

引言：

以賽亞書四十一 1-7 是神對萬國的對質，四十一 8-20 則是對祂的子民安慰的話。這兩段有一強烈的對比：

	<u>v.1-7</u>	<u>v.8-20</u>
對象:	海島；萬國(眾數)	以色列(單數)
內容:	對他們對質	對以色列安慰
反應:	害怕，戰兢	不要害怕，不畏驚惶
主角:	萬國所倚靠的是偶像	以色列要倚靠耶和華神，因為祂是他們的幫助

當以色列人面對黑暗的日子，神的安慰說話帶給他們無限的安慰和鼓勵，「你不要害怕，因為我與你同在，不要驚惶，因為我是你的神，我必堅固你，我必幫助你，我必用我公義的右扶持你。」(v.10)

(一) 耶和華與以色列的關係(v.8-10)

v.8-10 「惟你以色列—我的僕人，雅各—我所揀選的，我朋友亞伯拉罕的後裔，你是我從地極所領來的，從地角所召來的，且對你說：你是我的僕人；我揀選你，並不棄絕你。你不要害怕，因為我與你同在；不要驚惶，因為我是你的神。我必堅固你，我必幫助你；我必用我公義的右手扶持你。」

1) 首先，我們要看看耶和華與以色列的關係。有趣的地方：當以賽亞講述海島和眾民(萬國)時，他是用眾數的(islands, nations)，但當他講述以色列時，卻全用單數，祂是說：「你，以色列，我的僕人。」這表明這是一個非常親切和個人性的關係，其實是一種「約」的關係(covenantal relationship)，耶和華是以色列的神，以色列是祂的子民，這是一種不可分割的關係。

2) 正因如此，我們看看以賽亞用以下列的名詞來形容以色列：

- * 我的僕人
- * 雅各-我所揀選的
- * 我朋友亞伯拉罕的後裔

僕人一字，是指以色列作為神的僕人，是要替神完成一個使命，就是叫人出黑暗，入光明，成為祭司的國度。正如彼得前書二 9 說「惟有你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬神的子民，要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。」同樣的，以色列又稱為雅各，是神揀選作祂的僕人，也是亞伯拉罕的後裔，所以這些稱謂，都是要表明神與以色列是有着一種非常特殊的關係，一種難以分割「約」的關係。

3) v.9 提及耶和華與以色列在歷史上的關係：耶和華是從地極領他出來，從地角所召來的。(四十一 9) 有釋經學者以為這是指耶和華帶領亞伯拉罕離開吾珥一事 (E.J. Young)，但亦有不少學者以為這是指以色列人回歸巴勒斯坦一事。這裏所謂「地角」是指巴比倫，按上文下理來說，我以為後者的解釋較為可信，因為神與以色列人在西乃山立約，並且召他作為神的僕人，也不用棄絕他。

4) 正因耶和華與以色列有此關係，耶和華就安慰他說「你不要害怕，因為我與你同在，不要驚惶，因為我是你的神，我必堅固你，我必幫助你，我必用我公義的右手扶持你。」當我們活在黑暗掌權下，我們會感到害怕和驚惶，活在恐懼之中是一件極恐怖的事。我們會充滿焦慮，到處尋找棲身之所，這就是希伯來文驚惶的意思。然而，以色列不用如此，因為神與他同在，祂必眷顧和幫助以色列人，祂是一個公義的神，祂一定用祂右手扶持以色列，右手是象徵神的大能和權柄。

- 5) 以色列是教會的預象，都是神的子民，昔日耶和華神與以色列人立約，今日耶穌用祂的寶血與我們立了新約，所以，我們無論在一個怎樣黑暗日子中，也不用懼怕和驚惶，因為神必與我們同在，祂必堅立我們，用祂公義的右手扶持我們。

(二) 與你相爭的，必如無有，並要滅亡(v.11-16)

一方面神會幫助祂的子民，另一方面祂亦會懲治與神和以色列為敵的，正如 v.11-13 說：「凡向你發怒的必都抱愧蒙羞；與你相爭的必如無有，並要滅亡。與你爭競的，你要找他們也找不著；與你爭戰的必如無有，成為虛無。因為我耶和華—你的神必攙扶你的右手，對你說：不要害怕！我必幫助你。」

- 1) 首先我們要問：這段說話是對誰而說的呢？誰向以色列發怒和相爭？誰與他爭競和爭戰？我不以為以賽亞是指到特別某些敵對以色列的人(如巴比倫)，而是指所有敵對神和祂子民的敵人，他們必歸於無有，並且滅亡及蒙羞。(ashamed and disgraced)
- 2) 這並不是說以色列有什麼過人之處，能夠打敗他的敵人，他們只是「蟲」，非常軟弱。但神卻必幫助他們，派遣救贖者也就是以色列的聖者，去拯救他們。「救贖者」一字(Redeemer)在以賽亞書出現過 13 次(40:14; 43:14; 44:6, 24; 47:4; 48:17; 49:7, 26; 54:5, 8; 59: 20; 60:16; 63:10)，全部都在 40 至 66 章，其中 5 次是與以色列的聖者連在一起的。這個字本來是指一個近親，見到其弟兄因窮困而賣了他的地業，便起來把弟兄所賣的贖回來(利未記廿五 24-25)這個字後來引伸為救贖者，如耶和華神把埃及為奴的以色列民救贖過來，又如耶穌死在十架上，把我們從罪中救贖過來，神就是那救贖者，也是那聖者。
- 3) 神是滿有能力的，「祂是以色列成為有快齒打糧食的新器具，祂要把山嶺打得粉碎，使岡陵如同糠粃。祂又要把簸揚，風要吹去，旋風要把它颳散。」(v.15-16)
以色列雖然軟弱，將蟲一樣，但神卻可以把他變成一個有快齒打糧食的新器具。所謂「快齒」，是指滿有利齒的錘，而且又是新的，可以把山嶺打得粉碎，又可以把岡陵削成糠粃，把它們簸揚，風一來把它們吹散了！這比喻說明無論這些萬國是如何強大，神仍可使用以色列，把他們吹成糠粃，被風吹散一無所有。所以，我們應當以耶和華為喜樂，以以色列的聖者為誇耀。

(三) 使旱地變為泉源的神(v.17-20)

v.17-20「困苦窮乏人尋求水卻沒有；他們因口渴，舌頭乾燥。我—耶和華必應允他們；我—以色列的神必不離棄他們。我要在淨光的高處開江河，在谷中開泉源；我要使沙漠變為水池，使乾地變為湧泉。我要在曠野種上香柏樹、皂莢樹、番石榴樹，和野橄欖樹。我在沙漠要把松樹、杉樹，並黃楊樹一同栽植；好叫人看見、知道、思想、明白；這是耶和華的手所做的，是以色列的聖者所造的。」

- 1) 我們留意以賽亞怎樣形容以色列—神的子民，他用了兩個字，一是「困苦」，一是「窮乏」，「困苦」niyyim 是指生命上遇到的困難和苦況，而「窮乏」('evyonim)是指物質和心靈上的窮乏，他們正處在一個非常黑暗和艱難的日子中。以賽亞用了一個非常生動的圖畫來形容他們的情況—缺水，他們猶如在沙漠乾旱之地，沒有食水，舌頭乾燥，他們尋求水但卻沒有，此情此景，憑着他們的力量，難以解困。
- 2) 然而，耶和華卻聽從他們的呼求，祂在淨光的高處開了江河，在谷中開了泉源，使沙漠變為水池，使乾地變為湧泉。大能的耶和華可以把環境完全逆轉過來，留意以賽亞怎樣形容以色列人所處的環境。淨光的高處(barren hills)，乾谷，沙漠，乾地都是最缺水之地，毫無

以賽亞書的研讀(40-66 章)

生機可言。但神卻能把這一切逆轉過來。叫在淨光的高處有江河，谷中有泉源，沙漠變為水池，乾地變為湧泉，一個充滿生機的樂園。

- 3) 因着這逆轉，沙漠變成為良田，我們可以見到各樣樹木得以栽植：香柏樹(cedar)，皂莢樹(acacia)，番石榴樹(myrtle)和野橄欖樹(olive)，此外，還有松樹(pine)杉樹(fie)和黃楊樹(cypress)。這都是神大能和恩典的明證，正如 v.20 說：「好叫人看見，知道，思想，明白，這都是耶和華的手所作的，是以色列的聖者，所造的。」

(四) 這幅圖畫使我們想到二件事

- * 在伊甸園，我們見到有肥沃的園地，各類的果樹，是因為「有河從伊甸流出來滋潤那園子」，這四道河是比遜、基訓、希低格、拉伯。(創二 10-14)
- * 當我們經過以色列南部沙漠之地，看到一個一個的果園，是因為有水灌溉，以致沙漠變為良田。這是神的恩典與作為，但有多少以色列人知道和明白這恩典呢？

默想

- 1) 耶和華與以色列人有何關係？
- 2) 舊約的以色列與新約的教會又有何關係？
- 3) 耶和華怎樣恩待祂的子民？