16 以賽亞書:神要審判非利士和摩押 14:28-16:14

一、概論

這段落經文說明了以賽亞書中對非利士和摩押這兩個以色列鄰國的審判預言。

- (一)非利士的審判:以賽亞書 14 章提到,非利士是以色列的宿敵。非利士人與以色列人的糾葛從亞伯拉罕時期開始,歷經摩西、士師時代到掃羅與大衛時期,非利士人多次與以色列為敵,即使被征服後仍常製造麻煩。先知書常提及對非利士的審判,包括在摩西、大衛或亞述等背景下的事件。在 14:29 解析的部分,部分學者認為經文提及的「擊打你的杖」可能象徵大衛家系,甚至指向彌賽亞。最後,經文緊扣地表示亞述的入侵會摧毀非利士,但猶大則能倚靠神的保護而存留。
- (二)摩押的審判:摩押是以色列東邊的鄰國,雖然源於共同祖先,但長期與以色列為敵。摩押人在歷史上曾壓迫以色列,如士師時代、掃羅和大衛時期。摩押人也因祭拜偶像而得罪神。以賽亞的預言提到摩押的諸多城市將遭受審判,國土成為廢墟,並生動描繪了人民的哀號與痛苦。以賽亞呼籲摩押降服於以色列的神,但摩押的驕傲阻止了他們悔改。經文中提到摩押的葡萄園被毀,象徵繁榮的結束,最終只能向錫安進貢,依靠猶大避難。經文還預示摩押的毀滅會在三年內應驗,只剩餘民苟存,顯示神的計劃必然成就。

二、經文解析

第一部分:神要審判非利士

- (一)14:28~32 以賽亞第二次(見六 1)用一人的死定出神諭的時間。對他而言,亞哈斯是很重要的一位王,正如前面所言,這位先知認爲,亞哈斯拒絕運用信心,定意與亞述結盟,以求政治得脫困境(見七 1 以下),正敲響了大衛王朝的喪鐘。「亞哈斯」在公元前 715 年逝世。他是支持亞述的,但亞述正面對困難(29 節上)。從非利士來的報信者建議希西家王加入反抗亞述的聯盟(32 節)。耶和華告訴以賽亞說,亞述管轄權的延緩只是暫時的(29 節下);非利士必遭遇厄運(30 節),以色列人必須信靠耶和華(32 節)。
- (二)14:29~30 **第一個對比:終極的命運**。大衛家未來看好(29cd 節), 但非利士人卻不如此(30cd 節)。亞哈斯在拒絕信心之路後(七9),他的王朝注

定滅亡。然而,以賽亞同時肯定了以馬內利的應許(七14)。在這位不信的王去世時,以賽亞再次重申了神的應許。大衛被稱為「擊打你的杖」,因為再沒有其他猶大王能像他一樣徹底征服非利士人(撒上十七50,十八25~30,十九8,二十三1~5;撒下五17~25,八1)。然而,到亞哈斯為王時,這杖……已經折斷。直到亞哈斯之前,大衛家的自主權始終未受動搖;但從亞哈斯之後,大衛家的王只成了傀儡,直至整個王朝徹底滅亡。因此,雖然非利士人希望獲得希西家的支持,結盟對抗亞述,但他們同時也感到欣喜,因為從此之後,再也沒有力量能威脅到他們的存在。

「擊打你的杖」:這邊應該是指「大衛王朝」,因為亞哈斯王剛死。也有可能是指亞述王。「所生的」:「果實」、「出產」、「後裔」。「蛇、毒蛇、火焰的飛龍」:後者都比前者更具有威脅性。「飛龍」:原文中與「撒拉弗」是同一個字。「從蛇的根必生出毒蛇;它所生的是火焰的飛龍」(29節),可能是預言繼位的亞述王將一個比一個厲害。「不要因擊打你的杖折斷就喜樂」(29節),是說非利士人錯誤地估計了前途,高興得太早了。第30節上下兩半大概是個對比,上半節指出選民必蒙神眷顧,下半節則預言非利士人下場悲慘。大衛家或許會失敗,但是神可以使折斷的杖變成毒蛇。雖然大衛已過世,他的家也已敗落,但仍有隱祕的生命力在活動,保證必能得勝;大衛的百姓雖然重新品嚐埃及的經歷,但也會有新的出埃及,百姓必蒙眷顧,好似得到牧人的照管。但非利士人則不然。無論是未來的命根(根)或現今剩下的人(所餘剩的人),都要滅絕。

(三)14:31~32 第二個對比:眼前的命運。面對北方的威脅,非利士人全然無助(31 節);但錫安卻有神的保守(32 節)。門是進攻的目標。一旦門被攻破,城就陷落了。「消化」這個動詞(mûg)是指「人心慌亂,無力抵抗」(書二9、24)。「煙」大概在此是指前進的軍隊所造成的滾滾煙塵(參:歌三 6)。北方:美索不達米亞的軍隊總是被視爲「北方人」,因爲他們從東邊來,繞過肥沃月灣,從北邊向巴勒斯坦各國進攻。這裏是指亞述在公元前七〇一年的攻擊。可是錫安的未來卻截然不同。面對同樣的威脅,它卻滿有保障。32 節的開始是在前面揭示了非利士人全然無助的光景後,對他們所提反亞述的聯盟應當給予怎樣的答覆呢?和合說「可怎樣回答…」是一種片語的譯法,也可以翻譯爲「他應當給予」,指希西家被使者詢問時。因此,「可怎樣回答」表示以賽亞使用自問自答方式,若非利士被滅,世人來問猶大這究竟是怎麼回事,將如何回答。這回答,可以視為信仰告白,承認耶和華為自己百姓行大事,保護他們。

第二部分:神要毀滅摩押

(四)15:1 摩押的危機。「亞珥」:原文字根為「城」,或許指首都,位於亞嫩河以南。

「基珥」:為摩押南部的主要保障。本節意指整個國家突然間(「一夜之間」)陷落。一夜之間……變為荒廢:古代戰爭比較少用未預料的夜間攻擊戰,但可給敵人致命一擊。這應當是在說:一夜之間,這兩地「變為荒廢,歸於無有」(1節),表明敵軍可能從東方的沙漠而來,迅速征服了摩押的心臟地帶。以賽亞以夜戰比喻摩押的荒廢,他們的驕傲轉眼被折斷。「亞珥」(1節)位於摩押中部的亞嫩河以南(民二十一13~15),是摩押的首都。「基珥」(1節)可能是位於摩押的中部的堡壘吉珥·哈列設(十六7、11;王下三25),是進入摩押的天然要塞。

(五)15:2~4 摩押的哀傷。人們在憂傷時常會尋求宗教的慰藉(2節)。絕望的情緒從一座城蔓延到另一座城(3~4ab節),無論是軍隊還是平民都感到震懾(4cd節)。災難範圍從亞嫩以北一路延伸到尼波和米底巴,更北方地區。一系列的地名描繪出災難與無助無所不在的景象。這邊的「…剃淨」:剃髮象徵哀慟(二十二12;彌一16)。「街市…房頂」:哀慟已不僅限於個別事件,而是蔓延成整個地方的共鳴,深入每個家庭。戰爭的悲哀不再是抽象的,而是切實影響了每個人。

希實本(民二十一26)、以利亞利(民三十二3、37)和雅雜(民二十一23) 皆位於摩押平原北部,這些城市的哀傷成為全國的縮影,摩押全地成了一片流淚 之所。悲哀沉重到連軍人也因傷心而喪失行動能力。

(六)15:5~9神爲摩押的哀傷。「我心」(5節)連至「我還要」(9節),由此可見,這段經文的發言人是神。祂為摩押的災民(5節)、惡劣的環境(6節)、試圖搶救卻無能為力的光景(7~8節),以及前面更深層的苦難(9節)而感到憂傷。

在希伯來文中,5~9節由七個說明性的「因為 '>/kee」連接而成:第5節的「他們上」和「路上」之前、第6節的「水」和「青草」之前、第8節與第9節的開頭,以及第9節的「我還要」之前。這些經文列舉了讓神感到悲哀的原因。 他雖然在擊打,但也流露出深深的哀痛。

這則關於摩押的神諭,糾正了非利士神諭(十四28以下)可能引起的誤解, 因為它表明大衛的應許同樣包括了外邦人。此外,這也對巴比倫的神諭(十三1

- 以下)提供了一種調整的視角。那則神諭主要透過神聖的忿怒表達神的本性,但此處進一步顯示了神的另一面:祂的心充滿了人無法想像的同情與同理心,對人類的痛苦極其憐憫,也能深刻認同。
- (七)15:5 這裏的城名與2~4 節的順序相反,朝向西南。敵人從北而來,摩押人則向南而逃。「瑣珥」是在死海東南方的一座城市,與所多瑪和蛾摩拉為同類,乃是被神嚴重懲罰的五個城市之一;因羅得懇求作為其避難所而倖免。「伊基拉·施利施亞、魯希坡、何羅念」(5 節)可能都在摩押西南部、瑣珥附近,摩押的難民從西南面越境而逃。
- (八)15:6 寧林(民三十二3、36;書十三27)可能是摩押南部的農梅拉溪谷。 根據摩押往南逃的理論,最好將寧林(耶四十八34)的地點定在從西部流進死海南端的農梅拉幹河。附近有個叫農梅拉的地方,可能與水源相關,並作為摩押的前哨。
- (九)15:7~8 戰爭中最可憐的景象之一,便是百姓平白遭到災殃,只能儘量從中搶救一些細軟。爲了帝國的面子,遭到犧牲的不是上層人物,而是這些最底層的人。「柳樹河」(7節)可能是摩押南部與以東交界的的撒烈溪(民二十一12;申二13)。「所積蓄的……運過」:描繪摩押人失去往日的生命之源一寧林之水,淒涼地走過柳樹河的景象。即使在患難中,他們仍不舍平時迷戀的錢財,這時錢財反倒成為累贅。「以基蓮」(8節)可能位於死海北端,「比珥·以琳」(8節)可能位於摩押南界。「哀號的聲音達到」(8節)這兩個地方,代表哀聲已經「遍聞摩押的四境」(8節)。
- (十)15:9「底們」:有學者認為在南方;有學者則認為先知將底本一名的字根稍改,變了底們,讀音與「血」近,取其雙關意。如此,近底本的亞嫩河便是「底們的水」,戰爭的屠殺使河水充滿了血,由此可知殺戮的規模之大。這裡的「獅子」:可能喻指敵軍。這裏用獅子作比喻,聲明入侵者一個也不放過,無論是在逃的人或留下的人,都會一併遭滅絕,無一例外。撒母耳記下二十三20與歷代志上十一22提到摩押的「亞利伊勒」,這個稱呼的意思是「神的獅子」。以賽亞對亞利伊勒之地發出獅子的威脅,實在相配。他們不是以獅子自誇嗎?他們必會得到獅子!
- (十一)16:1~5 摩押的呼求。摩押的逃難者從他們在以東的避難所(「西拉」就是首都佩特拉),帶「羊羔」進貢給猶大,要求猶大讓他們重新定居在那裏。摩押一向與以色列人為敵,如今國難當前,竟轉向猶大求助。以賽亞勸亡國失親

人的摩押難民服從大衛的王權,獻羊羔為貢物,以示歸順。在亞哈王(以色列,第7代)之時,摩押王米沙將十萬羊羔毛和十萬公綿羊毛作為貢物獻給以色列,以示和親。

16:1~4 是描述摩押的難民希望能夠獲得猶大的庇護,使他們逃離戰亂。16:4~5 則是描述猶大將會有彌賽亞出現統治(這可能是摩押難民的認知,也可能是 先知的預言)。這個王不可能是當日的猶大君王,因為事實上當日的猶大君王弱 小又不公義。

「獻謀略,行公平」:「給意見、做判斷」。「使你的影子在午間如黑夜」:意思是「有如大樹一樣的用影子遮蔽我們」。「隱藏被趕散的人,不可顯露逃民」:意思就是「希望猶大庇護摩押難民」。猶大國興旺,不再受異邦轄制,國中有大衛的後裔作君王,以慈愛、公平治理百姓,因此為摩押所歸向。有學者認為這君王預表日後的彌賽亞。彌賽亞是照亮外邦人的光(四十九6;路二32;徒十三47),凡投奔「錫安城」的都會受到歡迎,甚至包括「不可入耶和華的會」(申二十三3)的摩押人!世上所有的「摩押人」都只有一條出路:不是倚靠方法、暫時解決問題,而是徹底拒絕自己、順服神的權柄,才能永遠得著真正的安息。

(十二)16:6~8 摩押之愁苦的說明。摩押再次陷入眼淚之中,這暗示他們並未接受能在錫安獲得保障的條件。而導致這種結果的原因是摩押的驕傲、狂妄與忿怒。如果僅僅是要求他們付出更多的貢物,或許並不會觸動他們的驕傲。然而,向錫安的王臣服這一單一要求,卻讓摩押感到代價過於沉重,無法接受。

(十三)16:6 這節經文裡有四個名詞——「驕傲、驕傲、狂妄、驕傲」——都源於希伯來文 *gā'â*,意為「高高在上」。這個詞既有正面含義,也有負面解讀。正面時,它可解作「滿有威嚴」(二 10,四 2);但負面的含義則是「高傲」,象徵自我價值的過度膨脹。

「忿怒」('ebrâ) 通常表示「(漲溢的) 怒氣」(十5),然而在此處,它更接近於「厚臉皮」的意思,指一種自我評估總是高人一等的態度。

對於這些態度,以賽亞的評論是:摩押的誇大——或說虛構——意味著他們活在一個與真實脫節的世界中。而以賽亞進一步指出,這種驕傲和狂妄的結果是虛空的。惟有選擇信心之路,相信神的應許,才是通向真實的道路。

(十四)16:7「因此」(7節)引進了拒絕在錫安得保障的結果: 哀號(7節) 和枯萎(8節)。摩押人最終並沒有在錫安得著庇護,反而繼續陷入「哀號、憂 傷」(7節)。「吉珥·哈列設」(7節)可能就是「基珥」(十五1)。「要為 葡萄餅 哀歎」:摩押盛產葡萄,以出產葡萄酒著名。如今國家遭難,不能出產葡萄製造 葡萄餅,可見戰禍影響之大,豈不令人哀歎?

(十五)16:8「希實本、西比瑪」(8 節)都是摩押盛產葡萄的地方,現在因為無人照料「都衰殘了」(8 節)。「列國的君主折斷其上美好的枝子」(8 節),比喻許多國家的軍隊參與入侵摩押。「雅謝」(8 節)在摩押北界,「曠野」在摩押的東方,「鹽海」在摩押的西方。葡萄枝子延伸到這些地方,比喻摩押的葡萄聞名國外。整個圖畫描述一個國家向四方伸展其影響力。

(十六)16:9~12 神爲摩押的哀傷。以賽亞仍然在講摩押驕傲的後果:第7、8 節是摩押的情形;第9~12 節則是神的感受,祂爲摩押的過去(所喪失的一切,9~10 節)和未來(無處求救,11~12 節) 感到悲哀。

(十七) 16:9~10 摩押人本是最不配神憐憫的(摩二 1;耶四十八 27),他們曾經雇傭巴蘭咒詛百姓,所以神命令:「亞捫人或是摩押人不可入耶和華的會;他們的子孫,雖過十代,也永不可入耶和華的會」(申二十三 3)。但是,神卻為遭災遇難的摩押「悲哀」(十五 5),也為走投無路的摩押「哀哭」(9 節)。神的眼淚甚至與罪人的眼淚交織在一起,像「與雅謝人哀哭一樣」(9 節)。平常豐收是歡樂的時候,可是這時的葡萄園、酒醡的地方再沒有歡樂的聲音,因神降下懲罰,不賜豐收。

(十八)16:11~12 這裡和第9節一樣,由「因此」引進(參7節)。「我心腸」:預言慘烈的審判,以賽亞再次吐露對摩押災難撕心裂肺的心痛。「在高處疲乏」: 拜偶像的人認為不幸臨到,是因為所拜的偶像暫時遺忘了自己。為了使那些神明心意回轉,他們討價還價,或求或欺,甚至自虐。這是摩押驕傲的第三個後果,重點也是神的哀傷,神爲驕傲令摩押走投無路感到悲哀。他們拒絕了錫安的拯救,而無論再花多少力氣祈求、或再怎樣燒香祈禱,都找不到拯救。

(十九)16:13~14 摩押即將成廢墟。16:13 顯示神過去就預言摩押將遭遇 毀滅,但現在很清楚三年 之內摩押即將面對毀滅,人數將大量減少。

「三年」有確定之意,就象雇工的年數。摩押人曾先後被亞述、巴比倫、波斯和阿拉伯等民族攻打過,摩押在人類歷史上湮沒了。「照雇工的年數」(14節),意思是雇工對時間特別注意,所以「三年之內」(14節)的期限一到、絕不耽延。如同雇工按所出的勞力得工價,摩押也將照它的罪承受應得的審判。「三年之內」,似乎並非按字面意思,可能是指公元前734年亞述王提格拉毗列色的

入侵。雖然聖經並未說明是哪一歷史事件可以看出先知對摩押發出的神諭,但很 有可能是沙漠部族或是亞述軍隊穿越摩押時,襲擊它而造成這裡描述的破壞。