

Robert Vannoy博士, Samuels, 讲座 2

© 2011, Robert Vannoy博士和 Ted Hildebrandt

正如我们在上一节课结束时所指出的，以色列人民要求的王权是对盟约的否定，是对耶和华（他们的国王）的拒绝。但是，当撒母耳按照主的命令给以色列人立王时，他这样做的方式与盟约一致，并将人类的王权融入神权政治的结构中。这方面的第一个暗示是在米斯巴的仪式中，扫罗被公开抽签选为以色列的第一任国王。我们在撒母耳记上 10:17-27 中找到了对米斯巴仪式的描述。在那段经文中，抽签落在扫罗身上后，撒母耳将他介绍给聚集的会众，说他是主选出的国王。扫罗是一位威严的王者。他在会众中站得比任何人都高（第 23 节）。他立即受到人们的热烈的欢迎，高呼“国王万岁！”（第 24 节）。这正是他们想要的那种国王。然而，塞缪尔不想让人们认为，仅仅因为他们有了国王，就意味着他们的国王将以与周边国家的国王相同的方式统治国家。

因此，撒母耳非常小心地向他们解释了国王条例文本中的内容——更确切地说，是王国的方式。撒母耳记上 10:25，在 NIV 译本中，您可以读到：“撒母耳向人民解释了国王条例。”通过这样做，撒母耳迈出了解决人们对国王的罪恶渴望与上帝对他们请求的默许之间的紧张关系的第一步。不幸的是，撒母耳存放在圣所的书面条例副本没有留存下来。您可以在第 25b 节中读到：“他把它们写在卷轴上，放在耶和华面前。”无论这些条例的具体内容是什么，似乎很明显，它们应该是摩西在申命记 17:14-20 中给出的以色列国王的职责和责任的更完整描述——这段经文通常被称为“国王的法律”。当然，他们会在所谓的立宪君主制中建立王权。换句话说，以色列的国王不会拥有自主的权力。他们将始终受西奈之约的法律和先知的约束。以色列的王权将融入神权政治的盟约结构。它将与主对国家的持续统治相一致，并旨在成为主统治其人民的工具。在被公开指定为主选定的国王后，扫罗回到了他在基比亚的家。我们在撒母耳记上 10:26 中读到这一点。扫罗回到了他在基比亚的家。他继续像以前一样在田里工作。在第 11 章第 5 节中，我们发现扫罗正从田里赶着牛回来，这时使者来告诉他有关亚扪人的威胁。于是他

回到家中，像以前一样继续工作。

扫罗被选为君王是在撒母耳记上 9:1-10:16 中通过私下膏立，然后在撒母耳记上 10:17-27 中通过公开抽签选出，这代表了以色列建立君主制的三个阶段中的第一阶段。这三个阶段涉及指定：他被膏立，他被抽签选出，然后是确认，最后是就职典礼。撒母耳记上 11 章描述了第二和第三阶段。扫罗已被选为君王，但在第 11 章中，随着扫罗战胜亚扪人，你会看到他被任命为王室的确认，这记录在撒母耳记上 11:1-13 中，这直接导致他在吉甲举行的盟约更新仪式上就任国王，仪式由撒母耳召集，并在 11:14 至第 12 章末尾第 25 节中描述。

当亚扪人拿辖攻打以色列东北部的城市基列雅比时，基列雅比的长老派使者到扫罗在基比亚的家中寻求帮助。在了解到基列雅比面临的危机后，我们在撒母耳记上 11:6 中读到，上帝的灵大大感动扫罗，他怒火中烧，召集犹大和以色列的士兵在比色集合，比色位于以色列北部，距离基列雅比以西约 17 英里。他召集他们的方式是将两头牛的碎块送到那地，并传达信息说，那些不响应撒母耳和他发出的召集的人的牛也将受到同样的对待。结果，33 万士兵迅速集结在比色。扫罗的愤怒和他随后在神的灵的激励下采取的行动使他有能力挺身而出捍卫主和他的以色列子民的荣誉，神的灵在扫罗身上的工作伴随着神使那些收到召唤的人感到恐惧，以至于他们认为这是他们不敢忽视的事情，我们在第 7b 节中读到。扫罗给雅比回了一条消息，保证第二天中午之前，这座城市将摆脱亚扪人的威胁，我们在撒母耳记上 11:9 中读到。收到这个好消息后，雅比的领袖们巧妙地告诉拿辖，第二天他们会“出来见他”，暗示他们会投降，但不是字面意思；现在我要说的是，与 NIV 翻译相反，它确实使用了“投降”这个词，但原文中没有。但他们说我们会出来见你，然后他可以随心所欲地对待他们（第 10 节）。但在夜间，扫罗率领他的军队突然袭击了亚扪人的营地，到了第二天中午，亚扪人的军队不是被杀就是被赶走了。耶和华赐给撒母耳一场彻底的胜利，击败了亚扪人。

当一些人要求将那些质疑扫罗是否适合当国王的人聚集起来处死时，这在米

斯巴抽签选举之后发生了。扫罗宣称不会处死任何人，因为他说，不是他，而是耶和华拯救了以色列（第 13 章第 11 节）。扫罗说：“今日不可处死任何人，因为今日耶和华拯救了以色列。”扫罗当时的回应清楚地表明了对盟约王权的真正本质的洞察。以色列的安全并不取决于人类国王的存在或表现。它取决于守约上帝的恩典和承诺。扫罗正确地看出，是耶和华让以色列战胜了亚扪人。因此，以色列在扫罗的领导下战胜了亚扪人，这明确证实了他被任命为王室成员，并导致了他统治的开始，这在《撒母耳记上》11:14-12:25 中有描述。这里引人注目的是，当撒母耳召集所有以色列人来到吉甲为扫罗举行统治开幕仪式时，他举行了一场仪式，在仪式中，国王的权力得以确立，重申了对耶和华的效忠。这让我们开始思考撒母耳设立的国王制度与盟约相符的命题。请记住，扫罗要求的国王制度是对盟约的否定。现在我们发现撒母耳设立的国王制度与盟约相符。根据扫罗的供认，战胜亚扪人的功劳应该归于主，而不是他自己。

撒母耳召集在吉甲举行大会，以“重建王国”。撒母耳记上 11:14，“我们往吉甲去，重建王国。”人们经常争论说，撒母耳想要重建的王国是扫罗的王国。然而，我认为这种理解带来了一系列问题，其中最重要的一个问题是，如果扫罗还没有开始统治，他的王国如何重建。在米斯巴大会之后，扫罗回到基比亚的家中，继续在田里工作（撒母耳记上 11:5）。他还没有正式开始他的国王统治。事实上，让扫罗成为国王，即开始他的统治，是撒母耳打算在吉甲大会上做的事情之一，正如第 15 节中所说。“我们往吉甲去，重建王国。”你在第 15 节中读到：“他们到了吉甲，在耶和华面前立扫罗为王。”

在对《撒母耳记上》第 9-11 章事件顺序的来源和传统历史分析中，最常见的结论是将“让我们去吉甲重建王国”这句话和第 11:14 节视为删节或编辑插入，试图将《撒母耳记上》第 11 章中描述的扫罗战胜亚扪人后欢呼成为国王的传统转变为重建他的王权。为什么要这样做？为了使这个吉甲传统与据称相冲突的传统相协调，即他在 10:17-27 的米斯巴集会上被抽签选出后成为国王。换句话说，

这个想法是，关于扫罗如何成为国王有两种相互冲突的传统，编辑试图通过将其中一种变成一种更新来协调这两种传统。BC Birch 对这一立场进行了代表性的总结，他说：“大多数学者认为这节经文 11:14 是本章中编辑活动的最明显证据，似乎没有理由质疑这一结论。显然，编辑在整理我们现在拥有的传统时，试图协调明显的重复。”扫罗在 10:24 已经成为国王。因此，11:15 中的例子已转变为“更新”。但是，如果你将这句话中的“王国”一词理解为对扫罗王国的引用，那么很难（尽管可能并非不可能）解释如果扫罗尚未成为国王（第 15 节），他的王国如何能够更新。因此，我认为，最好将这句话中的“王国”理解为对耶和华王国的引用，而不是对扫罗王国的引用。

现在，我想在这里对 NIV 的翻译发表一些评论。如果你在 NIV 中阅读这节经文，我认为 NIV 试图通过将希伯来语单词 *hadash*（意思是“更新”）翻译为“重申王权”而不是“更新王权”，来改善这两节经文中的问题。NIV 说，“撒母耳对人民说，让我们去吉甲重申王权。”他们还在第 15 节中翻译了“于是众人都去了吉甲，立扫罗为王”，他们将其翻译为“确认扫罗为王”。然而，那里的单词意思是“开创国王的统治”。那里的动词形式 Hiphil 出现了 49 次，在每种情况下，它们的意思都不是指“确认国王的统治”，而是指“让某人成为国王”。TNIV，即今日新国际版，改进了 NIV 的这节经文的翻译，译文为：“让我们去吉甲，在那里重新建立王权。”他们用的是“重新建立”而不是“重新确立”。所以所有人都去了吉甲，拥立扫罗为王，而不是重新确立王权。所以，根据你读的译本，你可能无法完全理解这两节非常重要的经文（撒母耳记上 11:14-15）中发生的事情。

但正如我之前所说，我认为最好将“让我们去吉甲重建王国”这句话中的“王国”理解为对耶和华王国的引用。事实上，当你看看撒母耳记上 8-12 中发生的一切时，你就会发现以色列对耶和华王权的否认是贯穿整个撒母耳记上 8-12 的核心问题。当以色列要求一位人类国王时，他们拒绝了他们的国王耶和华。8:7、1

0:19、12:12 明确指出，对耶和华王权的拒绝颠覆了耶和华和他的子民在西奈山建立的契约关系。尽管以色列方面有这种所谓的邪恶，但在撒母耳记上 12:17 和 19 中，耶和华以他的恩典和怜悯告诉撒母耳为人民立一位国王。所以现在扫罗的就职典礼已经到来，撒母耳选择通过一场仪式来实现这一目标，这不仅开启了扫罗的统治，而且我想说，更重要的是，恢复了上帝和他的子民之间破裂的盟约关系。

撒母耳记上 11:14 至 12:25 中发生的重要事情是，以色列的王权是在更新盟约的背景下确立的。只有在以色列确认继续承认上帝是她的神圣国王的情况下，人类的王权才能在神权政治结构中占据适当位置。因此，撒母耳记上 11:14-15 介绍并简要总结了吉甲集会的交易。撒母耳记上第 12 章全章 1-25 节对同一次集会进行了更详细的描述。如果比较这两个最初独立的文学单元，撒母耳记上 11:14-15 和撒母耳记上 12:1-25，我想你会发现这两个单元在主要强调方面表现出一致性。他们从略有不同的角度描述了吉甲集会，但两者关注的完整内容是：一、领导层的过渡；二、废除圣约之后恢复圣约团契。

在撒母耳记上 11:14-15 中，领导理念的转变体现在对扫罗就职的提及中。他们让扫罗成为国王（第 15 节）。在第 15 节中提到的献上平安祭和人民的欢欣中，可以看到废除契约后恢复契约团契的主题。从字面上看，人民非常高兴。

在第 12 章中，领导权的转变主题体现在撒母耳作证时，他在过去领导国家期间对自己的盟约忠诚，以及随着人类王权在神权政治结构中占据合法地位，他在神权政治的新结构中继续发挥先知作用。盟约废除后盟约团契的恢复主题集中在撒母耳对以色列要求国王的叛教行为的法律证明（第 6-12 节），然后是以色列承认他们出于错误动机渴望国王的罪恶，这在第 16-22 节中有所描述。

在 11:14-15 和 12:1-25 这两段经文中，集会的主要目的是重新向耶和华效忠。在第十二章对吉甲集会的详细描述中，这个目的比扫罗的就职典礼更为突出。是的，这两段经文都提到了扫罗的国王就职典礼，但那只是与重申继续承认耶和华是以色列真正的主权有关。你会发现这真正集中在 11:14 和 12:14-15 中的

那句“让我们去吉甲，重新建立王国，耶和华的王国”中。正是这种观点解释了撒母耳如何能说“来吧，让我们去吉甲重新建立王国”，而事实上这正是扫罗被拥立为王的同一仪式。王国的更新不是扫罗王国的更新；这是与耶和华的盟约关系的更新。当以这种方式理解撒母耳记上 11:14-15 时，并将其与撒母耳记上 12 章的盟约重点直接联系起来，就会发现撒母耳在吉甲集会上的主要关注点是确保在神权政治的这一重要重组期间以及国家领导权从他自己过渡到扫罗期间盟约的延续性。

这并不是第一次将盟约更新与领导权的更替联系在一起。当摩西即将去世时，他带领以色列人在摩押平原进行了盟约更新。其目的是确保盟约在从摩西到约书亚的领导权过渡期间的连续性。事实上，这是《申命记》的主要主题之一。领导权的过渡，你可以称之为王朝继承，从摩西到约书亚，但放在对耶和华重新效忠的背景下。当约书亚年事已高时，他在示剑召集了一次大会（约书亚记 24）。在大会上，以色列人面临着在进入士师时期时重新对耶和华作出承诺的挑战。因此，盟约更新是国家领导权的重要过渡。

撒母耳记上 11:14-12:25 描述了国家领导层的下一次重大变化，因为吉甲集会的这一行动标志着士师时代的结束和一个全新的神权政治结构——王国时代的开始。在这里，通过领导层的过渡时期，盟约的延续性再次变得极其重要。人类的王权现在将成为主统治其人民的工具。这是古代以色列王国时期的开始。从一开始，王权就融入了盟约。从此刻起，王权和盟约将密不可分。盟约将为王权提供规范，王权将成为盟约管理不可或缺的特征。

现在，让我们仔细看看在吉甲举行的这次盟约更新仪式的详细描述，这些描述可以在《撒母耳记上》第 12 章第 1-25 节中找到。在这里，我们发现了对仪式的描述，在仪式中，撒母耳挑战以色列在将王权引入神权政治结构之际重新效忠耶和华。当撒母耳向人民介绍扫罗是他们新上任的国王时，他做的第一件事就是从人民那里获得司法辩护，证明他在之前担任国家精神和民事领袖期间对自己盟约的忠诚。我们在第 3-5 节中找到了这一点。这种辩护的含义不仅是撒母耳的领导能力

是新上任的国王应该努力效仿的那种领导能力，而且撒母耳过去的正直为未来他继续担任先知和国家精神领袖的信心提供了坚实的基础。

有些人将撒母耳记上第 12 章称为“撒母耳的告别演说”。但这并不是告别演说。撒母耳将在神权统治中继续发挥非常重要的作用。但前几节经文告诉我们，撒母耳并未利用其领导地位谋取任何私利。他没有妨碍或歪曲正义，尤其是他没有“夺取”人民的财物。你还记得撒母耳记上第 8 章中的警告吗？撒母耳说，像列国一样的君王会“夺取”。我们在这里读到，撒母耳没有夺取，他没有欺骗任何人，他没有压迫任何人，他没有收受贿赂。他的领导完全符合圣约法的要求。他一生都履行职责，是主和主子民的忠实仆人。

在第 6 至 12 节中，撒母耳从他自己以前领导国家的特点转向人民要求立王的问题。撒母耳认为他们的要求是背约行为和严重背教。在宣称耶和华在建立国家中的首要地位之后，你会在第 6 节中读到，撒母耳说：“耶和华设立摩西和亚伦，又领你们的祖先出埃及。”在宣称撒母耳在第 7 至 12 节发起了吉甲集会的第二次法律程序之后。与你可能预料的相反，撒母耳并没有把人民要求立王的行为作为最初的关注焦点。相反，他利用对耶和华公义行为的司法审查作为衬托，以阐明他们的邪恶行为，从而作为起诉他们的工具。在第 7 节中，撒母耳说：“现在你们站在这里，因为我要在耶和华面前向你们质问你们，证明你们和你们祖先所行的一切义行（这是 NIV 的译文）。更确切地说，‘站在这里，因为我要在耶和华面前与你们进行法律诉讼。’”

8-11 节对主公义行为的总结，旨在强调主在过去的历史中对他子民的盟约忠诚不变。与他们自己的不忠诚形成鲜明对比。是主拯救了以色列人出埃及。他赐给他们迦南地。但以色列人却一再背离主，转而崇拜偶像。

撒母耳把自己的名字列入了上帝派来的拯救者名单，这一点意义重大。他在第 11 节中这样做，因为这样，他就总结了上帝强大的正义行为的历史，直到人们表达了他们希望拥有像周围国家一样的国王的愿望。很明显，即使在以色列的近代

历史中，上帝也一直在为他们提供安全保障。在《撒母耳记上》第 7 章中，当人们悔改、远离偶像、回归上帝时，撒母耳带领以色列人战胜了非利士人。

撒母耳对历史的总结在第 12 节达到高潮，人民渴望有一位国王，以便摆脱亚扪人拿辖的威胁，这明确地表现为拒绝耶和华的王权，因此是一系列长期背教的最后一次。第 12 节中，撒母耳说：“你们见亚扪人的王拿辖攻击你们，就对我说：‘我们不要一个王来治理我们。’其实耶和华你们的上帝是你们的王。”第 13 节中，撒母耳将扫罗介绍给人民，并强调是耶和华给了他们一位国王。这是肯定的陈述。第 13 节：“现在你们所求的王在这里，耶和华已经立了你们的王。以色列有王是上帝的永恒旨意。因此，尽管以色列背叛了上帝，但上帝仍希望给以色列立王。从那天起，王权就成为上帝统治其人民的工具。

这就引出了第 14 和 15 节。第 14 和 15 节很重要。在这里，撒母耳要求以色列继续履行对耶和华完全忠诚的义务。现在，人类的王权正在融入神权政治的结构中。我认为，如果你看第 14 和 15 节，你会发现它以契约公式的形式出现，即以以色列对耶和华的基本义务。这些经文代表了西奈契约的基本规定。撒母耳在这里用条件术语“如果”来表达这个基本规定，是为了让人们面对进入君主制新时代时他们面临的选择。服从或不服从这个基本规定将决定以色列在未来作为一个国家的生活里是会经历上帝的祝福还是诅咒。

现在，这把我们带到了第 14 节的翻译问题。长期以来，翻译家们普遍认为，第 14 节有一个前提，即在条件句中表达条件的从句，但缺少后结点。第 14 节通常采用的翻译类似于修订标准版和 NIV 中的翻译，内容如下：“如果你们敬畏耶和华，事奉他，听从他的话，不违背耶和华的诫命，如果你们和统治你们的王都顺从耶和华你们的神，就必好了。”这是 RSV 所说的。NIV 只有“好”这个词。如果你把所有这些事情都做好。现在，最后一个短语“它会好或好”并没有出现在希伯来圣经的马所拉文本中，如果你有前提而没有后结点，就必须添加它才能完成句子。撒母耳记上 12:14 的翻译与英王钦定本、新美国标准本、新生活译本

第二版的翻译形成对比，这些译本的翻译都包含希伯来语文本中真正合法的内容，即既有原句又有结尾。这节经文通常在希伯来语翻译的中间中断，并带有“然后”。因此，它是这样读的：“你们若敬畏耶和華，事奉他，听从他的话，不违背耶和華的诫命 [原句]，那么 [你开始结尾] 你和统治你的王就必跟随耶和華你的神。”

撒母耳记上和记下的注释者 HP Smith 很久以前就主张，从语法上来说，在经文中间用“then”开始结尾是正确的（比如钦定本和新美国标准本等这样做）。”然而 Smith 声称这样做会产生冗余，因为它“提出了一个相同的命题”。“如果你敬畏耶和華等，那么你就会追随耶和華。”然而，当人们比较第 14 节和第 15 节的结构时，很明显结尾确实从经文中间的“then”开始，因为第 15 节的结构相同。Smith 的解释取决于他对最后一句话的理解：“然后你就会追随耶和華”，或者更确切地说，“你会追随耶和華。”那是什么意思？如果你敬畏耶和華，你就会跟随耶和華。如果你敬畏耶和華，你侍奉他，听从他的声音，不反抗上帝，那么你就会跟随耶和華或追随耶和華。这个短语在旧约的许多其他地方也以相同的措辞出现，包括撒母耳记下 2:10、15:13、列王记上 12:20、列王记上 16:21。如果你看看它在其他地方的用法，你会发现在每一个地方，它都用来表示以色列人民或一部分人民在有其他选择的情况下选择追随某一位特定的国王。在撒母耳记下 2:10 中，这个表达指的是犹大决定追随大卫，而伊施波设则统治着国家的其他部分。它说，“然而犹大家却跟随”，或者说“追随大卫”。在列王纪上 12:20 中，在王国分裂时，犹大跟随了大卫家，而不是耶罗波安家。在经文中，你可以读到：“唯有犹大支派顺从大卫家”，字面意思是“跟随大卫家”。这与撒母耳记上 12:14 中的措辞相同。

如果人们以这种方式理解这一表述，并将其应用到 吉甲集会时以色列的情况，那么人们就可以说，随着人类王权被引入神权政治，你所创造的就是耶和華和人类国王之间分裂忠诚的可能性。这已经成为一个非常现实和潜在的危险。那么撒

母耳做了什么呢？他采用了出埃及记、申命记和约书亚记中多次提到的旧约条件，并赋予了它一个新的维度。撒母耳在挑战人民和他们新上任的国王，让他们重新下定决心服从耶和华，不违背他的诫命，听从他的声音，侍奉他，等等。通过这样做，表明他们继续承认耶和华是他们的君主。从字面上看，他们继续“追随耶和华”。

有了对这句话的这种理解，我们就没有必要像史密斯那样得出结论，认为“如果你敬畏耶和华，听从他，听从他的声音，不违背他，那么你就会跟随耶和华”这句话是重复的，或者是相同的命题。这不是重复，而是以色列现在进入的新时代的条件契约的表达。如果以色列和她的新国王敬畏耶和华，侍奉他，服从他，不违背他的命令，他们会表明什么？他们继续承认耶和华是他们的君主。即使人类的王权已被引入神权政治的结构中。换句话说，这两节经文是在说，如果两者之间发生冲突，以色列绝不能用对人类统治者的忠诚来取代对耶和华的忠诚，因为如果以色列背叛上帝，正如第 15 节所说，那么上帝的手就会对抗她，就像对抗她不听话的祖先一样。所以这些经文非常尖锐地指出，即使国王制度被引入神权政治结构，以色列仍必须继续承认耶和华是其君主。以色列的人类国王也必须承认耶和华对国家的最高统治权。

归根结底，这意味着以色列期望由人类国王来保证国家安全的想法从根本上就是错误的。如果以色列和她的国王不信靠和服从上帝，君主制将毫无价值。一切仍然取决于以色列与耶和华的关系，就像过去一样。

在第 16-22 节中，应撒母耳的要求，上帝赐予他聚集的人民雷雨作为天上的征兆，以表明与上帝的正确关系是国家幸福的源泉，并使他们认识到要求国王的叛教行为的严重性。当时正值小麦收获季节，也就是五月中旬到六月中旬；这段时间几乎从未下雨。在这个干旱的季节突然出现雷雨，使人们大吃一惊，认识到并承认了他们要求国王的罪过。

让我在这里插一句：它有时表明，这一事件不仅应被理解为一个认证标志，

而且还应被理解为一个神显。无论你对这个问题持何种立场，很明显，人们明白雷雨不仅是撒母耳话语的证明，同时也是上帝力量的启示。因此，虽然认证似乎是标志的主要功能，但它可能带有神显 也通过揭示上帝威力的某些方面，展现了上帝威力的某些方面。我认为值得注意的是，在这次挑战以色列重新效忠耶和华时，上帝给出的迹象类似于在西奈山建立盟约时出现的迹象，当时“山上有雷轰、闪电和密云”，出埃及记 19:16。这也让人想起在米斯巴发生的事，当时上帝向非利士人发出雷声，使他们陷入恐慌，在以色列人面前溃败。这无疑表明上帝过去是、现在也是以色列真正的拯救者。撒母耳当时向人民保证。在他们对上帝威力的展现做出反应后，他说“不要害怕”，然后告诫他们要全心全意地敬拜上帝，不要转离跟随他。这是相同的措辞，回到第 14 节。他们应该追随主，继续承认他是他们的君主。

第 20 节说：“撒母耳说：‘不要惧怕，你虽然行了这恶，却不可离开耶和华，只要一心事奉耶和华。’”简而言之，这句话就是盟约关系的基本义务。在这里，撒母耳把围绕以色列王权建立的争议的核心问题集中起来。邪恶不是王权本身，而是背离跟随耶和华。以色列子民的最高义务并没有随着君主制的建立而改变。

他们现在的职责，一如既往，是追随主，即全心全意地敬拜主。以色列的选择是明确的。第 21 节：“不要转离或追随无用的偶像（字面意思是虚无）。它们对你们没有任何好处，也不能拯救你们，因为它们是无用的。”他们可以追随主，找到繁荣和安全，或者他们可以追随任何会抬高自己反对主的事物，成为“虚无”。我认为撒母耳在这里说的是，以色列不应该追随任何颠覆或取代他们对主的崇拜的东西，无论是一个人、一个国王、一个国家、一个神、一个偶像，任何东西！因为追随任何人或任何有损于主的东西就是追随虚无，而虚无不能拯救你。

撒母耳在劝诫之后重申了上帝绝不会抛弃他的子民的美好承诺。为了他伟大的名，上帝不会拒绝他的子民，因为上帝乐意让你们成为他自己的子民。然后在第

23-25 节中，撒母耳描述了自己神权政治新秩序中的持续职能，这是第 23 节，他以重申以色列的核心盟约义务结束了他的言论，这是第 24 节，随后在第 25 节中威胁如果以色列背叛，盟约就会受到诅咒。撒母耳在第 23 节中的声明清楚地表明他不打算放弃国家领导人的角色。这不是他的“告别演讲”。第 23 节说：“至于我，我断不停止为你们祈祷，以致得罪耶和華，我也必将善道正道指教你们。”撒母耳不仅会继续为人民代求，履行祭司的职责，还会教导他们盟约义务。他会教他们善道和正道。什么是善道和正道？这就是盟约之道。撒母耳的持续活动对扫罗来说意义重大。当扫罗承担起国王的责任时，他的行为将始终受到撒母耳的审查。如果他的行为偏离了国王律法中所描述的规定（《申命记》第 17 章），或偏离了《撒母耳记上》第 10 章第 25 节中王国的规定，偏离了一般的契约法，甚至偏离了主通过他本人、撒母耳或其他先知所传达的话语，撒母耳会毫不犹豫地斥责他。

但更重要的是，撒母耳的持续活动将树立一个模式，对未来所有以色列王位的占有者都有效。从此以后，以色列的国王将永远不会拥有自主权。他们永远要对撒母耳之后的先知负责。在使徒行传第 3 章中，撒母耳是先知继承者中的第一位。

在第 24 节中，撒母耳描述了人们如何走上那条善良而正确的道路。他说：“你们要敬畏耶和華，一心一意忠实地侍奉他，思想他给你们做了何等大的事。”就像约书亚记 24 章中的约书亚一样，撒母耳用要求以色列人完全忠于耶和華的话语勾勒出以色列人立约义务的核心，这种忠诚源自对耶和華为他们所做的大事的衷心感激。这些伟大的事情包括撒母耳在本章前面第 8 节和接下来的经文中总结过的耶和華為他的子民提供的供给，但也包括最近对亚扪人的胜利、尽管人民的请求是罪恶的，但还是赐予了一位国王、降下雷雨作为耶和華关心人民福祉的标志。当然，耶和華对他的子民是仁慈和忠诚的。他们的义务是对他完全忠诚，以感谢他们所做的一切。

撒母耳在集会结束时警告民众，如果坚持背离上帝，最终会导致国家和国王

的毁灭。这一章比《撒母耳记上》和《撒母耳记下》中的其他章节有更详细的论述，因为它不仅在《撒母耳记》中，而且在整本圣经中都具有关键意义。本章讨论的问题为救赎历史的流动奠定了基础，从旧约其余部分到新约，甚至一直到末世。原因是，本章告诉我们以色列王权的就职。以色列的王权与任何其他国家的王权截然不同，因为它是一种契约王权。也就是说，它被设计为上帝统治其子民的工具。王权在救赎历史的持续发展中发挥着核心作用，因为它与弥赛亚的期望以及《撒母耳记下》中对大卫王朝将永远存在的应许密切相关。当以色列的国王未能履行契约理想时，先知们开始谈论一位神圣的人类国王，他将在未来的某一天在地球上建立和平与正义。

新约记载了这位君王首次降临他的人民，以及拿撒勒先知耶稣的为人。耶稣出生时和传道期间，人们都承认他是大卫之子。就在他被钉十字架之前，他骑着驴来到耶路撒冷，公开宣称他就是先知所说的有朝一日会坐在大卫王座上的人。随后，他在议会面前宣称他是弥赛亚，尽管他第一次降临时，他的主要使命是扮演受苦仆人的角色，为他的人民赎罪。早期教会清楚地明白耶稣确实是旧约圣经中应许的弥赛亚，使徒们也仔细解释了耶稣被钉十字架、复活和升天的原因。耶稣和使徒们都谈到了耶稣将来会再来并恢复一切。在圣经的最后一本书《启示录》22:16中，大卫王朝的君王的到来，被描绘得淋漓尽致，充满了旧约先知对弥赛亚的期望。

因此，当我们回到对《撒母耳记上》和《撒母耳记下》的讨论时，引人注目的是，以色列第一位人类国王扫罗的统治被证明是失败的，因为他没有达到其职位的要求。当他因不服从通过先知撒母耳传给他的上帝之言而被拒绝担任国王时，他被大卫取代登上了王位，大卫被描述为“合上帝心意的人”。然后大卫得到了一个非凡的承诺，他的王朝将永远存在（《撒母耳记下》第7章）。然而，这又把我们将带回到王权和契约的主题，以及扫罗所实行的王权未能符合契约理想的观察。我们将在下一讲中考虑这个命题。

转录者: Shelby Linsey -Vaughn、Audra Sears、Alecia 科莱拉、泰德·希尔德布兰特、内森·沃尔特斯、

Josh Snell 和 Maria Constantine 编辑

编辑: Ted Hildebrandt