

马夫·威尔逊博士，先知，第 31 节， 以赛亚书第 7 章，弥赛亚主题

© 2024 Marv Wilson 和 Ted Hildebrandt

这是 Marv Wilson 博士关于《以赛亚书》的教学。这是第 31 节，《以赛亚书》第 7 章，弥赛亚主题。

好的，我要祷告了。

让我们从祷告开始。我们的天父，这是祢创造的一天，我们感谢祢赐予我们这一天的生命，感谢祢让我们周围春光明媚。感谢祢是神，正如耶利米提醒我们的那样，祢是如四季般稳定、可靠的。

当我们周围的其他事物分崩离析或像股票市场或人们的情绪那样起起伏伏时，我们感谢您。当事情变得一团糟时，我们感谢您是坚如磐石的。感谢您为我们提供了先知的形象。

帮助我们仰望那块岩石，那块岩石或采石场被称为亚伯拉罕、莎拉、彼得和使徒，还有我们的主耶稣基督，他是我们站立的基石。感谢你从圣经中给出这些坚实的东西，帮助我们看清事物的本质。所以，当我们与每位学生一起学习你的时候，请指引我们。我感谢你赐予我们每一个生命。让他们每天都更加委身于你，听从你的声音，满足他们心中的愿望。为了基督的缘故，我这样祈祷。阿门。

好的，今天我想谈谈第 7 章中著名的以马内利段落，即使在这个审判中，即书的前半部分，1-39，也有希望。通过以马内利的到来，人们有了希望。

字面意思是以马内利，即与我们同在的上帝。在第 7 章中，上帝是我们的希望，也是我们今天的焦点，对不信主的亚哈斯王来说，上帝是希望。因此，在下一章中，我们读到了一个出生的孩子，很可能是玛黑珥沙拉勒哈施巴兹，从某种意义上说，这个孩子就是以马内利，这向亚哈斯保证，尽管他缺乏信仰，但上帝会信守对大卫家的承诺。

更具体一点。但它也有一个遥远的希望，一个更深层的含义，一种 *sensus plenior*，正如我们所知道的，通过上帝与我们同在的终极意义，正如马太福音所用那段经文。当然，这一段在第 7 章中引起了很多争论和辩论，因为当 RSV 在 1952 年出版时，它将 *Alma* 翻译为年轻女子，而 350 多年来，詹姆斯国王将其翻译为处女。

这个出生后被称为以马内利的孩子的正确翻译是什么？出生于阿尔玛。第 7 章的历史背景是犹大，在以赛亚先知事工的早期，正受到叙利亚-以法莲战争的威胁。亚哈斯当时在位，因为他是我们在第 7 章中读到的第一个正式名字。当亚哈斯在位时，两位国王正准备向耶路撒冷进军。

一个是比加王，他是以法莲王，也就是北国以色列的王。他与叙利亚王利散结盟。

所以，现在犹大时期的年份大约是 735 年。目前，我们知道亚哈斯时期的年份是 735-715 年。所以我们谈论的是那些即将导致北方王国毁灭的年份。

你会记得，地平线上的强大力量是亚述。亚述在第七章中开始发挥作用。叙利亚和北方王国实际上已经结成联盟对抗亚述，他们希望南方王国成为第三个国家。

他们希望叙利亚、以法莲和犹大。他们决心将亚哈斯和犹大纳入他们的联盟，即使这等于将亚哈斯赶下王位。当你读到这里第 6 节时，它指的是塔比尔的儿子。

我们对这种说法了解不多，但他们心里想的是另一个国王，也许来自东方，来代替傀儡国王。亚哈斯当然不会加入联盟。因此，这两个盟友，叙利亚和阿兰，叙利亚就是众所周知的阿兰。

所以，叙利亚位于此地，其主要城市大马士革与整个北方王国以法莲或以色列相连，威胁着南方的犹大。亚哈斯不想成为该联盟的一部分，所以他们准备向他进军，占领耶路撒冷。在第 1 节中，南方王国面临以法莲和亚兰、叙利亚和北方王国联盟的迫在眉睫的攻击威胁，以赛亚决定他最好为可能的攻击做好准备。

我们知道每个人的情绪都很紧张。第 2 节说，亚哈斯和他的人民的心都像森林中的树木在风中摇曳一样摇晃。所以，他们非常紧张。

主对亚哈斯说，带上你的儿子施亚耶述出去吧。请记住，他有一个儿子已经出生了。亚哈斯的妻子已经生了一个孩子。

我的猜测是，我认为这是最合乎逻辑的解释方式，但不是唯一的方式，那就是以赛亚的第一任妻子，也就是为他生下他的人，施亚耶述，一个余民将会回归，已经去世了。他将会再婚，而他再婚的妻子阿尔玛将会生下那个儿子，玛尔沙拉勒哈施巴兹，这个儿子与以马内利这个名字有关。我稍后会详细介绍这一点。

所以，他带着儿子一起去。他出去检查水源，因为如果要发生入侵，你必须确保希西家的水隧道正常运转，只是希西家当时还没有建造他的水隧道。所以，他必须确保其他水源正常运转，因为水隧道还要几十年才会建成。

所以，他来到了将水引到城里的渡槽旁，以赛亚来到他面前，对他说，要小心，要保持冷静，不要害怕，不要灰心。然后以赛亚把比加和利汛描述为两个冒烟的残桩。换句话说，他们是两个树桩、火把和森林中燃烧的木柴。

活圣经的原始译本给出了现代意义，即使用这个表达方式，他们是过气的人。也就是说，不要担心他们。他们实际上无能为力。

他们只是森林里冒烟的树桩。所以，不用担心比加和利汛。现在，预言是，这就是主在第 7 节中所说的：这不会发生；这不会发生。

换句话说，犹大不会被北方两王联军入侵。但是，在 65 年内，以法莲将支离破碎，无法再组成一个民族，撒马利亚也将四分五裂。我认为这里隐含的是种族分裂。

你们很多人都知道，在耶稣时代，撒玛利亚人被认为是混血儿；他们是杂种，是混血儿。为什么耶路撒冷的严格、传统、正统的犹太人会这样看待他们？因为当北方王国被亚述攻击时，从那时起，直到它沦陷后，721 年，以及随后的

统治者，特别是到以撒哈顿时代，也就是大约 670-669 年，有很多人重新定居到该地区。他们来自亚述帝国的偏远地区，定居在北方王国的撒玛利亚和以法莲。

随着十个北方部落被驱逐，非以色列殖民者进入该地区。这种情况确实发生了，规模非常大，从提格拉特毗列色三世开始，那是亚哈斯统治时期，一直持续到以撒哈顿统治时期，正如我所说，从 669 年起，一直持续到现在。所以，从种族上讲，北方王国作为一个民族分裂了。

作为一个民族，它支离破碎了。现在，这里对亚哈斯说的话至关重要，不要与政治联盟合作，不要追求肉眼可见的权力，要相信上帝。这里有一个很棒的双关语，它和创世纪 15-6 中使用的希伯来语相同，亚伯拉罕相信上帝。

和哈巴谷书 2-4 章中的 *Emunah* 同根同源。和我们的阿门一词或 *Emet*（表示真理）同源。在这里，它有坚定、稳固、稳定的意思，这样，就可以坚定不移地依靠主。

以赛亚说，如果你的信仰不坚定，*lo ta'aminu*，在希伯来语中恰好是 *hiphil*，含有坚定或稳固的意思。他说，如果你的信仰不坚定，你就根本站不住脚。*Lo ta'aminu*，在这里他用的是 *niphal*，而 *niphal* 通常是被动语态。

这里的意思就是，如果你不坚定，那就是相信和信任上帝，因为这就是阿门这个词的意思：依靠、信任，那就是你的支撑。如果你不这样做，你就不会坚定或被动；也就是说，你不会在你的地位上站稳脚跟。或者简单地说，没有信仰，没有固定性，没有信任，没有坚持，你就不会持久。

当然，我们的英语单词 *confide* 来自拉丁语 *fido*。所以，如果你没有信心，你就不会坚持下去，你就不会坚守自己的地位。所以，亚哈斯，要有信心，相信上帝，不要担心这个。

现在，亚哈斯的信心很薄弱。*Lo ta'aminu, lo ta'aminu*。如果你不坚定，你就不会在你的地位上站稳脚跟，也不会持久。

亚哈斯的信仰非常薄弱，所以以赛亚恳求他要有信心，要相信这个虚无缥缈的神学。要相信上帝的承诺。这意味着要相信耶和华会信守他与大卫立下的盟约，而这些盟约是他在前几代人中所做出的。

换句话说，亚哈斯，你不会是南国大卫王位上的最后一人。大卫王朝将会长存。你相信吗，亚哈斯？这确实是个务实的问题。

当然，亚哈斯并不想相信那个非常抽象的神学，也不想相信上帝。他只想在心里想着亚述的威胁、那股力量、人类所担心的那种东西、他能看见的东西，而不是相信上帝的承诺。所以，上帝对亚哈斯说，好吧，看，求一个征兆。

主给了他一个确认的标志，任何他想要的东西。他说，看，我会给你一份全权委托，我会给你一张空白支票，随便你怎么说。可以是任何东西。

从最深处，到最高处。这又是一个分生现象，分生现象。我们在先知研究中已经看到了一些这样的现象。

用反义词或极端词来表达万事万物，伟大和高大的人来到了这座城市。富人和穷人，好人和坏人，这些都是指代万事万物的分词。

因此，作为包罗万象的神，他本可以向上帝祈求一个征兆。但亚哈斯已经下定决心要与叙利亚一起去，所以他在这里可以说是断然拒绝了上帝。他想与他们中最大的一个交朋友。

列王纪下第 16 章第 7 节告诉我们这段经文的背景。列王纪下第 16 章第 5 节开始，叙利亚王利汛和以色列王比加上耶路撒冷发动战争。他们无法征服亚哈斯。

因为当时，经文说，亚哈斯派使者去见亚述王提革拉毗列色，说，我是你的仆人。所以这里，亚哈斯告诉提革拉毗列色，我是你的仆人，你的儿子。我们是一家人。

从军事角度来说，我们是同床共枕的。请你来拯救我，让我脱离攻击我的叙利亚王和以色列王的手。亚哈斯还去了耶路撒冷第一国家银行，把存放在圣殿后面房间里的金银都拿走了。

他把这些财宝作为礼物送给了亚述王。金钱万能，这就是下一节经文所说的。亚述王听从了他的话。

亚述王进军大马士革，占领了该城。经文说，他实际上杀死了利汛。接下来在第 10 节中，你会看到亚哈斯前往大马士革与亚述王举行会谈。

所以，亚哈斯下定决心要与亚述联手。现在，亚述将会成为什么样的朋友，在以马内利经文之后的经文中有所描述，从第 17 节到最后，从第 18 节到最后。亚哈斯只会得到暂时的解脱。

这只是一个权宜之计，因为第 17 节已经说得很清楚了，而且在第 18 至 25 节中得到了强调。最终，到公元 701 年，也就是三十年后，亚述将入侵犹大并占领这片土地。

经文中描述士兵们像蜜蜂一样，第 18 节，他们蜂拥而至，在陆地各处安营扎寨，在峡谷、裂缝、岩石、荆棘丛、水潭中。他们来攻击犹大。第 20 节说，亚述王被描述为河那边的剃刀，来自美索不达米亚，他将要毁坏这片土地。

注意他要用剃刀进行的三种剃须方式。剃头、剃阴毛和剃胡须。这三种方式都提到了。

彻底的横扫。象征着亚述人在西拿基立统治下对犹大 46 个荒野城市的攻击。在希西家统治期间，他们正在敲耶路撒冷的城门，希西家在那里被击毙，正如西拿基立自己的编年史所记载的那样，就像笼中鸟一样。

被包围。然后你知道上帝如何奇迹般地干预的故事。然后，这就是叙利亚，他只是暂时摆脱了叙利亚，带来了存在，与他建立了联盟，害怕利汛和比加联盟。

所以，他只是得到了暂时的解脱。并没有解决问题。现在，亚哈斯不会试探上帝，第 12 节说。

他不会要求誓言或标志。因此，以赛亚说，“大卫家，现在你们在这里。”我们在大多数翻译中遇到的一个问题是，你们，通常是英文的，含义含糊不清。

你们是单数还是复数？这里，你们是复数。你们，大卫家。或者第 14 节，因此，主自己要给你们一个迹象。

你，复数。这个复数的你似乎是指大卫家。而不只是单数的亚哈斯。

那么这个征兆是什么呢？尽管他在考验主的耐心，但他不会相信愿意给他征兆的主。所以，他说，好吧，主自己会给你一个征兆。所以，以赛亚告诉他这个征兆是什么。

他说，阿尔玛将怀孕生子，给他起名叫以马内利。然后他立即说，几年后这片土地将被毁坏，因为这里描述的不是吃普通的农产品，而是吃凝乳和蜂蜜，这似乎告诉我们这是一种非常简单的饮食，也许是亚述军队溃败的结果。当这个孩子长大到可以承担责任的时候，大概是 12 岁左右，我们从米什纳的 Pirki Avot 知道，当一个孩子 13 岁时，他们已经足够大了，可以自己承担诫命。

所以也许这会让我们降到 721 左右。它说的是到那时你担心的那两个国王将被摧毁。这是真的。

公元 721 年，北国被亚述攻陷，大马士革也被攻陷。但回到第 14 节，我现在特别想关注这一节。关于 Alma 这个词经常争论的问题是，ALMA，有时发音为 Alma，它是 *virgo integritya* 吗？在这里，我们将使用拉丁语，即未受伤害的少女。

以赛亚使用阿尔玛这个词是否隐含了这一点？让我在这里提出一个重要的语言学问题。首先，古代任何语言中都没有一个词本身意味着处女座完整无缺。阿尔玛这个词在这里的意思是适婚年龄的年轻女性。

推测是处女，但并非绝对如此。古代近东语言中根本没有与 *Virgo Integrata* 等同的词。有人认为 *Betula*、*BETHULAH* 和 *Betulah* 这些词在密歇根很有趣。我们得到了 *Betula*、密歇根和 *Alma*、密歇根。

詹姆斯王圣经中的 *Betula* 经常被译为处女。詹姆斯王圣经的译者将 *Alma* 译为处女。修订标准版于 1952 年问世，称年轻女子会怀孕。

因此，这就是所谓的神学争议的一部分，第二次世界大战结束后，一个新的译本问世，挑战了长期以来英语世界主要使用的英王钦定本。无论是 *Betula* 还是 *Alma*（意思是未婚女子），还是让我们以 *Parthenos* 为例，它在马太福音 1.23 中被用来指代所谓的圣母玛利亚。在七十士译本中，*Parthenos* 被用来指代 *Alma*。

现在，我指出，在古代近东语言的词典中，没有一个词本身就意味着处女座。*Alma* 在某些乌加里特语文本中使用，你可以查看我的导师赛勒斯·戈登 (Cyrus Gordon) 撰写的乌加里特语语法，他引用了一篇文本，其中 *Betula* 等词用于描述已经怀孕但难以生育的妇女。她被称为 *Betula*。

在约珥书 1:8 中，*Betulah* 似乎用来指已婚妇女，其丈夫出征后突然被杀。她被称为 *Betula*。显然是已婚妇女。

现在，在《以斯帖记》第二章中，波斯国王亚哈随鲁王后宫中的女性，根据《以斯帖记》2:14，至少与他一起在宫殿中度过一夜，在第 17 和 19 节中被称为 *Betulot*，即 *Betulah* 的复数。所以，在他的妃子中，他的后宫中的女性被称为 *Betula*。在帕提诺斯的例子中，帕提诺斯有时也被描述为处女。

但请阅读创世记 34 章的故事。这就是为什么七十士译本所做的事情往往具有极大的启发性。创世记 24 章的背景是雅各的一个女儿被强奸，她的名字叫底拿。

底拿。示剑强奸了底拿。而这位刚被强奸的底拿在七十士译本中两次被称为帕提诺斯。

创世记 34:3 和 4。所以，提到她，她被强奸了，她被称为 Parthenos。所以，Parthenos 可以用作创世记中的强奸受害者。所以，Alma、Betula、Parthenos，还有其他几个词，我就不多说了。

这些词本身的意思就是一个适婚年龄的年轻女性。大概是处女。但当你想把后者说得一清二楚时，这里就引入了一些固定的短语。

我们可以追溯到汉谟拉比法典。在法典 130 中。这些固定短语是什么？这些短语阐明了 Betula、Alma、Parthenos 类词的性别地位。

实际上，您是从《圣经》中开始阅读这些内容的。我们以利百加为例，因为利百加·布莱克如今非常出名。利百加一直萦绕在人们的脑海中。

在《创世纪》第 24 章中，亚伯拉罕正在为他的儿子以撒寻找新娘。《创世纪》第 24 章第 16 节如何描述丽贝卡？它说没有人认识她。现在，第 16 节将她描述为桦树。

如果第 16 节中 Betula 的使用暗示了这一点，那么这将是多余的或肯定不必要的。第 43 节中，她被描述为阿尔玛 (Alma)，ALMAH。一名适婚年龄的年轻女子。

或者在第 14 和 28 节中用 Na'arah 来称呼她。有三个不同的词用来称呼她。但是她的贞洁不能用任何一个词来证明。

这就是为什么在叙述中说没有男人认识她。现在，如果有人问我，我是否相信童女生子？那么，让我们快进到新约。答案是肯定的，我确实相信童女生子。

但我并不因为原文中用了某个特定的词而相信童女生子。但马太福音，就像公元前 1700 年的汉谟拉比，就像《创世纪》的叙述，就像《旧约》中的其他地方一样，如果你想要清楚地说明这位嫁给约瑟的年轻女子的性状况，那么你必须加上限定词。事实上，在《新约》中，马太福音加入了三个限定词。

如果你还记得这个故事，它说那是在他们结合之前。她没有和男人同房，她所怀的孕是圣灵所赐的。现在，当你把这三个限定词放在一起时，马太所描述的

帕特农神玛利亚确实是一个 *Virgo Intacta*。这些限定词非常非常清楚地表明，当她怀上耶稣时，她还是一个处女。

因此，只有上下文才能说明这些词，*Alma*、*Betula*、*Naara*、*Parthenos*。在科普特语文献中，大约 20% 的科普特语词是从希腊语借来的。在早期的科普特语文献中，一男一女已经一起生活了大约半个世纪，他们被称为 *Parthenon*，复数形式，这很有趣。

那么，我们这里要说的是，好吧，有两个伊曼纽尔。第一个伊曼纽尔是伊赛亚在世时生下的孩子，但这里双重提到了处女。这位适婚年龄的年轻女子可能是伊赛亚的第二任妻子；第一个生下她为耶稣的妻子已经去世了。

当地有一篇关于以赛亚时代妇女的记载，也许正如第 8 章中所描述的那样，她就是生下玛黑珥沙拉哈施巴兹的人，玛黑珥沙拉哈施巴兹被描述为女先知。他说我去找女先知。她怀孕生了一个儿子。然后第 8 节谈到了以马内利，再次，上帝与我们同在。

因此，马太福音在直接上下文中引用了这段经文，即以赛亚的孩子的诞生，如果这是以马内利，对此有很多解释，但假设这是以赛亚自己的孩子，那么这只是一个预兆，预示着更伟大的以马内利即将到来。后者确实是童贞女生子。现在，在天主教会中，有三件事发展成为关于玛丽亚的教条。

只是为了向你展示天主教会对此做了什么。好吧，在你的特定宗教传统中，你可能不会接受所有这三个，但在天主教教义中，如果你是一个接受天主教教义的真正的天主教徒，你首先会坚持圣母无玷始胎。也就是说，玛丽在母亲的子宫中受孕时没有原罪的污点。

玛利亚本身就是无染原罪受孕的。其次，她永远是处女，即使在耶稣诞生之后也是如此。这再次提醒我们，新教徒和天主教徒在这方面存在分歧。

新教徒会说，马可福音 6:3 中提到的孩子，即耶稣的兄弟姐妹，是耶稣出生后的孩子，而不是堂兄弟或像天主教传统那样被不同地理解。因此，新教徒通常不主张玛丽的永久贞洁。第三个是在 1950 年宣布的，即玛丽肉身升天。

这显然是后来关于玛利亚的教导。现在，第一个孩子是上帝与我们同在，如果你愿意的话。在以赛亚的时代，这个第一个孩子是由这个年轻女子所生，大概是处女，但这不是这里强调的叙述的一部分。

幸运的是，犹大担心北方的敌人会被击败。A 有自己的人民，他们全都惊慌失措，害怕利汛和比加，而这将会得到拯救。正如我所说，这只是一次短期的拯救。

但以马内利的第二个更深层的含义，即 *sensus plenior*，是上帝与我们同在。上帝作为救赎主与我们同在。上帝以化身与我们同在。

上帝与我们同在，将我们从罪的压迫中解放出来。这就是上帝与我们同在的最终意义。所以，我认为，当我们看这里的记载时，我们可以说这是一个关于童女生子的预言。

但同样，如果要使它对以赛亚时代和亚哈斯有任何意义，它必须立即诞生，这对亚哈斯来说是一个迹象。如果对亚哈斯来说，迹象只是七、八个世纪后的事情，有些人也这样认为，那么我不相信它有单一而明确的含义。我认为它有多重含义。

从终极意义上讲，预言的最终实现是在耶稣诞生之际，这其中蕴含着更深层的含义。好吧，你有什么问题吗？这就是我要阐述这一特定段落的方式。是吗？是的。

我认为，天主教教义在很大程度上依赖于奥古斯丁对原罪的强调，而原罪是从父母传给孩子的，是遗传的，正如罗马书 5 章所说，有第一个亚当，在第一个亚当身上，因为这种罪传给了人类的每个成员，而对于我们今天来说，罪可能是一种选择，但它也是传承下来的东西。它是遗传的。我认为，在天主教思想中，你会希望玛丽不被这样的想法所束缚，即她在任何意义上都是生来就有罪的。

因此，上帝以超自然的方式保护了她母亲的子宫，使她确实拥有了玛利亚的无染原罪或纯洁的受孕。但在这里，这又是教会的教义。它不是源自圣经注释的东西。

在天主教思想中，教会的两大支柱是圣经和传统。但由于教会是圣经的保管者和解释者，这些其他和额外的见解是人们对玛丽亚的整体看法的一部分。新教徒背弃信仰是因为，据我上次检查，新教徒平均不认为圣经与圣经具有同等权威。

因此，这种事情会受到质疑。是吗？我想可能是为了保护她，让她远离那个古代新柏拉图主义的世界，在那里，身体要么是邪恶的根源，要么物质世界低于精神世界。所以，走出那个思维世界，把一个人从泪水的面纱中解救出来，远离可能的腐败和其他东西，把这个人带到天堂，会让他保持纯洁。

所以，我怀疑，这在很大程度上就是其背后的想法。1950年，它被宣布为教条，这仅仅意味着，在教会的传统中，如果有一个神圣的使徒和天主教教会，教会就可以继续就各种事情发表它认为想要发表的其他声明。因此，我们如何解释圣经，新教徒自1517年以来一直在为信徒的祭司职位和通过圣灵单独解释圣经的权利而战。

当然，这与天主教会形成了鲜明对比，天主教会为当时没有资格的普通民众提供官方的圣经理解。天主教会在鼓励普通民众自学圣经方面取得了很大进步。

在马丁·路德时代，一切都是用教会拉丁语写的，这很困难，牧师们处理拉丁语，但从神学角度来说，普通人并不精通许多教会资料，而这些资料在一千年来一直定义着神学。所以今天，天主教徒自己更多地阅读圣经并参与这一理解过程，这当然令人耳目一新。好的，我想今天就到此为止。

这是 Marv Wilson 博士关于《以赛亚书》的讲解。这是第 31 节，《以赛亚书》第 7 章，弥赛亚主题。