05 以賽亞書:實際的耶路撒冷—以偶像取代真神 2:6-22

一、概論

- (一) 2:2-3, 5:在「末後的日子」,耶和華殿的山會成為全世界敬拜他的人的關注中心。百姓會來到這裡學習主的道,行他的路。在這時候,當神的百姓「在耶和華的光明中行走」時,主的真理會從耶路撒冷發出。
- (二) 2:4: 耶和華將在列國中施行審判,一切戰爭都會停止,世界將迎來和平。
- (三)2:6-9:接著,場景轉變,耶和華譴責他的百姓充滿東方風俗和作觀兆的 行為。耶路撒冷曾經是忠信的城,如今卻充滿占卜之俗,與異教徒結盟,並且跪 拜偶像,敬拜自己手所造的。耶和華不能無視他們的罪,將使他們降為卑微。
- (四)2:10-18:描述即將來到的審判,百姓在絕望中試圖逃脫,躲避「耶和華的驚嚇和他威嚴的榮光」。他們的掙扎無濟於事,審判會臨到全地,包括黎巴嫩和巴珊的高大樹木和高山峻嶺。大小航船都會在神的審判中被毀,驕傲的人將會屈膝,惟獨耶和華被尊崇。偶像將會全然廢棄。
- (五)2:19-22:繼續形象地描述當神的怒傾倒在地上時,罪人如何逃避。他們「進入磐石洞中和岩石穴裏」,並且將偶像拋給田鼠與蝙蝠。這兩節與2:10 首尾呼應,描述了惡人瘋狂地試圖「躲避耶和華的驚嚇和他威嚴的榮光」。最終,偶像崇拜背後的人本主義被警告,偶像無用,製造它們的也是「鼻孔裏不過有氣息」的罪人,不能帶來任何幫助,只有以色列的聖者,全能的創造主配受敬拜。

二、 經文解析

(一) 2:6 開頭的「因為」引進了這一段解釋,就是神呼召他的子民歸向祂的原因(2:5)。不過,這段話出於一個可怕的理由,就是神已經離棄了他們。首先,「他們充滿了來自東方之物」(2:6),表示他們沒有在「神的光中」(2:5),反而向東方尋求亮光。其次,「他們作觀兆的,像非利士人一樣」(2:6),說明他們用人的辦法指導生活。非利士人在聖經中並不特別以觀兆著稱,這裡代表未受割禮的外邦人(士十四:3),就是沒有得到特殊恩典與啟示的人。第三,「他們與外邦人擊掌」(2:6),最可能的意思是「訂協議」,也就是在商業或國防上結盟;也可能指「參與敬拜」(詩四十七:1),或「多有」(伯三十六:18) 異教徒所獻之物。總之,他們的期望、生活模式和結交的夥伴都以世俗為導向。 這一節經文中充滿迷信的描述,表示了人們渴望聽到神諭,尤其是有關未來的信息,因此以多種不同的方式尋求啟示。

(二) 2:7~8 第 6 節提到的世俗化體現在三個方面: 1. 價值觀: 他們的價值觀 反映在追求金銀財寶上,視物質財富為生活的重心。2. 安全感: 他們的安全感來源於馬匹和車輛等世俗的力量,而非信仰。3. 宗教: 他們崇拜偶像,偶像的直譯為「虛無之物」,這是一個由「神」(elōhîm)一詞演變而來的文字遊戲,暗示這些偶像看似真實,實際上卻毫無價值。這裡每一方面都用「地」來形容,強調了他們的生活理念根基於世俗事物。

「馬匹……車輛」馬和戰車是戰爭武器。軍用戰車需要鐵製技術來為車輪提供支撐,因為木製車輪很容易破碎。以色列早期歷史中缺乏鐵技術,使以色列在與迦南人的較量中處於劣勢(士師記 4)。亞述戰車由一匹或兩匹馬拉,可載兩名或兩名以上的乘客:車夫、弓箭手或矛兵,通常還有一名盾牌手。 馬不僅是權力的象徵,也是財富的象徵,因為它們價格昂貴。他們需要特別的照顧來保護巨大的經濟和軍事投資,這從描述疾病治療的烏加里特文獻中可以看出來。

(三)2:8 「滿了偶像」。偶像是神靈的實物表現。偶像被禁止進入以色列,因為以色列崇拜一個看不見的神,而這個神不能以任何具體的方式被描述。偶像由木頭、石頭、黏土或金屬製成。它們可以精心塑造成人類或動物的形狀,並覆蓋金箔或銀箔(例如,2:20;30:22)。在鳥加列、以色列、埃及、美索不達米亞和敘利亞,人們使用金和銀來製作神像。有時偶像甚至會被賦予精美的服飾。

在古代近東的神話中,有些偶像是可以攜帶的小型護身符,而有些則與人一樣大小。還有一些雕像的尺寸超出人類的想像,例如與以賽亞同時代的人薩爾貢二世 (Sargon II) 的宮殿中矗立著一頭高逾 15 英尺的有翼公牛。它們代表著保護性的 拉瑪蘇精神,為城市帶來財富。

人們會舉行特殊的儀式(稱為「洗/開口」),為偶像注入神性。是透過祭祀, 為神靈提供食物和飲料。偶像)。

- (四)2:9「不可饒恕…」。希伯來文的命令語,不單是命令,也可用來表達無 法避免的後果,這裏是指「某件事不能(或不應該)發生」,也就是「你沒有辦 法饒恕他們」。
- (五)2:10~21 這篇詩可分兩大段,及四小段。前兩小段(10~11、12~17節)的主題都是「高傲者的降卑」。這裡可以注意的是 11 與 17節的結尾相同。後兩小段都以地大震動爲結尾(18~19、20~21 節),主題都是人顯爲無能:人驚恐逃逸(19節),拋棄了無用的偶像(20節)。這一切因何而來?只因爲上帝被尊崇(11節),祂興起(21節)了。神不需要施展能力,只要一現身就夠了!

(六)2:10~11「...藏在土中...」在2:10前,有幾個關鍵點涉及到「土」的意義和對比:1. **屬地的智慧與財寶**(2:6):他們所追求的智慧和財寶都是屬地的,最終在遭災時只能進到土中尋求庇護。2. **屬地的價值與安全**(2:7):他們尋求的價值和安全感來自屬地的事物,如金銀和馬匹車輛。3. **屬地的神明**(2:8):他們敬拜的是偶像,這些偶像看似真實,實際上卻毫無價值。

接著,10-11 節中,用詞呈現鮮明對比:

- 威嚴與榮光:神的威嚴和榮光一旦彰顯,人類就必伏於塵土。
- **降卑與屈膝**:相對於神的威嚴,人類的驕傲和高傲將被降卑,必須屈膝服 從。

最後,「眼目」象徵人的目標與關注,這裡描述了人類的高傲,表現出他們的生活方向與慾望。無論是屬地的智慧、財寶、神明,或是人的驕傲,在神的威嚴面前都顯得渺小而無用。

「躲避耶和華的驚嚇...威嚴的榮光」:耶和華......的懼怕(2:10)。以色列的神,耶和華,是沒有肉身和形體的,所以是不可見的。然而,祂有神聖的光環或光芒,也就是祂的「榮耀」,這是人類肉眼可以看見的。中世紀的繪畫使用光環來描繪。埃及藝術在幾位神靈的頭上使用太陽盤來表示他們的神聖地位。阿卡德文本提到了(pulhu) melammu,即(引起恐懼的)光芒,它不僅是神祇的特徵,也是其他令人敬畏的存在(如惡魔和國王)的特徵。伊什塔爾女神(Ishtar)經常被描繪成一個全副武裝的戰爭女神。

有幾個關於王室戰爭的記載提到這種恐怖轉移到國王 (和他的軍隊)身上,壓倒敵人,導致敵人戰敗。例如,阿達德-尼拉里三世 (Adad-Nirari III) 描述了他在公元前八世紀初對赫梯人的戰役:「廣大 [赫梯土地] 的國王們......變得強大,並拒絕他們的 [貢品]。.....(我的)可怕的輝煌壓倒了他們,他們臣服於我"。

(七) 2:12~17 「—個日子」:神的日子。在希伯來思想中,時間就像一條不斷移動的直線,未來逐漸變成現在,再變成過去。在這條時間的輸送帶上,每一天都是神以信實放置的(創八:22;詩七十四:16;耶三十三:20,25),而最終,神會放下祂已儲備的一天(2:12)。在12至16節,「臨到」(NIV: for)意思是「反對」。

香柏樹、橡樹、高山、峻嶺(2:13-14):這些都是大自然的一部分,原本屬於神的世界,總是站在神的一邊(參:創一:2);但因為罪,大地也受污染,承受神對罪的咒詛(創三:17)。創世記三:18的荆棘反映了神對罪的厭惡,同時證明受造物已被罪敗壞(參:羅八:20-23)。

臺與牆(2:15):代表人的成就,也代表人試圖鞏固自己團體的努力(創十一:1-9)。 在古代的近東國家,城市工事是必要的,以保護居民免受掠奪者的攻擊。八世紀 的腓尼基文說,作者「在那些地方建造工事,使他們.....可以安心居住。」

在某些情況下,有內外兩面的保護牆(26:1)。在拉基什,外牆厚 3 公尺(9 呎), 內牆厚 6 公尺(19 呎)。在薩爾貢二世的要塞 Khorsabad,城牆厚 14 公尺(45 呎),高 12 公尺(38 呎);在尼尼微(Nineveh),西拿基立(Sennacherib)的建築計畫中有一堵高達 23 公尺(近 75 呎)的城牆,不過確實高度難以確定,因為沒有發現完整的城牆,而且高度通常是以磚道來量度。

要塞也位於城市區域之外。例如,埃及在東部設置邊境崗哨,以阻止貝都因人和 掠奪者滲入其領土。在以色列前往應許之地途中經過的卡德什巴尼阿(Kadesh Barnea)地區,有三個連續的堡壘。

商船(2:16):直譯為「他施的船隻」,是當時最大的船,航行得最遠,代表人類征服環境的力量,及建立商業帝國的企圖(結二十八:2-5)。另見 23:1; 60:9。 航運並不是以色列的主要行業,因為她很少有好的港口,儘管在她的歷史早期,航運也扮演了一些角色(參判 5:17)。所羅門與推羅的希蘭合作,在以西翁革伯建立了一個紅海港口。在推羅地區更遠的地中海沿岸的烏加里(Ugarit),航運扮演著更重要的角色,那裡有一份租船給另一位國王的合約。在埃及,這也是一種可以接受的貿易,拉美西斯二世的兒子「貿易船」(Trading ships)就是「他施的船」(60:9),也就是運載重貨的商船。戰船較大,可能有數層甲板和槳岸。這兩種船都會增加船主國家的聲望和財富,但他們的驕傲會被神打倒。

美物(2:16, \acute{sek} $\^{n}$ $\^{n}$ $\^{v}$ $\^{o}$ $\^{t}$): 這個詞只在這裡出現,意思不明。有學者說可能指的是「小雕像」,象徵人類的藝術成就,是驕傲的另一層面(RSV 譯為 craft,「手工藝品」)。

驕傲與狂妄(2:17):這兩個字都來自表示「高」的動詞,指我們自視過高,超過對自己應有的認識(羅十二:3),與謙卑相反(弗四:2)。

(八)2:18~19「…使地大震動的時候…」 指神的日子臨到的時候,將影響全世界,讓全地「震動」。以賽亞所用的字「驚嚇」就是指「害怕」('arōş),嚴格來說是表達在更高權威面前的恐懼(例如二十九:23)。它的形容詞('ārîṣ)表示專橫,無法抗拒的能力(如十三:11,二十三:3-5)。當神啓示自己時,祂的榮光令人畏懼,不敢動彈,並產生兩種結果:1. 屬靈層面:終結了「虛無的神」(2:18,'elîlîm;參見2:8的註釋)。2. 人的層面:揭露出人的無能為力(2:19)。

凡是向人的資源尋求安全的人(2:6-8、10),最終都會發現自己無路可走。

「偶像必全然廢棄」是指:偶像會完全消失(2:18)。消失的個人神明會使牠的崇拜者感到絕望,因為再也得不到幫助。然而,敵對的神祇需要被驅逐,這是透過咒語和護身符來達成的。一個來自敘利亞的七世紀護身符上寫著「至於 Sasm [戰神],讓(房子)不要向他打開,讓他不要下到門柱。... 逝去,永遠飛走」。

「使地大震動的時候…」是指撼動大地(2:19,21)。令人敬畏的神來臨(見 2:10)不僅使人,也使大自然驚恐震動。祂的來臨被稱為神蹟(theophany),往往伴隨著震動大地的現象。亞述王將同樣的震動與祂的來臨聯繫在一起,祂形容自己是一位「在祂的戰爭凶猛下,大地被震得連根拔起」。

(九) 2:20~21. 第 18 節記載,當神一高舉,祂的榮光便終結了「虛無之神」。 從前的擁護者看出了這些偶像的無用。神的日子,是終極的考驗之日。當上主興 起時,無一物能站立得住。

(十) 2:22.「可算什麼」:表示人作為獨立的個體,價值被認可的程度,表示人性的無常。意味著人沒有具備作為獨立的永恆的存在固有的價值(詩 104:29;146:4)。這裡的「世人 內內內 (22 節)原文就是「亞當」。「氣息」(22 節)一詞提醒我們,人的生命都是神所賜的(四十二 5; 創二 7),唯有那位氣息的賜予者,才是我們應當倚靠的物件。猶大南方的埃及和北方的亞述,是當時最強大的「世人」,但卻很快就要毀滅。

「他在一切事上可算什麼呢」(22 節),這句話並非否定人的價值,而是表明人並不足以作為倚賴的對象。

這是先知第二次呼籲百姓回轉,勸勉百姓不要「倚靠世人」(22 節)。百姓的墮落始於製造和敬拜偶像(8、18、20 節),但他們之所以用偶像來代替真神,根源是因為「倚靠世人」,以致「驕傲狂妄」(11、12、17 節)。教會的歷史告訴我們,信徒不管起初多麼虔誠、多麼擺上,只要在倚靠肉體的軌道上開始下滑,接踵而來的就是「驕傲狂妄」,很快就是隨從世俗,最終都會被神離棄(6 節)、管教(11、12、17 節)。