

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)

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重務。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。