

罗伯特·范诺伊，出埃及记到流亡，讲座 10A

撒母耳记上 1-14，撒母耳和王权

回顾

V. 撒母耳记 A. 总体构成和对名字的评论 B. 救赎历史上的重要进展 C. 撒母耳的生平 1. 祖先和青年 a. 撒母耳记撒母耳的诞生 - 撒母耳记上 1:1-28

上周我给了你们一份关于罗马数字 V 的讲义，“撒母耳记”。VA 是“总体构成和对名称的评论”，B. 是“救赎历史上的重要进展”。我们上周结束了会议，当时我们正在研究撒母耳记中所发现的救赎历史的进展。所以今晚我们将从 V C “撒母耳的一生”开始。1. 下面是“祖先和青春”。我这里有一些要点不在你的大纲上，但是 a. 1. 下是“1:1-28 中撒母耳的诞生”。

在《撒母耳记上》第一章中，你读到一个名叫以利加拿的男人的不育妻子的故事，她向上帝祈求一个孩子，并承诺如果上帝把这个孩子给她，她就会把这个孩子奉献给上帝服务。你在第 2 节中读到，以利加拿有两个妻子：一个名叫哈拿，另一个名叫毗尼拿。毗尼拿有孩子，但哈拿没有。你在第 5 节中读到了她没有的原因。在第 5b 节中，你读到：“主关闭了她的子宫。”事实上，你在 6a 中重复了这句话：“……因为主关闭了她的子宫，她的情敌”——即以利加拿的另一位妻子毗尼拿——“不断地挑衅她，以激怒她，这种情况年复一年地持续着。”所以你可以想象汉娜生活的悲惨处境。于是她向耶和华祈求一个孩子，并在第 11 节中许愿说：“万军之耶和华啊，只要你垂顾婢女的苦楚，记念我，不忘记婢女，赐她一个儿

子，我就将他一生献给耶和华，也不用剃头刀剃他的头。”你再往前看这一章，你会在 19 下半读到：“以利加拿与他妻子哈拿同房，耶和华就顾念她。随着时间的推移，哈拿怀孕并生下了一个儿子。她给他起名叫塞繆尔。”

1) 撒母耳的重要性 这就是撒母耳诞生的故事。当然，从那时起，撒母耳就成为撒母耳记述中的一个突出人物。他是耶和华兴起来在以色列建立王权的人，首先膏抹扫罗为以色列的第一任国王，然后膏抹大卫为第二任国王。我只想对塞繆尔及其重要性多说几句。他是最后一位也是最伟大的法官。在《撒母耳记》7章15节中，你读到：“撒母耳一生都作以色列的士师。”我认为我们通常认为撒母耳是先知而不是法官，但他结合了这两种职能—先知和公民领袖，或法官—并且很好地履行了这两项任务。当你看使徒行传时，在十三章二十节中，有一次提到撒母耳，其中说：“此后，神赐给他们士师，直到先知撒母耳的时候。”它给出了以色列这段历史的简历，当然还有士师记中提到的六个主要人物和六个次要人物。现在，士师时代与撒母耳记的前几章重叠。

他也是你所说的第一位先知。我们在申命记第 18 章中谈到了预言顺序，其中主说他将“兴起一位像摩西的先知”，这似乎是指摩西死后向以色列发出神圣启示的方式。有一系列先知。请看使徒行传 3 章 24 节：“从撒母耳以先的众先知，凡所说的，都预言过这些日子。”因此，在摩西之后，撒母耳似乎处于旧约时期预言运动的领导者或首位。

撒母耳似乎被认为是旧约时期非常重要的人物。我认为，当今天大多数人想到旧约中伟大的人物时，你通常会想到亚伯拉罕，当然，你会想到摩西，你会想到大卫，也许还有以赛亚。但请看耶利米书 15:1。耶利米说：“耶和华对我说，即使摩西和撒母耳站在我面前，我的心也不会同情那些人。”撒母耳与摩西几乎是一致的。我认为原因是摩西和撒母耳都为神的子民代求。请记住，摩西在金牛犊事件之后进行了调解。撒母耳也求情。我们将在第 7 章中看到这一点，因为撒母耳的代祷，主将以色列人从非利士人手中拯救出来。因此，摩西和撒母耳是在同一个句子中、在同一层面上一起被提及的，所以他们当然是重要的人物。

2) 出生公告让我们回到第一章，宣布他的出生。你会在本章中看到两个女人之间的对比。毗尼拿在炫耀汉娜时显得冷酷而傲慢。汉娜因这种情况而痛苦不堪。这是当你进一步阅读撒母耳记时，你会看到的众多对比中的第一个。在接下来的几章中，我们将看到撒母耳成长为一个敬虔的人，与大祭司以利邪恶的儿子形成鲜明对比。因此，我们不仅可以对比尼拿和哈拿，也可以对比以利的儿子和撒母耳。然后我们得到扫罗和大卫之间的对比，以及扫罗和约拿单之间的对比。我们将扫罗的女儿米甲和大卫后来娶的亚比该作对比。因此，这本书的特点是有大量此类对比。

在这种情况下，撒母耳甚至在出生之前就通过他受压迫但虔诚的母亲与正义和敬虔的一边结盟。你可以在第 1-28 节中看到这样的画面。这就是“撒母耳的诞生”。

b. 哈拿之歌 - 撒母耳记上 2: 1-10是《撒母耳记上》2:1-10 中的“哈拿之歌”。撒母耳出生后，哈拿怀了撒母耳，正如你在第一章第 27 和 28 节中注意到的那样，她说：“我为这个孩子祈求，耶和华已经赐给我我向他所求的。”现在我把他交给耶和华。他一生都将归给耶和华。她就在那里敬拜耶和华。”她带他到会幕和约柜所在的示罗，到大祭司以利那里，把他交给耶和华。

然后你可以看到撒母耳记上 2:1-10 中哈拿的祷告或歌曲。这是一首非凡的诗。这是赞美和感谢神的伟大祷告之一，你可以在整本圣经中找到它。人们经常将汉娜歌曲的基本主题与《路加福音》1:46-55 中圣母颂的基本主题进行比较；有一定的相似之处。你注意到这首歌是如何从第 1 节开始的，汉娜确认主对她有多么的祝福。她说：“我的心因耶和华快乐；我的角因耶和华高举。我的口向我的仇敌夸口，因为我因你的拯救而喜乐。”命运的逆转回应了她的祈祷。上帝做了一件伟大的事，给了她一个儿子。但我认为你在第 2 节中发现的是，她喜乐的真正源泉不仅仅是个人利益，而是神自己。哈拿认为她自己的拯救既能高举主，又能使她高举上帝的恩典，作为对敌人的回应。请注意第 2 节。哈拿向神讲话，深刻地描述了神的卓越。他是绝对圣洁的那一位；没有一位圣洁如主。他是一个完全独一无二的人；除了他之外没有人。他是一位至高无上的强者，没有任何磐石能与我们的神相比。因此哈拿明白只有耶和华才是神；上帝的子民可以在他身上找到力量、避难所和保护。

在前三节经文中，我认为汉娜将她自己的释放经历视为上帝如何在更广阔的

人民和国家世界中工作的例子。她为自己的拯救而欢欣鼓舞，然后在第 2 节中尊崇神。然后在第 3 节中，她说：“你不要口里说这样骄傲的话，也不要口说傲慢的话，因为耶和华是全知的神，借着 he 行事为人称重。”他将以公义的审判让每个人对他们所说所做的一切负责。

接下来的第 2 章第 4-9 节是一系列七个对比，说明上帝如何在更广阔的人类和国家世界中工作。请注意第 4 节：“战士的弓已折断，跌倒的却带着力量。”强者被打倒，弱者被抬高—你会得到这样的逆转。这就是从第 4 节到第 9 节的内容。我不会读全部，但请注意第 7 节：他谦卑，他高举。他从尘土中提拔穷人，从灰堆中提拔穷乏人；他让他们与王子同坐，并让他们继承荣耀的宝座”等等。所以你就会明白对比和逆转的想法。正如我已经提到的，你在第一章中与比尼拿和哈拿进行了对比，然后你与以利的儿子和撒母耳进行了对比，后来又与扫罗和大卫进行了对比。正如你可能会说的那样，汉娜的这首歌已经预料到了。

这首歌的最后一节在 2:10 写道：“人得胜，不是靠力量；而是靠力量。”敌挡耶和华的，必被粉碎。他必从天上用雷霆攻击他们；耶和华必审判地极。他将赐予他的君王力量，并高举他受膏者的角。” 请注意，10b 谈到一位国王和一位受膏者。我可以预言地说，汉娜已经预见到了以色列王权的崛起。这就是 2:1-10 中汉娜的歌。

C. 以利家族的审判 - 撒母耳记上 2: 11-36 1. 下是“撒母耳记上 2:11-36

中以利家的审判”。以利加拿回到拉玛的家，男孩在祭司以利的带领下事奉耶和华。撒母耳留在示罗。然后十二节说，以利的儿子们都是恶人，不尊重主。接下来的几节经文将描述他们的腐败行为。然后你就会看到撒母耳和以利的儿子们之间的对比。请注意第 17 节：“耶和华看这少年人 [以利的儿子们] 的罪甚大，因为他们藐视耶和华的供物。”那里的英文被翻译为“非常伟大”；希伯来语是“*gadol*”，“伟大”。如果你继续阅读 21b，你会得到同样的词 *gadol*，这次是撒母耳：“同时，男孩撒母耳在耶和华面前长大了。”这个“长大”就是 *gadol*——他在主面前“变得伟大”。所以你看，以利的儿子们罪孽深重，但撒母耳在主面前却变得伟大。

在 2:18-21 中，你对以利加拿、哈拿和撒母耳敬虔的家有相当正面的描述。

“那时撒母耳还是童子，穿着细麻布的以弗得，侍奉耶和华。每年，他的母亲都会为他做一件小袍子，并在与丈夫一起去祭祀时送给他。以利祝福以利加拿和他的妻子，说：“愿耶和华使这妇人给你们生子，接替她所祈求赐给耶和华的孩子。”然后他们就回家了。耶和华赐恩给哈拿。她怀孕并生下了三个儿子和两个女儿。与此同时，男孩撒母耳在耶和华面前长大了。”所以你在 2 章 18-21 节中看到了这个敬虔的家。

但这与以利家形成对比，你可以在 2:12-17 和 22-25 中看到对此的描述。

第 12-17 节描述了以利儿子们的恶行，第 22-25 节继续描述。你在第 22 节读到：“以利年老了，听见他儿子们向以色列众人所行的一切事，并与会幕门口侍奉

的妇女行淫。”他责备他们，但他们无视父亲的责备。现在你可以对比这两个家庭：一方面是以利和他儿子的邪恶，另一方面是以利干、哈拿和撒母耳敬虔的家庭。

作者对小男孩撒母耳的四项积极评论分散在这一章中，使这种对比更加突出。请注意第 2 章 11 节中的第一个：“那童子在祭司以利手下侍奉耶和华。” 2:18，第二个：“撒母耳还是童子，穿着细麻布侍奉耶和华。” 2:21b，第三个：“童子撒母耳在耶和华面前长大了。” 2:26，第四个：“童子撒母耳的身量渐渐长大，并耶和华和人喜爱他的心。”所以这是一个对比的章节：撒母耳来自敬虔的家庭，侍奉主；这与以利的家形成鲜明对比。

正如我提到的，审判将临到以利的家。在二章二十七节及其后，有一个神人来见以利，对他说：“耶和华如此说。”他责备他家族的行为，然后告诉他，他的家族将不会继续占据以色列大祭司的位置。我不会花时间讨论这个问题。那就是“审判临到以利家”。

d. 撒母耳的呼召 - 撒母耳记上 3 章

d. 是第三章，就是“撒母耳的呼召”。当撒母耳与以利在会幕工作并成长为年轻人时，耶和华向他显现并呼召他。你注意到在第3章中，第一节描绘了当时的情景：“少年撒母耳在以利手下事奉耶和华。那时，耶和华的言语稀少；没有多少异象。”请记住，你正处于法官时代。这是一个黑暗的时期，主的话语很少见。

有一天晚上，主来与撒母耳说话。我相信你对这个故事很熟悉。主呼唤他，

撒母耳认为是以利在呼唤。他说：“我在这里，你叫我吗？”伊莱说：“不，我没有给你打电话。”这样的情况会持续好几次。请注意第3章第6节：“耶和华又呼叫说：‘撒母耳！’撒母耳就起来，到以利那里，说，我在这里。你叫我。”

“我的儿子，”以利说，“我没有呼唤；你回去躺卧吧。”第8节，“耶和华第三次呼唤撒母耳，撒母耳就起来，到以利那里，说：‘我在这里；你叫我。’然后以利意识到耶和华正在呼唤这个男孩。以利对撒母耳说：‘你去躺下吧。如果他呼唤你，你就说：“主啊，请说，因为你的仆人正在听。”’于是撒母耳就去他的地方躺下，主就来说话了。

他对撒母耳所说的话，与神人先前对以利所说的话类似，审判要临到以利家。第11节：“耶和华对撒母耳说：‘看哪，我在以色列中要行一件事，叫凡听见的人的耳朵都震动。那时，我必将我从始至终所说攻击以利一家的话，都施在以利身上。’”第14节下半，“以利家的罪孽，决不能用祭物或供物来赎。”这就是主给撒母耳的信息。第二天，以利问他耶和华说了什么。塞缪尔不愿意告诉他，你可以想象。但以利在第17节说：“不要向我隐瞒。”第18节：“撒母耳将一切的事都告诉了他，没有隐瞒。以利说：‘他是耶和华；’”所以这确实是撒母耳成为先知的呼召。

第7节中有一个有趣的说法。在主呼唤撒母耳的过程中，撒母耳以为是以利，没有意识到是主在说话，第7节说，“那时撒母耳还不认识主。”你想知道，这是什么意思？他在这个敬虔的家里长大；他在圣幕里，在祭司以利的带领下事奉

耶和華。為什麼說他還不認識主呢？我認為7a的解釋可以在7b中找到。七節下半說，‘耶和華的話還沒有啟示出來。這種接受神聖啟示的經歷對撒母耳來說是新鮮的。從這個意義上來說，他並不認識主。這是一種新的體驗。現在，主正在向以色列人發出他的話語，最初是通過以利，後來是通過撒母耳向所有以色列人發出。因此，當你讀到這一章的結尾時，你會在第 19 節中讀到與第 3 章 1 節形成鮮明對比的内容，其中說：“耶和華的言語稀少；沒有太多的願景。”你在第 19 節讀到：“撒母耳長大的時候，耶和華與他同在，他的話沒有一句落空。”換句話說，當撒母耳開口說話時，人們就明白他所说的話是可信的。他的話是可靠的。

所以二十節說，‘從但到別是巴，撒母耳都被承認，被證實是主的先知。這是上帝的代言人；這裡有人向以色列人宣講上帝的話語。這就是第 3 章

。 2. 方舟的損失和隨後的回歸 - 撒母耳記上 4:1-6:21 這將我們帶到 C. 下的大綱中的 2.，即“方舟的損失和隨後的回歸”方舟：《撒母耳記上》4:1-6:21。”第 4-6 章是一個關於方舟及其被非利士人占領的附加獨立故事。你在前三章中讀到了撒母耳的出生、他被帶到示羅，然後被呼召成為先知。第 4-6 章講述了方舟的故事。當你讀到第七章時，撒母耳又回到了現場，但這裡有一段關於約櫃和它被捕捉的間隙，撒母耳在其中沒有扮演任何角色。

所以在第四章你讀到以色列人出征與非利士人作戰，他們在戰鬥中被擊敗了。你在第 2 節下半節讀到，“非利士人派兵迎擊以色列人，隨着戰事的展開，

以色列人被非利士人击败，非利士人在战场上杀死了约 4,000 人。”这让以色列领导人感到困惑。第3节长老们问：“耶和华今日为何使我们败在非利士人面前呢？”我认为他们应该意识到的是，也许他们没有信靠主，或者没有按照他们应该的方式走在他的道路上。在我看来，他们应该对此感到好奇，但他们没有。他们决定做什么在第 3b 节中。他们说：“我们要把耶和华的约柜从示罗抬过来，与我们同去，救我们脱离仇敌的手。”他们认为只要带着方舟与他们战斗，就能保证胜利。方舟就真正成为本章的主题。

约柜在第 4 章中以各种名称被提及 12 次。在第 4 节中，它被描述为全能之耶和华的宝座：“百姓将宝座送到示罗。他们带来了当时坐在基路伯中间的万军之耶和华的约柜。”记得我们之前谈到过，耶和华是以色列的王，他在方舟上登基；这是他的王座。

第4章第4节下半节说，以利的两个儿子何弗尼和非尼亚带着神的约柜在那里。这在本章中是一个不祥的征兆。主已经对以利家、何弗尼、非尼亚宣告了审判，并说二人将在同一天死去。现在，霍弗尼和菲尼亚斯将携带方舟投入战斗。他们就这么做了，你在第 5 节中读到：“耶和华的约柜进营的时候，以色列众人都大声欢呼，地震动了。”非利士人一听，先是害怕。正如第 7 节所说：“非利士人就惧怕了。“一位神来到了营地，”他们说。“我们有麻烦了！以前没有发生过这样的事情。我们有祸了！谁能把我们从这些强大的神的手中拯救出来？他们是在沙漠中用各种瘟疫袭击埃及人的神。”但尽管如此，他们还是鼓起了勇气。你在

第 10 节中读到，他们交战，以色列人再次被击败。但比被击败更糟糕的是，你在第 11 节中读到：“神的约柜被掳去，以利的两个儿子何弗尼和非尼亚也死了。”

现在看来，以色列人在这里做错的事情是，当他们最初被击败时，他们没有审视自己，问自己是否忠于主，而是决定把约柜当作一种符咒或一种咒语。能以某种方式神奇地给他们带来胜利或好运的护身符。我认为这个想法是，如果你通过将神圣存在的象征带入战斗来操纵它，你就可以迫使主带来胜利。这是异教的想法，不是圣经的想法。我认为他们忘记的是，在圣约的背景下，方舟是神圣存在的象征。当圣约被违背时，方舟就没有意义了。你不能仅仅通过携带这个盒子进入战斗来强迫上帝的存在。

但他们这样做了，方舟被俘获了。“神的约柜被掳去”这句话在第 11 节及其后的经文中出现了五次。这几乎是不可想象的事情。你可以在第 11 节看到“神的约柜被掳去”，在第 17 节中“神的约柜被掳去”，在第 19 节中“神的约柜被掳去”。第 21 节谈到非尼亚斯的妻子生下的孩子，“她给孩子起名叫以迦博，意思是说：‘因神的约柜被掳，耶和华的荣耀就离开以色列了。’”然后在第 22 节她说：“上帝的约柜被掳了。”因此，以色列人认为他们可以通过搬运约柜来迫使上帝让他们战胜非利士人，但他们发现他们大错特错了。

非利士人对夺取约柜的反应——大袞神庙 但是让我们赶紧看第五章和第六章。

非利士人认为这是一次伟大的胜利——他们不仅打败了以色列人，还夺取了约柜。他

们做什么呢？第2节，他们把它带到大衮的庙里，放在非利士人的神大衮旁边。当时的观念在古代世界非常盛行，如果你赢得了一场战斗，你的神就比你打败的人的神更强大。毫无疑问，他们得出的结论是，非利士人的神大衮比他们夺取的耶和华的约柜更强大。

他们把它放在达衮神庙里。但你在第 3 节中读到，当他们第二天起来时，大衮已经面伏在耶和合约柜附近的地上。这几乎就像他在向耶和华下拜一样。那么他们做什么呢？他们拿起他们的神——这几乎是幽默的。他们扶起他，又把他扶起来。第二天早上，同样的事情发生了。他脸朝下摔在地上，但这一次他的头和手都被折断了。所以这是一个没有头也没有手的神。一个相当无能为力的神——他没有头脑可以思考，没有双手可以做任何事情。然后在本章的其余部分中上演的是一个有趣的文字游戏，其中“主的手”与“大衮的手”进行比较，因为大衮的手被折断了。但请看第 6 节：“耶和华的手重重地加在亚实突和邻近地区的居民身上。他给他们带来了毁灭，并让他们患上了肿瘤。”当它说“主的手是沉重的”时，这是双关语。不仅大衮的手被折断，主的手也沉重。“重”是根 *被扎破*，变得沉重。这是同一个词根，*chabod*，意思是当约柜被俘获时耶和华的“荣耀”离开以色列。所以这里有一个多重的文字游戏。主的手是沉重的，第 6 节；第7节告诉我们，亚实突人说：“以色列神的约柜不可留在我们这里，因为他的手沉重地加在我们和大衮身上。”所以他们把它移到迦特——这是第 8 节——但会发生什么呢？第9节：“他们动了那城，耶和华的手就攻击那城。”所以主的手是有力的，他们又动

了；在第 10 节中，他们把它带到以革伦。以革伦人不想与这座约柜有任何关系。他们哀叹道：“他们把以色列神的约柜带到了我们周围，要杀死我们和我们的人民。”于是，他们召集了非利士人的所有首领，说：“把约柜打发回原处，不然我们和我们的人民都会被杀。”然后你又读到，“上帝的手对这座城市非常沉重。”

方舟归来 但正如你在 6 章 1 节中读到的，七个月来什么也没做。最后的想法是，“我们最好把这艘方舟送回它自己的国家。”牧师和占卜师被要求就如何做到这一点提供建议。他们给出了什么建议？那些祭司仍然不相信是耶和華的力量在做这一切。他们提出，这可能只是巧合，所有这些肿瘤都在方舟所在的所有地方爆发。他们说：“我们将进行测试来找出答案。”你会发现第 6 章第 7 节描述了这一点：“现在，准备一辆新车，车上有两只刚生下犊、还没有配过轭的母牛。把牛拴到车上，但把牛犊带走，圈起来。把耶和華的约柜放在车上，旁边的柜子里放着你要送回给他作赎罪祭的金器。继续发送，但请继续关注。如果它上升到自己的领土，即伯示麦，那么耶和華就给我们带来了这场大灾难。但如果没有，那么我们会知道并不是他的手（又是“他的手”）击中了我们，而这只是偶然发生在我们身上。”因此，非利士人的宗教领袖仍然不相信耶和華的力量正在发挥作用。他们提出这个建议，认为这是永远不会发生的事情。但会发生什么呢？他们做到了——他们把约柜放在车上，你在第 12 节中读到：“于是，母牛直上伯示麦，一路走着，一路叫着；他们没有向右或向左转。”这些牛从未被拴上，刚刚生下小牛，它们直接

前往以色列的贝斯谢梅什。

所以我认为第四章中发生的事情是耶和华非常清楚地表明他不会以以色列操纵。你不能仅仅携带方舟进入战场，从而迫使上帝代表你进行干预。但在第五章中，主不允许非利士人得出这样的结论：他们的胜利证明了大衮比他自己优越。非利士人被迫承认以色列的神比大衮更强大。因此，耶和华的重手，即那根被砍断的根，在这些事件中为自己带来了荣耀——*chabod*。

所以方舟在第六章被带回基列耶琳，然后是亚比拿达的家，在那里呆了二十年。

3. 埃比尼以谢的胜利 - 撒母耳记上 7:1-14 好的，让我们继续第七章。我想对这一章做一些简短的评论。这是二十年后，你在第 7 章第 2 节中读到的。这是你大纲上的第 3 节，即“埃比尼以谢的胜利，第 7 章 1-14 章”。二十年后，非利士人仍然威胁以色列。撒母耳现在取得了领导权，请注意第 3 节中他对以色列人说的话：“你们若一心归向耶和华，就当除掉外邦神和亚斯他录，将自己交托耶和华，单单事奉他，他必救你脱离非利士人的手。”以色列人就是这么做的；你在第 6 节中注意到，他们禁食并承认：“我们得罪了主。”当他们这样做的时候，非利士人攻击他们，他们变得害怕。在七章八节，他们对撒母耳说，‘求你不住为我们呼求耶和华我们的神，救我们脱离非利士人的手。撒母耳献上祭物，向耶和华祷告，耶和华就答应了。你在第 10 节读到：“耶和华向非利士人发出大雷，使他们惊慌，以致他们在以色列人面前溃败。”以色列取得了伟大的胜利，与你在

第四章中看到的情况形成鲜明对比，当时他们没有悔改、认罪并寻求主的帮助，因此失去了约柜。所以我认为第七章展示了以色列如何找到安全感，并能够确保战胜敌人。她必须走在圣约的道路上，并寻求主代表她干预并保护她免受敌人的侵害，正如他所承诺的那样。

4. 撒母耳被确立为以色列的领袖

我们来到第七章末尾，第 15-17 节。 4. 在你的大纲中，“撒母耳被确立为以色列的领袖。”你可以在第 15-17 节中看到他一生的总结：“撒母耳在他一生中继续担任以色列的士师。年复一年，他周游各地，从伯特利到吉甲，再到米斯巴，在所有这些地方审判以色列人。但他总是回到他的家乡拉玛，在那里他也审判以色列人。他就在那里为耶和华筑了一座坛。”

5. 王权的建立和圣约的连续性 - 撒母耳 记上 8-12 这让我们看到你的大纲中的第 5 点，即“王权的建立和圣约的连续性，撒母耳记上 8-12 章。”我在你的大纲中给了你关于这一点的讲义。我认为撒母耳记上第 8-12 章是本书中最重要的五章。当然，《撒母耳记下》第 7 章对大卫永恒王朝的应许也是非常重要的一章。但撒母耳记的这一段是关于以色列王权的兴起，而王权引入以色列对他们来说是一个非常重大的变化。这是神权政治的重组，从直接的神权政治（耶和华是神圣的国王）到更间接的神权政治（国王是耶和华的副摄政）。这引发了一系列问题。所以我想花大量的时间和你们一起讨论这个问题，这就是我给你们讲义的原因。我

认为这将帮助我们解决这个问题。

如果你看看你的讲义，5. 是“撒母耳记上 8-12 中王权和圣约连续性的建立”。这描述了以色列王权的兴起。撒母耳记上的这一部分实际上分为五个小部分，这些是屏幕上显示的部分。

在撒母耳记上 8 章中你有这个请求。在撒母耳记上 9:1-10:16 中，你可以看到撒母耳私下膏抹扫罗为王的故事。当扫罗外出寻找他父亲丢失的牛群时，他这样做了。扫罗按照仆人的建议去找撒母耳，询问他在哪里可以找到丢失的牛。主已经告诉撒母耳：“有人会来向你询问这些信息。他是我选为以色列领袖的人；你要膏他。撒母耳记上 9:1-10:16 就是这样。这里的章节划分位置不正确，因为那是一个叙述单元—9:1-10:16。

在那次私人恩膏之后，在《撒母耳记上》10:17-27 中，扫罗被公开选拔继续，其中撒母耳号召所有以色列人到米斯巴举行集会。在这里，扫罗被抽签选为国王。因此，在 10:17-27 中，扫罗是在米斯巴公开抽签选出的。这是一个单独的叙述。

撒母耳记上 11:1-13 讲述了亚扪人对以色列北部地区的威胁的故事。扫罗率领军队去攻打亚扪人，并取得了胜利。因此，扫罗选择成为国王，是通过战胜亚扪人而得到证实的，这贯穿撒母耳记上 11 章 13 节。

第 11 章到第 12 章中的第 14 节描述了在吉甲举行的圣约更新仪式，扫罗在那里就任国王，重新效忠耶和华。扫罗在撒母耳在吉甲举行的圣约更新仪式上就

职。回到你的讲义：“人们经常声称，撒母耳记的这一部分是由反映对君主制的不同态度的资料组成的。据说第 1、3 和 5 节是迟来的、历史上不可靠的反君主制资料，是在经历了漫长而糟糕的王权经历之后写成的。”换句话说，1. 第8章中对国王的请求；3. 在米斯巴抽签选拔；5. 在吉甲举行的仪式。据说第 2 节和第 4 节写得更早，并且是历史上更可靠的亲君主制资料。他们对王权抱有更加乐观和好感的态度。这是主流圣经研究中对撒母耳记上这一部分的相当标准的文学分析。

但我认为这种分析经不起仔细检验。确实，第 1、3 和 5 节对以色列的罪和对国王的要求有强烈的陈述，因此你可以说这反映了对王权的消极立场。如果要求一个国王是一种罪过，那就是对王权的某种消极态度。但问题是，第 1、3 和 5 节并不总是消极的。同时，这些段落也清楚地表明，上帝的目的是赐给以色列一位王。所以你可以说这一部分对于王权来说是积极的。

A. 在叙述 1、3 和 5 中，王权被描述为有罪 现在让我们看看在叙述 1、3 和 5 中，王权被描述为有罪的一些陈述。在叙述 1 的第 8 章 7b 节中，你读到：“听着人们对你所说的一切；他们不是拒绝了你，而是拒绝了我作为他们的国王。”当以色列要求立王时，这是耶和华所说的。在 10 章 19 节的叙述 3 中，你读到：“但你却拒绝了拯救你脱离一切灾难和困苦的神。你却说，‘不，立一个王来统治我们。’”这又是消极的：你拒绝了神，并要求立一个王来统治你。十二章十七节叙述五：“现在不是收麦子吗？我要求告耶和华，打雷降雨。你们必知

道，你们求立王的时候，是做了耶和华眼中看为恶的事。”第19节：“百姓都对撒母耳说：‘求你为你的仆人祈求耶和华你的神，免得我们死亡；因为我们在一切罪孽上，又加上求立王的罪了。’”20撒母耳说：“你做了这一切恶；但不可离开耶和华，只要一心事奉耶和华。”所以你有这样的说法，说以色列要求立王是有罪的；这是对王权的消极态度。

b. 对王权的积极看法 然而，另一方面，在同样的经文中，请看第8章7节、第9章和第22章。在第8章7节，主对撒母耳说：“百姓对你所说的一切话，你都要听。”第9节说：“你们要听他们的话。”第22节说：“你们要听从他们的话，给他们立王。”以色列应该有一位王，这符合主的旨意。请参阅《撒母耳记上》10：24-25，了解第三个来源：“撒母耳对百姓说：‘你们看见耶和华所拣选的人吗？’”抽签落在了扫罗身上，正如耶和华拣选了扫罗一样。“‘没有人能比他。’”然后在第25节，“撒母耳向百姓讲解王的典章。”撒母耳解释了以色列王的角色的功能。很遗憾我们没有该文件的副本，但它可能类似于《申命记》第17章中国王的法律。在来源5中，请看第12章13节：“现在这是你所选择的国王，你所选择的国王。”要求；看哪，主已经立了一位王来治理你们。”这是积极的：“主已经立了一位王来治理你。”因此，撒母耳记上8-12章中的紧张局势并不是支持王权或反对王权的资料来源之间的冲突。

c. 吉甲的王权和圣约更新 王权本身并不是问题。紧张局势的焦点在于王权是

否确认或否认以色列与耶和华的圣约关系。当以色列通过渴望像周围的国家一样寻求一个人类国王来寻求国家安全时（撒母耳记上 8:5 和 20），她实际上拒绝了作为她的王的耶和华——撒母耳记上 8:7, 10:19-20 和 12:12。以色列因废除圣约而被定罪。这就是问题所在。当撒母耳按照主的命令赐给以色列一位王时，他是在吉甲举行的圣约更新仪式的背景下这样做的，在那里建立了王权。它是在重申对耶和华效忠的背景下发出的，这就是你在《撒母耳记上》11:14, 12-25 中看到的内容。事实上，这段话是解决前几章中所谓的反君主制紧张局势的关键，因为在这里，这种紧张局势是通过建立一个与盟约一致而不是否认盟约的王权来解决的。

d. 上帝作为以色列的王 现在，以这种方式理解这些叙述可以阐明为什么直到以色列到达迦南几个世纪后才在以色列兴起王权的问题。周围的国家都有国王。以色列为什么没有国王？有些人认为这是以色列走出荒野后需要从游牧生活方式过渡到定居生活方式的结果。其他人会说，当部落走向他们的领地时，人民没有任何中央团结。但我认为这些间接解释并不能解决真正的问题。

这是一个原则问题。以色列被神选为他的子民；他是他们的国王。他住在他们中间，方舟就是他的宝座。正如你在征服时一次又一次看到的那样，是耶和华带领以色列人参战并给了他们胜利。你可以在撒母耳记上 7 章中看到最近战胜非利士人的例子。耶和华作为王居住在这片土地上。但以色列对这一安排感到不满。他们将直接神权政治视为一种负担和弱点，而不是一种特权和优势。当他们请求撒母

耳给他们立一位王时，他们的请求就构成了对作为他们国王的耶和华的拒绝。撒母耳记上 8:7、10:19 和 12:12 中重复了这一点。所以以色列想要一个人类国王来代替耶和华。他们想要一个民族英雄，一个国家力量和团结的象征，一个能为他们提供安全和休息的明显保障的人。因此，他们对国王的要求反映了对耶和华作为他们的国王的角色是否充分的怀疑。它反映了对威胁他们的敌人的恐惧——在这种情况下，它仍然是非利士人和亚扪人。第三，试图与周边国家寻求民族团结和安全。这就是该请求的背景和动机。这些动机是错误的，以色列想要的国王也是错误的。

然而，按照上帝的旨意，先前启示中已经预见到的王权时代现在已经到来。我之前提到过，如果你回到亚伯拉罕那里，创世记四十九章十节说，“君王必从亚伯拉罕而出”，“权杖必不离开犹大”。申命记第 17 章描述了王权的法律。因此，人们对王权的出现充满了期待。按照主的旨意，王权兴起的时刻就是此时此地。尽管以色列出于错误的原因渴望有一个国王，但在警告他们的错误之后，上帝告诉撒母耳给他们一个国王。

人们可能会把约瑟的话放在当时的情况之上。约瑟被他的兄弟们卖掉后，他对他们说：“你们的意思是要害我，但上帝的意思是好的，要成就现在所做的事，拯救许多人的生命。”我想你可以说这与王权动机有关。无论动机是否正确，上帝都通过赐给他们一位国王，将他们邪恶的动机变成了善事。

e. 律法/盟约下的王权 因此王权得以建立，但它与人民所要求的王权不同。在

《撒母耳记上》10:25 中，回顾《申命记》17:14-20，请注意国王是受耶和华律法管辖的。以色列国王的统治并不自主。如果你看看周围的国家，国王的话就是法律，国王要么被视为神灵，要么被视为具有神圣权威的代言人。在以色列，王权有不同的观念。在以色列，国王的地位不应该高于他的弟兄。他不应该被崇拜；他不可繁衍马匹或妻子（申命记 17）。他必须按照上帝的律法进行统治。换句话说，国王本身并不是法律。他和其他生活在以色列的人一样，都受到摩西律法的约束。因此，王权是根据上帝的命令来到以色列的，尽管它的建立是由于人民对国王的错误渴望而引起的。但撒母耳所创立的王权被设计为在圣约内的王权，这比否认圣约的王权更好。

F. 撒母耳记上 8 章 - 警告国王为“夺取者”

现在我想做的是看撒母耳记上 8 章，然后看撒母耳记上 11-14 章。在休息之前让我再进一步讨论一下。让我们看一下《撒母耳记上》第 8 章。这一章里，人们祈求一位王。他们在第 5 节中就是这样做的。他们对撒母耳说：“你老了，你的儿子们不走你的道，我们需要一位国王来领导我们，就像所有其他国家一样。”这让撒母耳不高兴，第 5 节6。但主在七至九节和二十二节说，“给他们立王；给他们立王。听听他们的意见，给他们立一个国王。”

所以我想我会跳过讲义中的几段内容。主对撒母耳的指示表明，在以色列建立王权的时候已经到了，因为他说：“给他们立一个王。”然而，他在第9-10节中

说：“你要郑重地警告他们，叫他们知道那将要统治他们的王要做什么。”新国际版翻译中的表达是“让他们知道统治他们的国王会做什么”，字面意思是“告诉他们国王的方式”。“王的方式”，或者“将统治他们的王将要做的事”，不是以色列王应该做的事，而是国王以及他们周围的国家会做的事。以色列也像其他国家一样要求有一位国王。

当你进一步阅读第 11-17 节中的警告时，你会发现像他们周围的国家一样的国王基本上会“采取”。请看第 11 节：“那将要统治你们的王必如此行：他必将你们的儿子收为他的战车和仆人。”第十二节：“他必选人为千夫长，五十夫长，耕他的地，收他的庄稼。”第十三节：“他必娶你的女儿为厨子。”第十四节：“他必夺去你们最好的田地。”第十五节：“他必拿走你的谷物—你的出产的十分之一。”第十六节：“他必夺取你最好的牛和驴为他自己使用。”第十七节：“他必夺取你们出产的十分之一。”所以政府并没有发生太大的变化。他们无论何时何地都能拿走、拿走、拿走。事实上，国王和周围的国家都会这么做。

现在，在讲义的第 3 页底部有一条注释。8:9-17 对王的方式的描述应与国度的方式进行对比。在 10:25 中，天国的方式描述了真正的立约君王应该是什么样子。当扫罗被抽签选出时，撒母耳描述了王国的方式，毫无疑问，这种描述不太像“拿，拿，拿”；它更像申命记第十七章，描述了国王应该做什么。

但这就是撒母耳记上 8:11-17 中的警告。但这个警告却被置若罔闻，因为请看 8 点 19 分。人们不肯听。“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。” 因此，请求变成了要求：“我们必须有一位国王来统治我们。” 我认为这个问题可以在 8 章 20 节中看到：

“我们想要像所有其他国家一样。” 以色列已经失去了作为上帝子民的独特性概念，而这种独特性正是她存在的原因。她将与周围的国家不同，而耶和华将成为她的国王。

凯蒂·杜蒙德转录

特德·希尔德布兰特 (Ted Hildebrandt) 粗略编辑

最终编辑：伊丽莎白·费舍尔

由特德·希尔德布兰特重新叙述