

Resource: 研讀筆記 - 書籍簡介 (Tyndale)

License Information

研讀筆記 - 書籍簡介 (Tyndale) (Chinese (Traditional)) is based on: Tyndale Open Study Notes, [Tyndale House Publishers](#), 2019, which is licensed under a [CC BY-SA 4.0 license](#).

This PDF version is provided under the same license.

研讀筆記 – 書籍簡介 (Tyndale)

2SA

撒母耳記下

撒母耳記下

大衛在成為以色列所有支派的統治者過程中，經歷了暴力、政治和陰謀。大衛並不是一個完美的君王——他犯了姦淫罪，然後又為了掩蓋這個罪又犯了謀殺罪，結果他的家庭和國家都陷入了混亂之中。然而，神一直以信實對待大衛和他的後裔。祂在大衛的權柄受到挑戰時保護了他，在他犯罪時，神也仁慈的饒恕、修復他。

背景

當掃羅仍在位時，撒母耳便膏立了大衛為以色列的下一任君王（[撒下16:1-13](#)），但大衛在數年之後才登上王位。在這期間，大衛一直是掃羅所嫉妒和惱怒的對象。掃羅多次試圖殺死大衛，但大衛在有機會時卻從未報復。相反，大衛信靠耶和華的計劃和時間。

大衛的統治為以色列帶來了重大的改變，無論是對內還是對外。對內，以色列開始對自己是一個統一的國家有了新的認知。在掃羅統治時期和大衛統治的初期，國家尚未完全統一，十二支派仍主要是在支派層面，而非國家層面，尋找自我的身分認同。在大衛統治的末期，國家統一的意識開始形成，這為所羅門王的輝煌時代奠定了基礎。

對外，以色列在大衛統治期間與鄰國的關係顯著改善。最值得注意的是，從前非利士人對以色列人所構成的持續威脅，在士師記和整個掃羅統治時期都非常的明顯，但在大衛高明的領導下基本上消失了（參見，[撒下5:17-25](#)、[21:15-22](#)、[23:9-17](#)）。大衛的統治為以色列的邊界帶來了和平與穩定。

概要

掃羅和約拿單去世後的七年半中（[1:1-27](#)），大衛只作了猶大的王。而其中的兩年裡，掃羅唯一倖存的兒子伊施波設成為了北方支派的王，這導致了一場血腥的內戰。大衛逐漸變得強大，而伊施波設則越來越弱小。最終，伊施波設和他的最高指揮官押尼珥被暗殺了，這本不是大衛的心意（[3:22-4:12](#)）。伊施波設死後，北方各支派的領袖們宣誓效忠大衛。大衛立即將首都從希伯崙遷到更中心的耶路撒冷，並驅逐了居住在那裡的耶布斯人（[5:6-16](#)）。

耶路撒冷不僅是大衛政治上的首都。通過將約櫃帶到耶路撒冷，大衛也使其成為以色列屬靈上的首都（[6:1-15](#)）。不久之後，神與大衛及其後裔立定了永遠的約（[7:1-29](#)）。在早期的歲月裡，大衛在各方面都獲得了成功（[8:1-18](#)，[10:1-19](#)），並履行了善待掃羅和約拿單的後裔的誓言（[9:1-13](#)）。

然後，大衛犯了他一生中最嚴重的錯誤：他把另一個男人的妻子拔示巴帶進了他的家裡，並與她發生了性關係（[11:1-5](#)）。拔示巴懷孕後，大衛就安排人謀殺了她的丈夫（[11:6-27](#)）。神對大衛的行為感到憤怒並斥責了他（[12:1-12](#)）。雖然大衛悔改並經歷了神的赦免，但在婚外情中懷上的孩子還是死了（[12:13-23](#)）。然而，大衛仍然是神所揀選的王（[12:24-31](#)）。

從這一刻開始，大衛所面臨的問題變得更加複雜。暗嫩，大衛的一個兒子，強姦了他同父異母的妹妹她瑪，她瑪的兄弟押沙龍為此進行了一場復仇（[13:1-39](#)）。後來，押沙龍試圖推翻大衛並取而代之，但在政變中被殺（[14:1-19:43](#)）。示巴，一個便雅憫人，也領導了一場反抗大衛的叛亂，但被擊敗並處決（[20:1-26](#)）。

作為國王，大衛曾兩次採取行動以平息神對以色列的憤怒（[21:1-22](#)；[24:1-25](#)）。在第二次的事

件中，大衛在耶路撒冷建立了一座祭壇（[24:18-25](#)），這就是後來聖殿的所在之地（見[代上21:18-22:1](#)）。在這兩段經文之間，穿插著讚美神透過大衛作工的大能，以及一些跟隨大衛的特別的勇士的記載，這些經文記錄了他們的忠心和英雄氣概（[22:1-23:39](#)）。

作者

寫了撒母耳記上的同一位匿名作者很可能也寫了撒母耳記下（見撒母耳記上簡介，「作者」）。

歷史性問題

有關大衛的證據。長久以來，除了聖經之外，大衛的名字並沒有在任何古代文獻中被發現。這導致了一些批判學者聲稱大衛和他的故事是虛構的。然而，1993年，考古學家在以色列北部的但城（Tell Dan）發現了一個關於敘利亞王哈薩爾（Hazael）（約公元前842–800年）的亞蘭文銘文，他正在慶祝對以色列和猶大的軍事勝利。銘文寫道：「我將以色列的統治者耶何（Jeho）……的兒子……，和大衛家……的兒子……亞胡（iahuh）處死」（省略號代表銘文中無法辨認的部分）。這個銘文提供了大衛存在的證據，並承認他在猶大建立了一個王朝。

暴力。撒母耳記下比任何其它聖經書卷都更多地記載了謀殺和處決，其中最明顯的是涉及大衛的政治對手及其支持者的謀殺和處決（掃羅和約拿單，[1:1-15](#)；押尼珥，[3:30](#)；伊施波設，[4:6-8](#)；押沙龍，[18:14-15](#)；掃羅的其他男性後裔，[21:8-9](#)；亞瑪撒，[20:10](#)；示巴，[20:21-22](#)）。然而，敘述者很小心地表明大衛對這些謀殺不負有責任。與一些人的說法相反（見[16:5-8](#)），大衛不可能被指控有謀殺性的政治野心。大衛只有在烏利亞的事件中犯了謀殺罪。毫無疑問，這是一個可怕的罪，但卻沒有政治動機。

大衛在他崛起掌權的過程中，並未參與任何謀殺事件。他不是一個用暴力消滅前王室的篡位者。事實上，他真心哀悼掃羅和約拿單的死亡，並下令處決那些殺害掃羅和伊施波設的人（[1:1-16](#)；[4:12](#)）。大衛非常尊敬掃羅，因為他是耶和華所膏立的王。雖然大衛知道神已經膏立他取代掃羅，但他拒絕親手執行此事。

意義與信息

撒母耳記下記載了神在私下膏立大衛為王的一件事（[撒下16:1-13](#)）如何在公開場合裡實現。此外，神與大衛立約，以鞏固祂對大衛王朝的承諾。

神與大衛所立的約與亞伯拉罕所立的約有顯著的相似之處。兩者都包括得大名的應許（[創12:2](#)；[撒下7:9](#)）和勝過敵人的應許（[創15:18-21](#)；[撒下7:10](#)）。兩者都是堅立到永遠的（[創13:15](#)；[撒下7:16](#)），而且神應許給亞伯拉罕及其後裔的大部分土地（[創15:18](#)），都是通過大衛擴張帝國而獲得的（[撒下5:17-25](#)，[8:1-14](#)，[10:1-9](#)）。

神給大衛的應許對大衛的成功至關重要——儘管有內戰、叛亂、一些臣民雖然忠於大衛，但卻有謀殺的野心，還有大衛個人的失敗。他的缺點——特別是與拔示巴的通姦和謀殺烏利亞——可能會讓人懷疑大衛是否會像掃羅一樣，被神棄絕並由另一個人取代。當大衛犯罪時，神確實懲罰了他（[12:1-20:26](#)；[24:1-25](#)）。然而，神仍然對大衛和他的王朝守諾（[7:14-16](#)）。神的應許，而不是大衛的功勞，解釋了他的成功。

王權是神為祂的子民和祂的受造物所規劃的中心。神對大衛的應許遠超大衛和他的直系後裔，指向了一位遙遠的子孫——耶穌基督。新約聖經在開始（[太1:1](#)）和結束（[啟22:16](#)）時，都聚焦在了耶穌——永恆的君王——這位大衛的後裔身上。