

加里·耶茨博士，耶利米书，第 8 讲，耶利米书 2-3，

婚姻隐喻，上帝与以色列

© 2024 加里·耶茨和特德·希尔德布兰特

这是加里·耶茨博士对耶利米书的教导。这是第八节，耶利米书 2-3，婚姻的隐喻，上帝和以色列。

今天课程的重点是耶利米书第二章，我们将讨论耶利米对上帝不忠的妻子的控诉。

在上一章的课程中，我们看到这段经文不仅仅是耶利米的呼召和耶利米事工的开始。从很多方面来说，它都是对整本书的纲领性介绍。我们有耶利米作为万国的先知。

他是审判和拯救的使者。他正在拆毁并建造。他成为神话语的活生生的表达。

上帝已将祂的话语放在他的口中。北方有敌人，巴比伦人就是上帝通过他们所做事情的主体。主将使耶利米像坚固城中的铜墙一样，因为在他的整个事工中都会有冲突。

开篇将耶利米描述为像摩西一样的先知。摩西说：“主啊，请派别人来吧。我不知道该怎么说。”

耶利米说：“主啊，你召唤我成为先知。我还只是个孩子。我不知道该怎么说话。”

因此，贯穿耶利米书的主题都在第一章中。从某种意义上说，耶利米书第二章第一至第四节为我们提供了耶利米实际信息的第一部分。从很多方面来说，它们都将引出贯穿整本书的主题。我相信，这些主题也贯穿了整本书。

耶利米书第二章将探讨上帝与以色列关系的破裂。这种关系就像一场婚姻。契约就像一场婚姻，而这种关系已经破裂。

耶利米书的其余部分，特别是第 30 章至第 33 章中的希望信息，将向我们表达这种关系将如何恢复。有时我们很难读懂耶利米书。同样，它与我们习惯阅读的书籍不同。

它不像我们 Kindle 上的那些。即使阅读《新约》、保罗书信或福音书，也很难。但我相信，如果我们将《耶利米书》理解为一个与所有这些信息相伴的故事，那么这个故事中有两件事正在发挥作用。

第一，正如安德鲁·希德提醒我们的那样，耶利米书是上帝之言的故事。这是上帝之言的故事，以及它在耶利米的生活中和时代是如何呈现的，它是如何被呈现的，以及它是如何被回应的。这是一个关于上帝之言成就的故事。

上帝的话语充满力量。上帝的话语让犹大国因他们的不顺服而灭亡，但主的话语也给他们的未来带来希望。所以，这就是情节的一部分。

神的话会怎样呢？它是什么样的？它是什么样子的？它有什么作用？但耶利米书的另一部分，我们几乎可以想象整本书展开的情节是，耶利米书是关于犹大作为上帝不忠的妻子，以及最终上帝将如何恢复这种破裂的关系。现在，当我们开始看《耶利米书》第二章和第三章时，这段经文与许多先知和整个旧约诗歌一样，确实有许多非常有力的隐喻和词语图像。先知不想只是向我们提供信息。

先知希望我们感受到他们向我们传达的信息。他们希望我们捕捉情感。我喜欢耶利米的原因之一就是他讲道时的热情。

但我们不只是得到巴比伦人即将到来并且他们将在 586 年来到这里的消息。我们得到的印象是巴比伦人即将到来，他们将成为一个你甚至无法识别的古老国家。他们会把你消灭掉。

他们会像蝗虫一样吞噬你的土地。他们会像狮子、狼和豹子一样。所有这些画面都向我们袭来。

在第二章中，我们看到了许多修辞和图像，耶利米实际上是在履行上帝检察官的职责，宣布上帝对他们的控诉。这是指控。这是你所犯下的罪孽。

我只是想回顾一下并指出在阅读本章时对我来说突出的一些关键隐喻。但我认为有一个中心隐喻将所有这些联系在一起。在第二章第三节，主要说，以色列作为一个民族，就像初熟的庄稼。

第三节说，以色列是归耶和華為圣的，是初熟的庄稼。所有吃了它的人都会感到内疚。这是耶和華说的，灾难临到了他们。

在旧约律法中，初熟的庄稼属于主。那是神的部分。主论到以色列时说，他们是我的分。

他们是我选择的人。因此，如果有人试图伤害他们、吃掉他们或吃掉他们，那么主就会毁灭他们。他们正在触及神的分。

本书的其余部分将要发生的事情是，上帝允许这些国家入侵并蹂躏以色列，因为他们玷污了以色列作为上帝选民的地位。所以这是一个形象，在开头非常有力。在第二章第三节中，他们是收获的初熟果实。

在第二章第 14 节中，以色列成为奴隶的形象。第二章第 14 节中有一个反问句：以色列是奴隶吗？他是家里出生的仆人吗？为什么他成了这些其他国家的猎物？因此，这里的形象是以色列成为奴隶。他们已成为这些其他国家的奴隶。

这并不是上帝最初为他们设计的处境。主已经把他们从奴役中拯救出来。可悲的是，以色列人因偶像崇拜而再次陷入奴役。

在第二章第 21 节中，主将以色列比作一棵精选的葡萄树。那里说，我将你们栽种在应许之地，主说，就像一棵精选的葡萄树，用纯净的种子结成圣洁的葡萄树。那么，你们怎么会堕落，变成一棵野葡萄树呢？所以，主最初将他的子民栽种在这片土地上。

他希望他们硕果累累。他希望他们在生活中结出硕果。然而，他们却变成了野藤，就像毒葛或毒藤一样。

他们是无用的。他们是应该被砍掉的杂草。以色列是葡萄树的形象在旧约的其他地方也有使用。

在诗篇 80 中，上帝将以色列描绘成他在土地上种植的一棵葡萄树，但这棵葡萄树再次对他不忠。在第五章中，以赛亚将以色列描绘成一个葡萄园。先知说，上帝想要好葡萄，但他们却结出了野葡萄和酸葡萄。

从某种意义上说，这里是同一个图像。主栽种了以色列，并尽一切努力确保他们成为多产的葡萄树。相反，它们反而变成了野生而腐败的藤蔓。

第二章第 22 节和第二章第 34 节将把犹大描绘成一个浑身是血迹的罪犯。所以我们在第二章第 22 节读到，虽然你用碱液清洗自己并使用大量肥皂，但你罪孽的污点仍然在我面前，这是主上帝的宣告。第 34 节，也在你的裙子上，发现了无罪穷人的命脉。

你没有发现他们闯入，但尽管如此，你却说，我是无辜的。因此，他们被描绘成有血迹。调查人员甚至无需打开显示血迹的紫光灯，就可以看到以色列各地的血迹。

这让我们想起先知以赛亚在以赛亚书第一章第 10 至 15 节中所说的话。犹大人民向上帝举起双手，向他祈求，向他祈祷。但当他们向上帝祈祷时，主俯视着他们，看到了血迹。

现在，耶利米的听众可能会抗议说我们不是凶手。从这个意义上来说，我们不是罪犯。但顺便说一句，他们对待穷人的方式，他们压迫穷人的方式，他们剥夺穷人的生计的方式，从某种意义上说，在上帝的眼中，他们所有人，无论他们是否是暴力罪犯，都因他们的罪孽而负有责任。

这是一幅非常有力的画面。第二章第 23 节描述了以色列人远离上帝的倾向。它说，你们怎么能说我不是不洁净的呢？我没有追随巴力。

看看你在山谷中的道路，就知道你做了什么。你是一头不安分的小骆驼，到处奔跑。因此，主控告他们拜偶像。

他们说我们没有去追寻巴力神。我们没有追寻这些其他的神。主说，看看你自己。

你就像一头不安分的小骆驼，只是来回走动的动物。你缺乏理智。你所做的一切已经让你基本上变成了野兽。

你就是这样的人。现在，第 24 节中的形象变得更加令人反感。这里还有另一个隐喻。

他说你是一头野驴，习惯了荒野的炎热，嗅着风。谁能克制她的欲念？你就像一头发情的驴子。就像一头发情的驴子嗅着尿迹寻找他的伴侣一样，你就像一头发情的野生动物追逐这些神灵。

我的意思是，他们的偶像崇拜将他们降低到了这个水平。主希望他们看到这一点。因此，耶利米使用了这个强有力的形象来描述那是什么样子。

在第二章第26节中，他们就像一个当场被抓的小偷。第二章二十六节，以色列家必蒙羞，正如盗贼被捉住蒙羞一样。他们在抢劫和偷窃行为中被捕。

然而，在本章中，我们将看到人们说的其中一件事是我们是无辜的。我们并没有像你声称的那样，被其他神祇玷污了。因此，这些隐喻、这些图像，它们与我们碰撞，它们以多种方式撞击我们，试图帮助我们看到以色列的罪孽。

J.安德鲁·迪尔曼 (J. Andrew Dearman) 在描述这一部分时说，这可能是耶利米信息的选集，是他在长期传道过程中所宣讲的内容。他们正在为我们在本书其余部分看到的事情奠定基础，因为耶利米将指控他们对圣约不忠。但先知不仅仅传达信息。

他希望人们看到他们罪恶的邪恶性。主看他们就像看发情的动物。主将他们描绘成奴隶。

他们自己也处于束缚之中。主将他们视为腐烂的葡萄树，没有结出应有的果子。主将他们视为手上有血迹或当场被捕的罪犯。

所有这些图像都是为了让人们相信他们的罪孽。但我相信，从第二章第一节一直到第三章，统一的隐喻和统一的形象是，犹大是一个不忠的妻子。由于他们没有与主立约，没有顺服他，更重要的是在忠诚的问题上，他们没有专一地敬拜他，专一事奉他，他们就变得像一个不忠的妻子，出卖了自己，犯了通奸罪。

因此，我们有一个贯穿旧约的观念：偶像崇拜不仅仅是一种罪。偶像崇拜是一种精神通奸的形式，以色列人对上帝作为他们的丈夫不忠。现在，在第二章和第三章中有很多地方我们看到了对这种婚姻关系的具体提及。

回到第二章，在本信息的开头，先知要说，主如此说，我记得你年轻时的奉献，记得你如何爱我作为新娘，以及你如何在旷野跟随我。未播种的土地。那么，让我们思考一下神与以色列之间的婚姻关系。当主带他们出埃及并带他们穿越旷野时，先知说那就像婚姻中的蜜月期。

你跟随主，你顺服他，我们开始思考旧约的其他部分，我们对此的反应可能是，你在开玩笑吗？还记得神与主在旷野中的生活吗？他们在出埃及记 32 章中敬拜金牛犊，当时神与以色列之间所立之约的细节还没有从山上下来。他们确认，并向主声明，他们将生活在《出埃及记》第 20 至 24 章中的圣约之下，但他们基本上在蜜月结束之前就欺骗了上帝。这段话说，好吧，实际上，当你将它与现在相比时，以色列在旷野中回应上帝的方式，就像蜜月一样。

这可能反映出他们在耶利米传道期间变得多么不忠。他们是一群硬脖子、铁石心肠、叛逆的人。他们不断地违背主。

由于不服从，他们最终在旷野漂流了四十年。然而主说我记得你年轻时的奉献。现在，先知以西结在他的书的第 20 章中，将对以色列的历史做出更现实的评估。

他会说，基本上你一生都在崇拜偶像。你们在埃及崇拜偶像。你继续在旷野敬拜偶像，基本上，这就是他们的历史。

但在耶利米书第二章中，作为画面的一部分，我记得有一次，你爱我就像新娘爱她的丈夫一样。而我总是想象着丈夫和妻子以及车里总是坐在丈夫身边的妻子的故事。他们变得疏远了，但丈夫提醒她，你看，感动的不是我，是你。

从某种意义上说，这就是主对以色列所说的话。现在，还有其他段落和其他经文将直接使用上帝和以色列作为新娘的比喻。这些经文要说的主要内容是以色列已经成为妓女。

他们不忠。他们犯了通奸罪。它可能不一定表明他们为了性而出卖了自己，但它传达了精神上对上帝不忠的想法。

第20节，然而，在各山上，各青翠树下，你都下拜，像妓女一样。第33节说的是这一点，进一步想象一下，你如何很好地引导你的道路去寻求爱，这样，即使是对邪恶的女人，你也教导了你的道路。好吧，你不只是一个妓女。

你不只是对上帝不忠。你实际上可以就此开课，因为你真的很擅长。第3章第2节，上帝会说，或者第3章第1节，你与许多情人行淫，然后你还会归向我吗？这是上帝说的。以色列不只是犯了不忠罪，而且他们犯了连续不忠罪。

第3章第6至10节，以色列和犹大是不忠的姐妹。主已经为以色列写了一份离婚证书。从某种意义上说，由于犹大没有吸取上帝对以色列所做之事的教训，犹大比叛教的北方王国更糟糕。

第3章第19至21节，犹大已成为不忠的儿子和不忠的妻子。因此，这两种形象，最亲密的家庭关系，丈夫和妻子的关系，父亲和孩子的关系，有时我们很奇怪旧约将这两件事结合在一起的方式，但它强调主与他的子民有着最密切的关系，而他们对这种关系并不忠诚。现在，当我们看旧约先知时，以色列作为不忠妻子的观念不仅仅出现在耶利米书中。

它也是另外两位旧约先知信息的重要组成部分。它在先知何西阿的故事、信息和讲道中非常突出。何西阿自己的生活代表并描绘了以色列与上帝的历史。

他娶了一个不忠的妻子，名叫歌篾。她是否在婚前或婚后对他不忠，学者们争论不休，但最终，这种关系破裂了。这场婚姻所生的孩子反映了与上帝关系的断绝，这些名字是给他的，而不是我的人民，我不会同情他们。

但何西阿最终爱他的妻子，将她带回来并修复了关系。这就是以色列和上帝的故事。以西结书第16章和第23章也将使用耶路撒冷、犹大和以色列作为上帝新娘的非常有力的形象。

最终，他们如何对他滥交和不忠，再次以精神方式崇拜偶像，有时耶利米使用令人震惊的隐喻和语言，你就像一只发情的动物。在第二章第33节中，即使是最糟糕的女人也可以从你的方式中学习。

先知以西结使用的图像同样形象生动。他对那些流亡的人民，即最初的以色列人说，他们就像一个被遗弃在田野里的婴儿。脐带还没有被剪断。

婴儿从出生起就浑身沾满了血。它被它的父母遗弃了。上帝找到了这个女婴，爱她并抚养她，并在她身上倾注了一切可能的礼物。

然后他就娶了她为自己的新娘。然后，在他为她倾注了所有的东西之后，在他以他的辉煌让这些变得美丽之后，这个女人却背叛了他，利用了她的美丽，利用了丈夫给予她的所有东西。，主让以色列人变得不忠。她在各个方面都变得淫乱，每一个街角、每一个她为自己做广告的高处。

以西结说，我的人民和妓女的区别在于妓女会因提供服务而获得报酬。我的人民实际上已经向他们追求的情人付钱了。在正常的商业过程中，有些人会寻找妓女。

以色列像妓女一样，四处寻找情人。先知以西结甚至将以色列或撒玛利亚、耶路撒冷和所多玛比作三姐妹，她们淫乱不忠。他说犹大更糟糕，耶路撒冷比她的姐妹更糟糕。

因此，耶利米书中出现的这种形象化画面是何西阿书的核心。这是以西结书布道的一部分。在第二章中，我认为，我们有必要了解耶利米书中婚姻隐喻的确切目的。

这幅图传达了什么信息？我们能从中学到什么？这是耶利米书的基本信息。这是我们要读到的先知说的第一件事。所以，我认为婚姻隐喻传达了一些信息。

第一，婚姻的比喻强调了上帝对以色列的深爱。耶利米书第 31 章第 2 节说，“我以永远的爱爱你”。这是耶利米书中我最喜欢的一节经文。

好吧，我们看到了永恒之爱的深度，因为上帝用最亲密的人类关系，婚姻本身，男人和女人之间的关系，来表达他对以色列人民的爱。在新约中，上帝如何描绘他对我们的爱？基督作为我们的丈夫，作为我们的新郎，为他的新娘献出了自己。以弗所书第五章给我们的命令是，丈夫要爱你们的妻子，就像基督爱教会一样。

圣经中上帝与他的子民之间的婚姻隐喻表达了上帝对我们的爱有多深多深。每当我举行婚礼时，我喜欢在仪式中阅读的一段经文是《所罗门之歌》第八章第七节。我想我们意识到《所罗门之歌》对爱情和婚姻以及这一切的美好有几句话要说。

但是《所罗门之歌》第八章第七节中有一段关于婚姻之爱的表述，它说：爱情，众水不能熄灭，洪水也不能淹没。

如果一个人为了爱情而献出他家里所有的财富，他会因此而被人鄙视。我告诉夫妻们，当我结婚时，我祈祷你们能在家里和生活中感受到这种爱。这对你来说比任何财富、任何财产都更有价值。

没有什么可以熄灭这种爱。这才是真正的婚姻之爱。我祈祷作为一对夫妇，他们会经历这一点。

但如果婚姻之爱就是这样，并且圣经使用上帝与他的子民或基督结婚的比喻，那么我们就他的新娘。他死在十字架上，这样他就能洗净我们、净化我们、净化我们。它以一种非常有力的方式讲述了神的爱的深度。

它提醒我们的第二件事是，以色列圣约中的婚姻隐喻提醒我们圣约关系的排他性。神期望以色列完全献身于他。申命记第六章第四、五节。

主摆在以色列人面前的圣约标准是什么？你要全心、全意、全力爱主。你生命的每一根纤维都应该完全奉献给上帝。这不允许其他事物或其他人进入这种关系的可能性。

申命记第 13 章。除了我以外，你不可有别的神。没有什么可以与上帝竞争作为对手。

因此，整个婚姻的隐喻都在强调关系的排他性。有时我会让我的学生思考，让他们思考这个问题。你想过带你最好的朋友去度蜜月吗？这通常是不被接受的，因为那是你全身心投入、奉献给你的丈夫、奉献给你的新娘，并享受你已经建立的新关系的时候。

上帝与以色列的关系是，以色列人必须专一地忠于上帝。我们在《旧约》中经常看到，以色列人通过崇拜偶像，通常并没有抛弃与上帝的关系。他们试图以一种融合的方式将这些其他神引入其中。

嘿，让我们确保我们已经做好了所有准备。上帝说他希望他的子民对他忠贞不渝。现在，尽管一夫多妻制在旧约中是现实，但在那个文化中，上帝容忍、忍受并在摩西律法中加以规范。我们记得，回到创世纪第 2 章，上帝对婚姻的最初设计是，一个男人和一个女人将连为一体，这种关系将伴随他们的一生。

这就是神对人类婚姻的设计。在精神层面上，上帝的计划是生命中没有任何东西可以取代主。在我们的生活中，无论是我们奉献自己的东西、我们信任的东西、我们爱的东西还是我们服务的东西，都没有任何东西可以与祂竞争或成为对手。

偶像崇拜的罪，在以色列向上帝献上的所有违背圣约的罪中，我认为，偶像崇拜的罪是最严重的，因为它是一种忠诚和不忠诚的罪，导致了这些其他罪。所以，第一，婚姻的比喻强调神的爱的深度。第二，关系的排他性。

第三，在古代近东的背景下，婚姻的隐喻传达了以色列对主作为他们丈夫的依赖。现在，我们文化中的婚姻与旧约时代的婚姻截然不同。我们作为丈夫和妻子建立起了一种更加平等的关系。

但在古代近东文化中，妻子几乎在所有方面都依赖丈夫。丈夫是她的生计。丈夫是她的生命。

在整个旧约文化中，丈夫在婚姻中拥有妻子不一定拥有的权利和特权。现在，婚姻的这一特定方面不一定得到圣经的认可，但当先知使用上帝作为以色列的丈夫的比喻时，这在特定的文化中提醒人们，在某种意义上，这里存在着不平等的关系。以色列依赖上帝，他们需要上帝，就像古代近东的妻子需要丈夫一样。

第四，我认为婚姻的隐喻将向我们强调以色列罪恶的严重性和可耻性。就是这个图形图像的一部分。为什么先知指责他们像发情的动物？先知为什么要说出这些令人震惊的话呢？你把双腿伸到了城市的每一棵树下或每一个高处。

我可以想象，如果我们今天以牧师的身份走进教堂，在教堂里发表这样的言论，可能不会受到很好的欢迎。那么，他们到底想做什么呢？他们试图帮助这些人认识到他们罪孽的严重性。他们破坏了这种特殊的神圣关系。

令人惊奇的是，上帝不仅对此感到愤怒（当然他确实如此），他还感受到丈夫被伴侣背叛的悲痛。我知道，作为一名牧师，我与人们共度的最痛苦时刻是婚姻关系中的一方，无论是丈夫还是妻子，他们破坏了信任，无论情况如何，无论他们多么相爱或多么想恢复这种关系，这种痛苦是生活中其他经历无法比拟的。因此，以色列是妓女这一概念表明，罪不仅仅是违反上帝的律法。

从某种意义上说，罪孽伤透了上帝的心。上帝为妻子对他所做的事、伴侣对他所做的事感到痛苦和悲伤。《何西阿书》第2章第5-7节，我读到这一段，你

知道，上帝和以色列，但我想到，作为一个丈夫，当我读到这段经文时，我的感受是什么。

何西阿说，以色列人接受了主赐给他们的美好礼物：土地、新酒、五谷，所有这些祝福。他们最终所做的是将这些恩赐归因于巴力而不是上帝。他们向巴力献出了自己的爱和忠诚，并说，看看巴力作为我们的丈夫如何祝福我们。

现在，作为一个丈夫，就像我带我的妻子出去吃饭并给她买玫瑰花，然后她邀请我们的隔壁邻居来吃饭来感谢他，这正是以色列人对主所做的事。我认为在场的每一位听到这个信息的丈夫都会感受到主所感受到的痛苦。在荣辱观的文化中，女性会因被贴上妓女的标签而感到羞耻。

这不仅是上帝对那个文化中的女性所说的话；也是对那个文化中的女性所说的话。这是所有人都必须将自己置于这个位置的事情。请记住，正如每一位丈夫一样，他们是先知主要与之交谈的人，因为他们将做出决定国家方向的决定。在这个社会里，每个丈夫不仅需要把自己放在上帝的位置上，还要把自己放在对主不忠的放荡女人的位置上。

而这将是一件痛苦的事情。我认为通奸、卖淫和乱交的观念也是对以色列罪恶的一个非常有效的形象和描述，因为他们崇拜迦南众神时的偶像崇拜经常涉及生育仪式，涉及性不道德和乱交。神从未将这些事情设计为以色列敬拜的一部分。

事实上，我相信当神建立会幕和圣殿时，神采取了措施以确保它不会发生。这是他们崇拜的一部分，这些性生育仪式，这种变态，已经发挥了作用。因此，使用卖淫形象非常有效地象征着犹大在每座青山上、在这些高地上所做的事情，当他们崇拜这些异教神灵时，他们就犯下了性不道德的行为。

婚姻比喻向我们传达的第五件事是，它提醒我们主将因这种罪而带来严厉的审判。在耶利米书中，上帝因他子民的罪而愤怒。在第 23 章第 20 节中，神的愤怒不会减弱，直到它完成它所想要的一切。

耶利米书 13.22，耶和华的烈怒将向百姓发作。耶利米说，我充满了神的愤怒和义愤，因为神对他子民的罪感到愤怒，当我们了解罪的严重性时，他的反应是

合理的。神的反应，神的破碎的心，神的愤怒，以及他审判百姓的具体方式，根据他们所做的和所犯的罪，是绝对合理的。

每个听到这个消息的丈夫都会明白这一点。在旧约、旧约法律和古代近东法律中，通奸通常是死罪。那些被判有罪的人可能会被处以死刑。

这是死罪。另一方面，有时丈夫实际上可能会用某种形式的体罚来惩罚妻子。以色列是一个不忠的妻子，上帝是一个被背叛的愤怒的丈夫，上帝因此而愤怒地回应，这种隐喻和形象不仅仅出现在本书的开头。

它将在整本书中发挥作用。我们翻到第 13 章。我们看第 24 到 27 节。

这是耶利米书中最令人不安的段落之一。老实说，在我们的文化和背景下，读这些经文甚至有点不舒服。但这是主所说的。

第 24 节：我必将你们分散，如同沙漠中的风吹去的糠秕一样。这是你的命运。我所量给你们的那一份是主说的，因为你们忘记了我，并且信赖谎言。

记住，在这种情况下，主是被背叛的丈夫。他在第 26 节中说，“我必亲自掀起你的衣襟，遮住你的脸，使你羞愧的样子显露出来。我看见了你的可憎之事、你的通奸行为和名字，以及你在山上和田野上的淫乱嫖娼。

耶路撒冷啊，你有祸了。你还要多久才能被洁净呢？所以，在古代近东文化中，上帝以一种非常恰当的方式惩罚了他们的通奸行为。他把他们带到了—一个公共场所。

他脱光了妻子的衣服，把她暴露在众人面前，让所有人都看到她的羞耻。而且说实话，当我们在我们的文化和环境中读到这些时，我感到很痛苦。作为一名牧师，甚至在这里讲授这节课，我必须敏感地意识到，鉴于我们文化中存在的配偶虐待问题，我们应该如何反映这一点。

当女权主义批评家读到圣经的这一部分时，她们常常对此深感困扰，这也是可以理解的。有一些研究专门关注耶利米书 2 章、耶利米书 13 章、以西结书 16

章、以西结书 23 章和那鸿书等章节，其中尼尼微城被描述为主将剥光衣服并惩罚的女人。他们将其称为色情预言语言，即那里的图像。

有研究将上帝标记为神圣的强奸犯。他是一个性掠夺者。他是一个虐待丈夫。

正如我所说，鉴于持续存在的虐待妇女问题以及这是我们社会中的一个问题，我认为我们必须小心我们如何教导这一点以及我们如何从社会角度表达关于上帝的想法。旧约。我们必须记住，先知们是在古代近东文化、古代近东背景下说话的。圣经的某些方面是受时间限制的。

再说一遍，这并不是从天上掉下来的。这也反映了当时的文化，对女性进行肉体上的惩罚，有时甚至是死刑。所以，我们理解这一点。

但与此同时，我也希望我们明白，我们正在处理隐喻语言。我认为有时在女权主义批评家对这些段落的反应和反应中，我认为有时他们会最小化这种想法。这些图像确实让我们感到不安，但我不认为我们的工作拯救圣经。

我相信我们的工作就是倾听这个比喻的含义。在将上帝描绘成一个要惩罚妻子的丈夫的背景下，我们想起了耶利米首先表达这一点的目的。神正在告诉人们这些事情，以便他们悔改并改变他们的行为。

是的，《圣经》使用了一些非常生动、可怕、暴力的形象来表达这一点。但最终，上帝的目的并不是要实施这种惩罚。这种语言的目的是希望犹太人远离他们的罪孽，这样他们就可以免受罪孽。

从实际意义上讲，我认为先知们也只是在现实中运用这种与对待妇女有关的比喻。在战争中，当巴比伦人入侵这片土地时，妇女将会失去她们的孩子。她们将会失去她们的丈夫。

她们将会遭到强奸和身体虐待。她们将会被俘虏，与敌人结婚。因此，正如先知所用的图像，这些隐喻旨在说明，这就是审判的模样。

主不喜欢这个。主不喜悦这样的事。主正在使用这个强大的意象来让人们做出回应，转离他们的罪，并使审判看起来尽可能可怕，以便最终他们可以对警告做出回应。

所以，我认为我们需要理解隐喻的本质。我们需要考虑使用此词的修辞原因。我们需要平衡这一点，因为当我们查看旧约的其他部分时，我们会被提醒，上帝特别关心受压迫的人和有需要的人。

尤其是当妇女受到压迫、虐待或得不到照顾时，上帝就会对这些情况做出回应。《创世记》第 21 章是一段美丽的经文，其中所展现的同情令人感动，当亚伯拉罕和撒拉把夏甲赶走时，上帝听到了夏甲的哭声。他知道夏甲和她的儿子以实玛利。

申命记第 10 章第 18 节提醒我们，主为孤儿寡妇伸张正义。在整个古代近东地区，这是一种理想。公正的国王照顾穷人和有需要的人。

如果上帝是一位公正的国王，他就会这么做。申命记 20 章 15 至 18 节提醒我们，在正常的战争实践中，以色列人不得对非战斗人员采取暴力行为。这包括妇女。

最后，在申命记 21 章 14 至 18 节中，有人提到以色列在俘虏非常热血的战俘时应该做什么，以色列被提醒，妇女在战争中被俘，即使她们受到有尊严的对待，并有时间让丈夫哀悼和诸如此类的事情。所以，我们在耶利米书中看到的隐喻从来都不是用来认可、辩护、原谅或合理化丈夫虐待妻子或以任何形式虐待她的行为。我们也被提醒，当上帝在战争中审判人类时，上帝可能会利用这些敌人来执行他的审判，但在人类层面，这些审判永远不会完全公正。

上帝最终必须施行最终的正义，而上帝正在使用非常不公正的情况，这些将要受到虐待、伤害和受伤的妇女以及将要发生在她们身上的所有事情的隐喻传达了现实和那个判决的恐怖。神圣的愤怒是一件困难的事情。因此，在我们的文化中，这是耶利米书中难以处理的部分，我觉得我们解决这个问题很重要。

但除此之外，我认为，在我们审视这个问题时，我们的文化中还有一个更紧迫的问题需要我们思考。我认为，我们之所以抵制这些形象，部分原因不仅仅是反对配偶虐待妻子，我认为这些形象让我们感到困扰的原因之一是，总的来说，我们抵制圣洁的上帝憎恨罪恶的观念。事实上，我们的罪恶、不服从、不忠诚和偶像崇拜，请记住，加尔文说，我们的心是偶像工厂，我们所有人都是偶像崇拜者，这让我们处于上帝的愤怒和审判之下。

这周我读了一个非常受欢迎的基督教博客，博客上的评论讨论了任何想法的滥用，或者神学家说我们不值得上帝的爱是多么有辱人格。但圣经会提醒我们，我们不值得神的爱，神向我们推荐他的爱不是因为我们应得的，而是因为他的怜悯和恩典。当我们了解圣洁神的愤怒以及神在愤怒中允许这些事情发生的事实时，他会利用巴比伦人给以色列人民带来这种侮辱。

当我们了解神的愤怒的强度时，我们就能开始了解神的爱、神的怜悯和怜悯的伟大。我们并没有通过消除上帝的愤怒和愤怒而使他成为一个更伟大的爱之神。从某种意义上说，我认为我们破坏了他的爱。

现在，最后，我认为婚姻隐喻让我们想起的最后一件事，我们在这里看到了一些相当消极的事情，但当我们接近尾声时，先知中的婚姻隐喻让我们想起了神对他子民持久的爱和承诺。当你看到神对罪的愤怒和恨恶时，你也能真正体会到他的怜悯和恩典。那位要惩罚他任性妻子的神，也是最终要挽回她的神。

请记住，上帝说，我以永恒的爱爱你。我对你的爱和承诺是永远的。基于此，神不能放弃以色列。

上帝无法停止爱她。如果神的爱是永恒的爱，那么没有什么可以使我们更加爱我们，也没有什么可以使神更加爱我们。没有什么可以让神减少对我们的爱。

所以，请记住，何西阿书中有这个永恒的承诺，这是一本关于上帝惩罚他不忠妻子的书。主在何西阿书第 11 章第 8 和 9 节中说，以法莲啊，我怎能舍弃你？这就好像我必须对你执行我的正义、愤怒和愤怒。我必须执行这一审判。

我性格中正义的一面要求我这么做。但我也爱你。我怎么能放弃你呢？然后他在第 9 节中说，因此，我不会对你发泄我的愤怒。

我不会完全吞噬你或摧毁你。我们被带到这个地方，问一个问题，为什么？在几百年来的不忠中，上帝怎么会如此爱他的子民？有时候，一对夫妇来找我这个牧师结婚。如果我不直接问他们，我会在心里问，是什么让你想嫁给这个人？好吧，我们当然可以问以色列的上帝或教会中的基督。

但主说我对我的人民有永久的承诺。所以，在旧约中，上帝与他的妻子离婚是真实存在的。耶利米书第 3 章，我要给她一张离婚证书。

我已经把这些写出来了。我已经把它交给了以色列人民。同样的事情即将发生在犹大。

但也有承诺说离婚只是暂时的。关系的断绝是有时间限制的。所以，当我们谈到先知以赛亚时，先知以赛亚说，我给你母亲的离婚证书在哪里？它不再存在，因为上帝会把他的子民带回来。

在以赛亚书 54 章中，这位孤寡无子的不育妇女将再次成为上帝纯洁的新娘。她将生下许多孩子，耶路撒冷城将容不下她。在以赛亚书 62 章中，以色列被赋予了一个新名字，因为上帝将娶她为新娘。

何西阿去迎娶妻子时与何西阿的关系，是上帝最终将如何复兴以色列的写照。我想用耶利米书第 31 章第 22 节中的一节经文来结束本课。请记住，这本书的情节不仅仅是关于不忠的妻子。

这不仅仅是关于破裂的婚姻。这是关于上帝修复这段关系。第 31 章第 22 节写道：上帝在地上创造了新事物。

女人环抱男人。关于这节经文的含义，人们有着各种各样的讨论。早期教会将其解释为指耶稣由童贞女生子。

我相信它所讲的是，当上帝进行重建和恢复的工作时，以色列这个女人会以某种方式包围她。她会拥抱她。她会紧紧抓住她的丈夫。

当上帝改变她、改造她时，她将对他绝对忠诚。上帝与他的子民之间的婚姻最终将完全按照上帝的设计进行。耶利米书中有一个故事。

这个故事从第 2 章开始。这是一段破裂婚姻的故事。但整本耶利米书最终讲述的是上帝如何恢复这段婚姻，并让他的子民回归自己。

这是加里·耶茨博士对耶利米书的指导。这是第 8 节，耶利米书 2-3，婚姻隐喻，上帝和以色列。