

以赛亚书 9:6 指的是一位神圣的弥赛亚吗？

我们是否正确理解了这则著名的预言？

关于神圣弥赛亚诞生的最著名的预言之一是《以赛亚书》9:6：

因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们；政权必担在他的肩头上；他名称为奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君。

该预言的目的是警告大卫家（以赛亚书 7:1-2），童贞女所生的孩子（以赛亚书 7:14）将在黑暗时期之后降临人间，建立一个公义永恒的国度（以赛亚书 9:7）。该预言的日期约为公元前 734 年。¹但以赛亚书 9:6 是否预言了未来一位神圣弥赛亚的降生呢？批判学者和正统犹太教拉比对这种解释提出了几点反对意见：（1）第 6 节中的所有动词都是过去式；（2）神圣的名字属于上帝，而不是孩子；（3）这段经文指的是希西家，而不是弥赛亚；（4）新约圣经中从未引用过以赛亚书 9:6。²

1. 第 6 节中的动词是过去式吗？

《犹太圣经全集》对以赛亚书 9:6（希伯来圣经为 9:5）的翻译将动词翻译为已完成的动作（完成时态）：

因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，权柄都担在他的肩头上；那奇妙的谋士，全能的神，永在的父，称他为“和平之君”。³

以赛亚在预言的异象中看到了未来将要发生的事情，但他却用过去的方式来描述它，就好像它已经发生了一样。

以赛亚书 9 章 6 节所描述的事件在以赛亚的时代是否应验了？基督徒是否因将完成时态动词翻译成将来时态而误导了人们？在希伯来语中，完成时态用于表达已完成的动作。虽然以赛亚书 9 章 6 节确实使用了完成时态动词，但上下文表明了其用法。以赛亚在预言性的异象中看到了未来将要发生的事情，但他却用过去时态来描述，仿佛这些事情已经发生。旧约学者亚历克·莫特耶解释道：

以赛亚书 9:1-7 以过去时态写成；未来被描述为已经发生的事情，因为像以赛亚这样的先知，其意识在于将自己置于未来，然后回顾上帝的大能作为，对我们说：“展望未来吧，这是确定的，祂已经成就了！”正是由于这种信心，以赛亚才能将 9:1 及之后的光明与 8:22 的黑暗并列，并非因为光明会立即发生，而是因为光明在信心的眼中显而易见；行在黑暗中的人能够看到前方的光明，并因盼望而得着力量。

在希伯来语中，预言性的语言中经常使用完成时动词来谈论未来。例如，在[以赛亚书 5:13](#) 中，先知说：“因此，我的百姓因无知而流亡……”（《犹太圣经全集》），在[以赛亚书 11:9](#) 中，“在我圣山的各处，他们都不伤人，也不害物；因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满海底一样。”（《犹太圣经全集》）。有趣的是，《犹太圣经全集》将 这些经文翻译为将来时，因为他们意识到这些是预言，但“流亡”和“充满”这两个短语都是完成时动词。虽然[以赛亚书 9:6](#)（9:5）中的动词也是完成时，但结合上下文来看，其中的应许指向未来。

2. 所有神圣的名字都属于上帝而不是孩子吗？

《犹太圣经全集》对[以赛亚书 9:6](#) [9:5]（见上文）的翻译认为，这三个名字（奇妙的谋士、全能的神、永在的父）都是动词的主语，因此它们都属于神，因为神称这孩子为和平之君。⁶然而，这种理解与几个世纪以来的犹太传统相悖，例如《[以赛亚书塔古姆](#)》（约公元前 150 年-公元 350 年）、⁷《[塔木德·桑赫德林篇](#)》 94a（约公元 450 年-550 年）、⁸ 《[申命记拉巴](#)》 1:20（约公元 900 年）⁹以及亚伯拉罕·伊本·埃兹拉（公元 1089 年-1167 年）¹⁰，他们都认为这些名字指的是这孩子。

《犹太圣经全集》对以赛亚书 9:6 [9:5] 的翻译也忽略了希伯来语的语法规则和上下文。塞思·波斯特尔博士指出，这段经文的语法结构支持所有神圣的名字都属于孩子的观点：

在其他所有以 qal 词干形式出现的动词 קרא (呼唤) 后接 שם (名字) + 代词后缀 + 专有名词的情况下，专有名词始终是宾语，而非从句的主语 (创世记

11:9 , 16:11 , 19:37 - 38 , 25:25 - 26 , 30 , 26:21 - 22 , 27:36 , 29:32 - 35 , 30:6 , 8 , 18 , 31:48 , 35:8 , 18 , 38:29 - 30 , 50:11; 出埃及记 2:10 , 15:23 , 17:15; 士师记 1:26 , 15:19; 以赛亚书 7:14) 。 (8:3; 何西阿书 1:4 , 6 , 9; 路得记 4:17; 历代志上 4:9 , 7:16) 。 11

孩子被称为上帝，这与旧约中关于神圣弥赛亚的描述是一致的。

“他必被称为” (אֵלֹהֵי יִקְרָא) 这一短语通常不带主语 (指不确定的人称主语)。例如，创世记 25:26 记载：“于是他们给他起名叫雅各 (אֵלֹהֵי יִקְרָא) 。” 上下文也表明，这些名字

属于孩子。在以赛亚书 7 章和 8 章中，孩子的名字意义重大；他是名字的接受者（[以赛亚书 7 : 14, 8:3](#)）。上下文表明，重点在于孩子的名字。认为这些名字属于上帝而不是孩子，就违背了句法和上下文。在[以赛亚书 9:6](#) 中，这孩子被称为“全能的神”（[עֵלֹהִים גִּבּוֹרִים](#), *'ēl gibbôr*），表明这孩子的神性（参[以赛亚书 10:21](#)）。这孩子被称为神，与旧约中关于神圣弥赛亚的论述相一致（[诗篇 2:7, 24 : 7-10, 45 : 6-7, 110 : 1 , 5](#)；[耶利米书 23:6](#)；但[以理书 7:14](#)；[弥迦书 5:2](#)）。¹²

3. 这段经文指的是希西家而不是弥赛亚吗？

有些人认为经文中的“孩子”，即大卫的后裔，指的是希西家，这可以理解。因为上帝曾使用希西家洁净圣殿，恢复圣日和节期，并以超自然的方式将他从亚述人手中拯救出来（[历代志下 29-32 章](#)）。然而，这种解读忽略了[以赛亚书 9:6-7](#) 对“孩子”及其统治的描述，因为这些描述并不适用于希西家。希西家并不配得上[以赛亚书 9:6-7](#) 中赋予“孩子”的称号（例如，“全能的上帝”）。他的统治没有建立公义和公平（[以赛亚书 11:2-5](#)），而且对弥赛亚时代的描述也与他的统治不符（[以赛亚书 2:2-4, 11 : 3-9](#)）。在[以赛亚书 39 章](#)中，我们看到希西家因向巴比伦使者炫耀自己的财宝而失信，结果，神告诉他，他的儿子们最终

将被掳到巴比伦。因此，神赐给大卫家的所有应许都没有在希西家身上实现，但这孩子的国度却永无止境（[以赛亚书 9:7](#)）。此外，即使是被掳归回后的先知们也明白神赐给大卫的应许尚未实现，因为他们仍然不断提及此事（[撒迦利亚书 9:9-10](#)；参[历代志上 17:11-14](#)）。因此，[以赛亚书 9:6](#) 的预言不可能在希西家身上应验。

4. 新约圣经中从未引用过以赛亚书 9:6。

认为如果旧约经文没有在新约中被引用，就不能算是关于弥赛亚的预言，这种说法完全错误。新约不必重复旧约中的所有内容才能是正确的。¹³ 但新约的作者真的从未引用过[以赛亚书 9:6](#) 吗？

事实上，马太福音引用或提及了以赛亚书第 9 章及其前后章节（参见[路加福音 1:32-34](#) ， [79](#)）。在[马太福音 1:23](#) 中，马太引用了[以赛亚书 7:14](#)，预言一位童贞女所生的孩子将“与我们同在”。

¹⁴ 马太福音 4:14-16 引用了[以赛亚书 9:1-2](#)。马太引用以赛亚书 9 章的开头，意在帮助读者理解引文的完整语境，因为单独的引文往往包含其更大的上下文（参见[马太福音 27:46](#)；诗篇 22 篇）。[以赛亚书 9:1-2](#) 预言了一位被称为“全能的神”的孩子的到来（[以赛亚书 9:6](#) ）。马太显然认为[以赛亚书 9:6](#) 中的孩子就是耶稣（参见[马太福音 1:23](#)）。

在以赛亚书 9 章中，以色列人因拒绝相信神的话语而陷入黑暗。然而，神告诉他们，哪里有黑暗，哪里就有光明（以赛亚书 9:2）。亚述人开始毁灭以色列的地方（加利利）正是神将他的光带入世界的地方。神对世界黑暗的反应是一个婴孩：一个不仅是人，更是神的孩子。这个婴孩，和平之君，长大后不会犯罪，但他将以牺牲的死，担当许多人的罪，使他们得以称义，与神和好（以赛亚书 53:3-5，9，11-12）。

读完这篇文章，你心里是否有一些触动？有没有一些新的想法，或者值得你认真思考的问题？或许，你也开始重新思考自己的信仰和人生的方向。

如果你愿意，现在就可以向上帝祷告，打开心门，成为祂的儿女。祷告不需要华丽的言辞，只要一颗真诚的心。你可以这样祷告：

天父上帝，

今天我来到你面前，愿意立定心志，宣告我相信耶稣基督是我的救主，是我生命的主。我愿意离开过去那些不讨你喜悦的生活方式，求你赦免我的过犯。靠着你的恩典，帮助我学习顺服你、爱人如己，活出你所赐的新生命。求圣灵每天引导我、扶持我，使我一生荣耀你的名。奉主耶稣基督的名祷告，阿们。

如果你已经做了这个祷告，愿你知道，你并不孤单。信仰的道路需要陪伴和成长。鼓励你在自己居住的地方，寻找一间合适的教会，与弟兄姐妹一同聚会、学习和成长。

如果你有任何疑问，或在信仰上需要帮助，欢迎随时写信与我们联系。我们愿意倾听，也愿意与你一同前行。