

《穿越聖經》

以賽亞書（44）預言耶路撒冷和以色列在彌賽亞國中的榮耀； 藉黑暗描繪地上的現實生活，用光描繪將要顯現神的賜福，形成鮮明對比 （賽 60:1-61:3）

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 58:1-59:21 的內容，讓我們先來重溫一下。

58 章回到責備的主題，神責備以色列人假意禁食。他們一面禁食，一面欺壓別人，迫人做苦工，互相爭競和打人。這樣的禁食神豈會悅納，聽他們的禱告。神要的是被欺壓的人得解救，貧窮饑餓的人得溫飽，這樣神就會應允禱告，被擄的得以回歸，聖城得以重建。真正的敬虔是真心遵守安息日，就是“尊敬這日、不辦自己的私事、不隨自己的私意、不說自己的私話”，以這樣的事奉為喜樂，神就要用“雅各的產業養育他們”，以色列地會再一次成為以色列人居住的地方，而且神在這片土地養活以色列人。

以賽亞書 59:1-14 描述耶路撒冷的聖殿群體是一群滿有罪惡的百姓，他們創造了不公義的世代，地上滿有罪惡與黑暗。耶和華面對這不公義的一代，在 1 節明顯地指出，並不是耶和華不期望拯救，也不是耶和華沒有能力拯救。耶和華不是不理會被打壓及被欺壓的一群，也不是神沒有聽見弱勢者的哀聲。以色列的弱者不能得到拯救，並非因為他們不發出哀聲，也不是神沒有能力及不期望拯救，而是因為猶大人的罪孽使他們與神隔絕。當時的領袖的手滿了血，他們的手指頭被罪玷污，他們口所說的東西都是謊言及邪惡，正常的司法系統已失效，無人按公義提出控訴，反而完全活出謊言。他們正在作惡，無論思想及行動盡都是罪，卻不知道真正的平安，是來自摩西律法所定的公平與公義。他們所進行的司法完全沒有公平，只為了修築自己的路，卻沒有真正的平安。在此，我們看見這群惡領袖如何利用司法來便利自己，把自己所行的罪惡說成是沒有罪，卻對摩西律法所定義的公平與公義沒有興趣，這種以法治利己的做法，受到耶和華嚴厲的責備。

13-15 節為 4-8 節所提到的不公義及罪惡，進行一個神學性解釋，指出領袖們之所以這樣做，就是因為他們其實是不跟從神的一群，他們放棄律法所定義的誠實與正直，以致公平與公義盡都離開，以致那些離棄邪惡的正直人反而成為受害人，這樣，因著領袖背向耶和華，所以本來行惡的被稱為義，行善的卻被稱為惡，這種黑白顛倒的世代，就是第三以賽亞所批判的世代。

不公義的世代極度黑暗，耶和華在 15-16 節中指出，耶和華見地上沒有公平便不喜悅，也見沒有任何人與神有一樣的心思，無一人肯代求，便甚為詫異與驚奇，對弱勢的憐憫心本來是人之常情，每一位有良心的人都會與神一起為到這個世代沒有公平與公義，而感到驚訝及悲傷，可是耶和華卻竟然找不到任何代求及悲哀的人，代表這個不公義的世代也是一個麻木不仁的世代，愛心非常冷淡，所以神便在沒有人關心的世代中，親自出手進行拯救。

神拯救的膀臂會帶來兩樣東西，第一樣是公義與救恩，第二樣是報復及熱心。拯救與報復是一個銀幣的兩面，兩者都要並行，才能明白真正的救恩。神要報復一切惡人，按著人的行為進行報應，因為他們先前欺壓弱者，這些弱者都受到惡人的欺負，所以神對弱者的拯救一定

要包括報復，才能讓真正的公義彰顯，弱者才能得到真正的拯救。原來，拯救並非沒有道德準則，拯救的獲取需要連接惡人的刑罰，公義的彰顯是拯救的核心，而只有神才可以帶來這樣的報復，讓惡人真正得到報應。

然而，從神而來的報應並非人所能做到的，人的報應只會帶來更多的罪惡，讓暴力升級，報復循環不息，可是神的報復卻是一錘定音，祂以戰士的形象來與邪惡爭戰，並且一定會取得壓倒性的勝利，最終從日出之地到日落之處，人必敬畏神的名，錫安必有一位救贖主，堅定所立的約。原本，神的報復並不是毀滅，而是建立盟約，讓律法所定義的公平與公義活出來，神的報復所帶來的拯救，必須在一位錫安的救贖者身上顯明，這救贖者建立錫安公平與公義的管治，讓真正的平安臨到大地。

接下來，我們繼續研讀與查考以賽亞書 60:1-61:3 的內容。

以賽亞書 60:1-9 記載：“興起，發光！因為你的光已經來到！耶和華的榮耀發現照耀你。看哪，黑暗遮蓋大地，幽暗遮蓋萬民，耶和華卻要顯現照耀你；他的榮耀要現在你身上。萬國要來就你的光；君王要來就你發現的光輝。你舉目向四方觀看；眾人都聚集來到你這裏。你的眾子從遠方而來；你的眾女也被懷抱而來。那時，你看見就有光榮；你心又跳動又寬暢；因為大海豐盛的貨物必轉來歸你；列國的財寶也必來歸你。成群的駱駝，並米甸和以法的獨峰駝必遮滿你；示巴的眾人都必來到；要奉上黃金乳香，又要傳說耶和華的讚美。基達的羊群都必聚集到你這裏，尼拜約的公羊要供你使用，在我壇上必蒙悅納；我必榮耀我榮耀的殿。那些飛來如雲、又如鴿子向窗戶飛回的是誰呢？眾海島必等候我，首先是他施的船隻，將你的眾子連他們的金銀從遠方一同帶來，都為耶和華——你神的名，又為以色列的聖者，因為他已經榮耀了你。”

神救贖祂的子民，對以色列人來說，最重要的是國度的復興，他們因為自己的罪被擄他方，國破家亡。以色列人所盼望的是回到本國，國度重得復興，耶和華的榮耀再一次降臨聖城之中，神自己成為聖城之光，所以錫安的復興是神救贖的關鍵。以色列國的榮耀在於神的同在，聖殿是神同在的可見象徵，看見聖殿就知道並相信神的同在，但在巴比倫的侵略下，聖殿將要被毀，所以以賽亞預言將來的復興時，宣告神要成為耶路撒冷的榮光。由於神的臨在，錫安要成為萬國來朝的聖城，這些國家要向聖城進貢財寶，包括遠近的國家，近的有米甸、以法、示巴、基達和尼拜約，這些國家都在阿拉伯地區，遠的地方如眾海島，以他施為代表都因神的榮耀帶金銀來到耶路撒冷，財物的進貢代表萬國臣服於錫安。

面對黑暗的世代，神在以賽亞書 60 章當中發出重大的呼籲，呼籲所有屬神的子民都要興起發光！經文一開始便清楚地指出，這樣的發光並非倚靠自身的力量與準則，而是反照出耶和華的榮光，神的榮光照著神的子民，神的子民猶如月亮一樣反照神的榮光，這才成為神的子民發光的基本原則，他們不是發出別的光，他們本身既不是光體也不是光源，他們的責任就是反照耶和華的榮光，讓人看見：不是人的榮耀，而是神的榮耀。

此外，黎明前有最黑暗的時刻。2 節指出大地充滿黑暗，與不法的事正增多，以致幽暗遮掩萬民，這種萬民的向度說明：地上與黑暗的世代並非只出現在以色列地，萬國萬民也都一樣黑暗，所以“興起，發光！”的吩咐是一種普世性的吩咐，以致列國及列王都要來就以色列所發的光。在原文看來，3 節說明列國列王都要行在以色列的光明當中，原來，黑暗的世代最缺乏的並非黑暗的手段，而是光明的仁義，當神的子民也活出公平與公義，列國列邦的人民便自然在黑暗的光景之下盡都前來，學習這榮光，有一些兒子及女兒由遠方來學習光明，並且列國的財寶也歸給以色列，這個圖像正就是所羅門接待示巴女王的圖像，當時所羅門的

智慧就是黑暗世代的光，列國列邦的君王都前來，要聽所羅門智慧之語，便順道把列國的財物都帶來。

由於黑暗的列國多麼希望可以獲取光明，他們便以成群的駱駝來到，奉上黃金和乳香，並讚美耶和華，以致耶和華的殿能充滿榮耀。表面看來，這種榮耀是由金銀所定義的榮耀，可是我們在這點上要回歸光明真正的定義，就是公平公義，公平與公義比黃金及乳香更珍貴，律法的實踐比更多外表的榮耀更重要，如果以色列有公平與公義，這個國家自然便有光榮，比任何經濟發展與國民生產總值的增長更重要。而我們所追求的榮耀，卻又是一種怎樣的榮耀呢？

以賽亞書 60:10-14 記載：“外邦人必建築你的城牆；他們的王必服事你。我曾發怒擊打你，現今卻施恩憐恤你。你的城門必時常開放，晝夜不關；使人把列國的財物帶來歸你，並將他們的君王牽引而來。哪一邦哪一國不侍奉你，就必滅亡，也必全然荒廢。黎巴嫩的榮耀，就是松樹、杉樹、黃楊樹，都必一同歸你，為要修飾我聖所之地；我也要使我腳踏之處得榮耀。素來苦待你的，他的子孫都必屈身來就你；藐視你的，都要在你腳下跪拜。他們要稱你為‘耶和華的城’，為‘以色列聖者的錫安’。”

這一段的主題就是錫安，並以她的城牆以及她的聖所作為關注的焦點，表明耶和華會感動外邦人主動建造錫安的城牆，並且各國的樹木都要運來建造聖殿，列國的寶物也帶來歸錫安。這是因為耶和華是全地的主，祂有權動用列國列邦所有的財物來建立錫安，祂大可以不用列國列邦的財物，但祂之所以這樣動用，就是要向以色列民說明聖殿是萬民的殿，猶大人不可以把它私有化，聖殿是萬民禱告的殿。

10-12 節提及各國的君王要服事耶路撒冷，就是以前苦害以色列人的君王，要在他們腳前下拜，這一切的榮耀是因為神的同在，耶路撒冷的名要稱為耶和華的城，為以色列聖者的錫安。這個城重新建築，成為榮美的城，以一切珍貴的材料建造，最重要的是神成為他們的光，不再有黑暗，而城中的居民都是義人。錫安的復興不單是建築的復興，更是人民的道德和靈性的復興，這是先知所描寫一幅錫安復興的圖畫。

以賽亞書 60:15-22 神說：“你雖然被撇棄被厭惡，甚至無人經過，我卻使你變為永遠的榮華，成為累代的喜樂。你也必吃萬國的奶，又吃君王的奶。你便知道我一耶和華是你的救主，是你的救贖主，雅各的大能者。我要拿金子代替銅，拿銀子代替鐵，拿銅代替木頭，拿鐵代替石頭；並要以和平為你的官長，以公義為你的監督。你地上不再聽見強暴的事，境內不再聽見荒涼毀滅的事。你必稱你的牆為‘拯救’，稱你的門為‘讚美’。日頭不再作你白晝的光；月亮也不再發光照耀你。耶和華卻要作你永遠的光；你神要為你的榮耀。你的日頭不再下落；你的月亮也不退縮；因為耶和華必作你永遠的光。你悲哀的日子也完畢了。你的居民都成為義人，永遠得地為業；是我種的栽子，我手的工作，使我得榮耀。至小的族要加增千倍；微弱的國必成為強盛。我一耶和華要按定期速成這事。”

以賽亞書 60 章的結尾記載了終末的圖像，這是以賽亞書常有的終末向度。當先知描述當下的生活及錫安的拯救的同時，他也帶出在末世那種美好的將來與遠景，好讓讀者明白眼前錫安的復興，只是這個終末遠景的初嘗，從而鼓勵百姓不要為眼前的困難與黑暗而放棄信仰。對先知來說，終末的真實比他眼前的真實更真實，雖然這終末的圖畫還未實現，但他有信心總有一天會臨到，神已賜下終末的應許，日後終必實現，這是一種已然及未然的張力。

15-22 節所記載的終末圖像可分為兩部分，第一部分在 15-18 節記載錫安的轉化，而第二部分

在 19-22 節記載天地及列國的轉化。首先，這錫安會再有永遠的榮華以及世代的喜樂，會受到列國及列王的供應，並以耶和華作為錫安百姓的救贖主。神作為大能者，美好的金屬會代替次等的材料。錫安中有和平與公義，也不再有不公義的殘暴、欺壓及破壞。以神的拯救及讚美為牆與門，這都是比喻，說明錫安那種有救贖主管治所獲取的公平、公義及救恩，就如黃金與銀子那樣光榮，錫安會成為列國的榜樣。

在 19-22 節記載天地的轉化，當中說明白日的太陽及晚上的月亮都不存在，因為耶和華的光會永遠照明，這是新天新地的圖像，被啓示錄採用來描述新聖城耶路撒冷的光景，並且全部居民都是義人，沒有任何罪惡。天地的轉化告訴我們終末的盼望，惡人也沒有任何地方留給他們，義人必永遠長久作王，耶和華的榮光要作主，再沒有任何的黑暗，也沒有任何的悲哀。

以色列人蒙救贖的高峰，是錫安城成為萬國的中心，而 61 章闡述救恩在以色列人中的景況，由受膏者向耶路撒冷執行和宣告。60 章的主題是國度的復興，特別是錫安城的復興，而 61 章是以色列人生命的復興，由受膏者帶來。從下文的結構可見，這是一位被神所膏者的詩歌，他受神托付，向以色列人施行救恩，他的工作和以賽亞書 40-55 章的耶和華僕人的工作相似，在 61 章見到“被擄的得釋放”、“被囚的出監牢”，以及神和人“立約”，耶和華賜恩給“後裔”，這些主題曾在前文四首僕人之歌，以及以賽亞書 9 章那位應許的君王的工作中出現過。

以賽亞書 61:1-3 記載先知說：“主耶和華的靈在我身上；因為耶和華用膏膏我，叫我傳好消息給謙卑的人（或譯：傳福音給貧窮的人），差遣我醫好傷心的人，報告被擄的得釋放，被囚的出監牢；報告耶和華的恩年，和我們神報仇的日子；安慰一切悲哀的人，賜華冠與錫安悲哀的人，代替灰塵；喜樂油代替悲哀；讚美衣代替憂傷之靈；使他們稱為‘公義樹’，是耶和華所栽的，叫他得榮耀。”

以賽亞書 61 章是一章關於“好消息”的經文，這裏的“好消息”與禧年的意思有關，我們可以由 61:1-3 說明這禧年的福音主要的意思。首先，1 節說明主耶和華的靈降在先知身上，這關於“耶和華的靈”的描述叫我們想起以賽亞書 42 章的僕人之歌，當中描述神已將祂的靈賜給這僕人，而 61:1 更說耶和華用膏膏他，便更明白這是一個君王或祭司被揀選的圖像。神的靈降在某人身上，通常是為了使此人有能力達到神所差派的使命，而先知現在接受神的靈，就是要去完成一個重要的使命：報好消息給貧窮的人，並受差遣去醫好傷心的人，因此，先知的使命就是宣告，就是報告“好消息”。

到底什麼是好信息呢？2 節指出這是耶和華的恩年，也就是利未記 25 章所提到的禧年。禧年的前提就是迦南地的土地神學，耶和華說明所有土地都是屬於耶和華的，任何以色列民都會受到耶和華的賜福，把一片屬於他的土地分給各支派、各家族，所以每一位以色列民本身都擁有從祖宗而來的土地。而另外，所有以色列民都是耶和華的僕人，沒有任何人可以使一位以色列民成為奴隸，他只能賣自己的勞力成為別人的僱工。當有以色列民貧窮起來，把自己的土地抵押出來，或是把自己賣出成為別人的僱工，直到禧年時，買主需要讓此人自由地回歸屬於他自己的土地，而這人也成為自由人。他所有的欠債都清除，全地的經濟再次重新回歸本位，除去了債主與欠債的關係、僱主及雇員的關係、主人與奴隸的關係，把所有對立的情況都打破，每個人都獲取平等的自由。所以，禧年是恩年，是被擄的得釋放、被捆綁的得自由的一年，也是安慰所悲哀人的一年。

因此，61:1-3 以禧年作為主題，說明先知的使命就是把這禧年的福音，宣告給所有貧窮及傷心的人，叫他們能在這一天得到自由，回歸神本來賜福給他們的地步，享受從神而來的福氣，不再成為別人欺壓及追債的對象。

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！