

加里·耶茨博士，第 12 本书，第 11 节， 何西阿书与歌篾的婚姻，何西阿书 1-3，第 1 部分

© 2024 加里·耶茨和泰德·希尔德布兰特

这是加里·耶茨博士关于十二使徒书的系列讲座。这是第 11 讲，何西阿和歌篾的婚姻，何西阿书 1-3，第 1 部分。

我很高兴在这节课中开始介绍何西阿书中的信息以及其中的强大信息，即上帝的爱和上帝对以色列人民的盟约忠诚，即使在他们受到审判时也是如此。在许多方面，我认为何西阿书是十二使徒书中最令人难忘的，因为书中有一个强有力的隐喻，何西阿和歌篾的婚姻描绘了上帝与以色列之间关系的形象和代表。

此外，这也提醒我们，这种关系出了什么问题，导致上帝来到这个地方，他派遣先知警告以色列人民，审判即将来临。我们从阿摩司书的信息中看到，十二先知书中的第一位先知和以色列古典预言的兴起，这些先知专注于人民，他们的信息被记录下来并记录在希伯来经典中，所有这些都是因为即将到来的亚述危机而开始发生的。因此，我们有许多先知向以色列和犹太预言，警告他们上帝的审判将通过亚述人降临到他们身上。

现在我们给出的阿摩司的日期是，阿摩司的传道生涯似乎发生在 760 年至 750 年之间。何西阿也是北国的先知，但他比何西阿年轻一些。他实际上将在北国灭亡的 722 年至 721 年期间传道和服侍。

阿摩司预先看到并预言的许多事情，何西阿将继续警告人们，但他也将经历这些事情。我们提到，何西阿书也许是十二先知书中最令人难忘的。在许多方面，这本书也提出了一些最困难的解释挑战。

在视频课程中我们不会深入讨论这个问题，但希伯来语文本和何西阿书的部分希伯来语非常难懂。当你阅读注释时，经常会讨论我们应该如何翻译何西阿书的某些部分，甚至会问一个更基本的问题：文本实际上读的是什麼？还有一些

难以解释的挑战，我们将更多地关注这些挑战。我最近偶然发现了一句关于何西阿书的引文。

杰罗姆是早期教会的希伯来语和旧约学者中的佼佼者，他曾说过：如果在解释所有先知书时，我们都需要圣灵的介入，那么在解释何西阿书时，我们更应该求助于主吗？如果杰罗姆觉得需要圣灵，我肯定也这么认为。当我们接触上帝话语的任何部分时，我们都会意识到，我们需要圣灵来打开我们的眼睛，不仅要看到它的含义，还要看到它的相关性和重要性、它的重要性以及它对我们生活的应用。所以我们要把杰罗姆的话牢记在心，我请求圣灵在我教授何西阿书的这些课程时指引我、带领我。

解释的挑战之一就是要理解何西阿和歌篾之间关系的精确性和准确性。当你阅读评论时，你会立即发现，有很多关于我们应该如何理解所描述的婚姻关系的讨论。第一章至第三章特别强调了这一点。

在何西阿书中，一至三章记载了何西阿和歌篾的婚姻。然后在四至十四章中，我们更多地看到何西阿对以色列人的布道，反思事实，向人民解释，谴责他们，向他们解释为什么他们对耶和华不忠，就像歌篾对何西阿不忠一样。但主给何西阿的最初命令是在何西阿书第一章第二和第三节中。

主首先通过何西阿说话，对他说，你去娶一个淫妇为妻，生下淫乱的儿女，因为这地的人离弃了主，犯了大淫乱。所以，上帝与以色列、何西阿与歌篾之间的相似性在这里非常明显。但何西阿的评论家和解释者已经讨论了这种婚姻的本质到底是什么。

当我们读到那段经文，听到上帝对先知说，我要你去娶一个不忠的女人，这应该会在我们的心中引发一些道德困境。第一个原因是，有人注意到，在利未记第 21 章第 7 节中，在给祭司的指示中，那里说祭司不可娶妓女或被玷污的女人。他们也不可娶与丈夫离婚的女人，因为祭司是上帝的圣洁者。

现在，我们知道祭司在圣殿中担任礼仪职务，具有独特的角色，他的服务与这一切有关。但是，如果上帝向作为他仆人的祭司发出这样的指示，那么上帝怎么会像何西阿这样在人民面前代表他的先知说，我要你去娶一个淫荡的女

人？因此，鉴于此，人们对何西阿和歌篾之间的婚姻产生了许多不同的解释和理解。

如果我们想将这一点带到当代，你可以想象，如果牧师突然与一个名声不好的淫荡女人发生关系，在典型的当地教堂里会发生什么。牧师的妻子会因为很多不那么严重的事情而受到严厉的批评。那么，上帝怎么会要求一个本应代表他的先知娶一个不忠的女人呢？有些人认为，你会在一些评论中看到这一点，我们在这里谈论的只是一个愿景、一个寓言或一个比喻。

现在，我们在阿摩司书中看到，在阿摩司书第七章至第九章中，上帝通过向先知阿摩司启示的一系列异象向人们传达他的信息。他看到了蝗灾的异象、火灾的异象、铅垂线的异象、一篮夏果的异象，然后是圣殿倒塌的异象。也许我们在这里看到的只是一个异象。

何西阿看到上帝命令他娶这个放荡的女人。这仅仅是在幻象层面上发生的。在《以西结书》中，有时住在巴比伦的以西结被主带走，并看到了犹大地正在发生的事情的景象。

以西结并没有亲自来到犹大。这只是一个幻象。也许这就是我们在这里所看到的。

在先知以西结书第 16 章和第 23 章中，我们也看到先知用一个延伸的比喻来比较以色列人、犹大人或撒玛利亚和耶路撒冷城的例子。他把他们比作不忠的妻子。这些都是非常生动、非常形象、非常有力的段落。

在其中一篇故事中，上帝发现他的子民是一个被遗弃的婴儿，她被遗弃在一片血泊中，因为她的父亲不想要她。他抚养了这个美丽的年轻女孩。当她成年时，他娶了她，但后来她却背叛了他，对他不忠。

因此，先知以西结用一个比喻来描述上帝和以色列之间的关系，就像婚姻一样。也许这就是我们在这里所做的事情。在其他时候，先知通过表演戏剧性的行为或标志性的行为来传达他们的信息。

也许何西阿和歌篋的婚姻只是一出戏剧。所以，这是其中一种观点。我们只是在谈论一个异象、一个寓言或一个比喻。

另一种解释是，歌篋其实是个邪教妓女。《何西阿书》中记载的一件事是，先知指控他们，谴责他们不忠于上帝，因为他们崇拜其他神。特别是，他们参与了对迦南神巴力的崇拜，以及所有生育仪式和与之相关的异教活动，即对亚舍拉的崇拜。

因此，有些解经家会简单地说，或者有些解经家实际上会争辩说，歌篋是参与这些异教圣所之一的邪教妓女。然而，术语中没有任何内容。对她的实际描述中没有任何内容。

书中没有明确的陈述来明确地指出她的身份。所以，这可能不是解释这段话最可能的方式。另一种解释是，歌篋实际上并不是一个背叛丈夫的淫荡女人，也不是妓女或通奸者，我们应该理解这句话的意思是，歌篋和所有其他以色列人一样，犯了精神上的不忠罪。

因此，人们经常使用通奸或犯不道德行为、卖淫、卖淫等术语。《何西阿书》中用这些术语来谈论以色列人民崇拜其他神灵时的精神不忠。因此，我们并没有看到上帝实际上命令先知娶一个在物质世界中明确对他不忠的女人。

但歌篋和其他以色列人一样，对上帝不忠。她崇拜巴力。我们再次看到以色列是一个淫荡、不忠的妓女，以西结书 16 章和 23 章中对以色列的描述非常生动。

也许歌篋只是代表这一切的一个个体。另一种解释，当我们第一次听到时，可能听起来有点奇怪，那就是我们可能看到，一些解释者认为，我们可能在这本书中看到何西阿娶了两个不同的女人。在第一章中，我们看到了何西阿和歌篋之间的关系。

书中描述了这种关系中诞生的孩子。但随后，在第三章第一节中，主对我说，再去爱一个被另一个男人爱着的女人。何西阿将这个女人从另一个男人或另一个男人、她的父亲或任何人的奴役中赎回。

因此，这里的论点是，这不一定是歌篋。我们谈论的是另一个女人。何西阿对另一个女人的爱，也许她是作为次要妻子娶来的，正如申命记 21 章 15 至 17 节所允许的那样。

文本中没有明确指出这个女人是歌篋。因此，可能这里何西阿娶了两个不同的女人。同样，这对我们来说很奇怪，但这是旧约法律允许的事情。

道格拉斯·斯图尔特是一位非常有天赋的福音派学者，他在《圣经注释》中撰写了一篇关于小先知的出色评论，反映了一些试图超越简单地将其视为实际婚姻的想法。他将讨论第 3 章和第 1 章之间的关系，以及我们应该如何理解何西阿和歌篋之间的婚姻关系。他说，第 3 章中没有数据证明歌篋与第 3 章中淫荡的妻子有关，正如人们经常暗示的那样。

文本中从未真正提及过歌篋的职业或忠诚。何西阿娶妓女是奉上帝的命令，这一有趣的观点因婚姻未圆满而变得模糊。由于无法证明歌篋就是第 3 章中描述的那个妻子，因此无法得知歌篋的婚姻忠诚度。

在第 1 章第 2 节中，她被比喻为一名卖淫妇女，这不能被理解为对她的职业或行为的字面描述。她只是一名以色列人，而以色列人都是妓女，都违背了耶和华的约定。因此，我想把这一点作为对这本书的一种可能的解释。

但我认为，最自然、最生动地讲，这个比喻之所以特别有力，是因为我们谈论的是一场真实的婚姻。如果这只是一个比喻、一个寓言或一个寓言，我认为这本书所传达的震撼力就失去了一些效力。上帝竟然要求他的一个仆人娶这样的女人，这真是令人惊讶。

这似乎确实违背了我们在《利未记》21.7 中看到的上帝指示祭司要做的事情，但这也是这本书如此强大的原因之一。以色列的情况和环境已经变得如此可怕，上帝有必要使用这类信息和先知的这类极端行动来真正传达他们信息的严肃性。如果以色列需要被告知并需要被提醒他们罪孽的严重性以及上帝对他们崇拜其他神灵的背叛的看法，让先知娶一个放荡的女人将非常有效地传达这一信息。

向他们传达上帝在观察和观察他们的所作所为时所感受到的愤怒、背叛和伤害。真正的婚姻以最有效的方式传达了这些。所以，尽管有所有这些其他的解释，但我认为最简单、最自然的解读，我们保留这本书中我们看到的真正影响的方式是它谈论的是一场真正的婚姻。

加里·史密斯在 NIV 应用注释中说了这一点，我想这也是我最终理解这种关系的地方。他说，“.....我们认为最好接受字面的历史解释，并得出结论，歌篾在与何西阿结婚之前和之后与其他男人发生过性关系。”这似乎是对文本最自然的解读。现在，我认为支持这一观点的一件事是，如果你想想其他先知，你会发现很多地方，上帝都会利用先知家族来传达对人们非常重要的事情。

所以，让我只举几个例子。在耶利米书第 16 章中，上帝命令先知耶利米不要结婚，不要生孩子。我认为，有时我们作为牧师或神学院的毕业生，当我们出去传道时，我们会想到上帝呼召我们去传道的不同或困难的环境。

我们考虑去往世界某个地方，那里的生活会很艰苦，我们不会过上富裕的生活。想想上帝要求先知们做的一些事情，以便他们成为他的忠实仆人。耶利米，我呼召你去传道。

耶利米在很小的时候就被召唤了。我召唤你做我的先知。人们会恨你的。

他们会反对你。他们会攻击你。他们会迫害你。

除此之外，由于你所处的环境，你不能结婚或生孩子。你需要告诉这些人，现在不是生孩子的好时机。在耶利米传道期间，上帝将给犹大带来如此大的破坏，人们最好不要结婚，因为丈夫将被带去打仗。

家庭将要分裂和分离。母亲和父亲将因为巴比伦的入侵而失去他们的儿子和女儿。这是传达这一信息的严肃方式。

生动地告诉人们，看看即将发生的可怕事情。正如上帝生动地使用禁止耶利米结婚的禁令一样，我认为上帝也在以同样的方式使用何西阿的婚姻。当犹大人

民试图理解为什么像耶利米这样的年轻人不会结婚时，当他解释这一点时，我认为这使这个信息更加深入人心。

我们还可以从先知以西结书第 24 章中看到，耶路撒冷被巴比伦人攻陷的那一天，以西结的妻子也去世了。上帝告诉以西结，他不要表现出任何外在的哀悼迹象，以此向人民传达信息。所以，这是一位忠于上帝的先知。

他响应了上帝的召唤。他向一群不听他讲话的叛逆民众传道。事实上，他们对他的信息持非常怀疑的态度。

因此，为了引起这些人的注意，上帝对以西结说，我要带走你的妻子。向人们表明，这将是一个国家灾难的时期，你们甚至没有时间对所发生的一切感到悲痛。我不希望你们表现出任何身体或外在的哀悼迹象。

我想，在那个时候，我们中的许多人可能会对上帝说，好吧，一切都结束了。我想离开这个职业。我试图引起这些人的注意，现在你却告诉我，你要带走我的妻子，这样他们就会听我说的话。

我的意思是，这是一件令人震惊的事情。但这个家庭发生的事情以及以西结家庭发生的事情将有力地向人们传达这一信息。我认为何西阿和歌篾的婚姻也发生了同样的事情。

在第一章中，我们还会看到，随着孩子在这个关系中诞生，这些孩子的名字将具有象征意义。同样，这与我们在先知以赛亚的传道生涯中看到的情况非常相似。他有两个儿子。其中一个名叫施亚雅述，意为“余民将归回”。当以赛亚去水厂会见亚哈斯时，那个孩子陪同他，当时他在叙利亚-以法莲战争期间有重要的信息要传达给亚哈斯。那个小孩，那个儿子，那个孩子的名字有一条信息要传达给国王。

后来，以赛亚又生了一个儿子，以赛亚书 8，我最喜欢的圣经名字，我的玛赫尔-沙拉尔-哈什-巴兹。我们不知道他怎么把这个名字印在足球服的背面，但这个名字意味着迅速抢劫，迅速掠夺。这也是向以色列人民传达的信息，即上帝的审判将会迅速，然后是拯救，上帝会迅速拯救敌人。

所以，这两个孩子的名字都包含着混合的信息。何西阿的孩子的名字也包含着象征性的信息。他们的名字也包含着混合的信息，因为他们名字的开头所包含的信息是审判。

这些名字被颠倒过来。然后他们谈到上帝最终将带给他的子民的复兴的应许和祝福。因此，我们在其他预言文本中看到了清晰的例子，说明上帝如何利用孩子、妻子、家庭和先知个人生活的境遇作为一种戏剧性的方式来传达信息，试图以某种方式引起那些不听他们的话的人的注意。

因此，上帝要求何西阿做这样的事并不奇怪，尽管表面上看起来令人震惊。现在，当我们意识到我们谈论的很可能是一场真正的婚姻时，就会出现一些其他的解释问题，以及其他一些问题。部分原因是，当我们看这里的第2节时，去娶淫妇为妻，生淫乱的儿女，因为这地大行淫乱，离弃耶和華。

这到底是什么意思？我认为评论家们对此有几种不同的解读。有些人会争辩说，正如加里·史密斯在他的引文中所反映的那样，最自然的解读是，我们得出结论，戈默尔在婚前和婚后都与其他男人发生过性关系。她是个淫妇。

如果何西阿娶了这样的女人，他的社区里的人肯定会知道这件事。这件事会立即引起震惊。先知怎么会娶这样的人呢？然而，对此的另一种解释，也是我认为试图处理上帝要求某人娶一个女人并做一些似乎违反我们通常看到的关于婚姻和以色列精神领袖婚姻的事情的道德困境，是有些人把这个命令理解为预言性的。

这意味着，当这里说上帝命令他娶一个淫妇时，何西阿娶歌篾时，她并没有不忠。上帝只是指示他去娶这个女人，这个特定的女人，歌篾。但后来，在婚姻关系中，她变得放荡，对何西阿不忠。

因此，何西阿后来预知到，在他刚开始婚姻时，上帝就命令他娶一个不忠的女人。当时还不明显，因为歌篾在她生命中的那个阶段并不是一个不忠的女人，也不是一个放荡的女人。那只是后来才发生的。

我不确定我们是否真的能解决这个问题。我们想知道关于这段婚姻的某些细节，而文本本身并没有真正向我们传达这些细节。我认为我们喜欢丑闻，喜欢揭露一切的故事，喜欢这些忏悔。

我承认，当我去杂货店时，我会看看《国家询问报》，看看头条新闻是什么。我们有点想知道这件事的所有细节。我们想要一个坦白的忏悔。

歌篾在结婚时是否不忠，还是后来发生的事情？“娶”和“有”这两个词的意思又如何呢？“娶”这个词同时用来指娶淫妇和淫妇所生的孩子。歌篾是否因为这些其他关系而生下了孩子？她是否把这些带入婚姻？或者这是在谈论本章其余部分将要出生的孩子？文本没有回答这些问题。有些人认为，对这条诫命的预测理解，即歌篾最初对丈夫忠诚，然后变得不忠，更能说明上帝与他的子民之间关系的历史。

他们最初对他忠心耿耿，后来却变得不忠。然而，如果你认真阅读旧约的故事，你会发现他们从一开始就对他不忠。请记住，以色列第一次犯下精神通奸或背叛主是在出埃及记第 32 章中他们崇拜金牛犊的时候。

合同上的墨迹还未干，以色列就已经开始崇拜其他神灵。用婚姻来类比，以色列在蜜月期间背叛了上帝。如果你读以西结书第 20 章，以西结会控告人民，说你们从埃及时代起就崇拜偶像，尽管如此，上帝还是拯救了你们。

耶利米书 2 章另一处写道，“我记得我们早年结婚时，你们在旷野对我忠贞不渝。”这是看待这件事的一种方式。最初有一个蜜月期。

这段关系并没有持续太久。但从另一个角度来看，以西结书第 20 章说，你们在埃及时也崇拜偶像。所以，我认为我们不一定需要看到歌篾在婚姻之初对何西阿忠贞不渝，才能准确地传达以色列历史上发生的事情。

我认为更形象一点，如果这个女人在结婚时不忠，就会立即向人们传达，这就是你现在的状态。我们不需要让这个比喻四肢着地行走，也不需要让婚姻成为以色列整个历史的例证。这反映了以色列现在的状态和他们的关系。

他们正对他犯下精神上的不忠和通奸行为。同样，我认为，正如史密斯所说，我们认为最好接受字面的历史解释，并得出结论，歌篾在与何西阿结婚之前和之后都与其他男人发生过性关系。所以，无论这段关系中是否有孩子，我认为这段文字中的淫乱之子指的是我们几分钟后要看的三个孩子。

所有这些细节尚不清楚，但我们不需要读出这个命令：去娶一个不忠的女人。我们不一定需要预示性地阅读它。所以，一天早上，何西阿嫁给了这个以放荡著称的人。

这将向何西阿传道期间的人们传达主对他们不忠的感受。好的。现在，如果我们进入第二章，我想谈谈这桩婚姻的一些细节。

再次，当我们在阅读何西阿书第一章至第三章时，从人的层面，你需要看到何西阿和歌篾之间的婚姻，但它与上帝和以色列之间的婚姻始终融合在一起。有时我们将何西阿视为丈夫，有时我们将他视为耶和华。因此，从这种人性和神性层面来看，让我们来看看第二章第二至第四节中关于婚姻的内容。

对我的兄弟说，你们是我的子民，对你们的姐妹说，你们已得到怜悯。何西阿书要提醒人民，他们的家庭与上帝的盟约关系。向你们的母亲恳求，因为她不是我的妻子，我也不是她的丈夫，求她除掉她脸上的淫行，除掉她胸间的淫行。

因此，正如歌篾最终对何西阿不忠一样，主告诉先知何西阿告诉人民，这就是你们对我所做的。现在，当我们谈论歌篾时，她是一个妓女，还是一个不忠的妻子？同样，术语并不能回答我们想知道的所有细节。用来描述她不忠的两个词，*naaph*，是通奸的意思。

它讲的是女人对丈夫犯下淫乱罪。记住《旧约》中这种罪行的严重性。这是一种死罪。

另一个词*zanah*不一定是指妓女、出卖性服务或身体的人。它是指一般的不道德和性滥交。因此，传统上我们会谈论何西阿和他的妻子以及妓女歌篾。

但语言可能只是传达出她是一个淫妇和一个性放荡的女人。以色列的问题在于，他们不仅仅是性放荡。他们不仅仅是犯了不忠和通奸罪。

事情比这要大得多。他们经常这样做。这已经成为婚姻关系和上帝与以色列关系的一种模式。

因此，上帝告诉何西阿要质问人民，让他们知道他们连续不断地对他不忠。与此同时，这件事的背景和背景是何西阿在自己的婚姻中也经历过这种事情。可悲的是，上帝在呼唤他的妻子，尽管他即将与她离婚。

先知们会说，流放是真正的离婚时期。在耶利米书第 3 章中，上帝已经与北方王国离婚，他即将对南方王国做同样的事情。他们需要醒悟过来，意识到发生了什么。

他们需要回到他身边。所以，这里将会发生离婚，但上帝正在呼吁人们悔改。如果他们不悔改，这就是第 3 节中将要发生的事情，“.....免得我剥光她的衣服，使她赤身露体，像她才生的时候一样，使她像旷野，使她成为干旱之地，使她渴死。”所以，上帝要对他不忠的妻子进行体罚。

再说一次，体罚是古代近东文化的一部分。我们需要在那个背景下理解它。这就是上帝要对他的子民做的事。

问题在于，不忠在以色列人的生活中已经根深蒂固，他们无法摆脱。他们没有心思回到丈夫身边。所以，主将要做的是，主将使用流放的审判来最终改变他不忠妻子的心，让她认识到信任这些其他神灵的徒劳和愚蠢，她的心最终会改变，她会爱她的丈夫。

所以，这就是戏剧的结局。上帝在第 2 章第 5 节中说：“.....因为他们的母亲行了淫乱。怀他们的人行了可耻的事，说，我要随从我的所爱，就是给我面包、水、羊毛、亚麻、油、饮料的。”因此，尽管以色列人认识到上帝赐予他们的祝福，但他们还是将收获、祝福、繁荣和农产品归功于上帝赐予的。

他们认识到这些是来自其他神灵的。所以，上帝说，我要使用净化审判。不只是进行我的复仇和愤怒，虽然上帝作为被背叛的丈夫很生气，要对他的人民进

行肉体惩罚，但这次审判的目的和以色列在流亡中经历的所有可怕事情的目的最终是为了改变他们的心，消除这种追随其他神的无尽欲望，让他们渴望追随主。

因此，主在第 6 节中说道：“.....所以我必用荆棘堵住她的路，为她筑起墙，使她找不着路。她必追随所爱的，却追不上；她必寻找他们，却寻不见。”然后，这就是即将发生的变化。

“.....然后她会说，我要回到我的第一个丈夫那里去，因为那时对我来说比现在好。”所以，归根结底，所有这些审判不仅仅是将上帝的愤怒和上帝的怒火倾泻在人们身上。它最终是为了改变他们的心。他们无法寻求上帝，因为他们的偶像崇拜和放荡已经根深蒂固地刻在他们的性格中。

流放的剥夺和流放的苦难将使他们意识到我们应该对上帝保持忠诚，因为他是我们的祝福之源。上帝将对他的人民做一些非常可怕的事情。第 2 章第 12 节，“.....我要毁坏她的葡萄树和无花果树，她说，这是我的报酬，是我爱人给我的。

我要使她们成为树林，田野的野兽要吞吃她们。我要惩罚她，因为她在筵席上向她们献祭，用戒指和珠宝装饰自己，追随其他情人，忘记了我，这是主说的。”但同样，所有这些可怕的事情不仅仅是一个嫉妒、报复心强的丈夫惩罚他的妻子。最终是为了改变她的心。

最终是为了建立上帝与以色列之间的爱的关系，这是主从一开始就希望与他的子民建立的。所以这就是第 2 章第 14 节所说的。这是上帝与以色列之间的这种关系的顶峰。

“.....因此，看哪，我必引诱她，领她到旷野，对她说话，赐她葡萄园，使亚割谷成为指望之门。她必在那里应允，像她年轻时一样，像她出埃及地的时候一样。”上帝不会只是毁灭他的子民。上帝会利用他从他们身上夺走的东西，把他们带到一个地方，让他们意识到我们信靠其他神是徒劳的。

他会用爱吸引他们，诱惑他们。这会改变他们的心。我相信，何西阿书的开篇不仅仅是何西阿信息的开端；这也是十二使徒书信息的开端。

纵观十二使徒书，我们看到一群人无法回归上帝，他们在亚述危机、巴比伦危机期间，甚至在流放后回到故土、本应享受祝福的时期，都不听从上帝。他们只是部分回归了。上帝将在所有这些审判、痛苦和逆境中改变他们的心。

上帝最终会施行拯救，建立他与他的子民之间正确的爱的关系。他将成为他们的上帝，他们将成为他的子民。他们将爱他、服从他、追随他。

以色列不能仅仅自我修复。以色列不能简单地说，我们不再是巴力的崇拜者了。他们热衷于这些事情。

他们有一颗犯罪的心，但上帝会改变他们。我们可以在本文末尾阅读何西阿书。第 14 章第 3 节，上帝呼召人民回归，而他们无法回归时，我将治愈他们的叛教。

我们去找先知约珥，约珥说，我将把我的灵浇灌凡有血气的，赐予人们灵将改变他们。撒迦利亚，我将向他们浇灌悔改的灵。玛拉基，我将派遣末世先知以利亚，他将使父亲的心转向他们的孩子，使孩子的心转向他们的父亲。

有一个救赎的信息，上帝正在做所有这些审判工作，最终是为了改变他的子民的心。在婚姻的背景下，上帝最终会让以色列以他从一开始就设计的方式爱他。主在耶利米书中说，我以永远的爱爱你。

我用我的仁慈吸引了你。以色列对此没有回应。上帝将越来越多地做更伟大的救赎工作。

他将把他们从流放中解救出来。他将派遣耶稣作为他们的救世主来解决他们的罪孽问题。他最终将创造一个新的契约民族，他们将以我们在旧约中从未见过的方式对他忠诚。

现在，这并不意味着以色列人民在整个旧约中都无法获得精神上的转变。上帝并没有给以色列人民摩西之约，然后说，好吧，这里有律法，613条，你们就照

做吧。上帝在整个旧约中为那些以真实和个人的方式认识他的人提供了帮助，让他们服从上帝。

上帝拯救他们脱离埃及。上帝借此改变了他们的心。当以色列人以信心和顺服回应主的命令，并相信和信赖主的承诺时，精神上的转变就实现了。

我相信圣灵的使命。即使在旧约中，圣灵也有复兴的使命，赋予上帝真正的子民服从上帝的能力。整个旧约中的问题，你可以追溯到旷野时代，是旧约中上帝的子民中的许多人，他们属于被称为以色列的这个被上帝选为子民的国家实体，他们从未经历过个人的转变。

上帝在小先知书中，以及在何西阿书的早期章节中谈到这段婚姻时，承诺要解决这个问题。当大卫犯罪并与拔示巴通奸时，他在诗篇 51 篇中说道，“主啊，在我里面创造一颗新心，或给我一颗新心，在我里面重新建立正直的精神。”我相信大卫在那里祈求上帝给予每个真正信仰以色列人的那种精神转变。

上帝给了他们一颗新的心。上帝将他的灵放在他们里面。大卫说的是，不要只原谅我的罪。改变我的性格，这样我就不会再犯同样的错误了。

先知们承诺上帝将在国家层面上为以色列做到这一点。上帝做到这一点的方式是，上帝将带领他们度过流亡期间所经历的一切。上帝将在审判中净化他们。

先知西番雅会谈到，上帝会将罪人从这片土地上清除出去。然后上帝最终会创造一个爱他的民族。如果我们要说服人们爱上帝并追随基督，我们必须帮助他们理解，上帝的爱和基督的爱远比他们生活中的所有其他爱都要伟大。

这也是上帝最终要为以色列人民做的事。第 2 章第 16 节谈到了即将发生的转变的关系和转变的婚姻。耶和華说，到那日，你必称我为丈夫，希伯来语是“她”，丈夫的意思，希伯来语是“ish”，即男人或丈夫。

你们将不再称呼我为“我的巴力”，这是希伯来语，意思是主、主人或丈夫。他们不会再使用“巴力”（主或主人）这个词，因为他们以前对巴力的忠诚与此息

息相关。相反，他们将忠于主，他们会说，你是我的丈夫，我们爱你，我们只忠于你，只忠于你。

当上帝改变人们的心，在他们心中创造出一种爱，这种爱比他们对偶像、财富、繁荣或他们生活中任何其他事物的爱更伟大时，他们最终会成为上帝希望他们成为的人。在这场上帝与以色列之间上演的神圣戏剧中，上帝与流亡中的子民离婚，这是一场离婚，上帝将他们放在一边。还有正在上演的人间戏剧，让以色列人看到他们与主的关系发生了什么。歌篾对何西阿不忠。

就像以色列一再对上帝不忠一样，歌篾也一再对她的丈夫不忠。这个问题的解决在第三章中发生。在第三章中，上帝对何西阿说，再去爱一个女人，而我在这一章读到的 **ESV** 圣经说，谁被另一个男人所爱？

请记住，道格·斯图尔特和其他评论家已经注意到，这里并没有特别提到歌篾的名字。所以可能我们谈论的是另一个女人，而这只是作为上帝对以色列的爱和承诺的比喻而被带入故事中。但正如其他评论家指出的那样，如果这不是歌篾，那么这在某种程度上破坏了比喻和例证。

再次，这削弱了故事的力量。所以，我认为最好在这里读一下，因为谈论这件事的是歌篾。在她追求她的不正当情人之后，在何西阿和歌篾之间似乎真的离婚之后，不管她是否嫁给了另一个男人，在经历了所有这些事情之后，她可能只是回到了她父亲的家。

也许她已经成为了她其中一位不正当情人的奴隶。在这种情况下，歌篾没有理由让何西阿这样做。何西阿去了，据说他用 15 舍客勒银子买下了她，然后恢复了与她的关系。

现在，第三节说，你们要多日作我的居所。你们不可行淫，也不可归于别人，这样，我也必归于你们。所以你们的关系不会立即恢复到以前的样子。

她将不得不和他一起生活很多天，但最终，他将再次成为她的丈夫。何西阿和歌篾将会和好。这说明了上帝将如何恢复他与以色列人民的关系。

经文中说，ESV 第三章第一节，再说一次，去爱一个被另一个男人爱着的女人。那里的希伯来语字面意思是，被朋友爱着的女人。所以，那里的朋友可能实际上不是另一个男人。

这可能是在谈论何西阿本人。何西阿是朋友。无论她做了什么，何西阿都爱她。

在他把她带回去之后，他们分开生活，然后婚姻就恢复了，关系也恢复了。这是上帝对以色列的爱的写照。第三章第五节，后来，以色列人必归回，寻求他们的上帝耶和华和他们的王大卫，在末后的日子，他们必敬畏耶和华，得他的恩惠。

上帝通过小先知书试图引导人们，他通过先知书号召人们寻求他，回归他。他们不会这样做。但最终，通过上帝即将带来的审判，上帝不会简单地倾泻他的愤怒。

上帝不会因为妻子不忠而生气，而简单地得到报应。上帝最终会努力修复他们，并建立这种爱的关系，使以色列永远忠于他。何西阿和歌篾的婚姻就是一个很好的例子。

这是向以色列人展示他们回归的需要以及上帝对他们的深爱的有力方式。

这是加里·耶茨博士关于十二经的系列讲座。这是第 11 讲，何西阿和歌篾的婚姻，何西阿书 1-3，第 1 部分。