

马夫·威尔逊博士，先知，第 30 节， 以赛亚书第 9 章，弥赛亚主题

© 2024 Marv Wilson 和 Ted Hildebrandt

这是 Marv Wilson 博士关于先知的讲课。这是第 30 节，以赛亚书第 9 章，弥赛亚主题。

好的，我准备开始了。

请让我们一起祷告。主啊，我们仰望你，因为我们知道你有力量，而我们没有。你有智慧，而我们却不够。

您有总体规划，我们一步一步向前迈进。祈祷我们对您有信心，与您共创未来，您在我们心中开始的美好事业将继续实现。请教导我们更多有关凭信心前行的意义，而不仅仅是凭我们周围所见。

帮助我们去相信。我们读到亚哈斯王，一个没有信仰的国王，以赛亚鼓励他去相信，即使在可怕的环境中也是如此。所以，我祈求你赐予我们这种能力，通过我们的主基督。阿门。

好的，今天是星期三，下周一是星期一，你在读以赛亚书吗？我希望如此。一到二十七。

这将是接下来我们要关注的重点。仔细阅读，特别是对先知、他的个人生活、任何重复的短语等的见解，特别要关注。现在，我今天想做的是专注于第九章的开头，这是我们关于弥赛亚的章节之一。

正如我们在之前的几堂课中所说，以赛亚是所有先知中最具有弥赛亚精神的。这就是为什么有时人们至少在预言方面称他为以赛亚福音，因为上帝的好消息是通过弥赛亚的到来来宣告的。其中一段经文在第九章，今天我想先讲解一下前七节经文。

然而，对于那些处于困境中的人来说，再也不会再有黑暗了。过去，他使西布伦地和拿弗他利地变得卑微，但将来，他将通过约旦河沿岸的海域荣耀外邦人的加利利。现在，当我们在最初的背景下听到这句话时，加利利这个地区，在这种情况下，第一节中提到的不仅仅是约旦河，而是海路。

现在，在《圣经》中，更典型的情况是，海路是 *Via Maris*，沿着 95 号公路，罗马人这样称呼它。但在这个语境中，以及《圣经》中的其他几个地方，海路指的是基内雷特，也称为加利利。沿着这个地区有通往大马士革等地的主要贸易路线。

整个地区被称为外邦人地区。在旧约时代，这个地区更容易受到外邦人的腐败。例如，我们在何西阿书中就看到了这一点。

巴力崇拜的兴起。巴力是腓尼基人和迦南人的神，但加利利地区是一个民族混杂的地区。

我认为，你越接近耶路撒冷，你就越倾向于发现宗教和纯洁，从宗教角度来说。但加利利往往被定义为一个与其他这些国家接壤的地区，它无疑对偶像崇拜开放。当然，看看 198 年，我们提到的那场大战，发生在这片土地的北部，离丹不远的巴尼亚斯，塞琉古人崇拜潘神，托勒密人在那里发生了冲突。

当然，从那时起，塞琉古人就控制了该地区。因此，黑门山脚下这片水草丰美的地区非常适合异教崇拜、自然崇拜等。因此，这里就是万国的加利利。

这里的宣告是，这个地区曾被蹂躏过，而耶稣来自拿撒勒，就在耶斯列谷。耶稣在西布伦长大，第 1 节提到了这一点。雅各的两个儿子在加利利拥有部落领地，耶稣在那里度过了他一生的大部分时间。

耶稣和他的传道工作大部分时间都在加利利。耶稣有门徒，耶稣在西布伦长大，因为他的父亲显然被派往该地区，作为石匠队建筑工人的一员。所以，他在西布伦长大，那里与控制整个加利利海西侧的部落相邻，即拿弗他利部落。

今天，每当你去以色列的邮局时，你会想起哪个部落？拿弗他利。为什么是拿弗他利？因为雅各对他孩子的预言。《创世纪》第 49 章。

谢谢。我找到了。上面说拿弗他利会像雄鹿或小鹿。

在美国，我们选择鹰作为邮票或邮局的贴花，因为这些东西应该飞得很快。我怀疑在以色列，这个标志是从雅各的一个儿子那里选择的，这个儿子应该跑。所以，这个雄性在跑，而不是在飞。好吧，那是拿弗他利。

他控制着基尼烈特以西的这个地区。基尼烈特。Kinner，希伯来语，意为竖琴。

长十一、十二英里，宽约八英里，呈竖琴状的湖泊。又名革尼撒勒或加利利。但在旧约时代，它被称为基内雷特。

因此，耶稣和门徒的总部就在迦百农。迦百农位于拿弗他利。彼得就是从迦百农来的。

你想去他家看看吗？他是个海上渔夫。好的。这就是耶稣长大的地方，他从那里挑选门徒，西布伦、拿弗他利，第 9 章开篇就说，那里曾经阴郁、痛苦。

为什么？嗯，我们来简单引用一下《列王纪下》：在以赛亚早期的传道生涯中，《列王纪下》15:29 谈到了波尔（或称提格拉毗列色三世）在这个特定地区的毁灭。《列王纪下》15:29 说，在以色列王比加的时代，这个比加人，也就是你刚刚在第 7 章读到的那个人，他是北方王国的国王，他说亚述王来了，占领了一大堆城市，包括哈索尔。他占领了基列和加利利，包括拿弗他利全地。

那么他又对人民做了什么呢？他将他们驱逐出境。提格拉特帕拉沙尔三世制定了这项驱逐政策。他是第一位驱逐被征服人民并将他们俘虏到另一个地区的主要君主。

所以，在以赛亚的时代，提革拉毗列色将要占领加利利。他会来占领以赛亚的地区吗？至少亚述会来占领他的地区。我们知道这一点。

公元 701 年左右，辛那赫里布攻占了犹太全部 46 座城墙环绕的城市，而弥迦和以赛亚当时就居住在这些城市。因此，定居在此地的两个部落西布伦和拿弗他利被攻占。这是该地区充满苦难、黑暗和屈辱的时期。

现在，请注意对比。但将来，主会在这个特定地区荣耀加利利。当然，马太想要在希伯来圣经和耶稣的生活、事工和教导之间建立这些奇妙的联系。

他深入研究了这一段经文，因此在马太福音 4 章 12 节开始，经文写道，耶稣听见约翰下了监，就回到加利利。他离开拿撒勒，去迦百农居住。所以，他离开西布伦，也就是拿撒勒，去迦百农，也就是拿弗他利。

然后经文说，这地方在西布伦和拿弗他利的湖边，应验了先知以赛亚所说的话。西布伦地和拿弗他利地，约旦河沿岸的海边，外邦人的加利利，住在黑暗中的人民看见了大光，住在死荫之地的人民，光明已经破晓。然后马太说，从那时起，耶稣开始传道，回头，回去，悔改，因为 **Malchut Hashemayim**，天国就在这里。

在某种程度上，耶稣在他的生活中、在他的教义中，体现了上帝独特的统治。上帝掌管着疾病、恶魔和死亡。并展示了上帝的力量。

约翰一直在宣告这一点，现在耶稣来到了加利利这个异教地区。新约作者们把这两者联系起来。耶稣生命中发生的事情是在这里实现的一种方式。

因为以前以赛亚时代的人，在加利利地区看到亚述军队的乌云，现在看到了光明。当然，这里的光明意味着福音之光。所以我谈到了西布伦，谈到了拿弗他利，谈到了迦百农作为拿弗他利的一个主要城市，我们谈到了 **Via Maris**，这是一条贯穿加利利的主要贸易路线。

照亮万国的光。耶稣是照亮死荫之地的人民的伟大之光，照亮那些已经破晓的光明，这光在什么意义上是耶稣？好吧，我们再次在以赛亚书中看到这两段经文，第 42.6 节是其中一段，其中在我们的一首仆人之歌中提到成为 **laor goyim**，照亮万国的光，上帝的仆人，打开盲人的眼睛，释放被囚禁的人，释放那些坐在黑暗中的人走出地牢。这是上帝的仆人。

虽然以色列本身肩负着将《托拉》传给世界、成为世界之光的独特使命，但耶稣现在将成为这一使命的终极体现，不是像以色列那样以集体意义来体现，而是更具体地说，作为上帝本人。现在，同样的语言，49.6，“我还要使你成为外邦人的光，叫你把我的救恩带到地极。”这是上帝的仆人，是永恒的耶和華。

我稍后会详细讨论这个问题。因此，耶稣是将那道光化身为万国之光的化身。在耶稣的传道生涯中，正如《创世纪》第12章所预言的那样，亚伯拉罕，通过你，万国都将得到祝福。

而这一切都是通过耶稣实现的。耶稣的到来，不仅仅是为了拯救以色列家迷失的羔羊，他还肩负着超越这一点的使命，他进入了撒玛利亚人和其他人的群体，这一点我们在《路加福音》中特别预见到了。好吧，这里还发生了什么？他似乎在预见，正如他现在以弥赛亚的口吻谈论的那样，这个人将使国家繁衍或扩大，并增加他们的欢乐。

这可能是弥赛亚时代国家不断壮大，通过犹太信徒或亚伯拉罕家族的扩张，通过外邦人通过橄榄树联系加入犹太信徒，通过野枝与橄榄树的联系，随着上帝的子民不断壮大，国家也不断壮大，正如上帝对亚伯拉罕的承诺所说，你将成为一个伟大的国家，这个国家由信奉犹太教的人和信奉外邦人组成。他们在你面前欢呼，就像一个国家在收获时欢呼一样。然后，他进入了弥赛亚时代的其他维度。

在提到弥赛亚的这四个名字之前，他先从这个想法开始。他回到士师时代。他说，正如在米甸被击败的日子一样，你们已经折断了他们身上的重轭、他们肩上的枷锁和压迫者的棍棒。

战士在战斗中使用的每件残暴之物和每件沾满鲜血的衣服都注定要被焚烧，成为火的燃料。现在，这是序幕，这是通往这段“为我们的孩子诞生”通道的前厅。语言从吉迪恩开始，他是好人之一。

几位士师都表现得非常出色。但基甸无疑是最出色的一位，他率领的士兵只有300人，而他一开始的士兵人数为32,000人，根据《希伯来书》（新约圣

经中的希伯来书) 的记载, 他凭借着信仰, 取得了伟大的成就。他击败了敌人。

他给这片土地带来了和平。所有这些都是士师记 6 到 8 章的内容。如果你想读一下那里关于米甸人被击败的整个故事, 他们带着巨大的骆驼从沙特阿拉伯沙漠走来, 穿过当时希伯来人或以色列人的种植区。所以, 他们被这些巨大的动物吓坏了, 这些动物被描述为像蝗虫群一样涌来。

所以, 在基甸时代, 一定有成百上千的骆驼来压迫这片土地。但是, 上帝的敌人会遭受突然的毁灭, 因为他在这里做出了转变, 指的是米甸人能够突然获胜, 正如你们在士师记第 7 章第 22 节中看到的。我刚刚读了这些经文。

当三百个号角吹响时, 主使全营的士兵用刀剑互相攻击, 军队逃跑了。他们追赶米甸人。基甸派人穿过以法莲山地, 说, 下来攻打米甸人, 抢占约旦河的水。

等等等等。就这样, 他击溃了米甸人。我们在《士师记》中找到了这一部分循环的历史。

当人们向上帝呼喊时, 上帝派来了军事英雄、战士形象的肖菲特。我们称他们为法官, 但他们并没有身穿黑袍, 手握木槌。这些人是被征召来击退外国侵略者的战斗贵族。

因此, 以赛亚预言上帝将摧毁亚述军队和他们压迫性的枷锁。当然, 这在公元 701 年确实发生了。如果你熟悉希西家和辛那赫里布的故事, 就会知道 185,000 名亚述士兵, 不知何故, 在上帝天使的力量下, 不管那是什么意思, 希罗多德说这就像一场瘟疫, 由穿过营地的老鼠传播。

但这是一场非常突然的失败。他从 701 年的失败 (耶路撒冷被包围) 中走出来, 成为一名战士, 也被称为战斗冠军。这就是弥赛亚的形象。

因此, 亚述会因为奇迹而被超自然地击败, 而不是因为犹太军队的力量, 因为他们没有这样做。事实上, 希西家因为西拿基立已经占领了犹太的 46 座城墙城市而感到震惊和担忧。这是上帝为克服亚述威胁而进行的神圣干预。

然后他转而说道：上帝为犹大所做的一切将通过弥赛亚的到来实现，而弥赛亚将通过大卫一脉的统治者到来，从而带来一段世界和平时期，正如第 7 节所说，因为他将坐在大卫的宝座上。现在，他通过提及战争装备来引入和平的概念。血腥的衣服将被摧毁。

战士的靴子也一样。士兵的装备也被火烧毁。这里的含义是战争将会停止。

这让我们回到第 2 章。剑被打成犁头，长矛被打成镰刀，与弥赛亚的到来有关。当然，这不是他第一次降临，他在那里开启这一切，但我认为他在这里暗示着一种尘世的和平，这种和平只有在以色列上帝的所有敌人被击败和驱逐后才会到来。所有反对势力最终被推翻。

所以，西拿基立的遭遇只是一场更大胜利的预兆，这场胜利将通过最终推翻所有反对势力而来。这场胜利将通过这个被赋予四个名字的孩子的诞生而来。根据第 5 节的指示，他将拥有一个永恒的统治和一个充满战争的统治。

现在，如果你看圣经的结尾，启示录当然对旧约中的段落有很多暗示。圣经中提到历史上伟大而最后的高潮之战的一处是启示录 16.16，其中谈到了哈尔米吉多，即米吉多的土丘或山丘。你们很多人都知道，在这个词“世界末日”中，你会看到米吉多这个词。

还有米吉多，历史上，公元前 1400 年，图特摩斯国王率领军队沿 95 号公路进入米吉多内陆，这里曾是军队驻扎之地。由于卡梅尔山脉的存在，穿过那条狭窄的通道，你必须向内走。这里曾是大战、冲突和伏击频发之地。

直到 1917 年，第一次世界大战结束时，我们在那里还发生过一次。约西亚王在米吉多遇害，当时他正驾驶战车试图阻止法老尼科沿 95 号公路前来援助卡凯米什的巴比伦军队，结果中了箭。这场战役成为历史上最伟大的战役之一，因为亚述再也不是超级大国了。由于埃及未能及时赶到那里援助被严重削弱的亚述军队，亚述从此不复存在，巴比伦现在接管了指挥权。

所以，米吉多就是这个冲突之地。所以，它在《启示录》中被用来代表最后的战斗，所有战斗之母。它提供了一个代表善与恶的最后冲突的意象。

有趣的是，圣经中只有一小节经文提到了“世界末日”这个词，而这节经文却对我们的完整英语词典产生了影响。如果你在英语词典中查找“世界末日”这个词，它显然代表了善与恶之间的最后冲突，是善将取得胜利的最后一战。在这个特殊情况下，上帝获胜了。

这与上帝最终在地球上建立他的王国有关，因为所有反对他的外来势力都被击败了。尽管学者们对如何理解“世界末日”一词存在很大争议，但它在字面上和象征意义上已经成为进入英语的一个暗语。我记得在《纽约时报》上读到过，如果我们不控制中东的这个国家，世界末日就会降临到我们家门口。

嗯，要读《纽约时报》，你必须了解“世界末日”的意思。这是英语中的一个外来词。谁，什么是“世界末日”？了解圣经历史。

因此，这里的含义是通过弥赛亚和弥赛亚统治的顶峰，特别是当他回到地球时，这里描绘的历史高潮之战，与大卫更伟大的儿子统治和统治地球的这个最终时刻有关，从今以后直到永远。这是如何实现的？主的热情将实现这一点。现在，我想在这里谈谈弥赛亚的名字或头衔。

人是谁？有趣的是，希伯来语在这里使用了完成时态。因为有一子为我们而生。这已经发生了。

这就是学者们所说的所谓的预言完成。也就是说，希伯来圣经中，先知书中有数百处地方，先知认为某个事件在先知本人看来是未来的，但先知却认为它已经发生了。就像约翰一书一样。

约翰有时使用我们所谓的书信过去式。虽然我们在英语圣经中可能会读到“我正在写信给你”，但希腊文的字面意思是“我已经写信给你”，把自己置于读者的位置。所以，这个孩子，在写信人看来是既成事实，但在我们的英语翻译中，却说是“因为有一个孩子为我们而生”。

在以赛亚时代，这还没有发生，但它被设想为所谓的完美，指的是已完成的行动。在这种情况下，不是与过去有关，而是与此有关，在作者的心中。这里的名字或头衔描述了这位弥赛亚的性格。

詹姆斯国王给读者带来了一些困惑。今年是詹姆斯国王 400 周年纪念日，我们可能认为他有五个头衔。他的名字将被称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。

你得到了五个。大多数现代圣经译本的每个称号都是两个词，总共四个称号，从诗歌的结构来看，我确实认为这是更好的选择。现在，第一个称号是，他将被称为奇妙的顾问。

您会在脚注中看到另一种解读，即“奇妙的顾问”。我记得在 NIV 的一些会议上，人们会进行辩论，而且那又是少数人的投票，而 NIV 翻译委员会中的每个人，我几乎可以说，都是在钦定版圣经中长大的。我的意思是，那是 NIV 之前的版本。

NIV 的新约完成于 1970 年左右，旧约完成于 1978 年。RSV 始于 20 世纪 50 年代，但有趣的是，在那个年代，RSV 并没有得到福音派社区的广泛和立即认可。我的意思是，当时有许多令人担忧的神学问题，因此有一种趋势是，如果你要记住经文，就坚持使用钦定版圣经。

这里的表达方式实际上是“顾问中的奇才”。也就是说，某人的顾问非常出色。“奇才”后面的单词是“贝利”，十年或二十年前他是世界上最伟大的足球运动员，来自南美洲，不要混淆。

上帝在他的行为中用到了这个 *pele*。例如，以色列人穿过芦苇海，走出了埃及，出埃及记 15:11。那个经历被描述为 *pele*。

或者埃及的瘟疫，诗篇中也用这种奇妙的方式描述。奇妙通常是指奇迹。这些迹象和奇事。

因此，这表明了某种超自然的东西。他的忠告非常出色，并以他的大智慧而闻名。这是否指的是耶稣和与耶稣有关的智慧传统，他使用寓言或其他方式教导

的能力，登山宝训，或者仅仅是新约中说人们对他的话语和教义感到惊讶，或者他可以说这是古人说的，他会告诉他们那是什么，但我告诉你们，这个人的忠告非常出色，超乎寻常。

第二个称号“全能神”引起了很大争议。希伯来语中是 **El Gibor**。可以翻译为“伟大的英雄”。

El 这个词可以指上帝，也可以指伟大的人。更传统的理解是，它是弥赛亚的神圣称号，在基督教传统中弥赛亚显然是神圣的；**El** 用来指上帝；它是上帝的缩写形式，你已经很熟悉了。米迦勒、约珥、但以理、以西结、伯特利，所以它的意思是上帝。

这里用来形容他的更重要的词是 **Gibor**，它把我们与本章前面的部分联系起来。**Gibor** 是强大的人，战场上的冠军，英雄。加布里埃尔的名字是什么意思？英雄或冠军，或上帝的强大者。

加百列。加百列出现在哪里？在福音书中。好的。

那个天使的好听的希伯来名字。上帝的大能者，上帝的英雄，上帝的拥护者。宣布谁将成为他生命中的 **El Gibor**，如果你愿意的话。

所以，这个特殊的弥赛亚称号，这个大能的英雄，强者或军事领袖，将我们与这个想法联系起来：当他来临时，所有的敌人都将被消灭。现在，我们在先知书中一次又一次读到的主题之一是，当弥赛亚来临时，当主的日子，即耶和華之日到来时，这将意味着所有敌人的毁灭，对那些反对上帝的人的审判，对上帝国子民的辩护和拯救。所以，如果你愿意的话，这个神圣的英雄基督论，这个战斗冠军的形象，就是那个将确保最终胜利的人。

强调了他作为战士的神圣力量。第三个头衔是永生之父，字面意思是永恒之父，强调这一头衔将永垂不朽。国王来了又去，他们有任期限制。

圣经中的父亲，就像儿子一样，可以指代某类事物。亚伯拉罕开始传教时已经 75 岁了。他是 75 岁的儿子，在我们的圣经英文译本中，他只是指 75 岁的人。

本可以指代 **bar**、**bar mitzvah**、诫命之子。它真正的意思不是字面上的儿子，而是被描述为或属于信奉犹太教诫命的人。巴拿巴，巴拿巴，这是阿拉姆语中鼓励之子的意思。

巴拿巴是什么意思？他不是字面上的鼓励之子，而是鼓励者。哥林多后书 1:3 说，神是慈悲之父。他不是字面上的慈悲之父，而是具有慈悲属性、性格和特征的人。

所以，无论是儿子还是父亲，这都是典型的闪族表达方式，就像詹姆斯所说的那样，上帝是光明之父。所以，这个人会具有这种持久的品质。他将是永恒的，他的本性是持久的。

弥赛亚确实存在着永恒。如果我们把这一点与约翰福音的序言联系起来，他就是永恒的律法福音。我们把所有这些事情放在一起。

他是赐予他人永生的人。因此，这里当然强调了永恒或持久的性质。这让我们想起了 **Eheye-asher-Eheye**。

我就是，或者我将是我将是的那个人。或者，正如启示录所说，我是过去、现在和将来的那个人。所以，你有那种语言。

或者，正如莫法特在他的法语译本中将 **Yod-Heh-Vav-Heh**（耶和華）翻译为 **Le Eternal**（永恒者）。好吧，这是大卫之子，他将富有同情心，是一位保护者，一位坚忍不拔的人，也将与带来和平有关。这就是 **Sar-Shalom** 的概念。

这里强调的是 **Shalom**，这意味着他的统治将带来 **Shalom** 所代表的一切，即完整、完美、和谐、友谊和健全的状态。当两个以色列人今天在街上互相交谈时，**Ma Shalom-Cha**，你好吗？字面意思是，你今天身体健康吗？你的健康状况如何？**Shalom** 是希伯来语动词，意思是拥有一切。从这个意义上讲，**Shalom** 意味着完美、完整、全部。

因此，当弥赛亚来临时，一切失衡的事物都将得到修复。这就是使徒行传中所说的恢复时期，将事物带入正确的关系和正确的条件。地上公义的健全状态是

Shalom 的一部分，健全、完整、绝对完美、安全无虞、内外安宁，这是弥赛亚将在人与神、人与人之间关系中带来的。

因此，Shalom 将被拟人化。拉比有时使用 Shalom 一词作为全能者的同义词。因此，这里描述他坐在大卫的宝座上。

大卫的名字是《新约》马太福音第 1 章中提到的第一个名字。路加在他的福音书序言中是如何提到这个主题的，不是吗？宣布这个，天使报喜，G-bor El，或 El G-bor。这是第六个月的加百列，天使加百列被上帝派往加利利的一座名叫拿撒勒的城市。哦，又是伊芙琳。

经文中提到了大卫之家。这位勇士，这位伟人，对她说，不要害怕，玛丽，根据拉比约西·利普斯克的说法，这是圣经中最常见的诫命。不要害怕。

你将有一个儿子。他将成为一个伟人。主将把他祖先大卫的宝座赐给他，他将永远统治雅各家和他的王国。

不会有尽头的。当然，她真的为此大发雷霆。这怎么可能？我还没结婚呢。

所以，这真是让人大吃一惊。非常惊讶。但这一切都与这里的同一种语言有关。

这是怎么发生的？那么，第 7 节的结尾是什么？全能主的热心将实现这一点。因此，这里的语言，有些更直接适用于弥赛亚的第一次降临。有些更直接适用于第二次降临。

大多数名字都与两者相关，因为存在着一种已开始的末世论。这些已经存在，但尚未存在。这些是阿拉邦。

如果你愿意的话，这些部分的经历将在最后得到更大的回报。所以，这些是第 9 章中弥赛亚的称号。

下次，我将讨论第 7 章，这是我们根据马太福音第 1 章得出的关于童贞女生子的段落。这将是我们的星期五的重点。

这是 Marv Wilson 博士关于先知的教学。这是第 30 节，以赛亚书第 9 章，弥赛亚主题。