

45 以賽亞書：大能的神對比無能的偶像 44:6~28

一、 概論

以賽亞書第 44 章是神對偶像崇拜最猛烈的抨擊，並強調祂是獨一的真神和以色列的救贖主。本章的核心內容可分為以下幾點：

（一）耶和華是獨一無二的真神

1. 耶和華的至高宣告：耶和華自稱為「以色列的君，以色列的救贖主——萬軍之耶和華」，並明確指出「我是首先的，我是末後的；除我以外再沒有真神」（44:6）。

2. 挑戰偶像的能力：耶和華再次挑戰無生命的偶像，要求它們預言未來，證明自己的能力，但這些偶像毫無回應，再次證明只有耶和華是獨一無二的真神，他鼓勵百姓「不要恐懼，也不要害怕」（44:7-8）。

（二）對偶像製造者的嘲諷與斥責

1. 偶像製造者的愚蠢：經文尖銳地嘲笑那些製造偶像的人，指出他們的行為愚蠢至極，因為所造之物「都無益處」（44:9-10）。

2. 神的創造與人的模仿：神是創造生命的主，而人卻企圖用自己有限的能力去創造「神明」，這本身就是不可能的任務，顯示了製造者的盲目和無知（44:11-13）。

3. 偶像的無用與崇拜者的愚昧：無論是用上好的木料製作，偶像最終仍然是靜止不動、不能說話的「木頭」。製造者竟然向自己所造的「神」禱告求救，這揭示了崇拜者的極度愚蠢和不理性，他們的「心被塞住」，無法看清偶像的虛假（44:14-20）。

（三）耶路撒冷的復興與神的救贖大能

1. 神的赦免與拯救：與無能的偶像形成鮮明對比，耶和華是有大能的救贖主。他赦免了以色列百姓的罪過，並應許將他們從被擄之地帶回耶路撒冷，這喜樂的消息甚至會讓自然界也發出讚美（44:21-23）。

2. 耶和華是萬物的創造主：經文強調耶和華是「創造萬物」的創造主，他掌管自然界和所有人類的命運，能夠使假預言失效，並成就自己先知的預言（44:24-26）。

3. 預言居魯士的出現：令人驚訝的是，耶和華預言了居魯士的名字，他將成為

神的「牧人」，確保被擄的以色列人重返家園並重建耶路撒冷。這顯示了神對歷史的完全掌控，以及他將透過外邦君王來實現自己的旨意（44:27-28）。

二、 經文解析

（一）44:6~8 這段經文（以賽亞書 44:6-8）強調了耶和華的獨一性，並將這項真理與祂子民的福祉緊密連結。

（二）44:6 耶和華是以色列的君與獨一的真神。這節經文闡述了 耶和華神 對以色列命運的絕對主權，並強調祂是宇宙中唯一的真神。

以色列的君也掌管命運的主權。「耶和華以色列的君」這個稱謂，清楚表明了耶和華神對以色列擁有至高無上的統治權。祂不僅僅是以色列的領袖，更是掌管他們一切命運的主宰。以色列的興衰存亡，都完全在祂的掌握之中。

這裡所說的「首先的，末後的」，深刻地揭示了神的超越性、主權和至高無上的資格。這與《啟示錄》1:8 所述的内容不謀而合，意味著：

祂的「超越性」（神的存在不依賴於任何事物，祂是時間與空間的創造者，超越一切受造物之上）；祂的「主權」（祂是萬有的開始，也是萬有的終結。從歷史的開端到世界的末了，神都在掌管一切）；祂的「資格」（只有這樣一位從亙古到永遠的存在，才擁有絕對的權柄和資格來決定一切）。

（三）44:7 這節經文原本帶有法庭辯論的語氣，耶和華神親自向世人發出挑戰，其直譯呈現出更為直接且權威的語氣：「誰像我？宣告出來吧！在我面前辯訴陳明！自從我設立古時的民和論及將來的事，讓他們將這些說明出來吧！」

這是一個強烈的宣召，其中幾個關鍵詞語進一步強調了挑戰的嚴肅性：「宣告」：字義是「召集」、「喊叫」，如同在法庭上公開宣佈，要求所有相關方現身。「指明」：字義是「說明」、「述說」，意在要求對手清楚陳述其主張或預言。「陳說」：字義是「安排」、「預備」，暗示要對所言之事做好充分的準備和解釋。

透過這種法庭式的詰問，耶和華挑戰任何自稱為神的存在，要求他們證明自己能像祂一樣，從亙古就設立萬民，並能預言未來之事。這進一步突顯了祂作為獨一真神的至高權柄與無可比擬的預知能力。

（四）44:8 第 7 節的重點不在於揭露假神，而是昭示真神的榮耀，因為百姓的安全正是由此而來。耶和華在這裡展示了祂獨特的屬性：無所畏懼的根基： 百姓

可以毫無所懼（8a 節），因為他們有神所啟示的真理作為基礎（8b 節）。這真理是經得起考驗的，是可以被證實的（8c 節）。

1. 獨一的神（'elôah）：經文中特別使用了單數的「'elôah」來指神，這在以賽亞書中僅此一處。其用意顯然是為了強調這位獨一之神的單一性，與第 7 節所暗示的眾多（虛假的）宣稱者形成鮮明對比。

2. 永恆的磐石：神被比喻為「磐石」，這象徵著祂是：(1) 避難處：如同詩篇 71:3 所言，是百姓可以投靠的穩固居所。(2) 可靠不變：像以賽亞書 26:4 所描述的，祂的本質永不改變。(3) 紮實的真理：如申命記 32:31 所示，祂是堅實、不可動搖的真相。(4) 生命的源泉：類似出埃及記 17:6 和詩篇 95:1 所提及，祂是賜予百姓生命的活水泉源。

總之，這節經文強調了耶和華作為獨一真神的至高地位，祂的真理是百姓信心的基石，祂本身就是永恆可靠的磐石，為祂的子民提供絕對的安全與保障。

（五）44:9～20 這段經文在述說「偶像的虛妄正是對獨一真神的證明」，亦即這段經文透過揭示偶像的本質，進一步證明了獨一真神（耶和華）的榮耀。這段經文論到「偶像的根本缺陷與拜偶像者的盲點」。它的核心論點是：偶像毫無道理、毫無益處，只有極度無知的人才會去崇拜它們。最主要是因為敬拜這些偶像有如下三特質：

1. 人手所造的虛無：偶像是由人製造的，它們無法超越人或其物質來源（木頭、石頭）。它們既不能看、不能聽，也無法思考或提供任何幫助。
2. 敬拜者的盲目：拜偶像的人心靈被蒙蔽，無法意識到自己所拜的不過是「手握的謊言」。他們因無知而陷入盲目，甚至無法自救。
3. 荒謬的悖論：經文諷刺地指出，人們竟將煮飯取暖的木頭，一部分用來取火，一部分雕刻成神像來膜拜，這是極其荒謬的行為。

在這段經文中也述及「偶像的虛假與其背後的力量」。在這段經文呈現了偶像的雙重現實：一方面是 (1) 表象是虛無：從表面上看，偶像在世上「算不得什麼」（哥林多前書 8:4），因為除了獨一的真神，並沒有其他真正的神。它們只是人的手藝，毫無真實神性。另一方面是：(2) 實質有束縛力：然而，偶像卻擁有一種可怕的束縛力。它能牢牢抓住敬拜者，使他們與偶像一同變得盲目和無知（詩篇 115:8）。保羅也指出，外邦人獻祭是「祭鬼，不是祭神」（哥林多前書 10:20），這意味著偶像崇拜背後存在著黑暗的屬靈勢力。

總之，以賽亞書透過剖析偶像的荒謬與無用，以及其對敬拜者的負面影響，強烈對比出耶和華作為獨一真神的榮耀與大能，強調祂才是唯一值得信靠和敬拜的對象。

（六）44:9 這節經文主要探討的是製造偶像、偶像本身以及膜拜偶像的人。首先，它從造偶像的人開始（9a 節），接著將焦點轉向偶像本身（9c 節），最後則描繪了拜偶像的人（9cd 節）。其中提到的「虛空」（tōhû），這個詞在多處經文（如以賽亞書 24:10, 29:21, 34:11, 40:17, 40:23, 41:29）中出現。在這裡，它最恰當的翻譯應是「毫無意義」或「沒有道理」，強調了偶像及偶像崇拜本質上的空洞與荒謬。

（七）44:10~17 這段經文深入揭示了偶像的兩大根本缺陷，無論是古代具體的木石偶像，還是現代社會中各種形式的隱性偶像。偶像源於人的有限與不足（10-13 節）：

1. 偶像首先是出自人手（10-11 節），它的存在完全依賴於人的能力，然而人的能力卻會衰竭，還需要外部力量來維持（12 節）。其次，偶像的形塑完全基於人的技巧與設計（13a-d 節），這意味著它們無法超越人類知識的範疇（13e 節）。簡而言之，偶像不過是人類自身有限性投射的產物。

2. 偶像本質上是物質且偶然的產物（14-17 節）：

偶像本身是屬地的產物（14 節），並非神聖源頭的創造，其存在甚至可能源於機遇（15-17 節）。這種對物質的依賴性，是其本質的第二項重大缺陷。

以賽亞書所譴責的偶像崇拜，明確指向了以物質作為敬拜對象的愚昧。然而，這兩項缺陷也同樣適用於使徒約翰所指的「偶像」（約壹五 21）——那些抓住人心思意念，取代耶穌與信心之路的隱蔽偶像。這包括現代社會中常見的「市場力量」、取巧的經濟管理手段（類似於現代的巴力主義）、對武力的過度依賴以求安全，以及將軍事力量作為國家實力的誇耀等。這些隱性偶像同樣是人類有限性的投射，其本質也是虛空且無法帶來真正的益處。

（八）44:10~11 這兩節經文深入探討了無神論與偶像崇拜的本質，並對「造神者」的心態進行了剖析。它指出，無神論者主張神的概念是人類因恐懼、對自然神秘的象徵或自私本能而「製造」出來的，但《聖經》的觀點明確反駁了這一點：並非人創造了耶和華，而是耶和華創造了人。那些只看到偶像卻無法認識耶和華的人，其愚昧程度令人震驚。

對於那些「製造」和「鑄造」偶像的人，這段經文描述了他們內心的矛盾與掙扎。他們在造偶像的行為上並非無罪，因為他們內心深處其實心知肚明。只要他們能夠停下腳步，平心靜氣地審視自己的所作所為，就必然會立刻感到懼怕和羞愧（如經文 9 節所指的「慚愧」）。這種懼怕和對自身愚蠢的察覺將會同時籠罩他們，也難怪他們無法活出人類應有的尊貴與價值。

（九）44:12~13 經文指出，連製造偶像的鐵匠都會飢餓口渴，顯露出人的限制。這便產生了一個核心矛盾：既然製造者自身都受制於肉體的軟弱，那麼他所創造的偶像又怎可能擁有超自然的大能呢？

無論製造者的初衷為何，也無論敬拜者是將偶像視為神明本身，還是其代表，其行為的本質都是按照自己的想像來「造神」。偶像的設計或許可以創意非凡、技藝精湛，甚至美麗動人、震撼人心或令人敬畏，但它們終究只是人類想像的產物（13 節），永遠無法超越人性的有限。因此，那些自詡高明地創造神明的人，實際上卻是愚蠢的，因為他們「沒有知識，沒有聰明」（19 節）。

（十）44:14~17 從一個諷刺且破壞性的角度來看，這段文字深刻揭露了偶像崇拜的荒謬與人性的局限：對選擇與機遇的盲目迷信，以及對真理的雙重標準。

我們看那些長成高大壯觀的香柏樹、柞樹或橡樹，它們看似巍峨雄偉。然而，若追溯其根本，這些「神木」不過是一粒微不足道的種子，或一株幼小的樹苗。它們被栽種在地上，僅憑著雨水滋養而成長。其來源出於地，栽種歸於人，生命根植於受造界——而它之所以能被賦予「神性」，卻純粹是出於機遇，因為它恰好沒有被當成柴火燒掉！

然而，拜偶像之人的邏輯卻是極其荒謬且自私的：凡是能提供他好處、能滿足他肉體需求的，例如使食物煮熟（烤肉，16 節）、讓身體取暖（火），就理所當然地被提升到精神層面，誤以為也能滋養靈魂。他們狂妄地向這個由「機遇」和「剩餘材料」誕生的偶像祈求：「求你拯救我，因你是我的神」（17 節）。這種行為完美諷刺了人類在面對自身局限時，如何憑藉自利的邏輯，將偶然的物質存在提升為神明，從而暴露了其信仰的淺薄與虛妄。

（十一）44:18 這節經文指出，透過單數動詞「塗抹」接續複數受詞「眼睛」與「心」，強烈暗示了獨一真神正阻擋拜偶像者的眼睛和心智接觸真相。

這群人的心智因此被塞住，無法辨識虛謊。隨著時間流逝，他們只會越發迷惑，最終無可避免地走向自我毀滅的結局。這揭示了持續的偶像崇拜如何導致心靈的

蒙蔽，最終斷送自身。

（十二）44:19 這節經文深刻闡述了墮落的心思在三個核心層面的徹底失效：

1. 領悟事實的能力：這種心思無法清晰地「停下來想」，深入理解事物的本質。
2. 記憶與保有真理：它無法有效持守和記住真正的知識。
3. 明辨真理的分析力：缺乏透過篩選與探索來辨別真偽的智慧。

作者進一步以「將人造的木頭當成神來拜」為例，說明這種墮落。無論從對神的直覺認知（拜人造物是「可憎的」），還是從人性的角度（向物質屈身敬拜不合理），這些都是顯而易見的荒謬。然而，墮落的心思卻無法明白這些基本的道理。

（十三）44:20 這節經文闡述了拜偶像者從選擇到被捆綁的過程，強調其無法自拔的狀態。

1. 自願的選擇：拜偶像者是主動選擇了「以灰為食」——這象徵著他們選擇了毫無價值、最終歸於虛無的對象。儘管偶像看似具有威懾力，實質不過是燒剩的灰燼。
2. 內在的迷惑：這種錯誤選擇導致了拜偶像者「心中昏迷」，即自我欺騙。他們選擇相信虛幻，並因此被迷惑。文中也引發思考：這種迷惑的促成者究竟是神讓錯誤選擇產生錯誤結果，還是偶像本身就具有欺騙性。
3. 最終的捆綁：拜偶像者最終會被虛謊「勾住」和「抓住」，即使他們手握偶像，實際上卻是被偶像所掌控。他們完全「不能自救」，被虛謊牢牢捆綁，喪失了自由。

（十四）44:21 這節經文闡述了神與其僕人（信徒）之間永恆且單向的恩典關係，並對比了真自由與偶像崇拜的虛假自由。

神兩次強調「你是我的僕人」，這表明祂召選的子民身負使命，且與神有永恆的關係。儘管僕人看似無自由，但被神救贖的僕人，反而是從罪中得釋放，進入了真自由。

與之相對，拜偶像者看似自由，卻被偶像「勾住」，「心中昏迷，不能自救」，被虛謊牢牢捆綁。

此外，神吩咐百姓「要紀念這些事」：紀念自己作為神僕人的身份、得拯救蒙赦免的經歷，以及對救恩的回應。但更重要的是，即使百姓可能遺忘，神仍強調「我造就你必不忘記你」。這突顯了神救恩的本質：它完全倚靠神的信實與主動，而非人類不可靠的努力或敬虔，甚至超越了母嬰之間可能斷裂的連結。

（十五）44:22 這節經文「我塗抹了你的過犯，像厚雲消散；我塗抹了你的罪惡，如薄雲滅沒」主要強調的是神對罪惡的徹底赦免和消除。這節經文的重點在於：

1. 比喻的運用：將「過犯」比作「厚雲消散」，「罪惡」比作「薄雲滅沒」。無

論是濃密的厚雲還是輕薄的薄雲，它們最終都會徹底消失，不留痕跡。這形象地說明了神赦罪的完全性和徹底性。2. 恢復關係：罪惡如同雲層阻隔了神與人之間，一旦被「塗抹」或「消散」，就表示罪的障礙被移除，神與人之間的關係得以恢復和好。

簡而言之，這句話核心信息是：神將人的過犯和罪惡完全清除，就像雲霧消散得無影無蹤，藉此重建神與人之間的和諧關係。

（十六）44:23 這節經文以一幅普世歡慶的救恩圖景，闡述了神所成就的救贖及其深遠意義。這救恩是神白白賜予的恩典，百姓「未曾經過產難」，無需出力就得以領受。因為這是神獨自完成的大工，祂在成就救贖的同時，也一併解除了全地的咒詛。

與拜偶像者砍伐樹木製成偶像形成鮮明對比的是，這份救恩讓樹木免於被用作崇拜對象，因此「樹林和其中所有的樹」都應當歡然歌唱。當神所成就的救贖在祂的百姓身上全然彰顯時，那便是神「因以色列榮耀自己」的時刻。此時所顯現的榮耀，並非來自人為的努力，而是神宏大救贖工作的完全彰顯。

（十七）44:24「從你出胎」明確指出神的關愛和創造始於生命的最初階段，即「從你在母腹中」就已開始塑造。這突顯了神對其百姓始終如一、且帶著目的的愛和主權。

緊接著，經文強調「我一耶和華是創造萬物的，是獨自鋪張諸天、鋪開大地的。誰與我同在呢？」這裡將「創造」、「鋪張」、「鋪開」這些動詞轉化為名詞「...者」，直譯為「我一雅威是創造萬物，獨自鋪張諸天，親自展開大地的。」這種表達方式更深刻地揭示了耶和華（雅威）作為宇宙萬物唯一創造者、獨自掌控天地的主宰的身份。藉由反問「誰與我同在呢？」，神再次堅定地宣告了祂的無與倫比性和絕對權威，世上沒有任何受造物能與祂並列或協助祂完成如此宏大的創造和維護工作。

（十八）44:25～26b 主要探討了假先知和人的智慧在預測未來和解釋生命上的局限性，並將其與神話語的真實性和獨一旨意進行了對比。經文中指出，假先知（原文為 baddîm，意為「空話」或「虛假的聲明」）所說的都是虛假的言論，他們的目的是「作弄」或「施以魔術，使之發瘋」。由於他們自願選擇愚昧，神就任憑他們變得愚蠢。

其次，經文談到占卜者和智慧人都嘗試透過特殊方法或人的智慧來預測未來、解釋生命流向，並將其應用於個人。然而，以賽亞書的上下文顯示，當這些人的智

慧與**命定萬事的更高智慧（神的智慧）**相比時，就顯得完全顛倒和愚蠢。這類嘗試闡明歷史和未來的智慧，相對於神的旨意，不過是胡說八道。然而，**帶來神話語的使者**，儘管會受到世界的嘲笑，他們所傳遞的話語卻是**至深、永恆的真理**。神對自己的話語極為認真，祂會熱心地維護它，因為唯有祂的旨意才能最終實現。這裡的「預言」更多是指「勸誡和獻策」，而非單純的預測。

（十九）**44:28** 這節經文主要解釋了「我的牧人」的意涵，並強調了神對歷史事件和個人生命的絕對掌權，透過具體的預言來展現祂的護理。

「我的牧人」在此處比喻古列王（居魯士），如同古代中東君王統治和保護百姓一般。聖經在此提前約 150 年預告了古列的名字，並預言他將下令重建耶路撒冷和聖殿。這與《列王紀上》預先提及約西亞王的名字有異曲同工之妙，都顯明了神超越時間的知識。

經文進一步指出，以賽亞書透過從「君王登基」、「國家對外政策」到「民族信仰生活」的漸進式描寫，強調了所有層面都在神的護理之下。這讓我們認識到，神不僅掌管著生死等重大屬靈議題，更會介入並主宰我們日常生活中每一個細節，成就祂「所喜悅的每一件事」。這一切都彰顯了神對歷史和個人生命無微不至的掌控。

增註：以賽亞書四十四 28 對古列的預言

這段文字主要探討《以賽亞書》44:28 預言古列名字的爭議。不相信預言者，多認為此預言出自「第二以賽亞」，於古列事件發生時在巴比倫寫下，因而缺乏「地方色彩」。然而，這種觀點難以解釋經文強調預言事件的醞釀過程，且其預言內容並非基於被擄者的真實遭遇。

另一方面，支持者認為，應堅持《舊約》本身是探討其預言的唯一資料，不應為迎合現代觀念而改變其證言。他們主張，聖經多處記載神在必要時會預先賜下人名，而《以賽亞書》中這種預測與應驗模式，正是證明神獨一性的基礎。