

們所期待的彌賽亞。

- 先知的信息被拒絕，耶穌的信息也被拒絕，難道是上帝讓人鐵石心腸，盼望我們遭受到嚴厲的審判嗎？
- 人的環境一定要先變得更糟，才能變得更好嗎？
- 這樣的信息，代表著上帝的旨意在頑固不化的人中運行，從來沒有輕而易舉的醫治，沒有現成的轉機。
- 沒有「廉價的恩典」，醫治、悔改，對人來說，都是必須付出代價的；當人想要得著簡單快速的福音，最終就只是留下愚蠢的人面對審判。
- 當我們對社會某些現象感到麻木：貧富差距極大、殘暴且侵略的軍事主義、自我放縱等等，這是先知宣講信息中經常提到的，那審判就會像小偷一樣在黑夜裡悄悄地進入。
- 即使再怎樣恐怖的信息，最終總是帶來安慰，這提醒著我們，沒有任何放鬆的可能性，只有讓自己能夠成為「嘴唇清氣的人」，才能成為那「聖的族類」。

6.1.5 信心的要求（7:1-9）

- ◆ 「烏西亞的孫，約坦的子，亞哈斯做猶大王的時，敘利亞王利汎及利瑪利的子以色列王比加進軍攻擊耶路撒冷，毋拘攻殫破。」（7:1）
  - 烏西亞王之後，南國猶大便面對了亞述帝國的威脅，周遭的國家也是，包括敘利亞（亞蘭）以及北國以色列。
  - 在猶大王亞哈斯的時代，提革拉比列色王三世（Tiglath-pileser III）對鄰近國家採取軍事行動，有些國家的領導者就組成一個對抗亞述的聯盟。
  - 猶大王亞哈斯拒絕加入聯盟，使得敘利亞王利汎及以色列王比加對耶路撒冷發動攻擊，想要推翻亞哈斯。（參考王下 16:5-9; 代下 28:5-8）
- ◆ 「有人給大闢家講，敘利亞及以法蓮聯盟；亞哈斯的心及人民的心攏驚惶皮皮憊，親像樹林內的樹互大風吹振動。」（7:2）
  - 面對這樣的聯盟，猶大王亞哈斯和他的人民顯得相當害怕。
  - 用樹林裡的樹被風吹動的圖像來譬喻他們的「皮皮憊」，可想像他們陷入極大的恐懼之中。
  - 當談到「大闢家」（大衛家）指的是這個家族因著倚靠信實的上帝的保守看顧，可以高枕無憂；然而，若倚靠其他勢力來尋求安全，就失去了上帝的看顧保守。
- ◆ 「上主對以賽亞講：「你及你的子施亞雅述出去迎接亞哈斯，佇上池的水溝口，迴到漂布場的大路見伊」（7:3）
  - 遇到這種威脅、恐慌的情況下，上帝指示以賽亞，要他帶

著他的兒子「施亞雅述」去找亞哈斯王。

- 他們遇到的地方是「水溝口」，可能是城裡的水利設施，是為了應對耶路撒冷被圍攻，表達亞哈斯王內心對於被圍攻的驚恐。
- 「施亞雅述」這個名字是「餘數必歸回」，這代表著耶路撒冷即將被毀滅，許多人將面臨死亡，只有「餘數」可以返回。
- 即使帶著盼望，但在毀滅的事情還沒發生前，讓人感受到的自己即將被毀滅的審判。
- ◆ 「給伊講：『著謹慎，著鎮靜，毋免驚。毋通為著此兩支啲焗煙的火把，就是啲大發受氣的利汛及個敘利亞人，以及利瑪利的子，來驚惶失膽。』（7:4）
  - 「此兩支啲焗煙的火把」形容生氣的人。
  - 上帝透過先知提醒亞哈斯，面對兩國聯合攻擊不需要「驚惶失膽」，應該謹慎、鎮靜應付，不要害怕他們的行動。
- ◆ 「因為敘利亞及以法蓮，以及利瑪利的子計謀攻擊你，講：阮欲上去攻擊猶大，侵佔，征服伊；阮欲設立他比勒的子作王。」（7:5-6）
  - 第4,5節，不直接提到「比加」，只提「利瑪利的子」，也不提篡位者的名只提「他比勒的子」，表達先知拒絕說出他們的名字。
  - 聯盟攻擊的計謀是想要把猶大王亞哈斯換成他們可以掌控的人，雖然無法得知誰是「他比勒的子」。
- ◆ 「所以，至高的上主按呢講：此個代誌膾成功，一定膾實現，因為敘利亞的首都是大馬士革，大馬士革的首領是利汛；以法蓮的首都是撒馬利亞，撒馬利亞的首領是利瑪利的子。（六十五年內以法蓮一定滅亡。）恁的信心若無在，恁絕對倚膾穩。」（7:7-9）
  - 先知傳達的信息就是他們的攻擊與計謀是不會成功的。
  - 敘利亞和以法蓮聯軍在公元前734年發動攻擊，接著以色列國的領土縮小，最終在公元前721年被亞述帝國所滅。
  - 「65年」的算法，有一說，直到公元前670年亞述帝國結束對以色列的統治，期間剛好65年。
  - 先知警告亞哈斯王「恁的信心若無在，恁絕對倚膾穩。」面對威脅應該保持對於上帝的信心才能站立得穩。
  - 另外「信心」也可以是「上帝的信實」，一旦，人離開了信實的上帝看顧保守，將無法站立得穩。
  - 最後這句，可以說是9:4的補充，不要害怕、要有信心，不是一種在順遂時的自我滿足，而是在逆境中，面對衝突、威脅、危險的時候，先知對盼望他們不要害怕鄰國所帶來的威脅。

- 亞哈斯王應該從信靠上帝，做出具體且公開的行動，即使遭遇危機，最終仍能得著勝利。
- 可惜，他並沒有，最終去尋找亞述帝國的協助。

◆ 省思

- 先知介入了政治事務是相當正常的，以賽亞就國際情勢向亞哈斯提出建言，也根據上帝將來不久的安排，告訴王該怎麼面對聯軍的進逼。
- 然而，因為以色列是所謂的「神權國家」，是承認上帝掌權的國家，整個國家都在尋找上帝的旨意。
- 現代國家沒有「神權國家」，不同的宗教和信仰是必須互相尊重的，宗教自由促成了政教分離。
- 然而，宗教信仰並非不能「關心」政治，就如約翰衛斯理認為「本質上，基督教是一個社會性的宗教」，而不是個人性的宗教」。
- 宗教帶有轉化社會、國家的責任，因此必須透過基督信仰與神學，在公共對話中，對於社會所發生的重大事件以及政府政策，做出一個從信仰出發的解釋和觀點。
- 然而，宗教在政治事務上的參與所帶來的危險就是「絕對真理」的危險，堅信上帝站在某個民族、某個群體一邊。
- 十二世紀的宗教裁判所 (Inquisition)，在教會歷史中有這段的黑暗時期，給教會歷史烙下污名。
  - ◆ 從法國開始，義大利、西班牙、葡萄牙到整個歐洲。
  - ◆ 天主教：羅馬宗教裁判成為控制思想和行為，剷除異己的機構。¹⁵
  - ◆ 聖女貞德在英法百年戰爭的時候，幫助法國戰勝不少戰役，在被英國俘虜時，原本要用女巫的名義用火刑處死，因她是處女¹⁶而作罷，轉為控告她不穿女裝，這是出於政治的目的，卻用宗教的理由來判刑而死。
- 當公共話語中只有一種聲音，絕對真理的暴政才能實現。

6.1.6 保證的記號 (7:10-17)

- ◆ 「上主閣對亞哈斯講：『著對上主—你的上帝求一個記號，無論對上低的深淵抑是上高的天頂來』。」 (7:10-11)
- 先知和亞哈斯王的對抗仍然持續，也可以看是「信心和恐懼」的對抗。
- 上帝和亞哈斯王的對話，上帝親自邀請亞哈斯王尋求一個

¹⁵ 第三次大公會議 (Council of Lateran III, 1179 年)、成立宗教裁判法庭 (1184 年)、以火刑懲罰異端邪說者 (1224 年)、建立直屬教宗管轄的宗教裁判所 (1231 年)。

¹⁶ 當時傳說女巫是與惡魔交媾來取得魔力。

記號，這個記號無論來自哪裡都可能。

- 對於沒有信心的亞哈斯王，上帝用很輕佻的言語盼望他尋求記號，目的是要他重拾信心。
- ◆ 「毋拘亞哈斯回答：『毋，我毋求，我無欲試探上主。』」（7:12）
- 對於上帝的要求，亞哈斯王用很符合神學、信仰觀點的說詞，拒絕上帝信心的呼召。
- ◆ 「先知就講：「大闢家啊，著聽！恁互人厭惡，豈算小可事？恁豈嘛欲互我的上帝厭惡？」」（7:13）
- 先知斥責亞哈斯王拒絕上帝的邀請，認為他的所作所為已經遭受到人民的「厭惡」（厭煩），現在又讓上帝厭惡。
- ◆ 「因為按呢，主欲親自互恁一個記號：看咧，有一個少年女子會懷孕生子；伊欲叫做『以馬內利』。」（7:14）
- 即使亞哈斯王不願意接受，上帝仍然堅持給予記號，這說明了「記號」（神蹟）往往是上帝透過「有形」的事物，使得信仰變得具體，因此是不可避免的。
- 這個記號是有一位年輕女子¹⁷懷孕生子，被取名為「以馬內利」，是「上帝與我們同在」的意思。
- 7:3 以賽亞兒子的名字是帶有負面的意思，而這個名字是積極的，令人欣慰的。
- 在這種情況下，當上帝與人同在，人不需要懼怕。（參詩篇 46:1-2, 5, 7）
- ◆ 「到伊學會曉拒絕惡，選擇善的時，伊欲有起司及芳蜜通食。」（7:15）
- 拒惡揚善的年齡落在兩歲的年齡。¹⁸
- 「起司和蜂蜜」可能是應該吃母乳後第一口固體食物；也可能暗指富足、繁華幸福的時代。
- ◆ 因為此個囡仔會曉拒絕惡，選擇善以前，恁所啲驚彼兩個王的國土攏會徹底荒廢。」（7:16）
- 在孩子 2 歲以前，聯軍的兩個國土將要荒廢¹⁹，而他們即將不再面臨戰爭的威脅，而是生活在和平與繁華之中。
- 若公元前 734 年聯軍發動攻擊，公元前 733 年以色列被亞述帝國攻擊，只剩下首都撒瑪利亞以及四周圍的領土；公元前 732 年，敘利亞被亞述帝國併吞。
- 對於聯軍的威脅是短的，亞哈斯王的恐懼表達當時的猶大國是不信靠上帝，難怪他被視為不好的王。

¹⁷ 過去翻譯成「童女」，強調這個女子的貞操，原文卻只是「年輕女子」，意思是適婚年齡的女子。無論是新約或基督教傳統「童女」的解釋是很重要的，但與以賽亞書的原意有所不同。

¹⁸ 另一說，當時，拒惡擇善、負法律責任的年齡大概在 12、13 歲。

¹⁹ 另一個解釋採用 12-13 年孩子能夠拒惡擇善，若公元前 734 年聯軍發動攻擊，一直到公元前 721 年北國以色列滅亡，恰好是 13 年；