

License Information

Study Notes (Biblica) (Chinese (Traditional)) is based on: Biblica Study Notes, [Biblica Inc.](#), 2023, which is licensed under a [CC BY-SA 4.0 license](#).

This PDF version is provided under the same license.

Study Notes (Biblica)

撒母耳記上 1:1-2:11

哈拿不能生孩子，在這一點上，她與撒拉、利百加、拉結以及參孫的母親相似。雖然哈拿的丈夫以利加拿對此並不生氣，但哈拿只是以利加拿的妻子之一。以利加拿的另一個妻子名叫毗尼拿，因為哈拿不能生孩子，所以毗尼拿對哈拿不友善。哈拿非常傷心，並向神訴說了她的煩惱。她的禱告顯示了她與神的親密關係。哈拿祈求神賜給她一個兒子，她承諾她的兒子將被分別為聖作為一個拿細耳人。以利為哈拿祝福。撒母耳長大後，哈拿履行了她對神的承諾。她把撒母耳帶到了示羅，使他與以利同住於主的殿中。那是聖幕的另一個名字。哈拿的第二個禱告是一首讚美神的詩歌，她讚美神拯救和幫助貧窮人。她的禱告也是一個關於王將被膏抹的預言。她讚美神對邪惡的審判。多年後，耶穌的母親馬利亞唱了一首歌，以相同的事情來讚美神（路加福音 1:46-55）。

撒母耳記上 2:12-7:17

作為祭司以利的兒子們做了惡事，但以利卻沒有阻止他們。撒母耳的行為與他們不同。撒母耳雖然不屬於亞倫的家族（族譜）中，但他像祭司應該做的那樣忠心地服事神。撒母耳作為先知，所傳的第一個信息便是針對以利和他的兒子的，這預言在以色列人和非利士人間的一場戰鬥後應驗了。以色列人希望神保護他們，並幫助他們贏得戰鬥，他們使用約櫃來試圖強迫神這樣做，卻沒有順服神，也不信靠神會來拯救他們。約櫃在這裡的使用方式和對耶利哥的戰鬥中的使用方式非常不同（約書亞記 6:1-

14）。以利的兒子在與非利士人的戰鬥中被殺，而當以利聽到非利士人奪走了約櫃時，他也死了。非利士人因為奪走了約櫃而生了痔瘡，這痔瘡是神對他們的審判，這也向他們顯示了，神比他們的假神更加強大。當約櫃被歸還給以色列時，撒母耳以領袖的身份服事以色列人，他是最後一個像十二位士師那樣的領袖。他幫助以色列人回轉歸向神。以色列人停止了敬拜假神，轉而單單敬拜神，這顯示他們出對西奈山之約的忠誠。然後，神拯救他們脫離了敵人，這是約的祝福之一。

撒母耳記上 8:1-12:25

撒母耳的兒子不像撒母耳那樣忠於神，因此，以色列人不想讓他們做領袖。並且，以色列人不再想被士師帶領，他們也不再想讓神成為他們唯一的統治者。因此，他們想要一個人（人類）來做他們的王。以色列周圍的民族都由國王統治，以色列人想要像那些民族一樣，他們認為人類的國王將會解決他們的問題。以色列人的問題是周圍的民族苦待他們，然而這是約的咒詛之一，因為以色列人不忠於西奈山之約且沒有完全趕出迦南人。以色列人認為人類國王會幫助他們周圍打敗民族，他們希望透過這種方式來享受聖約中平安的祝福。對他們來說，贏得戰鬥比全心全意地事奉神更為重要。這不僅使撒母耳非常難過，這也讓神十分難過。不過，神還是允許祂的子民（神的子民）擁有國王。撒母耳清楚地解釋了國王應該如何行事，那些規則記錄在申命記 17:14-20。掃羅起初是一個謙卑的國王，他是農夫，願意被聖靈使用。在掃羅拯救基列·雅比城免受亞捫王的侵害後，所有的以色列人都接受了他。撒母耳向以色列人明確表示，他們這樣行是在拒絕接受神作為他們的王。他們為此感到難過，並承認他們犯罪了。撒母耳鼓勵他們無論發生什麼事都要跟隨神。人民和王都應按照神的道去生活。

撒母耳記上 13:1-15:35

作為以色列的王，掃羅做了愚蠢的決定。他違背了神在吉甲祭牲的指示。掃羅這樣做是因為他害怕，他認為他需要一支龐大的軍隊才能在戰爭中獲勝。掃羅讓他的士兵們發誓在戰鬥當天不吃食物，他認為禁食會使他們在戰鬥中得到神的眷顧。然而，這些都與他們的勝利無關，甚至以色列人沒有武器也無關緊要，因為是神使非利士人驚慌，才使以色列人取得了勝利。之後，掃羅堅持履行他愚蠢的承諾，要殺死約拿單。這就像耶弗他在贏得戰鬥後的愚蠢承諾（士 11:30-40）。但掃羅的士兵們有智慧且十分勇敢，他們阻止了掃羅處死約拿單。後來，掃羅沒有完全遵守神對亞瑪力人的命令，他們應該被分別出來，完全毀滅，這是神對亞瑪力人的審判。然而，掃羅保留了亞瑪力人許多的動物，且允許他們的國王活著。所有這些都表明掃羅是一個愚蠢而驕傲的王，他沒有遵守神關於君王應如何統治的命令。

，他也沒有幫助人民忠於神。神對此非常傷心，撒母耳也非常傷心和憤怒。撒母耳明確表示，掃羅不會繼續成為神子民的王。不過，這並不意味著掃羅將立即停止他的統治，這意味著掃羅的後代不會成為王，將來會有來自另一個家族的人作王。

撒母耳記上 16:1-17:58

神選擇了一位名叫大衛的牧羊人作以色列下一任的王。掃羅不知道撒母耳已經膏立了大衛，並且神的靈與大衛同在。掃羅將大衛從他的父親耶西那裡帶來，作了掃羅的僕人。撒母耳曾警告以色列人，王會這樣做。大衛透過為掃羅拿他的盔甲和彈奏豎琴來服事掃羅，音樂幫助掃羅在困擾和恐懼時平靜下來。掃羅與最初作王時相比已經發生了變化，他起初是一個願意被神的靈使用的謙卑農夫，他作王後成為了一個強大的戰士。但後來，他變得驕傲而愚蠢，他不再願意被神使用，神的靈也因此離開了他。之後，掃羅變得越發膽怯，害怕到竟不敢與歌利亞戰鬥。歌利亞是一個體型巨大且強壯的非利士士兵，只有大衛願意與他戰鬥。大衛是一個勇敢而聰明的戰士，他完全信靠神會拯救他。歌利亞以假神之名來詛咒大衛，大衛卻奉主的名（名字）與歌利亞戰鬥，神便賜給大衛勝利。這表明神比非利士人的假神更強大。

撒母耳記上 18:1-23:29

掃羅的家人愛大衛。約拿單與大衛立下永遠的友誼之約，約拿單接受神揀選大衛作以色列下一任的王。約拿單希望在大衛在成為君王時支持他，他也多次保護大衛免受掃羅的傷害。掃羅的女兒米甲愛上了大衛，作為大衛的妻子，她願意對她的父親撒謊來保護大衛。大衛在掃羅的軍隊中作軍官取了越來越多的勝利，但掃羅卻越來越被恐懼和嫉妒所控制。他拒絕接受神揀選大衛為王。掃羅沒有回轉向神，而是一次又一次地試圖殺死大衛。首先，他派大衛上戰場，希望他在戰鬥中被殺；然後掃羅試圖殺死保護大衛的約拿單；之後，大衛逃離了掃羅。掃羅因亞希米勒幫助大衛而屠殺了整個祭司城鎮，這表明掃羅對那些受膏服事神的人毫無尊重。許多士兵和他們的家人在大衛逃離掃羅時加入了他。祭司亞比亞他加入了。不過，仍然有許多以色列人有意願將大衛交給掃羅。即便如此，大衛和他的手下還是從非利士人手中拯救了以色列人。

撒母耳記上 24:1-26:25

在很長的一段時間裡，掃羅都在追趕大衛並試圖殺死他。大衛有兩次機會可以殺死掃羅，而且他的士兵兩次都鼓勵他這麼做。不過大衛尊重掃羅，因為神揀選了掃羅作以色列第一任的王，大衛不會傷害被膏立來事奉神的人。但大衛是的確想要傷害拿八，因為拿八對他不友善。大衛愚蠢且暴力地發誓要殺死拿八家中的所有男人。然而亞比該是一位智慧且勇敢的女人，她的話鼓勵大衛不要殺死他的敵人。因而當拿八不久後去世時，大衛不必對他的死背負任何責任。

撒母耳記上 27:1-31:13

大衛和他的手下在以色列境內不安全。一位非利士王給了他們一個城鎮居住。對大衛而言，無法住在以色列人中間是非常令人難過的，因為不被允許住在以色列是約的咒詛之一。然而，大衛一直忠於神，只敬拜神。不久後，亞瑪力人摧毀了大衛的城鎮。他們還抓走了大衛的家人和他手下的家人，大衛和他的士兵對此非常悲傷和痛苦。當非利士人去攻打以色列人的時候，在神的幫助下，大衛和他的士兵奪回了家人和財物。掃羅非常害怕非利士的軍隊。他試圖通過夢、先知和拈鬮從神那裡得到建議，但他拒絕相信神已經通過撒母耳告訴他的話。然後他向一位交鬼的婦人（靈媒）求助，這意味著婦人可以與靈界交流。婦人與那些身體死去之人的靈魂（屬靈的）交流。撒母耳的靈魂告訴掃羅的話與之前撒母耳告訴掃羅的話是一樣的。掃羅的家族將不再統治為王，且掃羅、約拿單和掃羅的另外兩個兒子將在與非利士人的戰鬥中死亡。大衛在遠處，對掃羅的死沒有責任。掃羅死後，基列·雅比的人尊敬地安葬了他的遺體，這些人是掃羅在他第一次作王的戰鬥中所拯救的百姓。