

罗伯特·奇泽姆博士，《以赛亚的仆人之歌》， 第四节：受苦的主的仆人（B） （以赛亚书 52:12-53:12）

这是罗伯特·奇泽姆博士关于以赛亚仆人之歌的讲解。这是第四节，受苦的主的仆人，B部分。以赛亚书52:12-53:12。

让我们回到以赛亚书53章的学习。我们在第8节停了下来，我再次阅读了网络圣经译本。在下一节中，你可以用几种不同的方式理解第一句话。我翻译了它。他在一次不公正的审判后被带走，但我们也可以从其他角度来理解希伯来语。

另一种可能是在遭受强制性的法律判决或类似性质的判决之后，或者在无人辩护的情况下遭受不公正对待，甚至在被捕受审之后。所以有时希伯来语会有点难理解。根据上下文，词语的细微差别可能会有所不同，有时还会有歧义，但我选择了“他在一次不公正的审判后被带走了”。

因为我参与了网络圣经的翻译工作，所以我想稍微宣传一下。它现在由托马斯·纳尔逊运营，但我们有注释。因此，译者在翻译过程中有机会遇到这种情况，即可能存在三种不同的选择。这些选择可能会反映在不同的译本中。

我们可以在里面放一份翻译的注释，解释一下这些选项以及我们为什么选择那个选项。总之，他是在一场不公正的审判后被带走的。这样就行了。

然后经文说，至于他那一代人，谁注意到了？虽然我翻译了，但谁会在乎呢？我们有时会想到下一代，但我相信“一代”这个希伯来语词有时也用来指同辈人。那么，在他那一代人中，谁会想到这一点呢？谁会在乎呢？然后经文说，他的确被从活人之地剪除。如果你研究一下“从活人之地剪除”这个表达，在旧约的其他地方，你会发现它并不是指监禁或类似的情况。

它指的是死亡。是的，当你被剪除时，活人之地是人们生活、活动、呼吸、做事的地方，而与此隔绝意味着你去了阴间。如果你研究这个表达及其在旧约中的用法，你就会发现事实确实如此。

希伯来语文本中有一个因果结构。因为佩沙（Pesha），我的人民的叛乱……希伯来语文本说，因为我人民的叛乱。所以他被从活人之地剪除。

这让我觉得他死了。他被杀了。他的痛苦最终导致了死亡。

为什么会这样？因为我的族人叛乱，他们理应受到惩罚。所以我们又一次陷入了“他们罪有应得”的观念。他没有。

但他愿意为他们承受惩罚，因此因他们的叛逆，他被从活人之地剪除。但如果这是我的子民在说话，那么现在可能是先知在说话。我一直在争论，先知是以人民的代表身份发言的，所以他用的是“我们”这个词。

但他可以想象，作为说话者，他只用第一人称单数，即“我”。我的人民的叛乱。另一种选择是，你可以把它读作“他的人民”。用不同的代词来读，这就是库姆兰的用法。

库姆兰抄本之一就是这么写的。这么说，是因为他的人民叛乱了。而且如果你读库姆兰文献，你会发现，有时“Yod”（约德）和“Bab”（巴布）真的很难区分。

你需要一个背景，这样我的子民或他的子民才能在这里发挥作用。那么，究竟是哪一个呢？但无论如何，“我的子民”，如果是先知在说话，如果我们能在这里介绍主，那么先知的子民就是以色列。

我的子民，虽然主在歌曲的开头和结尾都说话，但在中间，我不太确定。但如果是主在说话，我的子民，那应该是以色列。如果是他的子民，我想应该是以色列。

无论如何，以色列是这里的焦点，是圣约群体，因此仆人被捕受审。没有人真正试图为他出面干预，他被从活人之地赶出去，是因为他同胞或先知同胞的叛乱，因为他愿意为他们献出生命，亲自承担上帝的惩罚。正如你所读到的，一些学者质疑这是否真的是替代性的语言，但我认为它肯定允许这样做。

就累积效应而言，有很多陈述都可以这样理解。我认为这是最好的理解方式，当然，当我们谈到应验时，我们就知道这是正确的。下一节经文有点难。

他们打算把他与罪犯埋葬在一起，这是我翻译的。Reshaim在希伯来语中的意思是罪犯、恶人。但下一节却说，“死时财主。”

富人和罪犯的诗意对比不太合适，因为先知们有时会把富人视为邪恶。他们是压迫者，这在《旧约》中很常见，但罪犯会被当作罪犯埋葬。他们不会得到很好的安葬，而富人则会得到很好的安葬，无论他们是否正直。

所以这一直是个问题，人们尝试用“rich”这个词来表达不同的意思。他们尝试把它改成其他词，比如“作恶者”之类的。但那样的话，希伯来语中就得删掉一整个字母。

有时他们会试图辩称，有一个同音词与阿拉伯语词根相符，指的是暴民。所以，与其说是富人，不如说是暴民。这或许也适用于罪犯。

但另一种选择是从对比的角度来思考。嗯，他们本来打算把他和罪犯一起埋葬，但他最终却被埋在一个富人的坟墓里，耶稣的遭遇也是如此。如果不是亚利马太的约瑟出现，我担心耶稣会被扔到某个地方的某个地方。

谁知道他们会怎么处置他的尸体呢？因为他是被当作罪犯钉死在十字架上的。但约瑟来了，被允许带走了他的尸体，最后他被埋在一个富人的坟墓里，这在某种程度上表明他无罪。他其实不是罪犯。

你为此把他钉在十字架上，但看看他的尸体最终落在哪里，这多少表明他并没有犯下你所说的罪。但这节经文本身就存在问题，你会看到不同的翻译版本。我选择根据《新约》中实际发生的事情来理解，并赋予“富足”一词其通常的含义，因为他没有做过任何暴力行为，也没有说过任何欺骗的话。

如果你不这么认为，但“他最终还是进了富人的坟墓”，如果“他最终进了富人的坟墓”只是“罪犯”的另一种说法，那么即使他没有犯下暴行，也没有说过欺骗的话，情况也是如此。但在我看来，他们本来打算把他和罪犯一起埋葬，但他最终还是进了富人的坟墓，因为根据上下文，“他最终进了富人的坟墓”这个希伯来语词可以是“即使”，也可以是“因为”。所以这里有很多歧义。

因为他没有行过强暴，也没有说过诡诈的话，所以他的行为和言语都是无辜的，结果他最终被埋葬在一个财主的坟墓里。第10节说，耶和華想要将他压伤，使他病倒。所以，尽管耶和華想要将他压伤，使他病倒，但我们将在本节的其余部分看到，他最终得到了祝福。

但有趣的是，主的旨意是要压伤他，让他病倒。我们知道情况确实如此。耶稣走上十字架时，强调他是在遵行天父的旨意。

他顺服天父的旨意。他在客西马尼园祷告说：“愿这杯离开我，愿祢的旨意成就，而非我的旨意。”主的旨意是要击打他，因为这一切都是主救赎计划的一部分。

耶稣必须死才能救赎罪人。我翻译了下一句；一旦补偿完成，就很难了。经文只是说，如果他的灵魂献上了一份补偿祭，那就这么说定了。

希伯来语就是这样翻译的。这很费解，很难理解。通常的想法是，他把自己的苦难献上，作为对他所代表之人罪孽的补偿，以抚慰上帝。

如果是这样，那么这里可能存在祭司的意象。另一种可能是，我们一直在用疾病这个比喻，也许他们只是想从祭祀仪式中借用一些东西来表达某种观点。他

病了，但就像任何病人一样，即使是麻风病人，如果他们痊愈后，献上“阿沙玛”（Ashamah，即补偿祭），他们就能康复。

所以也许一旦补偿完成。这句话的意思是，仅仅因为主想要击打他，让他受苦，并不意味着主已经完全拒绝了他。我认为这才是重点，无论你怎么理解，无论你选择哪种翻译。

这并不意味着一切就此结束，因为他将会看到子孙后代，享受长寿，主的旨意也将通过他实现。所以，即使主让他受苦，因为这一切都是神赎罪计划的一部分，但这并不意味着主已经与他断绝关系了。事实上，他将在仪式上得到祝福，看到子孙后代，享受长寿。

有人会说，瞧，他其实并没有死。嗯，在我看来，他确实死了。他被从生者之地隔绝了，但嘿，瞧，他回来了，他会看到后代，他会长寿。

这些都是旧约中典型的神圣祝福。最后，约伯活到很老很老，看到了自己的后代。他的孩子们死了，被杀了，但他又有了新的孩子。

所以，你知道，你可以试着从字面意义上理解，好吧，他的后代是谁？长寿，这听起来不像是永生。长寿。那么，这是否意味着弥赛亚（如果这是弥赛亚的话）终有一天会死去？我认为我们不需要那么字面化。

我认为那句“他必得子孙满堂，长寿长寿”只是旧约中一种诗意的表达，表达他将蒙上帝丰盛的祝福。上帝就是这样祝福他所喜悦的人的。主的旨意必借着他就成就。

这让我们对这节经文的前半部分有了一些理解，经文说，耶和华的旨意是要毁灭他，仿佛要将他压碎，但与此同时，耶和华也借着他就成就他的旨意。第11节说，他受苦之后，必反省自己的工作。所以，仆人受苦之后，必看见，必反省，并且得着满足。

这是我修改翻译的地方之一。我翻译了，等他理解了自己翻译的意思后，他就会满意了。这当然有可能，但希伯来语的重音和其他地方的用法表明，这里的翻译应该有所不同。

所以，受过苦之后，他会反思自己的工作，他会审视，并对自己所做的感到满意。然后，用接下来的句子来理解这句话，而不是用前面的句子。所以，它实际上是通过对他的了解而来的。

好的，基于他对神的认识。这是什么意思？是因着他的认识，还是因着对他的认识？所以，因着对他的认识，我们一会儿再解释。他要使许多人成为义人，我的仆人，就是那义人。他要使许多人成为义人，因为他担当了他们的罪孽。

所以，通过对他的了解，我们可以得出两个结论。我们可以说，基于他的了解，当人们认出他时，他们就认出了他。

“不”可以指认。他们认出他，这就是信心。通过对他和他所作所为的信心，通过对他所作所为的认可，通过对此的承诺，他将使我的仆人成为义人。

另一个选择是靠祂的知识，仆人的知识。那么，这是什么意思呢？在旧约中，知识通常意味着承认上帝的权威，它实际上指的是忠诚和效忠，所以是靠仆人的忠诚，所以我认为这可能是靠对仆人的信心，也可能是靠仆人的忠诚，祂将使许多人称义，或者祂将使许多人成为义人。所以可能是其中之一，但我确实认为，祂对上帝的认识与接下来的内容相符。

所以，因着对他的信心，他必使许多人成为义人；或者说，因着他忠于自己的使命，顺服上帝的审判，他必使许多人成为义人。所以，“使成为义人”这个词，在希伯来语中是“成为义人”的使役动词。那么，它是什么意思呢？使成为义人。

我们可以有几种解释，这里会用到一些神学术语。你可以宣告某人为义，或者宣告其无罪，从而让他称义。有些人会这样翻译。

事实上，几年前我就做过这个网络翻译，我的仆人会宣告许多人无罪，所以他会称他们为义人。在神学上，我们称之为“称义”。

主能够宣告我们为义。我们原本并非义人，但祂宣告我们为义，因为仆人承担了我们罪的刑罚，使我们在神面前拥有正当、公义的地位。所以，这算是一个选择。

我的仆人将宣告许多人为义，因为他担当了他们的罪。他能这样做，是因为他担当了他们的罪。但有些人想在这里更进一步，这在用法上是有一定道理的。

我的仆人不仅会赦免许多人，他还会 因为他背负了他们的罪，所以实际上使他们称义。换句话说，他要带领他们进入与上帝的新关系，这关系不仅仅是法律上的义；他实际上要使他们在事实上称义，我们称之为圣洁。所以我想知道，在这个希伯来语动词中，是否同时存在着“称义”和“圣洁”这两个概念。

我们在这里要说的是，当你信靠仆人，或因着他的救赎之工，他会在神面前宣告你为义。你的罪不会归咎于你，他还会更进一步，改变你的生命。

他会改变你的性格。我记得大卫在诗篇51篇中向主祷告求饶恕。我想他祈求的不是他的罪孽，而是他的改变。记住，他说过，“为我造清洁的心，只要改变我的心。”

我以前更倾向于称义的观点，但现在我更倾向于成圣的观点，与其翻译成“将宣告许多人无罪”，不如翻译成“宣告许多人无罪并使他们称义”，或者干脆翻译成“将使他们称义”。我倾向于其中一种观点。我想停下来谈谈对所有这些观点的反对意见。

很多年前，一位名叫哈里·奥林斯基的犹太学者在辛辛那提就这段经文做过一次演讲，题目是《以赛亚书53章中所谓的受苦仆人》，后来也出版了。奥林斯基认为这段经文中没有替代性赎罪。他只是在谈论先知为了向人们传达信息而受苦。这里根本没有替代性赎罪。

嗯，看起来就在这里。当你用到“be righteous”（使某人称义、宣告某人无罪或宣告某人称义）的使役形式时，他的论点是，宣告有罪的人为义是可憎的，旧约圣经在法律场合也这么说。法官不应该宣告有罪的人无罪。

错了。这是对正义的歪曲，所以他说这会是对正义的歪曲。这根本不可能发生。

这绝对不是，也不可能是这里的意思。而且，他更进一步说，旧约中根本就没有替代性赎罪这回事。我不确定他到底想表达什么，他是如何理解献祭制度的，我完全搞不懂。他没有在这篇文章里解释这一点，但我在他讲稿的页边空白处写了一句：“欢迎来到福音，哈利。”

欢迎来到福音，奥林斯基博士，因为这段经文自始至终都充满了讽刺，一些学者已经意识到这一点并对此进行了论述。你知道，讽刺的是，消防站被烧毁了。这是出乎意料的事情，这段经文本身就充满了讽刺。讽刺之处在于，法律规范，即不宣告恶人无罪，在这里似乎被推翻了，因为在这个特殊的案例中，他承担了他们的罪孽。

他们的罪得到了解决。他承担了惩罚，所以他们不必再受惩罚。这里发生了一个转移，他承担了他们的罪，承受了惩罚，这几乎就像他的义加在他们身上一样。然后，他实际上会贯彻执行，使许多人成为义人。想想看，我们都误入歧途了。

我们已经偏离正道了，所以如果每个人都犯了罪，我们就不要用实际的范畴来区分，有些人是义人，有些人是恶人。那都是相对的。没有人是义人。

现在我们来看看保罗的思想，保罗深谙旧约，所以他并非试图反驳这一切。我想保罗很可能引用了这段经文来阐明他的观点。保罗说，没有义人，那么上帝该怎么办？如果人人都不敬虔，人人都有罪，从绝对意义上来看，上帝该怎么办？难道他应该把一切都摧毁，然后重新开始吗？毁灭所有人？不！所以福音的美妙之处在于，他不会这么做。

他没有这样做，仆人来了，他承担了我们罪的刑罚，满足了上帝的公义，然后上帝就能因仆人为他们所做的事称这些人为义。当然，我们知道在新约中，这并不是每个人都会自动得到的。你必须接受这份礼物。

你必须接受上帝赐予你的救赎，所以我不同意玛丽·奥林斯基的观点，我再次说，欢迎来到福音，保罗将全面阐述这一点。保罗是一位理解圣经的犹太人，他明白这一点。他明白这段经文的意思，并照此应用，然后这首歌的结尾就如同开头一样，以仆人被证明无辜、得到奖赏为主题。这里用了一些军事比喻，所以我会把他与众人同分。

权势者分享胜利的果实。所以，这几乎就像仆人投入战斗，冒着生命危险，甚至因为罪恶的侵袭而失去了生命，罪的罪咎感也侵袭了他。但最终，他将得到证明，分享胜利的果实，因为他甘愿牺牲，当他担当众人的罪时，他被列在叛徒的行列中。顺便说一句，保罗掌握了多种语言。

他谈到有多少人在亚当里犯了罪，又有多少人将在耶稣里得到救赎。保罗抓住了这一点，并代表叛逆者介入。以上是对以赛亚书53章的简要概述，但在最后一节，我总是想起腓立比书2章，在那里耶稣从天上降临，成为神人，因为他愿意谦卑地来到世上，为罪人牺牲自己，所以上帝将大大地高举他。

保罗在腓立比书写下这段经文时，脑子里想的肯定不是以赛亚书53章。他非常清楚这一切。所以我们当然可以庆祝耶稣为我们所做的一切，这段经文非常适合在复活节期间阅读。

如果你每年都做不到，那就试着这样做，反思一下，因为在耶稣降临的几百年前，先知以赛亚就看到了这一点，他讲述了自己的苦难，把这一切都写在了那里。福音就在那里。你需要救赎。

你是个罪人。你需要救赎，而上帝已经为你预备了救赎。我想这或许就是为什么，你知道，耶稣讲的那个拉撒路的故事里，那个财主在地狱里，他说，请把拉撒路送回去，警告我的兄弟，我的家人。

他们不想来这里。你知道，我认为亚伯拉罕说的是真的，耶稣也赞同他的说法，他们有摩西和先知。即使有人死而复生，就像耶稣即将做到的那样，也不能保证人们会相信。

他们有摩西和先知，所以你必须想，好吧，摩西和先知，那不是保罗。那不是彼得。那不是新约中概括福音的使徒。

那么，我们在旧约的哪里读到过关于救赎我们、使我们免于永恒惩罚的事情呢？嘿，我认为旧约里有很多地方提到了这一点，从祭祀制度及其典范开始，

但嘿，这一段经文一定是核心所在。如果你熟悉以赛亚书以及他关于罪、赎罪祭和赎罪的论述，你就足以避开这个地方了。所以这很有意思。

我们还剩一点时间，所以我想给你们做个小练习。你们研读这段经文的时候，可能会想：哦，我得把这段经文给我认识的每一个犹太人看。这段经文讲的是弥赛亚要来为他们的罪付上代价，真是精彩。

一段精彩的经文，或者不一定非得是犹太人，任何人都可以。大学里的人肯定不会同意这是关于耶稣的。也许在基督教的应用中是这样的，但在其原始语境中却并非如此。

那么，如果有人说这与耶稣无关，你会如何回应呢？好吧，我会这样解释。如何三步将死对手。所以，有些人会说，不，以色列才是这里的仆人。

以色列是仆人。我们在学习仆人之歌的时候讨论过这个问题。你说被掳、有罪的以色列是仆人？是的，因为在40章到48章的很多地方，他们都被称为仆人。

我说，是的，他们的确如此，但在这种情况下，他们总是被称为以色列雅各。这位仆人不叫这个名字。事实上，他的工作是将以色列雅各从他们的罪孽以及他们罪孽的后果——流放中拯救出来。

所以以色列不能成为仆人。这并非指以色列民族遭受苦难，从而为外邦人带来救赎，或者“修复世界”（Tikkun Olam）之类的。这不是我们在这里讨论的。

因为本节中的以色列是有罪的，而仆人正在拯救他们脱离被掳和罪的后果。所以，以色列·雅各不可能是仆人。这里有两个仆人。

有罪孽深重、被放逐、又瞎又聋的以色列。还有一位仆人，他是一位理想的以色列人。当然，第二首歌里，他被称为“以色列”（49.3），但不是“以色列雅各”。

两节之后，他又拯救了以色列雅各。所以，不，不可能是这个。那不会是以色列。

顺便说一句，我之前提到过尤里·奥林斯基的文章，他对这一点进行了精彩的探讨。他反驳了典型的犹太观点，他自己就是犹太人，他说，不，你不能把以色列变成一个“以色列国”，一个“仆人”的国家。以色列这个国家需要被拯救。

他们不是送货员。所以那一个就倒下了。好吧，好吧。

或许是先知。或许是先知本人。奥林斯基想要论证的是，这就是所谓的第二以赛亚。

其他人也试图证明这一点。所以这是先知的功劳。先知在某种程度上承受着苦难，是为了帮助人民。

这不是替代性的赎罪，而是他要向人民传递信息，使他们能够相信上帝，并怀抱希望，相信主会拯救他们脱离流放。所以，他是先知，而先知也遭受了苦难。巴比伦人因此把他关进了监狱。

有些人会这样争论。不，不可能。有些人甚至会说，嗯，也许是上帝子民中剩下的义人。

他们为了整个民族受苦，上帝会通过他们的苦难，把他们带回来。不，因为记得歌里唱的吗？我们都如羊走迷了路。我们是谁？我知道这是先知。

先知在说话。他代表整个国家说话，但这又像《以赛亚书》第6章。在《以赛亚书》第6章中，当先知以赛亚看到自己的罪时，他看到了神圣洁的上帝，他听到撒拉弗说：“kadosh， kadosh， kadosh”，这强调了“极其神圣”，他意识到：“不，我是一个嘴唇不洁的人。”

他们都在赞美上帝。我不能赞美上帝。我的嘴唇不干净。

我不能。今天的重点是赞美，而我无法赞美上帝，因为我不洁净，而且我生活在一群不洁净的人中间。上帝不想要我的赞美。

我是个罪人。上帝洁净了他。他赐下舌头，又将炭火放在他的嘴唇上，洁净了他，现在他已准备好侍奉了。

他已经准备好代表上帝了，所以先知以赛亚非常清楚自己的罪孽，他说：“我们在这里都像羊一样走迷了。没有例外，所以这不可能是先知。不可能是先知。”

所以，到了那个时候，有人对我说，嗯，我想，那一定是弥赛亚了。到了那个时候，你就可以这么说，你的意思是，当弥赛亚来临时，他不会是人人都欢迎的征服英雄。他实际上会被拒绝。他会遭受巨大的苦难。

他即将被从活人之地赶走，但瞧，他又回来了，而且会长寿，子孙繁多。上帝会保佑他的。这听起来很熟悉。

我认为我们不需要展望未来。在我看来，弥赛亚有名字，有面孔，我会回顾过去，这就是耶稣所做的。所以，如果你说这是弥赛亚，你是在说某个人会以弥赛亚的身份出现，他会重复耶稣所做的事。

我觉得这说不通。为什么不直接看看耶稣呢？他就是这么做的。所以，三步走。

你不能说这是以色列，流亡的以色列。这是理想的以色列，但不是流亡的以色列。不能说这是先知，如果你说这是弥赛亚，那么你就有点被困住了。

所以，你要面带微笑地去做，引导他们理解。我以前也这样做过，也得到了人们的良好反响，但是，你知道，圣灵必须动工，改变他们。所以我们完成了仆人之歌，我们基本上是说，我们在《以赛亚书》的第一部分没有做太多。我们看了第11章，但我们要说的是以赛亚书1到39章中的弥赛亚君王形象，特别是第7章、第9章、第11章，以及以赛亚预见的其他一些地方，这位理想的大卫王即将到来，他就是弥赛亚，但我们也要指出，在这些仆人之歌中，我们也提到了弥赛亚，因为它一开始就与第11章有着非常强的联系。

这些诗歌和第十一章有很多相似之处，所以我们说仆人是一位君王。他是一位皇室人物。然而，他远不止于此。

他也是一位先知，或许，根据你如何理解以赛亚书53章中的几段经文，他也可能是一位祭司。所以，这些经文之间是有联系的。我想带大家看看我写的一篇短文，叫做《以赛亚书中上帝理想的君王》。上帝理想的君王。

我们从胜利和荣耀开始。所以，理想的君王将是新的大卫。我们之前在一节课，第11章第1节，讲到耶西必发嫩芽。

将会有一位新的大卫。顺便说一下，我们在弥迦书5:2也看到了这个新的大卫主题。一位将来自伯利恒。嗯，大卫来自伯利恒，经文说，他很久以前就与我们同在了。

他指的是大卫。他是神的儿子，有着特殊的地位。诗篇第2篇、第89篇提到，他是神的长子。

理想的君王会征服以色列的敌人。他会做到这一点。如果你回顾以赛亚书9章4到6节，你会发现理想的弥赛亚君王是一位战士，他会击败以色列的敌人。

还有其他经文，例如弥迦书第5章，也描述了这一点。理想的君王会将上帝的统治扩展到列国。诗篇第2篇、诗篇第72篇、以赛亚书第9、7章、以赛亚书第11、10章，都提到了对耶和華的认识，这认识将覆盖全地。

理想的君王将在全地建立公义。我们之前看过的诗篇72篇，以及以赛亚书9、11、42章，是第一首仆人之歌。49章是第二首仆人之歌。

这就是上帝理想中的君王，就胜利和荣耀而言。这正是他们所寻求的弥赛亚。这位理想的君王将是新的大卫，拥有上帝之子的特殊地位，征服以色列的敌人，将上帝的统治扩展到列国，并在地上建立正义。

他们一直在寻找这样的弥赛亚，至少在第二圣殿时期，许多人都在寻找。我们有一本名为《所罗门诗篇》的书，写于公元前一世纪，是对罗马统治耶路撒冷现实的回应，它表明至少有一些犹太人期待着理想君王的到来。在《所罗门诗篇》第17章中，你会看到这一点。

他们期待着一位即将降临的大卫王朝的君王。库姆兰地区有一份文献，年代可能是公元前一世纪或公元一世纪，我猜大概是在基督诞生前后，预言了一位征服世界的大卫王朝君王的到来。奇怪的是，这位君王将由一位祭司般的弥赛亚人物陪同。他们有两位弥赛亚，一位是王室的，一位是祭司般的。

我想他们可能是从撒迦利亚书里得到这个启示的，你知道，那里有大卫的后裔，也有祭司，读起来很棘手。听起来他们好像要分开，但后来又可能合并。总之，他们都在期待这位征服者的到来。

我有个犹太朋友，有一次我们一起研读圣经，读到以赛亚书第11章的时候，他对我说：“鲍勃，这就是为什么我们不相信耶稣是弥赛亚。他没有做这些事。他没有给世人带来正义。”

他没那样做。狮子没和羔羊同卧之类的。我说，好吧，你有没有想过，这并非我们所见的唯一一幅上帝理想君王或弥赛亚的画像？它的意义远不止于此。

作为基督徒，我们相信这些经文谈论的是弥赛亚的胜利和荣耀，也就是耶稣的第二次降临，击败仇敌。请阅读《启示录》。祂将在地上建立祂的国度，这些旧约经文都有描述。

但我们的故事还没完。所以，这份讲义的第二部分探讨的是反对与苦难。理想的君王会在反对面前坚持不懈。

会有反对的声音。诗篇第二篇，列国为何争闹？万民为何谋算虚妄的事？他们想要反抗神的权威，想要反抗他所拣选的君王。

在仆人之歌中，我们在第一首和第二首歌中看到了一些对抗的暗示。我们在第50章中看到了通往仆人受苦的桥梁。记住，他是君尊的弥赛亚，作为主的仆人受苦，然后在第53章达到高潮。

反对的声音会存在。他会坚持下去。理想的君王，作为主的仆人，会承受主之手的苦难，为他的子民和众人——无论他们是谁——赎罪。

我认为这涵盖了上帝的圣约子民以色列，以及列国。因着他甘愿为众人受苦，主将高举仆人，使他作列国的君王。我们在以赛亚书53章的开头和结尾都看到了这一点。

所以，以赛亚书53章预示了你在以赛亚书11章中读到的内容。以赛亚书53章并非只是讲单纯的苦难。仆人受苦，但现在因为他受苦，他将被高举。

这是以赛亚书11章。所以，试着向那些固执己见的人表明，弥赛亚必须是征服一切的君王，但这并没有发生，所以耶稣不可能是弥赛亚。嗯，上帝还没有准备好赐给他们一位征服一切的君王，因为，是的，他们对罗马的统治，对压迫性的罗马统治，有意见，但还有一个更深层次的问题，一个需要解决的属灵问题。

想想看，纵观历史，如果上帝拯救了他的子民，你将会在士师记中看到这一点。他不断地拯救他的子民。

他们又回到了原罪中。他们又回到了原罪中。所以，拯救并不一定能让人们发生任何改变。

上帝的子民都是有罪的。因此，我们在以赛亚书的这一段经文中看到，主将通过仆人的苦难来解决这个非常严重的问题，然后祂将带来未来荣耀的国度。但你必须先改变人心，才能改变社会。

这是我们观察任何社会时都会明白的一个普遍原则。福音实际上是我们今天所面临问题的答案，上帝想要改变人们。所以，除非你遭遇反对和苦难，否则你不会获得胜利和荣耀。

耶稣是弥赛亚，因为他应验了这两幅图画。所以，当人们提出异议时，这是另一种解释方式。我想我们还有一些时间，所以我想再谈一个问题，那就是《以赛亚书》第61章。

我们一直在争论这部分有四首仆人之歌，但实际上，我认为还有第五首。人们之所以没有注意到这一点，是因为今天很多人把以赛亚书的后半部分分成40到55章，然后又分成56到66章，也就是所谓的以赛亚书第二章和以赛亚书第三章。这样做往往会削弱各部分之间的统一性。

但在以赛亚书61章1节，我们读到：“主耶和华的灵在我身上，因为耶和华拣选了我，差遣了我。”现在，我们先在这里停一下。

那听起来像什么？主的灵在我身上。第一首仆人之歌。圣灵降临在他身上。

主已拣选了我。第一首仆人之歌。他已委任了我。

他赋予了我这项任务。他确实任命了我。这里的选择是神圣的。

他拣选了我。“弥赛亚”（mashiach）这个词就是从这个动词来的。所以他膏了我。

在旧约中，当圣灵膏立时，那是君王般的尊贵。是君王般的尊贵。所以，嘿，我们在这里看到有人说话，仿佛他是神拣选的君王。

做什么？鼓励穷人。帮助伤心的人。这听起来像第一首仆人之歌。

受压迫者，你知道，昏暗的灯芯。下令释放俘虏，释放囚犯。等一下，我们刚刚在第一首和第二首歌里读到过这个。

他将打开盲人的眼睛，将他们从囚禁中释放出来。宣告主施恩之年。停！

他继续谈论复仇之类的话题，仿佛要成为某种战士。但耶稣在会堂里拿起书卷，读了这段经文，直到我读到的地方，然后说：“今天这段经文应验在你们耳中了。”如果你把这段经文与其他经文作比较，我在那里稍微提到过，你会发现有很多相似之处。

你拥有圣灵的赋能，以及对穷人的服侍，等等。我们可以列出一份清单。很多学者会说，你知道，这听起来像仆人。

这听起来像是主仆人说的。好像说的是同一个意思。不可能，因为他在这里是一位先知。

他在宣告。他是一位先知。对此，我会回答：是的，他是一位先知，但不要错误地二分法。

你的选择并非在君王和先知之间，你只能选择一个。不，他两者兼具。他受圣灵膏立。

他关心正义。他是一位君王，但他也宣告了主的恩典之年，这多少有点影射了旧约中的禧年，禧年实际上是他们为了宣扬正义而设立的。所以，这又是王权的体现。

所以他在宣告、颁布，他既是君王，也是先知。我们在诗歌中看到了这一点。我们看到了这两种主题。

所以我喜欢这么想：即使他在这里没有称自己为仆人，但这段话本身就是蛇。蛇。仆人。

我累了。说话的是仆人，是主的仆人，所以我想把它看作是第五首仆人之歌。如果真是这样，那么仆人之歌的序列就结束了，就像它开始的地方一样。

故事始于一位被主拣选的君王。他将降临，为世人带来公义，拯救贫穷困苦的人。这一切在49章中再次重演。

在第三和第四首歌中，他谈到了仆人所遭受的沉重苦难和压迫。但现在我们回到原点，他正在谈论他的使命是什么。耶稣引用这段话，实际上是在说：“我存在。”

我是理想的大卫王。我是弥赛亚，也是先知，是即将到来的终极先知。我是主的仆人，兼具这些角色。

让我们以祷告来结束。父啊，我们感谢你的话语。我们感谢你从一开始就有计划。

我们看到旧约为我们勾勒的计划，预示了这一切，并有足够明确的提及，以至于当它在历史中展开时，人们应该能够看到它。许多人确实看到了，并来到主耶稣面前，接受他为他们的救主，认识到他就是弥赛亚，也是受苦的仆人，两者合一。我们感谢你，他为我们的罪付上了代价，使我们得以被宣告无辜，并且你借着你的灵，使我们因你的灵的工作而成为义人。

我们为此感谢祢，也因着我们奉主耶稣的名祷告而感谢祢。阿们。

这里是罗伯特·奇泽姆博士，讲解以赛亚仆人之歌。这是第四课，主受苦的仆人，B部分。以赛亚书52:12-53:12。