

5月1日

以賽亞書作為靈修材料的起點

作者：郭鴻標

經文：／

以賽亞書的重點

整卷以賽亞書有幾種分段的方法，我列舉其中較普遍的一種，全書分 8 部份：

1-12 章重點是猶大要受刑罰；但將來有千禧年重建

13-23 章重點是十大段對列國審判

24-27 章重點是天啟文學預言列國受罰

28-35 章重點是撒瑪利亞、猶大、亞述的關係

36-39 章重點是西拿基立的攻擊、希西家病癒、猶大人被擄到巴比倫的預言

40-48 章重點是神對被擄者、被逐者救贖與歸回的應許和安慰

49-55 章重點是神藉僕人彌賽亞完成拯救

56-66 章重點是歸回面對新舊問題

以賽亞書的歷史處境

以賽亞在主前 739-700 年間事奉，遇到三次嚴重的歷史危機：第一次是主前 734 年亞述以法連戰役，第二次是主前 722 年撒瑪利亞陷落，第三次是主前 701 年西拿基立攻打猶大。以賽亞書所涉及的歷史可以參考列王紀下 15-21 章和歷代志下 26-33 章。

以賽亞書 27:13、30:31、31:8 提到亞述，以賽亞活在亞述不斷威脅以色列的時代，以賽亞可以說是危機時代的先知。以賽亞先知是活在以色列與猶大由盛轉衰的時代，主前 8 世紀的先知對政治領袖、宗教領袖、人民拜偶像、社會失去公平公義...等現象提出批判，勸人悔改回歸上帝。

以賽亞書的神學主題

在神學主題方面，「以色列的聖者」在以賽亞書出現 29 次，12 次在 1-39 章，17 次在 40 章後。40-55 章「上帝的僕人」是一個重要的神學主題。神觀方面，「那聖者」（以賽亞書 6:1，3）是在任何一種政權之上，亞述是神的工具（以賽亞書 10:5）；古列是神的工具（以賽亞書 45:1-5）。亞述是強權、巴比倫是強權、波斯古列是政權，不過「那聖者」是在任何一種政權之上。強權有它的偶像，但是以賽亞書 2:6-22 和 43:8-13 認為偶像是無能的。

人觀方面，當人自以為是就會失敗，見於以賽亞書 1:2-8；5:20-25；30:1-5，15-17；59:4-15。當人承認人的無能，靠主就能成事，見於以賽亞書 6:5-8；7:9；8:9-10；10:20-27；12:1-6；26:1-9。以賽亞書推崇一種理想，就是成為神僕人比擁有權力、財富更有價值，以賽亞書 30:29-33；52:13；65:13-16；66:12-24。罪得懲罰方面，見於以賽亞書 1-39 章，1-6 章，30 章，56-59 章，22:14；25:10-12；66:24。

審判亦是一個重要主題，見於以賽亞書 10:20-27；26:21；30:16-22；37:1-7；42:18-43:7；50:1-3；51:17-23。審判方式主要有三類：[一] 自然災禍（以賽亞書 24:4-5），[二] 軍事挫敗（以賽亞書 5:26-30），[三] 疾病（以賽亞書 1:5-6）。審判方式都是神的手的工作（以賽亞書 43:27-28），要人回轉悔改。拯救是與審判不可分割的觀念，見於以賽亞書 40-66 章，7-12 章，31 章，60-66 章，4:2-6。拯救指向脫離罪，見於以賽亞書 11:15，16；14:24-27；17:7；42:5-9；43:1-2，10-13；48:13-18。脫離罪指向新生命，見於以賽亞書 11:16-19；6:5-7；21:1-9；29：22-24；33:5-6，17-22；43:25-44:3；49:14-23；57:16-19。

以賽亞書還有重要主題：「皇權」(Kingship)和「神聖」(Holy)。「神聖」在很多地方出現，例如以賽亞書 1:4；5:16，19，24；10:20；12:16；17:7；37:23；41:14；43:3，14；45:11；48:17；54:5；60:9，14。

默想重點：

- 「以色列的聖者」在以賽亞書出現 29 次，是以賽亞書重要的神學主題，這位聖者掌管宇宙的權力，你有將上帝視為上帝嗎？
- 上帝是審判的上帝，同時是拯救的上帝，你對上帝的理解平衡嗎？
- 成為上帝的僕人不是依靠人的智慧或權力，而是順服及完全信賴上帝，你願意學習成為上帝的僕人嗎？

5月2日

屢勸不改的以色列人

作者：郭鴻標

經文：以賽亞書 1:1-9

1 當烏西雅、約坦、亞哈斯、希西家作猶大王的時候，亞摩斯的兒子以賽亞見異象，論到猶大和耶路撒冷。2 天哪，要聽！地啊，側耳而聽！因為耶和華說：

「我養育兒女，將他們養大，他們竟悖逆我。3 牛認識主人，驢認識主人的槽；以色列卻不認識，我的民卻不明白。」

4 禍哉！犯罪的國民，擔著罪孽的百姓，行惡的族類，敗壞的兒女！他們離棄耶和華，藐視以色列的聖者，背向他，與他疏遠。5 你們為甚麼屢次悖逆，繼續受責打呢？你們已經滿頭疼痛，全心發昏；6 從腳掌到頭頂，沒有一處是完好的，盡是創傷、瘀青，與流血的傷口，未曾擠淨，未曾包紮，也沒有用膏滋潤。7 你們的土地荒蕪，城鎮被火燒燬；你們的田地在你們眼前被陌生人侵吞，既被陌生人傾覆，就成為荒蕪。8 僅存的錫安（原文直譯「錫安女子」），好似葡萄園的草棚，如瓜田中的茅屋，又如被圍困的城。9 若不是萬軍之耶和華為我們留下一些倖存者，我們早已變成所多瑪，像蛾摩拉一樣了。

以賽亞書 1:1 提及的猶大王包括烏西亞（主前 792-740）、約坦（主前 750-732）、亞哈斯（主前 735-715）、希西家（主前 715-686）。以賽亞書 1：8 反映主前 725-700 年代，敬拜群體消失，耶路撒冷失去光彩。主前 8 世紀的其它三位先知：阿摩司、彌迦、何西阿，並不住在耶路撒冷，而是住在以色列與猶大其它地方。以賽亞在耶路撒冷蒙召，烏西雅王於主前 740 年死。以賽亞是主前 8 世紀的一位先知，他極可能於主前 739-700 年約 40 年間擔任先知。

藐視上帝招致失敗

以賽亞書 1:2 記載：「天哪，要聽！地啊，側耳而聽！因為耶和華說：我養育兒女，將他們養大，他們竟悖逆我。」以賽亞認為猶太人悖逆神，究竟猶太人在哪方面悖逆神呢？以賽亞書 1:3 記載：「牛認識主人，驢認識主人的槽；以色列卻不認識，我的民卻不明白。」。猶太人不認識神，為甚麼神的選民不認識神呢？以賽亞書 1:4 記載：「禍哉！犯罪的國民，擔著罪孽的百姓，行惡的族類，敗壞的兒女！他們離棄耶和華，藐視以色列的聖者，背向他，與他疏遠。」。猶太人不認識神，因為他們犯罪。以賽亞書 1:5-6 記載：「你們為甚麼屢次悖逆，繼續受責打呢？你們已經滿頭疼痛，全心發昏；從腳掌到頭頂，沒有一處是完好的，盡是創傷、瘀青，與流血的傷口，未曾擠淨，未曾包紮，也沒有用膏滋潤。」。

以色列人如何理解政治經濟上的衰落呢？經文沒有交代。經文的重點是以賽亞如何理解時局，有基督徒認為牧者不應該談論時代課題，然而舊約聖經的先知卻領受上帝的說話，向以色列人宣講。只不過，以色列人都是屢勸不聽。

由埋怨現狀到回轉歸向上帝

以賽亞談論時局不是代表甚麼政治立場或者意識形態，而是由聆聽上帝說話開始，按上帝的說話宣講。以賽亞書 1:7-8 記載：「你們的土地荒蕪，城鎮被火燒燬；你們的田地在你們眼前被陌生人侵吞，既被陌生人傾覆，就成為荒蕪。僅存的錫安（原文直譯「錫安女子」），好似葡萄園的草棚，如瓜田中的茅屋，又如被圍困的城。」。以賽亞描述以色列人的實際情況，其實他們都知道；但是他們願意講嗎？願意正視嗎？願意面對嗎？以賽亞不是提議甚麼政治方略，而是問猶太人為甚麼遇到那麼多挫折，仍然不回轉呢？以賽亞書 1:9 記載以賽亞對時局的論述：「若不是萬軍之耶和華為我們留下一些倖存者，我們早已變成所多瑪，像蛾摩拉一樣了。」。以賽亞的意思是若不是神的憐憫，我們將會更差。以賽亞講的不是討人喜悅的話，而是勸人回歸上帝的話。

默想重點：

- 先知勸以色列人都是屢勸不聽，你又是否心裏剛硬呢？
- 以色列人藐視上帝招致失敗，你有沒有汲取教訓呢？
- 有人以為講正能量的說話就是正確；嚴格來說應該是若非上帝憐憫，情況會更差。

5 月 3 日

宗教要有道德內涵

作者：郭鴻標

經文：以賽亞書 1:10-17

10 所多瑪的官長啊，你們要聽耶和華的言語！蛾摩拉的百姓啊，要側耳聽我們神的教誨！

11 耶和華說：

「你們許多的祭物於我何益呢？公綿羊的燔祭和肥畜的油脂，我已經膩煩了；公牛、羔羊、公山羊的血，我都不喜悅。

12 「你們來朝見我，誰向你們的手要求這些，使你們踐踏我的院宇呢？**13** 不要再獻無謂的供物了，香是我所憎惡的。我不能容忍行惡又守嚴肅會：初一、安息日和召集的大會。**14** 你們的初一和節期，我心裏恨惡，它們成了我的重擔，擔當這些，令我厭煩。**15** 你們舉手禱告，我必遮眼不看，就算你們多多祈禱，我也不聽；你們的手沾滿了血。**16** 你們要洗滌、自潔，從我眼前除掉惡行；要停止作惡，**17** 學習行善，尋求公平，幫助受欺壓的，替孤兒伸冤，為寡婦辯護。」

宗教不單只有外在形式

以賽亞書 1:11 記載：「你們許多的祭物於我何益呢？公綿羊的燔祭和肥畜的油脂，我已經膩煩了；公牛、羔羊、公山羊的血，我都不喜悅。」。神不悅納猶太人的宗教行為，猶太人的宗教行為只剩下宗教形式。以賽亞書 1:12 記載：「你們來朝見我，誰向你們的手要求這些，使你們踐踏我的院宇呢？」。以賽亞批評猶太人的宗教行為是踐踏神的殿，正如有人妄稱自己「基督徒」，污辱神的名。以賽亞書 1:13 記載：「不要再獻無謂的供物了，香是我所憎惡的。我不能容忍行惡又守嚴肅會：初一、安息日和召集的大會。」。神不能容忍祂的子民用虛偽的態度對待信仰。以賽亞書 1:14 記載：「你們的初一和節期，我心裏恨惡，它們成了我的重擔，擔當這些，令我厭煩。」。我們要小心，當我們以為我們的言行可以討某些人的喜悅的時候，我們可能成為神眼中討厭的人。以賽亞書 1:15 記載：「你們舉手禱告，我必遮眼不看，就算你們多多祈禱，我也不聽；你們的手沾滿了血。」。以賽亞甚至很清楚地說，這些虛偽的人，上帝不聽他們的禱告。以賽亞書 1:16 記載：「你們要洗滌、自潔，從我眼前除掉惡行；要停止作惡，」以賽亞提醒人離開惡行，不要過虛偽的宗教生活。以賽亞書 1:17 記載：「學習行善，尋求公平，幫助受欺壓的，替孤兒伸冤，為寡婦辯護。」。以賽亞提醒人要學習行善，尋求公平，要有同情心，要有正義感。

默想重點：

- 主前 8 世紀以色列及猶大十分強盛；但是人心遠離上帝，由政治領袖、宗教領袖墮落開始，到人民同樣遠離上帝，整個社會「禮崩樂壞」。我們禱告，求神讓我們從聖經所呈現的歷史觀來看現代世界歷史，讓我們不致迷失。
- 以賽亞是主前 8 世紀先知，同代的其它三位先知：阿摩司、彌迦、何西阿不是住耶路撒冷，而以賽亞是住耶路撒冷的。主前 8 世紀的先知預視主前 7 世紀、主前 6 世紀的災難，對今天的讀者來說，應該恭敬謹慎閱讀以賽亞書。
- 若果宗教只有外在形式，卻沒有道德內涵，是上帝不喜悅的。

5月4日

上帝仍要拯救墮落之城

作者：郭鴻標

經文：以賽亞書 1:21-26

21 忠信的城竟然變為妓女！從前充滿了公平，公義居在其中，現今卻有兇手居住。**22** 你的銀子變為渣滓，你的酒用水沖淡。**23** 你的官長悖逆，與盜賊為伍，全都喜愛賄賂，追求贓物；他們不為孤兒伸冤，寡婦的案件也呈不到他們面前。**24** 因此，主一萬軍之耶和華、以色列的大能者說：「唉！我要向我的對頭雪恨，向我的敵人報仇。**25** 我必反手對付你，如鹼煉淨你的渣滓，除盡你的雜質。**26** 我必回復你的審判官，像起初一樣，回復你的謀士，如起先一般。然後，你必稱為公義之城，忠信之邑。」

以賽亞書 1 章有 3 個對猶太人的斥責：第一個斥責是 1:2-9 冥頑不悔改的百姓，第二個斥責是 1:10-20 官長與百姓同陷罪中，第三個斥責是 1:21-31 上帝仍要拯救墮落之城。以賽亞書 1:21-26 可說是以賽亞書 1 章責備成份最輕的部份，因為裏面有上帝拯救的應許。

有聖經學者提出以賽亞書 1:21-31 有一個「交叉平衡結構」(Chiastic Structure)：

- A1：以賽亞書 1:24-25 審判的威脅
- B1：以賽亞書 1:26 復興：更新的城
- B2：以賽亞書 1:27 復興：被贖回的錫安
- A2：以賽亞書 1:28-31 審判的威脅

另一個「交叉平衡結構」是：

- A1：以賽亞書 1:21 上敗壞的城市
- B1：以賽亞書 1:21 下先前的光景
- C1：以賽亞書 1:22 不潔淨
- D1：以賽亞書 1:23 領袖
- E：以賽亞書 1:24 上耶和華
- D2：以賽亞書 1:24 下領袖
- C2：以賽亞書 1:25 潔淨
- B2：以賽亞書 1:26 上先前的光景
- A2：以賽亞書 1:26 下忠信的城市

重建誠信與公義

以賽亞書 1:1「異象」，有「看見」(*hāzāh*)的意思。先知以賽亞看見耶路撒冷城的危機，他責備猶太人、政治和宗教領袖，亦提出對耶路撒冷城的願景。以賽亞書 1:21-26 是一個單元，21 節的「忠信之城」與 26 節的「公義之城」是首尾呼應。以賽亞書 1:21 記載：「忠信的城竟然變為妓女！從前充滿了公平，公義居在其中，現今卻有兇手居住。」。「公平」(*mišpāt*，Justice)與「公義」(*šedeq*，righteousness)是一組重要的觀念，在以賽亞書 1:27 再次出現，將以賽亞書 1:21-26 連貫起來。以賽亞書 1:22 記載：「你的銀子變為渣滓，你的酒用水沖淡。」。意思是生命有很多雜質，需要被淨煉。以賽亞書 1:23 記載：「你的官長悖逆，與盜賊為伍，全都喜愛賄賂，追求贓物；他們不為孤兒伸冤，寡婦的案件也呈不到他們面前。」。以賽亞書 1:21-23 是對耶路撒冷猶太人的指控。以賽亞書 1:24 記載：「因此，主一萬軍之耶和華、以色列的大能者說：「唉！我要向我的對頭雪恨，向我的敵人報仇。」。這是上帝的裁判，耶路撒冷城的領袖成為上帝的敵人。以賽亞書 1:25 記載：「我必反手對付你，如鹼煉淨你的渣滓，除盡你的雜質。」。上帝的審判和懲罰，目的是要煉淨猶太民族。以賽亞書 1:26 記載：「必回復你

的審判官，像起初一樣，回復你的謀士，如起先一般。然後，你必稱為公義之城，忠信之邑。」。上帝煉淨猶太民族，目的是要猶太民族回轉得復興。

內在生命與公義的制度

一個忠信及公義之城需要有公義的制度；不過單有公義的制度不能徹底解決問題。因此，內在生命的改變、人心價值與文化的轉化是不可缺少的。甚麼是公義的制度，不同的人有不同的看法。不過，聖經作者仍然講述上帝是「公義」的，且上帝要求人「公平」行事。當基督徒講「公義」與「公平」的時候，是從聖經、神學、基督教倫理學……等角度講，然後進入與哲學、其它宗教、政治學對「公義」與「公平」的理解，作出比較。同時，基督徒強調人內在生命的改變，這種生命上的改變只有在耶穌基督的救恩中才能完成。

默想重點：

- 有基督徒提出「城市轉化」，「城市轉化」需要上帝的拯救，你願意將福音帶進社會嗎？
- 重建城市需要重建誠信與公義，你願意在社會中活出聖經對「公義」與「公平」的要求嗎？
- 一個忠信及公義之城需要有公義的制度及內在生命的改變，你願意成為福音的燈台嗎？

5月5日

終末的耶路撒冷

作者：郭鴻標

經文：以賽亞書 2:1-5

1 亞摩斯的兒子以賽亞所見，有關猶大和耶路撒冷的事。2 末後的日子，耶和華殿的山必堅立，超乎諸山，高舉過於萬嶺；萬國都要流歸這山。3 必有許多民族前往，說：「來吧，我們登耶和華的山，到雅各神的殿。他必將他的道教導我們，我們也要行他的路。」因為教誨必出於錫安，耶和華的言語必出於耶路撒冷。4 他必在萬國中施行審判，為許多民族斷定是非。他們要將刀打成犁頭，把槍打成鐮刀；這國不舉刀攻擊那國，他們也不再學習戰事。5 雅各家啊，來吧！讓我們在耶和華的光明中行走。

以賽亞書 1:1 提及異象。以賽亞書 2:1:「亞摩斯的兒子以賽亞所見，有關猶大和耶路撒冷的事。」這句話在以賽亞書出現三次：1:1、2:1、13:1。在這三節經文中，都出現「看見」(*hāzāh*)這個字；不過中文和合本聖經沒有翻譯出來。究竟以賽亞「看見」甚麼呢？1:1「看見」「異象」(*hāzôn*)、2:1「看見」「事」(*dāvār*)、13:1「看見」「默示」(*maššā*)。以賽亞書 2:1 的「事」，其實另一個可能的翻譯是「說話」。「看見」上帝的「說話」是不容易理解的；通常是「聽見」。

以賽亞書 1:1-12:6 的主題是「從審判到拯救：上帝子民的光景與前景」，經文在描述猶大與耶路撒冷墮落的同時，亦提及終末的盼望。以賽亞書 2:2-4:6 是一個單元，有兩個主題：第一是上帝對錫安的敗壞不能坐視不理；第二是上帝眼中錫安榮耀的遠景。所以，經文不斷出現審判與重建的題目穿插在其間，讀者需明白：審判與重建的題目交錯出現，正是以賽亞先知對歷史的解釋，以此鼓勵當時的猶太人，帶著「錫安將要復興」的眼光面對眼前上帝審判的事實。以賽亞書 2:2-4:6 可以分為三部份：以賽亞書 2:2-5 的救贖神諭，以賽亞書 2:6-4:1 的審判神諭，以賽亞書 4:2-6 的救贖神諭。從結構上看，上帝審判的篇幅較長；不過審判神諭卻是被救贖神諭前後包圍，表達一種上帝在救贖的前提下對猶太人施行審判的含意。

有聖經學者認為以賽亞書 2:2-5 有一個「扇形結構」：

A1:耶和華殿的山必被堅立 (2:2)

B1:萬國(*kāl hagôyim*)流歸及多國的人(*ammim rabbim*)前來 (2:2 下-3)

C1:登耶和華的山及進耶和華的殿 (2:3)

D:主將指教人祂的道 (2:3)

C2:訓誨必出於錫安 (2:3)

B2:在列國(*hagôyim*)中審判，為多國的人(*ammim rabbim*)斷是非 (2:4)

A2:這國不舉刀亦不學習戰爭 (2:4)

這是一個願景，這個願景包括五方面：錫安被高舉、萬民朝聖、呼喚登上帝的山、教誨(*tôrāh*)出於錫安、耶和華審判列國。這是終末耶路撒冷的景象，與現實的耶路撒冷景象形成強烈的對比。這種終末耶路撒冷的景象讓人有盼望，耶和華殿的山必被堅立。聖殿的山被堅立，同樣聖殿都被堅立。

作為一個外邦人，對錫安將要復興並沒有感受到切身關係；然而作為基督徒，教會是新以色列，耶穌基督的身體好比耶路撒冷聖殿，因而筆者將經文中的願景引伸到自己的教會復興，思考錫安被高舉、萬民朝聖、呼喚登上帝的山、教誨(*tôrāh*)出於錫安、耶和華審判列國，如何在教會裏面發生？我們可能看見教會有很多不理想的情況，感到可惜、失望、灰心、甚至想放棄。若果上帝賜下教會復興的願景，我們會有加強傳福音使萬民朝聖的動力，我們亦會向會眾呼喚登上帝的山虔誠敬拜、聆聽教會的講道與教導、學習上帝審判列國的判語。

默想重點：

- 以賽亞先知鼓勵當時的猶太人，帶著「錫安將要復興」的眼光面對眼前上帝審判的事實，你願意學習聖經的歷史觀嗎？
- 以賽亞先知認為教誨(*tôrāh*)出於錫安，你相信教導來自上帝的教會嗎？
- 以賽亞先知認為到聖殿敬拜是朝聖，你如何看待敬拜呢？

5月6日

墮落的北國以色列

作者：郭鴻標

經文：以賽亞書 2:6-11

6 你離棄了你的百姓雅各家，因為他們充滿了東方的習俗，又像非利士人一樣觀星象，並與外邦人擊掌。7 他們的國滿了金銀，財寶也無窮；他們的地滿了馬匹，戰車也無數。8 他們的地滿了偶像；他們跪拜自己手所造的，就是自己手指所做的。9 有人屈膝，有人下跪；所以，不要饒恕他們。10 當進入磐石，藏在土中，躲避耶和華的驚嚇和他威嚴的榮光。11 到那日，眼目高傲的必降卑，狂妄的人必屈膝；惟獨耶和華被尊崇。

以賽亞書 1:1-31 有三段指責猶大人的經文：1:2-9、10-20、21-31。然後進入另一個單元 2:6-4:6，主題是：「上帝子民的光景與前景」。以賽亞書 2:1-5 的主題是：「終末錫安的前景」，先描述上帝對錫安未來的應許，再看現實的光景。

以賽亞書 2:6-22 有三篇審判神諭：

- (1) 2:6-11：耶和華厭惡偶像
- (2) 2:12-17：高傲的被降卑，耶和華被高舉。
- (3) 2:18-22：偶像被消滅，耶和華榮光顯現。

有聖經學者認為以賽亞書 2:6-4:1 的主題是：「雅各家被棄」，因為由 2:6 開始，對象是北國以色列，即雅各家。以賽亞書 1 章責備南國猶大人，以賽亞書 2 章責備北國以色列人。以賽亞書責備南國猶大人及北國以色列人的時候，卻穿插上帝對錫安未來的應許。筆者讀這段經文的時候，發覺有以下屬靈的教訓：

以色列「充滿」(ml')的是迷信、金銀、馬匹、偶像，「充滿」出現 4 次，2:6、7、7、8。作為上帝的子民，應該「充滿」的是對上帝敬畏，可惜他們卻「充滿」對偶像的迷信。為甚麼以色列人迷信偶像呢？因為拜偶像的國「滿了金銀，財寶也無窮；他們的地滿了馬匹，車輛也無數。」。以色列人面對一個處境，就是敬拜耶和華上帝不一定帶來豐富的物質；相反地，敬拜偶像的國家卻是富裕的。以色列人面前的考驗是——敬拜上帝？還是敬拜偶像？敬拜偶像的國家物質豐富，因此雖然充滿迷信，以色列人依然將敬拜偶像的風俗帶進以色列。有聖經學者形容這段經文的主題為：「充滿卻空虛」(Full but Empty)。財富的「充滿」無法解決人與上帝關係破裂帶來的破壞。

偶像的宗教是「充滿卻空虛」的，偶像宗教關注的是物質豐富與繁榮；真實的宗教關注人與上帝的關係。究竟如何解決人與上帝關係的問題呢？經文的答案是上帝自己的行動，「到那日」是上帝行動的時刻。「到那日」在以賽亞書 2:11、12、17、20 出現，這個觀念與「耶和華的日子」有密切的關係。「到那日」，驕傲的要「降卑」，「降卑」這個詞在以賽亞書 2:8、11、17 出現。相對驕傲的「降卑」，就是以賽亞書 2:10「耶和華榮光」顯現。當耶和華的榮光顯現，就只有耶和華上帝被尊崇。「到那日」是一個審判的日子，亦是上帝得榮耀的日子。

這段經文提醒我們帶著上帝的應許，懷著光明的願景，批判當前的罪惡。一般人的錯誤是將現實問題視而不見、隻字不提，失去先知指責罪惡的勇氣。有人將物質的豐富作為宗教的目的，結果不是將人帶到上帝那裏，而是導人迷信。有人只會埋怨現實，卻沒有出路。這段經文提醒我們，上帝是歷史的主，祂有祂的時間表，我們不知「到那日」要等多久，但是先知是按著從上帝而來的訊息宣講，相信上帝所應許的必定實現。

默想重點：

- 上帝厭惡偶像，究竟是甚麼「充滿」你的內心呢？
- 「到那日」上帝行動的時刻，驕傲的要「降卑」，你願意持守上帝的應許而生活嗎？
- 當耶和華的榮光顯現，就只有耶和華上帝被尊崇，在上帝好像不在場的日子，你願意相信上帝榮光顯現的應許嗎？

5月7日

禮崩樂壞的耶路撒冷

作者：郭鴻標

經文：以賽亞書 3:1-6

1 看哪，主—萬軍之耶和華要從耶路撒冷和猶大除掉眾人所倚靠的，所仰賴的，就是所倚靠的糧，所仰賴的水；2 除掉勇士和戰士，審判官和先知，占卜的和長老，3 除掉五十夫長和顯要、謀士和巧匠，以及擅長法術的人。4 我必使孩童作他們的領袖，幼兒管轄他們。5 百姓要彼此欺壓，各人欺壓鄰舍；青年要侮慢老人，卑賤的要侮慢尊貴的。6 人在父家拉住自己的兄弟：「你有外衣，來作我們的官長，讓這些敗壞的事歸於你的手下吧！」

有聖經學者認為以賽亞書 3:1-15 有三段經文：

- (1) 3:1-7：上帝必除去猶大領袖
- (2) 3:8-12：領袖們被除去後的混亂
- (3) 3:13-15：領袖們在上帝面前受審

有聖經學者認為以賽亞書 3:1-15 有一個「扇形結構」：

- A1：上帝的作為：宣告除去（3:1-5）
 - B1：沒有領袖的國度（3:6-7）
 - C：耶路撒冷的過犯與審判（3:8-11）
 - B2：有錯誤領袖的困境（3:12）
- A2：上帝的作為：審問領袖（3:13-15）

在以賽亞書 2:6-22 責備北國以色列後，3:1-15 的責備指向南國猶大。以賽亞書 3:1：「看哪，主—萬軍之耶和華要從耶路撒冷和猶大除掉眾人所倚靠的，所仰賴的，就是所倚靠的糧，所仰賴的水」，意思是上帝將耶路撒冷和猶大的「生存資源」拿走。不單如此，上帝拿走軍事領袖、政治領袖、宗教領袖和技工。以賽亞書 3:2-3：「除掉勇士和戰士，審判官和先知，占卜的和長老，除掉五十夫長和顯要、謀士和巧匠，以及擅長法術的人。」。經文提及的宗教領袖包括先知、占卜的，都被上帝撤換。舊約聖經是有占卜的，不過較有代表性的是祭司與先知，先知的訊息被記錄下來，形成經卷。我們亦將聖經作為上帝向我們啓示的權威，我們不會鼓吹占卜。同時，占卜有民間宗教成份，可以導人迷信。

上帝將耶路撒冷和猶大的「生存資源」拿走，並撤換軍事領袖、政治領袖、宗教領袖和技工。耶路撒冷和猶大變成沒有領袖，整個社會失去焦點、失去方向。以賽亞書 3:4：「我必使孩童作他們的領袖，幼兒管轄他們。」。原本的領袖已經是最精英的一群，被撤換後能夠找到的能力都不濟，經文用「兒童」來形容，新班子的管治就像嬰孩般幼稚，整個社會由力有不逮的人管理，試想想這會是甚麼光景？以賽亞書 3:5：「百姓要彼此欺壓，各人欺壓鄰舍；青年要侮慢老人，卑賤的要侮慢尊貴的。」。社會就變得互相欺壓，人亦失去對他人的尊重，年青人輕視老年人，基層人士輕視富有的人；社會失去對人的基本尊重，老年人可以輕視年青人，富有的人可以輕視基層人士。

這是徹底禮崩樂壞的社會，以賽亞書 3:6：「人在父家拉住自己的兄弟：你有外衣，來作我們的官長，讓這些敗壞的事歸於你的手下吧！」經文描寫一幅充滿諷刺性的圖畫，當社會缺乏資源，大部份人沒有衣服穿，就找著一個有衣服穿的，要他當領袖。試想一想，當領袖的資歷、能力、經驗不再重要，只要他有衣服穿，已經是最突出的一個，不管他是否具備當領袖的資歷、能力、經驗，他已經比沒有衣服穿的尊貴。「讓這些敗壞的事歸於你的手下吧！」意思是耶路撒冷敗落已成定局，你當領袖就要改變局面。這是何等無奈的期望，這個有衣服穿的人，憑甚

麼改變局面呢？他答應或不應當領袖，耶路撒冷敗落都已經成為事實，他不應當領袖，環境會繼續差下去，他應當領袖，也不一定可以扭轉局面。以賽亞書 3:1-15 的重點是耶路撒冷和猶大的領袖與人民都犯錯，以致社會徹底禮崩樂壞。

默想重點：

- 上帝將耶路撒冷和猶大的「生存資源」拿走，你如何反思這件事呢？
- 上帝撤換軍事領袖、政治領袖、宗教領袖和技工，你如何反思這件事呢？
- 社會就變得互相欺壓，人亦失去對他人的尊重，你如何反思這件事呢？

5月8日

上帝向領袖問責

作者：郭鴻標

經文：以賽亞書 3:13-15

13 耶和華興起訴訟，站著審判萬民。14 耶和華必審問他國中的長老和領袖：「你們，你們摧毀葡萄園，搶奪困苦人，囤積在你們家中。15 你們為何壓碎我的百姓，碾磨困苦人的臉呢？」這是萬軍之主耶和華說的。

以賽亞書 3:13 形容上帝「站著審判萬民」，「站著」象徵有立場的意思。上帝要與耶路撒冷和猶大的人辯論，並且要審判人。以賽亞書 3:13：上帝宣告控訴祂的百姓，以賽亞書 3:14：詰問領袖，提出證據。以賽亞書 3:15：詰問領袖。這段經文指出上帝的審判由上帝的家開始，由責任大的到責任小的。上帝審問領袖，為甚麼吃盡葡萄園果子，為甚麼奪取貧窮人的財物？

申命記 24:14-22：「困苦貧窮的雇工，無論是你的弟兄，或是住在你境內，在你城裏寄居的，你都不可欺負他。要當日給他工錢，不可等到日落，因為他困苦，需要靠工錢過活，免得他因你的緣故求告耶和華，罪就歸於你了。不可因兒子處死父親，也不可因父親處死兒子；各人要因自己的罪被處死。不可對寄居的和孤兒屈枉正直，也不可拿寡婦的衣服作抵押。要記得你曾在埃及作過奴僕，耶和華—你的神從那裏救贖了你，所以我吩咐你遵行這事。你在田間收割莊稼，若忘了一捆在田間，就不要再回去拿，要留給寄居的、孤兒和寡婦；好讓耶和華—你的神在你手裏所做的一切，賜福給你。你打了橄欖樹，枝上剩下的不可再打，要留給寄居的、孤兒和寡婦。你摘葡萄園的葡萄，掉落的不可拾取，要留給寄居的、孤兒和寡婦。你要記得你曾在埃及地作過奴僕，所以我吩咐你遵行這事。」

上帝吩咐猶太人要記念祖先在埃及地作過奴僕，因此要善待寄居者、孤兒、寡婦，在收割的時候，不要收割淨盡，要留下一些讓沒有田地的人可以拾取。上帝亦吩咐人公平地對待困苦窮乏的雇工，不分猶太人或外邦人，不可拖欠薪金。若果是日薪散工，不要等到日落才給薪金，因為那時買食物給家人都不容易。這些都是律法書的教導，代代相傳。若果上帝要審問領袖，明顯是因為他們沒有執行律法書的教導。這段經文沒有提及先知的教導，但是我們可以推論領袖沒有執行律法書的教導，也沒有聽從先知的教導。

猶太人是上帝的選民，領袖卻沒有執行律法書的教導，也沒有聽從先知的教導。究竟他們接受一種怎麼樣的信仰？他們對待信仰的態度是否正確呢？以賽亞書 1:17、23 強調上帝為孤兒伸冤，為寡婦辨屈。申命記教導猶太人學習憐憫窮乏的人，要善待寄居者、孤兒、寡婦，同時要學習公義和公平。以賽亞書 3:15：「你們為何壓碎我的百姓，碾磨困苦人的臉呢？這是萬軍之主耶和華說的。」上帝質問領袖為甚麼壓碎(*dk*)祂的百姓？出埃及記 5:22 記載：「摩西回到耶和華那裏，說：主啊，你為甚麼苦待這百姓呢？為甚麼差派我呢？」。摩西的意思是為甚麼上帝容許法老王苦待這百姓呢？現在壓迫上帝百姓的不是法老，而是猶太人的領袖。以賽亞書 3:15 形容領袖「碾磨困苦人的臉」，這是一種欺凌的行為。領袖不單沒有執行律法書的教導，也沒有聽從先知的教導，更嚴重的是壓迫及欺凌上帝的子民。領袖的責任是按上帝的心意帶領，這種領導亦是一種服侍，絕對不可以壓迫及欺凌服侍的對象，這實在違反上帝的心意。

默想重點：

- 你如何善待寄居者、孤兒、寡婦？
- 你重視律法書及先知的教導嗎？
- 你願意成為合上帝心意的領袖嗎？

5月9日

耶路撒冷的重建

作者：郭鴻標

經文：以賽亞書 4:2-6

2 在那日，耶和華的苗必華美尊榮，地的出產必成為倖存的以色列民的驕傲和光榮。3-4 主以公平的靈和焚燒的靈洗淨錫安居民的污穢，又除淨在耶路撒冷流入血的罪。那時，剩在錫安、留在耶路撒冷的，就是一切住耶路撒冷、在生命冊上記名的，必稱為聖。5 耶和華必在整座錫安山，在會眾之上，白天造雲，黑夜發出煙和火焰的光，因為在一切榮耀之上必有華蓋；6 這要作為棚子，白天可以遮蔭避暑，暴風雨侵襲時，可作藏身處和避難所。

有聖經學者提出以賽亞書 2:1-4:6 有一種「扇形結構」：

A1：錫安更新（2:1-5）

B1：唯有耶和華崇高，世界敗壞。（2:6-22）

B2：唯有耶和華崇高，錫安卑微。（3:1-4:1）

A2：錫安復興（4:2-6）

以賽亞書 4:2-6「錫安復興」對應 2:1-5「錫安更新」，中間是世界及錫安的卑微，耶和華被尊崇。這段經文再一次引用對將來復興的願景，指出現在的衰敗。以賽亞書 3:18、4:1：「到那日」與 2:2「在末後的日子」對應，「到那日」出現 4 次（37:31-32）。以賽亞書 4:2：「在那日，耶和華的苗必華美尊榮，地的出產必成為倖存的以色列民的驕傲和光榮。」「耶和華的苗」指捱過艱難困苦日子、仍然存留的人；「倖存的以色列民」指「猶大的餘民」，「倖存者」出現 5 次。近年被擄及流散的主題備受關注，舊約聖經有「餘民」(Remnant)的觀念，以賽亞書 4:2 描述「餘民」從失望、無奈，轉變成有希望、有前景。因此，筆者認為在此時此刻除了需要探討「流散神學」(Diaspora Theology)，也要開展「餘民神學」(Remnant Theology)。香港教會除了關注流散現象對福音的需要，同時亦要關注留下來的人的福音需要。

以賽亞書 4:3-4 的主題是錫安得潔淨與成聖，「主以公平的靈和焚燒的靈洗淨錫安居民的污穢，又除淨在耶路撒冷流入血的罪。那時，剩在錫安、留在耶路撒冷的，就是一切住耶路撒冷、在生命冊上記名的，必稱為聖。」。以賽亞書 4:4 形容主的靈是審判的靈(*rûaḥ mišpāt*)和焚燒的靈(*rûaḥ bā'ēr*)，清洗(*yādiḥa*)流在耶路撒冷的血。希伯來文聖經形容主的靈是審判的靈(*rûaḥ mišpāt*)和焚燒的靈(*rûaḥ bā'ēr*)，是在以賽亞書 4:4。上帝的靈是審判的靈和焚燒的靈，是審判和燒毀罪惡，經過審判後，上帝潔淨耶路撒冷的血。以賽亞書 4:3 指出剩餘(*hanniš'ār*)、留下的人(*hannôt ār*)，必被稱為聖。上帝沒有忘記剩餘在耶路撒冷的子民，他們經歷耶路撒冷的衰落，眼見聖殿失去光采，他們內心是痛苦難言的。

以賽亞書 4:5-6 的主題是上帝的同在與保護，「耶和華也必在錫安山，並各會眾以上，使白日有煙雲，黑夜有火焰的光。因為在全榮耀之上必有遮蔽。必有亭子，白日可以得蔭避暑，也可以作為藏身之處，躲避狂風暴雨。」。「耶和華必在整座錫安山，在會眾之上，」對應在出埃及記上帝在西乃山顯現，「白天造雲，黑夜發出煙和火焰的光，」對應曠野時期會幕是敬拜上帝的中心，出埃及記 13:22 記載在日間有雲柱，夜間有火柱，總不離開百姓面前。以賽亞書 4:5 說明為甚麼有這些現象呢？「因為在一切榮耀之上必有華蓋；」。筆者認為這是指上帝本身的榮耀亦有遮蔽，以賽亞書 4:6：「這要作為棚子，白天可以遮蔭避暑，暴風雨侵襲時，可作藏身處和避難所。」。這是為了人的好處，同樣需要遮蔽之處。這段經文對聖殿的更新主要是回歸出埃及記的會幕經驗，重尋上帝的榮耀，經歷審判的靈和焚燒的靈的潔淨。

默想重點：

- 你願意經歷審判的靈和焚燒的靈的潔淨嗎？
- 你願意經歷上帝榮耀的顯現嗎？
- 你願意從將來復興的願景，指出現在的衰敗嗎？

5 月 10 日
葡萄園之歌
作者：郭鴻標
經文：以賽亞書 5:1-7

1 我要為我親愛的唱歌，我所愛的、他的葡萄園之歌。我親愛的有葡萄園在肥沃的山岡上。2 他刨挖園子，清除石頭，栽種上等的葡萄樹，在園中蓋了一座樓，又鑿出酒池；指望它結葡萄，反倒結了野葡萄。3 耶路撒冷的居民和猶大人哪，現在，請你們在我與我的葡萄園之間斷定是非。4 我為我葡萄園所做的之外，還有甚麼可做的呢？我指望它結葡萄，怎麼倒結了野葡萄呢？5 現在我告訴你們，我要向我的葡萄園怎麼做。我必撤去籬笆，使它被燒燬；拆毀圍牆，使它被踐踏。6 我必使它荒廢，不再修剪，不再鋤草，任荊棘蒺藜生長；我也必吩咐密雲，不再降雨在其上。7 萬軍之耶和華的葡萄園就是以色列家；他所喜愛的樹就是猶大人。他指望公平，看哪，卻有流血；指望公義，看哪，卻有冤聲。

有聖經學者指出以賽亞書 1-6 章的主題與脈絡是：

- A1：上帝將來榮耀的救贖與百姓在罪中的陷溺
- B1：百姓的更新遠景與失敗現況（1:2-31）
- B2：錫安的更新遠景與失敗現況（2:1-4:6）
- B3：錫安將面臨窮途末路的光景（5:1-30）
- A2：先知蒙召與受差：榮耀的救恩與艱鉅的事奉（6:1-13）

以賽亞書 5 章主題是：「錫安將面臨窮途末路的光景」，內容分兩部份：5:1-7 是葡萄園之歌；5:8-30 是葡萄園的結局。以賽亞書 6 章先知蒙召的背景是錫安將面臨窮途末路。先知看見將來更新的景象，向走向衰落的錫安宣告上帝的審判與復興的心意。以賽亞書 5:1-7 是上帝與耶路撒冷及猶大的對質，文體是詩歌散文體，有一種「扇形結構」：

- A1：令人期待的葡萄園（5:1-2）
- B1：訴諸聽者判斷，歌者請求評道理。（5:3-4）
- B2：歌者自己判斷，現在的合理判決。（5:5-6）
- A2：令人絕望的葡萄園（5:7）

以賽亞書 5:1：「我要為我親愛的唱歌，我所愛的、他的葡萄園之歌。我親愛的有葡萄園在肥沃的山岡上。」，這個葡萄園土地肥沃，按道理應該有豐富的收成。以賽亞書 5:2：「他刨挖園子，清除石頭，栽種上等的葡萄樹，在園中蓋了一座樓，又鑿出酒池；指望它結葡萄，反倒結了野葡萄。」，農夫清理石頭雜物、做好鬆土工作、栽種上等的葡萄、施肥灌溉、在園中蓋了一座樓，又鑿出壓酒池，像一般農夫一樣，期待有上等葡萄出產；可惜生產出來的是野葡萄。面對現實與期望的落差，農夫要分析問題的所在。若果所有工序都正確，葡萄種子可是上等優質的，最大機會是土壤不適合種葡萄，或者水質有問題。以賽亞書 5:3-4：「耶路撒冷的居民和猶大人哪，現在，請你們在我與我的葡萄園之間斷定是非。我為我葡萄園所做的之外，還有甚麼可做的呢？我指望它結葡萄，怎麼倒結了野葡萄呢？」作者問耶路撒冷及猶大人應該如何處理？

以賽亞書 5:5-6：「現在我告訴你們，我要向我的葡萄園怎麼做。我必撤去籬笆，使它被燒燬；拆毀圍牆，使它被踐踏。我必使它荒廢，不再修剪，不再鋤草，任荊棘蒺藜生長；我也必吩咐密雲，不再降雨在其上。」，作者自己回答要放棄這個葡萄園。

以賽亞書 5:7：「萬軍之耶和華的葡萄園就是以色列家；他所喜愛的樹就是猶大人。他指望公平，看哪，卻有流血；指望公義，看哪，卻有冤聲。」。作者解釋葡萄園就是以色列家，葡萄

樹是猶大人。上帝放棄這個葡萄園是因為應該有公義的地方卻有冤案，應該有公平的地方卻有強暴。

默想重點：

- 你認為猶大人令上帝失望，他們有悔改嗎？
- 若果上帝一直等候猶大人悔改卻沒反應，因而有放棄猶大人的想法，這合理嗎？
- 其實上帝沒有放棄猶大人；而是期望她們更新復興。你願意對這位上帝感恩嗎？

5 月 11 日

猶太人六禍（一）

作者：郭鴻標

經文：以賽亞書 5:8-17

8 禍哉！你們以房接房，以地連地，以致不留餘地，只顧自己獨居境內。9 我耳聞萬軍之耶和華說：「許多房屋必然荒廢；宏偉華麗，無人居住。10 十畝的葡萄園只釀出一罷特的酒，一賀梅珥的穀種只結一伊法糧食。」

11 禍哉！那些清晨早起，追尋烈酒，因酒狂熱，流連到深夜的人，12 他們在宴席上彈琴，鼓瑟，擊鼓，吹笛，飲酒，卻不留意耶和華的作為，也不留心他手所做的。13 所以，我的百姓因無知就被擄去；尊貴的人甚是飢餓，平民也極其乾渴。14 因此，陰間胃口大開，張開無限量的口；令耶路撒冷的貴族與平民、狂歡的與作樂的人都掉落其中。15 人為之屈膝，人就降為卑；高傲的眼目也降為卑。16 惟有萬軍之耶和華因公平顯為崇高，神聖的神因公義顯為聖。17 羔羊必來吃草，如同在自己的草場；在富有人的廢墟，流浪的牲畜也來吃。

為甚麼猶太人承受六種災禍？

以賽亞書 5:8-24 可以分為六部份：8-10 向窮人收地，11-17 沉迷宴樂，18-19 不聽先知責備，20 顛倒是非，21 領袖自高自大，22-24 審判官不公義。以賽亞書 5:7 記載：「萬軍之耶和華的葡萄園就是以色列家；他所喜愛的樹就是猶大人。他指望公平，看哪，卻有流血；指望公義，看哪，卻有冤聲」。「公平」(*mišpāt*)與「公義」(*šēdāqāh*)是一組重要的概念，是神的性情，是神對人的倫理要求。本來應該有「公平」(*mišpāt*)的地方，卻變了「暴虐」(*mišpāh*)；本來應該有「公義」(*šēdāqāh*)的地方，卻變了「冤聲」(*šē'āqāh*)。以色列家本來是神的「葡萄園」，猶大人是神喜愛的樹，為甚麼以色列家和猶大人沒有活出「公平」(*mišpāt*)與「公義」(*šēdāqāh*)的生活要求，相反地卻在神所賜的土地上有「暴虐」(*mišpāh*)與「冤聲」(*šē'āqāh*)呢？

「不留餘地」的賺錢

以賽亞書 5:8-24 記載猶太人六種罪惡，六種災禍。以賽亞書 5:8-10 向窮人收地是猶太人第一種災禍。以賽亞書 5:8-10 是向窮人收地，5:8 上記載「禍哉！你們以房接房，以地連地，以致不留餘地」。「不留餘地」的意思是直到地的盡頭，不留空間，要「賺到盡」。經文沒有指這是不正當買賣，雖然這是合法交易，但是這種行為違反律法精神。因為神是土地的主，神將土地分給以色列 12 支派，吩咐他們不可挪移地界（箴言 22:28，23:10-11）。窮人賣地不能「賣斷」（利未記 25:23），50 年禧年要歸還土地給原來的地主（耶利米書 34）。神的心意是富人讓窮人在他的土地上覓食（利未記 19:9-10）。以賽亞書 5:8 描述那些向窮人買盡土地的人，結果是「自己獨居境內」，因為周圍的人都被逼遷了。以賽亞書 5:9：「我耳聞萬軍之耶和華說：許多房屋必然荒廢；宏偉華麗，無人居住」。「我耳聞萬軍之耶和華說」的意思是耶和華親自向我的耳朵說話。「許多房屋必然荒廢；宏偉華麗，無人居住」的意思是社會將要發生巨大變化，富有的人將要被擄到巴比倫，他們華麗的房屋將無人居住。

富人奢華生活

以賽亞書 5:10：「十畝的葡萄園只釀出一罷特的酒，一賀梅珥的穀種只結一伊法糧食」。「十畝的葡萄園」指一個農季可完成的耕地，另一個翻譯是「十公頃的葡萄園」，指一對牛耕種能力範圍。「一罷特的酒」約有二十二公升酒，十公頃葡萄園竟然只有二十二公升酒的出產；「一賀梅珥的穀種只結一伊法糧食」，一賀梅珥等於十伊法，意思是撒種十成，但只有一成收穫，可想而知，這樣的農業生產是非常差的。雖然經濟大環境是那麼差，卻仍然有富人過著奢華的生活。

默想重點：

- 先知指責富有的人自私，只顧個人的利益，我們是否只顧自己的財富增加呢？
- 先知指出在經濟惡劣的環境中，富人仍然過著奢華的生活，對窮人的痛苦漠不關心，我們有沒有扶貧的意識呢？
- 先知講出社會的真相，合乎上帝心意嗎？

5 月 12 日

猶太人六禍（二）

作者：郭鴻標

經文：以賽亞書 5:11-17

11 禍哉！那些清晨早起，追尋烈酒，因酒狂熱，流連到深夜的人，12 他們在宴席上彈琴，鼓瑟，擊鼓，吹笛，飲酒，卻不留意耶和華的作為，也不留心他手所做的。13 所以，我的百姓因無知就被擄去；尊貴的人甚是飢餓，平民也極其乾渴。14 因此，陰間胃口大開，張開無限量的口；令耶路撒冷的貴族與平民、狂歡的與作樂的人都掉落其中。15 人為之屈膝，人就降為卑；高傲的眼目也降為卑。16 惟有萬軍之耶和華因公平顯為崇高，神聖的神因公義顯為聖。17 羔羊必來吃草，如同在自己的草場；在富有人的廢墟，流浪的牲畜也來吃。

沉迷宴樂引致災禍

以賽亞書 5:11-17 沉迷宴樂是猶太人第二種災禍。以賽亞書 5:11：「禍哉！那些清晨早起，追尋烈酒，因酒狂熱，流連到深夜的人」。以賽亞書 5:12：「他們在宴席上彈琴，鼓瑟，擊鼓，吹笛，飲酒，卻不留意耶和華的作為，也不留心他手所做的」。他們過著縱情酒肉的生活，不顧念耶和華的作為，也不留心他手所做的。以賽亞書 5:13：「所以，我的百姓因無知就被擄去；尊貴的人甚是飢餓，平民也極其乾渴」。先知以賽亞預告猶太人被擄到巴比倫，尊貴人都與窮人一同飢餓。以賽亞書 5:14：「因此，陰間胃口大開，張開無限量的口；令耶路撒冷的貴族與平民、狂歡的與作樂的人都掉落其中」。猶太人認為人死後下到陰間，經文提醒那些只顧追求今生榮華的人的結局是悲哀的。

上帝的介入

以賽亞書 5:15：「人為之屈膝，人就降為卑；高傲的眼目也降為卑」。這節經文的意思是不管是卑賤的或是尊貴的人都變得卑微，原來在人世間卑賤與尊貴是會改變的，有些事情是人不能夠左右的。以賽亞書 5:16：「惟有萬軍之耶和華因公平顯為崇高，神聖的神因公義顯為聖」。在這個變幻莫測的世界，只有神是不變的。神是「公平」(*mišpāt*)與「公義」(*šedeq*)的，神的本性將會顯得崇高與神聖。以賽亞書 5:17：「羔羊必來吃草，如同在自己的草場；在富有人的廢墟，流浪的牲畜也來吃」。以賽亞書 5:15-17 描述神介入的情況，被擄到巴比倫的富人的土地，由貧窮人來處理，好像羊羔在自己的草場吃草般。用今天的話說「逆權侵佔」。

如何了解這位介入歷史的上帝？

人間有很多不公平的事，究竟宇宙間有沒有一位公義的神呢？以賽亞先知指出宇宙間有一位公義的神，同時這位神按公義與公平審判人類。因為上帝是公義的，所以祂神聖；因為上帝是公平的，所以祂崇高。根據舊約聖經的記載，上帝是透過與以色列人的互動啟示祂自己；根據新約聖經的記載，上帝是透過與教會的互動啟示祂自己。基督徒不是從心理需要投影出一位上帝，而是根據聖經的啟示理解上帝。「上帝是一位慈愛的上帝」與「上帝是一位公義的上帝」，是兩極的思維，無論我們講上帝是一位慈愛的上帝或上帝是一位公義的上帝，都是正確的；不過只是部份正確。偏重上帝是一位慈愛的上帝，會強調上帝的寬恕、赦免；偏重上帝是一位公義的上帝，會強調上帝的審判、懲罰。基督徒需要對聖經有整全的認識，同時對上帝有整全及平衡的理解，更重要的是不要以偏概全地執著一個神學觀點，以此來批判及審判別人。

默想重點：

- 先知指出沉迷宴樂引致災禍，我們有沒有節制的態度呢？還是與世人沒有分別呢？
- 上帝並非不問世事，而是掌管人類歷史的主，祂介入人類歷史。我們是否將上帝局限在內心賜人平安，卻沒有將上帝視為上帝呢？

- 上帝是一位慈愛的上帝及上帝是一位公義的上帝，我們對上帝有整全及平衡的理解嗎？這種上帝觀如何指導我們的人生觀呢？

5月13日

猶太人六禍（三）

作者：郭鴻標

經文：以賽亞書 5:18-20

18 禍哉！那些以虛假的繩子牽引罪孽，以套車的繩索緊拉罪惡的人。**19** 他們說：「任以色列的聖者急速前行，快快成就他的作為，好讓我們看看；任他的籌算臨近成就，好使我們知道。」

20 禍哉！那些稱惡為善，稱善為惡，以暗為光，以光為暗，以苦為甜，以甜為苦的人。

先知責備猶太人虛偽

以賽亞書 5:18-19，不聽先知責備是猶太人的第三種災禍。以賽亞書 5:18：「禍哉！那些以虛假的繩子牽引罪孽，以套車的繩索緊拉罪惡的人」。虛假的人不會活出真實，相反地，是自己牽住自己的罪惡。用今天的話，就是「語言偽術」，將不合理的合理化。以賽亞書 5:19：「他們說：任以色列的聖者急速前行，快快成就他的作為，好讓我們看看；任他的籌算臨近成就，好使我們知道」。這節經文形容人不聽先知的勸告，甚至嘲笑先知，甚至大膽地要全能的神快快行動。他們根本不相信危機臨到，把先知的話看作廢話。

先知責備猶太人顛倒是非

以賽亞書 5:20，顛倒是非是猶太人第四種災禍。以賽亞書 5:20：「禍哉！那些稱惡為善，稱善為惡，以暗為光，以光為暗，以苦為甜，以甜為苦的人」。猶太人不單濫用「語言偽術」，而且顛倒是非，混淆光暗，混淆甜苦。當猶太人由領導層到人民都厭棄萬軍之耶和華的訓誨，藐視以色列聖者的言語的時候，他們就沒有前途。他們以為可以繼續過著奢華的生活；但是「火苗怎樣吞滅碎秸，乾草怎樣落在火焰之中，照樣，他們的根必然腐朽，他們的花像灰塵揚起」。他們將會陷於災難中。

聖經是上帝活潑的話語

當我們讀聖經的警告，再看當今的社會，我們應該在神面前謙卑，求神賜我們智慧，用屬靈的眼光看世界，從神的角度看世界。神的啟示透過以色列歷史，到耶穌基督時代，估計 6000 多年，在以色列民族的經歷中顯示神的心意與神的作為。神對以色列和全人類是有計劃的。我們需要對舊約聖經的脈絡有基本的認識，以幫助我們明白新約聖經的教訓。很多人認為所有宗教都是導人向善、幫助別人、行善積福，因此，對基督信仰已經先入為主有一種想法；但卻從來沒有對自己的想法進行審查及驗證。結果，他們有宗教活動和宗教行為，卻沒有認識聖經中的上帝。大家不要以為聽過很多關於聖經的講道或教導，就十分認識上帝。以色列人是上帝的選民，先知及祭司不斷教導上帝律法的要求，可惜他們卻離棄上帝。

聆聽上帝的話語

神的話是人屬靈生命的糧食，我們愛慕神的話語，我們的屬靈生命就會被更新、被復興。當我們的屬靈生命被更新、被復興，我們就會愈來愈明白神的心意，我們的事奉就不是用自己的意思去事奉。既然先知指出以色列的虛偽與顛倒是非，就是提醒我們不要以虛偽與顛倒是非的態度來對人對事。我們應該對上帝真誠、對人真誠，有自己的宗旨與品格。當我們遇到有人顛倒是非的時候，首先是保持距離、劃清界線、拒絕參與這些不公義的事；其次，我們應該提出問題，讓大家思考前提、論證、結論是否站得住腳；第三，我們提醒大家負責任地講經過考證的事。當然這樣做可能有人反感；不過明白的人會知道你是一個有品格的人、是一個有誠信的人。很多人以為做一個誠實的人就吃虧，事實並不是這樣。上帝喜悅我們做一個有誠信的人，祂會施恩保守我們。同時，我們的誠信亦會贏取別人的尊重和信任。

默想重點：

- 先知指出以色列虛偽，我們願意真誠對上帝、真誠對人嗎？
- 先知指出以色列顛倒是非，我們願意認信真理、認同真理嗎？
- 聖經是上帝活潑的話語，你願意謙卑聆聽上帝的話語嗎？

5 月 14 日

猶太人六禍（四）

作者：郭鴻標

經文：以賽亞書 5:21-24

21 禍哉！那些在自己眼中有智慧，在自己面前有通達的人。

22 禍哉！那些以飲酒稱雄，以調烈酒稱霸的人。23 他們因受賄賂，就稱惡人為義，將義人的義奪去。24 火苗怎樣吞滅碎秸，乾草怎樣落在火焰之中，照樣，他們的根必然腐朽，他們的花像灰塵揚起；因為他們厭棄萬軍之耶和華的教誨，藐視以色列聖者的言語。

領袖自高自大的災禍

以賽亞書 5:21，領袖自高自大是猶太人第五種災禍。以賽亞書 5:21：「禍哉！那些在自己眼中有智慧，在自己面前有通達的人」。這節經文的意思是有人把自己的觀點看作絕對。敬畏神的人才有智慧，智慧人能夠明辨是非，並非盲目支持或者盲目反對。有智慧的人應該是促進不同意見的雙方交流、對話，拉近距離，達到共識，以求雙贏。當有權的人只是強調自己的主權，強勢地逼對方就範，其實大家就很難有真正的信任。

一個普通人自高自大，會損害自己、家人、和工作單位；一個領袖自高自大，不單損害自己和家人、更會損害整個群體。耶穌指責虛偽的宗教人士如瞎子領路，意思是將整個群體帶領到懸崖，集體跌進谷底。所以，有志作領導的人，必須學習謙卑，不要沉醉於群眾的掌聲，也不要以為自己在指揮一切。耶穌基督是上帝的兒子，但祂以僕人的心態領導，建立門徒，改變世界。

受賄賂的災禍

以賽亞書 5:22-24，審判官不公義是猶太人第六種災禍。以賽亞書 5:22：「禍哉！那些以飲酒稱雄，以調烈酒稱霸的人」。以賽亞書 5:23：「他們因受賄賂，就稱惡人為義，將義人的義奪去」。這兩節經文指出審判官喜歡喝酒、調酒。喜歡喝酒或調酒不是問題，但是他們收受賄賂，濫用職權，在判案上作出不公正的裁決。審判官應該按神的本性作判斷，而神是「公平」(*mišpāt*)與「公義」(*sedeq*)的，審判官應該不看人的情面，公平地判案。但是，審判官卻稱惡人為義，將義人的義奪去。以賽亞書 5:24：「火苗怎樣吞滅碎秸，乾草怎樣落在火焰之中，照樣，他們的根必然腐朽，他們的花像灰塵揚起；因為他們厭棄萬軍之耶和華的教誨，藐視以色列聖者的言語」。

立法的人應該是公正的，執法的人應該是公正的，司法的人應該是公正的。立法的人、執法的人、司法的人，都被賦予權力，權力的運用必須受到節制，因為人性有驕傲，有濫用權力的試探。我們可以設各種的審查機制，不過都不能夠改變人性的軟弱。我們應該強調個人的品格、正直、忠誠、無私、尊重人、尊重大自然的規律、尊重上帝。華人文化有「存天理，去人慾。」的思想，強調人用意志的力量克制人的慾望。不過，人始終無法克服人性的軟弱，貪污、弄權的事仍然發生。

究竟人性怎樣可以被改變呢？

猶太人是上帝的選民，有獻祭制度、聖殿敬拜、律法、先知教導……等宗教元素。可是當猶太人由領導層到人民都厭棄萬軍之耶和華的訓誨，所有宗教行為就變成形式化、外在化。宗教歷史和傳統都變得虛有其表，甚至虛偽。

若果悠久的文化、歷史的宗教也不能解決人內心的問題，究竟甚麼方法才可以呢？基督信仰強調人對上帝的尊崇，管理自己的內心。一般宗教仍然以自己為中心，雖然接受宇宙有神明，結果仍然是自我為中心。基督信仰要求人放下自我，謙卑承認自己的無能，願意接受上帝的管理。

默想重點：

- 若果你有機會成為領袖，你如何避免自高自大帶來對整體的傷害呢？
- 若果你是立法的、執法的、司法的人，你如何避免收受賄賂，濫用職權，在判案上作出不公正裁決的事呢？
- 你如何從這段經文獲得提醒，作一個公平、正直的人呢？

5 月 15 日

以賽亞蒙召（一）：領受異象

作者：郭鴻標

經文：以賽亞書 6:1-4

1 當烏西雅王崩的那年，我看見主坐在高高的寶座上。他的衣裳下襬遮滿聖殿。2 上有撒拉弗侍立，各有六個翅膀：兩個翅膀遮臉，兩個翅膀遮腳，兩個翅膀飛翔，3 彼此呼喊說：

「聖哉！聖哉！聖哉！萬軍之耶和華；他的榮光遍滿全地！」

4 因呼喊者的聲音，門檻的根基震動，殿裏充滿了煙雲。

以賽亞身處的時代與身世

烏西雅王於主前 792-740 年作王，當時國勢強大；但烏西雅王晚年心高氣傲，在聖壇燒香，上帝令他生「大癲瘋」，被迫退居幕後，由兒子約坦和他共同執政 12 年。雖然猶大國勢興盛，但是在政治、社會、道德和宗教上充滿罪惡（以賽亞書 5:20）。舊約聖經有幾類重要人物：君王、先知、祭司、智慧者。祭司通常與君王緊密地合作，而先知則分為宮廷先知和平民先知。宮廷先知通常與君王緊密地合作；平民先知會對社會不公義作出嚴厲的批判。宮廷先知亦可以是祭司，先知以賽亞與烏西雅有親戚關係，他的身份是王室先知或者稱為宮廷先知。當我參考聖經註釋書的時候，覺得這段經文特別的地方是以賽亞作為宮廷先知，卻領受一個與一般宮廷先知不同的呼召。當世代交替，舊的王離世，新的王登位，宮廷先知理論上會宣告維持穩定的訊息；但是從他領受的異象、被潔淨被差遣、接受一個不可能完成的使命的內容來看，以賽亞是一個非常獨特的宮廷先知。

經文註釋

以賽亞書 6:1 記載：「當烏西雅王崩的那年，我看見主坐在高高的寶座上。他的衣裳下襬遮滿聖殿」，應該是以賽亞在聖殿事奉的時候的一個特殊的屬靈經歷。以賽亞可能是宮廷先知亦可以是祭司。以賽亞書 6:2 記載：「上有撒拉弗侍立，各有六個翅膀：兩個翅膀遮臉，兩個翅膀遮腳，兩個翅膀飛翔」，「撒拉弗」在舊約聖經出現 8 次，一次是人名，其餘是指天使、或「火蛇」，字根是「焚燒」。「翅膀」的作用是飛翔，順服神的計劃。遮臉、遮眼表示不能直視上帝（出埃及記 33:20；士師記 13:22）。以賽亞書 6:3 記載：「彼此呼喊說：聖哉！聖哉！聖哉！萬軍之耶和華；他的榮光遍滿全地！」天上的神有天使侍立，彼此呼喊。神是神聖的神，是有能力的神，有榮耀的神，神的榮耀充滿全地。我們常常說「歸榮耀與上帝」，意思是我們將自己的成功見證上帝，這是非常好的態度。不過，關於神榮耀的事有另外一個層面，就是神的榮耀充滿全地，我們應該承認神的主權，讚美神顯出祂的榮耀。以賽亞書 6:4 記載：「因呼喊者的聲音，門檻的根基震動，殿裏充滿了煙雲」，讚美神的聲音響亮，門檻的根基也震動，同時聖殿充滿了煙雲，應該是燒香的結果。

以賽亞經驗上帝臨格領受異象

以賽亞看見神聖的上帝臨格，但沒有看見上帝的面。以賽亞看見天使在讚美神，並且看見上帝的榮耀。絕大部份基督徒都沒有看見過上帝臨格，我們只是信有神，從聖經學習關於神的事。因此，我們絕大部份的基督徒都是在概念上面認識神，讀神學的人可以把關於神的概念整理清楚一點，但是都是停留在概念層次。雖然絕大部份基督徒都沒有看見過上帝臨格，但是有些基督徒經歷神介入他的人生裏面，讓他經歷神的同在，及神對他的帶領。經歷神可以是在一帆風順的時候發生，也可以在艱難痛苦的時候發生。每個曾經經歷神的人，人生都會不再一樣。以賽亞經歷神後，對自己有新的發現和理解。理論上，當烏西雅王死了，新時代將要出現，以賽亞需要在新時代為自己的工作定位。這次看見異象，幫助以賽亞從屬靈的角度看自己、看未來事奉的重點。

默想重點：

- 以賽亞看見神聖的上帝臨格，你願意上帝臨格向你說話嗎？
- 以賽亞看見上帝的榮耀，願意謙卑服侍上帝，你願意學習以賽亞嗎？
- 以賽亞是宮廷先知，但上帝呼召他作平民先知，你願意學習以賽亞嗎？

5 月 16 日

以賽亞蒙召（二）：被潔淨被差遣

作者：郭鴻標

經文：以賽亞書 6:5-8

5 那時我說：「禍哉！我滅亡了！因為我是嘴唇不潔的人，住在嘴唇不潔的民中，又因我親眼看見大君王—萬軍之耶和華。」

6 有一撒拉弗向我飛來，手裏拿著燒紅的炭，是用火鉗從壇上取下來的，7 用炭沾我的口，說：「看哪，這炭沾了你的嘴唇，你的罪孽便除掉，你的罪惡就赦免了。」8 我聽見主的聲音說：「我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？」我說：「我在這裏，請差遣我！」

以賽亞被差遣前經歷被潔淨

以賽亞書 6:5-8 包括三點：6:5 自我認識，6:6-7 被潔淨，6:8 被差遣。以賽亞書 6:5 記載：「那時我說：禍哉！我滅亡了！因為我是嘴唇不潔的人，住在嘴唇不潔的民中，又因我親眼看見大君王—萬軍之耶和華」，面對聖潔榮耀的上帝，以賽亞感到自己是嘴唇不潔的人。大家請留心：以賽亞是宮廷先知，能夠在宮廷工作的人說話必然謹慎。一個說話謹慎的人，面對聖潔榮耀的上帝，絕對不能夠自誇，只能夠謙卑自己，承認自己有意無意的錯。大家請留心以賽亞不單承認自己有罪，同時承認猶太民族都有罪。以賽亞書 6:5 只是提到嘴唇不潔，嚴格來說，猶太民族不單只是嘴唇不潔，同時還有很多的罪。當以賽亞承認自己的罪之後，神就進行更新改造。以賽亞書 6:6 記載：「有一撒拉弗向我飛來，手裏拿著燒紅的炭，是用火鉗從壇上取下來的」。天使從聖壇用火剪取紅炭，然後用手拿著。以賽亞書 6:7 記載：「用炭沾我的口，說：看哪，這炭沾了你的嘴唇，你的罪孽便除掉，你的罪惡就赦免了」。天使將炭沾以賽亞的口，宣告以賽亞的罪孽被除掉，罪惡被赦免。

被潔淨後領受上帝的呼召

以賽亞書 6:1-4 的重點是以賽亞認識神的聖潔與榮耀，以賽亞書 6:5-8 的重點是以賽亞認識自己的本相、承認自己的罪、接受神的潔淨、領受神差遣的呼召。以賽亞書 6:8 記載：「我聽見主的聲音說：我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？我說：我在這裏，請差遣我！」以賽亞認識神的聖潔與榮耀，認識自己的本相、承認自己的罪、接受神的潔淨、領受神差遣的呼召。上帝是對以賽亞發出邀請，但其實上帝沒有提以賽亞的名字。上帝說：「我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？」。上帝沒有說明差遣的內容，去哪裏也沒有說明，只是問誰肯為我們去呢？這裏「我們」是眾數，是尊敬的眾數(Majesty Plural)，神是獨一的神，這是猶太人的信仰。以賽亞回答：「我在這裏，請差遣我！」以賽亞願意接受神的差遣，願意回應神的呼召。以賽亞是王室先知或者稱為宮廷先知，本身已經有事奉的崗位。他可以說比其他信徒虔誠，當他在聖殿遇見上帝，他發現，當他放下宗教人士的身份，本質上是充滿罪惡的。當他認罪，經歷被潔淨、被赦免後，心中對神充滿感謝。當以賽亞聽見神說「我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？」，他就回答：「我在這裏，請差遣我！」以賽亞可能根本沒有想過要改變現狀，結果卻願意接受神的差遣。

默想重點：

- 以賽亞承認自己的罪，才可以獲得上帝的赦免與潔淨，你願意學習以賽亞嗎？
- 以賽亞內在生命被潔淨，上帝呼召他；相反地，有同道覺得上帝呼召他，但日後人們發覺他靈性、品格、人際關係……等方面都有嚴重缺點。因此，內在生命被潔淨十分重要，是事奉的關鍵因素，你願意面對自己內在生命的缺點嗎？
- 上帝向以賽亞發出的呼召沒有具體內容，以賽亞仍願意回應，你願意學習以賽亞嗎？

5 月 17 日

以賽亞蒙召（三）：一個沒有掌聲的使命

作者：郭鴻標

經文：以賽亞書 6:9-13

9 他說：「你去告訴這百姓說：『你們聽了又聽，卻不明白；看了又看，卻不曉得。』10 要使這百姓心蒙油脂，耳朵發沉，眼睛昏花；恐怕他們眼睛看見，耳朵聽見，心裏明白，回轉過來，就得醫治。」

11 我就說：「主啊，這到幾時為止呢？」

他說：「直到城鎮荒涼，無人居住，房屋空無一人，土地極其荒蕪；12 耶和華將人遷到遠方，國內被撇棄的土地很多。13 國內剩下的人若還有十分之一，也必被吞滅。然而如同大樹與橡樹，雖被砍伐，殘幹卻仍存留，聖潔的苗裔是它的殘幹。」

一個沒有掌聲的使命

以賽亞願意接受神的差遣後，上帝告訴他差遣的內容。以賽亞書 6:9-13 的重點就是差遣的內容。以賽亞書 6:9-10 記載：「他說：『你去告訴這百姓說：『你們聽了又聽，卻不明白；看了又看，卻不曉得。』要使這百姓心蒙油脂，耳朵發沉，眼睛昏花；恐怕他們眼睛看見，耳朵聽見，心裏明白，回轉過來，就得醫治。』」這個差遣的內容十分難明白，上帝差遣以賽亞向猶太人傳達訊息，但是猶太人不明白。為甚麼上帝不幫助猶太人明白以賽亞的訊息呢？以賽亞書 6:10 記載：「要使這百姓心蒙油脂，耳朵發沉，眼睛昏花；恐怕他們眼睛看見，耳朵聽見，心裏明白，回轉過來，就得醫治」。原來神定意猶太人不明白以賽亞向猶太人傳達的訊息，這就令讀者更不明白，為甚麼神這樣行事？

一個宣講審判訊息的先知

很多信徒將神的工作局限在人的思維框框裏面，沒有想過神是獨行奇事的神。主前 740 年猶大國仍然強盛，沒有人想到主前 722 年北國被亞述打敗，主前 586 年猶大被巴比倫打敗。神呼召以賽亞向猶太人傳達審判的訊息，在猶大國仍然強盛的年代，當然沒有人願意接受。以賽亞問：「我就說：主啊，這到幾時為止呢？」以賽亞書 6:11 記載：「直到城鎮荒涼，無人居住，房屋空無一人，土地極其荒蕪。」神要以賽亞一直宣講審判的訊息，直到災難臨到的日子。以賽亞書 6:12 記載：「耶和華將人遷到遠方，國內被撇棄的土地很多」。這節經文預言主前 586 年猶大被巴比倫打敗，精英被擄到巴比倫。以賽亞書 6:13 記載：「國內剩下的人若還有十分之一，也必被吞滅。然而如同大樹與橡樹，雖被砍伐，殘幹卻仍存留，聖潔的苗裔是它的殘幹」。這節經文預言在災難中，神要保存聖潔的餘種。若果我們明白以賽亞蒙召的經歷，及上帝差遣以賽亞向猶太人傳達訊息的內容，我們會更加明白以賽亞書充滿對猶太人罪惡的批判，同時又包括神的拯救。

以賽亞甘願成為被人看不起的僕人

大家請留意以賽亞與烏西雅有親戚關係，他的身份是王室先知或者稱為宮廷先知。若果他不向猶太人傳達審判的訊息，他肯定得到掌聲。現在，以賽亞走一條世人看為愚拙的道路。他向猶太人傳達審判的訊息，他將會失去王室先知或者稱為宮廷先知的地位。上帝差遣以賽亞傳揚神的訊息，不過，猶太群體不會接受。以賽亞是王室先知，又是王的親戚，他可以找到自己人生的安舒區，繼續他安全又安定的生活。當以賽亞回應上帝的呼召，他要付上代價。以賽亞走信心的路，沒有掌聲。因為神要他傳揚上帝審判的訊息，但是猶太人却不接受。大家請注意，上帝要以賽亞走信心的路，沒有掌聲；但是神與以賽亞同在，帶領以賽亞走事奉的路。

默想重點：

- 上帝差遣以賽亞向猶太人宣講審判罪惡的訊息，而這肯定得不到掌聲，以賽亞願意接受這份差事，你願意學習以賽亞嗎？
- 以賽亞宣告審判罪惡的訊息，不單沒有掌聲，他與烏西雅有親戚關係，是宮廷先知，前途無限，他是為了忠於上帝而斷送自己的將來，你願意學習以賽亞嗎？
- 分辨真假先知的方法是看他所宣講的是否應驗。真的訊息可能是人不喜歡聽的，你喜歡聽討好人的訊息，還是從上帝而來逆耳的訊息呢？

5 月 18 日

上帝揭示猶大國的危機

作者：郭鴻標

經文：以賽亞書 7:1-9

1 烏西雅의 孫子，約坦의 兒子，猶大王亞哈斯在位的時候，亞蘭王利汛和利瑪利的兒子以色列王比加上來攻打耶路撒冷，卻不能攻取。2 有人告訴大衛家說：「亞蘭與以法蓮已經結盟。」王的心和百姓的心就都顫動，好像林中的樹被風吹動一樣。

3 耶和華對以賽亞說：「你和你的兒子施亞·雅述要出去，到上池的水溝盡頭，往漂布地的大路上，迎見亞哈斯，4 對他說：『你要謹慎，要鎮定，不要害怕，不要因利汛和亞蘭，以及利瑪利的兒子這兩個冒煙火把的頭所發的烈怒而心裏膽怯。5 因為亞蘭、以法蓮，和利瑪利的兒子設惡謀要害你，說：6 我們要上去攻擊猶大，擾亂它，攻破它來歸我們，在其中立他比勒的兒子為王。7 主耶和華如此說：

這事必站立不住，也不得成就。8 因為亞蘭的首都是大馬士革，大馬士革的領袖是利汛；六十五年之內，以法蓮必然國破族亡，9 以法蓮的首都是撒瑪利亞；撒瑪利亞的領袖是利瑪利的兒子。你們若是不信，必站立不穩。』」

猶大國的危機

以賽亞書第 7:1-9 節上帝對以賽亞說話：以賽亞書第 7 章第一次提到猶大國的危機，是亞蘭（即敘利亞）與以法蓮聯合攻打猶大，事件約於主前 735 年發生，歷史稱為「敘利亞以法蓮戰爭」。在列王紀下 16 章及歷代志下 28:6-8 可以找到平行經文。以賽亞書 7:1 記載：「烏西雅의 孫子，約坦의 兒子，猶大王亞哈斯在位的時候，亞蘭王利汛和利瑪利的兒子以色列王比加上來攻打耶路撒冷，卻不能攻取」。為甚麼亞蘭與以色列攻打猶大呢？據聖經學者的推測，亞蘭與以色列有意擺脫亞述的控制，有意邀請猶大一起合作，但是猶大不願意反叛亞述，亞蘭與以色列就攻打猶大作為懲罰。以賽亞書 7:2 記載：「有人告訴大衛家說：『亞蘭與以法蓮已經結盟。』王的心和百姓的心就都顫動，好像林中的樹被風吹動一樣」。猶大王亞哈斯與人民都擔心被亞蘭與以色列打敗。以賽亞書 7:3 記載：「耶和華對以賽亞說：『你和你的兒子施亞·雅述要出去，到上池的水溝盡頭，往漂布地的大路上，迎見亞哈斯』。上帝吩咐以賽亞帶著兒子見亞哈斯。亞哈斯並非虔誠人，他有獻兒童為人祭。

上帝的提醒

以賽亞書 7:4 記載：「對他說：『你要謹慎，要鎮定，不要害怕，不要因利汛和亞蘭，以及利瑪利的兒子這兩個冒煙火把的頭所發的烈怒而心裏膽怯』。上帝吩咐以賽亞用 4 個命令式動詞告訴亞哈斯：「要謹慎」、「要鎮定」、「不要害怕」、「不要心裏膽怯」，意思是要亞哈斯不要輕舉妄動。以賽亞書 7:7 記載：「主耶和華如此說：這事必站立不住，也不得成就」。上帝說亞蘭與以法蓮的計謀不會成功。以賽亞書 7:8 記載：「因為亞蘭的首都是大馬士革，大馬士革的領袖是利汛；六十五年之內，以法蓮必然國破族亡」。以賽亞書 7:9 記載：「以法蓮的首都是撒瑪利亞；撒瑪利亞的領袖是利瑪利的兒子。你們若是不信，必站立不穩」。「你們若是不信(*ta'ěminû*)，必站立不穩(*tě'āmēnû*)」，這節經文強調「信靠上帝」，雖然眼前有嚴重危機，但是君王與人民同心、要對上帝有信心，否則不能站穩。上帝吩咐以賽亞帶著兒子見亞哈斯，以賽亞的兒子名叫施亞·雅述(*šě'ār yāšûv*)，意思是「剩餘的子民要歸回」。上帝的拯救比想像中快，以賽亞的預言大約 3 年後應驗。

默想重點：

- 面對危機「要謹慎」、「要鎮定」、「不要害怕」、「不要心裏膽怯」，你願意學習嗎？

- 人生有不受控制的局面，會錯判形勢，甚至自亂陣腳，你願意學習以賽亞聆聽上帝的聲音嗎？
- 「信靠上帝」才不會輕舉妄動，同時作出信心的回應，你願意學習嗎？

5 月 19 日

亞哈斯輕視上帝的說話與聖壇

作者：郭鴻標

經文：以賽亞書 7:10-17

10 耶和華又吩咐亞哈斯：11 「你向耶和華—你的神求一個預兆：在陰間的深淵，或往上的高處。」12 但亞哈斯說：「我不求；我不試探耶和華。」13 以賽亞說：「聽啊，大衛家！你們使人厭煩豈算小事，還要使我的神厭煩嗎？14 因此，主自己要給你們一個預兆，看哪，必有童女懷孕生子，給他起名叫以馬內利。15 到他曉得棄惡擇善的時候，他必吃乳酪與蜂蜜。16 因為在這孩子還不曉得棄惡擇善之先，你所憎惡的那兩個王的土地必被撇棄。17 耶和華必使亞述王臨到你和你的百姓，並你的父家，自從以法蓮脫離猶大的時候，未曾有過這樣的日子。」

亞哈斯輕視上帝的說話

以賽亞書 7：10-11 記載：「耶和華又吩咐亞哈斯：你向耶和華—你的神求一個預兆：在陰間的深淵，或往上的高處」。大家請留意是神要亞哈斯求一個「預兆」或者「記號」。以賽亞書 7：12 記載：「但亞哈斯說：我不求；我不試探耶和華」。經文記載亞哈斯以不試探耶和華為理由，拒絕神要他求「記號」的吩咐。表面上亞哈斯很屬靈，但是真實的原因是他不相信神的能力。以賽亞書 7：13 記載：「以賽亞說：聽啊，大衛家！你們使人厭煩豈算小事，還要使我的神厭煩嗎？」。因此，神透過以賽亞說猶大人假裝屬靈使神厭煩。以賽亞書 7：14 記載：「因此，主自己要給你們一個預兆，看哪，必有童女懷孕生子，給他起名叫以馬內利（意思是「神與我們同在」）。」。亞哈斯不願意求「記號」；但是神賜下一個「記號」。「童女」是希臘文七十士譯本將希伯來文的「年輕婦女」（*almāh*）譯成希臘文「童女」（*parthenos*）。不過，經文的焦點不受影響。經文的焦點是「以馬內利（就是神與我們同在的意思）」（*immānû 'ēl*）。經文由現在式開始，然後是未來式。經文沒有說明這個婦人是誰？可能是亞哈斯的太太；可能是以賽亞的太太。以賽亞書 7:15-16 記載：「到他曉得棄惡擇善的時候，他必吃乳酪與蜂蜜。因為在這孩子還不曉得棄惡擇善之先，你所憎惡的那兩個王的土地必被撇棄」。猶太人傳統沒有說明哪個年歲的孩子曉得棄惡擇善，所以意思可以是很快的時候會發生。以賽亞書 7:17 記載：「耶和華必使亞述王臨到你和你的百姓，並你的父家，自從以法蓮脫離猶大的時候，未曾有過這樣的日子」。主前 722 年亞述打敗以法蓮，主前 700-669 年間亞述王將以色列人遷往他國，又開始在以法蓮殖民，與當地人通婚，這些混種的撒瑪利亞人一直被猶太人視為信仰上不純潔，參列王紀下 17:24-34。

亞哈斯輕視耶和華的聖壇

那麼，耶和華殿的地位如何呢？列王紀下 16:14-15 記載：「他移動耶和華面前的銅壇，從殿的前面，新壇和耶和華殿的中間，搬到新壇的北邊。亞哈斯王吩咐烏利亞祭司說：早晨的燔祭、晚上的素祭，王的燔祭、素祭，國內眾百姓的燔祭、素祭、澆酒祭都要燒在大壇上。燔祭和其他祭牲的血全都要灑在這壇上。至於銅壇，我要作求問之用。」。耶和華的聖壇不會作為獻祭的用途，所有的獻祭都用偶像的大壇。不過，亞哈斯保留銅壇要用以求問耶和華。究竟亞哈斯在甚麼情況底下求問耶和華呢？若果亞蘭與以法蓮聯合攻打猶大，也不去求問耶和華，卻用人的方法解決問題。那麼，亞哈斯保留銅壇要用以求問耶和華，只不過是象徵作用而已。

默想重點：

- 亞哈斯不聽以賽亞的勸告，用自己的方法解決亞蘭與以法蓮聯合攻擊猶大的危機，向亞述求助化解了危機。不過，亞哈斯花費了大量國家儲備，又將外邦宗教引入猶大，對自己的屬靈生命與猶大民族的屬靈生命，造成嚴重的破壞。你會以史為鑑嗎？

- 「以馬內利」是上帝賜下的應許，有「記號」印證。亞哈斯對上帝沒有信心，他按人的思維、經驗，對國際政治進行分析，結果是錯判形勢。你願意相信上帝的應許多於專家的分析嗎？
- 亞哈斯遇到重大問題不去求問耶和華，只象徵式地保留耶和華銅壇，獻祭都用偶像的大壇，根本就是輕看上帝，你願意堅持敬畏上帝的心嗎？

5 月 20 日

亞哈斯不信上帝的應許

作者：郭鴻標

經文：以賽亞書 7:18-25

18「那時，耶和華要呼叫，召來埃及江河源頭的蒼蠅和亞述地的蜂；19 牠們都必飛來，停在陡峭的谷中、巖石縫裏、一切荊棘叢中和片片草場上。

20「那時，主必用大河外雇來的剃頭刀，就是亞述王，剃去你的頭髮和腳毛，並要剃淨你的鬍鬚。

21「那時，每一個人要養活一頭母牛犢和兩隻母羊；22 因為奶量充足，他就有乳酪可吃，國內剩餘的人也都能吃乳酪與蜂蜜。

23「那時，凡種一千棵葡萄樹、價值一千銀子的地方，必長出荊棘和蒺藜。24 人到那裏去，必帶弓箭，因為遍地長滿了荊棘和蒺藜。25 所有鋤頭刨過的山地，你因懼怕荊棘和蒺藜，不敢到那裏去；只能作放牛之處，羊群踐踏之地。」

拒絕上帝的應許與兆頭

以賽亞書 7:18-25 節先知 4 個宣告，都是以「那時」開始，「那時」是以賽亞書 7:14「記號」的延伸。以賽亞書 7:1-9、10-17 節記載，神兩次否定亞蘭與以法蓮的計劃；但是亞哈斯兩次否定神的要求。因為亞哈斯已經有決定，向亞述求助。「以馬內利（就是神與我們同在的意思）」在以賽亞書 7:14 和 8:10 出現。「以馬內利」是神賜下的應許，神以說話應許，亦用「記號」印證祂的應許。我們需要小心，不要試探神，不要隨便要求神給我們「記號」；不過，我們也需要小心，不要被人的思想框框局限，否定神可以行神蹟。為甚麼亞哈斯不願意相信「以馬內利」是神賜下的「記號」、是神的應許呢？因為他對神沒有信心，他按人的思維、經驗，對國際政治進行分析，認為猶大面對亞蘭與以法蓮的聯合攻擊行動，根本沒有能力抵抗。縱使以賽亞書 7:4 記載以賽亞書：「對他說：你要謹慎，要鎮定，不要害怕，不要因利汛和亞蘭，以及利瑪利的兒子這兩個冒煙火把的頭所發的烈怒而心裏膽怯」。他沒有把話聽進去。以賽亞書 7:10-11 記載：「耶和華又吩咐亞哈斯：你向耶和華—你的神求一個預兆：在陰間的深淵，或往上的高處」。亞哈斯亦不願意、亦覺得不需要向上帝祈求。嚴格來說，亞哈斯覺得在現實軍事危機面前，祈求上帝沒有用處。

缺乏屬靈深度的政治分析

列王紀下 16:1-4 是這樣形容亞哈斯：「利利瑪利的兒子比加第十七年，猶大王約坦的兒子亞哈斯登基。他登基的時候年二十歲，在耶路撒冷作王十六年。他不像他祖先大衛行耶和華—他神眼中看為正的事，卻行以色列諸王的道，又照著耶和華從以色列人面前趕出的外邦人所行可憎的事，使他的兒子經火，並在丘壇上、山岡上、各青翠樹下獻祭燒香」。亞哈斯根本是拜偶像的人，他對耶和華神並不認真。亞哈斯從國際政治角度考慮，寧可用自己的方法，向亞述求助，將聖殿與王宮的金銀都給亞述。列王紀下 16:7-9 記載：「亞哈斯派使者到亞述王提革拉·毗列色那裏，說：『我是你的僕人，你的兒子。現在亞蘭王和以色列王攻擊我，求你上來，救我脫離他們的手。』亞哈斯將耶和華殿裏和王宮府庫裏所有的金銀都送給亞述王為禮物。亞述王答應了他，上去攻打大馬士革，攻下了城，殺了利汛，把居民擄到吉珥」。亞哈斯不單以為用自己的方法可以解決政治問題，甚至可以解決屬靈的問題。

把耶和華信仰放置一旁

列王紀下 16:10-11 記載：「亞哈斯王到大馬士革迎接亞述王提革拉·毗列色，在大馬士革看見一座壇。亞哈斯王把壇的規模和樣式，以及作法的細節，送到烏利亞祭司那裏。烏利亞祭司照著亞哈斯王從大馬士革所送來的一切，在亞哈斯王還未從大馬士革回來之前，築了一座壇」。亞哈斯不單在軍事上依賴亞述，在宗教上也依賴亞述。亞哈斯已經把上帝看為無關重要了。列王紀下 16:12-13 記載：「王從大馬士革回來，看見壇，走近壇前，在壇上獻祭。他燒燔祭和素祭，獻澆酒祭，將平安祭牲的血灑在壇上」。亞哈斯急不及待地在偶像的壇上獻祭。

默想重點：

- 亞哈斯漠視上帝的應許、亦沒有動機去印證那些兆頭，你願意引以為鑑嗎？
- 亞哈斯將聖殿與王宮的金銀都給亞述，尋求幫助，亞述成為他的靠山，你願意引以為鑑嗎？
- 亞哈斯將偶像的壇放在聖殿，是污染耶和華信仰，你願意引以為鑑嗎？

5 月 21 日

領袖及子民都犯罪

作者：郭鴻標

經文：以賽亞書 8:11-18

11 耶和華以大能的手訓誡我不可行這百姓所行的道，對我這樣說：12「這百姓說同謀背叛的，你們不要說同謀背叛。他們所怕的，你們不要怕，也不要畏懼；13 但要尊萬軍之耶和華為聖，他才是你們所當怕的，所當畏懼的。14 他必作為聖所，卻向以色列的兩家成為絆腳的石頭，使人跌倒的磐石；作耶路撒冷居民的羅網和圈套。15 許多人在其上絆倒，他們跌倒，甚至跌傷，並且落入陷阱，被抓住了。」16 你要捲起律法書，在我門徒中間封住教誨。17 我要等候那轉臉不顧雅各家的耶和華，也要仰望他。18 看哪，我與耶和華所賜給我的兒女成了以色列的預兆和奇蹟，這是從住在錫安山萬軍之耶和華來的。

有聖經學者提出這段經文的主題是：「等候轉臉不顧的耶和華」，有聖經學者提出這段經文有一種「扇形結構」：

A1：以賽亞不隨波逐流（8:11）

B1：不信者的懼怕（8:12）

C：信者敬畏上帝必得應許（8:13-14 上）

B2：不信者絆跌仆倒（8:14 下-15）

A2：以賽亞與門徒等候上帝（8:16-18）

上帝對於耶路撒冷及猶大的罪惡不再容忍，上帝顯露祂嚴厲的一面。以賽亞書 8:11：「耶和華以大能的手訓誡我不可行這百姓所行的道，對我這樣說……」，上帝教導先知不可以行百姓犯罪的道路。舊約聖經中的先知都是非常獨特的，與群眾的思維不一樣。有很多基督徒認為他們只是一般信徒，不是先知，他們的屬靈生命不可能達到先知的高度，所以他們覺得自己跟著群眾走，沒有甚麼問題。以賽亞書 8:12：「這百姓說同謀背叛的，你們不要說同謀背叛。他們所怕的，你們不要怕，也不要畏懼」，當面對危機的時候，上帝對先知說，不要倚靠以色列與猶大聯合的政治或軍事力量。在當前局勢分析上，群眾認為倚靠以色列與猶大聯合的政治或軍事力量，並非沒有理由。以賽亞書 8:12 提及「陰謀」(*qešer*)出現 16 次，有價值判斷的成份。這種判斷不是在人的層面對不同的政治研判或者策略的比較，而是一種從屬靈層次作出的判斷。

以賽亞書 8:13：「但要尊萬軍之耶和華為聖，他才是你們所當怕的，所當畏懼的」，這節經文不是分析哪種政治研判或建議正確，而是從屬靈的角度指出應該懼怕的是誰。是上帝還是外在的強敵？究竟猶太人有沒有尊耶和華為聖呢？群眾的政治研判可能是對的，外在的政治及軍事威脅是實實在在的；但是以色列與猶大聯合的政治或軍事力量是否足以應付呢？究竟甚麼決定對猶大最正確和適合呢？先知的領受是——上帝是歷史的主，外在的政治及軍事威脅並不是終極的。

以賽亞書 8:14：「他必作為聖所，卻向以色列的兩家成為絆腳的石頭，使人跌倒的磐石；作耶路撒冷居民的羅網和圈套」，上帝是以色列與猶大的聖所；卻成為以色列與猶大的絆腳石、耶路撒冷的居民的圈套和網羅。如果上帝或者上帝的說話成為以色列與猶大人的絆腳石，群眾更加覺得上帝的信仰不切實際、上帝的說話沒有幫助。難怪先知領受的使命是艱鉅的，要向人解釋上帝的說話，實在是超越人的能力。以賽亞書 8:15：「許多人在其上絆倒，他們跌倒，甚至跌傷，並且落入陷阱，被抓住了」，先知的內心矛盾是看見很多人離開上帝走上滅亡之路。以賽亞書 8:16：「你要捲起律法書，在我門徒中間封住教誨」，有信心的餘民被稱為門徒 (*limmudim*)。以賽亞書 8:17-18：「我要等候那轉臉不顧雅各家的耶和華，也要仰望他。看哪，我與耶和華所賜給我的兒女成了以色列的預兆和奇蹟，這是從住在錫安山萬軍之耶和華來的。」，先知學習等候那轉臉不顧雅各家的上帝，這位上帝仍然與錫安同在。

默想重點：

- 你畏懼甚麼呢？你畏懼上帝比一切力量更多嗎？
- 若果群眾覺得上帝的話不切實際，你願意跟隨群眾嗎？
- 當上帝在審判群眾的時候，你願意等候上帝嗎？

5 月 22 日
和平之君來臨
作者：郭鴻標
經文：以賽亞書 9:1-7

1 但那受過痛苦的必不再見幽暗。從前神使西布倫地和拿弗他利地被藐視，末後卻使這沿海的路，約旦河東，外邦人居住的加利利地得榮耀。2 在黑暗中行走的百姓看見了大光；住在死蔭之地的人有光照耀他們。3 你使這國民眾多，使他們喜樂大增；他們在你面前歡喜，好像收割時的歡喜，又像人分戰利品那樣的快樂。4 因為他們所負的重軛和肩頭上的杖，並欺壓者的棍，你都已經折斷，如同在米甸的日子一般。5 戰士在戰亂中所穿的靴子，以及那滾在血中的衣服，都必當作柴火燃燒。6 因有一嬰孩為我們而生；有一子賜給我們。政權必擔在他的肩頭上；他名稱為「奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君」。7 他的政權與平安必加增無窮。他必在大衛的寶座上治理他的國，以公平公義使國堅定穩固，從今直到永遠。萬軍之耶和華的熱心必成就這事。

有聖經學者指出(*ki*)的結構：

- A1：誠然(*ki*)是上帝的作為
(a)：使百姓進入光明 (9:1-2)
(b)：使百姓增加喜樂 (9:3)
A2：因為(*ki*)有救恩應許
(a)：因為(*ki*)所有重軛將折斷 (9:4)
(b)：因為(*ki*)流血爭戰將止息 (9:5)
(c)：因為(*ki*)永遠君王將掌權 (9:6)

以賽亞書 9:1 在希伯來文聖經是 8:23，七十士譯本將 8:23 前半節歸入 8:22；後半節仍然是 8:23。以賽亞書 9:1：「但那受過痛苦的必不再見幽暗。從前神使西布倫地和拿弗他利地被藐視，末後卻使這沿海的路，約旦河外，外邦人的加利利地得著榮耀。以賽亞書 9:1 「被藐視」(*heqal*)與「得者榮耀」(*hikbid*)對應；「從前」(*hāri'šôn*)與「末後」(*hā'ahărôn*)。以賽亞書 9:2：「在黑暗中行走的百姓看見了大光；住在死蔭之地的人有光照耀他們」，為甚麼外邦人的加利利地得著榮耀呢？因為在黑暗中行走的百姓看見了大光。經文沒有說明這大光怎樣來？意思卻是明顯地從上帝而來。從上帝而來的光照耀住在死蔭之地的人。以賽亞書 9:3：「你使這國民眾多，使他們喜樂大增；他們在你面前歡喜，好像收割時的歡喜，又像人分戰利品那樣的快樂」，以賽亞書 9:3 出現三次「歡樂」，是三個希伯來文字。以賽亞書 9:4：「因為他們所負的重軛和肩頭上的杖，並欺壓者的棍，你都已經折斷，如同在米甸的日子一般」，以賽亞書 9:4 出現三次壓迫：「軛」(*ōl*)、「重擔」(*sōvel*)、「棍」(*matteh*)。三次「歡樂」對應三次壓迫被解除。

以賽亞書 9:5：「戰士在戰亂中所穿的靴子，以及那滾在血中的衣服，都必當作柴火燃燒」，既然壓迫被解除，戰事結束，作戰用的盔甲也不需要，連染血的衣服都當柴燒。以賽亞書 9:6：「因有一嬰孩為我們而生；有一子賜給我們。政權必擔在他的肩頭上；他名稱為『奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君』」，為甚麼戰爭可以止息呢？因為上帝賜一個嬰孩給猶太人。這個嬰孩的名號是「奇妙策士」(*pele' yô'ēs*)、「全能的神」(*'ēl gibbôr*)、「永恆的父」(*'āvi'ad*)、「和平的君」(*šar-šālôm*)。這位嬰孩將來是管治者(*hammīsrāh*)，這位管治者永遠不變地愛護百姓，他代表全能的上帝管治，他是促進和平的領袖，是有治理謀略的人。以賽亞書 9:7：「他的政權與平安必加增無窮。他必在大衛的寶座上治理他的國，以公平公義使國堅定穩固，從今直到永遠。萬軍之耶和華的熱心必成就這事」。在這位君王治理底下，政權穩定及擴展，人民活在和平的狀態中。「和平」(*šālôm*)的意思不單是沒有戰爭，同時是人民有完滿的人生實現，英語可用 **Well being** 來翻譯。因為這位君王治理的核心價值是公義和公平，是按照上帝的本性而行，所以政權得以長久；最重要的是上帝熱情地實現這件事。

默想重點：

- 從上帝而來的光照耀住在死蔭之地的人，你願意盛載上帝的光，照亮在黑暗中行走的人嗎？
- 上帝賜下的嬰孩名稱為奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君，我們基督徒相信是指耶穌基督，你願意宣認耶穌基督為主嗎？
- 「和平」(*šālôm*)的基礎是公義和公平，你願意按照上帝的本性而行嗎？

5 月 23 日

以色列受罰

作者：郭鴻標

經文：以賽亞書 9:8-12

8 主向雅各家發出言語，主的話臨到以色列家。9 眾百姓，就是以法蓮和撒瑪利亞的居民，都將知道；他們憑驕傲自大的心說：10「磚塊掉落了，我們要鑿石頭重建；桑樹砍了，我們要改種香柏樹。」11 因此，耶和華興起利汛的敵人前來攻擊以色列，要激起它的仇敵，12 東有亞蘭人，西有非利士人；他們張口吞吃以色列。雖然如此，耶和華的怒氣並未轉消；他的手依然伸出。

有聖經學者指出以賽亞書 9:8-10:4 的主題是：「上帝的怒氣臨到以色列」，當中有四個審判神諭：

A1：上帝用亞述促百姓轉回，以色列家自恃不悔改。（9:8-12）

B1:領袖陷百姓於災難（9:13-17）

B2:上帝任憑以色列與猶大相爭（9:18-21）

A2:亞述：擄掠者成為掠物（10:1-4）

以賽亞書 9:8-12 的主題是以色列受罰，9:1-7 的主題是和平之君來臨。兩個主題的方向完全相反，為甚麼以賽亞書 9 章出現這種兩極的現象呢？因為以賽亞書 1-12 章的主題是從將來更新的角度看現在的審判。因此，以賽亞書 9:1-7 講完和平的君來臨，猶大的政權永續後，以賽亞書 9:8-12 就談到以色列受罰。將來更新的經文與現在受審判的經文穿插在以賽亞書 1-12 章，同時以賽亞是南國猶大的先知，所宣告的訊息都是將來耶路撒冷及猶大的復興。以賽亞書 9:8-12 談到以色列，批判成份十分強烈。以賽亞書 9:8:「主向雅各家發出言語，主的話臨到以色列家」，上帝傳送「言語」(*dāvār*)的對象是雅各家(*bēya'āqōv*)，不過中文聖經「向」這個介詞(*Preposition*)可以分別翻譯為「反對雅各家」(*against Jacob*)，或是「給雅各家」(*to Jacob*)。若果按和合本的翻譯，以賽亞書 9:8 下:「落於以色列家」，「落於」(*Fallen*)意味是沉重的話。細讀以賽亞書 9:8-12，這些應該是審判的話。因此，筆者覺得以賽亞書 9:8 的意思是:「主發一言針對雅各家，落於以色列家。」。

以賽亞書 9:9:「眾百姓，就是以法蓮和撒瑪利亞的居民，都將知道；他們憑驕傲自大的心說」，經文指北國被亞述打敗後仍然驕傲自大，沒有從失敗中汲取教訓。以賽亞書 9:10:「磚塊掉落了，我們要鑿石頭重建；桑樹砍了，我們要改種香柏樹」，有聖經學者認為這是指主前 733 年亞述王攻入北國，佔領大遍土地。北國的人滿懷自信地說磚牆塌了不要緊，反正可以用石頭建更好的；桑樹被砍了，我們卻要換香柏樹。若果抽離現實處境理解這句話，其實令人振奮和鼓舞；若果在被亞述攻入國境奪取大量土地的時候講這些話，就令人覺得缺乏危機感。當然在內憂外患底下，宣傳正面訊息來團結人民是可以理解的；但是單有「明天會更好」的宣傳，而沒有實事求是面對問題，只會讓問題一直擴大，留給後代承擔。結果亞述於主前 722 年攻陷北國以色列，若果讀者有這些歷史背景資料，會更加明白為甚麼上帝審判北國以色列。

以賽亞書 9:11:「因此，耶和華興起利汛的敵人前來攻擊以色列，要激起它的仇敵」，上帝使用北國以色列的敵人懲罰以色列。以賽亞書 9:12:「東有亞蘭人，西有非利士人；他們張口吞吃以色列。雖然如此，耶和華的怒氣並未轉消；他的手依然伸出」。北國以色列東西兩面受敵，難以應付。「雖然如此，耶和華的怒氣並未轉消；他的手依然伸出」這句出現 5 次（以賽亞書 9:12、17、21、10:4、5:25）。上帝愛護祂的子民，但是當祂的子民遠離上帝、不斷犯罪的時候，上帝會掩面不看、甚至會懲罰祂的子民。有些懲罰是小懲大誡，有些則是「雖然如此，耶和華的怒氣並未轉消；他的手依然伸出」。

默想重點：

- 北國以色列遇失敗後仍然心驕氣傲，招致更嚴重的失敗，你願意以史為鑑嗎？
- 上帝使用北國以色列的敵人懲罰以色列，你有想過上帝會懲罰人的罪嗎？
- 若果你是一位領袖，你願意謙卑自己，避免犯罪走錯路，招致群體受懲罰嗎？

5 月 24 日

神用亞述作審判工具

作者：郭鴻標

經文：以賽亞書 10:1-7

1 禍哉！那些設立不義之律例的，和記錄奸詐之判詞的，2 為要扭曲貧寒人的案件，奪去我民中困苦人的理，以寡婦當作擄物，以孤兒當作掠物。3 到降罰的日子，災禍從遠方臨到，那時，你們要怎麼辦呢？你們要向誰逃奔求救呢？你們的財寶要存放何處呢？4 他們只得屈身在被擄的人之下，仆倒在被殺的人中間。雖然如此，耶和華的怒氣並未轉消；他的手依然伸出。5 禍哉！亞述，我怒氣的棍！他們手中的杖是我的惱恨。6 我要差遣他攻擊褻瀆的國，吩咐他對付我所惱怒的民，搶走擄物，奪取掠物，將他們踐踏，如同街上的泥土一般。7 然而，這並非他的意念，他的心不是這樣打算；他的心要摧毀，要剪除不少的國家。

上帝不姑息祂的選民

以賽亞書 10:5-12:6 兩大主題是亞述受罰與猶大得救。在舊約聖經裏面，作者一直強調上帝是掌管以色列人歷史與全人類歷史的主。在出埃及、進迦南的事件中，清楚說明外邦偶像沒有能力，耶和華神勝過其它神明。值得大家注意的地方是：當以色列人被亞述打敗，猶大被巴比倫打敗，舊約聖經仍然宣認上帝是掌管以色列人歷史與全人類歷史的主。一個被外族打敗的民族宣認上帝是掌管以色列人歷史與全人類歷史的主，是不是特別呢？以賽亞書，甚至整本聖經的訊息是：無論以色列民族在強盛或者衰落的环境，上帝仍然是掌管以色列人歷史與全人類歷史的主。很多人問，為甚麼以色列人由盛轉衰呢？為甚麼上帝容許以色列被外族打敗呢？當大家問這些問題的時候，您的信仰開始有深度。以賽亞書 10:1-4 記載「禍哉！那些設立不義之律例的，和記錄奸詐之判詞的，為要扭曲貧寒人的案件，奪去我民中困苦人的理，以寡婦當作擄物，以孤兒當作掠物。到降罰的日子，災禍從遠方臨到，那時，你們要怎麼辦呢？你們要向誰逃奔求救呢？你們的財寶要存放何處呢？他們只得屈身在被擄的人之下，仆倒在被殺的人中間。雖然如此，耶和華的怒氣並未轉消；他的手依然伸出。」耶和華是公義的上帝，祂絕不姑息自己的子民，當祂的子民犯錯的時候，祂給予機會。但是當祂的子民一直拒絕聽先知的勸告而繼續犯罪的時候，上帝會藉外族的攻擊懲罰祂的子民。請大家留意「耶和華的怒氣並未轉消；他的手依然伸出。」這一短句，我們要小心，不要按自己的想像來理解上帝。因為人的軟弱是要一個「家神」、「逢凶化吉」的神、「有求必應」的神，不願意被上帝要求或管理。

上帝可以使用選民的敵人懲罰選民

以賽亞書 10:5 記載「亞述，我怒氣的棍！他們手中的杖是我的惱恨。」意思是亞述是上帝的審判工具，但是最終的主權在上帝手上。以賽亞書 10:6-7 記載「我要差遣他攻擊褻瀆的國，吩咐他對付我所惱怒的民，搶走擄物，奪取掠物，將他們踐踏，如同街上的泥土一般。然而，這並非他的意念，他的心不是這樣打算；他的心要摧毀，要剪除不少的國家」。上帝只是要亞述對以色列人懲戒，不是要亞述滅絕以色列人。上帝是公義的上帝、慈愛的上帝、聖潔的上帝，上帝對人的懲罰帶著慈愛的成份，希望人回轉。上帝使用亞述對以色列人懲戒，不是讓亞述毀滅以色列。

默想重點：

- 上帝對選民的愛不是縱容、不是溺愛，而是會懲罰錯誤的。你願意謹慎自己嗎？
- 上帝懲罰錯誤是帶著慈愛的，當你犯錯的時候，你願意承認錯誤嗎？
- 上帝懲罰錯誤的目的是讓人回轉，當上帝給予犯錯的人回轉，你願意給予機會嗎？

5 月 25 日

上帝亦懲罰驕傲的亞述

作者：郭鴻標

經文：以賽亞書 10:8-19

8 他說：「我的官長豈不都是君王嗎？9 迦勒挪豈不像迦基米施嗎？哈馬豈不像亞珥拔嗎？撒瑪利亞豈不像大馬士革嗎？10 既然我的手已伸到了這些有偶像的國，他們所雕刻的偶像過於耶路撒冷和撒瑪利亞的偶像，11 我豈不照樣待耶路撒冷和其中的偶像，如同我待撒瑪利亞和其中的偶像嗎？」

12 主在錫安山和耶路撒冷成就他一切工作的時候，說：「我必懲罰亞述王自大的心和他高傲尊貴的眼目。」13 因為他說：「我所成就的事是靠我手的能力和我的智慧，因為我本有聰明。我挪移列國的地界，搶奪他們所積蓄的財寶，並且像勇士，使坐寶座的降為卑。14 我的手奪取列國的財寶，好像人奪取鳥窩；我得了全地，好像人拾起被棄的鳥蛋；沒有振動翅膀的，沒有張嘴的，也沒有鳴叫的。」

15 斧豈可向用斧砍伐的自誇呢？鋸豈可向拉鋸的自大呢？這好比棍揮動那舉棍的，好比杖舉起那不是木頭的人。16 因此，主—萬軍之耶和華必使亞述王的壯士變為瘦弱，在他的榮華之下必有火點燃，如同火在燃燒一般。17 以色列的光必變成火，它的聖者必成為火焰；一日之間，將亞述王的荊棘和蒺藜焚燒淨盡，18 又毀滅樹林和田園的榮華，連魂帶體，好像病重的人消逝一樣。19 他林中只剩下稀少的樹木，連孩童也能寫其數目。

心驕氣傲招致錯誤判斷

當亞述王心驕氣傲，目中無神的時候，就做出得罪上帝的行為。以賽亞書 10:6-11 記載「他（亞述王）說：我的官長豈不都是君王嗎？迦勒挪豈不像迦基米施嗎？哈馬豈不像亞珥拔嗎？撒瑪利亞豈不像大馬士革嗎？既然我的手已伸到了這些有偶像的國，他們所雕刻的偶像過於耶路撒冷和撒瑪利亞的偶像，我豈不照樣待耶路撒冷和其中的偶像，如同我待撒瑪利亞和其中的偶像嗎？」。亞述王提到六個城市：迦勒挪、迦基米施、哈馬、亞珥拔、撒瑪利亞、大馬士革，是他征服的部份大城市，當時兩河流域由北到南的重要城市完全在亞述王控制之中。這些重要城市的王現在都是他的臣僕，難怪亞述王目空一切。雖然他在軍事上成功，但是他所想所做的遠離上帝的心意。上帝只是要他懲戒以色列人，不是要滅絕以色列人。所以，以賽亞書 10:12 記載「主在錫安山和耶路撒冷成就他一切工作的時候，說：我必懲罰亞述王自大的心和他高傲尊貴的眼目」。

驕兵必敗

亞述王的成功令他自大和心中高傲，當亞述王有一種「大地在我腳下」的感覺的時候，就變得目空一切，不懂得在創天造地的上帝面前謙卑，亦看不見上帝的作為。以賽亞書 10:13-14 記載「因為他說：我所成就的事是靠我手的能力和我的智慧，因為我本有聰明。我挪移列國的地界，搶奪他們所積蓄的財寶，並且像勇士，使坐寶座的降為卑。我的手奪取列國的財寶，好像人奪取鳥窩；我得了全地，好像人拾起被棄的鳥蛋；沒有振動翅膀的，沒有張嘴的，也沒有鳴叫的」。上帝要讓亞述王眼目的榮耀受到挫折，以賽亞書 10:16 記載「因此，主—萬軍之耶和華必使亞述王的壯士變為瘦弱，在他的榮華之下必有火點燃，如同火在燃燒一般。」先知聽見上帝的話，可能上帝仍然未行動，先知就按所聽見的宣講；可能當時亞述的氣勢旺盛，卻一下子像決堤一樣，連番倒退。誰人可以預計亞述的榮耀被火焚燒，誰人可以操控歷史呢？

默想重點：

- 亞述王心驕氣傲導致錯誤判斷，你願意提醒自己不要犯亞述王同樣的錯誤嗎？
- 亞述王目中無神，自以為可以控制歷史，結果一敗塗地，你願意以史為鑑嗎？

- 先知宣講從上帝聽見的話，有些時候這些話與當前時局的分析不同，你願意學習先知從上帝聽見說話、禱告印證並宣講嗎？

5 月 26 日

上帝招聚分散及剩餘的子民

作者：郭鴻標

經文：以賽亞書 10:20-23

20 到那日，以色列所剩下的和雅各家所逃脫的，必不再倚靠那擊打他們的，卻要誠心仰賴耶和華－以色列的聖者。**21** 所剩下的，就是雅各家的餘民，必歸回全能的神。**22** 以色列啊，你的百姓雖多如海沙，惟有剩下的歸回。滅絕之事已成定局，公義必如水漲溢。**23** 因為萬軍之主耶和華在全地必成就所定的滅絕之事。

以色列發出光輝

以賽亞書 10:17 記載「以色列的光必變成火，它的聖者必成為火焰；一日之間，將亞述王的荊棘和蒺藜焚燒淨盡」，經文提及「火」在亞述及以色列出現，亞述的榮耀被火焚燒，火焰焚燒亞述王的驕傲。至於本來黯淡無光的以色列：以色列的聖者必如火焰，他的光必如火，復興以色列。以賽亞書 10:17 提出兩個重要的觀念：「以色列的聖者」、「以色列的光」。因為「以色列的聖者」如火焰，以色列的光必如火。以色列發出光輝並不是自己有榮耀的光輝，而是上帝的光輝照耀，以色列才能夠發光。

「以色列的光」不單照亮以色列人，同時是「列國的光」。以賽亞書 42:6-7 記載「我一耶和華憑公義召你，要攙扶你的手，保護你，要藉著你與百姓立約，使你成為萬邦之光，開盲人的眼，領囚犯出監獄，領坐在黑暗中的出地牢」。以色列是「萬邦之光」，開瞎子的眼，領囚犯出監獄，領坐在黑暗中的出地牢。以賽亞書 49:6 記載「他說：你作我的僕人，使雅各眾支派復興，使以色列中蒙保存的人歸回；然而此事尚小，我還要使你作萬邦之光，使你施行我的救恩，直到地極。」。上帝要復興以色列，讓以色列成為「萬邦之光」。

等候上帝預言的實現

以賽亞宣告上帝釋放的訊息，當時亞述仍然未倒下來。以賽亞書 10:24-25 記載「所以，萬軍之主耶和華如此說：住錫安我的百姓啊，亞述王雖然用棍擊打你，又如埃及舉杖攻擊你，你不要怕他。因為還有一點點時候，我向你們發的憤怒就要結束，我的怒氣要使他們滅亡」。先知宣講從上帝聽見的話，當時上帝還未行動。上帝首先藉先知說預言，表明上帝的心意。亞述是上帝懲罰以色列的工具；但是當亞述王心高氣傲的時候，神會懲罰亞述，並且復興以色列。以賽亞書 10:20-22 記載「到那日，以色列所剩下的和雅各家所逃脫的，必不再倚靠那擊打他們的，卻要誠心仰賴耶和華－以色列的聖者。所剩下的，就是雅各家的餘民，必歸回全能的神。以色列啊，你的百姓雖多如海沙，惟有剩下的歸回。滅絕之事已成定局，公義必如水漲溢」。

「到那日」正好說明先知宣講的事需要一段時間才實現。以賽亞書 10:23 記載「因為萬軍之主耶和華在全地必成就所定的滅絕之事」，上帝是人類歷史的主，祂有定規的結局；只是人不能夠清楚了解。上帝透過先知宣告，究竟上帝在錫安山和耶路撒冷要成就甚麼工作呢？上帝要把四散的猶太人招聚在一起，復興剩餘的子民。

默想重點：

- 因為上帝的光輝照耀，以色列才能夠發光，你對「為主發光」有新理解嗎？
- 「以色列的光」不單照亮以色列人，同時是「列國的光」。你有心志去向不同文化的人作光的見證嗎？
- 上帝要把四散及剩餘的子民招聚在一起，你願意承擔普世華人福音工作嗎？

5 月 27 日

耶和華的靈、恩賜與品格

作者：郭鴻標

經文：以賽亞書 11:1-5

1 從耶西的殘幹必長出嫩枝，他的根所抽的枝子必結果實。2 耶和華的靈必住在他身上，就是智慧和聰明的靈，謀略和能力的靈，知識和敬畏耶和華的靈。3 他必以敬畏耶和華為樂；行審判不憑眼見，斷是非也不憑耳聞；4 卻要以公義審判貧寒人，以正直判斷地上的困苦人，以口中的棍擊打全地，以嘴裏的氣殺戮惡人。5 公義必當他的腰帶，信實必作他脅下的帶子。

「耶和華的靈」

「耶和華的靈」住在這個理想君王身上。「耶和華的靈」在以賽亞書是重要的主題；「耶和華的靈」住在人身上亦是一個重要課題。「耶和華的靈」「降」在摩西身上(民數記 11:25)，「耶和華的靈」「停」在長老身上(民數記 11:25)。「耶和華的靈」「感動」以利沙(列王紀下 2:15)。

人要完成上帝的工作，需要上帝所賜的聖靈。以賽亞書 11:2 提出六種恩賜，並分為三組：智慧和聰明的靈、謀略和能力的靈、知識和敬畏耶和華的靈。智慧(*hākmāh*)和聰明(*bināh*)指治理及領導的恩賜，例如以色列人造會幕，帶領敬拜，及工匠的恩賜。謀略(*'ēśāh*)和能力(*gěvûrāh*)指外交與軍事上的判斷和權威。知識(*da'at*)和敬畏(*yir'āh*)指有關於神的知識，有敬虔的生命。一切恩賜由聖靈而出，聖靈只有一位，六種恩賜不是指六個靈，而是靈的其中六種恩賜。當然，聖經在其它地方亦提及恩賜的課題，我們可以整理一個更全面的恩賜目錄；不過這篇文章主要是以賽亞書 11:1-5 的靈修分享。

預備自己被上帝使用

一個天才，都需要後天的努力，才能將才華發揮得淋漓盡致。一般來說，被上帝的靈充滿的，都是被上帝揀選的人。那麼，一個有上帝恩賜的人是否需要磨練他的恩賜呢？筆者認為得著上帝恩賜的人，需要鍛鍊他的恩賜，才可以成熟。可能有人問，人可以主動練習，並向上帝祈求恩賜嗎？筆者覺得主權在上帝那裏，有時上帝有明顯答案，有時卻沒有明顯答案。若果沒有明顯答案，筆者認為主動練習沒有壞處。

恩賜、能力是外在的素質，被聖靈充滿是內在的生命素質。馬丁·路德認為，人在被稱義的事上是被動的，在參與生命被更新改變的事上是主動的。生命被更新改變是聖靈的工作，我們追求被聖靈充滿，首先是生命被更新改變，讓耶穌基督居首位。我們的生命與耶穌基督連結，聖靈管理我們的靈，當我們委身事奉的時候，需要事奉的恩賜，聖靈會將我們需要的恩賜澆灌我們。

生命質素與品格

以賽亞書 11:3：「他必以敬畏耶和華為樂；行審判不憑眼見，斷是非也不憑耳聞」。被上帝呼召做領導的人要公正，判斷是非不能憑個人意見，也不能靠道聽途說。做領導的人內心要以愛和公義作行事指南，對有性格弱點或表現不理想的同工常存愛心與善意；同時重視有其他同工受困擾及整體效率受拖累。以賽亞書 11:4：「卻要以公義審判貧寒人，以正直判斷地上的困苦人，以口中的棍擊打全地，以嘴裏的氣殺戮惡人」。被上帝呼召做領導的人要對弱者公平，不欺壓無權無勢的人。以賽亞書 11:5：「公義必當他的腰帶，信實必作他脅下的帶子」。被上帝呼召做領導的人有公義和信實的品格。事奉上帝的人不單需要恩賜，同時需要品格。事奉上帝的人要預備自己操練恩賜，同時要建立品格。

默想重點：

- 建立品格，預備上帝使用，你願意以愛和公義作為行事指南嗎？
- 當我們委身事奉的時候，上帝按祂的旨意賜給我們恩賜，你願意以感恩的心運用恩賜嗎？
- 「耶和華的靈」「降在」、「停在」、「感動」上帝揀選的人，若果上帝要使用你，你願意積極回應嗎？

5 月 28 日

彌賽亞國度(一)

作者：郭鴻標

經文：以賽亞書 11:1-5

1 從耶西的殘幹必長出嫩枝，他的根所抽的枝子必結果實。2 耶和華的靈必住在他身上，就是智慧和聰明的靈，謀略和能力的靈，知識和敬畏耶和華的靈。3 他必以敬畏耶和華為樂；行審判不憑眼見，斷是非也不憑耳聞；4 卻要以公義審判貧寒人，以正直判斷地上的困苦人，以口中的棍擊打全地，以嘴裏的氣殺戮惡人。5 公義必當他的腰帶，信實必作他脅下的帶子。

以賽亞書 6:13 與 11:1 的關係

以賽亞書 11：1-9 經文的歷史背景是主前 735 年發生，歷史稱為「敘利亞以法蓮戰爭」時期；不過這段經文用了很多象徵性語言，在詮釋的時候可以超越歷史時空的限制，歷史背景就不再是決定性因素。由以賽亞書 7:14 預言嬰孩出生是記號、9:6 嬰孩誕生改變歷史、11:1 嬰孩是耶西的根，是一個發展歷程。以賽亞書 11:1：「從耶西的殘幹必長出嫩枝，他的根所抽的枝子必結果實」，經文中「殘幹」(*gēza'*)，意思是「樹墩子」，這個字在舊約聖經出現 3 次，其餘兩次在約伯記 14:8 及以賽亞書 40:24。在意義上，以賽亞書 11:1 與以賽亞書 6:13：「國內剩下的人若還有十分之一，也必被吞滅。然而如同大樹與橡樹，雖被砍伐，殘幹卻仍存留，聖潔的苗裔是它的殘幹」有密切關係，以賽亞書 6:13 經文中「殘幹」(*mašševet*)，意思也是「樹墩子」，與以賽亞書 11:1：「從耶西的殘幹」互相對應。

以賽亞書 6:13 經文中「殘幹」(*mašševet*)，與以賽亞書 11:1 經文中「殘幹」(*gēza'*)，有對應的關係。有聖經學者認為由以賽亞書 7:14 預言嬰孩出生是記號、9:6 嬰孩誕生改變歷史，都以大衛苗裔為用詞；以賽亞書 11:1 則用耶西的殘幹。可能的原因是亞哈斯是大衛苗裔卻拒絕上帝的記號，所以在以賽亞書 11 章改用耶西的殘幹，淡化亞哈斯的軟弱。

「剩餘的子民歸回」與「民族的再生」

筆者認為以賽亞書 6:13 與 11:1 兩段經文用詞不同，可以是從兩個不同角度表達相關的訊息。以賽亞書 6:13 引伸「剩餘的子民歸回」，以賽亞書 11:1 指向民族的再生。以賽亞書 11:1「從耶西的殘幹必長出嫩枝，他的根所抽的枝子必結果實」，「嫩枝」(*hōter*)從根長出「枝子」(*nēšer*)，並會成長結果子(*yipreh*)。「枝子」(*nēšer*)與拿撒勒(*natsar, natsereth*)發音相當接近，有聖經學者認為這是喻意耶穌基督的出生。以賽亞書 11:2「耶和華的靈必住在他身上，就是使他有智慧和聰明的靈，謀略和能力的靈，知識和敬畏耶和華的靈。」。經文由從耶西的殘幹生出「枝子」(*nēšer*)，並會成長結「果子」(*yipreh*)，轉到一個理想君王身上。

無論是「枝子」或者是「果子」，都表達「民族的再生」的意思。「剩餘的子民歸回」表示子民流散，「歸回」有凝聚及重建的意思。「彌賽亞國度」降臨是在等待、疑惑、失望的處境中實現。聖經所呈現的信仰經歷是長期在曠野流浪後才進入應許之地、長期在亡國的處境中期盼「彌賽亞國度」降臨。

默想重點：

- 上帝的心意是讓流散的子民歸回，你願意關心流散華人的屬靈需要嗎？
- 傳福音的目的是讓人靈魂再生，不再單單追求短暫的名譽、地位、權力和財富，而是讓人找到人生的意義。你願意追求靈魂的再生嗎？
- 「民族的再生」最根本的是靈魂的再生，不單是政治、軍事、經濟、科技上的成就，而是認識創造天地及掌管歷史的上帝，你同意嗎？

5 月 29 日

彌賽亞國度（二）

作者：郭鴻標

經文：以賽亞書 11:6-9

6 野狼必與小綿羊同住，豹子與小山羊同臥；少壯獅子、牛犢和肥畜同群；孩童要牽引牠們。7 牛必與熊同食，牛犢與小熊同臥；獅子與牛一樣吃草。8 吃奶的嬰孩在虺蛇的洞口玩耍，斷奶的幼兒必按手在毒蛇的穴上。9 在我聖山各處，牠們都不傷人，不害物；因為認識耶和華的知識要遍滿全地，好像水充滿海洋一般。

一幅新伊甸園的圖畫

以賽亞書 11:6：「野狼必與小綿羊同住，豹子與小山羊同臥；少壯獅子、牛犢和肥畜同群；孩童要牽引牠們」。豺狼、豹子、少壯獅子是攻擊性強的動物，竟然可以與綿羊羔、山羊羔牛犢並肥畜和平共存。以賽亞書 11:7：「牛必與熊同食，牛犢與小熊同臥；獅子與牛一樣吃草」。攻擊性強的動物改變了飲食習慣，由肉食改為草食。以賽亞書 11:8：「吃奶的嬰孩在虺蛇的洞口玩耍，斷奶的幼兒必按手在毒蛇的穴上」。毒蛇不再咬人，甚至變得好像人的寵物。以賽亞書 11:9：「在我聖山各處，牠們都不傷人，不害物；因為認識耶和華的知識要遍滿全地，好像水充滿海洋一般」。以賽亞書 11 章描述新伊甸園的圖畫，預示新耶路撒冷的景像，耶路撒冷是神的聖山，耶和華的知識要充滿大自然界。以賽亞書 11:10：「耶西的根」與以賽亞書 11:1：「耶西的殘幹」首尾呼應。

彌賽亞君王的使命：「作萬民的大旗」

這位彌賽亞君王有兩個使命。以賽亞書 11:10：「到那日，耶西的根立作萬民的大旗；列國的人必尋求他，他安歇之所大有榮耀」。第一個使命是「作萬民的大旗」，讓外邦人必尋求他，使上帝安息之所大有榮耀，意思是上帝住在猶太人中間的聖殿大有榮耀。但是我們必須注意彌賽亞君王的國度為誰而擴大，是為萬民與餘剩的百姓。萬民包括曾經苦待以色列人的外國人，以賽亞書 11 章展示出以色列復國的盼望；不過沒有排斥外國人的思想，甚至有讓外國人融入以色列的胸襟。在以賽亞書 11:10 提到「大旗」的時候強調外邦人必尋求他，「耶和華信仰」不單局限於猶太人，同時包括其它民族的人。

彌賽亞君王的使命：「作餘民歸回的一條大道」

第二個使命是「作餘民歸回的一條大道」，好比出埃及時代離開埃及的大道。以賽亞書 11:16：「必有一條大道，為百姓中從亞述逃脫生還的餘民而開，如當日為以色列從埃及上來一樣」。彌賽亞君王有兩個使命是「作萬民的大旗」及「作餘民歸回的一條大道」，「大旗」及「大道」給人的印象是擴大。餘剩的百姓是被驅散到各地的以色列人，以賽亞書 11:12：「他要向列國豎立大旗，召集以色列被趕散的人，又從地極四方聚集分散的猶大人」。在 11:12 提到「大旗」的時候強調聚集分散的猶大人。

以賽亞書 11 章的重點是猶太民族的再生，這個猶太民族的再生的景像可以與現在的情況有延續性，也可以有斷裂性。延續性是甚麼意思呢？就是政治上以色列復國，恢復舊有的秩序；斷裂性是甚麼意思呢？就是屬靈上的以色列，包括萬族萬民。以賽亞書 11:6-9 節描述一幅新伊甸園的圖畫，與現在的耶路撒冷聖殿不同，攻擊性強的動物改變了飲食習慣，由肉食改為草食。新伊甸園的圖畫與以賽亞書 65 章「新天新地」的思想首尾呼應。

默想重點：

- 新伊甸園的圖畫是大自然和諧，預示以賽亞書 65 章的「新天新地」，你對「新天新地」有期盼嗎？
- 「作萬民的大旗」意思是歡迎其它民族加入「耶和華信仰」的行列，你願意其他民族加入這個信仰行列嗎？
- 「作餘民歸回的一條大道」意思是凝聚流散的人歸回，你願意關心流散的華人嗎？

5 月 30 日

感恩之歌（一）

作者：郭鴻標

經文：以賽亞書 12：1-6

1 在那日，你要說：「耶和華啊，我要稱謝你！因為你雖然向我發怒，你的怒氣卻已轉消；你又安慰了我。」

2 「看哪！神是我的拯救；我要倚靠他，並不懼怕。因為主耶和華是我的力量，是我的詩歌，他也成了我的拯救。」

3 你們必從救恩的泉源歡然取水。4 在那日，你們要說：「當稱謝耶和華，求告他的名；在萬民中傳揚他的作為，宣告他的名已被尊崇。5 你們要向耶和華唱歌，因他所做的十分宏偉；但願這事遍傳全地。6 錫安的居民哪，當揚聲歡呼，因為在你們當中的以色列聖者最為偉大。」

上帝的懲罰仍然未停止

以賽亞書 12:1-6 出現 2 次「在那日」的短句，第一節與第四節。究竟「在那日」是甚麼意思呢？有聖經學者認為「在那日」對應以賽亞書 10:25：「因為還有一點點時候，我向你們發的憤怒就要結束，我的怒氣要使他們滅亡」的「一點點時候」。12:1 的「在那日」是連接 11 章「以色列人出埃及與餘民歸回」及 10:25 上帝的怒氣轉消。「上帝的怒氣還未轉消」的句子在以賽亞書 1-10 章多次出現，例如：以賽亞書 5:25：「因此，耶和華的怒氣向他的百姓發作。他伸手攻擊他們，山嶺就震動；他們的屍首在街市上好像糞土。雖然如此，他的怒氣並未轉消，他的手依然伸出」。雖然以色列陷在困境中，但是上帝的懲罰仍然未停止。以賽亞書 9:12：「東有亞蘭人，西有非利士人；他們張口吞吃以色列。雖然如此，耶和華的怒氣並未轉消；他的手依然伸出」。「雖然如此，耶和華的怒氣並未轉消；他的手依然伸出」不斷出現，例如以賽亞書 9:17：「所以，主不喜愛他們的青年，也不憐憫他們的孤兒和寡婦；因為他們都是褻瀆的，行惡的，並且各人的口都說愚妄的話。雖然如此，耶和華的怒氣並未轉消；他的手依然伸出」。以賽亞書 9:21：「瑪拿西吞吃以法蓮，以法蓮吞吃瑪拿西，他們又一同攻擊猶大。雖然如此，耶和華的怒氣並未轉消；他的手依然伸出」。

到那日上帝的怒氣轉消

以賽亞書 12:1 的「在那日」的意思是上帝的怒氣轉消。以賽亞書 12:1：「在那日，你要說：耶和華啊，我要稱謝你！因為你雖然向我發怒，你的怒氣卻已轉消；你又安慰了我」。以賽亞書 12 章除了是讚美上帝的救恩與對列國的審判外，還對上帝怒氣轉消表達讚美。剛才提到上帝的怒氣還未轉消的經文，裏面提到以色列攻打猶大的內戰，東有亞蘭人、西有非利士人侵略以色列，及猶太人被擄...等政治危機，經文將焦點集中在神身上。以賽亞書將以色列、猶大的政治危機視為上帝發怒的結果。以賽亞書 1-12 章指出以色列及猶大的罪惡，提醒他們悔改。另一方面，以賽亞書 1-12 章提到上帝對以色列及猶大的拯救。上帝對以色列及猶大的拯救是在人類歷史中進行的，上帝阻止亞述對以色列的控制，亦阻止巴比倫對猶大的壓迫。在以賽亞書 1-12 章裏面，第 7 章是「以馬內利之書」，預言上帝的管治將要實現。

默想重點：

- 先知按上帝的眼光看人類歷史，將以色列的困局視為上帝怒氣的懲罰，一般人沒有上帝的概念難以明白，你願意聽先知的教導嗎？
- 先知將以色列的困境緩和視為上帝怒氣轉消，你會覺得不科學嗎？
- 我們認信上帝是歷史的主，應該細讀以色列歷史、教會歷史、中國歷史、世界歷史，明白上帝在世界的工作，你同意嗎？

5 月 31 日

感恩之歌（二）

作者：郭鴻標

經文：以賽亞書 12:1-6

1 在那日，你要說：「耶和華啊，我要稱謝你！因為你雖然向我發怒，你的怒氣卻已轉消；你又安慰了我。」

2 「看哪！神是我的拯救；我要倚靠他，並不懼怕。因為主耶和華是我的力量，是我的詩歌，他也成了我的拯救。」

3 你們必從救恩的泉源歡然取水。4 在那日，你們要說：「當稱謝耶和華，求告他的名；在萬民中傳揚他的作為，宣告他的名已被尊崇。5 你們要向耶和華唱歌，因他所做的十分宏偉；但願這事遍傳全地。6 錫安的居民哪，當揚聲歡呼，因為在你們當中的以色列聖者最為偉大。」

在逆境中懷抱盼望

以賽亞書 12:1-6 所講的應該還未發生；但是想到上帝應許將要實現，就發出讚美。以賽亞書 12:1：「在那日，你要說：耶和華啊，我要稱謝你！因為你雖然向我發怒，你的怒氣卻已轉消；你又安慰了我」。若果以賽亞書 12:1-6 是指向將來得拯救的時候的讚美；在等待的過程中，這些經文有甚麼作用呢？幫助人們在困難中保持盼望？鼓勵人們學習在逆境中仍然讚美上帝？筆者覺得兩種作用都有。有聖經學者按照文法上單數與複數來分析經文，以賽亞書 12:1 的「我」是「陽性單數」，重點是稱謝上帝的安慰；以賽亞書 12:3 的「你們」是「通性複數」，重點是在萬民中傳揚上帝的作為；以賽亞書 12:6 的「你們」原文是「陰性單數」，重點是以色列聖者在你中間。和合本將單數的名詞譯為複數，不過這不影響經文的重點。若果我們把 3 個重點綜合，就是稱謝上帝的安慰、萬民中傳揚上帝的作為、經歷以色列聖者在你中間。

從結構上看，以賽亞書 12:1-6 主要分為兩部份：1-3，4-6 節。兩部份都是由「到那日」開始。以賽亞書 12:1-3：「在那日，你要說：『耶和華啊，我要稱謝你！因為你雖然向我發怒，你的怒氣卻已轉消；你又安慰了我。看哪！神是我的拯救；我要倚靠他，並不懼怕。因為主耶和華是我的力量，是我的詩歌，他也成了我的拯救。』你們必從救恩的泉源歡然取水」。經文的重點是上帝怒氣已轉消、上帝安慰了我。因此，我要稱謝拯救我的上帝、要倚靠上帝，並不懼怕。這段經文展示對上帝的了解是我的力量、是我的詩歌、是我的拯救。所以，我們必從救恩的泉源歡然取水。這句是象徵的說法，表示我們在救恩的泉源歡喜快樂地領受生命的水。

稱謝與傳揚

以賽亞書 12:4-6：「在那日，你們要說：『當稱謝耶和華，求告他的名；在萬民中傳揚他的作為，宣告他的名已被尊崇。你們要向耶和華唱歌，因他所做的十分宏偉；但願這事遍傳全地。錫安的居民哪，當揚聲歡呼，因為在你們當中的以色列聖者最為偉大。』」。以賽亞書 12:4 有四個動詞：「稱謝」(*hōdû*)、「求告」(*qir'û*)、「傳揚」(*hōdî'û*)、「宣告」(*hazkirû*)。「稱謝」與「求告」都是對上帝做的；「傳揚」及「宣告」是對人做的。以賽亞書 12:5-6 是平行的，「向耶和華唱歌」(*zammērû*)與「當揚聲歡呼」(*šahāli vārōnni*)互相呼應。「向耶和華唱歌」的原因是他所行的甚是美好；「當揚聲歡呼」的原因是因為在你們中間的以色列聖者乃為至大。總括來說，上帝是至大的，且所行的甚是美好。大家要注意這首詩是在以色列還處於被壓迫的時候，以賽亞教導以色列人學習仰望上帝的拯救，等待上帝應許的實現。

默想重點：

- 我們相信上帝是歷史的主，在四面受敵的情況底下，應該仍然深信上帝掌權，你同意嗎？

- 當我們脫離困境的時候，不是歸功於自己，亦不是運氣，而是應該稱謝上帝，你有這種意識嗎？
- 當我們經歷上帝的幫助，應該傳揚上帝的名字，讓更多人歸向上帝，你願意這樣行嗎？