

罗伯特·范诺伊，《大先知》，第二讲

以赛亚书 1-2:4

C. 以赛亚书的结构

1. 以赛亚书 1-6 审判与祝福

我们看 A, “先知以赛亚”；B, “这本书的历史背景；” C. 最后一小时的“本书的结构”。我们现在将在这个部分中继续这个结构，即第 1-6 章，我提到这些内容相当笼统，但它们的特点是细分为三个部分，从审判开始，以即将到来的祝福的简短部分结束。那是 1:1-2:5，祝福部分是 2:1-4；然后是 2:6-4:6，其中祝福部分是 4:2-6；最后是 5:1-6:13，祝福是 6:1-13。现在，在看第 1-6 章时，我想把我们的注意力集中在简短的祝福部分，而不是整个部分本身。我将对第一部分 1:1-31 做一些评论，即在我们进入 2:1-4 之前的判断部分。我想把今天的大部分时间花在 2:1-4 上。

以赛亚书 1:1-2 - 控诉书和申命记 在第 1-6 章的第一部分，在 1:1 的介绍性经文之后，您会注意到以赛亚书的开头方式。这是非常有趣的术语。他在第 2 节中说：“诸天啊，请听，地啊，请听，因为这是主的话。”“诸天啊，请听，大地啊，请听。”这让你想起什么？您以前在哪里见过此类术语？

这可以追溯到申命记，其中摩西呼召天地作为见证人来聆听或看看以色列是否会忠于圣约。因此，以赛亚称天地为见证；这很容易让人想起圣约术语。例如，

请看申命记 4 章 26 节。申命记 4 章 26 节：“我今日呼天唤地向你作证：你在过约旦河要得为业的地上，必速速灭亡。主必将你分散在万民之中。”也就是说，如果你背离主。或者看申命记第 30 章第 19 节：“我今日呼天唤地向你们作见证，我将生与死、祝福与咒诅，陈明在你们面前。现在选择你和你的孩子可以过的生活，这样你就可以爱主你的神，听他的声音，紧紧抓住他。”申命记 32:1，还有另一个参考。所以，在以赛亚书的第一句话中，你再次看到了我们上个季度在《阿摩司书》中所讨论的内容的证据。但即使这些先知可能不使用希伯来语术语“*berit*”（圣约），但这并不意味着他们不熟悉圣约的概念。认为圣约是一个较晚的想法并且早期先知对此一无所知，因为他们没有谈论和使用这个术语的批判观点实际上并不是评估他们对圣约熟悉程度的有效方法，因为他们使用圣约术语这始终植根于圣约关系，并且发现圣约材料与世界观和信息息息相关。

请注意以赛亚从那里开始的地方，他说：“天啊，请听，地啊，请听，因为主已经说了。我养育了孩子，养育了他们，但他们却背叛了我。”希伯来语的反叛术语是“*pasha*”。“帕夏”这个词原本属于政治领域。这意味着法律关系的破裂。所以，他们叛变了。他们已经订立了盟约。他们本来就建立了这种法律关系，但现在却打破了这种关系。他们已经背离了主。

EJ杨说，忘恩负义的可恶不仅在于这个国家拒绝上帝，而且在于一个由儿子组成的国家抛弃了慈爱的父亲。请注意，“我养育了孩子。”他们是儿子。上帝是他们的父亲。“他们背叛了我。”然后杨补充了这样的评论，“那些认为以色列

有宗教天才的人最好记住这节经文。”换句话说，解释犹太人民中这些伟大宗教概念的发展的尝试往往源于被认为是犹太团体人格或其他事物内部的东西。它确实根本没有公正地评价该领域的成就。上帝干预了这个民族的历史，将他的话语作为法律。以色列倾向于回避这一点。所以，“我养育了孩子，抚养他们长大，但他们却背叛了我。牛认识它的主人，驴认识它主人的马槽，但以色列却不认识。我的人民不明白。”请记住，我们讨论过“知道”一词的圣约含义，即承认耶和华是宗主国，并且承认条约规定具有约束力。这也是一个充满圣约意义的术语。

以赛亚书 1:4-18 因此，他继续说道：“啊，一个罪恶的国家，一个背负罪孽的人民。”本章其余大部分内容都包含起诉书。记得我们谈论过圣约政策，其中先知是一位使者，他来到人们中间，向人们带来主的控诉。我与你立下盟约，你却离我而去。当你读完这一章时，你会发现这就是第一章的核心内容。请看第 4 节：

“罪恶的国啊，罪孽深重的百姓，作恶的一族，败坏的儿女！他们离弃了主，他们抛弃了以色列的圣者，背弃了他，”等等。

请看第 11 节：“你们的祭物虽多，与我有何相干？”主说。‘我的燔祭、公绵羊和肥畜的脂油，是绰绰有余的。我不喜欢公牛、羔羊和山羊的血。’请记住，这是老一辈批评家经常引用的段落之一，他们说先知反对邪教，从根本上反对仪式。确实这个能力非常强。他谴责犹太人的祭祀仪式。

第 12 节：“你们来朝见我的时候，谁向你们要求这样践踏我的院宇呢？不要再带来毫无意义的供品了。”请记住，正如我们之前讨论的，问题不在于仪式或

牺牲本身，这当然是上帝对他子民的旨意。定罪的原因在第 15 节。即使你做出许多祈祷，我也不会听。你的双手沾满了鲜血。”原因是：他们的双手沾满了鲜血。他们过着完全脱离主律法的生活，并认为：“如果我们只进行仪式，那么一切都会好起来的。”但上帝并不想要那种服务，而只是某种祭祀的仪式表演。他需要一颗奉献给主、渴望顺服主的心。每个人都会达不到要求，但随后就会有悔改和宽恕，从而带来牺牲。但这不是人们的态度。

那么，他在第 16 节中说了什么？“你们要洗净自己，使自己干净。让你的恶行离开我的视线。停止做错事，学会做正确的事！”什么是“学会做正确的事”？这又是契约。“学会做正确的事”意味着遵守盟约义务。

还记得王权建立时的撒母耳吗？扫罗在圣约更新仪式上被呈现在人们面前。他说：“我不会停止为你祈祷。我要指教你们走良善正直的路”（撒母耳记上 12:23）。良善正道，盟约之道。以赛亚在这里说：“学会做正确的事。”申命记六章十八节说：“耶和华眼中看为正、为善的事，你们都要遵行，使你们可以享福，并可以进去得美地。”主题是“做善事和正确的事”。

以赛亚书 1:18-20 一起诉诸理性 现在，第 18-20 节是一起诉诸理性。你又用了法律术语。第 18 节的意思是：“主说：‘你们来，我们彼此辩论。’”

“同理”就是对案件进行辩论。您处于法律环境中。“我们来争论一下这个案子吧。”主在这里所说的是：“让我们争论一下，就会清楚以色列正是神所说的那样。

她转身离开了他。她违背了约定。她的双手沾满了鲜血。”但令人惊讶的是，神愿意宽恕和洁净。你看，“主说：‘让我们一起推理吧。’”“虽然你们的罪孽如朱红，却必变成雪白；虽然它们红如丹颜，却必如羊毛。”上帝已经准备好宽恕。

但当你继续往下看时，免得你认为这就是某种赦免，无论是否悔改，你会注意到在下一节主说：“你们若甘心听从，就必吃地上最好的东西；你们若甘心听从，就必吃地上最好的东西。”但如果你反抗、反抗，你就会被刀剑吞噬。”有选项。宽恕是可以的，但你必须愿意并服从。你看，这里确实有与摩西在申命记中一般使用的不同术语相同的两个选项：“选择生或选择死；”。选择祝福，选择诅咒。爱主；侍奉他，就会有祝福。背离主、违背他，就会受到咒骂。”这两个选项是一样的。如果你愿意并且服从，你就会吃到这片土地上最好的东西。这是祝福与诅咒之间的选择。回到以赛亚书 1 章 19 节：“你们若抗拒、悖逆，就必被刀剑吞灭。因为这是主亲口说的。”因此他呼吁全国人民悔改。

现在，我想我要对第一章“判断”部分留下我的评论。所以，你看到第一章是如何以起诉书开始的，它把这个问题清楚地摆在以色列面前。“你已经转身离开我；如果你不悔改并转向我，审判就会来临。”请注意第 1 章第 25 节，在我们继续之前，“我要反手攻击你；我会彻底清除你的渣滓，除去你的一切杂质。”

以赛亚书 2:1-5 化剑为犁 让我们继续看第 2 章，这是在第 1 章预言的审判之后即将到来的祝福部分。让我们读一下 2:1-5 中的预言。这是一篇很短的文章，

但却是一篇非常著名的文章。“亚摩斯的儿子以赛亚所看见的关于犹大和耶路撒冷的事是这样的。在末后的日子，主殿的山将被立为众山之首，它将高耸于诸山之上，万国都将涌向它。许多人会来说：‘来吧，我们登耶和华的山，到雅各神的殿去。他会教导我们他的道路，以便我们走在他的道路上。律法必出于锡安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。他将在列国之间施行审判，并为许多民族解决争端。他们将把剑打成犁头，把矛打成修剪钩。国家不会再拿起刀剑对抗国家，也不会再为战争而训练。雅各家啊，来吧，让我们行走在主的光中。”预言的核心实际上只有三节经文，因为第一节经文只是一个介绍。“这就是亚摩斯的儿子以赛亚所看见的。”最后一节经文是结束语。“雅各家啊，来吧，让我们行走在主的光中。”所以，第 2、3 和 4 节确实是这里即将到来的祝福预言的核心。

弥迦书 4:1-5 平行 现在，正如您在上个季度读到的那样，这个预言几乎与弥迦书 4:1-5 相同。不过，如果你翻到《弥迦书》，你会发现，尽管弥迦书几乎相同，但它还包含了另外一节经文，进一步描述了以赛亚在第 4 节中谈到的和平时期。以赛亚在第 4 节中说，“刀剑将被打成犁头，国家就不再拿起刀剑攻击国家，也不再训练战争。”如果你看《弥迦书》，你就会看到弥迦书第 4 章第 3 节：“这国不再拿起刀剑攻击那国，他们也不再训练打仗。”但请注意《弥迦书》第 4 章第 4 节：“各人必坐在自己的葡萄树下和无花果树下，无人使他们害怕，因为万军之耶和华如此说。”每个人都会坐在自己的葡萄树和无花果树下，在这个和平

的时期，没有什么可以让人们害怕或害怕。最后的劝诫与以赛亚的劝诫类似，但措辞略有不同。《弥迦书》第 5 节说：“万民都可以奉自己神的名而行。但我们要奉主我们神的名而行，直到永永远远。”确实是劝告以色列人要跟随主、真神。他是能够将这些人全部带回来的人。其他人可能追随其他神灵，但我们将永远追随主我们的神。

我将评论弥迦书和以赛亚书的段落，但让我们回到以赛亚书的段落。在我看来，在更具体地研究预言之前，我以相当笼统的方式这么说，我们有一个关于和平与正义或正义的时代的启示，这谈到了一个将有外部和平和正义的时代。地球上的安全；是的，这是一个外部和平与安全的时期。请注意，在弥迦书的上下文中，弥迦书 4:1 确实是从弥迦书第 3 章的结尾开始的。

在《弥迦书》第 3 章末尾，有一段经文谈到耶路撒冷城即将被毁灭。弥迦书 3:10 说：“他们以流血建造锡安，以罪恶建造耶路撒冷。她的领袖审判是为了贿赂，她的祭司教导是为了付出代价。”十二节接着说，‘因此，锡安必因你的缘故，像田一样被耕种。耶路撒冷将成为一堆瓦砾，圣殿山将成为一座长满灌木丛的土丘。”这是对耶路撒冷审判的明确预言。很明显，这不是比喻性的、象征性的预言；而是一种预言。这是非常具体的。耶路撒冷城即将被毁灭，这是在公元前 586 年弥迦和以赛亚时代巴比伦人到来之后不久完成的 并摧毁了这座城市。它确实得到了实现。但你会看到《弥迦书》第 3 章直接进入第 4 章。

弥迦书 4 章 1 节提供了一个对比：“但在末后的日子，耶和華殿的山必坚

立在诸山之上，并且必高耸在诸山之上。”；人们将流向它。列国必来说：‘我们登耶和山的山吧。律法必出于锡安，耶和山的言语必出于耶路撒冷。’因此，尽管耶路撒冷将被毁灭，但将来有一天，万国都会涌向耶路撒冷，地上的人们都会来敬拜，律法也会从耶路撒冷出来。在上下文中，特别是在弥迦预言中，很明显我们在这里谈论的耶路撒冷是字面意义上的，而不是象征意义上的。但请记住，我说过这似乎是在描述一个外部和平与安全的时期，一个上帝会保护他的子民的时期。现在不是上帝会保护他的子民免受危险的时候。看来现在是没有危险的时期。每个人都会坐在自己的葡萄树和无花果树下；弥迦说：“没有什么可以使人害怕的。”因此，这不仅仅是在周围危险中提供保护；这是一个没有危险的时刻，一个耶路撒冷将成为主的话语传播的中心的时刻，一个正义将在大地建立起来的时刻，一个各国之间将有和平的时刻。剑将打成犁头，战争不再继续。

这什么时候发生？现在，这些只是一般性评论。问题是：这将在什么时候发生？在这里你会得到很多差异，这些差异几乎与末世论之间的差异有关系统。当然，有前千禧年派、后千禧年派和非千禧年派的诠释者，他们对这段经文的解读有所不同。我想在几分钟内讨论这个问题。但让我们从《以赛亚书》第2章第2节中的第一句话开始讨论，即“在最后的的日子”，希伯来语

aharit hayamim。“在最后的的日子”现在，希伯来语“在最后的的日子”这个词是什么意思？我认为很多人立即认为，当你遇到“在末世”这个短语时，你正

在谈论末世论，而这个术语本身是一个技术术语，一个指末世的末世术语。您不能仅从术语本身得出结论。例如，看创世记 41 章 9 节，这是雅各对十二个支派的祝福，他说：“雅各就叫他的儿子们来。他说：“你们聚集在一起，我可以告诉你们，在末后的日子里，你们将遭遇什么。”接下来是关于各个部落的这些预言，这些预言大部分在旧约时期得到了应验。。“那里”这个词似乎并不是在末世论意义上使用的。它更像是：我要告诉你未来、未来的时间里会发生什么。申命记 31:29 与摩西的祝福非常相似。申命记 31 章 29 节：“我知道，我死后，你们必败坏自己，偏离我所吩咐你们的道，灾祸必临到你们。在末后的日子，祸患必临到你们，因为你们行耶和华眼中看为恶的事，因你们手所做的，惹他发怒。”他正在谈论当以色列背离耶和华时，这是在圣约的咒诅之下，那是在未来。这不是末世论的。它不是指末日。因此，该短语本身的用法必须根据上下文来确定所表示的未来时间的程度。上下文必须确定所指示的具体未来时间。你可以用更一般的方式将其翻译为“在未来的日子里”，以及“最后的日子”，在最后给出这个想法。

现在，如果您查看第 5 页、第 5 页底部，就会看到一系列引文。请注意 Harris 所说的内容；他说有两个神学问题存在争议。首先，有 *aharit haamim*，

“日子的终结”，指的是一般的未来，但更具体地说是“最后的日子”，最后的一段时间。本文作者在其他地方指出，这个短语通常仅指一般的未来。后来，这就是哈里斯在第 6 页顶部所说的，解释取决于上下文。可以在最后的末世中使用这句话对于一般的未来，因为显然所有的末世论都是未来，但并非所有的未来都指的

是末世或结束时间。

上面引用的 文章表明，相应的新约短语也常常指一般的未来，而不一定指最后的时间段。这让人对新约教会认为自己生活在末世的观点产生了疑问。提摩太前书 4:1 中提到的危险时期对不确定的未来提出了一系列警告。

我认为，奥斯瓦尔特在第 6 页的底部做了一个有趣的陈述，涉及希伯来人对未来的构想。他谈到以赛亚书第 2 章第 2 节时说：“在将来的日子”，这就是他翻译这句话的方式。“在未来的日子里”这个短语的字面意思是“在这些日子之后”。瞧，*阿哈里特 hayamim* 的意思是“之后的日子”。*阿哈里特* 是“之后”或“后面”。希伯来人并没有像我们一样面对未来。相反，他们面对过去，面向未来，因此过去在他们面前，未来在他们身后。嗯，他是说我们将未来视为摆在我们面前的事情，但他说希伯来人的思想着眼于过去。未来就在他们身后。以色列的定位是过去、历史、神为他们所做的一切。所以他们回顾过去。过去就在他们面前；未来就在他们身后。至少这是他对这个表达方式的建议。所以他说这个短语的其余部分不是技术性的。

我认为这是重点。在旧约中，这句话不一定是指千禧年时代，甚至是更久远的时期。可以找到支持他的理解的证据—参见创世记 49:1 和各种其他参考文献。但他说，这并不是否认这个短语可以以更技术性的方式使用，而且还有许多其他参考文献，“在最后的日子”是在末世论背景下，*因此*表示末世。因此，第 7 页的顶部，重要的是评估上下文以了解该短语的使用方式。据此，不能说这段话只能指

千禧年时代。从更近似的意义上来说，它可能与教会时代有关。”这引发了对整段经文（以赛亚书 2 章和弥迦书 4 章）解释方式的其他讨论，我认为你不能仅仅根据这里的术语来解决这个问题。你必须解决这个更大的问题，即这篇文章在谈论什么。

“最后的日子”作为一个技术术语 - EJ Young [复临之间的时间]— Amillennial

现在，有趣的是，有些人把这个术语当作一个技术术语。让我用 EJ Young 来说明这一点。EJ Young 是一位无千禧年论者。也就是说，EJ Young 并不相信基督在末日会统治千禧年——“无千禧年论”意味着没有千禧年。EJ Young 不相信圣经中描述了基督将在地球上统治并建立正义与和平的条件的未来时期。他认为，许多人应用于地球上未来一段时间的“王国段落”应该以更具象征意义的方式应用于教会。这些经文现在正在通过福音在人们的心灵和生活中在精神意义上产生的条件来传播福音。现在，在引文集的第 7 页，在该页的底部，杨说：“因此，这个短语是末世论的。当后期时代出现时，他们将揭示弥赛亚，他是所有先前历史所指向的实现和目标。参见沃斯。我们相信，沃斯的主张是正确的。”因此，杨的观点与沃斯一致，即“这个短语严格属于末世论领域。它涉及末世论的集体方面，即其范围是有弹性的，其位置是可移动的。《新约》教导说，这个时期是在末世时期，随着基督的第一次降临而开始结束的。这是世代的终结，也是世代的终结。当主在荣耀中再来时，最后的部分就会结束。”但你看杨所说的是，你在这里谈论的是降临之间的一段时间；末后的日子是基督第一次降临和第二次降临之间的时期。因此，

这个预言的内容将在两次降临之间的时期得到实现，他把它作为那个时期的技术术语。

让我们翻到第 8 页，页面顶部，前三段。这三段中的前两段来自第 98 页，其中 Young 说：“有两个考虑因素表明这句话具有技术上的末世论意义。首先，在弥赛亚救恩即将完成的旧约圣经中，它经常被使用。其次，新约明确而明确地将末世意义上的这个短语应用于耶稣基督第一次降临时开始运行的那段时期。”

如果你看看他给出的那些参考资料，我想你可以找到理由来理解“末后的日子”一词，指的是两次降临之间的时间段。问题是，这是这个意思吗？杨继续说道：

“应该注意这篇文章的整体性，因为有些人将这段经文提到教会时代之后开始的千禧年。但这里所描述的祝福发生在后期时期。如果千禧年被视为永恒状态的一部分，那么它就不能被视为末世的一部分。因此他的预言不能提及这一点。”看看，他说，

“如果千禧年是永恒状态的一部分。”这才是真正的问题。我们应该考虑永恒状态的千禧年部分吗？我不认为它是永恒状态的一部分。我认为它与永恒状态不同。但是，你看，他可以排除将这段经文理解为指千禧年的可能性，因为它是在基督降临之间。前千禧年派的观点会说基督会先再来，然后才是基督再来。后千禧年派的观点可能会说福音的传播会导致这一点，但我们会回到这一点。但是，下一段说，

“‘最后的日子’一词所指的时期是基督教会的时代，它从基督第一次降临开始。”

现在，请翻到引文第 9 页。杨说：“这段话很难解释。它教导说，所描述的祝福将在末后的日子里发生。请注意，正是这个事实支持了伯特纳和其他人的后

千禧年解释。看 罗德里克·坎贝尔，《以色列与新约》。与此同时，其他段落谈到战争一直持续到最后。因此，一些人，比如博特纳（他的书令人钦佩）相信，世界将变得相对更好，只是天堂的预尝。但现在这段话并不是说相对的进步，而是绝对的改变。“那么这是必要的”，这就是杨真正得出自己的结论的地方。他说，“那么有必要坚持预言将绝对应验，”——但随后他给出了一个限定——“原则上在后期。当第二次降临时罪被除去时，我们就会实现所应许的所有祝福。”你会发现，这是一种尝试寻找满足感的有趣方式：原则上绝对满足，但在实践中并未完全满足。它等待着第二次降临，那时罪被除去，那时它将完全实现。

请注意他的下一个评论，“这种解释很困难”，我认为这确实增加了难度。

“但如果一个人忠实于圣经的语言，这就是他所能做的一切。后千禧年的解释并没有充分公正地对待那些强调当今世界邪恶特征的段落，这种邪恶将持续到最后。”我同意杨的观点。后千禧年观点认为，福音的传播将导致这种和平与正义得以建立的局面。这种观点很难与圣经中的其他段落相一致，这些经文说在末世事情会变得更糟，而不是更好，并且将会有战争和战争的谣言（vid. 马太福音24）。所以我认为杨对后千禧年观点的批评是正确的。

然而，他自己的观点也遇到了困难，因为他把自己锁在这个框框里，说这段经文将在基督降临之间应验。如果它要在基督降临之间实现，那么它现在就已经实现了。你可能会问：现在在哪里应验呢？我们在哪里看到它？他会回答说：“现在绝对已经实现了，但原则上是这样。”只是原则上。它的完全应验还有待将来，即

基督第二次降临时。那么，它是否在基督降临之间应验了呢？他说这有其困难，但这就是我们所能做的。我认为还有其他更好的选择。

请注意，就我们所讲的而言，这个 *aharit hayamim* 对解释以赛亚书 2:2 中的这段经文有很大的影响。如果你把它当作一个技术术语，就像杨所做的那样，指的是两次降临之间的时间，那么前千禧年的解释就被排除了，因为它超出了第二次降临。所以你看，仅仅把它当作一个技术术语，你就可以排除前千禧年的解释。如果您是前千禧年论者，您会将其视为出现之间这段时间的技术术语。然后你就不得不说不说这段话在原则上得到了应验，但实际上并没有得到应验，而这本质上就是杨所做的。后千禧年论者，如果他像大多数人那样认为，那就很难与马太福音 24:6 等谈到战争持续到最后的段落相一致。所以你看，将其作为一个技术术语，表示两次降临之间的时间，有很多含义。

前千禧年论者并不倾向于将其视为降临之间时期的技术术语。但我想说的是，如果你确实这么认为，你就排除了前千禧年论作为一种选择，因为前千禧年论者会将其应用于基督第二次降临之后将要发生的事情。

好吧，我们先休息一下，然后再回来再进一步看一下。

转录：维多利亚·钱德勒

最初由卡莉·盖曼编辑

特德·希尔德布兰特 (Ted Hildebrandt) 粗略编辑

最终编辑：Perry Phillips 博士

佩里·菲利普斯博士重述