

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)

ISA

撒母耳記上

正確的領袖能夠在鄰國懷有敵意時，給予百姓安全感。在撒母耳的時代，以色列面臨外敵威脅與內部紛爭，而士師所提供的安全感只是短暫的。

以色列人渴望一位君王。撒母耳記上記載以色列從部落聯盟過渡到中央集權王國的歷程。以色列的第一位君王掃羅並未忠於神，但隨後神揀選大衛為王，神拯救以色列——乃至世界的計劃，由此展開。

背景

摩西曾預言以色列的百姓會要求一位王來統治他們（[申17:14-20](#)）。神明確列出君王的條件（[申17:15](#)），但同時也警告人類君王常見的弊端——君王會貪求許多馬匹、娶許多妻子，並積累大量金銀（[申17:16-17](#)）。為了防止這些問題，神吩咐每位以色列王都必須研讀神的律法（[申17:18-20](#)）。

在士師時期，以色列的各支派未能合一（見[士17-21章](#)）。到了撒母耳的時代，以色列人渴望立一位君王，以統一國家並保護他們免受內部和外部的威脅。

基甸在撒母耳時代約一百年前擔任士師，他的行為在許多方面與君王相似。雖然基甸拒絕建立世襲王朝（[士8:22-23](#)），但他的舉動卻漸漸像一位君王：他積累金銀並用來建造宗教偶像（[士8:24-27](#)），他娶了許多妻子（[士8:30](#)），甚至給自己的兒子取名亞比米勒，意思是「我的父親是王」（[士8:31](#)）。基甸的行為，正似神不希望以色列擁有的那類君王。君主制將使一個不完美的人擁有比士師更大的權力。撒母耳記上記載了以色列第一位君王掃羅所帶來的困境，並開始鋪陳神如何透過大衛的後裔，建立永恆的王權。

概要

在[撒母耳記上第一至七章](#)中，撒母耳崛起成為神的士師和先知。撒母耳的母親哈拿是一位虔誠的婦人，她曾經多年不孕（[1:1-23](#)）。撒母耳出生後，作為利未人（[代上6:33-34](#)），自幼被獻給神，在會幕中接受祭司以利的指導（[1:24-3:18](#)）。他本來可能是受訓成為會幕的助手，但最終卻成為一位備受尊敬的先知（[3:19-4:1上](#)）。當非利士人騷擾以色列人並擄走約櫃（[4:1-7:2](#)）時，撒母耳並未出現在這段記述中，顯示他當時尚未在以色列的民族事務中發揮重要作用。然而，在[第七章](#)，撒母耳再次出現，呼籲以色列人悔改歸向神，並以士師的身份驅逐非利士人的壓迫。

撒母耳的領導涵蓋了利未人、先知和士師三重身份，影響遍及社會各個層面。然而，他的兒子卻不配承接他的職責（[8:1-3](#)），於是以色列人要求撒母耳為他們立一位君王，像列國一樣有王治理他們。撒母耳堅決反對（[8:10-21](#)），但耶和華仍指示撒母耳膏立掃羅為王（[9-10章](#)）。在撒母耳的告別演說中，他提醒以色列人記得神的大能與看顧（[12章](#)），希望他們明白，他們求王的行為是一種不信神的罪。

起初，掃羅是一位好王，他打敗了鄰近的亞捫人，拯救了基列·雅比城免於毀滅（[11章](#)）。但不久，他因違背神的命令而顯露出不配作王的本質（[13, 15章](#)）。相比之下，掃羅的兒子約拿單品格高尚，似乎是理想的繼任者（[14:1-52](#)）。但約拿單並未繼承掃羅，因為神有不同的計劃（[16-31章](#)）。神指示撒母耳暗中膏立大衛為掃羅的繼任人（[16:1-13](#)）。

掃羅與大衛的關係最初不錯，部分原因是大衛的音樂才能（[16:14-23](#)）。然而，大衛擊敗歌利亞（[17:1-58](#)）後，掃羅心生嫉妒（[18:6-16](#)），開始視大衛為王位的威脅，並設法除掉他。他將大衛納入王室，藉由婚姻得到更多機會謀殺他（[18:](#)

17-29)。掃羅多次直接攻擊大衛(19:1-10)，甚至殺害那些庇護大衛的人(21-22章)，但他所有的企圖最終都未能成功。

掃羅和約拿單最終在與非利士人的戰爭中戰死(3:1-6)，這為大衛的登基鋪平道路，不過他仍然面臨不少挑戰(見撒下1:1-5:5)。

作者

「撒母耳」這個書名，來自撒母耳在以色列步向君主制期間的重要角色，而不是因為他是這卷書的作者。撒母耳可能撰寫了撒母耳記上的部分內容，但他不可能寫下撒母耳記下的任何部分，因為撒母耳記上二十五章1節記載他的死亡。至於撒母耳記上的最終編輯者，經文並未明確指出其身分。

編纂成書

撒母耳記上下原本是一卷書。七十士譯本(希臘文舊約)將其分為兩卷，稱為列王紀上、列王紀下。後來，希伯來傳統也將其分為兩卷，但仍保留撒母耳記這個名稱，大多數英文譯本亦沿用此名稱。

一些學者認為，撒母耳記上下(以及最初同為一卷的列王紀上下)可能是在巴比倫被擄時期或之後(公元前586-538年)由多種資料編纂而成。無疑，這卷書參考了多種歷史資料——例如撒母耳、拿單和迦得都記錄了大衛的生平事蹟(代上29:29)。撒母耳記上下的作者應該使用了這些資料。然而，這卷書也可能在所羅門統治期間或稍後(公元前971-931年)就已接近定稿。

在猶大被擄到巴比倫不久後，撒母耳記上下與約書亞記、士師記、列王紀上下，合併為一個更大的歷史敘述體系。這部分的聖經內容追溯以色列的神聖歷史，從神的賜福(征服迦南地)開始，到神的審判(喪失應許之地)結束。這卷書向被擄的以色列百姓，解釋他們何以遭遇如此重大苦難。

抄本

撒母耳記上下在希臘文舊約(七十士譯本，公元前200年間)的經文中，在許多地方與希伯來文經文(馬所拉抄本，約公元1000年)有所不同。在昆蘭出土的死海古卷(約公元前250-50年)中，撒母耳記的希伯來經文在某些地方與七十士譯本

一致，在某些地方與馬所拉抄本相符，而在其它地方則有其獨特的讀法。讀者在撒母耳記上下，會比其它舊約書卷，更常見到註釋，如「希伯來文缺少……」或「希臘文作……」等註釋(譯註：和合本未有添加這些註釋)。然而，這些經文異文很少對經文的意義產生重大影響。

意義與信息

撒母耳記上對君王制度的強調，最早出現在哈拿的禱告中(見2:10)。其實，以色列有君王的概念，早在神對亞伯拉罕和撒拉的應許中已經提及(創17:6、16)。神既沒有命令也沒有禁止以色列建立君主制度，但祂清楚列出了君王必須避免的過分行為(見申17:14-20)。

在士師時代，以色列無論在屬靈還是民族發展方面，都變得越來越混亂，情況持續惡化，在士師記十七至二十一章中達到了可怕的高峰。士師記暗示，以色列需要一位君王來糾正這種衰敗。然而，以色列最大的威脅不是非利士人或敵對鄰國，而是以色列自己，以及以色列違背了與神所立的約。以色列需要一位君王來守護神的約，而士師時代的分散管理制度，使這個約處於危險之中。

如果說君王的責任是執行神的約(申17:18-20)，那麼先知的職責則是解釋和維護約的條款。因此，先知撒母耳憑著對神的熱心，捍衛他從神所領受對君王的權柄。他不僅膏立了以色列的首兩位君王(撒下10:1, 16:13)，也在君王違背神的約時嚴厲譴責他(13:8-15, 15:10-33)。

要帶領以色列進入成功且榮耀神的王國，需要相應的品格和正直態度，可惜掃羅並不具備。他的失敗並非命中註定，彷彿他對自己的決定毫無掌控。事實上，神原本期望他成為一位良善的君王，並為此預備了一切所需的條件(例如改變他的心並給他賜下神的靈)。然而，神並不強迫人行公義、成聖或順服，祂的恩典具有說服力，但並非強制性的。

儘管士師時代和早期君主制令人相當失望，神對以色列歷史的主權仍透過幾個方面顯明：(1)一位曾經不孕的婦人生下撒母耳，他將引領以色列過渡至君主制，成為神的代理人(1章)；(2)非利士人一場毀滅性的勝利，最終在不靠人的力量的情況下變成非利士人的敗局(4-6章)；(3)以色列人所要求的君王，成為神所膏立的受膏者(8-10章)；(4)這位君王因為不忠而被神

棄絕 ([13, 15](#)章) ； (5) 來自一個不起眼家族的第八個兒子，成為合神心意的人，被選為以色列未來的王 ([16](#)章)。

大衛與掃羅的統治不同，他在以色列的王權得以持續，而他的後裔之一最終成為全地至高的君王。耶穌是大衛寶座的最終繼承者 ([約7:42](#) ； [啟5:5, 11:15](#)) ，祂承襲了祖先的美德，卻不會有任何缺陷。耶穌是世上完美且永恆的牧者與君王。