

Robert Chisholm 博士，《撒母耳记 1》和《撒母耳记 2》，第 10 节， 《撒母耳记 1》15-16

© 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。这是撒母耳记上 15-16 的第 10 节。扫罗丧失王位，主选出新王。

在本课中，我们将学习撒母耳记上第 15 章和第 16 章。在撒母耳记上第 13 章中，我们看到扫罗因悖逆而丧失了他的王朝。

在第 15 章，他将放弃他的王位，主将向他宣布，他最终将被从国王的位置上除掉。因此，不服从会再次剥夺上帝授予的特殊特权。因此，这一章开始时，撒母耳对扫罗说，我是耶和華派来膏你作他子民以色列王的人。

所以，现在请听听来自主的信息。所以，这提醒我们，主拥有凌驾于国王之上的权威。所以，扫罗只需要记住，是耶和華拣选他为王，膏立他为王，所以扫罗要服从耶和華的权柄。

这是万军之耶和華所说的。然后 NIV 翻译为：我将惩罚亚玛力人，因为他们以色列人从埃及上来时伏击他们时对他们所做之事。这是一个可能的翻译。

网络圣经里，我仔细观察了以色列人从埃及上来的时候，一路上亚玛力人是如何反对以色列人的。在希伯来语文本中，动词形式实际上是完美的，这通常表示完成的动作。它可能指的是主将要做的事情，我将惩罚，背后有某种确定性。

但它可能只是说主在过去确实访问过或观察了所发生的事情。但很明显，耶和華想要惩罚亚玛力人在以色列人出埃及时对以色列人所做的事。所以主说，现在去攻击亚玛力人，彻底毁灭他们的一切。

不论男女、孩童、婴儿、牛羊、骆驼、驴，不要饶恕他们，将他们处死。这听起来相当严重。所以，我们需要停下来谈谈这个问题。

首先，亚玛力人做了什么来证明这种惩罚是合理的？好吧，如果我们回到出埃及记第17章，我们会看到以色列人正在旷野旅行，亚玛力人看到他们疲惫不堪，亚玛力人残酷地攻击他们。那天，耶和华让以色列人取得了胜利，但耶和华也说，他要因亚玛力人的所作所为而被毁灭。事实上，我们在《申命记》第25章第17节中读到，摩西写道，记住亚玛力人在你离开埃及的路上对你做了什么，他们如何在路上遇见你，并在行军的后方切断了你所有掉队的人当你筋疲力尽、疲倦时。

他们不惧怕上帝。他们不惧怕上帝。我认为这可能是亚玛力人面临的问题的一部分。

他们是一群不惧怕上帝的民族。因此，当耶和华你的神使你免受周围所有敌人的攻击，并赐给你作为产业时，你必须从天下抹去亚玛力人的记忆。不要忘记。

新国际版翻译过来就是你将从天下抹去亚玛力的名字。不要忘记。所以，他们攻击以色列人，因为他们不敬畏上帝，对上帝的子民抱有这种态度，所以上帝下令要消灭他们作为一个民族。

当然，这是有问题的。当我们读到《撒母耳记上》第15章时，主基本上告诉扫罗要做的就是消灭他们，男人、女人、小孩，甚至婴儿，彻底消灭他们。这就是种族灭绝。

因此，有些人会说，圣经中的神，慈爱的神永远不会命令任何人这样做。当然，主也吩咐以色列人对迦南人做同样的事。所以，我们似乎在这里遇到了问题。

但我们需要考虑几个因素。我认为你永远不会在情感上处理这个问题。彻底摧毁一个民族的形象。

在情感层面上，你永远不会对此感到舒服。但有时我们不能凭感情行事。我们必须像神看待事物一样看待事物。

在这个特殊的例子中，亚玛力人对他和他的人民犯下了滔天大罪。神与我们属于不同的类别。我们犯下种族灭绝、消灭男人、女人、儿童和婴儿永远是错误的，因为我们没有权力这样做。

但神是谁？神不仅仅是另一个人。神就是神。他属于不同的类别。

我们必须在这里进行类别区分。神是创造者。他是创造生命的那一位。

所有的生命都来自于他。因此，作为一切生命的源头，他拥有凌驾于所有人之上的权威。作为创造者，可以决定夺走他给予的生命。

看，我们没有那个权力，因为我们不赋予生命。我们不是创造者。所以，神是独一无二的。

上帝可以决定你放弃你的孩子。我把那些孩子给了你。所有的孩子都是上帝的祝福。

他们是上帝的礼物。如果上帝愿意的话，他可以决定拿走他的好礼物。他有时会对以色列这样做。

他说因为你崇拜巴力，因为你崇拜这个虚假的迦南生育神，所以你可以生很多孩子，你猜怎么着？我要把你的孩子从你身边夺走。这似乎很残酷，但神有权这样做。所以我们需要记住神是谁。

他是生命的创造者、给予者，当他认为合理时，他完全有权剥夺生命。同样在旧约中，神也以非常集体的方式思考。我们倾向于不这样做。

我们倾向于更多地关注个人。但在古代以色列人的思想和上帝的思想中，他常常以群体的角度来思考。我们的原罪教义实际上是一种团体的教义。

我们在亚当里犯了罪。正是我们与亚当的联系使我们成为罪人。我们没有权利反对神。

嗯，我不在花园里。我没有吃水果。我应该属于与亚当不同的类别。

不，我们与亚当有联系。从生物学上来说，我们与亚当有联系，无论你喜欢与否，他的罪的后果都会降临在我们身上，因为这就是它共同运作的方式。在我们的文化中，我们有时会进行集体思考，但不是在这个领域。

例如，作为一名体育迷，我将使用这个例子。假设我们回顾一下 **NBA** 的历史，芝加哥公牛队再次赢得了 **NBA** 总冠军，当时他们正排队从斯特恩专员那里领取总冠军戒指，他们穿着黑色和白色的球衣。白色制服，突然间查尔斯·巴克利和帕特里克·尤因，还记得他们吗？他们是伟大的名人堂级别的球员，但从未赢得过总冠军戒指，因为公牛队赢得了所有冠军戒指。假设他们穿着各自球队的制服排队，然后走到斯特恩专员面前，伸出手寻找戒指，斯特恩专员会说什么？你们来这里干什么？你没有穿黑色和红色的衣服。

你没有权利。你没有权利获得戒指。这是关于法人实体的。

这是关于球队的，他们可能会反对，是的，但是比尔·温宁顿和贾德·布施勒，你知道，这些相对较小的球员甚至没有接近尤因和巴克利的能力，他们正在获得戒指，所以为什么不应该'我们呢？斯特恩委员不得不说，这与个人无关，伙计们。你们赢得了奖项，但这是关于团队的。或者就像上班时，你发现公司倒闭了，你要求开设你的办公室，允许你继续工作，因为你去年的员工评级为 **A+**，你不应该失去工作。

你是一名非常优秀的员工，所以公司应该保持开放并支付你的工资。不不不。这与你个人无关。

它是关于实体、公司的，因此我们可以理解公司的思维方式。只是当涉及到道德、是非、判断和惩罚时，我们通常不会这样思考。我们倾向于认为这是个体化的，但上帝有时会关注人群。

以色列是他的选民。亚玛力人是以色列的敌人，上帝将他们视为一个整体，在他作为生命的创造者、给予者和接受者的思想中，他下令要消灭他们。他不希望地球上再有亚玛力人。

亚玛力人繁衍更多的亚玛力人。他希望他们离开，我知道这听起来很刺耳，正如我所说，我有点像这样，但从上帝的角度来看，这是现实，所以他告诉扫罗，我们需要对此做点什么。另一个有问题的方面是，这些亚玛力人在摩西时代之后生活了很长时间，所以我们所拥有的是亚玛力人的后代，他们将因其祖先的罪孽而受到惩罚，而我们往往不这么认为。

毕竟，旧约律法规定不要因为父亲的罪而惩罚孩子。然而，旧约中有很多地方神就是这样做的。事实上，我最近为 *Bibliotheca Sacra Journal* 写了一篇相关文章。

当上帝因父亲的罪孽惩罚孩子时，我会为此插上插头。你可以在最近一期的 *BibSac*（我们称之为）中找到它，所以我对这个主题进行了一些思考。旧约中有很多地方，孩子们因父亲的罪而受到惩罚。

上帝不希望人类在人类法庭上这样做，但他本人，作为生命的创造者、给予者和接受者，有时可以颁布法令，让孩子们因父亲的罪孽而受到惩罚，这就是这里发生的事情。顺便说一句，当我们读完这个故事并深入了解这个故事时，我们发现生活在这个时代的亚玛力人与摩西时代的亚玛力人没有什么不同，因为我们深入到第 18 节，撒母耳提醒扫罗，他派你去执行任务，去彻底消灭那些邪恶的亚玛力人。所以，他们仍然是恶人，而且常常是这样。

在这个堕落的世界里，文化被腐化了，一代人将其所拥有的所有腐败都传给了下一代，因此亚玛力人仍然是以色列这个邪恶民族的敌人。所以，扫罗看上去似乎是要听话的。他召集军队，前往亚玛力城，设下埋伏，但在这之前，他想警告基尼人。

基尼特人是谁？第 6 节。他们是表现出仁慈的人。与亚玛力人相反，当以色列人出埃及时，他们对以色列人表现出仁慈，所以扫罗想警告他们。他说，你走吧，离开亚玛力人，免得我把你和他们一起消灭。

他们住在靠近亚玛力人和以色列人的地方，当他们发动攻击时，他们可能没有时间弄清楚谁是基尼人，谁是亚玛力人。所以，扫罗警告基尼人，你们需要离开城镇一段时间，因为我们要攻击亚玛力人，我们不希望你们任何人在这次攻击中死亡。所以，你可以看到主在这里根据基尼人和亚玛力人对以色列的态度来区分他们。

因此，扫罗在第 7 节攻击亚玛力人，在第 8 节他活捉了亚玛力王亚甲。这就是问题所在。他被告知要消灭所有人，他用剑彻底消灭了他的所有人民。

因此，扫罗在这里提出了一个例外。他让国王阿甲活了下来。但扫罗和军队却饶恕了亚甲，以及最好的牛羊、肥牛犊和羔羊，一切美好的东西，他们都不愿意毁掉。

这非常重要。他们不愿意做神吩咐他们做的事。他们不愿意彻底摧毁。

所以，这是他们的意志行为，没有任何混乱。但一切被轻视和弱小的东西，他们都彻底摧毁了。所以，我们同意禁止亚玛力人的牲畜，只要是生病的牲畜。

但我们会保留好人的生命。嗯，这看起来不太好，你可能会遇到麻烦。因此，主的话在第 10 节临到撒母耳，请注意主所说的话，我后悔了。

我后悔立扫罗为王。就好像主在说，我希望我没有那样做，这当然给我们神圣全知的观点带来了问题，因为主知道这会发生。我认为这更多的是上帝的情感反应。

在情感层面上，我感受到人类在事情没有按照理想发展时所感受到的那种遗憾。我很遗憾。我不认为这意味着上帝不知道这会发生。

我很遗憾我在这种情感层面上让扫罗成为国王。我得去这里取点水。打扰一下。

那里，好一点了。得到润滑总是好的，因为他已经背离了我并且没有执行我的指示。塞缪尔很生气。

它没有告诉我们他对谁生气，他整晚都在向主呼求。但我有预感塞缪尔也对扫罗感到不安。没有迹象表明他对主生气。

他只是对这种情况感到不安。他就向主呼求。没有迹象表明他在求情，试图让主改变主意。

这可能只是痛苦和哀叹的呼喊。所以，扫罗的罪让神到了后悔的地步，撒母耳到了愤怒的地步，我认为是悲伤。所以一大早，撒母耳就起床去见扫罗，有人告诉他，这很有趣，扫罗已经去了迦密了。

他在那里为自己树立了一座纪念碑，然后转身继续前往吉甲。所以，索尔在这里对自己有很好的想法。他正在建立一座纪念碑来纪念自己。

他与我们在前几章中看到的犹豫不决的扫罗相比已经有了很大的进步。现在一切都与索尔有关。看看我，我赢得了多么伟大的胜利。

好吧，撒母耳走到他面前，扫罗说，愿耶和华赐福给你。我已经执行了主的指示。扫罗似乎认为他已经听话了。

我认为塞缪尔的回答很幽默。那么我耳边的羊叫声又是什么呢？我听到的牛叫声是什么？所以，扫罗基本上是在说，我服从了主。我们把他们全部消灭了，男人、女人、孩子，甚至动物。

撒母耳说，那么，为什么我听到羊和牛的声音呢？扫罗回答说，士兵们从亚玛力人那里带来了这些东西。他们留下了最好的牛羊来祭祀耶和华你们的上帝，但我们却把剩下的都毁掉了。我认为还有更多的事情要做。

但请再注意一下，扫罗，一如既往，他关注的是什么？仪式。宗教仪式。你知道，我决定塞缪尔在这里做一点自由职业。

主希望一切都被消灭，但我认为如果我们保存最好的并向主做出超级牺牲会更好。他不喜欢这样吗？我们在本章中将发现的是，你并不是与主一起自由地工作。当主告诉你他希望事情以某种方式完成时，你就去做。

你不会试图改进神的命令和神的旨意。嗯，我有更好的办法。我对此有了更好的想法。

不不不。主期望在每一个细节上都彻底顺服。撒母耳对扫罗说，够了（第 16 节）。

让我告诉你主昨晚对我说了什么。告诉我，索尔回答。撒母耳说，虽然你在自己眼里曾经是渺小的，但记得他被选的时候，撒母耳第一次选择的时候，他说，我是谁？小老我，来自小老本杰明，来自我们的小老家庭。

我是谁？你不是成为以色列各支派的首领吗？耶和華膏立你作以色列的王。再次提醒我们主对他的权威。本章是这样开始的。

他派你去执行一项任务，说：去彻底消灭那些邪恶的亚玛力人。向他们发动战争，直到消灭他们。这有什么不清楚的地方？彻底毁灭。

他们是邪恶的民族。我已经宣布他们不应该再活在这个地球上了。你为什么不服从主的话？为什么你要扑上去掠夺，行耶和華眼中看为恶的事呢？好吧，扫罗还没有准备好同意撒母耳的观点。

在他看来，他做的是对的。但我确实服从了主，扫罗说。我继续执行主交给我的使命。

我彻底消灭了亚玛力人，带回了他们的王亚甲。士兵们带走了羊和牛。现在他正带着士兵来这里。

士兵们从战利品中取了最好的献给上帝的牛羊，准备在吉甲献给耶和華你的上帝。他现在已经把士兵塞进去了，以防万一。需要掩护自己。

撒母耳将回应这个论点。他问了一个问题：第 22 节，耶和華喜悦燔祭和平安祭，正如喜悦人顺服他一样吗？这是我们在先知书中看到的一个非常重要的原则。以赛亚书 1 章，经典文本。

以色列人向耶和华献祭，耶和华说，我厌倦了他们。到目前为止，我已经做出了牺牲。我想要的是服从，而不是牺牲。

当你不服从并带来祭品时，只会将一种罪孽添加到另一种罪孽上。虚伪到不服从。服从胜于献祭，听从胜于公羊的脂肪。

旧约里有献祭的地方，但献祭并不是主最关心的。服从是。这是一篇经典的文字。

这显然是这段经文的关键主题。撒母耳继续说，对于叛逆，他暗示你所做的就是叛逆，就像占卜的罪，而傲慢就像拜偶像的罪恶。你的所作所为，与占卜、拜偶像一样恶劣。

你还不如敬拜别的神，因为你拒绝了主的话。他已经拒绝你当国王了。请参阅那里的信件。

你拒绝主，他也拒绝你。你拒绝了主的话，他也拒绝了你作王。然后扫罗对撒母耳说，好吧，他意识到他无法赢得这场争论，他说，我犯了罪。

所以，他承认了自己的罪孽。我违反了主的命令和您的指示，现在我们在这里发现了一个新事实。我害怕这些人，所以我向他们屈服了。

让我想知道这些人是否真的只想献祭，或者他们是否想为自己保留一些牲畜，但扫罗害怕他们。你知道，有点像亚伦，当以色列人向他施加压力时，他把所有的金子扔进火里，你瞧，这只牛犊就出来了。现在我求你赦免我的罪，并跟我一起回来，让我可以敬拜主。

他仍然沉迷于敬拜，他祈求宽恕，他希望撒母耳认可他，这样他就可以敬拜神。但撒母耳在第26节对他说，我不和你回去。你拒绝了耶和华的话，耶和华也拒绝了你作以色列的王。

他重复了一遍。以防万一你没有听到扫罗的话，听着。然后撒母耳转身要走，扫罗抓住他的袍子下摆，撕破了。

撒母耳转向他，这些先知随时准备教训人。他们时刻准备着教学。这就是其中之一，塞缪尔的长袍被撕破了，他要表明自己的观点。

他将用它作为例证。撒母耳对他说，耶和华使以色列国分裂了。正如你撕裂我的衣服一样，主今天也将以色列王国从你手中夺走，并将其赐给你的一位邻国，一位比你更优秀的人。

在这一点上，我们意识到，这个邻居，这个比你更好的人，可能就是前面提到的那个合神心意的人，但我们还不知道他是谁。在这个特殊的例子中，我们将很快知道他是谁，在下一章中，这与此密切相关。所以，以色列的荣耀者不会说谎，也不会改变主意，因为他不是人，他应该改变主意。

现在，这很有趣，因为这里使用的动词在旧约中多次使用，上帝确实改变了他的想法。他态度软化了。事实上，约拿在约拿书第四章中对上帝说，我知道这会发生。

我知道尼尼微人会悔改，你会让他们摆脱困境，不会审判他们，因为你就是这样的神。你是那种通常会改变主意的神，当人们悔改时，你不会发出审判。在《约珥书》第2章中，你也看到这一点得到了肯定。

先知将上帝描述为一位通常会改变主意的人。在很多情况下，神就是这样做的。他态度软化了。

改变主意可能不是最好的说法，因为这表明上帝是不确定的，但他改变了他的意图状态。他根据悔改改变了这一点。那么，是哪一个呢？神通常会心慈手软，还是不会心慈手软？有些人会拿这样的一段话来压倒其他文本。

我认为这是不正确的。我认为我们需要看看具体情况。通常情况下，上帝会心软。

他就是这样的神。他是一位宽恕、仁慈的神，当人们悔改时，他就会不再向他们发出他所警告的审判。事实上，预言常常是为了促使人们悔改，以便上帝能够心慈手软。

所以，上帝的怜悯并不意味着他是不变的，或者是一位改变的上帝。不，他是不变的仁慈，要成为那样的神，他就必须心慈手软。但有时，当人们越界时，神就会宣布审判即将到来，他会用这样的声明来标记这类声明。

我不是一个会改变主意的人。这不会发生。人类会改变，但有时我愿意改变判断并放松判断，但有时我决定，不，现在已经太晚了。

当他这样做时，他会说这样的话，在这种特殊情况下，不，在这种情况下，它不会像一个会软化的人。我没有改变。这是法令。

你不会再成为国王了。所以，扫罗当时回答说，我犯了罪。他再次承认了这一点，但请在我人民的长老和以色列人面前尊重我。

跟我回去吧，我好敬拜耶和华你的神。他仍然痴迷于这种崇拜，尽管请注意，他此时并没有请求宽恕，因为我认为他意识到塞缪尔刚刚将审判演讲标记为无条件且不可撤销。他明白这意味着什么，但他仍然希望得到塞缪尔的帮助。

于是，撒母耳就跟扫罗回去了，扫罗敬拜耶和华，但撒母耳却另有心思。撒母耳说，将亚玛力王亚各带来给我。请注意，扫罗并没有去说：“我最好杀掉阿戈格”。

我犯了罪，所以我最好做点什么。不不不。于是，他们把阿戈格带到了他身边。

他是说，死亡的痛苦肯定已经过去了。他认为自己会幸免，但塞缪尔认为这是正义问题。你的剑让女人失去了孩子。

你这个邪恶的亚玛力人，你杀人了，所以你的母亲将在妇女中没有孩子。撒母耳在吉甲耶和华面前将亚各处死。于是，就有了一个悲惨的故事。

当扫罗丧失王位时，我们看到了一些重要的教训。不服从可以剥夺上帝授予的特殊特权。我们在第 13 章中看到的同样的教训，就是我们在以利身上看到的。

另一个重要的教训是，主更重视服从，而不是宗教形式主义，记住这一点很重要。确实如此。我记得有一次，我和教会的一些领袖去质问一位对丈夫不忠的女人，她说，你们不要开始对我说教。

我每天都有灵修。好吧，抱歉。灵修，这是一种宗教形式主义。

如果你公然违背主、违背主，那对你没有任何好处。所以，是服从，而不是牺牲。神优先考虑的是服从，而不是宗教形式主义。

当神无条件、不可撤销地宣布审判时，他不会改变他的法令。对于我们这些罪人来说幸运的是，当我们悔改时，他常常愿意让步。但对于某些人来说，总有一天为时已晚。

我们在这段特别的经文中看到了这一点。现在撒母耳起身前往拉玛。扫罗回到他在基比亚的家，经文说直到撒母耳去世那天，他才再去看扫罗。

撒母耳为扫罗哀悼，耶和华也后悔立扫罗为王。所以，扫罗的罪给撒母耳带来了极大的悲痛，也给主带来了悔恨。然而，主确实提到，他心里有一位邻舍来代替扫罗，一个比扫罗更好的人。

我们将在第 16 章见到他。所以，《撒母耳记上》第 16 章，主选择了一位新王。我们将会看到，主在选择这位新王时，会优先考虑内在的品格，而不是外表。

所以，在第 16 章，主对撒母耳说，既然我拒绝扫罗作以色列的王，你还要为扫罗哀哭到几时呢？这种情况已经持续了足够长的时间，但我们需要继续前进。给你的号角加满油，然后上路。寓意似乎是油，即膏油用的。

我们要任命一位新人。我要派你去伯利恒的杰西那里。我已选定他的一个儿子为国王。

但撒母耳说，我怎样才能去呢？如果扫罗知道了，他会杀了我。你需要意识到的是，这次旅行将带他直接穿过扫罗的城镇。因此，可能会提出问题。

正如我在对此的评论中所说的那样，即《撒母耳记上》的《教导文本》评论中，让事情变得复杂的是，从拉玛到伯利恒的 10 英里旅程将带先知穿过基比亚。那么主会如何回应呢？如果我通过了，他们会问我问题。我该说什么？我正在去任命一位新国王的路上。

他们会杀了我。所以，主说，带上一头母牛去，说，我是来向主献祭的。所以，这是欺骗。

邀请杰西参加牺牲，我会告诉你该怎么做。你要为我膏抹我所指示的那一位。所以最重要的是，主说，只要告诉他你要献祭，这是事实，但这不是全部事实。

这是骗人的。所以这可能会让你想知道，那是怎么回事？主有时会认可欺骗吗？事实也是如此。马修·纽柯克有一本非常好的书，名叫《Just Deceivers》。

在这本书中，纽柯克研究了关于上帝的欺骗这一主题。他根据上下文审视每一段经文，并试图制定一些原则，以便我们意识到欺骗是消极的，而在其他情况下，欺骗是中性的，甚至可能是积极的。事实是，上帝有时会使用欺骗作为审判的一种形式，有时个人会因为不道德而丧失了解真理的权利。

所以扫罗是一个潜在的杀人犯，他已经放弃了了解真相的权利。他违背了上帝，所以上帝认为欺骗他、剥夺他接受真理并没有什么错。但如果你想更多地了解整个主题，并看到它被研究得非常非常彻底，而且我认为我以令人信服的方式支持马修·纽柯克的这本书，我会向你推荐这本书。

马修·纽柯克，《只是骗子》。于是，撒母耳就遵行了主的话，当他到达伯利恒时，城里的长老见到他都浑身颤抖。塞缪尔身上有一些可怕的东西。

先知来了。他是来宣布某种判决吗？我们有麻烦了吗？他们问，你平安来吗？撒母耳回答说，是的，很平静。我是来向主献祭的，正如主告诉他的那样。

你们奉献自己，和我一起来祭祀吧。然后他祝圣了耶西和他的儿子们，并邀请他们参加祭祀。所以，我们在这里所做的是，我们正在试镜新国王。

他们到了之后，撒母耳看见以利押，心想，耶和华的受膏者果然站在耶和华面前。他看到了耶西的儿子以利押，他很高，长相令人印象深刻，就像扫罗一样。所以，塞缪尔就是这么想的。

撒母耳考虑的是外表。请注意第7节主对他说的话。但主对撒母耳说，不要看他的外貌和他的身高，因为我厌弃了他。主不看人看的东西。

人都是看外表的。事实上，希伯来文本说，看眼睛。但主看内心，看里面的东西。

人们看的是外表，尤其是眼睛。主是看人心的。所以，这里的标准与我们选择扫罗时使用的标准不同。

我认为当主选择扫罗时，他只是决定，好吧，我要通过扫罗来惩罚人民，因为他们要求立王的动机是错误的。我将选择他们会选择的国王。这次不行。

然后耶西叫来亚比拿达，让他从撒母耳面前经过。撒母耳说，主也没有拣选这一位。耶西随后带沙玛经过，但撒母耳说，耶和华也没有拣选这个人。

耶西让他的七个儿子经过撒母耳面前。撒母耳对他说，耶和华并没有拣选这些人。于是，他问耶西，这些都是你的儿子吗？好吧，他们仍然是最小的，杰西回答道。

他正在放羊。撒母耳说，请你派人去请他来。在他到来之前我们不会坐下来。

我必须见见你的每一个儿子。于是，他就派人将他带了进来。他容光焕发，五官俊美。

事实上，文中说他面色红润，眼睛美丽，仪表堂堂。主说，起来，膏他。就是这个。

于是，撒母耳拿起盛油的角，当着他哥哥们的面膏抹他。从那天起，主的灵就有力地临到大卫身上。但让我们回到这个描述。

为什么讲故事的人、叙述者、作者一听到主说，我看的是心，不是看眼睛，为什么当大卫到了现场时，他会这么说呢？我本以为他会说，大卫是一个合神心意的人。大卫是一位在神面前有一颗纯洁心的人。这就是神所看到的。

不，不。就像，你有在听吗，讲故事的人？嗯，是的，我一直在听。我就是给你讲这个故事的人。

他专注地看着大卫的眼睛，就像没有听到一样。嗯，显然他确实听到了。他是告诉我们这一切的人。

那么，这是怎么回事？我想人们对此有不同的看法，其中有些还很有趣。有人会说，嗯，是的，上帝看人心，但他也不想要一个丑陋的国王。我认为这不是这里所看到的。

或者有些人会说，是的，神看内心，但外表，大卫令人印象深刻的五官，他英俊的外表是神圣祝福的标志。我认为他们没有抓住要点。我认为叙述者正在做的事情，有某种不祥的预感。

我认为沃尔特·布鲁格曼（Walter Brueggemann）在他关于塞缪尔的著作中对这一点的捕捉是我所见过的最好的。大卫是一个合神心意的人，这才是神所看重的。但大卫有一些品质使他在人们眼中具有吸引力。

人们可能会以错误的方式看待大卫。事实上，大卫漂亮的外表有一天可能会成为他的问题和诱惑。这里有一种紧张气氛。

大卫是一个合神心意的人，而且他也非常英俊。作为一个英俊的人，他可能容易受到骄傲和随之而来的权力的影响。当他在《撒母耳记下》第 11 章中看到拔示巴时，我觉得非常讽刺。

她被描述为美丽的外表，与这里描述的大卫的方式非常匹配。所以我认为这是叙述者的方式，是的，上帝正在根据他在大卫内心看到的東西做出选择。但你需要意识到，大卫有很多有吸引力的人类品质，可能会导致人们因为错误的原因而被他吸引。

如果他专注于其中的一些，他自己可能会遇到麻烦。因此，有时，如果你让上帝赋予你的优势变成弱点，它们可能会成为问题。我认为这里更符合这些思路。

叙述者引入了一种紧张气氛。但撒母耳膏立大卫为王。圣灵有力地临到大卫身上，给他力量。

因为如果你想成为旧约中一位成功的君王，你就必须拥有主的灵。现在扫罗有了灵，但他大多数时候并没有跟随灵的引导。所以，请注意第 14 节中发生的事情。

耶和华的灵离开扫罗，有恶魔从耶和华那里来扰乱他。所以，主所做的就是从扫罗那里夺走他的灵，现在将它交给大卫，并派邪灵代替他的灵，降在扫罗身上来折磨他。通常的假设是，这个邪灵是某种恶魔实体，也可能是。

但如果你看看希伯来语，就不一定了。这是因为翻译为“邪恶”的词有时可以是“*ra'ah*”，有时可以用于灾难和审判、灾难之类的事情。因此，根据扫罗的经验，这可能只是这种精神被派来完成这一任务。

换句话说，他是一个被派去审判的灵，一个被派来带来审判的灵。这并不一定意味着精神本身是邪恶的。它被派去给扫罗带来灾难和灾难。

所以，我们不太确定这种精神在这里发生了什么。我认为仅仅认为它是恶魔是错误的。但无论如何，圣灵是作为神对扫罗审判的代理人而被派遣的。

这是这里的要点。然后在接下来的经文中，我们必须快速行动，这种精神正在折磨扫罗，所以他的一位侍从说，我们需要找一个擅长音乐的人，一个能够弹奏七弦琴，当邪灵降临到你身上时，我们可以演奏音乐让你平静下来。索尔说，是的，这听起来不错。

当我受到这种精神的折磨时，你为什么不找一个能给我带来平静的人呢？然后其中一个仆人说，好吧，我刚刚看到了那个人，伯利恒耶西的儿子。他知道如何弹竖琴。他是一位非常优秀的音乐家。

大卫，以色列甜美的诗篇作者，在诗篇中我们有很多他写的音乐。他是一个勇敢的人，他是一个战士。现在他说得可能有点过早了。

后来，当大卫在下一章遇到扫罗时，你会觉得他很像一个牧羊人。他不像他的兄弟们那样被征召作为战士参战。所以，这可能有点令人不安。

这可能是预料之中的事情，但我们在第17章中确实发现，大卫以战士般的方式表现出了巨大的勇气和能力。他亲手杀死了狮子和熊。当狮子和熊袭击羊群时，他就杀死了它们。

所以也许他还没有真正面对过非利士人，但是嘿，如果他能干掉一头狮子或一头熊，我就会把钱押在他身上。我认为他可以很好地对抗普通的非利士士兵，或者也许是不那么普通的非利士士兵，正如我们将看到的。他说话很好，而且是一个英俊的男人。

看，又来了。主与他同在。扫罗就打发使者去见耶西，说：“我希望你的儿子大卫来侍奉我。”

因此，大卫开始为扫罗服务。我们在这里看到扫罗非常喜欢他。他成为他的盔甲持有者之一。

但尽管如此，我们在第十七章中发现大卫就是这样行事的。他为扫罗工作，担任兼职竖琴演奏者和盔甲持有者，但有时他会回到杰西的家中。第17章告诉我们这一点。

一些学者认为这是矛盾的。他们对大卫如何遇见扫罗有不同的描述。当我们进入第17章时，我们将详细讨论这一点。

但在这种特殊情况下，大卫有时会回家。所以，作者所做的，他基本上是说扫罗已经被神拒绝了。他已经丧失了王位，第15章。

神已将他的灵从他身上夺走，并带入邪灵，这个邪灵将会给扫罗带来审判。与此同时，他选择大卫作为新王，将他的灵放在大卫身上，现在我们看到上帝的

旨意是将大卫带到扫罗身边，进入王宫附近，在那里主可以启动大卫的事业。因此，神正在努力促进大卫的利益并打倒扫罗。

但我们下一课要学习的下一章是第 17 章，它可能是《撒母耳》、《大卫》和《歌利亚》中最著名的一章，当然也是整本圣经中最著名的章节之一。这是一章很长的章节，我们将详细讨论它，并且我会说一些可能会让你对它有新的理解的事情。我不认为这是一个小弱者击败一个强大的巨人的例子，而是一个主的明智仆人，他相信主会帮助他执行主已经赐予他的技能。

但下一课将详细介绍这一点。

这是 Bob Chisholm 博士对撒母耳记 1 章和 2 章的教导。这是撒母耳记上 15-16 的第 10 节。扫罗丧失王位，主选出新王。