

《穿越聖經》

以賽亞書（46）以色列承受痛苦的原因根本在於背叛； 以賽亞代表那些信實而被存留下來的人向神求兩件事（賽 63:4-19）

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 61:4-63:3 的內容，讓我們先來重溫一下。

在舊約中，神按立了祭司站在祂和祂的百姓中間。他們將神的話帶給百姓，將百姓的需要和認罪帶給神。在新約中，所有信徒都是神的祭司，可以讀神的話尋求對神道的理解，直接向神認罪並且向別人宣道。

我們受苦有著許多原因：自己的錯誤、別人的錯誤或不公義。當我們為自己的錯誤受苦時，我們罪有應得。當我們因為他人或因不公義而受苦時，神也會生氣。神在憐憫中說，祂的子民的苦已經受够了。神將獎勵那些因為社會的不公義而受苦的人。神將清算一切的罪。

“我因耶和華大大歡喜；我的心靠神快樂。因他以拯救為衣給我穿上，以公義為袍給我披上，好像新郎戴上華冠，又像新婦佩戴妝飾。”本節經文中誰是新郎？誰是新娘？此處的“我”可能是指彌賽亞，被主的靈膏立的那位，或代表神的百姓的錫安。經文中的新郎形像通常被用來預表彌賽亞，新娘的形像則被用來預表神的百姓。馬太福音 9:15 記載：“耶穌對他們說：‘新郎和陪伴之人同在的時候，陪伴之人豈能哀慟呢？但日子將到，新郎要離開他們，那時候他們就要禁食。’” 啓示錄 19:6-8 記載：“我聽見好像群眾的聲音，眾水的聲音，大雷的聲音，說：哈利路亞！因為主——我們的神、全能者作王了。我們要歡喜快樂，將榮耀歸給他。因為，羔羊婚娶的時候到了；新婦也自己預備好了，就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣。（這細麻衣就是聖徒所行的義。）” 我們相信基督後，也可以披上基督的公義。哥林多後書 5:21 記載：“神使那無罪（無罪：原文是不知罪）的，替我們成為罪，好叫我們在他裏面成為神的義。”

許多解經家認為以賽亞書 62:1 是以賽亞在宣講。如果是這樣的話，以賽亞對他的百姓的熱情和他要看見拯救實現的願望，使得他不停地禱告，希望以色列獲救。這也是我們禱告說“願你的國降臨；願你的旨意行在地上，如同行在天上。”的用意，為別人不斷地禱告是件好事。

耶路撒冷（或錫安）的人將要有新的名字“聖民”和“耶和華的贖民”。今天的信徒也有新的名字，就是基督徒。在彼得前書 2:5，我們被稱為“聖潔的祭司”。

以東雖然與以色列有共同的祖先以撒，但仍是以色列的宿敵。以東在以色列遭受麻煩的時候總是幸災樂禍。這一段落中描寫在耶路撒冷城牆上的守望者，看見以東人逼近時，害怕那身穿紅色衣袍正在指揮進攻的以東王。但最終身著血染的衣袍的主踐踏和搗毀了以東。波斯拉是以東的一個城市。

接下來，我們繼續研讀與查考以賽亞書 63:4-19 的內容。

以賽亞書 63:4 記載：“因為，報仇之日在我心中；救贖我民之年已經來到。”

神要永遠拯救祂的贖民，把他們從邪惡的壓迫者手中救出來。神要審判世人，這一天必然會

到來，且被定義為復仇的日子。

以賽亞書 63:5 記載：“我仰望，見無人幫助；我詫異，沒有人扶持。所以，我自己的膀臂為我施行拯救；我的烈怒將我扶持。”

主耶穌基督在十字架上獨自施行救恩，將來他也要獨行審判。

以賽亞書 63:6 記載：“我發怒，踹下眾民；發烈怒，使他們沉醉，又將他們的血倒在地上。”

這是人類在地球上短暫的一天的結束。大君王要到世上進行審判了。有人會說：“這太可怕了。我不喜歡這樣。”然後，就像傳說中的駝鳥一樣，他們會把頭埋在沙子裏，閱讀約翰福音 14 章或其他一些安慰人的經文。然而，我們必須面對這節經文。下次主來的時候，就是審判的時候了。

你還能想到其他的方式來建立他的國度嗎？主耶穌第一次來的時候，祂是加利利人、是拿撒勒的木匠，到處遊走，告訴人們說祂是從天上來的。如果祂敲一座皇宮大門，你認為他們會準備好要迎接祂嗎？他們不會。我想他們會把祂暗殺了。沒有一個國家準備好要把他們的事交托給主耶穌。如果他們準備好了，為什麼不做呢？兩千多年前祂來的時候已經被拒絕了，從此就一直被人拒絕。很難想像祂再來的時候，除了審判還能做什麼。

現在又有人說：“這節經文是在舊約。在舊約，你看到的是憤怒的神，到了新約，祂是滿有慈愛的神。”很多人不喜歡讀啟示錄，其中一個原因就是這卷書充滿了審判。啟示錄是在新約，語氣是聖經中最強烈的。主耶穌所說的話都是這樣，主耶穌提到地獄的次數比任何人都多。啟示錄提到基督要來除去世上不義的、悖逆的、不信神的人。啟示錄 16:1-5 記載：“我聽見有大聲音從殿中出來，向那七位天使說：‘你們去，把盛神大怒的七碗倒在地上。’第一位天使便去，把碗倒在地上，就有惡而且毒的瘡生在那些有獸印記、拜獸像的人身上。第二位天使把碗倒在海裏，海就變成血，好像死人的血，海中的活物都死了。第三位天使把碗倒在江河與眾水的泉源裏，水就變成血了。我聽見掌管眾水的天使說：昔在、今在的聖者啊，你這樣判斷是公義的；”

不信的人會說：“這樣神就是不公平、不公義的了。”神告訴我們，祂的審判必定是公義的。啟示錄 16:6-7 記載：“他們曾流聖徒與先知的血，現在你給他們血喝；這是他們所該受的。我又聽見祭壇中有聲音說：是的，主神——全能者啊，你的判斷義哉！誠哉！”不管你怎麼想，神所做的無不公義。畢竟，把你我、與這龐大的宇宙相比，就能很明顯看出來，我們根本算不了什麼。你我的意見，甚至把我們的意見擺在一起，都沒有價值。神怎麼說才重要。神說祂是公義的，我們若不認為祂是公義的，那就表示我們錯了。神所做的，無不公義。

啟示錄 16:8-9 記載：“第四位天使把碗倒在日頭上，叫日頭能用火烤人。人被大熱所烤，就褻瀆那有權掌管這些災的神之名，並不悔改將榮耀歸給神。”你可能以為這會讓他們回轉歸向神，但他們卻不是這樣想，反而顯出他們的本性，就像法老面對埃及的災難一樣。啟示錄 16:10 記載：“第五位天使把碗倒在獸的座位上，獸的國就黑暗了。人因疼痛就咬自己的舌頭；”我能從新約聖經引用許多經文，證明新舊約聖經是一致的。別聽人說舊約的神是憤怒的神、新約的神是滿有慈愛的！滿有慈愛的神就是那位在新舊約聖經做相同宣告的神，因為在律法中有愛，在愛中有律法。審判是可怕的，當主再來時，要施行審判，祂不需要我們為祂辯護。

人期待得到某種結果，但經過努力卻得不到令人滿意的結果時，他們通常會感到背叛，後悔

所付出的努力。神卻以與人全然相反的態度作工。

在以賽亞書 63:1-6 這一段經文裏，我們看到主耶穌在憤怒中，記念祂對百姓的憐憫。

以賽亞採用一問一答的形式，表明穿著被鮮血染紅的衣服、站在這裏的戰士是誰，以及他為何穿著被鮮血染紅的衣服。神說自己是審判主，也是救主，他的衣裳沾滿鮮血，因他剛以鮮血審判了以色列的仇敵。所有受神審判的以色列之仇敵中，最具代表性的以東是以色列的兄弟國家。他們居住在猶大南部的西珥，在猶大因巴比倫入侵而處於困境時，曾在主前 597 年、586 年，先後兩次入侵猶大主要城市希伯崙，最終佔據整個猶大南部地區。從此，他們常被用來象徵受到末世審判的仇敵國家。雖說以東是以色列的兄弟國家，卻受到神的審判，由此可知，並非所有稱為亞伯拉罕後裔的都是真後裔。

在以賽亞書 63:7-14，先知以賽亞指出，神先揀選並愛了以色列，以色列舉起反旗，因此神不得不擊打以色列。最後，承認苦難是由自己的罪孽而來的百姓，發現救恩之光只在乎重新依靠那位昔日無條件賜下恩典的神。

以賽亞書 63:7 記載：“我要照耶和華一切所賜給我們的，提起他的慈愛和美德，並他向以色列家所施的大恩；這恩是照他的憐恤和豐盛的慈愛賜給他們的。”

這時，預言的內容和目的突然改變了，就像從黑暗出來、進到正午一樣，又像從黑色變成白色一樣。我們的神是在聖潔中滿有榮耀的神，在讚美中令人畏懼的神，祂行神蹟奇事，是祂諸多屬性中的一面而已。祂是良善的，祂廣行慈愛，祂滿有憐憫。如果這些屬性沒有顯出來，我們早已被毀滅了。祂要再來施行審判，掌管一切。對我來說，祂延遲再來的時間，是讓人回轉歸向神。

以賽亞書 63:8 記載：“他說：他們誠然是我的百姓，不行虛假的子民；這樣，他就作了他們的救主。”

祂的“百姓”就是信靠祂的以色列人，也包括很多外邦人，在大災難時期，他們會回轉歸向基督。當然在這時候，教會已經和祂一起、進入祂的同在了。“不行虛假的子民；”這句聽來好像神對選民有很高的期望，但是他們又讓祂失望了。當然，祂期待你我過著討祂喜悅的生活，他一直勸告我們，“不要彼此說謊”。

以賽亞書 63:9 記載：“他們在一切苦難中，他也同受苦難；並且他面前的使者拯救他們；他以慈愛和憐憫救贖他們；在古時的日子常保抱他們，懷擁他們。”

這些話多麼溫柔。我相信這位神的使者就是道成肉身之前的基督。經文說，祂以慈愛和憐憫救贖他們、懷擁他們；祂同情百姓的苦。現在有一個問題，“他們在一切苦難中，他也同受苦難；”這句話應該是正面的敘述，還是反面的敘述呢？我們找到很好的原稿、做為翻譯的證據；我們也有很好的原稿、做為反面敘述的證據，就是：“他們在一切苦難中，他沒有同受苦難。”哪一個才是正確的呢？兩個都是正確的，但我個人比較喜歡反面的敘述。理由是：當神與以色列民在曠野行走時，他們受苦，神沒有同受苦難。比方說，當他們被火蛇咬的時候，祂沒有被咬。他們在一切苦難中，神沒有同受苦難。祂就像父母一樣，站在旁邊等著他們，祂沒有離開他們。雲柱和火柱還在那裏，神在等候他們。在曠野經歷了四十年，神對他們就像母親一樣，恆久忍耐。我的書房正好面對一條通向市場的街道。我常看到一位母親帶著兩個小孩。她抱著小的，另外一個小傢伙跟在她的旁邊走。有時候這個小傢伙會停下來，

作媽媽的總是會等他；有時候，他會跌倒，或走得慢一點、或做一些他不該做的事，他的媽媽還是會耐心地等他。我常想，神這些年來就是這樣對待我的。我跌倒、或遇到麻煩時，神總是在等我。這就是神對待百姓的方式。

以賽亞書 63:10 記載：“他們竟悖逆，使主的聖靈擔憂。他就轉作他們的仇敵，親自攻擊他們。”

聖靈要被我們煩死了，可是祂還是滿有耐心地對待我們。感謝神！

以賽亞書 63:11 記載：“那時，他們（原文是他）想起古時的日子—摩西和他百姓，說：將百姓和牧養他全群的人從海裏領上來的在哪裏呢？將他的聖靈降在他們中間的在哪裏呢？”

我認為這是直接指以色列，也是全人類家族的景象。有些解經家並不認為這裏是指聖靈、三位一體的第三位，因為舊約聖經沒有明確地把聖靈單獨區別出來。但我相信這裏所提到的聖靈，就是今天住在信徒身上的聖靈。雖然在舊約沒有明確區分聖靈的工作，但我相信這裏提到的明顯就是指聖靈。聖靈就是這位神。

以賽亞書 63:12-13 記載：“使他榮耀的膀臂在摩西的右手邊行動，在他們前面將水分開，要建立自己永遠的名，帶領他們經過深處，如馬行走曠野，使他們不致絆跌的在哪裏呢？”

神再次提到拯救百姓脫離埃及的歷史，然後繼續說怎樣帶領他們的歷史。

在這裏，先知和百姓懇求神眷顧他們極大的需要和渴望。

聖徒雖然擁有末世的盼望，卻在世界背負罪的重擔，步履維艱，只能向神發出呼求。先知以賽亞回顧神在昔日賜給以色列的恩典；緊接著，背負罪的重擔、倍受煎熬的以色列，求告神立即施行幫助。經文背景是猶大與耶路撒冷聖殿被巴比倫攻陷。若從預言雙重成就觀點來看，表明聖徒的屬靈危機。

以賽亞書 63:14 記載：“耶和華的靈使他們得安息，彷彿牲畜下到山谷；照樣，你也引導你的百姓，要建立自己榮耀的名。”

好像一頭野獸走下山谷，找尋歇息、重新得力的地方，神也這樣引導祂的百姓進入安息之地，因此為祂自己贏取了榮耀的名。

以色列百姓回顧神在過去所行的救恩，終於省悟惟有神才能改變痛苦的現實。他們思想如何才能重新得到神的拯救，期待神再次施行救恩，以出埃及事件為中心，回顧、頌讚神的恩典。這並非是單純的回顧，而是懇求神在未來施行救贖。

以賽亞書 63:15-16 記載：“求你從天上垂顧，從你聖潔榮耀的居所觀看。你的熱心和你大能的作為在哪裏呢？你愛慕的心腸和憐憫向我們止住了。亞伯拉罕雖然不認識我們，以色列也不承認我們，你卻是我們的父。耶和華啊，你是我們的父；從萬古以來，你名稱為‘我們的救贖主’。”

神是以色列國的父神，但在舊約，還沒有以色列人的父神的觀念。在舊約，這是團體的名詞，而不是個人的名詞；在新約，這是個人的名詞，而不是團體的名詞。就像亞伯拉罕是以色列國之父，不是每一個以色列人的父；神是以色列國的父神。

以賽亞書 63:17-18 記載：“耶和華啊，你為何使我們走差離開你的道，使我們心裏剛硬、不敬畏你呢？求你為你僕人，為你產業支派的緣故，轉回來。你的聖民不過暫時得這產業；我們的敵人已經踐踏你的聖所。”

這是懇求的禱告，求神為他們的緣故插手介入。

以賽亞書 63:19 記載：“我們好像你未曾治理的人，又像未曾得稱你名下的人。”

神的子民必須完全順服神。這也是今天每個基督徒該有的態度，完全順服神。大多數人害怕順服於神，因為我們擔心祂會對我們很嚴厲。其實如果我們順服神，神會很溫柔地對待我們。但要記住，祂也是審判的神。有一天，祂要再來，踐踏祂狂怒的酒榨。神不是要嚇你，而是要告訴你真相。

我們有必要重新思考以賽亞預言的出發點。從聖經預言的複合性特點來看，如何應用每個預言非常重要，但預言的出發點與歷史背景也很重要。以賽亞宣告這些預言時，聖所尚未被蹂躪，反映出聖經具有從神而來的神性權柄。

聽眾朋友，今天的節目時間到了，我們先停在這裏。下一次節目，我們將進入以賽亞書 64 章的研讀與查考，請大家提前預備並熟讀經文。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！