

《穿越聖經》

以賽亞書（40）大地和其上的受造之物都因神的拯救而歡喜（賽 55:1-13）

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 54:1-17 的內容，讓我們先來重溫一下。

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，是因為耶和華召喚她，如召喚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，神以洪水的事件說明，祂當日如何起誓不再以洪水毀滅世界，今天祂同樣起誓不向以色列人發怒。第二，神以大自然說明，就是大山、小山會震驚，甚至離開原處，祂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。

在這十節經文裏，我們看到主的慈愛永不離開我們，因為祂賜下蒙福的應許，祂除去我們的羞愧，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，這種不變常數為我們多變的生命注入盼望，成為我們歡呼的理由。

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。城中的人民遵行神的教導，而且大享平安，就是有人來攻擊他們也不害怕。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，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，神的子民從神那裏得到公義。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”。

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所有的，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素質，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。原來罪人得刑罰並願意悔改，神便能在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，在哭泣與悲哀中找到盼望的理由。而你願意在悔改的路上前進，決意到達重建的彼岸嗎？

接下來，我們繼續研讀與查考以賽亞書 55:1-13 的內容。

以賽亞書 55 章呼籲的對象，由 54 章的耶路撒冷，轉向普世一切渴慕尋求神的人，原文以“嗒”一字開始，這個字大多譯作“禍哉”，在這裏理解為強烈的呼喚字句，吸引聽眾的注意。神要宣布，一切尋求神的人都可以到神面前來，救恩不單臨到神的子民，現在也臨到所有人，這正是上文僕人之歌所顯示的信息。本章可以分為三部分：第一，耶和華的邀請以“我”，即耶和華為發言人（1-5 節）；第二，邀請人尋找神以“我們”，即以以色列人為發言人（6-7 節）；第三，耶和華的應許以“我”，即耶和華為發言人（8-13 節）。

以賽亞書 55:1-5 神說：“你們一切乾渴的都當就近水來；沒有銀錢的也可以來。你們都來，買了吃；不用銀錢，不用價值，也來買酒和奶。你們為何花錢（原文是平銀）買那不足為食物的？用勞碌得來的買那不使人飽足的呢？你們要留意聽我的話就能吃那美物，得享肥甘，心中喜樂。你們當就近我來；側耳而聽，就必得活。我必與你們立永約，就是應許大衛那可靠的恩典。我已立他作萬民的見證，為萬民的君王和司令。你素不認識的國民，你也必召來；素不認識你的國民也必向你奔跑，都因耶和華—你的神以色列的聖者，因為他已經榮耀你。”

神對人的邀請基於人類的需要。世人是乾渴饑餓的，但世上的水和食物，不能滿足人的真正需要，人類心靈的需要只有神才能滿足。2 節中，神提醒人不要為不能滿足人需要的東西徒勞，人要做的是“你們要留意聽我的話就能吃那美物，得享肥甘，心中喜樂。”神的心意是要與這些尋求神的人立永約，就是“應許大衛那可靠的恩典。”3 節下半節直譯作“我要與你立永遠的約，就是給大衛信實的慈愛。”“大衛之約”原記載在撒母耳記下 7:5-16，神應許祂的慈愛不離開大衛的後人，而且王國和大衛家的後人的王位直到永遠。以賽亞書 53:3-4 中記載大衛之約，成為神和普世的約，而大衛成了萬民的見證。萬民的領袖是發命令的人，可見神對大衛的約最終的心意，是要萬民歸向祂，但要藉大衛家和以色列國，使人來到神面前。

耶和華那可靠的慈愛，盡顯在耶和華對百姓及列國子民的慷慨中。1-2 節採用了類似智慧邀請別人吃東西的圖像，這圖像記載於箴言 9:4-6 節當中：“誰是愚蒙的人，可以轉到這裏來！又對那無知的人說：你們來，吃我的餅，喝我調和的酒。你們愚蒙人，要捨棄愚蒙，就得存活，

並要走光明的道。”正如智慧如何向所有愚蒙人與無知人發出呼籲，現在以賽亞也同樣地向所有人包括外邦人發出呼籲，叫所有乾渴的、沒有銀錢的前來免費取酒和奶，所強調的就是白白的恩典，不需要任何功德與代價，只是張開雙手，便能得到白白的供應與恩惠。

2 節指出這些人不再需要花錢去買“不是食物的東西”，以及“無法使人飽足的”，這是比較難理解，因為人本以為花錢買的東西，才是最有價值及最能叫人吃飽，比較好的解釋，就是花錢買的東西就算吃了能短暫地飽足，也未能長遠使人吃飽，這是指肉身的需要。惟有那真正叫人吃飽的，就是“你們要留意聽我的話就能吃到美物，”，也可以享肥甘，最終帶來心中的喜樂，這是指心靈的滿足。所以物質的食物不能叫人知足，惟有聽從神的話才可以。毋怪乎，申命記 8:3 提到：“人活著不是單靠食物，乃是靠耶和華口裏所出的一切話。”

3 節指出這些聽耶和華的話的人，便能與神立下永約，這永約的基礎，便是耶和華應許給大衛那可靠的慈愛，這便是大衛之約的內容。大衛之約應許大衛的後代，必不斷有人坐大衛的寶座，就算這些後代有違神的命令，神也必用杖來責打，只是神的慈愛永遠不離開大衛家，而這樣的慈愛，就是指神對盟約的忠誠，祂必不會放棄大衛家及祂的百姓。再者，4-5 節卻轉化大衛之約的內容，把大衛家立作萬民的見證，以致那不認識的國民，都要因以色列民而被召集。大衛之約，就是包括神的百姓在萬民當中作見證，也讓列國都在百姓身上看見神的榮耀。

透過這段經文，我們看到神的榮耀不在財富與地位，而是在於遵守耶和華的命令，這樣才能真正滿足心田，並且也同時白白地領受神而來的筵席與恩典。大衛之約一方面是無條件的，神必會永遠不放棄以色列民，百姓也不需要付上金銀來換食物；大衛之約另一方面也是有條件的，就是要遵命，否則便會受責打。就在這無條件與有條件的並列當中，神的子民明瞭白白的恩典與成聖的路向，兩者都要照單全收，才能看見耶和華真實的慈愛，也明白這慈愛是最可靠的。

以賽亞書 55:6-7 記載：“當趁耶和華可尋找的時候尋找他，相近的時候求告他。惡人當離棄自己的道路；不義的人當除掉自己的意念。歸向耶和華，耶和華就必憐恤他；當歸向我們的神，因為神必廣行赦免。”

6-7 節是以色列人呼籲外邦人悔改歸向神，神的恩愛雖惠及萬民，但萬民要：一，尋找和求告耶和華；二，悔改離棄自己行惡的道路和意念，這樣神就赦免他們。

在 6 節，經文一開始使用尋找耶和華的主題作開始，尋求耶和華的人就是願意遵行耶和華吩咐的人，他們都願意憑信心離開那迷人的巴比倫，回歸到耶路撒冷重建聖殿。就在這朝聖的路上，那些惡人都要離開自己的道路，不義的人也要除掉自己的意念，因為惡人與不義的人在重建耶路撒冷的事，都不能達到公平與公義，所以只有義人及以信心踏上的人，才能回歸耶路撒冷。

這樣奇妙的救恩，是遠超過人類思想所能知道的，但神的道路就是如此奇妙可畏。雖然神的作為高深莫測，但神的話卻一定可靠，神的應許一定成就，“決不徒然返回”。這好像雨雪從天降到地，地就長出糧食，結果因著神的救恩，給整個世界帶來了喜樂和復興。地因人的罪生出了荊棘和蒺藜，如今“松樹長出，代替荊棘；番石榴長出，代替蒺藜。”這就是為了耶和華的名，作為永遠的證據。

以賽亞書 55:8-13 記載：“耶和華說：我的意念非同你們的意念；我的道路非同你們的道路。

天怎樣高過地，照樣，我的道路高過你們的道路；我的意念高過你們的意念。雨雪從天而降，並不返回，卻滋潤地土，使地上發芽結實，使撒種的有種，使要吃的有糧。我口所出的話也必如此，決不徒然返回，卻要成就我所喜悅的，在我發他去成就（發他去成就：或譯所命定）的事上必然亨通。你們必歡歡喜喜而出來，平平安安蒙引導。大山小山必在你們面前發聲歌唱；田野的樹木也都拍掌。松樹長出，代替荊棘；番石榴長出，代替蒺藜。這要為耶和華留名，作為永遠的證據，不能剪除。”

8 節“我的意念非同你們的意念；我的道路非同你們的道路。”這句的前提是 7 節“惡人當離棄自己的道路；不義的人當除掉自己的意念。”“意念”原文是籌劃的意思，“意念”與“道路”本身不是指苦難背後隱藏的意思，也不是指神蹟背後的驚訝，而是指人犯罪的意念。“除掉自己的意念”這句在原文看來有一個“惡”字，字面翻譯是“他的惡的意念”，這與前文“惡人的道路”相對應。因此，“意念”對這些惡人來說，是指他們的行惡計劃。

現在，神說：“我的意念非同你們的意念；我的道路非同你們的道路。”這並非一種安慰或感恩的說話，而是責備的說話，神正責備以色列人有行惡的意念，與耶和華的意念背道而馳、南轅北轍。神不是說他們在苦難中有另一個心意，而是說他們的現況不佳，道德不良，遠離了神的意念。

再者，以色列民行惡的光景很嚴重：“天怎樣高過地，照樣，我的道路高過你們的道路；我的意念高過你們的意念。”經文用天與地的距離，比喻作神與惡人的距離，先知正責備以色列民行惡的程度，已到達非常嚴重的地步。到底神的子民應當如何回應呢？

在 7 節，先知提到：“歸向耶和華，耶和華就必憐恤他；當歸向我們的神，因為神必廣行赦免。”經文提到兩個“歸向”，該詞原文是悔改的意思，指出以色列民必須悔改，便能重新體會神的意念，把自己的意念與神的意念拉近。因此，神的意念高過我們的意念，其實是一種先知對惡人的責備，指出他們的邪惡意念離開神的意念，好像天與地那麼遠，也同時是一種呼籲人悔改的神喻，叫人轉向神的意念。聽眾朋友，你還有哪些罪不願意遠離悔改呢？趁著現在有機會悔改，抓緊悔改吧。

12-13 節，先知指出猶太人會進入一個完全改變的世界。他們會歡歡喜喜、平平安安地進入一個新家，沿途各國都善意地祝福他們。山中的居民必發聲歌唱，表達喜樂之情。連田野的樹木都拍掌歡呼，田野的樹木盡都前來迎接。他們以為田野必長滿荊棘和疾藜，實際上卻長滿松樹和番石榴。這都是為了神得榮耀，為耶和華留名。大地和其上的受造之物，都因神的拯救而歡喜。

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！