

59 以賽亞書：給受壓迫者的福音與以賽亞為錫安祈禱 61:1~62:12

一、 概論

這一大段經文的核心重點在於探討《以賽亞書》61 章和 62 章所描述的救恩與恢復主題。這兩章延續了之前章節的榮耀主題，特別著重於彌賽亞的使命以及神百姓的重建與轉變。這段經文指出，61 章中的僕人（即彌賽亞）被聖靈膏抹，其使命不僅是宣告禧年的恩典和對仇敵的審判，更重要的是為屬靈上受壓迫的人帶來自由，包括屬靈的窮人、被囚者、瞎子和傷心的人。耶穌在拿撒勒會堂引用這段經文，正是宣告祂就是應驗這預言的那一位。

接下來，這裏描述了被擄歸回的百姓將如何重建耶路撒冷並獲得全新的身份。他們將像「公義樹」一樣被栽種在錫安，堅固地生根並結出公義的果實。這不僅僅是物質上的復興，也包括身份的改變：他們和外邦人將共同參與重建，不分你我，一同被稱為「耶和華的祭司」和「我們神的僕役」。這預示著一個超越舊有民族界限、由神與其百姓所立的「永約」所維繫的新群體。

最後，這段經文也詳細闡述了新錫安的榮耀與保護。它將不再被稱為「撇棄的」或「荒涼的」，而是被賦予新名字，如「我所喜悅的」和「有夫之婦」，象徵著神對這座城深切的愛與喜悅。神以婚姻的隱喻來形容祂與新錫安的親密關係，並應許將永遠保護她，不再讓她遭受敵人的侵擾。新錫安的居民將被稱為「聖民」和「耶和華的贖民」，這最終實現了神在出埃及記中對其百姓的計劃，描繪出一幅宏大而充滿希望的最終救贖圖景。

二、 經文解析

（一）61:1 靈……傳：這節經文表達了兩個方面的信息：

1. 受膏者的使命：傳達神的話語與能力

(1) 「靈…傳」：這節經文與《以賽亞書》59:21 相連，揭示了受膏者（僕人）之所以被神的靈膏抹，是為了傳達能帶來改變的「話語」。這話語被比作「給疲乏人及時之言」（50:4），能夠醫治人心、帶來力量。

(2) 「主耶和華」：這個稱號（Yahweh Adonai）強調了神的全權與能力。祂是如同出埃及記中那樣拯救百姓、推翻敵人的神。因此，祂既是施恩的神，也是會施行報仇的神。祂的能力無可抵擋，確保了受膏者使命的成功。

2. 受膏者的對象與工作：帶來全方位釋放

- (1) 「傳好信息」：受膏者的工作是宣告神的好消息，特別是針對「貧窮的人」，這指的是那些被欺壓、無力自救的人。
- (2) 「醫好傷心的人」：這裡的「醫好」意為「裹好」，不僅指身體上的疾病，更廣泛地涵蓋了情緒低落和因罪所產生的自責。這表明受膏者的事工是帶來全人的安慰與醫治。
- (3) 「釋放」：這概念特別與舊約的「禧年」相連，意指奴隸的解放。這段經文用「被擄的…被囚的」來表示受膏者要釋放各種類型的人，無論是肉體上還是屬靈上受困的。
- (4) 「出監牢」：這個詞的原文意思是「打開眼睛」，並且以重複的形式來強調「大大打開眼睛」。這描繪了受膏者不僅要將囚犯從黑暗的地牢帶到光明中，更象徵著屬靈上的啟蒙和自由，讓受困者得以看見真理。

（二）61:2 這節經文主要在說明關於「恩年」與「報仇之日」的對比，以及這兩者如何同時彰顯神的屬性。

1. 恩年：神向百姓施恩的長久時期

經文指出，「恩年」代表著一個延續長久的時期，在這段時間裡，受膏者的工作將帶來豐富的成就。這「恩年」體現了神對其百姓的恩惠、憐恤與接納。例如，神會「以恩來接受」外邦人的獻祭，並以「憐恤」來表達祂的恩惠。這是一個充滿盼望的時期，人們得以盡情享受僕人所帶來的救恩，並體驗到神白白的恩典。

2. 報仇之日：神對不義的公義審判

然而，受膏者的到來也同時預示著「報仇之日」的無法避免。與「年」的長久相比，「日」暗示著這是一個精準而快速完成的工作。這裡的「報仇」並非私人恩怨，而是指公正的報應，即神將惡人所當得的報應還給他們。這與《以賽亞書》其他章節（如 35:4，59:17）中的「報仇」概念相符，都是為了伸張公義。

這節經文也在說明「安慰」與「報應」是同一枚硬幣的兩面。神對受冤屈之人的安慰，正是透過對壓迫者的公正報應來實現。這表明神的救恩不僅僅是施恩與憐憫，同時也包含了對不義的審判。這兩者並非對立，而是神為恢復公義與秩序所採取的統一行動。

(三) 61:3 這節經文的內容如下幾點：

1. 神賜下徹底的醫治與新生。

這節經文描述了神如何為祂的百姓帶來徹底的恢復。神所做的，不僅僅是表面的安慰，而是從內到外的全面醫治。這種改變是從頭到腳，從外在到內在：祂用華冠代替頭上的塵土，用喜樂油取代心中的悲哀，並用讚美衣來代替內在的憂傷靈。

(1) 華冠、喜樂油、讚美衣：這三個比喻象徵著神賜予百姓的新生命，取代了舊有的哀悼。

(2) 喜樂油：原文指出這是君王的特質，意味著受膏者將用新生命來取代死亡的哀傷。

(3) 讚美衣：代表一種全新的性情與委身，如同披在身上的外袍，象徵著神賜予百姓的新生活。

這場改變深入人心，觸及最深層的絕望。「憂傷的靈」（可翻成絕望）（*kēhā*）這個詞原意是指將殘的燈蕊，死氣沉沉、奄奄一息的狀態，強調了神所醫治的對象處於極度低谷。

2. 新的身份與能力

神不僅醫治他們，也賜予他們全新的身份和能力。經文說，百姓將被賦予一個新名字，稱他們為「公義樹」。這是一個客觀的事實，代表他們不再與過去的假宗教相關聯，而是成為「耶和華所栽種的」，在神的園中有了穩固的地位。

(1) 公義樹：這個稱號強調了百姓在神面前的穩固地位和新的品格。

(2) 耶和華所栽的：這表明百姓的公義地位完全是神的工作，是祂親手所賜。

3. 從個人復興到群體重建

這種個人的轉變最終將帶來集體的行動。經文的重點從個人的被動接受（「他們將被稱為」）轉向主動行動（賽 61:4 所說的「他們必修造」）。這意味著，受膏者所帶來的生命更新，會轉化為實際的力量，讓百姓能夠修補所有過去的荒涼和破口。這不僅是物質上的重建，更是指一種能修復長久以來所有傷痕的能力。

（四）61:4 這節經文在表達，只有當回歸的百姓獲得了新的生命，他們才能真正進入復興。這種內在生命的改變是所有重建工作的起點。有了這份更新，他們便能「修造已久的荒場，建立先前淒涼之處，重修歷代荒涼之城」（賽 61:4）。這清楚地表明，外在的重建能力，完全是內在生命復興的自然結果。經文裡的「淒涼之處」不只是指荒地，還帶有「荒涼、被蹂躪、被離棄」的深層含義，凸顯了神所要修復的不僅是物質，更是百姓破碎的心靈和歷史創傷。「重修」意為「更新、修補」，強調神的工作是徹底且全面的，祂帶來的是全新的開始，而不僅僅是簡單的修復。

而「歷代」這個詞的原文是「時代時代」，用重複的字詞來強調荒涼的時間之久遠。這突顯了神所成就的復興是何等偉大，因為祂能修補甚至是最古老、最深遠的傷痕。

（五）61:5～6b 這段經文主要解釋了關於列國與神的百姓之間的關係。經文所描繪的畫面並非奴役或壓迫，而是外邦人甘心樂意地加入事奉神的群體。他們從「外面」進入，自願成為牧人與農夫，服事神的百姓，如同賽 60:10 所預言的。這是一種穩定的、持續的服事，就像彌賽亞「站立並牧放」祂的羊群一樣。

第 6 節特別強調這裡實現了出 19:6 中「祭司的國度」的理想。這個理想在舊約時代從未完全實現，但在新約時代的「信徒皆祭司」概念中得以完全成就。這表示所有來到神面前的人，無論是猶太人還是外邦人，都將被包括在事奉神的祭司團體之中，得以親近神。這是一個消除了隔閡、人人都能事奉神的榮耀畫面。

（六）61:6b～7d 這段經文闡釋了顛倒、補償和改變這三個概念，說明神如何將以色列百姓的羞辱轉變為榮耀與豐盛。

1. 從羞辱到榮耀的顛倒

經文描繪了一種徹底的翻轉：過去的羞辱將被取代，取而代之的是榮耀和豐富。這裡的「羞辱」不只是感到尷尬，更是一種希望落空、顯得不真實的感覺。然而，神所賜予的「榮耀」或「富有」是一種徹底的補償，遠超過百姓所失去的。

2. 加倍的豐盛與喜樂

百姓所承受的痛苦和羞辱，將獲得「加倍」的回報。這不只是剛好夠用，而是豐

豐富富的供應。經文指出，這種豐盛會帶來喜樂，這種喜樂是發自內心的歡唱，因為百姓能夠白白地享受神所賜予的一切。

3. 承受神所賜的產業

最後，這段經文指出，百姓所領受的榮耀、豐盛與喜樂，都是神所「分配」給他們的「產業」。這強調了這一切的美好都是源於神的恩典，是祂親自為百姓預備並賜下的，確保了他們在新世代中擁有穩固而富足的地位。

（七）61:7ef 這節經文主要解釋了「產業與喜樂」這兩個概念的深刻含義，並特別點出「加倍」的重要性。

1. 加倍的豐盛與產業

經文指出，「加倍」的意思是「豐豐富富，不單夠用」。這不僅是物質上的充足，更可能指的是給予長子的雙份產業。這暗示了百姓將不再僅僅是神的子民，更像是承受特殊祝福的「長子」，領受一份超越常規的豐厚禮物。這種加倍的賜福，是神對他們過去羞辱與痛苦的完全補償。

2. 產業帶來的永久喜樂

這段經文將「產業」與「喜樂」緊密相連。神所賜下的產業不僅是物質的，更是永恆的喜樂。百姓將在他們所得的產業中，享受這份神所賜予的喜樂。這份喜樂並非短暫的情緒，而是與他們穩固的屬靈產業緊密相連，成為他們生命中一個永不消逝的特質。

（八）61:8 這節經文解釋了百姓所領受的祝福來自於神的本質：祂的公平、祂所恨惡的罪，以及祂的誠實。首先，神是按照祂所喜愛的公平行事，這份公平體現在祂對百姓的施恩與對仇敵的報仇上（賽 61:2）。祂的恩典並非偏袒，而是公義的體現。其次，神恨惡罪孽，特別是「在燔祭中的搶奪」。這指的是獻祭者沒有將所有祭物獻上，從中私取一部分，這種不誠實的行為讓神憎惡。

基於祂的誠實，神承諾會「賜給百姓他們的分」，並且不留下一點。因此，百姓在第 7 節所領受的「加倍」祝福，是神對他們過往羞辱的完全補償，這份補償是神完全的公平所保障的（賽 61:7）。這種公平與補償最終體現在祂與百姓所立的永約中（賽 61:8）。

這個約是為了百姓的好處而設立的，其所保障的祝福，正是受膏者在第 3-4 節中所成就工作的結果。這也與賽 59:21*中，受膏者與他的後裔分享其受膏祝福的應許相互呼應。

（九）61:9 這節經文主要探討關於普世性的應許，即列國將會承認並看見神的榮耀。

經文將百姓的後裔（或種子）與「衆民」相提並論，這與賽 59:21 中「兒女」和「後裔」的概念相呼應。這份來自神的祝福和承諾，將使祂的子民得到普世性的承認。雖然這曾是神對以色列的最初理想（申 4:5-8），但在歷史上從未實現，但現在卻將成為現實。

以賽亞書的作者指出，我們所處的時代（也就是賽 61:2a 與 2b 節之間的過渡時期），正是神要「在祂聖徒的身上得榮耀，又在一切信的人身上顯為希奇」（帖後 1:10）的時期。這意味著，列國對神子民的承認，將會是一個跨越時間的、逐漸實現的過程，最終將完全彰顯神的榮耀。

（十）61:10~11 這段經文將「穿衣」這一主題，解釋為受膏者（彌賽亞）的性情與委身。穿上拯救的衣袍，象徵著受膏者領受了作救主的託付，並立定心志要完成這項使命。這是一個決定性的時刻，表明受膏者所帶來的一切祝福，都源於他所承擔的拯救工作。這項任務最初是神為祂無助的百姓所承擔的（賽 59:14-17），如今祂將此重任交給了受膏者，而祂以歡喜和快樂來接受這項使命。

再來，經文也在說明受膏者以歡喜快樂的心情接受這項使命，其歡喜有兩個原因：

1. **神的任命與裝備**：他得到了神的精心裝備，如同新郎為新婦準備衣袍一樣，這衣袍向所有人宣告了他的使命與委身。這份裝備讓他有能力執行拯救之工，「拯救」滿足了人的需要，「公義」則符合神聖潔的標準。
2. **工作的必然成功**：他歡喜的第二個原因是，這項任務必定會成功。這就像種子發芽、植物生長一樣，是一個自然且肯定的過程。正如百穀發芽，所種的必然發生，全權的主宰會親自使這份拯救工作在萬民中得到豐盛的收成。

最後，這段經文最終的結果是：拯救的行動（公義）令神滿足，而那些蒙拯救的人則會興奮地發出讚美。這是一個完美的循環，從神賦予使命，到受膏者歡喜承擔，最終以普世的讚美作為這項拯救工作的圓滿收成。

（十一）62:1 經文指出，「因錫安必不靜默」不單是指言語，也包含行動。這反映了受膏者對錫安福祉的熱切關懷，這份關懷與他在神裡的歡喜（賽 61:10）相呼應。這節經文與設立代禱者（賽 62:6）相互平衡，顯示受膏者為錫安的工作是持續不斷的代禱，絕不「息聲」（不採取行動），直到目標達成。正如來 7:25 所說，耶穌是長遠活著，為信徒代求。

在這裡，受膏者不靜默的目的，是為了讓錫安的公義和救恩顯明出來。這兩者是受膏者工作的直接成果：他為多人預備了公義（賽 53:11），這份公義最終將歸於錫安，如同她披上了義袍。同樣，救恩是受膏者賜給錫安的禮物，因為他曾穿上義袍來完成救恩（賽 61:10）。而這份公義與救恩的顯現，被比喻為「光輝（黎明）」和「明亮的火炬」。這不僅描繪了救恩工作戲劇化的成就，也象徵著公義與救恩在得救者生命中的到來，如同黎明驅散黑暗，帶來全新的光明。

（十二）62:2~3 這段經文闡述了神對錫安所做的復興工作，它的目的是讓全世界都能看見並承認祂的作為。在世人面前（賽 62:2a-b），錫安將展現她全新的公義本質，顯得完全榮耀。這種普世性的見證，與以賽亞書中多次提到的列國和列王將看到神榮耀的主題相呼應（賽 49:7, 52:15, 60:3, 10-11, 16）。

除了外在的榮耀，錫安也將親身感受到她新的本性。這新的本性由神賜予的「新名」為代表（賽 62:2c-d），這就像創 17:5 中亞伯蘭改名為亞伯拉罕一樣，象徵著新的潛能與能力。在與神的關係上（賽 62:3），錫安將成為神的「華冠」，這是王室尊貴的標誌。這個畫面令人驚奇：神將祂的百姓作為一個記號，在全世界面前彰顯祂的身份和榮耀。

（十三）62:4~5 這段經文將受膏者所帶來的改變，比喻為一位孤單被棄的婦人（賽 62:4），得到了美滿的婚姻，這與賽 54:1-8 中僕人的工作完全一致。曾經空無、荒涼的城市，將成為喜悅、鍾愛與歡愉的對象。

作者指出，錫安的眾子（百姓）將向他們的新婦（錫安）立下誓約，要愛她、疼惜她，並為她的福祉忠心服務。同時，神也將與祂的子民一同享受這段「蜜月」般的時光，充滿喜樂。藉由這個簡潔而美麗的想像，以賽亞描述了神與錫安在愛中永結同心的親密結合，最終預示了啟 19:7 所預見的羔羊婚筵。

（十四）62:6～7 這段經文主要闡述了「守望者」在神計畫中的重要角色。過去的錫安因「無人代求」（賽 59:16）而讓神詫異，但現在，彌賽亞將「設立守望的」（賽 62:6），這些人晝夜不停地警醒禱告，與神同工，直到祂救贖錫安的旨意完全成就。守望者的工作是為了耶路撒冷的緣故，不斷向神懇求，甚至到了「不要使他歇息」的地步，這是在強調要多多禱告、多多祈求，直到神使耶路撒冷成為「地上可讚美的城」（賽 62:7）。這與主耶穌所教導的「願祢的國降臨；願祢的旨意行在地上，如同行在天上」（路 11:2）的禱告不謀而合。

神回應了守望者的代求，祂「指著祂的右手和大能的膀臂起誓」，承諾祂必會成就這項旨意。這份誓言保證了耶路撒冷將恢復昌盛，長久以來所受的欺壓和破壞都將停止。因為耶和華的作為，這城將用自己的勞力獲得各樣的財富，不再被搶奪擄掠。這段經文可能是先知在被擄後，在城牆上設立守望者，以此不斷向神祈求，直到耶路撒冷重建為止。

（十五）62:8～9 這段經文主要闡釋了神對百姓的應許。當經文提到神的「手」和「膀臂」，是在強調神將親自且全力以赴地介入，以祂無可匹敵的力量來完成這項任務。這表示神已將自己完全委身於拯救百姓的計畫中。

神應許百姓的「五穀」不再被仇敵吃掉，這幅圖畫不僅代表了物質上的安全與豐盛，也象徵著百姓將會順服神，因為過去的損失是源於不順服（參利 26:16）。同時，「在我聖所的院內」這個意象，則表達了百姓在享受豐盛和穩妥的同時，還能毫無遮攔地親近聖潔的神。這描繪了一個全面恢復的景象：物質生活富足，且與神的關係親密無間。

（十六）62:10～11 第 10 節這節經文解釋了以賽亞書中，神如何以戲劇化的方式發出普世性的召喚。以賽亞喜歡使用雙重祈使語來表達強烈的情感，這在這裏可見一斑。他最興奮的想像之一便是朝聖者湧向錫安的畫面。

這裡的邀請已經發出，道路也已經重新鋪好（「預備」），是一條不會走錯的「大道」。所有的障礙（「石頭」）都已被移除，而召喚則透過「為萬民豎立大旗」（參賽 11:10, 12; 49:22）向普世發出。這裡的「經過經過」、「修築修築」：都用重複兩次的字來加強語氣。

此外，第 11 節有三個「看哪」來表達救恩的宣告。賽 62:11 中使用了三個「看哪」，每個都帶有不同的重點：

1. 第一個「看哪」：強調邀請來自神自己的權威，讓所有人都注意這個神聖的宣告。
2. 第二個「看哪」：提醒錫安注意她「救恩」的來到。這份救恩並非僅限於錫安，而是普世性的（參《以賽亞書》54:1; 55:1）。這份拯救工作最初由神親自承擔（參《以賽亞書》59:16），後來祂將此任務交給了受膏者（參《以賽亞書》61:1），並賜予他拯救的衣袍（參《以賽亞書》61:10）來完成。新約神學認為，這也指向耶穌隨時可能的回歸（參《腓立比書》3:20-21; 《希伯來書》9:28）。
3. 第三個「看哪」：將焦點放在將要來到的受膏者和他所成就的工作。他的「賞賜」與「報酬」就是他從普世所召聚來的百姓（參《以賽亞書》40:10），他們是他辛勞的成果和成就。

（十八）62:12 這節經文主要解釋了以賽亞書中，神所聚集的新群體——即「聖民」的身份與特質。這個普世聚集而來的群體被稱為「聖民」，這與出 19:5-6 中所提出的理想不同，那是一個帶有「如果」條件的應許。但是，這裡的應許是確定的，因為「他們將被稱為」聖民，這彷彿是一位旁觀者在宣告所看到的聖潔事實。這群人是最終得著完全的子民，完全活出了被救贖的樣式，如同來 10:12-14 所描述的。

這群被召聚的百姓同時也被稱為「耶和華的贖民」。這代表神以他們的至近親屬身份，親自擔負起他們一切的需要，將他們從被擄中贖回（參賽 35:9-10）。他們也被稱為「被尋求的」。雖然「尋找」這個詞通常用來形容百姓殷勤地尋求神（參賽 56:6, 65:10），但在這裡，主動尋找的是神自己。這表示神主動去尋找祂普世的百姓，並將他們聚集起來（參結 34:11; 約 1:43, 9:35, 11:52）。