

逆境与应许—重读以赛亚书

作者：蔡定邦博士（香港神学院讲师）

[繁体 PDF 档下载](#) | [简体 PDF 档下载](#)
[版权声明](#)

1. 正名

2002-07-07 七七五期

以赛亚书是旧约圣经中备受注目的一卷书，也甚具争议。受注目：这卷书自新约时代开始，便常被基督徒引用来论证耶稣基督即犹太人所期待的弥赛亚。具争议：现代学者在重新考量这书的作者时，大都认为一至三十九章的信息，主要是出自第八世纪耶路撒冷的先知、亚摩斯的儿子以赛亚；而四十章以后的部份，则归于另一位流亡巴比伦的先知，称之为「第二以赛亚」；德国学者杜姆（B. Duhm）于一八九二年的注释中，指出五十六至六十六章的作者为回归时期的一位「第三以赛亚」。但愈来愈多证据显示，这卷书的来源远比这「一二三以赛亚」模式为复杂，单以一至三十五章的内容为例，便有学者认为是在反映以色列人长达五百多年的宗教经验。福音派教会承袭传统以来的看法，将整卷书视为亚摩斯的儿子以赛亚一人所写；然而，这种「正统」、「安全」的观点，现今在学术界中只属小数，因为它不能合理地解释全书不同部分之间的差异。

过去十年多年来，主流的以赛亚学者已逐步摆脱上述争论所呈现的困局，他们不再着眼于这卷书的作者是一个、三个，抑或多个。以下为最近研究的共识：以赛亚书是一卷具有高度一致性的书，在成书时经过一次全面的编辑、整理，确实的作者已不可知；主要关心的问题，在于考究全书编辑的脉络，找出这卷书的编者如何借着不同的主题，穿插于不同的历史事件，将全书辑成一本细致周密的作品。这个解释能兼顾全书的统一性，并不同部份之间的差异。

至于「以赛亚」这个名字，可读为「耶和华是救恩」，以下我们将会看到，这位上帝不单拯救以色列人，同时也对他们施行审判，二者同属耶和华救恩的行动。这种对上帝的理解，于此时此地面对逆境的香港人，特别具有启发性。这个专栏取名为「逆境与应许」，副题为「重读以赛亚书」，是基于古往今来属神子民的一个信念：「圣经是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。」（提后三：16-17）笔者在这方块里，将会陆续简介这卷书背后的历史、不同时代的阅读群体，以至当中的主题信息，以期把这卷书此时此地的含义立体地呈现在读者面前。

以赛亚书里头的信息，不单是为昔日的以色列人而写，也是为我们今天香港以至海外的信徒写的。愿我们都以敬虔的心，聆听上主的叮咛。

2. 先知

2002-07-14 七七六期

先知，先知先觉者，按字面解，可指那些未卜先知的能人异士；或有人被称为「时代的先知」，故先知又可用来说指一些社会运动家、改革家，甚至激进分子。古往今来恐怕没有这词能更引起争论，圣经的作者又怎样理解属神的先知？申命记十八章 18 节论到上主将要兴起一位先知代替摩西，神的话要传给他，而他要将这些话传给以色列人。换言之，先知的角色就像刚上任的特首办发言人，他的主要职责在于向民众宣告主子的意思，其他身分都属次要，而这也是希伯来文有关动词字根 *nb'* 以至名词 *nābī'* 的基本意思。吕振中牧师将 *nābī'* 一致地翻译为神言人而不是先知，堪称公允。

在这个定义下，传统华人教会对先知的理解实在有严重的偏差。以往，基于我们认为先知的基本职能是在预言将来的事，于是，就以赛亚书来说，信徒的注意力便着眼于当中关于弥赛亚的预言，所熟悉的不外乎七章 14 节（以马内利）、九章 1-7 节（奇妙策士、全能的神…）、十一章 1-11 节（耶西的根）、二十八章 16 节（房角石），然后便是著名的五十三章（受苦的仆人）和六十一章 1-3 节（主的灵在我身上）；而四十至五十五章和五十六至六十六章这两段分别关于巴比伦和耶路撒冷犹太人的言论，更是先知预言的表表者——以赛亚准确无误地预言发生在他死后一个多世纪的事情，甚至能说出将来犹太人的解放者、波斯王塞鲁士（旧和合本译作塞鲁士）的名字。以上种种乃神的话奇妙精确的又一明证！

然而，现代圣经学者对此等超乎自然的观点大多弃如敝屣，他们认为上述的所谓预言，都是先知针对读者当前的处境而发的安慰或审判的信息。先知紧扣着时代的脉搏，看清了种种政治权谋的背后，尽是人心的诡诈及小信；那怕是在君王面前，他们也没有隐恶扬善，不依附权贵、不唱高调、不妥协，一生只忠心地传扬神的话。归根结底，先知所信的神，是一位在历史中与人同行的神，祂永远站在被剥削、受欺压的弱势社群的一边。因此，先知的信息，往往具有强烈的现实意义，按其原意，是不用干等几百年才「应验」的。而我们今天重读先知书，也要将神话语背后的信息重现，那些玄秘和关乎将来的事，留待一小撮人去挣扎好了。

「你们中间不可有人使儿女经火，也不可有人有占卜的、观兆的、用法术的、行邪术的、用迷术的、交鬼的、行巫术的、过阴的。」（申命记十八章 10-11 节）

「隐秘的事是属耶和华我们神的；惟有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话。」（申命记二十九章 29 节）

「子不语怪、力、乱、神。」（论语·述而第七）

3. 铁蹄

2002-07-21 七七七期

古代近东的巴勒斯坦，位处交通要津，一直是兵家必争之地。面对强敌的威胁，此间蕞尔小国的生存之道不外几点：1. 自强练兵、加固防御事工；2. 与邻国组成区域联盟御敌；3. 求救于外援，尤其是敌军的劲敌。从先知敏锐的宗教触角来看，以上种种都不是信靠神的表现。以赛亚书一到三十九章，保留了先知对两次政治危机所作的回应：

甲、公元前七三四年，由于犹大王亚哈斯不愿参加北国（以法莲）和亚兰（叙利亚）的联盟，以对抗觊觎他们的北方大国亚述，两国联军遂直捣犹大，耶路撒冷危在旦夕，史家称之为以叙战争。危急之间，亚哈斯向亚述王提革拉毗列色求援，亚述大军将联军歼灭，继而先后消灭二国，而犹大也沦为亚述的附庸（王下十六-十七；代下二十八；赛七-八）。其实，亚哈斯若早相信以赛亚「以马内利」的应许，上主定必出手相救（七：14-16）；现今，亚述王既被视为「以马内利」，他便要注定成为犹大人的恶梦，将他们淹没（八：7-8）。

乙、公元前七〇一年，亚哈斯的儿子希西家在位十四年，自以为有埃及作后盾，加上亚述新王西拿基立登位不久，亡于东征西讨以巩固其国位，希西家便起来背叛亚述。西拿基立闻讯，立即率领大军到犹大平乱，逐一击破外围的四十六个要塞；耶路撒冷告急，到最后却奇迹地得拯救。这段历史的细节争议颇多，不能在这里讨论（参以下针对该事件的不同版本：1. 王下十八：14-16；2. 王下十八：17-十九 37=赛三十六：2-三十七：38；3. 代下三十二）。在以赛亚书中我们找到先知对这事件前后的评价：首先，王信靠埃及是愚蠢的行为（三十：1-5；三十一：1-3）；其次，他修墙挖池也是单靠自己、不信靠神的表现（二十二：8-11）。上主藉亚述王将耶路撒冷重重围困，是要让其中的人明白他们罪孽深重，得以悔改归向神（一：8-23；二十九：1-4），到最后，祂还是要保护拯救这城（一：24-31；二十九：5-8；三十七：30-35=王下十九：29-34）。

两次重大的危机，犹大都能够转危为安，当中绝对不是偶然便可以解释；上主的作为昭然若揭，人若还不知悔改，心存侥幸，更大的灾难便会临到。前事不亡，后事之师；我们今天的香港人，在经历一浪又一浪的打击之后，上述以色列人的经验，有没有让我们学到一些功课？

4. 国难

2002-07-28 七七八期

耶路撒冷于公元前七〇一年奇迹的解救，成为日后犹太史家一大难题：为何上主不在五八七年同样施展大能拯救耶路撒冷，免他们于亡国的厄运？

巴比伦在玛代的协助之下，于六一二年攻陷尼尼微，并于六〇五年在迦基米施打败埃及，歼灭了亚述的残余部队，成了新一代的中东霸主。犹太这类小国的生存之道，除了我们在上文曾提及的几点之外，还可以随风摆柳，游走于列强之间。但这种外交政策犹如玩火，非常危险。宗主国所要求于藩属的，不外乎年年进贡，岁岁来朝，只要藩王对本国征收苛捐杂税，大抵上便可解决；但在政治上不忠，其结果却是毁灭性的。犹太的最后四个王，却选择了后者，使他们国家陷于万劫不复的地步。四朝的君主，都是约西亚的儿子和孙子，且是仰人鼻息的傀儡，种种安排道出了小国无力主宰自己命运的悲哀。

约西亚于六〇九年在米吉多被法老尼哥所杀，他儿子约哈斯被立为王，但稍后便遭罢黜，尼哥另立约西亚的儿子以利亚敬为王，又将后者改名为约雅敬，并把约哈斯带到埃及，藉以控制留在犹太的约雅敬。后来巴比伦的势力逐步扩展到犹太，约雅敬便转而投靠巴比伦王尼布甲尼撒。三年后，约雅敬背叛，尼布甲尼撒动用藩属的军队，将耶路撒冷重重围住，围城间约雅敬死，儿子约雅斤继位，并于在位三个月后出城投降刚赶到的巴比伦大军，时维公元前五九七年。军队在城中大肆搜掠，又将约雅斤、皇室贵胄、乡绅领袖和战士工匠俘虏到巴比伦，目的只有一个：控制在犹太被另立为王、约雅斤的叔父玛探雅，玛探雅后被改名为西底家。九年后，西底家步上兄弟的后尘，背叛巴比伦，尼布甲尼撒盛怒之下派兵围攻耶路撒冷。公元前五八七年，城门终被攻破，西底家慌忙出走，但始终逃不了巴比伦军队的追捕，惨遭酷刑，稍后被带到巴比伦，大概也死在那里；后来虽然有基大利被立为省长，但他已非王裔，最后也难逃爱国狂热分子的暗杀，犹太遂正式覆亡。巴比伦军对耶京大肆抢掠、破坏，拆毁城墙，火烧圣殿、王宫，以至城中大小房屋，并将朝野精英悉数掳到巴比伦（以上历史详见王下二十三章 28 节至二十五章 26 节）。

自此，犹太人被改称为犹太人，且因为战乱及俘虏的缘故，一直都流散各地。锡安/耶路撒冷，上主曾应许永不衰败的京城，成了犹太人一个伤心的记号（诗一三七篇）。公元前五八七年的国殇，一直是犹太人一个挥之不去的梦魇，亟待一些宗教上的解答，而这些解答促成了今天我们手上的以赛亚书，以至整个旧约圣经的主要内容。

历史的处境何其相似，我们中国人的神又在那里？

5. 离散

2002-08-04 七七九期

犹太人自公元前五八七年亡国后，四散漂零，无家、无国，受尽歧视，一次又一次的反犹运动，几乎将他们消灭殆尽。公元一九四八年，犹太人传奇性地复国，火浴凤凰，堪称政治上一大奇迹。在奇迹的背后，是他们世代在异地奋斗不懈、坚毅不屈的精神，支撑着他们渡过多少的劫难；有些犹太人甚至为当地政府重用，身居要职，为自己民族谋求福祉。旧约圣经就保留了一些散居犹太人的成功故事（*Diaspora-nouvelle*），像约瑟、但以理和以斯帖，他们的经历，进一步成为后世犹太人的激励。我们在这里要问，除了民族意志这些人心理的因素之外，还有甚么内在的原因，促使他们在逆境中求生？我们

的答案，借用社会学家韦伯（ M. Weber ）的论题，便是宗教。反过来问：犹太教是在甚么情况下形成的？

犹太人在亡国后，失去了国家的保护，处境堪虞，弱国尚且无外交，更何况是无国籍人士。加上他们散居异地，人丁单薄，再下去便有被同化的危险，永远从历史上消失。北国撒玛利亚人在他们面前的例子，实在太可怕了！兼且长久以来，他们的民族传统，大部分都是经过口传的方式，在圣殿礼仪和宗法制度的荫庇下，一代一代地传承下去。五八七年的事件改变了一切，犹太人长期流亡异域，归国之日遥遥无期，珍贵的传统逐渐被遗忘。加上生活在异地，言语、文化、下一代的教育等琐碎而致命的问题，都对他们的传统造成重大威胁。如何继承昔日的传统，是散居各地的犹太人一个重大的议题。

为求保存其民族身分，免被同化，流亡犹太人当中的祭司、先知与及其他威权领袖，便实行一系列的应变措施：1. 发展出一套套洁净的规条，得以和当地人分别出来，并维持自身民族圣洁的身分；2. 将一些经由口述的传统化为文字，或是把一些零散的资料重新编撰；3. 积极发展经典的概念，律法书成了他们生活行事为人的准则；4. 彻底重新编写历史，将其亡国的原因归究于对上主的不忠；5. 重新检视其先知传统，搜集这些从前不受欢迎的言论，化为文字，并且添上安慰的信息，进一步编纂成书。以赛亚书，尤其是四十至六十六章，也是在这个处境之下完成的。我们将在下文进一步讨论。

而以上犹太人的历史处境和应变策略，于我们香港人、中国人，以至普世的华人来说，又可似曾相识？

6. 安慰

2002-08-11 七八〇期

借着犹太教种种礼仪和教规节期，犹太人得以团结一致，免于被人同化。日后当面对种种逼害，他们都能靠赖信仰所赋予的力量，克服逆境，战胜苦难。以赛亚书四十至五十五章里的信息，可说是沙漠中的一道清泉、逆境中的安慰之言。一至三十九章中大部分的内容，是责备以色列人如何悖逆上主（一：2；三十：9；三十一：6）。而自四十章开始，语气却有明显的转变：

你们的上帝说：「你们要安慰，安慰我的百姓。要对耶路撒冷说安慰的话，又向他宣告说，他争战的日子已满了；他的罪孽赦免了，他为自己的一切罪，从耶和华中加倍受罚。」（四十：1-2）

大抵已是事过境迁，前尘旧事，一笔勾销。又像是父母在责打子女过后，懊悔当时下手过重；现今只要他们能痛改前非，一切当可从新开始。先知，一贯复如是：当人骄傲自大、目中无神，便向他们宣布上帝的审判；当人灰心丧志，便说出拯救、慰藉之言。这样，才可以让人猛然醒觉，上帝对人的爱，是如何的深，如何广大。对子女单是重重的责打，或是一味的溺爱，只会对他们造成不良后果。爱之深，责之切，那无论是审判或是拯救，俱是爱的行动了。

以上这种对以赛亚书后半部的解释，一定要用一种「回头望」的角度来看，才显得有意思。传统上以这部分为亚摩斯的儿子以赛亚的超世预言，但我们会问，先知在「预言」百多年之后才发生的事情，除了显出他的神力之外，这些说话对于当代人来说，又有何意义呢？而这样的解释，又可与旧约圣经中，其他先知的做法吻合？他们往往是以此时此地人民的需要为念，至于下一代所面对的事情，上帝自然会呼召另外的仆人向他们说话，用不着几代以前的人为他们操心。

以赛亚书这部分的信息，正是为那些流落异乡，并感到前路茫茫的犹太人而写的。他们今天的遭遇，正说明了上帝对祂的子民，是如何不离不弃。而整个五八七年的谜团，至此方才真相大白：犹太人所遭遇的命运，原来是一个从管教到悔罪到拯救的过程。

中华民族的花果飘零，又岂是无故呢？用这个角度来阅读旧约，我们将会发觉，这不单是犹太人的圣经，也是华人的圣经。

7. 客旅

2002-08-18 七八一期

旅居，是犹太民族数千年来主要的生活形态。从大卫于公元前一千年立国开始，到公元前五八七年亡国，他们只有短短四百多年自主地生活在巴勒斯坦；其余大部分时间，都是居无定所，流散各地。以赛亚书中有许多对流亡者回乡的呼吁（十一：10-16；五十六：8；六十：4-16；六十六：18-20），故我们有必要去了解犹太人在这方面的处境，从而找出这些经文真正的指涉对象。究竟，散居的犹太人是如何生活？而他们的生存策略，对我们今天落在同样境况的华人，又有何启迪？

研究这些犹太人的历史，最大的困难在于史料。从圣经有限的材料，我们得知，在巴比伦的犹太人是被安排住在一起，且能够维持某程度的宗族组织（参结三：15；八：1；二十：1）；先知耶利米更写信劝勉他们，要在巴比伦建屋、种田、娶妻、生儿育女，以异地为家，且要为那城求平安（耶廿九：5-7）。另外，考古学家在巴比伦古城尼普尔（Nippur），与及尼罗河上游的伊里芬丁（Elephantine），分别发掘出两个资料库，为我们进一步提供散居犹太人的资料。在尼普尔找到的穆拉殊文库（Murashû Archive），让我们知道有不少犹太人在经商，他们也作为世袭地主的中间人，代为处理后者的物业，如按揭土地，分租田地，租赁运河等（就像我们今天的地产代理！）。种种证据都在说明，犹太人是如何把握他们手上的机会，在异地艰苦奋斗。文库中一些犹太名字，对犹太人是一个意思，对巴比伦人却有另外的解释——反映他们生活在异地，一方面想极力保存固有的文化，另一方面却不愿过分突出自己的身分，免招惹无谓的麻烦。

从伊里芬丁的蒲草纸文献，我们得到另外一幅的图画。这里的犹太群体为雇佣兵的后代，埃及人将他们长期禁闭在这个尼罗河上的小岛。他们虽然工资微薄，向外借贷的利率又高，但却情愿不返回家乡；因为，在埃及他们还有能

力置业，生活尚且过得去，而同期在波斯统治下的犹大省，却有粮食缺乏和苛政重税等更为复杂的问题（参尼五）。伊里芬丁的犹太人还建造了自己的圣殿，可以让他们维持固定的宗教生活。但是，由于生活在彼邦，他们的敬拜少不免掺杂了埃及的宗教礼仪；而当他们替孩子取名时，同样为免受当地人排斥，也不得不混合一些埃及神祇的名字。单从以上片面的描述，我们很难确定当时散居各地的犹太人，是生活逼人，抑或日子满意。但我们相信，他们已借着倚靠他们的上帝，在逆境中奋发求生；并在理想和现实之间，作出某程度的妥协。

是否要回家，抑或仍然留居当地继续奋斗，是散居犹太人的一大难题。今天，千千万万的海外华人及香港人，也面对着同样的抉择。但去或留的取舍，当中又包含多少无奈与挣扎。而这，又岂是三言两语能说得清？

8. 等待

2002-08-25 七八二期

等候，肯定不是一种愉快的经验：等人、等车、等放榜、等工作、等结婚、等嫁人、等上公屋…。但另一方面，等候也是一种期许，人惟有对所等待的对象有信心和盼望，才会继续痴痴地等。且听林子祥的歌：「无止境的等，不禁心动摇，一分一刻也感到寂寥；却总想到还有你，叫这一生再没缺少…」（潘源良·海誓山盟）。等待，还是有意思的。

早于第八世纪，以赛亚在得知上帝真的要惩罚以色列人，便以极其悲情的语调，向跟从他的人宣告：「我要等候那掩面不顾雅各家的耶和华，我也要仰望祂。」（赛八：17）矛盾的背后，是一份执着，相信上帝在审判之后，仍会拯救祂的子民。说到底，先知仍然期望他的同胞不再求问假神，回转投靠他们所相信的主（八：19-20）。亡国后，另一位在巴比伦的先知，继承了这份信心，对流亡的犹太人作如此安慰：「但那等候耶和华的，必从新得力。他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。」（赛四十：31）那时正是流亡的黑夜，前路茫茫，众人不断埋怨上帝抛弃他们于不顾（四十：27；四十九：14，21，24）。身边的人都疲倦不堪，快要倒下了（四十：29-30），有甚么原因促使先知在黑暗中看见光明？是三个以色列信仰中对上帝的肯定（四十：28-29）：1. 上帝是我们的创造主，在创世中祂彰显秩序，这份信念可以抗衡亡国所造成的混乱；2. 上主是我们大能的神，祂永不疲乏，定会赐我们力量，胜过眼前的困境；3. 上主的智慧高超，我们所经历的，不是无意义的历史；那加在我们身上的审判，断不以毁灭为目的，在审判之后，将会有拯救。

昔日，先知察验上主的旨意，在众人皆感到绝望的时候，仍能透过信心的眼睛，看见上帝救恩的计划。今天，香港人正在面对种种的困难，而这些困难也不是一时之间可以解决。但作为基督徒，我们要将目光放在上帝身上，凭着信心去等候祂奇妙的工作；这样，我们便能面对种种的困难。逆境，原来不过是上帝对我们信心的考验；而等候，则是考验的第一课。

我们对上帝的信心去了那里？

9. 仆人

2002-09-01 七八三期

在以赛亚书四十至五十五章重复出现的「耶和华的仆人」，在上帝的救恩计划中，扮演非常重要的角色。德国学者杜姆（B. Duhm）首先辨别出四首「仆人之歌」，这里篇幅所限，我们只能看其中的第一首——四十二：1-4（其他三首分别是四十九：1-6；五十：4-9；及五十二：13-五十三：12）。整首诗歌是上帝对仆人的肯定，点出仆人的身分、质素和使命。第一节中重复出现的「我」或「我的」（原文共六次），强调这仆人是完全属于上主。仆人，本来就不应包含丝毫的自我，仆人的身分要求他对主人并其所服待的人群，作出绝对的效忠与及完全的奉献。跟其他先知一样，这仆人是受到上主的器重和拣选，他还有赐人生命的能力。

接着论到仆人生命的质素，是紧扣着他的使命而有的要求，这质素包括三方面：

1. 谦卑（第二节）；作为上帝所拣选的仆人，首要的条件是愿意谦卑，默默在自己的岗位上耕耘。太多时候，自命为上帝仆人的，总是沉不住气，要「出位」，心中有太多的虚荣和实现自我的梦想，这断不是仆人应有的表现。

2. 怜悯（第三节）；这是一个「一沉百踩」的世界。昔日犹太人身在异邦，因为势单力薄，兼且为亡国奴，被欺凌是意料中事。服侍其中的上主仆人，要对他们心存怜悯，帮助他们在无情的社会中，体现上主对人的关爱。今天的上主仆人所事奉的环境，岂不是有更多的弱势社群与及无助的个体，我们断不可塞住怜悯的心，对他人的需要视而不见。

3. 坚毅（第四节）；上主的仆人在异地所服待的对象，是一群满有罪疚、自卑，在社会上抬不起头来的渣滓〔社会学家韦伯便以印度的贱民（pariah），来形容散居各地的犹太人〕，要令他们重拾对上主的信心，肯定困难重重。于是，仆人倦了，灰心失意了。但上帝提醒我们，不要灰心，不要泄气。我们只管尽力去做，不要将服事的责任由自己一力承担，忘记了上帝会「包底」，祂是呼召仆人的主。

短短四节的诗歌，公理（mishpat）一词共出现三次之多。传扬公理，便是上主仆人的使命。甚么是公理？在一个被巴比伦铁蹄所蹂躏的世界，到处是不义，充满着恃强凌弱、以大欺小的「真理」。将公理传开就是宣扬上帝的新秩序，扶助弱者，重新建立他们，使他们能仰首天地间，堂堂正正做一个人！

古往今来上主仆人的使命，不过如此。

10. 还乡

2002-09-08 七八四期

公元前五三八年，对于犹太人以至整个近东，都是一个崭新的纪元。话说强大的巴比伦在尼布甲尼撒死后，后继无人，在换了几个庸碌的君主便覆亡。取代巴比伦的，是一个玛代的藩王塞鲁士。这位近东的新贵之前寂寂无名，却能在短短十多年间，先后征服玛代和附近几个小国，待实力壮大后，继而歼灭巴比伦。在这个情况下，塞鲁士便自然成为流亡犹太人的救星，那位向他们宣讲安慰信息的先知，甚至将塞鲁士形容为牧人、为上帝所膏立，并以公义兴起的（赛四十八：28；四十五：1、13）。为表自己的宽宏大量，以对照巴比伦的残暴不仁，塞鲁士便恩恤帝国内的侨民，准予他们还乡。旧约圣经所记载的塞鲁士谕令（拉一：2-4；代下卅六 23），便是在这个情况之下颁布的。

昔日犹太人被迫去国，流亡各地，千方百计仍未能返回故土。现在满以为有此王恩浩荡的德政，他们便可以回家。但造物是弄人的，现实的环境并不容许他们太多的选择。现今他们在异地经已落地生根，几经艰辛才能安顿家园；加上子女已接受当地的教育，熟习他们的语言文化，甚至和当地人结婚生子（参以斯拉记第十章）。对这些新一代的「异乡人」来说，现在所住的才是他们的家乡。最重要的，是他们所身处的地方，无论是巴比伦、埃及，或是帝国内任何一个省分，生活条件都比犹太这个破落的地方来得要好。回乡，意味着要挨苦，从前一切的努力都要化为乌有，并且将他们在彼邦的事业连根拔起。加上在故乡，他们的生计是否有着落，还是一个未知之素。还有祖业被人侵吞，而要讨回业权等恼人的问题。唉，不要再想了，明天再算吧。但拖延愈久，他们回去的困难便愈大。

从上述种种的困难，我们实不难明白，为何历史上散居的犹太人，大部分并没有返回巴勒斯坦。在旧约圣经，我们没有看到针对不愿回乡建设的犹太人任何严厉的指责。反之，我们找到不断邀请他们回乡的呼吁，即或他们不能回来，也要在当地继续传扬上主的荣耀，无忘耶路撒冷（赛四十九：14-23；五十五：1-5；六十：1-16；六十六：18-21）。而从前欺负他们的外邦人，现在对上主都变得非常虔诚，一心一意要到耶路撒冷朝圣，甚至被接纳在圣殿侍候上主（赛二：2-4；五十六：1-8；该一：15-二：9；亚二：10-17；八：20-23；十四：16-19）。

我们的上帝对待祂的子民，以至普世的人类，是非常宽厚和体谅，祂的慈爱永远长存！

11. 过节 期

2002-09-15 七八五期

上文提到犹太人即使因为新王塞鲁士的大赦而可以回乡，但碍于种种现实的困难，他们大多仍未能踏上归家之途。怎样才可以疏解万般的乡愁？原来，远在二千多年前散居的犹太人，已想出「回乡过节」这个方案。

申命记十六章记载了以色列传统的三大朝圣节期，并详细列明有关的条例，分别是逾越节（1-8 节），七七节（9-12 节），与及住棚节（13-15

节)。律法要求以色列人一年在这三个节期，都要带着礼物上耶路撒冷过节（同章 16 节）。问题是，现在的犹太人业已身在异乡，要放下自己手上的干活，一年回乡三次，且每次的行程因路途遥远，往返需时，与及实际守节的时间不短（ $7+7\times 7+7=$ 两个多月），加上各式各样的消费，这样照足律法要求的做法，在经济上并不可行。但若一年只有一次，倒还是可以的。

我们跟着问，他们会选那一个节期？首先，这不是逾越节。这个节期在约西亚的宗教改革中得以重新恢复（王下二十三：21-23），也是新约圣经最重要的一个节期（参约翰福音），但却不会是散居犹太人的选择。因为守这个节的场所，自始便在家中，在他们所住地遵守已经足够（出十二：3，「父家」=大家庭，而他们已几代流亡异域，所以父家也不可能在家乡）。余下的七七节和住棚节，都是为庆祝收成的节日。但七七节实在太长，也不及住棚节来得重要。我们还有下列较为正面的理由，藉以证明犹太人大多是在住棚节（*Sukkot*）回乡的：1. 住棚节是为庆祝秋收，经过多个月以来的辛劳，在此可以庆祝一番，这是以色列农耕年度中最高兴的时刻；2. 以色列人藉此来纪念祖先昔日在旷野漂流、支搭帐棚的日子，与当下犹太人旅居的生活处境吻合；3. 所罗门王是在这节日中献殿（王上八：2，65〔末节的「七日又七日…」有版本问题，可能是根据代下七：9 的补述，一般译本都参照七十士译本而作出修订）；4. 摩西规定以色列人每年要在这节日中，一起来到耶路撒冷，听祭司诵读律法中的训言（申卅一：10-11）。

于是，慢慢在散居的犹太人当中，住棚节成了惟一真正的朝圣节，而且变得愈来愈重要，甚至只简单被称为「这节」或「七月节」（参结四十五：23，25；尼八：14；代下五：3）。最明显的，是在撒迦利亚书中，先知警告万国每年都要上耶路撒冷过节，不然便有灾祸临到他们（亚十四：16-19；*Sukkot* x3）。

有了每年的回乡过节，犹太人除了一解乡愁，与散居各地的同乡相聚，还可以振兴家乡的经济。藉此他们可以得到两个世界的好处：既可以仍然留在原居地居住、工作，子女接受教育，享受经济繁荣；亦能够定期回乡，渡假休息，消解长期身在异邦的寂寥。明乎此，我们对于「过年过节」在罗湖边境那万头钻动的情景，自有更多的体会和谅解。

明年在耶路撒冷见！

12. 重逢

2002-09-22 七八六期

家庭是上帝藉以祝福人类的媒介，但却往往是制造仇恨的场所。近年香港经济低迷，许多人长期失业或开工不足，间接或直接导致家庭暴力不断上升。际此中秋佳节，家人团圆之时，我们透过旧约圣经一些兄弟散与聚的故事，来谈谈当中所引起的一些思绪。

雅各因着窃取哥哥以扫的长子名分，为逃避对方的追杀，便跑到舅父拉班那里。又为自己所爱的女人，不惜被拉班剥削，在彼邦生活了二十个年头。后来终于决定还乡，便带着多年来辛苦积聚的家财，浩浩荡荡的来到雅博渡口。雅各先打发所有人过河，剩下独自一人，思索怎样面对这位昔日被自己所欺骗的兄长。这夜，是漫长的一夜。但人心的筹算，总不及上帝的智谋。雅各因着与上帝摔跤，就成了一个跛子。以扫看见他一拐一拐俯伏在地上的模样，就变得心软，饶恕了这个狡猾的弟弟。正是历劫风波兄弟在，相逢一笑泯恩仇。这经典的一幕，道出了兄弟之间，原本并无宿世的怨仇。

轮到了雅各的幼子约瑟，他因着父亲的宠爱，而被兄长陷害，辗转被卖，下到埃及为奴，最后更沦为阶下囚。但在这世人看来的逆境，上帝却从来没有一刻离开约瑟，反而令他因着种种的机会，擢升到宰相的高位。到后来各地大饥荒，约瑟的兄弟下到埃及寻找粮食，为家人续命。约瑟见到弟兄，仿如隔世，却未有立刻相认。此时他已掌握生杀大权，但并没有以恶报恶，反而给他们充足的粮食；又留住一人，藉此强迫他们带来亲弟便雅悯。最后，约瑟与他们冰释前嫌，而兄弟相认一幕，更是感人至深。约瑟的重点，在于考验他们是否有兄弟的义气，抑或仍是单为自己而妄顾他人。到老父死后，哥哥们深恐约瑟会秋后算账，遂向他寻求保证。约瑟哭着向他们表白心迹，并从自己的遭遇，看出上帝原是要救他们一家人的性命。

以上兄弟重逢的故事，指出同一个道理：家人在任何时候都要同舟共济，互相扶持；且要珍惜彼此血浓于水的关系，以宽容和忍耐去解决种种过去的恩怨。谨祝愿彼此有嫌隙的家人，能早日放下成见，化戾气为祥和，把逆境转变成祝福。「但愿人长久，千里共婵娟。」愿大家一起学效东坡先生在中秋怀念其胞弟的情谊，共同创造美好明天。

13. 重建

2002-09-29 七八七期

上文提到创世记中兄弟重逢的故事，当中许多元素正切合散居犹太人的现实处境，而这又与近代华侨的际遇何等相似：被人掳去/「卖猪仔」，流亡异地，饱受剥削，克勤克俭，累积大量财富，到后来衣锦还乡，光宗耀祖，答谢神恩…。而以上种种也是以赛亚书五十六至六十六章中，先知呼吁犹太人回乡建设的缘由。

公元前五三八年波斯王塞鲁士颁布谕令，准许流亡各地的犹太人回国，重建他们的圣殿。要确定这个谕令的内容实在不易，因为单在旧约圣经中，这个谕令便有三个不同的版本：1. 代下卅六：23；2. 拉一：2-4；及 3. 拉六：3-5。我们倒是可以借着这些文本及其他相关的经文，去探究当时散居犹太人的生活处境。

首先，这个谕令是颁布于塞鲁士登基的第一年，是一个大赦的行动。用今天的术语来说，塞鲁士确实是一个统战的高手，他深明统治之道，不在建设一个严密监控的政府，而是使用怀柔策略，让地方的人民树立起一套自治制度。

老百姓只要生活过得去，可以自中央得到一些权力，他们大部分其实是不想造反的。我们从其他经文可以看到，波斯甚至容许昔日的王裔如设巴萨、所罗巴伯等当上犹大省的省长和领袖（拉三：2；五：14）。

另外，塞鲁士对不同的地方宗教，大体上算是相当尊重。他容许犹太人回耶路撒冷重建圣殿，归还昔日被尼布甲尼撒自耶路撒冷圣殿抢去的金银器皿（王下廿四：13；廿五：14-15；代下卅六：18；拉一：7-11；六：5），甚至还拨款资助整个建殿的工程（拉六：4）。我们可以怀疑他这个做法背后的动机，说穿了还不是为了宣传，方便日后的统治；但可以肯定的，是这个政策确实赢得不少犹太人的好感。值得注意的，在犹太正典的安排，便是以塞鲁士谕令作为整部旧约的结尾（即上述的版本 1，而历代志是犹太正典的最后一卷书）；这个安排，肯定会让塞鲁士名垂青史。

最后，在版本 2 的谕令中，没有提及建殿的经费要出自王库，却指出另外一个重建的模式：凡自认为上帝子民的，可以回耶路撒冷帮忙建设；而剩下那些散居在各处而又不想回去的犹太人，则要用财物来资助那些回去的（拉一：4；参 H.G.M. Williamson, *Ezra-Nehemiah*, WBC 16, p. 14）。正是有一分钱，出一分钱；有一分力，出一分力。这个模式背后的思想，实际上一直是推动各地的侨民在支援灾后重建，甚至进行革命的动力。例子俯拾即是，近代的则有犹太的锡安复国运动，中国的辛亥革命，二战后的马歇尔计划等。

家乡，这个令人在午夜梦回魂牵的地方，一直在呼唤万千侨民的心：
「回家吧！」

14. 圣殿

2002-10-06 七八八期

在整个重建耶路撒冷的计划中，圣殿的重建是最重要而又至为艰巨的部份。个中原因不难明白：圣殿是上主与以色列人同在的明证，而圣殿被毁则象征祂的荣耀离开耶路撒冷（参结十：3-19）。故此，许多亡国后期的先知著作，如哈该书，撒迦利亚书一至八章，以西结书四十至四十八章等，都以重建耶路撒冷的圣殿为焦点，藉以标志上帝重新返回圣城。然而，与上述著作同期的以赛亚书五十六至六十六章，以致稍后对整卷书的编辑之中，关于重建圣殿的论述，要不是没有，便是微不足道（六十：13；下列经文仍然以圣殿被毁作为背景：六十三：18；六十四：11）。为甚么一卷在犹太教地位举足轻重的书，竟然对圣殿如此不敬，不把它放在其复兴的议题上面？

要解决这个复杂的问题，首先要回到过去我们曾多次提及，犹太人散居各地的处境。这些犹太人当初被掳到异地，归家的日子遥遥无期，而实际上耶路撒冷的圣殿经已被毁。故此，要恢复昔日的敬拜生活，便只好在当地建立一些规模远较圣殿为小，而又不能举行献祭礼仪的犹太会堂。起初，他们对这些会堂的存在以至所采取的仪式，都有很大抗拒。毕竟，圣殿庄严而神圣，是上主临在的场所，岂容抄袭？况且，如申命记所述，惟有耶路撒冷才是上帝拣选来让人敬拜祂的地方（十二：11；十四：23；十六：2，6，11；廿六：2），祂

会否临到这些卑微的会堂，实在是一个未知之素。但随着时间的过去，起初众人所坚持的逐渐软化；加上即使能够年年回乡朝圣过节，他们在其他时间的敬拜生活，还是要解决的。在这个情况之下，人们也就只好「将就」，参加这些「次一等」的崇拜聚会。后来，他们也从圣经中找到理据，证明上帝并不因为他们散居异地，或是人丁稀少，而不与他们同在（参结十一：16；亚兰文译本他尔根，甚至将其中「暂他作他们的圣所」译为「会堂」）。于是，犹太会堂便逐渐在各地冒起，以至慢慢成为散居犹太人的主流敬拜模式。

另一方面，确实有些犹太人很快地回应塞鲁士于公元前五三八年的谕令，而圣殿的根基也于翌年立好（拉三：8-13）。但毕竟真正回去的人实在太少，加上经费不足，且有「犹大和便雅悯的敌人」的拦阻（拉四：1-23），建殿的工程被迫停止，要等到十八年后才能恢复。那时已是波斯的另外一个王，大流士登基的第二年。而整个工程要到公元前五一五年才告结束（拉六：15）。这样，无论继续留在外邦抑或返回巴勒斯坦，不同的犹太人都可以找到供使他们敬拜的地方。

从这些不同的处境，我们学到任何的传统并不是一成不变，而是可以随着时间和环境而有所适应，甚至修改。但在这一切的背后，有个不变的真理：无论我们落入任何的处境，上帝都不会撇弃我们；祂与我们同在，直到永远。

15. 纷争 期

2002-10-13 七八九期

学者普遍认为，以赛亚书五十六至六十六章跟前面四十至五十五章虽然有一定关系，但应是属于不同时期的作品。事实上这十一章经文的对象是身在耶路撒冷，而不是巴比伦的犹太人。单这一点，便足以令人将之从「第二以赛亚」分别出来，而称它为「第三以赛亚」。但为何这书的最后一个部分如此不协调？当中既包含救恩的神谕，却又反复谴责以色列人，俨如亡国前先知对不公义社会的审判。它究竟反映了甚么历史情况？

整段经文是处于一个所谓「被掳归回」的时期，那时散居的犹太人因着塞鲁士谕令而可以自由返回巴勒斯坦。愿意回归的犹太人，无疑是一群理想主义者。他们放弃了外国优厚的生活条件，回到贫穷破落的地方进行建设。大概是他们内里的宗教热诚，再加上那分念兹在兹对故国的深情，促使他们走上这条不归路。然而，有理想的人往往也难于与别人妥协，故冲突亦较容易发生在他们中间。

哈佛大学的教授韩申（Paul D. Hanson）在二十世纪七〇年代提出了一个相当有趣的理论，去解释这个冲突的背景：首先，他指出六十至六十二章是整个争论的开端，当中的讯息与以西结书四十至四十八章的大相径庭。前者透过重申第二以赛亚的信息，期望建立一个平等包容的社会，复兴耶路撒冷；后者是出于一群撒督派的祭司，借着制定一个等级森严的制度，去巩固当权者的利益，从而促进整个社区的发展。两套计划都是以重建圣城为目的，只可惜二者

基本的理念南辕北辙，固冲突势难避免。第三以赛亚便见证了整个冲突的历史，而这当然并非一个不偏不倚的历史。韩申的理论在学界曾引起激烈的辩论，现今大部分学者认为这段经文无疑有很多冲突的元素，但以我们手头上的证据，实在不足以建构出整个冲突的发展。而将整个被掳归回的犹太社群，化约成两个互相对立的群体，也实在过分简化整个原本相当复杂的形势。

姑勿论我们是否赞成韩申的观点，对他的方法论也颇多质疑，但他的冲突理论却点出以赛亚书这部分的主题。香港人从中英谈判，到九七回归，至今回归五年来的风风雨雨，也经历不同利益团体之间的角力。可悲的是大家口里都嚷着爱港爱国，回归建设等口号，但真正无私地为民请命的又有几人？

作为上帝的仆人，此时此地的香港教会，却要毫不含糊地把福音传给贫穷的人，就是社会上那些备受剥削和压迫的弱势社群。而这也是我们主耶稣一贯所秉承的使命（赛六十一：1；路四：18）。

16. 忠仆

2002-10-20 七九〇期

上文我们指出「纷争」是第三以赛亚的一个特色，而参与这场冲突的，正是「耶和华的仆人」（见六十五章中「我的仆人」跟其对立的「你们」和「别人」）。一个有趣的现象，是这里所用的仆人，全是众数；而在第二以赛亚中地位相当突出的「耶和华的仆人」，除了一处例外，却全是单数。许多学者指出这个分别有其历史背景及文学编辑上的目的；鉴于后者可以直接从经文上看到，我们便以文学来开始，然后再追寻可能的历史解释。

在第四首的「仆人之歌」，也就是为大家所熟悉的以赛亚书五十三章（五十二：13-五十三：12），详细描述这位忠仆的工作。他「多受痛苦，常经忧患」，是一个受苦的仆人（第 2-3 节）。这位仆人之所以被人纪念，并不单是因为他受苦的遭遇，而是他甘愿代替他人受刑的伟大人格（第 4-6 节。希伯来文 *m...nû*：「为我们…」）。到后来新约作者在耶稣基督身上看见这人格的最完美表现（罗五：8；八：32；约壹三：16；四：10。希腊文 *hyper hēmōn*：「为我们…」；另见徒八：30-35）；但当我们确认这个基督教核心信念的同时，却不需要否定仆人之歌对于当时散居犹太人的意义。无论如何，这位耶和华的仆人最后是死了（第 9 节），但他的工作并没有就此完结，「他必看见后裔，并且延长年日」（第 10 节）。在第二以赛亚的结尾，仆人的后裔终于出场：「这是耶和華仆人（众数）的产业，是他们从我所得的义」（五十四：17）。这节经文的作用相当明显：1. 它总结仆人的工作并没有因一人的死去而终结，反而会有所开展、扩充；2. 它清楚地介绍下一个部分的主题：「耶和華的仆人（众数）/ 后裔/ 义仆」（五十六-六十六章）。

来到从仆人（单数）到仆人（众数）的历史处境。秉承着这位耶和華仆人留下来的典范和志业，回归的犹太人在耶路撒冷进行艰苦的重建工作。他们看出上帝的心意并不在乎一座建筑物，因为天地本来就是祂的居所（六十六：1）；更不在乎徒有表面行为的宗教礼仪（六十六：3）。这小撮耶和華仆人所

看见的，是在于精神文明的重建，包括敬畏神的话语，与及虚心承认他们对神对人的不是（六十六：3；另参五十七-五十九章对不同罪行的谴责）。他们更认为整个社区要对外人包容、接纳，甚至容让后者成为上帝的子民，在圣殿当中服待上主（五十六：3-8；六十六：21）。

我们是否有这分勇气和毅力，在乱世中承担上主交给我们各人的使命？再次想起林子祥的歌：「昂然踏着前路去，追赶理想旅途上。前行步步怀自信，风吹雨打不退让。无论我去到那方，心里梦想不变样。是新生，是醒觉，梦想永远在世上…」（郑国江·谁能明白我）。

17. 余民

2002-10-27 七九一期

「余民」是在以赛亚书中一个重要却不显眼的主题，这个本来为负面的观念，原是指大灾难之后的「死剩种」，后来却变成整个民族的希望、上帝选民的代名词。究竟，有甚么原因得以让以色列人从绝望、死亡中重新活过来，化作希望的动力？

在以赛亚书，「余民」这个观念无疑是建立在先知的儿子—「施亚雅述」的名字上，按字面解「余民必回」（赛七：3）。公元前七三四年，北国和亚兰军临耶路撒冷（赛七：1-2），上帝要以赛亚带着儿子去找犹大王亚哈斯，用意是向后者作出保证：「来犯的军队将要大败而回。」显然王并没有相信先知的应许，而犹大也没有即时灭亡。因为他向当时两国的对头亚述求援，亚述大军遂将两国歼灭。政治交换的代价是非常沉重，自此犹大变成为亚述的附庸（王下十六-十七）。一个多世纪后，那时亚述已属强弩之末，被冒起的巴比伦压得透不过气来，快要灭亡了。而在约西亚的宗教改革下，犹大却有条件进行复兴，先知借着重新解释「施亚雅述」的含义，向流亡的北国人招降：「到那日，以色列所剩下的和雅各家所逃脱的，将不再倚靠那打击他们的，却要诚实地倚靠耶和華以色列的圣者。余民必回—雅各的余民将归回全能的上帝。以色列啊，你的人民虽多如海沙，却只有余下的民可以回来。」（赛十：20-22；参笔者翻译的新汉语译本—以赛亚书，及下列注释：R.E. Clements, *Isaiah 1-39*, pp. 114f.; M.A. Sweeney, *Isaiah 1-39*, pp. 207f.）整个改革的计划却随着约西亚于公元前六〇九年的死而结束（王下廿三：29）。

公元前五八七年，犹大亡国，犹太人流散各地，终于轮到自己成为余民。身为亡国奴，剩余的民在各国寄人篱下，可谓苟延残喘。然而，因着上帝的缘故，先知总是对将来有强烈的盼望，能见人之所未见，在众人皆感到绝望之际，瞥见上主救恩的计划。正是因为这个原因，整个「余民」的观念便从负面转变成为正面：「犹大家劫后的生还者仍要向下生根，向上结果。确实，将有余民从耶路撒冷而出，将有生还者从锡安山而来。万军之耶和華的热心必完成这事。」（赛卅七：31-32；新汉语译本）整段经文的背景以至用词，明显是五八七年以后的处境，编者却将之变成为上帝对希西家的保证，其用意也很明显：昔日犹大人面对亚述大军的威胁，仍能转危为安，是因为上主的同在；今天虽然面对不一样的处境，上帝的应许同样真实，上帝必定保护、拯救这城

（赛卅七：35）。虽然因着种种的困难，香港现今还未遇上昔日耶路撒冷的境况。

我们实在不至于绝望！

18. 拣选

2002-11-03 七九二期

上期提及「余民」这个观念，在以色列的历史中有不同的指涉对象。在犹太亡国以前，这词都是负面地应用在他人身上（有谁会称自己为「死剩种」？）；但及后他们流亡国外，当中的先知却从逆境中看见上帝的救恩，并将余民变成为正面的名词。而跟这个意义下的「余民」有着千丝万缕关系的，便是「拣选」这个观念。其实，「拣选」或「选民」同样包含正反两面，亦有其历史发展的过程。「拣」意味着「可以不拣」，没有被人拣中者无权抗议，以确保拣选者的自由。在整本圣经中，我们可以清楚看见一个以色列人被上帝拣选、唾弃到再被拣选的曲折过程。

以色列人成为上帝的选民，是申命记一个重要的主题：「耶和华你上帝从地上万民中拣选了你，作为祂宝贵的子民。」（申七：6）可惜，日后他们没有履行在应许之地上的责任，并且多行不义，上帝便呼召先知向他们多次传讲审判的信息，其中有何西亚著名的「不」：「歌篾…生了一个女儿，耶和华对何西阿说：给他起名叫『罗·路哈玛』（=『不·被怜悯』）；因为我必不再怜悯以色列家，决不赦免他们。…又怀孕生了一个儿子。耶和华说：给他起名叫『罗·阿米』（=『非·我民』）；因为你们不是我的子民，我也不是你们的上帝。」（何一：6，8-9）上帝借着耶利米的信息更是针对犹太：「虽有摩西和撒母耳站在我面前代求，我的心也不顾惜这百姓。你将他们从我眼前赶出，叫他们去吧！」（耶十五：1）

这些说话彷如暮鼓晨钟，然而以色列人自恃着选民的身分，以为上帝永不把他们撇弃，对祂的审判仍是置若罔闻。于是，上帝便借着列国先后将两国灭亡，把其中的人民赶离应许之地。他们流散各地，受尽痛苦，没得安慰。

本着怜悯的心肠，这位以流亡犹太人为宣讲对象的第二以赛亚，重拾他们民族的传统，力排众议，重新肯定上帝对以色列人的拣选：「惟有你以色列，我的仆人，雅各，我所拣选的，我朋友亚伯拉罕的后裔啊！你是我从地极夺回来的，从地上偏远的角落召来的。又对你说：你是我的仆人，我已经拣选了你，不会丢弃你。」（赛四十一：8-9；新汉语译本，下同）更进一步勉励他们无惧于目前的困难，相信上帝的应许、倚靠祂：「但是现在，我的仆人雅各，就是我所拣选的以色列，听啊！那位建造你，在母腹中便塑造你的耶和华如此说：我的仆人雅各，就是我所拣选的耶书仑哪，不要害怕！」（赛四十四：1-2）

人就是这样，没有经历失去，便不会珍惜所拥有的；到失去以后，方才懊悔昔日的轻率、糟蹋。失而复得，更叫人喜出望外，让人晓得活在上帝里面，原是有无尽的恩典和机会。

得失之间，教我们存着感恩的心去过每一天。

19. 瞎眼

2002-11-10 七九三期

笔者曾指出以赛亚书的一些主题字眼，往往在全书中有其独特的发展进程，而这些发展又要配合其历史背景才能完全明白。这次我们透过探索「瞎眼」这个主题，以进一步说明现今这个以赛亚研究的趋势。

毫无疑问，「听到—看见—明白—知道」是以赛亚书一条重要的线索。然而上帝子民并不是一开始便如此听话，以赛亚蒙召的首要任务，便是去使他们「心思迟钝，耳朵不灵，眼睛昏花；免得他们亲眼看见，亲耳听到，心里明白，回转过来而得到医治。」（赛六：10；新汉语译本，下同。）由于整段经文带有强烈的讽刺色彩，显然我们不能按其字面意思来理解这段经文，以为上帝呼召先知，便是要叫以色列人不明白祂的旨意！那整段呼召记叙（六：1-13）应作何解？许多学者将之视为整个「以赛亚回忆录」（六：1—八：18）的序言，说是回忆录（*memoir*，德文 *Denkschrift*），自然是事件过后的反思，藉以回应亚哈斯在「以叙危机」中不依靠上帝、依靠亚述王的愚昧。而将这段记叙看作事件之前的警告，并不能解释先知在下文仍然竭力劝告亚哈斯去相信上帝的拯救（参七：3，14；八：2-3 三个婴孩名字的解释）。

亚哈斯的小信使他对上帝的旨意和带领视而不见，进而在处理危机时方寸大乱。继任的希西家「子承父业」，在面对亚述王西拿基立大军压境时，也犯了同一个错误，而这趟他却跑到埃及求援。于是以赛亚便借着一连串的神谕去警告他们（廿八-卅一），当中也继续用「瞎眼」这个主题：「拖延下去吧，你们要为此而震惊！让自己高兴吧，你们要为此而盲目！」（廿九：9 上；这两组动词实为相关语，藉以表达讽刺的效果，参 Wim Beuken, *Isaiah 28-39*, pp. 72f.）

以色列人仍然漠视上帝的警告，他们能否回转，关键在于有没有经历一次灾难性的毁灭。也就是说，他们要受到教训以后，才真正明白上帝对他们的旨意。为此，在先知一连串警告之后附上救恩的信息，便是为了安慰那些受过审判而得知悔改的以色列人。在上面两段经文，我们都分别找到一些后来的补充：「耶和华将人迁到远方，境内很多土地被人弃置，然而，当中剩下的人还有十分之一，他们将要回转，被火焚烧。像栗树或橡树，虽被砍伐，树的余干却仍存留。这圣洁的种子就是耶路撒冷的余干。」（六：12-13）明显地，「余干」就是上文「余民」在亡国后崭新意义的演绎。另一段更是清楚地将「眼瞎」的观念作一百八十度的扭转：「在那日，聋子要听这书上的话，瞎子的眼要从不能穿透的黑暗中看见。」（廿九：18）

甚么时候我们才懂得在危机时找紧上帝的应许，不作瞎子，看见/认识祂的旨意？

20. 看见

2002-11-17 七九四期

公元前七三二年，亚哈斯因为不信上帝会保护耶路撒冷免受北国和叙利亚的攻击，进而向亚述王求援，这一着可谓引狼入室。自此犹太便丧失外交的自主权，沦为亚述的附庸，虽然不用像二国般灭亡，但它得向亚述年年进贡，弄得国库空虚，祸延下一代（参王下十六：7-9，17-18；十八：13-16；代下廿八：16-21〔现代中文译本〕）。先知以赛亚甫出道宣讲上帝信息，便遭遇重大挫折，在回顾上主对他的呼召之后，致有如此「悔气」地重新解释，好证明今天犹太人不听从其谆谆的教训，是他们自己心硬的结果，并非上帝没有事先声明（赛六：10-11；参 R.E. Clements, *Isaiah 1-39*, pp. 71f.）。

上帝引导以色列人从看不见、听不到，直至看得见、听得到，可谓漫漫长途。他们即使经历亡国、流散异地，也不一定能「看见」上帝的旨意。他们首先要离开这处牢狱之地，而在当中上主仆人的其中一项使命，便是去「开瞎子的眼睛，领囚犯离开牢狱，领坐在黑暗里的出监牢…。」（赛四十二：7；新汉语译本，下同）另一处经文这样说：「我要带领瞎子行一条他们不认识的途径，引导他们走不知道的途径。我要在他们面前将黑暗转为光明，把崎岖的地方变作平坦。」（赛四十二：16）明显这里的「瞎子」和「囚犯」是用来象征被巴比伦人所俘虏的以色列人。

另一方面，灵性上的盲目致使他们即或落到如斯田地，却仍以偶像作为他们的依靠（赛四十四：9-20）。于是，呼召记叙中的主题再一次出现：「他们不知道，也不去思想，因为耶和合上他们的眼，使他们不能看见；闭塞住他们的心灵，使他们不能明白。没有人醒悟，也没有见识和聪明…。」（赛四十四：18）

甚么时候以色列人才能免于「瞎眼」，不再去盲目跟随那些不能拯救他们的假神？在上文我们曾引用过一段「到那日」的经文（赛廿九：18），这里我们再征引另一段在以赛亚书中所谓「小启示录」的预言，与「到那日」一样，这是指向将来救恩的年代：「那时，瞎子的眼必定张开，聋子的耳必定通畅。那时，残障的必跳跃如鹿，哑巴的舌头必能歌唱。在旷野必定有水流出，在沙漠必有江河涌现。」（赛卅五：5-6）

终会有有一天，上帝的子民得以领悟上帝的旨意，不再盲从附和周围虚假的偶像。因为上帝是那真光，照亮我们心中的黑暗，指引上帝子民奔走前路。

21. 黑暗

2002-11-24 七九五期

这次我们谈谈「黑暗」这个主题。说到黑暗，便要回到创世记祭司典中创造的记述：「当上帝准备创造天地的时候，大地一片混乱，水面呈现黑暗，一

阵来自上帝的风掠过水面。上帝说：要有光，就有了光。并且，上帝认为光是好的，就把光从黑暗分开。」（创一：1-4；修译自 *Tanakh: The New JPS Translation, Second Edition, 1999*）留意在这段记述中上帝并没有将黑暗消灭，而只是将光暗分开。另外一节来自第二以赛亚的经文更令人震惊：「我塑造光明，也创造黑暗；我制造平安，也创造灾难。我是耶和華，是那位制造这一切的。」（赛四十五：7；新汉语译本，下同）若然光明代表上帝所创造的美善，那黑暗便是一切邪恶的根源了。那为何祂要让黑暗存在，甚至创造黑暗呢？

带着以上的问题，我们来重温以色列的历史。以赛亚的蒙召正遇上「以叙危机」（赛六；七-八章），耶路撒冷或许在这危急关头能得一时的解救，但其实只不过是连串灾难的起头，自此犹大需要向亚述年年进贡，好不容易等到亚述衰落，却换上一个更为残暴的巴比伦，最后犹大更为巴比伦所灭。其间或有少许令人振奋的复兴，如希西家和约西亚的宗教改革，但都无法改变亡国的命运。以色列最终从地图上消失，从此犹太人一直散居各地，花果飘零，过着颠沛流离的生活。整段历史，尤其是亡国之后，是名符其实的黑暗时代。以赛亚书八：21-22 是针对这个时期的描述：「他们要经过这地，历尽艰难、饥饿；饥饿的时候，他们便愤怒，咒骂自己的王和自己的神。无论是仰脸向天，还是俯瞰大地，看啊！尽是艰难、黑暗和困苦的幽暗，他们被驱赶到漆黑的阴暗之中。」纵然原文的句法混乱，不易翻译得好，但整段经文所要表达的讯息其实很清楚，就是讲述上帝子民因为不听先知的警告而受到的惩罚。他们今天所遭遇到的景况，是他们昔日犯罪的结果。

上帝容许黑暗存在，甚至创造黑暗的目的，便是让祂的儿女明白「罪与罚」、「审判与救恩」这些不变的道理。这点于我们为人父母者，应是清楚不过，若然子女顽皮作反，仍不加管教，日后将遗祸更深。

原来，一切责罚背后都是隐藏着上帝的慈爱。我们今天纵然遭遇非常的逆境，可不要失去对天父的信心。

「神就是光，在祂毫无黑暗。」（约壹一：5）

22. 光明

2002-12-01 七九六期

黑暗之后便是光明，这种人类普遍的经验当然是源于大自然的昼夜循环：黑夜过去，白昼便来，以此比喻面前的困难将会消失，好景快要来到…。

「光明—黑暗」的主题在以赛亚书占有重要的席位，紧接着上文那段「黑暗时代」的经文，先知向以色列人发出救恩的应许：「但那些受了困苦的人不会看见幽暗…。在黑暗中行走的人民，看见了大光；住在漆黑之地的人，有光照耀他们。」（赛九：1-2；新汉语译本）按照基督教传统，这段经文是至为清楚的弥赛亚预言：「哦！有一个婴孩为我们诞生，有一个儿子赐给我们，政权在他的肩头上。他名称为奇妙的顾问，全能的上帝，永远的父亲，和平的领

袖。愿他的政权强大，愿他的平安无穷！...」（赛九：6-7）现今学者却普遍认定它是一首新王的登基诗，这新王很可能便是亚哈斯的儿子希西家，他的登基正值亚述从极盛而衰。作者便顺带向已亡国的北国人民呼吁，只要他们愿意重新归顺犹大，他们便得解放：第 1 节指出所宣告的对象，就是被亚述于先前兼并土地的人民（王下十五 29），2-5 节是对后者解放的应许，6-7 节为祭司对新王的祝福颂词（参 A. Alt, “Jesaja 8:23-9:6. Befreiungs-nacht und Krönungs-tag,” in *Fest-schrift A. Bertholet*, 1950）。

上述的理想在当时无法实现，以后也不会，因为之后连犹大也覆亡了。但那「在黑暗中见光明」的主题却对流亡的犹太人有极大的意义，藉以发挥第一首仆人之歌的信息（赛四十二：1-4, 5-9）：「我是耶和华，我按着公义呼召你，并紧握着你的手，我已照料你，又使你成为众人的约，万民之光。为要开瞎子的眼睛，领囚犯离开牢狱，领坐在黑暗里的出监牢。」上帝命令犹太人不再继续在流亡的困境中自怨自艾，却要从中间站起作上主的仆人，在黑暗中成为祂的灯台，将救恩在列邦中传开。稍后，同样的信息也用来勉励回流到耶路撒冷的犹太人：「起来，发光哦！因为你的光已经来到，耶和华的荣耀已经起来照耀你。黑暗虽然掩盖大地，幽暗掩盖万民。但耶和华却要升起来照耀你，祂的荣光也要向你显现。」（赛六十：1-2）

这份靠赖上主的应许而从困境中站起来的毅力与及盼望，正好说明世世代代的犹太人，为何经历重重的困难，仍能屹立不倒，在风雨飘摇中见证上主丰盛的慈爱。

今天，我们可有信心去接过这一棒，在我们所身处的困境中传扬上帝的救恩？

「你们是世上的光。城造在山上，是不能隐藏的。」（太五：14）

23. 锡安

2002-12-08 七九七期

「上帝必定保护锡安，使她永不败亡」，是以色列一个重要的信条。锡安诗便是讲述耶路撒冷如何因着上帝的同在而得拯救：「上帝是我们的庇护所和力量，并在困难中随时的帮助！所以地虽改变，山虽摇动到海中心，其中的水虽咆哮翻腾，山虽因海的哮声而颤抖，我们也不害怕...」（诗四十六：1-3，修译自和合本；其他锡安诗如四十八，七十六，一一〇篇）。德国学者卢兰（Eduard Rohland）从这些诗中辨别出锡安传统的四大元素，分别是山、河、众水和列王。前二者象征上帝的同在和供应：锡安山是上帝的居所，从中流出的一道河供应城里居民所需；后二者是他们所面对敌人：翻腾的大水象征邪恶的力量，而来攻的列王将会在城门口被打败。

锡安传统之所以牢不可破，分析下来，有几个主要的原因：一、客观上耶路撒冷地势险要，只要粮水不缺，敌人要把她攻陷亦非易事（参撒下五：6-7）。毫无疑问，这是锡安传统一个重要的起点；二、这些诗年复年、月复月

在耶路撒冷的圣殿中被以色列人歌唱，成为他们民族的信念；三、自大卫于公元前一千年建国以来，直至五八七年亡国为止，耶路撒冷并没有经历致命的打击。其间最大的考验，首先是七三四年以、叙联军来犯。以赛亚明显是使用锡安传统来鼓励人民信靠上帝：「列国的人民啊！醒悟吧，你们终必毁灭！…策划计谋吧，终必失败！商讨对策吧，终不能成立！因为上帝与我们同在。」

（赛八：9-10；新汉语译本，下同）七〇一年希西家背叛亚述，西拿基立率领大军南下平乱，以赛亚亦是透过锡安传统来劝勉犹大：「但你敌国的人民要像细微的灰尘，那强暴的群众要像吹散的糠秕。在顷刻之间，他们要被万军之耶和華惩罚…」（赛廿九：5-6）。

结果，耶京没有被攻破，敌人也真的撤退了，当中人民便以为是自己的策略和形势使然。但他们搞错了，支持锡安传统的，其实不是这个城的天险、防卫、实力，以至种种所谓的优势。这个城惟一可以倚靠的，只有以色列独一的真神耶和華上帝，其他的一切都只不过是偶像。

历史上犹大人民最终并没有学到信靠上帝的功课，他们以为凭着自己的努力，便可以解决目前的困难。这种侥幸、自以为是的心理，使他们在危机中失去方向，最终踏上亡国之途。

今天在面对逆境时，我们的城所倚靠的又是甚么？

24. 朝圣

2002-12-15 七九八期

历史就像个巨大的筛子，将一切传统筛选、淘汰，取其精华，去其糟粕。这样，人类才能在历史的长河中凭借前人的经验对抗巨浪，勇往前行。上文提到锡安传统在以色列历史上的重要性，但在五八七年的国难，圣殿被毁，城墙被拆，耶京到处火光熊熊，大概再没有人相信「锡安永远不败」这个神话了！如何修改锡安传统使其得以继续流传，是散居犹太人一个重大的课题。

上文提到卢兰从锡安诗中辨别出锡安传统的四大元素，分别是山、河、众水和列国。另一位学者威尔伯格（Hans Wildberger）加上第五点：「万国往锡安朝圣」，并认为这是亡国前圣殿礼仪中一个重要的元素：「在末后的日子，耶和華殿的山将被确立为众山之首，要被高举，超过万岭，万国都要向这山涌流。…」（赛二：2-4）。威氏却没有留意到犹大亡国前万民的角色从来都是负面的，他们来到耶路撒冷，非但没有敬拜，反而多番羞辱上主（赛卅六：4-20；卅七：10-13）；他们肆意攻击锡安，在圣殿中抢掠，甚至将之摧毁（王下廿四：13；廿五：9）。在这个「第五元素」里头，万民却一改以往的习性，来到锡安朝拜，甚至比起犹太人有更大的热忱。在几段被掳及被掳回时期的经文，我们找到这个观念一步一步的发展：赛四十九：14-23；五十五：1-5；五十六：1-8；六十：1-16；六十六：12，18-21；该一：15 下-二：9；亚二：10-17；八：20-23；十四：16-19。

故此，我们认为「万国往锡安朝圣」其实是亡国以后犹太人将锡安传统修改的一项尝试。这个崭新的观念与旧有的传统看似不同，当中却保留了传统所有的思想，并将之重组、转变：山仍在，象征上帝重回耶路撒冷掌权；有河从这山流出，转换成万民组成的河流归这山，上帝借着万国来供应圣京之所需；汹涌的大水与及残暴的列王，变身成为和平的江河并谦卑顺服的奴仆，一同带礼物来供奉上主。

大家必需明白这些信息的对象是犹太人而非万民，它们代表散居犹太人的理想。现实上他们身在列国，受尽凌辱，这些说法正好来嘲弄后者；另外，迟迟没有人回乡建设，把万国描述成为如斯敬虔，势将激起犹太人的爱国情怀而考虑回国，即使他们不能回去，也因着纪念耶路撒冷的需要而作出捐献；最后，到锡安朝圣，所带来的礼物及消费也可振兴家乡的经济（参笔者于本栏七八五及七八七期「过节」及「重建」中的讨论）。

回顾这个犹太传统的历程，还看中国的近代史，一幕幕的图画涌现心头：八国联军，割地赔款，华人被卖，散居异地，山河变色，改革开放，万邦来华，重返世贸…。

「雅各家啊，来吧！让我们行在耶和華的光中。」（赛二：5）

25. 逆境

2002-12-22 七九九期

过去我们从不同角度来探究以赛亚书的主题和信息，并重温了以色列历史中几个关键的时刻。我们发觉以色列人要到亡国以后，并在回顾过去的历史，才能真正明白上帝的旨意。原来国破家亡、流散异地，这些在人看来彻底「玩完」的情况，并不是一切的终结。借着信仰所赋与的力量和盼望，他们得以重整旗鼓，继续上路。今次我们透过另外一段经文的解释，来说明这个相类的想法。

约雅斤出监的故事是所谓「申典历史」的结尾（王下廿五：27-30；即从约书亚记到列王纪下整个按照申命记的思想来编写的历史）。德国学者诺特（Martin Noth）在一九四三年的著作中，指出这正好是犹太的结局：一个附庸国的「废王」在亡国后流亡异地，在大王恩典之下摇尾乞怜，展示这个民族毫无希望、不可逆转的将来。我们不要奇怪为何诺氏有如此悲观的看法，一九四三年正值二战期间，诺氏眼看国人一步一步走向毁灭的深渊，他的解读正好说明任何圣经的解释均离不开读者的处境。诺氏的同门师兄弟冯拉德（Gerhard von Rad）回应诺氏的观点，指出这个过分悲观的论点，不太能够说明「申典历史」的作者艰苦经营这部宏篇巨着的目的，冯氏从确立大卫王朝法统的「大卫之约」，找出对约雅斤出监的解释：「他（以色列人）若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他。但我的慈爱仍不离开他，…你（大卫）的家和你的国，必在我面前永远坚立。你的国位也必坚定，直到永远。」（撒下七：14-16）上帝的话语是律法与福音：前者代表上帝的审判，

后者是祂的拯救；为了大卫的缘故，上帝仍然向亡国的犹太人施恩，让他们可以重头来过。

诺氏和冯氏在旧约研究各领风骚，但在解释这段经文时却大异奇趣。我们继续且看冯氏在海德堡教席的继任人沃尔夫（Hans W. Wolff）中间落墨的解释，沃氏指出尽管以色列人经已亡国，但若然他们愿意悔改，机会仍是有的：「他们若在掳到之地想起罪来，回心转意，…求你在天上你的居所垂听他们的祷告祈求，为他们伸冤。饶恕得罪你的民，赦免他们的一切过犯，使他们在掳他们的人面前蒙怜恤。」（王下八：46-50）最近，犹太学者利云逊（Jon D. Levenson）从这段经文的字里行间，找到不少支持乐观看法的根据：1. 「抬头」—约瑟故事中的酒政抬头出监，正是一个从逆境走向顺境的动作（创四十：13 上，可直译为「法老要抬起你的头」）；2. 「说恩言」—古代近东大王向愿意臣服的小国立约，便向他们「说恩言，向他们施恩」；3. 「脱去囚服」—约瑟出监的第一步便是脱去囚服、换上新衣（创四十一：42）；而大祭司约书亚同样脱去污秽的衣服在上主面前侍立（亚三：3-7）。整幅图画象征犹太人虽然身处异邦，仍满有上帝的恩典和眷顾。

一个故事，不同的解释，正如人手持着半杯水，悲观乐观者有不同的解读。我们在逆境中应如何面对将来？

26. 同行 期

2002-12-29 八〇〇

圣诞刚过，新年将至，这个专栏也要在这里告一段落了。用甚么题目来总结半年来的讨论呢？我便想到历代信徒在面对逆境时，都需要上帝与人同在的应许：「因此，主自己要给你们一个征兆：看啊！这个少女正在怀孕，快要生产了，她要给他取名为以马内利（就是上帝与我们同在的意思）。」（赛七：14；新汉语译本）自马太引用这节经文作为基督降生预言的应验（太一：23），基督徒便几乎一致地采取这个「更完满的意思」（*sensus plenior*），对于它本来的含义反而没有多大兴趣。其实，这里原本是先知用来鼓励亚哈斯信靠上帝，即使耶路撒冷面对以叙联军的威胁，也不要害怕，因为上帝与他们同在（赛七：3-17）。整段经文所挣扎的一个核心问题，便是是否信得过上帝在危机中与人同在：七章 9 节所用的「不肯信靠」和「不能站稳」是同一个字根的相关语（NRSV：“not stand firm in faith” / “not stand at all”）；15-16 节所描述的情况，是先知要求亚哈斯相信上帝会在一个预定的时间解决目前的困难。先知所讲述的解救都不是在短时间内可以实现，需要人凭着信心去接受，而这正是信心吊诡的地方，也是新约圣经中论及信心和盼望时，重复出现的主题（参罗四：18-20；八：24-25；林后四：18；五：7；来十一：1, 39-40）。亚哈斯的悲剧在于一方面他是犹太的王，理应秉持着锡安传统，带领人民去信靠上主在危难中的拯救；但另一方面他就是不信上帝，硬是要用自己的方法到处张罗，造成日后的灾难。

后来当犹大面对西拿基立入侵的危机，先知也是用这个「不要害怕」（*'al tîrā'*）的公式来劝勉希西家（卅七：6）。在是次危机，希西家的回应是远比亚哈斯为正面，卅七-卅八章的重点便是讲述王如何凭信心接受这个挑战，无论是相信在政治危机中的解脱，或是患重病时得医治（留意赛卅八：9-20 的诗歌为王下二十章所无，显然是用来强调希西家在上帝面前的信心）。到日后以色列人流亡海外，无家无国，前路茫茫之际，「不要害怕」更是第二以赛亚的一大主题（四十一：10，13；四十三：1，5；四十四：2）。学者贝格理希（J. Begrich）早于三〇年代，便指出这个所谓「救恩神谕」的公式是祭司向会众发出安慰时的开场白，先知把这个公式加以应用在不同的人生处境，益见上帝的恩典无穷无尽。

这个平安夜是在基本法廿三条立法的阴影下渡过，我们的社会因这条条例再一次受到分化，而这是政府惯行的伎俩。无论赞成与否，一旦有关条例落实，香港人的自由将会受到极大损害，正是「人人头上一把刀」，随时都可能堕入法网。

面前危机四伏，山雨欲来风满楼。我们的天父却是一位与人同行的神，此时此刻祂定必与我们同在。

我们又是是否信得过祂呢？

基督教线上中文资源中心(OCCR)版权所有©2004

OCCR 鸣谢《时代论坛》及文章原作者允许在网上发表本文。原文刊于《时代论坛》，第 775-800 期，2002 年 7 月 7 日至 12 月 29 日。

读者可免费下载本文作个人或小组阅读及研究，唯必须全文下载，包括本版权声明，并在引用时声明出处。引用方法及中文文章版权详情及来源可参

<http://occr.christiantimes.org.hk/introduction/citationandcopyrights.htm>。

本文网址 http://occr.christiantimes.org.hk/art_0081.htm

OCCR 网址 <http://occr.christiantimes.org.hk/>

[繁体 PDF 档下载](#) | [简体 PDF 档下载](#)