

Gary Yates 博士，耶利米书，第 10 讲，耶利米书 3， 呼吁悔改， Shub

© 2024 Gary Yates 和 Ted Hildebrandt

这是加里·耶茨博士在讲耶利米书的课程。这是第 10 节，耶利米书 3.1-4.4，呼召悔改， Shub。

我们今天会议的标题是耶利米书 3.1 至 4.4 章中的回归呼召，这是本书的下一个单元。

在上一节中，我们看了审判演讲和辩论演讲，其中主使用耶利米作为检察官。他把人们带到法庭，让他们相信自己有罪。

所以，我们来到第二章的结尾，判决是犹大犯了通奸罪。他们对主不忠。请记住，这在古代以色列和犹大国是一种死罪。

所以，这是一个严重的情况。我们认为，鉴于此，唯一剩下的就是宣判。但正如我们在最后一次开庭结束时所看到的，上帝作为法官，常常在这些法庭场景之后，愿意将人们带回他的房间，与他们谈判，让他们有机会悔改，改变他们的方式，并避免评判。

我们在以赛亚书第一章看到这一点。主养育了叛逆的儿女。他们该死。在《申命记》中，这是死罪。

但现在，让我们一起推理吧。虽然你有罪，但你身上沾满了自己罪行的鲜血，主愿意让你活下去。在弥迦书的法庭场景中，主对他的子民有何要求？以色列有机会悔改、行公义、好怜悯、谦卑地行走在我们的神面前。

我们在经文中看到的另一种非常常见的预言类型不仅是审判演讲，而且还有所谓的悔改呼召。在《耶利米书》第 3 章和第 4 章的前半部分，这正是我们所看到的。我们呼吁悔改。

在这种特殊的类型中，发生的事情是先知特别呼吁他们改变自己的方式。呼吁悔改包括两件事。它将包括对变革的呼吁，但也会提出为什么应该发生变革的动机。

有时动机是积极的。如果你改变你的方式，如果你做主要求你做的事，那么主会以这些特定的方式祝福你。如果你不改变自己的方式，那么这就是主对你的惩罚和后果。

先知传道的目的不仅仅是宣布上帝的审判即将来临。如果这是上帝的唯一目的，他就会直接降下审判。但先知阿摩司说，上帝不会在没有先通过先知警告人民的情况下将灾难降临到这座城市。

所以最终，从某种意义上说，先知们的所有布道背后其实都是在呼吁人们改变自己的行为方式。耶利米书第3章第1节到第4章第4节是我们的下一个单元。这是对悔改的呼吁。

这就是我们如何标记其文学形式。我想我们可能需要花一点时间来看这段经文，并注意到另一位先知阿摩司的悔改呼吁，他在某种程度上是耶利米的先驱，也是以色列北部王国的先知之一。亚述危机。在《阿摩司书》第5章第4和第5节以及这里的其他几节经文中，我们看到明确的悔改呼召。

这是主所说的。第四节：寻求我，就可以存活，但不要寻找伯特利，也不要进入吉甲，也不要过到别是巴，因为吉甲必被掳去，伯特利也必归于无有。所以，主说，寻求我就能活下去，不要寻求像伯特利、吉甲或别是巴这样的圣所，因为你只是要去那里做你的仪式。

上帝不会对此作出回应。寻求我和积极的动机，你将被允许活下去。当摩西一开始就给了人民的命运时，让他们自己在生与死之间做出选择，从某种意义上说，先知正在把同样的选择摆在人民面前。

在第6节中，它又一次发出呼吁，寻求主而活。这是积极的动机，为自己选择生死。现在这是警告，以免他像火一样在约瑟的家中爆发，吞噬伯特利，无人能扑灭。

所以你要么选择寻求主而活下去，要么上帝会像火一样爆发并吞噬人民。这里面有积极和消极的动机。第14节说，要寻求善，不要寻求恶，这再次表明你可以活下去的动机，然后进一步实现承诺，这样万军之神耶和華就会像你所说的那样与你同在。

第15节，恨恶好善，在城门口建立正义。改变你的不公正的方式和做法。也许主万军之神会向约瑟的余民施恩。

先知说，如果我们改变自己的方式，上帝总是有可能避免并缓和审判，而我们将被允许生存。本章继续到二十一至二十四节，主说，我恨恶、藐视你们的节期，也不喜悦你们的严肃会期。即使你们向我献燔祭和素祭，我也不悦纳；你们献肥畜的平安祭，我也不悦纳。

把你歌声的喧嚣和竖琴的旋律从我身边带走，我不会听。好吧，先知并不反对仪式，先知反对的是没有生活方式的仪式。所以他说，摆脱你为我做的所有这些外在的东西，让正义像水一样滚滚而下，让正义像一条永流不息的溪流一样。

那里有悔改的呼召。摆脱空洞的仪式，而去做上帝命令你的事情。如果你这么做了，你就永远有活下去的可能。

主说，以赛亚书中的那段经文又出现了，现在让我们一起推理。如果他们改变自己的做法，主就会除去血迹。这不仅仅是保证我无论如何都会原谅你。

如果你改变你的方式，我会宽恕你。它说，如果你按照上帝的吩咐去做，你就会被允许吃饭并享受这片土地的好处。希伯来语动词“吃”是一种呼唤。

你将享受应许之地的祝福。但如果你不悔改，如果你不停止主指控你的罪恶行径，那么你就会被刀剑消灭。那里的“消耗”一词是“召唤”。

所以，摆在他们面前的选择就是你要么吃，要么被吃。如果你服从上帝，你就会吃到并享受这片土地的祝福。如果你们不服从上帝，你们自己就会被刀剑吞噬和消灭。

因此，呼吁悔改总是会呼吁改变。但除此之外，还有积极和消极的动机。我们期望上帝只是简单地宣布这个判决，但主是一位不断愿意宽恕他子民的上帝。

我想到上帝在《出埃及记》第三章中向摩西和我展示了自己。从很多方面来说，这是一个神秘的名字。它总是让我想起谁是第一名，阿博特和科斯特洛的经典喜剧。

主似乎不想给他答案。但其中的奥秘部分在于，主将通过对待他的子民来充实这个名字的含义。当主原谅因金牛犊而犯罪的子民时，他说，我是一位仁慈的神，不轻易发怒，充满仁慈，信守盟约。

这成为整个旧约中关于主的忏悔声明。这是他的特征之一。他富有同情心。

他是仁慈的。他遵守约定。他不轻易发怒。

希伯来语的字面意思是，他有一个长鼻子。上帝的鼻子要花很长时间才会变红、变怒，然后才会爆发出怒火，做出审判的回应，这一点我们在《旧约》中随处可见。

到耶利米书的时候，已经有几百年不忠的契约了。所以，我们来到第二章的结尾，如果上帝只是对他的子民宣判，这完全说得通，但事实上，他给了他们悔改的机会。上帝就是这样做的。

上帝就是这样的。我很高兴我能看到并体验到这一点。我知道这也发生在我的生活中。

在我们读到耶利米书之前，上帝曾多次给耶路撒冷设定最后期限，并说，就这样了。这就是结局。在公元八世纪，也就是耶利米书之前的一个世纪，先知弥迦在第三章中说道，弥迦书第三章第九至十二节，锡安将被耕种得像一块田地，圣殿山将变成一堆废墟。

我的意思是，这是直截了当的判断。没有那种“也许你会，也许他不会”之类的说法。但人们回应了上帝。

国王正确地回应了上帝，上帝也因此没有降下惩罚。在耶利米传道之前的半个世纪里，先知玛拿西，或者说玛拿西王，已经实行了他的邪恶统治，这是犹大有史以来最坏的国王。上帝在一处说，我要把耶路撒冷像盘子一样擦干净。

我的意思是，已经至少有两次看起来上帝已经说过，这就够了。我来判断一下。没有，但我们来到了耶利米时代，七世纪下半叶犹太民族的最后日子。

即使在末世，主仍然给他们悔改的机会。我记得几年前一位政治家解释了为什么他们没有兑现在特定时间执行某事的承诺。他们说你必须明白，我们的运作有一个灵活的截止日期或可移动的截止日期。

在很多方面，这就是神对待以色列的方式。公元前 701 年，他来找他们说，好吧，我受够了。耶路撒冷将变成一片废墟。

寺庙要被推倒了。希西家和百姓回应，神不再发出审判。玛拿西，他是犹大有史以来最糟糕的国王。

他正在牺牲自己的儿子。他让耶路撒冷充满了流血。我受够了。

我要审判他们。约西亚来了，回转归向主。主心软了。

最后一位敬虔的国王约西亚和他之后的四位国王在各方面都是不敬虔的。人人都行耶和華眼中看为恶的事。神仍然给人们悔改的机会。

这就是旧约中的上帝。约翰·戈登盖特说，我们经常将旧约中的上帝与新约中的上帝进行比较，认为旧约中的上帝是愤怒、审判、暴怒的上帝，而新约中的上帝是仁慈和怜悯的上帝。他说，从很多方面来看，当我们看旧约中的上帝时，他更像是宽容的祖父。

新约中的上帝，现在是时候了，主正在忽视过去的无知时代，他要求人们悔改。上帝的两个方面在旧约和新约中都有体现，但从某种意义上说，他说得有道理。上帝是慈爱的、仁慈的、仁慈的，而这正是旧约中上帝的一面，我认为很多人经常忽略和不理解这一点。

因此，根据第二章的指控，我们有充分的理由认为犹大没有悔改的机会。这就是我们在阅读本文时要探讨的问题。回归主的问题将在第三章第一节和第三节中提出。

有一个关键词，将会被多次使用。事实上，我认为它可能是这本书中的关键神学术语，但它在这本书中尤为重要。这个词就是shub，意思是转变或悔改。

现在，从字面意义上讲，它的意思是转身，可以这样使用。从更神学的意义上讲，它在旧约中既可以用作肯定词，也可以用作否定词。在否定词中，它指的是背离上帝。

我们指的是那些已经背道而驰的人。他们已经背离了对上帝的虔诚和忠诚。这就是shub的概念及其负面含义。

积极的含义是shuv意味着悔改、改变自己的方式或回归上帝。实际上，我们将在这一章中看到该术语的所有用法。从耶利米书第三章第一节到第四章第四节，我认为我的数字是正确的。

词根shub在这一节中被使用了 17 次。因此，我总是告诉我的学生，要注意重复的内容。即便是我，也不会迟钝到忽略shub这个词在这里相当重要的事实。

所以，在开始部分，第三章第一节，提出了回归的可能性。我想花点时间讲一下第一节。这是它所说的。

如果一个男人与妻子离婚，妻子也离开了他，好吧，这就是我们的婚姻比喻。如果主与以色列或犹大离婚，以色列或犹大离开他，成为另一个男人的妻子，他，丈夫，会回到她身边吗？这就是我们的单词shub。现在，如果一个男人与妻子离婚，他们又有了关系，他有可能shub并回到他的第一任妻子身边吗？那片土地岂不是被严重污染了吗？你与许多情人行淫。

你会回到我身边吗？这是主说的。好的。现在我们要理解的是，我们需要理解旧约的离婚法。

我们还需要明白，由于先知在这里基本上提出了一个问题，在以色列和上帝之间或犹大和上帝之间是否有可能在他们转向这些其他神并卷入其中之后，他们之间存在着分歧？关系？这可能吗？在开头的经文中，这种可能性似乎不太可能。当它说“你愿意回到我身边吗”时，这确实是这里所期待的答案，我们几乎可以用措辞表达这个问题，你不会期望能够回到我身边，是吗，主如此宣告。当我们理解耶利米在这里暗指摩西律法中的离婚法时，预期的否定答案就会变得更加清楚。

摩西五经和摩西律法中关于离婚的关键章节位于申命记第 24 章第 1 至 4 节。这节经文非常重要，或者说，这一段经文对于耶利米书第 3 章的内容非常重要，我真的需要花一点时间才能读完。律法是这样说的。

如果一个人娶妻，见她有不雅之处，不喜悦她，就可以写休书交在她手中，打发她离开夫家；如果她去嫁人，后人恨恶她，写休书交在她手中，打发她离开夫家；或是后人死了，她的前夫，就是打发她去的前夫，不可再娶她为妻；因为在她被玷污之后，这在耶和华面前是可憎恶的；这样，你就不可使耶和华你神赐你为业之地被玷污了。好了，事情基本上是这样的。

旧约离婚法规定，如果一个男人和一个女人离婚，如果男人给了她离婚证明，他必须以书面形式提出。如果他发现她有不雅的地方，离婚就被允许，我们可能正在谈论道德上令人反感的東西。这并不像一些拉比后来所说的那样，只是她把烤面包烧焦了。

如果那个男人给了她离婚证，如果她嫁给了另一个男人，法律规定她永远不能再回到她的第一任丈夫身边。现在，请记住，神不赞成离婚；神不赞成离婚。他并不赞成离婚。上帝最初的设计是男人和女人要结婚，他们要结合在一起，这是永久的结合。

但耶稣说，摩西律法允许离婚，因为人的心刚硬。申命记试图做的是限制离婚的做法。它试图确保，如果一个男人想要休掉他的妻子，而这里的男人是有特权这样做的人，那么他只有在经过非常仔细的思考后才会这样做。

以色列的男人不能像棒球卡一样交易他们的妻子，所以他必须给她一张证书，他必须意识到，如果我把这个女人送走，如果她嫁给另一个男人，我永远不能把她带回来。当耶利米思考以色列人回归上帝的可能性时，他特别提到了离婚法。根据这条律法的规定，犹太人回归上帝的可能性似乎不大。

现在让我提一下该离婚法在耶利米书第 2 章和第 3 节中呼应的一些具体方式。请记住，离婚法说，如果一个男人发现他的妻子有不雅行为，希伯来语单词就是 *matzah*。好吧，回到第 2 章第 5 节，先知向以色列提出一个问题，说：你们的列祖看我有什么错？马扎。那么，在某种情况下，以色列是否在神身上找到了一些值得与神离婚的东西呢？在第 3 章第 6 至 10 节中，主将谈论他与北国以色列的关系。

在第 8 节中，他会说，我已经给了她离婚证书和离婚令。因此，主亲自遵循了申命记 24 章中的流程。他给了他们离婚证明。

当我们思考社会中的离婚问题时，只要想想主自己也经历过这样的经历。我们倾向于把经历过这种事情的人视为二等公民。主在与以色列的关系中就经历过这样的事情。

当离婚法谈到第一任丈夫带回妻子时，那里使用的术语是 *shub*。他是否可以回来接她？动词 *shub* 和 *lakak* 就是这里提到的词。以色列可以回到主那里吗？鉴于申命记 24 章中丈夫不被允许回到他的第一任妻子身边，如果她嫁给了别人，那么第 1 节末尾的问题，你现在会回到我身边吗，期待一个否定的答案。

现在，在 NICOT 中，约翰·汤普森说，好吧，上帝实际上在这里有一个漏洞，可以绕过《申命记》第 24 章，因为以色列实际上从未与这些其他神结婚。但我认为这真的错过了重点。事实上，这里发生的事情是，耶利米书第 3 章中设想的情况比我们在《申命记》第 24 章中看到的要明显得多。

犹太并非只是简单地嫁给了另一个男人。他们一而再、再而三地不忠。根据申命记 24 章，根据像上帝一样的公义丈夫的品格，耶和华说，你现在会回到我身边吗？答案是否定的。另一个联系，我们将以此结束，即申命记 24 章，我们将

讨论这样一个事实：如果一个男人在第一个妻子嫁给另一个男人后回来娶她，这将使这片土地变得不洁，塔米。

第 2 章多次提到以色列如何玷污了这片土地。同样，那里使用的词是 Tameh。耶利米书第 3 章第 1 节说，这片土地岂不是被严重污染了吗？那里的词根是另一个希伯来语词 Hanaf，但这里的基本意思是一样的。

如果离婚后，一个女人对丈夫不忠，那么从某种意义上说，丈夫再回到她身边，会污染土地。好吧。所以，耶利米在这里对申命记第 24 章的引用，都让我们再次说，我不认为这种关系是可以恢复的。

他们在第 2 章中被指控。他们不忠。他们犯有通奸罪。从某种意义上说，根据摩西五经，主可以命令判处死刑。

根据摩西五经申命记第 24 章，他们无论如何都不可能回到主的身边。这似乎是一个绝望的情况。现在，我们继续往前看，第 2 节再次说，举目向光秃秃的高处看，你在哪里没有被路边蹂躏，你坐在旷野等待情人，就像阿拉伯人在旷野一样？哈拿，你用你的淫乱玷污了这片土地。

所以，他们玷污了申命记 24 章警告的不尊重婚姻将导致的一切。以色列与上帝的关系就发生了这样的事情。现在，主以审判作出了回应。

因此，阵雨被阻止，春雨没有到来，而你却有妓女的额头。你拒绝感到羞耻。你不是刚刚呼唤我吗，我的父亲，你是我年轻时的朋友？他会永远生气吗？他会愤慨到底吗？看哪，你说话了，但你却做了你能做的一切恶事。

从以色列和犹大的态度来看，回归的可能性似乎不大。他们继续犯下这些罪孽，犯下这些通奸罪。他们心肠很硬。

他们甚至不为自己所做的事情感到羞耻。鉴于此，回归似乎是不可能的。第三章，第 6 至 11 节。

过去的历史似乎没有表明回归是可能的。现在的历史也没有表明这一点。在第三章第六至第十一节中给以色列和犹大的信息中，我们的单词shub变得非常突出。

让我来读一下这里发生了什么。约西亚王时代，主对我说，你看到她做了什么吗？那个不忠的人，以色列，这是我们第一次使用shub这个词。shub这个词，不忠，可以表示转向主，但也可以表示背离主。

因此，主对北国的描述是，她是一个背离上帝的国家。因此，主希望他们转向正确的方向，回到祂身边。犹大和以色列继续做的是向左转，尽可能远离祂。

他们就像约拿一样，逃避上帝的存在。你看到不信的以色列做了什么吗？她如何登上每座高山，在每棵绿树下行淫？这就是北国。我想，她做完这些事后，她会回来找我。

但她没有回来，她背信弃义的妹妹犹大也看到了这一点。所以，以色列是一个背离上帝的民族。他们是一群背离上帝的人。

犹大是一个奸诈的民族。主说，我惩罚了以色列，我惩罚了她，鉴于此，我相信我的人民犹大，我的另一个妻子，他们会看到这一点，他们会回头归向上帝，但他们的反应就像以色列一样。在最近的历史中，他们并没有比以色列更多地回头归向上帝。

所以，他在第八节继续说道，她看到，由于不信的以色列犯了这么多通奸罪，我已用休书将她打发走了。犹大看到了这一点。他们看到了背弃以色列的后果。

然而她那奸诈的妹妹却毫不惧怕，也去行淫。她轻视淫乱，用石头和树木玷污了这片土地。尽管如此，她那奸诈的妹妹却没有全心全意地归向我。

以色列没有回来。而在近代历史中，犹大还没有回来。从某种意义上说，犹大比以色列更糟糕，因为他们看到了他们姐妹所发生的事情，但他们仍然继续犯罪。

我认为南犹大王国的人民会说，嘿，看，我们不像北国那么背道。我们在耶路撒冷有经批准的圣所。我们遵循大卫王的领导。

然而，耶利米的言论是，你们比以色列更糟糕，因为你们没有从他们的榜样中吸取教训。所以在过去的历史中，他们犯下了各种各样的淫乱行为。在他们的历史中，他们已经反复这样做过。

在当今历史上，他们还没有从拒绝以色列的例子中吸取教训。所以你会想，哇，上帝完了。但这是令人惊奇的事情。

这段经文在第 11 节有一个转折。将会发生的事情是，人们将一再呼吁人们返回。好的。

现在让我想想，让我们想想这意味着什么。在第三章的开头，根据申命记 24 章，上帝亲自制定的法律似乎不可能夺回他的妻子。这就是重点。

神如此爱犹大，以至于他愿意搁置他自己的离婚法来带回他的子民。这是一种令人惊奇的爱的程度。鉴于过去的历史，鉴于犹大和以色列尚未回归的当前历史，主仍然对他的子民说，还有机会。

最后期限再次推迟，上帝正在给他的子民一个回归的机会。那么在第三章的后半部分会发生什么，在所有这些不应该返回的原因之后，不断地呼唤，回到我身边，我会恢复你。第 11 节，主对我说，离弃以色列已经表明自己比奸诈的犹大更加公义。

你去向北方宣告这些话：耶和华说，不信的以色列要归回，我必不顾你们的怒气，因为我是仁慈的。这是耶和华说的。这是我们的第一个电话。还给我。现在，从历史来看，它告诉我们，耶利米在约西亚时代传道初期，向北方宣告了这些话。

我认为，主正在呼召亚述危机中的流放者归向主，与他们一起回到犹大。在约西亚时代，国家统一似乎是有可能的。如果以色列人民放弃背道并回转归向主，他们就可以加入约西亚并成为其中的一部分。

我们从历史上知道这并没有发生。因此，这条信息现在意味着以历史的方式应用于该特定情况。现在，作为正典圣经文本的一部分，它已成为对以色列的反复呼吁，即使在耶路撒冷被毁之后，他们仍要回到上帝身边。

在耶利米传道初期，主给了北国一个机会。那没有发生。但神那持久、持续的话语对于被掳的人来说仍然存在。

不忠的以色列，回到我这里来吧。这是他们唯一要做的，第 12 节。只要承认你们的罪孽，因为你们背叛了耶和华你们的上帝，在各青翠树下将你们的恩惠分散在外邦人中，没有听从我的声音，耶和华说。

承认你的罪孽。不要像第 2 章中那样说，我不知道你在说什么。我没有追随巴力。

我是无辜的。我做了什么？只要承认你的不忠，主就会恢复你。第 14 节，第二次呼唤。

回转吧，背信弃义的孩子。这个词在这里用了两种用法。回转过来吧，背信弃义的孩子，因为我是你们的主人。

我会从一座城市中带走你们一人，从一家人中带走两人，带你们到锡安。同样，我认为约西亚时代所设想的复兴并没有实现，但即使在流放之后，甚至在耶利米向犹太人民传道的日子里，在巴比伦人占领这座城市之前，主的呼唤仍在持续。这一信息不断被重新应用。

回到我身边。主正在给你一个回归的机会。复兴将会是怎样的，这是一个承诺。

请记住，每当主给予悔改的理由时，总会有积极的呼吁。这是主将为他们做的事的承诺。如果你回到我身边，我会给你我心目中的牧羊人，他们会用知识和理解来喂养你。

耶和華說，那時你們在這地繁衍增多，人就不再稱耶和華的約櫃了。它不會來到我的身邊，甚至不會被記住。那時，耶路撒冷必稱為耶和華的寶座，萬國必聚集到耶路撒冷，到耶和華的面前。

他們將不再頑固地追隨自己邪惡的心。而這就是對未來王國的憧憬。主向他們許諾，如果他們此時轉向祂，就會得到那樣程度的復興。

如果人們一開始就轉向上帝，救贖的歷史就會短得多。但在很多方面，他們就像我們一樣。因此，神繼續向悖逆的人伸出援手。

在這個特定的段落中三次使用了詞根shub。不忠之人啊，回轉吧，shub。背道之子啊，回轉過來吧，我將醫治你們背道的病。

所以，主說，看，我知道你有背離我的毛病，但如果你回到我身邊，我會為你做心臟手術，這樣你就不會有背離我的傾向。最終，這就是上帝在新約中要做的。我會把律法寫在你的心上。

這段背離的歷史將被逆轉。最後，第四章第一節向我們發出了回歸的最後呼喚。動詞shub在這一段中也出現了兩次用法。

耶和華說，以色列啊，如果你歸向我，你就應該歸向我。這就是主想要的。這就是它的樣子。

如果你把你可憎的東西從我面前移走並且毫不动摇，看，你就必須擺脫你的偶像。它不再是上帝，加上所有這些其他的神。必須只有耶和華。

如果你們指着活在真理、正義和公義中的主起誓，那麼萬國將因他而祝福，並因他而榮耀。這段話很重要，因為它提醒我們以色列的轉變面臨着什麼利害關係。以色列的轉變不僅對以色列很重要，而且對以色列作為上帝的選民將在這片土地上經歷的祝福也很重要。

這段經文帶我們回到亞伯拉罕之約。記住亞伯拉罕之約，上帝對亞伯拉罕做出了三個具體的承諾。他說，我將使你成為一個偉大的國家。

我要赐给你一片土地，万国都将蒙福。其他经文中说，万国都将因亚伯拉罕而蒙福。上帝的计划是，亚伯拉罕和他的人民，即上帝的选民，将作为祭司的王国进行调解，将上帝的祝福带给其他国家。

耶利米在第4章中提醒人们，你们的罪不仅影响了你们自己，而且你们的罪还使你们本应向其他国家传达上帝的祝福、上帝的保护和上帝的同在。因此，他说，如果你们转向我，第2节，那么各国将能够在祂里面得到祝福，他们将在祂里面夸耀。看，如果你按照上帝的要求去做，亚伯拉罕之约的设计最终会奏效。

因此，即使在耶利米书的这些早期章节中，上帝王国的祝福最终将在最后的王国中实现，而这些祝福实际上是在耶利米时代的第3章和第4章中提供给以色列的。上帝所设计的东西，上帝的王国，上帝的祝福，上帝的存在，以色列被用来调解这些祝福，这就是上帝在这里承诺要恢复的。本节以几个非常有效的图像结束，提醒我们回到主身边会是什么样子。

第3节和第4节中的这些图像就是这样的。主对犹大和耶路撒冷的居民这样说：要开垦你们的休耕地，不要在荆棘丛中播种。你人心中的坚硬土壤，要打破它，犁地，这样神话语的种子才能开始在你的生命中结出果实。它让我们想起耶稣关于播种者的比喻。

各种土壤都有。只有一种土壤接受种子，然后开始结出果实。这就是真正的信徒所做的。

不要在荆棘丛中播种。耶稣谈到了荆棘，以及这个世界令人窒息的忧虑。耶利米在这里对农业社会的人们使用了类似的意象。

最后，在第4节中，为主给自己行割礼，并除去心里的包皮。犹大人和耶路撒冷的居民啊，免得我的愤怒因你们的恶行而像火一样燃烧，无人能扑灭。我们在这里得到的是最后的悔改呼召，现在，不再是神将要做的事情的积极应许，而是警告，就像阿摩司书里那样，如果你不悔改，如果你悔改如果你们不改变你们的行为，如果你们不开垦荒地，如果你们不给你们的心行割礼，那么神的愤怒就会像火一样爆发。

割礼的形象是神赐给亚伯拉罕和他的子民的立约记号。包皮割礼提醒我们，他们属于主。这里和《申命记》中都使用了这个形象，给你们的心行割礼。

砍掉一切阻碍回归上帝的东西，做心脏手术，最终跟随我。因此，我们在耶利米书第二章中确实得到了一个非常有趣的形象，一位作家称之为受限制的妓女的形象。在第二章中，一个不忠的妓女背弃了她的丈夫。

在第四章中，一个受割礼的儿子，作为圣约的一员，享受着神为他的子民提供的所有祝福，尽管他们不忠。尽管过去的最后期限似乎很不灵活，但主仍然为他们提供了返回的机会。现在，当我们学习耶利米书时，我们需要明白，这是在设定这本书的情节。

当我和妻子坐下来看电影或电视节目时，如果我们看完后说，我认为这部电影没有什么情节，这通常意味着我们不喜欢这个故事。它没有吸引我们注意力的东西。在耶利米书中，吸引我们注意力的是人们的反应。我认为，根据旧约的历史，我们知道并理解，这里发生的事情是，耶利米和他的事工从人的角度来看最终是失败的，因为人们没有回应。

他们不听。我们将在本书的其余部分进一步阐述这一点，但只有几段经文会为我们铺垫这一点。第8章第4和5节。你要对他们说，耶和华如此说，人跌倒了，岂不起来？好吧，这是很自然的事，你跌倒了，你绊倒了，你又站起来了。

一个人如果背弃信仰，就不会再回来。如果你坐飞机旅行，你通常会买一张往返票，然后返回家乡。为什么这些人会背弃信仰，不断背弃信仰？他们紧紧抓住欺骗，拒绝回头。

基本上，这就是耶利米书中将要发生的事情。我的人民有罪。我给他们回头的机会。

他们可以享受天国的祝福、和平、安全和一颗更新的心。上帝会为他们做到这一切。或者他们可以拒绝回归，而主的烈怒也不会消散。

在第 8 章第 4 和 5 节中，我们已经知道了人们的答案。他们不会回来。第 4 章说，割除你们的心，回到上帝身边。

第六章十节说，我该对谁说话警告他们，叫他们听呢？看哪，他们的耳朵没有受割礼。他们听不到。看哪，主的话语对他们来说是一个蔑视的对象。

你知道，我在耶利米书第 2 章、第 3 章和第 4 章中听到主的话，我感觉，哇，上帝之爱的表达是多么令人惊奇。上帝如此爱他不忠的新娘，以至于不管他们做了什么，他就像何西阿一样。他愿意去找歌篾，把她带回来，把她从束缚中买出来，爱她，修复她，使之成为一种永久的爱的关系。

他们蔑视神的话语，并轻蔑地看待这个警告。当我们读完耶利米书的其余部分时，我们将找出不忠的以色列拒绝回头的结果和后果。其后果将是毁灭性的。

当我们在第 39 章谈到耶路撒冷的毁灭时，这是人们未能回转归向主的直接结果。莫琳·奥康纳 (Maureen O'Connor) 在研究这本书时注意到，我们在《耶利米书》第 1 章至第 25 章中看到的呼唤回归的事情之一将在第 2 章至第 10 章中占主导地位。就在第 3 章和第 4 章的前半部分发现，shub 这个词有 17 种用法。

不过，奥康纳指出，在《耶利米书》第 10 章至第 20 章中，只有 3 个返回的呼召，而且只有三个特定的地方。然后，当我们从第 21 章转到第 25 章时，那些要求回归的呼声基本上就消失了。我们发现，耶利米书本身并不是随机信息的随意集合。

这说明了一点。犹太有机会回归上帝，体验他的爱，享受上帝那份忏悔声明，即他充满怜悯和仁慈。他不轻易发怒。

他愿意宽恕。他信守盟约，直到千代。他们失去了这个机会。

错过这次避免审判的机会有悲剧在于，审判的发生是一件可怕的事情。更悲惨的是认识到并理解审判是绝对没有必要的。我们将看到，不仅仅是在耶利米书第 1 章至第 25 章中，还有控诉的信息。

我们还将看到人们错失了悔改的机会，回到主身边，体验他的仁慈和恩典。

这是加里·耶茨博士在耶利米书课程中的发言。这是第 10 节课，耶利米书 3.1-4.4，呼吁悔改，Shub。