

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 (عربى), French (Français), Hindi (हिन्दी), 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)

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（[撒上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（Hazaell）（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（iahu）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事（[撒上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。