看见，耶路撒冷最根本的问题，不是国家军事实力太弱，只能在列强的夹缝中求生。耶路撒冷最根本的问题，是他们只相信强大的军事实力，却不相信神。同样，也求主光照我们，让我们看见，我们最根本的问题，不是我们太贫穷、太孤单、太无知，太软弱，太无能，而是我们不信靠神，更加不愿意真正顺服神。

求主怜悯我们，让我们生命中的所有问题，都催逼我们到主耶稣基督那里去。只有在他里面，我们才有真正的满足，真正的安息。只要在他里面，我们就有信心和力量面对每一天的艰难，哪怕这艰难大过“亚兰王和以色列王的联合攻击”。因为他是掌管历史的神，也是掌管我们生命中大事小事的神。

第 14 章：神的爱有多深？

阅读经文：以赛亚书第 14 章

背诵经文：“耶和华要怜恤雅各，必再拣选以色列。”（赛 14：1）

五年前，我听过一个见证。一位姐妹的丈夫出轨，在外面和其他女人有了孩子。当这位姐妹知道时，这个孩子都将近 15 岁了。换言之，他的丈夫整整背叛了她 15 年，也欺骗了她 15 年。

当她听到丈夫向她坦白，她整个人都崩溃了。她无法想象，她的丈夫怎么可以对她这么残忍。后来，在教会长老的帮助下，她丈夫愿意真心悔改，并且承诺不再与其他女人有任何暧昧和来往。最后，在神的感动里，她饶恕了她的丈夫，与她丈夫重归于好，并且愿意在经济上供应那对母子。

这位姐妹分享说：“其实我根本不想饶恕他，我恨不得早点跟他离婚。可是，想到神对我的爱，我的心就恨不起来。神的爱把我的心融化了，让我们没有能力恨他，只能饶恕他。”

什么样的爱，让这位姐妹心甘情愿地饶恕那个欺骗了她 15 年的丈夫？答案是耶稣基督在十字架的爱。在十字架上，耶稣基督不是在我们很忠心、很顺服时才爱我们的；在十字架上，耶稣基督是在我们最悖逆，最反叛时就爱了我们。

在《以赛亚书》第 14 章，先知以赛亚预言说：“耶和华要怜恤雅各，必再拣选以色列。”（赛 14：1）请问，在这节经文中，神是在什么时候说要怜恤雅各？又是在什么时候说必再拣选以色列的？不是在他们很忠心，很顺服的时候。恰恰相反，是在他们最悖逆、最不信靠神的时候。

当时，神差派以赛亚对耶路撒冷的亚哈斯王说，不要惧怕亚兰王和以色列王的联合攻击，因为神必保护耶路撒冷不受伤害。可是，亚哈斯王根本不信以赛亚的话，亚哈斯王也根本不信靠神，反而去信靠强大的亚述帝国。亚哈斯王对神的背叛，耶路撒冷对神的背叛，都是当时的先知有目共睹的。他们不仅信靠亚述帝国的军事实力，他们还信靠国中的金银财宝和马匹车辆，这都是《以赛亚书》第 2 章所描述耶路撒冷的罪恶。简言之，耶路撒冷的百姓什么都信靠，就是不信靠神。

如果你是神，你会怎么想？如果你的配偶谁都爱，就是不爱你，你会怎么想？当你看到你的配偶，跟其他男人或女人眉目传情，你会不会觉得很恶心，很肮脏？

你会不会很愤怒，想要上去抽他两个耳光？当你的配偶与其他男人或女人眉目传情时，你会不会对他/她说：“我要怜恤你，我要继续爱你一万年？”

不会！因为面对别人的背叛，特别是至亲的背叛，我们本能的反应就是怒火中烧。我们恨不得一把火把那个背叛我们的人烧成灰烬。如果没有很深地经历主耶稣在十字架上的爱，我们绝对不会克制自己的怒气，绝对不会有爱和饶恕的心。这个时候，我们心里的想法最有可能是：“不要跟我讲爱是不轻易发怒，也不要跟我讲爱是恒久忍耐又有恩慈。你不发怒，你能忍耐，你有恩慈，都是因为你没有经历过我这样的背叛。”

可是，神和我们不一样。神对我们的爱，超乎我们的想象。对于耶路撒冷的背叛，神虽然也发怒，但是在神的发怒中，却充满着无尽的恩慈和怜悯。或者说，神在愤怒中管教耶路撒冷，也是出于他对耶路撒冷的爱。神的愤怒，始终被他的爱包裹，所以只会对耶路撒冷有益，而非有害。

几年前，我阅读约翰·班扬的《绝望者的盼望》，心里特别感动。《路加福音》第 19 章记载：“耶稣快到耶路撒冷，看见城，就为它哀哭。”（路 19:41）耶稣为什么为耶路撒冷哀哭？班扬说：“那是因为耶路撒冷这座城市比世上其他任何城市都更邪恶。”为什么这么说？因为耶路撒冷享受了神最大的祝福，到头来却是最悖逆神，甚至要把神差来的儿子钉在十字架上。

亲爱的弟兄姐妹，神为什么爱耶路撒冷？因为它比其他城市更圣洁吗？不！因为它比其他城市更邪恶！“耶和华要怜恤雅各，必再拣选以色列。”（赛 14：1）的真正原因是什么？是因为他们比亚兰帝国、亚述帝国、巴比伦帝国更信靠神吗？不！是因为神定意要爱他们，要拣选他们。

对我们来说，爱，是取决于被爱者是否可爱。但是，对神来说，爱，乃是单单取决于他的怜恤，他的拣选。在《恩典多奇异》这本书里，杨腓力说：“恩典，即我们不能做什么让神爱我们更多一点，我们也不能做什么让神少爱我们一点。”

简言之，神对我们的爱，不是取决于我们的行为，而是取决于耶稣基督在十字架上的行为。我们不是靠着自己的行为称义，而是靠着耶稣基督的宝血称义。神爱我们，乃是因为基督的顺服遮盖了我们的悖逆，基督的信靠遮盖了我们的不信。

倘若我们不在基督里，无论我们行的多好，我们都要像巴比伦一样被审判。但是，倘若我们在基督里，无论我们曾经犯了怎样的罪，我们都可以被主洁净，被神悦纳。

亲爱的弟兄姐妹，我们每个人都像上文那位出轨的丈夫一样背叛了主，我们也都像耶路撒冷的百姓一样信靠了别神。但是，这并不会减少神在耶稣基督里对我们的爱。因为爱我们的缘故，他要管教我们；因为爱我们的缘故，他要更深地怜恤我们。正如他借着先知以赛亚的口说：“耶和华要怜恤雅各，必再拣选以色列。”（赛 14：1）

当我们被主耶稣基督这样的爱感动，我们爱人的标准，就不再是看这个人是否可爱，而是看主耶稣基督在十字架上有多爱我们。我们对神的爱经历得有多深，我们活出的爱就有多深。正如上文那位遭遇丈夫出轨的姐妹，她深深经历耶稣在十字架的爱，因此她就能活出这样的爱。

因此，如果我们心里没有爱，对人没有怜恤，也不愿饶恕人，我们千万不要给自己找理由说 ，那个人不值得爱，更不值得饶恕。如果我们心里没有爱，我们要这样告诉自己，主要原因不是那个人不可爱，而是我不知道神有多爱我。这个时候，你就会向神悔改，求神让你更多经历十字架的爱，而不是在愤怒、抱怨、苦毒、不饶恕中自己折磨自己。

求主怜悯我们，让我们每一个人都可以更深经历主耶稣基督在十字架上对我们的爱，好让我们在生活中也能够活出这样的爱彰显基督。

第 15 章：为那些该死的人哀求

阅读经文：以赛亚书第 15 章

背诵经文：“我心为摩押悲哀。”（赛 15:5）

2023 年 5 月 23 日，武汉某小学有位男孩被老师开车撞死。2023 年 6 月 2 日，这位男孩的母亲，被逼从 24 层高楼跳下，当场身亡。请问，是谁逼这位刚刚丧子，悲痛欲绝的母亲跳楼？是那些网暴她的暴徒。面对这位刚刚 30 岁，刚刚失去儿子的母亲，他们怎么对待她呢？

有人评论说：“你为什么要画着精致的妆容？是不是想当网红？”

也有人评论说：“打扮这么好看，就是想借儿子变现！”

更有人评论说：“也就一个孩子，他妈妈哭的伤心，都是演戏，懂的人大家都懂，赔偿 260 万，足够她二口子过上好日子，还想咋的。”

甚至还有人评论说：“说不定就是做那啥的，以后养大的孩子估计也不是好人，这样挺好，一了百了。“

如果有什么画面来形容“锥心之痛”，那这些评论就是了。他们的评论，就像一把把锋利的尖锥刺进这位母亲早已悲痛欲绝的心。面对别人的悲伤，大部分人好像已经习惯了幸灾乐祸。他们的乐趣，就是往别人的伤口上撒盐。正如曾经那些在十字架底下的人，他们的乐趣，就是嘲笑十字架上的耶稣。

面对这位失去儿子的母亲，我们大部分人都会为她感到哀痛，也会为她哀求。但是，面对那些网暴她的暴徒呢？我们会觉得他们罪该万死，十恶不赦。如果他们被审判，我们会觉得他们罪有应得，额手称庆。我们有可能也为这些该死的人哀痛和哀求吗？

在《圣经》中，我们发现凡是神的仆人，他都有一颗怜悯的心肠。即便是对于那些十恶不赦，罪该万死的人，面对他们悲惨的结局，他们都不是额手称庆，而是为之感到惋惜，感到悲哀。

《以赛亚书》15 章和 16 章是神对摩押这个民族的审判。摩押人和以色列人的关系，就像日本人和中国人的关系。在历史上，摩押人曾请先知巴兰诅咒以色列人，摩押人也曾肆意杀害以色列人。同时，他们也引诱以色列人敬拜他们的偶像，所罗门王就曾被摩押女子吸引拜了偶像。

面对这样的摩押民族，如果他们被审判，以色列人是不是应该感到大快人心？不！他们应该感到悲哀。无论何人被审判，无论何人失去生命，我们都应该感到遗憾，感到惋惜，感到悲哀，即便他邪恶如摩押。面对摩押被神审判的悲惨结局，先知以赛亚有什么反应呢？

在《以赛亚书》第 15 章，先知以赛亚说：“我心为摩押悲哀。”（赛 15:5）在《以赛亚书》第 16 章，先知以赛亚再说：“我心腹为摩押哀鸣如琴。”（赛 16：11）面对摩押被神审判的悲惨结局，先知以赛亚心里有一种止不住的悲伤。他不是感到大快人心，他也没有大仇得报的喜悦，而是感到悲伤。

“悲哀”，在原文中也有哀求的意思。在和合本中，“悲哀”有时候也会直接译为哀求。例如，在《出埃及记》第 2 章，圣经记载：“以色列人因做苦工，就叹息哀求。”（出 2:23）在原文中，以赛亚的“悲哀”和以色列人的“哀求”是同一个词。简言之，当先知以赛亚说：“我心为摩押悲哀。”也可以理解为先知以赛亚说：“我心为摩押哀求。”（赛 15:5）

亲爱的弟兄姐妹，摩押人该死吗？该死！但以赛亚应该为他们悲哀、哀求吗？应该！钉耶稣十字架、在十字架下讥笑耶稣的那些人该死吗？该死！当耶稣应该为他们祈求天父的赦免吗？应该！在人看来，不应该、不需要，甚至没必要的事情，在神和神的仆人看来却应该且必要。

信仰，带给我的更新和改变，就是可以为那些该死的人悲哀、哀求。因为我也曾是罪该万死的人，耶稣却为我呼求赦免，并亲自为我被钉在十字架上。

无论何人，哪怕敌人落入悲惨的景况，我们都不应该额手称庆。相反，我们应该为他们感到悲哀，为他们哀求上帝的赦免和拯救。这是作为一个义人正常的表现。

在圣经中，罗得是摩押人的始祖，他住在所多玛这座城市里。罗得住在所多玛，主要是为了赚钱，不是为了赚灵魂。但是罗得有一个表现，就是为所多玛灭亡的灵魂哀痛。使徒彼得在《彼得后书》第 2 章告诉我们：“那常为恶人淫行忧伤的义人罗得。……住在他们中间，看见听见他们不法的事，他的义心就天天伤痛。”（彼后 2：7-8）

无论是为所多玛城民天天伤痛的罗得，还是摩押百姓夜夜悲哀、哀求的以赛亚，他们都指向将要来的那一位耶稣基督。当耶稣走进耶路撒冷的时候，他为耶路撒冷哀哭。上一章默想《神的爱有多深？》里，我们提到耶稣为耶路撒冷哀哭，不是因为他们最敬虔，而是因为他们最邪恶。他们领受了神最多、最大的祝福，却又比世

人更邪恶地把神的独生爱子钉在十字架上。最后，面对在十字架底下嘲笑他的那些邪恶人，十字架上的耶稣却为他们祷告说：“父啊，赦免他们！因为他们所作的，他们不晓得。”（路 23:34）

现在，网络上充满对这些网暴者的网暴，认为他们该死，认为他们活该被网暴。网暴他们就是在以其人之道还治其人之身。那些网暴这些网暴者的人认为只有自己在施行公义，可是，《以赛亚书》第 15 章和 16 章告诉我们：我们不仅应该为武汉那位失去儿子的母亲哀痛，我们也应该为那些网暴这位母亲的邪恶暴徒哀痛。因为他们若不悔改，他们的灵魂就要悲悲惨惨地下到阴间。耶稣在十字架上所做的，教导我们不仅要为那些爱我们的人悲痛，为那些与我们无关的人悲痛，也要为那些恨我们的、伤害我们的人悲痛。

2010 年，我 19 岁，孤身一人去杭州旅游。在杭州博物馆门口，有位骗子拉住我，说自己有多悲惨，说自己亲人在医院有多悲惨。此时此刻，他没有手机，没有钱打车，没有钱给亲人治病。于是，我就把身上唯一的手机，还有银行卡里所有的钱都给他。他答应我见到亲人，就把手机和钱送回来给我。可是，我在杭州博物馆门口等到天黑，都没有等到那个人出现。直到那时，我才意识到自己被骗了。

当我发现自己被骗，我不是感到愤怒，我心里也没有埋怨，而是感到悲哀。我无法理解，为什么有人愿意为了那么点钱，让自己的灵魂轻易地滑向阴间。现在想起这件事，我都感到悲痛，不是因为我的钱被骗了，而是因为那个骗子若不悔改，他的灵魂就要悲悲惨惨地下阴间。所以，从 13 年前被骗的那一刻，直到现在，我想到那个骗子，我都感到悲痛，求神拯救他的灵魂。

亲爱的弟兄姐妹，面对那群网暴这位母亲的暴徒，你只是感到愤怒，只是希望他们受到应有的惩罚，还是也感到哀痛？你为他们不义的行为哀痛，为他们邪恶的言语悲哀吗？你为他们哀求，求神使他们能够认识耶稣，并且悔改自己的恶行吗？

有人可能会说：“未经他人苦，莫劝他人善。”如果这件事发生在我身上，如果我不是被骗了钱和手机，而是这位失去儿子的父亲，失去妻子的丈夫，我还会为那些暴徒感到悲痛（哀求），而不是为自己感到悲痛（哀求）吗？

我知道，靠着我自己，我肯定充满愤怒，或许还会求神严厉地审判那些网暴作恶丧失良心的人。我知道，如果没有耶稣，我会恨不得这些人早点下阴间，我绝对不可能像罗得、以赛亚、耶稣那样感到悲痛，甚至哀求。但是，我也知道，如果耶稣在我里面，如果我和耶稣有真实的联结，我就会像罗得那样伤痛，像先知以赛亚

那样悲哀，像耶稣在十字架上那样祈求父神赦免他们的罪。

这就是为什么我每篇文章都要传讲耶稣，因为没有耶稣，我的生命就是死的。因为没有耶稣，我不可能有爱的生命，也不可能有哀求的生命。离了他，我就不能作什么。

我渴望，我和耶稣有更深的联结。我渴望与耶稣的死有更多的联结，我渴望与耶稣的复活也有更多的联结。我渴望，当我遇到更大的伤害，更多的批评，我也可以像 2010 年在杭州博物馆被骗时的我那样像耶稣，不是感到愤怒，不是咒诅，而是像以赛亚这样感到悲哀，为摩押哀求。正如他听见上帝审判的信息，他就说：“我心为摩押悲哀。”（赛 15:5）“我心腹为摩押哀鸣如琴。”（赛 16：11）

第 16 章：不要成为“爱神”的恶人

阅读经文：以赛亚书第 16 章

背诵经文：“必有宝座因慈爱坚立，必有一位诚诚实实坐在其上，在大卫帐幕中施行审判，寻求公平，速行公义。”（赛 16:5）

曾经，有个人非常爱神。他为什么爱神呢？因为自从信神后，他的疾病奇迹般地好转了。同时，他的生意也越来越兴旺，日进斗金。他认为，这一切都是神赐福给他的。所以，他特别信神，也特别爱神。

可是，好景不长，当他在生意中开始亏损，并且越做越亏，他就觉得神不管用。生意越亏损，他就越不想信神。久而久之，他就不来教会了。请问，这个人信的是什么神？他信的是真神？还是财神？

在教会里，有种恶人，被称为爱神的恶人。因为他们爱的不是神本身，而是爱神的祝福。正如汤姆·华森在《系统神学》里说：“一个被称为爱神的恶人，是因为神使他有好的收成，或使他福杯满溢。他是爱神的祝福，而不是爱神。”

一个爱神的恶人，他在有好收成时会信神、爱神、顺服神。但是，当他没有好收成时，他会果断地抛弃神，用自己的方式去追求那个好收成。简言之，在他心目中，好收成才是他真正的神，而他所信的神，只不过是达成他目的的工具而已。

在《以赛亚书》第 16 章，我们看到摩押这个民族，他们就想要神的祝福，而不想要神。当摩押的城市在审判中变为荒场，先知以赛亚给他们提了一个救命国策，他对摩押首领说：“你们当将羊羔奉给那地掌权的，从西拉往旷野，送到锡安城的山。”（赛 16:1）

在当时，一个国家向另一个国家献羊羔为贡物，是表明归顺的意思。在《列王纪下》第 3 章，圣经告诉我们：“摩押王米沙牧养许多羊，每年将十万羊羔的毛和十万公绵羊的毛给以色列王进贡。”（王下 3:4）在这里，摩押王向以色列王献羊羔，就是归顺以色列，请求以色列庇护的意思。

问题是，摩押王为什么要向耶路撒冷寻求庇护？在《以赛亚书》16 章 5 节，先知以赛亚告诉我们：“必有宝座因慈爱坚立，必有一位诚诚实实坐在其上，在大卫帐幕中施行审判，寻求公平，速行公义。”（赛 16:5）

在这里，以赛亚预言必有一位弥赛亚坐在大卫的宝座上，并且施行审判，寻求

公义。只要摩押真正投靠庇护耶路撒冷的神，他们最终必定能够得到拯救。可是，摩押在做什么呢？他们一方面寻求耶路撒冷的帮助，一方面却又骄傲地为自己寻找其他的拯救。面对自己被审判的悲惨，摩押有什么反应？

在《以赛亚书》15 章 2 节，圣经告诉我们：“他们上巴益，又往底本，到高处去哭泣。”（赛 15:2）

在《以赛亚书》16 章 12 节，圣经又告诉我们：“摩押人朝见的时候，在高处疲乏，有到他圣所祈祷，也不蒙应允。”（赛 16:12）

在这 2 节经文里，“高处”都不是指很高很高的地方，而是摩押人敬拜偶像的地方。摩押人虽然想要得到耶路撒冷的帮助，但他们实际的做法却是到高处去向他们的神哭泣，祈求他们的神帮助。

换言之，摩押人想要的只是犹大的帮助，根本不想要犹大的神。正如威尔斯比牧师在他的《以赛亚书注释》里说：“摩押人只想要得到犹大的帮助，却并不想要犹大的神。第 5 节绝对是一个关乎弥赛亚的应许，指出有一天，弥赛亚将会在大卫的宝座上以公义和怜悯来进行统治。但是，摩押却不会顺服 ，他们只想要自己想要的拯救。”

亲爱的弟兄姐妹，你只想要神的祝福，却不想要顺服赐给你祝福的神吗？如果神拿走他给你的祝福，你还愿意顺服这位神吗？衡量我们是否敬拜真神的一种方式，就是看当神拿走我们的健康、财富、美貌、舒适时，我们是否会感到愤怒，想要远离神。如果我们敬拜的是偶像，我们就不会允许神除掉我们生命里的这些偶像。然而，当我们真正开始敬拜真神，我们就会允许、渴望，甚至祈求神拿走我们所敬拜的这些偶像。

摩押最后被审判，归根究底，还是因为他们信靠他们的神，而不是信靠坐在大卫宝座上的独一真神。正如耶路撒冷被审判，也是因为他们只信靠地上拥有强大军事实力的亚述王，而没有真正信靠坐在大卫宝座上的独一真神。

无论是摩押被审判的结局，还是耶路撒冷被审判的结局，都要催逼我们问自己这样一个问题：“我真正信靠谁？”摩押的结局，耶路撒冷的结局，都是将来地狱审判的缩影。倘若此时此刻，我们不信靠为我们被钉十字架的耶稣基督，就是《以赛亚书》16 章 5 节预言的这位坐在大卫宝座上的弥赛亚，我们将来的结局，会比覆灭的摩押更惨，也会比被掳巴比伦的以色列人更惨。因为此时此刻我们若不信靠基督，我们将来就要遭受地狱永火的审判。

求主怜悯我们，让我们以摩押的覆灭为警戒，也以耶路撒冷的被掳为警戒，不要重蹈他们的覆辙，而是能够靠着主的恩典，真正信靠神。求主帮助我们，让我们不要成为“爱神”的恶人。求主更新改变我们，让我们余生都可以渴望主自己，远远胜过渴望主的祝福。

第 17 章：不是每个浪子都有机会回家

阅读经文：以赛亚书第 17 章

背诵经文：“当那日，人必仰望造他们的主，眼目重看以色列的圣者。”（赛 17:7）

曾经，有位女儿跟她牧师爸爸说：“爸爸，今天你讲浪子回头的故事，我非常感动。你能不能给我笔钱，让我也当一回浪子？”

在这位女儿心里，只要是浪子，一定就能够回头；只要是浪子，就一定能够成功回到家里，享受父亲的拥抱，还有羔羊的盛宴。可是，她忘记了，不是每个浪子都有机会回家，也不是每个浪子都想回家。有些人，当久了浪子，就习惯了浪子的生活，就再也不想回家了。

《以赛亚书》第 17 章，是神对亚兰和以色列这两个国家的审判。在审判中，先知预言有些人会悔改，离弃偶像归向神。先知以赛亚说：“当那日，人必仰望造他们的主，眼目重看以色列的圣者。”（赛 17:7）

可是，在审判中悔改的人有多少呢？少之又少！《以赛亚书》17 章 6 节说：“到那日，……其间所剩下的不多，好像人打橄榄树，在尽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。这是耶和华以色列的　神说的。”（赛 17：6）

在这 2 节经文中，“当那日”和“到那日”都指向神的审判。在审判中，一定会有人悔改，一定会有余民。可是，余民有多少？第 6 节告诉我们：“只剩两三个果子”，“只剩四五个果子”。

这不是实指，而是虚指，形容数量极其稀少。正如马太·亨利在他的注释书里说：“大灾难中有人平安，犹如大败坏中有人洁净。不过逃脱人数之少说明被掳人数之多；所剩的好比橄榄树的主人细心打了一遍之后剩下的可怜几颗橄榄，极其稀少。”

有时候，我们心里有一种幻想，以为我们可以暂时悖逆神，暂时不信靠神。我们以为，即便我们一直当浪子，将来一定还可以回家。可是，我们忘记了，不是每个浪子都有机会回家，不是每个暂时不信神，不顺服神的人都有机会悔改。请允许我说，如果你现在不悔改，即便将来有机会悔改，你也不太可能会真悔改。因为你总是在赌还有下一次机会。

在末日审判中，有很多人想要悔改，可是他们已经失去了悔改的所有机会。正如财主在阴间里想要悔改，却已经不能，甚至想要一滴水凉凉他的舌头也是不能。

在《以赛亚书》第 17 章，在神对亚兰和以色列的审判中，一定会有很多人悔改。可是，为时已晚。有些人已经在审判中丧生了，有些人在审判中越发地抵挡神。即便他们当中有些人真心后悔当初的恶行，也已经来不及了，因为神审判的手已经落下了。正如在洪水的大审判中，只要挪亚方舟的门还没有关闭，任何人都有机会进方舟。但是，只要方舟的门关闭，任何在方舟外的人，无论怎么哀哭切齿，无论怎么痛哭祈求，都不能再进去了。

因此，威尔斯比牧师在他的《以赛亚书》注释里说：“当审判来临的时候，以色列的百姓意识到那些偶像不能拯救他们，因此，他们转向耶和华寻求帮助，然而为时已晚。”

为什么说为时已晚呢？为什么神不给他们再次悔改的机会呢？因为他们神的忍耐是有限的，因为他们已经浪费了神给他们的无数次机会。在《箴言》第 1 章，神明确说自己不会答应那些忽略他、藐视他、不信靠他之人的祈求。神说：“那时，你们必呼求我，我却不答应，恳切地寻找我，却寻不见。因为你们恨恶知识，不喜爱敬畏耶和华，不听我的劝戒，藐视我一切的责备，所以必吃自结的果子，充满自设的计谋。”（箴 1：28-31）

亲爱的弟兄姐妹，不要幻想无论什么时候你都可以悔改，都可以回家。请诚实地问自己，如果 1 个小时以后、1 天以后，耶稣基督就第二次降临来审判世界，你真的可以站立的住吗？如果 5 分钟以后，你所在的地方发生地震，房屋倒塌，你因此而丧生，你能确保自己像拉撒路那样躺在亚伯拉罕的怀抱里吗？如果你无法确定，就不要给自己一个幻想，说“我还有机会悔改，我还有机会回家。”当这些事情真的发生，你真的没有机会悔改！

在《以赛亚书》第 17 章，先知以赛亚预言：“当那日，人必仰望造他们的主，眼目重看以色列的圣者。”（赛 17:7）亲爱的弟兄姐妹，当那日，仰望主得救的人是少之又少的。我们不要等到那日，我们一定要趁着今日，就仰望造我们的主。我们一定要趁着今日，就重看以色列的圣者。我们一定要趁着今日，就除掉我们里面的偶像，让耶稣基督成为我们唯一的主。惟有如此，当那日，我们才能真正仰望造我们的主，眼目重看以色列的圣者。

换言之，奔走天路是持续一生的过程。奔走天路，不可能瞬间达成，而必须努

力前行。正如耶稣说：“天国是努力进入的，努力的人就得着了。”（太 11:12）这不是说我们可以靠着自己努力奔走天路得救，而是说所有得救的人，一定会努力奔走天路。持续一生努力奔走天路，是我们每个人重生得救的证据。

亲爱的弟兄姐妹，不是每个浪子都有机会回家，也不是每个强盗都有机会和耶稣同钉十字架，更不是每个强盗都有机会在十字架上悔改。我们必须抓住现在可以悔改的机会，相信耶稣，跟随耶稣，顺服耶稣。

求主怜悯我们，除掉我们里面虚假的安全感，以为稍晚一点顺服主也没事。求主光照我们，让我们看见自己内心深处的那种赌徒心里，就是在赌自己是那“两三个果子”，“四五个果子”，而不是被打掉的果子。我相信，充满地狱的，不是那些定意悖逆主的信徒，而是那些总是在赌还有下一次机会的信徒。

在《敬虔与圣洁生活的严肃呼召》这本书里，劳威廉这样劝告我们：“不要幻想您遭遇瘟疫、饥荒或逼迫会多么顺服上帝和多么荣耀上帝，不要沉溺于这些空想，而要专注于现在的行为。要知道表现真热心的最佳途径，就是在小事上显出大敬虔。”

求主帮助我们，让我们在所有的小事上都显出大敬虔。在今天，让我们一起向主祷告说：“主啊，求你拣选我，让我在今日就仰望你，让我在今日就跟随你，让我在今日就顺服你。这样，如果你明天就来，或者把我接走，我也不惧怕。因为我已经有确据，我不是那个离家在外的浪子，而是被你抱在怀里的爱子。”

第 18 章：为主“发疯”

阅读经文：以赛亚书第 18 章

背诵经文：“我要安静，在我的居所观看，如同日光中的清热，又如露水的云雾在收割的热天。”（赛 18：4）

2022 年 2 月 24 日，俄罗斯大举入侵乌克兰，随后战争不断升级，发展为二战后欧洲最大规模的军事对抗。据说，为了对抗强大的俄罗斯，当天乌克兰总统泽连斯基给 100 多个国家首脑打了电话，寻求援助和支持。

在历史上，国家和国家总是互相结盟，以对抗更强大的国家。例如，在三国时期，蜀国刘备就和吴国孙权结盟，对抗强大的魏国曹操，史称孙刘联盟。历史总是惊人的相似。在圣经中，亚兰王和北国以色列王联盟，就是为了对抗亚述王。南国犹大王，在亚兰王和以色列王的军事压力下，又寻求和亚述王结盟。

在《以赛亚书》18 章，又出现了另一个国家，就是古实。为了对抗强大的亚述帝国，古实就派使者来和犹大结盟，希望犹大可以和他们一起对抗亚述帝国。圣经说：“古实河外翅膀刷刷响声之地，差遣使者在水面上，坐蒲草船过海。”（赛 18：1-2）古实人为什么派使者漂洋过海来犹大？就是为了寻求和犹大结盟，给予犹大一定的援助对抗亚述帝国。

在《以赛亚书》第 18 章，我们可以看到两个视角。第一个是地上君王的视角，就是地上的君王紧锣密鼓地彼此联合，互相对抗。这个视角表现为古实派使者来与犹大联盟。第二个是天上君王的视角，他坐在高高的宝座上，非常安静，不受干扰地观看地上所发生的事情，并且预备成就他的旨意。这个视角表现为神在天上的安静与耐心。

在《以赛亚书》第 18 章 4 节，面对地上君王紧锣密鼓地联合对抗、耶和华说：“我要安静，在我的居所观看，如同日光中的清热，又如露水的云雾在收割的热天。”（赛 18：4）

在夏天的早晨，我们已经可以感受到热气。这种热气不像中午那么炎热，但是通过早上的热气，我们已经可以感受到中午的那股热浪。因此，有解经家认为，“日光中的清热”指的是审判的开始。“日光中的清热”好像神审判的微声，人隐隐约约已经能感觉到，但还未完全临到。在余下的经文中，先知以赛亚就开始预言神将

要怎样审判当时的军事强国亚述。

结合这两个视角，我们看见，与人们在地上狂乱的东奔西走相对比的是，神在天上冷静的耐心，他正等候着恰到好处的时机来临，好进行审判的收割。这两个视角告诉我们：“神不是对他的百姓置之不理的神，神也不是昏昏欲睡，一直打盹的神。神一直在观看地上发生的事。神会在适当的时机采取行动，因此我们应该以完全的信心，安静等候他。”

对于坐在高高宝座上安静观看的神，以赛亚充满了信心。因此，他拒绝了来自古实的帮助，他打发古实的使者回到自己的国家，耐心等候耶和华的行动。

亲爱的弟兄姐妹，你可以想象吗？小小的乌克兰，面对俄罗斯的攻击，拒绝了美国的援助，拒绝了英国的援助，拒绝了所有国家的援助。然后，乌克兰有位先知说：“我们不需要任何援助，我们不怕俄罗斯的攻击，因为神必定会保护我们。”

我相信，乌克兰这么做，所有国家都会认为乌克兰先知疯了，乌克兰总统也疯了。在俄罗斯入侵乌克兰的时候，乌克兰总统泽连斯基给 100 多个国家首脑打电话寻求援助，这才是正常的表现。如果有 100 多个国家首脑给泽连斯基打电话，说要给他援助，泽连斯基却拒绝了，这当然是疯了。我相信，泽连斯基如果敢这么做，不出几日一定会被赶下台。

在当时的耶路撒冷百姓看来，先知以赛亚的做法是无法理解的。我们现在的处境这么危险，古实那么好的援助在这里，先知以赛亚你说不要就不要了，还直接把人家打发走了，这不是疯了吗？

亲爱的弟兄姐妹，如果你没有信心，如果你没有另一个天上的视角，你也会以为以赛亚疯了。换言之，如果我们没有真正活在主面前，如果我们对主没有真正的信靠和顺服，我们永远不可能为主“发疯”，我们只有可能认为那些真正信靠主的人疯了。我们只会认为，在艳阳高照的日子，挪亚花 120 年建造方舟疯了；在危机重重的军事压迫中，以赛亚拒绝来自古实的援助疯了。

这两天刚好高考，接下来就要面临选学校，选专业的问题。前几年，有位高考生考了比较好的成绩，可以进很好的警校。从警校出来，就可以进入国家单位，衣食无忧。但是，报考警校有个很重要的前提条件，就是政审。

当拿到政审通知时，这位高考生的爸爸妈妈都劝他，在信仰上那一栏必须填“无信仰”。为什么要劝？因为这位高考生是基督徒，他的爸爸妈妈也是基督徒，他们都知道不能否认信仰，他们都知道应该信仰上那一栏填“基督教”。可是，如果填

了“基督教”，这位高考生就极有可能无法被警校录取。所以，他爸爸妈妈要劝他。

最后，这位高考生还是决定填上自己的基督教信仰。结果，他没有被报考的警校录取。最后，他爸爸妈妈认为这位高考生疯了，竟然为了信仰，放弃了那样的大好前程。最后，这对基督徒父母把他们的儿子送到了精神病院，想看看他的儿子脑子里究竟装了什么东西。

亲爱的弟兄姐妹，请问在这个故事中，谁疯了？是这位基督徒考生疯了？还是他的父母疯了？没有信仰的人，一致认为这位高考生疯了。可是，真正有信心的人认为，是他的父母疯了。最该进精神病院的，不是这位考生，而是他的父母！同样，在先知以赛亚拒绝古实使者这件事中，不是以赛亚疯了，而是那些所有认为以赛亚是疯子的人疯了。他们竟然不相信神的话，更不愿信靠带他们出埃及、过红海的神！

大概 10 年前，有位弟兄在体制内工作，每年收入 36 万+。可是，当神的话语临到他，他就毅然决然地辞职，在教会全职服侍，拿着每年收入不到 10 万的薪酬。当他做出这个选择，从单位辞职，他的基督徒父母都认为他疯了。他的父母甚至跑到教会，指责牧师居心叵测，狼子野心，把他儿子带偏了，带歪了。他的牧师牧养他到一个地步，让他愿意从高薪的体制单位辞职，全职服侍主，但他的基督徒父母却说他不怀好意，想要害他们儿子。请问谁疯了？感谢主，这位弟兄早已成为牧师，并且已经修完了教牧学博士课程，被神使用，成为多人的祝福。

亲爱的弟兄姐妹，在世人看来，你疯了吗？你像挪亚那样发疯吗？你像先知以赛亚这样发疯吗？你愿意为主发疯吗？这不是说我们要拒绝所有帮助，也不是说我们必须辞职，而是说你相不相信坐在宝座上的神？当神的话语临到你，你愿意无条件顺服吗？当神的话语要求你成为的人，要求你做的事与这个世界格格不入，甚至招来至亲好友的批评和反对，你愿意继续顺服神吗？

求主怜悯我们，让我们有一颗坚定信靠神的心。求主赐给我们真实的信心，让我们愿意跟随主，信靠主，为主发疯。

第 19 章：击打我们，也医治我们的上帝

阅读经文：以赛亚书第 19 章

背诵经文：“耶和华必击打埃及，又击打又医治，埃及人就归向耶和华。他必应允他们的祷告，医治他们。”（赛 19:22）

在教会里，我常常听到有部分人批评牧师很骄傲。另一部分人呢？他们则赞扬牧师很谦卑。我也常常听到有部分人批评某位同工很吝啬。另一部分人呢？他们则赞扬这位同工很慷慨。

无论哪个人，我们从不同的角度去看，我们常常会得出不同的结论。例如，如果你知道我 2022 年离开上海时，主动心甘乐意把新买的电动车赠送给一位弟兄，你可能会觉得我挺慷慨。但是，如果你知道在我们家的某次小组聚会中，我因为想省钱买了便宜的普通杨梅，而不是贵一点的好杨梅，你可能会觉得我很吝啬。

因此，我们看一个人，必须全面地去看。如果我们只是从某件事，某个角度去理解一个人，我们就会对这个人产生很多误解。这些误解，常常会拦阻我们和这个人建立更深的关系。例如，如果你觉得我很慷慨，当你看到我吝啬时，你会很失望，转头离去说：“原来林健弟兄是这么吝啬的人啊。”但是，如果你觉得我很吝啬，你可能从一开始就不会尝试认识我慷慨的一面。

我说这么多，不是想让大家认识我，而是想让大家认识上帝。有时候，我们对人的认识是很片面的，这会拦阻我们认识那个人。更严重的是，如果我们对神的认识也很片面，这也会极大地拦阻我们认识神，与神建立更深的关系。

在《以赛亚书》第 19 章，先知以赛亚书告诉我们，耶和华不仅是击打埃及的上帝，也是医治埃及的上帝。在《以赛亚书》19 章 22 节，先知以赛亚说：“耶和华必击打埃及，又击打又医治，埃及人就归向耶和华。他必应允他们的祷告，医治他们。”（赛 19:22）

亲爱的弟兄姐妹，如果我们只认识耶和华是击打的上帝，我们根本不会想要亲近神。但是，如果我们只认识耶和华是医治的上帝，我们就会放纵自己，随意犯罪得罪神。因此，我们必须同时认识耶和华是击打的上帝，也是医治的上帝。

第一，耶和华是击打埃及的上帝

《以赛亚书》19 章可以分为两部分，第一部分是 1-15 节，是先知以赛亚预言神对埃及的审判。第二部分是 16-25 节，是先知以赛亚预言神对埃及的医治。我们先看第一部分。在 1-15 节，神对埃及有哪些审判呢？

第一，神击打埃及，让他们兵败如山倒。在第 4 节，耶和华说：“我必将埃及人交在残忍主的手中，强暴王必辖制他们。”（赛 19:4）该预言的应验，应该是在公元前 670 年，亚述王以撒哈顿征服了埃及。从那以后，埃及就从文明古国一直衰亡，至今没有恢复原初的强盛。

第二，神击打埃及，让他们的尼罗河枯干。在第 5-6 节，耶和华说：“海中的水必绝尽，河也消没干涸，江河要变臭。”（赛 19:5-6）在当时，尼罗河是埃及的经济命脉。埃及的繁华，埃及的农作物，埃及的捕鱼业，全靠尼罗河支撑起来。没有尼罗河，埃及的大部分地方就会变成沙漠，不仅没有经济收入，而且还根本不能居住。

第三，神击打埃及，败坏他们的工作。在第 15 节，耶和华说：“埃及中无论是头与尾，棕枝与芦苇，所作之工都不成就。”（赛 19:15）这节经文告诉我们，埃及人无论想做什么事，他们都做不成。他们想胜过亚述，却被击败。他们想经济繁荣，却穷困潦倒。

亲爱的弟兄姐妹，请你试想一下，你是被神击打的埃及人，你会如何理解上帝？你会不会把上帝理解成一位残忍主？一位强暴王？当我们这么想，我们就错了。因为神不仅要击打埃及，神也要医治埃及。尽管神击打埃及，但医治却是他最终的目的。

第二，耶和华是医治埃及的上帝

《以赛亚书》19 章 16-25 节，先知以赛亚开始预言神对埃及的医治。他说：“耶和华必击打埃及，又击打又医治，埃及人就归向耶和华。他必应允他们的祷告，医治他们。”（赛 19:22）

根据这节经文，你发现埃及人是怎样归向耶和华的？埃及人不是在他们越来越强盛，称霸世界时归向耶和华的，而是在他们被击打、被医治以后才归向耶和华的。换言之，神的击打，神的医治，都有一个最核心的目的，就是为了让被击打和医治的人可以归向他。如果你是当时的以色列人，你读到这里，就会受到很大的安慰。因为击打总是暂时的，但是医治却是直到永远的。

昨天晚上家庭敬拜，我问我们家女儿，我们最大的危险是什么？她回答说：“我们最大的危险，就是被撒但抓住，被撒但抓到地狱里。”听到她的回答，我心里充满了安慰。

亲爱的弟兄姐妹，你最大的危险是什么？你最大的危险是现在身患疾病治不好，是被老板辞退找不到工作，是大龄单身还没有目标，还是你没有归向耶和华，并且被撒但抓住？

有时候，我们的心特别刚硬，就是不想归向耶和华。那么，神就会收回他的恩慈和忍耐，转而以击打和医治帮助我们归向他。当我们遭受来自神的击打，我们不要以为神恨我们。我们被神击打，正是神爱我们的明证。我们被神击打，正表明神要把我们从那最危险的地方——地狱——拯救出来。

最后，神要怎样医治我们呢？神又要怎样拯救我们呢？神要借着他独生爱子耶稣基督在十字架上的宝血医治我们，拯救我们。在《以赛亚书》第 19 章结尾，先知以赛亚说：“埃及我的百姓，亚述我手的工作，以色列我的产业，都有福了！”（赛 19:25）

当我们阅读《以赛亚书》13-23 章神对列国的审判时，我们千万不要忘记这节经文。神不只是审判他们，神也要拯救他们。无论是血腥残忍的亚述，还是历来就悖逆神的埃及，他们将来都要和以色列一样，被成为神的百姓，神手的工作，以及神的产业。

亲爱的弟兄姐妹，你能想象吗？那个害你家破人亡的人最后要归向耶和华，那个一直欺压你、给你穿小鞋的老板最后也要归向耶和华。神的怜悯和恩慈实在超乎我们的想象。

《以赛亚书》19 章告诉我们，神的击打是严厉的，超乎我们的想象。神的医治也是无与伦比的，同样超乎我们的想象。我们必须同时认识神圣洁的公义和恩典的怜悯。

如果我们只认识神是严厉击打埃及的上帝，我们就会感到绝望，我们就不会想要亲近上帝。如果我们只是认识神的医治，我们就有可能放纵自己，犯那些任意妄为的罪。

可是，当我们全面认识神的击打和医治，我们就会谨慎自己，不犯任意妄为的罪。同时，即便我们不慎犯罪，我们也不会感到恐惧，不会担惊受怕，不会惴惴不安，而是会奔向那位为我们钉十字架的耶稣基督，因为他必医治我们。

求主帮助我们，让我们比以往更多、更全面、更深地认识耶和华我们的神。求主怜悯我们，让我们不要因为片面地理解神而远离他，而是能够在对他更全面、更丰富的认识中敬畏他，亲近他。

第 20 章：在狮子坑中，怎样逃脱狮子的口？

阅读经文：以赛亚书第 20 章

背诵经文：“看哪，我们素所仰望的，就是我们为脱离亚述王逃往求救的，不过是如此！我们怎能逃脱呢？”（赛 20：6）

曾经，有个男人做生意非常成功，短短几年，就积累上千万。可是，突然有一天，他就被陷害入狱。他入狱以后，他妻子就散尽家财，不遗余力地找律师，托关系，就是为了把他丈夫捞出来。

可是，因为所托非人，她一直被骗。当那些人发现她已经无钱可骗时，就果断地表示爱莫能助。实际上，就算有钱，那些人也不可能帮助他们家，因为他们根本没有那个能力。

中国人有句古话，叫做“病急乱投医”。当我们急切地渴望逃脱牢狱、逃脱贫穷、逃脱疾病，我们就很容易倚靠错误的对象，最终被骗的一无所有。君不知，国内有很多莆田系医院，他们就是利用病人急于脱离疾病的心理，想尽办法在他们身上捞钱。因此，形势越是危急，我们越要保持镇定，倚靠正确的对象。因为倚靠错误对象带来的损失是无法估量的。

在《以赛亚书》第 20 章，耶路撒冷可谓到了形势危急的时候。亚述帝国越来越强大，灭了亚兰帝国，随后又灭了北国以色列，现在轮到南国犹大了。犹大的百姓住在耶路撒冷，看到亚述帝国的军队势如破竹地推进，超中出现了两个声音：第一个声音，不如投降亚述，希望能保个平安，这是主降派。第二个声音，犹大必须联合周边强大的埃及、古实这些国家联合对抗亚述，这是主战派。

《以赛亚书》20 章的对象，主要是这些主战派。形势危急，这些主战派有决心，有勇气，不怕牺牲，勇于战斗。遗憾的是，他们的信心不是建立在全能的神身上，而是建立在与埃及和古实这两个国家的联合上。换言之，他们倚靠的是军事强国，而是他们素来敬拜的神。这些主战派心里想，亚述很强大是不错，但埃及也很强大啊，古实也很强大啊，我们倚靠这些国家，总不至于兵败如山倒吧。

面对这些渴望倚靠埃及和古实的人，耶和华做了一件事，就是让先知以赛亚露身赤脚行走三年。神对以赛亚说：“你去解掉你腰间的麻布，脱下你脚上的鞋。”（赛 20:2）随后，神亲自告诉我们他让以赛亚这么做的原因。他说：“我仆人以赛

亚怎样露身赤脚行走三年，作为关乎埃及和古实的预兆奇迹，照样，亚述王也必掳去埃及人，掠去古实人，无论老少，都露身赤脚，现出下体，使埃及蒙羞。”（赛 20:3-4）

在古代，衣服的款式与质料是地位的标志，罪人通常是赤身公开示众，表示他们已经丧失了社会地位。换言之，以赛亚露神赤脚行走，是一个战争俘虏的装束。以亚赛不畏羞耻地露身赤脚行走三年，象征埃及的古实王朝被亚述征服，百姓被掳走。

公元前 681 年左右，埃及和古实被亚述攻陷，以赛亚关于埃及被掳的预言完全成就。这个时候，那些曾经投靠埃及，信靠埃及的人，会有什么反应呢？《以赛亚书》20 章结尾告诉我们，到那日，他们会说：“看哪，我们素所仰望的，就是我们为脱离亚述王逃往求救的，不过是如此！我们怎能逃脱呢？”（赛 20：6）

这节经文告诉我们，当埃及战败，古实被俘，耶路撒冷的百姓所说，原来，文明古国埃及不过如此，军事强国古实也不过如此。问题是，连文明古国埃及和军事强国古实也不过如此，我们又怎么可能逃脱亚述帝国的铁蹄呢？

到那日，信靠埃及的耶路撒冷百姓必定更加羞愧、更加恐慌、更加绝望。正如经文说：“以色列人必因所仰望的古实，所夸耀的埃及，惊惶羞愧。”（赛 20:5）马太·亨利牧师在解释这节经文时说：“凡倚靠受造之物、以受造之物为荣、不以神为荣的，迟早要自觉羞愧，在指望落空时必更加恐慌。”

亲爱的弟兄姐妹，耶路撒冷百姓最大的问题，不是他们在形势危急时渴望脱离亚述帝国的攻击，而是他们在形势危急时投靠了埃及，而不是投靠耶和华。最后，不是亚述帝国的攻击最后让他们羞愧蒙羞，而是他们投靠埃及让他们羞愧蒙羞。如果他们一直信靠耶和华，结果会怎么样呢？在历史中，犹大王希西家就有一次投靠耶和华，于是，神就差派自己的使者出去，一夜之间“在亚述营中杀了十八万五千人”。（王下 19:35）

原来，亚述帝国气势汹汹地来攻打耶路撒冷。可是，希西家王这次没有投靠埃及，而是信靠耶和华，神稍微出手，就缓解了他们的危机，让那些围攻他们的亚述士兵死伤惨重，让他们无能也无力再攻打耶路撒冷。

所以，整本旧约圣经都在宣扬一个信息：真正拯救以色列民脱离危险的，不会是文明古国埃及，不会是战争勇士古实，而只会是全能的耶和华。除非以色列民投靠耶和华，否则他们无论投靠谁，他们最终只能发出这样绝望的叹息：“我们怎能

逃脱呢？”（赛 20：6）

在现实生活中，我们每天都处于这种形势危急的状态。圣经告诉我们：“魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”（彼前 5:8）昨天晚上家庭敬拜，我跟我们家女儿说：“我们每天都处在巨大的危险中，这个世界就是一个巨大的狮子坑，我们每天都像但以理一样活在这个狮子坑里。除非上帝封住这些狮子的口，不让魔鬼伤害我们，否则我们刚睡醒肯定就被狮子吞吃了，绝不可能活到晚上家庭敬拜。”

亲爱的弟兄姐妹，你有没有意识到，你每天都活在狮子坑里？你每天最大的危险，不是生活贫穷还找不到工作，不是大龄未婚还没有对象，更不是你不被赏识，被人轻看和藐视。你每天最大的危险，是魔鬼就像吼叫的狮子围绕着你怒吼，日夜不停地想要吞吃你。魔鬼比亚述帝国这头狮子还要强大，还要警醒，他每天都虎视眈眈地盯着你，想要吞吃你。除非你每天都投靠耶和华，否则你的灵魂一定会被他吞吃。

耶路撒冷的百姓怎样逃脱亚述帝国这头狮子的口？答案是倚靠耶和华！我们怎样逃脱魔鬼这头狮子的口？答案依然是倚靠耶和华！

在《诗篇》124 篇，大卫王说：“我们好像雀鸟，从捕鸟人的网罗里逃脱；网罗破裂，我们逃脱了。我们得帮助，是在乎倚靠造天地之耶和华的名。”（诗 124:7-8）在这段经文里，捕鸟人不仅是指围攻以色列的周边强国，更是指要吞吃以色列民灵魂的撒但。在这种危急中，以色列人能够逃脱，能够得帮助，唯独在乎“倚靠造天地之耶和华的名”。（诗 124:8）

求主光照我们，让我们看见：我们的帮助，唯独从造天地的耶和华而来。除非耶和华帮助我们，否则地上无论何人的帮助，都会对我们失效。但是，只要有耶和华帮助我们，即便我们在地上毫无帮助，我们依然能够站立得稳。正如使徒保罗在罗马监狱里，无人帮助他，甚至众人都离弃他，可是他却说：“我初次申诉，没有人前来帮助，竟都离弃我，但愿这罪不归与他们。惟有主站在我旁边，加给我力量，使福音被我尽都传明，叫外邦人都听见。我也从狮子口里被救出来。”（提后 4:16-17））

求主光照我们，让我们看见，我们每天都活在狮子坑里。求主怜悯我们，让我们唯独到我们这位把狮子口封住的耶和华上帝那里寻求帮助。因为面对狮子的吞吃，人的帮助都是枉然的。

第 21 章：唯一的失败

阅读经文：以赛亚书第 21 章

背诵经文：“巴比伦倾倒了！倾倒了！他一切雕刻的神像都打碎于地。”（赛 21:9）

1937 年 7 月 7 日，日本在河北卢沟桥发动七七事变，开始全面侵华战争。1945 年 8 月 6 日，美国在日本广岛投下第一枚原子弹。1945 年 8 月 9 日，美国在日本长崎投下第二枚原子弹。时隔六天，也就是同年 8 月 15 日，日本宣布无条件投降。

从七七事变，到日本宣布投降，总共历时八年。在这八年里，中国人民经历了南京大屠杀，抚顺平顶山屠杀，重庆大轰炸等惨案。在这期间，中国人民一直被迫处于战争的水深火热之中。

在这八年里，当时的中国人民不知道日本会在 1945 年 8 月 15 日无条件投降。因此，他们中间有人宁愿当汉奸，也有军阀宁愿和日本和谈，也不愿抗争到底。他们不知道胜利在望，所以过早绝望，没有任何挣扎和犹豫就向日本政府妥协，为日本政府服务。抗战胜利，最先被清算的，就是这批汉奸。

假设当时的中国人知道势如破竹，势不可挡的日本侵略军会在 1945 年 8 月 15 日投降，他们一定不会轻易妥协。相反，哪怕躲进深山老林，吃树叶，啃树皮，他们也会坚持熬过这 8 年。至少，他们不会那么主动去讨好日本人，为他们服务。

换言之，在日本侵华战争开始，中国人知道日本会在 8 年后无条件投降是一件极其重要的事情。遗憾的是，当时所有中国人都不知道。因为中国人没有先知，也没有预言。以色列人则与我们不同，他们有先知，有预言，所以他们当中的余民比我们更有信心，更有盼望。

在《以赛亚书》第 13 章，神已经借着以赛亚预言巴比伦帝国的灭亡。在《以赛亚书》第 21 章，神再次借着以赛亚预言巴比伦的灭亡。在《以赛亚书》第 21 章，有人声喊着说：“巴比伦倾倒了！倾倒了！他一切雕刻的神像都打碎于地。”（赛 21:9）

为什么神要向耶路撒冷的百姓不断重复预言巴比伦的灭亡？这是为了坚定他们的信心，让他们在此刻的战败和被俘中，依然心存盼望。正如马太・亨利在他的注释书里说：“神借着先知一次又一次明确预言巴比伦要倾倒，好叫他的百姓在巴比

伦崛起时不要惧怕，在沦为阶下囚时不要失望。”

在《启示录》18 章，使徒约翰把巴比伦比作“鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴”。（启 18:2）巴比伦的灭亡，预示着将来魔鬼的灭亡。在今生，我们可能会被魔鬼击伤。因为与魔鬼的争战，我们可能会遍体鳞伤，甚至屡败屡战。但是，到那日，魔鬼的势力将会像巴比伦一样，瞬间瓦解。

在每一天的生活中，我们常常有这样的感受，我怎么又犯罪了。早上起来，我还在立志不要骄傲，不要抱怨，要努力活出爱神和爱人的生活。可是，还没到中午，我就发觉我里面的自义又出来了，我就发觉我又开始对身边的人不耐烦了。早上起来，我还在立志，要活在和神纵向的垂直关系中。可是，还没到晚上，我看到那个比我不敬虔的人，在朋友圈晒着大别墅，幸福的婚姻，每天游山玩水，再看看自己，就情不自禁开始嫉妒和不满。

无时不刻，我们想胜过罪，却被罪虐的体无完肤。无时不刻，我们与罪征战，却发现自己屡战屡败。无时不刻，我们就像耶路撒冷的百姓那样，被魔鬼轻易地就掳到巴比伦。我们的盼望在哪里？为什么我们失败这么多次，我们还没有妥协，依然在与罪争战，与魔鬼征战？

在治死罪的过程中，使徒保罗说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？”（罗 7:24）既然与罪争战这么苦，为什么我们还要争战？难道我们享受罪中之乐不好吗？如果我们知道犯罪属魔鬼的人终将失败，终将被投进地狱的火湖里，我们就不会这么想。如果我们知道，我们与罪争战终将获得胜利，我们在暂时的失败中就不会气馁。相反，我们会坚忍到底。

有位牧师说，我们每一位基督徒，都是必胜客。我们是客旅，但我们就像《天路历程》里的基督徒，虽然不断经历失败，但在主耶稣基督的保守中，我们一定能够抵达天城。除了我们自己放弃奔走天路，否则无论谁，都无法拦阻我们抵达天城。在《天路历程》中，基督徒有位朋友，名字叫做忠信，他就被浮华镇的人处死。忠信被处死，不代表他失败了，而是代表他胜利了。当他为主忠心而死，在他死的那一刻，他就和主同在乐园里乐。

亲爱的弟兄姐妹，我们被俘虏，我们被逼迫，我们遭受损失，甚至有一天我们被杀害，这都不能证明我们失败了。我们唯一的失败，就是放弃与我们里面的罪征战；我们唯一的失败，就是放弃相信耶稣和顺服耶稣。

著名的清教徒牧师汤姆·华森在《悔改真义》这本书里说：“掉在水里并不是

溺死的原因，而是沉浸在其中。同样，陷在罪里不是被定罪的原因，而是沉浸其中不悔改。”

对耶路撒冷的百姓来说，他们真正的失败，不是他们的城池被攻陷，也不是他们被掳到巴比伦。他们真正的失败，是他们因为不信靠神被掳，又因为被掳更加不信靠神。

所以，你知道神为什么在《以赛亚书》第 13 章预言巴比伦的灭亡，在《以赛亚书》第 20 章又预言巴比伦的灭亡。神的目的，是为了让后来读到的以色列民看见，神才是那位掌管历史的神。对于被掳巴比伦的百姓来说，他们如何建立对神的信心？其中一种很重要的方式，就是相信神掌管历史，神能兴起巴比伦，神也能覆灭巴比伦。

他们能够成功回到耶路撒冷继续敬拜神，不是取决于巴比伦帝国的强大，而是取决于神的全能。除非他们相信神掌管历史，否则他们在面对强敌压境，面对被掳时，不会有真正的平安，更加不可能有真实的盼望。但是，只要他们相信神掌管历史，哪怕被掳，他们依然会有真正的平安和真实的盼望。正如钟马田牧师在《再思历史的主》这本书里说：“若我们盼望不论世上发生何事或临到我们的事如何，自己都能保持心情平稳，只有一个方法，就是明白圣经的历史观。……历史乃在神的引导下，为要达到他国度的目的。”

对我们来说也是如此。我们能否真正胜过我们里面的罪，我们能否真正胜过魔鬼的攻击，不是取决于魔鬼的强大，不是取决于我们的努力，更不是取决于我们的软弱，我们的屡战屡败，而是取决于耶稣基督在十字架为我们所成就的救赎。

只要我们定睛仰望耶稣基督，即便屡战屡败，我们依然可以高声欢呼说：“巴比伦倾倒了！倾倒了！他一切雕刻的神像都打碎于地。”（赛 21:9）

求主怜悯我们，让我们不要被自己的失败困扰，也不要因为与罪争战的辛苦妥协，更不要因为魔鬼的强大灰心沮丧。求主帮助我们，让我们可以始终定睛仰望为我们钉十字架的耶稣基督，他已经得胜，并且他还要带领我们继续得胜，直到他再来的日子。我们能够得胜，巴比伦必将倾倒，唯独在乎他。

第 22 章：你在自我里的努力，正在使你慢慢远离神

阅读经文：以赛亚书第 22 章

背诵经文：“你们……却不仰望作这事的主。”（赛 22:11）

我们家女儿从小就喜欢拼图。小时候，她会拼 9 格拼图。长大后，她可以拼 54 格拼图。现在，她可以拼 88 格拼图。在拼图过程中，她常常会遇到困难。有时候，她会找我帮忙。有时候，她就想要自己独立拼完，不让我插手。

作为父亲，我当然希望自己的女儿可以专注、独立完成所有事情。可是，当她完不成时，我也希望她可以想到我，让我帮助她。特别是，有些拼图很困难，她靠自己根本无法完成时，我更希望她可以想到我。

在生活中，我们常常会遇到困难。当然不是拼图的困难，而是婚姻上、工作上、生活上的困难。这个时候，我们总是倚靠自己的能力解决问题？还是会转向神，寻求神话语的帮助？

在《同行：最美的陪伴》这本书里，郑起老长老画过一张图。这张图的一部分是信徒焦头烂额地用自己的能力处理事情，结果越弄越糟。另一部分则是耶稣拿着电话随时准备接听来自这些人的请求。遗憾的是，这群忙忙碌碌用自己能力解决问题的人，即便在焦头烂额时，也没有想到给耶稣打个电话，呼求耶稣的帮助。

《以赛亚书》22 章，描述的就是这样一群人，面对强敌的攻击，面对国破家亡的危机，他们想的都是自己的能力，自己的方法，却忘记了倚靠神。在《以赛亚书》22 章 9-11 节，先知以赛亚这样评价当时耶路撒冷的百姓：“你们看见大卫城的破口很多，便聚积下池的水。又数点耶路撒冷的房屋，将房屋拆毁，修补城墙。又在两道城墙中间挖一个聚水池，可盛旧池的水，却不仰望作这事的主，也不顾念从古定这事的。”（赛 22:9-11）

在这段经文中，我们要注意耶路撒冷的百姓在干什么，不干什么。首先，他们做的事情有很多。他们修补城墙，堵住城池的破口。他们在城里挖出聚水池，免得被困城里时无水可喝。同时，他们也在紧锣密鼓地联合周边强大的国家，希望他们来帮助自己共同抵抗巴比伦的攻击。他们做了所有他们能想到的事，可是，唯有一件事，他们不做，就是仰望主。

经文说：“你们……却不仰望作这事的主。”（赛 22:11）亲爱的弟兄姐妹，你

有没有见过这样的人？当他们生病，他们问了教会里所有的人，哪里的医院最好，谁认识那个医院里的医生，可是 ，他就是不祷告，不向神寻求帮助。这样的人，究竟是信主，还是不信主？当他们在自己的罪中挣扎痛苦，他们就通过自己的方式缓解或者脱离这种痛。可是，他们就是不愿意面对神。

曾经，有位信徒因为犯罪陷在极大的痛苦中。我一直在帮助他，我也建议他去寻找牧师的帮助。可是，他却对我说：“我有神经病啊，我去找牧师。”

为什么他愿意来找我，却不愿意去找牧师？因为他觉得他和我有关系，但他和牧师一点关系都没有，根本没必要去找牧师。在教会里，我发现这样的信徒不在少数，他宁愿寻求亲戚、朋友、弟兄姐妹的帮助，也不愿意寻求神的帮助。为什么？因为他跟他的亲戚有关系，跟他的朋友有关系，跟弟兄姐妹也有点关系，但就是和神没关系！他们仰望这个，仰望那个，就是不愿意仰望创造他的主。

著名的解经王子摩根，这样评论只靠自己却不倚靠神的以色列民，他说：“城里的人做好了防卫的准备，当他们只倚赖自己的预备，却忘记了耶和华。他才是犹大唯一的庇护，他长期以来一直细心照顾着他的百姓。”

亲爱的弟兄姐妹，你也是这样吗？你靠着自己的能力追求过圣洁的生活，却忘记了应该和主耶稣有更深的联结，更加忘记了离了主你就不能作什么吗？你靠着自己的能力预备讲道，参与服侍，你靠着自己的能力去关心、去探访教会里的弟兄姐妹，却忘记了在这一切以先，祷告寻求神的帮助吗？你靠着自己的能力解决婚姻里的冲突，缓解工作上的压力，处理人际关系里的冲突，却发现自己越弄越糟。最后，你还怪上帝说：“主啊，为什么我这么努力了，你还不帮助我，还不赐福我？”吗？

亲爱的弟兄姐妹，神为什么没有帮助你？因为从头到尾，你都是在撇开神，靠着自己的努力做事。真正的努力，不是倚靠自己努力，而是倚靠神，在神里面努力。

举个例子，什么叫做靠自己努力？什么叫做在神里面努力？如果你只想解决婚姻痛苦的问题，却不想解决自己和神关系疏远的问题，那么，最大的可能，就是你越努力，你的婚姻会越危险。因为没有神，你越努力，你就会越自义。甚至，你还会抱怨配偶：“我这么努力爱你了，连死人都会有反应，你怎么一点反应都没有？”这叫做靠自己努力。

然而，如果你仰望神，和神亲密的关系，你就会被光照，你就会真实地看见：原来，你是如此自私、自我、骄傲的一个人。婚姻里的痛苦，首先不在于对方做了什么，而在于你里面根本没有忍耐，没有恩慈，没有来自神的爱。如果你和神有亲

密的关系，婚姻里的痛苦，绝对不会是对方冒犯了你，伤害了你，而会是对方冒犯了神，得罪了神。

所以，耶路撒冷的百姓真正的问题是什么？真正的问题，不是他们没有努力，而是他们在自我里努力。他们努力干所有的事情，来确保城池的坚固，来确保城里供应的充足，可是，他们却没有丝毫努力仰望主。正如先知以赛亚对他们的评判：“你们……却不仰望作这事的主。”（赛 22:11）

亲爱的弟兄姐妹，如果你每天都是在靠自己努力。无论你努力的结果是成功，还是失败，你都会越来越远离神。你靠着自己努力，越来越成功，你就会归荣耀于自己，进而觉得不需要神。你靠着自己努力，越来越失败，你又会觉得自己很糟糕，觉得神不祝福你，进而不想要神。换言之，如果你每天靠着自己努力，你只有两种结果：要么不需要神，要么不想要神。

求主光照我们，让我们看见，我们在自我里的努力如何让我们更远离神，而不是亲近神。求主怜悯我们，让我们可以坚定地仰望他，努力地仰望他，直到我们在他里面得着真正的盼望，以及从这盼望而来的平安和喜乐。

第 23 章：骄傲，我们身上死得最慢的一种罪

阅读经文：以赛亚书第 23 章

背诵经文：“为要污辱一切高傲的荣耀，使地上一切的尊贵人被藐视。”（赛 23：9）

达秘曾在《基督是我们的满足》这本书里说：“骄傲是死得最慢的一种罪，也是我们身上最后一个死去的罪。”

在信仰上不断成长，甚至在谦卑上不断成长，我们都可能会开始骄傲，自认为比其他人更谦卑。在处于逆境时，我们常会谦卑祈求。但是，当我们一切顺利，工作顺利，婚姻顺利，服侍顺利时，我们就容易洋洋自得，以为自己有多么厉害。

有段时间，我每天读经都很有感动，恨不得每天写 5 篇默想。那个时候，我就以为，这一切都是靠我平时的属灵阅读，平时的听道，平时读经默想写作的积淀。至少，我在这些事上，比大部分人都要殷勤一点。随后，我就发现，我里面的骄傲又出来了，哪怕我读了 10 遍慕安德烈的《谦卑》，又花了 10 年时间去操练谦卑。

骄傲仿佛我们的影子，如影随形，是我们最难治死，最难脱离的罪之一。圣经教导我们“只要存心谦卑，各人看别人比自己强”。（腓 2:3）可是，我们却常常以为自己比别人更好，甚至轻看别人。例如，守时的人，总是轻看不守时的人。他很少去思想，那个不守时的人，可能比他这个守时的人更有恩典，更能忍耐别人的错误。

《以赛亚书》第 23 章，是神对推罗这座城市的审判。神审判推罗，有一个很重要的原因，就是推罗的骄傲。在《以赛亚书》23 章 8-9 节，圣经这样说：“遭遇如此，是谁定的呢？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。”（赛 23：8-9）

这段经文提到了推罗这座城市”遭遇如此“，这个遭遇指的是什么呢？主要是指神对推罗的审判。《以赛亚书》23 章 1-7 节，主要就是描述推罗的惨状：如何从一个繁华的海港城市，变成一个荒场，无人往来。“推罗”是一个大商港，连接了当时各个国家的贸易往来，对埃及这样的大国经济，也起到了相当大的促进作用。

但推罗这座城市变为荒场，连埃及这样的大国都感到心痛。经文说：“这风声传到埃及，埃及人为推罗的风声极其疼痛。”（赛 23:5）为什么推罗这座城市衰亡，

会导致埃及人极其疼痛？因为推罗的衰亡，直接导致了埃及很多老百姓的大米卖不出去，还有水产品和纺织业很难和其他国家贸易交流。

从埃及人极其疼痛，我们可以看见推罗这座城市的重要性。世界各国给推罗带来了无穷无尽的财富，推罗也给世界带去了足够的利益。久而久之，推罗就觉得自己高人一等 ，仿佛世界没了它这座城市，就要落后和逊色许多。如果没有敬虔，财富的增多，就会使一个人越来越骄傲，并且放纵肉体的情欲。实际上，当时的推罗已经越来越接近所多玛、蛾摩拉这样的城市。所以，神要像审判所多玛、蛾摩拉一样审判推罗。

接下来，我们要看神审判推罗的目的是什么？经文说：“为要污辱一切高傲的荣耀，使地上一切的尊贵人被藐视。”（赛 23：9）推罗因为自己的繁华和富足高举自己，那么神就拿走推罗的繁华和富足，使推罗变为荒场，好“污辱”一切高傲的荣耀，好使他们当中的尊贵人“被藐视”。

我们要特别注意这节经文里的“污辱”和“被藐视”。这两个词都在《以赛亚书》53 章出现。在那里，不是一个骄傲的人被污辱，而是一个谦卑的人被污辱。在那里，不是一个骄傲的人被藐视，而是一个谦卑的人被藐视。请让我为大家读两节经文：

第一，《以赛亚书》53 章 5 节：“哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。”在这节经文里，“受害”在原文和“污辱”就是同一个词。在《以赛亚书》23 章，是推罗这类骄傲的人被污辱（受害）。在《以赛亚书》第 53 章，则是完全无罪、谦卑的耶稣被污辱（受害）。

第二，《以赛亚书》53 章 3 节：“他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。”（赛 53:3）在《以赛亚书》23 章，是神让推罗这类骄傲的人被藐视。在《以赛亚书》第 53 章，则是神让他的独生爱子耶稣基督被藐视。

最后，以赛亚为耶稣被污辱，被受害，被藐视做了一个总结说：“因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。”（赛 53:5）

亲爱的弟兄姐妹，你骄傲吗？除非你承认自己的骄傲，并且让主耶稣基督在十字架上承担你骄傲的审判，否则你一定会像推罗这样被污辱，被藐视。这种污辱和藐视还不是指今生，更是指你将在地狱里承受永远的污辱和藐视。感谢主，当我们承认自己的骄傲，并且将自己藏在为我们钉十字架的耶稣基督里面，我们就可以得平安，得医治。

我们可以从哪些事上发现我们里面的骄傲？著名的牛津大学教授 C.S 路易斯说：“当别人纠正、批评、指责你时，你有多生气，就代表你有多骄傲！”

同时，他也告诉我们，骄傲这种罪，会麻痹我们，让我们看不见上帝。他继续说：“只要你骄傲，你就无法了解上帝。一个骄傲的人总是俯视着周围的人和事。因此，毫无疑问，只要你始终在往下看，你就无法看见在你上面的东西。”

遗憾的是，骄傲的人，总是对别人的骄傲特别敏感，对自己的骄傲却相当迟钝。这就是为什么我们每日都需要神的光照，让我们看见自己不过是尘土，不过是他手里的工具。

慕安德烈在他的《谦卑》这本书里说：“真实的谦卑乃是在神的光照下，看见自己一无是处，遂决意向老我告别，邀请耶稣基督住进来，成为生命的主宰。”

我知道，有些人读到这句话，会感到被冒犯。他心里会想，你怎么能说我一无是处呢？这不是污辱人吗？亲爱的弟兄姐妹，如果你感到被冒犯，恰恰说明你还不够认识神，你也不够认识你自己。简言之，你还不谦卑。

在神里面，我们是他的爱子，是他所宝贝的。但是，在神以外，我们就如离开了葡萄树的枝子，没有生命，更不能做什么。除非你认识到，你所有的一切，你所做的一切，都仰赖于耶稣基督这棵葡萄树，否则你不会有真正谦卑的生命。

感谢主耶稣，他为我们的骄傲被污辱，被藐视。求主光照我们，让我们看见自己的一无是处，因为我们不仅无法承担骄傲的后果，更无法靠自己治死和脱离骄傲。求主让我们做完所有的工作后，对自己说：“我们是无用的仆人，所作的本是我们应分作的。”（路 17：10）求主怜悯我们，除掉我们里面根深蒂固的骄傲，好让我们可以真实谦卑地跟随他，服侍他。

第 24 章：如何理解神的审判？

阅读经文：以赛亚书第 24 章

背诵经文：“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。”（赛 24:23）

过去，有位肢体和我说：“我无法相信一位要审判人类的上帝。我们生活的已经够难了，为什么神还要审判我们？神不是有恩典有怜悯的神吗？难道他不能让我们过得好一点吗？为什么还要审判我们？”

我理解这位肢体的情绪。不过，我还是要回答她这个问题。我们究竟应该如何理解神的审判？在《以赛亚书》前 23 章，几乎全是神的审判。首先是耶和华对耶路撒冷的审判，其次是神对耶路撒冷周边 10 个国家的审判。紧接着《以赛亚书》24 章呢？先知以赛亚开始预言神对全世界的审判。

在《以赛亚书》24 章 1 节，先知以赛亚预言说：“看哪，耶和华使地空虚，变为荒凉；又翻转大地，将居民分散。”（赛 24:1）这节经文指向整本圣经的第 2 节经文，也就是《创世记》1 章 2 节：“地是空虚混沌，渊面黑暗。”（创 1:2）

起初，神创造天地，是把空虚混沌的宇宙，变成有内容，有秩序，有生命的宇宙世界。可是，当神审判全地，他要把这样的宇宙世界重新变回空虚混沌的状态。换言之，神的审判，不是个别的，而是普世的。神的审判，不是随机落到某个国家，某个人身上，而是落到所有人身上。

在阅读《以赛亚书》前 23 章，你可能会有个感受：感谢主，我不是耶路撒冷，我没有被审判。感谢主，我不是巴比伦和亚述，又逃过一劫。感谢主，我不是埃及和古实，还可以幸免于难。可是，到了《以赛亚书》24 章，你就不能再侥幸了，因为神的审判，要临到你，要临到我，要临到我们每个人身上。

在《以赛亚书》24 章 2 节，先知以赛亚书继续说：“那时百姓怎样，祭司也怎样；仆人怎样，主人也怎样；婢女怎样，主母也怎样；买物的怎样，卖物的也怎样；放债的怎样，借债的也怎样；取利的怎样，出利的也怎样。”（赛 24:2）

这个经文告诉我们：我们当中不服侍主的人要被审判，我们当中服侍主的人也要被审判；我们当中籍籍无名的人要被审判，我们当中身居高位的人也要被审判；我们当中的愚昧人要被审判，我们当中的聪明人也要被审判；我们当中的穷苦人要

被审判，我们当中的大财主也要被审判。换言之，无论你今生拥有什么 尊贵的身份，无论你今生拥有多少海量的财富，无论你今生拥有多少渊博的知识，你都逃脱不了这一场审判。

在历史战争中，每个国家里的尊贵人，有钱人，聪明人，他们都有比普通人更灵敏的嗅觉。他们能提前感知到战争的危险，他们也有能力提前离开陷入战争的国家，进而幸免于难。可是，在那日，这些尊贵人、有钱人、聪明人一个也逃脱不了，都要被审判。

那么，什么人可以真正躲避这场大审判吗？不是尊贵人、有钱人、聪明人，而是信靠神的人。在挪亚大洪水的审判中，全世界所有的人都被审判，都被洪水淹没。然而，信靠神的挪亚却在方舟中被拯救。

亲爱的弟兄姐妹，你是信靠神的人？你完全信靠神吗？我相信你不是，我相信我也不是！对于我们这些常常三心二意，没有终日信靠神的人来说，在这场大审判中，我们的盼望在哪里？我们的盼望，在于那位真正的挪亚，就是耶稣基督。

请让我再说一次：我们不是挪亚，我们是挪亚的家人，我们跟随挪亚进入方舟，性命得以保全。我们不是大卫，我们是跟随大卫的以色列人。因为大卫打败巨人歌利亚，所以我们的性命得以保全。简言之，我们不是靠着我们完全的信靠得救，我们是靠着立志跟随为我们钉十字架的耶稣基督得救。这一点，在《以赛亚书》24 章结尾清楚地向我们显明。

在《以赛亚书》24 章 23 节，先知以赛亚预言说：“那时，月亮要蒙羞，日头要惭愧，因为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。”（赛 24:23）

我们要特别注意“荣耀”这个词。在大审判的那日，万军之耶和华必有荣耀。问题是，这种荣耀指的是哪种荣耀呢？这种荣耀指的是一个人金榜题名的荣耀吗？指的是一个人战争凯旋归来的荣耀吗？不！这种荣耀，指的是耶稣基督在十字架上的荣耀。

当耶稣在世上生活时，他不断地说：“人子得荣耀的时候到了。”（约 12:23）耶稣也不断地向父神祷告说：“父啊，愿你荣耀你的名。”（约 12:28）

在四福音中，请问耶稣要怎样得荣耀？耶稣又要怎样荣耀父神的名？不是通过审判当时邪恶的罗马政权，而是通过自己被邪恶的罗马政权被审判。神的荣耀，不是坐在罗马皇帝的宝座上，审判罗马皇帝。神的荣耀，是耶稣基督被赤身露体地挂

在十字架上，被一群罗马士兵审判。

所以，我们究竟应该如何理解神的审判？如果我们不透过十字架理解神的审判，我们就永远不可能理解神的审判。真正的审判，不是耶路撒冷被审判了，不是巴比伦帝国和亚述帝国被审判了，也不是埃及和古实被审判了。真正的审判，是耶稣基督在十字架上被审判了。因为耶稣的审判，耶路撒冷的百姓，巴比伦和亚述的百姓，埃及和古实的百姓，将来才可以手牵手、心连心，欢聚一堂。

阅读《以赛亚书》，最感动我的其中一节经文，在《以赛亚书》19 章 25 节。在那里，耶和华说：“埃及我的百姓，亚述我手的工作，以色列我的产业，都有福了!”（赛 19:25）因为耶稣被审判，你发现埃及、亚述都成为神的百姓，都“一同敬拜耶和华”。（赛 19:23）这是多么令人欢喜的拯救。

亲爱的弟兄姐妹，如果你真正相信耶稣，你就会发现一个令你不得不感动的真理：你本来应该被审判。但是，神却没有审判你，神竟然为了你在十字架上审判了他的独生爱子耶稣基督。正如《以赛亚书》53 章预言说：“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。”（赛 53:5）

这是我对审判的理解。如果我不跟随神，那么审判就落在我身上。如果我跟随神，那么审判就落在耶稣身上。问题不是神的审判有多猛烈，多普遍，而是我愿不愿意跟随耶稣，顺服耶稣？我相信，我们没有能力像挪亚、像大卫那样完全信靠神，但是我们一定有能力跟随挪亚走进方舟，一定有能力躲在大卫的后面。

如果将来有一天，我们被审判，那真正的原因，一定不是我们不够信靠神，而是因为我们不愿意信靠神。一定不是我们不够顺服神，而是因为我们不愿意顺服神。只要我们愿意悔改，回转，信靠，神就会为我们开一条出路，让我们脱离永恒的审判。

求主光照我们，让我们在神的审判中看见神救赎的恩典。求主怜悯我们，让我们总是透过十字架理解神的审判，而不是通过自己的遭遇理解神的审判。求主帮助我们，让我们在默想神的审判中，不是越来越惧怕，越来越远离神，而是越来越感恩，越来越感动，越来越渴望亲近神。

第 25 章：你是我的神，我要尊崇你

阅读经文：以赛亚书第 25 章

背诵经文：“耶和华啊，你是我的神，我要尊崇你，我要称赞你的名。”（赛 25:1）

曾经，有位孩子读大学。他的老父亲衣衫褴褛，千里迢迢去看他。可是，到了校门口，却被他儿子拦住了。他儿子觉得他穿得太破旧，他儿子不希望别人知道他的父亲竟然穿这样，他儿子希望他早点离开他的学校，免得别人发现。他宁愿说，这是别人的父亲，而不是我的父亲。

对于这样的儿子，我们会觉得他狼心狗肺。他父亲辛辛苦苦把他养育长大，节衣缩食供他读大学。可是，回过头来，他竟然嫌弃他父亲。问题是，如果神是我们的天父，我们在人面前，是以我们的天父为耻？还是以我们的天父为荣？我们是否不希望天父出现在我们的生活场景里？我们是否不希望别人知道我们有这样一位天父？

遗憾的是，现今教会里，有很多信徒都以他们的天父为耻，而不是以他们的天父为荣。在他们心目中，天父就像那个穷困潦倒、衣衫褴褛、普通话也说不标准的父亲，而不是掌管天地宇宙，坐在至高宝座上的君王。所以，他们羞于在人面前谈论天父。他们以天父为耻，而不是以天父为荣。这一切，都表明他们不认识他们的天父。

在《以赛亚书》前 24 章，耶路撒冷的百姓过去可能就是这么理解天父的。他们认为，强大的亚述帝国比天父更可靠，强大的埃及和古实也必天父更可靠，甚至他们觉得自己的能力也比天父更可靠。因此，他们用尽一切努力寻求亚述、埃及、古实这些国家的帮助，他们也用尽一切努力在列强的夹缝中求生，可是，他们就是不仰望天上的父。（赛 22:11）

可是，到了《以赛亚书》第 25 章，你发现这种局面发生了巨大的翻转。耶路撒冷的百姓不再以天父为耻，而是开始歌颂神，赞美神，尊荣神。

在《以赛亚书》25 章 1 节，他们歌颂说：“耶和华啊，你是我的神，我要尊崇你，我要称赞你的名。”（赛 25:1）

在《以赛亚书》25 章 9 节，他们欢呼说：“看哪，这是我们的神，我们素来等

候他，他必拯救我们。这是耶和华，我们素来等候他，我们必因他的救恩欢喜快乐。”（赛 25:9）

在这 2 节经文中，你可以看到耶路撒冷的百姓对神的尊崇。首先，他们说：“耶和华啊，你是我的神，我要尊崇你。”（赛 25:1）紧接着，他们呼吁万国万民来尊崇这位神，他们呼唤他们说：“看哪，这是我们的神，我们素来等候他。”（赛 25:9）

有一次，我们夫妻去幼儿园吃午饭，我们家女儿就在所有同学面前介绍我们，她说：“你们看，这是我爸爸，这是我妈妈。”当她介绍我们时，心里充满了自豪。看她那神情，好像我们是有多了不得的人物。

实际上，当耶路撒冷的百姓欢呼“看哪，这是我们的神”时，他们心里就充满了这样的自豪。从他们的神情，他们的语气，你就感受到他们对神的尊崇。在他们心目中，神是至高无上的，神是掌管宇宙天地的，神是审判地上所有强大帝国的，神是拯救他们脱离一切灾难和死亡的。《以赛亚书》25 章前 8 节列举了很多他们之所以如此尊崇神的原因，例如：

在《以赛亚书》25 章 4 节，他们歌颂说：“当强暴人催逼人的时候，如同暴风直吹墙壁，你就作贫穷人的保障，作困乏人急难中的保障，作躲暴风之处，作避炎热的阴凉。”（赛 25:4）

在《以赛亚书》25 章 8 节，他们歌颂说：“他已经吞灭死亡直到永远。主耶和华必擦去各人脸上的眼泪，又除掉普天下他百姓的羞辱。”（赛 25:8）

耶路撒冷的百姓开始尊崇神，源于他们对神正确的认识，源于他们对神的拯救有深刻的经历。他们相信，神可以击碎一切强暴人的催逼，神必定作贫穷人、困乏人的保障。更重要的是，他们相信，神已经吞灭死亡直到永远。

亲爱的弟兄姐妹 ，如果你真的相信耶稣基督在十字架对你的拯救，如果你真的相信耶稣基督在十字架上已经吞灭死亡直到永远，你在生活中一定会尊崇他，称颂他。反过来说，如果你在生活中并没有那么尊崇神，甚至羞于谈论自己的神，你就需要反思，你可能并没有你想象的那么认识神和相信神。所以，如果你在生活中发现自己很难尊崇神，甚至羞于谈论神，除了求神赐给你勇气以外，你更需要求神让你更深地认识神。

在《认识至圣者》这本书里，陶恕博士说：“我们最大的麻烦，就是没有认识至圣者。”不认识神的公义，我们就会活在放纵情欲中；不认识神的恩慈，我们就会活在担惊受怕中；不认识神的全知，我们就会像亚当和夏娃那样躲避神，甚至会

像初代教会的亚拿尼亚和撒非喇那样欺哄神；不认识神的伟大和全能，我们就会倚靠地上的势力，而不是真正倚靠神；最后，我们不认识神的威严和荣耀，我们就会以他为耻，而不是尊崇他。

1980 年，约翰·派博在应聘伯利恒教会牧师的讲道中说：“等我成为牧师后，我只有一个总目标。这个目标非常简单，那就是，在凡事上我都不至于羞愧，只要在万事上，不论生死，叫基督在我身上被尊为大。”

对于耶稣有足够深刻的认识和经历，我们的人生就一定会有个回转，就是从原来羞于传讲耶稣，转为在凡事上尊崇耶稣。我们会情不自禁地邀请我们身边的人，对他们说：“看哪，这是我们的神。”（赛 25:9）

曾经，耶路撒冷的百姓欢呼“看哪，这是我们的神，我们素来等候他，他必拯救我们。”（赛 25:9）如今，我们也要欢呼：“看哪，这是我们的神，他已经为我们钉了十字架，他已经永远地吞灭死亡，并且从死里复活，坐在天上至高的宝座上，替我们祈求。”

求主帮助我们，让我们用尽一切的努力去认识神，去追求神，直到我们像耶路撒冷的百姓这样欢呼说：“看哪，这是我们的神。”（赛 25:9）求主怜悯我们，让我们活着的目的，让我们人生的目标，就是为了尊崇神，叫基督在我们身上被尊为大。在今天，求神让我们向他欢呼，也向他立志说：“耶和华啊，你是我的神，我要尊崇你，我要称赞你的名。”（赛 25:1）

第 26 章：耶和华是永久的磐石

阅读经文：以赛亚书第 26 章

背诵经文：“你们当倚靠耶和华直到永远，因为耶和华是永久的磐石。”（赛 26：4）

有一天，托普雷迪牧师出门，忽然狂风骤起，无法前行，于是躲在一块大岩石洞里，得到了荫蔽。外面虽然狂风怒嚎，他仍从容地在洞内拾得一张小纸片，就在这张纸上写下了《万古磐石》这首诗歌。据说，现在每年都有许多人为纪念这首诗歌及作者，特在规定时间汇集在那块大岩石旁，一同唱诵这首诗。

关于《万古磐石》这首圣诗，朱维之教授在《基督教与文学》这本书里，有一段比泰坦尼克号还要精彩的段落：“海船西王哈加号失慎焚烧时，水手和乘客都奔出船外逃命。有一个青年看见妻子已经在波涛中挣扎，自己也急忙跳下水，叫她紧紧握住自己的肩膀，不一会她精疲力尽地说：‘我抓不住了。’疲倦的丈夫却回答说：‘再忍耐一下，我们唱《万古磐石》吧！’歌声一起，体力复苏，在波涛上面挣扎的同难者也兴奋起来，唱起了这首圣诗，直等救生船来到。”

在《万古磐石》这首诗歌里，托普雷迪牧师写道：“万古磐石为我开，容我藏身在主怀；愿因主流水和血，洗我一生诸罪孽，使我免于主怒责，使我污浊成清洁。”

这首诗歌不是托普雷迪牧师凭空想象出来的，而是根据《以赛亚书》26 章默想出来的。在《以赛亚书》26 章 4 节，耶路撒冷的百姓这样彼此唱诗说：“你们当倚靠耶和华直到永远，因为耶和华是永久的磐石。”（赛 26：4）

这节经文告诉我们：耶和华是永久的磐石，是万古的磐石。这个磐石，是最坚固的磐石，是地上任何强暴的力量不能摧毁的。相反，这个磐石，要摧毁所有地上强暴的力量。紧接着在第 5 节，耶路撒冷的百姓继续这样唱：“他使住高处的与高城一并败落，将城拆毁，拆平，直到尘埃。”（赛 26:5）

对耶路撒冷的百姓来说，“住高处的与高城”指的是亚兰帝国、亚述帝国、巴比伦帝国。到如今，你发现这些帝国通通消失了，但以色列这个国家却依然存在。神的百姓在神的管教下，会被这些帝国攻击，甚至会被掳于巴比伦，但他们不会被摧毁。相反，神要为他的百姓开一条出路，神要亲自成为他百姓永久的磐石，让他们可以倚靠，让他们可以藏身。

对现今的我们来说，“住高处的与高城”指的是什么？让我们感到惧怕，让我们受到威胁的又是什么？我想，我们生命中最大的威胁莫过于死亡的威胁。我说的不是肉体死亡的威胁，而是灵魂永远死亡的威胁。对我们来说，撒但就是那“住高处的”，地狱就是那“高城”，如果撒但和地狱不能从我们生命中被摧毁，我们永远无法获得真正的平安。

那么，神如何使“住高处的与高城一并败落”呢？不是我们想象的，神差派天使天军，用刀剑摧枯拉朽地毁灭撒但，摧毁地狱。在 2000 年前的一个夜晚，神差派他的儿子耶稣基督为我们降生在卑微的马槽。在 2000 年前的一个下午，神让他的独生爱子耶稣基督代替我们被钉死在十字架上，用他的宝血洗净我们众人的罪，使我们可以永远脱离撒但和撒但毁灭性的攻击。

所以，托普雷迪牧师在《万古磐石》这首圣诗里才这样写道：“万古磐石为我开，容我藏身在主怀；愿因主流水和血，洗我一生诸罪孽，使我免于主怒责，使我污浊成清洁。”我们不是靠着天使天军强大的军事实力得救，我们是靠着万古磐石耶稣基督的宝血得救。正如使徒保罗在《哥林多前书》第 10 章说：“那磐石就是基督。”（林前 10:4）

当托普雷迪牧师发表《万古磐石》这首圣诗时，原标题是《世上最圣洁信徒的生死祷词》。这样，你就知道，为什么海船西王哈加号失慎焚烧，众人在波涛中垂死挣扎时，不是唱其他诗歌，而是唱这首诗歌。因为这首圣诗，首先是一个信徒，面对死亡威胁时，对神所发出的祈求和赞美。

亲爱的弟兄姐妹，你倚靠耶和华吗？你单单倚靠耶和华吗？为什么我们要倚靠耶和华？因为耶和华是永久的磐石。正是耶路撒冷百姓的诗歌里说：“你们当倚靠耶和华直到永远，因为耶和华是永久的磐石。”（赛 26：4）

这节经文提到两个永久性的词：第一个是我们要永远依靠耶和华；第二个是耶和华是永久的磐石。换言之，耶和华不会偶尔成为你的磐石，偶尔不成为你的磐石，他会成为你永久的磐石。当我们寻求人的帮助，他们总是偶尔在线，偶尔不在线。他们总是偶尔能帮助我们，偶尔不能帮助我们。但是，耶和华就在那里，只要我们藏身在他里面，我们就可以得到完全的平安。

在《以赛亚书》26 章 3 节，耶路撒冷的百姓唱诗说：“坚心倚赖你的，你必保守他十分平安，因为他倚靠你。”（赛 26:3）真正的平安，不只是指地上战争的终结，更是指死亡势力的终结。在战争年代，我们可以参军入伍，打跑敌人获得平安；

我们也可以逃离战争区域，暂时躲在和平地区获得平安。

问题是，撒但这个敌人，死亡的势力使我们无法打败，更是我们无法逃离的。无论我们怎么努力奋斗，无论我们怎么努力逃离，我们都无法躲避撒但的致命一击。正如托普雷迪牧师在《万古磐石》这首圣诗里继续写道：“纵使辛劳直到死，纵使流泪永不止，依旧不能赎罪过，惟有耶稣能救我，两手空空无代价，只靠救主十字架。”

换言之，如果我们要脱离撒但和死亡的威胁获得平安，我们不能靠自己奋斗，我们不能靠自己逃离。我们只能“坚心倚赖”耶和华，我们只能“倚靠耶和华直到永远”。最终，我们也不是靠我们“坚心倚赖”耶和华得救，而是靠万古磐石耶稣基督“坚心倚赖”耶和华得救。所以，我们不是倚赖自己的倚赖得救，而是倚赖万古磐石耶稣的倚赖得救。

亲爱的弟兄姐妹，你正处于什么威胁当中吗？你正遭遇疾病，疼痛难忍吗？你正在罪里苦苦挣扎，无法得胜吗？你正遭遇患难，心里充满各样不安吗？让我们一起来默想《以赛亚书》26 章，让我们一起来唱《万古磐石》这首诗歌。

当我们的眼目不再定睛自己，也不再定睛自己的环境，当我们开始抬头仰望神，仰望那为我们创始成终的万古磐石耶稣基督，我们心里就会拥有他所赐的平安。换言之，我的平安不是来自于我自己，而是来自于为我出死入生的耶稣基督。

感谢神，他应许我们说：“坚心倚赖你的，你必保守他十分平安，因为他倚靠你。”（赛 26:3）这里的“他”不是你，不是我，因为我们根本就不是坚心倚赖耶和华的人。然而，我们依然可以感谢主，因为耶稣来，就是要代替我们，使我们对神的倚赖可以完全。只要我们转眼仰望耶稣，只要我们真实信靠耶稣，我们一定会经历最美好的平安。

第 27 章：一个人经历恩典的证据

阅读经文：以赛亚书第 27 章

背诵经文：“我心中不存忿怒。”（赛 27:4）

爱，是恒久忍耐，又有恩慈。但是，当你遇到一位辅导孩子作业的妈妈，你就会开始怀疑，忍耐在哪里？恩慈在哪里？

我亲眼见过，一位妈妈对着自己的孩子劈头盖脸地骂，只因为她学习不认真，不会做作业。问题是，这位妈妈的怒气什么时候才平息下来呢？在她骂够了为止，或者在她骂累了为止。当她骂够了，或者骂累了，她就说：“算了算了，骂你也无济于事，还是继续做作业吧。”

这是人平息怒气的方式。我们的怒气必须发泄出来，而且必须发泄在我们愤怒的对象身上，我们的怒气才能平息下来。可是，这不是上帝平息怒气的方式。上帝平息怒气的方式，不是把怒气发泄在我们这些充满罪恶的人身上，而是把怒气发泄在他自己身上。我们根本经不住神的烈怒，所以神差派他的独生爱子耶稣基督，在十字架上亲自为我们承受这样的怒气。

在《以赛亚书》第 27 章，耶和华对他的百姓说：“我心中不存忿怒。”（赛 27:4）这节经文更准确的翻译是“我心中不再存忿怒”。换言之，这节经文不是说上帝心中不存忿怒，没有忿怒，而是说上帝不再对他的子民发怒。

在《以赛亚书》前 23 章，我们看到了耶和华如何将他的愤怒倾倒在耶路撒冷，我们也看到了耶和华如何将他的愤怒倾倒在亚兰帝国、亚述帝国、巴比伦帝国这些国家上。最后，我们还看到了神如何将他的愤怒倾倒在全世界，使全地的人都被审判。可是，在《以赛亚书》第 27 章，我们看到，耶和华的怒气平息了，耶和华说：“我心中不存忿怒。”（赛 27:4）

当神心中不再存忿怒，以色列这座葡萄园将会如何？先知以赛亚告诉我们：“将来雅各要扎根，以色列要发芽开花，他们的果实必充满世界。”（赛 27:6）在本章结尾，先知以赛亚又告诉我们：“当那日，必大发角声，在亚述地将要灭亡的，并在埃及地被赶散的，都要来，他们就在耶路撒冷圣山上敬拜耶和华。”（赛 27:13）

有时候，我们以为，只有我们发怒，孩子才会好好听话。什么时候我们不发怒，什么时候他们就任意妄为。可是，我们忘记了，无论我们的成圣，还是孩子的成圣，

靠的都不是怒气，而是恩典。正如柴培尔牧师在《成圣靠恩典》这本书里说：“成圣是神的恩典在我们里面的工作，使我们能得著耶稣的福祉与能力，进而能胜过重压我们内心的罪恶。”

在《以赛亚书》第 27 章，耶路撒冷的百姓在圣山上敬拜耶和华，不是因为他们被审判，痛苦到了极点，然后出于害怕才敬拜耶和华。他们敬拜耶和华，乃是因为他们经历了神的恩典，神的拯救。他们不是在惧怕和恐惧中敬拜耶和华，而是在得救的恩典和喜乐中敬拜耶和华。

所以，如果我们不想敬拜耶和华，如果我们不愿顺服神，那一定不是因为我们对神的审判不够了解，而是因为我们对神的恩典不够了解。同样，孩子的生命无法发生改变，是因为他们一直活在父母愤怒的责备中，而不是活在父母的恩典中。当他们真正认识父母的恩典，真正认识来自天父的恩典，他们的生命不可能不发生改变。

小时候，我特别喜欢玩游戏。高三时，我还通宵玩游戏，甚至翘课出去玩游戏。有一天，我的班主任给我爸妈打电话，说我没有去上课。那天晚上，我爸妈就去了他们知道的所有网吧找我，结果都没有找到，因为我去了一个偏僻的新网吧。当我回到租的房子，看到我爸妈，我吓了一跳。我以为我爸妈要狠狠训我一顿，结果，没想到，我爸问我说：“你晚饭吃过了没有？肚子饿不饿？身上钱够不够用？”我以为，我会被骂的狗血淋头，没想到，我爸却以恩典待我。从那以后，我就下定决心不玩游戏。

因为我的悖逆，我爸不是没有揍过我。实际上，我身上现在还留着当年我爸揍过我的痕迹，这些伤口过了十几年都没完全好，都还有疤痕。当时，我爸越揍我，我心里就越发誓，以后要远离这个家，从此再也不回来。可是，当我爸不再揍我，而是开始关心我，问我肚子饿不饿，问我钱够不够花，我却再也悖逆不起来。

无独有偶，刘志雄长老曾在他的《优秀父母的 6 堂训练课》这本书里说：“过去，他无论怎么管教孩子，孩子都不听话。直到有一天，他孩子又犯了错，他拿起管教杖想狠狠地管教他，好让他悔改。可是，在那一刻，圣灵感动他——他没有把管教杖恨恨地打在孩子身上，而是打在自己身上。”

当他的孩子看见刘志雄长老高高举起的管教杖，不是落在自己身上，而是落在要管教他的爸爸身上，他惊呆了。他从来有没有经历过，他从来不敢想象这一幕。他过去所犯的罪，从来都是他自己受罚。他从来没有想过，那个严厉管教他的爸爸，

竟然会为他受罚。他无法想象，他自己犯罪，却是他的爸爸受罚。

在这个过程中，刘志雄长老和他孩子分享，耶稣是怎么爱他的。当我们犯罪，耶稣并不是对我们说：“你这个不孝子，你犯的罪你自己承担！”相反，当我们犯罪时，耶稣一言不发，背起十字架为我们走向各各他，为我们赤身露体被挂在十字架上承受羞辱和痛苦。这就是恩典，我们犯罪，本应承受神的烈怒，但是耶稣却默默为我们承受了。

刘志雄长老说，从那一刻开始，恩典真正进入他孩子的心里，使他的孩子深深经历到了来自天父的爱。从那一刻开始，他孩子刚硬的心立马柔软下来，比以往更愿意顺服神。

中国人常说“棍棒之下出孝子”，可是，有多少棍棒之下的“孝子”表面上越来越孝顺，心里却越来越仇恨他们的父母？我相信，真正改变孩子心灵的，一定是恩典，而不是律法。因为律法而改变的心灵，是带着恐惧的，是带着惧怕的，甚至是带着仇恨的。只有被恩典改变的心灵，才会带着喜乐和欢呼“在耶路撒冷圣山上敬拜耶和华”。（赛 27:13）

在养育儿女时，我们必须教导律法。但是，我们教导律法的目的，不是为了让孩子完全遵守这些律法，然后在孩子不遵守时狠狠管教他们。我们教导律法的目的，是为了让他们知道，他们如何得罪了神，如何该受审判，但是耶稣却亲自担当了他们的罪。换言之，我们教导律法的目的，是为了让他们更深认识神的恩典。

求主帮助我们，让我们更深地认识这位说“我心中不存忿怒”的神。神不再向我们发怒，不是因为我们做的比以前更好，而是因为神把他的怒气倾倒在了他的独生爱子耶稣基督身上。正如圣经说：“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”（罗 5:8）

亲爱的弟兄姐妹，我们不要搞错了，不是我们先悔改，神才爱我们，赦免我们，而是神先爱我们，圣灵先重生我们，我们才能够悔改。我们的悔改，是神恩典白白临到我们身上的结果，而不是原因。换言之，不是因为我们悔改，神才爱我们，而是因为神爱我们，我们才会悔改。基督不是在我们痛哭流涕悔改以后才为我们死，基督是在我们“还作罪人的时候”就为我们死，这就是爱，这就是恩典，这就是我们欢呼赞美神的原因。

亲爱的弟兄姐妹，你认识这样的恩典吗？你经历过这样的恩典吗？如果你经历过，那么，请你也以同样的恩典对待身边的人，特别是你的配偶、孩子和父母。如

果在你还作罪人的时候，基督就为你死，你就要学习，在你孩子还悖逆的时候，你就为你的孩子死。你就要学习，在你的配偶不爱你，在你教会的弟兄姐妹还批评你的时候，你就为他们死。

一个人经历恩典的证据，就是他愿意为一群不可爱的人去死。他愿意为这群不可爱的人忍受不舒适，他愿意为这群不可爱的人承受痛苦，他也愿意为这群不可爱的付出更多精力和代价。正如爱他的耶稣基督，愿意为他背起十字架走向各各他。

求主怜悯我们，使我们更深经历主耶稣这样的爱。求主让我们的生命被耶稣的爱包裹，以至于我们的生命可以不断流露出这样的恩典。

第 28 章：不要听你的心说话，而要对你的心说话

阅读经文：以赛亚书第 28 章

背诵经文：“你们这些亵慢的人，就是辖管住在耶路撒冷这百姓的，要听耶和华的话。”（赛 28:14）

互联网越发达，我们能听见的声音就越多。不知不觉，有很多弟兄姐妹，就听了很多糟糕的声音，给他们的生命带来巨大的亏损。

在生活中，时不时就有弟兄姐妹问我，这个人的讲道能不能听，那个人的文章有没有问题。遗憾的是，问我的这些弟兄姐妹，大多都被某种错误的教导欺骗，以至于他们对神的认识也出现了偏差。

一个人的精力是有限的，当我们花时间听错误的声音，我们就没有时间听正确的声音。因此，我现在非常谨慎地选择我要听的讲道，还有我要读的书籍。同时，我也非常谨慎听我自己里面的声音，避免自己的心向自己发出错误的声音。

在《以赛亚书》第 28 章，出现了两种声音：第一种是亵慢人的声音。第二种是耶和华的声音。问题是，耶路撒冷的百姓就喜欢听亵慢人的声音，而不喜欢听耶和华的声音。正如在伊甸园里，夏娃就喜欢听魔鬼的声音，而忽略耶和华的声音。

那么，《以赛亚书》28 章的亵慢人指的是谁呢？他们是管理耶路撒冷的掌权者和宗教领袖。他们说了什么呢？在《以赛亚书》28 章 15 节，他们说：“我们与死亡立约，与阴间结盟；敌军如水涨漫经过的时候，必不临到我们。”（赛 28:15）

当时，面对亚述帝国的攻击，耶路撒冷的执政者和宗教领袖做了很多努力，包括修战壕、补高墙，广积粮。可是，他们就是不倚靠造他们的耶和华。在《以赛亚书》22 章，先知以赛亚说：“你们看见大卫城的破口很多，便聚积下池的水。又数点耶路撒冷的房屋，将房屋拆毁，修补城墙。又在两道城墙中间挖一个聚水池，可盛旧池的水，却不仰望作这事的主，也不顾念从古定这事的。”（赛 22:9-11）”

当他们修了战壕，补了高墙，修了蓄水池，囤了大量粮食，他们就对自己说，也对耶路撒冷的百姓说：“平安了！平安了！按照我们的努力，还有我们寻求埃及帝国的帮助，亚述帝国不能把我们怎么样。”正如圣经这样描述他们所说的话：“敌军如水涨漫经过的时候，必不临到我们。”（赛 28:15）

但是，神的仆人以赛亚却对这些亵慢人说：“你们这些亵慢的人，就是辖管住

在耶路撒冷这百姓的，要听耶和华的话。”（赛28:14）在这里，以赛亚呼吁辖管耶路撒冷的领袖不要听自己的声音，而要听耶和华的话。当耶路撒冷的领袖失去和神亲密的关系，当耶路撒冷的领袖越来越远离神，他们听见的声音，无非都是魔鬼放在他们心里的声音。

曾经，有位姐妹写了一本书，叫做《女人误信的谎言》。她为什么写这本书？因为她看见，现在太多的姐妹，在世界活得太久，她们已经在不知不觉间倾听了太多错误的声音，甚至对这些错误的声音深信不疑。因此，她写了这本书，希望帮助这些姐妹可以听到来自神的声音。

有时候，一些假教师教导人“要倾听你自己心里的声音”。可是，他们忘记了，如果我们的心不清洁，如果我们心里有鬼，我们倾听自己心里的声音，就是倾听魔鬼的声音，而不是倾听耶和华的声音。

所以，当我觉得自己和神关系不够亲近时，我不会轻易做决定，我也不会轻易给别人建议。因为如果我没有从圣经中听见神的声音，那么我心里想的，我口里说的，就很有可能来自我的血气，来自我里面错误的心灵，而不是来自神。实际上，我们最需要做的，就是不断对自己的心说话。我们不是要倾听自己心里的声音，我们是要让自己的心去倾听耶和华的声音。

在《诗篇》中，我们能够看到大量这样的例子。当诗人陷入愁苦，陷入绝望，他们绝不会允许愁苦的心，绝望的心对自己说话。相反，他们不断对自己的心说话，劝勉、要求、甚至命令自己的心等候神、仰望神。

在《诗篇》42章5节，大卫对自己的心说：“我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神！”（诗42:5）

在《诗篇》62章5节，大卫又对自己的心说：“我的心哪，你当默默无声，专等候神。”（诗62:5）

在《诗篇》103章2节，大卫还对自己的心说：“我的心哪，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。”（诗103:2）

提摩太·凯勒牧师在《耶稣之歌》里解释这些经文时说：“诗人不是只听见自己困恼的心，更是去对它说话，将他的心抓在手里。……他提醒自己的心，那些上帝因为爱他而做过的事，同时告诉自己的心，上帝正在他所遭遇的困境里动工。”

亲爱的弟兄姐妹，亵慢人和大卫有什么区别？亵慢人，就是那些执意倾听自己内心错误声音的人。他们不仅倾听自己里面错误的声音，他们也用这种错误的声音

去教导人。最后，在这些亵慢人的带领下，你发现耶路撒冷整座城市就一步一步走向灭亡。

面对自己糟糕的情绪，或者面对从我们心里出来的那些错误的声音，我们最忌讳的事情就是什么都不做，以为随着时间过去，这些声音就会自动消失。这个时候，如果我们什么都不做，我们的情绪可能会变得越来越糟糕，我们里面这种错误的声音可能会越来越大。

因此，钟马田牧师劝勉我们说：“一个人若要把自己带入正确的状况、态度、光景中，他就有很多事情得作。你如果只是坐在那里等候，直到你想要读经为止，这是极危险的。要起身！激励自己！”

在生活中，我们可能像耶路撒冷的管理者一样，我们只能听见自己里面错误的声音，却无法听见耶和华的声音。这个时候，我们应该怎么办？神为我们预备了一条出路，就是赐下他的仆人对我们说话。在古时，神借着先知以赛亚对他的百姓说话，他劝勉他们“要听耶和华的话”（赛 28:14）。现今，神也在我们身边赐下牧师、长老、教师和同工。当我们无法分辨，我们就需要去听他们对我们说话。

我们每个人都是盲目的，我们都会自己欺骗自己。所以，神在我们身边赐下牧师、长老、教师、同工，还有普通的弟兄姐妹，为要借着他们提醒我们回到神的心意里，这就是为什么我们需要教会，需要群体。

在《约翰福音》第 10 章，耶稣说：“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。”（约 10：27）衡量我们是否是耶稣的羊，其中一个标准就是看我们听谁的声音。那些总是倾向于听自己声音的人，可能不是主的羊；那些总是倾向于听世界声音的人，可能也不是主的羊。

求主保守我们，不要让我们对这个世界的声音太敏感，不要让世界的声音主导我们人生的方向。每天早上起来，让我们不要去听微博的声音，不要去听朋友圈的声音，也不要去听老板同事的声音。每天早上起来，让我们单单来聆听今天神向我们所发出的声音。除非我们带着神的声音进入一天的生活，否则我们一定会被淹没在各种各样世界的声音里，以至于不知不觉就成了亵慢人。

求主怜悯我们，让我们学习安静、等候、倾听来自主耶稣的声音。愿神的话语，主耶稣的声音，每天都加给你，加给我属灵的力量，坚固我们的信心，使我们每天都能在信心中跟随他。

第 29 章：令神感到厌恶的敬拜

阅读经文：以赛亚书第 29 章

背诵经文：“这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我。”（赛 29:13）

这周，有位弟兄准备主日讲道，问我有没有什么资源推荐。他要讲道的内容，在《路加福音》12 章 13-21 节，也就是我们熟悉的无知财主的比喻。耶稣讲这个比喻，有一个背景，就是有个人跑来跟耶稣说：“夫子，请你吩咐我的兄长和我分开家业。”（路 12:13）

那么，这个人是在什么背景下问耶稣这个问题的呢？他不是在休息时间问问题，也不是在问答时间问问题。他问这个问题时，耶稣还在讲道，或者刚刚讲完道，准备再讲下一篇。就在这个时候，这个人钻进人群，拦阻耶稣继续往下讲，要求耶稣为他分家业。

这就好像有个人去参加主日聚会，牧师刚讲完道，教会同工刚宣布散会，这个人立马就跑到牧师面前，对牧师说：“牧师，听说你以前是个很能赚钱的商人，你能不能教我怎么赚钱？”

亲爱的弟兄姐妹，我们想一想，这些人有没有认真听耶稣讲道？在《以赛亚书》第 28 章，以赛亚劝国中的亵慢人，一定不要听自己说话，一定要听耶和华说话，他呼吁说：“你们这些亵慢的人，就是辖管住在耶路撒冷这百姓的，要听耶和华的话。”（赛 28:14）

可是，无论在当时的耶路撒冷，还是现今的教会，你都发现有一群人，即便他们身在教堂，他们心里想的也不是听耶和华的话。当耶稣讲道时，那个要求分家业的人好像在听耶稣讲道。可是，实际上，他一直在听自己里面的声音：“我要那个家业，我要那个家业，我要那个家业。”同样，我们教会当中也有一些人，聚会还没有结束，他心里就盘算着，要赶紧回去加班，要赶紧回去开店。

中国有句话叫“身在曹营心在汉”。如果用这句话来形容当时耶路撒冷的百姓，那就是“身在圣殿心在世界”。在《以赛亚书》第 29 章，耶和华这样描述耶路撒冷的百姓：“这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我。”（赛 29:13）

在当时，耶路撒冷的百姓依然照常地到圣殿献祭，依然按照神的吩咐守节。从外表上，你看不出来，耶路撒冷的百姓与过去有什么不同。甚至，在他们自己看来，

他们也不觉得自己与过去有什么不同。

如果你对他们说：“你知不知道，你已经远离神了？”他们会跟你说：“你凭什么说我远离神？我不是每周照常参加聚会吗？我不是每天早起读经祷告吗？我不是照常十一奉献吗？你凭什么说我远离神？”

可是，神评断我们是否远离他的标准，不是这些。神不会只是看我们有没有照常参加聚会，照常读经祷告，照常十一奉献，神还会看除了参加聚会，除了读经祷告，你把剩余的时间花在哪里？除了十一奉献，你把剩余的金钱花在哪里？

如果你在主日敬拜耶和华，但是在剩余六日却敬拜玛门，那么，神会说：“这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我。”（赛 29:13）

如果你在主日奉献了十分之一，但是在剩余六日却追求自己的舒适和享乐，那么，神也会说：“这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我。”（赛 29:13）

我们可以尝试想象一下，一位出轨的丈夫，每逢妻子生日，他就给妻子送花；每到情人节，他就带妻子去吃烛光晚餐；每逢结婚纪念日，他就带妻子去她想去的地方旅游。可是，做完这些，他又偷偷摸摸跟另一个女人做同样的事情。你会不会觉得男人很恶心？

如果这个男人对他妻子说：“你凭什么说我不爱你？生日我没有给你送花吗？情人节我没有带你吃烛光晚餐吗？结婚纪念日我不是带你出去旅游了吗？你凭什么说我不爱你？”

请问，这个男人这样说合理吗？当他妻子听见他这样说，是会觉得受安慰？还是觉得更生气？当时是更生气！因为他丈夫做完这些，就跑去跟另一个女人鬼混了。如果每个人都讨厌她的配偶对她三心二意，那我们凭什么认为神不会厌恶我们的三心二意？

对于耶路撒冷虚假的敬拜，三心二意的敬拜，有口无心的敬拜，耶和华指出了一个事实：“这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我。”（赛 29:13）这句话好像是耶和华在说：“耶路撒冷的百姓啊，我受不了你们的虚假，我受不了你们的三心二意。你们不要在我面前作秀，不要在我面前演戏了。够了！你们不要再说爱我，也不要再来献祭了。看到你们献祭，看到你们说爱我，我就觉得恶心。”

神喜悦我们向他悔改。但是，如果我们明知道自己对神三心二意还不悔改，甚至幻想神喜悦这样的三心二意，那这一定是神所厌恶的。面对拒不悔改的百姓，耶和华将会说：“甚愿你们中间有一人关上殿门，免得你们徒然在我坛上烧火。万军

之耶和华说：‘我不喜悦你们，也不从你们手中收纳供物。’”（玛 1:10）

亲爱的弟兄姐妹，我们需要这样问自己：除了在主日敬拜神，我在其余六日也同在敬拜神吗？我在主日去教会听耶和华的声音，我在其余六日也同样听耶和华的声音吗？我在主日奉献金钱，我在其余六日也用金钱来荣耀我的神吗？我拿出早上的时间亲近神，我也在其余的时间努力活在神面前，而不是脱离神吗？

在《敬虔与圣洁生活的严肃呼召》这本书里，劳威廉牧师说：“敬虔意味着摆上整个生命，全然献给上帝。所谓敬虔者，就是不再随从自己的意思或今世的风俗，而是单单顺从上帝的旨意，凡事都尊崇上帝，凡事都服侍上帝，凡事都奉上帝的名，凡事都荣耀上帝，平时生活尽都成为敬虔。”

求主赦免我们，因为我们都只是满足于在主日敬拜神，在早上亲近神，然后在剩余的时间为自己而活，追求自己的成功和舒适。求主赦免我们，因为我们也常常像耶路撒冷的百姓有口无心的敬拜，嘴巴上亲近他，心里却不断远离他，在世界上寻求满足和安慰。

没有基督，我们所有的敬拜都是令神厌恶的。没有基督，我们越思想我们对神的敬拜，我们就越绝望。感谢主，他赐下他的独生爱子，担当了我们所有不完全的罪。从此，我们不是在恐惧中敬拜他，生怕哪里做的不好，惹他发怒。现在，我们是在耶稣基督里带着喜乐的心，带着感恩的心敬拜他，侍奉他。

在《以赛亚书》第 29 章结尾，先知以赛亚预言了神的拯救和医治，他说：“他看见他的众子，就是我手的工作在他那里，他们必尊我的名为圣，必尊雅各的圣者为圣，必敬畏以色列的　神。”（赛 29：23）感谢主，他没有厌恶我们到底，而是借着他爱子耶稣基督拯救我们，更新改变我们，让我们可以尊他的名为圣。

如果我们发现自己的敬拜是如此令神感到厌恶，愿我们不是感到绝望，而是奔向耶稣基督，寻求赦免，寻求拯救。愿我们都在耶稣基督里，而不是自己的好行为里找着盼望。

求主帮助我们，让我们脱离虚假的敬拜，脱离有口无心的敬拜；求主怜悯我们，让我们靠着基督操练敬虔，就是操练向神摆上整个生命，全然献给上帝，凡事尊崇上帝，凡事追求荣耀上帝。

第 30 章：凡等候他的都是有福的

阅读经文：以赛亚书第 30 章

背诵经文：“耶和华必然等候，要施恩给你们；必然兴起，好怜悯你们。因为耶和华是公平的神，凡等候他的都是有福的。”（赛 30:18）

2012 年，我就拿了驾照。自从拿了驾照，我就再也没有开过车。因此，我有丰富的打车经验。

有一次，我在闹市区打车。因为红灯多，车辆行驶缓慢。我打了第一辆车，结果这辆车在接单第 5 分钟左右主动取消了订单。于是，我打了第二辆车，结果这辆车在接单第 7 分钟左右主动取消了订单。于是，我打了第三辆车，无奈的是，这辆车大概在第 10 分钟左右也取消了订单。因此，光是打车，我就等了至少 30 分钟。可是到最后，我还是没有打到车。

还有一次，我在远离闹市的郊外打车。我可以从市区打车到这里，可是，当我想回市区，发现怎么也打不到车。我带着妻子孩子，在马路边等了半个多小时，最终还是没有一位司机接单。最后，我们只能步行到远处的公交站，坐公交回家。

所以，过去 11 年，我常常等司机，却常常等不到司机。在生活中，你有没有被放鸽子的经历？你花时间、付代价等候一个人，但结果是，那个人要么把你忘记了，要么因为急事无法和你见面。在生活中，两个人约定见面，只有他们两个人都守约，彼此等候，他们才能够见上面。

在《以赛亚书》第 30 章，先知以赛亚为我们描述了这样一幅等候的画面。在《以赛亚书》30 章 18 节，先知以赛亚说：“耶和华必然等候，要施恩给你们；必然兴起，好怜悯你们。因为耶和华是公平的神，凡等候他的都是有福的。”（赛 30:18）

在这节经文中，我们要特别注意“等候”这个词。这段经文出现了两次“等候”，为我们描述了有关“等候”的两幅画面。第一幅画面，是耶和华在“等候”他的子民悔改。第二幅画面，是耶和华的子民在“等候”他施恩。

在生活中，我们常常谈论自己要如何等候神。可是，我们常常忘记了，首先不是我们等候神，而是神在等候我们。除非神在等候施恩给我们，否则我们等候神就没有意义。如果我们等候神，最终等到的是审判，是爽约，是来不了，那我们为什么要等候呢？因此，我们等候神，有一个很重要的原因，就是神在等候我们。并且，

神是在等候施恩给我们，而不是审判我们。正如经文说：“耶和华必然等候，要施恩给你们；必然兴起，好怜悯你们。”（赛 30:18）

曾经，我们夫妻出去旅游，暂时把孩子交给我妈妈带几天。出去旅游，我们都会想着给我们家女儿带点礼物。回到家，我们就把礼物藏在身后，等着我们家女儿叫爸爸妈妈。只要她愿意叫我一声爸爸，我就十分乐意把礼物交到她手上。耶和华对以色列民大抵就是如此。神为他的子民预备了丰盛的恩典，充足的救恩，只要他的百姓喊他一声天父，他就乐意把这些祝福赐给他的子民。

可是，耶路撒冷的百姓怎么做呢？他们不愿意叫耶和华天父，他们更不乐意投靠耶和华这位全能的神。相反，他们选择认贼作父。首先，他们认了亚述帝国作父，投靠了亚述；后来，他们又认埃及帝国作父，投靠了埃及。无论如何，即便是死到临头，他们也不愿意信靠随时预备施恩给他们的神。但愿我们的生命不会如此愚昧。

为了让耶路撒冷的百姓看到耶和华丰盛的恩典，以赛亚就为我们描述了这样一个画面：神预备了完全的救恩，神预备了丰盛的祝福，随时等候要将这些救恩和祝福赐给他的百姓。他说：“耶和华必然等候，要施恩给你们；必然兴起，好怜悯你们。”（赛 30:18）

这节经文出现了两个“必”。这两个“必”告诉我们，耶和华不会像我遇到的司机那样爽约，耶和华也不会因为任何紧急的事情放我鸽子。换言之，没有什么事情能够拦阻耶和华等候施恩给我，也没有什么事情能够拦阻耶和华等候怜悯我。如果有什么事情，那一定是我不愿意等候他——我不愿意奔向他，叫他阿爸父亲。

在打车时，我也遇到很多司机，他们非常好。虽然路途遥远，我在的地方定位又不准确，但他们依然努力地给我打电话，寻找我所在的地方。最后，他们在绕来绕去还找不到我时，只能选择放弃。这些司机虽然好，但因为他们缺乏智慧，他们哪怕想来接我，最终还是接不到我。可是，神不一样，他是全知全能的神，没有一件事他不知道，也没有一件事他无法做成。既然他定意施恩给我们，他就一定会施恩给我们。

换言之，我们真正的盼望，不在于我们苦苦等候耶和华，而在于耶和华苦苦等候我们，他随时预备好了要施恩给我们。除非耶和华在等候我们，否则我们等候神毫无意义。正如我们夫妻如果不带礼物回家，准备“施恩”给我们的女儿，她等我们，希望从我们手中得到礼物又有什么意义呢？

那么，神凭什么施恩给我们呢？接下来的经文告诉我们：“因为耶和华是公平

的神，凡等候他的都是有福的。”（赛 30:18）在我们的认识中，只有慈爱的神才能够恩待我们，只有慈爱的神才能怜悯我们，只有慈爱的神才会赦免我们。但是，一位公平的神，怎么会恩待我们、怜悯我们、赦免我们呢？一位公平的神，应该报应我们、审判我们、惩罚我们才对啊。可是，以赛亚书却说：“耶和华必然等候，要施恩给你们；必然兴起，好怜悯你们。因为耶和华是公平的神，凡等候他的都是有福的。”（赛 30:18）

亲爱的弟兄姐妹，你能理解吗？耶和华说他必等候施恩给我们，原因不是他很慈爱，而是因为他很公平。我们应该怎么理解这句话？我们要来看这节经文的最后一小段“凡等候他的都是有福的。”（赛 30:18）请问，这个“他”指的是谁？这个“他”就是先知以赛亚预言的弥赛亚，就是那位将要来的耶稣基督。

除非耶路撒冷的百姓等候耶稣基督的拯救，否则他们无论等候谁，他们都要被公平的上帝审判。除非耶稣基督为我们降生在马槽，代替我们被钉死在十字架上，否则我们等候神，就是在等候审判，等候地狱的刑罚。因为他是一位公平的上帝。但是，如果我们等候耶稣，如果我们相信耶稣基督为我们的罪死在十字架上，我们等候他，就是在等候救主。因为神是公平的神，他审判了耶稣，就不能再审判我们。所以，凡等候耶稣的都是有福的，他们的罪必被赦免，他们必领受神的恩典和祝福。

亲爱的弟兄姐妹，你每天都在等候谁？当你落入忧伤、沮丧、痛苦中，你在等候谁救你？有些弟兄姐妹大龄未婚，他们就等候一位完美的配偶拯救他们；有些弟兄姐妹从小过惯了苦日子，他们就等候一份好工作拯救他们。问题是，如果他们不学会等候神，如果他们不学会在耶稣基督里得满足，他们永远也不可能成为有福的人。因为当我们在等候世上的某个人拯救我们，我们就是在认贼作父，就是不要神作我们的父亲。

当时，所有的以色列民都经历了同样的管教、同样的鞭打，遍体鳞伤，但是大多数人苦头都白吃了，他们的管教都白受了，尽管他们头破血流，但仍然一意孤行，最后他们就都沉沦灭亡了。唯有锡安的余民悔改了，唯有他们蒙恩了、得救了，为什么？因为他们相信神是“必然等候”要施恩给他们的神。因此，他们就坚定地等候耶和华，主就赐福给他们。正如经文说：“凡等候他的都是有福的。”（赛 30:18）

求主光照我们，让我们看见并且相信，耶和华神是“必然等候”要施恩给我们的神，他从不拖延，也从不爽约。没有什么能够拦阻他施恩给我们，正如世上没有什么能叫我们与基督的爱隔绝。

求主怜悯我们，让我们在信心中坚定地等候神。因为凡等候耶稣的，都是有福的，他们的希望必永不落空。“凡等候他的都是有福的。”（赛 30:18）这是神给我们的应许，也是神给我们的盼望。

第 31 章：凭信心，不凭眼见

阅读经文：以赛亚书第 31 章

背诵经文：“‘祸哉！那些下埃及求帮助的，是因仗赖马匹，倚靠甚多的车辆，并倚靠强壮的马兵，却不仰望以色列的圣者，也不求问耶和华。”（赛 31:1）

孔子，有个弟子叫做宰予。他很会说话，颇得孔子喜欢。孔子曾经列了“德行、言语、政事、文学”四个排行榜，宰予列于“言语”榜。可是，当孔子真正接触宰予，他才发现宰予品行很糟糕。其他同学白天读书，宰予却在睡大觉。其他同学恪守孝道，宰予却嫌弃为父母守孝。

自从遇见宰予这个人，孔子就说了一段至理名言，他说：“始吾于人也，听其言而信其行；今吾于人也，听其言而观其行。于予与改是。”这句话翻译过来，意思就是说：“以前，我对待别人，听了他的话便相信他的行为；现在，我对待别人，听了他的话还要观察他的行为。我是因宰予的表现而改变了对人的态度。”

根据这段话，后人总结出了“耳听为虚，眼见为实”这两个成语，形容我们不能只凭耳听，还要凭眼见。可是，我们的眼见也不一定是事实。我们眼见的，甚至还有可能，完全和事实相反。

孔子，还有个弟子，名字叫颜回。颜回常常跟着孔子四处流浪。有一次，他们到了一个穷乡僻壤，没有饭吃。好不容易找到一点米，煮成饭，颜回就去给孔子盛饭。可是，其他同学看见，颜回在盛饭之前，偷偷用手抓了一把饭放进自己嘴里，然后再盛饭给孔子。于是，他们就向孔子报告。根据眼见，他们一致认为颜回这个人品行不端。

随后，他们就质问颜回：“难道你不知道第一碗饭应该先盛给师长吗？你怎么能自己先偷吃呢？你这样做这不仅没有尊师重道，而且还是偷窃撒谎啊！”于是，颜回就向他们解释说：“我并不是偷吃，而是米饭上面有一堆脏东西。我不想浪费，又不想让老师吃脏饭，所以我就吃下去了。我是把脏的吃掉了，把干净的留给老师。”原来，孔子和其他弟子都看错了颜回。

所以，我们耳朵听见的，有可能是假的。我们眼睛看见的，也有可能是假的。如果我们只是根据我们耳朵听见的，眼睛看见的做出判断，无论是对人，还是对事，我们都极有可能做出错误的判断。

如果耳听为虚，眼见也假，那么我们应该如何看待我们身边的人和事？《以赛亚书》31 章教导我们：我们要凭信心，不凭眼见。信心，是我们的照妖镜，能识破地上一切虚假的谎言，使我们活在最真实的世界里。

在《以赛亚书》31 章 1 节，先知以赛亚预言以色列人要遭遇灾祸。他们遭遇灾祸，是因为他们只凭眼见，不凭信心。以赛亚说：“祸哉！那些下埃及求帮助的，是因仗赖马匹，倚靠甚多的车辆，并倚靠强壮的马兵，却不仰望以色列的圣者，也不求问耶和华。”（赛 31:1）

这节经文告诉我们：耶路撒冷的百姓向埃及寻求帮助，而不是向耶和华寻求帮助，是因为他们只凭眼见，而不是凭信心。面对北方亚述帝国的威胁，以色列人为什么要下到埃及寻求帮助？因为他们看见，只有埃及的马匹，埃及的战车，埃及的兵马才能够抵御亚述的侵略。

自古以来，埃及就是强盛帝国，当以色列民出埃及过红海时，埃及法老就至少派了六百辆战车追击他们。（出 14:7）战车，是当时各个国家最先进的武器，如同我们现在的氢弹和原子弹。哪个国家拥有更多的战车，哪个国家在战争中就拥有更大的优势。对耶路撒冷的首领来说，他们做了深入的研究，就当前的形势来说，埃及，无论是从军事、从经济来说，都是能够与亚述抗衡的。因此，与埃及结盟，向埃及求助是最明智的决定。

可以说，耶路撒冷的百姓，看见了所有地上能看见的，他们也按照他们自己看见的，做了世人看来最好的决定。可是 ，他们却是瞎眼的。他们瞎眼，是因为他们没有看见神的能力，也不相信神的拯救。他们瞎眼，是因为他们只看见了埃及的战车战马，却没有属灵的眼光看见神的火车火马。

在《列王纪下》第 6 章，以利沙的仆人只看见亚兰帝国的战车战马，但先知以利沙看见的，则是神的火车火马。经文这样记载以利沙仆人的两次看见，经文说：“神人的仆人清早起来出去，看见车马军兵围困了城。仆人对神人说：“哀哉！我主啊，我们怎样行才好呢？”神人说：“不要惧怕！与我们同在的，比与他们同在的更多。”以利沙祷告说：“耶和华啊，求你开这少年人的眼目，使他能看见。”耶和华开他的眼目，他就看见满山有火车火马围绕以利沙。”（王下 6:15-17）

在这段经文中，以利沙的仆人，最初看见的，只有亚兰帝国的战车战马。可是，当耶和华开他的眼目，他就看见，满山有火车火马围绕以利沙。

亲爱的弟兄姐妹，面对仇敌攻击，面对生活压力，面对艰难困苦，我们的信心

来自哪里？在各样患难中，我们怎样才能信靠神，胜过信靠“埃及”？我们必须求神赐给我们属灵的眼光，让我们看见神的火车火马。除非我们看见，神在万事上掌权，神比我们遭遇的任何艰难都更大，否则我们在艰难中就会转向其他偶像寻求拯救，而不是转向神。正如耶路撒冷的百姓转向埃及却不转向神。他们问题的根源，就在于他们没有信心的眼光看见神在万国中掌权。

换言之，如果我们只凭眼见，不凭信心，我们就会越来越倚靠“埃及”，而不是倚靠神。然而，倚靠埃及，就是在反叛神；倚靠埃及，本质上是完全不信神的表现。什么时候，我遇到事情找了第一个人帮助，结果又去找第二个人帮助呢？在我不相信第一个人的时候。如果我完全相信第一个人，我绝对不会去找第二个人。

我们再来仔细看这节经文，以赛亚说：“祸哉！那些下埃及求帮助的，是因仗赖马匹，倚靠甚多的车辆，并倚靠强壮的马兵，却不仰望以色列的圣者，也不求问耶和华。”（赛 31:1）

亲爱的弟兄姐妹，你看见没有，以色列人相信谁？他们相信埃及，却不相信神。他们找了埃及，就不需要找神了，因为他们完全相信埃及。因此，先知以赛亚说他们“不仰望以色列的圣者，也不求问耶和华”。（赛 31:1）

亲爱的弟兄姐妹，你相信神吗？当你遇到艰难困苦，你首先找人？还是首先找神？这不是说我们不能寻求人的帮助，而是说我们是否在脱离神寻求人的帮助？我们是否仅仅只是寻求人的帮助，却压根没有寻求神的帮助？作为基督徒，我们最大的悲哀，就是我们倚靠看得见的人，看得见的财富，却不倚靠创造人、赐财富的神。

那么，在生活中，我们怎样分辨我们究竟是在信靠人，还是信靠神呢？衡量我们是否真正信靠神的一个重要指标，就是看我们的祷告。我们祷告越多，说明我们越信靠神；我们祷告越少，说明我们越信靠人。

自从 2017 年开始，我就开始培养自己凡事祷告的习惯。在预备讲道时，我要祷告；在讲道前，我要祷告；在讲道后，我更要祷告。我知道，很多传道人通常在讲道前会拼命祷告，但是讲完道就不祷告了。可是，如果我们真正信靠神，我们就会祷告，我们就会祈求圣灵借着当天的讲道在弟兄姐妹心里动工。

简言之，讲完道以后的祷告，和讲道前的祷告同样重要。因此，在默想前我要祷告，在把默想发送给大家后，我还是要祷告。正如刘志雄长老在《活的精彩》这本书里说：“祷告才是真正的工作。……祷告是所有服侍中最艰难的工作，却是最真实的一个工作，也是最有果效的一个工作。”

亲爱的弟兄姐妹，如果我们没有信心的眼光，无论在教会内 ，还是教会外，我们都会像孔子看宰予和颜回那样看错。没有信心的眼光，就相当于我们没有了属灵的照妖镜，我们整日都会活在群魔乱舞的谎言里。在这些谎言里，我们只会信靠人，而不会信靠神。如果我们不借着信心倚靠神，我们就会在倚靠人中一败涂地。正如以色列人在倚靠埃及中一败涂地。

在《哥林多后书》第 5 章，使徒保罗说：“我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。”（林后 5:7）求主光照我们，除掉我们属灵的瞎眼，因为我们常常只能看见世上的战车战马，却看不见神的火车火马，因此每天都活在患得患失中。求主怜悯我们，打开我们的眼睛，就像他打开以利沙仆人的眼睛。求主让我们有属灵的眼睛看见，神是何等伟大、何等威严、何等荣耀。求主让我们在眼见神的荣耀中真实地信靠他，而不是信靠我们在地上看见的资源、能力和财富。

第 32 章：没有圣洁，就没有平安

阅读经文：以赛亚书第 32 章

背诵经文：“公义的果效必是平安，公义的效验必是平稳，直到永远。”（赛 32：17）

在《列王纪上》21 章，有一个人，名字叫拿伯。他有一个葡萄园，靠近撒玛利亚王亚哈的王宫。有一天，亚哈王看中了拿伯的葡萄园，想要买这个葡萄园。根据旧约律法，拿伯不能随便卖先人留下的产业。因此，拿伯敬畏神，就回绝了亚哈王。

后来结果怎么样呢？亚哈王和王后耶洗别就设计杀死了拿伯，抢占了他的葡萄园。那么，亚哈王和王后耶洗别又是怎么设计杀死拿伯的呢？他们写信给拿伯同城居住的长老贵胄，要求他们以莫须有的罪名用石头打死拿伯。最后，你发现，拿伯不是直接死于亚哈王，而是死于他们同城的长老贵胄。

所以，你发现拿伯生活的年代，充满了不公义。他的君王，他城里的长老，本应该是为义人伸冤的。可是，他们却陷害义人，杀害义人。对于普通老百姓来说，没有公义，就没有平安。因为只要掌权者想要违法乱纪，他们动动手指就可以轻易把你消灭。因此，所有在不公义下生活的人，都渴望有位公义的王治理天下。

在《以赛亚书》32 章，先知以赛亚预言了这样一位公义王，就是耶稣基督。在《以赛亚书》32 章 1 节，以赛亚说：“看哪，必有一王凭公义行政，必有首领藉公平掌权。”（赛 32：1）在这节经文中，“首领”在原文是复数，指的是公义王的臣仆。换言之，当公义王凭公义行政时，所有大大小小官员不公义的行为也都会被除去，举国从上到下，大到君王，小到村长，都会秉公行义。

在《以赛亚书》32 章 16 节，先知以赛亚再次预言：“那时，公平要居在旷野，公义要居在肥田。”（赛 32：16）这是用拟人的写法，把公义比做人。当公义王掌权的日子，无论是在渺无人烟的旷野，还是在人口流动的城市，公义都不会缺失。那么，这样的公义会带来什么呢？以赛亚继续说：“公义的果效必是平安，公义的效验必是平稳，直到永远。”（赛 32：17）

在这节经文中，“果效”可以理解为果子。如果公义是一棵树，那么它长出来的果子，一定是平安。同样，如果不公义也是一棵树，那么它长出来的果子，一定是不安。

没有公义，乌利亚因为有美貌的妻子，就被大卫密谋杀掉。没有公义，拿伯因为有地理位置不错的葡萄园，就被亚哈王杀掉。没有公义，你发现无论谁作王，你财富越多，你产业越多，你就越危险。实际上，没有公义，你无权无势，你无能无力，也同样危险。简言之，没有公义，就没有平安。有了公义，你的平安就有了保证。因此，以赛亚说：“公义的果效必是平安。”（赛 32：17）

马太·亨利牧师认为，这里的“平安”，不仅仅是指外在的平安，更是指内在的平安。当耶稣掌权的日子，他不会只是除掉世上的罪恶，保证你外在的平安。当耶稣掌权的日子，他也会除掉里心里的罪恶，带给你心里完全的平安。

小时候，我经常做梦，梦见自己被追杀。我被追杀的原因有很多，有的是因为我在梦中伤害了某个人，有的是因为我在梦中杀害了某个人。我不知道我为什么会做这样的梦，但是犯罪的感觉我记忆犹新。犯罪时，我最强烈的感受，就是害怕被人发现，害怕被逮捕，害怕被绳之于法。因此，犯罪时，我心里充满不安。在不安中，我在梦里能做的唯一一件事，就是拼命逃，拼命逃。

可是，无论我逃到哪里，我心里依然充满不安，我还是害怕被发现，被逮捕，被审判。那个时候，我就发现，别人的罪，会给我不安；但我自己的罪，会带给我更大的不安。所以，如果我要获得那个真正的平安，不仅需要耶稣除掉世上所有其他人的罪，更需要耶稣除掉我的罪。除非我自己的罪被除掉，否则我不可能有真正的平安。

在生活中，我发现有很多人求平安。但是，他们所求的平安，大部分是外在的平安，例如不要有逼迫，不要有压力，不要有歹徒，不要有骗子。可是，很少有人祈求内在的平安。他们渴望平安，可是他们却不愿意求神光照他们，让他们看见自己的罪。他们渴望平安，可是他们却一点儿也不愿意神除掉他们的罪。他们渴望的平安是虚假的平安。他们渴望的平安不是罪被除掉、真正喜乐的平安，而是罪被掩盖、罪被隐藏、虚假的平安。这种虚假的平安，迟早有一天会让他们的灵魂悲悲惨惨地下阴间。

我们再来看这节经文：“公义的果效必是平安，公义的效验必是平稳，直到永远。”（赛 32：17）在这节经文里，“公义”，也可以翻译成称义，或者证明清白。所以，我们也可以这么理解，“公义”就是神在耶稣基督里，证明你是一个清白的人，无罪的人，圣洁的人。除非这样的“公义”临到你，否则你不会有真正的平安，更不会有直到永远的平安。

所以，真正的平安，不仅仅只是来自外在的平安，更是来自内在的平安。真正的平安，来自我们的罪被主耶稣的宝血洗净。换言之，圣洁，是平安的前提。没有圣洁，一个人永远不会有真正的平安。正如马太•亨利牧师在他的注释书里说：“因公义产生的平安，指的是心中满有圣洁的平静和平稳，……真正的圣洁在今世是真正的喜乐，而在将来就是全然喜乐。”

亲爱的弟兄姐妹，你渴望真正的平安吗？如果你渴望，你就要求主耶稣的宝血洗净你的罪；如果你渴望，你就要追求过圣洁的生活。请你想一下，当末日审判那一天来临时，你能确保你是平安的吗？如果你不能确保，你就要奔向耶稣，藏在基督的义袍里。唯有耶稣基督代替你被审判，被钉死在十字架上，你才会有真正的平安。

求主赦免我们，因为我们常常追求虚假的平安。我们渴望的平安，是别人的罪被除掉，而不是自己的罪被除掉。求主光照我们，让我们看见自己的罪，让我们经历我们犯罪所带来的那种强烈的不安，求主让这种强烈的不安驱赶我们到十字架的耶稣基督面前，直到我们在爱我们的耶稣基督里获得真正的平安。这种平安，不是虚假的平安，而是圣洁的平安，是世人无法夺去的平安，是存到永远的平安。

第 33 章：耶和华啊，求你施恩于我们

阅读经文：以赛亚书第 33 章

背诵经文：“耶和华啊，求你施恩于我们，我们等候你。”（赛 33：2）

《耶稣恩友歌》里有一段歌词这样唱：“多少平安屡屡失去，多少痛苦白白受，皆因我们未将万事，带到主恩座前求。”

这段歌词提醒我们：我们失去平安，我们遭遇许多痛苦和煎熬，有一个很重要的原因，都是因为我们倚靠世界，倚靠世人，而没有将这些事带到主耶稣面前，求他施恩于我们。当我们遭遇痛苦和煎熬，我们会有一种本能反应，就是觉得神不爱我，神离弃了我。实际上，这是非常错误的想法。我们这样想，是根据自己的环境，去理解圣经启示的神；而不是通过圣经启示的神，来理解我们的环境。

在《以赛亚书》30 章，我们分享过耶和华不是一个对我们困难置之不理的神，相反，他爱我们，他手里拿着恩典的礼物，时刻准备要将这礼物赐给我们。经文说：“耶和华必然等候，要施恩给你们；必然兴起，好怜悯你们。”（赛 30:18）

既然神必然等候，要施恩给我们，那么，如果我们没有得到神这样的恩典，只有一个原因，就是我们不愿意等候神，我们不愿意伸手领受这样的恩典。究其原因，是我们不相信神是这样一位施恩典的神，所以我们不伸手。

在《列王纪下》18 章，亚述王西拿基立围困了耶路撒冷。整个犹大国大概有 40 多座坚固城，可是，这些所有坚固城都被亚述王攻击占领了。现在，只剩下了耶路撒冷。面对亚述王的围困，希西家王可以怎么办？在这种绝望的处境中，希西家王想了一个办法，就是求和。希西家派使者去对亚述王说：“我有罪了！求你离开我，凡你罚我的，我必承当。”（王下 18:14）

在绝望的处境中，你发现希西家不是去向耶和华认罪，而是向亚述王认罪。希西家为什么向亚述王认罪呢？因为他企图反抗亚述帝国。希西家的爸爸是亚哈斯王。面对亚述帝国的兴起，亚哈斯王的政策就是联合亚述，结盟亚述，向亚述纳贡。可是，希西家毕竟还是有点抱负的王，他不想像他爸那样懦弱，他也不希望自己的国家成为其他国家的附庸，一点点被蚕食。所以，他拒绝向亚述王纳贡。结果，就是亚述王兵临城下。

因此，希西家王才派人跟亚述王说：“我有罪了！求你离开我，凡你罚我的，

我必承当。”（王下 18:14）对于希西家王来说，他的罪就是对亚述王三心二意，一会儿纳贡，一会儿不纳贡。过去，他选择不向亚述王纳贡。可是，他现在对亚述王说：“凡你罚我的，我必承当。”（王下 18:14）

于是，亚述王就罚希西家王银子三百他连得、金子三十他连得 。这是一笔巨款。耶路撒冷的国库中根本就没有这么多钱，怎么办？圣经告诉我们：“希西家就把耶和华殿里和王宫府库里所有的银子都给了他。那时，犹大王希西家将耶和华殿门上的金子和他自己包在柱上的金子都刮下来，给了亚述王。”（王下 18:15-16）

在这个时候，你发现希西家王还是没有向耶和华认罪，没有祈求耶和华施恩。相反，他还把耶和华圣殿殿门上的金子和包在柱子上的金子，都刮下来送给了亚述王。最后，希西家终于凑够了这笔钱，把这笔钱送到了亚述王西拿基立那里。可是，西拿基立怎么做呢？西拿基立想了想，这不划算。我拿钱退兵，远远没有比我攻下耶路撒冷收益大。因此，亚述王拿了钱，就后悔，就撕毁了原先的承诺，不仅不退兵，反而围困耶路撒冷，要攻占和倾覆耶路撒冷。

直到这个时候，希西家王才反应过来，原来，向埃及结盟没有用，向亚述纳贡也没有用。这种彻底绝望的时刻，也正是希西家王彻底清醒的时刻。面对亚述王撕毁承诺，亚述军队兵临城下，希西家彻底清醒过来。他终于发现，他一直都看错了问题，也求错了对象。犹大被攻占，耶路撒冷被围困，不是因为没有埃及这位强大的盟友，也不是因为没有向亚述王纳贡，而是因为他没有倚靠乐意施恩典给他的耶和华。

在这种彻底绝望的时刻，希西家王转向神，向耶和华祈求。希西家王向神祈求说：“耶和华我们的神啊，现在求你救我们脱离亚述王的手，使天下万国都知道惟独你耶和华是神！”（王下 19:19）同一时刻，以赛亚也向耶和华祈求说：“耶和华啊，求你施恩于我们，我们等候你。求你每早晨作我们的膀臂，遭难的时候为我们的拯救。”（赛 33：2）

《以赛亚书》30 章告诉我们：“耶和华必然等候，要施恩给你们。”（赛 30:18）《以赛亚书》33 章，我们就看到这样一种祷告，就是：“耶和华啊，求你施恩于我们。”（赛 33：2）请问，耶和华会不会施恩给希西家王，会不会施恩给耶路撒冷？

面对三心二意、反复无常、屡屡犯错的人，我们大概不会那么容易给他恩典。请你尝试想一下，一个男人出轨了，被外面的女人骗得很惨，然后他来找妻子说：“我的妻子，我已经彻底绝望了，我所有的钱都被骗光了。因为这个女人，我的钱

不仅被骗光了，还欠了一屁股债，你愿不愿意帮帮我？”

请问，面对这样一个配偶，这位妻子会怎么办？她会恨不得扇他两巴掌，然后早点离婚。这样的人，对配偶不忠，宁愿把所有钱花在外面的女人身上，也不愿意花在自己身上，还想要得到原谅，还想要得到帮助，简直是白日做梦。

亲爱的弟兄姐妹，我们就是这样的人，面对别人的错误，特别是别人不忠的错误，我们无法原谅，我们无法施恩。归根究底，我们就不是一个“必然等候，要施恩给别人的人”。如果有人滥用我们的恩典，我们不会施予恩典，哪怕他回心转意。如果有人背叛我们，我们更不会施予恩典，我们甚至还会觉得他罪有应得。

可是，神不像我们，他乐于施恩典给他的百姓，只要他的百姓愿意回转归向他。因此，当希西家王向耶和华祷告祈求，求神施恩典给他，耶和华没有对他说：“你这个三心二意，反复无常的人，你现在知道不倚靠我是什么下场了吧？我早就跟你说过要倚靠我，但是你偏偏去倚靠埃及，甚至还把我殿里的金子都刮下来送给亚述，现在罪有应得了吧？”

亲爱的弟兄姐妹，上帝是乐于施恩典给我们的神，当我们在绝望中向他呼求，他不会嘲讽我们为什么当初不倚靠他，他也不会心怀怒气，对我们的呼求置之不理。只要我们真心悔改，向他呼求，他就乐意施恩给我们。因为他是乐意施恩典的神，正如经文说：“耶和华必然等候，要施恩给你们。”（赛 30:18）

当耶和华听到希西家王的祈求，他做了一件事，就是派使者出去，在亚述营中杀了十八万五千人。当耶和华施恩典给耶路撒冷，你发现，围困耶路撒冷的强大的军兵，一夜之间都成了尸体。他们再也不能威胁到耶路撒冷。甚至，亚述王西拿基立在退兵回到自己国家以后，也被自己的儿子刺杀在神庙里。

亲爱的弟兄姐妹，耶路撒冷为什么会遭遇那么多失去，遭遇那么多痛苦？因为他们倚靠埃及的军事实力，倚靠亚述王的信守承诺，却不倚靠永生神。正如《恩友歌》告诉我们：“多少平安屡屡失去，多少痛苦白白受，皆因我们未将万事，带到主恩座前求。”当我们发自内心地倚靠神，当我们把万事都带到主恩座前求，我们就会发现这位等候我们，乐意施恩典给我们的神。他不一定总是会挪去我们痛苦的环境，但他一定会赐给我们圣洁的平安，倚靠他的平安，在耶稣基督里的平安。

求神光照我们，让我们看见，我们常常跟希西家王一样，在弹尽粮绝，在走投无路时才转向耶和华。在今天，让我们不要在对自己的绝望中远离神，而是在神乐意施恩的光芒中转向神。在今天，让我们一起向神祷告说：“耶和华啊，求你施恩

于我们，我们等候你。求你每早晨作我们的膀臂，遭难的时候为我们的拯救。”（赛 33：2）

第 34 章：当听耶和华攻击你们的话

阅读经文：以赛亚书第 34 章

背诵经文：“列国啊，要近前来听！众民哪，要侧耳而听！”（赛 34:1）

曾经，有位传道人被邀请到某大学生营会讲道。讲完道，刚下台，负责人就拉住他，跟他说：“某某传道，下次你讲道能不能不要提到罪，不要提到审判，这些内容太刺耳了。现在的大学生不喜欢听这些审判的信息，你直接跟他们分享拯救的信息就好了。”

在生活中，我们时刻处于听的状态中。问题是，我们究竟想听什么声音？在伊甸园里，夏娃对那颗分别善恶树上的果子垂涎欲滴，她不想听上帝“你吃的日子必定死”（创 2:17）这种刺耳的声音。于是，魔鬼的声音，令人感到舒适的声音出现了。魔鬼对夏娃说：“你们不一定死”（创 3:4）你们不仅不一定死，你们吃的日子，还会眼睛明亮 ，“如神能知道善恶”。（创 3:5）

最后，我们都知道，夏娃没有听耶和华警告的声音，而是听了魔鬼令人感到舒适的声音。结果，就是他们失去永远的生命，被赶出伊甸园。我们都知道，亚当和夏娃被赶出伊甸园，还有回去的机会。可是，当你和我因为听错声音，做错决定，被审判进入地狱，就再没有悔改的机会了。

因此，我们现在选择听什么，比亚当和夏娃当初在伊甸园选择听什么更加重要。我们不能听那些令人感到舒适，悦耳，满足我们情欲，最后却让我们下地狱的声音。这些声音，就像希腊神话中海妖塞壬的迷人歌声，只会引诱我们一点一点接近永恒的死亡。相反，我们必须训练我们的耳朵，屏蔽这类声音，进而去听耶和华攻击我们的声音，耶和华审判我们的声音。因为这些声音能拯救我们，帮助我们悔改，让我们避免活在虚假的盼望和自欺中。

《以赛亚书》34 章整章，都是耶和华对以色列，对列国审判的声音。面对这些声音，以色列人不想听，以色列周边的国家更不想听。他们现在活得好好的，特别是亚述帝国和巴比伦帝国，他们国家强盛，生活富足，他们觉得自己完全没必要听什么审判的声音。这种声音，只会影响他们享受生活。

可是，在《以赛亚书》34 章 1 节，耶和华却呼吁他们说：“列国啊，要近前来听！众民哪，要侧耳而听！地和其上所充满的，世界和其中一切所出的，都应当听！”

（赛 34:1）

我们要特别注意，《以赛亚书》34 章整章审判的声音，是以三个“听”开始的。这种“听”不是随随便便的听，而是要“近前来听”，要“侧耳而听”。如果我们听这些声音，只是远远的听，只是听了就忘，这就无法造就我们的生命，也无法帮助我们脱离自欺的生活。我们必须留心听，专心听，持续听。

问题是，以色列人，列国的人，世界上所有的人，为什么必须听耶和华审判他们的声音？有一个很重要的原因，就是他们都活在自欺中，他们都在集体地奔向地狱的大门。他们不知道，他们此刻有多危险；他们不知道，他们此刻离地狱的大门有多近。因此，他们需要有声音提醒他们，制止他们继续这种自我毁灭的行为。

无论是开车，还是坐车，我们都见过这样的指示牌“前方道路施工，请勿通行”。如果我们对这个指示牌视而不见，依然往这个禁止通行的方向通行，我们就会遇到麻烦，甚至不小心车毁人亡。在《以赛亚书》34 章，耶和华审判的声音，就相当于这样的指示牌，提醒列国和以色列人，停止自我毁灭的行为，远离死亡的道路，回到永生的道路上。

中国人喜欢说：“忠言逆耳利于行，苦口良药利于病”。耶和华审判的声音，就是这样的忠言逆耳，就是这样的苦口良药。它能医治我们自我毁灭的疾病，它能拯救我们脱离自我毁灭的死亡审判。阅读《以赛亚书》34 章，我有一个很深的感受，就是正是审判的声音，让我们脱离审判。神向列国，神向他的百姓发出审判的声音，不是为了审判他们，而是为了让他们可以在这样的声音中悔改，脱离审判。

我们家女儿经常生病咳嗽，我们就找了一位非常好的中医给她调理身体。基本上，无论咳嗽多严重，只要她坚持吃三天中药，病情就可以得到很好的恢复。问题是，这个中药挺苦的，不是很好喝。但是，我们让女儿吃这么苦的中药，不是要虐待她，不是要苦待她，让她白白受苦。我们让女儿吃这么苦的中药，是为了医治她，使她恢复健康。

同样，当耶和华对我们发出审判的声音，他不是为了审判我们，而是为了医治我们，使我们脱离永恒的死亡。我们要特别注意，耶和华希望列国，希望他的子民怎样听。他说：“列国啊，要近前来听！众民哪，要侧耳而听！”（赛 34:1）

亲爱的弟兄姐妹，“近前来听”，“侧耳而听”，这是一种很亲密的行为。你不会对你不爱的人说：“来来来，靠近我，再靠近我一点，把你的身体靠近我，把你的耳朵靠近我，让我对你说话。”“近前来听”，“侧耳而听”，这就好像耶稣

抱起来到他面前的小孩子，让他们坐在自己的膝盖上，好让他们可以仔细留心听自己说话。

亲爱的弟兄姐妹，你愿意近前去听耶稣讲地狱吗？你愿意侧耳去听耶稣讲审判吗？当耶稣在世时，他不断地提到地狱，不断地提到将来的审判，就是将来有些人要被丢在黑暗里，要哀哭切齿。耶稣为什么一定要发出这些审判的声音？因为他不想有人一而再，再而三错过这些信息，导致他们最后像财主那样在阴间里终生承受永远的痛苦。

所以，我们不要排斥耶和华说要攻击我们的声音。相反，我们还要珍惜自己还能听见耶和华攻击我们的声音。就像我们劝我们的女儿，我们跟她说：“这些药都是从云南的陈叔叔那里寄过来的，你要珍惜现在还有这些苦苦的药可以喝。如果没有这些药，你会一直咳嗽下去，一直好不了就会一直难受。”

在《阿摩司书》第 3 章，耶和华再次这样劝告他的百姓说：“以色列人哪！你们全家是我从埃及地领上来的，当听耶和华攻击你们的话。”（摩 3：1）为什么耶和华反复强调以色列人必须听他攻击他们的话？因为耶和华希望他的百姓可以因此悔改，因此得救。所以，虽然我们在《以赛亚书》34 章听到的全是审判的声音，但是到了《以赛亚书》35 章，我们就可以很快听到耶和华救赎的声音，余民归回的大好信息。

耶和华审判我们的声音，就像一副苦口良药，除非我们把这副药吃下去，否则我们不能够得医治。除非我们把地狱的烈火，把耶和华的审判牢牢记在心里，否则我们不会着急悔改，甚至不会愿意悔改。最后，我们当然就不能悔改，借着耶稣的宝血得医治，免死亡。

求主光照我们，让我们看见耶和华审判我们的声音对我们到底有多重要。让我们不要像一开始那个大学生营会的负责人那样，企图绕过神审判的声音，使他的子民得医治。这不是对那些大学生的爱，而是企图夺去这些大学生救命的苦口良药。

求主怜悯我们，让我们不要排斥耶和华攻击我们的声音，就像小孩子生病排斥苦口良药。求主怜悯我们，让我们在耶和华审判的声音中奔向耶稣，进而脱离耶和华的审判，就像小孩子在喝尽苦药中脱离身体的痛苦。

第 35 章：我们都欠了软弱者的债

阅读经文：以赛亚书第 35 章

背诵经文：“你们要使软弱的手坚壮，无力的膝稳固。”（赛 35：3）

2011 年，我读大二。那时，我每天在学校什么都不干，就读属灵书籍。除了阅读属灵书籍，我还听唐崇荣牧师讲道。越读属灵书籍，越听唐牧师讲道，我心里就越骄傲。对于很多弟兄姐妹不追求，不好好读属灵书籍，更不好好读圣经，我都看不上眼。聚会时，我对他们的评价充满了藐视和苛责。

有一次，我们聚会结束，一起等公交回家。因为某个属灵问题，我把一位姐妹批评哭了，还在滔滔不绝地阐述自己读到的教义。那个时候，她的丈夫就站在她旁边劝我闭嘴，我的大学老师也站在旁边劝我不要继续说。可是，我仿佛都听不见，越说越兴奋。而那位姐妹，越哭越厉害。

后来，在圣灵的光照下，我才发现自己有多么自义和骄傲，我才发现自己里面对人多么没有爱和怜悯。我对自己里面的骄傲和冷漠深恶痛绝。因为想要治死这样的罪，我大概读了 10 遍慕安德烈的《谦卑》。

在成长过程中，我越来越学会一件事：面对软弱的弟兄姐妹，我的责任不是去否定他，而是去坚固他；面对无知不追求的弟兄姐妹，我的责任不是先去批评他，而是先去鼓励他。

现在，我更深地看见，实际上，我根本不配去坚固一位软弱的肢体，不配去鼓励一位懈怠的肢体。若不是主的恩典临到我，我怎么配服侍一位荣耀的主呢？若不是主亲自教导我和喂养我，我怎么配鼓励这位荣耀主的子民呢？若不是主耶稣基督在十字架上拯救我，我唯一配得的，就是地狱。

所以，有时候，当我在教会听到某位肢体批评教会不好，批评牧师不好，批评小组不好，批评团契不好，我心里不会再批评他，而是会开始向神祷告：“主啊，求你带领这个人，光照他，让他看见，也让我看见，其实我们两个人都不配一间好教会，我们两个人都不配一位好牧师。求你帮助我们学会满足，学会感恩，学会等候，学会盼望，学会在你面前谦卑。”

在《以赛亚书》34 章，我们看到了一场大审判。这场审判源于地上的人不信靠神。他们不在神面前谦卑，反而任意妄为。他们有权有势，但他们总是用这样的权

势伤害别人，而不是祝福别人。例如地上的强国，总是欺压弱国，北国以色列人就是这么消失的。地上有权有势的人，总是欺压无权无势的人，拿伯就是这么被城里的长老贵胄诬陷被石头打死的。

在《以赛亚书》35 章，我们则看到了一场大拯救。在这场拯救中，人和人不再彼此欺压，不再彼此批评，不再彼此论断，而是开始彼此祝福，彼此勉励，彼此坚固。在《以赛亚书》35 章，神对被拯救的余民发出一个命令：“你们要使软弱的手坚壮，无力的膝稳固。”（赛 35：3）

软弱的手不能作工，不能作战，甚至连举起手来祷告都不行。无力的膝不能站立，不能行走，更别说奔那摆在我们前面的路。在真基督徒中，依然有这许多软弱的手，无力的膝，我们应该如何面对这些肢体？我们应该撇下他们独自奔走天路吗？我们应该批评他们的软弱，责备他们的无力吗？不！我们应该停下来搀扶他们，鼓励他们。我们应该成为他们的拐杖，让他们可以靠着我们继续往前走天路。

亲爱的弟兄姐妹，面对软弱的牧师，面对软弱的肢体，你是对他们充满了不满，充满了抱怨，还是对他们充满爱和怜悯，代祷和祈求？你总是想要抱怨他们，甚至轻看他们？还是常常思考你可以怎样使他们“软弱的手坚壮”？使他们“无力的膝稳固”？（赛 35：3）

马太·亨利牧师在《以赛亚书注释》里说：“坚固自己的弟兄是我们的责任；我们不但要宽容软弱的人，我们还要尽力坚固他们。……福音的目的，就是激励灰心丧志的人。”

在阅读福音书时，有两个故事令我特别感动。第一个，是耶稣坚固以马忤斯路上两个门徒的信心。因为耶稣被钉死在十字架上，这两个门徒灰心丧气，找不到盼望。面对这两个灰心丧气的门徒，耶稣在做什么呢？圣经告诉我们，耶稣与他们同行，在路上对他们讲道，把“凡经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了。”（路 24:27）

第二个，是耶稣坚固三次否认耶稣的彼得。面对彼得的被判，面对彼得绝望，我们看不到耶稣的责备和批评。当彼得骄傲自义时，耶稣会批评和责备他。但是，当彼得灰心和软弱时，耶稣没有责备和批评他，而是充满爱和怜悯地坚固他。曾经，彼得信心满满，抛下渔船跟从耶稣。可是，现在彼得失去信心，回去重操旧业，在提比哩亚海边打鱼。你发现，耶稣没有责备他，耶稣为他预备了早饭，请他吃烤鱼。吃完烤鱼，耶稣三次对彼得说：“你喂养我的小羊。”（约 21:15）

面对心里刚硬不悔改的人，我们确实需要严厉地警告、责备。但是，面对软弱和无力的人，我们必须学会扶持他们，坚固他们，激发他们里面对神的信心。换言之，面对软弱和无力的人，我们不要成为管教杖击打他们，而要成为拐杖让他们可以靠在我们身上前行。

在《竭诚为主》这本书里，章伯斯说：“他让我们看见别人生命的软弱，目的是呼召我们起来代求，不是要我们挑人毛病。”

在《压伤的芦苇》这本书里，天堂医生薛伯斯牧师则说：“在许多事情上，我们都欠了软弱者的债。每当看见人里头的匮乏，我们就应当以爱和怜悯来补足。”

有时候，我们以为教会中那些软弱的人，贫穷的人，无知的人，欠了教会的债，感觉他们总是在拖累教会，浪费教会的资源。可是，在神看来，事实是反过来的。在神眼中，所有刚强的人，都欠了软弱者的债；所有富有的人，都欠了贫穷者的债；所有知识丰富的人，都欠了知识贫乏者的债。

求主光照我们，让我们有正确的眼光看待自己，也有正确的眼光看待教会里软弱的弟兄姐妹。求主怜悯我们，让我们学习成为那些软弱的弟兄姐妹生命中的拐杖。求主赐给我们谦卑的心，不断使用我们，让我们可以成为那些软弱的弟兄姐妹走向耶稣、亲近耶稣的力量。

在《以赛亚书》35 章，神命令我们说：“你们要使软弱的手坚壮，无力的膝稳固。”（赛 35：3）在今天，愿我们一起向神这样祷告：“主啊，求你让我看见，教会里有哪些软弱的手需要坚壮，有哪些无力的膝需要稳固。主啊，求你使用我，成为合你心意的器皿，去坚壮他们，去稳固他们。奉主耶稣名求，阿门。”

第 36 章：得胜撒但诡计的秘诀

阅读经文：以赛亚书第 36 章

背诵经文：“耶和华必要拯救我们，这城必不交在亚述王的手中。”（赛 36:15）

汤姆斯·布鲁克在《得胜撒但诡计的秘诀》这本书里说：“基督、圣经、你们自己的心，还有撒但的诡计，是你们应当首先和下最大力气学习和考察的四件事。若有任何人放弃对这些事的学习，他们在今世就不可能安全，在来世就不可能得幸福。”

事实诚然如此，除非我们靠着圣经神的话语识破撒但的诡计，否则我们就会轻易被撒但诱骗、俘虏，直至死亡。无论是在伊甸园里，还是在伊甸园外，撒但都殷勤作工，想要我们远离神，不信靠神。倘若我们听从撒但的声音，而不是听从耶和华的声音，我们的生命就会开始衰落，直至死亡。

在《以赛亚书》36 章，亚述王西拿基立带兵围困耶路撒冷。虽然希西家王给亚述王送了大量的金子和银子，甚至把圣殿里的金子都刮下来送给亚述王，但是亚述王却撕毁承诺，依然带兵攻打耶路撒冷。此时此刻，希西家王终于知道，强大的埃及王不能帮助他，讨好反复无常的亚述王也无济于事。于是，希西家王在绝望中投靠耶和华。

感谢主，希西家过去虽然不信靠神，又和埃及签订秘密协议，又把圣殿里的金钱送给亚述王，但是神依然没有离弃他。当希西家王悔改转向神，神就拯救他。当希西家王从神那里得着真实的信心，他就教导在恐慌和惧怕中的以色列人说：“耶和华必要拯救我们，这城必不交在亚述王的手中。”（赛 36:15）

亚述王的情报非常厉害，他知道希西家对耶路撒冷百姓的教导。俗话说：“攻城为下，攻心为上。”于是，亚述王派拉伯沙基去对耶路撒冷的百姓说：“不要听希西家使你们倚靠耶和华说：耶和华必要拯救我们，这城必不交在亚述王的手中。”（赛 36:15）

拉伯沙基不仅全耶路撒冷的百姓不要听希西家王使他们倚靠耶和华，拉伯沙基还做了一件事，就是向耶路撒冷的百姓描述不要信靠耶和华，从而信靠亚述王的美好生活。拉伯沙基继续对他们说：“你们要与我和好，出来投降我，各人就可以吃自己葡萄树和无花果树的果子，喝自己井里的水。等我来领你们到一个地方，与你

们本地一样，就是有五谷和新酒之地，有粮食和葡萄园之地。“（赛 36:16-17）

亲爱的弟兄姐妹，你们对这一幕熟悉吗？这一幕，不就是撒但当初在伊甸园里诱惑夏娃的场景吗？有些诡计，撒但一直在用，并且屡试不爽。无论在伊甸园里，还是在这里，撒但的诡计都分为两部分：第一部分，撒但要人否定神的话语。第二部分，撒但向人允诺犯罪的美好。我们来看看在伊甸园里，撒但是不是这么诱惑夏娃的。

上帝明明对亚当说过：“分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”（创 2:17）可是，撒但怎么欺骗和诱惑夏娃呢？他对夏娃说：“你们不一定死，因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。”（创 3:4-5）

在这里，撒但的诡计同样分为两部分：第一部分，撒但否定神的话语。神说必定死，但撒但却说不一定死。第二部分，撒但允诺犯罪的美好。神说吃的日子必定死，但撒但却说吃的日子眼睛就明亮了，可以像神一样。

在生活中，我们每天都会听见两种不同的声音。第一种是神的声音，神借着希西家王，借着先知以赛亚对我们说：“耶和华必要拯救我们”（赛 36:15）。第二种是撒但的声音，撒但借着蛇，借着拉伯沙基对我们说：“不要听希西家使你们倚靠耶和华说：耶和华必要拯救我们。”（赛 36:15）

撒但怎么让你听从他的声音，却不听从耶和华的声音呢？他的办法就是告诉你听耶和华的声音会如何无聊，如何悲惨。同时，他也会告诉你，只要你听从他的声音，你可以享受到哪些切实可见的好处。他在伊甸园欺骗夏娃说听他的，不要听神的，就可以像神一样。他在耶路撒冷对以色列人说听他的，不要听神的，他们就可以享受美酒和美食，亚述王会把他们带到“有五谷和新酒之地，有粮食和葡萄园之地。“（赛 36:17）

亲爱的弟兄姐妹，这就是撒但的诡计，他向我应许犯罪的甜蜜，却向我们隐藏犯罪的悲惨。正如汤姆斯·布鲁克在《得胜撒但诡计的秘诀》这本书里说：“撒但的第一样诡计，就是摆出诱饵，隐藏鱼钩；给我们捧上金杯，却把毒药放进杯中；他给我们观看因顺从罪，就可能会临到人身上的甜蜜、快乐和好处，却把犯罪之后必将临到的震怒和悲惨向人隐藏。”

据说，虺蛇咬人的时候，它首先挠人使他发笑，直到一点一点毒液进入人的心脏，然后使他痛苦，超过这曾经让他快乐的。罪也是如此，它可能一开始稍微使人

快乐，但最后要人痛苦。对亚当和夏娃来说，他们吃第一口时，感觉可能是“甘甜”的，但紧随而来的，就是犯罪的羞耻和被赶出伊甸园的审判。

曾经有一段时间，温州炒房团非常有名。他们去上海炒房，去北京炒房。他们炒房的策略是什么呢？就是大量买入同一个地段的房子。其他不知名的人，看到这里的房子一直涨、一直涨，肯定有很大的升值空间。于是，他们也跟着买入这个地段的房子。结果，在炒房团和这些人的互炒中，房价就越来越高，甚至高的离谱。即便高的离谱，依然还有人买入，毕竟中国人信奉的买房哲学就是买涨不买跌。最后呢？在一个最高价，温州炒房团就把这些房子一次性抛售，拿着赚到的钱跑路到其他地方继续炒房，继续祸害人。

我觉得，温州炒房团的做法，和撒但的魔鬼如出一辙。他们让你看见房价的升值空间，他们用各种方式营造出这里的房子必定一直涨，持续涨的假象，诱惑更多的普通老百姓在这里买房。但是，他们却隐藏了最关键的信息：他们是炒房团，他们会在房价达到最高点时卖房套现跑路。他们还会极力隐藏，曾经那些被他们欺骗买入这些房子的普通老百姓如何唉声叹气、哀哭切齿。

亲爱的弟兄姐妹，这大概就是撒但所做的：他给我们营造了一幅犯罪的美好假象。但是，当我们真正听从他的话，远离神，吃尽他金钩里的鱼饵，喝尽他金杯里的毒药，我们就会经历到无尽的苦涩与痛苦。这就是《以赛亚书》36 章，撒但借着拉伯沙基向耶路撒冷百姓所抛出的诱饵，也是《创世记》第 3 章，撒但向夏娃所抛出的诱饵。

我们怎样才能得胜撒但的这些诡计？其中一个秘诀，就是不断地听耶和华的声音。在《以赛亚书的》37 章，神借着先知以赛亚不断强调，不断宣告他对耶路撒冷的拯救。

在《以赛亚书》37 章 6-7 节 ，以赛亚对希西家王说：“你听见亚述王的仆人亵渎我的话，不要惧怕。我必惊动他的心，他要听见风声就归回本地，我必使他在那里倒在刀下。”（赛 37:6-7）

在《以赛亚书》37 章 33-35 节，以赛亚又对希西家王说：“他必不得来到这城，也不在这里射箭，不得拿盾牌到城前，也不筑垒攻城。他从哪条路来，必从那条路回去，必不得来到这城。这是耶和华说的。因我为自己的缘故，又为我仆人大卫的缘故，必保护拯救这城。”（赛 37:33-35）

神为什么一而再、再而三向希西家王宣告他对耶路撒冷的拯救？其中一个目的，

就是为了建立希西家王的信心，让他可以始终相信神，倚靠神。同样，面对撒但一次又一次诱惑我们的声音，我们一定要回到神的话语里，不断去听耶和华向我们说话。

亲爱的弟兄姐妹，你每天都在听谁对你说话？你听这个世界对你说话的时间多一点？还是听神对你说话的时间多一点？求主怜悯我们，让我们不仅只是可以听见耶和华的声音，让我们更是可以听从耶和华的声音。

在今天，愿我们一起向神这样祷告：“主啊，求你赐给我智慧，让我可以分辨那些是撒但的声音，哪些是你的声音；主啊，求你赐给我信心，让我可以拒绝撒但的声音，进而不断听从你的声音。奉主耶稣名求，阿门。”

第 37 章：乐意拯救我们的神

阅读经文：以赛亚书第 37 章

背诵经文：“希西家王……撕裂衣服，披上麻布，进了耶和华的殿。”（赛 37:1）

过去，我认识一些弟兄姐妹，在患难中，在神的管教中，他们特别容易怀疑神，远离神，而不是相信神，亲近神。

问题是，他们为什么会那么容易怀疑神，远离神呢？有一种原因，是他们不相信神的恩慈和良善。他们习惯了通过环境去理解神，而不是通过神的良善来理解他们的环境。

所以，在顺利的环境中，神是爱他们的神；在糟糕的环境中，神是撇弃他们的神。可是，神明明已经对我们说过：“我总不撇下你，也不丢弃你。”（来 13:5）

读到这节经文，有些弟兄姐妹会认为，这节经文可能是给像钟马田、司布真这些敬虔牧师的应许，这节经文可能也是给像张弟兄、李姐妹这些敬虔基督徒的应许。这节经文肯定不是给我的应许，因为我现在分明感受到神已经撇下了我，丢弃了我。

亲爱的弟兄姐妹，这些都是事实吗？不！这些都是撒但放在你心里的谎言，为要使你怀疑神，远离神。在《以赛亚书》第 37 章，希西家遭遇了人生中最艰难的处境，他也遭遇了人生中最大的谎言。感谢主，他最后不是怀疑神，远离神，而是相信神，亲近神。因此，他看见了神迹，他得着了最真实的拯救。

那么，希西家王遭遇了哪些处境？此时此刻，亚述王正兵临城下，十几万军队把小小的耶路撒冷围困的水泄不通。大家要知道，在亚述军队围困耶路撒冷以前，亚述王西拿基立已经摧毁了犹大地的 46 座坚固城，现在就只剩下耶路撒冷这座了。从人看来，亚述王攻破耶路撒冷指日可待。

希西家王的绝望不仅在此，更在于在这种绝望的环境中，他向埃及王求助，发现没有用。他向亚述王臣服，甚至把耶和华圣殿里的金子都刮下来送给亚述王，但还是没有用。亚述王依然撕毁条约，执着地要摧毁耶路撒冷。最重要的是，先知以赛亚书过去一直预言，神要兴起亚述来审判悖逆的耶路撒冷。

亲爱的弟兄姐妹，如果你是希西家王，你会怎么做？你会不会彻底绝望？你会不会以为，自己过去不信靠神，神就是要搞一搞你，弄一弄你，好让你知道他的厉害？

亲爱的弟兄姐妹，如果你这么想，那么就大错特错了。神让苦难临到你，不是为了搞一搞你，而是为了医治你背道的疾病。当所罗门在耶路撒冷建造完圣殿，耶和华曾对所罗门说：“这称为我名下的子民，若是自卑、祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。”（代下 7:14）

这节经文应许我们，当我们自卑、祷告、寻求他的面，转离恶行，神必从天上垂听，赦免我们的罪。在绝望的处境中，真正的问题从来都不是神会不会帮助我们，而是我们愿不愿意寻求耶和华的面。在《以赛亚书 30 章默想》中，我一再强调：“耶和华必然等候，要施恩给你们；必然兴起，好怜悯你们。因为耶和华是公平的神，凡等候他的都是有福的。”（赛 30:18）

除非我们认识耶和华是一位必然等候，要施恩给我们的神，否则在绝望的处境中，我们就会容易怀疑神、远离神，而不是相信神，亲近神。对犹大来说，他真正的问题不是他卖了耶稣。他真正的问题，乃是他不相信耶稣乐意赦免他。换言之，犹大后来吊死，不是因为耶稣不愿意赦免他，而是因为犹大自己不相信耶稣愿意赦免他。

亲爱的弟兄姐妹，有时候你会不会这样想？我犯了这么大的罪，神愿意赦免我吗？我犯了这么久的罪，神还在等候我悔改吗？还是已经对我彻底绝望，转眼不看我了？请让我这样确定的告诉你，神一直在等候你悔改，神一直在等候要施恩给你。正如经文应许我们“这称为我名下的子民，若是自卑、祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。”（代下 7:14）

在《以赛亚书》37 章，在绝望处境中的希西家王，他在做什么呢？他有没有在绝望中怀疑神？远离神？没有！相反，《以赛亚书》37 章 1 节就告诉我们：“希西家王……撕裂衣服，披上麻布，进了耶和华的殿。”（赛 37:1）“撕裂衣服，披上麻布”表示希西家王内心对罪的痛悔，表示希西家王承认自己的罪，向神悔改。

希西家王除了自己悔改，他也劝勉耶路撒冷的百姓悔改。紧接着，经文告诉我们，希西家王“使家宰以利亚敬和书记舍伯那，并祭司中的长老，都披上麻布，去见亚摩斯的儿子先知以赛亚。”（赛 37:2）

那么，神究竟会怎样回应希西家王的悔改呢？在《以赛亚书》37 章 6-7 节 ，神借着先知以赛亚对希西家王说：“你听见亚述王的仆人亵渎我的话，不要惧怕。我必惊动他的心，他要听见风声就归回本地，我必使他在那里倒在刀下。”（赛 37:6-7）

在《以赛亚书》37 章 33-35 节，神又借着先知以赛亚对希西家王说：“他必不

得来到这城，也不在这里射箭，不得拿盾牌到城前，也不筑垒攻城。他从哪条路来，必从那条路回去，必不得来到这城。这是耶和华说的。因我为自己的缘故，又为我仆人大卫的缘故，必保护拯救这城。”（赛 37:33-35）

亲爱的弟兄姐妹，神的拯救是非常真实的，神也非常乐意拯救我们，但前提是，你必须相信神愿意拯救你，你必须学会向神呼求。因为圣经一再向我们强调“耶和华必然等候，要施恩给你们；必然兴起，好怜悯你们。”（赛 30:18）

如果你犯了犹大出卖耶稣的罪，你不要怕；如果你犯了彼得三次发誓不认主的主，你也不要怕。无论你犯了什么罪，只要你愿意真心悔改，神乐意赦免你，神也必定会赦免你。真正不得赦免的罪只有一种，就是你像犹大一样不相信神会赦免你，并且不愿意向乐意赦免你的神悔改。

过去，有位弟兄给我打电话。我不知道他叫什么，我不知道他在哪个城市，我甚至不知道他犯了什么罪。但是，他相信我，给我打电话。在电话里，他就问我一个问题：“林健弟兄，只要我真心悔改，神真的会赦免我的罪吗？”

对于神的赦免，他还有担心，他还有怀疑。不是他不愿意悔改，而是他不敢相信，神竟然会赦免他这样的罪人。正如有些人无法想象，一位姐妹，怎么可以饶恕欺骗了他 20 年，外遇了 20 年，并且在外面和另一个女人生儿养女的丈夫。正如四福音中的那位妓女无法想象，所有人都唾弃她，所有人都想拿石头打死她，但耶稣却亲自走进她，赦免她，为他赶走了所有想要打死她的人

亲爱的弟兄姐妹，神的恩典超乎我们的想象。神不是一位吝啬、抠抠搜搜的神，神是一位慷慨、乐意施恩的神。只要我们转向他，寻求他，向他悔改，他就乐意赦免我们，施恩给我们。他怎样拯救希西家王，怎样保护耶路撒冷，他也必定怎样拯救我们。

他的拯救也超乎我们的想象。耶稣最后不只是为那个有罪的妓女赶走了所有想要打死她的人，耶稣还为那个有罪的妓女亲自背起了十字架，被钉死在十字架上。

求主帮助我们，让我们认识神是一位如此爱我们的神，为了拯救我们，他不惜牺牲自己独生爱子的生命。求主怜悯我们，无论我们遭遇怎样的环境，无论我们因为什么原因遭遇这样的环境，都求主让我们转向他，向他呼求，他必定拯救我们。

第 38 章：恩典是失败者的恩典，福音是失败者的福音

阅读经文：以赛亚书第 38 章

背诵经文：“我听见了你的祷告，看见了你的眼泪。”（赛 38:5-6）

我们喜欢邀请弟兄姐妹来我们家吃饭。不过，有件事情让我们比较头疼，就是有些弟兄姐妹很客气，每次来我们家都要带好多东西。即便没有带好多东西，至少也要象征性地带点东西。所以，我们在邀请人来我们家吃饭前，会特别对这些弟兄姐妹说：“千万不要带东西，人来就好了。”

昨天晚上，我跟我爸爸打电话，我爸说这是一种礼节。特别是你第一次去别人家里，如果你不带点东西过去，你都不好意思进别人家门。有时候，人的确会这么想：“我都没有给你带东西，怎么好意思去你家吃饭呢？我都没有给你送礼，怎么好意思厚着脸皮请你帮忙呢？”

过去八年，我卖书，我也讲道。有些弟兄姐妹找我买书，我都是分文不赚的。他想买什么书，我就把我的进货价告诉他。每次买书，他都要在我进货价的基础上给我多转 100-200 元。每次我不收，他都说：“每次你都不赚钱，我怎么好意思请你帮忙呢？”

当然，也有一些教会请我去讲道。讲完道，有教会给 200 元的，也有教会给 1000 元的。这些钱我都没有收过。唯有一个教会，硬塞给我 500 块钱，后来我还是买了 500 块钱的书送给这个教会。他们为什么给我钱呢？一部分出于感谢，一部分出于帮补，还有一部分，也是出于礼节：“如果你不收钱，我怎么好意思下次再请你来讲道呢？”

在有些情况下，这些礼节是好的。但是，在另外一些情况下，这些礼节是相当致命的。因为寻求帮助的人会这么想：“我没有什么钱给你买东西，我就不去你家吃饭了。我没有能力让你多赚钱，我就不请你帮忙买书了。我们教会不可能一次讲道付费 200 元以上，我们就不请你讲道了。”

如果我们把这样的思维方式，运用在神身上，那就是更加致命的。有些弟兄姐妹可能会想：“主啊，我都没有什么好行为，我怎么好意思请你赦免我呢？我都没有好好信靠你，怎么好意思请你恩待我呢？我都没有好好为你作见证，怎么好意思请你祝福我呢？”

亲爱的弟兄姐妹，如果你这么想，请允许我说，你这是在和神交易，而不是在向神祈求恩典。你是在用自己的好行为赚取神的恩典，而不是在用好行为回应神的恩典。在本质上，这是一种律法主义的思维方式。因为律法主义说：“如果我按照律法如此行，神就会爱我，我就配得神的爱。”

在《以赛亚书》37-38 章，你发现如果希西家也这么想，他就完蛋了。在《以赛亚书的》37-38 章，希西家王面对两个巨大的危机。第一个危机，是亚述军队兵临城下，围困耶路撒冷。只要亚述王一声令下，耶路撒冷随时会被攻破，惨遭屠杀。第二个危机，是希西家王自己病入膏肓，生命垂危，奄奄一息。

在这两个危机中，希西家王能做什么呢？他什么都不能做。他过去信靠神吗？没有！就在不久前，希西家王还把圣殿里的金子刮下来送给亚述王，祈求亚述王退兵。在这件事上，希西家王根本没有信靠神。可是，希西家怎么做呢？

在《以赛亚书》37 章 1 节，圣经说：“希西家王……撕裂衣服，披上麻布，进了耶和华的殿。”（赛 37:1）

在《以赛亚书的》38 章 2-3 节，圣经说：“希西家就转脸朝墙，祷告耶和华说……希西家就痛哭了。”（赛 38:2-3）

这 2 段经文告诉我们，在面对亚述的危机时，希西家祈求耶和华；面对自己病入膏肓的危机，希西家也祈求耶和华。希西家并没有因为自己过去不信靠耶和华感到难为情，而不好意思向耶和华祈求。相反，希西家向神悔改，希西家完全承认自己的失败，承认自己的无能，勇敢地在耶和华面前祈求。

亲爱的弟兄姐妹，你会不会这么想希西家王？希西家王都没有好好信靠神，他怎么还能厚着脸皮祈求神拯救他脱离亚述王的手？在生活中，我们可能也会这么想：“你上次借我的钱都没有还，你这次怎么好意思再跟我借钱？”“你昨天还在背后说我坏话，今天怎么就好意思请我给你帮忙？”难道你不会觉得不好意思吗？

亲爱的弟兄姐妹，如果你不认识神的恩典，如果你不愿意彻底承认自己的绝望，你就不可能真正寻求耶和华。如果你不相信神的恩典，你不会两手空空到神那里寻求帮助。你总要带点你的好行为，仿佛只有当你做到这些，神才愿意拯救你，祝福你。这是中国所谓的传统礼节带给我们致命的影响。

真正的恩典，根本不在乎你有没有好行为，而单单在乎你相不相信，愿不愿意伸手领受这样的恩典。换句话说，你不用买东西，就可以心安理得去神的家里吃饭；你不用让神多赚钱，就可以请神帮你买书；你不用给耶稣付任何费用，就可以请耶

稣去你们教会讲道。当然，这一切，最重要的指向，就是你不需要支付任何一点点代价，就可以请耶稣为你钉十字架，赦免你的罪。

反过来，如果你想，我必须要为耶稣做点什么，才能请他为我钉十字架，那么你就危险了。因为归根究底，你还是在倚靠自己的行为，而不是单单信靠慷慨的神。或者说，你只有在感觉到耶稣爱你的时候才向耶稣祷告祈求，在感觉不到耶稣爱你的时候就不向耶稣祷告祈求，那么你也危险了。因为归根究底，你还是在倚靠自己的感觉，而不是单单信靠乐意拯救你的神。

当希西家王向耶和华祈求，耶和华怎么回应希西家呢？《以赛亚书》38 章告诉我们，耶和华对希西家说：“我听见了你的祷告，看见了你的眼泪。我必加增你十五年的寿数；并且我要救你和这城脱离亚述王的手，也要保护这城。”（赛 38:5-6）

在神的话语中，我们看见，神乐意拯救希西家脱离亚述王的手，神也乐意医治希西家王，加增他十五年的寿命。这一切，源于希西家王不顾一切在神面前祈求。希西家王并没有因为过去不信靠神而不好意思向神祈求，也没有因为过去自己没有好行为而不好意思向神祈求。

亲爱的弟兄姐妹，如果你觉得自己做的不够好，不好意思向神祈求，那么你就还是在倚靠自己的行为。真正让我们感到不好意思的，应该不是我们没有好行为，而是我们不愿意在没有好行为中转向神。

有位牧师说：“恩典是失败者的恩典，福音是失败者的福音。……有些时候，你很为一个人着急，不是因为他的失败，而是因为为什么他还不肯承认自己失败呢？为什么在赌场里面每一个输钱的人都不肯承认自己失败呢？为什么我们这些做牧师的也不愿意承认自己的失败呢？每一个妻子说为什么那些丈夫都不愿意承认自己失败呢？你做父母的做到这个地步，为什么还不肯承认自己失败呢！”

亲爱的弟兄姐妹，如果我们不愿意承认自己彻底的失败，我们就没办法真正经历神的恩典。在神面前，当我们完全承认自己的失败，我们就离恩典进了一步。当我们承认，我们无论带什么东西，都不配参加神家里羔羊的宴席，我们就离恩典进了一步。当我们承认，我们哪怕倾家荡产，都无法支付耶稣为我们流一滴宝血，我们就离恩典进了一步。

昨天，有位姐妹读了我昨天的默想《乐意拯救我们的神》，私信我说：“林弟兄，你今天发的《乐意拯救我们的神》这篇文章我很有触动，但是我就是没法相信，……我知道不信是一种罪，可我也没法达到相信的程度。”

我回复这位姐妹说：“相信真的是圣灵的工作，只能借着祷告。或许你可以常常祷告：‘主啊，求你赐给我信心，让我可以相信你。’我相信神一定会垂听这样的祷告。”

亲爱的弟兄姐妹，真正的福音，就是承认我们靠着自己，没有能力相信。真正的恩典，就是在我们没有能力相信的时候，耶稣就为我们这些罪人被钉在十字架上。

求主怜悯我们，无论我们现在遭遇什么危机，无论我们现在处于怎样的困境，都求主帮助我们相信他，转向他，向他祈求。在今天，面对自己里面的不信和疑惑，面对自己遭遇的危机和艰难，让我们这样向神祷告：“主啊，求你赐给我信心，让我可以相信你。”

第 39 篇：与其追求幸福，不如追求顺服

阅读经文：以赛亚书第 39 章

背诵经文：“希西家喜欢见使者，就把自己宝库的金子、银子、香料、贵重的膏油和他武库的一切军器，并所有的财宝都给他们看。”（赛 39:2）

2012 年，我十分痛苦，我都已经忘记了自己为什么痛苦。但是，我依然记得，在我最痛苦时，有位牧师给我写了一封信。在信里，他对我说：“林健，幸福其实没有你想的那么重要。牧会这么多年，我看到很多人很幸福，但都离开了神。我也看到很多人很痛苦，但都紧紧抓住神。所以，我对你有一个劝勉：与其追求幸福，不如追求顺服。“

这封信带给我很大的安慰。神借着这封信让我看见，其实我真正在意的，不是我对神有没有顺服，而是神有没有给我幸福。在那封信以后，我就常常问自己，我在追求自己的幸福？还是在追求自己对神的顺服？如今，世上的幸福对我来说没有那么美好，世上的痛苦对我来说也没有那么糟糕。最重要的，不是我活在幸福中，还是活在痛苦中，而是我活在悖逆里，还是活在顺服里。

我知道，撒但如果无法用艰难痛苦让我远离神，他就会用糖衣炮弹让我远离神。因此，我心里有一种惧怕，就是惧怕在幸福中忘记了神，在幸福中远离了神。人是很脆弱的，地上稍微一点的幸福，就会让我忘记天上的幸福。地上稍微一点的满足，就会让我们忘记在耶稣基督里的满足。因此，古时的圣徒才特意借着禁食祷告操练自己定睛仰望耶稣。因为他们知道，地上的享乐有多么容易让自己远离神。

《以赛亚书》37-39 章，记载了希西家王的痛苦和幸福。《以赛亚书》37-38 章，记载的是希西家的痛苦。可是，你发现，希西家王在痛苦中紧紧地抓住神。在痛苦中，希西家王在做什么呢？希西家迫切地祷告祈求神。

在《以赛亚书》37 章 1 节，圣经说：“希西家王……撕裂衣服，披上麻布，进了耶和华的殿。”（赛 37:1）

在《以赛亚书的》38 章 2-3 节，圣经说：“希西家就转脸朝墙，祷告耶和华说……希西家就痛哭了。”（赛 38:2-3）

可是，当耶和华解决了希西家王的危机，当耶和华医治了希西家王必死的疾病，并且承诺赐给希西家王额外 15 年的寿命，希西家王在做什么呢？当神医治希西家，

并且承诺希西家还可以继续作王 15 年，希西家心里大概就飘起来了。这时，充满幸福的希西家在做什么呢？

在《以赛亚书的》39 章 2 节，当巴比伦的使者来见希西家时，圣经告诉我们：“希西家喜欢见使者，就把自己宝库的金子、银子、香料、贵重的膏油和他武库的一切军器，并所有的财宝都给他们看，他家中和全国之内，希西家没有一样不给他们看的。”（赛 39:2）

亲爱的弟兄姐妹，为什么希西家把家中和国库中所有的财宝都给巴比伦的使者看？因为他有一点想要炫耀自己的财富，他也有一点想要讨好巴比伦王。在一切背后，是他想要和巴比伦结盟对抗亚述。这说明希西家心里，还想要倚靠巴比伦，而不是耶和华。简而言之，希西家王在脱离苦难以后，就不再单单倚靠耶和华。他过去怎样倚靠埃及，现在就怎样倚靠巴比伦。换言之，当希西家王“喜欢见使者”时，他已经不那么喜欢见神了。

因此，威尔斯比牧师在他的注释书里说：“当经历了巨大的痛苦并再次感觉好起来之后，人会着实地喜不自胜，可能就会疏于防范，且不能警醒祷告。希西家王沉湎于名声财富，显然已经忽略了自己的生命。希西家在病榻上病着，比他在宝座上健康，要安全许多。”

其实，希西家王和他的祖先大卫王很像。在逃难中，在一次又一次逃离扫罗的追杀中，你发现大卫总是紧紧抓住神，祈求神，赞美神。你发现，在逃难中的大卫，他和神有多么亲密的关系啊。我们都实名羡慕这种关系。

可是，当大卫王登基作王以后，你发现他的灵性就开始下滑，他和有夫之妇拔示巴行淫，他又用阴谋杀了拔示巴的丈夫乌利亚。曾经，大卫信靠神，杀死了以色列的敌人歌利亚。可是，当大卫远离神，他却开始杀害以色列人忠心的将领乌利亚。

所以，无论是纵览大卫王的一生，还是纵览希西家王的一生，我们都发现一个令人叹息的事实：痛苦，让大卫王和希西家王紧紧地抓住神；幸福，却让大卫王和希西家王快快地远离神。（并非绝对，但事实往往就是如此。）

亲爱的弟兄姐妹，你喜欢成为击杀歌利亚的大卫？还是喜欢成为击杀乌利亚的大卫？你当然喜欢前者。可是，请让我再问你，你喜欢籍籍无名的大卫，你喜欢每天都在四处逃亡的大卫？还是喜欢坐在君王宝座上的大卫？如果对神的忠诚和顺服没有成为我们最看重的，我们就会选择后者，而不是前者。

曾经，我听一位牧师讲道，他说，我们当中有很多人想成为亿万富翁。即使不

是亿万福音，也是千万富翁。可是，大家有没有想过？如果神真的赐给你这些，你有没有想过你的人生会成为什么样子？

如果神真的遂了我们的心愿，我想我们当中有很多人会比以前更放纵情欲，玩游戏的会更加沉迷游戏，看电视剧的会买更好的设备看电视剧，喜欢旅游的会花更多更长的时间旅游。我认识一位姐妹，当她 57 岁时，她就说，等再过 3 年我退休，我就好好参加聚会，好好服侍神。可是，等她真正退休，不用早起工作，她在信仰上比以前更懈怠了，聚会比以前更不正常了，更别说好好服侍神。

在生活中，我发现有很多弟兄姐妹，他在幸福时，就觉得神很爱他。但是在痛苦时，他就觉得神很不爱他。可是，我却反过来想，有时候，痛苦，正是神对我们无与伦比的爱，只是我们不知道而已。

在《清教徒神学》这本书里，有位清教徒记载了这样一个故事，他说有个人无法理解神为什么对坏人那么好，对好人却那么坏。于是，神就差派天使与他同行。

当天使和他往前走，走到一个好人家里，想要请求住宿时，那个好人赶紧把他们接到家里，拿出家里上等的羊肉和果蔬接待他们。可是，在离开时，天使却“偷”走了这位好人家里的金杯。

当他们继续往前走，走到一个坏人家里，想要请求住宿，这个坏人却把他们打了一顿，把他们扫地出门。可是，天使却把他从好人那里“偷”的金杯免费赠送给这个坏人。

因此，这个人更加不解，神为什么对坏人那么好，对好人那么坏？天使就跟他解释说：“我拿走那个好人的金杯，是因为神知道，如果金杯一直留在他家里，不久他就会爱上这个金杯，用这个金杯整日饮酒，进而成为酒鬼远离神。我送给那个坏人金杯，也是因为神知道，如果金杯一直留在他家里，不久他就会爱上这个金杯，用这个金杯整日饮酒，进而成为酒鬼败坏自己。”换言之，神拿走好人的金杯，是对他的祝福，而不是咒诅。神送给坏人金杯，是对坏人的审判，而不是祝福。

亲爱的弟兄姐妹，你更在乎有没有金杯？还是更在乎自己会不会远离神？你对自己失去金杯更敏感？还是对自己失去和神亲密的关系更敏感？如果金杯会让你远离神，你会不会这样向神祷告：“主啊，如果这个金杯会让我远离神，请你拿走这个金杯。如果一份高薪忙碌的工作会让我远离你，请你拿走这份工作。如果一段幸福美满的婚姻会让我远离你，请你暂时不要赐给我婚姻。如果一个健康成长有爱的教会会让我远离你，请你就让我一直待在这个让我感到痛苦挣扎的教会里。”

有时候，我们会想当然地认为，只要没有艰难了，我就能好好信神了。只要家财万贯了，我就能好好服侍神了。只要没有工作压力了，我就能好好去参加祷告会，去参加小组聚会了。可是，有多少人，当他们没有艰难，当他们家财万贯，当他们没有压力，他们却像大卫王和希西家王一样，比以前更不信神，比以前更加远离神。

在生活中，有很多人拥有了所有他们以为幸福的环境，可是，他们不是感觉比以前更幸福了，而是感觉比以前更空虚了。因为在追求幸福中，他们忘记了神，远离了神。正如帕斯卡尔在他的《思想录》里说：“只要人还陷在追求幸福的状态中，就无法变得幸福。”

在《同你，患难与共》这本书里，提摩太•凯勒牧师说：“若你愿意为了顺服和跟随耶稣，不顾个人安危，舒适和满足，最后你会找到自己。你会发现自己在基督里的真正自我并且最终得着平安。然而，若你试图获得个人的安舒和满足，却不以在基督里的上帝为生活中心，那么你会发现，你所剩的只有对自我认识的致命缺乏和内在空虚。”

换言之，一味追求自己的幸福，你只会失去上帝，与幸福的源头失之交臂。然而，当你开始追求顺服，你反而会得着这个世界所不能夺去的幸福——在基督里真正的平安和喜乐。

亲爱的弟兄姐妹，我们必须承认，我们不是神，我们不知道什么样的环境对我们最好。我们能做的，不是求神赐给我们理想的环境，而是求神让我们在任何环境中都可以相信他，顺服他。我相信，我们真正的幸福，一定隐藏在我们对神的顺服中。

在今天，愿我们一起向神祷告说：“主啊，如果痛苦能够让我紧紧抓住你，求你就让我痛苦；如果幸福会让我远离你，求你就不要让我幸福。无论如何，求你都让我可以始终跟随你，信靠你，顺服你。”

第 40 章：等候耶和华的，必从新得力

阅读经文：以赛亚书第 40 章

背诵经文：“等候耶和华的，必从新得力。”（赛 40:31）

我们都听过守株待兔的故事。这个故事，讲的是一个农夫，他在干农活时，无意中遇见了一只兔子，自己撞在树上死了。于是，他就幻想着，每天都有兔子莫名其妙撞在树上，让他不劳而获。

所以，他就不再干农活，每天只做一件事，就是守在树下等候兔子自己撞在树上。结果可想而知，幻想不劳而获的农夫，最终一无所获。他不仅没有等到死兔子，他的农作物也荒废了。

有时候，我们对于“等候神”也有类似错误的想法。有时候，我们心里很痛苦，我们就等候神安慰我们；有时候，我们心里很软弱，我们就等候神加给我们力量。因为我们相信“等候耶和华的，必从新得力。”（赛 40:31）

可是，我们当中有很多人，越等候神，越感觉无力，而不是从新得力，这是为什么呢？因为我们对于“等候神”有很多错误的理解，我们以为“等候神”就是坐在那里不动，等神亲自来安慰我们，加给我们力量。所以，我们就像守株待兔的农夫一样，我们不殷勤祷告，也不勉励自己读经，更不想参加团契生活，我们就干坐在那里等候神。结果，我们就觉得越来越无力，而不是越来越从新得力。

先知以赛亚说：“等候耶和华的，必从新得力。”（赛 40:31）问题是，我们怎样才能经历这节经文，我们怎样等候神，才能够重新得力呢？首先，我们需要对“等候耶和华”有正确的理解。其次，我们也需要有正确的行动。

在这里，“等候耶和华”不是被动地、消极地等候，而是主动地、积极地等候。正如威尔斯比牧师在他的《以赛亚书注释》里说：“等候一词并不是指我们就在那里呆坐，坐等着天上掉馅饼。等候的意思是‘盼望’，仰望神会供应我们所需用的一切。这包括我们默想神的品格和他的应许，祷告，并寻求荣耀他。”

《以赛亚书》从 40 章开始，基本上就开始对被掳巴比伦的百姓说话。被掳巴比伦的以色列人，有一个很深的渴望，也可以说有一个很深的等候，就是等候神带领他们重新回到耶路撒冷敬拜神。

我们简单来看一下尼希米是怎样“等候耶和华”的。尼希米一直渴望、一直等

候耶和华带领他们回归耶路撒冷。当尼希米听见耶路撒冷的城墙被拆毁，城门被焚烧，他怎么做呢？首先，圣经告诉我们尼希米自己说：“我听见这话，就坐下哭泣，悲哀几日，在天上的神面前禁食祈祷。”（尼 1:4）祷告完了，尼希米也不是什么都不做，而是冒着生命危险，去请求亚达薛西王，赐给他诏书，赐给他木料，让他可以回耶路撒冷重新建造。（尼 1:8）

我们再来看一下那 10 个童女的比喻，那 5 个聪明的童女，她们是怎么“等候耶和华”的。10 个童女都在等候新郎。可是，有 5 个愚拙的童女预备了灯，却没有预备油。但是，另 5 个聪明的童女，不仅预备灯，也预备油。所以，你发现最后真正从新得力的，真正能够和新郎一起享受宴席的，不是那 5 个愚拙的童女，而是 5 个聪明的童女。相反，那 5 个愚拙的童女，不仅没有重新得力，反而越来越无力。她们祈求新郎给她们开门，却无人再给她们开门。（太 25：1-13）

对当时的童女来说，预备灯也预备油是一种基本常识。如果一个人只预备灯，不预备油，只能说明一件事，就是她对这件事漠不关心。她不在乎新郎，甚至，她“厌恶”新郎。

因为在讲完 10 个童年的比喻后，耶稣又讲了三个仆人的比喻。有两个仆人，拿了五千和二千，分别赚了五千和二千。但那拿一千的仆人呢？他把钱埋在地里，什么都不干。最后，面对主人的质问，他说：“主啊，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。我就害怕，去把你的一千银子埋藏在地里。请看，你的原银子在这里。”（太 25:24-25）

在这里，又恶又懒的仆人，对应的就是愚拙的童女。他们好像在等候神，愚拙的童女在等候新郎，又恶又懒的仆人在等候主人，当他们为什么没有从新得力？他们最大的问题，不是没有等候神，而是他们漠不关心，毫不作为地等候神。这种漠不关心，这种毫不作为，透露出他们根本不在意主人，也透露出他们对主人的不信。他们不相信主人会因为他们的等候奖赏他们，或者他们有一个虚假的盼望，就是以为主人会因为他们漠不关心的等候奖赏他们。

请你想一想，一位十月怀胎的母亲，她会怎样等候她的孩子出生？但凡她对她的孩子有一点点爱，她都会在孩子出生前，预备好尿布，预备好衣服，预备好奶粉，预备好婴儿床等等。如果她可以预备，却什么都不预备，也不在乎，你就发现这位母亲一点都不爱她的孩子。

因此，那 5 个愚拙的童女，那 5 个又恶又懒的仆人，他们最根本的问题，不是

他们疏忽了，不是他们忘记了，而是他们根本不爱神，也根本不在意神。他们等候神，只不过是任由时间过去。他们是在冷漠和懒惰中等候，而不是在爱和努力中等候。

亲爱的弟兄姐妹，你怎样等候耶和华呢？你像尼希米那样等候耶和华吗？你像那 5 个聪明的童女那样等候耶和华吗？你像那 2 个又忠心又良善的仆人那样等候耶和华吗？还是说，你在软弱中，任由自己继续颓废下去，什么也不做，幻想神有一天会自动复兴你？

在《圣徒永恒的安息》这本书里，巴克斯特牧师劝勉没有重生确据的人说：“一个冻得瑟瑟发抖的人必须起身活动才能浑身发热；同样，没有确据的人也不能呆坐不动，而要操练自己的恩典，疑虑才会消失。”

在《司布真的人生智慧》这本书里，司布真牧师则劝勉不想祷告的人说：“祷告到你能祷告为止。……那诱惑人的会立即低声说：‘现在不要祷告，你的心不适合祷告。’我亲爱的弟兄，你不会因为远离施恩座而变得适合祷告，置身于施恩座下，呻吟或者叹息，才是为到主面前恳求所作的最佳预备。”

在《敬虔与圣洁生活的严肃呼召》这本书里，劳威廉牧师则劝勉那些幻想轻松坐轿进天堂的人说：“信仰需要努力。许多人不能得救，不是因为他们完全没有受苦或毫不在意，而是因为吃苦和在意得不够；他们仅仅是想进去，却没有努力进去。”

求主光照我们，让我们看见，我们需要为自己的“等候耶和华”向神悔改，因为我们的等候里总是缺乏主动，缺乏行动，缺乏耐心，也缺乏信心。因此，我们常常感到越等候越无力，而不是越等候越从新得力。

求主怜悯我们，让我们在无力时，在绝望时，在痛苦时，可以通过操练比以往更加积极地读经、祷告、默想、团契等候神，而不是在消极、灰心、沮丧、自暴自弃中等候神。因为我们知道，后者的等候其实不是等候，而是不信。

第 41 章：我们害怕，是因为我们把上帝缩小了

阅读经文：以赛亚书第 41 章

背诵经文：“你不要害怕，因为我与你同在；不要惊惶，因为我是你的神。”（赛 41:10）

每当遭遇重大疾病，我们都会感到害怕。在新冠中，老人们都害怕，我能挺过去吗？前段时间，我心脏不是胸闷就是跳太快，我也害怕，我会检查出什么毛病吗？

每当遭遇重大艰难，我们也会感到害怕。当被市场监督局的人约谈，又被公安局的人约谈，说我卖信仰书籍，又写信仰文章，我也感到害怕。

在《以赛亚书》里，以色列人也充满了害怕。面对亚兰王的攻击，他们害怕；面对亚述王兵临城下、围困耶路撒冷，他们害怕；面对巴比伦王焚烧耶路撒冷，把他们掳到巴比伦，他们更加害怕。巴比伦王会屠杀我们吗？会苦待我们吗？这都是他们在害怕中会思考的问题。

面对以色列人的害怕，神在做什么？在《以赛亚书》第 41 章，神不断对他的百姓说，不要害怕！不要害怕！不要害怕！在《以赛亚书》41 章，神至少三次对他的百姓说：“不要害怕！”

在第 10 节，神对害怕的以色列民说：“你不要害怕，因为我与你同在；不要惊惶，因为我是你的神。”（赛 41:10）

在第 13 节，神又对害怕的以色列民说：“因为我耶和华你的神必搀扶你的右手，对你说：不要害怕！我必帮助你。”（赛 41:13）

在第 14 节，神还对害怕的以色列吗说：“你这虫雅各和你们以色列人，不要害怕！耶和华说：我必帮助你。你的救赎主就是以色列的圣者。“（赛 41:14）

其实，在《以赛亚书》中，神不止说了三次“不要害怕”，神至少说了七次。剩下的四次记载在《以赛亚书》43 章 1 节和 5 节，还有《以赛亚书》44 章 2 节和 8 节，大家拿出圣经往后读，不久就会读到。

我们仔细读《以赛亚书》41 章出现的这 3 节经文，神不仅只是简单地对以色列民说“不要害怕”，神还赐给以色列民足够的应许，让他们可以相信，让他们可以不用害怕。在上处 3 节经文中，神都在应许说“我与你同在”、“我必帮助你”。

无论在重大疾病中，还是在重大压力中，我们都会害怕。问题是，我们为什么

会感到害怕？其中一个很大的原因，在于我们不断放大我们的疾病，放大我们的压力，然后把上帝缩小了。我们没有意识到，其实我们的神，远比我们的疾病要大，也远比我们的困境要大。

昨天我们说，《以赛亚书》40 章往后，都是对被掳巴比伦的以色列民说的。在被掳中，这些以色列民会有什么害怕？他们害怕强大的巴比伦会虐待他们，会杀害他们。曾经，埃及法老怎样严严地苦待以色列民，他们担心巴比伦王也会同样苦待他们。

可是，神除了说“你不要害怕”，他还说了什么呢？在《以赛亚书》41 章 2 节，神说：“谁从东方兴起一人，凭公义召他来到脚前呢？耶和华将列国交给他，使他管辖君王。”（赛 41:2）

在这节经文里，先知以赛亚预言，神将会在东方兴起一位更强大的王，就是玛代波斯王。在不久的将来，玛代波斯王将会攻破巴比伦，释放被掳的以色列民重回耶路撒冷。

在阅读这节经文时，我们要特别注意，是耶和华兴起玛代波斯王，是耶和华将列国交给玛代波斯王，是耶和华使玛代波斯王管辖其他君王。正如在《以赛亚书》45 章 13 节，神继续提到这件事说：“我凭公义兴起居鲁士，又要修直他一切道路。他必建造我的城，释放我被掳的民。”（赛 45:13）

换言之，神比一切我们所能看见的环境更大。当以色列民被巴比伦的黑暗笼罩时，神希望以色列民看见，他不仅比亚兰王更大，比亚述王更大，他也比巴比伦王更大。以色列民真正的危险，不是来自于亚兰王、亚述王、巴比伦王，而是来自于他们看不见，也不相信这位比世上君王更大的永生神。以色列民感到害怕，源于他们只看到亚兰王、亚述王、巴比伦王的强大，却没有看见耶和华的强大。

如果以色列民要根除他们里面的害怕，他们就需要不断看见，耶和华，比他们遇到的任何君王都更强大。更重要的是，神应许与他们同在，神应许必帮助他们。除非我们相信一位比死亡更强大的神，否则在重病中，我们一定会害怕；除非我们相信一位比世上任何君王都更强大的神，否则在面对世上政权压力时，我们也一定会感到害怕。我们害怕，问题的根源在于我们对神缺乏足够的信心。

在《亲爱的，别把上帝缩小了》这本书里，爱德华·韦尔契说：“我们所惧怕的正表明我们效忠的对象，说明我们在何处建立我们的倚靠，也说明谁是我们生命中的老大。”

在书里，爱德华·韦尔契继续说：“惧怕本身并没有什么错，……问题出在当我们惧怕时我们忘了神。我们忘了在被逼迫、被伤害的环境中，上帝比那些恶人更大，而不是更小。”

在以色列人的历史中，他们感到害怕，都是因为他们把上帝缩小了。他们的上帝小的可怜，而他们的环境却出奇的大。面对埃及法老的权势，以色列人感到害怕。面对旷野没有水喝、没有肉吃的绝境，他们感到害怕。面对巨人歌利亚的挑衅，他们还是感到害怕。在害怕中，他们要么埋怨神让他们这么艰难，要么没有勇气直面巨人歌利亚。

亲爱的弟兄姐妹，面对各种疾病和压力，我们都会感到害怕。这种害怕是真实的，也不一定是罪。问题是，在害怕中，我们转向谁？向谁寻求帮助？从哪里获得勇气？

在各样的害怕中，我们可能都没有能力真正信靠神。这个时候，我们怎么办？我们要看见，神兴起了大卫，他打败了巨人歌利亚。我们更要看见，神兴起了一位真正的大卫 ，就是耶稣基督，他打败了魔鬼的权势，他打败了死亡的权势。他曾把以色列民从巴比伦王中拯救释放出来，如今，他要把我们从魔鬼这位更邪恶更强大的王中拯救释放出来。

当我们仰望十字架的耶稣基督，当我们看见他如何战胜了魔鬼的权势，如何战胜了死亡的威胁，我们就不会再那么害怕。相反，我们会被耶稣的得胜激励，会被耶稣的得胜感动，会因为耶稣的得胜欢呼，而不是继续感到害怕。

亲爱的弟兄姐妹，你能想象，当大卫杀死巨人歌利亚，以色列民还依然感到害怕，畏缩不前吗？如果他们依然感到害怕，那只有一种可能，那就是他们的眼睛瞎了，他们没有看见大卫怎样击杀了巨人歌利亚，他们也不信大卫击杀了巨人歌利亚。大卫击杀巨人歌利亚这件事对他们越真实，他们越不会感到害怕。

亲爱的弟兄姐妹，耶稣在十字架上得胜魔鬼的权势，得胜死亡的威胁，对你来说真实吗？在心脏不舒服，感觉自己活不久的时候，我就问自己这个问题，在我心目中，是死亡的威胁更大？还是得胜死亡的耶稣更大？我发现，我惧怕，是因为我把死亡放大了，却把拯救我脱离死亡的耶稣缩小了。当我调转方向，让耶稣在我心中显大，让十字架上的耶稣成为我的倚靠，我发现惧怕就慢慢消失了，取而代之的是对神真实的信心。

求主光照我们，让我们看见，我们有这么多惧怕，主要是因为把我们上帝缩小

了，然后越来越不信上帝。求主怜悯我们，让我们真实的经历，神比我们遭遇的一切令人感到害怕的环境都更大。求主帮助我们，让我们在这种真实的看见和经历中，越来越相信他，越来越坚定地跟随他。

第 42 章：将残的灯火，他不吹灭

阅读经文：以赛亚书第 42 章

背诵经文：“压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭。”（赛 42：3）

在《天路历程》第四章，天路客走到了一位解释者爷爷家里。在梦中，解释者爷爷拉着基督徒的手，领他来到一个地方，那里有一堆火靠着墙在燃烧。有一个人站在火的旁边，不断向火浇水，想把火熄灭；但是，那火却越烧越旺，越烧越热。

天路客就问解释者爷爷：“这是什么意思？”

解释者爷爷说：“那烈火就是圣灵的工作，圣灵在人心中做工。那个往火上浇水、想把火熄灭的，就是魔鬼。在这个情景中你看到，尽管如此，那烈火却越烧越旺，越烧越热，你应该明白其中的原因。”

接着，解释者爷爷把基督徒引到那面墙的背后，在那里他看见有个人手拿一桶油，不动声色地将油不断朝火中浇去。

天路客继续问解释者爷爷：“这是什么意思？”

解释者爷爷说：“这个人就是基督，他夜以继日，用圣灵的油浇灌那在人心中已经开始的工作，使它得以维持。这样，不论魔鬼使用什么伎俩，基督的子民们心灵里仍然充满恩惠。”

在这个故事中，有两幅画面。第一幅画面，我把它称为“火上浇水的撒但”；第二幅画面，我把它称为“火上浇油的耶稣”。面对撒但千方百计，不择手段要熄灭我们里面的生命火，我们可能会感到奄奄一息，我们可能会感到我们即将就要熄灭，失去生命。但是，我们有一个至深的盼望，就是耶稣一直往我们心里浇油，让我们里面的火越烧越旺。

在《以赛亚书》42 章，先知以赛亚这样预言将要来耶稣的工作，他说：“压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭。”（赛 42：3）

首先，这节经文告诉我们，我们究竟有多软弱。我们不是高耸入云的参天大树，我们只是压伤的芦苇，我们经不起风霜雨雪。我们不是熊熊燃烧的火焰，我们只是将残的灯火，我们经不起任何人，更不要说撒但往我们里面浇水。换言之，我们是如此软弱，好像随时会跌倒，甚至马上就要跌倒。

在《静夜亮光》这本书里，著名的讲道王子司布真说：“有什么东西能比压伤

的芦苇或将残的灯火更软弱？生长在沼泽地的芦苇被野鸭子一碰就断了。人的脚若踢到它，它就被压伤折断了。轻风掠过河面将它吹得东摇西摆。没有一样东西比压伤的芦苇更为脆弱不坚实了，它的处境实在非常危险。请看那将残的灯火，虽然仍有一点火花，却几乎熄灭。即使婴儿的呼吸都能将它吹灭，没有一样东西会比火焰更不安定的了。这里描述的都是软弱的东西。然而耶稣论及它们时却说：将残的灯火，我不吹灭；压伤的芦苇，我不折断。”

其次，这节经文告诉我们，耶稣究竟有多爱如此软弱的我们。在这里，为了避免误解，我要声明，耶稣不是爱我们的软弱，而是爱软弱的我们。耶稣的爱，不会任由我们停留在软弱中，而是会加给我们力量，驱散我们的软弱，使我们刚强壮胆。正如在《天路历程》中，他会使将残的灯火越烧越旺。声明完了，接下来，我要分享耶稣究竟有多爱如此软弱的我们。

在这个世界上，只有成绩好的学生，才会得老师的喜爱。只有工作能力强的员工，才会得老板的喜爱。可是，圣经告诉我们，那些成绩不太好的，那些工作能力比较差的，那些心灵最软弱的，恰恰得到耶稣最多的爱，最多的关注。

当先知以赛亚预言“压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭。”（赛 42：3）这节经文不仅告诉我们，我们是如此软弱。这节经文还在告诉我们，耶稣如此爱软弱的我们。他小心翼翼地不把我们折断，他小心翼翼地呼吸，不把我们吹灭。相反，他往我们里面浇油，使我们这将残的灯火越烧越旺。

小时候，我们在农村，电灯还不普及，电力也不够稳定，偶尔就会停电。停电时，我们就会点蜡烛。蜡烛有个弱点，就是风稍微一吹，就很容易熄灭。每当起风时，我们就会小心翼翼用手护着将残的灯火，不让它被风吹灭，把它移动到风暂时吹不到的地方。那个时候，哪根蜡烛最容易熄灭，我们就最先转移哪根蜡烛到安全的地方。

简言之，不是那根烧得最旺的蜡烛得到我们最大的关注，而是那根最容易熄灭的蜡烛得到我们最大的关注。

昨天，我带我们家女儿去医院。社区医院里大概有 20 个患者，但只有一位医生。其中，有位患者在打点滴，但是她对药过敏，浑身难受，甚至喘不过气。结果，你猜怎么样？这位唯一的医生，果断抛下我们所有人，去照看那位患者。他给那位患者吸上氧气，给那位量血压，做各种测试。在这时，我们这些候诊的人全被忽略了，这位医生的心完全在那位病重的患者身上。

简言之，不是那位最健康的患者得着医生最大的关注，而是那位最严重的患者得到医生最大的关注。

亲爱的弟兄姐妹，你有没有意识到，你不需要成为燃烧得最旺的那根蜡烛才能得到耶稣的关注，你也不需要成为那个最健康的患者才能得到耶稣的关注。耶稣花最大精力的地方，耶稣代祷最多的人，正是那些心灵软弱的人。

换言之，你不需要成为人中龙凤，耶稣才会喜欢你，看顾你。你只需要按照你软弱的样子来投靠主，他就会安慰你，鼓励你。神不是因为你不再软弱，他才爱你，看顾你。相反，在你软弱的时候，耶稣就已经把你拥在怀里。正如使徒保罗在《罗马书》第 5 章告诉我们：“为义人死，是少有的；为仁人死，或者有敢作的。惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”（罗 5：7-8）

在《路加福音》第 15 章，耶稣讲了一个失羊的比喻。耶稣有 100 只羊，但是却丢了一只。我们知道，这只羊走丢，肯定不是因为耶稣的疏忽。这只羊走丢，一定是因为他自己的原因。他可能不想待在羊群里，他可能被外面的花花世界吸引，正如下文浪子回头中的浪子。浪子离开家，不是因为父亲不爱他，而是他执意要离开父亲，追求世俗的享乐。

当这只羊走丢，你发现牧养人怎么做？他丢下那 99 只羊，亲自来找这只羊。“找着了，就欢欢喜喜地扛在肩上，回到家里。”（路 15:5）在这里，有些人会困惑，为什么牧羊人抛下 99 只羊去寻找那只迷失的羊，浪子回头中的父亲却不抛下自己的产业去寻找那个在外的浪子？

过去，有很长一段时间，我读浪子回头的故事，心里感觉不到任何一点安慰。在这个故事中，我看到的是绝望。那段时间，我很软弱，也很灰心，我感觉我就是那个浪子，并且已经迷失很久。

在迷失中，我就非常怀疑父亲的爱，为什么他不来找我？我如此软弱，为什么他不愿意离开家来找我？如果一位牧羊人，愿意为了一只迷失的羊，跋山涉水去寻找。那么，如果我是迷失的儿子，为什么我的父亲不愿意同样跋山涉水来寻找我？

后来，我才慢慢读懂浪子回头的故事。当浪子迷失的时候，来寻找浪子的，正是在讲浪子回头这个故事的耶稣。我仿佛听见耶稣在对我说：“我就是你一直渴望的，来寻找你，要把你带回家的那个人。”

当我还是罪人，还死在过犯罪恶里的时候，耶稣就已经来寻找我。他不是跋山涉水来寻找我，而是裂天而降来寻找我。他为我降生在卑微的马槽。他不仅来寻找

我，还为我这个不配的罪人，被羞辱地钉死在十字架上，以此拯救我，把我带回他的家中。

亲爱的弟兄姐妹，你感受到耶稣对你的爱了吗？当你在迷失中，当你在软弱中，当你觉得自己就是将残的灯火，随时会熄灭，你还相信耶稣的爱吗？除非我们相信一位“火上浇油”的耶稣，除非我们相信一位在我们还是罪人，就为我们钉十字架的耶稣，否则我们只会越来越绝望，而不是越来越有盼望。

亲爱的弟兄姐妹，如果你觉得自己是将残的灯火，如果你觉得自己已经油尽灯枯，甚至已经对神失去了信心，请让我这样鼓励你：在 2000 年前，耶稣为你降生，耶稣为你被钉死在十字架上。在 2000 年后，耶稣依然坐在天父的右边，为你代祷，往你身上浇油，好使你里面将残的灯火可以越烧越旺。

如果你很灰心，如果你很绝望，你要不断祈求神让你认识耶稣的爱，相信耶稣的爱，经历耶稣的爱。最严重的患者，会得到医生最优先的治疗。同样，最灰心的门徒，会得到耶稣最优先的坚固。

正如耶稣如此靠近以马忤斯路上的那两个门徒。也如先知以赛亚预言说：“压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭。”（赛 42：3）

求主光照我们，让我们看见耶稣对软弱者的爱；求主怜悯所有的软弱者，让他们可以感受到、经历到耶稣的爱。

求主也怜悯我们当中已经从软弱变刚强的弟兄姐妹，让我们可以成为神手里的工具，去安慰、去鼓励、去坚固在软弱中的弟兄姐妹。

正如薛伯斯牧师在《压伤的芦苇》这本书里这样应用这段经文：“我们都欠了软弱者的债。每当看见人里头的匮乏，我们就应当以爱和怜悯来补足。”因为耶稣也正是如此爱我们。

第 43 章：我心里有荣耀神的渴望吗？

阅读经文：以赛亚书第 43 章

背诵经文：“凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的。”（赛 43:7）

著名的清教徒牧师汤姆·华森在他的《系统神学》里说：许多人祷告”叫这杯离开我”，但很少人祷告”愿你的旨意成就。”

我们祷告的方向，我们祷告的内容，透露出我们究竟是为自己而活，还是为神的荣耀而活。同时，我们的人生计划，我们的每日目标，也透露出我们究竟为自己而活，还是为神的荣耀而活。

三个月前，我在手机里下载了一个 APP，叫做“四象限清单”。这个 APP 把所有事情分为四类：第一类，紧急又重要；第二类，重要但不紧急；第三类，不重要也不紧急；第四类，不重要但紧急。

在使用三个月以后，我羞愧地发现，我所有紧急又重要的事，都是跟我的生活，我的工作有关。虽然我渴望在生活中荣耀神，我也渴望在工作中荣耀神。但是，久而久之，生活和工作，成了我每天最紧急最重要的事，而不是荣耀神。

今天早上，我阅读《以赛亚书》43 章，神光照我，让我又开始反思：我究竟是为自己而活？还是为神的荣耀而活？虽然荣耀神已经烙印在我的脑海里，虽然荣耀神已经成了我的口头禅，甚至荣耀神已经成了我的习惯，但我还是需要反思，我心里有那种渴望荣耀神的热切吗？我还是需要悔改，因为在不经意间，我就开始为自己而活，而不是为神的荣耀而活。

在《以赛亚书》第 43 章，神说：“凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的。”（赛 43:7）这节经文再一次提醒我：神创造我，不是为了我，而是为了他自己的荣耀。我活着的目的，不是追求自己的舒适，不是追求自己的幸福，而是追求在最大程度上荣耀他。

正如保罗·区普牧师在《寻求更大的事》这本书里说：“神设计我们，就是要我们与造物主连合，而非与受造物连合。祂创造我们，是要我们去经历、归属、满足并追寻那真正独一的荣耀——就是属祂的荣耀。对神荣耀的渴慕和不能轻易满足的追寻应当是我们的生活指南。”

当我们被称为神“名下的人”，我们身上就带着神的印记，我们的一举一动要

么会使人更渴慕神，要么会使人更厌恶神。在书里，我偶尔会看到有父亲对儿子说：“你这个逆子，出去以后不要说是我老林家的人，免得给我丢脸。”也会有师傅对徒弟说：“你这个逆徒，出去以后不要说是我华山派的人，免得给我华山派丢脸。”

所以，亲爱的弟兄姐妹，你每天的生活，是在给神丢脸？还是给神涨脸？有时候，我讲道讲得不太好，我会觉得很丢脸。有时候，我去读我过去写的默想，我也会觉得很丢脸，因为确实很糟糕。有时候，我被人当众指出错误，我也会觉得很丢脸。

问题是，我觉得丢脸，不是因为我的这些行为使神丢脸，而是这些行为使我自己丢脸。在我心目中，最紧急最重要的事，不是神有没有因为我丢脸，而是我自己有没有丢脸。归根究底，我心里最在乎的，还是自己的名声，而不是神。

过去，我写了一篇默想《请你为我祷告，好叫主得着荣耀》。写这篇默想的时候，我强烈地渴望荣耀神，我也在凡事上把荣耀神当成我惟一的目标。但是，久而久之，这种渴望就慢慢减退。曾经养成的荣耀神的习惯还在，也确实在做荣耀神的事情，但是荣耀神的渴望却一点一点在减退。

这就是为什么我们需要反复读圣经。我们荣耀神的渴望是会减退，甚至是会消失的。这时，我们就需要神的话语，为我们荣耀神的渴望添柴加火，使这种渴望越烧越旺。

信仰，如同逆水行舟，不进则退。如果我们不能通过某种方式保持我们对荣耀神的渴望，这种渴望就会消退。正如蓝嘉德牧师在《攻克己身》这本书里说：“除非你不断地保持对基督的爱，否则就会有一股重力把你拉下去，使你对基督的爱渐渐冷漠。”

那么，我们应该如何保持对耶稣的爱，如何保持对荣耀神的渴望呢？有一种方式，就是常常默想有关荣耀神的经文。过去，为了对付我的骄傲，我读了 10 遍慕安德烈的《谦卑》。为了对付自己的沮丧，我至少读了 3 遍钟马田的《灵性低潮》和薛伯斯的《压伤的芦苇》。为了让自己的讲道保持在一个正常的状态，除了祷告，除了默想，每次讲道前，我都会拿出一本讲道学书籍读一读，翻一翻。

同样，为了保持荣耀神的强烈渴望，我们需要时不时默想一些有关荣耀神的经文。感谢主，我今天读到了这节经文，就是神在《以赛亚书》43 章说：“凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀创造的。”（赛 43:7）请允许我再提供几处类似的经文，帮助大家在遭遇和我同样的情况中反复默想：

在《罗马书》15 章 7 节，使徒保罗说：“你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，使荣耀归与神。”（罗 15:7）

在《哥林多前书》6 章 20 节，使徒保罗说：“你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。”（林前 6:20）

在《哥林多前书》10 章 31 节，使徒保罗说：“你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀神而行。”（林前 101:3）

在《帖撒罗尼迦后书》1 章 12 节，使徒保罗说：“我们常为你们祷告，……叫我们主耶稣的名在你们身上得荣耀。”（帖后 1:11-12）

在《启示录》19 章 7 节，使徒约翰说：“我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。”（启 19:7）

在圣经中，我们可以到处找到相关的经文，帮助我们从不同角度，以不同方式默想神的荣耀，以此增加我们里面对荣耀神的渴望。当我们将神的这些话语存在心里，反复思想，这好像人不断往火堆里加柴。这样，我们荣耀神的渴望就不会消退，而是会越来越强烈。就好像今天早上，我读到《以赛亚书》43 章 7 节，这就好像一根柴火，被扔进火堆里，增加了我对荣耀神的渴望。

在《司布真复兴讲坛》这本书里，司布真说：“得蒙重生之人的喜乐，就是想到神能从我们这卑微人的身上得着荣耀。”

在《宗教情感》这本书里，爱德华兹也说：“敬虔是从内涌出的一种热切，就是荣耀上帝的热切。这份热切带着一种渴求，就是要见到上帝的荣耀，他纯净而美的圣洁，他奇妙而不止息的恩慈；不是客观地看见，而是直接地经历。一个深爱上帝的人，必定会一心想着如何荣耀他。每当他看到上帝的荣耀受损或者受辱，他只会认为没有什么能使他更感到忧伤难过。”

亲爱的弟兄姐妹，你渴望荣耀神吗？你渴望自己保持在一种渴望荣耀神的状态里吗？如果你渴望，你就需要不断往这堆渴望的火堆里添加柴火。

求主光照我们，让我们看见，我们的祷告，我们的计划，我们的时间安排，究竟是为了自己，还是为了荣耀神？求主怜悯我们，让我们渴望神在我们这些卑微的人身上得荣耀。求神帮助我们，让我们可以靠着他，通过各种方式不断增强这样的渴望。

第 44 章：你属谁？

阅读经文：以赛亚书第 44 章

背诵经文：“我是属耶和华的。”（赛 44:5）

在战争时期，有很多人被称为汉奸。为什么他们被称为汉奸？因为他们明明属于中国人，却为日本人卖命。他们对日本人点头哈腰，对中国人颐指气使。他们用毕生所学，服务日本人，而不是中国人。

在生活中，我们属于谁，我们就会为谁卖命。如果你属于这个公司，你就不太可能为其他公司卖命。如果你在这个公司，却为其他公司卖命，这就是赤裸裸地背叛。

同样，在信仰中，我们属于谁，我们就会为谁卖命。如果你属于神，你就会为神卖命。倘若一个人说自己是基督徒，说自己属于神，但他整天想的都是追求自己的成功，自己的舒适，这也是背叛。因为他是在为自己卖命，为撒但卖命。

在《以赛亚书》前 39 章，我们发现以色列人一直活在这样的背叛中。他们宁愿投靠亚述帝国，宁愿投靠埃及帝国，宁愿投靠巴比伦帝国，也不愿意真正投靠神。虽然他们知道，倚靠世人却不倚靠神，这会大大羞辱神的名，但他们却不在意。他们所做的一切，都是在为自己卖命，都是在为自己谋求安全和幸福。他们宁愿服侍自己的私欲，也不愿意服侍神。

但是，当神的拯救临到这群以色列人，他们的人生会发生巨大的翻转。曾经，他们是属自己的，是在为自己卖命。但是，当他们经历神的恩典，神的拯救，他们的人生就发生翻转，不再为自己卖命，而是为神卖命。他们不再为自己谋求幸福，而是专心致志地寻求在最大程度上荣耀神。

在《以赛亚书》44 章 5 节，先知以赛亚这样预言将要被神救赎的子民：“这个要说，我是属耶和华的；那个要以雅各的名自称；又一个要亲手写归耶和华的，并自称为以色列。”（赛 44:5）

在这节经文中，“我是属耶和华的”意味着什么？有人亲手写“归耶和华的”又是什么意思？马太·亨利牧师在他的《以赛亚书注释》中说：“我是属耶和华的，意味着神对我们拥有绝对的主权。我是属耶和华的，意味着我愿意顺服他，顺服他的一切诫命，听命于他的一切旨意。……我要为他而活，要称谢他，不论生死都属

于他。”

亲爱的弟兄姐妹，你属于谁？你的人生由谁掌管？当你安排每日的时间，当你规划自己的人生，你首先想的是服侍神，荣耀神？还是让自己更舒适，更富有？

2013 年，我大学毕业，每个月拿着 2000 块钱的工资。我爸妈觉得不行，拿这么低的工资，还要付房租，还不如早点回家。无论在家里做什么，都比在北京上班要好。实际上，有很多弟兄姐妹也觉得不行，有哪个姐妹愿意嫁给连自己都养不活的弟兄？但是，我却非常喜欢这份工作，因为它不要求我加班，还能教我在文字方面服侍神。

当时，我的工作是每个月至少读 10 本书，写 10 篇书评。在这 10 本书中，老板允许我选择 1-2 本属灵书籍，算是工作福利。更重要的是，我写的每篇书评，都有一位老编辑手把手教我，教我怎么修改，怎么完善。当我工作不久，我就跟牧师说：“牧师，我能不能把你每次的讲道整理成 1000 字左右的证道摘要，然后发给弟兄姐妹，供他们在周间复习和反复思想？”

后来，我们教会的周报上，就有了上个主日的证道摘要。在工作中，我学习到的是，如何把 10 万字的书，浓缩成 2000 字。在教会里，我其中一项服侍，就是把牧师 8000 字的讲稿，浓缩成 1000 字，让弟兄姐妹在每次主日聚会前，花 3-5 分钟就能回想起上次的证道内容。

我选择这份工作，首先的考量，不是能赚多少钱，而是能不能在最大程度上装备自己服侍神。如果这份工作，能帮助我更好地装备自己服侍神，哪怕收入很低，我都很开心。后来，公司转型，我的工作内容从读书，慢慢转变成行政，我就有了辞职的念头。2015 年过年前，老板答应我把工资从 2000 涨到 5500，我还是拒绝了这份邀请，回到温州教会委身和服侍。

实话说，直到如今，我都依然非常感恩和怀念我的第一份工作。虽然我的三个老板都信佛，但他们都不介意我给他们传福音，他们也不介意在开会时，我向他们分享我读到的属灵书籍。这份工作，一直在装备我，训练我在文字上服侍神。如果没有这份工作，大概不可能会有后来的铸剑为犁公众号，也不可能有现在这么多的读经默想。

亲爱的弟兄姐妹，如果我们是属于神的，我们寻找一份工作，不会只是简单地看自己能拿到多少钱，也不会不去思考这份工作究竟会不会影响我们的主日聚会和每日灵修。如果我们是属于神的，我们思考问题的方式，首先一定不会是自己的国，

而一定会是神的国；首先一定不会是自己的成功和舒适，而一定会是神的荣耀。

问题是，我现在属神吗？我愿意属神吗？我愿意单单让神做我的主吗？我愿意单单侍奉他吗？在《路加福音》第 1 章，施洗约翰的父亲撒迦利亚被圣灵充满，就说：“（他）叫我们既从仇敌手中被救出来，就可以终身在他面前坦然无惧地用圣洁、公义侍奉他。”（路 1:74-75）

这节经文告诉我们，神创造我们，神拯救我们，有一个非常重要的目的，就是要我们终身在他面前，用圣洁和公义侍奉他。这是神对我们的心意，这也是每一个基督徒应当有的生活状态。如果我们是属神的，我们就会这样去爱他，顺服他，侍奉他。

在《以赛亚书》第 44 章，有很多人说：“我是属耶和华的”（赛 44:5）。在《哥林多前书》第 3 章，使徒保罗则对我们说：“你们是属基督的”（林前 3：23）。

在今天，愿我们这样一起向神祷告：

“主啊，求你拯救我，让我不再属世界，也不再属自己，而是完全属你。

求你翻转我的人生，让我不再那么在乎自己，而是单单在乎你，单单顺服你。

求你拯救我，让你的旨意，而不是我的心意，决定我每天要做什么，或不做什么。

奉耶稣名求，阿门。”

第 45 章：主是陶匠，我是泥土

阅读经文：以赛亚书第 45 章

背诵经文：“泥土岂可对抟弄他的说：‘你作什么呢？’所作的物岂可说：‘你没有手呢？’”（45:9）

很久很久以前，一座高山上有三棵树，他们兴奋地讨论着他们的愿望和梦想：

第一棵树的梦想是成为一个珠宝箱，要装满了贵重的宝石、闪闪发光的金子以及其他的珍宝；

第二棵树的梦想是成为一艘坚固的轮船，承载有权柄的君王和王子们，完成一次次重要的旅行；

第三棵树的梦想是在山顶上茁壮地成长，当别人看见它自豪、快乐地指向天空，就会想起用阳光雨露滋养它的上苍。

可是，后来结果怎么样呢？

第一棵树被作成了一个普通简陋的马槽。他就开始哀叹：“我现在这样子怎么能装珠宝呢？我现在只能装干草和麦秸了，呜呜。”

第二棵树被做成了一艘小渔船。他也开始哀叹：“我现在这样子怎么能远航，怎么能载君王和王子呢？我现在只能装又腥又臭，奄奄一息的小鱼了，呜呜。”

第三棵树，被切成一堆木料，草草堆在木匠的后院。他最后也哀叹说：“我现在这样子怎么能将人指向上帝呢？我现在只能等着被风化，然后腐烂了，呜呜。”

对于未来，我们有自己的理想和规划。当我们的遭遇，和我们的理想和规划截然不同时，我们会哀伤，我们会自暴自弃，我们会在绝望中哭泣。有时候，我们也会表现出愤怒，我们会向神抱怨：“你为什么把我造成这个样子？你为什么让这些事临到我？为什么你就不能满足我的愿望？”

在很多种情况下，我们都会和神争论。我们和神争论，主要是因为我们对于未来有自己的理想和规划，但神却不总是按照我们的理想和规划安排我们的人生。

在《以赛亚书》45 章，也有一群人和神争论，他们为什么和神争论呢？在《以赛亚书》44 章最后 1 节，神论居鲁士说：“他是我的牧人，必成就我所喜悦的，必下令建造耶路撒冷，发命立稳圣殿的根基。”（赛 44:28）在《以赛亚书》45 章 1 节，神又论居鲁士说：“我耶和华所膏的居鲁士，我搀扶他的右手，使列国降伏在

他面前。”（赛 45:1）

居鲁士，是玛代波斯王，他不信神。当以色列人被掳巴比伦时，先知以赛亚预言，神在东方将兴起一位玛代波斯王，就是居鲁士，让他征服巴比伦，释放以色列民回耶路撒冷重建圣殿。

在先知以赛亚预言这件事时，以色列人正处于什么光景呢？希西家王刚刚打败了亚述王的军队，希西家王也刚刚病得痊愈，被神赐予额外 15 年寿命。此时此刻，希西家王正在接见从巴比伦来的使者。那么玛代波斯人呢？他们只是一个名不见经传的小国。此时此刻，巴比伦帝国都还没兴起，更别说波斯帝国。

所以，当以色列人听见先知以赛亚的预言，他们就很困惑，很不解。他们大概会这样跟神争论：“神啊，你在搞什么？你为什么要让我们被掳巴比伦？你让我们被掳巴比伦也就算了，你为什么不能在我们中间兴起一位‘大卫王’拯救我们？你为什么非要兴起一个不信的国家，一个不信的君王？为什么下令重建耶路撒冷圣殿的，不是我们当中某个人，而是那个不信的居鲁士？难道我们所有人都比居鲁士更差，难道我们所有人都不值得被你使用吗？”

总而言之，我们能想象到，有一群以色列人，他们听见先知以赛亚的预言，他们心里有很多争论，有很多不满。面对他们的不满，面对他们的争论，神怎么回应呢？

在《以赛亚书》45 章 9 节，神说：“祸哉！那与造他的主争论的，他不过是地上瓦片中的一块瓦片。”（赛 45:9）在这节经文里，神把自己称为造以色列人的主。换言之，主是陶匠，我们是泥土。我们没有资格，我们也不配和神说好说歹。同样在第 9 节经文，神继续说：“泥土岂可对抟弄他的说：‘你作什么呢？’所作的物岂可说：‘你没有手呢？’”（45:9）

当泥土对陶匠说：“你作什么呢？”“你没有手吗？”这些话都在表明泥土对陶匠的不满。泥土自以为比陶匠更聪明，认为陶匠应该把它造得更好，而不是现在这个样子。有时候，我们不会直接向神抱怨，而是会间接向神抱怨。有时候，我们会向神抱怨说：“神啊，你为什么赐给我这个糟糕的牧师？你为什么让我一直待在这个糟糕的小组？你为什么不让教会变得更健康一点？为什么你不赐给我一个更好的配偶，一份更好的工作？”

我们为什么会有此类的抱怨呢？著名的讲道王子司布真牧师认为：“因为我们不敢向神直接抱怨，所以我们就抱怨牧师、抱怨小组、抱怨教会、抱怨配偶、抱怨

工作。实际上，这些抱怨，都表明一个人对神神圣旨意的不满。”

在《静夜亮光》这本书里，司布真牧师说：“建筑师需要在工地上向每个建筑工人解释他的设计图吗？他若知道自己的意图，这不就够了吗？在陶匠转轮上的泥土不必猜测自己将变成什么形状的器皿。只要陶匠了解他的技巧，泥土的无知有何相干？我的主不该再受像我这般无知之人的质询。……亲爱的主啊，求祢作我们的眼睛，我们的灵魂，并我们的头。让我们满足于只明白祢决定要向我们启示的事。”

在医院里，我偶尔能看到这样的病人，他们对于自己的病情，有自己的分析和判断。到了医院，他们甚至跟医生说：“医生，你应该给我开这个药，而不是那个药。你应该给我做这个检查，而不是那个检查。”

每次病人这么说，我都能看见医生很无语，他们的表情好像是在说：“既然你这么懂，你为什么要来医院呢？既然你相信自己，而不是相信我，为什么还要找我看病呢？”

亲爱的弟兄姐妹，主是陶匠，我们是泥土。主是医生，我们是病人。我们的责任，不是祈求主按照我们的心意行事，更不是教导主，吩咐主按照我们的心意行事。我们的责任，是完全顺服主，满足于他把我们摆放的位置，并且学习按照他把我们放置的环境荣耀他，以他为乐。因为他才是神，而我们不是。

在《以赛亚书》45 章，神至少五次宣告了他是独一的神。

在《以赛亚书》45 章 5 节，神说：“我是耶和华，在我以外并没有别神。除了我以外再没有神。”（赛 45:5）

在《以赛亚书》45 章 6 节，神说：“我是耶和华，在我以外并没有别神。”（赛 45:6）

在《以赛亚书》45 章 18 节，神说：“我是耶和华，再没有别神。”（赛 45:18）

在《以赛亚书》45 章 21 节，神说：“我是公义的神，又是救主，除了我以外，再没有别神。”（赛 45:21）

在《以赛亚书》45 章 22 节，神说：“我是神，再没有别神。”（赛 45:22）

神为什么向以色列人反反复复地宣告他是神？他要让以色列人明白一件事，他是神，巴比伦王不是神，居鲁士王不是神，以色列人自己更不是神。如果神是神，我们就应当按照神应当有的样子敬拜他，顺服他，而不是把他当成和我们同等的人，与他争论，向他强嘴。

奥古斯丁曾经说：“如果你相信福音中你所喜欢的东西，但拒绝你所不喜欢的，

那么你所相信的并不是福音，而是你自己。”

同样，我们也可以说：“如果你只能接受神所有安排中你所喜欢的，却拒绝你所不喜欢的，那么神还不是你的神，你自己才是你自己的神。”

求主光照我们，让我们看见自己里面有多么想要当神，而不是让神当神。求主赦免我们，因为我们总想要让神按照我们的心意行事，而不是让自己按照神的心意行事。因为我们总是祷告”叫这杯离开我”，却很少祷告”愿你的旨意成就”。

在《三棵树的愿望》这本书里，第一棵树，最后成了耶稣降生的马槽；第二棵树，最后成了耶稣传福音的渔船；第三棵树，最后成了耶稣的十字架。当这三棵树在生命中遇见了耶稣，他们的人生就不再一样，他们不再抱怨，也不再自暴自弃，而是充满感恩和喜乐。他们发现，原来他们人生的意义，不是成就自己的梦想，而是单单被主使用，成全神的旨意。

求主怜悯我们，让我们可以真正遇见耶稣，让我们和耶稣有更深的联结，让我们不再是与神争论，而是向神降服。让我们不再拼命规划自己的人生，而是让神引导我们走永生的道路。

今天，愿我们一起向神祷告说：“主啊，你是陶匠，我是泥土。求你陶造我，塑造我，让我更像你。奉主耶稣名求，阿门。”

第 46 章：你每天在反复思想什么？

阅读经文：以赛亚书第 46 章

背诵经文：“你们要追念上古的事，因为我是神，并无别神；我是神，再没有能比我的。”（赛 46:8-9）

最近，我一直跟我妻子说：“我们要常常思想地狱和天堂。思想地狱，今生无论在怎样绝望的处境，我们都可以感恩。思想天堂，今生无论在怎样软弱的处境，我们也都有盼望。”

在《恩典切中要害的时候》这本书里，特里·约翰逊牧师说：“让人惊奇的不是存在着痛苦，而是存在着幸福。……任何不及地狱永火的痛苦和受苦，都是从神而来的一种充满怜悯的缓刑。”

亲爱的弟兄姐妹，如果你每天将自己的生活和地狱的生活相比，你就知道自己有多么幸福。最近，全国各地高温频发，很多人都被热得不行。可是，地狱却是一个真实的火湖，在地狱里的财主想要一滴水润润自己的舌头都不行。如果将现在的高温，和地狱的高温相比，你会发现，现在的高温简直是神无限的怜悯和恩慈，更何况大部分人家里都还有空调。

因此，我们每天思想什么事，对我们的灵性状态非常重要。如果我们常常思想地狱，我们对神就会有越来越多的感恩。如果我们常常思想天堂，我们对神就会有越来越多的盼望。

在《以赛亚书》第 46 章，先知以赛亚也劝以色列人要反复思想。那么，先知以赛亚要以色列人反复思想什么事呢？在《以赛亚书》46 章 8-9 节，以赛亚说：“你们当想念这事，自己作大丈夫。悖逆的人哪，要心里思想。你们要追念上古的事，因为我是神，并无别神；我是神，再没有能比我的。”（赛 46:8-9）

在这 2 节经文中，“想念”和“追念”在原文是同一个词。这个词的主要意思，就是回想，回忆。在原文中，这个词都是命令语气。换言之，当神借着先知以赛亚对以色列人说“你们当想念这事”，“你们要追念上古的事”，他不是在以色列人商量，而是在命令以色列人常常回想，常常回忆神过去所做的事。

问题是，在这段经文中，神命令以色列人思想哪些事呢？以色列人思想这些事，又会如何更新和改变他们的灵性状态呢？

根据上下文，我们可以很容易看到神要以色列人思想的事情。在这段经文的上半段，神要以色列人思想假神的无用。在这段经文的下半段，神要以色列人思想真神的伟大。我们来看神命令以色列人要思想的这两件事。

第一，以色列人要思想假神的无用。

在《以赛亚书》第 46 章 7 节，耶和华论到假神时说：“人呼求它，它不能答应，也不能救人脱离患难。”（赛 46:7）

在这里，神预言的是巴比伦帝国的灭亡。彼勒是巴比伦的太阳神，是巴比伦最强大的神。尼波是太阳神之子，是掌管书写和学习的神。但是，当神兴起波斯王居鲁士攻打巴比伦时，彼勒和尼波却什么都不能做。面对居鲁士的攻击，巴比伦兵败如山倒，不得不带着彼勒和尼波这两尊神像逃跑，但这两尊神像却和抬他的巴比伦人一起被俘。正应了中国那句古话：“泥菩萨过河，自身难保。”

曾经，有位作者这样论假神说：“一口无言，二目无光，三餐不食，四肢无力，五官不灵，六亲无靠，七窍不通，八面威风，久坐不动，实在无用。”换言之，无论是巴比伦人，还是以色列人，如果他们期待一个假神带给他们拯救，带给他们盼望，这是极其愚蠢的。

第二，以色列人要思想真神的伟大。

在《以赛亚书》第 46 章 11 节，神论到自己的作为时说：“我召鸷鸟从东方来，召那成就我筹算的人从远方来。我已说出，也必成就；我已谋定，也必作成。”（赛 46:11）

“鸷鸟”指的就是居鲁士。神预言说他要兴起名不见经传的居鲁士，他就一定会兴起。神说要借着居鲁士释放以色列民回耶路撒冷重建圣城，他就一定会说到做到。正如耶和华论到自己说：“我已说出，也必成就；我已谋定，也必作成。”（赛 46:11）

这节经文告诉我们，神的话语有怎样伟大的能力。人说的话，可能完全没有能力。但是神的话一出口，就必定成就。起初，神创造天地，就是通过说话成就的。

在《创世记》第 1 章，圣经告诉我们：“神说要有光，就有了光。”（创 1:3）当神的话语一发出来，空虚混沌，渊面黑暗的宇宙，立马就有了亮光。

在《马可福音》第 4 章，耶稣说：“住了吧！静了吧！”（可 4:39）当耶稣的

话语一发出来，你发现上一秒还在呼啸的狂风，肆虐的海浪，立马就停下来了。

第三，思想带来灵性状态的更新。

那么，当以色列人按照神的命令，开始思想假神的虚无，思想耶和华的伟大，这会给他们的灵性状态带来怎样的更新和改变呢？

我相信，当以色列人常常思想这两件事，他们对神一定会越来越有信心。他们一定会远离假神，投靠真神。如果他们常常思想这两件事，他们不会像过去一样，一遇到敌国的攻击，就是投靠亚述，投靠埃及，寻求和巴比伦结盟。相反，他们会屈膝在真神面前，寻求永生神的帮助。

亲爱的弟兄姐妹，你每天都在反复思想什么？你的生命是越来越软弱，还是越来越刚强，这跟你每天思想的内容有关。你和神的关系是越来越疏远，还是越来越亲密，也跟你每天思想的内容有关。我们每天思想的事情，正在一点一滴地塑造我们的生命。

古人说，面由心生。我们每天思想什么，我们的生命就会变成什么样子。如果我们每天思想的，尽都是基督以外的事，我们就会变得越来越面目可憎，越来越失去生命；但是，如果我们每天越来越思想基督，我们就会变得越来越像基督，越来越得着生命。

正如保罗·区普牧师在《寻求更大的事》这本书里说：“当我处心积虑要抓住一心想成就并享受的梦想时，结果却是我永远不能经历真正的生命。我反而经历到灵命的渐渐萎缩，直到最后不再留下任何气息。你知道，在我们与主的关系之外根本找不到任何生命，因此，如果想在那位生命的本源以外寻找生命的话，我其实是在灵里自杀。”

求主赦免我们，因为我们整日思想的，常常是自己和自己想要建立的梦想生活，我们常常在灵里自杀。求主怜悯我们，剔除我们心里那些自我的、自私的、有罪的思想，好让我们可以专心思想在基督里如何更好地爱神和服侍神。

求主帮助我们，让地狱和天堂，让假神的无用和真神的伟大成为我们常常反复思想的内容。愿这些思想带给我们生命真实的感恩和盼望，也带给我们对神真实的信心和倚靠。

第 47 章：这个世界，是一座将亡城

阅读经文：以赛亚书第 47 章

背诵经文：“祸患要临到你身，你不知何时发现，灾害落在你身上，你也不能除掉，所不知道的毁灭也必忽然临到你身。”（赛 47:11）

过去几年，对国家失去信心的人越来越多。因此，中国每年向外移民的人数也在暴增。那么，大部分中国人会向哪里移民呢？当然是美国，而不是俄罗斯。

有人在网上放了一张对比图。一张是美国大使馆的门口，人来人往，大家排队等候移民。一张是俄罗斯大使馆的门口，门可罗雀，无人问津。当我们想要移民，我们一定会选择移民到一个我们认为更好的地方。

可是，真正的好地方在哪里呢？我们能在这个世界找到一个安居乐业的桃花源吗？不！无论这世界上的国家有多安全，有多自由，这世界都是一座将亡城。倘若我们只追求移民到一座更好的城市，一个更好的国家，却不追求移民成为天国的子民，我们迟早会经历地狱的审判。

在《以赛亚书》里，先知以赛亚大概预言了三个国家的兴起和衰落。第一个国家是亚述帝国。第二个国家是巴比伦帝国。第三个国家是波斯帝国。

你可以想象当时的移民潮。亚述帝国兴起时，就有很多人移民到亚述；巴比伦帝国兴起时，又有很多人移民到巴比伦。波斯帝国兴起时，还有很多人移民到波斯。

有位牧师讲了个笑话，说有个人移民到亚述，亚述就被审判了。于是，这个人就移民到巴比伦，可是巴比伦又被审判了。最后，这个人满怀期待地移民到波斯，结果波斯也被审判了。来来回回，这个人移民了三次，结果被审判了三次。

这位牧师讲这个笑话，目的是告诉听他讲道的弟兄姐妹，如果你只想移民到一个更富有、更舒适、更安全、更自由的国家或城市，却不想移民成为天国的子民，神的审判迟早会落到你身上。

《以赛亚书》47 章，就是神对巴比伦帝国的审判。在《以赛亚书》47 章 11 节，神论到巴比伦说：“祸患要临到你身，你不知何时发现，灾害落在你身上，你也不能除掉，所不知道的毁灭也必忽然临到你身。”（赛 47:11）

这段经文告诉我们，一定会有祸患，一定会有毁灭临到巴比伦。同时，这段经文也告诉我们，这个祸患，这个毁灭是忽然临到巴比伦的，谁也无法预先知道祸患

和毁灭临到的时间。正如你不知道你什么时候会突然离开世界，你也不知道耶稣什么时候会突然第二次降临审判活人死人。

但是，我们可以确信的是，住在巴比伦，就像住在所多玛和蛾摩拉，一定会有祸患，一定会有毁灭。正如经文说：“灾难落在你身上，你也不能除掉。”（赛 47:11）无论巴比伦帝国如何竭尽全力，它都无法除掉这样的祸患，也无法逃避这样的毁灭。

我们可以想象，当巴比伦帝国兴起时，一定会有一股移民潮，大家争相恐后移民到巴比伦。当大家疯狂地移民到巴比伦时，他们一定想不到，祸患和毁灭会随时临到巴比伦。在历史上，从巴比伦打败亚述，成为世界政治和经济的中心，再到被波斯帝国打败，彻底解体，仅仅只过了七十年而已。

所以，无论何人，移民到巴比伦不是最安全的。正如现在很多人，移民到美国，“移民”到北上广，甚至逃离北上广“移民”到鹤岗这类房价低、消费水平低的地方，都不是最安全的。在这个世界上，我们不可能找到一个真正安全有保障的地方。这个世界，也不可能给我们提供永久的幸福和舒适。真正的安全和舒适，不在地上，而在天上。

在《马太福音》第 6 章，耶稣说：“不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷；只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。”（太 6：19-20）

无论是读《以赛亚书》47 章，还是读《马太福音》第 6 章，我们都要有一个清醒的认识：“这个世界，是一座将亡城。在世上积累财富，在世上追求安全和保障，在世上寻找满足和快乐，都是愚蠢的。”这个世界，就像一艘驶向火海的游轮。你在这个游轮上积累财富，你在这个游轮上寻欢作乐，最终会跟着这艘游轮一起被火海吞灭。

1678 年 2 月，约翰·班扬出版了《天路历程》。在这本书里，约翰·班扬把这个世界比喻为将亡城，这是一座地上的大城，即将焚烧、即将毁灭、即将倾覆。所以基督徒就下定决心要勇敢离开他的故乡，奔向那个永恒的城邑，就是奔向圣城耶路撒冷，奔向那天上的锡安。所以，基督徒的一生都在走天路，直到他抵达天城。

亲爱的弟兄姐妹，你正逃离世界这座将亡城吗？你正在走天路吗？还是只想要在地上找一个安舒的地方，永久驻扎下来？你这辈子的盼望，就是盼望移民到美国，过上富足、自由、快乐的生活，还是盼望移民到天城，享受永久和耶稣在一起的满足和喜乐？

在某种意义上，基督徒的一生，是走天路的一生，也是逃难的一生。我们不是逃离中国，到美国避难；我们不是逃离小城市，到北上广避难；我们也不是逃离北上广，到小城市避难。归根究底，我们是逃离地上的城市，到天上的城市避难。惟有活在上帝之城里，我们才有真正的安全和保障。

公元 413 年，著名的奥古斯丁出版了《上帝之城》。在这本书里，奥古斯丁论到两座城市，因这两种爱，被建立起来。第一座城市是地上的城，地上的城因着爱自己，就不惜厌弃上帝。第二座是天上的城市，天上的城因着爱上帝就不惜厌恶自己。

在书里，奥古斯丁说：“地上的城市，为的是要荣耀自己。而天上的城市，为的是要荣耀上帝，荣耀神。地上的城市，追求的是人的荣耀；而天上的城市，追求的是至高的神的荣耀。”

最后，你会发现，地上的城市，无论多么繁华，最后都会像所多玛和蛾摩拉那样被摧毁，惟有上帝之城将永远屹立不倒。问题是，我们如何能够从地上这座将亡城，移民到天上那座永生城？我们如何从地上这必死的结局，被赋予永远的生命？答案是借着耶稣基督在十字架上的死。

当我们真正相信耶稣基督为我们的罪被钉死在十字架上，我们就有了永生的确据。这种永生的确据，会主导我们里面的渴望，让我们不是渴望在地上寻求永久的满足，而是渴望寻求在天上，在耶稣基督里永久的满足。

求主光照我们，让我们不仅看见巴比伦的结局，也看见这个世界的结局。这个世界，是一座将亡城。我们的责任，不是在这座将亡城里追求永久性的富足和满足；我们的责任，是在这座将亡城里大声疾呼，呼唤更多人逃离将亡城，速速奔向天城。

求主怜悯我们，拯救我们，让我们自己可以脱离这座将亡城。求主使用我们，让更多他的子民，可以被他拯救脱离这座将亡城。

第 48 章：你每天都在听谁的声音？

阅读经文：以赛亚书第 48 章

背诵经文：“雅各、我所选召的以色列啊，当听我言。”（48:12）

每天晚上，如果我们仔细回想过去一天，我们会发现，我们有太多时间，用来倾听来自世界的声音。在工作中，我们要倾听老板和同事跟我们说成功的福音。在地铁和电梯里，我们要倾听各种广告跟我们说幸福的福音。在空闲时，我们还要倾听朋友圈和抖音跟我们说世界的福音。

每一天，我们都被这些声音淹没。除此以外，还有很多弟兄姐妹热衷于看各种娱乐节目，主动选择去听这些声音，让自己在这些声音中寻找满足。那么，看娱乐节目有什么错吗？

在《娱乐习惯如何显露了你灵魂的光景？》这篇问答里，约翰·派博牧师说：“最普遍的问题是娱乐节目所展现的世界观认为神已经过时了或与我们的生命毫不相干。……即使娱乐节目有展现神，展现的方式往往不仅没有挑旺人们对祂的爱，还催使人质疑祂的真实性和用处。”

我想，我们对神没有信心，我们生命十分软弱，我们信仰没有见证，很重要的一个原因，就是我们一直在被动或主动地倾听世界的声音，而不是倾听神的声音。

在《以赛亚书》第 48 章，以色列人因为没有倾听来自神的声音，就越来越堕落，越来越假冒为善。在《以赛亚书》第 48 章 1 节，神这样责备以色列人说：“你们指着耶和华的名起誓，提说以色列的神，却不凭诚实，不凭公义。“（赛 48：1）

亲爱的弟兄姐妹，我们仔细查验自己的生活，我们去参加主日聚会，我们去参加小组聚会，但我们在生活中以神为中心，我们对神有信心，我们凡事信靠神吗？如果参加主日聚会和小组聚会对我们来说只是一种形式，如果祷告和阅读圣经并没有改变我们的生命，那我们还是没有在听神的声音。真正的听，不只是听见，更是听从。

如果我们的生命要被更新和改变，如果我们渴望得着属灵的满足和喜乐，我们就不只是要常常去听神的声音，我们更要努力去听从，去操练顺服神的声音。在《以赛亚书》第 48 章，“听”至少出现了五次。每一次出现，神都在呼吁他的百姓要倾听他的声音。

在《以赛亚书》第 48 章 1 节，神说：“雅各家称为以色列名下、从犹大水源出来的，当听我言。”（赛 48：1）

在《以赛亚书》第 48 章 12 节，神说：“雅各、我所选召的以色列啊，当听我言。”（48:12）

在《以赛亚书》第 48 章 14 节，神说：“你们都当聚集而听。”（赛 48：14）

在《以赛亚书》第 48 章 16 节，神说：“你们要就近我来听这话。”（48:16）

在《以赛亚书》第 48 章 18 节，神说：“甚愿你素来听从我的命令！”（赛 48：18）

在这五节经文里，神有时候呼召他的子民独自听他的声音，神有时候呼召他的子民聚集听他的声音。同时，神也呼召他的子民亲密的就近他，倾听他的声音，并且持续地听从他的声音。

有时候，我们在祷告中很容易养成一个不太好的习惯，就是在祷告中不断对神说话。对于很多人来说，祷告就是一种倾诉，一种祈求。当他们在祷告中无话可说，他们就停止了祷告。可是，祷告最重要的，不是说，而是听。祷告，不只是向神说话；祷告，更重要的是，听神向我们说话。

曾经，有位小牧师和老牧师一起外出服侍，他们住在同一个房间。这位小牧师和老牧师住了两天，最有感触的就是这位老牧师的祷告。小牧师说：“每天早上起来，老牧师就会跪在床头祷告，半个小时，我就听见他说了两句话，但是这两句话给我的生命带来极大的触动。”

我想，我自己的问题，很大一部分是听太多来自世界的声音，还有一部分是从自己里面发出太多的声音，却没有很好地安静在神面前，细细地听神的声音。对我来说，我最需要学习的，也是在祷告中学会等候，学会倾听。

有很多次默想，我心里很有感动。这些感动，不是来自我辛苦研读圣经，而是在祷告中，神光照我，赐给我亮光，借着他的话语向我说话。因此，我越来越喜欢在祷告中去听神的声音。

在《生命的洗练》这本书里，傅士德博士说：“一个人祷告，最初的时候以为祷告是说话。可是他越来越安静，直到最后他认识到原来祷告是聆听。”

我们生命的重整，不是来自于我们不断向神说话，而是来自于我们不断听神说话。在祷告中，如果我们让自己的声音，淹没了神的声音，我们的生命就没有成长的可能。我们是神所牧养的羊，羊最重要的一个特质，就是比较会听牧人的声音。

在《约翰福音》第 10 章，耶稣说：“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。”（约 10：27）衡量我们是否是耶稣的羊，其中一个标准就是看我们听谁的声音。那些总是倾向于听自己声音的人，可能不是主的羊；那些总是倾向于听世界声音的人，可能也不是主的羊。

亲爱的弟兄姐妹，你常常听主的声音吗？还是把主的声音抛之脑后，去听朋友圈、抖音、今日头条所要带给你的声音？当你听见神借着圣经向你说话，你愿意将这些话藏在心里，反复思想，并且听从神的声音吗？还是转瞬就让自己淹没在世界的声音中，将神的声音忘得一干二净？

有时候，在人生的紧要关头，我们想要听神的声音，我们渴望神的声音带领我们走出迷途，可是我们却发现自己很难听见神的声音。这是因为我们在平时没有养成听主声音的习惯。我们越来越习惯遗忘神的声音，我们越来越习惯忽略神的声音，最后有一天，我们就会越来越难听见神的声音。

因此，在《多走一里路，就是一台戏》这本书里，20 世纪初来云南给傈僳族宣教的杨宓贵灵说：“如果你想在人生的紧要关头能听见神的话，那你就必须得在日常生活中寻求他，这并不是忽然获得的东西。”

亲爱的弟兄姐妹，你每天都在听谁的声音？除非我们能够常常听见主的声音，并且听从神的声音，否则我们的人生一定会走偏，甚至走歪，自以为走在天路上，实际却走在死路上。

求主帮助我们，让我们越来越养成听主声音的习惯，也越来越养成听从主声音的习惯。愿我们将神的话语藏在心里，反复思想，时刻操练顺服和听从。

第 49 章：你的人生，需要被耶稣的爱包裹

阅读经文：以赛亚书第 49 章

背诵经文：“妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不怜恤她所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你。”（赛 49：15）

在生活中，我们总会经历苦难、悲伤，甚至绝望。每逢遭遇这些苦难，我们里面总会有一个声音对自己说：“耶和华已经离弃了我，神已经忘记了我。”

有时候，前一秒我们还处在神巨大的安慰中。但是，下一秒我们可能就会落入巨大的属灵黑暗中。当我们听闻一些事，当我们看见一些事，我们整个人的状态就变得极其灰心、沮丧，乃至绝望。

在《以赛亚书》49 章，以色列人就是从这种巨大的喜乐，急转直下，瞬间变得忧愁。在《以赛亚书》49 章 13 节，以色列人这样唱：“诸天哪，应当欢呼！大地啊，应当快乐！众山哪，应当发声歌唱！因为耶和华已经安慰他的百姓，也要怜恤他困苦之民。”（赛 49:13）

这是一段非常欢乐的诗歌。以色列人被神安慰，被神怜恤，因此欢喜地向神歌唱。可是，紧接着这节经文，以色列人就说：“耶和华离弃了我，主忘记了我。”（赛 49:14）

以色列人为什么会发生这么大的转变？这段经文的背景，应该是被掳巴比伦的以色列人回到耶路撒冷的亲身感受。当他们带着波斯王的圣旨回到耶路撒冷重建圣殿，一路上，他们都充满了欢喜和快乐。可是，当他们真正回到魂牵梦绕的耶路撒冷，看见耶路撒冷的破败、荒芜，看到曾经繁荣的耶路撒冷已经成为一堆荒场，他们的热情瞬间跌到了低谷。

这有点像我曾经收到高考分数通知。原来，我怀着美好的盼望，以为自己能考个高分。可是，当看到高考分数那一刻，我如坠深渊，发誓从此不再读大学。实际上，当看到高考分数那一刻，我就已经做好了找工作或做生意的决定。

当以色列人怀着美好的盼望回到耶路撒冷，在路途中，他们是充满盼望的。但是，当他们看到耶路撒冷真实的破败的光景，他们瞬间就傻眼了。他们没有足够的钱，也没有足够的人重建耶路撒冷。甚至，当他们回到耶路撒冷，他们都不知道如何继续生活。他们心里可能会想：“这是人待的地方吗？”

在这种情况下，有些人心里可能已经打起了退堂鼓。也有些人可能已经开始计划到耶路撒冷周边的城市落脚，等耶路撒冷变好一点再回来。看到这种令人沮丧的景况，还有些人向神诉苦说：“耶和华离弃了我，主忘记了我。”（赛 49:14）

面对以色列人的诉苦，耶和华如何回应呢？我们要特别注意，耶和华并没有责备他们。相反，耶和华继续安慰他们，鼓励他们。耶和华对这群灰心的、绝望的、诉苦的以色列人说：“妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不怜恤她所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你。”（赛 49：15）

这节经文告诉我们：即便母亲忘记了自己吃奶的婴孩，神也不会忘记我们。即便世界上最爱我们的那个人忘记了我们，神也不会忘记我们。

马太·亨利牧师在他的《以赛亚书注释》中说：“无瑕无助的婴孩最令人疼爱。做母亲的尤其不会忘记自己的孩子，因为这是她所生的，是她身上的肉，不久前还与她连为一体。哺乳的母亲更是加倍爱护吃奶的婴孩。……神爱百姓远超过父母爱孩子。”

我们家女儿刚出生时，即便是半夜，即便是身体非常疲惫，我妻子都会起来给她喂奶。无论是白天，还是黑夜，母亲总不会忘记她吃奶的婴孩。即便有忘记的，神也不会忘记我们。母亲可能会因为身体太疲惫，睡得太死，起不来给孩子喂奶，可是神却不打盹，也不睡觉，他不会忘记。

除了这句安慰的话，神继续对以色列人说：“看哪，我将你铭刻在我掌上，你的墙垣常在我眼前。”（赛 49:16）在当时，有一个风俗，就是将一根线绑在手上或手指上，提醒自己不要忘记一些不该忘记的事，或戴上戒指或项链，以记念某位亲密的朋友。神将以色列人铭刻在自己掌上，就是向以色列人表明，他不会忘记他们，他会时常记念他们，帮助他们。

在《雅歌》第 8 章，新娘这样对新郎说：“求你将我放在心上如印记，带在你臂上如戳记。”（歌 8:6）可是，在《以赛亚书》第 49 章，不等以色列人祈求，耶和华就主动对他们说：“看哪，我将你铭刻在我掌上。”（赛 49:16）在新旧约圣经中，我们可以找到很多类似神对他子民的应许，例如：

在《申命记》31 章，摩西对以色列人说：“耶和华……必不撇下你，也不丢弃你。”（申 31：6）

在《诗篇》37 章，诗人也说：“我从前年幼，现在年老，却未见过义人被弃。”（诗 37:25）

在《希伯来书》13 章，神也应许说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”（来 13：5）

亲爱的弟兄姐妹，当你遭遇患难，你本能的反应，是远离神，怀疑神，还是紧紧地抓住神？你相信无论你遭遇什么，神都不忘记你，神总不撇下你，也不丢弃你吗？如果你相信，你就能不断从神那里得着真实的安慰。神不会说谎，神也不会食言，他说不忘记我们，就一定不会忘记我们。

我们凭什么可以如此坚定地相信神？除了新旧约的应许，更重要的是耶稣基督的十字架。在十字架上，当我们看见耶稣基督的手掌被巨大的钉子钉透，我们就想到了这节经文：“看哪，我将你铭刻在我掌上。”（赛 49:16）

在十字架上，耶稣不仅仅只是把我们铭刻在他掌上，更是把我们放进他心里。他用自己全部的生命，代替我们被钉死在十字架上。在十字架上，耶稣不仅仅只是不忘记我们，耶稣也不仅仅只是为我们舍己，耶稣更是为我们舍命。

亲爱的弟兄姐妹，你感受到耶稣在十字架上对你的爱了吗？如果你的父母爱你爱到一个地步，他们愿意把所有的产业都给你，所有的时间都给你，甚至愿意为你牺牲生命，你会怀疑你父母老是忘记你吗？你不会！同样，当我们将自己深深扎根在耶稣基督的十字架里，无论我们遭遇什么，我们都不会怀疑耶稣的爱，我们都可以相信耶和华对我们的应许：“妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不怜恤她所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你。”（赛 49：15）

有一天，我们或我们的亲人可能会收到病危通知书；有一天，我们也可能会接到解聘通知书；有一天，我的公众号，我的微信，我的网站都会被突然关闭，我会失去赖以生存的一切。那个时候，我也可能会以为神忘记了我。

那个时候，我可以做什么？我可以默想耶稣的十字架，我可以在十字架下重新坚定相信神对我的应许，他对我说：“妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不怜恤她所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你。”（赛 49：15）

求主帮助我们，让我们不断透过十字架来思想耶稣的爱，也不断透过十字架来思想我们的人生。愿我们的人生被耶稣的爱包裹，愿我们的一生都可以在十字架里相信神的应许，愿我们的一生都可以活在对神的盼望里。

第 50 章：主啊，求你赐给我受教者的舌头

阅读经文：以赛亚书第 50 章

背诵经文：“主耶和华赐我受教者的舌头，使我知道怎样用言语扶助疲乏的人。”（赛 50:4）

曾经，我遇到一位传道人，他很会说严厉的话，很会说责备的话，但他却不太会说安慰和鼓励的话。所以，在教会里，真正疲乏、软弱的人，都不太愿意找他。因为他们知道，在这位牧师那里，他们能够得到的，只是对他们软弱的责备，而不是对他们软弱的坚固。

在《危机四伏的呼召》这本书里，保罗·区普牧师讲到一个故事。在某次大会，有弟兄姐妹问一位知名讲员：“某某牧师，我很忙，没有时间读经，您有什么办法吗？”

你知道这位知名讲员怎么回答？他说：“我每天要牧会，要预备讲章，要预备大会信息，还要照顾家庭。我这么忙，都有时间读经祷告，为什么你没有时间？”

一个人说自己没时间读经祷告，其实并不是他因为他真的没有时间，而是因为他心里并不真正渴慕神。面对这样的弟兄姐妹，牧师的责任其实是激发他们心里对神的渴慕，而不是“炫耀”自己有多么厉害，“责备”别人有多么不敬虔。可想而知，当听完这位知名讲员的回答，那位问问题肢体的生命不太可能有真实的转变。

因此，一个渴望服侍弟兄姐妹的人，他其实非常需要培养自己一个本领，就是“知道怎样用言语扶助疲乏的人”。（赛 50:4）在《以赛亚书》50 章，这被称为“受教者的舌头”。换言之，每个渴望服侍弟兄姐妹的人，他都需要有“受教者的舌头”。（赛 50:4）

在《以赛亚书》第 50 章，先知以赛亚说：“主耶和华赐我受教者的舌头，使我知道怎样用言语扶助疲乏的人。主每早晨提醒，提醒我的耳朵，使我能听，像受教者一样。”（赛 50:4）

在这里，先知以赛亚提到两次“受教者”，第一次是受教者的舌头；第二次是受教者的耳朵。在这里，先知以赛亚也提到两次“使”，表示目的。耶和华赐给以赛亚受教者的舌头，是为了让他知道怎样用言语扶助疲乏的人；耶和华赐给以赛亚

受教者的耳朵，是为了让他可以听见，并且听从神的话语。

一、受教者的耳朵

大部分解经家认为，一个人若要有受教者的舌头，他必须先要有一对受教者的耳朵。简言之，他必须要常常听见，并且听从神的话语，然后他才能够用神的话语去牧养神的百姓，就是用言语扶助疲乏的人。正如一位牧师说：“受教者，意味着顺服，他先要虚心地听领神的话，然后才能忠心传讲神的话。”

在《以赛亚书》50 章后半节，以赛亚说：“主每早晨提醒，提醒我的耳朵，使我能听，像受教者一样。”（赛 50:4）在这里，我们要注意，以赛亚不是偶尔去听神的话语，以赛亚也不是每隔两三天再去听神的话语，以赛亚是“每早晨”去听耶和华的话语。以赛亚不是一下听，一下不听；以赛亚也不是有时候受教，有时候不受教。以赛亚乃是不断地听，持续地受教。

亲爱的弟兄姐妹，你每早晨都来听耶和华的话吗？你像一位谦卑的受教者，带着顺服的心来听耶和华的话吗？还是说，你只是为了完成打卡囫囵吞枣地阅读神的话？

当我们缺少在神面前安静的时间，当我们缺少受教者的耳朵，你发现我们每一天就像无头苍蝇一样乱飞乱撞。哪怕我们是在服侍人，哪怕我们是在为神作工，我们也会发现，我们说的话，我们做的事，大多是凭自己的意思，而不是凭神的意思。

因此，倘若我们要服侍神，我们就要培养自己有一对受教者的耳朵，不仅每早晨能听见神的话语，还要每早晨听从、顺服神的话语。在这个基础上，我们要祈求神赐给我们受教者的舌头，让我们“知道怎样用言语扶助疲乏的人”。（赛 50:4）

二、受教者的舌头

在《以赛亚书》50 章前半节，以赛亚说：“主耶和华赐我受教者的舌头，使我知道怎样用言语扶助疲乏的人。”（赛 50:4）

马太·亨利牧师在他的《以赛亚书》注释中说：“传道人最大的学问莫过于安慰受困扰的良心，在各种情况下向受伤的心灵说合宜、恰当、明白的话。这样的能力是一种恩赐，是上好的恩赐，我们应当迫切祈求这样的恩赐。但愿人人都能在基督向疲乏人说的恩言中得享安息。”

作为渴望服侍神百姓的人，我们需要在真理上装备自己，我们需要有知识、有

学问、有口才。但是，我们拥有这些还不够，我们还需要有生命，也就是受教者的舌头。

受教者的舌头，他说话的目的，不是为了高举自己，而是为了高举神。受教者的舌头，他说话的方式，不会带着苛刻，不会带着冷漠，而会带着爱和怜悯。受教者的舌头，也不会自己想说什么就说什么，而是会说神要让他说的话。最终，受教者的舌头发出言语，目的是为了“扶助疲乏的人”。（赛 50:4）

亲爱的弟兄姐妹，我们每天都会说很多话。我们需要想一想，我们每天说的这些话语，有多少是闲言碎语，有多少是不造就人的话语。我们说话的目的，究竟只是为了满足自己说话的欲望，还是为了“扶助疲乏的人”？（赛 50:4）

在小组聚会中，我经常看到有些人喜欢滔滔不绝地分享。在分享时，他们几乎不会去想他们的分享能不能造就人，会不会使人跌倒。在分享时，他们更多的是关注自己。在分享时，他们唯一关心的，是别人会怎么看待他们的分享。别人会因为他的分享高看他，重视他，还是会因为他的分享轻看他，忽略他？

亲爱的弟兄姐妹，你上一次单单为了“扶助疲乏的人”而说话是在什么时候？在生活中，你认识那些“疲乏的人”吗？在说话时，你想过要为了“扶助疲乏的人”而说话吗？

在实际生活中，我们发现，我们既缺乏受教者的耳朵，也缺乏受教者的舌头。归根究底，我们就不是那个铁了心要聆听神、顺服神的仆人。因此，《以赛亚书》50 章，不是要让我们靠自己追求成为受教者，而是要让我们倚靠那位真正的受教者，就是耶稣基督。

耶稣，有真正受教者的耳朵。无论服侍多么繁忙，耶稣都退到旷野整夜祷告。耶稣完全地倾听，并且听从神的话语。在客西马尼园，耶稣三次向主祷告说：“不要照我的意思，只要照你的意思。”（太 26:39）

耶稣，也有真正受教者的舌头。无论遇见怎样疲乏的人，耶稣都能够扶助他们，安慰他们，坚固他们。当耶稣被钉十字架以后，你发现门徒都跌倒了。有发誓不认他的，也有因为害怕远远逃离耶路撒冷的。但是，面对这些软弱疲乏的人，耶稣没有责备他们，而是亲自与他们同行，安慰他们，坚固他们。

我们需要认识这位耶稣，我们需要真实地去感受，去经历耶稣对我们的安慰和坚固。当我们在耶稣这位真正的受教者那里得到安慰，我们就知道怎样去安慰、扶助疲乏的人。

在今天，愿我们一起向主这样祷告：“主啊，求你不仅赐给我受教者的耳朵，让我可以听见，并且听从你的话语；求你也赐给我受教者的舌头，让我可以去安慰你要我安慰的人，让我可以去扶助你要我扶助的人。奉耶稣名求，阿门。”

第 51 章：安慰丧气之人的神

阅读经文：以赛亚书第 51 章

背诵经文：“惟有我，是安慰你们的。”（赛 51:12）

曾经，有位牧师的妻子说：“我经历了一次看似相当突然但又非常严重的沮丧。我尽了最大的努力却仍然无法甩掉它，这既让我感到惊讶又令我惧怕。而且它并没有随着时间渐渐消失。一系列困难的环境和人际关系让我在这间我们那么努力栽植的教会里感到迷惘。 我卡住了，找不到出路。”

在生活中，我们都会经历沮丧。在圣经里，也充满各种各样沮丧的人。例如以利亚，当他感觉只有自己一个人在为主孤军作战时，他就变得十分沮丧；例如大卫，当他一直被扫罗追杀，并且无处藏身时，他也感到沮丧；还有使徒保罗，当他被囚禁在罗马的监狱，没有一人来看望他，他也感到沮丧。

通常情况下，我最沮丧的时刻，就是我预备讲章或者讲完道的时刻。在人生的某个季节，我们一定会面临沮丧。问题是，我们怎样不被沮丧打倒？我们怎样不在沮丧中自暴自弃，而是能够在沮丧中被安慰，被激励？其中一种办法，就是转向安慰丧气之人的神。

《以赛亚书》51 章，是对被掳在巴比伦的以色列人说的。你可以想象，生活在巴比伦的以色列人有多么沮丧，他们想要回耶路撒冷却回不去，甚至他们都看不到回去的希望。在每日生活中，他们看见的，只是巴比伦的强大，只是巴比伦把他们当做奴隶。在巴比伦的日子，就像他们的祖先在埃及的日子一样，充满了难以言说的苦楚和沮丧。

面对这群沮丧的以色列人，神在做什么呢？在《以赛亚书》40 章，神吩咐当时的领袖对他们说安慰的话。神吩咐当时的领袖对他们说：“你们要安慰、安慰我的百姓。要对耶路撒冷说安慰的话。”（赛 40:1）

在《以赛亚书》40 章，神仆人安慰的话，可能还无法激励这些沮丧的以色列人。因此，在《以赛亚书》51 章，神亲自对这群沮丧的以色列人说：“惟有我，是安慰你们的。你是谁？竟怕那必死的人，怕那要变如草的世人，却忘记铺张诸天、立定地基、创造你的耶和华。”（赛 51:12-13）

在这节经文里，你发现被掳巴比伦的以色列人，他们不仅沮丧，他们也充满惧

怕。实际上，在《以赛亚书》51 章，惧怕不只出现了一次。在 《以赛亚书》51 章 7 节，神已经对以色列人说：“不要怕人的辱骂，也不要因人的毁谤惊惶”。（赛 51:7）在《以赛亚书》51 章 12 节，神则用反问的语气对同一群以色列人说：“你是谁？竟怕那必死的人，怕那要变如草的世人，却忘记铺张诸天、立定地基、创造你的耶和华。”（赛 51:12-13）

在这段经文里，神在提醒以色列人，他们之所以变得那么沮丧，之所以变得那么惧怕，主要是因为他们忘记了耶和华。正如马太·亨利牧师在他的《以赛亚书》注释里说：“过分惧怕世人，无形中就是忘记神。对人惊惶不安，就是忘记在他上面还有神，忘记大能勇士的能力都来自天上的神，忘记神的旨意，忘记他随自己的旨意命定一切。”

换言之，我们的惧怕不是来自于外面，而是来自于我们里面——我们对神缺少认识，我们对神缺乏信心，我们忘记了神。正如有位牧师说：“我们大多数的问题不是在外面，而是在里面。……我们今天的问题可能不是周遭的环境或不利于我们的人物，而是我们里面的恐惧，忘记了神的大能。”

亲爱的弟兄姐妹，当你经历沮丧，当你正处于害怕中，你会到哪里寻求安慰？你会到哪里寻求帮助？在沮丧和惧怕中，我们是否忘记了神？我们是否忘记了神比我们的环境更大？我们是否忘记了神是掌管我们任何环境的神？我们是否也忘记了耶稣基督在十字架上对我们的爱？

虽然以色列人忘记了神，但是在这里，神没有责备以色列人，而是表现出对以色列人的担忧，就像父亲对孩子的担忧。神充满担忧地对以色列人说：“你们不要害怕，因为你们是我的孩子，我会保护你们。你们不要害怕，因为我是铺张诸天，立定地基、创造你的耶和华。”更重要的是，在这两节经文中间，神对以色列人说：“惟有我，是安慰你们的。”（赛 51:12）

在这节经文里，神称自己为安慰人的神。并且，神宣告说，惟有他，是安慰人的；惟有他，能真正安慰人。在《哥林多后书》第 7 章，使徒保罗可能受到了这节经文的影响和激励，在那里，使徒保罗称呼神为“安慰丧气之人的神”。（林后 7:6）

在《哥林多后书》7 章 6-7 节，使徒保罗对哥林多教会的弟兄姐妹说：“那安慰丧气之人的神藉着提多来安慰了我们。不但藉着他来，也藉着他从你们所得的安慰，安慰了我们。”（林后 7:6-7）

在这里，神借着提多安慰了保罗，神也借着哥林多教会的转变安慰了保罗。在

使徒保罗心里，任何从人而来的安慰，根源都不是来自人，而是来自那“安慰丧气之人的神”。（林后 7:6）

当我们相信这位“安慰丧气之人的神”，当我们相信神的肺腑心肠“惟有我，是安慰你们的”，那么在沮丧和惧怕中，我们就不至于转向娱乐、转向其他人，或者其他偶像寻求安慰和满足。我们会真实地转向神，持续地转向神，直到我们在他那里得着真实的安慰。

亲爱的弟兄姐妹，你相信神是“安慰丧气之人的神”吗？当你在沮丧和惧怕中，你愿意对自己的心说话，告诉自己这个真理，并且努力转向这位“安慰丧气之人的神”吗？

求主加添给我们信心，使我们可以真正相信他，相信他是“安慰丧气之人的神”。求主怜悯我们，让我们当中所有正在经历沮丧、经历惧怕、经历抑郁的人，都可以在我们这位“安慰丧气之人的神”那里得着真正的安慰、满足和喜乐。

第 52 章：我们的目标不是享福，而是圣洁

阅读经文：以赛亚书第 52 章

背诵经文：“你们离开吧！离开吧！从巴比伦出来，不要沾不洁净的物，要从其中出来。你们扛抬耶和华器皿的人哪，务要自洁。”（赛 52:11）

过去十年，我遇见很多来教会的慕道友。他们来教会的目的，不是为了脱离罪，而是为了脱离痛苦；他们来教会的目的，寻求的不是圣洁，而是幸福。

在《婚姻的意义》这本书里，提摩太·凯勒牧师曾说：“幸福，在圣洁的远端，而非近处。”这句话的意思是，一个人只有越圣洁，他才会越感到幸福。一个抛弃圣洁去追求幸福的人，他只会越来越不幸福。

因此，为了他百姓真正的福益，神总是呼召以色列人追求圣洁，而不是追求幸福；神也总是呼召以色列人脱离不洁，而不是脱离不幸。在《以赛亚书》51 章 11 节，神对被掳巴比伦的以色列民说：“你们离开吧！离开吧！从巴比伦出来，不要沾不洁净的物，要从其中出来。你们扛抬耶和华器皿的人哪，务要自洁。”（赛 52:11）

在这节经文中，“离开吧！”出现了 2 次，“出来”也出现了 2 次。在希伯来文中，没有强调的词语。当圣经作者要强调某个词或者某句话，他们通常会把这个词说 2 次。简言之，在这节经文中，“离开”和“出来”都是先知以赛亚要我们关注的重点。在这里，我们可以思考以下三个问题：

第一个问题，以色列人要从哪里离开？要从哪里出来？

这个问题很简单，当然是从巴比伦出来。

第二个问题，以色列人为什么要从巴比伦离开？

在圣经中，巴比伦被比喻为敌基督，被称为大淫妇。巴比伦，从来不是一个圣洁的地方，而是一个充满污秽和邪恶的地方。在《启示录》17 章，使徒约翰巴比伦描绘成一个妖艳的女人，他说：“奥秘哉！大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母。”（启 17:5）

你可以把巴比伦想象成波提乏的妻子，她穿着暴露，想要勾引神的仆人约瑟。约瑟怎么回应波提乏的妻子呢？面对波提乏妻子的诱惑，约瑟说：“我怎能作这大恶，得罪神呢？”（创 39:9）后来，波提乏的妻子竟然”拉住“约瑟的衣裳，对约瑟说：“你与我同寝吧！”（创 39：12）可是，约瑟马上反应过来，“把衣裳丢在

她手里跑出去了”。（创 39:13）

你仔细去读《创世记》39 章，你就会发现，约瑟究竟多么渴望圣洁。虽然波提乏的妻子“拉住”他，他却“跑出去了”。一个是拉，一个是跑。在生活中，有很多罪恶的事情，虚度光阴的事情要拉住我们，要吸引我们，我们要学会离开，要学会逃跑。正如神对被掳巴比伦的以色列人说：“你们离开吧！离开吧！从巴比伦出来，不要沾不洁净的物，要从其中出来。”（赛 52:11）

中国人有句话说：“常在河边走，哪能不湿鞋。”面对很多罪恶，面对很多危险，我们不是跃跃欲试，时刻准备着和它们争战，企图胜过它们。面对很多罪恶的危险，神给我们的方法，就是离开，就是逃跑。

举个不恰当的比喻。如果有某个男人或者女人引诱你，你千万不要在这个人面前祷告说：“主啊，求你让我胜过试探，求你让我胜过试探，求你让我胜过试探。”我告诉你，你越祷告，你就越危险。此时此刻，最安全的办法，就是赶紧离开这个男人或女人。

在《提摩太后书》第 2 章，使徒保罗给提摩太提供的方法也是离开。使徒保罗对提摩太说：“你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。”（提后 2：22）简言之，追求圣洁生活，需要我们学会逃避少年的私欲，学会从诱惑面前跑开。

在《清晨甘露》这本书里，著名的讲道王子司布真牧师说：“凡要保全自己不沾染恶行的人必须迅速逃跑，不留一次机会给它。我们必须与我们的眼睛立约，绝不看引诱人的东西，因为这样的罪像星星之火，即刻可以引起燎原大火。”

所以，神为什么呼召以色列人离开巴比伦，从巴比伦出来？神的目的，是为了他的百姓不要沾染世俗，不要沾染不洁，不要被巴比伦的邪恶入侵和影响。

第三个问题，以色列人从巴比伦离开意味着什么？

神呼召以色列人离开巴比伦，在真正的意义上，不是呼召他们离开某个地方，而是呼召他们离开罪。我们注意看《以赛亚书》52 章 11 节的后半节：“你们离开吧！离开吧！从巴比伦出来，不要沾不洁净的物，要从其中出来。你们扛抬耶和华器皿的人哪，务要自洁。”（赛 52:11）

在神的心目中，他真正在意的，还不是以色列人居住的地方，而是以色列人生活的圣洁。换言之，神要以色列人从巴比伦离开，从巴比伦出来，最终的目的是为了让他们可以不沾染不洁，是为了让他们可以过圣洁的生活荣耀神。正如在《哥林

多后书》第 6 章，使徒保罗引用这节经文说：“你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。”（林后 6:17）

在《宗教情感》这本书里，爱德华兹牧师说：“圣洁生活，是基督徒重生的最明显标志。圣洁生活不仅是向他人证明基督徒信仰的首要证据，也是向自己良心证明基督徒信仰的首要证据。”

以色列人从巴比伦离开，意味着他们离开不洁的生活，开始圣洁的生活。离开巴比伦的人，意味着他们像约瑟一样，渴望脱离巴比伦的世俗和败坏，追求在基督里的满足和圣洁。

亲爱的弟兄姐妹，在你心目中，你最渴望的，是一种幸福的生活？还是一种圣洁的生活？你最渴望的，是脱离你的不幸，是脱离你的痛苦，还是脱离你的不洁？

在《竭诚为主》这本书里，章伯斯说：“要时常提醒自己，生命的意义何在。我们的命定目标不是享福，不是健康，而是圣洁。可惜现代人欲望大，兴趣广，不知不觉就虚耗一生。”

在《祈祷出来的能力》这本书里，邦兹也说：“我们最大的缺少，不是在头脑的教养方面，乃是在心灵的教养方面。我们可悲痛的毛病，不是缺少知识，乃是缺少圣洁与敬虔。“

求主怜悯我们，让我们追求圣洁，远胜过追求幸福。让我们追求从不洁的生活里出来，远胜过从不幸的生活里出来。当我们越来越圣洁，我们就会发现，幸福离我们越来越近。这种幸福，指向我们内心完全以神为满足，在基督里得着真正的平安和喜乐。这种真正的幸福和满足，是神对我们在此生追求圣洁生活的赏赐。

第 53 章：你需要一位神，代替你去死

阅读经文：以赛亚书第 53 章

背诵经文：“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。”（赛 53：5）

在《三国演义》第十七回，曹操征讨袁术遇到一个紧急情况，就是军中缺粮。当时恰逢干旱，找不到粮食，军中怨言四起，士气低落。曹操就想了一个计策，他对粮官王垕（hòu）说：“我想向你借一样东西，来安抚士兵的心，请你不要吝啬。“

王垕就问：“不知道丞相想要向我借什么东西？”

曹操就不客气地说：“我想借你的项上人头。”

就这样，忠心的王垕就成了曹操的替死鬼。曹操杀了王垕，把他的人头展示给军中士兵看，然后告诉他们：“实际上，军中并不缺粮食，而是王垕私下克扣粮食。现王垕已按军法斩首，军粮从此按正常数目发放。”

最后，将士们看见克扣军粮的贪官被正法，军粮又按正常数目发放，里面的怨气荡然无存，还非常感激曹操。于是军心大振，一举攻克了袁术的寿春。

在这个故事里，王垕根本不想克扣粮食，是曹操让他这么做的。最后，为了安抚众心，他成了曹操的背锅侠，替死鬼。

在历史上，有很多类似的替死鬼，他们活着的目的，就是代替君王，代替王子去死。在电视剧中，我们可能可以看到这样的情节，就是某位王公贵族被判了死刑，必须斩首示众。可是，在行刑的时候，你发现这些被斩首的“王公贵族”都带着头套。过了很多年，你才发现 ，原来，这些王公贵族根本就没死，被斩首的只不过是他们的替死鬼而已。

在演戏时，大部分著名影星也有“替死鬼”。不过，他们不叫“替死鬼”，而是叫替身。每当遇到危险的动作，他们就让替身上场。如果要受伤，那也一定是他们的替身受伤。

在历史上，你发现都是地位卑贱的人，为有权有势的人当替死鬼。在演艺圈，你发现都是没有钱，没有名的人，为那些有钱、有名的影星当替身。可是，当你阅读《以赛亚书》53 章，你发现你的整个人生都被颠覆了。因为在《以赛亚书》53 章，

你发现神的儿子耶稣基督，他最尊贵，最富有，他拥有天上地下一切的权柄，但是，他却成为你的“背锅侠”，成为你的“替死鬼”。

在《以赛亚书》53 章，先知以赛亚预言耶稣说：“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。”（赛 53：5）

无论是刑场，还是演戏，人生总会有死亡，也总是会受伤。换言之，在一个有罪的世界，总要有人去死，总要有人被审判下地狱。实际上，不是大部分人要被审判下地狱，而是所有的罪人都要被审判下地狱。

面对这个无望的结局，我们什么都做不了。我们不仅要接受肉体的死亡，我们也必须接受灵魂永远的死亡。我们不仅要接受肉体的审判，我们也必须接受灵魂地狱的审判。当始祖亚当和夏娃犯罪的那一刻，我们就都被判了死刑。换言之，你需要一位神，为你去死。除非他愿意代替你去死，否则你没有任何生还的可能。

在 2000 年前的那个下午 ，你发现，最应该被钉十字架的，是那些抵挡神的宗教领袖，是那些辱骂和鞭打耶稣的罗马士兵，是那些因为惧怕否认耶稣、逃离耶稣的门徒。但是，你发现，这些人都没有被审判，而是被辱骂、被羞辱、被鞭打、被背叛的耶稣代替这些人被钉了十字架。在十字架上，耶稣还在为那些充满罪恶的人祷告说：“父啊，赦免他们，因为他们所作的，他们不晓得。”（路 23:34）

在十字架上，耶稣不仅为那些因为软弱背叛他的门徒死，耶稣也为那些心里邪恶，高喊着要钉他十字架的人死。因为在《使徒行传》五旬节圣灵降临时，那些曾经高喊着钉耶稣十字架的人，其中也有一部分相信了耶稣，得着了永生。

所以，在十字架上，你发现，不是卑贱的人为尊贵的人死，而是尊贵的人为卑贱的人死；不是贫穷的人为富有的人牺牲，而是富有的人为贫穷的人牺牲；不是有罪的人被宣判死刑，而是完全圣洁的耶稣代替我们，成为我们的替身被宣判死刑。

在《以赛亚书》53 章 10 节，先知以赛亚说：“耶和华却定意将他压伤，使他受痛苦；耶和华以他为赎罪祭。”（赛 53：10）在这节经文中，你发现，三位一体的神被钉十字架，不是被迫的，不是无可奈何。他不是像曹操的粮官王垕一样，只能任由曹操宰杀。当耶稣为我们被钉十字架，他是定意将自己压伤，他是定意让自己受痛苦。他做所有这一切的目的，都是为了让他自己成为我们的赎罪祭。

我们比较喜欢“赎罪祭”这样的称呼，我们不太喜欢把“背锅侠”、“替死鬼”、“替身”用在耶稣身上。可是，实际上，耶稣在十字架上所做的事情，就是代替我

们，为我们受死。当然，他不是替死鬼，他是代替我们受苦受死的神。

亲爱的弟兄姐妹，耶稣在十字架上的爱有翻转你的生命吗？耶稣不是让我们为他去死，耶稣是为我们主动地去死。在生活中，你也是这样生活吗？你通常比较喜欢让你的配偶，让你的弟兄姐妹为你去死，还是比较喜欢为你的配偶，为你的弟兄姐妹去死？你愿意为软弱的肢体受苦吗？你愿意为需要被坚固的弟兄姐妹牺牲吗？你愿意为他们付出你的时间、金钱和精力吗？

真正被耶稣的爱感动、激励的人，他不会一直想着让别人成为他的替身，背负他的重担。相反，他会效法耶稣，他会渴望像耶稣那样，代替别人，承担别人的痛苦，背负别人的重担。

求主怜悯我们，让我们可以更深认识耶稣的爱，被耶稣的爱感动和激励，以至于我们可以活出耶稣的爱。当耶稣这样的爱在我们身上流露出来，他就得着了荣耀，他的名就被高举，这是我们的盼望，也是我们的喜乐。

第 54 章：主的慈爱必永不离开

阅读经文：以赛亚书第 54 章

背诵经文：“大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。这是怜恤你的耶和华说的。”（赛 54：10）

小时候，我充满了各种各样的不安全感。

我心里很清楚，老师喜欢我，是因为我成绩比其他同学更好。当我看到老师对成绩差的同学那种不冷不热的态度，我就知道，如果有一天我成绩下滑，老师也会这么对我。

即便是在教会里，我也有这种不安全感。我知道，如果我不假装属灵，不假装敬虔，就没有人愿意接纳我。在某次祷告会上，有位姐妹分享她的挣扎说：“我知道应该融入和委身教会，但因为各种原因，我心里就是非常不愿意。请大家为我祷告，求主除去我的这种不愿意。”

祷告会结束以后，教会的负责同工就找到这个家庭，对这位姐妹的丈夫说：“你妻子不应该在祷告会上分享这样的挣扎，因为这样的分享很容易让大家以为教会有什么问题。”

显然，面对这位姐妹的挣扎，请求代祷，教会的回应不是接纳，不是代祷，而是责备。所以，这位姐妹对教会也有一种不安全感。她知道，她不能在这间教会分享她的软弱和挣扎，她更不能说这间教会和这间教会的牧师一点不好。

无论是在学校，还是在教会，我们都有一种不安全感。因为这种不安全感，我们不敢敞开，不敢分享自己的软弱和挣扎，因为害怕不被接纳。那么，这种不安全感来源于哪里呢？这种不安全感，来源于人对我们的接纳，总是建立在我们的好行为上。一旦我们没有这些好行为，人对我们的接纳就荡然无存。

因此，在这种不安全感中，很多人就通过自己的好行为取悦神，仿佛他是世人一般。久而久之，他发现，他越用好行为取悦神，他就越没有安全感。甚至，当他表现出这些属灵的好行为时，他都非常痛苦。因为他所有的好行为，都不是被爱激发出来的，而是被不爱激发出来的。他担心，他害怕，神有一天不爱他，所以他就拼命地用这些好行为讨神喜悦。

那么，一个人怎样才可以脱离这种不安全感？答案不是用好行为换取神的爱，

而是首先让自己去默想，去相信，去经历神无条件的爱。神对我们的爱，完全是基于他对我们的怜悯，是基于耶稣基督在十字架上的宝血，而不是基于我们的好行为。

在《以赛亚书》第 54 章，神亲自对以色列人说话，强调他对他们永不改变的爱。在《以赛亚书》54 章，耶和华对以色列民说：“大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。这是怜恤你的耶和华说的。”（赛 54：10）

在这节经文里，神称呼自己为“怜恤你的耶和华”。“怜恤”是什么意思呢？“怜恤”，在原文中，就是爱和怜悯的意思。在《诗篇》第 18 章 1 节，大卫称颂神说：“耶和华我的力量啊！我爱你。”（诗 18:1） 这里的“爱”和“怜恤”在原文中是同一个词。换言之，耶和华不是随时准备好要惩罚你的耶和华，耶和华也不是随时准备好要离弃你的耶和华，耶和华是爱你的、怜恤你的耶和华。

所以，被掳巴比伦的以色列人，应该怎么理解他们的被掳生活？一方面，这的确是因为他们自己的罪造成的；另一方面，被掳，也显出神对他们的爱，为要医治他们的悖逆，使他们更深地倚靠神。从这方面来讲，被掳，对以色列人来说不是惩罚，而是医治。借着生活处境的艰难，他们的灵魂得到了医治。

有很多弟兄姐妹认为，自己遭逢艰难和疾病，是耶和华在惩罚他们。实际上，他们误解了神。如果他们是因为罪遭逢艰难和疾病，这也不是神的惩罚，而是神的医治。借着这些艰难和疾病，神要拯救他们脱离地狱，转向天堂。正如约翰·派博牧师说：“义人受苦不是在毁灭的烈焰中被焚烧，而是在烈焰中炼我愈精，将美善的精金提炼得更为纯净。对于义人而言，苦难不是惩罚，而是医治。”

在这里，义人不是指永远不会犯罪的人，而是指被神称义，有耶稣基督宝血遮盖的人。简单来讲，你不可能借着自己的好行为成为义人，你只能借着耶稣的宝血成为义人。

所以，逻辑顺序不是你先通过自己的好行为成为义人，神才爱你，差派耶稣为你钉十字架。逻辑顺序是神先爱你，神先差派耶稣基督为你钉十字架，你才能成为义人。正如使徒保罗在《罗马书》告诉我们：“为义人死，是少有的；为仁人死，或者有敢作的。惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”（罗 5:7-8）

这节经文告诉我们，耶稣为我们死，不是在我们有很多好行为的时候，而是在我们还作罪人，犯罪抵挡他的时候。在十字架上，耶稣也不是为那些悔改，痛哭流

泪的门徒祈求赦免，耶稣乃是在为那些羞辱他，嘲笑他，钉他十字架的罪人祈求赦免。换言之，耶稣的爱，不是基于你的行为，而是完全基于他对你的“怜恤”，他对你的爱。

有时候，有些弟兄姐妹对“因信称义”有很错误的理解。他认为，“因信称义”，就是因为我相信，所以神称我为义，好像在称义这件事上，他有很多功劳。实际上，“因信称义”不是因为你相信，而是因为神借着他放在你里面的信心称你为义。简言之，你的相信不是来自于你自己，而是神所赐的。这份信心的赏赐，来自于神对你的爱，神对你们的怜悯。如果神不爱你，如果神不怜恤你，你里面绝对不可能有对神的信心。

所以，神爱你，不是基于你的好行为，甚至也不是基于你的信心。神爱你，单单是因为他决定爱你。因为神爱你，所以他决定赐给你信心，然后借着这信心称你为义。因为神爱你，所以他决定让他的独生爱子耶稣基督为你而死。并且，神的这份爱，不是飘忽不定的，而是必定永不改变，永不离开的。正如《以赛亚书》54 章告诉我们：“大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你。”（赛 54：10）

司布真牧师在《信心支票簿》这本书里说：“最让我们感动的神性之一，就是祂永不改变的大爱。地的根基可以移动，但上帝的慈爱永不离开祂的百姓，这样的应许多么让人觉得踏实笃定。”

亲爱的弟兄姐妹，当我们认识神的这份爱，并且相信神的慈爱必永不离开我们，我们就不会感到不安。我们更不会在这种不安中，企图通过好行为讨神的喜悦。相反，我们知道，神已经爱了我们，并且将永远爱我们，我们不需要通过什么好行文增加他对我们的爱。从此，我们的好行为不再是为了赚取他的爱，而是为了回应他的爱。

在今天，愿我们一起这样向神祷告说：“主啊，感谢你。感谢你告诉我，你是怜恤我的耶和华；感谢你告诉我，你的慈爱必不离开我。求主帮助我相信你的爱，求你帮助我活在你的爱中，求你的爱不断激励我，让我每天都可以为你而活。奉主耶稣名求，阿门。”

第 55 章：你们一切干渴的，都当就近水来

阅读经文：以赛亚书第 55 章

背诵经文：“你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。”（赛 55:1）

我爸妈是在菜市场卖海鲜的，我们也经常带孩子出去买东西。所以，我们家女儿特别喜欢卖东西的游戏。

有一次，我跟她说：“你卖的东西太贵了，穷人买不起怎么办？”

她就说：“没关系，我卖的东西很特别，只要穷人来买，都是零块钱。”

因为这句话，我们给了她很大的表扬。后来，每次卖东西，她都喜欢说：“通通零块钱，所有东西都零块钱。”

在某种程度上，这句话道出了福音的真意。福音，不需要我们付出任何代价，只要我们承认自己是穷人，并且伸出手接受神所赠予的救恩。

在《以赛亚书》第 55 章，神对他的百姓发出呼吁：“你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。”（赛 55:1）

这节经文告诉我们，福音的邀请，不需要人支付任何银钱。没有银钱的就可以来。不用任何银钱，不用任何价值，就可以向神购买酒和奶。但是，福音的邀请，却有一个条件，就是来的人，必须承认自己是干渴的人，必须是里面感到干渴的人。

在这节经文里，福音邀请的对象，不是那些自以为富足的人，而是那些自以为干渴的人。圣经说：“你们一切干渴的都当就近水来。”（赛 55:1）

司布真牧师说：“他的邀请是白白的，每一个口渴的人都可前来。除了口渴之外并没有别的条件。”

马太・亨利牧师在解释这节经文也说：“受邀之人需要什么资格？他们必须是干渴之人。人人都能领受福音的恩典，只要他们愿意。人若满足于这个世界，满足于属世的享乐，不以神的恩惠为乐，倚靠自己的品行，以自己的行为称义，以为不需要基督和基督的义，这样的人不是干渴之人。”

在生活中，有时候我们觉得自己太软弱，太无助，太失败，不配神的拯救。我们以为，只有我们变得刚强，只有我们有很多善行，我们才配到耶稣面前。然而，这是对救恩极大的误解。因为救恩的邀请对象，不是那些自觉刚强的人，而是自觉

软弱的人；救恩的邀请对象，不是那些自觉富足的人，而是那些自觉干渴的人。换言之，福音不会排斥任何对象，除非这个人在倚靠自我中自我排斥福音。

那么，自觉干渴的人，会有什么表现呢？他会着急的四处寻找水源。这两天，我一直在坐火车，要坐 35 个小时。在车上，我带了 4 瓶矿泉水，4 瓶王老吉，3 瓶牛奶。但是，也有人一瓶水都没有。在车上，我看到有人干渴难耐，着急地等待卖水的列车员经过。所以，我就送给她一瓶水，并且跟她说：“我还有很多水，不够的话还可以跟我要。”

在列车上，除了她以外，没有任何人跟我要水喝。为什么？因为他们都自己带水，都不觉得干渴。如今，我们已经过上了自给自足的时代，没有人觉得自己需要水源，更没有人觉得自己需要活水的源泉。然而，除非一个人觉得自己干渴，否则他不会就近水源。总有一天，他会因为这种自给自足的状态干渴而死。

亲爱的弟兄姐妹，你常常感到属灵的干渴吗？这种干渴有吸引你不断就近耶稣这活水的源泉吗？当你觉得干渴，你是在用这世界的水缓解自己的干渴？还是用耶稣这活水的江河满足自己的饥渴？或者，我们可以这样问自己：“我更多感到属世的干渴？还是属灵的干渴？我每天日思夜想的，是在怎样满足自己属世的干渴？还是属灵的干渴？”

这个世界的水，只能缓解我们肉体的干渴，却不能缓解我们灵魂的干渴。实际上，当我们不是通过耶稣基督这活水的源泉缓解我们里面的渴，无论我们从其他什么水源，我们都是在饮鸩止渴。属世的干渴，可以用游戏，可以用电视，可以用金钱，可以用成功满足。但是，属灵的干渴，只能借着耶稣基督的活水满足。

在《约翰福音》第 6 章，耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴。”（约 6：35）

在《约翰福音》第 7 章，耶稣继续说：“人若渴了，可以到我这里来喝。”（赛 7:37）

换言之，《以赛亚书》55 章“你们一切干渴的都当就近水来”的水，指的不是世上某个永不枯竭的水源，而是指为我们钉十字架的耶稣基督。

在旷野中，当以色列人感到干渴，他们不是“就近水来”，而是开始抱怨摩西，抱怨神。尽管如此，神依然怜悯他们，神让摩西用杖击打磐石，磐石就流出水来，满足以色列人的干渴。可是，后来以色列人一而再，再而三地抱怨，怀疑神，抵挡神，将自己与神隔绝，神就审判他们，让他们不能进入流奶与蜜之地。

在将来，神会因为人不寻求在他里面的满足，而寻求世界的满足审判人类。在《耶利米书》第 2 章 ，神说：“诸天哪，要因此惊奇，极其恐慌，甚为凄凉。这是耶和华说的。因为我的百姓作了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。”（耶 2:12-13）

亲爱的弟兄姐妹，你在哪里寻求满足？你离弃活水的泉源，为自己凿出破裂不能存水的池子吗？如果你正处于属灵的干渴，请你千万不要向神抱怨，也不要在怀疑神中自暴自弃，更不要在这个世界寻找虚假的满足。

相反，你要相信神的应许，他正在邀请你就近他，他对你说：“你们一切干渴的都当就近水来。”（赛 55:1）他甚至道成肉身亲自对你说：“人若渴了，可以到我这里来喝。”（赛 7:37）

在《陶恕传》这本书里，陶恕牧师曾经祷告说：“我饥渴，但我渴望变得更加饥渴。”为什么陶恕牧师渴望变得更加饥渴？因为这种饥渴不断地催促他到耶稣那里去，因为这种饥渴帮助他不断地在耶稣基督里享受真正的满足和喜乐。愿我们有越来越多陶恕牧师的这种经历。

在今天，愿我们一起这样向神祷告：“主啊，求你赐给我一颗饥渴慕义的心。求你不要让我对肉体的欲望感到干渴，而是对你感到干渴。求你让这种干渴催逼我就近你，直到我在你里面得着真正的满足。”

第 56 章：圣洁，一个基督徒重生最明显的证据

阅读经文：以赛亚书第 56 章

背诵经文：“你们当守公平、行公义，……如此行、如此持守的人便为有福。”（赛 56:1-2）

在《使徒行传》第 2 章，五旬节圣灵降临，众人被圣灵感动，纷纷悔改信主。当彼得讲完道，他们觉得扎心，就对彼得说：“弟兄们，我们当怎样行？”（徒 2:37）

有时候，我们过于强调因信称义，反而忽略了行为。然而，真正相信耶稣的人，他会特别注重他的行为。爱德华兹牧师在《宗教情感》里说：“圣洁生活，是一个基督徒重生最明显的证据”。简言之，一个人，相信耶稣的表现，就是他渴望过圣洁生活，他渴望遵行神一切的命令。

当五旬节圣灵降临，在一天之间，就有 3000 人受洗。这受洗的 3000 人有什么具体的生命特征呢？路加说：“ 那一天，门徒约添了三千人，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、擘饼、祈祷。”（徒 2:41-42）

借着这节经文，我们发现所有重生之人，都有两个非常明显的特征：第一，他遵守使徒的教训；第二，他恒心遵守使徒的教训。换言之，他对神命令的遵守，不是根据自己的感觉，不是根据自己的喜好，而是始终如一、持续地遵守。

在《以赛亚书》第 56 章，神对以色列民发出同样的呼召，他对他们说：“你们当守公平、行公义，因我的救恩临近，我的公义将要显现。谨守安息日而不干犯，禁止己手而不作恶；如此行、如此持守的人便为有福。”（赛 56:1-2）

在这段经文里，有两个字重复出现，总结了我们作为基督徒整个人生的两个基本特征：第一，我们行；第二，我们守。前面是神的命令，他命令我们“守公平、行公义”，后面是神的应许，他应许以色列人“如此行、如此持守的人便为有福”。

“行”，表明我们坚定、不打折扣地遵行耶和华的命令；“守”，表明我们渴望一生一世都遵行耶和华的命令。无论遇到什么艰难，无论遇到哪些挑战，我们都坚持遵守耶和华的命令，而不是轻言放弃，更不是为自己的犯罪找诸多理由。

面对生命中的大罪，我们可能会果断拒绝。但是，面对生命中的那些小罪，特别是抱怨、不满、愤怒，我们往往会把这些归咎于环境，归咎于自己的情绪，进而放纵这些罪。如此，我们就没有“行”，也没有“守”耶和华的命令。

在《雅各书》第 1 章，雅各长老责备教会里的一些信徒说：“只是你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己。”（雅 1:22）在教会里，我们可能遇到一些人，他们很喜欢听道，很喜欢聚会，很喜欢读属灵书籍，看起来很渴慕，实际上生命糟糕的一塌糊涂。

过去两天，我做了 35 个小时的火车，在火车上，有位老姐妹说他们教会里有位小姐妹，她喜欢听道，喜欢参加聚会，但是却不喜欢她丈夫。她看不起她丈夫，也不爱她丈夫，甚至跟她丈夫分居。这样的人虽然在听道，但是她并没有真正行道。

在教会里，我也遇见另外一些基督徒，刚信主时，他非常火热，非常渴望谨守遵行神的命令。可是，过了两三年，他的爱心就慢慢冷淡，他不仅退出服侍岗位，甚至也不来参加主日聚会。这样的基督徒不是有福之人，因为他只有短暂的“行”，却没有持久的“守”。

简言之，在信仰生活中，我们遵行神的命令非常重要；我们守住自己，保持自己遵行神命令的属灵状态更加重要。这不是说，我们不会跌倒，我们不会失败，也不是说我们不会犯罪，而是说，当我们犯罪时，我们愿意悔改，并且继续操练过顺服神的生活。虽然屡战屡败，但是靠着神的恩典，我们依然坚持屡败屡战。

在《天路历程》里，我们发现主人公总是失败，每到一个地方，他仿佛都要失败一次，犯罪一次。可是，你发现，他最终还是抵达了天城，为什么？不是因为他在每一件事上都行的很好，而是因为他在行的不好时，他愿意悔改，他愿意回到正路上。这就是他的“守”。

在《纳尼亚传奇》里，我们也发现里面的主人公，无论是彼得、露西，还是爱德蒙，他们也总是失败，总是不信靠神。可是，他们最终还是打败了女巫，取得了最终的胜利，为什么？不是因为他们在每一件事上都行的好，而是因为他们在行的不好时，他们愿意悔改，愿意祈求阿斯兰的赦免和帮助。这就是他们的“守”。

亲爱的弟兄姐妹，你现在正处于什么光景呢？如果你曾经很热心，曾经很渴慕神，曾经过着圣洁的生活荣耀神，可是，现在那份热心却慢慢冷却了，渴慕神的心也慢慢消失了，甚至你还陷在某些罪中，请你不要放弃，更不要自暴自弃。相反，你要靠着神的恩典重新站立。既然神给你这样的命令，只要你愿意，他一定会帮助你遵行这样的命令。

当神命令我们“当守公平、行公义”，这意味着我们一定可以行出来，我们也一定守得住。神不可能命令我们做我们做不到的事。如果我们没有行出神的命令，

如果我们没有守住神的命令，最终原因，一定不是因为我们没有能力，而是因为我们心里不愿意。

毕哲思在《圣洁让你想得不一样》这本书里说：“我们常说自己被这个罪或那个罪打败。不对，我们没有被打败，我们只不过是悖逆罢了。”因此，让我们不能行道的主要原因，不是神的命令太过分，也不是环境挑战太大，而是我们心里不愿意完全顺服神。

所以，我们怎么样才能够真正活出神的呼召“守公平、行公义”？答案就是求神除去我们的悖逆，除去我们里面的不愿意。所以，有些弟兄姐妹犯罪了，就来找我，让我帮助他们分析，他们为什么会犯罪，他们都犯了哪些罪，他们还有哪些隐而未现的的罪？

但是，分析来分析去，我发现这些分析对他们的帮助，还不如我直接问他们：“你接下来准备怎么做？你是准备继续分析罪？继续留在罪中？还是离弃罪？”除非一个人愿意离弃罪，渴望离弃罪，否则一切的分析，一切的劝勉对他都不起作用。

在今天，愿我们一起向神祷告：“主啊，求你除去我里面的悖逆，让我不只是“行”出你的命令，更是能够“守”住你的命令。求你让我不只是遵守你的命令，更是恒心遵守你的命令。奉主耶稣名求，阿门。”

第 57 章：应许和我们同居的神

阅读经文：以赛亚书第 57 章

背诵经文：“我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔、谦卑的人同居。”（赛 57:15）

曾经，有位小朋友得了癌症。经过化疗以后，他虽然康复了，但是头发却掉光了。因此，他很害怕去学校。他害怕所有看见他的同学会嘲笑他，甚至羞辱他。

后来，老师同学知道了这件事，就鼓励邀请他去学校。他父母要鼓励他去学校，至少是先去学校看一看。可是，他认定了他自己会被嘲笑，一直拒绝。最后，他终于鼓起勇气去学校看一眼，条件是让他爸爸妈妈在校门外等着，好随时接他回家。当他到了教室，他发现，教室所有男同学都理了光头。

没有人嘲笑他，也没有人居高临下地轻看他，藐视他。相反，所有健康的，有头发的男同学，主动把头发理光了，和他成为用样的光头。在这个教室里，没有嘲笑，只有爱的鼓励和陪伴。

当看到教室里其他男同学的光头，这位小朋友心里充满了感动。我相信，您只是稍微读一下这段文字，心里肯定也有些许的触动。

在《以赛亚书》57 章，我们看到一个更加激动人心的场景。这种对心灵破碎之人的爱，不是来自同班同学，而是来自于至高的真神。在《以赛亚书》57 章，先知以赛亚说：“我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔、谦卑的人同居；要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒。”（赛 57:15）

在这节经文里，“同居”翻译的十分传神。神原本居住在至高至圣洁的天上，但是，他却愿意降卑自己，和心灵痛悔、谦卑的人同居。实际上，神不只是愿意和我们同居，他更愿意住在我们里面。正如在《哥林多前书》第 6 章，使徒保罗说：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的。”（林前 6：19）

从高中开始，我就听一个传道人讲道。他在温州非常出名，每次夏令营和冬令营，温州都有很多教会邀请他主讲。我从来没有想过，我能和他认识。后来，我鼓起勇气，请他吃饭，他竟然答应了。他不仅答应了，还请我吃饭。不止如此，他还邀请我在他们家住几天，我们夫妻也真去他们家住了几天。再后来，他来温州，还

主动联系我，带着妻子女儿一起住我们家。

无论是他邀请我住他们家，还是他愿意住我们家，这都让我非常感动。在我心里，他应该很忙才对。可是，他却愿意邀请我住他家，并且花大把时间陪我聊天，辅导我妻子。在我心里，他那么有名，有才，来温州应该有很多人抢着接待他才对。可是，他却愿意住在我们家。这让我非常感动。

在《路加福音》19 章，有一个人名字叫撒该，他是个税吏长，是个公认的“汉奸”。虽然他很有钱，但是所有犹太人都看不起他，因为他为罗马人做事。撒该也知道，他不受欢迎，他是个罪人。所以，当耶稣在城里讲道，他不敢挤进人群，也没有人愿意给他让路。因此，他就爬上一颗桑树，想要远远地看看耶稣。

可是，耶稣到了那里，竟然抬头看他，并且对他说：“撒该，快下来！今天我必住在你家里。”（路 19:5）亲爱的弟兄姐妹，你可以想象撒该当时的感动吗？路加说：“他就急忙下来，欢欢喜喜地接待耶稣。”（路 19:6）

面对耶稣的举动，有很多犹太人不解，他们纷纷议论说：“他竟到罪人家里去住宿。”（路 19：7）他们无法理解，一个这么圣洁的人，一个这么有名声、有影响力、有智慧的耶稣，怎么会到一个罪人家里去住宿？难道他不知道撒该是被众人唾弃的“汉奸”吗？难道他不知道他去撒该家里住宿，是在羞辱他自己吗？

耶稣当然知道，但是耶稣却不在意这些。耶稣在意的，不是别人怎么看他。耶稣真正在意的，是怎么把救恩带给撒该。正如在这段经文的结尾，耶稣说：“今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。人子来，为要寻找、拯救失丧的人。”（路 19：9-10）

在生活中，每当我们表现出软弱，我们感受到的都不是接纳，而是疏远。在教会里，每当我们哪里做得不好，我们感受到的都不是包容，而是责备。久而久之，我们就用这样的思维去理解神，以为自己必须靠着自己的刚强，靠着自己的好行为，才能获得神的接纳，其实这是大错特错了。

在撒该的故事中，不是撒该先变好了，耶稣才住他家；而是耶稣住他家，撒该才变好了。耶稣来，不是要寻找健康，刚强的人，而是要寻找、拯救失丧的人。这能更新我们对《以赛亚书》57 章的理解。

在《以赛亚书》57 章 15 节，神说：“我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔、谦卑的人同居；要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒。”（赛 57:15）

读这节经文时，我们可能会把“痛悔”和“谦卑”这两个词想得很美好。可是，

在原文中，“痛悔”真正的意思是破碎，“谦卑”真正的意思是卑贱。也就是说，在这节经文里，痛悔的人，不是指痛痛悔改的人，而是指心灵破碎的人。谦卑的人，不是指自己谦卑的人，而是指地位低下，被世人看为卑贱的人。

换言之，神不是选择那些最能够悔改、最圣洁、最刚强的人同居，而是选择那些心灵最破碎，生活最卑贱，甚至生活最邪恶的人同居。神进入他们的生命中，神住在他们里面，不是要纵容他们，也不只是要像他们表示爱和接纳。神进入他们的生命中，最主要的目的，是要使他们可以苏醒过来。正如经文说：“我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔、谦卑的人同居；要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒。”（赛 57:15）

实际上，三位一体的神，就是这位至尊贵、至圣洁的神，他不仅要与我们同居，还要住在我们身体里面。他不仅要住在我们身体里面，他还要为我们受苦，受伤，直到为我们的罪被钉死在十字架上。

一位圣洁的神，怎么能和一个充满罪恶的人同居？答案就是靠着耶稣基督在十字架上的宝血。为了和我们同居，为了居住在我们里面，耶稣基督献出了他自己的生命。

今天早上，当我想到，住在至高至圣天上的神 ，就是充满尊贵和荣耀的神，竟然愿意与我这个充满罪污、卑贱的人同居，我心里充满了感动。当我再想到，为了与我同居，住在我里面，神竟然差派他的独生爱子耶稣基督为我承受世人的羞辱，并且被钉死在十字架上，我心里更加感动。

亲爱的弟兄姐妹，如果你觉得自己心灵充满了破碎，如果你觉得自己生活很卑贱，如果你觉得自己满身罪污，愿今天的经文带给你真实的感动和安慰。神要透过他的爱子耶稣基督与你同居，他要住在你里面，他要使你的灵魂苏醒，使你看见他的救恩，并且活在他救恩的喜乐中。

求主怜悯我们，让我们被他的爱真实的感动。求主也不断调整我们的眼光，让我们有他谦卑舍己的生命，去关注，去接纳，去爱和保护我们当中软弱的肢体、受苦的肢体、贫穷的肢体。

第 58 章：成为一个星期天的基督徒吧

阅读经文：以赛亚书第 58 章

背诵经文：“看哪，你们禁食的日子仍求利益，勒逼人为你们作苦工。你们禁食，却互相争竞，以凶恶的拳头打人。”（赛 58:3-4）

曾经，在某个公司，有位领导要开除某位员工。听到这个消息，这位员工就朝着领导怒吼：“我哪里做得不好？你为什么要开除我？过去五年，我有哪一次迟到吗？过去五年，我有哪一次早退吗？”

对于这样的员工，老板早就充满了无语。于是，老板调出最近的监控，让员工自己看。原来，这位员工虽然不迟到，也不早退，但是在上班时，他一直在看各种视频，玩各种游戏，真正工作的时间少之又少。然而，他还一直在抱怨公司的任务太重，薪酬太低。

对于这样的员工，我们都认为应该早点开除。在《以赛亚书》58 章，我们也发现一群跟这位员工一样的人，他们就是神的百姓以色列人。虽然他们按时参加聚会，虽然他们也遵守表面的律法按时禁食，可是，他们里面没有任何的敬虔，没有任何对神的敬畏。

在《以赛亚书》58 章，神要求先知以赛亚对这群以色列人大声呼喊。先知以赛亚大声呼喊的对象，不是那些从来不参加聚会，从来不奉献，从来不禁食的以色列人。相反，先知以赛亚大声呼喊的对象，是那些看似敬虔，稳定参加聚会，每周完成禁食任务的以色列人。

在《以赛亚书》58 章，神怎么形容这群以色列人呢？神说：“他们天天寻求我，乐意明白我的道，好像行义的国民，不离弃他们神的典章，向我求问公义的判语，喜悦亲近神。”（赛 58:2）

你看，神责备的是什么人？他们天天寻求耶和华，乐意明白耶和华的道！他们好像行义的国民，不离弃神的典章，喜悦亲近神。在这节经文里，“好像”是关键词。“好像”，就是“不是”的意思。

当老板对你说：“你好像一位忠心的员工”，你就要小心了，这说明你还不是。当我跟一个人说：“你好像我的牧师”，这说明他不是我的牧师。同样，当神用“好像”来形容以色列人时，这说明他们根本不是行义的国民，他们根本就离弃了神的

典章，他们根本就不喜悦亲近神。

听到神的这个判语，听到神的这个责备，以色列人很不服，以色列人很生气。他们对神愤怒地说：“我们禁食，你为何不看见呢？我们刻苦己心，你为何不理会呢？”（赛 58:3）

在这节经文里，以色列人觉得神是瞎子，竟然看不见他们禁食。以色列人觉得神冷漠无情，竟然不理会他们的刻苦己心。在以前的默想中，我们说过：“真正的瞎眼，不是什么都看不见。真正的瞎眼，是你看见了所有的事情，却看不见自己的罪。”

在这节经文里，以色列人就是如此。他们看见了自己禁食，看见了自己刻苦己心，甚至看见了自己有多么乐意寻求神，多么喜悦亲近神。但是，他们就是看不见自己的罪。

于是，神就继续对他们说：“看哪，你们禁食的日子仍求利益，勒逼人为你们作苦工。你们禁食，却互相争竞，以凶恶的拳头打人。”（赛 58:3-4）

这段经文告诉我们，以色列人虽然在禁食，但是在禁食的日子，他们在干什么？禁食的目的，是为了让我们感受到身体的虚弱，是为了帮助我在软弱中更好地亲近神，倚靠神。可是，在禁食的日子，以色列人不仅没有亲近神，反而在为自己求利益，反而在勒逼人为他们作苦工，反而互相争竞，甚至以凶恶的拳头打人。

这一切，都说明他们的禁食只是做做样子，而不是真心实意。他们以为，神真的老眼昏花，神真的瞎眼了，看不见他们内心有多么败坏。他们竟然还对神说：“我们禁食，你为何不看见呢？我们刻苦己心，你为何不理会呢？”（赛 58:3）

亲爱的弟兄姐妹，你也是这个样子吗？在我们当中，有没有人是这么想的？“我每周都去参加主日聚会，我每周都去参加小组聚会，我每天早上起来第一件事就是读经祷告，可是，我心里面为什么还是能感觉到神对我的不满？难道我做的还不够好吗？”

回答这个问题，不能只是看这些。我们要摸着良心问问自己：“参加完主日聚会那 3 个小时，余下的所有时间，我都在干什么？早上花 30 分钟读经祷告 ，余下的所有时间，我都在干什么？”

亲爱的弟兄姐妹，请容许我这么说，如果主日聚会那 3 个小时，没有影响你主日结束后的生活，那 3 个小时，你只不过是在做做样子而已，就像以色列人的禁食。如果你每天早上读经祷告 30 分钟，但是那 30 分钟没有影响你今天一天的生活，那

30 分钟，你也只不过是在做做样子而已，就像以色列人的禁食。

有些人会形容某些不敬虔的基督徒为“星期天的基督徒”。因为他们除了周日去聚会，余下的六日，你完全看不出他们和非基督徒有什么不同。可是，我要说，他们根本就不是“星期天的基督徒”。他们在星期天去聚会，只不过是做做样子而已。

如果他们真的是“星期天的基督徒”，那么，这一天一定会影响他们剩下六天的生活。如果这一天，没有影响他们剩下六天的生活，那么，他们根本就不配称为“星期天的基督徒”。所以，有位牧师这样对他的弟兄姐妹说：“成为一个星期天的基督徒吧！复兴你主日的生命，因为我主耶稣基督在星期天复活！”

同样，这也是《以赛亚书》58 章神对他子民的呼吁。在《以赛亚书》58 章结尾，神对这群以色列人说：“你若在安息日掉转你的脚步，在我圣日不以操作为喜乐，称安息日为可喜乐的，称耶和华的圣日为可尊重的，而且尊敬这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话，你就以耶和华为乐。耶和华要使你乘驾地的高处，又以你祖雅各的产业养育你。”（赛 58：13-14）

在这里，神呼吁他的百姓，成为一个“安息日的基督徒”。神呼召他的百姓，在安息日这一天，真正以耶和华为乐，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话。同样，神也呼召我们每一个人，成为一个“星期天的基督徒”。就是在主日这一天，真正以耶和华为乐，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话。你发现，当我们在主日这一天不是做做样子，而是被主分别为圣，在余下的六日，我们的生命也会被更新和改变。

求主赦免我们，因为我们还不是“星期天的基督徒”，我们主日的时候只是做做样子，我们每天早上读经祷告的时候只是做做样子。我们不愿意让神的话扎进我们的内心，我们也不愿意让神的话除掉我们里面的自私和自爱。

我有一个亲戚，他得了癌症。医生劝他动手术，有 70%的几率痊愈，有 30%的几率失败。即便失败，也不至于马上就死。可是，他就是害怕动手术，就是害怕失败。结果，过了两三年，他就离开了这个世界。

亲爱的弟兄姐妹，我们都是一群得了癌症的人，我们都是一群必死无疑的人。如果我们惧怕神在我们身上开刀动手术，如果我们一直拒绝圣灵在我们心里动工，我们就会离永恒的死亡越来越近。我相信，神的手术，成功几率一定是 100%，失败几率一定是 0%。

为什么？因为神已经差派他的爱子为我们钉死在十字架上，他已经在十字架上为我们流出他的宝血。没有什么癌症，是耶稣的宝血不能医治的；没有什么罪，是耶稣的宝血不能洁净的；没有什么死亡，是耶稣的宝血不能胜过的。

求主怜悯我们，拿走我们心里的惧怕，让我们乐意恳求主耶稣在我们生命里动工。求主复兴我们，帮助我们成为“星期天的基督徒”，让我们在这一天，“不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话，……以耶和华为乐。”（赛 58:13-14）

求主帮助我们，让每一个主日，让每一个早晨的灵修，都深深影响和塑造我们每日的生活，帮助我们更加地敬畏神，顺服神。

第 59 章：他用自己的膀臂施行拯救

阅读经文：以赛亚书第 59 章

背诵经文：“他见无人拯救，无人代求，甚为诧异，就用自己的膀臂施行拯救，以公义扶持自己。”（赛 59：16）

小时候，我特别害怕夜里睡觉。每次害怕，我就把我爸的手拿过来，枕着我爸的手臂睡觉。当我的头枕着我爸的手臂，我就睡得特别安心。

长大以后，我就再也不能枕着我爸的手臂睡觉了。感恩的是，我还有天父的膀臂。无论在患难中，还是在不安中，只要我感受到神把我抱在他的臂弯里，我就有说不出来的满足和平安。

人生在世，从小到大，我都渴望有这样的膀臂为我遮风挡雨。离开这样的膀臂，我就会感到无助、不安和彷徨。感谢主，我小时候有父亲的膀臂，长大后有天父的膀臂。所以，我从来不缺安慰，也不缺喜乐，因为我有爸爸。他不仅是我的爸爸，也是我爸爸的爸爸。

在《以赛亚书》59 章开头，先知以赛亚告诉我们一个令人心痛的信息，就是天父的膀臂好像消失了，不见了，再也找不到了。以赛亚说：“耶和华的膀臂并非缩短，不能拯救，耳朵并非发沉，不能听见。但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们。”（赛 59:1-2）

这段经文告诉我们：耶和华的膀臂并没有缩短，耶和华的耳朵也没有发沉。但是，以色列人却再也感受不到耶和华膀臂的安慰，耶和华膀臂的扶持，为什么呢？因为以色列人的罪孽，悖逆，顽梗，使他们与神隔绝。

实际上，以色列也非常清楚，他们与神隔绝，再也找不回当初被神抱在臂弯里的平安和满足，是因为他们犯罪得罪神。在《以赛亚书》59 章 12-13 节，他们说：“至于我们的罪孽，我们都知道，就是悖逆不认识耶和华，转去不跟从我们的神，说欺压和叛逆的话，心怀谎言，随即说出。”（赛 59:12-13）

当以色列人失去了耶和华的膀臂，你就发现他们一直活在风雨飘摇之中。当他们的罪孽，使他们与神隔绝，神就不再用他大能的膀臂保护他们。结果，他们被亚述攻占，只剩下一个首都耶路撒冷。后来，他们又被巴比伦攻占，首都耶路撒冷被焚烧，自己也被掳到巴比伦。

这是一个血淋淋的教训。当我们活在罪孽中，当我们与神的膀臂隔绝，我们的人生，只会充满不安，而不可能有真正的平安。问题是，我们没有办法除掉我们的罪。靠着我们自己，我们没有办法除掉我们与神隔绝的状态，我们没有办法恢复我们与神的关系。唯一的办法，就是神用他爱子耶稣基督的宝血洗净我们的罪。

在《以赛亚书》59 章快要结束的时候，先知以赛亚又提到了耶和华的膀臂，他说：“他见无人拯救，无人代求，甚为诧异，就用自己的膀臂施行拯救，以公义扶持自己。”（赛 59：16）

对于陷在罪恶里的以色列人来说，他们的问题不仅仅是没有人愿意拯救他们，他们的问题更是没有人有能力拯救他们。因此，神就做了一件事，就是“用自己的膀臂施行拯救”。（赛 59：16）

在这里，我们不要把“膀臂”真的想象成一个人的膀臂，这里的“膀臂”指的是耶稣基督。耶稣，就是神的左膀右臂。借着耶稣的道成肉身，借着耶稣在十字架上的流血牺牲，神在我们中间施行拯救。

正如马太·亨利牧师在他的《以赛亚书》注释里说：“因为百姓没有能力，也没有决心除去因过犯和灾祸所引起的忧患。于是神就用自己的膀臂施行拯救，把救恩赐给他的百姓，赐给他行将兴起的拯救者，就是基督。耶稣，就是是神的大能，是耶和华的膀臂，是神的左膀右臂。”

亲爱的弟兄姐妹，在地上，你可能找不到一个强而有力的膀臂保护你。你活在一种强烈的不安全感中，因为你发现你爸爸的膀臂靠不住，你丈夫的膀臂也靠不住，你只能用自己的肩膀扛起半边天。当你在绝望的灰心潭中，你找不到任何的帮助，就像经文说的“无人拯救，无人代求”，甚至你发现。你越挣扎，在灰心潭中陷得越深。

然而，这只是一半的事实，另一半的事实是，在你的绝望中，神“用自己的膀臂施行拯救”。（赛 59：16）在绝望无助中，除非你看到神的膀臂向你伸出来，就是看见耶稣基督为你钉在十字架上，否则你在哪里也找不到真正的盼望。因为使你与耶和华膀臂隔绝的，不是你的苦难，而是你的罪。

耶和华的膀臂伸出来，就是耶稣基督为我们钉在十字架上，不是要除掉我们的苦难，而是要除掉我们的罪。当我们发现，我们的罪被除掉，我们不再那么关注脱离苦难，而是关注脱离罪，我们就会真实地经历，原来在苦难中，在软弱中，在缺陷中也可以有这么真实的平安和喜乐。

曾经，我有 15 年的时间活在对人的惧怕中。我唱歌老是跑调，所以几乎不在主日聚会中唱赞美诗，因为惧怕别人用异样的眼光看我；我普通话很不标准，所以无论在学校，还是在教会，我也几乎不说话，因为惧怕别人发现我连普通话都不会说。因为惧怕，我活在很深的不安中，总是担心别人不喜欢我，看不起我。

后来，圣灵光照我，让我看见，我真正的问题，不是唱歌跑调，不是不会说普通话，而是我在意自己胜过在意神。我最关心的，从来都只是别人怎么看我，而不是别人怎么看神。当我们的心被神更新和改变，我的惧怕就消失了。我去参加诗班，我努力去学唱诗，我努力去学普通话，不再是为了获得人的认可，不再是为了不被人看不起，而是为了更好地服侍神，讨神的喜悦。

因此，神“用自己的膀臂施行拯救”（赛 59：16），不是拯救我们脱离苦难，不是拯救我们脱离某些不足和缺陷，而是拯救我们脱离罪和败坏。神的膀臂，就是耶稣基督。当我们倚靠在耶和华的臂弯里，就是在耶稣基督里得着真正的满足和喜乐，你就会发现世上的富足、成功、美名都显得那么微不足道。当我们得着这些，我们不会忘乎所以；当我们失去这些，我们也不会痛不欲生。因为我们我已经在耶和华的膀臂里，得着更深的满足和喜乐。

亲爱的弟兄姐妹，你觉得自己无人拯救，无人代求吗？你觉得自己孤立无援，找不到任何帮助吗？你正为生命中的某些失去痛不欲生吗？请你来听先知以赛亚对你说：“他见无人拯救，无人代求，甚为诧异，就用自己的膀臂施行拯救。”（赛 59：16）愿这节经文带给你真实的安慰和盼望，因为他应许我们要成为我们的拯救，要成为我们的安慰和满足。

第 60 章：兴起，为主发光

阅读经文：以赛亚书第 60 章

背诵经文：“兴起，发光！因为你的光已经来到，耶和华的荣耀发现照耀你。”（赛 60:1）

公元 627 年-649 年，史上被称为“贞观之治”。贞观盛世，指的是唐太宗李世民在位期间，国家政治清明、经济复苏、文化繁荣的治世局面。贞观盛世的出现，其中有一个原因，就是唐太宗李世民有一面镜子。

这面镜子，就是贤臣魏征。魏征，有个特征，就是直言不讳，冒死进谏。有时候，魏征说话很难听，很不给李世民面子。虽然李世民很生气，甚至也有想杀掉魏征的念头，但最终他基本都会选择听魏征的建议。

当魏征去世时，李世民说了一句话，这句话一直流传到现在。他说：“以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。魏征没，朕亡一镜矣！”

对于唐太宗李世民来说，他需要一面镜子。这面镜子，可以帮助他看见自己的得失（对错），就是帮助他看见自己缺不缺德。一个人，如果没有一面镜子帮助他看见自己缺不缺德，你会发现他一直活在错谬和黑暗里。在《封神演义》中，纣王也有一面镜子，就是宰相比干。但是，当纣王把比干剖心杀死后，你发现他一辈子都活在缺德中，直到商朝灭亡。

无论是国家的兴亡，还是永恒的生死，人都需要一面镜子。这面镜子，可以发光，可以让人看见自己的对错，也可以为人指向一条通往永生的道路。

在《以赛亚书》第 60 章，神呼召他的百姓，要成为这样的镜子，要兴起发光。在《以赛亚书》60 章 1-3 节，先知以赛亚对以色列民说：“兴起，发光！因为你的光已经来到，耶和华的荣耀发现照耀你。看哪，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，耶和华却要显现照耀你，他的荣耀要现在你身上。万国要来就你的光，君王要来就你发现的光辉。”（赛 60:1-3）

在这段经文中，“兴起，发光！”是祈使句，也就是神的命令。神命令以色列民要兴起，要发光，而不是因为害怕不说话，不做事。为什么呢？这段经文告诉我们两个原因：

第一个原因，因为世人都活在黑暗里，所以以色列民需要发光。在第 2 节，神帮助以色列民看到一个场景，就是“黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民”。（赛 60:2）

在一个黑暗的地方，如果没有光，那是让人极其绝望的事情。在现代，有一个审讯方法，就是把人关进小黑屋里。当一个人被关进小黑屋，不能走动，见不到光，几天就会精神崩溃。对于被关小黑屋的犯人来说，他每时每刻都渴望可以见到光。

在《以赛亚书》第 60 章 2 节，神就是要引导以色列民看到世人活在如此黑暗、绝望的光景。当我们看到世人活在如此绝望的黑暗里，我们就会渴望发光。

30 年前，我的牧师才 20 岁出头，就决定全职。他为什么决定全职服侍主呢？他分享见证说：“当我在一个商场里，看见一群群来来往往的人，我发现他们都活在黑暗里，我发现他们的灵魂将来要进入更深的黑暗里，我发现他们正在一个又一个地走向地狱，我就立定心志为主发光，给他们传福音，建立教会帮助他们。”

从此，他的人生方向就完全被主改变。当他全职服侍主的时候，他的两个孩子才刚出生不久。现在，他的两个孩子都大学毕业开始工作了，他依然在全心全意全职服侍主。

“兴起，发光！”不仅是神对牧师的呼召，也是神对我们每一个人的呼召。我们不一定要全职，但我们一定要“兴起，发光！”因为“黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民”。（赛 60:2）

第二个原因，因为神已经光照我们，所以以色列民可以发光。有些人可能会说，我自己也活在软弱中，我自己也活在黑暗里，我怎么发光？此时此刻，我需要的是被光照，而不是“兴起，发光！”

当我们邀请或者呼吁人起来传福音，起来服侍主，他们常常会用这种理由拒绝。他们觉得自己缺乏，觉得自己不成熟，觉得自己还很软弱。可是，在《以赛亚书》60 章，神说：“兴起，发光！因为你的光已经来到，耶和华的荣耀发现照耀你。”（赛 60：1）

以色列人必须“兴起，发光！”除了因为世人活在黑暗里，更重要的原因，是因为他们已经被神从黑暗里拯救出来，神已经光照他们！你可能会想，神什么时候光照我呢？

亲爱的弟兄姐妹，请让我告诉你，如果你认识耶稣，你相信耶稣，神就已经光照了你，把你带到永生的路上。在《以赛亚书》60 章 1 节“你的光”指的不是某种亮光，而是指一个人，就是爱我们的耶稣基督。

在《约翰福音》第 1 章，使徒约翰论到施洗约翰说：“有一个人，是从神那里差来的，名叫约翰。这人来，为要作见证，就是为光作见证，叫众人因他可以信。他不是那光，乃是要为光作见证。那光是真光，照亮一切生在世上的人。”（约 1：6-9）

这段经文告诉我们，耶稣，就是那个神要赐给世人的真光。耶稣，这道真光，要照亮一切生在世上的人。我们每个人都必须“兴起，发光！”，不过我们不是要成为那道光，把人引向我们。我们发光，是要为光作见证，把人引向那道真光，就是为他们被钉死在十字架上的耶稣基督。

在《以赛亚书》注释中，马太・亨利牧师这样劝勉我们：“不但要领受光，蒙光照，还要反射这光。要兴起，把这光反射出去。”如果我们认识耶稣，相信耶稣，我们就是已经被主光照，身上带着主荣光的人。我们的使命，就是反射主的荣光。当我们用生命见证耶稣，当我们用嘴巴传讲耶稣，当我们用自己的恩赐服侍耶稣，我们就是在为主发光。

《以赛亚书》60 章 1-3 节告诉我们：我们不仅需要发光，我们也一定可以发光。因此，问题始终不是我能不能为主发光，而是我愿不愿意为主发光？

亲爱的弟兄姐妹，如果魏征和比干为了他心中美好国家的理想，愿意冒着生命危险，成为一面镜子，照亮帝王的心。那我们这群跟随主的人呢？我们愿不愿意为了主的荣耀，愿不愿意为了我们邻舍永恒生命的需要为主发光？

曾经，先知以赛亚因为为主发光，被玛拿西王用锯锯死；施洗约翰因为为主发光，被希律王砍头而死。我们现在为主发光，几乎都不用死，大部分人最多只是被人看不起，被人嘲笑，被人拒绝，问题是，在这种情况下，我愿意为主发光吗？

求主赦免我们，因为我们祈求兴起，却不祈求为主发光。我们真正在意的，都是为自己发光，而不是为主发光。我们总是渴望追求自己的成功和舒适，追求世人对我们的认可，却不在意“兴起，发光！”（赛 60:1）

求主怜悯我们，让我们被主更深地光照，求主的光除掉我们里面的黑暗，好让我们可以全然摆上，兴起，为主发光。

第 61 章：我的心靠神快乐

阅读经文：以赛亚书第 61 章

背诵经文：“我因耶和华大大欢喜，我的心靠神快乐。”（赛 61:10）

在《恩典切中要害的时候》这本书里，特里·约翰逊牧师区分了以下两种基督徒：

第一种是充满感恩的基督徒。他们领受了神的恩典，并且常常被神的救恩感动，充满感恩的喜乐。

第二种是怒气冲冲的基督徒。他领受了神的恩典，不是感恩，不是喜乐，而是怒气冲冲，为什么呢？因为他整个人生的着眼点，不是神的救恩，而是人的问题。当他听见其他基督徒传福音内容不够准确，他就怒气冲冲；当他看见其他基督徒不爱读经祷告，他也怒气冲冲；当他看见有些弟兄姐妹陷在软弱中，他更加怒气冲冲。

亲爱的弟兄姐妹，你是哪种基督徒？你常常因为神的救恩充满喜乐？还是因为人的问题充满愤怒？当你对有问题的人充满怒气时，你心里有对他们的爱和怜悯吗？如果没有，请让我说，你还不懂神的恩典。

在《以赛亚书》第 61 章，先知以赛亚说：“我因耶和华大大欢喜，我的心靠神快乐。因他以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上。”（赛 61:10）

虽然先知以赛亚生活的年代，以色列民充满了各种各样的问题，他们不倚靠神，他们专倚靠自己。他们最看重的，不是神，而是地上的军事实力。面对国家危机，他们向亚述帝国求救，向埃及帝国求救，向巴比伦帝国求救，就是不向耶和华祈求。晚年，先知以赛亚更是活在昏庸无道的玛拿西王残暴的统治下，最后因为讲真理被用锯锯死。

在整个以色列，没有谁比以赛亚更应该生气的了。他那么拼命地传讲福音，可是色列民就是不听。不仅不听，反而还嘲笑他，逼迫他。有时候，我劝我爸妈一些事情，我劝了三四遍，他们不听，我就开始生气，我就开始不耐烦。可是，先知以赛亚劝了几十年，他依然没有处在怒气冲冲的状态，而是充满感恩，为什么？因为他一直活在耶和华的救恩中，而不是活在人的问题中。

在以赛亚心目中，他聚焦的始终是神的救恩，而不是人的问题。在《以赛亚书》第 61 章，先知以赛亚说：“我因耶和华大大欢喜，我的心靠神快乐。因他以拯救为

衣给我穿上，以公义为袍给我披上。”（赛 61:10）

根据这节经文，我们看见，以赛亚的欢喜快乐，始终不是来自于环境，也不是来自于某个人，而是来自于神。以赛亚不是因为心想事成欢喜快乐，也不是因为家缠万贯欢喜快乐，而单单是因为耶和华“大大欢喜”。以赛亚也不是靠着地上的舒适和满足感到快乐，他的心单单是因为“靠神快乐”。

亲爱的弟兄姐妹，你知道怎么“因耶和华大大欢喜”吗？你知道怎么“靠神快乐”吗？《以赛亚书》第 61 章告诉我们，如果我们要“因耶和华大大欢喜”，如果我们要“靠神快乐”，我们就要更深地去默想神的救恩，让自己浸泡在神的救恩中。因为在后半节经文里，以赛亚说：“因他以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上。”（赛 61:10）

以赛亚感到欢喜快乐，不是因为他传福音传了几十年终于有人听了，而是因为神给他穿上了拯救的衣服，披上了公义的袍子。当以赛亚不断思想神的拯救，他的心里就充满喜乐。

这种喜乐，是以赛亚能够一辈子坚持服侍以色列民的基础。如果我们心里没有这种救恩的喜乐，其实我们很难真正去服侍一个人。正如提摩太·凯勒牧师在《耶稣之歌》这本书里说：“除非出于自己有喜乐，否则我们就无法服事别人；除非我们因为知道自己是上帝宝贵的产业、是他重价买来的，并因而喜乐满溢，否则我们所说的话就会是严厉、苛刻、冷漠或心不在焉的。”

无论是对孩子，对父母，还是对教会的弟兄姐妹，每当我们对人说话充满了严厉和苛刻，我们就要警惕，我们可能已经失去了，至少是远离了救恩的喜乐。因为我们变成了怒气冲冲，而不是充满感恩和喜乐的基督徒。当我们处于这种光景，我们要马上让自己回到耶稣那里，回到耶稣的十字架下，直到我们被他的拯救感动，激励，充满喜乐。然后，我们才能正确地去回应生活中软弱的需要帮助的弟兄姐妹。

在《仅此一生：活出热情，生命无悔》这本书里，约翰·派博牧师也说：“长存的喜乐只在通往十字架的路上。……与耶稣最甜蜜的交通就在十字架这条路上。所有最充满的喜乐，……都在耶稣和他的门徒所在的通往十字架的道路之上。”

钟马田牧师则说得更直接，他说：“只有一样东西能给人真正的喜乐，那就是思想主耶稣基督。他满足我的心智，满足我的情感，他满足我所有的渴望。他伟大的救赎是涵盖全人的，在他里面我得以完全。换言之，喜乐，是灵魂因为认识主耶稣基督而产生的回应与反馈。”

亲爱的弟兄姐妹，你的心靠什么快乐？当你陷入属灵的黑暗，当你被忧闷和烦躁吞噬，当你越来越怒气冲冲，你相信只有到神那里，你才能找到真正的喜乐吗？除非我们真实相信，唯有神是我们的真正的喜乐，否则我们不会愿意花时间、付代价到神那里去。所以，你知道你为什么那么轻易地就放弃祷告和读经吗？因为你心里并不真正相信，神，是你极大的喜乐。只有到神那里，你才能找到这种喜乐。

在《以赛亚书》第 61 章，以赛亚说：“我因耶和华大大欢喜，我的心靠神快乐。”（赛 61:10）

在《诗篇》第 43 篇，大卫说：“我就走到神的祭坛，到我最喜乐的神那里。”（诗 43:4）

在《路加福音》第 1 章，马利亚在尊主颂开头就说：“我心尊主为大，我灵以神我的救主为乐。”（路 1:46-47）

无论是对以赛亚，还是对大卫和马利亚来说，神都是他们最大的喜乐。追求在神里面的喜乐，是他们一生不变的满足。

求主赐给我们信心，让我们坚定地相信，神，唯独神，是我们最大的喜乐。求主怜悯我们，让我们更深地默想、经历、享受在主耶稣基督里的喜乐，求主让这种喜乐不断吸引我们，让我们越来越渴望追求这种救恩的喜乐，而不是世俗的快乐。

第 62 章：必不停止为我们代求的神

阅读经文：以赛亚书第 62 章

背诵经文：“我因锡安必不静默，为耶路撒冷必不息声，直到他的公义如光辉发出，他的救恩如明灯发亮。”（赛 62:1）

过去三个月，有个微信公众号被封了 3 个月。上个星期，这个微信公众号刚刚解封。解封第一件事，号主就发布公告，为了避免被永久封禁，以后不再写任何时事政治。

实际上，在腾讯严厉打击信仰公众号那段时间，我也把公众号里很多敏感的内容都删除了。在没有威胁和代价以前，我们都喜欢发声，我们也敢于发声。但是，在面对威胁，甚至只是潜在的危险时，有很多人都选择了静默，不再发声。

然而，在《以赛亚书》62 章，我们看到一个人，他说他为了以色列民的益处，必不静默，必不息声。在《以赛亚书》62 章 1 节，圣经说：“我因锡安必不静默，为耶路撒冷必不息声，直到他的公义如光辉发出，他的救恩如明灯发亮。”（赛 62:1）

这节经文有两种解释：第一种解释认为这是先知以赛亚说的；第二种解释认为这是耶稣基督弥赛亚说的。在今天的默想里，我们采用马太・亨利牧师的理解，这是先知以赛亚说的，不过先知以赛亚预备的是耶稣基督弥赛亚。

根据这段经文，我们要思想三个主题：第一，先知以赛亚下了什么决心？第二，先知以赛亚为何下这决心？第三，先知以赛亚下决心直到何时？

第一，先知以赛亚下了什么决心？

在《以赛亚书》62 章 1 节，圣经说：“我因锡安必不静默，为耶路撒冷必不息声，直到他的公义如光辉发出，他的救恩如明灯发亮。”（赛 62:1）

根据这节经文，我们看见，以赛亚所立定的志向，所下定的决心是“必不静默”，“必不息声”。换言之，以赛亚说他永远不会停止发声。那么，以赛亚永远不会停止发出什么声音？

首先，先知以赛亚不会停止发出神的声音。作为先知，以赛亚最重要的使命，就是传讲上帝的话语。在传讲上帝话语的过程中，他必定会遭遇许多批评，许多嘲笑，许多威胁。你可以想象，在玛拿西王执政时期，以赛亚肯定受到了生命的威胁。

玛拿西王肯定下令要求以赛亚闭嘴，否则就要处死他。可是，以赛亚始终没有闭口不言，最终，他被玛拿西王用锯锯死。

其次，先知以赛亚不会停止发出祈祷的声音。当先知以赛亚从神那里听见，以色列人将要如何被审判，他心里一定充满了爱的忧虑。当先知以赛亚看见，以色列人依然活在对神的悖逆和不信中，他心里一定充满了爱的负担。在整个过程中，他一定不停地在为以色列民祈求上帝的拯救，他也一定祈求神让以色列民可以早点悔改。

在《使徒行传》第 6 章，十二使徒对初期教会的弟兄姐妹说：“我们要专心以祈祷、传道为事。”（徒 6:4）无论是先知，还是使徒，作为神的仆人，他最重要的两件事，就是祈祷和传道。一位神的仆人，他不会停止对神的百姓传讲神的话语，他也不会停止为神的百姓向神祈求。

然而，祈祷和传道不是先知和使徒的专有责任，而是我们所有人的责任。因为在《使徒行传》中，你发现路加也特别记载被选出来管理饭食的七个执事，他们也花大量的时间祈祷和传道。

亲爱的弟兄姐妹，你怎样和你的配偶，你的父母，你的孩子，你的朋友和同事相处呢？你有常常对他们传讲福音吗？你有常常为他们祷告吗？求主帮助我们，在祈祷和传道这两件事上做的比以前更好。

第二，先知以赛亚为何下这决心？

在《以赛亚书》62 章 1 节，圣经说：“我因锡安必不静默，为耶路撒冷必不息声，直到他的公义如光辉发出，他的救恩如明灯发亮。”（赛 62:1）这节经文，在吕振中译本里的翻译是：“为了锡安的缘故我必不缄默，为了耶路撒冷我必不寂静。”（赛 62:1）

根据这段经文，我们看见，以赛亚不停止发声，所有的目的，都不是为了自己，而是为了耶路撒冷。有很多人蒙受冤屈，即便倾家荡产，也要上访，也要发声，直到自己沉冤昭雪。

可是，先知以赛亚遭受了那么多不公的批评和逼迫，他却没有一直想着为自己发声。相反，他说：“为了锡安的缘故我必不缄默，为了耶路撒冷我必不寂静。”（赛 62:1）

亲爱的弟兄姐妹，你平时都是为了什么下定决心？你是为了上帝的荣耀吗？你

是为了众人的益处吗？还是为了自己可以过得更健康、更舒适、更幸福？如果你心里想的都是自己，而不是神的荣耀和神的百姓，你绝对不会下定决心要祈祷和传道。

2023 年 8 月 5 日，我刚刚回到温州。回温州以前，我心里就想着一件事，赶紧去看医生。因为过去一段时间，我牙齿痛，腰也痛，昨天甚至肚子也开始痛。所以，没到温州以前，我就下定决心，回到温州第一件事就是去找我当中医的表哥，赶紧把病治好。当我见到我表哥，他说我腰椎间盘有点突出，然后又说我体重超标。我现在 127 斤，他说我应该控制在 120 斤以内。因此，我就下定决心要减肥，下定决心不要长期伏案工作。

说来羞愧，我下定这么多决心，都不是为了可以更好地荣耀神和服侍神。我下定这么多决心，都是为了自己不要那么痛苦。我下定决心的目的，不是为了让我身边的人可以脱离永恒的痛苦，而是为了自己可以脱离今生的痛苦。这就是我的本相。

今天的经文，对我是很大的提醒。这不是说我不可以下定决心找医生，也不是说我不可以下定决心减肥，而是说我为什么做这些决定？如果有一天，我去找医生，我下定决心减肥，是为了更好地服侍神，是为了更久地服侍神，我相信我就越来越像耶稣了。

第三，先知以赛亚下决心直到何时？

在《以赛亚书》62 章 1 节，圣经说：“我因锡安必不静默，为耶路撒冷必不息声，直到他的公义如光辉发出，他的救恩如明灯发亮。”（赛 62:1）

有时候，我下定决心为某几位肢体祷告。可是，祷告了一个星期，我就停止了。我的停止，不是因为祷告蒙垂听了，而是因为我把这件事忘记了。所以，我现在有一个祷告清单，帮助我常常记得要为哪些人，哪些事情祷告。

人的祷告，会时不时中断和停止。可是，先知以赛亚说，他不会停止祈祷和传道，直到耶路撒冷的“公义如光辉发出”，直到耶路撒冷的“救恩如明灯发亮”。简单来讲，先知以赛亚的意思是，除非耶路撒冷被神拯救，被神复兴，我断不会停止祈祷和传道，哪怕我遭受任何生命的威胁。正如先知撒母耳说：“至于我，断不停止为你们祷告，以致得罪耶和华。我必以善道正路指教你们。”（撒上 12:23）

结语：以赛亚预表的是耶稣基督

在整本圣经，谁是那位真正为了灵魂的益处永不停止为我们祈祷，永不停止向我传道的人呢？不是先知以赛亚，而是三位一体的神。

先知以赛亚不过是个人，当他死了，他的使命就结束了。可是，从亘古到永远，圣灵一直在向我们的心说话。即便耶稣被钉死在十字架上，此时此刻，他依然坐在天父的右边不住地为我们祈求。因为他不仅为我们死，他也为我们复活了。

换言之，耶稣才是那个真正下定决心为我们祈祷，向我们传道的人。他不仅下定决心为我们祈祷和传道，他更下定决心为我们舍命钉死在十字架上。耶稣才是那个真正为我们祈祷传道到永远的人，人的声音会随着他的死亡停止，但是神的声音永远不会停止。他的祈祷不会停止，他的传道也不会停止。

在世上，我们可能会渴望有一个人爱我们，他一直为我们祷告，他一直向我们传讲福音，直到我们在耶稣基督里得着真正的满足和喜乐。可是，我们又会发现，我们越渴望这样一个人，我们就越失望。因为他可能会忘记为我们祷告，因为他讲的道可能也不那么扎心。

我们之所以会失望，是因为我们把盼望建立在某个人身上，而不是建立在耶稣基督身上。当我们把盼望错误地放在某个人身上，我们就是把他当成了我们的弥赛亚、救赎主。

当他无法满足我们的盼望，我们就抱怨他，批评他，责备他。可是，我们的抱怨、批评和责备都是没有道理的，这些抱怨、批评和责备，归根究底不是我们盼望的那个人有问题，有问题的是我们把盼望放在了错误的对象身上。

当我们真正把盼望放在耶稣基督身上，当我们真正在耶稣基督里得着满足，我们就不会去抱怨、批评和责备我们的牧师，我们的同工，我们的弟兄姐妹。相反，我们会越来越有耶稣的样式，我们会为他们祈祷，我们也会向他们分享神的话语，直到我们同心合意建造主的家。

所以，当你下定决心找一间更好的教会，找一个更好的牧师 ，找一个更好的小组，甚至你开始抱怨，开始批评你的牧师，你就要小心，你就要开始问自己：“我下的这个决心是为了荣神益人吗？我有把盼望放在错误的对象身上吗？”

求主赦免我们，因为我们总是为自己下定决心，而不是为荣神益人下定决心。求主赦免我们，因为我们总是把盼望建立在错误的对象身上，而不是建立在爱我们的神身上。

求主怜悯我们，让我们可以下定决心跟随他，服侍他。无论做什么事，愿我们都是为了荣耀他而行。正如使徒保罗在《哥林多前书》第 10 章劝勉我们：“你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而行。”（林前 10：31）

第 63 章：你在自己咒诅自己吗？

阅读经文：以赛亚书第 63 章

背诵经文：“耶和华的灵使他们得安息，仿佛牲畜下到山谷。照样，你也引导你的百姓，要建立自己荣耀的名。”（赛 63：14）

最近，我遇到一些肢体心灵软弱，甚至离开教会。他们为什么会软弱，为什么要离开教会呢？因为他们觉得，神不祝福他们。他们稳定参加聚会，结果却发现自己高考落榜了，所以就不信了。他们热心参与服侍，结果却发现生活更艰难了，所以就不愿意服侍了。

他们衡量自己信不信，服侍不服侍的标准，不是神是否是真神，而是神有没有在地上祝福他们。如果神祝福他们，他们就信，就服侍；如果神不祝福他们，他们就不信，就不服侍。在某种程度上，这都是受了成功神学的影响。

然而，信仰，绝对不是以我们为中心，而是以神为中心。耶稣爱我们，耶稣为我们钉十字架，当然是为了拯救我们。但是，耶稣拯救我们，不是为了让我们在地上出人头地，也不是为了让我们在地上快活舒适，而是为了让我们可以背起十字架来跟从他。正如《路加福音》第 1 章告诉我们：“他……叫我们既从仇敌手中被救出来，就可以终身在他面前坦然无惧地用圣洁、公义侍奉他。”（路 1:74-74）

这段经文告诉我们，耶稣基督拯救我们，就是为了让我们终身用圣洁、公义侍奉他，而不是让我们更成功、更幸福、更没有苦难和疼痛。这也是《以赛亚书》63 章要向我们传达的信息。在《以赛亚书》63 章，神两次提到要建立自己的名。

第一次在 63 章 12 节，先知以赛亚说：“（神）使他荣耀的膀臂在摩西的右手边行动，在他们前面将水分开，要建立自己永远的名。”（赛 63:12）

第二次在 63 章 14 节，先知以赛亚说：“耶和华的灵使他们得安息，仿佛牲畜下到山谷。照样，你也引导你的百姓，要建立自己荣耀的名。”（赛 63：14）

在这两节经文中，圣经告诉我们，无论是神拯救以色列民出埃及、过红海，还是神带领以色列民到青草地、溪水边，都有一个核心目的，就是“建立自己永远的名”，“建立自己荣耀的名”。

马太·亨利在他的《以赛亚书》注释中说：“属神的以色列得以回归真神，以神为他们的安息之地，完全是藉着耶和华的灵。他成就这一切，都是藉着他的能力，

为了自己得称颂——要建立自己永远的名（第 12 节），要建立自己荣耀的名（第 14 节）。”

然而，在《以赛亚书》中，以色列人是怎么生活的呢？他们真正在意的，从来都不是要建立神永远荣耀的名，而是要建立自己的名。在安全无虞的日子，他们过着我行我素的生活。他们只在嘴巴上亲近神，心却远离他。在遭难的日子呢？他们向亚述、向埃及、向巴比伦寻求帮助，直到他们走投无路。

在生活中，拦阻我们生命成长的到底是什么呢？不是教会不好，不是牧师不行，而是我们为自己而活，却不愿意为神而活。当我们越来越在意自己的幸福，越来越在意自己的成功和名望，我们就发现自己被这些偶像掌控，变得患得患失。换言之，一个人说自己相信耶稣，却还在追求自己的幸福，为自己的成功打拼，他就是在自己咒诅自己。

我们知道，大卫王是合神心意的人。可是，当大卫不再追求建立耶和华永远荣耀的名，而是追求自己的幸福和舒适，你就发现大卫走上了一条自己咒诅自己的道路。当他与拔示巴同寝，又杀死拔示巴的丈夫乌利亚，顺理成章把拔示巴娶过来。大卫想做的事情，似乎都做成了。大卫真的心想事成了，可是你觉得他幸福吗？不！他在自己咒诅自己。

在我们心底深处，我们都渴望建造自己的巴别塔，我们甚至渴望建成这样一座巴别塔。可是，这不是神拯救我们的目的。神拯救我们，不是要让我们成为主角，而是要让我们跟随他，荣耀他，尊崇他。正如耶稣在主祷文中教导门徒祷告说：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。”（太 6:9）

主祷文教导我们：神的名，而不是我们的处境，应该成为我们生命中最关心、最在意的事情。我们每个人，都中了“为自己而活”的毒，这种毒深入骨髓，会把我们带向地狱。耶稣基督为我们钉十字架，把我们从罪恶中拯救出来，就是在给我们解毒。衡量我们是否痊愈的标准，就是看我们是否渴望为神的名而活，是否渴望人人都尊神的名为圣。

亲爱的弟兄姐妹，你还在自己咒诅自己吗？当以色列人不寻求神，却寻求亚述、埃及、巴比伦的帮助，他们就是在自己咒诅自己。当大卫不寻求在神里面的满足，却在拔示巴身上寻求满足，他就是在自己咒诅自己。同样，当我们每日专注为自己而活，而不是为神的名而活，我们也是在自己咒诅自己。

在《诗篇》23 章 3 节，大卫说：“他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义

路。”（诗 23:3）在《寻求引导》这本书里，巴刻牧师在解释这节经文时说：“神为自己的名，引导我们走义路，而不是易路。”

换言之，如果我们现在追求的，依然是易路，而不是义路，我们的灵魂就没有被苏醒过来。耶稣拯救我们，不是要让我们用最容易的方式跟随他，而是用最圣洁的方式跟随他。

求主光照我们，让我们看见，神拯救我们，不是要让我们宣扬自己的名，而是要让我们称颂他的名。只有荣耀他的名成为我们生命的中心，在失意、失落、患难中，我们才不会远离他，而是能够紧紧抓住他。因为神必为他自己名的缘故拯救我们，复兴我们。曾经，他怎样为自己荣耀的名带以色列民出埃及、过红海，如今他也要照样拯救我们，带我们出黑暗入光明。

求主怜悯我们，让我们从此不要自己咒诅自己。求主拯救我们，让我们脱离为自己而活的咒诅，转而开始真正为他而活，这将会是我们人生最大的喜乐。

第 64 章：我还能得救吗？

阅读经文：以赛亚书第 64 章

背诵经文：“耶和华啊，现在你仍是我们的父！”（赛 64:8）

曾经，有位弟兄给我打电话。我没见过他，他也没见过我。他只是从我的默想中受益。他给我打电话，就问我一件事：“林健弟兄，如果我现在悔改，神还会拯救我吗？”

其实，从我的默想中，他已经知道，只要我们真心向神悔改，没有什么罪是神不能赦免的，也没有什么罪是神不愿意赦免的。不被赦免的罪，只有一种，就是亵渎圣灵。而这个罪，指向的其实是一个人始终不信神，不愿意悔改。

因此，最重要的不是我们犯了什么罪，也不是我们已经犯罪很长时间，而是现在我们愿不愿意真心向神悔改？神不是根据我们的犯罪的大小来决定是否要赦免我们，神乃是根据我们悔改的意愿来决定是否赦免我们。

在生活中，我们如果陷入重大的罪，陷入一些持续的罪中，我们可能会有这样的困惑，我们会问自己，也会问别人：“这样，我能得救吗？”在《以赛亚书》64 章，先知以赛亚似乎也发出同样的问题，他说：“你迎接那欢喜行义、记念你道的人，你曾发怒，我们仍犯罪。这景况已久，我们还能得救吗？”（赛 64:5）

先知以赛亚知道，神是完全圣洁和公义的。神喜悦那些欢喜行义，记念他道的人，神厌恶那些犯罪悖逆他的人。因此，他迎接义人，向罪人发怒。可是，在神发怒的时候，以色列人仍然犯罪得罪他，并且持续犯罪得罪他，经文说“这景况已久”。最后，先知以赛亚发出一个终极拷问：“我们还能得救吗？”（赛 64:5）关于得救，在教会里有两种极端：

第一种是不敢相信自己会得救。他觉得自己犯了很大的罪，因此遇到人就追问一个问题：“我能得救吗？神会救我吗？”

第二种是坚信自己一定会得救。他觉得自己已经受洗了，已经拿到了天堂的入场券，因此去不去教会关系不大，过不过圣洁生活关系也不大，反正以后能上天堂就可以了。

这两种人，无论是相信自己一定会得救，还是不敢相信自己会得救，他们的聚焦点都在于自己的行为。他们要么聚焦于自己过去犯罪的经历，要么聚焦于自己过

去受洗的经历。可是，一个人得不得救不是取决于自己的行为，乃是取决于耶稣的行为。

在《以赛亚书》注释中，马太·亨利牧师说：“我们得救的盼望不取决于我们的行为，也不取决于我们的能力，而是取决于神的怜悯和应许，这是极大的福份，因为神的怜悯和应许必存到永远。”

我们可以想象《路加福音》15 章中那个离家的浪子。他在父亲活着时就要求分家，这其实是一种大逆不道的行为。他的行为表明，他想要父亲早点死。当他拿到家产，在外面挥霍无度，直到花光所有钱，这一定需要不少时间。在整个过程中，浪子没有任何悔改的意愿。他喜欢上了浪子的生活，他从来没有想过要回头。

可是，当他花光所有钱，沦落到恨不得拿猪所吃的豆荚充饥时，他想起了父亲。他从来没有想过，他可以再次成为父亲的儿子，他唯一盼望的，就是可以在父亲的家里当个雇工。

当父亲看到这位只奢望当个雇工的儿子回来，他怎么做呢？圣经说：“他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。……吩咐仆人说：‘把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐。”（路 15：18-22）

亲爱的弟兄姐妹，如果你正陷入“我还能得救吗？”这样的困惑中，请你来读这段经文。父亲不会因为浪子的悖逆，也不会因为浪子一直悖逆就不认他。相反，父亲一直在翘首以盼浪子回家。只要浪子回家，他就愿意向他施恩，重新接纳他。父亲不仅愿意接纳他，更为他摆设了丰盛的宴席，要和众人吃喝快乐，庆祝浪子回家。

因此，最重要的不是过去你成为多么犯罪堕落的浪子，也不是过去你成为浪子已经很长时间，最重要的是你现在愿不愿意回家？父亲的怀抱已经敞开等着要拥抱你，你愿不愿意回家？

在《以赛亚书》第 64 章 8 节，先知以赛亚继续说：“耶和华啊，现在你仍是我们的父！我们是泥，你是窑匠；我们都是你手的工作。”（赛 64:8）

虽然以色列人持续犯罪，持续不信靠神，但是先知以赛亚依然坚定地说：“耶和华啊，现在你仍是我们的父！”（赛 64:8）马太·亨利牧师在解释这节经文时说：“虽然我们没有尽到本份，也不感恩，然而你仍是我们的父。你管教我们，却未将我们抛弃。我们愚昧，心不在焉，我们贫穷，受人蔑视，被人践踏，然而你仍是我

们的父。所以我们要悔改归向你，像浪子那样起身往父亲那里去。”

所以，在今天，让我们反复背诵和确信这节经文，让我们在信心中对神说：“耶和华啊，现在你仍是我们的父！”（赛 64:8）神是我们的父，不是因为我们的好行为，而是因为耶稣基督的好行为，他为我们钉十字架，把我们从罪恶过犯中拯救出来。

换言之，没有圣子耶稣作我们的长兄，我们就没有圣父耶和华作我们的父亲。当我们相信圣子耶稣在十字架上为我们受死复活，我们就可以在信心中坚定地说：“耶和华啊，现在你仍是我们的父！”（赛 64:8）

当我们真实地相信耶稣基督，我们就不会在聚焦自己的行为中惶恐不安，好像神会拒绝我们。相反，我们会在耶稣基督的工作中有得救的确据，有真实的信心。这种确据和信心，会不断吸引我们转向神，直到我们在父亲的怀抱里享受安息。

在今天，愿我们一起这样向神祷告说：“主啊，感谢你，让你儿子耶稣基督为我钉十字架。感谢你，虽然我们每天犯罪得罪你，但你仍然作我们的父亲。求你让我被你无条件的爱吸引、感动，直到我愿意放弃世界的享乐，一头扎进你爱的怀抱里。奉主耶稣名求，阿门。”

第 65 章：与其问神在哪里？不如问我在哪里？

阅读经文：以赛亚书第 65 章

背诵经文：“我对他们说：我在这里！我在这里。”（赛 65:1）

当遭遇艰难和困苦，我们有许多人会问：“主啊，你在哪里？”

有时候，我们没有遭遇什么艰难和困苦，可我们读经和祷告就是没有感动，我们仿佛陷入了属灵黑夜。这个时候，我们也会向主发问说：“主啊，你在哪里？”

在《以赛亚书》63 章，先知以赛亚也有类似的发问。当以色列民持续不信靠神，并且被神管教依然不信靠神，以赛亚就向神发问说：“你的热心和你大能的作为在哪里呢？你爱慕的心肠和怜悯向我们止住了。”（赛 63：15）

这种发问不一定是怀疑神，相反，这种发问是基于对神良善的理解。先知以赛亚从心里认为，神是充满良善和怜悯的神，他从不怀疑这一点。可是，此时此刻，以色列民正遭遇的，好像一直是神的审判，并且这种审判仿佛遥遥无期。

首先，耶路撒冷被亚兰王和以色列王联合攻击。紧接着，耶路撒冷周边所有城市都被亚述王攻破，只剩下孤城耶路撒冷被亚述大军包围。最后，整个耶路撒冷都被巴比伦王攻破，城里的贵胄和精英都被掳到巴比伦当奴隶。在短短几十年间，这一件又一件事情发生，让人不得不对神的良善产生怀疑，神究竟在哪里呢？

实际上，让先知以赛亚最困惑的，不是神的审判，因为《以赛亚书》一直在预言耶路撒冷百姓的被掳和归回。让先知以赛亚最困惑的是，这群悖逆的耶路撒冷百姓，他们究竟要到什么时候才肯回转呢？面对神如此清晰的预言，他们为什么还不肯回转呢？难道是神没有在他们心里动工吗？因此，先知以赛亚发问说：“你的热心和你大能的作为在哪里呢？你爱慕的心肠和怜悯向我们止住了。”（赛 63：15）

在《以赛亚书》65 章 1 节，神亲自回答了先知以赛亚在 63 章提出的问题，神说：“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。”（赛 65:1）

如果我们要理解这节经文，我们必须知道这节经文的说话对象，不是以色列人，而是外邦人。只有外邦人才是素来没有访问神的，没有寻找神的，没有称为神名下的。可是，即便是面对这样的外邦人，神都乐意施恩给他们，让他们可以求问他，遇见他，那对于神所拣选的耶路撒冷，神岂不是更加乐意向他们施恩典，发怜悯吗？

在这个过程中，神怎么形容自己的热心和大能的作为呢？在《以赛亚书》65 章 2 节，神说：“我整天伸手招呼那悖逆的百姓，他们随自己的意念行不善之道。”（赛 65:2）

根据这节经文，我们知道，不是神不向耶路撒冷的百姓发热心，而是耶路撒冷的百姓不向神发热心。我们注意“整天”这个词，神不是偶尔呼唤耶路撒冷的百姓悔改，而是“整天伸手招呼那悖逆的百姓”悔改。因此，真正的问题不在于神，而在于神的百姓。

当我们遭遇患难，当我们遭遇属灵黑夜，无论遭遇什么，当我们把问题归因于神，认为神不爱我们，神不愿意怜悯我们，我们就要告诉自己：“真正的问题不在于神，而在于我自己。”神还是那个神，可是我可能已经不是那个我。在患难和属灵黑夜中，我的信心可能不像以前那么坚定，我的心可能也不像以前那么火热。

对于被亚述大军包围的耶路撒冷百姓，对于被掳巴比伦的耶路撒冷百姓，他们真正应该问的问题，不是“主啊，你在哪里？你还爱我们吗？你还会拯救我们吗？”他们真正应该问的问题，乃是“主啊，我是那悖逆的百姓吗？我是那悖逆整天招呼却不愿意悔改的百姓吗？”

当遭遇患难和属灵黑夜，神已经应允我们说：“我在这里！我在这里。”（赛 65:1）因此，我们不需要再发问“主啊，你在哪里？”相反，我们要开始问自己：“主啊，我在哪里？我是站在你的对立面，不愿意敬畏你和顺服你？还是站在你的身后，立志跟随你和服侍你？”

在《以赛亚书》第 6 章，当先知以赛亚真正遇见神，他就对神说：“我在这里，请差遣我！”（赛 6：8）所以，亲爱的弟兄姐妹，无论遭遇什么，你不要一直问神在哪里？你要开始问自己，你在哪里？你愿意舍下自己的一切被神差遣吗？

如果你非要问神在哪里？那么我会告诉你，神已经为你的罪被钉死在十字架上，如今他正坐在天父的右边为你不住的祈求。神在哪里？十字架和天父的右边，就是耶稣基督所在的地方。无论在哪个地方，他都是为了爱你，拯救你，赦免你。因此，让我们不要一直问“神在哪里？”而是开始问“我在哪里？”

大概 20 年前，我们主日学非常喜欢唱一首赞美诗，这首诗歌的歌名是希伯来文《Hi-Ne-Ni》，中文的意思就是《我在这里》。在这首诗歌里，作者这样向神祈求：“耶和华我的主啊！求你使我放下心中，放下心中所爱；耶和华我的主啊！求你使我打碎心中，心中偶像，直到我在敬拜中献上自己为祭，无怨，无悔，永不回头。

直到我在祭坛那里得着命定，无怨，无悔，我在这里。”

愿这首诗歌成为我们今天的祷告。求主使我们放下心中所爱，打碎我们心中偶像，让我们可以成为圣洁、顺服、喜乐的子民，被主差遣，成为多人的祝福。

第 66 章：我正走在哪条路上？

阅读经文：以赛亚书第 66 章

背诵经文：“他们必出去观看那些违背我人的尸首，因为他们的虫是不死的，他们的火是不灭的。”（赛 66：24）

有份福音单张，名称叫做《人生二路》。这份福音单张指出人生只有两条路，一条是通往天堂的路，一条是通往地狱的路。最终，人要进天堂，还是下地狱，取决于他现在要不要相信耶稣，要不要接受耶稣作他生命的主。

在四福音中，耶稣常常提到天堂和地狱。当然，耶稣也会有另一种表达方式，就是不顺服神的人，将来会被扔到黑暗里哀哭切齿。可是，我们现在似乎越来越少讲到地狱，仿佛地狱的审判不存在。或许，是因为我们里面太惧怕人，以至于不敢传讲地狱。

《以赛亚书》总共 66 章，在这 66 章的最后一节经文，神没有吩咐先知以赛亚描述一幅天堂荣景，而是吩咐他描述一幅地狱惨景。在《以赛亚书》66 章 24 节，圣经说：“他们必出去观看那些违背我人的尸首，因为他们的虫是不死的，他们的火是不灭的。”（赛 66：24）

在哪里有不死的虫？在哪里有不灭的火？地狱里！在《以赛亚书》的结束，神为什么不让先知以赛亚描述天堂，而是描述地狱？因为神要警告、催促所有不信靠他，悖逆他，假冒为善的以色列人悔改。倘若他们不悔改，倘若他们是违背神的人，那地狱就是他们最终的结局。

我们必须注意，《以赛亚书》不是针对外邦人，不信的人写的，而是针对那些号称相信神，并且稳定禁食祷告的人写的。在《以赛亚书》66 章 17 节，耶和华说：“那些分别为圣、洁净自己的，进入园内，跟在其中一个人的后头吃猪肉和仓鼠，并可憎之物，他们必一同灭绝。这是耶和华说的。”（赛 66:17）

在这节经文中，必定会灭绝的是哪种人？不只是不信的人，更是那些在表面上“分别为圣、洁净自己”的人。这节经文有两个解释：

第一种解释：表面上，他们很圣洁、很干净，其实心中肮脏污秽、不干不净。

第二种解释：表面上，他们按着律法的规条、履行宗教仪式，好像循规蹈矩。其实，在背后：做一些见不得人的可耻的事玷污了自己。

无论是哪种解释，我们都可以确定，他们不是顺服神的人，而是违背神的人。更准确地说，他们表面顺服，里面却充满悖逆的百姓。

在《以赛亚书》中，神其实一直在责备这样一群假冒为善的法利赛人，他们恪守外表的宗教义务，但是内心却远离神。对他们来说，去会堂敬拜神，参与服侍和奉献，每周禁食，都只是一种形式，甚至是一种赚取神祝福的工具。当他们在做这些事时，心里没有对神的渴慕，更没有对神的敬畏和顺服。

《以赛亚书》的写作对象，就是那些只注重宗教礼仪，却不注重自己心有没有敬畏神的以色列民。因此，在《以赛亚书》第 1 章，神就说：“你们举手祷告，我必遮眼不看；就是你们多多地祈祷，我也不听。”（赛 1:15）

神为什么遮眼不看以色列人的祷告，闭耳不听以色列人的祈求？因为以色列人只是在嘴巴上亲近神，只是麻木地履行外表的宗教事务，但他们的心却没有真正敬畏神。正如《以赛亚书》29 章说：“这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我。”（赛 29:13）

最近，有位肢体跟我说，他们教会的全职同工，平时不灵修，对弟兄姐妹的灵魂也没有负担。教会让他做什么事情，他也总是有意无意拒绝。对他来说，全职曾经是一种呼召，现在似乎已经成了一种混日子的方式。这样的人，我们自然会觉得，倘若他没有改变，一定不适合继续当全职同工。

我们不说别人，回过头来想想自己。当初，我们决定受洗时，必定充满信心和热心。可是，受洗这么多年过去了，当初的信心和热心是否已经减退，甚至不复存在？虽然我们每天早上起来还是读圣经祷告，虽然我们每周日还是会坚持去教会聚会，可是，我们心里真的渴慕神吗？我们在日常生活中真的有顺服神吗？我们生活的重心，是否已经越来越聚焦地上，而不是天上？

如果我们的生活一直聚焦地上，而不是天上，我们需要神的警告。我们需要神对我们说：“那些分别为圣、洁净自己的，进入园内，跟在其中一个人的后头吃猪肉和仓鼠，并可憎之物，他们必一同灭绝。这是耶和华说的。”（赛 66:17）

对于假冒为善的人，神给出的是地狱的警告。对于那些忠心跟随神，始终信靠神的人，神给出的是什么呢？是新天新地的盼望与安慰。

在《以赛亚书》65 章 17 节，耶和华说：“看哪，我造新天新地，从前的事不再被记念，也不再追想。”（赛 65:17）

在《以赛亚书》66 章 22 节，耶和华又说：“我所要造的新天新地，怎样在我面

前长存，你们的后裔和你们的名字也必照样长存。”（赛 66:22）

新天新地，是神预备给那些在今生跟随他、信靠他之人的祝福。一个人，倘若不愿意用信心去领受这个祝福，将来就一定会被咒诅。一个人，倘若不愿意用自己的实际行动——追求永生胜过今生——表明自己相信这个祝福，将来他一定会发现自己落在悲惨的地狱里。

这就像飞机起飞前的最后一次召集。飞机起飞前，通常我们都能听到这样的广播：“多少多少号航班现在就要起飞了，请还没来的乘客马上到登机口来。王某某先生，李某某女士，离飞机起飞还有最后 10 分钟，请你们马上到登机口登机。”

《以赛亚书》第 66 章，就像这样的最后广播，他还没有审判，但是他给所有还没有“登机”的人，就是表面信主，但心里却没有真正悔改的人一个警告，一个提醒，一个催促，盼望他们可以快点跑，甚至扔下自己所有的东西快点跑，努力跑到“登机口”，用这种实际行动表明自己对神的信心。

所以，亲爱的弟兄姐妹，你不要每天跑着赚钱，拼了命地工作，你要每天跑着悔改，拼了命地用信心去跟随神。天国是努力进入的，但我们努力的方向，绝对不是在这个地上积累无尽的财富，而是积累在天上永不会朽坏的财富。

在《寻求更大的事》这本书里，保罗·区普牧师说：“当我处心积虑要抓住一心想成就并享受的梦想时，结果却是我永远不能经历真正的生命。我反而经历到灵命的渐渐萎缩，直到最后不再留下任何气息。你知道，在我们与主的关系之外根本找不到任何生命，因此，如果想在那位生命的本源以外寻找生命的话，我其实是在灵里自杀。”

在今天的经文中，愿我们都问自己这样一个问题：“我在追求哪种生活？我正走在哪条路上？我努力向着天堂的登机口（耶稣）直跑吗？还是朝着地狱的大门狂奔？”

愿《以赛亚书》66 章有关地狱的审判警告我们，催促我们离弃偶像，转向真神。愿《以赛亚书》66 章有关新天新地的荣耀景象激励我们，吸引我们快跑跟随他。