

【《以賽亞書》綜覽】——耶和華是救恩

【主要內容】——前三十九章論到神對選民的責備和審判，包括歷史、詩歌和預言，預言以色列將被擄和列國將滅亡；後二十七章論到末後選民之重聚及復興，以及記述神的干預及拯救選民的史實，最後講到神的安慰，救贖，賜福，與將來的榮耀。

【主要事實】——神的審判(一～三十五章)；神的拯救(三十六～三十九章)；神的救贖(四十～六十六章)；亦或責備(一～三十五章)；歷史插曲(三十六～三十九章)；安慰(四十～六十六章)。

【主要作者】——以賽亞。

【本書重要性】

(一) 《以賽亞書》論到神的應許和恩典，其信息正如先知名字含義，就是耶和華拯救。神藉先知嚴厲地指責百姓的弊病，乃因離棄真神，轉去拜偶像，神必按照祂的公義審判，但神也必按祂的恩典拯救他們。因在神審判的背後，有祂無限的慈愛與憐憫，而帶來救恩。因此，任何人若想要知道耶和華如何藉著審判和恩典向祂的子民施行拯救，就必須讀本書。

(二) 《以賽亞書》為「舊約的福音書」，且有稱為「舊約的《羅馬書》」，論及彌賽亞(基督)的救恩帶來的赦免、安慰和盼望的信息。奧古斯丁(Augustine)悔改時，請問安波羅斯(Ambrose)說：「我當看什麼書更可以幫助我呢」？回答說：「當看先知《以賽亞書》」。因此，任何人若想要知道如何得著基督的救恩和進入基督的國度，就必須讀本書。

(三) 《以賽亞書》其中的中心信息是有關彌賽亞的預言。在舊約中沒有一人像以賽亞對基督和祂的救恩描寫得那樣詳細、準確，以及那樣最近似新約的。新約中直接用本書的經文多達二十一處，間接暗示的至少有兩百五十次之多。本書可謂是舊約中的新約，也是整本聖經的縮影。此外，本書亦論述猶大，以色列，與四鄰諸邦列國禍福興亡預言。因此，任何人若想要知道這些預言的含義，尤以對基督之預言，因祂已經來了，並且祂還要再來，就必須讀本書。

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

- ❖ 「以賽亞看見了神的最終目的就是『祂的榮光要充滿全地』。…神最終的目的就是耶穌基督在整個宇宙中，並在你我個人身上，得著徹底全部的榮耀、權柄、地位。」——史百克
- ❖ 「以賽亞的視野並且擴及整個世界，包括了神全部的旨意。他清楚知道，神要藉著祂的選民，使萬族蒙福；他從整個審判的過程中看見了全世界最終將得的祝福。」——摩根
- ❖ 「以賽亞當時所面臨的社會，他的使命就是譴責這些罪惡，宣告審判，並且要百姓知道神的憐憫。」——史考基
- ❖ 「舊約主要是論律法，和破壞律法的人應有之懲罰；本書前三十九章也是論離棄律法的以色列選民和他們該受之刑罰。新約是論神之恩典和救恩；本書後二十七章也是論神之恩典、安慰和要臨之救恩。因此《以賽亞書》就某一意義來說，它是一本聖經之縮影。」——巴斯德

8月24日

讀經：賽第一章

主題：以賽亞第一次被召得默示

提要：第一章記載三件事，就是：(1)哀歎百姓悖逆，不認識神，而受懲罰(1~9節)；(2)譴責百姓的惡行，惹神厭煩，而勸他們悔改(10~17節)；和(3)呼民聽辯，宣佈神的懲罰與應許施恩，並警告惡人的毀滅(18~31節)。本章論及神對猶大的責備、得救的應許與警告的審判，勾劃出全書的主題——神的審判與救恩。

鑰節：**【賽一 2~3】**「天哪，要聽！地啊，側耳而聽！因為耶和華說：『我養育兒女，將他們養大，他們竟悖逆我。牛認識主人，驢認識主人的槽；以色列卻不認識；我的民卻不留意。』」

鑰點：本章值得注意的就是，猶太人的悖逆與神的指控；以及勸民悔改，神應許賜福。首先，以賽亞以極精簡之筆綜述全書寫作的時代，是烏西雅、約坦、亞哈斯、希西家作猶大王的時候和他所得的默示主要涉及猶大和耶路撒冷。接著，以賽亞開始宣告神對百姓的責備，因為他們的罪行：(1)悖逆、(2)不認識、(3)不留意、(4)犯罪、(5)擔著罪孽、(6)行惡、(7)敗壞、(8)離棄、(9)藐視、和(10)退步；於是，以賽亞為猶大發出歎息，因為他們的屬靈光景：(1)屢次悖逆受責打、(2)盡是傷口而沒有療傷、(3)地土荒涼、(4)僅存錫安城、(5)餘種稍留；然後，他痛斥他們外表的敬拜，指出無論多少牛羊的血，都不能洗滌他們的罪，而神不聽他們的禱告；之後，他勸他們悔改：(1)洗濯自潔、(2)除掉惡行、(3)止住行惡、(4)習慣行善、(5)尋求公平、(6)解救受欺、和(7)為孩兒寡婦伸冤辯屈；而後，他描述神邀請人與祂辯論，而督促百姓悔改，從污穢中得潔淨，或繼續行惡，結果被刀劍吞滅；隨後，他哀歎錫安居民對神不忠、對人不義，因而神要審判及煉淨錫安，然後得蒙救贖；末了，他警告公義的審判必臨到悖逆之輩，因為他們必如：(1)枯乾的橡樹、(2)無水澆灌的園子、(3)易燃的麻瓢、和(4)被無人撲滅的火星燒盡。

今日鑰節指出「以色列卻不認識；我的民卻不留意。」本章先知以賽亞他開宗明義地以審判的信息開始，而揭示了神呼天喚地譴責這些背約的子民。神用無知的牲畜和愚昧的以色列人作比較，說明他們的罪是何等乖違常理。因為祂像一位好父親，餵養、撫育大了孩子，但他們卻忘恩負義，悖逆祂；當神向他們顯現時，他們竟不理睬，連牛驢牲畜都不如。因此，耶和華呼召祂的子民悔改，否則審判必然會臨到。親愛的，你是否受了神養育之恩，卻成了不聽祂話的悖逆兒女呢？

「雖然這先知的信息中指出神的憤怒之火足以使人滅亡，但也充分證明審判之猛烈，乃是出之於愛，最終的目標是要讓人與神和好。」——摩根

默想：親愛的，在信仰路上，你是否有悖逆的時候嗎？那時，你如何悔改歸向神，求祂向你施恩？

禱告：神啊，求祢賜我們感恩和歸屬的心，使我們更愛祢，更留意祢，而不遠離祢。阿們！

8月25日

讀經：賽第二章

主題：以賽亞第二次被召得默示

提要：第二章記載二件事，就是：(1)預言末日萬民來依歸神(1~9節)；和(2)警告不信者必受重罰(10~22節)。接續第一章定罪審判的主題，第二章起至第四章止敘述以色列經歷審判後的祝福。本章我們看見以賽亞的呼籲。他的呼籲是論及有關末日的異象，以及警告百姓的罪孽必召來公義審判。

鑰節：【賽二2】「末後的日子，耶和華殿的山必堅立，超乎諸山，高舉過於萬嶺，萬民都要流歸這山。」

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

鑰點：本章論及耶路撒冷末日的復興與現在的敗壞以及審判。首先，以賽亞預言耶和華的日子來臨，萬民到來歸依神，接受神的管治，世界一片和平；接著，他呼籲雅各家要行在耶和華的光明中；然後，他描述現在的耶路撒冷充滿各樣的罪惡：迷信（「作觀兆」）、倚賴財富和軍備、拜偶像，因此神要離棄和審判他們。以賽亞描繪神審判的情景，如《啟示錄》描述災難時期的情形(啟六15~16)。在神審判的日子，那時地大震動，人求生不得，求死不能。屆時，人毫無保障，只能逃入洞穴，而必將所拜的偶像假神，拋給田鼠和蝙蝠。

今日鑰節提到「末後的日子」和「那日」。這卷書是對耶穌基督(彌賽亞、以馬內利、受苦的僕人、救贖主及君王)預言最多的一卷。以賽亞預言到「末後的日子」和「那日」，也就是耶穌基督再來，統治管理全地做得勝王的時候。本章值得注意的就是，

(一)末日榮耀的異象——以賽亞看到一個異象，就是將來神審判所要經歷的各個事件。當「末後的日子」來到，就是神的聖殿建立並被高舉，以及祂的道由錫安發出，在那日子：(1)萬民都要前來敬拜神；(2)正義與和平要支配全地；和(3)列國都解除武裝，而刀要打成犁頭，槍要鑄成鐮刀。

(二)末日審判的異象——「那日」也是神最後大清算的日子。在耶和華的審判中，一切自高自大之人倚賴的、所誇口的事物，都要被擊打，所有的偶像必被毀壞，驕傲的人必在大能的神面前謙卑。

親愛的，為了預備「末後的日子」和「那日」的來到，你是否與神有正常的關係，天天單單高舉祂呢？

「耶和華的日子，必要臨到人所倚靠的一切事物。人若戀慕地上的東西，當『地大震動』的時候，他們的心亦必隨著震動。」——馬太亨利

默想：親愛的，不要懷疑神的時間表和神的智慧，祂斷定的事，必定在祂預定的時刻成就。

禱告：主阿，在「末後的日子」來之前，讓我每天行走在祢的光中，因而充分享受祢的同在。阿們！

8月26日

讀經：賽第三章

主題：神的審判

提要：第三章記載三件事，就是：(1)神除掉百姓所倚靠的(1~12節)；(2)神要審問民中的長老和首領(13~15節)；和(3)到那日必將成就三件事(16~26節)。本章更詳細地論到神的審判。

鑰節：**【賽三1】**「主萬軍之耶和華從耶路撒冷和猶大除掉眾人所倚靠的，所仗賴的，就是所倚靠的糧，所仗賴的水。」

鑰點：以賽亞在上章概括性指出全國受審判，本章更清楚詳述神審判的對象。首先，神將要剝奪猶大的生活來源，以及除掉百姓所仗賴的人，而使錫安敗落；接著，神要審問民中的長老和首領，因為他們濫用特權、欺壓弱者、更是惡劣的暴行；末了，到那日神必將成就三件事，包括：(1)錫安的女子將無美容和華飾，(2)男丁壯士將倒在刀下，和(3)錫安必將荒涼。在尼布甲尼撒(巴比倫王)侵略猶大後，以賽亞的預言應驗了這些審判。

今日鑰節提到「**除掉眾人所倚靠的所仗賴的。**」以賽亞在上章清楚指出休要依靠世人(賽二22)。本章說到神要除掉眾人所倚靠的：(1)糧食與飲水，(2)勇士、戰士、五十夫長，(3)審判官、長者、尊貴人、謀士，(4)先知、占卜、妙行法術，和(5)巧藝的。因為百姓的倚靠，所誇口的，是促使他們離棄神的主要原因。因此，神除掉他們的仗賴，他們才會仰望祂，而倚靠祂的恩典。親愛的，若你倚靠人的能力、智慧、和有權勢的人等來替你解決困難，那你與沒有信仰的人有何分別？

此外，本章反映當時的社會景況，清楚詳述在上的腐敗，因為他們掠奪窮人、壓榨百姓，積財在自己家中；以及時髦婦女所穿戴的二十一類講究打扮。在所有人類的歷史上，腐敗的官員和豪華奢侈的婦女，總是有極密切的關係。所以，以賽亞警告那些將快樂建造在別人的痛苦上，只知安逸享福，卻不顧神的百姓的人，將步向毀滅之路。因此，神的審判「那日」來到，到時：猶大婦女的美艷豪華將消逝，有臭爛代替馨香，繩子代替腰帶，光禿代替美髮，麻衣代替華服，烙傷代替美容，象徵厄運與荒涼臨到。親愛的，這段講述猶大貴婦們由粉飾風華，轉眼易顏；這對注重外表華美，追求享受的現代人而言，你有甚麼反思？

「先知既在思想末日異象所顯示的敗壞時，看出了審判是必須的，現在他就更詳細地論到審判。」——摩根

默想：親愛的，你是生命的焦點是否放在倚靠神身上？你是否養尊處優，對有需要的人視而不見呢？

禱告：主啊，世人是不可靠的；獨有祢配得我專心一致的信任。阿們！

讀經：賽第四～五章

主題：神審判的結果和葡萄園之歌

提要：第四章記載二件事，就是：(1)神對不肯悔改的錫安女子的懲罰(1節)；和(2)神的審判帶來的祝福(2～6節)。本章應視為第三章的繼續，論及神審判的結果：一方面是懲罰惡人，除盡污穢；另一方面則是帶來祝福與盼望

第五章記載三件事，就是：(1)神對葡萄園的關愛與失望(1～7節)；(2)被比作葡萄園的以色列具體的罪惡與審判(8～25節)；和(3)神使用外邦人審判敗壞的葡萄園(26～30節)。

鑰節：【賽四 2～4】「到那日，耶和華發生的苗必華美尊榮，地的出產必為以色列逃脫的人顯為榮華茂盛。主以公義的靈和焚燒的靈，將錫安女子的污穢洗去，又將耶路撒冷中殺人的血除淨。那時，剩在錫安、留在耶路撒冷的，就是一切住耶路撒冷、在生命冊上記名的，必稱為聖。」

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

鑰點：第四章今日鑰節提到「到那日」，乃是表達神施行審判之日，將帶來潔淨和拯救。在本章，以賽亞描述了三重的應許：

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

第五章今日鑰節提到「我為我葡萄園所作。」以賽亞將神比作農夫，盡心盡力、辛勤勞作地耕耘著葡萄園，好讓它們結實纍纍，等待收成。他並將以色列民比作神的葡萄園，可惜卻令神大失所望。他們雖由神親自栽種，細心照顧，可是卻頑梗悖逆、行各樣罪惡。因而所結出的不是好果子，卻是野葡萄；不只果子小，而且又酸又澀。所以，他們終難要受神嚴厲責罰。

本章值得注意的就是，以賽亞再次描述猶大的罪惡，但更清楚道出神的忿怒與猶大受的刑罰。首先，他用葡萄園之歌道出神對祂百姓的關愛與失望；接著，他一共用了六個禍哉，指出以色列民具體的罪惡與審判；末了，他宣告神使用外邦人為審判的工具。

「站在這個有關最後秩序的清楚異象之高峰上，這位先知經歷了有關敗壞和審判的異象，最後他用審判的第一個結果所表現的景象作結束。在這幅圖畫中，餘民得到拯救，並且被建立。」

——摩根

默想：第四章，親愛的，神的管教帶來神的祝福、潔淨與祂的同在。

第五章，親愛的，你結的果子是好的還是壞的？是有用的還是沒有用的？

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

讀經：賽第六章

主題：第六次蒙召得默示

提要：第六章記載三件事，就是：(1)以賽亞見異象(1~4節)；(2)以賽亞蒙潔淨(5~7節)；和(3)以賽亞受託付(8~13節)。

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

鑰點：本章記載烏西雅王死的時候，以賽亞蒙召，開始先知事工的經過，其中包含了神賜給他的異象，以及他的蒙召，並接受先知的使命，而傳達神警告和應許的信息。此外，丁良才指出以賽亞所見到三方面的異象：(1)上面(指呼召)——最恭敬的崇拜主；(2)裏面(指態度)——最謙遜的等候主；和(3)外面(指行動)——最忠誠的事奉主。

今日鑰節指出以賽亞蒙神呼召差遣的經歷。以賽亞之所以被神如此重用，並非偶然，因為他人生中有重大的轉機。此後，他就有新的異象、新的呼召、新的奉獻、新的能力、新的使命、新的工作、新的預言。神先讓他看見祂的榮耀，然後讓他看見自己的敗壞。緊接在這異象之後，神呼召他，成為神的出口。當神問：「我可差遣誰呢？」以賽亞已預備好自己成為神的僕人，他心中充滿敬畏，毫無猶豫地回答：「我在這裡，請差遣我。」這不單成為他一生的轉捩點，歷代以來神也使用他蒙召的經歷感動千萬人，獻身給神回應祂的呼召，去傳祂的信息。

【請向前邁出一步】一支部隊決定組織一個敢死隊，為國效命。指揮官說，「你們當中誰又勇氣的，請向前走一步！」然後他低頭沉思，讓士兵稍作決定。當他抬起頭來時，發現沒有人向前邁出一步，使他十分驚訝：「什麼？沒有一個有膽量的人嗎？」「報告長官，我們全師的兵都向前走出一步了。」難怪後來他們在戰場上勝利。親愛的，當主向你發出呼召之後，你是否願為主向前邁出一步，聽候祂差遣呢？

「我們是否樂意給神使用？如果樂意，那就天天繼續不斷的將自己交在祂手裏，不要不滿意祂所帶領的道路。只要以讚美和期待的心情來接受祂的安排。」——倪柝聲

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

默想：親愛的，你有沒有與以賽亞相似的經歷呢？你有沒有遇見這位聖潔、榮耀的主，而接受祂的託付，將你的一切託在祂的手中，任祂使用呢？

禱告：榮耀的主！「我在這裏，請差遣我。」阿們！

讀經：賽第七章

主題：耶和華的兆頭

提要：第七章記載四件事，就是：(1)猶大面對的危機(1~2節)；(2)耶和華的安慰和條件(3~9節)；(3)以馬內利預言(10~17節)；和(4)將要臨到猶大審判的預言(18~23節)。七~十二章通稱為「以馬內利預言篇」，多處清楚明確地預言彌賽亞降臨的應許。

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

鑰點：本章記載先知以賽亞與亞哈斯王的會談。首先，以賽亞描寫亞蘭和以色列(以法蓮)一同進攻猶大國的歷史事件；接著，在這混亂危急之際，以賽亞帶來耶和華的話語，安慰亞哈斯王，就是要「謹慎安靜，不要心裏膽怯」，鼓勵亞哈斯不向以色列與亞蘭軍屈服，也不向亞述求助，單單仰賴神；並保證亞蘭和以法蓮的勢力終必瓦解；然後，他預言彌賽亞降臨的應許，勸亞哈斯王要信靠神，不要仰賴亞述的勢力；最後，因亞哈斯王的不信，他宣告神的審判，就是藉著亞述王的入侵。

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

「神最傷心的，就是人的不信任。但人的不信並不能使神的應許落空。『主自己要給你們一個兆頭』。彌賽亞必為你而生。」——馬太亨利

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

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

禱告：可愛的救主，祢是**以馬內利**，與我們同在，使我們能面對人生一切的挑戰。阿們！

讀經：賽第八章

主題：耶和華對先知的託付

提要：第八章記載三件事，就是：(1)預言亞述的入侵(1~4節)；(2)掃羅受命尋驢(3~14節)；和(3)掃羅遇撒母耳(15~27節)。本章接續前章，再肯定神要除去以色列與亞蘭的威脅，呼籲猶大依賴神，另一方面，猶大如果離棄神，而去依賴外邦及邪術，必自食惡果。

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

鑰點：本章接續前章，重複論及以馬內利的應許。首先，藉著先知以賽亞生子，耶和華指示以賽亞給他兒子起名，「瑪黑珥沙拉勒哈施罷斯(Mahershalalhashbaz)」，即「擄掠速臨，搶奪快到」，而預告擄掠速速臨到以色列及亞蘭，因他們要被亞述征服；接著，以賽亞痛斥猶大的愚昧，他們既厭棄流得緩慢西羅亞池的水，神便使大河的水沖來，漲溢氾濫全地，就是亞述王來到管轄；然後，他安慰敬畏神的人，勉勵他們要堅定倚靠神，而不須懼怕敵軍的圍攻，也不須倚靠計謀或投靠政治勢力，因為神與他們同在；之後，因亞哈斯王與百姓既拒絕神的話，他不再發出訓誨，等待神先前的預言應驗；最後，他警告百姓不可轉向那些交鬼和行巫術的，否則必自食惡果。

今日鑰節提到「以馬內利」。「以馬內利」的意思是神與我們同在，於七、八章出現三次(七14；八8，10節)。以賽亞說出這充滿了希望的辭句，乃是叫百姓不要畏懼，並勸他們要安靜等候耶和華的拯救。他指出由於猶大的悖逆和不信，亞述的軍隊必入侵，如同洪水遍滿以馬內利的土地。但是神如同鳥展翅，將保護屬祂的猶大全地。因猶大有神的同在，雖然大敵軍來攻，如同洪水漫到頸項，他們還不致於被淹沒，而將安然渡過這場災難。因為以馬內利仍是這地的主人，祂是百姓最終的倚賴與拯救。親愛的，「以馬內利」是神對祂百姓的保證，這個名字是否激起你對神的信心呢？

【無論生死】蘇格蘭有個熱心的牧師，臨終時，有個朋友問他到底視死如何。他答道：「朋友哪！論生死，我看真是一樣的；我若死了，我必與神同在；我若活，神必與我同在。」

「與神同在，乃是一切事奉神的中心。」——陶恕

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

禱告：主啊，求祢讓我在艱難中，不害怕，也不驚慌，因祢的同在必眷顧我。阿們！

讀經：賽第九章

主題：奇妙的救主

提要：第九章記載二件事，就是：(1)彌賽亞與其國度的預言(1~7節)；和(2)審判將迅速來臨的預兆(8~21節)。

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

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

今日鑰節提到以賽亞預言耶穌基督及所建立的國度。這節是本書說到救主基督最清楚的一處。以賽亞首先啟示祂的身位——「**有一嬰孩為我們而生**」，說明祂與人類的實際關係；「**有一子賜給我們**」，指出了祂與神的關係。接著，他描寫祂要建立神的國度，直到永遠，而「**政權必擔在祂的肩頭上**」，因祂要統管全地，作萬王之王，萬主之主。

此外，以賽亞列出四個特別的主名的名字。祂的名字帶著四個特別的職分和名稱，也帶給我們不同的應許：

- (一)「**奇妙的策士**」(Wonderful Counselor)——啟示祂的智慧。祂行事奇妙、無所不知，藉著祂奇妙的作為，為我們完成了神的救贖。
- (二)「**全能的神**」(Mighty God)——啟示祂的自有永有、無所不能、無所不在、至尊的統治者。祂的得勝救我們脫離罪和死亡，幫助我們勝過所有的惡勢力。
- (三)「**永在的父**」(Everlasting Father)——啟示祂的永恆祂居於永恆中，並擁有永恆。祂以慈愛、溫柔、憐憫、全智，時時關懷我們，並且要供應我們一切的需要。
- (四)「**和平的君**」(Prince of Peace)——啟示祂以無比的愛和自己的生命，使我們重新「與神和好」，並賜給我們平安和喜樂。最終，祂要為這紛亂的世界帶來和平。

親愛的，憑信心支取祂的寶貴應許。祂的名字能應付你一切的需要、難處。

「我們是怎樣的基督徒，但看我們如何認識主；因為我們的信仰、生活、工作等，全是隨著我們對於主的認識而轉變。」——賈玉銘

默想：親愛的，願神使你心中充滿恩典，認識祂榮耀的身位，和為祂所成就的而感謝。

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

讀經：賽第十章

主題：審判亞述國的預言

提要：第十章記載四件事，就是：(1)降罰以色列不義的官長，因他們欺壓一切無助的人(1~4節)；(2)審判亞述，因他們到處殺戮、焚燒、毀壞，並且驕傲和自負(5~19節)；(3)安慰受審判的猶大，而在審判的毀滅之後，有一批餘民要歸回(20~27節)；和(4)預言亞述的入侵，但耶和華至終將其擊敗(28~32節)。

鑰節：【賽十5】「亞述是我怒氣的棍，手中拿我惱恨的杖。」

鑰點：首先，以賽亞解釋了神審判治那悖逆祂的以色列百姓的之預兆後；又插入一段話，論到亞述國，因神本來是用亞述懲罰祂子民的工具，來成就祂的旨意；接著，以賽亞宣告神的決心，和耶和華審判亞述的作為。因為亞述王大言不慚，把自己的成功歸因於他自己的能力和智慧，殊不知完全是神把杖放在他手中，結果反而被神折斷；然後，他預告了餘民的結局——雖然神以杖擊打祂的子民，卻保留餘種，就是那些誠實倚靠耶和華的人。猶大雖被亞述攻擊，但終必脫離亞述的轄制；之後，他預言亞述的入侵，生動地描繪亞述軍勢如破竹，將耶路撒冷北部的城市一一攻陷，並即將包圍耶路撒冷；最後，他向餘民傳達一個安慰的信息，就是形容神是砍林者，亞述像樹林一樣被伐倒。

今日鑰節說到「亞述是我怒氣的棍，手中拿我惱恨的杖。」本章值得注意的就是，神使用了亞述來刑罰不斷犯罪的以色列和猶大，也要用其他方法，審判了高傲的亞述。亞述曾是神手中的棍、杖(5, 24節)、斧、鋸(15節)、鞭(26節)，是耶和華用來管教祂的子民的工具，也就是實現瑪黑珥沙拉勒哈施罷斯的預兆，那就是審判即將臨到。因為亞述不瞭解它與神真正的關係，也不知道它是神計劃中的一部分，於是驕傲自大、目中無神，更認為以色列和猶大的神只是偶像。因此，亞述也不能逃避神的審判。工具又怎麼能向使用它的主人自誇呢？同樣，我們是神的器皿，為要完成祂的工作和成就祂的旨意。親愛的，人若忘記自己受造的地位與受託的本分，必迷失方向，自食惡果。

「我們是神的工具器皿，神要藉著我們作成祂的工。當我們停止為神工作，只讓神藉我們工作，這就成為我們人生的轉機。」——邁爾

默想：親愛的，你若有什麼成就，都是出於神的恩典。當神使用你完成重大任務時，你是否曾得意忘形，而將成就歸功於自己呢？

禱告：主啊，帶領我更深刻地領悟我沒有甚麼可誇口的，因「我是無用的僕人」，我所做的，本是我應做的(路十七10)。阿們！

讀經：賽第十一章

主題：將要來的那一位

提要：第十一章記載二件事，就是：(1)彌賽亞公義與和平的國度(1~9節)；和(2)招聚餘民旋返歸主(10~16節)。本章描繪基督再來時榮耀掌權的光景，就是要以和平之君建立一個公義正直與萬物和諧共處的國度。

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

鑰點：不管在舊約還是新約，本章的預言乃有關彌賽亞(基督)和彌賽亞國度的預言最偉大的經文之一。論到基督再來的救恩，以賽亞首先描述將要來的那一位彌賽亞及其使命的性質，以及論及彌賽亞國度的公義、和平性質；然後，他描寫因彌賽亞而來的變化，野獸與家畜、人類和諧共處，甚至喫奶的孩子可以玩耍在虺蛇的洞口；最後，他更詳細地描述將要來的那日子，也就是耶西的根要施行管理的那日，神要再次將分散異地的百姓招聚回來，如當日神帶領為奴的以色列人離開埃及往迦南地。

今日鑰節提到「耶西的本必發一條。」這一句話中的本字下有小字「原文作不」，這個不字非「不」字，音墩，就是樹被砍伐或鋸斷所留下樹根的禿出部分，英文聖經譯為 Stump，亦即為木頭墩或樹樁之意。因此，原文可以可譯為「完全枯竭的樹墩子」，意味彌賽亞將在大衛家完全敗亡、毫無希望的境況中出現。前後對照，猶大的樹木已被砍伐(六13)，亞述的樹木會被砍倒(十33)，但神要讓一個枝子從耶西的樹樁那裡長出來。在這裡，以賽亞描述將要來的那位彌賽亞的特點：

(一)祂是耶西的子孫、大衛的後代——這裡形容大衛家要像將死的禿枝再發芽，乃是預言耶穌基督如何經歷患難而仍被保留；由它再生出的枝子來成就耶和華的旨意。

(二)祂為聖靈所膏立，被聖靈充滿——我們看見聖靈在祂身上有四方面的表現，就是「智慧和聰明的靈」，「謀略和能力的靈」，「知識的靈」，和「敬畏耶和華的靈」。

「祂是耶西根生的『枝子』，看來似乎柔嫩脆弱，實際上卻充滿聖靈的恩典和恩賜，因為神本性一切的豐盛，都居住在祂裡面(西一19，二9)。在祂的統治下，一切都和平寧靜，沒有弱肉強食的現象。」——馬太亨利

默想：親愛的，那日子這位基督要以公義管理祂的國度，你渴望祂早日來臨嗎？

禱告：親愛的主，感謝祢賜給我榮耀的盼望，因祢二次降臨而帶來的變化，以致一切都將改變更新，使我在那日享受與萬物和諧共處。阿們！

讀經：賽第十二章

主題：稱謝救恩之歌

提要：第十二章記載二件事，就是：(1)個人稱謝之歌(1~3節)；和(2)團體稱謝之歌(4~6節)。本章一方面連接上章，為彌賽亞的顯現及百姓的獲救向神謝恩，另一方面亦是一~十一章的總結：神審判的怒氣只是暫時的，至終祂必安慰、拯救祂的子民。

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

鑰點：本章是一首感恩的詩歌，乃是為彌賽亞的顯現那日子，帶來了這喜樂的經歷，而向神謝恩。首先，那日子乃是個人(「你」是稱謝者)頌讚的日子，因為神審判怒氣的結束，至終祂必安慰、拯救祂的子民；接著，那日子又是集體頌讚的日子，也就是眾民(「你們」是稱謝者)頌讚之日，而以色列將向萬國傳揚神的作為。此外，神不僅是個人的力量、詩歌，和拯救，也是教會整體蒙恩的根源。因此，我們如何向神回應——(1)稱謝神(1、4節)，(2)倚靠神(2節)，(3)傳揚神的作為(4節)，(4)向耶和華唱歌(5節)，和(5)當揚聲歡呼(6節)。

今日鑰節提到「**你們必從救恩的泉源歡然取水。**」以賽亞生動地描繪到那日神賜下救恩，而譜出了這首讚美之歌，本章值得注意的就是，以賽亞以稱謝、讚美作為結束，表明了耶和華是怎樣的一位神：

(一)神審判的怒氣只是暫時的，至終祂必安慰、拯救祂的子民——神管教猶大，彰顯了祂的慈愛與公義，為了是賜下慈愛、救恩；雖然他們一時在祂怒氣之下，後來卻蒙神拯救。

(二)神是力量、詩歌、拯救——人認識救恩是從神來的，必能體驗從救恩的泉源取水的喜樂與平安的經歷。本節「**拯救**」出現二次，正是本書的重要主題，也是先知名字「以賽亞」的意義——耶和華施救恩。

(三)神行美好的事——神為倚靠祂的人所作的一切，怎能叫我們不唱詩、讚美祂呢？

「**這是何等喜樂的事，常因新的發現而歡樂。神救恩的豐富，你都可以保著。我們汲取，不必擔心用盡。聖靈與新婦邀我們去喝，不再乾渴，也不再為不安或無盡的需求而失望。**」——邁爾

註釋：「**歡然取水**」(3節)——引用當時猶太人的取水典禮作比喻。他們用金壺從西羅亞池取出水，歡欣鼓舞，把水倒在祭壇的供物上。

默想：親愛的，飲於救恩之泉的人要歡喜快樂，要不斷的讚美祂，因祂是你隨時的力量、詩歌、滿足、喜樂、和救恩！

禱告：神啊，祢為我們所預備的、所作的一切，實在美好。我們從祢救恩的泉源歡然取水，所以我們唱詩、讚美祢，將祢所行傳揚在萬民中，尊崇主耶穌的名。阿們！

9月4日

讀經：賽第十三章

主題：預言巴比倫(亞述)受審判

提要：第十三章記載四件事，就是：(1)約拿單的戰績(1~15節)；(2)掃羅乘勝追擊(16~23節)；(3)掃羅鹵莽起誓拿俄米的囑咐(24~46節)；和(4)掃羅的戰績與族譜。從本章直到第二十三章主要論列國的默示，包括亞述，摩押，亞蘭，古實和推羅等。神對列國施行的審判，正是祂拯救子民的行動。

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

鑰點：接下來的十一節經文，以賽亞預言對外邦各國的審判。首先是擊敗亞述(約主前 609 年)的世界強國巴比倫。以賽亞從巴比倫(亞述)開始，宣告神的審判臨到全地，強調神向各國所發的忿怒；之後，他預言神將興起瑪代人和波斯人，毀滅強大的巴比倫帝國。

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

「巴比倫的悲慘命運，證明聖經預言的真實性，暗示新約巴比倫的傾覆，警告罪人逃避將來的忿怒，保證信徒克勝靈性和教會的敵人。」——馬太亨利

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

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

禱告：親愛的主，世界的權勢不斷地變動，唯有祢掌管一切。讓我努力追求那永不動搖的國，好叫我敬虔度日，以虔敬的心侍奉祢，過一個合祢心意的生活。阿們！

讀經：賽第十四章

主題：亞述國的覆亡

提要：第十四章記載二件事，就是：(1)巴比倫的傾覆(1~23節)；和(2)非利士與亞述的傾覆。(24~32節)本章是上一章有關巴比倫毀滅之預言的繼續；講述以賽亞宣告神決心審判亞述國，並預言巴比倫的毀滅，特為巴比倫王作哀歌悼輓。

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

鑰點：首先，以賽亞預言在巴比倫傾覆之後，神的子民將會蒙神憐恤，歸回自己的土地；接著，他作挽歌悼巴比倫王，論及他是如何欺壓、強暴、轄制、攻擊、逼迫別國。他所行的好像無往不利，但至終逃不出神的審判，應有的報應；並且他預言巴比倫受攻擊後全然毀滅，其地淪為箭豬之所、沼澤之地，無人居住；然後，他宣告神要打折亞述人，使奴役猶大的軛得以解脫；末了，他預言非利士要受審判，並再次警告猶大，毋須依靠亞述，應該等待耶和華的作為。

今日鑰節描寫巴比倫王的驕傲和野心，甚至要高舉自己與至上者同等；但他的收場卻是墜落陰間，下到坑中深處。先知書中的預言，有的需要按字面解，有的需要按靈意解。因此，本段內容既有歷史，也有更深一層的意義。多數傳統解經家，認為此處所描寫的非任何一個人能完全適合，應是描寫撒但和牠墜落之事。雷歷指出本段經文，「明顯是指到撒但，因為基督曾作過類似的描述(路十 18)，而且 13~14 節的用詞，除了描述撒但以外，任何人都不合適。」撒但本為神所造的天使長，是「明亮之星」、「早晨之子」。但牠卻不守本位，存心狂傲，以五個「我要」自我高舉，目標就是要「與至上者同等」，結果背叛神而受到神的審判，被逐離天上。相反的，基督本與神同等，卻虛己，自己卑微，存心順服，以至於死，神卻將他升為至高(腓二 6~11)。

「我們最大的一個罪，就是驕傲。驕傲是死得最慢，且是最難死的一種罪。神恨驕傲的罪，過於一切的東西，因為驕傲要叫人和神爭奪那超乎萬有之上的地位。驕傲能立刻斷絕人與神的交通，而招致神的管教，因為神阻擋驕傲的人。」——達秘

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

禱告：主啊！撒但的墜落是由於驕傲，想要與神同等。求祢幫助我脫離所有的驕傲，而靈中貧窮，心裡卑微。阿們！

讀經：賽第十五章

主題：審判摩押的預言

提要：第十五章記載二件事，就是：(1)摩押的傾亡(1~4節)；和(2)先知為摩押悲哀(5~9節)。

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

鑰點：本章屬挽歌，預言摩押的覆亡。摩押是神第四個審判對象。這章生動地描寫大難臨到，摩押兩個主要城市——首都亞珥及其驕人的堡壘基珥都被襲擊，而忽然間被毀滅，變為荒廢；並且摩押人雖逃難異鄉，但仇敵仍不放過他們，也會像被獅子追上一樣。

本章值得注意的就是以賽亞對摩押的預言，在短短三年內全部應驗。關於摩押的幾點預言：(1)敵人將襲擊摩押的二十大城；(2)摩押人必求助於他們的偶像；(3)遍地將充滿哀哭的聲音；(4)兵士喪膽；(5)災禍將連累鄰邦；和(6)戰後境內必定哀聲遍野。

今日鑰節指出「**我心為摩押悲哀。**」以賽亞生動地描寫了摩押的結局，那種淒涼的情景，讓人心生戰兢，因而為摩押悲哀。這章經節的一個特點，就是哀哭的字眼反復出現，可見當時人心惶惶，全國一片哀聲的情形。摩押雖與以色列一向為敵，但他們是羅得的後裔，與以色列人有血緣關係。看到他們現今的敗亡，以賽亞並不為此而幸災樂禍，卻說：「**我心為摩押悲哀**」。這句話是何等美麗，以賽亞胸懷何等寬廣，他乃是流著眼淚來傳神審判的信息。我們的主在十字架上，豈不也是向反對祂的人，動了憐憫的心腸，而說出恩慈的話嗎？

【憐憫之心】1930年美國經濟蕭條的時期，一天，警察以竊盜罪嫌扭送一位老人到紐約法庭，這個老人因為飢餓偷了一條麵包。很巧，紐約市長佳迪正好在法院指揮，便充當法官，以便接近市民。他聽完警方的控訴，判處老人罰金十美元。因為法律有它的尊嚴，不容任何人踐踏、破壞。之後，市長從口袋裡掏出十元代替老人交納罰金，然後轉向法庭內其他的人說：「我們大家都生活在同一個城市，竟然對一個飢餓的老人，沒有及時伸出援手，迫使他不得不去偷，我判定在場的民眾每人罰金五角。」市長親自用自己的帽子去收取罰金，一共收到五十元，市長就轉交給那個老人。被告一時目瞪口呆，滿心感激含淚步出法庭。

「惟有這樣傳道才會感動未得救的心，如果在傳佈審判的語氣上生硬，態度死板，只會叫人的心更剛硬。潤濕的眼睛，傷心的流露，會感動最冷的心。破碎的心才會破碎人的心。眼淚才會引眼淚。我們慈悲的大祭司給我們恩慈，將祂關心將亡的人的負擔，放在我們裏面，我們看見那城就痛哭，以顫抖的聲音，向罪人與未悔罪者說出審判的話。」——邁爾

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

禱告：主啊，幫助我有憐恤同情之心；教導我能為人代求，與哀哭的人同哭。阿們！

9月7日

讀經：賽第十六章

主題：審判摩押的結果

提要：第十六章記載三件事，就是：(1)摩押人向猶大求庇護(1~5節)；和(2)以賽亞為摩押狂傲遭罰而哀歎(6~14節)。本章繼續描述摩押的慘況。

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

鑰點：本章的話仍然是針對摩押受審判，而所造成的無助後果。首先，以賽亞描寫摩押向猶大發出求助之聲，他們有如：「必像遊飛的鳥，如拆窩的雛」，「逃民」，和「被趕散的人」；接著，他指出導致摩押敗落和哀鴻遍野的，是他們的驕傲狂妄，故他為摩押狂傲遭罰而哀歎；末了，神必按照祂所說的時間（「雇工的年數」，指精確的時間計算），使預言在三年之內摩押必夷為平地，能活命的人無幾。

今日鑰節提到「必有寶座因慈愛堅立。」本章值得注意的就是，摩押向猶大發出求助之聲，以賽亞適時提出彌賽亞將以慈愛、誠實、公平、公義，坐在大衛的寶座上為王。在神的子民猶大蒙難的時候，摩押人曾幸災樂禍(耶四十八27；番二8)，但如今他們國難當前，也只得向猶大求助。急難時，求他們能在大衛寶座的治理之下；而耶路撒冷將是他們一時的避難所，對他們將如正午烈日下的蔭蔽(3節)，而得到避難保護。摩押與猶大都在等候將來那位要來的君王彌賽亞，也適用於今日的基督徒。因為唯獨祂坐在寶座上，有恩慈與真實，在祂的審判中有公平與公義。親愛的，我們若避難以祂的寶座，祂的影子如午正的黑夜，豈不也會遮蔽我們，保護我們嗎？

【基督再來纔能解決】上一個世紀，在英國有一個女政治家，名叫克多福·柏盈斯德，她也是發起婦女參政運動的第一個人。歐戰未起之前，她打算盡力避免戰爭；但是各國的政治人物，用了各種污穢卑鄙手段，終於掀起大戰。柏盈斯德又想盡力量，要使戰爭早日終止，也是沒有辦法，還是打了四年，方纔停止。一天，她在倫敦一個舊書舖裏，翻找舊書，找出一本小書，是一位基督徒寫的，書上說到這個世界越過越糟，沒有法子改良，只有等到基督再來，纔能根本解決。她看得不能釋手，因知道這書所說世界上的政治情形完全是真實的。這本書指出主耶穌到世上來，第一次是為救人，第二次纔是建立祂的國度，改變政制。這本書也說了一些聖經中有關將來的豫言，以及世界末了的情形。她因此就去多看聖經，接受了耶穌基督作她的救主，也接受了主耶穌作她的君王。以後她從政治上告退了，也寫了一些特別說到基督的工作和祂的再來，都是些很好的書。

「誰獨坐在寶座上，有恩慈與真實，在祂的審判者中尋求公義，為被壓迫者維護呢？…記得祂雖是王，祂的寶座卻在恩慈中堅立。祂的影子如午正的黑夜，祂會遮蔽你，保護亡命者。」
— 邁爾

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

禱告：主啊，祢是坐大衛寶座的主，是施行慈愛、公義的主。只有祢是我的依靠，避難所。阿們！

讀經：賽第十七章

主題：預言大馬色受審判

提要：第十七章記載三件事，就是：(1) 大馬色與以色列均受懲(1~6節)；(2) 宣佈審判臨到以法蓮的原因(7~11節)；和(3) 預言以色列仇敵(亞述)被殲(12~14節)。

鑰節：【賽十七 7】「當那日，人必仰望造他們的主，眼目重看以色列的聖者。」

鑰點：本章是論神的第三個默示。首先，以賽亞預言亞蘭的城邦之首大馬色城將被徹底的毀滅，變成廢墟，以及四圍的眾城邦被夷平；亦宣告以法蓮(以色列)由於與亞蘭結盟，將要經歷同樣的敗落，他用三個比喻來形容這個審判極其嚴厲：(1) 身體日益消瘦的比喻，(2) 收穫的比喻，和(3) 打橄欖樹的比喻；然後，他說明以法蓮因忘記了神，崇拜偶像，而受到神的審判；末了，他論及神的審判宣告亞述終將滅亡。

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

「當轉眼仰望耶穌」這首詩歌是一首大家熟識和喜愛的詩歌(聖徒詩歌 509 首)，曾鼓勵了不少信徒從軟弱中得剛強，在危難中得安慰。這首也是一首幫助信徒生命成長的詩歌。作者李梅爾講到寫這首詩歌的情境：「1918 年，一位宣教士朋友給了我一張單張，題目是「焦點」，講到當專心注目仰望耶穌時，地上的一切就轉為平淡虛空。這一句話給了我很大的衝擊，使我霎時間停頓下來，心靈旋即湧出副歌的旋律，繼而在同週中聖靈默示了我正歌的歌詞。」

美國當代的屬靈導師之一富蘭基(Devern Fromky)有一次遇到嚴重車禍，有殘廢的可能，消息傳出，引起美國各地聖徒的關切。許多人趕來安慰富蘭基，其中有一位印象最為深刻，就是這一位作者，安慰的話當然是「轉眼仰望耶穌」吧！

「常面向陽光，陰影只可在你的背後。因為當我們仰望為我們信心創始成終的耶穌，定睛在祂慈容光照中，世上一切的攪擾就變得愈微不足道。」——佚名

背景：亞蘭國和以色列國共同對抗亞述的聯盟失敗後，亞述王提革拉毗列色在主前 733 年左右佔領了亞蘭國首都大馬色。

默想：親愛的，一個忘記神的人，得不到神的祝福；並且他的道路也必不亨通。

禱告：主阿，求祢使我們的視線轉離屬世的事物，而轉眼仰望祢；讓我們注目仰望祢，叫我們一切的痛苦和失望都消失在祢榮耀的光中。阿們！

讀經：賽第十八章

主題：靜候耶和華的行動

提要：第十八章記載三件事，就是：(1)古實尋求結盟(1~2節)；(2)耶和華的行動(3~6節)；和(3)古實獻神禮物(7節)。從本章直到第二十章主要是向古實和埃及所發的預言。之前，對外邦的預言主要是咒詛、責備、審判；對古實的預言則很獨特，是以同情的口吻，勸古實在亞述的威脅下要倚靠耶和華。

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

鑰點：本章值得注意的就是，神直接掌管邦國的興衰；到了時候，祂使亞述敗落，叫埃及認識祂。首先，以賽亞形容古實為：(1)翅膀刷刷響聲之地，(2)差遣使者與猶大結盟，(3)高大光滑的民，和(4)可畏、踐踏人的；接著，他用預備收割的過程，來比喻神俟機審判亞述，使其淪為鳥獸冬夏的棲息之所；末了，他描述古實看見神大能的作為，便來到錫安獻上禮物。

今日鑰節提到「我要安靜，在我的居所觀看。」以賽亞生動地描繪了神在觀看、等待，而祂會在適當的時機採取行動；並且不慌不忙地實施祂的旨意。因為當神憑著祂的無窮智慧，看莊稼成熟可以收割的時候，祂就派遣祂的收割者去完成他們的使命。照樣，神現今在作收割的準備工夫。因此，無論國際局勢如何紛擾不安，祂等候時機，運籌帷幄，必會完成祂神聖收割者的工作(太十三39；啟十四14~20)。

「這不是神奇妙的性格嗎？祂只安靜觀看。祂的安靜並非緘默，也非同意，祂只是等候時間，一到時機，惡人的計畫似乎即將成功，立刻施以災禍。當我們看這世界的罪惡，惡勢力似乎可以成功，我們也知道恨我們的人，那時這些話應使我溫習，神是安靜地觀看著。」——邁爾

背景：以賽亞對列邦的第六個預言就是古實，即現今非洲的埃塞俄比亞，是當時正統治埃及第廿五王朝的努比亞人。由於亞述的勢力逐漸南伸，消滅了亞蘭與以色列，大軍逼近埃及。因此，古實差遣使者四出尋求援助，以求自保。他們的使者亦來到耶路撒冷。當時希西家為猶大王。先知以賽亞告訴他們安心回國，等候觀看耶和華的作為，因神便會出人預料地擊敗亞述軍隊(B. C. 701，王下十九35~37)。古實看到自己並未因戰爭遭損，就會大有所悟，獻禮物給有神幫助的猶大。此預言果真成就(代下三十二23)。

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

禱告：神啊，祢在祢的居所正在觀察一切，並運籌帷幄。求祢教導我學習安靜等候，相信祢會在適當的時機採取行動。阿們！

讀經：賽第十九章

主題：預言埃及受罰和蒙恩

提要：第十九章記載二件事，就是：(1)埃及的滅亡(1~15節)；和(2)埃及復興的希望與結果(16~25節)。

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

鑰點：本章是論神的審判臨到埃及的默示，而預言埃及將要面臨的毀滅，以及有關埃及人蒙恩的希望之語。這個默示可分成二部分：(1)神責罰埃及，其中包括：信仰破產、內哄、暴政、自然界的災禍和決策者昏庸無能、所有階層的人一無所成；(2)神雖懲罰埃及，將來卻要拯救埃及人，使他們與以色列人一樣，埃及人將會敬畏，敬拜祂，與亞述和以色列和平共處。本章下半段強調當那日一向高傲自負的埃及人奇妙轉變的過程及結果。

今日鑰節指出「**必有為耶和華築的一座壇。**」先知以賽亞宣佈了埃及的毀滅之後，預言「**當那日**」，就是耶和華的日子，埃及也必會敬拜耶和華。他們在敬拜耶和華之後，立刻得到醫治。在那日，神審判的工作最後必獲得勝利，而地上的民要因而蒙福。神審判所有的國家是一個記號，為要人離開偶像去敬拜惟一的真神。以賽亞用五次「**到那日**」(16節)及「**當那日**」(18、19、23、24節)論到埃及在遭受懲罰之後，因耶和華的作為而懼怕，開始也有敬拜耶和華的壇；並且當埃及人如此向耶和華哀哭的那日，祂就必差遣一位救主，作護衛者，來拯救他們。總有一天，以賽亞預言埃及人與以色列人一樣，將認識神，敬拜神，而且受祂的保護。末了，以賽亞預見了埃及和亞述敬拜神的那日子，而各國人民都蒙受神賜福，確定了與神所建立的關係——「埃及我的百姓」，「亞述我手的工作」和「以色列我的產業」。

「**在那日，崇拜偶像的地方將發生奇妙的大改革；日神的祭壇將變成基督的祭壇。祂要潔淨一切祭物；人們要天天獻上福音的祭物；祈禱和頌贊。被神懲治而憂傷痛苦的人，應該鼓起勇氣來。神不過借著苦難教訓他們，引導他們歸祂。神必醫治他們創傷的心靈，叫他們的哀哭祈求轉為喜樂頌贊。**」——馬太亨利

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

禱告：主阿，願「**那日**」盡快到來，那時萬國萬民都歸祢名下作祢子民；他們因認識祢，敬拜祢，都蒙祢賜福。阿們！

讀經：賽第二十章

主題：埃及的毀滅

提要：第二十章記載二件事，就是：(1)以賽亞的行動(1~4節)；和(2)以賽亞的信息(5~6節)。本章既是預言，亦是歷史的事實。

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

鑰點：本章記載以賽亞以行動做為埃及蒙羞的預兆。當巴勒斯坦的列國正蘊釀尋求埃及的支持，同盟反抗亞述計劃時，神吩咐以賽亞好像戰俘一樣，露身赤腳行走三年，藉此警惕猶大勿信靠埃及與古實的勢力；並預言亞述王必擄去埃及人，照樣使他們赤身露腳而蒙羞。

今日鑰節提到「以賽亞就這樣作，露身赤腳行走。」以賽亞事奉生涯中，明知所傳的信息並不受人歡迎，上自君王下至百姓，不論是猶大或是列邦，沒有人支持他，他仍勇敢傳講。然而他不單以口傳揚神的話，更以行動實踐神的命令。他承受了三年的羞辱、露身赤腳在耶路撒冷城行走，任人笑話也在所不惜。他這樣捨己奉獻、甘願受苦的心志，正是所有忠心事奉主的人寫照。

背景：本章提到亞述王「撒珥根」派軍圍攻耶路撒冷之前(王下十八17)，他就是歷史上的亞述王撒珥根二世，統治時期為主前722~705年。他的名字只在這裡提了一次，但是他的地位十分重要；他征討敘利亞和巴勒斯坦地的戰役，是整本《以賽亞書》預言的背景。本章所提及的亞述攻打亞實突的事件是第一次圍攻。當時，古實佔領並統治整個埃及。亞述為警戒埃及，入侵亞述通往埃及的要道亞實突。受到侵略的亞實突只能向大國古實求援。古實雖然接到亞實突的求救邀請，但國內尚未整頓完畢，所以沒能提供援助，亞實突終被佔領。不久，他們圖謀叛亂，驅逐亞述分封王，與猶大、以東、摩押等周邊國家聯手，以防亞述因叛亂再次入侵。正當此時，神向以賽亞傳達重大使命，勸告猶大不要因懼怕亞述而與他們結盟。神勸戒猶大，投靠屬世權力必自取滅亡。「一位敬虔的信徒得了絕症，希望在得勝中死去，感動他未信的兒子，結果他臨終時十分痛苦。但是神就是用這個經驗使全家得救，他們說：『一個敬虔的人死得那麼痛苦，何況我們呢？』」——邁爾

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

禱告：主啊，賜給我以賽亞的心志，不討人歡喜，乃是要討祢歡喜，更以行動實踐祢的命令。阿們！

讀經：賽第二十一章

主題：守望的先知

提要：第二十一章記載大衛的三件事，就是：(1)巴比倫的滅亡(1~10節)；(2)連累祭司被殺(6~19節)；和(3)亞比亞他投奔大衛(20~23節)。本章講述三個默示，為對巴比倫、以東和亞拉伯的審判。

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

鑰點：本章論及將受審判的三個外邦國家——

(一)巴比倫傾倒時的可怕情形，因為他們廢棄公義和長期壓逼、羞辱以色列民，而將被瑪代人和波斯人所征服；

(二)度瑪的前景（指以東的後裔），亦西珥，將落在審判的黑夜中（11~12節）；

(三)亞拉伯（指以實馬利的後裔）的情況，必將遭遇刀劍的災禍，而是指在巴比倫遭到攻擊後的一年之內（13~17節）。

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

【為中國人得救題名禱告】內地會在中國的工作，有一段時間非常發達，可說是全世界最發達的區域。其中的原因從來沒有人知曉。直到內地會的創辦人戴德生先生有一年去英國，才找出這原因來。有一天他在英國某地講完了道，就有一位青年人前來對他說道：「我對於中國內地會的光景，以及什麼人得救，我都知道。因為我有一位同學，在中國傳道，凡有心向道的中國人，他不斷地把人名寄來，我就不斷地一一替他們禱告。」戴德生先生這才知道，原來在英國有一個禱告的人，不但天天禱告，而且特別題名禱告，可稱之為代禱的傳福音者。雖然他未親臨其境，而所得的效果都是奇妙的。親愛的，你的親戚，朋友，同事，同學…們，不是還有許多沒得救的嗎？你是否天天特別題名為他們一一禱告？

「誰若盼望在主的手中有用處，就得常常在神面前屈膝，用眼淚、用傾倒出來的為教會代禱。」——倪析聲

默想：親愛的，你是否願作忠心的守望者，以屬靈的眼光，觀察神在地上的作為呢？

禱告：主阿，求祢使我們作忠心的守望者，留心四周所發生的事，觀察祢的作為，並且常常為教會警醒禱告。阿們！

9月13日

讀經：賽第二十二章

主題：耶路撒冷的罪

提要：第二十三章記載二件事，就是：(1)對耶路撒冷的審判(1~14節)；和(2)對舍伯那與以利亞敬之人的預言(15~25節)。

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

鑰點：本章論異象谷(指耶路撒冷)的默示，關於耶路撒冷不顧將要臨到的危險，仍然犯罪作樂。首先，以賽亞描述當亞述王西拿基立圍攻耶路撒冷，大批人被殺，指出主萬軍之耶和華的審判已迫在眉睫。百姓正確的態度應該是謙卑下來，悔改認罪。但他們卻不這樣行，先忙著修補城牆，儲蓄食水，作好防禦設施，完全不仰望神；然後就縱情於吃喝宴樂。他們說，「我們吃喝吧！因為明天要死了。」因此，耶和華宣告百姓在災難臨近時，仍然犯罪作樂而不肯悔改歸向神，故將蒙羞死亡，不得赦免。接著，他宣佈有關舍伯那與以利亞敬的預言。他斥責希西家管銀庫大臣的舍伯那，正在為自己預備一個石鑿的墳墓。他因驕傲、虛榮、和妄念，而被神罷黜，好像拋球一樣，甚至被拋至遠方，客死他鄉。顯然他是主張與埃及結盟那一黨人的首領。末了，他預言神必興起利亞敬(意思是神設立)取代舍伯那的職位。以利亞敬是耶穌的基督預表。他作為王室的管家，將得到大衛家的鑰匙。以賽亞也預言他因受家族纏累，濫用權柄，而終必被剪斷。今日鑰節提到「我必將大衛家的鑰匙放在他肩頭上，他開，無人能關；他關，無人能開。」以賽亞描述耶和華所任命的以利亞敬的重要地位，因為他作耶路撒冷和猶大家的「父」；以及他榮耀的權柄，因他握有大衛家的「鑰匙」。這段話已經應驗了。天上地下所有的權柄都賜給了主耶穌(太二十八18)，只有祂持有大衛家的鑰匙(啟三7)，任何受造者不能關祂所開的，也不能開祂所關的，連撒旦也不能。這無可匹比的真理，可以十足地應用在祂為我們打開傳揚福音之門(徒十四27；西四3；林前十六9；林後二12；啟三8)。

註釋：「異象谷」(1節)——指耶路撒冷。耶路撒冷因眾山環繞，故稱為「谷」(詩一二五2；耶二十一13)。先知的預言回到猶大國身上，責備百姓禍在眉睫仍不悔改，反而上屋頂歡慶未遭到亡城之苦(王下十八13~16)。

「外袍」、「腰帶」、「鑰匙」(21~22節)都是做官的徽章。當時的鑰匙非常大，很笨重，故常被帶在肩頭上。

「讓主耶穌開每日事奉的門，每個服事的機會，也開這個心靈的門，生命中每一個房間，知識及機緣的門。祂為我們開門，因為祂知道我們的工作，我們的力量實在微小。」——邁爾

默想：親愛的，今天惟獨主耶穌有大衛的鑰匙。你是否常常向主禱告，求祂為我們打開傳道之門，也打開人的心靈之門呢？

禱告：主啊，面對困難及反對，祢有鑰匙，只要祢開，無人能關；祢關，無人能開。阿們！

讀經：賽第二十三章

主題：推羅受審判

提要：第二十三章記載二件事，就是：(1)將臨到推羅的災難(1~14節)；和(2)預言推羅日後再度蒙耶和華眷顧(15~18節)。

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

鑰點：本章論西頓(指腓尼基)的默示。首先，以賽亞生動地描述了推羅變成荒場，房屋蕩然無存，港口也封閉了，連進去的入口都沒有。沿海的居民和埃及人為它的被毀而傷痛；接著，他敘述推羅因驕傲而受神的審判，被迦勒底(巴比倫帝國)所滅；末了，他預言推羅將被遺忘七十年之久，要再度復興，而之後仍將與地上的萬國交易(原文作行淫)，所賺到的貨財和利息則歸耶和華神為聖。

今日鑰節提到神審判推羅的方式和原因，乃是第一「要污辱一切高傲的榮耀」，以及第二「使地上一切的尊貴人被藐視」。本章值得注意的就是，以賽亞回答了是誰使推羅遭劫降卑的問題——推羅的被毀乃是耶和華的作為。推羅引以為傲的，就是它榮耀的財富和與世上尊貴人經商貿易，並心中高傲，自比為神(結二十七~二十八章)。推羅惟一引以為傲的，就是它的財富，神就是為了懲罰它這一項罪而毀滅它。推羅的毀滅向人見證神如何使高傲的降卑蒙羞。推羅毀滅的原因對我們是何等的鑑戒。

「推羅因娛樂出名，所以它對神僕人的警告，總是後知後覺的。它的滅亡是出於神的旨意。神要借此時世人明瞭世界榮華的變幻和虛空。且要叫所有的地方和所有的人，提防驕傲的罪，因為自高的必降為卑。」——馬太亨利

背景：推羅原為海中小島，最早被埃及統治，後被西頓合併，西頓王希蘭曾協助大衛建殿，主前第八世紀向亞述稱臣納貢，又漸與西頓分裂成兩國，並向地中海發展、移民。巴比倫稱霸時，推羅求助埃及，被巴比倫圍困三十年之久。本章提到推羅與西頓這兩座腓尼基的海島城市，他們的居民因從事海外貿易而致富，因而高傲自恃(9節)，神就用巴比倫徹底毀滅他們。

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

禱告：神啊，祢掌管著一切，為要使高傲的降卑。求祢教導我存心謙卑，不高舉自己，並指教我在什麼環境中，可以處卑賤，也知道怎樣處豐富。阿們！

讀經：賽第二十四章

主題：普世的審判

提要：第二十四章記載三件事，就是：(1)末日的審判與祝福(1~13節)；(2)剩下的人將歡樂地稱頌耶和華(14~20節)；和(3)耶和華作王(21~23節)。本章講述神的審判從以色列地開始，而擴展至全地，甚至至宇宙。

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

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

本章形容全地受審判的情況。首先，以賽亞描述受審判的對象包括：(1)百姓與祭司、(2)僕人與主人、(3)婢女與主母、(4)買賣的人、(5)借放債款者、(6)取利與出利者，原因是地被其上的居民污穢與人犯了律法，廢了律例，背了永約，結果全地與人都衰殘敗壞；接著，在神的審判過後，他看見了各地蒙救贖餘民卻歡呼讚美神，而大地被震動翻轉，因耶和華作王。

今日鑰節提到「**我消滅了，我有禍了！**」本章值得注意的就是，地上萬民的悲歎之聲(11節)、恐懼之聲(18節)與神的百姓歡呼之聲(14節)、歌唱之聲(16節)成了強烈的對比。因這日子正是世界受審判的日子，而全地的人民都不能逃脫神的審判，就只能說：「**我消滅了，我有禍了！**」那日子也是耶和華顯彰祂的榮耀，在祂聖山作王的日子，而神的百姓蒙福得榮耀，就歌唱說：「**榮耀歸於義人(指基督)**。」因到那日，基督完全得勝了，祂將永遠作王(耶三 17；但二 44；七 14；亞十四 4, 9；啟十一 15；二十一 2~5；七 15~17)。

「**我們的思想從審判與惡人遭罰之後，就有神百姓的蒙福。我們看見萬軍之耶和華在錫安山，耶路撒冷作王，滿有榮耀。凡看見的人都得承認在這位大君王治理之下多麼美好，人們看了，比較神的百姓歡樂的情形，必發聲歌唱。**」——邁爾

默想：親愛的，「那日」必會來臨！神要在地上永遠作王，祂的榮耀在祂百姓面前要顯出。你是否預備好「那日」高聲歡呼稱頌祂呢？

禱告：神啊，末日是世界受審判的日子，也是祢的百姓得榮耀的日子。叫我挺身昂首，迎接「那日」的來到。阿們！

讀經：賽第二十五章

主題：審判之後的稱謝之歌

提要：第二十五章記載三件事，就是：(1)感恩的讚美(1~5節)；和(2)神為萬民擺設的得勝筵席(6~8節)；和(3)神的仇敵敗落(9~12節)。以賽亞在上一章論到神對人普遍罪行的審判；本章他以一首歌來讚美在全地遭審判的災難中，屬神的人卻蒙救贖。

鑰節：**【賽二十五8】「祂已經吞滅死亡直到永遠。主耶和華必擦去各人臉上的眼淚，又除掉普天下祂百姓的羞辱，因為這是耶和華說的。」**

鑰點：第二十五至二十七章被稱為「詩歌之書」。首先，以賽亞頌贊神要毀滅那些壓制祂百姓的外邦人，並讚美耶和華是避難所，保護那些貧窮、困乏的人；接著，他讚美神為萬民擺設筵席，而祂已經吞滅死亡，必要擦去人一切的眼淚；末了，他讚美神的子民得蒙拯救，快樂感恩，而神的仇敵(以「摩押」為例)卻必敗落，因耶和華要統轄一切。

今日鑰節提到「**主耶和華必擦去各人臉上的眼淚。**」這個世界至今依然充滿了不義、痛苦和令人心碎的事，故每一個人都免不了有流淚的經歷。然而，神應許我們在將來不再有眼淚，而現在也唯有祂才能給我們盼望，安慰我們憂傷的心，擦乾我們的眼淚。

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

此外，以賽亞敘述神是惡人的審判者，卻照顧貧窮人與困乏人，作他們的「保障」、「躲暴風之處」，和「避炎熱的陰涼」之地(4節)。無論在過去或未來，主永遠是我們在苦難中的保障與避難所。所以，我們必須投靠祂、仰望祂，「**我們必因祂的救恩歡喜快樂**」(9節)。因祂是我們的神，我們等候祂，絕不會失望！

「這篇讚美詩表面上是預言猶太人的釋放，實則預言基督的勝利，和信徒的福樂。」——馬太亨利

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

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

讀經：賽第二十六章

主題：猶大地之歌

提要：第二十六章記載的三件事，就是：(1)堅心倚靠神的表白(1~6節)；(2)讚美耶和華得勝的過程(7~19節)；和(3)等候神施行審判(20~21節)。本章是一首稱謝之歌，勉勵神的子民要倚靠耶和華，亦帶出神寶貴的應許。

鑰節：**【賽二十六3~4】「堅心倚賴祢的，祢必保守他十分平安，因為他倚靠祢。你們當倚靠耶和華直到永遠，因為耶和華是永久的磐石。」**

鑰點：本章接續上章的稱謝之歌，人們在以色列復興的日子，在猶大地唱出耶和華至終得勝的詩歌。首先，以賽亞歌頌神的救恩是堅固的城牆，義人可安居城中，而堅心倚靠神的人必蒙保守得十分平安，因為祂是永久的磐石；接著，他讚美神使高傲及有權勢的人敗落，使備受壓逼的選民高升；然後，他歡呼神的得勝，因祂修平義人的路，而他們要記念祂的名，世上的強權名號卻不再被記念；之後，他又再度頌讚神的拯救，過去他們面臨懲罰，就傾心向耶和華禱告，而現今好像死人從死裏復活一樣。睡在塵埃中的要醒來，並且歌唱；最後，他勉勵選民要耐心仰望和等候神的忿怒過去。

今日鑰節提到「**堅心倚賴祢的，祢必保守他十分平安。**」慕迪將今日的鑰節連起來：「**平安樹的根結纏在永久的磐石的裂縫中。他們最終明白到耶和華是永存的力量和永久的磐石。**」當神以大能懲罰仇敵時，祂的百姓逃入祂的護庇所。他們專心倚靠神，最終明白在祂看顧之下，而蒙「**保守**」，「**十分平安**」，因為耶和華是那永遠的磐石。此外，本段指出神寶貴的應許——神的子民「**十分平安**」。「**十分平安**」直譯作：平安、平安，即完全的、真正的安好。「**平安**」這名詞在聖經出現四百次以上。這種「**平安**」不是依賴周圍的條件，而是堅心倚賴來自神的「**平安**」。因此，我們只要信靠神，「**神所賜出人意外的平安，必在基督耶穌裏，保守你們的心懷意念。**」(腓四7)

【遇風浪仍然歌唱】衛斯理在過大西洋的船上，遇見弟兄會的聖徒。那一天海上風大，驚濤駭浪，向船上衝擊。忽然一陣大風將大桅吹折，巨浪覆蓋在船上，遍船是水，乘客大驚，哭泣叫喊著。可是那般聖徒表現出鎮靜平安，仍然照常唱詩讚美。後來，衛斯理寫當時的情景說：「敬畏神和不敬畏神的人是有分別的。」在這個動盪不安的世界裡，我們有了神，就有了真正的平安。

「信靠祂的人，神永遠給他出路，也不將超出他能承擔的試探加給他。這就神信實的一個明證。」——戴德生

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

禱告：親愛的主，叫我們學會堅心倚賴祢，經歷祢賜給我出人意外的平安。阿們！

讀經：賽第二十七章

主題：葡萄園的復興

提要：第二十七章記載三件事，就是：(1)神審判惡勢力(1節)；(2)葡萄園的復興((2~11節)；和(3)應許百姓被召敬拜神(12~13節)。本章講述神的百姓將來的復興，作為二十四至二十七章的總結，在普世的審判中，神的百姓終要經歷神信實的保守與眷顧。

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

鑰點：本章包含了四篇預言：

(一)在耶和華審判的那日，祂要用祂的大刀，摧毀一切惡者——「海中的大魚(指埃及)」，「快行的蛇(指亞述)」和「鱷魚(指巴比倫)」；

(二)神保護葡萄園，是指神復興和保護以色列；

(三)神擊打以色列人是為了除去罪孽，打碎偶像；

(四)耶和華將要聚集祂的餘民，重歸故土，在耶路撒冷聖山上敬拜耶和華(12~13節)。

今日鑰節提到「**我耶和華是看守葡萄園的。**」以賽亞喜樂地唱出讚美葡萄園的詩歌。聖經多次用葡萄園比喻祂的百姓，本章描寫神細心照管祂的葡萄園。此處的葡萄園有別於第五章那遭踐踏的葡萄園，因那裏的葡萄園結壞果子，必須被毀滅；這裏展示了一幅葡萄園榮耀的圖畫。以賽亞首先說到耶和華對葡萄園的愛護，是晝夜看守，時刻澆灌，加以照顧，免其受損害。然後，他又說到但當園中長出荊棘蒺藜之時，祂便要對付它們，把它們焚燒，好使所種植的能扎根、發芽、開花、結實纍纍。

【往下紮根，才能向上結果】英國有漢彌爾頓的皇宮，種了一棵葡萄樹。但到了二十世紀初就停止了，葉子還在，花也開，鬚鬚也在，就是沒有果子。但到了一九三零年代，有一天忽然長出了幾百串的葡萄，而且一年過一年，結果子更多。無論天如何乾旱，也不影響它結果子。沒有人懂得這是怎麼回事。這樣又過了好多年，有一艘挖泥船在挖泥時，被泥中的樹根絞住了，人們把樹根拿去鑑定，發現它原來就是葡萄樹的根，這才知道那棵特別的葡萄樹，把它的根遠遠的伸到了泰晤士河底，使它年輕更新，重新又結出了許多的果實。親愛的，基督徒往下扎根的生活——禱告、讀經，和神有親密的交通，自然就能夠多結果子，因而榮耀神。

「世界像荒蕪的曠野，教會卻像美好的葡萄園。神親自修理，使它結出美好的果子；晝夜看守，使它度過苦難與平安；時刻澆灌，使它得著豐盛的恩典。一旦缺乏神恩的澆灌，我們立刻就會枯萎死亡。」——馬太亨利

默想：親愛的，今天基督也是何等細緻地保養顧惜你，以祂的豐富來餵養你，使你成長、成熟，迎接祂的再臨。對於這樣一位愛你的基督，你怎能不扎根、發芽、開花、結果呢！

禱告：親愛的主，教導我扎根在祢裏面，不斷吸收祢生命的供應；求祢焚燒除掉我心中的荊棘蒺藜，使我能結出美好果實。阿們！

讀經：賽第二十八章

主題：以法蓮受審判

提要：第二十八章記載二件事，就是：(1)預言以法蓮的滅亡(1~5節)；和(2)責備不敬虔的先知和祭司(6~13節)；(3)警告與死亡立約(14~22節)；和(4)農夫的比喻(23~29節)。本章至三十二章都是針對以色列北國與猶大南國在亞述的威脅下所面臨的危機，一共記有五個災禍(二十八1；二十九1；二十九15；三十一1；三十一1)，分別指責他們虛假的盼望，虛假的虔誠，虛假的計謀，虛假的聯盟，以及虛假的信賴。

鑰節：【賽二十八16】「所以主耶和華如此說：『看哪，我在錫安放一塊石頭作為根基，是試驗過的石頭，是穩固根基，寶貴的房角石，信靠的人必不著急。』」

鑰點：本章講述以法蓮受罰的因由。首先，以賽亞預言以法蓮(即北國以色列)的滅亡：(1)就像高傲的華冠被暴風摔落於地，被踐踏於腳下，(2)燦爛的肥美穀如行將雕殘之花，和(3)初熟的果子被人迅速吞吃；然後，他責備不敬虔的先知和祭司嗜酒失職，而墮入可憐的光景卻不自覺，並藐視、譏笑以賽亞的話；之後，他警告猶大的領袖們不要以為和外邦聯盟，就能安然躲過災禍；最後，他以農夫聰明地按著種子的類別，不同的方式撒種和適當的工具來收割的比喻，說明神亦滿有智慧地乃是用獨特方法對待的百姓，藉審判管教他們、教導他們。

今日鑰節指出「我在錫安放一塊石頭作為根基。」本章值得注意的就是，以賽亞宣告主耶和華要在錫安放一塊穩固的「根基」，這個「根基」的特點就是：(1)是主立的；(2)是獨一的；(3)是試驗過的；(4)是穩固的；和(5)是寶貴的；(6)是可靠的。投靠祂的人「必不著急」——原文還有「不要驚慌」，「不要衝動」的意思。凡相信這個「穩固根基」的人，在艱難的環境中決不會驚惶著急，也不害怕，因神親自成為我們穩固的倚靠。。

此外，以賽亞在他的預言中，提到彌賽亞是「根基」的石頭，「試驗過的石頭」和「寶貴的房角石」。在新約，主耶穌基督就是教會根基的一塊磐石，因祂永不動搖(太十六18)；祂成為一塊經過「試驗的石頭」，因祂勝過試探；祂是建立生命的穩固根基，使我們經得起雨淋，水沖，風吹(太七25)；祂更是建造教會，所不可缺的「房角石」。因此，凡把一生建築在基督身上的人，可以安然經歷任何風波，因為信靠的人「必不著急」，也「必不至於羞愧」(彼前二6)。

「神無論怎麼樣多方熬煉教會，教會仍能永續地屹立人間，因為毀滅了教會，無疑地，也就是毀滅了神的永恆不變的真理。」——約翰加爾文

默想：親愛的，你生命的根基是建立在自己的夢想上呢，還是建立在耶穌基督這塊穩固、永不改變的根基上呢？

禱告：主阿，祢就是永久的磐石，值得我們全然倚靠的根基。阿們！

讀經：賽第二十九章

主題：虛假的虔誠

提要：第二十九章記載二件事，就是：(1)神懲罰耶路撒冷和向仇敵討罪(1~16節)；和(2)將要來臨的拯救(17~24節)。

鑰節：**【賽二十九 10】**「因為耶和華將沉睡的靈澆灌你們，封閉你們的眼，蒙蓋你們的頭。你們的眼就是先知，你們的頭就是先見。」

【賽二十九 13】「主說：『因為這百姓親近我，用嘴唇尊敬我，心卻遠離我；他們敬畏我，不過是領受人的吩咐。』」

鑰點：本章論到猶大的危機與神的救恩。首先，以賽亞預言耶路撒冷被困，說明百姓的危難，因神必使這城悲傷哀號，直至一無所有；然後，他生動地描述了猶大得拯救的過程，因神奇跡般的介入，以雷轟、地震、大聲、旋風、暴風、吞滅的火焰向仇敵討罪敵人，他們必如從夢中醒來一樣細塵和飛糠被擊退；之後，他描述耶路撒冷審判之原因，因百姓昏蒙、偽善及蔑視神，必遭致更加嚴厲的懲罰；之後，他繼續警告那些暗中與埃及結盟的國家首領有禍了；最後，他改變語氣，從責備轉作應許，描述將要來臨的拯救，神使猶大回轉並賜福他們；經過神的審判後，他們必尊雅各的聖者為聖，必敬畏以色列的神。

今日鑰節指出以賽亞啟示了神審判他們的主要兩個原因。在這段信息中，請注意兩個「因為」(10, 13節)：

(一)靈沈睡和心蒙蔽(10節)——雖然神施行驚人的救恩，猶大仍不肯悔改，只信賴人的方法及聰明，所以神將沈睡的靈澆灌他們，封閉他們的心眼，使他們不懂也不明白以賽亞所見的異象。

(二)有口無心(13節)——他們用嘴唇尊敬神，心卻遠離祂。他們敬畏神，不過是因別人的吩咐與催促，非自發自願。他們有外表的虔誠，但忽略了愛神和向神委身，這在神面前是多麼的愚昧！

親愛的，在聚會中，你是跟著大家去唱、去說、去做，還是「用心靈和誠實拜祂」(約四 23)呢？

「由於他們的宗教純粹是外表上的，他們對神的敬畏只在背誦信條而已；因此神必施行超自然的審判工作。」——馬唐納

註釋：「亞利伊勒」(1節)——意思是「神的獅子」，或「神祭壇的爐」，該詞的來源和含義均無從推測。摩根認為「神祭壇的爐」，符合本章信息中所默示的事實，就是對假虔誠的譴責。因此耶和華要審判這城，好使它成為真正的亞利伊勒，也就是神真正的祭壇。

背景：北國以色列被亞述所滅，埃及衰敗，B.C. 701 亞述年入侵猶大遭失敗，巴比倫攻陷猶大，巴比倫被瑪代波斯聯軍所滅。

默想：親愛的，神使人眼瞎，又使瞎眼看見，取決於你和祂的關係。

禱告：主啊，求祢除去我的虛假，使我心敬畏祢，明白祢的話。阿們！

讀經：賽第三十章

主題：與埃及結盟一無用處

提要：第三十章記載二件事，就是：(1)毫無必要與埃及結盟(1~17節)；和(2)神的撫慰與恢復的應許(18~33節)。

鑰節：**【賽三十 15】**「主耶和華以色列的聖者曾如此說：『你們得救在乎歸回安息，你們得力在乎平靜安穩。』你們竟自不肯。」

鑰點：本章論到神指責猶大尋求與埃及結盟。首先，以賽亞警告與埃及結盟的愚昧，因埃及的幫助是徒然無益的；然後，他斥責他們是悖逆的人民，離棄正道，結果是神的懲罰突然臨到，國破家亡宛如被打碎的瓦器；之後，他安慰他們經過審判後，蒙憐憫、獲醫治、得復興；最後，他預言神在怒氣中審判、懲罰亞述，並拯救猶大。

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

今日鑰節指出猶大得拯救之路，乃是：

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

【兩幅安息的圖畫】有兩個畫家，相約各繪一幅圖畫，表露安息之意。第一個畫家畫下一個大湖，風靜浪平，湖面如鏡；山上美景清清楚楚映在水中。第二個畫家畫下一片極大的瀑布，旁邊有棵小灌木的枝子，灣在瀑布的水中；他的頂端分枝之上架著一個小巢（幾乎被浪花浸濕），中間睡著一隻知更雀。第一幅畫僅是停滯；第二幅畫才是安息；因為要有安息，必須先有陪襯安息的對象。在驚濤駭浪的逆境中，仍能歡顏著接受，才是真正享受安息的人。

「我們基督徒的生活，就是要有裡面的平靜安穩。我們不能盼望事情不忙，我們卻能盼望在事情百忙之中，我們的裡面仍然是十分安靜的。」——倪柝聲

註釋：「陀斐特」（33節）——位於耶路撒冷附近的山谷，時常有火，焚燒從城裡運出來的廢物。故此常被用以象徵地獄的刑罰。

默想：親愛的，基督徒的生活就是在主裡歸回安息，在基督裡平靜安穩。在忙亂勞累的生活中，你是否在主裡得「安息」呢？在苦難中，你是否裡面仍然是十分「平靜安穩」，能支配你的環境呢？

禱告：主阿，求祢讓我們學會得勝的祕訣，就是能歸回安息、平靜安穩。阿們！

讀經：賽第三十一章

主題：向埃及求助之愚

提要：第三十一章記載三件事，就是：(1)責備猶大不肯信靠神的百姓(1~5節)；(2)呼籲百姓拋棄偶像歸向神(6~7節)；和(3)亞述的毀滅(8~9節)。三十~三十一章主題一致，歷史背景亦是亞述第二次入侵猶大前後。上章著重與埃及結盟是毫無必要的，本章著重譴責他們與埃及的聯盟。

鑰節：**【賽三十一 2】「其實耶和華有智慧。祂必降災禍，並不反悔自己的話，卻要興起攻擊那作惡之家，又攻擊那作孽幫助人的。」**

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

鑰點：本章繼續論到猶大向埃及求援所遭的禍。首先，以賽亞繼續責備猶大求助於埃及，而不肯求問耶和華；他提醒他們：(1)神有智慧，(2)神有能力施審判，(3)神不反悔自己的話，(4)神必報應惡人，和(5)神是人無法比擬的；接著，他將神定意要保護、拯救、保守耶路撒冷比作毫不畏懼的獅子與母雀展翅保護雛鳥；然後，他呼籲百姓，要歸向那位他們所深深悖逆的耶和華；之後，他再一次宣告亞述的滅亡。

今日鑰節提到「**萬軍之耶和華也要照樣保護耶路撒冷。**」本章值得注意的就是，以賽亞指出惟有耶和華才能保護錫安(耶路撒冷)。雖然危機當頭，神仍會眷顧拯救猶大，並使亞述崩潰。因為，

(一) 祂是有智慧的(2節)——儘管有埃及人眾多的馬匹、車輛、馬兵，但他們依然是人，是軟弱的；但神乃是靈，比人更有智慧。因此，在危難之時，讓我們仰望這位有智慧、行事奇妙的全能者。

(二) 祂如雀鳥覆雛(5節)——神對耶路撒冷的保護，好似母鳥覆蔽小鳥在她的羽翼之下，因祂滿有慈憐，必拯救祂的子民。主耶穌也以比喻為祂對耶路撒冷的護衛，好似母雞招聚小雞，免去可怕的命運。因此，在痛苦之時，讓我們投靠這一位護庇我們的主。

【在豺狼旁邊禱告】一位神的僕人，在旅行佈道之時，忽然大大灰心起來。他遇見許多難處，真象落在荊地之中。他感覺神已撇棄了他。於是找到一個山洞，進去禱告，細訴苦情和被撇棄的光景。禱告了又禱告，一直在那裏傾心吐意。時間長久了，他的眼睛習慣於洞中的黑暗，方才發現洞中離他很近的地方，臥著一頭豺狼和他的小狼。這獸不獨沒有過來吞噬他，就是連動也不動。原來奶養幼狼的母狼比一切的猛獸更兇暴。但神在他以為被撇棄的時候，保守他十分平安。

親愛的，在你自己滿以為是被撇棄的時候，神是何等完全的保護你脫離許多眼不能見的危險與禍災！

「我們每天的經驗也是如此。萬軍之耶和華如猛獅那麼強壯，但卻不是吞吃動物的兇猛獅子，不顧牧人的追趕叫喊。祂溫和得好似母鳥一樣，滿有慈憐。…神的同在與祂的能力好似兩片翅膀，使信徒躲在下面，等災害過去。」——邁爾

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

禱告：主啊，在逆境中，我要投靠在祢翅膀的蔭下，因祢必眷顧我、保護我。阿們！

讀經：賽第三十二章

主題：公義之王

提要：第三十二章記載三件事，就是：(1)公義的王執政王(1~8節)；(2)預告安逸婦女的下場(9~14節)；和(3)預告彌賽亞國度的福樂(15~20節)。本章講述在審判中有神的保守，在祝福中得享神的厚恩。

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

鑰點：本章論到神必設立一公義君王來帶領猶大，脫離亞述的威脅，首先，以賽亞描述公義之王與祂國度的降臨，並形容這位王將成為祂子民的庇護和供應，也使人瞎眼得見，耳聾得聞，舌結得解，愚頑人不再自傲，吝嗇人不再虛偽；然後，他警告安逸的婦女，要束上麻布，因為審判迫在眉睫；之後，他描述復興的那日，有聖靈從上澆灌，曠野變為肥田，百姓平安居住。因神的靈將時代扭轉，帶來公義、公平之福，使四境遍享平安。

今日鑰節提到「**看哪，必有一王憑公義行政，必有首領藉公平掌權。**」以賽亞指出猶大的光景改變，是因為神興起了一位公義之王，祂將成為百姓安慰，滿足和安息的泉源，避難所。這段可視為對希西家的預言，實際上是預言在將要來臨的國度，主基督耶穌為王，在祂公義掌權之下，建立新的秩序，並成為百姓的「四避之所」——（避風、避雨、避旱、避曬的「避難所」）。願基督的國早日完全降臨，使我們得見祂的公義掌權，並帶來平安、平穩、和安全。

此外，這段經節也是所有在苦難中聖徒的寶貴應許。在行走這天路的歷程中，無論我們目前遭遇多少的困苦、艱難，請記住：(1)祂是躲狂風的避風所；(2)祂是躲暴雨的隱密處；(3)祂是乾渴時的活泉；(4)祂是疲乏困倦時的安息所在；(5)祂是遮蔽炎熱的陰涼大磐石。

「**這個預言，很明顯地，是關乎基督和祂的信徒。基督就是我們公義的王。這個世界是『乾旱之地』、『疲乏之地』，亦是信徒在天路歷程中必經之地。聖靈的安慰和恩典，好像荒漠甘泉；基督的權能、信實、和慈愛，卻像磐石的遮蔽和影子，使疲乏的旅人獲得庇護和安息。**」

——馬太亨利

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

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

讀經：賽第三十三章

主題：亞述的災禍

提要：第三十三章記載四件事，就是：(1)祈求神的拯救(1~6節)；(2)神及時興起對付亞述(7~12節)；(3)呼求世人歸向神(13~16節)；和(4)宣告神必保守(17~24節)。

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

鑰點：本章論到對亞述的審判與猶大的得救。首先，以賽亞預見仇敵即將入侵，就咒詛仇敵並向神呼求拯救，而脫離困境；接著，他看到異象應許——神將興起，而毀滅亞述他們如不堪一擊的糠、碎、石灰。其次，他警告犯罪的子民不能與神同住，因為對罪人而言，神如審判的烈火，而對信靠神的人而言，神是堅固的保障；最後，他預言猶大將來的榮耀與耶路撒冷的和平之景——(1)瘸子將擄物分去，(2)城內居民沒有生病的，和(3)百姓的罪孽都赦免了。本章值得注意的就是，以賽亞預言亞述攻打耶路撒冷的威脅及脫離威脅得以恢復，終極意義上象徵聖徒在地上終必得勝。本章結束不但使人想到地上福音教會的最大榮耀，而且想到天上無病無災的極樂境況。今日鑰節提到「**耶和華啊，求你施恩於我們，我們等候你。**」本章值得注意的就是，以賽亞向神呼求，求祂作百姓的膀臂，遭遇患難時的拯救。這是特別的禱告，其中可以感受到他與神之間親密的關係，以及他與神子民之間關懷的關係。他在早晨求神慈愛與有力的膀臂扶持他，而這膀臂也要成為神子民的拯救膀臂。這個禱告立刻得到了神的應允。在面對危難時，我們都需要這堅強的膀臂。

「這是特別的晨禱，其中的美在乎甜蜜的愛不自私，在開始呼籲神的恩典，藉著求神慈愛的膀臂扶持及拯救可以臨到別人。於是禱告者轉向神，因自己在苦難之中求救恩。求你作他們的膀臂（原文「我們」應作「他們」），我們的拯救，你若要神的膀臂成為你的，也要求祂成為別人的膀臂，如果你在艱難之中需要拯救，先求神的膀臂救助你的鄰舍。」——邁爾

背景：主前 701 年，亞述王西拿基立圍攻耶路撒冷，猶大各首領用盡各種方法要解脫亞述的威脅，卻不見效，盟國埃及已被擊潰，於是希西家帶領百姓悔改禱告，以賽亞提出神的回應(王下十八 13~37，十九 1~4)。最後，神懲罰亞述，使猶大脫離困境。

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

禱告：主啊，我每早晨都需要祢作我的所依靠的堅強的膀臂，讓祢的膀臂扶持我、幫助我。阿們！

讀經：賽第三十四章

主題：耶和華的報仇之日

提要：第三十四章記載二件事，就是：(1)神對列國的忿怒(1~4節)；和(2)毀滅仇敵以東(5~17節)。三十三章說到神的審判主要是針對圍攻耶路撒冷的亞述；本章是針對所有的列國，而審判中特別是以東首當其衝。

鑰節：【賽三十四8】「因耶和華有報仇之日，為錫安的爭辯有報應之年。」

鑰點：本章講述以賽亞宣告神審判列國的旨意，而用以東作例子來說明。首先，以賽亞描寫神呼召列國萬民要側耳細聽，因祂的怒氣將向萬國發作，而將他們的軍隊滅盡；然後，他描述神對以東的審判，帶來土地的毀壞、荒蕪，而成為各種野獸、飛鳥的居所；最後，他強調耶和華所說的必定會應驗，以此向仇敵與聖徒敲響警鐘。

今日鑰節提到「因耶和華有報仇之日。」本章值得注意的就是，神是審判全地的主，也是為選民復仇伸冤的神。「報仇」字面意思為「解除心頭之恨」，但不是指向某人報復，而是指神作為法官，按照罪人的行為，公平地審判，執行刑罰。本章論到神對列國審判的總結，特別是向以東，而以東滅亡的遭遇亦代表列國的結局。因為以東是猶大仇敵的典型代表(代下二十八17；摩一11)。他們在猶大受亞述侵略的時候，不但幸災樂禍，更趁火打劫，甚至落井下石，希望猶大完全毀滅(俄10~16)。此外，此處以賽亞在宣告神對以東的審判時說，這是神為祂的百姓「報仇之日」。我們要記得神是滿有慈愛憐憫的神，也是審判人的神。然而，神在祂的計畫中，已經定了一個時間，並且地上和天上所有的一切都是在神的掌管之下，凡敵對神的註定要滅亡。在這個「報仇之日」未來之前，讓我們忍耐等候。

【世界會照著聖經的預言結束】有一次，我和一位小伙子在書房中聊天，他面帶憂色，我們談及他生活中的瑣事，最後他忍不住問我：「我可以發一個問題嗎？」我說：「請便。」他說：「這一切要發生到何時呢？世上發生這些事究竟怎樣解釋呢？這一切的紛亂與擾攘要怎樣才停止呢？」我告訴他這一切都將會照聖經所預言的一般結束。神在其啟示中編排的預言，順著歷史進展到今天，一字一句地應驗了。——斯特曼(Ray C. Stedma)

「無可避免的，那也是神審判的日子；到時，神要彰顯公義，使其仇敵獲得公平的審判及刑罰(約十二48，雅五3)。」——《每日研經叢書》

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

禱告：神啊！祢是有恩典、有憐憫的神，我深深感謝祢；祢也是公義、審判的神，我深深敬畏祢。阿們！

讀經：賽第三十五章

主題：審判後的復興

提要：第三十五章記載三件事，就是：(1)大衛作以色列的王(1~5節)；(2)大衛建都於耶路撒冷(6~16節)；和(3)大衛兩次擊敗非利士人(17~25節)。本章是本書第一部分預言(一~三十五章)的總結，描述被贖之民所蒙之福。本章接第三十四章論到神審判列國後災難之後，萬物都復興復的景象。這兩章的信息構成「先審判，後蒙福」的末世圖畫。

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

鑰點：本章與前章的內容與氣氛完全相反，不再是審判、咒詛、毀滅，而是大地一片喜悅、榮美和繁盛中，人必重新看見耶和華的榮耀，看見神的華美。首先，以賽亞宣告乾旱之地，將成為植物生長繁茂的沃土，而流露出神所賜的榮美；然後，他描述神子民復興的過程，而無力的膝變穩固，膽怯的變剛強，瞎子必看見，聾子必聽見，並且他形容活水的湧流，而百物充滿生機；最後，他指出聖路之通暢，而蒙耶和華救贖之民要歸回。

今日鑰節提到「在那裡必有一條大道，稱為聖路。」本章值得注意的就是，神的子民在審判的過程中得到復興。這章充滿生命，歡樂的光景和前章荒涼的情景成了尖銳的對比。因為神報仇的日子，那時也是祂施行拯救的日子，更是神子民蒙救贖而歡喜快樂的日子。在這個復興的過程中，神在曠野中開了一條專給神的贖民行走的大道，即使是愚者，也不致迷失走錯。這一條路不僅是他們歸回的道路，更是朝聖之路，而他們前往耶路撒冷敬拜神。這一條路也是快樂之路，因他們有神的同在，又有同伴的同行，故他們一面走一面歌唱。因為這路被稱為「聖路」。親愛的，加入「聖路」的行列，走上這條聖潔蒙福的道路(彼前一18~19；來十二12~13)吧！讓祂成為你唯一的道路(約十四6)，而跟隨祂的人必不會失迷。

「世界上許多地方，至今仍然像曠野一樣，沒有恩典的灌溉，沒有屬靈的信徒，沒有聖潔的果子。但這裡有一條信仰與敬虔的大道；神的誠命就是最舊而最佳的『聖路』。往天國的道路是平坦的、安全的，愚昧或無學識的人，也不至迷失，因為路上沒有任何東西能夠真正傷害他們。這路的終點，便是靈魂永遠的安息和喜樂。讓我們快樂地、勇敢地奔跑天程吧！」——馬太亨利

默想：親愛的，你是否看見這光榮的喜樂異象——蒙耶和華救贖的民要歡喜歌唱，從預備好的「聖路」歸回，而堅定相信得贖的日子快到呢？

禱告：主阿，我們願跟隨祢，求祢帶領我們走在「聖路」上。阿們！

讀經：賽第三十六章

主題：大衛運回約櫃

提要：第三十六章記載三件事，就是：(1)亞述王西拿基立入侵(1~3節)；(2)亞述王的將軍拉伯沙基的狂語，侮辱、嘲弄與恫嚇希西家的使臣，並力勸猶大百姓歸降亞述(4~20節)；和(3)百姓靜默不言與希西家得知拉伯沙基的話(21~22節)。本章敘述亞述將軍拉伯沙基在城外叫囂罵陣的姿態，充分表現列強霸權那種目中無神的驕傲。

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

鑰點：本章敘述亞述大軍圍攻耶路撒冷的危機。

首先，以賽亞敘述亞述王西拿基立，派拉伯沙基勸誘猶大投降。拉伯沙基口出狂語，指出猶大所倚賴的埃及是毫無用處，反而會被刺傷；繼而，他歪曲希西家廢去拜偶像的邱壇的用意；接著，他又諷刺猶大甚至找不出騎二千匹馬的人手；然後，他假借耶和華的名義攻擊耶路撒冷；之後，他虛假承諾，如果他們降服，他們就會被遷往更美好的異地；之後，他警告他們不要倚靠耶和華，因列國的神都不能拯救他們脫離亞述王的手；最後，雖然百姓必定甚為驚恐，但他們按照希西家的命令：「不要回答他。」

今日鑰節提到「百姓靜默不言。」本章值得注意的就是，拉伯沙基的陰謀和猶大百姓的反應。拉伯沙基在耶路撒冷城外叫囂罵陣，主要是勸希西家屈辱降服，希望說服猶大百姓而可以不戰而勝。然而希西家的影響力要比拉伯沙基想像的大，因為他曾吩咐百姓不要回答拉伯沙基任何話(王下十八36)，他們就都聽從了，都「靜默不言」。此時此刻，希西家相信神會施展祂的作為。面對敵人公開的挑戰，「靜默」有時是最好的抵禦方法，而讓他們無計可施。此外，許多事不必解釋，也無需爭辯，只要「靜默」，而讓神自己給出恰當的答案。我們要記得主耶穌被對控告祂的人也靜默不言。哦，神秘的靜默，這是主所選定的態度。

背景：第三十六至三十九章被稱為「希西家之書」，主要是歷史，而不是預言，詳述了亞述王西拿基立第二次入侵，希西家的患病，米羅達巴拉但使者來訪和希西家愚昧的事件(王下十八17~十九37，代下三十二1~23)。本章除了第三十八章9~20節外，差不多全重複《列王紀下》十八章13,17節至二十章19節。《列王紀下》

「「靜默」，是我們最好的方法來抵禦敵人。受逼迫的人，務要安靜，將你的事交給神，許多事不必解釋，也無需爭辯。只要靜默，不必回答。」——邁爾

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

禱告：主啊，當我被人攻擊時，被人欺凌時，幫助我「靜默不言」，讓祢自己來施展作為。阿們！

讀經：賽第三十七章

主題：希西家的禱告

提要：第三十七章記載五件事，就是：(1)希西家王向神求助和請以賽亞代禱(1~7節)；(2)亞述王西拿基立繼續侮慢神及命希西家投降(8~13節)；(3)希西家向神禱告(14~20節)；(4)神藉以賽亞說預言堅固希西家(21~35節)；和(5)以賽亞的預言應驗，神的審判臨到了西拿基立(36~38節)。本章與《列王紀下》第十九章相同。

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

鑰點：三十六章是亞述將軍拉伯沙基的狂妄叫囂，辱罵神、褻瀆神，選民「靜默不言」；三十七章則是希西家消極禱告，神審判亞述，西拿基立王蒙羞被殺。首先，希西家王聽到拉伯沙基所說的話後，就謙卑地進入耶和華的殿禱告，向神祈求幫助；與此同時，他請求以賽亞為神的子民禱告；接著，耶和華藉以賽亞安慰希西家不要懼怕，並且預言兩件事：(1)亞述必退兵離去和(2)亞述王必要倒在刀下；然後，亞述王寫狂妄恐嚇的信給希西家；之後，希西家接到信後，就再度進到耶和華的殿禱告，他的禱告包括兩個關鍵點：(1)認定耶和華是天下萬國的神和(2)求神拯救；隨之而後，以賽亞就派人帶信息給希西家王，其中宣告了西拿基立的罪，並宣佈神決心要對付他；最後，耶和華的使者擊殺西拿基立的大軍，二十年後他被兒子謀殺，應驗第7節的預告。

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

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

(二)求神拯救他們脫離亞述王的手，使天下萬國都知道耶和華神的名和榮耀。

從希西家的禱告看來，顯示他是一位對神有信心的人，他關心神的榮耀超過自己的安危。希西家禱告之後，神藉著以賽亞將祂的安慰和應許回報給他。果然，神大能的手介入，一夜之間神的使者殺了亞述大軍十八萬五千人。希西家禱告使猶大國轉危為安，從失敗中得勝。

親愛的，面對危機和困境時，不要忘記向神禱告、仰望祂、依靠祂，必得拯救。

「禱告能使你轉危為安，也能使你從失敗中得勝。當你的雙膝顫抖時，就跪下禱告吧！」——佚名

默想：親愛的，不管你的情況有多糟，環境有多難，甚至危機四伏，不要絕望，雙膝跪下禱告，讓神施展祂大能的作為。

禱告：親愛的天父！儘管人生的道路險惡充滿荊棘，謝謝祢每一次都聽見我向祢的禱告，讓我經歷祢的信實，經歷祢的大能，將不可能變成可能。阿們！

讀經：賽第三十八章

主題：希西家的蒙恩

提要：第三十八章記載三件事，就是：(1)希西家病得醫治(1~8節)；(2)希西家病癒感恩禱告(9~20節)；(3)補記希西家得醫治的方法(21~22節)。

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

鑰點：本章描述希西家得醫治的經過，並記載他感恩所唱的詩歌。本章希西家病得醫治的時間，應正值亞述攻打耶路撒冷的前一年。壯年的他，年約僅38歲，卻飽受惡疾威脅生命。當時，以賽亞告訴了他必死，而不能活的消息。這對壯志未酬的他，可說是晴天霹靂，但是他馬上轉向神，向神求告。接近死亡時，他和許多的人一樣，痛哭而流出悔恨、懊惱的眼淚。耶和華差遣以賽亞去見這王，回答他的禱告；宣告他的禱告已蒙垂聽，他的壽命將再延長十五年，祂必救這城脫離亞述王的手。為了答覆希西家懇求的兆頭，祂叫前進的日影在日晷上往後退了十度。希西家經歷大難之後，他寫了一首「感恩之歌」。在感恩中，他的詩歌包括：(1)表達了他在臥病在床的感受；(2)哀悼他的生命就要終結，於是他求神拯救他；(3)讚美神的拯救，配得他一生一世稱頌感謝。

今日鑰節提到「我聽見了你的禱告，看見了你的眼淚。」本章值得注意的就是，希西家的謙卑、懇切的禱告和悔改的淚水立刻打動了神的心。神聽見了，也看見了，於是神的憐憫和恩慈讓希西家多活了十五年。人一生的年限，是多是少，神已預先定準(徒十七26，太六27)。可是在今天所讀的經節裏，記載了一件不尋常的事，就是神加增希西家王的壽數。這清楚地告訴我們時間就是生命，兩者都掌管在神手裡。希西家在經歷過死亡邊緣之後，才覺悟到生命真正的價值；在經歷了神的拯救之後，才明白到只有活人纔能在活人中間感恩稱謝祂。

註釋：「日晷」(8節)——原文作「階梯」，是當時計算時間的方法，以東西走向的兩道傾斜四十五度的十級石階為軌，石階兩邊各有一牆，按著牆影在石階上的進度計算時間。十級剛好是半天。

「無花果餅」(21節)——古時普遍用無花果來治療不同病患，在美索不達米亞用作治療牙痛和肺病，在古埃及用以治療便秘，在阿拉伯用來醫治傳染病等。神藉這種普通的治療方法，治癒希西家必死的病症。

「希西家因痊癒作感恩之歌。我們應該紀念在病中所蒙的恩典，且要明白我們的痊癒是出於神的寬恕。恢復健康之後，更要熱心頌贊神和侍奉祂，因為祂賜我們生命與健康，是要我們能夠榮神益人。」——馬太亨利

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

禱告：主啊，我們生活、動作、存留，都在乎祢，祢求指教我怎樣數算自己的日子，一生好好敬愛祢，事奉祢，稱謝祢，阿們！

讀經：賽第三十九章

主題：希西家的愚昧

提要：第三十九章記載二件事，就是：(1)希西家之炫耀(1~2節)；和(2)以賽亞之警告((3~8節)。

鑰節：【賽三十九4】「以賽亞說：『他們在你家裡看見了什麼？』希西家說：『凡我家中所有的，他們都看見了，我財寶中沒有一樣不給他們看的。』」

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

今日鑰節提到「凡我家中所有的，他們都看見了，我財寶中沒有一樣不給他們看的。」本章值得注意的就是，希西家因驕傲而把他寶庫裏一切的東西都給巴比倫的使者看。希西家在絕症中，仰望、依靠神，結果是蒙神祝福(三十八章)；希西家在順利時，炫耀自己的財富，鑄成大錯(三十九章)。《歷代志下》第三十二章25節記述，「希西家卻沒有照他所蒙的恩報答耶和華，因他心裡驕傲；所以忿怒要臨到他。」這指出希西家的失敗是因驕傲，而不尊敬神。他的虛榮心使他變為何等的愚蠢。此外，希西家不該給巴比倫的使者看財寶，而應見證神如何醫治他，以及神如何使日影在日晷上後退十度。他忘了神在他身上的作為，而違背了在他活著的日子終身心存感恩、頌讚神的誓約(賽三十八20)。希西家的失敗無疑是對我們一種警告！其實，我們所有的都是從神領受的(林前四7)，故此我們不該自誇，而該將一切的榮耀都歸與神。

「你必須謹慎注意驕傲的起因，最好是從恩賜轉向賜恩者，常以管家自居，心中也常存感謝與讚美，更有感恩的愛。」——邁爾

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

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

禱告：親愛的主，祢對我滿有憐憫、恩慈，我一切所有全是祢恩所賜。所以我不自誇，也不自尊，我是個罪人蒙祢恩！阿們！

讀經：賽第四十章

主題：神救恩之佳音

提要：第四十章記載三件事，就是：(1)宣告神安慰的信息，預言祂的救贖即將臨到(1~11節)；(2)歌頌神乃是創造主，強調祂的偉大、崇高、尊榮無可比擬(12~26節)；(和3)說明神是大有能力，激勵百姓更加等候、信靠祂(27~31節)。本章至六十六章是本書第三部分，主要是關於神的救贖，而以賽亞預言以色列將從巴比倫被擄之地歸回。雖然百姓仍未被擄，但他已經看見他們歸回之所受的祝福，故他應許的信息將給在艱苦、絕望中被擄的百姓帶來神安慰與鼓舞。所以這部分又被稱為「以色列的安慰書」，而本章為「安慰書」的序言。

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

鑰點：本章以賽亞首先宣告神安慰的信息，因神的救贖即將來臨；接著，他依次論到神的獨一性、超越性，以及祂是創造諸天、穹蒼、大地、諸水、萬民的主；之後，他描述「等候」的人從神那裡不斷獲得力量，而飛騰、奔跑和前行。

今日鑰節提到「**但那等候耶和華的，必從新得力。**」這句是何等有力的保證，其中有何等寶貴的應許。那些等候耶和華，支取祂能力的人，聖靈必賜下屬天的翅膀，使我們如鷹飛翔，飛越所有艱難和風暴，也必卸下生活中所有沉重的擔子；在每個困境中，只要仰望、祈求、等候主，祂必賜夠用的恩典，使我們飛騰如鷹展翅上騰；奔跑不困倦；行走不疲乏。

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

「人若單靠自己的力量，必要『疲乏困倦』，『全然跌倒』；若倚靠神恩的力量，心靈就能夠超塵上升。日子如何，力量也必如何。」——馬太亨利

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

禱告：感謝神，祢賜力給疲弱者，凡等候祢的人必重新得力，如鷹展翅上騰。阿們！

讀經：賽第四十一章

主題：耶和華的宣言

提要：第四十一章記載三件事，就是：(1)神興起古列來完成工作，顯明祂是歷史的主宰(1~7節)；(2)祂宣告再次保證猶大的安全與得勝，以此安慰百姓不要驚惶害怕(8~20節)；和(3)耶和華向偶像挑戰，證明它們的虛假(21~29節)。

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

鑰點：本章為耶和華向猶大與列國宣告的話語。因為神既能使用列國懲治以色列、管教選民，也能使用異邦，叫以色列民從巴比倫回歸故土，顯明祂是歷史的主宰。首先，神勸勉祂的子民，有關在外邦列國面前再次證明已賜給猶大的救恩應許，具體指出東方的王興起，將統治列國；接著，特選以色列為僕人，他們雖然何其微弱，但神必不棄絕他們，並應許要與他們同在，且作他們隨時的幫助；然後，神表明祂是救贖主，樂意幫助及應允使他們成為有快齒打糧的新器具，能克服敵人；之後，神應許他們必要復興，使旱地變為湧泉，使不毛之地長滿各種樹木，供應被擄回歸者一切的需要；最後，神挑戰百姓，問他們說神是誰，並且宣稱那些偶像都是虛假的。

今日鑰節提到「你是我的僕人，我揀選你，並不棄絕你。」本章值得注意的就是，以色列蒙神揀選的獨特地位，指出他們是「所領來的」，「所召來的」，神的「僕人」，所「揀選」的。因此，他們不用害怕，不要驚惶，因耶和華應許：(1)祂與他們同在；(2)祂是他們的神；(3)祂要堅固他們；(4)祂必幫助他們；(5)祂必扶持他們。親愛的，目前你也許雖然困難重重，但有神與你同在，並且作你隨時的幫助，你何需害怕、驚惶呢？

註解：「興起一人」(2節)——這人到底是誰，學者的意見各有不同，但大多數認為這人就是古列王。本節預言波斯帝國的創建者古列的興起，古列在主前550年征服瑪代，進而在主前539年征服了巴比倫，並下詔准被擄的以民回歸耶路撒冷(拉一1~4)。

「祂是你的神。必然你所信靠的為你成就，當你軟弱的时候，你不能克服，但祂必加添你的能力，你需要幫助的时候，祂必賜給你，使你在困難的工作中迎刃而解。」——邁爾

默想：親愛的，無論在自己眼中，或在其他人眼中，你也許像「蟲」(14節)一樣渺小軟弱，但你有一位可信靠的救贖主，必能使你剛強起來，無所懼怕，而且能以神為樂

禱告：主啊，祢要把我從可憐「蟲」的境況中拯救出來，使我成為「有快齒打糧的新器具」，能克服一切困難。阿們！

讀經：賽第四十二章

主題：耶和華的僕人

提要：第四十二章記載三件事，就是：(1)耶和華僕人的身分與使命(1~9節)；(2)向耶和華唱新歌(10~17節)；和(3)責備百姓頑固拒絕順從神的教誨，以致遭刑罰(18~25節)。本章為《以賽亞書》的僕人之歌中的第一首(四十二1~4)；第二首見四十九1~6；第三首為五十4~9；第四首為五十二13~五十三12，指的都是彌賽亞。有關這位僕人的身分，歷來有許多爭論，事實上，僕人有時可指以色列人，有時可指古列，有時又似乎指以賽亞本人。但若從所描寫的僕人地位、工作及交托的使命來看，只有在耶穌基督的身上才完全應驗。

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

鑰點：這首僕人之歌內容為：

- (一)介紹耶和華僕人——(1)他是神所扶持、所揀選、所喜悅的；(2)他的工作是將公理傳給外邦；(3)他是謙卑柔和，並不張揚顯露名聲；(4)他滿有憐憫的心腸，顧念軟弱無助的人；(5)他乃鋪張穹蒼之主，並賜靈性與人；(6)他不灰心、不喪膽，在地上設立公理；(7)他是眾民的中保，站立在神與人的中間；(8)他是外邦人的光，帶給人盼望、醫治與釋放；(9)他超越偶像。
- (二)耶和華的得勝與喜樂——(1)呼召全地都要將榮耀歸給耶和華；(2)耶和華要急氣喘哮，使大山小岡變為荒場；(3)以色列人雖像瞎子頑梗不信，他卻要帶他們從被擄之地回來；(4)那些倚靠偶像的人必蒙羞。
- (三)神為頑冥的百姓發出歎息——他們眼瞎耳聾，是因為他們不肯順服，因而無法領會耶和華因公義的緣故賜下律法。因此，他們必受神的管教。

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

「我們的主一生一世只把神的旨意當作他的滿足，所以世上的人、事、物、無論如何變遷，都不會使他失望。凡以神為滿足的，是不會失望的。」——倪柝聲

默想：親愛的，除了主，還有誰會同情和憐憫受傷、軟弱、灰心的人，主應許他永不會放棄你。他能夠體恤你的軟弱，故你只管憑信來到他面前，領受他的眷顧、幫助、扶持吧！

禱告：主啊，感謝你，你能夠體恤我們的受傷、軟弱、無助，因你總是站在我們身邊；幫助我們以你溫柔、謙卑的生命來扶持那些孤苦無助、心靈破碎的人。

讀經：賽第四十三章

主題：耶和華如此說

提要：第四十三章記載四件事，就是：(1)勸慰以色列民不用害怕，因為神應許一定要拯救他們(1~7節)；(2)說明以色列民被揀選作神的見證人，因為他們要為神的拯救和信實作見證(8~13節)；(3)預言以色列民將經歷神奇妙的作為，因為神要為他們作新事(16~21節)；和(4)宣告神不記念以色列的罪惡，因為神並沒有撇棄他們(22~26節)。

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

鑰點：緊接著本章至四十五章，是耶和華宣告的七個信息，每一個信息都以「耶和華如此說」作引介。這些信息所默示的乃是耶和華對祂百姓的旨意。本章耶和華宣告了二個信息：

(一)第一個信息是論及耶和華和祂子民的關係——首先，祂對他們的態度就是恆久、忍耐、不變的。在三次重大的軍事危機中：北國與亞蘭聯合進攻猶大、亞述西拿基立的軍隊包圍耶路撒冷、猶大被擄到巴比倫，他們仍然得著神的保守，因為神是他們的創造主和救贖主，故祂呼喚他們的名字，並使他們歸屬自己，並且稱呼他們：「我看你為寶為尊」、「我的眾子」(6節)、「稱為我名下的人」。之後，祂呼召他們作神的見證人。他們見證祂是惟一的真神，祂是永恆的；除祂以外沒有救主，也沒有拯救者；祂的命令和祂的行動，無人能阻。

(二)第二個信息是論及祂要拯救祂的子民——首先，巴比倫王不能拘禁神的百姓，神將自己的子民帶領出來。祂要為歸回的百姓作新事，在曠野開道路，在沙漠開江河；好讓祂的子民高興歡喜，讚美祂的名。之後，祂宣告要恩待他們。在被擄前，百姓沒有求告耶和華，甚至厭煩祂，敷衍地獻祭給神。然而神恩待他們，塗抹他們的過犯，也不記念他們的罪惡。祂解釋他們所受的懲罰，都是因為從亞當開始，他們就是不斷的犯罪，抵擋神的結果。

今日鑰節提到「你是屬我的。」本章值得注意的就是，耶和華以溫和慈愛的語調，向祂的百姓保證，他們不需要害怕；因為祂是創造的主，救贖的主，也是召他們的主，不管洪濤大火，祂也必與他們同在。因他們是屬於祂的，且被祂所愛。親愛的，今天，你和神的關係也是如此——你是屬於祂的，且被祂所愛，祂也決不會撇棄我們。

「這位耶和華是創造你的主，祂不僅造成你，也用祂最寶貴的血拯救你，並且提你的名字召你。」
——邁爾

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

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

讀經：賽第四十四章

主題：耶和華是獨一的神

提要：第四十四章記載四件事，就是：(1)預言將來以色列蒙賜福(1~5節)；(2)論及神的能力與偶像的能力之比較(6~20節)；(3)呼籲以色列神已完全赦免他們的過犯，並呼籲他們歸向祂(21~23節)；和(4)預言神將興起波斯王居魯士(古列)，成就祂所喜悅的(25~28節)。本章與四十三章相對應，並逐漸擴展內容，包括(1)外邦人也要得到救恩；(2)以辯論的語氣，描述拜偶像的虛妄；以及(3)命令眾人讚美神拯救的恩典。

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

鑰點：耶和華宣告的三個信息，成了本章的三個焦點：

(一)第二個信息是論及神恩慈的應許——緊接著上一章的第二個信息，耶和華首先，宣告祂的百姓為雅各(抓住的人)、以色列(神的王子)和耶的書崙(正直的)；祂造就他們，揀選他們，也要幫助他們，並應許要將神的靈澆灌而下。之後，本章同時描述將臨到以色列的祝福、復興、更新，如乾旱之地得到水的澆灌。

(二)第三個信息是論及神的能力與偶像的能力之比較——首先，耶和華首先宣告的祂是君王，是救贖主，並宣告祂是末後的，除祂以外再沒有真神；其次，祂說到拜偶像的愚蠢，那些製造雕刻偶像的人，本身都是虛空、困惑的；他們所打造的偶像又怎會有超自然的大能呢？同一棵樹，砍來燒火取暖、烤肉得飽，剩下的拿來雕刻偶像，這種糊塗可笑的事實，卻絲毫不為工匠察覺，因為他們的心思已被假神塞住，陷在虛謊中無法自拔。

(三)第四個信息是論及祂權能的宣告——首先，耶和華莊嚴地宣告以色列是神所救贖的僕人；接著，祂強調古列是祂所揀選的僕人，為要成就神所喜悅的；之後，祂又宣告耶路撒冷重新被建造，有人居住，而聖殿亦必重建。

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

註解：「耶書崙」(2節)——意思是正直人，或完全人。這名稱代表以色列民，因為他們是蒙神寵愛的。「使你的江河乾涸」(27節)——這個預言應驗在古列攻巴比倫時，幼發拉底河乾涸，使他的軍隊涉水而渡，進入巴比倫。

「神呼籲以色列去記念一個事實：神是他們的創造者，永不忘記他們；並且他們是祂的僕人。」——馬唐納

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

禱告：親愛的主，教導我能凡事謝恩，不忘記祢的恩惠，並且常常歌頌祢的恩典。阿們！

讀經：賽第四十五章

主題：神對古列的託付

提要：第四十五章記載四件事，就是：(1) 神宣告為選民的緣故興起古列(1~8節)；(2) 神揀選古列強調創造主的獨一性與主權(9~13節)；(3) 預言列國歸降以色列，承認耶和華是獨一的神(14~19節)；和(4) 呼籲列國撇棄偶像，投靠耶和華獨一的真神(20~25節)。前兩章宣告以猶大為中心的救恩，顯明神的獨一性、慈愛與超越；本章記載古列的登場，神的救恩臨到萬邦，顯明神的主權。

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

鑰點：本章耶和華繼續宣告了的三個信息：

- (一) 第五個信息是論及神甚至介入外邦人的歷史，使古列登上歷史的舞臺。首先，耶和華扶其古列；接著，耶和華強調，祂揀選古列，使全世界知道除祂以外，再無別神；接下去，耶和華以比喻說明祂的整個行動。使公義由天而降，地面因此裂開，以產生救恩；然後，對古列的託付，耶和華嚴肅地抗議那些反對神揀選他作工具的人，就像泥土批評陶匠、孩子抗議他的出生一樣愚蠢；之後，耶和華強調祂揀選古列的理由，就是成就祂的旨意，使祂失敗的百姓得以歸回。
- (二) 第六個信息是論及耶和華重新確定對祂百姓最終的旨意。首先，萬民承認和相信以色列的神，他們要將勞碌得來和買賣換來的貨物歸給以色列，因為他們發現神真在祂百姓中間，除祂以外再沒有別神。
- (三) 第七個信息是論及耶和華根據祂有創造的目的，宣告神的旨意必要成就。首先，耶和華宣告祂創造大地，乃是要給人居住；接著，祂說明揀選雅各後裔的目的是要使用他們來顯明祂自己；然後，祂對列國發出了呼召，呼籲他們撇棄偶像，投靠耶和華。

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

註解：「**自隱的神**」(17節)——指耶和華的奧祕，說明祂與偶像相反，是人看不見的，如今卻在救贖上顯明祂自己。

「**神塑造我們，好似窯匠製作陶土一般，在這過程中，祂必將我們的性格儘量地壓緊，我們別的可依順，但這件事卻不成。**」——邁爾

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

禱告：主啊，隨祢調度，求祢使我們成為祢計劃中的合用器皿。阿們！

讀經：賽第四十六章

主題：巴比倫的偶像必敗落

提要：第四十六章記載五件事，就是：(1)宣告巴比倫的偶像彼勒和巴波將被擄掠(1~2節)；(2)表明神不停地照顧和拯救祂的子民(3~4節)；(3)強調耶和華的挑戰(5~7節)；(4)指出神的籌算必立定(8~11節)；和(5)責備以色列的頑梗，重申神對選民的救恩(12~13節)。本章和四十七章論到巴比倫王國的滅亡。

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

鑰點：本章論到神決心要毀滅巴比倫時，首先，以賽亞宣將巴比倫的偶像和耶和華作一個對比；然後，他說出耶和華的挑戰——問誰可以與祂相比，與祂同等，與祂比較；之後，他預言神將呼召古列完成救贖計畫；最後，他強調神已決心使祂的公義臨近，在錫安施行救恩。這一切是在宣告祂要毀滅巴比倫的決心。

今日鑰節提到大衛說：「我已造作，也必保抱。」本章值得注意的就是，巴比倫的偶像要人扛台及照顧，以色列人的神卻自始至終「保抱」他們。以賽亞特別提到神選召以色列，強調神與他們親密的關係。他進一步表明，神懷抱祂的百姓，如同母親疼愛、懷抱剛生下的孩子一樣。耶和華神始終像慈母般不停地照顧祂的子民，從他們出母胎時就抱他們；並且表明直到他們年老髮白時，祂仍以永不更改之愛懷抱、拯救他們。神是可靠的救主，只要我們一息尚存，祂必眷顧、憐愛、關照我們。

註解：「彼勒」和「尼波」(1節)——是巴比倫人的主要偶像。「彼勒」含意為「主」，巴比倫最高的神 Marduk 的另一個名字。據說，此神被供奉在巴比倫最高神殿裡。「尼波」是巴比倫與學問相關的神，是彼勒的兒子。每逢4月，巴比倫人便會將這兩個神像放在馬車或牛車上繞著城遊行，以加添節日的氣氛。以賽亞聯想到節日時的情形，對比神像在節日裡的榮耀與古列被征服、摧毀時，兩個神像猶如貨物般被人搬走的寒酸勁，暴露出偶像隱藏在華麗外貌下的真面目。

「唯獨我們的真神永遠不令人失望。以色列雖然漸漸衰老，神卻應許他說，你雖然疾病纏身，龍鍾頹唐，親友們也漸漸地對你生厭，但我對你自始至終絕不改變。我從前怎樣應許你，現在仍然遵守我的應許。我必一路幫助扶持你，直至帶領你進入天家。神這一番話，是對每一個老年基督徒說的。」——馬太亨利

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

禱告：神啊，從歲首到年終、從青絲到白髮，祢都保守、懷抱、拯救我，直至祢帶領我進入天家。阿們！

讀經：賽第四十七章

主題：巴比倫的敗落

提要：第四十七章記載二件事，就是：(1)宣告對巴比倫的審判(1~4節)；(2)說明巴比倫的驕傲與自大乃自取滅亡之因(5~11節)；和(3)指出無人救巴比倫，其所倚靠的符咒、邪術已失去作用(12~15節)。上章論及巴比倫偶像的傾倒，本章接續描述巴比倫的淪亡。

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

鑰點：本章為巴比倫的哀歌，當中指出巴比倫的驕傲自大，沒有憐憫(尤其虐待以色列人)，以及行邪術和占卜，而要受到神嚴厲的審判：

(一)神宣告對巴比倫的審判——這城曾被稱為「迦勒底的閨女」，就是具有切華美、嫵雅的特質。如今她卻坐在地上，從寶座下來。她要大大受到卑屈羞辱，落到奴隸和羞恥的地步。耶和華宣告說，「我要報仇，誰也不寬容。」因為她虐待以色列人，毫無憐憫，又把極重的軛加在他們身上。

(二)神要審判巴比倫的原因——巴比倫因驕傲被懲罰。這城奢華宴樂，又狂傲自大，甚至目中無神狂傲自誇：「惟有我，除我以外再沒有別的。」誰知神的審判「一日之間」、「忽然臨到」，使她措手不及。

(三)神向巴比倫偶像的挑戰——神挑戰拜偶像者，要他們站起來抵擋神的審判，又叫那些觀天象的，看星宿的，在月朔說預言的來救她脫離將臨到的災禍。然而他們要像碎秸被火焚燒，無法救自己脫離火焰之力。對這個信靠偶像、符咒、邪術的城市，最後一句神的宣告是，「無人救你。」

今日鑰節提到「**下來坐在塵埃。**」本章值得注意的就是，以賽亞預言大國巴比倫的滅亡已成定局。以賽亞以擬人法形容巴比倫像一個雍容華貴、柔嫩嬌滴的女子，但她驕傲、自大，倚仗自己的財富，而活在放縱、享受、尋歡作樂的日子。但當神的時候一到，她的一切倚靠消失後，就變成一個蒙羞被囚的女子。由此我們看到其毀滅的過程；先從腐化開始，然後是羞恥，荒涼，最後是自取滅亡。然而促使這一切毀滅的乃是耶和華。

「巴比倫的敗落是聖經的一個重要主題，神對她的責備是嚴厲的，而這些罪惡也常常出現在不同的時代中。」？——《新舊約輔讀》

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

禱告：主啊，叫我們與巴比倫的世界分別，而不活在尋歡作樂、自高自大、只為金錢而活的人。阿們！

【《以賽亞》四十七章與《啟示錄》十六~十九章比較】仔細閱讀《啟示錄》，就會發現其表號和用語與以賽亞，耶利米，以西結和但以理著作的某些章節十分相似。約翰顯然在聖靈的引導下，大量引用《舊約》讀者所熟悉和理解的古代先知的語言，來描述教會將來的經歷。約翰用屬世巴比倫的壓迫，及其後來的荒蕪，生動地描寫了神的餘民受到那奧秘之的巴比倫的逼迫，及巴比倫的最後荒蕪。《啟示錄》的表號和言語如果參照古代先知對當時事件的描寫，就更加明確易懂了。《以賽亞》四十七章所描寫屬世的巴比倫所受的各方面懲罰，對於理解《啟示錄》十六~十九章所描寫那奧秘之巴比倫的懲罰是很有幫助的。請注意這段經文與《啟示錄》十六~十九章以下的對照：

	《以賽亞》第四十七章	《啟示錄》啟十六~十九章
1.	坐在塵埃(第 1 節)	把塵土撒在頭上(18:19)
2.	稱為柔弱嬌嫩的(第 1 節) 專好宴樂，安然居住的(第 8 節)	怎樣奢華(18:7) 華美的物件(18:14)
3.	要用磨磨面(第 2 節)	舉起一塊石頭，好像大磨石(18:21)
4.	我要報仇(第 3 節)	神想起巴比倫大城來，要把那盛自己烈怒的酒杯遞給他(16:19) 他怎樣待人，也要怎樣待他(18:6) 審判他的主神大有能力(18:8) 他判斷了…大淫婦(19:2)
5.	列國的主母(第 5 節) 我必永為主母(第 7 節) 惟有我，除我以外再沒有別的，我必不至寡居，也不遭喪子之事(第 8 節)	管轄地上眾王的大城”(17:18) 我坐了皇后的位，並不是寡婦，決不至於悲哀(18:7)
6.	你毫不憐憫他們，把極重的軛加在…身上(第 6 節)	我又看見那女人喝醉了聖徒的血(17:6) 先知和聖徒，並地上一切被殺之人的血，都在這城裡看見了(18:24)
7.	在一日轉眼之間(第 9 節)	在一天之內…一時之間(18:8, 10, 17, 19)。
8.	多行邪術(第 9 節)	邪淫大怒的酒(18:3) 萬國也被你的邪術迷惑了(18:23)
9.	禍患要臨到你身…你也不能除掉…也必忽然臨到你身(第 11 節)	使她冷落赤身，又要吃他的肉(17:16) 她所受的災殃 18:4, 8) 用她調酒的杯，加倍的調給他喝…叫他照樣痛苦悲哀…死亡、悲哀、饑荒(18:6-8)
10.	火(第 14 節)	用火將她燒盡(17:16) 她又要被火燒盡了(18:8) 燒她的煙 18:9)
11.	與你貿易的(第 15 節)	藉著她發了財的客商(18:15) 你的客商原來是地上的尊貴人(18:23)

——《SDA 聖經註釋》

讀經：賽第四十八章

主題：耶和華的呼籲

提要：第四十八章記載四件事，就是：(1)責備以色列人的頑梗悖逆(1~8節)；(2)應許神為著自己的名和榮耀的緣故拯救以色列(9~11節)；(3)闡明神揀選古列完成救贖以色列的工作(12~15節)；和(4)勸勉以色列聽從神的命令，必蒙祝福，並將要脫離巴比倫的轄制(16~22節)。本章結束由第四十章起論古列興起搭救以色列擄民的信息。本章強調百姓的頑梗與耶和華寬容的愛；同時，神也應許要拯救他們脫離巴比倫。

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

鑰點：本章是神三次對百姓的呼籲：

- (一)第一次宣告——耶和華責備猶大的頑梗，所以用祂的先知預告他們亡國被擄的事，免得他們以為是巴比倫的神使他們亡國，轉去拜偶像。然而，祂為祂名的緣故，暫且忍怒，不剪除他們，乃是用苦難的爐，來熬煉他們，以完成祂的旨意，榮耀祂的名。
- (二)第二次宣告——神宣告祂是首先的，也是末後的，祂不獨是創造天地萬物主、掌管歷史的神，而且祂使巴比倫古列完成救贖以色列的工作，乃是使人認識祂的榮耀和大能的作為。
- (三)第三次宣告——神宣告祂是耶和華，是救贖主和以色列的聖者。祂要教導他們，使其得益處。若他們聽從命令，他們的平安就如河水，他們的公義就如海浪；然後，祂勸他們要從巴比倫出來，因為耶和華要救贖他們。正如昔日祂對待出埃及的以色列百姓，引導他們經過沙漠，不使他們乾渴，為他們使水從磐石流出；最後，神警告：「惡人必不得平安。」

今日鑰節提到「我為自己的緣故必行這事。」本章值得注意的就是，以賽亞指出不忠的以色列百姓本該遭到滅亡，但神不願剪除他們，乃是因祂永不更改的旨意。因此，神為著自己的名的緣故，暫且忍怒，為了使他們認識祂從不後悔的揀選與永不改變的慈愛。但神用熬煉的爐來管教、熬煉他們，神卻未像熬煉銀子般地對付百姓，免得他們滅亡。神的工作有至高的動機，乃是透過這一切管治的過程來預備器皿，以完成祂的旨意，使祂的名得榮耀。無論我們怎樣軟弱無用，祂永不肯放棄我們。因祂永不改變，也沒有轉動的影兒。對祂拯救的應許：「為自己的緣故」，「為我的名」對我們實在是極大的安慰。

「這第一大段所呈現在我們心中的圖畫，是神的選民正處於危險、艱難的環境中，幾乎要落入荒涼的景況。而對他們所發出的預言，則充滿無限的安慰。這安慰是建立在耶和華的威嚴、能力、和慈愛上。」—— 摩根

默想：親愛的，儘管人是何等的頑梗悖逆，神仍繼續施恩，完成祂在人身上的計畫。因祂為祂自己名的緣故，祂對你的慈愛永不改變，對你的應許永不搖動。

禱告：父神啊，教導我們體會祢的愛，不再以小信、懷疑、悖逆來回報祢的愛。阿們！

讀經：賽第四十九章

主題：耶和華對祂僕人的呼召

提要：第四十九章記載三件事，就是：(1)描述耶和華對祂僕人的蒙召(1~6節)與使命(7~13節)；(2)描述耶和華對錫安的呼召，強調祂沒有忘記他們(14~18節)，祂要把他們領回本國(19~23節)，和(3)預言祂要懲罰他們的仇敵(24~26節)。本章起至五十五章有關耶和華的僕人將如何實現神的旨意，並且預言以色列人返回故土，重建錫安。

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

鑰點：本章首先說出第二首「僕人之歌」；然後，以賽亞描述神僕人的使命就是帶領雅各歸向祂，召聚以色列回到祂那裡，並且他要「作外邦人的光」，將神的救恩達到地極；之後，講述耶和華三次的宣告：

- (一)耶和華向祂僕人的宣告——神應許在悅納的時候，應允祂的僕人；在拯救的日子，祂要幫助祂僕人完成帶領以色列人歸回故國，承受地業。當祂僕人完成救恩的工作時，各地要發聲歌唱，因為耶和華已經安慰祂的百姓，也要憐恤祂困苦之民。
- (二)耶和華向錫安的宣告——神宣告「婦人焉能忘記她喫奶的嬰孩，不憐恤她所生的兒子？」顯明了神那不離不棄的愛；事實上，祂時時刻刻紀念祂所愛的子民，錫安已銘刻在祂的掌上。不但如此，神保證那些毀壞她、使她荒廢的都要離她而去，並且神也應許以色列要從分散的四方回來居住，甚至居民太多而容納不下，以致於她驚呼道，「誰給我生這些？」
- (三)耶和華向祂自己的宣告——神向列國舉手，向萬民豎立大旗，他們就將她的兒女帶回來，並且祂不僅要將以色列人從勇士手中奪回，且要審判他們，以便凡有血氣的都知道祂是救主，是救贖主，是雅各的大能者。

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

「神知道我們配做哪種器皿，祂就將我們磨成哪種器皿。祂知道我們要去擔任的是哪種工作，祂就照我們所需要的磨練我們，給我們相當的準備，我們只要完全信靠祂就是了。」——考門夫人

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

禱告：主啊，裝備我們，使我們成為磨亮的箭，在祢手中更有用，而完成祢的使命。阿們！

讀經：賽第五十章

主題：耶和華僕人的回答

提要：第五十章記載三件事，就是：(1)表明以色列因犯罪而受懲罰(1~3節)；(2)描述耶和華僕人的順服和受苦(4~9節)；和(3)呼籲敬畏耶和華、聽從祂僕人之話，否則必躺在悲慘之中(10~11節)。

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

鑰點：本章論到耶和華的僕人對祂呼召所作的回答。首先，神用休書和賣給債主的證據的比喻，闡明祂永存的愛；然後，祂指出以色列受到被拋棄的審判，責任不在祂，因為祂的膀臂豈是縮短、不能救贖嗎，並且祂提醒他們，祂曾在歷史上如何藉著拯救和審判的方法，彰顯了祂的大能；之後，祂的僕人宣告他奉獻受苦的心願，而宣告：(1)神賜他受教的舌，扶持困倦者，(2)主每早晨提醒他的耳朵，使他作受教者，(3)當神呼召他時，他沒有違背，也沒有退後，(4)他甘願受人侮辱、唾罵及摑打，存心順服，甚至於死，(5)因有神幫助，他確信他必不致抱愧，因而心如堅石，勇往直前，(6)他知道祂與神有密切的交通，神稱祂為義，因此就不怕任何人與祂爭論或作對，和(7)祂有把握神會幫助祂，所以誰能定祂有罪；最後，祂勉勵人敬畏神、聽從祂僕人之話和信靠神，並警告那些想要行在自己的火光中之人，必躺在悲慘中。

今日鑰節提到「**主耶和華賜我受教者的舌頭。**」本章值得注意的就是，第三首「僕人之歌」啟示了這位僕人忠於神話語的態度。以賽亞用三句簡短的話來說明這位僕人如何先被神的話語教導，然後才用神的話語去教導、安慰神的百姓。

(一)「**主耶和華賜我受教者的舌頭**」——這位僕人所釋放的信息，乃是從神那裏得來傳講話語的恩賜與能力；而能將神的話清晰地傳講，使這些疲乏者得扶持。

(二)「**主每早晨提醒**」——這位僕人在準備他從事這一天的生活及工作之前，先親近神，而接受神話語的提醒與引導。早晨是最好的時間與主交通，而能傾聽祂的話語。

(三)「**主耶和華開通我的耳朵**」——這位僕人不僅耐心地接受神的教導，更是甘心地聽從祂所託付的使命，並且忠心地傳講祂的信息，以完成祂的旨意，而「**沒有違背，也沒有退後**」。

「一個富足的基督徒，他的話語是從他生命裡那豐滿的恩典中流露出來的。他每早晨被喚醒受神話語的教導，他每日積蓄屬靈的豐富，隨時都可以取用。」——倪柝聲

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

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

讀經：賽第五十一章

主題：耶和華安慰的信息

提要：第五十一章記載四件事，就是：(1)應許救恩給聽從信靠神的人(1~8節)；(2)呼求耶和華的膀臂興起，拯救被擄的選民歸回(9~11節)；(3)表明惟有耶和華大有能力，足以安慰和拯救祂的百姓(12~16節)；和(4)宣告神忿怒的杯必傳給以色列的仇敵(17~23節)。

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

鑰點：本章前半部為耶和華對忠信之人的信息。首先，以賽亞呼召他們要回顧神的作為：(1)追想他們的祖宗亞伯拉罕及撒拉，(2)追想神的選召與賜福，以致後裔人數多不勝數，(3)要得知神已經安慰錫安，使選民從被擄之地歸回，百姓重享國泰民安的生活；緊接著，他呼喊他們要向前瞻望，因為(1)訓誨與公理從神而出，蒙神堅定，成為萬民的光，(2)公義與救恩臨近，(3)審判與膀(能力)必伸張，(4)天和地都要漸漸消散，惟有耶和華的救恩永遠長存，祂的公義也不廢掉；他並提醒他們要聽現今的訓誨，不要因人的辱罵、毀謗而驚惶，因仇敵必被毀滅，而神的公義永遠長存和祂的救恩必要成全。

本章第二段為以賽亞的呼求和耶和華的應許。首先，以賽亞發出呼喊，包含(1)祈求神以大能膀臂拯救選民脫離困境，(2)肯定神昔日的救助，(3)宣告神的子民必快樂地歸回故土。然後，耶和華責備他們竟然害怕人；之後，耶和華宣告祂有創造的大能，能安慰他們，他們毋須因欺壓者而惶恐終日；跟著祂重申祂是他們的神，即使在澎湃的海浪中，祂必與他們同在，施展祂的大能。必然保護他們，因他們是祂的百姓。

本章後半部則為向那些未遭患難之人的信息。首先，以賽亞描述耶路撒冷已經飽嘗神忿怒的杯，因神的審判，以致荒涼、毀滅臨到她，無人為她舉哀，無人安慰她；緊接著，他宣告耶路撒冷的受苦必要結束，這忿怒的杯要交在那些苦待她的人手中。

今日鑰節提到「惟有我，是安慰你們的。」本章值得注意的就是，以賽亞為了鼓舞那些信靠神的子民，要他們剛強，而不必害怕、驚懼。他提醒他們剛強的主要原因，乃是在於耶和華的慈愛和信實。對那些呼求神以大能膀臂拯救他們脫離困境之人，祂以「惟有我，是安慰你們」來回應。接下去，神責備他們因忘記創造他們的耶和華，以致害怕欺壓者，而惶恐終日。然後，神以「鋪張諸天、立定地基」的創造作為來提醒百姓，祂必施展祂的大能，而拯救他們。因此，他們不用怕那些如草一般轉眼枯乾消逝的仇敵。

「雖然有時我們對神失了信心，但神仍是可信的，是守約而施慈愛的，是安慰傷心人的。」——李漢文

默想：親愛的，神是「鋪張諸天、立定地基」的神，祂有大能，足以拯救你；祂有慈愛，惟有祂足以安慰你；祂是信實的，必成就祂的應許。祂的同在必幫助你，你不必為別人對你的態度而憂慮、懼怕甚麼。

禱告：親愛的天父，祢是信實、慈愛、滿有恩典和憐憫的神。有祢的同在，我還懼怕甚麼呢？阿們！

讀經：賽第五十二章

主題：耶路撒冷興起和神的僕人

提要：第五十二章記載三件事，就是：(1)呼籲錫安起來，因錫安必無銀被贖(1~6節)；(2)宣告「神作王」的佳音，而以以色列被擄必歸回(7~12節)；和(3)描述神僕人的高升與成就(13~15節)。

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

鑰點：本章第一段為耶和華安慰錫安的話。首先，以賽亞呼籲錫安興起，披上她的能力和華美的衣服，因為她已經從一切內在的污穢中得潔淨，並且她要恢復自己真正的地位，抖下身上的塵土，解開束縛她的鎖鍊，不再受外邦轄制；接著，耶和華指出祂的子民是無價被賣的，祂曾經從埃及和亞述人的欺壓中解救他們，現今祂仍要拯救他們，使他們必知道耶和華的名，明白祂的旨意必成就。本章第二段為耶和華要向祂的子民報告好消息。首先，以賽亞描述：(1)使者傳來報捷之聲，因「神作王了」，(2)守望之人要一同歌唱，因「耶和華的歸回錫安」，和(3)百姓要以歌聲歡呼，因「耶和華在萬國眼前露出聖臂」；之後，他呼召百姓要自潔離離開巴比倫，他們不至急忙，因耶和華必在他們前頭行，祂必作他們的後盾。

本章最後一段~五十三章 12 節乃是第四首僕人之歌，以賽亞扼要地描述了那位僕人的面貌、事奉、受苦、受死、復活和勞苦的功效，可謂僕人之歌的最高潮。本章開始敘述這位僕人的卑微、受難與高升和榮耀。以賽亞深刻地描寫這位神完美的僕人：(1)他行事必有智慧，(2)他必被高舉上升，且成為至高，(3)他因憂傷，面貌比別人憔悴，(4)他必洗淨許多國民，七十士譯本譯作「他必使許多國驚異」，(4)祂的成就是人未曾想過、未曾見過的。此處極明顯的是論到彌賽亞。今日鑰節提「**離開吧！從巴比倫出來！**」本章值得注意的就是，以色列從巴比倫歸回是出於神的憐憫和拯救，也是他們的責任。離開巴比倫是神對百姓發出的呼召，並勸告他們要分別為聖，從一切不潔的事物上出來；而那些扛抬耶和華器皿的利未人，也應當自潔。因為耶和華是聖潔的神，必在潔淨的百姓前頭行；而以以色列信實的神必作他們的後盾，保護他們脫離敵人的傷害。因此，有神同在的引導，他們「**不至急忙，也不至奔逃。**」

「以色列民不應該逗留在巴比倫，應該立刻離開，不要浪費時間、狐疑不決。離開的時候應該敏捷、鎮定，而不是猶疑、匆忙。為神工作的，祂必特別看顧他們。」——馬太亨利

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

禱告：主啊，我是祢用重價買贖的，讓我在祢的恩典中潔淨自己，遠離偶像、世界，並脫離一切不潔的事，而過分別為聖的生活。阿們！

讀經：賽第五十三章

主題：神所預備的救主

提要：第五十三章記載四件事，就是：(1)描述僕人受苦的一生(1~3節)；(2)表明僕人受苦是代替世人的罪而受苦(4~6節)；(3)強調僕人默默地受苦與受死(7~9節)；和(4)宣告僕人勞苦的功效，使人得稱為義(10~12節)。

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

鑰點：本章深刻地啟示這位神完美的僕人的受苦事工，而完成了神救贖旨意，以使世人罪得赦免並與神和好。首先，以賽亞描述祂在耶和華面前「生長如嫩芽」，但卻像「根出於乾地」；祂無佳形美容，因此「祂被藐視，被人厭棄」，而祂要經歷「多受痛苦，常經憂患」；人們看見祂，就掩面不看，也不尊重祂。祂解釋祂的受苦的意義乃是叫我們得平安、得醫治，因此祂承擔世人的罪孽和刑罰；祂受苦原因乃是我們都如羊走迷，各人偏行己路，但「耶和華使我們眾人的罪孽都歸在祂身上。」然後，祂宣告祂的受苦達到了頂點——為贖罪受死；儘管祂並無罪孽，祂卻像羔羊一般，默默地忍受苦難——被人剪除，竟與惡人同埋；然而，祂卻尊貴地與財主同葬（太二十七 57~60）。最後，祂表明祂透過壓傷、痛苦和死亡的途徑，作了「贖罪祭」，使多人在神面前得稱為義；而祂則被高升，這乃是因祂將命傾倒，擔當多人的罪，又為罪犯代求。本章我們看到救主所受之苦與我們救恩的關係：(1)祂擔當我們的憂患；(2)祂背負我們的痛苦；(3)祂為我們的過犯受害；(4)祂為我們的罪孽受傷；(5)因祂受的刑罰我們得平安；(6)因祂受的鞭傷我們得醫治；(7)耶和華使我們眾人的罪都歸在祂身上；(8)祂受鞭打…是因我們百姓的罪過；(9)耶和華以祂為贖罪祭；(10)祂要擔當他們的罪孽；和(11)祂擔當多人的罪。

今日鑰節提到「他誠然擔當我們的憂患。」以賽亞完美地刻畫出耶穌基督藉著受苦除去我們的罪孽。若仔細地分析，「祂」與「我們」是全段的中心——述說「祂」的受苦，乃是為「我們」的贖罪而受死，因而使「我們」罪得赦免並與神和好。此外，「祂」的擔當和醫治與「我們」的敗壞和走迷形成了鮮明的對比。彼得言簡意賅地說到「祂」的受苦與「我們」蒙救贖的關係，乃是「祂被掛在木頭上親身擔當了我們的罪。」（彼前二 24）關於「祂」如同牧人與「我們」如同羊群的关系，邁爾說得好，「我們怎可忘記在牧羊者的價值！祂的手腳所有的傷痕，祂的心為我們的罪擔擔而破碎。我們偏行己路，「己路」是我們生活的咒詛，牧人傷心的事。但是不能阻礙我們，我們歸從祂名的緣故，被領到祂那裡去。」

「基督必要先受苦，然後進入榮耀。對於這件事，舊約中沒有一個地方，像這裡形容得那麼清楚詳細。」——馬太亨利

默想：親愛的，思想耶穌基督的一生為你如何受苦與受咒詛，以及祂的救恩對你的意義。你是否是將自己的一生交給祂，還是像隻迷失的羊呢？

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

讀經：賽第五十四章

主題：信心之歌

提要：第五十四章記載三件事，就是：(1)呼籲錫安歡呼歌唱，因以色列從被擄之地歸回，以致百姓增多，而必須擴張地界(1~3節)；(2)耶和華要以永遠之愛召回離棄的妻，耶和華應許以色列：施恩、寬赦、永遠保護(4~10節)；和(3)描述耶路撒冷復興後的光景，強調新耶路撒冷之榮美及百姓與神的關係恢復和好，而得平安的保障生活(11~17節)。因五十三章的事實，帶來此章描述的耶路撒冷得復興的情況：(1)生子眾多；(2)擴大帳幕；和(3)洗除羞辱；和(4)蒙神眷愛。

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

鑰點：本章為信心之歌。這首歌因五十三章神僕人受苦事工之完成，將帶來以色列復興的事實，而勝利的歌唱。首先，以賽亞呼籲錫安歡呼歌唱，雖然她現在仿如寡居的婦人，不生育、不生養，無兒無女，但以後必有許多從被擄歸回的兒女住在其中，甚至無處可容，需要擴張地界。接著，他揭露這位被離棄、心中憂傷的妻子要被召回，重歸舊好的原因，乃在於：(1)神乃是丈夫；(2)神再召選民；(3)神的怒氣只是暫時的，祂的愛卻是永遠的；(4)神起誓不再滅絕選民；和(5)神平安的約永遠不離開他們。然後，他描述耶路撒冷整個城的石頭、根基、尖峰、城門都是用寶石作的。之後，他宣告所有百姓都要接受神的教誨，以神的公義為準則，當百姓與神的關係恢復和好時，必得平安的保障。

今日鑰節提到「因為造你的是你的丈夫。」本章值得注意的就是，以賽亞以神永不改變的愛來安慰鼓舞百姓。聖經將神與以色列的關係比作夫妻關係。我們看到以色列好像寡婦，受盡羞辱，又像被離棄、心中憂傷的妻子。以色列雖然離開神，神仍然以永遠的愛和不改變的愛召回她，無條件地完全饒恕她，並呼籲她與祂重歸舊好。

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

「神對我們那活而滿有愛心的眷顧，其真實性遠超我們所能體會，並用盡苦心和勸導，使我們認識祂大愛的可靠。」——達秘

默想：親愛的，你有沒有經歷過神永不改變的愛嗎？並經歷了與神重歸舊好的喜樂呢？

禱告：神啊，祢永不改變的愛是我得救的根基，也是我失敗時的盼望，因祢的慈愛必不離開我。阿們！

讀經：賽第五十五章

主題：先知的呼籲

提要：第五十五章記載四件事，就是：(1)邀請百姓來接受神的恩典(1~2節)；(2)宣告神要與他們立永久的約(3~5節)；(3)催促人悔改，並尋求、求告祂(6~7節)；和(4)宣告神的話決不徒然返回，故祂救贖的計劃必要實現，被擄之民必歡喜地平安歸來(8~13節)。

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

鑰點：本章為先知以賽亞發出二個重要的呼籲：

- (一)第一個呼籲為邀請人享受神的恩典——對那些乾渴、飢餓的人，神向他們宣告，毋須銀錢，他們一切的需要可以得到完全的供應，包括食物、酒和奶。然後，先知呼籲他們要側耳而聽，因為耶和華要與他們立永約，就是建立在大衛之約的基礎上，並且他們要作萬民的見證，吸引萬民到耶和華面前來。
- (二)第二個呼籲為催促人尋求神的救恩——耶和華即將施行救贖，現在正是尋找祂、求告祂的時候。因此當人回轉歸向祂，**「耶和華就必憐恤他……神必廣行赦免。」**接著，神向人表明，祂的意念高過人的意念。雖然如此，神的應許必實現，就好像雨、雪從天而降，並不返回，神的話也決不徒然返回。最後，先知宣告人若回轉向神，就能歡歡喜喜出來，平平安安蒙引導：大自然也被贖回，如松樹長出代替荊棘，番石榴長出代替蒺藜。

今日鑰節提到**「我的道路…我的意念。」**本章值得注意的就是，以賽亞宣告神的計劃和目的遠超過人的理解與意料。他指出神的計劃和目的遠超過人的理解與意料。神顧念祂我們，縱使環境上看來似乎不可能，但神的意念與道路必然成就。因此，我們蒙福的惟一之路，就是與祂的旨意相合，而放棄自己的意念和道路，接受神的意念和道路。有人說得好，「祂的意念顯明在聖經之中，祂的道路常藉聖靈來引導，讓我們好好聽神的話，順服聖靈的引導。」

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

「你的引導者要引你走未有陳跡的路途，要引你走你所夢想不到的路徑。」——倪柝聲

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

禱告：神啊！幫助我以祢的意念為意念，以祢的道路為道路，叫我不再堅持自己的意念，也不偏行己路。阿們！

讀經：賽第五十六章

主題：向選民和萬民的呼喚

提要：第五十六章記載三件事，就是：(1)應許賜福給那些遵守祂的律法、尋求公義的人(1~6節)；(2)宣告耶和華的殿成為萬民禱告的殿(7~8節)；和(3)斥責瞎眼貪食的領袖(9~12節)。

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

鑰點：本章宣告神對選民的呼召與應許，以及責備。首先，先知以賽亞對神的選民發出安慰的信息，呼召他們守公平，行公義。因為耶和華宣告說，「我的救恩臨近，我的父義將要顯現。」這裏他舉出兩個例證：第一，他們要謹守安息日；第二，他們要禁止自己的手作惡事。他們「如此行」，就必要蒙福。因此，如果外邦人和太監也謹守安息日，並持守祂的約，他們也將得到耶和華的看顧，並且經歷祂的賜福。接著，他宣告了對太監的應許，就是他們必在神的殿中被記念，有名號，比有兒女的更美好；然後，他提醒外邦人的責任，乃在於與耶和華聯合，事奉祂，愛祂的名，並持守祂的約。之後，他宣告他們若履行這些責任，就會被領到聖山，在禱告的殿中喜樂。他們所獻的祭必蒙悅納，因為耶和華的殿是萬民禱告的殿。最後，他斥責以色列領袖的敗壞。他們被稱作是瞎眼的、啞巴狗、作夢的、不明白的牧人；更甚者，他們縱情聲色，醉酒，並且整日宴樂。今日鑰節提到「那些與耶和華聯合的外邦人。」本章值得注意的就是，以賽亞宣告與耶和華聯合的外邦人也進入和蒙福的約中。誰是這些蒙福的人？他們就是與神聯合，事奉祂，愛祂的名的外邦人。他們都能享受節期的快樂，所獻的祭蒙悅納，禱告蒙垂聽。他們唯一的條件就是順從神的吩咐，就會：(1)被神引領領到聖山歸向祂，(2)在禱告的殿中喜樂；(3)所獻的祭必蒙悅納，因為神的殿是萬民禱告的殿。感謝主，我們本來按肉體是外邦人，與基督隔絕，但是與祂聯合，就得以進到神面前，而進入祂約所帶來的一切權利和祝福。

註解：「外邦人」和「太監」(3節)——本來他們是不許在聖殿敬拜的人(申二十三1)，因著神不偏待人，祂應許他們順服祂，謹守安息日，也都可以享受和祂聯合的祝福。「枯樹」比喻太監無兒女。

「我們本來按肉體是外邦人，與基督隔絕，在以色列國民以外，在應許的聖約是局外人，陷在罪惡的深坑中沒有指望，但是恩惠與安慰的神跡臨到我們，得以進到神面前，神昔日對外邦人施恩，也同樣在我們身上，一樣美好的恩惠都不會失落。」——邁爾

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

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

讀經：賽第五十七章

主題：神的心願

提要：第五十七章記載二件事，就是：(1)斥責百姓的墮落(1~2節)和拜偶像者(包括殺嬰獻祭和性狂歡會，3~8節)，而且指出他們不敬畏、不倚靠神，必受審判(9~13節)；和(2)應許神要復興祂的子民，而與心靈痛悔、謙卑的人同居，並且醫治、引導、安慰他們，卻使惡人不得平安(14~21節)。本章前半部分描繪百姓墮落到可怕的光景；後半部則說到神以慈愛恩待那些內心悔改、謙卑的人，以及他們要得著神的賜福而復興。

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

鑰點：本章宣告神責備百姓不公義與崇拜偶像，和應許對悔改之人的復興。首先，先知以賽亞提到義人去世時，卻無人關注，但神使他們免受將臨的禍患，卻能進入永遠的安息。接著，他責備百姓，形容他們是「巫婆的兒子，姦夫和妓女的種子」，他們輕慢的態度——向耶和華戲笑，向祂張口吐舌；(2)他們不斷地拜偶像，竟然墮落到殺兒女獻祭；(3)他們悖逆神——他們雖然長途跋涉，疲憊不堪，卻仍頑固地說不覺疲倦。他們因恐懼假神而說謊，這乃是他們不記念神的結果。然後，他指出悖逆的百姓必受到審判，那時神憤怒的風必要將百姓所信靠的假神都颳散。之後，他宣告了耶和華是「至高至上」、「永遠長存」、「名為聖者」和「住在至高至聖的所在」；又提到(1)祂與心靈痛悔謙卑的人同住，是為了要使他們甦醒；(2)祂必不永遠相爭，也不長久發怒；(3)祂要以醫治、引導、安慰來回應那些人；(4)祂造就他們，使他們發出和平的佳音，給各地的人。最後，他警告惡人必不得平安，他們好像翻騰的海，不得平靜。

今日鑰節提到「這是耶和華說的。」本章值得注意的就是，結束時以賽亞詳細的描述神以慈愛施恩那些心中悔改認罪之人。祂必與他們同在，安慰鼓勵他們。誰是這些神要以醫治、引導、安慰的人呢？他們就是那些心靈痛悔、謙卑之人。因他們要得到神的憐恤和拯救；並且神要醫治他們，使他們能產生「嘴唇的果子」，就是傳平安的信息，不但傳給近處的人，也傳給遠方的外邦人。「這是耶和華說的。」這是何等堅定的宣告，誰也不能否認。

註解：「山谷」(5節)——指欣嫩子穀，在耶路撒冷附近，因殘酷的偶像崇拜出名。拜偶像者常在此將兒童作為獻祭(耶七31)。

「悔改是我們認真改變，歸向神；是出於對神誠懇的敬畏，也在於治死自己的肉體與舊人，在聖靈裏重作新人。」——約翰·加爾文

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

禱告：主啊！雖然我完全不配，但祢仍然愛我、我願意與祢和好、接受祢的醫治、引導和安慰。阿們！

讀經：賽第五十八章

主題：和平的條件

提要：第五十八記載四件事，就是：(1)責備百姓禁食的表面行為(垂頭、披麻、撒灰)，而忽視敬虔的生活(1~5節)；(2)揭示真正的禁食之意義，就是施憐憫給他人，尤其向貧苦、饑餓的人(6~7節)；(3)描述神對虔誠之人的應許(8~12節)；和(4)指出守安息日的態度和應許(13~14節)。本章可與第一章外表儀式化的宗教活動互相呼應，人嘴唇親近神，內心卻遠離神；表面禁食，卻是偽善的表現。

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

鑰點：本章論到先知以賽亞奉命責備百姓的偽善。首先，神要他勇敢地、毫不遲疑地、堅定地向神的百姓說明他們的過犯。接著，神揭露他們外表虔誠，天天尋求神，樂意明白神的道，好像行義的國民；但他們內心卻遠離神，而抱怨神的盲目和冷漠，故問神為何沒有看見他們在禁食，為何不理會他們的克苦己心。實際上他們只是遵守流於形式的宗教儀式，因為他們禁食只是為了求自己的利益，另一方又欺壓工人，與人吵鬧、打架。因此，他們表面上帶著一副悲痛悔罪的樣子(垂頭、披麻、撒灰)，但他們的禁食豈是神所揀選、所悅納的。然後，神告訴他們怎樣才是所揀選的禁食，就是鬆開兇惡的繩，解下軛上的索，實際說來就是使人從各樣的捆綁中得自由，並且照顧那些飢餓、貧窮、赤身之人。之後，神說出祂對那些存憐憫，幫助有需要的人的應許：(1)他們發現有光照耀，如清晨陽光；(2)他們得到醫治、力量和保護；(3)他們的禱告必蒙應允；(4)耶和華必引領他們，使他們心滿意足；(5)神使他們的生命豐盛；(6)他們的後代必重建荒廢的城牆。最後，神呼籲他們要忠心及持守安息日，不辦自己的私事、不以操作為喜樂，而內心尊敬神，以神為樂，因而得到神的祝福。

今日鑰節提到「**耶和華也必時常引導你**」，本章值得注意的就是，以賽亞描述那些醫治(8節)、禱告蒙允(9節)、引導(11節)、滿足(11節)、復興(12節)等等的福分。這裡有許多的應許乃是賜給那些真正虔誠的人。因他們不欺壓人、對人存憐憫、照顧有需要的人。如此，神必引導他們、加力量給他們，必使他們心滿意足，使他們的生命結實纍纍。邁爾說的好，「這裡有許多應許，是神賜給我們，要我們思想起來得著充分的安慰，我們繼續蒙引導，在世人饑渴的時候，我們可得安慰滿足，也足以吸引別人，他們每日看見我們，我們雖生活在乾旱疲乏之地，仍有喜樂。」

「倘若動機純正，虔誠禁食必定跟著真心悔改，和積極行善。一切善行，倘若動機是出於愛神和愛人，成就是由於聖靈的工作，必能蒙神祝福。」——馬太亨利

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

禱告：主啊，求祢讓我經歷蒙醫治、禱告蒙應允，並且享受蒙引導的福分，好使我能以祢為樂。阿們！

讀經：賽第五十九章

主題：耶和華施行拯救

提要：第五十九章記載三件事，就是：(1)宣告他們具體的罪，使他們與神隔絕(1~8節)；(2)描繪他們罪行的結果就是公平遠離，而落入絕望、黑暗、呻吟和沒有公義的苦境(9~15節上)；和(3)應許神親自要拯救祂的百姓，審判仇敵，與離棄罪惡的人立永遠的約(15下~21節)。

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

鑰點：本章神再次指明百姓的罪，以及應許拯救，因救贖主來臨。首先，以賽亞以答辯形式，表明神完全能夠拯救以色列人，但他們的罪惡將他們與神隔絕開來。接著，他羅列他們具體的罪，指出：(1)他們的手、指頭、嘴唇、舌頭無一樣潔淨；(2)他們之間毫無公義、真理可言，只有虛妄、謊言；(3)他們懷藏罪惡的意念，就像抱毒蛇蛋，結果吃這蛋的人必死；(4)他們所作的，就像結蜘蛛網，不能作衣服，也不能遮蓋自己；(5)他們的行為都是罪孽，手所作的都是強暴；(6)他們的腳奔跑行惡，想要流人的血；(7)他們不知道平安之路。然後，他描繪他們這種罪惡的結果：(1)公平、公義遠離；(2)在黑暗中行走，如瞎子四處摸索，在正午也會失腳；(3)肥壯的人也如死人一樣；(4)沒有指望而怒哮如熊或哀鳴如鴿。然而他們的過犯、罪孽在神面前增多，竟然轉去不跟從祂。因此公平、公義和誠實蕩然無存，而離惡的人反成了掠物。之後，他宣告儘管神看見百姓犯罪的情形，也知道他們的無助，祂就親自用自己的膀臂施行拯救，以公義為鎧甲，以拯救為頭盔，和以報仇為衣服施行公義，使祂的榮耀得以彰顯。最後，他又宣告救贖主要來到雅各族中轉離過犯的人那裏，目的是要與人立一個新的約，要將神的靈和祂的話傳給人，直到永遠。今日鑰節提到「必有一位救贖主。」本章值得注意的就是，對比於人的絕望無助，不可能拯救自己，因此耶和華必須親自施行拯救。於是，以賽亞宣告「必有一位救贖主」要來到。當這一切應驗時，神要賜祂的靈和祂的話給人，以及他們的子孫。馬太亨利說得好，「在這裡，我們看到一個眾先知都預言及的應許：神的兒子必來救贖世人，神的聖靈必來使人成聖；在日子滿足的時候，神必成全祂的榮耀救恩。」在新約《羅馬書》十一章 26 節，保羅將本節的「救贖主」解釋為耶穌基督，而使以色列全家歸於祂自己。並且神的靈和話要住在這位救贖主的後裔裏面，也就是神的工作要繼續透過教會的教導與宣講，而為祂作見證，以完成祂的旨意。親愛的，神將兩件禮物賜給祂的教會：道成肉身的基督與聖靈(加四 4~7)。你是否被聖靈充滿，而將神的信息傳給人，直到基督的再來呢？

「基督已經歷過我們所能經歷的一切，祂曾深深的進入人類的苦難中，為要拯救我們出來。」

——達秘

默想：親愛的，救贖主、神的靈與神的話對你有什麼意義？

禱告：主啊！在罪的轄制下，願人承認自己的無能為力，願意接受祢是救贖主，叫祢的愛能臨到他們身上。阿們！

讀經：賽第六十章

主題：榮耀國度

提要：第六十章記載四件事，就是：(1)宣告了耶和華的光和榮耀要照亮錫安(1~3節)；(2)描寫眾民如何從遠方滿載財貨而歸回榮耀之城(4~9節)；(3)應許錫安要重建，並且萬國必歸降錫安(10~16節)；和(4)描述神親自修建裝飾錫安，再也沒有強暴、荒涼、毀滅的事(17~22節)。本章至六十二章描述神旨意的最終實現，預言錫安將來的榮耀。本章和啟二十一章之間有許多相似之處，預言新耶路撒冷必彰顯神無比的榮耀，全段沒有指責、警告，卻充滿了應許。

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

鑰點：本章描繪錫安將來的榮耀，可以分成四部分：

- (一) 錫安反射耶和華的榮光——(1) 神榮耀所發的光輝首先照耀著錫安；(2) 萬國看見神的子民所發出的光；和(3) 君王也被錫安所發出的光所吸引。事實就是耶和華的光必勝過黑暗，也要照耀一切在黑暗裏的人。因此錫安將成為世界的中心，各國都要湧向她。
- (二) 錫安百姓的歸回——(1) 各樣的財富都歸向錫安；(2) 百姓帶著禮物來獻在耶和華的壇上，並蒙祂悅納；(3) 百姓如鴿子飛向這榮耀之城來聚集，為要榮耀耶和華的名；和(4) 祂已經榮耀了祂的百姓。這段描述了錫安滿得榮耀，有獻祭，又有榮耀的聖殿，因被擄子民滿載而歸，而萬國也來獻財寶。
- (三) 錫安的重建——(1) 外邦必成為建築城牆的工人；(2) 外邦的王必來服事這城；(3) 城門晝夜開放，迎接各國送來的財物；和(4) 與他們為敵的列國，必要滅亡。錫安經歷了長期的荒涼，現在要被稱為以色列聖者耶和華的城。這段啟示了耶和華是救主，是救贖主，是雅各的大能者。
- (四) 神對錫安的應許——(1) 神用金、銀、銅、鐵建造錫安；(2) 以和平、公義治理錫安；(3) 不再有強暴、荒涼、毀滅的事；(4) 耶和華親自作永遠的光；(5) 錫安的居民全都是義人；和(6) 錫安將不斷擴展、強盛。這段說到錫安最終的豐盛，而這一切都是耶和華作工的結果。

今日鑰節提到「**耶和華的榮耀發現照耀你。**」本章值得注意的就是，以賽亞描寫錫安的榮耀，其中的兩個鑰字：「光」和「榮耀」反覆出現。錫安長久在荒廢與苦難之中，如同在黑夜之中。但神吩咐錫安要興起發光，因耶和華的光和榮耀要照亮錫安。那黎明的旭日不只是要照耀錫安，也要照耀一切黑暗裏的人，而萬國也被吸引來就近光。此外，黑暗即使再深、再廣、再強，也擋不住一根蠟燭之燭光，因為光必勝過黑暗。因此，無論什麼時候主的榮耀照我們在身上，我們要興起發光，使別人在我們身上看見主的榮光。此外，主的榮光照亮我們，我們就能變成「主的形狀，榮上加榮」，而藉主的靈越過越變得像主了(林後三18)。

「耶和華的作為要產生榮耀的結果。祂要興起榮光，照耀祂的百姓。然而祂的百姓也有責任，他們被呼召要興起發光，以回應祂的榮光。」——摩根

默想：親愛的，你是否讓神榮耀的光照透你，使你能反照主的榮光，變成主的形狀，榮上加榮呢？

禱告：主啊，求祢的榮光照亮我，使我也反照祢的榮光。阿們！

讀經：賽第六十一章

主題：受膏者的使者

提要：第六十一章記載三件事，就是：(1)描述受膏者的使命(1~3節)；(2)論到受膏者職事所帶來的復興，使外邦人服侍他們，並神與子民立永約，使他們的後裔蒙福(4~9節)；和(3)讚美神拯救的作為(10~11節)。

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

鑰點：本章論到錫安的榮耀其實現的過程，歌頌彌賽亞的到來，以及以色列與外邦的悔改。首先，以賽亞論到受膏使者的使命——在聖靈的大能中，醫好傷心的人，使人得自由、獲釋放；並宣佈「耶和華的恩年」先來，同時也宣告「報仇之日」將會後來。接著，他論到神所賜福的百姓——(1)重新修建歷代荒涼之城；(2)外邦人要服侍他們；(3)百姓化辱為榮，並稱為耶和華的祭司；(3)神要與他們立定永約。之後，他讚美神因其恩典而拯救祂的子民，使他們蒙了祝福；而耶和華以拯救為衣給神的僕人穿上，以公義為袍給這僕人披上。因此，有公義和讚美在萬民中發出。

今日鑰節提到「報告耶和華的恩年，和我們神報仇的日子。」本章值得注意的就是，這段鑰節也可視為「僕人之歌」的延續(賽四十九 1；五十 4)。這預言應驗了在主耶穌的身上，因為祂曾在拿撒勒的會堂裏引述本段(路四 16~21)。在這裡，以賽亞總結了神僕人的工作，藉此我們可以認識到主耶穌的使命：

(一) 祂第一次來臨的使命乃是施行救恩—— (1) 傳好信息給貧窮的人； (2) 醫好傷心的人； (3) 報告被擄的得釋放； (4) 宣佈耶和華的恩年。主耶穌第一階段的使命，正說明現今的世代，基督的使命怎樣藉著教會傳救恩的好消息，而使人從罪中得釋放，使悲傷人得安慰，使憂傷人轉為喜樂讚美。親愛的，祂在人身上所作的是何等的希奇！

(二) 祂第二次的來臨乃是帶來神最後的審判—— (1) 宣告神報仇的日子； (2) 安慰悲哀的人。當祂在榮耀中顯現的時候（帖後一 7~10），祂要審判不認識神和不聽從福音的人，使受患難的人得安慰，祂也將會在祂聖徒的身上得榮耀。邁爾說的好，「當主耶穌引用這些話，祂停留一下，因為下一節(2節下)經文的真理至少等待許久才實現。從報仇的日子至恩年，悔改的時間延長了，神不要罪人滅亡，卻欲望他們回轉而存活。」願世人趁著這「恩年」的時候，接受主耶穌的「好信息」，而進入祂的救恩中。親愛的，祂的來臨是何等的使人振奮！

「祂第一次降臨的目的，是要傳講神悅納人的禧年。現在這個恩典時期是悅納的時候，是拯救的日子。當祂再次降臨世界時，就會宣告我們神報仇的日子。注意悅納的時候是說年，而報仇的時候卻說日。」——馬唐納

默想：親愛的，你是否願意及時地回應神對祂僕人的呼召？願你接受聖靈的能力，經歷福音的爆炸力，而繼續基督在地上的職事。

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

讀經：賽第六十二章

主題：耶路撒冷的復興

提要：第六十二章記載四件事，就是：(1)宣告錫安的新名字，因耶和華喜悅這城(1~5節)；(2)描述神為錫安設立守望者(6~7節)；(3)應許神豐富地賜福給錫安(8~9節)；和(4)督促百姓預備道路，去迎接那位拯救者的來到(10~12節)。本章繼續賽六十一章的主題，就是神僕人聖職的完成，而使耶路撒冷復興。

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

【賽六十二6】「耶路撒冷啊，我在你城上設立守望的，他們晝夜必不靜默。呼籲耶和華的，你們不要歇息，」

鑰點：本章論到蒙神所眷愛的耶路撒冷將來歡樂的境況。首先，錫安的復興：(1)這城必得一個新名，是耶和華親口所起的；(2)她在耶和華的手中要作為華冠，在神的掌上必作為冕旒；(3)這城和她的地必不再被稱為撒棄的，荒涼的；(4)這城必被稱為「我所喜悅的」，被稱為「有夫之婦」。這些說明神喜悅這城和對她有溫柔的憐愛和婚盟的愉悅。新郎怎樣喜悅新婦，神也怎樣喜悅這城。接著，他描寫神已在耶路撒冷的城牆上安置了守望者，吩咐他們不斷地代求，直等到祂使耶路撒冷成為地上可讚美的城為止。然後，祂論及耶和華指著祂的右手和大能的膀臂起誓，說這城的出產永不再被仇敵奪去，卻要享受自己勞碌的成果；並在莊稼收割時，上聖殿過節獻感恩祭，一同吃喝。最後，祂描述神吩咐他們要修築一條大道、豎立大旗，為了使被擄之人歸回；並且祂再度宣告那位救贖主的來臨，祂要賞賜祂的百姓，而他們要被稱為「聖民」、「耶和華的贖民」，耶路撒冷也要被稱為「被眷顧不撒棄的城」。

今日鑰節提到神「因錫安必不靜默」和守望者「晝夜必不靜默」。本章值得注意的就是，神為錫安大發熱心。神宣告祂「因錫安必不靜默」，祂必不休息，而要一直為祂的子民工作，直到這城的公義如光輝發出，祂的救恩如明燈發亮，而使百姓脫離黑暗為止。此外，神雖然已經定規了要使耶路撒冷在地上成為可讚美的城，就在城上設立守望者，而叫他們「晝夜必不靜默」，不斷地向祂祈求，使祂不歇息，直至被擄後的耶路撒冷再被建立為止。親愛的，基督愛教會，祂必不休息，祂要工作，直到教會成為聖潔沒有瑕疵(弗五27)；願我們也不靜默，不停地儆醒禱告，直到那日羔羊婚娶的時候，新婦預備好了(啟十九7)。

「這段聖經的應許，有一部分已經應驗，更加證明未來的榮耀日子必定實現。主耶穌必要成全祂的聖工，永不撒棄祂所救贖和分別為聖的人。」——馬太亨利

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

禱告：主啊，求祢助我成為「守望者」，學習儆醒、忠心的禱告，直到祢的身體被建立，新婦預備好了。阿們！

讀經：賽第六十三章

主題：神的審判與拯救

提要：第六十三章記載三件事，就是：(1)描寫神為何穿著被鮮血染紅的衣服，懲罰以色列的敵人(1~6節)；(2)論及神的百姓讚美慈愛和美德的神，提起祂在以往的拯救的作為(7~14節)；和(3)描述了現今失敗和荒涼的光景，而求神回轉的禱告(15~19節)。本章前半部論及惡人的滅亡；後半部直到下一章，都是描寫聖徒的懇求。

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

【賽六十三 14】「耶和華的靈使他們得安息，仿佛牲畜下到山谷。照樣，你也引導你的百姓，要建立自己榮耀的名。」

鑰點：本章論到惡人的滅亡與神百姓的讚美和禱告。首先，以賽亞描述他看到一個勇士從以東來，他就問道，「這……是誰呢？」勇士親自回答他的問題，「就是我，是憑公義說話，以大能施行拯救。」他又問祂，為甚麼祂的裝扮有紅色，祂的衣服像「踉蹌的」？祂立即回答了他，「因為報仇之日在我心中，救贖我民之年已經來到。」在沒有任何人的幫助下，祂將祂的仇敵擊敗、毀滅。接著，他陳述神已經揀選了他們為祂的子民，並在以往的歲月中保護了他們。他們雖然悖逆神，以神為敵；然而在苦難中，使他們回想神曾帶領摩西和他的世代走過紅海，行走曠野也不跌倒，至終進入迦南安息之地。然後，他發出禱告。他哀歎他們似乎被神所棄絕；但事實是，神仍然是他們的父。於是他求神回轉，因為他們的產業所剩無幾，祂的聖所也被踐踏，他們變得好像耶和華未曾治理過的人。

本章值得注意的就是，三一神的拯救和審判：

(1)「天父」(15節)——祂有慈愛、美德、大恩和憐恤，而祂永不忘受苦難的子民；

(2)「救主」(1節)——祂有拯救能力，成就了救恩，而祂與「天父」本為一(8、16節)；

(3)「聖靈」(10, 11, 14節)——祂擔憂祂的子民，居住在他們中間，並引導他們得享安息。今日鑰節提到「聖靈。」在本章中三次提及聖靈。雖然在舊約聖經中，聖靈的工作似乎不明顯，未多提及，先以賽亞知卻在此處指出，儘管以色列人悖逆，使「聖靈」擔憂，然而祂還是愛他們，懷抱他們；而且「聖靈」居住在他們之中，使他們得到拯救；並且「聖靈」引導他們進入迦南，得享安息，因而顯出了神的慈愛和信實。

此外，以賽亞指出「因為報仇之日在我心中，救贖我民之年已經來到，」顯出神是審判主，也是救主。在報仇之日，神替人伸冤的日子時刻來到了，而一切反對祂，敵對祂旨意和祂百姓的仇敵，都將在祂烈怒的大能中被消滅；在救贖之年，祂的救贖開始了，而祂要施大能拯救祂的百姓。因為已在我心中，我贖回我人民的年頭已來到。神在這裏拯救祂的百姓，同時審判他們的仇敵，正好與新約的真理互相呼應。

「神的靈使我們得安息，這句話很有力，表明愛是無所不能的，這幾乎是強迫我們安息。神啊！求你使我們安息地躺下。」——邁爾

默想：親愛的，你可知祂是愛你的「天父」，是拯救你的「救主」，也是擔憂你的「聖靈」呢？

禱告：我們在天上的父！祢的慈愛和信實無微不至的照顧我；主啊！祢要拯救我就拯救到底，從來沒有讓我失望；讓我不叫聖靈擔憂，使我順服聖靈的引導，以致得享安息。阿們！

讀經：賽第六十四章

主題：向神認罪與求神垂顧

提要：第六十四章記載四件事，就是：(1)懇求耶和華裂天而降，審判他們的仇敵呼喊(1~2節)；(2)回顧耶和華在過去的年日中所成就的事(3~5節)；(3)承認他們在神面前是不潔淨和污穢的(6~7節)；和(4)求神息怒並垂顧和拯救(8~12節)。

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

鑰點：接著第六十三章 15 節開始的禱告，本章為以賽亞繼續為神百姓的需要代求，並呼籲神的拯救。首先，他懇求神在烈怒中裂天而降，審判他們的仇敵，就像乾柴在火中燒，又像火將水燒開。接著，他回顧神在過去的年日中所成就的事，想起了神祂為等候祂的人行事，祂迎接那歡喜行義的人。然而他們卻長久犯罪，惹祂發怒，因此疑惑像他們這樣的百姓，還能得救嗎？然後，他承認他們的不潔，他們最好的行為（義），也不過像污穢的衣服。無怪乎他們像漸漸枯干的葉子，被自己的罪孽之風吹去；又承認他們「無人求告祢的名。」耶和華因他們犯罪的緣故而掩面不顧他們。之後，他求神止怒赦罪，而發出呼喊，乃是：(1)基於神與他們是父子的關係；(2)基於神是窯匠，他們是泥，是祂手的工作；(3)基於聖城變為曠野，成為荒場，聖殿被火焚燒，一切美好的都荒廢。因此，他呼籲耶和華豈能再靜默呢？

今日鑰節提到「**我們還能得救嗎？**」本章值得注意的就是，以賽亞在神面前為百姓認罪。因以色列長久以來不斷地陷於罪中，他不禁發出痛苦的呼喊，「**我們還能得救嗎？**」並且他在神面前告白，指出人盡最大的努力，依舊是「**所有的義都像污穢的衣服。**」罪使我們不潔淨和污穢，像風吹走秋日落葉一樣，使我們越來越遠離神，而必然導致枯乾、死亡和毀滅的後果。因此，我們惟一的路就是向祂認罪、悔改，只有祂能潔淨我們，並披上祂的義袍，才能來到神面前。懷特腓說的好，「在我們所有盡本分的行為中，都有敗壞摻雜在裡面。…我們最好的行為，也不過是有最精彩的罪而已。」所以當我們認罪悔改之後，因著主在十架所流的血，我們就能得救。

「**祈禱就是抓住神，懇求祂轉回，不要離開我們；另一方面是藉著信心，抓住和祈求神的應許。這些應許是祂以愛心和美意賜給我們的。**」——馬太亨利

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

禱告：神啊，求祢記念我這不潔的孩子，不要對我沈默不語。願我緊緊地抓住祢的應許與祢的信實，因祢是我的父、救主、窯匠。阿們！

讀經：賽第六十五章

主題：三次神國度的宣告

提要：第六十五章記載三件事，就是：(1)指出悖逆的百姓被棄(1~7節)；(2)應許選民蒙福、悖逆者受罰(8~16節)；和(3)描述新天新地的喜樂與祝福，以及神國度新秩序的設立(17~25節)。

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

鑰點：本章論到神的審判與救恩，而重申神的警告與應許。首先，以賽亞描述悖逆之人，他們沒有訪問、尋求神；即使神整天向他們伸手招呼，他們仍相應不理，卻隨自己的意念行惡。不但如此，這些悖逆之人還拜偶像，作出一切與偶像有關的可憎之事，包括在墳墓求問幽靈，或吃不潔之物；他們甚至還自以為比別人更聖潔。因此祂必按他們的罪孽施報應。接著，他用了在葡萄中尋新酒的比喻，生動地描寫耶和華應許忠心的餘民，他們必居住在那地，而羊羣必在沙崙平原和亞割谷吃草，都為他們所得。其次，至於那背道的眾民悖逆之人，他們離棄耶和華，忘記祂的聖山，敬拜偶像。因此神命定他們歸在刀下，屈身被殺。因為耶和華呼喚他們，他們沒有答應；祂說話，他們沒有聽從；他們反倒繼續行惡。之後，他描述耶和華的僕人們所經歷的，和悖逆之人的遭遇完全相反：得吃與饑餓、得喝與乾渴、歡喜與蒙羞、歡呼與哀哭、祝福與咒詛。因此悖逆之人必留下名字，被人指著賭咒，並且被殺；耶和華的僕人要另起別名；人們必憑真實的神求福或發誓。最後，他啟示新天新地光景，乃是：(1)耶路撒冷再也聽不見哭泣和哀號的聲音；(2)其中的居民健康長壽，沒有早夭的孩童，也沒有壽數不滿而死的人；(3)他們居住在自己所建造的房屋中，吃自己所栽種的；(4)他們禱告蒙應允，以及(5)自然界要重歸和諧，而人獸相安。

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

註解：「沙崙平原」、「亞割穀」(10節)——分別是迦南地最西邊的平原與最東邊的穀。

山谷，因此代表整個應許之地，作為神的餘民的家園。

「本章最後一段經文描述千禧年的情況。這裏的新天新地指基督在地上的國度，在《啟示錄》第二十一章，新天新地指那永遠的國。以賽亞的新天新地中，仍有罪惡和死亡存在，但在《啟示錄》第二十一章，這一切都過去了。」——馬唐納

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

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

讀經：賽第六十六章

主題：最後的信息

提要：第六十六章記載三件事，就是：(1)對未悔改的人的信息——神悅納真實的敬拜與斥責虛假的敬拜(1~4節)；(2)對忠信餘民的信息——安慰與應許(5~14節)；和(3)對世界的信息——審判與盼望(15~24節)。

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

鑰點：本章為先知以賽亞發出的最後信息，宣告神要施行審判和宣佈義人與惡人的結局。首先，以賽亞宣告神的寶座在天上，地是祂的腳凳，而祂喜愛的居所，是那些謙卑、痛悔、因祂的話而戰兢的人的心；但神不悅納假冒為善的人，他們宰牛，獻羊羔，獻供物，燒乳香。卻成了罪惡、可憎惡的事——殺人，打折狗項，獻豬血，稱頌偶像。於是神要親自用迷惑和懼怕來審判他們。原因乃是他們不聽從耶和華，他們繼續行惡事。接著，他描述那些忠心因耶和華言語戰兢的人，必被自己的弟兄迫害；然而有安慰的話語臨到他們，那些逼迫他們的人必蒙羞。然後，他描述神應許復興錫安：(1)錫安要生產兒女；(2)他們為了耶路撒冷的復興而一同歡喜快樂；(3)錫安的兒女要在她的懷中得飽足；(4)錫安必將享受平安與興旺；(5)神也要親自養育、安慰、滋潤祂的兒女。之後，他預言末日的情景：(1)耶和華在火中降臨施行審判，懲罰以色列的仇敵；(2)祂要聚集萬民萬族，以彰顯祂的榮耀；(3)祂要差遣僕人到各國去傳揚祂的榮耀；(4)在流散到遠方的人，都被帶到耶路撒冷，作為供物獻給耶和華；(5)在新天新地裡，凡有血氣的都聚集，每逢月朔、安息日要來到祂面前下拜；(6)悖逆者將遭受永不死之蟲和永不滅之火的永遠刑罰。

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

「對虛心痛悔，接受基督為救主的人而言，《以賽亞書》的預言乃是安慰的信息；至於那些違背祂的人，整本書的預言乃是嚴厲的警告。」——佚名

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

禱告：主啊，求祢鑒察我心的深處，使我靈裏謙卑、痛悔，並因祢的話而戰兢，而使我的心配成為祢的居所。阿們！