

53 以賽亞書：耶和華對以色列的愛以及耶路撒冷的將來 54:1~17

一、 概論

這段經文的核心信息從僕人的受苦轉向神對其百姓的榮耀救贖計畫。重點如下：

1. 僕人的受苦與錫安的榮耀

賽第 54 章承接前一章僕人的悲傷與痛苦，將焦點轉移到他的受苦所帶來的榮耀救贖。神將耶路撒冷（錫安）比作一位曾被離棄的妻子，這位婦人雖然一度被羞辱（賽 51:17-18），但在本章中被恢復到榮耀的地位。這不是一個事後想起的計畫，而是神在創世之初就已定下的救恩藍圖（弗 3:9-11）。

2. 無子的婦人與擴展的居所

賽 54:1-5 詳細闡述了神對錫安的應許。這位曾「沒有孩子」的婦人現在被告知要「發聲歌唱，揚聲歡呼」（賽 54:1），因為她的後裔將比「有丈夫的兒女更多」。這預示著一個巨大的屬靈後裔群體。她必須擴大居所，因為她的兒女將充滿大地，並透過屬靈的征服來得國為業，而非藉由軍事力量。這也呼應了保羅在加 4:27 中引用此節經文，對撒拉與夏甲的寓言，表明這些兒女是按屬靈的應許而生的，而非肉體的後裔。

3. 永遠的慈愛與堅定的盟約

神應許祂的百姓將不再記念幼年的羞辱，因為「造你的是你的丈夫」（賽 54:5），他是「萬軍之耶和華」。儘管神曾因百姓的惡行而短暫離棄他們，但這段時間與祂「永遠的慈愛」相比只是短暫的。如同神應許挪亞不再用洪水毀滅世界，祂也應許祂的「平安之約也不遷移」（賽 54:10），保證真正的百姓不會被毀滅。這份立基於僕人寶血的約，比山嶺更為穩固。

4. 新耶路撒冷的榮耀與神的護佑

經文以生動的意象描繪了新耶路撒冷的榮耀：這座城將以「藍寶石……的根基」和各種寶石建造（賽 54:11-12），象徵其永恆、榮美和樂園的恢復。這不僅指百姓從巴比倫歸回的希望，更指向啟 21:9 中未來天上的耶路撒冷。這座城裡的百姓將因公義而得堅立，並享受平安，因為神將成為他們的保護者。神應許在未來，「凡為攻擊你造成的器械必不利用」（賽 54:17），因為所有的武器都將在神的掌管下歸於無用。

二、經文解析

(一) 54:1~3 以賽亞書 54 章 1-3 節是一段充滿希望與應許的經文，它用生動的比喻描繪了神對祂子民的拯救與復興。這段經文的含義可以從兩個層面來理解：對以色列民族的預言，以及對新約教會的應用。

1. 荒涼的耶路撒冷將會復興

經文的第一節說道：「你這不懷孕不生養的，要歌唱；你這未曾經過產難的，要發聲歌唱，揚聲歡呼。因為沒有丈夫的，比有丈夫的，兒女更多，這是耶和華說的。」這段話首先是對耶路撒冷的預言。在先知以賽亞的時代，耶路撒冷因百姓的悖逆而被毀，城池荒涼，如同一個因「犯姦淫」而被丈夫離棄、無法生育的婦人。在古代，這代表著極大的羞恥與社會地位的喪失。然而，神在此應許，儘管耶路撒冷曾如此悲慘，她將會奇蹟般地恢復榮耀，她的「兒女」（即神的子民）將會比過去任何時候都多。這象徵著以色列從被擄的絕境中回歸，並將經歷一個超乎自然的繁榮與復興。

2. 神的帳幕將不斷擴張

接著，經文用更具體的比喻來描繪這種復興的規模：「要擴張你帳幕之地，張大你居所的幔子，不要限止，要放長你的繩子，堅固你的橢子。」（2 節）這個比喻源於古代遊牧民族的帳棚。當家族成員增多時，帳棚就需要擴建。這裏的「帳幕」象徵著神與祂子民同在的居所，也是大衛後裔的國度。而「擴張」、「張大幔子」、「放長繩子」、「堅固橢子」等指令，都形象地描繪了神的子民將大大增加，他們的疆域也將向左向右開展。這不僅是領土上的擴張，更是神國度不斷增長的生動畫面。

經文第三節更進一步指出，這擴展的結果是：「必得多國為業」。這預言了以色列人將會不斷增多，甚至向外擴散到其他國家，或將其他民族納入神的子民之列。

3. 新約教會的普世增長

使徒保羅將這段經文應用於新約教會，賦予了它更廣泛的普世意義。從這個角度來看，「沒有丈夫的」可以指原本在律法之外、與神沒有正式關係的外邦人。而神的救贖計畫使得這些外邦信徒被納入教會，讓福音傳遍萬國。因此，新約教會的「兒女」在數量上遠超過舊約時期的以色列民，這正是以賽亞書中「比有丈夫的，兒女更多」的預言性實現。

總而言之，這段經文告訴我們，神的恩典可以將最荒涼、最不可能的地方，變成充滿生命與豐盛的樂土。祂的救贖計畫超越了民族和地域的限制，邀請所有相信祂的人進入祂的大家庭。

（二）54:4~8 以賽亞書 54 章 4-6 節的經文，用妻子與丈夫的關係，深刻描繪了神與祂子民之間那既有破碎又有修復的關係。先知以賽亞用「寡居」和「被棄的妻」這兩個強烈的比喻，來揭示罪的後果，並最終指向神那永恆的愛與救恩。

1. 罪的後果：被棄與孤單

經文中的「寡居」和「被棄的妻」，乍看之下似乎代表著不同的悲劇：前者是因丈夫離世而失去保護，後者是因丈夫不忠或自己的罪行而被拋棄。然而，以賽亞將這兩者結合，為的是要強調以色列因悖逆神所付出的沉重代價。他們的罪行，如同妻子對丈夫不忠的「姦淫」，導致了與神關係的破裂。這種屬靈上的「被棄」讓他們陷入了無助與羞恥之中。經文如此直白地呈現這幅悲慘畫面，是為了讓神的子民深刻感受到，遠離神所帶來的孤獨、羞恥與缺乏保障，以及罪所造成的嚴重後果。

2. 神的憐憫：永恆的愛與修復

儘管如此，這段經文的最終重點並非定罪，而是神那超越一切的憐憫與修復。經文強調：「你的製造者就是你的丈夫；萬軍之耶和華是祂的名。」（5 節）這宣告了神與祂子民之間的關係是永遠無法被切斷的。雖然神因他們的罪而「短暫離棄」他們，但這並非永遠的。

經文進一步應許：「我離棄你不過片時，卻要施大恩將你收回。我的怒氣漲溢，頃刻之間向你掩面，卻要以永遠的慈愛憐恤你。這是耶和華你的救贖主說的。」

（7-8 節）這清楚表明，神的憤怒是短暫的，而祂的慈愛是永恆的。祂將會以無盡的憐憫再次接納祂的子民，恢復那被罪所破壞的關係。這段經文不僅恢復了以色列的尊嚴，也向所有信徒宣告，儘管我們可能因罪而與神隔絕，但祂的愛與救恩永遠等候著我們。

（三）54:4 這節經文（以賽亞書 54 章 4 節）中的「幼年的羞愧」和「寡居的羞辱」是兩個強烈的比喻，用來描述以色列民族歷史上的悲慘經歷，特別是他們在埃及為奴和被擄到巴比倫的時期。

1. 「幼年的羞愧」

這個比喻指向以色列民族的早期歷史。經文中的「年幼」指的是尚未生育的階段。因此，「幼年的羞愧」可能代表以色列人在埃及為奴的時期。在那段時間，他們處於弱勢、受到欺凌，就像一個未能實現生育目的、感到羞恥的婦人。在古代文化中，無法生育被視為一種詛咒或神的懲罰，使婦女感到羞愧，無法完成其作為妻子的責任。這個比喻生動地描繪了以色列作為一個民族，在尚未完全發展壯大之前，就已經遭受壓迫與羞辱的悲慘景況。

2. 「寡居的羞辱」

「寡居的羞辱」則指的是以色列民族被擄至巴比倫的經歷。經文將他們比喻為一個被丈夫離棄的妻子。這種離棄不僅是因丈夫過世，更可能是因著妻子不忠（即以色列百姓的偶像崇拜）而被休。在當時的社會，一個被丈夫離棄的寡居婦人，不僅會失去經濟來源，也難以再婚，處境非常艱難。這比喻準確地反映了以色列在被擄期間的處境：他們失去了神（他們的「丈夫」）的同在與保護，變得孤立無援，並在萬民中蒙受極大的羞辱。

總結來說，這兩個比喻共同描繪了以色列從早期的被奴役到後來的被擄，所經歷的雙重羞辱。這些比喻的選擇，旨在強烈地表達罪所帶來的慘痛後果，同時也為經文接下來所應許的神永恆的憐憫與恢復，形成強烈的對比。

（四）54:5～8 以賽亞書 54 章 5-8 節，透過一系列強而有力的稱謂和比喻，深入闡述了神與祂子民之間那堅定不移的愛與救贖。這段經文的核心，在於強調神的身份、祂對子民的情感，以及祂作為救贖者的終極應許。

1. 神的身份與應許

經文開篇便宣告神的至高身份：「因為造你的就是你的丈夫；萬軍之耶和華是他的名。救贖你的就是以色列的聖者；他必稱為全地之神。」（5 節）這不僅僅是稱謂，更揭示了神與祂子民關係的基石。首先，祂是「造你的」，這表明祂與我們的關係是創造性的，也是親密的；同時，祂也是「你的丈夫」，這是一個立約的關係，充滿了愛與承諾。其次，祂是「萬軍之耶和華」和「全地之神」，這強調了祂無可匹敵的權柄與能力，意味著沒有任何敵對力量能夠阻擋祂的應許。最後，祂是「以色列的聖者」和「救贖你的」，這表明祂是獨一無二的，且主動介入、施行拯救。

2. 罪的後果與神的愛

經文用「寡居」和「被棄」的妻子來比喻神子民的處境，這背後真正的元兇是罪。因為罪，神在憤怒中暫時轉身、掩面，使得子民與聖潔的神隔絕。這種與神的隔絕，正是罪所帶來的最大懲罰，其痛苦猶如喪夫與被棄。然而，神的愛超越了祂的憤怒。經文指出：「我離棄你不過片時，卻要施大恩將你收回。我的怒氣漲溢，頃刻之間向我掩面，卻要以永遠的慈愛憐恤你。這是耶和華你的救贖主說的。」

（7-8 節）這清楚表明，神的憤怒是短暫的，而祂的憐憫與慈愛卻是永恆的。這裡的「憐恤」代表情感之愛，如同戀愛中的熱情；而「慈愛」則是一種委身之愛，基於堅定的承諾。這兩種愛共同構成神對子民無條件的愛。

3. 救贖者的保證

最後，經文稱神為「救贖者」，這在古以色列社會中具有特殊的意義。救贖者（或譯為「至近的親屬」）有責任在親人陷入困境時，主動介入，滿足其需要，承擔其重擔，甚至償還其債務。這個稱謂再次確認，神會主動介入，為祂的子民付上一切代價，將他們從罪惡和困境中解救出來。祂不僅是創造主和審判者，更是主動修復關係、擔負重擔的永恆近親，祂的應許是絕對可靠的。

（五）54:9~10 這段經文（以賽亞書 54 章 9-10 節）以挪亞的洪水故事為核心，將神在洪水之後與人立下的和平之約，與祂對子民所應許的永恆之愛與和平進行類比。（創 9:12~17）

1. 挪亞之約：戰爭結束的記號

經文將神對子民的「怒氣漲溢」比作挪亞時代的洪水。神與挪亞立約，承諾不再用洪水毀滅全地，其記號是彩虹。經文中「彩虹」的原文其實是「戰弓」，當神將祂的戰弓掛在天上，這象徵著祂的戰爭已經結束，武器變成了和平的標誌。同樣地，神向祂的子民應許：「這事在我好像挪亞的洪水。我怎樣起誓不再使挪亞的洪水漫過遍地，我也照樣起誓不再向你發怒，也不斥責你。」（9 節）這表明祂的憤怒與斥責都已永遠過去，和平已經降臨。

2. 永恆之約：超越自然的穩定

雖然挪亞之約的穩定性建立在自然界的平穩規律之上，但以賽亞更進一步指出，神與祂子民所立的和平之約，比任何自然界的規律都更為堅固。經文強調：「因為大山可以挪開，小山可以遷移；惟有我的慈愛必不離開你；我平安的約也不遷

移。這是憐恤你的耶和華說的。」(10 節)這是一個極其強大的應許，表明神與子民的關係，其穩定性超越了自然界中最穩固的事物。

這個無比穩固的約，是透過僕人（彌賽亞）的工作所成就的。祂背負了所有應受的懲罰，為神的子民帶來了真正的和平。因此，這個和平之約的實體，根基於神那豐盛的憐憫與永恆的愛，比大自然的結構更加穩定。神的憤怒已經永遠過去，但祂的愛將存到永遠。

(六) 54:11~14 在以賽亞書中，「城」是一個核心的象徵，代表著神的子民，以及神最終為他們所預備的榮耀與保障。從《以賽亞書》54 章的結構來看，這個主題被精心安排，呈現出一個從荒涼到榮耀、從羞愧到安全的轉變。

1. 荒涼之城：需要救恩的錫安

這個系列的前半部分（1-8 節）描繪了錫安，也就是耶路撒冷，處於一種荒涼、羞辱的狀態。她被比喻為「不懷孕不生養的」婦人（1-3 節）和「寡居」、「被棄」的妻子（4-8 節）。這不僅僅是描述一座物理上的廢墟，更是指以色列民族因罪而與神隔絕的悲慘景況。這兩幅圖畫強烈地顯示了神的選民是多麼迫切地需要僕人所成就的祝福，也就是救恩。在這種荒涼中，他們沒有後代、沒有保障，更沒有平安。

2. 和平之約：盼望的核心

值得注意的是，這整個系列的核心是和平之約（9-10 節）。這段經文用挪亞的洪水之約作為比喻，強調神對子民的憤怒已經過去，並且祂所立的平安之約比大山小山更為穩固。經文寫道：「因為大山可以挪開，小山可以遷移；惟有我的慈愛必不離開你；我平安的約也不遷移。這是憐恤你的耶和華說的。」(10 節) 這個位於中心點的應許，正是整個系列從羞辱轉向榮耀的關鍵。它承接了前面的荒涼，並為後面的榮美與保障提供了堅實的基礎。這約不是基於人的行為，而是完全建立在神永恆的慈愛與憐恤之上。

3. 榮美之城：最終的保障

系列的後半部分（11-17 節）則將主題轉向這座城最終的榮美與保障。這裡描繪了一幅絢麗的景象：這座城將被寶石和珍貴的材料所建造，象徵著在神救贖下所恢復的屬靈榮耀。更重要的是，這座城將被建立在公義之中，居民「都受耶和華的教訓」。它的絕對安全來自於神的親自保護，經文宣告：「凡為攻擊你造成的器

械必不利用；凡在審判時興起用舌攻擊你的，你必將他定為有罪。」（17 節）神不僅是這座城的建造者，也是它的保護者。祂掌管著所有創造的力量，因此沒有任何武器或惡意的言語能夠傷害到祂的子民。

總結來說，以賽亞書 54 章巧妙地運用「城」的比喻，從最初的荒涼與羞愧，透過位於核心的和平之約，最終過渡到充滿榮美、真理與絕對保障的永恆之城。這整個系列展示了神如何將破碎的生命轉變為完全安全的家園。

（七）54:11～12 這段經文（以賽亞書 54 章 11-12 節）描繪了神對祂受苦子民的深切憐憫，以及祂如何將他們的困境轉變為榮耀與保障。

1. 從羞辱到榮美

經文開頭描述的「受困苦」、「蒙羞辱」、「飄蕩」和「不得安慰」這些詞語，精準地捕捉了神子民在歷史中的悲慘處境。他們曾因更大的外在力量而感到無助和羞愧，如同被風暴衝擊的船隻，無依無靠。這不僅是指肉體的受苦，更是一種屬靈上的孤單與被棄感。

2. 神是終極的安慰者

然而，這段經文的重點在於轉變。一位終極的「安慰者」將會介入，徹底改變他們的命運。祂所帶來的安慰不僅是情感上的撫慰，更是實際的行動：

（1）中止羞辱（建造）：神將親自「建造」祂的子民，這不僅是物質上的重建，更是恢復他們的尊嚴與榮耀。

（2）根除不安（根基、女牆、城門）：祂將為他們建立穩固的根基、堅固的女牆和城門，這些都是絕對安全的保障。

神將以豐富和榮美來展示祂的眷顧。這座由寶石建造的城市，其華麗與堅固，都象徵著神對子民無盡的愛和保護。祂的眷顧是全面而徹底的，它將所有的苦難和不安都轉化為永恆的榮耀與和平。

（八）54:13～14 這段經文描繪了一幅充滿平安與真理的榮耀之城景象。這座城不僅在物質上華美堅固，其居民更享有與神建立的親密關係，並在公義中獲得完全的保障。

1. 真理與公義的根基

經文首先指出，這座城的核心在於居民與神的關係。他們「都受耶和華的教訓」（13a 節），如同門徒（*limmûdîm*）般，被神的話語親自教導。這與《以賽亞書》50:4 中僕人的特質相呼應，表明神的子民因著救贖之工，得以享有最寶貴的特權——擁有神所賜的啟示真理。這也是這座城區別於其他城市、獨有的標誌。

這種內在的真理與外在寶石的榮美（12 節）相互輝映，顯示這座城的榮耀不僅在於其外觀，更在於其內在的生命。此外，這座城也「必立在公義上」（14a 節）。這種公義的根基，源於那位「提供公義」的僕人（《以賽亞書》53:11）為許多人所成就的救贖之工。這公義是這座城隱藏的、穩固的成分，確保其永遠堅立。

2. 完全的平安與保障

在這種真理與公義的根基上，居民享有完全的平安。

(1) 與神和好的平安：「你的兒女都要受耶和華的教訓；你的兒女必大享平安」（13b 節）。這種平安源於與神的和好，是靈性上最深的滿足。

(2) 不受干擾的平安：「你必遠離欺壓，不致害怕；你必遠離驚嚇，驚嚇必不臨近你」（14b-e 節）。這裡的「欺壓」是指社會中的破壞性力量，而「驚嚇」則指外在的侵犯和內在的恐懼。經文明確指出，居民將擺脫這兩種威脅，他們不僅不再感受到恐懼，而且恐懼的根源也將不復存在。這是一幅徹底平安、不受騷擾的圖畫。這平安不僅僅是一種感覺，更是一種真實的環境，完全消除了來自內外的一切威脅。

（九）54:15～17 在以賽亞書 54 章的結尾，經文將所有關於榮耀之城與其居民平安的應許，追溯到一個最終的源頭：造物主神的全權眷顧。這段經文（15-17 節）的核心，在於強調這座城的保障是絕對的，因為它的保護者是萬物的創造者。

1. 神的全權掌管

經文指出，任何對這座城的攻擊都將是無效的。神不會再像過去那樣，使用外邦勢力來懲罰祂的子民。如果有人膽敢攻擊這座城，他們必不得成功，甚至會轉而投降。這是因為所有的一切，包括武器和攻擊者，都是受造物，都在造物主神的完全掌管之下。經文宣告：「吹噓炭火、打造合用器械的鐵匠，是我所造；毀滅、殺害的，也是我所造。」（16 節）這表明神不僅是創造者，也是一切力量的最終

主宰。無論是製造武器的力量，還是發動毀滅的力量，都源於祂，並受祂的掌控。

2. 絕對的保障

基於這份全權，神向祂的子民發出了堅定的保證：「凡為攻擊你造成的器械必不利用；凡在審判時興起用舌攻擊你的，你必將他定為有罪。」（17 節）這是一個雙重應許：

(1) 物理上的保障：任何為攻擊這座城而製造的武器，都將毫無作用。

(2) 言語上的保障：任何在審判中用惡意言語攻擊神子民的，都將被定為有罪。

這份保障不僅僅是消極的免於受害，更是積極的勝利。神將主動介入，為祂的子民提供安全。這一切都源於神所賜予子民的特殊地位——他們是神的僕人，這份尊榮是他們的產業，他們也擁有在神面前被辯白的權利。

總結來說，這段經文告訴我們，神所賜予的平安與保障，是絕對穩固的。這份保障不是基於城牆的堅固或軍事力量的強大，而是完全根植於造物主神的全權與眷顧。因為祂是主宰萬有的，祂的應許就永不落空

（十）54:15~17b 以賽亞書 54 章 15 節的「投降」一詞，原文直譯是「仆倒向你」，或「到你這邊來」，這個動詞生動地描繪了敵人因神的全權介入而徹底敗北的景象。這段經文深入地探討了威脅的來源，並最終將其歸結於造物主神的全能掌控。

首先，經文追溯了危險的起源。表面上，武器的威脅來自於「手藝」和「匠人」（16 節），但若再繼續追究其根源，便會發現它們最終都來自於神自己，因為祂宣告：「我所造」（16 節）。這表明神不僅僅是善良事物的創造者，祂更是所有事物的終極來源和主宰。

這節經文傳達了一個深刻的信息：神不只在我們所認為的「好事」上工作，祂也完全掌控著所有的事，包括那些看來是惡意或具威脅性的事物。祂是創造的神，無論是製造武器的鐵匠，還是最終執行毀滅的行動，都在祂的管理之下。祂開始一切、維繫一切、控制一切的運行，並引導它們進入祂所安排的命運。這份全權掌控，為神的子民提供了最堅實的保障，因為沒有任何力量能夠超越祂的旨意。

（十一）54:17c「產業」（naḥalâ）這個詞，在以賽亞書 54 章 17 節中具有深遠的意義。它所強調的不是如何獲得某物，而是「擁有的事實」，指的是神子民因著救贖而實際所領受的一切祝福。

這節經文的「產業」廣義上包含了本章所提到的所有應許：從荒涼到擴展的後裔，從羞辱到永恆的愛，以及從威脅到絕對的安全。然而，它也可以更具體地指向一個核心真理：這份產業是由僕人（彌賽亞）的工作所帶來的。

經文特別指出，從此之後，「僕人」一詞從單數變為複數，這是一個重要的轉變。在以賽亞書 53 章 11 節中，「我的義僕」為「許多人」帶來了公義。這意味著，這位單數的僕人（彌賽亞）因著祂的救贖之工，將自己的尊榮與眾僕人（所有信祂的人）分享。

因此，神所賜予子民的「義」（公義）不再只是辯白，而是一種直接從神面前得著的恩賜，是他們所擁有的事實。這份獨特的產業，是這群「僕人」的身份與地位的最終保障，也是他們享有所有應許的根基。