

41 以賽亞書：神對以色列的保證 41:1~20

一、 概論

以賽亞書第 41 章在講述「上帝的權能與選民的盼望」。闡述順序分析如下：

（一）上帝預言波斯王居魯士的興起

以賽亞書第 40 章預告了被擄的猶大人將會歸回，而第 41 章則揭示了實現這項偉大應許的關鍵人物：波斯王居魯士。上帝預言居魯士將會崛起，這不僅是為了拯救祂的百姓脫離巴比倫的統治，更重要的是藉此彰顯祂超越所有偶像和偶像崇拜者的絕對權能。經文在賽 41:2 提到「誰從東方興起一人，憑公義召他來到腳前呢？」。

（二）上帝的僕人們與祂的計畫

在這一章及接下來的篇章中，經文列舉了幾位上帝用來成就祂旨意的「僕人」：

居魯士：他是上帝用來拯救百姓脫離巴比倫困境的工具（賽 41:2-7, 25；44:26-45:13 等）。

以色列：作為上帝的選民，以色列本身也是上帝的僕人，肩負著特定的使命（賽 41:8-10；42:18-25 等）。

最偉大的僕人(彌賽亞)：在後續章節中，這位完美的僕人將會更詳細地被提及，祂是上帝救贖計畫的核心（賽 42:1-9；49:1-13 等）。

居魯士的征服行動並非偶然，而是上帝大能的展現。他從東方（現在的伊朗）興起，一路征服各國，最終於主前 539 年攻陷巴比倫。這些成就都證明了上帝話語的確定性，因為「耶和華將列國交給他」（賽 41:2），在上帝眼中，未來之事如同已經發生。

（三）上帝的莊嚴宣告與偶像的無力

本章以一個莊嚴的「法庭」場景開篇，上帝向以色列和列國（「眾海島」）發出挑戰：「當在我面前靜默」（賽 41:1）。祂要世人查驗祂所提供的「證據」。上帝自我宣告：「我——耶和華！我是首先的，也與末後的同在」（賽 41:4）。這是一項重要的真理，表明祂是萬物的創造者，永恆不變，超越時間與空間。居魯士驚人的征服正是上帝親自作為的結果。

面對居魯士的威脅，各國紛紛陷入恐慌，加速製造偶像，「各人幫助鄰舍，對弟兄說：『壯膽吧！』」（賽 41:6），甚至小心翼翼地將偶像「用釘子釘穩，免得動搖」（賽 41:7）。然而，經文明確指出，這些由匠人精心打造的偶像毫無用處，因為它們既不能預言未來，也不能賜福或降禍。它們只不過是「虛空、虛無」之物，與真神上帝的權能形成鮮明對比。

（四）上帝對以色列的安慰與應許

儘管世間充滿混亂和恐懼，上帝卻特別對祂的僕人以色列說話，鼓勵他們「你不要害怕，因為我與你同在；不要驚惶，因為我是你的神」（賽 41:10）。上帝應許要堅固、幫助他們，並用公義的右手扶持。

上帝稱以色列為「以色列我的僕人」、「雅各我所揀選的」、「我朋友亞伯拉罕的後裔」（賽 41:8），強調了祂與以色列之間親密的立約關係。即便以色列身處困境，如同在「地極」乾渴窮乏，上帝也應許要為他們「在淨光的高處開江河，在谷中開泉源」（賽 41:18），如同在曠野中開闢生命之源。這一切都是為了讓世人看見並明白，「這是耶和華的手所做的，是以色列的聖者所造的」（賽 41:20）。

二、經文解析

以賽亞書 40:1~7 這一段落經文主要闡述了神是世界的主宰與歷史的引導者：

神的至高無上：神超越萬國，是唯一的歷史引導者，祂的應許必定成就。地上所有「動搖者」的作為都出自神的啟動。

開庭召喚（以賽亞書四十一 1 節）：經文描繪了一個法庭場景，神既是法官也是訴訟人，召喚全世界來到祂面前，按照絕對的公義進行審判。萬國受邀「靜默」以承認神的尊嚴，並被鼓勵透過信靠以色列的神來「重新得力」，經歷信心的更新。此處的「審判」指的是「判決」。

世界管理者（以賽亞書四十一 2-4 節）：這幾節經文探討了誰真正在掌管世界。經文提及了征服者（如亞伯拉罕或古列）的作為，但強調這些都歸結於一個原則性的問題：歷史是由無意義的事件堆疊，還是有一位主宰在掌握。這段經文表明是神在掌控。

(一) 41:2~3 古列王：上帝在東方興起的公義器皿。以賽亞書 41 章第 2 節中提到的「從東方興起一人」指的是波斯帝國的古列王。他的迅速崛起和節節勝利，並非偶然，而是完全出自上帝的周詳計劃（第 3-4 節）。古列王在主前 539 年攻佔巴比倫後，頒布命令釋放被擄的猶太人回耶路撒冷。這顯示了即使是異教國家及其君王，也能被上帝使用來保護和照顧以色列人，因為上帝掌管著世界上所有的帝國和政治勢力。「憑公義召他來到腳前」這句話，意指上帝為了祂的公義計畫——拯救以色列民——而召喚古列王為祂效力。這也可理解為「使他每步碰到勝利」，強調了古列王征服過程中的順遂與成功。

第 3 節「走他所未走的道」則進一步描繪了古列王勢如破竹的擴張。這句話可以理解為他暢順地伸展地界，或是指他勝利地橫掃列邦，速度之快，彷彿腳都來不及著地，象徵著其擴張的快速和成功的容易。

(二) 41:4 這一節經文在表達「上帝：貫穿歷史始終的掌管者」。在以賽亞書中，上帝透過自問自答的方式，揭示了祂對歷史絕對的掌控權。當人疑問是誰促成了波斯王古列（波斯帝國的奠基者，公元前 558-529 年）的崛起，使他得以征服列國並從巴比倫手中解救以色列時，答案不言而喻。

這一切的關鍵在於上帝強而有力的宣告：「我是首先的，也與末後的同在」（以賽亞書 41:4；43:10；48:12）。這個宣告包含了三層深刻的意義：

1. 獨一無二的源頭：上帝「是首先的」，祂的存在不依賴任何其他事物，而所有的存在都是憑藉祂的旨意和允許才能存在。這意味著上帝的作為不需要任何幫助，也不受世界局勢或人類努力的限制。
2. 旨意必將成就：上帝「也與末後的同在」，表明任何力量都無法阻擋祂旨意的實現。凡是上帝所開始的事，祂必會負責完成（腓立比書 1:6）。祂的救贖和揀選是永不改變的（以賽亞書 46:4；詩篇 102:27-28）。
3. 歷史的唯一主宰：上帝是歷史的唯一源頭，祂始終與歷史的進程同在，從開端直到末了（啟示錄 1:17；22:13）。

簡而言之，這節經文透過「宣召歷代」（呼召各個世代）的宏偉宣告，堅定地指出上帝不僅是時間的起點，也是終點，祂完整地掌握著人類歷史的每一個篇章。

(三) 41:5~7 這一段經文在表達拒絕真神者的悲慘結局。在全地上，所有不接受那位自我啟示的獨一真神（如第 4 節「我，上主……我就是那位」）的人，最終只有一條路可走：訴諸人手製造的神祇。以賽亞在第 40 章 19-20 節已提及此點，並在此處進一步闡述，這也是第 40 至 48 章的一個核心主題。

這種情境的發展模式十分典型：1. 全球的緊張局勢（5 節上半）促使人類尋求集體安全（5 節下半，6 節上半）。2. 受共同恐懼的驅使，人們結為兄弟，形成聯盟（6 節下半）。3. 這種聯合產生了對「屬靈」能力的需求，以支持他們的立場（7 節）。

然而，人造的神祇卻無法超越其自身的來源，它們僅僅是：人類技術的產物（7 節上半）、需要人類的認同和支持（7 節中段）、必須由人類固定和穩固（7 節下半）。這些所謂的「神祇」不過是人類自身弱點的投射。它們非但不能帶來真正的安全與能力，反而凸顯了那些拒絕真神者在面對世界挑戰時的無助與可憐下場。

以賽亞書四十一 8-20 這段經文透過三幅生動的圖畫，共同傳達了**無助處境將被翻轉**的主題，彰顯了神的應許與作為。

1. 保證的安慰：三幅圖畫

(1) 僕人的得勝（8-13 節） 以色列被描繪為一個「僕人」（奴僕），雖然地位卑微、沒有權利，但因其主人——偉大的神——的強大後盾，並有神「公義的右手」扶持，所有與以色列為敵的都將失敗。這幅圖畫強調了即使是無權無勢的僕人，只要有神的同在，就能戰勝敵人。

(2) 蟲子的勝利（14-16 節） 雅各被比喻為「一條蟲」，象徵著極其微小和脆弱。然而，在神的幫助下，這條蟲竟然能夠勝過看似不可能逾越的障礙，如將山嶺打成碎粉。這說明了即使是最弱小的也能在神的大能下完成壯舉。

(3) 曠野的活水（17-20 節） 這幅圖畫回溯了以色列人出埃及時在曠野的無助和致命的乾渴。然而，以色列的神將會介入，改變環境，更新大自然，使荒漠變為有水之地。這象徵著即使在極端惡劣、危及生命的環境中，神也能帶來拯救和生命的更新。

2. 共同主題與神的作為

這三幅圖畫共同證明，敵對的勢力終將消失（8-14 節），無法逾越的障礙將被移除（15-16 節），甚至致命的困境也將得到改變（17-18 節）。這一切的轉變都歸因於**神的親自介入與作為**，經文中反覆強調「我必堅固你」、「我已使你」、「我...必應允」。

（四）41:8~9 這一段經文中的「我的僕人」是指以色列與彌賽亞的雙重指向。在以賽亞書中，「僕人」一詞具有雙重意義，指向不同的實體。

首先，在特定經文如以賽亞書 43:1-10、44:1-8, 21、45:4、48:20 中，「僕人」明確指的是以色列國。這突顯了以色列作為上帝所揀選、侍奉祂的國家角色。

其次，在另一些經文，特別是那些被新約引用或詮釋的段落（如以賽亞書 42:1-12、49 章、50:4-6、52:13-53:12），「僕人」則是指一個人。新約聖經明確地將這位僕人詮釋為耶穌基督（參見使徒行傳 8:28-35）。

第 8 節中提到的「我朋友亞伯拉罕」，原文直譯是「我喜愛的亞伯拉罕」。亞伯拉罕之所以被賦予「神的朋友」這個獨特稱號（參見歷代志下 20:7），是因為他對上帝的信靠（雅各書 2:23）以及他蒙神所愛（申命記 4:37）。這份親密關係奠定了上帝與他後裔之間的盟約基礎。

第 9 節「你是我從地極所領來的，從地角所召來的」，這句話生動地描述了亞伯拉罕被上帝呼召的經歷。他從距離迦南將近兩千公里的吾珥（創世記 11:31）被領出來，這距離的遙遠象徵著上帝能力的無遠弗屆。這也強調了上帝的作為不受任何地域限制，祂的能力覆蓋了「地極」和「地角」，證明祂是全地的掌管者。

以賽亞書 41 章 8-16 節這一大段落描繪了上帝作為僕人的主宰，提供無條件的安全與幫助。經文透過對比僕人的卑微與上帝的偉大，強調了神堅定不移的同在和扶持。這一大段落又可以分成兩小段落，分別是：1. 從恐懼到堅固：上帝的同在與力量（10-13 節）；2. 卑微者的改變：蟲子變打糧器（14-16 節）。

（六）41:10~13：從恐懼到堅固：上帝的同在與力量。這段經文（10-13 節）的主軸是安全。在面對「向你發怒的」、「相爭的」、「仇敵」和「與你爭戰的」（11-12 節）等越來越高漲的敵意時，上帝明確地說「不要害怕」。1. 敵意的升級與消弭：敵意從最初的發怒情緒，發展成「控告你的」埋怨，再演變為「積極反對你的人」仇敵，最終導致公開的爭戰。然而，無論敵意如何高漲，每一步的結果都是反對者「蒙羞」、「滅亡」、「無有」、「成為虛無」（11-12 節）。這不僅是從反對者的角度看他們的失敗，也是從受攻擊者的角度看仇敵的消失無蹤。2. 恐懼的解藥：上帝的同在（10 節）和祂「你的神」的委身，是所有驚惶（不知所措）的解憂劑。3. 積極的扶持：上帝不只是被動的同伴，祂的同在帶來積極的力量，表現為一系列堅定的應許：「是啊，我要堅固你；真的，我會幫助你；哦，我會扶持你！」（類似出埃及記 17:12 摩西得扶持）。4. 「我公義的右手」：這象徵著上帝親自行動，藉由祂全能的「手」（參見賽 40:12），將祂公義的應許和計畫一一實現。上帝的應許和保證（10 節）是真正安全與拯救（13 節）的穩固基礎。

(七) 41:14~16：卑微者的改變：蟲子變打糧器。這是一幅極具震撼力的圖畫，生動地描繪了弱者如何藉由神的力量變得無比強大。1. 巨大的障礙：一條微不足道的「蟲子」面對著「山嶺與岡陵」這樣看似無法逾越的巨大障礙，預示著困境的艱鉅。2. 超乎想像的轉變：然而，這條卑微的蟲子卻被上帝變成了龐大的打糧器具（如帶齒的打糧車）。3. 勢不可擋的勝利：這個被轉化的器具擁有巨大的能力，甚至能將高聳的「山嶺」和「岡陵」打碎成粉末，隨風飄散。

這段比喻強調，即使是最微不足道、最無助的存在，在上帝的幫助下，也能克服任何看似無法戰勝的巨大困難，並取得徹底的勝利。

(八) 41:15~16 以賽亞書 41 章 15-16 節描繪了一幅轉變性的圖景，闡釋了上帝改變人並賦予其力量的奧秘。

在第 15 節中，「我已使你成為有快齒打糧的新器具」強調的是神改變人的能力。這裡的「快齒打糧的新器具」是一種沉重的木製工具，上面鑲有鐵齒或石齒，如同現代的碾米機，用於將穀粒與穀皮分離。這象徵著上帝將原本軟弱無力、如同「蟲」一般的以色列人，轉變為擁有強大破壞力的工具。

緊接著，「你要把山嶺打得粉碎」則表明了人倚靠神的行動。這並非指人坐著不動，而是強調上帝的百姓在「誠實倚靠耶和華」(以賽亞書 10:20)的基礎上，順服神的旨意，按照神的方法，藉著神所賜的能力去採取行動。面對「山嶺」般堅固的敵人或障礙，原本微不足道的以色列人，如今能像日常收割打穀一樣，輕而易舉地將其「打得粉碎」。

第 16 節進一步闡述了勝利的徹底性。「颳散」(字義為「分散」)描述了簸揚的過程，農夫通常在山頭利用風將穀皮吹散，使穀粒留在地上。這意味著敵人將被徹底粉碎並驅散，如同糠秕被風吹走一般。

綜合來看，這兩節經文共同描繪了上帝如何將極度軟弱、看似不堪一擊的以色列人，轉變為強大的「收割機器」，使他們在神的同在和力量下，能夠輕鬆地戰勝並驅散如同「山嶺」般堅固的敵人。這是一幅關於徹底勝利和神性賦權的有力圖畫。

(九) 41:17 這一節經文暗示著「困苦者的呼求與神的應允：新舊出埃及的對比」。「困苦窮乏人」在此處，指的是在巴比倫被擄的猶大百姓，但其意義也延伸至所有渴求上帝恩典的聖徒(參見馬太福音 5:3)。這節經文旨在激勵當時身處困境的以色列人，同樣也給予今日面臨苦難的信徒以盼望。

這經文隱含著對比以色列民兩次「出埃及」的經歷：1. 第一次出埃及（曠野抱怨）：百姓在曠野中一旦缺水就發怨言（出埃及記 15:24；17:2），顯露出信心的不足。2. 第二次出埃及（巴比倫歸回，轉為禱告）：當百姓再次經歷類似的「口渴，舌頭乾燥」（17 節）的極度困境時，他們這次的反應卻是禱告而非抱怨。由於百姓的轉變和信靠，上帝「必應允他們、必不離棄他們」（17 節）。上帝的回應超乎想像，祂將為他們創造嶄新的環境（18-19 節）：在乾旱之地開闢江河、使泉水湧流，並讓各樣的樹木在曠野中生長。

對於曠野中的旅人而言，水（18 節）和樹蔭（19 節）是他們最基本的兩大生存需求。上帝所預備的豐盛供應，就如同出埃及記 15:27 所描述的以琳綠洲那樣，有「十二股水泉，七十棵棕樹」，完全滿足並超越了他們的匱乏。這不僅是物質的供應，更是神不離棄、信實應允的具體彰顯。

（十）41:18~19 這兩節經文展現了「曠野變綠洲：上帝的奇妙供應」。這裏描繪了上帝如何回應困苦者的禱告，在極端惡劣的環境中，以超乎想像的方式供應生命所需。

「淨光的高處」（也可理解為「平坦或光禿的高處」、「不毛的高處」）指的是貧瘠荒涼的山丘。在這樣的環境下，曠野旅客最急需的兩樣東西便是水（18 節）和樹蔭（19 節），正如出埃及記 15:27 中以琳綠洲的景象。值得注意的是，這裡提到的樹木並非果樹，其重點在於提供遮蔭，而非食物。這些樹種也都是巴勒斯坦特產，暗示了經文作者的所在地。

上帝對禱告的回應，展現了祂奇妙的作為：1. 新創：在原本寸草不生的「淨光的高處」開闢江河。2. 倍增：在已有水流出的谷地，加開更多泉源。3. 改變：將整片沙漠和乾旱之地徹底變成水池和泉湧之地。

這一切的供應都是「一同」發生，意即「全部同時」戲劇性地出現，彰顯了上帝神蹟般的全面供應，將原本不毛之地轉變為生機盎然的綠洲。

（十一）41:20 這節經文強調了上帝作為的目的，不僅在於實施祂的計畫，更在於讓所有人都能親眼見證並認識祂的作為。

「好叫人看見」的字面意思是「為了叫人一同看見」。這表明上帝的作為並非隱秘進行，而是以一種公開、可被觀察的方式展開，目的是讓群體共同見證。

「思想」原文有「放置」或「設立」之意，在此處則指透過觀察上帝的作為，人們能夠深入地理解並確立其背後的神聖意義和目的。

最終，這一切都是為了讓人們能夠明確地宣告：「這是耶和華的手所做的」，或更直接地說：「因為這是耶和華所做的」。這句話堅定地歸榮耀於上帝，確認了祂才是所有奇妙作為的唯一源頭和執行者。