

罗伯特·范诺伊，《出埃及记》到《流放》，讲座 9B

士师记 1 和 2 撒母耳记中的王权

士师神学

士师对王权的看法

正如我在休息前提到的，我想提请你们注意讲义中关于士师神学的另一部分。这是第 835 页，直到第三段。那里讨论的问题是以色列对王权的态度，这反映我们在士师记本身中找到的故事和评论中。在整理这些材料的人看来，王权对以色列来说是好事还是坏事？你注意到第三段开始，“尽管在书的结尾有这样一个强烈的暗示[在以色列没有国王的那些日子里，每个人都做自己眼中正确的事]，但这会建议一个对王权的态度相当积极。”换句话说，当王权出现时，就会有更多的秩序。每个人都不会只是做他们想做的事。因此，尽管《士师记》结尾处提出了这一强烈建议，但人类国王的缺席导致了士师时代混乱局面的出现，因此表明王权是可取的。一些解释者认为，这本书总体上应该被视为反君主制的。”这个问题一直延伸到《撒母耳记上》，在那里你会得到这个问题：王权是好事还是坏事？

“这一观点的基础在于，基甸一方面拒绝了王权的提议，另一方面在士师记 8:22 和 8:23 中积极肯定了耶和華的王权（我们对此进行了研究），并结合了诉诸第九章中对亚比米勒王权的灾难性描述。”还记得我提到过亚比米勒的王权最终导致了示剑的毁灭吗？“事实上，一些解释者认为，他们在尾声第 17 章至 21 章中发现的对王权的积极看法（以色列没有国王，每个人都做自己眼中正确的事）与据称对王权的消极看法之间存在紧张关系。我们在第 8 章和第 9 章中发现的王权是如此重要，以至于相互冲突的态度只能通过假设文本的不同层面来解释。”这又回到了对紧张局势和潜在根源的分析。“如果没有这个解决方案，其他解释者认为，关于没有国王和每个人都按照自己认为合适的方式行事的说法在某种程度上应该被视为对正在发生的事情的积极意义，并且与本书对王权的总体负面看法是一致的”。我认为这是一件很难争论的事情。

但下一段给出了我认为这里发生的一些事情。“这场辩论的大部分内容都忽略了一个重要点。士师记第 8 章和第 9 章并不是从根本上反对王权，第 17 章至 21 章并不表明人类王权本身就是以色列问题的解决方案。”换句话说，在我看来，这里构建了一个错误的对立。“士师记 8:22-23 并没有说人类王权是错误的，但它确实强烈肯定了承认耶和华王权的重要性。在上下文中，否认耶和华的王权与向基甸提供人类王权相结合，要求基甸做出他所做的回应。以色列人说：“求你统治我们，因为你救我们脱离米甸人的手”（士师记 8:22）。这种对谁应对以色列战胜米甸人负有责任的错误评估，与基甸在战前的行动呼吁直接收缩，其中说：“耶和华将米甸人的营地交在你们手中”，以及以色列人的声明耶和华使以色列不要夸口，说自己的力量救了她（7:2）。”[这对我来说就是问题所在。]“在这种情况下，吉迪恩除了拒绝该提议之外别无选择，同时毫不含糊地确认耶和华对他的子民的持续统治，正如赫布兰特指出的那样。耶和华是以色列的拯救者，以色列人不可忘记。每当王权篡夺了耶和华在这方面的角色时，它就是错误的。”换句话说，王权并没有错*按照*；当它取代耶和华的统治时，这是错误的。

“亚比米勒的故事虽然对基甸的一个儿子任命的示剑统治的评价绝对是负面的，但并不是对王权的谴责本身而是对王权的批判，其基础是犯罪和不公正（这就是亚比米勒的“统治”），并且是模仿当时迦南城邦的王权类型。从《士师记》提出的关于士师和国王角色的相对优点问题的角度来看，一个更平衡的观点是，这两个机构都不是以色列作为一个国家问题的最终解决方案。在某些方面，正确构思和行使的王权将纠正士师时代的混乱，通过在可见的主权中提供中央政府权威来领导有罪的人民走上圣约的道路。但王权也会受到任何人类制度的缺点和失败的影响。

然而，与圣约相结合的王权——即继续确认耶和华对其子民的最终主权的王权概念——在士师记中没有任何地方受到谴责。”在我看来，当我们进入撒母耳时，当王权真正建立时，这就成为一个问题。那里的王权是通过圣约建立的，

并继续承认耶和華的最终主权和王权，而不是作为他的替代品。“旧约一致认为士师和君王的制度在神圣的救赎计划中很重要。事实上，正是士师的失败表明了对即将到来的士师的需要。提摩太后书 **4:8** 说到主最终是一位公义的审判者，最终的审判者——正如以色列和犹大诸王的失败表明需要伟大的君王来临一样（约翰福音 **1:8**） **49**，启示录 **19:16**）。这些评论为我们提出了同样的问题，当我们读到撒母耳记上 **8-12** 章时，王权实际上是在该章中建立的，这个问题将会再次出现。

露丝

我在你的大纲中没有任何关于《路得记》的内容，这本书插在我们的圣经《士师记》和《撒母耳记》之间。我想对露丝做一个简短的评论。我想你可能会说路得记有几个目的。这本书向我们展示了士师时代黑暗时期所发生的事情的不同景象，当时有如此多的混乱以及宗教和道德的堕落。这是发生在那个时代的故事。请注意路得记 **1** 章 **1** 节：“当士师执政的时候，那地有饥荒。有一个来自犹大伯利恒的男子和他的妻子和儿子来到摩押居住。那人名叫以利米勒，他妻子名叫拿俄米。”他们离开以色列前往摩押，以利米勒死在那里。她的两个儿子娶了摩押女子为妻，其中一个名叫俄珥巴，另一个名叫路得。然后她的两个儿子去世了，她失去了儿子和丈夫。她决定回到伯利恒，她的儿媳路得陪她一起去。路得最终嫁给了波阿斯。

我不会讲那个故事。但我想提请您注意的是本书的结尾，其中有大卫的家谱。如果你看第 **4** 章第 **17** 节，你会读到：“住在那里的妇女们说：‘拿俄米有了一个儿子。’就给他起名叫俄备得。他是耶西的父亲，耶西是大卫的父亲。法勒斯的系如下：法勒斯生希斯仑，希斯仑生兰，兰生亚米拿达，亚米拿达生拿顺，拿顺生撒门，撒门生波阿斯，波阿斯俄备得是俄备得的父亲，俄备得是耶西的父亲，耶西是大卫的父亲。”

因此，在《路得记》的结尾，你有一个家谱，可以追溯到大卫的家谱

，你会注意到，在这个家谱中，路得位于该谱系的顶部。你往下看：祖父、父亲，然后是大卫的父亲耶西。这在救赎历史的背景下具有重要意义，因为基督最终将从女人的后裔中诞生。当我们读到马太福音 1 章 1 节时，主要的链接是“亚伯拉罕的子孙，大卫的子孙耶稣基督”。因此，在这个故事中，我们看到了从波阿斯和路得一直到大卫的应许后裔的一部分。

V. 1 & 2 撒母耳记

A. 一般评论

1. 姓名

让我们继续看撒母耳记 1 章和 2 章。这是罗马数字 V、撒母耳 1 和撒母耳 2。A. 是“一般性意见”。1. 是“名字”。这个名字取自撒母耳，他是本书第一部分中的一位杰出人物。这是一本冗长的书，共有 55 章——《撒母耳记上》中 31 章，《撒母耳记下》中 24 章。所以材料很多。撒母耳是上帝的工具，被派去膏抹以色列的前两位国王扫罗和大卫。我认为人们常常错误地认为撒母耳是《撒母耳记》第一章和第二章的作者。他显然不是作者，因为他的死亡记录在《撒母耳记上》25:1 中。所以在塞缪尔离开之前你还没有深入了解这本书。他确实膏抹了扫罗和大卫，但他在大卫一生的大部分时间里都不在场，也没有比扫罗活得更久。

然而，我认为无论作者是谁——而且是一位匿名作者，我们不知道他是谁——他很可能利用了塞缪尔以及内森和加德的材料。如果你看《历代志上》2 9:29，就会明确提到撒母耳、拿单和迦得。你从编年史家那里读到，“大卫王在位的事，自始至终都写在先见撒母耳记、拿单先知记、迦得先见记上。”。因此，拿单和迦得是先知，他们在不同的方面劝诫大卫。撒母耳是膏抹大卫的人。他们都保存记录并写下事情。编年史家在写作时可以获得这些记录，并且他引用了这些记录。

撒母耳最初是一个单元——一本书，而不是两本书。七十士译本的译

者将其分为两部分。一个合适的划分点是扫罗的死，这发生在《撒母耳记上》最后一章第 31 章。这是合适的，因为约书亚记以约书亚的死结束，申命记以摩西的死结束，而在这里，《撒母耳记上》以摩西的死结束。扫罗之死。

书名有所不同，被《七十士译本》指定为“王国第一卷和第二卷”。当你读到武加大译本时，它就变成了 1 和 2 Kings。我认为这一点值得注意。罗马天主教圣经研究有一个悠久的传统，即遵循武加大译本的传统，为 1 Kings、2 Kings、3 国王和四王，因为在武加大译本的传统中，我们所说的撒母耳一和二就是王一和二，而对我们来说，王一和二就是武加大译本所说的王三和四。因此，您仍然会遇到这些标题后面的评论。当你在图书馆阅读《三国王和四国王》时，你可能会想知道这一点。那是什么？三王和四王就是我们所说的王一和二，因为撒母耳被称为王一和二。这些是对其名称的评论。

2. 内容及其意义简述：王权与圣约

2. 是“内容及其意义的简要概述”。撒母耳从士师任期结束开始。撒母耳本人是一位士师，是最后一位士师。这本书在大卫去世前不久结束。撒母耳记 1 章和 2 章没有告诉我们大卫的死。当我们过渡到列王记上第 1 章和第 2 章中所罗门的统治时，我们在列王记上第 1 章和第 2 章中了解到大卫的死。撒母耳的时期跨越了大约 130 年。这不是一部详细的当时的政治历史，但它的大部分内容是与书中三位主要人物（即撒母耳、扫罗和大卫）相关的故事集。

在我看来，将这些叙述联系在一起的最重要的主题是王权和圣约的主题。但当你以王权和圣约为主题时，你会发现人民所要求的王权就是对圣约的否定。在第 8 章，以色列的长老们来到撒母耳面前说：“请给我们立一个王。”你在第 8 章中读到，这让撒母耳不高兴，因为他们还说：“我们想要一个像周围的列国一样的王，他会出去带领我们打仗，并可能给我们带来胜利。”因此，人民所要求的

王权以及他们想要一个人类王的原因来自于对耶和华王权的否认。该请求是对盟约的否定。撒母耳所设立的王权与圣约是一致的。如果你进一步研究第 8 章到第 12 章的这一部分，你会发现扫罗最终是在圣约更新仪式的背景下就职的，在仪式中，扫罗重申了对耶和华的效忠。这是撒母耳记上 12 章中的内容。因此，撒母耳所设立的王权与圣约是一致的。

当你进一步深入这本书时，你会发现扫罗所实行的王权并不符合圣约的理想。他拒绝听先知的的话。当撒母耳追究他的责任时，他拒绝悔改。最终，耶和华拒绝了扫罗为王，并派撒母耳膏立一位继任者。然后你会发现大卫所实行的王权虽然不完美，但却真实地代表了圣约君王的理想。大卫被描述为合神心意的人。大卫当然也有过失败，但当内森追究他的责任时，他悔改了。他没有找借口不试图为自己的罪行辩护。在我看来，这就是他和扫罗之间的根本区别。

撒母耳记的结构

这就是撒母耳记 1 章和 2 章叙述的统一性的划分。请参阅该讲义的第 2 页。这本书整体可以分为三个部分，重点围绕书中的三个主要人物——撒母耳、扫罗和大卫。在撒母耳记上 1-12 章中，主要人物是撒母耳。虽然撒母耳在第 4 章至第 6 章中没有出现，但他在其他章节中却以非常突出的方式出现。撒母耳记上 13-31 章的焦点是扫罗。他在第 12 章就职，并在第 13 章开始统治。从第 13 章到最后，你会发现扫罗的生活呈螺旋式下降。它变得越来越糟，最终以自杀告终。第三个人物是大卫，这是撒母耳记下 24 章的全部内容。

你会注意到在你的讲义上我评论道：“在希伯来圣经中，这些部分分别占据了 17、34 和 45 页，这有点有趣。我认为所给出的空间大小与每个人的重要性有关。大卫的是迄今为止最大的。我认为这本身就表明作者希望强调大卫的统治。

B. 撒母耳记一章和二章中救赎历史的重要进展

一、撒母耳记载神对亚伯拉罕的应许暂时实现

关于应许之地

B. 在你的讲义和大纲上是：“撒母耳记 1 章和 2 章中救赎历史的重要进展。”我在这里列出三件事，只是为了提醒你注意撒母耳记一章和二章中救赎历史的进展。第一个是撒母耳记载了神对亚伯拉罕关于应许之地范围的应许的暂时实现。对亚伯拉罕的应许是神与亚伯拉罕所立之约的核心要素之一。创世记 15 章 18-21 节对此进行了描述——让我们来看一下。主说，“我要把这片土地，从埃及河到幼发拉底河，赐给你们的后裔。”因此，从广义上讲，以色列将拥有从埃及河一直到幼发拉底河东北部的土地。创世记 15 章中的应许在创世记 17:8、民数记 34:1-12、申命记 1:7、11:24、约书亚记 1:4 和诗篇 105 中得到了证实。换句话说，这个应许被重复了很多次。

我想请您注意众多参考文献中的申命记 1:7。经上说：“拔营进军亚摩利人的山地；到阿拉巴、山区、西山麓、内盖夫和沿岸各邻国，到迦南地和黎巴嫩，直到幼发拉底河。看，我已经把这片土地给了你。”请注意另一处对幼发拉底河的提及。约书亚记 1 章 4 节说：“你的境界必从旷野直到黎巴嫩，从大河幼发拉底河，直到赫人全境，直到西边的大海。”所以我认为我们通常认为那片应许之地包括但到贝尔是巴。但这些界限在对亚伯拉罕的应许中更大，摩西、约书亚和其他参考文献都重复了这一点。

现在我认为，当约书亚进入那片土地时，这个应许最初已经实现，但只是部分实现。在《士师记 1》中，它并没有得到完成，在那里你得到了所有的部落边界。这包括从埃及到幼发拉底河的边界。大卫实现了这一点，他将以色列的主权扩展到这些边界，对内对抗非利士人，对外也同样如此。你可以在《撒母耳记下》第 8 章中找到大卫征服的清单。你在第 3 节中读到：“当大卫去恢复对幼发拉底河沿岸的控制权时，大卫与琐巴王利合的儿子哈大底谢交战。大卫俘获了他的一千

辆战车。”因此，当你进入《列王记上》4:21，当你读到《列王纪上》以及大卫的王国转移给他的儿子所罗门时，可以这样说：“所罗门统治着所有的王国，从大河到非利土地，直到就像埃及的边界一样。”什么是“河”？那就是幼发拉底河。往下看第24节：“他治理大河以西的诸国，从提弗萨直到迦萨，四境太平。”这张地图上的提弗萨位于幼发拉底河上。那是大卫和所罗门控制的领土。

所以我认为，当你读到《撒母耳记下》第8章的征服清单时，你可能会觉得这本书中包含的内容似乎很平常，但其中也有一些神学意义——那就是，神是信实的；神是信实的；神是信实的。他会实现他所说的。他答应以色列占领从埃及河到幼发拉底河的土地。在撒母耳和扫罗的时代，这基本上是不可想象的。非利士人向他们逼近，以色列几乎被他们占领，但在上帝的旨意下，新月沃土上的伟大国家——巴比伦、亚述、赫梯和埃兰——正处于历史的衰弱时期，而大卫王国和所罗门的成长达到了几个世纪前神向亚伯拉罕所应许的程度。

因此，就渐进的救赎历史而言，我认为我们首先看到的是对亚伯拉罕关于扩展应许之地的应许的暂时实现。我说“暂时的”，因为据说这个承诺是一个永恒的承诺。我认为这还没有完全实现。我期待着未来的实现。从目前的政治局势来看，很难想象以色列会赢得幼发拉底河以下的领土。

2. 王权

回到《撒母耳记下》，我们在《撒母耳记》第1章和《撒母耳记下》2书中看到了历史的进程，记录了以色列王权的建立以及恩膏与王权的联系。其中有两个要素。当然，王权是一个非常重要的制度，但王权的膏油涂抹也很重要。在《撒母耳记》中，“耶和华的受膏者”一词被用作国王的同义词。当认识到“受膏者”和“弥赛亚”是同一个希伯来词的翻译和音译时，就可以看出这一点的重要性：*米希亚*意思是“受膏者”。*克里斯托斯*是新约圣经和七十士译本中的希腊语翻译*米希亚*，源自希伯来语，意思是“膏抹”。这个词在我们的英文翻译中被翻译为“基督”。所

以“受膏者”这个词有很多有趣的含义。

关于大卫和扫罗如何受膏的故事，可以在撒母耳记上 **9:16** 和 **10:1** 中找到，关于扫罗的故事，以及关于大卫的故事，可以在撒母耳记上 **16:13** 中找到。我在撒母耳记 **1** 章和 **2** 章中列出的许多参考文献中都提到了国王的“耶和华的受膏者”这一称号。

就王权而言，它并不是在救赎历史的进程中突然出现的。早期的圣经陈述中有对王权的期待。它首先明确地表达在雅各在示罗的预言中——创世记 **49:10** 中犹大支派的统治者。当雅各将这些祝福赐给他所有的儿子时，他在 **49** 章 **10** 节中说：“权杖（王权的象征）必不离开犹大，杖必不离开他的两脚之间，直到权杖所属的人来到。万民都将臣服于他。”因此，在雅各对犹大的祝福中，王权是在预言中预见到的。

民数记 **24:7-17** 中巴兰的神谕进一步发展了王权。当我们看民数记时，我请你们注意这一点。然后看申命记 **17:14-20**。申命记的这一部分通常被称为“国王的法律”，其中摩西预先制定了某些原则，用于在王权建立时指导以色列国王的行为。因此，申命记 **17:14-20** 期待着当他的子民到达应许之地后，主将立一位王来统治他们。因此，王权是被期待的，我不认为王权是根本错误的，或者与神对他子民的目的相冲突。事实上，这也是他目的的一部分。他确实想要一个国王。我们稍后再讨论。

撒母耳记一章向我们展示了王权是如何建立的。我认为这很重要，因为这是以确保圣约连续性的方式完成的。我们稍后会详细讨论这一点。引人注目的是，扫罗的王权被证明是失败的，因为他背弃了圣约。

A. 大卫之约

大卫取代扫罗登上王位，并得到了他的王朝将永远延续的非凡承诺。这是撒母耳记下 **7:11-16** 和 **23:1-5** 中的内容。正如我在下一段第一句中指出的

那样，这是整本书的高潮。我认为，你可能会说，在《撒母耳记》所记载的救赎历史的进程中，对大卫的那个应许是最重要的事件。

让我们看《撒母耳记下》7:10及其后的内容：“我必为我民以色列预备地方，栽植他们，使他们有自己的家，不再受扰乱。邪恶的人将不再压迫他们，就像他们一开始所做的那样，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。耶和华向你们宣告，他必亲自为你们建立殿宇。”现在，这一部分有一个文字游戏。在这一章的开头，大卫请求神允许他为神建造圣殿，拿单说“尽管去做吧”。但后来他不得不回去和解，因为主说：“不，你这样做不是我的意愿，但你的儿子会这样做。你不会为我建造一座寺庙意义上的房子；我要为你建造一座王朝意义上的房子。”所以你可以从寺庙与王朝的意义上理解“房子”这个词。“当你的日子结束，与你的祖先一起安息时，我将兴起你的后裔继承你，他们将从你的身体中诞生，我将建立他的王国。他将为我的名建造殿宇，我将永远建立他的王国的宝座。我将成为他的父亲，他将成为我的儿子。当他做错事的时候，我会用人的杖、人的鞭打来惩罚他。但我的爱永远不会从他身上夺走，就像我从你面前夺走扫罗一样。你的家和你的王国将在我面前永远长存；你的王位必永远坚立。”

b. 大卫之约的互文性

因此，诗篇第 89 篇也谈到了永恒王朝的应许，即与大卫所立的约。让我们看看这个，因为这些很重要。“与大卫立约”这个词没有出现在撒母耳记上，但在诗篇 89:3 中你读到主说：“我与我所拣选的人立了约；我向我的仆人大卫起誓说：‘我必坚立你的后裔，直到永远，使你的王位坚固到世世代代。’”这就是大卫的应许或大卫之约。往下看诗篇 89 篇 20 节：“我寻见我的仆人大卫；我用我的圣油膏抹了他。”第 28 节：“我要向他存留我的爱，直到永远；我与他所立的约，也永不废弃。我将永远建立他的血统，他的王位与天长存。如果他的子孙离弃我的

律法，不遵守我的律例，违背我的法令，不遵守我的诫命，我必用杖惩罚他们的罪孽。”第 33 节：“但我决不夺去他的爱，也不背叛他的信实。我不会违背我的盟约，也不会改变我嘴唇所说的话。我以我的圣洁永远地发誓——我不会对大卫撒谎——他的血统将永远延续，他的王位将像太阳一样在我面前永存；它必如月亮永远坚立，是天上忠实的见证。”因此，这些是关于主在撒母耳记下 7 章中对大卫的应许的有力话语。

正如我在第 3 页底部评论的那样，这是整本书的高潮。雅各对犹大的预言现在变得更加狭窄和尖锐。女人的后裔将出自大卫的后裔。大卫将成为未来伟大弥赛亚国王的祖先。正如诗篇第 89 篇所描述的，这一应许最终得以实现。在马太福音 1 章 1 节中，耶稣作为大卫的子孙而来。天使加百列对马利亚说，她的儿子将坐在他父亲大卫的王位上。当你查阅新约圣经的参考文献时，马太福音中两个坐在路边的盲人称耶稣为大卫的子孙。“大卫的子孙，主啊，求你怜悯我们。”耶稣亲自对他们说：“我是大卫的根和后裔，也是明亮的晨星。”

与此同时，我认为我们必须注意到，最重要的并不是大卫作为领袖的成就或品质，而是上帝要通过他实现的目的。正因为如此，他并没有被理想化或被捧上神坛。他的弱点是显而易见的。这本书的作者毫不犹豫地告诉我们他的失败。但尽管他有弱点，他仍然被认为是合神心意的人。这是撒母耳记上 13:14 和 16:7 中使用的短语，并在使徒行传 13:22 中引用。总的来说，可以说大卫寻求统治就像上帝希望以色列被统治一样。他的统治确实反映了真正的圣约国王的理想，虽然不是完全或完全，但总体而言。他竭尽全力，在主律法的力量之下，尽其所能地塑造他的统治。撒母耳记下 8 章 13 节将他的统治概括为一位“为众民行公平正义的事”的国王。这是对大卫统治的高度赞扬。然而，即使有像大卫这样虔诚的人，很明显没有人类国王能够实现崇高的理想。他犯了罪，没有达到神的标准。出于对这一事实的认识，尤其是对后来大卫王位的占有者的认识，你可能会说大卫是衡量后来国王的标准。列王纪上常常说：“他行他父亲的道”，或者“他没有行大卫的道”。

更常见的是后者，“他没有行他父亲大卫的道”。大卫王位的后续占有者也是如此，因为国王们往往越来越远离圣约的理想。

就在那时，未来弥赛亚的希望开始出现。也就是说，在未来的某个时候，将会有一位国王占据大卫的王位，他将比任何普通人都伟大；他将成为一位神王。以赛亚书**7章14节**：“必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利，神与我们同在。”这是在大卫王位的占有者亚哈斯失败的背景下给出的一个迹象。亚哈斯不想听上帝的话，不想走上帝的道，不想通过信靠上帝来获得安全感，而是通过与亚述结盟来获得安全感。因此，大卫家的一位有价值的代表将取代亚哈斯，他将呼召以马内利，神与我们同在。以赛亚书**9:6**，一个孩子将诞生，他的名字表明神性：全能的神，永在的父，和平的君，政权必担在他的肩头上。他的平安将永无止境地增长。他会什么？“他将在大卫的宝座上统治他的王国，以正义和公义建立并维护它，从那时起，直到永远。万军之耶和华的热心必成就这事。”将占据大卫宝座的那一位将被称为全能的神、永在的父、和平的君。

请看耶利米书 **23 章 5 节**，我们在其中读到这位未来的弥赛亚君王：“耶和华说：‘日子将到，我要为大卫兴起一个公义的苗裔，一位必有智慧作王，行公义之事的君王。这就是大卫统治的特征。‘在他的日子，犹太将得救，以色列将生活在安全之中。他的名字将被称为：耶和华我们的义。’”这是一位神圣的王，他将在未来的某个时候坐在大卫的宝座上。

在《撒母耳记》第一章和第二章中，我们记录了以色列王权的建立，这预示着更伟大的事情即将到来：弥赛亚，全地的王。因此，王权和弥赛亚期望成为旧约和新约末世论的核心。这是一个非常重要的圣经真理。它的根源在于《撒母耳记》第一章和第二章。这就是一切开始的地方，因为那是王权建立的地方。这就是被膏抹的观念首先形成的地方，并且在撒母耳记一章和二章之后的救赎历史的进展中变得极其重要。这是第二个事实。在《撒母耳记上》中，我们得知以色列王权的建立以及恩膏与王权的联系。

3. 撒母耳记1和2告诉我们耶路撒冷如何成为宗教和政治中心

第三件事：撒母耳记一章和二章告诉我们耶路撒冷如何成为当时的宗教和政治中心。在《撒母耳记下》中，我们读到大卫征服了耶布斯人的锡安城，并以此为首都。这是《撒母耳记下》第 6 章中的内容。在第 6 章中，你读到他将约柜带到那座城市，使其成为国家的宗教中心，并含蓄地表明他承认耶和华是这片土地的最高统治者。约柜被描述为耶和华的宝座。耶和华坐在基路伯中间。因此，无形的耶和华就好像在方舟上对以色列人民行使统治权和统治权。在我看来，大卫征服锡安或耶路撒冷后的第一个行动就是将约柜带到那个城市。象征性地说，“我不是你的主权者，耶和华才是。”他坐在约柜上的基路伯中间。从撒母耳记下 2 章 6 章开始，耶路撒冷成为以色列的宗教和政治中心，并且从那天起一直如此。正如《启示录》第 21 章和第 22 章所见，它在上帝未来末世的旨意中将继续发挥重要作用。这是撒母耳记 1 章和 2 章中发生的另一件重要的事情。今天当你拿起报纸时，你会听到有关耶路撒冷的故事。这一切都始于撒母耳记 1 章和 2 章。上帝利用这个网站来实现他在历史上的目的。有任何疑问或意见吗？

C. 撒母耳的一生

5. 王权的建立和圣约的连续性

我想我最好停在C.“撒母耳的一生”。我想对撒母耳的一生发表一些评论，但下周我们将把大部分时间集中在第 5 封信 C.“王权和圣约连续性的建立”以及与之相关的一些问题上。这个重构神权政治，将王权纳入神权政治结构的问题，是一件意义重大的事情。所以我们会花一些时间在这上面，然后我可能会在最后一页对 1 和 2 Kings 进行一些评论来结束这个小时。下周是我们的最后一次会议，所以我们将在下周结束。

我认为基督时代存在混乱，因为人们期望弥赛亚会到来，赶走罗马人

，统治地球。为什么？这个想法是建立在某些预言的基础上的。人们不明白的是基督会再来两次。第一次，他将以另一个旧约预言中的受苦仆人的形象出现，以赎罪。第二次，他会带着力量而来——当时很多人还没有清楚地理清或理解这一点。

莎拉·霍金斯转录

粗略编辑：**Ted Hildebrandt**

凯蒂·埃尔斯最终编辑

由特德·希尔德布兰特重新叙述