

18 以賽亞書：神要審判埃及 19:1-20:6

一、 概論

南國猶大當時最大的敵人是亞述。當面對強權壓境時，國內有人主張和埃及結盟來對抗亞述。先知以賽亞反對猶大投靠任何一個國家，認為只要單純地倚靠神便可以。

第十九章是說到神對埃及的默示，宣告埃及的謀略將被敗壞和神要責罰埃及。在後半章講到埃及人因為受人的欺壓哀求耶和華，他就差遣一位救主作護衛者，拯救他們。神使先知以賽亞看見埃及將來的希望，雖然苦難臨到埃及全地，但人仍有希望。神責罰埃及，最主要目的是叫埃及人歸向耶和華。第 22 節說「耶和華必擊打埃及，又擊打又醫治，埃及人就歸向耶和華。他必應允他們的禱告，醫治他們」。

1-4 節是預言神將擊打埃及。5-10 節預言埃及的經濟崩潰。11-15 節預言埃及的政治崩潰。16-25 節是預言神對埃及的五個旨意分成了五個小段，每個小段均以「當那日」為開始，來強調將來一個特別時期的來臨，是埃及人回轉信奉耶和華。先知用五個「那日」（16、18、19、23、24 節）和五個「萬軍之耶和華」（16、17、18、20、25 節），宣告了神在救恩計畫裡對埃及和外邦人定下的五個旨意，也就是新約將闡明的「歷代以來隱藏在創造萬物之神裡的奧秘」（弗 3:9）。

第一個旨意，是神要讓埃及人敬畏神（16-17 節）。第二個旨意，是神的國度將臨到埃及五城。第三個旨意，是神將使埃及人歸向祂。第四個旨意，是神要藉著埃及把亞述接納進神的國度。第五個旨意，是神要藉著埃及、亞述，以色列一起把國度擴展到全地。

第 20 章聚焦於以賽亞針對埃及與古實的神諭，並作為 18 到 19 章的總結，正如 16:13-14 是 15:1-16:12 的結語。

1. 背景：埃及與古實的命運

公元前 715 年，埃及被古實的統治者夏巴克攻陷，兩國合併成一個強大的勢力，延續至公元前 664 年。這與非利士反叛亞述的背景（公元前 713-711 年；14:28-31）相關。

2. 亞述與撒珥根二世的角色（20:1）

撒珥根二世是亞述的國王（公元前 722-705 年），他在公元前 711 年派軍平息非利士城市亞實突的反叛，將亞實突王亞馬尼交給亞述。

3. 象徵性行動的啟示（20:2-6）

以賽亞警告猶大不要依賴埃及和古實的幫助。他以行動表明信息：「解掉腰間的麻布，露身赤腳」行走（20:2），象徵亞述俘虜的命運。這樣的行動可能是為了警示以色列人倚靠埃及是徒勞的，強調應該轉向主。

4. 以色列的選擇（20:6）

以色列目睹埃及和古實的無力後，驚呼：「我們怎能逃脫呢？」以賽亞強調只有依靠主，才有真正的幫助。

二、 經文解析

埃及：一個世界、一個百姓、一位神（十九 1～二十 6）

（一）19:1 在神面前埃及毫無能力。「乘駕快雲」：在詩篇十八 10-15 中，神被描繪為乘雲的騎士，從高處迅速降臨，以大能拯救大衛脫離掃羅，最終將他帶到王位之上。同樣的意象延續至以賽亞書中，強調神的迅速行動對抗埃及，這個當前對大衛王朝構成致命威脅的勢力。在神的面前，埃及必敗。

「偶像（'elîlîm）」：指「虛無之神」，沒有實際存在，參見以賽亞書二 8。「戰兢（nûa'）」：表達一種「迷惘」的狀態，意即神一出現，他們會驚慌失措。「消化」：參見以賽亞書十 18，用來描述狀況的徹底毀滅。這段經文既描繪了神的威榮，也提醒人們不要信靠無力的偶像，而要敬畏真正掌權的神。

（二）19:2～4 講到社會的崩潰。這段經文從四個方面描繪了埃及社會的崩潰與問題，並指出其根源在於靈性與神的關係：1. 關係（2 節）：埃及人彼此攻擊，分裂的狀況遍及家庭（2b 節）、鄰里（2c 節）和城市（2d 節）。南北對立，重新回到上下埃及分裂的狀態。2. 事業（3ab 節）：埃及的一切努力都無果效，顯示社會功能全面失靈，無法恢復秩序或成功運作。3. 宗教（3cd 節）：在混亂中，宗教活動增加（如常見於動蕩時期），但這只是問題的症狀而非解決方案，表明人們仍未找到真正的靈性根源。4. 政府（4 節）：政府因應崩潰的社會問題而退化為專制體系，以集權手段來應對亂局，但實際上無法根治。

靈性問題是根本原因（1 節） 分裂（2 節）和缺乏功效（3ab 節）只是表象，

其實病根在於他們與神的關係出現問題。神將審判埃及，並藉著祂的作為直接干預人間事務（1-4 節），來彰顯祂的主權與旨意。

（三）19:5~10 描述經濟的崩潰。本段經文中，埃及正面臨內憂外患。政治紛亂是因為內無明君，外有強敵(沙巴古王)；經濟民生混亂是因為尼羅河乾旱，從直接的漁業、農業甚至到紡織手工業都受到很大影響，而這一切都是神在後面計畫安排的。

1. 尼羅河對埃及的經濟基礎：

尼羅河在這段經文中被提及五次，其中四次為象徵性用法，凸顯其重要性（以賽亞書 19:5-7）。

尼羅河乾涸象徵全國經濟的崩潰，影響範圍包括農業、漁業及相關製造業。

2. 灌溉與農業崩潰：

「河床」直譯為「那條河本身」（19:5），突出尼羅河的枯竭。

溝渠與河水（19:6）指灌溉系統，尼羅河乾涸造成農地欠收，進一步導致風蝕（19:7）。

3. 漁業的崩潰：

描述的釣魚方式（19:8）在埃及古代紀念碑中也有記載。

尼羅河枯竭後，漁業隨之垮掉，漁業相關製造業亦受到嚴重影響（19:9）。

4. 紡織業的危機：

編織麻線與紡織技術曾是埃及的經濟支柱（19:9-10）。

「國柱」可解釋為經濟的支柱，例如企業家或商人，他們的失敗導致勞工普遍愁苦（19:10）。

5. 靈性問題是根本原因：

這些經濟問題只是表面症狀，真正的病因是靈性出了問題，正如申命記 8:17-19 和哈該書 1:2-6 所強調。

聖經表明，只有建立正確的靈性關係，才能支撐健全的經濟與社會體制。

（四）19:11~13 繼續講政治的崩潰。這幾節經文多次提到「智慧」、「公侯」與「參謀」，以表現以賽亞對埃及「內閣」和行政長官的批判。掌權者被描繪為愚昧（19:13）、迷糊（19:14）、不穩（19:14cd）和無助（19:15）。儘管他們言語誇大，卻因缺乏亮光（19:11）、無法分辨（19:12）以及誤入歧途（19:13），導致治理失敗。然而，簡單地改變政府無法解決根本問題，因為他們的愚昧來自於神與他們為敵（19:14），顯示這是靈性上的問題。

瑣安（19:11）是埃及東北三角洲的首都，曾在衣索匹亞王朝時期發揮重要作用。經文中所謂「愚人」（'ewîlîm），指完全無法意識自身行為危險的人（參詩篇 107:17；箴言 1:7，10:21）。「愚謀」（bā'ar）一詞則意指像動物一般無法使

用理性，缺乏真正智慧或屬靈的辨別力（參詩篇 49:20，73:22）。這些字表明埃及的領袖無法辨認歷史和社會中的屬靈原因，無視神的作為。

西拿基立入侵之時（公元前 701 年），埃及僅一次試圖支持盟友，軍隊卻在伊勒特克遭亞述擊潰。然而，沒多久亞述大軍自行崩潰，完全不是因人力所致（參以賽亞書 37:36-37）。這事件提醒，埃及和其他國家本有機會認清歷史背後的屬靈狀況，但他們未能正確分辨。經文顯示，唯有恢復靈性關係，才能真正解決國家危機。

（五）19:14~15 這首詩一開始講述神臨到埃及，如今祂正在領袖當中工作。「頭暈」（和合：乖謬，‘iw‘îm）這個字只出現在這裡，意思是迷惘或發抖。「蹣跚」（‘āwâ；和合：差錯）意為改道，即一下往這邊走，一下往那邊走，這也是神所降下神聖審判的一個層面（王上二十二 21~23；帖後二 11）。「無論是頭與尾，棕枝與蘆葦」（15 節），比喻整個社會從上層到下層，所有的人「所做之工都不成就」（15 節）。

關於埃及的醫治（以賽亞書十九 16~25），神的敵意並非最終的結論。以賽亞在談論世界的問題時（1~15 節），也提出了神的解決方案。他列舉了五個「到那日」的聲明。神在 1~15 節的行動，並不是對埃及的最後處置。「到那日」，祂所計劃的一切將完全顯明出來。

（六）19:16~17 第 16 節記載了第一個「到那日」，神會令他們產生敬畏神的心。「耶和華……所掄的手」：栩栩如生地表達了神介入歷史中的工作。神就是為了讓人敬畏祂。因為「敬畏耶和華是智慧的開端」（詩一百一十一 10），只有敬畏神才能讓埃及脫離「愚昧」和「迷惑」（13 節）。先知以賽亞預先看見了神所掄的手，也就是明顯是出於神的作為，讓人戰兢懼怕，不知這位可畏的神所定的旨意為何。他們尚不清楚祂的計畫，也不知道他們的敬畏便是智慧的開端（箴一 7）。萬軍之耶和華透過這幾節經文將這個系列前後貫穿起來（16、18、20、25 節，參：4、12 節）。

（七）19:18 講到「一種方言、一位神」。這段提到「當那日」的第二個現象，其中的細節確實不易理解。例如，五城具體指哪幾座城市，以及為什麼有一城被稱為「滅亡城」（或可解釋為「各個城」），這些都未明確說明。「滅亡城」：原文字根近似「太陽城」，即埃及崇拜太陽的中心希裡坡裡城。先知大概採用雙關語，暗示這異教中心將被毀滅（參耶 43：13），成為敬拜耶和華神的地方。然而，這段經文清楚傳達了一個核心真理：在敬畏神之後（19:16），人們會轉向神，而採用

迦南的方言正是這轉變的記號。「五城的人說迦南的方言」：許多解經書在此都在研究埃及當時的猶太社群。其實這裡應該只是說明埃及人將會有不少人仰慕以色列文化，敬拜以色列的神。

以語言作為宗教信仰的第一個記號，是以賽亞的特色之一（參以賽亞書 6:5、6:7；雅各書 1:26、3:2）。「言」的字面意思是「唇」，透過以賽亞書 6:5 再回顧創世記 11:1，當時「全地乃是一唇」，這裡象徵了言語與信仰的緊密關聯。而經文裡的「起誓」則顯示轉向神的人不僅在外在語言上有所改變，其內心的誠意也十分真實。

（八）19:19~22 從五座城開始的現象，如今擴展至全地，從地中到邊界（19 節）。真正的宗教具有五個特色：

第一，祭壇（19 節）。在邊界設立的柱子象徵神的居所（參：創 28:16-19），也顯示神的影響範圍（參：創 31:51-52）及屬祂的領域（參：撒上 15:12）。此外，在境內中央建立的壇是複合的地方（參：6:6-7），同時作為記號與證據（20 節），如同約書亞記中的壇（參：書 22:10, 23-27），證明那些住在壇所在之地的人是屬於神的百姓。

第二，禱告（20 節）。百姓與神建立溝通關係。以賽亞的思想由約書亞記 22 章轉到士師記 3:9（參：撒上 12:10-11）。因著百姓的禱告，神回應了他們，危機因此得以解除，問題也得到解決。

第三，啟示（21a 節）。神會向人顯明祂自己（和合：必被人所認識）。真正的宗教不是人尋找神，而是人對神啟示的真理作出回應。

第四，敬拜（21b 節）。敬拜包括公開的行動，如獻祭物和供物，以及私下的誓願。真正的敬拜有兩個面向：首先，人靠著神所預備的恩典來到祂面前，這是獻祭體制的核心（參：來 10:12-22）；其次，人需要回應神，誓言奉獻自己（參：羅 12:1-2），並以持久的順服來履行誓約。

第五，神的保守與管教（22 節）。神愛祂所揀選的，因此必會管教他們（參：箴 3:12；來 12:1-11）。苦難是國度成員必經的過程，也是進入神國的途徑（參：徒 14:22）。對神話語的接受需要經過考驗才能證明是真實的（參：路 8:10-15；帖前 1:6）。神的管教是祂眷顧的一部分，目的是讓人歸向上主，以悔改的心回到祂面前（參：1:26），以禱告信靠祂，並接受祂的醫治。

（九）19:23 描述齊心的敬拜。這段經文描述了從五座城市（以賽亞書 19:18）到整個國境（19:19-22），再到全世界的發展，展現了神的作為如何從地方擴展至全球的影響。亞述危機的時期成為一個典型的世界歷史例證，當時像亞述和埃及這樣野心勃勃的帝國主義國家，在全球造成緊張、分裂、不安和痛苦。

然而，與世界權勢造成的分散相對應的是按照啟示而來的真正宗教（參：以賽亞書 2:2-4），其特質是帶來合一。這段「到那日」的神諭（以賽亞書 19:23-25），重點在於百姓的和諧相處，以及他們自由而真誠的表達。

經文中提到的「大道」是一條高路，象徵明確而清晰的道路，不會迷失方向。埃及人與亞述人將一同敬拜神，這成為他們合一的基礎和聯合的原因。他們能互相接納，是因為他們都受到神的接納（參：羅馬書 14:1-3）。這段經文展現了神的救贖計劃如何超越國家界限，促進全球的和諧與聯合。

（十）19:24~25 再度強調「一個百姓、一個世界、一位神」。在第一個到那日（16 節），埃及所感到的畏懼中，猶大也包括在內。這是合宜的，因為對神真正的認識，包含對屬祂之民的認識與順服（林前十四 24~25）。但是歸信的人立刻能得到神完全的接納（我的……我的……我的），並且與其餘屬祂的人一起得到同樣的地位。百姓、工作和產業等頭銜，一向為以色列所專有（撒下三 18；賽二十九 22~23；詩二十八 9）。出埃及之時，神曾在埃及劃清界線，說：「容我的百姓去」（出五 1），但如今埃及成了我的百姓！

以色列作為神子民的獨特地位與外邦亞述和埃及共享，因他們都蒙神賜福。這暗示普世都蒙受救恩之福。埃及和亞述都是迫害以色列的國家，但此處以賽亞卻預言神要改變這些國家成為他的子民。「…我的百姓，…我手的工作，…我的產業」：對猶太人以外的外邦人，神使用所有格「我的」，這在舊約時代是劃時代的事件。這明確顯示，神揀選以色列作選民是展開救贖的方法，不是目的。從外邦人的角度確認了所有人皆可與神建立關係。今天，大部分亞述人和古埃及人的後裔科普特人都是基督徒，應驗了「埃及人要與亞述人一同敬拜耶和華」。現在，「以色列人有幾分是硬心的，等到外邦人的數目添滿了，於是以色列全家都要得救」（羅十一 25~26），與埃及、亞述一起見證神、「使地上的人得福」。

（十一）20:1「那年」：即公元前 711 年。大將（tartān;和合本：他珥探）：僅次於王的將領（王下十八 17），此處為撒珥根二世（公元前 722~705 年），也是亞述最偉大的王之一。他是提革拉毗列色三世的兒子。他的名字只在這裡提了一次，但是他的地位十分重要；他征討敘利亞和巴勒斯坦地的戰役，是整本以賽亞書預言的背景。「亞實突」是在非利士敵對的一個城邑。那時亞實突正發動反抗亞述（參王下十八 17）。公元前 713 年非利士最北的城邑亞實突首先背叛亞述，但於公元前 711 年被亞述王撒珥根的統帥「他珥探」（撒珥根的將軍，參王下 18:17）平定。

(十二) 20:2 「那時」(‘ēṭ) 並不是指準確的日期，而是適合傳遞信息的時機。麻布可能是以賽亞平時所穿的衣物，可能是一種哀悼的麻衣(參：以賽亞書 15:3)，也可能是先知們常穿的粗布衣裳(參：王下 1:8)。「解掉你腰間的麻布，脫下你腳上的鞋」(2 節)，是讓以賽亞裝扮成俘虜的樣子，給百姓留下深刻的印象。當時的奴隸往往會赤身露體(彌 1:8；鴻 3:5)。在古代衣服的款式與質料是地位的標誌，在亞述律法中罪人通常是赤身公開示眾，表示他們已經喪失了社會地位。此處以賽亞的露體表現，應該是公開演出埃及人被擄的狀況。關於「露身」(‘ārôm, NIV 譯為 stripped)，它的意思是「裸體」。俘虜通常會被脫去衣服(參：以賽亞書 4 章；47:2-3)。

以賽亞以此行動付出順服的代價，與神的話語表達認同。先知們常以動作來表達自己所傳的信息(如：耶利米書 13:1 以下；19:1-3；以西結書 5 章；12 章)。這樣的行動不僅是「視覺教具」，更是神話語的雙重表達：包括話語與行動。因而，這種信息的應驗也顯得更為確實(參：王下 13:14-19)。

(十三) 20:3 百姓有三年的時間觀看以賽亞，希奇他的動作究竟代表什麼。他是否只是告訴他們，背叛亞述不會成功？「埃及和古實」：當時在埃及掌權的是古實(衣索匹亞)王朝。神讓先知以賽亞「露身赤腳行走三年」，是為了預言「埃及和古實」(3 節)將被亞述擄去(4 節)，警告百姓不要與埃及結盟。此時統治埃及的是古實人建立的第二十五王朝(Twenty-fifth Dynasty of Egypt，公元前 744~656 年)，版圖在新王國時代最大，卻將因亞述的入侵而結束。

(十四) 20:4 以賽亞並未說埃及或古實將被完全征服，而是預言猶大人會目睹一群悲哀的俘虜被帶離家鄉的景象。這很可能在伊勒特克之役(主前 701 年)後實現，埃及曾嘗試履行支援反叛的承諾，但最終失敗。這件事發生在西拿基立攻擊猶大的前一年，可能正如以賽亞所預測的那樣，導致希西家驚恐喪志(以賽亞書 37:1-4)。

埃及當時是權威、財富與驕傲的象徵，其被羞辱無疑對當時的人們帶來極大衝擊(參：那鴻書 3:9-10)。「使埃及蒙羞」(以賽亞書 20:4)的原文是「使埃及裸露」，這是一個雙關語，既指物質上的敗落，也象徵道德與榮耀的喪失。

(十五) 20:5~6 羞愧：因為所計畫的失敗、所信賴的諾言落空、所懷的盼望逆轉。「沿海一帶」：被擄的人會沿著海岸道路走到亞述。住在那一帶的人將最先親眼目睹信靠埃及的愚昧結果，因此也將首先下結論說，若要抵擋亞述，必須另請高明。

猶大與非利士(「沿海一帶的居民」)以為埃及是他們抵抗亞述的救星，誰知埃及卻令他們大失所望。史載亞實突被亞述平復後，不久倚仗埃及的古實王朝再次造反，並煽動鄰國聯同抵抗亞述。可是在亞述軍再度南下平亂時，古實王並沒有履行盟約給巴勒斯坦的友邦任何支援，叛變最後失敗。這篇預言正好警惕猶大勿仰賴埃及。