

49 以賽亞書：差遣僕人及耶路撒冷的復興 49:1~26

一、概論

這段經文主要闡述了《以賽亞書》49-57 章的核心主題，從對波斯王居魯士的關注轉向一位更偉大的彌賽亞僕人，同時聚焦於錫安（耶路撒冷）的復興與榮耀。

（一）彌賽亞僕人：普世性的拯救者

經文強調，這位僕人是一位比居魯士更偉大的拯救者，祂的使命是將救恩帶給全世界。這在 49:1-13 的「僕人之歌」中得以詳述。這位僕人有著非凡的特質：祂在出生前就被揀選，以第一人稱直接向「眾海島」說話，其權柄超越其他先知。祂的「口是快刀」，代表話語所帶來的權柄和審判力量。儘管祂的工作似乎異常艱辛，遭受本國人的藐視和憎惡，但祂最終會被君王和首領尊崇，預示了彌賽亞的受苦與隨後的榮耀。

這位僕人的使命不僅是「使雅各歸向他」，更是要成為「萬民之光」（49:6），將救恩帶給外邦人。不同於居魯士僅僅使百姓身體歸回故土，這位僕人負責使人的靈歸向耶和華。祂被稱為「眾民的約」（49:8），將釋放被囚者，帶領他們在歸回的路上享受自由與神的供應，最終實現耶和華「安慰他的百姓」的應許。

（二）錫安的復興與耶和華的信實

從 49 章開始，錫安成為經文新的核心主題。儘管百姓可能以為耶和華已忘記他們，但耶和華以慈愛的意象回應：「我卻不忘記你。」祂將錫安「銘刻在我掌上」（49:16），應許她的兒女必將歸回。

歸回的場景充滿了戲劇性的反轉：曾經荒涼的土地將因歸回的人口過多而顯得「太窄」（49:19）。列國不僅不會再壓迫錫安，反而會幫助她，甚至「列王必作你的養父，王后必作你的乳母」，服侍她和她的兒女（49:23）。這表明錫安將獲得超越性的尊榮。耶和華也宣告，祂將親自為錫安爭戰，拯救她的兒女，最終讓「凡有血氣的必都知道我……是你的救主，是你的救贖主」（49:26）。這段經文最終強調，耶和華是「以色列（雅各）的大能者」，是祂百姓最終、大能的救主和救贖主。

二、經文解析

(一) 49:1 以賽亞書第 49 章 1-6 節是「僕人之歌」的使命。這段經文被稱為第二首「僕人之歌」，延續了《以賽亞書》第 42 章中對這位僕人的描述。第 1 節表示這僕人從一出生就被上帝揀選，其使命是：其一，復興以色列：他的首要任務是帶領以色列脫離困境，重回上帝的道路。其二，成為萬國之光：他的使命不限於以色列，更要將上帝的救恩帶給所有外邦人，將真理之光照亮黑暗的世界，使救恩傳遍地極（第 6 節）。

經文中將這僕人描繪成一位先知，他的話語如同「快刀」和「磨亮的箭」，充滿力量（第 2 節），是上帝有力的代言人，最終將完成上帝宏大的救贖計畫。雖然這節經文的僕人最初可能指先知以賽亞本人，但其使命的完全應驗，最終體現在耶穌基督這位彌賽亞身上。耶穌基督不僅復興了以色列，也將救恩帶給全世界。

經文中的「自我出胎，耶和華就選召我；自出母腹，祂就提我的名」（第 1 節）這句話，可以理解為以色列民族從誕生起就是上帝的選民。但最終，這句話更完全地體現了耶穌基督的神聖身份和使命。

(二) 49:2~3 這兩節經文中的「刀」和「箭」是用來比喻神話語的能力。這話語如同鋒利的刀劍，具有主動攻擊性，能刺透人心。在新舊約聖經中，神的話語都被比喻為強大的武器（參見：耶利米書 23:29；希伯來書 4:12）。同時，「將我藏在祂手蔭之下」和「將我藏在祂箭袋之中」則描繪了上帝對僕人的眷顧與保守。這不僅是一種保護，也意味著僕人被分別為聖，為上帝預備好，在適當的時機才會被差遣出去執行任務。

經文中的「以色列」是上帝親自賜給雅各的名字，意為「神勝過」。這裡的「僕人以色列」指的正是將要完成上帝普世祝福的僕人。上帝應許將藉著這位僕人，實現祂向亞伯拉罕所立的應許，將福氣帶給萬國萬民。當上帝說：「我必因你得榮耀」，其重點並非指僕人的功勞，而是強調上帝將藉由祂自己所做的工作而得榮耀。在原文中，「得榮耀」一詞在聖經中僅出現四次，且都指向上帝透過祂的作為榮耀自己。因此，上帝的榮耀並非來自於以色列的工作，而是上帝「因以色列榮耀自己」，透過這個民族完成祂偉大的救贖計畫。

(三) 49:4 經文中的這位僕人，雖然肩負重任，卻坦承自己的「勞碌是徒然、盡力是虛無虛空」（賽 49:4），感覺一無所成。這與耶穌基督的形象形成了鮮明對比。耶穌儘管經歷了眾人的拒絕與不信（路 9:41；可 8:21），甚至在客西馬尼園經歷了極大的痛苦掙扎（路 22:44），但「祂不灰心，也不喪膽」（賽 42:4）。

這份堅定來自於祂對父神旨意的清楚認知與完全順服（路 22:42）。因此，這位承認自身失敗的僕人，更像是那又聾又瞎的以色列民族（賽 42:19），而非完全順服上帝旨意的彌賽亞。

儘管感到失敗，這位僕人並沒有完全絕望。他將自己的處境交託給上帝，相信「我當得的理必在耶和華那裡」（賽 49:4），這句話可以理解為「耶和華誠然以公平待我」。這份信心表明，僕人深知自己的努力是否「徒然、虛空」，最終的判斷權在於公義的上帝。這也傳達了一個深刻的信念：人會經歷失敗，這是常態。當我們感到灰心、承認自己的軟弱時，唯一的出路就是安息在上帝的主權裡，憑著信心相信祂會做出公正的判斷。真正的得勝，並非來自人的努力，而是來自上帝的恩典與作為。

（四）49:5 古列王雖然完成了他的使命，讓被擄的百姓從巴比倫回歸家園（賽 48:20-21），但這僅僅是身體上的回歸。這些百姓的靈性仍然處於被擄的狀態，因此「必不得平安」（賽 48:22）。

這時，僕人彌賽亞的使命便凸顯出來。他將要解決古列王無法解決的根本問題，帶領百姓在靈性上回歸。這份使命在第 5 節中被清楚闡明：「要使雅各歸向祂，使以色列到祂那裡聚集」。這不僅僅是一次簡單的聚集，更是一場屬靈上的第二次出埃及，真正實現了上帝在《以賽亞書》43 章 14 至 21 節中所應許的救贖與新生。

（五）49:6 首先，**以賽亞書 49 章 6 節**的「直到地極」是一個敘述性宣告，是神對祂的僕人彌賽亞（耶穌）的預言。這預言指出耶穌的使命不僅是要「使雅各眾支派復興」，更要「作外邦人的光」，將救恩帶給全世界，這也呼應了耶穌所說的「我另外有羊，不是這圈裡的」（約翰福音 10:16）。這份使命原本屬於「僕人以色列」，但只有彌賽亞才能完美實現這神聖的職責。

其次，**馬太福音 28 章 18-20 節**的「直到地極」則是一個命令句，是耶穌復活後對門徒發出的具體指示。這表明，耶穌所命令門徒去完成的「大使命」，正是神在古時為耶穌所預定的使命的延伸與傳承。

總結來說，這兩段經文的對比凸顯了救贖計畫的完整性：神預先宣告了耶穌的普世使命，而耶穌則將這份使命委託給門徒，最終由所有信徒來共同完成。這份傳承也提醒我們，不僅要相信耶穌本人，更要信賴並遵從他所賜下的所有指示。

(六) 49:7 這節經文生動地描述了僕人彌賽亞的卑微處境：「那被人所藐視、本國所憎惡、官長所虐待的」。這句話準確預言了耶穌來到世間，卻被自己的人民拒絕的情景（約翰福音 1:11）。

儘管耶穌遭受了這些苦難與輕視，但神對祂的計畫卻未曾改變。神這位「信實的耶和華」與眾不同，祂將帶領祂的僕人跨越所有的艱難，最終使他獲得極高的榮耀。因此，經文預言：「君王要看見就站起，首領也要下拜」（以賽亞書 49:7）。這不僅象徵著以色列被擄子民的命運將被扭轉，重返家園，使外邦的首領感到驚訝，更預示著耶穌將被「賜給祂那超乎萬名之上的名」（腓立比書 2:9），最終讓萬有都「因耶穌的名無不屈膝」（腓立比書 2:10）。

這個從極度卑微到至高榮耀的轉變，完美地呈現了神救贖計畫的奇妙與信實。

(七) 49:8~9 「在悅納的時候，我應允了你；在拯救的日子，我濟助了你」（以賽亞書 49:8），這句預言揭示了彌賽亞耶穌工作的核心：祂是神釋放被捆綁者的「禧年」。這不僅是神對彌賽亞的保護（路加福音 4:28-30），更重要的是，神將親自與彌賽亞在救恩上同工，將信徒從黑暗中「遷到祂愛子的國裡」（歌羅西書 1:31）。保羅在哥林多後書 6 章 2 節引用這段經文，明確指出「悅納的時候」和「拯救的日子」就是指基督降世後，為世人帶來救贖、使人與神重新和好的新約時代。

經文還提到彌賽亞的另一重要角色：「使你作眾民的中保」。這意味著彌賽亞耶穌本身就是新約的具體體現。人們不僅要透過祂才能與神建立聖約關係，也唯有在祂裡面，才能真正享受到這份聖約所帶來的一切祝福。這份救恩的應許是完全且豐盛的，正如第 9 節所描述的，即使是在荒蕪的「淨光的高處」，回歸的羊群也能找到「牧場」和食物。這象徵著在救贖的道路上，神會供應一切所需，信徒不必為了尋求屬靈的糧食而偏離正道。

(八) 49: 10 這節經文在闡述神在旅程中的供應與保護。神會提供隨時的供應(9cd 節)， 就像在曠野一樣，回歸的路上將處處有神的供應，並且即使在荒蕪的「淨光高處」，也能找到牧場和食物，無需偏離正道尋求生存。

此外，神也會進行全面的保護（10ab 節）， 神將保護他們免受內在的軟弱（飢渴），以及外在的威脅（炎熱、烈日或失望）。並且，神也會親自的監護（10cd 節），使整趟旅程都在神的親自督導之下。祂以如父母般的憐愛，引導並帶領他們，使他們進入祂豐盛的泉源中。

(九) 49:11~12 經文探討了以賽亞書中一個饒有趣味的地名：「秦國（希尼）」。
這個詞的字面意義為「荊棘」，它被認為是當時已知世界的盡頭，但其確切地理位置在古代就已引發爭議，甚至困擾了許多古老譯本的譯者。例如，《七十士希臘譯本》和《阿拉伯譯本》將其譯為「波斯」，《亞蘭文》和《拉丁文譯本》則譯為「南方」，而許多其他譯本則直接將其音譯為「希尼地」。學術界對此也有不同看法，上個世紀有學者認為它指的是中國南部地區，但也有人認為它指的是埃及尼羅河第一瀑布邊的城市「亞斯文」。儘管「秦國（希尼）」的具體地點仍是個謎，但這段經文的核心信息是，神的主權與尊榮（字義「放置」、「高舉」）不受地域限制。無論身處世界何處，即使是最遙遠的角落，神都將施行祂的拯救。

(十) 49:13 經文一開始便呼喚「諸天哪……大地啊」，這個呼喚意義深遠。在以賽亞書 1 章 2 節，天地曾被呼召作為神審判以色列的見證人，見證他們的不忠。然而，在 49 章 13 節，同樣的天地卻被邀請來參與以色列得救的喜樂筵席。這顯示出神救恩的宏大，不僅僅關乎人類，而是整個宇宙都將為此歡慶（羅馬書 8:18-25）。

這份喜樂源於神對祂百姓的憐憫。經文中「祂的百姓、祂困苦之民」不僅僅指以色列民，也包括那些接受僕人彌賽亞工作的外邦人（以賽亞書 49:5-6, 12）。因此，這場救恩的慶祝是普世性的，跨越了民族與界限，讓所有因信稱義的人都能一同分享這份喜樂，讓全宇宙都充滿救恩的歡呼。

(十一) 49:14 經文中提到的「離棄……忘記」，其核心意涵是「不在眼前，不在心上」。對於感到被遺棄的以色列百姓而言，這是一個痛苦且無法想像的質疑。他們所信靠的上主（耶和華），是那位曾親手揀選並救贖他們脫離埃及為奴之地的上帝（出埃及記 3:15）。如果連這位偉大、信實的上帝都會忘記自己被擄的百姓，那還能信靠誰呢？

以賽亞書作者強調，我們的主（'adōnāy）是全能且擁有絕對主權的上帝，祂不受任何強制，無可阻擋。祂的屬性決定了祂不會被遺忘、軟弱或任何外力所左右。這段經文因此向所有感到被遺棄、被忘記的人們發出最強烈的保證：那位曾拯救以色列脫離困境的上帝，絕不會忘記祂的子民。祂的愛是堅定不移的，祂的眷顧永不停止。

(十二) 49:15~16 這段經文以極其深刻的意象，描繪了上帝對祂子民永不改變的愛和信實。經文一開始用了一個罕見且充滿情感的詞彙「吃奶的嬰孩」（以賽亞書 49:15）來比喻母子之間最原始、最堅固的連結。這份愛是如此深刻，以至

於母親即使會忘記自己的孩子，上帝也不會忘記祂的子民。

這份愛進一步體現在第 16 節的應許中。「銘刻」一詞，字面意思為「雕刻」，強調了上帝將祂的子民牢牢地記在心中，就像將他們的名字雕刻在掌心一樣，永不磨滅。這份記憶並非僅止於情感，更體現在實際的保護上。當被擄的以色列人看到自己的城牆已倒塌，一切希望似乎破滅時，上帝卻宣告：「你的牆垣常在我眼前」。

這句話充滿了希望，因為它超越了眼前的絕望現實。儘管人類世界的保護網已毀壞，但在全知全能的上帝眼中，這座城牆依然完好無損地屹立在那裡。這象徵著，儘管現實看似絕望，但上帝的應許和祂的保護從未動搖。祂會按著自己的旨意，讓這一切預言成就。這份愛是無條件的，祂的眷顧永不停止。（十三）49:17 使你荒廢的，在希伯來文是兩個動詞，「毀壞你、使你荒廢」，彷彿主在向可憐的錫安保證，祂了解被毀壞，以致荒廢的過程是何等可怕。

（十四）49:18～20 這段經文闡述了上帝對祂子民的三重應許，預示著從荒涼到充滿希望的巨大轉變，而這一切都源於僕人彌賽亞的工作。

1. 個人的喜樂

首先，上帝應許了個人的改變。曾「不孕」的婦人將得到重新開始的喜樂，如同新娘一般（18 節），這象徵著以色列將迎來新的生命和盼望。

2. 城市的復興

其次，荒廢空置的城市將重新充滿人口，不再受到任何威脅（19 節）。

3. 新居民充滿前瞻盼望

最後，新來的居民將積極地面對未來，充滿信心（20 節）。這些改變都不是自然發生的，而是上帝在全世界的作為，祂將讓萬國萬民都為祂的百姓服務。

這段經文回應了錫安（和我們）心中的疑問：這些應許如何實現？上帝的回答是，這將是祂在全世界範圍內的作為（23ef 節），祂會使萬國萬民都為祂百姓的益處而服務（22-23d 節）。這宏大的景象在以賽亞書的其他章節也有所預示，例如彌賽亞的旌旗、歡喜之日和普世異象。經文以荒廢的城市、被擄的百姓、不孕的婦人以及普世團圓等意象，來描繪這份從絕望到盼望的改變。

總而言之，這些深遠的改變並非偶然，而是僕人彌賽亞工作的成果。祂將百姓與全世界都帶回到上帝面前，最終實現這份從個人到普世的全面復興。

（十五）49:21 這節經文探討了從絕望到盼望的轉變，以及唯有神能實現的奇妙作為。經文中提到的「獨居」，其字面意義是「不孕」或「艱困」，象徵著以色列民在被擄後的孤獨與絕望。同樣地，「被擄」和「漂流在外」也描繪了他們被迫流離失所、偏離正軌的悲慘處境。在這樣的困境中，百姓發出了無助的呼喊：「看哪！撇下我一人....」以及「他們這些人在哪裡呢？」這份孤寂感反映出他們在盼望上的徹底斷絕。

然而，經文的核心信息在於，這份絕望並非終點。作者指出，只有神才能實現這看似不可能的轉變。當人類生育的希望徹底斷絕後，唯有神能賞賜豐盛的後裔。這份從無到有的奇蹟，正凸顯了神的應許是超越自然法則的。祂能使「不孕」的人變為多產，使「被擄」的人重新聚集，將孤獨與荒涼轉變為充滿生命與豐盛的景象。

（十六）49:22～23 這段經文透過「大旗」的意象，鮮明地對比了上帝在不同時期的作為，並預言了外邦人與以色列的關係轉變。過去，上帝曾豎立「大旗」，召喚列國前來擄掠悖逆的以色列，使得倖存的餘民如同孤獨的「大旗」般淒涼。然而，如今上帝再次豎立「大旗」，目的卻截然不同——祂要召喚列國，將被擄的百姓平安送回以色列。這個動作充滿了保護與看顧的意涵，正如經文所說，百姓將被「抱」在懷中，「肩上扛」著歸來。

經文接著描述了外邦人將扮演的雙重角色：「列王必作你的養父.....向你下拜」。這兩句話看似矛盾，實則描繪了外邦人對上帝子民的複雜關係。一方面，外邦國家在無意中為教會的發展提供了便利，例如羅馬帝國統一了天下，為基督教的傳播鋪平了道路，這正是「作你的養父」的體現。另一方面，外邦人最終將在福音面前屈膝，羅馬帝國從最初的千方百計逼迫，最終卻將基督教立為國教，正是「向你下拜」的歷史印證。這段經文的核心在於，上帝的子民將得到極大的榮耀，而這種榮耀會讓世界上的權勢心悅誠服。這份「將臉伏地.....塵土」的謙卑姿態，不僅是政治上的臣服，更是對上帝至高權柄的敬拜。

（十六）49:24 這節經文在表達：上帝對錫安的呼召不僅是簡單的釋放，更是一個充滿力量與合法性的行動。

經文提到要從「戰士（或譯：勇士）搶去的」人手中奪回被擄的兒女，這首先強調了神的大能，祂足以粉碎任何捆綁祂子民的勢力。但值得注意的是，《馬索拉文本》（MT）將「勇士」讀作「公義的」。這個細微的修改，為這場釋放行動增添了更深層次的意義。

這場拯救不僅僅是單純的武力對抗，它還包含了合法性。如果被擄的人是因為他們的罪而成為囚犯，或擄掠者是基於某種「公義」的理由來行事，那麼他們的權利是否能被否定呢？這段經文的更正揭示了，上帝的拯救並非蠻橫無理，而是基於祂更高的公義。祂的行動既有力量，也具備合法性，能夠完全地、無可辯駁地釋放祂的子民，將他們從任何看似「合法」的捆綁中解救出來，最終帶他們歸家。

（十七）49:25「強暴人」一詞的字面意義為「使人敬畏的」，這不單純指力量上的壓制，更帶有一種使人感到恐懼、心生敬畏的權勢。而「與你相爭的」則明確地指出了這是一位「競爭者」、「對手」或「敵人」。

這段經文因此向我們傳達了一個強而有力的信息：上帝將親自介入，對付那些在世上看似擁有壓倒性力量、使人敬畏的敵人，以及所有與祂子民為敵的對手。祂不僅僅是戰士，更是最終的仲裁者。這份應許強調，無論敵人多麼強大或使人懼怕，上帝都將親自為祂的百姓爭戰，確保他們最終的得勝。

（十八）49:26 這節經文以強烈的意象，描繪了上帝如何為祂的子民施行審判，並揭示了祂與軟弱人類之間奇妙的連結。「吃自己的肉……喝醉」是一個極為殘酷且絕望的比喻，意指敵人因內部分裂而互相殘殺，最終走投無路。這象徵著上帝將親自介入，使得那些曾欺壓祂百姓的強敵，在毫無外力介入的情況下自我毀滅。

這裡特別值得注意的是「雅各的大能者」這個極為特殊的名字（以賽亞書 49:26；60:16）。上帝是全能的，而「雅各」卻是詭詐且軟弱的。然而，上帝卻將自己的大能與雅各的軟弱緊密相連。這正如主耶穌所啟示的：「我的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全」（哥林多後書 12:9）。這告訴我們，上帝並非只與強大的人同在，祂的信實與能力，恰恰在祂的子民最軟弱、最無助的時刻，顯得最為完全。這個稱號傳達了一個深刻的真理：那位全能的神，將永遠與祂軟弱的百姓同在，並為他們爭戰到底，直到他們最終得見祂的救恩。