

Robert Chisholm 博士， 1 & 2 Samuel, 第 2 节

1 撒母耳记 2

© 2024 罗伯特·奇泽姆和特德·希尔德布兰特

这是罗伯特·奇泽姆博士在《撒母耳记上》和《撒母耳记下》中的教导。这是第二节，《撒母耳记上》2:12-36。不尊重可能是致命的。

在下一课中，我们将学习《撒母耳记上》第 2 章第 12 节到第 36 节。你会记得，在《撒母耳记上》第 1 章的第一部分，然后是第 2 章和第 11 节，我们学习了哈拿和我们看到汉娜故事的主题是主为他忠实的追随者伸冤。哈拿仍然忠于主。

她并没有为了生孩子而求助于所有的崇拜。她仍然忠于主。她在受压迫时仰望主，主为她伸冤。

他给了她一个儿子，她为此感谢主，也认为她的经历预示着主将为以色列所做的事情。当然，随着本书的进展，我们将看到主为以色列所做的事，就像他为哈拿所做的那样。她的儿子塞缪尔将成为其中非常重要的一部分。

正如申命记中所预言的那样，他在很多方面都将成为摩西一样的先知。他将成为以色列需要的那种领导人。在第二章的剩余部分中，我们将看到以利和他的儿子们将在故事中变得更加突出，并且他们与撒母耳之间将会形成对比。

我将这个特定部分命名为“不尊重可能是致命的”，这就是伊莱和他的儿子们将要发现的。我会这样陈述本节的主要思想，主反对那些轻视他的人，并且他不会向那些轻视他的人保留他所应许的祝福。因此，在此之前，我们看到主为他忠实的追随者哈拿辩护。

在这里我们看到他宣布惩罚那些蔑视他的人，并且他将不再向他们祝福。当我们学习第 2 章、第 3 章和第 4 章时，我们将会看到这种明显的对比。重点是第 2 章第 12 至 17 节中以利的儿子们。然后我们要转回到撒母耳，实际上哈拿此时

要离开舞台，但我们要再读一遍关于哈拿与撒母耳的关系以及撒母耳的成长，然后我们将回到以利的儿子。

简而言之，我们将得到对撒母耳的描述，但第 27 至 36 节的焦点将集中在以利和他的儿子们身上。一位神的仆人出现并宣布神将要审判以利和他的儿子们。然后我们进入第三章，我们看到撒母耳作为先知的呼召与即将临到以利和他儿子们的审判形成鲜明对比。

所以，我们将在这里来回看看这种对比。塞缪尔成为书中的重要人物还有另一个原因。他将是那个将扫罗从王位上除掉的人，也是那个将膏大卫为王的人。

因此，作者在本节中所做的一件事就是建立撒母耳作为主先知的可信度，因为整本书的部分目的是向古代以色列读者证明扫罗确实被上帝拒绝了，而大卫则被上帝拒绝了。被选中的国王。气氛有些紧张。有些人忠于扫罗，所以这本书在某种程度上试图证明大卫是被选中的人，而不是扫罗。

你需要把扫罗抛在身后。他被拒绝了。未来属于大卫和他的王朝，因此建立撒母耳作为主先知的可信度非常重要，因为他将在这一切中发挥重要作用。

他会来见扫罗，说主已经拒绝了，他也会来见大卫，说你是新王。这就是这里发生的事情的一部分。此外，发生在以利和他儿子身上的事也预示了扫罗和他儿子身上将会发生的事。

也许有人会说，扫罗是神所拣选的。好吧，读完撒母耳记后，你可以回过头来说，以利也是如此，但这并不能保护他。神想通过以利行伟大的事，但当以利和他的儿子们蔑视他时，神拒绝了他们，他也对扫罗做了同样的事。

因此，以利和他的儿子们与扫罗之间存在某种文学联系，哈拿、撒母耳和大卫之间也存在文学联系。因此，记住这些介绍性评论后，让我们深入研究该段落。请记住，以利加拿回到拉玛的家中，而撒母耳正在祭司以利的带领下在耶和華面前侍奉。

那就是我们离开的地方。然后在第 12 节，我们开始了故事的新情节。在希伯来语文本中，主语在前表明了这一点。

这是他们表示段落划分和新剧集以及诸如此类的事情的方式之一。第一章开头简要提到的以利的儿子们现在成为了中心舞台。所以，我们显然处于不同的阶段。

以利的儿子们都是恶人。作者并没有拐弯抹角。我们在第一章中评论了“b'liah”这个词，当以利指责她是个酒鬼时，汉娜对他说，不要认为我是一个毫无价值的邪恶女人，b'liah的女儿。

我不是那样的人。但现在叙述者正在评论以利的儿子们，“b'liah”一词毫无价值，适用于他们。所以，以利一如既往地困惑，以为汉娜是那种人，而实际上他自己的儿子也是那种人。

因此，以利的儿子们都是恶人。他们不尊重主。从字面上看，这表明他们不认识主。

但他们认识主。他们认识主。他们知道主是谁。

毕竟，他们是在他的圣所里侍奉。所以，他们知道主是谁。但有时在希伯来语中，当它使用“知道”这个词时，它的意思是承认某人的权威。

所以他们不承认主的权柄。他们可能只是口头上这么说，但这不是我们谈论的内容。他们的行为表明他们不认识主，因为他们不承认主对他们有权威。

所以，以利的儿子们都是恶人。他们不尊重主。他们确实不认识主，就像你应该认识主一样。

请记住，在耶利米书 22 章中，现任国王正在压迫人民，主通过他的先知面对他，他说，你需要像约西亚那样关心穷人和有需要的人。这不正是认识我的意义吗？约西亚认识主，因为他明白自己作为主的君王，在主的主权下，他的工作就是照顾穷人和有需要的人。这是在律法上的，他承认主的权柄，他遵守了律法的规定，表明他确实认识主。

现在，祭司与百姓的惯例是，每当有人献祭时，在煮肉的时候，祭司的仆人就会手里拿着一把三叉叉子，将叉子插入锅中，或者将叉子插入锅中。水壶或大锅或锅，牧师会拿走叉子带来的任何东西。你可能会想，这有什么问题吗？这些可怜的牧师必须吃饭。好吧，如果你回到法律，有几段经文谈到了属于牧师的部分。

而且牧师没有权利随心所欲地拿走他们想要的任何东西。我相信他们已经想出了如何获得动物最好的部分。所以，他们在这里真正做的是从主那里偷窃。

他们就是这样对待所有来到示罗的以色列人的。但即使在脂肪被燃烧之前，请记住，当你向主献祭时，主就会得到脂肪。你可能会想，为什么？当我吃肉时，我不想要脂肪。

但它被认为是肉中最好的部分。因此，它属于主。但甚至在脂油烧完之前，在主得到他应有的份之前，祭司的仆人就会来对献祭的人说，给祭司一些肉来烤。

他不会接受你的煮肉，只接受生的。如果那人对他说，先把脂油烧掉，主的分就得先处理了，然后你就可以拿什么了。仆人就会回答，不，现在就递过来。

不给的话我就强行夺走。显然，当肉第一次生到他们面前时，他们在做什么，在主得到他的那一份之前，他们就会要求一份。然后当肉煮沸时，他们会再次拿着三叉叉子来拿更多的肉。

因此，他们可以说是在狼吞虎咽地吃着献给上帝的肉。是的，他们应该在适当的时间得到适当的份额，但他们却做错了。从主的角度来看，这使他们变得邪恶。

在主看来，年轻人的罪孽甚大，因为他们藐视主的供物。你对大罪有这样的想法。这种措辞在其他地方也被用来指偶像崇拜和通奸，甚至在文化中也能看到。

但这是主眼中唯一额外的非常伟大的地方。所以，你可能会认为，从表面上看，吃太多肉对我来说似乎不太严重，但事实并非如此，他们违反了法律中规定的具体命令。他们很贪婪。

他们是贪婪的人。从主的角度来看，这在主面前是一个很大的罪。他们蔑视他的奉献。

现在我们得到了其中一个开关。我们要在第 18 节转向撒母耳。至于撒母耳，他是一个穿着细麻以弗得、祭司服装的男孩，在耶和華面前供职。

每年，他的母亲都会给他做一件小袍子。要知道，孩子长大了，就得有新衣服了。每个学年，他们都必须购买适合自己的新衣服，因为他们更高了。

因此，当他的母亲和她的丈夫一起去献一年一度的祭品时，他的母亲会带着一件小袍子出现并带给他。因此，汉娜每年都会见到撒母耳。以利祝福以利加拿和他的妻子，说，愿主赐给你们孩子，接替她向主祈求的孩子。

然后他们就回家了。耶和華向哈拿施恩。她怀孕并生下了三个儿子和两个女儿。

与此同时，男孩撒母耳在主面前长大了。这里发生了一些微妙的事情。正如我们所知，随着故事的进展，你会第二次看到这一点。

汉娜有了更多的孩子。除了塞繆尔之外，她还将生育三个儿子。与哈拿相反，以利将失去他的两个儿子。

撒母耳也在主面前长大。在希伯来语中，这是动词 *gadol*，即变大。他正在成长。

这与以利儿子的罪孽所用的根是一样的。他们的罪是 *gedolah*。太好了。

这些是你在希伯来语中看到的与单词相关的微妙之处，但译者根本无法反映出来，因为他们试图在特定的上下文中对特定的单词做到最好。所以，看看希伯来语文本，如果你想学习希伯来语，我会说那就去做吧。你看到更多。

这就像看高清文本，你知道，彩色高清，而不是旧的黑白或类似的东西。所以，撒母耳正在成长。他正在事奉主，与以利的儿子形成鲜明对比。

现在我们切换回来。因此，我们显然已经形成了这些对比，并且此时文本只是转移并提到了 Eli 的名字。现在，年事已高的以利听到了他的儿子们对整个以色列所做的一切。

现在这是一个新的。以及他们如何与在会幕门口服务的妇女们睡觉。这种表达、那种陈述并不存在于我们所有的文字见证中。

因此，有些人会说这是后来添加的。前面没有提到。后面就不提了。

但我认为它是原创的。为什么要添加到这里呢？好吧，这只是一个额外的评论，以表明他们是多么卑鄙。它确实与我们之前看到的主题相关。

他们是贪婪的人，充满了贪婪和色欲。他们想要很多食物。他们想和女人上床。

他们就在那里做。打扰一下。他们就在会幕里做这件事。

所以，他对他们说，你们为什么要做这样的事？我从所有人那里听说了你的这些恶行。不，我的孩子们，这不是一个好的报告。这是轻描淡写的说法。

不是一个好的报告。他确实说过一些恶行，但据我所知，在主的子民中流传的并不是一个好消息。然后他就跟他们讲道理。

如果一个人得罪了另一个人，神可能会为他调解。换句话说，上帝可能会出现并充当调解人并确保正义得到伸张。但人若得罪主，谁能为他祈求呢？当你得罪主，而他对你施行审判时，谁会站出来为你辩护，反对主呢？你的处境非常危险。

因此，伊莱在这里似乎做的是正确的事情。他在骂他的儿子们。他正在纠正他的儿子们。

但正如我们将要看到的，从主的角度来看，这还不够。以利处于权威地位，他本可以结束这一切。可以说，他本可以解雇他的儿子们。

但他所做的只是斥责他们。从主的角度来看，这还不够。而且这没有任何好处。

然而，他的儿子们并没有听从父亲的责备。此时，您可能会想，四个。四。

他们是一群卑鄙的人，根本不听道理。但不，这很有趣。因为主的旨意是要处死他们。

你可能会想，为什么他们不听父亲的话呢？为时已晚。这是一段可怕的段落，因为我们在这里看到这些家伙已经走得太远了。他们已经与主越界了，主已经决定，我要把他们处死。

我要把他们带离赛场。如果伊莱不做，我会做。所以，你在旧约的其他地方看到了这一点，主来到了一个地步，他认为为时已晚。

同样的事情也发生在列王记中的罗波安身上。他是所罗门的儿子，成为新国王，所罗门对北方的劳动力有点压迫，他们来到罗波安，他们说，你的父亲确实压迫了我们，所以我们希望你更加公平和稍微减轻我们的负担。他听取了两个不同政党的意见。

年长的人说你按照他们的说法去做。但他的年轻伙伴告诉他，不，你只要告诉他们你会比你父亲更强硬。这就是他所做的。

你可能会想，哇，这是多么愚蠢的事情啊。但后来我们发现这是从主来的，因为主决定对所罗门拜偶像实施审判，这是第一步。因此，主有时会介入。

太晚了。他会变得坚强。罗马书 1 章，他会让人们陷入罪恶之中。

这就是这里发生的事情。可悲的是，以利没有尽快责备他的儿子们。他应该把他们免职。

他没有这样做，所以我们已经到了主甚至不允许他们听理性的地步。如果他们愿意这样做，我不相信他们愿意，但即使他们愿意这样做，主也会介入并说，不，已经太晚了。你可以在法老的刚硬中看到同样的事情。

法老多次拒绝神的信息，在他这样做之后，主就会使他刚硬。现在，这个男孩又回到了撒母耳身边，看到了转变，男孩撒母耳的身材不断成长，并受到主和人们的喜爱。所以，他正在成长，他正在成长，“tov”这个词被用来形容他，是为了他们的好意，他的善良。

希伯来语“lo tovah”的事情。他们都不好，但撒母耳在主眼中是以良善为特征的，所以他得到了主的恩惠，所以两党之间又出现了这种对比。第 27 节，现在是神人，这是先知在这个特殊情况下使用的短语，一个神人来见以利，对他说，耶和华如此说，我不是向你父亲显明自己吗？当他们在法老统治下的埃及时的房子？在这个特殊的情况下，父亲的家族，这是亚伦，亚伦，他被召唤为祭司，我从以色列的所有支派中选择了你的父亲亚伦，作为我的祭司，登上我的祭坛，在我面前烧香，穿以弗得。

我们稍后会在撒母耳记中讨论以弗得是什么。牧师用它来辨别上帝的旨意，但当它在故事中扮演更重要的角色时，我们会更多地谈论它。我也将以色列人所献的一切火祭都赐给你父亲的家，所以我也赐给你父亲亚伦一个祭司的显赫职位，在我和百姓之间作中保。

他们要上坛，烧香，我给他们准备食物。我把以色列人献上的一切火祭都给了他们。你为什么蔑视我为我的居所所规定的祭品和贡品？为什么你们比我更尊重你们的儿子，用我的子民以色列献上的每一份供物的精选部分来养肥自己呢？所以，这是非常有趣的。

你可能想回到前面的经文并为以利辩护。嗯，他确实开口说话了。他不赞成儿子们的做法。

他们对他说了一些话，但从主的角度来看，行动胜于雄辩，这一点对我们来说非常重要，因为我们倾向于谈论一场好游戏。我们出现在教堂，我们敬拜主，我们说所有正确的话，我们祈祷，我们唱歌，但主希望看到我们的顺从，我认

为他真正希望看到的是以利是在这方面的服从。他希望他的牧师将那些叛逆的儿子免职，但他没有这么做。

事实上，当他们给他带来一些从属于主的人身上夺走的肉时，他吃了它。所以，尽管他不赞同他们所做的事情，但从某种意义上来说，他也参与了其中。他没有将他们免职，显然他吃了一些肉，所以主在这方面呼唤他，他说，你蔑视我的祭物和供物。

你比我更尊重你的儿子，有时这对父母来说很困难。你知道，耶稣说你必须去恨。我认为他使用了夸张的语言，但可能存在一种情况，你必须憎恨你的家人并选择我，所以在这种情况下，伊莱不能两者兼得。

要么是主，要么是他的儿子们，虽然他斥责了他们，但他做得还不够，就主而言，他是与他的儿子们在一起的。因此，以色列的上帝耶和华宣布，我应许过，字面意思就是说，你的家和你父亲的家将永远在我面前侍奉，但现在，耶和华宣布，这与我无关。那些尊敬我的人，我会尊敬他，但那些鄙视我的人，会被鄙视，所以主本质上是在说，我怎样待人，他们怎样对待我。

如果你对我表现出蔑视，你鄙视我，那么你就会从我这里得到回报。如果你尊重我，我就会尊重你。这就是我将遵循的原则，而你已经丧失了担任祭司的权利。

时候到了，我会斩断你的力量和你父家的力量，让你的家族中不再有老人。显然，他们将继续担任牧师，但他们的家族世系会遇到问题。他们会过早死去，你会在我的住处看到痛苦。

虽然以色列会得到好处，但在你的家族中，永远不会有老人。在这种文化中，老年被视为来自上帝的祝福，而神圣祝福的迹象不会出现。相反，那些正在观看的人会清楚地看到，这个家族并没有受到主的青睐。

你们每一个不被我从我的祭坛上除掉的人，都只能被泪眼蒙蔽，心痛不已，而你们的子孙，也都将在壮年时死去。他说话的语气似乎就好像伊莱会在这一切

中出现一样，但天哪，他老了。他不会在场，但在圣经中，他们经常这样说话。

父母与子女、祖先与后代之间有着密切的联系。例如，在创世记第28章，主向雅各应许他的后裔将如何分散到四面八方，他说你将分散到东西南北。好吧，雅各不会在身边，但这将通过他的后代来完成，所以主在这里使用这种语言来描述以利。

如果你在场看到它，你一定会落泪。所以，这就是你的家族中将要发生的事情，而你的两个儿子霍弗尼和菲尼亚斯身上发生的事情，将对你来说是一个征兆。他们都会在同一天去世，所以会有一个初步迹象表明所有这一切都将发生，霍弗尼和菲尼亚斯将在同一天去世，而且这会很快发生。

第四章，我要为自己立一位忠心的祭司，他必照我的心意而行。我要坚固他的家，他要常在我的受膏者面前事奉。你可能会想，那是撒母耳吗？有些人认为这已经初步应验了，但我们从列王记中的一段经文知道，这是指所罗门时代发生的情况，当时所罗门贬低了以利的后裔，而他将撒督或撒督提升为王。祭司职分，那是与以利的血统不同的亚伦血统，所以这在相当长的一段时间后才应验。

以利的家被贬了。他们不再是以色列的主要祭司，在这种特殊情况下，撒督家族得到了晋升。然后，你们家族中剩下的每个人都会来向他跪拜，索取一块银子和一块面包，并恳求任命我担任牧师，这样我就可以有食物吃。

这样一来，你的子孙后代就会受到羞辱。他们将不再是主要的祭司队伍。这将是一条不同的路线，你的后代实际上会来乞讨食物。

你可能会想，这似乎有点苛刻，但却是多么恰当。你经常在神的审判中看到这一点。刑罚与罪行相适应。

上帝的审判中有我们所说的诗意正义。他们狼吞虎咽地吃着不恰当地从人身上夺走的属于上帝的肉，所以这就好像主在说，好吧，你想狼吞虎咽地吃属于我的肉。总有一天你会吃不饱，不得不乞讨食物。

所以，这是一个非常非常悲伤的故事。正如我们所说，它在撒母耳的更大背景下具有重要意义，因为我们这里有一位牧师，他被许诺永远拥有一个职位，你可能会想，好吧，如果上帝的话是真的，他怎么能反悔呢？现在他说这不会永远。这里发生了什么？神是否不信守他的应许？这将被从他身上夺走。

同样的事情也会发生在扫罗身上。主将向扫罗作出应许。事实上，我们会看到他会说，我本来会给你一个永恒的王朝，一个永远持续下去的王朝，但你犯了罪，所以我要把它拿走。

所以，你也遇到了同样的问题。这是怎么回事？好吧，我们需要认识到，当我们处理旧约中主的应许时，它们并不都是无条件或不可撤销的。主与人立下这样的圣约和应许。

我认为他与亚伯拉罕合而为一。当你读到第 22 章时，我认为主确认了他对亚伯拉罕的应许是不可撤销的。他不会反悔的。

我认为他在《撒母耳记下》第 7 章中与大卫做出了这样的承诺。你可能不太熟悉其他几个人，他在《民数记》中与一位名叫菲尼亚斯的牧师做出了这样的承诺，而且，他对以下承诺之一做出了承诺：迦勒。因此，有时主会做出不可撤销的应许。我犹豫是否要说无条件，因为这些承诺总是附加条件的。

如果他们真的想充分体验祝福，就必须达到一定的标准。你可以在《撒母耳记下》第 7 章《大卫之约》中看到这一点。如果你的儿子对我不忠，不听我的话，我就得惩罚他。

所以，有一个条件，但我不会取消承诺。你将永远拥有王朝的承诺。但并非神所有的应许都如此实现。

有时它们是有条件的。如果其中有 if，那么显然它们是有条件的。主有时会说，如果你顺服我，就会发生这样的事。

但我们从像这样的不同段落中发现，有时这个应许可以说得好像它是无条件的一样。您可能认为这没有考虑任何条件，但尽管如此，它仍然是隐含的条件。我们看到了这种事的例子，主会怜悯这些事。

他会改变主意的。他会这么说，但后来因为他的人民不服从，他就态度软化并改变了他的行动方针。关于这一点的经典段落是在《耶利米书》第 18 章中，我想我们需要花时间去那里，因为它确实是理解这里发生的事情的关键段落。

在这种情况下，主正在对待他的子民以色列，他想劝他们回到他身边。他想给他们一个警告。这就是从主临到耶利米的话，《耶利米书》18:1，然后是第 2 节：你下到窑匠的家里去，在那里我要向你传达我的信息。

于是，我去了陶工家。陶工正在制作陶罐。你知道，这是他的工作。

他正在用粘土做东西。我看到他在轮子上工作，但他用粘土塑造的罐子在他手中已经被损坏了。于是，陶工把它做成了另一个罐子。

所以，他想到了一种壶，但粘土有问题。它不柔韧。有问题。

它被损坏了。因此，他决定不把它扔掉，而是把它用不同的设计做成一种不同类型的罐子，塑造成他认为最好的形状。以色列家啊，耶和華的话临到我，我岂不能待你们像这窑匠所行的吗？耶和華说，泥在窑匠的手中，照样，你们在我手中，以色列家啊。。

如果我在任何时候宣布一个国家或王国将被连根拔起、拆毁和毁灭，如果我警告那个国家悔改其邪恶，那么我就会心慈手软，不再给它带来我所计划的灾难。所以主说，有时我会宣布对一个国家的审判，但如果我警告的那个国家悔改其邪恶，我就会心慈手软，不再给它带来我计划的灾难。换句话说，你在这里得到的印象是主最不想做的事情就是审判某人。

他宁愿他们悔改并与他建立正确的关系，但他派先知警告他们，希望他们悔改，这样他就不必审判他们。这似乎就是我们在这里看到的，也正是我们在旧

约圣经中多次看到的，就像在约拿书中一样。约拿出现在尼尼微，再过四十天，尼尼微就会被毁灭。

你打算用它做什么？他没有说是否，没有任何迹象表明有这种情况。现在你可以说，也许 40 天是一个机会之窗。如果主只是致力于毁灭我们，也许他就会这样做。

那么为什么要有 40 天的等待期呢？你可以采取双向的方式。尼尼微王不知道该怎么办。事实上，他说我们会做明智的事情。

这位先知警告过我们，所以我们要悔改，我们要让动物参与悔改。我们将剥夺它们的食物，它们会开始哞哞叫，并做出当它们被剥夺食物时发出的任何声音。他说，我们都会悔改，因为谁知道呢，希伯来语中的 *mi yodea*，谁知道呢，上帝可能会发慈悲。

你知道，他可能会看到我们的悔改。他对此完全不确定。当然，经文在第三章末尾告诉我们，主看到了他们的所作所为，并且主确实放松了对他们的审判。

然后在第四章，约拿对此并不高兴。他一开始就不想参与尼尼微填海工程。他不想成为其中的一部分。

他不想去。如果你想知道约拿为什么逃跑，那不是因为他害怕或类似的原因。是他不想参与这件事。

他认为尼尼微人不值得有悔改的机会。亚述人对整个古代近东世界的人们做了一些非常恶劣的事情，在 800 年代他们对以色列也做了一些非常恶劣的事情。因此，约拿对亚述人充满了仇恨，我想如果我是生活在当时的以色列人，我也会如此。

他不想成为这件事的一部分，所以在第四章他很沮丧。他真的很生气。他很生气，他说，我就知道会发生这种事，因为你就是这样的上帝。

你是长期受苦的人，你很有耐心，而且你通常会因为你所受到的威胁而做出软化判断。这是你做的。我知道这会发生在这里，我对此感到非常沮丧。

因此，存在消息没有明确条件的情况。尼尼微国王并不确定，但我们发现该消息确实是有条件的。旧约中经常出现这种情况。

事实上，我倾向于认为这种情况经常发生。这就是为什么在有些经文中主说，我不是一个会改变主意的人。在撒母耳记上 15 章中，他要对扫罗这么说。

已经太迟了。有时主说，就是这样，他发表了不可撤销的声明。这就是将会发生的情况，但情况并非总是如此。

所以他只是在这里强调这一点。这就是发生在以利和后来扫罗身上的事情。主作出了应许，但这不是不可撤销的应许。

他们有责任保持忠诚。这意味着，如果他们不这样做，主就会取消这个应许。这并不意味着他不忠。

有些人看到这一点，他们会说，如果主能像这样心软，改变他的主意，他怎么能是一成不变的呢？因为我们在神学中确认上帝是不变的。他一成不变。嗯，他正在那里改变。

但让我们思考一下神的不变性和他的属性。神是一位慈爱的神，也是一位充满怜悯和恩典的神。所以，他就是这样。

这就是他的本性。因此，他必须能够并且愿意在人际关系中放弃他对某人宣布的判断，以表现出怜悯和恩典。所以，如果你正确地思考不变性的教义，你就会明白这并不与该教义相矛盾。

这并不意味着神不信实。上帝不是天上发出无条件法令的计算机。不，他与人有关系。

在这种关系中，他会发出警告，希望他们会回来。另外，第九节，如果在另一个时候我宣布要建立和建立一个国家或王国，如果它在我眼中行恶而不服从我，那么我将重新考虑我打算为之做的善事它。反之亦然。

神会降临并应许祝福。而且，好吧，他可能不得不重新考虑这一点。你可以在《约珥书》第二章中得到一个很好的例子，其中应许主从今天起将永远祝福他的子民。

好吧，那并没有发生。在约珥之后，主不得不多次审判他的子民，因为这个应许是有条件的。现在你要对犹大众人和耶路撒冷的居民说，耶和华如此说。

你看，我正在为你准备一场灾难，并制定一个针对你的计划。因此，你们每个人都要转离你们的邪恶方式，并改革你们的方式和行为。但他们会回复，没有用。

我们将继续我们自己的计划。我们每个人都会追随他顽固的邪恶之心。因此，在耶利米的时代，人们拒绝了这个信息，主不得不审判他们。

你甚至可以在马太福音 23 章中看到耶稣的这一点，当他俯瞰耶路撒冷时，他说，哦，耶路撒冷，耶路撒冷，我曾多次愿意，在希腊语中，朋友，我愿意把你带到我身边，就像母鸡一样她的小妞，但你不愿意，伙计，同一个动词，你不愿意。所以，审判即将来临。主的理想旨意，他先前的旨意，他先前的旨意，就是他们会悔改。

但当他们不这样做时，他是一位公正的神，他不能容忍这种邪恶的继续下去。因此，他的相应意志，B计划，可以说，他不太理想的意志，但必须要做的事情，将会开始实施。这在耶稣时代的以色列身上发生过，而且在以色列身上发生过很多次在旧约中。

他向以利和扫罗做出了应许，他想祝福他们，但当他们不服从他时，他只能取消这个应许并心软。这就是他在这里所说的。因此，这并没有真正违反主对他的话语的信实或他对他子民的承诺。

这很可怕，因为主希望我们得到最好的，但有时我们却放弃了。我们因为拒绝服从而失去了这些祝福。主不会奖赏罪。

所以这是一个非常发人深省的叙述。我们将在接下来的章节中看到，在第三章中，主将呼召撒母耳为他的先知。所以，主啊，以利和他的儿子们的灭亡，并不意味着以色列被主拒绝了。

主仍将与他的子民同工。他要兴起一位新的领袖，撒母耳，一位像摩西一样的先知，他要兴起他。然后在第四章，我们将看到以利和他的儿子们的堕落，以及他们将在一天之内死亡的迹象，这将会发生。

因此，撒母耳和以利及其儿子之间的对比将在接下来的两章中继续，我们将在下一课中讨论。

这是罗伯特·奇泽姆博士在《撒母耳记上》和《撒母耳记下》中的教导。这是第二节，《撒母耳记上》2:12-36。不尊重可能是致命的。