

Robert Chisholm 博士， 1 & 2 Samuel, 第 9 节， 撒母耳记上 13-14 章

© 2024 罗伯特·奇泽姆和特德·希尔德布兰特

这是 Bob Chisholm 博士对撒母耳记 1 章和 2 章的教导。这是第 9 节，撒母耳记上 13-14 章。扫罗放弃了王朝，约拿单的信心点燃了胜利，而扫罗则淡化了胜利。

在本课中，我们将学习撒母耳记上第 13 章和第 14 章。您会记得在第 11 章中扫罗带领以色列取得了军事胜利。那时，撒母耳更新了王位。

扫罗登基为王举行了公开庆祝活动。现在全以色列都支持他。但随后在《撒母耳记上》第 12 章中，撒母耳面对人民并提醒他们旧规则仍然适用。

如果你顺服，你就会体验到安全感和祝福。拥有国王并不能保证安全和祝福。你和你的国王需要服从主。

所以，我们想知道第 12 章结束时，扫罗会怎么做？如果我们第一次读到这个故事，扫罗统治下的以色列会怎样做？我们在第 13 章中发现，以色列在扫罗的统治下不会表现得那么好。扫罗本人将会失败，事实上，他也会丧失他的王朝。因此，当我们读撒母耳记上第 13 章和第 14 章时，分为三个主要部分。

我想我们可以称其为一大集，但主要分为三个部分。第 13 章第 1 至 15 节我将其命名为《扫罗丧失王朝》。然后是撒母耳记上 13 章 16 节到 14 章 23 节。

因此，13、16 到 14、23。扫罗的儿子约拿单将挺身而出，赢得一场伟大的胜利，我将其命名为“约拿单的信心点燃胜利”。扫罗和约拿单之间实际上有很大的对比，但我们在阅读这段经文时会更多地讨论这一点。

然后在第 14 章 24 节到 52 节中，约拿单赢得了这场伟大的胜利，但在这些经文中，扫罗将淡化这场胜利。这就是第三个主要部分。第 14 章 24 节到 52 节，扫罗淡化了胜利。

因此，我们将把这些章节作为一个单元来处理，但要意识到，我们在概念上确实有三个相当不同的部分，我们在阅读这篇文章时将重点关注这些部分。因为我们在一课中处理这些问题，所以我们需要简化一些事情，并且我们将无法像我们希望的那样详细地讨论文本。但让我们看看第 13 章第 1 至 15 节，扫罗放弃了他的王朝。

他刚刚被任命为国王，现在他将放弃这个王朝，尽管我认为已经过去了一段时间。因此，本章的主要思想是，神的子民可能会因为愚蠢地违背主的话语而丧失他们的特权和祝福。从扫罗的经历中我们可以学到一个教训。

当我们在新国际版第 13 章开头读到扫罗登基时 30 岁，统治以色列 42 年。圣经网翻译，我担任编辑的一个翻译，里面有扫罗开始统治时 30 岁，他统治以色列 40 岁。译者之间存在一些不确定性。

那是因为希伯来文本在这一点上非常非常令人困惑。据说扫罗登基时似乎只有一岁，统治以色列两年。这显然是不正确的。

所以学者们猜测，好吧，也许他已经 30 岁了，但这只是一个猜测。他们从使徒行传第 13 章第 21 节得知扫罗统治以色列 40 年。这就解释了为什么有些译本在《撒母耳记上》第 13 章中使用了 40，在新国际版《NIV》中则使用了 42。

他们一定假设使徒行传的陈述是一个一般的四舍五入数字。然后他们从希伯来语文本中取出这两个并添加到其中。所以，这里存在一些不确定性。

我们不清楚他开始统治的真正年龄以及他统治了多长时间。但使徒行传的段落，因为它是受默示的经文，表明他确实统治了 40 年左右。但在这个特殊情况下，扫罗身边有一支军队。

而约拿单，也就是扫罗的儿子，扫罗此时也有了一个儿子。以前他还年轻，但现在他已经有了成年的儿子。所以，看起来已经过去了一段时间了。

约拿单做了扫罗在第 10 章中应该做的事情。如果你还记得，在第 10 章中，撒母耳给了扫罗一些征兆，他说，当圣灵临到你身上时，就做你手上想做的事。顺便说一句，那里有一个非利士人的前哨基地。

我认为塞缪尔强烈建议扫罗应该攻击那个前哨基地。相反，他没有。他上高处去拜，实在不想当王，心里很犹豫。

这样非利士人的前哨基地就不会受到攻击。但我们在《撒母耳记上》第 13 章中读到，约拿单攻击了位于热瓦的非利士人前哨。现在，有些人会争辩说，第 10 章提到的非利士前哨基地是在基比亚。

所以也许 Geva 和 Gibeah 只是同一地点的替代名称。或者有些人会在这里将文本更改为“基比亚”。其他人会说，不，Geva 是附近的位置，但它是一个不同的站点。

我认为关于地理的争论可能有点没有抓住重点。重点是约拿单袭击了附近的非利士前哨。他做了扫罗应该做的事。

非利士人听说了这件事。扫罗吹起了号角。以色列人听到消息，扫罗袭击了非利士人的前哨。

好吧，扫罗实际上并没有这样做。他的儿子乔纳森做到了。现在以色列已经成为非利士人的憎恶。

因此，以色列人非常担心约拿单让他们陷入困境。人们被召集到吉甲与扫罗会合。非利士军队正在集结。

他们有战车，士兵多如海边的沙。非利士人的军队比以色列军队非常令人生畏和优越。所以情况看起来非常严峻。

扫罗仍留在吉甲，跟随他的军队都震动了。他们因恐惧而颤抖。所以，扫罗基本上发现自己处于撒母耳在第 10 章中谈到的情况。

请记住，我认为撒母耳希望扫罗攻击非利士人的前哨，然后前往吉甲等待他 7 天。然后他会来告诉扫罗该做什么，献祭，然后告诉扫罗下一步该做什么。从未发生过。

所以，你可能会想，好吧，这已经被董事会取消了。那已经不重要了。但不，尽管显然已经过去了一段时间，索尔也明白自己现在的处境。

他意识到非利士人的前哨遭到袭击。我现在在吉甲。这就是撒母耳所说的情况。

正如我所说，我认为塞缪尔想让这一切早点发生，但我们现在就处于这种情况。所以，我们知道他应该等待 7 天，他就这么做了。根据撒母耳记上 13 章 8 节，他按照撒母耳所定的时间等了七天。

但撒母耳并没有来到吉甲，扫罗的军队也开始四散。所以，扫罗对自己说，或者实际上对别人说，把燔祭和平安祭带给我。扫罗就献上燔祭。

塞缪尔之前从未允许他这样做。你难道不知道吗，就在他完成奉献时，塞缪尔到达了，礼貌地迟到了几分钟。撒母耳到了，扫罗出去迎接他。

撒母耳问他，你做了什么？我想他可能是这么说的。扫罗回答说，好吧，当我看到人们四散而你并没有在规定的到来时，请注意他如何将这句话归咎于撒母耳，非利士人正在密抹集结，换句话说，我的士兵要去，非利士人真的在摩拳擦掌，而你并没有像你所说的那样在这里。我想，如今非利士人要到吉甲来攻击我，我却没有祈求耶和华的恩惠。

这听起来很虔诚，但它说明了扫罗对仪式和宗教的痴迷，而不是服从。所以，我觉得有必要献上燔祭。所以，他在这里为自己的行为辩护。

我认为我们必须在这里更详细地考虑这个问题，因为扫罗的态度确实存在一些问题。我能想到三个。扫罗的观点至少在三个重要方面存在缺陷。

让我们想一想。首先，他对自己力量日渐衰弱的担忧。这说明什么？嗯，我认为这表明他确实相信人类的军队，而不是上帝，决定了战争。

如果主站在你这边，你有多少士兵又有什么关系呢？主过去已经证明了他以极少数人获胜的能力。事实上，正如吉迪恩发现的那样，有时他更喜欢这样。所以，这表明扫罗的信任是在他能看到的而不是“相信”的基础上。换句话说，扫罗是那种凭眼见而不是凭信心行事的人。

其次，他对献祭的关注揭示了一种错误的神学，将仪式置于服从之上。他倾向于认为，只有给主某种牺牲，他才会得到主的恩宠。他需要安抚主。

他需要寻求主的恩惠。也许有一个潜在的假设，即异教世界观中经常出现的情况，即你可以操纵上帝来给予你恩惠。如果你给他正确的东西，那么作为回报，他会给你你想要的东西。

所以，我认为索尔的想法有缺陷。他将仪式置于服从之上。第三，他越界了。

他是国王，在先知撒母耳的权柄之下，先知撒母耳代表耶和华，是国家的代求者。撒母耳在第 10 章对扫罗的指示中明确表示他将献祭。没有任何迹象或暗示表明，撒母耳延迟抵达会突然给予扫罗这样做的许可和权利。

因此，他在很多方面都在篡夺先知祭司撒母耳的权威。所以，扫罗所做的事有很多错误。因此，毫不奇怪，在第 13 节中，撒母耳对他说，你做了一件愚蠢的事。

你没有遵守耶和华你神所吩咐你的命令。如果你这样做了，他就会永远建立你对以色列的王国。有些人对此有疑问，因为他们认为，上帝不是已经规定大卫将成为国王，国王将来自犹大吗？我认为我们可以协调这一点。

我不太确定创世记 49 章前面的段落是否应被理解为法令。我认为上帝只是在指示将会发生什么。我从字面上理解他对索尔的陈述。

扫罗本可以拥有一个永恒的王朝。神预知这不会发生，扫罗会失败，那也不会发生。但我只看表面的意思。

这是一个合法的声明。你本可以拥有一个持续的王国，一个持续的王朝，但你因为你的罪而丧失了这些。这似乎对他所做的事情有点严厉的惩罚，但我刚才试图表明扫罗在这里放弃他的王朝有一些充分的理由。

他缺乏信仰，错误地注重仪式，缺乏对先知祭司的尊重。但现在你的王国将无法长久。主已经找到了一个合他心意的人，并立他为自己子民的统治者，因为你们没有遵守主的命令。

顺便说一句，统治者这个词在这里是纳吉德。这不是米勒。这有点提醒扫罗，国王在我手下服役。

他是副摄政王。你不能只做你想做的事。你在我的权威之下，这意味着也在先知的权威之下。

你的王国不会长久。你不会有一个王朝。主已经找到了一个合他心意的人。

嗯，这是什么意思？这确实是一个随心所欲的人。我认为这意味着一个人的心、他的思想与神正在做的事情一致并且想要实现神的旨意。这是他最关心的问题。

扫罗似乎对此并不热衷，但是另一个人，当然我们会发现它是大卫。大卫就是合神心意的人。目前尚未具体透露这一点，但上帝已经选择了另一位。

顺便说一句，我想我们在第 14 章第 7 节中对这个表达的含义有了一些了解。我们稍后会更详细地讨论这段经文，但在第 14 章中，正如我们将看到的，乔纳森正在制定战略，他想要攻击非利士人。他想要点燃一场战斗并赢得胜利。只有他和他的拿兵器的人，非利士人有驻军。

他们在那里有一支力量，但他说，这就是我们要做的。如果他们要求我们过来与他们战斗，我们会这么做。拿兵器的人对约拿单说，照你的意思去做吧。”拿兵器的人说。

前进。NIV的翻译是“我全心全意与你同在”，但字面意思是，看，我按照你的心与你同在。看，这与第13章中使用的表达方式相同，在那里我根据一个人的心选择了一个人，主根据他的心选择了一个人。

那是一个符合他意志的人。盔甲持有者在说什么？他说，我和你在一起，按照你的心意，你愿意的，我愿意，我的意志与你的一致。我会随着你的鼓点前进。

所以，我认为这让我们能够准确地理解第13章的含义。有些人说合乎自己心意的人仅仅意味着神所选择的人。还有更多的事情要做。

就是说，神会拣选一个符合他旨意的人。这不是任意的选择。事实上，我们之前提到过使徒行传第13章第21节，它告诉我们扫罗统治了40年，但是你在第22节中看到，当他们回忆起这件事时，在除掉扫罗之后，他让大卫成为他们的国王。

神为他作证说，我发现耶西的儿子大卫是合我心意的人。他会做我想让他做的一切。看，在使徒行传的段落中，我们得到了对“合我心意”的解释。

这不仅仅是我选择的人。就是，我要选择一个符合我意愿的人。他会做我想让他做的一切。

这就是我认为第13章第14节的意思。他会选择一个符合他的意愿并愿意在各方面服从他的人。当然，大卫就是那个人。

撒母耳还说，他任命他为人民的统治者，因为你没有遵守耶和華的命令。你看，这一切都取决于主的旨意。扫罗没有遵守主的命令。

因此，主指定另一个人作为纳吉德，即统治者。但有趣的是，在希伯来语中，翻译成“指定”的词实际上是“命令”这个词。我认为任命是一个很好的翻译，但这几乎就像他已经发布了正式的法令，这个人将成为统治者。

他已经任命了他。关键是它是第13节中“命令”一词的游戏。你在英语中的第14节中看不到它，但在第13节中却看到了。

你做了一件愚蠢的事，撒母耳对扫罗说。你没有遵守耶和華你神所吩咐你的命令。如果你这样做了，他就会永远建立你对以色列的王国。

但现在你的王国将无法长久。主已经找到了一个合他心意的人，并命令他来统治他的子民，因为你们没有遵守主的命令。所以，这里就有了“命令”这个词的游戏。

你没有遵守主的命令。那么，你猜怎么着？他已经发出命令，要让别人来代替你。看到这里的讽刺、双关语了吗？有时很难将其翻译出来，但它存在于希伯来语文本中。

然后撒母耳离开吉甲，上便雅憫的基比亚去。扫罗数了一下跟随他的人，大约有 600 人。所以，在第 13 章和第 14 章的第一个主要部分，我们看到扫罗放弃了他的王朝。

这可能会发生。神可以对人有伟大的计划，但这不仅仅是神片面的单方面法令。人们可能会因愚蠢地违背主的话语而丧失他们的特权和祝福。

这在故事前面发生在以利身上，现在也发生在扫罗身上。为了更具体地说明这一点，我们可以说主希望他所选择的统治者服从他的预言命令。对于新约信徒来说，主的预言性命令就是圣经。

这是由使徒兼先知所写的新约圣经。我们也看到，不服从会导致特权和祝福的丧失。从很多方面来说，这都是非常悲惨的。

所以，扫罗已经放弃了他的王朝。他还没有被告知他将被剥夺王位，但他被告知他不会有一个持续的王朝。这将我们带到第 13 章和第 14 章的下一个主要部分，该部分将从第 13 章第 16 节开始，一直到 14.23。正如我之前所说，乔纳森的信心再次点燃了胜利。

这里的原则是相信主的伟大力量可以成为他拯救干预的催化剂。在第 13 章第 16 节中，我们读到扫罗和他的儿子约拿单。前面已经提到过约拿单，我们知道约拿单是扫罗的儿子，但这里的经文特别这样称呼他。

我认为让人们注意他是他儿子的事实是有目的的，因为扫罗刚刚失去了什么？他的王朝。这对他的儿子乔纳森也有影响。随着本节的进展，我们将为此感到困扰，因为我们将发现乔纳森与他的父亲不同，他会成为一位伟大的国王。

他对主有以色列王所需要的信心。这就是为什么约拿单和早期的大卫、年轻的大卫成为如此好的朋友。他们分享对主的承诺。

因此，当你读到扫罗和他的儿子约拿单时，这是一种悲剧，因为先知刚才所说的话对扫罗的儿子约拿单有影响。当然，乔纳森就是袭击非利士前哨的人。我们将在这里跳过一些段落。

有一节告诉我们，非利士人此时垄断了武器工业。所以，以色列人在这里确实处于劣势。非利士人拥有强大的军事力量。

他们装备精良。我们在撒母耳记上 13 章 22 节中读到，在战斗的那天，扫罗和约拿单的士兵中没有一个人手里拿着刀或矛。只有扫罗和他的儿子约拿单拥有它们。

因此，我们对以色列军队在这场战斗中的期望并不高。但在这场即将到来的战斗的背景下，我们来到第 14 章第 1 节。有一天，扫罗的儿子约拿单，他们被提醒，对他年轻的拿兵器的人说，来吧，我们去非利士人的前哨另一方面。但他没有告诉他的父亲。

扫罗住在基比亚的郊区。他又回来了。顺便说一下，根据第 14 章第 3 节，扫罗是一个名叫亚希雅的人，他穿着以弗得。

他是谁？嗯，他是一名牧师。他是以迦博的兄弟亚希突的儿子，亚希突是非尼亚的儿子，非尼亚是示罗耶和华祭司以利的儿子。没有人知道乔纳森已经离开。

看到这里的意义了吗？与放弃王朝的扫罗并肩而行的是亚基亚，他是放弃王朝的祭司以利的后裔。我们看到，当我们读到撒母耳时，以利和扫罗之间有时有相似之处，这些人因不尊重上帝而丧失了自己的王朝。他们有点像在一起。

不管怎样，乔纳森愿意并准备好与非利士人一起点燃某些东西。非利士人就在那里。正如约拿单对他年轻的拿兵器的人说的那样，来吧，让我们到那些未受割礼的人的前哨去。

也许主会为我们采取行动。约拿单非常关注主正在做的事，但他也承认神的主权。也许他使用了希伯来语“ulai”。

也许主会为我们采取行动。我们不会做出任何假设，但也许他会。没有什么能阻止主施行拯救，无论是多人还是少数。

所以，他的态度与他父亲不同。他的父亲担心兵力不断减少。他的父亲考虑的是你所看到的，而不是主能做的。

乔纳森完全不同。他看到非利士人在那里，他说，我们去那里吧。让我们从这些人开始吧。

也许主会为我们采取行动。我们不能确定，但我们就这么做吧。因为没有什么能阻挡主。

以防万一，铠士，你想说，但我们只有两个人，没关系。这真的没关系。主能拯救许多人。

主能拯救少数人。所以，持甲者，值得赞扬的是，我们之前看过这段话，按照你的想法去做吧，”他的持甲者说。前进。

我全心全意地与你同在。从字面上看，我按照你的心和你在一起。你的意志就是我的意志。

我们在这方面是一伙的。所以，乔纳森说，来吧，我们会向他们走去，让他们看到我们。那么，我们就要出现了。

我们要走出去。我们将会被看到。如果他们对我们说，等我们来找你，我们会呆在原地，不会去找他们。

这几乎就像是乔纳森在安排这一切，因为无论如何都会有一场战斗。如果他们说，等等，我们下来，我们就会等他们。但如果他们说，到我们这里来，现在你可能会想，好吧，如果乔纳森必须爬到他们现在的位置，他将处于巨大的劣势。

所以也许他会说，好吧，如果说他们说来找你，我们就会留下来战斗。但如果他们说爬上去，好吧，我们就会知道主不在其中，我们就会撤退，因为尝试爬上悬崖然后让他们在那里等我们真是愚蠢。但如果他们说上到我们这里来，我们就会爬上去，因为那将是我们的标志，表明主已将他们交在我们手中。

我的意思是，这不是很棒吗？我的意思是，乔纳森基本上是说，如果这看起来不可能，拿兵器的人，这将是主参与其中的标志，因为如果他们挑战我们，主会给我们带来伟大的胜利。于是，两人便来到了非利士哨所。看，非利士人说，希伯来人，在旧约中，当外国人提到以色列人时，他们常常称他们为希伯来人。

希伯来人正从他们藏身的洞里爬出来。早些时候我们被告知，许多以色列人非常害怕，他们躲在洞里，直到一切都过去。前哨站的人对乔纳森和他的盔甲持有者喊道，到我们这里来，我们会给你们一个教训。

所以，这个征兆已经应验了。于是，约拿单对他的拿兵器的人说，跟着我爬上去。耶和华已将他们交在以色列人手中。

请注意，乔纳森将自己视为以色列的代理人。这不仅仅是虚张声势，乔纳森试图成为英雄或类似的东西，过多的睾丸激素或类似的东西。他将自己视为以色列的代理人。

这就是为什么我认为他如此自信。他不仅仅是为了乔纳森或乔纳森的荣耀而战。他正在为上帝的子民而战。

他明白主想要保护他的子民。请注意它们所使用的语言及其翻译方式。在希伯来语文本中，所使用的动词形式表示从说话者的角度来看已完成的动作。

它有时被称为预言完美。我更愿意称其为完美的确定性。有时为了修辞效果，说话者会使用动词形式。

就好像这件事已经发生了一样。就这样就好了。因此，请注意，主已经将他们交在以色列手中。

因此，他预计随着这一切的展开，以色列将取得胜利。于是，乔纳森用手脚爬了起来。是的，你会的。

但请注意，他必须用手和脚才能站起来。就是那么陡。拿兵器的人就在他身后，非利士人就倒在约拿单面前。

而他的拿兵器的人也紧随其后，杀在了他的身后。所以看到的画面是乔纳森正在经历，他正在砍伐非利士人，而盔甲搬运者则过来并杀死了他们。在第一次袭击中，乔纳森和他的盔甲持有者在大约半英亩的土地上杀死了大约 20 人。

然后，全军陷入恐慌，无论是在营地、在野战、还是在前哨和突击队。地面也震动了。早些时候，以色列人颤抖不已。

现在害怕的是非利士人。这是上帝派来的恐慌。所以乔纳森明白这里发生了什么。

他意识到这确实是主的战斗。他点燃了一场胜利。敌人已经处于完全恐慌的状态。

所以你会期望以色列军队，当他们看到这一点时，会说，嘿，这里发生了一些事情。主正在工作。我们来攻击吧。

基比亚说，扫罗的守望者看到军队向四面八方溃散。扫罗对跟随他的人说，集合军队，看看谁离开了我们。一定有人去了那里并开始了一些事情。

当他们这样做时，约拿单和他的拿兵器的人并不在那里。所以，当他们排队点名时，没有乔纳森，也没有盔甲持有者。扫罗对亚基亚说，将神的约柜抬来。

请记住，亚基亚是负责圣事的祭司以利后裔。那时，是以色列人。好的。

这里有一个问题，因为根据我们对其他经文的研究，此时主的约柜似乎距离我们有一段距离。根据《撒母耳记上》7:2，它可能在六英里外的基里亚特·耶琳 (Kiryat jearim)。去拿方舟并带来它需要一段时间。在这里阅读《以弗得》或《以弗得》可能是更好的读法。

这就是《七十士译本》的内容。约瑟夫斯也有这样的读物。圣经翻译也随之而来。

对于祭司来说，拥有以弗得会更有意义。以弗得是你用来从神那里得到话语的东西。这有点像他们用于这些目的的衣服。

因此，“上帝的方舟”可能是次要的解读，是希伯来语文本中的一种误解。我认为我们最好在这里阅读以弗得。它更有意义，特别是与动词“bring”一起使用时。

然后在下一节中，我们讨论收回你的手。扫罗正在和祭司说话。根据第 19 节，非利士营中的骚乱越来越严重。

扫罗对祭司说，把手拿开。但你看到这里发生了什么吗？乔纳森点燃了这场战斗。非利士人陷入了彻底的恐慌。

这是上帝派来的恐慌。索尔看到了。在他愿意攻击之前，他必须先完成宗教仪式。

他必须对约柜或者以弗得做点什么。我们必须得到上帝的指示，阿基亚，以确定上帝是否希望我们攻击或其他什么。

但非利士人的恐慌变得如此之大，以至于扫罗最终取消了这一计划。但这是扫罗的典型特征。仪式先于精神敏感性和服从。

于是，扫罗和他的部下聚集在一起，发现非利士人陷入了混乱，用刀互相攻击，正如第 20 节所说。一些原本害怕的希伯来人加入以色列人的军队，以色列人赢得了胜利。一场伟大的战斗。在第 23 节中，我们读到，在那一天，主拯救了以色列。

然后战斗继续进行到贝斯埃文以外。所以，这是这里的第二个主要部分，信念点燃了胜利。乔纳森的信念点燃了这场胜利。

我们被提醒，主才是胜利的源泉。这不是在军队中，也不是在仪式中。因此，对主伟大力量的信仰可以成为他拯救干预的催化剂。

约拿单的信心是主在这里所做之事的催化剂。主是一位无敌的战士，可以拯救许多人或少数人。这是乔纳森的一个伟大的声明，它出现在传统的其他地方。

我最喜欢的关于这个主题的表达之一并不在经典经文中，至少在我们新教徒看来是这样。这是在《马加比一书》中。马卡比讲述了公元前二世纪的犹大·马卡比如何率领一支小部队对抗强大的叙利亚军队。

他的部下问，我们人少，怎么能与如此强大的群众作战呢？**1 马卡比 3.17**。犹大这样回应，许多人很容易被少数人围困，因为在天看来，多人拯救和少数人拯救之间没有区别。战争的胜利不在于兵力的大小，而在于力量来自于天。然后犹大攻击叙利亚人并击溃他们。

犹大·马加伯所表达的这种情感植根于我们在《撒母耳记上》第**14**章中所看到的这段话，其中约拿单赢得了对非利士军队的这场伟大胜利，因为他认识到这与主的人数无关。如果主与你同在，你就比你的敌人更强大。这是本集的第二个主要部分。

第三个就没有那么令人兴奋和快乐了。第**14**章**24**节到**52**节，我称之为扫罗稀释了胜利。我们在这里看到的是，对自己荣誉的关注会削弱神圣的祝福。

扫罗看到了正在发生的事情，他决定，是的，我们需要真正追捕这些非利士人，并在今天取得胜利。他做了一件非常愚蠢的事情。同样，这反映了我们所做的事情是最重要的潜在心态。

如果我们不满怀热情地投入战斗，我们就不会取得胜利。那天，以色列人陷入困境，因为扫罗让百姓起誓说，凡在晚上未到我向仇敌报仇之前进食的，必受咒诅。所以，没有一个部队尝到食物的味道。

你明白扫罗在这里所说的是我们不吃东西吗？我们将承诺不吃东西，直到消灭所有非利士人，直到我向敌人报仇为止。他显然是在考虑个人恩怨或类似的事情。

与乔纳森完全不同。请记住，乔纳森意识到，如果他们邀请我们去那里做不可能的事情，我们就会知道主将拯救以色列。乔纳森明白这一切都是关于主的。

我在乔纳森和索尔之间建立的这种对比非常重要。乔纳森就是我们所说的文学作品中的陪衬。陪衬是为了与另一个角色形成对比而存在的角色。

这有点悲剧，因为乔纳森本可以成为一位伟大的国王。他将是继扫罗之后的下一任国王。而他最终只是沦为陪衬。

在这个故事中，他向我们展示了扫罗应该成为什么样的人，我相信如果他像他儿子约拿单那样相信上帝，他也可以成为什么样的人。但这没有帮助。所以主要在故事中，乔纳森帮助我们认识到扫罗有多么糟糕。

有这样的对比。如果你从箔片以及它们如何工作的角度思考，《约拿书》，请记住《约拿书》中的水手，当他们在暴风雨中遇到主时，他们敬畏主。当他们牺牲时，他们非常愿意做主希望他们做的任何事情。

经文说，他们非常敬畏耶和华。与约拿相反，他并不真正敬畏耶和华。当主说，我要你去尼尼微传道反对他们时，约拿做了什么？他朝相反的方向走去。

并不是因为他一定害怕，而是因为他讨厌尼尼微人，不想成为他们收复土地的一部分。但无论他的动机是什么，他都违背了主。水手们都是陪衬。

它们表明当主向你启示他的旨意时，你应该如何正确地回应他。后来尼尼微王就是陪衬。当他听到约拿的信息时，他做出了正确的回应。

他悔改了。乔纳只是坐在那儿撅着嘴抱怨。因此，陪衬是为了形成对比而存在的角色。

水手们是约拿的陪衬。在路得记中，俄珥巴是路得的陪衬。当女孩们和内奥米一起回去时，内奥米说，你不想继续和我在一起。

以后我帮不了你了。她当然是非常短视的。奥尔帕回去了，露丝留下来。

事实并非如此，俄珥巴并不是一个坏人，因为拿俄米给她带来了祝福。她说，你对我一直忠诚，愿主祝福你。但内奥米的论点只是让我相信，奥尔帕，是的，我在以色列没有未来。

所以，我需要回家。奥尔帕做了你所期望的事情。如果俄珥巴是善的，那么路得就更善了。

她很棒。她和内奥米住在一起。所以奥尔帕是露丝的陪衬。

有时箔片可以是负片、正片或介于两者之间。所以，乔纳森在这里是扫罗的陪衬。所以扫罗基本上已经解除了诅咒。

他基本上是在请求上帝在扫罗向非利士人报仇之前审判任何吃东西的人。所以没有一个部队尝过食物。根据第 25 节，全军进入树林，地上就有蜂蜜。

他们看到蜂蜜渗出来，但没有人把手放到嘴边，因为他们害怕发誓。我们不能吃饭。乔纳森没有听说过这件事。

他去忙他的事了约拿单没有听说他的父亲曾用誓言约束人民。所以，他出现了，你有点希望有人告诉他，不，不，乔纳森，不要这样做。

但他却伸出了手中的手杖末端，将其浸入了蜂窝中。他把手举到嘴边，眼睛闪闪发亮。这种天然蜂蜜使他精神振奋。

这给了他新的能量。然后一名士兵告诉他，你知道，为什么不在之前而不是之后呢？你的父亲对军队发了严格的誓言，说：今天吃东西的人都受到诅咒。这就是为什么男人们都软弱无力。

约拿单听见了，就说，我父亲给国家带来了麻烦。看到我尝了一点这种蜂蜜后，我的眼睛有多亮吗？我们需要的是这里的一些能量。如果这些人今天能吃

掉从敌人那里夺来的一些战利品，那该多好啊！对非利士人的屠杀岂不是更加惨重吗？所以约拿单是一个有极大信心的人，他冲上悬崖去与非利士人作战，只有他和他的拿兵器的人。

他信靠主，但他也是一个实际的人。他意识到，是的，如果我们要追赶非利士人，我们需要一些力量。我父亲到底为什么要这么做？那天，以色列人攻打非利士人，从密抹直到亚雅仑，已经精疲力尽了。

最终，它们破裂、破裂。他们扑向掠夺品。所以，他们已经奋战了，此时他们只需要食物。

他们快饿死了。他们把羊、牛、牛犊宰在地上，连着血一起吃。现在他们违反了旧约中关于仪式纯洁性的律法。

他们一边吃肉一边吃血。你不应该这样做。所以，扫罗愚蠢的誓言让他的子民，我的意思是，他们仍然要为自己的行为负责，但它却把人们带到了这个地步，以至于他们违背了主。

扫罗是这件事的催化剂。有人对扫罗说，看哪，这些人吃带血的肉，得罪了耶和華。你已经违背了信仰，他说。

马上把一块大石头滚到这里来。看看扫罗对仪式和所有这一切的痴迷。他说，你出去到那些人中间去，告诉他们，你们各人把你们的牛羊牵来，在这里宰了吃。

不要吃带血的肉，得罪主。所以，我们吃肉之前要先把血排掉。于是，当晚，大家就牵着自己的牛，在那里宰杀了。

扫罗为耶和華筑了一座坛。这是他第一次这样做。扫罗说，我们要趁夜下去追赶非利士人，掳掠他们直到天亮，不留他们一个人。

他仍然一心想消灭非利士人。我们知道这背后的动机是什么，他渴望向非利士人复仇，我确信非利士人给他带来了许多羞辱。我听到以色列人在扫罗时代可能会说，为什么扫罗没有打败这些人？所以，这就是他的机会。

他们回答说，做你认为最好的事情。但神父说，让我们在这里求问上帝吧。所以，索尔问道，索尔总是为这种事情做好准备。

扫罗求神说，我可以下去追赶非利士人吗？你会把他们交到以色列人手里吗？但那天神并没有回答他。扫罗于是说，你们所有的军长都到这里来，让我们查明今天犯了什么罪。也许在他看来，是男人因为他们的所作所为而犯了罪。

我指着拯救以色列的主还活着，即使我儿子约拿单有罪，他也必须死。扫罗此时，我认为没有意识到乔纳森做了什么，但他们谁也没有说一句话。因此，在我们继续追击非利士人之前，我们必须弄清楚为什么主没有回应我们的请求。

扫罗对以色列众人说：你们站在那边，我和我儿子约拿单站在这边。他们回答说，做你认为最好的事情。于是扫罗向耶和华以色列的神祷告。

今天怎么不回答仆人呢？如果错在我或我儿子乔纳森身上，请用乌陵回应。但如果以色列人有过错，就用土明来回应。你还记得乌陵和土明，这是以色列人用来确定神的旨意并在这种情况下得到答案的装置。

所以，你知道，我设想它们装在一个袋子里，如果你把标有“乌里姆”的那个拿出来，那就意味着甲方。如果你把另一个拿出来，那就意味着乙方。约拿单和扫罗被抽签带走了，而这些人被清除。扫罗说，你在我和我儿子约拿单之间掣签吧。乔纳森被带走了。

扫罗对约拿单说，告诉我你做了什么。所以，乔纳森告诉他，我用我的手杖末端尝了一点蜂蜜，现在我必须死了。乔纳森的声明语气还存在一些不确定性。

大概是讽刺吧。现在我必须为此而死？扫罗说：“约拿单，如果你不死，愿上帝待我，无论是多么严厉。”因此，如果扫罗不杀死自己的儿子，他就会受到诅咒，因为他违反了他让军队接受的一个愚蠢、不明智的誓言，而乔纳森却浑然不觉。

但请注意第 45 节中发生的事情。人们对扫罗说，约拿单应该死吗？是谁给以色列带来了如此伟大的拯救呢？绝不。我指着永生的主起誓，他一根头发都不会掉在地上，因为他今天在上帝的帮助下做到了这一点。

他们明白发生了什么，他们不会让扫罗处决当今的英雄。于是，这些人救了约拿单，他没有被处死。所以你可以读到，他们刚刚介入，不让扫罗处决他。

但在希伯来语文本中，它不是最常见的表示“拯救”或“救援”的词之一，而是“pada”。pada 有时可能只是意味着拯救或交付，但它也可以意味着赎回，为某人付出代价。因此，这里的一个理论是，这些人不仅介入并阻止扫罗杀死约拿单，而且他们收了一笔钱并基本上支付了赎金，在这种背弃誓言和誓言的情况下你可以这样做。

主在这一切中只是保持沉默。但这是非常非常悲惨的，因为它应该让我们想起历史上的一个早期事件，回到《士师记》中，耶弗他正准备出去与敌人作战。他提出了自己的观点，并证明自己是正确的，而敌人是错误的。

这是士师记第 10 章和第 11 章中的内容。然后，在陈述了他的案件并将其交给作为法官的主之后，他转身对主说，顺便说一句，主啊，如果你让我在即将到来的胜利中获胜战斗，我会给你一个活人祭品。他几乎没有意识到这将是他自己的女儿。

我想他可能已经有了其他人，但我会给你一个牺牲。他当时所做的就是试图贿赂法官。他还有一个密不透风的箱子。

他是对的，但他只是想确保，由于他缺乏信心，他想确保主为他做决定。因此，他的思想是异教徒。这是法官时期。

他已经接受了一些异教思想。所以，他在想，嘿，我要把最终的牺牲献给主。好吧，记住发生了什么。

他回到家，他的女儿，第一个走出家门的东西，我将作为祭品献上。也许他认为那会是一只动物。语言有些歧义，可能是另一个人。

但显然这种语言足够灵活，可以包含人类，因为他觉得有必要提供他的女儿。他的女儿出来了，他走了，哦不，我没想到你会是那个人。然后他，在我看来，在研究士师记的人中存在争论，我认为他将他的女儿作为整个燔祭献给了主。

我认为没有任何办法可以逃避这个结论。这让人想起这件事。扫罗试图通过向他的军队宣告这个诅咒来确保胜利，如果他们不坚持下去并击败非利士人。

他还危及自己儿子乔纳森的生命。但对于以色列和约拿单来说幸运的是，以色列军队介入并营救了约拿单，无论这意味着什么。扫罗随后停止追击非利士人，他们也撤回了自己的土地。

然后是扫罗在那之后所做的事情的总结。值得赞扬的是，他确实作为以色列的国王赢得了对以色列的胜利。然后有一个部分稍微谈论了扫罗的家人，这为我们提供了对故事的其余部分有帮助的信息。

这只是在这个和下一个文学单元（即《撒母耳记上》第 15 章）之间制造了一点障碍。因此，在第三部分中，我们看到扫罗淡化了约拿单带来的伟大胜利。这里有教训。

再次强调，对自己荣誉的关注会削弱神圣的祝福。神想要祝福我们作为他的仆人，但有时我们变得如此以自我为中心，全神贯注于我们自己的荣誉，而不是神想要完成的事情和他的国度计划，以至于我们可以淡化神想要给我们带来的祝福。我们变得如此自恋。

当你变得自恋时，就会与人发生冲突，我们在这个故事中看到了这一点。而且，对宗教形式主义的关注。在扫罗的例子中，咒诅和献祭之类的事情，尤其是草率发誓或起誓的形式，会阻碍神的工作。

所以，在《撒母耳记上》第 13 章和第 14 章中有一个有趣的记载，只是为了快速回顾一下，扫罗因为他的不服从而丧失了他的王朝。然后，我们讽刺地看到扫罗的儿子，一个本可以成为国王的人，一个充满信心的人，点燃了一场伟大的胜利。主为以色列赢得了伟大的胜利。

但扫罗却淡化了这一切，因为他全神贯注地为自己报仇，并在这样做的过程中，把他自己的儿子带到了他准备处决他的地方。幸运的是，以色列军队介入了。在下一课中，我们将学习第 15 章，扫罗的情况将会变得更糟。

在第15章中他已经放弃了他的王朝。他将再次违背上帝，在这种情况下，上帝通知他，你个人将被剥夺国王的地位。你不会完成你的统治。

因此，我们将在下一课中查看该段落。

这是 Bob Chisholm 博士对撒母耳记 1 章和 2 章的教导。这是第 9 节，撒母耳记上 13-14 章。扫罗放弃了王朝，约拿单的信心点燃了胜利，而扫罗则淡化了胜利。