

经文：以赛亚书48章

引言： 孩子们，你们的父母有没有问过你们：“听见我说话了吗？”通常，父母问这个问题时主要关心的并不是你的耳朵是否听得见他们说话。相反，他们通常是因为让你做事你却还没动静才这么问。“听”父母的话意味着你会迅速、乖巧地顺服他们。

我很高兴今天早上的经文也提到了同样的思想。这段经文中反复使用的“听”一词，在希伯来语中也有同样的含义。这个词的重点不是听取声音信息，而是将“听见”与“行动”联系起来。如果你听见了上帝的信息，你就要顺服上帝的信息，就像孩子应该听从父母、顺服父母一样。

真正听见并顺服上帝的信息这个理念在这一章中表达得十分清楚。

（回顾） 两周前，我们看了以赛亚书47章，看到了清晰的信息——罪恶悖逆的道路不值得走。上帝借着祂即将通过毁灭巴比伦来施行伸冤，向祂的百姓发出警告与安慰。那个虐待祂子民的国家会因骄傲而蒙羞，在审判中孤立无援。虽然那一章讲的是巴比伦人，但也是为上帝的百姓写的。上帝希望祂的百姓正襟危坐，记录下罪的后果，好让他们悔改、信靠并再次侍奉上帝。

我们在第48章中看到上帝清楚解释的正是这个信心。这里有一个核心教训或主题：上帝呼召祂悖逆的子民留心倾听祂悔改的呼召。

在进入今天的经文之前，我想先解释一下本章的结构。经文分为两个相等的部分，每部分11节，大致平行，各自都包含四个小节，涵盖的主题大致相同：倾听、宣告、听见，以及上帝的救恩。然而，全章只有三个主要思想。因此，我们不像往常那样按结构讲解，而是聚焦于三个主题：悖逆、启示、救赎。

这就形成了我们今天早上的三个要点：

- I. 上帝悖逆的百姓
- II. 上帝的自我启示
- III. 上帝的救赎呼召

让我们从第一点开始：

I. 上帝悖逆的百姓

这段经文开头相当消极...听听1-2节用来形容上帝百姓的负面词语：“雅各家，称为以色列名下、从犹大水源出来的，当听我言！你们指着耶和華的名起誓，提说以色列的上帝，却不凭诚实，不凭公义。（他们自称为圣城的人，所倚靠的是名为万军之耶和華以色列的上帝。）”

然后在第4节，上帝描述了以色列是多么顽固：因为我素来知道你是顽梗的，你的颈项是铁的，你的额是铜的...在第5节称他们为拜偶像的人：所以我从古时将这事给你说明，在未成以先指示你，免得你说：“这些事是我的偶像所行的，是我雕刻的偶像和我铸造的偶像所命定的。”

然后在第8节，上帝称祂的子民为 聋子、诡诈的人、出胎以来就是悖逆的。

这些言辞极其强烈。这让我想起那句讽刺的回应：“主啊，实话实说你对他们的感受如何。”但上帝不仅仅是针对犹太人...他强调真实的问题：

- 1) 上帝的百姓自称是上帝名下的，却不听祂的声音，也不顺服祂。

2) 他们自称是圣城的人，但实际上他们住在巴比伦被掳之地，行为更符合当地的习俗，而非他们自称的身份，因为他们是拜偶像的。

3) 他们以耶和华上帝的名起誓，却不凭诚实，不凭公义...他们用耶和华的名欺骗人。他们顽梗、诡诈、悖逆，却宣誓效忠耶和华。那不是忠心，而是亵渎。

正如上帝在本章前半部分所解释的，他已经做了那么多事来向他的百姓证明他自己，但他们忽视了他。在本章后半部分，第18节，上帝哀叹他的百姓从未遵守他的诫命...如果他们当时听从顺服，情况会好得多。

我在开头提到过这个概念...“听”这个词不仅表示“听见”，还包括对所听到的信息采取行动。上帝在本章中用了11次“听”这个词。

如果你去查找所有关于“听”的命令，你找不到11个，因为有些被翻译为“宣告”的词其实是这个词的另一个版本，字面意思是“使人听从顺服”。

所以，上帝正在向他悖逆的百姓伸出手，给他们一些震撼.....你看，我们最近关注的这些章节，都是上帝回答那些在被掳者心中曾经困扰他们的疑问。他们会想，如果上帝的百姓被掳到巴比伦，那巴比伦的神岂不是比以色列的上帝更强大？如果是这样...他们还应该相信上帝吗？

到目前为止，上帝一直通过安慰来回答这个问题，告诉百姓上帝早已预言了这些事情。上帝召唤巴比伦来征服以色列，上帝也计划了谁来征服巴比伦。上帝还展示了偶像和偶像崇拜多么愚蠢、毫无价值。在这段经文中，上帝将这些教训应用到他悖逆的百姓身上，基本上是在问他们：“你听见我说话了吗？你有在听吗？我是上帝——听我说！”

这就引出了我们的第二点：

II. 上帝的自我启示

第二个主题是以色列忽视了上帝不断的启示和宣告。

第3节，上帝从古时说明早先的事...他已说出，他已宣布，他也亲自成就了。上帝通过先知启示他的计划，是因为他知道他的百姓是顽梗的。因此，他提前向他们预告了会发生什么，免得有人说：“这是我的偶像所行的。”

这是对这个问题根本性的回答——巴比伦的偶像比以色列的上帝更强大吗？我们时常回到这个问题上。答案是：不！因为上帝早已预先宣告了这些事。在以赛亚一生中——在被掳发生前70到80年——上帝预言巴比伦要来夺走希西家和他列祖积蓄的一切。那么，以色列怎么能认为巴比伦的偶像更强大呢？上帝成就了这一切，并且提前几十年就宣告了！

在第6节及之后的经文中，上帝指示了一些“新事”。他解释说，他从古时说明早先的事...现在他说，“你知道吗...正如我在过去预言现在的事，现在我也会预言你未来的救赎。”上帝开始隐晦地谈论隐藏的事，但他含糊其辞...因为他知道他百姓悖逆的本性——他们总是会说：“这事我早已知道了。”上帝在本章后面部分（14-16节）继续预言，焦点从古列和新的出埃及...转向另一位牧人救主...一位真正的上帝仆人——一位受苦的仆人，要拯救上帝的百姓。

然而，正如我们已经看到的，当上帝一再谈论他的启示和预言时，他立刻就提到他百姓的不配...读者不禁要问：上帝为什么要眷顾这样一群悖逆的百姓？

上帝在9-11节中揭示了答案：我为我的名暂且忍怒，为我的颂赞向你容忍，不将你剪除。我熬炼你，却不像熬炼银子；你在苦难的炉中，我拣选你。我为自己的缘故必行这事，我焉能使我的名被亵渎？我必不将我的荣耀归给假神。

上帝向他百姓发怒，但他为了自己伟大的名，转离了他的怒气。这个极其重要的信息我们在以赛亚书中见过至少6次。上帝拯救我们是出于他自己的旨意、为了他的名和他的荣耀。现代教会把这一点完全搞错了。上帝不是因为我们很好、值得被爱才来拯救我们。上帝拯救我们是因为他本身伟大，他的救恩彰显了他的伟大。

在你觉得这对上帝来说是个不够好的想法之前...你一定要记住，对像我们这样的罪人来说，这是莫大的好处和安慰！因为如果上帝爱我是因为我值得被爱——那当我犯罪跌倒时会发生什么？当我悖逆失败时会发生什么？我岂不是理所当然地怀疑上帝是否还会爱我，原谅我？因为我现在不配得他的爱。

然而，如果上帝已经启示他爱我是因为他自己的名——为了他自己的荣耀...那么我的失败就不会让我的救恩动摇——反而衬托出那位拯救像我这样不配罪人的上帝是多么伟大。上帝的救恩不靠我的良善，而是建立在他的良善上。

这也很好地引出了我们的第三点：

III. 上帝的救赎呼召

整章内容都是一段一段对悔改、更新、救赎(repentance, renewal and redemption)的呼召。所以我很纠结要选哪个词，因为这三个词都合适，且都以“R”开头。

上帝不断呼召百姓聆听、接受上帝的启示、信靠、顺服、被改变——这些都是上帝呼召他百姓悔改、在他的救恩中被更新的一部分！

上帝再次在第12-13节提醒他的百姓——他呼召了他们，他是创造天地、托住天地的那位。基于他创造主的身份——上帝重申他的百姓需要倾听并明白上帝将要为他们做什么事来拯救他们。他在第14-15节谈到古列，但在第16-17节，我们看到上帝在谈论他救恩的启示：*你们要就近我来听这话，我从起头并未曾在隐密处说话，自从有这事，我就在那里。*“现在，主耶和華差遣我和他的灵来。耶和華你的救赎主，以色列的圣者如此说：“我是耶和華你的上帝，教训你使你得益处，引导你所当行的路。

现在，当我读到那些经文时...听起来是不是像耶稣在福音书中的话语和事工？这里隐约有神子弥赛亚的影子...而第18-19节的哀叹几乎立刻让我想起耶稣对耶路撒冷的哀叹。他们是合一的，是同一位上帝。上帝呼召他的百姓悔改、相信，因为他怜悯我们，不愿看到罪把我们带到它的结局。

因为罪带来死亡和管教。这导致犹太人被掳到巴比伦...上帝在这里解释，如果他们悔改、听从、顺服——他们的平安就如河水——永无止境的平安；他们的公义就如海浪——永无止境的公义。

多么荣耀的画面。上帝告诉我们这些，作为他呼召我们悔改、相信的一部分。他解释道：如果他们依然回转、倾听并响应上帝的呼召——那么这平安和公义依然可以归于他们。

稍后我们将唱那首著名的诗歌《我有平安如江河》。这首诗歌是由一位在海难中失去四个女儿的父亲在悲痛中创作的。他经过女儿遇难的海域时写下了这首诗歌。这句歌词出自这一章经文。霍雷肖·斯帕福德(Horatio Spafford)是在见证自己听到了上帝的救赎呼召，并且上帝教导他(17节)：即使在今生受苦，他的灵魂依然得享安息。我真心相信以赛亚和被掳的犹太人都不会赞同这首诗歌是对本章经文极好的应用。

上帝在本章结尾呼召百姓离开巴比伦，逃离迦勒底。上帝呼召那些自称为圣城的人，在自由来临时响应离开被掳之地的呼召。不要留下，不要留在罪中——悔改并归向耶和華。

上帝在第21节再次提起出埃及记的场景来提醒百姓，他能够并且一定会在他们回以色列的路上全程供应他们。当然，他也提到了那块被击打出水的磐石...为什么会用这个比喻？因为哥林多前书告诉我们，那磐石是基督的预表。

但随后上帝用一句非常隐晦的话语结束了本章：*耶和華说：“恶人必不得平安。”*

这句话在我们这个时代已经被曲解为“我们的工作永无止境。”它经常被用来开玩笑，虽然偶尔也会以自嘲的方式使用...
“我这周早些时候不好好工作，所以不得不熬夜赶进度——恶人必不得平安！”

但在经文中这句话的含义一点也不好笑——这是上帝呼召悔改更新的一部分。上帝在澄清，他的百姓必须归向他，不仅是土地的回归，更是心灵的回归。如果上帝的子民从巴比伦归回，却依然邪恶——那他们就不得平安。得着安息的唯一途径是聆听并顺服上帝的呼召。如果我们拒绝顺服，那我们就必须明白，恶人没有，也永远不会有平安。

这是一个暗示，指向圣经中那个非常明确的真理——死亡并不能结束不信者今生的苦难，反而使其加剧。对不信者来说，这一生是他们最接近天堂的阶段，而死亡是进入永恒审判的入口。然而，对信徒来说，这一生是我们最接近地狱的阶段，而死亡是进入永生的入口。这段经文向所有尚未与上帝和好的人发出呼召。

你听见上帝对悔改的呼召吗？及至时候满足，上帝差遣他的儿子来应验我们在以赛亚书中看到的所有预言...对于所有悔改并信靠他的人，他是完美的替代者和救主。你悔改、相信了吗？

今天是恩典的日子。听从上帝的救赎呼召。悔改并相信，你必得救！

结论：但对于我们这些已经是信徒的人，这段经文有什么意义呢？

- 1) 首先，我们需要认识到自己同样需要悔改——因为我们常常不听上帝的话语和生命指引。你们中有多少人在讲道和敬拜的时候打盹或分心？所有人都这样。我们都没有听从顺服上帝。因此，我们也需要悔改，努力勤勉地听从、顺服上帝的话语。
- 2) 其次，我们需要安息在确定的盼望中，相信上帝拯救我们是为了他的名，而不是因为我们配得上或值得被爱。这意味着，无论你罪恶和失败到什么程度——你依然有自由去听从上帝的悔改呼召，回道主那里，祈求宽恕的恩典。他会向你施怜悯。正是在听从顺服中，我们能找到那应许的江河一般的平安，海浪一般的公义。我们在困难时刻都渴望这些祝福，但其他时候又常常忘记、忽视上帝——但这样是行不通的。上帝的话语和他的道路本是为我们的益处。
- 3) 最后，我相信第20节对我们如何传讲福音也有应用。如果我们领受了伟大的救恩...我们也确实领受了。那我们就应该将这福音传到地极：主在基督里救赎了他的百姓。

因此，我们应当荣耀喜乐地分享这一切，让他人能听见、相信，与我们一同欢喜，荣耀上帝！ 阿门。