

罗伯特·范诺伊，出埃及记到流亡，讲座 10B

1 撒母耳，圣约王权，1 和 2 列王

反君主制段落—更新王国

下一张幻灯片总结了这五个段落中所谓的反君主制划分：早期来源，9:1-10:16 和 11:1-15；以及最新来源，第 8、10 和 12 章。请注意 11:1-15 和 10:17-21 中的星号。撒母耳记上 11:1-15 讲述了扫罗与亚扪人作战的故事以及此后的故事—前往吉甲重建王国并立扫罗为王。主流圣经学者的典型说法是，这是关于王权如何产生的一个故事或传统Israel，然后与撒母耳记上 10:17-27 结合起来，当时他是通过抽签选出的。据说，这两个相互冲突的叙述通过在 11 章 14 节中插入的编辑内容而得到协调，撒母耳在其中说：“让我们去吉甲，重建王国。”“更新王国”是一种和谐的方式，而不是“建立王国”。只是一些评论：您的讲义中有更多内容，但我想由于时间原因我不会深入讨论这一点，因此我们可以继续讨论其他事情。但让我们回到讲义。我确实想花一些时间在第 12、14 和 15 章上。

撒母耳记上 12:1-5 - 王权和神权政治的结构 我们在讲义的第 4 页上，所以让我们看看撒母耳记上 11:14 到 12 :25。我们先看12:1-25。《撒母耳记上》第 12 章描述了Israel在将王权引入神权政体结构之际，撒母耳面临重新效忠耶和華的挑战。在我看来，这就是《撒母耳记上》第 12 章中发生的事情。本章分为此处列出的几个小节。首先，第1-5节。让我们读一下这些经文，然后看看评论。在

第 1-5 节中，撒母耳对众人说Israel：“你们对我所说的一切话，我都听了，也为你们立了王。现在你有一位国王作为你的领导者。至于我，我已经老了，头发花白了，我的儿子们都在你们身边。从我年轻时直到今天，我一直是你们的领袖。我站在这儿。在耶和华和他的受膏者面前作见证控告我。我夺走了谁的牛？我抢了谁的驴？我欺骗了谁？我欺负谁了？我是从谁手里收受了贿赂，才让我闭上了眼睛的？如果我做过其中任何一件事，我都会做对。” “你没有欺骗或压迫我们，”他们回答道。“你没有从任何人手里拿过任何东西。”撒母耳对他们说：“有耶和华和他的受膏者今日为你们作证，你们在我手里没有找着什么。” “他是证人，”他们说。

现在，在这些经文中，我认为撒母耳所做的是确保他在上一次履行职责期间对圣约的忠诚得到证实，因为他向人们介绍了将承担王权责任的人。撒母耳一直是国家的宗教和民事领袖。他是法官，但请注意他说他没有做过什么，以及他说他没有采取什么。这肯定反映在第 8 章中，其中“王像周围的列国一样”被描述为一个索取的人。塞缪尔说：“我不是那种领导者。”

撒母耳记上 12:6-12 - 耶和华的公义作为 在撒母耳记上 12:6-12 中，撒母耳使用了耶和华在出埃及事件和士师时期的公义作为的简历，以便在司法上确立以色列的背道。在请求国王时。换句话说，他所做的就是代表主总结了大能的作为，Israel以表明Israel没有理由要求一个国王。第 6-12 节：“撒母耳对百姓说：‘耶和

华立了摩西、亚伦，领你们的列祖从那里上来Egypt。现在，你们站在这里，因为我要在耶和华面前向你们提供证据，证明耶和华为你们和你们列祖所行的一切正义之事。雅各进去后Egypt，他们向耶和华求救，耶和华就差遣摩西、亚伦领你们的列祖出来，使Egypt他们定居在这地方。他们却忘记耶和华他们的神；于是，他把他们交在夏琐军长西西拉的手中，并交在与Moab他们作战的非利士人和非利士人的手中。他们哀求耶和华说：“我们有罪了！我们离弃了耶和华，事奉巴力和亚斯她录。但现在把我们从敌人手中救出来，我们将为您服务。”’”

主做了什么？他派遣了拯救者，并提到了一些士师，将这追溯到撒母耳本人的时代，主派遣了他作为拯救者。“耶和华就差遣耶路巴力、巴拉、耶弗他和撒母耳，救你们脱离四围仇敌的手，你们就可以安然居住。但当你看到亚扪人的王拿辖攻击你时，你对我说：“不，我们想要一个王来统治我们”——尽管耶和华你的神是你的王。他正在做的事——他正在向历代的子民展示主对圣约的信实，并表明他们应该如何通过跟随主并对他忠诚来找到安全感，但他们对此并不满足。因此，他要求立王，从而确立了他们的叛教。

撒母耳记上 12:13 - 王权时代已经到来

第 13 节是独立存在的。撒母耳指出，尽管有这样的背道，主还是选择使用王权作为他统治子民的工具。在神至高的旨意中，君王的时代已经到来。所以第 13 节说，这就是你所选择、所求的王：“看哪，耶和华已经为你立了一位王。”主

的目的是要赐给他们一位王。

撒母耳记上 12:14-15 - 有条件的圣约

我想花一些时间来阅读《撒母耳记上》12:14-15。让我读一下你们讲义中的内容。我将首先阅读 NIV 中的第 14 节和第 15 节。新国际版圣经说：“你们若敬畏耶和华，事奉、听从他，不违背他的诫命，并且你和统治你的君王都顺从耶和华你的神，这就好！但你们若不听从耶和华的话，违背他的诫命，他的手必攻击你们，正如攻击你们列祖一样。”我认为你在这里重申的是你可能称之为条件之约的内容：如果你做某些事情—敬畏主，服从他，不要反抗他的命令。你可能会说，在将王权纳入神权政体之际，对这一盟约的重述会带来一个额外的维度。

长期以来，解释者们一致认为第 14 节只有一个表达条件的 protasis 语法从句，即“如果”。它仅具有原生质体而缺乏调亡体。通常采用的译文与 RSV 和 NIV 类似。现在，如果你看屏幕，我认为詹姆斯国王的翻译是正确的。它用 apodosis 翻译它。就在这节经文的中间，你可以看到这个“然后”，标志着断代。你看，英王钦定版说：“如果你敬畏耶和华，事奉并服从他，不违背他的命令，那么你和统治你的国王就必继续在耶和华你的神面前拥有权力。”但如果你看看新国际版和修订标准版，修订标准版说：“如果你敬畏耶和华，听从他，不悖逆他，如果你和统治你的王继续跟随耶和华你的神，”它表示“一切都会好起来的。”希伯来语文本中没有这个内容；它添加了它。换句话说，它只有那个原型；只有“如

果”贯穿整节经文，并且没有“那么”。RSV 中的“it will be well”提供了切迹。这基本上就是新国际版的做法，“如果你敬畏耶和华，事奉并服从他，不违背他的命令，如果你和统治你的王都跟随耶和华你的神——[新国际版说]好！”希伯来语文本中没有“好”这个词；这是提供的。

现在回到第 5 页顶部的讲义，我有 RSV。但请注意第 5 页第二段的评论：RSV 中的最后一个短语“it will be well”或 NIV 中的“good”。这些在马所拉文本中没有出现，必须添加才能完成句子。HP 史密斯指出了这一点，这就是以这种方式翻译经文的逻辑，尽管希伯来语文本中并没有这样措辞。史密斯指出，“如果我们以 *weki* 开始 *灭亡* *atem* 通常在诗句中间被翻译为“then”，就像 King James Version 那样”——从语法上讲，这是正确的做法，希伯来语也是这样读的。但史密斯认为，这样翻译会产生冗余，因为“这使它们成为相同的命题：‘如果你敬畏耶和华，服从他，不悖逆他的命令，那么你就会跟随耶和华。’”你看，他是这样说毫无意义；这是一种冗余。因此，许多翻译和许多评论家传统上只是在整节经文中延续这种条件，并提供了原文中没有的定点。

现在在我看来，如果你将《撒母耳记上》12:14 与第 15 节进行比较，这实际上是相同的陈述，但用的是消极术语而不是积极术语，很明显，这节经文在结构上在中间分开，有一个 *protasis* 和一个绝迹。新国际版《新国际版》第 15 节写道：“你们若不听从耶和华，违背他的命令，他的手必攻击你们，如同攻击你们的列祖一样。”它应该读作“那么他的手将反对你”，就像第 14 章中一样。国王詹

姆斯版中有“然后”：“如果你不服从，那么。” RSV 说：“如果你不听话。” NIV 说，“如果你不服从”——它没有把“那么”放在那里，但它暗示——“他的手会反对你。”所以在我看来，当你看第15节时，它的结构与第14节是一样的。

这两节经文应该以同样的方式翻译。那么现在，这有什么区别呢？发生的事情有什么意义？史密斯反对按照詹姆斯国王的方式翻译第 14 节，即在该节中间使用“then” apodosis。史密斯的反对意见源于他对“那么你将跟随耶和华”这句话的理解——这节经文的最后一行：“那么你和统治你的国王将继续跟随主你的上帝。”他说这是多余的，与这节经文的第一部分说的是同样的事情。

然而，这种说法在旧约其他地方也出现过：撒母耳记下 2:10、15:13；列王记上 12:20 和 16:21。我想看看这一点，因为在所有这些地方，你都会看到这个表达方式，用来表明以色列人民的一部分在有另一种可能的选择的情况下选择追随某个特定的国王。请参阅撒母耳记下 2 章 10 节。扫罗的儿子伊施波设登基的时候年四十岁 Israel，在位两年。然而，家族却追随大卫。”在希伯来语中，这就是 *Judahahar David* 的说法：“犹大家在大卫之后。”换句话说，你所拥有的是跟随大卫的决定，而伊施波设仍然统治着国家的其余部分。还有一个替代方案；伊施波设和大卫之间的忠诚度存在分歧。犹大是“在大卫之后”。

我们看《列王记上》12:20：“以色列众人听见耶罗波安回来了，就打发人召他到会中，立他作以色列众人的王。在大卫家之后，只剩下支派了。” Judah 新

国际版 (NIV) 说“忠于大卫家”。现在是王国分裂的时候，耶罗波安正在北方作王。只有犹大追随大卫，只有犹大追随大卫。犹大国在王国分裂时被称为“大卫家”。

请看列王记上 16:21：“那时，以色列人分裂为两派。一半支持吉纳特的儿子提比尼为王，另一半则支持暗利。”现在，“支持”这个词实际上是“之后”，所以一半是“在吉纳的儿子提比尼之后”，另一半是“在暗利之后”。因此，心利死后，提比尼和暗利之间的忠诚度出现了分歧。

撒母耳记下 15:13 记载押沙龙的叛乱。我不会看这个，因为我们时间紧迫，但以色列人选择效忠押沙龙并承认他为王而不是大卫；他们追捕押沙龙。撒母耳记下 12:14 的中间部分也使用了同样的表达方式。

分裂忠诚的可能性 [撒母耳记下 12:14] - 盟约条件表达

对耶和华的忠诚 利用对这句话的这种理解，我们可以说，以色列在吉甲这里进入了一个新时代，其中旧约条件呈现出新的维度。我这么说是什么意思？随着王权制度的建立，人们有可能在耶和华和人类国王之间产生不同的忠诚。因此，撒母耳向百姓提出挑战，要他们重新下定决心服从耶和华，不要违背他的命令。这就是末世所要解决的问题——表明他们继续承认耶和华是他们的主权。因此，没有必要得出这样的结论：“如果你敬畏耶和华，你就必跟随耶和华”这句话是多余的或相同的命题。相反，这是以以色列进入新时代为条件的基本圣约的表达。如果以色列敬畏耶和华、听从他、不悖逆他，她会怎样做呢？她将表明，尽管人类王权已被引入神

权政治的结构中，但她仍然承认耶和华是她的主权。Israel绝不能用对新统治者的忠诚来取代对耶和华的忠诚。这就是我们要解决的问题，也是除《英王钦定本》以外的其他译本都难以理解的问题。

我是负责《新生活翻译》的委员会的成员。我把《新生活》中的这句话放在那里：“现在，如果你敬畏并敬拜主，听从他的声音，如果你不违背主的命令，那么你和你的王就会表明你承认主是你的上帝。”这预示着忠诚度分裂的可能性。在我看来，这就是问题所在。

撒母耳记上 12:16-21 好吧，撒母耳记上 12:16-21：“这是从天上赐下的神迹，撒母耳的请求表明以色列背道的严重性，要求有一个王来取代耶和华。”撒母耳在第 16 节说：“看哪，主将在你们眼前行这大事！现在不是小麦收割期吗？我要求告耶和华，打雷降雨。你们必知道，你们求立王的时候，在耶和华眼中是何等的恶事。”于是耶和华打雷下雨，百姓请求撒母耳为他们求情，撒母耳就这么做了。

因此，要求设立一个王来代替耶和华是一种严重的罪过，因为这表现出对先前的拯救的蔑视，以及对耶和华圣约统治的缺乏信心。

撒母耳记上 12:23-25 - 撒母耳在新秩序中的角色 在 撒母耳记上 12:23-25 第 7 页，撒母耳描述了他自己在新秩序中的持续职能。请注意他在第 23 节中说：

“我断不为你们祷告，得罪耶和华。我会教导你善恶之道。”第十二章通常被称为

“撒母耳的告别演说”。事实上，NIV 使用该标题。这不是告别演说——塞缪尔不会很快去任何地方。他不再是他们的公民领袖，但他会为人民祈祷，他会指导他们；他将扮演先知的角色。他说：“我会教导你正直的道路。”什么是好的、正确的方法呢？这是盟约之道。当然，他这样做了，他要求扫罗承担责任并最终拒绝扫罗。

因此，撒母耳描述了他自己在新秩序中的持续职能，并在第 24 节中重复了以色列的核心圣约义务，并通过以色列如果背道，圣约咒诅的威胁来加强了他的言论。第 24 节几乎概括了以色列圣约义务的本质。这是一首伟大的诗句。请注意其中所说的：“但你要敬畏耶和华，全心全意地事奉他。”这是基本的契约义务。是什么推动了这一点？“想想他为你做了多少伟大的事情。”历史的序幕再次出现，回顾了伟大国王为他的人民所做的仁慈行为。第25节的规定如下：“如果你坚持作恶，你和你的王都必被灭亡。”这就是圣约咒诅的威胁。

撒母耳记上 8-12 总结 - 在扫罗的就职典礼上重新效忠耶和华 现在我要停止这一点了。接下来的第 7 页是对 11:14-15 的相当详细的讨论。我将跳过这一点，但我认为第 8 至 12 节中的内容是以色列要求立王的罪，主决定王权的时刻已经到来，以及他对撒母耳任命国王的指示，然后扫罗在全体以色列人的集会中重新效忠耶和华的背景下开始了统治。以色列在扫罗就职之际重申对耶和华的效忠。

如果你看《撒母耳记上》11:14-15，我在那里做了一些简短的评论。11:14-15 总结了第 12 章中发生的一切。你在 11:14-15 中读到，撒母耳战胜亚捫人

后，他对人民说：“来吧，我们往吉甲那里去吧”——NIV说：“‘重申你的王权。’”我认为这是一个糟糕的翻译。应该说“更新王国”。它的意思不是“重申”，而是“更新”。问题是，更新谁的王国？我认为在上下文中它是耶和华的国度。这是对耶和华的忠诚的更新：“‘让我们去吉甲，重建王国。’”于是全体人民都前往吉甲，”《新国际版》说，“在耶和华面前确认扫罗为王。”它没有说“确认扫罗的王国”；而是说“确认扫罗的王国”。上面说：“他们立扫罗为王。”他们已经选扫罗为王，所以他们去吉甲重建王国，耶和华的王国，并在那里立扫罗为王。第14节并不是扫罗王国的更新，因为扫罗还没有就任国王；这是他统治的开始。“他们就往吉甲去，在耶和华面前立扫罗为王。他们在那里向耶和华和扫罗献平安祭，所有以色列人都举行盛大的庆祝活动。”

我刚才谈到了两个相当关键的翻译问题。讲义中有更多细节——我不会让你为此负责。如果您想阅读讲义中的内容，您会看到更多相关细节。但他们前往吉甲重建王国并立扫罗为王。他们为主献平安祭。扫罗和所有以色列人举行了盛大的庆祝活动，详细描述了庆祝活动的细节。

6. 撒母耳拒绝扫罗，撒母耳记上 13 和 15

好吧，如果你回到你的大纲，第6条就是“撒母耳拒绝扫罗，撒母耳记上13和15章”。在第13章中，非利士人再次集结，与以色列人作战，你在第7节中读到：“扫罗留在吉甲，跟随他的众军都惧怕得发抖。他按照撒母耳所定的时

间等了七天。但撒母耳没有到吉甲，扫罗的军队就四散了。”撒母耳所定的七日时间是指撒母耳记上 10:8。撒母耳膏抹扫罗时，对他说：“你先下到吉甲去吧。我一定会下到你们那里去献燔祭和平安祭，但是你们必须等七天，直到我到你们那里去，告诉你们该怎么做。”所以就是这样的情况。扫罗前往吉甲。他在那里等了七天，撒母耳还是没有来。所以扫罗在九节说，‘把燔祭和平安祭拿给我来。扫罗献上燔祭，刚献完，撒母耳就到了。所以他没有等太久；仍然是第七天。’“你做了什么？”塞缪尔问道。扫罗回答说：“我见众人散去，你们又没有按期来到……我心里想：非利士人必下到吉甲攻击我，我也没有寻求耶和华的恩惠。”所以我觉得必须献祭。’”撒母耳在撒母耳记上 13:13 中的回应是针对他的：“你没有遵守耶和华你神所吩咐你的；如果你这样做了，他就会永远建立你的王国。但现在你的王国将无法长久；耶和华寻找了一个合他心意的人，立他作百姓的领袖。”因此，由于扫罗没有按照先知撒母耳的指示听从他的话，主告诉他，他不会有一个持久的王朝。此时，他不会解除国王的职务，但他不会有一个持久的王朝。

第十五章是扫罗通过撒母耳接受主指示的另一章。你在第一节中读到，“撒母耳对扫罗说：‘耶和华差遣我来膏你作他百姓以色列的王。所以请听听来自主的信息。这是万军之耶和华所说的。’”这是主的话。“‘我会惩罚亚玛力人，因为他们在以色列人出埃及时伏击他们时对他们所做的事。’”记住，我们看过这一点。他们在去西奈山的路上，亚玛力人攻击了，耶和华对约书亚说：“你把这事写下来。”现在他吩咐扫罗说：“你要攻击亚玛力人，彻底摧毁属于他们的一切，

不放过他们，把男人、女人、孩子、羊、牛、猪都杀掉。”这就是这里，就像约书亚记中一样。好吧，扫罗攻击亚玛力人，但你在第 8 节中读到，他活捉了亚甲，并且《撒母耳记上》15:9 饶恕了亚甲以及最好的羊、牛、肥猪和一切美物。耶和華来对撒母耳说：“我立扫罗为王，我很忧伤，因为他背弃了我，不执行我的吩咐。”字面意思是“他没有听从我的话”。“离弃我”在十一章十四节也是同样的表达方式，意思是他不“跟随主”。

因此，主派撒母耳去见扫罗，当撒母耳到达他面前时，请注意扫罗在第 13 节中所说的话：“扫罗说：‘愿耶和華赐福与你！我已经遵行了主的指示。’撒母耳不以为然，他问道：“那我耳边的羊咩咩叫声又是什么？”然后扫罗辩解说：

“士兵们把他们带来了[他试图推卸责任]；他们留下了最好的羊和牛来祭祀耶和華”——注意代词——“你们的上帝”。他没有说：“我的上帝。”“但我们完全摧毁了其余的。”塞繆尔不接受这一点；第19节：‘你们为什么不听从主呢？为什么你要抢夺财物，行耶和華眼中看为恶的事呢？扫罗说：“但我确实服从了主。”他试图为自己辩护。

这是扫罗和大卫之间的区别。大卫做了一些坏事，但每次面对先知时，他都没有找借口，没有试图推卸责任，而是接受责任并悔改。扫罗不这样做。扫罗在

《撒母耳记上》15:20 中说：“我听从了耶和華。我继续执行主交给我的使命。我彻底消灭了亚玛力人，并带回了他们的王亚甲。士兵们从战利品中夺走了牛羊，其中最好的献给了上帝，以便在吉甲祭祀耶和華你的上帝”——注意，又是“你的上

帝”。

就好像经历这些仪式在某种程度上完全证明了这一点。撒母耳的回答是关于牺牲与服从关系的经典陈述。他在撒母耳记上 15:22 中说：“耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？服从胜于献祭，听从胜于公羊的脂肪。因为叛逆就像占卜之罪，傲慢就像拜偶像之罪。因为你拒绝了耶和华的话，所以他也拒绝你作王。”这可以追溯到 12 章 14 节的条件：服从而不是叛逆。扫罗确实叛逆了，然后试图为其辩护。因此，主说：“我拒绝你作王。”

在下一章，撒母耳记上 16 章中，撒母耳受命膏抹扫罗的继任者，即大卫。撒母耳记上的其余部分描述了扫罗的每况愈下和大卫的崛起。因此，在书的结尾，扫罗在与非利士人的战斗中结束了自己的生命。然后在第 2 章中，撒母耳·大卫即位。

七. 分裂的王国

A. 列王记 1 和 2 B. 历代志 1 和 2

我将用这些评论来停止对塞缪尔的讨论。我想继续讨论罗马数字 VII。在你的大纲上，“分裂的王国”。A. 是“列王纪上 1 和 2”，B. 是“历代志 1 和 2”。我想通过在分裂的王国这个标题下谈一些关于国王和先知的事情来结束我们的讨论。当然，大卫自始至终都在掌权，直到撒母耳记下二章。在《列王记上》第 1 章和第 2 章中，你可以看到所罗门统治时期的过渡。然后，通过列王记上 11 章，你可以看到所罗门的统治，但在列王记上 12 章中，你可以过渡到分裂的王国。然后南方有罗波安，北方有耶罗波安。罗波安是大卫的后裔，耶罗波安不是大

卫的后裔。这就是这里分裂的王国，于公元前 931 年分裂

1. 本书的名称和范围 [1 和 2 列王] 在 “1 和 2 列王” 下，a. 是 “本书的名称和范围”。请记住，当我们谈论撒母耳的名字时，我提到这本来是一本书，后来被分割，以扫罗的死而告终。传统告诉我们，列王记原本也是一本书。《七十士译本》将《撒母耳记》和《列王记》分成两卷，称为 “诸国” 第一、二、三、四卷。通俗圣经将其修改为《列王记》一、二、三、四卷。我之前在讨论撒母耳记时曾提到过这一点。有时评论会是《列王纪上》1、2、3、4。所以你应该意识到这一点。我们知道《列王纪上》第一章和第二章以及《撒母耳记》第一章和第二章。在拉丁通俗圣经传统中，国王 1 和国王 2 就是国王 3 和国王 4。但正如我刚才提到的，这本书以从大卫统治到所罗门统治的过渡开始，以犹大最后一位国王约雅斤和西底家的记述结束，他们两人都在巴比伦流亡期间被俘。列王记从大卫统治的最后一年开始。然后它展示了以色列在所罗门统治末期如何分裂，以及北方王国最终如何落入亚述而南方王国如何被巴比伦人征服。所以这本书涵盖了大约400年的时期，从公元前970年左右到公元前586年，也就是大约400年。

就日期而言，公元前 931 年是一个重要的日期—有人知道那是什么吗？这就是王国的分裂，公元前931年所罗门统治后向分裂王国的过渡，721年和586年是另外两个重要的日期。公元前721年是亚述人的灭亡，公元前586年是南方王国犹大为巴比伦人的灭亡。Northern kingdom这给了你一个广泛的时间结构。

《国王》的作者不详。这似乎是与耶利米同时代的人，能够查阅早期国王的统治记录。但我们不知道作者是谁。

2. 君王的目的

你的大纲中的第二点是“君王的目的”。看看你在第56页的引文。格里森·阿切尔 (Gleason Archer) 有一段关于《国王》1和《国王2》的段落，他说：

“这两本书的主题是根据以色列的历史来证明，国家的福祉最终取决于真诚衡量他是否忠于与耶和华所立的约，衡量任何统治者是否成功的标准是他遵守摩西律法的程度，以及他在人民面前保持纯洁和荣耀上帝的见证的程度。这样做的目的是阐述从上帝和他的救赎计划的角度来看重要的事件。作者无意Israel围绕民族主义动机歌颂英雄。因此，他甚至忽略了那些在世俗历史学家眼中非常重要的过时成就。他最关心的是展示每一位继任统治者如何对待上帝和他的圣约责任。”

现在还记得我说过《撒母耳记》第一章和第二章的总体主题是圣约王权吗？这个主题也延续到了《国王》1和《国王2》。这些国王的评价是基于他们对圣约的忠诚度。从《约书亚记》到《士师记》、《撒母耳记》和《列王记》，正是这种观点，也是《申命记》的观点。

由于圣约观点的重要性，先知在与不同君王的关系中所扮演的角色似乎受到了极大的重视。受到最彻底对待的国王是那些先知在历史上发挥过重要作用的国王。无论关系是敌对还是有利，都是如此。例如，在耶罗波安一世统治时期，先知亚希雅与他对峙。亚哈这个引人误入歧途的国王Northern Kingdom，还记得先知是

谁吗？以利亚。由于以利亚的显赫地位，有好几章记载了亚哈的统治。与国王的关系更有利，你会想到希西家，以赛亚在他的生活和统治中产生了强大的影响。请记住，国王和先知之间的关系实际上是由撒母耳建立的。撒母耳是一位先知，他是上帝建立王权的工具。我们查看了塞缪尔所说的那段文字：“我将教你以正确的方式做事。”这就是先知为君王和人民所做之事。在中Israel，国王总是对先知负责。

亚哈和以利亚 因此，在《列王记》第一章和第二章中，你描述了这段时期，在这段时期中，列王们根据他们对圣约义务的忠诚度来接受审判。我在本课程开始时提到，你可以在暗利和他的儿子亚哈这样的人身上看到这种观点。暗利是一位非常重要的国王。在他建立以色列几个世纪后，亚述编年史称以色列为“暗利之地”。他是建立撒玛利亚作为北方王国首都的人。他有一个世代相传的王朝。列王记上 16:23-28 中对他进行了治疗。他只得到六节经文。关于他的说法很少。但他的儿子亚哈受到了极大的关注，因为亚哈是导致以色列人误入歧途敬拜巴力和亚斯他录而不跟随耶和華的人。在亚哈统治期间，以利亚被兴起为先知，你可以看到以利亚和亚哈之间互动的所有故事。

希西家和约西亚 但如果你看看对君王的评价，你会发现只有两位国王受到无条件的认可，他们都是犹太人，那就是希西家和约西亚。希西家在列王纪下 18-20 章，约西亚在列王纪下 22-23 章。有一些人有资格认可，他们走的是他们父亲大

卫的道路，但是一然后你就得到了资格—但他们没有移除丘坛，或者类似的东西。最强烈的反对是北方的亚哈和南方的玛拿西。因此，你会得到对亚哈和玛拿西最不忠的君王的评价，以及希西家和约西亚最忠诚的君王。

列国的灭亡 我认为列王记的最终结果是表明上帝的公义导致了北方王国和南方王国的灭亡。你会发现列王纪下 17 章对此有很好的描述。你在列王纪下 17:5 中读到，“亚述王入侵全地，进军撒玛利亚，围困它三年。何细亚第九年，亚述王攻占撒玛利亚，将以色列人驱逐到亚述。〔现在请注意下面的内容，它解释了为什么会发生这种情况。〕他将他们安置在哈拉、戈赞Habor River和米底人的城镇。这一切的发生都是因为以色列人得罪了耶和华他们的神，就是耶和华将他们从埃及王法老的权下领出来。他们敬拜别神，效法耶和华在他们面前所赶出的列国的风俗。”

在第9节中，以色列人做了不正确的事，违背了耶和华他们的神。第 10 节，他们立起圣石和亚斯他录的柱子。第12节，他们敬拜偶像，主说他们不应该这样做。第 13 节，主Israel并Judah通过所有的先知和先见警告说：“你们要离开恶道，遵守我的诫命。”第 14 节，但他们拒绝听从，并且像他们的列祖一样顽固不化，不依靠耶和华他们的神。

流放列王记下 2 章 17:15总结道：为什么要流放？“他们拒绝了他的法令、他与他们祖先所立的圣约以及他给他们的警告。他们追随毫无价值的偶像，结果使自己变得毫无价值。他们模仿周围的国家。”这就是本质。这就是流放的原因。所

以发生了什么事？你在第16节读到：“耶和华向以色列人发怒，将他们从自己面前赶走。”看，那是北国的流放和撒玛利亚的陷落；但犹大呢？

犹大直到后来在巴比伦人统治下的某个时候才加入流亡，当时美索不达米亚的权力从亚述人转向巴比伦人，但这是同一个问题。在第17章中，犹大开始注意。它说只剩下犹大，甚至犹大也没有遵守耶和华他们神的命令。他们基本上遵循以色列所采取的相同做法。因此，耶和华弃绝了所有的以色列人。他折磨他们，将他们交到掠夺者手中，并将他们从他面前赶走。

这就是为什么 被囚禁的解释。Israel就本书的结构而言，我认为这将有助于您对本书的内容有所了解。当你进入分裂王国时期时，就是北方和南方王国的同步统治。它有点难以构建，但这将为您提供一个广泛的结构。列王纪上的前11章是所罗门和他统治下的联合王国，然后在列王记上12中，公元前931年，你会看到分裂的王国，南部有罗波安，北部有耶罗波安。如果你从列王纪上12转到列王纪上2:17，我们刚刚看过的章节，那是分裂的王国，直到公元前721年撒玛利亚陷落。然后列王纪下18-25章中的内容是以色列陷落之后犹大单独的延续，直到本书末尾犹大的陷落。这样您就可以了解《国王1》和《国王2》内容的一般结构。

编年史1和2：对未来、流亡后的展望以及对大卫家、圣殿和复兴社区的关注

让我们继续看历代志1和2。我在此仅发表几点评论。我认为经常出现的问题是，列王纪上1和2与编年史1和2之间有什么区别？为什么这两本书有相当多的重

叠？我认为基本的区别在于 Kings 是回顾性的；它旨在满足流亡社区的需求。它向那些人解释了他们处境的原因——他们被流放的原因。《编年史》有不同的前景。编年史满足了从流放归来的恢复社区的需求。它强调的是那些为那些从流放归来的人提供基础的东西，以便在从巴比伦流放归来后开始在坚实的基础上进行重建过程。

现在，考虑到这一总体想法，编年史的重点是什么，为那些从流亡中归来的人提供了建设未来的基础？第一个重点是大卫及其在犹大的继承者的王权。这成为一个焦点，从《历代志》一开始就存在，在那里你有家谱材料。第一个被追踪到的支派是犹大支派。在犹大支派中，第三章的整个章节都强调大卫家，追溯大卫的后代。因此，焦点集中在大卫身上，而对其他支派的关注相对较少。我认为作者所做的是强调对所应许的弥赛亚的希望，早期先知谈到弥赛亚是大卫的后裔，并在撒母耳记下 7 章中的大卫之约中应许，在历代志上 17 中重复了这一点。

因此，焦点是大卫和他的未来路线。因此，很少有人提及北方诸王。这只是大卫家族的国王。北方国王仅在涉及南方发生的事情时才会被提及。甚至没有提到北方王国的衰落。大卫的血统虽然得到了广泛的处理，但并没有描述大卫的家庭事务、拔示巴事件及其所有后果，以及由此给大卫的生活和家庭带来的堕落。大卫被描绘成即将到来的弥赛亚国王的真正神权国王的典范。

因此，你强调大卫和他的家族，并且强调圣殿及其服务，作为大卫家族留给恢复的社区的遗产。重建的圣殿及其持续的服务被视为上帝与他子民的恩怨还没有

结束的证据；他的人民仍然有未来。

复兴社区的第三个重点是遵守律法和先知的重要性，这是通过提请人们注意神圣报应的主题来强调的。我的意思是，当编年史家描述各个国王的统治时，他强调罪恶带来审判，而服从带来祝福和繁荣。犹大国王统治时期所展现的这一概念将成为国家从流放归来后建立的基础。

所以国王更具回顾性，向流亡者解释他们为什么在那里。《编年史》更具前瞻性，为流亡后恢复社区奠定了基础。

黛安·塔尔转录

粗略编辑：Ted Hildebrandt

最终编辑：伊丽莎白·费舍尔

由特德·希尔德布兰特重新叙述