

Robert Vannoy博士、Samuels, 第 4 讲

© 2011, Robert Vannoy和 Ted Hildebrandt

“现在我们来到了对撒母耳记上和下中王权和盟约主题的思考的最后一点。也就是说，大卫所实行的王权虽然不完美，但却真实地代表了盟约国王的理想。正如我之前提到的，我们发现大卫的统治在撒母耳记下中有描述。在撒母耳记上末尾扫罗去世后，大卫最初被犹大支派拥戴为王，他在南部城市希伯仑统治了一段时间（撒母耳记下 2:1-7）。随后，在扫罗的儿子伊施波设未能在北部支派中延续他父亲的王朝后，他被以色列其余支派接受为王。在撒母耳记下第 5 章中，大卫终于开始统治整个国家。我们在撒母耳记下第 5 章第 3 节中读到。“以色列的众长老都来到希伯仑见大卫王，大卫就吩咐说：王在希伯仑耶和华面前与他们立约，他们就膏大卫为以色列的王。”

叙述者在描述大卫开始统治以色列后提到的第一件事就是他攻占了锡安要塞。当时，锡安是一座小而坚固的城市，居住者是耶布斯人。它位于后来成为耶路撒冷圣殿山的东南山脊上。从政治角度来看，锡安是新政府所在地的理想位置。它位于中心位置，既不属于犹大（大卫的支派），也不属于本杰明（扫罗的支派），而是位于两者的边界。此外，由于该地点三面被深谷环绕，防御坚固，它为以色列提供了几乎坚不可摧的国家首都。尽管大卫的这一成就只在几节经文中描述（第 5 章第 6-10 节），但其重要性怎么强调也不为过。这是具有深远意义的事件，因为作为大卫的首都，锡安不仅成为以色列的宗教和政治中心，而且随着时间的推移，它在犹太教和基督教的历史上，甚至在随后的世界历史上，也占据着非常重要的地位。

下第5 章随后将读者带入一系列叙述，这些叙述描绘了大卫统治的辉煌，同时也揭示了一些阴谋和复杂性。我们在撒母耳记下第 5 章到第 24 章的结尾发现了这些叙述。撒母耳记下第 6 章和第 7 章处理了整本撒母耳记上和下的核心问题。正如我们在之前的讨论中所指出的，王权和契约是撒母耳记上和下的两个最重

要的主题。我们还注意到，当以色列的长老们在撒母耳记上第 8 章中要求像周围国家一样的国王时，他们否认了契约，本质上就是拒绝了他们的国王耶和华。但是，当撒母耳奉主之命为人民立一位国王时，他这样做是在更新盟约的背景下进行的，这种盟约既在重新效忠耶和华的背景下建立了以色列的君主制，同时又将人类的王权融入神权政治的结构中，以便继续承认耶和华是以色列的神圣之王。

我们特别结合撒母耳记上 11:14 至 12:25 来探讨这一点。从此时起，以色列的人类国王将成为耶和华统治其人民的代理人。他不应该像周边国家一样成为自主的国王。他有义务遵守摩西律法的要求以及先知的指示。但以色列的第一位国王扫罗却令人失望。他在履行王室职责时，并没有表现出继续承认耶和华是以色列真正的君主。他一再违抗主通过先知撒母耳传达的话语。当被质问他的不服从时，他试图为自己的行为辩解，而不是承认自己的罪。这导致主拒绝扫罗，并膏立大卫取代他在以色列的王位。

现在大卫已经成为了以色列的统治者，《撒母耳记下》第 6 章告诉我们大卫做出了一个非常重要的决定，这个决定与王权和盟约（本书的主要主题）密切相关。这就是大卫决定将约柜带到他新获得的首都耶路撒冷（锡安）。我在这些讲座的开头简要提到了这一点。将约柜带到耶路撒冷意味着大卫承认耶和华是以色列的神圣君主。让我简单谈谈约柜。当上帝指示摩西建造圣幕时，约柜是第一个要描述的部件。约柜是一个长方形的盒子，用木头制成，用金子包裹，尺寸约为四英尺乘两英尺半乘两英尺半。它要放在至圣所的帷幔后面，大祭司每年只能在赎罪日进入一次。约柜上方、基路伯之间、约柜盖两端的空间是上帝与他的子民居住的焦点。出埃及记 25:22 中，摩西被告知“我要在那里与你相会”（这是耶和华对摩西说的话）；“我要在那里与你相会，我要在约柜施恩座上，在两个金基路伯之间和你说话。我要在那里吩咐你传给以色列人。”在撒母耳记上 4:4 和撒母耳记下 6:2 中，约柜被称为耶和华隐形坐在其上的宝座。使用类似的比喻，历代志上 28:2 和诗篇 132:7 将约柜称为耶和华宝座的脚凳。摩西奉命将十诫的副本存放在约柜

内。因此，在约柜的象征功能中，最突出的两个功能是容器和宝座。因为约柜是一个盒子，里面装着上帝律法的副本，而上帝无形地登上宝座，所以它是耶和华对他的子民以色列的神圣王权的可见象征。因此，通过将约柜带到锡安，大卫和以色列人民公开承认耶和华是他们的伟大国王。

大卫把约柜带到锡安之后，这座城市就被公认为耶和华赐予他名的居所，正如申命记第 12 章第 5 节和第 11 节所预言的那样。从这时起，旧约中的许多经文都提到锡安，它不仅是大卫的王城和以色列国的首都，也是以色列神圣的君王耶和华统治全地的地方。诗篇 9:11 - “你们要向在耶路撒冷作王的耶和华歌颂。” 诗篇 76:2 - “耶路撒冷是耶和华的居所，锡安山是他的居所。” 诗篇 99:2 - “耶和华坐在耶路撒冷的威严之处，超乎万国之上。” 诗篇 132:13 - “因为耶和华拣选了耶路撒冷，喜爱这城如同自己的居所。” 以赛亚书 8:18 - “我们是住在锡安山万军之耶和华在以色列的预兆和象征。” 耶利米书 8:19 - “听我百姓的哭声吧！这哭声传遍全地。百姓说：‘耶和华离弃了耶路撒冷吗？我们的王不再在那里了吗？’” 根据圣经的教导，锡安、耶路撒冷，以色列神圣之王耶和华的居所，将继续成为人类历史的焦点，直到新天新地的创造，有许多文本谈到了耶路撒冷在救赎历史展开中的作用。

因此，在撒母耳记下第 6 章中，大卫通过将约柜带到耶路撒冷，以一种非常明显和切实的方式确立了他对国家的君王统治，以此来尊荣上帝。我们在下一章撒母耳记下第 7 章中发现，上帝回报并尊荣大卫，承诺给他一个永远存在的王朝。事实上，撒母耳记下第 7 章是整本撒母耳记上和撒母耳记下的高潮。在这里，我们发现从亚伯拉罕到犹大延伸的应许后裔的谱系现在变得狭窄和清晰。在这里，我们了解到创世记 3:15 中提到的女人的后裔最终会击碎蛇的头——女人的后裔将来自大卫的王室血统。大卫将成为即将到来的伟大弥赛亚国王的祖先。当然，这个承诺最终在基督身上实现了。回想主对大卫的承诺，在撒母耳记下第 7 章中有详细描述，主在诗篇第 89 篇第 3 节及后续经文中说道 - 我不会读完所有内

容，只会读其中的几节经文。在撒母耳记下第 7 章中，耶和华重述了他对大卫的承诺，耶和华说：“我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓，说：‘我必永远坚立你的后裔，使你的宝座世代代坚定。’……我寻得我的仆人大卫，用我的圣膏膏他。我的手必扶持他，我的膀臂必坚固他……我要永远坚立我的慈爱，与他所立的约必不废弃。我要永远坚立他的后裔，使他的宝座如天上永存。如果他的儿子离弃我的律法，不顺从我的律例，违背我的律例，不守我的诫命，我就要用杖责罚他们的罪，用鞭责罚他们的罪孽；但我必不离弃我的慈爱，也不背弃我的信实。我必不背弃我的约，也不改变我嘴唇所说的话。我指着我的圣洁起誓——我不向大卫说谎，他的后裔要永远长存；他的宝座在我面前如日之恒，又必永远坚立，如月亮在天上确实作见证。”在新约中，我们发现耶稣是作为大卫之子、亚伯拉罕之子而生的（马太福音 1: 1）。天使加百列对玛利亚说，她的儿子将坐在他父亲大卫的宝座上（路加福音 1: 32 和 33）。在马太福音 20 章 30 节中，两个坐在路边的瞎子称耶稣为大卫之子。他们说：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！”耶稣论到自己说：“我是大卫的根，又是他的后裔，又是明亮的晨星。”

然而，值得注意的是，在圣经对大卫的描述中，最重要的不是他的成就或他作为领袖的品质，而是上帝的旨意要通过他来实现。因此，大卫并不是理想化的。他没有被放在神坛上。他的弱点是显而易见的，没有被掩盖或隐藏。大卫最广为人知但绝非唯一的失败是他与拔示巴通奸并谋杀了她的丈夫乌利亚。在撒母耳记下 11:2-12:25 描述的这一事件中，大卫突然开始像其他国家一样充当国王，从人民手中夺取东西以满足自己的欲望。记得撒母耳记下第 8 章对此的描述。突然间，大卫认为自己凌驾于法律之上，自己成为法律的制定者，而不是像一个服从上帝律法和先知话语的国王一样行事。突然间，大卫的行为与真正的盟约国王的行为不一致。第 11 章的最后一句话是“耶和华不喜悦大卫所作的事”，这直接引出了第 12 章的开篇，即“耶和华就差遣先知拿单将这事告诉大卫”。这两个句子的并列，“耶和华不喜悦大卫所作的事”和“耶和华就差遣先知拿单将这事告诉大卫”，是

叙事从第 11 章中对大卫罪行的描述转变为第 12 章中对耶和华要求大卫承担责任的描述的关键。拿单就是告诉大卫他的王朝将永远存在的那位先知（第 7 章）。然而，现在撒母耳记下第 12 章中，他给大卫带来了一个截然不同的信息。拿单的职责是让大卫面对他所犯下的滔天罪行，然后向他宣布他的罪行将给大卫的家人和朝廷带来严重后果。拿单的斥责的核心是，他对比了耶和华对大卫的仁慈行为，如第 7 和 8 节所述 - “我膏你，拯救你，赐你，我本可以多多地赐你” - 他的仁慈行为与大卫未能履行契约责任的对比，如第 12 章第 9 节所述 - “你藐视了耶和华的命令”。大卫的罪行是谋杀和偷窃他人妻子（第 9b 节）。由于这些罪行，大卫将遭受三重惩罚。首先，刀剑将降临他的家人，就像他降临乌利亚一样（第 9 和 10 节）。其次，他的家人将遭到叛乱（第 11a 节）。第三，他的妻子将被另一个男人公开羞辱，就像他私下羞辱乌利亚一样（第 11b 和 12 节）。

撒母耳记下和列王纪上前几章的后续叙述包括对这些惩罚的履行的描述。听到拿单的指控后，大卫立即以悔改和悔罪的话语回应。他在第 13 节中说道：“我得罪了耶和华。”如果你在希伯来语文本中看这句话，就像拿单在告诉大卫“你就是那人”时在希伯来语文本中只说了两个词一样，大卫在承认自己的罪行时在希伯来语文本中也只说了两个词。这两个非常简短的陈述体现了整个叙事单元的核心动态。正如阿里尔·西蒙所说，“拿单的‘你就是那人’和大卫的回答‘我得罪了耶和华’从其典型的简洁性中驱使出了它们的力量。”大卫的忏悔是完整的、无条件的和明确的。“我犯了罪。”相比之下，我们记得扫罗，当撒母耳质问他时，他试图推卸责任，为自己的罪恶行为辩解。大卫为自己的罪恶行为承担了全部责任。从诗篇 32:3 和 4 来看，他未承认的罪孽沉重地压在他的精神上。他在那里说：“我闭口不认罪的时候，因终日唉哼而骨头枯干。黑夜白日，你的手重重地压在我身上；我的力量枯竭，如同夏天的干旱。”所以，他准备悔改。他承认他的罪是得罪了主，“我向你犯罪，唯独得罪了你；我行了你眼中看为恶的事”（诗篇 51:4）并不是要否认对乌利亚和拔示巴的冒犯，也不是要否认对整个以色列民族的冒

犯，而是要承认所有的罪，首先都是违反上帝的律法。从根本上讲，大卫的罪正如拿单所描述的那样。他“藐视耶和华的言语”（第 9 节）。在这种情况下，耶和华的言语就是摩西律法，以色列的国王一生都要诵读摩西律法，这样他才能学会敬畏耶和华，遵守国王律法中这些指示和法令（申命记 17:19）的全部内容。正如我们所指出的，真正的立约之王并不凌驾于法律之上，也不自成一派。他有义务像其他以色列人一样遵守耶和华的律法。

在诗篇 51 中，大卫的忏悔被更全面地描述，大卫请求主怜悯他，抹去他罪孽的污点，洗净他的罪孽，净化他的罪孽（诗篇 51:1-2）。然后他恳求主不要将他从他面前驱逐出去，也不要将他的圣灵从他身上拿走（诗篇 51:11）。后一个请求的措辞似乎反映了大卫敏锐地意识到这些事情正是主对扫罗所做的。在撒母耳记上 16:1 和 14 中，主的灵离开了扫罗，主的邪灵折磨着他。因此，他的请求直接诉诸上帝的承诺：与扫罗家族不同，他的王朝不会被抛弃，而是会永远存在，就像《撒母耳记下》第 7 章中的承诺一样。对于上帝答应大卫的请求，拿单回答说：“是的，但是上帝已经原谅了你，你不会因这个罪而死”，因此，这应该被视为更多地植根于上帝与大卫的仁慈的契约承诺，而不是大卫的悔改精神，尽管这很重要。

这个故事让人既不安又安心。从个人角度来看，它提供了圣经中最生动的提醒之一：所有人类，无论他们在周围人眼中的地位有多高，无论他们从主那里得到了什么特殊召唤——所有人类仍然是堕落的生物，能够犯下最难以想象的罪恶。

正是出于这个原因，圣经鼓励我们信靠上帝而不是人类。诗篇 118:8 - “投靠耶和华，强似倚靠人。”诗篇 146:3 - “你们不要倚靠王子，不要倚靠不能拯救的凡人。”人类总是会令人失望，但上帝永远不会辜负他的子民。圣经中的英雄没有一个被描绘成无罪的圣人，包括旧约时期最虔诚的以色列统治者。

然而，与人类的罪恶相反，这个故事也描绘了一位上帝，他不仅仁慈地干预大卫的生活，让他面对自己的罪，还仁慈地饶恕了他的生命，然后给了他另一个儿

子，将承诺传承下去。所以，尽管人类罪恶的现实令人不安，在这个故事中得到了充分的展示，但与此同时，这个故事也充满了恩典的保证。就像在伊甸园中，亚当和夏娃违背了考验的诫命，上帝追赶他们，让他们面对自己的罪，所以，在这次，上帝没有让大卫认为他的邪恶行为可以逃避上帝的审查。就像在伊甸园中，上帝追赶亚当和夏娃并不是以他们之前的悔改为条件，所以在大卫的例子中，上帝采取了主动。尽管上帝对大卫的宽恕并没有使他免除其罪孽的后果，但他仍派撒母耳去质问大卫，并让他悔改。

DR Davis 曾说过：“耶和华宽恕罪过，但要承受罪的后果。他净化了罪的污秽，但可能继续惩罚它。”我认为这就是大卫的情况。上帝表明自己信守了保护他家的承诺，正如大卫后来宣称的那样，上帝仍然是他的“藏身之所”（诗篇 32:7），无论他的生活经历多么艰难，上帝都会用永恒的爱围绕着他。

在撒母耳记下第 22 章的末尾，我们找到了一首大卫之歌，我认为这首歌可以恰当地命名为“大卫赞美上帝统治的歌”。这首 51 节的非凡歌曲将撒母耳记上和下的一些中心主题置于神学视角中。在撒母耳记下第 22 章中，除了其他内容外，大卫作为以色列的受膏君王强烈肯定他继续承认耶和华是他和以色列的终极君王，当大卫在第 29 节中说“耶和华是照亮他黑暗的灯”时，读者会想起在前一章第 21 章中，大卫本人被他的战士称为以色列的灯。那是在撒母耳记下 21:17。将这两个陈述进行比较表明，大卫明白，无论他的生命可能投射出什么光，都只是反射的光。他自己没有光可以发光。大卫是以色列的光，只是因为他自己的生活 and 统治反映了耶和华的光。虽然这首歌中没有用“国王”这个词来指耶和华，但具体来说，普世的神圣主权以及大卫对它的全心全意的肯定和对上帝的赞美才是这首歌的主旨。

在研究撒母耳记上和下时，一个备受关注的问题是，为什么主因为扫罗不听从先知撒母耳的话而将他从王位上除掉（正如我们在撒母耳记上所看到的）。撒母耳记下第 13 章和第 15 章），大卫在乌利亚和拔示巴的事上也犯了严重的罪，

但上帝宽恕了他的罪（撒母耳记下第 12 章），并应许他的王朝将永远长存（撒母耳记下第 7 章）。我认为这个问题的答案可以在这首歌中找到。在 2 章第 21 至 27 节中撒母耳记下 22 章，大卫两次说耶和华因他行善而赏赐他（第 21 和 25 节）。第 21 节中，我们读到：“耶和华按着我的公义待我，按着我手中的清洁报答我。”第 25 节中又说：“耶和华按着我的公义和我在他眼前的清洁报答我。”大卫还声称他遵守耶和华的律法，从未背弃他的法令（第 23 节），因此他“在神面前无可指责”（第 24 节）。他接着说，耶和华向忠信的人显出信实，向纯洁的人显出纯洁，但向恶人显出敌意（第 26-27 节）。此外，他说耶和华拯救谦卑的人，却羞辱骄傲的人（第 28 节）。这些陈述是在大卫用生动的神显语言（第 8 至 16 节）描述了主如何将他从死亡的痛苦中拯救出来之后立即做出的。他所经历的危机，他称之为死亡的痛苦，在第 5-7 节中描述，然后在第 17-20 节中进一步描述。我可能只读其中几节。在第 5 节中，“死亡的波浪在我周围旋转；毁灭的折磨压倒了我。坟墓的弦缠绕着我；死亡的凝视与我面对面。”在第 17 节中，“他从高处伸出手来，抓住我，将我从深水中拉出来。他救我脱离我的强敌，脱离那些比我强的敌人”，等等。对这次从死亡的痛苦中拯救出来的描述更为详细。主拯救他的原因在第 20 节中说明：因为主喜悦他。在第 20 节中，你读到：“他领我到宽阔之处；他救拔我，因为他喜悦我。”主喜悦他的原因，是因为他行善。或者，我刚才提到的“耶和华按我的公义待我”（第 21 和 25 节）。“耶和华按我的公义待我”（NIV 译本中的第 21 节）。第 25 节 - “耶和华按我的公义，按我在他眼前的清洁报答我。”所以，主喜悦他的原因，是因为他行善（第 21 和 25 节），他忠诚（第 26 节），他纯洁（第 27 节），谦卑（第 28 节），而不是骄傲（第 28 节）或邪恶（NIV 在第 27 节中说“弯曲”）。

从上下文来看，大卫似乎用这些类别来区分他自己和扫罗。耶和华拯救谦卑的人（即他自己），却羞辱骄傲的人（即扫罗）。大卫在这里所说的拯救（第 5 至 7 节、第 17 至 20 节）似乎是从扫罗手中拯救他，扫罗曾多次试图杀死他。

我们在 2 章中看到了许多叙述。撒母耳记下扫罗试图夺取大卫的生命。我认为，这也表明大卫并没有宣称自己是完美无罪的。他也没有发表骄傲自大的言论。相反，他只是谦虚地说，与扫罗不同，他的生活模式表明，他内心渴望走在忠诚于盟约的道路上。

那么，为什么主宽恕大卫的罪，却将扫罗赶下王位呢？我认为这是因为，尽管大卫犯了错，但他的心是向着主的。当他犯了罪，他毫不含糊地悔改，寻求主的宽恕。相反，当扫罗犯罪时，他并没有以真正的谦卑和悔改在主和先知撒母耳面前下拜，而是想方设法解释和证明他的罪恶行为是正当的。我认为，看看大卫诗篇中这一重要部分与撒母耳记上和记下的内容有何关联是很有用的。在这个更大的背景下，很明显，本书的作者把这首大卫之歌放在这个通常被称为撒母耳记下结尾（即第 21-24 章）的特定位置，是为了引起人们对扫罗和大卫之间鲜明对比的注意。正是扫罗的缘故，主才把大卫从致命的危险中救了出来。扫罗拒绝了上帝，因此上帝也拒绝了他。与扫罗相反，尽管犯了严重的罪，大卫仍然可以合法地宣称自己忠于耶和华。我认为这就是大卫在第 21 和 25 节中所说的做正确的事，以及在第 22 节中所说的遵守上帝的道路等的意思。从一般意义上讲，可以说大卫的生活以忠于盟约为特征。这一至关重要的事实使他的统治和生活方式与扫罗截然不同。

例如，当大卫说他在上帝面前“无可指责”（第 24 节）时，这不应理解为道德完美的主张，而应理解为信守契约的主张。当大卫在第 24b 节中说他远离了罪恶时，约翰·加尔文评论道：“他使用的动词不仅表示一次堕落，还表示一种背叛，这种背叛使人完全脱离上帝并疏远上帝。大卫确实有时会因肉体的软弱而陷入罪恶，但他从未停止追求虔诚，也从未放弃上帝呼召他从事的服务。”

格特 Kwakkel，在题为《*根据我的义：诗篇第 7、17、18、26 和 44 篇中正直行为作为拯救的理由*》一书中（我可以说诗篇第 18 篇与撒母耳记下第 22 篇基本相同 - 它们是同一篇诗篇的两个不同版本） - 但 Kwakkel 提请注意摩西在申命记第 18 章第 13 节中的一句话，即以色列人“在耶和华他们的上帝面前要

无可指责”，其中希伯来语文本中的表达与大卫在撒母耳记下第 22 章第 24 节中的说法相同，当时他说他在耶和华他的上帝面前是无可指责的。夸克尔指出，申命记 18:13 中的这句话暗示人们不可占卜、行邪术、巫术等，相反，人们要通过听从耶和华通过先知的话语对未来所作的启示，来证明自己对耶和华的忠诚。如果你还记得申命记 18 章中的这段话，那么问题是，摩西死后，以色列人从哪里得到耶和华的话语呢？摩西说：“你们不能去找这些占卜者或占卜者。耶和华必兴起一位先知。他是你们要听从的人，你们要顺从他。”所以，当摩西说以色列人在耶和华面前要无可指责时，这意味着他们不应该占卜、行邪术和巫术，而应该听从先知的话。

你会发现这与大卫和扫罗之间的对比有关，因为扫罗确实参与了巫术，他没有听从先知撒母耳的话，而旧约中没有记载大卫参与过虚假崇拜，而是提供了许多例子，说明他顺从了上帝派给他的先知的指示和纠正。即使有人有理由质疑撒母耳记下 22:24 中无可指责的细微差别是否与申命记 18:13 中的相同，因为它们的背景不同，但似乎仍然可以合理地得出这样的结论，就像 Kwakkel 所做的那样，无可指责“显然与接受耶和华的诫命作为他一生的决定性指示有关。”这就是大卫通过那句话声称他在上帝面前无可指责的本质。大卫可以合法地做出这一声明。扫罗不能。

大卫的服从与扫罗的不服从形成鲜明对比，由此产生的次要问题是，大卫的服从是否值得神的恩惠，就像扫罗的不服从是否值得神的审判一样。我认为这里显然存在区别。必须加以区分。虽然扫罗的不服从确实值得他受到审判，但大卫的服从远非完美，因此无法赢得神的恩惠。但这一结论并不意味着大卫的服从对于他实现神救赎目的的作用不重要或毫无意义。事实上，令人惊讶的是，列王纪上有一些陈述似乎表明大卫正是由于他的服从才获得了这个持久王朝的应许。列王纪上 6:3, “你向你仆人我父亲大卫施慈爱。”为什么？——“因他诚实、诚实、信实。”列王纪上 15:4 和 5 - “然而耶和华他的神因大卫的缘故，使他在耶路撒

冷有灯光，兴起一个儿子接续他，坚立耶路撒冷。”为什么？“因为大卫除了赫人乌利亚那件事，都是行耶和华眼中看为正的事，一生没有违背耶和华一切所吩咐的。”

上帝与亚伯拉罕立下的承诺之约也存在类似的情况，其中也有经文提出了亚伯拉罕的服从与上帝对他的承诺的颁布之间的关系问题。在创世记 22:15 至 18 中，亚伯拉罕表示愿意服从上帝夺走以撒的生命，上帝介入并提供了一只公羊，之后上帝的天使来到亚伯拉罕面前说：“耶和华如此说：因为你听从了我，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我指着自已的名起誓，必赐大福给你。我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙。你的子孙必攻破仇敌的城。”还有这个重要的承诺：“地上万国都要因你的后裔得福。”为什么？——“都是因为你听从了我。”创世记 26:4 和 5 - 上帝向以撒重申了这个承诺，我们读到：“我必使你的后裔多如天上的星。我要将这些地都赐给他们，地上万国都要因你的后裔得福。”我为什么要这样做？ - “因为亚伯拉罕听从了我，遵守了我一切的要求、命令、律例和训诫。”然后你停下来，开始思考。上帝对亚伯拉罕的承诺 - “地上万国都要因你的后裔得福……” - 保罗说这是在加拉太书中预先传给亚伯拉罕的福音 - 这个承诺是以亚伯拉罕的服从为条件的吗？

虽然这里没有足够的时间对这些陈述的含义进行彻底分析，但我认为，综合考虑所有因素，底线似乎是：上帝将亚伯拉罕和大卫的服从带入了祂对他们的承诺的颁布中。不是作为一种有效的原因或一种有功的奖励——当然不是。而是作为一种神圣的管理承诺的手段。是上帝在亚伯拉罕和大卫身上工作，让他们立志并按照祂的旨意行事，这样他们的服从就是上帝恩典在他们生活中发挥作用的果实。你可以在创世记 18:18 和 19 中读到亚伯拉罕。亚伯拉罕“必要成为强大的国，地上的万国都必因他得福。”为什么？“‘因为我拣选了他，’主说道，‘为要叫他吩咐他的众子和他的眷属，遵行我的道，行公义，’”因此，或者其结果是，“‘主必实现他对亚伯拉罕所作的应许。’”

这与以弗所书 2:8-10 中的原则相同：“你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。”因此，亚伯拉罕和大卫的顺服，虽然不值得应许的奖赏，却与应许的执行紧密相连。上帝选择亚伯拉罕和大卫作为救赎目的的工具，并没有排除他们信仰和顺服的回应，也就是说，他们不再需要这种回应，而是将其作为神圣恩典在他们生命中运作的必然伴随物。我认为这当然意味着，大卫得到耶和华的恩宠，最终取决于耶和华主权地选择大卫成为一个合神心意的人（撒母耳记上 13:22）。从大卫在救赎历史的展开中所处的地位来看，我们发现，虽然他体现了真正的盟约之王的理想，而扫罗和他之后的任何其他以色列国王都没有做到过，但他的王权仍然是有缺陷的。在最好的情况下，它预示了未来伟大的弥赛亚角色的王权，他将建立一个和平与正义完全的王国。

随着大卫的失败在旧约时期被那些继承他王位的人成倍扩大，先知们开始指出大卫的后裔将会有有一个被称为“公义的枝子”的君王（耶利米书 23:5）。这位君王不仅会用智慧统治，行公义和正义的事（耶利米书 23:5），而且还会有一个非凡的头衔：“耶和华是我们的义”（耶利米书 23:6）。耶利米在这里预料到，但没有完全解释的是，大卫更伟大的儿子将会做一些远远超出任何人类统治者能够做到的事情。他将成为一名不仅自己无罪而且通过为他人赎罪，将他的公义扩展到他所统治的人的君王。他的名字将被命名为耶稣，因为他将拯救他的人民脱离罪恶。他将坐在他父亲大卫的宝座上；他的王国将永无止境。因此，总的来说，可以说大卫寻求的是按照上帝希望以色列王位的占有者的方式统治。他努力按照律法书的要求来塑造自己的统治；他全心全意地以国王的身份侍奉上帝。他的统治总结为 2 撒母耳记 8:15 中说大卫是一位“为他的众民行公义、正直之事”的君王。这节经文用一句话概括了大卫统治的整个过程。在这个概括性但意义重大的陈述中，叙述者将大卫描述为一位统治者，他展现了主希望他所有子民具备的品质（行公义、

正直之事），但更具体地说，他是一位拥有王权人士必备品质的人。行公义、正直之事就是服从摩西之约的要求。

如果你看以西结书第 18 章第 5 节和第 9 节，就会发现“若有一个义人行公义、正直的事，遵行我的律例，谨守我的律法，那人是义人，必定存活，这是主耶和华说的。”在谈到未来的伟大弥赛亚君王时，以赛亚说，“从大卫家的根所发的嫩芽”（以赛亚书 1:11）“必按公义审判穷乏人，按公平审判贫穷人。行公义、正直的事。”正如我们之前提到的，耶利米说：“必有公义的苗裔坐在大卫的宝座上，他必作王，施行公平和正直。耶和华说：日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔，他必施行智慧的王，在地上施行公平和正直。在他的日子，犹大必得救，以色列必安然居住。他的名必称为耶和华我们的义。”事实上，他所行的都是公义和正直。这些品质正是上帝治理他所造之物的特征，许多经文都谈到了这一点。在诗篇 89:14 和 97:2 中，有这样的陈述，说公义和公平是上帝宝座的根基。因此，在这段简短而概括的陈述（撒母耳记下 8:15）中，大卫统治的特点是他所行的正义和正确，这告诉我们，尽管他的一生中有过跌倒和失败，但他的王权仍然展现了上帝统治的一些特征。与扫罗相比，大卫是真正的、尽管不完美的盟约国王理想的代表。埃斯卡利昂·凯斯指出，列王纪上和列王纪下多次提到大卫，谈到他的正义行为。据说，在众多文献中，他做了上帝眼中认为正确的事，遵守耶和华的法令和诫命，心地正直，为人正直，忠诚，完全忠于耶和华，全心全意地追随耶和华，行事正直，遵循耶和华的道路——这类表现体现了大卫统治时期的特点，并使大卫成为以色列其他国王效仿的榜样。

因此，在《撒母耳记上》和《撒母耳记下》中，我们找到了关于以色列王权建立的故事。以色列王权的建立指向并为即将到来的更伟大的事物提供组织机构：弥赛亚，全地之王。从此时起，在旧约和新约中，王权和弥赛亚期望成为上帝救赎目的展开的核心。这一切都开始在《撒母耳记上》和《撒母耳记下》中成形。谢谢。”

由 Emily Wilson、Jana McPheeters 、Grace Northgraves 、Shakia Artson 转录，
Faith Bartl 、Faith Gerdes和 Lindsey Van Doren
编辑 编辑：Ted Hildebrandt