

6.9.10 上帝應許的平反 (63:1-6)

- ◆ 「對以東的波斯拉城啲來，穿紅色外袍彼位是啥人？穿插華美，充滿威力，大步向前邁進彼位是啥人？『是我—有大氣力拯救的上主；我來宣告勝利。』」 (63:1)
 - 「以東」就是以掃的後代，「紅色」就是以掃出生時身體所呈現的顏色。
 - 就如同守望的人遠遠看有人「穿紅色外袍彼位是啥人？」，似乎開始警覺，面對迎面而來的人，他持續發問到底，「穿插華美、充滿威力，大步向前邁進彼位是啥人」。
 - 答案似乎出人意料之外，因為上帝親口說「是我—有大氣力拯救的上主；我來宣告勝利。」
 - 「宣告勝利」～原文是「平反」的意思，意味著以色列人將洗清冤情，得著公義的對待。
 - 原來那從「以東的波斯拉城」來的那位就是拯救的上帝，祂要來宣告勝利，讓以色列人重新得著「公義」。
- ◆ 「是按怎你的外袍是紅色，親像啲踏酒窟的人的衫？」 (63:2)
 - 只是為什麼上帝所穿著外袍是「紅色」，就像從酒窟踩踏葡萄出來一樣。
 - 「紅色」通常都是用來譬喻為「審判」。
- ◆ 「上主講：我家已一個佇酒窟踏葡萄，我的子民無人及我做夥。我佇受氣中踏列國，佇大受氣中踐踏個；個的血噴著我的外袍，拍拉慘我所有的衫。」 (63:3)
 - 上帝的審判臨到以東，所以他說「佇酒窟踏葡萄」。
 - 上帝強調「無人及我做夥」，意味著攻擊以東的事是上帝親自做的，與其他人無關。
 - 上帝在「受氣」、「大受氣」的情況之下，進行這個審判的工作。
 - 「的血噴著我的外袍，拍拉慘我所有的衫。」確定了上帝為什麼外袍是「紅色」的。
- ◆ 「申冤的日，我已經定著，我救贖的年嘛已經到。」 (63:4)
 - 「申冤的日」與「救贖的年」表達出以色列人對上帝的信心，相信上帝終究會帶來勝利。

- ◆ 「我四界看，毋拘無一個來幫贊；我注意看，竟然無人來協助。所以，我靠家己的氣力施行拯救；我的大受氣加強我的決心。」（63:5）
 - 先知的盼望核心是上帝遲早會作出果斷地行動，來施行拯救。
 - 其他人並沒有參與，只有上帝親自施行拯救，特別強調「大受氣」，表達上帝因無法容忍而開始行動。
- ◆ 「我佇受氣中踐踏列國的人民，佇大受氣中拍碎個；我給個的血擰佇地裡。」（63:6）
 - 這場的行動是成功的，祂「踐踏」、「破碎」列國的人民，祂摧毀他們。
- ◆ 省思：
 - 上帝的平反，主要是談論上帝的公平正義，才談論人的需要與盼望。
 - 這樣「恐怖」的經文，挑戰了我們對於上帝是「憐憫」與「慈愛」的想像，我們總是將「憐憫」放在「公義」之上，因為我們無法了解聖潔的公義。
 - 沒有經歷顧那刻骨銘心的不公義，就無法真正體驗「不公義」所帶來的痛苦。也就是說，單單只有憐憫沒有公義的行動，是無法得著真正的憐憫的。
 - 我們只能倚靠上帝向我們顯明憐憫與公義，因為上帝是純潔、聖潔的上帝，祂的報復沒有其他人參與。（63:5）
 - 在這段中，或許有人會感到相當暴力，但詩篇總是用生動的語言提出神學主張。
 - ◇ 暴力模式降臨的上帝是讓這個虐待人的世界中，讓事情得著公義的上帝。
 - ◇ 在面對困境之中，需要有一個極端有力的上帝，才能得著盼望。
 - 或許對暴力的描述敢感到深惡痛絕，恰恰有一位充滿能力的上帝，祂的能力與以色列人的信靠之間連結愛一起。
 - 或許，我們喜歡的是「憐憫」的上帝，但生活中並不存在如此浪漫的幻想，受壓迫的群體藉著信靠上帝，上帝用祂自己的方式親自施行公義。

6.9.11 阿爸父上帝 (63:7-64:12)

- ◆ 「我欲講起上主不變的疼，欲稱讚伊為著咱所做一切的作為。上主有照伊的恩惠及豐盛的慈愛大大賜福互以色列家。」 (63:7)
 - 63:1-6 的勝利帶給上帝的子民對於「勝利」是充滿信心的，因為上帝過去的恩典成為以色列生命的泉源。
 - 上帝的愛賜福給以色列的家，讓他們得著恩惠與慈愛。
- ◆ 「上主講：『個確實是我的子民，是贖行詭詐的子兒。』按呢，伊就做個的救主。」 (63:8)
 - 以色列人是上帝的子民，因此，祂成為拯救他們的主。
 - 「贖行詭詐」似乎有一個伏筆，若行詭詐呢？
- ◆ 「佇個一切的苦難中，伊嘛同受苦；伊差伊面前的使者解救個。伊用伊的疼，伊的憐憫救贖個；佇古早的時日，伊攏給個抱，給個揸。」 (63:9)
 - 上帝是受苦者的幫助，祂用祂的愛、憐憫救贖了他們，並像撫養孩子一樣，抱著他們、揸著他們。
- ◆ 「個竟然背叛，互伊聖的神憂傷；所以上主變做個的敵人，及個作對。」 (63:10)
 - 原本是對於上帝恩典的回顧，現在卻反映出以色列的行為與上帝的行動不相稱。
 - 他們背叛上帝，讓上帝的靈憂傷，這讓人再次聯想到過去上帝對以色列人的審判。
- ◆ 「彼時，個才想起古早伊的僕人摩西的日子。個問：『今，彼位將伊的子民及個的領袖對海中救出來的上主佇叨位？彼位將聖的神賜互個的上主佇叨位？』」 (63:11)
 - 再次回到談論上帝的救贖行動，以色列人即使在悖逆中，他們仍然描述上帝的救贖行動，並倚靠這些行動。
 - 當困難來臨時，他們會提出疑問，質疑過去帶領他們的上帝在哪裡呢？
- ◆ 「彼位行佇摩西的正旁，用大氣力的手骨給海水分做兩旁，為家已建立永遠的名的上主佇叨位？」 (63:12)
 - 他們持續透過回想上帝過去對祖先、對摩西在出埃及的引領，他們再次抱怨上帝在哪裡。

- ◆ 「『彼位導伊的子民過深海，互偌親像馬佇曠野的走艱跋倒的上主佇叨位？』上主的神互伊的子民得著安歇，親像牛群落去山谷；你就是按呢引導你的子民，為家已建立榮耀的名」（63:13-14）
 - 上帝拯救的行動是要讓祂的子民得著安歇（安息），讓自己得著榮耀。
- ◆ 「求你對天頂俯落來看，對你聖閣榮耀的所在看。你的熱誠及你的氣力佇叨位？你熱情的疼及憐憫佇叨位？毋通毋插阮！」（63:15）
 - 這個禱告直接祈求天上的上帝，祈求祂能夠從天上、從聖和榮耀之處看下來，期待上帝看顧他們。
 - 在這裡「佇叨位」呼應了前面幾節，假設上帝對耶路撒冷的熱情以及憐憫是可靠且看見的，那麼之前質疑上帝的聲音消失不見。
- ◆ 「雖然亞伯拉罕毋識阮，雅各毋承認阮，毋拘你是阮的老父。上主啊，你是阮的老父；對古早你的稱呼是『阮的救贖主』。」（63:16）
 - 上帝和祂的子民親密且長久的關係，確定了他們屬於上帝的，他們必須倚靠上帝。
- ◆ 「上主啊，是按怎你互阮偏離你的道路？是按怎互阮硬心毋敬畏你？因為你僕人的緣故，求你回心轉意；為著你的子民，你的產業，求你轉來！」（63:17）
 - 再次回到提出「是按怎」（為什麼）的抱怨特徵之中，它暗示了以色列人不明白也不願意接受他們自己的問題。
 - 這裡暗示，他們所犯下的錯誤，也是上帝的錯，因為是上帝讓他們「硬心」。
 - 他們求上帝回心轉意，不是因為他們悔改，而是為了祂自己的子民、產業。
- ◆ 「你聖的子民不過暫時得著你應允的土地，毋拘阮的對敵已經踐踏你的聖所。阮假若未曾受你統治，假若未曾做你的子民。」（63:18-19）
 - 上帝的子民好不容易回到上帝的「應許」之地，卻面臨敵人的攻擊。
 - 再次感到自己被上帝遺棄。好像不再受到上帝管轄以及不再是祂的子民。