

# 加里·耶茨博士，《耶利米书》，第 17 讲，《耶利米书》11-20 章， 《先知的征兆-使徒行传》

© 2024 加里·耶茨和泰德·希尔德布兰特

这是加里·耶茨博士对耶利米书的指导。这是第 17 部分，耶利米书 11-20，预言性神迹。

我们继续关注耶利米书第 11 章至第 20 章。

我们花了一些时间来处理耶利米的忏悔，耶利米的哀歌，这些哀歌都出现在这一部分。我认为，从某种程度上来说，哀歌不仅反映了耶利米的挣扎，也反映了耶利米书第 11 章至第 20 章中正在发生的盟约的瓦解。在这一部分中，我们将更多地关注耶利米的神迹，这些神迹也向我们展示了上帝与犹大之间的盟约是如何瓦解的，以及耶利米如何再次试图以一种人们不会错过他所说的话的方式描绘这一点。

这部分，即第 11 章至第 20 章，以一篇散文布道作为开篇，阐述了这一部分的主要主题：上帝与犹大之间的盟约已被破坏，因此，上帝将带来审判。让我提醒您第 11 章第 10 节，以及将贯穿整个部分的这一轨迹。

耶和華說：“以色列家和猶大家違背了我與他們祖先所立的約。因此，耶和華如此說：看哪，我必降災禍給他們，使他們不能逃脫。即使他們向我哀求，我也不聽他們的。”

我將對他們做出這樣的判決。我們曾多次建議，散文布道是耶利米經常總結或介紹關鍵主題的方式，這些主題將該部分中發生的所有其他事情整合在一起。因此，我相信耶利米書第 11 章介紹了聖約破裂的概念，即聖約的接縫被拆散。

這將成為第 11 章至第 20 章的重點。我們在耶利米的哀歌中看到這一點，因為先知陷入了困境。他不被允許為人民祈禱。

他开始祈求上帝的审判。即使神告诉他不要为百姓祷告，他仍然这样做，但神不会听他的认罪。因此，上帝和以色列之间的关系正在破裂。

我们还可以从耶利米在整本书中所做的许多预言性神迹中看到这一点。但其中一些神迹集中在本书的这一特定部分，我们将要讨论这一部分。神迹是指先知将进行一种非语言交流，以一种更戏剧性的方式，他实际上将表演出信息。

我们在《耶利米书》中讨论过，耶利米不只是传讲上帝的话语。从某种意义上说，他本人就是上帝的话语。书中反映这一点的另一个方式是，耶利米通常不只是传讲信息。

他会付诸行动。我们在先知以西结的布道中也看到了这一点，我们将从中看到一些例子。但凯尔文·弗赖贝尔写了一篇出色的论文，讨论了耶利米书和以西结书中的预言性迹象。

他的观点是，有些人试图将这种现象描绘成先知通过行动神奇地表现出他所相信的某种东西，他有能力通过行动本身来影响它。因此，这成为一种让信息得以实现的神奇方式。弗赖贝尔说，这并不是先知做这些标志性行为的关键思想或原因。

他们并不是通过这些特定的行动来变魔术般地实现这一点。这是一种强有力的非语言交流形式，先知确保人们不仅能听到信息，还能看到信息。我们已经看到了有关当我们听到某件事时，我们记住该事的概率的统计数据，当我们听到某件事并看到它时，我们倾向于记住它，以便它在我们的脑海中更加生动，百分比会增加。

在很多方面，你还必须记住，先知们向人们传达的信息是人们打哈欠的。就像，哇，我们听到了这些审判的信息。我们的父亲将它们传给了我们。

我们听说过以色列的其他先知，他们常常打哈欠。就像先知一样；通过宣讲信息然后付诸实践，他们确保人们不会只是将其传递出去。

他们不能只是打哈欠说，我们以前听过这一切。从某种意义上说，先知是要当面攻击他们。他将把这个信息付诸行动，这将使这个信息更加强大。在耶利米

书第 11 章到第 20 章中，有一些重要的标志性行为，传达了神与以色列之间的圣约被破坏的现实。

第一个是埋藏腰带的标志性行为，或者耶利米是埋葬内衣的先知。这是传达上帝与他的子民犹大之间盟约被破坏的信息的一种非常有效的方式。让我在这里读一下这个帐户。

神在第 13 章第 1 节对耶利米说，你去买一条细麻布，束在腰上，不可浸在水里。于是，我按照主的话买了一条腰带，系在腰上。主的话第二次临到我。

带着你所买的腰布起身，到幼发拉底河去，把它藏在岩石缝里。于是，我遵照主的吩咐，去幼发拉底河边把它藏起来。过了许多天，主对我说，起来，到幼发拉底河去，从那里取走我吩咐你藏在那里的腰带。

于是我到幼发拉底河去挖掘，把腰带从藏着的地方取出来，不料，腰带已经坏了，不能再用了。这毫无用处。耶和華的话临到我说，耶和華如此说，我也要这样败坏犹大的骄傲和耶路撒冷的大骄傲。这些恶人不肯听我的话，顽固地随从自己的心，去追随别神事奉、敬拜他们，他们也必像这腰带一样，毫无用处。

好的。所以，是的，耶利米是埋葬内衣的先知。还有一些问题出现。

首先，Zondervan 插图圣经对耶利米的背景评论试图为我们描绘这件特殊的衣服可能是什么样子。迦南人对亚麻腰带或腰带有这样的描述，它只是一种包裹在腰上并以特定方式穿着的衣服。不过，有一件埃及艺术品描绘了叙利亚人，他们穿着重叠的布条，实际上穿过了腿。

因此，有几种不同的可能性。我不知道试图确定耶利米穿的是平角裤还是三角裤有很多重要的神学意义。好的。这并不是真正相关，但这给了我们一些背景知识。

这里发生的事情以及标志行为的全部内容，耶利米被命令将这块亚麻腰布贴近他的身体。然后把它带到另一个地方，把它埋在一些岩石里。然后过了很长一段时间，很多天之后，才回去把这破腰布挖出来。

你可以想象他穿上之后会是什么样子。他还没洗过他把它埋了。

你可以想象这件衣服是什么样子的。然后，标志性的动作是他拿起这块破烂的腰布，把它举到人们面前，说，这就是你在上帝眼中的样子。现在，在 **ESV** 中，当我读到这篇文章时，它说上帝命令耶利米去幼发拉底河，那是耶利米埋葬这块腰带的地方。

问题在于，这将涉及大约 300 英里、超过 300 英里的旅程。因此，上帝似乎不太可能不仅要求耶利米进行一次这次旅行，而且要求两次，进行这次长途旅行，埋葬这件衣服。这里的希伯来语单词 **Parah** 可能不会被理解为指 350 英里外的幼发拉底河。

它可能是一个叫做帕拉的地方，旧约中的几个地方都提到过这个地方，距离耶利米家乡亚拿突西北仅约四英里。因此，我们可能提到的不是幼发拉底河，而是帕拉河。于是他去了几英里外的帕拉。

他埋葬了它，稍后回来，然后将这块布举到人们面前，提醒他们这就是上帝对你的看法。第 11 节为我们提供了这个标志法案的要点。它说，腰带怎样紧贴在人的腰上，照样，我也使以色列全家和犹大全家紧贴我，宣告他们是主啊，愿他们成为我的子民、名字、赞美和荣耀，但他们不肯听。

好的。因此，这不仅仅是一位先知举起他神圣的内衣并告诉人们这反映了他们被毁坏的状况。首先，腰带是用亚麻制成的。

缠腰布是用一种昂贵而精致的材料制成的。利未记第 16 章说，祭司的服饰就是用亚麻布做成的。因此，我们可以用亚麻布来代表以色列人的祭司地位。

以色列不仅有利未人担任祭司，他们作为一个民族在出埃及记第 19 章中被称为祭司王国。当以色列与主立约时，祭司们要举行献祭仪式，主将血洒在他们身上，使他们成圣。作为一个民族，他指定他们为他的祭司。

我认为亚麻布也许就代表了这一点。上帝也使这些人建立了亲密的关系。缠腰布，即腰带，是贴身穿戴的东西。

因此，这反映了神与以色列人有着非常密切的个人关系的事实。事实上，第 11 节说，腰带怎样紧贴人的腰，照样，我也使以色列全家和犹大全家紧贴我，这是耶和华说的。那里使用的动词是动词 **davaq**。

它让我们想起《创世记》第 2 章第 24 节，其中一个男人和一个女人建立了婚姻关系，并相互依偎（**davaq**）。年轻人抛弃了他的父母，紧紧抓住或紧贴着他的妻子，与他们融为一体，直到他们成为一体。主使以色列与他建立了这种亲密的关系。

缠腰布也代表了这一点。但在这个过程结束时，尽管材料是亚麻布，尽管以色列是祭司，尽管这件衣服是贴身穿的，但其最终意义是世界被毁坏的状况。这太糟糕了。

正如耶利米所言，这反映了犹大在主眼中的地位。它说，上帝设计以色列成为一个民族、一个名字、一个赞美和一个荣耀。他们要向列国反映上帝的荣耀。

他们要吸引、赞美和高举上帝，这样其他国家才会想崇拜他。当有人看到这块被毁坏的腰布时，他们不可能觉得它有吸引力。犹大经历了被巴比伦人攻击的经历，他们陷入了贫困、食人族，经历了所有可怕的事情。

这并没有什么吸引人的地方。在精神和物质上，犹大国在他们存在的这个阶段已经成为一个被毁灭的国家。你可以看到这个标志是如何起作用的，被毁坏的腰布的视觉展示比先知自己宣讲这个信息更有效。

他举起腰布。你可以看到这就是神对你的看法。这使得消息中的文字更加有效。

现在，对此有一些讨论，但我们可能还会在第 13 章第 12 至 14 节中看到一个标志行为。我们不确定耶利米在这里是否只是使用了一句谚语，或者是否有一个视觉演示与但请听听他在第 13、12 和 14 章中所说的话。也反映了犹太的毁灭状况、背弃的圣约，以及他们不再能够实现神赋予他们的目的这一事实。

第 12 节说；你要对他们说这话。耶和华以色列的神如此说，各坛必盛满酒。所以我们可能在这里有一个标志表演。

这似乎是一句谚语或类似的话。这是一个引言。每个坛子都要装满酒。

先知可能会带来一个烧瓶或一个罐子，甚至可能会带来一个装有酒的酒袋。他把它举在人们面前，它吸引了他们的注意力。先知不只是为了给我们一个神谕。

他收到了一条关于酒瓶的消息。他要告诉我们什么？他一开始就说，每个罐子都将装满酒。现在就好像，好吧，人们会回应他的。

这似乎很明显，人们也会这样回答。他们会对你说，难道我们不知道每个罐子都会装满酒吗？这几乎就像，我们明白。酒瓶的用途是盛酒。

耶利米，你没有告诉我们任何我们不知道的事情。但他们仍然在想，既然先知可能拿着这个酒瓶，他会说什么？他以这种明显的陈述开始，这让他们有点恼火，但酒瓶提出了一些问题。葡萄酒通常会让我们想到至少是提神醒脑。

它会让我们想到节日、庆祝活动，但酒罐将代表其他东西。这是重点。他们对耶利米说，你不认为我们知道并且明白每个罐子都应该装满酒吗？那时你要对他们说，耶和华如此说，我要使这地的一切居民都酩酊大醉。

坐在宝座上的君王、祭司、先知，以及耶路撒冷的一切居民。好吧，这不会是一个积极的信号。此时的一瓶酒并不代表人们欢聚一堂庆祝的茶点、庆典、婚姻或丰收时刻。

在这种情况下，酒瓶代表判断力。人们即将陶醉于上帝强大而强大的审判，这将压倒他们。就像一个喝醉的人一样，他们会在这种判断的重压下摇摇晃晃。

先知在耶利米书第 25 章中以类似的方式使用酒，当时他谈到犹大和所有其他国家都喝了上帝审判的杯。也许在那种特殊情况下，他可能又表演了另一种手势。他可能已经举起了酒杯。

再次，人们认为他要举杯庆祝或进行类似的事情。他还谈到了上帝审判的令人陶醉的力量。这种酒并不代表快乐的东西，而是消极的东西。

然后第 14 节说，我要把他们父子一同摔倒，这是耶和华说的。我不会怜悯或饶恕他们，也不会同情我不应该毁灭他们。人喝醉了，就会像一个酒瓶一样，互相撞击，最终破裂、摔碎。

我们确实与毁坏的缠腰布的观点相同。该对象的目的将不会实现。缠腰布的设计目的是贴近身体穿着。

已经变成了一件破烂的衣服。犹大的目的是要与上帝保持密切的关系，并向列国反映他的荣耀、他的名字和他的荣耀。由于他们的罪，他们无法实现这个目的。

酒瓶是用来装酒的。它有一个目的。但这些酒瓶将会被砸碎，因为神要让人们醉酒。

再说一次，他们不会实现他们的目的。所以我们不确定第 13、12 到 14 章中是否有实际的神迹行为，但我们可以想象，也许当耶利米在传讲这个信息时，他会举起这瓶酒，然后它就开始了。创造一个人们提出的问题。这会激起他们的兴趣。

这将使该信息在他们心目中更加值得注意。现在，这些是耶利米书中将要执行的几个标志行为的开始，先知将再次尽其所能，以确保人们听到信息。上帝准备对他们进行审判的信息是如此紧迫，以至于先知会走极端。

他将采取一切必要的绝望措施，以确保人们听到这一信息。因此，让我调查一下耶利米书中使用的其他一些标志行为。大多数时候，它们被用来传达判断的信息。

在某些场合和情况下，会使用神迹来表示积极的事情。下一个神迹，我们将讨论并重点讨论一下，是第 18 章和第 19 章中耶利米两次拜访陶匠时所用的神迹。就像酒罐的神迹与陶器有关一样，我们将在第 18 章和第 19 章中看到与此有关的神迹。

下一个故事出现在耶利米书第 27 章。耶利米走上耶路撒冷街头，告诉人们即将到来的审判，上帝将把他们置于巴比伦的奴役之下。同样，为了让这个信息更有力、对人们更有影响力，耶利米不仅传道，还在脖子和肩膀上戴上动物轭来象征这个信息。

所以，耶利米不只是说，主如此说，看，你即将被巴比伦奴役，听听主的话。耶利米背负着这个轭，当他绕着这个木轭行走时，他可能承受着它的重量，告诉人们他们将被置于巴比伦的奴役之下。这个动物枷锁有效地象征着他们对巴比伦的政治征服。

所以，我认为这是人们在结束后肯定会谈论的一个信息。你看到耶利米今天做了什么吗？在《耶利米书》第 32 章中，我们有一个积极的迹象，耶利米将从他的表弟哈纳梅尔那里回购或赎回家庭财产。哈纳梅尔不得不卖掉这处房产。

在旧约律法中，利未记 25 章说，当一个家庭成员因为债务或其他原因不得不卖掉财产时，其他家庭成员有责任帮助这个人买回财产。财产应该留在同一个家庭的手中，因为这是他们从主那里继承的遗产。所以，耶利米正在履行法律规定的法律责任，但这一特殊行动也成为一种标志性行为。

因为耶利米是在巴比伦人即将占领这片土地、将犹太人民流放之前购买这片土地的，我的意思是，考虑到当时的政治环境，耶利米购买这片土地确实没有道理。他正在履行《利未记》第 25 章所说的，但你知道，嘿，如果巴比伦人要来占领这片土地，我们为什么要这么做呢？但耶利米非常谨慎地购买了这片土地。

巴录仔细地写下了这两份文件，证明耶利米拥有这片土地的所有权，这片土地将归还给耶利米家族，这样做的目的是向人民传达希望，希望他们能回到这片土地，这片土地将再次成为他们的。同样，如果巴比伦最终永久占有这片土

地，就没有理由买回这片土地。耶利米没有必要通过这个法律程序来确立对这片土地的正当所有权，但这是一种有效的方式，而不仅仅是先知说，看，主会带我们回来，主会恢复我们的命运。

这一特殊行为以视觉方式给人们留下了从流放中归来的希望。耶利米书第 43 章中还有另一个神迹，这是对将耶利米带到埃及的犹太难民所施行的神迹。他们之所以去埃及，是因为他们试图避免巴比伦人因暗杀基得利雅而对他们进行报复。

他们相信，通过前往埃及并改变地理位置，他们可以摆脱尼布甲尼撒。更重要的是，他们相信他们可以逃脱犹大过去几年罪恶选择的后果。耶利米提醒他们，看，去埃及不会对你有帮助，因为上帝会像审判犹大一样审判埃及人。

尼布甲尼撒将像他进军犹大一样带领他的军队进军埃及。我必将埃及王交在巴比伦手中，正如我将犹大王交在巴比伦手中一样。我们知道，后来尼布甲尼撒虽然没有征服埃及，但他确实入侵了埃及。

好吧，为了让这个信息生动而真实，再说一次，因为他正在和那些铁石心肠、叛逆的人打交道，他们不想真正听先知所说的话，他会做一些事情以确保他引起他们的注意。它告诉我们，耶利米去了埃及托法尼斯法老王宫门口的地方。我不确定他到底是如何做到的，但耶利米实际上是要挖法老王房子入口处的人行道。

他要把石头埋在那里的地里。这些石头代表着尼布甲尼撒王座的地基，当尼布甲尼撒进入这片土地时，王座就会被安放在那里。我可以想象他把人们带出来，向他们展示，看，这就是尼布甲尼撒要建立他的权威的地方。

希望他这样做的时候，埃及人也不知道到底发生了什么。但我的意思是，这是一件相当颠覆性的事情。但耶利米希望他们不仅听到这个信息，而且看到它。

耶利米书第 51 章中，我们看到了耶利米事工背景下的最后一个神迹。这个特殊的神迹是由撒利亚执行的，他是一名抄经士，似乎是耶利米的主要抄经士巴录的兄弟。撒利亚与西底家一起前往巴比伦，当时巴比伦人要求西底家去那里报告。

他宣告耶利米所宣讲的有关巴比伦的审判信息。这些关于巴比伦的具体判断，即先知的信息，都写在另一卷书上。萨莉亚随身带着那卷轴。

然后，读完之后，它说他拿起书卷，将一块岩石绑在上面，并将书卷扔进幼发拉底河，这意味着通过阅读该信息并执行该行为对巴比伦的最终审判。巴比伦即将被毁灭，永远不会再崛起。巴比伦就像那卷轴，绑在一块注定不会再崛起的岩石上。

先知的信息谈到了巴比伦的毁灭。手势表演将这一点表现得更加生动。我认为这种讲道与耶利米在其事工中所服务的人们的事实有关，他们确实有刚硬的心。

这就像试图与小孩子沟通一样。有时，对于小孩子来说，获取信息的最佳方式不仅仅是告诉他们一些事情，而是将其付诸实践；这就是先知们正在做的事情。现在我们在预言书中还有其他例子，我只想提几个其他先知，他们做了一些非常有趣的手势动作来展示和生动地传达他们的信息。

在以赛亚书20章中，主命令先知以赛亚赤身露体、赤脚传道三年。我认为这会在周日早上在教堂引起人们的注意。这周我们的传道人赤身裸体、赤脚讲道。

但这样做的目的是为了表明埃及人将会发生什么，以便阻止犹太人民和犹太领导人与他们结成任何形式的军事联盟。你认为埃及人会帮助你摆脱亚述人吗？这是行不通的，因为他们自己也会受到羞辱。为了说明这一点，它告诉我们以赛亚赤身裸体、赤脚传道三年。

我认为这位先知可能是手势大师，他甚至会超越埋葬他的内衣。先知以西结是神迹大师。我们再次读到以西结在他的事工中实施的一些标志行为，作为向他所传教的人们生动地传达信息的一种方式。

以西结正在服事巴比伦的流放者，而耶利米正在服事当地的人民。以西结向那些被掳的人传道，他们和耶利米一样铁石心肠。那么，无论如何，我怎样才能让这个信息对他们来说是真实的呢？以西结希望他们明白神的审判还没有结束。

尽管他们生活在巴比伦，但当巴比伦人入侵并占领耶路撒冷并将更多的同胞带到那里时，将会有更多的审判到来，并且将会有更多的流放。他们不会很快回家。因此，为了使这一信息更加生动，《以西结书》第4章和第5章告诉我们，以西结在石头上建造了耶路撒冷的模型。

他在这个小模型上建造了攻城坡道。就像一个先知在玩乐高积木。他在这个模型外面放了一块铁板，然后坐在铁板的另一边，象征着上帝因他的子民的罪孽而与他们分离，这个模型象征着巴比伦人回来再次摧毁这片土地时将要发生的耶路撒冷围城。

作为其中的一部分，以西结出去，向左侧躺了390天，代表以色列的罪孽。然后他出去，向右侧躺了40天，代表犹大的罪孽。他只是躺在那里。

你可以想象这在人们中间引发了什么样的讨论。你看到以西结今天在做什么了吗？嗯，他正在做他过去238天做过的同样的事情。他侧卧着。

有时，它告诉我们以西结是沉默的。除非上帝将信息传到他的嘴里，否则他无法说话。所以，先知只是侧卧着。

你看到他了吗？希望430天后，他们能明白这个信息。但现实是，即使这样，他们也没有真正听进去。因此，以西结将做其他事情，伴随着这个标志行为，以显示人民将要经历的恐怖和流亡现实。

有一次，他剃掉了脸上和头上的头发。据说，他把自己的头发完全剃光后，才把头发取下来。他把三分之一的头发抛向风中，象征着被流放的人们。

他拿起剑，砍下自己三分之一的头发，代表在战争中牺牲的人们。他把三分之一的头发烧掉了。然后他只取下极少的几缕头发，将它们系在腰带上，它们代表着审判结束后留下的残余。

上帝命令他用几种不同的谷物做面包。这样做的目的并不是要给我们提供真正健康的面包配方。如今的以西结面包就使用了类似的谷物，我的学生告诉我这种面包非常好吃。

但这个手势所要传达的是饥荒的状况，以及他们能得到的食物是多么的少，你必须拿出你所有的东西来做面包。以西结每天只能吃八盎司的食物和少量的水。同样，饥荒、干旱和食物和水的匮乏，这些将是流亡的状况。

这就是它所要代表的意义。上帝还告诉他，他要用人类的排泄物来烤制面包。同样，流放的条件将把以色列人带入一片不洁之地，在那里他们不必或无法担心身体纯洁的观念和实践。

对于出身于祭司家庭的以西结来说，这是一件可怕的事情。他说，主啊，我从来没有这样玷污过自己。所以，上帝允许他用动物粪便而不是人类排泄物来烤面包。

在第 12 章中，以西结收拾行李，在墙上挖了一个洞，向人们描述了耶路撒冷人民流亡时的情况。因此，先知们，特别是耶利米和以西结，经常使用手势动作作为一种生动的方式来试图与一些固执的人沟通，也许就像当你的孩子不听你的话时你会和他们说话一样。它并没有传达耶利米向人们传达的人类语言或口头语言的不足之处。

这强调了它们的重要性。你真的需要听听这个。我会尽我所能吸引你的注意力。

嗯，这些神迹中最有趣的一个是耶利米在耶利米书第 18 章和第 19 章中两次拜访陶匠。好的，这是第 18 章的经文，这是主给他的命令。从第一节开始，主的话临到耶利米，说，起来，下到陶匠的家里去，在那里我要让你听到我的话。

于是，我来到窑匠的家里，他正在转盘上工作，他用泥土做成的器皿在窑匠的手中变质了，窑匠又按照自己喜欢的方式，重新做了另一个器皿。好吧，这是什么意思呢？这是第五节和后面的解释。耶和華的话临到我说：“以色列家啊，我不能待你们照这窑匠所作的吗？这是耶和華说的。看哪，以色列家啊，泥在窑匠的手中怎样，你们在我的手中也怎样。”

当我向一个国家或一个王国宣告，我要将它拔出、拆毁、毁灭时，如果我所说的那个国家转离了它的邪恶，我就会后悔，不将我想要施予它的灾祸赐给它。

当我向一个国家或一个王国宣告，我要将它栽种，如果它在我眼中行恶，不听从我声音，我就会后悔，不将我想要施予它的福分赐给它。现在，你要对犹太人和耶路撒冷的居民说，耶和华如此说，看哪，我要使灾祸临到你们，我要定意对付你们。

让每个人远离邪恶，改正自己的行为和行径。这就是拜访陶匠所传达的信息。首先，上帝作为陶匠的形象或想法是非常有效的。

它提醒我们，上帝是至高无上的创造者。他是全人类的至高无上的创造者。陶匠这个词 **yotzer** 是动词 **yatsar** 的名词分词形式，出现在创世纪第 2 章的创世故事中。上帝创造了 **yatsar**，即人类。

我们看到，创世记 2 章描绘了上帝用泥娃娃造人，造出亚当。上帝是陶工，他塑造了这个泥娃娃，然后给他吹入生命。这里用了同一个词来描述上帝是陶工。我们可以想象上帝在创造过程中塑造和塑造人类。

上帝也是以色列人民和国家的创造者。他创造了他们，选择他们成为一个国家，并使他们成为他特别选择的子民。以赛亚书 64:8 中这样说，但现在，主啊，你是我们的父亲。

我们是泥土，你是陶匠。我们都是你的作品。因此，上帝作为创造者、塑造者，首先是全人类的创造者，也是以色列民族的塑造者和创造者，所有这些都与陶匠的形象有关。

我们在陶匠身上看到了上帝主权的一面。耶利米在这里要说，以色列家啊，我不能像这个陶匠那样对待你们吗？保罗在罗马书第 9 章中使用了这个形象，谈到上帝对以色列人民的怜悯和上帝使法老的心刚硬。主有权使人刚硬或表现出怜悯或带来审判，因为他是陶匠。

他可以随心所欲地对待人们。他创造了一些怜悯之器，也创造了一些毁灭之器。当你读到这个上下文时，你会发现这并不是将他们的反应与上帝分开，而是上帝对我们的生活拥有那种主权。

上帝对以色列人民拥有那种主权。他可以塑造和塑造他们，并按照自己的意愿对待他们。但有趣的是，在这段话中，上帝和他的主权谈论了很多，上帝和他的主权可以按照自己的意愿对待以色列，这段话与以色列将如何回应上帝有很大关系。

上帝作为陶匠，并不只是简单地塑造他们，将他们变成傀儡。上帝根据他们对他的反应，以多种方式塑造他们。因此，我们从耶利米第一次拜访陶匠那里听到的信息正是我们在耶利米书第 1 章至第 25 章中听到的。

上帝正在对犹大宣判审判，但与此同时，他也给他们一个回归的机会。在耶利米书，即耶利米书的早期章节中，回归主，回归主的呼唤随处可见。在我们现在所读到的章节中，这些呼唤逐渐减少。

然后，在本节末尾的第 21 章至第 25 章中，关于回归的内容很少。这段经文为我们描绘了同样的事情。以色列有机会回归上帝。

即使他们已经变得残破不堪，但泥土仍然湿润。他们的心仍然可以被塑造和塑造。如果他们回到上帝身边，上帝就会重塑他们，把他们改造成美丽的人。

所以，这正是我们在耶利米书中所看到的。我们强调回归的呼召，但他们仍然有机会改变他们的方式，并免受上帝计划对他们施加的审判。在第 18 章 5 至 11 节中，我们读到的这些经文可能是耶利米书中最重要的经文或段落之一。

我认为这是一个神学原则，是耶利米所有事工的基础，在很多方面也是先知事工的基础。如果主宣布对一个民族的审判，特别是在第 7 节中说，如果在任何时候我宣布我要拔除、拆毁和毁灭一个国家或一个国家，请记住这些是第 1 章第 9 节中的动词总结了耶利米的事工。如果神宣布他要审判，如果他要拔除、拆毁和毁灭，如果那个国家转离邪恶，如果他们愿意表现出神呼召以色列去做的事，那么神就会宽恕这一天。他已宣布将给他们带来灾难。

所以，每当先知们宣布审判时，他们只是说这不是上帝要做的事，这是板上钉钉的事，你无法解决，你无法改变。先知们说的是这是上帝打算做的事。而这些事情只是如果你不改变自己的方式将会发生什么的影子。

但此时，在第一次拜访陶工时，陶工拿起那个损坏的陶器，重新塑造和改造它，此时的以色列，此时的犹大，在他们的历史中，有机会改变他们的方式并免受审判。所以，在许多方面，我认为先知的角色类似于查尔斯狄更斯的《圣诞颂歌》中的圣诞未来之灵。圣诞未来之灵不仅仅是出现来宣布史高治的厄运，就是这样，这就是将要发生的事情。它在那里给他一个警告，让他有机会改变他的方式，如果他这样做，这些阴影将变成一个不同的现实。

因此，从某种意义上说，先知就像圣诞节未来的幽灵一样萦绕在以色列人心头，说这是上帝即将做的事，但仍有机会改变他们的方式。上帝与人建立了一种互利互惠的关系，他是至高无上的陶工。他塑造、塑造和做他想做的事。

但有趣的是，在这段强调上帝主权的经文中，也强调了人类的反应，上帝根据人们对他的反应来调整他的反应和决定。现在，有时先知会这样说：如果你悔改，如果你改变自己的方式，那么上帝就会心软，不会降下审判。但在其他时候，先知似乎并没有提供任何改变的条件或可能性。

但即使在这些情况下，如果人们以正确的方式回应上帝，上帝也愿意改变他的行动方针。这也可以以积极的方式发生。如果神应许做一些积极的事情，那么他会在第9节中为耶利米的事工使用积极的动词。

如果我在任何时候宣布一个国家或王国，我将建立它并种植它，请记住这是耶利米的救恩信息。如果那个国家背离并行恶，那么神也可以不施行善事。因此，上帝的行动是基于人们对他的反应。

无论我们的神学体系是什么，我们都必须意识到这里正在发生真正的给予和索取。无论你把它放在哪里，神都愿意改变他的想法。再说一次，这并不是说主的信息有限，或者他会随心所欲地改变主意。

但主知道人们如何回应他的各种可能性。他的最终行动方针是基于他们的反应。现在，让我给你们举几个例子。

在《约拿书》第3章中，当先知约拿前往尼尼微城时，先知说：“40天内，尼尼微城必被毁灭。”对此没有任何附加条件。神没有说，我可能会发出审判。

这种情况有可能发生。约拿并没有说，如果你不改变自己的方式，神就会这么做。事实上，约拿并不希望他们改变自己的生活方式。

但在3.5中，它说人们悔改。他们转身。他们穿上麻布。

结果，神心软了，不再施行审判。我的意思是，他们真的悔改了。他们甚至给动物穿上麻布。

当他们这样做的时候，上帝心软了，改变了主意，没有降下审判。

我认为先知书中有趣的地方在于，尼尼微人正是这样做的。因此，问题是，在上帝呼唤以色列的所有这些时刻，他们为什么不这样做呢？弥迦书第3章第9至12节是另一个例子。弥迦书给出了这个审判之词。

请记住，弥迦是耶利米之前一个世纪来到犹大的先知。他对犹大人民说，祸哉，雅各家的首领和以色列家的官长，他们厌恶正义，把一切正直的都弄歪了。好吧，这就是指控。

这是公告。或者更多的是指控，然后是公告。他们用鲜血建造锡安，用罪孽建造耶路撒冷。

它的首领为了贿赂而做出判断。它的牧师为了报酬而教导人。它的先知为了钱财而进行占卜。

然而他们却依靠主，说，主不是在我们中间吗？好的，第12节。因此，因你们的缘故，锡安必被耕种如同田地。耶路撒冷必变为乱堆，殿的山必变为树林的高处。

弥迦说，上帝将要毁灭锡安，因为你们的不公、暴力、流血、虐待穷人、领导腐败。耶路撒冷将变成一堆瓦砾。这没有任何附加条件。

米迦并没有说，嗯，这有可能发生。这有可能发生。他只是说，这会发生。

但有趣的是，当希西家和人民悔改归向主时，上帝再次心软，就像他对尼尼微人所做的那样。他没有降下惩罚。有趣的是，当耶利米在耶利米书 26 章中宣讲圣殿布道时，犹大的领袖们还记得弥迦的信息。

他们一开始就说，耶利米该死，因为他宣扬审判上帝的殿堂。但后来有些长老介入了讨论。他们在耶利米书 26 章 16 节中说了这句话。

官长和众民对祭司和先知说，这个人不该死。他奉主的名对我们说话。还有那地的长老，对聚集的众人说，摩利沙人弥迦在犹大王希西家的日子曾预言，对犹大人说，万军之耶和华如此说，锡安必耶路撒冷必如田地被耕种，耶路撒冷必成为废墟，耶和华殿的山必成为高处的树林。

这是第 3 章第 12 节。我们刚刚读到的这节经文。这是希西家的回应。

犹大王希西家和犹大全民把他处死了吗？他难道没有敬畏主并恳求主的恩惠吗？主难道没有后悔他所宣布的对他们的灾难吗？但是我们即将给自己带来这场大灾难。你看，弥迦传讲了绝对无条件审判的信息，但是当希西家改变他的方式并且人民悔改时，上帝就后悔了。因此，如果人们对上帝做出正确的回应，那么上帝就有可能后悔他决定对他们实施的审判。

现在，《圣经》和《旧约》中还会有其他时候说上帝不会改变主意。《撒母耳记上》第 15 章，在上帝拒绝撒母耳之后。但那些地方都是上帝发布审判声明的地方。

他已宣誓。他已作出声明。他已声明，他已表示“我不会背弃”。

这些都是神不改变主意的情况。《民数记》23章19节。神不改变主意。

他不是人，他不会撒谎，他也不是人子，他不会改变主意。在那个特定的背景下，因为上帝已经向以色列做出了某些他有义务履行的契约承诺，因此，无论谁试图这样做，他都不会改变主意并给以色列带来诅咒。这就是第一次拜访陶匠。

这是犹大改变生活方式并免遭审判的真正机会。但第 19 章讲述了第二次拜访陶匠的故事。这一次，主告诉耶利米要这样做。

你去买一个窑匠的瓦瓶，带着百姓的长老和祭司的长老，出去到欣嫩子谷，在瓦片门口宣告耶和華的话。好。

所以，他现在，这一切的象征意义已经完全改变了。陶工不再使用可以成型、重塑和改造的湿粘土来工作。先知现在买了一个陶器，一个陶罐。

已修复。它已被解雇。它在其所处的状态下已硬化。

他出去了，我认为这很重要，甚至是发生在欣嫩谷的地点，那里是他们崇拜偶像、献祭儿童、流无辜人血的地方。在这个特殊的例子中，先知所做的就是他拿起这个陶器，这个陶罐，然后把它砸在地上。好的。

此时，犹大已经失去了悔改的机会。我们在耶利米书 1 至 25 章中看到了回归的呼声的结束，这是耶利米事工的现实。两次拜访陶匠代表着完全相同的事情。

他们已经失去了悔改的机会。因此，剩下的唯一选择就是让上帝用审判来粉碎他的子民。第 19 章在某种程度上提醒了我们埃及的一种习俗，当埃及人准备投入战斗时，埃及祭司会举行一种神奇的仪式，将埃及敌人的名字写在这些陶器上，然后将它们砸在地上。

这有点像在动员会上让人们做好准备，神将对我们的敌人进行审判。这里使用了同样的象征意义。犹大是上帝的敌人。

因为他们在欣嫩谷所犯下的可怕罪行，上帝准备毁灭他们。上帝将审判他们。事情本不应该是这样的。

他们自食其果，因为先知反复呼唤他们：回归主，回到他身边，改变你们的的生活方式。粘土还未干，仍可塑。

在耶利米传道的早期，在巴比伦入侵之前，你可以避免这种审判。如果你忏悔自己的罪孽，上帝就会宽恕你，不再降下审判。但随着时间的推移，他们失去了这个机会。

他们因罪孽而心硬。唯一剩下的就是上帝审判和毁灭他的子民。在很多方面，我们将在耶利米书中一次又一次地听到非常相似的信息。

人们有机会悔改。神是一位恒久忍耐的神。他是仁慈的。

他对圣约极其忠诚。他不喜悦恶人死亡。神给了犹大一切悔改的机会。

第一次拜访陶工就说明了这一点。但当人们不肯悔改时，神就会施行审判。这就是信息。

这是耶利米第二次拜访陶匠背后的标志性行为，也是他在特定情况下向犹太人民和领袖传达的信息。

这是加里·耶茨博士对耶利米书的教导。这是耶利米书第 11-20 章，预言性神迹行为第 17 节。