

Robert Chisholm 博士，《撒母耳记 1》和《撒母耳记 2》，第 5 节， 《撒母耳记 1》 7

© 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。这是第五节，撒母耳记上 7 章，悔改与胜利。

在我们的下一课中，我们将学习撒母耳记上 7 章。我将其命名为“悔改与胜利”。从标题就可以看出，这一章的内容会比较乐观。在这一特定章节中，这对以色列来说将是一次很好的经历。

他们会真心悔改，他们会赢得伟大的胜利，或者主会为他们赢得伟大的胜利。主题，如果我们可以总结这一章的主题，我会这样说，悔改和重新效忠主是与他建立新关系的基础。因此，让我重复一遍，悔改和重新对主效忠是与他建立新关系的基础。

我们上次看到撒母耳是在第三章，当时他还是个小男孩时就被呼召成为主的先知，他开始发挥先知的的作用，以色列人从北方的但到贝尔是巴一路都承认他的先知身份。在南方。他预言的一切都实现了，他被证实并确认为主的先知，但随后他就消失了，因为记住在前面的章节中，撒母耳和以利及其儿子之间存在这种对比。撒母耳代表了未来的新以色列，他们将与主建立正确的关系，而以利和他的儿子们则代表了那些拒绝主的人。

以利和他的儿子们在第四章死了，方舟被俘虏了，所以我们踏上前往非利士领土的旅程，然后又回到伯示麦，这就是方舟的叙述。但在撒母耳记上 1 章 7 章中，撒母耳将再次出现。我们读到《撒母耳记上》第 7 章第 1 节，实际上这节经文与约柜的叙述相符，所以基列耶琳人来抬起耶和华的约柜。

他们把它带到山上亚比拿达的家里，并祝圣他的儿子以利亚撒看守耶和华的约柜。这样就结束了叙述。我认为章节划分可能应该在那节经文之后，而不是之前。

然后我们读到第2节，约柜停留在基列耶琳已经很长一段时间了，总共20年。所以这就是主临在的地方。以色列众人都哀哭寻求耶和华。

所以，人们作为一个整体都感觉到他们与主的关系出了问题，所以他们哀悼并寻求他。塞缪尔，他在那里，他回来了。我认为他从未离开过，只是从字面上看我们还没有收到他的消息，因为焦点一直集中在方舟及其旅行上。

撒母耳对以色列全家说，如果你们全心全意归向耶和华，换句话说，真诚地归向耶和华，就应当除掉外邦的神和亚斯他录，将自己交托给耶和华，事奉耶和华。唯有他，他必救你们脱离非利士人的手。所以我们在这里发现以色列人崇拜外邦神。后来在《撒母耳记上》一书中，撒母耳将提到他们崇拜周围各民族的神，包括巴力。

他们还崇拜阿什托雷斯（ashtoreth），这可能是一位名叫阿斯塔特（Astarte）的女神的雕像。他说把所有这些外国神都赶走。他指的是他们的图像，因为在异教思想中，神确实以某种方式来到并居住在图像中，并且将神与图像分开变得非常非常困难。

我们从方舟的叙述中了解到，这并不是耶和华与他子民相处的方式。是的，方舟是他存在的象征，但他不住在那里，你不能通过控制方舟来控制他。因此，你们要把自己交托给耶和华，单单事奉他，他就会救你们脱离非利士人的手。

因此，以色列人除掉了他们的巴力和亚斯她录。他们拿走了巴力的神像，阿斯塔特的神像，它们把它们扔掉，他们摆脱了它们，他们只侍奉主。于是，他们回转归向主。

这不仅仅是情感上的事情。这里有一些实质内容。他们摆脱了那些偶像。

撒母耳说，要聚集以色列众人到米斯巴，我要为你们向耶和华求情。他们聚集在米斯巴，就打水浇在耶和华面前。在那一天，他们禁食并承认，我们得罪了主。

撒母耳是米斯巴以色列的领袖。现在我们来谈谈文本中的一些细节。以色列人在耶和华面前倒水。

这有什么意义呢？口译员并不确定那里发生了什么，但已经提出了一些好主意。也许这象征着他们悔改的精神。就好像他们在主面前倾诉自己的心，就像这水倾倒一样，表明他们愿意剥夺自己最基本的生活必需品。

今天我们连水都不喝。这是有道理的，因为在此之后就说他们禁食了。因此，也许他们把水倒了出来，好像在说我们将暂时断绝食物和水，以表明我们对这一切是多么的专注和真诚。

此外，在我们刚刚读到的这一部分中，撒母耳说，如果人们真正悔改，他将为他们代求。在此之前，只有亚伯拉罕和摩西使用过这个表达方式。因此，叙述者有可能让撒母耳扮演摩西的角色。

当然，摩西说过，主会为你们兴起一位像我这样的先知。当然，耶稣最终就是那位先知。但从历史的发展来看，撒母耳最初就是那位先知。

这或许可以追溯到民数记 21.7 章，其中摩西为百姓代求。当时人们说，我们有罪，正如他们在《撒母耳记上》第 7 章中所宣称的那样。因此，撒母耳作为新摩西的想法开始出现。当然，这在以色列人以及读者的眼中赋予了他巨大的权威和可信度。

请记住，我们说过，这是《撒母耳记上》前半部分的一个重要主题，即撒母耳作为先知的可信度，因为他将从本质上将扫罗赶下台，并膏立大卫为选定的国王。因此，撒母耳拥有权威，他所做的事情确实很重要。主正在通过他做工，因此他会告诉扫罗你被拒绝，并告诉大卫你是主新选的统治者，这一事实非常重要，并有助于作者在撒母耳记中支持大卫的主题。

所以，这里看起来不错。但是第7节，当非利士人听说以色列人聚集在米斯巴时，非利士人的首领就上来攻击他们。以色列人听见这事，就因非利士人的缘故害怕。

他们对撒母耳说，不要停止为我们呼求耶和华我们的神，救我们脱离非利士人的手。撒母耳把一只正在吃奶的羊羔当作燔祭献给耶和华。他为以色列向耶和华呼求，耶和华就回应了他。

现在我们不太清楚当它说主回答他时是什么意思。这是否意味着主来对他说话，向他发出神谕，向他保证一切都会好起来，他会把人民从非利士人手中拯救出来？那么，这是神在战斗前向撒母耳传达的某种口头信息吗？或者说主通过击败非利士人来回应他，现在我们要告诉你这件事？也许两者都是。无论如何，上帝回应了撒母耳代表以色列的代求，就像当摩西代求时上帝回应了摩西一样。

因此，当撒母耳献燔祭时，非利士人逼近，与以色列人交战。文本如何描述这一点非常有趣。就像同时行动一样。

当撒母耳正在献祭时，非利士人正在逼近。因此，故事中的紧张气氛正在加剧。那天，耶和华向非利士人发出大雷，使他们惊慌失措，以致他们在以色列人面前溃败。

因此，主确实做了哈拿所祈求的事。她预料到有一天主会向他的敌人发出雷霆。他在这里就是这样做的。

以色列人从米斯巴冲出，追击非利士人，沿途将他们屠杀到拜特卡以下的地方。撒母耳把一块石头立在米斯巴和示因之间。他给它起名叫埃比尼泽。

我们从埃比尼泽·斯克鲁奇那里知道这个名字。但和伊卡博德一样，这些名字有时也起源于圣经。它们实际上是希伯来名字。

埃比尼泽说，到目前为止主已经帮助了我们。他一直在这里拯救我们并赋予我们力量。埃比尼泽这个名字，埃比尼泽，意思是帮助之石。

所以，这就是帮助想法。石头就在那里。这是埃本。

主有以察。他帮助了我们，塞缪尔说。因此，这块石头将再次为子孙后代留下。

当他们过来时，他们可以看着它并说，你知道这里发生了什么。同样有趣的是，他将其命名为埃比尼以谢，因为你会记得在第四章和第五章，或者特别是第四章中，以色列人在埃比尼以谢的地点与非利士人作战。现在这是一个不同的埃比尼泽。

这将石头放置在不同的地方。但撒母耳给它起这个名字是不是很有趣，不仅是为了纪念主帮助我们的事实，也是为了扭转第四章中发生的失败。非利士人在一个名叫以比尼以谢的地方击败了以色列人。

现在以色列人扭转了局势。耶和华以雷霆之声攻击非利士人，扭转局势，使以色列人取得胜利。所以，塞缪尔说，我们这里有一个新的埃比尼泽。

有点取消了旧的。我们会记住这一点，因为主已赐给我们胜利。他用胜利代替了失败。

于是，非利士人被制服了，不再入侵以色列领土。我不认为这意味着永远，因为后来我们在《撒母耳记上》中记载了非利士人的入侵。我认为这意味着在更直接的背景下。

他们没有发起反击。因此，以色列人一度成为对非利士人的主导力量。经文说，在撒母耳一生中，耶和华的手一直攻击非利士人。

因此，主正在代表他的子民进行干预。非利士人从以色列人手中夺取的城镇，从以革伦到迦特，都归还给她。以色列从非利士人的手中拯救了邻近的领土。

因此，以色列人能够收复他们之前被非利士人失去的领土。以色列人和亚摩利人之间实现了和平。亚摩利人是土著迦南人，也居住在外约旦地区的土地上。

所以我认为可能发生的事情是，亚摩利人认识到以色列人的力量，并决定最好与他们签订条约。于是，这片土地迎来了某种和平。撒母耳一生继续作以色列的士师。

我认为在这个案件中，他不仅仅是像我们在《士师记》中看到的一般法官，而是实际上在审判案件。关于他的儿子们的一些言论表明了这一点。年复一年，他周游世界，从伯特利到吉甲，再到米斯巴，也就是以色列的中部地区，在所有这些地方审判以色列人。

所以，他只能从一个地方搬到另一个地方。人们会向他提出法律问题，他会做出明智而公正的判断。我确信他在这样做时咨询了主。

但他总是回到他的家拉玛。他也在那里审判以色列人。他在那里为耶和华筑了一座坛。

因此，撒母耳正在为这片土地带来正义，他正在为这片土地带来正确的敬拜形式。主正在通过撒母耳做一些重要的事情。那么，让我们来谈谈本章中出现的一些其他问题，这一章非常积极。

当主向非利士人发出雷霆并击败他们时，这是非常重要的，特别是考虑到故事前面发生的事情。请记住，以色列人说过，我们已经准备好悔改。撒母耳说，我们要除去你所有的偶像来证明这一点。

他们扔掉了巴尔斯和阿斯塔特符号，并摆脱了这一切。记住我们所说的关于巴力的话。我们在之前的课程中讨论过他。

稍微回顾一下，他是一位生育之神。他负责带来雨水。所以，如果你想要很多庄稼，想要很多孩子，你就会崇拜巴力。

以色列人正在这样做。记住汉娜拒绝了。她仍然忠于主并得到了平反。

但很多人崇拜巴力，所以他们决定扔掉这些巴力偶像。好吧，巴尔是风暴之神。作为风暴之神，他据说控制着风暴的元素。

他掌控着雷霆和闪电。事实上，在这些迦南文本中，雷声就是他的声音。他们将其称为巴力的神圣声音。

不是正义意义上的神圣，而是一种独特、与众不同、与众不同的声音。巴力通过雷声说话，他作为一个强大的战士来对抗他的敌人。看，当风暴之神站在你这边时，他可以让庄稼生长，但他也可以利用风暴元素来击败你的敌人。

因此，巴力是一位风暴之神，他来时打雷，也会投掷闪电。闪电被视为他的矛。所以在他们的想法中，巴尔控制着风暴。

但是，当他们扔掉巴力偶像时，主就会来与他们的敌人作战，这难道不是很重要吗？他如何暴露自己？在暴风雨中，他向敌人发出雷霆般的打击。好像是对以色列人说，你知道，当你摆脱巴力偶像时，你做了一个明智的决定，因为不管迦南人怎么说，他并不能控制风暴。我控制着风暴。

耶和华并没有说，我是风暴之神。不，他比那更大。但他作为创造者控制着一切。

他控制着自然的所有元素。他甚至对死亡也有主权。他控制了风暴，他在风暴中前来击败非利士人。

这实际上是士师记和撒母耳记中最后一个例子。从《士师记》开始，一直到《撒母耳记》第一部分，有一场针对巴力神的明显争论。看来，经过这次事件，巴力崇拜在以色列不再是一个大问题了。

但让我们回顾一下这场争论是如何发展的。如果我们回到士师记的前几章，我们会读到以色列人是偶像崇拜者，巴力是他们崇拜的神之一。他们崇拜巴力。

通常是复数。那是因为巴力神据说会在这片土地上不同的神殿中显现，而他会由这些偶像代表。他会在这些偶像中定居下来。

因此，有时在圣经中，他们会提到巴力，以强调这是人们崇拜的图像。但人们的思想背后有一个神。好吧，请记住士师记第4章和第5章中底波拉和巴拉的

故事。第4章是对当时发生的事情的叙述，第5章是一首诗，反映了主所赐予的胜利。

女先知底波拉告诉巴拉，主希望你出去争战。顺便说一句，巴拉克的名字的意思是闪电，我觉得在这种情况下很有趣。他一开始完全不是这样的。

他有些犹豫。他不想出去。他说，只要你跟我走。

他希望有一位先知与他同在，这样他就可以从主那里得到信息。但黛博拉告诉他，基本上，主希望你去战斗并赢得胜利。当然，迦南人有一位将军，名叫西西拉，他拥有所有这些战车，数百辆战车，铁战车，这并不意味着它们是用铁制成的，而是用铁部件加固的，原来如此。

所以它们是特别好的战车。所以以色列人没有战车。事实上，主在律法中说，我不希望你们拥有战车。

我希望你出去战斗并信任我。当你在战斗中处于劣势时，那就证明我是给你胜利的人。于是巴拉克和他的军队出征对抗迦南人，但情况看起来不太好。

迦南人有这么多战车，但耶和华却大获全胜。他使迦南军队陷入混乱。有人问，那场战斗到底发生了什么？嗯，我认为第五章的诗让我们对当时发生的事情有一些了解。

我要回去读士师记第五章中的一些经文。底波拉和巴拉唱着这首歌，主啊，当你从西珥出去，当你从以东地进军时，所以主被描绘成从西奈半岛的东南方行进，这当然是他居住的一座圣山。大地震动，天倾盆大雨，云彩倾盆，群山在耶和华，西乃山，耶和华以色列的神面前震动。

所以，他们似乎暗示有一场暴风雨，有水流下来。然后在第五章的后面，我们读到，星星们在天空中战斗。他们从他们的路线上与西西拉作战。

因此，天上的星辰正在为以色列而战。事实上，在这种文化中，有一些证据表明他们相信星星有时是雨水的来源。无论如何，这个天使团体是为主而战的。

然后第21节说，基顺河把他们冲走了。古老的河流，基顺河，在我的灵魂中前进，坚强起来。所以，听起来好像基顺河发生了山洪。

所以我认为所发生的事情是主以巴力般的方式在风暴中降临，向迦南军队证明他是控制风暴的人。他导致一场倾盆大雨发生。基顺干河洪水泛滥。

你知道，在暴风雨中，当发生山洪时，战车的作用不太好。于是，故事中发生的事情是，西西拉下了战车，逃跑了，以色列人取得了伟大的胜利。所以，除了庆祝主对迦南人的伟大胜利之外，这里还有一场巴力之争。

它可能有点微妙，但它确实存在。当他的子民面对巴力崇拜者时，耶和华向他们表明，他是控制风暴的那一位。他们不需要害怕迦南人、他们的战车和他们的神巴力，因为掌管这一切的是耶和华，而不是巴力。

他给了他们一场伟大的胜利。稍后，我们继续讲吉迪恩的故事。在基甸的故事中，巴力的争论更加明显、更加明显和直接。

请记住，基甸住在以色列的一个城镇里，但在那个城镇里，他们有一个巴力祭坛，他们崇拜巴力神。吉迪恩自己的父亲正在经营这家公司。主告诉基甸，我要你拆毁那座祭坛。

他在夜间这样做。我想我必须这样做才能做到。你可能必须在晚上这样做，否则人们会说，你对我们的祭坛做什么？他们会冲到那里。

但他们发现吉迪恩已经这么做了，他们准备杀死他。他正在做法律规定你应该做的事情。拆除异教祭坛并除掉异教神灵。

他正在服从主，他正在做法律规定你应该做的事情。因此，以色列人准备杀死他。我们在之前的课程中讨论过这一点，但吉迪恩的父亲介入并说，我认为我们不应该与巴尔作战。

他可能会被冒犯。我现在正在转述。他可能会被冒犯。

让我们让他自己去战斗吧。我想他可能也是为了救他的儿子才这么说的。无论如何，他说，我们会给他一个新名字，Yeruv Baal。

所以，基定现在的名字是耶鲁夫·巴尔。当你阅读这个故事时，有时会使用“Gideon”这个名字，有时会使用“Yeruv Baal”。我认为当使用 Yeruv Baal 时，它更多地强调了这一点的争论维度。

所以，这意味着让巴力战斗。让巴尔努力吧。因此，基甸现在有了一个挑战巴力神的名字。

所以这会让我不太紧张。如果我在一个每个人都相信巴尔并崇拜他的小镇长大，我想你至少会在情感层面上受到影响。所以，我认为吉迪恩很担心。

因此，主告诉他，集结军队，你就要出去战斗。但吉迪恩又犹豫了，他想进行一次测试。因此，他做了这个奇怪的测试，其中涉及露水和羊毛。

那里到底发生了什么？基本上，他进行了这几个测试，看看主是否可以控制露水。好吧，如果你了解巴力神话，那就完全有道理了，因为巴力不仅控制着雨，还控制着露水。露水被视为农业肥力的来源，而巴力控制着露水。

事实上，在一篇文献中，巴力的女儿们被命名了。他的一个女儿名叫塔莉亚（Talia），意思是露水。所以，她就像露水一样。

因此，他的一个女儿的名字就表明他掌控着这一切。那么，吉迪恩在做什么呢？在投入战斗之前，他要确保最近向基甸显现的以色列之神耶和华确实控制着巴力所控制的元素。因此，主非常耐心地向基甸表明，我控制着这一切，而不是巴力。

那么，随着故事的展开，问题也随之而来，巴尔会反击吗？你瞧，吉迪恩经历了他的一生。他赢得了胜利。顺便说一句，他做出了一些愚蠢的决定。

确实不太好完成。但在基定一生中，巴尔从未反击过。但当你读到士师记第 9 章时，基甸有一个儿子，名叫亚比米勒。

奇怪的是，他给这个男孩起名叫亚比米勒，我父亲是国王。这对吉迪恩对自己的看法意味着什么？这个男孩是妾所生的。他有所有这些同父异母的兄弟。

所以，吉迪恩过着国王般的生活。请记住，他拒绝被以色列人拥立为王，这是明智的，但他拿走了他们的钱。他开始积累妻子。

因此，他过着国王般的生活，尽管他不想承担作为国王的责任。他虔诚地说，你有一位国王，主。那么，为什么要这样做呢？但他已经积累了所有这些妻子和儿子，亚比米勒决定至少让示剑镇拥有一位国王会更好。

因此，他们与他结成联盟，并从巴力神庙资助这次行动。因此，亚比米勒显然是巴力崇拜者，而示剑人也在崇拜巴力。如果你研究示剑，你会发现这真的很令人困惑。

谁住在示剑，是以色列人还是迦南人？我会说是的。当你与迦南人通婚时，家谱就会变得非常混乱。因此，一些文本似乎表明以色列人住在那里。

有些人似乎表示不；有些人则表示不。迦南人居住在那里。嗯，两人都住在那里。而且人口已经在某种程度上混合了。

于是，亚比米勒杀了他的 70 个同父异母的兄弟。他为了成为国王而谋杀了他们。你想要由我掌管的君主制，而不是由这些儿子组成的寡头政治。

所以，看起来巴尔正在反击。确实如此，通过消除基甸的生育能力，通过亚比米勒带走他的儿子，而亚比米勒显然是巴力崇拜者。但到故事的最后，会发生什么呢？示剑人和亚比米勒发生争执，这是主的作为，因为幸存的兄弟约坦祈求主介入并伸张正义，为他被谋杀的兄弟伸张正义。

主就是这么做的。他派出邪灵，在亚比米勒和示剑人之间制造敌意。在本章结束时，示剑人的城镇已被烧毁，我假设这些城镇中存在任何巴力神庙。

而且，奇怪的是，亚比米勒是被一个女人杀死的。他离墙太近，一个女人扔了一块磨石，把他的头砸碎了。他快要死了，但他请他的铠甲士把他贯穿，所以不会说是一个女人杀了他。

但圣经里就有这样的故事。对不起，亚比米勒，一个女人杀了你。最后的自杀并不能改变这个事实。

那么，如果巴力确实通过亚比米勒和示剑人进行反击，那么到故事的结尾，谁会获胜呢？主获胜了，他证明了他比巴力优越。我谈论巴尔就好像他真的存在一样。这对你来说可能看起来很奇怪，因为我们是一神论者。

我们相信只有一位神。但我认为在古代近东世界和旧约中，他们并没有那么多现代的一神论概念。异教诸神背后有一个现实。

它们不仅仅是那些崇拜它们的人凭空想象出来的。现在，偶像什么都不是了。以赛亚讽刺偶像。

偶像只是人造的，神并不比代表他们的偶像更强大。但他们确实相信这些神背后有一个现实，因为确实存在。随着圣经的展开，我们对这些事情有了更多的启示，我们知道在远处有属灵的能力。

保罗谈到他们。事实上，我们作为教会所面临的属灵争战并不是针对血肉之体的。它不是针对教会的人类敌人，而是针对赋予他们权力的精神力量。

你在旧约中看到了这一点。上帝将统治各国的权柄授予天使。你在《丹尼尔》中读到过这一点。

有希腊王子和波斯王子。在这种情况下，我们不是在谈论人类王子。我们谈论的是与上帝的大天使之一米迦勒作战的天使力量。

因此，我确信这些异教神背后有精神力量。因此，当圣经谈论它们时，就好像它们确实存在一样，这是准确的。这是准确的。

因此，可以说，主正在与巴力作战。但实际上，当我们在更大的正典或圣经背景下看待它时，这实际上是一场与撒旦和天使的战斗，这些天使被授予权力，但却反叛并转向黑暗面。他们在某种程度上奴役了这些周边国家的崇拜者。

我可以给你们看《列王纪下 3》中的一段经文，其中摩押之神基抹似乎正在反击以色列人。这本不应该阻止以色列人占领摩押城镇，但不幸的是，以色列人确实这么做了。所以，一场关于巴尔的争论正在发生。

当然，当我们谈到参孙时，争论的焦点是多贡，回想一下，我们在上一课中说过，他是巴力的父亲，也是生育之神。所以主也反对他。然后我们进入撒母耳记上，我们看到哈拿在她的感谢歌中庆祝主为她伸冤这一事实。

她并没有像许多人那样为了生孩子而成为巴力崇拜者。她没有那样做。她相信主，主最终赐给了她这个儿子，并为她平反。

我们在她的赞美和感谢之歌中指出，我们在之前的课程中看到了其中贯穿着巴尔的争论。主是独一无二圣洁的。嗯，迦南人相信巴力是神圣的。

不，不是这样，汉娜说。主对生与死拥有主权。你会记得我们之前关于巴尔的讨论。

巴力必须与两个主要敌人作战：他击败的海神亚姆和死神莫特。这场激烈的斗争仍在继续，巴尔实际上有一次失败了，不得不下降到死亡的世界。他在阿纳特的帮助下复活，阿纳特杀死了莫特，但莫特又出现了，巴尔和莫特陷入了挣扎，这一切都反映了季节的情况。

当巴尔掌管一切时，一切都会在适当的时候发生。雨来得及时，万物生长。但是，当出现长期干旱时，这在人类世界中就是一个迹象，表明巴力在众神世界中已被击败，现在由莫特控制。

嗯，在希伯来圣经中，主永不死。尽管死亡是敌人，但主始终对死亡拥有主权，汉娜也认识到这一点。主掌管生与死。

但在巴尔，他可能会死。主却不然。所以，我认为这也有一个争议性的维度，因为汉娜相信主会赐予生命和生育能力，而且主已经证明了自己。

然后，在汉娜歌曲的结尾，她确实预见到主会用雷霆轰击他的敌人的那一天，他会为他所膏立的人伸张正义。她期待着国王的到来。在《撒母耳记上》第 7

章中，主对他的敌人发出了雷霆般的打击。因此，哈拿的故事中有一场与巴力的争论。

当然，我们之前也看过当非利士人把主带到他们的圣殿时，大衮神是如何被主的约柜羞辱的。因此，这个维度，争论的维度，仍在继续。现在，它在《撒母耳记上》第7章中达到了高潮，以色列人决定，我们确实打算悔改，我们要扔掉我们的巴力偶像。

主来了，正如我们在前面的讨论中指出的，主来了，基本上说，这是非常明智的决定，因为我控制了风暴，我要来雷霆打击非利士人并击败他们。因此，从《士师记》这一部分，一直到《撒母耳记上》，主都在向他的子民表明，他对万有拥有至高无上的主权，并且他比这些异教神大衮和巴力无限优越。这还有一个文化层面的因素，因为如果你是一个以色列人，你在非利士人和迦南人或其他什么人的手中经历了如此多的失败，现在以色列赢得了他们的战斗份额，但他们也失去了很多法官们。

他们被打败了，这些外国占领了他们。可能有一种倾向，如果你没有灵性，也没有真正关注你失败的真正原因，你可能会得出结论，他们的神比我们的神更强。但士师记和撒母耳强调，不，不，当你失败时，那是因为你犯了罪，主正在惩罚你。

这并不意味着这些神比主更强大，因此你需要崇拜他们。不不不。这说明你没有敬拜主，他正在惩罚你。

但主一路走来表明他比所有这些神祇、大衮、巴力以及所有其他神祇都更强大。这就是我们在这些文本中看到的这场争论的目的。我还想谈谈悔改。

我认为在《撒母耳记上》第7章的这个故事中，有一些关于悔改的东西值得学习。我之前说过，其中一个主题是悔改和重新对上帝的效忠打开了通往拯救和更新关系的大门。但我认为我们可以从这些故事中学到一些关于悔改的教训。几点观察。

我第一个是这样表达的。上帝任性的子民有责任主动悔改。对以色列来说也是如此。

今天确实如此。摩西在申命记第 30 章中预见到。摩西与这些人住在一起。

他曾与这些人斗争过。他曾被他们侮辱过。他的耐心已经多次受到考验，他预计以色列确实会悖逆上帝。

到了那个时候，根据申命记第 30 章，他们将经历流放。但他也明确表示，恢复是可能的。但在描述以色列与上帝和解时，他强调人们有责任迈出第一步，因为他们仔细反思了自己的罪孽。

他们意识到我们犯了罪，这就是我们被流放的原因。然后他们必须回归主，并全心全意地寻求服从他。然后主会以慈悲回应，使人民重返家园，并改变他们的品格，从而使他们能够维持对主的新承诺。

这似乎就是事件的模式和顺序。你在这个故事中看到了这一点。但让我们简单回顾一下申命记第 30 章的这段经文，因为它列出了我们在撒母耳记上第 7 章中看到的模式。当我在你面前摆设的所有这些祝福和咒诅临到你身上时，无论你身在何处，你都将它们牢记在心。耶和华你的神使你分散在列国中。

这在撒母耳记上 7 章中并没有发生，但它最终发生在以色列身上。他们被流放，先是北国，然后是南国。当你和你的孩子们回到耶和华你的上帝那里，并按照我今天所吩咐你的一切，全心全意地服从他时，正如人们在《撒母耳记上》第 7 章中所做的那样，他们说，我们要寻求耶和华，我们想回到他身边，我们悔改我们的罪。

为了证明我们是真心悔改，我们要扔掉这些偶像。那时，耶和华你的神必使你的命运恢复，怜悯你，将你从分散你到的各国中聚集起来。如果你向他表明你是认真的，他就会介入并把你带回来。

即使你被放逐到天下最遥远的地方，耶和华你的神也会从那里聚集你，带你回来。他将带你到属于你祖先的土地，你将占有它。他将使你们比你们的祖先更加繁荣和众多。

主你的神不但要对你的肉体、你的心和你后裔的心进行割礼，这样你就可以尽心、尽性地爱他，并且得以存活。然后主会将这些咒诅加在你的敌人身上，然后你就会服从主并经历他的祝福。这就是我们在《申命记》中看到的模式，在《耶利米书》和《以西结书》中也有类似的假设。

当人们悔改时，主将通过新约重建与他们的关系。他将改变他们的心灵和思想。但圣经中总是有平衡的。

你知道，阿民念主义者想要强调人类的责任。加尔文主义者想要强调神圣的主权。但这两者是保持平衡的，你可以在这段经文和撒母耳记的经文中看到这一点。

我们有责任。我们有责任悔改并转向主。我认为，从整体来看，《圣经》告诉我们，如果没有神圣的提示，我们甚至无法真正做到这一点。

但根据我的神学理解，重生并不先于信仰。我所坚持的达拉斯神学院教义声明指出，信心先于重生。一些神学家则持相反的观点。

我们在这里看到的是人们正在回归上帝。当他们这样做时，主知道他们永远无法维持下去。这就是为什么耶利米和以西结有新约的异象。

这就是为什么神赐给我们圣灵的恩赐。如果没有圣灵的恩赐，我们永远无法维持悔改。神赋予我们顺服的能力。

但有一个重要的主题是，我们有责任开始悔改，然后神会以积极的方式回应这一点。你可以从耶稣浪子的比喻中看到这一点，不是吗？他要了他的钱，然后就离开了。他是个任性的儿子。

最终，他对自己犯罪的后果感到愤怒。他意识到这并不好玩。罪并不像人们所吹捧的那样。

于是，他决定回到父亲身边。父亲没有去追他，也不必去在心里施魔法把他带回来。不，他的儿子已经决定回来了。

但父亲张开双臂等待着，他冲过去迎接他。他张开双臂迎接他，非常高兴。圣经说，神和罪人就是这样。

当罪人决定悔改并回来时，神就在那里。他已经准备好并愿意拥抱罪人并欢迎他回来。因此，我们要掌控自己的生活 and 罪孽，这一点非常重要。

当我们犯了罪并且认识到这一点时，我们需要悔改。我们需要回到上帝身边，并以具体的方式向他表明我们是认真的。他会处理好这件事。

如果我们已经是信徒，他会在那里与我们见面，他会改变我们，并用他的精神充满我们。如果你不喜欢，请把他的精神作为礼物送给我们。我们在这里还看到悔改可以具有集体层面。

当圣约团体的个别成员共同犯下同样的罪时，悔改就不仅仅是个人的事情了。但有时，一群人可以集体聚集在一起，说我们得罪了主，并且作为一个群体，我们共同犯了这些罪。我们要集体悔改。

这就是以色列人在耶和华面前所做的事。我认为有时候教会做同样的事情是合适的。教会可能承认我们在某些方面犯了罪，我们将集体承认这一点。

我在这里看到的第三点是悔改始于真诚的动机。但它还涉及行动，而不仅仅是情感。我们在阅读这段经文时已经谈到了这一点。

悔改的实质是改变行为，这通常涉及对你以前的行为和忠诚的彻底否定。象征性的仪式和认罪可能伴随着悔改，但它们只是悔改的正式表达。改变行为确实是神所要的。

施洗约翰在约旦河施洗时呼吁人们悔改时说了这句话。他说你需要表现出悔改和正义行为的果实。这是我们在新约中看到的。

我认为我们在这里看到的另一个原则是悔改导致对独一真神的专一敬拜。对于生活在现代西方环境中的我们来说，这可能不是什么大问题，因为我们看不到很多多神教。很多人只是不相信上帝，或者他们忽视他，但在他们看来，只有一位上帝，他们悔改并归向他。

这并不意味着否定其他神灵，但西方在某些方面是独一无二的。在广阔的世界里，有些人当他们转向独一的真神时，他们必须否认他们一直崇拜的其他神。他们必须摆脱这一切。

因此，当我们将福音带入这些领域时，我们要确保他们理解这一点。没有融合的余地。我们并不是说你敬拜耶和华，独一的真神，你也可以和他一起敬拜其他的神，或者你可以以某种方式将你对他们的信仰融合到他身上。

不，不。你必须拒绝这些其他的神。这可能意味着拒绝你的家人，因为他们不理解，也不会欣赏你所做的事情。

你必须转向独一的真神，并拒绝所有其他争夺神的称号的竞争者。最后，第五，悔改并不能让你免受麻烦。你不悔改，是为了让你过上美好、幸福、无忧无虑、没有烦恼的生活。

不。有时候，当你悔改时，事情会变得更糟，因为如果你真诚地悔改并忠于神，并且只忠于神，就会有人不喜欢这样。你将会有敌人。

我们在这个故事中看到了这一点。当他们悔改、撒母耳为他们代求并以正式的方式来到主面前以达成交易时，谁出现了？非利士人。非利士人开始进攻。

但悔改与上帝和解确实会在艰难的环境中带来神圣的帮助和支持，并在上帝选择的情况下免受敌人的伤害。这就是我们在这里看到的。他们悔改了，但非利士人却趁他们悔改时发起攻击。

但主代表他的子民进行干预。所以，这是一段非常有趣的经文，它让我们对悔改的本质有了一些了解。我们在本章中看到了一些主题，这些主题在整本圣经中也都出现过。

因此，这是解决该特定主题的一个很好的段落。好吧，我希望以色列能够保持对主的坚定信心，就像我们在《撒母耳记上》第7章中看到的那样。但现实是有时人们确实真诚地悔改，但这并不一定意味着它会持续下去。当麻烦来临时，有时你会受到诱惑，不去相信主。

我们将在下一课的《撒母耳记上》第 8 章中看到这种情况的发生。

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。这是第五节，撒母耳记上 7 章，悔改与胜利。