

曠野人聲 (Voices in the Wilderness)

經文 以賽亞書 40:3-5

David B. Ramsey

也許您曾經聽過有人這樣問：「森林裡一棵大樹驟然倒下，四週無人聆聽，它是否依然是一種響聲呢？」

這問題頗具哲學意味，聲音是依其本質存在呢？或是要人傾聽才存在呢？

讓我們將此問題的邏輯引申至聖經課程中。若是曠野人聲並無人聽到，它是否仍然算是一個響聲呢？

論到樹造成聲響此問題是純理論的。然而，論到曠野人聲這問題就不止是哲理性了，是一個真實的問題。這個問題論到整個人的痛苦及患難，就像德國人所稱的“Angst”（恐懼）。

森林裡大樹是否造成聲響並無關緊要，但曠野人聲卻是關乎生死大事！

在紐約某處垃圾筒內傳出棄嬰挨餓的哭聲，它被轟隆的噴射機引擎聲與汽車喇叭聲所淹沒。嬰兒的哭聲是否成為紐約叢林裡的響聲？有人聽見沒有？

在一天精疲力竭的工作尾聲中，一位犯酒癮的律師走近文件櫃旁去倒取他的第五次威士忌。當傾瓶大口地灌下這他認為是世上唯一的朋友後，他竟發現連它也不能除去絲毫自己內心的悲慟，酒只是暫時減輕他對悲慟些許的感受而已。他不禁發出一自靈魂深處而來的哀號，是一種憤怒、痛苦和挫折的悲鳴。此人的呼喚是否是失望曠野的人聲？

聖經中所說的曠野並不是指某一個人為了遠離一切而去的地方。它是一片沙漠沃地，任何時刻充滿覓食的野獸所出入之處。所有的荒蕪草叢裡，巨岩磐石中處處危機四伏。曠野裡時刻所缺的就是安全一項！

然而，曠野不只是一個有地名的地方。在聖經中曠野是任何教我們恐懼困擾事物的隱喻。它代表一切毫無

秩序、混亂的事物或任何危機。它象徵使人的信心受試驗，與使人失去理智的地方。在曠野裡人可以聽到自己的聲音，也試著要去答覆。在那兒我們大聲呼叫，但懷疑是否有人聽得見？

曠野往往是我們找到自己的地方。也是個有各式各樣房子腐敗的居住環境，有些似乎要倒塌的樣子。有些人在這種房子居住太久，不是覺得十分安全，就是變得意志消沉。當習慣成了自然（即使是意志消沉），也就積習難改了，以致人們難以遠離自己已熟悉的曠野。

這也是為何常見一些倍受欺凌的婦女，仍舊回到她們具虐待人傾向的丈夫身旁。任何愚蠢的人都可指出這種荒謬現象的不合理。但離開其暴戾的丈夫是離開她們自己逐漸熟悉而不易分開的環境的冒險。然而，許多時候面對陌生環境的恐懼比面對已熟悉環境的恐懼更令人恐懼。

有人在曠野居住太久，很難以想像另一種境界的生活。這就是為何常見酗酒者喝完了一瓶又一瓶；吸毒者一而再的回到煙筒的曠野。走出自己所熟悉的環境較困難，選擇重回舊居較易。

曠野裡的人聲是否有人聽見？或是為沉寂之音所掩蓋？

福音的好消息告訴我們，我們在曠野的人聲的確是一種響聲，因為那兒有耳朵在傾聽。是誰的耳朵在傾聽我們的呼喚、呻吟、悲泣？是上帝在傾聽曠野的人聲。因為是祂在曠野中與我們同在，祂深知我們不容易從曠野走出來，因此祂反倒到我們這裡來。這是以賽亞的詩歌：當預備耶和華的路，祂要進入我們置身中的曠野深處。

在現代小說家 Anne Tyler 所寫的 Saint Maybe 書中，有一名為 “The Church of the Second Chance” 的教會。這些會友相信，除非你能提供具體的賠償，否則你所犯的罪不能得到赦免。教會的古怪牧師 Emmett 說：「上帝幫助那些你不能解除的，但這只在你試著解除了之後。」

以賽亞的詩篇與 The Church of the Second Chance 所講的完全不一樣。以賽亞書中的福音信息說，上帝幫助那些我們不能解除的，乃是因為我們已經盡力嘗試解除而不能解除。

我們已竭盡所能地解除遠離神的事實，卻是不能；

我們已竭盡所能地解除沮喪，卻是不能；

我們已竭盡所能地解除孤寂，卻是不能。

以賽亞呼召我們，要為那進入我們所置身之曠野的主預備道路。這位神來不是要把我們從曠野取走離開曠野，而是祂自己來參與，與我們站在一起。神藉著基督，不但聽我們從曠野發出的呼喚，當祂來到祂自己的曠野時，也同我們一起呼喚。

耶穌多次置身曠野，祂常退至其中去休息，卻是從未在那兒得歇片刻。在 Palestinian desert 耶穌曾對祂自身、祂的使命、祂的神發出過疑問的呼喚。

耶穌在祂一生傳道事奉中曾經歷各種隱喻式的曠野。耶穌獨自在喀西馬尼為祂的生命禱告，當門徒困倦睡著時，祂大聲呼求。當祂被釘於十字架上，身歷痛苦，神似悶悶。對耶穌來講，這曠野不只是祂所走過之處，它是一種經常的心態。

神因著基督進入我們人生的領域上下經文中的意義。在採用一句或一節經文時，也必須要先將整段經文的註釋做好 (Exegetical Work)。這樣我們就不會犯斷章取義，借題發揮的錯誤。

評語

曠野人聲(Voices in the Wilderness) 是 Preaching 月刊出版的 Great Preaching 1992 其中的一篇講章。雖然沒有分段，但還是可以看出文章的三段結構：(一) 今天曠野有許多呼喊的人聲，人是否聽得見？(二) 聖經中的曠野往往是我們困苦恐懼生活的隱喻。(三) 可喜的是，當今曠野許多的人聲，神是聽見的。這是福音的好消息。

這位作者以一個哲學思想來開始，吸引聽眾注意，也使聽眾開始用思想參與思考。這比一般用時事或故事開頭較有深度。

以講章組織來講，他的三段結構算是好的。特別是其中有些話，如：“以賽亞呼召我們，要為那進入我們所置身之曠野的主預備道路。這位神來不是要把我們從曠野中取走離開曠野，而是祂自己來參與，與我們站在一起。祂藉著基督，不單聽我們從曠野發出的呼喚。當祂來到祂自己的曠野時，也同我們一起呼喊。”這是非常突出的一段話，值得我們加以深思。

賽四十章是全書第二段的起頭(四十到六十六章)。這幾章的信息與前面三十九章的信息完全不一樣。一至三十九章講到因神的審判帶來的黑暗，四十一至四十八章是神應許聖地恢復的光明盼望，四十九到五十七章論到彌賽亞，五十八至六十六章論到以色列禧年的福份。雖然以色列還未被擄，但先知以賽亞已經看到以色列人經過患難之後將來要得的福份。

賽四十:3-5的預言，近期的是指以色列從巴比倫回到聖地，但也是指施洗約翰為基督要來，預備道路的事奉。

賽四十章裡 3,6,9有三個聲音(Voices) 都是神使者的聲音。特別是 3-5 的曠野人聲是指施洗約翰在猶太曠野的事奉。

這樣可以看出作者的這篇講章不是經文原來的信息。賽四十:3-5 是神使者的聲音，不是一班人在曠野的聲音。作者只是借用“曠野人聲”來發揮他自己的思想。

無論什麼型式的講章，總不能離開所用經文原來要表達的信息。無論是一節經文，或經節中的一句話，總是先要從這段經文的上下文的佈局(Setting)來看。這種必需有的觀察，能帶給我們了解這一句、這一節、這一段在整個上下經文中的意義。在採用一句或一節經文時，也必須要先將整段經文的註釋做好(Exegetical Work)。這樣我們就不會犯斷章取義，借題發揮的錯誤。

