

《穿越聖經》

以賽亞書（10）人們不去求永活的獨一真神，
卻通過巫師或通靈人向死人尋求答案。只有神知道未來，也惟有神是永恆的。
我們要相信神的指引（賽8:19-9:7）

聽眾朋友，你好。歡迎收聽《穿越聖經》這個節目。很高興我們又在空中見面。《穿越聖經》這個節目希望幫助每位聽眾能更加明白神的話語，成為遵行並傳揚神話語的人。

在上一次節目，我們查考與分享了以賽亞書8:1-18的內容，讓我們先來重溫一下。

以賽亞書8:1-4這段經文預言了以色列和亞蘭的傾覆。亞蘭於主前732年滅亡，以色列於主前722年滅亡。先知以賽亞公開地宣講信息，神藉著他在此警告神的選民。

“西羅亞緩流的水”是指神溫柔不斷的看顧。因為猶大拒絕神的善意，不尋求神的幫助而去尋求其他國家的支援，所以神懲罰了他們。我們從中看到了神兩種不同的屬性：神的慈愛和神的憤怒。不理會神的慈愛和指引，其結果就是陷在罪裡，並招致神的憤怒。我們必須認識到我們選擇的後果。神期望保護我們脫離錯誤的選擇，但神仍然給我們選擇的自由。

亞述帝國的心臟位於底格裡斯與幼發拉底河中間。這裡說的“大水”，是用詩歌方式描述亞述軍隊那排山倒海之勢。

“喧嚷”，意思是在突然恐懼的壓力下失去了勇氣。

以賽亞跟許多其他先知一樣被視為叛徒，因為他沒有支持猶大的國家政策。他呼籲人們先委身於神，然後才服從國王。他甚至預言了政府的傾覆。

“捲起律法書”的意義是，神的話語要寫下來，存留給未來的後代。正因為一些人忠實地把這些話語世代相傳，我們今天才有了以賽亞書。我們每一個人都有把神的話語傳給我們子孫的責任。我們要鼓勵他們熱愛、閱讀和學習聖經，然後再由他們忠實地把神話語傳給他們的子孫。

儘管神“掩面不顧雅各家”，先知以賽亞還是決定等待神。過了七百年，神通過先知發出的許多預言還是沒有應驗，有的甚至到今天也沒有實現。親愛的聽眾朋友，今天，你是否願意接受主的時間表，而不是你的時間表呢？

接下來，我們繼續研讀與查考以賽亞書8:19-9:7的內容。

以賽亞書8:19-20記載：“有人對你們說：‘當求問那些交鬼的和行巫術的，就是聲音綿蠻，言語微細的。’你們便回答說：‘百姓不當求問自己的神嗎？豈可為活人求問死人呢？’人當以訓誨和法度為標準；他們所說的，若不與此相符，必不得見晨光。”

我們看到邪術又再興起。以前我說過，神禁止百姓參與撒但的活動。當人遠離神時，就會追求異教和邪惡的事。利未記20:27說：“無論男女，是交鬼的或行巫術的，總要治死他們。人必用石頭把他們打死，罪要歸到他們身上。”申命記18:9-12說：“你到了耶和華—你神所賜之地，那些國民所行可憎惡的事，你不可學著行。你們中間不可有人使兒女經火，也不可有占卜的、觀兆的、用法術的、行邪術的、用迷術的、交鬼的、行巫術的、過陰的。凡行這些事

的都為耶和華所憎惡；因那些國民行這可憎惡的事，所以耶和華—你的神將他們從你面前趕出。”

今天，有很多人轉向異教、轉向邪靈、轉向魔鬼；很多人在拜撒但。甚至連有些基督徒也涉及異教的領域，他們在談論趕鬼的事。我不熱衷這些事。我只講神恩典的福音、傳講聖經的真理，這樣就能使魔鬼逃之夭夭了。我要說，把異教放在一邊吧，因為那是很危險的，異教已經變得壯大了。有些人不信在異教中有邪靈，但的確是有的，正如撒但是真實存在的一樣。神警告我們要抵擋這樣的事。讓我們留心神的警告吧。

以賽亞書8:21-22記載：“他們必經過這地，受艱難，受饑餓；饑餓的時候，心中焦躁，咒罵自己的君王和自己的神。仰觀上天，俯察下地，不料，盡是艱難、黑暗，和幽暗的痛苦。他們必被趕入烏黑的黑暗中去。”

本章最後這幾節經文顯出最後一個問題：追求不順服神的人生，就會陷入罪惡的網羅。結果就是暗淡無光，活在黑暗和絕望之中。縱觀以色列的歷史，神的選民每次的不順服，都會造成這樣可悲的結果。

這段經文描述以色列宗教的墮落。以色列宗教的墮落已到極點，致使他們心靈極度空虛，交鬼、行巫術變得氾濫。以賽亞指出一般百姓依賴愚蠢的舉動，嘲諷迷惑百姓的人仿佛熟知天下事，將來受到亞述或巴比倫侵略時，必會比別人更加悲慘。當今所謂科學萬能的文明尖端時代，撒但崇拜、通靈、占卜等卻更加橫行霸道。因為人心靈空虛，不認識當遵行的法度。

以賽亞書9章是基督徒普遍熟悉的一章，因為本章是關於彌賽亞基督的預言。有位著名基督教讚美音樂家在他所創作的神曲《彌賽亞》中，就引用這一章的經文，使得教會對這一段預言比較熟悉。每當我聽音樂家演繹這首作品時，心中總是感到特別興奮，尤其是當他們合唱到副歌的高潮部分，更是讓人情不自禁跟著音樂節奏引吭高唱：“祂名稱為奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君。”

以賽亞書7-12章的內容，是以賽亞針對亞哈斯作王期間所說的預言。亞哈斯是個壞王，以賽亞在他作王期間宣告神的預言。在烏西雅王死的時候，以賽亞開始說預言，烏西雅作王五十二年，他是個好王。他的兒子約坦接續作王，約坦也是個好王。再下一任就是亞哈斯，他是烏西雅的孫子、約坦的兒子，卻是個壞王，也是一個虛情假意的人。在亞哈斯作王期間，以賽亞說了有關於彌賽亞的預言。那時是以色列在歷史上的黑暗時期。從以賽亞書9:1-7我們看到，以色列的盼望聚焦在聖子的降生和再來。

以賽亞書9:1記載：“但那受過痛苦的必不再見幽暗。從前神使西布倫地和拿弗他利地被藐視，末後卻使這沿海的路，約旦河外，外邦人的加利利地得著榮耀。”

這一節的譯文不太能確定，實際上，有人提出了相反的意思。這對一個敬虔的人來說不是問題，反而顯明神的目的是要讓這兩種解釋都有可能。

“末後卻使這沿海的路，約旦河外，外邦人的加利利地得著榮耀。”這句也有人譯作：“末後卻使這沿海的路，約旦河外，外邦人的加利利地大受遭害。”很難明白“大受遭害”和“得著榮耀”兩種翻譯可以並存，但我相信這是有原因的。

“大受遭害”是指不久將要應驗的預言，按照列王紀下15:29的記載，神使這塊地的東北方遭到亞蘭人輕微的入侵，後來又使他們受到更重的苦難，百姓被擄到亞述去成為俘虜了。但另

外一種翻譯“得著榮耀”，是指比較久遠之後才應驗的預言，就是基督降生。神使那地“得著榮耀”。因加利利地有許多外邦人聚集而被歧視。主耶穌經過當時的宗教中心耶路撒冷，祂不在耶路撒冷出生，也不在那裡長大。拿撒勒是耶穌的家鄉，拿撒勒人拒絕耶穌，祂就下到迦百農傳道。迦百農在加利利的沿岸，是當時被輕視的週邊部分。西布倫和拿弗他利在北邊，拿弗他利在加利利海的西岸，西布倫靠近西岸的拿弗他利。拿撒勒在西布倫，主耶穌的總部迦百農在拿弗他利。就我所知，主耶穌的總部一直在迦百農，這可以解釋為甚麼迦百農將來會面對最嚴厲的審判，因為迦百農比任何地方更接近光。馬太福音4:12-16記載：“耶穌聽見約翰下了監，就退到加利利去；後又離開拿撒勒，往迦百農去，就住在那裡。那地方靠海，在西布倫和拿弗他利的邊界上。這是要應驗先知以賽亞的話，說：西布倫地，拿弗他利地，就是沿海的路，約旦河外，外邦人的加利利地—那坐在黑暗裡的百姓看見了大光；坐在死蔭之地的人有光發現照著他們。”馬太省略了原文中的疑問句，讓我們看到聖靈自己的解釋。我相信上述兩種解釋都是聖靈的意思，都是正確的。

以賽亞書9:2記載：“在黑暗中行走的百姓看見了大光；住在死蔭之地的人有光照耀他們。”

不管1節的翻譯或解釋如何，在被人藐視的加利利地，百姓活在異教和宗教傳統的黑暗中。這是舊約和外來異教混合的地方。當主耶穌開始在那地服事時，百姓的確看見了大光。他們看見主耶穌基督，祂是世界的光。約翰福音8:12記載：“耶穌又對眾人說：‘我是世界的光。跟從我的，就不在黑暗裡走，必要得著生命的光。’”這事在基督初來的時候就成全了。我想可以肯定地說，以賽亞書9:1-2是指我們的主第一次降臨。

但接下來的經文是指哪一個時期呢？有些解經家認為在2-3節中間是個空檔，所以前兩節經文是指基督降生，3節是指祂的再來。

以賽亞書9:3記載：“你使這國民繁多，加增他們的喜樂；他們在你面前歡喜，好像收割的歡喜，像人分擄物那樣的快樂。”

這個國家的國民數量大大增加了，人們也更加篤信宗教，卻沒有喜樂了。他們有很多宗教信仰，但他們從未相信真神。那是一個人口劇增，但缺乏喜樂的時期。

2-3節之間的空檔已經有兩千年，為甚麼以賽亞沒有對這段期間說預言呢？因為在這段空檔，神呼召了教會，那時以賽亞還不知道教會是甚麼。在羅馬書16:25-26，保羅說：“惟有神能照我所傳的福音和所講的耶穌基督，並照永古隱藏不言的奧秘，堅固你們的心。這奧秘如今顯明出來，而且按著永生神的命，藉眾先知的書指示萬國的民，使他們信服真道。”保羅說得很清楚，先知略過了他們沒有看見的部分，就像眼前的以賽亞書這樣。在以賽亞書63章，我們會看到在那個地方只有省略號，以賽亞略過的這段期間長達兩千年之久。在以賽亞時代，還沒有關於教會的啟示，但今天，教會已經啟示了，空白的地方也填滿了。這使得情況更清楚，這一章其餘的部分是指以色列國，“繁多”的國民就是亞哈斯作王的國。保羅說：“指示萬國的民，使他們信服真道。”所以，教會的啟示是給不同的族群。先知以賽亞則只是對以色列國說話。

“好像收割的歡喜，像人分擄物那樣的快樂。”先知以賽亞藉此句列舉現實中收割與獲取戰利品的喜樂，使人更易理解看到救恩大光的屬靈喜樂。

以賽亞書9:4記載：“因為他們所負的重軛和肩頭上的杖，並欺壓他們人的棍，你都已經折斷，好像在米甸的日子一樣。”

重軛何時會折斷？當基督再來的時候。為甚麼今天以色列還不能享受和平？為甚麼他們周圍的國家總是欺壓他們？他們的苦難，都因他們拒絕了這位惟一能帶來和平的主耶穌基督，也就是他們的彌賽亞。當主再來時，壓迫者的能力將會被折斷。

以賽亞書9:5記載：“戰士在亂殺之間所穿戴的盔甲，並那滾在血中的衣服，都必作為可燒的，當作火柴。”

以色列經歷許多戰亂，這背後有甚麼意義呢？以色列拒絕這位彌賽亞，祂是和平的君，是惟一能為這些困苦、被逼迫的百姓帶來和平的榮耀大君王。雖然這些經文闡述了以賽亞書9:3的思想，但上述經文也超越了當下，展望了即將到來的大苦難時期。

“那滾在血中的衣服，都必作為可燒的，當作火柴。”這句強烈暗示彌賽亞帶來的最終勝利，到時就不再會有爭戰。主再來時，和平將得以實現。

現在請看有關彌賽亞要來的預言。

以賽亞書9:6-7記載：“因有一嬰孩為我們而生；有一子賜給我們。政權必擔在他的肩頭上；他名稱為‘奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君’。他的政權與平安必加增無窮。他必在大衛的寶座上治理他的國，以公平公義使國堅定穩固，從今直到永遠。萬軍之耶和華的熱心必成就這事。”

6節指出全地的君王、肩負使命的彌賽亞之名稱，這裡有幾點值得我們留意：第一，“全能的神、永在的父”，意味祂的神性權柄；第二，“奇妙策士”，指祂作為統治者的能力；第三，“和平的君”，意味祂作為統治者的德行與仁愛。

7節用詩的語言描述堅固神國度的基本方法：公平與公義，動機是萬軍之耶和華的熱心。“耶和華的熱心”也可表達為“神的激情”，使人感覺到神的愛何等熾熱、強烈。

本段經文所預言的事情，甚麼時候會發生？“萬軍之耶和華的熱心必成就這事。”是指基督降生嗎？大多數基督徒都這麼認為，因為他們在聖誕節的時候都會引用這段經文。但我確定本段是指基督再來，那時祂要為以色列國而“生”。這是對主耶穌基督再來最完整的預言，正如以賽亞書53章說到祂的降生一樣。這些經文延續了以賽亞書9:3的思想，他們期待基督再來。問題來了，祂再來時，怎麼會說“一嬰孩為我們而生”呢？首先我要說清楚，主耶穌降生時，不是為以色列國而生，他們沒有接待祂。約翰福音1:11記載：“他到自己的地方來，自己的人倒不接待他。”雖然主耶穌第一次是在伯利恆降生，卻沒有受到以色列國的接待，只有少數牧羊人迎接祂。來敬拜祂的智慧人是從遠方來的外邦人。如果你細心研讀以賽亞書9:6，就能明白這個預言在耶穌降生時還沒有應驗，3、5、7節也是一樣。說基督再來是為以色列國而生可能好些，到時候以色列會立刻再生成為一個全新的國家。以賽亞書66:7-8說得很清楚：“錫安未曾劬勞就生產，未覺疼痛就生出男孩。國豈能一日而生？民豈能一時而產？因為錫安一劬勞便生下兒女，這樣的事誰曾聽見？誰曾看見呢？”將來以色列要生一個男嬰，不是指基督，而是指以色列。當基督再來時，以色列國會有新的生命；在基督再來時，以色列會再生。請注意，這個嬰孩已經出生了，要注意這個事實，換句話說，祂的人性已經出生，當祂再來時，以色列重生會成為事實。

“政權必擔在他的肩頭上；”這裡的肩頭代表能力。當主再來時，政權會承擔在祂強壯的肩頭上，所以這不是指祂的降生。

請注意主的名字。“奇妙的”，不是形容詞，而是祂的名字。在士師記13:18，我們看到道成肉身之前的基督，以萬軍之耶和華統帥的身分出現，經文記載：“耶和華的使者對他說：‘你何必問我的名，我名是奇妙的。’”士師記13:18中，“奇妙的”和以賽亞書9:6的“奇妙”是一樣的。根據馬太福音11:27的記載，主耶穌說：“除了父，沒有人知道子；”人不認識祂，但祂是奇妙的，到今天人還是不認識祂。有些基督徒相信祂是救主，但不知道祂有多奇妙。當主再來時，祂要除去一切悖逆的行為，祂要掌管世界。主耶穌的名字是“奇妙的”。

他名叫“策士”，祂不必尋求人的諮詢，也不需要徵求人的意見。羅馬書11:34記載：“誰知道主的心？誰作過他的謀士呢？”神沒有謀士。主耶穌基督從來沒有把門徒聚在一起，問他們：“現在，你們說我該怎麼做？”相反，主對他們說：“這是我要做的事，因為這是我父的旨意。”

聽眾朋友，今天的節目時間到了，我們先停在這裡。如果你對節目中所分享的內容有甚麼不明白的地方，歡迎你來信詢問，我們很樂意為你再做說明；若是你生活中有甚麼難處，也請讓我們知道，我們可以彼此記念代禱。

我們下次節目再見。願神賜福與你！