

《穿越聖經》

以賽亞書 (39) 上帝的審判只是短暫，祂對我們長久的態度是拯救與赦免 (賽 54:1-17)

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 53:1-12 的內容，讓我們先來重溫一下。

從經文信息的進展看，第四首僕人之歌是救贖的高峰。這是最長的一首僕人之歌，而內容也最豐富，經文詳述僕人的樣式和工作，也提及他的工作果效。從以賽亞書的內容分析，我們看見先知介紹一位僕人的工作，這位僕人在以賽亞書中逐步顯示在舊約的讀者眼前。先知書的作者和讀者一同等候這樣的一位僕人出現，按以賽亞書而論，我們無須指明這僕人是誰，因這已經超越以賽亞書啓示的範圍。

以賽亞書 53:1-9 以第一人稱眾數說話，發言的是以色列人，內容是懊悔自己對僕人的作為不諒解，不知僕人所忍受是為了以色列人的罪過。首先，先知表達這是一個難以接受的信息。以色列人驚嘆沒有人會信他們所見證的事，因為這位僕人的外表被人藐視。以賽亞書 53:2 以植物比喻僕人的容貌，像嫩芽，又像根出於乾地，平凡的成長，沒有特別之處可以叫人注目，不單沒有被尊重，更加被人藐視。以賽亞書 53:3 兩次強調他被藐視，內中又指他經歷痛苦和疾病，人生充滿不幸，這正是他不被人尊重，反而被人藐視的原因。憔悴受苦的人當然得不到人的尊重，僕人因著以色列人的誤會受痛苦，不被人諒解，但令人驚嘆的是：他所作的是為了別人的需要。

4 節以“誠然”開始，是發言者的醒悟，他們誤會僕人所承受的是神對他的懲罰。5 節進一步說明人對神的背逆，人的過犯使僕人壓碎，因他受的懲罰，人得平安；因他受的鞭打，人得到醫治，說明僕人受苦的功效，使以色列的困境得解救，但為何這稱為“我們”的人要受苦呢？6 節指出這是因為這些人如羊走迷，和充滿罪惡。如羊走迷的理解是各人行自己的路，沒有遵從神的指引。這些人犯罪當受的刑罰，神都加在僕人身上。這段經文說明責罰由罪而來，更提出替代的信息：無罪者為有罪的人、離棄神的人受罰，而且這是神的作為。

僕人為人受苦到更高的境界，是為人的罪而死，而且是甘心的、謙卑的和安靜地為人犧牲。以賽亞書 53:7-9 是舊約的救贖福音，7 節以羊被宰殺描寫僕人被殺的情景，經文強調僕人的無聲。他不發言爭辯，也不訴冤，因為他明白所謂何事，他也甘心走上被殺之路。8 節用法庭的情景描寫僕人受害。僕人被拘捕和審判，然後被帶走、鞭打，最後被殺，不再存活於世上。當日的人沒有考慮過他所遭遇的，是因為百姓的罪。9 節描述僕人的死亡和埋葬，僕人死在罪人中，但竟然和富有的人一同埋葬，是先卑微後得到高升。

10-12 節是本僕人之詩的最後一段，闡述僕人所遭遇的一切，是神的計劃，是神所喜悅的事。10 節強調神的喜悅，開始時以喜悅為動詞，結束時喜悅為名詞，中間記述神對僕人的工作設計。神要壓傷僕人，使他痛苦，使他的生命為贖罪祭，意即獻僕人的生命如獻贖罪祭，這樣他會見到他的後人，他也得以延長年日，這些都是神喜悅並且作成的事。這節經文所表達的信息有清楚的地方，僕人是贖罪祭，即他的犧牲，使人的罪得赦，而且救贖的果效延展下去。但這節經文令人費解的是，一個以生命為贖罪祭的僕人，如何延長自己的年日？死亡和長壽如何同時實現？最容易的解釋是復活。死亡是僕人的工作，復活是聖靈的果效，就是有新入

和日子延長；另一個可能的解釋，是僕人以自己為贖罪祭是一個比喻，並非真正死亡，這詩歌體的描述旨在說明僕人的犧牲及其功效。11 節是救贖的果效，第一個詞組直譯是“從他生命之痛苦，他看見、他滿足”。經文沒有說明他看見什麼，最可能是 10 節的後裔，即 11 節的因僕人的工作，使許多人成為義。僕人完成工作，心滿意足，因為他是義僕，也使人為義，正如 11 節最後一句所述，使人成義的結果，是因為他擔當了他們的罪，正回應了 10 節的僕人作為贖罪祭。12 節因僕人的工作，神使他高升，有如一位戰爭得勝的人得到高位，分享擄物。他認同罪人，成為罪犯中的一位，又救了罪犯。

第四首僕人之歌顯示了一種救贖方法，要解決神子民最基本的問題——罪。以色列人終極的救贖，不止回國和以色列國度的重建，而是最基本引致滅亡的原因，要完全地解決。耶和華的僕人所要處理的正是這事，處理這問題的方法，在舊約聖經其他經文沒有出現過的，就是一位神的僕人，甘願謙卑自己，為人受苦，甚至丟棄性命，使人因他得稱為義。

接下來，我們繼續研讀與查考以賽亞書 54:1-17 的內容。

闡述僕人的救贖信息後，經文以兩首邀請之歌完結 40-55 章這個救贖的信息。神分別向自己的子民和普世呼籲，正如救恩先臨到神的子民，然後伸延到普世。54 和 55 章都以“你”為呼喚的對象。不同之處在於 54 章的“你”是女性單數，而 55 章的“你”是男性眾數。54 章以錫安為呼喚的對象，而 55 章則對全人類作廣泛的邀請。這兩章經文都是緊接著神僕人的救贖詩歌，54 章邀請錫安因所蒙的恩向神歡呼感恩，但 55 章則邀請人尋找神。

54 章是向錫安邀請之歌，本章可以分為兩部分：第一，錫安——耶和華所愛的妻子（1-10 節）；第二，錫安——重得榮耀的城（11-17 節）。

以賽亞書 54:1-10 記載：“你這不懷孕、不生養的要歌唱；你這未曾經過產難的要發聲歌唱，揚聲歡呼；因為沒有丈夫的比有丈夫的兒女更多。這是耶和華說的。要擴張你帳幕之地，張大你居所的幔子，不要限止；要放長你的繩子，堅固你的橛子。因為你要向左向右開展；你的後裔必得多國為業，又使荒涼的城邑有人居住。不要懼怕，因你必不致蒙羞；也不要抱愧，因你必不致受辱。你必忘記幼年的羞愧，不再記念你寡居的羞辱。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。我離棄你不過片時，卻要施大恩將你收回。我的怒氣漲溢，頃刻之間向你掩面，卻要以永遠的慈愛憐恤你。這是耶和華——你的救贖主說的。這事在我好像挪亞的洪水。我怎樣起誓不再使挪亞的洪水漫過遍地，我也照樣起誓不再向你發怒，也不斥責你。大山可以挪開，小山可以遷移；但我的慈愛必不離開你；我平安的約也不遷移。這是憐恤你的耶和華說的。”

本章以喜樂的音調開始這個邀請，錫安以神妻子的身分出現。神呼喚她向神歌唱，她本來是不蒙祝福的女子，是一個沒有子女的棄婦。神現在應許她的帳棚要擴張，她將有後裔得列國為業。6 節解釋這一個現象，是因為“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。”神只是暫時離棄她，現在要再一次憐憫她。神以兩件事說明祂要向以色列人再施恩愛，首先以洪水的事件說明，神當日如何起誓不再以洪水毀滅世界，今天同樣起誓不向以色列人發怒。第二以大自然說明，就是大山、小山會震驚，甚至離開原處，神對以色列人的慈愛也不改變，因耶和華是那位憐恤以色列人的神。

這十節經文主要用的圖像，就是妻子與婦人生子的圖像，說明耶和華與祂的妻子以色列那種不能分割、不能離棄的關係。經文的格式比較多元，我們在 1 節看見讚美詩的格式“要歡呼”，

也在 4 節看見拯救應許的格式“不要懼怕”，更在 10 節看見救恩的宣告格式“我的慈愛必不離開你”。以賽亞把不同的格式放在一起，帶來一種集大成於一身的感覺，以各種最動人及最典型的字句，來說明耶和華與以色列民所立的盟約之堅定。在以賽亞書 54:1-10 的經文裏，我們可以看到主慈愛的三個方面。

主慈愛的第一個表現在 1-3 節。1 節經文以讚美作為開始，指出那些不懷孕及不生子的婦人要歡呼，讓我們想起撒拉，也讓我們在被擄的場景中，想起她們就是耶利米哀歌當中提到的“錫安女子”。根據當時的文化而言，“錫安女子”是一個比喻，比喻錫安城及其子民好像女子那般的軟弱，“錫安女子”在被擄時失去了子民，就好像那些不懷孕及不生子的婦人一樣。現在 1 節呼籲這般在不育情況下的婦人要歡呼，因為將來她們要比有丈夫的人所擁有的兒女更多，這種歡呼是預言性的，這種讚美是應許性的，成為這般不懷孕的婦人讚美的理由。5 節指出“因為造你的是你的丈夫；萬軍之耶和華是他的名。”所以 1 節所說的婦人是一個比喻，就是指以色列。這樣，2-3 節指出擴大居住之地的圖像，說明這位婦人以以色列的後代將要多不勝數，這種後裔極多而需要擴大居所的情況，便是一種對不育婦人的拯救。因此，由不育到極多後裔，便是主慈愛的第一個表現。

第二個主慈愛的表現，就是在 4-6 節看如何逆轉“幼年的羞愧”，這些羞愧包括“守寡”以及在 6 節出現的“心中憂傷遭遺棄”，這些都是被擄的圖像，說明以色列民被擄彷彿就是被耶和華遺棄而成為寡婦一樣，然而，這種“幼年的羞愧”將得到逆轉，耶和華呼籲她“不要懼怕”，並且要“召回”她。原來，就算以色列民的罪孽有多大，被擄的光景似乎是壓倒性，耶和華最終也會在管教與審判過後再次安慰她，以致她不再蒙羞。

第三個主慈愛的表現，就是 7-10 節所描述由暫時的怒氣轉為永遠的盟約，並且用了挪亞之約說明，必不再以同樣的方式，就是洪水與被擄來刑罰以色列民。以賽亞用了最古老的盟約來說明現在以色列這婦人的經驗，這樣的經驗也是一種完完全全轉化的經驗，像昔日挪亞的約一樣。關於挪亞之約，我們明白神拯救的行動，不是導致盟約的成立，盟約不是拯救的基礎，而是拯救的確認，在挪亞的年代，神不是先立約才拯救，而是先拯救，然後再以約確認拯救。

透過上述的十節經文，我們看到主的慈愛永不離開我們，因為祂賜下蒙福的應許，因為祂除去我們的羞愧，也因為祂的審判只是短暫，祂對我們長久的態度是拯救與赦免，基於以上三點，就算我們身處在“不生育”、“羞愧”及“審判”的光景中，也知道我們還是有讚美及歡呼的理由，這不是由於我們所身處的光景立刻已逆轉，而是由於神的應許與信實永遠不變，這種不變的常數為我們多變的生命注入盼望，成為我們歡呼的理由。

以賽亞書 54:11-17 記載：“你這受困苦、被風飄蕩不得安慰的人哪，我必以彩色安置你的石頭，以藍寶石立定你的根基；又以紅寶石造你的女牆，以紅玉造你的城門，以寶石造你四圍的邊界（或譯：外郭）。你的兒女都要受耶和華的教訓；你的兒女必大享平安。你必因公義得堅立，必遠離欺壓，不致害怕；你必遠離驚嚇，驚嚇必不臨近你。即或有人聚集，卻不由於我；凡聚集攻擊你的，必因你仆倒（或譯：投降你）。吹噓炭火、打造合用器械的鐵匠是我所造；殘害人、行毀滅的也是我所造。凡為攻擊你造成的器械必不利用；凡在審判時興起用舌攻擊你的，你必定他為有罪。這是耶和華僕人的產業，是他們從我所得的義。這是耶和華說的。”

11-17 節描寫神為以色列人所建榮美的耶路撒冷城。11 節原文並無“人”字，所以更貼切是指耶路撒冷城是困苦、得不到安慰的城。神要用各種寶貴的石頭，建立這城的根基、城樓、城門和城牆，是一美麗榮耀的城。城中的人民得神的教導，而且大享平安，無懼有人來攻擊

他們，這些攻擊有兩方面，一方面是軍事的，神回答說祂是這些攻擊耶路撒冷的人的創造者，就是神不容許他們向神的子民動刀動槍；另一方面是法律或審判方面的攻擊，祂的子民從神得到公義。總括來說，神自己要保護這城，建立耶路撒冷為神榮耀的城，神稱這城是“耶和華僕人的產業”。

我們在其他先知書常常看到耶路撒冷城，以往常在欺壓困苦人、流人血、多行不公不義、拜偶像行邪淫，沒有履行耶和華的律法、沒有為百姓帶來公平公義，所以耶和華使她被擄，城牆與聖殿都被徹底地拆毀，一無所有。在世人看來，這是罪有應得的城。

可是，耶和華對耶路撒冷卻有另外的心意，祂還是期待耶路撒冷的將來。在 11-12 節，以賽亞預言這受困苦、被暴風捲走、不得憐憫的城，將來神必用很多不同名貴的寶石，來建築城牆、城門、邊界與根基，代表這城將來的榮耀超越她本來的，也是世上所有城市中最富有及最榮華的。在此我們要注意，這種寶石的外牆並不表示耶路撒冷只是虛有其表，反之，她的子民有敬虔的生命質素，在 13-14 節“你的兒女”都要領受耶和華的教導以致享平安，城內必以公義來管治，離開從前而有的欺壓與驚嚇，那些弱勢的人得到伸冤，城內也不再有人流血的事，因著這種公義的實踐，這城從此得到堅立。所以，耶路撒冷的堅立與平安並非因為軍事與財富，而是因為耶和華的教導以及公義的實踐。

以公平公義來使城堅定的耶路撒冷或許會有人來攻擊，但在 15-17 節，耶和華卻應許將來就算受到攻擊，攻擊她的人也必會仆倒，他們的兵器也無效用。經文指出這些攻擊不是由於耶和華，而是別國的人對華麗的耶路撒冷之口舌所致，這些口舌可能指別人的冷嘲熱諷，也可能指別人對耶路撒冷的羞辱，這些攻擊都必沒有任何果效。原來，當耶路撒冷以公平公義來作管治，所有的百姓及官長都因而變得光明正大，再大再多的冷嘲熱諷，也能理直氣壯地被駁斥，百姓都以坐在公義的一方而自豪。

透過上述的經文，我們看到神給以色列人的應許，只要他們行公義，就算他們受到攻擊，攻擊他們的人也會仆倒。同樣地，這也是神給我們的應許，只要我們遵守神的教導，即使我們看似受委屈，被別人欺負，但是我們相信神一定會安慰我們，為我們伸冤，你相信神的應許和公義嗎？

其實，耶路撒冷的公義，並非因為其中的百姓的素質有所改變，而是因為耶和華對耶路撒冷不離不棄，以及百姓願意行使公義的心。罪人得刑罰並願意悔改，神便能由咒詛的荒涼中重建華麗的城邑，在不公義的土地上能再次找到公平與公義，在絕處找到恩典處處，在哭泣與悲哀中找到盼望的理由。而你也願意在悔改的路上前進，決意到達重建的彼岸嗎？

聽眾朋友，今天的節目時間到了，我們先停在這裏。如果你對節目中所分享的內容有什麼不明白的地方，歡迎你來信詢問，我們很樂意為你再做說明；若是你生活中有什麼難處，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！