

38 以賽亞書：神回應希西家的禱告 37:8~38

一、概論

希西家面對亞述威脅，轉向神求助（賽 37:1-7）

公元前 701 年，亞述王西拿基立帶領軍隊攻打猶大，他已經征服了許多城池，準備進一步攻下耶路撒冷（賽 36:1）。亞述軍隊向希西家施壓，希望他投降，並派遣官員嘲諷猶大的信仰：「你的神救不了你！」（賽 36:10）。

希西家聽聞這些威脅後，感到極大的憂慮，他撕裂衣服、披上麻布，進入聖殿向神祈禱（賽 37:1）。他知道自己無力抵抗亞述，於是派遣臣僕去尋求先知以賽亞的幫助（賽 37:2）。

以賽亞已經得到神的答案，他向希西家傳達神的話：「不要懼怕！亞述王將聽見消息，回到自己的國家，並且會在那裡被殺」（賽 37:6-7）。這預言表明亞述的強勢並非不可動搖，神已經決定介入這場戰爭。

亞述軍隊持續施壓，希西家向神懇求（賽 37:8-20）

亞述軍隊並未立即撤退，他們繼續對希西家施加壓力。西拿基立再次警告希西家：「不要讓你的神欺哄你！看看其他國家的神，哪一個能拯救自己的百姓？」（賽 37:10-13）。

面對這些挑釁，希西家沒有動搖，而是拿起亞述的威脅書信，走進聖殿，把書信展開在神面前（賽 37:14），向神發出迫切的禱告：

這段禱告展現希西家的信心，他不僅求神拯救猶大，更希望這次神蹟能向萬國證明耶和華是真神。

神的回應與亞述軍隊的覆滅（賽 37:21-38）

神透過以賽亞向希西家傳達信息，宣告亞述王的驕傲與褻瀆必遭懲罰。

神同時給予希西家一個兆頭：「三年後，猶大的農田將恢復，百姓將再次栽種並收割，餘剩的民將重新扎根、結果子。」（賽 37:30-31）這是一個重建的應許，表明神會保護猶大，讓他們經歷復興。

到了夜間，神派遣使者前往亞述軍營，在一夜之間擊殺了 185,000 名亞述士兵（賽 37:36）。次日清晨，倖存的士兵醒來，發現整個營地滿是屍體，徹底崩潰。

西拿基立大驚失色，只能匆忙撤退回亞述的首都尼尼微（賽 37:37）。幾年後，

他在自己的神廟裡被兩個兒子刺殺（賽 37:38），應驗了神的預言：「他必倒在刀下。」（賽 37:7）。

總結：信靠神帶來拯救

這段經文展現了一場信仰的較量：

亞述王試圖用軍事力量壓制猶大，並嘲笑神的能力。

希西家面對極大的壓力，但他選擇信靠神，將恐懼與敵人的威脅帶到神面前。

神的回應不僅安慰希西家，更以超自然的方式拯救耶路撒冷，使亞述軍隊瞬間瓦解。

二、經文解析

（一）37:8~9「立拿」（8 節）位於拉吉東北前往耶路撒冷的路上（書十 29）。「亞述王攻打立拿」（8 節），是要在攻占拉吉之後繼續向耶路撒冷推進，所以拉伯沙基帶兵回到立拿與大軍匯合，要盡快攻下立拿。

這兩節經文敘述描繪了亞述王西拿基立的戰略動向，以及他試圖透過心理戰加速猶大的投降。當時，西拿基立已經成功攻陷 拉吉，並繼續向北進攻另一個城邑——立拿。這表明他並未打算停止征服，正一步步逼近耶路撒冷。在這個時刻，經文提到 古實王特哈加。他來自第 25 王朝，是一位出色的君王，後來於公元前 690 至 664 年在位，但當時尚未正式登基，因此經文只是以他後來的頭銜稱呼他。

西拿基立聽聞特哈加派兵北上，準備與他爭戰，這對亞述而言是一個潛在威脅。他擔心 猶大與埃及聯手，因此希望在特哈加真正出兵之前，先發制人，迫使猶大儘早歸降，避免戰局擴大。

（二）37:10~13 這段經文列舉了亞述曾征服的地區，以強調它的軍事實力。「歌散、哈蘭、利色、提·拉撒」（12 節）都位於美索不達米亞，而「伊甸園」的名稱意為「樂趣」，可能位於美索不達米亞的西北部，與「伊甸園」的字義相似。「哈瑪、亞珥拔、西法瓦音、希拿、以瓦」（13 節）則屬於亞蘭地區，顯示亞述的版圖已經涵蓋許多強盛的國家，進一步營造恐嚇的氛圍，使希西家相信耶路撒冷也難逃此劫。

這幾節經文在說明，西拿基立聽聞特哈加即將參戰，決定撤回攻打猶大的軍隊，轉而對付特哈加。他回想先王在公元前 711 年於非利士擊敗埃及軍隊，雖然對埃及的軍事實力有所警惕，但也不敢輕視特哈加的對抗。因此，在撤軍的同時，他派使臣向希西家傳遞信息，警告這只是暫時撤退，絕非放棄征服猶大。他強調猶大絕無可能擺脫亞述的掌控，試圖用這種恐嚇讓希西家不至於因為短暫的喘息而燃起希望。

西拿基立擔心埃及援軍逼近，希望透過心理戰加速猶大的投降。他的恐嚇策略升級，這次不僅針對百姓，也直接挑戰希西家，企圖動搖他的信仰。過去，亞述試圖讓百姓不信任希西家，現在則試圖讓希西家不信任神。他利用「現實」來削弱「信心」，列舉過去被征服的國家，暗示耶和華也無法拯救耶路撒冷

（三）37:14 先前，希西家請求 以賽亞為餘剩的民禱告（賽 37:4），但這次他直接 進入耶和華的殿（賽 37:14），親自將書信展開在神面前。他不再倚靠屬靈領袖代求，而是完全將自己的重擔交託給神。

這種轉變顯示他的信心更加成熟——神往往藉著困境，引導人直接來到祂面前，不再倚靠外在的幫助或特定的禱告方式，而是單純地向祂傾心吐意。這不只是希西家個人的抉擇，更是一種信仰深化的過程——當所有的依靠都瓦解，人才能真正來到神面前，全然交托。

（四）37:15~20 這段經文強調神的主權與希西家對神的堅定信靠。「永生神…木頭、石頭」（以賽亞書 37:16 - 19）顯示惟有神是生命的根源，而仇敵雖然擁有破壞能力，卻無法動搖神所創造的秩序。希西家選擇倚靠能將死亡化為生命的永生神（羅馬書 14:6），而非亞述的軍事力量。他在這一刻不只是尋求理性上的理解，更是透過禱告與神同行，懇求祂以行動成就救恩。

以賽亞書 37:15-20 記載希西家的禱告，他聽聞西拿基立的威脅，知道亞述的撤退只是暫時的，未來仍可能攻佔耶路撒冷，因此向神懇求。這段禱告短小卻充滿信心，希西家並非單純祈求自己的安全，而是將神的榮耀放在首位（37:20），希望神彰顯自己，使萬國認識祂才是真神。亞述藐視神，但希西家在極大的壓力下仍高舉祂，展現真正信靠神的態度，也成為歷世歷代神百姓信心禱告的榜樣。

（五）37:21~22 第 21 節顯示希西家的信心歷程——他一開始並沒有直接求神攻擊亞述，而是在嘗試了各種人的辦法後，走投無路才轉向神。這讓他浪費了許多時間，直到真正倚靠神，才迎來拯救。神並非不知耶路撒冷的危機與亞述的狂傲（賽 37:23 - 29），但祂的拯救是有條件的——必須等希西家轉向祂，因為神的管教目

的是要讓百姓學會「不再倚靠那擊打他們的，卻要誠實地倚靠神」(賽 10:5 - 6)。

此外，賽 37:22 提到「錫安的處女藐視你，嗤笑你」，這是一個強烈的比喻，意指侵略者本以為能輕易摧毀猶大，如同玷污「處女」般，但實際上猶大的百姓將毫髮無損，亞述的狂妄最終必遭神的審判。

(六) 37:23~25 以賽亞書 37:23 中的「揚起」(רָם/room)與「高舉」(נָסַף/naw~saw')兩個詞，都與「主坐在高高的寶座上」的概念相呼應，揭示亞述入侵背後的屬靈本質——這不僅是對以色列的攻擊，更是對神的主權的挑戰(37:24)。亞述的狂妄不只是政治擴張，而是撒但試圖動搖神的工作，將祂的計畫連根拔起。因此，神親自接管局勢，顯明祂的作為。

接著，37:24 - 25 描述亞述的驕傲自大——他誇耀自己的軍隊強大，能東征西討、征服各地。他認為自己所向披靡，能克服任何障礙，包括埃及途中乾旱的沙地，因為亞述能挖井取水；甚至尼羅河及其支流都不能阻擋他的軍隊，照樣可以踏過去。這些話不只是炫耀軍事能力，更反映出亞述的傲慢，他將自己的力量凌駕於神之上，試圖否定神的掌權。

(七) 37:26 以賽亞書 37:26 顯示，亞述帝國的強盛並非源於武力或偶像，而是神主權下的計畫。神曾預定使用亞述來摧毀百姓所倚賴的一切「堅固城」，目的在於使他們專心倚靠祂，而非倚靠自己的防禦與力量。亞述王的一舉一動(賽 37:28)都在神的管理之下，並非出於自身的權勢；同樣，希西家和百姓所經歷的一切難處，也都是神用來操練信心的工具。

「變成亂堆」的原文意為「成為斷垣殘壁的石堆」，強調這些曾經堅固的城邑在神的計畫下被瓦解，使人無法再倚靠自己的防禦工事，而不得不轉向神的保護。

(八) 37:27 亞述王看百姓如同田野的植物(和合本譯為「野草」)，毫無價值，只是供帝國壯大的資源。他將人民視為待收的莊稼，能夠用來滋養自己的霸業；嫩綠的芽(和合本譯為「青菜」)則毫不重要，任憑他的軍隊踐踏；屋頂上的草更是短暫無價，與野草無異，隨時可以被剷除。

這節經文反映出強權世界的殘酷與悲慘，帝國的輝煌往往建立在普通百姓的犧牲之上。然而，即使在這種情況下，真正的信心依然承認神的主權——祂未曾停止運行，而是在按照祂早已定下的計畫進行拯救。神的作為始終聖潔、高尚、公義(以賽亞書 10:5 - 15)，祂使用列國作為管教的工具，但最終掌管一切，使祂的旨意得以成就。

(九) 37:28~29 以賽亞書 37:28 清楚表明神完全洞察亞述的一切行動，西拿基立的狂傲與攻擊猶大的企圖並未超出神的掌管。「你向我發烈怒」指的是他想要滅亡猶大，而「我都知道」的原文強調神對世間一切事物的完全鑑察(代上 28:9；詩 11:4)。「出入」是希伯來語的慣用語，象徵人的一切作為與計畫(民 27:17；申 28:6；31:2；撒下 18:13,16；撒下 3:25；王上 3:7)。

此外，賽 37:29 描述亞述的殘暴，他們常以鉤子鉤住俘虜的嘴唇、鼻子或雙頰，象徵極端的羞辱與奴役。而神的回應則是「以其人之道，還治其人之身」，祂要用鉤子鉤住亞述，使他們「從原路轉回去」，表明神已限定亞述的行動範圍，不許他們越界。這顯示神不僅洞察敵人的作為，更在適當的時機出手干預，使亞述的驕傲受到挫敗。

(十) 37:30~32 以賽亞書 37:30-32 記載神主動賜下一個證據，確保百姓能夠認清亞述撤軍是神的作為，而不是巧合，避免他們繼續倚靠人的力量(賽 10:20)。神曾如此對待亞哈斯(賽 7:10-17)，如今也用相同的方式向猶大顯明祂的拯救。

「自生的、自長的」(賽 37:30)指的是收割後遺留在田間的種子所長出的莊稼。由於亞述軍隊長期圍困，百姓錯過了兩次播種的秋雨季節，因此神應許 今年要吃自生的，明年要吃自長的，這呼應 禧年(利 25:20-22)，象徵百姓可以在神的保守下得享安息，不需自己耕種。

當亞述撤軍後，「必有餘剩的百姓從耶路撒冷而出」(賽 37:32)，重新分布於猶大地，恢復神所應許的土地。神應許餘數「往下紮根，向上結果」(賽 37:31)，顯示救贖不僅是倖存，更是重新建立神的國度。這一切不是因百姓的忠心，而是出於神的信實與救贖計劃(賽 37:33-35)。

以賽亞書兩次宣告「萬軍之耶和華的熱心必成就這事」(賽 9:7；37:32)，將 彌賽亞的應許(賽 9:6-7) 與 餘民得救的應許(賽 37:31-32) 緊密結合，顯示神的救贖計劃最終將透過 彌賽亞的降臨 來拯救餘民(賽 11:1,14,16)，這是整卷書最核心的預言。

(十一) 37:33~35 西拿基立與特哈加進行大爭戰後(賽 37:9)，暫時休整軍隊，卻在此時突遭神的襲擊(賽 37:36)。他的第二次入侵猶大甚至未能抵達耶路撒冷附近，因內亂迫使他班師回朝(賽 37:7)。這正應驗了神的預言——亞述王再也沒有機會圍攻耶路撒冷，而是將直接撤回亞述。西拿基立「從原路回去」，意味著希西家不必再與他交戰，對希西家來說，這是極大的安慰。

亞述王從遙遠的地方被召來（賽 7:18），目的不在於征服猶大，而是作為神管教百姓的工具（賽 10:5-6），因此他的行動範圍始終受神掌控——「從哪條路來，必從那條路回去」（賽 37:34）。神之所以「保護拯救」（賽 37:35）耶路撒冷，並非單純因應希西家的祈求（賽 37:21），而是為了成就祂的永恆旨意，使祂的國度透過大衛之約臨到全地（賽 37:35）。希西家能夠轉向神，全然倚靠祂，並不是出於自身的智慧與選擇，而是神藉著困境將他引導至這條唯一正確的道路。

尾聲：亞述撤軍（三十七 36~38） 以賽亞曾預先警告亞述將入侵猶大（十四 24~27），結果這事發生了。除了聖經以外，這件事的記錄極少，因為記載失敗並非亞述的作風。我們只知道，神行了一件規模龐大的事，作得輕鬆而圓滿，徹底解決了問題，並為以賽亞的論點提供了最鮮明的印證：神是歷史的主宰，信心之路是處理今生問題的有效辦法。

（十二）37:36 第 36 節中提到的「耶和華的使者」，若譯為「上主的那位使者」，更能呼應舊約中的其他經文。舊約中有一位特殊的使者——他是神，卻又與神有所區別（創 16:7,11；士 13:21-22）。他既展現神的聖潔，也顯示神的謙卑（出 23:20-23），這使他的身份格外獨特。

在舊約的其他經文中，如創 22:11 以下、出 3:2 以下、士 2:1 以下、士 13:2 以下，以及賽 63:8-9，都提到這位使者的顯現。他的角色不僅僅是傳遞信息，而是神親自介入歷史的重要方式之一。此外，結 44:2、何 12:4（參創 32:24 以下）、亞 1-6（特別是 1:12-13 和 3:6-10），以及瑪 3:1，也進一步展現他的特殊使命。

以賽亞不僅強調這位使者的作用，還將神的五種主要彰顯方式串聯起來：1. 話語（賽 31:2）—神的命令與啟示。2. 靈（賽 30:1；31:3；37:7）—神的運行與感動。3. 手（賽 31:3）—神的作為與能力。4. 膀臂（賽 30:30）—神的拯救與保護。5. 使者—神的直接行動與介入。

這些不同的彰顯方式共同見證「萬軍之耶和華」的主權與作為，使祂的救贖計劃得以成就。

這位「耶和華的使者」出現在亞述軍營中，擊殺了十八萬五千人，而原文中的「使者」為單數，表明神只派遣一位天使便輕易摧毀這支強大的軍隊。這場災難直接導致西拿基立的撤退，顯示神超然的介入，成為這場戰爭的決定性轉折點。

列王紀下 19:35-37 也記載了這次毀滅性的打擊，但經文並未詳細描述天使施行

審判的具體方式。有些學者認為，應排除超然性，推測可能是阿拉伯沙漠的暴風雨、夜間突襲或傳染病 導致亞述軍隊大規模死亡。然而，經文的重點不在於攻擊的方式，而在於 這場災難是神主動的審判，完全出乎人預料。無論實際發生的具體情形如何，亞述的敗北都是神掌管歷史的證明——即便是地上最強大的勢力，在神面前仍然無能為力。

（十三）37:37~38 西拿基立撤軍後，雖然仍繼續作王二十年，但再也沒有進軍巴勒斯坦，顯示神已封閉這條路。公元前 681 年，他在自己的神廟內遇刺身亡，形成強烈對比——希西家進入永生神的殿，尋得真正的安全；而西拿基立進入由木、石所造的神廟，卻遭殺身之禍（賽 37:38）。這不僅顯示神的主權，也印證神的預言準確應驗。

他的行刺者之一「亞得米勒」，在聖經之外的文獻中被稱為「亞達母利西」。巴比倫年代志記載了西拿基立的遇刺事件，以及其子 以撒哈頓登基 的歷史，進一步佐證了這一轉折性的結局。

西拿基立在公元前 701 年撤退離開耶路撒冷，二十年後（公元前 681 年）在尼尼微遇刺身亡。雖然這應驗了神的預言（賽 37:7），但他的死比希西家晚了五年（王下 20:6）。西拿基立向神狂傲，而神早已知曉他的驕傲與行動（賽 37:28），但仍延遲二十年才施行審判，因為在這段期間，神仍在使用亞述，使其與以攔、巴比倫交戰，暫時牽制這些國家，防止猶大過早陷入更大的危機。

神掌管歷史，亞述王的一切作為、希西家的經歷，以及未來即將發生的事情，都在神「早先所做的，古時所立的」計劃當中（賽 37:26）。同樣，今天神的應許仍在成就，有人可能認為祂在「耽延」，但實際上祂是在施行寬容，不願任何人沉淪，而希望人人都悔改（彼後 3:9）。

此外，「以撒哈頓」是西拿基立最小的兒子，他的名字意為「亞施戶已獻上弟兄」，記載顯示他繼承王位後繼續主導亞述的軍事行動。這一歷史發展進一步印證了神的計劃在世界局勢中的運行。