

Jeffrey Niehaus 博士，圣经神学，第 8 节， 大卫之约

© 2024 Jeffrey Niehaus 和 Ted Hildebrandt

这是杰弗里·尼豪斯博士关于圣经神学的教学。这是第 8 节课，大卫之约。

现在，我们回想一下，当我们谈到亚伯拉罕之约时，该约本身就预示着三个不同的约。

也就是说，整个特殊的恩典计划。摩西之约和大卫之约在创世记 17 章中暗示了君王，当时主说君王将从亚伯兰和撒拉而出。新约通过体现或包含创世记 12 章的承诺暗示，在亚伯兰的后裔中，地球上的所有家庭都将受到祝福，这在创世记 22 章中重复，并通过主在创世记 15 章之间的通道暗示，象征性地预示了十字架，主将亲自承担亚伯拉罕后裔的惩罚。

因此，具体来说，大卫之约预示了亚伯拉罕之约。重要的是要了解大卫之约，正如我们所说，大卫也是一位契约调解人先知，但他是一个非常不寻常的契约的调解人，因为它专注于王室血统。这就是它的全部内容。

大卫本人仍处于摩西之约之下。事实上，这后来成为以色列的一个问题。例如，在耶利米书中，在耶利米书第 17 章中，有时被称为圣殿布道，耶利米必须说，或者主通过他说，不要被欺骗性的话语误导，即主的圣殿，主的圣殿，主的圣殿。

当上帝与大卫立约时，他承诺大卫的后代将建造一座圣殿，所罗门也确实这样做了。但人们误解了这一点，以为既然我们已经有了圣殿，一切就都准备好了。上帝永远不会离开他的家，所以耶路撒冷永远不会被征服。

事实上，当辛那赫里布入侵犹大并征服了耶路撒冷以外的所有地方时，事情似乎就是如此。因此，耶利米在那一章中必须告诉他们，你不能继续犯下所有这些罪孽，然后回来，以为你被宽恕了，然后出去再次犯下这些罪孽，只是因为你得到了圣殿。他们不明白的是，摩西之约胜过大卫之约，我们可以这么说。

这是统治契约，国王们自己必须服从它。所以，尽管如此，大卫确实调解了一个契约，但这是一个专注于王室血统的契约。正如我们所说，这是创世记 17 章中国王的承诺所预示的。

我们知道大卫是一位先知，只是还没有想到他是圣约中保先知，但我们知道他是一位圣约先知，因为我们在这里看到，撒母耳膏抹大卫时，他拿起角里的油，在大卫兄弟面前膏抹他。从那天起，耶和华的灵就大有能力地降在大卫身上，耶和华通过大卫说话。顺便说一句，这里有一个有趣的说法：从那天起，耶和华的灵就降在大卫身上，降在大卫身上，大卫实际上是希伯来人。

但关键是：有时人们会想，在五旬节之前，也许旧约中有些人确实像我们一样拥有圣灵。我想，如果你想指出一个你认为可能是圣灵的合适人选，大卫肯定是那个人。但我们在这里被告知圣灵会降临到他身上。

所以，你永远不会被告知圣灵居住在他身上。你永远不会被告知圣灵居住在旧约之下的任何人身上。因此，在旧约之下没有人被称为圣殿。

所以，但圣灵每天降临在你身上是一件很棒的事情。这根本不是坏事。他与你同在。

他指引你。他给你智慧等等。圣灵确实通过大卫说话了。

一个很好的例子就是有时被称为大卫的遗言，毕竟，我们在经文中读到的就是这些。这些是大卫的遗言。耶西的儿子大卫的神谕，至高者高举的人的神谕，雅各的神膏立的人，以色列的歌者。

他说主的灵通过我说话。他的话语在我的舌头上。所以大卫肯定是一位先知。

事实上，通过他说话的灵与他自己说话的灵是一样的，主的话语在大卫的舌头上，这指向了耶稣非常清楚的新约现实。耶稣说我对你们说的话就是灵。因此，先知所说或写下的话实际上是圣灵以话语的形式，赐予我们话语。

虽然新约称大卫为先知，但彼得在五旬节解释了发生了什么。他说，我可以肯定地告诉你，族长大卫死了，被埋葬了，他的坟墓今天还在这里，但他是一位先知，他知道上帝曾向他起誓，要将他的一个后代放在王位上。他预见了未来，谈到了基督的复活，他不会被遗弃在坟墓里，他的身体也不会腐烂，这暗示了诗篇第 16 篇。

彼得解释说，他们在五旬节所看到的一切都是因为基督所做的。好吧，作为先知，我们谈到了战争是如何进行的，然后立下了盟约，我们在大卫之约中也看到了这种模式。大卫进行了各种战役，然后在《撒母耳记下》第 7 章中，我们读到，好吧，主安顿在他的宫殿里，主让他远离周围的敌人，得以安息。

这为接下来的内容奠定了基础。这段话很有趣，因为它说明了先知可能听到或可能听不到什么。我们知道大卫是一位先知。

拿单也是一位先知。所以，大卫对拿单说，在取得这一系列军事胜利后，他说，我现在住在香柏木宫殿里，而上帝的约柜却留在帐篷里。拿单回答国王说，无论你有什么想法，请去做吧，因为主与你同在。

现在，这对现代读者来说可能有点模糊，但我认为对现代读者来说已经足够清楚了。但在古代近东背景下，这一点非常明显。在古代世界，如果国王和异教动物都充满了这种东西，他们就会出去打仗，取得胜利，然后回家。

他们要做一件事，其中一件事。他们至少要把一些战利品献给他们认为给他们带来胜利的上帝。或者，如果上帝的神殿需要翻新，他们就会这么做。

或者，如果认为为上帝建造一座新圣殿是合适的，他们就会建造一座新圣殿。所以，当大卫说这句话时，他是在含蓄地陈述，但实际上是在说，看，我在这里的香柏木宫殿里——主在帐篷里。

让我们用雪松为他建造一座宫殿。事实上，希伯来语中“宫殿”一词和“宫殿”和“寺庙”是同一个词。这个词就是 Heikal。

这其实是个外来词，是苏美尔语的音译，意思是大房子。

这就是为什么它可以是宫殿或寺庙：因为国王有大房子和宫殿。主有大房子，他是上帝；他有大房子，寺庙。另一个用来表示两者的词就是房子这个词。

这就是本段中出现的词。所以，大卫说的是房子。所以，拿单，这就是我喜欢它的原因，因为拿单是一位先知。

那么，他怎么回答大卫呢？拿单此时回答的是他从自己所处的世界所理解的。上帝赐予我们的国王胜利。当然，我们为上帝建造了一座圣殿。

所以，他的话是出于他的文化期望。所以，他说，当然，继续做吧，不管你想做什么。但然后呢？嗯，那天晚上，主对拿单说，不，不，那不是会发生的事。

我可没有这个意思。你去告诉我的仆人大卫，耶和华如此说。难道你要为我建造殿宇给我居住吗？自从我领以色列人出埃及直到今日，我都没有住过殿宇。

我以帐幕为家，从一处迁徙到另一处。我与以色列人一同迁徙到各处，我何曾对他们的首领，就是我所吩咐牧养我民以色列的，说：你们为何不为我建造香柏木的殿宇呢？现在你要告诉我仆人大卫，万军之耶和华如此说：我已将你从牧场和羊群中召出来，叫你作我民以色列的君王。

有趣的是，这与阿摩司后来在《北国》中所说的话是一样的。他说，主让我不再跟随羊群，而是带我到这里来预言。这清楚地表明了主以主权选举某人担任职务。

所以主说，我将你从牧场和羊群中带出来，让你成为我子民的统治者。无论你去哪里，我都会与你同在。我将从你面前消灭你的所有敌人。

现在，我要使你的名显为大，像世上最伟大的人一样。我要为我的子民以色列预备地方，栽培他们，使他们有自己的家，不再受骚扰。恶人不会再欺压他们，就像从前那样，自从我为我的子民以色列指派领袖以来，他们一直都是这样。我还要使你远离一切仇敌，耶和华向你宣告，耶和华必亲自为你建立家。

当你寿数满足，与你列祖同睡的时候，我必使你的后裔接续你，我也必坚定他的国。他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位，直到永远。我要作他的父，他要作我的子。

当他做错事时，我会用人的杖惩罚他，用人的鞭打惩罚他，但我的爱永远不会从他身上夺走，就像我从你面前赶走的扫罗一样。你的家和你的王国将永远在我面前屹立。你的宝座将永远坚定。

拿单向大卫报告了整个启示的全部内容。好吧，这里有几件事。首先，有趣的是拿单是一位先知，因此拿单作为先知、作为人对大卫的第一个反应是，好吧，去做你想做的事吧，主与你同在。

但那时，他只是以一个普通人的身份，出于自己的文化期望而说话。后来，主出现了，告诉他，“不，我有不同的想法。”所以，他是先知这一事实并不意味着他说的每一句话都来自主。

他只是表达了自己作为一个人的想法。主心里想的却不一样，不同之处在于主要为大卫建造家宅，所以这里对家宅一词进行了双关语，因为大卫想要建造主的家宅，也就是圣殿。主说我要建立你的家宅、你的家庭、你的王朝，你的后代将以我的名义建造一座家宅，这个名字意味着上帝、主的本质、基本性格和存在。

这就是理解。顺便说一下，当你读到约翰福音 14:24 时，直到现在，你还没有奉我的名求过任何东西。求，你就会得到，你的喜乐就会完全。

那么，这是什么意思呢？我想我们明白这不是什么；好吧，以耶稣的名义，希望明天早上一辆有所有权和钥匙的玛莎拉蒂出现在我的车道上。这不是什么神奇的公式。如果我们按照他的本性要求，那么他就会做到，我们的喜悦将是完全的，因为我们与他的想法一致。

我们很高兴能向上帝祈求他想要做的事。我们也能参与其中。但无论如何，上帝会建造这座房子，但大卫的后代，也就是我们所罗门，会来建造它。

我会成为他的父亲。他会成为我的儿子。我们明白，这是一种养子关系。

主并没有说你的儿子大卫和你的后代将会从上而下，通过超自然的方式诞生。但他确实承诺，即使他犯了罪，我的爱（希伯来语是 *hesed*，我更愿意将其翻译为恩典）永远不会从他身上夺走，就像我从扫罗身上夺走一样。这是一个相当沉重的声明，因为这个被翻译为爱的词实际上是希伯来语中契约词组的一部分，爱与真理或恩典与真理，我会这样翻译。

这也出现在约翰福音第一章中。律法是通过摩西传下来的。在耶稣里，我们有恩典和真理。

我想说，在耶稣里，我们拥有盟约的勇气，盟约的真正意义在于盟约关系。所以这对扫罗来说是一个相当沉重的声明。但主说他可能会犯罪，但我不会剥夺他的罪。

然后还有这个承诺：你的家和王国将永远存在，你的宝座将永远坚立。以色列人错在这里，因为他们认为，好吧，就是这样了。我们有保证。

主在这里把自己逼入了绝境。无论我们犯下多大的罪孽，耶路撒冷永远不会陷落。锡安永远不会陷落。

当然，事情是这样的，这具有超自然、超地上的现实，因为大卫之子，也就是耶稣，一直是以色列的王，而且永远都是。他的宝座永远长存，他的王国也永远长存，但这不是人们听到这句话时自然想到的地上的宝座或王国。好吧，虽然这里没有出现“契约”这个词，但这被理解为大卫之约的制定。

诗篇 2 后来反映了这一点，我试图在这里概述相应的部分。所以，你知道，在撒母耳记下第 7 章中，你得到了安全，免受敌人的侵害，主建立了他的宝座。主将像天父一样。

国王将会像他的儿子一样。这是一种养子身份。而且还有惩罚。

你知道，我会用人的杖惩罚他，但我不会从他身上夺走我的恩典。诗篇 2 有些人认为，我认为这是可能的，诗篇 2 与所罗门登基有关。所以，这些事情开始发挥作用。

因此，当我们在第 7 节中听到或读到“今日你是我的儿女，我生了你”时，我们可以理解，这是一种收养儿子的身份，这很好。但后来，新约《希伯来书》第 1 章中也提到了这一点，作为儿子优于天使的讨论的一部分。他曾对哪位天使说过“今日你是我的儿女，我生了你”。

当然，就耶稣而言，我们知道，这是真正的童贞女生子的开始。这里提到了管教。诗篇 2 中没有提到，我认为，如果我们将其理解为一首关于所罗门登基的诗，那么原因可能是所罗门登基将是一个喜庆的场合。

你可能不会说，哦，顺便说一句，如果你搞砸了，就会发生这种情况。所以这可能是那种音符没有出现的原因。但无论如何，你明白了。

当然，这就是冈克尔所说的皇家诗篇，与以色列当代的一位国王有关。就这一点而言，这很好。他不愿承认的是，后来在《新约》中使用它实际上是因为它预示了基督，而我们知道情况确实如此。

好吧，稍微思考一下这里的契约和契约习语，契约切割习语，不会有什么坏处，因为，正如我们所说，契约这个词甚至没有出现在这段经文中，尽管它被普遍认为是大卫之约的体现。顺便说一句，撒母耳记下第 7 章的一个事实，就像旧约中所有其他关于神人立约的报道一样，是它们都是包含契约或条约组成部分的叙述，据此我们了解到正在立约。就像创世纪第 1 章一样，在撒母耳记下第 7 章中有一个契约正在制定，而契约一词并没有出现。

与《创世纪》第 1 章不同，后来确实提到了与大卫立约。因此，这里仅举几个例子：《历代志下》第 7 章，我将建立你的王位，正如我与你父亲大卫立约或为你立约时所说，你永远不会停止让一个人统治以色列。让我们在这里讨论其他几个例子。

大卫，因为在《历代志下》第 21 章中使用了“砍断”这个成语；然而，因为主与大卫立约或为大卫立约。所以这里有“立约”和“砍断”这个词。主不愿意毁灭大卫家。

他曾承诺永远为他和他的后代保留一盏灯。我稍后会谈到这个话题，不是灯，而是轭。但这里值得注意的是，契约的切割一词，我们从《创世纪》第 15 章知道，它与切割动物并在它们之间传递有关。

这个术语用于指代大卫之约，但历史上没有任何记载告诉我们，大卫之约中曾有过这样的仪式。因此，似乎后来，就大卫之约而言，你可以使用这个术语来签订契约，而实际上不需要宰杀动物。但你知道，这仍然是一个神圣的契约。

主赐下盟约。他正在做这件事。那灯和轭呢？嗯，希伯来语中灯的单词是nir，你可以拼写成nir。

看起来这个词的意思就是灯。所以，这个词通常被翻译成灯。几年前，一位学者写了一篇文章，指出亚述语中有一个词叫niru，意思是轭，并认为这里说的不是灯而是轭。

实际上，这很有道理，因为niru或轭这个词一直被用来表示宗主国的轭，王权的轭。亚述人会吹嘘说，我将我的宗主国的沉重轭强加给一些附庸国。所以这里的nir可能不是他答应为他保留一盏灯，而是为他保留一个轭。

换句话说，他承诺将为他和他的后代保留王权。顺便说一句，这个想法和轭的概念在耶稣时代也被使用过。罗马人用他们的术语yugum（即轭）来指代同样的东西。

所以，当耶稣说“你们当负我的轭，学我的样式，我心里柔和谦卑，你们心里就必得安息，因为我的担子是容易的，我的轭是容易的，我的担子是轻省的”时，这话很有意思。我的轭是容易的，我的担子是轻省的。如果我们从亚述的背景来思考这个问题，我就会把我的宗主国的沉重枷锁强加给附庸国。

我认为其中可能存在某种联系，而且只是传统上的联系。正如耶稣所说，你知道，异教徒统治着人民。所以，耶稣说，你知道吗，你要负我的轭。这对你来说是一件好事。

我是你们的宗主，但我的轭是容易的。这不是一个沉重的负担。还有关于耶稣是我们的轭伙伴的所有这些说法，你知道，就像两头牛一起走一样。

这可能有些道理。这个术语可以同时以多种方式使用。但我认为这里有足够的背景知识可以帮助您理解与轭有关的宗主权。

这里还有其他例子，所以我不需要全部读完。你在这里就有。但重点是总结一下：没有字面切割的契约。

因此，显然，在后来的用法中，立约并不一定意味着宣誓或献祭，但它始终具有批准或使某事成为法律安排的意义。我们记得，挪亚之约是另一个没有举行立约仪式就被认定为立约的契约。好吧，所以大卫之约的一部分内容是，这座房子将以主的名义存在。

这座圣殿将会存在。它将由大卫的后代建造。这就是圣约和圣约叙述中所承诺的。

而这正是我们在《列王纪上》中看到的所罗门建造圣殿时所实现的。所以，如果我们现在将这一点与主要范式联系起来，我们就可以做到这一点。正如我们将注意到的，会有一些变化。

但上帝通过他的灵，通过先知形象的话语来工作。从旧约的数据中可以清楚地看出，大卫是一位先知，但在使徒行传 2 中，彼得给他贴上了先知的标签，并确认了他的身份。正如我们所注意到的，他通过这位先知形象大卫来与他的敌人作战并击败他们。

然后他建立了一个契约。之所以用括号括起来，是因为这个契约不是与某个民族建立的，而是与大卫本人以及王室建立的。同样，关于建立这个民族作为上帝的子民，就是建立大卫作为他的王和他的继承者。

然后，在他的人民中建立圣殿，再次强调，是建立圣殿，但因为国王后代的工作，他将住在他们中间。所以，了解其中的差异很重要。他没有建立，上帝也没有在这里建立以色列作为他的子民。

他已经在摩西之约中做到了这一点。不过，他确实向他们保证了和平。大卫王权与此有关。

这会给人民带来一些好处。这就是我们已经读到的。他确实确立了大卫王朝的王室血统。

我们已经读到过这一点。所以，这就是它的焦点。他关注的是大卫和王室血统。

而他要做的一件事，也是让大卫的名字更加响亮。具有讽刺意味的是，我们注意到《创世纪》第 11 章，巴别塔的建造者说，让我们建造一座城市，这样我们就可以为自己扬名，而不是分散在地球上。好吧，让自己扬名吧。

那是什么意思呢？那意味着你相当重要，人们可能不会来挑战你。所以，你不会被打败和分散。但是，为自己赢得名声和让主为你赢得名声之间有很大区别。

这是旧约的素材，但肯定有现代应用。如果你或我希望有一个好名字，我首先会质疑这种愿望，但如果你想要，最好是主来做这件事。因为如果你或我试图这样做，那就不太健康了。

这在精神上根本不健康。这只是为了成为上帝。我想让自己出名。

不，让上帝随意给你起名字。如果你是大型教堂的牧师，如果你是佛蒙特州 50 名成员教堂的牧师，或者其他什么，让上帝来做吧。当然，上帝承诺儿子是王位继承人。

我们已经讨论过这个问题。以赛亚书 9:5 明确地表明，这个即将出生的孩子将被称为全能的神、永在的父、和平的君。如果我们看看耶稣说的“看见我就是看见父”，我们就看到了这一点。

大卫之子的应许最终在基督身上得以实现。在以赛亚书 9:5 中提到这位将要化身的人之后，他的名字将是，这个孩子将出生，他的名字将是全能的神。我们读到他的政权与和平将不断增长，永无止境。

他将统治大卫的宝座和他的王国，从此以后，永远用正义和公义建立和维护它。全能主的热情将实现这一点。所以，我们现在正在看这位大卫王，我们在先知书中看到他多次提及。

以赛亚书中确实有很多这样的记载。在爱中，宝座将建立；在忠诚中，一个人将坐在宝座上，来自大卫家，等等。有趣的是，在以赛亚书 22:22 中，在大卫家中，大卫家的仆人，希勒家的儿子以利亚敬，将取代舍伯那成为宫殿的管家，因为他为自己修建了昂贵的坟墓，加强了耶路撒冷的防御，并在即将到来的审判面前狂欢。

他从耶利米那里听说巴比伦人要来了，或者更确切地说，从以赛亚那里听说亚述人要来了。他听说审判要来了。但是，尽管如此，他仍然做了这一切。

所以，主对他施行了审判。他把大卫家的钥匙交给了以利亚敬。他打开的，无人能关；他关的，无人能开。我认为，马太福音 16 章中有一个有趣的类比，耶稣对彼得说：“我会把天国的钥匙给你。”

所以，这里是大卫家的耶稣，向大卫家的仆人传道，就像这里一样。我会把天国的钥匙给你，你在地上所捆绑的，在天上也要被捆绑；你在地上所释放的，在天上也要被释放。所以，即使在大卫和耶稣的基督论下，也有点预表论。

顺便说一句，我们明白，这段话被严重误解了。我甚至不知道为什么会这样翻译，因为希腊文是说，你在地上所捆绑的，在天上也会被捆绑。你在地上所失去的，在天上也会被释放。

所以，耶稣在这里并不是说，彼得，我给你这个使命，这个权力，无论你说什么，我们都会支持你。他说，无论你说什么，天堂里已经决定了。所以，他说，我给你这个预言和言论的特权。

所以，这不取决于彼得。他只是个仆人，负责汇报，实际上就是执行天堂中已经束缚或释放的事情。以赛亚书 55 章也是一段非常著名的经文。

听我说，到我这里来。听我说，你的灵魂才能活下去。我将与你立下永恒的盟约。这是我对大卫许下的忠贞之爱。

瞧，我已立他为百姓作见证，作百姓的领袖和统帅。我认为这预示着我们稍后在启示录 1:5 中读到的关于耶稣的内容。他是忠实的见证人，当然，他是百姓的领袖和统帅。这反映了大卫之约，但它讲的是后来者，对吗？应许给大卫的忠实的爱、仁慈、应许给大卫的恩典即将到来。

你在这里读到，我将与你立下永远的约。而这约将通过这位大卫家的人来作见证。所以，这是一个预言。

这是弥赛亚的预言。因此，我想说，我们在这里讨论了“永恒”这个词。每一个被称为契约的神人契约都被称为永恒契约，但它们并不都是永恒的。

希望大家还记得，我们已经讨论过这个问题。挪亚之约被称为永恒之约。例如，创世记 9:16 是该术语第一次出现在这个短语中，但我们将拥有一个新的天地。

所以，终有一天，挪亚之约在法律上会失效。所以它不是永恒的，但olam这个词被翻译为永恒，意思是它已经过去很久了，或者已经未来很久了，看不见了。然而，这里所暗示的契约是指新约将成为永恒之约。

希伯来书 13 章，永约之血是永约，因为它永不终止。新约使我们有了新的人类，也就是我们自己和新的天地，这是永恒的。就是这样。

这是最后一个特殊的恩典之约，它是永恒的，我们对此感到高兴。所以这就是与以赛亚书 55 章相关的大卫主题。耶利米书 23 章也预言了这个弥赛亚人物，我将为大卫兴起一个公义的枝子，一个将明智统治的国王。

耶利米书 30 章说，他们将侍奉耶和华他们的上帝，和我将为他们兴起的大卫王。这也被描述为大卫家族的苗裔。因此，大卫永远不会让一个人坐上以色列家的宝座。

那么，这位即将到来的人怎么能被称为大卫的枝条、幼苗、大卫的后裔，但同时也是大卫呢？我们会谈到这一点，因为这个问题也出现在《以西结书》中。但重点是：大卫这个词，希伯来语术语，大卫这个名字，是一种被动形式，它来自一个意思是爱的词根。所以，爱的被动概念是心爱的。

所以，当你读到这些事情时，我会，他们会，大卫将成为他们的牧羊人。我会为他们兴起大卫。我们谈论的不是复活的大卫将统治以色列。

我们谈论的是那位爱子，他将成为大卫的枝子、幼苗，等等。所以，我们会回到这个话题，但这就是那里发生的事情。耶利米书 33 章也有类似的承诺。

以西结书 34，我必立一牧人照管他们，就是我的仆人大卫，他必牧养他们。以西结书 34，我耶和华必作他们的神。我的仆人大卫必作他们中间的君王。

我，主，已经说过了。以西结书 37 章，我的仆人大卫将成为他们的王。他们将有一个牧羊人。

以西结书 37 章说，我的仆人大卫将永远作他们的君王。因此，看待这类陈述的传统方式是，这是一种基督论或象征性的弥赛亚类型，这是事实。但正如我们所说，这里真正的问题是，大卫、达维德这个词的意思是心爱之人。

所以，当你读到这些经文时，主实际上是在说，一个他们所爱的人将成为他们的王子。他将统治他们。当然，我们后来知道，那个人就是耶稣。

这里对耶稣做了一些家谱说明或声明。马太福音第 1 章以此开始：家谱，耶稣基督家谱的记录，大卫之子，亚伯拉罕之子。路加对他的介绍会很精彩。

我们称他为至高者之子，主神将赐给他父亲大卫的宝座。在追溯到亚当的家谱中，他被认定为大卫之子，等等。这里要提一下马太的家谱，希伯来语中有一种使用数字的技巧。

当你这样做时，你会发现，家谱，即用希伯来字母书写的三组 14 代，可以用构成大卫名字的辅音来描述。因此，大卫的概念实际上是家谱结构的基础。它被称为 gametria 。

这是你可以看的东西。我认为，你可以在网上很容易地找到它。我在自己的第三卷中写过它，但这对我来说不是一个新想法。但令人着迷的是，这个大卫主题非常重要。

圣经中提到大卫的次数比提到摩西的次数还要多，这很有意思。我们稍后再讨论。总之，在《使徒行传》第 13 章中，在确认大卫之约和大卫的重要性时，保罗在对彼西底安提阿会堂的讲话中试图指出，听着，这就是我们一直在等待的那个人。

保罗自称是福音的使徒，他的先知曾预言他的儿子是大卫的后裔。当然，大卫王是人们所期待和期待的，我们也看到人们普遍认可这一点。我们再次快速浏览这些内容，因为您会在笔记中找到它们。

但耶稣继续说下去。他让人们，两个盲人跟着他，大喊，可怜我们吧，大卫之子。人们对他的奇迹感到惊讶，并说，这可能是大卫之子吗？希望拯救女儿的迦南妇女说，主啊，大卫之子，可怜我吧。

耶利哥的瞎子们，主啊，大卫的子孙，可怜我们吧。当耶稣进入耶路撒冷的时候，和散那归于大卫的子孙，奉主名来的，是应当称颂的。

当然，这冒犯了祭司和律法师。瞎子巴底买，大卫之子耶稣，可怜我吧，等等。耶稣自己提出了这个问题，你们对基督有什么看法？他是谁的儿子？大卫之子，他们回答道。

那么，如果大卫称他为主，那他怎么可能是大卫的儿子呢？耶稣在这里利用了诗篇 110 被理解为弥赛亚诗篇这一事实。但我们知道它是如何开始的。主对我的主说，你坐在我的右边，我要使你的仇敌作你的脚凳。

耶稣说，好吧，等一下。如果大卫已经称呼这个弥赛亚人物，这个大卫之子为主，他怎么可能是大卫之子呢？所以，这暗示了道成肉身的奥秘以及发生了什么。当然，耶稣完全知道这一点。

如果我们考虑类型学的问题，你还记得我们讨论诺亚时讨论过类型学。我们说，类型学，正如学者们使用的概念，是职位的问题，不一定是性格的问题。所以，亚哈，即使作为以色列的国王，品行一点也不好，从技术上讲，仍然可以被称为基督的类型，因为他是以色列的国王。

因此，诺亚作为圣约的调解人先知，实际上也为救赎人类而努力，当然可以被称为基督的一种类型。他恰好也具有后来耶稣的品质。他是正义的。

他对上帝很忠诚，等等。但大卫的职责是基督的典型。他是一位国王。

他是一位先知。他是一位牧羊人，这里顺便提一下。但国王是牧羊人的观念在古代世界非常古老。

如果你读过埃及铭文，就会发现法老很少被称为牧羊人。但如果你看图像，就会发现法老有一根牧羊杖。在美索不达米亚，这是一种非常常见的说话方式。

国王是牧羊人。因此，统治者是牧羊人的想法是标准做法。为什么？因为你考虑到外面的大多数人，他们就是羊群。他们需要牧羊人。

有趣的是，摩西在成为统治者、领袖之前是一位牧羊人。大卫在成为领袖之前也是一位牧羊人。耶稣在约翰福音第 10 章中称自己是一位好牧人。

所以，这个形象贯穿了整本圣经。当然，在诗篇第 23 篇中，主是我的牧羊人。我们已经谈过这一点了。

大卫这个名字的意思是“挚爱”。因此，当耶稣从洗礼水中出来时，天堂传来一个声音说：“这是我的儿子，挚爱的，我所喜悦的。”如果你把这句话翻译成希伯来语，你可以说：“这是我的儿子，大卫”，因为这正是这个名字的意思。

所以，耶稣确实是大卫这个名字所代表的一切。在那里，你看到了真正的化身，实现了承诺，耶利米书和以西结书中的承诺，尤其是关于大卫的承诺，他将统治他们。我们讨论了见证的主题。

我只想回到这个问题上，并把它与这里的其他事情联系起来。我们可能还记得，以赛亚书 55 章说，“我已立他为万民的见证，为万民的领袖和指挥官。”顺便说一句，我已立他。

那么，你怎么能用这个呢？你怎么能说我造了他，而他还要几个世纪才会出生呢？这只是值得在这里作为一个脚注之类的东西。旧约中的许多预言都说得好像它已经发生了一样。19 世纪末和 20 世纪初，牛津的一位相当自由的学者 S R Driver 写了一本关于希伯来语时态的书。

他有这样的想法，我认为这个想法并不算离谱，他称之为预言的完美。他解释说，这个想法非常生动，对于先知来说，这是一个既定事实。所以他把它写成了已经发生的事情。

我认为一个稍微好一点的看待这个问题的方式是这样的。如果像彼得所说的那样，先知们被圣灵所引导，如果他们说的话是圣灵通过他们所说的话，那么，圣灵，上帝，是超越时间的。他同时是阿尔法和欧米茄。

这就是为什么保罗在以弗所书 2 章中说我们已经与基督一同坐在天上。对他来说，我们感觉不到这一点，但事实已经如此。保罗在安慰我们。

已经完成了。一切都已成定局。所以，对上帝来说，在他创造宇宙之前，末世就已经降临在他身上，并传给了他。

所以，对上帝而言，一切都超越时间，当然，我们生活在时空连续体中，对吧？没有时间作为整体的一部分，没有时间作为其存在的环境，任何事物都无法存在。所以，上帝也创造了时间。如果他创造了时间，那么从定义上讲，他似乎超越了时间。

显然，天堂有自己的时间，我们不会讨论这个。但是，尽管梅雷迪斯·克莱因写过这方面的内容，而且我必须在第一卷的结尾稍微讨论一下，但我认为证据就在那里。但无论如何，上帝超越时间，万物对他来说都是存在的。

对他来说，一切都是过去。对他来说，一切都是未来，同时都是如此。他的思想超越了我们的思想。

我们无法开始实现这一点。但关键是，如果上帝认为所有时间都已过去，他可以很容易地通过先知描述或叙述某事，就好像它已经发生了一样。没有什么比这更简单的了。

这就是为什么在《列王纪上》第 13 章中，我认为他可以预言未来的国王约西亚会来到这里做这些事情。这就是为什么在《以赛亚书》第 44 章和第 45 章中，他可以通过以赛亚预言尚未出生的居鲁士。所以这不是一个难以理解的概念，但人们必须承认并同意预言是会发生的，是可能的，是事实。

这是来自上帝的。如果一个人接受了这一点，那么其他一切都会水到渠成。但无论如何，我让他成为人民的见证人。

在诗篇 89 中，我们还读到，我要立他为我的长子，为世上最尊贵的君王。这就是即将到来的大卫王。因此，大卫见证和大卫王或大卫是长子的主题在新约中汇聚在一起。

耶稣基督是忠实的见证人，是从死里复活的长子。但同时，这忠实的见证人也是所有造物中的长子。理解长子的概念很重要，因为阿里乌斯派有这样的想法，好吧，看，如果他是所有造物中的长子，那么他真的很特别，因为他是长子，但这一定意味着曾经有一段时间他不是。

这是个误解，因为在诗篇 89 中，我们读到我会指定他为我的长子。换句话说，这里的长子被用作一种指定身份，一个技术性、法律性的概念。长子是继承人。

主说，这位即将来临的王，这位大卫，我要立他为长子。换句话说，他将成为一切的继承人，而这正是他的本性。当然，我们也继承了他。

好的。所以，这个大卫之约涉及圣殿的建造。这座圣殿将由大卫的儿子建造。

大卫的儿子是所罗门所罗门。这个名字的意思是他的和平，我认为这太棒了，因为和平之王，Sar Shalom，以赛亚书第 9 章中的和平之王就是即将降临的大卫之子的化身。耶稣许诺说，我留下平安给你们。

这不是世界能给你的。我把它留给你。顺便说一句，既然我们现在正在谈论和平，那么反思一下这个词的含义并不是一件坏事，因为我认为希腊语并没有真正理解它。

但如果我们理解这个希腊词背后的含义，爱任纽就是 Shalom，和平。Shalom 的根本含义是完整、健全。这就是耶稣所说的。

他不是说我要让你们平安，因为他已经说过，当人们因为我而迫害你们、诽谤你们时，你们是有福的，因为这就是他们对先知所做的。他说，通过住在你们里面的圣灵，我要让你们更加完整、更加健全。你们将拥有 Shalom 健全。

无论外界发生了什么，无论你遇到什么。这要好得多。这就是承诺。

他是那方面的王子。所以，这个大卫的儿子，他将成为国王。他将成为先知。

他将成为一名圣殿建造者。当然，这也成为我们教会的职责。与此相符的还有与圣殿有关的显圣历史。

在圣幕中，摩西完成了圣幕。然后发生了什么？荣耀之云，即显圣之云，遮盖了会幕，也就是圣幕。主的荣耀充满了圣幕。

摩西不能进会幕，因为云彩停在其上，并且耶和华的荣光充满了帐幕。后来，所罗门建造圣殿，大卫的儿子建造了那座圣殿，祭司们退了出去，云彩充满了圣殿。祭司们因云彩不能供职，因为耶和华的荣光充满了他的圣殿，就像耶和华的荣光充满了帐幕一样。

后来，主这样描述这件事。我已将这座圣殿奉献。我已将它放在一边。

我已宣布圣殿为圣殿，将我的名字永远铭刻在那里。所以这是另一回事。所罗门建造的圣殿成为圣殿，它之所以成为圣殿，不是因为人们把它献给主，而是因为主将它奉献了。

祂的存在使这片土地变得神圣。如果我们回想《出埃及记》第 3 章，当主出现在那里并告诉摩西脱下凉鞋，因为这是圣地时，我想我可以向你保证，一旦这一切结束，主离开，这片土地就又恢复原样。它只是泥土。

它没有什么神圣之处。你可以穿着或不穿着凉鞋在上面行走。这都无所谓。

因此，正是主的存在使事物变得神圣，人们已经理解这一点很久了。因此，这也是使我们变得神圣的原因。我们也成为圣殿，我们在主的授权中看到了新约中与旧约圣幕相对应的东西。

五旬节到了，他们聚集在一处。突然，天上传来一阵像狂风吹过的声音，充满了他们所坐的整个房子。他们看到似乎有火舌的东西分开，落在他们每个人身上。

他们全都被圣灵充满，开始用圣灵赋予的方言说话。因此，正如学者们经常认识到的那样，这是一场风暴的显现，这是主进入新圣殿，他现在正在创造新圣殿，正在建造圣殿。这就是所有人，彼得所说的活石圣殿，各个圣殿共同构成了集体圣殿。

所以，我认为这表明主的一致性非常出色。圣殿准备好了，他进去了，把它变成了真正的圣殿，真正的住所。我们讨论了圣殿这个词的含义，意思是大房子或基本上就是住所。

这就是我们被称为圣殿的原因，因为圣殿不一定意味着用石头或其他东西建造的建筑物，甚至不一定是帐幕或帐篷。它可以是主以某种方式居住的任何地方，真正存在，这就是他在我们心中的意义。所以我们在这里谈论的这个大卫之子，他是心爱的，他是大卫。

他带来了和平，所罗门的名字预示或预示了这一点。他确实建造了圣殿，所以所罗门当然会这样做，但后来大卫的儿子，更伟大的儿子，大卫，心爱的人，

建造了教堂。所以，大卫之约有很多内容；我们在撒母耳记下第 7 章和新约中读到的这些承诺当然为我们提供了这些内容。

好吧，既然大卫是先知，那么也许值得考虑一下预言的动态及其可能包含的内容。因此，我想将大卫视为作曲家、竖琴演奏家或崇拜者。我认为第一个真正展现的地方是在《撒母耳记上》第 16 章，你记得主在《撒母耳记下》第 7 章中告诉大卫，你的这个儿子，后代，将要建造圣殿。

如果他犯罪，我会惩罚他，但我不会像对待扫罗那样，不再对他施以爱或恩惠。恩惠消失后，情况就是这样。我想，那是什么呢？是圣灵；主的灵离开了扫罗。

好吧，但这还不是最糟糕的，因为主的一个邪灵折磨了他。我想顺便说一下，我们明白了，主并不是拥有一群邪灵，他想做什么就做什么，给别人添麻烦。他让邪灵来做它想做的事。

在本案中，他以此作为对扫罗的审判。顺便说一句，后来，当大卫与拔示巴通奸时，他在诗篇 51 中祈祷，不要将你的圣灵从我身上收回。他知道这对扫罗来说意味着什么，他不希望这种事情发生在他身上。

所以，这是他非常有意义的祷告。主也信守了这一点。他没有将他的灵魂从大卫身上夺走，但他将他的灵魂从扫罗身上夺走。

于是，扫罗的侍从对他说，看，上帝那里的恶魔正在折磨你。让我们的主命令他的仆人寻找一个会撒谎的人。当上帝的恶魔降临到你身上时，他就会撒谎，你会感觉好些。

于是，扫罗对他的随从说，给我找一个会撒谎的人，把他带到我面前。其中一个随从说，我见过伯利恒的耶西的一个儿子，他很会撒谎。他是个勇敢的人，也是一名战士。

他说话流利。他长得英俊，上帝与他同在。于是，扫罗派使者去见耶西，说：“请你派你放羊的儿子大卫来。”

于是耶西牵来一头驴，驴上驮着饼、一皮袋酒和一只小山羊，让他的儿子大卫把这些东西交给扫罗。大卫来到扫罗面前，服侍他。扫罗很喜欢他。

大卫就成了扫罗的侍从之一。扫罗就派人去见耶西，说：“请你让大卫继续为我效力，因为我很喜欢他。”每当上帝的灵降临到扫罗身上，也就是上帝让恶魔降临到他身上的时候，大卫就会拿起他的谎言去玩耍。

这样，扫罗就会松一口气。他会感觉好些。恶魔就会离开他。

可能的解释是，心理或情感上的释放。嗯，可能是这样。但我建议你可以在任何地方播放一些美妙的音乐，这并不一定能驱走恶魔，不会驱走恶灵。

那么，这到底是怎么回事？我想，好吧，显然我用的是“解脱”这个词。扫罗被圣灵所释放。圣灵攻击他，他却被释放了。

大卫演奏时，扫罗会暂时摆脱这种感觉。好吧。那么，大卫演奏时发生了什么？他只是在演奏曲调吗？这会让扫罗感觉好些吗？我认为肯定还有更多事情发生。

我认为，如果我们以正确的方式理解，诗篇 22 可能会帮助我们理解这一点。N IV 将第三节翻译为“你就是那位。你被尊为圣者。你是以色列所赞美的。”

我认为更好的理解方式是说你是神圣的登基者，居住在以色列的赞美之中。如果是这样，那是什么意思呢？我是这样认为的。当真正敬拜主时，主会回应。

他尊重这一点。他会献出自己。这意味着他的圣灵在那里更加存在，人们受到祝福。

有些人可以声称自己有过这种切身的体验。其他人则感觉不到任何感觉，但我认为这种感觉随时都会发生。我认为这就是这首诗篇的意思。

主居住在赞美之中。当人们真正属于他时，他就在那里欢迎他们，祝福他们。这不仅仅是情感上的。

所以，我有时告诉学生，你知道，我认为你可以让两个人待在两个房间里。他们同时唱着同样的赞美诗。其中一个人真的在敬拜。

他们在唱歌，他们在用心灵和真理敬拜。其他人只是在唱歌。其中一个地方才是真正的敬拜；主就在那儿。

他尊重这一点。而另一个人则不怎么尊重。我的意思是，他无处不在。

我只是说他以一种特殊的方式出现。如果大卫的情况就是这样，那就意味着圣灵出现了。邪灵对此不太自在。

所以他离开了一段时间。这就可以解释。无论如何，事情就是这样的。

我们后来了解到，我的意思是，谈论大卫和崇拜。大卫非常投入其中。正如我们所读到的，这些段落中充满了预言的维度。

大卫作为以色列国王，与后来的崇拜活动当然有很大关系。他安排一些利未人担任音乐家等等。竖琴这个词有点突出了这一点，因为它与崇拜活动有关。

有趣的是，大卫在这里将亚萨的一些儿子等分开，让他们用竖琴、七弦琴和钹伴奏，从事预言的事工。这在某种程度上将音乐创作与预言联系起来。当然，预言之所以发生，是因为圣灵参与其中。

我认为列王纪下第 3 章中有一段经文与此有关。同样，我跳过了其中的一些内容，因为它们的意思是一样的。这里的情况是，摩押背叛了以色列，成为北方王国的附庸国。以色列王和从南方来的约沙法、前来援助他的犹大王以及以东王结成盟友，共同对抗摩押，试图重新征服他们。

顺便说一句，这在古代世界中非常典型。一个附庸国会反叛，而宗主会着手重新征服他们并让他们重新接受他的宗主统治。这正是这里发生的事情。

后来，他们迷路了，开始想也许主让他们来这里是为了毁灭他们。他要审判他们。于是，约沙法说，好吧，这里有主的先知可以请教吗？他们找到了以利沙。

于是，以利沙来了，他说，我指着我所侍奉的永生万军之主起誓，如果我不尊重犹大王约沙法的存在，我就不会理会你，以色列王。但现在，给我找一个竖琴手来。于是，当竖琴手弹奏时，主的手就落在了以利沙身上。

他说，这是主的手，这很有趣。主的手是什么？我认为这是希伯来语中的“手”一词。我的意思是，如果你仔细想想，它不只是这样，也不是整个前臂，而是像这样。

所以，你知道，这就是你可以用它做的事情。你可以挥舞剑，你可以制造东西。有时，它被比喻为力量。

所以，我认为这是一个很好的理解。主的力量降临在他身上，但我们理解这是精神。这就是预言的精神。

是圣灵发出了预言。所以，yad、手、主的力量就是圣灵降临在以利沙身上，然后他开始预言。这就是主所说的。

我将使这山谷充满水池。你们看不到风雨，但山谷里却充满水，你们和你们的牲畜以及其他动物都可以喝到水。这在主眼中是一件容易的事。

他还会把摩押交到你们手中等等。这一切都会实现。那么，我们该如何看待这一切呢？好吧，我们具体该如何看待这件事？因为乐器和演奏的希伯来语与大卫在扫罗面前演奏时使用的相同。

在这种情况下，显然是弹奏，为什么以利沙要求弹奏呢？我认为，首先，如果弹奏不仅仅是音乐。这将是崇拜。主回应了它，来到他身边，给了他一个预言。

现在，主不必经历这样的事情才能做出预言，对吧？主可以在没有音乐的情况下做出预言，但在这种情况下他选择这样做。但在这里，我们可以看到演奏、敬拜和圣灵降临之间的联系。我想大卫拯救扫罗时可能也发生了这样的事情。

那么，我们可以得出什么结论或推论呢？音乐可以作为预言和敬拜的伴奏。这似乎表明，敬拜有时可能会邀请圣灵来做预言。我们已经谈过这一点了，但我们不妨从语言的角度来看一下。

诗篇 22 篇，你，居于或坐在宝座上的圣者，这个动词可以表示坐在宝座上或居于以色列的赞美。七十士译本将其理解为你居住在圣者之中，以色列的赞美。武加大译本也同样认为，你，然而，在圣地，你居住，以色列的赞美。

可能最好的翻译是，你是圣洁的，你住在以色列的赞美之中。你住在你的人民的赞美之中。因此，这里的初步结论是，并非所有的预言都发生在崇拜的背景下，但崇拜的背景可能会唤起预言的精神。

这对于今天的教会来说可能与大卫拯救扫罗时一样重要。因此，正如我们所说，大卫之约预示着新的约，那就是最后的约，也是唯一仍在发挥作用的约，也是我们接下来要关注的特殊恩典之约。

这是杰弗里·尼豪斯博士关于圣经神学的教学。这是第 8 节，大卫之约。