

Resource: 研讀筆記 - 書籍簡介 (Tyndale)

License Information

研讀筆記 - 書籍簡介 (Tyndale) (Chinese (Traditional)) is based on: Tyndale Open Study Notes, [Tyndale House Publishers](#), 2019, which is licensed under a [CC BY-SA 4.0 license](#).

This PDF version is provided under the same license.

研讀筆記 - 書籍簡介 (Tyndale)

ISA

以賽亞書

以賽亞書

神能拯救我們脫離我們所面對的問題嗎？祂能從壓迫我們的世俗權勢中拯救我們嗎？祂能打破我們罪的權勢，幫助我們解決罪的後果嗎？以賽亞書以響亮的是的回答了這些問題！先知的話語有時會以其美征服我們。在其它的時候，他刺耳的話語則會揭露我們的罪，使我們屈膝。以賽亞自己的事奉是從神的愛、神的偉大和聖潔的異象開始的。這個異象—連同整本以賽亞書—使人從心認罪，激勵我們單單信靠我們的造物主，尋求饒恕、復原和生命的目的。

背景

當烏西雅王去世時（公元前740年），南國猶大面臨著重大的危機。亞述帝國在沉寂了近五十年後，現在再次展開活動。亞述軍隊從他們的家鄉（現今的伊拉克北部）向西南進發，最終目標是埃及。地中海沿岸的小國，包括以色列和猶大，都阻擋了亞述的去路。亞述已經佔領了加利利和約旦河以東以色列的大部分領土。但他們只有在完全控制以色列、猶大及該地區所有其它小國後才會滿足。

當猶大王烏西雅還活著的時候，猶大能夠忽視這些危機。總體來說，烏西雅是一位優秀而富有成效的國王，他有一支強大的軍隊（[代下26:11-15](#)），他的子民希望他能以某種方式從亞述人手中拯救國家。然而，當烏西雅死後，不敬虔的統治者接替了他。在這場領袖危機中，神賜給以賽亞一個異象，這個異象開啟了他的事工，並在接下來的四十年裡繼續指引著他（[賽6](#)）。

與此同時，亞述沿著地中海沿岸穩步地向南推進，征服了一個又一個小國。在此期間，猶大對亞述的政策在安撫與對抗之間搖擺不定。先知以賽

亞帶來了急需的信息：神是絕對可靠的，相信神以外的任何事物或任何人都是極其愚蠢的。

不幸的是，以賽亞所傳達的中心信息並不總受重視。大約在公元前734年，以色列與亞蘭結盟，共同對抗亞述。猶大王亞哈斯拒絕加入這個聯盟，以色列和亞蘭便攻打猶大，以迫使亞哈斯加入。面對這個危機，亞哈斯愚蠢地請求亞述人來拯救他（[代下28:16-21](#)），而不是信靠神（[賽7:1-12](#)）。雖然亞述王確實擊敗了亞蘭和以色列，但他也征服了猶大，並對其徵收了沉重的稅賦。僅僅幾年後（公元前722年），亞述再次擊敗以色列王國，並擄走了大部分百姓（[王下17:5-18](#)）。

在公元前701年，希西家王在位期間，亞述再次入侵猶大。這一次，猶大倚靠神的信實，而神也如所應許的，從亞述軍隊手中拯救了猶大（[37:21-36](#)）。

遺憾的是，神的子民並沒有對祂保持忠心。因此，神最終允許猶大被亞述的繼承者—巴比倫（公元前605-586年）—所征服。猶大的滅亡和被擄至巴比倫，對以賽亞所宣稱的「神的絕對可靠」有什麼意義呢？以賽亞也回答了這個問題：神確實會懲罰猶大的惡行。但祂同時也會保守猶大的餘民，有一天他們會回到聖地。歸回不是因為他們的忠心，而是因為神的恩典。

從被擄歸回後（公元前538年；見[拉1:1-4](#)），百姓再次受到誘惑而作惡，這次是受到在他們離鄉期間在他們故鄉生根的異教的誘惑。以賽亞表明，拯救他們的恩典之神也是要求他們順服、公義和專一奉獻的聖潔之神。

概要

[以賽亞書第一章-第三十九章](#)涵蓋了從烏西雅去世（公元前740年），到公元前701年的這段時期。引言（[1-5章](#)）將猶大當前的罪惡和不公的景

況，與他們最初被呼召在神面前蒙福的景況作了一個對比。這個對比提出了一個問題：當前的敗壞如何能夠轉變為榮耀、純潔和豐盛？先知在第六章中回答了這個問題，因為他以自己的更新和呼召為例，說明如何在全國範圍內發生改變。然而，猶大若要經歷這樣的更新，就必須轉離罪惡的道路，學習信靠神。在第十三章-三十五章中，先知使用各種文學形式和生活情境來證實，神是唯一真正可信靠的神；仰賴周遭任何國家來代替神，都是極度愚蠢的行為。以賽亞用兩個與亞述有關的歷史經歷來說明這個信息：亞哈斯王在第七章-十二章中的經歷，和希西家王在第三十六章-三十九章中的經歷。當亞哈斯未能信靠神時，災難隨之而來。相比之下，他的兒子希西家信靠神，因此就帶來了一次大的拯救。然而，希西家也有軟弱的時候（第39章），此事為猶大後來被巴比倫擊敗和擄掠埋下了伏筆。

以賽亞書第四十章-五十五章回答了猶大在公元前586年被擄到巴比倫期間可能出現的問題。被擄是否意味著神被巴比倫人或猶大的罪所打敗了？神對猶大的旨意是否已經落空，而祂對此是否束手無策？在第四十章-四十八章中，以賽亞顯示了神遠遠超越任何偶像，當神將祂的子民從最終無能為力的巴比倫手中拯救出來時，祂的子民將成為這一點的證明。在第四十九章-五十五章中，先知談到猶大的罪這個更深層的問題。正如神從巴比倫手中拯救了猶大，祂也打算從罪的權勢中拯救猶大的餘民；祂將透過祂僕人的死來達成這個目的。

以賽亞書五十六章-六十六章講述了猶大在公元前539年，結束被擄後的經歷。神已按應許從被擄中拯救了餘民；現在他們需要的是純潔、公義和聖潔。神的僕人不可以繼續在黑暗和腐敗中行走，因為這些態度和行為是導致他們最初被擄的原因。當以賽亞談到從罪中得拯救時，神自己聖潔和公義的品格之光在祂的子民中顯現了。因此，以色列曾經信靠的所有國家，現在都會來到耶路撒冷，向以色列學習神的道路。

作者

以賽亞書涉及三個不同的歷史情境，其中兩個情境超越了先知自己在世之時。因此，許多學者認為先知以賽亞不可能寫下整本書；這種看法自19

世紀中期開始盛行。然而，如果神的啟示是真實的，預言是完全可能的，所以書中部分內容涉及以賽亞之後的事情並不成問題。此外，這本書展現了卓越的文學統一性。當耶穌和新約作者引用以賽亞書的內容時，他們始終聲稱他們所引用的是先知以賽亞所說的話（例如，見太8:17, 12:17-21；路3:4-6；徒8:28-35；羅10:16）。

寫作日期

從第六章-三十九章的歷史參考資料來看，這些資料很可能是在公元前 740 年烏西雅去世，到公元前 701 年西拿基立從耶路撒冷撤退的三十八年間，不同時間內記錄下來的。由於第四十-六十六章的抒情風格比較簡單、注重默想和反省，因此從主前 701 年到這些章節的完成，可能經過了一段時間。我們不知道以賽亞是何時去世的，但傳統認為他是在瑪拿西單獨統治期間（西元前686-642年）去世的。因此，從第一章-三十九章的寫作到第四十-六十六章的寫作之間可能已經間隔了十五年以上。

文學類型

以賽亞書包含豐富的子類型：

- 用審判的宣告警告以色列，神將因他們的罪懲罰他們 ([9:8-21](#)) ；
- 哀嘆國家即將滅亡的預言 ([5:8-30](#) ; [29:1-12](#) ; [31:1-9](#)) ；
- 用比喻來教導 ([5:1-8](#) ; [27:2-6](#)) ；
- 用虛擬的方式來講論以證明一件事情 ([41:21-29](#)) ；
- 對未來有關盼望的救恩預言 ([2:1-5](#) ; [32:1-20](#) ; [60:1-22](#)) ；
- 讚美神信實的詩歌 ([12:1-6](#) ; [26:1-6](#)) ；
- 對外邦的預言 ([15:1-16:14](#) ; [23:1-8](#)) ；
- 預言一位即將到來的君王彌賽亞 ([9:1-7](#), [11:1-9](#)) ；
- 關於一位將為他人的罪而受苦的僕人之歌 ([42:1-9](#) ; [52:13-53:12](#)) ；和
- 時事的記述 ([36:1-22](#) ; [39:1-8](#)) 。

意義與信息

以賽亞書可以稱為是聖經的縮影。它比任何其它舊約書卷都更多地帶有新約的色彩。以賽亞給我們展示了一位獨一無二且超越 (*transcendent*, 超出我們的經驗) 的神。然而，這位聖潔且崇高的神卻顯明祂自己，並渴望成為以馬內利 (*Immanuel*, 「神與我們同在」, [7:14](#))。因此，這位超越的神也是臨在的 (*immanent*, 就在近處的)。神的臨在使以賽亞的讀者準備好接受神道成肉身 (*incarnate*, 在肉身中)，也就是耶穌基督，祂才是真正以馬內利 (見[太1:21-23](#))。

以賽亞正視偶像崇拜的愚昧。他揭露了試圖在任何被造物中捕捉神或試圖操縱神，來達到我們自己的目的的愚蠢行為。只有通過我們的降服和信靠，才能獲得神要澆灌在我們身上的祝福。然而，人的心頑固地反抗這一點。我們寧願相信任何事物或任何人，而不是相信在我們可控範圍外的神。那些頑固的拒絕順服真神而轉向假神的人，會與神遠離，並面臨神的審判。

先知講述了神透過被擄，來針對祂的那些罪惡的子民施行審判的故事。然而，神恩慈地回到祂的子民中，並宣告祂不會將他們完全拋棄。相反地，祂會潔淨和保留祂的餘民，讓他們在列國中榮耀祂，並顯明唯有祂才是又真又活的神。

神的國度將以新的錫安（新耶路撒冷）為中心，由新的信徒群體所組成，並由神的義僕彌賽亞所統治。這個國度將建立在愛的力量上，而不是壓迫和不公的力量上。只有義人才能屬於這個新的團體。拯救神的子民脫離罪的後果的恩典，也能使他們在內心中順服神的旨意。作為結果，他們將榮耀神並改變世界。