

07 以賽亞書：葡萄園及其果實 5:1-30

一、概論

這段經文在《以賽亞書》第五章，描述了耶和華對猶大和耶路撒冷百姓的審判和譴責。它以「耶和華的葡萄園之歌」為中心，描述了主人精心照料的葡萄園只結出了壞果子，這象徵了猶大百姓的罪惡和背道。

- (一) **比喻**: 園主悉心栽培葡萄園，但葡萄園只結出苦澀的果子 (5:1-6)。
- (二) **解釋**: 園主是耶和華，葡萄園象徵猶大百姓，他們的罪惡使耶和華失望 (5:7)。
- (三) **審判**: 因為百姓的背道和罪惡，耶和華將毀滅這片葡萄園，不再保護他們 (5:8-30)。

這裡的審判形象鮮明，描繪了貪婪、放縱、狂傲、自欺和不公正的人們的命運。百姓因背離神的公義標準而遭到神的聖怒，最終被敵人征服和擄走，進入黑暗和悲傷的境地。

此外，執得一提的是：以賽亞書 5:8-30 是在講述壞果的收成與後果。以賽亞列舉了六個「禍哉」，揭露葡萄園（以色列）的敗壞：

前兩個「禍哉」（5:8-12）—— 指責人們貪戀財富與享樂，濫用神所賜的豐富資源。這段之後有兩個「所以」（5:13、5:14-17），說明其後果。

後四個「禍哉」（5:18-23）—— 描述人們在道德與靈性上的墮落。這段也緊接著兩個「所以」（5:24、5:25-30），預告即將臨到的審判。

而每組「所以」都有特定的結構：

第一個「所以」（5:13、5:24）—— 簡短地指出審判如何與罪行相對應。

第二個「所以」（5:14-17、5:25-30）—— 更長的篇幅，描述全面性的審判，強調死亡與毀滅的必然性。

這段落經文充分展現以賽亞的信息嚴謹、合乎邏輯。他不是隨意責備人或刻意煽動情緒，而是透過明確的事實與推論，導出無法反駁、無法逃避的結論。這正是所有真先知的共同特點。

二、經文詮釋

（一）5:1 葡萄園的主題重複在以賽亞書和舊約其他地方多次出現（例如以賽亞書 27:2-6、耶利米書 12:7-10，以及詩篇 80:8、耶利米書 2:21），說明這是大家熟悉的象徵。因此，當以賽亞說要為他所愛的人唱一首關於葡萄園的歌時，聽眾一定充滿期待。

園主所做的一切並不只是象徵上帝對子民的某種特別照顧，而是種植葡萄園時必要的工作，目標就是獲得豐盛的收成。他對葡萄園寄予厚望，甚至為此興建了一座樓（這座樓不像臨時搭建的棚子）和鑿在岩石中的大酒池，用來長期儲存豐收的果實。

（二）5:2 園主精心照料葡萄園，滿懷期待地希望能收成甜美的葡萄。然而，結果卻令人失望——葡萄園不僅沒有結出好果子，反而長出了壞果子（原文意思是「發臭的果子」）。儘管園主付出了大量心血，但這株葡萄依舊野性難馴，彷彿從未受到恩典的滋養。

（三）5:3~4. 以賽亞採用先知常見的方式，代表他所愛的人發言。他的做法與耶穌在比喻中講述葡萄園的故事（馬可福音 12:9）相似，讓聽眾自己來評斷這件事，結果卻讓他們無可推諉地自我定罪。

「還有甚麼可作的呢？」這個嚴肅的問題成為這段話的核心。如果上帝已經盡了祂的能力、智慧和責任，卻仍然得不到回應，那麼還能有什麼希望呢

（四）5:5~6 葡萄園未能結出好果子，最終帶來了四重危機：

神的敵對——園主親自宣告「我要」懲罰葡萄園，表示祂的審判將臨到。

仇敵的侵害——葡萄園將被敵人吞滅和踐踏，毫無保護可言。

異物的滋生——原本應該結出好果子的土地，卻長滿荊棘和蒺藜，變得荒蕪。

豐盛生活的剝奪——神不再降下雨水，使土地乾旱，讓葡萄園完全失去生機。

這些災禍顯示，當人拒絕神的恩典與引導，最終將面對嚴重的後果。

（五）5:7 這首詩歌展現了神對祂子民——葡萄園的深切情感，包括極大的喜悅與深深的傷痛。以賽亞書中特別用了一個罕見的字 **ša‘ašû‘îm**，意指「祂極度的喜悅」，表達神對這片葡萄園的期望之高。然而，當葡萄園沒有結出好果子時，不僅違背了神的初衷，更讓祂心痛。

以賽亞巧妙地運用詞語對仗來強調以色列的道德敗壞，例如：

公平 (mišpāt) vs. 流人血 (mišpāh) —— 兩者外形、發音相近，但意義卻天差地別，象徵社會正義的淪喪。

公義 (ṣedāqâ) vs. 冤聲 (se'āqâ) —— 外表看似接近，實際上則背離神的標準，特別體現在人際關係的腐敗與壓迫。

(六) 5:8 如果我們將第一個「禍哉」(A1, 5:8-10)與第六個「禍哉」(A2, 5:22-23)對應，就能看出以賽亞結構上的嚴謹與前後呼應。他從譴責貪圖土地產業開始，最後則指責貪婪的金錢交易，形成一個完整的對比與平衡。

在以色列的傳統觀念中，土地是神所賜的，並不屬於個人，而是屬於神的產業。以色列人只是「客旅與寄居的」(利未記 25:23)。最初的律法規定，每個家族的土地應該世代傳承，不得隨意轉讓(參見利未記 25 章、民數記 27:1-11)。然而，以賽亞時代，富人貪婪地掠奪土地成了普遍的風氣(參見彌迦書 2:2，阿摩司書 2:6-8)。

以賽亞描述這些財主如何不斷擴張產業，專注於建造豪宅，完全無視貧苦的佃農。他們「以房接房」，在原本較小的房子上擴建，最終獨佔大片土地，舉目所見皆是自己的地盤，形成社會極端不公的局面。

(七) 5:9~10 「一罷特」。約相等於六加侖(22 公升)。「三十畝葡萄園只出一罷特酒」：一罷特約為英制 9 加侖或 40 公升，通常一畝葡萄園至少可釀出 100 罷特的酒。「一賀梅珥」穀種約為六蒲式耳(220 公升)，這些穀種只能提供十分之一(22 公升)的出產！「一賀梅珥穀種只結一伊法糧食」：通常當時有灌溉的田地，會有一比十的產量。一伊法是一賀梅珥的十分之一大。

也就是說，三十畝葡萄園的出產，只榨釀得約三十七升(八加侖)(一罷特)葡萄酒，穀種方面則只有十分之一收成(一賀梅珥等於十伊法)。這節經文在說：百姓追求「以地連地」，結果卻是葡萄產量只有千分之一，糧食產量只有百分之一。以賽亞看出，這些園主的性情與行為，使得受造大地原來該有的生產大為縮水。

(八) 5:11~12 第二個「禍哉」(B1, 5:11-12)針對的是**自我放縱**，而第五個「禍哉」(B2, 5:21)則譴責**自以為聰明**，兩者互相對應，描繪出以色列人沉迷享樂、自負驕傲的敗壞狀態。

這些人只關心如何大擺宴席、沉醉在酒樂之中(5:11-12b)，卻完全不在意神的作為與旨意(5:12cd)。以賽亞指出，神審判的另一個原因正是這種**沉迷酒色、縱**

情享樂的生活方式。這些人終日流連於宴會，追求感官上的刺激，卻對屬靈的事物漠不關心。

最終，他們的富足與快樂都將化為烏有，美好的土地將變成荒蕪的廢墟（5:17）。這說明當人只顧及短暫的享樂，而不理會神的作為時，結果必然是衰敗與毀滅。

（九）5:13~14 第 13 節「因無知」：不是指未能認識到的無知，乃是指未曾關注道德上的良心。任何人都知道追求快樂毫無益處，他們只是未曾關心良心所發出的心聲。第 14 節的「陰間」可以看作「墳墓」，是死人居所的「地名」（參：十四 9~15），這裏將它描繪為永不滿足的怪獸，所有人都會下入其中。

第 13、14 節原文用兩個「所以 ܢܐ/kan」開始，預言第一、二個「禍哉」（8、11 節）的後果。貪求土地的將「被擄去」（13 節），追求濃酒的將「饑餓、乾渴」（13 節），縱情宴樂的人將被陰間吞吃（14 節）。

實際上，此時聖殿和祭司還在耶路撒冷，猶大百姓還在守各種節期，他們從來不缺乏屬靈的知識，但他們在靈裡已經「因無知就被擄去」（13 節）。因為百姓只要祝福，卻不要賜福的神，「不顧念耶和華的作為，也不留心祂手所做的」（12 節），就成了一個在神面前「無知」的人、一個被私欲和偶像「擄去」的人。

以賽亞見周圍的人都是這副德行（11~12 節）。他們將毫無改變的下到死地；他們進入陰間時的性情，是在地上塑成的，靈裏冥頑，完全未預備好迎見神。以賽亞的時代強權正勃興，當時小小的猶大極有可能被吞滅。被擄的譯法太精確，似指未來被擄至巴比倫的預言。

（十）5:15~16「卑賤人被壓服、尊貴人降為卑」：原文是「這樣，人就被制伏，人人降為卑」。雖然神的百姓失敗了，但沒有任何人、事、物可以影響神的信實和榮耀，祂仍然「因公平而崇高」（16 節），仍然「因公義顯為聖」（16 節）。神絕不會放棄祂起初的安排，必定要在時候滿足的時候，把祂的百姓帶回到榮耀和豐富裡！第 16 節的「聖(qādoš)」是描寫神本性的形容詞。這個字本身的意思，可能是「分別」（參 6:3）；對聖經的神而言，祂的獨特處，就是祂與萬物有別之處，便是祂的德性。祂的高舉，只是顯示祂原有的本相，祂的聖便產生了公義和公平。

（十一）5:17 許多學者都認為羊羔：是指純潔的猶太人；遊行的人：指日後在福音時代悔改的外邦人。「豐肥人」：指擁有許多田地的人，全節指財主的田地變成荒廢的草場，給寄居者隨意使用。「被遊行的人吃盡」：「寄居者來吃」、「陌

生人來吃」或「遊走的牲畜來吃」。意思是「外邦人來佔領猶大人」的土地，或者是「猶大人的土地荒廢，無主的牲畜來吃草」。第 17 節看似田園牧歌的景色，其實乃是講人類虛空的成就，驕傲的回報。羔羊的譯法，將希伯來經文改動了，其實無需如此。原來的意思是「（過路的）陌生人」，如果將它譯為「流浪者」，頗能表達這裏的感覺。

（十二）5:18~23 這段經文屬於第二組「禍哉」，揭示了以賽亞時代人們在道德與靈性上的冷漠與敗壞。他們的行為表現在五個方面：

1. 對罪惡流連忘返（5:18-19）—— 他們不僅不悔改，反而將罪惡「拉來」與自己同住，甚至挑戰神的審判，對神的作為滿是不屑與輕視。
2. 顛倒道德價值（5:20）—— 他們顛倒黑白，稱惡為善、稱善為惡，將黑暗當作光明，混淆是非標準。
3. 自以為聰明（5:21）—— 他們拒絕任何權威，認為自己無所不知，不願順服神的智慧與律法。
4. 縱情享樂（5:22）—— 他們只追求感官刺激，耽溺於酒宴與放蕩，而不顧道德與靈性的責任。
5. 圖謀私利、無視公義（5:23）—— 他們為了利益顛倒是非，包庇惡人，剝奪無辜者的權利，使社會失去公平與正義。

這一份可怕的墮落清單，點出了六個關鍵問題，衡量人心的敗壞程度：

- 我們對罪的態度是抗拒還是縱容？（5:18）
- 我們對神存敬畏還是輕視？（5:19）
- 我們的道德標準是客觀真理還是主觀喜好？（5:20）
- 誰才是我們生命的權威？（5:21）
- 我們羨慕的成就是真正的榮耀，還是世俗的墮落？（5:22）
- 我們的社會是否維護正義，保護無辜？（5:23）

（十三）5:18~20 這段經文提到第 18-19 節與 20 節的兩個「禍哉」，可分為 C1 和 C2，主題相關，講述罪的追逐和罪的辯解。

1. **C1（18-19 節）**：百姓追逐罪惡，好像牲畜拉載貨車。他們主動過著犯罪的生活，失去了人的尊嚴。在罪的欺騙下（參弗 4:23；來 3:13），捆绑愈來愈厲害，從細繩變成了繩索。罪孽（‘āwôn）指人性內在罪的實質，罪惡（ḥattā’â）則指所犯的罪行（參 6:7）。
2. **C2（20 節）**：這些人不只是追隨罪，還試圖為自己的行為辯護。他們顛倒是非、混淆黑白。這種價值顛倒的行為，反映了當時人們的驕傲與悖逆，

他們不僅拒絕神，甚至試圖取代神，自己決定什麼是對與錯。這樣的心態，最終導致社會道德的全面崩壞，也使神的審判無可避免。

以賽亞描述，百姓因專注於罪（18 節）而陷入靈裏的狂傲，不願信靠神（19a-c 節），並要求神快速行動來證明自己（19d-f 節）。他們不能理解神的作為，因此拒絕以信心忍耐等候，並挑戰以賽亞所肯定的神的應許，要求立即看到結果才相信。

（十四）5:21（B2；參 11~12 節）。這節經文在斥責自高自大的領袖以及自高自大且自恃的人，他們都要受刑罰。這節經文講述禍哉的第五個原因：自以為有智慧。驕傲會同時犯兩種罪：第一，忘記自己的身份—有限的存在；第二，無視真智慧的根源—神。

（十五）5:22~23（A2；參 8~10 節）。以賽亞再度聲明，身體若缺乏節制（22 節），道德必相對鬆弛（23 節）。這兩節經文在斥責以豪飲自誇以及責備受賄賂、貪贓枉法的審判官。「以能力調濃酒的人」也翻作「以喝加料的濃酒稱雄的人」。

這裡講述以色列百姓受審判的第六個原因：以酒為代表的個人性墮落及以受賄為代表的社會性墮落，領袖或公務員濫用職權做出錯誤判斷。縱觀世界歷史，處處可見因各種權力的介入，純潔之人成為惡人。（出 23：8；傳 7：7；摩 5：12）。

在烏西雅王執政時，國勢還算強盛，但這時的以色列人只沈溺於「酒精」與「不公義」之中。金玉其外，敗絮其中，在表面的富強之下，卻是邪惡的世代。

（十五）5:24 處罰必將與罪行相稱（參 13 節）。本節可作前面六個禍的總結：惡者的下場猶如被火焚毀的碎欸、乾草，又如根部枯朽、花朵被風吹散的樹木。人棄絕神是他們德性腐敗的原因。既然百姓「厭棄萬軍之耶和華的訓誨，藐視以色列聖者的言語」（24 節），他們要怎樣滅亡，神就讓他們怎樣滅亡。既然百姓要神「急速行，趕快成就祂的作為，使我們看看」（19 節），他們的滅亡就會像火燒乾草一般迅速（24 節）。

（十六）5:25~30 這段經文討論了《以賽亞書》中某些章節在文學體裁上的挑戰。**地震（25 節）和暴風（30 節）**：是神的顯現及能力展示的兩種方式，如《出埃及記》19:18-19 和《詩篇》18:7-15 中提到的。這兩者構成一個括弧，弧內用另一道神的命令（26-29 節）顯明祂的忿怒，也就是侵略者將銳不可當。而這是徹底的審判，與 14-17 節的長段「所以」相對應。

（十七）5:25 受造大地裏面蘊藏著巨大的力量，受造物主掌管，是祂手中的工具，要施行祂公義的計畫。這裏的幾個動詞可以視為過去式—或許是指阿摩司書 1:1 與撒迦利亞書 14:5 的地震，可能以賽亞對這些地震記憶猶新。

（十八）5:26~28 這段經文提到《以賽亞書》第 25 節中，顯示「自然」的力量暴露了人的軟弱。以賽亞進一步揭示了歷史內在的運作（參：10:5-15）。

1. 神的召喚：神只要一招呼（大旗……吹哨），就會立即得到回應，絕不遲延（26cd 節）。最強壯的人（27 節）和最鋒利的武器（28 節）都會趕來執行祂的旨意。

2. 蔑視神的人：蔑視神的人要求祂加快速度（19 節），卻發現侵略者進攻神速，報應迅速降臨（28cd 節）。

（十九）5:29~30 這段經文使用了兩個無法抵禦的掠食者（29 節）與無法逃避的暴風（30 節）的圖畫，來預告滅亡的前景。

1. 無法抵禦的掠食者（29 節）：以賽亞用獅子與少壯獅子的描寫，表達出掠奪的徹底性，尤其是獅子咀嚼獵物時的滿意吼聲，象徵無法逃脫的掠奪。

2. 無法逃避的暴風（30 節）：以賽亞將吼聲轉化為暴風的聲音，白日變為黑暗，暴風中的水手尋找脫逃之處，卻發現岸邊仍是艱難與烏雲，象徵徹底的絕望。