

罗伯特·奇泽姆博士，《以赛亚的仆人之歌》， 第一节：主的仆人：正义的捍卫者和圣约的调解 人（A），（以赛亚书 42:1- 9）

这是罗伯特·奇泽姆博士关于以赛亚仆人之歌的讲解。这是第一节课，主的仆人，正义的捍卫者和圣约的中保，A部分，以赛亚书42 :1-9。

欢迎来到我们关于以赛亚仆人之歌的学习。我们将围绕这些诗歌进行四场讲座。

人们常说以赛亚书极富弥赛亚色彩。以赛亚书中有很多弥赛亚相关的经文。我们想到以赛亚书7:14和其他许多经文，以及出现在以赛亚书42、49、50章，以及52、53章的所谓“仆人之歌”，在我看来，它们绝对具有弥赛亚的色彩。

但在深入探讨这些诗歌之前，我们不能将它们脱离其背景而一头扎进去。我们需要先了解以赛亚书这部分的内容，以及第一首诗歌在其背景中的具体体现，因为这为理解其他诗歌奠定了基础。因此，在前两首诗歌中，我们将看到仆人是正义的捍卫者和圣约的中保。

但在此之前，我们先来谈谈以赛亚书40至66章。你可能听说过，第1至39章与先知以赛亚有关，他生活在公元前700年左右及之前，而第40至66章并非由先知以赛亚本人所写，而是由一位所谓的“第二以赛亚”所写。实际上，一位名叫伯纳德·杜姆的学者指出：“不，有三位以赛亚。”

以赛亚书有最初的版本，也有第二版，即第二以赛亚书，他写了第40章到第55章；然后是第三版，即第三以赛亚书，他写了第56章到第66章。因此，第1章到第39章的大部分内容来自以赛亚生活的被掳前时期。不过，如果你仔细研究，就会发现，在更高层次的批判共识中，第1章到第39章的很多部分都归属于后来的作者。他们并不认为所有这些内容都是以赛亚写的。

第40章到第55章讲述的是被掳时期，而第56章到第66章，有些人会说，那些相信第三本以赛亚书的人，实际上这些内容是被掳之后的，来自一些人回归故土、一些人仍在被掳的时期。嗯，我的立场是先知以赛亚，也就是公元8世纪的先知以赛亚，写了整本书。这是少数人的观点。

我确实会考虑一些受神启发的补充，但不像有些人那样大规模地添加。所以，这不是我们今天的主题，我也不想深入探讨，但我对以赛亚书40章到66章的理解是，以赛亚预言了被掳。如果你读36章到39章，我们会看到亚述危机，其中3

6章和37章讲述了耶和華奇迹般地将耶路撒冷从城外的亚述军队手中拯救出来。在第39章，我们还记得巴比伦人来访，探望了已经痊愈的希西家。

他从主那里获得了新生。主曾告诉他，他将会死去，但他的生命却得到了延长，犹大的情况也类似。他们获得了新生。

耶和華拯救了他们，使他们免遭亚述人的蹂躏，但希西家却在哀嚎，宴请巴比伦人和迦勒底人，炫耀他的财富。先知来到他面前，问道：“你在干什么？你表现得像个典型的国王。难道你不知道，终有一天，巴比伦人会摧毁这座城市，把你展示给他们看的所有东西都带走吗？”所以，流放就在那时被预言了。所以我认为，耶和華在以赛亚身上所做的，是在先知的心中动工，而且非常修辞。他所做的，是将自己投射到未来，他对即将被流放的未来一代讲话，仿佛他就在那里。

有些学者认为，第40章到第55章中仍然有暗示和迹象表明故事发生在公元8世纪。但我认为，第40章到第55章的大部分内容都假设被掳已经发生，所应许的是从被掳中得释放。而第1章到第39章中，被掳尚未发生。它只是预言。它还没有发生，但如果你把这个范围延伸到第40章到第55章，再延伸到第56章到第66章，它已经发生了。所以你就能明白为什么他们会提出，有一位受圣灵启发的匿名先知，以以赛亚的精神写作，并添加了这些内容。

但我们不会讨论所有正反两方面的论点，所以我会参考以赛亚的言论，因为我认为以赛亚是在对未来的一代人讲话。这就像一位祖父给他的小孙女写信。他年纪很大了，知道等她长大结婚时，自己不会在她身边了。

他不会走那么远，所以他写了一封信，让你在婚礼当天打开，信里充满了各种智慧，因为他亲身经历过，他知道她可能面临的各种问题。这就是我在以赛亚书中看到的情况，所以这是我的大致方向，但我认为我们需要看看直接的上下文。第一首仆人之歌，所谓的仆人之歌，在第42章，第1至9节。我们需要看看引出这首歌的背景，我们不会详细讨论，但在第40章，这是一节非常著名的经文，因为它适用于施洗约翰的事工，主宣告，安慰，安慰我的人民。

主带来了安慰的信息，以赛亚书的这部分非常积极。其中有很多救赎的宣告、神谕，以及非常积极的部分，所以这是一个安慰的时刻，因为这座城市遭受了苦难。巴比伦人摧毁了这座城市。

人民被掳，锡安被拟人化为一个女人，她的儿女都离开了她，但他们终将归回。因此，40章1至11节的信息是，他们需要为主的归来预备道路，这不仅仅是比喻，不是为他修建一条平坦的大道之类的，就像古代近东地区有时为国王所做的那样。这是一种道德上的准备，因此它也可以应用于施洗约翰的事工，因为令人悲伤的是，人民并没有归回。即使到了约翰的时代，几百年后，他们还没有真正回到主身边，也没有在道德上为他提供的王国做好准备，所以他们的

信息是一种安慰，为回来的主铺平道路，然后在以赛亚书第 40 章第 12 至 31 节中，先知解释说，主在那一节中说话，主确保他们明白他没有抛弃他们，因为他们在流亡，所以他们可能会想，好吧，上帝已经放弃了我們，主明确表示，不，我没有。

我打算履行对族长们的承诺，我将收复这片土地。随着章节的推进，从40章到55章，你会意识到他们必须正视自己被流放的原因，那是因为他们的罪孽，他们需要悔改。但主明确表示，巴比伦人的力量并不比我强大，他们的守护神马尔杜克的力量也不比我强大。你们因罪孽而被流放，但我想要带你们回来，我打算带你们回来，而且我仍然与你们同在。我不受时间的限制。

我在巴比伦。我不受空间的限制。我没有死。

我并不软弱。我能拯救你们，这就是第40章的信息。然后，在第41章，主开始谈论他将要使用的工具之一，来拯救以色列人脱离巴比伦的奴役。你们会记得，历史上，耶路撒冷的陷落发生在公元586年。

曾发生过三次巴比伦入侵，但公元586年才是人民被流放的时期。实际上，在那之后不久，也就是公元540年，波斯国王居鲁士（本节中提到了他的名字）来了。这也是有些人认为这段历史发生得晚的原因之一。他在希伯来语中被称为考雷什（Koresh）。

这是他的名字，但他在第44章和45章中被提及。主将兴起波斯人居鲁士，他将征服巴比伦，而他做到了。他做到了，居鲁士非常仁慈，他决定让被掳的犹太人返回故土，因此他是拯救的使者。

主必将他的子民带回故土，当然，复兴仍然有道德和神学层面的意义。然而，在第41章，又是谁从东方兴起了这一位呢？是谁正式委任他服侍呢？他将列国交在他手中，使他能制服列王。他用刀击杀他们如同尘土，用弓箭击杀他们如同风吹的碎秸。他追赶他们，毫发无损地过去。

他以迅雷不及掩耳之势前进。他是一位骁勇善战的君王，居鲁士王，耶和华要用他击败巴比伦，让人民回归故土。所以，这部分在开头就有所介绍。紧接着，在第8节到第20节，耶和华鼓励他的子民，他被掳的子民。在本节中，当他向被掳的子民讲话时，他称他们为以色列和雅各。

所以他说：“你，我的仆人以色列，雅各，我所拣选的。”显然，耶和华的仆人是指以色列国。但问题是，以色列国已经离弃了耶和华，耶和华将要称他们为瞎子、聋子，他们正被掳，需要拯救。所以，记住这一点很重要，要牢记在心。因为当我们在第42章讨论仆人的身份时，我们需要意识到以色列已被认定为仆人。

所以有些人会争辩说，你必须把这一段经文中的耶和華仆人理解为以色列，我认为他们指的是被掳的雅各以色列。不，这里有两个不同的仆人，我会在后面尝试证明这一点。然后在41章21节，耶和華再次提到这拯救的工具，并且“我从北方兴起一位”。

以前是东方，这里是北方。嗯，如果你了解波斯人是怎么过来的，那可能是东方，也可能是北方。所以我从北方兴起了一位，他从东方地平线上挺进，奉我的名祷告。

他像踩泥土一样踩踏统治者，就像陶匠踩泥土一样，然后主解释说，我从起初就宣告了这一切。本节的主题之一是，主说，我可以宣告遥远未来的事情，我认为这就是为什么先知以赛亚是先知的原因。因为如果你说，不，是后来亲身经历这一切的人写的，那就破坏了整个论点。我说过我不会过多地讨论这个问题，但这是一个支持传统观点（即以赛亚是先知）的重要论据。

所以这就引出了第一首仆人之歌，我们将详细研读，并讨论它的各个主题。我们将展示它在新约中是如何应验的。实际上，有几段经文引用或暗示了这一段，但我想先大致介绍一下接下来的内容。

在我们迷失在繁琐的章节之前，我想先看看森林的全景。以赛亚书42章中的仆人是谁？因为它一开始就说，这是我的仆人，我扶持他，我所拣选的，我所喜悅的。我已将我的灵放在他身上。然后，他开始描述仆人的事工。有些人会说，这里有很多语言，而且，有一些与我们在第41章看到的经文相呼应，那里的仆人是被拣选的，他就是雅各以色列。事实上，有些人会说，我认为七十士译本（七十士译本）实际上把雅各以色列放在这里。

他们是这样解读的，我理解他们为什么这么做。两者之间有相似之处，所以你可能会觉得他是在对被掳的子民说话，但如果你仔细阅读经文，并将其与第二首仆人之歌联系起来，你就会意识到事实并非如此。但如果我们只是进行归纳推理，读到这部分经文，读到这位仆人将成为耶和華拯救的使者，我们可能会认为他就是居鲁士。

这位波斯王的名字尚未被提及。他将出现在44章和45章，但目前他的名字尚未被提及。他是一位来自东方、来自北方的君王，一位征服者之王。

所以，也许他就是这里所指的那位，但我们很快发现，在这首歌的前几节，这位仆人并非一位征服的君王，这首歌也没有把他描绘成那样。他温顺，不会压垮人，所以他看起来不像一位征服的君王。真正令人信服的是，当我们继续读到第二首仆人之歌，也就是第49章时，主确认了这位仆人的身份，而且两首歌中的很多语言都有重叠。

在第二首歌里，主称他为以色列。以色列。所以，仆人的是以色列。

不是居鲁士。那么，这是否意味着被掳的以色列，雅各？不，不，不，因为在第42章的第一首仆人之歌之后，主就提到了这个被掳的仆人，他称他为雅各以色列，而这个仆人是瞎眼的。他没有跟随主。

他拒绝了主。他被流放了。他因自己的罪孽受到了惩罚，而仆人之歌中的仆人却并非如此。

关键再次出现在第二首歌中，因为在第二首歌49节，第5和6节，在称呼仆人为以色列之后，顺便说一下，不是以色列雅各，而是以色列。在这几章中，每当提到被掳的仆人时，总是雅各以色列，他就叫以色列。猜猜他在第5和6节的主要任务是什么？拯救以色列。哇，哇，我们看到以色列拯救了以色列雅各，而最终被释放的是以色列雅各。

那么，以色列如何拯救雅各呢？你应该看看人们会如何运用这些经文的语法来解决这个问题。最简单的答案是效仿约翰·奥斯瓦爾特的观点，他说以色列在那里被当作一种功能来使用。这与身份无关。

因此，我们有一个理想的以色列，其运作方式与上帝对以色列的理想相符，因为上帝希望通过以色列影响列国，但他们失败了。他们没有遵守圣约。他们没有以积极的方式影响列国，所以他们被掳。

所以，理想的以色列将会来拯救被掳的、有罪的雅各以色列。这就是我要讲的内容，所以我想先把整体框架讲清楚，然后我们会在逐一讲解每首诗歌时，更详细地阐述这些论点。所以，我想我们现在可以深入探讨第一首仆人之歌了，我会通读一遍，同时，我们会讨论仆人的事工以及他所扮演的各种角色。

所以主说，这是我的仆人，我扶持他，我所拣选，我所喜悦的。我已将我的灵放在他身上。稍微预告一下，当圣灵降临在耶稣受洗时，这事将真正发生。这段经文与诗篇第二篇一起被引用，但稍后会详细介绍。

列国制定公义的法令。换句话说，他的职责是捍卫正义。他将为列国带来正义，因为列国的本质就是不公义和压迫，而他的职责就是为列国带来正义。

他不喊叫，不喧哗。他不在大街上张扬自己。压伤的芦苇，他不折断。

残灭的灯芯，他不灭。在以赛亚书43章中，“残灭的灯芯”这个概念隐喻着死亡。这里指的不是残灭的灯芯，而是残灭的灯芯，但他指的是那些快要走到尽头的人。

他们日渐衰弱，他们贫困潦倒，他们需要帮助。他不会突然出现，压垮这些人。他会照顾他们。他不会消灭他们……

列国的人民得福。他必不灰心丧气，也不丧胆，直到地上彰显公义。海岛都要等候他的法令。

好的，现在我们稍微思考一下。首先，这首诗里有一丝苦难的意味。如果你熟悉仆人之歌，人们就会想到以赛亚书53章。

那首歌实际上始于52章的末尾，但在53章，他成了受苦的仆人。到了第三首歌，他开始受苦了。在第四首歌中，尤其是在以赛亚书53章，我们详细地读到了他所受的苦难。那么前两首歌呢？苦难的维度并不那么明显，但它确实存在。你有没有注意到第42章第2节，他说他不会哭喊，不会扬声，但这里用来表示哭喊的动词tza'ak，通常用于某人痛苦地哭喊，他们是受害者，他们被压迫，所以这个仆人不会那样哭喊。一些评论家认为，我同意他们的观点，这是在暗示仆人将会受到反对，它以一种非常微妙的方式预示着他将会遭到反对，以至于他将被残酷地殴打和虐待，直至死亡。所以我认为，当你第二次读仆人之歌时，你会明白它们的含义，你已经读过他的苦难，当你第二次注意到这一点时，当你知道接下来会发生什么时，你可能会在第一次错过它，但如果你仔细阅读这个词的使用暗示着反对。

第四节说，他不灰心，也不沮丧，直到在地上建立公理。为什么他会灰心？为什么他会沮丧？为什么会有这样的威胁？如果反对的声音使他遭受苦难，那么这也可能暗示了这一点，所以希伯来语经常这样做。他们会以非常微妙的方式引入主题，这些主题会随着文献的深入而得到进一步发展，但我们在这里看到的重点是，尽管确实存在反对的声音，但他将成为公理的捍卫者。

他将为列国带来公义。我们有皇家诗篇，这些诗篇都与君王有关，其原文通常指的是大卫，但它们通常被理解为弥赛亚诗篇，因为这些诗篇中呈现了一种理想，一种王室职位的理想，而历史上的君王并没有完全达到这种理想。因此，我们理解弥赛亚是大卫的终极子孙，弥赛亚，大写的M。大卫是弥赛亚，是受膏者。这位终极受膏者，大写的A，将会实现这一理想。当他统治时，这将在他的国度里成为现实，大卫的应许也将完全实现。

所以，我将带你们读几篇这样的皇家诗篇，并读几节经文，让你们明白这些皇家诗篇与这段经文之间的关联，因为我要论证的是，第一篇和第二篇仆人诗篇清楚地描绘了即将到来的仆人作为君王的形象。这些君王在古代近东地区负责伸张正义。所以，我们来看诗篇45篇，这是其中一篇皇家诗篇，让我把它输入到我的电脑里。

我换了个词，诗篇45篇4节，写着“愿祢威严显明”。写这篇诗篇的人，是在向君王说话。愿祢威严显明，得胜。

为了正义，为了正义，策马前行。你的右手必成就大事。然后，它把国王描述成一位强大的战士，我认为，它把国王描述得如同神一般。

这并不是因为诗篇作者在神化君王，虽然我们可以说这在某种程度上预示了神人，但这里并非如此。这是诗歌，君王是上帝在世间的代表。他正在执行上帝的旨意。

诗篇18篇谈到上帝赋予君王力量，教导他使用武器，赐予他灵性，并赐予他力量去履行伸张正义的使命。上帝啊，你的宝座是永久的。你的国杖是正义的权杖。

你喜爱公义，恨恶邪恶。因此，神，就是你的神，看见了王的受膏。神，就是你的神，用喜乐油膏了你，使你高过你的同伴。

这就是君王的理想。古代以色列没有人完美地实现了这一理想，但耶稣将会实现这一君王的理想。但这里的重点是，请注意正义与君王的明确联系，因为君王有责任带来正义。

我们也可以翻到诗篇72篇，它可能是所罗门所写，也可能是为所罗门而写，标题说是“大卫的继承人”。上帝啊，求祢赐予君王能力，使他能作出公正的决定。所罗门本人也为此祷告。

赐予国王之子公正裁决的能力，这样他就能公正地审判你的人民，公平地对待受压迫的人们。群山将为人民带来和平的消息，丘陵将宣告正义。他将保护受压迫的人们免受人民的压迫。

他将拯救贫民的子民，粉碎压迫者。这才是君王应尽的职责。顺便说一句，这并非仅限于以色列。

你在古代近东随处可见这种现象。在腓尼基文献和古代近东的乌加里特文献中，国王有时会将他们的统治、他们的统治称为正义。这两个词似乎可以互换。

它们的意思并不相同，但可以互换使用，因为国王的统治是理想的；国王的统治应该以正义为特征，所以他可以把他的统治称为“我的正义”。他们甚至会向他们的神灵报告，嘿，我建立了正义，因为神灵希望他们这样做。尤其是在美索不达米亚，太阳神沙玛什负责正义。

贫穷人哀求的时候，他必搭救；受欺压无人扶助的人，他必怜悯困苦穷乏的人，拯救穷乏人的性命。

他将保护他们免受伤害和暴力。他将珍视他们的生命。所以，我希望我已经说服了你们，伸张正义是王室的责任。

我们甚至在某种程度上看到大卫也这样做。当然，大卫一生中也犯过一些与乌利亚有关的相当不义之举。但在撒母耳记下第8章第15节中，在这一切发生之前，大卫已经统治了以色列全地。

他保证所有子民都能享有公正。希伯来语原文实际上也说了，所有子民都能享有公正和正义。所以，在那个时候，大卫非常关心公正。

还记得押沙龙决定反抗父亲的那件事吗？押沙龙觉得大卫没有伸张正义，因为押沙龙的妹妹被他们同父异母的弟弟暗嫩强奸了，而大卫却无动于衷。他对暗嫩很生气，但实际上他什么也没做。

于是押沙龙为了妹妹他玛，亲手杀死了同父异母的弟弟。后来，押沙龙被掳归来，大卫允许他回来，并讨好以色列人。他站在城外说：“如果我是王，我一定会为你们伸张正义。”

所以重点是，当你读到我们在第一首仆人之歌中读到的正义如何建立时，我想很多人会想说，仆人只是一位先知。先知关注正义，他们提倡和支持正义，并挑战君王去建立正义。但先知并没有使国家变得公正。

他们提倡这一点。国王的责任就是做到这一点。所以我们现在看到的是一位国王。

仆人是君王。现在，他的角色将远不止于此。仆人将身兼数职，而我在文献中看到的是，他们有时会将一个角色与另一个角色对立起来。

不，仆人是一位先知。不，他是一位君王。仆人是新的摩西。

他是一位先知。他确实是，我们会在第49章看到这一点，但这并非全部。为什么他不能既是君王又是先知，甚至可能是一位小祭司呢？当我们读到以赛亚书第53章时，也许最重要的经文，因为它在以赛亚书中，是在第11章，那里描绘了未来理想的大卫王。我打算快速读一遍，我想你会发现，无论这个人是谁，他很可能就是第一首仆人之歌中的仆人。在以赛亚书中，我认为你应该以这种方式把这些点串联起来。

一根嫩芽。杰西，大卫的父亲。我们即将迎来新的大卫。

他的根须会萌发嫩芽。主的灵会住在他身上。主的灵在第一首仆人之歌中会降临到他身上。

一种赋予非凡智慧的精神。一种赋予执行计划能力的精神。一种产生对主绝对忠诚的精神。

顺便说一下，我读的是网络圣经。我选择网络圣经的原因是，我读的译本是我自己翻译的，所以我对自己的译本还算满意。不过，正如你看到的，我们接下来会发现，那是很久以前的译本了，有些地方我现在需要修改。我已经在一些小细节上改变了我的立场。总之，我们继续吧。

他乐意顺服耶和華。他不会单凭表象来判断，也不会凭传闻做决定。他会公平地对待穷人，为世上受压迫的人做出正确的决定。

他必用口中的杖击打世界，下令处死恶人。所以，这里有一位要彰显公义的君王。公义必如腰带环绕他。

正直必像腰带一样束腰，然后我们进入下一段，第6至8节。这里说的是，所有掠食者都将与他们通常捕杀和食用的动物和平相处。所以我们看到狼与羔羊同住，豹子与山羊羔同住，牛与少壮狮子同住，还有一个小孩在外面带领它们。母牛和熊将一起吃草。

它们的幼崽会一起躺下。狮子会像牛一样吃稻草，如果你想知道狮子会吃什么的话。彻底的转变。

一个婴儿将要和一条毒蛇玩耍。他将拥有一条宠物蛇，我猜这条蛇曾经是有毒且充满敌意的。这样，它们将不再伤害或破坏我整个皇家山脉，因为那里将普遍顺服主的主权，就像水完全覆盖大海一样。

我认为，动物身上的问题在于动物王国本身，在于动物王国的转型。我以前认为这只是一个比喻。现在我不再这么认为了。我认为这将是一个真实的转型，它反映了人类社会正在发生的事情。

君王将带来正义、公平与和平。堕落世界所特有的冲突将不复存在。而这一切也将在动物界得到体现。

我现在之所以持这种观点，是因为在约伯记38和39章中，主以动物界来教导约伯，因为动物界反映了主与敌对者之间更大规模的属灵冲突，而敌对者在本书前面已经介绍过。所以，当我读以赛亚书42章1至4节时，我会把它与其他经文联系起来，尤其是以赛亚书中的经文。如果我问，谁来伸张正义？我首先会说，那一定是一位君王。

这是古代近东地区。那里肯定有一位君王。那么，以赛亚书里这段经文里，以赛亚可能暗示了什么吗？是的，第11章。

所以他将成为正义的捍卫者，这意味着他将成为国王。当然，本节并没有提到他，也没有说他是国王。但从语言研究中学到的，也就是我们所说的关联理论，是很多时候，当我们说话时，有些事情是隐含的。

我们不需要特意提及这些。这就是为什么在阅读圣经时熟悉古代世界的文化如此重要。我们不可能做到完美无缺。

我们有局限性。但幸运的是，通过考古学，我们确实能够获得大量资料，帮助我们理解当时发生的事情。所以，如果有人问，为什么《第一仆人之歌》里没有特别提到大卫？为什么没有说他是一位君王？我会说，古代的阅读者不需要这些。

他们只需从自身文化运作方式就能理解。而且，根据以赛亚先前所说，他们也能将这些点串联起来。这无需赘言。

以赛亚也将赋予这位仆人更广泛的角色，而不仅仅是正义的捍卫者——君王。他将成为新的摩西。他也将成为一个先知般的人物。

所以，如果你过于具体，可能会使描绘显得有些片面，也可能会忽略这幅肖像的其他方面。但我认为他是一位君王，更具体地说，他是大卫王朝的君王。所以，当耶稣降临时，他应验了以赛亚书11章和42章的预言，因为他是理想的大卫王朝君王。

好，我们继续读这首仆人之歌。在第5节，真正的神，耶和华，创造了穹苍，铺开开来，如此说。

他是创造大地和其上万物的神，是赐生命给地上万物的神。因此，主在向那些被掳的子民说话时，再次强调，神灵的存在是有地域限制的，诸如此类。那些子民的思维方式是古近东的，所以他强调神灵的存在是有限的。

主提醒他们，不，不，我希望你们是一神论者。我是真神。此处“上帝”一词加了冠词， ha'el，即上帝。

我认为，在这种情况下，它被设计得独一无二，使他与众不同。他创造了世界，塑造了地球，也赋予了所有人生命。

所以，当我们谈到主藉着他的仆人在万国中建立公义时，他有权柄这样做，因为他创造了万国，创造了世界，他有权柄这样做，他也在提醒他们这个事实。然后他对仆人说：“我，主，正式委任你。”字面意思是：“我凭着公义呼召你”，我认为这表明我呼召你是为了公义和公正。

我握住你的手。我保护你，使你——我已将其翻译——成为众人的圣约中保，万国的光。字面意义上，这只是一个圣约。

我要与你立约，与万民立约。那么，一个人怎么能成为约呢？约是条约或协议。嗯，我们用到了转喻，而转喻中常常存在因果关系。

所以，这位仆人要担任圣约的中保。他要行走在上帝和百姓之间，成为圣约的中保。所以，圣约的中保被称为圣约，因为圣约是他作为中保工作的成果。

这并不是我独有的。其他学者也持这种观点。Golden Gay 在他最近的评论中也提出了同样的观点。

所以我要立你作众人的中保。所以，这位仆人，在彰显公义的同时，也要作神与人之间立约的中保，作万国的光。这里所说的“光”是指救赎。

当我们读到第49章时，我们会看到同样的语言被使用，并且它与上帝的拯救和救赎有关。如果你读以赛亚书51章3和4节，你会发现，光与救赎有关。所以这里最大的问题是，这些人是谁？这些人是谁？我改变了我的观点。

如果你读注释，就会发现其中存在着区别。如果我们只看这首诗的上下文，“人”是“俺”，一个种族，“俺”，即人民的约，我认为这意味着与人民的约，人民的约中保，与人民的约。这个词在第5节才出现过，它指的是全人类。

前面几节经文的重点是列国。我们要在列国中设立公义，耶和华是赐生命给万民的那一位。所以我首先想到的是，如果第六节再次提到这一点，那么很可能指的是列国的所有人。

与之平行的是，光照万国。这两者不必完全同义，但可以大致相同。我们提到了人民和国家。

这就是我现在持有的观点。我以前持有的另一个观点是，当你结合第49章来看这首歌时，你会发现第49章中有很多与此相似之处，它谈到了人民的圣约中保，但背景略有不同。他仍然会成为列国的光。

上下文略有不同，显然指的是以色列。上帝即将与之立约的是被掳的以色列雅各。正如你所知，以赛亚书的其他章节也谈到了这个未来的约，而且它总是与以色列立约。

不是列国。所以，双方都有充分的论据，但我认为我们这里讨论的是上帝与人类真正立下的约。这约的范围将远不止以色列。在第49章，他谈到了这一点，仍然提到了照亮列国的光，并将焦点更多地集中在雅各以色列身上。他说，顺便说一句，我要与你们更新我的约，这个新约将取代摩西之约。

所以这是一个转变，一个行动。所以，我不会把49强加于42，因为我认为42的直接背景更倾向于全国性的盟约。他继续睁开盲目的双眼，将囚犯从地牢中释放出来，将生活在黑暗中的人从监狱中释放出来，并意识到他不会放过杀人犯等等。

在古代，这类人可能不会被监禁。他们会被处决。所以我们这里谈论的可能是那些受压迫的人，你知道，债务人，诸如此类的人，那些因为被不公正地监禁而理应被释放的受压迫者。

他们之所以瞎眼，是因为他们一直待在这些黑暗的地牢里。你知道，当你在黑暗的地方待久了，就好像瞎了一样。所以，这是我们在其他地方看到的关于拯救的隐喻。然后他总结道：“我是主，这是我的名字。”

我不会与任何人分享我的荣耀，也不会将我的荣耀与偶像分享。看哪，我先前预言的事都已应验了。现在我要宣告新的事。

我认为在以赛亚书的这一部分，除了一个例外，当他谈到早期预言性的神谕时，他指的是出埃及。耶和华预先宣告了出埃及，然后成就了它。现在他来了，实际上，新的出埃及将成为他宣告的一部分，他宣告了新的事件，这些事件即将发生。

他有往绩。有时在本节的演讲中，他会挑战异教诸神：“你们的往绩呢？给我一些证据，证明你们能够提前宣布并实现目标。在事情发生之前，我会向你们揭示。”

所以，主在这部分非常关心他是否得到了应有的回报，而这正是他要通过仆人所做的事情，这实际上有助于人们认识到他是掌控历史的唯一真神。我没有把接下来的几节经文也加进去。它们有时会被加到歌里。

我会读它们，因为我觉得它们意义重大。向主唱一首崭新的歌。从地极赞美他。

你们这些下到海里和其中一切生物的居民，你们这些海岛和其上的居民，愿旷野和其中的城邑欢呼，愿迦得牧民所住的城邑欢呼。愿细拉的居民欢呼，愿他们在山顶上高声欢呼。

愿他们归荣耀与耶和华，愿他们在海岛颂赞他的作为。看哪，这重点是在列国。

每个人都有这样的责任。这是对主将通过仆人为他们做的事的正确回应。他将为他们带来正义。

所以，仆人是众民立约的中保，我认为这里指的是世上的民。在第49章，这个范围会进一步缩小。他是照亮万国的光，要为他们带来救赎。

他要开瞎子的眼睛。旧约圣经里还有其他经文提到，“开瞎子的眼睛”指的是给予某人公正的待遇，拯救他们，使他们自由。许多诗篇都谈到了这一点。

从某种程度上来说，这种“照亮国家”的理念并非独一无二。我们实际上在美索不达米亚国王身上也看到了这一点。这是文化中的王室形象。

例如，提革拉毗列色三世被称为全人类之光，万民之光。以撒哈顿被称为世界之光。亚述国王们都这样看待自己。

他们是正义的捍卫者。他们是正义的捍卫者，他们努力帮助穷困潦倒的人，所以从这个意义上来说，他们是一束光。当然，这可能只是冗长和皇室的夸张，但这确实是文化中存在的东西。

那么问题来了：这位仆人如何拯救列国？嗯，他要建立公义，这当然是件好事，至少对列国中受压迫的人来说是这样。但我认为我们必须结合以赛亚书已经提到的内容来看待这个问题，所以我是这样解释的。在以赛亚书的这一部分，先知将列国描述为偶像崇拜者。虽然耶和华上帝创造了所有人，但他们却没有给予祂应得的和祂所要求的荣耀，而这正是42章所发生的事情。

他创造了万物，却没有给予他应有的尊重。一旦他们看到他通过仆人所成就的一切，他们就会准备好敬拜他，视他为独一真神。你知道，耶稣在很多方面都引领我们回归独一真神，并进行真正的敬拜。

他不仅仅是把我们从地狱中拯救出来。他实际上是在恢复上帝对他子民的理想，因此，所有国家，无论他们是否意识到，都与主建立了盟约关系。上帝在《创世记》第九章与挪亚和他的儿子们立约。他吩咐他们生养众多，遍满地面，警告他们要尊重上帝在同胞身上的形象，并承诺他将再次毁灭所有生命，但不会像他用洪水毁灭所有生命那样。

但世上的列国却违背了这永恒的约，这卷卷饼般的羔羊，用人类的鲜血污染了地球。这是以赛亚书24章和26章的内容。看到了吗？所以，在我们听到第一首歌之前，以赛亚书就已经记载了一个被违背的约。

因此，根据以赛亚书24章和26章，列国注定要毁灭。但上帝警告他们要转向祂寻求拯救。这在以赛亚书45章22节中应验了。

主呼召列国归向祂，在审判日来临之前仰望祂的拯救，那时，所有神的敌人都会在祂面前俯首称臣，败北归向祂。这记载在第45章。凡谦卑接受神怜悯的

人，将参与祂和平公义的国度，正如以赛亚书第2章所描述的。列国将把刀打成犁头，把枪打成镰刀，平安便临到。

他们将来到耶路撒冷，请求国王调解他们的分歧。他们将承认他是他们立约的君王，是他们的君王。我们也在以赛亚书19章中看到了这一预言。这段经文并不为人所知，但它预言了犹太所经历的两个超级强国——亚述和埃及——终有一天会和睦相处。

一条大道将从一个国家通往另一个国家，他们将与上帝的子民、圣约之民——以色列——携手敬拜主。主说，他们都将成为我的子民。因此，祂将与他们建立新的圣约关系。正如第一首仆人之歌所阐明的，仆人是上帝的代理人，在上帝与人类之间建立新的圣约关系，并将救恩的亮光带给列国中悔改的人。

第四首仆人之歌将解释上帝如何做到这一点，他如何与罪人和好，但我们稍后再讨论这个问题。所以，第一首仆人之歌也讲到了这里。我想谈谈这首歌的弥赛亚维度，但这是一个很好的转折点。

我想我们会在下一讲中讲解。

这是罗伯特·奇泽姆博士关于以赛亚仆人之歌的讲解。这是第一节，主的仆人，正义的捍卫者和圣约的中保，A部分，以赛亚书42 :1-9。