

《穿越圣经》

以赛亚书（40）大地和其上的受造之物都因神的拯救而欢喜（赛 55:1-13）

听众朋友，你好。欢迎收听《穿越圣经》这个节目。很高兴我们又在空中见面。《穿越圣经》这个节目希望帮助每位听众能更加明白神的话语，成为遵行并传扬神话语的人。

在上一次节目，我们查考与分享了以赛亚书 54:1-17 的内容，让我们先来重温一下。

本章以喜乐的音调开始这个邀请，锡安以神妻子的身分出现。神呼唤她向神歌唱，她本来是不蒙祝福的女子，是一个没有子女的弃妇。神现在应许她的帐棚要扩张，她将有后裔得列国为业。6 节解释这一个现象，是因为耶和华召唤她，如召唤被离弃心中忧伤的妻，就是幼年所娶被弃的妻。神只是暂时离弃她，现在要再一次怜悯她。神以两件事说明祂要向以色列人再施恩爱：首先，神以洪水的事件说明，祂当日如何起誓不再以洪水毁灭世界，今天祂同样起誓不向以色列人发怒。第二，神以大自然说明，就是大山、小山会震惊，甚至离开原处，祂对以色列人的慈爱也不改变，因耶和华是那位怜恤以色列人的神。

这十节经文主要用的图像，就是妻子与妇人生子的图像，说明耶和华与祂的妻子以色列那种不能分割、不能离弃的关系。经文的格式比较多元，我们在 1 节看见赞美诗的格式“要欢呼”，也在 4 节看见拯救应许的格式“不要惧怕”，更在 10 节看见救恩的宣告格式“我的慈爱必不离开你”。以赛亚把不同的格式放在一起，带来一种集大成于一身的感觉，以各种最动人及最典型的字句，来说明耶和华与以色列民所立的盟约之坚定。

在这十节经文里，我们看到主的慈爱永不离开我们，因为祂赐下蒙福的应许，祂除去我们的羞愧，祂的审判只是短暂，祂对我们长久的态度是拯救与赦免。基于以上三点，就算我们身处“不生育”、“羞愧”及“审判”的光景中，也还是有赞美及欢呼的理由。这不是由于我们所身处的光景立刻已逆转，而是由于神的应许与信实永远不变，这种不变常数为我们多变的生命注入盼望，成为我们欢呼的理由。

11-17 节描写神为以色列人所建荣美的耶路撒冷城。11 节原文并无“人”字，所以更贴切是指耶路撒冷城是——困苦、得不到安慰的城。神要用各种宝贵的石头，建立这城的根基、城楼、城门和城墙，是一美丽荣耀的城。城中的人民遵行神的教导，而且大享平安，就是有人来攻击他们也不害怕。这些攻击有两方面，一方面是军事的，神回答说祂是这些攻击耶路撒冷的人的创造者，神不容许他们向神的子民动刀动枪；另一方面是法律或审判方面的攻击，神的子民从神那里得到公义。总括来说，神自己要保护这城，建立耶路撒冷为神荣耀的城，神称这城是“耶和华仆人的产业”。

耶和华对耶路撒冷却有另外的心意，祂还是期待耶路撒冷的将来。在 11-12 节，以赛亚预言“这受困苦、被暴风卷走、不得怜悯的城，将来神必用很多不同名贵的宝石，来建筑城墙、城门、边界与根基，代表这城将来的荣耀超越她本来所有的，也是世上所有城市中最富有及最荣华的。在此我们要留意，这种宝石的外墙并不表示耶路撒冷只是虚有其表，反之，她的子民有敬虔的生命素质，在 13-14 节，“你的儿女”都要领受耶和华的教导以致享平安，城内必以公义来管治，离开从前而有的欺压与惊吓。那些弱势的人得到伸冤，城内也不再有人流血的事，因着这种公义的实践，这城从此得到坚立。所以，耶路撒冷的坚立与平安，并非因为军事与财富，而是因为耶和华的教导以及公义的实践。

以公平公义来使城坚定的耶路撒冷或许会有人来攻击，但在 15-17 节，耶和华却应许将来就算受到攻击，攻击她的人也必会仆倒，他们的兵器也无效用。经文指出这些攻击不是由于耶和华，而是别国的人对华丽的耶路撒冷之口舌所致，这些口舌可能指别人的冷嘲热讽，也可能指别人对耶路撒冷的羞辱，这些攻击都必没有任何果效。原来，当耶路撒冷以公平公义来作管治，所有的百姓及官长都因而变得光明正大，再大再多的冷嘲热讽，也能理直气壮地被驳斥，百姓都以坐在公义的一方而自豪。

透过上述的经文，我们看到神给以色列人的应许，只要他们行公义，就算他们受到攻击，攻击他们的人也会仆倒。同样地，这也是神给我们的应许，只要我们遵守神的教导，即使我们看似受委屈，被别人欺负，但是我们相信神一定会安慰我们，为我们伸冤，你相信神的应许和公义吗？

其实，耶路撒冷的公义，并非因为其中的百姓的素质有所改变，而是因为耶和华对耶路撒冷不离不弃，以及百姓愿意行使公义的心。原来罪人得刑罚并愿意悔改，神便能在咒诅的荒凉中重建华丽的城邑，在不公义的土地上能再次找到公平与公义，在绝处找到恩典，在哭泣与悲哀中找到盼望的理由。而你愿意在悔改的路上前进，决意到达重建的彼岸吗？

接下来，我们继续研读与查考以赛亚书 55:1-13 的内容。

以赛亚书 55 章呼吁的对象，由 54 章的耶路撒冷，转向普世一切渴慕寻求神的人，原文以“嗜”一字开始，这个字大多译作“祸哉”，在这里理解为强烈的呼唤字句，吸引听众的注意。神要宣布，一切寻求神的人都可以到神面前来，救恩不单临到神的子民，现在也临到所有人，这正是上文仆人之歌所显示的信息。本章可以分为三部分：第一，耶和华的邀请以“我”，即耶和华为发言人（1-5 节）；第二，邀请人寻找神以“我们”，即以以色列人为发言人（6-7 节）；第三，耶和华的应许以“我”，即耶和华为发言人（8-13 节）。

以赛亚书 55:1-5 神说：“你们一切干渴的都当就近水来；没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。你们为何花钱（原文是平银）买那不足为食物的？用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？你们要留意听我的话就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。你们当就近我来；侧耳而听，就必得活。我必与你们立永约，就是应许大卫那可靠的恩典。我已立他作万民的见证，为万民的君王和司令。你素不认识的国民，你也必召来；素不认识你的国民也必向你奔跑，都因耶和华——你的神以色列的圣者，因为他已经荣耀你。”

神对人的邀请基于人类的需要。世人是干渴饥饿的，但世上的水和食物，不能满足人的真正需要，人类心灵的需要只有神才能满足。2 节中，神提醒人不要为不能满足人需要的东西徒劳，人要做的是“你们要留意听我的话就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。”神的心意是要与这些寻求神的人立永约，就是“应许大卫那可靠的恩典。”3 节下半节直译作“我要与你立永远的约，就是给大卫信实的慈爱。”“大卫之约”原记载在撒母耳记下 7:5-16，神应许祂的慈爱不离开大卫的后人，而且王国和大卫家的后人的王位直到永远。以赛亚书 53:3-4 中记载大卫之约，成为神和普世的约，而大卫成了万民的见证。万民的领袖是发命令的人，可见神对大卫的约最终的心意，是要万民归向祂，但要借大卫家和以色列国，使人来到神面前。

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，可以轉到這裡來！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与无知人发出呼吁，現在以賽亞也同樣地向所有人包括外邦人发出呼吁，叫所有干渴的、没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”，這比較難理解，因為人本以為花錢買的東西，才是最珍貴及最能叫人飽足，比較好的解釋，就是花錢買的東西就算吃了能短暫地飽足，也未能長遠使人飽足，這是指肉身的需要。惟有那真正叫人飽足的，就是“你們要留意聽我的话就能吃到美物，”，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：“人活着不是單靠食物，乃是靠耶和華口里所出的一切話。”

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。大衛之約一方面是无條件的，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。就在这无條件與有條件的並列當中，神的子民明了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 節是以色列人呼喚外邦人悔改歸向神，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，經文一開始便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。就在这朝聖的路上，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，因為惡人与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，但神的話却一定可靠，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，結果因着神的救恩，給整個世界帶來了喜樂和復興。地因人的罪

生出了荆棘和蒺藜，如今“松树长出，代替荆棘；番石榴长出，代替蒺藜。”这就是为了耶和華的名，作为永远的证据。

以赛亚书 55:8-13 记载：“耶和華说：我的意念非同你们的意念；我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路；我的意念高过你们的意念。雨雪从天而降，并不返回，却滋润地土，使地上发芽结实，使撒种的有种，使要吃的有粮。我口所出的话也必如此，决不徒然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就（发他去成就：或译所命定）的事上必然亨通。你们必欢欢喜喜而出来，平平安安蒙引导。大山小山必在你们面前发声歌唱；田野的树木也都拍掌。松树长出，代替荆棘；番石榴长出，代替蒺藜。这要为耶和華留名，作为永远的证据，不能剪除。”

8 节“我的意念非同你们的意念；我的道路非同你们的道路。”这句的前提是 7 节“恶人当离弃自己的道路；不义的人当除掉自己的意念。”“意念”原文是筹划的意思，“意念”与“道路”本身不是指苦难背后隐藏的意思，也不是指神迹背后的惊讶，而是指人犯罪的意念。“除掉自己的意念”这句在原文看来有一个“恶”字，字面翻译是“他的恶的意念”，这与前文“恶人的道路”相对应。因此，“意念”对这些恶人来说，是指他们的行恶计划。

现在，神说：“我的意念非同你们的意念；我的道路非同你们的道路。”这并非一种安慰或感恩的说话，而是责备的说话，神正责备以色列人有行恶的意念，与耶和華的意念背道而驰、南辕北辙。神不是说他们在苦难中有另一个心意，而是说他们的现况不佳，道德不良，远离了神的意念。

再者，以色列民行恶的光景很严重：“天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路；我的意念高过你们的意念。”经文用天与地的距离，比喻作神与恶人的距离，先知正责备以色列民行恶的程度，已到达非常严重的地步。到底神的子民应当如何回应呢？

在 7 节，先知提到：“归向耶和華，耶和華就必怜恤他；当归向我们的神，因为神必广行赦免。”经文提到两个“归向”，该词原文是悔改的意思，指出以色列民必须悔改，便能重新体会神的意念，把自己的意念与神的意念拉近。因此，神的意念高过我们的意念，其实是一种先知对恶人的责备，指出他们的邪恶意念离开神的意念，好像天与地那么远，也同时是一种呼吁人悔改的神喻，叫人转向神的意念。听众朋友，你还有哪些罪不愿意远离悔改呢？趁着现在有机会悔改，抓紧悔改吧。

12-13 节，先知指出犹太人会进入一个完全改变的世界。他们会欢欢喜喜、平平安安地进入一个新家，沿途各国都善意地祝福他们。山中的居民必发声歌唱，表达喜乐之情。连田野的树木都拍掌欢呼，田野的树木尽都前来迎接。他们以为田野必长满荆棘和蒺藜，实际上却长满松树和番石榴。这都是为了神得荣耀，为耶和華留名。大地和其上的受造之物，都因神的拯救而欢喜。

听众朋友，今天的节目时间到了，我们先停在这里。如果你对节目中所分享的内容有什么不明白的地方，欢迎你来信询问，我们很乐意为你再做说明；若是你生活中有什么难处，也请让我们知道，我们可以彼此记念代祷。

我们下次节目再见。愿神赐福与你！