

Robert Chisholm 博士，《撒母耳 1》和《撒母耳 2》，第 28 节，《撒母耳 2》 24

© 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。这是最后一节，第 28 节，《大卫给以色列带来瘟疫》，《撒母耳记下》第 24 章。

我们对《撒母耳记》的学习已经结束，我们将看这本书的最后一章，《撒母耳记下》第 24 章，我将其命名为“大卫给以色列带来瘟疫”。

这又不是一个快乐的篇章。撒母耳记中的许多记载在不同程度上都令人不安，这一篇也是如此。大卫给以色列带来了瘟疫。

在尾声的第一个故事中，扫罗的罪造成了问题，大卫不得不充当皇家法官的角色。在这段经文中，以色列的罪将引发审判，大卫本人将犯罪，而大卫最终将成为一位皇家祭司或中保。因此，我们将在本章中看到，当神因罪而愤怒时，他可能会严厉惩罚罪人，但当罪人悔改时，他愿意撤回他的审判。

我们在《撒母耳记下》24章1节中读到，耶和华再次向以色列发怒，煽动大卫攻击他们，说，去统计以色列和犹大的人口。耶和华向以色列人发怒。我们没有得到这样做的理由。

难道主只是随意向以色列发怒吗？我不这么认为。当我们读到这种语言时，通常，总是真的，在其他地方使用它时，主有充分的理由生气，这是人类的罪。在《撒母耳记》中，只有一处记载主向某人发怒。

在《撒母耳记下》第 6 章第 7 节中，当乌撒伸手触摸约柜并侵犯了神的圣洁时，耶和华向他发怒，将他击杀。但在那次事件中，我们明白，从主的角度来看，他的愤怒是有充分理由爆发的。在旧约的其他地方，当主向他的子民发怒时，无一例外都是因为罪。

如果你追溯这个短语的旧约，你会发现它出现在《出埃及记》、《民数记》、《申命记》、《约书亚记》和《士师记》、《列王纪下》、《以赛亚书》中。在所有这些主对某人发怒的情况下，公然的叛逆，通常以偶像崇拜的形式，是引发这种神圣愤怒的罪过。因此，当我们读到第 1 节的前半部分时，我们可以假设主的愤怒向以色列燃烧，因为以色列在某些方面犯了罪。

我们没有被告知如何。然后主做了一件看起来很奇怪的事。他煽动大卫反对他们。

因此，他将煽动大卫做一些事情，从而给国家带来审判。他怂恿大卫去统计人口，统计他有多少战士。大卫自己在本章后面承认，大卫将认识到这是一件有罪的事。

这样做是错误的。因此，你无法回避这样一个事实：主在对以色列的审判中，促使大卫做了一些错误的事情。我不知道你怎么想，但这让我感到不安，因为这似乎违背了上帝不会引诱人们犯罪的想法。

詹姆斯告诉我们这一点。但有时他在对人实施审判的时候，就会采取这种手段。这个词被翻译成煽动，在旧约其他地方以一些有趣的方式使用，有时是积极的，有时是消极的。

在《士师记》第 1 章中，女儿阿克萨 (Aksah) 用它来迷惑她的父亲迦勒 (Caleb)，并用它送给她一份礼物。就像女儿有时想做的那样。他们有能力说服他们的爸爸给他们一些东西。在约伯记 36 中，它被用来指财富诱惑一个人。

在许多文本中，一个人也用它来说服或煽动另一个人遵循某种行动方针。在申命记 13 章中，一位先知用它来引诱人们敬拜偶像，它被消极地使用。奇怪的是，它被撒旦用来煽动上帝在约伯记 2:3 中考验约伯。主实际上对撒旦说，斥责他，你煽动了我，用这个动词，你让我反对我的仆人约伯。

这几乎是对上帝的指责。当上帝在其他地方成为这个词的主语时，它被积极地使用，表示上帝将敌人从犹大王约沙法身边吸引出来。主煽动仇敌，吸引仇敌，劝诱仇敌走不同的方向。

在《约伯记》第 36 章中，它也被用来表示神在吸引或试图引诱人们脱离毁灭，走向祝福。以利户就是这样使用的。所以，它确实有说服某人的意思，这里翻译为煽动。

所以，耶和華，作为他对以色列审判的一部分，在他愤怒的时候，说服大卫进行人口普查。如何做到公平，这超出了我们今天的讨论范围。但有时，主在审判罪人时决定也许不那么公平。

这都是他正义的一部分。现在有人通过查阅历代志上的平行文本来解决这个问题。《历代志上》第 21 章有一段内容涵盖了相同的内容，但略有不同。

《历代志上》21.1 (NIV 翻译) 中说，撒但起来攻击以色列，并煽动大卫对以色列进行人口普查。没有提到主的愤怒或类似的事情。所以，有些人会说，这真是撒但干的吗？

但我发现这有问题，原因如下。因为在这段经文的希伯来文中，使用了撒旦这个词，最终成为撒旦的专有名称。但在旧约中，当使用撒但时，撒但的意思就是对手或敌人。

当它在旧约中使用而没有定冠词时，换句话说，它不是 ha。Ha 是希伯来语中的定冠词。这不是哈撒旦，敌人。

这只是撒旦，一个敌人。当它在旧约其他地方不带冠词使用时，它并不是指撒旦。它通常指的是人类对手。

有一个地方，当巴兰出现时，主的天使是巴兰处境中的对手。在那篇文章中他被称为对手。当旧约中提到撒旦时，而旧约中并不经常提到他，则使用冠词。

在约伯记 1 和 2 中，他是哈撒旦。他是对手。这是一个标题。

撒迦利亚书提到撒旦时也是如此。因此，根据旧约中的用法，我认为历代志只是在谈论一个对手。也许是摩押人、以东人，或附近的某种民族，敌人煽动大卫数点人民。

我仍然必须将它与《撒母耳记下》24放在一起。我不能直接胜过《撒母耳记下》24并假装它不存在。我必须把历代志的段落和撒母耳的段落放在一起。

好吧，耶和华向以色列发怒，他煽动大卫攻击他们。把《历代志》的文本带进来，我想说他用它作为煽动附近对手大卫的工具。即使你坚持使用历代志，虽然历代志是比较晚的，但到那时撒旦可能已经被用作专有名称了。

因此，我们可以翻译撒旦。这是旧约中唯一出现这种情况的地方。即便如此，我也不认为上帝可以摆脱这件事，因为撒旦只是他煽动大卫的工具。

无论你怎么处理《历代志》第一段，我认为它并不能解决《撒母耳记下》第24章的问题。耶和华的怒气向以色列燃烧，他煽动大卫攻击他们。撒母耳没有提到任何撒旦。

所以，无论是撒旦，我不认为是，还是人类对手，这都是我在编年史中的偏好，这只是工具。主是这一切的策划者。于是，大卫去进行人口普查。

王对约押和军队说，我要你们走遍从但到别是巴的所有支派，登记战士人数，因为我想知道有多少人。约押立刻对此感到不舒服。他对大卫说，愿耶和华你的神使军队加增百倍。

愿我们有一支强大的军队。愿许多以色列年轻人出生并成为军队的一部分。愿我主国王的眼睛看到它。

但我王大人为何要做这样的事？你为什么要这样做？我认为这显然带有缺乏信仰的味道。换句话说，我相信主的安全，但天哪，我想看看那个账户里有多少钱。我想看看我有多少士兵。

他似乎是凭眼见行事，而不是凭信心行事。坦率地说，它看起来很像扫罗。然而，国王的话推翻了约押和军队指挥官的意见。

他们离开国王，去登记以色列的战士。然后我们读到他们如何穿越整个土地，一路向北，然后又返回。当他们走遍整个土地后，他们回到耶路撒冷，这一切发生了九个月零二十天。

约押将士兵的数目报告给王。其中很大一部分来自以色列和犹大。然后在第 10 节中，我们读到大卫在清点了战士之后，良心受到打击。

他对主说，我所做的事犯了大罪。大卫意识到自己做错了。现在，是主煽动他这样做，作为他对以色列的审判的一部分。

但他说，主啊，现在我求你除去你仆人的罪孽。我做了一件非常愚蠢的事。早期用于扫罗的语言。

因此，正如我们所说，大卫在这里看起来有点像扫罗。第二天早晨大卫起床之前，耶和華的话就临到先知迦得。先知迦得将进入画面，他被告知，去告诉大卫，这就是主所说的。

我给你三个选择。选择其中之一让我来对付你。在我看来，主并没有回应大卫在这里祈求宽恕的祈祷。

他带来了一个信息，好吧，审判即将到来。你可以选择你的毒药。因此，迦德去找大卫，他列出了大卫可以选择的三个选项。

你们会遭遇三年饥荒吗？这就是 NIV 的翻译方式。事实上，希伯来文本有七年饥荒。七十士译本有一个替代读法三，但我认为七十士译本可能只是使数字与接下来两个选项中使用的数字一致。

所以，我倾向于认为七可能是这里的原始读物。在你的土地上经历七年的饥荒，或者你可以在敌人追击你的时候逃离敌人的三个月。所以，大卫，你可能会被敌人追赶，就像扫罗追赶你三个月一样。

当然，这会对国家产生影响，因为如果国王处于如此脆弱的境地，以至于他将被追捕，那就意味着国家正在被入侵，这将对以色列产生负面影响。或者在你的土地上发生三天的瘟疫。我们可以很快解决这个问题。

我们可能会遭遇一场非常严重、毁灭性的瘟疫。这只持续三天，我们就可以结束了。那么现在，再想一想吧。

决定我该如何回答派我来的人。所以，看来主不会仅仅宽恕大卫并把罪孽抹去，因为记住，并不是大卫所犯的罪，而是以色列所犯的罪首先激起了主的愤怒。这不仅仅是主在这里惩罚大卫的问题。

是耶和華要惩罚以色列。因此，大卫在第 14 节对迦得说：“我何为急难。”让我们落在主的手中，因为他的怜悯是伟大的。

但不要让我落入人类手中。所以，我认为大卫在这里排除了第二个选项。我不想被敌人、人类的敌人追赶。

我宁愿直接与主打交道，因为主有极大的怜悯。大卫在这里用了一个词来指神圣的情感。这就是慈悲的感觉。

这是一个兄弟对另一个兄弟的感情。当约瑟看到便雅悯时，他也有这样的感觉。这是母亲对孩子的感情。

因此，大卫说，尽管主似乎没有应允他的宽恕请求，但大卫说主的怜悯是伟大的。我宁愿直接和他打交道。他可能会仁慈，谁知道呢，给我们减刑吧。

我想这就是大卫所希望的。所以，大卫似乎在说，我不想要第二种选择。我不想与人类仪器打交道。

让我们一起面对饥荒或瘟疫吧。主选择了瘟疫，第 15 节。因此，从那天早上到指定时间结束，主向以色列降下瘟疫，这是传统经文所说的。

还有一种替代读法是从早上到晚餐时间。那么，这只是三天瘟疫的第一天，还是整个瘟疫期间所发生事件的总结？没有把握。从但到贝尔谢巴，有七万人死亡，从北到南都有大量的人死亡。

所以，这是一场毁灭性的瘟疫，某种疾病或其他刚刚开始致人死亡的疾病。当天使伸手要毁灭耶路撒冷时，主对这场灾难的态度软化了，并对那折磨人民的天使说，够了，收回你的手吧。如果瘟疫时期已经过去了，那就显得有些过分了。

这就是为什么有些人想从早上读到晚餐时间回到第 15 节。但我认为这里发生的事情，从第 16 节的后半部分开始，有一个闪回。因此，瘟疫已经摧毁了这片土地三天，现在主准备好结束耶路撒冷了，就像以前一样，然后他对这场灾难心软了，并告诉天使，撤回你的手。

从第 16 节下半开始，我们有一个闪回，我们得到更多关于主为何软化的细节。事实证明，主在这方面确实是仁慈的。大卫是对的。

好吧，我宁愿在主面前冒险，因为他是一位仁慈的神。所以，16b 中的闪回。那时，耶和华的使者正在耶布斯人阿鲁拿的禾场上。

当大卫看到天使时，大卫就有能力看到主的天使，他是主在这里毁灭的工具，击杀人民，他对主说，我有罪了。我，牧羊人，做错了事。这些不过是羊而已。

他们做了什么？让你的手落在我和我的家人身上。大卫真的不完全明白这里发生了什么。他知道自己犯了罪，他认为国家正在为他的所作所为付出代价。

事实上，如果你回到第一节，我们读它的方式，情况并非如此。审判，神审判的首要对象是以色列这个民族。正是他们，激怒了他。

大卫的事是对以色列审判的一部分。所以，大卫的视角在这里是有限的。当日，迦得去见大卫，对他说，你上去，在耶布斯人阿路拿的禾场上为耶和华筑一座坛。

所以，先知过来说，你已经承认了你的罪，你需要筑一座祭坛。于是，大卫遵照耶和华借迦得所吩咐的上去。阿鲁拿看见王和臣仆向他走来，就出去，脸伏于地，向王下拜。

阿鲁纳说，我主我王为什么来见他的仆人呢？大卫告诉他，我想买下你的禾场，这样我就可以为耶和华筑一座坛，这样瘟疫就可以止住人民了。所以大卫要为百姓做代祷者。按照盖德的指示，他想在阿鲁纳的打谷场进行这件事。

有趣的是，第 21 节中使用了不同的词来形容瘟疫。早期的词集中于瘟疫的破坏性。这里使用的词与之前经文中使用的词不同。

这是德伯。在《撒母耳记上》第 6 章中，这个词用于指非利士人夺回约柜时所遭受的瘟疫。但在其他章节中，它更多地描述了对人类的大规模屠杀。因此，这个术语似乎引起人们对瘟疫对人类生命造成的大规模破坏的关注，而另一个术语似乎更关注瘟疫作为惩罚的惩罚性。

瘟疫作为惩罚。这是一场大规模毁灭性的瘟疫。因此，大卫说，我需要为主建造一座祭坛，这样我就可以代表人民求情，从而制止这种大规模毁灭。

阿鲁纳对大卫说，愿我主我王拿他所愿意的一切献上。这里有用来献燔祭的牛，这里有打谷的雪橇和用来生火的牛轭。陛下，阿鲁纳将这一切都交给了国王。

阿鲁纳也对他说，愿耶和华你的神悦纳你。所以阿鲁纳只想给大卫他所需要的礼物。但大卫觉得，不，那不合适。

我坚持要付钱。我不会向耶和华我的神献上不劳而获的燔祭。这里面需要付出一定的代价来体现我的诚意。

在这种情况下我不会接受施舍。谢谢，但不用谢。于是，大卫用五十舍客勒银子买了禾场和牛。

所以，大卫在这里付出了代价。然后他为耶和华筑了坛，献燔祭和平安祭。然后主代表这片土地回应了他的祈祷，以色列的瘟疫就停止了。

所以，我认为这就是第 16 节中发生的事情，当时我们听到主告诉天使停止。然后我们得到这个叙述，它为我们提供了背景故事，填补了空白，让我们知道这

是因为大卫作为皇家祭司所做的事情。他代表人民求情，这促使主停止将瘟疫全面袭击耶路撒冷。

因此，我们看到大卫为人民发挥着这一作用。因此，当我们结束我们的研究时，我认为我们可以看到这里出现的一些重要原则。神对罪的惩罚有时是非常严厉的。

即使罪人乞求宽恕，你也无法回避这一点。这一集在某种程度上反映了芭丝谢芭事件。大卫谦卑地承认自己的罪，但他仍然承受着罪带来的痛苦后果。

一个愤怒而欺骗性的神，在屠杀了大量的人后才心慈手软的形象是极其可怕的。它不会吸引我们作为上帝的读者，但如果我们假设他首先对以色列的罪的反应是合理的，那么当某些真理变得清晰时，神圣的观点就必须取代我们自己的观点。神恨恶罪，他恨恶罪，他不会容忍罪。

我们需要正视这一点。他惩罚罪人是完全正当的。这是关于耐心和怜悯的教训，我们在圣经中读到的如此严厉的审判并不多。

因为大卫在故事中间说过，我宁愿与上帝打交道，他是仁慈的。因此，即使在这种情况下，大卫也提出了怜悯的主题。认识到罪如何引发神圣的愤怒和审判，我认为我们对上帝的愤怒倾注在他的儿子身上所带来的后果有了更大的认识。

我想有时候人们会看看被钉十字架的事，为什么耶稣要受这样的苦呢？好吧，你所看到的肉体痛苦只是冰山一角。耶稣正在将我们的罪孽转嫁到他身上。我们在那里看到的残暴只是提醒我们，神恨恶罪，他正在将审判倾倒在耶稣身上。

在我们真正认识到这一现实之前，我认为我们无法以应有的方式传播福音。我每年都会去州博览会上传福音。我和几十个人谈论福音。

我试图让他们看到自己处境的严重性，他们已经违反了上帝的标准。在他看来，他们是罪人，除了神圣的惩罚之外，他们别无他法。除非你认真对待这一

点，除非你谦卑自己并认为自己是一个不值得的罪人，否则你不会欣赏耶稣所做的事。

耶稣承担了罪的惩罚，使我们能够得到救赎。所以，这样的一段话令人恐惧，但它很好地提醒我们，我们已经通过主耶稣基督被拯救了。我们在这里看到的另一个非常重要的原则是，主确实是富有同情心的，当罪人正确地接近他时，他愿意减轻他的惩罚。

是的，一开始他并不接受大卫的认罪和宽恕的请求。不，惩罚必须到来。他给了大卫选择哪个选项的机会，这实际上有一点仁慈。

然后，当事态开始展开，大卫看到审判即将临到耶路撒冷，他来到主面前，呼求怜悯，主确实表现出怜悯，并没有将他的审判完全倾倒在整座城上。我们在旧约《耶利米哀歌》第3章的其他地方看到了这一点，我们的赞美诗就是从该章中得到的。托马斯·奇泽姆（Thomas Chisholm），我的同名者，写了一首赞美诗，《你的信实伟大》。

每天早晨我都看到新的怜悯。这实际上植根于《耶利米哀歌》第三章，如果你读过《耶利米哀歌》这本书，就会发现这些是在耶路撒冷被毁之后向上帝献上的哀歌。作者，也许是耶利米，在哀歌 3.22 中详细描述了审判和死亡的景象和声音，他能够在哀歌 3.22 中说，由于主的伟大之爱，我们不会被永无止息的怜悯所吞噬。

然后他说，虽然他带来悲伤，但他会表现出同情心，他的爱是如此伟大。因此，即使神必须倾覆他的审判，我们也经常看到他的怜悯。当然，还有《何西阿书》第11章，上帝揭开了面纱，让我们窥视他的内心。

在《何西阿书》第11章中，他回忆起他如何将儿子以色列带出埃及并照顾他的儿子。任何养育过孩子的人都能体会主所说的话。主回想早期的日子。

但以色列做了什么？他们追随巴力偶像，何西阿书中详细描述了他们的偶像崇拜。他们背离了主，主别无选择，只能审判他们。如果你要崇拜巴力并认为他是你祝福的源泉，那么我不能让这种情况发生。

我必须通过判断来引起你的注意。他很生气，他正在对以色列带来审判，他在何西阿书第11章中描述了这个审判。但突然间，语气发生了变化。

当主将审判倾倒在他任性的百姓身上时，他的心就改变了。一切都交给了他。并且他所有的慈悲心都被激发起来。

这促使他不再发出自己的判断。他问，我怎样才能让你像所多玛和蛾摩拉一样？我不能那样做。我不能走那么远。

所以，他有慈悲心。然后他说因为我是神，不是人。人类有时会被愤怒蒙蔽双眼。

他们无法控制自己的情绪，只会把愤怒发泄到别人身上。但神不是这样的。他致力于他的人民。

并且他有慈悲心。因此，在对人类进行审判的过程中，他能够停止并以慈悲来缓和他的愤怒。与人类不同，他使自己的情绪保持完美的平衡。

所以，我们在旧约的其他地方看到了这个主题。这是一段令人恐惧的经文，《撒母耳记下》第24章。但在这段经文中，我们看到神没有施行他想要倾倒的审判，而是显示了他的怜悯。

我们也在《耶利米哀歌》第3章中看到了耶路撒冷被毁后的同情心。我们在《何西阿书》第11章中也看到了这一点，上帝与我们分享了他的感受以及他所感受的情感冲突。我认为任何一个有过浪子的人都一定能理解上帝所说的话。神对以色列感到愤怒和失望，但也有怜悯。

因此，我们在撒母耳记下中结束我们的研究。我希望您觉得这是有益的。我鼓励你在未来的圣经学习中一遍又一遍地阅读这些经文，因为每次我们阅读这些圣经经文时，它们都会被多次阅读。

每次我读它们时，我都会发现一些新的东西，对上帝的品格有更深入的了解，对我们如何与他建立关系有更深入的了解。所以我希望你喜欢你的学习，祝你一切顺利，最后让我们祈祷。

天父，我们感谢您的慈悲。我们敬拜你作为伟大至高无上的神。我们认识到你是一位圣洁的神，必须审判罪恶，但我们也明白你是一位富有同情心的神，你会提供宽恕，并不会全力施行你的审判。我们为主耶稣基督感谢你，通过他我们得到救赎，通过他我们可以与你建立关系。

我们读过很多有关大卫的书，并且认识到主耶稣基督才是未来理想的君王。通过他，你将履行对大卫、对以色列、最终对人类的承诺。我们感谢您，您正在为自己救赎一群人，并且我们可以通过我们的主耶稣基督成为其中的一部分，我们奉他的名祈祷。阿门。

这是 Bob Chisholm 博士对撒母耳记 1 章和 2 章的教导。这是最后一节，第 28 节，《大卫给以色列带来瘟疫》，《撒母耳记下》第 24 章。