

「以賽亞的子孫・基督」以賽亞書 11：1-5

木村一充牧師

教會曆法中，自今日起進入降臨期（Advent）。「降臨期」一詞源自拉丁文「adventus」，意為「臨近」或「降臨」，乃是宣告救主降臨的標語。從今日起，我們將度過為期四週的等待期，期盼救主的降生。神之子降世為救世主的事件，無疑是帶來極大喜樂的佳音。然而在這事件背後，卻隱藏著令人難以全然歡欣的艱難處境——那是神所引領的冒險旅程。成為救世主之母的瑪利亞便是如此。她懷抱著承受世人非議與誹謗的覺悟，仍毅然投身於神的應許之中。這對瑪利亞而言，正是場冒險。東方國度的博士們同樣離鄉背井，前往以色列朝拜新生的君王。對他們而言，這無疑是場偉大的冒險。聖誕節的本質，是神成為人的事件。然而對神而言，此事絕非易事——因為全能無限的神，竟要成為有限的存在。這意味著祂將親身承擔死亡。更何況，神派遣聖子降臨的這塵世，對神的獨生子而言絕非舒適之地。儘管如此，神仍將祂的兒子耶穌差遣至世上——這正是神的冒險。我們當嚴肅領受此事，並因這救恩而歡欣。

今日所讀的以賽亞書第 11 章記載著「必有一根從以賽亞的幹上發出來……」這句廣為人知的預言。稍後我們將唱誦聖詩第 153 首，其歌詞正是以賽亞書 11:1 所載「從以賽亞的根上必生出」為開端。此詩歌誕生於十五世紀的德國，是罕見地在歌詞中出現舊約聖經人物名字的聖詩。第 153 首正是此刻待降期的應景之歌。以賽亞是大衛的父親，他在耶路撒冷郊外的伯利恆村以牧羊為業。以賽亞共有八個兒子。大衛是第八個兒子，也是最小的孩子。然而對以賽亞而言，末子大衛的地位並不顯赫。當我們閱讀《撒母耳記上》時，會讀到神人撒母耳在尋找繼承掃羅王位繼承者時，聽見主說：「我在以賽亞的兒子中看見了當作王的人。」於是撒母耳造訪以賽亞的家，見到了他的七個兒子。然而這七人皆未蒙撒母耳認可。撒母耳問道：「你的兒子只有這些嗎？」以撒答道：「還有最小的兒子，正在牧羊。」對以撒而言，大衛根本不值一提。但撒母耳卻揀選了這位大衛，並為他抹油立為王。此人正是掃羅王逝世後繼任以色列王位者，他戰勝鄰國，使以色列王國迎來鼎盛時期。此事發生於西元前一千九百零五年左右。其子所羅門在位時，於耶路撒冷建造聖殿，國力達至巔峰。所謂「以賽亞的根」，即指承襲大衛血脈的王室血脈。

以賽亞出現的時代，是自大衛王時代約三百年後，即公元前七百年後期。當時以色列分裂為北國與南國，彼此相互猜忌。值此之際，東方強權亞述以武力進駐西南亞的敘利亞地區。北國以色列遂遭其軍力摧毀，南國猶大則憑藉巨額貢品勉強維持存續。然而這座南國猶大，亦在百餘年後（西元前 587 年）遭新興強權巴比倫滅亡。隨後便發生了巴比倫囚禁事件。至此，大衛王國歷經四百餘年，南北兩國皆湮滅無蹤。所謂「以賽亞的根莖」，意指被砍伐巨木留下的根莖。砍倒大樹後，總會留下巨大的樹樁吧？昔日所羅門王建造聖殿時，曾大量砍伐黎巴嫩雪松運往耶路撒冷。據說被砍伐後的黎巴嫩森林中，僅剩無數殘缺的樹樁。正如以賽亞所言，由以賽亞之子大衛建立的王國，終將僅存這般慘澹的樹樁。以賽亞的樹樁——亦即大衛王國——已被砍伐殆盡，徹底滅亡。

然而，這件事在某種意義上或許可說是神所成就的作為。因為在士師時代結束後，當以色列進入王國時期時，以色列人反而日益背離信仰。閱讀《列王紀上》便能明白：君王親自參與偶像崇拜，不義之舉猖獗，貧弱者遭受壓迫。儘管大衛王在位時未顯露端倪，但先知們反覆控訴：後繼諸王沉溺偶像崇拜、貪圖私利、恣意妄為、行惡不悛。進入王國時代後，以色列非但未見改善，反而日益敗壞。因此，這棵樹終究必須被砍倒。神藉著強權國家的侵略手段，擊打這以色列王國——這承襲大衛血脈的國度。以色列王國被亞述、巴比倫等強權滅亡，正是神審判的印記，藉此神決意斬斷以色列的背信之舉。以色列確實需要經歷這番神所施的懲戒。

然而，當我們仔細觀察這個樹樁時，以賽亞指出：一枝嫩芽正從中萌發。這枝嫩芽被稱為「新芽」。「新」字的訓讀之一即為「孫」。從這棵曾被砍伐殆盡、看似已然滅絕的樹樁中，竟萌生出承繼新世代的嫩枝。這嫩芽蘊含著對未來的盼望與可能性。「原初之樹」確實已被砍伐。然而，神對以色列的愛並未因此消逝。神使新嫩芽萌發，並使其成長。這新芽必須以不同於原初之樹的方式生長，朝著與原初之樹相異的方向延伸。以賽亞宣告：耶穌基督正是這般新芽——祂由大衛的血脈而生，是神所立的新領袖，是那應許的彌賽亞。

那麼，這位彌賽亞具體是怎樣的人物呢？這在第 2 節以下有所記載。他是被主的靈充滿的人物。具體而言，被稱為充滿智慧與辨別的靈、思慮與勇氣的靈、認識主並敬畏主的靈。前半段介紹四種，後半段介紹兩種聖靈。換言之，最初的「主的靈」進一步以六個詞彙具體闡明。這些特質是：面對世間不義之事能明辨是非，憑藉思慮與勇氣對抗邪惡，並懷抱敬畏之心尊崇主的神之靈。換言之，此人深知敬畏上帝之道。當前禱告會正研讀出埃及記的經文。上週研讀第十八章，描述摩西的岳父葉忒羅帶著女兒毗珥和兩個孫子，前往荒野旅途中的摩西處。摩西得以與久別的家人重逢。然而次日，當葉忒羅看見摩西為解決以色列民間糾紛，逐一接見排隊等候的百姓、傾聽眾人陳情以化解紛爭時，便說道：「你為何如此行事？」「這般方式終將使百姓與你俱疲」「小事可委派他人處理，你當專注於重大事務。」他如此勸誡：「若獨自承擔一切，縱使有千百副身軀也難以負荷。」於是，一位能代行摩西職責的新領袖、新的百姓指導者被揀選出來。而這位指導者首要的條件，正是「敬畏神的人」。所謂「敬畏神」，並非「惶惶恐懼」之意，而是「將神視為神明而心懷敬畏」。聖經明示：這正是領袖最關鍵的品格。我認為當今世界各地紛爭的根源，在於發動戰爭的國家領導者，未能成為真正敬畏神的人。甚至可能自以為就是神明。然而以賽亞特別指出彌賽亞並非如此。祂不會僅憑肉眼所見、耳所聞來判斷事物，更不會以表象作為裁決的依據。

接續的第四節如此記載：「為軟弱的人施行公義的審判，為這地的貧窮人秉公辯護。」審判本應秉持公正，藉此實現正義。法律乃是基於正義概念所制定的規則。然而在以賽亞的時代，常有權貴結黨營私，或憑藉財力收買證人作偽證，藉此贏得有利判決。在法庭上受苦的，永遠是社會弱勢者與貧窮人。但以賽亞宣告：真正的彌賽亞，正是為這般弱者施行公義審判、秉持公平辯護之人。

以賽亞在同一篇第 9 章中寫道，這樣的彌賽亞將被尊稱為「和平君王」。和平本是神掌權下實現的境界，透過人與神和好、與鄰舍和解而成就。換言之，和平與神國降臨是同步進行的。今日雖未誦讀，但第 6 節以下記載：即將降臨的彌賽亞不僅為人類世界帶來和平，更將和平賜予自然界。「豺狼必與羔羊同臥，野獸必與山羊羔同臥；牛犢與小獅子同養，幼童引領牠們」——肉食動物與草食動物共食牧草成長的景象，正是無爭鬥的烏托邦世界。然而聖經揭示，在神權貫徹的創世初始，人類與動物本無敵對關係。聖經認為，正是人類的罪性——那渴望如神般高舉名聲、貪求擁有與支配的欲望——才在世間滋生了爭鬥與對立。

這樣的彌賽亞，至今尚未顯現於地上世界。然而以賽亞預言道：這位君王將作為全世界的統治者降臨。「在我聖山的全地，必沒有傷害，也沒有毀滅。因為認識耶和華的知識要充滿遍地，好像水充滿海洋一般」（9 節）。以賽亞宣告：「那日，以賽亞的根必立為萬民的旗幟。」旗幟標誌，乃是戰場上區分敵我陣營的記號。當主降臨之時，萬民都將聚集在這基督的聖旗之下。聖誕事件的意義正在於此——它宣告著那位真正的救主降臨之日，此刻已然臨近，實為令人歡欣的喜訊。

謹此祈願。