

马夫·威尔逊博士，《先知书》，第 14 节，《阿摩司书》

的结论，《何西阿书》的开头

© 2024 Marv Wilson 和 Ted Hildebrandt

这是 Marv Wilson 博士关于先知的教学。这是第 14 节课，阿摩司书的结论，何西阿书的开头。

好的，我要开始了，所以请让我们祈祷一下。

今天是您赐予我们天父的一天，我们没有明天，我们只有今天。我们祈祷今天我们将在基督学校学到更多。感谢您召唤 AJ Gordon 创办基督学校。

祈祷我们今天与您同行时正直、忠诚和诚实。我们感谢您赐予我们先知，他们号召他们的一代人遵守托拉崇高的伦理、道德和精神真理。谢谢您。您用您的话语赐予我们托拉，为我们的生活指明方向。

我希望我们从你与以色列的关系中学到，记住你对我们是一样的。感谢以色列的上帝，他忍耐了很久；我们中的一些人今天不会在这里。感谢以色列的上帝，当我们所有人都经历不忠诚的时期时，他始终忠诚。

感谢祢，感谢祢通过我们的主基督启示祢的话语。阿门。

好了，我想最后说几句关于阿摩司的话。

我说阿摩司对什么是真正的宗教的看法可以在 5.24 中找到，他呼吁正义和公正像瀑布一样倾泻而下。同样，先知们关心的是你如何生活，而不仅仅是仪式和典礼的所有细节。我们必须在旧约中保持这些东西的张力。

上帝希望他的子民举行仪式，但仪式必须具有真实的生命力。因此，阿摩司想要废除仪式的说法听起来很极端。他呼吁废除冷酷的仪式，即空洞的、令人羞耻的仪式，这是对的。

现在，在本书的最后一部分，他有一系列的 5 个异象。在我简要介绍这 5 个异象之前，你会记得在第 7 章第 10-17 节中有一个有趣的小章节或历史插曲，我们可以从中了解先知的个人生活。在这里，他越过了界线，这些先知总是越过界线，但在这种情况下，地理边界进入了北国南部的伯特利。

在那里，他与一位名叫亚玛谢的祭司对峙。他在那里发出了令人不安的预言，毫不含糊地呼吁推翻北方王国。这被认为是不爱国和颠覆性的；耶利米将死于刀剑之下，以色列将流亡远离故土。

没人想听一个在北方异教圣地演讲的南方人说这些话。亚玛谢命令他说，回到犹大地去，在那里吃饭，在那里说预言；不要来这里国王的圣所和王国的圣殿。然后，在阿摩司书中最重要的一节经文中，我认为你需要在你的思考中圈出它，那就是 7-14。

阿莫斯只是说，我来这里不是因为我有预言学位，我来这里是为了试试；事实上，他当时与任何形式的正式行会或预言联系都脱节了。他说，我不是纳维人，我不是先知，我不是本纳维人，我不是先知的儿子，我不为先知组织工作，我不是先知，基本上就是他所说的。他所呼吁的只是他的召唤，他的使命，他的使命。

主呼召我不再跟随羊群。阿莫斯是一个被上帝呼召和使用的平信徒。他照料桑树，也算是园艺家，喜欢户外活动，但上帝只是说，去向我的以色列人民说预言。

现在，这里，主的话听起来有点像以西结的话。他甚至进一步阐述了这一点，讲述了亚玛谢的妻子将如何成为妓女，他的家人将如何死于刀剑之下。难怪他在伯特利不受欢迎。

在圣殿的最后几句话中，阿摩司预言以色列必定会被流放。他用 721 的话来说，北方王国将被流放到亚述，这将在几十年后发生。在最后三章中，阿摩司开始阐述他所谓的以色列状况的五个愿景。

我上次简要地谈到了第 7 章 1-3 节，其中涉及蝗虫。他充当了代祷者的角色，就像亚伯拉罕为所多玛代求一样。他在这里向上帝恳求，因此接下来是上帝的宽恕——上帝对以色列的宽恕，因此显然蝗虫被驱散了。

所以，上帝宽恕了，第 3 节。然后，在第二个异象中，即第 7 章第 4-6 节，上帝呼吁用火进行审判。描述似乎是这个原始的深渊创造，它将被火吞噬。火被认为是世界水源的来源。

所以，这里的画面显然是干旱的画面，因为异象是它使深渊干涸，吞噬了大地。所以，他再次呼喊，再一次，上帝退缩了，他心软了，他宽恕了。第三幅画面是铅垂线的画面，在第 7-9 节。

首先，铅垂线。铅垂线是木匠的工具。铅垂线很简单，就是一根绳子或绳索末端的线，末端有一个重物，对于建筑工人来说，他们在古代世界建造了大量房屋和墙壁，你需要做的就是以在以色列四处考古，检查所有的岩石和所有的墙壁，那里有很多。

但你必须把它们建得垂直，也就是说它们必须完全垂直。所以当你把绳子连同它的末端一起拿过来，把它靠在墙上时，你会看到墙是否倾斜，看看它是否完全笔直，以及这种结构是否正确，或者说是直的。我们听到正统这个词，嗯，正统是希腊新约词，意思是直的或正确的。

你去找牙医矫正牙齿。所以，正统观念就是正直的思想，或者正直的教导。现在在这个特定案例中，墙是北方王国，以色列王国。

那么，谁在那里拿着铅垂线呢？主在那里，他说，阿摩司，你看见了什么？他说是一根铅垂线，上帝说他正在他的子民中间设置那根铅垂线。结果是以色列不符合上帝的直线和垂直标准。以色列不需要铅垂线，她也不符合他的正义标准。

简而言之，以色列已经偏离了正轨。也许有点像比萨斜塔。因此，这再次说明以色列偏离了上帝正确或直接的正义标准。

第四个异象是一篮夏果。夏果的希伯来语是qayetz。这里有一个非常巧妙的双关语，如果你不把这两个词放在一起听，你就会错过它。

果实这个词是qayetz，结束这个词也是qayetz。第8章第1节，这是主耶和華向我展示的，一篮成熟的夏季水果。你看到了什么，阿摩司？他说，一篮kayetz。

我回答说，然后人们问我，你看到了什么？一篮qayetz。主对我说，qayetz，麝香草，为我的以色列子民而成熟。这里是英文，翻译，取决于你看哪一种，有些比其他的在保留这里的双关语方面做得更好。

RSV版说，一篮夏日的果实和末日已经到来。这话语已经临到我的人民以色列。这两行在8:2中是平行的。NIV版将其翻译为一篮夏日的果实，百里香已经成熟，等待审判。

所以，百里香已经成熟，或者说，终结就是qayetz，显然已经成熟，可以接受审判了。终结也已经成熟，可以接受审判了。切断qayetz。

这是什么意思呢？以色列表面上看起来很好。她外表看起来很美丽。但她的内心却在腐烂。

因此，这个国家已经到了接受审判的时候了。在第8章的其余部分，阿摩司稍微阐述了为什么以色列已经到了接受审判的时候了。我们再次被提醒，生活方式的正直、诚实和与他人做生意时的忠诚都很重要。

你的行为，你的性格。例如，请看第4至6节。阿摩司关注的是富人，富人的贪婪，富人的吝啬，以及与之相反的，穷人无法忍受的压迫。所以，让我读一下第4至6节。听着，你们这些践踏穷人、消灭穷人的人。

新月什么时候结束？注意是大写N、大写M，以及新月。新月是古代以色列月历的一部分，如果你愿意的话，可以把它看作是一个额外的安息日，因为新月是无所事事的一天。当然，每28或29天，你就会有一个Rosh Hodesh，即新月。

如今，以色列土地上的希伯来语新约圣经是 **Berit Hodeshah**，即新月。在新约圣经中，您会听到**Hodeshah**这个词，它是阴性形式。而这个 **Rosh Hodesh**，即新月，是像安息日一样，人们不从事商业活动的时间。

但阿莫斯在此引用了这段时间贪婪的商人，他们迫不及待地等着新月结束，以便出售他们的粮食。但这不仅仅是将他们的粮食卖给人民。或者，出于贪婪，他们等待着每周的安息日在星期六下午日落时结束，以便他们可以出售粮食。

但他们出售谷物的方式让我们惊叹于我们的小麦，他们偷工减料、抬高价格，用不诚实的秤来欺骗我们。今天的英文版是这样翻译的：安息日和新月什么时候结束，这样我们就可以多收钱、使用错误的计量单位，并操纵秤来欺骗我们的顾客？这在某种程度上用非常现代的语言表达了出来。所以，商业诚信是必须的。

阿摩司担心富人，因为他们在欺骗。他们不诚实地获取财富。第 8 节说整个土地将像尼罗河一样涨落。当然，这里他谈论的是洪水季节。

九月底十月初，在丰收的年份，尼罗河水位最高可达 50 英尺。考古学家在尼罗河沿岸发现了尼罗河水位计，显示水位上升和下降的幅度。但北国的土地将像埃及的这条大河一样沉没。

有趣的是，他选择了自然界的一个人物。尼罗河三角洲给整个国家带来了生机，北方王国即将衰落，歌声将变成哭泣，人们将穿上麻布，也就是黑色、深棕色的山羊皮，人们在悲痛的时候会穿上这种衣服。你们将剃光头发，你们将像独生子去世一样哀悼，因为饥荒将席卷这片土地。

阿摩司说，这是一场因听见主的话语而引发的饥荒。他在第 8 章的结尾提到了北国各宗教中心的一些神祇。他提到了但和别是巴。

这就是我们在大学学习《圣经 101》的原因，因为你知道但和别是巴发生了什么。因为耶罗波安一从埃及回来，在所罗门死后王国分裂之后，他就带来了金牛犊，而这些金牛犊成为了叛教的中心。但和伯特利，甚至他提到了他自己的南国，即别是巴之神。

这些都会倒塌。甚至在贝尔谢巴也发现了异教祭坛。所以，他说它们会倒塌，永远不会再出现。

夸张、极端、过分，有时圣经会用诗歌来吸引人们的注意力。第9章1-10节中的最后一个异象是主站在祭坛旁边。审判的画面。

一座寺庙里挤满了信徒，整座建筑突然倒塌，没有人逃脱。这让我们想起了《士师记》中参孙的故事。建筑倒塌，无人逃脱。

现在，通过一系列关于以色列的状况和上帝审判的五个异象（这些异象在先知书中非常典型），我们从苦涩走向甜蜜。从审判走向希望。这就是阿摩司结束他的预言的方式。

这是为了以色列的复兴。然而，在他谈论这一点之前，他有一节有趣的小诗句，你不应该忘记，它藏在9:7中。因为我们再次阅读旧约圣经，我们意识到上帝是特别的。

也就是说，他与一群人立了约。但是，我们在旧约中有一些零散的文本，特别提醒我们，他不仅仅是以色列的上帝。他有我们在约拿书中谈到的国际之爱。

上帝确实在同时在其他国家中施行天意。因此，主在9-7中说，以色列人啊，你们不像埃塞俄比亚人吗？埃塞俄比亚人？这些来自非洲的人？你的意思是你不像他们？你对他们感兴趣吗？上帝通过先知说，我不是把以色列人从埃及地领出来，又把非利士人从迦斐托岛领出来吗？迦斐托是什么？它是地中海的克里特岛。根据这段经文，他们来自迦斐托，并定居在海岸边。

上帝说，他把非利士人带进了这片土地，我把叙利亚人从基尔带了出来。换句话说，上帝关心其他国家，爱他们，关心他们。

在上帝眼中，希伯来人并没有什么不同。他们和埃塞俄比亚人处于同一层次。上帝也关心外国。

因此，希伯来人没有理由夸耀上帝将他们从埃及带到迦南，带到以色列。上帝还将非利士人从他们的故乡带走，将叙利亚人或亚兰人从他们的故乡带走。上帝爱全人类。

当然，约拿书非常重视这个主题。当摩押女子成为弥赛亚的血统后，路得记也会非常重视这个主题。这些书也说明了这个主题。

本书以复兴为主题，上帝再次修复了大卫倒塌的帐篷。这是否意味着大卫的血脉可能会复兴？我想是的。写这本书时，大卫已经去世两天，甚至三个世纪了。

请记住，我们认为大卫的年代大约是公元 1000 年。阿摩司写这本书的时间大约是公元 700 年代中期。所以，这本书讲述了这位以色列最伟大的国王，这位勇士之王。

这位是将十二支派联合起来的领袖。他在希伯伦统治了自己的支派七年半，然后在统治的最后三十三年里将所有东西都搬到了耶路撒冷。所以，这似乎是大卫没落的王朝。这可能是大卫之家，十二支派的联合王国吗？或者，这可能是大卫之家，大卫帐篷的复兴是指大卫在耶路撒冷的精神统治，从基督的死亡和复活开始，作为更伟大的大卫的到来，根据新约，他的统治开始，是路加福音第一章的应验。新约 32 和 33 章宣告了这位将要出生的人。

那么基督诞生的宣告是什么呢？他将坐在他父亲大卫的宝座上，永远统治雅各家，他的王国永无止境。这些是大卫在有关耶稣诞生的经文中所说的话，宣告他的诞生与复兴、恢复、以某种方式兑现上帝对大卫家族的承诺有关。当然，我们将其理解为一个精神王国，而不是一个字面意义上的王国。

精神、尘世和政治王国。一些学者认为，复兴、恢复和更新在阿摩司书的末尾，这些话最初是给以色列的，她将在尘世的敌人面前得到平反，第 12 节，他们将拥有以东的残余。在所有以我的名字命名的国家，这似乎在说弥赛亚的普遍统治，无论何时发生这种情况，在 Yom HaHu 的那一天，在那一天，这是一个典型的预言公式，当上帝在未来采取行动时。

文本语言描述了一种伊甸园式的、弥赛亚式的繁荣，描述了只有通过神的干预才能实现的更新的地球，就像以西结书、以赛亚书 2 和弥迦书 4 中描述的那样，上帝的统治和统治以及战争艺术都来自上帝的干预。在这里，他谈到农业几乎回归到伊甸园式的原始社会，语言充满诗意，但土地肥沃，农夫赶上了收割者。在这一切之中，上帝再次向他的子民保证，他将把他们种植在自己的土地上，永远不会再被连根拔起，阿摩司书 9.15。您是否知道，在 1948 年 5 月 14 日以色列国成立之前，有一些犹太人来到纽约联合国总部，他们引用了这段文字和其他一些文字，说他们有神圣的权利回家建造城市，在那片土地上和平、富有成效地生活？

经文中确实说，他们将重建被毁坏的城市，并在其中居住，从事农业和其他工作。你可能不会像犹太人一样阅读圣经，但阿摩司书的这个结局激励了许多现代犹太复国主义者返回家园。这是最后的回归吗？当然，没有人知道。

犹太人回到家园后又被连根拔起。这种事情在他们的历史上发生多次。在《使徒行传》中，在耶路撒冷会议上，当耶稣的同父异母兄弟起身主持耶路撒冷会议时，引用了这段话。

你还记得耶路撒冷会议的结果吗？外邦人纷纷加入犹太人，加入刚刚起步的弥赛亚教会。大量的外邦人涌入教会，挤占了犹太人的势力。

所以，雅各引用这段经文，其实是为了表明外邦人现在的得救是符合上帝预言的目的的。世界上有很多人，很多学者，认为这段经文是一种多重应验。它以大卫弥赛亚的到来为开端，大卫的存在得以恢复。

外邦人大多来接受弥赛亚的信息。有些人相信上帝仍然是以色列民族的未来。阿摩司书中关于回到以色列恢复其古老家园的原始背景的语言在未来仍将具有意义。

所以，阿摩司书以非常积极的态度结束了。在阅读何西阿书之前，还有什么关于阿摩司书的问题吗？

我说过，圣经中有几本书，特别是旧约，在解读方面很有挑战性。雅歌就是其中之一。何西阿也是其中之一，因为他是一个大智慧的人。他是一个大智慧的人。何西阿的婚姻问题提出了一个有趣的问题，即上帝命令先知娶一个声名狼藉的女人，娶一个妓女、娼妇或通奸者。

根据您使用的文本，她有许多不同的名字。何西阿这个名字是一个很好的希伯来名字。您可以在何西阿书中听到耶稣的名字，**Yashah**，希伯来语动词，意思是拯救或拯救。

因此，何西阿，也是声名狼藉的女人的希伯来名字，与约书亚的名字平行，甚至与以赛亚的名字也包含这个词根，意思是救赎、帮助、解脱，何西阿。他在阿摩司时代在北国活动。我们怎么知道的？看看以下几节经文中的历史背景。

他在北国做预言，那是公元前 8 世纪上半叶乌西雅统治的时代。记得乌西雅死于公元 740 年。所以，他是在那之前的时期做预言的。

还有犹大王约坦、阿摩司、亚扪、亚哈斯和希西家在位的时代。还有我们刚才谈到的耶罗波安二世时代，当时阿摩司在伯特利的圣殿里。那是耶罗波安二世，将我们带到了 8 世纪中叶。

以色列这个词在希伯来圣经中有多种用法。《创世纪》第 22 章讲述了在雅博河与这位天使、这位神灵的相遇，在摔跤比赛中，我们看到了一位将自己的名字赐给后代的人，根据雅各的梯子或通往天堂的楼梯，这些后代是以色列的孩子。他的后代将遍布北方、东方、南方和西方。

因此，在雅各时代之后，以色列的名字被改为与上帝斗争、搏斗或奋斗的人，他的后代成为以色列人。我们翻译以色列人、詹姆斯国王和以色列的孩子。正确的意思是以色列人的儿子。

Yisrael 一词意为以色列，但也包括妇女。尽管自妇女运动以来，我们更多地听到了 **Benot Yisrael**（以色列的女儿）的说法，但在某些旧约译本中，这个词也仅用于指代其后代，即以色列人。

这就是以色列人，以色列人民。在阿摩司和何西阿时代，以色列在王国分裂后具有特殊意义。那个王国就是以色列，它被分成了两个部分。

北方的部落被称为以色列。南方王国当然是犹大。然而，阿摩司虽然有时将北方王国称为约瑟之家，但通常不使用最大部落以法莲的名字。

但何西阿在这段时间确实如此。以法莲（希伯来语，意为“双倍丰收”）被用来指北方王国，次数超过 35 次。以法莲位于这片土地的中央大片地区。

约书亚来自以法莲支派。你认为，以色列人一进入应许之地，他就把圣幕安放在示罗，并在那里停留了相当长一段时间，他有什么既得利益吗？示罗属于以法莲支派。基利心山和以巴路山是诅咒之地，而祝福则要诵读，而这些地方都在以法莲。

撒玛利亚在以法莲境内。所以，以法莲实际上代表了北方王国最大的支派之一的心脏，中心地区。雅各收养了以法莲。

他实际上是雅各的孙子。他给了他与自己儿子同等的地位。因此，以法莲成为何西阿对北方王国的称呼。

如果何西阿是北方王国的本土传教士，那么约拿就是来自迦特黑弗的外国传教士。另一方面，阿摩司来自南方的提哥亚，然后前往北方。所以，这就是我们北方王国的第三位先知。

有些人称何西阿为《旧约》中的圣约翰。他们这样说的意思可能是何西阿的父亲，何西阿谈到了上帝坚定不移的爱，上帝的仁慈不亚于以色列的任何先知。何西阿书中明确强调了上帝对他的新娘以色列的同情和爱。

我们从书的开头就知道，这个新娘很任性。这本书既是自传，也是一本教导何西阿如何与这个女人结婚的书。当上帝不再怜悯他，并暂时说，至少你们不再是我的子民时，这种关系就断绝了。

上帝和北方王国之间的关系出现了裂痕。因此，先知自己的婚姻也是如此，而这个国家也是如此。两者互为表里。

它们都融合在一起，特别是在开篇叙事中。说到开篇叙事，我们如何概述何西阿书？我认为分为三大块。第一章到第三章，先知的婚姻生活是主要主题。

先知的婚姻生活。他与歌篴的婚姻。正如我刚才所说，现在不仅仅是何西阿和歌篴以及他们的三个孩子。

上帝也用象征和互动的方式谈论更大的图景。先知自己生活中发生的事情也适用于巴力崇拜的一些真正严重的问题，这些问题导致了神圣的卖淫，而这在北方王国普遍存在。第四章到第十三章是以色列的不忠和随之而来的审判。

因此，第四章到第十三章有很多叙述，讲述了以色列对仁慈之神（即盟约之爱之神）的不忠。我将讨论仁慈的含义，这意味着上帝拥有忠诚的爱，他希望他的子民以同样的仁慈、忠诚的爱来回报。但这些章节几乎都是上帝的不忠，但上帝坚持不渝，不是因为以色列，而是尽管以色列存在。

顺便说一句，我坚信上帝的恩典会在任何真正的信徒的生活中持续存在，原因之一正是《何西阿书》的教导，正如《新约》的版本所说，没有什么能使我们与基督的爱隔绝。我们可能会逃避，甚至在一段时间内可能会不忠诚，但上帝会一直存在。

他的爱是永恒的爱。他不会放过那些真正属于他的人。他们可以把他赶出他们的生活，让他不再存在，但最终，上帝会获胜，人们会回归。

这就是本书这一部分的第三个要点。第 14 章是呼吁回归，这是第 14 章的第一个词。以色列啊，回归耶和华你的神吧。

你跌倒了，但只要你回头，宽恕和祝福仍会属于你。所以，这本书呼吁人们回归一个不忠诚的民族和执着的上帝的故事。当人们告诉我，他们今天看着中东的以色列，看到这个现代民族国家有多么不完美，以及他们在军事行动或政府决策中有时有多么有缺陷和失败。

我经常想起《旧约》中的以色列。上帝的忠诚始终如一。你看到的完美形象并不是因为古代以色列，甚至现代以色列，而是因为上帝始终忠于他在世上的旨意。

上帝使用有缺陷的器皿。上帝使用有缺陷的器皿。这位教授是第一个见证这一点的人。

这些都是上帝唯一使用的人。看看弥赛亚血统中的女性。在马太福音的家谱中，前四个人中有三个是名声不好的女性，但尽管人类有罪，上帝仍然在努力工作。

好吧，这就是以色列的形象。以色列在世上的目标时好时坏，取决于她个人的忠诚，但上帝从未放弃。上帝从未放弃。

因此，当我们阅读这本书时，我认为它在正典中占有非常重要的地位。何西阿的信息讲述了以色列对上帝的不忠，何西阿将其描述为一位妻子背弃忠实的丈夫，追随情妇，也就是情人。现在我们如何理解何西阿的婚姻，让我简要地提一下解释何西阿与歌篾婚姻的几种可能方式。

我说这是何西阿书中最具挑战性的部分之一。想想我们如何解释开篇的经文，何西阿书 1-2 中说，主对何西阿说，你去娶一个淫妇为妻，或如 NIV 所说的，一个淫妇为妻，生下淫乱的孩子，因为这地大行淫乱，这是 RSV 的语言，通过离弃主。理解这种语言的一种方式它是说它是精神上的通奸。

歌篾之所以被称为淫妇，不是因为她是那个不道德的女人，而是因为她属于一个精神上通奸的民族。以色列的婚姻破裂了。以色列来到西奈山，向耶和华宣誓效忠，耶和华所说的一切，以色列都回答说，我们会做到的；我们同意。

因此，那些从精神层面解释这段故事的人会说，以色列人崇拜偶像。歌篾是妓女，或者说是通奸者，从精神层面上讲，因为以色列人抛弃了上帝，就像妓女抛弃了丈夫一样，所以歌篾犯了精神通奸罪。对这本书的另一种解释是，歌篾是一名职业妓女，是迦南人巴力生育仪式的信徒。

然而，希伯来语中并没有用“宗教妓女”这个专业术语来指代她。我们在摩西律法中确实发现了一个指代男妓的专业术语，以及另一个指代在迦南宗教圣地周围活动的女妓的专业术语。这里没有这个词。

而且我认为，对于严厉谴责邪教卖淫的何西阿来说，与这样的人结婚不太可能比与普通的淫妇结婚更令人厌恶。另一种解释是寓言或比喻的方法。实际上，寓言是约翰·加尔文和凯尔·基尔和德利奇的著名人物，他们是希伯来圣经的一位老评论家，他们持这种观点。

有人说这是寓言或寓言，旨在传授以色列不忠的精神教训。何西阿实际上并没有缔结这桩婚约。正如你从寓言中知道的那样，没有人会追问这个故事是否真的发生过，但它可以作为一种教学工具。

伟大的中世纪犹太哲学家迈蒙尼德（Maimonides）是有史以来最伟大的犹太思想家之一，他坚持这一观点。他认为，事实上，这一事件发生在幻象或梦境中。它从未真正发生在先知的生活中。

顺便说一句，赫舍尔是迈蒙尼德研究专家，他写了一本关于迈蒙尼德的书，我们图书馆里有这本书，亚伯拉罕·约书亚·赫舍尔 (Abraham Joshua Heschel) 认为迈蒙尼德认为这是寓言或比喻，并列出了这种解释的八个问题。第四种方式是赫舍尔自己的理解方式，对赫舍尔来说，人们可以称之为同情观。也就是说，犹太人的这种同情观曾经是为了先知的利益。

这是为了让他亲身体会上帝对以色列的感情。先知本人必须在自己的婚姻中受到深深的伤害，才能真正感受到上帝的感受、上帝的怜悯、上帝的关怀。如果你想了解神的同情，那么先知就会通过自己的经历来理解这种神的同情。

所以，婚礼的故事是先知的经历，而这一事件激起了何西阿的一生，并给他带来了震惊，这正是上帝的关怀，旨在感动何西阿，让他了解上帝对他的子民的状况有何感受。这就是上帝看待事物的方式。所以我们可以称之为同情观点，你可以阅读赫舍尔的先知书，因为上帝的悲情是赫舍尔的一个大主题。

我们下次回来时我会详细说明。