

55 以賽亞書：以色列和領袖被定罪 56:9~57:13

一、 概論

這段經文深入分析以賽亞書 56 章 9 節至 57 章 13 節的內容，指出先知以賽亞的筆鋒從先前的喜悅轉向對以色列罪惡的嚴厲審判。

1. 領袖的失職與百姓的罪惡（賽 56:9-57:12）

以賽亞首先譴責以色列的領袖。他們本應像警覺的看守者，卻成了貪食、只顧個人利益的「狗」（賽 56:10-11）。他們的目光只向內看，而非向外盡其監護之責。接著，以賽亞將焦點轉向百姓，揭露兩種人之間的衝突：被神憐恤、早逝的「虔誠人」，與那些轉向異教、忘記耶和華的人（賽 57:11）。

2. 偶像崇拜的愚昧與後果（賽 57:3-13）

作者用尖銳的語言斥責那些參與偶像崇拜的惡人，稱他們為「巫婆的兒子」、「姦夫和妓女的種子」，並揭示他們甚至在山谷獻兒女為祭（賽 57:5），並與偶像行淫（賽 57:8）。

這一切的罪惡源於他們懼怕人過於懼怕神，並因神長久沉默而遺忘祂（賽 57:11）。以賽亞對比了拜偶像者的虛妄與投靠神者的真實，指出偶像的「公義」是無用的（賽 57:12），無法在審判時提供幫助，最終只會被風吹散（賽 57:13）。

3. 悔改與應許之地

儘管百姓的罪惡深重，以賽亞仍提供了悔改的機會。他們若能棄絕偶像並悔改歸向神，仍能繼續擁有神所應許的土地，包括承受神的聖山為業（賽 57:13）。這份應許最初是賜給亞伯拉罕的，但如果百姓持續犯罪，他們也將面臨從應許之地被拔除的危險。

二、 經文解析

a. 領袖的失敗（五十六 9~12）

野蠻的比方和文體，反映出先知對理想的失落感到最痛心之點：領袖是瞎眼的，只顧自己。有一場筵席等著野獸來吞吃（9 節）；還有一場筵席正在進行，就是專圖己利的領袖在放縱作樂（11 節）。他們缺乏必要的遠見與知識（10ab 節），就像打瞌睡的守望犬一般無用（10c~f 節），只在開懷暢飲時才活潑起來（11ab 節），

是只顧自己而不顧羊群的牧人（11 節）。

（一）56:9 這節經文簡潔有力地指出，在以賽亞書 56 章中，「諸獸」的出現象徵著神的律法已被棄絕（參：利 26:22；申 28:26）。

作者用一種近乎恐怖的諷刺手法，描繪了當領袖們沉浸在自己的「筵席」中時，卻沒有察覺到另一群「客人」——野獸——也被召集前來。這表明，當以色列的領袖們因罪惡而失職時，他們不僅無法保護百姓，反而將百姓暴露在神的審判之下。這種景象強調了領袖們的麻木不仁與罪惡的嚴重性，預示著即將來臨的毀滅與混亂。

（二）56：10～12. 以賽亞書嚴厲批判了以色列的領袖，指出他們未能履行作為「看守人」和「牧人」的雙重職責。作為看守人，他們本應警醒地守護百姓，使其免受未來威脅，然而他們卻如「瞎眼的」和「啞巴的狗」（賽 56:10），對危險視而不見，也無法發出警示。作為牧人，他們本該悉心照顧百姓，滿足其當前的需要，但卻是躺臥、沉睡、不知所措。

先知以賽亞指出，這些領袖失職的根本原因在於他們內在的不知足的貪婪和極度的自私。他們本應向外關注百姓的福祉，卻只專注於個人的利益，永遠無法滿足。他們缺乏長遠的眼光，只顧眼前，認為「明日……更好」（賽 56:12），最終像無底洞一樣，不斷消耗百姓的資源，卻無法帶來任何益處。這種可悲的狀況，清楚地顯示出他們在道德和靈性上的徹底敗壞。

（三）57:1~2

這段經文主要探討了《以賽亞書》57 章中，信徒在一個敵視真信仰的社會中的處境，並解釋了義人過世背後的深層意義。

1. 敵視真信仰的社會

當時的社會對真信徒充滿敵意，而這種敵意並非來自無神論者，而是來自那些表面上遵循宗教教條的人。這些人往往對真正的信仰懷有最嚴厲的反對（摩 5:12-13），因為他們將形式主義凌駕於真實的敬虔之上。儘管身處於這樣的惡劣環境，神的旨意依然在進行，但大多數人卻對此毫不關心。

2. 義人過世的深層含義

經文中的「虔誠人」直譯為「愛不改變的人」，指那些蒙神以永遠不變的愛所愛的人。這段經文揭示了一個重要的真理：義人的過世絕非偶然，也不是單純的人

之常情。

(1) 神的旨意：義人的死是神刻意的安排，是一種「被收去」，為的是要讓他們免去將來的災禍（林前 10:13；王下 22:20）。

(2) 進入安歇：他們死後並非進入虛無，而是得到平安與安歇。經文用「他們躺在他們的床上」來形容這種安舒的狀態。

(3) 正直的見證：一個與神關係正確的「義人」，他的生活也必然是正直的，這種正直的生活會在眾人眼前顯明出來。這再次強調了內在信仰與外在行為的一致性。

（四）57:3~4 這段經文深入解析了以賽亞書中對不忠於神之人的嚴厲批判，揭示了他們的罪惡如何從行為層面延伸到本質上的敗壞。

1. 不忠之人的墮落本質

經文指出，在混雜的社會中，「義人」身邊充斥著對神不忠的人。他們被形容為「巫婆」，指的是那些將自己完全交給邪靈或超自然實體掌控的人。作者進一步用「姦夫」和「妓女」來比喻他們。

(1) 「姦夫」：象徵著不忠與背信，背棄了與神所立的約，如同破壞婚姻誓約。

(2) 「妓女」：代表著與錯誤的對象建立關係，向假神獻身，其整個生命都活在謊言之中。

2. 拒絕神的層次性罪惡

這些不忠之人的罪惡行為，呈現出一個逐步升級的過程。他們對神的拒絕從最初的「戲笑」，發展到更為尖刻的「噓嘲」，最終變成充滿惡意的「弄舌」，顯示出他們對神一波勝似一波的輕蔑與褻瀆。

作者將他們稱為「悖逆的兒女」和「虛謊的種類」，這並非單純指他們的行為，更是指向他們的本質：

(1) 「悖逆」：指他們拒絕履行與神所立的誓約。

(2) 「虛謊」：指他們整個生命都是謊言，偏離真理，轉向虛謊。

這段描述強調，不忠於神的人不僅行為有罪，其本質也充滿了背信和虛假。他們刻意地拒絕順服神，轉而選擇活在謊言之中。

（五）57:5「橡樹」：原文發音與「神明」相近，以賽亞在此處運用了雙關語，旨在同時諷刺迦南人將樹木視為神明來崇拜的愚昧行為。這象徵著他們將受造之物當作神來敬拜，偏離了獨一真神。「青翠樹」：這個詞彙在聖經中常被用來指代偶像崇拜的場所（參：耶 2:20, 3:6）。在異教儀式中，人們會在這些樹下舉行各種儀式，特別是與生育和多產相關的儀式。「慾火攻心」：這個詞的原文意思是「暖和」，在這裡用來描述人們對偶像的熱情如同火一樣熾熱。這種熱情並非出於對神的敬畏，而是為了滿足個人的慾望，這種狂熱的獻身導致了他們在屬靈上的背叛與墮落。「谷」：這個詞指的是獻人為祭的地點，通常是乾涸的河床或峽谷。其中最臭名昭著的就是耶路撒冷西邊的欣嫩子谷。這個詞彙喚起了獻祭兒童的恐怖景象，凸顯了偶像崇拜最黑暗、最殘忍的一面。

這節經文主要探討了迦南宗教的兩項核心特徵，並與聖經的觀點進行對比，強調了宗教外衣無法聖化其背後罪惡的本質。

1. 迦南宗教的兩大特徵

多產宗教：這種宗教的核心思想是透過儀式來確保經濟與生命的繁榮。他們使用長青樹來象徵永不死亡的生命（賽 1:29；申 12:2），並以性交儀式來取悅神祇，以求土地、動物與人類的多產。作者指出，這種作法在今天演變為依賴任何能保障經濟成功的手段。然而，儘管披著「宗教」的外衣，其本質仍是出於個人的慾望，而非對神的真正順服。

獻人為祭：這是迦南宗教更為黑暗的一面。他們向神祇「摩洛」獻上活人為祭，甚至將兒女活活燒死（王下 23:10；耶 32:35），視此為抵擋死亡、取悅陰間之神的方式。作者強調，這種行為無法因「宗教」之名而變得神聖。這是一種殘酷的「殺戮」，將人類生命視為牲畜，完全違背了神聖的價值觀。

2. 聖經觀點的對比

聖經對這兩種迦南宗教的作法持堅決的否定態度。它認為，無論是性交儀式還是獻人為祭，都不能因宗教之名而得到聖化。這兩者都暴露了人內心的慾火與邪惡，它們的目標是滿足敬拜者個人的慾望，而非遵行上帝的旨意。這段批判強調了真信仰與虛假宗教之間的根本區別，即真信仰要求的是內心的純潔與對神旨意的順服，而虛假宗教則是利用神的名義來滿足人的私慾。

（六）57:6～13 作者指出，先知以賽亞使用了第二人稱單數陰性動詞，將以色列百姓描述為一個瘋狂尋找安全感的淫婦。這種行為帶有癲狂的性質，反映出一個

人被魔鬼附身後的狀態。他們拼命在世上尋找安全，一下到谷中（賽 57:6），一下又上到高山（賽 57:7），甚至降至陰間（賽 57:9），願意付出任何代價。

這段經文描述的最終諷刺在於：他們費盡心思、不惜代價在世上追尋的安全，其實一直都在神那裡（賽 57:13），而且不用任何代價便可得到。這強烈對比了人類盲目的掙扎與神白白賜予的恩典。~~這個「母親」的形象，不僅代表了以色列的背信，也象徵著所有在墮落世界中，用盡方法卻找不到真正平安的人。~~

（七）57:6「光滑」一詞（*heleq*）具有重要的象徵意義，它不僅僅是字面上的描述，更蘊含了對假宗教的深刻諷刺與批判。

1. 「光滑」的雙重意涵

愚昧與不誠實：在《以賽亞書》中，這個字通常的意思是「滑」。先知用這個詞來描寫假宗教所使用的偶像，暗示它們是由「石頭」製成，既無生命又「光滑」。這雙重意涵揭示了假宗教的本質：它們是無用的、冰冷的，而且不誠實。這種信仰無法提供真實的依託，只會讓人滑入虛妄的深淵。

2. 以石頭換神：作者接著指出，「光滑」（*heleq*）這個字與另一個意思為「分」的字同音。這層迂迴的含義帶出了更深的諷刺：這些拜偶像的人竟愚昧地以無用的「石頭」，去換取原本可以屬於他們、作為「分」的獨一真神。這個比喻強調了他們選擇的荒謬與愚拙，因為他們用永恆的生命去換取毫無價值的東西（參：詩 16:5, 119:57）。

（八）57:7~8 這段經文主要探討了以賽亞書 57 章中，以色列百姓背道和偶像崇拜的行為，並著重分析了其中所使用的象徵性語言。

1. 山上的床榻：偶像崇拜與死亡

經文中的「山上的床榻」不僅指迦南地高處進行異教性行為的場所（耶 2:20），其雙關語「可躺下之處」也帶出了死亡和墳墓的景象。這暗示著偶像崇拜看似帶來繁榮，實則走向毀滅。

2. 門後：信仰的妥協與背棄

「在門後...你的紀念」形象地揭示了以色列人信仰的虛偽。摩西曾吩咐百姓將神的話語寫在門框上，公開宣示信仰（申 6:9）。然而，他們卻將紀念物「放在門後」，象徵著私下裡拜邪神。這與那些嘴上說信主，行為卻與世人無異的人相似（啟 3:16-18），反映了他們丟棄真理與正義的妥協行為。

3. 赤露與立約：背叛的本質

經文中的「向外人赤露」原文意為「你背著我露體」，形象地描繪了百姓離棄耶和華去行淫的背叛行為。而「與他們立約」則表明他們為了個人利益，不惜與假神結盟。這不僅是自掏腰包獻祭、行淫的愚昧，更是背離神聖約的核心背叛。經文所指的「紀念物」可能包括象徵生殖的家神或男性生殖器，這都揭示了他們墮落的本質。

（九）57:9~10 這段經文深入探討了《以賽亞書》中「娼妓」比喻的軍事和政治背景，揭示了以色列如何因背離上帝而自招毀滅。

1. 「娼妓」比喻的政治實質

作者解釋，「娼妓」比喻不僅關乎靈性上的背道，更具體地反映了以色列在政治上的不忠。他們像妓女一樣「離神背道，忠於別人」，試圖通過與「列強」結盟來尋求軍事安全（參：結 16，23）。這種行為背後是為了保障國家的「安打」，而非信靠獨一的真神。

2. 與列強結盟的致命錯誤

這段比喻的歷史背景是《以賽亞書》7 章和 28-31 章，當時猶大試圖與亞述（「王」）和埃及（「使者」）調情結盟，結果卻自招禍患。這些政客們自以為通過這種外交手段獲得了成功，並為此沾沾自喜，但這種與列國簽訂的盟約，其實是簽下了自己的「死亡證書」。他們以為在尋求力量，實則自居卑下，失去了作為神子民的尊榮身分。

第 9 節的「王」有學者指稱這原文應該是「摩洛」。這是個迦南神，是獻孩童祭的對象。從當時的文獻可以看出，摩洛是陰間的神，與拜祖先的宗教信仰有關。所以按經文的意思，第 9 節可譯為「你帶了油到摩洛那裡，加上許多香水。你派遣使者往遠方去，甚至降到陰間」（和修），指百姓不願信靠自己的神，反而與敬拜偶像的外邦人簽訂盟約、尋求保障，等於簽下自己的死亡證書（二十八 15；三十 1~7）。「王 מֶלֶךְ/meh'~lek」（9 節）原文與偶像的名字「摩洛 מוֹלֵךְ/mo'~lek」書寫形式相同。

3. 靠己力自救的愚昧

當以色列百姓被「靠己力自救」的誘惑抓住時，他們陷入了一種自我欺騙的循環。儘管他們「明明看出這是無法背負的擔子」，卻仍執意認為自己有力量可以再試一次。這種態度揭示了他們在屬靈上的盲目與固執，寧願相信自己的能力，也不

願回轉信靠那唯一能拯救他們的神。

(十) 57:11~13 這段經文總結了以賽亞對假宗教的剖析，指出其根本問題在於對神缺乏正確的認識與敬畏。

1. 假宗教的根源：對神的無知與誤解

以賽亞認為，以色列百姓背信的宗教行為（賽 57:3-6）和瘋狂尋求其他救贖方法的嘗試（賽 57:7-10），其核心問題在於他們不認識所當敬畏之神的偉大。他們誤解了這位充滿忍耐的上帝（賽 57:11-12），將祂的寬容視為軟弱，因而大膽地背離祂。

2. 屬世計畫的虛無與信靠的穩妥

先知強調，上帝是公義的。當人做出錯誤的決定後，必然會自食惡果。人們所計畫的任何屬世安全措施都是不可靠且沒有長性的。與之形成鮮明對比的是，因信靠神而得到的產業，是穩妥且永恆的。這份最終的對比，有力地總結了假宗教的虛無與真信仰的穩固。

(十一) 57:11 這節經文深刻剖析了不信的根源與後果：

1. 不信的四個層面

作者指出，不信的本質在於對神缺乏正確的認識與敬畏，其表現為四個層面：

(1) 沒有根據：不信是毫無根據的。先知反問：「誰比神更可畏？」這表明神的大能與可畏應當是顯而易見的，不信是毫無理由的（賽 57:11a）。

(2) 本質是罪：不信是一種「說謊」的罪。人們一方面口頭上承認神，但實際上卻敬畏他人、懼怕世俗，這是對神的背叛與不忠（賽 57:11b）。

(3) 沒有藉口：不信是沒有藉口的。以色列人「忘了」神過去所有的憐憫和偉大作為，儘管他們使用神的名字，卻將祂的大能遺忘在心頭（賽 57:11c）。

(4) 是對神的侮辱：不信是實際上的「無神主義」，因為它意味著不把神「放在心上」。這是一種對神本質的無視與侮辱（賽 57:11d）。

2. 神的「沉默」與百姓的自滿

「許久閉口不言」（ḥāšâ）這個詞，指的並非神的沉默，而是祂沒有採取行動。百姓因為神表面上的一無動靜而誤解祂（詩 50:21），產生了道德與靈性上的自滿。這段信息最可能是在以色列被擄之前發出的，因為那時百姓長期享受特權，

卻無視先知的警告，假定神不會採取行動。

3. 信仰的基石：神的話語

儘管對寫作時期的考量很重要，但更核心的是先知所傳達的信息：神的子民蒙召，是要按照神的話語來生活。神過去的作為記錄，持續宣揚著祂的本質。祂的律法是人生方向的不變指南，其中包含了永恆的真理。只有當人將這些真理放在心上，並由此產生恆久的敬畏之情，才能引導他們走向順服、相信、忠誠與聖潔。

（十二）57:12~13 這段經文深入探討了以賽亞書 57 章中，百姓自以為是的「正確」與神最終審判的對比，揭示了偶像崇拜和政治結盟的虛妄。

1. 自欺的「正確」與最終的審判

百姓在道德和靈性上漂流，卻仍然自以為與神的關係「正確」。他們認為自己的所作所為蒙神悅納。然而，在神的審判日（包括最後的審判），祂將把這一切偽裝都揭露出來。這份揭露是神公開的宣告，祂將指明百姓所信賴的行動本質，並揭穿他們自欺的真相：這一切都「與你無益」。當神任憑人自食其果時，其後果是極其可怕的。

2. 偶像與政治聯盟的虛妄

百姓尋求保障的對象，從拜偶像（賽 57:3-6）到尋求國際同盟（賽 57:9-10），這種自如的轉換並非偶然。當他們離開神，最自然的就是轉向世上的權勢。然而，這一切都極其脆弱，甚至一陣風、一口氣就能將其摧毀（賽 57:13）。這段經文諷刺了當時的政客，他們將先知以賽亞的忠告視為「兒戲」，拒絕信靠神。

3. 信靠的穩固與永恆保障

與世俗權勢的脆弱形成鮮明對比的是，信靠神所帶來的穩固保障。那些真正「投靠」神的人，將會得到：

（1）永久的保有：他們「必得地土」。

（2）親近神：得以來到神的面前，享有與祂的關係。

（3）滿有把握的祝福：他們「必承受我的聖山為業」，對神的美意、眷顧與祝福滿有把握。

這段經文的核心信息是，人所信賴的一切屬世保障都將在神的審判中顯為無用，唯有對神的信靠，才能帶來真正永恆的保障與福分。