

四、关于弥赛亚的预言

“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。⁷他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就这事。”

——《以赛亚书》第9章6-7节

大卫的后裔

(撒母耳记下7章12节)

大约在公元前1000年，以色列王大卫想要为上帝建一座永久的圣殿。对此，上帝未加应允。他反过来告诉大卫，他要为大卫建一个家(撒母耳记下7章11节)。上帝许诺给大卫的不是石头或木头建造的房屋，而是他的后代组成的家。这是大卫的家室，成员是他的子孙后裔。上帝在这里直接提到大卫的儿子所罗门，说：

“他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位，直到永远。我要做他的父，他要做我的儿；……你的家和你的国，必在我面前永远坚立。你的国位也必坚定，直到永远”(撒母耳记下7章13、14节上、16节)。

然而间接地，上帝却是在“应许”自称为耶和华“仆人”的大卫“的家至于永远”(撒母耳记下7章19节)。这预言和许诺，一直应验到所罗门以后的许多代子孙。

上帝以誓言的形式许诺：“我一次指着自己的圣洁起誓，我决不向大卫说谎。他的后裔要存到永远，他的宝座在我面前如日之恒一般”(诗篇89首35、36节)。“耶和华向大卫凭诚实起了誓，必不反复，说：‘我要使你所生的，坐在你的宝座

上’”(诗篇132首11节)。虽然世上的君王，臣宰和万民都会反对大卫的后裔(诗篇2首1-3节)，上帝却决意要实现他的诺言。诗篇的作者预言上帝会如此说：“我已经立我的君在锡安我的圣山上了”(诗篇2首6节)。诗篇作者还预言上帝会对大卫的后裔说：“你是我的儿子，我今日生你”(诗篇2首7节)。

圣灵使大卫对自己的后裔做出了惊人的预言。大卫称他的后裔“我主”(诗篇110首1节)。鲜有父辈向自己的子孙称臣，然而大卫清楚地预言说他比他的后裔低微。此外，大卫还预见他的后裔将来行使权威不是在凡间的耶路撒冷，而是坐在上帝的“右边”(诗篇110首1节)。更离奇的是，大卫预言他的后裔不仅是王，还是个大祭司，“耶和华起了誓，决不后悔，说：‘你是照着麦基洗德的等次永远为祭司’”(诗篇110首4节；又见撒迦利亚书6章13节)。大卫不是祭司，也不可能成为祭司；他的王位也不在天国上帝的右边。大卫说这些话时，知道他的后裔将至高无上。

另外，大卫说他有一位后裔的宝座将是永永远远的(诗篇45首6节)，世人将称他为“神”。如此大胆的预言真的能实现吗？大卫的后裔将有永久的宝座，将会是大卫的主，将会坐在上帝的右边，他还是个大祭司，而且，他是神！

大卫死后两百年左右，何西阿预告未来说，以色列人的后代必寻求他们的神耶和华“和他们的王

大卫”(何西阿书3章5节)。显然，他所指的不是已死的大卫本人，而是他的后代，一个也完全可以被称作“大卫”的人。

据公元前八世纪先知以赛亚所说，大卫有一个子孙将胜过他名声显赫的先辈。他将有“坐在大卫的宝座上治理他的国”的荣耀，他名为奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君(以赛亚书9章6、7节)。他掌管的政权也被预言为：“必有宝座因慈爱坚立，必有一位诚诚实实坐在其上，在大卫帐幕中施行审判，寻求公平，速行公义”(以赛亚书16章5节)。

上帝许诺说要给他所有权威：“我必将大卫家的钥匙放在他肩头上，他开，无人能关；他关，无人能开”(以赛亚书22章22节)。以赛亚说，藉着这个后裔，人们将受邀得以加入上帝永远的约中，亦即“应许大卫那可靠的恩典”(以赛亚书55章3节)。上帝还通过耶利米(一位生活在大卫去世后400年左右的先知)来再次保证和确认这属天的应许(耶利米书33章20、21节)。

大卫死后500年，犹太人居住在巴比伦的时候，上帝再次明确了他对大卫的许诺：“我必立一牧人照管他们，牧养他们，就是我的仆人大卫，他必牧养他们；……我耶和华必做他们的神，我的仆人大卫必在他们中间做王”(以西结书34章23、24节)。正如何西阿在预言中所说，上帝借以西结之口提及大卫的后裔，如同提及大卫本人一样。然后，上帝重申他的诺言，“我的仆人大卫必作他们的王，……我的仆人大卫必作他们的王，直到永远”(以西结书37章24、25节)。

大卫下葬后1000年，应许大卫的神圣后裔“至于永远”(撒母耳记下7章19节)的惊人预言开始应验。天使加百列受遣来到一位被吓坏了的拿撒勒少女马利亚面前，告诉她将生下一个儿子。天使向她保证，她的儿子“要为大，称为至高者的儿子，主神要把他祖大卫的位给他”(路加福音1章32节)。加百列的信息表明，上帝即将实现他多年前许下的诺言“我要作他的父，他要作我的子”(撒母耳记下7章14节上)。他告诉马利亚，“所要生的，必称为圣，称为神的儿子”(路加福音1章35节)。

犹太人认为耶稣不过是大卫的一个普普通通的后裔，而非宇宙的主人。可是，一旦耶稣指出大卫本

人曾预言他的后裔将做他的主时，他们便无言以对了(马太福音22章41—46节)。

耶稣做了大卫和其他任何人都不曾做过的事，他“从死里复活，不再归于朽坏”(使徒行传13章34节)。然后，正如以赛亚(以赛亚书55章3节)八个世纪前预言的那样，他准备领受“所应许给大卫那圣洁可靠的恩典”(使徒行传13章34节)。那应许给大卫的可靠恩典，即大卫的后裔将承受宝座直到永远(撒母耳记下7章12—14节)的许诺，在这位永远不朽的大卫后裔身上神奇地应验了！

耶稣的复活在上帝的计划中至关重要，以至于上帝在预言中说“今日我生你”作“我的儿子”(诗篇2首7节中；使徒行传13章33节；罗马书1章4节)。从某种意义上说，耶稣在复活之前33年就被称为神的儿子(路加福音1章35节)，不过，从象征意义来看，他是在复活那天才成为神的儿子(使徒行传13章33节)。

复活50天后，耶稣登上了天国中大卫的精神王座，坐在上帝的右边(使徒行传2章29—31节)。这应验了以下篇章中的预言：《诗篇》第2首第6节，第89首第34—37节，第132首第11节；《以赛亚书》第9章第6、7节；第16章第5节；《何西阿书》第3章第5节；《耶利米书》第33章第20、21节；《以西结书》第34章第23、24节；第37章第24、25节。《诗篇》第2首第7节中预言“今日我生你”，这在耶稣复活时首先应验了，以后在五旬节耶稣即位时再次应验(希伯来书1章1—5节)。那天，他坐在了上帝右边的尊位上，拥有了所有的权威(使徒行传2章34节；希伯来书1章3节)，这应了《诗篇》第110首第1节的预言。如预言所说，大卫家的钥匙(以赛亚书22章22节)也给了耶稣(启示录3章7节)。天国中的上帝也称耶稣为“神”(诗篇45首6节；希伯来书1章8、9节)。

此外，耶稣加冕为王的那天，也成了大祭司(希伯来书5章5节)，这也是预言之中的(诗篇110首4节)。这些闻所未闻却又令人难忘的预言竟如此准确地应验了！大卫的后裔永远战胜了死亡，被称作上帝之子，在天国上帝的右边做了大卫的主，拥有了至高的权威，成了大祭司，而且被尊称为“神”！

回过头来我们不难发现，《圣经》中很多预言都包含在对“大卫的后裔”的应许中。得到应许的那

位将是大卫的子孙(撒母耳记下7章12节)、大卫(何西阿书3章5节)、大卫的主(诗篇110首1节)、牧人(以西结书37章24、25节)、祭司(诗篇110首4节)、奇妙策士(以赛亚书9章6节)、全能的主(以赛亚书9章6节)、永在的父(以赛亚书9章6节)、和平的君(以赛亚书9章6节)、上帝之子(撒母耳记下7章14节)、神(诗篇45首6节)。他将坐上大卫的宝座(诗篇89首35、36节)，拥有大卫家的钥匙(以赛亚书22章22节)并且领受应许给大卫的可靠的恩典(以赛亚书55章3节)。

自伯利恒来

(弥迦书5章2节)

公元前八世纪时，摩利沙人弥迦听见了从上帝那里传来的话语。上帝在一个预言里指着一个微不足道的小村庄，说它注定要成为有名之所：“伯利恒，以法他啊，……将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的。他的根源从亘古、从太初就有”(弥迦书5章2节)。

七百多年之后，一位丈夫携着他怀着身孕却仍为处女的妻子从拿撒勒来到伯利恒。在那里，她的头生子降生了。接着，东方的博士靠着星辰的指引开始寻找新生的犹太王。当权的希律王开始不安了，猜想他们寻找的王或许就是预言中的基督。显然，他知道有预言说基督将在某地诞生，却不曾费心弄清到底是哪座城。他心想：“只要我知道基督出生的确切地点，我就能找到他并将他剪除。”“他召齐了所有大祭司和文士，询问弥赛亚将在何处出生”(马太福音2章4节)。熟悉《旧约》的人回答道：“在犹大的伯利恒，因有先知记着”(马太福音2章5节)。

数年后另一件事情证实，犹太人清楚地知道基督的出生地。他们是这样说的：“‘经上岂不是说，基督是大卫的后裔，从大卫本乡伯利恒出来的吗？’”(约翰福音7章42节)。

从埃及地召出

(何西阿书11章1节)

在上帝看来，总数约三百万的以色列人就如同一人，他们跟上帝的关系如同父与子，“耶和华这样说：以色列是我的儿子……”(出埃及记4章22节下)。儿子深得父亲宠爱。儿子在埃及受奴役，慈

悲的父亲悲伤无比。于是，慈爱的父亲赐下了救赎，用他全能的手与伸开的臂膀挑选摩西为领袖，将儿子从法老的非人奴役下解救了出来。“以色列年幼的时候我爱他，就从埃及召出我的儿子来”(何西阿书11章1节)。这称作上帝之子年幼的民族走出了埃及，来到以色列，也叫做巴勒斯坦。

公元前750年左右，上帝给了何西阿灵感，让他写下了神爱以色列并呼招他的儿子出埃及的经历。这里，上帝既在追溯往事，也在预言未来。他追述了750年前上帝之子(后来的以色列民族)离开埃及地前往巴勒斯坦的历程；他也预见了750年后另一位上帝之子——上帝的独生子，也要离开埃及地前往巴勒斯坦，即以色列之地。他回顾了以色列民族年幼时的情景，也预示了以色列人所期盼的救主将作为婴儿降临人世。他回忆了邪恶的法老压迫上帝之子的往事，也预言未来另一邪恶之王希律会追杀上帝之子。

回忆以色列往事的同时，上帝借何西阿之笔传递了未来的信息。《马太福音》第2章19-21节启示了其中的含义：

“希律死了以后，有主的使者在埃及向约瑟梦中显现，说‘起来！带着小孩子和他母亲往以色列地去，因为要害小孩子性命的人已经死了。’约瑟就起来，把小孩子和他母亲带到以色列地去。”

约瑟遵从天使的吩咐时，他便为上帝成全了《何西阿书》第11章第1节中的预言。马太记载：“这是要应验主借先知所说的话，说：‘我从埃及召出我的儿子来’”(马太福音2章15节)。

所以说，《何西阿书》第11章第1节是《旧约》中又一处奇异的经文。它不仅有明确的《旧约》特征，更有《新约》所具备的重大意义。

被三十块银钱出卖

(撒迦利亚书11章12节)

据公元前6世纪先知撒迦利亚说，一个要阴谋的人为得到害人的钱会虚张声势说：“你们若以为美，就给我工价，不然，就罢了！”(撒迦利亚书11章12节上)。先知预言这骗子的同谋会接受他的条件，就借着这叛徒的口说：“于是他们给了三十块钱，作

为我的工价”(撒迦利亚书11章12节中)。一块银钱约值五元钱,三十块银钱约为当时一个奴隶的身价(出埃及记21章32节)。

五百年后,撒迦利亚的预言惊人地实现了!“当下,十二使徒里有一个称为加略人犹大,去见祭司长,说:‘我把他交给你们,你们愿意给我多少钱?’他们就给了他三十块钱”(马太福音26章14、15节)。

上帝所离弃的 (诗篇22首1节)

大卫曾多次被扫罗或押沙龙追杀,不得不藏身在洞穴或丛林中。这时,他也许以为上帝收回了援助之手。在情况紧急,“离死不过一步”(撒母耳记上20章3节)的时候,作为凡人,大卫本能地呼喊:“我的神,我的神!为什么离弃我!”(诗篇22首1节)。其实上帝并没有离弃大卫。上帝决不食言,也不偏袒。他曾许诺说:“我必不撇下你,也不丢弃你”(约书亚记1章5节下;又见希伯来书13章5节)。然而,大卫感到自己被离弃了,从凡人的角度看,他发出以上呼喊是可以理解的。

一千年后,大卫的子孙遭敌人迫害,他在十字架上大声呼喊:“我的神,我的神!为什么离弃我?”(马太福音27章46节中)。从正午到三点钟,阳光躲避着耶稣,门徒们作鸟兽散,上帝也转身而去。当年的大卫,其实上帝并未真正离弃他。他疲于逃命,担惊受怕,以为自己被上帝抛弃了。但此时的耶稣,上帝真的离弃了他:耶稣担当罪恶的替身,在十字架上蒙受苦难,他“替我们成为罪,好叫我们在他里面成为神的义”(哥林多后书5章21节)。圣洁的神是不看邪恶的(哈巴谷书1章13节),他转身而去。耶稣意识到,平生第一次,他的父亲离他而去。

此外,律法上还说,“被挂的人是在神面前受诅咒的”(申命记21章23节);因此,“凡挂在木头上的

都是被诅咒的”(加拉太书3章13节中)。耶稣是在为我们遭受诅咒。

耶稣无论如何不该受到这样的待遇。上帝“将我们众人的罪孽都归在他身上”(以赛亚书53章6节,译者译),应受鞭笞的人反而自由了(以赛亚书53章8节)。在此前比较幸运的日子里,耶稣觉得荣耀,因为他确信父神“没有撇下我独自在这里”(约翰福音8章29节中)。他也感到欣喜,因为他相信父神一直在倾听他的声音(约翰福音11章42节上,译者译)。然而,他被钉在十字架上的时候,上帝却不听他的呼喊;上帝撇下他孤孤单单,独自一人!耶稣感到何等的孤独!

耶稣知道,为救赎这世界他必须作罪孽的替身,因此他也必定为上帝所抛弃。可他当时为什么要大声呼喊,仿佛不明白上帝离弃他的本意呢?也许我们今生无法解释其中缘由;或许耶稣因为极度痛苦而表露出了人性的一面吧!

肉身的复活 (诗篇16首10节)

《诗篇》第16首第10节似乎纯粹是个关于耶稣的预言,“因为你必不将我的灵魂撇在阴间,也不叫你的圣者见腐坏”(诗篇16首10节)。在这个特别的预言中,大卫写的不是他自己。大卫死后“归到他祖宗那里,已见朽坏”(使徒行传13章36节)。一千年后,彼得提到大卫不曾开启的墓穴时说:“弟兄们,先祖大卫的事,我可以明明白白地对你们说,他死了,也埋葬了,并且他的坟墓到今日还在我们这里”(使徒行传2章29节)。

作为先知(使徒行传2章30节),大卫有预言的能力(使徒行传2章31节)。在《诗篇》第16首第10节中他写道:“基督复活,说:‘他的灵魂不撇在阴间,他的肉身也不见朽坏。’这耶稣,神已经叫他复活了”(使徒行传2章31节、32节上),他还说“惟独神所复活的,他并未见朽坏”(使徒行传13章37节)。