

26 以賽亞書：讚美之歌 26:1-21

一、概論

《以賽亞書》26 章開篇的蒙救贖者之歌回應了 25 章末尾的經文，展現艱難時日中藉著未來盼望而獲得的安慰。未提名的蒙救贖之城既堅固，又有神「將救恩定為城牆、為外郭」（26:1），與被拆毀的「高城」（26:5）形成鮮明對比。摩押象徵仇敵將被踐踏（25:10），但這座蒙救贖之城卻安然無恙，因「耶和華是永久的磐石」（26:4）。

經文強調神的百姓信靠祂並讚美祂（26:7-15），這與惡人形成對照，後者即使面臨神的威嚇仍不悔改（26:11）。神的百姓在信靠與順服中等候神的顯現，但也有困惑，因為神「以恩惠待惡人，他仍不學習公義」（26:10）。某些人對神的恩典沒有回應，反而更加悖逆。神的恩惠或許指普遍祝福如繁榮與豐收。

悲傷與盼望在 26:16-19 結合。百姓因神的管教而經歷苦難（26:16-18），但他們相信「那些在主裏死的要存活」（26:19），此身體復活信心連接到 25:8。復活的概念在本段與但以理書 12:2 是舊約中最核心的相關經文，並有其他經文可佐證。以賽亞表達了來世有身體存在的廣泛認知。

26 章末段（26:20-21）提到神的聖怒降臨仇敵，卻給百姓盼望。先知鼓勵百姓隱藏片刻，等到忿怒過去（26:20）。耶和華「從祂的居所出來，刑罰地上居民的罪孽」（26:21），但對信靠祂的人提供保護與希望。

二、經文解析

堅固的城（二十六 1~21）

以賽亞指出神子民最大的罪就是偏離信心的道路。以法蓮選擇與亞蘭結盟而不依靠神（參 17:1 以下），猶大則依賴自己的力量（22:1~14）。然而，以賽亞提醒我們的真實身份應該是信心的子民。

在末世的第四部分（26:1~4），以賽亞描述公義、信心、平安與救恩成為堅固城的核心特質，這座城是信徒真正的安身之處，即使面臨世上的威脅與挑戰，也能持守安全，直至審判到來。以法蓮因背棄信心而城市被棄、荒廢（17:2, 9）；耶路撒冷因倚賴自身而陷於破壞，成為無法居住之城（22:9-10）。相對而言，信徒則住在堅固城中，得以憑信心依靠神（26:12）。

(一) 26:1~4 以賽亞書 26 章展現一幅充滿安全和平安的圖景。他從這座堅固城的穩固性開始描述 (1b~d 節)，強調這城是因神的救恩而建造的。同時，他提出進入這城的條件 (2 節)：唯有堅守公義、誠實信靠神的人才能進入。

接著，經文指出這座城中充滿完全的平安 (3 節)，而這平安的來源在於對神的信靠與依賴。以賽亞進一步呼召人持續信靠耶和華 (4 節)，因祂是永恆的磐石，是信徒安全的根基。

(二) 26:1「堅固的城」指的是耶路撒冷，這座城因神的救恩而顯得堅固不移。「外郭」象徵著防禦與堡壘，展現神的保護力量。人所建造的一切都無法長久地維持安全，因此內心總存著不安 (傳 1:2；2:11)。然而，聖徒堅信神的應許，深信祂賜予的永遠居所——堅固的城邑，能真正為他們帶來安息與穩妥。

「當那日」是《以賽亞書》24:1~20 所提到主的日子臨到的第三個結果。第一個結果 (24:21) 強調神掌權的榮耀與勝利；第二個結果 (25:9) 描述世人因救恩而集結，享受神預備的盛筵；而第三個結果則展現神子民內心的感受。他們憑著信心進入救恩的堅固城。

「堅固……救恩」表明惟有神才能實現真正的救恩。甚至連神的名字都無需提及，祂的拯救能力已如城牆和外郭般將堅固城環繞。這段經文不僅突出了信心的力量，也展現了神的保護與恩典，安慰祂的子民。

(三) 26:2 敞開：參，詩二十四 7~10。這裏以對守城門之人講話，來為入城的條件鋪路，非常生動。義(righteousness)只能指「與神的關係正確(right)」，因為這一章其餘的部分顯示，他們能在城裏，並不是靠自己的美德。不過，他們乃是守信的國(和合：民)。「義民」指的是天國工人的代名詞。「信」這個名詞('emunîm)是複數，表達豐富：豐滿的信心，在每一種生活狀況下的信心。「守信的」是用來描述那些遵守造物主與受造物之間，以及父與子之間信義的聖徒團契(參考羅馬書 8:15 和以弗所書 1:4~6)。

(四) 26:3「十分平安」直譯為「平安，平安」，這種重複式的片語(參考六 3)用以表達包羅萬象的平安。心(yēšer)指的是思想的傾向(創世記六 5)或形成的意圖(申命記三十一 21)，也就是我們的思想模式和對人生的看法。「堅」是被動分詞，意思是「維持」或「決定不偏離」，是能夠得到神的平安的人所必需的內心要素。「因為他倚靠」解釋為「因為有信靠／運用了信心」。然而，信心的本質在於它被實際運用；若無信心，自然也談不上倚靠。

(五) 26:4 信心不是一時的激情，而是長久的承諾與態度，深植於生活中。它的基礎不是我們自身的信心，因為信心本身可能會軟弱或搖擺，而是建立在值得信賴的對象上——「耶和華」。祂被形容為「永久的磐石」，強調祂的穩定與可靠。在原文中，反覆提到神的名字來凸顯祂的信實，「直到永遠」更是表達了祂永恆不變的力量與支柱意義。

(六) 26:5~6 根據 24:22，這場勝利將會在「多日之後」實現。因此，第 5 節中第一個動詞應被視為確定的完成式，即「祂已經決定要」。至於其餘的動詞（非完成式），則表達神將要在未來實現的行動。「堅固城」並非僅僅是來生的保障，同時也是今世中凡來到錫安山（參來十二 22）之人的依靠。他們正懷著盼望，等待最後勝利的來臨（參來十 13）。

第 5 節「高城」象徵「高舉的城」或「興起的城鎮」。「敗落」可理解為「俯臥」或「降卑」。「拆毀，拆平」的原文以連續的「降卑降卑」來表達最高級的「降卑」，代表完全的破壞。「直到塵埃」在原文中表述為「直到地、直到觸及塵土」，強調徹底的降到最低。第 5~6 節在表達：驕傲和敵對神的「高城」最終將被那些曾受其折磨的人「踐踏」。這跟第 1 節描述的神的城形成了鮮明的對比。神降卑高傲跟有權勢的人，並使那些被壓迫的選民得以高升。

(七) 26:7~9 神為義人修平道路（7），使他們能在祂的安排中行走。雖然他們生活在「堅固城」中（1-3），義人仍然懇切等待神的行動（8），內心充滿渴望（9）。然而，他們周圍的世界正在經歷神的審判，祂的審判遍及各處（9）。儘管如此，義人的生命仍然展現出信心和順服的特質。他們接受神安排的道路，抱持著盼望（8-9），並堅守祂的律法作為生活的準則（8）。

(八) 26:7 「義人」是那些在與神的關係上正確的人，因而他們的「道是正直的」（26:7），他們不僅尋求神的正直性情，也全心倚靠祂（參照詩篇 20:7）。義人的道路能夠「正直」，不是因為自身的堅持，而是因神「必修平義人的路」（26:7）。

回顧生命的起伏與坎坷時，可以看見神在背後修平的手，即使經過「流淚谷」（詩篇 84:6），最終也能看到「秋雨之福蓋滿全谷」（詩篇 84:6）。因此，「26:7」表達了義人的生活方式因吻合神的屬性而蒙祝福，而信靠神的人也必定能體驗到神使其道路亨通的恩典。

(九) 26:8~9 第 8 節中，「行審判的路上」可能是指「審判的路」、「正義的路」或「公義的路」，強調神行事的正直與公義。「你的名」或「你那可紀念的名」代

表神的本性，祂的名字彰顯祂的性情（參出埃及記 3:15）。舊約時代的希伯來人對神的名字極為尊重，這也符合神的命令（參出埃及記 20:7）。

第 9 節中，「夜間」象徵混沌的亂世（參以賽亞書 21:11），或代表聖徒在安靜時刻敬虔地思慕神、不思罪惡（參詩篇 16:7）。而「羨慕」的原文意思是「渴望」，強烈表達了內心對神的追求。

以賽亞書 26 章 8 至 9 節提到，先知以賽亞渴望神的「公義」與「審判」，因為這些神的屬性能影響地上的人，使他們學習公義。這與現代許多人對神的渴望形成對比。當代多數人可能只期盼神滿足物質或心理的需求，卻很少期待神的審判或公義。這引出重要反思：我們是否希望「公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔」（阿摩司書 5:24）？我們內心的渴望，是否與神的本質吻合？

（十）26:10~11 神向世界彰顯自己的方式有三種主要途徑：

恩惠的預備（參 26:10a；使徒行傳 14:17）：1. 祂賜下各樣的恩惠，無論是雨水或陽光，讓萬物滋長，彰顯祂的愛與供應。2. 賜下美好的環境：祂預備「正直的地」，或者說「筆直向前的路」，使人能在生活中經歷「一帆風順」的恩典。3. 行動中的記號：祂的手高舉，讓人能看到祂的作為，包括祝福與責罰，藉此喚醒人們對祂的敬畏。

然而，無論神如何彰顯祂自己，人類往往「不明白」祂的作為。表現在以下方面：不學習，就是對神的恩典視而不見，不去明白祂的心意。倔強不理，就是行事不義，對神的引導與誡命置之不理。靈裏盲目，就是不承認神的威嚴，甚至對祂的作為視而不見（如和合本中提到的「不注意」）。

儘管有時人的靈似乎有甦醒的跡象，但因為不願意真正承認神的威嚴，這些跡象最終會消失。

第 10 節：即使神在審判中對惡人施恩，他們仍然不悔改。「不注意耶和華的威嚴」表明惡人無法認識到神的威嚴，甚至在末日也無法見到祂的榮耀，因為他們將被除滅。以賽亞的觀點與現代流行的「恩待惡人可能讓他改過」的觀念相反，他認為施恩於惡人並不足以使其改變，因此神的審判（26:9）是必要的。

第 11 節：提到「熱心」可以解釋為「狂熱」、「熱心」或「妒忌」。經文中說：「願他們看見你為百姓發的熱心而羞愧，願那為你敵人預備的火燒滅他們。」這表達了先知的祈求，願神因愛祂的子民而大發熱心，並將惡人燒滅。惡人因為看不見神即將到來的審判而繼續抗拒神的道路，因此先知求神顯出祂的熱心與威嚴。

世人分為兩類，不是神的「百姓」，就是神的「敵人」(26:11)。那些不願成為神「百姓」的人，便自動成為神的「敵人」，與神為敵將付出永恆的代價。然而，當世人有機會學習認識神時卻執意不學，最終無法避免落入神的審判。這道理以「敬酒不吃吃罰酒」形象地呈現出對神安排的抗拒後果。

(十一) 26:12~15 世人既然不學習公義、行事不義，對神的威嚴與記號視而不見(參賽 26:10-11)，使自己陷入頑梗與盲目的無可救藥之地，那麼，為什麼還有人能得以進入救恩的堅固城呢？這是因為神必親自修平義人的道路(參 26:7)，讓一切事物互相效力(參羅 8:28)，引領我們進入祂所賜的平安之中。

(十二) 26:12 首先，你派定平安。派定(*šāpat*)意思是「把某物安置好」(王下四 38)，「讓某人有某種經歷」(詩二十二 15)，因此可解釋為「你使平安成為我們的份」。神必命定我們得平安(參賽 26:12)，也就是祂必賞賜我們平安(根據和修版)，這平安的目的在於讓世人能與祂和好(參林後 5:19)。救恩的整個過程完全由神主動完成(參賽 26:12；弗 2:16；西 1:20)。這福音展現出神的大能(參羅 1:16)，只有神的能力才能突破我們心靈的頑梗、悖逆與盲目。

我們所……(直譯)「因為實際上我們所有的工作都是你為我們作的」，這裡可以將「我們所作的事」譯為「凡與我們有關的事」。惟有神負責「凡與我們有關的事」，才能克服我們靈裏的冥頑不靈、背逆與盲目。救恩必須完全是神的工作。此外，「我們所做的是都是你給我們成就的」這句話充分顯示出信心的本質，即承認所有成就都是源於神，而在祂之外並無其他能力可依靠。先知以賽亞在詩歌中讚美神成就的一切作為，這也引導我們反思在日常生活中是否將所有成就的榮耀歸於主。

(十三) 26:13 神不僅使人與祂恢復平安(參賽 26:12)，更負責讓人穩固地站立在祂所賜的平安之中。因此，當「別的主管轄我們」(參賽 26:13)，試圖奪走我們的平安時，我們的回應應該是「專要倚靠你，提你的名」(參賽 26:13)。這裡「提」你的名的意思是「記念」或「記得」，象徵著對神名的專注與信靠。

至於「有別的主管轄」，指的是以色列的歷史經驗，他們曾受到埃及、迦南民族、亞述等列強的壓迫與統治。然而，在這些試煉中，倚靠神仍然是唯一的出路，因為只有祂能賜下真正的平安。

(十四) 26:14~15 神的工作會繼續，但其他主人卻都會消失無蹤。第 14 節指出，「他們去世，必不能再起」(原文意為「陰魂不能再起來」)，這表明那些曾經壓迫以色列的地上君王都已死去，永遠不會再興起。當神「注意」、「觀察」或「拜

訪」人時，會帶來審判或祝福，而這些壓迫者最終因神的審判被消滅。

第 15 節強調，神是那位負責「增添國民」的人，祂親自擴大自己的國度。人能進入神的國度，並非因為自身的配得，而是因著神的揀選—唯有神能「擴張地的境界」，使祂自己「得了榮耀」。這表明神的工作是不間斷的（參 14-15 節），而那些曾經轄制我們的「別的主」將會徹底消失，因為神會「毀滅他們」（參 14 節）。祂的目的是讓我們在學到功課後，不再被「別的主」長久轄制。

（十五）26:16~19 這幾節經文提到，神對祂子民的心意截然不同於人的行為表現。12 至 15 節描述神已經為祂的子民完成的事，而 16 至 18 節則提到子民為神所做的事，形成鮮明對比。然而，神的心意並未因此改變。祂已完成所有的工作（12 節），不會因子民的失敗而計較，並且應許（19 節）將祂的百姓從塵埃中帶出來，迎向嶄新的清晨。

（十六）26:16 在急難中，「尋求」這個詞與 16:14 中「刑罰」的原文相同，但主詞不同。這裡指人「訪問」或「注意」神。「傾心吐膽禱告你」的原文有「傾倒」、「融化」以及「低語（禱告）」的意思，因此可以理解為「傾倒禱告」。有人認為這也可以解釋為「傾心吐意禱告」，意指用僅有的一點微小力氣發出的禱告。神讓百姓陷入「急難中」（16 節），目的是讓他們「不再倚靠那擊打他們的，卻要誠實倚靠耶和華以色列的聖者」（參賽 10:20）。同時，這些急難也使百姓更加迫切地「傾心吐膽禱告」（16 節），從而與神建立更加親密的關係。

（十七）26:17 第 16 節還在講「他們」，到了第 17 節，主詞變成「我們」。故事轉成當代的現況。先知以賽亞想到亞述的危機，以及所帶來的一切痛苦，北國以色列的被擄，和猶大的驚嚇。這些痛苦與生孩子無異。在你面前：「因為你」，即，因為神公平的安排，以人生作為祂管教的舞台（15~15）。

「我們在你面前也是如此」（17 節），也可譯為「我們因為你也曾如此」（英文 ESV 譯本）。表明神的安排，就是讓人生成為訓練和管教我們的舞臺。

（十八）26:18 「我們也曾懷孕疼痛，所產的竟像風一樣」（18 節）這句話表明百姓靠自己的努力經歷了痛苦，但最終卻毫無收穫，既不能自救，也無法戰勝仇敵。「敗落 נָפַל/naw~fal'」（18 節）與「交出 נָפַל/naw~fal'」（19 節）在原文中是同一個詞，形成一種雙關語，對比了人的無力與神工作的力量。

這節經文說明，雖然生產的痛苦通常應該帶來正面的結果，但這裡的痛苦卻是徒勞無功。他們明白世界需要學習公義（9 節），也希望其他人能從他們身上學習

公義（9 節），但實際上，他們未能實現拯救或彰顯公義。

（十九）26:19 「死人」指的是神選民中那些已死去的人，或是指被壓迫而失去生機的猶大國。「菜蔬上的甘露」或作「光的甘露」，象徵從神而來的恩典和滋養。這段經文表示，神的恩澤如同甘露滋潤大地，能使埋在地下的死人復活。這一節與伯 19:26 以及但 12:2 清楚教導了關於舊約信徒身體復活的真理。

26:19 的意思是，已死之人可能認為他們在世上沒有留下什麼，似乎一切都成空，但神應許這些死人將來會復活，展現神救贖的力量和應許的實現。而 26:18-19 整體來說，想要表達的意思是說百姓靠自己努力掙扎，雖然歷經痛苦，卻一無所獲，既不能自救，也無法戰勝仇敵（18 節）。然而，因為神「必派定我們得平安」（12 節），祂必擔待我們的軟弱與失敗。正如甘露從天降下滋潤菜蔬一樣，神也必降臨到祂關心的死人身上，賜下生命與救恩（19 節）。這段經文的第 19 節可能在預言以色列的復興，也可能暗示最後的復活（參但 12:2）。

（廿）26:20~21 「內室」：字義是「房間」、「寢室」。本詩的結尾用「關上門」（20 節）與開頭的「敞開城門」（2 節）首尾呼應。「你們要來進入內室，關上門，隱藏片時，等到忿怒過去」（20 節），這是宣告當神拆毀世界的設防城時（5~6 節），百姓將在救恩的堅固城中得著平安（1~4 節）。「關上門……等到忿怒過去」：在神施行審判之時，或遇到憑己力無法承受的巨大試煉、痛苦，聖徒當隱藏起來向神祈禱。當然，聖徒首先要盡心盡力與撒但爭戰，傳講真理，但也要認識有時靠著人力，無法曉得神的智慧（詩 31：20）。昔日神擊殺埃及長子時，以色列人要留在屋內等候神完成他的刑罰，同樣百姓現在須忍耐等候神的拯救。