**加里·耶茨博士，耶利米，第三讲
历史背景，国际**

© 2024 加里·耶茨和特德·希尔德布兰特

这是加里·耶茨博士关于耶利米书的第三次演讲。第三部分的重点将放在耶利米书背景的历史背景上，特别是以色列与巴比伦的关系。

理解任何圣经书卷的重要事情之一就是理解该书的历史背景和背景。在很多方面，它为我们提供了上帝如何与人互动的竞技场，以及信息的全部内容。我认为，当我们研究耶利米书中的先知时，了解耶利米生活中的情况以及当时发生的历史情况尤其重要。

这对于理解他的信息至关重要。今天，很多时候，当人们学习圣经时，我们都是从一个非常务实的问题开始的。我们想知道，这段文字对我意味着什么？但更重要的是从真正之前的基本问题开始，文本的含义是什么？重要的是要理解，这是传递该信息的历史背景。

许多人在谈论他们最喜欢的圣经经文或他们的人生经文时，都会提到耶利米书 29:11。我知道我为你制定的计划，计划让你繁荣并给你一个未来。但很多人并不真正理解这节经文的全部内容，因为他们不了解历史背景。他们认为这是一个普遍的应许，上帝会让他们繁荣和成功，他们生活中的一切都会如他们所愿。

但耶利米书 29 章实际上是为巴比伦的流亡者写的。耶利米向这些人做出了这个承诺，同时也告诉他们，他们将在流放中生活 70 年。因此，对他们来说，繁荣并不意味着一切都按照他们想要的方式发展。

它涉及70年的判断。而那些对他们有利的事情最终将是他们的子孙后代的复兴。因此，了解历史背景很重要。

最近有一项关于《以赛亚书》的研究，从《以赛亚书》中摘录了一节经文，并将其视为正在展开对美国的审判的一段话。同样，这些对圣经预言的治疗非常流行。他们倾向于销售书籍和视频，但他们忽略了历史背景。

因此，我们必须根据巴比伦危机和上帝兴起巴比伦人对犹大人民进行审判的事实来理解耶利米书。从某种意义上说，即将发生的是，上帝将通过这次审判摧毁以色列的旧世界，但上帝将在未来兴起一些能带来希望的东西。因此，耶利米书和巴比伦危机，耶利米的信息和事工的国际背景，将成为我们本小时会议的重点。

我想回到申命记 28 章。申命记 28 章再次列出了以色列人如果遵守上帝的律法和诫命将会经历的圣约诅咒和圣约祝福。这是上帝警告他们的诅咒之一。

他说：“……主将从遥远的地方，从地极带来一个国家，像鹰一样俯冲下来来攻击你，这个国家的语言你听不懂，一个面无表情、不尊重你的国家。”它必吃你牲畜的后裔和你地里的出产，直到你被消灭为止，五谷、新酒、油，以及你的牛群和羊羔，都不会被消灭。直到你们被灭亡。”这段话接着说，当以色列试图应对战争和围困的恐怖时，他们甚至会陷入同类相食的境地。

此外，这些诅咒的一部分涉及流放的威胁，即他们将被赶出应许之地并被带走。第 64 节说：“……耶和华必使你们分散在万民中，从地这边到地那边，在那里你们必事奉你们和你们列祖素不认识的木石神。在这些国中，你必不得安宁，也无处可落脚。耶和华却使你在那里心中跳动，眼目失明，精神萎靡。”

你的生命将悬在你面前，日日夜夜都将令人恐惧，你将没有生命的保证。早上你会说，要是晚上就好了，晚上你会说，要是早上就好了，因为你的心会感到恐惧，你的眼睛会看到景象。主会用船把你们带回埃及，我保证你们永远不会再踏上这段旅程。”

因此，神警告他们，如果他们不顺服，他就会把他们赶出应许之地，拯救的历史将成为历史。相反，他们最终会回到埃及。

在耶利米的时代，情况确实如此。在耶利米时代之前，上帝兴起了第一批写作先知，即古典先知，向以色列人和犹大人宣告上帝准备让他们流亡。上帝用来做这件事的国家是亚述人。

亚述人最终于公元前 722 年将以色列北部王国掳走，并给南部王国犹大带来了巨大的苦难和压迫。旧约中的先知提醒我们，这不仅仅是一场军事危机或政治事件。这主要是一场精神危机。主正在兴起这些国家。

主指挥这些军队的行动是为了对人民的不服从进行审判。所以神首先兴起了亚述的皇权，先知以赛亚说亚述是神愤怒的杖。他们正在执行神的审判。

保罗·吉尔克里斯特说，以色列的叛教是亚述帝国主义的催化剂。这不仅仅是一场政治事件，也不仅仅是一场军事危机。上帝正在精心策划这些国家、这些军队的事务及其行动，以最终实现他的目的。

有人说，阅读先知书最大的安慰之一就是认识到上帝掌控着国际局势。如果上帝指挥、控制、监督古代近东地区的国王、国家、军队和行动，那么我们今天看国际局势也是如此。上帝的力量没有减弱。

权力并没有转移。上帝并没有将权力移交给人类。上帝掌控着世界上发生的事件，上帝利用这些国家对以色列和犹大人民进行审判。

在耶利米的时代，我们开始从亚述人转向巴比伦人。巴比伦人是亚述在美索不达米亚南部的对手。他们之间总是有冲突。

耶利米被称为先知的同一年，即公元前 626 年，约西亚第十三年，一位名叫那波帕拉萨尔的人成为巴比伦国王。三年后，即公元 623 年，他宣布巴比伦独立，并真正通过将亚述人赶出巴比伦来实现这一目标。结果，他建立了新巴比伦帝国。

那波帕拉萨尔是尼布甲尼撒的父亲。在他传道的早期阶段，耶利米警告人民，上帝正准备从北方派遣敌人。在耶利米书中，直到我们读到耶利米书第 20 章，那个敌人才被明确指为巴比伦。

现在，我们不知道。耶利米知道这支军队的身份吗？他知道将要攻击以色列的国家吗？我们不知道，但我们可以看到，在他传道之初，上帝正在为新巴比伦帝国在圣经历史中扮演的角色做准备。耶利米后来会说，巴比伦是整个地球的铁锤。好吧，上帝就是利用他们作为工具来实现他的目的的人。

因此，当那波帕拉萨尔建立他的帝国时，我们看到亚述帝国的衰落和灭亡，公元 614 年，巴比伦人和米底人联合起来击败了亚述人，并攻陷了他们的首都阿舍尔。公元 612 年，下一个被巴比伦人和米底人攻陷的亚述中心是尼尼微。这是耶利米曾预言的城市，也是那鸿预言上帝会因亚述人的残忍而对他们进行审判的城市。

最后，公元 609 年，亚述人在哈兰遭受了最后一击。而犹大国王约西亚实际上在那一年于米吉多被杀，当时他正试图阻止埃及人向北进军，帮助支撑亚述帝国。约西亚相信，巴比伦帝国及其崛起将使他最终实现犹大的独立。

因此，他支持这个新帝国的崛起。他试图阻止埃及人，结果被杀，但埃及人实际上无法帮助亚述人，最终巴比伦被击败。这才是亚述帝国的真正终结。

最后，605年，在以色列北部的叙利亚一个叫迦基米什的地方，发生了一场决定性的战役，这场战役确立了巴比伦在古代近东的主导地位。当尼布甲尼撒的儿子尼布甲尼撒率领他的军队击败埃及人和当时剩下的亚述人时，从那时起，整个叙利亚-巴勒斯坦都将处于新巴比伦的控制之下。尼布甲尼撒赢得这场胜利并将埃及人赶回自己的家园后，他南下并基本上控制了整个哈蒂兰或叙利亚-巴勒斯坦。

他于公元前 605 年带走了第一批犹太流亡者。他来到了耶路撒冷。这些流亡者包括但以理和一小群富有、有影响力的年轻人，他们将被带离犹大，接受巴比伦人的语言、神学、文化、信仰和习俗的培训，然后被送回统治他们的人民。

这是巴比伦流放的第一波浪潮。 605年，尼布甲尼撒在叙利亚-巴勒斯坦期间也收到了父亲去世的消息，他不得不赶回美索不达米亚、巴比伦，以维护自己对王位的控制。犹大的第一波流亡者也在那时被带走。

从现在开始，基本上每年都会发生的事情是尼布甲尼撒和他的军队向西进军叙利亚和巴勒斯坦，他们会收集贡品。犹大现在是巴比伦的附庸。他们会对巴比伦负责。

在巴比伦占领之前，亚述人一直是主导力量，但现在犹大必须向巴比伦纳贡并效忠。第二波驱逐，第二波流亡发生在公元前597年。在此期间，即 605 年至 597 年间，一位名叫约雅敬的犹大国王在效忠埃及和巴比伦之间摇摆不定。

从某种意义上说，约雅敬希望他能够挑拨埃及人对抗巴比伦人。他不断权衡其他选择以及反抗巴比伦的可能性。好吧，尼布甲尼撒终于在公元前 602 年厌倦了这一点。他给约雅敬戴上手铐和枷锁。

他把他带了回来。他准备把他带回巴比伦当囚犯。约雅敬确认了他对巴比伦的忠诚，并释放了他并允许他继续担任王位。

598年，他再次叛乱，尼布甲尼撒及其军队进军犹大解决这个问题。在他们真正占领耶路撒冷城之前，约雅敬就死了。他可能是被自己的人民杀死的。

王位上有一位新国王，名叫约雅敬，但尼布甲尼撒和他的军队此时占领了耶路撒冷城。他们将第二波流亡者带回巴比伦。他废黜了国王，约雅敬年仅18岁，登基仅三个月。

他把他当作俘虏带回来。还有更多的流亡者也是这次驱逐的一部分。这些流放者中最著名的是先知以西结。

四五年后，以西结被掳去流亡后，神呼召他成为巴比伦流亡者的先知。耶利米是上帝的代言人，也是上帝的先知，向那些仍在这片土地上应对各种驱逐浪潮的人们传达了信息。我们对此有何反应？我们如何回应巴比伦人？神在这中间做什么呢？以西结和但以理对当时流亡的人们来说是预言性的声音。

但这是597年的驱逐。圣经之外的历史中有趣的事情之一是，巴比伦人对耶路撒冷城的实际占领在巴比伦编年史本身中得到了证实。巴比伦编年史为我们讲述了尼布甲尼撒统治时期的关键事件，包括他去过的地方、行军的地方、带兵去的地方以及他收到的贡品。

在 598 年和 597 年的记载中，我们有占领耶路撒冷城的记录。巴比伦的记载是这样说的：基斯里夫月，即598年12月，巴比伦国王调集军队，向西进军。他在犹大城耶路撒冷对面安营。

亚达月 2 日，即 597 年 3 月 16 日，他占领了这座城市并夺取了它的国王。他在那里任命了一位自己选择的国王。他收取了大量的贡品并将其带到巴比伦。

所以，我们在巴比伦编年史中读到的记载与我们在圣经记载中读到的完全一样。你可以在列王记下 24 章 10 到 17 节中读到相关的故事。在耶利米书中，我们有关于公元前 597 年巴比伦人占领耶路撒冷的叙述。

耶利米书的最后一个附录是另一个与列王纪下第 25 章非常相似的记载，它再次为我们讲述了耶路撒冷被攻占的故事。这是一个中心事件。现在，当尼布甲尼撒第二次攻占这座城市时，他并没有摧毁这座城市。

他并没有结束犹大的统治。事实上，他所做的是让另一位来自大卫家族的犹大国王登上王位，那位国王的名字是西底家。西底家将成为犹大的最后一位国王。

西底家基本上是巴比伦人扶植的傀儡，他要对巴比伦人效忠，要向巴比伦人纳贡。

他要确保不会发生军事或武装抵抗。换句话说，他要保护巴比伦人的利益。问题是，当西底家成为国王时，他开始听从他的顾问和军官的建议，他们鼓励他反叛并抵抗巴比伦的霸权。

耶利米告诉西底家，唯一能活下来的方法就是顺服巴比伦人，向他们进贡，并认识到在我们历史上的这个时候，上帝已经兴起巴比伦人作为审判的工具。在耶利米传道的早期，耶利米告诉人民，他们可以悔改，免于审判，或者他们可以继续犯罪，被毁灭。在耶利米传道的早期，他们有机会避免被另一个国家统治。

但此时，在597年征服耶路撒冷之后，耶利米告诉国王，你唯一的选择就是向巴比伦投降，或者被毁灭。当我们读到西底家时，我们从列王记、耶利米书和历代志中得知，他是一个非常软弱的统治者。最终，他做出了反抗巴比伦的决定，约雅敬也犯了同样的错误，导致了巴比伦的第二次入侵。

他犯了背叛巴比伦人的错误，而巴比伦人又要返回耶路撒冷了。因此，尼布甲尼撒带着他的军队，将会有一场入侵，巴比伦人将会对犹大土地进行一次大规模的攻击，耶利米再次向国王提出建议。我们看到西底家是一个软弱的统治者，他不断地邀请耶利米参加会议，不断地向耶利米咨询和寻求建议，或者问耶利米，我应该做什么，或者你会为我们祈祷，求神拯救我们吗？耶利米一直告诉他要么投降，要么被毁灭。

当巴比伦军队开始攻占犹大的城市时，我们来到只剩下三座城市，亚西加、拉吉和耶路撒冷的地步，耶利米继续说，投降或被摧毁。另一方面，有些军官和军事顾问非常讨厌耶利米，因为他们继续建议武装抵抗巴比伦人。他们会说，看，耶利米正在削弱我们士兵的力量，他们会尽一切可能把耶利米关在监狱里，远离人民，让他无法用他们基本上视为叛国的信息影响他们。

西底家犹豫不决：我是听耶利米的，还是听我的军官的？他让耶利米为他祈祷，他让耶利米给他建议，然后又把他送回监狱。有一次，军官们对耶利米非常生气，把他扔进水池里等死。西底家允许这种情况发生，直到另一个军官说服他，我们需要把先知从水池里救出来。所以，西底家是一个在这两个选择之间左右为难的人，最终，他选择了反抗和抵抗。

这一次，巴比伦人将再次占领耶路撒冷，这就是我们在耶利米书 39 章和耶利米书 52 章中所看到的对耶路撒冷的占领。他们占领这座城市后，他们将在一个月后回来，并且他们会推倒城墙，他们会摧毁圣殿，他们会用火烧毁这座城市。当巴比伦人占领这座城市时，西底家在夜间试图与家人一起逃走。

他没有走多远。他在耶利哥平原被俘，又被带到叙利亚的里布拉，最终作为囚犯被带回巴比伦。他的儿子们在他面前被处决，西底家最后看到的就是他的儿子们被谋杀或被处决，然后巴比伦人挖出了他的眼睛，把他当作囚犯。

这就是上帝让耶利米兴起来应对的危机。在危机开始时，你有一个选择。你可以悔改，你可以回到上帝身边，你可以恢复对他的信仰，你可以改变自己的生活方式，如果你这样做，你就可以避免审判。

这场入侵，这支等待攻击你的军队，上帝不会再派他们来。他们有真正的机会悔改。他们的决定、他们的选择以及他们对上帝的回应都将至关重要。

但一旦叛乱和抵抗开始，即598年，约雅敬决定叛乱并反抗巴比伦的统治。从那时起直到586年城市被摧毁时，选择是要么屈服，要么被摧毁。可悲的是，犹大国王和这片土地的最后领导人选择不听上帝的话，不听先知的话，而是继续抵抗和叛乱。我们还有另一份圣经外的文件，可以帮助我们了解这段时期犹大生活的一些历史背景和背景。

这些文件被称为拉吉信件。拉吉城的军事指挥官，位于犹大，距离耶路撒冷约 25 英里，是一座堡垒城市，旨在保护耶路撒冷免受敌人入侵，以及耶路撒冷的指挥官。他们正在处理这支军队的问题，这支军队开始对拉吉和耶路撒冷施加压力。

耶路撒冷的城市一个接一个地沦陷。这些书信中提到一位先知正在向人民讲话。我们不知道那位先知是不是耶利米。

其中提到了拉吉指挥官的名字，他的名字叫约阿施。有提到国王派人去埃及，这与约雅敬派人去埃及谋杀先知乌利亚有惊人的相似之处。其中一封信中抱怨有些军官正在削弱军队的力量，这与第38章中有关耶利米的说法完全相同。

然后在《耶利米书》第 34 章第 7 节中，提到犹大仅存的三座城是拉吉、亚西加和耶路撒冷。在拉吉的一封信中，指挥官会说，灯光、信号火表明阿西加的安全，我们的部队仍然在那里。信号火不再燃烧。

因此，我们可以想象，耶利米书第 34 章中仍屹立不倒的亚西加城实际上已经倒塌。邪恶继续压迫耶路撒冷城，最终，这座城市被攻占并摧毁。耶路撒冷城被攻占后，巴比伦人将耶利米从监狱中释放出来。

所以，耶路撒冷的被掳和流放实际上带来了耶利米的自由。巴比伦人给了耶利米两个选择。他们说他可以陪同他们去巴比伦，但他们建议和推荐他留在这片土地上，做一名助手，帮助基大利，基大利是犹大人，被巴比伦人任命为这片土地的总督。

最终，耶利米选择留在这片土地上，与那里的穷人在一起。我认为，从某种意义上说，这反映了耶利米对传教的热爱，以及他对人民的爱。对耶利米来说，去巴比伦会更容易。

巴比伦人知道他基本上是在向他们宣扬一个有利的信息。他在鼓励他们投降。他们会善待他。

但耶利米选择留在这片土地上，与穷人在一起，在那里传道，帮助和鼓励基大利，这对人民来说更好。基大利的家人支持耶利米。作为犹大总督，他告诉人民耶利米说过同样的话。

他说，安定下来，为巴比伦人服务，服从他们的权威，上帝就会看顾你们，照顾你们。正如我们在耶利米书第 39 章中看到耶路撒冷陷落后开始发生的事情一样，这基本上就是发生的事情。难民开始返回这片土地。

他们开始收割庄稼。好事正在发生，但又有一场叛乱。另一场反抗由一个名叫伊斯梅尔的人领导，他是大卫家族的一员。

在这场叛乱中，基大利被暗杀。结果，公元前 582 年，又发生了第四次驱逐，更多的公民，更多的犹大人被带到巴比伦。所以，巴比伦流亡不只是一个事件。

公元 605 年发生了一次驱逐事件。公元 597 年发生了更大规模的流亡浪潮。公元 586 年犹大和耶路撒冷被毁。

更多的流亡者被带走。然后，即使在犹大基本上成为巴比伦的一个省份之后，公元 582 年，又发生了第四次驱逐。现在，由于基大利被暗杀，耶利米本人最终被绑架并被带到埃及。

他被一群犹太军官带到了那里。其中一人名叫约哈南。他是这群军官的首领。

他们认为最好的办法是逃离耶路撒冷，以某种方式逃避巴比伦对基大利被暗杀的报复。所以，耶利米被带走了。而耶利米事工的最后背景，据我们所知，是耶利米在埃及度过了他余下的传道生涯，当时他是一名难民。

他在那里讲道。他与他的文士和助手巴录一起为人民服务。他们继续崇拜偶像，反抗上帝。

耶利米正在向他们传道，呼召他们回到圣约，并提醒他们，看，这场灾难，这场灾难，所有这些事情都是因为神的审判和圣约的咒诅而发生的。当我读到耶利米时代犹大所发生的整个故事时，我想起了加拉太书第六章中播种和收割的原则。加拉太书说，我们种的是什么，收的也是什么。我们在以色列和犹大的历史中确实看到了这一点。

何西阿书说，以色列人种的是风，收获的是旋风。旋风将是这些军事灾难，首先是亚述军队，然后是巴比伦人。神非常严肃地对待他的圣约。

上帝将播种和收获的概念植入了创造物本身。这是上帝设计世界运作方式的一部分。但上帝也将这一概念植入了主所建立的契约中。

如果你不服从上帝，你将经历的盟约诅咒是军事失败和灾难。以色列就遭遇了这种诅咒。公元 722 年，公元 587 年耶路撒冷也遭遇了这种诅咒。

这就是耶利米传道的历史背景。这就是国际形势。这些都是耶利米必须面对的事情。

上帝在犹大的最后日子里兴起了他。也许是在以色列整个历史上最绝望的时刻。这就是耶利米传道的背景。

因此，我想通过关注耶利米对巴比伦人具体说了什么来结束本课。耶利米对巴比伦危机的看法是什么？正如沃尔特·布鲁格曼提醒我们的那样，耶利米不仅为我们提供了政治视角。他还为我们提供了神学政治视角，因为上帝才是掌控局势的人。

而上帝就是对犹大人民施行审判的人。因此，以下是耶利米对巴比伦危机的看法。第一，耶利米要告诉犹大的领袖和人民，上帝正在与巴比伦人作战。

我想让你想想他一定听到了什么，或者他自己的同胞听起来一定是什么样的。我们的敌人，上帝，正在与他们作战。因此，在《耶利米书》第 21 章第 3 至 7 节中，这是耶利米所说的话。

耶和华如此说，我要击杀这城里的居民，无论是人和牲畜。第7节，耶和华随后宣告说，我要将犹大王西底家和他的臣仆，并这城里从瘟疫中幸存下来的人民，都交在尼布甲尼撒手中。您应该在该段落中听到的一件事是第一人称代词的重复出现。

与以色列作战的不仅仅是巴比伦人。这是主自己。神对这种情况拥有主权。

上帝将这些军队当作棋子来操纵，以实现他的旨意。记住，在以赛亚书第 10 章中，亚述是上帝愤怒的棍棒或权杖。后来，当上帝在以赛亚书第 45 章中兴起居鲁士时，书中说居鲁士是主的牧羊人。

圣经甚至说他是上帝的受膏者，是他的弥赛亚。这并不意味着居鲁士与上帝有私人关系。这只是意味着上帝利用这些国王来实现他的旨意。

现在，当耶利米想象尼布甲尼撒攻打耶路撒冷城时，他也在破坏以色列的圣战传统。他把它们颠倒过来。我们在旧约中看到各种故事，讲述上帝为他的子民而战。

上帝在出埃及记中击败了埃及人，并击退了他们。这是一场圣战。上帝通过推倒耶利哥城墙，赢得了这场战斗，帮助以色列开始征服应许之地。

有时候，大卫上战场时，他能听到耶和华军队在他头顶的树林中行进的声音。约沙法有一次上战场时，上帝给了他一个不寻常的命令，让他让耶和华来打这场仗。以色列人要做的就是用歌声把敌人打死。

上帝为以色列而战。但在这种情况下，上帝站在另一边。我想，如果你是一个棒球迷，这就像你最喜欢的球员成为了自由球员。

他不再为红袜队效力。他为令人憎恶的洋基队效力。上帝又给他穿上了另一套制服。

神正在与别人作战。你可以想象为什么耶利米在犹大国的军事官员中不太受欢迎。耶利米还说了第二件事。

在耶利米书25章9节和耶利米书27章6节，耶利米要说尼布甲尼撒是神的仆人。这个词在许多其他地方都用来谈论像摩西、大卫或旧约历史上的先知这样的人。神正在通过大卫王做工。

他们是他的副摄政王。他们是他的仆人。他们是他的儿子。

但现在神正在通过一位外国国王来工作。成为神的仆人的是尼布甲尼撒，而不是大卫。同样，这与以赛亚对居鲁士的评价非常相似。

赛勒斯是我的牧羊人。赛勒斯是我指定的人。尼布甲尼撒是神的仆人。

结果，神将把犹大和其他国家交在尼布甲尼撒的手中。在第 27 章中，神说他已将两国，甚至地上的走兽，交在尼布甲尼撒的手中。尼布甲尼撒已经变得像第二个亚当。

而他，就是将要暂时统治地球的人。第三是耶利米所说的第三件事。第25章11、12节，以及第29章10节，被掳的时间将持续70年。

对此有一些讨论和争论。这是一个字面数字吗？这是一个……我认为它更像是一个圆形的数字。但它所象征的是，它象征着整个一生。

在大多数情况下，被带走流放的人不会是从流放中带回来的人。他们将被带往巴比伦。他们会活下去。

他们会死的。这将是他们的孩子。这将是下一代。

这与出埃及记期间旷野中发生的情况非常相似。从埃及出来的一代不会是进入那地的一代。同样，被流放的一代人也不会回归。

这一点特别重要的原因是，597年，犹大各地都有先知。当第二波流亡者被带走时，他们的信息是，在很短的时间内，上帝将带回流亡者。尼布甲尼撒在597年攻占耶路撒冷时掠夺的圣殿器皿，很快就会被带回耶路撒冷。

耶利米传达的信息是，这不会在短时间内发生。先知哈拿尼雅说，两年后，这场灾难就会结束。现在，如果您在 597 年至 586 年期间生活在犹大，您更愿意听到哪位先知的预言？先知说，我们将经历70年的灾难，或者先知说，这一切将在两年内结束。

领袖和人民相信了假先知的谎言，他们说，看，这只是很短的时间。耶利米说，不，这将是很长一段时间。第四，耶利米要说，抵抗巴比伦或继续武装抵抗他们是徒劳的。

你不会成功。你将无法击退他们。以色列的问题，犹大的问题，不是军事问题。

这是一个精神问题。即使他们能够以某种方式阻止或挫败巴比伦人，如果他们能够说服埃及人对巴比伦人发动战争，这些军事选择都不会起作用。这就是军事指挥官们愤怒的原因。

这就是为什么在耶利米书第 38 章中，他们来到王面前，并这样说。现在，请听听耶利米所说的话。他说，留在这座城里的人将死于刀剑、饥荒和瘟疫。

但到迦勒底人那里去的，就必存活。他的生命将作为战利品，他将活下去。因此，在他们的思想和眼中，耶利米是一个叛徒，因为耶利米正在说向巴比伦人投降。

我记得在越南战争期间，人们看到简·方达，就称她为“河内简”，因为他们认为她说的话是在安慰敌人。从很多方面来看，这正是耶利米时代的军官对他的看法。耶利米说，继续抵抗巴比伦是徒劳的。

在第 27 章中，耶路撒冷举行了一次政治会议，会议于 593 年至 592 年间举行。同样，会议是在第二次驱逐和最后一次驱逐之间举行的。在这次政治会议上，犹大周围的国家前来与西底家王会面。

他们正在制定战略，如何共存，如何团结一致，以便能够经受住巴比伦危机。耶利米来到这场危机中，戴着木制的动物轭参加会议。他说你们将被置于巴比伦的轭之下。

你对此无能为力。不要听信那些鼓励你叛乱的先知的话。你组建的这个联盟可能看起来像是一个可行的政治选择，但它不会奏效。

抵抗是没有希望的。如果你投降，你就会幸免。如果不投降，你就会被毁灭。

耶利米要传达的还有第五个想法和第五个信息，即关于巴比伦危机的信息。他告诉人们，以色列未来的希望在于巴比伦的流亡者，而不是留在这片土地上的犹太人。让我们再次回到军事危机。

让我们回顾一下公元 597 年第二次驱逐和公元 586 年第三次驱逐（最后一次驱逐）之间的那段时间。我相信，那些仍然生活在这片土地上的人们很容易这样想。我们并没有被带到外国。

我们并没有被驱逐出境。我们仍然在这片应许之地。不知何故，我们挺过了这一切。

因此，我们必定是神所眷顾的余民。神赐福给我们。神把我们留在了这片土地上。

那些被带走流放的人们经历了上帝的审判。上帝与他们作对。上帝却眷顾我们。

在耶利米书第 24 章中，耶利米来到人们中间，他要把这些想法再一次彻底颠覆。耶利米说，我看到了一碗无花果的景象。那里有一碗好无花果，硕果累累。

有未来，有希望。有一碗坏无花果，被污染得腐烂到不能吃。耶利米说，好无花果是被带到巴比伦的流亡者。

以色列未来的希望就在他们身上。那些已经腐烂得无法食用的坏无花果是留在这片土地上的人们，他们将成为更多审判的目标。上帝最终在 586 年耶路撒冷陷落时实现了这一点。

现在，重点不是那些被流放的人都是好人。他们过着正义的生活。这根本不是重点。

整个国家都犯了罪并远离了神。但这个异象所传达的事实是，无论未来有什么复兴的希望，无论犹大土地上还剩下什么生命，都不是耶路撒冷的人民。它不在于留在这片土地上的人们。

上帝最终会复兴他的子民，让流亡者回归故土。耶利米书 24 章继续说，当他们转向主并全心全意寻求他时，这一切就会发生。但他们是未来，而不是那些仍在那里的人。

最后，耶利米对此的最后观点是，耶利米说，上帝用巴比伦惩罚以色列之后，上帝也会因巴比伦犯下的罪孽惩罚他们。这是耶利米书中真正重要的一章，它实际上是一个关键章节。它结束了本书的第一部分，并引出了本书的第二部分，是耶利米书第 25 章中上帝关于巴比伦的信息。

在耶利米书第 25 章第 12 至 14 节中，主从第 11 节开始说道：“全地必荒凉，荒废；这些国家要服事巴比伦王七十年。七十年满了以后，我必因巴比伦王和迦勒底人之地的罪孽惩罚他们，使他们之地永远荒废。这是耶和华说的。我必使我对那地所说的一切话临到那地。”

耶利米对列国所发的预言都记载在这本书里。所以主将用巴比伦审判以色列，但最终，上帝也将审判巴比伦。尼布甲尼撒暂时是上帝的仆人，但将来，上帝将审判巴比伦王的罪孽。

上帝告诉流亡者，为巴比伦的和平祈祷。暂时，我正在通过那个国家、那个城市开展工作，但最终上帝的审判也会降临到他们身上。耶利米在第 25 章的后半部分做了一个标志性举动。

他举起一杯酒，这杯酒代表上帝的审判。地球上的所有国家都将在其醉人的力量下摇摇欲坠。主说，首先，耶路撒冷、犹大、各城市、各国，他们都要喝下它。

但在第 26 节末尾又说，在他们之后，巴比伦王也必喝。当我们读到《耶利米书》的最后几章，即第 50 章和第 51 章时，信息是对巴比伦的审判演讲，神将像审判犹大一样审判他们。耶利米书这一部分的一个有趣的事情是，许多针对耶路撒冷的相同预言被采用并重新应用并针对巴比伦。

有一个敌人从北方来攻击犹大。有一个敌人从北方来攻击巴比伦。所以，当我们思考耶利米书时，当我们研究这本书时，这就是竞争环境。

这就是历史背景。一场令人难以置信的危机正在发生。犹大国正处于最后的日子。

耶利米警告他们即将到来的审判，但这也是耶利米的信息。上帝赋予他的观点也将给他们带来希望。虽然没有希望抵挡巴比伦，但被掳的人将因此而成为好无花果。

70年后，上帝将把他们带回这片土地，而希望的信息最终将支撑他们并帮助他们，这就是上帝将如何为他的子民带来更新和复兴。

这是加里·耶茨博士关于耶利米书的第三次演讲。第三部分的重点将放在耶利米书背景的历史背景上，特别是以色列与巴比伦的关系。