

以賽亞書7 - 12章的時代背景是在亞哈斯王年間。

賽7：1 烏西雅的孫子、約坦的兒子猶大王亞哈斯在位的時候，亞蘭王利汛和利瑪利的兒子以色列王比加，上來攻打耶路撒冷，卻不能攻取。

烏西雅王晚年長了大痲瘋，他的兒子約坦治理國事，約坦行神眼中為正的事。在以賽亞書裡，沒有特別記載他在約坦王時期的服事。在約坦王年間，亞蘭王利汛和北國以色列王比加開始去攻擊猶大（王下15：37）。原因是以色列與亞蘭為了對抗亞述的擴張，結為聯盟，並勸說南國猶大聯手，遭到拒絕，於是以色列與亞蘭開始攻擊猶大。

之後約坦的兒子亞哈斯王（列王記下16；歷代志下 28）接續作王。他不敬畏神，行神眼中可憎的事，鑄造偶像，又用火焚燒他的兒女，在邱壇上、山岡上、各青翠樹下向偶像獻祭燒香。當時亞哈斯為了對抗以色列與亞蘭的聯盟，想向亞述王提革拉·毗列色求援，以賽亞警告他應當信靠神，不要與亞述結盟，但是亞哈斯沒有聽從。亞哈斯將耶和華殿裡和王宮府庫裡所有的金銀都送給亞述王為禮物。亞述王應允了他，就上去攻打大馬色（亞蘭都城），將城攻取。之後亞哈斯王按照在大馬色看到的祭壇，築了一樣的壇，放在耶和華聖殿前代替原來的銅壇，並且因尊重亞述王的緣故，挪移耶和華殿的廊子（王下16:10 - 18）；將神殿裡的器皿聚集毀壞，且封鎖耶和華殿的門，在耶路撒冷各處的拐角建築祭壇；並在猶大各城建立丘壇，與別神燒香，惹動耶和華神的怒氣。代下28：22「這亞哈斯王在急難的時候，越發得罪耶和華」。

1. 從政治與軍事聯盟的關係來看這幾章：

除了猶大，有三個國家出現在這幾章：北國以色列（以以法蓮支派為首，首都撒瑪利亞），亞蘭（就是敘利亞，首都大馬色），亞述。

神告訴亞哈斯王不要怕亞蘭和北國以色列（7：4），只要他信靠神（7：9），危機會過去（7：7），也預言北國以色列和亞蘭將被亞述擄掠（7：8，16；8：4）。神為堅固亞哈斯王，要他向神求一個記號（7：11）；記號（兆頭）並不必是一個神蹟，但卻是一個可見的保證。然而亞哈斯王不願意改變他尋求亞述幫助的決定，用一個表面的理由拒絕了神（7：12），但是神並沒有丟棄祂的子民，為祂的子民仍然賜下盼望，就是一位名為以馬內利的嬰孩的出生（7：14）。以馬內利的記號是舊約最偉大的預言之一，不只在亞哈斯王的時代應驗，這記號應驗在主耶穌的降生，祂是那位以馬內利的嬰孩，就是神與我們同在一約1：14，18「道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿地有恩典有真理...從來沒有人看見神，只有在父懷裡的獨生子將他表明出來」。我們看到即使在一個拒絕神的王身上，神如何記念祂的百姓，顯明祂的信實、恩慈，成全祂救贖的旨意！

在亞哈斯王的影響下，猶大全國人民都仰賴亞述的幫助；因此神告訴他們，不但北國以色列和亞蘭要被亞述擄掠，亞述也要成為神管教猶大的工具，猶大將遭遇極大的災難（7：17-25，8：7-8a）—「耶和華必使亞述王攻擊你的日子臨到你和你的百姓並你的父家...」 「...主必使大河翻騰的水猛然沖來，就是亞述王和他所有的威勢。必漫過一切的水道，漲過兩岸；必沖入猶大，漲溢氾濫...」 「到降罰的日子，有災禍從遠方臨到，那時你們怎樣行呢？你們向誰逃奔求救呢？你們的榮耀存留何處呢？」（10：3）

神教導祂的百姓，若要在艱難的環境站立得住，必須堅心倚靠神（7：9 你們若是不信，定然不得立穩）。在原文有一個word play；英文翻譯很傳神，簡潔有力的表達了這個真理 ” If you do not stand firm in your faith, you will not stand at all”

(NIV)。不要怕「冒煙的火把頭」（7：4），不要跟從人的計謀（8：11-12），「但要尊萬軍之耶和華為聖，以他為你們所當怕的，所當畏懼的。他必作為聖所，卻向以色列兩家做絆腳的石頭、跌人的磐石，向耶路撒冷的居民作為圈套和網羅。許多人必在其上絆腳跌倒，而且跌碎，並陷入網羅被纏住」（8：13-15）。

對亞述而言，它不明白它只是神手中的工具，神說，「亞述是我怒氣的棍，手中拿我惱恨的杖」（10：5），但它驕傲自恃，以為它所成就的事，是靠它的能力和智慧，因此神藉它管教神百姓之後，要將它的榮耀全然燒盡。（10：5-19）

10：12 主在錫安山和耶路撒冷成就他一切工作的時候，主說：「我必罰亞述王自大的心和他高傲眼目的榮耀。」

參考資料：政治聯盟的涵義

古代的世界沒有純世俗的事。在國際事件中，國家的神明被認為與國家的公民一般被牽涉在內。這一層在拉伯沙基的言論中可以清楚看出(王下十八38 以下)，在他看來，征服城邑也就等於征服那些城邑的神明。根據目前尚存的文件，我們可以見到埃及與赫人的條約中，雙方的神明曾被招呼作見證人。

那麼，以色列加入國際同盟在普通人的心目中表示耶和華與有關國家之間的假神有了關係。例如所羅門與推羅王希蘭之間的聯盟，或猶大王亞薩與大馬色的便哈達之間的聯盟，都將耶和華與那些國家的假神放在同一平面上。結果，使原本已有迦南化趨勢的耶和華崇拜一認為耶和華並非獨一的真神，而只是眾神之首一更變本加厲。

當南國猶大加入亞述或埃及的政治聯盟時，以色列民族算是低級的盟邦，因此，耶和華在「神」的境界中也便成為次一等的角色。在前一類的聯盟中（所羅門或亞薩的情況），除了先知以外，可能無人注意它的宗教涵義；但當南國猶大加入亞述或埃及的政治聯盟時，其宗教涵義則眾人皆知。亞哈斯及瑪拿西根據宗教的推理而認耶和華是一位屬自然界的神，而且在「神界」的大家庭中，是次於亞述諸假神的。若不清楚認定「耶和華是獨一的真神」，那麼「猶大臣服於亞述」的事實只會帶來敬拜的混亂。

---

2. 從以賽亞和他孩子的名字來看這幾章：

8：18 看哪，我與耶和華所給我的兒女，就是從住在錫安山萬軍之耶和華來的，在以色列中作為預兆和奇蹟。（「預兆和奇蹟」英文翻譯為signs, symbols, warnings, wonders）有人稱以賽亞6—8章為以賽亞的傳記，因為對於以賽亞這個人的了解大部分來自這幾章。7：3 和 8：3 分別提到他兩個孩子的名字：一個叫施亞雅述，意思就是「餘民要歸回」；另一個叫做瑪黑珥沙拉勒哈施罷斯，意思是「擄掠速臨、搶奪快到」。

亞哈斯王倚靠亞述，暫時解決了被侵略的危機，但是神用「擄掠速臨、搶奪快到」這個名字，告訴猶大百姓他們將要遭遇的一切。在9：8 - 10：4 描繪了神藉戰爭帶來的可怕的審判。雖然這段經文對象好像是北國以色列（9：8 - 9），但其實是藉著以色列的罪行與刑罰來警告猶大，如果他們再不悔改信靠神，相同的命運將臨到他們。文中出現四次「雖然如此，耶和華的怒氣還未轉消，他的手仍伸不縮」（9：12, 17, 21；10：4）；前三次先知都用第三人稱（他們... 主...），但第四次先知用第一第二人稱（我民... 你們...），並且10：1的「禍哉」讓我們想到第五章那六個「禍哉」，落在永生神的手裡，真是可怕的！

然而，正如以賽亞蒙召時主所說的，樹雖被砍伐，樹不子卻仍存留，在10：22 - 27 論到以色列餘剩的人—「到那日，以色列所剩下的和雅各家所逃脫的，不再倚靠那擊打他們的，卻要誠實倚靠耶和華以色列的聖者。所剩下的，就是雅各家所剩下的，必歸回全能的神。以色列啊，你的百姓雖多如海沙，唯有剩下的歸回。原來滅絕的事已定，必有公義施行，如水漲溢」；10：25「因為還有一點點時候，向你們發的憤恨就要完畢，我的怒氣要向他發作，使他滅亡」對比了前文的「雖然如此，耶和華（向祂百姓）的怒氣還未轉消，他的手仍伸不縮」，有一日神要攻擊亞述，救以色列脫離仇敵的軛。11：11 - 16 也提到神要聚集召回這些餘剩的百姓，拯救他們，好像當年神救他們脫離埃及法老的轄制一樣，有一條大道，為餘民預備，這就是神藉以賽亞的孩子施亞雅述（意思就是「餘民要歸回」）給以色列民的預兆。

以賽亞自己名字的意思是「耶和華拯救」。在這幾章中，我們看到神如何藉著亞述審判猶大和以色列，但祂同時留下「聖潔的種子」，不但餘民要歸回，並且祂預備了彌賽亞（9：1 - 7；11：1 - 10），神要從幾乎完全敗亡的選民中，興起一位受膏的君王，坐在大衛的寶座上，以公平公義治理他的國。這幾章有好幾處關於彌賽亞的預言；第12章以讚美救恩之歌結束了這一大段論猶大與耶路撒冷的信息。

3. 從彌賽亞的預言來看這幾章：

以賽亞書7 - 12章中有三段關於彌賽亞的預言。

第一段關於彌賽亞的預言在7：14。

7：14 主自己要給你們一個兆頭，必有童女懷孕生子，給他起名叫以馬內利，就是「神與我們同在」的意思。這個兆頭原本是神給猶大王亞哈斯的一個記號，讓他知道亞蘭與以法蓮同盟所造成的危機將很快過去；馬太引用這段經文說到主耶穌的降生（**太1：22 - 23**）主耶穌肉身的母親馬利亞從聖靈懷了孕。她丈夫約瑟還沒有迎娶馬利亞，不願意明明地羞辱她，想要暗暗地把她休了。正思念這事的時候，有主的使者向他夢中顯現，說：「大衛的子孫約瑟，不要怕，只管娶過你的妻子馬利亞來，因她所懷的孕是從聖靈來的。**21** 她將要生一個兒子，你要給他起名叫耶穌，因他要將自己的百姓從罪惡裡救出來。」**22** 這一切的事成就，是要應驗主藉先知所說的話說：**23** 「必有童女懷孕生子，人要稱他的名為以馬內利。」（「以馬內利」翻出來就是「神與我們同在」。）。

「以馬內利」也出現在8：8後半，「以馬內利啊！他展開翅膀，遍滿你的地」，這裡說到亞述王和他的威勢雖然好像大水沖入猶大，但神與祂的百姓同在 - 「但耶和華展開的翅膀要覆庇這遼闊的地，因為與我們同在的乃是神」（J.E. McFadyen）。在8：10「任憑你們同謀，終歸無有，任憑你們言定，終不成立，因為神與我們同在」，神鼓勵以賽亞，也警戒百姓，雖然列國好像一時很有能力（喧嚷，束腰，同謀），但終久不會成功，「因為神與我們同在」；這讓我們想到詩篇46篇：山因海漲而戰抖，其中的水砰訇翻騰，外邦喧嚷，列國動搖，但萬軍之耶和華與我們同在，雅各的神是我們的避難所；神在城中，城必不動搖。

第二段關於彌賽亞的預言在9：1 - 7。

9：1 但那受過痛苦的，必不再見幽暗。從前神使西布倫地和拿弗他利地被藐視，末後卻使這沿海的路，約旦河外，外邦人的加利利地，得著榮耀。**2** 在黑暗中行走的百姓看見了大光，住在死蔭之地的人有光照耀他們。

9：6 因有一嬰孩為我們而生，有一子賜給我們，政權必擔在他的肩頭上。他名稱為奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。**7** 他的政權與平安必加增無窮，他必在大衛的寶座上治理他的國，以公平、公義使國堅定穩固，從今直到永遠。萬軍之耶和華的熱心必成就這事。

主前733-732年，亞述王發動第二次西征，以色列北部和東部被亞述吞併（王下15：29）。這些地方被劃分為三個行省，就對應到「沿海的路」，「約旦河外」，和「外邦人的加利利地」。「西布倫地和拿弗他利地」位于加利利海的西邊和西南邊，「外邦人的加

利利」是拿弗他利向北的延伸，自古就生活著許多外邦人，在以賽亞和新約時代都是被猶太人藐視的地方。

太4: 12 耶穌聽見（施洗）約翰下了監，就退到加利利去； **13** 後又離開拿撒勒，往迦百農去，就住在那裡。那地方靠海，在西布倫和拿弗他利的邊界上。 **14** 這是要應驗先知以賽亞的話說： **15** 「西布倫地、拿弗他利地，就是沿海的路，約旦河外，外邦人的加利利地， **16** 那坐在黑暗裡的百姓看見了大光，坐在死蔭之地的人有光發現照著他們。」 **17** 從那時候，耶穌就傳起道來，說：「天國近了，你們應當悔改！」

雖然加利利地生活著許多外邦人，是被猶太人藐視的地方，但主耶穌卻從這裡開始傳道，約8: 12 耶穌說：「我是世界的光。跟從我的，就不在黑暗裡走，必要得著生命的光。」約1: 9 「那光是真光，照亮一切生在世上的人。」

耶穌回答彼拉多，說「我的國不屬這世界」（約18: 36）；路17: 21；但2: 44，7: 14

第三段關於彌賽亞的預言在11:1-10

11 : 1 從耶西的本必發一條，從他根生的枝子必結果實。 **2** 耶和華的靈必住在他身上，就是使他有智慧和聰明的靈，謀略和能力的靈，知識和敬畏耶和華的靈。 **3** 他必以敬畏耶和華為樂，行審判不憑眼見，斷是非也不憑耳聞； **4** 卻要以公義審判貧窮人，以正直判斷世上的謙卑人，以口中的杖擊打世界，以嘴裡的氣殺戮惡人。 **5** 公義必當他的腰帶，信實必當他脅下的帶子。

6 豺狼必與綿羊羔同居，豹子與山羊羔同臥，少壯獅子與牛犢並肥畜同群，小孩子要牽引牠們。 **7** 牛必與熊同食，牛犢必與小熊同臥，獅子必吃草與牛一樣。 **8** 吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口，斷奶的嬰兒必按手在毒蛇的穴上。 **9** 在我聖山的遍處，這一切都不傷人，不害物，因為認識耶和華的知識要充滿遍地，好像水充滿洋海一般。 **10** 到那日，耶西的根立做萬民的大旗，外邦人必尋求他，他安息之所大有榮耀。

1 - 5節說到彌賽亞他是耶西的子孫、大衛的後代；並且為聖靈所膏立，被聖靈充滿，聖靈在他身上有六方面的表現：智慧和聰明，謀略和能力，知識和敬畏神。

6 - 10節說到受造之物受了罪的影響，彼此之間產生了對立、傷害；但在彌賽亞的統治下，萬物將改變更新，恢復了神起初創造的和諧，不再有傷人害物的事件發生，強壯的與軟弱的和平共存；雖然這是說到人與自然界的和平的恢復，但也有人將這段引申為我們在基督裡被改變，原本殘暴詭詐的性情，成為溫順柔和，不同個性的人也能夠在基督裡和睦相處。

研讀參考

7 - 12 章按照內容可以如下分段:

7-8 章 從亞蘭和北國以色列聯盟攻打耶路撒冷的事件預言神的拯救（以馬內利的兆頭）與因不信靠神帶來的審判；當中有一段以賽亞的自述。

9:1-7 彌賽亞的預言

- 9:8-10:4** 對神百姓的責備與審判
10:5-19 對亞述的刑罰
10:20-27 餘剩之民得救
10:28-34 神得勝亞述
11:1-10 彌賽亞的預言
11:11-12:6 餘剩之民被擄歸回；救恩之歌