**Robert Chisholm 博士，《撒母耳 1》和《撒母耳 2》，第 6 节，
《撒母耳 1》8**

© 2024 罗伯特·奇泽姆和特德·希尔德布兰特

这是罗伯特·奇泽姆 (Robert Chisholm) 博士对《撒母耳记》第一章和第二章的教导。这是第六节，《撒母耳记上》第 8 章，以色列要求一位国王。

在下一课中，我们将学习《撒母耳记上》第八章，我将其命名为“以色列需要一位国王”。

我们在这里看到的主题是主可能允许他的子民拒绝他的权威，因为这就是以色列在这一章中本质上要做的事情，可悲的是。主与他的子民处于一种互惠互利的关系，他赐予自由，并允许他们拒绝他的权威。但与此同时，他警告他们在这个特殊情况下他们的决定和叛逆的负面后果。

所以，我们将进入撒母耳记上 8 章。你会记得，撒母耳记上 7 章是以色列悔改、归向主并经历伟大胜利的高潮。但现在我们已经到了第八章，它们看起来不会那么好。

顺便说一句，这是我们在旧约圣经中随处可见的模式。有一年夏天，我什至在教堂的成人班上做了一个系列，名为《旧约中臭名昭著的失望》。并且有一个模式。

就在他们在干地上渡过红海，主让他们大胜埃及人之后，他们就开始抱怨、呻吟、呻吟。大卫，正如我们将在撒母耳记中看到的那样，在他战胜歌利亚之后不久，当他非常恐惧地逃离扫罗时，他来到诺夫的祭司面前说，你有剑吗？ ？我得到的唯一一件就是你从歌利亚那里拿走的那一件。他说，哦，没有什么比这更好的了。

那时，他似乎信任一件人类武器，讽刺的是，这件武器被他击败的最大敌人所使用。因此，这种模式贯穿整个旧约，我们在这里看到，人们有时很难维持对主的委身。所以，在《撒母耳记上》第 8 章中，我们首先要读到有关撒母耳儿子们的故事。

他们之前没有被提及，但显然，他任命他的儿子们为法官，以追随他的脚步。因此，我们在《撒母耳记上》第 8 章 1 节中读到，当撒母耳年老时，他任命他的儿子们为以色列的士师。他的长子名叫约珥，次子名叫亚比雅（Abijah），希伯来语叫阿维亚（Aviyah），他们在南方的贝尔是巴服役。

但不幸的是，他的儿子们并没有走他的路。这很有趣，因为这是 Eli 的问题，不是吗？他们为了不义之财而变节，收受贿赂，歪曲正义。当然，旧约律法在任何文化背景下都是错误的。

他们与他们的父亲不同。请记住，在以利的例子中，从主的角度来看，他从儿子的错误行为中受益，而他并没有以他应有的方式谴责他们。在主看来，撒母耳并没有和他的儿子们一起被抛在一边。

于是，以色列的长老都聚集到拉玛见撒母耳。请记住，拉玛是上一章提到的他的家乡。他们对他说，你老了，你的儿子们不走你的路了。

现在任命一位国王来领导我们，就像所有其他国家一样。因此，他们似乎关心正义，在这种情况下，关心不公正。他们说，你的儿子不像你。

当你老了之后，我们不希望他们成为领导我们的人，塞缪尔。我们想要一个国王，我们想要一个像所有国家一样的国王。那么撒母耳会如何回应呢？主会怎样回应呢？事实上，早在申命记第十七章，主就预料到有一天，以色列会像所有国家一样，要求一位王。

稍后会详细介绍这一点。当他们说，给我们一个国王来领导我们时，这让撒母耳很不高兴。他对此很不高兴。

于是，他向主祷告。主告诉他，要听人民对你说的一切话。他们不是拒绝了你，而是拒绝了我作为他们的国王。

有些人觉得，当他说“听听人们对你说的一切”时，他的意思就是所有的话。撒母耳刚才提到，给我们一个王来带领我们。他没有说任何有关国家的事。

但我不认为这就是这里发生的事情。我认为这是一个习语。倾听一切手段并给予他们想要的东西。

因为在随后的其他一些经文中，例如第 12 章第 1 节，撒母耳说，我已经听了你所说的一切，并且已为你立了一位王。所以，我认为倾听所有人的意见就意味着做他们想做的事。给他们他们想要的东西，这令人惊讶。

这是来自主的令人惊讶的回应。他们不是拒绝了你，而是拒绝了我这个国王。从我领他们出埃及直到今日，他们离弃我，事奉别神，他们也向你们这样行。

现在听他们的，但要郑重地警告他们，让他们知道统治他们的国王会做什么。给他们那个国王，但警告他们他会是什么样子。请注意第 8 节，主似乎在说他们正在拒绝你。

但在第 7 节，他说，他们真正拒绝的是我，而不是你。这里发生了什么？这是矛盾吗？有时在希伯来圣经中，当他们表示Y多于X时，他们不会使用X，而是使用Y，或者当他们表示X多于Y时，他们会使用X而不是Y。我认为这里就是这种情况。主基本上是说，他们拒绝了我，而不是你。

他真正的意思是，他们拒绝我比拒绝你更多。在第 8 节中，他确实承认撒母耳作为他的代表已被拒绝。但这是作为主的代表，瞧。

所以，归根结底，他们所拒绝的实际上是主。主似乎已经准备好让他们接受这件事了。给他们他们想要的，塞缪尔。

听听他们所说的一切，给他们他们想要的国王。但警告他们。警告他们将会发生什么。

于是，撒母耳将耶和华的话告诉了那些求他立王的人。他说这就是统治你的国王会做的事。当我们阅读这篇文章时，看看“take”这个词被使用了多少次。

现在我认为它在英文翻译中的出现比在希伯来语中多一点，但希伯来语中至少有四次使用了 take。还要注意“your”的使用频率，代词“ your” 。他会夺走属于你的东西。

你拥有它，但它会被从你手中夺走。所以，这就是列国君王的行事方式。他们创建了这些庞大的皇家官僚机构，并配备了军事机器。

所有这些士兵、将军和所有这些人都必须得到食物，他们必须得到照顾，他们需要过上好的生活。因此，他将创建这个庞大的皇家官僚机构并为其提供动力，他将需要你的钱，他将需要你的孩子，他将需要属于你的东西。所以，最终，你会诅咒这个你认为你需要的国王。

所以就是这样。这就是统治你的国王将会做的事。主在这里警告他们，这是仁慈的。

主让他们知道他们将面临什么。他必带你的儿子来侍奉他的车马，他们跑在他的车前。所以，他要有车有马。

当然，我们从法律中知道，以色列不应该这样做。所以我立刻就认为这位国王不会遵守法律。他将做国王在这种文化中通常做的事情。

他将拥有一支战车部队，因为你必须拥有一支。如果你要拥有一支现代化的军队，就必须拥有一些战车。埃及人有战车，赫梯人有战车，西西拉统治下的迦南人有战车。

我得有一些战车。因此，这立即表明这位国王不符合上帝的律法。他会带着你的儿子来侍奉他。

有的为千夫长，有的为五十夫长，有的为他耕地，有的为他收割，有的为他制造兵器，为他的战车制造装备。他会带你的女儿成为调香师、厨师和面包师。所以，他将拥有所有这些领域。

他需要有人来耕种并收割庄稼。然后他将不得不养活很多人。所以，我想，他必须要有厨师、面包师和调香师，才能为宫廷里的女士们制作香水。

他会把你们最好的田地、葡萄园和橄榄园赐给他的侍从。他将从你的谷物和葡萄中取出十分之一，交给他的官员和侍从。几乎让我觉得他已经代替了上帝。

上帝是获得最好庄稼的人。他得到了初熟的果子并得到了十分之一。这位国王将会以这种方式设置自己。

你的仆人、婢女，以及最好的牛、驴，他都可以据为己有。他会夺走你们十分之一的羊群，而你们自己也会成为他的奴隶。当那一天到来时，你会向你所选择的国王呼求救援，而主在那一天不会回应你。

所以，主似乎对撒母耳说，给他们所求的。给他们一个像所有国家一样的国王。只要警告他们那个国王会是什么样子就可以了。

最后，你会后悔自己要求国王的那一天。你会哭喊着寻求解脱，而我会说，太晚了。你没有听我说。

你得到了你所要求的。但人们拒绝听撒母耳的话。所以，塞缪尔不仅仅是通知他们。

此警告的最终目的是让他们立即改变主意，并说，不，我们不希望这样。顺便说一句，学者们研究了周边国家的王权，他们发现，是的，这就是这些王权的运作方式。国王所做的正是塞缪尔在这里描述的。

因此，生活在这种文化中的人们应该知道这一点。所以他们应该对自己说，我们要求什么？不，我们不想受那种人的管辖。但我们在这里要发现的是他们要求国王的真正原因。

这不仅仅是对正义的担忧。不，他们说，我们想要一个国王来统治我们。请注意他们接下来说什么。

那时我们就会像所有其他国家一样，有一位国王来领导我们，在我们前面出征，为我们打仗。所以他们真正关心的是安全、国家安全和军事实力。随着故事的展开，我们发现外约旦目前已经结束了一种特殊的威胁。

他是亚扪人的王。他的名字叫 Nahash，听起来像是蛇的意思。我不认为他的母亲会给他起这个名字。

这可能是他从敌人那里得到的名字，也可能是同音异义词。无论如何，他们都很担心他。扫罗实际上会去，一旦他被选为国王，他就会在第 11 章中出去与这个人战斗。

当我们到达那里时会详细介绍。但他们担心国家安全。那么他们真的信靠主吗？我的意思是，第 7 章。我们在上一课中刚刚学习了第 7 章。

发生什么了？当以色列人悔改时，非利士人威胁他们，耶和华降临，向敌人发出雷霆。当主从天上向敌人发出雷霆时，战车、马匹、步兵，这些都不算数。主在他们的历史中一次又一次地证明，甚至在最近，他完全有能力给他们带来胜利。

汉娜谈到了这一点。但不，他们已经偏离了对主的信仰立场。他们忘记了他所做的一切。

这是一个臭名昭著的失望。他们很害怕。他们认为如果国王拥有一支常备军就好了。

我们已经厌倦了这种公民与士兵的关系，每当以色列受到威胁时，塞缪尔就会召集大家一起战斗。我们必须把我们的农具变成武器。我们只想能够做我们的事情。

我们想要一个已经拥有军队的国王。他有职业军人，他有马匹和战车，他可以保护我们。我们不想再成为公民士兵了。

我们想要一个像所有国家一样的国王，他将击败其他国家，然后他将带走他们的儿女并让他们成为他的士兵。这就是我们想要的。我们想要感到安全。

所以，我们不必担心这个问题。我们想要相信我们能看到的东西。他们在这里所说的基本上是我们要凭眼见行事，而不是凭信心。

撒母耳听见百姓所说的一切，就在耶和华面前复述了一遍。主回答说，听他们的，给他们立一个王。主似乎已准备好让他的子民随心所欲。

然后是撒母耳，他一直被描绘成一个顺从的人。塞缪尔，塞缪尔，我在这里。当主说到做到时，他就会做到。

我的意思是，即使在这里，在故事的前面，主说，告诉他们这一点，撒母耳就这样做了。现在主说，听他们的，给他们立一个王。我希望在这一点上读到，撒母耳将以色列聚集在一起，并建立了某种程序，我们将选择一位国王，这就是稍后会发生的事情。

但撒母耳对以色列人说的话却出人意料。每个人都回到自己的城镇。现在他们可能在想，好吧，他需要一点时间来弄清楚我们将如何得到这位国王的过程。

我想知道这是否是塞缪尔的一种抗议方式，一种无声的抗议，因为他在这里似乎不听话。就好像他在说，每个人都到各自的角落去，你们回家吧。让我和上帝谈谈。

我们在摩西身上看到了这一点。我们建议撒母耳是新的摩西。耶利米书记载撒母耳是与摩西一样伟大的代求者。

主在耶利米书中说，即使摩西和撒母耳在这里，我也不会听。所以，撒母耳有这个美誉。在这方面他就像摩西一样。

也许这是一种代祷的形式。他把人送走了。他并没有立即出去选择国王。

他想给主一些时间。还记得当主来到摩西面前时，奇怪的是，他说，别打扰我。就好像他在期待摩西尝试什么。

请别打扰我。我想消灭这些人。我要和你重新开始。

我和他们受够了。我已经准备好抛弃它们，然后我会和你重新开始。我可以通过你实现我对亚伯拉罕的承诺。

摩西并不相信这一点。他反对。他说，不，主啊，埃及人会怎么想？你不想领导你的人民。

你向亚伯拉罕做出了这些承诺。并且它们正在开始被实现。人民已经成长为一个伟大的民族。

您已准备好通过将您向亚伯拉罕许诺的土地赐给我们来实现这一目标。你不想重新开始。我现在正在转述。

但是当你读到《出埃及记》第 32 章的这段话时，会发生什么？主心软了。他听摩西的话。有人说，好吧，他只是在测试摩西，看看摩西是否会接受他的提议。

文章中根本没有任何内容表明这一点。事实上，我们在诗篇中看到后来对这一事件的诗意反思，谈到摩西站在缺口中，阻止主冲进来毁灭他的子民。摩西出面求情。

现在，我不知道这一切是如何通过神圣的预知和主权以及所有这一切来实现的。但我确实看到主与他的子民和他的先知建立了关系。先知所说的话可以影响上帝。

人们有时说上帝不会受到他以外的任何事物的影响。圣经似乎表明他能够受到影响，并且他选择处于这种关系中。诗篇，特别是哀歌诗篇，是影响上帝的尝试。

这就是代祷所涉及的内容。但我认为这是塞缪尔无声的代祷。有趣的是，在下一章中，当主回到这个问题时，他有点选择扫罗作为他们所要求的国王。

他们要求有一位国王，扫罗，他们就得到了扫罗，这就是他们所要求的。我认为上帝根据他们的标准选择国王。你可能会认为，孩子，扫罗是个失败者。

天知道他在做什么，不是吗？不，他知道自己在做什么。他给了他们一个国王，就是那种表面上看起来很好的家伙，一个高大的家伙，看起来不错，看起来有国王的样子，但是内心确实没有他需要的东西。他按照他们想要的表面标准给他们一个国王，那种会在列国中成为国王的人，给他一个教训。

然后他选择，他拒绝扫罗，然后他选择大卫，因为他看大卫的心。这对神来说才是真正重要的。所以，神想给他们一个教训。

他在这里没有犯错误。但在第九章中，他出现了，他基本上说，我们要给他一个国王，但他会成为一个纳吉德。他使用了一个不同的希伯来词，而不是“melek” ，“国王”。

他使用nagid。我认为纳吉德更像是副摄政王。当我们读完这一部分时，主已经非常清楚地表明，这位国王仍然在我的权力之下。

我赐予你一个国王。他最初准备像所有国家一样给他们一个国王。塞缪尔告诉人们，回到你的角落。

然后上帝有点心软并决定，我将维持与我的人民的关系。我要给他们一个nagid。他们将会得到一个国王。

他们想要一个国王。我要给他们一个国王，但他不会像所有国家那样成为一个国王。那么这就提出了一个问题，王权呢？在旧约的这一部分中，它是正面的还是负面的？即使在《撒母耳记》中，一些学者在《撒母耳记上》第 8-12 章中也看到不同的来源被合并在一起。

一方面是亲王源，另一方面是反王源。所以他们在这里有一些相互竞争的观点。两种观点都被汇集到一个故事中，但有些材料是亲王权的，有些材料是反王权的。

我不认为这就是这里发生的事情。但这确实提出了一个问题，我们如何看待王权？如果我们回到申命记第十七章，我们就会看到主预见到了这个特殊的日子。我们将从申命记第 17 章第 14 节开始。

当你们进入耶和华你们神所赐给你们的那地，占领那地，定居在那里，你们却说，让我们立一个王来治理我们，像我们周围的各国一样。就好像主自然地预期他们会想要一个国王，就像他们周围的国家一样。一定要任命耶和华你的上帝所选择的国王来接替你。

所以，当那一天到来，你想要一个像所有国家一样的国王时，你需要选择主所选择的人。他一定是你的兄弟中的人。不要让一位非以色列弟兄的外邦人凌驾于你之上。

因此，国王首先必须是圣约共同体的一部分。不可能是外国人，必须是以色列人。此外，国王不得为自己获取大量马匹，也不得让人民返回埃及去获取更多马匹。

因为主已经告诉过你，你不可再走那条路。他们为什么要去埃及获取马匹？嗯，马拉车。他们想要一个像所有国家一样的国王，想要一支战车部队。

主说，不，你不应该以这种方式积累马匹。顺便说一句，所罗门打破了这一点。他违反了这项政策。

大卫没有。大卫对此忠心耿耿。所罗门打破了这一点。

因此，当事情开始展开时，我们已经看到，这听起来并不像所有国家那样是一个国王。他们要求一位，主说，任命我所选择的一位来接替你。但顺便说一句，国王不应该拥有战车部队。

他不应该有很多马。所以他不会像国家一样成为国王。我会给你一个国王，但不是那样的。

接下来，在第 17 节中，他不可娶多个妻子。哦，国王就像所有国家一样。我的意思是，多少是多少？我的意思是，你和大卫一起讨论这个问题。

后来，当大卫开始积累妻子时，有些人会说，好吧，他没有违反法律，因为法律说有很多妻子。嗯，多少是多少？我们在大卫身上看到的是一种不断升级的模式。他正在积累它们。

我认为，尽管她们是当地的女孩，她们并没有让他的心远离上帝，但他正在建立一个国王，就像他的儿子所罗门后来采取的极端做法一样。所罗门确实违反了这一点，这是肯定的。他不能娶太多妻子，否则他的心就会误入歧途。

发生这种情况的方式是我们想要结成联盟。因此，国王会娶与他结盟的另一位国王的女儿为妻，因为与你的姐夫作战有点困难。看，它有利于条约情况。

但这些女士有自己的宗教体系。他们有自己的神。稍后你会在亚哈和耶洗别身上看到这一点。

她带来了所有的巴力先知。后来所罗门，他的心被他的外国妻子引入歧途。而且他不能积累大量的金银。

这就是列国中的君王们会做的事。出于很多原因，拥有白银和黄金是件好事。它让你看起来富有、强大、显赫。

你可以用这些银和金来缔结条约和联盟之类的事情。如果你有一些金银可以作为贡品，你就可以收买更强大的国王。如果真到了那一步。

所以，主似乎在申命记中说，当有一天你想要一个像列国那样的国王时，那很好。只要你的国王是我选出的，而且他是以色列人，你就可以拥有一个国王。但我不会让他像所有国家一样成为国王。

在《撒母耳记上》第 8 章中，撒母耳说这就是将要发生的事情。我认为主意识到它会演变成那样，因为国王就是国王，会把它带向那个方向。但最初，主是说我并没有真正给你们一个像所有国家一样的国王。

这很有趣。第 18 节，当他登基时，他要将利未祭司律法的抄本抄写在书卷上。它要和他在一起，他要终生阅读它，以便他可以学会敬畏主他的上帝，并仔细遵守这律法和这些法令的所有话语，并且不认为自己比他的兄弟和其他人更好。离开法律向右或向左。

那是一个很长的句子。但基本上，他说他需要成为托拉的学生。他需要研究神的律法，这样他才能以正确的方式带领神的子民。

他必须谦虚，不能凌驾于他们之上。这不是国王通常的行事方式。然后他和他的后裔将长期统治他在以色列的王国。

这就是主期望以色列拥有的那种王。在《撒母耳记上》第 8 章中，当他们要求像所有国家一样有一位国王时，他很沮丧，他没有温和地说，记住我在《申命记》中所说的话，这就是它的运作方式。不，他已经准备好了，因为他们的态度，因为这件事发生的背景。

他们害怕外国国王，他们想要一支常备军，他们想要国家安全，他们不相信从天上向敌人发出雷霆的主。他们不信任。我想这就是他不高兴的原因，他说，好吧，他们拒绝了我，这样他们就可以拥有那个国王了。

把它给他，塞缪尔。塞缪尔决定不。我想他只是决定我们要推迟那件事。

当主在第九章回来时，他决定按照申命记来行事。我要给他们一个国王。他们会称他为国王，但对我来说，他是一个无知的人。

他在我的管辖之下，他不会走这些国王的路。考虑到国王的本性和我的人民的本性，最终这可能会发生，但这不是我们要预先授权的。所以，让我们牢记所有这些，然后回到士师记，在我们讲撒母耳之前，王权问题就出现在其中。

我的意思是，这并不是第一次提到王权。记住基甸胜利后，人们来找他，他们说，我们希望你成为我们的国王。吉迪恩说，你已经有一个国王了。

你有主作为你的王。我不会担任你们的国王。现在我们已经说过吉迪恩听起来不错，但吉迪恩做了一点妥协。

但我告诉你，他说，我会拿走你拥有的一些金银。他还积累了妻子。他为自己的一个妾所生的儿子命名。

我的父亲是国王。所以，我认为吉迪恩想要王权的好处。他想既然人们都这么想他，为什么不享受一些福利呢？但他不想承担全部责任。

他意识到那是错误的。所以我认为我们在那里看到的，为什么基甸真正做出了正确的决定，说，不，我不会成为你们的国王，是因为人们的态度更像是撒母耳记上 8 章中的态度。实在是对神的拒绝。我认为吉迪恩看到了这一点。

所以他说不。但后来在士师记的尾声中，尾声的开头和结尾都这样说：每个人都在做自己眼中正确的事，因为以色列没有王。嗯，那是哪条路呢？你从基甸的故事中得到的印象是，要求一个国王就是拒绝上帝。

所以现在我们从积极的角度谈论王权。如果他们只有一个国王，他们就会做正确的事。嗯，我认为在《士师记》的尾声中，我们看到的国王类型与人们面对基甸时的想法或撒母耳记上第 8 章中的想法不同。这并不矛盾。

看起来可能是这样。我认为士师记的作者所说的是，你知道，以色列在这个时期确实需要，这些士师只是从精神上来说变得越来越弱。参孙的身体并不软弱，但他的灵性却软弱。

因此，他们确实需要一个国王，但不仅仅是申命记第 17 章中描述的那种国王。这就是他们需要的国王。不是像所有国家一样的国王，而是制定法律的国王。

你知道，当你把事情写下来时，它就会留在你的脑海里。当我上学的时候，我们习惯做笔记。教授讲课时做笔记确实有助于将材料融入你的脑海中。

然后你就可以回去读了。但他们需要这样的国王，他会终生阅读法律，以便他学习尊主为神，并仔细遵守法律和法令的所有文字。他要活下去。

他不会认为自己比其他人更好。他不会违背这项法律。他基本上将成为服从的典范，人们会效仿他的榜样。

因此，当士师记说他们需要一位国王时，这就是士师记的意思。我认为随着这个故事在撒母耳记上的展开，我们也会看到同样的事情。人民像所有国家一样想要一个国王。

主很沮丧，因为他意识到他们不信任我。他们想要一个人，一个他们能看到的国王。他已经准备好给他们这个了。

塞缪尔精心安排了一点延迟。主回来了，他说，好吧，我会给他们一个领袖。他将与我们所拥有的这些法官有所不同。

他们会称他为米勒。我要称他为纳吉德。他将成为我手下的副摄政王。

当我们阅读它时，我们了解到主将要赐给他们的国王将受到申命记的规则和规定的约束。事实上，当我们读到《撒母耳记上》第 10 章时，我们会看到撒母耳正在向他们谈论王权。他将在第 10 章第 25 节向人们解释王权的条例。

有些人认为这是参考撒母耳在第八章中所描述的内容。我不这么认为。我认为这是参考申命记 17 章。

他正在向人们解释王权将如何运作。然后在第12章，主基本上会说，只要你的王和你服从我，你的王就会做得很好，你也会做得很好。因此，在本节结束时，很明显主已经放弃了他最初的回应。

你可能会想，上帝会这么做吗？是的。在《出埃及记》第 32 章中，他与摩西一起这样做了，在这里他也这样做了。在这一小节结束时，他将给他们一个在他权力下的国王，负责遵循申命记第 17 章中的原则并带领人民服从主。

不幸的是，扫罗在这方面将会失败。这就是我解决段落之间明显矛盾的方法。有些段落似乎是亲王的，有些段落似乎是反王的。

但我认为我们可以通过这种方式来解决。士师记说，以色列需要一种在主权威之下的王权理想。主决定我们要赐给他们这样的王。

但不幸的是，人们对国王的看法不同。因此，在第九章中，在下一课中，我们将讨论神选择的国王扫罗。人们要求一位国王，在希伯来语中， sha'al是“请求”的意思，他们得到了sha'ul ，这是他在希伯来语中的名字。

他就是被要求的人之一。他给了他们他们所要求的。是的，国王将在他的权力之下，但他不会通过看内心来选择扫罗。

他只会看外表，他会向他们展示，凭视觉行事的外表可能会产生误导。然后，当扫罗失败时，他将转向大卫，而大卫将根据他内心对上帝的想法而被选中。但即便如此，大卫有时也会失败。

但我们将在以后的课程中讨论所有这些。

这是罗伯特·奇泽姆 (Robert Chisholm) 博士对《撒母耳记》第一章和第二章的教导。这是第六节，《撒母耳记上》第 8 章，以色列要求一位国王。