

Robert Vannoy , 《主要先知》, 第 8 讲

以赛亚书 11:1-9, 《以赛亚书》的差异方法。 11:6-9

以赛亚书 10 章回顾

我们仍在以马内利书里, 即以赛亚书 7-12 章。我们在最后一小时结束时完成了第 10 章, 所以今天早上我们将继续进行第 11 章。请记住, 你可能会说, 第十章以砍伐亚述森林而结束。最后那是比喻性的语言, 但你可以从第 28 节看到亚述人从一个城镇前进到另一个城镇, 直到他们在第 32 节来到耶路撒冷: 耶路撒冷。”但随后我们有主的介入: “主必用恐怖拉紧弓, 高大的人必被砍倒, 高傲的人必被降卑。他将用铁砍伐森林的灌木丛; 黎巴嫩将被强大的敌人攻陷。”所以在第十章末, 亚述被砍倒了。

以赛亚书第 11 章 - 树桩的新芽 在第 11 章的开头, 您可以在这个意义上与此形成对比: 亚述衰落, 不再崛起 - 到公元前 612 年, 尼尼微被摧毁, 亚述已经消失了。但与此相反的是, 同样被摧毁的大卫王国—以色列被流放—并没有被毁灭而永远不会再崛起; 而是被摧毁了。相反, 它会发出新的芽。树桩被留下; 它仍然活着, 所以你在 11:1 中读到, “从耶西的茎必生出一根杖, 从他的根必生出枝子。”尽管审判也临到犹大, 并且再次使用树的意象, 犹大被砍倒了, 但仍然有生命, 主发出这根枝子, 这根芽。所以上帝的子民受到了惩罚, 但他们并没有像亚述那样被彻底毁灭。

以赛亚书 11:2 枝子是圣灵赋予的弥赛亚人 现在，11:1 是旧约中众所周知的经文，“从耶西的树干中必长出一根杖”，这是非常清楚的弥赛亚参考。当你进入第 2 节时，这一点就变得更清楚了，因为你看到第 2 节说得好像这根杖和这根枝子是一个人，而且是一个被赋予圣灵能力的人：“主的灵智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵必住在他身上。”当你读完这一章时，第 2-10 节描述了这个枝子出现的结果，这可以分为另外两个部分：第 2-5 节讲到圣灵的恩赐和他的行为，以及图 6-10 描述了他的王国的特征。因此，让我们在考虑该结构的情况下看本章。

神与弥赛亚人的关系 正如我已经提到的，第 2 节谈到了圣灵对枝子的赋予。如果你回顾一下以赛亚书 4 章 2 节（我建议也应该从弥赛亚的意义上理解），4 章 2 节是：“那日，耶和华的苗裔必美丽而荣耀，”记住，“地里的出产将是美好而灿烂的。” 4:2 至少有关于神的暗示；它是主的分支，即将到来的弥赛亚的神性。这在 7:14 中变得更加明确：“童女将怀孕生子，你们要给他起名叫以马内利，神与我们同在。”以赛亚书 7 章 14 节无疑提到了神性。然后是《以赛亚书》9:6：“因有一婴孩赐给我们，他必称为奇妙、策士、全能的神”，那里当然是神。所以在 4:2、7:14、9:6 中——所有这些都是弥赛亚的——你有神性的概念。

以赛亚书 11:2-3 6 圣灵的能力和公义的审判 神在 11:1 中并没有太多的关注或强调，但这里强调的是他被圣灵充满——他被圣灵充满精神，以及他行为的正义

性。因此，这幅画开始充满即将到来的弥赛亚。你注意到第 2 节中有圣灵能力的六个不同方面。我不会花时间在他們身上，而是智慧和聰明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏主的灵一分为两个，两个，两个，总共六个方面圣灵的力量。

然后第 3 节，他审判的公义：“圣灵必使他敬畏耶和華，有聰明的头脑；他审判人不凭眼见，责备人不凭耳闻，乃凭公义行审判。”他审判穷人。”这不是肤浅的判断；而是。这不是根据眼见的外表来判断，“他必按公义审判穷人，按公平责备世上的谦卑人，并用口中的杖击打全地。”所以第三节说到他审判的公义。约翰福音 2:25 谈到基督时说，他知道人的一切，也知道这里所看到的他能力的同一方面。

以赛亚书 11:4 公义的统治者 第 4 节是唯一一节谈到他的活动的经文，当你读第 4 节时，所讲的事情似乎是一个强大的统治者的特征，而不是一个老师的特征。第四节似乎集中在基督尚未真正完成的事情上。他第一次降临时，是作为一个受苦的仆人，作为一个老师；他将在第二次降临时作为统治者到来。你看第四节说：“他必按公义审判贫穷人，按公平责备世上的谦卑人；他必用口中的杖击打全地，用嘴唇中的气杀戮恶人，”我认为所看到的事情将在他第二次降临时而不是他第一次降临时发生。我认为帖撒罗尼迦后书 2:8 证实了对这节经文的理解，保罗在其中提到这节经文时说：“那时，主用他口中的气消灭他，那恶人就显露出来。”用他来临的光辉毁灭。”保罗展望的是他自己时代之外的未来，他在未来的某个时候说道：“主要用他口中的气（即气息）消灭的恶人将被显露出来。”现

在，保罗认为用口中的气杀死恶人，是在他那个时代还没有发生过的事情。

以赛亚书 11:4 - 恶人被毁灭 [2 Thes. 2:8; 启示录 19:11-21] 我认为保罗对此的引用也从另一个方面帮助我们：当你读到11:4 的最后一句话时，“他必用嘴唇的气杀戮恶人——他必杀戮恶人”。wicked, ”在英语中的意思是他会杀死所有邪恶的人。“他将杀死恶人”这句话听起来像一个集体，但不一定，尽管它可以按照英语的措辞方式被理解为一个集体。在英语中，当形容词用作实词时，它意味着复数。所以，“他必杀戮恶人。”但有趣的是，当保罗提到这节经文时，他使用了单数，它指的是在他自己的时代，即保罗的时代，即将发生的事情。他说：“那时，主将用他口中的气消灭的恶人就显露出来了。”“恶人”——希伯来语允许它以任何一种方式，无论是单数还是复数——但保罗明确地将其设为单数，而希腊语中的“恶人”，保罗则暗示了这节经文是希腊词 *anomos*，它清楚地表明所指的是一个人——这个无法无天的人，“恶人”。詹姆斯国王随后将其翻译为：“主将用他口中的气消灭的恶人将被揭露。”“他口中的灵”在希腊语中有 *pneumati*，希伯来语是 *ruah*。詹姆斯国王说：“用他嘴唇的呼吸。”我认为最好将 *气动* 保留为“呼吸”，您应该翻译气动，因为它在两个地方都以相同的方式出现。你同样可以将这个词翻译为“呼吸、精神、风”——但最好保持一致。但我认为新约中对 11 章 4 节的暗示的主要内容是，我们被这一点所引导，清楚地理解第四节指的是未来的事情，未来到保罗时代，并且可能仍然是未来的事情，我们时代的未来——敌基督问

题。

就暗示而言也是可能的一不太清楚，措辞也不那么明确—但如果你翻到《启示录》第19章，你会注意到从第11节开始的段落，“我看见天开了；我看见天开了；我看见天开了。”看哪，有一匹白马，骑在其上的称为信实、真实、公义。他审判并发动战争。他的眼睛就像火焰一样，”等等……

约翰在十五节说，‘ 有一把利剑从他口中出来，可以用来击杀列国，又用铁杖辖管他们。我们对主的口有这样的想法，从口中说出的话将杀死恶人—这里是复数，是国家—“他要用铁杖统治他们”，类似的想法，当然还有以赛亚的段落—这里没有直接引用—但以赛亚的段落可能是在启示录19:15所说的背景中的一是的，它是复数，它是复数。第 21 节说，“剩下的人被那骑马者的剑杀了，剑从他口中出来，所有的飞鸟都吃饱了他们的肉，”但我认为帖撒罗尼迦人对以赛亚书 11:4 的暗示是当然比启示录 19 章中的更清楚。

以赛亚书 11:6-9 他国度的特征

好的，第一部分，2-5，描述了他的圣灵恩赐和他的行为。第 6-9 节描述了他的国度的特征。第6-9节是《以赛亚书》第11章中众所周知的部分：“豺狼必与羊羔同居，豹子必与山羊羔同卧，牛犊、少壮狮子并肥畜同卧，小孩子必带领它们。”；牛和熊必吃食，它们的幼崽必躺卧在一起。狮子将像牛一样吃草；吃奶的孩子必在虺蛇的洞里玩耍，断奶的孩子必把手放在蝰蛇的巢穴上—在我圣山的全处，它们都不伤人，不害物。因为认识耶和华的知识必充满遍地，好像水充满洋海

一样。”他的王国的特征 6-9：正如你可能会说的，九总结了事实；九说：“在我圣山的遍处，他们都不伤人，不害物；因为认识耶和华的知识必充满遍地，好像水充满洋海一样。”

在我看来，九表明这里的图景是通过弥赛亚的统治带来的外部危险的消除——是的，通过弥赛亚的统治带来的外部危险的消除。“不会伤害或毁灭，因为大地将充满对主的认识。”这里所指的似乎是《以赛亚书》2:2-4 中提到的同一时期，当时“刀剑将被打成犁头”，而在平行的弥迦书经文中，它说：“人人必坐在他自己的葡萄树和无花果树下；没有什么能让他们害怕”——消除外部危险。上帝说，地球上将会有一天，没有人会担心受到外来攻击的伤害，而那个时代将由这位即将到来的统治者，这位神圣的统治者建立。

以赛亚书 11:6-9 和千禧年 说了这么多，还有一个问题，那就是：我们如何理解第 6-9 节的具体内容？是按字面意思理解吗？或者说它是象征性的？狼与羔羊同住，豹子与小山羊同住，牛和熊将共同进食——所有这些细节。在我看来，无论是比喻性的还是字面意义上的，都很难否认它告诉我们的是一个危险被消除、外部有和平与安全条件的时代；这似乎是重点。我认为，即使这是一个比喻性的描述，消除了危险，实现了和平与安全，这也是可以理解的。那个时期通常被称为千禧年，当然，取自启示录 20 章，表明撒旦将被束缚 1000 年。

我个人不太确定我是否会推迟一千年；在很长一段时间内，这也可能是一个

数字。我不知道是否需要精确一千年，特别是在那种文学中，世界末日文学，但肯定是一段很长一段和平与安全的时间——也许是一千年，也许是很长一段时间的一个数字。以赛亚没有指出这个时期的长度；他只是说，到了这个时候，杰西茎上的这根棍子将会统治，届时这些条件将会实现。

解释以赛亚的 3 种方式。 11:6-9 现在回到字面或比喻的问题，看看你的引文选择第 14 页。我这里有一些约翰·奥斯瓦尔德的段落，我猜是奥斯瓦尔特，我不确定。这是《以赛亚书新国际注释》卷，第 1-39 章。它是几年前发布的一从我对它的使用来看，它看起来相当不错。但请注意他在这里所说的：“解释这些陈述有三种方式，”他谈论的是第 6-9 节，“第一种是字面意义上的：寻找字面意义的应验。虽然这种解释是可能的，但事实上，狮子的肉食性是狮子的根本，而且预言的字面实现需要狮子本性的基本改变，这表明还有另一种解释。因此，你必须权衡教会重新解释的《旧约》中关于弥赛亚的陈述。所以他说：1) 第一种方式是字面意义上的。

第二种解释方式是招魂术：动物代表了人类内部各种精神状态的状态——换句话说，你甚至不是在谈论动物。虽然这避免了字面实现的问题，但它引入了许多其他问题，其中最主要的是文本中缺乏对这一过程的任何控制；因此，找到对应关系完全取决于解经者的聪明才智，反之 5:1-7，在这段经文中，以色列就像一个葡萄园，那里清楚地表明了对应关系。

解释这段经文的第三种方式以及其他类似的方式是比喻。在这种方法中，人们得出的结论是，一种扩展的修辞手法被用来表达一个单一的、首要的观点：即，在弥赛亚的统治下，与不安全、危险和邪恶相关的恐惧将被消除；不仅是为了个人，也是为了世界。（见罗马书 8：19-21，其中造物痛苦和呻吟。）上帝如何选择以他无限的创造力来做到这一点是他的决定，但我们可以自信地相信他会这样做 - 因此奥斯瓦尔特所建议的是三种方法来做到这一点。他选择了第三个。请注意他所标记的“唯心主义”方法和“比喻性”方法之间的区别。

现在，对此有几点评论：如果你从字面上理解这一部分，你肯定会引入一个在以赛亚书 2 章或弥迦书 4 章中都找不到的想法——那就是动物创造将分享这些和平的条件和安全，这将从根本上改变他们的行为，甚至可能改变他们的生理。有些人认为这里所说的是回到堕落罪恶之前的伊甸园的状况，这是一个有趣的想法。你确实在《创世记》的前几章中发现，所有这些动物都被带到了亚当那里，他给它们起了名字；尽管没有太多细节，但没有迹象表明亚当与动物之间或动物与动物之间存在敌意；它只是说，主带来了他们，亚当为他们命名，他们中间没有找到一个像他自己的人，然后夏娃就被创造了。这似乎有点有吸引力；然而，如果你这样理解，就会提出动物王国在堕入罪孽之前死亡的问题。在堕入罪孽之前动物王国里有死亡吗？在我看来，当你思考这个问题时，动物王国很可能在陷入罪恶之前就已经存在死亡。

我想在你的参考书目中，第二页的底部有丹尼尔·旺德利（Daniel Wonderl

y) 的书《*古代沉积物中上帝的时间记录*》。我确定图书馆里有，书店里也可能有。该书第 236-240 页有一个附录，题为“堕落前的死亡问题”。他对此进行了一些详细的探讨，我认为这为得出动物王国在堕落之前就存在死亡的结论提供了很好的理由。就人类罪孽的影响而言，动物王国中的死亡本身并不是诅咒的一部分。你知道，罗马书第五章说，死亡因一个人的罪进入了世界——因罪而死；这似乎是指人类，而不一定是动物界。

瞧，如果你要说动物王国里没有死亡，你会说什么——这可能听起来很愚蠢，但它们是你必须考虑的事情——当大象出现时，你会说什么走到小溪或水池边去喝水，他踩到了草丛中的一些昆虫等等：它们一定是被踩死了。对于捕食所有这些浮游生物并维持自身生存的鲸鱼，您有何看法？你知道，无论那些类似筛子的装置叫什么，水都会流过它们。整个食物链是建立在一种生物体以另一种生物体为食的基础上的，我认为这不一定被视为堕落的一部分。如果是的话，就会引发一系列其他问题，所以我认为你必须小心地强调这个细节。我们可以提出很多在该领域很难回答的问题。因此，我倾向于同意奥斯瓦爾特的观点，即一种比喻性的解释，即消除外部危险的条件，或者所有这些细节所提出的观点，唯一的一点是，没有理由害怕——将被删除。

以赛亚书 11:6-9 从后米尔时代的角度来看 但让我们看另一个问题：后米尔时代和后米尔时代的解释者如何理解第 6-9 节？对于后军事观点，请转到第 11 页，

我在这里摘录了约瑟夫·艾迪生·亚历山大（Joseph Addison Alexander）对以赛亚预言的评论中的一些段落——他是后军事时代的。他说：“大多数基督教作家，无论是古代还是现代，包括犹太人中的阿本·以斯拉和迈蒙尼德，都将这个预言解释为完全是隐喻和描述性的，描述了上帝的子民将享有的和平。换句话说，在福音传播的当今时代。这是对神的子民在新时代所享受的平安的隐喻描述。亚历山大继续说道，“科西乌斯和克莱里库斯将这段话应用于教会与世界之间的外在和平，但它通常被认为是，”注意，“描述了基督教对恶人本身造成的改变。维特林加（Vitrin ga）为风景中的每个人物赋予了特定的含义，使羔羊、小牛和肥畜代表了基督徒进步的连续阶段。狮子代表公开的敌人，豹子代表伪装的敌人，狼代表奸诈恶毒的敌人，小孩代表大臣——小孩将领导他们；那是部长的照片。

这种解释不仅损害了预言的美感，而且模糊了预言的真正含义。加尔文和亨斯滕伯格认为这段经文包含了物质创造未来变化的承诺，换句话说，不仅是对福音做出回应的人，而且是物质创造——将其恢复到原来的状态（罗马书8：19-22），虽然他们同意其他作者的观点，认为真正的宗教的具体影响是第7节的主要主题，其中说：“牛和熊将吃草.....所以‘狮子和牛将吃稻草.....’。”亚历山大指出：

“维特林加通过将牛作为基督徒的代表来实现他的寓言假设，基督徒已经达到了给予和接受指导、产出牛奶和饮用牛奶的程度。他为使用稻草作为神圣真理或福音的象征而道歉，因为它的教义是如此简单，不符合挑剔的胃口。”

吉尔的评论暴露了这种解释的任意性，他说稻草在这里意味着真正的教义，

在其他地方意味着错误的教义。看，你开始走这条路，你几乎可以在各种短语上赋予你想要的任何含义。引用 6 章 11 节，“事实是，稻草和狮子本身都没有任何意义，但狮子吃稻草表示习惯的彻底改变，实际上是自然的彻底改变，因此是一个合适的象征。”按照他的理解，“福音的革命，与其影响力成比例地影响社会状况，然后可能像以前一样暗示着最终的拯救，”——他在那里有一个希腊术语—*ktisis*，或非理性创造，“摆脱现在为了人类而遭受的腐败束缚。吃奶的孩子会在毒蛇的洞上或上面玩耍；断奶的孩子应将手伸或放在蛇怪的巢穴上。”

第12页顶部，根据路德、加尔文和胡斯的说法，作为将手伸入反基督教蛇穴的孩子——这实际上只是隐喻的延续，你看，这就是他采取的方式它从第7节开始，用一个额外的数字表达了真正宗教的盛行对社会造成的变化——不仅摧毁了影响，而且使人们能够安全地生活。

你看，最后一句话就是他的看法，“他们不会伤害或破坏我整个圣山”，等等。第一个子句清楚地表明，上述描述应该被比喻地理解：狼和羔羊应该躺在一起，换句话说，在弥赛亚的国度里，任何人都不应伤害或破坏；但亚历山大和其他后米尔斯一样，认为通过福音的传播可以在社会中带来和平的条件，也许还暗示着将受造物从腐败的束缚中解放出来。换句话说，他不仅仅将其限制于人与人之间的关系，也许还以某种方式影响了创作本身。现在，你看，军事后和军事前对此的理解之间不会有太大差异。不同之处在于这些条件将如何建立：它们是通过福音在当今时代的传播而建立的吗？或者我们必须等待基督的再来，他会在他再来后建立这

一切？

以赛亚书 11:6-9 从磨坊的角度来看

好吧，那是后军事。有关 a-mil 的解释，请参阅引文中的第 18 和 19 页。这摘自 EJ Young，第 1 卷，第 390 页，第 18 页顶部第二段。Young 说：“我们如何理解这个荣耀预言的话语？有些人认为这段话只是描述了古人普遍教导的重返天堂。”（参见注释13参考资料。）“根据较早的解经家的说法，这些动物世界变化的表达只是表达人类自身变化的数字；例如加尔文，先知通过这些图像的评论表明，在基督的子民中，不会有互相伤害的倾向，也不会有任何残暴或任何不人道的行为。毫无疑问，先知确实希望教导人性将会发生改变，因为在未来的祝福中，主的知识将覆盖大地，就像水覆盖海洋一样。同时也必须看到，以赛亚对动物本身给予了很大的强调，这一事实就表明，用比喻的解释是不可能详细进行的。如果一切都只是比喻，那么如此详细地描述动物的变化有何意义呢？我们在这里似乎也与人类堕落犯罪之前的情况进行了平行或比较。在罪恶进入世界之前，动物是人类的帮助者，并由人类命名。神所造的一切都是好的；人与动物之间的敌意至少是未知的。

我相信，亨斯滕伯格说得对，而且根据圣经，“哪里没有手杖，哪里就没有狮子。”难道用以赛亚的语言来说，‘狮子将像牛一样吃草’，这难道不是反映了给予动物的命令和许可，即每一种绿色香草都应该作为它们的肉吗？”下一段是第 391 页，下一页。圣经的其他段落也表明，当理性创造中的邪恶停止时，邪恶的反

映将从非理性创造中消失（以赛亚书 65:25、66:22）。当然，非理性创造的这种变化意味着人类自身更奇妙的变化。动物们不再相互敌对，因为邪恶已经远离人类。人类将认识主，这一事实的反映似乎是，即使在动物之间，敌意也将完全停止。还值得注意的是，即使根据这种或多或少的字面解释，我们也可能不必强求所有细节。例如，我们不必假设狮子的结构会发生生理变化。所明确教导的就是动物不会互相捕食。正如亨斯滕伯格所说，“这是基督神圣统治所带来的改变的最极限。这里发生了变化，更何况是男人呢。”（第 19 页顶部。）

然而，这种变化什么时候会出现呢？在回答中，应该指出的是，以赛亚强调了弥赛亚是和平之君的事实。当弥赛亚完成了他的弥赛亚工作时，我们在这里进入了杨在以赛亚书第2章中所采取的同样的立场：“当弥赛亚完成了他的弥赛亚工作时，和平就被引入人们的心中，只要人们忠于从弥赛亚那里得到的和平原则，到目前为止所描述的祝福已经获得了。”因此，在某种程度上，它现在正在实现，只要人们忠于他们从弥赛亚那里得到的原则——所以在某种程度上，它现在正在实现。然而，只有在大地被主的知识所覆盖之前，这种情况才会完全实现，而这种情况只有在正义居住的新天新地中才会实现。所以他说，在某种程度上，只要人们忠于基督的教义，它就已经实现了。然而，它的完整只有在新天新地中才能实现。

他倾向于，也许不是100%，但他倾向于朝那个方向发展，因为他说：如果所有动物的比喻不会真正影响动物，那么它有什么意义呢？虽然他的意思是，只要罪

存在，动物就还是现在这个样子，但直到罪被完全除去之后，动物才会有这样的情况。

你可以从他所说的内容中得出这样的结论，但他没有明确地说出来。但他说，你看，“只要人们忠于和平原则，到目前为止，就能获得这里的祝福。”所以这是一个合格的学位之类的事情。现在，你可以回来了，你知道，但他可以说，“好吧，人们没有完全遵守他们应该做的事情，所以我们找不到这些结果。”那么你就把这段平静的时光推向永恒的状态。

在我的讲义第 18 页的底部，第 391 页上写着：“我们不必被迫强调细节”。好吧，不，他在那里说，“这个事实表明，不可能详细地进行下去”。比喻性的解释。”这是重点吗？哦不，下一句话，“如果一切都只是象征性的，那么这些细节有什么意义呢？”是的，就在前一页的第 390 页上。

但是，你看，他说预言现在已经部分实现，但完整性是在永恒状态中实现的——这是第 19 页的顶部。他接着说，“‘哪里有罪，’布雷克说，‘哪里就有罪。缺乏平安；只有正义统治的地方才有和平。’因此，请注意，此处描述的条件“不能适用于假定的千年”。这就是为什么他排除了千年解释。“千禧年理论的拥护者坚持认为，即使在千禧年期间也存在罪恶，因为千禧年之后列国将聚集起来进行战斗。然而，我们面前的图景是没有罪的，但却可以看到平安的最充分体现。我们怀着感恩的心读到这些话，因为我们知道有一天我们也将充分享受这些祝福，而我们之所以能享受这些祝福，只是因为以马内利的工作——那位从耶西的芦苇中诞生的

人，在髑髅地的伟大战役杀戮了恶人，以便他献出自己作为罪孽的赎价，愿所有的赞美、尊贵和荣耀都归于他的名。”那是在 391。

以赛亚书 11:6-9 这个预言什么时候实现？那么我问这个预言什么时候会实现呢？后军事说，在当今时代，通过福音的传播，真正宗教的影响在社会和创造中发挥作用，这些事情将会发生。亚历山大建议，正如我们所指出的，Delitzsch，他也是军后，您引文的第 12 页，Delitzsch 页面中间写道：“教父们以及路德、加尔文和维特林加等评论家都将动物世界中的所有这些人物的视为象征。而现代理性主义者则从字面上理解它们，但将其整体视为美丽的梦想和愿望。然而，这是一个预言，”请注意他所说的，“在时间和永恒之间的边界的这一边，我们可以期待它的实现，正如保罗在罗马书第8章中所表明的那样，它是当前预定进程中不可或缺的一环。的救赎历史。现在，从最伟大的到最小的非理性生物，甚至在那些看不见的、最激烈的冲突和最野蛮的嗜血动物中，都占据着统治地位。但是，当大卫的子孙完全拥有他的王室继承权时，天堂的和平将被更新，黄金时代流行传说的一切都将得到实现和证实——这就是先知所描绘的如此可爱的颜色。”

后米尔斯说，在当今时代，通过福音的传播；阿米尔斯会说部分在现世，但完全在永恒状态；而普米尔会说，直到基督再来并建立他的国度，用铁杖统治，并在地球上建立这些条件之前，这些条件才会实现。

现在我一般说的是预科班。J. Barton Payne 有他自己的方法：看第 15

页，页面中间。他正在谈论这个预言；他说，“应验期15”，如果你用过他的《圣经预言百科全书》，你就知道他把救赎历史，我想你可以说，分成几个时期，他给每个时期一个数字，这样当他谈到一个特定的预言，他想讨论应验，他可以只参考数字—这是一个有趣的计划。但他的计划中的第 15 个时期是千禧年。所以他说“应验期 15”，即千禧年，“正如诗篇 96:12 中所说，基督再来时本质上的喜乐，罗马书 8:21，”这是他对此的扭曲，“圣经似乎限制了野兽当前的行为及其与人类以及人类家养动物的关系。他们被阻止破坏‘在我的整个圣山’，但在其他地方，狮子和狼的肉食性并不比它们在伊甸园之前或之外的情况要少。”所以他实际上是在建议两件事。他说，这里的条件仅限于锡安山。在其他地方，动物大概保持原样，但你会看到他将这个类比带回到创世纪，并表明动物之间的被动条件仅限于伊甸园。伊甸园之外，想必也和现在一样。所以，这是一个有趣的建议。

以赛亚书 11:10 弥赛亚荣耀的安息 好的，第 10 节，“到那日，必有耶西的根”，请看回到第 1 节，“他必立为万民的大旗；万国必寻求他；他的安息将是荣耀的。”第10节与以赛亚书2:3非常相似，因为2:3说到列国来到锡安。 2:3说：“必有许多人去说：‘来吧，我们登耶和华的山，往雅各神的殿去。他必将他的道指教我们，我们也必行他的路。’因为律法必出于锡安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。”你看这里我们有这样的内容：“耶西的根将成为万民的旗帜，万国必寻求他”，然后这节经文以“他的安息将是荣耀的”结束。拉丁文武加大译本将其

翻译为“坟墓”，“他的坟墓将是荣耀的”，“他的安息—坟墓”，并认为这是对耶路撒冷圣墓荣耀的预言，这是罗马天主教的传统解释。但如果你看看希伯来语中“安息”这个词的用法，你会发现它从来没有被用作坟墓的意思。它讲的是一个有安息的地方，结合基督的话来理解这一点似乎要好得多：“凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息（太11：28）。因此，万国都将寻找那将要来的一位，他的安息将是荣耀的，他们将在基督里找到安息。

好的问题或评论吗？以赛亚书 11:1-10，这是一段众所周知的经文，当然也是非常有趣的一段。在我看来，这是一个谈论千禧年时期的时期。

问：什么是坟墓？

答：坟墓。耶路撒冷的圣墓教堂大概就是埋葬耶稣的地方。这是有争议的。他当时在城外的一座花园墓中，许多人认为就是这个地点。但坟墓是一个安息的地方。[学生插话] 坟墓？我不知道；如果是的话，我不会感到惊讶。我不确定坟墓的词源。但拉丁文通俗译本将其翻译为埋葬地“Sepulcher”，而不仅仅是“休息”。

好的？让我们休息 10 分钟，然后我们来看本章的最后一部分。

由 Naomi Toavs 转录，2009 年，戈登学院

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