

Robert Chisholm 博士， 1 & 2 Samuel, 第 3 节

撒母耳记上 3-4 章

© 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 3 节，《撒母耳记上》第 3 章，主选择一位先知，以及《撒母耳记上》第 4 章，失败、死亡和离去。

在下一课中，我们将学习撒母耳记上第 3 章，然后是第 4 章。在这一课中，我们将学习两章。

撒母耳记上 3 章 我已授权主拣选一位先知。那个先知当然是撒母耳，我认为第三章的主题可以这样表达。主愿意通过那些尊敬他的人来恢复他与他子民破裂的关系。

正如我们在前面的课程中所说，主拒绝了以利和他的儿子，但这并不意味着他拒绝了以色列。他拒绝领导。他将培养撒母耳为先知，并通过撒母耳，他将为他的人民以色列做一些积极的事情。

因此，在第 3 章中，我们将看到男孩撒母耳被神呼召成为先知。因此，我们从第 1 节开始，少年撒母耳在以利手下事奉耶和华。顺便说一句，在事奉耶和华之前或与耶和华一起事奉之前，他与以利的儿子们在耶和华面前做各种可怕的事情形成鲜明对比，可以说，撒母耳是在以利的带领下事奉耶和华的。

然而在那个时代，主的话语却很少见。没有太多的异象。在这个时间和地点，主有时会通过异象向他的先知显现自己。

他们会得到预言性的话语，有时甚至是图片、文字图片，这在当时是很少见的。主并不经常这样做。他没有向他的人民透露自己。

因此，在本章中，我们将看到这种变化。主正在拣选撒母耳，而撒母耳现在将成为他的预言工具。因此，我们在第 1 节中看到的这种消极情况将会改变，考虑到以利和他的儿子们在圣所所发生的事情，这并不奇怪。

方法如下。一天晚上，伊莱躺在他平常的位置上，他的眼睛变得非常虚弱，几乎看不见。神的灯还没有熄灭，所以会幕里有一盏灯，应该从晚上一直亮到早晨，而且一直在燃烧。

撒母耳躺在上帝的殿里，那里有上帝的约柜。显然，这并不意味着他和方舟一起在那里，但他就在附近。他就在附近。

然后主呼召撒母耳。有时，当我们阅读旧约叙述时，背景可能非常重要。它在戏剧和文学上总是很重要，因为它可以帮助我们形象化场景，就像戏剧中舞台上的道具很重要一样。

但有时这个设定是非常非常重要的。它具有象征意义，甚至可能具有神学意义。现在你必须小心这一点。

你不想在场景中提到的每一块岩石和树木中看到象征意义，因为这会成为寓言。所以，你真的必须从上下文中仔细验证这一点。我喜欢用的一个例子是《列王二王 1》，国王生病了，他派使者到非利士人的领土去看看他是否会死。

他想询问一位与治疗有关的非利士神。好吧，先知以利亚听到了这件事，他下去拦截使者，他说，你们为什么要去？为什么国王送你去见异教神？你回去告诉国王他要死了。好吧，他们回去了，国王说，告诉我这个家伙长什么样。

他们描述他，他说，我认识他。你去找他吧。带他来这里。

所以，你立刻就会看到国王和先知之间存在这种冲突，随着我们继续前进，我们将在撒母耳记中看到这一点，尤其是扫罗的故事。因此，国王和先知之间的冲突。所以，国王派了一位，实际上是派了一位将军，他的军队中的一名军官带着 50 人，那位军官去了，当他到达现场时，以利亚正坐在山上。

他不是在山谷里，而是在山上。警官说，你，到这里来。国王想和你谈谈。

以利亚说，我不会下来，但我会告诉你发生了什么。火。他向这名军官和他的50名士兵开火，他们被烧死了。

那么，国王又派了一名军官，带着50人出动，这个军官更加侮辱人。他说，国王说，你下来，现在就下来。我稍微解释了一下，但你可以在《列王纪上2》第1章中找到它。以利亚再一次说，我不会下来，但我会召唤火降到你身上。

他叫火熄灭，那位军官和他的部下被烧死。好吧，我们在故事中得到了第三个面板。我称这些面板为面板。

当你的故事有重复的元素，然后在最后一个面板达到高潮时，很多都是圣经中的三面板故事，比如好撒玛利亚人的故事。两个犹太人路过，然后撒玛利亚人出现。在这个由三部分组成的故事中，第三副手跪着。

我的意思是，他正在乞求饶命。他终于向上帝的先知表示了应有的尊重，他终于向上帝表示了应有的尊重。因此，主告诉以利亚和他一起下去，回到王那里，以利亚传达了信息。

所以这是国王与先知的对抗，先知对国王拥有权威，国王需要了解这一点。我认为以利亚坐在山上这一事实并非巧合。他在上面，军官在下面。

他的显赫地位反映了他作为先知的显赫地位。国王和他的部下都在下面。以利亚在这里是因为他代表上帝。

有一个例子我觉得这个设定非常非常重要。就像当耶稣穿过加利利湖到达坟墓时，死亡和不洁无处不在，他从这个人的身上赶出了这些恶魔。然后他们进入猪体内。

啊，猪！你不知道吗？猪会在那里。不洁净的动物。灵魂进入猪体内，然后它们冲进海里。

当然，圣经中的大海象征着邪恶，所以他们回家了。他们回到属于他们的大海。所以，设置可能非常重要，我认为它就在这里。

现在是晚上，伊莱的眼睛变得无力，他躺在原来的地方。我认为以利代表了正在消亡的旧以色列，他们将在第四章中经历上帝的审判。以利是一个有缺陷的领袖，他代表了一个有缺陷的国家，上帝将要改变这个国家。撒母耳睡觉的地方附近有神的灯，有一盏灯。

所以，即使是夜晚，漆黑一片，也有光明在闪烁。我认为这象征着撒母耳和主的意图，即通过撒母耳恢复他的子民与他的正确关系。但事情在好转之前会变得更糟。

正如我们在第四章中看到的，他们将失去约柜，这是上帝临在的象征。但在第7章中，撒母耳将带领他们归向主，他们将在第4章中输给非利士人之后悔改并赢得对非利士人的伟大胜利。但这已经是领先的了。耶和華呼召撒母耳，撒母耳回答说，我在这里。

这些话很有趣，因为旧约历史上一些相当著名的人都回应了主的呼召。撒母耳还不知道这是主的呼召，但亚伯拉罕用希伯来语说：“hinne，我在这里”。摩西这样说，约书亚和其他人也这样回应。

所以，塞繆尔在这里处于一个很好的位置。他是一长串在呼唤他时回应主的人之一。但正如我们将要发现的那样，他还很年轻，他不太确定这里发生了什么。

伊莱必须帮助他，尽管即使是伊莱，他也需要一段时间才能弄清楚发生了什么事。考虑到伊莱的性格，这并不意外。他跑到以利那里，说，你呼唤我，我在这里。

因此，塞繆尔认为以利打来电话，但他的特点是立即正确地回应他的主人。在这种情况下，伊莱就是他的主人。因此，他被描绘成一个听话的仆人。

但伊莱说我没叫，回去躺吧。于是，他就走过去躺了下来。顺便说一句，这是一个镶板故事。

我们以国王的例子提到了镶板故事，这是一个镶板故事。它将有四个面板。我们从笑话中对此更加熟悉。

你知道，有一位拉比、一位牧师和一位牧师，他们去参加一个聚会，你知道，然后他们，你知道，无论如何。我现在想不出具体的，但你知道它们是如何工作的。儿童故事。

三只小猪。三只比利山羊长大了。我们熟悉笑话和儿童故事中的拼板故事。

但这并不意味着镶板故事一定是虚构的或编造的。这是我们熟悉他们的地方。顺便说一句，当这些拼板故事失控时，他们称之为胡言乱语，就像姜饼人一样。

到第 19 幅时，您已准备好让姜饼人被吃掉并移开。这确实发生了。但现实生活中，有时也会有这样的重复。

这只是事物的本质。圣经的叙述者不仅仅是一位神学家，也是一位讲故事的人。他正在讲故事。

他试图让它变得有趣。因此，他反思了真实存在的重复。这就是这里发生的事情。

我们有第一个面板。塞缪尔接到电话，去找伊莱，伊莱说，我没有给你打电话。第6节，主再次呼召。

塞缪尔·撒母耳就起身到以利那里，说，你呼唤我，我在这里。我的儿子，伊莱说，我没有打电话。

回去躺下吧。如果比较这些面板，您会发现一些细微的差异，但它们相对来说并不显着。你可能想知道，这个故事是否试图将撒母耳描绘成一个对主麻木不仁的人？主呼召他。

他说，我在这里，然后他去找以利。不，第 7 节可以帮助我们一点。

那时撒母耳还不认识神。他没有经历过。它并不是像之前用在以利的儿子身上那样使用“认识主”。

他还没有与主有过个人的接触。他没有经历过主的经历。主的话还没有向他启示。

所以，他还不是先知。他还没有与主有过这种异象的经历，而且他还没有进入他的先知职位。此时的他还只是一个年轻人。

于是，神第三次呼召撒母耳。撒母耳就起身到以利那里，说，你呼唤我，我在这里。然后伊莱意识到了。

以利在这里花了一点时间，因为记住，主的话语很少见。对于 Eli 来说，这也不是常见的经历。因此，以利意识到主正在呼召孩子们。

于是，以利吩咐撒母耳去躺下。如果他呼唤你，请说，主啊，因为你的仆人正在听。于是，撒母耳就去坐在他的地方躺下。

这是第三个面板。现在在第四个面板中，我们将进行一些重大更改。主来到并站在那里，像以前一样呼唤撒母耳，撒母耳。

撒母耳说，请讲，仆人正在听。我认为这也很有趣，塞缪尔的权力似乎发生了转移。迄今为止，他一直处于以利的权柄之下，所以当他听到他的名字时，一听到这个声音，他就会立即去找以利。

但从现在开始，以利将不再真正成为撒母耳生活中的权威。这将是主。主呼召他成为先知。

所以，从现在开始，主就是他的主人了。耶和华对撒母耳说，看哪，我要在以色列做一件事，使听见的人的耳朵都震动。那时，我必将我自始至终所说反对以利家人的话，都付诸在以利身上。

所以，请注意主正在做什么。他通过撒母耳，然后通过撒母耳，揭示了他通过神人揭示的同样的真理。所以，撒母耳与第 2 章中所说的那位神人是同等的。因为我在第 2 章中告诉他，我会因为他所知道的罪而永远审判他的家人。

《新国际版》此时说，他的儿子们使自己变得可鄙，而他却未能阻止他们。我认为这不是最好的阅读。还有其他文本见证人在这里有不同的阅读，事实上，如果我们去，我正在阅读 NIV 1984，如果我们去 NIV 11，让我们看看那里说了什么。

它说他的儿子们亵渎了上帝，ESV 也说了几乎同样的事情。所以我们这里面临的是一个文本的、文本关键的问题，我们有两种不同的解读，它们在文本传播的历史中有所体现，所以你必须决定哪一种更有可能。我认为 NIV 84 可能是错误的。

他的儿子们让自己变得可鄙，我这么说的原因是这里使用的特殊希伯来语结构是独一无二的。所以我认为奇怪的是，他们为自己咒骂的正是文本所说的。我们与上帝的名字 Elohim 非常相似。

其中有一些相同的字母，所以这里可能存在一些混乱，但我和一些评论者倾向于同意他们的观点，他们只是无法让自己继续在文本中咒骂上帝。这看起来很像亵渎，所以他们做了什么，他们改变了它。你可能认为他们这样做了。

是的，他们有时会这样做。但由于我们拥有的其他一些保留了原始阅读的文字见证，我认为他们所做的甚至更强大。他们咒骂上帝。

通常，咒骂是你所做的口头事情。故事中没有迹象表明他们实际上咒骂了上帝，但从某种意义上说，他们出于所有意图和目的，通过他们的行动和行为诅咒了上帝。就好像他们把神看成可鄙的，咒骂他，你不这样做就可以了。

因此，我向以利家起誓，以利家的罪孽永远不会用祭物或供物来赎罪。这在这里非常非常合适，因为如果你回到我们在上一课中读到的第 2 章第 29 节，请记住所说的内容。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？你偷了肉。

你拿的比你应该拿的多得多。因此，他们在神的祭物和供物中受到蔑视。所以，正如我们所说，有时惩罚与罪行相适应。

因此，以利家的罪永远不能通过献祭或献祭来赎罪，这是多么恰当啊。你执意蔑视我的牺牲和奉献，你是得不到的。如果你试图寻求与上帝和解，你将无法做到这一点，因为我不接受你这个蔑视他们的家庭的牺牲和奉献。

于是，撒母耳躺到早晨，才打开耶和華殿的门。他不敢告诉以利这个异象。所以这是可以理解的。

他作为先知必须传达的第一个信息是审判的信息。以利呼叫他说，我儿撒母耳。撒母耳回答说，我在这里，永远是听话的仆人。

他对你说了什么？伊莱问道。不要向我隐瞒。如果你向我隐瞒他告诉你的任何事情，愿上帝对待你，无论是多么严厉。

他基本上是对撒母耳发出咒诅。如果你不告诉我神告诉你的话，愿你经历神的审判。所以，撒母耳把一切都告诉了他，没有向他隐瞒任何事情。

以利说，他是耶和華。让他做他认为好的事。所以，以利并没有试图改变主的想法。

事实上，他曾对他的儿子们说，如果一个人得罪了一个人，上帝可以充当调解人。但人若得罪主，谁来调解呢？我想伊莱意识到，我不能。我无法为自己求情，也无法向其他人求助。

所以，这是主的决定。我们只能忍受它。他意识到已经太晚了。

这是非常非常悲惨的。这是这位事奉主的老人，几乎看不见，他意识到主已经把他的家人交给了他。撒母耳长大后，耶和華与他同在，他所说的话没有一句落空。

因为请记住，申命记对预言有一定的规则。现在我认为他们在思想中确实有空间进行一个偶然的预言，即主可能会软化。但当塞缪尔做出无条件的声明时，这些话并没有落空。

这些预言都应验了。所有以色列人，从但到别是巴，都记得北方的但。最初丹是在南方，但后来那些丹人迁移到北方，所以丹有时被用来指以色列的最北端，一直到最南边的贝尔是巴。

整个国家从北到南都承认撒母耳被证明，或者可能被证实，被确认为耶和華的先知。所以，主与他同在。他的话没有一句落地。

他的预言正在应验，全以色列都承认他是主的先知。耶和華继续在示罗显现，并在那里借言语向撒母耳显现。那么，看看情况与本章开头相比有何变化。

在那个时代，主的话是很少见的。异象很少。在本章的结尾，主选择了撒母耳，他将成为新复兴的以色列的重要领袖。

主继续在那里向他显现，并通过他启示他的话语。所以，以色列又出现了一位先知。主正在向他的子民显现他自己。

这是一件积极的事情。但正如我之前所说，事情在好转之前会变得更糟。第4章第1节，撒母耳的话临到以色列众人。

然后焦点将会发生重大转变，这将把我们带到第四章。我将这一章的标题命名为“失败、死亡和出发”。以色列将遭遇失败。以利和他的儿子们将要死去，约柜将要离开。

它将被非利士人夺走。所以，我认为第四章的主题是第三章的一个伴奏，如果我们遵循撒母耳和以利及其儿子之间的对比，主的审判法令，在第二章中返回，然后重复通过撒母耳，他肯定会实现，并在其道路上带来悲剧。我们之前在上一课中讨论过偶然性预言，即隐含条件的偶然性预言。

不是在这种情况下。针对以利和他的儿子们发出的预言，然后通过撒母耳一再重复，是一个审判的法令。这是一个不可撤销的判决，它一定会实现。

我们将在本章中看到应验的开始，即前面提到的那个标志，而这一章充满了很多悲剧。现在以色列人出去攻打非利士人。以色列人在以比尼以谢扎营，以比尼以谢的意思是“帮助之石”，非利士人则在亚弗扎营。

非利士人派兵迎击以色列人，随着战斗的展开，以色列人被非利士人击败，非利士人在战场上杀死了大约四千人。所以，以色列人在这里经历了一次巨大的失败。因此，当士兵们回到营地时，以色列的长老们问，为什么耶和华今天使我们在非利士人面前失败呢？顺便说一句，这个问题的答案似乎是显而易见的，因为以利和他的儿子们在示罗所发生的事情，但这并不是他们的想法。

他们没有想到，也许我们犯了罪，也许我们与主的关系紧张，也许我们与他疏远，也许这就是我们没有赢得胜利的原因。不，他们不这么想。让我们把耶和华的约柜从示罗带过来，让它与我们同行，救我们脱离仇敌的手。

所以，他们决定，我们要把方舟拖到这里。也许在他们的记忆中，他们还记得在耶利哥发生的事情，当时人们驾着方舟绕城一周，经历了一场伟大的奇迹般的胜利。也许他们还记得民数记中的一场战斗，他们输了，方舟也不见了。

也许他们认为方舟是某种幸运符。他们几乎把它当作偶像一样对待。所以，他们想，好吧，我们要带着方舟与我们一起出战，因为方舟代表了主的临在。

但也许他们的想法有点不同。也许他们开始将其视为主。它几乎就像一个偶像。

如果主以这种有形的方式与我们同在，如果我们接受神，如果我们将神带入与我们的战斗中，我们怎么会失败呢？这就是他们的思维方式。于是，人们派人到示罗（第4节），他们带回了坐在基路伯中间的万军之耶和华的约柜。因此，当主在方舟上方的至圣所显现时，他就在那里登基了。

他是国王。所以，我们要与耶和华王并肩作战。但这确实很重要。

以利的两个儿子何弗尼和非尼哈带着上帝的约柜在那里。鉴于我们已经看到的情况，这并不好。以色列人可能认为约柜保证了胜利，但我们更清楚。

因为与约柜站在一起的是何弗尼和非尼哈，他们是主的攻击目标。主已经决定他们要死了，他告诉以利他们有一天就会死。他们会一起死。

因此，他们和方舟在一起并不是一个好兆头。我不希望这个故事有一个好的结局，一个幸福的结局。当耶和华的约柜进入营中时，以色列众人高声欢呼，大地震动。

那么，看图吧。他们看到方舟进入营地，大声喊叫，大地都在震动。非利士人听到喧闹声，问道，希伯来军营里到底在喊什么？顺便说一句，外国人有时将以色列人称为希伯来人。

非利士人得知耶和华的约柜已进营，就害怕了。他们说，一位神来到了营地。注意到他们是如何看待方舟的吗？他们并没有区分方舟作为上帝临在的象征。

就好像方舟就是神一样。这是一种非常异教的思维方式，我相信这也是以色列人的思维方式。他们说，一位神来到了营地。

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。

非利士人，要坚强。做个男人吧，否则你们就会臣服于希伯来人，就像他们曾经臣服于你们一样。成为男人并战斗。

嘿，你必须给他们一个A，因为他们的勇气，因为他们确实相信自己在这里处于劣势，与这位上帝作战。但他们已经做好了战斗的准备。你注意到这里的诗句，他们一开始说，一位神进入了营地，然后他们提到了这些强大的神的手。

他们是用各种瘟疫袭击埃及人的神。他们开始谈论复数神灵。文中这样说有矛盾吗？并非如此，因为如果你去古代近东，你会看到有时在战斗记录中，有一位主神会为人民领导战斗，但这并不意味着他是唯一的神。

在很多情况下都会有其他神参与，所以我收集了一些这样的例子，只是为了在吉尔伽美什史诗中进行说明，其中有巴比伦洪水的故事。阿达德是主要法官。阿达德是风暴之神。

他有点像巴尔。他以首席审判官的身份出现，但伴随着其他神圣人物。当阿达德审判时，还有其他神伴随他。

法老拉美西斯二世在卡迭石与赫梯人进行了一场相当著名的战斗，他将自己的成功归功于阿蒙神。阿蒙神使他能够击败赫梯人。顺便说一句，最多只是平局，但在古代近东的宣传中，他们谈论的是战斗的胜利。

但他也赞扬女神萨赫麦特在胜利中所发挥的作用。火焰从她的王冠中喷出，烧死了他的敌人。因此，尽管阿蒙是主要的神，但实际上有两个神在战斗。

在亚述编年史中，国王有时会赞扬不止一位神灵在战斗中提供帮助。一位名叫图库尔蒂·尼努尔塔一世的国王吹嘘说，阿舒尔和恩利尔向他的敌人发射了火焰和火焰箭，但还有其他神也在战斗。阿努、辛、阿达德、沙玛什、尼努尔塔、伊什塔尔，他们都参与了战斗。所以，你可以有一个主要神，但也有其他神参与其中。

亚述国王谈到并描绘了阿舒尔在战斗中帮助他们的情景。有一个浮雕显示阿舒尔是军队上方的一种带翅膀的人物。但两位亚述国王萨尔贡二世和亚述巴尼拔都表示，阿达德也为他们而战。

即使在《圣经》士师记第5章中，士师记第5章中主在暴风雨中降临，打败了迦南人，但也说星辰为以色列而战，在他们的前科学思想中，星辰会与主的天上聚会联系在一起。，我们也许将其称为天使，可以说是主的天使军队。因此，我们所看到的非利士人正是古代近东世界的情况。一位神来到了营地。

他们以方舟的形式把这一位神带到了这里，但他们的想法里还有其他的神。还有其他神参与了这一切，所以我们遇到了大麻烦，因为这位神不会独自战斗。他将拥有来自神界的盟友。

于是，非利士人与以色列人交战，以色列人大败，各人逃回自己的帐棚里。杀戮非常大，顺便还有回声。在希伯来语叙述中，很多时候你都会有这些回声，一个之前出现过的单词或短语有点重复，人们倾向于忽略它，但在这里问问自己，好吧，早点，希伯来语中什么被称为“非常伟大”？什么是非常伟大的？这是以利儿子们的罪，现在，正因为如此，他们在上下文中被提到，所以我不认为我太过紧张，有一个回声。

同样的，对以色列的屠杀也是非常巨大的，以色列损失了三万步兵，神的约柜被俘获，如果你想知道主怎么会允许他的约柜被俘获，这怎么会发生？注意，以利的两个儿子何弗尼和非尼哈死了。这就是叙述者告诉你为什么会发生这种情况的方式。这场悲剧的发生是因为主的议程是除掉以利的儿子们。

他告诉以利，这就是征兆。他们将在同一天死去。主决心让他们离开赛场，如果这意味着约柜将被占领，那就这样吧，因为我们知道，作为主的忠实追随者，不是偶像崇拜者，是的，主，他的约柜代表着存在，但约柜不是神，所以即使非利士人拿走了约柜，对神没有任何影响。

他们无法控制他，我们将在第五章和第六章中发现这一点，即所谓的方舟叙事的展开。这是故事的开始，方舟被非利士人俘虏，但到了方舟叙述的结尾，非利士人在做什么？他们正在把它寄回来。他们不想要它。

他们要把它送回以色列领土，所以仅仅因为你控制了方舟并不意味着你控制了上帝。这是一种异教的思维方式，认为你可以操纵上帝并控制他。你不能那样做。

同一天，一个便雅悯人从前线逃跑，所以他是一名使者，他去了示罗，他的衣服撕裂了，头上沾满了灰尘。现在，这些都是我们失败的外在迹象。当他们看到他的衣服被撕破，头上沾满灰尘的那一刻，任何看到他的人，都不需要听到这个消息。

他们会说，我们输了。他正在哀悼。这些都是哀悼的姿态。

当他到达时，伊莱坐在他的椅子上。这就是我们第一次见到他时他正在做的事情。他是被动的。

他坐在路边的椅子上观看，因为他的心为神的约柜担忧。所以，我们对以利有一些了解。我认为他想成为主的忠实仆人。

他关心象征着上帝临在的方舟，但不幸的是，他自己家人的行为造成了这一切，所以这是一种悲剧。他没有及早训斥他的儿子们。当那个人进入城镇时，翻译说，并告诉。

希伯来文本实际上说他进入城镇是为了讲述故事。人们不需要听到他们立即知道的内容。因此，当这个人进城讲述发生的事情时，全城的人都哭了起来，因为他们看到他头上沾满灰尘，衣服也撕破了。

所以，他们甚至在听到他说一句话之前就知道了这个故事。以利听见呼喊声，就问，这呼喊是什么意思？再一次，他只是不这样做，他还没有完全适应他的环境中正在发生的事情。我认为，如果是哀悼的话，那么骚动，哦不，我的意思是你可以区分庆祝和哀悼，人们会想。

但他说，这场骚动有什么意义呢？也许他只是，不想，他感觉这不太好，但他只是还不能让自己到达那里。那人急忙跑到以利身边，他已经98岁了，眼睛睁得老大，看不见东西。他看不到撕破的衣服上的灰尘。

他所能确定的就是他所听到的。他告诉伊莱，我刚从前线回来。就在这一天我逃离了它。

以利问，我儿，发生什么事了？报信的人回答说，以色列人在非利士人面前溃逃，军队损失惨重。另外，你的两个儿子何弗尼和非尼哈也死了。所以，这个征兆已经应验了。

请记住，神人说，这将是主的话将要实现的征兆。何弗尼和非尼哈将在同一天死去。神的约柜也被掳了。

请注意伊莱的反应。当他提到神的约柜时，以利从门边的椅子上向后跌倒。这对他来说只是一个震惊，他失去了平衡。

他的脖子被折断了，他死了，因为他又老又重。他领导以色列四十年。所以，这是他对方舟的关心。

您最初可能会认为，这是一件好事。他非常关心，他更关心神的约柜，而不是他的儿子们。你可能会认为这是一件好事，但如果你仔细想想，这不是问题吗？他认为他可以侍奉上帝，而他的儿子们则可以说是逍遥法外。

他应该关心他的儿子们，阻止他们做他们正在做的事情。如果他们拒绝，就解雇他们。但他没有那样做。

所以，是的，他关心上帝的约柜，但他并不关心他自己的儿子以及他们是什么，他们如何侵犯圣所。如果他让他的儿子们逍遥法外，他真的那么关心上帝吗？非常悲惨，非常悲伤。我们在这里看到了一种尾声。

他的儿媳，也就是他的儿子菲尼亚斯的妻子，已经怀孕了。因此，我们发现这些在会幕中与女人嬉戏的儿子，至少其中之一，已经结婚了。可能还有另一件。

菲尼亚斯的妻子怀孕了，临近生产。当她听到上帝的约柜被掳、公公和丈夫都死了的消息时，她就临产了。这对她来说实在是太难以承受了，她只需要分娩，生下孩子，却被阵痛所压倒。

当她临终时，照顾她的妇女们说，不要绝望，你已经生了一个儿子。这是一件好事，但她没有回应或关注这一点，我认为就是这个想法。我想她听到了他们的声音，但她没有以任何积极的方式回应或注意，她给了男孩一个名字。

她给这个男孩取名为伊卡博德（Ichabod），希伯来语为“伊卡博德”（Ichabod）或“伊卡博德”（Ichabod）。我们从《断头谷》中知道这个名字，伊卡博德·克莱恩。这就是它的起源。

她给男孩取名伊卡博德（Ichabod）或卡博德（qabod），这可能意味着没有荣耀或荣耀在哪里，暗示荣耀去哪儿了？说荣耀已离开以色列。看看伊卡博德（Ichabod）这个名字的一部分，这是希伯来语中荣耀的意思。

E 是它的前缀。这样，荣耀就离开了以色列。因此，她给儿子取了一个名字，提醒人们，约柜所代表的耶和华的荣耀，以及他在他的子民中的临在，都因为上帝的约柜被俘和她的父亲的死亡而消失了。法和她的丈夫。

她说荣耀已经离开以色列，因为神的约柜被掳了。她将荣耀与方舟联系在一起。从某种意义上说，她的公公和她的丈夫也与它有联系，因为他们是方舟的看守者。

所以，这非常非常悲伤，但让我们回想一下。这段经文与我们在第一课中看到的撒母耳记上的第一段经文之间存在关联。我们再一次看到了一个孩子的出生和一位母亲的讲话。

那么，我们回去吧。哈拿祈求能生一个儿子。她想摆脱压迫。

主赐予了她这个儿子，她爆发出庆祝之情。我们在《撒母耳记上》第 2 章中听到了她的歌曲，其中她庆祝主为她所做的一切，并期待他将为以色列所做的一切。所以，这是一件非常积极的事情。

但在这个特殊的案例中，在以利和他儿子这边，自始至终都存在这种对比，我们有另一位母亲生了一个孩子，她在生孩子时死了。这个孩子不会提醒我们母亲像汉娜那样向主祈求一个孩子。不，这个孩子将提醒人们一场巨大的悲剧，即随着约柜被夺走，主的荣耀也离开了以色列。

因此，这个特殊的故事是关于死亡的，而汉娜的故事是关于新生命和恢复的。所以，以色列似乎已经跌入谷底，我们想知道，好吧，如果你是第一次读这个故事，此时会发生什么？我们将在接下来的几章中读到约柜如何进入非利士人的领土，但非利士人并没有击败耶和华。他们可能击败了以色列的军队。

以色列的领导层可能已经死了，但主并没有被击败，他将在第五章中在非利士人的领土上展示他的力量，以至于非利士人决定我们不想与这件事有任何关系，所以他们派了方舟离开并返回其家乡。塞繆尔将在这些章节中从故事中消失。他不会出现在我们身边，但突然之间，他会在第七章中再次出现，我们将在第七章中看到，以色列一路走来。

他们失去了方舟。方舟回来了，我们将在第七章看到他们回转归向神。撒母耳将带领这一切。这就是接下来的课程中的内容。

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 3 节，《撒母耳记上》第 3 章，主选择一位先知，以及《撒母耳记上》第 4 章，失败、死亡和离去。