

10 以賽亞書：亞述的危機 7:18-8:22

一、概論

亞哈斯王沒察覺真正的敵人是亞述（7:17, 20）。7:18-25 的用詞與第 5 章相呼應，例如 7:18 和 5:26 都提到「嘶聲」。成群的蒼蠅與蜂子（7:18）讓百姓無處可逃，亞述人甚至會剃光他們的毛髮（7:20），這在當時被視為是極大羞辱，特別是失去鬍鬚。20-21 節暗示百姓被迫回歸簡單的游牧生活，因為敵軍破壞了農業生計（7:15 提到「奶油與蜂蜜」）。接下來的經文生動描述這種悲慘景況。

第 8 章開頭，耶和華命令以賽亞寫下「瑪黑珥·沙拉勒·哈施·罷斯」這個名字，並由祭司烏利亞和撒迦利亞作見證（8:1-2）。之後，以賽亞的兒子誕生，他的名字象徵亞蘭和北國以色列將在兩年內覆滅。神提醒以賽亞，百姓拒絕了他的保護（8:6），他們只關心利汛和比加的敗亡，卻忽視自身的處境（8:5-6）。因此，神警告審判即將臨到，亞述軍隊會如大河泛濫，席捲猶大（8:8）。歷史記載顯示，除了耶路撒冷，猶大全境都遭殃。

最後，神鼓勵百姓信靠他，「不可行這百姓所行的道」（8:11）。他勸誡他們「尊萬軍之耶和華為聖」（8:13），因為他們過於倚賴自己的計劃。神提醒他們，只有他才是應當敬畏的（8:13；彼前 3:14-15）。羅馬書 9:33 也引用以賽亞書，提到「石頭」與「磐石」（參 28:16；彼前 2:8）。以賽亞記錄這些預言，交給門徒，讓他們傳承下去（8:16）。然而，百姓寧願尋求行邪術者（8:19）。神挑戰他們比較邪術之言與他的警戒，並指出「若不與此相符，必不得見晨光」（8:20），拒絕神的話將導致屬靈黑暗。

二、經文詮釋

凡憎恨智慧的，便是喜愛死亡（箴八 36）。亞哈斯明明拒絕了信心的道路。接下來的事完全符合聖經的邏輯。整個計畫已定，記在 15~17 節：鄉間的敗落、北方兩勢力的鏟除、和亞述對猶大的控制。亞哈斯的行動「缺乏智慧」，他運用政治手腕，發揮多年累積的外交經驗和世俗辦法——但這些全是錯謬的智慧。他所信賴的事，保證帶來災難。亞述是這一段的主軸（七 18、20，八 4、7）。亞哈斯靠賴它，也將被它毀滅。這一段是以四段那時（18~19、20、21~22、23~25）以及兩段耶和華說／曉諭的神諭所組成。

（一）7:18~20 未來的征服將會非常徹底，土地將被佔領，百姓也將遭受羞辱。

「發嘶聲」說明了世上的強權都在神的掌控之下，埃及位於南方，亞述則在北方。「蒼蠅……蜂子」則指尼羅河每年的氾濫會帶來大批的蒼蠅，而亞述則以養蜂業聞名。河（ye'ōrīm）專指埃及的灌溉渠道。

土地的敗落和百姓的羞辱相互呼應。「雇來的（和合：賃）」是指：亞哈斯為了換取亞述的保護，向亞述納貢（王下十六 7～8；代下二十八 21）。這顯示了被征服的百姓所遭受的羞辱。「剃」這個字象徵著加諸在被臣服之民的徹底羞辱；「腿（即「腳」）」寓意著私處的意思（撒下二十三 3），頭和腳之間的對比表示身體上所有可見與隱藏的毛髮都會被剃除，象徵著征服的徹底性。

這段經文強調，土地上沒有一部分可以逃過仇敵之手，百姓也無法幸免於難。神原本可以無條件地拯救亞哈斯，但亞哈斯選擇依靠世俗的智慧來尋求拯救，而非依靠神的力量。

（二）7:21～25.是講同一個題目，但順序相反。百姓將極其窮困（21～22 節），土地也將貧瘠不堪（23～25 節）。剩下的人力不夠耕作，百姓只能靠養牛羊過日子（21～22 節）。猶大地將會變得貧窮和荒涼。猶大地變成荒場，剩下的人只有依賴畜牧維生。這段是描寫亞述入侵巴勒斯坦之後的光景。地荒人稀了，耕作廢黜。猶大被敵軍侵掠，農田變為荒場，長滿荊棘，只可供畜牧(25 節)，養活幾隻牛羊，由於人口稀少，牛羊所出仍可維生。多（22 節）只是嘲諷的講法！在八章 1～8 節，以賽亞轉而談征服的過程，首先為時間表（1～3 節），然後是亞述的入侵路線（6～7 節），經過北方二國的領土，亞蘭（利汛）和以色列（利瑪利的兒子），然後漫過猶大，直到它被毀滅（8 節）。

（三）8:1「牌」指書卷：這個字在三 23 譯為「鏡子」。這裏的意思應當是指一塊可以寫字的「平板」。三十 8 有類似的概念，由此看來，這可能是指「佈告牌」或「廣告板」之類的東西。「人所用的筆」是指「普通的筆」，就是平常寫字用的，意思是任何人都能看得懂。瑪黑珥沙拉勒哈施罷斯，這個名字似乎不顧文法，直接翻譯的意思是：「速臨一擄掠一快到一搶奪」，目的在於要讓人好奇，留下沒有答案的問題，不過，「擄掠」與「搶奪」是暗示敵人的入侵，而「速臨」與「快到」則暗示進展不受攔阻：根本不用想作戰，因為他們只有被擄的份。

（四）8:2「烏利亞……撒迦利亞」（見王下十六 10～16，十八 2）：當時的名人，後來他們將證實這塊佈告板立下的日期。

（五）8:3～4 第 3 節所說的「妻子」原文作「女先知」。以賽亞把妻子稱為「女先知」（3 節），可能因為她眾子的名字都是神的預言「道成肉身」：「施亞雅述」

(七 3 節)的名字預言「餘民要歸回」，「瑪黑珥·沙拉勒·哈施·罷斯」(3 節)的名字預言「擄掠速臨、搶奪快到」。而這兩個名字聯合起來，正好宣告了「以馬內利」(七 14)、可能就是她另一個兒子名字的雙重含義：1.人若信靠神，「以馬內利」將帶來拯救(七 16)，「餘民要歸回」；2.人若不信靠神，「以馬內利」意味著管教(七 17)，「擄掠速臨、搶奪快到」。

第 3~4 節預言神使用亞述管教百姓的時間。原文「女先知」這個頭銜從沒有用來指稱先知的太太，而是指女性先知。我們不需猜測這裡的女先知是否是以賽亞的妻子，她一定是自己發揮先知功能的婦女。女先知雖不多見，美索不達米亞也有。西元前第二千年紀初期的敘利亞馬里檔上，可以找到男女皆具此職分的證據。在亞述王以撒哈頓執政時期，也有婦女以女先知的身分發言。所以說，婦女的先知角色與男性先知一樣。

「小孩子不曉得……之先」是指即將滿三周歲之前。事實上，瑪黑珥沙拉勒哈施罷斯出生未到三年，撒瑪利亞就被攻陷了。

(六) 8:5~8 這幾節在表明：猶大厭棄西羅亞緩流，必被大河淹沒：西羅亞緩流是耶路撒冷唯一的水源，以賽亞將它比喻神恒常的眷顧，可惜百姓藐視它，反而仰賴亞述的援助(大河即幼發拉底河、亞述之地)，神就讓亞述轄制猶大。

所以 5~8 節是先知以賽亞在痛斥猶大的愚昧，他們不肯依靠雖然是孱孱細流，卻在寧靜中帶來豐盛生命的西羅亞緩流的水(象徵神的慈愛)；卻投靠大河翻騰的水——亞述，這水流勢洶湧，可卷走生命中的一切。以賽亞警告大水留給他們的不是生命之水，乃是廢墟與死亡。不依靠悄然而流的話語活水，依靠看似華麗的魔鬼之水，必得如此下場。

5~8 節預言神使用亞述管教百姓(七 17)的詳細路線：首先入侵北國以色列(6~7 節)，然後「必沖入猶大」(8 節)。

(九) 8:9~10 預言猶大的罪惡和將要承受的審判後，以賽亞向外邦人宣告神的話語，即使他們如何喧嚷，也不能永遠滅絕神的百姓猶大。神不會收回他曾賜下的恩約與應許(羅 11：1，2，26~29)。神使用外邦人管教自己的百姓，但絕不允許他們超出界限、干擾神的救贖計畫。因此，不管仇敵如何「喧嚷、束起腰」(9 節)、「同謀、言定」(10 節)，努力「終必破壞」(9 節)、計謀「終歸無有」(10 節)、計畫「終不成立」(10 節)。

8：9~10 可能是猶大居民的發言，也可能是亞述的威嚇之言。雖然有不少解經

家認為這段話是發自猶大國，其實更有可能是出自亞述。亞述常常對叛變的屬國說，他們已經被自己的神遺棄，因為他們沒有遵守所發的誓，要盡忠於亞述。這種戰術最早見於杜庫提寧努他，最晚見於以撒哈頓。

(十) 8:11~12 不可行這百姓所行的道：不可隨從世俗的人生道路，應當走在以神為優先的路上，與新約關於窄路的教訓一脈相承(太 7:13；路 13：24)。「這百姓」(11 節)，指不信靠神的百姓。信靠神的百姓應當走跟隨主的小路(太七 14)，「不可行這百姓所行的道」(11 節)，「因為引到滅亡，那門是寬的，路是大的，進去的人也多」(太七 13)。

這百姓說同謀背叛，你們不要說同謀背叛」(12 節)，可能因為以賽亞反對亞哈斯投靠亞述，被譏諷為「同謀背叛」；所以神命令他持守「無虧的良心」(彼前三 16)，「不要怕人的威嚇，也不要驚慌」(彼前三 14)。

「他們所怕的，你們不要怕，也不要畏懼」(12 節)，因為人若敬畏神，「以祂為你們所當怕的，所當畏懼的」(13 節)，就不必再害怕人。亞哈斯不敬畏神，所以才害怕亞蘭與北國結盟。

(十一) 8:13~14a. 第 13 節的「尊 為聖」：意即承認神的全能。這字原文與「同謀背叛」(12)同字根，因此「尊萬軍之耶和華為聖」也就是「與萬軍之耶和華同謀背叛」，意指與神聯盟。第 14 節在說明神必保守信靠祂的人，但會阻止不靠神的南國和北國，成為他們的絆腳石，使所謀的不得成就。這話是指著耶穌基督而說的。祂是我們生命的房角石(二十八 16)，也可以是不信者的絆腳石，參《馬太福音》二十一 44；《羅馬書》九 33；《彼得前書》二 8。這裡的「以色列兩家」(14 節)，指不肯信靠、順服神的南北兩國百姓。

聖所與磐石的意象在詩篇(例：詩十八 1~2)裡也相提並論。聖殿建立在一塊基石上，讓百姓在急難中有所投靠。從屬靈角度而言，神是他們的基石。圈套與網羅用來捕鳥以及其他小動物。

(十二) 8:14b~15 對其他人而言，以馬內利的同在意味著滅亡。絆腳的石頭，跌人的磐石，即百姓不留意神，就會被祂「絆倒」，以致滅亡：「圈套.....網羅」表達出至聖之神的謹慎，各人都受到當得的報應。繩索攔在路上，磐石擋住去路，這些足以警告他們要小心前進；但是，他們竟忽視、不留意，結果便摔跤、跌倒。神是不變的，祂同時是聖所，又是網羅，端視百姓以什麼態度面對祂的聖潔。

神必蔭庇那些信靠的人；至於靠自己、不靠神的南北二國，神要成為他們的

絆腳石，使他們計不得逞，全然敗落。在這裏，第 14~15 節再次宣告了「以馬內利」(七 14)的雙重含義：1.人若信靠神，「以馬內利」將帶來拯救(七 16)，「祂必作為聖所」(14 節)，讓百姓親近神、與神同行；2.人若不信靠神，「以馬內利」意味著管教(七 17)，祂必「作絆腳的石頭，跌人的磐石、圈套和網羅」(14 節)，讓忽視神的人受到當得的報應。

(十三) 8:16~22 這段經文(16~22 節)描述了以賽亞要門徒見證他完整保存律法與預言的過程，並等待神的憤怒過去。之後，門徒會打開律法書，將以色列人的結局與律法書的記載進行比對，確認是否一致。那些違背律法與預言的人將無法看到未來。

這裡再度重溫 12~14a 節與 14b~15 節的兩組人馬。以賽亞和他的同伴被描繪為神律法的守護者，律法在他們中間(16 節)，是他們的指導(19-20 節)。他們擁有堅忍的信心(17 節)，成為以色列人中的標記(和合本：預兆)，指引正確的道路(18 節)。與之相反，那群拒絕神話語的人(20 節)放棄了豐盛生活的可能性(21 節上半)，使自己與神隔絕(21 節下半)，結果除了黑暗一無所得(22 節)。

這段經文的對比要點在於：「我要等候上主」(17 節)和「他們咒罵自己的神」(21 節)。這些人之間的差異反映了對神律法的態度和信仰的堅定程度所帶來的不同結果。

(十四) 8:16~18 神命令先知將他記錄在羊皮紙或蒲草紙上的預言(律法、訓誨)卷起收藏，他的門徒則作這事的見證人。請注意對話方式。發話者是神，「我」是以賽亞，與主採用間接對話方式的上文下理稍有不同。「捲起」：「綁起來」、「關起來」。「封住」：「蓋章」、「封閉」、「用印章、印泥彌封」。「捲起....封住」：「密封」、「保護」、「保持完整」的意思。封住訓誨：亞哈斯王與百姓拒絕神的話，尋求亞述的援助(王下 16：7~9)，於是以賽亞不再發出教訓，要等待他先前說的預言與他給兒子命名所預示的(見 7：3； 8：3)應驗。封住見證是為了保存，而不是為了廢棄。並不是為了不讓猶大知道，乃是要在預言成就的日子用作證據，因他們現在不信這預言。以賽亞清楚表明一切見證不是出於自己，乃是從耶和華而來，強調見證的神性權柄與純潔性。「你要卷起律法書，在我門徒中間封住訓誨」(16 節)，是先知呼籲門徒持守神的話語，安靜「等候」(17 節)神的管教，也憑信心「仰望」(17 節)祂的拯救。

(十五) 8:19 這群人在前面曾受到提醒，不要隨百姓而害怕(12 節)，如今則被提醒，不要追隨盛行的迷信。有人會向他們施壓，要他們跟著去行(19a 節)，但效忠的問題(他們的神)必須慎重考慮，何況百姓所作的、所仰賴的(為活人.....求死人)，根本就荒誕不經。交鬼的就像隱多珥的女巫(撒上二十八)。行巫術的(「知道」)自稱「有內在知識」的人，尤其是能預知未來(利十九 31，二十 2；申十八 11)。「聲音綿蠻」：「啁啾叫」、「啁咕聲」。微聲細語：尖聲(發出警告)(十 14，二十九 4，三十八 14)。這兩個動詞都是在嘲諷交鬼之人的古怪，並且揭發百姓的荒謬，不聽神清楚之言，而轉向莫名其妙的聲音。從「我的百姓」(三 12)變成「這百姓」(六 9，八 12)，已經是可悲的後退，這裏更倒退至一個地步，甚至熱心追求算命，從死人得信息。為什麼求問.....？原來只是一句諷刺的驚歎語，「為了活人，去找死人！」一般人認為，死人比活人能力更大，知識更超越。在聖經裏則並非如此。舊約明知，死人在脫下軀殼之後，只能算是原來之人的影兒(賽十四 10)；死的撒母耳所知道的事，沒有超過他生前的宣告(撒上二十八 16 以下)。

(十六) 8:20 人若不敬畏神，就會什麼都怕；人若不信靠神，就會陷入迷信，「求問那些交鬼的和行巫術的」(19 節)。但人所說的若不與神的話語相符，「必不得見晨光」(20 節)，因為在真理的「訓誨和法度」(20 節)之外沒有任何盼望、任何亮光。今天，信徒遇到事情若不「求問自己的神」(19 節)，反而病急亂投醫，求助於各種權威、方法，也是「為活人求問死人」(19 節)，必將招致「以馬內利」(8 節)的管教。而第 20 節又是一個有力的驚歎句。律法和見證(見 16 節)是門徒所需的一切。「若不與此相符.....不得見晨光」：這句希伯來文很難，NIV 抓住了要旨。在神的話之外沒有盼望；每一句話，無論在靈裏多具權威，若不與祂的話相符，便是黑暗，毫無亮光。

(十七) 8:21~22 指出行邪術是枉然的，不單是找不到亮光，並且使人陷於無盡的痛苦中。神的百姓被擄，受盡艱辛(飄流經過.....)，對自己所陷入政治(王)和靈性(神)的慘況都感到忿怒。他們從神、從地、從未來(烏黑的黑暗)都不著盼望。這些動詞都是單數。審判和救恩一樣，是個別的、個人性的。