

33 以賽亞書：公義之王的統治 31:1~32:20

一、概論

第 31 章大致重述了第 30 章的內容，將相同的信息濃縮為 9 節經文。以賽亞用簡潔有力的方式再次強調他對猶大與埃及結盟的批判。雖然本章仍然以「禍哉」開頭（31:1），但除了警告外，也包含神的應許。記錄希西家反抗亞述的事件，為這段話題帶來恰當的高潮。

本章包含兩個神諭：第一部分針對希西家身邊親埃及的顧問發出警告（31:1-3），第二部分則向耶路撒冷應許神的拯救，使其免於亞述的侵略（31:4-9）。前三節強烈譴責與埃及的結盟，認為這是對耶和華的直接拒絕（31:1）。以色列之所以仰賴埃及，是因為埃及擁有大量的馬匹與戰車（參 30:16），但耶和華警告說：「那些仰賴馬匹、依靠車輛和強壯馬兵的人，最終將毀滅」（31:1）。摩西早就提醒以色列，不要去埃及為自己增添馬匹（申 17:16）。古代的戰車如同現代的坦克，埃及與亞述皆擁有強大軍備。然而，猶大人卻選擇依靠這些有限的力量，反而忽略了真正的依靠——耶和華（31:2）。

這段神諭打破了從 28:1 開始的「禍哉」系列，直到 33:1 再次出現。在 28-33 章的六章經文中，唯有第 32 章未以「禍哉」開頭。以賽亞在 32-33 章特別強調即將來臨的君王——一位公義且榮美的王，他將在錫安掌權（32:1；33:17）。這表明他所指的是彌賽亞君王，因為他的預言充滿公義與平安，並且與許多彌賽亞時代的暗示相呼應（如 16:5；28:16；29:22-24；30:23-26）。雖然第 9、10 章之後未直接提及彌賽亞，但以馬內利的預言曾描述「耶西的枝子」——一位嬰孩，他將坐在大衛的寶座上統治（11:1-10；9:6-7）。

希伯來文本中，「公義」與「公平」這兩個主題在 32:1、32:16 和 33:5 重複出現，表達錫安在公義王統治下的平安與安全（32:17-18；33:6）。這些經文強調神的保護，其中充滿安慰的話語，如「避風所」、「避暴雨的隱密處」、「大磐石的影子」（32:2）、「平穩」（32:17）、「平安的居所」（32:18）。

此外，32:3-4 形容人的眼、耳、心、舌將如何因神的醫治而改變。原文的意思是「能看的人眼不再閉上，能聽的人耳必得聽見，冒失人的心將得智慧，結巴的舌頭將流利說話」（NIV）。這場景與 6:10 的屬靈遲鈍正好相反。人若順服神的標準，靈裡將更加清晰，生命也會提升；但悖逆則使人無法分辨善惡。雖然經文直接談到政治的更新，但最終仍指向彌賽亞，他使人得著真正的智慧與能力。

隨著彌賽亞國度的降臨，人將擁有前所未有的屬靈洞見與意識，使他們能更清楚地作見證（彼前 3:15；4:11；林前 1:10）。

接下來的經文（32:9 及以下）是針對「安逸的婦女」和「無慮的女子」的警告。先知告訴她們：「無慮的女子將受騷擾」（32:10）。她們必須「脫去衣服，腰束麻布」（32:11），因為「美好的田地將荒廢，荊棘與蒺藜將長滿」（32:12-13）。多民的城市也將遭遇荒涼（32:14），這可能指公元前 701 年西拿基立的侵略，導致大量莊稼毀壞。

最後，32:15 及以下經文轉向神的新作為。這場轉變不由任何地上君王開啟，而要等到「聖靈從上澆灌我們」（32:15；參 珥 2:28）。屆時，大地將重新豐饒，「公平要居住曠野，公義要居住肥田」（32:16），神將大大祝福祂的子民，使土地茂盛，牲畜自由吃草（32:20）。這幅畫面展現出神的賜福與轉變，使祂的國度充滿公義與平安。

二、經文解析

e. 第五個禍哉：萬物改變一新（三十一 1～三十二 20）

第二個禍哉分為兩部分，一部分談到環境，一部分談到神子民靈性的問題。從一方面看，這個世界經常有重大的難處威脅我們（二十九 1～8），從另一方面看，我們墮落的性情又帶來靈裏瞎眼的狀況（二十九 9～14）。而這一切問題神都能克服（即使祂的拯救最後一刻才顯明）、改變。在與它平行的這第五個禍哉裏，首先（三十一 1～9）我們看見猶大、埃及和亞述在耶路撒冷糾纏在一起，不過後來又可看出第四個「成員」進入畫面：神，祂不容埃及來幫助，也不容亞述來傷害；祂把耶路撒冷帶走，好像自己的擄物（三十一 4～5；參：二十九 4～6）。

接著，以賽亞鋪敘了一幅改變的景象，與二十九 9～14 呼應——未來的王與祂更新的子民（三十二 1～20）。在細節方面，開始有一段「前言」（二十九 1～5），論到將來的災難與拯救。最後有一段「尾聲」（三十二 19～20）與它平衡，預見未來的災難與蒙福的光景。中間的兩大段，分別為回頭／悔改的呼召（三十一 6～三十二 8），展望未來的王治理新的社會，以及要人聆聽的呼召（三十二 9～18），前瞻聖靈的澆灌和新的社會。

災難與拯救（三十一 1~5）

耶路撒冷的領袖知道，在埃及的保證之下，他們若掀起背叛的旗幟，一定會惹來亞述的報復。他們的選擇究竟以什麼為依據？或者，從以賽亞的角度來看，怎樣是錯誤的選擇？第一，他們丟棄了信心（1 節）；第二，他們藐視了神所啟示的真理（2 節）；第三，他們忽略了普通常識（3 節）。

（一）31:1 第 1 節描述了猶大人對埃及軍事力量的倚賴，認為埃及的強大馬匹、戰車和騎兵足以助他們度過危機。然而，這種依靠軍事實力的決定卻反映了他們忽略了真正的保障——神的保護。

在古代，馬匹幾乎只用於戰爭，而猶大本身並沒有強大的騎兵部隊，這使得亞述人嘲笑他們，甚至戲謔地表示若希西家有足夠的騎兵，他們願意提供二千匹戰馬（賽 36:8）。猶大誤以為埃及的軍事支持能成為他們的救援，卻未曾真正信靠神的幫助。這節經文強調了一個重要的教訓——人若專注於倚靠世俗的勢力，而非神的帶領，終將面臨危機。

（二）31:2 他們藐視神的真理。面對人生要靠神學，也就是說，生活必須按我們對神的認識來過。這節經文強調了人對神的態度與選擇的後果。那些藐視神真理的人，忽略了最根本的智慧——真正的生活應當建立在對神的認識之上。「必降……要興起」在希伯來原文中都是完成式，表示神的決定不可改變，祂的計劃必定成就。

無論處於何種環境，神都擁有絕對的智慧（2a 節）。面對災難，人應當明白，真正掌管這一切的是神——祂是「降災的主」（賽 10:5-15）。祂不會違背自己的話語，不會反悔或改變（2b 節），無論是祂的警告還是應許，祂都會照祂的計劃執行。世界在祂的治理之下，所有人都要對祂負責，而惡人和作孽者終將發現，神將成為他們的對敵（2cd 節）。

在面對決定時，人是否尋求神的智慧？是否將祂視為最終的掌權者？是否真正理解並遵行祂的話語？他們是否已經悔改離棄罪惡，並努力培養聖潔的性情？這些問題正是神希望祂的子民深思的核心。唯有真正依靠神，人才可以走上正確的道路，遠離錯誤與敗壞。

（三）31:3 神的子民向外人求助，而不找祂，是祂所不容許的。那來取代神而伸援手的，也會受到神的責罰，就像尋求者一樣（參 2cd 節）。因此，幫助人的和受幫助的都會絆倒、跌倒。不過，還有一點：從其他地方來的幫助，都只是受造

的生命；它本身沒有賜生命的能力。人是’*adām*,人類，其生命的來源是因神賜予的氣息（創二 7）。神的威嚴高過萬有，祂的本性乃是至高。血肉與靈的對比，一為需要生命者，另一為擁有生命者（參：約四 24）。上主伸手……幫助：祂是全權者，不單在地位上如此（即’*ēl*），在實際上、行動上皆是如此。祂只要一伸手就夠了！正確的選擇能使生命成為我們的幫助。

（四）31:4~5 在以賽亞書 31:4，經文提到獅子——有些學者認為它代表亞述，也有人認為是指神。不過從上下文來看，獅子象徵神的可能性較高，因為後面提到：「如此，萬軍之耶和華也必降臨在錫安山岡上爭戰。」這裡的獅子像是在守護牠的食物，不管有多少牧人（象徵埃及等勢力）試圖攻擊，牠依然不畏懼、不退縮。同樣地，神將在錫安山上為祂的百姓爭戰，展現不可動搖的力量。

「喊」這個詞的原文意思是「獅子對著自己吼叫」，這吼叫聲引來了敵人攻擊牠。類比到神的作為，神透過亞述的力量來懲戒猶大，使他們無法依靠埃及逃脫危機。亞述像獅子捕獲獵物，而猶大就是牠的獵物，儘管有許多牧人（象徵埃及）想要救回獵物，卻都無能為力。

接著在以賽亞書 31:5，神的形象轉變為雀鳥，象徵祂的溫柔與保護。「搨翅覆雛」的原文意思是「飛行護衛」，指神像母鳥展翅保護牠的幼鳥。這與《出埃及記》12:23 提到神曾逾越以色列人的家門，保護他們免受災難的情景相似。在這裡，神同樣保守祂的百姓，雖然允許亞述來攻擊猶大，但祂的最終目的是拯救，而非滅絕祂的子民。

這種比喻方式可能讓人覺得新奇，但如果回到當時動盪不安的時代背景，就能理解以賽亞為何選擇用這些生動的形象來安慰百姓。神對敵人如同咆哮的獅子，毫不留情；但對自己的子民，卻如母鳥護雛般溫柔。這種描寫展現了神既有威嚴也有慈愛的特質，使人更能感受到祂的保護與拯救。

（五）31:6~7 在以賽亞書 31:6-7 這兩節中，神的形象從威嚴的獅子與保護雛鳥的母鳥，轉變為慈愛的父母，勸導離家出走的兒子回頭。祂在呼喚以色列的百姓，要他們拋棄偶像，轉回到真正的信仰。31:6 的「歸向」原文意思是「轉回」或「返回」，就像浪子回頭，神在呼喚百姓從錯誤的道路回來，重新回到祂的懷抱。

31:7 這句話在強調，真正悔改的百姓將徹底拋棄他們倚靠的偶像。過去，他們因為罪惡而製造、崇拜金銀偶像，但現在，神要求他們拋棄這些錯誤的信仰，回歸真神。

（六）31:8~9 在以賽亞書 31:8-9 中，經文描述了亞述軍隊的敗亡，以及神如何親自介入拯救祂的百姓：

31:8 這裡提到「服苦的」，原文指「被迫勞工」，意思是亞述的年輕士兵最終成為戰俘或奴隸，而亞述軍隊則在神的干預下不戰而敗（與以賽亞書 29:1-8 的情境相呼應）。

31:9 裡的「磐石」可能象徵亞述的堡壘與保障，也可能指亞述的領袖（與下一句的「首領」平行）。「大旗」，原文指「旗幟」或「軍旗」，可能代表巴比倫或神的旗幟，暗示神的審判已臨到亞述。「有火在錫安、有爐在耶路撒冷」：這呼應《以賽亞書》29:1 對耶路撒冷的稱呼「亞利伊勒」，意指「神聖潔的火在此燃燒」，並提醒所有攻擊神百姓的敵人，將面臨聖火的刑罰（與以賽亞書 30:33 相似）。

在這段經文中，以賽亞向猶大百姓強調：他們真正的依靠不在埃及，而是在耶和華。他們需要回轉、悔改，並重新投入神的懷抱。這不只是對當時猶大的呼籲，也是一個值得我們深思的問題——我們是否也需要回轉，重新尋找真正的信仰與盼望呢？

公義王、新社會（三十二 1~8）

在二十九 9~14 中，以賽亞預見神將行奇妙的事，賜下新的智慧。前面他呼召百姓悔改，不單因著未來能脫離亞述人（三十一 8~9），也因著（甚至是優先）主的日子的亮光（三十一 6~7）；在這裏，他則進一步探討那日的榮耀，以及神奇妙的工作。此外，以賽亞書中這個重要的段落也和其他經文一樣，從亞述的黑暗轉到未來之王的光明（參：八 20~九 2 以下，十 33~十一 1 以下）。這樣一來，希望的光芒就從艱難的黑雲背後照出，成為神受苦子民的支柱。以賽亞預見未來的統治，能維護真理（1 節）、提供保障（2 節）。這位王的百姓本身也得到改變（3~4 節），錯誤的觀念到此結束（5~8 節）。這裏提到的異象是公義的王、和新的社會。

（七）32:1「首領」這個詞是複數，指的是將來會協助彌賽亞君王一同治理國家的一些人。「一王」指的就是預言中的彌賽亞君王，聖經的其他章節也描述了他的特質，例如公義和公平，這也會是他治理國家的原則。「首領」這個詞再次被提及，強調他們是複數，並且是「借公平掌權」的聖徒，也就是那些遵照彌賽亞的原則行事的人，他們將會與彌賽亞一同管理這個國度。

(八) 32:2「必有一人」可以翻譯為「有一人」，但原文也可以解釋成「每個人」。如果採用「每個人」的解釋，那就是說 32:1 的每位領袖都成為避風所和避暴風雨的庇護處。特別是「人」前面沒有定冠詞，因此「每個人」的解釋似乎更合理。「避風所」可以理解為「躲避風的地方」。「避暴雨的隱密處」則可解釋為「暴風雨的庇護所」或「暴風雨的藏身處」。

在 9:6-7 節，經文描述了這位君王的神性，而 11:1 之後則講述他人的身分，強調他充滿神的靈。而這裡則特別談到他真正的人性。他的統治是完美的，並可以透過四種畫面來呈現：風和雨的危險形成對比（暴雨可以指「洪水」或「傾盆大雨」，如二十八章 2 節），這表明他能抵擋各種威脅，提供保護。在炎熱的環境中提供河流和樹蔭，象徵他能滿足各種需求。

(九) 32:3~4 百姓的改變表現在四方面（參：二十九 11~12、18）：對真理的領會（眼）、接受（耳）、瞭解（心）、與溝通（舌）。

第 3 節提到「眼不再昏迷」，可以理解為「視線清晰」，而昏迷可能是指「四下環顧」，就是「東張西望、到處亂看」。這暗示過去的混亂和迷失將不復存在，取而代之的是清楚的視野。「必得聽聞」則可以表達為「仔細傾聽、專注聆聽」，強調人們開始用心聽取真理，不再漠視。第 4 節的「冒失人」指那些倉促做決定、衝動行事的人（如 29:15；30:1-2 所述），而「結巴人」則特別指那些在醉酒狀態下胡言亂語的先知（參 28:7-8；29:9）。

這兩節主要描述全國上下對神的話語終於有所醒悟，不再像從前那樣愚昧和頑固（參 29:9-10，18）。過去，神允許百姓靈性上的昏迷，使他們陷入沉睡，「將沉睡的靈澆灌你們，封閉你們的眼，蒙蓋你們的頭」（29:10）。然而，未來的彌賽亞將翻轉這種狀態，改變他們「心蒙脂油，耳朵發沉，眼睛昏迷」（6:10）的無知光景（參 29:11-12）。

這種「心意更新而變化」（羅 12:2）將包含四個方面：「能看的人，眼不再昏迷」（3a）——能夠清晰領會真理。「能聽的人，耳必得聽聞」（3b）——願意專心接受真理。「冒失人的心必明白知識」（4a）——開始慎重思考並分辨是非。「結巴人的舌必說話通快」（4b）——能夠順暢溝通，不再含糊不清。

(十) 32:5 在一個不健全的社會裡，錯誤的價值觀反而會被推崇。然而，以賽亞的異象揭示了真正的美德。「愚頑」的原文是 *nābāl*，指的是一個在道德和靈性方面缺乏責任感的人，也就是道德遲鈍、不明事理的人（參撒母耳記下 13:13；約伯記 2:10；詩篇 14:1）。和合本譯為「吝嗇人」（可翻為「無賴」）的原文

是 kīlay，其相關詞 kēlay（第 7 節）在聖經中僅出現在這裡。這些詞可能源自 nākal，其概念涉及欺騙和偏差——也就是為了自身利益而傷害他人（參創世記 37:18；民數記 25:18；詩篇 105:25）。

這節經文的意思可以更白話地表達為：「愚昧的人不再被稱為高貴，無賴不再被讚譽為光榮。」這表明社會的價值觀將被重新調整，不再錯誤地推崇道德敗壞的人。

值得注意的是，「愚頑」(נָבִל / naw~bawl') 與「高貴」(נָדִיב / naw~deeb') 在原文中具有諧音，形成一種文字上的對比和強調。這可能暗示，在舊有的錯誤價值觀中，愚昧與高貴曾被混為一談，但未來將有所改變，人們將更清楚地分辨品格與真正的美德。

（十一）32:6~8 這是一首精緻的詩，從不同角度探討愚頑（第 6 節）和無賴（第 7 節）的問題，最後在第 8 節明確指出何為真正的高貴。

第 6 節：「罪孽」（'āwen）原指「麻煩、危害」（如以賽亞書 10:1），通常指讓神不悅的行為（如以賽亞書 31:2；詩篇 92:9）。這裡則特別指道德鬆散、靈性上缺乏責任感的人的思想與生活。愚頑的人不但與神為敵（第 6 節），還漠視有需要的人（同節）。「錯謬」（tô 'â）在聖經中只出現在尼希米記 4:8，意思是使人偏離正路、分心，甚至讓人對自己的方向失去把握。

第 7 節：「惡計」（zimmâ）在約伯記 17:11 之外，大多數時候都帶有負面含義，十九次與性犯罪有關（如利未記 18:17）。這裡指的是為了個人利益而不惜傷害他人，包括操弄司法制度，使公義變質。

第 8 節：「高明」（可翻為高貴）不僅代表高貴的身份，也指品格上的崇高。這種「高貴」與神（如出埃及記 35:5, 22）和人（如箴言 19:6）都保持良好的關係。在未來的社會裡，這樣的品格將帶來穩定和安全。

第二個呼召：聽從（三十二 9~14）

以賽亞向婦女發言，可能因為，正像三 16~四 1，他發現，他心中想要譴責的耶路撒冷社會，正可以用這些人的特色為代表：安逸和虛有其表的安全。這些特性會抹殺他要人悔改的呼召（三十一 6）。所以，耶路撒冷必須面對事實。將來必有損失：農作物欠收（10 節），進而失去土地、房屋、宮殿與城市（13~14 節）。悔改的呼召（三十一 6）因未來的祝福而更顯重要；這個要他們「面對」災難將

到之「事實」的第二個呼召，則正好成為此方面的平衡。

（十二）32:9~10「安逸的婦女啊」，這裡的「安逸」在希伯來語中帶有「太平」或「傲慢」的意味，因此這句話可以譯為：「因眼前的平安而自滿驕傲的婦女啊」。這些婦女安於現狀，未曾為未來的困境做好準備，就像耶穌在馬太福音 25:1-12 提到未準備燈油的愚拙童女一樣。「婦女」在這裡可以指居住在耶路撒冷的婦人，但也可能泛指猶大所有的居民（撒母耳記下 1:24；路加福音 23:28）。而「無慮的」則可以解釋為「信任」或「充滿信心」，這裡應該指那些過度自信的女子。參考以賽亞書 3:16 至 4:1，這些婦女可能曾接受先知的警告，但依然未改惡習，因此再次受到警戒。

第 10 節：「再過一年多」 這個時間點大約是主前 701 年，當時正值夏秋葡萄收成的季節。然而，亞述王西拿基立即將入侵猶大。那些自認能靠自己努力獲取豐收的人，將會發現自己的勞動成果最終無法收割。「騷擾」字面意思是「發抖」或「震動」，暗示恐懼與不安。「無果子可收」原文更接近「收穫未能進倉」或「莊稼未能收成」，意味著收成的季節來臨，但卻無法真正收割。

這兩節經文是對耶路撒冷那些「自滿的女子」的警告：當西拿基立入侵時（可與 3:16-26 比較），貧窮和毀壞將降臨（第 14 節）。這場災難會在一年內開始，雖然耶路撒冷本身能倖免於難，但其他城市將被掠奪，鄉村也將遭受破壞。

（十三）32:11~14 第 11 節：婦女被命令為田產失收而哀悼「脫去衣服，赤身露體」象徵羞恥、荒廢、貧困（約伯記 24:10；那鴻書 2:7；馬太福音 25:36, 38；雅各書 2:15-17；啟示錄 3:18）。此外，這也代表赤裸地暴露人犯罪的真面目（創世記 2:25；希伯來書 4:13）。在這裡，更偏向後者的意思，因為先知是在警告那些安逸度日、不思悔改的婦女。「腰束麻布」則代表猶大的悔改祈禱方式，象徵對罪的痛悔與悲傷（以斯帖記 4:1-3）。以賽亞書中反覆使用「戰兢」，強調信息的重要性，催促以色列百姓從眼前的安逸中悔改。

第 12 節：「捶胸哀哭」是一種雙關語「胸」（12 節）與「田地」（12 節）在原文中有相似的字根，因此「捶胸哀哭」可能暗示對失去農作物和土地的深深悲痛。第 13 節：荊棘與蒺藜將侵占百姓的土地 原本葡萄園應該帶來豐收，使人享受美好生活，但如今卻被荊棘和蒺藜覆蓋，象徵土地的荒廢。這不僅是字面上的荒涼，更象徵罪惡在審判日臨近時越發猖獗（約翰福音 7:6；馬太福音 13:24-30）。「歡樂的城中和一切快樂的房屋上」 根據亞述王西拿基立的年代表記載，當時超過 20 萬猶太人被擄往亞述，許多房屋因主人被擄而荒廢。

第 13-14 節：預言猶大人民將被擄，田地和房屋荒廢 西拿基立的年鑒（Sennacherib' s Annals）記載，當時亞述軍隊攻陷了猶大的 46 座堅固城及大量村莊，並擄走了 201,150 人。這場災難不僅影響城鎮，也波及鄉村，使土地荒涼。

（十四）32:15 靈：神的靈乃是神在創造世界時的能力（創一 2；詩三十三 6）。祂是賜生命者（四十 7，四十二 5；詩一〇四 30）。祂讓人的能力達到新的高峰（出三十五 30~31），加力量給人以行大事（士十四 6，十五 4；撒上十 6）。祂內住在預表彌賽亞的一系列偉大人物中（民十一 17，二十七 18；撒下十六 3；賽十一 2，四十二 1，六十一 1），又賜人新生命，而這正是未來彌賽亞時代的特色（結三十六 27）。澆灌：靈出於神，而神會將祂自己的生命「澆灌」下來，達到更新的目的（四十四 3；結三十九 29；珥二 28）。未來的澆灌頭一個結果是受造界的更新（15 節）。如今為沙漠的地方會變成「花園」（肥田），擁有神滿有條理的手所賜下的一切美麗；現在視為「花園」的地方，就是條理井然、滿有用處之地，與那日真正的秩序與美麗相形之下，會顯得好像未留意經營的灌木地（樹林）。

（十五）32:16~18 這幾節經文在講：在真正的道德與屬靈的原則（公義）的治理之下，新的環境會有紮實的道德規範與行為（公平；參：一 21、27，九 7，十一 4），遍及整個新造的地區，曠野和肥田都一樣。此外，人類社會將以平安為特色，是完全的平安——與神和好、關係和諧、個個滿足；安靜（和合：平穩），就是「安息」與「安寧」之意（二十八 12、16）——還有就是（18 節），住所亦有保障。安穩(šā'anān)和第 9 節的無慮構成一個括弧，不過這不只是賣弄文字而已。第 9 節的話表明了人的一廂情願和假設的信心是何等空洞。在新造的世界，所有生命裏缺乏的質素，都會被紮實的眞物所取代。

（十六）32:19 冰雹：這裏的動詞只出現這一次，但是名詞曾出現在二十八 2、17。大自然的「威力」刻劃出神的臨到，是最好的例子。參：詩篇十八 7~16；神以耐性、不明顯的方式，屢次拯救大衛，最後讓他登上寶座，這些事蹟記載在撒母耳記上十六章至撒母耳記下一章，但詩篇卻用戲劇化的暴風情景作比喻。傾倒的樹林（參：六 13，十 33~34）代表地上權勢的瓦解。城的拆平（參：二十四 10，二十五 1~5）則是終結世上沒有神的屬人組織。

（十七）32:20 但是凡悔改、聽神聲音的，都會蒙受祝福（三十一 6，三十二 9）。這一幅牧場景色讓人想起三十 23~26 的彌賽亞圖畫。有福(ašrê)有三個層面的意義：在神的祝福之下（詩三十二 1）、享受人生的成就（詩一一二 1）、在正確

的時候作正確的事（詩二 12，一三七 8~9）。在未來的彌賽亞時代，這三樣都會出現：神的恩寵、個人的成就、與完全的正直。撒種、牧放：是在美地享受家庭生活、安居樂業的光景。