

Robert Chisholm 博士， 1 & 2 Samuel， 第 19 节， 2 Samuel 7

© 2024 罗伯特·奇泽姆和特德·希尔德布兰特

这是 Bob Chisholm 博士对撒母耳记 1 章和 2 章的教导。这是第 19 节，撒母耳记下 2 章 7 章，大卫之约。主决定为大卫建造一座殿堂。

在下一课中，我们将学习《撒母耳记下》第 7 章，我将其命名为“主决定为大卫建造一座房屋”。大卫来到主面前，目的是为主建造一座殿，一座圣殿。但主却说，不，你不能那样做。

你儿子会这么做的。但我会告诉你，我要为你建造一座房子。我要为你建立一个王朝。

这是圣经神学中非常重要的一章，因为主在这一章中与大卫一起发起并开启了我们所说的大卫之约。在本章中，它实际上并没有被称为圣约，但后来在诗篇和撒母耳记下 23 章中提到它时，确实将其称为主与大卫所立的圣约，其中主应许了大卫某些事情。因此，我们将仔细研究这一章，然后讨论我们在旧约其他地方看到的大卫之约。

本章的主要思想可以概括如下：主对大卫不可撤销的应许是可靠的，并保证实现他对他的圣约群体以色列的目的。所以，主决定为大卫建造一座房屋，撒母耳记下 2 章 7 章。国王在他的宫殿安顿下来后，我们读到，这是大卫，记住他用推罗王希兰提供的材料和工人建造了一座宫殿，并且主使他得享安宁，远离周围的敌人。他对先知拿单说，我住在香柏木的房子里，神的约柜却留在帐幕里。

所以，大卫在这里看到了一个问题。我有这座美丽的宫殿，主活着，他将主与方舟等同起来，当然，方舟在帐篷里。这似乎不太合适。

有趣的是，第 1 节谈到主让大卫得享安息，远离他所有的敌人。我们不太确定这是什么时候，因为在《列王纪》的一段经文中，这似乎表明大卫总是处于战争之中。但我认为我们必须假设这里有一个插曲，我们在第 5 章中读到的对

抗非利士人和耶布斯人的战斗之间的某个时间，在那个时期和我们将在第 8 章和第 10 章中读到的内容之间的某个时间大卫将在那里与东西南北的人们作战并击败他们。

中间有一个插曲。主已经让大卫在至少一段短暂的时间内免受所有敌人的干扰，因此主将在这段时间内来到他身边并与他立约。当我们读到主在第七章中的话时，会感到有点困惑，因为主应许大卫，他会让他得安息，免受所有仇敌的伤害，就好像这还没有发生一样。

但经文在第 1 节告诉我们，主已赐给大卫安息。所以，我认为解决这个问题的最好方法是，在这些战斗之间的这段时期，大卫正在经历敌人的休息，他不必打那么多仗，但话又说回来，主意识到这是暂时的，所以他向大卫和他的王朝许诺，有一天他确实会给他们一个更永久的休息，一段休息时间，远离他们的敌人。至少这是我试图协调这些陈述的方式。

所以，大卫担心方舟没有合适的房子，所以他想，圣殿。拿单回答国王，无论你想到什么，就去做吧，因为主与你同在。主一直祝福大卫。

他已经赢得了胜利。在一次错误的失误之后，他能够将约柜运到耶路撒冷，并使耶路撒冷也成为国家的宗教中心。显然主与大卫同在。

因此，内森接受了大卫的建议，我认为这只是内森的建议。内森是一位先知，但我不明白这本身就是一个预言词。在此之后他将立即收到该信息。

将会有澄清，但我认为内森只是回应大卫说，我认为你需要追求你的愿望和意图。主此刻与你同在，所以继续前进吧。但那天晚上，在第 4 节，主的话临到拿单说，你去告诉我仆人大卫。

所以，这很好。主称大卫为他的仆人。在旧约中，成为主的仆人是崇高的地位。

摩西是耶和华的仆人。很多很多次他都这样称呼他。所以，这是积极的。

主视大卫为他的仆人，但他希望拿单对大卫说，这就是主所说的。然后是一个反问句。你是给我盖一栋房子住的人吗？我对此的理解是，这里的含义是大卫不会建造这座房子。

我认为，主想明确表示，是的，他已决定居住在他的子民中，但他不需要圣殿。也许就像典型的古代近东神那样。他说，自从我领以色列人出埃及，直到今日，我没有住过殿。

我一直以帐篷为住所，从一个地方搬到另一个地方。每当我与以色列众人一起迁徙到那里时，我曾对那些我吩咐牧养我民以色列的首领说过，你们为什么不为我建造香柏木殿宇呢？所以，大卫的意图是好的。他想为主建造一座圣殿来荣耀他。

但主提醒大卫，我不需要房子。我住在我的人民中间。我从来没想过有人会要求任何人为我建造一座雪松房子。

我很满足住在帐篷里。因为真正的主，他的天上宝座就是他所居住的地方。他很满意生活在他和人民中间。

他不需要某种由雪松制成的永久性寺庙。第八节，现在告诉我仆人大卫，万军之耶和华如此说。他让大卫想起了他的过去。

我把你从牧场上带下来，不再放牧羊群，任命你为我民以色列的统治者。无论你走到哪里，我都陪着你。我已经从你面前铲除你所有的敌人。

现在我会让你的名字变得伟大，就像地球上最伟大的人的名字一样。因此，主提醒大卫，我选择你作为以色列的统治者。我已经祝福你了。

无论你走到哪里，我都陪着你。我会让你出名。我还要做得更多。

第 10 节，这不仅仅是因为主想要尊荣大卫或荣耀大卫。这一切都是为了以色列的利益。我们在第 10 节中看到了这一点。

我将为我的子民以色列提供一个地方，种植他们，让他们拥有自己的家，不再受到打扰。邪恶的人不会再像起初那样压迫他们，自从我任命我的人民以色列的领袖以来，他们就一直这样做。我也会让你安息，远离所有的敌人。

嗯，这一段有点令人不安，因为早些时候我们被告知他，主已经做到了这件事，现在他正在应许这件事。但我之前解释过如何协调这些文本。第 10 节在某些方面有点令人费解，因为很久以前，耶和华已将以色列人带入约书亚统治下的土地，并且他将他们种植在那里。

但我认为主正在谈论一种他们更安全的情况。尽管以色列已经在这片土地上，但我们有整个士师时期，通常因为以色列的罪，他们面临压迫。他们被周围的民族打败了。

主在这里谈论的是一段时期，那时将会有真正的安全、繁荣与和平，像我们在士师记中读到的敌人那样的邪恶人将不再压迫他们。因此，主为他的子民以色列期待着这一点。所以，主想要祝福大卫，也想要祝福以色列。

主向你们宣告，主必亲自为你们建立殿宇。大卫正在考虑为主建造一座殿宇，一座名副其实的殿宇，一座圣殿。现在主说，我告诉你，我要为你建造一座房子。

他使用的是“房子”这个词，而不是建筑物的意思。大卫已经有了一座宫殿，而是一个王朝。所以有时“房子”这个词可以指一个家庭和这个家庭的延伸。

因此，在这种情况下，是一个皇室王朝。当你的日子结束，与你的祖先一起安息时，我将抚养你的后代继承你，你的骨肉，我将建立他的王国。现在，从接下来的经文中可以明显看出，这里特别提到了所罗门。

他将成为大卫之后的下一任国王，但在此之后将会有有一个王朝继续存在。但主在这里想到的是所罗门。他将以我的名义建造一座房子。

看，我们知道所罗门在视野中，因为实际上是所罗门建造了圣殿。我将永远或永久地建立他的王国的王位。然后主以父亲和儿子的方式说话。

他将与大卫建立特殊的关系，并通过大卫的后代与王朝建立特殊的关系。我将成为他的父亲，他将成为我的儿子。所以，在这件事上，主想与所罗门建立一种类似于父子的关系。

当他做错事时，人们似乎会假设他会做错事。我们都是有罪的，所罗门也不例外。当他做错事时，我会用人杖、人手鞭打来惩罚他。

所以，我可能需要严厉惩罚他。但我的爱，在希伯来语中，这是hesed这个词，它实际上是指忠诚、忠诚的爱。这不仅仅是某种情感意义上的爱，而且我永远不会从他身上夺走我忠诚的爱，就像我从扫罗身上夺走它一样，在你之前我就将他从扫罗身上夺走了。

你的家和你的王国将在我面前永远长存。你的王位将永远坚立。第 14 节中使用的语言很有趣，因为主说过，我要与你的儿子建立父子关系，而所罗门最终将成为大卫的继承人。

当他说，我必须用杖惩罚他时，这里使用的语言，你知道在箴言 3.12 中，它说耶和華管教，那里使用的就是这个动词，他像父亲一样爱他的人，他所喜悦的儿子.....所以，这种父子关系看起来很像现实生活中的父子关系。当儿子不听话时，有时他需要受到管教和惩罚，主说，作为一个好父亲，我会这样做。

我会用人所挥舞的杖或人的杖来管教和惩罚。箴言中经常提到这个词，它被翻译为杖，剃掉它，作为父亲用来管教儿子的工具。箴言中有好几处提到这种形式的管教，事实上，这种管教是有动机的，根据箴言13.24，它的动机是父母的爱。

爱儿子的父亲会用杖来执行管教。所以，主实际上是在使用父子这个比喻来发展他在这里要做的事情。当他谈到儿子做错事时，这个词在希伯来语中是一个非常强烈的词。

它指的是严重的违规行为。但这里很清楚，主正在与大卫和大卫的后裔以及他的直接继承者所罗门建立关系，这将不同于他与扫罗的关系。请记住，他告诉扫罗，你本可以拥有一个永久的王朝，但你放弃了它。

主在这里说，我不会因为扫罗的悖逆而抛弃你，就像我抛弃他一样。是的，如果你儿子不听话，我就得处理。我必须惩罚他并管教他。

但作为一个儿子，你的家族和你的王国将在我面前持续下去。因此，这个承诺似乎是不可撤销的。主不会撤销他对大卫和大卫王朝作出的应许。

所以，拿单现在要把这一切报告给大卫，我们在第 17 节中读到，拿单向大卫报告了整个启示的所有内容。大卫王进去坐在耶和华面前。这是大卫的回应。

你可以想象他可能对这个承诺感到不知所措。这也是主想要与他建立的关系。因此，他问，至高无上的主啊，我是谁？你把我带到这么远的地方，我的家人算什么？大卫对这一切有点不知所措。

他使用了一个词，他将在这个祷告中多次使用它，七次，阿多奈，它指的是主作为主人，至高无上的主。我认为新国际版已将其翻译为“至高无上的主”。你把我带到这么远的地方，我的家人又是什么？至高的主啊，似乎这在您看来还不够，您还谈到了您仆人家族的未来。

至高无上的主啊，这个法令是针对一个普通人的。大卫还能对你说什么呢？因为你认识你的仆人，至高无上的主。我不认为大卫在这里只是说，你认识你的仆人，你熟悉我，你了解我，你了解我。

我认为他在这里使用“知道”这个词的意思是在圣经其他地方和古代近东看到的更专业的含义。它是在圣约的意义上使用的。它意味着以特殊的方式认识某人，给予他们特别的认可。

几乎就相当于选择了。你选择了我作为你的仆人。我们在《阿摩司书》第 3 章和第 2 章的其他经文中看到这种用法，主对以色列说，在万国之中，我只认识你们。

嗯，主了解万国。他认识他们并且意识到他们。但他了解以色列。

他以一种特殊的方式承认了以色列。他选择他们作为他的圣约子民。所以，我认为当大卫说，你认识你的仆人，至高无上的主，他说的是“知道”这个词更具体的圣约意义。

他说，你行了这大事，并且使仆人知道，是因你的话，也是照你的意思。大卫继续对主充满感激的赞美。你是多么伟大，至高无上的主啊。

你独一无二。正如我们亲耳所听到的，除了你之外没有上帝。因此，大卫在这里肯定了我们所说的主的无与伦比性。

神学家会谈论神的属性和全知、无所不在，以及所有这些东西，但我们很少听到使用不可比性。但这是旧约中一个非常常见的概念。关于这个特定主题以及旧约圣经的作用，已经写了整本专著。

旧约常常承认异教诸神的存在是有某种意义的。他们有崇拜者，但与主相比，他们并不是真正的神。主是无可比拟的。

他是独一无二的。他是独一无二的。因此，大卫在这里肯定了主的无与伦比。

你独一无二。根据崇拜者的说法，那里有很多神，但没有人能与你相比。你属于不同的类别。

真的，除了你之外，没有上帝。因此，他肯定了主的无与伦比，他说，谁能像你的子民呢？以色列。你是独一无二的，你以一种独特的方式参与了以色列民族的生活和经历。

上帝出去拯救地球上的一个民族，为自己建立一个民族，为自己建立一个名声，并通过从你从埃及救赎出来的人民面前驱逐列国和他们的神，来创造伟大而令人敬畏的奇迹。因此，大卫纪念以色列的历史和主所做的事。耶和华是独一无二的，他向以色列人施恩。

他们将他们从埃及拯救出来，带他们进入这片土地，你使你的子民以色列永远成为你的子民。主啊，你已成为他们的神。看，大卫明白，主对他作为选定的国王所做出的任何应许都对以色列有影响。

以色列确实是主的焦点。主为大卫所做的一切，以及通过大卫所做的一切，最终都是为了以色列的利益。因此，大卫的命运与国家的命运息息相关。

大卫明白这一点，主的话也表明这一点。第 25 节，主啊，现在求你永远遵守你向仆人和他全家所许的诺言。履行你的承诺，让你的名字永远伟大。

那时人们会说，万军之耶和华是以色列的神。再一次，他认为对他的任何恩惠都会对以色列产生影响。如果你为我这样做，以色列就会受益。

你仆人大卫的家必在你眼前坚立。以色列全能的神耶和华啊，你向仆人启示了这事，说：我要为你建造殿宇。因此，您的仆人有勇气向您祈祷。

主啊，你是神。你的盟约是值得信赖的。事实上，这并不是一个假设。

你的话才值得信赖。我之前说过，这里没有使用这个契约，但译者决定这样解释它。这是正确的，但这不是真正的“因盟约而丧亲”这个词。

你已经向你的仆人许诺了这些美好的事情。现在请赐福给仆人的家，使它在你眼前永远存续。主啊，你已经说了。

有了你的祝福，你仆人的家将永远蒙福。所以大卫对这一切感到不知所措，也非常感激。他明白主正在祝福他。

这样做会给以色列带来祝福。但有趣的是，在最后几节经文中，大卫基本上说，是的，履行你的诺言。你可能认为他不会祈求应许得以实现，他会说，主应许了，它会实现。

你不会认为你需要祈求上帝来实现它。但我并没有从消极的角度看待这件事，就好像大卫对此有一些怀疑一样。他实际上可能明白其中存在条件性因素，我们稍后会讨论这一点。

这可能是一种说法，让我们忠诚，以便实现应许。因为唯一的办法就是如果我们不履行我们的承诺。然而，这里发生的另一件事是，我认为这是大卫接受承诺的方式。

他说，是的，我想成为你的工具，让你为以色列带来祝福。您可能会想，谁不想成为这样的人呢？我来告诉你你是谁，雅各布。如果你回到创世记第 28 章，当时雅各逃跑，因为他的兄弟以扫因为他所做的事而想要杀他，这是事实。

他习惯从以扫那里偷东西。主来到雅各面前说，我希望你成为我祝福你的家人和你的国家的工具。我希望你成为那个人。

这就是我想为你做的。我想祝福你。他基本上重复了亚伯拉罕的应许，这一应许也延伸到了以撒身上。

当雅各离开时，以撒曾祈祷，愿主向你兑现他的应许。这还没有敲定。主来到雅各面前说：我希望你成为我应许的工具。

雅各做什么呢？他是如此自私和短视，以至于他——我现在正在解释——几乎是在说，慢点吧，上帝。我会告诉你什么。如果我这次旅行你照顾我，我安全回来，你带我安全回来，他在和上帝讨价还价，那么你就是我的上帝，我们可以谈论这个更大的事情你在这里提议的。

但现在，我只想照顾我。这几乎就像是他在考验上帝。他不接受这个承诺。

随着故事的展开，上帝带领他最终接受了这个应许，但他并没有立即接受。但与他相反的是，看看大卫。当大卫听到主的这个应许时，他说，是的，主啊，请通过你的仆人实现你的应许。

他接受成为上帝工具的想法。这是一项艰巨的工作。他有责任，他愿意承担责任，与雅各相反，雅各还没有准备好成为上帝为他人带来祝福的工具。

所以这就是我们在这里称之为关键的大卫之约基础经文，《撒母耳记下》第 7 章。但是我们需要更多地讨论这段经文，就像我们在旧约其他地方看到的那

样。这是一个基础文本。正如我们所说，奇怪的是，“契约”这个词实际上并没有出现在这段经文中。

但还有其他文本指出这个应许本质上是圣约。换句话说，神将自己与大卫结合在一起，并向他做出了应许。那是不可撤销的。

例如，在《撒母耳记下》23.5中，大卫在他的最后一句话中，也就是他的最后一句话，谈到了一个永久的约，*berit olam*，雅各的神与他所立的一个永恒的约。他指的是这个特定的事件。我们翻到诗篇第89篇，诗篇作者赞美主的忠贞之爱，他引用主的话：我与我所拣选的人立了约，*berit*。

我已向我的仆人大卫起誓。诗篇第89篇似乎也提到了我们在《撒母耳记下》第7章中读到的这一事件。主在那里谈到，我将永远坚立你的后裔，使你的王位稳固。这并不是完全引用《撒母耳记下》第7章，但肯定是相似的。

从我们在撒母耳记下7章12和13节中读到的内容来看。后来在诗篇89篇中，主应许大卫他永远的忠诚，他的*hesed*，并且他断言他的约不会失败。主在那里也谈到了约和誓言。

还有其他经文，例如诗篇132:11和耶利米书33:21，都谈到耶和华遵守与大卫所立的约。因此，尽管撒母耳记下7章中没有使用这个术语，但他们肯定认为这是主后来与大卫所立的约。此外，这种主为父亲、大卫为儿子的观念也出现在其他地方。

诗篇第2篇，大卫王背诵主的法令，他说，主对我说，你是我的儿子。今天我成了你的父亲。这不是字面上的父子，主不会生出字面意义上的孩子，但大卫王在这里谈论的是同样的父子隐喻，我认为他指的是《圣经》中的事件。(2 Samuel 7) 在诗篇89篇26和27节中，大卫称耶和华为我的父亲，耶和华也指定大卫为他的长子。

这很有趣，因为在撒母耳记下7章中，焦点更多地集中在大卫的后裔，即所罗门，他将成为儿子，耶和华将成为父亲。但诗篇89篇认为这种父子关系适用于大卫本人，而不仅仅是他的后代。我们在耶利米书33章中也有一段经文。

显然，主对大卫的应许是不可撤销的。这将是一个将会兑现的承诺。在耶利米书 33 章 17 节，主说：“大卫必必有人坐在以色列的王位上。”

在第20和21节中，他说，如果你能废掉我与白日和黑夜所立的约，使昼夜不再按期来临，那么我与我仆人大卫所立的约就可以废掉了。，大卫将不再有后裔来统治他的王位。显然，这在自然领域不会发生。将会有白天和黑夜，至少在很长一段时间内，你将无法改变上帝所建立的自然循环。

同样，大卫将有一个后裔继承王位的法令也将得到应验。然而，这并不意味着主应许了大卫统治者的不间断的继承，因为就在这之前，在耶利米书 33 章中，主应许要使他的子民从流放中恢复过来，并重新居住在耶路撒冷。好吧，一旦人们被流放到巴比伦，大卫王就被当作囚犯带走了。

很长一段时间以来，没有一位有效的大卫王。因此，这并不意味着会有不间断的继承。事实上，当以色列流亡、大卫王王朝看似结束时，这个承诺似乎落空了。

但耶和華在耶利米书 33:15 中说，当他带他们回来之后，在那日子，那时，我必使大卫的后裔中长出公义的枝子。因此，耶利米书中的应许是指在人民重新回到自己的土地后，会有一个不间断的统治时期。如果你在思考，好吧，我认为那是耶稣，对吗？耶稣以君王、弥赛亚的身份出现。

是的，你是对的。但当然，他第一次来就被拒绝了。但最终，他将建立他的统治，耶利米书 33 章的段落将得到应验。

但我认为重要的是要看到耶利米书 33 章中关于永远不会让一个人坐上王位的应许，是在人们回来之后的一段时间内设定的。来自流亡。因此，我们有很多经文谈到神与大卫所立的约，这似乎是无条件的，当然是不可撤销的，是一个因神而得以实现的应许。

但还有其他一些文本有点棘手。历代志上 28:7 到 9，很抱歉我们没有时间查阅所有这些内容并仔细阅读它们。它认为承诺是有条件的。

在第7节中，当大卫反思这个应许时，他回顾说，如果所罗门忠实地遵守主的命令和审判，那么耶和华或主将建立他儿子所罗门的王国。在第9节中，大卫实际上警告所罗门，他必须事奉耶和华并寻求他。如果他离弃主，主就会永远拒绝他。

因此，听起来似乎应许附带了一个条件，而我们在《撒母耳记下》第7章中确实没有看到。《撒母耳记下》第7章预见到了不服从，但确实存在，应许是完整的。诗篇132节第11和12节，耶和华对大卫说，我必从你的后裔中立一位坐在你的宝座上。如果你的子孙遵守我的约和我教导他们的规定，他们的子孙也将坐在你的王位上。

列王记上的很多很多段落似乎都表明，主的应许将通过大卫的后裔实现，但前提是这些后裔忠心。所以希望你能看到我们这里的紧张气氛。有些段落中的应许似乎是无条件的。

主只是要做这事。这似乎完全是单方面的、片面的。但还有其他文本，尤其是《列王纪》中，似乎存在某种偶然性。

有一个条件。大卫的后裔必须忠心。主不会奖赏不忠的叛徒。

他们必须忠诚才能实现这一承诺。我们之前看过的诗篇第89篇有很多经文谈论应许，就好像它是无条件的一样，它使这些真理处于紧张状态。因为在诗篇的第一部分中，有关于神对大卫的应许的所有这些奇妙的陈述。

但人们有时没有意识到的是，诗篇作者改变了他的观点，他开始哀叹主尽管有他的应许，却拒绝了，这是一个强烈的词，并且拒绝了，这是一个强烈的词，他的受膏者。他还说他背弃了与仆人的盟约，并将王冠扔在了地上。他问，主对大卫的应许现在怎么样了？所以，诗篇第89篇的作者感受到了这种紧张。

主向大卫作出了这个应许，看似无条件、不可撤销，但在我们的经历中，我们看到大卫王受到羞辱，那么这对我们有什么影响呢？他很困惑。这给我们留下了什么？看来主已经抛弃了大卫王朝并且没有遵守他的圣约。因此，学者们为此苦苦挣扎，解释者也为此苦苦挣扎。

我们将如何解决我们所看到的这种紧张局势？嗯，一方面，很明显主已经做出了不可撤销的决定，我更喜欢这个词而不是无条件，因为你可以在国王中看到，如果被使用，并且这个应许附带了某种条件。但这是不可撤销的。主永远不会像对扫罗那样撤销它并把它拿走。

主向大卫作出了不可撤销的应许，要建立他的王位，这就是为什么主可以说，在被掳之后，他将确保大卫王朝的安全，并实现他对大卫的应许。如果你认为当大卫王被击败时，以色列就不再是一个国家，他们被流放，这一切都结束了，包括大卫的承诺，但事实并非如此。耶利米明确表示这不是真的。

主仍然会实现他对大卫的应许。另一方面，主向大卫明确表示，如果大卫的后裔不服从的话，这个应许并不能保证他们继续统治。正如诗篇第 89 篇所指出的，他们可以并且被从王位上除掉。

这个应许仍然是可靠的，因为它是基于耶和华在大卫成为王之前对他的主权选择（撒母耳记下 2 章 7、8 节），在那里耶和华回头说，我拣选了你。在你成为国王之前，当你还是个牧羊人时，我就选择了你。并且建立了父子关系。

他不会与他的儿子断绝关系。他必须管教他，但他不会与他断绝关系。因此，保证圣约最终实现的，是神的信实，而不是大卫后裔的表现。

但是，如果大卫的后裔想要在任何特定的时间点经历现实、圣约和应许的实际现实，他们的顺服是至关重要的。失败会带来如此严厉的纪律，以至于看起来承诺是无效的。所以，你必须尝试平衡这两者，不可撤销的一面和有条件的一面。

你会发现亚伯拉罕之约也存在同样的紧张关系。如果你看一下，主通过他的后裔向亚伯拉罕做出了应许。但在创世记十八章，主说，我要把这一切启示给亚伯拉罕，使他能教导他的儿女。

当这些承诺像他一样为我服务时，它们就会实现。因此，这是旧约中最大的张力之一。主已经作出了这些应许，但他所许诺的人却没有兑现。

然而他们必须像亚伯拉罕一样才能实现这些承诺。这将在何时以及如何发生？当然，关键是耶稣。所有的道路都指向耶稣。

旧约中所有的道路都指向耶稣。耶稣所做的，他来了，他是无罪的，他是理想的以色列。根据亚伯拉罕的模式，他是服从主的人。

他是终极的大卫。他是弥赛亚，受膏者，大写M，大写M。弥赛亚，受膏者。上帝的应许将通过耶稣实现，因为耶稣将证明他是有价值的。

这个应许是不可撤销的，而耶稣作为新以色列和理想的大卫，将是上帝通过他实现这些应许和耶利米书中的预言的人。这就是我尝试协调这些的方式。那里有一种紧张气氛。

即使在谈论承诺不可撤销的段落中，也有隐含的条件。其中一些条件实际上在《国王》中有所规定。但导致承诺落空的并不是人的问题。

不，神的应许会实现，但同时，人类也有责任。因此，我们必须尝试以一种考虑到这两个因素的方式来解释它。

并为主耶稣基督赞美神，因为通过他，这个问题才会得到解决，神的应许才会真正实现。在下一课中，我们将学习撒母耳记下第 8、9 和 10 章。我们会看到大卫在接受这个应许后表现得很好。

他做得很好。我们将看到他的行事方式忠实于旧约律法关于国王应有的行事方式的规定。我们还将看到他忠实于他对扫罗和约拿单做出的承诺。

这是 Bob Chisholm 博士对撒母耳记 1 章和 2 章的教导。这是第 19 节，撒母耳记下 2 章 7 章，大卫之约。主决定为大卫建造一座殿堂。