

加里·耶茨博士，《十二书》第 12 节， 何西阿与歌篾的婚姻，何西阿书 1-3，第 2 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 12 讲，何西阿和歌篾的婚姻，何西阿书 1-3，第 2 部分。

在本课中，我们将继续探讨何西阿和歌篾之间的婚姻关系，以及这反映了耶和華和以色列之间的关系。阅读本书时，不要让上帝命令何西阿做的事情的震撼力消失，因为它提醒我们信息的重要性。

何西阿是在亚述危机的背景下传道的。这就是为什么上帝的审判会如此严厉，因为人们以如此严重的方式得罪了他。但不要让这件事的震撼力消失，因为它是上帝对以色列人民的爱的有力表达。

然后，通过这种方式，我们想起上帝也爱我们这些他的子民。我们所做的任何事情都不能使上帝更加爱我们。尽管以色列犯了罪，但他们所做的任何事情都不能使上帝减少对他们的爱。

上帝忠于这个契约。上帝忠于这种关系。尽管离婚了，但上帝最终会恢复他的子民。

上帝以永恒的爱爱着他们。没有什么可以将我们与基督耶稣里的上帝之爱分开。当我看到上帝在整个旧约中对以色列的忠诚和爱时，我就想起了这一点。

先知书中的新约信息是令人难以置信的恩典和爱的信息。在以色列破坏旧约数百年后，上帝说，我要建立一个新约。它将解决导致这种关系破裂的问题。

我要消除过去的罪孽。我要为未来提供新的助力。这种助力的一部分就是将上帝的精神倾注到人们的心中。

另一部分是，上帝的子民将被上帝的爱所淹没，这种爱比上帝过去所展现的爱还要伟大。上帝对他子民的爱最终将引导人们以他希望的方式爱上上帝。

当我们看何西阿和歌篾之间的婚姻关系，以及它为我们提供的上帝和以色列的例证和类比时，我们还需要看一看作为这种关系一部分的孩子的重要性。我想回到第一章，谈谈孩子们。我想谈谈他们的名字和意义。

先知以赛亚有两个儿子，一个叫施亚雅述，一个叫玛黑珥沙拉勒哈施巴斯，他们的名字具有象征意义，同样，孩子在婚姻、例证和比喻中所扮演的角色是，他们的名字也向以色列人民传达了一种信息。现在，这些孩子的境况和他们的出生，以及所有这些在婚姻中是如何发生的，其中一些还不清楚。在第二节中，你要去娶何烈山的妻子，生下何烈山的孩子。

在何西阿与歌篾结婚之前，这段关系中是否有孩子？我们不知道。上帝是否要求他收养这些孩子？这段关系中还有其他孩子吗？但似乎有三个孩子是在何西阿和歌篾结婚期间出生的。第一个孩子，很明显何西阿是父亲，因为第三节说，所以他，何西阿，娶了滴拉音的女儿歌篾，她怀孕，为他生了一个儿子。

那里的语言非常清楚地表明何西阿是父亲。然而，当我们读到第二个和第三个孩子出生时，这个想法并没有被清楚地传达出来。第六节说，婚姻关系中生下的第二个孩子，她又怀孕生了一个女儿，主对他说，给她起个名字，不要怜悯。

这里没有迹象表明何西阿是孩子的父亲。因此，人们对此有很多猜测。何西阿是孩子的父亲吗？她和另一个男人生了这些孩子吗？这些名字是否表明何西阿知道他们不是他的孩子？我们不知道答案。

在旧约的其他地方，妇女怀孕生下女儿只是描述孩子出生的正常方式。我认为这段文字可能只是故意在这里制造一些歧义。何西阿和歌篾可能不知道何西阿是否是孩子的父亲。

这就是这段关系不忠诚的一部分。当第三个孩子出生时，第八节说，当她断奶后，没有怜悯，第二个孩子，她怀孕生了一个儿子。主对他说，叫他的名字，不要叫我的人民。

再次，这里没有明确说明何西阿是孩子的父亲。他给这个孩子取名为罗阿米（不是我的子民），这是否意味着何西阿知道这不是他的孩子？我们不知道答案。但重要的是他们名字的象征意义，以及它反映了上帝和以色列之间的关系。

那么，让我们看看第一个孩子，第四节。主对他说，这个儿子出生后，就给他起名叫耶斯列。我想我们大多数人都知道耶斯列是以色列的一个地方，但一个特定地方的名字传达了什么？耶斯列这个名字的意思是，上帝播种。

我认为这与该地区的肥沃和丰收有关，因为这里是以色列土地上农业最繁荣的地方之一。上帝也会将他的子民播种在应许之地，并让他们享受这一切。但讽刺的是，耶斯列不是一个积极的名字。

显然，在这种破裂的关系中，耶斯列将具有负面含义。因此，上帝播种的想法可能意味着上帝对他的人民进行审判。它可能传达了一些关于播种和收获的想法。

何西阿后来会说，以色列种下了风，而从收割和播种的整个原则来看，他们将收获旋风。当他们经历上帝对他们罪孽的审判时，后果将成倍增加。所以，上帝播下农业丰收似乎传达了一个积极的想法，这就是播种和收获审判的想法。

除此之外，我认为，耶斯列的历史意义比其实际意义更重要，这也是这里使用这个名字的原因。在以色列的近代历史上，耶斯列曾是一个血腥屠杀之地。那里曾发生过血腥暴力事件。

所以，如果一个孩子在以色列被赋予这个名字，它可能具有这样的意义。我住在弗吉尼亚州。那里的许多人仍然相信内战正在进行。

因此，如果一个南方人给自己的儿子取名为葛底斯堡，那么这个名字就会传达出一些有关暴力和流血的信息。我的妻子想给我们的儿子取名为格兰特，但我告诉她，作为弗吉尼亚本地人，我不能这么做。因此，杰斯列这个名字会传达出葛底斯堡对南方人的影响。

也许为了使这个名字更现代、更现代，这可能就像给你的孩子起名叫哥伦拜恩一样，因为它会立即传达出某种可怕和暴力的东西。那里发生了什么？耶户家族和耶户王朝在耶罗波安二世时期仍然掌权。耶户家族在一次极其血腥的清洗中消灭了亚哈家族。

请记住，这件事发生在耶斯列附近。其中一部分是对亚哈和耶洗别的惩罚，因为他们想要拿伯在耶斯列的葡萄园，结果流了他的血。惩罚与罪行相称，因此，流血事件将降临到亚哈家头上。

这里说，肯定是暗指这个事件，因为第 4 节说，以色列将要经历一场血腥大清洗，就像耶户消灭亚哈家时发生的那场血腥大清洗一样。现在，这给我们带来了一个解释问题和困境，因为这段经文似乎在说，上帝将惩罚耶户家，因为他们对亚哈家犯下的暴行。这有什么问题呢？问题在于上帝认可了耶户对亚哈家的暴行。

事实上，上帝已经兴起了耶户，预言性地宣布了他的崛起，并提前宣布耶户将成为清除以色列亚哈家族的工具，清除他们因崇拜巴力而带来的偶像崇拜习俗。所以，上帝呼召耶户这样做，上帝也认可他所做的。那么，我们如何理解这一点呢？为什么上帝现在要因耶斯列的血而惩罚耶户的家？一个可能的解释是，有些人会看到这件事，以及清除过程是多么的血腥，并说在某些情况下，耶户实施这种暴力的方式似乎有些过分。

是的，上帝要求他净化以色列人民，净化以色列国、亚哈家族和巴力崇拜，但耶户似乎有点太喜欢他的工作了。除了净化以色列家族，耶户在掌权后做的另一件事是，他还杀死了南方的犹大王亚哈谢。那么，耶户是否超越了上帝的要求？他杀死亚哈谢是因为犹大王是大卫家族的一员，与亚哈家族有姻亲关系。

那么，他是否超越了上帝希望他做的事情？我们在列王纪下第 9 章第 27-29 节中读到，犹大王亚哈谢在战斗中看到这种情况，便逃往伯哈干，耶户追赶他，说：“也射杀他吧。”于是他们在靠近以伯莲的姑珥坡上射杀了他，他吃草到米吉多，就死在那里。他的仆人用车将他抬到耶路撒冷，将他葬在大卫城他列祖的坟墓里。

那么，上帝是否在惩罚耶户，因为他做得太过分了，不仅杀死了以色列王亚哈的家人，还杀死了耶洗别，把她扔出了窗外？他杀死了代表大卫家族的国王，是不是太过分了？下一章列王纪下第 10 章第 12-14 节中又有一个例子可以说明这次清洗最终有多么血腥。然后他出发前往撒玛利亚。在路上，当他在牧羊人的伯以迦时，耶户遇见了犹大王亚哈谢的亲戚。

他问：“你们是谁？”他们回答说：“我们是亚哈谢的亲戚，我们下来探望王室的王子和太后的儿子们。”他说：“活捉他们吧。”他们就活捉并屠杀了他们，一共 42 人，他没有放过一个。所以，他并没有直接消灭亚哈家族。

他还杀死了亚哈谢的家人，而这些人似乎都是无辜的旁观者。耶户的暴力行为是否太过分了？当我们读到这次清洗的故事时，会发现这是一次非常血腥的事件。还记得耶洗别的下场吗？

她被扔出了窗外。她的血溅到了墙上。狗啃食了她的尸体，只剩下几根骨头。

亚哈被杀了，他的血也会流出来。他们会把血洗掉，狗会舔干净。耶户没有杀亚哈，但他屠杀了亚哈的其他家人。

他把家人都杀了，然后把头颅和篮子带到耶斯列交给他。这是一场血腥的清洗。为了消除对巴力的崇拜和巴力的祭司，他把他们都聚集在圣殿里。

他说，如果你认为亚哈是巴力的狂热支持者，那么等你看到我的支持后，你就会明白了。当他把他们困在里面时，他封锁了圣殿，并把他们全部屠杀和谋杀。他是一个血腥的人物。

上帝是在要求以色列人为所有这些流血事件负责吗？同样，我认为，鉴于《列王纪下》以及上帝认可和批准这一事实，我不确定我们是否应该这样阅读《何西阿书》第 1 章。我们可以在这里简单地说一下耶户家在哪里代表了以色列家。这可能只是在说历史将会重演。正如耶户从亚哈家族手中接管政权时必须进行血腥清洗一样，以色列家也将遭受血腥清洗。

这一历史事件将会重演。这也可能是对耶户家族的审判，因为尽管政权更迭，尽管巴力崇拜被清除，但耶户在某种意义上对上帝的忠诚度并不比以色列家族的其他国王高。列王纪上不会告诉我们耶户是个例外，因为他在以色列消灭了巴力崇拜，所以他做了上帝眼中正确的事情。

耶户将像其他国王一样，因他的叛教行为而受到严厉惩罚。耶户所做的事在上帝眼中是邪恶的。耶户家族和王朝的崛起为以色列带来了真正的变革机会。

恢复对盟约的忠诚和承诺，但那从未真正发生过。随着耶户的血脉延续，人们实际上并没有回归上帝。在耶罗波安二世统治期间，上帝赐予以色列繁荣昌盛。

上帝扩大了他们的边界。耶罗波安二世在很多方面都是一个非常有效的统治者，但在《列王记》中，他被贬为一个在上帝眼中做恶事的人。鉴于耶户家没有带来改变，也没有利用上帝赐予他们的祝福和机会，我认为这才是这里审判的具体原因，而不是上帝让耶户为他最初批准的事情负责。

暴力和流血一直是北方王国的一部分。富人压迫穷人，我们在阿摩司书和耶罗波安书中已经讨论过的社会正义问题，在上帝眼中，这就是流血。这就是剥夺人们生计的暴力。

这是上帝所不悦的谋杀。所以，从某种意义上说，以色列犯下了需要流血的罪行。以色列将再次发生流血事件。

因此，耶斯列这个名字，上帝播下的种子，将我们带回这一事件，提醒我们并向以色列人民宣布，以色列历史上将再次出现血腥时期。这是一种非常恰当的方式，警告他们将在亚述手中经历军事入侵和失败。第一个孩子的名字，耶斯列，我们已经意识到，以色列即将遭受可怕的审判。

第二个孩子的名字将是第 6 节中歌篾所生的女儿，主对他说，给她起名叫罗路哈玛，意思是不怜悯。同样，与耶斯列一样，这传达了审判的信息。上帝已经到了不再怜悯他的子民的地步。

记住，出埃及记 34.6 说上帝是一位慈悲的上帝。他是一位仁慈的上帝。他是一位仁慈的上帝。

他是位不轻易发怒、赦免罪孽的神。但有些时候，如果人们坚持不忠和不服从神，他们就会耗尽神的怜悯，失去体验他的恩典和赦免的机会。主说，我将不再怜悯以色列家，不再赦免他们。

但我会怜悯犹大家，我会靠着耶和华他们的上帝拯救他们。所以，北国已经耗尽了上帝的怜悯。南国还没有到那一步。

请记住，他们将继续作为一个独立的实体存在，从公元 722 年到公元 586 年，最终，他们也会走上北方王国的道路。但在以色列，特别是在历史的这个时刻，何西阿的工作是宣布他们已经耗尽了上帝的怜悯。第三个孩子和何西阿书第 8 节告诉我们，歌篾在毫无怜悯的情况下断奶后，罗路哈玛怀孕生了一个儿子。

主对他说，不要叫他的名字为我的子民，因为你不是我的子民，我也不是你的神。所以，第三个孩子的名字是罗阿米。这表明盟约关系彻底破裂。

他们不再享有称自己是上帝子民的特权，他们也不再享有称上帝为他们的上帝的专有权利。我是你们的上帝，你们是我的子民。这是贯穿整个旧约的契约公式。

这种关系暂时被打破和断裂了。这就是流放的严重性。这就是以色列的罪孽有多严重。

现在，令人难以置信的是，在上帝说了“你们不是我的子民，我不会怜悯你们”之后，我们回到出埃及记 34、6 和 7，我们问这个问题，那么，上帝的仁慈呢？以色列的罪孽如此严重，以至于上帝终于说，我要摆脱与这个民族的关系了吗？是时候彻底决裂了。令人惊奇的是，再说一遍，不要忽视这一切的震撼力。

因为它强烈地提醒我们上帝的爱、恩典、怜悯和宽恕。因为即使以色列已经违背了这个约定数百年，即使会离婚，也会有复兴。我们在何西阿书第 1 章中看

到这一点，这三个孩子的名字传达了审判和违背约定的想法；这些名字在第 1 章末尾给我们的承诺中被颠倒了。这些名字具有可怕的审判含义，它们将转变为未来复兴的承诺。

我们回到本课程开始时讨论先知的最初部分，当时我们谈到了先知的圣约信息。你犯了罪，你违背了圣约，你需要悔改并与上帝和好。如果没有悔改，就会有审判。

以色列子民的三个名字表明我们正处于这一阶段。但请记住第四个要素是什么，那就是审判之后，将会有复兴。谈论上帝审判的先知，无论他们如何强烈地谈论这一点，即使是先知阿摩司，在经历了九章无情的审判之后，最终总会有一个复兴的承诺。

我们从这些名字中看到了这一点。它非常有力地做到了这一点。所以，在第 1 章第 10 节第 9 节之后，它会说，你们不是我的子民，我不是你们的上帝。

这是否意味着契约已经结束？请听第 10 节。这让我们想起了旧约的哪一部分？这是创世记第 12 章。这是亚伯拉罕契约。

我必使你的后裔多如天上的星，海边的沙。前一节经文只是说，我们不再是你的子民。重申这个立约的承诺，反映了上帝要恢复这种关系的想法。

盟约的破裂、盟约的解除只是暂时的。他说，在对他们说“你们是 lo-ammi，不是我的子民”的地方，将对他们说“永生神的儿女”。因此，以色列现在已成为 lo-ammi，不是我的子民，但他们将成为永生神的儿女。

犹大子孙和以色列子孙，北国和南国将重新统一，他们将聚集在一起，为自己指定一个首领，他们将前往那地，因为耶斯列的日子必定是伟大的日子。所以现在耶斯列这个名字被用来指何西阿的儿子的名字，谈论流血和暴力，谈论以色列和犹大将重新聚集在那地并恢复。所以，那些完全以负面方式使用的名字将被扭转，它们将被以正面的方式使用。

我们看到同样的事情，何西阿孩子名字上的文字游戏。这在何西阿书第 2 章第 21 至 23 节中有所体现。在那一天，复兴之日，未来之时，当这一切发生时，以下就是将要发生的事情。

耶和華說，我必應允，我必應允天，天必應允地，地必應允五穀、新酒和油。還記得上帝在流放期間剝奪他們的東西嗎？他們把酒、葡萄和穀物歸於諸神，歸於巴力。所以，耶和華說，我要剝奪他們的這些東西，最終將他們引誘回曠野，帶他們回到土地上。

主會把祂拿走的莊稼和產品還給他們。他們最終會意識到，風暴之神巴力並沒有給我們這些東西。以色列的神耶和華，出於對我們的愛和他對盟約的承諾，這就是為什麼我們擁有這些東西，他們也將經歷這種奢華的繁榮。

當這一切發生時，他們會回答，耶斯列，上帝播種。為什麼會有酒，為什麼會有葡萄樹，為什麼會有油，為什麼會在那裡？因為上帝已經播種了它，上帝已經把它提供給了我們享受。耶斯列成為一個積極的名字，耶斯列谷農業繁榮的整個概念在這裡得到了體現。

我會將她種在這片土地上。上帝不會只是在那裡播種莊稼；上帝會真正地將以色列種在這片土地上，他們將永遠居住在那裡。以色列永遠不會被趕出這片土地，因為他們會服從他。

主說，我不會寬恕任何人。我將懷有母愛般的憐憫之心。Raham 這個詞與子宮這個詞有關，因此這裡就有母愛般的憐憫之心。

我不會憐憫任何人，我會對羅阿米說，不是對我的人民說，你是阿米，你是我的人民，他會說你是我的神。因此，何西阿和歌篋的婚姻反映了耶和華對他的人民的堅定承諾。上帝告訴何西阿要娶一個不忠的女人。

她對他不忠。她追求不正當的情人，即使事情已經發生，即使可能已經正式下達離婚令，何西阿還是回去贖回了他的妻子，恢復了這段關係。盟約的恢復反映在丈夫和妻子的婚姻中。

复兴也反映在孩子们的名字上。因为最初耶斯列、罗路哈玛和罗阿米都有负面含义。它们被扭转过来，最终被赋予了积极的含义，用来谈论当盟约关系再次恢复时上帝将为以色列提供的所有祝福。

好吧，这就是这里发生的事情。现在，当第 1 章第 5 节中提到上帝将因耶斯列的血而惩罚耶户家时，对耶户家的具体惩罚很快就发生了。耶户家的覆灭发生在公元前 752 年。

但最终，以色列之家将要被清算，这将发生在公元 722 年以色列国被亚述人攻陷之时。我只想最后提一下通过孩子的名字传达的承诺。当我们看这一点时，保罗引用了上帝在何西阿书第 1 章第 10 和 11 节中谈论关系恢复的段落。

经文说，你们不是我的子民，但人必说：你们是永生神的儿女。犹太人和以色列人必聚集在一起，为自己立一个首领，从这地上去，因为耶斯列的日子必为大日。显然，从上下文来看，这段经文是在谈论上帝和以色列的关系，以及上帝将如何恢复这些曾经是罗阿米的人，而不是我的子民。

然而，保罗在罗马书第 9 章第 24-26 节的这段经文中做了一些非常有趣的事情。保罗要说的是，我们这些被他呼召的人，不但是从犹太人中，也是从外邦人中。所以保罗要谈论的是上帝已经形成了一个由犹太人和外邦人组成的民族。

上帝为什么要把外邦人带入上帝之家呢？正如他在《何西阿书》中所说，“本不是我子民的，我要称他们为我的子民。本不是蒙爱的，我要称他们为蒙爱的。”在他们被说“你们不是我的子民”的地方，他们将被称为永生上帝的儿子。

我们在哪里读到过这段经文？这是何西阿书第 1 章的引文。保罗用这段经文来谈论上帝已经接纳了不属于上帝子民的外邦人，并将他们与犹太人一起带入上帝家庭的事实。因此，在旧约中一段专门关注以色列复兴的经文中，保罗在神学上将其应用于同样不是上帝子民的外邦人。这段经文成为了上帝如何形成一个由犹太人和外邦人组成的民族的美妙篇章。

所以，这种破裂的婚姻、淫乱的孩子的形象传达出许多消极的情绪。但其中也蕴含着令人难以置信的积极信息。我想花几分钟时间从神学角度思考一下将上帝与以色列或上帝与犹大之间的婚姻进行比较的想法。

简单总结一下我认为使用这个比喻所传达的一些关键概念。我们已经讨论过，在旧约中，上帝与以色列的关系或上帝的本质和性格通常不会以哲学或系统神学的形式向我们描述或传达。它通常以比喻的形式传达。

所以，我们在阿摩司书中看到了上帝。他是一头咆哮的狮子和一场雷霆风暴。我们在书中看到了这一点。

在旧约中，上帝与他的子民的关系中，最有力的隐喻和形象之一就是家庭关系。上帝既是以色列的父亲，又是以色列的丈夫。古代近东地区的婚姻与今天的婚姻有所不同，肯定也不同。

但我认为这个比喻试图传达一些清晰的想法和概念。当先知使用这个比喻时，它试图告诉以色列人民的事情之一就是提醒他们他们的罪孽有多严重。因此，在先知书中的许多地方，先知们并没有简单地使用婚姻的比喻，耶和华是丈夫，以色列是妻子。

他们不仅使用不忠和精神通奸的形象，而且还会使用一些相当令人震惊的言论。语言将变得非常生动。有些人，尤其是《旧约》的女权主义批评者，甚至将此称为色情预言语言。

我不想对此进行分类，但我认为我们必须了解这些语言和意象有多么令人震惊。例如，在《耶利米书》中，耶利米说，“很久以前，我折断了你的轭，挣脱了你的绳索。你说我不会服侍你。”

是的，在每座山上，在每棵青翠树下，你们都像妓女一样跪拜。因此，先知耶利米会说，你们不仅卖淫，而且在很多地方反复这样做。他会继续说下去，他会在第二章继续说，他会说，你们就像一头不安分的小骆驼，四处奔跑，一头习惯于荒野的野驴，在发情期嗅着风，谁能抑制她的欲望？你们就像一只发情的动物，追逐你们的假神。

我认为这个信息可能会让听到它的人感到有些不快。我自己也不想去教堂里尝试这个信息。在《耶利米书》第2章中，先知说，“你对那些寻求爱情的人指引了多远，甚至对邪恶的女人，你也教导了你的道路。”

你不仅对上帝不忠，你还不仅仅是个妓女。你可以在这方面给人上课，因为你真的很擅长。即使是最邪恶的女人也可以从你身上学到东西。再说一次，这条信息真的会直击听到这条信息的人的内心。

在耻辱文化中，当我们想到通奸、不忠和性不道德以及所有这些行为所传达的信息，以及通奸本身就是死罪的事实时，上帝为什么要如此严厉地审判以色列？这不是因为他是一位愤怒而反复无常的上帝。而是因为以色列罪有应得。当以西结用耶路撒冷或撒玛利亚或以色列或犹大人民作为妓女的隐喻时，这不仅仅是指不道德。那里有一些相当令人震惊的言论。

他会说，你们一再这样做，所以耶路撒冷比所多玛更糟糕。所多玛是一个邪恶的城市，一个放荡的城市。耶路撒冷更糟糕，因为他们更需要对上帝负责。

耶利米会说，以色列北部王国，上帝与他们离婚了。在犹大南部王国，他们在通奸方面罪责更大，因为他们应该从上帝对以色列北部人民的所作所为中吸取教训。以西结会说，我的人民和妓女之间的区别在于妓女的服务是需要报酬的。

你付钱让你的情人和你睡觉。至少妓女会因此得到报酬。你出去追求你的情人，并付钱给他们。

先知们使用了这种令人震惊的语言。以赛亚书的开头提到，所多玛和蛾摩拉是旧约中邪恶的缩影。耶路撒冷的领袖被称为所多玛的统治者。

以西结书 23.20，以色列和犹大觊觎埃及，并与他们结盟，因为他们的士兵的生殖器大小与马或驴一样。哇，这些画面太生动了。它们提醒我们以色列的罪孽有多严重。

上帝是圣洁的上帝，以色列的罪背叛了上帝。上帝的圣洁，主是以色列的圣者，这意味着除非罪恶被清除，否则他不能与不圣洁的人民保持关系。这也提醒我们，当我们犯罪时，当我们在自己的生活中违背上帝的命令时，当我们不遵循他的话语和他对我们生活的指示时，罪恶不仅仅是违反上帝的律法。

这不仅仅是一种法律关系。我们的罪孽和背叛最终伤透了上帝的心。任何一位牧师都会告诉你，最痛苦的事情和最痛苦的经历就是当一个配偶对另一个配偶不忠时，你必须帮助人们度过难关。

需要上帝本人的不可思议的恩典、不可思议的爱和力量才能治愈这种关系。每一个听到先知信息的犹太男性都会理解这种关系所带来的震惊、愤怒、背叛和耻辱。请记住，这些人正是先知试图传达的信息。

他们才是以色列社会中存在的罪恶的主要责任人。他们把男女角色颠倒过来，说，不要只想着你的妻子对你不忠。把自己放在妻子的角色上，把耶和華当作你的丈夫。

你对他不忠。同样，女权主义批评家经常会说，我们需要从圣经中删除这种形象，因为它传达了女性是邪恶之源的事实。然而，如果你理解这个比喻的工作原理，你就会意识到，上帝最终要面对的事实是，男人才是败坏以色列社会的人，他们需要改变自己的生活方式。

婚姻隐喻向我们传达的第二件事是，它反映了以色列错误的忠诚。在何西阿书中，我们至少看到两处重要的经文，提到上帝对他的子民的爱。我只想提一下这些经文，并提醒大家注意。

上帝对以色列是绝对忠诚的。他一直都是如此。他将永远如此。

他始终忠于盟约。第 3 章第 1 节写道，“耶和華对我说，你再去爱一个朋友所爱的女人。”何西阿对这个女人的爱反映了上帝对以色列的爱。

在建立这种关系时，为什么会首先建立这种关系？为什么上帝和以色列之间要立约？何西阿书第 11 章第 1 章写道，“以色列年幼的时候，我爱他。我从埃及

召出我的儿子。”何西阿书中的惊人之处，再说一遍，不要让这本书中发生的事情的震撼力消失，因为它确实提醒我们上帝的爱。

主在 11、8 和 9 章中这样说：以法莲啊，我怎能舍弃你？以色列啊，我怎能将你交出？我怎能使你像我所毁灭的所多玛和蛾摩拉一样？我的心在我里面退缩。我的同情心变得温暖而温柔。因此，从人的角度看，我们可以想象一个愤怒的丈夫对不忠的妻子进行报复。

主为我们树立了一个榜样，说“即使这个女人对我不忠，我仍然爱她”。上帝对以色列的爱传达了一个强有力的信息。与此形成对比的是，或者说书中与之形成对比的是，每当书中谈到以色列的爱时，耶和華从来都不是对象。

书中多处提到以色列的情人或他们所爱的事物，而这些事物绝不是耶和華。事实上，他们把自己所享受的祝福归于其他神。他们相信这些神是祝福的来源，而不是耶和華，因此，他们错误地崇拜巴力和与迦南人崇拜有关的生育神和女神。

我们看到第 2 章第 5 节、第 7 节、第 10 节、第 12 节、第 13 节、第 3 章第 1 节、第 4 章第 18 节、第 9 章第 1 节、第 9 章第 10 节、第 12 章第 7 节中都提到了以色列的爱，而耶和華从来都不是这些爱的对象。我们看到不忠的妻子与一直照顾妻子的忠诚仁慈的丈夫形成鲜明对比，而妻子却转而将这种关心和爱归功于其他神，我认为这是以色列错误忠诚的一个很好的例证。它还提醒我们，我们生活中经常对某些事物投入错误的忠诚，以及任何取代上帝的东西，成为我们最终珍视的东西，成为我们视为安全感和意义的最终来源，成为我们忠诚和服务只属于上帝的东西，它也提醒我们，我们错误忠诚的所有事物，无论是我们的职业，甚至是我们的家庭，对于牧师来说，这往往是我们的使命，对于体育，对于娱乐，对于工作，对于晋升，对于事业，对于繁荣，我认为在我们生活的文化中，如果今天有先知，这些都是他们会和我们一起解决的问题。

以色列错失了忠诚。在这一切中，我们要记住的第三件事，我们已经提到过，就是丈夫和妻子的形象和隐喻，甚至上帝在这种不忠诚中永恒而持续的爱，让我们想起上帝对以色列人民的深厚和热情。我们已经看到了这一点。

第 11 章第 8 和 9 节。我怎么能放弃以色列呢？那是人的倾向。但上帝的怜悯却在他心中回缩。我们看着这一切，会问，你为什么要和这个女人在一起？你为什么要在盟约中继续这种关系？为什么不和另一个民族重新开始？上帝忠于盟约。

因此，在先知的信息中，经常有这样的想法，即流放是一种离婚，上帝暂时结束了与他的子民的关系，但先知的信息是离婚不是永久的，上帝会恢复这种关系。以赛亚书第 50 章第 1 节说了这一点。鼓励以色列人民在经历流放之后回归。

以赛亚说，当上帝将他的子民带回来时，在流亡期间结束婚姻关系的离婚证书将不再存在。以赛亚说，将会恢复一段关系。以赛亚书 54 章 4-6 节传达了我們刚才谈到的内容。

你必不致蒙羞，必忘记你幼年的羞辱，和你寡居时的羞辱，你不再记念。

因为造你的人是你的丈夫。万军之主是你的名字。所以，上帝会恢复你们的关系。

以赛亚书第 62 章也有同样的事情。Hepzibah。希伯来语听起来更好听。

你的土地将被称为已婚。Beulah。因为主将恢复这种关系。

现在让我们思考一下。在旧约律法中，申命记第 24 章这样写道。如果一个男人发现他的妻子身上有令人不悦的地方，有道德上不雅之处，但还不算通奸，那么这个男人有权给她一张离婚证，把她打发走。

如果离婚了，那么对妇女的保护之一就是，如果该女子与另一个男子结婚，男子将不再允许再与该女子结婚。一旦离婚，自然的期望就是该女子会再婚，而且第一次婚姻在任何情况下都不能恢复或再婚。上帝与以色列之间的关系中令人惊奇的是，尽管离婚了，尽管以色列做了比再婚严重得多的事情，但他们在关系中一直对上帝犯下一系列不忠行为。

上帝说，我愿意放弃自己的律法，甚至愿意将我的人民带回来。我认为，如果歌篾嫁给了另一个男人，上帝告诉何西阿去把她赎回来，恢复这段关系，我们实际上看到了上帝因爱以色列人民而放弃申命记 24 章律法的例子。耶利米也会说同样的话。

在耶利米书第 3 章第 1 和 2 节中，耶利米提到了离婚法。他引用了申命记第 24 章中的离婚法。他说：如果一个男人与妻子离婚，而妻子离开他并成为另一个男人的妻子，他会回到她身边吗？答案是肯定的。

上帝的律法不允许这样做。然而，本章的其余部分却有很多地方主对他的子民说，回到我身边。上帝甚至愿意放弃他自己的律法，因为他对以色列的爱是深沉的。

婚姻的比喻也告诉我们，在上帝和以色列的关系中，上帝要求绝对的忠诚和奉献。申命记第 6 章第 13 和 15 节。以色列不被允许崇拜上帝和其他神。

他们必须选择只崇拜上帝。婚姻关系就是这样的。我们不会带最好的朋友一起去度蜜月，因为那样会干扰蜜月的目的。

婚姻是一种忠诚和奉献的关系。上帝对以色列的永恒的爱和承诺，以及严厉的惩罚，都是死罪。由于罪孽的严重性，上帝必须以这种严厉的方式作出回应。

以色列不能看着上帝即将对他们做的事，说这是不公平和不公正的。他们罪有应得，因为他们不只是一次不忠于上帝，而是在整个历史中一直不忠于上帝。最后，在《何西阿书》中，我相信婚姻的隐喻以及通奸和不忠的概念是一个特别恰当的隐喻，不仅仅是因为他们崇拜其他神，他们对上帝的忠诚和奉献就像背叛丈夫或妻子，而是对巴力以及与巴力有关的迦南神和女神的崇拜经常涉及性不道德和生育仪式。

性不道德的观念是其中的一部分。从字面上看，这就是这种崇拜的一部分。迦南人的崇拜似乎包括并涉及一种神圣的卖淫形式。这并不一定意味着他们相信通过在寺庙里与妓女发生性关系，他们就能保证土地的某种肥沃。

圣殿里的卖淫，即邪教卖淫，可能只是满足人们性欲并为圣殿筹集资金的一种方式。但上帝不希望异教、不道德的性生育仪式成为以色列宗教的一部分。与迦南人的神不同，耶和华没有妻子。

性方面并没有被带入以色列的宗教，以此来阻止以色列人远离这些事情。以色列人要消灭迦南人的原因是上帝不希望他们参与异教习俗，这些习俗是可怕的，是上帝所憎恶的。我们在何西阿书第 4 章第 10-14 节中看到了这一点，以及这些生育仪式和性不道德的方面是如何被带入以色列的宗教的。

我将通过阅读这段经文来结束本次课程，然后做一个简短的评论。主说，以色列人会吃，但不会吃饱。他们会行淫，但不会繁衍，因为他们已经离弃了主，爱慕淫乱、酒和新酒，这些都夺走了人的理智。

我的人民求问一块木头，他们的手杖给他们神谕，淫乱的精神使他们走上歧途。他们离弃了他们的上帝，去行淫。他们在山顶上献祭。

他们在山上，在橡树、杨树和栗树下烧香，因为这些树的树荫很好。因此，你们的女儿行淫，你们的新娘行淫。你们的女儿行淫，我不会惩罚她们，你们的新娘行淫，因为这些男人自己也与妓女交往。

他们才是最终的责任人。他们与邪教妓女一起献祭，一个没有理解力的民族将走向毁灭。不要忽视何西阿和歌篾结婚的比喻和象征行为的震撼力。

它提醒我们以色列对上帝的忠诚之约是多么伟大，但最终向我们保证上帝对契约的坚定承诺，以及他将恢复这种关系，最终使以色列摆脱对其他神的爱，转而对他进行纯洁、神圣和完全忠诚的爱。

这是加里·耶茨博士关于十二经的系列讲座。这是第 12 讲，何西阿和歌篾的婚姻，何西阿书 1-3，第 2 部分。