

58 以賽亞書：耶路撒冷未來的榮耀 60:1~22

一、概論

這段經文深入探討了以賽亞書 60 章的核心主題：神未來百姓的榮耀與復興。這段預言超越了歷史層面的應驗，指向了新約時代和最終的新耶路撒冷。

1. 神的榮耀照耀錫安，吸引萬邦（賽 60:1-3）

在長期的沉寂和罪惡後，耶路撒冷將迎來一個突如其來的轉變。原本處於黑暗和不省人事狀態的她，將被耶和華的榮耀所照耀。這道光是神親自臨在的結果，也與僕人彌賽亞作為萬民之光之預言相呼應（賽 42:6）。這明亮的光不僅照亮耶路撒冷，也將吸引世界各地的「君王」和「萬國」，使他們前來尋求神。這份吸引力勝過任何國族主義的阻礙，因為這是出於對神榮耀的渴慕。

2. 外邦人的歸附與聖殿的重建（賽 60:4-9）

這份歸附以物質和靈性雙重的方式呈現。經文用商人的比喻，描述神的兒女們從世界各地帶著財富歸回。外邦君王們將帶來昂貴的木材和金銀，用以榮耀神的聖殿。更重要的是，他們不僅是提供財物，更是帶著自己的供物，與神的子民一同在祭壇上獻祭。這意味著外邦人不再是次等公民，而是被完全接納，享有與以色列人一樣的敬拜權利。這份應許的初步應驗可能發生在被擄歸回時期，但其完全實現則指向了未來的神之城，一個萬民皆可敬拜的普世國度。

3. 新城的特徵與榮耀（賽 60:10-16）

經文描繪了一座堅固而榮耀的新城。外邦人將親自參與重建城牆的工作，城門將「時常開放，晝夜不關」（賽 60:11），象徵著不斷有大量的財物與歸回者前來，也預示著新耶路撒冷不再有黑夜。這座城的核心是神親自的拯救，祂將成為百姓的「救主、救贖主、雅各的大能者」（賽 60:16）。和平與公義將治理這座城，使其超越所有舊世界的國度。這一切的轉變，讓耶路撒冷從被藐視的城市，一躍成為「耶和華的城」、「以色列聖者的錫安」（賽 60:14）。

4. 永遠的光與豐盛的應許（賽 60:17-22）

這章以一系列「代替」的比喻作結，表明新的要比舊的更好、更美。神應許用「和平」代替暴力，用「公義」代替壓迫。最終，神自己將成為祂子民「永遠的光」和「榮耀」（賽 60:19）。這光將取代日月，因為在新城中，不再需要自然的光源。這是一個超越人類想像的永恆榮耀，正如《啟示錄》所證實的（啟 21:23）。

這個國度將人口增多，「微弱的國必成為強盛」(賽 60:22)，最終實現神對亞伯拉罕所應許的，使其後裔成為大國。

二、經文解析

(一) 60:1「興起」描述的是一個像仆倒在地的人，被神吩咐重新站起來。而「你的光」則意味著錫安的光輝是耶和華榮光的反射。這光的來源是因為「必有一位救贖主來到錫安」，神的榮耀將照亮錫安，徹底改變百姓的生命，讓他們恢復成「祭司的國度」。「興起，發光」這句話的深層意義，它並不是在說錫安（或我們）有能力靠自己發光，因為人本身並沒有這個能力。這裡所指的光，其實是來自於神的榮光。因此，「興起，發光」的真正含義是：我們被吩咐站起來，去接受神藉著聖靈所賜的生命，進而彰顯出一種不屬於我們自己，而是屬於神的榮耀。這是一種從被動接受到主動彰顯的過程。

(二) 60:2~3 這段經文主要在闡述神在錫安的榮耀如何影響全世界。這份榮耀不僅僅是以色列民族的事情，而是一個普世性的異象。

這段經文指出，神在錫安所發出的光，是為了對抗並驅散遍及各處的黑暗（大地）以及捆綁所有人的黑暗（萬民）。當光從錫安發出，就象徵著黑暗開始消退。這光的最終目的，是要吸引並祝福全世界所有的人（3 節），無論是統治者還是被統治者。神先從自己的子民開始，然後再將祂的福氣擴展到全世界（詩六十七 1-2）。

錫安的榮耀具有巨大的吸引力，這種力量（典型的舊約強調用語；參：二 2-4，申四 5-8）吸引了來自世界各地的群眾前來聚集（4-9 節）。這些人會為錫安增添榮耀（4-5 節），他們將被神悅納，成為敬拜祂的信徒（6-7 節），並在神裡面找到一切渴慕的滿足（8-9 節）。

這段經文特別強調，這個異象不應被局限於以色列人從巴比倫歸回的歷史事件。先知以賽亞所看見的，是一個更廣闊的普世景象。他看到全世界的人都在朝著錫安前進，甚至有人從海上前來（9 節），這象徵著所有民族和國家都將被神吸引，這是一個關乎全人類的宏大應許。

(三) 60:4 這節經文解釋了「眾子」和「眾女」這兩個詞的含義，它們不僅僅指涉以色列人，而是涵蓋了更廣泛的上帝子民。

「眾子」與「眾女」的這個說法是聖經中一種特殊的分類方式（參：四十九 18），將世人分為兩類。一類是祖先屬於錫安，但暫時偏離、需要被帶回神面前的人（四十九 5-6）；另一類則是從「外面」世界被吸引而來的人（約十一 52）。這兩類人

共同構成了完整的亞伯拉罕的信心之家（羅四 11-12）。

經文中所提到的「眾人」（直譯：他們所有的人），指的就是第三節所說的「萬國和君王」。這意味著，所有聚集而來的「以色列」，都正在踏上一條歸家的朝聖之路。無論是地理上的遙遠（遠方）還是身體上的軟弱（被懷抱），都無法阻礙他們回到上帝面前。這個景象強調了上帝對全人類的救贖計畫，是一個普世性的、無遠弗屆的恩典。

（四）60:5～7 這段經文闡述了錫安之所以感到無比快樂，主要來自於兩個方面的結合：

1. 萬民的禮物與熱誠的事奉

第一，來自世界各地的這群人不僅帶著朝聖的禮物來到錫安（5c 節），他們更帶著一顆熱切的心，渴望事奉神。

2. 傳揚神與親身敬拜

第二，他們前來有雙重目的：對他們自己而言，是為了「傳揚神配讚美的好消息」（6e 節）；而對神而言，他們是親自來敬拜祂，並在祂的壇上獻上祭物（7a 節）。

這段經文強調，敬拜的重點不在於地點（殿），而是神與祂子民同住的「家」。聚集而來的萬民，其實是回到神的家中。

文中特別提到的幾個地名，如米甸（6 節）、以法、基達（7 節）和尼拜約，這些名字代表了不同的地理方位，包括南方的米甸（參：士六 1，曾經的掠奪者，現在成為敬拜者），以及波斯灣以東和北亞拉伯的部落。這些名字的出現，是為了加深一個印象：整個世界都將以錫安為中心，來自四面八方的人都將歸向神。

（五）60:8～9 這段經文描述了萬民歸向錫安的景象，並強調這是一場普世性且以神為中心的旅程。這段經文內容述說下面幾點：

1. 歸家之人的心態與禮物

經文描繪了人們快速地歸來，像「如雲」般迅速，又像鴿子回到「巢」（詩八十四 3）一樣，找到了歸屬感和安全。他們來自遙遠的「眾海島」（賽十一 11，二十四 15 等），帶著「仰望」（直譯為「等候」，賽四十二 4）的心前來。這暗示著世人內心的渴望，最終都只能在以色列的聖者——神——那裡得到滿足。

2. 這些人前來朝貢，不是帶來自己的宗教或想法，而是獻上金銀等禮物，這象

徵著順服、朝聖和對神的完全獻身。他們來到錫安是為了尋求唯一的真理（賽二 3），並在其中發現神所賜的「榮美」。這表明他們是來歸向神，而非與他們的宗教融合。

3. 普世性的聚集與錫安的榮耀

文中提到「他施」（賽二 16，二十三 1）可能指西班牙，這擴大了歸家者的來源，從前面提到的陸地（如駱駝）擴展到遙遠的西方，使得萬民聚集的畫面更為完整。這強調了錫安的影響力是普世性的，不受地域限制。

最後，這段經文也將錫安描繪成一個「天命之城」。經文（六十 10-14）指出，萬國將共同努力建造錫安（10、14 節），而這座城將永遠敞開城門，象徵絕對的安全（11 節；亞二 4-5），因為神的聖所代表祂至聖的同在（13 節）。這一切都表明，錫安是命運的決定者，因為「遠離錫安便是自尋死路」（12 節）。這也印證了，唯有歸向神，才能找到真正的生命與平安。

（六）60:10 以賽亞書 60:10「外邦人必建築你的城牆」這節經文，不僅是一個關於歷史的預言，更揭示了神在歷史中的宏大計畫。這裡的「外邦人」，從字面意思來說是「陌生人之子」，他們原本與以色列人無關，甚至是敵對的。然而，經文預言這些人將來會來到神的子民中間，並且親自參與建造工作。這種「建造」和「服事」並非出於被迫，也不是奴僕的卑微地位，而是出於自願。他們之所以願意如此，是因為他們被錫安所發出的光——也就是神的榮耀、真理與救恩——所吸引，並且認識了這位從怒氣轉為憐恤的神。

這段經文所描述的轉變，是從「怒氣」到「憐恤」的根本性過渡。神曾因祂子民的悖逆而懲罰他們，如同經文所說，祂「在我的怒氣中擊打你」。這種怒氣是真實且強烈的，目的是為了管教。然而，神的本性最終是憐憫和慈愛的，祂將怒氣轉變為「漲溢的愛」。外邦人之所以願意來服事、來建造，正是因為他們親眼見證了這位神如何從嚴厲的審判者，變成充滿恩典的救贖者。他們被這份超越性的愛所感動，因此心甘情願地加入神的國度，成為其中的一份子。

（七）60:11「你的城門必常常開放，晝夜不關」這句話，一般人可能會認為是描述城牆堅固、不需要關門來防禦，因此感到安全。然而，更深層的解釋是，城門之所以不需要關閉，不是因為沒有敵人，而是因為進城的人絡繹不絕。這個景象描繪了一個繁榮和充滿吸引力的城市，它不再需要防備外來的威脅，反而要隨時準備好迎接來自各國的人流與財富。這象徵著神國度的擴張不再需要靠武力，而是靠神的榮耀與吸引力。

經文提到「並將他們的君王牽引而來」，這句話的直譯與解釋有兩種可能：

1. 被俘虜的畫面（甘心臣服）：「被牽引」可能描繪了一幅俘虜的景象，如同《以賽亞書》45:14 所說，敵人被鎖鏈牽引而來。但不同的是，這裡的臣服是甘心的，不是被迫的。這些君王和他們的子民認識到神的至高主權後，自願放棄自己的權力，前來歸順。
2. 在護送之下前來（附庸國君王）：另一種更可能解釋是，「他們的君王在護送之下」。這意味著這些君王前來時仍然保留著自己的身分和隨從，不是以卑微的俘虜姿態，而是以附庸國君王的身分前來。他們是自願地成為錫安的附庸，承認錫安（代表神的國度）是他們更高的統治中心。

（八）60:12 經文中的「邦」（原文為 *gôy*，通常指非猶太民族）之所以會面臨滅亡和荒廢的命運，並不是因為他們天生就是「外人」的身份，而是因為他們自己的選擇。這是一個基於拒絕的審判：儘管神的光、祂的「名」和祂的憐憫已經顯明在錫安（神的子民中），但這些邦國卻選擇對此視而不見、無動於衷。他們不受吸引，也不願認識神，更不在意神忿怒的威脅，因而錯過了祂的恩典與憐憫。

這種對神的拒絕導致的結果是「全然荒廢」。這不僅是物質上的毀滅，更是屬靈上的荒涼與空虛。這與前面幾節經文所描繪的錫安（代表神的國度）的繁榮與興盛形成了強烈對比。錫安因著神的榮耀而吸引萬國，而那些拒絕事奉神的邦國則必將走向荒蕪。這節經文因此傳達了一個嚴肅的警告：對於神的呼喚和恩典，人無法保持中立。那些選擇忽視或拒絕神的，其最終的命運就是走向滅亡與荒廢，因為他們主動切斷了與生命源頭的連結。

（九）60:13 這節經文表明了《以賽亞書》與《列王紀》的關聯，主要解釋了以下三個概念：

1. 西頓人的參與：這節經文提到了所羅門聖殿的建造，當時徵召了以精湛工藝聞名的西頓人（王上五 2-9）。這節經文是在用這個典故來說明，神的殿需要最好的工藝。
2. 聖所的意義：經文指出，聖所之所以神聖，並不是因為它是一個避難所，而是因為有神居住其中（王上八 12-19）。
3. 「神的腳凳」：這節經文將「腳」比喻為「神的腳凳」，代表著神與大地接觸的所在。它指出，這個比喻在不同經文中指涉不同的對象，例如《以賽亞書》中的至聖所、《哀歌》中的錫安、《詩篇》中的約櫃等。

這節經文也解釋以賽亞書中關於重建錫安的預言，它主要強調了以下幾點：

1. 樹木的象徵：這段解讀把松樹、杉樹、黃楊樹這些建造所羅門聖殿的材料，看作是重建錫安的象徵。這是在說，重建屬靈的聖殿也需要最好的奉獻。
2. 人類的責任：既然連自然界都能為錫安的榮耀作出貢獻，那麼「具有神之形象」的人，更應該積極參與到這個神聖的計畫中。
3. 「腳踏之處」：這段解讀也解釋了「腳踏之處」這個比喻，它指的是聖殿，是神臨在的具體地點。

（十）60:14 這節經文指出，在未來的日子裡，曾經欺壓以色列的列國，不論強弱，都會屈身服事錫安（第 10-14 節）。這是一種驚人的角色互換，過去以色列是受苦的一方，將來卻會成為世界的中心，甚至決定列國的命運。這種地位的改變，並非來自錫安自身的軍事、經濟或道德實力。它的唯一原因在於「救贖主來到錫安」（賽五十九 20）。這位救贖主將成為錫安的君王，祂的光芒會吸引列國，讓他們認出錫安是「耶和華的城」。因此，錫安的榮耀來自於神的同在，而不是自身的成就。

這節經文也將錫安的角色與以色列身為「祭司的國度」（出十九 6）的使命聯繫起來。錫安之所以成為世界的中心，是為了讓萬民透過它來認識神。這最終應驗了以色列最初的使命：成為神與世界之間的橋樑，讓祂的榮耀普照萬邦。

（十一）60:15~16

這段經文描述了錫安一個驚人的轉變，錫安從被遺棄到被珍視。過去，它是個無人理會、人人避開的地方。但將來，這種被遺棄的狀況將會永遠結束，並且會世世代代地持續下去。

經文中「吃…吃奶」這句話，描繪了像嬰兒享受母親最溫柔、最美好的照顧一樣。這個美好的恩典，如今也臨到了全世界的國家。過去，這些國家與神無關，但現在他們被帶到錫安，因為在那裡找到了神的愛。他們不是被迫的，而是甘心樂意地為錫安付出。而「吃君王的奶」這個比喻更進一步強調了這個轉變的徹底性。它意味著，就連世上最有權勢的君王，也在神的救恩之城中，樂意地扮演服事者的角色。這種謙卑和服事，是出於對神的愛和救恩的回應。

這所有的成就，都來自於神自己。祂就像一個至親的家人，主動承擔起救贖的責任，供應祂子民所有的需要。錫安的復興和萬國的歸順，不是人努力的結果，而是完全出於神主動且充滿愛的拯救行動。

（十二）60:17 這節經文在解釋以賽亞書預言中，耶路撒冷未來將會迎來一個全面且徹底的轉變，這個轉變的重點在於其質量的提升以及社會的根本性變革。

這節經文首先比較了耶路撒冷過去的榮華（引用王十 21、27），並指出這一切在未來將會相形見绌。這強調了即將到來的復興，將使各樣事物都變得更好，遠遠超越所羅門時代的輝煌。

這節經文特別強調社會層面的改變。未來的「和平」不只是指沒有戰爭，而是一種成熟且和諧的社會。這裡的希伯來文將「和平」與「官長」（應當是指「政府」）視為同位格。這意味著一個真正的好政府，它治理的結果就是社會的和平與福祉。換句話說，未來的統治將會完全符合神的旨意，以至於「政府」本身就等同於「和平」或「福祉」。

這節經文還提到了「公義」與「監督」的概念。「公義」是指與神的性情和期望相符的事物。而「監督」這個詞，原本在出三 7 中是指壓迫者或「監工」，但未來這個角色將會徹底翻轉：過去最糟糕、最惡劣的壓迫行為，將會轉變為神所喜悅的最佳榜樣。這象徵著整個社會的結構和價值觀都將被神徹底改變，從壓迫轉變為公義的治理。

（十三）60:18 這節經文的重點在於：未來的錫安將擁有全方位的和平與安全，這源於神的拯救和人類的回應。所有破壞社會秩序的「強暴、荒涼和毀滅」都將被神清除，帶來完全的和平與秩序。而真正的安全來自於「拯救」（神主動提供的保護）和「讚美」（人類對神的信靠與回應）。人對神的讚美與和諧關係，如同守護錫安的城門，能將一切有害的事物阻擋在外。

（十四）60:19~20 以賽亞書 60:19 提到，「日頭不再作你白晝的光；月亮也不再發光照耀你」。這是一個強烈的比喻，說明在新的時代裡，物質的光源將不再是必要的。在《啟示錄》21:23 和 22:5 中這段經文得到了應驗，那裡更清楚地描寫了神的榮耀和彌賽亞（神的羔羊）將親自成為新天新地的光。這代表著，未來的世界將由神直接且永恆的同在來光照，而不是藉由短暫的受造物。

以賽亞書 60:20 說，「你的日頭不再下落，你的月亮也不退縮」。這句話比喻錫安將不再受到時間的限制。經文進一步指出，百姓將日夜沉浸在真理的光中，並因此被改變成神兒子的樣式。這意味著，這種神聖的光照不僅僅是外在的，更是一種內在的轉化。這種轉變的結果是，百姓將不再重複過去失敗的「悲哀的日子」，因為神的永恆光照徹底消除了悲傷與挫折。

（十五）60:21 這節經文將「義人」定義為與神有正確關係的人，他們的行為和性情都是公義的。關於舊約中「得地為業」的應許，其最終的實現並非在物質世界，而是在一個「不屬於這世界的國度」（約十八 36）。這意味著，信徒因著公義而得到的產業是永恆且穩固的（羅五 1-2、21）。

經文中「栽子」、「種」和「手」的比喻，強調了神的子民能夠享受公義和穩固的生活，完全是來自於神這位神聖園丁的細心工作。「栽子」這個詞在原文是「嫩芽」，指錫安的居民。

最終，在天上的錫安（來十二 22），所有居民都會像他們的君王一樣。神的工作就是將他們塑造成祂自己的樣式，以達成祂的榮耀。這說明，與彌賽亞王相像，就是與神相像，這是一種生命本質的根本改變。

（十六）60:22 這節經文首先強調了神如何將「至小的」（指從巴比倫歸回的少數百姓）變成「強盛」的民族。這不僅僅是數量上的增加，更是指他們將擁有一個穩固的國家。這個應許在兩個層面得到應驗：

1. 彌賽亞初臨：雖然最初的教會因遭受逼迫看似弱小，但這段解讀預言，它最終將會實現屬靈上的擴張。
2. 彌賽亞再來：到了末世，將有無數的人歸到彌賽亞的懷抱中，這最終應驗了亞伯拉罕子孫多如天上繁星的應許。

經文說「我——耶和華要按定期速成這事」（22 節）是這節經文的核心。這句話是神親自的保證，祂的計畫會按照早已設定的時間表成就。這意味著，無論環境如何變遷，仇敵如何攔阻，甚至百姓如何失敗，都無法影響神計畫的實現。