

马夫·威尔逊博士，《先知》，第 32 节， 《以赛亚受苦的仆人》

© 2024 Marv Wilson 和 Ted Hildebrandt

这是 Marv Wilson 博士关于先知的讲课。这是第 32 节，以赛亚的受苦仆人。

好的，我准备开始了。

让我们一起祈祷吧。这是您创造的一天。我们很高兴今天能成为您的孩子。

我们向您承诺，我们将在这个校园里过上学生、教授的生活。感谢您让我们成为这里一个互相关心的信仰社区的一部分。我们祈祷，今天我们将有机会鼓舞这个校园里沮丧的人，说一句鼓励和希望的话。

我们感谢祢，即使我们可能对自己失望或气馁，祢也从不离弃我们。感谢祢以赛亚书带给我们对上帝好消息的希望，即使历史有挫折，我们个人也有逆转、疑问、挣扎和问题，但最终您是胜利的上帝，最终带领您的人民从胜利走向最终的胜利。为此，我们今天以感恩的心通过我们的主基督安息。阿门。

你们中有人对我上次关于亚哈斯、以赛亚、伊曼纽尔、阿尔玛、彼图拉、帕提诺斯和那群人的演讲有什么疑问吗？我希望我已经把问题说清楚了。如果您是经典、历史、正统、传统的基督徒，并接受与这种标签相符的童女生子的教义，那么请出于正确的理由相信它。

不要因为那里有 **Alma** 这个词就相信它，它的含义远不止于此。适婚年龄的年轻女性，但正如我试图表明的那样，作者需要其他类型的限定词来提供更大的清晰度。这就是为什么作为基督徒，我们接受童女生子的说法，因为这些澄清的短语可以在马太福音中找到，特别是关于怀孕的帕特农人。

好吧，如果你们没有问题或意见，今天我想继续讨论受苦的仆人。这个主题是圣经中的一个主要主题。而且，这个主题一出现，不仅立即说明了基督徒和犹太人之间的相似之处，而且往往也说明了解释上的差异。

你和我可以看到职业足球比赛中的一个人举着写着《以赛亚书》第 53 章的牌子，当犹太读者自言自语说《以赛亚书》第 53 章是什么，看看犹太评论家如何理解“主的仆人”时，他们通常认为这是指他们自己作为一个整体遭受苦难的民族。这就是先知描述“耶和华”这个概念的方式，即“主的仆人”。因此，以色列被称为上帝的仆人，但却经常被其他势力所征服。

另一方面，基督徒看到以赛亚书第 53 章的标志，就像梅尔·吉布森希望基督徒理解的那样，他在电影开头引用了以赛亚书第 53 章，让你立即感受到基督的受难。新约的作者大量引用了以赛亚书第 53 章，以非常清晰的方式解释了这位受苦的仆人，他指的并不是国家的苦难，而是上帝受苦的仆人，他独一无二的儿子，他因死亡而受苦，最终复活。这是一种描述，一种预言性的描述。

为什么会有差异？旧约后面的词汇表，也就是后来我们所说的新约，是早期希伯来圣经信徒的神学解释。我们的犹太朋友也有他们的米德拉什，他们的解释性评论，当拉比们把各种评论放在一起时，特别是在教会诞生后的几个世纪里，我们看到了两个社区之间的明显差异。其中一些可能是一种对立的反抗。

在基督教和犹太教的讨论中，我们确实有过类似的经历。无论你相信什么，作为一名基督徒，我都相信相反的观点。而且从一开始，事物的定义就大不相同。

耶稣可能是犹太人，但奇怪的是，他不仅是将基督徒和犹太人团结在一起的人，因为他是犹太人，他也是将基督徒和犹太人分开的人，因为我们对他的解读与我们自己的个人观点截然不同，而在我们看来，这些观点源于圣经。因此，我们对以赛亚书第 53 章有自己的内置评论，以赛亚书第 53 章的 12 节经文中有 9 节是从新约中引用的，旨在与基督的生活、价值、工作，尤其是受难联系起来。主的仆人或耶和华的表达不仅出现在以赛亚书第 53 章中，而且实际上在整个希伯来圣经中以各种方式使用。

旧约中的族长被称为耶和华的仆人。《民数记》12:7 中将摩西描述为耶和华的仆人。约书亚也是同样的语言。

在《撒母耳记下》第 7 章中，大卫在极具神学意义的大卫之约经文中被称为“主的仆人”。先知也是“主的仆人”，我们在开始本课程时就看到过这个通用术语。甚至巴比伦的异教国王尼布甲尼撒也被称为“主的仆人”。

不要忘记，如果居鲁士可以被称为弥赛亚，那么类别有时会延伸到多远。也就是说，他是受膏者，通过他在 538 年颁布的法令，允许以色列人开始回家，而以色列人从公元前 536 年开始回家。

因此，我们可能想将这些表达归结为非常具体的内部信徒，但上帝有时会提醒我们，上帝是历史的缔造者。千山上的牛群都是他的。金银都是他的。

后者来自先知之一哈该。他兴起万国，也毁灭万国。诗篇作者说，甚至万国的愤怒，也有赞美他的方式。

当我们读到这类东西时，这虽然扩展了我们的一些神学范畴，但我们可以看到上帝最终如何塑造历史的大局，并按照他认为合适的方式引导它。他是历史之神，而不仅仅是以色列历史之神。正如赫舒所说，他甚至是以色列敌人的上帝，但他们只是不知道。

想想吧。好的，以伯-耶和华。实现上帝旨意的人。

我要说的是，在以赛亚书中，“主的仆人”一词可能有四种不同的用法。我已经告诉过你们在以赛亚书之外使用“主的仆人”的一些方式。从以赛亚书内部来看，“主的仆人”一词是否曾用于指以色列企业、国家或民族？答案是肯定的。

它确实在很多地方适用于以色列。以《以赛亚书》第 41 章第 8 节为例。以色列我的仆人啊，雅各，我所拣选的，我朋友亚伯拉罕的后裔啊，我从地极领你来。我呼召你，你是我的仆人，我拣选你。

指以色列，即雅各和他的后裔，以色列人，即以色列之子。圣约的应许是赐给上帝选民的。另一个参考，42:6。我，耶和华，以公义呼召你们。

我会握住你的手。我会保护你，让你成为人民的盟约和外邦人的光。这是一句表达。

以色列本应成为外邦人的光。事实上，这正是我们今天大多数人聚集在这里的原因，因为以色列被称为“La'or Goyim”，即万国之光。

现在，同一段经文后来在《新约》中被引用，并具有见证的另一个含义。但在原文中，以色列是犹太人一生中最常祈祷的希伯来语文本中的见证人，即《申命记》第 6、4 章及后续章节中的“示玛”。

以色列啊，你要听！耶和华我们的神是独一的主。抄写这段经文的犹太学者和文士故意强调申命记第 6 章第 4 节是旧约的见证经文。第一个词是 **Shema**，以希伯来字母 **ayin** 结尾。

然后最后一个单词 **ehad**，意思是“一”，以 **dalet** 结尾。所以，当你打开世界上任何一本希伯来圣经时，你总会发现，这在希伯来圣经中非常非常罕见，因为字母比行上的其他字母大得多。这两个字母 **ayin** 和 **dalet**，当你把它们一起发音时，它们就是单词 **aid**。

Aid 的意思是见证。**Adim** 的意思是见证人，复数。犹太人如何见证他的信仰？正如拉比用这两个字母强调 **Shema** 中的第一个和最后一个词一样，你见证了上帝的唯一性，而不是你周围其他多神论者。

例如，公元 135 年，伟大的拉比阿基瓦 (**Akiva**) 被罗马人用铁爪加热至通红，撕下他的肉体，他因此成为烈士。据早期拉比资料记载，他曾背诵过这个词 **ehad**，这个词表示上帝是唯一的，这有点儿像，你们罗马人，你们信奉多位神祇，上帝是唯一的。早期教会非常理解这种援助或见证，甚至不惜牺牲生命。

早期希腊社区使用希腊语单词 **martoreo**，意思是作证或见证。当然，我们的英语单词 **martyr** 最终也源于同一个词根。谁是作证或作证的人？阅读新约，其中 **martoreo** 一词具有突出的作用，因为根据教会的早期传统，12 位使徒中有 11 位以殉道者的身份死去。

因此，以色列要通过圣经的启示，向全世界见证伦理一神论。你们是我的见证人，是我所拣选的仆人。以色列是上帝的仆人。

以赛亚书 42:19 只是提醒我们，并非所有关于主仆人的经文都散布在所谓的以赛亚仆人之歌中，其中几首仆人之歌散布在以赛亚书的后半部分。这些并非都特别提到耶稣。42:19 就是一个例子。

经文说，你们这些聋子又看，瞎子又看。谁是聋子又瞎子？是以色列，不是弥赛亚，不是新约中的耶稣。经文在 42:19 中说，谁是瞎眼的，除了我的仆人以外？谁是聋子，像我所差遣的使者呢？谁是瞎眼的，像那托付我的呢？谁是瞎眼的，像耶和华的仆人以伯耶和華呢？所以，这里是全能者对他自己的子民的一点斥责，他们被召唤成为使者，但他们忘记了信息，忘记了活出信息。

因此，从某种意义上说，上帝正在惩罚一个不忠诚的仆人。好吧，我可以给你其他经文，但理解以赛亚书中上帝仆人的一种方式是将以色列视为一个民族。理解以伯-雅威的第二种方式是将他们视为正义的残余。

希伯来圣经中有些地方提到以色列是理想的以色列，或者说以色列不同于以赛亚本人经常责备的不顺从、有罪的以色列。但换句话说，它指的是正义的残余，44:1，“雅各，我的仆人以色列，我所拣选的，现在请听。”他继续说，他用了一个有趣的词来指以色列，耶书仑。

耶书仑，我所拣选的。在希伯来语中，Yashar 的意思是直立。因此，有些人认为这是一个表示爱意的词，耶书仑，即正直的人。

直的那个。七十士译本的译者不知道该怎么处理这个。他们把它译成 Agapetos，即心爱之人。

这是一种全能者对他的子民表达爱意的称呼。但这个正直的人，在申命记 32:15 中被使用过，在申命记 33 中也多次被使用过，耶书仑。这是一种表达对上帝子民的某种爱意的称呼。

因此，第 44 章是这样描述的。雅各，我所拣选的仆人耶书仑啊，不要惧怕。因我必将水浇灌口渴之地，将溪水浇灌干旱之地。

我必将我的灵浇灌你的后裔，将我的福浇灌你的子孙。他们必发生，如草地上的青草，又如溪水旁的杨树。人必说：我是属耶和华的。

另一个人要以雅各的名字自称，又有一个人要亲手上“耶和華”的名字，并自称“以色列”。

即使是这个理想的以色列，这个正义的以色列，这个以色列中的以色列，也愿意这样做，其他人也会被吸引并想与他们认同。也许我们在《创世纪》的开篇章节中看到了一些预言，谈到非犹太人进入闪的帐篷。令人着迷的预言思想，我们非犹太人解释或定义自己的唯一方式是通过闪。

如果我们不是来自以色列，我们就没有定义或身份。加拉太书 3:29，你们若属基督，就是亚伯拉罕的后裔。因此，随着圣约的扩大，以色列的扩展版本也变得更具有包容性，包括亚伯拉罕的其他孩子。

好吧，有正义的残余。还有其他段落可以看到先知本人。我们都在想菲利普与非洲人（有时被称为埃塞俄比亚太监）相遇的有趣段落。

腓力看到他拿着一卷书卷，苦苦思索，你在读什么，你明白吗？埃塞俄比亚人说，不明白，除非有人帮助我，否则我不明白。于是，腓力驾着马车出现了。人们问的一个问题是，先知是在说他自己还是别人。实际上，这是一个非常公平的问题。

使徒行传 8:29 中说，他正在读《以赛亚书》。书中说腓力是希腊化犹太人。他的名字意为爱马之人，马的朋友。腓力是第一批离开耶路撒冷、将福音带出圣城并向北迁往撒玛利亚人的人之一，因为他对跨文化影响更为开放。

现在他正在与另一个来自非洲的外地人，埃塞俄比亚的太监，埃塞俄比亚女王甘大基的官员交谈。腓力说，你明白你所读的吗？没有人给我解释，我怎能明白呢？于是，他邀请腓力上车和他坐在一起。太监正在读这段经文，使徒行传 8:32 说。他像羊被牵到宰杀之地，又像羊羔在剪毛的人面前无声无息，所以他不开口。

在他遭受羞辱时，他被剥夺了正义等等。太监然后问菲利普，请告诉我，先知在谈论谁，他自己还是别人？好吧，在下一节经文中，菲利普给了他米德拉什，对它的解释，这已经成为社区的一部分，因为耶稣本人在他自己的传统中认同这些话。我们在加沙地带的某个地方举行了洗礼。

我不知道水是从哪里来的。也许是食堂里的。但我们要进行洗礼。

因为他引导他信仰基督，因为那段经文，他说，没有提到先知。但最初的问题是：它能指以赛亚吗？嗯，我认为以赛亚书 61 章可能是其中一处，在其原始语境中，它指的是先知，那就是先知以赛亚。在我们讲完主的仆人主题之前，我会回到这段经文。

但耶稣在新约中认同的这段经文，在原文中，我认为这是先知本人。至高无上的主的灵在我身上。从某种意义上说，即使是有限的意义上，先知也受到上帝之灵的膏抹。

他们受上帝之灵的恩赐而讲话。他们有社会意识，愿意为穷人和伤心人服务。也许正是这位先知会宣告人们从巴比伦的奴役、从巴比伦的囚禁中解放出来，宣告人们从囚禁中解放出来，从黑暗的监狱中解脱出来。

因此，最初的背景可能与以赛亚书 40-66 章强调的“我们要回家了”相呼应。安慰我的人民。我们自由了。

但圣灵想要更多地利用这一点，回到我们开始这门课程的地方，回到 *sensus plenior*，回到更深层的意义。耶稣认同主的仆人，因为他的使命是平行的。这是一种解放性的使命。

这是监狱事工。这是对穷人和麻风病人的事工。这是宣告好消息、上帝的好消息。

因此，还有第三种可能，即“主的仆人”可能被用来指代先知本人。现在，这里最后要强调的是，这是指弥赛亚，指代耶稣本人，他来到这个世界，不是为了在尘世的富丽堂皇和权力中统治和统治，而是为了成为受苦的仆人，谦卑地降临，或者像福音书所说的那样，他不是以希腊语中的被动不定式来受人服侍，

而是以主动不定式来服侍，不是被人服侍，而是服侍人，并献出他的生命作为多人的赎价。现在，我们关于受苦仆人的经典段落，指的是耶稣，是第 52 章，从第 13 节开始，一直到第 53 章的第 12 节。

现在，我想让你明白，诗节划分和章节划分并没有什么启发意义。这是圣经中的另一个例子，你必须深入到第 52 章的后面才能找到五个诗节中的第一个，因为每个诗节都有三节诗节。

因此，以赛亚书 52:13-15 是第一节，然后在第 53 章中，有五节经文中的最后四节，高潮部分提到了基督从死里复活而取得的最终胜利。因此，新约作者认为以赛亚书 52-53 章中受苦的仆人是指耶稣。虽然这段经文被用作哈夫塔拉读物的一部分，但我之前提到过，这是在两约之间出现的先知选集。

请记住，马加比家族曾说过，犹太人身上不能有《托拉》的副本，也不能有儿子受过割礼的妇女。塞琉古希腊人对犹太人施加了一些非常严格的禁令。因此，出身于祭司家庭的马加比家族决定反击。

他们不会坐视犹太人的希腊化。他们会非常高兴地接受神庙上宙斯的鹰。因此，在这段时间里，他们不想被发现手里拿着《托拉》的副本，因此不得不面对这些希腊迫害者的死亡，当然，光明节就是由此而来的，它是光明的节日，但在许多方面，它是宗教自由和自由的节日。

也就是说，我们不会被希腊化到极致，我们不会被融合到极致，我们不会被文化同化，从而变得和其他国家一样。我们将捍卫宗教自由。犹大·马加比和他的兄弟们的英勇立场当然导致了圣殿被清洗了八天，这就是为什么圣经里有约翰福音 12.22，我相信这个经文指的是耶稣在耶路撒冷庆祝光明节，纪念推翻希腊化人民的统治。

当时，犹太人不想手拿托拉，于是他们从先知那里找到了一些相同的基本主题，或者一个可能出现在常规托拉阅读部分的主题。以赛亚书第 53 章，几个世纪以来一直是哈夫塔拉的一部分，但最终被删除，因为犹太人被拖上法庭，通过辩论，神学辩论，必须回答谁是受苦的仆人？由于犹太人并不总是准备好友好地回答基督教的质问者，我们有整套文献来处理这些质问。最终，这段经文

从犹太教堂的阅读中被删除，因此在今天的犹太圈子里已经变得相当不为人知。它成为许多犹太读者的一个特征，也就是说，它不适合阅读。

这是基督徒读到的，而且他们对此有自己的看法，再次强调，这是对立的反抗。我们将去其他地方保持整洁。看看我们这里的内容大纲，我将提出四个要点。

首先，这位仆人的苦难声名远扬。这就是名声，所有这一切的辉煌报道。实际上，这有点像先读一本书的最后一章，然后再回头读。

这就是我们在这里看到的。你会注意到他从第一节开始谈论升天。如果你从神学角度来看，耶稣的一生中没有升天，直到他从死亡中胜利。

耶稣从死亡中得胜之后，我们便经历了基督教神学所说的升天的三个阶段：复活、升天和坐在上帝右边。这是升天的三个部分。

但只有在受苦、死亡和埋葬之后才会发生。但在这里，第 13 节中提到的这个仆人说，我们读到的关于他的第一件事就是他将兴旺发达。或者，在 NIV 中，委员会成员之间发生了一场辩论，是否将其翻译为兴旺发达，这就是委员会中少数人的投票最终出现在脚注中的原因。

但无论是成功还是明智行事，下一句都清楚地表明他将被提升、被高举和被高度尊崇。这让人想起了阿道奈拉姆，贾德森·戈登。阿道奈拉姆，我的主被尊崇，这就是阿道奈拉姆的意思。

我的主被高举。Ram 或 Rama 是高处。此处指他的高贵。

正如保罗在他伟大的虚己经文中所说，在腓立比书 2 章中，耶稣倒空自己，他本是神的本性，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。因此，神将他升到至高之处，又赐给他那超乎万名之上的名。因此，通过谦卑，或倒空自己，使自己没有名声，或使自己一无所有，即放弃独立行使他的神圣属性，他以仆人的身份行走在这世上，屈服于作为人的卑微，放弃了他作为神的儿子所拥有的崇高特权。

所以，这是我们首先要介绍的内容。第 14 节说，正如许多人对他感到震惊一样，现在我们看到梅尔·吉布森对这个被殴打和瘀伤的人的描述，我们有他的快照，所以人们对他感到惊讶，因为他的外表被毁坏或毁容得不像人了。所以，他的许多人类特征，虽然诗歌被提升了，但它是夸张的，是比喻性的语言，它以诗意的方式描绘了一幅文字画面，这确实说明了他在士兵手中受到的虐待，因为他的许多人类特征无法辨认。

下一节，修订标准版说，因此他将使许多国家震惊。NIV 在这里选择了不同的读法，因此他将使许多国家震惊。在希腊文或希伯来文文本中，有各种读法规则，其中一条规则是，较难的读法通常是正确的读法，而较短的读法往往比较长的读法更正确。

后一点，因为人们倾向于扩展并添加尾注，就像在某物上加排气管一样，延伸了一些，而原作可能更简洁，因此抄写员可以跟上，就像在主祷文中一样，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远，阿门。这是一个很棒的结尾，如果你愿意，在周日早上或每天背诵这句话在神学上没有任何问题。神学很棒，它只是不是原始门徒祷告的一部分。

但 15 或 16 世纪的一些抄写员认为这听起来不错，所以他把它放了进去。扩大了。这已经是一个非常非常好的犹太祈祷词了。

但每一个想法都源自希伯来圣经。它有点像是先知书和摩西五经中内容的拼贴。在这个特定情况下，洒水给万民可能意味着，因为希伯来语实际上是这么说的，某种精神净化可能在人们的脑海中。

最终，通过传播福音和人们对生命之水的响应，某种精神净化可能会实现。但无论如何，这个数字甚至会让国王们目瞪口呆，转过头去。事实上，国王们会闭上嘴巴，经文说。

他们可能会惊叹不已，无法用言语形容他们看到从这块残缺不全的人类肉体中诞生的胜利、高贵和胜利的景象。如果圣经中有一个关于这两个 T 的故事，从悲剧到胜利，那就是这个。关于第二节，我只想说几句话。

第二节是进入第53章。我们所听见的，有谁信呢？这是神对以赛亚的预言，是神救恩的好消息。

谁相信我们（包括先知）所听到的呢？主的膀臂向谁显露呢？那里有大量的拟人化，以赛亚书中有不少拟人化和拟人化，将人体的形式或部分归因于上帝。主的膀臂。主的膀臂是权力的代号。

事实上，新英文圣经将“主的手臂”译为“主的手臂”，并采用这个习语，用这个意思重新表述。译为“上帝的力量”。圣经中处处使用“主的手臂”来描述上帝通过特殊干预来拯救人类。

他经常惩罚敌人。例如，以色列人出埃及。我们有出埃及记。

我们有耶稣，有解脱，有自由，有解放。在这种背景下，它显示了上帝的力量。上帝的手臂就在眼前。

在埃及语中，伸出的手臂的形象就是这样的。埃及语是一种象形文字。伸出的手臂在埃及语中被翻译为力量或威力，这很迷人。

如果你想表达这个概念，你就伸出你的手臂来表达权力或威力。最后，在约翰福音第12章第37节开始，耶稣正在处理不信的问题。它说，从约翰福音第12章第37节开始，即使耶稣在他们面前行了所有这些神迹，他们也不会相信他。

这是要应验先知以赛亚的话。主啊，我们所传的有谁信呢？主的膀臂向谁显露呢？在接下来的经文中，他继续引用以赛亚的话，提到眼睛瞎了，心麻木了，看不见也听不懂。

是的，约翰福音12:37-41。因此，用心灵的眼睛去看，去看到内心的精神事物，对于真正理解福音至关重要。约翰在这里说，即使在神迹奇事的威力中，人们仍然不相信。

归根结底，这些事情必须从精神上去把握。不能简单地从外表去教导。今天的课就这样结束了，我将在下一节课中继续学习《以赛亚书》第53章。

这是 Marv Wilson 博士关于先知的教学。这是第 32 节，以赛亚的受苦仆人。