

Resource: 研讀筆記 - 書籍簡介 (Tyndale)

Aquifer Open Study Notes (Book Intros)

This work is an adaptation of Tyndale Open Study Notes © 2023 Tyndale House Publishers, licensed under the CC BY-SA 4.0 license. The adaptation, Aquifer Open Study Notes, was created by Mission Mutual and is also licensed under CC BY-SA 4.0.

This resource has been adapted into multiple languages, including English, Tok Pisin, Arabic (عربي), French (Français), Hindi (हिंदी), Indonesian (Bahasa Indonesia), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swahili (Kiswahili), and Simplified Chinese (简体中文).

研讀筆記 – 書籍簡介 (Tyndale)

1CH

歷代志上

歷代志上

歷代志上下的編寫，旨在激勵以色列百姓心存盼望。被擄之後，以色列民失去了財富，歸回本地後又遭鄰國敵視，沮喪與冷漠幾乎要將他們摧毀。歷代志的作者肩負起使命，就是確認並強化百姓與過去的聯繫。他在撰寫這段歷史時，重新整理歷史，以賦予現今意義與價值。他深信自己的群體——猶大，是神國的重要代表；他也明白，這個群體必須保有其獨特的身分認同，才能完成神所賦予的使命。

背景

巴比倫人在公元前605年至586年間征服了猶大國。然而，不到一代人的時間，巴比倫因內部的腐敗而逐漸衰落（見但5章）。與此同時，東方波斯王塞魯士大帝（公元前559-530）建立了一個新的帝國，統一了米底亞與波斯。公元前539年10月，巴比倫毫無抵抗地陷落，塞魯士的帝國向西擴展，將巴比倫納入版圖（見但5:30-31）。

按照其帝國政策，塞魯士准許被擄的猶太人返回猶大地，在耶路撒冷周圍建立一個省。這段歷史記載於以斯拉記、尼希米記，以及先知哈該和撒迦利亞的書卷中。被擄歸回的群體經歷了靈性復興、實際保護，並在一定程度上實現了經濟獨立。然而，他們幾乎不可能擁有政治自主權。這個受困的群體，與昔日的國度幾乎毫無相似之處。他們在重建聖殿與耶路撒冷城牆的過程中，遭遇鄰近民族的輕視、敵對與羞辱。他們在社會與政治勢力的威脅下，艱難地維護自己的身分、信仰和生活方式，因為這些勢力試圖完全同化他們。他們迫切需要目標與盼望。

在這個時期，猶大的百姓面臨了一些深刻的問題：在帝國統治下，他們如何能夠忠於祖先的信仰

？作為一個附屬民族，他們如何仍然是神的選民？在這樣的處境下，神應許的大衛永遠的王位又意味著什麼？在後來的希臘與羅馬時代，一些猶太人（如馬加比家族與新約時代的「奮銳黨」）以民族主義回應這些問題，試圖叛亂並爭取獨立。另一些猶太人則認為，他們的處境無可避免，於是選擇在帝國的框架內，忠心持守神的約。歷代志上正是為了回應這些問題與關注而寫成的。

概要

歷代志上的經文可分為兩個明顯的部分：首先是透過家譜展現以色列的身分（代上1:1-9:44），其次是大衛為耶路撒冷的聖殿及所羅門統治所做的準備（10:1-29:30）。

第一章的家譜（1章）沿著神揀選特定人物的脈絡，從亞當一直延續到雅各（即以色列）。接下來的第二至八章記載從雅各到被擄到巴比倫之間的以色列人，首先詳細記載猶大支派（2-4章），並在核心部分論及大衛家族（3章），然後描述其他以色列支派（5-7章），包括約旦河東的支派（在外約旦）。在這些額外的家譜列表中，利未支派（6章）處於核心地位，顯示其重要性。接著是便雅憫支派的記錄（8章）。這些家譜一直延續到約公元前400年，最後列出被擄歸回後，開始重建耶路撒冷的群體首領（9章）。

掃羅的家譜（9:35-44）引出了以色列君主制的建立。由於掃羅的不忠，他最終喪命（10:1-14），而大衛成為王（11:1-12:40）。關於大衛統治的章節，詳細描述他對官員組織，以及建造聖殿所做的準備（13-27章）。將約櫃搬運至耶路撒冷（13-16章）是大衛王國建立過程中的重要事件。接下來的記載則描繪了聖殿建造的各個準備步驟，包括確立建造者的身分（17章）、必須的政治條件（18-20章）、選定建造地點（21章）、任命相關人員（23-27章）、準備建材與設計藍圖（22, 28-29章）。大衛統治的記載以盛

大的公開聚會作結，並在其中正式任命所羅門為和平之王，託付他建造聖殿的使命（[28-29章](#)）。

作者與寫作日期

傳統認為，歷代志是以斯拉所著，但作者除了寫下書卷的內容，並未在書中留下有關自己身分的線索。歷代志的作者居住在耶路撒冷或其周邊地區，並且對聖殿及其敬拜儀式懷有極大熱忱。他對利未人角色的強調，可能顯示他自己就是一位利未人。（這也能解釋他何以取得大量的歷史資料，編纂這部作品。）

歷代志作者寫作的時期，大約在波斯帝國的晚期，可能在公元前400年左右。約雅斤的後裔家譜（[3:17-24](#)）顯示其年代比所羅巴伯晚八代，而所羅巴伯約在公元前520年，於波斯王大流士統治時期擔任猶大總督（[亞1:1, 4:9](#)）。歷代志的作者可能在公元前445年之後才動筆，因為尼希米於亞達薛西二十年時前往耶路撒冷修築城牆（[尼2:1](#)）。歷代志的寫作時間不會晚至希臘時期（始於公元前332年，亞歷山大大帝的統治），因為書中沒有希臘文化在語言或思想上的影響證據。綜合這些考量，歷代志的寫作年代應該約為公元前400年。

歷史背景

在尼希米的治理結束後，有關猶大地區的情況，現存的記錄相當有限，然而尼希米記揭示了當時群體所面臨的一些困難。與以色列人的外族通婚，試探極大，甚至到了瑪拉基的時代（公元前400年間；見[瑪2:14-16](#)），這種混合婚姻仍然存在。以色列人與外族通婚，可以獲得群體內無法獲得的土地和財富。然而，這種做法違背了律法，而以斯拉正是從巴比倫帶回了這些律法。以斯拉和尼希米所倡導的自給自足與排他性，引發了周圍民族的持續不滿與敵意，尤其是猶太人在當時，正試圖重新建立聖殿作為群體的社會與經濟中心。

類型與編纂成書

歷代志的書名同時界定了這部作品的類型。在希伯來文中，該術語指的是「那些日子的事件」。在拉丁文譯本的撒母耳記和列王紀序言中，耶柔米（Jerome）稱歷代志為*chronikon*（編年史），

即記錄歷史事件的書，記載古代時代的史冊。換言之，它是以記錄歷史的方式書寫的。同時，舊約的希臘文譯本（七十士譯本）將這段歷史稱為「剩餘的事」，這個標題將歷代志視為列王紀的補充資料，這種取態可能會讓作者深感震驚。其實，這是一部運用眾多不同來源、精心編撰而成的獨特作品。

在撰寫這部歷史時，歷代志的作者組織以色列的過去，為讀者提供意義和價值。他加入家譜，因為家譜能解答歷史上的兩個關鍵問題：**誰的故事需要被講述？**以及**這些人居住在哪裡？**歷代志的記載解釋了，為何一個沒有影響力或認可的民族，仍然認為自己的存在與生活方式對未來具有深遠的意義。

歷代志上記載的時間範圍與撒母耳記下基本相同。因此，其中包含許多內容相似、措辭相近的平行經文。然而，兩位作者的寫作目的不同，這些差異可以透過比較各段平行經文來突顯。

意義與信息

神對大衛的應許（[17:1-27](#)），是歷代志作者信息的核心。當大衛決意為神的約櫃建造殿宇時，先知拿單得到異象，告訴大衛他的想法是本末倒置的：不是大衛為神建造房屋，而是神要為大衛建立一個家。這個家將是一個王朝（[撒下7:11-14](#)；[代上17:10-14](#)），而神的永恆國度將透過大衛的後裔實現。詩篇第二篇強調了這個應許的重要性：神嘲笑列國，因為他們拒絕神的國度，妄想建立自己的統治。他們忽略了一個事實，就是神已在錫安山膏立祂的君王，這位君王將粉碎列國，並承受全地為基業。歷代志的作者非常認真看待這個應許，因為神的國度將透過那位應許中的大衛子孫臨到，而耶路撒冷周圍的社群正代表著這個應許的國度，是未來的盼望。

歷代志的作者肩負著雙重任務。首先，他需要解釋大衛的國度為何會衰敗。其次，他需要證明這個小小的、在波斯帝國統治下掙扎求存的省，將會成為神應許給大衛的國度。大衛王國衰敗的原因可追溯至掃羅的失敗：因著掃羅的不忠，神拒絕他作以色列的王。掃羅沒有遵行神的命令，甚至違背約，去求問交鬼的婦人（[10:13](#)）。後來的列王也重蹈掃羅的覆轍，他們違背神的約，並且

不是倚靠神這塊磐石（見申32:4、15-39），反而尋求外邦勢力和異教的神來確保自身安全。因此，「不忠」成了歷代志中的關鍵詞（譯註：和合本譯為犯罪或干犯），作者多次使用這個詞來記錄猶大諸王所遭受的審判之因。

另一方面，盼望的根據來自所羅門在聖殿獻殿時的禱告：「這稱為我名下的子民，若是自卑、禱告，尋求我的面，轉離他們的惡行，我必從天上垂聽，赦免他們的罪，醫治他們的地。」（代下7:14）。這個應許提醒百姓，復興的條件包括謙卑、禱告、悔改與醫治。

歷代志上為復興奠定了必要的基礎。神給大衛的應許，在被擄期間並未消失，重建的耶路撒冷群體承載著這個應許。所羅門死後，即使國分裂了，也沒有將任何一個支派排除在以色列的未來之外。對於歷代志的作者而言，所有支派在復興中都是屬於神的子民，包括曾經屬於北國的支派（見代上9:3）。作者認為，以色列的身分是建立在信仰上，而不是政治實體。在他的時代，以色列已不再是獨立的國，而是在波斯帝國統治下的一個小民族省份。然而，他希望向百姓表明，大衛和所羅門所建立的合一仍然持續，而神對大衛的應許，正是他們對未來抱持盼望的依據。