

马太亨利完整圣经注释 - 耶利米书

目录

简介	3
第一章	3
第二章	8
第三章	18
第四章	25
第五章	31
第六章	38
第七章	44
第八章	51
第九章	56
第十章	62
第十一章	68
第十二章	73
第十三章	78
第十四章	83
第十五章	88
第十六章	94
第十七章	99
第十八章	106
第十九章	111
第二十章	114
第二十一章	120
第二十二章	123
第二十三章	128
第二十四章	136
第二十五章	138
第二十六章	144
第二十七章	148
第二十八章	152
第二十九章	154
第三十章	160
第三十一章	164
第三十二章	173
第三十三章	180
第三十四章	185
第三十五章	188
第三十六章	191
第三十七章	195
第三十八章	198
第三十九章	202
第四十章	204
第四十一章	207
第四十二章	210
第四十三章	213
第四十四章	216

第四十五章	220
第四十六章	222
第四十七章	225
第四十八章	226
第四十九章	231
第五十章	237
第五十一章	243
第五十二章	250

简介

旧约先知书和新约书信一样，其编排顺序都按篇幅长短，而不是按时间顺序：排在前面的是最长的，不是最早的。和以赛亚同时代的有好几位先知和圣经笔者，譬如弥迦，有比他稍早的，譬如何西阿、约珥和阿摩司，也有比他稍晚的，譬如哈巴谷和那鸿；但耶利米书在以赛亚书完成之后很多年才开始动笔，却因其篇幅的缘故，排在以赛亚书之后。神的话语最多的地方，所花的功夫也应该最多，但神的话语即便少一点，也不可轻看，更不可不看。关于预言的概要，我们无需多言，但关于耶利米这位先知，却有几项值得注意：I.他很年轻的时候就当了先知；既开始得早，所以他说这话就是经验之谈：人在幼年负轭，这原是好的（耶利米哀歌 3: 27），指事奉的轭，也指受苦的轭。耶柔米¹指出以赛亚比他要年长不少，故而有炭沾他的口，要除掉他的罪孽（以赛亚书 6: 7），而神在伸手按耶利米口的时候（耶利米书 1: 9），却没有说要除掉他的罪孽，因他那时还年轻，罪孽不多。II.他当先知当了很久，有人算下来有五十年之久，也有人说是四十年。他从约西亚作王第十三年开始说预言，当时在那位好王治下诸事平安，后来则要对付一个个恶王；我们开始事奉神的时候也许风平浪静，但无人知道何时会狂风骤起。III.他是个责备人的先知，奉神的名，奉差遣揭露雅各的罪孽，警告他们神的审判即将临到；有解经家注意到，因为这个缘故，他说话的风格或语气与以赛亚和其他一些先知相比，显得更直接，更尖锐，更不讲情面。人若奉差遣揭露罪孽，就当放下世人的委婉言语。若要叫罪人悔改，最好的办法就是直言不讳。IV.他是个流泪的先知；他得此称呼，不仅因为他写了耶利米哀歌，也因为他向来心怀悲愤，眼看着自己的百姓犯罪，眼看着使地荒凉的审判即将临到他们。正因为如此，那些把救主看作是先知的，都觉得他在众先知当中最像耶利米（马太福音 16: 14），因他多受痛苦，常经忧患（以赛亚书 53: 3）。V.他是个受苦的先知。他受自己同胞的逼迫，比任何一位先知都多，这些我们在这卷书中可以看到；他所处的时代，传道的时代，正处犹太人遭迦勒底人毁灭的前夕，当时犹太人的特性似乎和他们被罗马人所毁灭之前的特性十分相似，那时他们杀了主耶稣，又逼迫他的门徒，不得神的喜悦，且与众人为敌，神的忿怒临在他们身上已经到了极处（帖撒罗尼迦前书 2: 15-16）。耶利米的故事来到最后，是余剩的犹太人强迫他和他们一同下埃及去；根据犹太人和基督徒的传说，他后来在埃及殉道。霍丁格引用了阿拉伯史学家艾尔玛金的说法，说耶利米在埃及继续说预言，谴责埃及人和别国的人，最后被石头打死；还说很多年以后亚历山大在进入埃及时，把耶利米的骸骨找了出来，安葬在亚历山大城。本书前十九章的预言像是他平时讲道的摘要，从广义上谴责罪孽，宣告审判；后面的则更为具体，更有针对性，其中还讲述当时所发生的一些事件，但不按时间顺序。书中不只是有警告，也不乏恩典的应许；凡悔改的，必蒙怜悯，犹太人必蒙拯救离开被掳之地；有的应许清楚指向弥赛亚国度。次经作品中保存了一封信，据说是耶利米写给被掳巴比伦之人的，信中警告他们不可拜偶像，揭露偶像的虚无以及拜偶像之人的愚昧。这封信出现在巴录书²第 4 章。不过那信很可能不是耶利米所写，我认为其中找不到一点像耶利米作品那样的生命和精意。马加比二书³2: 4 也提到耶利米的故事，说在迦勒底人毁灭耶路撒冷时，耶利米按神的指示，将约柜和香坛带到了尼波山，安放在山上一个洞穴里，然后堵上了门；但跟他一同前往的人，虽在那里作了记号，后来却没能找到。他责备他们不该去找，说那地方不可公开，直到神再次聚集他百姓的时候。我认为这故事也不可信，尽管那里说是记录在册。我们在阅读耶利米预言时，不由得感叹那时代的人对他的预言竟如此不闻不顾，愿我们吸取教训，多多关注才是，因为这些预言写下来，也是叫我们学功课，是警告我们，警告我们的地土。

第一章

本章说的是：I.前言或标题，耶利米公开事奉的时代（第 1-3 节）。II.耶利米蒙召作先知，神回应他的谦卑推却，并赋予他大使命，叫他履行先知职责（第 4-10 节）。III.杏树枝和烧开之锅的异象，象征犹太和耶路撒冷即将被迦勒底人所毁灭（第 11-16 节）。IV.先知受鼓舞，既确信有神的同在，就无所畏惧（第 17-19 节）。就这样，吩咐他开展工作的那位，也必扶持他到底。

¹耶柔米（约 347-420）：拉丁天主教神父，神学家，历史学家。

²巴录书：天主教和东正教所接受的次经。

³马加比二书：次经作品。

前言（主前 629 年）

1 便雅悯地亚拿突城的祭司中，希勒家的儿子耶利米的话记在下面。2 犹大王亚们的儿子约西亚在位十三年，耶和華的话临到耶利米。3 从犹大王约西亚的儿子约雅敬在位的时候，直到犹大王约西亚的儿子西底家在位的末年，就是十一年五月间耶路撒冷人被掳的时候，耶和華的话也常临到耶利米。

这里说的是这位先知的族谱，以及这卷先知书的年代；这些内容刚好就是我们所该知道的。1. 这里告诉我们先知属于哪个家族。他是希勒家的儿子，想必不是约西亚时代担任大祭司的那个希勒家（否则不会称他为亚拿突城祭司中的一员），只是同名而已。耶利米这个名字，意思是耶和華所兴起的。经上提到基督时，说他是耶和華神给我们兴起的先知（申命记 18: 15, 18）。他是个祭司；作为祭司，他本有权柄和使命教导百姓，但神将先知的使命额外加给了他。以西结也是个祭司。因为祭司犯罪的缘故，神的审判临到，使得当时的祭司职任早已风光不再，但神仍愿意维护祭司职任的尊荣。他是亚拿突城的祭司；亚拿突是个祭司城，离耶路撒冷不到五公里。亚比亚他在那里有个郊外居所（列王纪上 2: 26）。2. 这里告诉我们他说预言的大致年代；若要明白他的预言，就应当对时代背景有所了解。（1）约西亚在位十三年，他开始说预言（第 2 节）。约西亚在作王的第十二年开始改革，满怀诚意洁净犹大和耶路撒冷，除掉邱坛、木偶和雕刻的像（历代志下 34: 3）。而这位年轻的先知就在那时兴起，使年轻的王在这项善工上得帮助，得鼓励，实在是恰逢其时。那时，耶和華的话临到他，不只是吩咐他说预言，赐给他说预言的使命，也将所要传递的信息显明在异象中。传道人若能得到像约西亚那样虔诚掌权者的支持和保护，那是极大的鼓励，同样地，掌权者在实施改革善工时，若能得到像耶利米那样忠心热忱传道人的劝言和鼓励，为他们成就大量善工，那也是极大的帮助。有这样的君王，这样的先知，二人又年轻，又同心协力（以斯拉记 5: 1-2 有过类似情形），你也许会觉得改革工作必是水到渠成，会众和民族必不致毁灭；但事实正相反。到了约西亚第十八年，我们发现大量的偶像崇拜并未除掉；恨恶改革的民要走向灭亡，再好的王，再好的先知，也无能为力！因此，当时虽是改革时代，耶利米却不断预言毁灭性的审判即将临到；没有果效的改革是大难临头的最明显迹象。约西亚和耶利米本可医治他们，但他们不愿被医治。（2）约雅敬和西底家在位期间，他仍在说预言，二人分别作王十一年。耶路撒冷人被掳的时候（第 3 节），他还在说预言；他曾多次预言过这件大事。在那以后他还有预言（40: 1）。但这里将那次算为他最后的预言，因为他的许多预言在那时应验了；从约西亚第十三年到被掳，刚好四十年。莱福特博士¹指出，摩西在旷野教导百姓四十年，直到他们进到自己的地业，耶利米在他们的地业教导他们四十年，直到他们进到外邦人的旷野；他认为犹大犯罪的最后四十年因此得了一个特别的兆头，就是以西结所担当的四十日，一日顶一年（以西结书 4: 6），因为那段日子有耶利米在他们当中说预言，致令他们的顽梗显得罪上加罪。神为这位先知的缘故，忍耐他们的行为，忍耐他们的恶行，达四十年之久，最后终于在怒中起誓，说他们断不可进入他的安息（诗篇 95: 11）。

耶利米蒙召担任先知职任（主前 629 年）

4 耶利米说，耶和華的话临到我说：5 我未将你造在腹中，我已晓得你；你未出母胎，我已分别你为圣；我已派你作列国的先知。6 我就说：主耶和華啊，我不知怎样说，因为我是年幼的。7 耶和華对我说：你不要说我是年幼的，因为我差遣你到谁那里去，你都要去；我吩咐你说甚么话，你都要说。8 你不要惧怕他们，因为我与你同在，要拯救你。这是耶和華说的。9 于是耶和華伸手按我的口，对我说：我已将当说的话传给你。10 看哪，我今日立你在列邦列国之上，为要施行拔出、拆毁、毁坏、倾覆，又要建立、栽植。

这里说的是：1. 耶利米早早就被委以先知的工作和职责，神这样说，是为了叫他早早出来服事（第 4-5 节）：耶和華的话临到我，他确信这是耶和華的话，不是自己的幻觉；神告诉他：1. 已派他作列国的先知，或作：已派他作先知，向列国说预言，首先向犹太人说预言；此时的犹太人已经算在万民之中，因为他们学列国的样，和列国的民一同拜偶像，不然不会列在他们之中（民数记 23: 9）。神使他作先知，不是单向犹太人说预言，也向邻国说预言，把轭送给他们（27: 2-

¹约翰·莱福特（1602-1675）：英国神职人员，犹太拉比学者。

3），叫他们喝耶和華忿怒的杯（27：17）。今天他藉着文字，仍在向列国说预言（也在向我国说预言），告诉他们既是国民犯罪，就必遭遇国民祸患。列国若能以耶利米为先知，若能接受他的劝诫，便为有福。2.他尚未出生，神已立他为先知，在神的永恒定旨中立他为先知。他应当明白，赋予他先知使命的那位，就是造他的那位，是将他造在腹中的那位，是使他出母胎的那位，因而也是他的合法拥有者，可以用他，随己意用他，并且所赋予他的使命完全是按照神关乎他的旨意，这旨意在他尚未出生就已形成：“我已晓得你，我已分别你为圣；我已决定立你为先知，将你分别出来担任先知职责。”圣保罗在说到自己的时候说，是神将他从母腹里分别出来（加拉太书 1：15），成为基督徒，成为使徒。请注意看：（1）至大的造物主在造人之前就已知道将来如何用他。神为自己造万物，同样是一团泥，可随他的意思，或作贵重的器皿，或作卑贱的器皿（罗马书 9：21）。（2）神要人成为何等样人，就会呼召他成为何等样人，他的意图绝不落空。神所行的一切，都是按他的定旨先见，他的知识永无错谬，他的意图永不改变。（3）神对他的先知和传道人有其特殊的意图和旨意；他们都因神的特殊旨意，注定要从事各自的工，并且神要他们所行的，他也必装备他们：我晓得你，我分别你为圣。早在里面的灵魂被造之前，就已注定要如此行。常言道：先知乃为天成，并非人为。

II.他谦虚推却，不愿承担这光荣的职责（第 6 节）。神早已立他为先知，但这在他看来却是新鲜事，听说要作列国的先知，不由得大惊失色。神对我们有何意图，我们不知道，但他知道。要是换作别人，定会狂喜，视作出人头地的机遇；虽然如此，他却不愿意，深感配不上这项工作：

“主耶和華啊，我不知怎样说；先知要在高官面前说话，在众人面前说话，我不知怎样说；我说话不精明，不流利，颠三倒四；传神的话必须言语得当；我说话没有权柄，无人会听，因为我是年幼的，别人会轻看我年轻。”注意：我们在服事神的事上，理当战兢谨慎，这是合宜的，免得做错，免得神的事因我们的软弱或不配而受亏损；不可高估自己，不可过于自信，这也是合宜的。年轻人应当常想到自己是年轻人，应当像以利户那样畏惧（约伯记 32：6），不可逞能。

III.满有恩典的神保证必站在他身边，必在他所行的事上扶持他。

1.不要担心自己年幼；他仍要作列国的先知（第 7 节）：不要说我是年幼的。你固然年幼，但是：（1）你有神的诫命，不可因为年幼就不遵行。我差遣你到谁那里去，你都要去，我吩咐你说什么话，你都要说。注意：自感软弱无能，固然使人凡事谦卑而行，但不能叫我们在神所呼召的事上退缩。摩西谦虚推托，神就向他发怒（出埃及记 4：14）。（2）你有神的同在；你虽年幼，但不可因此就以为没有神的同在。你虽是孩童，但我差遣你到谁那里去，就必赐给你能力，不论那些人如何强大众多。我吩咐你说什么话，就必赐给你判断力、记忆力和表达能力，可将当说的说出来。撒母耳很小的时候就把神的话传给以利。注意：神可随己意，使孩童成为先知，从婴孩和吃奶的口中，建立能力（诗篇 8：2）。

2.不要担心遇到许多敌人，许多阻拦；神必保护他（第 8 节）：“不要惧怕他们；他们貌似强大，以为能恐吓你，叫你惊惶，但你向他们说话时不要惧怕，哪怕是说最不入耳的话，也不要惧怕。你是奉了万王之王的名说话，你的权柄从他而来，应当藐视他们。他们貌似愤怒，但你不要怕他们发怒，不要担心他们发怒会有什么后果。”凡是传神话的，都不可因人的脸色惊惶（以西结书 3：9）。“你本当勇敢，本当镇静，因为我与你同在，不但在你所行的事上帮助你，还要救你脱离逼迫者的手；神既为你而战，谁能抵挡呢？”神即便不救他的传道人脱离祸患，也必在祸患中扶持他们，其结果都一样。哥塔科先生¹对此注释得好，他说地上的君王通常不和使者同去，但神与他所差遣的同去，他有能力保护他们，任何时候，任何地方，都与他们同在；所以他们本当努力进取；参考使徒行传 18：10。

3.不要担心说不清楚：神必使他有能力说话。

（1）必使他说话条理清晰，俨然像个认识神的（第 9 节）。如今他既得了异象，看见了神的荣耀，耶和華就伸手，藉着可见的迹象，将不可或缺的言语恩赐大大赐给他：他按他的口，这样一摸，他的嘴唇就开启，说出赞美神的话来；这样一摸，神的话就赐给他，预备他应对各样场合；造人口的那位如此装备他，他就决不会无话可说。神不但将知识放在他头脑里，也将话语放在他

¹多马·哥塔科（1574-1654）：英国神职人员，神学家。

口中，就是圣灵所指教的言语（哥林多前书 2: 13）。用神的话来传递神的话，确保传递时准确无误，这是合宜的。以西结书 3: 4 说：将我的话对他们讲说。人若忠心做到这一点，到了关键时刻都不会缺乏指示；到那时候，神必赐他们言语和智慧（马太福音 10: 19）。

(2) 必使他说话大有能力，俨然像个从神得了权柄的（第 10 节）。所赋予他的使命很奇特：看哪，我今日立你在列邦列国之上。听起来十分了得，但耶利米当时仍是个被人瞧不起的穷祭司；神不是立他为王，用刀剑管辖列国，而是立他为先知，藉着神话语的能力。若有人想要以此证明教皇的权力高于列王，有权随意罢免，随意摆布列国，那就必须证明教皇具有像耶利米那样不同寻常的先知之灵；耶利米具备先知的灵，因而有此能力，教皇不具备那灵，怎能有此能力呢？不过耶利米所具备的能力并不能满足这些骄傲的人，因为他虽有能力，却十分卑微，被人轻看，深受欺压。耶利米被立在列邦之上，先是犹太人，后是列邦，他曾向一些大国说预言；他被立在他们之上，不是要求他们进贡，不是用他们的掳物中饱私囊，而是拆毁、毁坏、倾覆，又要建立、栽植。[1.]他要努力改变列邦，拆毁、毁坏、倾覆他们当中的偶像和其它邪恶，摒弃根深蒂固的恶习，毁坏罪孽的国度，好叫信仰和美德在他们当中被建立，得栽植。若要引进并建立善的，就必须除去恶的。[2.]他要告诉列邦，是福是祸，取决于他们是否愿意改革。他要按神所宣告的对付列邦列国的方式，将生死祸福摆在他们面前（18: 9-10）。他要宣告凡顽固作恶的，必被拆毁、倾覆，凡悔改的，必建立、栽植。他蒙神授权，宣告列邦的下场，神必坚立并成就他所说的（以赛亚书 44: 26），必按他所说的行出来，因而可说是按他的话而行。说这样的话，一来是表明先知预言千真万确，必然成就，仿佛已经成就一般，二来是赐尊荣给先知职任，令其显为大，叫别人不轻看先知，也叫先知不轻看自己。不过福音传道的职任更为光荣，因为基督授权给他的使徒，或赦免谁的罪，或留下谁的罪（约翰福音 20: 23），或捆绑，或释放（马太福音 18: 18）。

神吩咐耶利米（主前 629 年）

11 耶和華的話又臨到我說：「耶利米，你看見甚么？」我說：「我看見一根杏樹枝。」12 耶和華對我說：「你看得不錯；因為我留意保守我的話，使得成就。」13 耶和華的話第二次臨到我說：「你看見甚么？」我說：「我看見一個燒開的鍋，從北而傾。」14 耶和華對我說：「必有災禍從北方發出，臨到這地的一切居民。」15 耶和華說：「看哪，我要召北方列國的眾族；他們要來，各安座位，在耶路撒冷的城門口，周圍攻擊城牆，又要攻擊猶大的一切城邑。16 至於這民的一切惡，就是離棄我、向別神燒香、跪拜自己手所造的，我要發出我的判語，攻擊他們。17 所以你當束腰，起來將我所吩咐你的一切話告訴他們；不要因他們驚惶，免得我使你在他們面前驚惶。18 看哪，我今日使你成為堅城、鐵柱、銅牆，與全地和猶大的君王、首領、祭司，並地上的眾民反對。19 他們要攻擊你，却不能勝你；因為我與你同在，要拯救你。這是耶和華說的。」

这里说的是：1. 神使耶利米在异象中看见他所肩负的首要任务，就是预言犹大和耶路撒冷要被毁灭在迦勒底人手里。因为他们犯罪的缘故，特别是偶像崇拜。神先用这种难忘的方式，将这件事显明给他，好叫他日后在与这民打交道的时候谨记在心。

1. 神向他表示，这百姓正速速走向灭亡，而毁灭也正速速奔他们而来。神在前面吩咐他不要怕年幼，这里则给他机会接受先知学问和语言的启蒙教育；他在前面应许要赐他能力在百姓面前说话清晰，这里则教导他明白神向他所说的话，因为先知不仅要用口，还要用眼，不仅要有口才，还要有远见。所以他问：“耶利米，你看见什么？你向四周观看。”他立即看见了呈现给他的：“我看见一根树枝，代表苦难和刑罚，代表管教的杖悬在我们头上；这是一根杏树枝，杏树在春天发芽最快，别的树尚未发芽，杏树已经开花。”普林尼¹说杏树一月开花，三月就结果，因而在希伯来语中称作沙克，意思是匆匆的树。有人说耶利米所看见的这根树枝已经发芽，也有人说那是一根枯枝，但耶利米能认出这是杏树枝，就如亚伦的杖；具体如何，我们不确定，但神在接下来的话中作了解释（第 12 节）：你看得不错。神称赞他观察力强，领悟力高，这虽是他所看见的第一个异象，虽只是一根杏树枝，但他全神贯注，善于分辨。先知需要有好眼光，说得好固然得称赞，看得清也得称赞。“你看见了匆匆的树，表示我必速速保守我的话，使得成就。”耶利米必活着看见自己的预言成就。以西结书 7: 10-11 有一段解释：“杖已经开花，骄傲已经发芽；强

¹普林尼（23-37）：古罗马作家，博物学者。

暴兴起，成了罚恶的杖。耶路撒冷的罪孽速速满盈；仿佛毁灭耽搁已久，他们将其唤醒，令其加速临到，我所警告他们的话，我必加速成就。”

2. 神向他指出毁灭从何而来。神再次问耶利米：你看见什么？他看见一个烧开的锅，架在火上（第 13 节），象征耶路撒冷和犹大一片混乱，犹如煮沸的水，因为迦勒底人大军逼近，如炎热的火炉（诗篇 21: 9），炙热难忍，又如烧开水，能明显感觉到正在蒸发，越来越少，快要溢出，被逐出自己的城邑和地土，好比从锅里溢出，落进火中，祸上加祸。有人觉得这是在讽刺那些大言不惭的傲慢者，他们说：这城是锅，我们是肉（以西结书 11: 3）。这锅放置在火炉或炉膛上，这火炉的口或表面要从北而倾，有火和燃料要从北而来，将这锅烧开。这异象的解释是（第 14 节）：必有灾祸从北方发出，或作：必有灾祸从北方开始。这灾祸，公义的神早已命定，也是罪孽深重的百姓所应得的，只因神一忍再忍，才迟迟未至；仇敌早就想降灾，只因神制止他们；如今障碍均已挪去，灾祸便临到；可怕的一幕即将拉开，敌军必如潮水涌来。到处都有灾难，临到这地的一切居民，不论贵贱，因为人人都败坏了。经上说金光出于北方（约伯记 37: 22），但这次出于北方的，却是风暴。希西家和巴比伦王互通友情的时候，他们满以为可从北方得好处，事实正相反：出自北方的是灾祸。我们指望风平浪静之日，往往就是凶猛的风暴临到之时。第 15 节进一步作出解释，从中可见：（1）入侵犹大、洗劫一空的大军：耶和华说：我要召北方列国的众族。北方的国都必在尼布甲尼撒手下联合起来，与他联手出征。这些国虽分散在各地，但掌管世人之心的神必将他们聚集起来；这些国虽远离犹大，但引导世人脚步的神必召他们来，路再远也会来。神一旦召唤，他们必听从；神所召的，都必前来。神一旦有工要做，必能找到做工的器皿，哪怕是天涯海角，也必找来。他不但要召北方的列国，还要召那些国中的众族前来效力，使上阵的敌军人多势众；凡有能的，都必前来，无人滞后。（2）汹涌而来的大军。列国军队的指挥官必摆开阵势，围困耶路撒冷和犹大其它城邑，各安座位。城邑若被包围，我们就说敌军在城门前端坐。有的在城门口安营，有的攻打四围的城墙，切断要道，不能出，也不能进，乃至城中绝粮。

3. 神明确告诉他这一切灾祸因何而起，皆因耶路撒冷和犹大城邑的罪孽（第 16 节）：我要发出我的判语（可这样理解），我要审判他们（这判语，这审判），只因这民的一切恶；是这民作恶，才导致防洪闸打开，灾祸源源不断。他们离弃神，不再效忠他，向别神烧香，新鲜神，外邦神，假神，僭越者，幻想的被造物，甚至跪拜自己手所造的。耶利米还年轻，对外面的世界知之甚少，也许不知道他的民犯了可憎的偶像罪，觉得难以置信；但神将这些告诉他，好使他在责备人的时候有的放矢，在警告人的时候有根有据，并且明白他奉神的名所发出的宣判是公义的。

II. 神激发并鼓励耶利米，要勤奋努力做好这项工作。他肩负着极大的托付。他以神的名义奉差遣，好比两国交战的使者，向悖逆的臣民宣战；神喜悦在施行审判之前先发出警告，为的是唤醒罪人，藉着悔改与他相遇，乃至转离他的忿怒，否则他们就是自取灭亡。耶利米有此托付，有此嘱咐（第 17 节）：“所以你当束腰；除去可能阻碍或缠累你的一切；要做好准备，下定决心，毫无疑虑。”要快：起来，不要浪费时间。要动起来：起来告诉他们，不论得时不得时。要勇敢：不要因他们惊惶；前面也有过类似的话（第 8 节）。总之要忠心，使者理当忠心。

1. 要在两件事上忠心：（1）要将神所吩咐他的一切话说出来：将我所吩咐你的一切话告诉他们。不可忘记分毫，以为不重要，不熟悉，不值一提；神所说的每一句话都很有份量。不可因为担心得罪人而有所避讳，不可因为时尚或奉迎而有所改变，不可加添不可删减；宣告神的旨意，不可避讳（使徒行传 20: 27）。（2）要将神所吩咐他的，向所有人说出来；不可躲在角落里，只向几个愿意听的朋友耳语一番，要与犹大的君王反对（如果他们是恶王的话），即便是君王，也要见证他们的不是；地位再高，也不能免于神审判的手和审判的口。要与祭司反对，耶利米虽然自己是祭司，在乎祭司的面子，但不可因此姑息他们犯罪。也要与地上的众民反对（尽管那是他本国的民），只要他们与耶和华作对。

2. 为何要如此行？这里给出两点原因：（1）因为他深知自己若有虚假，神的忿怒必临到他：“不要因他们惊惶，不要因为怕他们，就抛开自己的职责，就退缩，不尽本份，免得我使你在他们面前惊惶，免得我任由你惊惶。”若有人为了顾及自己的信誉、安逸和安全，就不顾自己的工作和本份，公义的神就弃他们于不顾，他们就必因胆怯而蒙羞。有人理解为：免得我算你为胆小，将

你击碎。难怪这位先知说：不要使我因你惊恐（17：17）。注意：在人前克服惧怕心理的最佳良药，就是畏惧神。愿我们常常畏惧，不得罪神，这样才能在人前不惊惶；人只能杀身体，神却在杀了以后又有权柄丢在地狱里（路加福音 12：4-5）。参考尼希米记 4：14。宁可与世上所有人为敌，也不可与神为敌。（2）因为只要忠心，就不必惧怕人的忿怒；他所事奉的神必保护他，扶持他，乃至人不能使他胆怯，不能将他赶离自己的职责，不能封住他的口，也不能夺去他的性命，直到他成全自己的见证（第 18 节）。这位年轻的先知由神的能力所造，乃是坚不可摧的城，有铁柱支撑，有铜墙围绕；他用谴责和警告的话攻击仇敌，使他们惊惶。他们从四面八方攻击他，君王和首领滥用权柄击打他，祭司用宗教制裁来威胁他，地上的众民向他射箭，用毁谤恶毒的言语攻击他；但他必站立得住，不致被击垮；神也必限制他们（第 19 节）：他们要攻击你，却不能胜你，因为我与你同在，要拯救你，脱离他们的手；他们也不能胜过神藉着耶利米所传的话；神的话要抓住他们，因为神与他们反对，要毁灭他们。注意：人若确信有神的同在（他们若与神同在，神就必与他们同在），不论谁与他们作对，都不必担心，也不该担心。

第二章

本章有可能是耶利米被立为先知以后的第一篇讲道；这番话十分生动感人，决不亚于先知书中任何一篇。但愿他不再说：我不知怎样说，因我是年幼的；神既按他的口，赐他当说的话，就无人说得比他强。本章的内容在于揭露属神百姓的过犯，就是雅各家的罪孽，目的是藉着责备和劝诫，叫他们认罪悔改，乃至避免即将临到的毁灭。先知对他们的责备严厉沉重，其论点贴切逼人，其论证辛辣感人。他们在这里受责备最多的罪是拜偶像，是离弃真神，弃掉自己的神，去拜别的假神。这里告诉他们：I.神一向善待他们，他们这样行，是忘恩负义（第 1-8 节）。II.此事闻所未闻，竟有一国改换自己的神（第 9-13 节）。III.这样做是自我贬低，自我毁灭（第 14-19 节）。IV.他们干犯了圣约，离弃了良好的开端，自甘堕落（第 20-21 节）。V.他们的恶过于明显，不可掩盖，又过于邪恶，没有借口（第 22-23, 25 节）。VI.他们故意犯罪，顽固不化，在偶像崇拜中不可自拔，愈演愈烈（第 24-25, 33, 36 节）。VII.他们既拜偶像，就自取其辱，必很快意识到偶像对他们毫无帮助，继而抱愧蒙羞（第 26-29, 37 节）。VIII.他们受天意的谴责，却仍不思悔改（第 30 节）。IX.他们大大藐视神（第 31-32 节）。X.他们不但拜偶像，还干出伤天害理的事来，竟然流无辜穷人的血（第 34 节）。他们的心真是刚硬，所犯的罪行明明摆在面前，仍无动于衷，不愿谦卑。但愿我们读了本章后都能默想，乃至认罪悔改，避免属灵层面的偶像罪，要把灵魂深处单单留给神，不致拱手让给世界和肉体！

耶利米的第一段信息：神恩待以色列（主前 629 年）

1 耶和華的話臨到我說：2「你去向耶路撒冷人的耳中喊叫說，耶和華如此說：你幼年的恩愛，婚姻的爱情，你怎样在旷野，在未曾耕种之地跟随我，我都记得。3 那时以色列归耶和華為聖，作為土產初熟的果子；凡吞吃它的必算為有罪，災禍必臨到他們。這是耶和華說的。4 雅各家、以色列家的各族啊，你們當聽耶和華的話。5 耶和華如此說：你們的列祖見我有甚么不義，竟遠離我，隨從虛無的神，自己成為虛妄的呢？6 他們也不說：那領我們從埃及地上來，引導我們經過旷野，沙漠有深坑之地，和干旱死荫、無人經過、無人居住之地的耶和華在哪里呢？7 我領你們進入肥美之地，使你們得吃其中的果子和美物；但你們進入的時候就玷污我的地，使我的產業成為可憎的。8 祭司都不說，耶和華在哪里呢？傳講律法的都不認識我。官長違背我；先知藉巴力說預言，隨從無益的神。

这里说的是：I.神吩咐耶利米，去将神的话传给耶路撒冷的居民。前面神嘱咐他，从广义上将神的一切话告诉他们（1：17），这里则是具体嘱咐他将这番话告诉他们。注意：传道人在庄严履行具体工作的时候，若能藉着信心和祷告领受新的使命，那就是好事。但愿传道人能将自己所传的和神的话认真对照，确保两者吻合，乃至不但能说：耶和華差遣我，还能说：耶和華差遣我如此说。他在亚拿突生活安逸，与好友共度时光，一同研习律法，但他要离开那里，要出现在喧嚷混乱的耶路撒冷，向他们的耳中喊叫，好比急不可待、很想被听见的人：“要大声喊叫，叫人人听见，无可推诿。要靠近他们，对着塞住耳朵之人的耳中喊叫。”

II.所要传递的信息。要谴责他们忘恩负义，弃绝自古以来一向恩待他们的神，叫他们听了觉得羞愧，乃至悔改，不然公义的神就要转手攻击他们。

1.神在此要他们回想他在古时施恩给他们，那时他们的民族刚刚成形（第2节）：“我为你的缘故记得这一切，唯愿你也记得，便可得福；我忘不了你幼年的恩爱，婚姻的爱情。”

（1）这可理解为他们对神的恩爱；这当然不是他们自我吹嘘的缘由，也不是求神施恩的本钱（因为他们当中仍有许多人不仁不义得罪神，即便回头求告神，也不过是假心假意），但神仍愿意提到这点，替他们说话；他们对他虽然只有少许恩爱，他还是认可。当他们相信耶和華和他仆人摩西，当他们在红海边高唱神的颂歌，当他们在西奈山下承诺说，耶和華所吩咐的，我们都必遵行（出埃及记 24: 3），那就是他们幼年的恩爱，婚姻的爱情。他们像是主动向神，他就说：他们诚然是我的百姓，是向我尽忠、不行虚假的子民（以赛亚书 63: 8）。注意：人若有了良好开端，又很有潜力，但却行不出来或不能坚持，那就理当受责备，因为他具备良好而有潜力的开端。神记得我们幼年的恩爱，婚姻的爱情，记得我们那时对他的热忱和与他立约时的感动，记得从未成全的萌芽和花朵；我们若能记得这一切，便有好处，便可回想在哪里坠落，恢复那起初的爱心（启示录 2: 4-5；加拉太书 4: 15）。他们年幼的恩爱表现在两方面：[1.]在旷野跟随云柱火柱的引领；虽然有时说要回埃及去，有时又说要快快进入迦南，但两者都没有做，并且四十年之久，在旷野跟随神，相信他为他们提供一切，尽管那是未曾耕种之地。神认可这点，过了很久仍然提起，称赞他们；他们虽多有不是，却从未离弃神的引领。基督也是如此，虽多次责备他的门徒，仍在行将分手时称赞他们与他同在（路加福音 22: 28）。能使我们在旷野跟随神、满有信心、全然交托的，必是那幼年的恩爱，婚姻的爱情；只可惜有的人这样跟随他，到头来还是离弃他。[2.]谨守神的典章，在他们当中设立帐幕，参与帐幕的服事。那时以色列归耶和華為圣；他们作为他的子民，与他立约。就这样，他们的开端是属灵的，并且神要他们牢记这一点，免得日后成了属肉体的，便抱愧蒙羞。

（2）这也可理解为神对他们的恩爱；关于这点，他后来说得更详细：以色列年幼的时候，我爱他（何西阿书 11: 1）。那时他对这民满有婚姻的爱情，好比少年人娶处女（以赛亚书 62: 5），因为那时正动爱情（以西结书 16: 8）。[1.]神预备他们归自己。他们虽是犯罪的民，但因着与他们立约，因着在他们当中建立会众，他们就归耶和華為圣，专为荣耀他，又在他特别教导之下；他们是他土产初熟的果子，是他在世上所立最早的会众；他们是初熟的果子，而丰收则要在外邦人当中获取。土产初熟的果子乃是归给神的那部份，是奉献给他的，他因此得荣耀；犹太民也是如此，神在世上所得的那点供奉和敬拜，主要都从他们而来；他们能分别出来归向神，这是他们的荣耀。所有的圣徒都有这份荣耀，因为他们在他所造的万物中好像初熟的果子（雅各书 1: 18）。[2.]他不仅对他们有婚姻的爱情，对他们的事业也有婚姻的爱情，向他们的敌人作敌人（出埃及记 23: 22）。他们既是他土产初熟的果子，凡吞吃它的必算为有罪（应该理解为过去时）；他们犯罪，沾染罪孽，灾祸必临到他们，因为凡吞吃初熟果子的，吞吃归耶和華為圣之物的，滥用圣物、占为己有的，都必算为有罪；参考利未记 5: 15。凡是危害到属神百姓的，都必自取灭亡；他们的神随时要替他们伸冤，他向最骄傲的君王说：不可难为我受膏的人（诗篇 105: 15）；参考出埃及记 17: 14。对于那些试图败坏他们、使他们不再归耶和華為圣的人，他特别与他们作对；看看他在毗珥的事上和米甸人结仇，就是证据（民数记 25: 17-18）。[3.]他曾用大能的手，并大可畏的事，将他们领出埃及（申命记 4: 34），又用仁爱的手，伴以极大的温柔，领他们穿过无边无际的旷野（第6节），乃是沙漠有深坑之地，是墓地，那里没有吃的，只有埋葬之地，一无是处，因为是干旱之地，到处有凶险，因为是死荫之地。他们在死荫的幽谷行走四十年，但神与他们同在；他的杖（握在摩西手中的杖），他的竿，都安慰他们，并且神在那里为他们摆设筵席（诗篇 23: 4-5），从天上出粮，叫磐石出水，赐给他们。那是人迹罕见的地，没有路，没有安息。那里没有大道，无人经过，没有居所，无人居住。神教导他的百姓，要走无人走过的路，要住无人住的所在，要与众不同。这里特别强调路途的艰难，为的是彰显神的大能以及神对他们的慈爱，得以经过这一切，最后平安到达终点。凡是属灵意义上的以色列人，都应当感谢神的恩典，保守他们平安穿过今世的旷野，这旷野对灵魂的危险决不亚于对身体的危险。[4.]最后他使他们定居在迦南（第7节）：我领你们进入肥美之地，经过这么多年的干旱之地，迦南地显得更加宜人。他们得吃其中的果子和美物，可随意享用。我领你们进入迦密之地（原文如

此)；迦密是极其富饶的所在，迦南地极其肥沃(申命记 8: 7)。[5.]神把得知识、得恩典的途径赐给他们，使他们与他相通；这点暗含在第 8 节。他们有祭司传讲律法，向他们诵读，向他们解释，乃是祭司职责所在；参考申命记 33: 8。他们有牧者引导，处理各样事务，又有官长和审判官；他们有先知为他们求问神，将神的意思显明给他们。

2.他谴责他们极其忘恩负义，恩将仇报；看他们如何应对这指责(第 4 节)；这是奉神的名，谴责以色列家的各族，他们当中无一人能说自己无罪。(1)看他们谁能说出神对他们不义不仁。他在许多事上大大施恩给他们，虽在有的事上对他们严厉，他们也是毫无借口。所以他义正词严，要求他们说为何要离弃他(第 5 节)：“你们的列祖见我有什么不义？你们见我有什么不义？你们觉得神是难伺候的主吗？他的诫命你们承受不了吗？让你们觉得不妥、不公或不合宜吗？他的应许欺骗你们了吗？他使你们心生盼望、后来又失望了吗？你们这些抛弃神之约的人，能说自己吃亏了吗？能说自己做不到吗？你们这些离弃神之典章的人，能说这是苦差事吗？能说没有好处吗？不能；你们失望，完全是自己所为，怪不得神。他诫命的轭是轻省的，守着这些便有大赏(诗篇 19: 11)。”注意：凡是离弃神的，都不能说是他惹得他们如此行；关于这点，大可叫罪人扪心自问；那懒惰仆人所用的借口根本不是借口，他自己的口就定了他有罪(路加福音 19: 22)。他虽使我们吃苦，我们却不能说他有什么错，他从不冤枉我们。耶和華的道路无疑是公平的；所有的过犯都在我们所走的路上。(2)他反过来谴责是他们不义不仁。[1.]他们不再服事他：“你们竟远离我，竟远远离开。”他们试图摆脱神，远离自己的本份，想要摆脱他的诫命和自己的良心，离得越远越好。凡是抛弃信仰的，往往尽量远离信仰，尽量与信仰为敌，比从来不知道信仰的人更甚。[2.]他们不再服事他，反倒事奉偶像，这是更大程度冒犯神；他们离开他，不是自强，而是自欺：随从虚无的神，就是拜偶像，因为偶像乃是虚无之物，在世上算不得什么(哥林多前书 8: 4)；参考申命记 32: 21；耶利米书 14: 22。偶像崇拜乃是虚妄(使徒行传 14: 15)。拜偶像的人自己成为虚妄，制作偶像的和他们一样(诗篇 115: 8)，和他们所拜的柱像、石像一样，都是虚无。[3.]他们不但拜偶像，还引进各样的邪恶。他们一旦进了神所赐的美地，就玷污了这地(第 7 节)，玷污了自己，使自己不再能事奉神。这是神的地，他们不过是佃户，是寄居的(利未记 25: 23)。这是他的产业，是圣地，是以马内利的地；他们却使其成了可憎之地，在神看为可憎，神极其愤怒，大大憎恨以色列。[4.]他们离弃了神以后很快发现自己每况愈下，却不愿回归，不向他迈出一步。无人求问他，无人想起要在他面前尽本份，无人表现出任何希望重获他恩惠的意愿，就连祭司也是如此。第一，他们不说：耶和華在哪里(第 6 节)？他们虽从小受教，要尊他为神，虽不断听闻是他领他们从埃及地上来，作他的子民，但他们从不求问他，不想认识他的路。第二，祭司都不说：耶和華在哪里(第 8 节)？他们的职责本是在他面前服事，却一点都不想与他交往，不愿讨他喜悦。他们本当将神的知识教训给百姓，但自己却没有兴趣认识他。传讲律法的文士不认识神，不明白他的意愿，不能解释圣经，或错解圣经。牧者本当避免使群羊犯罪，自己反倒成了犯罪的罪魁：他们违背我。假先知藉着巴力说预言，奉他的名，归荣耀给他，有恶王给他们撑腰，挑战耶和華的先知。巴力的先知和巴力的祭司狼狈为奸，随从无益的神，随从那些对偶像崇拜之人毫无帮助的偶像。可叹！最崇高的品德也能被盗用，最美的职任也能趋于败坏；瞎子领瞎子(马太福音 15: 14)，国民的罪孽和毁灭也就不奇怪了。

劝诫以色列民(主前 629 年)

9 耶和華说：我因此必与你们争辩，也必与你们的子孙争辩。10 你们且过到基提海島去察看，打发人往基达去留心查考，看曾有这样的事没有。11 岂有一国换了他的神吗？其实这不是神！但我的百姓将他们的荣耀换了那无益的神。12 诸天哪，要因此惊奇，极其恐慌，甚为凄凉！这是耶和華说的。13 因为我的百姓做了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。

先知在前面指出他们离弃神，极其卑鄙，忘恩负义，这里指出他们多变愚昧，前所未有(第 9 节)：我因此必与你们争辩。注意：神在刑罚罪人之前，先与他们争辩，为的是叫他们悔改。再请注意：罪之恶，真是罄竹难书，一言难尽，才说完许多，还有话为神说(约伯记 36: 2)。若要与罪人打交道，若要劝他们悔改，就必须从各个角度来阐明，要不厌其烦。神在先前与列祖争辩，质问他们为何随从虚无的神，自己成为虚妄(第 5 节)。这里则与那些坚持祖宗所传流虚妄

行为的人争辩（彼得前书 1: 18），又与他们的子孙争辩，与历代步他们后尘的人争辩。但愿一切离弃神的人都知道，他愿意与他们公平争辩，好叫他所说的，都显为公义（诗篇 51: 4）。他与我们所争辩的，我们理当与自己争辩。

I. 他指出他们所行的与列国的习惯完全不同。邻国忠于假神，胜过他们忠于真神。他们很想和别国一样，但在这件事上，却和别国不一样。他要他们举例说明，有哪一国换了他的神（第 10-11 节），有哪一国如此变幻无常。任凭他们查阅古往今来，不论是希腊的基提海岛，欧洲列岛，相对文明的国家，还是东南方向的基达（基提位于西北方向），相对未开化的地区，都找不到一国换了他的神，尽管那些神没有一点好处，也不可能有什么好处，因为那些本不是神。他们对自己的神如此尊敬，如此看重，又如此尊重祖先的选择，乃至这些虽都是木偶和柱像，仍不愿换成金银神像，甚至不愿换成又真又活的神。这是要称赞他们吗？不是要称赞他们，而是要谴责以色列，他们作为唯一不该更换神的民，却成了唯一更换神的民。注意：生来就信奉的宗教，哪怕十分荒诞，大错特错，也很难劝人放弃。拜偶像的人所表现出来的热忱和忠诚，真该叫冷漠无常的基督徒感到羞愧。

II. 他指出他们所行的大大有违常理，不只是改变（改变有时是本份，是智慧），而是变得更糟，是吃大亏。1. 神是他们的荣耀，使他们得了真正的荣耀，又在各方面赐荣耀给他们，只要谦卑信靠，便可大大夸耀，以他为神，他本身是荣耀的神，又是以他为神之人的荣耀；他尤其是他民以色列的荣耀，因为他的荣耀常在帐幕显现；他们却离开了他。2. 诸神没有给他们一点好处，对膜拜假神的人而言是徒然无益的，他们却拼命追求。拜偶像的人将神的荣耀变为羞耻（罗马书 1: 23），其实是自己蒙羞，他们不尊敬他，其实是自己丢脸，是贬低自己，有损自己的利益。注意：凡离弃神的，不论投向何处，都不会有好处；也许他们感觉好，心中得意，但却于他们无益。这里呼吁诸天，为这些背离神之人的罪孽和愚昧而感到惊讶（第 12-13 节）：诸天哪，要因此惊奇！大地处处有败坏，对此已经麻木不仁；但诸天和天上的万象却因此惊讶。日头看见如此忘恩负义的行径就脸红，不愿照在这些不知感恩的恶棍身上。离弃神的人膜拜天上的万象，日月星辰；但日月星辰不但不喜悦这样的膜拜，反倒又惊奇又恐慌，宁可十分荒凉，全然枯竭（原文如此），不再发光，也不愿受人膜拜。有人理解为天使；他们看见灵魂归向神就欢欣，想必看见灵魂背叛神就惊奇恐慌。这句话的含义是这民对神所犯下的行径：（1）我们真该惊奇，真该惊叹，具有理智的人，何竟作出如此荒诞的事来？（2）我们真该表示圣洁的义愤，视作大不敬，是对造物主的极大冒犯；人人都当为他的荣耀大发热心。（3）我们真该因其后果而战兢。结果会如何呢？这些人如此抛弃神的恩典和恩惠，一想到忿怒和咒诅就是他们的份，不由令人恐慌。有什么事能使人一想起来就恐慌呢？是这样的：“我的百姓本当受教，本当顺服，却做了两件恶事，两件大恶事，真是不知感恩，真是愚昧，背离自己的本份，也背离自己的利益。” [1.] 他们冒犯了自己的神，背离了他，对他不屑一顾：“他们离弃了我这活水的泉源；他们本可在有需要的时候，从这泉源得着丰富而不断的安慰和解脱，并且是白白得着。”神是生命的源头（诗篇 36: 9）。在他里面满有恩典和能力；我们所有的泉源都在他里面，所有的溪流都从他而来；离弃他实际上就是否认这点。他向来大大施恩给我们，乃是活水的泉源，满溢出来，源源不断，广施恩惠；离弃他就是拒绝承认他的恩惠，就是收回他的恩惠所应得的爱和赞美。[2.] 他们欺骗了自己，为信奉虚无的神，竟然离弃怜爱他们的主（约拿书 2: 8）。他们费尽工夫，为自己凿出池子，在地上或在岩石上凿坑凿池，想在里面蓄水，可能想蓄雨水；结果这些都是破裂的池子，池底漏水，不能存水。及至口渴，才发现里面尽是污泥，是一潭死水的沉淀物。凡是拜偶像的，到头来偶像就是如此；凡是离弃神追求偶像的，到头来就是这样的改变。如果我们把世上的财富、快乐或尊荣当成偶像，如果把自己的快乐寄托在这些东西上面，把唯有在神里面才能得到的安慰和满足寄托在这些东西上面，如果我们把这些当成喜乐和爱，盼望和倚靠，那么到头来就会发现这不过是个池子，费尽工夫挖出来，装满水，最多只能蓄一点水，还是死水，很快就变质发臭。不仅如此，这还是个破裂的池子，天气一热就出现裂缝，在最需要的时候却没有了水；参考约伯记 6: 15。唯愿我们一心一意，单单倚靠神；他有永生之道，我们还归从谁呢（约翰福音 6: 68）？

劝诫以色列民（主前 629 年）

14 以色列是仆人吗？是家中生的奴仆吗？为何成为掠物呢？15 少壮狮子向他咆哮，大声吼叫，使他的地荒凉；城邑也都焚烧，无人居住。16 挪弗人和答比匿人也打破你的头顶。17 这事临到你身上，不是你自招的吗？不是因耶和华—你神引你走路的时候，你离弃他吗？18 现今你为何在埃及路上要喝西曷的水呢？你为何在亚述路上要喝大河的水呢？19 你自己的恶必惩治你；你背道的事必责备你。由此可知可见，你离弃耶和华—你的神，不存敬畏我的心，乃为恶事，为苦事。这是主一万军之耶和华说的。

先知进一步揭露他们离弃神的愚昧行径，指出他们如此行，给自己造成了伤害；他们已经代价惨重，眼下国民所承受的各样灾祸，其根源都在于此，若再不悔改，必有更多更大的灾祸。看看他们如何因自己愚昧而受击打。

I. 与他们公然为敌的邻国之所以胜过他们，是因为他们犯罪。1. 他们沦为奴隶，失去了自由（第 14 节）：以色列是仆人吗？不是；以色列是我的儿子，我的长子（出埃及记 4: 22）。他们是儿女，是后嗣。不仅如此，他们出身高贵，乃是神的朋友亚伯拉罕的后裔，是神所拣选之雅各的后裔。他是家中生的奴仆吗？不是，他不是使女的儿女，而是自主妇人的儿女（加拉太书 4: 30）。他们本当管辖别人，不是当奴仆。宪法中的每个细节都有自由和尊荣的记号。为何成为掠物呢？为何丧失了自由呢？为何被当成仆人，被当成家中生的奴仆？为何自甘堕落，沦为情欲的奴仆，沦为偶像的奴仆，沦为无益之神的奴仆（第 11 节）？这样的长子名份，居然为了一碗红豆汤而被出卖，这样的冠冕，居然被褫夺，落于尘土之中！怎么会这样呢？他为何成了欺压者的奴仆？神规定希伯来仆人要第七年得释放，规定以色列人的奴仆应该是外邦人，不是自己的弟兄（利未记 25: 44, 46）。尽管如此，君王还是把臣民当成奴仆，主人还是把仆人当成奴仆（34: 11），神使国民又幸福又享尊荣，他们却使国民又卑微又悲惨；邻国的君王和霸权前来攻击，将他们其中一些人掳到别国，也许卖到别国当奴仆。他们怎么会失去自由的呢？他们被卖，是因他们的罪孽（以赛亚书 50: 1）。我们可从灵意的角度来理解这段经文。人的灵魂是仆人吗？是家中生的奴仆吗？不，不是。那为何成为掠物呢？因为它出卖了自己的自由，沦为情欲和冲动的奴仆，真是可叹，理当为之叹息。2. 他们沦为贫穷，失去了财富。神把他们领进富饶的地土（第 7 节），他们却成了列国的猎物（第 15 节）：少壮狮子向他咆哮，大声吼叫，不断恐吓他。时而一个强敌，时而另一个强敌，时而多个强敌结盟而来，攻击他们，胜过他们。他们夺去地里的出产，使他的地荒凉，城邑也都焚烧，掳掠一空，因而无人居住，可能因为城中不再有可居住的房屋，也可能因为本当住在城中的，都被掳到别处。3. 他们受虐待，被欺负，人见人欺（第 16 节）：“挪弗人和答比匿人也打破你的头顶，都以你为猎物；这些可都是可鄙的民，论勇气论实力，都是无名鼠辈。你每次和他们交战，都大败而归，头破血流。国中的主要地区，就是靠近耶路撒冷的地方，都曾经沦为他们的猎物，今天仍是如此。”玛拿西在位期间，犹太的处境是灾难性的，我们可在历代志下 33: 11 略见一斑，可能至今没有多少改善。4. 这一切都是因为罪孽的缘故（第 17 节）：这事临到你身上，不是你自招的吗？他们与列国联手犯罪，特别是迎合他们拜偶像的风俗和习惯，早已变得极其卑贱可鄙；凡是自称有信仰、后来又抛弃信仰的，都是卑贱可鄙的。他们因宪法的缘故，本是可敬可畏的，如今这些都荡然无存，无人尊敬，无人畏惧。更有甚者，他们还惹怒神，导致他将他们交到仇敌手里，备受煎熬，屡吃败仗。“这一切都是你自招的，因你离弃耶和华你的神，不再效忠于他，因而脱离他的保护；保护和效忠是不可分的。”任何时候，我们遇到任何麻烦，都该怪我们自己，都是我们自招的，因为我们离弃了神：“你的神正在引领你行走的时候，你离弃了他（应该这样翻译）；他正在引领你走向安居乐业的环境，只差最后一步，你却离弃了他，关上了自己的门，上了门。”

II. 假意与他们为友的邻国欺骗他们，苦待他们，不援助他们，这也是因为他们犯罪。1. 他们求助于埃及和亚述，却是徒然（第 18 节）：“现今你为何在埃及路上要喝西曷的水呢（西曷就是尼罗河）？你受到威胁，居然到埃及寻求帮助（参考以赛亚书 30: 1-2; 31: 1）。你倚靠他们人多，听信他们的承诺。有时你又出现在亚述路上要喝大河的水，差派使者前往，飞跑到那里求援，以为幼发拉底河的水能解你的渴；你为何在那里呢？向他们求救，你能得着什么呢？他们的帮助是徒然的，对你而言不过是压伤的芦苇，你以为是河水，其实不过是破裂的水池。”2. 这也是因为他们犯罪。审判必临到他们，不可避免，且都是他们的罪孽所配得的；既然如此，向别人求助，有何益处呢（第 19 节）？“你自己的恶必惩治你，他们不可能救你；由此可知可见，整件事都是

因为你离弃耶和華你的神，才导致你的仇敌真正与你为敌，你的朋友徒然与你为友。”由此可见：（1）罪孽的本质：就是离弃耶和華我们的神，是灵魂疏远他，悖逆他。靠近罪孽就是离开神。（2）罪孽的缘由：就是不存敬畏神的心，就是心里缺乏良善的原则，尤其是缺乏对神的敬畏感；这是背叛神的根源；世人丢弃在神面前的本份，因为他们不敬畏他，不惧怕他不悦。（3）罪孽之恶：乃为恶事，为苦事。罪是恶事，其中没有善，只有恶，是其它一切恶的根源，不但是神性的最大对立面，也是人性的最大败坏。罪是苦事，陷在罪中好比苦胆，每一条犯罪的路终久必有苦楚（撒母耳记下 2: 26）；罪的工价乃是死，死是苦事。（4）罪孽的恶果：不仅本身为恶事、苦事，也使我们吃尽苦头：“你自己的恶必惩治你，你背道的事必责备你，不仅日后要毁灭你，眼下也要惩治你，责备你；将来必有祸患，接踵而来的审判不可避免，因而可说是罪本身必惩治你。不仅如此，审判的形式和场景必直接针对所犯的罪，乃至你可从审判中看见所犯的罪；审判的公义十分明显，令你哑口无言；你自己的恶要定你有罪，叫你永远闭口，不得不承认主是公义的。”（5）应用：由此可知可见，你要悔改，远离罪孽，免得惩治你的恶最终将你毁灭。

劝诫以色列民（主前 629 年）

20 我在古时折断你的轭，解开你的绳索。你说：我必不事奉耶和華；因为你在各高冈上、各青翠树下屈身行淫（或译：我在古时折断你的轭，解开你的绳索，你就说：我必不事奉别神。谁知你在各高冈上、各青翠树下仍屈身行淫）。21 然而，我栽你是上等的葡萄树，全然是真种子；你怎么向我变为外邦葡萄树的坏枝子呢？22 你虽用硷、多用肥皂洗濯，你罪孽的痕迹仍然在我面前显出。这是主耶和華说的。23 你怎能说：我没有玷污、没有随从众巴力？你看你谷中的路，就知道你所行的如何。你是快行的独峰驼，狂奔乱走。24 你是野驴，惯在旷野，欲心发动就吸风；起性的时候谁能使它转去呢？凡寻找它的必不致疲乏；在它的月份必能寻见。25 我说：你不要使脚上无鞋，喉咙干渴。你倒说：这是枉然。我喜爱别神，我必随从他们。26 贼被捉拿，怎样羞愧，以色列家和他们的君王、首领、祭司、先知也都照样羞愧。27 他们向木头说：你是我的父；向石头说：你是生我的。他们以背向我，不以面向我；及至遭遇患难的时候却说：起来拯救我们。28 你为自己做的神在哪里呢？你遭遇患难的时候，叫他们起来拯救你吧！犹大啊，你神的数目与你城的数目相等。

先知在这段经文继续谴责这背道的民。请注意看这里：

1. 谴责他们所犯何罪：拜偶像，就是这罪才使他们声名狼藉，大大惹怒神。1. 他们经常光顾拜偶像的所在（第 20 节）：“在各高岗上，各青翠树下，在高处，在丛林，就是愚蠢的外邦人特别钟爱、特别看重的所在；你常往来于那些地方，去了一处又一处，好比无头苍蝇，却仍觉不安，仍觉不满，还要屈身行淫。”跪拜假神是属灵层面的淫行，也常伴随着身体行淫。注意：凡是离开神的，都像无头苍蝇，无定向的欲望无法满足。2. 他们为自己制作雕像，把本当归给神的荣耀归给雕像（第 26-27 节）；不只是平民百姓，就连本当约束百姓不作恶的君王和首领，和本当教导百姓行善的祭司和先知，也是十分愚蠢，服在幻觉的权势之下，居然会向木头说：你是我的父（意思是：你是我的神，是造我的主，我向你尽责，我倚靠你），又向石头说，向石头做的偶像说：“你是生我的，你将我生出来。所以求你保护我，赐我食物，把我养大。”还有什么能比这更冒犯造我们的父神？这是彻头彻尾否认在他面前的本份。还有什么能比这更冒犯自己？岂能置理性于不顾，承认如此荒诞、如此虚幻之物？岂能将木头和石头当成父母、将自己看作不如木头、不如石头呢？木头和石头刚开始被当成崇拜对象的时候，他们以为是某种天上能力或灵的推动，久而久之，这样的想法就不复存在，拜偶像的人变得极其虚妄，就连君王和祭司都不例外，乃至把木头和石头做的偶像当成自己的父，把父所当得的献给它们。3. 这类污秽不堪的神明，他们越造越多，没完没了（第 28 节）：犹大啊！你神的数目与你城的数目相等。他们一旦离弃了独一的神，全能的神：（1）就不满足于已有的假神，还想要更多；偶像崇拜在这方面与贪婪具有同样的本质；贪婪乃是属灵层面的拜偶像（得到越多，就越想多得），这清楚表明世人不论以何为偶像，都会觉得不足不满，总不能叫那近前来的人得以完全（希伯来书 10: 1）。（2）就不能认同同一个神。既离开合一的中心，就落入无尽的纷争；一城拜这个神，另一城拜那个神，人人都想要自己的神就在身边保护自己。就这样，唯有独一的神才具备的，他们却徒然想从别神得到。

II.他的谴责有何证据。证据确凿，无需传唤证人。1.他们拼命抵赖，必会说自己无罪。他们装作无罪，用硷、多用肥皂洗濯，找出很多借口，为自己开脱（第22节）。他们装作没有把偶像当作神来跪拜，只是当作鬼魂，是介于永生神和可朽坏的人之间的媒介，也没有把神所当得的荣耀归给他们，不过是一般的礼节尊敬，以此试图避免被神的话所定罪，躲避他的忿怒。有的甚至还厚颜无耻，全然否认，说：我没有玷污，没有随从众巴力（第23节）。只因他们在暗处作恶，拼命掩盖（以西结书8:12），便以为没有证据，便可矢口否认。这样的行径也是淫妇的道，说：我没有行恶（箴言30:20）。他们虽多有搪塞抵赖，却仍被定罪，仍然有罪：“你怎能否认事实，说：我没有随从众巴力？你怎能不认错，说：我没有玷污？”先知说到他们厚颜无耻的时候，语气显得很惊讶：证据确凿，你怎能厚着脸皮说这样的话？（1）无所不知的神要见证你的不是：“你罪孽的痕迹仍然在我面前显出，这是主耶和华说的；你的罪孽积存隐藏起来，要在审判的日子展示出来定你有罪，封锁在他的府库（申命记32:34）；”参考约伯记21:19；何西阿书13:12。有人理解为：“你在我面前劣迹斑斑。你虽试图洗除，如杀人者试图洗除溅在衣服上被杀之人的血，却洗不掉。”神的眼目正在看，他必按事实作判断。（2）“你自己的良心要见证你的不是。你看你谷中的路（他们拜偶像，不仅在高山，也在山谷；参考以赛亚书57:5-6）；”有人理解为：你看伯·毗珥对面的谷中（申命记34:6；民数记25:3），就是他们拜巴力的所在，先知仿佛一直追溯到拜毗珥的罪孽（约书亚记22:17），但如果这里特指某一个山谷的话，那必是欣嫩子谷，因为那里是他们把自己的儿女献给摩洛的地方，比任何地方都更能见证他们的不是：“看看那山谷，你就知道你所行的如何。”

III.所谴责之罪的严重性，足见其罪之恶。

1.神曾为他们行大事，他们却悖逆他，背叛他（第20节）：我在古时折断你的轭，解开你的绳索；这指的是神领他们出埃及，离开为奴之家；这些他们都不记得（第6节），但神记得；他在告诉他们不可拜别神时，在前面加上了这句话作为原因：我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来（出埃及记20:2）！神为他们解开绳索，他们本该永远与他相连；然而神解开了他们为奴的绳索，他们却忘恩负义，解开了尽本份的绳索。

2.他们满口承诺，却不兑现：“你说：我必不事奉别神；那时，你刚蒙拯救，记忆犹新，你就甘愿臣服，忠于你的神，不愿离弃。”那时他们说：不然，我们定要事奉耶和华（约书亚记24:21）。我们也常说：我必不再犯罪，不再得罪神，却又翻转，如同翻背的弓（诗篇78:57），不断犯罪。

3.神使他们形成一个民族，自那以后他们便全然堕落（第21节）。我栽你是上等的葡萄树。他们在政教两方面的宪法都很优秀，他们的律法公义，一切礼仪都很有教导性，很有意义，刚定居迦南的时候出现过一代义人。约书亚在世和约书亚死后的长老还在的时候，以色列人事奉耶和华（约书亚记24:31），谨守他的教诲。那时他们全然是真种子，在所栽的园子里，上等的葡萄树果实累累。但后来相反，他们的下一代不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事（士师记2:10），于是就越来越败坏，直到变为外邦葡萄树的坏枝子。与先前相比，他们是刚好相反。宪章被干犯，如此蒙福形成的民所应有的优点，竟荡然无存，先祖的纯洁和虔诚，也在他们身上荡然无存。他们的葡萄树是所多玛的葡萄树（申命记32:32）。若将这点用来形容人性，那就真是恰如其分；人性因其至大的源头，本是上等的葡萄树，正义的种子（是神使人正义）；如今却普遍败坏，变为外邦葡萄树的坏枝子，结出茵陈和苦胆；在神看来也是如此，臭不可闻。

4.他们追求起偶像来十分起劲，迫不及待，钟爱偶像，喜爱新鲜，不顾神的话语，不顾天意的阻拦，犯偶像罪的冲动极大。这里将他们比作快行的独峰驼¹，在这类动物中，母的寻找起公的来都是狂奔乱走；又比作野驴，惯在旷野（第24节），不服管，极其放荡，一旦靠近公驴，欲心发动就吸风，遇到这样的事，谁能使它转去呢？谁能阻拦她，不致欲火攻心呢？凡寻找它的必不致疲乏，因为知道找不到，但只要有点耐心，等她怀了小驴，在它的月份，指她怀孕的月数（约伯记39:2），显得比较笨重，跑不快，那时就必能寻见。注意：（1）放纵情欲是野兽一般的行径；人若不受理性、良知和名声的约束，若满足和放纵情欲，那就可算是禽兽不如，仿佛生来就像野

¹第23-24节中的独峰驼、野驴和代名词「它」，在原文中都用阴性。

驴的驹子（约伯记 11: 12）；这样的人，不配被看作有理性的人。（2）偶像崇拜很容易上瘾，一旦上了瘾，就很难得医治。这种欲望之强，不亚于别的欲望。（3）有的人放纵起情欲来极为疯狂，想要约束这样的人是枉然的，是白费功夫。以法莲亲近偶像，任凭他吧（何西阿书 4: 17）！（4）日子将到，再难搞的，也要被制伏，再放荡的，也要受约束；忧伤和痛苦一旦临到，他们的耳就能听进训诫的话，那就是他们的月份；参考诗篇 141: 5-6。

5.他们在罪中极其顽固，不受约束，也不悔改（第 25 节）。这里说的是：（1）先知警告他们，走恶道的人生最终必走向灭亡，劝告他们千万不可再走下去，要悬崖勒马。这样下去，必落入可悲的被掳之地，那时就必脱了鞋，被迫赤足行走，欺压者必不许他们喝水，乃至口干舌燥；这就是他们的结局。贪爱外邦假神、贪爱外邦膜拜的，都必在外邦沦为外邦王的囚犯。“所以要及时醒悟；向着偶像奔跑的，到头来必脚上无鞋，向着偶像喘气的，到头来必喉咙干渴；所以要收住你的脚步，不再疯狂追求，要收住你的喉咙，不再疯狂渴想。”只要想想最终的后果，想必就能有效约束自己，不再犯罪。（2）他们不听忠告，对规劝他们悔改的人说：“这是枉然，别指望我会听你的，别指望说服我摒弃偶像，我喜爱别神，我必随从他们。我已决意如此行，你不必再苦苦相劝，没有用。我不可能摆脱这败坏的习俗和性情，还不如屈服于它，成为专家。”注意：人若一再堕落，到了败坏向良心夸胜的地步，那就糟了；他们知道应该悔改，却认定改不过来，于是就决心不悔改。但我们不能对神的怜悯感到绝望，要相信只要悔改，寻求神的怜悯，神的怜悯就足以赦免我们的罪，哪怕是大罪；我们也不能对神的恩典感到绝望，要相信只要祷告，寻求他的恩典，神的恩典就能限制我们的败坏，哪怕是极大的败坏。只要还没有下地狱，任何人都不能说：这是枉然。

6.他们犯罪，使自己蒙羞，明明会在患难的日子欺骗他们的，反倒倚靠，明明会帮助他们的，反倒离弃（第 26-28 节）。贼被捉拿，怎样羞愧，虽耍尽手段，试图掩盖，仍被揪出，面临刑罚，以色列家也照样羞愧，不是悔改般的羞愧，因所犯的罪而羞愧，而是刑罚般的羞愧，在罪中大失所望。一旦以下几点成为现实，他们就羞愧：（1）平时轻看神，关键时候却不得不向他呼求。他们在顺境中以背向神，不以面向他；他们轻看他，行为举止像是忘记了他，或试图尽量忘记他，不愿定睛于他，眼目旁视；他们快快离开他，能离多远就离多远；及至遭遇患难的时候，就不得不求告于他，那时就说：起来拯救我们。他们的列祖多次在这样的事上蒙羞（士师记 3: 9; 4: 3; 10: 10），他们却不听劝，不愿倚靠神，乃至在患难的时候不能凭信心求告他。（2）平时追捧假神，关键时候却不能从它们得帮助。一旦意识到自己所造的假神无法帮助，意识到造他们的神不愿帮助，就抱愧蒙羞。为了叫他们蒙羞，乃至引导他们悔改，先知在此叫他们去哀求所选择的神（士师记 10: 14）。他们向神呼喊道：起来拯救我们。神说到偶像的时候说：“叫他们起来拯救你吧，你总不会指望我叫他们起来吧？他们被固定在各自的地方，能起来吗？看他们能否救你。当你意识到它们一无是处，你就会羞愧；虽然你神的数目与你城的数目相等，但你的城邑都焚烧，无人居住（第 15 节）。”罪人就是如此愚昧，明明要遭殃，仍洋洋自得，明明要蒙羞，仍自高自大。

劝诫以色列民（主前 629 年）

29 耶和华说：你们为何与我争辩呢？你们都违背了我。30 我责打你们的儿女是徒然的，他们不受惩治。你们自己的刀吞灭你们的先知，好像残害的狮子。31 这世代的人哪，你们要看明耶和华的话。我岂向以色列作旷野呢？或作幽暗之地呢？我的百姓为何说：我们脱离约束，再不归向你了？32 处女岂能忘记她的妆饰呢？新妇岂能忘记她的美衣呢？我的百姓却忘记了我无数的日子！33 你怎么修饰你的道路要求爱情呢？就是恶劣的妇人你也叫她们行你的路。34 并且你的衣襟上有无辜穷人的血；你杀他们并不是遇见他们挖窟窿，乃是因这一切的事。35 你还说：我无辜；耶和华的怒气必定向我消了。看哪，我必审问你；因你自说：我没有犯罪。36 你为何东跑西奔要更换你的路呢？你必因埃及蒙羞，像从前因亚述蒙羞一样。37 你也必两手抱头从埃及出来；因为耶和华已经弃绝你所倚靠的，你必不因他们得顺利。

先知在此继续讲道，意在带领犯罪的百姓悔改，免得灭亡。

I.他断言这项指控证据确凿，不容置疑，想要抵赖是最大的荒唐（第 29 节）：“你们为何与我争辩、要我拿出证据来呢？难道你们还想找借口、还想获得减刑吗？你们的申辩必不成立，你们终究要受审判：你们都违背了我，这点人人皆知；为何还要怪我与你们作对、还要与我争辩呢？”

II.他的语气十分严厉，因为他们屡教不改，忘恩负义。1.神的审判已经临到，他们却无动于衷（第 30 节）：我责打你们的儿女是徒然的，指犹太儿女或犹太民。他们已多次经历神的各样责打。神责打他们，意在领他们悔改，但却是徒然。他们没有达到神管教他们的目的，良心没有被唤醒，心没有软化，没有谦卑，也没有去寻求神；他们不受惩治，没有从中学功课，没有好转；在苦难中如此落败，那是极大的损失。不受惩治，就是不顺服管教，不顺应管教，心里恼恨耶和华，因而被责打也是徒然。即便是儿女，即便是他们中间的年轻人（可以这样理解），也徒然被责打，很快就对悔改心生偏见，与那些习惯作恶的老一辈一样顽固。2.神通过他仆人先知的口向他们说话，他们却无动于衷；不仅无动于衷，还要杀害传话的，只因他们传了神的话：“你们自己的刀吞灭你们的先知，好像残害的狮子；你们因他们诚信的缘故杀害他们，好比吞吃猎物的狮子，愤怒，凶狠，贪婪，快活。”先知本是他们最大的福份，却被他们当作时代的瘟疫，因而使自己恶贯满盈；参考历代志下 36: 16。他们杀了自己的先知（帖撒罗尼迦前书 2: 15）。3.神赐给他们很多恩惠，他们却无动于衷（第 31 节）：这世代的人哪！他本可说：这不信的世代啊！这弯曲悖谬的世代啊！毒蛇的种类！但他语气平顺，只说：这世代的人哪！“你们要看明耶和华的话，不要只是听，要细细思想，要好好动脑子。”经上曾吩咐我们要听刑杖（弥迦书 6: 9），因为刑杖有声，这里则吩咐我们要看神的话，因为神的话有异象，有观点。这表示这里所说的都是明明白白，不可否认的；一眼就能看明，白纸黑字写下来，凡是学会奔跑的都看得懂：我岂向以色列作旷野呢？或作幽暗之地呢？注意：凡是与神打过交道的，都没有理由埋怨他是旷野，是幽暗之地。地里的出产拜他所赐，所以不能说他向我们作旷野，指干枯光秃的地；如哥塔科先生所表达的，不能说他只给我们吃粗粮，像牲畜那样。不，他的羊群被领到青草地上。天上的星光也是拜他所赐，并没有收回，所以不能说他向我们作幽暗之地。他使日头普照，雨水降下，落在恶人身上，落在不知感恩的人身上。也可理解为：事奉神的人从未有过不快或无益的事奉。神有时领他百姓经过旷野，经过幽暗之地，但那时他亲自满足他们的需要；他用吗哪喂养他们，用火柱引领他们，使旷野对他们而言好比肥田，幽暗之地好比光明之地。人若把世界当成自己的家，自己的份，那么世界就是旷野，就是幽暗之地，是虚空，是捕风；但凡是住在神里面的，他们的疆界坐落在佳美之处（诗篇 16: 6）。4.他们对这一切不但无动于衷，反倒变得张狂专横。他们说：我们是主人¹，再不归向你。既成了强国，或自以为成了强国，便得意起来，不再倚靠神。这是狂妄罪人所说的话，不但是不虔，是亵渎，也是无理，是愚昧。（1）我们本当臣服于他，若说：我们是主人，再也无需到神面前来领受吩咐，那就真是荒唐，因为他不但是古时的王，也永远为王，我们决不可能脱离他的权柄。（2）我们本是求告于他，若说：我们是主人，我们富足，再也无需到神面前来领受恩惠，仿佛没有他也能过日子，无需领他的情，那就真是荒唐。若有人大大领受了神的赐福，却不愿听从他，也不愿向他说话，公义的神就向他发怒。

III.他指出他们作恶的根源在于忘记神（第 32 节）：他们忘记了我，尽量把神的事赶出自己的脑海，代之以偶像的事，避免一切可能令他们想起神的事。1.他们虽是他的百姓，与他有约，口称和他有关系，又有他同在的标志，有他施恩的标志，但却忘记了他。2.他们长期无视他，忘记了我无数的日子，用现在的话说，就是由来已久。他们很久没有认真思想他了，仿佛已经忘记了他，并且决意不再想起他。我们一生中有多少没有认真思想神的日子啊！谁能数算那些空虚的日子呢？3.他们不在乎他，不爱他，远不如青年女子爱护自己的美衣：处女岂能忘记她的妆饰呢？不，她们朝思暮想，极其看重，把妆饰看成自己的价值，无时不在思想，不在谈论。一旦要在公众场合露面，无人会忘记自己的妆饰，样样都收拾得当，如以赛亚书 3: 18 所形容的。我的百姓却忘记了我。若有人爱护美衣胜过爱神，宁可把信仰抛在身后，宁可离开信仰，也不愿把妆饰抛在身后，不愿离开，那就真是可悲！神不就是我们的妆饰吗？他不就是荣耀冠冕、不就是他百姓的荣冠华冕（以赛亚书 28: 3）吗？倘若我们把他看作自己的荣冠华冕，把信仰看作头上的华

¹钦定本将第 31 节中「我们脱离约束」译为「我们是主人」。

冠，项上的金链（箴言 1: 9），就当常常思想，好比处女思想妆饰，新妇思想美衣，要像她们那样细心保存，欢喜穿戴。

IV.他指出他们的罪给别人造成极坏影响。口称信神的人若犯罪，尤其是公然犯罪，领头犯罪，周围的人在恶道上就更加刚硬，更加胆大妄为（第 33 节）：你怎么修饰你的道路要求爱情呢？这里暗喻淫荡妇人的做派，用媚眼和美衣来吸引眼球，像耶洗别那样擦粉梳头（列王纪下 9: 30）。他们用这样的手段拉拢邻舍，一同犯罪，一同拜偶像，指教恶人走他们的道，把神的典章和偶像的风俗习惯混为一谈，这是大大亵渎圣物，使他们的偶像崇拜比别人的更恶。若有人在暗昧无益的事上有份，使恶人越来越恶，将来必被大大清算。

V.他不但指责他们拜偶像，还指责他们谋杀（第 34 节）：并且你的衣襟上有无辜穷人的血，无辜穷人向天呼叫，为此神正在查问。这里指被活活献祭给摩洛的儿童，也可能泛指玛拿西所流许多无辜人的血，充满了耶路撒冷（列王纪下 21: 16），或指义人的血，特别是先知和其他见证他们不虔不敬之人的血。这血不必深挖也能发现，不是挖窟窿（原意如此），乃是因这一切的事，是明摆着的。这表示他们所犯的这类罪恶比比皆是，证据确凿，无可争议，并且是赤裸裸的，他们对此毫不掩饰，恬不知耻，胆大妄为，令其罪上加罪。

VI.他驳斥他们替自己开脱的辩词。此事虽十分明显，你却说：我无辜，耶和华的怒气必定向我消了，还说，我没有犯罪（第 35 节）；所以我要与你争辩，要证明你的错。正因为他们抵赖，坚称自己是对的，所以神才要和他们理论，和他们争辩，用他的话，也用他的杖。若有人罪恶滔天，却说自己没有得罪神，是无辜的，若有人不思悔改，却指望神与他们和好，这样的人到头来都不得不承认自己是何等自欺。他们承认自己落在神的忿怒之下，却以为这都是无缘无故的，以为仗着自己的无罪辩词便可证明，因而断定神必立即撤销他的刑罚，他的怒气必定向他们消了。这是大大得罪神，神必与他们争辩，证明他的忿怒是公义的，因为他们实在是犯了罪；神必不停止与他们作对，直到他们不再自以为义，直到他们谦卑下来，反省自我，定自己有罪。

VII.他指责他们倚靠被造之物，与神为敌，到头来必蒙羞失望（第 36-37 节）。他们常常倚靠肉体的膀臂，心里远离耶和華，这是属灵意义上的偶像崇拜。他在此揭露他们的愚昧：1.他们烦躁不安，常常不满意自己所选择要倚靠的：“你为何东跑西奔要更换你的路呢？必是你所倚靠的未能如你所愿。”人若以神为盼望，时时倚靠他，就无需东跑西奔更换自己的路，因为他们的灵魂可以归回到他那里，在他里面得安息；而人若倚靠被造之物，就必永无宁日，好比挪亚的鸽子，找不到落脚的地方。凡他们所倚靠的，都令他们失望，于是就想更换，但还是失望。他们先是倚靠亚述，后来发现亚述不过是压伤的芦苇，就去投靠埃及，结果证明埃及也不过如此。被造之物既然都是虚空，凡倚靠被造之物的，就都不过是捕风：他们东跑西奔，想要寻找安息，却不得安息。2.他们对所选择的倚靠大失所望；先知就是这样告诉他们的：如今你倚靠埃及，必因埃及蒙羞，正如从前你倚靠亚述，亚述却没有帮助他，反倒欺凌他（历代志下 28: 20）。犹太人在信仰的事上与与众不同，所以邻国当中无人关心他们，无人衷心喜爱他们；但犹太人仍想与他们交好，仍倚靠他们，一旦被骗，那就真是自取其辱。看看结局如何（第 37 节）：你必从埃及出来，你的使者必从埃及回归，大失所望，因而两手抱头，哀叹百姓的绝境。也可理解为：你必往那里去，必两手抱头，被掳到陌生之地，抱着头，是因为头痛（常言道：手指按着痛处）；或像她玛那样，在极大慌乱中以手抱头（撒母耳记下 13: 19），代表羞耻。“何况你所倚靠的埃及，并不能阻止你被掳，也不能救你脱离被掳之地。”若不愿以手按心，依着神的意思忧愁，就必以手抱头，陷入世俗的忧愁；依着神的意思忧愁是叫人活，世俗的忧愁是叫人死（哥林多后书 7: 10）。神不愿帮他们，难怪埃及帮不了他们；就连耶和華都不帮你，我为何要帮你呢？埃及人不过是压伤的芦苇，因为耶和華已经弃绝你所倚靠的；他不会用他们来解救你，他不荣耀他们，也不喜悦你倚靠他们，不会把他们当成为你造福的器皿，所以你必不因他们得顺利；他们不能扶持你，也不会令你满意。没有人能以智慧、谋略敌挡耶和華（箴言 21: 30），同样地，若没有他，任何智慧和谋略都会落空。有人理解为：耶和華因为你所倚靠的，已经弃绝了你；只因你待他不忠不诚，本当单单倚靠他，却倚靠被造之物，甚至倚靠他的仇敌，以为这样便可躲过毁灭，他就弃绝你，让你走向毁灭；那时你就不得顺利，因为凡是心里刚硬抵挡神、凡是远离神的，到头来都不得顺利。

第三章

前章全都用来谴责和告诫神的百姓，因为他们背叛他；本章则是满有恩典的呼吁和鼓励，他们虽多有冒犯，仍劝他们回转悔改；这是要彰显神的怜悯，表明罪在哪里显多，恩典就更显多了（罗马书 5: 20）。这里说的是：I.进一步指出他们何其败坏，真该被全然抛弃，但只要他们悔改，神仍随时接纳，施恩给他们（第 1-5 节）。II.神给以色列的审判，使得顽固不悔改的犹大罪上加罪，因为他们本该从中吸取教训（第 6-11 节）。III.大大鼓励这些背道之人要回转悔改，神有大怜悯为他们存留，要将他们领回，预备领受这怜悯（第 12-19 节）。IV.再次谴责他们背叛神，再次呼吁他们回转悔改；这里还加上一番话，供他们在回归真神的时候使用（第 20-25 节）。

以色列的恶行（主前 620 年）

1 有话说：人若休妻，妻离他而去，作了别人的妻，前夫岂能再收回她来？若收回她来，那地岂不是大大玷污了吗？但你和许多亲爱的行邪淫，还可以归向我。这是耶和華说的。2 你向净光的高处举目观看，你在何处没有淫行呢？你坐在道旁等候，好像阿拉伯人在旷野埋伏一样，并且你的淫行邪恶玷污了全地。3 因此甘霖停止，春（原文是晚）雨不降。你还是有娼妓之脸，不顾羞耻。4 从今以后，你岂不向我呼叫说：我父啊，你是我幼年的恩主。5 耶和華岂永远怀怒，存留到底吗？看哪，你又发恶言又行坏事，随自己的私意而行（或译：你虽这样说，还是行恶放纵欲心）。

有人觉得这段经文应该属于前面那篇讲道，其用意是为在前面受到谴责而又悔改的人开启希望的门；神击伤，他也医治。请注意看：

I.这民离弃神，四处行淫，何其卑鄙。这里的谴责十分严厉。1.他们的偶像越来越多，拜偶像的行为也越来越多。允许外邦神进入他们当中已是够糟糕的，但他们拜假神的欲望还要有增无减：你和许多亲爱的行邪淫（第 1 节）。她已沦为诸多偶像的共用妓女；愚蠢的诸神尚未在四围列国设立，犹太人却已捷足先登。放眼国中的高处，哪一处没有他们的偶像（第 2 节）？注意：悔改时应当怀着忧愁的心，反省所犯罪行的细节，在何处犯罪，与谁一同犯罪，这样便可荣耀神，叫自己蒙羞。2.他们寻找拜偶像的机会，四处打探新鲜神：你坐在道旁等候，犹如她玛化装成妓女（创世记 38: 14），又好比愚昧的妇人，坐在那里呼叫过路的，就是直行其道的人（箴言 9: 14-15）。好像阿拉伯人在旷野，有人理解为阿拉伯小贩，高声叫卖吸引顾客，或等候批发商大减价，便可垄断市场；也有人理解为阿拉伯盗贼，等候猎物上钩；他们也是这样等候，想吸引新鲜神到他们这里来（越新鲜越好，越新鲜越喜欢），或吸引别人一同拜假神。他们不只是罪人，简直就是撒但，不但自己背叛神，还要引诱别人背叛神。3.他们在罪中越来越顽梗；他们的淫行邪恶不但玷污自己，还玷污全地（第 2 节），因为这罪极其普遍，又没有受到责罚，于是就成了全国性的罪行。然而（第 3 节），“你还是有娼妓之脸，一张恬不知耻的脸。你不顾羞耻；你所行的，已使你永远蒙羞，你却不知羞耻。”脸红是美德的颜色，至少有美德的味道；但不知廉耻的（按我们的说法），就是没有指望。凡有奸夫之心的，若不断放纵，最终都会有娼妓的脸，毫无廉耻端庄。4.他们多多犯下各样的罪，不但以淫行（指偶像崇拜）玷污全地，还以邪恶玷污全地（第 2 节），干犯十诫的第二部份；在神面前虚假的，岂能对邻舍真实呢？“不仅如此，你又发恶言又行坏事（第 5 节），变本加厉发恶言行坏事；挖空心思，只是苦于没有机会。”注意：人若不择手段犯罪，对试探来者不拒，不是因为不能拒，而是因为不愿拒，那就真是恶人无疑。

II.神对他们的管教极其轻微。他们像所多玛人那样公然犯罪，像所多玛人追求肉体情欲那样追求外邦神，但神并没有把火焰硫磺降在他们身上，他只是将雨水收回，并且还不到一年：甘霖停止，春雨不降，使他们知道自己实在离不开神；得了秋雨，并不保证必有春雨，仍需仰望神，但他们却不仰望神。

III.神本可将他们全然抛弃，即便他们想回归，也可永远拒之门外，这是全然公义的，不过是按照普通的休妻法则（第 1 节）。有话说（此案早有定论，律法早有明文规定，人人皆知；参考申命记 24: 4）：妇人若因淫行的缘故被休，又与他人结合，先前的丈夫无论如何不可再娶她为妻；在婚姻的事上出尔反尔，那是对这项律例的粗暴干犯，那地必大大玷污。请注意看：律法对这样的事有何说法：有话说，意思是人人都这样说，也都赞同这条例的公正性；每个人的内心都有同

感，禁止自己享用别人的东西。同样地，他们有理由相信神也可不再认他们为他的百姓，因他们不只是与一个外邦神苟合，还与许多亲爱的行邪淫。倘若我们要对付一个像我们这样的人，他既犯下如此滔天大罪，那就是罪不可赦，不可能再与我们和好的。

IV.他满有恩典，不但呼吁他们回归，还引导他们回归。

1.他鼓励他们要有盼望，只要悔改，就必蒙他的恩惠：“你们虽然败坏，但还可以归向我（第1节）。”言下之意就是他应许接纳他们：回头吧，你们必受欢迎。神给我们颁布律法，但他自己不受律法所限，也不像人那样容易发怒；他因与以色列人有约，就善待他们，超过受伤害的丈夫善待犯奸淫的妻子；他是神，并非世人（何西阿书 11: 9），在接纳悔改之人时尤其是这样。

2.于是他好心希望他们悔改归向他，并教导他们应当如何对他说（第4节）：“从今以后，你岂不向我呼叫吗？你既与我有这样的关系，既有这样的义务在身，岂不应当向我呼叫吗？你虽离我而去，与别人行淫，但你一旦意识到这种行径极为愚蠢，就必心生归回之意，至少现在是如此，现在你终于想要归向我了。如今你岂不向我呼叫吗？从今以后你岂不向我呼叫吗？无论你先前说了什么，做了什么，从今以后你岂不应该求告我吗？如今正是认罪悔改的时候，你既已看见自己的罪行（第2节），既已因罪受了击打（第3节），如今岂不应当离弃罪孽、归向我吗？岂不应该说：我要归回前夫，因我那时的光景比如今还好（何西阿书 2: 7）？”也可理解为：“如今神既施恩呼吁你回归，并保证接纳你，神的恩典岂不令你心软吗？如今赦罪之恩既已宣告，你岂不应当前来、领受赦罪的益处吗？你一定会的。”

（1）他希望他们承认与神相关，以神为神：你岂不向我呼叫说：我父啊，你是我幼年的向导¹？[1.]他们必近前来，以他为父，只因没有向他尽本份，就请求他的宽恕（父亲，我得罪了你；路加福音 15: 21），并且指望寻见慈父对待回头浪子那样的慈爱。他们必近前来，以他为父，向他倾诉，倚靠他的拯救和帮助。如今他们要认他为父，若没有他，就好比孤儿一般。为了得着他的怜悯（如同何西阿书 14: 3所说的那些悔改之人）：[2.]他们必近前来，以他为幼年的向导，就是以他为丈夫，丈夫关系也被说成是幼年的恩主（玛拉基书 2: 14）。“你虽和许多亲爱的行邪淫，但你最终还是想起了婚姻的爱情，还是回到了幼年的丈夫。”这也可从广义来理解：“你既是我的父，就是我幼年的向导。”年轻人需要向导。我们归向神的时候，应当满怀感谢，纪念他以往在我们得安慰的路上是我们幼年的向导，也应当满怀信心，坚信他今后在我们尽本份的路上也作我们的向导，好叫我们一心跟从他的引导，在多样疑难的事上都能藉着信仰得坚固。

（2）他希望他们求告神的怜悯，渴望神怜悯的益处（第5节），乃至说服自己归向他：“他岂永远怀怒吗？绝非如此，因他曾宣告他的名是有恩典，有怜悯。”神虽责罚，但不永远责罚，他虽发怒，但不永远含怒，他虽使人忧愁，还要发怜悯（耶利米哀歌 3: 32）；悔改的罪人可以此得鼓励，以此祈求与神和好。有人将此理解为指责他们极其虚伪：“你虽有娼妓之脸（第3节），还行恶放纵欲心（第5节），却时不时向我呼叫说：我父啊！”即便在放纵自己拜偶像最严重的时候，仍假意看重神，看重事奉，仍在表面上持守敬虔。一面称呼神为父，一面行恶（正如那些犹太人；约翰福音 8: 44），一面称他为幼年的向导，一面放纵欲心，以为他不会永远怀怒，这样的人实在是可耻，是为自己积蓄忿怒（罗马书 2: 5）。

以色列人拜偶像；犹大的诡诈（主前 620 年）

6 约西亚王在位的时候，耶和華又對我說：「背道的以色列所行的，你見沒有？她上各高山，在各青翠樹下行淫。7 她行這些事以後，我說她必歸向我，她却不歸向我。她奸詐的妹妹猶大也看見了。8 背道的以色列行淫，我為這緣故給她休書休她；我見她奸詐的妹妹猶大，还不懼怕，也去行淫。9 因以色列輕忽了她的淫亂，和石頭木頭行淫，地就被玷污了。10 雖有這一切的事，她奸詐的妹妹猶大还不一心歸向我，不過是假意歸我。這是耶和華說的。」11 耶和華對我說：「背道的以色列比奸詐的猶大還顯為義。

若要正確理解這段經文，就應當注意這篇講道的年代；那是約西亞王在位的時候；當時他正在開展蒙福的改革；他是誠心的，百姓却對此三心二意；神在此向先知所說、又通過先知傳給他們

¹欽定本將第4节中「幼年的恩主」译为「幼年的向导」。

的，正是谴责众人三心二意，警告他们虚伪所致的恶果。这里将以色列和犹大两国的光景作一对比，面对大卫王朝和耶路撒冷圣殿，十个支派背叛，两个支派紧跟。两国的故事我们在列王纪可以看到，这里只是将相关内容作一简介。

I. 这里简单描述以色列的十个支派。也许神临到先知时，他正在阅读那国的历史；于是神说：背道的以色列所行的，你看见没有（第 6 节）？这样的事，他只能在历史书里看见，因他们在他出生之前已经被掳。但我们读圣经故事，应当受教受感，仿佛身临其境。这里称她为背道的以色列，因为那国在政教两方面，原先都是建立在背叛神典章的基础上。现在他看见：**1.**他们拜偶像，真是上了瘾。她上各高山，在各青翠树下行淫（第 6 节），意思是他们在高山和树林里拜别神；这也难怪，因为他们打从一开始，就在但和伯特利对着金牛犊塑像拜神。拜偶像的路是下坡路，人若爱上雕像，就会拥有雕像，很快又会爱上别神，并且拥有别神，若不出自真心持守十诫的第二部份，怎能不干犯十诫的第一部份呢？**2.**神藉着先知呼吁并鼓励他们悔改归正（第 7 节）：“她行这些事以后（既行了这些事，公义的神大可将她抛弃），我对她说，归向我吧¹，我必接纳你。”他们虽离弃了大卫家，又离弃了亚伦家（两者的权柄都从神而来，无可争议），但神还是差遣先知往他们那里去，呼吁他们归向他，单单敬拜他，并不强求他们归回到大卫家，只是要求他们归回到亚伦家。大改革家以利亚苦口婆心，要他们归回，像以往那样诚心事奉真神，却从未提出要他们归回到大卫家。神所喜悦的是真敬虔，不是死守他所制定的典章。**3.**尽管如此，他们仍坚持拜偶像：她却不归向我，神看见了；他注意到了，极其不悦（第 7-8 节）。注意：神呼吁我们归向他多少次，我们拒绝归向他多少次，这些我们也许都不记得了，但神不会不记得。**4.**于是他将他们抛弃，交在仇敌手中（第 8 节）：当我看见（可以这样翻译）背道的以色列行淫，我为这缘故给她休书休她。神休他们，就是将他们抛出去，不再保护他们，任由他们沦为人见人欺的猎物，就是解散他们一切的会堂和先知学府，将他们排除在神与列祖所立的圣约之外。注意：人若与神的对头为伍，公义的神就必将他休掉。看看神向以色列所行的，便是证明。

II. 现在让我们来看看犹大，就是那两个支派的国。这里说她是奸诈的妹妹犹大，之所以称为妹妹，是因为她出于同一根枝子，都是亚伯拉罕和雅各的后裔；但以色列有多么背道，犹大就有多么奸诈，因为以色列背道的时候，她口称要紧跟神（她保持了神所命定的君王和祭司，没有收回她的誓言，人人都以为她是诚心诚意的），但却奸诈虚假，不信守自己所声称、所承诺的。注意：假意倚靠神之人的诡诈，和公然背叛他之人的背道一样，迟早都要被清算。犹大看见以色列所行的，看见他们的结局，本当引以为戒。以色列被掳，意在劝诫犹大，但没有达到效果。犹大并不惧怕，反倒自以为稳妥，因为他们有利未人当祭司，有大卫的子孙作王。注意：神的审判若临到别人，我们若不因此醒悟，若不心怀圣洁的畏惧，那就是极大的愚昧和大意。这里谴责犹大说：**1.**一旦出现使人堕落的恶王，他们就自甘堕落，一心迎合他。犹大主动行淫，膜拜一切进入他们中间的偶像，参与一切拜偶像的习俗；因她轻忽了她的淫乱²（有人理解为：因她邪恶和卑鄙的淫乱），或如脚注所翻译的：因她出名的淫乱，臭名昭著的淫乱，地就被玷污了，因而在神眼中看为可憎，她和石头木头行淫，就是用石头和木头所造的最拙劣的偶像。玛拿西和亚扪在作王期间随意拜偶像，百姓也都随意拜偶像，全地都败坏，以色列因拜偶像而毁灭，但在犹大地却无人惧怕。**2.**一旦出现领人悔改的好王，他们却不诚心跟随他改革。当时的情形就是这样。神要看他们在好王治下是否行善，但他们恶性难改：还不一心归向我，不过是假意归我（第 10 节）。约西亚摒弃偶像，比历代前任做得都好，他自己可谓是尽心、尽性、尽力地归向耶和华，如列王纪下 23: 25 所言。众民不得不在表面上听从，与他一同守逾越节，重申与神的约（历代志下 34: 32; 35: 17）；然而他们如此行不是出于真心，他们心术不正。为此神在那时就说：我必将犹大人从我面前赶出，如同赶出以色列人一般（列王纪下 23: 27），因为犹大眼见以色列人被赶出家园，自己却仍不离开罪孽。虚假无诚心的改革给百姓带来灾祸。人若假意归向神，欺骗神，那就是欺骗自己。没有诚意，就没有信仰。

III. 这里将这两个姐妹国的光景作一比较，并以此作出判决，就是犹大显得更坏（第 11 节）：以色列比犹大还显为义，意思是，以色列不如犹大那样坏。这样的比较不是说以色列好；若有人

¹钦定本将第 7 节中「我说她必归向我」译为：我对她说：归向我吧！

²钦定本和多种译本将第 9 节上半句译为：「因她轻忽了自己的淫乱」，没有「以色列」一词。

说，我们不如别人坏，其实自己并不是真好，有何益处呢？这样的比较是叫犹大罪上加罪，他们在两个方面比以色列更坏：1. 犹大本当比以色列做得更好；正因为他们行事诡诈，于是神圣的宣告被丑化，严肃的承诺被篡改，比以色列更甚。2. 以色列因拜偶像而灭亡，犹大本可吸取教训，却不愿吸取教训。神的审判临到别人，若不能叫我们悔改，就必叫我们加速灭亡。先知以西结（以西结书 23: 11）曾在耶路撒冷和撒马利亚之间作过比较，就如这位先知在犹大和以色列之间作比较；以西结甚至（以西结书 16: 48）还在耶路撒冷和所多玛之间作比较，并指出耶路撒冷是三者当中最坏的。

鼓励百姓悔改（主前 620 年）

12 你去向北方宣告说：耶和华说：背道的以色列啊，回来吧！我必不怒目看你们；因为我是慈爱的，我必不永远存怒。这是耶和华说的。13 只要承认你的罪孽，就是你违背耶和华—你的神，在各青翠树下向别神东奔西跑，没有听从我的话。这是耶和华说的。14 耶和华说：背道的儿女啊，回来吧！因为我作你们的丈夫，并且我必将你们从一城取一人，从一族取两人，带到锡安。15 我也必将合我心的牧者赐给你们。他们必以知识和智慧牧养你们。」16 耶和华说：「你们在国中生养众多；当那些日子，人必不再提说耶和华的约柜，不追想，不纪念，不觉缺少，也不再制造。17 那时，人必称耶路撒冷为耶和华的宝座；万国必到耶路撒冷，在耶和华立名的地方聚集。他们必不再随自己顽梗的恶心行事。18 当那些日子，犹大家要和以色列家同行，从北方之地一同来到我赐给你们列祖为业之地。」19 我说：我怎样将你安置在儿女之中，赐给你美地，就是万国中肥美的产业。我又说：你们必称我为父，也不再转去不跟从我。

这段经文含有大量福音信息，有永为福音的，就是神随时愿意赦免罪孽，接纳并款待回归悔改的罪人，也有从某种意义上说专门为福音时代存留的福份，就是藉着以色列和犹大从被掳之地回归并联合到一起，预表散居在各处的神的儿女被召回，形成并建立福音教会，取代礼节性的律法，预表犹太人和外邦人合一。先知得到指示，要向北方宣告这些话，因为这是呼召背道的以色列，就是那被掳到亚述的十个支派；亚述位于耶路撒冷以北。他要向北观看，表示神没有忘记他们，尽管他们的弟兄忘记了他们；这也是谴责顽固的犹大人，因他们拒绝回应神给他们的呼召。呼召远在北方千里之外的，他们听得见，胜过这些不信不听从的百姓；背道的以色列要先得怜悯，且要从中得益处，胜过奸诈的犹大。向北方宣告，其中的意义可能更加深远，指传悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦（路加福音 24: 47）。向北方的以色列呼喊，就是向那里的其他人呼喊，向蒙恩蒙拣选的所有人呼喊。有人怀疑基督要往散住在希腊的犹太人那里去，于是就断言他要去那里教训希腊人（约翰福音 7: 35）。这里也是如此。

1. 这里说的是呼吁背道的以色列，又藉着他们呼吁背道的外邦人，要他们归向神，归向他们所背离的神（第 12 节）：背道的以色列啊，回来吧！第 14 节又说：“背道的儿女啊，回来吧！你们要悔改，不再背道，回归忠诚，回归善道，不再走歧途，不再走歪道。”1. 这番呼吁鼓励他们回归。“你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹（使徒行传 3: 19）。你们令神发怒，但只要回归，我必不怒目看你们。”神的忿怒随时要落在罪人身上，好比狮子扑向猎物，并且无人能救，好比圆铅落在他们身上，一直沉到地狱的最底层。但如果悔改，神的忿怒就转离（以赛亚书 12: 1）。我必不永远存怒，我要与你们和好，因为我是慈爱的。神若不是慈爱的，我们这些犯了罪的，早就永远灭亡了；但神性的善使我们有盼望，只要悔改，不再违背他，他就赦免，收回他的审判。2. 这番呼吁引导他们回归（第 13 节）：“只要承认你的罪孽，承认你错了，自己蒙羞，归荣耀给神。”我必不永远存怒（这是先前的应许），你必蒙拯救，脱离永生神的忿怒，脱离将来的忿怒；有什么条件吗？条件很简单，也很合理。只要承认你的罪孽。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪（约翰一书 1: 9）。这是叫被定罪的人罪上加罪：赦罪和得平安的条件如此简单，他们却不愿接受。先知若吩咐你做一件大事，你岂不做吗？何况他只是说：只要承认你的罪孽（列王纪下 5: 13）。（1）承认罪孽就是承认我们本性败坏，承认我们生来刚愎无定。（2）承认罪孽就是承认我们具体的罪行，就是你违背耶和华你的神，冒犯了他，得罪了他。（3）承认罪孽就是承认我们的过犯数不胜数：在各青翠树下向别神东奔西跑；所到之处，都留下愚昧的迹象。（4）承认罪孽就是承认自己违背了神的律法。罪孽之恶是最糟糕的：“你没有听从我的话；你要承认这一点，且要因此谦卑自己，比任何事都重要。”

II.这里说的是有宝贵应许赐给背道而又回归的儿女，犹太人从被掳之地回归，部份应验了这些应许，许多属于十个支派的可能加入到那两个支派当中，一同展望拯救，一同回归；但这预言要在福音教会完全应验，散居在各地的神的儿女要在教会聚集到一起：“回来吧，你们虽然背道，仍是儿女；你们虽然奸诈，仍是妻子，因为我作你们的丈夫（第14节），不会不认这层关系。”神就是这样，纪念他和列祖所立的约，所立的婚约，于是他就纪念这地（利未记16:42）。

1.他应许要将他们从散居的各地招聚到一起；参考约翰福音11:52；我必将你们从一城取一人，从一族取两人，带到锡安（第14节）。凡是藉着悔改回归本份的，必重获以往的安慰。请注意看：（1）神施恩悦纳所有归向他的人；不仅如此，他还藉着不同寻常的恩典，将他们从其余顽固背道的人当中取出来；他若任凭他们，他们早已灭亡了。（2）背道离弃神的人当中，只有少部份回归，相比之下寥寥无几，像已摘的葡萄所剩无几（以赛亚书24:13），从一城取一人，从一族取两人；基督的羊群是一小群，那门是窄的，找着的人也少（马太福音7:14）。（3）人虽少，又散居在各地，但无人遗漏。一城中虽只有一人，神也必寻见他；他不会淹没在人群中，必被平安领到锡安，平安领到天堂。散居各地的犹太人必被领到耶路撒冷，那十个支派的都受欢迎，和那两个支派的一样。神所拣选的，纵然散居在世界各地，也必被领到福音教会，就是锡安山，天上的耶路撒冷，就是基督作王的圣山。

2.他应许要将为他们造福的领头人赐给他们（第15节）：我必将合我心的牧者赐给你们，暗喻大卫在神拣选他作王时的品性：耶和華已经寻着一个合他心意的人（撒母耳记上13:14）。请注意看：（1）教会聚集，必须有人管理。我必将他们带到锡安，不是随意居住，而是有严明纪律，不像野兽随意漫游，而是像羊群，在牧人的引导之下。我必将牧者赐给他们，指掌权者，也指传道人；两者都是神为了维持他的国而设立的。（2）牧者若合神的心意，百姓就有福了；他们理当如此，我们也希望他们如此，凡事以神的意愿为准则，并且努力效法他的榜样，为他而治理，尽己所能像他那样治理。（3）牧者若能专心牧养群羊，不为吃脂油、穿羊毛（以西结书34:2-3），而是尽己所能为群羊造福，以知识和智慧牧养他们（本着智慧和聪明的原则牧养他们），像大卫那样，按心中的纯正牧养他们，用手中的巧妙引导他们（诗篇78:72），那就是合神心意的牧者。凡是又当牧者又当教师的，必须用神的话来牧养群羊；神的话是智慧，是聪明，能使我们得有得救的智慧（提摩太后书3:15）。

3.他应许将来必不再需要约柜；约柜曾经是大大的荣耀，先是帐幕的荣耀，后是圣殿的荣耀，又是神与他们同在的象征；但约柜将来必被弃，不再求问它，也不再询问它的去处（第16节）：你们在国中生养众多，弥赛亚国度建立起来，藉着外邦人涌入教会、使得教会人数大大加增（就连犹太人的学术权威自己也承认这里指的是弥赛亚的日子）；当那些日子，人必不再提说耶和華的约柜，在他们当中必不再看重它，也不以它为傲，纯洁属灵的敬拜方式必将建立，不再需要那些表面上的礼节；不仅约柜要被弃，整个礼节性的律法也要被弃，因为基督要取代这一切，他藉着真道和圣餐向我们表明出来，乃是所有那些预表的真像。很有可能（无论犹太人如何反对）约柜出现在第二圣殿，连同其它耶和華殿的器具（以斯拉记1:7），由塞鲁士一并归还。但在福音圣殿中，基督就是约柜；他是赐平安的，是施恩座，今天我们所指望的是在他的圣礼中在属灵层面与神同在。这里用了很多词句来表达约柜被弃，不追想，不纪念，不觉缺少，不再制造，因为拜他的必须用心灵和诚实拜他（约翰福音4:24）。这里用不同表达，是要表明摩西礼节性的律法要全然彻底被摒弃，不再使用，但长期陷在其中的会很难分离出来，他们仍要紧紧抓住，直到圣城和圣殿被夷为平地。

4.他应许在此称作耶路撒冷的福音教会必威名远扬（第17节）。令其出名的有两点：（1）神要在其中居住并掌权。它必称为耶和華的宝座，那是他荣耀的宝座，因为他的荣耀在教会发出光来；那也是他治理的宝座，因为他治理的宝座也在那里设立；他藉着他的话语和圣灵，治理心悅臣服的百姓，人人归顺他们。福音站稳了脚跟，过去曾是撒但座位的所在，如今要设立耶和華的宝座。那更是恩典的宝座，因为凡是凭信心来到这个耶路撒冷的，都来到审判众人的神面前，来到新约的中保耶稣面前（希伯来书12:23-24）。（2）外邦人要蜂拥而至。万民都要作门徒，都要聚集在教会；耶和華的宝座在那里设立，他们必成为宝座前的臣民；耶和華的名在那里彰显，他们必一心荣耀他的名，求告他的名。

5.他应许凡聚集在教会的，必成就奇妙的改革：他们不再随从自己顽梗的恶心行事。他们的生活不再自由散漫，而是本着准则，不再按自己败坏的欲望，而是按神的心意。看看罪孽因何而起：顽梗的恶心；再看看何为罪：随从顽梗的恶心行事，受制于幻想和冲动；再看看何为归正的恩典：叫人不再随从自己的私欲，使人接受信仰和正确理性的管辖。

6.犹大和以色列必欢喜联合，成为一体（第 18 节）。他们从被掳之地回归、定居在迦南地时就是如此：犹大要和以色列家同行，全然和谐，以西结也有过这样的预言：要使这两根木杖接连为一，在耶和华手中成为一根（以西结书 37: 16-17）。亚述和迦勒底都败在塞鲁士手下，他的宣告遍及他治下的所有犹太人。所以我们有理由相信，有很多以色列家的和犹太家的同行，从北方之地一同来；尽管最初回归的不过 42000 人（以斯拉记第 2 章有记载），但约瑟夫说（犹太古史 11.68）数年后在大利乌年间，所罗巴伯带着四百多万人，到神赐给他们列祖为业之地。以色列和犹大在以往相互之间的仇恨和敌意，后来没有再出现。以色列家和犹太家在迦南快乐合并，预表犹太人和外邦人在福音教会结合，那时所有的敌意尽都除去，他们要合成一群，归一个牧人（约翰福音 10: 16）。

III.这里说的是在通往这一切怜悯路上的开头出现了困难，但解决办法很快找到。

1.神问：我怎样将你安置？这不是说神施恩的时候犹豫不决，好比他惩罚他们的时候说：我怎能舍弃你（何西阿书 11: 8-9）？不是，他不轻易发怒，施慈爱却是毫不犹豫。这句话表示我们完全不配得他的恩惠，不该指望他的恩惠，我们没有一样配得上他的恩惠，不该把他的恩惠看作该得的；他思想当如何行，是要挽回他治理世界的公义和圣洁。他这是要设法使逃亡的人不致成为赶出、回不来的（撒母耳记下 14: 14）。我怎样安置？（1）即便是背道的，一旦回归悔改，也要被安置在儿女之中，谁能料到呢？你看父赐给我们是何等的慈爱（约翰一书 3: 1）！我们何其卑微弱，何其无价值，何其配不上，又得罪神，居然被安置在儿女之中。（2）神不仅将他们安置在儿女之中，还赐给他们美地，就是迦南地，全地的荣耀，就是万国中肥美的产业，是列邦的民所羡慕的，也可理解为列邦的民眼下所占据的。这美地预表天堂，那里才是永远的福乐（诗篇 16: 11）。这地常被藐视（诗篇 106: 24），一点配不上，谁能指望在那美地得着一席之地呢？这是人之所为吗？

2.他亲自回答这个问题：我又说：你们必称我为父。我们虽不配得，但神亲自挪去一切阻拦，不然这些阻拦就不能挪去。（1）他要将悔改回归的人安置在儿女之中，要赐给他们作儿子的心，教他们呼叫阿爸父（加拉太书 4: 6）。“你们必称我为父；你们必归向我，把自己交托在父的手里，祈求我的恩惠。”（2）他要赐给他们美地，要使他们在心里敬畏他，不再转去不跟从他，且要持守到底。

以色列家归向神，且在回归时大受鼓舞（主前 620 年）

20 以色列家，你们向我行诡诈，真像妻子行诡诈离开她丈夫一样。这是耶和华说的。21 在净光的高处听见人声，就是以色列人哭泣恳求之声，乃因他们走弯曲之道，忘记耶和华—他们的神。22 你们这背道的儿女啊，回来吧！我要医治你们背道的病。看哪，我们来到你这里，因你是耶和华—我们的神。23 仰望从小山或从大山的喧嚷中得帮助，真是枉然的。以色列得救，诚然在乎耶和华—我们的神。24 从我们幼年以来，那可耻的偶像将我们列祖所劳碌得来的羊群、牛群，和他们的儿女都吞吃了。25 我们在羞耻中躺卧吧！愿惭愧将我们遮盖；因为从立国（原文是幼年）以来，我们和我们的列祖常常得罪耶和华—我们的神，没有听从耶和华—我们神的话。

这里说的是：I.神指控以色列行诡诈离弃他（第 20 节）。他们好比犯奸淫的妻抛弃丈夫，离弃神，四处行淫。他们与神有婚约，却干犯了那约；他们向神行诡诈，神却一向以慈爱和信实待他们。向人行诡诈固然很糟糕，而若向神行诡诈，那简直就是背叛。

II.他们承认神所指控的属实（第 21 节）。神谴责他们背叛的时候，他们当中有的人，就是神要领到锡安的，他们哭泣恳求之声在高处听见，他们在列祖的神面前谦卑下来，哀叹自己的灾祸，哀叹自己的罪孽，就是灾祸的起头；他们所哀叹、所呻吟的，就是他们走弯曲之道，忘记耶和华他们的神。注意：1.罪孽是弯曲之道，是走歧途，走进弯曲的道，是屈枉正直。2.忘记耶和华我们的神，这是一切罪孽的根源。人若不忘记神，他的眼目就看顾他们，他们就向他尽本份，就不会走

歧途。3.我们因罪自取羞辱，陷入困境，这也是走弯曲之道（耶利米哀歌 3: 9）。4.若有人扪心自问，意识到已走上弯曲的道，已忘记神，那么祷告和眼泪对他们就是合宜的。人的愚昧倾败他的道；他的心也抱怨耶和華（箴言 19: 3）；人心本当在他面前软化，在他面前倾倒。

III.神呼吁他们归向他（第 22 节）：你们这背道的儿女啊，回来吧！他称他们为儿女，表现出极大的慈爱，他们虽愚昧刚愎，仍是他的儿子，他虽管教，仍不会将他们撇弃；他们虽是倔强的儿女（有人这样理解），仍是儿女。神忍耐这样的儿女，表现出极大的父母情怀。一旦意识到自己犯了罪（第 21 节），并且谦卑下来，神就预备他们，呼吁他们回归，正如基督呼吁劳苦担重担的人到他那里去。回归之人所得的应许是：“我要医治你们背道的病；你们因背道而忧愁不已，我要安慰你们，你们因背道陷入困境，我要拯救你们，你们倔强，有背道的倾向，我要医治你们。”神医治我们背道之疾，是藉着他的赦罪之恩，安抚人心的平安，和使人重生的恩典。

IV.他们愿意回应他的呼吁，欣然听从：看哪，我们来到你这里。这是回应神的呼召，好比来自破墙的回声，这声音来自破碎的心。神说：回来吧！他们回答：看哪，我们来了。这是迅速果断的回音，没有耽延，不说：我们稍后再来；而是说：我们现在就来，无需花时间考虑；不说：我们正远远走来；而是说：我们来到你这里，彻底回头。请注意看他们是异口同声：我们来到你这里，我们都来。1.他们来，要一心一意以神为神：“你是耶和華我们的神；我们以你为我们的神，我们全然交托，是属于你的；我们不到你这里来，还能去哪里呢？我们离开了你，实在是犯罪，是愚蠢。”背道以后若能回归真神，仰望他为与自己立约的神，那是非常安慰人心的。2.他们来，要单单仰望神的拯救和帮助：“仰望从小山或从大山的喧嚷中得帮助，真是枉然的；现在我们明白了自己的愚昧，不该倚赖被造之物，今后绝不再自欺。”他们曾在大山小山上拜偶像（第 6 节），曾在山上有大量的偶像，又求告又倚赖；如今要与它们一刀两断。想从偶像寻得好处，真是枉然，而在神那里则可寻得一切福份，甚至寻得拯救。因此：3.他们来，要单单倚靠神：以色列得救，诚然在乎耶和華我们的神。他是耶和華，唯有他才能拯救；其它帮助和拯救的来源都落了空，他仍有能力拯救；他是我们的神，必按他的方式，在他所定的时候拯救我们。这点大可应用在基督为我们成就的至大拯救，脱离罪孽；那诚然是耶和華的拯救，他的大拯救。4.他们来，承认他们陷入困境，因罪受罚，都是彰显神的公义（第 24-25 节）。（1）他们将所受的祸患都归咎于拜偶像；偶像不但没有带来好处，反倒带来大量伤害，所有的伤害都源于偶像：那可耻的偶像将我们列祖劳碌得来的都吞吃了。注意：[1.]凡是真心悔改的，都学会把罪称为羞耻；即便是曾经偏爱的罪，视作偶像一样的罪，即便是曾经最喜爱、最自豪的，也必称为耻辱的事，也必轻看，以此为耻。[2.]凡是真心悔改的，都学会把罪称为死，称为灭亡，且将所受的各样伤害都归咎于它：它将我们列祖辛苦得来并留给我们的都吞吃了；我们发现从幼年以来，偶像崇拜就一直在毁坏我们。当儿女的，往往因追求情欲而将列祖辛苦得来的挥霍殆尽；倘若最终能意识到其中的愚昧，能把这些恶行称作自己的耻辱，是败坏家业，是吞吃列祖所劳碌得来的，那就是幸事。至于偶像所吞吃的列祖劳碌得来的，他们具体提到羊群、牛群和他们的儿女。第一，偶像崇拜惹怒了神，招来审判，全地荒凉，国破家亡，产业沦为猎物，儿女被仇敌所掳。这些都是他们自取的。更确切的理解是：第二，这些被当作祭物献给了偶像，专拜那可羞耻的（何西阿书 9: 10），被全然吞吃，毫无怜悯，吞吃他们祭牲的脂油（申命记 32: 38），甚至把人当成祭物。（2）他们把罪行和愚昧看作自己的羞耻（第 25 节）：“我们在羞耻中躺卧，在羞耻中不能自拔；惭愧将我们遮盖，又有受刑的羞耻，又有忏悔的羞耻。我们因为犯罪，落在神的责打之下，落在自己良心的谴责之下，羞耻感围绕我们，充满我们。我们犯了罪，随之而来的是羞耻，至今挥之不去。我们生来就是罪人，罪恶和败坏是与生俱来的：我们和我们的列祖都犯了罪。我们很小的时候就犯罪，从小就走上犯罪的路：我们从幼年以来就犯罪，不断犯罪，直到今日，尽管常听见呼吁要悔改，摒弃罪孽。罪孽之恶，罪孽当中最恶的，就是冒犯神：我们没有听从耶和華我们神的话，他的话禁止我们犯罪，当我们犯罪的时候，他的话又吩咐我们要悔改。”这一切似乎都是以色列家悔改之人的言语（第 20 节），就是那十个支派的言语，其中有的在被掳之地，有的留在自己的土地上。先知见他们悔改，就激发犹大众效法他们。大卫在犹大众长老面前使用了同样的论点，说以色列家主动请王回来，他的骨肉反倒在人后头，真是耻辱（撒母耳记下 19: 11-12）。先知也是这样，要激发犹大众悔改，因为以色列家已经悔改。别人的热忱若能激发我们努力走在他们前头，在善事上超过他们，那就是好事。

第四章

本章的前两节若能归到前章似乎更好，因为都是针对以色列家那十个支派，是回应他们听从神的呼召，引导并鼓励他们持守自己的决心（第 1-2 节）。其余的经文则关乎犹大家和耶路撒冷。I.呼召他们悔改（第 3-4 节）。II.警告他们尼布甲尼撒和他的大军正在逼近，指出这是由于他们犯罪，再次劝勉他们要洗濯（第 5-18 节）。III.为了使他们多多感受到迫在眉睫的荒凉之大，先知表达了极其苦涩的哀叹，对身陷灾祸的百姓深表同情，将之比作起初世界的混沌（第 19-31 节）。

劝勉悔改（主前 620 年）

1 耶和華說：以色列啊，你若回來歸向我，若從我眼前除掉你可憎的偶像，你就不被遷移。2 你必憑誠實、公平、公義，指着永生的耶和華起誓；列國必因耶和華稱自己為有福，也必因他夸耀。

神呼召背道的以色列家回轉（3：22），他們立即響應：耶和華啊，我們回轉；神聽見了，并在此回答他們。

I.他引導他們要下決心：你說要回頭，是嗎？1.那就該歸向我，要做得徹底，不僅要轉離偶像崇拜，還要按神所定的，敬拜以色列的神。也可理解為：你要快快歸回，不可耽延（如以賽亞書 21：12 所言：你們若要問就可以問）；你們若要歸回就可以歸回，不要只是說說而已，要行出來。2.你要全然摒棄罪孽，任何偶像崇拜的氣息都不能留下，要從我眼前除掉你可憎的偶像，就是要在所有的地方除掉偶像（因為任何地方都在神的眼目之下），尤其要從殿里除掉，從某種意義上說，神的眼目特別看顧他的家，要保持聖殿潔淨。這表示他們的偶像崇拜在神眼前不僅明顯，並且討厭，是他忍無可忍的可憎之物，必須從他眼前除掉，因為榮耀神純潔的眼目感到刺眼。罪孽必須從心里除掉，不然就不能從神的眼前除掉，因為人心和其中所有的，都在他眼前赤露敞開。3.不可再回到罪中（有人這樣理解）；你就不被遷移，理解為：你不可徘徊不定。你若除掉可憎的偶像，若不再像過去那樣徘徊轉回去，那就一切都好。4.要把神的名所當得的榮耀歸給他（第 2 節）：你要指着永生的耶和華起誓。你要把他的存在看作最為神聖的事實，沒有比這更確定無疑的，要把他的判語看作你上訴的最高法庭，沒有比這更令人可畏的。起誓是信仰崇拜的行為，我們起誓要注意三點，歸榮耀給神：（1）要單單指着真神起誓，不可指着被造之物或假神起誓，要指着活神起誓，不可指着又聾又啞的死神起誓，要單單指着祂起誓，不可又指着耶和華起誓，又指着瑪勒堪起誓（西番雅書 1：5）。（2）要在真實的事上起誓，要憑誠實和公平，不可在虛假或不知真偽的事上起誓，有疑問的，不可說成是確定的，無意兌現的，不可承諾，已經承諾的，不可不兌現。說話不真實，做事不公平，這些本身都已經够糟糕的，若再起誓擔保，那就更糟糕。（3）起誓要嚴肅，要按公義，就是要嚴明慎重，不可隨意起誓。草率起誓大大褻瀆神的名，莊嚴起誓則是大大榮耀他的名。參考申命記 10：20；馬太福音 5：34，37。

II.他鼓勵他們要持之以恆，持守自己的決心。散居的以色列人若能如此歸向神：1.就必自己蒙福，開頭那句話可以這樣理解：你若回來歸向我，就必歸回，意思是：你必從被擄之地被領回，重回自己的家園，正如古時所應許的（申命記 4：29；30：2）。也可理解為：你若歸向我，就必在我里面得安息，在安息中歸向我，即便仍然身在被擄之地。2.就必成為別人的祝福；他們歸向神，必使原先不認識神的人也歸向他。你若認永生的耶和華，就必影響你所在的列國，在他里面成為他們的祝福，使他們以神的恩惠為福，以敬畏神為樂。他們必憑真實的神求福（以賽亞書 65：16），而不是假神，必與他聯合，以他為榮，以他為滿足，也必因他夸耀，以他為自己的榮耀，并以自己的蒙福改變為樂為傲。凡是摒棄罪孽歸向神的，無論先前如何猶豫不決，及至買去，他便自夸（箴言 20：14）。

預言審判將至（主前 620 年）

3 耶和華對猶大和耶路撒冷人如此說：要開墾你們的荒地，不要撒種在荊棘中。4 猶大人和耶路撒冷的居民哪，你們當自行割禮，歸耶和華，將心里的污穢除掉；恐怕我的忿怒因你們的惡行發作，如火著起，甚至無人能以熄滅！

先知在此奉神的名，將話題轉向和他一同居住的民。我們已經聽見他向北方宣告（3：12），要安慰那些身在被擄之地、又在神手下謙卑的人；現在讓我們來看看他對眼下暫時平順的猶大和耶路

撒冷人有何话说，要叫他们认罪醒悟。他在这两节经文劝勉他们要悔改，这是避免即将到来的灭顶之灾的唯一途径。请注意看：

I. 要求他们尽本份，他们理当谨守。

1. 若要从地里得出产，就要开垦土地，对自己的心也当如此（第3节）：要开垦你们的荒地。要给自己犁地（或作：要开垦你们的犁地），不要撒种在荆棘中，免得徒劳无功，为了自身的安全和利益，不要把好种撒在荆棘里，你这样做已经很久了。要预备自己领受神的怜悯，除去一切障碍，好盼望怜悯，凡事亨通。注意：（1）不信、不谦卑的心好比荒地，好比未开垦、无人居住的地。这地可以改良，这是我们的地，是租给我们的，我们对此负有责任；但这是荒地，没有篱笆，人人可得；这地没有出产，主人得不到益处，长满荆棘野草，乃是败坏之心的自然产物；若不藉着恩典加以更新，就不再有雨露阳光；参考希伯来书 6: 7-8。（2）我们理当开垦这片荒地。要自我反省，使神的话将骨节与骨髓刺入剖开（希伯来书 4: 12），如开垦荒地一般。要撕裂心肠（约珥书 2: 13）。要将败坏连根拔起；这些败坏犹如荆棘，将我们的努力和盼望挤住；参考何西阿书 10: 12。

2. 被领到神的圣约中，应当像行割礼那样对待自己的心（第4节）：你们当自行割礼，归耶和华，将心里的污秽除掉。要治死肉体 and 肉体的情欲。要脱去一切的污秽和盈余的邪恶，免得妨碍自己存温柔的心领受那所栽种的道（雅各书 1: 21）。不可因肉体行割礼而自夸，也不可停留在那里，那不过是个记号，若缺乏所象征的实物，本身没有意义。那是个奉献的记号。你们因行割礼所宣告的，要真心实意行出来；要奉献自己，归耶和华为圣，作他的子民。行割礼是谨守律法的本份，那本份要时时提醒自己。行割礼是因信称义的印记，因此要持守公义，才是自行割礼归耶和华。

II. 警告他们危险将至，应当避免。要悔改，要改革，恐怕我的忿怒如火着起，这火随时会点燃，好比出自耶和华焚烧祭物的火，在祭坛上永远燃烧，无人能以熄灭；这是神的忿怒临到死不悔改的罪人，因他们的恶行。注意：1. 我们最应该惧怕的，是神的忿怒；神的忿怒是眼前一切痛苦的源头和苦涩，也是永远痛苦的实质和成全。2. 点燃神忿怒之火的，是我们的恶行。3. 我们随时都会落入他的忿怒，并且在他的忿怒下灭亡，一想到这点，就当醒悟，尽己所能成为圣洁，归荣耀给神，并确保藉着他的恩典成为圣洁。

预言审判将至（主前 620 年）

5 你们当传扬在犹大，宣告在耶路撒冷说：你们当在国中吹角，高声呼叫说：你们当聚集！我们好进入坚固城！6 应当向锡安竖立大旗。要逃避，不要迟延，因我必使灾祸与大毁灭从北方来到。7 有狮子从密林中上来，是毁坏列国的。它已经动身出离本处，要使你的地荒凉，使你的城邑变为荒场无人居住。8 因此，你们当腰束麻布，大声哀号，因为耶和华的烈怒没有向我们转消。9 耶和华说：「到那时，君王和首领的心都要消灭；祭司都要惊奇，先知都要诧异。」10 我说：「哀哉！主耶和华啊，你真是大大地欺哄这百姓和耶路撒冷，说：『你们必得平安』。其实刀剑害及性命了。」11 那时，必有话对这百姓和耶路撒冷说：「有一阵热风从旷野净光的高处向我的众民（原文是民女）刮来，不是为簸扬，也不是为扬净。12 必有一阵更大的风从这些地方为我刮来；现在我又必发出判语，攻击他们。」13 看哪，仇敌必如云上来；他的战车如旋风，他的马匹比鹰更快。我们有祸了！我们败落了！14 耶路撒冷啊，你当洗去心中的恶，使你可以得救。恶念存在你心里要到几时呢？15 有声音从但传扬，从以法莲山报祸患。16 你们当传给列国，报告攻击耶路撒冷的事说：有探望的人从远方来到，向犹大的城邑大声呐喊。17 他们周围攻击耶路撒冷，好像看守田园的，因为她背叛了我。这是耶和华说的。18 你的行动，你的作为，招惹这事；这是你罪恶的结果，实在是苦，是害及你心了！

神的常用方法是先警告，后击打。这段经文也是如此，神告知犹太人，很快就会有外国入侵，国土荒凉。这要在犹大各城和耶路撒冷街上宣告传扬，好叫人人都听见，都害怕，并且在这震耳欲聋的警告声中悔改，不然就是咎由自取。这里用生动的言辞，详细预言这场灾祸，即便是最为愚昧的，也该被唤醒，受感动。请注意看：

I.宣告开战，敌军正在逼近。先知提前几年发出宣告，只因必被轻看，所以在审判正式来临时再次宣告（第 5-6 节）。应当吹角，竖立大旗，号召全民聚集，涌向锡安，保卫锡安，或指望藉着锡安得保护。应当人人聚集，要招兵买马，集结一切军事实力。凡是有能的，能打仗的，都要进入坚固城，在那里驻防；凡是软弱的，只会拖累不会增加实力的，要逃避，不要迟延。

II.有探子来报，说巴比伦王和他的军队正在逼近。这是神从北方兴起的灾祸（如前面所言；1:15），是一场大毁灭，是犹太国民闻所未闻的。1.这里将敌军比作狮子从密林中上来，寻觅猎物（第 7 节）。不可驾驭的野兽大声吼叫，极其可怕，无人逃脱，都沦为他的猎物。尼布甲尼撒就是这吼叫的狮子，他撕裂猎物，毁坏列国，曾使列国荒凉，如今正全速向犹大地袭来。那毁坏列邦的，也必毁坏犹太人，因他们拜偶像，与外邦人无异。他已经动身出离本处，已经离开巴比伦，离开军队集结的地方，要攻击这地；这里是他正瞄准的猎物，不但要抢掠，还要令其荒凉，各城都必变为荒场无人居住；有人理解为：都必长满野草，如荒场一般。2.这里将敌军比作一阵热风（第 11 节），干枯炙热的风，吹干地的出产，令其枯萎，不是带来雨水的风，不是生雨的北风（箴言 25: 23），而是带来厄运的风，就如出自北方的这场灾祸对这民一般，是幽黑冰冷，不可抵挡，不可逃脱，无论躲在哪里，都被包围，都被追赶；并且到来之前无人能见，一旦到来，人人感觉得到。这风来自旷野净光的高处，净光的平原，击打在山顶上，将沿途的一切都刮到平原，那里无处遮风，乃是一片原野。它必全力向我的民女刮来，她们娇生惯养，抵挡不住这样的风。这狂风袭来，不是为簸扬，也不是为扬净，不像扬场的和风，而是一阵更大的风（第 12 节），是强风，是狂风，迎面吹来，向我刮来，更确切地说，是为我刮来；这风带着神的使命而来，必成就它奉差遣的目的；这风和其它的狂风一样，都成就他的话（诗篇 148: 8）。3.这里将敌军比作云和旋风，表示迅速（第 13 节）。迦勒底的军队必如云上来，乘着风势，密密麻麻，迅雷不及掩耳，想要阻止，想要抵抗，都是徒然，好比试图抓住云、止住旋风一样徒然。他们的马匹比鹰更快，扑向猎物，想要抵挡，想要逃避，都是徒然。4.这里将敌军比作看守田园的（第 15-17 节）。有声音从但传扬，这是迦南诸城中北端的城，因而率先接到出自北方灾祸的消息，又急急传到以法莲山，就是紧挨着犹太的以色列地；他们接到大难临头的消息，又传到耶路撒冷。坏消息不脛而走，而死不改悔、恨恶改革的民，就只能听见坏消息。是什么消息呢？当传给列国，就是混住在十个支派城邑的各民，要向他们提说，好叫他们早做准备；更要向耶路撒冷宣告，就是那首当其冲的所在，是受攻击的对象，要他们知道有探望的人从远方来到，指的是士兵，他们要寻找一切机会作恶。我们把下士称作哨兵或守望者。他们全速而来，向犹太的城邑大声呐喊，意在占领这些城，进攻时大声呐喊，表示必胜。好像看守田园的，四面围住，不准他人进入，他们要将犹太各城团团围住，不准任何人出来，直到被迫无条件投降；周围环绕你，四面困住你（路加福音 19: 43）。先前是良善的天使四面围绕，是圣天使守望，对耶路撒冷好像看守田园的，在四面看守，免得有人加害，如今却是敌军守望，看守田园，围住耶路撒冷，免得有人相助。

III.这场审判的可悲起因。犹太和耶路撒冷为何如此被弃之于毁灭？看看这其中的原委：1.他们得罪了神，所以是咎由自取：因为她背叛了我，这是耶和華说的（第 17 节）。敌军围困他们，好像看守田园的，只因他们拿起武器对抗自己合法的主，理当像叛军那样被捉拿。迦勒底人攻击他们，是罪孽打开了缺口，他们才攻得进来：你的行动，你的作为，招惹这事（第 18 节）；你的恶行，你不光彩的作为，招惹这事。这不是走错一两步的问题，而是他们走了恶道。注意：罪孽是一切灾祸的起因。若有人不断犯罪，又试图用一只手抵挡灾祸，实际上就是用另一只手把灾祸降到自己头上。2.神向他们发怒。是耶和華的烈怒使得迦勒底大军如此声势浩大，向我们发作，没有向我们转消（第 8 节）。注意：人若向我们发怒，向我们发烈怒，我们就应当明白并且承认神的忿怒和他忿怒的权势。神的忿怒若向我们转消，仇敌就不能扑向我们。3.神的烈怒是公义圣洁的，他定他们有罪，降下这可怕的刑罚：现在我又必发出判语（第 12 节）。审判来临，并非一时冲动所致，而是按照庄严的判语，按照公义，经过深思熟虑的。有人理解为：现在我要施行审判，按照先前所发出的判语施行审判；神的审判都按真理（罗马书 2: 2），施行审判也都按真理，这是毫无疑问的。

IV.这场审判的警报最先拉响时有何可悲的效应。1.上阵打仗的必心生绝望，无心抗敌（第 8 节）：你们当腰束麻布，大声哀号，意思是：你们一定会如此行。全国上下都有“拿起武器”的

呼喊声，人人惊慌失色，不知所措。本当束腰拿刀，却腰束麻布；本当相互打气，共同抗敌，却大声哀号，相互泄气。敌军尚未临到，就已放弃抵抗，喊道：“我们有祸了，我们败落了（第13节）！我们完了，掳掠者必大胜，抵挡是徒然的。”犹大和耶路撒冷都曾以大能的勇士而出名，看看罪孽的效应：先夺人在神面前的信心，又夺人在人面前的勇气。2.坐高位的本当为大众安全着想，此时却无计可施（第9节）：君王的心都要消灭，他的智慧和勇气都要消灭。既知不能胜，就无心做任何事，即便想做点什么，也不知要做什么。首领和谋士本当给他鼓励和劝言，此时也必束手无策，和他一样绝望。可见神要毁灭注定毁灭的民，真是轻而易举，只需叫他们灰心，将首领的聪明夺去（约伯记12:24），挫折王子的骄气（诗篇76:12）。在战时鼓励百姓是祭司的职责；他们本应当向众人说：不要胆怯，不要惧怕战兢（申命记20:3）。他们本当吹号，使他们确信，在争战的日子必在耶和华他们的神面前得蒙纪念（民数记10:9）。但此时，就连祭司自己都要惊奇，无心履行自己的职责，自然也不能使众人壮胆。先知也是如此，指的是假先知，他们曾经高喊平安啦，此时却都要诧异，大大惊讶；他们曾多次告诉百姓没有刀剑危险，此时却要眼看着自己的血在刀剑下流淌。注意：神的审判一旦临到，最感到惊恐的，就是平时最麻痹大意的。我们的救主曾预言耶路撒冷最终被毁的时候，人都吓得魂不附体（路加福音21:26）。谎言和奉承使人陷入世俗的麻痹，一旦灾祸临到，这些谎言就不攻自破，甚至令人灰心丧胆，这是常有的事。

V.先知哀叹百姓被欺哄（第10节）。这句话很奇怪，如我们的译本所言：哀哉！主耶和华啊，你真是大大地欺哄这百姓，说：你们必得平安。我们确信神从不欺哄人。人被试探，或被欺哄，不可说：我是被神试探（雅各书1:13），被神欺哄。1.这是百姓欺哄自己；神曾普遍应许要施恩给那民，赐下许多特别的福份，使他们得尊荣，但这些应许的成就和福份的延续，取决于一定的条件，他们却无视这些条件，反倒借题发挥，公然无视律法书上与这些应许相对应的警告。这是先欺哄自己，然后再恶毒埋怨，说是神欺哄他们。2.这是假先知起哄他们，谎称奉神的名，应许他们一切平安；参考23:17；27:9。倘若神果真差遣了他们，那就真是起哄了百姓，但他并没有差遣他们。百姓相信他们，那是自己的错，这里还欺哄自己。3.神允许假先知行骗，允许百姓被骗，任凭两者都生发错误的心，为的是要刑罚他们，因为他们不领受爱真理的心（帖撒罗尼迦后书2:10-11）。在这件事上神是公义的；但先知哀叹说这是诸多灾祸中最重的，正是这个原因，使百姓在罪孽中刚硬。4.这可理解为一种询问：“你果真欺哄这百姓吗？很明显他们被大大欺哄了，他们以为有平安，其实刀剑害及性命了；这是杀戮的刀剑，很多人丢了性命，还会有更多人丧命。”神果真欺哄他们吗？当然没有，他曾多次警告他们审判将至，这次也特别警告过他们；但他们自己的先知欺哄他们，天上的神没有向他们说平安了，他们却说平安了。眼看着百姓被骗，走向灭亡，仗都打到了门口，还自以为平安，真是可怜，凡是义人，都会为之大大哀叹；这才是我们应当在神面前倾诉的，唯有他才能制止这种致命的欺骗。

VI.先知努力使他们不受欺哄。百姓一旦喜爱并追捧行事诡诈的先知，就恨恶并逼迫这位以诚实待他们的先知。1.他指出他们的伤口；他们不想看，不愿弄明白，其实只要好好想想，便可发现罪恶的结果（第18节）：这是你的罪恶，实在是苦。现在你知道了，离开了神真是苦不堪言，到头来必为苦事（2:19），必生出苦果，是害及你心，是触到痛处，是刀剑害及性命（第10节）。人哪怕什么事都不上心，神也能叫灾祸触到他的心。由此可知何为罪恶，罪恶乃是苦事，是苦根，生出茵陈苦胆，并且已经触及你的心；罪恶乃是灵魂败坏，是心思意念的败坏。人心若没有被罪恶所污染，就不会在困境中烦躁不安。2.他指出医治之道（第14节）：既然你的罪恶害及你心，就该在那里做文章。耶路撒冷啊，你当洗去心中的恶，使你可以得救。这里的耶路撒冷，指耶路撒冷的每一个居民，因为人人都要顾及自己的心，唯有个人悔改，全民才能悔改。人人都应当从恶道上转回，而为了做到这点，就当洗去心中的恶。唯愿城邑的中心也得洁净，不仅是郊外，不仅是表面。一国的根本，取决于国中具有影响力之人的改革。注意：（1）若要得救，改革是必不可少的。若要避免灾祸，若要在灾祸临到前转离灾祸，唯一的方法就是除去罪恶，因为灾祸临头，都是由于我们的罪恶。（2）唯有触及内心的改革，才能使人得救。心中的恶玷污灵魂，必须洗去。我们要藉着悔改和信心，洗净自己的心，从属灵气的恶魔和心中隐而未现的罪所沾染的罪污，要一一洗去；且要刻苦己心，要警醒，克制并防止心中的恶。树一定要好好修剪，不然就不能结果子。耶路撒冷到处都是罪恶的大麻疯。对于大麻疯病患者，外敷药不起作用，只能用

内服药，除去潜伏在里面的毒素，改变血液质量，才有果效；医治灵魂也是如此，医治国家也是如此：若没有心思意念的改革，就没有真正有效的改革；心里的错误必须得纠正，心里的败坏必须治死，心里的恶念必须改变。你虽是耶路撒冷，虽称为圣城，但那救不了你的命，除非你洗去心中的恶。这节经文的下半句是他和他们争辩：恶念存在你心里要到几时呢？[1.]他在此感叹他们迟迟不愿悔改：你心中的污秽还不洗去，要到几时呢？何时才能洗去呢？注意：天上的神在我们灵魂深处的地位被侵占，他的利益被抵触，他必忍无可忍；参考 13: 27。[2.]他在此感叹他们败坏的根源，就是心里的恶念，玷污它们的心，急待洗净。恶念乃是出自恶心，所有的恶都从那里生出（马太福音 15: 19）。这些都是我们自己的，出自我们的私欲（雅各书 1: 15），一旦存在我们心里，一旦像宾客一样得了许可，受到接待，可继续存在下去，就变得十分危险。有人理解为苦念，就是导致苦难和灾祸的念头。有人将这里的恶念，理解为所有抵挡真道责备和呼召的荒唐分辨和借口，这些分辨和借口使人在恶道上更加胆大妄为。要洗去心中的恶，不可说：我没有玷污（2: 23），也不可说：我们是耶路撒冷，有亚伯拉罕为我们的祖宗（马太福音 3: 8-9）。

预言审判将至（主前 620 年）

19 我的肺腑啊，我的肺腑啊，我心疼痛！我心在我里面烦躁不安。我不能静默不言，因为我已经听见角声和打仗的喊声。20 毁坏的信息连络不绝，因为全地荒废。我的帐棚忽然毁坏；我的幔子顷刻破裂。21 我看见大旗，听见角声，要到几时呢？22 耶和华说：我的百姓愚顽，不认识我；他们是愚昧无知的儿女，有智慧行恶，没有知识行善。23 先知说：我观看地，不料，地是空虚混沌；我观看天，天也无光。24 我观看大山，不料，尽都震动，小山也都摇来摇去。25 我观看，不料，无人；空中的飞鸟也都躲避。26 我观看，不料，肥田变为荒地；一切城邑在耶和华面前，因他的烈怒都被拆毁。27 耶和华如此说：全地必然荒凉，我却不毁灭净尽。28 因此，地要悲哀，在上的天也必黑暗；因为我言已出，我意已定，必不后悔，也不转意不做。29 各城的人因马兵和弓箭手的响声就都逃跑，进入密林，爬上磐石；各城被撇下，无人住在其中。30 你凄凉的时候要怎样行呢？你虽穿上朱红衣服，佩戴黄金装饰，用颜料修饰眼目，这样标致是枉然的！恋爱你的藐视你，并且寻索你的性命。31 我听见有声音，彷彿妇人产难的声音，好像生头胎疼痛的声音，是锡安女子（就是指民的意思）的声音；她喘着气、震颤手，说：我有祸了！在杀人的跟前，我的心发昏了。

先知在此极其痛苦，大声呼喊，好比正在受刑的人，又像产难的妇人。他的言辞情真意切，就连铁石心肠也要为之所动：我的肺腑啊，我的肺腑啊，我心疼痛！其实他自身并无疾病。注意：义人生活在如此败坏的世界，难免多受痛苦（以赛亚书 53: 3）。我心在我里面烦躁不安，我心潮起伏，不能静默不言。注意：像这样聪慧耐心的人，有时也忍不住忧愁伤感，不得不哀叹。

所为何事呢？这位义人为何如此伤感？不是为他自己，也不是家人遭灾，纯粹是为众人的缘故，他如此担心，都是为了他的民。

I. 他们罪恶滔天，不愿悔改（第 22 节）。这是神亲自说的，先知选用神的话来形容他的百姓，不用自己的话：我的百姓愚顽。他们虽愚顽，神仍称他们为他的百姓。他们弃绝了他，他却并没有弃绝他们；参考罗马书 11: 1。他们是我的百姓，我曾与他们立约，至今仍有慈爱为他们存留。他们愚顽，不认识我。注意：不认识神的人实在是愚顽，特别是那些自称神的百姓、有机会认识他却不认识他的。他们是愚昧无知的儿女，愚蠢无知，没有智慧。他们是非不分，善恶不分，不能在神的真道和天意中看清神的意思；他们不明白何为自己的真正利益，不知道自己利益的所在。他们有智慧作恶，知道如何谋害地上的安静人（诗篇 35: 21），有智慧想法满足情欲，又加以掩盖。但他们没有知识行善，不想办法，不动脑子，不知如何善用神的典章和神的旨意，也不知如何为国人造福。我们的品性应当正相反：应该是在善上聪明，在恶上愚拙（罗马书 16: 19）。

II. 他们身陷困境，不可自拔。

1. 他喊道：我的心哪！因为你已经听见角声¹，看见大旗，角声和大旗都是打仗的警报（第 19, 21 节）。他没有说：我的耳啊！而是说：我的心哪！因为这件事尚未发生，是他藉着先知的灵预先

¹钦定本将第 19 节下半句译为：我的心哪！因为你已经听见角声和打仗的喊声。

看见，预先感叹。他的心听见了来自神的话，因而确信无疑，感同身受，仿佛亲耳听见一般。他表达这深切的感受：（1）是为了表示他虽预言这场灾祸，但他丝毫不愿看见灾殃的日子（17:16），因为那对他而言也是灾殃的日子。一想到罪人速速栽进祸患中，我们理当战兢，尽管我们自己藉着恩典盼望蒙拯救，脱离将来的忿怒。（2）是为了唤醒他们心生圣洁的畏惧，藉着真心及时的悔改，避免这场大审判。注意：若要用神的话感动别人，就当证明自己已被神的话所感动。

2.现在让我们来看看所预见、所预言的这场大毁灭中会发生什么触目惊心的事。

（1）这是迅雷不及掩耳的大毁灭，临到犹大和耶路撒冷，叫人措手不及，落在他们身上，没有喘息的时间。无暇反思，更没有时间征兵或重整旗鼓：毁坏的信息连络不绝（第20节），破裂又破裂（约伯记16:14），真是一场浩劫，好比给约伯传信的，接连不断。约西亚的死好比拉开了防洪闸门，不出三个月，继任王位的儿子约哈斯就被埃及王所废；不出两三年，尼布甲尼撒就围困耶路撒冷，并将它攻取；后来在约雅敬、耶哥尼雅和西底家作王期间，他的军队又多次攻打犹大全地，直到大约十九年后彻底毁灭耶路撒冷：真是我的帐棚忽然毁坏，我的幔子顷刻破裂。各城邑虽然坚持了一阵子，但乡村从一开始就已荒废。牧羊人和住帐棚的首先遭到掳掠，他们和他们一切所有的，都落入敌人之手；所以经上说住帐棚的利甲人，在迦勒底军队刚刚攻进来时，就退到耶路撒冷城里去（35:11）。乡村的居民很快散尽：他们的帐棚忽然毁坏。为人安静、常住帐棚的（创世记25:27），首先沦为猎物。

（2）这场可怕的战争持续了好一阵，不是在边界，而是在内地，因为百姓极其顽固，不愿臣服于巴比伦王，他们利用各种机会反叛他，结果只会延长这场灾祸；与其最后投降，不如早点投降。先知感叹道（第21节）：我看见大旗，要到几时呢？刀剑岂可永远杀人吗（撒母耳记下2:26）？义人中无一人喜爱打仗，因为他们不知如何在混水中钓鱼；他们愿意和睦（诗篇120:7），愿意祷告说：主啊！求你保守这个时代平安！并且发自内心说一句：阿们！耶和华的刀剑哪，你到几时才止息呢（47:6）？

（3）战争所造成的荒凉遍及全地：全地荒废，或作全地遭到掳掠（第20节）；一开始就遭到掳掠，最后全然荒废。这荒凉堪比全然销蚀，不只是建筑，连同根基也都荒废。先知在异象中看见这场灾祸范围之广，性质之严重，于是在此作了极其生动的描述；这地已注定要毁坏，唯有悔改才能避免，凡住在其上继续犯罪的，想必听了会坐卧不安。[1.]地是空虚混沌（第23节），如创世记1:2所言，整个犹大地是空虚混沌，是混乱，是空虚，荣美不再，财富尽失，与先前相比，样样错位，样样无形。到了时间的末了，大地会变得比这还要混乱，那时，地和其上的物都要烧尽了（彼得后书3:10）。[2.]天也无光，如地没有出产。这指的是地渊面黑暗（创世记1:2），象征神向他们发怒，好比救主死的时候出现日全食现象。不仅大地失望，天也发怒；灾难中又有黑暗，无法看透灾祸。房屋和城邑被焚烧，黑烟冲天，敌军行进，尘土飞扬，这些都屏蔽日光，使得天也无光。这也可理解为比喻：地（指普通百姓）沦为贫乏，一片混乱，天（指君王首领）就无光，本身没有智慧，不能安慰百姓，不能引导他们。参考马太福音24:29。[3.]大山震动，小山摇来摇去（第24节）。神要审判他的百姓，何等威严，正如古时那样，大山踊跃，如公羊；小山跳舞，如羊羔（诗篇114:4）。永久的山崩裂（哈巴谷书3:6）。他们曾在山上拜偶像，曾向大山寻求帮助，如今这些山都要震动，仿佛已然意识到百姓的罪恶。诸山中最高最坚固的，也在迦勒底军队来临的时候震动。小山摇来摇去，仿佛卸下了罪恶民族的负担（以赛亚书1:24）。[4.]不只是地上无人，就连空中也没有飞鸟（第25节）：我观看曾经住满人的城邑和乡村，不料无人；所有的居民不是被杀，不是逃逸，就是被掳，罪孽竟是如此赶尽杀绝！不仅如此，就连原先自由自在、在树枝上啼叫（诗篇104:12）的空中的飞鸟也都躲避，再也看不见，再也听不见。犹大地竟成了所多玛湖；有人说死海上空没有鸟飞过；参考申命记29:23。敌人蹂躏全地，其上竟连一只小鸟也不容活着。[5.]地和房屋都必荒废（第26节）：不料，肥田变为荒地，本当耕种的居民将其废弃，很快就长满荆棘和疾藜，或受到敌军铁蹄的碾压。城邑连同城门和城墙都被拆毁，夷为平地。若只看表面，便将此归咎于侵略者的策略和疯狂，但先知看的是实质，于是就说这一切事的发生，都是在耶和华面前（意思是：在他忿怒的脸面前），是因他的烈怒。若不是神向我们发怒，人的怒气不能真正伤害我们。只要我们所行的蒙他喜悦，就万事平安。[6.]这一切意味着国家要全然毁坏，其上每个地区都在这场毁灭中有份，不论城镇乡村，无一

幸免。第一，农村不能幸免，因为全地必然荒凉，无论是田地还是草场，无论是篱笆还是没有篱笆，都要荒凉（第 27 节），都要落入征服者手里。第二，人不能幸免，因为各城的人都逃跑（第 29 节），城镇所有的居民不约而同，都离开自己的住处，因怕马兵和弓箭手的响声。他们不敢面对敌人的疯狂，进入密林，却面临被疾藜划伤的危險，甚至面临被野兽撕裂的危險；他们爬上磐石，住在上面又坚硬又阴冷，悬崖峭壁极其危險。但愿我们不要过于贪爱自己的房屋和城邑，日子将到，磐石和密林也许是更好的去处。这将是普遍的现象，因为各城被撤下，无人住在其中。国家机器和商贸往来都必止息，所有民间社团和团体尽都解散。荒凉将至，真是极其惨淡的景色；但在这一片警告声中，仍传来一句安慰人心的话（第 27 节）：我却不会毁灭净尽，并非全然吞灭，因为神有余剩的民为自己存留，必在耶和華忿怒的日子隐藏，并非最终吞灭，因为耶路撒冷必重建，全地必重新有人居住。这句话出现在一片警告声中，为的是安慰那些听见神的话就战兢的人；这向我们表明天意的可变性，可拆毁，也可重建；世上的安慰并非最终的安慰，不如我们所想象的。这也表示圣约的不可变性；神的约必坚立，他虽严厉管教自己的百姓，却不将他们灭绝净尽（30: 11）。

（4）他们的处境相当无助，无药可救。[1.]神不帮他们，且已说明不会帮他们（第 28 节）。耶和華若不帮助，谁能帮助呢？他们处境堪忧，其原因就在于此。“因此，地要悲哀，在上的天也必黑暗（一片阴郁，死气沉沉），因为我言已出；我的话一出，决不收回；我意已定（这是终极法令），必不后悔，必不改变，必要执行，决不转意不做。”他们不愿悔改，不愿从犯罪的道上转回（2: 25），于是神就不后悔，不从审判的道上转回。[2.]他们不能帮自己（第 30-31 节）。灾祸尚未临到，他们还自作聪明，尽管神为希西家出面抵挡亚述大军那样的事不会重演，但他们仍指望能找到办法抵挡敌军，保护自己。但先知告诉他们，一到关键时候他们必束手无策：“你凄凉的时候要怎样行呢？你要走哪条路呢？坐下吧，好好想想。”无论他们有何谋算，有何倚靠：第一，到那时，他们所倚靠的盟友必轻看他们。他多次将耶路撒冷的罪孽比作淫乱，不仅因为她拜偶像，也因为她倚靠被造之物，倚靠邻国的强权。这里则将她比作被嫖娼之人所遗弃的妓女。她想尽己所能赢得他们的宠爱，尽己所能在列国中显得很强大，像个值得结盟的盟友。她打发高级使臣去恭维列国，希望他们在她遇难时出手相助。她穿上朱红衣服，打扮得很富有，佩戴黄金装饰，仿佛她的财宝是一如既往的丰盛。她用颜料修饰眼目，尽可能掩饰眼下的困境，尽可能淡化她的损失，装出若无其事的样子。但这颜料虽修饰脸面，实际上是将其撕破；颜料用多了，伤及皮肤，令其开裂，变得粗糙，乃至本想将自己的处境大大美化一番，一旦真相披露，竟成了丑化。“总之，这样标致是枉然的；你的邻国都知道你是何等卑下；迦勒底人要夺去你的美衣和装饰；到那时，你的盟友不但要轻看你，拒绝援助，还要一同来寻索你的性命，一同掳掠这富饶的国土。”这里似乎暗指耶洗别的故事，她以为只要打扮漂亮，便可躲过审判，却是枉然（列王纪下 9: 30, 33）。可见世人何其诡诈，若倚靠他们，后果不堪设想；他们不拯救性命，反倒要寻索性命；他们多变，不但不帮忙，反而帮倒忙。又可见那些因为犯罪的缘故在神眼中丑化自己的人是何等枉费心机，以为能施展手段在世人眼中美化自己。第二，到那时，他们自己必大失所望，必发现自己身陷灾祸，如同产难的妇人，不能逃脱：我听见有声音，是锡安女子的声音，她的呻吟声和他所听见的迦勒底大军的得胜呼喊声（第 15 节）相对应。这是妇人产难的声音，疼痛难禁，罪的果子和罪的咒诅也是如此（创世记 3: 16），发出可叹的喊声，特别是生头胎疼痛的声音，既从未经历过这样的痛楚，就更加惊恐。苦难对于从未经历过的人而言尤其痛苦。锡安在这场灾祸中无人同情，于是就发出哀嚎，喘着气（原文如此），震颤手，因痛苦而发抖，也可理解为伸手求助。她只能喊道：我有祸了（神已发命要刑罚她，不可收回），在杀人的跟前，我的心发昏了。迦勒底大军所到之处，凡抵挡他们的，尽被杀戮，遍地都是杀人的。锡安听够了来自各地的悲惨故事，喊道：我有祸了！苦难若能叫他们想起自己的罪来，被人杀戮若能叫他们想起自己所犯的谋杀，那就好了，因为此时神正在追讨耶路撒冷流无辜人的血，这件事耶和華决不肯赦免（列王纪下 24: 4）。注意：罪行必揭露罪人，忧愁也迟早要揭露自以为稳妥的人。

第五章

本章既有对罪孽的谴责，又有审判将至的警告，两者交替出现；审判将至，谴责的话就更有效地领人悔改；罪孽既被揭露，神就在审判中显为公义。1. 他们的罪名很大：不义（第 1 节），在信仰

的事上假冒为善（第 2 节），屡教不改（第 3 节），穷人和富人都败坏堕落（第 4-5 节），拜偶像，犯奸淫（第 7-8 节），行诡诈离弃神（第 11 节），顽固抗拒他（第 12-13 节），虽多次蒙呼召要敬畏神，仍对他缺乏敬畏之心，这也是一切罪行的根源（第 20-24 节）。本章结束的地方还指控他们多有暴力和欺压之事（第 26-28 节），国民本当积极改革，但这些行径却使国民堕落（第 30-31 节）。II. 即将到来的审判很可怕。他们必被清算（第 9, 29 节）。必有外国军队来袭（第 15-17 节），虎视眈眈（第 6 节），摧毁他们的堡垒（第 10 节），将他们掳去（第 19 节），夺去一切好处（第 25 节）。由此，属神先知的预言必应验（第 14 节）。然而：III. 这里两次指出神在怒中仍记得要施怜悯，不将他们彻底毁灭（第 10, 18 节）。这是耶利米在约西亚作王后期和约雅敬作王前期讲道的主要内容，只可惜其果效不如所愿。

普遍败坏的时代（主前 608 年）

1 你们当在耶路撒冷的街上跑来跑去，在宽阔处寻找，看看有一人行公义求诚实没有？若有，我就赦免这城。2 其中的人虽然指着永生的耶和华起誓，所起的誓实在是假的。3 耶和华啊，你的眼目不是看顾诚实吗？你击打他们，他们却不伤恻；你毁灭他们，他们仍不受惩治。他们使脸刚硬过于磐石，不肯回头。4 我说：这些人实在是贫穷的，是愚昧的，因为不晓得耶和华的作为和他们神的法则。5 我要去见尊大的人，对他们说话，因为他们晓得耶和华的作为和他们神的法则。哪知，这些人齐心将轭折断，挣开绳索。6 因此，林中的狮子必害死他们；晚上（或译：野地）的豺狼必灭绝他们；豹子要在城外窥伺他们。凡出城的必被撕碎；因为他们的罪过极多，背道的事也加增了。7 我怎能赦免你呢？你的儿女离弃我，又指着那不是神的起誓。我使他们饱足，他们就行奸淫，成群地聚集在娼妓家里。8 他们像喂饱的马到处乱跑，各向他邻舍的妻发嘶声。9 耶和华说：我岂不因这些事讨罪呢？岂不报复这样的国民呢？

这里说的是：I. 叫人看看耶路撒冷城内是否真有行公义求诚实的，即便有，到底有多少（第 1 节）。耶路撒冷已变得像远古的世界，凡有血气的人在地上都败坏了行为（创世记 6: 12）。也许有人自以为是，指望耶路撒冷会有不少义人，站在破口，转离神的怒气；也许有人会标榜它为圣城，以为这样就能救它免于灾祸。但神叫他们在城中寻找，并表示在城中几乎找不到一个能行公义、所言所行都凭良心的：“你们当在街上寻找，在你们平时露面、平时社交的场所寻找，在宽阔处寻找，在你们平时做买卖的地方寻找；看看有一人（有人理解为：看看是否有当官的）行公义没有，就是秉持公义，不徇情面，向恶者和亵渎者施行律法。”地上的虔诚人一旦灭尽，就该呼喊：哀哉（弥迦书 7: 1-2）！就该速速呼喊：耶和华啊，求你帮助（诗篇 12: 1）！即便能找到真正凭良心做人的，至少是说实话的，那也不可能在街上，在宽阔处；这样的人不敢在公共场合露面，不然会受虐待，被围攻。诚实在街上仆倒，不得不远远站立（以赛亚书 59: 14）。神很想找到这样的人，若能找到，便可因他们的缘故，赦免这城；只要所多玛城中有十个义人，只要耶路撒冷城中有千分之一甚至万分之一的义人，便可免去灾祸。可见神实在很愿意宽恕，很愿意施慈爱。也许有人会说：“耶路撒冷城中那些不断声称有信仰、与神有关系的人，他们如何呢？为何不能因他们的缘故放过耶路撒冷呢？”不能，因为他们并无诚意（第 2 节）：他们口里单单指着永生的耶和华起誓，所起的誓实在是假的：1. 他们口称尊敬神，却并非真心，而是以诡诈待他；他们用嘴唇尊敬他，心却远离他（以赛亚书 29: 13）。2. 他们虽单单求告神，却不敢求他证明谎言。他们虽不指着偶像起誓，却作伪证，冒犯信实的神，冒犯独一的真神。

II. 先知向神控诉这些人又顽固又任性。神在前面叫百姓自己看（第 1 节），先知却在此求神亲自查看（第 3 节）：“你的眼目不是看顾诚实吗？每个人的真实个性，你岂不都看得一清二楚吗？他们使脸刚硬过于磐石，这不就是他们的个性吗？”也可理解为：“看哪，你喜爱内里诚实，但这世代的人哪有诚实可言？他们虽然口称永生的神，却不把他放在眼里；你一次次用苦难击打他们，他们却不伤恻，不因苦难而伤恻，在苦难下像木石一般，更不因犯罪导致苦难而伤恻。你再进一步，要毁灭他们，惩治的手段更加严厉，他们仍不受惩治，不顺应你惩治他们的用意，没有达到被惩治的目的。他们拒绝在惩治中学功课。他们定意无视神的判决，藐视神的审判，因他们使脸刚硬过于磐石；他们面不改色，不因羞愧而泛红，不因惧怕而变白，一味放纵情欲，无论如何都不收回；神虽多次呼召他们回归，他们仍不肯回头，无论对错，都要向前，如马直闯战场（8: 6）。”

III. 贫穷的和富裕的都要过堂，都显出恶的本性来。

1. 贫穷的无知，因而成了恶人。他发现许多人不肯回头，他愿意尽量为他们开脱，但唯一的理由是（第4节）：“我说，这些人实在是贫穷的，是愚昧的。他们从未受过好的教育，如今也没有经济能力受教。他们不得不辛苦挣钱，养家糊口，没有时间也没有能力阅读或听道，乃至不晓得耶和华的作为和他们神的法则；他们不明白神藉着诫命要他们向他走去，也不明白神藉着天意正向他们走来。”注意：（1）身陷无知，这是诸多衰渎和过犯的可悲起因。对神对信仰都一窍不通的民又野蛮又愚蠢，他们除了行暗昧无益的事（以弗所书 5: 11），选择坐在黑暗中（路加福音 1: 79），还能有什么作为呢？（2）无知在穷人当中往往是挥之不去的罪。穷人当中有属神的，也有属魔鬼的；属神的穷人虽穷，仍晓得耶和华的道路，因而即便没有受过教育，也能行走在其间，尽自己的本份；但属魔鬼的则是故意不晓得耶和华的作为，因而是不可原谅的。

2. 富裕的骄横跋扈，因而成了恶人（第5节）：“我要去见尊大的人，看看他们能否顺应神的话语，顺应天意。我要对他们说话，要在宫中传道，希望能多少影响有教养有学问的人。但这都是枉然，因为他们虽然晓得耶和华的作为和他们神的法则，却太过刚硬，不愿顺服他的管教：这些人齐心将轭折断，睁开绳索。他们晓得主人的意思，却执意要按自己的意思行事，行他们心所愿行的，看他们眼所爱看的（传道书 11: 9）。他们自以为是，不愿受约束，自以为大，不愿受管教，哪怕是掌管万有的耶和华亲自约束管教，他们也不愿意。他们想要挣开捆绑（诗篇 2: 3）。贫穷的软弱，富裕的任性，因而无人尽本份。”

IV. 这里列举几桩具体的罪行，乃是他们所犯诸多罪行中最臭名昭著、向天求报应的呼声最高的。他们的罪过极多，种类极多，又极为频繁，背道的事也加增了；数量加增，并且越来越厚颜无耻（第6节）。其中有两件应被视作是不可原谅的：1. 属灵层面的奸淫罪，将唯有神才当得的荣耀归给偶像。“你的儿女离弃我（他们原本生来归我，又由我抚养长大），又指着那不是神的起誓，求问他们，仿佛他们无所不知，俨然像审判官一般。”这里泛指一切唯有神才当得的信仰崇拜行为，他们却将之归给了偶像。他们指着偶像起誓（可以这样翻译），与偶像相连，与偶像立约。人若离弃了神，就去追求那些不是神的。2. 肉体层面的奸淫罪。只因他们离弃神，事奉偶像，神就任凭他们情欲败坏，任凭那些不荣耀神的人给自己和家人蒙羞。他们行奸淫，声名狼藉，不知廉耻，不惧审判，成群地聚集在娼妓家里，在最声名狼藉的所在相互看见，都不脸红。他们的情欲何其无耻疯狂，何其迫不及待，何其放纵无度，简直与禽兽无异，像喂饱的马，各向邻舍的妻发嘶声（第8节）。放纵情欲的人生来就是畜类（彼得后书 2: 12），是令人作呕的禽兽。而令他们罪上加罪的，是糟践神的恩惠：一旦被喂饱，就更加放纵情欲。所多玛人越是吃饱，情欲就越发不可收拾。俗话说：酒足饭饱，催生情欲的火。也许禁食有助于制伏这满了害死人的毒气（雅各书 3: 8），制伏自己的身体。

V. 宣告神的忿怒要临到他们，只因他们作恶多端，全地败坏。

1. 具体的审判（第6节）。必有外国大军前来攻打、管辖他们，掳掠一空，好比野兽遍满全地。

（1）敌人好比林中的狮子，又强壮又疯狂，不可抵挡，必害死他们。（2）敌人好比晚上的豺狼，半夜饥饿的时候出来，寻找猎物，凶狠残暴；狮吼狼嚎所发出的声音令人毛骨悚然。（3）敌人好比豹子，又敏捷又残忍，扑向猎物从不失手。敌军在城外窥伺，叫城里的人进退两难：若坚守，就必断粮，若突围，就必被杀。凡出城的必被撕碎，表示敌人在四处围定，毫不留情。这一切血腥的事，都是由于他们罪过极多。是罪孽造成了这场大屠杀。

2. 叫众人评理，看这场审判是否公义（第9节）：“我岂不因这些事讨罪呢？你岂不知忌邪的神势必惩罚这样的偶像崇拜行为吗？岂不知无限圣洁的神决不姑息如此可憎的污秽吗？”这些事必被追讨，不然就有损神掌管万有的荣耀，神的律法就会被藐视，罪人就会以为神恰和他们一样（诗篇 50: 12），就不会把神的审判放在眼里，行这样事的人是当死的（罗马书 1: 32）。请注意看：神惩罚罪孽的时候，经上就说是讨罪，是追问，因他在宣判之前，必先权衡。罪人只配接受刑罚，因为罪孽在圣洁的神眼中看为可厌，在公义的神眼中看为可憎；这样的意思包含在这句话中：我岂不报复这样的国民呢？不但神的话要报复他们，神自己也要报复他们。国民犯罪，审判就落在全民身上。这样的国民，不可能长期不受刑罚。我怎能赦免你呢（第7节）？从永世的

角度来说，犯这些罪的人未必得不到神的怜悯（玛拿西自己就蒙了恩，尽管他成了当时罪孽的帮凶），但这样的国民，既然只在今生得赏罚，神就不得不向如此邪恶的国民彰显他的忿怒，不然就不能归荣耀给神。

宣告神的审判；施行神的审判（主前 608 年）

10 你们要上她葡萄园的墙施行毁坏，但不可毁坏净尽，只可除掉她的枝子，因为不属耶和華。11 原来以色列家和犹大家大行诡诈攻击我。这是耶和華说的。12 他们不认耶和華，说：这并不是他，灾祸必不临到我们；刀剑和饥荒，我们也看不见。13 先知的話必成为风；道也不在他们里面。这灾必临到他们身上。14 所以耶和華一万军之神如此说：因为百姓说这话，我必使我的话在你口中为火，使他们为柴；这火便将他们烧灭。15 耶和華说：以色列家啊，我必使一国的民从远方来攻击你，是强盛的国，是从古而有的国。他们的言语你不晓得，他们的話你不明白。16 他们的箭袋是敞开的坟墓；他们都是勇士。17 他们必吃尽你的庄稼和你的粮食，是你儿女该吃的；必吃尽你的牛羊，吃尽你的葡萄和无花果；又必用刀毁坏你所倚靠的坚固城。18 耶和華说：「就是到那时，我也不将你们毁灭净尽。19 百姓若说：『耶和華—我们的神为甚么向我们行这一切事呢？』你就对他们说：『你们怎样离弃耶和華（原文是我），在你们的地上事奉外邦神，也必照样在不属你们的地上事奉外邦人。』」

和先前一样，我们可从这段经文看到：

I. 这百姓所犯的罪，发命刑罚他们，就是以此为依据。神不再认他们，反倒宣告他们灭亡（第 10 节）。但这岂没有缘故吗（撒母耳记上 17: 29）？显然是有缘故的。1. 他们抛弃神的律法（第 11 节）：以色列家和犹大家之间虽多有不同，但却一致行诡诈攻击神。他们不再敬拜他，由此干犯了他所立的约；他们背叛了他，向他大行诡诈。2. 他们抵挡神的审判，把他藉先知的口所发出的警告看为虚谎（第 12-13 节）。先知多次告诫他们灾祸要临到，他们原知必有审判临到，使全地荒凉，必有刀剑和饥荒，却仍自以为稳妥，还说：即便继续，也必有平安。（1）他们不把神放在眼里。他们不相信神的话，就连自然启示也不相信，说：这并不是他，不是我们历来相信的那位；他看不见，不在乎，也不会过问，所以灾祸必不临到我们。大量的人灭亡，皆因他们以为神不会像他所说的那样严厉；这就是撒但陷害我们所有人所用的花招：你们不一定死（创世记 3: 4）。这里也是一样：刀剑和饥荒，我们也看不见。徒然指望不会受刑罚，人就会自欺，做出各样不虔不敬的事来。（2）他们不把神的话放在眼里。众先知给过他们忠告，他们却付之一笑：“他们不过是说说，先知都是这样的，都不过是捕风。其中没有耶和華的话，只是他们悲观的想象，是对国民不怀好意，因为他们不得志。”注意：顽固不化的罪人听见任何要他们远离罪恶、令他们心里不安的忠告，都不愿承认这是神的话。他们威胁先知，说：“先知的話必成为风，很快就要过去，不必理会，道也不在他们里面，他们威胁我们的話，我们要用来威胁他们。他们警告说我们必有饥荒，那就让这灾临到他们身上。”他们对待米该雅就是如此（列王纪上 22: 27）。他们说我们必有刀剑吗？那就让他们死于刀剑（2: 30）。如此嘲笑虐待神的使者，终究要叫他们恶贯满盈。

II. 这民因罪所受的刑罚。1. 他们嘲笑审判，审判就必施行（第 14 节）：因为百姓说这话，嘲笑先知，嘲笑先知口中的話，神就要赐尊荣给他们和他们所说的話，使他们说过的話一句都不落空（撒母耳记上 3: 19）。神在此转向先知耶利米，他曾被如此嘲讽，也许还有些不安：看哪，我必使我的话在你口中为火。人虽不认先知的話，神却认作是他的話，必使他的話产生功效，像烈火一般，烧尽挡道的燃烧物。我必使这话为火，使他们为柴。神的忿怒从上天显明在一切不虔不义的人身上（罗马书 1: 18），罪人因为犯罪，就沦为神忿怒烈火的燃料。神的话不容挑战，凡在他话语面前不愿折腰的，就必被折断。2. 他们自以为不会有敌军来犯，敌军就必临到他们。神向他们发出命令（第 10 节）：“你们要上她的墙施行毁坏，要攀登上去，践踏在其上，将其推倒。面对神的命令，石墙必如泥墙。你们占领了城墙，可随意毁坏，可除掉她的城垛¹，拆毁坚固城的围墙，因为她的城垛不属耶和華；他既不认，也就不保护，不坚固。”城垛立起，百姓却不敬畏他，也不倚靠他；百姓倚靠城垛过于倚靠神，所以这些城垛不属于他。城邑一旦满了罪孽，

¹钦定本将第十节中「葡萄园的墙」译为「城墙」，将「枝子」译为「城垛」。

神就不再使城坚固，城垛就形同虚设。神本是我们的保障，本是一切保障的保障，他一旦离开我们，谁能保护我们呢？参考民数记 14: 9。不属于神的，必不能坚立，不能长久坚立，也不能扶持我们坚立。这里形容侵略者的可怕行径（第 15 节）：以色列家啊，我必使一国的民来攻击你！注意：神掌控万民，随意而行，随意使用他们。有时他随意兴起地上的列国，就是外邦人，来教训沦为虚谎的以色列家。迦勒底国在这里被说成是远方的国，从远方来，因而掳掠更大，持续更久，士兵们才不虚此行。“你和这国从未有过贸易往来，因为离得太远，所以他们不可能手下留情。”神可从远方兴起灾祸落在我们头上。这是个强盛的国，不可抵挡，又是个从古而有的国，历史悠久，因而更为傲慢专横。他们的言语你不晓得；他们说亚兰语，看来当时的犹太人听不懂；参考列王纪下 18: 26。语言不通，想要和谈就更加困难。参考申命记 28: 49，这里似乎应验了那里的警告，律法和先知是一致的。敌军要全副武装而来：他们的箭袋是敞开的坟墓；他们的弓箭密密麻麻飞来，又准又狠，可说是满有死亡和屠杀的气息；他们都是勇士，身强力壮，身手敏捷（第 16 节）。一旦占领了全地，就必吞灭一切挡道的，将手所能及的都占为己有（第 17 节）。（1）必掳掠村庄，肥沃土地的丰富出产不但要用来维持军士之需，还要有余剩。“他们必不囤积（不然就有收回的可能），而是吃尽你田里的庄稼，吃尽你家中的粮，是你儿女该吃的。”注意：我们所拥有的，都是为家人所拥有；辛苦所得的，若能看着儿女享用，那就是一种安慰。但辛苦所得的，若眼看着被外人和敌人所吃尽，看着他们的军营装满我们的物资，我们的亲人却因断粮而死，那就是极大的烦恼：这也是按照那咒诅的律例（申命记 28: 33）。“他们必吃尽你的牛羊，只因你拿着这些牛羊献祭给偶像；他们必吃尽你的葡萄和无花果，一点不留。”（2）必使城邑断粮：“他们必毁坏你的坚固城（贫困一旦临到，像个全副武装的，谁能抵挡得住呢？），就是你所倚靠、以为能保护乡村的城。”注意：我们看作是倚靠，神就叫它贫穷，这是公义的。他们必用刀剑使之贫穷，切断物资供应，截断商贸往来，即便是坚固城，也必沦为贫穷。

III. 神对他们仍有怜悯。敌军奉命前来毁坏，使地荒凉，但不可毁坏净尽（第 10 节）。他们虽大行杀戮，仍有人存活；他们虽大肆掳掠，仍有生活必需品存留，因为神对眼前的荒凉说了“但是”（第 18 节）：“就是到那时，你们虽深陷困境，我也不将你们毁灭净尽；”神既不将他们毁灭净尽，仇敌也必不能。神有慈爱为他百姓存留，于是就设定这场浩劫的疆界。你只可到这里，不可越过（约伯记 38: 11）。

IV. 神如此审判他们，乃是公义的。他不将他们毁坏净尽，尽显他的恩典，而他差点将他们毁坏净尽，叫人人都承认他并没有冤枉他们，又尽显他的公义（第 19 节）。请注意看：1. 百姓要求解释为何有这些灾祸，真是傲慢的要求。他们说：“耶和華—我们的神为什么向我们行这一切事呢？我们哪里得罪了他？他为何与我们相争？”仿佛面对这样的罪民，竟是无故刑罚。注意：人心若不谦卑，就会在苦难中责怪神不义，假意寻找苦难的缘由，其实那都已写在他们额头上。2. 但神仍立即作了解释。他教导先知当如何回答，因为神说话的时候显为公义，尽管他的话令人惊恐。先知要告诉他们，神如此行，是因为他们得罪神，他们大可在刑罚中看出自己的罪来。岂不知他们已经离弃神了吗？为何看见神离去就觉得奇怪呢？难道忘记了在他们的地上频繁事奉外邦神吗？那地是美地，其上丰富的出产本当用来事奉神；如今神使他们在一无所有的外邦事奉外邦人，正如先前警告的（申命记 28: 47-48），岂不是公义吗？既喜爱外邦，就任由他们去外邦。

劝诫以色列（主前 608 年）

20 当传扬在雅各家，报告在犹大说：21 愚昧无知的百姓啊，你们有眼不看，有耳不听，现在当听这话。22 耶和華说：你们怎么不惧怕我呢？我以永远的定例，用沙为海的界限，水不得越过。因此，你们在我面前还不战兢吗？波浪虽然翻腾，却不能逾越；虽然咆哮，却不能过去。23 但这百姓有背叛忤逆的心；他们叛我而去，24 心内也不说：我们应当敬畏耶和華—我们的神；他按时赐雨，就是秋雨春雨，又为我们定收割的节令，永存不废。

先知在前面谴责他们犯罪，宣告神的审判要临到他们，在此又一次奉差遣报告在犹大，目的是规劝他们敬畏神；这是改革的实际原则，而不敬畏神，则是他们叛道的根源。

I. 他控诉这百姓可耻的愚昧，竟然背离神的道，他的语气仿佛不知道拿他们怎么办，因为：

1.他们心中愚蒙，不能接受神的光照：他们是愚昧无知的百姓，不明白神的心意，尽管神藉着圣经，藉着先知，又藉着天意，向他们明确宣告自己的心意（第 21 节）：他们有眼不看，有耳不听，堪比他们所制作、所膜拜的偶像（诗篇 115: 5-6, 8）。他们本当观察事物，却不观察，本有理性分析能力，却不使用，不好好利用。列国原本见他们得知识的途径何等优秀，便断言道：这大国的人真是有智慧，有聪明（申命记 4: 6），实际上却是愚昧无知的百姓，真使列国大跌眼镜。注意：我们不能用人的优势和机会来判断人；有的人生活在光明之地，却坐在幽暗之中，身在圣地，却活在罪中，在佳美之地，却是恶人。2.他们的心思极其固执，不能接受神的律法条例（第 23 节）：这百姓有背叛忤逆的心，难怪是愚昧无知的民；参考诗篇 82: 5。不但如此，正是因为败坏有偏见的意愿，才导致他们愚昧无知；最为瞎眼的，就是不愿意看见的。这百姓的特点就是世人与生俱来的特点，直到神的恩典将其改变。我们都是愚昧的，没有悟性，容易犯错，容易忘却；但这还不是最糟糕的。我们还具备背叛忤逆的心，乃是世俗的，与神为敌的，不愿顺服他的律例，不但一心偏离善道，还要一心走恶道。请注意看：忤逆的心乃是背叛的心，人若收回对神的忠心，就不会停留在此，而是会站在罪孽和撒但一边，拿起武器抵挡神。他们叛我而去。忤逆的心必产生忤逆的生命。他们去了，他们必去（可以这样理解），以后他们所要做的事就没有不成就的了（创世记 11: 6）。

II.他将这一切都归咎于对神缺乏敬畏。他见他们没有悟性，就问道：“耶和华说：你们怎么不惧怕我呢？你们在我面前还不战兢吗（第 22 节）？只要你对神保持畏惧的心，就会在乎他向你所说的话；只要你明白自己的利益多一点，本着敬畏的原则也会多一点。”他见他们有背叛忤逆的心，就加上一句，作为他们背道的根源（第 24 节）：心内也不说：我们应当敬畏耶和华我们的神。因此，大量恶念进入他们的脑海，催促他们去作恶，只因不允许好的念头进入，尤其是不允许这个善念，就是应当敬畏耶和华我们的神。诚然，生出敬畏神的心来，这是神的作为，但激发自己敬畏他，常常思考那些能叫我们产生圣洁敬畏的事，则是我们的作为；只因我们没有如此行，我们的心才像现在那样缺乏敬畏感，容易背叛忤逆。

III.他提出一些忠告，可帮助我们对神心生圣洁的敬畏。

1.要敬畏耶和华，尊他为至大（第 22 节）。从这点来说，敬畏他是理所当然的：我们在他面前还不战兢、不怕得罪他、不怕与他争竞吗？他的自然国度和护理国度都证明他的全能和主宰地位是无可争议的。这样的例子不胜枚举，这里只举出其中一件：他设定大海的界限。尽管潮水一日两次汹涌而来，涌流的时间若再长一点，势必淹没整个世界；尽管海浪在风暴中高高跃起，带着难以置信的力量和愤怒击打海岸，但海水都被限定在某一范围，迟早要退潮，要退去，不会造成伤害。这是耶和华所做的，在我们眼中看为希奇（诗篇 118: 23），极不寻常。他用沙为海的界限，不仅当作标记，标出海浪的范围，也当作篱笆，圈住海浪。神若愿意，用沙墙限定海浪，如铜墙一般有效；不仅如此，神意在教导我们，回答柔和，好比柔软的沙，使怒消退，使人怒气全消，而言语暴戾，则好比坚硬的岩石，只会触动怒气（箴言 15: 1），其中的水常涌出污秽和淤泥来（以赛亚书 57: 20）。这界限以永远的定例所设定，以远古的典章所设定（有人这样理解），这样就可一直追溯到创世，那时神把大海和干地分开，在两者之间设定界限（创世记 1: 9-10）（诗篇 104: 6 等和约伯记 38: 8 等有过精彩的描述）；也可指挪亚洪水时代，那时神应许不再淹没这个世界（创世记 9: 11）。我们的译本可理解为永久性的定例。这是永远的定例，历来有其果效，直到今日，并且要持续下去，直到日夜不复存在。这永远的定例，海水不得越过，也不得打破。波浪虽然翻腾，好像翻腾的海，不得平静（以赛亚书 57: 20），却不能逾越；虽然咆哮，仿佛被所设的限定所激怒，却不能过去。这是一个很好的缘由，叫我们敬畏神。（1）因为我们由此看出他是全能的神，他主宰一切，我们理当畏惧，理当敬重。（2）因为这向我们表明他本可再次轻易淹没世界，表明我们时时需要他的怜悯，因而要十分谨慎，不可与他为敌。（3）因为即便是奔放不羁的海浪也谨遵他的定例，在他的限定下撤退，我们岂不更应当如此吗？大海从不背叛忤逆，我们的心为何背叛忤逆呢？

2.要敬畏耶和华，敬畏他的良善；参考何西阿书 3: 5。体现神良善的例子和先前一样，取自神的普通护理（第 24 节）。我们应当敬畏耶和华我们的神，应当敬拜他，荣耀他，时时不离他的爱，因为他时时赐福给我们：秋雨春雨都拜他所赐，撒种之后有秋雨，收割之前有春雨，两者都各按

其时，以此为我们定收割的节令。收割按节令计算，因为只需数周，便可收获全年的粮食。收割的节令为我们所定，乃是凭借神的应许，好叫撒种和收割都永存不废。为了成就这项应许，神藉着他的护理为我们定下节令，不然我们就会错过。所以，收割的时候应当感谢神，感谢他的能力、良善和信实，因为这一切都从他而来。这也是我们为何要敬畏他的缘由，可时时不离他的爱，因为我们的生存根本取决于他。收割季节为神作见证，即便在外邦世界也是如此，足以叫那些藐视他的人无可推诿（使徒行传 14: 17）；而犹太人虽有圣经解释这见证，心里却仍不敬畏耶和華，尽管敬畏他明显符合我们的利益。

劝诫以色列（主前 608 年）

25 你们的罪孽使这些事转离你们；你们的罪恶使你们不能得福。26 因为在我民中有恶人。他们埋伏窥探，好像捕鸟的人；他们设立圈套陷害人。27 笼内怎样满了雀鸟，他们的房中也照样充满诡诈；所以他们得成为大，而且富足。28 他们肥胖光润，作恶过甚，不为人伸冤！就是不为孤儿伸冤，不使他亨通，也不为穷人辨屈。29 耶和華说：我岂不因这些事讨罪呢？岂不报复这样的国民呢？30 国中有可惊骇、可憎恶的事：31 就是先知说假预言，祭司藉他们把持权柄；我的百姓也喜爱这些事，到了结局你们怎样行呢？

这里说的是：1.先知指出他们所犯的罪对他们造成了什么伤害：你们的罪孽使这些事转离你们（第 25 节），指原先各按其时的秋雨和春雨（第 24 节），如今都被收回（3: 3），因而所定收割的节令有时会错过。“神原本要赐福给你们，但你们的罪恶使你们不能得福。”注意：神不再施恩给我们，以往的福份也被夺去，这些都是因为罪孽的缘故。是罪孽使天变为铜，地变为铁（申命记 28: 23）。

II.他指出他们所犯的罪何其大，真是令人发指。一旦不再敬拜真神，就连道德底线也跟着丢弃：在我民中有恶人（第 26 节），有大恶人，竟在神的民中，显得更加可恶。1.他们又可耻又邪恶，乃是名副其实的恶人，是喜爱作恶的人。他们正在作恶的时候被发现（被逮住）。他们好比设陷阱的猎人，埋伏窥探，既当作平常，又乐意如此行，害人如抓野兽或飞鸟一般。他们设计谋害义人（恨义人，只因他们良善），尤其想谋害那些诚心责备他们的（以赛亚书 29: 21），阻挡他们高升的，自以为冒犯或得罪了他们的，或因觊觎财产而害人，好比耶洗别为了得到拿伯的葡萄园，就痛下杀手。不仅如此，他们还作恶的缘故而作恶。2.他们虚假诡诈（第 27 节）：笼内怎样满了雀鸟，满了充满肚腹的肥甘，他们的房中也照样充满诡诈，充满不义之财。家族所经营的，无一不用欺骗手段；无论和谁做买卖，都尽可能欺骗；这对言语和行为都不凭良心的人而言，真是轻而易举。由此他们作恶，胜过恶人（第 28 节）。凡是用欺骗手段行事的，披着律法和公义外衣的，所造成的伤害也许比明目张胆的恶人更甚（第 26 节）；也可理解为他们比最坏的外邦人还要坏。你能想象吗？他们在恶道上亨通，于是就在恶道上刚硬。他们贪图世上的财富，觉得财富正朝他们源源而来，他们作恶不择手段，发现这不但影响自己致富，反倒加快自己致富：他们在世上得成为大，而且富足，春风得意。他们有足够的财富来满足肉体的一切情欲；他们放纵情欲，而且富足，生活安逸，一心只顾肉体享受。他们又时髦又圆润，肥胖光润，面色红润，兴高采烈，人人羡慕。他们躲过灾祸（有人将下一句的作恶过甚理解为躲过灾祸），人们以为他们犯罪，必导致灾祸，他们却能躲过；他们不像别人受苦（诗篇 73: 5 等），我们指望恶人遭灾，他们却不遭灾。3.一旦为大，大权在握，本当利用权力行善，他们却不行善：不为人伸冤，就是不为孤儿伸冤，也不为穷人辨屈。孤儿往往是穷人，需要帮助，需要劝言，常有人利用孤儿的无助来伤害他们。谁能帮助他们呢？不正是为大为富的人吗？要财富有何用？不就是用来行善的吗？但这些人对这些苦难的事不闻不问，没有公义心，对受伤害的人没有同情心；即便有意关心，也不是为了秉持公义，而是为了保护作恶之人。然而他们仍然亨通；神却不理会他们的愚妄（约伯记 24: 12）。世上的事果然并非都是好事，最坏的人往往得着最多；但我们不可因为他们亨通，就以为神允许他们作恶。不；虽然断定罪名不立刻施刑（传道书 8: 11），但迟早要施刑。4.他们当中各阶层的人普遍败坏（第 30-31 节）：国中有可惊骇、可憎恶的事。如此蒙福、如此优秀的民竟然堕落，乃是可惊骇的事，应当看为惊讶。这么多的义务，岂能视而不见呢？这也是可憎恶的事，令人厌恶，其结果令人惊恐。我们应当把罪孽称作可憎恶的事，以此告诫自己远离它。发生了什么事？简单来说：（1）首领误导百姓：先知说假预言，伪造天上的使

命，实际上是地狱的代理。假冒神的启示，这是对信仰的最危险的攻击。但手握权柄的祭司为何不阻止这些假先知呢？哀哉！他们不但不阻止，反倒把他们当成满足自己野心和独裁的工具：祭司藉他们把持权柄，藉着假先知的帮助以及他们在民间的影响力，维护自己富贵、慵懒、豪华的生活，继续行骗欺压。由此，他们合在一起抵挡一切善的，联手作恶。（2）百姓甘愿被误导：神说：这些是我的百姓，本当站在我一边，见证祭司和先知的不是；他们却喜爱这些事。既然祭司和先知任凭他们犯罪，他们也就任凭祭司和先知犯罪。他们喜爱宽松的缰绳，喜爱不约束他们情欲的官长，喜爱不责备他们的教师。

III.他指出这势必导致致命的后果。但愿他们思考：

1.他们的恶要如何被清算（第 29 节）：我岂不因这些事讨罪呢？和第 9 节相同。有时怜悯向审判夸胜：以法莲哪，我怎能舍弃你（何西阿书 11：8）？这里则是审判向怜悯讲理：我岂不讨罪？我们坚信无穷智慧的神知道如何在两者之间作权衡。这里的语气十分强烈：（1）表达神的审判势在必行，很有必要：岂不报复这样的国民呢？是的，毫无疑问，报应将至；罪人若不悔改，就必有报应。（2）表达神的审判公平公义；他呼唤罪人扪心自问：犯下如此可憎之罪的，岂能不受刑罚呢？这样的国民，如此邪恶、如此冒犯神的国民，岂能不受报应呢？

2.他们的恶会直接导致什么下场：到了结局你们怎样行呢？意思是：（1）你们作恶，最后要到什么地步啊！你们要怎样行？什么卑鄙邪恶的事行不出来呢？这样发展下去，会是什么结果？你们一定会越来越坏，直到恶贯满盈。（2）你们最后的毁灭，会到什么程度啊！再这样下去，你们犯罪必如洪水，一发不可收拾，于是神的忿怒也必如洪水，到那时，你们怎么办呢？注意：若有人在恶道上一意孤行，真该好好想想，恶道必导致更大的罪，导致彻底灭亡。将来必有一个结局，邪恶人生必有结局，那时一切都要被清算，在最后的日子里必是苦涩无疑。

第六章

本章和先前一样：I.预言迦勒底军队要入侵犹大地，包围耶路撒冷（第 1-6 节），掳掠乡村（第 9 节），人人惊恐（第 22-26 节）。II.描述犹大和耶路撒冷如何得罪神，导致这场浩劫落在他们头上。他们欺压人（第 7 节），轻看神的话（10-12 节），贪爱世界（第 13 节），先知行诡诈（第 14 节），在罪中厚颜无耻（第 15 节），听不进责备的话（第 18-19 节），导致神不悦纳他们的祭物（第 20 节），任由他们灭亡（第 21 节），先是试验他们（第 27 节），然后拒绝他们，视作不可救药（第 28-30 节）。III.在这当中仍有好的规劝给他们，但却是枉然（第 8，16-17 节）。

审判即将临到以色列；以色列的下场（主前 608 年）

1 便雅悯人哪，你们要逃出耶路撒冷，在提哥亚吹角，在伯·哈基琳立号旗；因为有灾祸与大毁灭从北方张望。2 那秀美娇嫩的锡安女子（就是指民的意思），我必剪除。3 牧人必引他们的羊群到她那里，在她周围支搭帐棚，各在自己所占之地使羊吃草。4 你们要准备攻击她。起来吧，我们可以趁午时上去。哀哉！日已渐斜，晚影拖长了。5 起来吧，我们夜间上去，毁坏她的宫殿。6 因为万军之耶和华如此说：你们要砍伐树木，筑垒攻打耶路撒冷。这就是那该罚的城，其中尽是欺压。7 井怎样涌出水来，这城也照样涌出恶来；在其间常听见有强暴毁灭的事，病患损伤也常在我面前。8 耶路撒冷啊，你当受教，免得我心与你生疏，免得我使你荒凉，成为无人居住之地。

这里说的是：I.宣告审判要临到犹大和耶路撒冷。此时的城乡都很大意，不觉得有危险；看不见乌云密布，只觉得一切平安；但先知告诉他们，很快就会有外国强权入侵，有军队从北方兴起攻打，蹂躏全地，不只是遍地震惊，还要遍地荒凉。这里预言：

1.这场灾祸必然风声鹤唳（第 1 节）。这里呼召居住在耶路撒冷的便雅悯人赶紧逃往乡村去，因为该城很快要大难临头（先前曾建议他们逃到城里；4：5-6），赶紧逃离，才是最明智之举。在社会恐慌中，人们通常觉得任何一处都比眼下的地方安全，在城里的逃往乡村，指望在那里脱离危险，在乡村的则逃到城里，指望在那里抵抗危险；可是当灾祸带着使命追逐罪人的时候，无论逃到哪里，都是枉然。这里告诉他们，要向全地发警报，尽可能逃命：要在提哥亚吹角，该城位于耶路撒冷以北十五公里。愿他们赶紧警醒：在伯·哈基琳立号旗（点火为号），这个地名意思

是葡萄园之家，位于耶路撒冷和提哥亚之间的小山上。要准备奋力抵抗，因为有灾祸从北方张望。这可理解为讽刺：“任凭你们想尽办法保存性命，都必枉然；即便你费尽心机，也必有大毁灭，与神的审判相抗衡是徒然的。”

2.攻击他们的大军必然声势浩大，根本抵挡不住。（1）看看受攻击的锡安女子是何光景。她好比秀美娇嫩的女子（第2节），养尊处优，因娇嫩柔弱不肯把脚踏地（申命记 28: 56），弱不禁风，不耐艰苦，更无力御敌（打仗的必须受苦难；提摩太后书 2: 3），没有足够的耐力忍受毁坏。越是放纵今生的欢愉，就越耐不住今生的苦难。（2）看看发动攻击的巴比伦女子是何光景。他们的将领和军士好比牧人和羊群（第3节），数不胜数，纪律严明，士兵跟从首领，好比羊群跟从牧人。锡安的女子住在家中（有人这样理解），指望有人来献殷勤，却遭到疯狂入侵。把敌人比作牧人，不由得使我倾向于同意有人对第2节的另一种理解：锡安的女子好比秀美的草场，娇嫩的土地，招引牧人到此放牧；既是开放的田地，人人可用，无人拥有，牧人就轻易占有，在其上支搭帐棚，羊群很快吃尽其上的草；迦勒底大军也是这样，轻易攻入犹大地，随意占有，很快吃尽。为了进一步说明这点，他指出：[1.]即便是神自己的圣地和圣城，神也给了他们使命，要他们毁坏。是他说（第4节）：你们要准备攻击她，因为他是万军之耶和华，所有的军队都听从他调遣，他曾说（第6节）：你们要砍伐树木，筑垒攻打耶路撒冷，将其攻取。迦勒底人攻打犹大和耶路撒冷，声势浩大，但除了从上头所赐的能力，他们本没有能力。神已作了标记，要毁坏耶路撒冷。他说：这就是那该罚的城，要在怒中追讨，凭借神的公义来追讨，如今正是追讨的时候。日子将到，凡是在犯罪的道上心不在焉的，必被追讨。[2.]他们必激发自己，彼此打气，要施行那使命。神要与耶路撒冷作对，他的意思不可更改，不可废除，敌人所制定的军事计谋与神的计谋相吻合。神既然说：你们要准备攻击她，他们的决定就服从神的决定；不论距离有多远，沿途有多少困难，他们很快作出决定，一致决定：起来吧，我们去！注意：若能在人的计谋中看到神的谋略和法令（哪怕那些人不认识神），那就是好事；参考以赛亚书 10: 6-7。在这场战争中：第一，他们决定立即行动。刚作出决定，就立即出兵，今天能做的，决不等到明天：起来吧，我们可以趁午时上去，尽管正是炎热之时；起来吧，我们夜间上去（第5节），尽管是在黑暗中。任何事不能拦阻，他们决定要争分夺秒。这里将他们说成是很想立即出发的人（第4节）：哀哉！日已渐斜，我们却没有行动起来；晚影拖长了，我们却在干等，坐失良机。但愿我们在属灵的工作和属灵的争战中能有这样的渴慕，不浪费时间，不失时机，努力进天国（马太福音 11: 12）。我们需要做成永远得救的工夫，需要与救恩的仇敌争战，千万不可掉以轻心。第二，他们很有得胜的把握：起来，我们上去，摧毁她的宫殿，占有其中的财富。他们如此渴望，其目的并非成就神的旨意，而是想装满自己的府库；但神却借此达到了他的目的。

II.这场审判的原因。这都是因为他们作恶，是他们咎由自取，不得不承担审判，不得不承担罪责。他们如此被欺压，因为他们曾经欺压人；有权有势的时候恶待彼此，如今仇敌要来，恶待他们所有人。欺压、暴力和作恶的罪，在此归在他们头上：1.这是全民上下的罪（第6节）：这就是那该罚的城，早该追讨，因为她其中尽是欺压。各阶层的人，上至坐宝座的王，下至卑微的小业主，都欺压手下的人，到处都有这类的申诉。2.这已成了他们本性的一部份（第7节）：她涌出恶来，体现出各样邪恶和伤害，就像一口井涌出水来，源源不断，那水又苦涩又有毒。从这井里涌出的水制止不住，喷涌而出，奔腾向前，不受律法或良心的限制。这可以用来形容人性败坏：涌出恶来，恶念一个接一个，好比井涌出水来，又自然又容易；不断涌出，井却仍是满的。3.这已成了他们的家常便饭；在其间常听见有强暴毁灭的事。控诉的呼声达到神面前，好比控诉所多玛的呼声：病患损伤也常在我面前，指那些受伤害的，身体、心灵、财产或名声都蒙冤之人的控诉声。注意：神是人类共同的父，人与人之间的伤害和冤屈，他必追究，必发怒，迟早要报应。

III.劝告他们如何避免这场审判。先知预先作出警告：耶路撒冷啊，你当受教（第8节）。神藉着律法和先知所赐的教训，你们应当领受；要好自为之。他们很清楚所受的教训是什么，只要行出来即可，不然就不能说受教。先知如此规劝，是因为若拒不顺从所赐的教训，毁灭就在所难免：免得我心与你生疏，免得我心离你而去。这体现出神对他们一向慈爱有加，他的心一向与他们相连，唯有罪孽才能使他的心与他们生疏。注意：1.满有怜悯的神很不愿意离开他的百姓，哪怕他们都是惹怒他的百姓；他很希望他们悔改和改革，避免走向那极端。2.一旦神的心与他们生疏，他们的光景就惨不忍睹，不但失去世上的福份，也失去安慰和恩惠，这些都直接象征他的慈爱和

同在。比较希伯来书 10: 38 那句可怕的话：人若退后，我心里就不喜欢他。3. 神所离弃的，必定灭亡；一旦神的心离开耶路撒冷，她很快就荒凉，无人居住；参考马太福音 23: 38。

那世代普遍败坏（主前 608 年）

9 万军之耶和華曾如此說：敵人必擄盡以色列剩下的民，如同摘淨葡萄一樣。你要像摘葡萄的人摘了又摘，回手放在筐子里。10 現在我可以向誰說話作見證，使他們聽呢？他們的耳朵未受割禮，不能聽見。看哪，耶和華的話他們以為羞辱，不以為喜悅。11 因此我被耶和華的忿怒充滿，難以含忍。我要傾在街中的孩童和聚會的少年人身上，連夫帶妻，并年老的與日子滿足的都必被擒拿。12 他們的房屋、田地，和妻子都必轉歸別人；我要伸手攻擊這地的居民。這是耶和華說的。13 因為他們從最小的到至大的都一味地貪婪，從先知到祭司都行事虛謊。14 他們輕輕忽忽地醫治我百姓的損傷，說：平安了！平安了！其實沒有平安。15 他們行可憎的事知道慚愧嗎？不然，他們毫不慚愧，也不知羞耻。因此，他們必在仆倒的人中仆倒；我向他們討罪的時候，他們必致跌倒。這是耶和華說的。16 耶和華如此說：你們當站在路上察看，訪問古道，哪是善道，便行在其間；這樣，你們心里必得安息。他們卻說：我們不行在其間。17 我設立守望的人照管你們，說：要聽角聲。他們卻說：我們不聽。

這個段落的主題和先前段落的主題相同，正所謂命上加命，令上加令。

1. 這裡宣告猶大和耶路撒冷要滅亡。前面說到迦勒底大軍火速開戰（第 4-5 節），這裡則說的是戰爭所造成的創傷。這裡所描述的荒涼是何等悲哀！敵軍必長駐在他們當中，其流人血、搶奪財寶的欲望不能滿足，必擄掠一空，即便僥倖躲過一時，也躲不過另一時（第 9 節）：敵人必擄盡以色列剩下的民，如同摘淨葡萄一樣，如同摘葡萄的人，決意不留下一點，回手放在筐子里，摘了又摘，直到摘盡；他們雖散居各地，雖躲藏起來，仍逃不過敵人的眼目，逃不過他們的手。也許百姓平時貪婪成性（第 13 節），神的律法不許他們摘盡葡萄（利未記 19: 10），他們却不遵守，如今他們自己要被摘盡，或倒在刀下，或被擄去。第 11、12 節作出解釋，那裡說神的忿怒要傾倒，神的手要伸出，藉着迦勒底人的憤怒和迦勒底人的手，即便是惡人也常被用作神的手（詩篇 17: 14），在他們的憤怒中，我們可以看見神的忿怒。看看這盛滿憤怒的碗要傾倒在誰的身上一傾倒在街中孩童的身上，他們正在街上玩耍（撒迦利亞書 8: 5），也可能他們天真無邪跑到街上，四下張望；迦勒底人無情的刀劍連他們也不放過（9: 21）。前輩犯罪所造成的災禍，后代在其中喪命。審判同樣必臨到聚會的少年人，他們正在快活相聚，在惡道上彼此打氣；他們都必一同被剪除。落在敵人手里的，不只是成群聚集在娼妓家裡的（5: 7），就是丈夫和妻子二人在床上，也都必被擒拿，一同淪為階下囚。他們對婦孺毫不留情，對年老的也毫不留情：年老的與日子滿足的，活着不能效力，死了更無安全可言，早已無力造福，也無力傷害，但仍要或被剪除，或被擄去。他們的房屋都必轉歸別人（第 12 節）；征服者必住他們的居所，用他們的貨財，取他們的庫存；田地和葡萄園都一同落入他們手里，正如申命記 28: 30 等所宣告的。這是因為神要伸手攻擊這地的居民，無人得以幸免。至於宣告神的忿怒：1. 先知解釋他傳道的語氣為何如此可怕，因為他是出於真心（第 11 節）：“我被耶和華的忿怒充滿，多多思想并懼怕他的忿怒；我被先知的靈大大感動，所以才如此熱切要說出來。”他在宣告時一點都快樂不起來，這種令人不快的講道，對他毫無樂趣；但他不能自持，難以含忍；他盡力忍住，尽可能忍住，但他藉着萬軍之耶和華的靈，滿有能力，乃至不得不說，不論他們是否聽得進，是否承受得住。注意：倘若傳道人按聖經上的話傳講耶和華的驚恐，我們就不該責怪他們；他們不過是傳話的，不得不傳遞信息，不論聽眾是否願意。2. 他譴責假先知，因為他們盡說好話，奉承百姓，大行詭詐（第 13-14 節）：從先知到祭司，不但不作眾人的守望者和監管者，反倒行事虛謊，不盡忠職守，也不指出眾人的錯誤，不告訴他們危險將至；他們不但不作眾人的醫生，反倒謀害病人，任憑他們隨心所欲，想要的都給他們，讓他們覺得自己並無危險（第 14 節）：他們輕輕忽忽地醫治我百姓的損傷，或作：他們按輕傷療法來醫治我的百姓，只看表皮，不查病根，治標不治本，眾人犯罪，他們却多加安撫，給他們鎮靜劑，只求一時的安逸，乃至漸漸病入膏肓。他們說：平安啦！一切都好！縱然他們當中存在一些有頭腦的，清醒的，能感覺到危險的，他們也會利用祭司和先知的權柄，很快封住他們的口，斷言說政教兩方面都沒有危險；其實根本就沒有平安，因為他們在偶像

崇拜和不敬不虔的恶行中渐行渐远。注意：人若奉承走恶道的，那就该算为假朋友，算为最坏、最危险的敌人。

II. 这里宣告犹大和耶路撒冷的罪孽；正是由于这罪孽，才惹怒了神要毁灭他们。1. 他们不愿听责备话，也不愿听见有危险将至。神吩咐先知警告他们审判将至（第9节），他说：现在我可以向谁说话，使他们听呢？我找不到一个愿意耐心听的。我不断发出警告，但无人愿意听。我所说的，他们不听，多说无益，没有果效，因为他们的耳朵未受割礼，乃是属世、属肉体的，不愿领受神的声音，因而不能听见。他们的耳朵里好像长了厚厚一层茧，对他们讲神的事，就好比是对着石头讲。不仅如此，他们不但充耳不闻，还很有抵触情绪；他们不能听见，是因为他们决意不想听；耶和華的话他们以为羞辱，责备的话和警告的话，他们都以为羞辱，都看作是冤枉，是冒犯，并且厌烦先知的直率，看作是无故毁谤。这真是用脚踢刺（使徒行传9：5），律法师听了基督的话也是如此，说：你这样说也把我们糟蹋了（路加福音11：45）。注意：这样的责备话若被看作是羞辱，并且恨之入骨，就必演变成最重的灾祸。这里说：耶和華的话他们不以为喜悦，言下之意就是：他们厌烦神的话，一听见就心中有气，败坏的怒气上升，恨不得冲向责备他们的人，挖出他们的眼睛。既然不喜悦神的话，一心要躲到听不见的地方，那又怎能指望耶和華的话带给他们安慰呢？2. 他们过份贪爱世界，一心扑在上面（第13节）：他们从最小的到至大的，不论老少，不论贫富，不论高低，各个阶层，各样职业，都一味地贪婪，贪图肮脏的金钱，不择手段，不分是非，于是就极尽欺压暴力之能事（第6-7节），因为贪爱钱财乃是所有这些和其它恶行的苦根。不仅如此，正因为贪爱世界，他们就心里刚硬，抵挡神的话和神的先知。嘲笑基督的，就是贪爱钱财的法利赛人（路加福音16：14）。3. 他们犯罪已经到了不知廉耻的地步。如此强烈的谴责，并且证据确凿，接下来就该问（第15节）：他们行可憎的事，知道惭愧吗？这岂不是给理性和信仰蒙羞吗？他们可曾脸红？可曾羞愧？倘若果真如此，那就还有指望。然而，他们当中似乎连这点美德的妆饰也不复存在；他们的心何其刚硬，乃至毫不惭愧，不知羞耻，面色如铜。他们甚至还夸口作恶；责备声本当使他们谦卑，领他们悔改，他们却公然对抗。他们决意对抗神，不承认自己犯了罪。有人将之理解为祭司和先知，他们轻轻忽忽医治百姓的损伤，说他们必有平安，实际上却大行诡诈和虚谎，并不以为耻，即便是事实证明他们说谎，仍不知羞耻。人若没有了羞耻感，就没有了美德，也就不再有指望。这些人不愿懊悔羞愧，也不放在心上，必难逃彻底灭亡的命运，因为后面又说：因此，他们必在仆倒的人中仆倒，必在灭亡的人当中有份；一旦忿怒的神前来追讨这个民族，他们就必被丢弃，不得不战兢，只因他们不脸红。注意：人若犯了罪却不脸红，眼下就要陷入祸患，在不远的将来要陷入更大的祸患。起初是心里刚硬，不愿脸红，后来则是神使他们心里刚硬，不能脸红。塞内卡有言道：他们许多坏品德中夹带着一丝好品德，就是做错了事会脸红，如今连这仅有的也荡然无存。

III. 先知提醒他们常有忠告给他们，但都是枉然。说了一大堆话，均无果效。

1. 就他们的义务提出忠告（第16节）。神曾对他们说：你们当站在路上察看，意思是：（1）他要他们仔细思想，不要莽撞行事，要像客旅出门那样，认真找到通往目的地的正确道路，所以不可操之过急，要询问。一旦怀疑自己走错了路，就会很不安，直到满意为止。唯愿世人在灵魂的事上也能这样有智慧，认真思想脚下的路，相信是否遵行神的律法，就好比客旅出门是否走正道。（2）他要他们探究历史，求问前辈的观察和经验：请你考问前代（约伯记8：8），问你的父亲，问你的长者（申命记32：7），你就会发现敬虔公义的路，一向是神所认、所赐福的路，也是世人兴旺的路。至于古道，就是神的律法所规定的路，就是圣经所规定的路，乃是古时的真理标准。要求问众族长所走过的路，就是亚伯拉罕、以撒和雅各；既然你希望继承神所应许他们的，就当走他们所走过的路。要访问古道，哪是善道？我们不可单单跟从古道，不能说只因一向如此，就必是正确的。不能，有些古道是恶人所行的（约伯记22：15）。我们求问古道，是为了寻找善道，就是义人走的路。注意：信仰和敬虔的道是古道，是善道，是历代众圣徒所走的路。（3）他要他们下决心按求问的结果去行：“一旦寻见善道，就当行在其间，要妥善操练，谨守那道，行在其间，坚持到底。”有人将这劝言理解为真假先知之间的较量，假先知说必有平安，真先知则告诉他们苦难就在门前；他们装作不知该信谁，神说：你们要站在路上，要察看，要询问，看看两者当中谁的话符合圣经上的话，符合天意的普遍法则，看看是谁引你走善道，方能妥善前行。（4）他向他们保证，只要如此行，就能确保灵魂的安康和满足：“要行善道，行古道，

你就会发现行在其间十分轻松，十分愉悦；你会以神为乐，也会以自己为乐，你会发现这条路必领你得着真正的安息。虽然行在其间会付出一些代价，但到了终点，你就发现有大赏赐。”（5）他感到悲哀：这么好的建议，本身极其合理，对他们又极其合适，他们却不接受，说，我们不行在其间，不但不愿费工夫求问善道，求问善的古道，即便有人将善道指出来，叫人无可否认，果然是善道，仍不愿刻苦己心，不愿行在其间。许多人就是这样，只因过于任性，便永远灭亡。

2.就他们所面临的危险提出忠告。只因他们不愿受正常理性的管辖，神就用别的方法管辖他们，就是差遣先知向他们解释，使他们感到危险，觉得惊恐（第17节）：我设立守望的人照管你们。神的传道人是守望者，能得他们在主里守望，那是极大的怜悯。请注意看这里：（1）守望者发出公平警告。这就是他们的主调，他们一再喊道：要听角声。神藉着天意吹响了角声（撒迦利亚书9：14）；守望者听见了，深受感动（4：19）；他们要呼吁别人也听见，听见神和他们相争，听见天意的声音，行动起来，回应其用意。（2）这公平的警告被轻看：他们却说，我们不听；我们不愿听，不愿认真听，不愿信；先知大可不必警告，也不必叫我们听。罪人之所以灭亡，是因为他们不听角声；之所以不听角声，是因为不愿听；而之所以不愿听，则没有道理可言，就是不愿听，就是说这是最不合理的。对付十个人的理性容易，对付一个人的意愿难。

神审判的公平性；预言刑罚将至（主前608）

18 列国啊，因此你们当听！会众啊，要知道他们必遭遇的事。19 地啊，当听！我必使灾祸临到这百姓，就是他们意念所结的果子；因为他们不听从我的言语，至于我的训诲（或译：律法），他们也厌弃了。20 从示巴出的乳香，从远方出的菖蒲（或译：甘蔗）奉来给我有何益呢？你们的燔祭不蒙悦纳；你们的平安祭，我也不喜悦。21 所以耶和华如此说：我要将绊脚石放在这百姓前面。父亲和儿子要一同跌在其上；邻舍与朋友也都灭亡。22 耶和华如此说：看哪，有一种民从北方而来，并有一大国被激动，从地极来到。23 他们拿弓和枪，性情残忍，不施怜悯；他们的声音像海浪咆哮。锡安城（原文是女子）啊，他们骑马都摆队伍，如上战场的人要攻击你。24 我们听见他们的风声，手就发软；痛苦将我们抓住，疼痛仿佛产难的妇人。25 你们不要往田野去，也不要行在路上，因四围有仇敌的刀剑和惊吓。26 我民（原文是民女）哪，应当腰束麻布，滚在灰中。你要悲伤，如丧独生子痛哭号，因为灭命的要忽然临到我们。27 我使你在我民中为高台（或译：试验人的），为保障，使你知道试验他们的行动。28 他们都是极悖逆的，往来谗谤人。他们是铜是铁，都行坏事。29 风箱吹火，铅被烧毁；他们炼而又炼，终是徒然；因为恶劣的还未除掉。30 人必称他们为被弃的银渣，因为耶和华已经弃掉他们。

这里说的是：I.神叫各邻国来评理，甚至叫全世界来评理，看看他审判犹大和耶路撒冷是否公平（第18-19节）：“列国啊，因此你们当听！会众啊，指在列国中关心并评论周围国家大事的权贵和首领。来看看犹大和耶路撒冷正在发生什么；你们听说有荒凉临到他们，大地震动，在脚下颤抖；你们都会觉得奇怪，我竟然使灾祸临到这百姓，这百姓乃是与我立约的，是信我的，敬拜我的，我曾大大施恩给他们；你们一定会问：耶和华为何向此地这样行呢（申命记29：24）？你们要知道：1.这是他们意念的必然结果。落在他们头上的灾祸是他们意念所结的果子。他们以为与外国结盟，便可壮大自己，而正是由于结盟，反倒削弱了自己，背叛了自己，陷入险境。2.这是对悖逆反叛的公义刑罚。神不过是把律法上的咒诅加到他们身上，只因他们干犯了律法的诫命。因为他们不听从我的言语和我的律法，我向他们所说的，他们一句都不听，全然拒绝。倘若不拒绝他口中的训诲，甘愿顺服，就决不会毁于神的审判。所以不能说他们是冤枉的。”

II.他们分辩说表面的事奉足以弥补他们所犯的一切罪；神断然否定。不！这真是无聊的分辩（第20节）：“乳香和甘蔗奉来给我，用作金坛上的香，虽是上好的，又是从远方来，但这又有何益呢？我岂是在乎你们的燔祭和平安祭吗？”这些东西对神没有一点好处（凡祭物都是如此；诗篇50：9），也不蒙他喜悦，因为唯有义人献祭才蒙他喜悦，恶人献祭在他眼中乃是可憎之物。献祭烧香是为了激发他们悔改，把他们引向中保，帮助他们相信他。祭物若能发挥这良好作用，就蒙悦纳，神就悦纳祭物，也悦纳献祭的人。而倘若献了祭就觉得是神欠了他什么，以为是购买了继续犯罪的许可证，那就不但不蒙神喜悦，反倒是大大得罪他。

III.他预言荒凉正在逼近。1.神有意毁灭他们，因为他们恨恶悔改（第 21 节）：我要将绊脚石放在这百姓前面，不是叫他们落在罪中，而是落在苦难中。凡是注定要灭亡的，他们的谋算都必落空，逃命的路也都必堵塞。所到之处，凡遇到的敌人都是他们的绊脚石，在各个角落都要绊倒，跌得粉碎：父亲和儿子要一同跌在其上；父亲再有智慧，儿子再有力量和勇气，都无济于事，不能逃脱。儿子与父亲一同犯罪，就一同跌倒。邻舍与朋友也都灭亡，不能自助，也不能互助。2.神要把迦勒底人当作器皿来用；神无论做什么，都有合宜的作工器皿。这是来自北方的民，从地极来到。巴比伦本身位于北方遥远之地；巴比伦大军包括巴比伦国的附属国，其中有的相距更远。这些人都要被启用（第 22-23 节）。（1）这是个人口众多的国，是一大国，入侵者声势浩大。（2）这是个好战的民。他们拿弓和枪，知道如何使用，演练娴熟。他们骑马，行军迅猛，进攻犀利。战场上从未有过像迦勒底人那样的马兵。（3）这是个野蛮的民，性情残忍，不施怜悯，贪婪掳掠，趾高气扬。他们恐吓别人，还引以为傲，他们的声音像海浪咆哮。（4）他们对犹太和耶路撒冷有特别的意图，指望掳掠那有名的国，使自己大大致富。锡安的女子啊！他们摆队伍要攻击你。这百姓口称信神，却因犯罪沦为与神为敌也与他们为敌之人的囊中之物。

IV.他形容强大的敌军逼近，犹太和耶路撒冷大大震惊（第 24-26 节）。1.他们刚听说敌军逼近，就承认自己害怕：“我们听见他们的风声，手就发软，无心抵抗；痛苦将我们抓住，立即陷入极度痛苦之中，仿佛产难的妇人。”注意：大难临近，心中有罪恶感的就容易丧志。凡与神为敌的，能有什么指望呢？2.他们同意困守家中，不敢露面，即便敌人的刀剑迟早要找上门来，但他们宁可怯懦卑鄙地死去，也不敢冒险出战或出逃。因此，他们彼此说：你们不要往田野去，不要去收庄稼，也不要行在路上，不要去聚会，也不要街市，不然性命难保，因四围有仇敌的刀剑和惊吓，好比雅亿的日子，大道无人行走（士师记 5: 6）。唯愿这能成为我们的提醒，当我们平安走在路上、无人惊吓的时候，应当称谢神，使我们得享社会安宁。3.先知呼吁他们要为正在逼近的荒凉哀恸。他自己是个流泪的先知，他也呼吁百姓与他一同哀恸：“我民女啊，要听见神正在呼召你流泪哀恸，要回应他的呼召；不仅要穿麻衣一日，还要常束在腰上；不仅要头上蒙灰，还要滚在灰中；要深切哀恸，多多表现出苦涩的悲哀，不是勉强，不是作秀，而是带有最大的诚意，好比当父母的，丧独生子痛哭号，因无子而感到没有安慰。要这样哀恸，因为灭命的要忽然临到我们。虽然尚未临到，却必临到，命令已经发出；所以，唯愿我们本着合宜的忧愁之心迎上去。”众圣徒虽只在应许中看见神的怜悯，也会因盼望他的怜悯而欢欣，同样地，罪人虽只在警告声中看见神的审判，也应当因惧怕他的审判而哀恸。

V.他立先知为审判者，要审判站在被告席上的百姓。1: 10 说：我已立你在列国之上；这里也一样：我使你在我们民中为高台，高台上的哨兵或守望者，察看他们的行为，使你知道试验他们的行动（第 27 节）。这不是说神需要有人告知他们的行为，正相反，先知若不藉着先知的灵，就会对他们的行为知之甚少。神如此行，是要叫先知藉着自己的观察，看清他们的品性，便彻底相信神对他们的审判完全是公义的，并且在警告他们的时候更加理直气壮。神立他在高台，人人都看见，许多人攻击他，同时也使他为保障，为坚固台，赐给他勇气逆流而上，承受他们的怒气。想要诚心责备人，就需要坚定如保障。他在试验他们行为的过程中要发现两件事：1.他们极其堕落（第 28 节）：都是极悖逆的（原文作：叛逆中的叛逆），就是最最叛逆的人，好比奴仆的奴仆（创世记 9: 25）指最最下贱的奴仆。他们有叛逆的心，深深叛逆，越来越叛逆。他们似乎开局还可以，但后来叛逆，开始走回头路。他们往来谗谤人，互相欺骗毁谤，且不当一回事，甚至十分在行；这是他们的一贯做派，听见流言蜚语就信以为真，尽管极其不公平，仍恨恶被谗谤的人。他们是铜是铁，乃是卑贱的金属，本身并无价值可言。他们本是金银，却早已堕落。他们不但叛逆，而且都行坏事，不但自己堕落，也拼命叫别人堕落，叫别人败坏，犹如自己败坏一样，甚至叫他们七倍于地狱之子。罪人很快沦为引诱人的，这十分常见。2.他们永不回头，永不悔改；想要他们悔改是徒然的，因为已在他们身上用尽各样办法，无一见效（第 29-30 节）。他把他们比作矿石，本该有一点金属在其中，于是就由炼铁之人放到火炉里，用尽手段，费劲工夫，但事实证明全是渣滓，炼不出一一点有价值的东西。神藉着先知，藉着天意，用最合宜的方式炼净这百姓，要洁净他们，远离邪恶，但这一切都是徒然。神的道不断传讲，苦难不断来袭，他们常在火炉中，但都无济于事。风箱仍靠得很近，不断吹火，好叫他们在火中燃烧，不然早已用尽，被当成垃圾扔到火里。先知大声疾呼，谴责以色列犯罪，喊得连喉咙都发痛，他们仍然不信，不

谦卑。铅在当时被用来提炼银子，现在都用水银；铅被烧毁，却不起作用；炼而又炼，终是徒然，白费工夫，因为恶劣的还未除掉，仍未分出贵贱来，仍未除去旧酵，仍未将败坏自己又败坏别人的人除掉。也可理解为：因为他们的邪恶还未除掉（有人这样理解），仍像以往那样坏，无法叫他们与罪孽分离。他们听见并且感觉到神的忿怒临到，却仍不远离偶像，不远离伤风败俗的作风，所以必有这样的结局（第 30 节）：人必称他们为被弃的银渣，既无用又无价值；他们略有闪光，仿佛其中有银的成份，实际上却找不到一点美德或良善，因此，耶和華已经弃掉他们。他必不再认他们为他的百姓，也不再指望他们有何善行；他要除掉他们，好像除掉渣滓（诗篇 119: 119）；凡不能在熔炉的火里炼净的，他就为他们预备吞灭的火。由此可见：（1）神不喜悦罪人的死和灭亡，因他用尽办法要他们免于灭亡，预备他们得救。他的典章和他的天意都有这样的趋势，要将他们和罪孽分开，然而对许多人而言，这都是徒劳无功的。我们向你们吹笛，你们不跳舞，我们向你们举哀，你们不啼哭（路加福音 7: 32）。所以：（2）罪人死亡，都是他们咎由自取，神是公义的。他不会拒绝他们，直到用尽所有合宜的方式改变他们；只要还有指望，他就不会丢弃他们，不会像丢弃银渣那样丢弃他们，除非他们实在像是被弃的银渣。

第七章

先知在前面奉神的名谴责百姓犯罪，并警告他们神的审判将至；本章的用意相同，要叫他们谦卑醒悟。I.他们仗着有神的殿在他们当中，仗着自己常在殿里事奉，先知指出这样的申辩不能成立，并竭力劝说他们不可倚靠外在的特权和表面文章（第 1-11 节）。II.他提醒他们示罗已经荒凉，并且预言耶路撒冷也必同样荒凉（第 12-16 节）。III.他揭露他们可憎的偶像行为，这正是神向他们发怒的原因（第 17-20 节）。IV.他把信仰的基要原则摆在他们面前，就是听命胜于献祭（撒母耳记上 15: 22），指出神决不会悦纳顽固不顺服之人的祭物（第 21-28 节）。V.他警告他们地要全然荒凉，只因他们拜偶像亵渎神，罪既增多，被杀的也必增多（第 29-34 节）。

呼吁悔改（主前 606 年）

1 耶和華的话临到耶利米说：2「你当站在耶和華殿的门口，在那里宣传这话说：你们进这些门敬拜耶和華的一切犹太人，当听耶和華的话。3 万军之耶和華—以色列的神如此说：你们改正行动作为，我就使你们在这地方仍然居住。4 你们不要倚靠虚谎的话，说：『这些是耶和華的殿，是耶和華的殿，是耶和華的殿！』5「你们若实在改正行动作为，在人和邻舍中间诚然施行公平，6 不欺压寄居的和孤儿寡妇，在这地方不流无辜人的血，也不随从别神陷害自己，7 我就使你们在这地方仍然居住，就是我古时所赐给你们列祖的地，直到永远。8「看哪，你们倚靠虚谎无益的话。9 你们偷盗，杀害，奸淫，起假誓，向巴力烧香，并随从素不认识的别神，10 且来到这称为我名下的殿，在我面前敬拜；又说：『我们可以自由了。』你们这样的举动是要行那些可憎的事吗？11 这称为我名下的殿在你们眼中岂可看为贼窝吗？我都看见了。这是耶和華说的。12 你们且往示罗去，就是我先前立为我名的居所，察看我因这百姓以色列的罪恶向那地所行的如何。」13 耶和華说：「现在因你们行了这一切的事，我也从早起来警戒你们，你们却不听从；呼唤你们，你们却不答应。14 所以我要向这称为我名下、你们所倚靠的殿，与我所赐给你们和你们列祖的地施行，照我从前向示罗所行的一样。15 我必将你们从我眼前赶出，正如赶出你们的众弟兄，就是以法莲的一切后裔。」

这段经文开启了一篇新的讲章，一直延续到本章和接下来的两章，其内容和先前的大致相同，都是奉劝他们悔改。请注意看：

I.先知奉命传讲这篇道，他不但肩负使命，每次所传的信息也都有特殊指示和吩咐。这是耶和華的话临到他（第 1 节）。这里没有告诉我们这篇讲章在何时传递，但却告诉我们：1.要在何处传递：在耶和華殿的门口，穿过这门就进入外院，或称作众民的院。像这样的信息居然在众祭司的地盘传递，他们必看作是大大的冒犯，必向先知发怒，但先知不可惧怕人的脸色，不然就是对神不忠。2.要向谁传：向进这些门敬拜耶和華的一切犹太人；可能这是三大节期之一，那时全国各地所有的男丁都要在圣殿外院朝见耶和華，不可空手朝见（申命记 16: 16），那时便可向许多人传讲，是最佳时机，可劝诫众人不可盲信特权。注意：（1）即便口称有信仰的，也当向他们讲道，和无信仰的一样。（2）若得机会向多人一同传道，那就是美事。智慧选择在热闹街头喊叫，

在城门口发出言语，像耶利米一样，在殿门口喊叫。（3）我们在前往敬拜神的时候，应当得劝勉，以神的灵敬拜，不靠着肉体（腓立比书 3: 3），这很有必要。

II.这篇讲章的内容和范围。这是奉万军之耶和華——以色列之神的名，他掌管世界，又和他的百姓立约。我们作为被造的，应当尊敬万军之耶和華，作为基督徒，应当尊重以色列的神；他向他们说的，也是向我们说的，并且和施洗约翰向受洗之人所说的十分相似，要结出果子来，与悔改的心相称，不要自己心里说：有亚伯拉罕为我们的祖宗（马太福音 3: 8-9）。先知在此告诉他们：

1.何为神的真言，可以信靠。总的来说，只要悔改，改变自己的人生，归向神，谨守本份，他必与他们重归于好，免去他们的苦难，向他们再施怜悯，这是可信靠的（第3节）：要改正行动作为。这表示他们的行动作为多有不是，多有错谬。但神给他们机会改正，指出何处改正，如何改正，并应许只要改正，便悦纳他们，这体现了神对他们的恩惠：“我就使你们在这地方仍然居住，安然居住，不容别人把你们赶出去。”改革是避免毁灭的唯一途径，也是确切的途径。他自己解释（第5-7节），又特别告诉他们：

（1）他指望他们改正。要彻底改正，实在改正行动作为，要下决心改正，且要全面、一贯、持续改正，不可片面，要彻底，不可虚谎，要诚心，不可摇摆，要一贯。树要好，才能结出好果子，要改变心思意念，才能改正行动作为。尤其是：[1.]一切买卖都要诚实公平。手中有权的，要在人和邻舍中间诚然施行公平，不可偏袒，要就事论事。不论是断案还是立约，都不可欺压寄居的和孤儿寡妇，也不可包庇或保护欺压者，要秉持公义。不可流无辜人的血，免得玷污这地方，玷污所居住的土地。[2.]要敬拜独一的真神：“不可随从别神，不可追随别人，若有人引诱你与拜偶像的人相通，不要听他的，免得陷害自己。不可敬拜那些没有能力帮助你的，免得惹怒那有能力毁灭你的；这在神是公平，在自己则是智慧。”神所要求的，仅此而已。

（2）他告诉他们只要改正，便可指望他赐给他们安居之所（第7节）：“这样的改革要快快进行，要彻底，要持守；我就使你们在这地方仍然居住，这殿必仍是你们安歇避难的所在，仍是你们与神相会的所在；你们必居住在我所赐给你们列祖的地，直到永远，必不见弃于神的家，也不见弃于你们自己的家。”神应许他们仍可享受社会特权和属灵特权，且必安然享受：我就使你们在这地方仍然居住；神叫谁安居，谁就安然居住。他们安然享受，乃是藉着圣约，是神赐给列祖的，不是凭运气，而是凭应许。他们必永远享受，不必担心被赶逐受侵扰；他们不会被骚扰，更不会被赶出去，直到永远，唯有罪孽才会将他们扔出去。同样地，天上迦南的永远产业，为一切活在敬虔和诚实中的人存留。拉丁版圣经在此列出进一步的特权（第3, 7节）：我必在这地方与你同住。神若不与我们同住，即便是迦南也会令人不自在。

2.为何他们心里的谎言，不可信靠。他警告他们不可自欺（第4节）：“不要倚靠虚谎的话。你们以为只要走什么路，满足什么条件，便可平安幸福；不要相信这些鬼话，没有别的条件，没有别的路。”他指出这样的自欺源自虚谎（第8节）：“看哪，很明显你们倚靠虚谎的话，你们倚靠无益的话，倚靠站立不住的辩词。”人若轻看有益的真话，就是倚靠无益的谎话。这些谎话就是：“这些是耶和華的殿，是耶和華的殿，是耶和華的殿！这些建筑，这外院，圣所，至圣所，这些就是耶和華的殿，是他命定所建，是他的荣耀；他在此居住，在此接受敬拜，我们每年三次在此敬拜他，如在王宫跪拜君王一般。”他们以为这样就足以使神和神的恩惠不离开他们，足以使神和神的审判不临到他们。众先知一再指出他们罪孽深重，指出他们即将面临悲惨下场，他们却仍仗着圣殿，肆无忌惮：“只要有这圣所在我们中间，我们怎会这样那样？”先知一再重复，是因为他们逢人就说这样的话，成了时代的谎言，整天挂在嘴边。若听见唤醒人心的讲章，或听见惊人的消息，他们就重复这样的话，再次昏昏入睡：“我们不可能遭殃，因为有耶和華的殿在我们当中。”注意：若对敬虔的权能一窍不通，那么敬虔的外貌（提摩太后书 3: 5）往往就成了骄傲和自信的本钱。离神最远的，往往夸口自己离教会最近。他们因圣山狂傲（西番雅书 3: 11），仿佛神的怜悯要死赖在他们身上，即便无视他的公义也无所谓。为了叫他们明白这样的辩词毫无意义，站立不住：

（1）他指出这辩词本身极其荒唐。倘若他们真知道一点关于主的殿或殿的主，就必知道若以此为得罪神的借口，为躲避神审判的理由，那是最荒唐、最不可理喻的。[1.]神是圣洁的神，这样的辩

词却把他当成犯罪的同伙，犯大罪的同伙，那是天理不容（第 9-10 节）。他说：“什么？你们竟然偷盗，杀害，奸淫吗？人人皆知这是道德败坏。你们竟然起假誓吗？就连列邦都知道这是可怕的罪，他们既然信奉神明，就必遵守誓言。你们竟然向巴力烧香吗？那是粪堆神明，是与至大的耶和華為敌的，你们竟然还要随从素不认识的别神，并藉着这些罪恶，公然冒犯神，冒犯万军之耶和華—以色列的神吗？你们一向经历神的权能和良善，而别神是否有能力相助，是否愿意相助，你们却一无所知，为何要离弃真神、代之以别神呢？你们大大得罪了神，如今还要厚着脸面，来到这称为他名下的殿，来到这求告他名的所在，站在他面前，好比仆人等候吩咐，又好比乞讨者等候施恩吗？你们公然悖逆他，如今还要混在他的臣民中，混在最好的臣民中吗？你们如此行，以为他不会发现，以为他并无不喜悦你们的恶行；有此邪念，就是对他的大不敬，仿佛在说：我们蒙拯救，就是要行那些可憎的事。”即便不敢公开说出来，其行为已经表露无遗。他们不得不承认神—就是他们自己的神，曾多次拯救他们，曾是他们随时的帮助，不然他们早已沉沦。他拯救，是要他们归向他，他施恩，是要领他们悔改；但他们决意行可憎的事到底。他们一旦蒙了拯救（和士师时代的人如出一辙），就行耶和華眼中看为恶的事，全然违背神的真实意图，实际上就是在说神拯救他们，好叫他们有背叛他的能力，有向偶像多多献祭的本钱。注意：人若因为恩典显多而继续犯罪，或为了使恩典显多而继续犯罪，实际上是把基督当作犯罪的帮凶。有人这样理解：“你们把燔祭和赎罪祭献到神面前，然后说：我们可以自由了，罪责已经免去，不再会伤到我们，其实这不过是蒙蔽世人的眼睛，堵住良心的嘴，乃至在行可憎之事的时候心安理得，且在人前得称赞。”[2.]神的殿是圣地，这样的辩词却把它当成最不圣洁之人的保护：“这称为我名下的殿在你们眼中岂可看为贼窝吗？这可是神国的象征，要抵挡罪孽，抵挡撒但。你们以为这殿是为纵容包庇罪大恶极之人所建的吗？”不！虽然祭坛的角是无意杀人者的避难所，但不是有意杀人者的避难所，更不是蓄意杀人者的避难所；参考出埃及记 21: 14；列王纪上 2: 29。若有人想以基督徒的名为借口，去干非基督徒的勾当，以为献了赎罪祭就可胆大妄为犯罪，那就是把神祷告的殿当成贼窝，像基督时代的祭司一样（马太福音 21: 13）。他们岂能瞒得过神呢？不能！我都看见了，这是耶和華说的；我看穿了假冒的虔诚，看见了真实的罪孽。注意：世人可用表面虔诚相互欺骗，却骗不过神。

(2) 他指出这申辩站立不住，早在示罗的事上就有定论。[1.]示罗虽有神的圣所在其内，但还是毁灭了，因它作恶，亵渎了圣所（第 12 节）：你们且往示罗去，就是我先前的居所。那繁华一时的城邑，也许在当时废墟还在；至少可从历史书中看到，足以得警示，仿佛亲眼看到一般。那是神先前立为他名的地方，是以色列人夺取迦南时立帐幕的所在（约书亚记 18: 1），也是各支派前往朝见神的地方；但在圣所供职的人败坏了自己，也败坏了别人，这百姓以色列的罪恶从他们产生；水源有了毒，流出恶水；应当怎么办呢？神就离弃它（诗篇 78: 60），任由他的约柜被掳去，剪除在那里服事的以利家；可能那城几乎是全然毁灭，因为经上再也没有提及，除了要见证神报复一切姑息恶人的圣地。注意：神审判那些表面上亲近他、实际上悖逆他的人，这应当成为我们的鉴戒，不可倚靠虚谎的话。要吸取历史教训，从中学功课。你们要回想罗得的妻子（路加福音 17: 32），要回想示罗和亚细亚七个教会，要知道约柜也好，金灯台也好，都是可迁移之物；参考启示录 2: 5；马太福音 21: 43。[2.]倘若不及时悔改，诚心悔改，示罗的命运就会是耶路撒冷的下场。第一，耶路撒冷眼下和示罗一样充满罪恶，证据确凿，因为神亲自见证他们的不是（第 13 节）：你们行了这一切的事，不可抵赖；他们在罪中顽固，不肯回头，这也是证据确凿，因为神呼唤他们回转悔改，从早起来警戒他们，十分关心，切切关怀，不愿有丝毫耽搁，甚至要抓住最佳时机向他们说话，从早起来就向他们说话，趁着那时他们还算清醒，但还是不管用。神说话，他们却不听从，不专心听，不入脑；神呼唤他们，他们却不答应，不愿召之即来。注意：神向我们说话，我们却行事背叛他，这是罪上加罪。第二，耶路撒冷很快就要落得像示罗那样的下场：所以我要向这殿施行，照我从前向示罗所行的一样（第 14 节）。人若踏着前人作恶的脚步，就必落入同样的审判，因为这些事发生，都是要作为鉴戒。耶路撒冷圣殿虽然坚固，只要其中发现了罪恶，也必站立不住，神审判的日子一到，必像示罗的帐幕那样倒下。神说：“这殿是称为我名下的殿，所以你们以为我必保护它；这殿是你们所倚靠的，所以你们以为它必保护你们；这地，这城，是我所赐给你们和你们列祖的地，所以你们就悠然自得，以为无人能将他们赶逐出去；示罗的人也是这样自吹自擂，到头来却是自欺。”他引用了另一个先例（第 15 节），

就是十个支派的毁灭，他们是亚伯拉罕的后裔，守割礼的约，拥有神所赐给他们和他们列祖的地，然而偶像崇拜将他们逐出，将他们倾覆。“难道你们不觉得同样的厄运也会落在你们身上吗？”这是毫无疑问的，因为神在审判的事上一视同仁。案件相同，量刑也相同，这是司法原则。“你们败坏了自己，正如你们的众弟兄，就是以法莲的一切后裔，在罪孽中与他们称兄道弟，所以我必将你们从我眼前赶出，正如赶出他们。”这里所说的审判真是触目惊心，将他们赶出这地，象征将他们从神眼前赶出，仿佛他不愿再看见他们，不愿再关心他们。倘若我们被赶出，只要还在神的爱中，那就还好，但若被抛弃在他的恩惠之外，即便还住在自己的地上，也是够惨的。神必使这殿成为像示罗一样，这警告我们在后面还会见到，乃是耶利米义正词严的控诉；参考 26: 6。

预言刑罚将至（主前 606 年）

16「所以，你不要为这百姓祈祷；不要为他们呼求祷告，也不要向我为他们祈求，因我不听允你。17 他们在犹大城邑中和耶路撒冷街上所行的，你没有看见吗？18 孩子捡柴，父亲烧火，妇女抻面做饼，献给天后，又向别神浇奠祭，惹我发怒。」19 耶和華说：「他们岂是惹我发怒呢？不是自己惹祸，以致脸上惭愧吗？」20 所以主耶和華如此说：「看哪，我必将我的怒气和忿怒倾在这地方的人和牲畜身上，并田野的树木和地里的出产上，必如火着起，不能熄灭。」

神在前面那段经文表示，他们所吹嘘所倚靠的殿和殿里的供奉，不能使他们避免所面临的审判。但另一件事也许有用，只可惜他们瞧不上，那就是先知替他们代求；他的祷告远比他们的辩词管用得多，只可惜如今连这点也要取去；人若失去属神传道人和属神百姓的代求，那就真是悲惨。

I. 神在此不许先知为他们代求（第 16 节）：“命令已发出，毁灭将至，所以，你不要为这百姓祈祷，不要祈求挪去这场审判；他们所犯的是至于死的罪，所以不要为他们的性命祷告，而是要为他们灵魂的生命祷告（约翰一书 5: 16）。”由此可见：1. 神的先知都是祷告之人；耶利米预言犹大和耶路撒冷要毁灭，但他仍祈求保全它们，不知道神已发命，不可收回；为耶路撒冷的平安祷告，这是神的旨意。即便是警告谴责罪人，仍需为他们的救恩祷告，好叫他们回转，便可活着。耶利米遭人痛恨、饱受同胞的逼迫和羞辱，但仍为他们祷告；以善报恶，本是合宜的。2. 神祷告的先知虽在地上没有什么影响力，在天上却很有影响力。神一旦决定要毁灭这百姓，就吩咐先知不要为他们祈祷，因为他不愿他的祈祷不蒙应允（先知的祷告很少不蒙应允）。神对摩西说：你且由着我（出埃及记 32: 10）。3. 倘若神制止他传道人和百姓的灵，不许他们为一民代祷，叫他们看见这民景况悲惨，也无心替他们说一句好话，那么这民就要遭灾了。4. 人若不听从传道人讲道，就不能指望藉着他们的祈祷得益处。我们把神的话说给你们听，你们不愿听，那么我们在神面前替你说话，神也不会听。

II. 他解释为何不许他们为这百姓祈祷。祈祷的气息何等宝贵，不可浪费在硬着颈项犯罪、注定要灭亡的人身上。

1. 他们决意要背叛神，先知苦口婆心，他们仍不愿回转。这点他要先知自己来查验观看（第 17 节）：他们在犹大城邑中和耶路撒冷街上所行的，在光天化日之下，不知廉耻，无所畏惧，你没有看见吗？这说明他们的罪恶十分明显，无可抵赖，也说明罪人顽固，无可救药；他们竟然在先知眼皮底下作恶，他亲眼看见了，他们还是作恶，这是公然冒犯他的先知职任，公然冒犯赋予他职任的那位，是公然抵挡先知，公然抵挡神。请注意看：

（1）这里指责他们所犯何罪：拜偶像（第 18 节）。他们膜拜天后，就是月亮，或设立雕像，或直接对着月亮，或两样都有。可能他们膜拜的时候用亚斯他录或其它女神的名，看见月亮在光中行走，就喜欢上她，以为从她领受了恩泽，又怕她降灾；参考约伯记 31: 26。在列邦中常有膜拜月亮的现象（44: 17, 19）。有人译作天体，或天作之工。整个宇宙和其中的妆饰和能量都成了他们膜拜的对象。他们事奉天上的日月星辰（使徒行传 7: 42）。他们本当跪拜君王，却反倒跪拜用来点缀他王宫门面的雕像；他们跪拜被造之物，不跪拜造它们的，跪拜仆人，不跪拜吩咐他们的，跪拜礼物，不跪拜赠礼物的。他们拜天后，又拜别神，包括天体的雕像，也包括地上和海中之物的雕像，人一旦离弃了真神，就会漫无目的追求假神。他们抻面做饼，当作素祭献给自己所造的神明，又向别神浇奠祭，仿佛衣食都拜假神所赐，因而要献祭感谢。看他们何其忙碌，人

人都参与事奉这些偶像，就像忙家务事那样。孩子被派去捡柴，父亲在炉中烧火，想必是属于穷人，用不起仆人，但宁愿自己动手，也不愿不拜偶像；妇女亲手抻面做饼，即便有仆人可用，也要亲自动手，表示热心服事偶像，并引以为傲。尽管这是坏榜样，但我们还是应该从中受教，事奉我们的神。[1.]愿我们尊敬他，献上礼物，因为我们得以生存，都是拜他所赐，愿我们或吃或喝，都荣耀赐给我们吃喝的那位。[2.]愿我们在荣耀神的事上不要知难而退，不要偷工减料，凡在神的坛前烧火的，必不徒然。愿我们投身于神的工，并以此为荣。[3.]愿我们在虔诚的事上多多教育孩子，一旦他们有能力，便可投身于信仰操练。

(2) 所犯的罪有何直接后果：“他们想惹我发怒，不可能有别的意图。他们岂是惹我发怒呢（第 19 节）？岂是因为我不容易伺候，容易发怒呢？还是应该怪我发怒？不！这是他们自找的，是咎由自取，应由他们承担。”他们惹他发怒岂是针对他呢？他有什么亏损吗？伤害到他了吗？没有，不是他们自己惹祸，以致脸上惭愧吗？他们想伤害神，却无能为力，伤害不到他，真是愚蠢的恶行，只会伤害自己。他们藐视神，到头来却是藐视自己。这样穷凶极恶自取灭亡的民，岂不是应该撇弃吗？

2. 神决意要向他们施行审判，先知为之祈祷，他仍不愿收回（第 20 节）：所以主耶和华如此说，他一言既出，决不收回，世上也无人能否定；所以要听，并且战兢：“看哪，我必将我的怒气和忿怒倾在这地方，如同洪水倾在远古世界，又如硫磺与火落在所多玛；既然他们要惹怒我，那就让他们看看有何后果。”他们必很快发现：（1）熊熊烈火临到，无处躲藏，逃不掉，挡不住；这火要倾在这地，尽管这是圣地，是神的殿。这火要烧到人和牲畜，好比埃及的灾祸，要摧毁田野的树木和地里的出产，就是他们预备用来供奉巴力的，用来为天后做饼的。（2）这火不能熄灭：必如火着起，不能熄灭；到那时，祈祷和眼泪都不管用。他的怒气只是稍稍发作，已然如此，何况是如此大大发作，那就真是不能熄灭。神的忿怒是不灭的火，即便是永恒也看不见头。你们这被咒诅的人，离开我！进入那永火里去（马太福音 25：41）！

听命胜于献祭（主前 606 年）

21 万军之耶和华—以色列的神如此说：「你们将燔祭加在平安祭上，吃肉吧！22 因为我将你们列祖从埃及地领出来的那日，燔祭平安祭的事我并没有提说，也没有吩咐他们。23 我只吩咐他们这一件说：『你们当听从我的话，我就作你们的神，你们也作我的子民。你们行我所吩咐的一切道，就可以得福。』24 他们却不听从，不侧耳而听，竟随从自己的计谋和顽梗的恶心，向后不向前。25 自从你们列祖出埃及地的那日，直到今日，我差遣我的仆人众先知到你们那里去，每日从早起来差遣他们。26 你们却不听从，不侧耳而听，竟硬着颈项行恶，比你们列祖更甚。27 「你要将这一切的话告诉他们，他们却不听从；呼唤他们，他们却不答应。28 你要对他们说：这就是不听从耶和华—他们神的话、不受教训的国民；从他们的口中，诚实灭绝了。」

神在前面向百姓指出，只要还在作恶污秽圣殿，圣殿就不能保护他们，这里则指出，只要还不顺从，他们的祭物就不能赎罪，也不蒙悦纳。看看他说起他们的表面文章，口气是何等轻蔑（第 21 节）。“你们将燔祭加在平安祭上，只管如此行，献祭再献祭，将燔祭变成平安祭（燔祭本当全然烧尽荣耀神，平安祭可由献祭者分享一大部份），只管吃肉，你献祭所得的好处仅此而已，只能饱餐几顿，倘若你仍然生活放荡，就不能指望献祭会有别的好处。”有人理解为：“把你的祭物留给自己吧！拿到你自己的饭桌上，不可能在神的祭坛上蒙悦纳的。”

1. 他一开口，就指出听命是唯一要求他们的事（第 22-23 节）。他指出最早的圣约，那时他们刚刚形成一民，从埃及被领出来。神使他们成为祭司的国度归自己，不是为了享受他们的祭物，与外邦人膜拜的魔鬼不同，它们被说成是狂吃祭牲的脂油，狂饮奠祭的酒（申命记 32：38）。不，神岂吃公牛的肉呢（诗篇 50：13）？燔祭平安祭的事我并没有向你们列祖提说，刚开始没有提说。律法颁布，先是道德律，然后才是献祭的条例；颁布献祭条例，是要试验他们是否顺服，是帮助他们悔改，坚固他们信心。利未条例的开头是这样的：你们中间若有人献供物，就当如此如此（利未记 1：2；2：1），仿佛只是规定献祭条例，而不是要求献祭。唯有听从他的话，才是神所吩咐的，是凭借他至高的权柄所要求他们的，又坚持要作为圣约条件的；出埃及记 15：26 说出了神的律例典章：你要留心听我的诫命。他们之所以成为神的子民，其条件是：你若实在听从我

的话（出埃及记 19: 5）。“只要你们凭良心谨守信仰义务，本着顺服的原则遵守典章，我就作你们的神，你们也作我的子民；”这是最大的荣耀、幸福和满足，人人都能做到。“只要你们行为规范，凡事谨遵神的意思和话语，行在我为你们所设的界限之内，行我所吩咐的一切道，你们就可放心，就可以得福。”这里的要求十分合理，我们理当听从无穷智慧的引领，走适合我们走的路，他既造了我们，我们理当听他的吩咐，他既赐给我们身体以及一切生活所需，我们理当谨遵他的律法；并且他的应许十分鼓舞人心：只要你以神的意愿为准则，他就必施恩，使你得福。

II.他指出不听命是唯一和他们相争的事。他并不因他们的祭物责备他们，不献祭也不责备他们，他们的燔祭常在他面前（诗篇 50: 8），以为这样便可收买神，买到继续犯罪的许可证。所以神一向指责他们的，是在平时言行中违背他的诫命，不过是偶尔在献祭过程中遵行他的诫命（第 24-25 节等）。1.他们很有主意，顶撞神的意思：不听从神和他的律法，从不上心，仿佛神的律法从未颁布，从未实施；不侧耳而听，更谈不上心里遵行。他们想按自己的意思行，为所欲为，不愿按所吩咐的行。他们竟随从自己的计谋，而不是随从神的智慧，以为那才是合法的，对自己才有好处，尽管神所说的正相反。顽梗的恶心，情欲的放纵，成了他们的律法，并且行在其间，看在眼里。2.即便开头不错，也不能坚持，很快就走偏了路。他们向后不向前，说什么要另立首领，回埃及去，不愿在神引领下向前行。他们口里说得好听：凡耶和华所吩咐的，我们都要遵行，倘若真能记住，那就好了；但他们不但不走尽本份的路，反倒回去走犯罪的路，比先前更糟糕。3.神打发人传话给他们，要他们牢记律法上的话，那是众先知的职责，他们仍不听从。自从他们出埃及地的那日，直到今日，每个时代都有神的仆人在他们中间，不断指出他们的错误，提醒他们的义务，从早起来差遣他们（如先前第 13 节那样），好比人早起，招呼仆人干活；但他们充耳不闻先知的的话，正如充耳不闻律法上的话（第 26 节）：你们却不听从，不侧耳而听。他们的行为和做派一向如此，和他们的列祖一样，都有桀骜不驯的性情；这历来就是这民的劣根，这劣根不断骚扰他们，直到最后灭亡。4.他们的行为和个性仍然不变，和列祖相比，是有过之而无不及。（1）耶利米自己就能见证他们不顺服，即便不能，他也很快会发现（第 27 节）：“你要将这一切的话告诉他们，尤其要谴责他们不顺服，谴责他们顽梗。但即便如此，仍不奏效：他们却不听从你，不理睬你。你要去，直截了当呼唤他们，尽可能迫切呼唤他们，他们却不答应，或完全没有回应，或不给你顺服的回应；他们不会响应你的呼唤。”（2）所以他必须承认，他们配得上不顺服百姓的下场，注定要灭亡，他要去当面告诉他们（第 28 节）：“你要对他们说，这就是不听从耶和华他们神的话的国民。他们的顽梗是出了名的，他们愿意当耶和华是他们的神，向他献祭，却不愿当他是神，听从他的管理，不愿领受他话语的训诲，也不愿领受他刑杖的管教，两者都不能叫他们回头悔改。在他们当中，诚实灭绝了；他们不能领受诚实，不愿顺从诚实，也不愿受制于诚实。他们不愿谈及诚实，所说的没有一句是诚实的，因为诚实已在他们口中灭绝，只剩下谎言。他们在神在人面前都虚假。”

犹大荒凉（主前 606 年）

29 耶路撒冷啊，要剪发抛弃，在净光的高处举哀；因为耶和华丢掉离弃了惹他忿怒的世代。30 耶和华说：「犹大人行我眼中看为恶的事，将可憎之物设立在称为我名下的殿中，污秽这殿。31 他们在欣嫩子谷建筑陀斐特的邱坛，好在火中焚烧自己的儿女。这并不是我所吩咐的，也不是我心所起的意。」32 耶和华说：「因此，日子将到，这地方不再称为陀斐特和欣嫩子谷，反倒称为杀戮谷。因为要在陀斐特葬埋尸首，甚至无处可葬；33 并且这百姓的尸首必给空中的飞鸟和地上的野兽作食物，并无人哄赶。34 那时，我必使犹大城邑中和耶路撒冷街上，欢喜和快乐的声音，新郎和新妇的声音，都止息了，因为地必成为荒场。」

这里说的是：I.大声疾呼，叫人流泪哀恸。耶路撒冷曾是喜乐的城，全地的喜悦，如今要在净光的高处举哀（第 29 节），在他们事奉偶像的高处举哀，在那里哀叹自己的不幸。如今耶路撒冷要剪发抛弃，象征忧愁，象征为奴；这个词特指拿细耳人的头发，那是他们委身于神的标志和象征，称为他们的冠冕。耶路撒冷曾经是归向神的拿细耳，曾经分别出来归给他，如今却要剪发，被褻渎，被降级，与神分离。人若失去圣洁，早就该放下喜乐。

II.解释为何要大放悲声。

1.耶路撒冷的罪孽之大，胜过别处，没有比她更罪大恶极的（第30节）：“犹太人本是口称信神的民，是从犹大水源出来的（以赛亚书48：1），却行我眼中看为恶的事，就在我眼皮底下，当着我的面；他们公然冒犯我，真是罪上加罪。”也可理解为：“他们明知所行的在我眼中看为恶，是对我最大程度的冒犯，却还要去行。”拜偶像在神眼中看为恶，胜过所有别的罪。这里谴责他们在拜偶像中的两桩罪恶，十分惹怒神：（1）对神极其顽梗，公然抵挡他：将可憎之物（指可憎的偶像以及为偶像所立的坛）设立在称为我名下的殿中，就在殿的院中，污秽这殿（玛拿西曾经如此行；列王纪下21：7；23：12），仿佛以为神也许姑息，也许不在乎，其实他为此大大不悦，又仿佛他们欲使天堂和地狱和好，使神和巴力和好。人心是神拣选立他名的所在；倘若罪孽占据了心中最重要的地位，那就是玷污主的殿，所以他最憎恨的就是将假神接到心里（以西结书14：4）。（2）对自己的儿女极其野蛮（第31节），特别是建筑陀斐特的邱坛，在那里设立摩洛塑像，在欣嫩子谷，靠近耶路撒冷，在那里在火中焚烧自己的儿女，活活烧死，杀害他们，用难以想象的残酷手段杀害他们，只因要讨好那些偶像，其实那都是魔鬼，不是神明。这在最大程度上体现了悖逆之子伏在撒但权势之下，体现人性的堕落和败坏。但愿这样野蛮的偶像行径不多见，但竟有这样的行径，已经令人难以置信，竟然完全不顾亲情，行此惨无人道的事，将无辜的小孩烧死，还是自己亲生的，又竟然完全不顾信仰，以为这样做合乎律法，甚至以为是蒙悦纳的。只因他们把神的荣耀变成兽的形象，神就任凭他们有此恶念，变得禽兽不如，这是公义的审判。神说这并不是他所吩咐的，也不是他心所起的意，意思不是说他没有吩咐他们如此膜拜摩洛（这点他早已明确禁止），而是说他从未吩咐敬拜他的人要付这样的代价，要这样抹杀亲情来荣耀他；他从未想过要将孩童来当祭物献给他，然而他们不再服事神，反倒服事这样的神明，给他们这样的吩咐，说明他们诚然是与人类为敌的。

2.耶路撒冷的毁灭真是触目惊心。从广义上说，这已经够悲惨的：耶和華丢掉离弃了惹他忿怒的世代。罪孽使得那曾经是神慈爱的世代沦为神忿怒的世代。人若将自己变成可怒、预备遭毁灭的器皿（罗马书9：22），神就丢掉他们，离弃他们。他不再认他们为属他的。我实在告诉你们，我不认识你们（马太福音25：12）。他要丢掉他们，任凭他们落在罪恶感的恐惧之中，不得脱身。（1）死必向他们夸胜（第32-33节）。罪向死亡作王，死是罪的工价，是万事的结局。靠近耶路撒冷的山谷陀斐特必称为杀戮谷，因为在那里必有大量的人被杀，他们大量出城，想要逃跑，就落入围城者手里。也可理解为：那必称为被杀之人的谷，是焚烧被杀之人尸首的所在，其它埋死人的地方都满了；他们要被埋在那里，直到无处可葬。这表示必有大量的人死于刀剑、瘟疫和饥荒。死必耀武扬威而过，带着可怕的威武和权势，胜了又要胜。被耶和華所杀的必多（以赛亚书66：16）。这陀斐特谷原是耶路撒冷居民散步的所在，如今已然污秽，全是坟墓，不能行走，免得碰到坟墓，染上不洁。他们曾在那里将儿女献给摩洛，如今就在那里倒下，成了祭物献给神的公义。陀斐特曾是围城之人尸首的葬埋之地或焚烧之地，那时亚述大军被天使所败，那里早已为他们预备好（以赛亚书30：33）。但他们竟然忘记了这份怜悯，使其成了犯罪的所在，神就将其变成被围城者的坟墓。新约圣经中将地狱称作这谷—欣嫩子谷，因为那里埋葬了亚述侵略军，也埋葬了悖逆的犹太人；同样地，地狱是不信之人和假信之人死后的去处，是与神的教会公然为敌和诡诈为友之人的所在，是阴魂的会（箴言21：16），为神忿怒的世代所预备。但被杀戮的极多，甚至连宽敞的陀斐特谷也容纳不下，最后活着的不多，来不及埋葬死人，乃至这百姓的尸首必给空中的飞鸟和地上的野兽作食物，被它们饱餐，无人关心，也无人有勇气赶它们走，像利斯巴为扫罗众子的尸首赶走飞鸟那样（撒母耳记下21：10）。你们的尸首必给空中的飞鸟和地上的野兽作食物，并无人哄赶。律法和先知是一致的，实施出来也是一致的。死人体面下葬，这是人性的表现，记念死尸曾经所为，作过理性灵魂的帐棚。这也是神性的表现，盼望将来身体复活。不能体面下葬，有时体现出世人向神的见证人发怒（启示录11：9）。这里则表示神的忿怒临到他的仇敌，表示祸患追赶罪人（箴言13：21），直到死后。（2）喜乐必离他们而去（第34节）：那时我必使快乐的声音止息。神曾藉着众先知，藉着稍微轻一点的审判，呼吁他们要哭泣哀号，但他们反其道而行之，只想听欢喜和快乐的声音（以赛亚书22：12-13）。结果呢？现在神呼吁他们举哀（第29节），他们果然举哀，不再有欢喜快乐的缘由，也不再有欢喜快乐的心境。不愿哭泣的，就必哭泣，不愿藉着神的恩典摒弃虚无的快乐，就必藉着神的公义被夺去一切快乐，神一旦审判，就必得胜。这里还警告说，那时必无可快乐之事，没有新婚之喜，没有欢

喜，因为无人结婚。生活的乐趣全然抛弃，地上人类的关怀全然摒弃，不再有新郎和新妇的声音，没有音乐，没有新婚之歌。也不再丰收的欢喜，因为地必成为荒场，无人耕种，无人收割。犹大城邑和耶路撒冷街上都如此悲凉，向四围观看，看不见欢喜的缘由，退居自我，也找不到欢欣的心境。注意：莺歌燕舞再欢乐，神也能叫它戛然而止，所以我们实在应该存战兢而快乐（诗篇 2: 11）。要快乐，也要有智慧。

第八章

先知在本章继续渲染神正降在这百姓头上的毁灭，并说明这是合理的，何等可悲，又何等公义。I. 他形容即将来临的审判极其恐怖，乃至死亡虽是最可怕的，仍有人求死（第 1-3 节）。II. 他再次谴责这百姓极其愚昧顽固，招致毁灭（第 4-12 节）。III. 他形容毁灭风声传来，全地一片混乱和震惊（第 13-17 节）。IV. 先知自己也是极其忧愁，伤心欲绝（第 18-22 节）。

警告必有侮辱死人的行为（主前 606 年）

1 耶和華說：「到那時，人必將猶大王的骸骨和他首領的骸骨、祭司的骸骨、先知的骸骨，並耶路撒冷居民的骸骨，都從墳墓中取出來，2 拋散在日頭、月亮，和天上眾星之下，就是他們從前所喜愛、所事奉、所隨從、所求問、所敬拜的。這些骸骨不再收殮，不再葬埋，必在地面上成為糞土；3 並且這惡族所剩下的民在我所趕他們到的各處，寧可揀死不揀生。這是萬軍之耶和華說的。」

這幾節經文也許可以加到前章去，因為這是進一步形容迦勒底大軍要在全地造成可怕的荒涼，出人意料地改變死亡的屬性，而且是變得更糟糕。

I. 死亡不再像過去那樣是死人的安歇。約伯很想躺到墳墓里去，只因他指望得安歇，和地上的君王、謀士一同安睡（約伯記 3: 13-14）；如今死人的骸骨，即便是君王和首領的骸骨，也要被攪擾，他們的骨頭散在墓旁（詩篇 141: 7）。前章結尾處警告說被殺的將無處葬埋，那也許是因為無人理會，不足為奇；但這裡我們卻發現，就連已經埋着死人的墳墓，乘勝而來的敵軍也要打開，真是惡毒，可能是貪財的緣故，指望在墓中找到財寶，也可能是表達對這國民的輕蔑和怒氣，將猶大王的骸骨和首領的骸骨都取出來。他們的陵墓何其莊嚴，却不足以保護他們，反倒更容易被盜；但如此踐踏王室骸骨，真是卑鄙野蠻。但愿那善良的約西亞的骸骨沒有被攪擾，因為他在焚燒拜偶像之祭司的骸骨時，曾虔誠地保護了神人的骸骨（列王紀下 23: 18）。祭司和先知的骸骨也被挖出，四處拋散。有人認為這些都是假先知和拜偶像之祭司的骸骨，是神將這可恥的記號加在他們身上；但倘若是神的先知和祭司，那就應了詩人所控訴的，是仇敵暴行的結果（詩篇 79: 1-2）。不僅如此，可鄙的迦勒底人當中有够不着君王和祭司墓穴的，也不願闲着，而是想搞小一點的惡作劇，將耶路撒冷居民的骸骨從墳墓中取出來。野蠻的民族有時會用這些荒唐而又慘無人道的方式，向被征服的民夸勝；而神在這件事上任憑他們所為，象征他向這忿怒的世代發怒，也是震懾幸存的人。骸骨從墳墓挖出，拋散在地面，表示蔑視，令這羞辱更廣泛，更持久。他們拋散骸骨，令其風干，可帶着四處炫耀，也可能是作燃料，或從事某種迷信勾當。這些骸骨拋散在日頭之下（在光天化日之下行這樣的惡事，並不覺得羞耻），拋散在月亮和天上眾星之下，都是被他們偶像化的（第 2 節）。先知提到日頭、月亮和眾星（它們都是這場悲劇的冷漠旁觀者），是要抓住機會指出，他們把星宿偶像化，將本當單單獻給神的尊敬獻給了星宿，好叫人看清膜拜被造之物沒有一點好處，因為他們在落難時，平時所膜拜的被造物看見，都漠不關心，不願伸手相助，反倒喜悅看見那些神化它們、傷害它們的人，如今因受詆毀而被傷害。這裡歷數他們如何尊敬偶像，指出應當如何對待我們的神。1. 喜愛。他們把偶像當成可愛之物，當作施恩者，又尊敬又喜愛，所以行出以下所有的事來。2. 事奉，盡己所能榮耀它們，再多也不嫌多；謹守迷信的一切規條，從無爭議。3. 隨從，努力模仿效法它們，按照所接受的特性和描述，乃至行出許多異教徒的可憎之事來。4. 求問，向它們求問，彷彿是神諭，向它們喊冤，彷彿是審判官，向它們求恩惠，彷彿是恩主。5. 敬拜，敬若神明，彷彿它們有絕對主權。他們的死尸必將拋散在他們所崇拜的光體之下，任其腐爛，在地面上成為糞土；日光照在其上，只能令其變得更加惡心發臭。人無論以何神為神，只要不以真神為神，死后必無好下場，連身體都沒有好下場，何況是靈魂。

II.死亡再也不像从前，竟然成了活人的选择，不是因为它有何可爱之处，正相反，死亡所露出的恐怖形象是前所未有的，因为不能保证死时得安慰，也不能保证体面下葬；但只因这个世界上事事烦恼，前景堪忧，使得他们宁可拣死不拣生（第3节），对死后的福祉不再凭信心盼望，对今生的安逸又彻底绝望。如今这国民只剩下一族，所剩无几，还是个恶族，仍像以往那样恶，心没有谦卑下来，欲望没有治死。这些人还活着（仅仅是活着），被神的审判赶到各处，有的被囚在敌国，有的在邻国乞讨，有的在那里成了亡命之徒。虽然死去的人惨死，但活着的人被如此驱赶，显得更惨，乃至他们宁可拣死不拣生，巴不得也倒在刀下。但愿我们从中学会，不要过份贪爱生活，环境有可能演变成为负担和惊恐，那时也许就宁肯噎死，宁肯死亡（约伯记7：15）。

到处都是死不悔改的罪人；犹大铁了心作恶（主前606年）

4你要对他们说，耶和华如此说：人跌倒，不再起来吗？人转去，不再转来吗？5这耶路撒冷的民，为何恒久背道呢？他们守定诡诈，不肯回头。6我留心听，听见他们说正直的话。无人悔改恶行，说：我做的是甚么呢？他们各人转奔己路，如马直闯战场。7空中的鹳鸟知道来去的定期；斑鸠燕子与白鹤也守候当来的时令；我的百姓却不知道耶和华的法则。8你们怎么说：我们有智慧，耶和华的律法在我们这里？看哪，文士的假笔舞弄虚假。9智慧人惭愧，惊惶，被擒拿；他们弃掉耶和华的话，心里还有甚么智慧呢？10所以我必将他们的妻子给别人，将他们的田地给别人为业；因为他们从最小的到至大的都一味地贪婪，从先知到祭司都行事虚谎。11他们轻轻忽忽地医治我百姓的损伤，说：平安了！平安了！其实没有平安。12他们行可憎的事知道惭愧吗？不然，他们毫不惭愧，也不知羞耻。因此他们必在仆倒的人中仆倒；我向他们讨罪的时候，他们必致跌倒。这是耶和华说的。

先知在此得了指示，要将这百姓死不悔改的愚顽摆在他们面前，正因为他们死不悔改，才导致这场毁灭临到。这里将他们说成是世上最愚蠢最不通情理的民，无穷智慧的神用尽各样方法叫他们醒悟，恢复理智，从而避免即将到来的毁灭，但他们仍拒绝变聪明。

I.他们不愿受理性的支配。他们在别的事上行为通达，在灵魂的事上却不通达。罪人若能显出人样来，就会成为圣人，理性若能作主，信仰很快也能作主。看看这里就知道了。耶和华说：你们来，我们彼此辩论（以赛亚书1：18）：人跌倒，不再起来吗（第4-5节）？人若不慎跌倒在地，倒在尘埃中，岂不尽快站起来吗？跌倒的时候，不会愚蠢到躺卧不动的地步。人转去，不再转来吗？是的，再细心的客旅也可能走错路，可一旦意识到错了，岂有不转回的道理吗？一定会转回的，且必速速转回，还会多多感谢为他指点迷津的人。世人在别的事上都如此行，这耶路撒冷的民，为何恒久背道呢？他们落入罪中，为什么不藉着悔改快快起来呢？他们见自己走错了路，为何不改正错误、不悔改呢？任何稍有理性的人，明知一条路到不了终点，就不会继续走下去；这民为何恒久背道呢？可见罪的本质：那是背道，是背离正道，不但走进岔道，还要走相反的道，远离通往生命的道，走上彻底灭亡的道。满有恩典的全能神若不插手制止，这条相反的道就会成为恒久背道。罪人不只是漫无目的地徘徊，还走向灭亡的死胡同。那诱惑人的起初狡猾使人犯罪，如今狡猾使他们困在罪中，导致被掳：他们守定诡诈。罪孽是极大的诡诈，他们却守定罪孽，贪爱罪孽，决意守定，神用尽办法将他们从罪孽中分离出来，他们一概拒绝。他们犯罪的借口都是诡诈，以为不会受刑罚的一切指望也都是诡诈；但他们仍守定这些诡诈，不愿醒悟，所以不肯回头。注意：人若存心在犯罪的道上走下去，就总会守定这样那样的诡诈，总会右手有虚谎（以赛亚书44：20），守定在罪中。

II.他们不愿受良心的支配；良心就是反省自我、反省行为的理性（第6节）。请注意看：1.对他们有何指望：我留心听，要听见。先知要看看他向他们传道，到底有何果效；神听见了，因他不愿罪人沉沦，很愿意听任何承诺悔改的话，若有任何倾向于悔改的话说出来，他必能听见，还会快快回应，安慰人心，正如大卫所言：我承认，他就快快回应（诗篇32：5）。世上的人做错了事，神就察验他们，要看他们接下来如何行；他留心听，要听见。2.这些指望令人失望：他们说正直的话，我本以为他们不会说这样的话。他们不但行不正直的事，还说不正直的话；神没有听见他们说过一句善言，可作为依据来施恩给他们，对他们有指望。无人说正直的话，无人悔改恶行；人若犯了罪，只要说出悔改的话，那就是说正直话；花这么多悔改的工夫，却不说一句悔改的话，真是可惜。不仅神找不到一人为民族的恶行忏悔（那也许有助于避免国民恶贯满盈），

而且明知作恶的人当中，也无人因恶忏悔。（1）他们甚至不愿向悔改迈出第一步，甚至不愿问：我做的是什么呢？凡是自我反省的，都会这样问。（2）他们不但不悔改，反倒决意要犯罪到底：各人转奔己路，转奔恶道，就是自己选择并且习以为常的犯罪之道，如马直闯战场，急于一展拳脚，不愿受控制。战马如何驰骋疆场，在约伯记 39: 21 等有一段精彩描述：它嗤笑可怕的事并不惊惶。胆大妄为的罪人也是如此，他们听见警告的话就讥诮，当作是吓唬人的，他们疯狂闯向死亡和杀戮的器皿，无人拦得住。

III. 他们不愿受天意的支配，不明白神在他们中间的声音（第 7 节）。1. 这体现他们昏昧，作为神的百姓，神的心思一旦表露出来，本当随时明白，但他们却不知道耶和法的法则，无论是遇到怜悯还是遇到苦难，都不懂其中的意义，不知如何顺应，也不回应神在其中的用意。神差遣先知到他们那里，赐给他们恩典的时令，他们不知如何利用；神向这城呼叫（弥迦书 6: 9），谴责他们，他们不知如何从中学功课。他们不明白时代的征兆（马太福音 16: 3），没有感觉到神正在对付他们。他们不知道神为他们所指定的本份之道，尽管那早已写在他们心里，又写在他们的书本上。2. 他们的昏昧可谓是罪上加罪，因为就连动物都有不少能耐。空中的鹳鸟知道来去的定期，其它季节性的鸟也是如此，斑鸠、白鹤、燕子等。这些鸟凭借各自的本能，在季节变化的时候改换栖身之地；春天一到，他们就来，冬天将至，他们就去，不知飞往何方，可能前往暖和一些的地方；也有的鸟冬天飞来，冬天一过就飞走。

IV. 他们不愿受律法的支配。他们说：我们有智慧（第 8 节），岂能说这样的话呢？就连兽类都有自知之明，他们却没有自知之明，有何脸面谎称有智慧？诚然，他们自以为聪明，因为耶和法的律法在他们这里，律法书和解释律法书的都在他们这里；为此就连他们的邻舍都说他们有智慧（申命记 4: 6）。但他们如此假冒毫无依据：看哪！这一切都是徒然；从未有人像他们那样如此徒然领受圣经。还不如没有律法，便可不必利用。神固然给人能力，使他们有得救的智慧，可是对他们而言，这都是徒然，因为他们并没有变得更聪明：文士的笔起初写律法，如今又写律法的诠释，但他们的笔也都是徒然。神的恩惠和文士的勤奋都对他们不起作用；他们徒然领受神的恩典。注意：许多人拥有大量蒙恩的途径，有很多圣经，很多传道人，但却是徒然拥有，不能达到拥有他们的目的。有人也许会说，他们当中还是有智慧人的，律法和文士的笔对他们并非徒然。对此的回应是（第 9 节）：智慧人惭愧，意思是他们有理由觉得羞愧，因为没能善用智慧，更好地活出智慧来。他们惊惶、被擒拿；所得的智慧不能使他们远离通向灭亡的路。他们被擒拿，和其他没有那么多智慧的人一起落入同样的网罗，同样惊惶，同样被擒拿。若有人比别人更有知识，却不比别人更好地对待自己的灵魂，就该觉得惭愧。他们空谈智慧，却弃掉耶和法的话，不愿受他话语的管辖，不愿听从他话语的指示，所知道的不愿行出来，这样一来，心里还有什么智慧呢？即便有智慧也没有用，无论今日如何自夸，到那日没有一点值得称赞。这些谎称有智慧的，正是祭司和假先知，他们说：我们有智慧，耶和法的律法在我们这里；先知在此和他们针锋相对。1. 他宣告神的审判必临到他们。他们的家人和产业都必毁灭（第 10 节）：我必将他们的妻子给别人，她们要被掳，又将他们的田地给别人为业，得胜的敌人要将他们的田地夺去，不是一次性的抢夺，而是占为己有，在他们中间占据产业，传给自己的后代。他们虽谎称有智慧，谎称圣洁，但他们必在仆倒的人中仆倒（第 12 节）；若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里（马太福音 15: 14）。我向他们讨罪的时候，全地的恶都被追讨的时候，那时就会发现，他们所作的恶比别人多得多，他们必致跌倒，必被抛弃。2. 他解释为何会有这些审判（第 10-12 节），历数他们的恶，和我们先前见过的相同（6: 13-15），那里揭露得更详细。（1）贪爱今世的财富；这对任何人而言都是恶事，对先知和祭司尤其是恶事，因为他们本当最了解将来世界，最应该向这个世界死。但这些人，从最小的到至大的都一味地贪婪。祭司为雇价施训诲；先知为银钱行占卜（弥迦书 3: 11）。（2）不凭良心说真话，即便是以祭司和先知身份说话，也是如此：人人都行事虚谎，言行不一。在他们当中早已没有诚信可言。（3）他们纵容百姓犯罪，因而纵容他们走向灭亡。他们自称是国民的医生，面对渐入膏肓的疾病，却不知如何用药；他们轻轻忽忽医治我百姓的损伤，治标不治本，导致病人死亡，还一味地说：“平安了！平安了！一切都好，没有危险；”以此消除他们的惧怕和怨言；而天上的神正要和他们理论，所以不可能有平安。（4）他们卑鄙地闪烁其辞，一旦被揭露出来，仍厚颜无耻，引以为荣（第 12 节）：他们毫不惭愧，道德观

和荣誉感早已荡然无存。令人作呕的虚谎一旦显露出来，还要强词夺理，嘲笑那些被骗的人。这样的人早该灭亡。

警告罪孽导致灭亡；罪人在苦难中绝望；先知哀叹（主前 606 年）

13 耶和華說：我必使他們全然滅絕；葡萄樹上必沒有葡萄，無花果樹上必沒有果子，葉子也必枯干。我所賜給他們的，必離開他們過去。14 我們為何靜坐不動呢？我們當聚集，進入堅固城，在那裡靜默不言；因為耶和華——我們的神使我們靜默不言，又將苦膽水給我們喝，都因我們得罪了耶和華。15 我們指望平安，却得不着好處；指望痊愈的時候，不料，受了驚惶。16 聽見從但那裡敵人的馬噴鼻氣，他的壯馬發嘶聲，全地就都震動；因為他們來吞滅這地和其上所有的，吞滅這城與其中的居民。17 看哪，我必使毒蛇到你們中間，是不服法術的，必咬你們。這是耶和華說的。18 我有忧愁，愿能自慰；我心在我里面发昏。19 听啊，是我百姓的哀声从极远之地而来，说：耶和華不在錫安嗎？錫安的王不在其中嗎？耶和華說：他們為甚么以雕刻的偶像和外邦虛無的神惹我發怒呢？20 麥秋已過，夏令已完，我們還未得救！21 先知說：因我百姓的損傷，我也受了損傷。我哀痛，驚惶將我抓住。22 在基列亞沒有乳香呢？在那裡沒有醫生呢？我百姓為何不得痊愈呢？

這些經文說的是：

I. 神嚴正警告這犯罪的民必毀滅。他已忍受他們許久，他們却越來越惹他的怒氣，終於要遭毀滅：我必使他們全然滅絕（第 13 節），不只是滅絕，且是全然滅絕，審判要接二連三臨到他們，直到他們全然滅絕；這是所定規的結局（以賽亞書 10: 23）。1. 他們所有的安慰都必奪去（第 13 節）：葡萄樹上必沒有葡萄。有人說這是表示他們犯罪：神來到這葡萄樹尋找葡萄，來到這無花果樹尋找無花果，却找不着（以賽亞書 5: 2；路加福音 13: 6），連樹葉都所剩無幾（馬太福音 21: 19）。但我更覺得應該理解為神的審判臨到他們，可按字面來理解：仇敵必奪去出產的果子，替他們摘去葡萄和無花果，連樹葉都不給他們留下；也可按比喻來理解：他們一切的安慰都要被奪去，沒有留下一樣寬慰人心的。後面那句話作了詮釋：我所賜給他們的，必離開他們過去。注意：神之所賜是有條件的，若條件不滿足，便可取去。憐憫若被濫用，理當失去，神將其取回，那是公義的。2. 他們必受各樣的苦，被災禍所籠罩（第 17 節）：我必使毒蛇到你們中間，迦勒底軍隊好比火蛇，好比飛蛇，好比鷄蛇，要用毒牙撕咬他們，傷口都是致命的；這些蛇是不服法術的，不像有的蛇可用音樂來馴服。這些都是另類的蛇，不能馴服，乃是塞耳的聾虺，不聽行法術的聲音（詩篇 58: 4-5）。仇敵意在殺戮，若想與他們好好商量，若想談判講和，若想安撫他們，若想改變他們的性情，那都是徒然。不能與神和好，自然也不能與他們和好。

II. 百姓在災難的重壓下正在陷入絕望。苦難尚在遠處時若肆無忌憚，公然藐視，一旦大難臨到，便沒有指望，無心抗拒，也無心忍耐（第 14 節）。他們覺得在鄉村不安全：我們為何靜坐不動呢？我們當聚集，進入堅固城。儘管到了那裡也是死路一條，但至少不如在鄉村來得快：“要在這裡靜默不言，不要妄動，也不要埋怨，這些又有何用呢？”這不是順服的靜默，而是生悶氣的靜默。在順境中最狂妄的，往往在逆境中最悲觀，最傷心。讓我們來看看他們為何如此消沉。

1. 他們感覺到神向他們發怒：“耶和華——我們的神使我們靜默不言，他擊打我們，令人驚訝，又將苦膽水給我們喝，苦澀，喝了令人呆滯，東倒西歪。你叫我們喝那使人東倒西歪的酒（詩篇 60: 3）。與其站起來又跌倒，還不如靜坐不動；與其說沒有意義的話，還不如什么都不說。連神都成了我們的敵人，與我們相爭，為何還要與命運相爭呢？都因我們得罪了耶和華，才落得如此地步。”（1）這可理解為憤怒的話。他們似乎在和神理論，仿佛是他對他們刻薄，令他們靜默無言，不許他們替自己辯護，然後告訴他們，這一切都是因為他們得罪了他。正所謂：人的愚昧傾敗他的道；他的心也抱怨耶和華（箴言 19: 3）。（2）也可理解為悔悟的話。他們終於開始看見了神的手向他們高高舉起，在他們所嘆息的災禍中伸出，終於承認是自己惹怒他與他們相爭。注意：再頑固不化的，神也迟早要他們承認，在所遭遇的一切苦難中有他的旨意和他的公義，迟早要他們看見並且承認這是他的手，他是公義的。

2. 他們感覺到自己不是仇敵的對手（第 16 節）。他們很快覺得抵抗如此強大的勢力是徒然的；他們和他們的百姓都十分沮喪，一國之民若是勇氣盡失，人數再多也不管用。聽見從但那裡敵人的

马喷鼻气，意思是敌人的骑兵声势浩大，消息很快传遍全国，壮马发嘶声传来，人人颤抖；因为他们来吞灭这地，吞灭这城与其中的居民；所到之处，城乡尽都荒凉，不仅是城乡的财富，也包括住在城乡的居民。注意：神若向我们开战，任何与我们为敌的就都显得强大；而他若为我们而战，任何与我们为敌的就都显得弱小；参考罗马书 8：3。

3.苦难临到时他们惊惶，如今又对自己蒙拯救脱离苦难没有指望；这种双倍的失望令他们苦上加苦。（1）苦难临到时措手不及（第 15 节）：我们指望平安，长久平安，却得不着好处，没有好消息传来；我们指望痊愈，指望国民兴旺，却是大难临头，只有战争的惊吓；正如后面所言（第 16 节）：听见从但那里敌人的马喷鼻气。假先知高喊：平安了，平安了！一旦忽然开战，就显得更恐怖。这样的哀叹在后面再次出现（14：19）。（2）指望得拯救，却姗姗来迟（第 20 节）：麦秋已过，夏令已完，意思是已经过了很久。麦秋和夏令是一年的部份，一旦过完，那年也就快过完，所以这里的意思是：“年复一年，战争连年不断，我们的困境却一如既往，没有解脱，没有好转，我们还未得救！”不仅如此，我们失去了大量机会，采取行动的时令已过，夏令和麦秋尽都过去，接踵而来的是寒冷悲哀的冬天。注意：神的会众和百姓蒙拯救迟迟未至，神使他百姓长期盼望，都有其智慧和圣洁的目的。何况是他们自己挡住了光，栓上了门，他们不得救，因为他们尚未预备好领受救恩。

4.他们对某些事自信满满，以为必能保自己平安，结果却受骗上当（第 19 节）：是我百姓的呼喊声，高声呼喊，因为那住在极远之地的人¹，因为外国仇敌侵略他们，从极远之处来，夺取我们的地，所以他们高声呼喊；喊什么呢？喊这些话：“耶和華不在锡安吗？锡安的王不在其中吗？他们一向标榜并仰仗的就是这两件事。（1）有神的殿在他们当中，那是他与他们同在的象征。“耶和華不在锡安吗？既然如此，有什么可害怕的？”这样的话成了他们的口头禅。苦难正袭来的时候，他们紧紧抓住这点。“一切都会好的，不是有神在我们当中吗？”然而苦难越来越大，再这样自欺下去，就只能是苦上加苦。（2）他们有大卫家的宝座。不仅有殿，还有神所立的王朝。锡安的王不在其中吗？锡安的神岂不是会保护锡安的王和他的国吗？他一定会的，为何不呢？他们说：“为何锡安不再有神有王为她撑腰、给她帮助，乃至她一败涂地、几近灭亡？”这样的喊声是埋怨神，仿佛他的能力和应许已被击碎，已被削弱；于是他立即回应说：他们为什么以雕刻的偶像和外邦虚无的神惹我发怒呢？他们与神相争，仿佛是他苦待他们，离弃他们，其实是他们拜偶像，将他赶走；他们不再效忠于他，因而也就脱离了他的保护。他们心中焦躁，咒骂自己的君王和自己的神（以赛亚书 8：21），其实是他们的罪孽使他们与神隔绝（以赛亚书 59：2）；他们不敬畏耶和華，既然如此，王能为他们做什么呢（何西阿书 10：3）？

III.我们在此见到先知为他百姓的灾难和毁灭而哀哭，因为耶利米所发的哀歌超过了耶利米哀歌那卷书中的哀歌。请注意看这里：1.他的痛苦何其大。他亲眼看见了故乡荒凉，看见了他藉着先知的灵所预见到的那些事。他预见到的时候高喊，如今亲眼见到，就更加高喊：“我心在我里面发昏，一想到这事就痛不欲生（第 18 节）。我有忧愁，愿能自慰，却是枉然；任何试图减轻痛苦的举动，结果都是加重痛苦。”我们遇到悲伤的事，都应当尽量安慰自己，减轻忧愁，多想想可能减轻或平衡痛苦的事，这是智慧，也是责任。但有时越想压抑，就越忧愁。义人有时也是如此，就如先知在此一样，他的心不肯受安慰，沉吟悲伤，心便发昏（诗篇 77：2-3）。他告诉我们所为何事（第 21 节）：“因我百姓的损伤，我也受了损伤；因他们犯罪，导致灾祸临头；因为这个缘故，我就哀痛，面带愁容，穿戴如奔丧之人，惊惶将我抓住，不知该如何行，也不知该转向何方。”注意：国难理当使我们忧愁。蒙恩的心灵关心国家大事，乃是温柔的灵，哀恸的灵。因同胞的苦难而哀恸，这是合宜的，心系国家的灾难，特别是心系属神教会的灾难，那更是合宜，要为约瑟的苦难担忧（阿摩司书 6：6）。耶利米曾预言耶路撒冷要毁灭，虽有人质疑他所预言的是否真实，但他并不因为预言成真、因为自己的预言得到证实而高兴，因他所在乎的是国家安危，而不是自己的名声。只要耶路撒冷悔改，免受刑罚，他决不会像约拿那样逃之夭夭。耶利米在犹大和耶路撒冷有许多恨恶他、嘲讽他、逼迫他的敌人；为此，审判临到时，神要向他们清算，为他的先知伸冤；但耶利米并不因此洋洋得意，说明他真是饶恕了他的敌人，还求神饶恕他们。2.他的指望何其小（第 22 节）：“在基列岂没有乳香呢？病入膏肓的王国真是无药可救了吗？在那

¹钦定本将第 19 节上半句译为：听啊，是我百姓的哀声，因为那住在极远之地的人。

里岂没有医生呢？岂没有灵巧而又信实的手为他们上药呢？”他眼前满目萧条，无可救药。罪孽所导致的疾病，基列没有乳香能治，像迦勒底那样的军队所碾过的国，基列没有医生能使其康复。荒凉不可逆转，疾病已发作到最高点，不可控制。这节经文也可理解为谴责他们导致自己的疾病不可救药，因而这问题的答案应该是肯定的：在基列岂没有乳香呢？岂没有医生呢？有的，肯定有；神有能力帮助他们，医治他们，他足以解决他们一切的问题。基列就在他们自己的土地上，并不太远。他们有神的律法，神的先知，能帮助他们悔改，他们的毁灭是可以避免的。他们有君王有祭司，他们的职责就是在国中推行改革，就是解决他们的疾苦。为了使他们回头，已经仁至义尽，还有什么可做的呢？他们为何还不能康复呢？这决不能怪神，只能怪他们自己；他们没能康复，不是因为缺乏乳香，缺乏医生，而是因为他们不愿用药，不愿顺服医治的方法。医生和良药皆已预备妥当，只是病人太过随心所欲，不愿按规矩行事，一味耍脾气。注意：倘若罪人因创伤而死，那他们的血就要归到自己头上。基督的血是基列的乳香，他的灵是那里的医生，他的血和他的灵是全能的，足以叫他们痊愈，只是他们不愿意。

第九章

先知在本章继续忠实地谴责罪孽，警告神必审判，同时又因罪孽而哀叹，因神的审判而哀叹，表示他并不喜悦罪孽，也不喜欢灾祸。I.他在此为犹大和耶路撒冷的灾祸表达了极大的愁苦，对他们的罪孽表达了极大的厌恶，正是由于他们的罪孽，才导致这灾祸临到（第 1-11 节）。II.他表示临到他们的毁灭之大，证明神是公义的（第 9-16 节）。III.他呼吁别人要为犹大和耶路撒冷的灾祸一同哀哭（第 17-22 节）。IV.他指出他们的愚昧和虚谎，竟然倚靠自己的力量或智慧，倚靠他们受割礼的特权，什么都靠，就是不倚靠神（第 23-26 节）。

先知的哀歌；犹大的恶行（主前 606 年）

1 但愿我的头为水，我的眼为泪的泉源，我好为我百姓（原文是民女；七节同）中被杀的人昼夜哭泣。2 惟愿我在旷野有行路人住宿之处，使我可以离开我的民出去；因他们都是行奸淫的，是行诡诈的一党。3 他们弯起舌头像弓一样，为要说谎话。他们在国中增长势力，不是为行诚实，乃是恶上加恶，并不认识我。这是耶和华说的。4 你们各人当谨防邻舍，不可信靠弟兄；因为弟兄尽行欺骗，邻舍都往来谗谤人。5 他们各人欺哄邻舍，不说真话；他们教舌头学习说谎，劳碌碌地作孽。6 你的住处在诡诈的人中；他们因行诡诈，不肯认识我。这是耶和华说的。7 所以万军之耶和华如此说：看哪，我要将他们熔化熬炼；不然，我因我百姓的罪该怎样行呢？8 他们的舌头是毒箭，说话诡诈；人与邻舍口说和平话，心却谋害他。9 耶和华说：我岂不因这些事讨他们的罪呢？岂不报复这样的国民呢？10 我要为山岭哭泣悲哀，为旷野的草场扬声哀号；因为都已干焦，甚至无人经过。人也听不见牲畜鸣叫，空中的飞鸟和地上的野兽都已逃去。11 我必使耶路撒冷变为乱堆，为野狗的住处，也必使犹大的城邑变为荒场，无人居住。

先知既奉命要预言毁灭即将临到犹大和耶路撒冷，并揭露导致这场毁灭的罪孽，于是就在此和别处一样，说起这两件事来都十分动情；他所说的都发自内心，因而本该直击人心。

I.他一想到百姓身遭患难，就满心忧愁，悲痛欲绝；耶路撒冷振兴就是他最大的喜乐，耶路撒冷遭灾就是他最大的忧愁。

1.他哀叹杀戮，血流成河，多人丧命（第 1 节）：“但愿我的头为水，溶化在忧愁之中，但愿我的眼为泪的泉源，已经流泪不止，仍不断涌出滔滔泪水，因为令人落泪的事不断发生！”希伯来文用同一个词代表眼睛和泉源，仿佛在这伤心之地，我们的眼睛是为流泪，而不是为看见。耶利米多多流泪，但他还想流泪更多，希望能感动这愚蠢的民，激发他们深切感受到神的手已向他们伸出，准备击打。注意：我们既然还在这流泪谷，就应当顺应这里的气候，流泪撒种，这是合宜的。哀恸的人有福了，因为他们必得安慰（马太福音 5: 4），但那是日后得安慰，要明白当他们还在这里的时候，就会有雨后云彩返回（传道书 12: 2）。人心既然是罪恶的泉源，那么眼睛就应当是眼泪的泉源。但耶利米在此忧伤，是为了国家大事；他昼夜哭泣，不是因为有亲人丧命，而是为百姓中被杀的人，大量同胞死于战争的刀剑之下。注意：我们若听见有许多人在大战或围攻战中丧生，就当心情沉重，不可轻看；是的，那些人也许不是我们的同胞，但不论他们是何处

的人，都和我们是一样的人；我们的生命固然宝贵，而他们所失去的生命对他们也同样十分宝贵，并且这么多宝贵的灵魂进到了永恒。

2.他哀叹国土荒凉。他提起这点（第10节），因为尽情哀叹之人在言谈中往往不会很有章法：不只是城镇，我还要为山岭哭泣悲哀（不是光秃的山岭，而是肥沃的山丘，犹大地有很多这样的山丘），为旷野的草场扬声哀号，更确切地说是平原的草场，就是曾经以羊群为衣、长满五谷的草场（诗篇65:13）；何等壮观的景色，如今却被迦勒底军队所焚毁（他们按战争的规矩毁坏一切，毁坏饲料，夺走牲畜），乃至无人敢在其中经过，因怕碰上敌人；无人会经过，因为满目萧条，触目惊心；即便经过，也无事可做，因为听不见牲畜鸣叫，牛羊的鸣叫声在主人耳中像是感恩的音乐；就连空中的飞鸟和地上的野兽也都已逃去，可能被粗暴的噪音和可怕的火焰吓走，也可能因为没有食物而被迫离去。注意：神有许多方法可使肥地变为硷地，都因其间居民的罪恶（诗篇107:34）。凡有温柔同情之心的，眼见战争在土地上留下的创伤，都会情不自禁发出哀叹，因为那是正在上演的悲剧将舞台摧毁。

II.他一想到百姓可耻的性情和行为，就满心孤寂。他虽居住在犹大（在那里人人都知道神），住在撒冷（那是神帐幕的所在），但他仍禁不住喊道：我寄居在米设，有祸了（诗篇120:5）！周围的人都因惧怕敌军的暴力而逃进了坚固城，特别是逃进耶路撒冷，他却一心要退居到无人居住之地，因他厌恶百姓的罪孽（第2节）：“唯愿我在旷野有行路人住宿之处，像行路人在阿拉伯旷野暂住的孤独草屋，那里无人居住，只有客旅暂歇，使我可以离开我的民出去！”这不仅是因为他们恶待他（令他宁可冒险住到野兽出没的旷野，也不要住在如此诡诈野蛮的民中），主要是因为他看见听见他们不法的事，他的义心就天天伤痛，好比罗得住在所多玛（彼得后书2:7-8）。这不意味着他真有退隐的念头或决心。神早已为他量定在民中的工，他不能因为贪图安逸而逃走。世界虽坏，但我们不能提前离开世界（哥林多前书5:10）。他虽不能改变世界，却能见证这世界的不是；虽不能为所有人造福，仍能为一些人造福。这只能说明他遇到了试探，想要离开他们；这不失为一种警告，要将他们摒弃在他的事工之外，尤其是对他们可憎的恶行表达圣洁的义愤，因他虽苦苦相劝，他们可憎的恶行仍在继续。眼见他们对神如此不敬，如此自我毁灭，他甚至有点厌倦自己的生命。曾几何时，神所拣选立他名的地方是义人所向往、所喜悦的所在。大卫在旷野时非常渴望重回神殿的院中；如今耶利米身在神殿的院中（他说这番话的时候就在那里），却很想到旷野去。若有人使神的百姓和传道人觉得厌倦，想要离开，那就糟糕了。他指出以下几点，以此解释他想离开他们事出有因：

1.他在他们当中所观察到的。

（1）他不会因为他们又贫穷又受难而离开，而是因为他们邪恶。[1.]污秽：因他们都是行奸淫的，意思是大多数人都是如此；参考5:8。他们或行此恶，或纵容别人行此恶。淫乱和污秽正是所多玛的罪孽，令义人罗得的心天天伤痛，这罪孽使人在神和义人眼中显得污秽不堪，使人成为可憎之物。[2.]虚谎。这里说得最多的就是这种罪。在神面前不诚实，相互之间也就不诚实，这是他们的罪恶，也是他们所受刑罚的一部份，因为即便是喜欢行骗的人，也都恨恶被骗。第一，你到他们的严肃会看看，或信仰操练，或司法行政，或经商，无论是聚会，是在法院，还是在交易所，他们都是行诡诈的一党；他们在这样的事上很有共识，任何背信弃义的事，都互相联手。他们刻意行骗，想方设法行骗，别有用心，满有恶意，因为他们弯起舌头像弓一样，为要说谎话（第3节），十分狡猾；他们的舌头学会说谎，好比弯曲的弓随时射箭，并且经常用来说谎。他们的舌头说起谎来运作自如，好比弓在强壮人手里运作自如；若能将自己所掌握的技巧和决心用在真理的事上，那就未尝不是好事，只是他们不愿意。他们无意捍卫众先知所传递的神的真理，就连无法否认真理的，见真理被抹杀，也都洋洋自得。在司法行政的事上，他们没有勇气支持诚信的一方，只因权贵站在另一方。人若忠诚于真理，就应当为真理的缘故刚强壮胆，不被抵挡势力所吓倒，不惧怕人的脸色。他们在国中增长势力，不是为行诚实；有诚实就有荣耀。诚实在国中仆倒，他们不敢伸手将它扶起；参考以赛亚书59:14-15。总有一天，仇视诚实的，要被清算，怯懦不敢维护诚实的，也要被清算。第二，你到他们的家里看看，就会发现他们欺骗自己的弟兄（因为弟兄尽行欺骗），尽己之能将人绊倒，即兴说谎，寻找一切机会摆弄人。雅各这个名

字源自欺骗一词¹，这里所用的就是这个词；他们效法他的名，却不效法他诚实、没有诡诈的个性。他们如此虚假，你竟然不能信靠弟兄，反倒要处处提防，仿佛是在对付陌生人，像是对付迦南人，手里有诡诈的天平（何西阿书 12: 7）。人若不能相信自己的弟兄，那是十分糟糕的。第三，你到他们的朋友圈，看看他们如何经商，如何交谈，就会发现其中没有一点诚信或普通诚实可言。正所谓：主人和客人相互陷害。你们各人当谨防邻舍，这是智者所能给你的最佳劝言，不只是谨防邻舍，还要谨防朋友（有人将这个词理解为朋友），谨防所交的朋友，谨防自称是你朋友的人。无人持守感恩之心，无人持守诚信。看看他们的言行举止，邻舍都往来谗谤人；他们不在乎相互诋毁，尽管所言都是虚谎；谗谤人所行的路，他们也行，带着谗谤走来走去。他们走街串巷，所到之处都有谗谤人的话，有恶意的传说，或道听途说而来，或自己编造出来。看看他们经商做买卖，就会发现他们各人欺哄邻舍，明知是谎言，只要对自己有利，就照说不误。不仅如此，他们还还为说谎的缘故说谎，只为让自己的舌头习惯说谎，不说真话，而是故意说谎话，说完了，就付之一笑。

(2) 使这虚谎行骗的世代罪上加罪的是：[1.]他们犯起罪来心灵手巧：教舌头学习说谎，言下之意是说谎有违天性，要学会说谎并不容易。他们的舌头原是说真话的，是他们教舌头学会说谎，于是就渐渐掌握了说谎的技巧，并且养成了习惯，成了第二天性。他们年轻时学会（恶人一出母胎就与神疏远，说谎话；诗篇 58: 3），现在使用起来就得得心应手。[2.]他们犯起罪来相当勤奋：劳劳碌碌地作孽，迫使良心就范，不断压制良知，令其疲惫，又费尽苦心，在施行阴谋的过程中筋疲力尽。他们犯起罪来十分疲惫，却仍不厌倦。服事罪恶真是一份苦差事，世人竟然在其中累得喘不过气来，千辛万苦将自己的灵魂推向地狱。[3.]他们变本加厉（第 3 节）：恶上加恶，犯了一罪又一罪，犯罪的程度也越来越烈。刚开始犯小罪。常言道：冰冻三尺，非一日之寒。先是含糊其辞，先是玩笑，最后就是十足的谎言。如今仍在走向更大的罪恶，因为他们不肯认识我，这是耶和華说的；人若不认识神，或者即便认识也不放在心上，对这样的人能有什么指望呢？不认识神，这是世人各样恶行的根源。

2. 先知指出神如何看待他们的恶行，又指出神决定如何办他们。

(1) 神洞察他们的罪恶。他告诉先知（他说到这点极其动情）他会遇见什么样的人。我知道你的行为，我知道你的居所（启示录 2: 2, 13）；这里的第 6 节相仿：“你住处在诡诈的人中，周围的人个个上瘾；所以你要谨慎防备。”既然人都是说谎的（诗篇 116: 11），所以才要防备人，要灵巧像蛇（马太福音 10: 16-17）。他们都是骗人的，不要指望你能给他们带来什么好处，你把事情说得再清楚明白，他们也能施展巧计，蒙蔽自己的良知。这条罪状在第 8 节再次强调。第 3 节说他们的舌头是弯弓，阴谋作恶，准备作恶；这里又说他们的舌头是射出的毒箭，将所谋划的施行出来。这是杀人的箭（有读原文的这样翻译），他们的舌头对许多人而言是致死的器皿。他们与邻舍口说和平话，同时却埋伏窥探（5: 26），伺机陷害；好比约押，正要谋杀亚玛撒时与他亲嘴（撒母耳记下 20: 9），又好比该隐，为了掩盖自己的恶念，假意与他兄弟说话（创世记 4: 8），装出一副亲热的样子。注意：好话若无好意，那是可鄙，但好话若成了恶意的伪装，那就是可憎。他们如此相互伤害，实际上也是藐视神：“他们不但不认识我，还因行诡诈，不肯认识我（第 6 节）；他们自欺到一定程度，竟然十分看好自己的道，看好自己心里的道，以致不愿认识我的道。”也可理解为：“他们深陷在这犯罪的道上，深深迷上因行诡诈所得的好处，以致丝毫不愿认识神，因为那会制止他们犯罪。”这样便导致罪人灭亡；他们本有机会学习耶和華的良善知识，但却不愿学；凡是无人认识神的所在，能有何指望呢？参考何西阿书 4: 1。

(2) 神已决意叫他们灭亡（第 7, 9, 11 节）。凡不认识神为立法者的，必不得不认识他为审判者。神在此定意要审判他们，为的是炼净一部份人，毁灭其余的。[1.]有的要被炼净（第 7 节）：“看哪，我要将他们融化熬炼，因为他们如此败坏；我要叫他们陷入苦难中，看能否领他们悔改，苦难的熔炉能否除去他们的杂质，一旦融化，看能否在新的模子里重新锻造。”他叫他们彻底灭亡之前，先用小一点的苦难来试验，因他不愿罪人沉沦。他们不会被当作被弃的银渣，除非炼而又炼，终是徒然（6: 29-30）。我因我百姓的罪该怎样行呢？他的语气仿佛是在和自己商

¹「雅各」一词意思是「抓」，也有「行骗」的意思；参考创世记 25: 26; 27: 36。

议，不知如何行才会有最好的结果，像是不忍心将他们抛弃，不忍心任由他们灭亡，除非先用尽一切可能领他们悔改的方法。也可理解为：“我为他们还能做什么呢？他们变得如此败坏，除了将他们放进熔炉，别无他法；还能有别的办法吗？参考以赛亚书 5: 4-5。这是我的百姓，我必须做点什么，来证明我的荣耀，倘若任由他们作恶，我的荣耀就会受亏损。我必须做点什么，力求叫他们悔改。”当父母的管教自己的儿女，只因他们是自己的儿女。注意：神叫他百姓受苦，有其恩典的意图，为的是安抚他们，改造他们，是迫不得已，并且他知道这是所能用的最好方法。

[2.]其余的要灭亡（第 9 节）：我岂不因这些事讨他们的罪呢？诡诈和虚谎都是犯罪，是神所恨恶的，他必追讨。“我岂不报复这样的国民呢？这样普遍败坏的国民，在罪中如此顽固，竟然胆敢抗拒神的复仇！判决书已下，号令已出（第 11 节）：我必使耶路撒冷变为乱堆，在毁灭中堆满垃圾，别无所用，只能作野狗的住处；也必使犹大的城邑变为荒场。”令其变为荒场的是神，因为是他把许可证和能力给了敌人；为何圣城会变为乱堆呢？答案很简单：因为那城已不再圣洁。

预言刑罚（主前 606 年）

12 谁是智慧人，可以明白这事？耶和華的口向誰說過，使他可以傳說？遍地為何滅亡，干焦好像曠野，甚至無人經過呢？13 耶和華說：「因為這百姓離棄我，在他們面前所設立的律法沒有遵行，也沒有聽從我的話；14 只隨從自己頑梗的心行事，照他們列祖所教訓的隨從眾巴力。」15 所以萬軍之耶和華—以色列的神如此說：「看哪，我必將茵陳給這百姓吃，又將苦膽水給他們喝。16 我要把他們散在列邦中，就是他們和他們列祖素不認識的列邦。我也要使刀劍追殺他們，直到將他們滅盡。」17 萬軍之耶和華如此說：你們應當思想，將善唱哀歌的婦女召來，又打發人召善哭的婦女來，18 叫她們速速為我們舉哀，使我們眼淚汪汪，使我們的眼皮涌出水來。19 因為聽見哀聲出於錫安，說：我們怎樣敗落了！我們大大地慚愧！我們撒下地土；人也拆毀了我們的房屋。20 婦女們哪，你們當聽耶和華的話，領受他口中的言語；又當教導你們的兒女舉哀，各人教導鄰舍唱哀歌。21 因為死亡上來，進了我們的窗戶，入了我們的宮殿；要從外邊剪除孩童，從街上剪除少年人。22 你當說，耶和華如此說：人的尸首必倒在田野像糞土，又像收割的人遺落的一把禾稼，無人收取。

这几节经文说的是先知在犹大和耶路撒冷毁灭将临的事上有两方面的用意：1.要百姓相信这其中神有神的公义，大难临头是他们的罪孽所致，完全不应该怪神（神完全没有冤枉他们），反倒是自己应该远离罪恶；造成这一切灾祸的是罪。2.要百姓意识到即将来临的荒凉极大，触目惊心，好叫他们见此惨状，便可醒悟，并且悔改；唯有悔改才能避免这场灾祸，至少能减少所受的冲击。既有这样的用意：

1.他就呼吁有头脑的人，希望通过他们向众人表示，神的审判看似严厉，实际上是公平的（第 12 节）：“谁是智慧人？智慧人在哪里？谁是先知？耶和華的口向誰說過？你自恃有智慧，自恃在你們中間有先知；若能找到一個能善用理性、能知曉神啟示的，指給我看看，他很快就會明白，就會清楚，並且會向別人傳說，證明神與他百姓相爭，乃是全然公義。”這些智慧人可曾詢問：遍地為何滅亡？這場翻天覆地的變化，究竟是因何而起？這曾經是神所眷顧的地，他的眼目時常看顧它（申命記 11: 12），如今却是他所離棄的地，他掩面不看。這地曾經富饒，堪比耶和華的園子，並且住滿了人；如今被焚毀，好像曠野，無人經過，更無人在其上照管牲畜。很久以前，經上就說災禍發生時會有人問：耶和華為何向此地這樣行呢？這樣大发烈怒是什麼意思呢（申命記 29: 24）？關於這個問題，神在此作出了回答，凡屬血氣的，听了这话，就当静默。

1.他指出要起诉他们，并且证据确凿，证明他们有罪（第 13-14 节），无可否认：（1）他们悖逆了合法的主，不再效忠于他。公义的神之所以离弃他们的地，是因为他们离弃他在他们面前所设立的律法（这律法清楚、全备，常摆在他们面前），不遵守他的吩咐，不听从他的话，不走他所指定的路。忽略在神面前当尽的本份，藐视他的权柄，这是他们作恶的开端，但他们的恶行远不止这些：（2）他们竟然干起假冒和僭越的勾当，不但不再顺服他们的王，还要拿起武器与他作对。[1.]他们所行的，都按情欲的指使，按自己的意愿，就是属肉体、属世的意愿，与神的意愿相争，相冲突：随從自己頑梗的心行事；他們隨心所欲，哪怕與神所說的相反，哪怕違背自己的良心，也在所不辭。[2.]他們膜拜自己幻想出來的物，膜拜自己手所作的工，按照祖先的传统：随從眾巴力；这个词用了复数，他们有很多巴力，有巴力·毗珥，有巴力·比利土，有这地的巴力，

又有那地的巴力，只因他们有许多的主（哥林多前书 8：5），乃是照他们列祖所教训的，尽管他们列祖的神一再禁止。这就是遍地灭亡的原因所在。万王之王从来不向自己的臣民宣战，除非他们行诡诈离弃他，悖逆他；用这样的方式刑罚他们叛逆，使他们回归忠诚，这是很有必要的；并且他们最终必定会承认，他在所行的一切事上都是公义的。

2.他指出这场起诉之后必有审判，对这些被定罪之叛逆者进行宣判，并且要立即执行，因为这是公义的判决，不可撼动：万军之耶和华—以色列的神如此说（第 15-16 节），谁能逆转呢？（1）他们在国中的一切安慰都要变得苦毒，变得苦涩：我必将茵陈给这百姓吃（更确切地说是将乌头给他们吃，因为这里表达一种很不健康的植物；茵陈虽苦，但有的植物又苦又有毒），又将苦胆水给他们喝（或作毒芹汁或别的有毒植物）。周围的一切，包括基本的饮食，都要成为他们的惊恐和折磨。神必使他们的福分变为咒诅（玛拉基书 2：2）。（2）他们必分散在各国，趋于灭亡（第 16 节）：我要把他们散在列邦中。他们与外邦人亲近，与他们混杂相合，学习他们的行为（诗篇 106：35），于是就败坏堕落；他们既然失去了美德，现在就在外邦人当中迷失自我。他们既然设立假神，是他们和他们列祖素不认识的，是外邦神，是近来新兴的（申命记 32：17），现在神就将他们放在他们和他们列祖素不认识的邻国，既不认识，也就不能指望恩惠。然而他们虽被分散，乃至各人不知身在何处，神却知道在何处找到他们（参考诗篇 21：8），祸患仍要追逐不悔改的罪人：我也要使刀剑追杀他们，指各样致命的审判，直到将他们灭尽；神一旦审判，就必得胜，他一旦追赶，就必追上。现在我们知道了为何遍地灭亡；这一切的荒凉都是他们的恶行所致，也是神的话语应验。

II.他还呼吁善哭的妇女，指望她们发挥常用的技能来感动百姓，激发他们的感情，为已经到来或即将到来的灾祸哀哭，好叫全民震惊，做好准备。万军之耶和华如此说：你要将善唱哀歌的妇女召来（第 17 节）。这里的意思是表示这百姓的处境会变得十分可悲，惨不忍睹。1.这是假哭之人的工：要打发人召善哭的来，她们会编哀哭的曲调，至少会用哀恸的声调和音调唱哀歌，因而常出现在葬礼上，弥补真哀哭之人的不足。叫她们速速为我们举哀（第 18 节）。死亡和葬礼之多，使人不断哀哭，直哭得没有气力（撒母耳记上 30：4）。所以，让那些专门哀哭的人来做这件事。更确切的理解应该是：这表示百姓极其愚昧，身在审判之下，仍不放在心上，哪怕是血流成河，也无心掉一滴眼泪。神捆绑他们，他们竟不求救（约伯记 36：13）。神打发哀哭的先知到他们那里，呼吁他们流泪哀哭，但他的话在先知口中没能激发他们的诚意，所以，与其任由他们嬉笑直到灭亡，不如把哀哭的妇女召来，看能否激发他们的情感，使他们眼泪汪汪，使他们的眼皮涌出水来。罪人哀哭，那是早晚的事。2.这是真哭之人的工。（1）令人哀哭的事就在眼前。眼前的光景极其可悲（第 19 节）：因为听见哀声出于锡安。有人将之理解为善哭妇女的歌声，我觉得是那哀歌的回声，从那些受感于她们哀哭声的人所发出。在锡安听惯了欢乐和赞美的声音，那时百姓紧紧抓住神。如今罪孽改变了曲调，只有哀声传来。这似乎是从各处逃往锡安堡垒寻求保护之人的声音。他们不是因为平安到达那里而欢呼，而是哀叹自己不得不在那里避难：“我们怎样败落了！竟然一无所有！我们大大地惭愧，因自己而羞愧，因贫穷而羞愧；”他们原来是为这件事哀叹，他们脸红，是因为想起自己的光景，而不是想起自己犯罪：我们惭愧，是因为我们撇下地土（被敌人所迫，不得不如此行），不是因为我们离弃耶和华，被自己的私欲牵引诱惑（雅各书 1：14），是因为人拆毁了我们的房屋，不是因为神将我们赶出。心里刚硬的人就是这样，哀叹自己的灾祸，而不是哀叹自己的罪孽；孰不知灾祸的起因正是罪孽。（2）将来还有更多令人哀哭的事。眼前的光景糟糕，但更糟糕的还在后头。被这地吐出来的人（好比他们之前的迦南人；这是公义的，因为他们步迦南人的后尘；参考利未记 18：28）哀叹他们被赶到城里去，但用不了多久，城里的人也要他们一起，被人从那里赶出来：你们当听耶和华的话，他还有话要对你们说（第 20 节）：叫妇女们听好了，她们心软，比较容易产生忧愁和惧怕的感觉；男子不愿听，没有耐心听。先知都喜欢在妇女聚会上讲道，因她们听了神的话就颤抖。你们当听耶和华的话，领受他口中的言语，尽管听了叫人感到惊恐，仍要领受。妇女们应当教导他们的儿女举哀；这表示这场灾祸将要持续相当的年日，愁苦要延及下一代。年轻人爱嬉笑，指望嬉笑，放纵在欢乐快活之中；但年长的妇女应当指教少年妇人，使她们知道在这个世界上，流泪谷是必经之路，要训练他们成为锡安中的哀哭之人；参考提多书 2：4-5。各人教导邻舍唱哀歌；这表示这场灾祸范围极广，家家都会遇上。人们不必同情自己的朋友，各人都有足够理由替自己哀哭。注意：人若惧怕

耶和华的威严，就当努力感动别人也惧怕。这里所警告的审判看上去极其可怕。[1.]大量的人要被杀（第 21 节）。死亡耀武扬威，一旦带着使命而来，就无人能逃出它的掌心，门里门外的都不能幸免。门里的不能幸免，纵然快快关门，纵然严严锁紧，插上门闩，死亡也能进我们的窗户，好比夜间的盗贼，还未反应过来，他已经在房中行窃。死亡不仅肆无忌惮攻击草屋，还进入我们的宫殿，进入君王和高官的住处，再华丽、再坚固，守卫再森严，也无济于事。注意：宫殿不能阻止死亡进入。门外的也不安全；死亡要从外边剪除孩童，从街上剪除少年人。本以为仇敌会好心放过孩童，因为孩童对他们向来无害，本以为他们也会放过少年人，因为少年人能为他们效力，但他们仍倒在刀剑之下。今天，哪怕是最严厉的军事行动，也不会滥杀，除非是手拿武器的；可是在当时，即便是在街上玩耍的男女儿童，也会命丧在征服者的暴怒之下。[2.]被杀的无处葬埋（第 22 节）：你当说，耶和華如此说（要证明并强调先前说过的），人的尸首必倒在田野像粪土，无人看顾，任由其发出臭气，如粪土一般。一般来说，幸存者掩埋死人，那是人道，也是为自己的缘故；但这里由于被杀的太多，并且遍地都是，若想将他们全都掩埋，就会没完没了，加上没有足够的人手，征服者也不会允许，即便有人出来掩埋，也会因为忧伤过度，不能自持。再英俊、再强壮的，一旦被杀，死尸就会变臭如粪土，我们的身体竟然如此丑陋。倒下的人如此之多，尸横遍野，倒在田野像粪土，不再有人关心，像收割的人遗落的一把禾稼，无人收取；但这些尸首却是历历在目，成了神报应的纪念碑，叫那些不悔改的幸存者看见，心里就受到震撼；如经上所言：不要杀他们，不要掩埋他们，恐怕我的民忘记（诗篇 59：11）。

预言刑罚（主前 606 年）

23 耶和華如此说：「智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口。24 夸口的却因他有聪明，认识我是耶和華，又知道我喜悦在世上施行慈爱、公平，和公义，以此夸口。这是耶和華说的。」25 耶和華说：「看哪，日子将到，我要刑罚一切受过割礼、心却未受割礼的，26 就是埃及、犹大、以东、亚扪人、摩押人，和一切住在旷野剃周围头发的；因为列国人都没有受割礼，以色列人心中也没有受割礼。」

先知在前面一直努力使百姓对神和他的审判心生畏惧，使他们感觉到自己犯罪，感觉到神的忿怒；他们却仍想出这样那样的花招来，试图抹杀良心的责备，为自己的顽梗和淡漠找借口。于是他在此定意要将他们从这谎言的避难所赶出来，指出这些远不足以当作借口。

1. 当他们被告知审判不可避免，就倚仗自己有计谋有力量，加上自己的财富和珍藏，就以为他们的城邑坚不可摧。先知针对这点，向他们指出倚靠并吹嘘这些东西是愚蠢的，因他们已经不再有立约的神（第 23-24 节）。1. 他指出灾祸临到之日，什么样的东西靠不住：智慧人不要因他的智慧夸口，不要以为有了智慧便可胜过仇敌，便可在最艰难的时候找到这样那样的避难所；人的智慧可以在人最需要智慧的时候失灵，人可以中了自己的诡计。亚希多弗被愚弄，谋士常常被掳。人的计谋行不通，那么力量和勇气是否靠得住呢？靠不住！勇士不要因他的勇力夸口，强者未必取胜。年轻的大卫胜过了巨人哥利亚。离开了神，任何人的力量都归于无有，乃为虚无。那么财主的财富能否成为他的坚固城呢？常言道：有钱能使鬼推磨。也不能，财主不要因他的财物夸口，财物不但不能为他提供避难所，反倒使他所担的风险更大，受击打的目标更大。但愿百姓不要夸耀自己所具备的智慧、能力和财富，不要以为有智慧人出谋划策，有勇士冲锋陷阵，有财主承担战争经费，便可胜过迦勒底人。但愿各人不要以为凭借自己的智慧、能力或钱财，便可逃过普通的灾祸，靠这些东西得救是枉然的（诗篇 33：17）。2. 他指出灾祸临到之日，什么样的东西靠得住。（1）我们在患难中唯一的安慰，是我们已经尽了本份。人若不肯认识神（第 6 节），那么指着智慧和财富夸口就是枉然；人若因有聪明，认识神，认识他是耶和華，不但能正确认识他的本性，他的属性，以及他和人的关系，还能因之受感动，便可以此夸口，且在患难的日子喜乐。

（2）我们在患难中唯一能信靠的，是在蒙恩稍尽本份之后，感受到神是无所不能的。我们可以以此夸口，无论身在何处，都能知道他在世上施行慈爱、公平和公义，他不但以公平对待他所造的一切，决不冤枉任何人，他还恩待他所有的儿女，必保守他们，供养他们。我喜悦这些事。神喜悦施恩，喜悦施行公平，喜悦那些效法神、好像蒙慈爱的儿女一样的人（以弗所书 5：1）。人若知道神的荣耀，乃至被改变成相同的形象，并在他的圣洁中有份，就会发现这也是他们的成全和荣耀，即便困难再大，也可欣然倚靠他们诚心顺应的的神。但先知表示这百姓对这样的事普遍不关

心。他们所喜悦、所指望的，是自己的智慧、能力和财富，结果必是愁苦绝望。而他们当中少数认识神的，便可以此为乐，以此夸口，且能站立得稳，胜于千万的金银（诗篇 119: 72）。

II. 当他们被告知他们犯罪大大惹怒了神，就倚仗受割礼的约，却是枉然。他们诚然是神的百姓，因有耶和华的殿在城里，又有他儿女的印记在肉身。“迦勒底军队果然使列国变成废墟，但那是因为列国的民都没有受割礼，因而不在天意的保护之下，我们不同。”先知针对这点，指出追讨的日子已经临到，神要刑罚一切恶人，并不区分受割礼的和未受割礼的（第 25-26 节）。他们犯罪，褻渎了子民的桂冠，活在世上和未受割礼的列邦没有什么两样；既失去子民的益处，就不能指望得优待。神要刑罚一切受过割礼和未受割礼的¹。未受割礼的不能把自己的无知当成作恶的借口，受过割礼的也不能把自己的特权当成作恶的借口，两者都要受刑罚。注意：审判全地的神不偏待人，在他的审判席前，无人能因其表面的优势而得到任何便宜，他要按各人所行的报应他们，不论受过割礼还是未受割礼，都是一样。死不悔改的罪人即便受过洗，也照样要被定罪，不仅要被定罪，其罪名还要大于未受洗的死不悔改罪人的罪名。这里将犹大列在埃及和以东之间，表示犹大和他们一视同仁，面临相同的下场（第 26 节），令人震惊。这些国民曾被禁止，不能共享犹太人的特权（申命记 23: 3）；这里却告诉犹太人，说他们要面临同样的刑罚。住在旷野、剃周围头发的，想必指的是基达和夏琐诸国（参考 49: 28-32）。有人认为这样称呼他们，是因为他们似乎住在世界的角落，也有人认为这是因为他们把自己的头发剃成角形。无论如何，这些都是肉身未受割礼的国民，而犹太人与他们同列，因犯罪的缘故和他们一样濒临灭亡，只因以色列人心中没有受割礼，空有记号，却没有这记号所象征的实质；参考 4: 4。他们的心是外邦人的心，与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌（歌罗西书 1: 21）。他们的心都在偶像身上，与未受割礼之外邦人的心无异。注意：圣约的印记虽叫我们得尊荣，也使我们有了义务；圣约不能救我们，除非我们的性情和生活基调都与圣约相符。唯有心里的割礼才是真割礼，唯有心里的洗礼才是真洗礼；参考罗马书 2: 28-29。

第十章

我们猜本章的预言是在第一次被掳之后传递的，是在耶哥尼雅或约雅斤年间，那时有许多人被掳到巴比伦去，因为这段预言有双重含义：I. 向被掳到迦勒底的人发预言，那里的偶像和迷信臭名昭著，比别处尤甚；这里告诫他们不可染上那地的污秽，不可效法外邦人的习俗（第 1-2 节），因为他们的星相术和偶像崇拜都是愚蠢的事（第 3-5 节），拜偶像的尽都是兽类（第 8-9 节）。到了追讨的日子，必显出他们的愚昧来（第 14-15 节）。先知还劝勉他们要紧紧倚靠以色列的神，因为没有像他的（第 6-7 节）。他是真神，他永远活着，且要掌管世界（第 10-13 节），他的百姓在他里面必快乐（第 16 节）。II. 向留在本土的人发预言，告诫他们不可大意，要有灾难临到的准备（第 17-18 节），因他们犯罪的缘故，神要藉着外国军队降灾给他们（第 20-22 节）。先知为此深深哀叹（第 19 节），并且求神手下留情（第 23-25 节）。

庄严嘱咐以色列；拜偶像的愚昧（主前 606 年）

1 以色列家啊，要听耶和华对你们所说的话。2 耶和华如此说：你们不要效法列国的行为，也不要为天象惊惶，因列国为此事惊惶。3 众民的风俗是虚空的；他们在树林中用斧子砍伐一棵树，匠人用手工造成偶像。4 他们用金银装饰它，用钉子和锤子钉稳，使它不动摇。5 它好像棕树，是斲成的，不能说话，不能行走，必须有人抬着。你们不要怕它；它不能降祸，也无力降福。6 耶和华啊，没有能比你的！你本为大，有大能大力的名。7 万国的王啊，谁不敬畏你？敬畏你本是合宜的；因为在列国的智慧人中，虽有政权的尊荣，也不能比你。8 他们尽都是畜类，是愚昧的。偶像的训诲算甚么呢？偶像不过是木头。9 有银子打成片，是从他施带来的，并有从乌法来的金子，都是匠人和银匠的手工，又有蓝色紫色料的衣服，都是巧匠的工作。10 惟耶和华是真神，是活神，是永远的王。他一发怒，大地震动；他一恼恨，列国都担当不起。11（你们要对他们如此说：不是那创造天地的神，必从地上从天下被除灭！）12 耶和华用能力创造大地，用智慧建立世界，用聪明铺张穹苍。13 他发声，空中便有多水激动；他使云雾从地极上腾；他造电随雨而闪，从他府库中带出风来。14 各人都成了畜类，毫无知识；各银匠都因他雕刻的偶像羞愧。他所

¹钦定本将第 25 节中「我要刑罚一切受过割礼、心却未受割礼的」译为：我要刑罚一切受过割礼和未受割礼的。

铸的偶像本是虚假的，其中并无气息，15 都是虚无的，是迷惑人的工作；到追讨的时候必被除灭。16 雅各的分不像这些，因他是造作万有的主。以色列也是他产业的支派，万军之耶和华是他的名。

先知以赛亚在预言被掳巴比伦的时候，曾警告百姓不可拜偶像，并揭露拜偶像之人的愚昧，不仅因为在巴比伦的试探有可能引诱犹太人落入偶像崇拜之中，也是因为巴比伦的苦难本意是医治他们拜偶像的顽疾。先知耶利米在此也是如此，告诫百姓要抵抗外邦人的偶像习惯和风俗，这不仅对已经被掳去的人有用，对留下来的人也有用，若能因着神的话语认罪悔改，刑杖便可挪去；这也是为教训我们写的（罗马书 15: 4）。请注意看：

I. 庄严嘱咐神的百姓，不可染上外邦人的习俗。要叫以色列家听见，从以色列的神领受这话：“不要效法列国的行为，不可看好它，不可以为无关紧要，更不可仿效或养成习惯。不可让他们的习俗偷偷溜进你们中间（这些东西往往潜移默化），也不可让他们混入你们的信仰。”注意：凡是领受了神教训的，若再效法列国的行为，想用列国拜假神的礼仪和形式来敬拜真神，那是极其不合宜的；参考申命记 12: 29-31。膜拜天上的万象，膜拜日月星辰，这是外邦人的行为；他们把神的荣耀归给了万象，又指望万象把神的恩惠赐给他们；于是他们按天象论凶吉，判断自己是否蒙神明的喜悦；他们观看天象，或日食或月食，或行星交错，以及星空中所有不同寻常的现象，并且怀着极大的焦虑和战兢。被认为不吉利的事一旦发生，就立即停止日常工作；若只是雷声在左边，就仿佛已经遭到雷击一般。神不愿他的百姓为天象惊惶，把星辰奉为神明，也不愿他们把天象看作预兆，自己吓自己。要畏惧天上的神，敬畏他的旨意，这样就不必因天象而惊惶，因为星宿从来不会从其轨道攻击与神和好的人（士师记 5: 20）。外邦人见了这些天象就惊惶，那是因为他们无知；以色列家不可如此，因为他们有神的教训。

II. 用许多理由强调这嘱咐。

1. 列邦的行为十分荒唐可笑，就连起码的理智也不容（第 3 节）。外邦人的诫命和典章本身就是虚无，经不住理性的推敲。这点在此一再强调，以赛亚也是如此。迦勒底人十分看重自己的智慧，自以为超过别国；但先知在此指出他们连同其他一切拜偶像、指望偶像相助的，都是愚蠢如兽类，不通情理。（1）想想所膜拜的偶像是何等样物。那原先只是来自树林的一棵树，经过工匠加工成形；参考以赛亚书 44: 12 等。但那毕竟是树上取下的木头，做门柱尚可。他们为了遮掩木头，就用金银妆饰它，或镀金或喷漆，或镶嵌金银，或用绸缎遮盖。他们用钉子和锤子将其钉牢在所腾出的地方，免得倒下，免得被推到，也免得被偷走（第 4 节）。这雕像做得笔直，工匠的手艺无可否认，像棕树那样挺直（第 5 节）；外表也很好看，站在那里，像是要和你说话，只是不能说话，不过是个可怜的哑巴，也不能跨出一步来帮助你。若因故不得不挪移位置，必须有人扛抬前行，因它本身不能行走。这里的劝言相当合宜：“你们不要怕它，正如不要怕天象一样；不要怕惹怒它们，因为它们不能降祸；不要怕失去它们的恩惠，因为它们无力降福。若以为给制作雕像用的材料作一番加工，便可改善现状，那是自欺。金银雕像和木雕一样，都不值得膜拜。偶像的训诲不过是虚空的训诲¹（第 8 节）。它教人谎言，教人在神的事上撒谎。偶像是虚空的训诲，不过是木头。”可能金银雕像底下有木制的底座，所以银子打成片，是从他施带来的，是从海外进口的，并有从乌法来的金子，这个词有时解作精金或纯金（诗篇 21: 3）。制作偶像可谓精雕细琢，勤奋努力；所用的工匠都不是等闲之辈，比木头假神要高明得多（第 3 节）。这些都是巧匠，做的是巧匠的工；雕像经过银匠的手，雕刻匠也需尽心。别的雕像只是用金银稍作妆饰，这些雕像则全部是金银的。为了使这些假神能像君王那样接受叩拜，他们还给它们穿上王家特有的蓝色紫色料的衣服（第 9 节），令无知的膜拜者赞叹，却是于事无补。人手所造的偶像，即便是煞费苦心所造，又算得了什么？他告诉我们（第 14 节）：这些偶像本是虚假的，并非如他们所声称的那样，而是按在世人头上的大骗局。它们被当成赐人气息、生命和感觉的神明，其实它们本身就是无生命、无感觉的东西，其中并无气息，没有灵（这个词的原意是灵），没有任何神灵或神性的驱动或内住。不但没有神的灵，甚至没有下入地的兽的魂（传道书 3: 21）。这都是虚无的，是迷惑人的工作（第 15 节）。究其用途，便知是虚无，毫无用处，不能指望它们

¹ 钦定本将第 8 节中的「偶像的训诲算甚么呢？偶像不过是木头」译为：偶像的训诲是虚空的训诲。

相助，也不能靠它们。这些都是骗人的工，是迷惑人的工作，不过是笑柄（有人这样理解接下来那句）。凡倚靠它们的，必上当受骗，令偶像出丑，更确切地说是令自己出丑。究其用途，便是迷惑人的工作，建基在自称有理性的人所能犯的最令人作呕的错谬之上。这些都是骗人的被造物，因错谬而造，又将这些错谬散布在膜拜者之中。（2）由此可知拜偶像的是何等样人（第8节）：尽都是畜类，是愚昧的。制作偶像的，都如偶像一般，又无感觉又愚昧，其中并无气息，不能善用理智，不然决不会向偶像折腰（第14节）。凡制作或膜拜偶像的，都成了畜类，毫无知识，缺乏知识，本该全然知道的，竟像畜类那样一无所知；参考犹大书第10节：他们本性所知道的事，本着自然启示不可能不知道，却与畜类一样，败坏了自己。他们在这大千世界虽然不可能看不见造物主的永能和神性，但他们的思念变为虚妄，竟然故意不认识神（罗马书1：20-21，28）。他们以为拜多神是聪明的表现，实际上却是最大的愚昧。世人凭自己的智慧，不认识神（哥林多前书1：21）。各银匠都因他雕刻的偶像羞愧。既然犯错造出了雕像，就一错再错，迷失了自我，着了迷，陷在这网罗之中不能自拔，迟早要蒙羞。

2. 以色列的神是独一的又真又活的神，凡以他为神的，不必再求别神；正相反，若设立别神与他相争，那就是对他最大的冒犯和伤害。唯愿以色列家紧紧依靠以色列的神，单单事奉他，敬拜他，因为：

（1）没有能比他的。世人无论设立什么与他相争，都没有可比性。先知在前面说起外邦的偶像，语气极其轻蔑（本当如此），现在说起以色列的神，语气则极其敬畏（第6-7节）：“耶和華啊！，没有能比你的；列邦所神化、所吹嘘的英雄不能与你相比，那些不过是被做成雕像的一个人，是他们所拜的。有的因为具有大智慧而被神化受膜拜；但在列国的智慧人中，即便是最伟大的哲学家或政治家，诸如亚波罗或希耳米，也不能比你。有的因为具有王权而被神化受膜拜，但他们虽在列王中拥有一切王权（可以这样翻译），诸如萨图尔和朱庇特，也不能比你。”发明某种技巧或建立某个强国，这在外邦人当中足以成为被神化的依据，但神乃是铺张诸天、建立地基、造人里面之灵的耶和華（撒迦利亚书12：1）；相比之下，他们的荣耀算得了什么？神的国统管万有（诗篇103：19），相比之下，君王和统治者再伟大，其荣耀又算得了什么？他承认（第6节）：耶和華啊！你本为大，无穷无尽，有大能大力的名；你是全能的，无人不知。人的名往往超过自身的能力，名不符实；但神的名本为大，名副其实。所以，万国的王啊，谁不敬畏你？谁不想敬拜如此无所不能的神？有谁会选择像外邦人所膜拜的、一事无成的死偶像？谁不害怕得罪或离弃如此有大能大力之名的神？只要明白自己的利益所在，列国中有谁不敬畏这位万国的王？注意：人若单单敬拜神，就有其令人钦佩的体面和协调。单单事奉独一的神，人人都事奉万有的主，大大惧怕、大大称颂那本为大的神，这都是理所当然的。

（2）他的实在显而易见，偶像的虚无也是显而易见（第10节）。偶像乃是人手所造的工，所以很明显，敬拜偶像真是开玩笑；说是玩笑，对造我们的主而言则是大不敬：唯耶和華是真神，是真理的神，是千真万确的神。耶和華神是真理，不像偶像又伪装又假冒，而真是他所显明的那样；他是我们所能倚靠的，不会上当受骗。[1.]看看他本身，他是活神。他本身就是生命，在他里面有生命，也是一切被造之物生命的泉源。外邦诸神都是死的东西，毫无价值，毫无用途，我们的神却是活神，是不朽的。[2.]看看他和他所造的人之间的关系，他是王，是绝对的君王，统管万有，是万有的主，所有人的王，具有无可争议的权柄，可以命令和安排他们。他作为王，要保护他所造的人，为他们造福，且在他们中间维护和平。他是永远的王。他国度的谋略从亘古就有，且要存到永远。他是永恒的王。他们把偶像称作王，那不过是昨天的，并且很快就必抛弃；将偶像立起、供人膜拜的地上的王，自己都要归于尘土；但耶和華要作王，直到永远！锡安哪，你的神要作王，直到万代（诗篇146：10）！

（3）无人知晓他怒气的权势。愿我们肃立，不要惹怒他，不要将唯有他才配得的荣耀归给别人，因为他一发怒，大地震动，地上的君王再强壮再狂妄，也要震动；只要他愿意，就连坚立的大地也必震动，岩石也必颤动；参考诗篇104：32；哈巴谷书3：6，10。列国虽联手与他相争，虽合在一起，也全然不能抵抗，他一恼恨，列国都担当不起。在他的忿怒面前，他们不但不能相抗衡，必被胜过，而且还要担当不起，必被压垮；参考诗篇76：7-8；那鸿书1：6。

(4) 他是大自然的神，是一切生物的泉源，大自然的一切能力都在他命令和安排之下（第 12-13 节）。我们所敬拜的神是造天地的神，他统管天地，因而眼不能见之物通过可见之物得以显明，得以证明。[1.]若往回看，便知他是整个世界的第一因。即便在希腊人中也有句名言：若要另立新神，必须先造另一个世界。外邦人敬拜他们所造的神，我们则敬拜造我们、造万物的神。第一，大地是一个巨大的形体，地下有宝贵的矿藏，地面有更宝贵的出产。大地和其中所充满的，都是他用能力所造；唯有藉着无穷的能力，大地才能悬在虚空（约伯记 26: 7）。第二，世界，就是可供居住的那部份大地，适合世人所用，是他用智慧建立的，乃至世界虽常有变化，仍可为人效力，并且一代代有其持续的稳定性。所以大地和世界都属他（诗篇 24: 1）。第三，穹苍奇妙铺张，到难以置信的程度，这是因着他的智慧，他引领天体运行，为世界造福。诸天述说他的荣耀（诗篇 19: 1），也叫我们有义务述说他的荣耀，不将造诸天的神所配得的荣耀归给诸天。[2.]若向上看，便知神的旨意是创造的延续（第 13 节）：他一发声（发出命令），空中便有多水激动，倾注在地上，或审判或怜悯，都按他的意愿。当他用惊雷发声，顷刻间就有雷雨降下，乃是倾盆大雨，且发出大响声，如脚注所言，经上曾提到多雨的响声（列王纪上 18: 41）。不仅如此，自然国度里每天还有悄然无声的奇事发生：他使云雾从地极上腾，从大地各个角落，包括最遥远的地方，主要是沿海地区。全地都向云雾致敬，因为全地都领受雨水之福。空中的湿气好比一国的货币，又好比身体中的血，为了整体的利益不断循环。云雾产生奇事，因为从中造电随雨而闪；神又不时从他府库中带出风来，这一切都调度有方，随意使用，如同从国库支出一般。陨石随时待命，为神而用，他似乎有取之不尽的宝库，可随时支取；参考诗篇 135: 7。神因拥有这些府库而得荣耀（约伯记 38: 22-23）。这一切神都能行，外邦的偶像能行类似的事吗？任何气候条件都可为我们提供证据，证明至大造物主的智慧和权能。

(5) 这位神是与以色列有约的神，诚然是每个以色列人的福祉。因此，愿以色列全家都紧紧抓住他，不可舍弃他，去拥抱偶像；如若不然，就必越来越糟糕；雅各的份不像这些（第 16 节），他们的磐石不如我们的磐石（申命记 32: 31），我们的磐石也不像他们的土堆。注意：[1.]凡以耶和華為神的，都有满足完全的喜乐在心里。雅各的神是雅各的份，是雅各的全部，在他里面的丰盛足以叫人在世上别无他求。我们在他里面有十分宝贵的份（诗篇 16: 5）。[2.]倘若我们以神为我们的份，全然满足，他就以我们为他的子民，施恩喜悦我们，认我们为他产业的支派，为他的产业，他的宝藏，并且与我们同住，接受我们的服事和尊敬。[3.]凡是耶和華的百姓，都有一种难以言表的安慰，就是他们的神是造作万有的主，因而有能力按他们所需要的行，按他们所需要的赐予。他们得帮助，是在乎倚靠造天地之耶和華的名（诗篇 124: 8）。并且他是万军之耶和華，是天地万物的主，万有都听从他的吩咐，他也必吩咐万有在有机会的时候替他的百姓效力。他们因着他的名而认识他，先将他们归给他的名，然后再因他名的缘故得安慰。[4.]因此神的民幸福，超过所有别的民，他们是真幸福，但愿他们知道自己蒙福。外邦人所夸耀、所喜悦、所不离不弃的假神，都是虚无，都是虚谎；雅各的份不像这些。

3.先知在前面将外邦的诸神和以色列的神作对比（两者之间没有可比性），这里则是宣告一切假冒者的下场，确定无疑的下场，并且奉神的名，指示犹太人也向拜偶像的人宣告这一下场，尽管这些是他们的主人（第 11 节）：你们要对他们如此说（你们所事奉的神必给你们撑腰），不是那创造天地之神（因而不是神，而是篡位者，是窃取创造天地之神的荣耀），必被除灭；当然要被除灭，因为它们都是虚无；要因他的公义审判而被除灭，因为它们与他相争。假神必从地上被除灭（就是地上所有被当作诸神的物），也必从天下被除灭，就是至高的天以下所有被神化的，按照十诫中第二诫的分布。原文中这句话不用希伯来文，与其他不同，而是用迦勒底语，好叫被掳之地的犹太人在受试探陷入偶像崇拜时，能用迦勒底语随时向他们宣告出来：你要强迫我们拜你的神吗？我们断不可如此，因为：（1）这些都是假冒的神明，不是神，因为他们没有造天地，因而配不上我们膜拜；无论是地上的出产还是天象的影响，我们都不欠他们的，但却欠了以色列的神。有人强迫初期教会的基督徒敬拜这样的神明，他们就说：你让他造出一个世界来，我就以他为神。我们既然敬拜造天地的主，若再敬拜别的，那就是十分荒唐的。（2）这些都是被定了罪的神明。它们必被除灭，时候将到，它们必不像现在那样受尊敬，而是要被人遗忘，它们和敬拜它们的必一同沉沦。大地必不再承受，诸天也必不再遮掩；天地都要摒弃它们。第 15 节重复：到

追讨的时候必被除灭。神一旦来向拜偶像的人追讨，必会使他们厌倦偶像，将其弃之而后快，抛给田鼠和蝙蝠（以赛亚书 2: 20）。凡与神为敌、与信仰为敌的，终究要被冲垮。

犹大的哀歌；神的主权；预言性的诅咒（主前 606 年）

17 受围困的人哪，当收拾你的财物，从国中带出去。18 因为耶和華如此说：这时候，我必将此地的居民，好像用机弦甩出去，又必加害在他们身上，使他们觉悟。19 民说：祸哉！我受损伤；我的伤痕极其重大。我却说：这真是我的痛苦，必须忍受。20 我的帐棚毁坏；我的绳索折断。我的儿女离我出去，没有了。无人再支搭我的帐棚，挂起我的幔子。21 因为牧人都成为畜类，没有求问耶和華，所以不得顺利；他们的羊群也都分散。22 有风声！看哪，敌人来了！有大扰乱从北方出来，要使犹大城邑变为荒凉，成为野狗的住处。23 耶和華啊，我晓得人的道路不由自己，行路的人也不能定自己的脚步。24 耶和華啊，求你从宽惩治我，不要在你的怒中惩治我，恐怕使我归于无有。25 愿你将忿怒倾在不认识你的列国中，和不求告你名的各族上；因为他们吞了雅各，不但吞了，而且灭绝，把他的住处变为荒场。

在这些经文里：

I. 先知奉神的名，警告犹大和耶路撒冷即将毁灭（第 17-18 节）。犹太人中有的已经被掳，而留在本土的则觉得相当稳妥，以为自己是堡垒的居民¹，以为他们的国家是坚固台，自以为坚不可摧；但先知在此告诉他们，要思想离开的事，要准备随自己的弟兄而去，要收拾好行装：“当收拾你的财物，从国中带出去；个人的事务要一切从简，越简单越好。你们起来去吧！这不是你们安息之所（弥迦书 2: 10）。不要让你们所拥有的分散在各处，迦勒底人还会再来的，要执行神给你们的判决（第 18 节）。看哪，我必将此地的居民，好像用机弦甩出去；他们已被扔出，已被渐渐扔出，再来一次被掳，就是全然见弃，他们要像一颗石子那样被甩出去，如此轻而易举，如此干净利落，无人幸存。他们必被强有力地扔出去，用不了多久，就被赶到远方。”参考撒母耳记上 25: 29，便知这样的话代表全然毁灭。再一次神不单要震动地（希伯来书 12: 26），还要将恶人从其中驱逐出来（约伯记 38: 13）。他还加上一句：又必加害在他们身上，使他们觉悟。他不但要将他们从这里赶出去（不是叫他们在别处享福），而是无论去何处，都必有患难随着他们；他们必陷在挥之不去的困惑和困境中，不知如何是好；神若加害在他们身上，使他们觉悟，叫他们既然不信就亲身体验，谁能使他们享福呢？有什么事能使他们享福呢？他们常听说神的忿怒份量极重，他们完全没有能力相抗衡，也没有能力承受。他们听说罪孽终究导致毁灭，只是不愿理会，也不愿相信，如今终必觉悟；这样看来，神的审判追逐他们，其用意就是要他们觉悟，不得不承认。注意：罪人迟早会发现神的话千真万确，审判的警告绝非虚言。

II. 他提到百姓哀叹自己所受的灾祸（第 19 节）：祸哉！我受损伤！有人将此理解为先知的哀叹，不是哀叹自己，而是哀叹国家的灾祸和荒凉。他为那些不愿听劝为自己举哀的人举哀；既然无人理会，无人为他们哀叹，他只好在暗中流泪，哭喊道：我有祸了！哀恸之时，理当有哀恸的心。但这也可理解为百姓作为一个整体所说的话，所以用单数人称。先知把他们当说的话放到他们口里，无论是否愿意如此说，都应当如此说。他们当中也许已有人如此哀叹，但迟早所有的人都不得不哀叹。1. 他们哀叹苦难极重，无法承受，只因不习惯受苦，并且出乎意料，苦难就显得更重：祸哉！我受损伤！不是因为担心，而是已经感觉到；有的人惊恐大于损伤，他们不是那样。这也不是轻微损伤，而是有伤痕，极其重大的伤痕，很疼痛，危及性命。2. 他们哀叹除了忍受，别无他法。他们无法帮助自己，只能静坐，只能坚持：我却说：我若埋怨我的伤痕，又有何益呢？这真是我的痛苦，必须忍受，尽量忍受。这里的语气更多是闷闷不乐的顺从，而不是蒙恩的顺从，是被迫忍受，而不是甘愿忍受。我若落在苦难中，就应该说：“这是祸患，我应当忍受，因为忍受苦难是神的旨意，是满有智慧的神叫我受苦，满有恩典的神必藉着苦难叫我得益处。”正所谓：从神手里受祸（约伯记 2: 10）。但如果说：“这是祸患，我必须忍受，因我不得不忍受；”那就只是无情的忍受，显得对神缺乏应有的好感，即便在苦难之下，还在说：神可以随己意行事，也必随己意行事，甚至还说：他看怎样好就怎样行。3. 他们哀叹全地都快毁灭荒凉（第 20 节）：我的帐棚毁坏。耶路撒冷虽是坚固城，如今却像帐棚那样，又软弱，又可迁移；一旦拆

¹钦定本将第 17 节中「受围困的人哪」译为：堡垒的居民哪！

下来，搭帐棚所用的绳索就折断。帐棚在此也可理解为圣殿，就是圣所，起初那不过是帐幕，现在也是如此称呼。在那时有时称作殿。会众被毁，所有的支撑也都倒下。这是会众和国家的普遍毁灭，连城邑带乡村，并且这样的荒凉无人修缮。“我的儿女离我出去；有的逃逸，有的被杀，有的被掳，对我而言，他们都没有了；我像是被抛弃的，即将灭亡，因无栖身之处；无人再支搭我的帐棚，这帐棚，平时是我儿女为我支搭，如今都没有了，无人挂起我的幔子，无人再为我效力。”耶路撒冷诸子中，没有一个引导她的（以赛亚书 51: 18）。4.他们哀叹当官的都不在乎，也不采取合宜措施，帮助解决他们的愁苦，重建他们被毁的家园（第 21 节）：牧人都成为畜类。牧人的帐棚一旦毁坏（第 20 节），牧人理当修理，但这些牧人十分愚蠢。君王和首领丝毫不关心公众利益，似乎没有感觉到全地荒凉，仍然鬼迷心窍。祭司本是住在神帐棚的牧人，但他们不但不修理，反倒做出许多有损信仰的事来。他们诚然是畜类，因为没有求问耶和华，没有与他和好，也没有向他祷告，在事务管理方面没有定睛于他和他的旨意；他们不承认有审判出自他的手，也不指望有拯救出自他的手。注意：凡不求问耶和华的，活着不祷告的，活在世上没有神的，都如畜类一般。世人若非圣徒，就是畜类。而一国之民的牧人竟然自己成了畜类，不以知识和智慧牧养他们（3: 15），那就真是百姓的不幸。结果如何呢？所以不得顺利；他们想要确保百姓平安的种种尝试，没有一样奏效。注意：若不凭着信心和祷告，在一切所行的事上与神同行，就不能指望顺利。就连牧人都成了畜类，羊群除了分散，还有何指望？若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里（马太福音 15: 14）。百姓灭亡，往往是因为他们的牧人是畜类。5.他们哀叹敌人逼近的消息十分可怕（第 22 节）：有风声！看哪，敌人来了！这风声起初不过是细微的声音，在外传播，仿佛不能证实。如今则是千真万确：有大扰乱从北方出来，要使犹大城邑变为荒凉，成为野狗的住处；人人都要沦为迦勒底军队贪婪和疯狂的牺牲品。那地既因罪孽的缘故成了贼窝，那么除了成为野狗的住处，还能有何指望？

III.他见对百姓多说无益，就转向神，向他说话。可怜传道者可稍得安慰，虽无人理会，神必理会；他们可随时来到他面前。唯愿他们在结束讲道时做祷告，和这位先知一样，那时就不会说自己是徒然劳苦。

1.先知在此承认天意的主权，国家和个人的事务都受天意的引导和决定，而不是凭他们自己的意愿和智慧（第 23 节）。这也是我们的信心条款，很适合在哀叹苦难或寻求怜悯的时候，在施恩座前宣告出来：“耶和华啊，我晓得人的道路不由自己；尼布甲尼撒前来攻打我们的地，并非出于自己，而是藉着天意的引领。”我们不能自己做点什么来自我解脱，除非神和我们一起动工，吩咐拯救临到，因为人的道路不由自己，尽管表面上所行的全然自由，自行选择。那些自认为能长期享受自己产业和财富的，一旦被迦勒底人扔出去，就不得不在残酷的现实中明白人的道路不由自己；以为一切盘算妥当，便可高枕无忧，顷刻间就被撞得粉碎。人人都当将这点应用在自己身上，且用信心调和，相信我们都是不由自主，都在神的引领之下；事态发展往往与我们的意图和期望完全相反。我们不能控制自己的路，也不能指望事事顺心；要将自己交托给神，顺应他的旨意。有人认为先知在此提到这点，意在安慰百姓，说迦勒底军队的道路不由自己，所行的不能超过神所允许的；他可以给这些骄傲的海浪设定界限，说：你只可到这里，不可越过（约伯记 38: 11）。只要冷静思考，便知哪怕是最强大的敌人，若没有从上头来的能力，也不能攻击我们。

2.他恳求神的忿怒不要落在属神的以色列头上（第 24 节）。他说这话，不仅是为自己，也是代表他的民：耶和华啊，求你从宽惩治我；求你手下留情，只需赶出我们根深蒂固的愚昧，便可收手，不要在你的怒中惩治我，愿你的惩治无论多么严厉，都出于你的爱，本是叫我们得益处，本是生出好的果效，不是使我们归于无有，而是使我们归向你。愿你不按我们的罪孽惩治我们，而是按你恩典的意图。注意：（1）我们不能凭信心祈求永不受惩治，其实我们知道自己需要被惩治，并且是配得的，也知道神不仅惩治我们，也爱我们。（2）我们在患难中最担心的，莫过于神的忿怒。不要说：耶和华啊，求你不要惩治我，应该说：耶和华啊，求你不要在怒中惩治我，因为那是把茵陈和苦胆加到患难和悲惨中来，使我们归于无有。我们可以承受他用杖击打，却承受不住他忿怒的重量。

3.他求神将他的忿怒倾注在欺压和迫害以色列的人头上（第 25 节）：愿你将忿怒倾在不认识你的列国中。这祷告不是出于恶意，不是出于复仇心，也不是在神面前指手画脚，要他审判什么人，

诸如此类；而是：（1）向公义的神申冤，仿佛在说：“耶和華啊，我们是得罪了你，但别国的民岂不更加得罪你吗？为何只有我们受刑罚？我们是你的儿女，本当领受父亲般的管教；但他们是你的仇敌，你的怒气本当向他们发作，不是向我们发作。”这是神常用的方法。放在神百姓手里的杯满了搀杂的酒，搀杂了怜悯；而忿怒的爵则为地上的恶人所存留，愿他们喝尽（诗篇 75：8）。（2）预言神的审判要临到一切与他的教会和国度为敌的死不改的人。审判若是先从神的家起首，那不信从神福音的人将有何等的结局呢（彼得前书 4：17）？看看这里如何形容外邦人，神的忿怒倾倒在他們身上。[1.]他们不认识神，还心安理得如此行。他们不认识他，不求认识他。他们活着不祷告，在他们中间没有信仰，不求告神的名。人若不祷告，就证明他们不认识神，因为凡认识他的，都会寻求他，求他的恩惠。[2.]他们逼迫神的百姓，还要决意如此行。他们吞了雅各，贪得无厌，狼吞虎咽，不但吞了，而且灭绝，把他的住处变为荒场，指他所居住的地，也指神的殿，那是神在他们中间的居所。注意：外邦人向神的百姓倾泻他们的怒气和恶意，虽是他把他们当成管教他百姓的器皿，但他仍要为此向他们发怒。这段祷告取自诗篇 79：6-7。

第十一章

在本章：I.神通过先知要百姓回想他和他们列祖所立的约，作为这约的条件，他曾一再强调要他们听从（第 1-7 节）。II.他责备他们步列祖的后尘，联起手来，顽固拒绝听从他（第 8-10 节）。III.他警告要刑罚他们，叫他们彻底灭亡，只因他们不顺服，特别是拜偶像（第 11, 13），还告诉他们，偶像救不了他们（第 12 节），假先知不会为他们祷告（第 14 节）；他还证明他对他们的审判是公义的，是他们自己的愚顽和任性，才导致这场灾祸临到（第 15-17 节）。IV.这里讲述耶利米同城的人设计害他，就是亚拿突人；神将这件事告诉他（第 18-19 节），他求神惩治他们（第 20 节），并且预言神必为此事审判他们（第 21-23 节）。

责备犹大（主前 606 年）

1 耶和華的话临到耶利米说：2「当听这约的话，告诉犹太人和耶路撒冷的居民，3 对他们说，耶和華一以色列的神如此说：不听从这约之话的人必受咒诅。4 这约是我将你们列祖从埃及地领出来、脱离铁炉的那日所吩咐他们的，说：『你们要听从我的话，照我一切所吩咐的去行。』这样，你们就作我的子民，我也作你们的神；5 我好坚定向你们列祖所起的誓，给他们流奶与蜜之地，正如今日一样。」我就回答说：「耶和華啊，阿们！」6 耶和華对我说：「你要在犹大城邑中和耶路撒冷街市上，宣告这一切话说：你们当听从遵行这约的话。7 因为我将你们列祖从埃及地领出来的那日，直到今日，都是从早起来，切切告诫他们说：『你们当听从我的话。』8 他们却不听从，不侧耳而听，竟随从自己顽梗的恶心去行。所以我使这约中一切咒诅的话临到他们身上；这约是我吩咐他们行的，他们却不去行。」9 耶和華对我说：「在犹太人和耶路撒冷居民中有同谋背叛的事。10 他们转去效法他们的先祖，不肯听我的话，犯罪作孽，又随从别神，事奉它。以色列家和犹大家背了我与他们列祖所立的约。」

先知在此俨然像是奉神之名的原告，起诉犹太人，告他们故意违背合法主人的吩咐。为了更加庄严地处理这场官司：

I.他表示自己是奉命起诉。他控诉自己的同胞，心中并无快意，是神吩咐他要将这话告诉犹太人（第 1-2 节）。原文在此用了复数：你们要告诉犹太人，因他向耶利米所说的，就是他吩咐所有仆人先知的。先知中无一人说了摩西律法以外的话，因而他们要常引用摩西律法来引导百姓：“当听这约的话；当转向圣经，按经上话来自我省察。”现在耶利米要在犹大城邑中和耶路撒冷街市上宣告这件事，叫人人都畏惧，因为人人都与此相关。众先知所说的一切责备话都是基于这约的话，都与此相吻合，所以：当听这些话，借此明白你们先前与神是什么关系，然后再把自己和约上的话作一对比，就会明白你们现在和他是什么关系。

II.他打开他们赖以立国、并以此为荣的宪章。他们竟然忘记了宪章的根本，竟然以为所领受的是永久性的，以为即便随心所欲，也能得着神所应许的，以为神对他们的唯一要求，就是谨守各样礼节。因此他要尽可能明确地向他们表示，神所强调的是听命，是胜于献祭的听命。他说：你们要听从我的话（第 4 节）；第 7 节重复。“要认神为你们的主；要听命于他，做他的臣民，他的仆人；要留心听他把他的意念和意愿宣告出来，要凭良心顺应他的意愿。要照我一切所吩咐的去

行，不是照我所吩咐的一部份，而是照我一切所吩咐的；尤其要凭良心尽道德义务，不要停留在礼节性的义务；要听这约的话，要行出来。”1.神在起初使他们成为一民的时候，和他们所立的约本是如此。这约是神将他们列祖从埃及地领出来的那日就吩咐他们的（第4，7节）。他引领他们，保护他们，所约定的就是这点，别无其它。他们为他行大事，领他们脱离铁炉，唯一要他们回报的也是这点。他将他们买赎出来，不必再服事埃及人（那是全然奴役的服事），就是要他们服事他，乃是全然自由的服事；参考路加福音1:74-75。2.这不只是摆在他们面前，而是再三强调的（第7节）。神不仅吩咐他们如此行，还在与他们列祖立约的时候切切告诫他们。摩西也是一再强调，命上加命，令上加令。3.这是他们作神子民的前提条件，他们因着这层关系大得尊荣，大大蒙福：“你们就作我的子民，我也作你们的神；我认你们是属我的，你们也可呼求我作你们的神。”这表示倘若他们不再顺服，就不再得此关系的好处。4.迦南地赐给他们，也是以此为条件：你们要听从我的话，我好坚定向你们列祖所起的誓，给他们流奶与蜜之地（第5节）。神随时愿意成就这应许，但他们必须满足这条件；如若不然，这应许就不再成立，并且公义的神要将他们赶出应许之地。既然进入此地是因为善行，那么倘若因为恶行被赶出去，就一点没有委屈他们。听命好比租赁所要求的租金，既然不付租金，就可逐出。5.听命不仅成了蒙福的条件，并且不听命就必导致咒诅。这点先在这里提到（第3节），好叫他们尽可能因着耶和华的惊恐而醒悟过来：不听这约之话的人必受咒诅，哪怕是一人不听从，也要受咒诅，更何况是全民反叛。这约有祝福，也有咒诅；摩西不仅将生命和福份摆在他们面前，也将死亡和祸患摆在他们面前（申命记30:15），叫他们知道不听从的致命后果。6.为了防止他们忘记此约，防止他们因为不常想起，就以为此约过时，神时时提醒他们，又藉着他的仆人先知，不断前来收取租金，免得他们辩解说他们不付租金，是因为从未有人来收租；自从将他们从埃及地领出来的那日，直到今日（将近一千年），神用了各种途径，多次多方（希伯来书1:1），告诫他们听命的必要性。我们享受蒙恩的管道有多久，这些管道多么有力，我们被告知、被提醒自己的本份有多少次，这些神都有案可查。7.这约是大家都同意的（第5节）：我就回答说：耶和華啊，阿们！这话是先知说的：（1）可能是表达他自己同意这约，表达他渴望得着这约的好处。神应许赐迦南给凡听从他的；他就说：耶和華啊，这可是你说的，我愿意听从；请允许我得着以迦南地为预表的应许之地的继承权。（2）也可能是表达他的善意和良好祝愿，希望他的百姓能得着这约的好处：阿们！耶和華啊，请允许他们仍然得此美地，不被赶逐；请成就你向他们所应许的。（3）也可能是表达他的百姓认同此约：我就以百姓的名义回答说，阿们！倘若这样理解，那就是指百姓宣告同意此约，不仅同意要遵行约的诫命，说：耶和華所吩咐的，我们都必遵行（出埃及记24:3），也同意以巴路山上所宣告的咒诅，说：阿们（申命记第27章）。我们与神确立关系越是庄严，就越有理由盼望这关系是永久性的，但这里的事实并非如此。

III.他指控他们干犯了此约，结果就是失去他们的宪章（第8节）。神藉着律法和先知再三言道：你们要听从我的话，要按所吩咐的行，就必凡事平安；他们却不听从，只因他们心中决意不听从神的诫命，耳朵也不听，离得远远的，乃至听不见：随从自己顽梗的恶心去行，随心所欲，人人都按自己的幻想和私欲去行，无论对错，无论是否合乎律法，在敬拜的事上是这样，平时的言行也是这样；参考7:24。既然不愿听从约的吩咐和条件，那就落入约的咒诅，这是理所当然的，还能有别的指望吗？所以我使这约中一切的话临到他们身上，指的是约中一切咒诅的话，因为他们不按所吩咐的去行。注意：圣约的话绝不落空。我们若不因着听从有份于约的祝福，就必因着不听从落入约的咒诅。他们背离神，叛逆神，并且是普遍性的，仿佛是同谋背叛（第9-10节），乃至罪上加罪。耶利米亲眼看见许多人公然不听从神，但耶和華仍告诉他，事情比他想象的还要糟糕：在他们中有同谋背叛的事，神的眼睛能看出隐密的黑暗作为。他们联手抵抗神，抵抗信仰，阴谋颠覆神的统治，拥立假冒者，拥立假神。这表示他们作恶是故意为之（他们悖逆神，不是因为不知不觉，而是故意为之，是蓄谋已久）；这表示他们作恶极其诡诈狡猾，用尽手段试图颠覆信仰；这表示他们狼狈勾结，和其他搞阴谋的人一样，都是在恶中彼此打气，生死与共，决心作恶到底。真是可诅的阴谋！今天我们何尝没有这样的人呢！请注意看：1.所设何谋。他们阴谋推翻神的启示，将其弃在一边，并且劝说百姓不要听，不要留心听神的话。他们尽力贬损圣经的权威，削弱圣经的价值；他们阴谋引诱百姓随从别神，事奉别神，以别神为神谕，为恩主。理性成了他们的神，光也是他们的神，可靠的审判官成了他们的神，圣徒和天使成了他们的神，这

国那国的神也成了他们的神；就这样，他们在诸般的伪装下，竟然加入了敌挡耶和華并他受膏者（诗篇 2：2）的行列。2.谁在设谋。也许你会以为其中有外邦人牵头，其实没有：（1）耶路撒冷居民和犹太人共同谋定；城市和乡村在别的事上有分歧，在这件事上竟然一致同意。（2）这代人似乎和先前那代人同谋，要代代相传，抵挡信仰：他们转去效法他们的先祖，他们兴起，接续先祖，诚然是行恶的种类（以赛亚书 1：4），增添罪人的数目（民数记 32：14）。约西亚时代有过一次改革，但他死后，百姓就重拾原先所摒弃的偶像。（3）犹大和以色列，就是那十个支派的国和那两个支派的国，原先多次兵戎相见，如今却同谋背叛，背了神与他们列祖所立的约，就是神与十二支派的首领所立的约。以色列家率先反叛，犹大家也紧随其后。神必采取严厉措施，管教同谋者，粉碎他们的阴谋，这不是理所当然的吗？无人能够硬着心与神相抗衡，还能获胜！搬起石头的，必砸了自己的脚。

犹大的惨状（主前 606 年）

11 所以耶和華如此说：「我必使灾祸临到他们，是他们不能逃脱的。他们必向我哀求，我却不听。12 那时，犹大城邑的人和耶路撒冷的居民要去哀求他们烧香所供奉的神；只是遭难的时候，这些神毫不拯救他们。13 犹大啊，你神的数目与你城的数目相等；你为那可耻的巴力所筑烧香的坛也与耶路撒冷街道的数目相等。14 「所以你不要为这百姓祈祷，不要为他们呼求祷告；因为他们遭难向我哀求的时候，我必不应允。15 我所亲爱的，既行许多淫乱，圣肉也离了你，你在我殿中做甚么呢？你作恶就喜乐。16 从前耶和華给你起名叫青橄榄树，又华美又结好果子；如今他用哄嚷之声，点火在其上，枝子也被折断。17 原来栽培你的万军之耶和華已经说，要降祸攻击你，是因以色列家和犹大家行恶，向巴力烧香，惹我发怒，是自作自受。」

前面那段经文多有百姓的罪孽，紧接着的这段就顺理成章，多有神的忿怒。神既然见他们中间多有邪恶，接下来出现这样的话就不足为奇：所以我必使灾祸临到他们（第 11 节），罪孽的邪恶配得灾祸的刑罚；并且没有解药，不能解脱；命令已出，判决必执行。

I.他们不能自救，软弱无力，不能与神的审判相抗衡：这灾祸是他们不能逃脱的，无论如何也摆脱不了。注意：凡是不愿臣服于神治理的，必不能逃脱他的忿怒。无人能逃脱他的公义，无人能躲过他的眼目。灾祸追赶罪人，使他们陷入网罗，不能脱身。

II.他们的神不愿相助，天意不在他们一边：他们虽向我哀求，我却不听。他们先前轻看神，在苦难中却寻找他，先前不屑和他说话，在苦难中却向他呼求。这样能有什么果效呢？他曾明确告诉我们，像他们那样不听从，不侧耳而听的（第 8 节），即便是祷告，他也以为可憎，而此时耶和華的话，他们以为羞辱（6：10）。

III.偶像帮不了他们（第 12 节）。他们要去哀求他们烧香所供奉的神，向它们求救，说他们曾花大价钱供奉，指望它们出手相救，却是枉然。你们不得不去哀求所选择的神（士师记 10：14；申命记 32：37-38），结果呢？这些神毫不拯救他们，在拯救的事上毫无作为，也不给他们一点拯救的指望，不给他们一点安慰，灾祸没有摆脱，也没有减轻。唯有神才是患难之交，是我们在患难中随时的帮助（诗篇 46：1）。偶像连自己都帮不了，岂能帮助拜偶像的呢？人若把世界和肉体当成偶像，在患难的日子必不能从世界得帮助。倘若偶像真能善待拜偶像的人，那也必善待这民，因他们离弃了真神，拥戴偶像，偶像数目与他们城的数目相等（第 13 节），甚至在耶路撒冷，偶像数目与街道的数目相等。他们既怀疑偶像无能，不能随时帮助他们，于是就立很多偶像，免得不够，还要把偶像分散在各个角落，免得用起来找不到。在神所立名的耶路撒冷，在耶路撒冷大街上，每一条街上都有他们为那可耻的巴力所筑的坛；他们如此行，真该感到羞耻，这是亏缺神的荣耀，是令他们自己蒙羞。如今他们有难，再多的神，再多的坛，也都不管用。注意：人若不以罪孽为耻，不以为恶事，到头来必因指望落空而蒙羞。

IV.耶利米的祷告帮不了他们（第 14 节）。神先前向他说的话（7：16），这里又说了一遍：你不要为这百姓祈祷。这话的用意不是吩咐先知不要祈祷，而是警告百姓，他们已经失去了朋友代祷的好处。神不鼓励先知为他们祈祷，不激发祷告的灵，反倒泼冷水，叫他们不为全民祈祷，而是为他们中间余剩的民祈祷，为他们永远的救恩祷告，而不是为摆脱即将临到的审判而祷告；其余的代祷一概不听。祷告的好处若被剪除，那实在是相当糟糕。“他们向我哀求的时候，我必不应

允，所以你不要为他们祈祷。”注意：人若随意丢弃神的恩惠，使得他不再应允他们的祈祷，那就也不能指望别人为他们代祷。

V.他们的信仰服事不管用（第 15 节）。他们曾经是神所亲爱的，是他的配偶，藉着子民之约许配给他；即便是不信的犹太人，经上也说是为列祖的缘故是蒙爱的（罗马书 11: 28）。既然如此，他们在神的殿中就有一席之地，蒙允许在他殿的院中敬拜，在神的坛前有份，在那里吃平安祭的祭肉，这里称为圣肉，神得荣耀，他们得安慰。他们以圣所为荣，为倚靠。神所亲爱的，在他的圣所保护之下，能有什么祸患呢？即便作恶，他们仍喜乐，仍以圣所为荣，大大鼓噪一番。即便灾祸临到（脚注这样翻译），大难临头，他们仍喜乐，过于自信，而这自信就成了自欺，因为他们既然撇弃了常挂在嘴上的福份，神就撇弃他们。他们既行许多淫乱，犯下属灵意义上的淫乱，多拜偶像，所以：1.神的殿就不再保护他们；淫妇本当被逐出，被赶出家门，尤其是经常行淫、顽固不化、屡教不改的：“我所亲爱的，你在我殿中做什么呢？她玷污了这殿，所以这殿就不再成为她的避难所。”2.神的坛不会令他们满意，他们也不能指望从中得安慰：“圣肉也离了你，意思是：圣殿被毁之际，你的祭物就要止息；到那时，你所引以为豪的圣肉，将会在哪里呢？”圣肉离了我们，圣洁的心就是安慰；外在蒙恩渠道若缺乏，内在的蒙恩原则可以补偿。但若圣肉离开，圣灵也离开，那就有祸了。

VI.神先前给他们的恩惠也不管用（第 16-17 节）。先前所得的恩惠，他们在苦难中想起来，也得不到安慰，神想起来，也不会因此帮助他们。1.神确实为他们行了大事，那民曾是神之所爱，超乎日光之下所有的民；他们曾是天之骄子。神曾给以色列起名叫青橄榄树，也曾使他们成为青橄榄树，因他从不起错名字；他曾栽培他们（第 17 节），使他们成为一民，他们的律法何其美好，他们的地何其美好。从未有过一民，如此栽培，如此浇灌，如此耕耘，人人都以为必像橄榄树那样常青，又虔诚又兴旺；诗篇 52: 8。神称他们是又华美又结好果子，又好作食物，又悦人眼目，对神对人都是又可爱又有用，如同橄榄树的青翠和肥甘（士师记 9: 9）。2.他们在神面前确实行了恶事。他栽培他们如同青橄榄树，好橄榄树，他们却堕落成了野橄榄（罗马书 11: 17）。以色列家行恶，犹大家也行恶，都向巴力烧香，惹神发怒，除了所应许的弥赛亚之外，还在他们和至高神之间设立别的中保，甚至还设立别神，与又真又活的神相抗衡，就如那许多的神，许多的主（哥林多前书 8: 5）。3.神虽施恩给他们，又有恩典为他们存留，但他们既然如此作恶，就不能有别的指望，如今他要把所宣告的灾祸降在他们头上。他栽种这青橄榄树，指望这树结果子，却发现这树没有果子，并且变成了野橄榄，他就点火在其上，将之焚烧，既然没有果子，就是死而又死，连根被拔出来（犹大书第 12 节），就砍下来，丢在火里（马太福音 3: 10），那才是白占地土的树所最该去的。枝子也被折断，又高又华丽的树枝（原文如此）要被折断，君王和祭司要被剪除。由此证明在神面前行恶、惹他发怒的，实在是自作自受，是伤害自己的灵魂；伤不到神，只能伤害自己；参考 7: 19。注意：得罪神就是得罪自己，这结果迟早要显露出来。

设计谋害耶利米；亚拿突人遭毁灭（主前 606 年）

18 耶和華指示我，我就知道；你将他们所行的給我指明。19 我却像柔順的羊羔被牽到宰殺之地；我并不知道他們設計謀害我，說：我們把樹連果子都滅了吧！將他從活人之地剪除，使他的名不再被紀念。20 按公義判斷、察驗人肺腑心腸的萬軍之耶和華啊，我却要見你在他們身上報仇，因我將我的案件向你稟明了。21 所以，耶和華論到尋索你命的亞拿突人如此說：「他們說：你不要奉耶和華的名說預言，免得你死在我們手中。22 所以萬軍之耶和華如此說：看哪，我必刑罰他們；他們的少年人必被刀劍殺死，他們的兒女必因飢荒滅亡，23 並且沒有余剩的人留給他們；因為在追討之年，我必使災禍臨到亞拿突人。」

先知耶利米常寫到他自己，比以賽亞多得多，因他所在的時代相當混亂。這裡似乎是他憂愁的起頭，源自與他同城的人，就是亞拿突，那是祭司的城，却又是邪惡的城。請注意看：

I.他們陰謀陷害他（第 19 節）：設計謀害他，聚首在一處，商議如何用最冠冕堂皇、最行之有效的方法置他於死地。惡人作惡，從來都是謀之巧妙，行之凶狠。他們說到耶利米的時候說：我們把樹連果子都滅了吧！這是一句諺語，意思是：“讓我們來將他徹底消滅，將他連根拔起，把他的父和他的父家一同消滅；”好比拿伯因叛國罪被處死的時候，他的眾子也一同被殺。也可理解

为：“让我们来把先知和他的预言一同消灭，杀先知，破除预言，把他当作假先知，从活人之地剪除，将毁谤和羞耻堆在他头上，使他的名不再被纪念，不再受尊敬。让我们来毁坏他的名声，使他的预言变得不可信。”这就是他们的计谋；1.这真是凶残的计谋，不过逼迫神先知的都是这样凶残。他们寻索宝贵的生命，所寻索的乃是十分宝贵的生命。2.但这又是要被挫败的计谋。他们想要他性命，但大多数与他为敌的都死了，他却还活着；他们想要使他不再被纪念，但如今人们仍在纪念他，并且要直到时间的末了。

II.神把针对耶利米的阴谋告诉了他。他原先毫不知情，他们隐藏得很巧妙；他来到亚拿突，毫无加害于他们的意思，也没有防备他们加害于他，好比羊羔，又好比牛犊，以为像往常那样被牵到田间，实际上却是被牵到宰杀之地；可怜的耶利米做梦都想不到他的同胞对他恨之入骨，竟如此算计他。他的朋友中无人能通知他危险将至，叫他赶紧逃命，像保罗的侄儿向他报信，说犹太人正准备伏击他；他的仇敌中无人愿意通知他。耶利米距离死亡不过一步之遥，但这时耶和華指示他，可能是藉着异梦或异象，也可能是感动他的灵，帮助他逃命，好比以利沙通知以色列的王一样（列王纪下 6: 10）。他这才知道。神将他们所行的给他指明；他们的诡计不过如此，一旦被发现，就不堪一击。如果神不让他知道危险将至，不可理喻的人就会趁机损坏他预言的信誉，说他能预言国家即将毁灭，却不能预见也不能避免自己落难。可见神何等眷顾他的先知，他不容什么人欺负他们（诗篇 105: 14）；无论仇敌如何凶狠，也不能除掉他们，直到他们完成自己的见证。与神为敌的，与他百姓为敌的，他们的密谋神都知道；他随己意将之公布于世。空中的鸟必传扬这声音（传道书 10: 20）。

III.于是他向神申诉（第 20 节）。他定睛于神，以他为万军之耶和華，按公义判断的神。人虽恶待我们，但我们仍得安慰，因为我们有神，能到他那里去，他必为受害的无辜人伸冤，必刑罚伤害人的。神的公义是恶人的惊恐，是虔诚人的安慰。他定睛于那察验人肺腑心肠的神，人的内心，人的心思意念，他全然看透。他知道耶利米心中的正直，知道他不是他们所污蔑的那样。他知道他们心中的恶，任凭他们施巧计又隐藏又伪装。1.耶利米求神审判他们：“我要见你在他们身上报仇，按你的意思在我和他们之间行使公义。”有人觉得这段祷告反映了人性的软弱，至少基督所教导我们的是另一门功课，就是要为逼迫我们的人祷告，他的训诲和他的榜样都是这样教导。也有人认为这段祷告源自对神之荣耀的圣洁热忱，源自对这些人的义愤，是虔诚的义愤，又是预言性的义愤；他们表面上是祭司，是耶和華的使者，实际上却如此邪恶，竟然全力陷害一个从未伤害过他们的人，只因他是服事神的。这段祈祷也是预言他必看见神在他们身上报仇。2.他将自己的案件全然交与神的审判：“我将我的案件向你禀明了；我将我的案件交托与你，不打算也不指望别人插手。”注意：我们受了伤害仍可得安慰，因为我们有神，可将我们的案件交与他；我们也有义务将自己的案件交与他，并且决意听从他的裁决，顺从他，而不是勉强他。

IV.神审判逼迫耶利米的亚拿突人。他若向耶路撒冷的法庭申诉，一定毫无用处，不可能指望他们讨回公道：那里的祭司必站在亚拿突的祭司一边，不但不会刑罚他们，反倒会支持他们；但神要亲自过问这件事，并且我们相信他必照真理审判他们（罗马书 2: 2）。这里说的是：1.宣告他们的罪行，以此为判决的依据（第 21 节）。他们寻索先知的性命，不许他说预言，不然就害死他；他们定意要叫他闭嘴，不然就取他性命。他们被他激怒，只因他奉耶和華的名说预言，没有征得当地城中官长的许可，没有说他们想听的奉承话。他们禁止他说预言，这本身就是寻索他的性命，因为这是试图挫败他存活的目的和使命，夺去他存活的安慰。若要神忠心的使者闭口不言，那还不如叫他们停止呼吸。他们尤其决意，如果他违背禁令，仍然说预言，就叫他死在他们手中；他们自以为是起诉者，是审判者，是行刑者。常言道：先知在耶路撒冷之外丧命是不能的（路加福音 13: 33），因为大公会设在那里；但亚拿突人对耶利米深恶痛绝，竟然要自己动手谋害他。那时的先知在自己国中不受尊重，也无人善待。2.宣告判决（第 22-23 节）。神说：我必刑罚他们；让我来对付他们。我必追讨他们（原意如此）。神必监察，必追讨。神四样祸患中的两样足以毁灭他们的城：刀剑必杀死他们的少年人，尽管这些都是年轻的祭司，不是打仗的勇士（身份不能成为保护），饥荒必杀死他们留在家中的儿女，死于饥荒比死于刀剑还要悲惨；参考耶利米哀歌 4: 9。这必是彻底的毁灭（第 23 节）：没有余剩的人留给他们，不留下余种给下一代。他们寻索耶利米的性命，所以他们必定要死；他们想要把他树连果子都灭了，使他的名不再被纪念，所以没有余剩的人留给他们；由此可见神是公义的。在追讨之年，灾祸必临到他们，这

就够他们受的，是罪有应得。那时耶利米必看见敌人遭报（诗篇 112：8）。注意：神的使者和义人若求神报应谁，谁的处境就会极其糟糕。

第十二章

本章说的是：I.先知向神谦卑申诉，恶人作恶竟然亨通（第 1-2 节），他求神鉴察自己的正直（第 3 节），又为百姓的缘故，求神制止恶人作恶（第 3-4 节）。II.神责备先知在患难中不安，嘱咐他要预备迎接更大的患难（第 5-6 节）。III.为属神以色列眼前的可悲处境哀恸（第 7-13 节）。IV.为表示神的百姓必蒙怜悯，先知宣告必有忿怒临到导致这些灾祸的邻国，宣告他们必被拔出，不过又应许倘若他们最终与神的百姓相结合，就必与他们一同蒙福（第 14-17 节）。

先知和神争辩（主前 606 年）

1 耶和华啊，我与你争辩的时候，你显为义；但有一件，我还要与你理论：恶人的道路为何亨通呢？大行诡诈的为何得安逸呢？2 你栽培了他们，他们也扎了根，长大，而且结果。他们的口是与你相近，心却与你远离。3 耶和华啊，你晓得我，看见我，察验我向你是怎样的心。求你将他们拉出来，好像将宰的羊，叫他们等候杀戮的日子。4 这地悲哀，通国的青草枯干，要到几时呢？因其上居民的恶行，牲畜和飞鸟都灭绝了。他们曾说：他看不见我们的结局。5 耶和华说：你若与步行的人同跑，尚且觉累，怎能与马赛跑呢？你在平安之地，虽然安稳，在约旦河边的丛林要怎样行呢？6 因为连你弟兄和你父家都用奸诈待你。他们也在你后边大声喊叫，虽向你说好话，你也不要信他们。

先知的灵和神之间发生了什么，他受到什么样的试探，又是如何胜过这些试探，这些若显明出来，定能造就人；对此先知深信不疑，所以他在此告诉我们：

I.他曾斗胆与神理论，神也施恩允许他（第 1 节）。他想要和神争辩，不是与他争吵，也不是在神所行的事上挑刺，而是询问其中的含义，好叫自己更清楚明白其中的道理，便可放心解决自己的疑问，也解决别人的疑问。耶和华的作为本为大，凡喜爱的都必考察（诗篇 111：2），其作为背后的原因也是本为大，也当考察。我们不可与造我们的主争论（以赛亚书 45：9），但可与他理论。先知首先定下一条不容置疑的真理，并且决心在与神理论的时候一定要持守：耶和华啊，我与你争辩的时候，你显为义。他如此行，是为了装备自己，抵抗正在袭击他的试探，并且决不妥协；这试探就是妒忌恶人亨通。注意：我们即便不明白神作为的含义，仍应当相信神是好意，并且要坚信不疑，他所造的，他决不会冤枉，将来也决不会；即便他的判断如同深渊，深不可测，但他的公义仍十分明显，好像高山，不可撼动（诗篇 36：6）。尽管有时密云和幽暗在他的四围，然而公义和公平一向是他宝座的根基（诗篇 97：2）。我们若在遇到具体的事时觉得难以明白，就当求助于普遍真理，以此为首要原则，并且坚决持守；不论天意如何暗昧不明，耶和華总是公义的；参考诗篇 73：1。这点我们必须向他承认，正如先知在此一样，即便在与神争辩的时候也是如此，不能抱着争吵的心态，应当抱着学习的心态，要全然相信他说话的时候显为公义（诗篇 51：4）。注意：我们与神争辩，无论如何自以为理由十足，仍应当承认他所说的和所行的，都是正确的。

II.神的作为当中有哪一样成了先知的绊脚石，使他觉得应该争辩一番？这也是许多智慧良善的人所面临的试探，也是不容易胜过的试探。他们看见恶人的阴谋算计获得成功：恶人的道路亨通，心怀恶谋，并且达到目的。他们看见恶人诸事顺利：得安逸，虽行诡诈，大行诡诈，在神面前如此，在人面前也如此，仍在世上如鱼得水。这里主要指假冒为善的人（从第 2 节来看似乎是如此），表面上说得好听，却离弃好的开头，好的承诺，并且在这两点上都行诡诈，大行诡诈。常言道：行事不义的，不诚实的，不能指望亨通；但这些人行诡诈，却能得享安逸。先知在第 2 节不仅表示他们亨通，还表示他们在亨通的环境放纵自我。1.神容忍他们，他们就在世上超前：栽种在美地，流奶与蜜之地，并且是神栽培了他们，还替他们赶出了外邦人。参考诗篇 44：2；80：8。很多树得栽种，却长不起来，结不出果子；他们却扎了根，亨通似乎是毋庸置疑的。他们在地上生根，坚立在那里，并且全然安逸。很多树即便扎了根，也长不好；他们却长大，而且结果；他们家中人丁兴旺，生活安逸，奢华铺张，诸事风调雨顺，吉星高照；参考诗篇 73：7。2.神恩待他们，尽管他们在他面前行诡诈：他们的口是与你相近，心却与你远离。这并不是无端批

评，因为他说这话，是本着先知的灵；若没有先知的灵，就不该胡乱批评别人口是心非。请注意看：（1）他们虽然不在乎神，对神也不动真情，却仍常常说到他，并且装得很严肃。把虔诚挂在嘴边并非难事。有很多人说起以色列的话，却不是真以色列人。（2）他们虽然凡事都把神挂在嘴边，虔诚的话可以脱口而出，心里却不愿意敬畏神。敬虔的形式理当激发我们持守敬虔的权能，对他们则不然。

III.他求神鉴察他自己的正直，并以此得安慰（第3节）：耶和華啊，你曉得我。也許他所控訴的惡人拼命毀謗他（18：18），為此神若見證他的正直，他就得安慰。神曉得他不是那樣的人（并非口是与神相近，心却与他远离的人），也不是他们所污蔑的那种人，把说成是说谎话的，是假先知；如此恶待他的人不晓得他，参考哥林多前书 2：8。“但耶和華啊，你曉得我，尽管他們覺得我不入他們的法眼。”請注意看：1.他向神爭辯何事：察驗我向你是怎樣的心。注意：人的心怎樣，人就怎樣；人心或善或惡，取決於向神是怎樣的心；所以我們很有必要鑒察自己的心，好在神面前蒙悅納。2.他求神鑒察：“你曉得我，勝過我曉得自己，你不聽謠言和傳聞，因你看見我，不是匆匆一瞥，而是察驗我的心。”神對我們了如指掌，像是經過嚴格查驗一般。注意：我們的神全然知曉我們向他是怎樣的心。偽善人的狡詐他知道，正直人的誠實他也知道。

IV.他求神制裁這些惡人，他們雖亨通多時，不容他們總是亨通：“願審判臨到，將他們拉出來，從這肥美的草場拉出來，好像將宰的羊，好叫他們多年的亨通不過像放羊羔在寬闊之地（何西阿書 4：16）喂飽，等候殺戮的日子。”神容忍他們亨通，叫他們的驕傲和奢華滿了自己的罪惡，預備滅亡；他認為他們既多多害人，自己就必落入災禍中，這是十分公平的；他認為他們既導致這地毀壞，自己就必從這地被拉出來，留在此地越久，地就越受傷害，成了那一代人的禍患（第4節）：“這地悲哀，因在神的審判下受苦，因其上居民的惡行，要到幾時呢？耶和華啊，毀壞這地的人豈能亨通呢？”1.看看大地如今在何等樣的審判下呻吟：通國的青草枯干（青草燒毀，全地顆粒無收），自然牲畜和飛鳥都滅絕了；參考列王紀上 18：5。這是長年干旱缺雨的結果，這似乎發生在約西亞作王的後期和約雅敬登基的時候；此事在 3：3，8：13，9：10，12 均有提及，後面的第 14 章說得更為詳盡。這小一點的審判若能領他們悔改，大一點的審判就能避免。肥地為何變為磧地，不就是因其間居民的罪惡嗎（詩篇 107：34）？所以先知求神叫這些惡人死於自己的罪，免得連累通國的人。2.看看惡人說的什麼話：他們曾說，他看不見我們的結局；意思是：（1）神看不見他們的結局。無神論是偽善的根源。他們的口雖與神相近，心卻與他遠離，因為他們說：神怎能曉得（詩篇 73：11；約伯記 22：13）？他不曉得我們走哪條道，也不曉得我們通向何方。也可理解為：（2）耶利米看不見他們的結局；他只是裝作知道，他問我們結局如何，其實連他自己都預見不到。我們當他是假先知。至少他不能活着看見，因為我們很快就要弄死他（11：21）。注意：[1.]世人以為結局還在遙遠的將來，以為結局飄忽不定，這是他們作惡的根源；參考耶利米哀歌 1：9。[2.]一切受造物在世人罪孽的重擔下呻吟（羅馬書 8：22）。大地呻吟，其原因就在於此；地必為你的緣故受咒詛（創世記 3：17）。

V.神回應了他的申訴，他把神的回應告訴了我們（第5-6節）。先知的職責是訓誡別人，但我們却常見先知受訓誡，譬如以賽亞書 8：11。傳道人不僅要教導，也要學習，自己要先聽見神的聲音，要向自己傳道。耶利米控訴亞拿突人多行惡事，並且亨通。神的回應似乎是這樣的：1.他的控訴不無道理（第6節）：“你弟兄，就是亞拿突城的祭司，他們本是你父家的人，本當保護你，並且聲稱要保護你，實際上卻用奸詐待你，以虛謊待你，在友情的幌子下，竭盡全力圖謀害你；他們挑唆眾人在你後邊大聲喊叫，興起匪類攻擊你，不惜一切手段也要把你搞臭，同時卻裝作無意逼迫你，不想奪去你的自由。他們果然向你说好話，你不要信他們。他們表面上是你的朋友，實際上是你的敵人。”注意：神忠心的僕人若發現自己的仇敵竟然是自己家裡的人，若以為他是好人、後來却證明靠不住，千萬不要覺得奇怪；參考馬太福音 10：36；彌迦書 7：5。2.但神說他太過在乎這件事：（1）過於在乎同胞的不仁不義。他們使他覺得累，因為這本是平安之地，是安穩之地（第5節）。他覺得很傷心，因為受到同胞的恨惡和虐待，他為此心神不寧，情緒低落，一蹶不振，因而煩躁不安。他甚至無心工作，開始厭倦說預言，幾乎要放棄。（2）沒有想到這不過是憂愁的開始，還有更嚴峻的試煉擺在他面前；這場苦難，他本當盡己之力，耐心忍受，預備迎接更大的苦難；若在這場苦難下覺得不安，那將來的就更無法承受：你若與步行的人同跑，尚且覺累，跑得上氣不接下氣，怎能與馬賽跑呢？倘若亞拿突人給他的傷害使他久久不能釋

怀，那么耶路撒冷的君王和祭司将来要利用权柄攻击他，他该如何是好呢？后来他们果然如此行（20：2；32：2）。如果他在平安之地都那么容易疲倦（那里没有什么吵闹或危险），将来在约旦河边的丛林要怎样行呢？那里可是河水涨溢的所在，就连狮子都受惊吓，不得不离开丛林（49：19）。注意：[1.]我们在这个世界上理当预备经历苦难和困难。人生是赛跑，是争战，常有被击垮的危险。[2.]神一般的法则是从较小的试炼开始，我们应当预备迎接较大的试炼。我们有可能蒙呼召，要出去与马赛跑，亚衲族的子孙有可能为最后的决战而存留。[3.]我们实在应当预备迎接这样的试炼，思想遇见这样的试炼当如何行。来到河水涨溢的约旦河，我们应当如何持守自己的正直和平安？[4.]为了预备迎接更远更大的试炼，我们实在应当在眼下较小的试炼中有所表现，振作精神，抓住应许，持守正道，定睛于将来的赏赐，向前直跑，去得那赏赐。有些很好的解经家将这句话理解为向百姓说话，他们十分大意，不担心即将临到的审判。倘若连亚述人所造成的小灾祸都令他们卑微潦倒，亚扪人和摩押人本是他们的兄弟，本是与他们结盟的，倘若连他们都以虚谎待他们（他们必定如此），将来如何应付像迦勒底人那样的超级对手呢？当他们好比涨溢的约旦河汹涌而来的时候，如何能使自己的头浮出水面呢？

犹大和以色列的景况（主前 606 年）

7 我离了我的殿宇，撇弃我的产业，将我心里所亲爱的交在她仇敌的手中。8 我的产业向我如林中的狮子，她发声攻击我，因此我恨恶她。9 我的产业向我岂如斑点的鸚鸟呢？鸚鸟岂在她四围攻击她呢？你们要去聚集田野的百兽，带来吞吃吧！10 许多牧人毁坏我的葡萄园，践踏我的分，使我美好的分变为荒凉的旷野。11 他们使地荒凉；地既荒凉，便向我悲哀。全地荒凉，因无人介意。12 灭命的都来到旷野中一切净光的高处；耶和华的刀从地这边直到地那边尽行杀灭。凡有血气的都不得平安。13 他们种的是麦子，收的是荆棘；劳劳苦苦却毫无益处。因耶和华的烈怒，你们必为自己的土产羞愧。

这里说犹太百姓注定要灭亡。

I. 这里说的是神与他们作对，任凭他们荒凉；若不是惹怒神离弃他们，决不至此。神在这里所说的真是可怕（第 7 节）：我离了我的殿宇，就是圣殿，那里曾是他的官殿；他们玷污了神的殿，他不得不离去：我撇弃我的产业，不再眷顾它。他的百姓曾是他所喜悦、所关怀的，如今不再受他保护。他们曾是他心里所亲爱的，在他眼里看为宝贵，其尊贵胜过万民；提到这点，是要加重他们的罪孽，因为他们以恨报爱，神如此恩待他们，他们竟然离弃他的恩惠，真是可悲；提到这点，也是为了证明神如此待他们，乃是公义。并非他挑起争端，倘若他们的行为还在可容忍的范围，他必会尽量宽容，因为他们是他们心里所亲爱的；然而他们所行的，实在是惹怒他，不得不将他们交在仇敌手中，任凭他们失去屏障，沦为敌视他们之人的猎物。神和他心里所亲爱的民能有什么相争的呢？实在是因为他们堕落了。1. 他们沦为吃人的野兽，无人喜爱，人人敬而远之（第 8 节）：我的产业向我如林中的狮子。他们的罪孽向天呼叫复仇，像狮子吼叫。他们甚至还要发声攻击神，向奉他名说话的先知口吐威吓凶煞的话；他们抵挡先知的所言所行，神都看作是抵挡他的所言所行。他们亵渎他的名，抵抗他的权威，抗拒他的刑罚，所以说是发声攻击，如林中的狮子。神草场上的羊如今竟变得野蛮凶煞，像林中的狮子那样不服管教；因此我恨恶他们，他们既沦为吼叫的狮子，发狂的野兽，只配擒拿射杀，给周围的人带来骚扰和折磨，满有慈爱的神能从他们得着什么乐趣呢？2. 他们沦为吃人的鸟，因而不配在神的殿中占有一席之地，在那里，野兽和食人鸟都不可用来献祭（第 9 节）：我的产业向我如同鸡爪（有人这样理解；脚注也是如此），相互之间不断撕咬，逆性的争竞把自己的国家变成了鸡窝。也可理解为斑点的鸚鸟，身上沾满了猎物的血。耶路撒冷流无辜人的血，令其恶贯满盈，速速灭亡，不只是惹怒邻国；他的手要攻打人，人的手也要攻打他（创世记 16：12），所以接下来说：鸚鸟在她四围攻击她。有人将她理解为斑点或杂色的鸟，指他们将外邦人的迷信习俗和神所命定敬拜神的典章混为一谈；他们喜爱多样化的信仰，以为这样显得好看，其实反倒显得丑陋。神的斑鸠没有斑点。

II. 这里说是仇敌与他们作对，令其荒凉。有人说之所以将他们比作斑点的鸚鸟，是因为飞鸟见了奇特色彩的鸟，往往发出噪声。神的百姓在世当中，是人人惊奇的民，好比有斑点的鸟，但这民成了有斑点的鸟，却是由于自己的愚昧；野兽和飞鸟前来攻击，乃是被呼召，是带着使命而来。愿飞鸟在她四围攻击她，因为神已经撇弃了她，愿田野的百兽也来吞吃。人若想要吞吃别

人，自己就必被吞吃。这不是要减轻列国所犯的罪，而是要加重犹大和耶路撒冷的灾难，因为临到他们的荒凉是因着来自天上的命令。飞鸟和野兽可能被招聚了来，要吃被杀之人的尸首，正如圣约翰所看见的异象（启示录 19: 17-18）。迦勒底军队彻底毁坏这地，在此被说成是已经完成的事，表示十分确定，近在咫尺。神说起这事，像是他已经命定要成就的事，然而他丝毫不喜悦此事，正如他丝毫不喜悦别的罪人灭亡。

1.看看他说起这地，真是充满了爱，尽管其中多有罪孽；他纪念他的约，纪念他先前从中所得的尊贵和荣耀：这是我的葡萄园，是我的份，是我美好的份（第 10 节）。注意：神恩待关爱他的教会，尽管教会多有过失；他对教会是又满意又管教，两者之间并非不一致。

2.看看他说起这地荒凉，真是满有怜悯：许多牧人毁坏我的葡萄园，丝毫不考虑葡萄园的价值，也不考虑我在其中的份；迦勒底军队的将领占据这地，他们的军队将之吞吃，如同阿拉伯牧人和他们的羊群吞吃野地里的果实一般；他们极其傲慢狂妄，践踏我的份，本是佳美之地，竟被他们变为荒凉的旷野。这毁坏是全面性的：全地荒凉（第 11 节），皆因战争的刀剑：灭命的（指迦勒底士兵）都来到旷野中一切净光的高处，占据了所有天然和人为的屏障（第 12 节）。刀从地这边直到地那边尽行杀灭；全地无一幸免，侵略军人数众多，分散到肥沃土地的各个角落，凡有血气的都不得平安，无人幸免于灾祸，无人得享平安。凡有血气的都败坏，因而凡有血气的都不得平安；唯有体贴圣灵的，才得平安。

3.看看这场灾祸从何而来：（1）源自神的怒气。尽行杀灭的，是耶和华的刀（第 12 节）。如果神的百姓紧紧倚靠他，耶和华的刀就是保护者、拯救者的刀，基甸就是见证；但如果他们离弃他，乃至神与他们为敌，与他们相争，那时耶和华的刀就是入侵者、毁灭者的刀，迦勒底人就是见证。这是因为耶和华的烈怒（第 13 节），是他的烈怒在他们中间点燃，使他们的仇敌如此凶悍。神一旦发怒，谁能站立得住呢？（2）源自他们的罪，导致神与他们为敌，尤其是他们受了管教，仍死不悔改（第 11 节）：地既荒凉，便向我悲哀；荒凉的地仿佛在神面前倾诉，在他手下自卑；但其上的居民却没有感觉，极其愚昧，无人介意；他们不向神悲哀，见他发怒，仍无动于衷，孰不知他们脚下的地都因他们感到羞愧。注意：神的手高高举起，人若不看，他的手就必落下，他们就不得不感觉到；参考以赛亚书 26: 11。

4.看看他们毫无持守能力（第 13 节）：他们种的是麦子，意思是他们为了自己的平安费尽周折，满以为一番努力之后必有所获，但却是枉然，收的是荆棘，所收的极其痛苦烦恼。不但得不到好处，反倒更加不安。劳劳苦苦，期望很高，却毫无益处，陷入困境，不能自拔。他们必为自己的土产羞愧；他们感到羞愧，因为过于倚仗自己的战前准备，尤其是以为自己有能力承担这场战争。钱财是战争的关键；他们自以为有足够的钱财，到头来却是蒙羞，因为在耶和华发怒的日子，他们的金银毫无益处。

预言怜悯（主前 606 年）

14 耶和华如此说：「一切恶邻，就是占据我使百姓以色列所承受产业的，我要将他们拔出本地，又要将犹大家从他们中间拔出来。15 我拔出他们以后，我必转过来怜悯他们，把他们再带回来，各归本业，各归故土。16 他们若殷勤学习我百姓的道，指着我的名起誓说：『我指着永生的耶和华起誓』，正如他们从前教我百姓指着巴力起誓，他们就必建立在我百姓中间。17 他们若是不听，我必拔出那国，拔出而且毁灭。这是耶和华说的。」

众先知有时奉神的名，向以色列地周边的列国传递审判和施怜悯的信息，但这段则是传递给一切曾经伤害过属神百姓的、曾经欺压过他们的、或是见他们受欺压就幸灾乐祸的列国。请注意看：

1.神与他们有何争议。他们是他的恶邻（第 14 节），是他会众的恶邻，他们对付会众的行为，他都看作是对付他，所以称他们为他的恶邻，本当像邻舍那样善待以色列，但事实正相反。注意：义人常生活在恶待他们、招惹他们的恶邻中间，这是他们的份；如果所有的邻居都是恶邻，那就真是糟糕透了。这些恶邻指的是摩押人，亚扪人，亚兰人，以东人和埃及人；他们过去就是以色列的恶邻，曾出力使他们堕落，引诱他们离弃神（所以神称他们为恶邻），如今又出力使他们荒凉，和迦勒底人联手攻击他们。我们把人当成犯罪的器皿，神就把他们当成灾祸的器皿，这是公义的。神在这一点上谴责他们：就是占据他使百姓以色列所承受产业的；他们非法夺取不属于他

们的，甚至还亵渎，把赐给神子民的占为己有。神说：不可难为我受膏的人（诗篇 105: 15），又说：不可难为他们的产业，否则后果自负。神的百姓受他保护，他们的产业也受他保护。

II. 神如何处置他们。1. 他要打破他们悬在他百姓头上的权势，强迫他们归还：我要将犹大家从他们中间拔出来。这是叫属神的百姓大大蒙恩，因为他们或被掳去，或在逃往那里避难时被扣留，沦为俘虏；这也是叫他们的仇敌大大蒙羞，因为他们好比狮子抓不到猎物一般。犹大家没有能力为自己的自由大胆抗争，也没有这个意愿，但神要施恩给他们，将他们强行拔出，要藉着他的灵强迫他们出来，藉着他的能力强迫他们的督工放他们走，就如他将以色列从埃及拔出来一样。2. 他们是降灾祸给他百姓的器皿，神要把同样的灾祸降在他们身上：我要将他们拔出本地。审判从神的家起首，但不止于神的家。尼布甲尼撒毁坏了以色列地，就转过来对付以色列的恶邻，成了他们的祸患。

III. 对于愿意与他相连、成为他百姓的，神有何怜悯为他们存留（第 15-16 节）。他们曾经引诱背道的百姓，和他们一起服事偶像。倘若现在能通过回归的百姓，和他们一起服事又真又活的神，那他们对于属神百姓的敌意就可得宽恕，并且先前的距离也可挪去，并且可蒙悦纳，和属神的以色列站在同一层面上。从被掳之地回归的时候，很多曾经是以色列恶邻的，在那时入了犹太籍，部份应验了这里所说的，而在外邦人归正相信基督的时候，这里所说的就全然应验了。以色列虽受过他们的伤害，但不可记仇，因为神不记仇：我拔出他们以后，我必转过来怜悯他们，必改变做法。他们作为外邦人，虽不能强取圣约的恩典，但却能受益于造物主的怜悯，他仍把他们视作他手上的工。注意：神和被造之物之间的争论，虽是无可争议，但并非不可解决。人若从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌，像这些人一样，仍有可能与神和好（歌罗西书 1: 20-21）。请注意看：

1. 神若向他们施恩，有何条件。他们要殷勤学习我百姓的道，指的是他们的言行像他百姓时所走的道（不是背道时所走的歪道），是神引导他百姓所走的道。注意：（1）有些善道专门是神的百姓所走的，他们所选择的路途虽然不同，但却都同意走善道。圣洁，心仪天堂，爱心，平安，祷告，安息成圣，殷勤参加圣礼等，这些都是神百姓的道。（2）凡是愿意与神的百姓有份的，并且最终目标和他们一样的，都必须学习他们的道，并且行在其中，必须谨守他们行走的规则，顺应这规则，沿着他们的脚步向前走。他们既与神的百姓相通，就当学习做他们所做的。（3）若不殷勤努力，就不可能用正确的方法学会神百姓的道。我们必须殷勤观察这些道，殷勤督促自己走在其中，要殷勤看（希伯来书 12: 15），还要殷勤作工（路加福音 13: 24）。尤其是要学会仰望交托，归荣耀给神的名。要学会说：我指着永生的耶和華起誓（就是要认他，赞美他，谨守他的判语），正如他们从前教我百姓指着巴力起誓。他们过去指着巴力起誓，那实在是糟糕，又教坏了神的百姓，叫他们也指着巴力起誓，那就更加糟糕；但只要最终悔改，还是能蒙悦纳。请注意看：[1.] 我们不可断定坏人不会悔改，哪怕是导致别人偏行己路、导致别人堕落的，也不能放弃希望；就连这样的人也可能悔改，只要悔改，就必蒙怜悯。[2.] 倘若我们曾经拼命拉别人走恶道，一旦神开启了他们的眼睛，又开启了我们的眼睛，我们就应当拼命跟随他们回归善道。曾经教别人走犯罪的道，如今就该学他们走尽本份的道，这对自己而言是圣洁的修正。[3.] 受骗的人一旦归正，对于骗他们的人而言，也是一个归正的良机。一同掉进坑里的，有时也一同拔出。

2. 他们转向神，神又转向他们，这样的恩典有何征兆和果效。（1）他们必回归，重新定居在自己的土地上（第 15 节）：我必把他们再带回来，各归本业。他们在哪里被拔出，就在哪里重新栽种。（2）他们必得享属神以色列的属灵特权：“他们若殷勤学习我百姓的道，若顺应各样规则，用我的家规约束自己，就必建立在我百姓中间。他们不但要身在我百姓中间，在耶和華的殿中有名份，有一席之地，那里有外院供外邦人使用，还要建立在他们中间，要与他们相连，以往的敌意必不复存在；要在他们中间得造就，要定居在他们中间。”参考以赛亚书 56: 5-7。注意：凡是殷勤学习神百姓之道的，都必得享他百姓的特权和安慰。

IV. 人若持守恶道，尽管身边很多人已经归向耶和華，那会有什么结果（第 17 节）：他们若是不听，若有顽固不听的，我必拔出那国，拔出那家，拔出那人，拔出而且毁灭，这是耶和華说的。若有人不愿顺服于神的恩典，就必毁于神的公义。不听从的国尚且要毁灭，何况是不听从的教会，他们本该做得更好。

第十三章

先知还在试图唤醒这又大意又顽固的百姓，叫他们悔改，要思想神的审判即将临到。他要通过几种方法来告诉他们：I.通过腰带腐烂的异象，指出他们的傲慢必败坏（第 1-11 节）。II.通过酒坛盛满的异象，指出他们的谋算必爆裂（第 12-14 节）。III.考虑到这些，他就呼吁他们悔改，谦卑自我（第 15-21 节）。IV.他要劝他们相信，神的审判又延长又加剧，都是因为他们顽固、死不悔改的缘故（第 22-27 节）。

腰带变坏（主前 606 年）

1 耶和华对我如此说：「你去买一根麻布带子束腰，不可放在水中。」2 我就照着耶和华的话，买了一根带子束腰。3 耶和华的话第二次临到我说：4「要拿着你所买的腰带，就是你腰上的带子，起来往幼发拉底河去，将腰带藏在那里的磐石穴中。」5 我就去，照着耶和华所吩咐我的，将腰带藏在幼发拉底河边。6 过了多日，耶和华对我说：「你起来往幼发拉底河去，将我吩咐你藏在那里的腰带取出来。」7 我就往幼发拉底河去，将腰带从我所藏的地方刨出来，见腰带已经变坏，毫无用了。8 耶和华的话临到我说：9「耶和华如此说：我必照样败坏犹大的骄傲和耶路撒冷的大骄傲。10 这恶民不肯听我的话，按自己顽梗的心而行，随从别神，事奉敬拜，他们也必像这腰带变为无用。」11 耶和华说：「腰带怎样紧贴人腰，照样，我也使以色列全家和犹大全家紧贴我，好叫他们属我为子民，使我得名声，得颂赞，得荣耀；他们却不肯听。」

这里说的是：I.腰带变坏的异象；这腰带先知已经穿戴多时，现在他要将其藏在幼发拉底河附近的一个磐石穴中。先知教导人，往往用异象，为的是帮助愚昧不动脑子的百姓，见了摆在眼前的事，就开始思想，并且相信，心有所动。1.他要戴一根麻布腰带多日（第 1-2 节）。有人觉得这是束在衣服里面的，因为是麻布，又因第 11 节说是紧贴人腰。不过这应该是束在衣服外面的，因为那是为了得名声，得颂赞，可能是一根很讲究的腰带，像大官戴的那种，又像是现代在东方列国普遍穿戴的那种。不可放在水中，只要穿戴起来，便更为牢固，不容易腐烂：麻布制品多穿多洗，就容易变旧。腰带既不沾水，就更为坚挺，不容易变皱，但他要尽量穿戴。可能这是一根相当考究的细麻腰带，可以戴很久都不必洗。先知和施洗约翰一样，不是穿细软衣服的人，可能他戴惯皮带，因而戴一根细麻腰带尤其显得别扭。2.他穿戴多日以后，就要去，将腰带藏在河边的磐石穴中（第 4 节），涨潮时洞里是湿的，退潮时又是干的，这样一来腰带很快就烂掉，比或潮湿或干燥烂得更快。3.很多天后他要去找回，会发现腰带早已面目全非，无法再用（第 7 节）。解经家们历来有一个疑问，不知先知是否果真照着行了，并且当着众人的面展现出来，还是说这不过是个异梦或异象，只出现在先知自己的脑海中。先知在国中不可或缺，却居然要两次长途跋涉，来到幼发拉底河边，每次都要花一周的时间，这似乎难以想象。因为这个缘故，大多数解经家倾向于认为，至少这行程只是个异象，好比以西结在异象中从迦勒底的被掳之地被领到耶路撒冷（以西结书 8: 3），又被领回迦勒底（11: 24）；并且这异象的解释只是告诉了先知（第 8 节），而不是告诉众人，因为这不是公开的异象。但也有可能当时耶路撒冷和巴比伦之间的交通很方便，加上幼发拉底河有一段并不太远，是应许之地最远的边界（约书亚记 1: 4），先知若真去了两次，我觉得也并非不方便，因为这里明确说他就去，照着耶和华所吩咐他的；由此证明他完全听从神的吩咐，叫顽固不顺服的民羞愧：他路途艰辛，象征百姓拜偶像败坏自己所费的工夫，也象征他们在被掳之地的辛酸；而幼发拉底河既然是巴比伦的河，正是他们受奴役的所在，于是就成了异象中不可或缺的场景。

II.这异象所代表的事。先知愿意不惜代价，不辞辛劳，用耶和华的话来打动这百姓。传道人为灵魂的益处必须不辞艰辛。这个异象的解释出现在第 9-11 节。

1.以色列百姓对神而言好比这腰带，表现在两个方面：（1）他与他们立约，与他们相通：腰带怎样紧贴人腰，照样，我也使以色列全家和犹大全家紧贴我。他们乃是与神相近的百姓（诗篇 148: 14），是属他的，是他的子民，是可亲近他的祭司国度，超过列国。他藉着颁布给他们的律法，藉着差遣到他们中间的众先知，藉着天意所体现出来的恩惠，使他们紧贴他。他要求他们在他的院中服事，要求他们通过献祭时常重申所立的约。他通过这些方法使他们紧贴他，本该永不分离。（2）他的本意是因此得荣耀。他把他们当成自己的子民，好叫他因此得名声，得颂赞，

得荣耀，好比腰带是人的妆饰，好比以弗得巧工织的带子（出埃及记 28：27），是大祭司的荣耀和华美（出埃及记 28：2）。注意：神叫人属他，成为他的子民，其本意就是要通过他们得颂赞。[1.]谨守他的典章，致力于荣耀他，且以此为信仰的妆饰，这是他们的本份。[2.]他算作在他们里面得荣耀，算作藉着他们得荣耀，这是他们的荣幸。只要他们的行为像他的百姓，他就喜悦他们，喜悦作他们的神，并以此为荣耀。以色列的神，治理以色列的神，他喜悦将这些当作自己荣耀的称号（历代志上 17：24）。如果我们不能使他得颂赞，那就是枉为他的百姓。

2.他们因为拜偶像，因为别的过犯，不再紧贴他，反倒远离了他，本当归给他的荣耀被夺去，他们自己则被掩埋在土中，甚至掩埋在外邦的土中，与别国混在一起，腐朽败坏，毫无用了，不再像以往那样使神得名声，得颂赞，只因他们不愿再尽这样的本份，也不再看重这样的福份：他们不肯听神的话，唯有藉着神的话，才能持守，才能紧贴他。他们按自己顽梗的心而行，随从自己所想象的，随心所欲，尤其是在敬拜的事上随心所欲。他们不愿紧贴神，反倒随从别神，事奉敬拜；他们对幼发拉底河畔的列邦神明情有独钟，不再服事自己的神；他们必像这腰带，像这朽烂的腰带，成为他们信仰的耻辱，而不是妆饰。这样好的腰带居然如此朽烂，这样的百姓居然如此堕落，真是万分可惜。

3.神必审判他们，远离他们，将他们送到被掳之地，叫他们往日的荣美优越不再，好比考究的腰带变得破旧不堪，沦为毫无价值、毫无用处的可鄙之民。神要用这样的方法来败坏犹大的骄傲和耶路撒冷的大骄傲。他要夺去他们所自豪、所吹嘘、所依靠的一切，不仅要玷污，要败坏，还要毁坏，像这麻布腰带一般。请注意看：他说犹大的骄傲（那里的人以自己的圣地美地为傲），又说耶路撒冷的大骄傲，那里有圣殿，有王宫，因而那里的居民比其他城邑的更骄傲；他要将其玷污毁坏。骄傲的必定跌倒，因为神抵挡骄傲人。他要败坏我们里面的骄傲，藉着他的恩典治死我们的骄傲，使我们感觉到羞耻，像希西家那样谦卑下来，心里不再骄傲，不再有大骄傲，骄傲再大也得医治；这样对付骄傲，就是灵魂得造就；我们的心若能在困境中谦卑下来，那就是有福的。若不能如此，他就败坏我们引以为傲的东西。倘若我们因为财物、恩赐、学问、能力、表面的特权而骄傲，公义的神就将这些毁坏；即便是圣殿，一旦成了耶路撒冷的骄傲，就遭毁坏，沦为废墟。神见一切骄傲的人，使他降卑（约伯记 40：11），这是他的荣耀。

盛满酒的坛；预言刑罚将至；呼吁悔改（主前 606 年）

12「所以你要对他们说：『耶和华—以色列的神如此说：各坛都要盛满了酒。』他们必对你说：『我们岂不确知各坛都要盛满了酒呢？』13你就要对他们说：『耶和华如此说：我必使这地的一切居民，就是坐大卫宝座的君王和祭司，与先知，并耶路撒冷的一切居民，都酩酊大醉。』」14耶和华说：「我要使他们彼此相碰，就是父与子彼此相碰；我必不可怜，不顾惜，不怜悯，以致灭绝他们。」15你们当听，当侧耳而听。不要骄傲，因为耶和华已经说了。16耶和华—你们的神未使黑暗来到，你们的脚未在昏暗山上绊跌之先，当将荣耀归给他；免得你们盼望光明，他使光明变为死荫，成为幽暗。17你们若不听这话，我必因你们的骄傲在暗地哭泣；我眼必痛哭流泪，因为耶和华的群众被掳去了。18你要对君王和太后说：你们当自卑，坐在下边；因你们的头巾，就是你们的华冠，已经脱落了。19南方的城尽都关闭，无人开放；犹大全被掳掠，且掳掠净尽。20你们要举目观看从北方来的人。先前赐给你的群众，就是你佳美的群众，如今在哪里呢？21耶和华立你自己所交的朋友为首，辖制你，那时你还有甚么话说呢？痛苦岂不将你抓住像产难的妇人吗？

这里说的是：1.警告必有审判临到这民，叫他们酩酊大醉。这样的下场通过比喻宣告出来，更引人注目，更加感人（第 12 节）：耶和华—以色列的神如此说，各坛都要盛满了酒；意思是人若因罪将自己变成那可怒、预备遭毁灭的器皿（罗马书 9：22），就必盛满神的忿怒，好比盛满了酒的坛；一切蒙怜悯预备得荣耀的器皿都必盛满怜悯和荣耀，照样这些器皿都必满了耶和华的忿怒（以赛亚书 51：20）；他们要像酒坛那样脆弱，好比旧瓶装新酒，要破裂，成为碎片（马太福音 9：17）。也可理解为：他们的头要像酒坛盛满了酒，第 13 节是这样解释的：他们都酩酊大醉；比较以赛亚书 51：17。可能这是当时的常用谚语，可用于不同地方，但他们不明白先知的用意，就嘲笑他说：“我们岂不确知各坛都要盛满了酒呢？这有什么奇怪的？你应该说点新鲜的。”也许他们对先知很有抵触情绪，以为这是责备他们喝醉了酒；也许这真是先知的部份意图。他们喜

爱葡萄饼（何西阿书 3: 1），他们的守望者饱饮浓酒（以赛亚书 56: 12）。他们喜爱说预言得清酒和浓酒的假先知（弥迦书 2: 11），喜爱讨好人的先知，那样的酒坛从不缺乏。先知说：“那好，你们的酒坛必盛满了酒，但不是你们所想的那种酒。”他们怀疑他所说的话另有深意，不是吉语，而是凶言；他承认确实如此。他的意思是：

1. 他们要像喝醉酒一样头昏眼花。将醉汉比作一瓶酒或一坛酒，那是再合适不过的；酒一旦灌进去，才华、智慧、美德和一切美善的就出来。神在此警告说（第 13 节）他们都必酩酊大醉，神志不清，语无伦次，行走踉跄，不知说的是什么，做的是什么，更不知应该说什么，做什么。一切享受都觉得作呕，像酒徒那样吐出来；参考约伯记 20: 15。他们必沉沉睡去，完全不能自持，活像失去理智的酒徒，被周围所有人轻看。不仅是他们当中某些人落得如此光景（若有清醒的，便可帮助其余的），就连坐大卫宝座的君王也一样喝醉，他们本该像他们的祖先大卫，他的智慧如神使者的智慧（撒母耳记下 14: 20）。祭司和先知也是如此，假先知表面上是向导，实际上也和别人一样放纵情欲，因而也一样失去知觉。不仅如此，这地的一切居民和耶路撒冷的一切居民都是这样。神要毁灭谁，就先叫他头脑发昏。

2. 他们既然头昏眼花，就彼此相碰。神忿怒的酒杯不只是使他们昏睡，不能自持，不能互助，还要使他们发疯，乃至伤害自己，彼此伤害（第 14 节）：我要使他们彼此相碰。导致他们灭亡的，不只是醉酒的愚昧，还有醉酒的争闹。喝醉酒的往往爱争吵，因而就有祸患，有忧愁（箴言 23: 29-30），他们的罪本身就是刑罚；这里也是如此。神使恶魔降在家族和邻舍身上（如士师记 9: 23），各人彼此嫉妒，彼此仇恨，父与子彼此相碰，彼此相争，进而一同沦为共同敌人的猎物。审判他们的命令已经发出，神说：我必不可怜，不顾惜，不怜悯，以致灭绝他们，只因他们不可怜，不顾惜，不怜悯，反倒彼此毁坏；参考哈巴谷书 2: 15-16。

II. 好言相劝，若能听进去，便可避免这场荒凉。简单地说，就是要自卑，服在神大能的手下（彼得前书 5: 6）。要听，侧耳而听，这就是神要向他们说的话：不要骄傲（第 15 节）。骄傲是他们诸多罪状中的一条，导致神和他们相争（第 9 节）；但愿他们治死这罪，远离这罪，神定会罢手。“不要骄傲；神藉着他的先知向你们说话，不要自以为了不起，不需要受教；不要轻看，不要固执，心里不要有抵触情绪，不要轻看传递信息给你们的使者。神若藉着天意教训你们（也是藉着天意说话），倘若他发出警告，不可自以为稳妥，倘若他击打，不可不耐烦，这两样都因骄傲而起。”说这话的是至大的神，他的权柄无可争议，他的能力不可阻挡，所以要在他的话语面前低头，不可像先前那样骄傲。不可骄傲，因为：

1. 应当高举神，学会如何荣耀他：当将荣耀归给耶和华你们的神，不是归给偶像，不是归给别神。归荣耀给他，就是认罪，在他面前承认自己有罪，并且接受因罪而起的刑罚（第 16 节）。归荣耀给他，就是诚心悔改，诚心改革。唯有这样，唯有开始归荣耀给耶和华我们的神，以他的荣耀为主要目标，并付诸于行动，才能开始活出正确的人生，人生才有意义。这件事要赶紧做，趁着还有悔改的空间，要赶在他使光明变为死荫以前，在尚未走上绝路以前。注意：凡是不愿悔改将荣耀归给神的，死荫就是他们的份。第四碗倾倒下来，凡被大热所烤却并不悔改将荣耀归给神的，下一个碗就使他们落入全然黑暗（启示录 16: 9-10）。这里所说的黑暗，其结果是：（1）他们企图逃避，结果却加速自己灭亡：他们想要尽快跨过昏暗山，但他们的脚要绊跌，要跌倒，站不起来。注意：若有人想要逃避神的审判，到头来都会发现所走的路走不通；任凭他们择路而逃，都无济于事，追赶他们的审判定会追上他们，他们的路又暗又滑（诗篇 35: 6）。所以，趁着还未到山穷水尽的地步，要归荣耀给他，与他和好，这才是聪明；要投向他的怜悯，那样就不需要逃避他的公义。（2）他们盼望改善环境，结果却大失所望：你们盼望光明，盼望安慰和解救，他使光明变为死荫，真是又凄凉又可怕，成为幽暗，好比埃及的黑暗之灾，那时法老心里刚硬，致使黑暗仿佛摸得着。不悔改的罪人临到死时，以为希望成真，结果却是指望落空。

2. 应当自卑，自惭；君王和太后的特权不能使他们幸免于此（第 18 节）：你要对君王和太后说，你们虽尊贵，也应当自卑，真心悔改，乃至归荣耀给神，并且为臣民作好榜样。注意：凡在世上高人一等的，都应当在神面前自卑，神比最高的还要高，君王和太后都要向他交账。他们应当自卑，坐在下边，意思是坐下来，思想即将发生的事，坐在尘埃中哀恸。要自卑，不然神必采取有效措施叫他们降为卑：你们的头中必脱落，就是你们所看重、所倚靠的尊贵和权柄，就连你们的

华冠也必脱落，那美丽闪亮的冠冕：一旦被掳，所有王族的标记都必荡然无存。神是应当称颂的，因为凡自卑的，将来必承受那荣耀的冠冕，是永不脱落的。

III.倘若不听劝言，继续骄傲，不肯自卑，又会如何。

1.先知会有说不出的忧愁（第 17 节）：你们若不听这话，若不听从神的话，仍然执迷不悟，那么不只是我的眼睛流泪，就是我的灵魂也必因你们的骄傲在暗地哭泣¹。注意：百姓固执，不听神的话，可怜的传道人就心碎，因他们知道耶和华的威严，知道灵魂的价值；一想到罪人死亡，不但不会高兴，反倒会颤抖。他的忧愁决不是装出来的（他的灵魂哭泣），决非装模作样，因他选择在暗地里哭泣，在无人看见的所在，唯有所不知的那位能看见。他的眼泪不仅伴随着他的公开讲道，也伴随着他的私下祷告。不仅如此，一想到他们的处境，他就悲哀，真想当一名隐士了事。（1）眼见他们犯罪不悔改，他就忧伤：我的灵魂因你们的骄傲而哭泣，因你们的傲慢、顽固和虚幻而忧伤。注意：别人犯罪，应当成为我们忧伤的缘由。倘若无力补救，就应当哀恸，只因无力补救，就更应当哀恸。（2）眼见他们受灾，无可救药，他就忧伤：我眼必痛哭流泪，不全是因为我的亲朋邻舍受难，更是因为耶和华的群众被掳去，因为他的百姓和他草场上的羊。神的荣耀受到亏缺，他国度的利益被削弱，这些我们都应当最感到忧伤。

2.他们自己会有不可避免的毁灭（第 19-21 节）。（1）地要荒凉：南方的城尽都关闭。犹大的城邑位于迦南地南部地区，这些城邑都要被敌军团团围困，乃至不能出入，或者城中居民弃城而去，无人出入。有人将之理解为位于犹大南边的埃及诸城，他们指望帮助从那里来，结果却很失望，通往那里的路全然断绝。（2）居民要被掳到异乡，在那里过奴役的生活：犹大全被掳掠。当时已有人被掳，他们希望被掳的预言已经应验在已被掳的人身上，余剩的便可存留，其实不然：犹大全被掳掠。神要彻底了结他们：掳掠净尽。西底家时期的最后一次被掳就是如此，只因他们不悔改。（3）掳掠他们的敌军已经近在咫尺（第 20 节）：你们要举目观看。我看见他们正在行进，你若观看从北方来的人，从迦勒底人之地来的人，也能看见；他们行进何其迅捷，气势何其凶猛。他这话是向王说的，更确切地说是向城中或国中的官员说的（因为这里的代名词用阴性）。[1.]如今你要如何处理你所负责、所应当保护的民？先前赐给你的群羊²，就是你佳美的群羊，如今在哪里呢？你能领他们前往何处避难？他们如何能逃脱这些吃人的狼？当官的应当把自己看作牧人，把属下的看作群羊，受托照顾他们，并且要交账；应当以他们为乐，为佳美的群羊，在危难时应当设法确保他们的平安。一家之主若忽略子女，任凭他们因为缺乏良好教育而沉沦，传道人若忽略百姓，就会听见神向他们提这样的问题：先前赐给你的群羊，就是你佳美的群羊，如今在哪里呢？它们正在挨饿，正受到捕猎野兽的攻击。大牧人显现的时候，你们如何交账？[2.]你在神公义的审判面前有何话说？他来找你算账的时候，你还有什么话说呢（第 21 节）？你什么都说不出来，只能说这一切的事落到你头上，神仍是公义的。凡自以为得免其祸的，那时还有什么话说？一旦发现自己上了当，原来神要刑罚自己，那时就必羞愧满面！[3.]你竟然寻求迦勒底人来相助，与他们结盟，从而使他们辖制你，如今回想自己的愚昧，你还有什么话说呢？是你教他们为首领，辖制你的³。这事从希西家开始，那时他将自己的财宝显给巴比伦王的使者看，从而使他受了诱惑，发兵来掳掠。人若不信靠神，反倒与外邦结盟，信靠他们，到头来不过是替自己制作刑杖，指教邻国来辖管自己。[4.]灾祸已到门前，你如何挺得住呢？痛苦岂不将你抓住，像产难的妇人吗？那是你无法挣脱、也无法延缓的痛苦，是极端痛苦；从某种意义上说，比产难的妇人还要糟糕，因为产难妇人的痛苦是意料之中的，并且有孩子降生，所得的喜悦日后必使她们忘记疼痛。

预言刑罚；耶路撒冷被毁的缘由（主前 606 年）

22 你若心里说：这一切事为何临到我呢？你的衣襟揭起，你的脚跟受伤，是因你的罪孽甚多。23 古实人岂能改变皮肤呢？豹岂能改变斑点呢？若能，你们这习惯行恶的便能行善了。24 所以我必用旷野的风吹散他们，像吹过的碎秸一样。25 耶和華说：这是你所当得的，是我量给你的分；因

¹钦定本将第 17 节中「我必因你们的骄傲在暗地哭泣」译为「我的灵魂必因你们的骄傲在暗地哭泣」。

²钦定本将第 20 节中的「群众」译为「群羊」。

³钦定本将第 21 节上半句译为：他要刑罚你，你有什么话说呢？是你教他们为首领辖制你的。

为你忘记我，倚靠虚假（或译：偶像）。26 所以我要揭起你的衣襟，蒙在你脸上，显出你的丑陋。27 你那些可憎恶之事——就是在田野的山上行奸淫，发嘶声，做淫乱的事——我都看见了。耶路撒冷啊，你有祸了！你不肯洁净，还要到几时呢？

这里说的是：I.如先前那样警告毁灭将临，犹大即将被掳，落在乞讨和奴役的凄凉之下，并且必被剥去衣裳，短裤露出，因无上衣遮蔽，脚跟光秃¹，因没有鞋穿（第 22 节）。他们曾经这样对待战俘，露身赤脚（以赛亚书 20: 4）。既被掳到异乡，就必散居在那里，像旷野的风吹过的碎秸一样，无人不在乎将其再聚起来（第 24 节）。碎秸即便逃得过火，也必被风吹散。若因犯罪的缘故沦为碎秸，即便一次审判不成功，也必有另一次。他们必被脱光衣襟，露体蒙羞，好比囚车上的妓女（第 26 节）。他们显出骄傲，但神要显出他们的丑陋；先前钟爱他们的人，如今必因他们感到羞愧。

II.有人询问这毁灭因何而起（第 22 节）。你心里说（人心里所说的，尽管不说出来，神也知道如何妥善回答；耶稣知道他们的心意，就说；马太福音 9: 4），这一切事为何临到我呢？1.这问题可能出现在与神相争、拒绝接受管教的罪人心里。他们不知道自己作了何事冒犯了神，导致他如此发怒。他们不敢说出来，只在心里埋怨神不义，仿佛是他冤枉了他们。他们苦寻灾祸的缘由，其实若非故意瞎眼，本可轻易明白。2.这问题也可能出现在归向神的罪人心里。任何时候，只要有一丝悔改的念头出现在心里，说：我做的是什么呢（8: 6）？我为何受苦呢？神为何与我相争呢？这时神就会注意到，并且藉着他的灵随时感动人醒悟，一旦罪孽显露出来，便可悔改。

III.问题得到了回答。神一说话，就显为义，也使我们以他为义，罪人的罪孽就明摆在他们面前。他们不是问了吗？这一切事为何临到我呢？那就叫他们明白，这一切皆因他们而起。

1.因为他们的罪孽甚大²（第 22 节）。若是微小的过失，神从来不计较；他要惩罚他们的，乃是第一等的大罪，性质十分恶劣，罪上加罪，是因他们的罪孽甚多（可以这样翻译），各种各样的罪，并且常常重犯，常常复发。有人认为小罪之多比大罪之恶还要危险；不论小罪还是大罪，我们都可以说：谁能知道自己的错失呢（诗篇 19: 12）？

2.因为他们犯起罪来十分固执，在罪中日久月深，脱身的希望微乎其微（第 23 节）：古实人岂能改变皮肤呢？豹岂能改变斑点呢？古实人生来黝黑，豹的斑点在皮肤内。沾染尘土可以洗去，天生的发色却不能改变（马太福音 5: 36），更何况是肤色；想要改变这些人是不可能的，非常不可能。（1）他们早已习惯行恶。从小就学会作恶，自幼就在罪孽中长大，当过罪孽的学徒，一向都是干罪孽的营生，不断操练，早已成了本性的一部份。（2）他们的先知因此已经绝望，不再领他们向善。众先知曾经想要领他们向善，劝他们停止作恶，学习行善，但没有果效。他们早已习惯作恶，想要悔改归正，开始行善，几乎是不可能的。注意：习惯犯罪是摆脱罪恶的极大障碍。久病的往往被看作不能痊愈。习惯犯罪的人已经摆脱了惧怕和羞耻的约束，良心已被剪破，犯罪的习惯根深蒂固，无药可救；既然他们长期拒绝神的恩典，公义的神就任凭他们放纵心里的情欲。罪孽是灵魂的黑暗，是灵魂的扭曲，是灵魂的斑点，令其面目全非；罪成了我们的本性，我们在罪里成形，因而无法靠自己的力气脱身。然而全能者的恩典能改变古实人的肤色，人若意识到自己需要这恩典，迫切寻求，并且凭信心令其发挥功效，就必不缺乏这恩典。

3.因为他们行诡诈，离弃真神，倚靠虚假（第 25 节）：你被赶散，被赶逐，这是你所当得的，是我量给你的份，是量给你的刑罚；这是你所当得的今世疾苦；你要预备接受，别想躲避：因为你忘记我，忘记我向你施恩，忘记你向我所当尽的本份；对于这些你毫无感觉，毫不记念。忘记神，这是一切罪行的根源；从小记念造物主，才是圣洁生活的开端，又快乐又有指望。“因为你忘记我，所以就倚靠虚假，倚靠偶像，倚靠埃及和亚述的血肉膀臂，倚靠虚谎的心。”凡是离弃神的，无论倚靠什么，到头来都会发现那不过是压伤的苇杖（以赛亚书 36: 6），破裂的池子（2: 13）。

¹钦定本将第 22 节中的「你的衣襟揭起，你的脚跟受伤」译为「你的短裤露出，你的脚跟光秃」。

²钦定本将第 22 节中的「是因你的罪孽甚多」译为「是因你的罪孽甚大」。

4.因为他们拜偶像，灵魂行奸淫，这是最容易惹怒忌邪之神的大罪。他们显出丑陋（第 26 节），因为犯了羞耻的罪，还不知廉耻（第 27 节）：你行奸淫（过份钟爱外邦神，迫不及待要一睹为快，还向它发嘶声），做淫乱的事（肆无忌惮，贪得无厌，在田野的山上拜偶像，在高处），我都看见了。因此我要向你宣告：耶路撒冷啊，你有祸了！大祸临头了！

IV.最后是一段总结性的感人劝言。虽然要他们行善几乎不可能（第 23 节），但只要还活着，那就还有指望，所以他还是苦口婆心，要领他们悔改（第 27 节）。1.他的劝言关乎这件事本身：难道你不愿洁净吗？注意：凡被罪孽所玷污的，都应当藉着悔改、信心和全面改革，而成为洁净，这对他们大有好处。罪人之所以不洁净，是因为他们不愿被洁净，这样的做法非常不合理：你不肯洁净吗？你最终一定会听劝，洗濯自洁（以赛亚书 1: 16），所以为了你自己的缘故，要放聪明一些。2.他的劝言关乎这件事的日子：要到几时呢？注意：神希望罪人悔改归正，并且耐心等待他们悔改，这体现了神奇妙的恩典；明明是非做不可的事，若不做就必永远灭亡的事，罪人却一拖再拖，这体现了他们奇特的愚昧。他们没有说永远不愿洁净，只是说暂时不愿，要拖到更合宜的时候，但具体拖到何时，却说不上来。

第十四章

本章写作时适逢大干旱，缺雨。这场审判始于约西亚作王后期，但似乎一直延续到约雅敬作王的前期：较小的审判奉差遣而来，警告人们若不藉着悔改避免受审判，就会有更大的审判到来。这次灾祸先前提到过好几次，但本章则更为详细。这里说的是：I. 凄凉的形容（第 1-6 节）。II. 求神止息这场灾祸，向他们的地再施怜悯（第 7-9 节）。III. 严正宣告神必继续与他们相争，因为他们继续犯罪（第 10-12 节）。IV. 先知责怪假先知，以此替百姓开脱，又向欺哄人的和被欺哄的宣告判决（第 13-16 节）。V. 神指示先知，与其替他们代求，还不如为他们哀叹，但他仍继续为他们代求（第 17-22 节）。

大干旱引发哀歌；求怜悯；与神争辩（主前 606 年）

1 耶和华论到干旱之灾的话临到耶利米：2 犹大悲哀，城门衰败。众人披上黑衣坐在地上；耶路撒冷的哀声上达。3 他们的贵胄打发家僮打水；他们来到水池，见没有水，就拿着空器皿，蒙羞惭愧，抱头而回。4 耕地的也蒙羞抱头；因为无雨降在地上，地都干裂。5 田野的母鹿生下小鹿，就撇弃，因为无草。6 野驴站在净光的高处，喘气好像野狗；因为无草，眼目失明。7 耶和华啊，我们的罪孽虽然作见证告我们，还求你为你名的缘故行事。我们本是多次背道，得罪了你。8 以色列所盼望、在患难时作他救主的啊，你为何在这地像寄居的，又像行路的只住一宵呢？9 你为何像受惊的人，像不能救人的勇士呢？耶和华啊，你仍在我们中间；我们也称为你名下的人，求你不要离开我们。

第一节是本章的标题：本章确实关乎干旱之灾，其中却多有先知的祷告；但若说这是耶和华论到干旱之灾的话临到他，也并非不可，因为凡是蒙悦纳的祷告，都是神放在我们心里的；所达到他面前的，没有一句是我们的话，都是首先从他而来的。我们在这段经文中看见：

I. 本性的语言，因灾祸而哀叹。诸天如铜，露水凝结，大地就如铁，寸草不生，遍地忧愁困惑。1. 那地的民个个流泪。葡萄树和无花果树被毁，足以叫他们一切宴乐止息（何西阿书 2: 11-12）。五谷新酒歉收，没有丰收的喜乐，所有的喜乐也就随之而去。犹大悲哀（第 2 节），不是因罪悲哀，而是因灾祸悲哀，是因不下雨而悲哀，而不是因神收回恩惠而悲哀。城门衰败，进出城门的，个个垂头丧气，脸色苍白，软弱无力，因为缺乏生活必需品，又因担心这场灾祸会导致更致命的后果。五谷先前经过城门运到城里，如今城门悲哀，没有物资进来，反倒是居民离去，到别处寻找食物。就连坐在城门口的也垂头丧气，他们披上黑衣坐在地上，像哭号之人穿上黑衣，坐在地上，好比城门口的可怜乞丐，因为挨饿而脸色乌黑，比煤炭更黑（耶利米哀歌 4: 8）。经上用黑马来代表饥荒（启示录 6: 5）。他们站立不稳，倒在地上，无力在街上行走。耶路撒冷的哀声上达，城中居民的哀声上达（因为城邑受田地的供应；传道书 5: 9）；也可能是全国各地的百姓都聚集在耶路撒冷祈求降雨（有人这样理解），但我觉得这更像是他们灾祸的呼声，是祷告的呼声。2. 那地的高官感觉到了这场审判（第 3 节）：他们的贵胄打发家僮打水，也可能是打发自己的儿女，因为用不起仆人，不得已将他们辞去，只好训练自己的儿女在很小的时候就干活，尤

其是像打水这样必不可少的活。经上说亚哈和俄巴底亚在类似的困境中亲自出来找水，一个是王，一个是家宰（列王纪上 18: 5-6）。不过更有可能是他们的手下，或仆人或下级官员，是打发他们出来找水，没有水就不能活命；但他们一无所获：拿着空器皿，抱头而回；没有雨水，泉源干涸，打发他们出来的主人就蒙羞惭愧，极其失望。他们蒙羞不因犯罪，不因罪恶感，在神话语的责备下仍不自卑，以为仗着自己的财富和尊贵便可不必悔改；但他们引以为傲的，神却叫他们引以为耻，叫他们明白即便还未到地狱，高贵的身份也不能换来一滴水凉凉舌头（路加福音 16: 24）。当我们读到这段形容灾祸的经文，但愿我们都能因为有水而感恩，不必亲身经受灾祸，也能学会珍惜。最不可或缺的，也是最丰富的。3.务农的尤其首当其冲（第 4 节）：耕地的蒙羞抱头，田地干硬，不能下锄，地土干裂，仿佛不需要锄头一般。他们因闲散而蒙羞，无事可做，也就没有指望。懒惰人因冬寒不肯耕种（箴言 20: 4），他不因愚蠢而感到羞愧，反倒是勤恳的农夫，因为太过干热不能耕地，就为自己的遭遇而羞愧。可见务农的真是一点都离不开神的护理，总要时时注目，若不是神浇透地的犁沟（诗篇 65: 10），他们就不能耕地，也不能满怀盼望撒种。4.就连野兽的处境也很可怜（第 5-6 节）。世人犯罪，导致审判临到大地，连动物也跟着呻吟；先知提到这点，是为了求神怜悯。犹大和耶路撒冷犯了罪，但母鹿和野驴呢？他们做了什么？母鹿是欢快的动物，可爱温顺，对小鹿尤其呵护；但它们的处境糟糕到了极点，不得不逆着本性，离开小鹿，只因要往别处寻觅青草，哪怕是刚产的，离不开母鹿的；如果找不到，只好撇弃它们，因为无法哺乳。母鹿没有青草给小鹿吃，极其难过，甚于自己没有青草吃，真该叫那些本该为家人积攒但却只顾自己挥霍的人羞愧。母鹿生子，经上说是除掉疼痛（约伯记 39: 3），但她仍操心不断；不过正如那里后面的经文所言，她很快就能看见好结果，这子渐渐长大，不再给她添麻烦（约伯记 39: 4）。这里则不同，她最大的麻烦是它们没有吃的。就连野驴都可怜得很（尽管这样的动物，无人喜欢）；虽说旷野作它的住处（约伯记 39: 6），但即便如此还是太热，呼吸困难，只好尽量往高处去，那里的空气最凉快，它们喘气好像野狗，像那些因为太热不断喘气的动物。它们眼目失明，气力不加，因为无草，没有食物。家养的驴服事主人，可享受主人的槽（以赛亚书 1: 3），主人供它吃喝，使它效力，野驴却嗤笑赶牲口的喝声（约伯记 39: 7），不得不露宿旷野；既不愿效力，就只好自生自灭。若有人不肯做工，就不可吃饭（帖撒罗尼迦后书 3: 10）。

II. 恩德的语言，因罪孽而哀叹，因灾祸的缘故向神哭诉。百姓祷告不积极，先知在此替他们祷告，因而也激发他们为自己祷告，并且将祷告的话放在他们口中，供他们使用，希望蒙垂听（第 7-9 节）。这段祷告：1. 谦卑认罪。每当我们祈求避免审判或挪去审判的时候，都应当承认我们的罪孽作见证告我们。我们的罪见证我们的不是，凡真心悔改的，都是这样看待罪孽的。罪孽作见证，清楚明白，无可否认。罪孽见证我们的不是，定我们有罪，导致我们现在蒙羞，将来被定罪。罪孽否定并推翻我们一切辩词，因而不只是指控，也是反驳。倘若我们鼓吹自己优秀，倚靠自己的义行，罪孽就见证我们的不是，证明我们刚愎自负。倘若我们与神相争，说是他给我们受苦，不仁不义，我们的罪孽就见证我们的不是，证明是我们错怪了他；因为我们本是多次背道，叛逆极大，因而得罪了你，次数太多，无法掩盖，又多又恶，无法开脱，果然是得罪了你。2. 迫切乞求怜悯。“我们的罪孽虽然作见证告我们，很不利于我们在急切关头求恩惠，但我们还是求你行事。”他们没有说求神具体做些什么，只将这件事交托给神，凡悔改祈求的，本该如此：任凭你随意待我们吧（士师记 10: 15）。不能说：求你这样行，这时行，而应该说：求你为你名的缘故行事，行那最能荣耀你名的事。注意：祷告中最有力的辩词，都从荣耀神的名而来。“主啊，求你行此事，好叫你的怜悯显为大，你的应许成全，你在世上的利益得维护；我们自己乏善可陈，一切都在乎你。”这段祷告中还有一个请求，并且相当适宜（第 9 节）：“求你不要离开我们，不要收回你的恩惠，你的同在。”注意：我们应当担心神离开我们，而不是担心属世的福份被挪去。3. 他们和神的关系，在他里面的份，以及在此基础上对他的指望，这些都用来作为迫切祷告的缘故（第 8-9 节）。（1）他们想当然地认为他定会在他们落难时施行拯救，尽管他们的罪孽作见证告他们，因为在他，怜悯常向审判夸胜。先知好比古时的摩西，很愿意尽力替他百姓说好话，他虽不得不承认他们犯了很多大罪（出埃及记 32: 31），却仍祈求说：你是以色列所盼望的。神鼓励他百姓以他为所盼望的，常自称是以色列的神，以色列的磐石，以色列的圣者。他将他的话语赐给以色列，叫他们以他的话语为所盼望的；在以色列中仍有人单单以神为所盼望

的，指望他在患难时作他们的救主，不指望在别处得着拯救；“你多次拯救了他们，在他们山穷水尽的时候拯救他们。”注意：神既然是他百姓的全能救主，他们就应当在困境中以他为盼望；他既然是他们独一的救主，他们就应当单单以他为盼望。他们也是这样祈求的：“你仍在我们中间；我们有你同在的特别记号，就是你的殿，你的约柜，你的圣言，我们也称为你名下的人，你是以色列的神；所以我们大可盼望你不会离开；我们是属你的，求你拯救我们。我们称为你名下的，所以任何灾祸临到我们，都是有损你的颜面，仿佛你没有能力拯救你的百姓一般。”先知常告诫众人，口称信神不能免于神的审判；这里他却用这点来与神辩论；摩西也是这样（出埃及记 32: 11）。即便如此，就今世的刑罚而言，也有相当的果效，因为神是施怜悯的神。古人云：尽力争辩，方能有果效。（2）所以他们一想到他没有出面拯救，就满心愁苦，虽不能怪他不义，却仍谦卑与他理论，求他为荣耀他名的缘故施恩。如果他不施恩：[1.]就显得不关心自己的百姓：埃及人会说什么？他们会说：“以色列的希望和救主不在乎他们，他在这地像寄居的，毫不关心当地的利益；他曾称他的殿为永远的安息，如今不再是永远的安息，他在那里像行路的只住一宵，如客栈一般，从不过问殿里的事，也从不在乎。”神绝非如此，但有时却似乎如此，仿佛不在乎教会的生死：基督的门徒遇见风浪，他却在睡觉。[2.]就显得没有能力施行拯救。有一次仇敌说：耶和華没有能力把这百姓领进迦南，所以任由他们死在旷野（民数记 14: 16），现在他们又会说：“他不是智慧不足，就是能力不足，不是受惊的人（虽有理性，却因受了惊，束手无策），就是不能救人的勇士，被更有能力的勇士所制伏；虽是勇士，仍然是人，能力有限。”这些话中的任何一点，都是大大冒犯神的荣美，决不能容忍；所以，我们坚信神在我们中间，为何他变得像寄居的一般？全能的神为何像个普通的勇士，一旦受了惊，就爱莫能助，不能拯救？我们在祷告中，理当表示更关心神的荣耀，而不是我们自己得安慰。主啊，你为你的大名要怎样行呢（约书亚记 7: 9）？

神的警告（主前 606 年）

10 耶和華对这百姓如此说：这百姓喜爱妄行（原文是飘流），不禁止脚步，所以耶和華不悦纳他们。现今要记念他们的罪孽，追讨他们的罪恶。11 耶和華又对我说：「不要为这百姓祈祷求好处。12 他们禁食的时候，我不听他们的呼求；他们献燔祭和素祭，我也不悦纳；我却要用刀剑、饥荒、瘟疫灭绝他们。」13 我就说：「唉！主耶和華啊，那些先知常对他们说：『你们必不看见刀剑，也不遭遇饥荒；耶和華要在这地方赐你们长久的平安。』」14 耶和華对我说：「那些先知托我的名说假预言，我并没有打发他们，没有吩咐他们，也没有对他们说话；他们向你们预言的，乃是虚假的异象和占卜，并虚无的事，以及本心的诡诈。15 所以耶和華如此说：论到托我名说预言的那些先知，我并没有打发他们；他们还说这地不能有刀剑饥荒，其实那些先知必被刀剑饥荒灭绝。16 听他们说预言的百姓必因饥荒刀剑抛在耶路撒冷的街道上，无人葬埋。他们连妻子带儿女，都是如此。我必将他们的恶倒在他们身上（或译：我必使他们罪恶的报应临到他们身上）。」

本章中神和先知之间的辩论有点像葡萄园主和园丁之间围绕着无果树不结果子一事的辩论（路加福音 13: 7）。园主公义，要将它砍了，园丁好心，恳求缓刑。耶利米在前面迫切祷告，求神向这百姓再施怜悯。但在这里：

1. 神驳回他的求情，指出这样做不妥。他在回答的时候说对这百姓（第 10 节）。他不是说对我的百姓，表示他不再认他们，因为他们毁约在先。他们确是称为他名下的，在他们当中确有他同在的标记，但他们犯了罪，惹怒了神，神就离去。这点先知先前都承认，但尽管如此，他仍盼望通过代求和献祭，为他们求怜悯。于是神在此告诉他：1. 他们不配得赦免。先知在前面承认他们多次背道（第 7 节），但话虽如此，若能回头，就还有指望。这百姓却没有一点回头的意思；他们到处漂流，喜爱漂流；背道本是他们的羞辱和痛苦，反倒成了他们的选择和偏爱，所以才要灭亡。既然喜爱偏离神追求偶像，就不能指望神在他们当中安息。他们漂流，不是出于无奈，也不是因为粗心，而是喜爱。罪人都漂流离开神；他们漂流，乃至失去神的恩惠；而使他们自绝于神恩惠的，就是因为喜爱漂流。他们被告知漂流导致犯罪，接二连三犯罪，最后必灭亡，但他们不听劝，不禁止脚步。他们不回归他们的神，在犯罪的道上渐行渐远，神的先知和神的审判都不能约束他们。如今神要追讨他们的罪恶，其原因就在于此。他使天空不下雨，就是记念他们的罪

孽，追讨他们的罪恶；他们的肥地变为硷地（诗篇 107：34），就是因为他们的罪恶。2.他们既然拒绝了神，就不能指望蒙悦纳，哪怕是拼命禁食祷告，花大价钱献燔祭和祭牲，也是不能：耶和華不悦纳他们（第 10 节）。他不喜悦他们（原文如此）；这百姓喜爱神的对头，喜爱服事任何人，就是不喜爱服事神，喜爱和任何人相交，就是不喜爱和神相交，面对这样的民，圣洁的神有何喜乐可言呢？“他们禁食的时候（第 12 节）（禁食本是表达悔改和改革的合宜方式）献燔祭和素祭（燔祭和素祭本是表达对中保的信心），他们的祷告虽如此迫切，所献的祭物也曾蒙悦纳，但只因这些都不是出于谦卑、悔改、更新的心，只因他们仍然喜爱漂流，所以我不听他们的呼求，再大声也无济于事；我也不悦纳他们，不悦纳他们的人，也不悦纳他们的行为。”经上早有宣告：恶人献祭，为耶和華所憎恶；唯有行得好，才能蒙悦纳（创世记 4：7）。3.先知在祷告中为他们所求的福份，他们全然失去，因为不听他所传的道。神一次次阻止先知，其意义就在于此（第 11 节）：不要为这百姓祈祷求好处，先前也曾阻止他（7：15；11：14）。这不是禁止他表达对他们的善意（神对摩西说：你且由着我；出埃及记 32：10；摩西仍继续为以色列代求），而是禁止他们指望从中得好处，如果他们仍然转耳不听律法（箴言 28：9）。就这样，死不悔改之人的下场已定，就如神对撒母耳所说的话决定了扫罗被弃绝一般：你为他悲伤要到几时呢（撒母耳记上 16：1）？所以接下来说（第 12 节）：我要灭绝他们，不只是这场饥荒，还有更重的审判，就是刀剑和瘟疫；神的箭袋里有很多箭，一支箭射出，人若仍不信服，仍不回头，就必被另一支箭所灭绝。

II.先知再次为这百姓的固执寻找借口，不过是个借口，但他仍愿意尽力替他们开脱；他说有先知谎称有使命从天上来，欺哄他们，向他们保证虽继续犯罪，必仍得平安（第 13 节）。他说这话的语气十分悲哀：“唉！主耶和華啊，这可怜的百姓似乎愿意听从奉你名而来的，有人奉你的名告诉他们，说他们必不看见刀剑，也不遭遇饥荒，说这是你说的，语气带有先知般的稳重和自信，说：我要在这地方不断赐你们长久的平安，真正的平安。我告诉他们正相反，但我众口难辩，人人都爱听顺耳的话；所以，耶和華啊，求你可怜他们，放过他们，因为是引导这百姓的使他们走错了路（以赛亚书 9：16）。”神若从未警告这百姓要警惕假先知，从未赐给他们分辨真假先知的准则，这样的借口也许还说得过去；但如今他们被骗，完全是自己的错。不过这也教导我们，只要不偏离真理，凡事要尽量往好处想，尽量用爱心来判断他人。

III.神不仅否定这样的理由，还谴责瞎眼领路的和瞎眼跟随的，两者都要掉到沟里去。1.神不认那些说奉承话的人（第 14 节）：他们托我的名说假预言。他们全然没有来自神的使命说预言：我并没有打发他们，没有吩咐他们，也没有对他们说话；神从未使用他们当差，从未向他们说过话，更不用说藉着他们向这百姓说话；耶和華的话从未临到他们，没有呼召，没有使命，没有指示，更没有差他们办这样的事，哄百姓安稳睡觉。绝对没有；世人可以自己奉承自己，撒但可以奉承他们，但神决不奉承。这都是虚假的异象，是虚无的事。注意：凡是虚假的，凭空捏造的，都是虚无的，没有价值的。虚假的异象再好听，也没有意义；这是本心的诡诈，是从他们心里蹦出来的蜘蛛网，被他们当作救命稻草，其实是大谎言，要被瞬间除去。人若从心里抵触神的话（神实在是说了，他们却以为没说），就是行走在本心的诡诈之中，就必灭亡。2.他向那些奉承人的作出判决（第 15 节）。至于那些恶待这百姓、说他们必有平安、又冒犯神、说是奉了神之名的先知，要叫他们知道，他们自己必没有平安。他们既向别人说好听的话，使人以为可免于审判，如今他们自己要先落入这样的审判。他们向百姓保证这地不能有刀剑、饥荒，但他们自己必被刀剑和饥荒灭绝，显明他们的保证毫无意义。他们既不能保证自己，焉能保证别人？既不能预见自己的灾祸，不能及时躲避，焉能向别人预言平安？注意：凡是向罪人保证犯罪免责的，必有最严厉的刑罚等着他们。3.那些爱听奉承话的，将面临同样下场：听他们说预言的百姓，既然故意容许自己如此受骗，就必死于饥荒刀剑（第 16 节）。注意：受骗者不信，欺骗者虚谎，这些都不能废去神的警告；刀剑和饥荒定要临到，无论他们如何说相反的话；最觉得稳妥的，必最不稳妥。不悔改的罪人不能因为说不相信会有这样的事，就逃脱地狱的刑罚；他们所不惧怕的，必亲身经历。这里警告说，这百姓不但要在刀剑和饥荒中倒下，还要被成串挂起，见证神的公义；他们的尸首要被抛出，抛在耶路撒冷的街道上；凡是街道，都不该出现这种令人作呕之物：他们却要在哪里躺卧，无人葬埋；他们的近亲本当替他们收尸，但也许因为太穷，不能为之，也许因为饿得慌，无力为之，也许因为伤心过度，无心为之，也许因为绝情，不愿为之。就这样，神必将他们

的恶倒在他们身上，使他们罪恶的报应临到他们身上；盛满神忿怒的碗必倒在他们身上，乃是他们咎由自取。注意：罪人遭遇大难，应当在其中看见是罪恶导致苦难临到。这包括假先知的罪恶，也包括这百姓的罪恶；瞎眼的领瞎眼的，两者一同掉进沟里，在那里必同病相怜。

先知的代求（主前 606 年）

17 你要将这话对他们说：愿我眼泪汪汪，昼夜不息，因为我百姓（原文是民的处女）受了裂口破坏的大伤。18 我若出往田间，就见有被刀杀的；我若进入城内，就见有因饥荒患病的；连先知带祭司在国中往来，也是毫无知识（或译：不知怎样才好）。19 你全然弃掉犹大吗？你心厌恶锡安吗？为何击打我们，以致无法医治呢？我们指望平安，却得不着好处；指望痊愈，不料，受了惊惶。20 耶和華啊，我们承认自己的罪恶，和我们列祖的罪孽，因我们得罪了你。21 求你为你名的缘故，不厌恶我们，不辱没你荣耀的宝座。求你追念，不要背了与我们所立的约。22 外邦人虚无的神中有能降雨的吗？天能自降甘霖吗？耶和華—我们的神啊，能如此的不是你吗？所以，我们仍要等候你，因为这一切都是你所造的。

犹大和耶路撒冷的可悲现状在此成了先知哀叹的题材（第 17-18 节），也成了他为他们祷告和代求的契机（第 19 节）。我觉得这段哀叹和这段代求一样，都是受了神的引导，并且第 17 节这句话，你要将这话对他们说（或作：你要说关乎他们的这番话，或作：你要说这番话，使他们听见），指这段哀叹的话，也指这段代求的话；这就意味着神收回了先前叫先知不要替他们祷告的话（第 11 节）。不过很明显，从这段经文的祷告可以看出，先知并没有将神的那句话理解为禁止，只是不鼓励而已，就如约翰一书 5：16 所说的：我不说当为这罪祈求。这里说的是：

I.先知还在为国家败亡而流泪；神指示他要如此行，表示要自己先受感动，才有可能感动别人，预见灾祸临头。耶利米不但要对自己说，还要对他们说：愿我眼泪汪汪（第 17 节）。要这样向他们表示，他确实预见到刀剑将至，预见到另有一场饥荒，比眼下正在呻吟经受的这场更叫人忧心；眼下这场饥荒乃是因地缺雨所致，将来那场则是因为城邑被困所致。先知说话的语气，像是已经看见迦勒底人进攻所带来的灾祸：民的处女受了裂口破坏的大伤，她是我所亲爱的民，如女儿对父亲一般；她所承受的击打，比历来的都大，都更叫人忧心；田间躺着大量被刀杀的（第 18 节），城里躺着大量饿死的。真是惨不忍睹！先知和祭司（指用谎言欺骗他们的假先知，和逼迫真先知的恶祭司）要被赶到国外，或沦为战俘和被掳的，任由征服者领他们四下往来，或沦为逃犯和土匪，在陌生的所在寻找避难所，寻找解脱。有人将之理解为真先知，以西结和但以理，他们和其他人一同被掳去巴比伦。先知眼泪汪汪，昼夜不息，百姓见状，也许就信了，不仅相信这灾祸的日子必要临到，也相信这果然是一场大祸，但他丝毫不希望大祸临头，反倒很愿意向他们传平安的信息，像假先知一样，只要有来自天上的使命就成。注意：神虽叫罪人死亡，但他并不喜悦罪人死亡；因此，传道虽奉他的名宣告罪人死亡，也理当为此深感悲哀。

II.他站出来为他们代求，谁知道呢？或者神回转后悔，也未可知。只要还活着，就还有指望，还有祷告的余地。他们当中虽有很多人自己不祷告，也不看重先知的祷告，但还是会有人受感动，与他一同祷告，在他祷告时，盖上阿们的印记。

1.他谦卑与神争辩，陈明他们的惨状（第 19 节）。形势十分可悲，因为：（1）他们对神的指望落了空，以为他曾担保犹大是属他的，如今似乎全然弃掉，全然丢弃，不再承认和它有任何关系，不再关心它。他们以为锡安是他心之所爱，是他永远的安息，如今他心厌恶锡安，厌恶那里的供奉，只因那里罪孽的缘故。（2）既然对神的指望落空，所有别的指望也都跟着落空：他们受击打，遍体鳞伤，却无法医治；他们指望平安，暴雨之后往往会有平和的晴天，却得不着好处，形势越来越糟糕。他们指望痊愈，却连喘气的机会都没有。“看哪！我们原指望平安进来，但却是灾祸临门。岂不是吗？难道你真弃掉犹大了？你原本大可如此。难道你的心灵果真厌恶锡安吗？我们原本配得如此。但你在怒中岂不终究会想起怜悯吗？”

2.他忏悔认罪，所说的话本是他们该说的，但说这话的人不多（第 20 节）：“我们承认自己的罪恶，承认这地罪孽深重，也承认我们列祖的罪孽；我们学了他们的样，理当受击打。我们知道，并且承认，我们得罪了你，因而你是公义的，叫这一切都落在我们身上，但我们认了罪，所以我们指望你的信实和公义，赦免我们的罪。”

3.他表示惧怕神的愤怒，并且凭信心以他的尊荣和应许为祈求的依据（第 21 节）。他所求的是：“求你不厌恶我们；你使我们受苦，但千万不要厌恶我们；你的手击打我们，但你的心千万不可击打，你的意念也不要远离我们。”他们承认神即便厌恶他们，也是公义的，因他们自己堕落，在他眼中看为可憎；但他们在祷告时说，不要厌恶我们，意思是：“求你再施恩惠，求你的心不要厌恶锡安（第 19 节）。不要把我们的供奉看为可憎。”他们祈求的依据是：（1）神的荣耀，他话语的荣耀，他藉着他的话语显明自己，并且显为大，超乎万名：“求你为你名的缘故，不厌恶我们；我们都是称为你名下的，我们也都求告你的名。”他圣所的荣耀成了祈求的依据：“耶和華啊，求你不厌恶我们，因为那样会辱没你荣耀的宝座。圣殿被称作是荣耀的宝座，从太初安置在高处（17：12），向来是全地所喜悦的（耶利米哀歌 2：15），求你不要令其成为嗤笑和惊骇（19：8）。我们蒙羞是当得的，但千万不可让我们的羞耻影响到你；不要使圣殿的荒凉导致外邦人嘲讽曾在那里接受敬拜的那一位，说他不能保护，不愿保护，像是对付不了迦勒底的诸神一般。”注意：义人在乎信仰的声誉，在乎信仰在世上的宣告，胜过个人利益；由此而得的祈祷依据是强有力的，使信心大得坚固。我们可以肯定，神决不辱没他在地上的荣耀宝座，若有某样事件亏缺了他宝座的荣耀，必很快有另一样显出他的荣耀来，且比先前更加明亮。从长远的角度来看，神的荣耀必不减少。（2）神的应许；他们谦卑大胆请他記念他的应许：求你追念，不要背了与我们所立的约。这不是说他们对神的信实有所怀疑，也不是说他们觉得有必要提醒他一番，而是说倘若他们斗胆以他所说过的话为依据来说服他，他就会以此来说服自己。我就要記念我所立的约（利未记 26：42）。

4.他表示仰望神施恩降雨，那时他们急需雨水（第 22 节）。即便丧失了以他为立约之神的福份，他们也要紧紧抓住他，以他为大自然的神。（1）他们决不求助于外邦的偶像，那会是愚蠢的，毫无功效的：外邦人虚无的神中有能降雨的吗？没有，以色列遭遇大旱的时候，尽管亚哈时代的全以色列都向巴力求雨，他也爱莫能助；唯有那降火显应的神（列王纪上 18：24），才有能力降雨显应。（2）他们决不依赖第二因，不指望自然的供应：天能自降甘霖吗？不能，若没有天上神的吩咐，天不能自降甘霖，是他掌管密云的钥匙，是他倾倒天上的瓶（约伯记 38：37），从楼阁中浇灌大地（诗篇 104：13）。（3）所以他们单单指望他，单单倚靠他：“耶和華—我们的神啊，能如此的不是你吗？我们不是只能指望从你得帮助、只能求助于你吗？降雨的，赐甘霖的，不就是你吗？因为这些都是你造的；你造了它们，也赐规律给它们，掌管它们；你造了大自然的水，循环不止，成就你的旨意；你引导众水，随意使用，所以，我们仍要等候你，单单等候你；要向耶和華求雨（撒迦利亚书 10：1）。我们要相信他必在所定的时候降雨，要甘愿等候他所定的时候；我们理当如此，并且若如此行，就绝不徒然。”注意：神的主权使我们有义务常常等候他，以他为盼望，他的全能则鼓励我们如此行。

第十五章

先知在前章结尾处在神面前倾倒他的祈祷，情词真切，到了本章想必神定会与这地和好，使先知的心回归平安，但出人意料的是，神没有与这地和好，先知的心也没有回归平安。I.先知虽迫切祷告，神却重申对百姓的判决，不听任何代求，任凭他们灭亡（第 1-9 节）。II.先知自己虽因与神相通而得满足，却不得安宁，情绪波动。1.他向神申诉，他仍不断和逼迫他的人相争（第 10 节）。2.那地即将荒凉，但神保证将他纳入特别保护之下（第 11-14 节）。3.他求神证明他是诚心诚意履行先知职任，又觉得十分艰难，因他在先知职任的事上得不到更多安慰（第 15-18 节）。4.神重申必确保他安全，条件是他必须不断忠心，神必眷顾他，施恩于他（第 19-21 节）。但愿他最后还是能够安下心来。

证实对犹大的判决；犹大的灭亡（主前 606 年）

1 耶和華对我说：「虽有摩西和撒母耳站在我面前代求，我的心也不顾惜这百姓。你将他们从我眼前赶出，叫他们去吧！2 他们问你说：『我们往哪里去呢？』你便告诉他们，耶和華如此说：定为死亡的，必致死亡；定为刀杀的，必交刀杀；定为饥荒的，必遭饥荒；定为掳掠的，必被掳掠。」3 耶和華说：「我命定四样害他们，就是刀剑杀戮、狗类撕裂、空中的飞鸟，和地上的野兽吞吃毁灭；4 又必使他们在天下万国中抛来抛去，都因犹大王希西家的儿子玛拿西在耶路撒冷所行的事。」5 耶路撒冷啊，谁可怜你呢？谁为你悲伤呢？谁转身问你的安呢？6 耶和華说：你弃

绝了我，转身退后；因此我伸手攻击你，毁坏你。我后悔甚不耐烦。7 我在境内各城门口（或译：我在这地边界的关口），用簸箕簸了我的百姓，使他们丧掉儿女。我毁灭他们，他们仍不转离所行的道。8 他们的寡妇在我面前比海沙更多；我使灭命的午间来，攻击少年人的母亲，使痛苦惊吓忽然临到她身上。9 生过七子的妇人力衰气绝；尚在白昼，日头忽落；她抱愧蒙羞。其余的人，我必在他们敌人跟前，交与刀剑。这是耶和華说的。

这段经文形容神的忿怒向惹怒他的民倾泻，其言辞之感人，几乎是绝无仅有的。先知为他们迫切祷告，他们当中也有人与他一同祷告，但仍不得缓刑，也不能减刑；这段回应针对先知的祷告，表示命令已经发出，不能收回，并且很快就要执行。请注意看：

I. 所犯何罪，导致这严厉的判决。1. 记念先前的罪孽，因为玛拿西，因他在耶路撒冷所行的（第4节）。玛拿西所行何事，列王纪下 24: 3-4 告诉我们了，耶路撒冷被毁，正是为此。是因为他拜偶像，又因流无辜人的血，耶和華决不肯赦免。这里称他为希西家的儿子；父亲优秀，不但不能洗刷他的罪名，反倒使他罪上加罪。自从玛拿西时代以来，已经过了将近一整代，但他的罪孽仍要追讨，就如耶路撒冷最后毁灭之时，神叫世上所流义人的血都归到它身上（马太福音 23: 35），表示罪债份量之重，迟早要追讨，缓刑并不意味着宽恕。2. 因为他们死不悔改。看看这里如何形容他们的罪孽（第6节）：你弃绝了我，不再服事我，不再向我尽本份；你转身退后，与我背道而驰，本当行的，反倒不行，神藉着律法领你所走的，你却反其道而行之。再看看这里如何形容他们顽固（第7节）：他们仍不转离所行的道，不转离他们心中的道，不回到神诫命的道上来。人若走偏了道，只要回头，就有怜悯为他存留；但若坚持叛道，岂能指望得蒙恩惠呢？

II. 如何判决。这里所表示的，相当于彻底灭亡。

1. 神必弃绝他们，憎恶他们：我的心也不顾惜这百姓；这些人对他心生反感，根深蒂固，你岂能以为圣洁的神对他们的满足仍有余剩的呢？他说这话，不是出于冲动，而是怀着公义和圣洁的义愤：“你将他们从我眼前赶出，像是赶逐最令人厌恶、最大程度冒犯人的东西，叫他们去吧！我已经忍无可忍了。”

2. 他不许别人为他们代求（第1节）：“虽有摩西和撒母耳站在我面前代求，或祷告或献祭，希望我与他们和好，我仍不为所动，不将他们纳入恩惠之中。”摩西和撒母耳都是天之骄子，又是世人的祝福，他们在神和冒犯神的百姓之间的斡旋果效尤其出名；若不是摩西站在破口，站在神面前，百姓早已毁灭多次了；他们之所以保全性命，也都是因为撒母耳的祷告（撒母耳记上 12: 19）；但即便他们出面代求，也无济于事；当时他们在完美状态下，为百姓代求尚且无济于事，何况是耶利米的代求，他也是人，性情和别人相同（雅各书 5: 17）。虽有他们站在我面前代求，这句话的措辞表示他们没有站在神面前代求，也表示天上的圣徒不是地上圣徒的中保。在另一个世界，唯有那永恒的道才是独一中保，而在这个世界上，则有摩西、撒母耳等作中保。

3. 他判定他们要经受一次又一次毁灭性的审判。神一旦将他们从眼前赶出，他们往哪里去呢（第2节）？定然没有安身之处，一场审判还在追赶，另一场审判又到，直到各样灾祸缠身，无处可逃；定为死亡的，必致死亡。这里的死亡，指的是瘟疫（启示录 6: 8），因那是无形的死。定为死亡的，必致死亡，定为刀杀的，必交刀杀；神所定的，个个都要灭亡；律法宣判罪犯死刑，也决定他如何死。也可理解为：选择这样审判的，就让他受，选择那样审判的，也让他受，无论是哪一种，都必倒下，无人逃脱。这好比摆在大卫面前的抉择，甚是为难（撒母耳记下 24: 14）。这里将掳掠放在最后，有人觉得那是最严厉的审判，不仅苦难极大，年日也久。刀剑的审判在第3节重复，列在另四样灾害之首；这四样乃是神命定给他们的，好比官长命定给士兵，随意待他们。凡逃脱刀剑的，必被瘟疫、饥荒或掳掠所剪除，同样地，凡倒在刀下的，必被神的报应所剪除；罪人死后，神的报应仍追赶他们，田间必有狗类撕裂吞吃。若有人妄想逃脱公义，就不得不沦为最显眼的公义纪念碑：必在天下万国中抛来抛去（第4节），如该隐一般，流离飘荡在地上（创世记 4: 14），给世人观看，人人感到恐怖。

4. 他们必倒下，不得解脱。谁能有所作为帮助他们呢？（1）神出面对付他们，那是他们自己的神（曾经是他们的神）：我伸手攻击你，表示这是刻意的，是下了决心的，必能击中要害。我厌倦

悔改¹（第6节）；这句话有点奇怪，他们所行的大大惹怒神，特别是他们行诡诈，假意悔改，乃至哪怕有无尽的耐心，也会忍无可忍。神常在即将向他们发怒的时候转离他的怒气，如今他决意不再迟延。人若不断干犯神的怜悯，乃至最终失去他的怜悯，那就糟糕了。（2）他们自己的地赶逐他们，要将他们吐出去，如同先前把迦南人吐出去，因为经上早有警告（利未记 18: 28）；我在境内各城门口，用簸箕簸了他们，指他们自己的城门口，他们必穿过城门，分散到各地；也可理解为：这地边界的关口，进入邻国的城里（第7节）。（3）他们的儿女本当帮助他们在城门口面对敌人，但却要被剪除：我要使他们丧掉儿女，叫他们没有后代复兴的指望，因我要毁灭我的民；居民被杀，地很快就荒凉。第8-9节具体描述这凄凉的一幕：[1.]灭命的临到。神有血腥的工要做，就必有血腥的器皿供他使用。这里称尼布甲尼撒为灭命的午间来，不是夜间来的盗贼，怕被人发现，而是无所畏惧之人，破门而入，打破各样权益和产业的篱笆，并且在光天化日之下：我使一个少年人攻击母亲，乃是灭命的（有人这样翻译）；尼布甲尼撒首次攻打犹大的时候还是个年轻人，就是他登基那年。我们的翻译本是：我使灭命的攻击他们，攻击少年人的母亲，指耶路撒冷，那是个母亲般的城邑，家中有很多少年人；也可能指这场入侵对家中有适龄从军之少年人的母亲而言，尤其显得可怕，这些少年人不得不冒着生命危险上战场，既不是敌人的对手，很可能战死沙场，令辛苦将他们带大的母亲愁苦不已。神使灭命的来，也使他忽然临到它²，意思是：忽然临到交与他的掠物，出人意料；那时惊吓就临到那城。原文的语句十分突兀：那城，那惊吓，城啊！那时将落入何等的震惊之中！祸哉！那时全城上下一片惊吓！城和惊吓原本仿佛相去甚远，那时就要临到一起。哥塔科先生的翻译是：我要使守望者和惊吓忽然临到她（指耶路撒冷），因为这个词也用来表示守望者（但以理书 4: 13, 23）；迦勒底士兵也称为探望的人（4: 16）。[2.]灭命者所造成的毁灭。这里形容一场可怕的大屠杀。第一，当妻子的，丈夫被夺去：他们的寡妇比海沙更多，越来越多。经上应许以色列的男子（唯有男子才被数算）要像海沙那样多，如今他们都被剪除，他们的寡妇反倒比海沙多。但请注意：神说：她们在我面前比海沙更多。丈夫虽被他公义的刀剑所剪除，可怜的寡妇却聚集在他怜悯的膀臂之下，他把寡妇的神（诗篇 68: 5）看作是他荣耀的称号。经上说：寡妇记在册子上（提摩太前书 5: 9），神对她们有特殊的怜悯和关怀。第二，当父母的，儿女被夺去：生过七子的妇人，本指望在年老时有依靠有喜乐，眼见辛苦操心多年的，一日之间全都死于刀下，不由得力衰气绝。正是：多有儿女的，反倒衰微（撒母耳记上 2: 5）。可见子孙之福真是不可靠；愿我们因他们快乐的，要像不快乐（哥林多前书 7: 30）。儿女被杀，当母亲的就气绝，因为她的性命和他们的性命绑在一起：尚在白昼，她的日头忽落；刚要享受子孙之福，谁知他们尽都丧命。一想起她的众子，以他们为傲，以他们为乐，以为满有指望，如今则抱愧蒙羞。有人将这力衰气绝的母亲理解为耶路撒冷，为死去的居民哀哭，像死去儿女的可怜母亲那样伤心。已有许多人被剪除，其余的人，就是逃脱的，原本指望得保性命，乃是下一代的种子，但即便是这些人，我必在他们敌人跟前，交与刀剑（好比被定罪的罪犯交与行刑者），这是耶和華说的，他是审判天地的主，审判似乎有些严厉，但我们坚信他的审判必按照真理。

5.他们都要倒毙，无人可怜（第5节）：“耶路撒冷啊，谁可怜你呢？你的神一旦将你从他眼前赶出，他的怜悯断绝，向你关闭，你的敌人和你的朋友也都不可怜你。他们不同情你，不为你悲伤，不替你惋惜；他们不关心你，不闻不问。”（1）本当尽朋友之谊的，都和他们一同身陷祸患，自顾不暇。（2）路人皆知这是因为他们顽固犯罪，咎由自取，这场灾祸本可藉着悔改和改革轻易避免，只是悔改的呼召对他们不起作用；所以，谁可怜他们呢？以色列啊！你自取败亡（何西阿书 13: 9）。若有人本可轻易得救，却不愿被救，那就必永远灭亡，无人可怜。（3）神要以此叫他们苦上加苦。他要使他们的朋友远离，好比约伯的朋友远离他。我们应当承认，神的手，就是他公义的手，不仅出现在仇敌对我们的一切伤害中，也出现在朋友的一切不仁举动中。

先知的申诉；先知的安全得到保证（主前 606 年）

10 我的母亲哪，我有祸了！因你生我作为遍地相争相竞的人。我素来没有借贷与人，人也没有借贷与我，人人却都咒骂我。11 耶和華说：「我必要坚固你，使你得好处。灾祸苦难临到的时候，

¹钦定本将第6节中的「我后悔甚不耐烦」译为「我厌倦悔改」。

²钦定本将第8节中的「使痛苦惊吓忽然临到她身上」译为「使他忽然临到它，使惊吓临到那城」。

我必要使仇敌央求你。12（人岂能将铜与铁，就是北方的铁折断呢？）13「我必因你在四境之内所犯的一切罪，把你的货物财宝当掠物，白白地交给仇敌。14我也必使仇敌带这掠物到你所不认识的去，因我怒中起的火要将你们焚烧。」

这时耶利米做完自己的工，回到家中；这段经文和下一段经文说的是他在家中与神对话，后来发布出来，意在感动百姓明白他所传信息的份量和重要性。这里说的是：

I.先知向神申诉他在工作中遇到许多灰心事（第10节）。

1.他遇到许多顶撞和阻力。他是个全地相争相竞的人（应该译作全地，而不是遍地，因他只在那地供职）；城邑和乡村都和他争吵，都抵挡他，所言所行都尽可能阻挠他。他是个平和之人，从不得罪人，被人得罪也不轻易生气，但他却是个相争的人，不是喜欢与人相争，而是不得不与人相争；他意在和睦，可一旦他说话，众人立即围攻上来。众人相争的理由倒是不少，但其真实原因就是他们向神尽忠，向众人的灵魂尽忠。他指出他们的罪孽正在使他们趋于灭亡，同时又为他们指出一条避免灭亡的路，这是他们所能行的最大仁慈；但正因为这点，他们就向他发怒，视他作敌人。就连和平的君（以赛亚书9：6）自己也成了相争的人，不断忍受罪人这样的顶撞（希伯来书12：3）。平安的福音导致纷争，导致火和刀兵（马太福音10：34-35；路加福音12：49，51）。这使耶利米极为不安，甚至有点不耐烦。他呼喊道：生我的母亲哪，我有祸了！仿佛这是他母亲的错，因为生了他，与其生下来过这样令人不安的日子，倒不如不要生下来；不仅如此，他还怪她生了个相争的人，仿佛他命中注定就是要相争的。他若真有此意，那无疑是他的软弱；但愿这只是他对自己处境的一种感人的哀叹。注意：（1）人若忠心事奉神，哪怕本身及其安静平和，也常会成为相争的人。我们只能追求和睦（希伯来书12：14），只能单方面努力，若是能行，总要尽力与众人和睦（罗马书12：18）。（2）个性和睦的住在不断与他相争的人当中，那是非常不舒服的。（3）但即便不能如愿与邻舍和睦相处，我们也不能太受搅扰，免得失去内心的平安，变得心烦意乱。

2.他遇到许多蔑视、傲慢和嘲讽。人人都诅咒他；他们给他贴上争强好斗的标签，只会煽风点火，播撒分裂和叛乱的种子。他们本当为他祝福，本当因他的缘故称谢神；但他们极其仇视神和他的话，乃至要因他的缘故诅咒他的使者，说他坏话，对他心怀恶意，尽力玷污他的名声。人人都是这样，他在犹大和耶路撒冷几乎没有朋友替他说一句好话。注意：最好的人往往被贴上最坏的标签，这是他们的份。人也是这样逼迫先知（马太福音5：12）。也许有人会觉得耶利米想必在哪里得罪了他们，不然不会如此失落；没有，他一点都没有得罪他们：我素来没有借贷与人，人也没有借贷与我，我素来不是放贷的，也不是借贷的；这里的用词指广义上的借贷和放贷。

（1）这说明在世经商的，往往会卷入相争相竞的事中；我的，你的，最容易惹出是非来；放贷的和借贷的经常打官司，大商人往往招人怨恨。（2）这体现出耶利米的大智慧，并且写在经上，是叫我们学功课，既然蒙召当先知，就应该不将世务缠身（提摩太后书2：4），要远离这些事，专注于自己的事，决不留下一点阴影，叫人怀疑他贪图世俗利益，也不留下任何机会，使人与他相竞。他从不借贷与人，因他不是放贷者，实在也无钱借人；他从不向人借贷，因他不是借贷者，不是商人，也不是败家子。他向这世界和其上的一切都是死的，只要稍有一点就可满足，我们发现（16：2）他连妻儿都没有。然而：（3）他虽行为检点，本当广受尊敬，却落得如此普遍的骂名，皆因世代的罪孽。神是应当称颂的，我们的境遇虽然糟糕，却并非全然糟糕，仍有称赞美德的人；人若行事通达，却得不到应有的尊敬和敬重，不要觉得奇怪。弟兄们，世人若恨你们，不要以为希奇（约翰一书3：13）。

II.神的回应。他的申诉虽带有情绪和软弱，神却施恩眷顾，因为先知忍受嘲讽，是因他的缘故。在这段回应中：1.神向他保证，他必平安渡过这场风暴，最后必得安心（第11节）。虽然邻舍与他争吵，因为他忠心履行自己的职责，但神悦纳他，并且应许要站在他一边。原文在此用誓言的方式表达出来：“我若不眷顾你，就永不算为信实；你所余剩的，实在必过得好¹，就是你所余剩的日子（原文如此）；你余剩的日子要大得安慰，远胜过先前的日子。”迦勒底版本作：你的结局必是好的。属神的人无论道路如何艰险，最后的结局都是好的，这对他们而言是极大的安慰，

¹钦定本将第11节中的「我必要坚固你，使你得好处」译为「你所余剩的，实在必过得好」。

也是满足的安慰；参考诗篇 37: 37。他们还有余剩的，有剩下的，有为他们所存留的，足以平衡所受的疾苦，并且因着这样的盼望，他们就得平安。看来耶利米除了要忍受他百姓的搅扰之外，还不得不身陷在他所预见将至的审判之中，因而心神不宁；这点他虽没有提起，神却回答了他心里所想的，就如他回答摩西心里所想的（出埃及记 4: 19）。耶利米心想：我的朋友尚且如此恶待我，我的仇敌岂不更加凶狠？神先前提醒他必有这样的事发生（12: 5）。这里则用应许叫他平静下来：灾祸苦难临到的时候，我必要使仇敌央求你，而你周围的一切则必荒凉。注意：世人的心都在神手里，他能转动那些他仆人最担心的，以此恩待他的仆人。耶和华的先知在公开的敌人当中所受的待遇，往往胜过在自称神的百姓当中所受的待遇。每当我们看见灾难临头，极具威胁性，千万不要绝望，要以神为盼望，因为事情未必如我们想象的那样糟糕。这应许后来应验了，尼布甲尼撒夺城之后，曾吩咐护卫长善待耶利米，凡他所想要的，尽都给他（39: 11-12）。接下来这句话：人岂能将铜与铁，就是北方的铁折断呢（第 12 节），似乎意在给他安慰；比较神先前所应许耶利米的：我今日使你成为铁柱、铜墙（1: 18）。他们不断顶撞他，对他粗暴坚硬如铁，但耶利米既有来自至高者的权能和勇气为武器，就好比北方的铁，生来就强壮，又好比是钢，经过锻造变得更加坚硬，乃至他们不能胜过他；比较以西结书 2: 6; 3: 8-9。若能坚信必胜，便可更好地忍耐他们的争吵。2.神向他保证，与他为敌的，逼迫他的，都必在风暴中丧生，最后都必灭亡，神必成就藉他口中所说的一切话，证明他是真先知（第 13-14 节）。神在此所说的话，开始由先知转向众人。第 12 节也可理解为向众人说话：人岂能将铜与铁，就是北方的铁折断呢？他们的勇气和力量，以及最强硬最有力的企图，怎能抵挡得住神的谋略呢？怎能抵挡得住迦勒底人的大军？那都是坚不可摧的，战无不胜的，好比北方的铁和钢。所以，你要向他们宣判，要叫他们听见：我必把你的货物财宝当掠物。白白地交给仇敌；被掳掠之人白白得着，成为唾手可得的猎物。请注意看：先知很穷，不放贷也不借贷，他一贫如洗，没有货物，也没有财宝，所以仇敌善待他；俗话说：客旅遇到贼，身无分文就该庆幸。而多有钱财和土地产业的，则要因产业的缘故被杀，也可能仇敌见他们富有，反倒苦待他们，叫他们招认出更多的钱财。由此，管教他们的正是他们自己的罪孽：必因你在四境之内所犯的一切罪。地的四境都与国民罪孽有份，哪怕是最遥远的，也不例外，如今全都要被追讨。唯愿支派之间不要相互责怪，每个支派都应当羞愧：是因你在四境之内所犯的一切罪。他们必留在家中，直到亲眼看见自己的产业被毁，自己还要被掳去，在为奴之地度过悲凉的余生：“我必将你交给仇敌，他们要把你当作战利品，带你到你所不认识的地去，因而必无安慰可言。”这一切都是神忿怒的结果：因我怒中起的火要将你们焚烧，若不及时熄灭，必烧到永远。

先知谦卑祈求神；神回应耶利米的哀求（主前 606 年）

15 耶和華啊，你是知道的；求你記念我，眷顧我，向逼迫我的人為我報仇；不要向他們忍怒取我的命，要知道我為你的緣故受了凌辱。16 耶和華一萬軍之神啊，我得著你的言語就当食物吃了；你的言語是我心中的歡喜快樂，因我是稱為你名下的人。17 我沒有坐在宴樂人的會中，也沒有歡樂；我因你的感動（原文是手）獨自靜坐，因你使我滿心憤恨。18 我的痛苦為何長久不止呢？我的傷痕為何無法醫治、不能痊愈呢？難道你待我有詭詐，像流干的河道嗎？19 耶和華如此說：你若歸回，我就將你再帶來，使你站在我面前；你若將寶貴的和下賤的分別出來，你就可以當作我的口。他們必歸向你，你却不可歸向他們。20 我必使你向這百姓成為堅固的銅牆；他們必攻擊你，却不能勝你；因我與你同在，要拯救你，搭救你。這是耶和華說的。21 我必搭救你脫離惡人的手，救贖你脫離強暴人的手。

這裡和先前一樣，說的是：

1.先知在神面前謙卑祈求，其中体现出他的正直，也体现出他所经受的患难。我们无论有何难处，都能到神面前来，将我们的处境和盘托出，求告无所不知的神，这是极大的安慰；先知在此就是如此：耶和華啊，你是知道的；你知道我是誠實的，人却定意不認；你知道我的難處，人却不屑一顧。請注意看：

1.先知所求何事（第 15 节）。（1）他求神顧念他的處境，求神眷顧他：“耶和華啊，求你記念我，常想到我。”（2）他求神賜他力量和安慰：“求你眷顧我；不只是記念我，還求你讓我知道你是記念我的，就在我身邊。”（3）他求神替他出頭，制裁那些惡待他的人：向逼迫我的人為我

报仇，更确切地说，是证明我的无辜，脱离逼迫我的人，审判他们，为证明我的清白而施行必要的审判，迫使他们承认确实恶待了我。义人求神为自己报仇，其目的不过如此。要叫世人相信（无论亵渎者如何毁谤）耶利米是义人，他所事奉的神是公义的神。（4）他求神放过他，使他留在活人之地：“求你不要忽然取我的命，求你忍怒延长我的日子¹。”凡是义人，都承认自己在神的忿怒面前显得可憎，急需他的忍耐，方能延长性命。也可理解为：你向逼迫我的人忍怒，但求你不容他们取我的命。他虽一时冲动埋怨自己的出生（第 10 节），但他在此却不希望死亡速速临到；就本性而言，生命是佳美的，就恩德而言，有用之人的生命也是佳美的。我不求你叫他们离开世界（约翰福音 17: 15）。

2. 他以何为由，求神的怜悯，摆脱他的仇敌、逼迫者和毁谤者。

（1）这件事影响到神的荣耀：要知道我为你的缘故受了凌辱，也要叫人人都知道。若因为自己的过错和愚昧，招来众人的指责，那就理当忍耐，不该指望神替他们出头。但若为行善而受苦，为义的缘故招来各样恶言，我们便可盼望神以他的荣耀来替我们正名。第 16 节的意思相仿：耶和華一萬軍之神啊，我是称为你名下的人。仇敌恨他，正是这个原因，而他坚信神必认他，站在他一边，也正是这个原因。

（2）他为神所用，将神的话传给别人；他自己在心中经历了神话语的权能和甘甜，从而领受了圣灵的恩典，不仅得着他的恩赐，也得着神的恩惠。经上说有人被神所弃绝，口里仍在说：主啊，我们不是奉你的名传道吗（马太福音 7: 22）？但耶利米可以说得更多（第 16 节）：我得着你的言语（他查考圣经，勤奋学习律法，从中得了使他复兴的话语；只要寻找，就必寻见），为自己得着你的言语（他原本要传给别人的话语常在他心里，乃是受感得着），我不但品尝，还吃了进去，全然领受，融会贯通；我拥戴你的话语，好比饥饿之人遇见食物一般；我享受你的话语，完全消化，化为我的血，我的精神，我要向别人传真理，自己先被安置在真理的模子里。神吩咐先知把书卷吃了（以西结书 2: 8；启示录 10: 9）。我吃了，意思正是接下来的那句：你的言语是我心中的欢喜快乐，没有比这更甘甜的。[1.]这可理解为他所要传的信息本身。虽然他要预言所爱的国家灭亡，他自己也不得不身陷在其中，然而只因他为神的荣耀发热心，个人感情就算不得什么，即便这信息代表神的忿怒，也能令他满足，因为这是神的信息。他欢喜，也是因为他首先盼望百姓会听劝，避免审判临到。[2.]这也可理解为他传道的使命。虽然他蒙召所做的，毫无世俗利益可言，反倒招来蔑视和逼迫，但只因这是事奉神，是行善，他就以此为乐，甘愿为神所用：我的食物就是遵行差我来者的旨意（约翰福音 4: 34）。[3.]这也可理解为神赐给他的应许，神必在他所行的事上助他认他（1: 8）；他为此十分满足，并以此为倚靠，因而盼望神的应许成就。

（3）他履行自己的职责，尽心尽力，兢兢业业，刻苦己心，尽管最近从中得不到满足（第 17 节）。[1.]他一心扑在自己的工作上，从不分心，从不马虎，便深感慰藉。不相称的人，他一概不来往，哪怕是合乎律法的娱乐消遣，他也一概拒绝，稍显轻浮的事，他一概不沾，免得成为卑贱，被人轻看。他独自静坐，在密室度过大量时间，因为耶和華的手在我身上大有能力（以西结书 3: 14）。因你使我满心愤恨，忿怒的信息传给这百姓，也令我时常忧伤。注意：神的使者即便被世人轻看，但只要良心证明自己没有任何虚浮愚蠢的举动被人轻看，证明他们向属世的财富是死的，如这位先知一样（第 10 节），向属世的享乐也是死的，如这里一样，那就不失为一种安慰。[2.]但他的工几乎没有喜乐可言，这正是他所感叹的。原先还心里快乐，近来却心情沉重，乃至无心坐在宴乐人的会中。他不在乎有人相伴，实在也是无人在乎与他作伴。他独自静坐，一想到众人固执，想到他们在他们当中的劳苦无甚果效，就烦躁不安，心里满有圣洁的愤恨。注意：若有义人因为烦躁不安的个性，并且不但不设法控制，反倒放纵，乃至在信仰的事上得不到快乐，那就是愚昧，是软弱。

（4）他情词真切，求神的怜悯和应许（第 18 节）：“我的痛苦为何长久不止呢？为何不能安心呢？仇敌不断伤害我内心的平安，伤害我的名声，这些伤痕为何不能痊愈？为何不能还我安慰，还我声誉？我真没想到竟遭如此的冷落；难道曾经应许与我同在的神，如今待我有诡诈？难道我所倚靠的神，竟然要像流干的河道吗？”我们很愿意尽量从正面来理解这样的话：[1.]看作是祈求

¹钦定本将第 15 节中的「不要向他们忍怒取我的命」译为「求你忍怒，不要取我的命」。

神的怜悯：“我知道他决不容他仆人的痛苦长久不止，必会减轻他的痛苦，决不容他的伤痕不得痊愈，必会医治；所以我不致绝望。”[2.]看作是激发自己的信心：“难道你待我有诡诈？绝非如此；我知道你不会的。神与人不同，他绝对没有诡诈。生命的泉源对他百姓而言，决不会像流干的河道。”

II. 神施恩回应他的祈求（第 19-21 节）。先知的的话虽流露出不少人性的软弱，但神仍用恩言和安慰的言语回答他，他知道我们的光景。请注意看：

1. 神对他有何要求，作为进一步施恩的条件。耶利米为神的缘故鞠躬尽瘁，多受苦难，神却并不欠他的，只能算是他行得好。神必认他，但是：（1）他不可再情绪冲动，要安心作工，与朋友和好，不可像以往那样相争。他必须归回，摆脱这些不信任不满意的念头和情绪，不可任凭这些情绪蔓延，要重拾平安和乐观的心境，要安心。注意：每当我们偏行己路，落入不和谐的心境或路途，就应当尽力归回，摆正自己的心态；若能这样努力自我调整，那时就可指望神的搭救。（2）要下决心忠心对待自己的工，倘若连自己都不满意，就不能指望神的保护。耶利米的忠心完全无可指摘，神知道他内里诚实，但神还是要告诫他。凡是尽本份的，若有别人督促他们要尽本份，不可当作恶意。他要在两方面忠心：[1.]要将听他讲道的人加以区别：你要将宝贵的和下贱的分别出来。义人虽卑贱贫穷，仍是宝贵的，恶人虽富贵昌大，仍是下贱的。这两种人都混杂在我们的会中，麦子和糠秕同在谷场；我们无法通过名字来区分，但可以通过品性来区分，叫他们各自得自己的份，向宝贵的圣徒说安慰的话，又向下贱的罪人说惊恐的话，决不使义人伤心，也不坚固恶人的手（以西结书 13: 22），要按着正意分解真理的道（提摩太后书 2: 15）。传道见人见有宝贵的，就应当拥戴，不可像耶利米那样独自静坐，凡是能发挥作用的，或者能因他们的缘故发挥作用的，就应当保持沟通。[2.]要谨守他的教训，一点不可偏离：他们必归向你，你却不可归向他们，意思是：在讲道中要尽全力领人归向神的意思，要告诉他们，人人都当顺从神的意思，不然后果自负。凡是离弃神、不喜悦蒙恩条件的，要叫他们归向你，改变想法，接受条件，同意所约定的；但你不可归向他们，不可奉承，不可顺应，也不可自作主张减轻他们的担子，超过神的话语所规定的。人的心思和生活应当合乎并顺应神的律法，神的律法决不会合乎或顺应他们。

2. 只要满足这些条件，神对他有何应许。倘若他行得好：（1）神必使他安心，安抚他眼下的烦躁：你若归回，我就将你再带来，使你的灵魂苏醒，如诗篇 23: 3 所言。再好再坚强的圣徒，若偏离了正道又决心回归，都需要神的恩典将他们带回。（2）神必用他继续为先知，即便在艰难的时候，先知的工仍具备足够的安慰和尊荣，本身就是工价：“你必站在我面前，领受我的教诲，好比仆人领受主人的指示；你可以当作我的口，向百姓传递我的信息，像是特使，乃是差遣他之君王的口。”注意：忠心的传道人是神向我们说话的口；他们应当这样看待自己，说出神的意思来，按着神的圣言讲（彼得前书 4: 11）；我们也应当这样看待他们，听神藉着他们向我们说话。请注意看：你若持守所得的指示，就可以当作我的口，否则就不能当作我的口，只可到这里，不可越过；神必站在传道人一边，但他们必须谨守神的话。“你可以当作我的口，你所说的，都必成就，就像是我自己说的一般。”参考以赛亚书 44: 26；撒母耳记上 3: 19。（3）他必有力量和勇气应付工作上所遇到的诸多困难，不再像眼下那样灰心（第 20 节）：“我必使你向这百姓成为坚固的铜墙，纵有狂风恶浪，也不会动摇。你不可归向他们，不可犯罪顺应，要信靠你的神，靠着他的恩典，用圣洁的决心武装自己。不要胆怯，神必使你刚强。”他曾感叹自己是个相争相竞的人。神说：“你要预备自己相争相竞，他们必攻击你，不断阻拦你，却不能胜你，不能将你赶离你的工，也不能将你赶出活人之地。”（4）他必以神为他的保护者，为大能的拯救者：我与你同在，要拯救你。人若有了神，就有了救主，他有智慧和力量，再强大的敌人也不在话下；凡是与神同在的，向他尽忠的，他必拯救（第 21 节），拯救他脱离苦难，也拯救他经历苦难。他们也许会落入恶人的手中，恶人也许显得面目狰狞，但神必搭救他们脱离恶人的手。恶人必不能杀他们，直到他们完成自己的见证，必不能阻拦他们的幸福。神必搭救他们，救他们进他的天国（提摩太后书 4: 18），那才是真正意义上的搭救。有许多事表面看来十分可怕，事实上却一点伤害不到义人。

本章说的是：I.即将临到犹太国的灾祸之大，从几个方面来形容：先知不可建立家室（第 1-4 节），不可进入举丧的家（第 5-7 节），也不可进入宴乐的家（第 8-9 节）。II.形容他们的大恶，表明他们遭遇这些严厉审判，神仍是公义的。III.表示仍有怜悯存留（第 14-15 节）。IV.给人稍有希望，因为罪孽受严惩，结果就是罪人悔改，最终必沿着尽本份的道转向神，从而也使他沿着施恩的道转向他们（第 16-21 节）。

禁止耶利米的几件事（主前 605 年）

1 耶和華的話又臨到我說：2「你在这地方不可娶妻，生儿养女。3 因为论到在这地方所生的儿女，又论到在这国中生养他们的父母，耶和華如此说：4 他们必死得甚苦，无人哀哭，必不得葬埋，必在地上像粪土，必被刀剑和饥荒灭绝；他们的尸首必给空中的飞鸟和地上的野兽作食物。」5 耶和華如此说：「不要进入丧家，不要去哀哭，也不要为他们悲伤，因我已将我的平安、慈爱、怜悯从这百姓夺去了。这是耶和華说的。6 连大带小，都必在这地死亡，不得葬埋。人必不为他们哀哭，不用刀划身，也不使头光秃。7 他们有丧事，人必不为他们擘饼，因死人安慰他们；他们丧父丧母，人也不给他们一杯酒安慰他们。8 你不可进入宴乐的家，与他们同坐吃喝。9 因为万军之耶和華—以色列的神如此说：你们还活着的日子在你们眼前，我必使欢喜和快乐的声音，新郎和新妇的声音，从这地方止息了。

先知在此成了百姓的兆头。他们既不在乎他所说的，那就看看他们是否在乎他所行的。总的来说，他所行的任何事，都要表现出国家即将败亡的样子。他曾预言国家败亡，但这预言几乎无人在乎；所以他就要表现出他自己完全相信其真实性。别人继续我行我素，但他既然眼见遭难的日子，就应当克制自己，不可娶妻，不可奔丧，不可宴乐。注意：若想要别人相信神的话，若想用神的话感动别人，自己就应当刻苦己心，表示自己相信神的话，并且为之受感动。若想要劝勉别人不可大意，劝说他们轻看世界，自己就应当轻看可见之物，表现得相信万物都必销化。

I.耶利米不可娶妻，不可有建立家室、当一家之主的念想（第 2 节）：你在这地方不可娶妻，不可有生儿养女的念想，在这地方不可，在犹大地，耶路撒冷和亚拿突，也都不可。犹太人崇尚早婚，崇尚生养众多，胜过任何民族。但耶利米必须过单身的生活，这不是推崇独身，也不是贬低独身。独身似乎只在患难的日子才是明智的，合时的，是因现今的艰难（哥林多前书 7: 26），是灾难的一部份。有时会有人说：未曾怀孕的有福了（路加福音 23: 29）！一旦看见这样的日子即将临到，就应当尽量不将世务缠身（提摩太后书 2: 4），人人都当如此，先知尤其如此，这才是智慧；有些东西越是难舍难分，遇到这样的日子就越担心，越惧怕，越忧伤。这里所给的理由是因为父母和儿女都必死得甚苦（第 3-4 节）。至于有妻儿的：1.他们必有拖累，乃至无法逃生。单身的可以逃命，逃到安全的地方，有妻儿的或无法带他们一同走，或不忍心丢下他们。2.他们必常担惊受怕，担心妻儿死亡；越担心家人丧命的，见死亡所到之处耀武扬威，就越恐惧，越震惊。3.每死一个孩子，所造成的创伤对于父母而言都是新的死亡。与其将他们生下来，又将他们养大，却要交与行杀戮的人（何西阿书 9: 13-14），眼睁睁看着他们活得痛苦，死得也痛苦，那还不如没有孩子。凡是有人死，都令人忧伤，但忧伤的程度各有不同，对于死者是如此，对于存活的亲人也是如此；所以经上说那是极大的死亡（哥林多后书 1: 10）。就这个世界而言，有两件事可稍稍减轻或者缓和死亡的恐惧，好比在苦丸外裹一点糖，一是为死者哀哭，二是为死者埋葬；但在遭难的日子，这两件事都做不到，人死就更显得忧伤：他们必无人哀哭，必被取去，仿佛整个世界都厌烦他们；不仅如此，还必不得葬埋，要抛尸街头，仿佛注定要纪念公义。他们必在地上像粪土，不仅被人轻看，还要被人厌恶，仿佛一无是处，只能当肥料；他们必被灭绝，有的死于刀剑，有的死于饥荒，他们的尸首必给空中的飞鸟和地上的野兽作食物。岂不是有人要说这样的话吗？与其眼看着儿女落得这般地步，还不如不生下来。原指望他们成为我们最大的安慰，结果却成了我们最大的担忧，最大的痛苦，岂不是虚空的虚空，凡事都是虚空（传道书 1: 2）吗？

II.耶利米若有亲朋死亡，不可去举丧（第 5 节）：不要进入丧家。若有人家人亡故，通常会前去吊丧，为他们悲伤，常用的方式是用刀划身，使头光秃，尽管律法似乎禁止这样的事（申命记 14: 1）。有时因为忧伤过度，还要为他们哀哭（第 6-7 节），或为尊重死者，表示对自己而言是极大的损失，或为同情死者家人，与他们分担忧愁，减轻他们的负担。以前的人都与他们同哀

哭，因死人安慰他们，好比约伯的朋友们和他同哀哭，犹太人也和马大、马利亚同哀哭；给他们一杯酒安慰他们，算是尽朋友之谊，给他们一点甜酒，恳求他们喝下去，帮助缓和情绪，给丧父丧母的人一点酒，使他们得些安慰，虽然失去父母，仍有朋友关心他们。这习俗的由来本是如此，是个不错的习俗。前往举丧之家，这是帮助别人，也是自己发挥好作用。看来先知耶利米在这方面向来不辞辛劳，这样做相当符合他虔诚人和先知的身份；这本该使他在民间广受爱戴，事实却不然。但神在这里却不许他像往常那样去哀悼亲朋的死：**1.**因为国家败亡所带来的忧伤远远大于个人的死所带来的忧伤。他的眼泪不可流进别的渠道，光是一条渠道就够他流的。**2.**因为若有人在已到门前的审判尚未进来之前先行死去，那就实在不该哀悼，反倒应该觉得他们很侥幸，及时被收去，免了将来的祸患（以赛亚书 57: 1）。**3.**因为这是预表即将发生的事，将来这样的事必然很普遍，朋友之谊都被忽略。死人的事经常发生，每天都死人，乃至人们没有时间，没有空间，也没有心情，为死者举办丧礼。人们忧伤过度，不得解脱，人人都为自己的难处忧伤不已，无心顾及他人。到那时，人人都哀哭，没有安慰人的；人人都觉得自己的担子已经够重，因为（第 5 节）：我已将我的平安从这百姓夺去了，他们兴旺不再，健康、财富、宁静和朋友，凡是聊以自慰或相互安慰的，都要夺去。我们所享受的平安，都是神的平安，都拜他所赐，他使人安静，谁能扰乱呢（约伯记 34: 29）？但人若不善用他的平安，他就可取去，也一定会取去；那时我们该怎么办呢？我必将我的平安夺去，将我的慈爱和怜悯夺去；神的慈爱和怜悯乃是他们一切溪流的源头，如今都要关闭，都要断流，到那时，所有的福份也都离去。注意：人若脱离神的恩惠，就是使自己和一切真平安相隔绝。神一旦夺去他的慈爱和怜悯，那就一切都完了。所以接来说（第 6 节）：连大带小，都必在这地死亡，指的是那曾被称作活人之地的迦南地。神的恩惠是我们的生命，神的恩惠被取去，我们死啦！我们灭亡啦！都灭亡啦（民数记 17: 12）！

III. 耶利米不但不可去举丧的家，也不可去宴乐的家（第 8 节）。平时若有亲朋在家宴乐，又邀请他参加，他就应邀前去，与他们同坐吃喝，不是狂饮，而是有节制的吃喝，其乐融融，这本无可非议。如今却不再有这样的自由：**1.**因为这样做不合时宜，与神对那地那国的旨意不相吻合。神大声疾呼，叫他们禁食、哭泣、悲哀（约珥书 2: 12），他的审判即将临到，他们本该自卑，而将这警告传递给他们的先知，理当为他们作出回应这警告的榜样，作顺应的榜样，表达他自己全然相信。传道者应当成为刻苦己心的楷模，既然指望别人深感耶和华的威严，就该表现得自己深感他的威严。锡安的儿女理当同情锡安的遭遇，在她伤心的时候不可欢乐；参考阿摩司书 6: 6。**2.**因为他必须向这百姓指出灾祸的日子即将临到。他的朋友觉得奇怪，他为何不像往常那样来参加宴会。他要叫他们知道，他不来参加，是要表示他们一切的宴乐很快就要止息（第 9 节）：我必使欢喜和快乐的声音止息了。你们必一无所有，没有可吃的，没有可欢乐的，到处是患难，叫你们高兴不起来。再兴高采烈的，神也能叫他垂头丧气。“这件事要发生在这地方，就是耶路撒冷，那曾经是欢乐的城（以赛亚书 23: 7），自以为必欢乐不断。这件事要发生在你们眼前，当着你们的面，现在你们如此傲慢，如此欢快，到时就要烦恼不已。这件事要发生在你们还活着的日子，你们必活着亲眼看见。”他们的罪孽和偶像使赞美声止息，所以公义的神就使他们欢喜快乐的声音止息。神先知的声音，他们不听，听不进去，所以新郎和新妇的声音也就听不见，婚礼上的歌声也就听不见。参考 7: 34。

神审判的缘由（主前 605 年）

10「你将这一切的话指示这百姓。他们问你说：『耶和華為甚么说，要降这大灾祸攻击我们呢？我们有甚么罪孽呢？我们向耶和華一我们的神犯了甚么罪呢？』11 你就对他们说：『耶和華说：因为你们列祖离弃我，随从别神，事奉敬拜，不遵守我的律法，12 而且你们行恶比你们列祖更甚；因为各人随从自己顽梗的恶心行事，甚至不听从我，13 所以我必将你们从这地赶出，直赶到你们和你们列祖素不认识的地。你们在那里必昼夜事奉别神，因为我必不向你们施恩。』

这里说的是：**1.**神为何要将这些审判落在他们身上（第 10 节）：你将这一切的话指示这百姓，将这一切咒诅的话指示百姓，他们问你说：耶和華為甚么说，要降这大灾祸攻击我们呢？但愿他们当中若有人提这样的问题，是怀着谦卑悔改的心，渴望知道自己犯了什么罪，导致神与他们相争，便可离弃罪恶，避免审判：“请把导致风暴的约拿指给我们看，我们立时将他扔出船外。”但这里的语气似乎是有人和神的话争辩，似乎是一种挑战，要他说明他们到底做了什么，配得如

此严厉的刑罚：“我们有什么罪孽呢？我们犯了什么罪呢？我们到底有何罪行，配得上这样的判决？”他们不但不自卑，不自我谴责，反倒自以为义，并且暗示神宣告这场祸患临到，是冤枉了他们，是量刑过重，使他们有理由和他争辩（约伯记 34：23）¹。注意：陷入患难的罪人很少承认神的公义，很少认罪，很少承认是自己的过犯和罪行导致患难，真是奇怪。2. 这问题在此得到了明确而全面的回答。他们问先知神为何向他们如此发怒？到底原因何在？倘若只是告诉他们其中必有原因，公义的神决不会无故动怒，这样必不能叫他们闭口，所以要告诉他们具体原因，好叫他们信服、自卑，至少表明神的公义。要叫他们知道：（1）这是因为神清算他们列祖的罪孽（第 11 节）：你们列祖离弃我，不遵守我的律法。他们挣脱神的典章，厌倦神的典章（认为过于平庸卑贱），然后他们随从别神，觉得膜拜别神比较欢快，排场大，既喜欢另类，喜欢新颖，于是就事奉敬拜别神；第二条诫命说神自父及子（出埃及记 20：5）所要追讨的，就是这罪，因为他们按照祖宗所传流虚妄的行为（彼得前书 1：18），保持了拜偶像的习俗。（2）这是因为神清算他们的罪孽（第 12 节）：“你们列祖所犯的罪，你们也犯，而且你们行恶比你们列祖更甚，因而应该承担在他们的时代所延迟的刑罚。”倘若他们因为列祖刑罚延迟就吸取教训，因为神的忍耐就悔改，本可不致如此下场，本可避免这场审判，将缓刑转化为全民悔改；但他们不但没有吸取教训，反倒犯起罪来更加刚硬，因而其下场就更糟糕，缓刑期已过，其刑罚有增无减，施行起来更加严厉。他们犯起罪来，比他们的列祖更加粗暴，更加顽固，各人随从自己顽梗的恶心事，以自己的恶意为准则，定意跟从，故意不听从神和他的先知。他们故意放纵自己的情欲和情绪，令其盖过良心的呼声。难怪神决意要这样待他们（第 13 节）：“所以我必将你们从这地赶出，将你们赶出这光明之地，赶出这异象谷。你们既然不听从我，就必听不见我，你们必被赶出去，不是被赶到你们先前有点熟悉、有些来往的邻国，而是被赶到远方，赶到你们和你们列祖素不认识的地；你们在那里必将没有一点基础，遇不到任何安慰人的，来减轻你们的苦楚。”既然贪恋外邦诸神，就理当被赶去他们和他们的列祖所不认识的外邦；参考申命记 32：17。有两点将会使他们在被赶之地处境艰难，这两点都和灵魂相关，这才是最要命的；他们在被赶之地所受的最大灾难，莫过于影响灵魂的灾难，阻碍灵魂得福的灾难。[1.] 灵魂的福祉在乎参与事奉神，你们却在那里必昼夜事奉别神，意思是：你们必不断受到试探事奉别神，也许残酷的工头强迫你们事奉别神；以前你们虔诚的列王不许你们拜偶像，你们却贪恋偶像，如今被迫拜偶像，你们就会厌恶偶像。由此可见，神常叫世人所犯的罪本身成为他们的刑罚，正所谓：心中背道的，必满得自己的结果（箴言 14：14）。你们必不再能公开敬拜神，只能拜偶像，那时你们就会后悔当初不该轻看敬拜真神。[2.] 灵魂的福祉在乎得着神慈爱的征兆，但你们必前往外邦，在那里我必不向你们施恩。若能得着神的恩惠，那么即便是被赶之地也可成为喜乐之地，而若是落在他忿怒之下，那么肩上的轭就会变得不堪重负。

审判和怜悯；犹太人复兴；蒙拯救离开巴比伦（主前 605 年）

14 耶和華說：「日子將到，人必不再指着那領以色列人從埃及地上來之永生的耶和華起誓，15 却要指着那領以色列人從北方之地，並趕他們到的各國上來之永生的耶和華起誓，並且我要領他們再入我從前賜給他們列祖之地。」16 耶和華說：「我要召許多打魚的把以色列人打上來，然後我要召許多打獵的，從各山上、各岡上、各石穴中獵取他們。17 因我的眼目察看他們的一切行為；他們不能在我面前遮掩，他們的罪孽也不能在我眼前隱藏。18 我先要加倍報應他們的罪孽和罪惡；因為他們用可憎之尸玷污我的地土，又用可厭之物充滿我的產業。」19 耶和華啊，你是我的力量，是我的保障；在苦難之日是我的避難所。列國人必從地板來到你這裡，說：我們列祖所承受的，不過是虛假，是虛空無益之物。20 人豈可為自己製造神呢？其實這不是神。21 耶和華說：「我要使他們知道，就是這一次使他們知道我的手和我的能力。他們就知道我的名是耶和華了。」

這段經文又有審判又有憐憫，其中有些段落很難判斷是審判還是憐憫，因為環環相扣，有的似乎一直指向福音時代。

¹欽定本將約伯記 34：23 譯為：神從來不會量刑過重，使得人與他爭辯。

I. 神必因他们拜偶像的缘故，向他们施行审判。他们应当做好准备，因为审判的命令已经发出。1. 所犯的罪再隐密，所用的借口再巧妙，神也能看清一切（第 17 节）：因我的眼目察看他们的一切行为。他们不定睛在神身上，不尊重他，不畏惧他，他的眼目却在他们身上，他们和他们的罪都不能在他面前遮掩，也不能在他眼前隐藏。注意：罪人所犯的罪，没有一样躲得过神的眼目，也没有一样被他忽视；参考箴言 5: 21；约伯记 34: 21；诗篇 90: 8。2. 神十分不喜悦他们，尤其不喜悦他们拜偶像（第 18 节）。因他无所不知，知道他们犯了罪，又因他满有公义，就定他们有罪：我先要加倍报应他们的罪孽和罪恶，不是加倍报应，过于他们所当得的，而是加倍报应，过于他们所预料的，过于先前的报应。也可理解为：我要多多报应；缓刑已久，他们竟滥用神的忍耐，如今要他们加倍偿还。神和他们相争，因为他们拜偶像，玷污神的地土，不只是疏远他所拥有的产业，还玷污他所喜悦居住的产业，用可憎之尸，令其变得可憎；他们所膜拜的诸神以及诸神的雕像，虽是金像银像，都在神看为可憎，如人或畜腐烂的尸首一般。偶像是可憎之尸；神十分痛恨，我们也当如此。也可能他指的是供奉给偶像的祭物，这些东西充满全地，因为各个海岸各个角落都有邱坛。最能惹动神怒气的，就是这罪。3. 他必找到并且兴起他忿怒的器皿，按所给他们的判决，将他们赶出那地（第 16 节）：我要召许多打鱼的、打猎的，指迦勒底军队，他们必有许多方法设网罗，消灭他们，或如打鱼的那样狡猾，或如打猎的那样凶狠；必将他们一一找出，穷追不舍，直到灭亡；必将他们从藏身之处找出来，从各山上，各冈上，各石穴中猎取他们，赶他们出来。若有人不信服神的话，神就用各样方式向他们施行审判。他可随意用任何人来成就他的目的；他们召之即来，听从差遣。4. 他们在巴比伦的为奴生活要比埃及的更痛苦忧伤，工头更残暴，生活更苦涩。这点在第 14-15 节的应许中体现出来，好叫他们蒙拯救离开巴比伦，比离开埃及更精彩，更受欢迎。他们在埃及为奴，其过程是渐进的，不知不觉的，而在巴比伦为奴，则是忽然临到，其遭遇极其可怕。在埃及他们有自己的歌珊地，在巴比伦却没有这样的地方。在埃及他们是被人使用的奴仆，在巴比伦则是被人仇视的战俘。5. 这些审判临到他们，是要他们受警告，神得荣耀。这些审判发出声音，大声疾呼：（1）使他们得教诲。神对他们是又管教又教训。神用这根杖来劝诫他们（第 20 节）：“人岂可为自己制造神呢？人岂能全然不顾理性思维、竟然以为自己所造的神能为他撑腰？你们既然有一位神，可以称作是自己的神，是造你们的神，又真又活的神，岂能如此愚昧，竟然为自己造那些根本不是神的神呢？”（2）使神得荣耀，因他藉着所施行的审判扬名天下。他先是报应他们的罪孽（第 18 节），然后就是这一次（第 21 节），只此一次，不是频繁打断他们的平安，而是这一次性的荒凉和毁灭。“就是这一次，不会再有了，我要使他们知道我的手，知道我刑罚的手之长之重，覆盖之宽，伤口之深。他们就知道我的名是耶和华了，他是不可抗争的神，他的警告是当真的，不只是说说，是真会行出来的。”

II. 但他仍有怜悯为他们存留，这点出现在此，是为了鼓励先知和民中余剩的在神话语面前战兢的人。前面用严厉的语气说（第 13 节）：神必将他们赶到外邦人的地，但为了叫他们不致绝望，紧接着又是一段安慰话。

1. 日子将到，欢喜的日子将到，将他们赶散的手，必将他们重新招聚起来（第 14-15 节）。他们被赶出，但没有被剪除，没有被丢弃。他们要从北方之地被领上来，从被掳之地领上来，那里必有强有力的手托住他们，赶他们到的各国，他们在那些地方似乎已经失落，淹没在人群中；不仅如此，我还要领他们再入自己的地，定居下来。先前的警告合乎律法书上所写的，这里的应许也是如此：我却不厌弃他们（利未记 26: 44），耶和华—你的神必从那里将你招聚回来（申命记 30: 4）。接下来那句（第 16 节）可理解为应许；神要打发打鱼的和打猎的，指玛代和波斯人，将他们从四散的国找出来，送回自己的地土；也可理解为所罗巴伯和其他本国的，将他们如打鱼狩猎一般找出来，劝说他们回归；也可理解为神的灵所用的器皿，原先他们很被动，不愿回归，但这些器皿激动他们的心上去。他们开始在巴比伦筑窝，但神待他们，如鹰搅动巢窝，在雏鹰以上两翅煽展（申命记 32: 11）；参考撒迦利亚书 2: 7。

2. 他们蒙拯救出巴比伦，从某种意义上说，比他们蒙拯救出埃及还要精彩，更有纪念意义。两次拯救都是耶和华的作为，都在他们眼中看为壮观；两次拯救也都证明耶和华永远活着，人人应当纪念，直到永远，应当归荣耀给他，他是永在的神；但全新的怜悯引人入胜，受人欢迎，甚至要取代先前的记忆。这不是说全新的怜悯不会令人想起以往的怜悯，重新唤醒对以往怜悯的感恩之心；只是我们常觉得以往的日子胜过现今的日子，常常会问：我们的列祖所说的奇妙的作为在哪

里呢（士师记 6: 13）？仿佛神的膀臂缩短了，常常会夸耀古时的神迹胜过后来的，其实怜悯就出现在日常生活中，所以这里允许我们相对忘记以色列出埃及的那场拯救，因为离开巴比伦的这场拯救更为精彩。出埃及是倚靠神的大能大力，出巴比伦则是倚靠万军之耶和华的灵（撒迦利亚书 4: 6）。这场拯救所体现的赦免怜悯多于那场拯救（赦免是神的诸般怜悯中最耀眼的），因为被掳巴比伦所表现出来的对罪孽的刑罚大于在埃及为奴；所以锡安的民蒙拯救离开巴比伦，所得的安慰是：她的罪孽赦免了（以赛亚书 40: 2）。注意：神荣耀了自己，我们也应当荣耀他，无论所得的怜悯中有没有神迹，都应当荣耀他。神向列祖施恩，我们固然不能忘记，而神在我们的时代向我们施恩，我们尤其要感恩。

3. 他们蒙拯救离开被掳之地，随之而来的必有蒙福的改革。他们回归的时候，拜偶像的倾向必得到有效的医治，使他们的拯救得以成全，真正成为一种怜悯。他们曾用可厌之物玷污了自己的地（第 18 节）。可一旦因自己的行为受到了击打，他们就必回头，在神面前自卑（第 19-21 节）。

（1）他们必承认唯有他们的神才是真神，因为他是患难中值得信赖的神，是我的力量，扶持我，安慰我，是我的保障，保护我，遮盖我，是我的避难所，我可在苦难之日逃向那里。注意：许多人在过去远离神，到了有需要的时候就归向神。在顺境中轻看他的，到了苦难的日子就赶紧逃向他。（2）他们必因外邦人归正而受激发归向他：列国人必从地极来到你这里，我们岂不更应当如此吗？也可理解为：犹太人曾因为拜偶像的缘故，把自己变成了外邦人（我觉得应该这样理解），如今必藉着悔改和改革来到你这里，回归自己的本份和忠心，从地极来，从赶他们到的各国上来。先知有此盼望，就得了安慰，不由得欢喜回答神向他说过的话：耶和華啊，你是我的力量，是我的保障，你既向我展示许多人从地极回归，有犹太人，也有外邦皈依的人，那我就放心了，注意：自己归向神的，见了别人来到他面前，或回归到他面前，都会情不自禁欢喜快乐。

（3）他们必承认自己祖先的愚昧，理当如此，因他们为列祖犯罪的缘故受击打：“我们的列祖自以为能满足自己，满足后代，但他们所承受的，不过是虚假，是虚无无益之物。如今我们意识到，我们的列祖偶像崇拜的事上被骗了，事实并非所吹嘘的那样，所以我们岂能再去拜偶像呢？”注意：若有人在服事罪孽的过程中大失所望，并且造成极其糟糕的后果，这样的事若能警戒别人不致步他们的后尘，那就不失为一件好事。（4）他们必劝说自己摆脱偶像，并且这次改革很可能是诚心的，持久的，因为全民都承认罪孽极其荒唐。他们必这样劝说自己（很好的观点）：人岂可为自己制造神呢？那岂不是愚蠢，全然丧失人的理性？人所造的不过是凭自己的想象，是人手所造的工，其实这不是神（第 20 节）。偶像毫无神性可言，所具备的一切，都不过是起先制作偶像的人所赐，人岂能如此愚昧，全然丧失人的智慧，竟然指望从这样的偶像得着神的赐福和恩惠呢？（5）他们必因此归荣耀给神，以此表示他们知道天意中有他的手，他的话语中有他的名，只因领教了他的手，所以认识他的名（第 21 节）。就是这一次，众先知对他们苦口婆心，他们仍不愿知道，如今终于知道了。注意：我们就是这样愚蠢，非得要施恩之神大能的手，非得要亲身体会，才能叫我们按照所启示的，正确认识神的名。

4. 蒙拯救离开被掳之地，预表弥赛亚所成就的大拯救，他要神四散的子民都聚集归一（约翰福音 11: 52）。弥赛亚大拯救的光辉远胜过出埃及的拯救，令其黯然失色，甚至被人遗忘。为此，有人将许多打鱼的打猎的理解为福音传道人，他们乃是渔夫，要用福音的渔网聚拢灵魂，将他们从各山上、各冈上找出来，归于基督。那时外邦人归向神，有的从地极而来；他们回转，不再事奉哑巴偶像，单单敬拜神。

第十七章

本章说的是：I. 神谴责犹太人拜偶像犯罪，证据确凿，并且判定他们要因此被掳（第 1-4 节）。II. 他指出他们倚靠血肉的愚昧，神与他们相争的日子一旦临到，这些就全然站立不住，这也是他和他们相争的缘由之一（第 5-11 节）。III. 先知因为仇敌设谋害他，而向神申诉，将自己交在神的保护之下，并且恳求神替他伸冤（第 12-18 节）。IV. 神藉着先知告诫百姓要谨守圣安息日；若能如此行，平安的日子就必得延长，若不能如此行，神就必藉着令大地荒凉的审判，来维护圣安息日的尊荣（第 19-27 节）。

犹大的罪孽（主前 605 年）

1 犹大的罪是用铁笔、用金钢钻记录的，铭刻在他们的心版上和坛角上。2 他们的儿女记念他们高冈上、青翠树旁的坛和木偶。3 我田野的山哪，我必因你在四境之内所犯的罪，把你的货物、财宝，并邱坛当掠物交给仇敌；4 并且你因自己的罪必失去我所赐给你的产业。我也必使你在你所不认识的地上服事你的仇敌；因为你使我怒中起火，直烧到永远。

百姓先前问（16：10）：我们有什么罪孽呢？我们犯了什么罪呢？仿佛自己所犯的，以及神为此要审判他们的，都不值得一提；他们的异议在那里已有回应，这里的回答更进一步，从中可见：

I.对罪犯的起诉铁证如山，证据确凿，罪名成立；他们的罪极其明显，无可抵赖，又极其恶劣，无可开脱，提不出任何减刑或轻判的理由。1.不能说：无罪，因为他们的罪记录在无所不知之神的册上，又记录在他们自己的心里；不仅如此，他们的罪肉眼可见，全世界的人都能看见（第1-2节）。他们的罪写下来，摆在神面前，其字迹清晰易读，不可磨灭，封锁在他的府库（申命记32：34），永不忘却。他们的罪孽用铁笔、用金刚钻记录下来，所写的不会随着时间的推移而淡化，而是如约伯所言，镌刻在磐石上，直存到永远（约伯记19：24）。注意：罪人所犯的罪永远不会忘记，直到罪得赦免。罪孽永远摆在神面前，直到藉着悔改永远摆在我们面前。铭刻在他们的心版上，自己的良心见证他们的不是，比一千名证人还管用。凡是铭刻在心里的，虽然可以暂时掩盖和关闭，但一旦刻下来，就不能擦去，一旦书卷展开，就要当作呈堂证据。并且我们不必求证于他们的心版，也许良心定他们有罪，他们也不会承认。只要看看他们的坛角，就足以证明他们的罪名，拜偶像所用祭物的血洒在上面，也许他们所立偶像的名号刻在上面。周围的人都能见证他们的不是，他们为了服事自己的情欲，糟践一切受造之物，因而受造之物也都见证他们的不是。就连他们的儿女都见证他们的不是，他们的父辈隐瞒支吾，他们却要说实话；他们记得在小时候，父母领他们到青翠树旁的坛和木偶（第2节）。他们的罪是用铁笔，深深铭刻在心版上。这是他们从心底里喜欢的，已经成为本性的一部分；他们的罪在他们看为宝贵，好比我们平时将宝贵的东西说成是铭刻在心上。他们内心对偶像的偏爱根深蒂固，乃至虽有神的话、神的杖，仍不能使他们忘记偶像，不能转离他们对偶像的念想。他们的罪记录在坛角上，因他们为了偶像不顾自己的名声，铁了心要如此行，仿佛用绳索将自己拴在祭坛的角上。第2节完全可以这样理解：他们记念他们的祭坛和木偶，如同记念他们的儿女一般，喜爱偶像，以偶像为乐，如同以儿女为乐一般，一点不愿分开；无论生死，都要拜偶像；妇人不能忘记她吃奶的婴孩（以赛亚书49：15），照样他们也忘不了自己的偶像。

II.既然起诉铁证如山，审判和判决也就是确凿的（第3-4节）。他们既然深陷在罪孽之中，不愿割舍：1.就必不得不割舍财宝，交到外邦人手里。耶路撒冷是神的田野的山，建立在山上，四围都是平原。那富有城中的一切财宝，神都要尽数交给仇敌。也可理解为：我田野的山哪，你的货物和财宝我都要交给仇敌；郊野的出产和城中的储藏都要被迦勒底人掳去。人用这些东西来服事偶像，满足自己的情欲，公义的神就将这些东西取去。你们竟然把我的山（全地都是山；诗篇78：54；申命记11：11）变成犯罪的高处，在邱坛拜偶像（第2节），如今就不得不在四境之内被掳掠。我们因犯罪所得的，神就将其掳去，所得的若亏缺神的荣耀，那还有什么安慰可言呢？2.就必不得不割舍产业，被掳到不认识的地上（第4节）：你，就是你自己，必失去我所赐给你的产业¹（包括你自己和你的后代，包括所有的居民）。神承认这是他们的产业，也承认是他赐给他们的；他们的所有权不容置疑，如今却不得被赶出去，更突显他们的愚昧。你被抢夺，是因你而起（有人这样理解），是因你自己的罪。你在你地上居住必不得持续下去，或作：必中断。律法规定他们每七年中有一年要叫地歇息（这里用了相同的词）。他们不遵守这条律例，神就强迫他们不得不叫地歇息（地要享受安息；利未记26：34），但他们却不得安息，不得不在所不认识的地上服事他们的仇敌。请注意看：（1）罪孽中断人的安慰，夺去神所赐的福份。（2）但失去产业并不意味着所有权废去，只要悔改，仍可重新获得。眼下你使我怒中起火，熊熊燃烧，仿佛要直烧到永远，若不悔改，这火果真要直烧到永远，因为这是永在神的怒火，紧扣着不死的灵魂，谁晓得他怒气的权势（诗篇90：11）？

真假倚靠；人心诡诈；不义之财（主前605年）

¹钦定本将第4节上半句译为：你，就是你自己，必失去我所赐给你的产业。

5 耶和華如此說：倚靠人血肉的膀臂，心中離棄耶和華的，那人有禍了！6 因他必像沙漠的杜松，不見福樂來到，却要住曠野干旱之處，無人居住的磽地。7 倚靠耶和華、以耶和華為可靠的，那人有福了！8 他必像樹栽於水旁，在河邊扎根，炎熱來到，並不懼怕，葉子仍必青翠，在干旱之年毫無掛慮，而且結果不止。9 人心比萬物都詭詐，壞到極處，誰能識透呢？10 我一耶和華是鑒察人心、試驗人肺腑的，要照各人所行的和他做事的結果報應他。11 那不按正道得財的，好像鸕鶿鷓鴣不是自己下的蛋；到了中年，那財都必離開他，他終久成為愚頑人。

這幾節經文所傳的教訓十分精彩，關乎所有人，為人人所用，似乎並非針對猶大和耶路撒冷的現狀。先知的講道不全是預言性的，也有實用性的；但這番話（這裡也許只是個概括）對他們特別有用，告誡他們在災難的日子不可倚靠任何靠不住的東西。但願我們都能從中學功課。

I. 凡在苦難中倚靠人的勝算和解救的，到頭來終必失望，終必落空（第 5-6 節）：倚靠人的，那人必受咒詛¹！神宣告他要受咒詛，因為他冒犯了神。也可理解為：這樣的人有禍了，因為他所倚靠的是壓傷的茅杖，不但撐不住他，還要刺透他的手（列王紀下 18: 21）。請注意看：1. 這裡所譴責的罪：倚靠人，倚靠人的聰明和能力，人的仁慈和信實，而不是倚靠神的這些屬性，求助於人，指望他們發揮決定性作用，而不是把人看作是神的器皿。這是倚靠人血肉的膀臂，將之當成做工的膀臂，指望它成事，當成避難所，指望它的庇護。神是他百姓的膀臂（以賽亞書 32: 2）。神既然是我們的膀臂，我們就不能把任何人當成我們的膀臂。這裡把人稱為血肉，是要表示凡倚靠人的都十分愚昧；人不過是血肉，像血肉那樣軟弱不堪，無骨無筋，本身沒有一點力量；又像血肉那樣被動，沒有靈，不過是死物；又像血肉那樣是將死的，很快就要腐爛朽壞，並且已經開始衰敗。不僅如此，血肉象征人的虛妄和罪孽，早已失去他的正直，參考創世記 6: 3。2. 這罪乃是大惡，是存着不信的惡心，把永生神離棄了（希伯來書 3: 12），凡倚靠人的，也許口頭上親近神，用嘴唇榮耀他，稱他為他們的盼望，還說自己信靠他，實際上心中離棄耶和華，不信任他，輕看他，不願與他相通。抓住水池就是離棄泉源。3. 這罪有致命後果。凡倚靠人的，都是欺騙自己，因他必像沙漠的杜松（第 6 節），乃是可鄙的灌木，長在光禿之地，枯萎、無用、無價值；安慰都失去，盼望都落空；他必萎靡沮喪，被人踐踏。福樂來到，他必看不見，也無福消受；日子改善，他卻沒有改善，却要住曠野干旱之處；他的指望時時落空，別人得了丰收，他卻顆粒無收。人若倚靠自己的義行和力量，以為沒有基督的義和恩典也可過好日子，那就是倚靠自己血肉的膀臂，他們心裡的恩德或安慰就不能興旺，結不出事奉神蒙悅納的果子，神拯救福份的果子他也得不到；這樣的人住在干旱之處。

II. 凡倚靠神的，凭信心活在他旨意和应许中的，在任何时候都将自己交托给他和他引导的，在最不平安的时候以他和他的爱为安息的，这样的人在今天和将来都必大得满足（第 7-8 节）。请注意看：1. 所要求我们的本份是倚靠耶和華，在他面前尽本份，然后倚靠他来帮助我们尽本份，无论被造的人或第二因如何欺哄、威胁、虚假、疯狂，都将自己交托给神。人使我们失望，他足以填补，人攻击我们，他足以保护。所要求我们的本份是以耶和華為盼望²，以他的恩惠为所盼望的福份，以他的能力为所盼望的力量。2. 如此尽本份所得的安慰：人若如此行，必像树栽于水旁，乃是上好的树，精心栽种在好土里，决不是旷野的杜松（48: 6）；他在河边扎根，根基稳固，并且吸收大量养份，象征凡以神为盼望的，都得坚立，都得安慰；他们平安喜乐，心里常有安宁。如此栽种和浇灌的树，炎熱來到，並不懼怕，炙熱的夏日不能傷害，因它的根能吸收足够的水份，不惧干旱。人若以神为盼望：（1）他们的信誉和安慰都必兴旺，好像常青树，叶子不枯干，在自己眼中看为愉快，在别人眼中看为美好。人若这样信靠神，榮耀神，神就必賜尊榮給他，使他如同青翠樹，成為所在之处的裝飾和快樂。（2）他們內心必平安滿足：在干旱之年毫無掛慮，即便不下雨也不必担忧，因为树不仅有种子，也有水份。人若以神为盼望，其内在的丰盛足可弥补外在的不足。有了水源，就不必在乎水池破裂。（3）他们在各样的善工上必结出圣洁的果子。凡是倚靠神的，凭信心从他汲取力量和恩典的，都必结果不止，必多多归榮耀给神，多多为他人谋利益，也为自己谋利益。

¹钦定本将第 5 节中的「有祸了」译为「必受咒詛」。

²钦定本将第 7 节中的「以耶和華為倚靠」译为「以耶和華為盼望」。

III. 人心里的罪常在神的眼目之下（第 9-10 节）。倚靠人是愚昧，因为人不仅脆弱，而且虚谎狡诈。我们常觉得自己是倚靠神的，有权得着这里所应许的一切福份。但这正是我们内心欺骗自己的最佳体现。我们以为自己倚靠神，实际上却没有倚靠他，因为我们或盼望或惧怕，都按第二因的祸福而定。

1. 从广义来说这是事实。（1）人心之恶，就连我们自己也常没有意识到，不觉得那里有恶；甚至世人还觉得自己很优秀，至少觉得自己的心很优秀，这是常见的错误。人心，就是人的内心，在败坏堕落状态下比万物都诡诈。人心狡猾虚谎，倾向于抓（这个词的原意就是抓）；雅各的名字是抓的意思。人心以恶为善，以善为恶，给事物披上伪装，向没有平安归属的人大叫平安。世人心里说没有神（允许自己的心低声私语），说神看不见，说他不追问，说即便继续犯罪也会有平安，诸如此类的假设不计其数，这就是人心诡诈。它欺骗世人，直至灭亡，乃是自我欺骗，自取灭亡。如此说来，人心真是坏到极处，是致死的，是绝望的。人心本该纠正其它感官的错误，却反倒成了虚谎之母，欺骗之首，这情形真是十分糟糕，简直是可悲，无可救药。人心本是耶和华的灯（箴言 20: 27），本是神在灵魂深处的代表，受托维护他的利益，倘若发出错谬的光来，倘若背叛，试想这人会变成什么模样？人心如此诡诈，真可说是：谁能识透呢？谁能形容人心到底有多坏？我们不认识自己的心，不知道自己的心在遇见试探时有何表现（希西家不知道，彼得也不知道），不知道里面装着什么样的败坏沉淀物，也不知道自己的心在多少事上走偏了路；谁能认识自己的错误呢？更谈不上认识别人的心，倚靠别人的心。（2）人心里无论有什么恶，神都能看见，也都知道，全然知晓：耶和華是鉴察人心的。人心里的一切他都知道；所有的念头，连我们自己都忽略的一闪而过的念头，他都知道，所有的动机，连同最隐密、伪装得最巧妙、隐藏得最深的动机，他也都知道。人可以受骗，神从不受骗。他不但眼光锐利，鉴察人心，还试验人的肺腑，按他所看见的作判断，事事都要还原真相。他试验人的肺腑，好比试验金子一般，看是否真金，又如试验犯人一般，看是否有罪。他这样判断人心，是为了判断人，要照各人所行的（照所行之道的光景和倾向，若行生命之道就是生，若坚持行毁灭之道就是死），照他做事的结果，就是向别人所行之事的果效和影响，照神所命定的、人所行之事的结果，顺服的，就蒙祝福，不顺服的，就受咒诅。注意：神之所以是审判全地的主，之所以唯有他才能审判全地，是因为唯有他才知道世人的心，除他以外，别无他人。

2. 若考虑到人心各样的诡诈和邪恶，各样败坏的计谋、欲望和动机，那就更是千真万确。这一切神都看在眼里，并且按人心来判断人的外在行为；这一点人做不到。注意：神知道我们的恶，比我们知道的要多，所以我们千万不能自我标榜，总要战战兢兢站在神的审判面前。

IV. 不义之财要受咒诅。犹大和耶路撒冷诸多罪孽中呼声最高的，就是欺诈和暴力；先知在此叫那些犯过这些罪、现在又失去所有财产的人，在所面临的审判中看清自己的罪（第 11 节）：那不按正道得财的，虽以财为盼望，终究不能享用。请注意看：人若使用不法手段敛财，有可能得手，兴盛一时，于是许多人就被试探所胜，见有利可图，就欺诈或欺压邻舍。凡是用诡诈之舌求财的（箴言 21: 6），也许自以为得计，说：我果然成了富足（何西阿书 12: 8），又说：我是清白的，然而到了中年，那财都必离开他；钱财要被取去离开他，他也要被取去离开钱财；他正当得意，说：灵魂哪，你有许多财物积存，只管安安逸逸地吃喝快乐吧（路加福音 12: 19），神就突如其来将他剪除。他不得不将钱财留给不认识的人，一分钱都带不走。这表示属世之人临死的时候是何等虚空，不得不留下所有的财产；这对获取不义之财的人而言也是一种震慑，因为钱财不能随着他们前往另一个世界，罪责却要随着他们，那可是永远的折磨：儿啊，你当追想（路加福音 16: 25）。所以说，他终久成为愚顽人，成为拿八（撒母耳记上第 25 章），当他的心像石头那样死气沉沉的时候，拼命积攒而来的钱财对他没有一点好处。他向来就是个愚顽人，有时也许心里会这样说，可是到了最后终究要显明出来。临死的时候作了愚顽人，那就真是愚顽人；很多人貌似聪明，自夸为有福（诗篇 49: 18），到头来却证明是愚顽人。凡蒙恩的，终久要成为智慧人，死时得安慰，在永恒中得益处（箴言 19: 20），但若以世上的财富为乐，若不择手段致富，到了来不及改正错误的时候就追悔莫及。这好像鸱鸒不是自己下的蛋，或被踹碎（如约伯记 39: 15 所言），或被偷（如以赛亚书 10: 14 所言），或变质；鸱鸒是一种飞禽，在犹太人中很有名。富人拼命积攒财富，坐在其上孵蛋，却得不到半点安慰或满足，靠犯罪手段谋算致富的，

终究要流产，归于无有。唯愿我们及早聪明起来，得财要诚实，已经得的要善用，所积攒的就有良好根基，有智慧，直到永远。

承认神是公义的；先知向神申诉（主前 605 年）

12 我们的圣所是荣耀的宝座，从太初安置在高处。13 耶和華——以色列的盼望啊，凡离弃你的必致蒙羞。耶和華说：离开我的，他们的名字必写在土里，因为他们离弃我这活水的泉源。14 耶和華啊，求你医治我，我便痊愈，拯救我，我便得救；因你是我所赞美的。15 他们对我说：耶和華的话在哪里呢？叫这话应验吧！16 至于我，那跟从你作牧人的职分，我并没有急忙离弃，也没有想那灾殃的日子；这是你知道的。我口中所出的言语都在你面前。17 不要使我因你惊恐；当灾祸的日子，你是我的避难所。18 愿那些逼迫我的蒙羞，却不要使我蒙羞；使他们惊惶，却不要使我惊惶；使灾祸的日子临到他们，以加倍的毁坏毁坏他们。

这里和先前多次出现的一样，我们看见先知退隐默想，与神独处。凡是经常与神独处的传道人，都会在事奉中得安慰。他在与神对话中，在与自己的心对话中，以敬虔之心所常有的独白，在好几件事上自由过渡，不太注意方法的应用，也不在乎一致性。

I. 他承认神大大施恩给他的民，在他们中间设立启示信仰，使他们凭借神的典章得享尊荣（第 12 节）：我们的圣所是荣耀的宝座，从太初安置在高处。耶路撒冷的殿是神彰显他特别同在的所在，有生命力的话语从那里发出，百姓在那里敬拜他们的主，那是他们在患难中的避难所，是圣所。那是荣耀的宝座，是圣洁的宝座，因而真是荣耀；又是神的宝座，因而真是在高处。耶路撒冷称为大君王的城（诗篇 48: 2），不只是以色列王的城，也是全地之王的城，所以堪称世界之都，世界的王城。此事从太初就是如此，从大卫最先筹划、所罗门最先建造开始就是如此；参考历代志下 2: 9。神将如此荣耀的宝座设立在以色列人中间，这是他们的光荣。有人理解为：荣耀至高的宝座（指天上的宝座）是我们的圣所。注意：凡是义人，都极其看重、极其尊重神的典章，将圣所视作荣耀至高的宝座。耶利米在此提到这点，是求神怜悯他们的地，乃至归荣耀给他荣耀的宝座（14: 21），也是叫他的百姓罪上加罪，因为神的宝座在他们中间，他们仍离弃他，亵渎了他的桂冠和他的圣所。

II. 他承认神任凭那些离弃他、不再向他效忠的人灭亡，乃是公义的（第 13 节）。他向神说这话，表示这是确实的，也是公平的：耶和華——以色列的盼望啊，以色列民跟从你，你是他们的盼望，凡离弃你的必致蒙羞。他们必定蒙羞，因为他们离弃了你，去随从虚谎，虚谎必欺骗他们，令他们蒙羞。他们必蒙羞，因为自取其辱。他们蒙羞，那是公义的，因为他们离弃了神，唯有神才能使他们在患难中仰脸。有人理解为：愿他们蒙羞，因而这句话成了虔诚的诅咒，愿神的忿怒临到他们，也可能是祈求恩典，使他们悔改蒙羞。“离开我的，离开我所传之神之道，实际上就是离开神。”如经上所言，归向先知的就是归向神（15: 19）。有人理解为：离开你的，他们的名字必写在土里。他们很快要被涂抹，好比写在尘埃中一般。他们要被践踏，被藐视。他们是属土的，要被列在属土的人当中，这样的人将财宝积攒在土里，他们的名字没有写在天上。本该和以色列的愚顽人同列，叫他们的愚昧尽显无遗，因为他们离弃耶和華这活水的泉源，去随从破裂的水池。注意：凡属神的，都以他为活水的泉源。在他有丰盛的安慰，满溢的丰盛，如泉源一般；又像泉水那样清新、清澈、纯净；相比之下，罪恶的欢愉不过是泥潭的水。这活水人人都能得，不是封闭的泉源（雅歌 4: 12）。他们理当定罪，像亚当（红土）那样，败坏的本性使他们与土为盟友，因为他们离弃了耶和華的园子。凡离弃神的，他们的名字都写在土里。

III. 他求神医治，向他施怜悯。“离弃你之人的处境既然如此可悲，愿我永远亲近他（诗篇 73: 27-28），因此，耶和華啊，求你医治我，我便痊愈（第 14 节）。求你医治我，使我不致倒退，不致向倒退屈服，求你拯救我，不致在离弃你的洪流中被冲走。”他在很多事上都极其忧伤。“耶和華啊，求你用你的安慰医治我，使我安心。”他不断遭遇蛮不讲理之人的害。“耶和華啊，求你拯救我摆脱他们，不致落入他们的恶手。求你医治我，藉着你的恩典使我成圣；求你拯救我，领我进到你的荣耀中去。”凡将来蒙拯救的，今天都要成圣，罪的顽疾若不根治，灵魂就不能得生。为了加强这段祈求的份量：1. 他坚信神的权能：求你医治我，我便痊愈；你若医治，我就必痊愈；这将是彻底的痊愈，不是暂缓。凡到神跟前来得医治的，都应当全然相信医生的能

力。求你拯救我，我便得救，无论我所遭遇的危险有多大，所面对的敌人有多可怕。神若扶持，我们就必活着，他若庇护，我们就必平安。2.他诚心仰望神的荣耀：“因你是我所赞美的，为此我渴望得医治，蒙拯救，愿我的性命存活，得以赞美你（诗篇 119: 175）。你是我所赞美的，你所配得的赞美，我从未归给别人。你是我所引以为荣、所夸耀的，也是我所倚靠的。你不断为我提供赞美的题材；你常施恩给我，我向来赞美你。有人理解为：你是我的赞美；求你医治我，拯救我，你就因此得荣耀。我必常常赞美你（诗篇 71: 6; 79: 13）！”

IV.他控诉这百姓不信不虔，胆大妄为。他为此十分不安，并且在神面前表现得不安，好比那仆人，奉差遣前去邀请宾客，受到了冷遇，便回来把这事都告诉主人（路加福音 14: 21）。他向他们忠心传递了神的信息，现在有什么话要回报给差他的主人呢？他们对我说：耶和華的话在哪里呢？叫这话应验吧（第 15 节）！参考以赛亚书 5: 19。他们嘲笑先知，他所传的极为严肃，他们却当作笑谈：1.否认他所说话语的真实性：“你所说的如果是耶和華的话，那么在哪里呢？为何没有应验？”神的忍耐竟被如此糟践，竟成了质问他信实的依据。2.藐视他所说话语的可怕性：“全能的神尽管去降灾，他所说的尽管去成就，我们都必享福，画上的狮子不那么凶猛。”参考阿摩司书 5: 18。“耶和華啊，世人又不信又不怕，为何还要向他们说话呢？”

V.他表示他已忠心履行所托付的职责（第 16 节）。百姓竭力使他厌倦他所作的工，竭力激怒他，使他不安，使他落入含糊其辞甚至改变信息的试探，因为不愿惹他们不快。但是他说：“耶和華啊，我没有向他们妥协，这是你知道的。”1.他作工一如既往。他的职份不但没有为他赢得信誉和保护，反倒使他多受嘲讽、蔑视和伤害。他说：“那跟从你作牧人的职分，我并没有急忙离弃；我没有擅离职守，没有当逃兵。”先知对百姓而言是牧人，用神的善言喂养他们；但先知应当是跟从神作牧人，所有的传道人也都当如此，要合他的心（3: 15），跟从他和他所赐的引导和指示。耶利米就是这样的牧人，他所遇到的困难和灰心事虽不亚于任何一个人所遇到的，但他没有像约拿那样逃跑，也不想找借口不再为神当差。注意：凡是神所用的，虽其果效不如所预料的，虽有狂风迎面扑来，仍不能因此放下使命，反倒应当继续跟从神。2.他爱这百姓一如既往。他们虽恶待他，他仍怜悯他们：我没有想那灾殃的日子。他预言成就的日子，对耶路撒冷而言诚然是灾殃的日子，所以他虽说了预言，仍希望那日子不要到来，尽管对他而言，那无疑是向逼迫他的人报仇雪恨，证明他是真先知（他们曾对此表示质疑；5: 15），所以他可能受了试探，指望那日早日来到。注意：神不愿罪人死亡，反倒愿意他们回转便活着，传道人也都当如此。我们虽然警告必有灾殃的日子，却不可愿那日早日到来，应当像耶利米那样，为灾殃的日子流泪。3.他持守神的指示。他虽可得人的宠爱，至少能避免人的怒气，只需在责备人时不那么尖锐，在警告人时不那么严厉，但他仍忠心传递信息；他一向如此行，这对他不失为一种安慰。“耶和華啊，我口中所出的言语都在你面前，这是你知道的；我所说的和我从你所领受的完全吻合，所以他们与我相争，实际上也是针对你。”注意：我们所言所行，若在神面前看为正，便可轻看人的嘲讽和责难。我被别人论断，我都以为极小的事（哥林多前书 4: 3）。

VI.他谦卑求神认他，保护他，扶持他欣然继续从事神清楚呼召他所作的，也是他忠心投入的。他在这里有两个愿望：1.在差遣他的神面前，在事奉中得安慰（第 17 节）：不要使我因你惊恐。这里的含义比表面的字句要深得多。“要因你得安慰，我的仇敌竭力恐吓我，不许我继续作工，叫我做起工来心情沉重，求你用你的恩惠滋润我心，鼓励我。”注意：再好的人，内心也会因神惊恐，这是合理的；约伯有时是这样（约伯记 6: 4），亚萨是这样（诗篇 77: 3），希幔也是这样（诗篇 88: 15）。义人最怕、最担心的就是这点，因为他们知道主是可畏的（哥林多后书 5: 11）；只要不因神惊恐，无论发生什么可怕的意外，无论仇敌如何不可一世，他们都能坦然。他祈求道：“你是我的希望，我别无可惧怕的，即便在灾祸的日子也不惧怕，在最危险、最紧要的关头，我也不惧怕。我所倚靠的是你，所以不要使我因你惊恐。”注意：凡是凭信心以神为倚靠的，都会在最艰难的时候以他为安慰；只要信靠他，就不会觉得他是我们的惊恐。2.在奉差遣前去的民面前，有勇气对付他们（第 18 节）。那些人不但接待他，不鼓励他，反倒逼迫他。他说：“耶和華啊，愿他们蒙羞（愿他们因真道而信服，因自己的顽梗而蒙羞，否则就愿审判落在他们身上），却不要使我蒙羞，不要使我被他们的恶行所吓倒，免得辜负所托付给我的。”注意：神的传道人要有工要做，不必因此羞愧或惧怕，但他们实在需要神恩典的帮助，方能不羞愧不惧怕，继续他们的工。耶利米不愿看到灾殃的日子临到他的国家，然而对于逼迫他的人，他对他

的恶行满怀公义圣洁的义愤，于是祷告说：愿灾祸的日子临到他们，指望灾祸的日子临到他们，免得临到他的国，指望他们被取去，百姓就得平安；“所以，愿灾祸的日子以加倍的毁坏毁坏他们；愿他们被彻底消灭，连根带枝子；愿他们一想到将来的毁灭，现在就惊惶。”先知如此祷告，完全不是为了报私仇，甚至不是为了自己安心，而是愿神藉着所施行的审判，将自己显明了（诗篇 9：16）。

安息日成圣（主前 600 年）

19 耶和華對我如此說：「你去站在平民的門口，就是猶大君王出入的門，又站在耶路撒冷的各門口，20 對他們說：『你們這猶大君王和猶大眾人，並耶路撒冷的一切居民，凡從這些門進入的都當聽耶和華的話。21 耶和華如此說：你們要謹慎，不要在安息日担甚么担子進入耶路撒冷的各門；22 也不要再在安息日從家中担出担子去。無論何工都不可做，只要以安息日為聖日，正如我所吩咐你們列祖的。』23 他們却不聽從，不側耳而聽，竟硬着頸項不聽，不受教訓。」24 耶和華說：「你們若留意聽從我，在安息日不担甚么担子進入這城的各門，只以安息日為聖日，在那日無論何工都不做；25 那時就有坐大衛寶座的君王和首領，他們與猶大人，並耶路撒冷的居民，或坐車，或騎馬，進入這城的各門，而且這城必存到永遠。26 也必有人從猶大城邑和耶路撒冷四圍的各處，從便雅憫地、高原、山地，並南地而來，都帶燔祭、平安祭、素祭，和乳香，並感謝祭，到耶和華的殿去。27 你們若不聽從我，不以安息日為聖日，仍在安息日担担子，進入耶路撒冷的各門，我必在各門中點火；這火也必燒毀耶路撒冷的宮殿，不能熄滅。」

這段經文是一篇講章，關乎安息日成聖。這是先知從耶和華領受的話，他奉命用最莊嚴最公開的方式向大眾傳遞；先知奉差遣，不僅要從廣義上譴責罪孽，提倡順服，還要觸及具體的事。這篇關於安息日的講章可能是在約西亞時代發出的，為的是進一步推動約西亞發起的改革，因為我覺得在臨近窘迫的時候很少見到這樣的應許（第 25-26 節）。要在各寬闊處傳揚這段話，在城門口，不僅因為那里川流不息，也因為設立審判席，儲存貨物，都在那里。要首先在王宮門口宣告（像宣告王或王后駕到那樣），指猶大君王常進出的門（第 19 節）。要首先指出他們的本份，尤其是守安息日的本份，因為安息日若不成聖，猶大的貴冑就該受責備（他們在尼希米記 13：17 果然受了責備），因為他們在這方面一定做得不夠。還要在耶路撒冷的各門口宣告。這是關乎所有人的大事，人人都當關注。願猶大的君王都聽耶和華的話（他們雖在高位，神比他們都高），願猶大眾人也都聽耶和華的話，他們雖卑微，神仍關注他們，關注他們在安息日的一言一行。請注意看：

I. 如何使安息日成聖，有何律法條例（第 21-22 節）。1. 安息日要歇了地上一切的工，不可作工。不可挑担子進城出城，進屋出屋；農夫的谷物不可挑進來，肥料不可挑出去；商人的貨物或商品不可進口出口。馬、馬車、牛車等在安息日不可裝載貨物出現在街上或路上，搬運工在那日不可運貨，仆人在那日不可當差。這是安息的日子，不可當作勞動的日子，除非迫不得已。2. 要一心做好適合那日做的工：“要以安息日為聖日，就是令其成為聖潔，歸榮耀給神，把那日用來事奉他，敬拜他。”之所以要放下世上一切事務，就是為了全心全意做那工；那工要求全人投入，也配得全人投入。3. 所以要十分謹慎：“你們要謹慎，要警醒，千萬不可干犯安息日。”神是忌邪的，我們理當謹慎。“你們要謹慎，本該留給神的时间，你們若奪了去，那就後果自負。”這個詞的原意是：你們要謹慎自己的心靈；為了用正確方式使安息日成聖，我們應當鑒察自己的心，鑒察內心深處的一舉一動。在安息日，心靈不可背上屬世的忧虑，我的心要全部用於那日的工。4. 他囑咐眾人要查閱律法，就是專為安息日設立和預備的條例：“沒有新的規定給你，不過是我所吩咐你們列祖的；這是古時就有的條例，是原始合同上的條款；這是給族長的誡命。”

II. 安息日如何被干犯（第 23 節）：“神要求你們的列祖在安息日持守聖潔，他們却不聽從，竟硬着頸項不聽，如不聽從別的誡命一樣。”提到這點，是要表示他們在這件事上需要改革，神與他們相爭是公義的，因為他們長期干犯安息日條例。他們硬着頸項不遵守這誡命，為的是不聽從、不接受其它誡命。安息日一旦被忽視，整個信仰就明顯趨向於衰落。

III. 如果凭良心使安息日成聖，神有何福份為他們存留。雖然列祖干犯了安息日，但他們不但不該為此受擊打，只要改善，謹守安息日，他們的城邑和民族反倒要恢復以往的尊榮（第 24-26

节)。要努力以安息日为圣日，在那日无论何工都不做；那时：**1.王宫必兴旺。**历代君王，或王室各分支如君王一样伟大的，连同坐审判席的首领和坐大卫宝座的君王（诗篇 122: 5），都必浩浩荡荡进入耶路撒冷各门，有的乘驾车輦，有的骑马，后面跟着无数犹太侍从。注意：政府的尊荣是王国的喜乐，而支持信仰有助于加增政府的尊荣和王国的喜乐。**2.城邑必兴旺。**愿信仰藉着安息日成圣，在耶路撒冷得扶持，令其称得上圣城的称号，那时这城就必存到永远，必永远有人居住（原文可这样翻译），不致像所警告的那样毁灭，无人居住。凡是扶持信仰的事，都有助于促进那地的民生。**3.国家必兴旺：**犹太城邑和便雅悯地都必住满居民，并且生活富裕，平安度日，从他们所献给神的数量和价值表现出来。国家是否兴旺，当以此为判断标准：在荣耀神的事上有何作为？凡是在信仰的事上枯竭的，那么即便不是穷国，也会趋向于沦为穷国。**4.教会必兴旺：**燔祭、乳香并感谢祭，都要带到耶和华的殿去，维护殿里的服事和参加服事的人。人人用心谨守神的典章，不把祭物和乳香献给偶像，不远离神，事事都步入正轨。他们必有机会献祭赞美神，也必有心献祭赞美神。这是兴旺的体现。一旦信仰在民中兴旺，那民就真正兴旺。这是安息日成圣的果效；安息日一旦得到持守，信仰的其余部份也能得到持守，而安息日一旦不能持守，虔诚之心就会失去，代之以迷信或亵渎。有人说得好：信仰的河流是深是浅，取决于安息日的河堤是牢固还是被忽略。

IV.倘若顽固干犯安息日，会有何审判临到他们（第 27 节）：“在这件事上你们若不听从我的话，若在安息日不关城门，不许没有必要的人进出，若干犯神的律法，把那日当成平常日子，神必在各门点火，在你城邑的各门点火；”意思是必有仇敌围困城邑，攻击城门，强行闯入。城门若不按理关闭，将罪孽挡在门外，防止众人偏离本份，那就该将这些城门烧掉。这火还要烧毁耶路撒冷的宫殿，就是君王和贵胄居住的所在，因他们没有善用手中的权柄和影响力，持守安息日荣耀神；并且这火不能熄灭，直到全城沦为废墟。这话藉着迦勒底大军应验了（52: 13）。干犯安息日的罪行常引起神用火来与民相争。

第十八章

本章说的是：**I.**从广义上宣告神对待列国列邦的方法，他轻而易举，随己意待他们，如同窑匠弄泥（第 1-6 节），但所行的都必公义公平。即便宣告他们行将灭亡，只要他们悔改，他就回转，怜悯他们，而他一旦沿着怜悯的道向他们走来，任何事都不能阻止他继续施恩，除非他们犯罪（第 7-10 节）。**II.**特别指出犹太和耶路撒冷居民的愚昧，竟离弃他们的神，去拜偶像，尽管常有公平的警示临到他们，神又满有善意，他们终究还是走向毁灭（第 11-17 节）。**III.**先知向神控诉那些与他为敌的，逼迫他的，毁谤他的，他们卑鄙无情，不可理喻陷害他；他求神清算他们的恶（第 18-23 节）。

神的主权；神的良善和公平（主前 600 年）

1 耶和華的話臨到耶利米說：2「你起來，下到窯匠的家里去，我在那里要使你聽我的話。」3 我就下到窯匠的家里去，正遇他轉輪做器皿。4 窯匠用泥做的器皿，在他手中做壞了，他又用這泥另做別的器皿；窯匠看怎樣好，就怎樣做。5 耶和華的話就臨到我說：6 耶和華說：「以色列家啊，我待你們，豈不能照這窯匠弄泥嗎？以色列家啊，泥在窯匠的手中怎樣，你們在我的手中也怎樣。7 我何時論到一邦或一國說，要拔出、拆毀、毀壞；8 我所说的這一邦，若是轉意離開他們的惡，我就必後悔，不將我想要施行的災禍降與他們。9 我何時論到一邦或一國說，要建立、栽植；10 他們若行我眼中看為惡的事，不聽從我的話，我就必後悔，不將我所说的福氣賜給他們。

先知在此奉命前往窯匠的家里（他知道能在何處找到），不像先前在耶路撒冷城門口講道，而是去預備講章，更確切地說，是去領受已經預備好的講章。凡是直接受感得到講章的，都不需要費工夫預備；這篇就是他受感而得。“你起來，下到窯匠的家里去，觀看如何做工，我在那里要用微聲細語，使你聽我的話。你要在那里得到信息，然後傳給百姓聽。”注意：若想明白神的心思，就当謹遵他所吩咐的，在能聽見他话语的地方恭敬等候。先知故此没有违背那从天上来的异象（使徒行传 26: 19），就往窑匠家去（第 3 节），正遇他转轮做器皿，随自己的意思，得心应手，并且很快做成。他本想用一团泥做成某种形状，这泥也许太硬，也许其中有石块，也许由于其它原因，在他手中做坏了，他就做成另一种形状；做不成贵重的器皿，就做卑贱的器皿，窑匠

看怎样好，就怎样做。也许耶利米对窑匠的活早有了解，知道他随意做成各样形状，但这次仍要去观看；有了全新的印象，便可更清楚明白神要展现给他的真理，日后解释出来，别人就更容易明白。神藉先知设立比喻（何西阿书 12: 10），并要求他们自己先明白所用的比喻。传道人若要学会用通俗易懂的话传讲神的事，诠释经文比较，就要善用自己对今生事务的知识。所得的一切知识应该在传道中发挥一些作用。

现在来看看耶利米在窑匠家里得了什么信息，需要传递给百姓。他正认真观看窑匠做工，神使以下这两条至大的真理忽然出现在他心里，要他传给以色列家：

I. 神有不容挑战的权柄和不可阻挡的能力，随己意使列邦列国成型，并得塑造，以成就他的意图：“耶和華說：我待你們，豈不能照這窯匠弄泥嗎（第 6 節）？論能力論權利，我對你們豈不擁有絕對主權嗎？”神對我們的主權，甚至大於窯匠對泥土的主權，因為窯匠只是將泥土做成形狀，而我們的本质和形狀都從神而來。泥在窯匠的手中怎樣，隨他的意思，或倒入模子，或捏成形狀，你們在我的手中也怎樣。這表示：1. 神對我們的主權不容挑戰，他不虧欠我們，可隨己意待我們，也不必向我們交賬，倘若在這點上與他相爭，那是極其荒唐的，好比泥土與窯匠相爭。2. 神隨己意使用我們，改變我們，那是輕而易舉，我們阻擋不了。手一翻，輪子一轉，就能改變泥土的形狀，或做成，或不做成，或重做。同樣地，我們的時日在神手中，不在我們自己，想要與他相爭，那是徒然。這裡說的是列國，再高明、再強大的國，也是神隨己意所造，仅此而已。約伯說得好（約伯記 12: 23）：他使邦國興旺而又毀滅，他使邦國開廣而又擄去。參考詩篇 107: 33 等，對照約伯記 34: 29。在神面前，萬民都像水桶的一滴，很快擦去，又算如天平上的微塵，瞬間吹去（以賽亞書 40: 15），猶如窯匠弄泥一般。3. 從長遠的角度來看，無人能損壞神的榮耀，神若不藉着他們得榮耀，就必在他們身上得榮耀。窯匠做壞了器皿，就做成別的器皿；人若不愿成為憐憫的紀念碑，就必成為公義的紀念碑。耶和華所造的，各適其用；就是惡人也為禍患的日子所造（箴言 16: 4）。神用泥土造我們（約伯記 33: 6），並且我們在他手裡仍像泥土（以賽亞書 64: 8）；窯匠對泥土有權柄，神對我們豈不也有權柄嗎？參考羅馬書 9: 21；泥土順服窯匠的智慧和意願，我們豈不應當順服神嗎？參考以賽亞書 29: 15；45: 9。

II. 神在行使這權柄和能力過程中，總是本着公平和良善的原則。他施恩誠然是憑主權，但他的刑罰決不隨意。他的右手高舉，但不憑強權，而是如接下來那句所言，公義和公平是他寶座的根基（詩篇 89: 13-14）。神強調他具有專制的權能，並且告訴我們他可以如此行，但同時又向我們保證，他必按公義和憐憫施行審判。1. 當神沿着審判的路向我們走來，那必是我們犯罪在先；這也表示全民悔改可阻止審判降臨（第 7-8 節）：神何時論到一邦或一國說，要拔出保護它的籬笆，令其門洞大開，要拔出令其美麗富饒的果樹，使之荒涼，要拔出它的堡壘，使仇敵自由出入，要拔出其上的居所，使居民被趕逐，被拆毀，好比葡萄園或城邑被拆毀；這時，倘若那國接受了警告，認罪悔改，改變生命，人人轉離惡道，回歸真神，神就必施恩悅納他們，不再與他們相爭，必在憐憫中回轉；他的意念雖不改變，但他的做法會改變，乃至可以說：他必後悔，不將他想要施行的災禍降與他們。在士師時代，這樣的事时有发生，一旦受欺壓的百姓悔改，神就為他們興起拯救者；一旦他們轉向神，事情立即出現轉機。尼尼微也是如此，但願耶路撒冷也能如此；參考歷代志下 7: 14。本着誠實的心轉離罪的禍患，可有效避免刑罰的禍患，這是不容置疑的真理；神可輕易使悔改的民從廢墟中興起，好比窯匠在手中做壞了器皿、又重新做一個。2. 倘若神沿着憐憫的路向我們走來，途中若有阻攔，那必是罪的阻攔（第 9-10 節）：神何時論到一邦一國說，要建立、栽植，要為它推動並堅立一切真利益，乃是他所耕種、所建造的（哥林多前書 3: 9），他何時向它說恩言，事就必成，它就加增，就富有，就壯大，商業發達，政權堅立在義人手中，諸事興旺，凡所行的盡都順利。但如此蒙福的國，若行他眼中看為惡的事，不聽從他的話，若失去美德，變得敗壞褻瀆，若信仰被人藐視，惡行成為時尚，受人追捧，被人推崇，民中的敬虔風氣普遍衰敗，那時神就向他們轉過手來，拔出他所栽種的，拆毀他所建造的（45: 4）；正在進行的善工要停下來，且要任其傾倒，原本預備的恩典，如今要收回，這就叫做他必後悔，不將他所说的福氣賜給他們，就如他在以利家的事上改變主意（撒母耳記上 2: 30），又如他領以色列出來，已能看見迦南，又將他們速速送回曠野。注意：在神和一民之間，罪孽是極大的禍患製造者，它奪去神所應許的好處，損壞禱告的功效。它破壞神對他們的善意（何西阿書 7:

1)，影响他们对神的指望。它毁坏他们的安慰，延长他们的苦难，领他们走入困境，耽误他们的拯救；参考以赛亚书 59：1-2。

指责并警告神的百姓；拜偶像的愚昧（主前 600 年）

11 现在你要对犹太人和耶路撒冷的居民说：『耶和華如此说：我造出灾祸攻击你们，定意刑罚你们。你们各人当回头离开所行的恶道，改正你们的行动作为。』12「他们却说：『这是枉然。我们要照自己的计谋去行。』各人随自己顽梗的恶心做事。」13 所以，耶和華如此说：你们且往各国访问，有谁听见这样的事？以色列民（原文是处女）行了一件极可憎恶的事。14 黎巴嫩的雪从田野的磐石上岂能断绝呢？从远处流下的凉水岂能干涸呢？15 我的百姓竟忘记我，向假神烧香，使他们在所行的路上，在古道上绊跌，使他们行没有修筑的斜路，16 以致他们的地令人惊骇，常常嗤笑；凡经过这地的必惊骇摇头。17 我必在仇敌面前分散他们，好像用东风吹散一样。遭难的日子，我必以背向他们，不以面向他们。

这几节经文似乎是将本章前半段所阐明的普遍真理具体应用于犹太民和他们的现状。

I. 神在前面说要拔出、拆毁、毁坏，这里直接针对他们，因为他们的光景符合这部份审判的原则（第 11 节）；神说：“现在你要去告诉他们，我造出灾祸攻击你们，定意刑罚你们。事态的发展明显表示你们正走向灭亡。看看你们如何待神，便知这一切都是你们自取；再看看他如何待你们，便知这是他的用意。”他造出灾祸，好比窑匠造出器皿，合他所用。

II. 他呼吁他们要藉着悔改和改革，在他审判的路上迎上去，避免更大的审判：“你们各人当回头离开所行的恶道，好叫神按先前所定的原则，转离即将落在你们头上的灾祸，又使那似乎在轮子上即将成形、对你不利的器皿，能瞬间做成对你有利的形状。”注意：神话语的警告，事态发展的威胁，这些我们都应该重视，并且以此激发自己改变生命，不只是离开所行的恶道，还要改正我们的行动作为，遵循原则，谨守律法。

III. 他预见到他们仍要顽固，拒绝他的呼吁，尽管这呼吁对他们有利（第 12 节）；他们说：“这是枉然，如果说不回头离开恶道就得不到拯救，那就不要拯救，因为我们要照自己的计谋去行。先知说得再多，理由再充分，强调得再多，也不管用；我们要不惜代价，照自己的计谋去行；各人随自己顽梗的恶心做事，不受神律法的约束。”注意：罪人之所以导致灭亡，就是因为他们随意妄行。他们随心所欲，还妄称这是自由，其实却沦为情欲的奴隶，且是最糟糕的奴役。有的人被罪所骗，心里刚硬，就连口头承诺改正都不愿意，真是奇怪；他们甚至公然抗拒神的审判，说：“我们要照自己的计谋去行，任凭神照他的计谋去行，后果我们负责。”

IV. 他谴责他们顽固不化，恨恶改革，愚蠢至极。从未有过如此荒唐的百姓，从未见过标榜有理性的人，行出如此没有理性的事来（第 13 节）：你们且往各国访问，各国不像犹太和耶路撒冷那样有神的启示，有神谕，有先知，但即便在他们当中，有谁听见这样的事？尼尼微人听见了警告，就从恶道上转回。哪怕是最坏的人，若知道错了，尤其是因犯错开始受到了击打，也至少会承诺要改过，要努力自新。以色列的处女却公然不愿悔改，无论良心或天意如何劝说，仍一意孤行，于是就行了一件极可憎恶的事。她已许配给神，本当为他持守贞洁，但她却远离他，拒绝回归。注意：若有人因罪而陷入困境，又因拒绝悔改而陷入绝境，那就是一件极可憎恶的事，足以叫人一想起来就发抖。故意不悔改是最令人作呕的自我谋杀，是极可憎恶的事，人人都当厌恶。

V. 他指出他们在两个方面愚蠢至极：

1. 所犯罪行的实质。他们离弃神，去拜偶像，那是最可憎的事，如此自欺十分危险（第 14-15 节）：黎巴嫩山上融化的雪，流向田野的磐石，成了清澈甘甜、晶莹剔透的泉水，口渴难禁的客旅岂能离开呢？他怎会离开这泉水、视若罔闻、以为还不如水坑里的脏水呢？在炎热的夏日，从别处流下的凉水岂能离弃呢？不能，人在炎热干涸之地饥渴难忍，遇见清凉的溪水，必取而饮之，不会转身离去。我们的脚注这样翻译：“出门在外的客旅岂能离开平坦的田野，走在崎岖不平的岩石上？岂能走在深浅难料、行走艰难的黎巴嫩雪地里？流淌的溪水岂能抛弃、代之以外邦的冷水？不能，在这些事上，人人都明白什么是好的，并且都会持守好的，不会放弃所确定的，

¹钦定本将第 14 节译为：人岂能离开来自田野磐石的黎巴嫩的雪？岂能离弃从别处流下的凉水呢？

代之以不确定的。但我的百姓竟忘记我（第 15 节），竟离弃活水的泉源，去追求那破裂不能存水的池子（2: 13）。他们向假神烧香，这些偶像都是虚无的虚无，不像所声称的，无力行出他们所期望的。”客旅所具备的一般常识，他们不具备，反倒是首领引他们走错路，他们也甘愿被误导。（1）他们偏离了古道，这古道是神的律法所命定的，历代圣者都走过，因而也是通往旅途终点的正道，是安全的道，很多人走过，很容易找到，也很容易走。可当你劝他们走那善道古道，他们却断然否定（6: 16）。（2）他们选择了歧路，行没有修筑的斜路，不走大道，不走官路；若走官路，便可平安，且必通向正确的终点，但他们却走泥泞的路，崎岖的路，使人绊跌的路；拜偶像的路就是这样的（所有犯罪的路都是这样的路，是虚谎的路，布满绊脚石的路），他们却选择这样的路，还要领别人走在其中。

2. 所犯罪行的恶果。这事本身虽恶，但若以为其中有好处，或许还情有可原。但其直接的后果乃是全地荒凉，自己遭灾（全地荒凉，其上的居民必然遭灾），他们和他们的地都被人常常嗤笑。若有人被警告，仍一意孤行，那就配得被人嗤笑。凡经过这地的看见，都惊骇摇头，曾是万国的荣耀（以西结书 20: 6），如今成了荒凉之地，有的惊讶，有的惋惜，有的夸胜。他们摇头，视为笑谈，责备他们愚昧，竟然离弃神，离弃自己的本份，自食其果。注意：凡背离神的，人人都嗤笑；这样的人既然嘲笑耶和华，自己就被嘲笑，这是公义的。他们的地既已荒凉，自己也趋向灭亡，这里宣告说（第 17 节）：我必在仇敌面前分散他们，好像用东风吹散一样，用那猛烈的东风，将他们在仇敌面前赶来赶去，无路可逃。他们不但要在仇敌面前逃窜（不能有序撤退），还要分散，四处逃窜。而最大的灾祸是：遭难的日子，我必以背向他们，不以面向他们。神若面向我们，向我们微笑，若支持我们，显明他的恩惠，我们即便在苦难下，也比较容易承受；但他若背向我们，显明他的怒气，若不垂听我们祷告，拒绝帮助我们，若离弃我们，任凭我们，远离我们，那我们就遭殃了。他掩面，谁能见他呢（约伯记 34: 29）？神如此待他们，是因为他们如此待神：他们以背向我，不以面向我（2: 27）。若有人在平顺的日子对神粗鲁无礼，不能尽职，公义的神就在他们遭难的日子远离他们。神对那些表面虔诚、实际上作恶的人说：我从来不认识你们，离开我去吧（马太福音 7: 23），到那日，这里所说的就完全应验了。

逼迫者的行为；预言性的诅咒（主前 600 年）

18 他们说：「来吧！我们可以设计谋害耶利米；因为我们有祭司讲律法，智慧人设谋略，先知说预言，都不能断绝。来吧！我们可以用舌头击打他，不要理会他的一切话。」19 耶和华啊，求你理会我，且听那些与我争竞之人的话。20 岂可以恶报善呢？他们竟挖坑要害我的性命！求你记念我怎样站在你面前为他们代求，要使你的忿怒向他们转消。21 故此，愿你将他们的儿女交与饥荒和刀剑；愿他们的妻无子，且作寡妇；又愿他们的男人被死亡所灭，他们的少年人在阵上被刀击杀。22 你使敌军忽然临到他们的时候，愿人听见哀声从他们的屋内发出；因他们挖坑要捉拿我，暗设网罗要绊我的脚。23 耶和华啊，他们要杀我的一切计谋，你都知道。不要赦免他们的罪孽，也不要从你面前涂抹他们的罪恶，要叫他们在你面前跌倒；愿你发怒的时候罚办他们。

先知在此和早些时候一样，引进了他自己的故事，但对我们仍然很有教导性。

1. 看看逼迫者的惯用手段，在耶利米的仇敌身上可以看出（第 18 节）。

1. 他们聚首商议如何处置他，既要因他所说的报复他，又要封住他的口，不准他再说：他们说，来吧，我们可以设计谋害耶利米。与神的百姓和传道人为敌的，往往个个狡猾，还要彼此联手伤害他们。一个人无法伤害信仰，就联手作恶。恶人设谋害义人（诗篇 37: 12）。该亚法、祭司长和众长老也是这样对付我们那可称颂的救主。地狱的门常用大量可诅的计谋抵挡天上的国。神在前面说（第 11 节）：我造出灾祸攻击你们；他们在此却仿佛定意要与他对抗到底，以为自己高明，胜过无穷智慧的神，决意要设计谋害神的先知，不只是谋害他的性命，还要抵挡他所传的道，以为靠计谋就能得手。人若指望废去神的计谋，那就是痴心妄想！

2. 他们装作为会众的缘故大发热心，声称若允许耶利米继续传道，会众必有危难；他们说：“来吧，我们叫他禁声，将他击垮，我们有祭司讲律法，不能断绝；真实的律法在他口中（玛拉基书 2: 6），应当从那里得律法；按照律法，圣礼的管理在他们手里，任何人不得夺去。我们有智慧人设谋略，不能断绝；公共事务的管理一向有谋士和大臣，是他们的职责；先知说预言，也不能

断绝；”指他们自己所选的、向他们说好话、用平安的异象欺骗他们的先知。总之就是两点：

(1) 耶利米不可能是真先知，定是假冒的，是僭越者，因他没有祭司授权，又和其他先知说得不同，倘若任由他继续下去，其他先知的权柄就会被轻看。“倘若耶利米被看作神谕，那我们的祭司、智慧和先知就会威风扫地；我们必须维护他们的名声，所以一定要叫他禁声。”(2) 他的预言不可能从神而来，因他责备先知和祭司，指责他们领头作恶(5: 31)，欺骗百姓(14: 14)；他预言他们的心都要消灭，都要惊奇(4: 9)，又说智慧人要惭愧惊惶(8: 9-10)，祭司和先知都酩酊大醉(13: 13)。这些话特别使他们心生苦毒。他们自以为神的应许与他们的祭司和先知同在，不相信他会离开他们。会众的领路人不可能犯错，若有人预言他们昏昧，就该被当作假先知。就这样，他们假意为会众大发热心，实际上却在诋毁会众最好的朋友。

3. 他们一致同意要尽可能诋毁他的名声：“来吧，我们可以用舌头击打他，把恶名加到他身上，使他背上坏名声，把他说成是可鄙的，配得谴责，说成是可憎的，不配宽容。”这就是他们的计谋：把最坏的毁谤尽数扔过去，指望总有些会粘在他身上，给他披上熊皮，不然就无法下套害他。设谋的人多半是有头有脸的，从他们舌头上出来的毁谤话非同小可，所说的无论多么虚假，官府和百姓也会信，使他落入官府的刑罚，百姓的愤怒。这样的口舌诽谤不只是鞭打，简直是深深的伤害；人若能被隐藏，不受口舌之害(约伯记 5: 21)，那是极大的怜悯。

4. 他们为了给别人作样子，就决意不听他的，尽管他的话很有份量，证明是从神而来的信息：我们不要理会他的一切话；无论对错，一概把他所说的当成是他的话，不是神的话。人若铁了心不愿听，不相信，即便听见了神的话，对他们又有何益呢？不仅如此：

5. 他们为了叫他闭口，还决意要置他于死地(第 23 节)：他们要杀我的那一切计谋。他们猎取人宝贵的生命(箴言 6: 26)，那果然是宝贵的生命。耶路撒冷的这项恶名自古就有：你常杀害先知(马太福音 23: 27)，恨不得赶尽杀绝。

II. 看看受逼迫者常用的解脱之法。这是耶利米在受难时常用的。他立即藉着祷告向神求，因而得平安。

1. 他求神理会他和他的事(第 19 节)。他所说的，他们一概不听，他所申诉的，他们一概不承认，他的疾苦，他们一概不问；但他说：耶和華啊，求你理会我。这对忠心传道人来说是一种安慰，尽管人不理会他们的祈祷。他向神求，因为神是不偏待人的审判者，他聆听双方的说词；凡是审判官，都当如此。求你理会我，且听那些与我争竞之人的话；听听他们如何为自己辩护，如何攻击我，然后求你显明你坐在宝座上，按公义审判(诗篇 9: 4)。听听那些与我争竞之人所说的，何等吵嚷不休，何等虚假恶毒，求你按他们口里所出的，定他们有罪，叫他们被自己的舌头所害(诗篇 64: 8)。

2. 他控诉他们卑鄙，有负于他(第 20 节)：“岂可以恶报善呢？作恶的岂能逍遥法外？岂不应该以善报恶吗？”参考撒母耳记下 16: 12。以善报善是人道，以恶报恶是禽兽，以善报恶是属基督的，而以恶报善则是属魔鬼的，极其荒唐可恶，难以想象，但神必伸冤。看看他们待他何其恶：他们竟挖坑要害我的性命，意在夺去他的性命(不达目的决不罢休)，并且不是正大光明，不是公开挑战(那样他也许还有自卫的机会)，而是用卑鄙、怯懦、隐密的手段：挖坑害他，叫人防不胜防；参考诗篇 119: 85。再看看他待他们何其善：求你记念我怎样站在你面前为他们代求；他曾在神面前替他们代求，曾用自己在天上的影响力为他们祈祷，这是能从先知得到的最大恩情：他是先知，要为你祷告(创世记 20: 7)。摩西常为以色列祷告，他们却与他相争，有时还说要用石头打死他。在他们即将灭亡的紧要关头，在他们最需要他祷告的时候，他将这份恩情给了他们。神的忿怒由他们自己挑起，并且即将落在他们头上，但他站在破口(像摩西一样；诗篇 106: 23)，使神的忿怒向他们转消。(1) 这在他们实在是卑鄙。忘恩负义是最大的骂名，没有更坏的。但这些人既忘记自己的神，自然也不认自己最好的朋友。(2) 这在他实在是痛苦，大卫也是如此(诗篇 35: 13)，他们与我为敌以报我爱(诗篇 109: 4)。罪人就是这样恶待那至大的代求者，将他活活钉死在十字架上，在地上说他的坏话，他的血却在天上为他们说好话。参考约翰福音 10: 32。(3) 但这对先知而言也是一种安慰；他们虽苦待他，他的良心却为他作证，

证明他们对他们仁至义尽；在这样的祸患日子能有良心作证，也必成为我们的喜乐。好流人血的，恨恶完全人，但正直人追求灵魂¹（箴言 29：10）。

3.他预言神必审判他们，这不是出于复仇心理，而是对他们的恶行表达预言性的义愤（第 21-23 节）。（1）愿他们的家人缺食挨饿：“愿你将他们的儿女交与饥荒，无雨之地的饥荒，被围之城的饥荒。愿父辈的罪孽在子女身上得清算。”（2）愿争战的刀剑将他们剪除，仇敌手中无论拿着什么，都是神手中公义的刀剑：“愿你用刀剑的手将他们倒出来（原文如此），愿他们血流成河，愿他们的妻无子，且作寡妇，愿他们的男人被死亡所灭（有人觉得先知指的是瘟疫）；愿他们的少年人（少年人本是这一代的力量，也是下一代的希望）在阵上被刀击杀。”（3）愿战争的惊恐和荒凉忽然抓住他们，令其措手不及，叫他们所受的刑罚与他们所犯的罪相当（第 22 节）：“你使迦勒底军忽然临到他们的时候，捉拿他们和他们的家人、俘虏他们、夺去他们财产的时候，愿人听见哀声从他们的屋内发出，大声尖叫；”他们就是这样对付耶利米的，意图在他不知情的时候忽然将他消灭：“他们挖坑要捉拿我，像捉拿野兽一样，暗设网罗要绊我的脚，像捉拿食人鸟一样。”注意：若有人企图给人暗设网罗，到了祸患的日子自己必落进网罗；这是公义的。（4）愿神按他们的罪待他们，决不轻饶：“不要赦免他们的罪孽，也不要从你面前涂抹他们的罪恶；不要让他们逃脱你公义的惩罚；愿他们躺卧在那些罪不得赦免之人的痛苦之下。”（5）愿神的忿怒毁灭他们：愿他们在你面前跌倒。这表示公义正在追赶他们，他们试图逃逸，却是枉然：“他们在逃跑的路上必跌倒，既然倒地，就必被追上。”那时，就是你发怒的时候，愿你办他们（他没有说如何办他们），按你的旨意办他们，如同办那些惹你发怒的人。不过这段话写下来，不是叫我们模仿。耶利米是个先知，他受先知之灵感，预见到毁灭必临到逼迫他的人，便可这样祷告，我们不可如此；倘若我们以此为榜样，用这些话来诅咒别人，还以为有理，那就是你们的心如何，你们并不知道（路加福音 9：55）；我们的主藉着他的诫命和榜样教导我们：咒诅你们的，要为他祝福！凌辱你们的，要为他祷告（路加福音 6：28）！这段话写下来，是要我们受教，从中学会：[1.]若有人撇弃属神先知代祷的好处，就会受他们祷告的控诉，这是公义的。[2.]迫害是大罪，很快就会叫国民的罪孽满盈，且必导致最痛苦的灭亡。[3.]人若在神和他先知的恩情面前不为所动，迟早会感觉到神和先知的忿怒。

第十九章

本章的主题和前面几章的主题一样悲凉，都是关于犹大和耶路撒冷毁灭临近，只因他们犯罪。关于这点，耶利米早已多次预言，这里他得了更具体更全面的命令，要再作预言。I.要将他们的罪孽摆在他们面前，如先前那样，尤其是拜偶像的罪（第 4-5 节）。II.要形容因他们犯罪而速速来临的具体审判（第 6-9 节）。III.要在陀斐特谷做这件事，要极其庄严慎重，并且这是有原因的（第 2-3 节）。IV.要召集众长老来一同见证这件事（第 1 节）。V.要用异象来证明这件事，尽量打动听众，这异象就是打破瓦瓶，象征他们要像窑匠的瓦器那样被打碎（第 10-13 节）。VI.在陀斐特谷做完了这件事，还要在殿的院中加以证明（第 14-15 节）。要用尽各样办法来唤醒这愚蒙无知的百姓，叫他们悔改，便可不致毁灭，但这一切都是徒然。

耶路撒冷荒凉（主前 600 年）

1 耶和华如此说：「你去买窑匠的瓦瓶，又带百姓中的长老和祭司中的长老，2 出去到欣嫩子谷、哈珥西（就是瓦片的意思）的门口那里，宣告我所吩咐你的话，3 说：『犹大君王和耶路撒冷的居民哪，当听耶和华的话。万军之耶和华—以色列的神如此说：我必使灾祸临到这地方，凡听见的人都必耳鸣；4 因为他们和他们列祖，并犹大君王离弃我，将这地方看为平常，在这里向素不认识的别神烧香，又使这地方满了无辜人的血，5 又建筑巴力的邱坛，好在火中焚烧自己的儿子，作为燔祭献给巴力。这不是我所吩咐的，不是我所提说的，也不是我心所起的意。6 耶和华说：因此，日子将到，这地方不再称为陀斐特和欣嫩子谷，反倒称为杀戮谷。7 我必在这地方使犹大和耶路撒冷的计谋落空，也必使他们在仇敌面前倒于刀下，并寻索其命的人手下。他们的尸首，我必给空中的飞鸟和地上的野兽作食物。8 我必使这城令人惊骇嗤笑；凡经过的人，必因这

¹钦定本将箴言 29：10 译为：好流人血的，恨恶完全人，但正直人追求灵魂。

城所遭的灾惊骇嗤笑。9 我必使他们在围困窘迫之中，就是仇敌和寻索其命的人窘迫他们的时
候，各人吃自己儿女的肉和朋友的肉。』

只因世人败坏，很有必要命上加命，令上加令（以赛亚书 28: 10）（对于神的事，我们领受起来很迟缓，遗忘起来却快得很），于是神就施恩，果然命上加命，令上加令，好叫那些不愿回头的人无可推诿。为此，先知得了信息，其内容和先前传递的相同，只是增加了一些引人注目的效果；传道人应当学会这点，增加一点效果有时大有好处，若要赢得灵魂，就当有智慧。

I.要招聚政教两方面的众长老和众首领，来聆听并见证他所说的：百姓中的长老和祭司中的长老，就是政界和宗教界的知名人士，叫他们当诚实的见证人，像古时的人一样（以赛亚书 8: 2）。这些大人物竟然要听一个穷先知的的话，听从他的吩咐到城外来，并且不知何处，也不知为何，真有点奇怪。不过尽管大多数长老对他不屑一顾，也许仍有少数敬他为耶和华的先知，对天上的异象心存敬畏。注意：有头有脸的人有机会荣耀神，就是认真听道，听其他神职人员传道；应当将此看作是一种荣耀，不是自降身价，哪怕听道的环境卑微可鄙。地位再高，在神的圣礼面前也算不得什么，这是毫无疑问的。

II.要到欣嫩子谷去，在那里传递信息；耶和華的话不局限于某一处，在殿门口可以讲出好道来，在陀斐特谷也可以。基督在山上讲道，也在船上讲道。这山谷有一部份位于耶路撒冷南边，但先知是取道东门¹（第 2 节），有人理解为日门，说这门不是面向日出，而是面向晌午的日头；也有人理解为瓦片门。这篇道要在那里传讲，在欣嫩子谷：1.因为他们在那里犯下了最邪恶的偶像罪，将自己的儿女献给摩洛，那是极其恐怖的亵渎罪，他们一见到那地，也许就会想起所犯的罪，心中自责。2.因为他们必在那里感觉到最痛的灾祸，大屠杀要在那里发生；并且那里是耶路撒冷的下水道，要叫他们看看，便知这壮丽的城邑行将沦为陀斐特谷的时候会是何等模样。神吩咐他到那里去，要先到那里，然后宣告我所吩咐你的话；哥塔科先生所言极是，这表示神的信息往往在众先知即将传递的那一刻才临到他们。

III.要当众宣告，犹大和耶路撒冷很快就要全然毁灭（第 3 节）。要像其他宣告神话语的人那样，一开口就要呼吁：当听耶和華的话，即便是惊恐的话；若果然惊恐，也是你们咎由自取。官长和百姓都当认真听，不然后果自负；犹大君王，包括君王和王子，包括君王、首领和谋士，都要听万王之王的话，他们的地位再高，也高不过他。耶路撒冷的居民也应当听神向他们所说的话。君王和百姓都有份于全民罪孽，也都应当有份于全民悔改，不然就必有份于全民毁灭。人人都当知道，神既然是万军之耶和華，就必有能力行出他所警告的；他虽是以色列的神，也必因他们的罪孽首先刑罚他们（阿摩司书 3: 2），并且正因为他是以色列的神，所以才要刑罚他们：他必使灾祸临到这地方（临到犹大和耶路撒冷），如此突如其来，如此惊心动魄，凡听见的人都必耳鸣；凡听见有人预言这场灾祸，听见有人报告或形容这场灾祸的，都必胆战心惊，所听见的仿佛仍在耳边回响，不能忘怀。以利家的毁灭就是这样形容的（撒母耳记上 3: 11），耶路撒冷毁灭也是如此（列王纪下 21: 12）。

IV.要明确指出他们所犯何罪，导致神和他们相争（第 4-5 节）。这里指控他们背离神（离弃我），滥用有形教会的特权（将这地方看为平常）。耶路撒冷也好（圣城），其中的殿也罢（圣所），其目的都是要荣耀神，维系他的国在人间，他们却偏离这些目的，不当一回事（有人这样理解）。他们所作的恶玷污了圣城，也玷污了圣所，乃至神不认圣城，也不认圣所，任其毁灭。他指控他们贪爱假神，这些假神都是他们和他们的列祖素不认识的，也从未向他们或他们的祖先行过任何能事或善事，以博得他们的信任和尊敬，而神向他们多行能事和善事，他们反倒离弃。他们图新鲜，以假神为神，喜欢变化，喜欢新花样，越新鲜越喜欢，把信仰当成了别的东西，一心追求时尚。这里还指控他们杀人，蓄意谋杀，有预谋的杀人：使这地方满了无辜人的血。这是玛拿西的罪（列王纪下 24: 4），耶和華决不肯赦免。不仅如此，他们分别犯下偶像罪和杀人罪，尚觉不足，得罪神得罪人还不够，竟然还将两者放到一起，合成一桩大罪，就是焚烧自己的儿女，献给巴力（第 5 节），这是公然抗拒自然信仰的规律，也是公然抗拒启示信仰的规律，简直是闻所未闻的大罪；他们如此行，是公然宣告他们喜爱新神过于喜爱真神，尽管这些新

¹钦定本将第 2 节中的「哈珥西门口那里」译为「取道东门」。

神如此残忍，竟然要求将人当作祭物（真是惨无人道），而耶和華神虽是一切生命和灵魂的主，却从未要求敬拜他的人如此行；他从未吩咐这样的事，也从未想过这样的事；参考 7: 31。

V. 要强调即将临到的荒凉之大，以此尽量打动他们。要告诉他们（如先前所说的；7: 32），这欣嫩子谷要改名，称为杀戮谷（第 6 节），因必有许多人在那里倒于刀下（第 7 节），或突围时被击退，或溃逃时被追上：必在仇敌面前倒下，仇敌不只要占领他们的房屋田产，还对他们有深仇大恨，乃至要寻索其命，恨不得喝其血，即便是死，也要他们死无葬身之地，并且他们的尸首必给空中的飞鸟和地上的野兽作食物。到那时，这陀斐特谷将是何其悲惨的所在！至于留在城里、不愿向围城者屈服的，他们必在仇敌窘迫他们的时候，先是吃自己儿女的肉和朋友的肉，就连最亲密的也不放过，然后就因绝粮而死（第 9 节）。律法书上有过这样的警告，乃是神审判他们所导致的窘境（利未记 26: 29；申命记 28: 53），并且后来都应验了（耶利米哀歌 4: 10）。最后就是全城荒凉，房屋成为废墟，城中居民或被杀或被掳；无人相助，城中一片凄凉，一片恐怖；凡经过的人都必惊骇（第 8 节），如先前所言（18: 16）。那地因其圣洁，曾经是全地所喜悦的（耶利米哀歌 2: 15），，如今沦为全地的笑谈和羞耻。

VI. 要叫他们明白，倘若继续死不悔改，一切试图逃避毁灭的努力都将是白费工夫（第 7 节）：我必使犹大和耶路撒冷的计谋落空，指犹大和耶路撒冷各首领和谋士的计谋，在这地方，就是位于城南的王宫，距离先知所站的地方不远。注意：唯有奔向神的怜悯，方能逃脱神的审判。人若不理会神的谋略，不在他大能的手下谦卑，就会发现神必使他们的计谋落空，再精心策划的谋算，也必落空。没有人能以谋略或能力抵挡耶和華（箴言 21: 30）。

耶路撒冷荒凉（主前 600 年）

10「你要在同去的人眼前打碎那瓶，11 对他们说：『万军之耶和華如此说：我要照样打碎这民和这城，正如人打碎窑匠的瓦器，以致不能再囫圇。并且人要在陀斐特葬埋尸首，甚至无处可葬。12 耶和華说：我必向这地方和其中的居民如此行，使这城与陀斐特一样。13 耶路撒冷的房屋和犹大君王的宫殿是已经被玷污的，就是他们在其上向天上的万象烧香、向别神浇奠祭的宫殿房屋，都必与陀斐特一样。』」14 耶利米从陀斐特一就是耶和華差他去说预言的地方一回来，站在耶和華殿的院中，对众人说：15「万军之耶和華一以色列的神如此说：我必使我所说的一切灾祸临到这城和属城的一切城邑，因为他们硬着颈项不听我的话。」

前面所传递的关乎忿怒的信息，在此通过两个方法得到加强，为的是增加可信度：

I. 通过一个可见的异象。先知要带上一个瓦瓶（第 1 节），并且在传递信息之后打碎那瓶（第 10 节），凡听见这道的，都要看见这异象。他在前章曾将这百姓比作窑匠的泥土，制作过程中很容易捏坏。但有人也许会说：“那都是过去的事了；我们早已制成，已经坚硬。”他就说：“尽管如此，窑匠的瓦器在人手里还是很容易打碎，就如软的时候在窑匠手里很容易捏坏一样，并且就这点而言更加糟糕，因为瓦器还是软土的时候，即便捏坏，还能再捏，变硬之后一旦打碎，就不能再拼到一起了。”也许所看见的比所听见的印象更深；圣餐异象的意图就在于此；形象教学自古就有。先知在解释这异象时，要重温先前所说的，并且进一步指出此事所发生的地点，就是陀斐特谷。1. 这瓶要被迦勒底大军轻易打碎，不可阻挡，不可逆转（第 11 节）。他们过于倚仗宪法的稳固，倚仗自己的勇气，以为像铜器那样坚不可摧，但先知指出这一切不过是使他们坚硬如瓦器；瓦器虽坚硬，却容易打碎，比不那么坚硬的东西更容易打碎。他们虽制成贵重的器皿，仍是瓦器，好叫他们知道自己不敬重神，不敬重自己，没有达到被造的目的。造他们的是神，定意要拆毁他们的也是神：我要打碎这民和这城，要打成碎片，如同窑匠的瓦器；那曾是外邦人的下场（诗篇 2: 9；启示录 2: 27），如今要成为耶路撒冷的下场（以赛亚书 30: 14）。窑匠的瓦器一旦打碎，就不能再囫圇，原意是不能再得医治。耶路撒冷的毁灭将是彻底的毁灭；唯有打碎它的那只手才能将其修复；只要他们归向他，他虽拆毁，也必医治。2. 此事要在陀斐特行出来，是为了表示：（1）陀斐特要成为接收死人的所在：人要在陀斐特葬埋尸首，甚至无处可葬；他们要腾挪空地埋死人；活着的时候以房接房，以地连地（以赛亚书 5: 8），死后只需一小片土地。在地上的时候只顾自己独居境内，逼得周围的人都敬而远之，来到地下只能和众人一同躺卧，因为有很多人比他们先行一步。（2）陀斐特很像整个城邑（第 12 节）：我必使这城与陀斐特一样。他

们将被杀的填满陀斐特谷，作为祭拜偶像的祭物，照样神也要将被杀的填满全城，他们倒下，作为献给公义神的祭物。经上说（列王纪下 23: 10）约西亚污秽了陀斐特，因为那地被用作拜偶像的所在，他将人的骨头充满了那地方（列王纪下 23: 14）；无论先前那地是何等模样，自那以后就成了可憎之地。死尸和城中别的垃圾都运到那里去，有火在其中不断焚烧。耶利米奉命到那里说预言，那谷的光景就是如此，是个令人作呕的所在，乃至在我们救主的时候人们把地狱称作欣嫩子谷。神说：“陀斐特被污秽的那场蒙福改革既然未能如愿持续下来，也不能证明是彻底的改革，陀斐特的偶像虽已摒弃，遗臭万年，但耶路撒冷城中的偶像尚在，所以约西亚向陀斐特所行的，我也要行在这城中，叫死尸填满它，堆积如山。”就连耶路撒冷的房屋和犹大君王的宫殿也不能幸免，都要被玷污，与陀斐特一样（第 13 节），并且原因相同，因为那里犯了偶像罪。既然不愿藉着改革来污秽偶像，神就藉着毁灭来污秽他们，只因他们在房顶向天上的万象烧香。房屋的平顶有时是虔诚人祷告的方便所在（使徒行传 10: 9），拜偶像的却将其当成高处，在其上祭拜外邦神，特别是祭拜天上的万象，就是日月星辰，以为上房顶离得近些，看得真切些。经上说有人在房顶上敬拜天上万象（西番雅书 1: 5），又说在亚哈斯楼顶上筑坛（列王纪下 23: 12）。在房顶上犯罪，给房屋带来咒诅，并将其吞吃，成为像陀斐特那样的垃圾山。

II. 在耶和华殿的院中庄严宣告并确认他所说的（第 14-15 节）。先知从陀斐特回到殿中，这殿矗立在面向那谷的山上；他在那里证实他在陀斐特谷所说的，也许是重复证实，方便那些尚未听见的；他所说的，句句属实。他和先前一样，在那里向他们保证审判将至，并且陈明审判的缘由，就是因为他们犯罪。这两点他放在一起说，并且和先前所说的相关。1. 这里所警告的审判，就是成就预言。百姓自欺，以为神只说不会做，以为他的警告只是吓唬人，叫他们害怕；先知告诉他们，倘若这样想，那就是自欺：万军之耶和华如此说（他说到做到），我必使我所说的一切灾祸临到这城和属城的一切城邑，就是属于耶路撒冷大都市的一切城镇。注意：无论世人如何自以为是，天意使然，经上的预言必成就，神必向罪孽和罪人显出他的威严来，正如经上所言；人的不信，不能除去或减少他的应许或警告的果效。2. 这里所指控他们的罪，就是轻看预言，导致这场审判临到。因为他们硬着颈项，不愿低头，不愿在神的诫命之下负轭，不听我的话，不愿专心听，不愿顺从。注意：罪人在犯罪的路上死不回头，这完全是他们的错；如果他们的颈项刚硬，那都是他们自己所为，是他们自己要硬着颈项；如果听不见神的话，那是他们塞住了自己的耳朵。所以我们真该求神施恩拯救我们，叫我们不至于心里刚硬，藐视他的话和他的诫命。

第二十章

耶利米在前章所说的如此直截了当，不难想象，人若不能听从，不能自卑，就必被激怒；果然如此，我们在这里看到：I. 耶利米因为讲了那篇道，就受到巴施户珥的逼迫（第 1-2 节）。II. 巴施户珥如此行，受到严厉警告，并且耶利米所传的话得到证实（第 3-6 节）。III. 耶利米向神申诉这件事，申诉他自从当先知以来所受的诸多委屈以及他在各样严峻试探中的挣扎（第 7-10 节）；他鼓励自己倚靠神，向他申诉，坚信仍要称颂他，体现出他满有恩德（第 11-13 节）；他又发怒咒诅自己的出生日（第 14-18 节），体现出在他里面也有败坏的残余，乃是和我们一样性情的人。

巴施户珥的罪和下场（主前 600 年）

1 祭司音麦的儿子巴施户珥作耶和华殿的总管，听见耶利米预言这些事，2 他就打先知耶利米，用耶和华殿里便雅悯高门内的枷，将他枷在那里。3 次日，巴施户珥将耶利米开枷释放。于是耶利米对他说：「耶和华不是叫你的名为巴施户珥，乃是叫你玛歌珥·米撒毕（就是四面惊吓的意思），4 因耶和华如此说：『我必使你自觉惊吓，你也必使众朋友惊吓；他们必倒在仇敌的刀下，你也必亲眼看见；我必将犹大人全交在巴比伦王的手中，他要将他们掳到巴比伦去，也要用刀将他们杀戮。5 并且我要将这城中的一切货财和劳碌得来的，并一切珍宝，以及犹大君王所有的宝物，都交在他们仇敌的手中；仇敌要当作掠物带到巴比伦去。6 你这巴施户珥和一切住在你家中的人都必被掳去；你和你的众朋友，就是你向他们说假预言的，都必到巴比伦去，要死在那里，葬在那里。』」

这里说的是：I. 不义的巴施户珥向耶利米发怒，以及他发怒的结果（第 1-2 节）。这巴施户珥是个祭司，本该保护耶利米才是，因为耶利米和他一样，也是祭司，更因为他是耶和华的先知，众祭

司作为耶和华的使者，本应当因他得福。但这个祭司不但不拥戴他，反倒逼迫他。此人是音麦的儿子，意思是他属于祭司的第十六班次，先前大卫安排祭司班次的时候，音麦是父亲（历代志上 24: 14），好比撒迦利亚属于亚比雅班次一样（路加福音 1: 5）。由此可见这个巴施户珥和第二十一章第一节提到的那人同名不同人，那人属于第五班次。这个巴施户珥是殿的总管；可能他只是临时总管，所负责的班次不在轮值中，也可能他是大祭司助理，也可能是殿官或守殿官（使徒行传 4: 1）。他是耶利米的大敌。神的众先知最大的对头往往是那些口称捍卫神和教会神圣的人。我们无法想象这巴施户珥也和众祭司长老随同耶利米前往陀斐特谷，除非他是别有用心，设计陷害；他来到耶和华殿院中的时候，也许亲耳听见了他所说的，第一节可以这样理解：他听见耶利米预言这些事。后面的经文显示，这消息是别人传给他的：他听说耶利米预言这些事，尤其是未经他这个总管许可，就敢在耶和华的殿的院中传道，就忍无可忍。教会的权力一旦被滥用，就成了抵挡教会的最危险权势。他朝耶利米大发雷霆：1. 打他，用手或用手中的权杖。也许打了一下，意在羞辱他，有点像大祭司吩咐人打保罗那样（使徒行传 23: 2），吩咐掌嘴，叫他闭口。也可能是拳打脚踢，意在伤害他，像对付重犯那样重重地打。经上指责园户殴打仆人（马太福音 21: 35）。这样的做法不合律法；他本应当先咨询大祭司和别的祭司，本应当察验耶利米的资质，查清事情真相，看他是否有权柄说这样的话。但这些正义的规则都被抛在一边，都被藐视，当成了形式；无论对错，先把耶利米打倒再说。与虔诚为敌的，决不受制于公平的法则。2. 给耶利米上枷。有人理解为囚禁所，只是将他囚禁。但这更可能是一种禁锢的器具，意在叫他疼痛，叫他蒙羞。有人认为这是套在颈项和手臂上的颈手枷，也有人认为这是一副戴在脚上的木狗（我们也这样认为）：无论是何物，他是整晚都戴着，在公共场合也戴着，在便雅悯高门内也戴着，这是耶和华的殿中或附近的门，可能是来往于城和殿之间的门。巴施户珥意在教训他，使他不再说预言，也想使他受蔑视，威风扫地，这样即便说预言，也无人理会。在这无德无义的世界，义人就是这样受恶待；时代最大的祝福竟被当成万物中的渣滓（哥林多前书 4: 13）。眼见像巴施户珥这样的端坐在审判席上，像耶利米这样的却上了木狗，岂不叫人心燃起敬虔的义愤？幸好今生以后还有来生，那时的人和物都要全然不同。

II. 公义的神向巴施户珥发怒，以及神发怒的迹象。次日，巴施户珥要指控耶利米，就将他开枷释放（第 3 节）；可能他一直囚禁着他，折磨他，像平时囚禁犯人那样。这时神有话通过耶利米向他说。巴施户珥给耶利米上枷的时候，耶利米似乎没有斥责他所行的，似乎是平静默然忍受逼迫，受害不说威吓的话（彼得前书 2: 23）。可当他将耶利米开枷释放的时候，神却有话放在先知口中，要唤醒巴施户珥的良心，如果他还有良心的话。耶和华的先知被捆绑，耶和华的话不受捆绑。巴施户珥殴打虐待耶利米有何意图？无论有何意图，我们藉着神向他所说的，便知他是大失所望。

1. 他是想高抬自己、使自己安心、叫那批评他的人闭口、免得他在百姓面前丢人现眼吗？这目的不能达到，因为：（1）先知是住了口，他自己的良心却必当面指责他，令他寝食难安。为了证明这点，必有一名赐给他，叫做玛歌珥·米撒毕，就是四面惊吓的意思，或作四面惧怕。这名是神亲自给他的，神既如此称呼他，他就必如此受惊吓。这似乎是个谚语，表达一个人不仅愁苦，更是绝望，不仅四面有危险（一个人可以四面都有危险，却能因着信，未必受惊吓，像大卫那样；参考诗篇 3: 6; 27: 3），而且四面都惧怕，一个人即便表面上没有危险也可能四面惧怕。恶人虽无人追赶也逃跑（箴言 28: 1），在无可惧怕之处就大大害怕（诗篇 53: 5）。巴施户珥就必如此（第 4 节）：“看哪，我必使你自觉惊吓；就是说，你必常受惊吓，自己的幻觉和想象必叫你终日不得安宁。”注意：再胆大妄为的罪人，神也可叫他自己吓自己，他自有办法叫那些惊吓他百姓、令他们不敢尽本份的人自己受惊吓。神的先知是站在门口批评人的，人若不愿听他们的批评声，就不得不听良心的批评声，那可是从自己内心发出的批评，不受威吓，也不能禁声。人若这样成了自己的惊吓，那就惨了。这还不算，有人虽多多吓自己，却能加以掩饰，装作若无其事一般，巴施户珥却不同：“你也必使众朋友惊吓；你必在各样场合表现出极大的惊恐和震惊，乃至你的朋友都怕和你交往，敬而远之。”悲伤过度、心烦意乱的人，往往自己受惊吓，周围的人也受惊吓；我们真该心存感恩，因为神常使我们善用理智，良心平安。（2）他所倚靠的朋友令他失望，也许他曾竭力勉强他们支持他迫害耶利米。他恶待耶利米，神没有当场将他打死，而是让他活受罪，好比该隐，流离飘荡在地上（创世记 4: 12），惊吓不断，乃至无论在何处，都必

见证神的公义；若有人问：这人为何如此常受惊吓？就有回答说：因为他给耶利米上枷，所以神的手击打他。他的朋友不但不能鼓励他，反倒必尽数剪除，必倒在仇敌的刀下，并且他也必亲眼看见，这可怕的场面更叫他惊恐万状。（3）最终他必意识到这惊吓并非没有缘由，而是神的报应正在等着他（第6节）；他和他的家人必被掳到巴比伦去；灾祸来到之前他不会先死，像约西亚那样，也不会活到灾祸过去，像有的人那样，他要死在被掳之地，实际上是戴着锁链下葬，他和他的众朋友都必如此。巴施户珥竟然要落得这样的下场。但愿逼迫人的，读到这里就战惊，因战惊就悔改，免得到头来不得不战惊，最后灭亡。

2.他是想叫百姓安心、想避免耶利米所预言的毁灭、想败坏他的名声、使他的话落空吗？可能真是如此，因为从第6节可以看出，他自称先知，告诉百姓必有平安。他向他们说假预言；只因耶利米的预言和他所说的相冲突，他竭力要哄人在罪孽中沉睡，耶利米却意在唤醒他们，所以才向他发难。这样做能达到目的吗？不能；耶利米关于犹大和耶路撒冷的预言还在说，神又藉着他的口重申这件事。人若想叫批评警告他们的人禁声，那都是徒然，因为真道是禁不住的，正如这里一样。（1）地土必毁坏（第4节）：我必将犹大全交在巴比伦王的手中¹。犹大一向都是神自己的地，如今要将其转让给尼布甲尼撒，他要成为这地的主人，随意对待其上的居民，或付与刀剑，或掳到别处，无人能逃脱。（2）城邑也必毁坏（第5节）。巴比伦王必掳掠城邑，将值钱的东西尽数带去巴比伦。[1.]他要夺去他们的武器库存（这里称为这城的力量²），反过来对付他们。这些都是他们所倚靠的，看作是他们力量，然而一旦脱离了神的保护，本是他们力量的神一旦离开了他们，这些东西又有何用？[2.]他要夺去他们经商所用的一切货财，包括器具和商品，这里称为劳碌得来的，是劳碌的目标，也是劳碌的成果。[3.]他要掳掠他们的豪宅，夺去他们的名贵家具，这里称为一切珍宝，因为他们视之如宝，一心扑在其上。若有人将宝物锁在神的宝贵应许中，士兵抢不走，那人便为有福。[4.]他要掳掠国库，夺去王室珠宝以及犹大君王所有的宝物。这是先前警告希西家的诸多灾祸中的第一项，因他将自己的宝物显给巴比伦王的使者看，当受惩罚（以赛亚书39：6）。他们以为国库是保障，结果国库却背叛他们，轻易沦为仇敌的猎物。

先知急切申诉（主前600年）

7 耶和華啊，你曾劝导我，我也听了你的劝导。你比我有力量，且胜了我。我终日成为笑话，人人都戏弄我。8 我每逢讲论的时候，就发出哀声，我喊叫说：有强暴和毁灭！因为耶和華的话终日成了我的凌辱、讥刺。9 我若说：我不再提耶和華，也不再奉他的名讲论，我便心里觉得似乎有烧着的火闭塞在我骨中，我就含忍不住，不能自禁。10 我听见了许多人的谗谤，四围都是惊吓；就是我知己的朋友也都窥探我，愿我跌倒，说：告他吧，我们也要告他！或者他被引诱，我们就能胜他，在他身上报仇。11 然而，耶和華与我同在，好像甚可怕的勇士。因此，逼迫我的必都绊跌，不能得胜；他们必大大蒙羞，就是受永不忘记的羞辱，因为他们行事没有智慧。12 试验义人、察看人肺腑心肠的万军之耶和華啊，求你容我见你在他们身上报仇，因我将我的案件向你禀明了。13 你们要向耶和華唱歌；赞美耶和華！因他救了穷人的性命脱离恶人的手。

巴施户珥的下场是他要自觉惊吓；而耶利米即使在当时，在受试探的当口，也丝毫没有惊吓；但无可否认，他此时因为肉体软弱，心里极其烦恼。义人充其量也不过是人。神不计较他们言行的过失，我们也不可计较，应当凡事往好处想。这几节经文表示耶利米经受了巴施户珥的盛怒和伤害，恩德和败坏在内心有一场恶斗。他此时向自己向神所说的有点复杂；我们试着来整理一下。

1.这是对他所受委屈和冒犯的一段悲哀陈述；所陈述的无疑都是真的，无可指摘，并且公正合宜地摆在差他来的那一位面前；他既差遣他，也必扶持他到底。他申诉道：

1.他们数落他，嘲笑他；他所言所行，别人都当作笑谈；对正直人而言这真是极大的烦恼（第7-8节）：我终日成为笑谈，人人都戏弄我。他们捉弄他，以他为笑料取悦自己，相互取悦，当他是蠢货，一无是处，只配被人捉弄。他一向如此：我终日成为笑话。他普遍如此：人人都戏弄我；尊贵的竟然忘记他们的尊严，卑贱的竟然忘记我的尊严。我们的主耶稣在十字架上也是如此，众祭司和百姓都辱骂他；一人辱骂，人人辱骂。他究竟为何受藐视受嘲讽？不为别的，就是因为他

¹钦定本将第4节中的「犹大人」译为「犹大」。

²钦定本将第5节中「这城中的一切货财」译为「这城的力量」。

在履行自己职责的时候又忠心又热心（第 8 节）。他们挑不出别的毛病，只在他讲道时笑话他，是耶和華的话成了我的凌辱。他受托向他们传讲耶和華的话，他们本当为此尊敬他，敬重他，却反倒嘲笑他，辱骂他。他从不说教，但他虽尽量谨守所得的指示，他们仍在里头挑刺，来嘲讽他，凌辱他。注意：神的启示是他赐给世人的最大福份和尊荣，但却往往成为热心传道人和信徒的嘲讽。他们嘲笑他两点：（1）讲道的方式：每逢讲论的时候就发出哀声。他讲起道来生动感人，自从他开始奉神的名讲道，每次说起来都情词迫切；他大声喊叫，并不止息（以赛亚书 58:1），奋不顾身，对听众也不留情面，这就足以叫痛恨严肃的人嘲笑他。凡是对神的事漠不关心或者存心抵触的，往往也嘲笑那些对神的事心有所感的人。生动的讲员往往被满不在乎的不信听众所嘲笑。（2）讲道的内容：他喊叫说有强暴和毁灭。他谴责他们相互施暴，相互掳掠；他预言必有强暴和毁灭临到他们，要刑罚他们的强暴和掳掠；对于他的谴责，他们嘲笑他小题大做，对于他的预言，他们又嘲笑他耸人听闻；无论是谴责还是预言，都令他们发怒，所以才决意将他打倒。这真是糟糕，但还有更糟糕的：

2. 他们密谋要取他性命；不但嘲笑他是软弱之人，还污蔑他是恶人，有害于政府。他为此十分痛苦，为之哀叹（第 10 节）。被人耻笑虽涉及人的尊严，仍可一笑置之；众所周知，被人耻笑不算羞耻，唯有配得被人耻笑，才是羞耻。但有些人的行为更卑鄙，也更狡猾。（1）他们在他背后说坏话，在他没有机会辩白的时候说坏话，处心积虑散布流言：我间接听见了许多人的谗谤，四围都是惊吓（有很多玛歌珥·米撒毕，有人这样翻译），很多像巴施户珥那样的人，他们自然也会落得像他那样的下场。也许这指的是他们谗谤的内容：污蔑耶利米将四围的惊吓和嫉恨塞到百姓心里，令他们在政权之下坐立不安，逼他们造反。也可理解为他见他们心怀恶意，便不得不四围惊吓，所到之处都怕遇见告密的，乃至使他几乎成了玛歌珥·米撒毕。这句话也出现在诗篇 31:13：我听见了许多人的谗谤，四围都是惊吓。耶利米在申诉中，选择引用大卫先前用过的话，想起先前的义人受过类似的恶待，便稍得安慰；这也是教导我们，若有机会，就要将大卫的诗应用在自己身上。无论说什么，都可从中引用。看看耶利米的仇敌如何设谋：他们说，告他吧，我们也要告他！他们决意要将他搞臭，所采用的方法是：“要叫人大大毁谤他，将他在官府面前搞臭；不论真假，我们都会附议，都会传播，还要添油加醋。只要那些编故事的或装作认识他的人一上告，我们就传开，传给所有人听。只要你说，我们就发誓；只要你牵头，我们就跟随。”由此可见，造谣的和散布谣言的同样可恶。（2）他们在他面前极力奉承，想从他得到把柄，作为指控他的依据，好比那些奸细到基督跟前来装作好人（路加福音 20:20；11:53-54）。他知己的朋友，就是他常交往的，所信任的，他们也都窥探他，观察他所说的，只要稍加歪曲，便可大做文章，送到他仇敌那里去。他当他们是朋友，他们却背叛他，真是糟糕。他们密谋说：“只要多和他来往，装作是他朋友，他迟早会上当，会承认他勾结敌国，是巴比伦王的红人；我们也可引诱他说出叛国的话来，那时就能胜他，在他身上报仇，因他批评我们，还用神的审判来警告我们。”注意：无论是鸽子的驯良，还是蛇的灵巧，都不能保证不受毁谤和诬告。

II. 这里讲述他在这苦难中遇见了试探；正如诗人所言，他的脚几乎失闪（诗篇 73:2）。这也是在苦难中最令人担心的，因受苦难而犯罪；参考尼希米书 6:13。1. 他受了试探，竟然责怪神不该让他当先知。他开口就说（第 7 节）：耶和華啊，你曾误导我，我被误导了¹。我们的翻译听起来很刺耳。神的仆人一向都承认他是信实的主，从不欺骗他们；所以这是耶利米愚昧败坏的语言。神在呼召他当先知时说要立他在列邦列国之上（1:10），使他成为坚城（1:18），他就以为人人都会尊敬他，视他作天上的使者，以为他必过上平安稳妥的日子，但后来事实正相反；倘若是这样，他就不能说神误导了他，只能说是他误导了自己，因为他知道在他以前的先知都曾受过逼迫，因而他不能指望会有更好的待遇。不仅如此，神曾经明确告诉他，君王、首领、祭司，并地上的众民都要攻击他（1:18-19），这点他反倒忘记了，不然不会如此责怪神。基督也曾告诉门徒会遇见什么样的抵挡，使他们不至于跌倒（约翰福音 16:1-2）。不过这话也可这样理解：你曾劝导我，我也听了你的劝导；这个词曾用在创世记 9:27：愿神劝导雅弗（脚注这样说），还有箴言 25:15：恒常忍耐可以劝动君王，还有何西阿书 2:14：我必劝导她。这样的理解和接下来那句最吻合：“你比我有力量，你说服了我，你的灵感感动我，不但制伏了我，且胜了

¹钦定本将第 7 节中的「劝导」译为「误导」。

我。”耶利米挑起先知担子的时候显得有些消极；他申辩说他还年幼，不能胜任；但神不理睬他的辩词，还是差遣他去（1: 6-7）。他说：“耶和華啊，既然你将这职份放在我身上，为何在我行使这职份的时候不站在我一边？如果是我自告奋勇，那么我被嘲笑也是活该；但那是你把我扔进去的，为何我要被嘲笑呢？”耶利米埋怨神呼召他当先知，是叫他受苦，这是他的软弱，他若想到当先知乃是永远的荣耀，足以平衡眼下的轻蔑，就不会这样埋怨。注意：只要我们走在神的路，走在尽本份的路上，倘若遇到困难或失望就后悔不该走这条路，那就是软弱，是愚昧。2. 他受了试探，竟然想甩手不干，一来是因为他在其中遇到很多艰难，二来是因为他奉差遣所去的人群不但不得造就，不得改善，反倒被激怒，变得更坏（第9节）：“我若说，既然奉耶和華的名说预言，于他于我都没有一点好处，只是羞辱，是丢脸，我就不再提耶和華，不再说我所说的话从他而来，也不再奉他的名讲论；既然仇敌竭尽全力要我禁声，那我就禁声，不再说话，我宁可对着石头说话，也不愿向他们说话。”注意：可怜的传道人若看见他们讲道被轻看，毫无功效，就决意不再讲道，那真是极大的试探。唯愿众人见传道人落入这样的试探，就感到担忧。唯愿他们的劳苦不致在我们身上徒然无功，免得惹动他们说不再费工夫在我们身上，也免得惹动神说他们必不再费工夫。同时也唯愿传道人警醒，不要落入这样的试探，虽常有失望，仍当不断尽职，这才更值得称谢；哪怕以色列不愿聚集，耶和華仍看我为尊贵¹（以赛亚书 49: 5）。

III. 这里说的是他尽管如此，仍持守岗位，欢然倚靠他的神。

1. 他虽受试探，想甩手不干，但他觉得心中满有神的恩典，于是就坚守岗位：“我贸然失言，说我不再奉他的名讲论，心中想说的要忍住不说。但我很快觉得似乎有烧着的火闭塞在我骨中，在里面燃烧，要一吐为快，含忍不住；我像个发高烧的人，浑身不自在；我若闭口不说，我的心在我里面发热（诗篇 39: 2-3），对我而言就是痛苦，是愁烦，我要说话，使我舒畅（约伯记 32: 20）。”我闭口的时候骨头枯干（诗篇 32: 3）。可见人若被先知的灵感感动，这灵在内心的能力是何等地大，为神所发出的圣洁热忱，像是要把人吞吃掉一般，令他们全然忘记自己。我们也信，所以也说话（哥林多后书 4: 13）。耶利米想忍住不说，但很快就疲倦，不能自持；忠心传道人最大的痛苦，就是被禁声，最大的恐惧，就是自己禁声。他们的信念很快要胜过那样的试探；若不传福音，我便有祸了（哥林多前书 9: 16），所以我不惜代价。神的话在我们里面如此强大，胜过我们的败坏，这实在是怜悯。

2. 他坚信神与他同在，这点足以挫败仇敌对他的一切阴谋（第11节）：“他们说，我们必胜过他；最后的胜利非我们莫属。但我坚信他们必不能胜，必不亨通。我能安然对抗他们，因为耶和華与我同在，他在我这边，支持我抵挡他们（罗马书 8: 31），保护我免受他们的陷害。他与我同在，扶持我，使我在眼前的压力下挺得住。他与我同在，叫我所传的都能成就他的意图，尽管未必是我想要的。他与我同在，乃是大而可畏者，叫他们惊恐，因而胜过他们。”注意：即便是神的可畏，也实在叫信靠他的仆人得安慰，因为那是用来对付那些试图惊吓他百姓的人。神既是大能的神，那么对那些拿起武器抵挡他或抵挡像耶利米那样奉他名的人而言，他就是可畏的神。若有人想威吓所有人，自己却肆无忌惮，神的忿怒对他而言是何其可畏！一旦我们看见耶和華是大而可畏的（尼希米书 4: 14），那么再强大的敌人也显得不足畏惧。耶利米这时的语气十分坚定：“只要耶和華与我同在，逼迫我的必都绊跌，追赶我的时候必追不上（诗篇 27: 2），一切无益的阴谋和徒然的企图也都必大大蒙羞。不仅如此，他们必受永不忘记的羞辱；他们自己必终身难忘，一想起来就烦恼，永不止息的烦恼；别人也永不忘记，必叫他们遗臭万年。”

3. 他求神按公义审判他们，为他伸冤（第12节）。他仰望神，因他试验义人，眷顾他们，眷顾他们卷入的每一桩案件。他不偏袒他们，而是试验他们，见有正义在他们一边，又见逼迫人的冤枉他们，伤害他们，他就为他们作出判决。试验义人的神，同时也试验不义之人，这两样他足能胜任，因他鉴察人心，全然知道世人的意念和情感，目的和动机，因而能按他们的言行作出无误的判决。（1）这就是先知所投靠的神，这就是他所上告的法院：我将我的案件向你禀明了。这不是说神不打开案卷就不能全然知晓他的案件和其中的原委，但若要向神呈上我们的案件，我们仍需向他禀明。他是知道，但他要听我们禀告，并且他允许我们禀告，不是为了打动他，而是为了打

¹钦定本将以赛亚书 49: 5 中「以色列到他那里聚集。原来耶和華看我为尊贵」译为「哪怕以色列不愿聚集，耶和華仍看我为尊贵」。

动我们。注意：我们在受到欺压、背负重担的时候，能向神展开我们的案件，在他面前倾诉我们的冤情，便可安心。（2）这就是他指望替他伸冤的神：“求你容我见你在他们身上报仇，按你的心意向他们报仇，定他们有罪，替我伸冤；求你按照报应逼迫者那样报应他们。”注意：我们无论受到什么伤害，都不能自己设法报仇；要把报仇的事交给神，因为伸冤在他，他说：我必报应（罗马书 12：19）。

4.他既全然相信神必出面拯救他，就大大欢喜，大大称颂神（第 13 节）。他满得安慰，因为神与他同在，因为他在神保护之下，因为他仰望神的应许，于是就心中狂喜，乃至激发自己和别人一同归荣耀给神：你们要向耶和华唱歌，赞美耶和华！这里的语气和这段告白开始时的语气完全不同；乌云吹散，埋怨不再，尽都化为感恩。先前不依靠神（第 7 节），如今全然信靠；先前决意不再提神的名，如今激发自己赞美他的名。活泼的信心操练，导致这喜乐改变，使叹息变成颂歌，战惊变成夸胜。用赞美来表达我们以神为盼望，用赞歌来表达我们赞美神，这是合宜的。这段赞美的内容是：因他救了穷人的性命脱离恶人的手；他特别指自己，指他自己可怜的灵魂。

“他曾在我落难的时候搭救我，如今又救我脱离巴施户珥的手，并且他将来还要救我（哥林多后书 1：10）。他必救我的灵魂，在受到逼迫即将犯罪的时候不致犯罪。他救了我脱离恶人的手，叫他们的阴谋不能得逞，叫他们不能如愿。”注意：凡是在善事上尽忠的，都不必担心那些在恶事上恶毒的，因他们有神可以信靠，他必出手保护行善的，也必出手约束作恶的。

先知急切申诉（主前 600 年）

14 愿我生的那日受咒诅；愿我母亲产我的那日不蒙福！15 给我父亲报信说「你得了儿子」，使我父亲甚欢喜的，愿那人受咒诅。16 愿那人像耶和华所倾覆而不后悔的城邑；愿他早晨听见哀声，晌午听见呐喊；17 因他在我未出胎的时候不杀我，使我母亲成了我的坟墓，胎就时常重大。18 我为何出胎见劳碌愁苦，使我的年日因羞愧消灭呢？

这是什么意思？是颂赞和咒诅从一个口里出来吗（雅各书 3：10）？他在前面所说的如此欢欣：你们要向耶和华唱歌；赞美耶和华（第 13 节），在此所说的又怎能如此冲动（第 14 节）：愿我生的那日受咒诅？我们应该如何理解这些话？先知将这几节经文记录下来，想必是叫自己蒙羞，正如他记录先前那几节经文，是叫神得荣耀。这似乎和他囚禁时的冲动有关，他凭借信心和盼望已然释怀，而不是后来落入新的试探；这有点像大卫的情绪：我曾急促地说：我从你眼前被隔绝（诗篇 31：22）；诗篇 77：7 也有此意。恩德既然得胜，就该记得败坏的挣扎，好叫我们因自己和自己的愚昧而羞愧，称颂神的良善，因他不计较我们所说的，且在下次加倍谨守自己的心。由此可见先知在神的帮助下所胜过的试探，是何等地大，令他几乎让步，有助于我们在任何时候因肉体软弱也受这样的试探，就不至失望。我们在此看到：

1.先知在试探中所说的话。1.他给自己的生日贴上臭名的标签，如同约伯在冲动时那样（约伯记 3：1）：“愿我生的那日受咒诅。那日在我看来是个不祥之日（第 14 节），因为那是愁苦的开端，引进了这许多的苦楚。”这是希望自己没有生下来，地狱里的犹大有理由这样想（马太福音 26：24），但世上的人就没有理由了，因为人人都有可能成为怜悯的器皿，义人就更没有理由了。有的人过生日，带着喜气迎接一年回归，他却把自己的生日看作悲哀的日子，满有忧愁，也叫人将之看作不祥的日子。2.他咒诅把他降生的消息报给他父亲的信使（第 15 节）。他父亲听说孩子生下来，十分高兴（也许是他头生的），又是个男孩，既生在祭司家族，长大以后可得尊荣，在神的坛前服事；他咒诅那报信的，而他父亲也许还要给他酬金。哥塔科先生在此说得好：“当父母的见儿女出生，往往大喜过望，其实若能预见儿女将来受苦，就势必哀叹他们出生，而不是欢喜。”他咒诅那报信的，口无遮拦，言辞尖刻（第 16 节）：“愿他身在所多玛和蛾摩拉，神所倾覆而不后悔的城邑，一点不减轻他们的遭遇。愿他早晨听见哀声，刚起来就听见围城大军入侵的呐喊声，然后就震惊；愿他晌午听见他们得胜的呐喊声。愿他活在不间断的惊恐之中。”3.他很是生气，因为希伯来子女在埃及的命运不是他的命运，他没有未出胎的时候就被杀，他的首次呼吸不是最后一次，刚生下来没有立刻勒死（第 17 节）。他恨不得报告他出生的信使能派上用场，当场将他杀死；他甚至恨不得生他下来的母亲向来大大愁苦，生不出孩子，因而怀他的那胎就好比是他的葬身之地。约伯曾经暗示母胎和坟墓很相似：我赤身出于母胎，也必赤身归回（约伯记 1：21）。4.他觉得眼前的灾祸足以使他理直气壮发牢骚（第 18 节）：“我为何出胎见

劳碌愁苦，我本可躲在那里，不被看见，不被恨恶，本可平安躺卧，不理睬祸患；为何我的年日要因羞愧而消灭，要受不间断的烦恼和恶待，不仅在苦难中度日，还要被苦难所荒废消磨？”

II. 我们从中可学的。这段话记录下来，不是叫我们模仿，但我们可从中学到好功课。1. 可见人生虚空，人生捕风。倘若没有来生，我们早就不想活了，因为这世上的日子又少又苦。2. 可见犯罪情绪的愚昧和荒唐，一旦允许随意说话，所说的何其不近情理。咒诅日子，咒诅报信的，只因他报信，那都是极其荒唐的！孩子说恨不得母亲没有生他，这是何等野蛮的话！参考以赛亚书 45: 10。我们很容易在别人身上看出这样的愚昧来，这时就当警惕，制伏我们里面类似的冲动和怒气，一旦出现就当制伏，不容心中的恶念说出口。情绪激动时，应当勒住自己的口（诗篇 39: 1-2）。3. 可见就连义人也有软弱，再好的人也不过是人。又可见自以为站立得住的，就更当警醒，免得跌倒，要天天祷告，我们在天上的父，求你不叫我们遇见试探（马太福音 6: 9, 13）。

第二十一章

本书预言的传讲顺序和在书中的编排顺序明显不同，因为后面有的章节论到约哈斯、约雅敬和耶哥尼雅，他们作王都在西底家之前，而本章的预言则出现在西底家作王期间。这里说的是：I. 西底家传话给先知，想要他们为他们求问耶和华（第 1-2 节）。II. 耶利米奉神的名回应了他：1. 他预言这城毁灭是必然的，不可避免的，任何想要保住这城的企图都是没有功效的（第 3-7 节）。2. 他奉劝百姓随遇而安，归降巴比伦王（第 8-10 节）。3. 他奉劝君王和王室人员悔改（第 11-12 节），不要仗着城邑坚固，就自以为稳妥（第 13-14 节）。

西底家传话给耶利米（主前 590 年）

1 耶和华的话临到耶利米。那时，西底家王打发玛基雅的儿子巴施户珥和玛西雅的儿子祭司西番雅去见耶利米，说：2「请你为我们求问耶和华；因为巴比伦王尼布甲尼撒来攻击我们，或者耶和华照他一切奇妙的作为待我们，使巴比伦王离开我们上去。」3 耶利米对他们说：「你们当对西底家这样说：4『耶和华—以色列的神如此说：我要使你们手中的兵器，就是你们在城外与巴比伦王和围困你们的迦勒底人打仗的兵器翻转过来，又要使这些都聚集在这城中。5 并且我要在怒气、忿怒，和大恼恨中，用伸出来的手，并大能的膀臂，亲自攻击你们；6 又要击打这城的居民，连人带牲畜都必遭遇大瘟疫死亡。7 以后我要将犹大王西底家和他的臣仆百姓，就是在城内，从瘟疫、刀剑、饥荒中剩下的人，都交在巴比伦王尼布甲尼撒的手中和他们仇敌，并寻索其命的人手中。巴比伦王必用刀击杀他们，不顾惜，不可怜，不怜悯。这是耶和华说的。』

这里说的是：I. 西底家王在危难时低声下气传话给先知耶利米。经上确实指责这个西底家，先知耶利米以耶和华的话劝他，他仍不在耶利米面前自卑（历代志下 36: 12）；他有时自卑，但不总是自卑；他直到不得已才自卑；他有求助于先知，所以才自卑，却不采纳先知的劝言，不听他的话。请注意看：

1. 西底家王此时正在遭难：尼布甲尼撒来攻击他，不但入侵这地，还围住这城，实际上已经围得水泄不通。注意：人若以为祸患的日子离自己很远，一旦祸患临到，就更容易惊惶；先前轻看神使者的，到那时就会巴不得和他们结交。

2. 所差遣的使者：巴施户珥和西番雅，一个属于祭司第五班次，另一个属于第二十四班次（历代志上 24: 9, 18）。他能打发人去，并且是打发高级人员去，那自然是好事，不过倘若他亲自拜会先知，那也许会更好；他若果真自卑，要见先知想必是很容易的。这些祭司想必并不比别的祭司好多少，但只因是奉了王命，所传的一定是尊敬的话，这是他们的羞辱，也是耶利米的荣耀。他说过急躁的话（20: 18）：我的年日因羞愧而消灭，我们在这里却看见他活着见到了好日子，比他申诉的时候好多了，现在显得很体面。注意：我们遇到逆境时，如果说：事情总是如此，那就是愚昧。被轻看的，有可能日后得尊敬；神应许说，尊重我的，我必重看他（撒母耳记上 2: 30），藐视他百姓的，都要在他们脚下跪拜（以赛亚书 60: 14）。

3. 所传的话：请你为我们求问耶和华（第 2 节）。当时迦勒底大军已经跨过边境，深入心脏，他们终于不得不相信耶利米是真先知，尽管还是不愿承认这点，并且信得太晚。既然信了，他们就想请他向神说情，相信他能在神面前说得上话，而别的先知则不能，只会在他们面前说好听的，

说一切都平安。他们想通过耶利米：（1）替他们求问神的意思：“请你为我们求问耶和华；我们在眼前的困境下应当走哪条路，因为迄今为止所采取的措施没有一样奏效的。”注意：世人不愿按照神恩典的引导远离罪恶，却很愿意按照他天意的引导远离祸患。（2）替他们祈求神的恩惠（有人这样理解）：“请你为我们祈求耶和华，做我们与神之间的中保。”注意：世人在顺境中轻看神百姓和使者的祷告，一旦落入困境就恨不得和他们搞好关系。请分点油给我们（马太福音 25: 8）。他们以为能有这样的便利：或者耶和华照他一切奇妙的作为待我们，使敌军撤退，离开我们上去。请注意看：[1.]他们所关心的，只是除去祸患，不是与神讲和，与神和好，是使敌军离开我们，不是使神转向我们。法老也是如此：求耶和华使我脱离这一次的死亡（出埃及记 10: 17）。[2.]他们所指望的，是神在西拿基立围城时回应以赛亚的祷告（经上如此说；历代志下 32: 20-21），行了奇妙的事，救了耶路撒冷，或者他也会听耶利米的祷告，消灭眼下围城的（和先前一样）。然而他们没有想到西底家和他百姓的品性与希西家和他百姓的品性大不相同；那时是全民改革，人人虔诚，眼下却是全民败坏，人人叛逆。如今的耶路撒冷和当时大不相同。注意：人若持守罪孽，却仍指望神像恩待持守正直之人那样恩待自己，那就是愚昧。

II. 神通过先知给他们的回答令人极为震惊，十分尖锐。如果是耶利米自己来回答，我们有理由相信他定会会说些安慰话，觉得他们既差人来求问，想必是出于好意，他很愿意往好处想，不愿意看到灾祸的日子。但神知道他们的心，比耶利米清楚得多，他给他们的回答没有半句安慰话。他的回答是以耶和华—以色列的神之名（第 3 节），这是要向他们表示，神虽仍称为以色列的神，曾为以色列行大事，并且按照他和以色列所立的约，仍有大事为他们存留，但在这一代人却不管用，他们只是挂名的以色列人，不是真以色列人，神如此待他们，并非剪断他和以色列的关系。这里预言道：

1. 神要叫他们一切求平安的企图尽都失效（第 4 节）：“我不但不教你们如何争战，不磨快你们的刀剑，反倒要在你们预备攻击围城大军的时候，使你们手中的兵器翻转过来，令其不如所愿，不能击打敌人，反倒要弹回来，击打你们自己。”与神为敌的，绝没有好下场。
2. 围城大军用不了多久就必攻占耶路撒冷，夺去城中所有的财富和武器：眼下正在围城的，我要使他们都聚集在这城中。注意：本为敬虔中心的所在若变成了作恶的中心，那就不能怪神将其变成毁灭者聚集的所在。
3. 神自己要与他们为敌；那时真不知道谁会与他们为友，就连耶利米自己也不会（第 5 节）：“我先前在类似的事上保护了你们，现在我不但不保护，还要亲自攻击你们。”注意：凡是悖逆神的，神终究要向他们开战：（1）并且用的是战无不胜之神的能力：我攻击你们，用的是伸出来的手，无处不及，用的是大能的膀臂，一击致命。（2）并且用的是全然公义之神的怒气。这不是在爱中管教，而是在怒中行刑，是怒气，忿怒；这是在怒中起誓的宣判，无一幸免，人人都要知道，落在永生神的手里，那是何等可怕的事。
4. 那些只顾活命、拒绝攻击围城大军、乃至躲过他们刀剑的，必不能逃脱公义神的刀剑（第 6 节）：我要击打住在这城中的（可以这样翻译），连人带牲畜，包括能作食物的牲畜，也包括打仗用的牲畜，包括步兵和马兵，都必遭遇大瘟疫死亡，导致城中混乱，敌军则在四围安营。耶路撒冷的城门和城墙虽能暂时挡住迦勒底人，却挡不住神的审判。自以为能躲过弓箭的，却躲不过他瘟疫的箭。
5. 王自己连同躲过刀剑、饥荒和瘟疫的百姓，都必落到迦勒底人的手里，必被残酷剪除（第 7 节）：不顾惜，不可怜，不怜悯。人若抛弃神的慈爱，杜绝他的怜悯，就不能指望在别处寻得怜悯。命令早已发出，请耶利米替他们求问耶和华，有何意义呢？

回应西底家的询问；劝告王和百姓（主前 590 年）

8「你要对这百姓说：『耶和华如此说：看哪，我将生命的路和死亡的路摆在你们面前。9 住在这城里的必遭刀剑、饥荒、瘟疫而死；但出去归降围困你们迦勒底人的必得存活，要以自己的命为掠物。10 耶和华说：我向这城变脸，降祸不降福；这城必交在巴比伦王的手中，他必用火焚烧。』」11「至于犹大王的家，你们当听耶和华的话。12 大卫家啊，耶和华如此说：你们每早晨要施行公平，拯救被抢夺的脱离欺压人的手，恐怕我的忿怒因你们的恶行发作，如火着起，甚至

无人能以熄灭。13 耶和華說：住山谷和平原磐石上的居民，你們說：誰能下來攻擊我們？誰能進入我們的住处呢？看哪，我與你們為敵。14 耶和華又說：我必按你們做事的結果刑罰你們；我也必使火在耶路撒冷的林中著起，將她四圍所有的盡行燒滅。」

王傳給耶利米的話彬彬有禮，似乎表示他和眾人開始尊敬他了，耶利米本可趁機為自己着想，但神吩咐他的回話足以擊碎他們剛剛產生的一點敬意，使他們變本加厲向他發怒。惹怒他們的，不僅是前面經文中的預言，還有這段經文中的勸言，因為在這裡：

I. 他奉勸眾人投降迦勒底人，說這是唯一能活命的路（第 8-10 節）。他們听了這樣的勸言，很是不悅，因為他們被假先知所蒙騙，決意要死守到底，倚靠堅固的城牆和勇敢的士兵抗拒敵軍，等候外來援兵解圍。先知向他們保證：“這城必交在巴比倫王的手中，他不但要擄掠這城，還要用火焚燒，因為神要向這城變臉，降禍不降福，要令其荒涼，決不保護；他要降禍，其中沒有一點福份，決不輕饒；所以，如果你想活命，就去乞求迦勒底人的憐憫，向他們投降。”拉伯沙基奉勸猶太人投降，卻是徒然，因那時有神與他們同在（以賽亞書 36: 16），如今是神親自與他們為敵，投降就是最好的出路。律法書和先知書都將生死擺在他們面前：听从神的声音就是生，拒不听从就是死（申命記 30: 19）。但他們輕看本可令他們真正快樂的生，先知在此用了相同的言語（第 8 節）：看哪，我將生命的路和死亡的路擺在你們面前，但不像先前那樣是個公平的勸言，而是進退兩難的悲哀抉擇，是奉勸他們在兩樣災禍之中選那小一點的，就是蒙羞被擄，也是僅存給他們的一點生。住在这城中的以為城牆能提供保護，如今却要在城外死于刀劍，或在城內死于飢荒和瘟疫。但若能放下架子，拋棄徒然的指望，出城投降，俯伏在迦勒底人面前，就要以自己的命為掠物；可以活命，但却多有磨難和危險，好比強者手中的掠物。這有點像是說：雖然得救，乃像從火里經過的一樣（哥林多前書 3: 15）。他必逃脫，却是惊险逃脫，也可理解為能從普遍毀滅中逃生，其出人意料的喜樂和滿足，等同於均分掠物之人的喜樂和滿足。他們本想擄掠迦勒底人的軍營，好比祖先擄掠亞述軍營（以賽亞書 33: 23），結果却大失所望；如果無條件投降，就只能撿得性命，這是所能得的唯一掠物。你可別以為先知奉神的名勸告他們，他們就信，人人听从；事實證明，幾乎無人採納他的建議；他們的心何其剛硬，難怪要滅亡。

II. 他奉勸王和首領要悔改，凭良心謹守本位。只因這是王送來的信，回信中就要特別提到王的家，不是為奉承（那不是先知的職責，即便他們差人送信來是給先知的面子），只為有益的勸告（第 11-12 節）：“你們每早晨要施行公平，要謹慎，要殷勤。盡忠职守的官員要早起。要速速而行，若有人上訴，不可耽延，不可像先前那樣叫人苦等。早晨不可貪睡，試圖洗去前夜的敗壞，早晨不可宴樂（像那些群臣一樣；傳道書 10: 16），早晨要殷勤處理公事。將來你必蒙拯救，脫離欺壓你之人的手，那時神必為你主持公道；你也要為上告到你那里的人秉持公道，救他們脫離欺壓人的手，恐怕我的忿怒因你們的惡行發作，如火著起，特別向你們發作，越是以為能逃脫的，就越不能逃脫。”1. 這表示這場災禍之所以臨到眾人，是因為他們玩忽職守。是他們的惡行點着了神忿怒的火。他對待王家尚且如此明確，若想得著先知禱告的好處，就應當感恩听取先知的批評。2. 這是引導他們用正確方法開展全民改革。首領必須帶頭，做好榜樣，才能邀請百姓一同改革。要善用權柄刑罰惡人，那時才能要求百姓改革。他提醒他們，他們都是大衛家的，都應當踏着他的脚步行，為他的百姓施行審判和公義。3. 這是鼓勵他們盼望長久的安寧（但以理書 4: 27）。這是唯一能使他們起死回生、離開毀滅邊緣的途徑。

III. 他指出倘若还是不回頭，那麼一切的指望都必落空（第 13-14 節）。耶路撒冷地處山谷，四圍群山環繞，乃是天然屏障，敵軍很難靠近。耶路撒冷又是平原磐石，敵人很難攻陷。他們仰仗地理位置的優勢，過於仰仗神的能力和應許；既然以為他們的城邑堅不可摧，就無視神的審判，說：“誰能下來攻擊我們？鄰國中無人胆敢下來攻擊我們，即便有敢來的，誰能進入我們的住处呢？”這樣的自信似乎有點道理，鄰國普遍認為無人能攻破耶路撒冷（耶利米哀歌 4: 12）。然而越是自以為穩妥的，就越不安全。誰能下來攻擊我們？神很快就指出這樣的挑戰是徒然的，他說（第 13 節）：看哪，我與你們為敵。他們固然能因為作惡的緣故，將留在城中與他們為友的神趕出城去，但却不能借着屏障將與他們為敵的神擋在城外。神若站在我們一邊，誰能與我們為敵？但神若與我們為敵，誰又能給我們撐腰？不僅如此，神與他們為敵，還不只是作為一般的敵人，或者還有抵抗的指望，而是作為不能抵擋的審判者，因為他說（第 14 節）：我必刑罰你們，

按律法来刑罚你们，按你们做事的结果刑罚你们，就是按他们所行之事的褒贬和直接的果效刑罚他们。审判必落在你们头上，这是犯罪的必然结果。不仅如此，他不但要带着仇敌的愤怒和审判者的公义而来，还要带着烈火的权势而来；审判者有时会有怜悯，这火却没有怜悯，决不顾惜，必将一切挡道的可燃之物尽行烧灭。耶路撒冷已成树林，神必使火在这林中着起，将她四围所有的尽行烧灭，因为我们的神是烈火（申命记 4: 24），他一发怒，谁能在他面前站立得住呢？

第二十二章

前章说到有话传给君王的家，这里则是记录耶利米在前几任君王期间在院中的几篇讲章，表示在宣告最终判决之前早有警告，本可避免。这里说的是：I. 有话传给王家，似乎是在约雅敬作王期间，部份和被掳到埃及的约哈斯相关，部份和继位的约雅敬相关，当时还在位上。先知劝勉君王和首领要施行公义，保证倘若他们如此行，王室必能兴旺，否则就必毁灭（第 1-9 节）。II. 另有话在约雅敬之子约雅斤作王期间（也称为耶哥尼雅）传给他们。先知指责他顽固不听劝，警告必有毁灭临到，并且预言所罗门的家要毁在他手里（第 20-30 节）。

耶利米在约雅敬面前讲道（主前 590 年）

1 耶和华如此说：「你下到犹大王的宫中，在那里说这话，2 说：『坐大卫宝座的犹大王啊，你和你的臣仆，并进入城门的百姓，都当听耶和華的话。3 耶和華如此说：你们要施行公平和公义，拯救被抢夺的脱离欺压人的手，不可亏负寄居的和孤儿寡妇，不可以强暴待他们，在这地方也不可流无辜人的血。4 你们若认真行这事，就必有坐大卫宝座的君王和他的臣仆百姓，或坐车或骑马，从这城的各门进入。5 你们若不听这些话，耶和華说：我指着自已起誓，这城必变为荒场。』6 耶和華论到犹大王的家如此说：我看你如基列，如黎巴嫩顶；然而，我必使你变为旷野，为无人居住的城邑。7 我要预备行毁灭的人，各拿器械攻击你；他们要砍下你佳美的香柏树，扔在火中。8 「许多国的民要经过这城，各人对邻舍说：『耶和華為何向这大城如此行呢？』9 他们必回答说：『是因离弃了耶和華—他们神的约，事奉敬拜别神。』」

这里说的是：

I. 神吩咐耶利米到君王面前讲道。前章告诉我们西底家打发使者去见先知，这里则是神吩咐先知前去，亲自下到犹大王的宫中，要他专心听万王之王的话（第 2 节）：犹大王啊，你当听耶和華的话！当臣仆的都承认，王的话一出，就该服从，诸王也当承认，耶和華的话一出，也该服从。这里说犹大王是坐大卫宝座的，就是那合神心意的大卫，表示犹大王手握尊贵权柄，乃是藉着神和大卫所立的约；但愿他也能效法大卫，乃至得着神应许大卫的福份。这话不只是说给王听，也是说给他的臣仆听，因为好政权不仅需要有好王，也需要有好的臣宰。

II. 神指示他说些什么。

1. 要指出众人的职责所在，耶和華他们的神有何要求（第 3 节）。应当谨慎：（1）要尽己之力，善用所得的权柄做好事。要秉公行义，保护受伤害的，拯救被抢夺的脱离欺压人的手。这是他们的职责所在；参考诗篇 82: 3。在这件事上要当神行善的使者。（2）不可伤害，不可亏负，不可用暴力。以执法为幌子的亏负和强暴，本当职责所在要防止亏负和强暴的，自己反倒如此行，那就是最大的亏负和强暴。不可亏负寄居的和孤儿寡妇，因为神特别眷顾和保护这样的人；参考出埃及记 22: 21-22。

2. 要向他们保证，只要忠心履行职责，就必长盛不衰（第 4 节）。那时，大卫的宝座必代代相传，永不间断，并且得享完全的安宁，过富贵日子，或坐车或骑马，如前面所说的那样（17: 25）。注意：维护政权尊严的最有效途径，就是尽忠职守。

3. 还要叫他们知道，家庭的罪孽若不改过，必然会导致家庭破灭，即便是王家也不能幸免（第 5 节）：你们若不听这些话，若不听从这些话，这王宫必变为荒场¹，犹大王的官殿必将和耶路撒冷其它住处同命运。罪孽往往导致王宫毁灭，再华丽再坚固的王宫，也不能幸免。这里还用起誓来

¹钦定本将第 5 节中的「这城必变为荒场」译为「这王宫必变为荒场」。

证明这判决：我指着自已起誓（神没有更大的可以指着起誓；希伯来书 6：13），这王宫必成为荒场。注意：罪孽不但使平民的家成为荒场，也使君王的家成为荒场。

4.要指出他们作恶不仅危害自己，也危害他们的国，尤其危害王城耶路撒冷（第 6-9 节）。（1）先知承认犹大和耶路撒冷曾经在神眼中看为宝贵，他们自己也很看重：我看你如基列，如黎巴嫩顶。他们坐落在富贵佳美之地，如基列一般；锡安是个堡垒，像黎巴嫩那样壮丽：这是他们所仰仗的，视作保障。但是：（2）这并不能保护他们；眼下如基列那样肥沃的地必成为旷野。眼下如黎巴嫩那样坚固的城邑必无人居住；国土一旦成为荒场，城邑就无人居住。可见神的审判毁灭一国，那是轻而易举，又可见罪孽毁灭一国，那是确定无疑。这荒凉的事一旦要成就：[1.]必有人动手行毁坏（第 7 节）：“我要预备行毁灭的人；我要洁净他们（原文如此），要指定他们如此行，要使用他们。”注意：毁灭一旦谋定，行毁灭的人就必预备，也许早已开始预备，诸事趋向所定的毁灭，渐渐预备停当。神所预备的毁灭者，谁能抵挡得住呢？他们要毁灭城邑，如在林中伐木一般容易：他们要砍下你佳美的香柏树；砍倒之后也不珍惜，只当是荆棘和疾藜，扔在火中，因为佳美的香柏树已经腐烂，毫无用处。[2.]必有人承认神此行是公义的（第 8-9 节）；许多国的民经过这城就会问：“耶和華為何向这大城如此行呢？如此坚固的城为何被攻取？如此繁荣的城为何沦为贫穷？如此人口众多的城为何无人居住？如此圣洁的城为何被亵渎？神如此宝爱的城为何被他抛弃？”原因很简单，人人皆知。问问过路的（约伯记 21：29）。随便问一个，他都会告诉你，这是因为他们更换了神，乃是别国的民从未做过的。他们离弃了耶和華他们神的约，不再效忠于他，不再履行圣约的责任；他们事奉敬拜别神，公然藐视他，所以他才任凭他们毁灭。注意：神从不离弃任何人，除非是他们先离弃他。神对先知说：你去，将这话传给王家。

沙龙和约雅敬的下场（主前 590 年）

10 不要为死人哭号；不要为他悲伤，却要为离家出外的人大大哭号；因为他不得再回来，也不得再见他的本国。11 因为耶和華论到从这地方出去的犹大王约西亚的儿子沙龙（在列王下二十三章三十节名约哈斯），就是接续他父亲约西亚作王的，这样说：「他必不得再回到这里来，12 却要死在被掳去的地方，必不得再见这地。」13 那行不义盖房、行不公造楼、白白使用人的手工不给工价的有祸了！14 他说：我要为自己盖广大的房、宽敞的楼，为自己开窗户。这楼房的护墙板是香柏木的，楼房是丹色油漆的。15 难道你作王是在乎造香柏木楼房争胜吗？你的父亲岂不是也吃也喝、也施行公平和公义吗？那时他得了福乐。16 他为困苦和穷乏人伸冤，那时就得了福乐。认识我不在乎此吗？这是耶和華说的。17 惟有你的眼和你的心专顾贪婪，流无辜人的血，行欺压和强暴。18 所以，耶和華论到犹大王约西亚的儿子约雅敬如此说：人必不为他举哀说：哀哉！我的哥哥；或说：哀哉！我的姊姊；也不为他举哀说：哀哉！我的主；或说：哀哉！我主的荣华。19 他被埋葬，好像埋驴一样，要拉出去扔在耶路撒冷的城门之外。

君王在我们看来虽像神明一般，在神看来不过是人，且必像人那样死亡；这段经文将这点表现出来，其中宣判了在耶路撒冷先后作王的两个王，他们是兄弟俩，并且都是同一位非常虔诚之父的不孝子。

1.这里说的是沙龙的下场；他无疑就是约哈斯，因他是犹大王约西亚之子，是接续他父亲约西亚作王的（第 11 节）；他虽不是长子，百姓却推他作了王（列王纪下 23：30；历代志下 36：1）。在约西亚的众子当中（历代志上 3：15）出现过一个叫沙龙的，那不是约哈斯。国民推他作王，不推他的长兄，也许他们觉得他更有活力，是个勇敢的年轻人，更适合当王；但神很快就向他们表示，这样做有失公道，是愚昧的，必不亨通，因为不出三个月，埃及王就来攻打，将他废去，掳到埃及去了，正如神曾经警告的那样（申命记 28：68）。当时似乎并无别人和他一同被掳。这故事记载在列王纪下 23：34 和历代志下 36：4。这里说的是：1.引导众人为他哀哭，而不是为他父亲约西亚哀哭：不要为死人哭号，不要再为约西亚哭号。耶利米自己曾经发自内心为他哀哭，还激发众人为他哀哭（历代志下 35：25），现在却叫他们不要为他哀哭，尽管他离世才三个月，他要他们将眼泪流到另一条渠道。要为去了埃及的约哈斯深切哭号；这不是说大众失去他有何损失，和失去他父亲不同，但他的处境要艰难得多。约西亚带着平安和尊荣下到阴间，没有看见今世将要来的灾祸，却能看见来世将要来的福乐；所以，不要为他悲伤，要为他那不幸的儿子悲伤，他很可能要终生蒙羞受苦，可怜的被掳之人！注意：将死的圣徒叫人羡慕，活着的罪人叫人

可怜。并且世道艰难，我们也许不该为一个约西亚或一个耶稣轻易掉泪，应该留着为自己和自己的儿女哭（路加福音 23: 28）。2.理由是他将永不得回归，不像他和他百姓所指望的，他要死在那里。他们不愿意信，所以先知一再重复。他不得再回来（第 10 节）。他不再有幸看见故乡，故乡荒凉的消息反倒不断传来，令他忧愁不断。他从这地方出去，必不得再回到这里来（第 11 节）。他必死在被掳去的地方（第 12 节）。这一切都是因为他不效法他父亲，因为他夺了长兄的王位。以西结在为以色列诸王所写的哀歌中，把这个约哈斯描写得像少壮狮子，刚学会捕食，就被捉拿，戴着锁链被掳到埃及去；他一直盼着回归，却是徒然；参考以西结书 19: 3-5。

II.这里说的是接续他作王的约雅敬的下场。他是否比沙龙更有资格当王，我们不知道，他虽是前任君王的兄长，约西亚似乎还有一子比他年长，名叫约哈难（历代志上 3: 15）。但有一点我们知道，那就是他当王不比前任好，最后的下场也不比他好。这里说的是：

1.先知在此忠实批评他犯罪。一般的人若对君王说：你作恶；这话很不合适，但先知不同，他得了从神而来的话，哪怕是再不中听的，哪怕是要说给君王听的，也要说，不然就是有辱使命。这里没有指控约雅敬拜偶像，也许当时他还未杀死先知乌利亚（那是后来的事；26: 22-23），不然一定会指控他这件事；这里所指控他的罪名是：（1）骄傲，爱摆排场，仿佛君王的唯一职责就是气派，而行善反倒是他最不必关心的。他要为自己修建华丽的王宫，广大的房，宽敞的楼（第 14 节）。所开的窗户要最新款式的，可能像我们上下推拉的那种。楼房的护墙板是香柏木的，用最名贵的木料。楼房的房顶和壁板都要像圣殿那样考究，不然就不喜欢；参考列王纪上 6: 15-16。甚至还要超过圣殿，因为楼房用丹色油漆，染成红色或朱红色，也有人理解为蓝色或靛蓝色。君王和高官按各自的身价建造楼房，并加以美化，摆设家具，这无疑都是合法的；然而监察人心的那位知道约雅敬如此行，是出于内心的骄傲，事情本身虽然合法，一旦出于骄傲，那就是犯罪，并且是大罪。所以若有人要加盖房屋，显得更加华丽，就实在应该察验自己的心，谨防虚荣心态。而约雅敬在这件事上的最大问题，在于神的话和神的作为都表明审判即将爆发，落在他身上，他不可能不知道，却还是一意孤行。他作王的前三年，是得了埃及法老的允准，后来的年日则是得了巴比伦王的允准；他充其量像个总督，但在建造和摆设方面却幻想和最大的君王相媲美。看看他作起决定来是何等专横：“我要为自己盖广大的房；我意已决，无论谁劝我都不行。”注意：凡是沉迷在房产上的，往往都想显摆，这是他们的通病。很多人身陷逆境，心里仍不自卑；神要他们谦卑，他们仍显得高傲。这是与造物主相争。（2）自以为是，信靠财富，以为好日子必长久，仿佛江山稳固，不可撼动。他以为自己必能太平作王，因他将自己包裹在香柏木中¹（第 15 节），仿佛过于考究，无人会来攻打，又过于坚固，攻不进来，又仿佛神出于怜悯，必不允许如此华丽的宫殿付之一炬。基督说起圣殿被毁的事，他的门徒却指给他看这建筑何其雄伟（马太福音 23: 38; 24: 1）。注意：若有人觉得眼前的顺境定会长久，梦想将自己包裹在香柏木中便可作王，那就是大大欺骗自己。富足人以为财物是他的坚城（箴言 18: 11），那不过是自欺。（3）有人觉得这里还指责他亵渎，抢夺神殿中之物来美化装饰自己的王宫。他取了我的窗户（脚注如此），有人说他也许取了殿里的窗户，安到自己宫里，再涂成朱红色，想掩人耳目，像是自己宫里的一般。注意：若有人抢夺神和神殿里之物，用来肥己，就是欺骗自己，最终必定灭亡；无论如何掩盖，神终必发现。（4）这里还指责他强取豪夺，残暴不义。他行不义盖房，用不义之财，用不诚实手段获取建材，也许像亚哈占有拿伯葡萄园那样强占地土。只因他超出了预算，就克扣工人的工钱，这样的罪有冤声入了万军之主的耳（雅各书 5: 4）。高官欺负可怜的仆人和工人，神必监察，且必按公义报应那些不按理支付工钱、白白使用人的手工不给工价的人。请注意看：再尊贵的，也应当把卑贱的当作邻舍，公平对待，爱他们如己。约雅敬不仅在修建宫殿的事上欺压人，在行政管理方面也是如此。他多行不义，杀人不眨眼，只要能满足他的野心、贪婪心和复仇心。他极尽欺压和强暴之能事，不只是威胁，还行出来；一旦决定要行任何不义之事，便一意孤行，不达目的决不罢休。这一切的根源就是贪婪，贪财是万恶之根（提摩太前书 6: 10）。唯有你的眼和你的心专顾贪婪，只顾贪婪，不顾其它。请注意看：人若贪婪，人心就跟着眼目走，所以叫做眼目的情欲（约翰一书 2: 16）；参考约伯记 31: 7。这是定睛在虚无的钱财上（箴言 23: 5）。人的动机和情感一旦扑在今世的财富，眼目和心就尽都贪婪；这样一来，

¹钦定本将第 15 节上半句译为：难道你作王是把自己包裹在香柏木中吗？

就落入谋杀、欺压和各样的强暴和邪恶的大试探中。(5) 令他罪上加罪的，是他有一位良善的父亲，给他留下了好榜样，他只需跟随即可(第 15-16 节)：你的父亲岂不是也吃也喝？约雅敬在加盖楼房时，也许还嘲笑他父亲竟然满足于如此平庸的居所，远配不上君王的威风，说他缺乏想象力，过于自卑，不会花钱，不关心时尚；他父亲满意的，他不满意；但神通过先知告诉他，他父亲虽无心建造宫殿，却是高尚之人，远比他强，为他和他的家所行的也比他强。儿女若轻看父母老套，往往都不如他们优秀。[1.]耶利米引导他要按他父亲所行的，尽自己的本份：他施行公平和公义，从不冤枉或欺压臣民，从不恶待他们，他很重视维护他们一切正当权益和财产。他不但滥用权柄袒护不义的，还善用权柄维护正义的。他为困苦和穷乏人伸冤，随时倾听最卑微臣民的申诉，并且替他们出头。注意：当官的，不该关心维护自己的排场，不该贪图安逸，应当关心行善的事，不但不能欺压穷乏人，还要保护被欺压的。[2.]耶利米鼓励他要趁着父亲的兴旺，尽自己的本份。第一，神悦纳他：“认识我不在乎此吗？这是耶和華说的。他岂没有表现得他正确认识神、敬拜他、因而也蒙神所认识、所认同吗？”注意：正确认识神，在乎尽自己本份，尤其是在世上谨守自己的本位。第二，他自己因此得了安慰：他岂不是也吃也喝吗？又有节制又有喜乐。为尽本份而吃喝，为要补力，不为酒醉(传道书 10: 17)。他也吃也喝，也施行公平，不像约雅敬和他的众首领，喝了，就忘记律例，颠倒一切困苦人的是非(箴言 31: 5)。他也吃也喝，就是说神大大赐福给他，他自己得以安享神的赐福，又能款待朋友，极其豪爽，又很有爱心。约雅敬建造考究的楼房是出于骄傲，但约西亚持家有方，才是真正配得称赞的。最吝啬的往往也是最讲究排场的；这是因为若要维护庞大的开支，就不得不在好客、捐助穷人甚至公义的事上大打折扣。宁可和约西亚同住在老式的房屋中行善，也不要和约雅敬同住在豪华宫殿，欠一身的债。约西亚施行公平和公义，那时他得了福乐(第 15 节)，第 16 节重复一遍。他生活安康，臣民和邻舍都尊敬他，凡他所行的尽都顺利。注意：我们若行得好，便可指望得福乐。约雅敬知道他父亲把尽本份的路看作是得平安的路，只是他不跟随他的脚踪。注意：我们的敬虔父母在他们的日子持守信仰，且以他们的切身经历把信仰推荐给我们，这应当激发我们在我们的日子持守信仰。他们告诉我们，敬虔有今生的应许(提摩太前书 4: 8)，这应许已经成就在他们身上，信仰敬虔和在世亨通并无冲突。如果我们偏离了这条善道，那就没有借口了。

2. 先知在此忠实宣告约雅敬的下场(第 18-19 节)。耶利米预言约雅敬必在耻辱中死去，想必那时他正经历一生中最大的危难，然而这是耶和華论到他如此说，他也就如此说。(1) 他必死去，无人举哀；他因欺压和残暴而声名狼藉，乃至身边的人都盼着他离开，无人为他落泪，而他父亲因施行公平和公义，死的时候全民举哀；神还应许西底家死时会有人举哀，因他的行为比约雅敬强(34: 5)。亲人必不为他举哀，连平民葬礼上常用的致哀词也没有：哀哉，我的哥哥，哀哉，我的姊姊！臣民也不为他举哀，不像平时君王下葬时那样喊叫：哀哉，我的主，哀哉，我主的荣华！人生一世，离世时居然无人觉得遗憾，真是可悲。不仅如此：(2) 他必无处葬埋。这比无人举哀还糟糕。人即便在葬礼上不掉泪，至少很想将死人埋了了事，他的死尸却要被扔进沟里，或扔在粪堆，要拉出去，被耻辱地拖拽出去，扔在耶路撒冷的城门外。经上说到约雅敬的故事时说：尼布甲尼撒用铜链锁着他，要将他带到巴比伦去(历代志下 36: 6)，还说他们用钩子钩住他，带到巴比伦王那里(以西结书 19: 9)。不过也许他还未到巴比伦，就已在囚禁中死了；也许伤心过度而死，也许心中的骄傲加速了自己灭亡，因而不能体面下葬，今天自杀者往往也如此。约瑟夫说尼布甲尼撒在耶路撒冷杀了他，任其在耶路撒冷城门外很远的地方暴尸在外。列王纪下 24: 6 说他与列祖同睡。他为自己修建豪华宫殿，想必也为自己设计了豪华王陵，不过他这是要大失所望了。注意：凡趾高气扬的，或生或死都往往会有极大的羞耻为他存留。

犹大荒凉；耶哥尼雅的下场(主前 590 年)

20 你要上黎巴嫩哀号，在巴珊扬声，从亚巴琳哀号，因为你所亲爱的都毁灭了。21 你兴盛的时候，我对你说话；你却说：我不听。你自幼年以来总是这样，不听从我的话。22 你的牧人要被风吞吃，你所亲爱的必被掳去；那时你必因你一切的恶抱愧蒙羞。23 你这住黎巴嫩、在香柏树上搭窝的，有痛苦临到你，好像疼痛临到产难的妇人，那时你何等可怜！24 耶和華说：「犹大王约雅敬的儿子哥尼雅(又名耶哥尼雅；下同)，虽是我右手上带印的戒指，我凭我的永生起誓，也必将你从其上摘下来，25 并且我必将你交给寻索你命的人和你所惧怕的人手中，就是巴比伦王尼布甲尼撒和迦勒底人的手中。26 我也必将你和生你的母亲赶到别国，并不是你们生的地方；你们必

死在那里，27 但心中甚想归回之地，必不得归回。」28 哥尼雅这人是被轻看、破坏的器皿吗？是无人喜爱的器皿吗？他和他的后裔为何被赶到不认识之地呢？29 地啊，地啊，地啊，当听耶和的话！30 耶和如此说：要写明这人算为无子，是平生不得亨通的；因为他后裔中再无一人得亨通，能坐在大卫的宝座上治理犹大。

这段预言似乎是针对无德无荣的耶哥尼雅统治，他也称为约雅斤，是约雅敬之子，接续他作王；在位才三个月，就被掳到巴比伦去，在那里住了很多年（52：31）。这段经文：

I. 预言速速来临的王国荒凉（第 20-23 节）。这里将耶路撒冷和犹大或整个犹太国民当成一个人，并且表现出三种个性：1. 在平安稳妥的日子极其高傲（第 21 节）：“你兴盛的时候，我对你说话，藉着我的仆人和先知对你说话，又是批评，又是警戒，又是劝言，你却说，我不听，不专心听，不听从我的话，决意不听，还当面说不听。”生活安稳的，往往藐视神的话。耶书仑渐渐肥胖，踢跳（申命记 32：15）。并且养成了习惯，真是糟糕：你自幼年以来总是这样。经上说他们是自从出胎以来，便称为悖逆的（以赛亚书 48：8）。2. 听闻灾祸临近就极其胆怯（第 20 节）：“你看见所亲爱的被掳去，意识到你的偶像无力帮助你，国外盟友令你失望，你就上黎巴嫩去，像个绝望透顶的人那样哀号，歇斯底里地喊道：救命，救命，一切都完了！你在黎巴嫩和巴珊扬声尖叫，那是两座高山，你指望上了高地，别人就会听见。你又在过道上¹、在大路上哀号，在那里日复一日痛苦不已。你从亚巴琳哀号（有人将这个词理解为专有名词，那是位于摩押边境的名山）。你向着周围的人高声喊叫，像是受了大惊吓的人，却是徒然，因为你的牧人要被风吞吃（第 22 节）（或作官长），就是本当保护你、引领你、确保你安全的人；他们被风吹散，枯萎，归于无有，好比花瓣被刺骨冰冷的寒风所吹散；他们要瞬间被吞吃，不知不觉，不可抵挡，好比果实被风吹散。你所亲爱的，就是你所倚靠所心爱的，必被掳去，不但救不了你，连他们自己也救不了。”3. 在长期和沉重的苦难压力下极其驯服：“当你意识到你的盟友都不来相助，自己的祭司也无能为力，那时你必因你一切的恶抱愧蒙羞（第 22 节）。”注意：很多人非得等到因罪陷入了绝境，才会开始因罪感到羞耻；若能因陷入困境而开始因罪蒙羞，那还算是幸事。犹太国民在此称为住在黎巴嫩的（第 23 节），因为那片有名的树林在他们境内，并且他们国土富足，防御充足，像是具有黎巴嫩的天然屏障；然而他们极其骄傲自大，乃至这里又说他们在香柏树上搭窝，自以为远离一切危难，便傲视群雄。“然而，有痛苦临到你，好像疼痛临到产难的妇人，那时你何等可怜！那时你必在神面前自卑，并承诺要改过。你在顺境中不愿听神的话，一旦被扔在岩下，就恨不得能听见（诗篇 141：6）。先前你轻看神，到那时就竭力要讨他的喜悦。”注意：很多人在阵痛中相当虔诚，一旦阵痛过去，就显得并无真虔诚。有人有另外一种解释：“你的傲慢、排场和财富能帮得了你吗？你落难之时，那些东西能有何用？其中有何安慰可言？这好比产难的妇人满有疼痛和恐惧，不能从她的首饰得安慰。”哥塔科先生是这样理解的。注意：人若以世上之物为傲，就当认真思想，一旦产难般的疼痛临到，那些东西将会是何等模样，何其失色！

II. 预言君王蒙羞；他名叫耶哥尼雅，但这里却一再蔑称他为哥尼雅。先知缩短了他的名，用我们的话说，就是给他起了个绰号，可能表示他配不上尊贵的名号，表示他的统治要缩短，作王年日要拦腰切断。这里列举他蒙羞的两个例子：

1. 他要被掳，在捆锁中度过余生。他生来就是戴王冠的，但王冠必很快从头上落下，换上锁链。请注意看这场审判的步骤：（1）神必离弃他（第 24 节）。真理的神如此说，并起誓为证：“他虽是我右手上带印的戒指（他的前任都曾经是，他若行得好，也可如此，可惜他堕落了），我也必将你从其上摘下来。”虔诚的犹大诸王曾经是神右手上带印的戒指，与他相近相亲；他因他们得荣耀，当他们是治理的器皿，如同君王使用带印的戒指一般；但哥尼雅却全然不配这份尊荣，所以出身的特权不管用；尽管生在帝王家，仍要被抛弃。神给所罗巴伯的应许用来答复警告耶哥尼雅这番话，那时神使他成为百姓从被掳之地回归的领头人（哈该书 2：23）：我仆人所罗巴伯啊，我必以你为印。若有人自以为是神右手上的戒指，千万不可大意，免得日后被摘下来。（2）巴比伦王必拿住他。人若离开了神的保护，谁知道会遇到什么敌人，遇到什么凶险（第 25 节）？这里说迦勒底人痛恨哥尼雅，要寻索他性命，要置他于死地而后快；他所惧怕的正是这

¹钦定本将第 20 节中的「亚巴琳」译为「过道」。

样的人，害怕见他们的面，落入他们的手就更加惊恐，更要命的是神亲自将他交到他们手中。既是神将他交给他们，谁能将他救出来呢？（3）他和他家人都必被掳到巴比伦，且要在悲惨的被掳之地度过枯燥的余生；他和生他的母亲（第 26 节），他和他的后裔（第 28 节），指的是整个王家（因他在被掳时还未生子），也可能指已在他身中的子孙；他们都要被赶到别国，赶到外邦人的地方，并不是他们生的地方，不是他们的出生地，乃是他们不认识之地，没有熟人可以交往，可以得帮助。他们要被掳到那里去，离开所拥有的地，来到被迫为奴之地。他们是否有望再见故土呢？不能：心中甚想归回之地，必不得归回（第 27 节）。在故乡的时候既然做得不好，就再也见不到故乡。约哈斯被掳到南地埃及，耶哥尼雅被掳到北地巴比伦，两者都极其遥远，方向正相反，二人不能指望再见面，也不能再吸到故乡的空气。作别人主的时候滥用职权，如今就由别人来作主，这是公平的。人若以欺压、奢华和残暴来放纵并满足自己罪恶的欲望，那么就连再看一眼故乡这样无辜的愿望也都被拒，这也是公平的。这段警告中的这点十分强调（第 26 节）：并不是你们生的地方，你们必死在那里。正如生有时，死有时（传道书 3: 2），生和死也都有各自的所在。我们知道生于何处，却不知道死于何处；但我们的神知道，那就够了。只要确保在基督里死，那就无论死在哪里，哪怕是遥远的地方，都是有福。（4）这必使他在众邻舍眼中看作卑微可鄙。他们会说（第 28 节）：哥尼雅这人是被轻看、破坏的偶像吗¹？是的，果然如此，真是一落千丈。[1.]曾几何时，他大受尊荣，简直被当成了神明。百姓见他父亲被废，又见他坐了宝座，都齐心拥戴他，如今他成了被轻看、破坏的偶像，完整的时候被膜拜，一旦腐烂破坏，就被抛弃，被轻看，无人理会，以往的辉煌也无人纪念。注意：凡被偶像化的，迟早要被轻看，要破坏；凡因不义而得尊荣的，都要被正当藐视，凡与神相争的，都要被人嗤笑。人若将任何物件当作偶像，都必失望，那时就必轻看。[2.]曾几何时，他是人见人爱，如今却是无人喜爱的器皿，无人向往，可能因为过时，也可能因为裂开或肮脏，不能再用。凡是神不喜爱的，迟早要蒙羞，因为人也不会喜爱。

2.他必无子孙继承他的尊荣。这句预言的前面加上了一句庄严的引言（第 29 节）：地啊，地啊，地啊，当听耶和華的话！唯愿全地的居民都注意到神的审判落在与他相近相亲的一国和一家，从中看出神施行公义的时候不徇情面。这也可能是呼吁我们脚下的大地来作证，因为居住在地上的人又聋又不在乎，好比以赛亚书 1: 2：天哪，要听！地啊，侧耳而听！神的话即便被轻看，终究要被听见；连大地都要听见，都要臣服，那时地和其上的一切都要销化。这也可能是呼吁一切只关心地上之物的，心里装满这些东西、过度追求这些东西的，这样的人实在有必要被唤醒，一次又一次，接二连三，当听耶和華的话！这也可能是呼唤一切将死的，属土的，速速归于尘土的。我们都是这样的人，我们是土，是尘土，既然如此，就当听耶和華的话，乃至我们虽然是尘土，也可位列天上的名册。这里要注意的是：耶哥尼雅要写明算为无子（第 30 节），正如后面所说的，他后裔中再无一人得亨通，能坐在大卫的宝座上。大卫的王家族谱到他为止。有人觉得他在巴比伦生了子孙，因为第 28 节提到他的后裔被赶到别处，并且先于他而死。我们在历代志上 3: 17 的族谱中看见耶哥尼雅在被掳之地有七子（耶哥尼雅被掳），其中长子是撒拉铁。有人觉得这些都是他的养子，虽然马太福音 1: 12 说耶哥尼雅生撒拉铁，但那意思只是说他将政权的权柄和名号都遗赠给了他，因为撒拉铁在路加福音 3: 27 和 31 称为尼利的儿子，是拿单家的。不管他后来是生子，还是领养，都算为无子，因为他的后裔中无人在犹大作王。他是那王国的末代君王。凡是无子的，都是神写明的；凡是有生之年没有尽心行善的，都不能指望在有生之年亨通。

第二十三章

先知在本章奉神的名，又是责备又是警告，I.在不负责任的首领当中，或作百姓的牧人（第 1-2 节），还承诺要照顾他们不管不顾的群羊（第 3-8 节）。II.在作恶的先知和祭司当中，这里指出他们品性极坏，并列举很多例子，尤其是欺骗百姓，假意受感；为此先知极其惊讶，因为这样做必受惩罚（第 9-32 节）。III.在衰落的百姓当中，他们数落神的先知，嘲笑他们（第 33-40 节）。人人都如此败坏，因而人人都应当聆听忠告。

福音的预言（主前 590 年）

¹钦定本将第 28 节中的「器皿」译为「偶像」。

1 耶和華說：「那些殘害、趕散我草場之羊的牧人有禍了！」2 耶和華—以色列的神斥責那些牧養他百姓的牧人，如此說：「你們趕散我的羊群，並沒有看顧他們；我必討你們這行惡的罪。這是耶和華說的。3 我要將我羊群中所剩餘的，從我趕他們到的各國內招聚出來，領他們歸回本圈；他們也必生養眾多。4 我必設立照管他們的牧人，牧養他們。他們不再懼怕，不再驚惶，也不缺少一個；這是耶和華說的。」5 耶和華說：「日子將到，我要給大衛興起一個公義的苗裔；他必掌王權，行事有智慧，在地上施行公平和公義。6 在他的日子，猶大必得救，以色列也安然居住。他的名必稱為『耶和華—我們的義』。」7 耶和華說：「日子將到，人必不再指着那領以色列人從埃及地上來永生的耶和華起誓，8 却要指着那領以色列家的後裔從北方和趕他們到的各國中上來、永生的耶和華起誓。他們必住在本地。」

I. 這番話對於玩忽職守的牧人而言是個震懾。日子將到，神必在托付他們的事上和他們算賬：那些牧人有禍了（指政教兩方面的管理者）！他們本該像牧人一般引導、餵養、保護、眷顧手下的。群羊並不屬他們所有。神在此稱他們為我草場之羊，他們是屬我的，這草場也是我提供的。若有人奉命餵養神的百姓，但只是表面如此，實際上卻趕散羊群，以強暴和欺壓趕散他們，並沒有看顧他們，不關心他們的疾苦，不為他們謀利益，那樣的人有禍了！不看顧他們，不對他們負責，實際上就是趕散他們，將他們趕散。捕食的野獸趕散他們，那是牧人的錯，因沒有聚攏他們。神必討他們這行惡的罪，按他們所配得的施行報應，那時他們就有禍了。他們不願盡本份看顧群羊，神就追討他們的罪。

II. 這番話對於被忽略的群羊而言是個安慰。小牧人雖然不看顧，不殷勤，還要背叛他們，大牧人卻眷顧他們。我父母離棄我，耶和華必收留我（詩篇 27: 10）。神國的利益本當由他們看顧，但儘管他們玩忽職守，只顧自己個人利益，神國的利益也不會因此沉沒。神所用的人不盡本份，神仍必履行他所應許的。

1. 被趕散的猶太人最終必回到故土，在好的政權下安然居住（第 3-4 節）。儘管神的群羊所剩不多，只有剩餘的驚險逃過毀滅，他仍要招聚所剩的，無論他們在何處，他也能將他們找出來，用各樣方法從趕他們到的各國內招聚出來。因為牧人犯罪，他們就被趕散，這是神的公義；而背叛他們的牧人一旦被剪除，群羊就被招聚起來，這是神的憐憫。他們要被領回到先前的居所，好比羊回歸羊圈，且要在那里生養眾多。先前的牧人不看顧，並不意味著他們就不再有牧人。即便有人玷污聖職，並不說明聖職要被廢除。“他們毀壞群羊，但我仍要為他們設立尽心餵養的牧人。”先前他們不斷經受危險和攪擾，嘗盡各樣驚嚇，如今他們不再懼怕，不再驚惶；外面不再有危險，里面不再有驚嚇。先前他們中間時不時會有被野獸抓去的，如今不再缺少一個，一個都不少。會眾長期以來雖在逆境之中，但必不總是如此。像所羅巴伯和尼希米這樣的牧人，雖不像約雅敬和耶哥尼雅那樣浮誇，沒有他們那樣的排場，不像他們是百姓的禍患，而是百姓的大福份。會眾的平安不取決於管理者的浮誇。

2. 彌賽亞大君，就是那至大至善的牧者，必在末后的日子興起，賜福給他的教會，成為他民以色列的榮耀（第 5-6 節）。按照耶哥尼雅所受的警告，他的後裔中無人坐在大衛的寶座上（22: 30），大衛家似乎即將覆滅。但這裡却有應許，實際上確保了和大衛所立聖約的榮耀；因着這應許，大衛家要從廢墟中興起，所得的光環前所未有，所發出的光輝勝過所羅門的光輝。這卷書中關於基督的預言不如以賽亞書那么多，但這裡卻出現了一個，而且是十分顯赫的；先知在這裡所說的，無疑就是他，不是別人。開頭那句表示這應許要很久以後才會成就：日子將到，但尚未來到。我看他却不在現時（民數記 24: 17）。但剩餘的話都表示應許成就時必大有榮耀。（1）這裡說基督是大衛的苗裔，仆人大衛的苗裔（撒迦利亞書 3: 8），沒有佳形美容，出身寒微，像嫩芽，並且似乎出于地，但卻變得青翠，漸漸長大，結滿果實。出自大衛家的苗裔，像根出于干地（以賽亞書 53: 2）的時候似乎被掩埋，不太可能復興。基督是大衛的根，又是他的後裔（啟示錄 22: 16）。大衛的角在那里發生（詩篇 132: 17）。他是神所興起的苗裔；神潔淨了他，差他到世上來，給他使命，給他能力。他是公義的苗裔，因他本身公義，並且凡屬他的，也都因他稱義。他提倡公義，他是那義者耶穌基督（約翰一書 2: 1）。（2）這裡說他是他教會的王。這苗

裔必升为高，坐上他祖大卫的宝座，他必掌王权，凡事亨通¹，不像当时大卫家的那些王败事有余。不，他要建立国度在世上，胜过一切拦阻。他要乘驾着永远的福音奋勇向前，胜了又要胜（启示录 6: 2）。神既将他兴起，也必使他亨通，必认同他手所作的工；耶和華所喜悦的事交给谁，就必在谁手中亨通（以赛亚书 53: 10）。他必亨通，因他在地上施行公平和公义，在全地施行公平和公义（诗篇 96: 13）。大卫家当时的王多行不义，欺压百姓，难怪不能亨通。但基督凭借他的福音，要打破撒但擅夺的权势，制定圣洁生活的完美准则，使公义在全地得胜。其结果就是他忠心的百姓都必得享心中的平安和宁静。在他的日子，在他治理下，犹太必得救，以色列也安然居住；意思是，所有属灵意义上的亚伯拉罕信心的后裔以及雅各祷告的后裔都必受保护，免受天上的咒诅和地狱的邪恶，免受神律法的刑罚，脱离撒但权势的攻击，蒙拯救远离罪恶，远离罪的影响和辖制，得以安然居住，任何灾祸都不惧怕。参考路加福音 1: 74-75。若有人日后蒙拯救，远离那将要来的忿怒，现在就可安然居住，因为神若帮助我们，谁能敌挡我们呢（罗马书 8: 31）？基督在人心里作王的日子，居首位的日子，人心就安然居住。（3）这里说他是耶和華—我们的义。请注意看：[1.]他是谁，是什么。作为神，他是耶和華，这是难以言表的神之名，表示他自有永有。作为中保，他是我们的义。他替人赎罪，成就神的公义，他引进永义，且在恩典的约中展现给我们，叫我们因着信这恩典的约，这义就属于我们。他是耶和華—我们的义，表示他是我们绝无仅有的义。他是掌管万有、自有永有的义。我们所有的义都从他而来，也都藉着他存在，我们在他里面成为神的义（哥林多后书 5: 21）。[2.]宣告他的名：他的名必称为耶和華—我们的义，不仅如此称呼，还必如此传扬。神必以此名称呼他，因他命定他为我们的义。以色列必以此名称呼他，一切真信徒也都如此称呼他，求告他。这是我们的义，我们藉此求告，藉此在神面前称义，免去罪责，蒙悦纳蒙恩惠；我们祈求的依据不是别的，而是：基督已经死了，并且已经复活了，我们以他为主。

3.犹太人在末后的日子从巴比伦回归之后所经历的大拯救极其壮观，远远超过以色列民出埃及那场拯救（第 7-8 节）：人不再指着那领以色列人从埃及地上来永生的耶和華起誓，却要指着那领以色列家的后裔从北方上来永生的耶和華起誓。这我们在先前见过（16: 14-15）。这里似乎更明显指向弥赛亚的日子，不只是比较这两场拯救本身（强调后者），而是比较会众在蒙拯救之后渐渐形成的国度。请注意看其中的比例：从出埃及到所罗门的殿建成（列王纪上 6: 1），刚好 480 年，在那段日子，被奇妙领出埃及的国民渐渐达到最高点，达到巅峰。从出巴比伦到弥赛亚大君建立福音圣殿，刚好 490 年（七十个七），而福音圣殿是那被奇妙领出巴比伦的国民最大的荣耀；参考但以理书 9: 24-25。那国民后半部份在属灵意义上的荣光，尤其是转移到福音教会的荣光，远比它在前半部份所罗门时期的属地荣光更叫人羡慕，更加辉煌，那时的荣光因这极大的荣光就算不得有荣光了（哥林多后书 3: 10）。

假先知的罪恶（主前 600 年）

9 论到那些先知，我心在我里面忧伤，我骨头都发颤；因耶和華和他的圣言，我像醉酒的人，像被酒所胜的人。10 地满了行淫的人！因妄自赌咒，地就悲哀；旷野的草场都枯干了。他们所行的道乃是恶的；他们的勇力使得不正。11 连先知带祭司都是亵渎的，就是在我殿中我也看见他们的恶。这是耶和華说的。12 因此，他们的道路必像黑暗中的滑地，他们必被追赶，在这路中仆倒；因为当追讨之年，我必使灾祸临到他们。这是耶和華说的。13 我在撒马利亚的先知中曾见愚妄；他们藉巴力说预言，使我的百姓以色列走错了路。14 我在耶路撒冷的先知中曾见可憎恶的事；他们行奸淫，做事虚妄，又坚固恶人的手，甚至无人回头离开他的恶。他们在我面前都像所多玛；耶路撒冷的居民都像蛾摩拉。15 所以万军之耶和華论到先知如此说：我必将茵陈给他们吃，又将苦胆水给他们喝；因为亵渎的事出于耶路撒冷的先知，流行遍地。16 万军之耶和華如此说：「这些先知向你们说预言，你们不要听他们的话。他们以虚空教训你们，所说的异象是出于自己的心，不是出于耶和華的口。17 他们常对藐视我的人说：『耶和華说：你们必享平安』；又对一切按自己顽梗之心而行的人说：『必没有灾祸临到你们。』」18 有谁站在耶和華的会中得以听见并会悟他的话呢？有谁留心听他的话呢？19 看哪！耶和華的忿怒好像暴风，已经发出；是暴烈的旋风，必转到恶人的头上。20 耶和華的怒气必不转消，直到他心中所拟定的成就了。末后的日子你

¹钦定本将第 5 节中的「行事有智慧」译为「凡事亨通」。

们要全然明白。21 我没有打发那些先知，他们竟自奔跑；我没有对他们说话，他们竟自预言。22 他们若是站在我的会中，就必使我的百姓听我的话，又使他们回头离开恶道和他们所行的恶。23 耶和華说：「我岂为近处的神呢？不也为远处的神吗？」24 耶和華说：「人岂能在隐密处藏身，使我看不见他呢？」耶和華说：「我岂不充满天地吗？25 我已听见那些先知所说的，就是托我名说的假预言，他们说：『我做了梦！我做了梦！』26 说假预言的先知，就是预言本心诡诈的先知，他们这样存心要到几时呢？27 他们各人将所做的梦对邻舍述说，想要使我的百姓忘记我的名，正如他们列祖因巴力忘记我的名一样。28 得梦的先知可以述说那梦；得我话的人可以诚实讲说我的话。糠秕怎能与麦子比较呢？这是耶和華说的。」29 耶和華说：「我的话岂不像火，又像能打碎磐石的大锤吗？」30 耶和華说：「那些先知各从邻舍偷窃我的言语，因此我必与他们反对。」31 耶和華说：「那些先知用舌头，说是耶和華说的；我必与他们反对。」32 耶和華说：「那些以幻梦为预言，又述说这梦，以谎言和矜夸使我百姓走错了路的，我必与他们反对。我没有打发他们，也没有吩咐他们。他们与这百姓毫无益处。这是耶和華说的。」

这是一段针对假先知的长篇教训。他们对神的真先知苦毒阴狠，无人可及，而真先知对他们也最严厉，这是公平的。先知曾向神控诉那些假先知（14：13），也曾多次预言他们必在普通灾祸中有份，这里则说的是专属他们的祸患。

I.他说到这点时表达了极大的忧伤，眼见世人假冒神的使命和感动而自取灭亡，眼见与他们同住的人因着他们的虚假和诡诈而灭亡，他的心情无比沉重（第9节）：我心在我里面忧伤，我像醉酒的人。他的头因诧异而眩晕，他的心被忧伤和烦恼所迫。耶利米是个多愁善感的人，任何对国土的威胁他都耿耿于怀。他在此表现得十分忧伤：1.因为那些先知和他们的罪恶，传虚假教训，过邪恶生活，尤其是听见他们擅用神的名，装作从他得了指示，他的心里充满了恐惧。这些人糟践耶和華和他的圣言，是前所未有的。注意：对蒙恩的灵魂来说，最大的痛苦莫过于看见神的名受亏缺，看见他的圣言被亵渎。2.因为耶和華和他的审判像洪水一般倾泻在我们头上。想到毁灭和荒凉正从耶和華的面而来（原意如此），从他圣言的面而来，带着神忿怒的权势，按着他话语中的警告，且有他的圣洁为证，他就胆战心惊。注意：即便是与神为友的，一想起与神为敌之人的下场，也会战惊。

II.他哀叹这地充满可憎的邪恶，哀叹他们正身处神发怒的迹象之下（第10节）：地满了行淫的人，满了灵魂的淫乱和肉体的淫乱。他们行淫离弃神，不再畏惧他，在各样淫乱中放纵自己；他们使自己和自己的身子蒙羞，又因草率起誓或起假誓，使神和他的名蒙羞，因此地就悲哀。作伪证，胡乱起誓，这些都是大罪，理当在真心悔改中哀叹，不然就必在神的审判下哀叹。他们的地当时正因饥荒而哀叹，那美地早已成为草场，旷野的草场，因缺雨而枯干，悔改的迹象却看不见。管教的目的没有达到。各人言行的腔调和趋势都是犯罪，所行的道乃是恶的，和以前一样，并不返回。他们下决心有余，却都转入歧途；他们空有热情，却不用在善事上；他们的勇力使得不正，一心只想行恶，虽看到神与他们相争，仍没有勇力为真理，没有勇气离开恶道。

III.他把这一切都怪在先知和祭司头上，尤其是先知。他们都是亵渎的（第11节）；祭司亵渎神的典章，只是假意服事；先知亵渎神的话，只是假意传递；所言所行尽都亵渎，难怪百姓如此败坏。先知和祭司玩弄虚伪（原文如此），表面圣洁，心里却又最阴险的用意；这还不只是在他们家中，不只是在他们经常光顾的恶人之家，就是在我殿中我也看见他们的恶；即便在祭司主持、先知讲道的殿中，也有偶像和不道德的恶事。看看何弗尼和非尼哈的恶行就知道了（撒母耳记上2：22）。神监察他的家，其中若有邪恶，他定能看见；作恶之人离他越近，就越冒犯神。这里指责他们两件事：1.自己犯罪，百姓跟着犯罪。他们将他们比作撒马利亚的先知；撒马利亚曾是那十个支派王国的首都，如今早已荒废。撒马利亚的先知藉巴力说预言，奉巴力的名，这是愚妄；亚哈的先知也是如此，使我的百姓以色列走错了路，不再事奉真神，反倒膜拜巴力（第13节）。耶路撒冷的先知没有这样做，他们奉真神的名说预言，并以此为荣，不像撒马利亚的先知藉巴力说预言；但他们伤风败俗的作风败坏了全民，比撒马利亚的先知拜偶像败坏全民，又能好多少呢？耶路撒冷的先知口称圣洁神的名，所行的却是各样污秽，行奸淫不当一回事，真是可怕。他们口称真神的名，却做事虚妄，不但说假预言，还在平时交谈中说谎，没有一句可信的话，满口不是玩笑儿戏，就是诡诈阴险。由此，他们鼓励罪人继续走恶道，因为人人都会说：先知所行的，我

们也可行，岂能指望我们强如教师呢？结果就是无人回头离开他的恶；他们在恶道上渐行渐远，却还说必有平安，因为先知告诉他们必有平安。结果就是犹大和耶路撒冷沦为所多玛和蛾摩拉，恶事做尽，在耶和華面前罪大恶极（创世记 13: 13），因而神也看他们为一无是处，只能用火与硫磺毁灭他们。2.说假预言，怂恿百姓犯罪。他们觉得犯罪没有害处，没有危险，所以就犯罪，难怪别人也信以为真（第 16 节）：所说的异象是出于自己的心；是自己编出来的，符合他们的心思，不是出于耶和華的口；这样的话神从未向他们说过，不符合摩西律法，也不符合神藉着其他先知所说的。他们告诉罪人，纵然继续犯罪，也都必平安（第 17 节）。看看被他们怂恿的都是些什么人：藐视神的人，轻看他的权柄，不在乎他的典章，按自己的心而行的人，拜偶像、沦为情欲奴隶的人；人若只顾自己欢愉，就是藐视他们的神。再看看这些先知如何奉承他们：他们不说，凡在恶道上不回头的，终究没有平安，凡藐视神的，他必被轻视（撒母耳记上 2: 30），这样的人有祸了，祸上加祸；反倒说：你们必享平安，必没有灾祸临到你们。并且最糟糕的，他们告诉众人这是耶和華说的，仿佛神纵容罪恶，自相矛盾。注意：人若在恶道上决意走下去，公义的神就任凭他们听信大谎言，以为纵然犯罪也有平安。

IV.这些假先知所说的怂恿百姓犯罪的话，神一概不认（第 21 节）：我没有打发这些先知；他们从未有过从神而来的使命，不仅这次不是他差遣的，而且从未受过他的差遣；他从未用过他们为他办任何事，而在这件事上，他们谎称受了他的指示，告诉这百姓必有平安，他却宣告他从未给过他们任何指示。他们还积极得很：竟自奔跑；大胆得很：竟自预言，真先知有时略有挣扎，他们却爽快得很。他们对罪人说：你们必享平安。但是（第 18 节）：“有谁站在耶和華的会中呢？你们当中有谁站在会中，竟然如此自信呢？没有，你们任由罪人不受刑罚，丝毫不考虑所说的是否合乎神所启示的，不考虑是否维护他圣洁公义的尊荣。你们没有听见并会悟他的话，不留心听他的话，没有和经上的话作比较；如果你们留心经上的话，注意其上一贯的语调，断不至传这样的话。”凡是听预言的，都应当用律法典章的试金石来试验一切的灵（约翰一书 4: 1），说预言的也当如此；而那些预言必有平安的人当中，有谁这样做了吗？他们没有站在神的会中，没有听见他的话，这点在后面得到了证明（第 22 节）：他们若是站在我的会中：1.就会把经上的话当作标准：必使我的百姓听我的话，也必发自内心谨守遵行。但既然不按那原则说话，那就清楚证明所说的没有依据。2.就会致力于灵魂归正，所有的讲道也都以此为目标，必竭尽全力使百姓回头离开恶道，离开所行的恶。他们一定会鼓励并帮助众人悔改，并以此为所有讲道的内容，叫人离开罪恶；但他们所针对的，似乎从来都不在这里，反倒鼓励众人犯罪。3.所传的就会带有某种印记。这层意思我们的译本有所体现：他们若是站在我的会中，所说的话就会是我的话，就会使众人离开恶道；神的能力就会随着他们所说的，使罪人归正。神所设立的，他必赐福。不过这也未必；耶利米虽是神所差遣，但真正听了他的劝离开恶道的却不多。

V.神警告要刑罚这些先知的恶行。他们向百姓承诺必有平安，神为了显出他们的愚昧来，就说他们自己必没有平安。他们向众人保证说必无灾祸临到，这样做极其不妥，因为各样灾祸正要落到他们头上，他们却还不知道（第 12 节）。既然连先知带祭司都是亵渎的，因此他们的道路必像黑暗中的滑地。若有人试图引导别人，只为误导，并且明知故犯，自己就必得不到安慰。1.他们假意替别人引路，自己却在黑暗中，落入迷雾，看不见光，眼目昏迷，乃至面前的什么都看不见，连自己的事都不能预测。2.他们假意叫别人放心，自己却站立不稳：他们的道路必像滑地，行走其中一点不踏实，不稳妥，不放心。3.他们假意说好话，使众人安心，他们自己却必不安心：他们必被驱赶¹，像是被掳的，被迫前行，也可理解为：像是被追赶的，试图逃窜，在这路中仆倒，不能逃脱，因而落入敌人之手。4.他们装作替别人消灾，但在当追讨之年，神必使灾祸临到他们，就是早已定好的、和他们算账的时候；凡不省察自己的，必有这样的日子为他所定；那是降灾祸的日子。追讨之年就是报应之年。这里还进一步警告说（第 15 节）：我必将茵陈给他们吃，指有毒的植物，不但令人作呕，而且有毒，又将苦胆水给他们喝（9: 15）；有人理解为毒芹汁。那使人东倒西歪的爵（以赛亚书 51: 17）首先放到他们手里，这是公平的，因为亵渎的事出于耶路撒冷的先知，流行遍地，而他们本当成为敬虔和可称颂之事的楷模。国民堕落的最快速径，莫过于管理者堕落。

¹钦定本将第 12 节中的「他们必被追赶」译为「他们必被驱赶」。

VI. 这里警告百姓不要信这些假先知，他们说好话，使众人以为不会受刑罚，但神的审判必要临到，除非他们悔改（第 16 节）：“要听神所说的，不要听这些先知所说的；将来你一定会知道，最后坚立的是神所说的，不是他们所说的。神所说的，使你警醒，他们所说的却使人虚空，叫人徒生幻想，终究要落空。他们告诉你，必没有灾祸临到你们；听听神是怎么说的（第 19 节）：看哪，耶和华的忿怒好像暴风，已经发出。他们告诉你，一切都会风平浪静；神却说：有暴风正在袭来，那是耶和华的旋风，奉他的差遣，在它面前无人站立得住。这旋风因神的忿怒而起，已经发出，乃是从报应之神的府库出来的风，因而是暴烈的旋风，并且要夹带着雨水和冰雹，落到恶人的头上，无可避免，无处躲藏。”这要落在欺骗众人的恶先知头上，也要落在甘愿被骗的恶人头上。必有热风作他们杯中的份（诗篇 11: 6）。这判决不可逆转（第 20 节）：耶和华的怒气必不转消，因为判决已经发出。神必不改变主意，他的怒气也不转离，直到审判得以施行，直到他心中所拟定的成就了。神的旋风一旦从天上来，就决不徒然返回，必要成就所命定的（以赛亚书 55: 11）。这点他们现在不考虑，末后的日子你们要全然明白，必恍然大悟（原意如此），必认真思想。注意：人若不惧怕这些警告，一旦施行起来，就必能感觉到，现在不承认警告的明证，到那时就必全然明白，落在公义忌邪的神手里，真是可怕的（希伯来书 10: 31）。凡是不及时明白的，到了不得不明白的时候就晚了。儿啊，你该回想（路加福音 16: 25）。

VII. 这里列出几件事，供这些假先知认真思想，倘若能行，或者能劝他们纠正错误，承认自己欺骗了神的百姓。

1. 要叫他们思想，他们虽然骗了人，却骗不过全智的神。人看不透他们的错谬，神却能看透，并且已经看透。

（1）神在此强调他是无所不在的，也是无所不知的（第 23-24 节）。假先知告诉百姓，即便在恶道上走下去，也不会有灾祸落在他们身上，这是基于无神论的论调，仿佛耶和华看不见他们犯罪，不能透过密云施行审判，不会过问；因而有必要将信仰的第一原则教导他们，且要展示最无可争议的自显真理。[1.] 神的宝座虽安置在天，这地似乎离他很远，但他仍是地上世界的神，不仅是天上世界之神（第 23 节）。神的眼目在地上在天上都一样。他遍察全地（历代志下 16: 9），正如他遍察诸天；世人的心思和被肉体遮蔽的灵魂，他看得一清二楚，正如他把天使的心思和天上围绕在他宝座前的不遮蔽的灵魂看得一清二楚。神的能力在地上居民之中和在天上万军之中一样。按我们的观察和运作，近处和远处差别很大，在神却不是这样；对他而言，光和暗都一样，近处和远处也都一样。[2.] 世人无论如何挖空心思伪装自己，掩盖自己的个性和念头，都逃不过神全知的眼目（第 24 节）：“人岂能在地上的隐密处藏身，使我看不见他呢？岂能在心里的隐密处隐藏他的计谋和动机，使我看不见呢？”世人的隐藏手段，无一逃得过神的眼目，无一骗得过他的判断。[3.] 他无所不在，他不但在天地之间掌权，藉着全知的旨意托住天地，他本体的存在也充满天地；参考诗篇 139: 7-8。无处能将他包含在其中，无处能将他排除在外。

（2）他将此应用在这些先知身上，因他们伪装自己的手段十分特别（第 25-26 节）：我已听见那些先知所说的，就是托我名说的假预言。他们以为神全然忙于另一个世界，无暇顾及这个世界上的事。但神要他们知道，他知道他们所有的欺诈，知道他们在世上谎称神启示的所有谎言。他们想要强加给百姓的任何观点，都装作是在梦中从神所得，实际上根本没有这样的事。这点百姓无法察觉。倘若有人告诉我，他得了这样那样的梦，我无法反驳他；他知道我无法反驳他。但神揭露他们的诡诈。也许假先知将所要说的向他们的死党耳语一番，说：我做了梦，我做了梦；但神听见了他们的交谈。神的眼目监察人心，他们无论用什么手段欺骗百姓，神都看在眼里，说：要到几时呢？我岂能一直容忍下去？难道那些先知真以为（有人这样理解）能永远说假预言、预言本心诡诈吗？难道他们不明白这是大大得罪神、大大欺负百姓、是为自己预备审判吗？

2. 要叫他们思想，把伪造的启示加给百姓，把自己的想象说成是受神的感动，结果定会叫人藐视信仰，沦为无神论者，沦为不信的人；这正是他们的真实目的所在，尽管口头上不断提到神的名，在所说的话前面加上一句：这是耶和华说的。然而神说：他们想要藉着他们的梦使我的百姓忘记我的名。他们的目的是叫百姓不敬拜神，不理睬神的律例典章，不理睬真先知，正如他们列祖因巴力忘记神的名一样。注意：撒但所图的大事就是叫百姓忘记神，忘记神用以显明自己的一切；他有很多诡计试图叫人忘记神。有时他设立假神（叫人爱上巴力，很快就忘记了神的名），

有时他歪曲真神，仿佛他不过就是和我们一样的人。假装得了新启示，其后果十分危险，不亚于否定所有的启示；奉神之名的假先知也许比奉巴力之名的假先知更容易伤害敬虔的实意，因为它往往不容易提防。

3.要叫他们思想，他们的预言和耶和華真先知所传的预言截然不同（第28节）：得梦的先知可以述说那梦，假先知假冒受感最常用的手段就是异梦。哥塔科先生理解为：先知得了梦，就该说这是个梦。“不可过份强调，超过人平时所得的梦，也不要指望别人理会。不要说这是从神而来，不可把自己愚蠢的梦称作神的话。但得我话的真先知，就该诚实讲说我的话，要当作真理来讲说（有人这样理解）；愿他谨守他的指示，你很快就能看出假先知的梦和真先知所传神的话截然不同。谎称得了神话语的，不论是做梦还是听见声音，叫他宣告出来，是否从神而来，一看便知。凡是能操练属灵悟性的，都能分辨得出；糠秕怎能与麦子比较呢？这些先知向你们承诺必有平安，若和神的应许相比较，那就好比是糠秕和麦子。”人的幻想又轻，又徒然，又无价值，像糠秕被风吹散（诗篇1:4）。神的话却是实质性的，有价值，是灵魂的食物，是生命的粮。麦子是迦南地的主要农作物，就是那异象谷（申命记8:8；以西结书27:17）。人虚无的幻想若与神纯洁的话语相比，那就是如同糠秕和麦子。所以接下来说（第29节）：耶和華说，我的话岂不像火？他们的话像火吗？神的话具有能力，满有功效，他们的话是那样的吗？不是，完全不是；画出来的火和真火之间没有可比性。他们的话不过是虚幻，使人误入歧途，陷入绝境。注意：神的话像火。律法是烈火的律法（申命记33:2），基督论到福音时说：我来要把火丢在地上（路加福音12:49）。火作用于不同的材料，具有不同的功效，可使泥土变硬，却使蜡变软；可除去杂质，却提炼真金。神的话也是如此，在这等人，就作了死的香气叫他死；在那等人，就作了活的香气叫他活（哥林多后书2:16）。神在此叫那些领受了神话语的人凭良心作证：“我的话岂不像火？对你们岂不像火一样吗（参考撒迦利亚书1:6）？把你们的感受说出来。”神的话在此比作打碎磐石的大锤。心里刚硬的人好比磐石，若不能被神的话如火融化，就必被神的话如大锤打成碎片。凡是抵挡神话语的，必被打倒，打成碎片。

4.要叫他们思想，只要还在这条路上走，神就与他们反对。这句话说了三次（第30, 31, 32节）。看哪，我必与他们反对。他们装作站在神一边，使用他的名，实际上却是与他反对；在他眼里，他们就是与他反对的。全能的神与他们反对，他们岂能长久平安、岂能安稳呢？这些先知向百姓承诺必有平安，神却向他们宣战。这里指控他们的罪名是：（1）偷窃：那些先知各从邻舍偷窃我的言语。有人理解为他们偷窃好先知所传神的话；偷窃他们的讲章和言辞，然后将自己的话掺杂进去，好比缺德的小贩将坏商品混进好商品，指望卖出好价钱。这些人不明白真先知的心思，却仿效他们的言语，从中挑出些好的来，然后传给百姓，像是自己的话，却是十分别扭，和其余的话不相配。瘸子的脚空存无用；箴言在愚昧人的口中也是如此（箴言26:7）。也有人理解为百姓当中有人领受了神的话；他们将其从别人心里偷去，就如比喻中说的那恶者将好种子夺去一般（马太福音13:19）。有人似乎因神的话语受了感动，他们就含沙射影，削弱神的话语在这些人心里的权柄和功效。（2）伪造印章。神与他们反对（第31节），因为他们在向百姓演讲时随意用舌，说自以为合宜的话，然后强按给神，谎称这话从神而来，说：这是耶和華说的。有人理解为：他们花言巧语，向众人献殷勤，单说好听的，从不批评人，也不警告人，他们的口如奶油光滑（诗篇55:21）。就这样他们极尽谄媚，从百姓获利，并且极其放肆亵渎，竟然把神当成谎言的包装，说是耶和華说的。他们将谎言之父的私生子放在神的门前，这是对真理之神最大的不敬。（3）欺骗（第32节）：我与他们反对，因为他们以幻梦为预言，谎称受感，其实都是自己发明的。这真是可怕的欺诈；虽然常言道：买者自当谨慎，又道：若有人要受骗，那就让他受骗；但他们仍是不可原谅的。百姓走错路，轻易上当，不试验各样的灵，这固然是他们的错，但这更是假先知的错，因为是他们以谎言和矜夸使百姓走错了路，是他们在讲道时奉承，使得众人沉迷在罪中，是他们松散污秽的言行，使得众人在罪中不愿回头。[1.]神坚称没有差派他们：我没有打发他们，也没有吩咐他们；他们不是神的使者，他们所说的也不是神的话。[2.]所以他拒绝赐福给他们，这是公义的：他们与这百姓毫无益处。他们本想叫人安心，却做不到，因为天意同时在运行，要叫他们不安。他们对这百姓没有一点好处（有人这样理解），这里暗含深意：他们不但没有给百姓带来好处，反倒造成很多伤害。注意：凡是败坏神话语的，即便表面上在传讲神的话，实际上也远不能造就教会，反倒给教会造成难以想象的伤害。

百姓亵渎；责备与警告（主前 600 年）

33「无论是百姓，是先知，是祭司，问你说：『耶和华有甚么默示呢？』你就对他们说：『甚么默示啊？耶和华说：我要撇弃你们。』34 无论是先知，是祭司，是百姓，说『耶和华的默示』，我必刑罚那人和他的家。35 你们各人要对邻舍，各人要对弟兄如此说：『耶和华回答甚么？』『耶和华说了甚么呢？』36『耶和华的默示』你们不可再提，各人所说的话必作自己的重担（重担和默示原文同），因为你们谬用永生神、万军之耶和华—我们神的言语。37 你们要对先知如此说：『耶和华回答你甚么？』『耶和华说了甚么呢？』38 你们若说『耶和华的默示』，耶和华就如此说：『因你们说「耶和华的默示」这句话，我也打发人到你们那里去，告诉你们不可说「耶和华的默示」。』39 所以我必全然忘记你们，将你们和我所赐给你们并你们列祖的城撇弃了；40 又必使永远的凌辱和长久的羞耻临到你们，是不能忘记的。』

这里用一个实例来指责百姓亵渎，不只是祭司和先知亵渎；和他们所犯的其它大罪相比，这似乎是件小事，但平时话语的亵渎以及国民语言的败坏，都是罪恶滔滔的糟糕体现，难怪这里说起这件事，语气十分激烈。请注意看：

I. 这里指责他们嘲笑神的先知和他们所用的言语，把神圣的事当作儿戏。他们问：耶和华有什么默示呢（第 33, 34 节）？他们说：耶和华的默示（第 38 节）。这句话大大惹怒神，因他们一说起耶和华的话，就带着嘲讽的语气说：耶和华的默示。1. 这是众先知常用的话；他们用起来极其严肃，表示神的话在他们心目中很有份量，十分重要，凡听见的都应当感觉到其中的迫切。假先知的話没有份量，神的话不同；他们的话像糠秕，神的话像麦子。亵渎亵慢者听了神的话，就当作儿戏，当作笑谈；他们逗众人笑，使得先知在说出神的话语时，众人严肃不起来。注意：撒但将神圣的事当成玩笑和嘲讽的话题，这是他自古以来惯用的伎俩，意图阻拦神圣事物的功效；嘲笑神的使者就是意图混乱神的话。2. 也许亵慢人抓住这句话做文章，说成是不宜之词，是先知的最新发明，古代作家没有这样用的。耶和华的话只在那一代和上一代被说成是耶和华的默示，在他们的词典中找不到那种含义。我们常见世人在别的学术领域随意创作表达力更强、更有意义的新词，为何在神学领域不能有所创新呢？但我们尤其要遵行一条原则，那就是神的灵不受我们语言规则的限制。3. 有人认为耶和华的话一旦被称为默示，那就表示某种责备和警告的话，仿佛将重担加给了听众（我觉得这样的说法并非全对），所以他们带着嘲讽的语气使用耶和华的默示一词，言下之意是责怪神对他们总是凶得很，总是招惹他们，总是吓唬他们，使得他们一听见神的话，心里总是忐忑不安。他们把神的话当成了重担，于是就和神的使者争吵，说是他们把神的话搞成了重担。末世的亵慢人就是如此，轻看天堂和救恩，责怪忠心的传道人在讲道中谈到地狱和定罪。总的来说，不论世人如何轻看神的话，至大的神看见有人把神圣之物当成笑谈，拿圣经上的话来开玩笑，从而把经上的真理和律法当成儿戏，就向他们发怒。我坚信这样的花招并无智慧可言，最后都会显出愚昧来。现在你们不可亵慢，恐怕捆你们的绑索更结实了（以赛亚书 28: 22）。犯这样罪的，有假先知，也许他们来是向真先知偷窃神的话，有祭司，也许他们来是想找寻控告真先知的证据，也有百姓，他们从亵渎的祭司和先知那里学会拿神的事开玩笑。众祭司和众先知乃是众人作恶的首领，若非他们指路，众人不会这样冒犯这位先知和他的神。

II. 这里不但责备他们说话亵渎，还指教他们如何更为端庄表达自己。这里并没有叫众先知不要使用这个词，很久以后这个词还在使用（撒迦利亚书 9: 1；玛拉基书 1: 1；那鸿书 1: 1；哈巴谷书 1: 1），而耶利米本人在先前则从未用过，后来也没有。诚然，很多时候若有词语或事物被人滥用，那就不要使用；词句本身虽没有问题，但若有可能被人歪曲，将人绊倒，那就应该避免使用。但神在此嘱咐先知要持守他的准则：他们必归向你，你却不可归向他们（15: 19）。不要停止使用这个词，要叫他们停止滥用。耶和华的默示你们不可再提，不可再用这亵渎、满不在乎的口气（第 36 节），因为你们谬用永生神的言语，是滥用他的话，那是不虔不敬，是很危险的；你们想，他是万军之耶和华—我们的神。注意：我们理当把神看作是至大至善的神，只要这样看，只要明白我们与他的关系，明白我们在他面前所当尽的本份，就不敢冒犯他，不敢把他的话当作儿戏。冒犯永生的神，万军之耶和华，我们的神，那是非常不明智的。那么他们应该如何表达呢？他告诉他们（第 37 节）：你们要对先知如此说，在询问他的时候要如此说，耶和华回答你什么？耶和华说了什么呢？在询问邻舍的时候也要这样说（第 35 节）。注意：提起神的事，一定要

恭恭敬敬，看作是神的圣言。询问神的意思，向弟兄询问他们听见了什么，向先知询问神说了什么，这样的做法值得称赞；但若要表示我们的询问动机正确，就当按照正确方式来询问。传道人应当从中学会，在责备人言行过失的同时，还要教导他们如何改进自己的言行。

III. 他们虽受了责备，仍不愿离开言语上的恶道，神就在此警告他们必全然毁灭。神虽打发人去禁止他们，他们还在说：耶和华的默示（第 38 节）。这些人对神的权柄如此肆无忌惮，竟然不听劝，不愿放弃一句无聊话！看看结果如何：1. 凡谬用神言语的，肆意歪曲或滥用神话语的，必被严严地追讨；要叫人知道，嘲笑神的使者是大大得罪神：我必刑罚那人和他的家（第 34 节），无论他是先知，是祭司，还是平民，都必向他追讨。歪曲神的话，嘲笑传神话语的人，这些都是导致毁灭性的审判临到家人、导致咒诅临到全家的大罪。这里还有一句警告的话（第 36 节）。各人所说的话必作自己的重担，意思是：这罪的罪责要重压在他身上，令其沉到灭亡的深渊。神必叫他们被自己的舌头所害（诗篇 64：8）。神要叫他们因为儿戏而吃尽苦头，乃至无心再提及耶和华的默示这句话，太过沉重，不敢再开玩笑。他们假意戏耍，实际上却是像疯狂的人抛掷火把、利箭，与死亡（箴言 26：18）。2. 神的话虽被歪曲，仍必成就。他们不是问耶和华有什么默示吗？那就让先知问他们：你说默示是什么意思？是说：我要撇弃你们吗（第 33 节）？这就是即将压在他们身上的重担（第 39-40 节）：“看哪，我，就是我，必全然忘记你们，将你们撇弃。我要离开你们，并且没有转回的想法。”凡被神所撇弃、所忘记的，都极其可悲；世人嘲笑神的审判，但不能废去他的审判。耶路撒冷是神亲自拣选当作圣城的，那时他将这城赐给他们并他们的列祖；如今这城要被撇弃，被忘记。神拣选他们，当作亲近他的民，如今他们要被撇弃，离开他的面。他们曾经在列国中又大又尊，如今神必使永远的凌辱和长久的羞耻临到他们。他们的罪以及所受的刑罚都必成为永远的羞耻。这件事在此记录在册，叫他们遗臭万年，直到世界的末了。注意：凡嘲笑神话语的，必归于无有，贻笑四方，神的话却要至大至尊。藐视我的，他必被轻视（撒母耳记上 2：30）。

第二十四章

前章的结尾是从广义上预言耶路撒冷即将彻底毁灭，要被撇弃，被遗忘；这预言对别人无论有没有果效，我们有理由相信先知自己是非常的伤痛。到了本章，神鼓励他，向他指出虽然遍地荒凉，但并非人人都同样遭灾，神知道如何区分，将贵重的和卑贱的分开。有的人已经和耶哥尼雅一同被掳，耶利米为他们哀叹，神却告诉他这对他们有好处。有留下的还在罪中刚硬，耶利米向他们表达义愤；但神告诉他这些人必被掳，终究要遭灾。为了向先知传递这个信息，并且令他感动，这里是：I. 两筐无花果的异象，一筐很好，另一筐很坏（第 1-3 节）。II. 异象的解释，将已经被掳去的比作好无花果，因他们必得福（第 4-7 节），又将日后要被掳去的比作坏无花果，因他们必遭灾（第 8-10 节）。

好坏无花果的异象；应许和警告（主前 599 年）

1 巴比伦王尼布甲尼撒将犹大王约雅敬的儿子耶哥尼雅和犹大的首领，并工匠、铁匠从耶路撒冷掳去，带到巴比伦。这事以后，耶和华指给我看，有两筐无花果放在耶和华的殿前。2 一筐是极好的无花果，好像是初熟的；一筐是极坏的无花果，坏得不可吃。3 于是耶和华问我说：「耶利米你看见甚么？」我说：「我看见无花果，好的极好，坏的极坏，坏得不可吃。」4 耶和华的话临到我说：5 「耶和华—以色列的神如此说：被掳去的犹大人，就是我打发离开这地到迦勒底人之地去的，我必看顾他们如这好无花果，使他们得好处。6 我要眷顾他们，使他们得好处，领他们归回这地。我也要建立他们，必不拆毁；栽植他们，并不拔出。7 我要赐他们认识我的心，知道我是耶和华。他们要作我的子民，我要作他们的神，因为他们要一心归向我。」8 耶和华如此说：「我必将犹大王西底家和他的首领，以及剩在这地耶路撒冷的余民，并住在埃及地的犹太人都交出来，好像那极坏、坏得不可吃的无花果。9 我必使他们交出来，在天下万国中抛来抛去，遭遇灾祸；在我赶逐他们到的各处成为凌辱、笑谈、讥刺、咒诅。10 我必使刀剑、饥荒、瘟疫临到他们，直到他们从我所赐给他们和他们列祖之地灭绝。」

这章经文很短，有助于我们正确理解很多长篇章节，指出同样的天意对某些人是死的香气叫他死，然而藉着神的恩典和赐福，对另一些人则是活的香气叫他活；神的百姓虽和别人受一样的灾

害，但灾害对他们的意义不同，是为了叫他们得好处，其结果也必是好的；对他们来说，灾害是管教的杖握在慈父手中，对别人来说，灾害则是报应的刀剑握在公义的审判者手中。请注意看：

I.这篇讲章的日期。这是在耶哥尼雅被掳之后不久（第1节）。耶哥尼雅本身是个被轻看、破坏的器皿（22：28），但和他一同被掳的有不少很有价值的人，以西结就是其中之一（以西结书1：12）；很多犹太的首领也同时被掳，但以理和他的家人在稍早的时候被掳；百姓中只有工匠、铁匠被掳了去，可能迦勒底人需要这些行业方面能干的（他们有大量星相家和占星师，铁匠和木匠反倒严重缺乏），也可能因为损失了这些人是犹太人的切肤之痛，没有了他们，就不能坚固城邑，打造兵器。由此看来，被掳之人当中有很多好人，虔诚的先知为此耿耿于怀，同时又有人为此夸口，羞辱那些不得不在被掳之地定居的人。注意：我们不能因为有的人首先受难或者苦难最大，就断定他们是最坏最大的罪人，也许情形正相反，如这里一样。

II.区分被掳之人的这个异象出现在先知的脑海。他看见两筐无花果放在耶和华的殿前，作为初熟的果子，预备献给神。也许众先知因为失职，没有按律接收和处理，因而被耶利米看见放在殿前。但这异象的意义在于一筐无花果特别好，另一筐则特别坏。世人都好比是无花果树的果子，都有能力服事神，服事人（士师记9：11）；但有的像好无花果，令人愉悦，有的像烂无花果，令人作呕。试问有谁比恶人更恶，又有谁比虔诚人更有价值？好无花果好比初熟的，最受欢迎（弥迦书7：1），刚刚上市的时候价格最高。坏无花果则坏得不可吃，不能达到被造的目的，不悦人眼目，也不能作食物；这样说来，坏无花果有什么用呢？人若不荣耀神，不服事他们那一世代的人，那就好比是坏无花果，不可吃，毫无用处。盐若失了味，就无用，不过丢在外面（马太福音5：13）。在会幕门前献给耶和华的的人当中，有的是诚心的，他们很好；有的则在神面前刻意伪装，他们很坏。罪人是世人中最坏的，假冒为善之人则是罪人中最坏的。常言道：最好的一旦败坏，就成了最坏的。

III.这异象的解释和应用。神意在借此提升被掳之人的心，叫他们相信将来必欢喜回归，也借此唤醒那些留在耶路撒冷之人高傲稳妥的心，叫他们自卑，将来必有可悲的被掳命运。

1.这里是好无花果的寓意，乃是甚好的，是初熟的。这些代表虔诚的被掳之人，他们似乎是毁灭的初熟果子，因为他们先被掳去，但事实证明他们是蒙怜悯的初熟果子，被掳的经历有助于他们成熟；这些人在神眼中看为可喜悦的，就如我们看好的无花果一样；他们得以存留，将来必有大用。请注意看这里：

（1）已经被掳去的人是神所认的好无花果。这表示：[1.]我们不能按眼前所发生的来判断神的爱和恨。神的审判临近时，首当其冲的未必是最坏的人。[2.]早一点受苦有时对我们有好处。孩童受管教越早，往往越有果效。首先被掳的好比是父亲所疼爱的儿子，随时管教（箴言13：24），在还有指望的时候就管教，于是就有果效。而那些留守的则像是长期放纵的儿子（箴言29：15），即便日后受了管教，也是心里刚硬，反倒更加糟糕；参考耶利米哀歌3：27。

（2）神承认他们被掳是他的作为。无论器皿是谁，都是神所命定所引导的（第5节）：他们是我打发离开这地到迦勒底人之地去的。是神将他的金子放到火炉里试炼；义人受苦，尤其要注目于神的手。审判者吩咐将罪犯交在行刑者手里，但父亲则亲自管教自己的儿子。

（3）即便是耻辱尴尬的被掳，神的用意也是叫他们得益处，并且我们相信他的用意决不徒然：我打发他们到迦勒底人之地去，使他们得好处。被掳从各方面看都是坏事，不只是田产、尊荣、自由被毁，远离亲朋，落在仇敌和欺压者的权势之下，也使他们心情沮丧，信心动摇，神的圣言和圣礼所带来的好处被夺去，落入诸般的试探之中；但这仍是为了他们得好处，并且结果证明他们当中果然有很多人得了好处。吃的从吃者出来（士师记14：14）。他们吃了苦头，就认罪悔改，在神手下自卑，斩断世俗观念，一心向善，学会祈祷，转离罪孽，尤其是拜偶像的顽疾得到了根治；正所谓：我受苦是与我有益（诗篇119：71）。

（4）神应许要在被掳之地看顾他们。他们看似被撇弃，仍要被看顾；留守在耶路撒冷的傲慢亲人几乎不认他们，本族人几乎不认他们，但神说：我必看顾他们。注意：主认识谁是他的人（提摩太后书2：19），且必在各样环境下看顾他们；无论是赤身露体还是刀剑，都不能叫他们与他的爱隔绝（罗马书8：35）。

(5) 神保证要在他们落难时施行保护，并在所定的日子施行荣耀的拯救（第 6 节）。他们既被打发到被掳之地去得好处，就必不会在那里沦丧，必会像金子被炼金人放进熔炉一般。[1.]金子在炉里，他必睁眼看着，那是看顾的眼目，确保金子不受损坏：“我要眷顾他们，使他们得好处；各样的事我都要做最好的安排，叫所有受苦的环境都能回应苦难的本意。”[2.]一旦做完所计划的工，他必立刻将金子取出：我要领他们归回这地。他们被打发到国外，为的是在严厉管教之下有所改进；一旦经历了试炼，就必回归，回到父家。[3.]一旦炼成，他必将其塑造，做成贵重的器皿为他所用；他们从试炼中被领回的时候，神要建立他们，使他们成为他的居所，要栽植他们，使他们成为他的葡萄园。被掳是为了除去乱石，适合建造，为了修剪枝子，适合栽植。

(6) 他将属灵恩惠赐给他们，以此预备他们领受他为他们所计划的世间恩惠（第 7 节）。这样才能使他们在被掳之地得好处，才能在苦难中进步，预备蒙拯救。一旦苦难成为圣洁，那时我们就确信必有好结果。这里所应许的是：[1.]他们必更加认识神；他们因着神的恩典，在巴比伦藉着神的作为认识他，胜过在耶路撒冷藉着他的圣言和圣礼认识他，若不是他在巴比伦向他们行大事，他们一定会永远忘记神。这里应许道：我要赐他们认识我的心，不只是认识我的知识，因为正确认识神不在乎观点和猜想，而是在乎实际判断的信念，以此指导并管理意念和情感。凡遵行他命令的是聪明人（诗篇 111: 10）。神若赐人认识神的真实心愿和倾向，也必赐他认识神的知识。认识神的心是神所赐的，不然我们都必永远沉沦在无知之中。[2.]他们必全然归向神，以他的意愿为准则，以服事他为职责，以荣耀他为目标：他们要一心归向我。神亲自确保他们归向他；他要转动我们，我们就必被转动。这和前面那句相吻合，因为凡是有心正确认识神的，都归向他，并且一心归向他，凡顽固悖逆的，或在信仰的事上弄虚作假的，都实在可说是不认识神。[3.]由此他们要重回神的约中，所得的安慰是前所未有的：他们要作我的子民，我要作他们的神。神必像以往那样，认他们是他的百姓，向他们显明自己，悦纳他们的事奉，并且施恩替他们出头；他们也必以他为他们的神，求告他，盼他应允。注意：凡是离开神的，若能诚心返回，便可像别人一样畅享永约的特权和安慰，干犯圣约条例并不意味着被逐出圣约，苦难不仅符合圣约的爱，还源自圣约的爱。

2. 这里是坏无花果的寓意。西底家和他的首领，以及剩在这地的余民，真是傲慢大意至极；参考以西结书 11: 3。很多人逃往埃及避难，以为能在那里得享平安，还吹嘘自己虽然违背神的吩咐，仍为自己作出了明智之举。这两种人都嘲笑前往被掳之地的人，这里则警告他们说：（1）那些人虽被掳去，乃是定居在一处，可以相互作伴，这些人则要被赶逐到天下万国，彼此之间没有喜乐可言。（2）那些人被掳，是要得好处，这些人则要背井离乡，遭遇灾祸。苦难不但不会叫他们自卑，反倒使他们更加刚硬，不但不会使他们亲近神，反倒更加远离他。（3）那些人有尊荣，在苦难中蒙神的看顾，这些人则要蒙羞，人人唾弃：在我赶逐他们到的各处成为凌辱、笑谈：这人像犹太人那样虚假骄傲；这人像犹太人那样可怜可悲。左邻右舍都嘲笑他们，把他们所受的苦难当作笑谈。（4）那些人必回归故土，这些人则永远见不到故乡，即便争辩说那是神赐给列祖的地，也是徒然，因为他们从神得地，神赐给他们这地，是以顺服为前提的。（5）那些人存活是为更好的日子，这些人存活则是为更糟糕的日子；那些人逃离了刀剑、饥荒和瘟疫，这些人则要被追赶，被追上，并且刀剑、饥荒和瘟疫既然带着使命而来，就必胜过他们。神有各样审判的方法来对付那些逃离公义的人，逃得过一样，逃不过另一样，直到他们悔改归正。

这段预言无疑尚未应验在当时那一代人，因为我们在经上看不出耶哥尼雅被掳和西底家被掳之间有如此显著的区别；也许这预表犹太人最终毁在罗马人手里，那时凡相信的都得眷顾，而顽固不信的则被赶散到各国，成为讥刺、咒诅，直到今日。

第二十五章

本章预言的日期比先前几章的预言稍早，这些预言的编排顺序没有按照传递的时间顺序。这一段发生在尼布甲尼撒作王的第一年，那是引人注目的一年，耶和华的刀开始拔出，并且擦亮。这里说的是：I. 回顾很多年前由耶利米和其他先知传递给犹大和耶路撒冷的预言，关心的人甚少，成效也甚少（第 1-7 节）。II. 十分明确地警告犹大和耶路撒冷必被巴比伦王所灭，只因他们藐视神，不断犯罪（第 8-11 节），再加上一段应许，七十年后他们必蒙拯救离开巴比伦的被掳之地（第 12-14 节）。III. 预言尼布甲尼撒必在其他多国造成灾难，体现在他们手中忿怒的杯（第 15-28

节)，奉差遣到他们中间的刀剑（第 29-33 节），以及临到牧人、群羊和草场的灾难（第 34-38 节）；由此可见，审判要从神的家起首（彼得前书 4：17），但不止于神的家。

神规劝百姓（主前 607 年）

1 犹大王约西亚的儿子约雅敬第四年，就是巴比伦王尼布甲尼撒的元年，耶和论犹大众民的话临到耶利米。2 先知耶利米就将这话对犹大众人和耶路撒冷的一切居民说：3 「从犹大王亚们的儿子约西亚十三年直到今日，这二十三年之内，常有耶和论我的话临到我；我也对你们传说，就是从早起来传说，只是你们没有听从。4 耶和论也从早起来，差遣他的仆从先知到你们这里来（只是你们没有听从，也没有侧耳而听），5 说：『你们各人当回头，离开恶道和所作的恶，便可居住耶和论古时所赐给你们和你们列祖之地，直到永远。6 不可随从别神事奉敬拜，以你们手所做的惹我发怒；这样，我就不加害与你们。7 然而你们没有听从我，竟以手所做的惹我发怒，陷害自己。这是耶和论说的。』」

神有话要说，关乎犹大众民（第 1 节），由耶利米奉神的名传给犹大众人（第 2 节）。注意：凡是关乎所有人的事，人人都当知道。神的话乃是关乎众民的话，福音的道尤其关乎众民，应当向众人显明，也当尽量向每个人传说。耶利米曾经奉差遣到王宫去（22：1），他壮着胆向众人传递神的话，也许当时正值节期，众人上到耶路撒冷来朝拜，聚到一处，若能有好心情听得进劝言，领受教诲，想必就在那时。

这段预言的日期是在约雅敬作王第四年，也是尼布甲尼撒作王第一年。根据但以理书 1：1，尼布甲尼撒开始单独作王，是在约雅敬作王第三年后（先前曾和他父亲一同作王一段时间）。不过约雅敬第四年开始的时候，尼布甲尼撒作王尚未满一年。那跃跃欲试、狂妄好战的王既开始兴起，称霸世界，神就藉着先知，宣告说他是神的仆人，并表示要用他所成就的工，好叫他的日渐强盛纵然在列邦看为不可一世，不会被误以为能影响神掌管世界的权能和旨意。尼布甲尼撒不可能建立普世王朝（应该说是普世独裁），神却有自己的意图，要藉着他成就，而在这过程中，全世界都会明白神为何允许并且安排这样一件貌似影响他主权和良善的事发生。

我们从这段话中能看出先知曾费了很大工夫领众人悔改，这里再次提醒他们要悔改，由此显明他们是罪上加罪，也显明神对他们的审判是公义的。

I. 耶利米尽己之本份，二十三年如一日，在众人当中传讲神的话；他从约西亚作王第十三年开始说预言；约西亚作王一共三十一年，所以耶利米在他作王期间说预言达十八或十九年，然后是约哈斯作王期间，现在是约雅敬作王的第四年。注意：我们也许不记得自己得享蒙恩的渠道有多久，但神都有记录；享受蒙恩渠道越久，若没有进步，所欠的就越多。我这三年来（这二十三年来）到这无花果树前找果子（路加福音 13：7）。在此期间：1. 神一直在向他传话，一有机会就传话：“从那时起直到今日，常有耶和论我的话临到我，为你们所用。”尽管摩西书上早有警告的话语，但只因他们不在乎，没有应用到自己身上，神就派人一再强调，并且更为具体，好叫他们无可推诿。神的灵就是这样与他们相争，正如远古世界的时候（创世记 6：3）。2. 耶利米传递神的话，可谓是又忠心又殷勤。他不但可叫神和他自己的良心作证，也可叫众人为他作证：我也对你们传说，就是从早起来传说。神的旨意，他并没有一样避讳不传给他们的（使徒行传 20：27）。他不辞辛劳，想方设法向他们传道。人若专心执着，就早起执行。这表示他满脑子想着这件事，一心要行善，夜不能寐，不得不早起，盘算着如何才能为他们谋求最大利益。他早起，因为他要抓紧时间，也因为他要抓住并利用最佳时机向众人传道，希望他们在清早时分头脑清醒。基督在清早到殿里讲道，百姓听他讲道，也在清早（路加福音 21：38）。早晨讲课很有好处。早晨你必听我的声音（诗篇 5：3）。

II. 除他以外，神还打发了别的先知到他们那里去，使命相同（第 4 节）。先知当中写过先知书的，米迦、那鸿和哈巴谷比他略早，西番雅和他同时代。但除此之外神还有别的仆人先知，他们所传讲的唤醒人心，但没有记录下来。这里说神自己从早起来，差遣仆人，表示他也十分关心这件事，唯喜悦这百姓转离所行的道而活，不致死亡（以西结书 33：11）。

III. 向他们所传的信息都目的明确，内容也大致相同（第 5-6 节）。1. 都是指出他们的错，指出他们的恶道和所作的恶。若有人奉承他们，仿佛他们当中没有过失，那就决不是神所差遣的。2. 都

特别谴责他们拜偶像；随从别神事奉敬拜，就是他们手所做的诸神，那是特别惹怒神的罪。3.都呼吁他们悔改认罪，改变人生。每首歌都是这个主题：你们各人当回头，离开恶道。注意：若要全民蒙拯救，就必须强调具体个人的改革：你们各人当回头，离开恶道。唯有有人都将自己门前打扫干净，整条街才会干净。4.都向众人保证，只要如此行，便可安然居住，直到永远。所享受的怜悯必持续不断：“你们便可居住在这地，安然居住，平安居住，在耶和華所赐给你们和你们列祖的这美地上居住。唯有罪孽才会将他们赶出去，你们若转离罪孽，就不会被赶出去。”他们所惧怕的审判就可避免：不惹我发怒，我就不加害与你们。注意：人若不以罪恶来惹怒神，神就决不会降下灾祸的刑罚。神以公平待我们，他从不无缘无故管教他的儿女，也不会叫我们无端忧愁，除非我们惹怒他。

IV.但这一切都没有果效。百姓没有采用唯一正确的方法转离神的忿怒。耶利米讲道声情并茂，只是他们没有听从（第3节）。别的先知以诚实待他们，他们也没有听从，没有侧耳而听（第4节）。在诸多罪恶中特别向他们指出的那最容易惹怒神、最容易受到神公义审判的那罪，他们依然明知故犯，你们竟以手所做的惹我发怒，陷害自己。注意：凡惹怒神的事，最后都必自害己身，怨不得别人。以色列啊，你自取败坏（何西阿书 13: 9）！

预言荒凉（主前 607 年）

8 所以万军之耶和華如此说：「因为你们没有听从我的话，9 我必召北方的众族和我仆人巴比伦王尼布甲尼撒来攻击这地和这地的居民，并四围一切的国民。我要将他们尽行灭绝，以致他们令人惊骇、嗤笑，并且永久荒凉。这是耶和華说的。10 我又要使欢喜和快乐的的声音，新郎和新妇的声音，推磨的声音和灯的亮光，从他们中间止息。11 这全地必然荒凉，令人惊骇。这些国民要服事巴比伦王七十年。12 七十年满了以后，我必刑罚巴比伦王和那国民，并迦勒底人之地，因他们的罪孽使那地永远荒凉。这是耶和華说的。13 我也必使我向那地所说的话，就是记在这书上的话，是耶利米向这些国民说的预言，都临到那地。14 因为有多国和大君王必使迦勒底人作奴仆；我也必照他们的行为，按他们手所做的报应他们。」

这里说的是基于先前指控的宣判：因为你们没有听从我的话，我不得不向你们采用别的办法（第8节）。注意：人若不在乎神口中的审判，就必感觉到他手中的审判，既然不愿听他的话，就必承受他的刑杖；罪人若不转离罪孽，就必在罪孽中沉沦。唯有犯罪不悔改的，忿怒才会临到他，不能解脱。毁灭临到，不是世人不逃避，而是世人不回头。

1.这里宣告犹大地必被巴比伦王大军所毁（第9节）。神差遣仆人先知到他们那里，他们不愿听从，于是神就差遣他的仆人巴比伦王；他们嘲笑、轻看、逼迫神的仆人先知，对巴比伦王却不能那样。注意：人若不愿接待神怜悯的使者，就必领教他忿怒的使者。无论如何，神的话都必听见，好叫人知道他是耶和華。尼布甲尼撒虽不认识真神，不认识以色列的神，甚至还与他为敌，后来与他相争，但在攻击他国土的时候却是神的仆人，是成就他的旨意，为他所用，是他手中用来管教他百姓的器皿。他以为他是在达到自己的目的，实际上是在成就神的意图。所以神在此称自己为万军之耶和華（第8节），因这是他掌管万有的体现，不仅掌管这地的居民，也掌管这地的大军，随意调动。万军都归他管。再强大再专制的王，也是他的仆人。尼布甲尼撒作为他忿怒的器皿，是他的仆人，正如塞鲁士作为他施怜悯的器皿，也是他的仆人。犹大地既然注定要荒凉，神就在此集结他的大军，要叫那地荒凉；他将他们集结起来，召来北方的众族，凡是能用的，都召集起来；他俨然是他们的元帅，带领他们来攻击这地，叫他们得胜，不但攻击犹大和耶路撒冷，还攻击四围一切的国民，叫他们不能与邻国结盟，不能指望邻国相助，抵挡不住声势浩大的军队。这里形容这地和周围各地的彻底毁灭（第9-11节）。这是全然毁灭：这全地必然荒凉，不仅荒凉，而且这地本身要成为荒凉；城邑乡村都必荒芜，所有的财富都被洗劫一空。这是长期毁灭，是永久荒凉；全地要长期躺在废墟之中，虽长期等待，也没有解脱的指望，因而人人称之为永久荒凉。这荒凉必叫他们在邻国中身败名裂，他们的尊荣埋在尘土之中，令人惊骇、嗤笑；人人为之惊讶，嗤笑他们铸下大错，抱愧蒙羞，竟然离弃本可保护他们的神，去追随那定会葬送他们的假神。这也将毁掉他们中间的一切安慰，终结他们的一切快乐：我又要使欢喜和快乐的的声音止息，将他们的竖琴挂在柳树上，使他们的歌声走调。我要使欢喜和快乐的的声音止息，使他们没有快乐的缘由，也无心快乐。他们必听不见神话语的声音，因而快乐的声音在他们中间也

必听不见。食物要被夺去：听不见推磨的声音，因为仇敌夺了粮仓，推磨的响声微小（传道书 12：4）。一切活动都止息，看不见灯的亮光，因为无工可做，不必点灯。还有，自由也被夺去：这些国民要服事巴比伦王七十年。将在被掳之地的时间事先定下来，这很有意义，不仅仅是为了在事件准确发生时证实预言（靠人的智慧无法预见这具体的事），也是为了安慰苦难中的神的百姓，激发他们的信心和祈祷。身为先知的但以理很关注这预言（但以理书 9：2）。神也很关注这预言，所以就激动塞鲁士的心，为要应验藉耶利米口所说的话（历代志下 36：22）。神从创世以来所行的一切，他都知道¹（使徒行传 15：18）；这表明他若觉得合宜，就将部份他所行的显明给他的仆人先知，又通过他们显明给他的教会。

II. 这里还预言巴比伦最终要被毁灭，正如很久以前以赛亚所预言的（第 12-14 节）。毁灭者自己要被毁灭；管教之工一旦成就，刑杖就扔进火里。七十年满了以后，这件事就必发生，巴比伦必须毁灭，被掳之人才能得拯救。七十年从何时算起，这点颇有疑问；有人说从约雅敬第四年、尼布甲尼撒第一年的被掳算起，也有人说从八年以后的约雅斤被掳算起。我倾向于第一种说法，因为这些国民从那时开始服事巴比伦王，也因为神要成就施怜悯的应许，往往用最早的时间点来计算，计算埃及为奴四百年也是如此。倘若采用这种计算方法，那么在西底家第十一年耶路撒冷和圣殿被毁的时候，七十年中的十八或十九年已经过完。无论是否如此，恩待锡安的日子一到，所定的日子一到，巴比伦王就要被追讨，他独裁专制的一切行径都要被清算；到那时，那国的民要因他们的罪孽受刑罚，正如别国的民也因各自的罪孽受刑罚。那地必永远荒凉，正如他们使别国的地永远荒凉，因为审判全地的主必行公义，报应恶人，他是万国的王，是圣徒的王。但愿骄傲的征服者和欺压者在强盛时有所收敛，日后必有他们受难的份，得意的日子终必过去。在这场由玛代和波斯所造成的巴比伦毁灭中应该注意两点：1. 神所说的：我必使我所说的话临到那地，巴比伦的一切财富和尊荣都要因神的预言成真而献为祭，它的一切权势被打破，神的话一点一划都不落空。预言迦勒底人必毁灭别国的耶利米，也预言迦勒底人本身的毁灭，此事必临到他们（第 13 节）。神说：使我仆人的话语立定，我使者的谋算成就（以赛亚书 44：26），指的正是这件事。2. 他们所行的（第 14 节）：我必照他们的行为报应他们，他们的行为干犯了神的律法，尽管是神把他们当成成就他目的工具。他们强迫列国服事他们，践踏列国，其傲慢难以想象；如今他们恶贯满盈，多国和大君王就与波斯王塞鲁士结盟，前来相助，使他们作奴仆，占据他们的国土，掳掠他们的财富，把他们当作脚凳，在其上建立统一王朝。他们必使迦勒底人作奴仆，作军卒。正是：掳掠人的，必被掳掠（启示录 13：10）。

忿怒的杯；遍地荒凉（主前 607 年）

15 耶和華—以色列的神對我如此說：「你從我手中接這杯忿怒的酒，使我所差遣你去的各國的民喝。16 他們喝了就要東倒西歪，並要發狂，因我使刀劍臨到他們中間。」17 我就從耶和華的手中接了這杯，給耶和華所差遣我去的各國的民喝，18 就是耶路撒冷和猶大的城邑，並耶路撒冷的君王與首領，使這城邑荒涼，令人驚駭、嗤笑、咒詛，正如今日一樣。19 又有埃及王法老和他的臣僕、首領，以及他的眾民，20 並雜族的人民和烏斯地的諸王，與非利士地的諸王（亞實基倫、迦薩、以革倫，以及亞實突剩下的人）；21 以東、摩押、亞捫人、22 泰爾的諸王、西頓的諸王、海島的諸王、23 底但、提瑪、布斯，和一切剃周圍頭髮的；24 阿拉伯的諸王、住曠野雜族人民的諸王、25 心利的諸王、以攔的諸王、米底亞的諸王、26 北方遠近的諸王，以及天下地上的萬國喝了，以後示沙克（就是巴比倫）王也要喝。27 「你要對他們說：『萬軍之耶和華—以色列的神如此說：你們要喝，且要喝醉，要嘔吐，且要跌倒，不得再起來，都因我使刀劍臨到你們中間。』28 「他們若不肯從你手接這杯喝，你就要對他們說：『萬軍之耶和華如此說：你們一定要喝！29 我既從稱為我名下的城起首施行災禍，你們能盡免刑罰嗎？你們必不能免，因為我要命刀劍臨到地上一切的居民。這是萬軍之耶和華說的。』

这里用一个传来传去、人人都得喝的杯作为比喻，来表示即将临到那部份世界的满地荒凉，这场荒凉由刚刚开始作王、开始行动的尼布甲尼撒策动，最后反冲到他自己的国。异象中的杯代表成

¹钦定本将使徒行传 15：18 译为：神从创世以来所行的一切，他都知道。

就这一切的刀剑，正如第 16 节所解释的：我使刀剑临到他们中间，乃是争战的刀，其威力不可阻挡，其残酷决不饶人。

1. 至于这场审判的背景，请注意看：

1. 这把毁灭性的刀剑从何而来：从神手中。这是耶和华的刀剑（47：6），在天上已经喝足（以赛亚书 34：5）。恶人被用作他的刀（诗篇 17：13）。这杯是忿怒的酒，是施行这场审判之神的公义忿怒。列国犯罪，惹怒了他，也就都落在他忿怒之下。神的忿怒比作烈酒，强迫他们喝，好比以前罪犯被处死的时候被迫服毒。经上说恶人饮全能者的忿怒（约伯记 21：20）；参考启示录 14：10。他们在今世受苦的份比作满了搀杂之酒的杯（诗篇 75：8）；参考诗篇 11：6。相比之下，神的忿怒在今世不过是个杯，在另一个世界则是满溢的河流。

2. 经谁的手差遣给他们：经耶利米的手，他是审判者，立在列邦之上（第 10 节），向他们宣判，又经尼布甲尼撒的手，他是行刑者。就与神的关系而言，这可怜先知的形象要比那强大的君王高大得多，尽管在世人眼中正相反。耶利米要从神手中接这杯，强迫列国喝。他预言所要临到他们的灾祸，都是神指定他预言的，而藉着神的权柄所发出的预言，必藉着神的能力全然应验。

3. 差遣给谁：给所有和以色列相关相交的列国。耶利米接过杯来，叫列国的民喝，意思是：他预言这里所提到的每一个民族都必在即将临到的大荒凉中有份。列在前面的是耶路撒冷和犹大的城邑（第 18 节），因为审判从神的家起首（彼得前书 4：17），从圣所起首（以西结书 9：6）。尼布甲尼撒这次出征是否主要针对耶路撒冷和犹大，我们不得而知，也许是的，因为它和这里所提到的各国同列。但神却是主要针对他们；括号中的那句话十分悲凉：正如今日一样，表示这部份预言已经开始应验，约雅敬作王的第四年，已经风雨飘摇，根基挪移。接下来提到的是埃及王法老（第 19 节），因为犹太人倚靠那压伤的芦苇（以赛亚书 36：6）；他们当中余剩的逃到了埃及，所以耶利米特别预言那地将要毁灭（43：10-11）。和迦南地接壤的所有列国都要喝这苦杯，这叫人东倒西歪的杯。杂族的人，有人说指阿拉伯人，也有人说指专靠掳掠为生的各国；乌斯地的诸王，和以东人的地相连。非利士人向来骚扰以色列，如今他们的城邑和首领要沦为这强大征服者的猎物。以东、摩押、亚扪、泰尔和西顿都是有名的地方，和以色列接壤；海岛或作海边诸岛，想必是地中海沿岸的腓尼基和叙利亚。底但和其它提到的国家（第 23-24 节）似乎指靠近以土买和阿拉伯旷野一带。以拦人就是波斯人，和玛代人相连，当时不太显眼，日后却吞吃了巴比伦和周边国家。靠近巴比伦的北方诸王以及远处各王都必在尼布甲尼撒得胜的刀剑之下成为猎物。不仅如此，他还要凭借难以想象的威势乘胜前进，乃至当时那一带的天下万国都要沦为他野心的祭物。亚历山大也说是征服了天下，罗马帝国也称为天下（路加福音 2：1）。这也可理解为宣告天下万国的下场，迟早都要感觉到战争的恐惧。天下历来是个大斗鸡场，将来也是，世人的私欲争战，好比在百体中战斗（雅各书 4：1）。为了叫征服者看见自己和被征服者同命运，这里的结论是：以后示沙克王也要喝，指巴比伦王，他给邻国所造成的各样苦难和骚扰，最终都必回归到他自己头上。示沙克指巴比伦，这点可从 51：41 清楚看见；但这究竟是同城的另一个名，还是同国的另一个城市，则不能确定。巴比伦毁灭在第 12-13 节曾有预言。这里既预言它将导致多国毁灭，也就再次预言它的毁灭，这是合宜的。

4. 结果如何。刀剑在万国所造成的荒凉，在此比作喝醉酒的结果（第 16 节）：他们喝了就要东倒西歪，并要发狂。他们要喝，且要喝醉，要呕吐，且要跌倒，不得再起来（第 27 节）。（1）这些话是为了叫人厌恶酗酒之罪，醉酒的后果被用来形容一种最悲哀可惨的处境。醉酒夺去人的理智，使人癫狂。醉酒还夺去仅次于理智的最宝贵赐福，那就是健康，使人得病，危及骨髓和生命。酒醉之人常常跌倒，不得再起来；酒醉是犯罪，并且本身就是刑罚。喝醉酒，任何时候都放纵沉迷于酒，特别是经常犯罪、沉迷于清酒或烈酒，这样的人何其可惨！（2）这些话是为了叫人惧怕战争的审判。神所差遣的刀剑一旦临到一国，叫它荒凉，它立刻成了酒醉之人，一听见打仗的风声就惊恐万状，仓皇逃窜；国中的谋士发狂，无计可施，各样计谋都受阻，各样行动都碰壁，不断犯愁，心中作呕，贪婪吞吃的财宝尽数吐出（约伯记 20：15），在仇敌面前跌倒，好比喝得烂醉的人，不能起身，不能自持；参考哈巴谷书 2：16。

5.这场审判的必然性和缘由（第 28-29 节）。他们不肯从你手接这杯喝，不只是不愿看见审判临到，也是不愿相信审判将至，不愿相信像耶利米这样被藐视之人所发出的预言。但他必须告诉他们，这是万军之耶和华说的，既然是他说的，想要与全能者相争就是徒然的：你们一定要喝。他还说出其中的缘由；这是追讨的时候，是清算的日子，耶路撒冷已到了清算的时候：我既从称为我名下的城起首施行灾祸，它虽和我有关系，仍免不了刑罚，你们能尽免刑罚吗？不能；这些事既行在有汁水的树上，那枯干的树将来怎么样呢（路加福音 23：31）？还有一丝良善的人由于作恶，尚且要受如此严厉的击打，无德之人作恶多端，岂能指望逃脱呢？耶路撒冷因向别国学了偶像崇拜，尚且要受刑罚，那么教他们偶像崇拜的别国岂能不受刑罚呢？他们必受刑罚：我要命刀剑临到地上一切的居民，因他们败坏了耶路撒冷的居民。

II.我们从这整件事可以看到：1.有神审判全地，地上的万国都必向他交账，都必受他的审判。2.再大的国，人再多，再强大，再稳固，神也可轻易将它毁灭。3.凡是骚扰伤害神百姓的，最终都必被清算。这些国家中有很多轮番骚扰以色列，如今毁灭就临到。救赎之年必将来，就是为锡安争辩的报应之年（以赛亚书 34：8）。4.耶和华话语的默示终究要成为他审判的默示。很久以前以赛亚曾经预言这些国家的覆灭（以赛亚书第 13 章等），如今他所预言的即将全然应验。5.凡是野心勃勃想要称霸的，往往都成了地上的祸端，成了那一代人的灾祸。尼布甲尼撒自以为不可一世，乃至毫无道义可言。这些人将世界闹得底朝天，还指望受称赞受膜拜。亚历山大自以为是大明君，别人看他不过是大强盗。6.世上的排场和权势再大，也不能确保永存。在尼布甲尼撒强大的军队面前，诸王不得不投降，沦为战俘。

遍地荒凉；耶利米的肺腑之言（主前 607 年）

30「所以你要向他们预言这一切的话，攻击他们，说：耶和华必从高天吼叫，从圣所发声，向自己的羊群大声吼叫；他要向地上一切的居民呐喊，像踹葡萄的一样。31 必有响声达到地极，因为耶和华与列国相争；凡有血气的，他必审问；至于恶人，他必交给刀剑。这是耶和华说的。32 万军之耶和华如此说：看哪，必有灾祸从这国发到那国，并有暴风从地极刮起。33「到那日，从地这边直到地那边都有耶和华所杀戮的。必无人哀哭，不得收殓，不得葬埋，必在地上成为粪土。34 牧人哪，你们当哀号，呼喊；群众的头目啊，你们要滚在灰中；因为你们被杀戮分散的日子足足来到。你们要跌碎，好像美器打碎一样。35 牧人无路逃跑；群众的头目也无法逃脱。36 听啊，有牧人呼喊，有群众头目哀号的声音，因为耶和华使他们的草场变为荒场。37 耶和华发出猛烈的怒气，平安的羊圈就都寂静无声。38 他离了隐密处像狮子一样，他们的地，因刀剑凶猛的欺压，又因他猛烈的怒气都成为可惊骇的。」

这段经文进一步描述巴比伦王和他的军队在各地和耶路撒冷周围列国所造成的可怕荒凉。神在耶路撒冷立起他的殿，那里有他的圣言和圣礼，周围的列国本当谨守，本可得益处；他们本当在那里学习神的知识，学习自己的本份，那时也许就可称谢神使他们毗邻耶路撒冷；但他们反倒利用各样机会败坏或骚扰圣城；神必追讨耶路撒冷，因为别国的道他们学得甚多，也必追讨列国，因为耶路撒冷的道他们学得甚少。

他们很快便知尼布甲尼撒要向他们宣战；但先知在此得指示，要告诉他们是神亲自向他们宣战，那是无人能与之抗争的神。1.宣战（第 30 节）：耶和华必从高天吼叫；不是从锡安山或耶路撒冷吼叫（不同于约珥书 3：16；阿摩司书 1：2），而是从高天吼叫，从那里的圣所吼叫，因为此时的耶路撒冷已是他要刑罚的所在之一。他的高天，向地上他的居所大声吼叫。他已沉默许久，似乎对列国的恶行不闻不问，如今他要大声吼叫，好比战场上的勇士，向地上一切的居民呐喊，对他们而言那是惊恐的喊声，在天上却是喜乐的喊声，像踹葡萄的一样，因为神一旦要追讨那些与他在人间神国为敌的傲慢人，在天上就会有群众大声说：哈利路亚（启示录 19：1）。他像狮子吼叫（阿摩司书 3：4，8），像离了隐密处的狮子（第 38 节），要出来抓取猎物；他向猎物吼叫，便可轻易俘获。2.发表宣言，陈明神宣战的缘由（第 31 节）：因为耶和华与列国相争；他与他们相争乃是公义，他必走此路与他们争辩。他和他们争辩的焦点，简单来说就是一句话，因为他们作恶，藐视他，藐视他的权柄和恩慈。至于恶人，他必交给刀剑。他们惹怒神，所以才导致这场毁灭；因为耶和华发出猛烈的怒气（第 37 节；第 38 节重复一遍），因刀剑凶猛的欺压，或作（这样翻译更佳）刀剑欺压的凶猛（刀剑是阴性名词）是因为他猛烈的怒气；我们坚信他决不

会无故发怒，谁晓得他怒气的权势（诗篇 90：11）？3.发出警报：必有响声达到地极，声音又大，传得又远（第 31 节）。这警报不是吹号声，不是战鼓声，而是旋风，是大旋风，是暴风，是大暴风从地极刮起，从遥远的地极刮起（第 32 节）。迦勒底人的军队必像旋风，从北方兴起，又猛烈又迅速，以摧枯拉朽之势急速而来。它好比神回答约伯时所用的旋风，极其可怕（约伯记 37：1；38：1）。神的忿怒在天上如狮子吼叫，在地上的回音可想而知，神一旦在怒中说话，谁不战惊？参考何西阿书 11：10。那时，牧人必哀号呼喊，君王、首领和地上的贵胄，群众的头目也必哀号。他们曾经是最勇敢、最安定的，如今他们的心都必消化，个个滚在灰中（第 34 节）。眼见自己全然无力抵挡，眼见自己所管辖所关心的国土不可避免地沦丧，不由得尽情哀哭。必有牧人哀号的声音，群众头目哀号的声音（第 36 节）。贵胄如此震惊，如此惊慌，说明那必是极大的灾祸。他们原先在草场上牧羊，又从群羊取食，如今耶和華使他们的草场变为荒场，草场荒芜令他们如此哀号。也许这是延续狮子吼叫的比喻，指牧人听见吼叫的狮子前来攻击羊群，无路逃跑（第 35 节），便大大惊慌，群众的头目也不能逃脱。敌军如此势众，如此凶猛，如此顽强，铺天盖地而来，想要不落入他们手里是不可能的。注意：神的审判我们抵挡不住，也逃脱不了。这正是牧人哀号呼喊的原因所在。4.描述这场战争的进展（第 32 节）：看哪，必有灾祸从这国发到那国，好比那传来传去的杯，各国都必在其中有份，都必因别人遭灾要受警示，悔改归正。不仅如此，这又像是代表最后的普世审判，要波及地这边直到地那边（第 33 节）。报应之日在他心中，他的手要搜出他的一切仇敌（诗篇 21：8）。注意：邻舍的房屋着火之日，就是我们关心自己房屋之时。一国成了战争的所在，周围各国就当听，就当惧怕，就当与神和好。5.预言这场战争的可悲结果：被杀戮分散的日子足足来到（第 34 节），意思是神所命定的、有的被杀戮、其余的被赶散、使列国全然荒凉的日子全然应验。大量的人倒在迦勒底人无情的刀剑之下，乃至到处都是耶和華所杀戮的：他们因他所发出的命令被杀，成了他公义审判的祭物。因罪被杀的都是耶和華所杀戮的。另外，他们被杀，必无专人哀哭，因为到处都有哀哭的，真是可悲至极。不仅如此，他们还不得收殮，不得葬埋，因为没有朋友剩下来安葬他们，仇敌也无心安葬他们；那时他们就必在地上成为粪土，令人作呕。粪土使地肥沃，结出果实，这些恐怖的奇观成了公义神的纪念碑，若能唤醒地上的居民学习公义（以赛亚书 26：9），那就不失为了一件美事。这场战争的结果是战争的所在地全然荒凉（第 38 节），一处接着一处。这里用了两个表达，似乎令这光景显得特别可悲：（1）你们要跌碎，好像美器打碎一样（第 34 节）。他们当中最可羡慕的，最自命清高的，也被别人看为宝贵、看为贵重器皿的，必倒在刀下。你们必跌碎，好比维纳斯的玻璃，好比中国的瓷盘，瞬间跌得粉碎。就连柔弱娇嫩的，也必在普世灾难中有份，刀剑或吞灭这人或吞灭那人，没有一定的（撒母耳记下 11：25）。（2）就连平安的居所也要倾倒¹。原本安宁、无人骚扰、常年安居的所在，如今不再安宁，都要在战争中倾倒。也可理解为：原本安宁、不骚扰邻国的，生活平静安逸、不招惹别人的，就连他们也不得幸免。这是战争的可怕结果之一，即便是最无害最不伤人的，也要受难。神是应当称颂的，因为在平安之子上头有一平安的居所，乃是烈火和刀剑所够不到的。

第二十六章

在使徒行传中，众使徒的传道故事和受苦故事交织在一起，先知耶利米的故事也是如此；本章告诉我们：I.他传道起来何其忠心（第 1-6 节）。II.众祭司和众先知逼迫他何其卑鄙，只因他忠心传道（第 7-11 节）。III.他面对逼迫者，坚持自己的观点，何其勇敢（第 12-15 节）。IV.他藉着众首领和众长老的智慧得保护，蒙拯救，何等奇妙（第 16-19 节）。虽然另一位先知乌利亚在当时被约雅敬处死（第 20-23 节），耶利米却遇到了保护他的人（第 24 节）。

耶利米的庄严讲话（主前 608 年）

1 犹大王约西亚的儿子约雅敬登基的时候，有这话从耶和華临到耶利米说：2「耶和華如此说：你站在耶和華殿的院内，对犹大众城邑的人，就是到耶和華殿来礼拜的，说我所吩咐你的一切话，一字不可删减。3 或者他们肯听从，各人回头离开恶道，使我后悔不将我因他们所行的恶，想要施行的灾祸降与他们。4 你要对他们说，耶和華如此说：『你们若不听从我，不遵行我设立在你

¹钦定本将第 37 节中「平安的羊圈就都寂静无声」译为「平安的居所就都倾倒」。

们面前的律法，5 不听我从早起来差遣到你们那里去我仆人众先知的的话（你们还是没有听从），6 我就必使这殿如示罗，使这城为地上万国所咒诅的。』』

我们在此看见耶利米讲道的内容大大得罪人，他可能因此会丢了性命。这篇讲章记录在册，为的是叫历代公正无私的人来评判，耶利米是否因为传递了从神而来的这番话就该死，而逼迫他的则是否不那么恶，不那么蛮不讲理。

I. 神指示他讲道的时间和地点，还指示他讲给谁听（第 2 节）。但愿无人责怪耶利米在选择地点和时间方面不明智，也不要说他也许能在私底下传达，在角落里，在信得过的朋友圈里，而既然他行为莽撞，就理当受击打；是神吩咐他在耶和華殿的院内讲道的，那是众祭司的管辖范围，他们与他共戴天，特别恼火。他要在一个盛大的年度节期上讲道，那时百姓从犹大众城邑到耶和華殿来礼拜。这些前来礼拜的人对他们的祭司想必十分尊敬，凡是祭司按在别人头上的评语，他们一概相信，祭司所诋毁的人，他们一概恼怒，所以他们都站在祭司一边，联手迫害耶利米。但这些都不能叫他动摇，不能使他害怕；面对这一切的凶险，他仍要讲这篇道；这样的讲章，人听了若不信，就必恼火。先知正面临某种试探，想说些和缓的话，使人听起来比较顺耳，不像神的原话那样刺耳，把得罪人的话换成比较容易接受的话，为此神就特别嘱咐他要一字不可删减，要把所说的话和盘托出，说我所吩咐你的一切话。注意：神的使者必须谨遵神的指示，不可因为想要取悦于人或想要避免受伤害，就有丝毫偏差。不可加添，也不可删减（申命记 4: 2）。

II. 神指示他讲道的内容，这内容不会得罪人，除非有人在恶道上决意不回头。1. 要向他们保证，只要认罪悔改，离开恶道，即便毁灭的危险迫在眉睫，导致荒凉的审判已到门前，也能止住，神必不再与他们相争（第 3 节）。这是神差遣他到他们那里的主要目的，要看看他们是否愿意从罪孽中转回，神便可转离他的怒气，转离即将临到他们的审判；他不但愿意这样做，甚至还很想这样做，只要不影响他公义和圣洁的尊荣，他会立即这样做。可见神真是等候施恩（以赛亚书 30: 18），他等候，直到我们做好领受恩典的准备，直到我们在他眼中看为适合领受恩典，并且在等候的过程中尝试各样方式叫我们做好准备。2. 同时也要向他们保证，倘若继续顽固抵挡神的一切呼吁，一意孤行，结果必是城邑和圣殿被毁（第 4-6 节）。（1）神所要求的，是叫他们遵行他所说的话，包括圣经上的话，也包括他的使者所传的话，乃至遵行他设立在他们面前的律法，就是摩西律法和律法的典章和诫命，听从他仆人众先知的的话，他们所说的和摩西律法一脉相承；摩西律法好比试金石，设立在他们面前，要试验各样的灵；由此便知他们和假先知有别，假先知是引诱他们离开律法，而不是持守律法。这律法是神亲自设立在他们面前的。众先知是他的仆人，由他亲自差遣到他们那里去；神很在乎这件事，从早起来就差遣他们，免得他们来得太迟，百姓养成恶习，改不过来。他们先前不听从律法，也不听从先知：你们没有听从。如今他唯一指望的是他们终于还是听从他所说的，把他的话当成准则：这是个十分合理的要求。（2）倘若拒绝，那么这城和城中圣殿的下场就必像以前的示罗和那里的会幕一样，当时的人也是拒绝遵行神的律法，拒绝听从他的先知，先知时代在那时刚从撒母耳开始。这判决岂不是再明显不过吗？案件相同，判决也相同，这岂不是执法的准则吗？倘若耶路撒冷在犯罪的事上像示罗，为何在刑罚的事上就不能像示罗呢？还能有别的指望吗？他给他们这样的警告不是第一次；参考 7: 12-14。圣殿乃是耶路撒冷的荣耀，圣殿一旦被毁，这城就成为咒诅，有了圣殿，这城才能蒙福。盐若失了味，就毫无用处（马太福音 5: 13）。这城要成为咒诅，意思是：这城要成为咒诅的范例；倘若有人要咒诅一座城，他就说：愿神使它变成像耶路撒冷一般！注意：人若不愿听从神的吩咐，就是使自己落在神的咒诅之下。

耶利米因讲道被起诉；耶利米的辩词（主前 608 年）

7 耶利米在耶和華殿中说的这些话，祭司、先知与众民都听见了。8 耶利米说完了耶和華所吩咐他对众人说的一切话，祭司、先知与众民都来抓住他，说：「你必要死！9 你为何托耶和華的名预言，说这殿必如示罗，这城必变为荒场无人居住呢？」于是众民都在耶和華的殿中聚集到耶利米那里。10 犹大的首领听见这事，就从王宫上到耶和華的殿，坐在耶和華殿的新门口。11 祭司、先知对首领和众民说：「这人是该死的；因为他说预言攻击这城，正如你们亲耳所听见的。」12 耶利米就对众首领和众民说：「耶和華差遣我预言，攻击这殿和这城，说你们所听见的这一切话。13 现在要改正你们的行动作为，听从耶和華—你们神的话，他就必后悔，不将所说的灾祸降与你

们。14 至于我，我在你们手中，你们眼看何为善，何为正，就那样待我吧！15 但你们要确实地知道，若把我治死，就使无辜人的血归到你们和这城，并其中的居民了；因为耶和華实在差遣我到你们这里来，将这一切话传与你们耳中。」

前面经文的那篇讲章又清楚又实用，晓之以理，动之以情，又是奉神的名，即便是这样的百姓，想必也会有果效，加之他们正在灵修，必能劝说他们悔改归正；但这不但没有唤醒他们的良知，反倒激动了他们的败坏，正如这里所形容的。

I. 耶利米讲了这篇道，竟被起诉，像罪犯那样被逮捕。耶利米说的这些话，祭司、先知与众民都听见了（第7节）。他们似乎耐着性子听他讲完，没有在他讲道时骚扰打断他，直到他说完了耶和華所吩咐他说的一切话（第8节）。在这期间他们待他还算公平，不像其他逼迫神使者的人那样；他们允许他说完该说的话，但也可能是心怀恶意，指望抓到更好的把柄；虽别无把柄，单凭一点就有足够证据起诉他，因为他说：这殿必如示罗（第9节）。看看他们歪曲他的话，是何等不公平。他奉神的名说：你们若不听从我，我就必使这殿如示罗，他们却无视神的手在这场荒凉中（可以这样说），又无视他们自己的手在这场荒凉中，不听从神的声音，还指控他糟践圣所（使徒行传 6: 13），这也是安在主耶稣和司提反头上的罪名：他说，这殿必如示罗。他真可以像大卫那样感叹说：他们终日颠倒我的话（诗篇 56: 5）；倘若我们或我们的言行被如此歪曲，不要觉得奇怪。这是莫须有的罪名，所作出的判决自然也不公平：这人是该死的。他所说的符合神首次临到这殿时所说的话：倘若你们转去不跟从我，这殿必被舍弃（列王纪上 9: 6-8），他却因为说了这话就被定了死罪。他们如此愤怒，不是因为关心这殿的荣耀，而是因为他们决意不离开罪孽，又在恶道上自欺，说耶和華的殿必保护他们；所以无论对错，你都是该死的。祭司和先知这么一喊，众民被煽动，于是就聚集起来要攻击耶利米，恨不得将他撕碎；有人理解为聚集在他周围；他们聚集到一起，有的喊这个，有的喊那个。原先在场的对他很恼火（第8节），他们的喧嚷声吸引了更多人聚集起来，想看看到底发生了什么。

II. 他因为这事在最高法院面前被起诉。在法庭上：1. 犹太的首领成了他的审判官（第10节）。坐满审判席的，坐满大卫家宝座的，是以色列的众长老；他们通常在王宫附近坐席，听见殿里有喧闹，就从王宫上到耶和華的殿询问此事，要确保那里的秩序。他们坐在耶和華殿的新门口，俨然像是特别法庭审判罪犯。2. 祭司和先知是他的起诉者和原告，对他咬牙切齿。他们请众首领和众民来判断，请法院和陪审团来判断，看这人是否该死（第11节）。败坏的祭司和假冒的先知永远是耶和華先知的最苦毒的仇敌；他们有各自的目的，认为这样的讲道会阻碍自己的目的达到。耶利米在王宫预言王室必陨落（22: 1等），这法庭虽败坏，似乎也忍得住，并没有因为那事就逼迫他；可当他来到耶和華的殿，踩到了祭司的地盘，和假先知的谎言和奉承话相抵触，那时他就被判是该死的。正是：先知说假预言，祭司藉他们把持权柄（5: 31）。请注意看：他们在众首领面前起诉耶利米时，安在他头上的罪名是他说预言攻击这城，因为他们觉得众首领最关心的是这城。但关于所说的话，他们则叫众民作证：你们都听见了他所说的，你们都能作证。

III. 耶利米在众首领和众民面前替自己辩护。他不否认所说的话，也不删减，而是坚持所说的，尽管这样做可能会丢了性命；他承认他说了预言攻击这殿和这城，但是：1. 他强调如此行是有正当权柄的，并非恶意攻击，也不是煽动造反，不是仇恨他的国家，不是对政教两方面的官长不满，而是耶和華差遣他预言；他的辩词以此开始（第12节），又以此结束，因为这是他决意要坚持的，坚信这足以使他站立得住（第15节）：耶和華实在差遣我到你们这里来，将这一切话传与你们耳中。传道人只要谨守来自天上的指示，就不必惧怕遇见任何来自地狱或来自地上的抵挡。他申辩说他不过是个送信的，只要忠心传话，就不该被怪罪；但他又是来自耶和華的送信人，他和众人一样，都要在他面前交账，所以众人应当听他的。只要他所说的都是神命定他所说的，他就受神的保护，因而凡冒犯他的，都必惹怒差遣他的那位王。2. 他表示他如此行是出于好意，众人若不从中得益处，那是他们自己的错。这话说出来，是忠告，不是最后的判决；只要听劝，判决的执行便可避免（第13节）。若有人告诉我危险将至，使我有机会避险，我岂能视作恶意、不报以感谢、不视作最大的恩情呢？耶利米说：“我确实预言攻击这城，但倘若你们改正你们的行动作为，所警告的毁灭就能避免，这正是我警告你们的目的所在。”人若埋怨传道人在讲道中大谈地狱和定罪，那是极不公平的，他们不过是想帮助听众远离那折磨人的所在，领他们到天堂，得

着救恩。3.所以他警告说倘若他被判有罪，那他们就危险了（第14节）：“至于我，我的结局如何并不重要；看哪，我在你们手中；你们知道我是谁，我没有能力抵抗你们，也无人帮助我抵抗你们，我也并不在乎我的性命；你们眼看何为善，就那样待我吧；我若被牵到宰杀之地，那就好比是羔羊。”注意：神的使者在讲道时满有激情，理当在受苦时镇定，在权势面前行为柔顺，尽管那是逼迫人的权势。而至于他们，他告诉他们，倘若将他处死，那他们就危险了，这是使无辜人的血归到你们（第15节）。别以为杀了先知就可挫败预言，这是大大的自欺，只能加重他们的罪恶，加速他们灭亡。他们自己的良心也告诉他们，倘若耶利米真是奉了神的差遣，前来向他们传这番话（他果真是如此），若待他像罪犯那样，后果必将不堪设想。人若逼迫神的使者，那就不仅是害他们，更是害自己。

耶利米被判无罪；耶利米蒙搭救（主前608年）

16 首领和众民就对祭司、先知说：「这人是不该死的，因为他是奉耶和華——我们神的名向我们说话。」17 国中的长老就有几个人起来，对聚会的众民说：18 「当犹大王希西家的日子，有摩利沙人弥迦对犹大众人预言说：万军之耶和華如此说：锡安必被耕种像一块田；耶路撒冷必变为乱堆；这殿的山必像丛林的高处。19 犹大王希西家和犹大众人岂是把他治死呢？希西家岂不是敬畏耶和華、恳求他的恩吗？耶和華就后悔，不把自己所说的灾祸降与他们。若治死这人，我们就作了大恶，自害己命。」20 （又有一个人奉耶和華的名说预言，是基列·耶琳人示玛雅的儿子乌利亚，他照耶利米的一切话说预言，攻击这城和这地。21 约雅敬王和他众勇士、众首领听见了乌利亚的话，王就想要把他治死。乌利亚听见就惧怕，逃往埃及去了。22 约雅敬王便打发亚革波的儿子以利拿单，带领几个人往埃及去。23 他们就从埃及将乌利亚带出来，送到约雅敬王那里；王用刀杀了他，把他的尸首抛在平民的坟地中。）24 然而，沙番的儿子亚希甘保护耶利米，不交在百姓的手中治死他。

这里说的是：I.控告耶利米的罪名不成立。他确实说了起诉书上的话，但这些话没有被当作煽动性言论或叛国言论，没有被当作恶意或含有任何邪恶的倾向，于是法庭和国人同意判他无罪。祭司和先知无视他的合理辩护，仍继续要求审判他，但众首领和众民却表明立场，说这人是不该死的（第16节），因为他向我们说话，不是说他自己，而是奉耶和華我们神的名。他们果真愿意承认他是奉耶和華的名向他们说话、愿意承认耶和華是他们的神吗？为何不改正他们的行动行、不按神所说的去做、乃至避免国家败亡呢？如果说，他的预言从天上来，那就应该问：这样，你们为什么不信他呢（马太福音 21: 25）？注意：若有人相信福音从神而来，并且保护它免受别人的害，自己却没有顺服在福音的权能和影响之下，那就真是可惜了。

II.引用先例来解释为何判耶利米无罪。国中的长老有几个人起来，可能是先前提到的首领，也可能是民中较有头脑的；他们提出一个先例，要提醒在场的；我们今天在审讯过程中也常引用先例，古人的智慧对我们有教导作用。所引用的是弥迦一案，他的预言现存在小先知书里。1.耶利米说预言攻击这城这殿，有什么奇怪呢？在他以前的弥迦就曾这样做过，那是在希西家作王期间，施行改革的时期（第18节）。弥迦和耶利米眼下所说的类似，也是公开宣告，说锡安必被耕种像一块田，房屋要被毁，乃至耕种起来没有阻拦；耶路撒冷必变为乱堆，变为一堆废墟；这殿的山必像丛林的高处，布满疾藜和荆棘。弥迦不只是说，还将其写了下来，记录在册，正如我们所看见的（弥迦书 3: 12）。由此表明，一个人可以像弥迦那样，是耶和華的真先知，同时又预言锡安和耶路撒冷即将毁灭。倘若我们警告自以为是的罪人，神的灵和神的国即将从他们收去，又警告日渐衰败的教会，金灯台即将挪去，那不过是说了先前多次说过的话，不过是说了神允许我们所说的。2.众首领力挺耶利米所行的，这样做合适吗？先前的希西家在类似的事上就是这样做的。希西家和犹大百姓（就是百姓的代表，国会议员）可曾埋怨过先知弥迦？可曾弹劾他、可曾试图叫他们禁声、将他治死？没有，正相反，他们接受了他的警告。一代明君希西家在后继面前立下了好榜样，值得纪念，因他敬畏耶和華（第19节），像挪亚那样，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心（希伯来书 11: 7）。弥迦所传的令他双膝跪下，恳求耶和華转离所警告的审判，与他们和好，并且这样做并不徒然，因为耶和華就后悔，不把灾祸降与他们，反倒转回，施恩给他们；他打发天使前来，彻底击败了威胁要铲平锡安的亚述军队。希西家因所传的道得福，就决不会伤害那传道的。这些首领们断定倘若满足祭司和先知的要求，将耶利米治死，那对国家

而言将会有危险的后果：若治死这人，我们就作了大恶，自害己命。注意：如果我们考虑到因犯罪所造成的自我伤害，考虑到罪恶对自己灵魂的损害，就会约束自己不犯罪。

III.这里说的是另外一位先知被约雅敬处死，只因他像耶利米那样说预言（第 20 节等）。有人将之理解为控方提出的有利于控方的案例，又是个同时期的案例，表示凡是像耶利米那样说话的，都当判处叛国罪。也有人理解为众首领替耶利米说话，他们提出此案，意在表示倘若如此行，便是作了大恶，自害己命，是罪上加罪。当时在位的约雅敬已经杀了一位先知，不可再杀另一位，免得恶贯满盈。保护弥迦的希西家得了兴旺，杀了乌利亚的约雅敬有没有兴旺呢？没有，两者之间的差异显而易见。好的榜样以及好榜样的果效应当鼓励我们向善，而恶人的榜样以及坏榜样的后果则应当使人远离罪恶。也有一些相当好的解经家认为这是本书笔者的描述，可能是耶利米本人，也可能是巴录，为了渲染耶利米被众首领所救这件事的奇妙，专门提到了发生在同一时期的这件事；两件事都发生在约雅敬作王期间，耶利米的事发生在他登基的时候（第 1 节）。请注意看：**1.乌利亚的预言。他照耶利米的一切话说预言，攻击这城和这地。耶和華众先知所作的见证都相仿，神的话出自这么多见证人的口，理当受尊重。2.他因说预言而遭罪（第 21 节）。约雅敬和众大臣向他发怒，想要把他治死；在这恶谋当中，王本人就是主谋。3.他闻言逃跑：他听说王竟与他为敌，还要寻索他的性命，就惧怕，逃往埃及去了。这肯定是他的不是，是怕死的软弱表现，因而也加速了他的死。他不信靠神，不相信神有能力保护他，救他脱险；他过于被惧怕所辖制，乃至陷入网罗（箴言 29: 25）。看来他不敢坚持所说的，或不敢认他的主。他尤其不该逃往埃及，实际上是抛弃了以色列地，使自己落入无用武之地。注意：很多人很有恩德，却缺乏勇气，很诚实，却过于胆怯。4.他仍遭毒手。别以为约雅敬的狠毒会因他被放逐就得平息，只要将他赶到国外就此罢休；这些可都是好流人血的，索取正直人的性命（箴言 29: 10）。他所要追捕的，是生命，是宝贵的生命，不达目的誓不罢休。他按捺不住复仇之心，竟差遣一队士兵不远千里，进入埃及，强行将他带回。将他直接杀死在埃及也难解他心头之恨，他定要亲眼看见这血腥的场面。他们将他带出来，送到约雅敬那里，王用刀杀了他，我觉得是亲手杀了他。这还不够，他还要在这义人的尸首上堆满恶名，对杰出人士的骸骨所常有的体面下葬他一概不许，反倒把他的尸首抛在平民的坟地中，根本不把他当作耶和華的先知；正所谓：扫罗的盾牌在那里被污丢弃，仿佛未曾抹油（撒母耳记下 1: 21）。约雅敬如此行，一来是想毁坏先知在民间的声誉，乃至无人在意他的预言，二来是想阻止别人说类似的预言，但却落空了，因为耶利米说了同样的预言。与神的话相争是徒然的。希律王以为斩了施洗约翰的头便可称心如意，但却是自欺，因为他很快就听人谈论耶稣基督说：这是施洗的约翰（马太福音 14: 2）。**

IV.这里说的是耶利米得拯救。乌利亚虽在前不久被杀，并且凡逼迫人的，一旦尝到圣徒之血的滋味，通常还想再尝（如希律一样；使徒行传 12: 2-3），神却奇妙保护了耶利米，并且他不必要像乌利亚那样逃跑，而是坚守阵地。普通传道人可采用普通途径自救，只要合法就行；但那不同寻常的，就得着不同寻常的保守。神为耶利米兴起了一个朋友出手相助，向他伸出友好的手扶持他，鼓励他，帮助他，替他出头。此人是沙番的儿子亚希甘，他曾在列王纪下 22: 12 出现过，是约西亚时代的臣仆。有人认为基大利是这个亚希甘的儿子。他在众首领当中似乎很有威望，并且他能为耶利米的缘故使用自己的威望，防止祭司和先知进一步加害于耶利米；这些人意欲将他交在百姓手中，不是那些判他无罪的人手中（第 16 节），而是交在粗暴无礼的乱民手中，进而煽动他们不但高喊：把他钉十字架，还要在暴乱中用石头将他打死；也许约雅敬因为杀了乌利亚，大受良心责备，乃至不再能把他当成作恶的工具。注意：神可随己意兴起高官帮助义人；世人的心都在他手中，我们在尽本份的路上大可信赖他，这对我们是极大的安慰。

第二十七章

先知耶利米既不能劝说百姓顺从神的诫命，乃至避免巴比伦王所造成的毁灭，就只好在此劝说百姓顺从天意，臣服于巴比伦王，成为他的附属国；这是下策中的上策，可以减轻灾祸，避免国土毁在烈火和刀剑之下；牺牲自由，求得活命。**I.他奉神的名，将这番劝言告诉列国的王，要他们好自为之，要知道若不服事巴比伦王就没有出路；然而日子一到必有拯救，因为他的统治只能持续七十年（第 1-11 节）。II.他将这番劝言告诉犹大王西底家（第 12-15 节），还告诉了众祭司和百**

姓，要他们知道巴比伦王还会派兵来攻打，直到最后关头，唯有耐心顺服，才能减轻灾祸，才得安稳（第 16-22 节）。这样，众人若听他的，他本可为他们指明真敬虔，制定真国策。

预言尼布甲尼撒必胜（主前 597 年）

1 犹大王约西亚的儿子约雅敬（约雅敬是西底家的别名，看第三节）登基的时候，有这话从耶和
华临到耶利米说：2「耶和華对我如此说：你做绳索与轭，加在自己的颈项上，3 藉那些来到耶路
撒冷见犹大王西底家的使臣之手，把绳索与轭送到以东王、摩押王、亚扪王、泰尔王、西顿王那
里，4 且嘱咐使臣，传与他们的主人说，万军之耶和華一以色列的神如此说：5 我用大能和伸出来
的膀臂，创造大地和地上的人民、牲畜。我看给谁相宜，就把地给谁。6 现在我将这些地都交给
我仆人巴比伦王尼布甲尼撒的手，我也将田野的走兽给他使用。7 列国都必服事他和他的儿孙，
直到他本国遭报的日期来到。那时，多国和大君王要使他作他们的奴仆。8「无论哪一邦哪一国，
不肯服事这巴比伦王尼布甲尼撒，也不把颈项放在巴比伦王的轭下，我必用刀剑、饥荒、瘟疫刑
罚那邦，直到我藉巴比伦王的手将他们毁灭。这是耶和華说的。9 至于你们，不可听从你们的先
知和占卜的、圆梦的、观兆的，以及行邪术的；他们告诉你们说：『你们不致服事巴比伦王。』
10 他们向你们说假预言，要叫你们迁移，远离本地，以致我将你们赶出去，使你们灭亡。11 但哪
一邦肯把颈项放在巴比伦王的轭下服事他，我必使那邦仍在本地存留，得以耕种居住。这是耶和
華说的。」

这段预言的日期不容易确定。这里说这番话临到耶利米，是在约雅敬登基的时候（第 1 节），但
他却将为奴的信物交给了那些来见犹大王西底家的使臣之手（第 3 节），西底家是在约雅敬登基
之后十一年才作王。有人说这是抄写错误，觉得第 1 节应该是：在西底家登基的时候，说是文士
粗心，看着前章的标题，便写了约雅敬。如果圣经中真有错误的话，想必就是这里，因为第 12 节
再次提到了西底家，并且下面那段预言发生在同一年，还说是西底家登基的时候（28：1）。莱福
特博士是这样解释的：在约雅敬登基的时候，耶利米奉命制作绳索与轭，并且加在自己的颈项
上，象征犹大臣服于巴比伦王，那时犹大果然臣服于巴比伦；后来他又奉命在西底家作王期间将
这些东西送给邻近的诸王；至于提到他接续约雅敬作王以及有使者来见他，那都是预言。

I. 神吩咐耶利米去准备一个兆头，来表示这些国家都必落得臣服于巴比伦王的下场（第 2 节）：你
做绳索与轭，就是拴有绳索、令牲畜不能挣脱的轭。先知要将这些东西套在自己颈项上，叫人一
看便知这代表一种预言，因为人人都会问：耶利米负轭，是什么意思呢？我们在后面果真见到有
轭套在他颈项上（28：10）。他由此表示若非自己决意要行的，决不会劝说他们去行，因他决
不是把难担的重担搁在人的肩上、但自己一个指头也不肯动的人（马太福音 23：4）。传道人若要
向别人传讲担子和责任，自己就当身先士卒。

II. 神吩咐他将此送往邻近诸王，再加上一番话；所列出的诸王（第 3 节）都是邻近迦南地的。看
来犹大王和这些王之间有盟约。耶路撒冷被指定为订立盟约的地点。各王都差派使臣到那里去，
并且签订攻防盟约，互相支援，抵挡日渐强盛的巴比伦王，试图削弱他的势力。他们自以为如此
结盟，就必十分强大，坚不可摧；可是当使臣签订了盟约、准备回到各自主人时，耶利米却把轭
交给他们，叫他们带回给各自的主人，象征他或自愿或被迫，终究要服事巴比伦王，何去何从，
自当作出抉择。论到这兆头：1. 神强调他有无可争议的权柄，可随己意打发列国（第 5 节）。他
创造万物，先是创造大地，令其坚立永存；一代过去，一代又来，大地仍然存在（传道书 1：
4）。如今他仍不断创造，造出地上的人民、牲畜，乃是凭借他的大能和伸出来的膀臂。他的膀臂
尽管伸出来，仍是力量无穷。他伸出膀臂，随己意将产业和主权赐予人。他不仅施恩，将大地给
了世人（诗篇 115：16），还将各人的份赐予各人，有的多得，有的少得。注意：人在世上的福
份不论有多少，都是神所赐的；他看给谁合适，就给谁；因此我们理当满足，尽管自己少得，不
可妒忌别人的份，尽管他们多得。2. 他宣告这些国家的归属都赐给了尼布甲尼撒。人人都当知
道。现代的和将来世代的都当知道。“这是要向所有人证明，现在我将这些地，以及地上的一切
财富，都交给巴比伦王的手，我也将田野的走兽给他使用，或家养或野生，或园林或草场，都归
他所有。”尼布甲尼撒是个傲慢的恶人，是拜偶像的；神却按自己的旨意赐给他偌大的帝国和广
泛的所有。注意：世上的东西不是最好的，因为神常把世上的大份给了恶人，给了与他相争、叛
逆他的。尼布甲尼撒是个恶人，但他所拥有的，却是神所授权的。注意：帝国并非建立在恩典基

础上。凡无权享受永恒福乐的，仍有可能享受今世的好处。尼布甲尼撒是个很坏的人，神却称他为仆人，当他是行使他旨意的器皿，要管教列国，尤其是管教他的百姓；因着他的效力，神就慷慨回报他。凡是神所用的，都不吃亏，更何况是有意服事他、诚心服事他的，他更是大大赏赐。

3.他保证他们都不可避免地暂时落入巴比伦王的管辖之下（第7节）：列国，包括这些国家和许多别的国家，都必服事他和他的子孙。他的儿子是邪恶的米罗达，他的孙子是伯沙撒，王朝终结在他身上：到那时，追讨他土地的时候就要来到，一切都要翻转，多国和大君王归入玛代和波斯，要使他作他们的奴仆，如先前一样（25：14）。亚多尼比色践踏众王，到头来自己被践踏（士师记第1章）。

4.他警告说凡是公然不愿臣服于巴比伦王的，都必受到军事攻击（第8节）：凡是不把颈项放在他轭下的，我必用刀剑和饥荒刑罚那邦，审判要接二连三临到，直到他的手将他们毁灭。尼布甲尼撒干犯列国的权益和自由，强迫他们顺服他，其手段极其不义，极其野蛮，但神允许他如此行，刑罚这些国家的偶像罪和不道德罪，神的目的是公义圣洁的。人若不愿服事造他们的神，就理当服事想要毁灭他们的仇敌。

5.他指出他们自以为能维护自由，但所有这些指望都是徒然的（第9-10节）。这些国民也有先知，他们假意通过星相、圆梦或邪术等手段预知将来，因为想取悦众人，又因众人喜欢被取悦，他们就拍胸脯保证必不致服事巴比伦王，由此激发众人奋起抵抗，虽无根基可言，仍指望相助。他却告诉他们这必将导致毁灭，因为一旦抵抗，就势必惹怒征服者，更加严严地待他们，叫他们迁移，将他们赶出去，去到可悲的被掳之地，且在那里失落，埋葬在遗忘中。这里从广义上预言这些以色列的邻国即将灭亡，具体针对他们的预言出现在第48章和第49章，以西结书第25章也有同样的应验。注意：神一旦审判，就必得胜。

6.他将一条能避免毁灭的路摆在他们面前，就是安静顺服（第11节）。甘愿服事巴比伦王、向他进贡七十年的列国（十个学徒期），我必使那邦仍在本地存留。愿意折腰的，就必不折断。也许巴比伦王的统治未必比本国君王的统治更难挨。宁死也要自由，这往往更多是捍卫一点尊严，而不是真智慧。以萨迦以安静为佳，以肥地为美，他为了平安享受这一切，便低肩背重，成为服苦的仆人（创世记49：14-15），然而经上提到这件事，并无责怪以萨迦之意；这里同样劝告他们如此行：要服事巴比伦王，便得以耕种居住。有人也许会谴责这样的做法，斥之为怯懦，但先知却推荐这样的做法，视作谦卑，并且是不得已而为之，是在极端的逆境中安静顺服，随遇而安：若能如此行，便为上策，千万不可挣扎，乃至陷入更深的困境。古人云：在不得不承受的时候，耐心忍耐使担子轻省。人若在使人谦卑的天意下自卑，往往能避免毁灭性的天意。宁可挑起轻担子，总强如把重的挂在自己头上。

耶利米劝告西底家，苦劝他投降尼布甲尼撒（主前597年）

12 我就照这一切的话对犹大王西底家说：「要把你们的颈项放在巴比伦王的轭下，服事他和他的百姓，便得存活。13 你和你的百姓为何要因刀剑、饥荒、瘟疫死亡，正如耶和華论到不服事巴比伦王的那国说的话呢？14 不可听那些先知对你们所说的话；他们说：『你们不致服事巴比伦王』，其实他们向你们说假预言。15 耶和華说：『我并没有打发他们，他们却托我的名说假预言，好使我将你们和向你们说预言的那些先知赶出去，一同灭亡。』」16 我又对祭司和这众民说：「耶和華如此说：你们不可听那先知对你们所说的预言。他们说：『耶和華殿中的器皿快要由巴比伦带回来』；其实他们向你们说假预言。17 不可听从他们，只管服事巴比伦王便得存活。这城何致变为荒场呢？18 他们若果是先知，有耶和華的话临到他们，让他们祈求万军之耶和華，使那在耶和華殿中和犹大王宫内，并耶路撒冷剩下的器皿，不被带到巴比伦去。19（因为万军之耶和華论到柱子、铜海、盆座，并剩在这城里的器皿，20 就是巴比伦王尼布甲尼撒掳掠犹大王约雅敬的儿子耶哥尼雅，和犹大、耶路撒冷一切贵胄的时候所没有掠去的器皿。）21 论到那在耶和華殿中和犹大王宫内，并耶路撒冷剩下的器皿，万军之耶和華—以色列的神如此说：22 必被带到巴比伦存在那里，直到我眷顾以色列人的日子。那时，我必将这器皿带回来，交还此地。这是耶和華说的。」

先前向列国所说的话，这里用特别温柔的语气应用在犹太民族身上，因为耶利米十分关切自己的民族。当时的形势是这样的：犹大和耶路撒冷多次与巴比伦王相抗争，并且一败涂地；许多宝贵的人才和宝贵的财物已被掳去巴比伦，尤其是耶和華殿里的一些器皿。问题是这场争斗的结局将是如此。在耶路撒冷有自称是先知的，他们吩咐众人要挺住，用不了多久就能胜过巴比伦王，并

且收复所有失去的。神差遣耶利米吩咐他们要让步，要屈服，不然的话，所失去的不但不能收复，所剩下的反倒还要失去；这段经文的主要内容就是劝说他们。

I. 耶利米向犹大王恭敬说话，劝他投降巴比伦王。王所行的就是百姓所行的，他所行的可以左右百姓所行的，所以他向王说话，语气像是对百姓说话一样（第 12 节）：要把你们的颈项放在巴比伦王的轭下，便得存活。他们为了保住肉体的生命，尚且要臣服于残暴独裁的重轭、并且视作智慧，我们为了保证灵魂的生命，岂不更要臣服于拥有我们的主耶稣基督那甘甜轻省的轭、并且视作更大的智慧吗？要将自己的灵谦卑下来，专注于悔改和信心，这样才能提升自己的灵到天上，到荣耀中。面对即将沉沦的百姓，耶利米尚且竭力苦劝，我们面对即将沉沦的灵魂，就更应当苦口婆心劝他们：“你们为何要因刀剑、饥荒、瘟疫死亡呢？你们表面上是想避免悲惨的生，实际上却是不可避免地闯入悲惨的死。”从广义上来说，对那些不愿臣服于巴比伦王的人而言，神的话是要他们联想到自己，并且惧怕。罪人也是如此，神向一切不愿基督作他们王的人发出灭亡的警告，罪人若听见就惧怕，心里说：“我们为何要第二次死呢？那可是比刀剑和饥荒还要糟糕一千倍的；为何不顺服，乃至存活呢？”那就好。

II. 他也向祭司和百姓说一样的话（第 16 节），劝说他们服事巴比伦王，便得存活，或许能避免城邑荒凉（第 17 节）：“这城何致变为荒场呢？倘若顽固到底，这城必变为荒场。”众祭司是耶利米的仇敌，曾想寻索他的性命，他却当他们是朋友，想要保全他们的性命，真不愧是我们以善报恶的典范。好流入血的，恨恶完全人，正直人却追求灵魂和灵魂的益处（箴言 29: 10）。他们正濒临灭亡，若是采纳了耶利米的建议，何致如此地步？但他仍在不住地相劝，作最后的努力，巴不得他们在这日子知道关系他们平安的事（路加福音 19: 42）；投降的日子只剩一天了。

III. 他在这两段讲话中都警告他们，不可听信假先知的的话；假先知哄骗他们麻痹大意，只因看见众人喜欢打盹：“不可听那些先知对你们所说的话（第 14 节），你们的先知（第 16 节）。他们不是神的先知，神从未打发他们，他们不事奉神，不求他的喜悦；他们是你们的先知，所说的都是你们想要他们说的，目的不过是要取悦于你们。”他们的先知哄骗他们相信两件事：1. 巴比伦王胜过他们的势头很快就要过去。他们说（第 14 节）：“你们不致服事巴比伦王；你们不必自愿顺服，因为他不能强迫你们顺服他。”这话是他们假托耶和華的名说的（第 15 节），谎称是神恩待百姓，打发他们来，免得他们低声下气，耻辱投降。但这是谎言。他们说神打发他们来的，但这是假的，神并不认这件事：耶和華说，我并没有打发他们。他们说百姓决不会落入巴比伦王之手，这也是假的，事实证明他们果真落入了巴比伦王之手。他们说唯有坚持到最后才能保住性命，保住他们的城，这也是假的，最终必定要被赶出去，一同灭亡。这一切都是谎话，从头到尾都是谎话；用这些谎言欺骗百姓的先知，到头来都不过是骗自己，瞎眼领路的和瞎眼跟从的，一同掉进了沟里：你们必灭亡，你们和向你们说预言的那些先知必一同灭亡；他们不但不能保证你们的安全，就连他们自己的安全也保不住。注意：若有人怂恿罪人继续犯罪，到头来必和他们一同灭亡。2. 他们预言说巴比伦王从殿里取去的器皿很快就要回归（第 16 节）；这是他们给众祭司的假象，深知他们爱听这样的话，喜爱殿里的金子胜过叫金子成圣的殿（马太福音 23: 17）。这些器皿被掳去，是在耶哥尼雅被掳到巴比伦的时候（第 20 节）。这段悲惨的故事记载在列王纪下 24: 13, 15 以及历代志下 36: 10。所有宝贵的器皿（就是耶和華殿里所有的金器），连同所有值钱的，都被取去，带去了巴比伦。这是最令他们伤心的，因为这殿是他们的骄傲，是他们所倚靠的；这殿被掳掠，清楚表明了真先知所告诉他们的，就是神已经离他们而去。于是假先知唯有告诉他们巴比伦王很快就会被迫归还这些器皿，才能叫他们安心。（1）耶利米在此嘱咐他们要凭借祷告，考虑如何保护余剩的器皿，而不是凭借他们的预言，考虑已被掳去的器皿如何回归（第 18 节）：他们若果是先知，如他们所自称的，若果有耶和華的话临到他们，若果与天上有联系，在那里有影响力，那就叫他们利用他们的影响力，来阻止审判临近；叫他们站在破口，手里拿着香，站在活人和死人中间，站在被取去的和所余剩的之间，叫瘟疫止住（民数记 16: 48）；让他们祈求万军之耶和華，使所剩的器皿不致像别的那样被掳去。[1.]叫他们祷告而不是说预言。注意：先知本当是祷告之人，本当不住地祷告，表示他们与天上保持沟通。若不像先知那样，常藉着祷告送话到天上去，焉能听见来自天上的话？唯有为圣所的安全和兴旺祷告，方能像先知那样，显出他们的公益心来；唯有凭借他们祷告的果效，方能显出神恩待他们。[2.]要奋勇保护所余剩的，而不是一味地想取回已经失去的，若能达到这目的，就当视作极大的恩惠。神的审判一旦

逼近，我们不可好高骛远，若能有所得，就当感恩。（2）他在此强调，即便是这一点也做不到，金器既被夺去，铜器也很快随之夺去（第 19, 22 节）。尼布甲尼撒一旦尝到掳掠的甜头，就必再来，将余剩的都夺去，不只是掳掠耶和华的殿，还要掳掠王宫。这一切都要作为战利品，被掳去巴比伦，存在那里。但神最后又施恩应许，这些器皿必有回归的日子：直到我眷顾以色列人的日子，按所定的日子，那时，我必将这器皿带回来，交还此地，交还他们的地。这些器皿必是受了神特别的保护，不然就早已被熔化，别有用处；但将来会有第二圣殿，这些器皿要为之存留。以斯拉记 1: 8 特别提到这些器皿的回归。注意：教会兴旺的归期虽不如我们所愿，但我们不可因此绝望，因为它必在神所定的日子成就。那些说耶和华的殿里的器皿必很快回归的人显然是说假预言（第 16 节），但那说这些器皿最终必回归的人却是说真预言。我们的定时，常常跑到神的前头去，一旦与事实不符，就开始埋怨；但耶和華是施行审判的神，我们理当等候他。

第二十八章

耶利米在前章指责那些说谎言的先知，他们预言必很快挣断巴比伦王的轭，圣所的器皿必很快回归；这里我们看到他在这些事上和一个具体的先知相争。I. 哈拿尼雅假托说预言，和耶利米作对，他预言尼布甲尼撒的权势即将沉沦，被掳的人和器皿必回归（第 1-4 节），他还折断了耶利米颈项上的轭，作为兆头（第 10-11 节）。II. 耶利米自然希望他所言能够成真，但他叫众人用事实来查验此人所言是否正确，他的话在事实面前显然站不住脚（第 5-9 节）。III. 这里宣告欺骗者和被欺骗者的下场。被骗之人的木轭必变成铁轭（第 12-14 节），欺骗人的先知必被剪除，很快死去，果然此人两个月后就死了（第 15-17 节）。

哈拿尼雅的虚假预言（主前 597 年）

1 当年，就是犹大王西底家登基第四年五月，基遍人押朔的儿子，先知哈拿尼雅，在耶和华的殿中当着祭司和众民对我说：2「万军之耶和華—以色列的神如此说：我已经折断巴比伦王的轭。3 二年之内，我要将巴比伦王尼布甲尼撒从这地掠到巴比伦的器皿，就是耶和華殿中的一切器皿都带回此地。4 我又要将犹大王约雅敬的儿子耶哥尼雅和被掳到巴比伦去的一切犹大人带回此地，因为我要折断巴比伦王的轭。这是耶和華说的。」5 先知耶利米当着祭司和站在耶和華殿里的众民对先知哈拿尼雅说：6「阿们！愿耶和華如此行，愿耶和華成就你所预言的话，将耶和華殿中的器皿和一切被掳去的人从巴比伦带回此地。7 然而我向你和众民耳中所要说的话，你应当听。8 从古以来，在你我以前的先知，向多国和大邦说预言，论到争战、灾祸、瘟疫的事。9 先知预言的平安，到话语成就的时候，人便知道他真是耶和華所差来的。」

真假先知之间的这场较量，这里说发生在西底家登基的第四年，这四年可称为他登基的时候，或称作他作王的前期，因为他那几年在巴比伦王权势之下当王，是他的傀儡，而他在后面作王的日子，或称作他作王的后期。则与前期不同，因他背叛了巴比伦王。他在作王的第四年亲自去了一趟巴比伦（51: 59 提到此事），也许这次出行给了百姓一些希望，以为他亲自出马谈判，定能和平结束战争；这也是假先知灌输给百姓的希望，尤其是这个哈拿尼雅，他是个基遍人，基遍是祭司之城，所以他也许是个祭司，和耶利米一样。我们在此见到：

I. 哈拿尼雅当众郑重宣告预言，在耶和华的殿中，奉耶和華的名，在一场严肃会上，当着众祭司和众民的面，也许众人当时正在等候来自天上的信息。他在宣告这预言的时候面对耶利米，对着他说话（第 1 节），意在挑衅，与他作对，仿佛在说：耶利米，你撒谎了。他预言巴比伦王的权势，至少是掌管犹大和耶路撒冷的权势，很快就要被打破，两年之内，殿里的器皿就必回归，耶利米以及和他一同被掳的也都必回归；耶利米先前则预言巴比伦王的轭必拴得更紧，器皿和被掳之人要直到七十年之后才能回归（第 2-4 节）。若是读一读这段假预言，再比较一下神藉着真先知所传的话，就不难看出两者之间的巨大区别。神的先知所说的，满有灵气和生命，风格华美，词句精湛，满有圣洁的火焰和气势，而这番话中，这些东西一点都看不见，特别缺乏的是虔诚的口吻；他说到必再兴旺时，语气十分自信，但没有一句话奉劝百姓悔改归正、归向神、祷告、寻求他的面，乃至预备自己，得以领受神为他们所存留的恩惠。他奉神的名，向众人应许必有属世的怜悯，却丝毫不提神一向应许的、与属世怜悯紧密相连的属灵怜悯，如 24: 7 所说的：我要赐

他们认识我的心。由此可见，无论他如何假冒，都似乎只有世上的灵，没有从神来的灵（哥林多前书 2: 12），意在取悦于人，不在造就人。

II. 耶利米如何回应这假预言。1. 他诚心希望这预言能成真，说明他深爱自己的国家，渴望国家得福，宁可承受假先知的污蔑，不愿国破家亡。他说：阿们！愿耶和華如此行，愿耶和華成就你所预言的话（第 5-6 节）。耶利米为他百姓代祷，这不是第一次，尽管他说预言攻击他们，宣告必有审判临到；正如基督所祷告的：父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我（马太福音 26: 39），其实他知道这杯不会离开他。他作为忠心的先知，固然预见并且预言耶路撒冷必遭毁灭，但他作为忠心的以色列人，又要迫切祷告，求神保守耶路撒冷，为的是听从神的那句吩咐：你们要为耶路撒冷求平安（诗篇 122: 6）！尽管神意念的本意是预言和忍耐的准则，但他诫命的本意却是祷告和行为的准则。神虽决定罪人灭亡，但他并不愿意罪人灭亡，反倒愿意万人得救（提摩太前书 2: 4）。耶利米经常为他百姓代求（18: 20）。假先知以为向众人承诺平安，众人就会感谢他们；这位先知却表示他对他们也是心存善意，和他们所喜悦的先知一样；他虽没有从神而来的应许，不能保他们平安，但他却迫切渴望他们平安，并且为他们求平安。假先知竭力奉承，给众人造成难以想象的伤害，他们反倒竭力拥戴，而耶利米为他们代求，给他们带来难以想象的好处，他们反倒逼迫，真是何等痴迷！参考 27: 18。2. 他叫众人看看事情的结局，便知真假（第 7-9 节）。假先知指责耶利米，好比亚哈指责亚该亚，只因他不说吉语，单说凶言（列王纪上 22: 18）。他指出这正是别的先知所传预言的目的所在，因而不应该看作是怪事，也不可怀疑他的使命；古时的先知向多国和大邦说预言，神藉着他们传话，他们传起来何其勇敢，一点都不惧怕人，也不求取悦于人，和哈拿尼雅截然不同。他们和耶利米一样，在论到争战、饥荒和瘟疫时毫无惧色，所说的都被看作是从神而来；耶利米所传的都是神的先知在他以前所传的，为何要把他当作是祸根、是散布不和的种子呢？别的先知说预言时，毁灭尚未来到，但那并不说明他们不具备神的使命，好比约拿的例子；因为神是施怜悯的，凡是转离罪恶的，他很愿意转离他的怒气。但若有人预言必有平安和兴旺，尤其是哈拿尼雅，语气极为肯定，不带任何条件，不加上那条必不可少的条件，就是不能故意犯罪，免得拴住自己的门，阻断神源源不断的恩惠，这样的人唯有预言成真，才能证明是真先知；倘若预言成真，人便知道他真是耶和華所差来的，不然的话，他就只能是个骗局，是假冒的。

哈拿尼雅被定罪（主前 597 年）

10 于是，先知哈拿尼雅将先知耶利米颈项上的轭取下来，折断了。11 哈拿尼雅又当着众民说：「耶和華如此说：二年之内我必照样从列国人的颈项上折断巴比伦王尼布甲尼撒的轭。」于是先知耶利米就走了。12 先知哈拿尼雅把先知耶利米颈项上的轭折断以后，耶和華的话临到耶利米说：13「你去告诉哈拿尼雅说，耶和華如此说：你折断木轭，却换了铁轭！14 因为万军之耶和華—以色列的神如此说：我已将铁轭加在这些国的颈项上，使他们服事巴比伦王尼布甲尼撒，他们总要服事他；我也把田野的走兽给了他。」15 于是先知耶利米对先知哈拿尼雅说：「哈拿尼雅啊，你应当听！耶和華并没有差遣你，你竟使这百姓倚靠谎言。16 所以耶和華如此说：看哪，我要叫你去世，你今年必死，因为你向耶和華说了叛逆的话。」17 这样，先知哈拿尼雅当年七月间就死了。

这里所说的故事：

I. 体现了假先知的狂妄。他意在冒犯耶利米，竟然将他颈项上的轭取下来；耶利米戴这轭，是要纪念他关乎列国要在尼布甲尼撒手下为奴的预言；假先知将其折断，象征假先知的预言成真，乃是针对耶利米的预言，仿佛胜过他，挫败了他预言的本意。看看谎言的灵在假先知口中，如何模仿真理之灵的言语：耶和華如此说，我必照样折断巴比伦王的轭，不只是从这国的颈项上折断，还要从列国人的颈项上折断，并且要在二年之内。哈拿尼雅是否由于头脑发热，劝说自己信了这话，还是他明知这是假话，只是劝说别人相信，这点倒是看得出来，不过有一点很明显，就是他的语气十分肯定。把谎言说成是真理之神的话，这不是新事。

II. 体现了真先知的忍耐。耶利米就走了，他被骂不还口（彼得前书 2: 23），不与怒气正盛的人争论，不在疯狂反对他的祭司和众人面前争论。他之所以选择离开，不是因为他回答不了，而是

因为他愿意保持沉默，直到神随己意赐给他一个直接正面的回答，当时他尚未得到。他觉得神必有特别的话传给哈拿尼雅，他在收到神的话以前不愿说话。我如聋子不听；耶和華啊，你必应允我（诗篇 38: 13, 15）！明智的做法有时是撤退，不是争竞。常言道：要避其怒气。

III.体现了神的公义，他在耶利米和他对手之间判断是非。耶利米转身走了，如不听见的人，口中没有回话（诗篇 38: 14），但神很快就把话放在他口中，因他要替那些将自己的冤情默默交给他人出头。1.神在耶利米口中的话得到证实。但愿耶利米不要因为遇到了狂妄的抵挡和冲突，就怀疑他奉神之名所传的信息是否属实。倘若我们所说的是神的真理，就不可因为世人反驳就收回，因为真理为大，真理必胜。真理必站立得住，所以我们要站在真理一边，不要惧怕，人的不信或亵渎不能叫真理失效。哈拿尼雅折断了木轭，耶利米就要为他们制作铁轭，乃是不能折断的（第 13 节），因为神说：“我已将铁轭加在这些国的颈项上，要在他们的颈项上显得更重，栓得更紧（第 14 节），使他们服事巴比伦王，无论如何挣扎都无法挣脱，不论是否愿意，都必服事他；”神的谋略，谁能与之相抗衡呢？先前所说的，这里再次重复：我也把田野的走兽给了他，像是其中有深意。世人因为作恶，就如死亡的畜类一样（诗篇 49: 20），所以配得服在暴君的管辖之下，好比畜类被管辖一般，尼布甲尼撒的统治无异于兽一般的管辖，因他可以随意生杀（但以理书 5: 19）。2.哈拿尼雅被判死刑，因他抗拒神的话，耶利米既领受了来自神的使命，就勇敢地当面告诉他，尽管他在尚未领受使命的时候选择离开，没有说话。（1）哈拿尼雅欺骗百姓，冒犯神，罪名成立：你竟使这百姓倚靠谎言，怂恿他们指望平安，使得毁灭临到时显得更加可怕；更有甚者：你竟然教人叛逆耶和華¹，教他们藐视真先知奉神的名给他们的劝言，令其没有果效。人若告诉罪人说，即便继续犯罪也必有平安，因而使他们心里刚硬，藐视真理的责备和劝言，藐视神领他们悔改所用的器皿和方法，这样的人要被大大追讨。（2）对他的判决是：“我要将你从地面铲除²，因你不配活在世上；你要被埋葬。你今年必死，像你这样叛逆耶和華的，死亡必带着毒钩和咒诅而来。”这判决得到了执行（第 17 节）。哈拿尼雅果然在同年死去，不出两个月，因他说预言是在五月（第 1 节），他死则是在七月。义人也许会在当打之年被忽然取去，像约西亚那样，那是对他们的怜悯；但这人的死既有预言在先，说是为了刑罚他的罪恶，并且按时成就，那就说明是天见证他的不是，并且证实耶利米的使命。百姓的心若不是因为罪恶的迷惑已经变得刚硬，就不至于因为假先知的欺骗而变得更加刚硬。

第二十九章

耶利米和假先知之间的较量，先前用口述，这里则用文字；先前我们见到一次次演讲，这里则是一封封书信，只因有假先知被掳到了巴比伦，耶利米则留在本国。这里说的是：I.耶利米写信给被掳到巴比伦的人，谴责那里的先知（第 1-3 节）；他在信中：1.努力劝他们要适应被掳之地的生活，要定下心来，随遇而安（第 4-7 节）。2.告诫他们假先知正使人产生很快得释放的错觉，不可轻信（第 8-9 节）。3.保证七十年后神必施怜悯，使他们回归故土（第 10-14 节）。4.预言凡余剩的也必毁灭，必经历一系列审判，最后也要被掳（第 15-19 节）。5.预言在巴比伦的两个假先知必灭亡，他们挑唆百姓犯罪，作坏榜样（第 20-23 节）；这就是耶利米这封信的大意。II.在巴比伦的假先知示玛雅写信给耶路撒冷的众祭司，鼓动他们迫害耶利米（第 24-29 节）；先知宣告他既写这样的信，神的忿怒必临到他（第 30-32 节）。女人的后裔和蛇的后裔之间向来就有这样的较量。

劝告被掳到巴比伦的人（主前 596 年）

1 先知耶利米从耶路撒冷寄信与被掳的祭司、先知，和众民，并生存的长老，就是尼布甲尼撒从耶路撒冷掳到巴比伦去的。2（这在耶哥尼雅王和太后、太监，并犹大、耶路撒冷的首领，以及工匠、铁匠都离了耶路撒冷以后。）3 他藉沙番的儿子以利亚萨和希勒家的儿子基玛利的手寄去。他们二人是犹大王西底家打发往巴比伦去见尼布甲尼撒王的。4 信上说：「万军之耶和華一以色列的神对一切被掳去的（就是我使他们从耶路撒冷被掳到巴比伦的人）如此说：5 你们要盖造房屋，住在其中；栽种田园，吃其中所产的；6 娶妻生儿女，为你们的儿子娶妻，使你们的女儿嫁

¹钦定本将第 16 节中的「因为你向耶和華说了叛逆的话」译为「因为你教人叛逆耶和華」。

²钦定本将第 16 节中的「我要叫你去世」译为「我要将你从地面铲除」。

人，生儿养女。在那里生养众多，不致减少。7 我所使你们被掳到的那城，你们要为那城求平安，为那城祷告耶和华；因为那城得平安，你们也随着得平安。

这里告诉我们：

I. 耶利米奉耶和华的名，写信给被掳到巴比伦的人。耶哥尼雅已经投降，一起沦为阶下囚的，还有太后和王宫的总管，这里称为太监，并犹大和耶路撒冷的首领，都是当时最活跃的人；还有工匠和铁匠；强迫他们离开，是要叫余剩的不再有人坚固城邑，打造军器。犹大如此屈服，指望这样便可平息尼布甲尼撒的怒气。常言道，只要对手倒地，狮子便满足；但这专横的侵略者反倒变本加厉，如先前的便哈达对付亚哈那样（列王纪上 20: 5-6）。这些人离了耶路撒冷，他尚嫌不够，又掳去更多的长老、祭司、先知和百姓（第 1 节），随心所欲，凡是士兵能抓到的，都尽数掳去。被掳之人的光景十分惨淡，既然不如存留在本地的同胞，就显得他们比住在耶路撒冷的人罪行更大。为此，耶利米给他们写信，安慰他们，劝说他们不该放弃蒙拯救的希望，也不必嫉妒留下的同胞。注意：1. 神的话或用文字或用口述，都是受神的灵感；一旦写成文字，便可向他散居在外的儿女传达神的意思。2. 我们可以写虔诚的信给远方的朋友，将适时的安慰和有益的劝言传给他们，并以此服事神，造就人。虽不能当面说，却可用书信的方式，写成文字，便于保存。耶利米写这封信给被掳巴比伦的人，由西底家派往尼布甲尼撒的使者捎去，可能当时西底家正向他进贡，并重申要臣服于他，也可能是派人去求和，被掳之人也许指望他们也包括在这和约条款中（第 3 节）。耶利米选择这样的信使，是他们的光荣，因为这是来自神的信息，也可能因为当时没有送信到巴比伦的固定渠道，只能等这样的机会；若果真如此，被掳之人的光景就显得更加可悲，居然很难收到留在本国的亲朋好友的信，要知道这样的信能给离别之人带来些许宽慰和满足。

II. 这里告诉我们信中的内容。信的抄本详细记在这里，直到第 24 节。在这段经文中：

1. 他向他们保证，他写此信是奉了万军之耶和华——以色列的神之名；信是神写的，耶利米不过是抄写员，是执笔人。被掳之人能接到来自神的信，必深感欣慰，因为他是万军之耶和华，因而有能力帮助他们，拯救他们；又因他仍是以色列的神，是与他百姓立约的神，尽管与他们相争，并且仇敌暂时比他们强。这也是劝勉，要他们警醒，远离巴比伦的一切偶像试探，因为他们所事奉的以色列的神是万军之耶和华。神写信给被掳之人，也是鼓舞人心，证明他没有丢弃或离弃他们，也没有夺去他们的继承权，尽管他向他们发怒，要管教他们；神若真想置他们于死地，断不会给他们写信。

2. 神通过先知承认，他们被掳，其中有他的手：我使他们被掳（第 4, 7 节）。若非神的吩咐，巴比伦王所有的军队加到一起，也不能成就这件事，若非来自上头的的能力，巴比伦王没有能力胜过他们。而既然是神使他们被掳，他们便可确信神没有冤枉他们，也无心害他们。注意：我们要常想到苦难都是神所命定的，这样便可在苦难中安心忍耐。因我所遭遇的是出于你，我就默然不语（诗篇 39: 9）。

3. 他嘱咐他们不要多想，只要安心定居，随遇而安（第 5-6 节）：你们要盖造房屋，住在其中。这些都是为了向他们表示：（1）不要以为很快就要回归，离开被掳之地，那样只会导致心里七上八下，不得安宁，只会无所事事，不得安慰，漫无头绪，指望拯救，惹怒征服者，失望变成绝望，落得更糟糕的地步。因此，要有长期居住的打算，尽量去适应那里的生活。要盖造，要栽种，要在那里娶妻生子，仿佛在自己家园一般。看见家庭建立，生养众多，就当欢喜，因为自己虽然死在被掳之地，将来儿女也许能见到好日子。只要能过敬畏神的日子，谁能阻止他们在巴比伦生活安康呢？有时追想锡安，难免会哭（诗篇 137: 1），但流泪不可耽误撒种，不可过份忧伤，像那些没有指望的人一样（帖撒罗尼迦前书 4: 13）；他们是有指望的，也是有喜乐的。注意：我们不论生活境遇如何，都应当随遇而安，这是智慧，也是责任，不可因为得不到全部，就把已有的安慰也丢弃。留恋故土是人之常情，故乡总是令人心仪，但那种甜美是说不清楚的；所以，倘若天意叫我们远离故乡，就当随遇而安，努力适应环境。既然全地都是属耶和华的（出埃及记 9: 29），那么神的儿女无论去哪里，都不会离开父亲的土地。常言道：只要安居，便是故乡。即便环境大不如前，也不可烦躁，要活得有指望，盼望将来会变好。常言道：我们虽受苦，

必不永远如此。(2) 不要因为担心被掳之地无法忍受的艰难,就烦躁不安。他们也许会觉得(落难之人总是凡事往坏处想)盖造房屋是徒然的,即便盖了,主人也不会允许他们住,即便栽种园子,主人也不会允许他们吃园中的果子。神说:“不必担心,只要与他们和平相处,他们就会以礼相待。”谦逊安静、安分守己的民,邻舍给他们的待遇往往超出想象,哪怕是生活在陌生人或仇敌当中;神曾使他的百姓在凡掳掠他们的人面前蒙怜悯(诗篇 106: 46);盖造房屋的若不能住在里面,那就真是可惜。

4.他还嘱咐他们要为被掳之地的民谋利益(第7节),为他们祷告,为他们造福。不可在臣服于巴比伦王期间从事任何破坏社会治安的勾当。巴比伦王虽是异教徒,是拜偶像的,是欺压者,又是与神为敌、与他会众为敌的,但他既保护他们,就当效忠于他,在他治下可以敬虔、端正、平安无事地度日(提摩太前书 2: 2);不要谋求挣脱他的轭,要耐心等候神拯救的日子。不仅如此,还要为当地人向神求平安,他们若知恩图报,便会善待他们,不再相信安在他们身上的恶名,说他们与列王和各省有害,常有悖逆的事(以斯拉记 4: 15)。既然要灵巧像蛇,驯良像鸽子,对政府当局就应当以诚相待:因为那城得平安,你们也随着得平安;那地若陷入战乱,其恶果他们必首当其冲。初期教会的基督徒也是如此,他们凭着圣洁信仰的性情,为当时的掌权者祷告,尽管掌权者是逼迫人的。就连他们都为被掳之地的人祷告,为他们谋平安,我们作为自由的国民,在良善政权之下,就更应当为自己的国家求利益,因为国家平安,我们和我们的家人也随着得平安。既然在船上,就当关心船的安全。

劝告被掳到巴比伦的人(主前 596 年)

8 万军之耶和华以色列的神如此说:不要被你们中间的先知和占卜的诱惑,也不要听信自己所做的梦;9 因为他们托我的名对你们说假预言,我并没有差遣他们。这是耶和华说的。10「耶和华如此说:为巴比伦所定的七十年满了以后,我要眷顾你们,向你们成就我的恩言,使你们仍回此地。11 耶和华说:我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念,不是降灾祸的意念,要叫你们末后有指望。12 你们要呼求我,祷告我,我就应允你们。13 你们寻求我,若专心寻求我,就必寻见。14 耶和华说:我必被你们寻见,我也必使你们被掳的人归回,将你们从各国中和我所赶你们到的各处招聚了来,又将你们带回我使你们被掳掠离开的地方。这是耶和华说的。

为了使百姓在被掳之地安居:

I.神将他们从自称为先知之人所立的假根基上挪开(第8-9节)。那些人告诉他们被掳的时日很短,因而不要有在巴比伦扎根的念想,要有随时回归的打算。神说:“他们这是在欺骗你们;他们对你们说假预言,假借我的名义说预言。不要听信他们,不要受他们的诱惑。”我们既有真理的道,可用来试验各样的灵,若还是上当,那就是自己不好;只要藉着真理的道,就不会上当。不要听信自己所做的梦,可能指百姓自己的梦或幻觉,聊以自慰,充满自己的头脑(醒着的时候只顾思想或谈论如何迅速壮大,乃至睡着的时候就做梦,还以为这是个好兆头,便徒然盼望),也可能指假先知的梦,被当作说预言的依据。神告诉他的百姓:这些都是你们自己所做的梦,只因自我感觉好,其实都是一厢情愿。假先知使他们做梦,因为他们听信假先知,使假先知行骗起来更加胆大妄为,又因众人只想听吉利的话(以赛亚书 30: 10)。这些都是自己想象出来的梦。倘若只有假先知光说好听的,还不足以导致他们犯罪,是他们自己爱听好听的;他们向他们的先知说好话,好叫他们的先知也向他们说好话。

II.他赐给他们盼望的好根基。若要劝人拆去建在沙土上的房屋,就当有磐石为他们预备,在其上重建。神在此应许他们,虽不能很快回归,可是等到七十年满了以后,就必回归。由此可见,七十年被掳似乎不是从最后一次被掳算起,而是应该从第一次被掳算起。注意:教会蒙拯救虽然未必按我们的日子,却必按神的日子,并且我们坚信那必是最好的日子。神应许必怜悯眷顾他们;他虽长久和他们疏远,最后仍要来到他们中间,为他们出头,赐尊荣给他们,好比坐高位的眷顾属下,亲自来看望他们。他必终结他们的被掳生活,挪去一切被掳时期的祸患。他们虽分散各地,有的在这国,有的在那国,他必将他们从各处招聚了来,必立起旌旗,使他们蜂拥而来,重新抱成一团。他们虽远在天边,也必重回故土,回到被掳掠离开的地方(第14节)。这可理解为:1.成就神所应许他们的(第10节):我必向你们成就我的恩言。不要因为假冒神之名的预言

落空，就觉得从神而来的真预言名声受损。真从神而来的话都是恩言，因而都必成就，一点一滴都不会落空。他说话岂不照着行呢（民数记 23: 19）？被掳回归竟然是应验神的恩言，是恩典应许的产物，真是鼓舞人心。2.成全神向他们所怀的意念（第 11 节）：我知道我向你们所怀的意念。神所行的，他都知道，因为他所想的，他都知道（使徒行传 15: 18）¹，并且他所行的和他所想的完全一致；他所行的都是照着他的旨意所预定的（以弗所书 1: 11）。我们常常不知道自己的意念，也不知道自己的心思，但神从来不会拿不定主意。有时我们担心神的意念是想和我们过不去，但他向他百姓所怀的意念正相反，都是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，即便看上去像是降灾祸，其用意却是赐平安。他的意念都是在成就那所指望的结局²，并且必在所定的时候成就。所指望的必定临到，尽管可能不按他们所指望的日子。要有耐心等待果子成熟，那时便可享用。原文作：要叫你们有结局，有指望。（1）他要他们看见苦难的结局（安慰人心的结局），尽管苦难期很长，但决不是永远。怜恤锡安的日期必定到来（诗篇 102: 13）。他们在最艰难的时候开始悔改，他就叫他们看见蒙拯救的荣耀结局；至于神，他必成全他的工。他在起初造完天和地，以及天地间的万物，也必在他百姓身上成全天和地的一切福份。他既走上施怜悯的路，就必走到底。神从来不会半途而废。（2）他要他们看见指望，就是他们所渴望、所盼望的并且翘首以盼的结局。他所要赐给他们的，不是担忧的指望，不是幻想的指望，而是信心的指望，是他所应许的结局，也是对他们最有利的结局。3.回应他们的祷告和祈求（第 12-14 节）。（1）神要激发他们的祷告：你们要呼求我，祷告我。注意：神若要他百姓指望蒙福，就必将祷告的灵倾注在他们身上，这是个好兆头，说明他正沿着施恩的路向他们走来。到那时，你们看见所指望的结局临近，就必呼求我。注意：所赐的应许不能取代祷告，反倒是激发祷告；拯救将至，就当藉着祷告迎上去。但以理一旦意识到七十年将满，就比平时更加迫切，定意向主神祈祷恳求（但以理书 9: 2-3）。（2）那时他就激发自己，前来拯救（诗篇 80: 2）：我就应允你们，就必被你们寻见。神既然说了，我们就当放心：你们寻找，就必寻见。这里立下一条普遍性的原则（第 13 节）：若专心寻求我，就必寻见。要寻见神，就应当努力寻求，殷勤寻求，探索寻见他的方向，鼓舞自己的信心和盼望。要不断寻找，花工夫寻找，锲而不舍，并且要专心（就是本着诚信和正直），全心全意（就是要有活力有热忱，尽心祷告），这样寻求神，终必寻见，神且要大大赏赐他（希伯来书 11: 6）。他从未对这样的人说过：你们寻求我是徒然的（以赛亚书 45: 19）。

假先知的下场（主前 596 年）

15「你们说：『耶和华在巴比伦为我们兴起先知』；16 所以耶和华论到坐大卫宝座的王和住在这城里的一切百姓，就是未曾与你们一同被掳的弟兄，17 万军之耶和华如此说：『看哪，我必使刀剑、饥荒、瘟疫临到他们，使他们像极坏的无花果，坏得不可吃。18 我必用刀剑、饥荒、瘟疫追赶他们，使他们在天下万国抛来抛去，在我所赶他们到的各国中，令人咒诅、惊骇、嗤笑、羞辱。19 耶和华说：这是因为他们没有听从我的话，就是我从早起来差遣我仆人众先知去说的，无奈他们不听。这是耶和华说的。20 所以你们一切被掳去的，就是从耶路撒冷打发到巴比伦去的，当听耶和华的话。』」21 万军之耶和华一以色列的神论到哥赖雅的儿子亚哈，并玛西雅的儿子西底家，如此说：「他们是托我名向你们说假预言的，我必将他们交在巴比伦王尼布甲尼撒的手中；他要在你们眼前杀害他们。22 住巴比伦一切被掳的犹太人必藉这二人赌咒说：『愿耶和华使你像巴比伦王在火中烧的西底家和亚哈一样。』23 这二人是在以色列中行了丑事，与邻舍的妻行淫，又假托我名说我未曾吩咐他们的话。知道的是我，作见证的也是我。这是耶和华说的。」

耶利米在前面大大鼓励被掳之人当中认真的，善意的，向他们保证神的用意是善良的，恩慈的，这里则转向他们当中那些轻看耶利米的劝言和安慰、听信假先知谎言的人。他们看了耶利米所写的信，一定会说：“他何必自作多情，自讨没趣劝我们呢？耶和华在巴比伦为我们兴起先知（第 15 节）。我们很满意这些先知，完全可以靠他们，不必听耶路撒冷先知的話。”看看这百姓何等顽劣，假先知口出谎言，说他们的预言从神而来，而这百姓既请他们来说好听的话，就推在神的头上，说是耶和华兴起这些先知。其实我们很清楚，凡是叫人铁了心犯罪的，凡是使人对神怜悯的盼望变得虚假而没有根据的，决不可能是神所兴起的先知。他们的先知告诉他们，不会再有人

¹钦定本将使徒行传 15: 18 译为：自从创世以来，神所行的，他都知道。

²钦定本将第 11 节中「要叫你们末后有指望」译为：要赐给你们有指望的结局。

被掳，已经被掳的也很快要回归。为了回应这点：1.先知在此预言，在耶路撒冷的余剩之人必彻底毁灭，尽管假先知所说的不一样：“至于王和住在这城里的一切百姓，别以为他们会欢迎你们回归，你们上当了；他们必遭遇一连串的审判，刀剑、饥荒、瘟疫，被剪除的不计其数，余剩的穷人要被赶到各国中（第 16, 18 节）。”神要按他们的行为待他们，使他们像失了味的盐，不再有用，被全然抛弃，又像极坏的无花果，暗指我们在第二十四章见到的预言和异象。这些审判要临到他们，其原因和先前的一样，死不悔改的罪人要彻底灭亡，彰显神的公义（第 19 节）：因为他们没有听从我的话。我呼唤他们，无奈他们不听。2.他预言神必审判在巴比伦欺瞒属神百姓的假先知。他呼吁被掳之人当中那些夸耀他们是神所兴起之先知的（第 20 节）：“你们当肃立，听我宣告你们所喜爱之先知的下场。”这里提到其中二人的名：亚哈和西底家（第 21 节）。请注意看：（1）所指控他们的罪名：不虔诚不道德：他们托我的名说假预言（第 21 节），第 23 节重复：他们假托我名说谎话。说谎话诚然够糟糕的，向神的百姓说谎话，引诱他们指望虚无的事，那就更糟糕，而最糟糕的，则是假借真神的名说谎话。这些人如此厚颜无耻，竟然沉醉在这些恶念之中，难怪神要施行公义的审判，将他们抛弃。他们在以色列中行了丑事，与邻舍的妻行淫。行淫是以色列中的丑事，而这些人以先知自居，行这样的恶事就是公然撕破自己的伪装。神从来不会差遣这样的无赖。他是圣先知的耶和華神，不是这类不洁之人的神。由此可见他们为何要纵容百姓犯罪：因为百姓若要责备他们，就要先定自己有罪。他们很会掩盖这些肮脏的勾当，不让世人看见，维护自己的信誉；然而，知道的是我，作见证的也是我，这是耶和華说的。再隐密的罪，神也都知道；丑事即使用最厚的虚伪外衣遮盖，他也能看见，并且日子将到，隐藏在黑暗中的一切行为都要赤露敞开，人人都要原形毕露。（2）所临到他们的审判：巴比伦王要在你们眼前杀害他们，还要叫他们惨死，在火中焚烧（第 22 节）。尼布甲尼撒惩罚他们如此严厉，想必不是因为他们不虔诚不道德，而是因为他们煽动造反；逆反心理有时威胁到社会治安，挑起百姓暴动作乱。那时他们的恶行必大大显露出来，且必在极刑中丧命，乃至他们的名在被掳巴比伦的人当中作为赌咒（第 22 节）。若有人要赌咒，想使灾祸落在所恨的人身上，又想用最少的话说出最重的诅咒来，就会说：愿耶和華使你像西底家和亚哈一样。他们曾以这些先知为傲，如今必抱愧蒙羞，后悔不该听信他们。神忠心的先知有时受人责难，被说成是使人遭灾的，并因此受折磨，被杀害；一旦死后，他们的名却变成祝福，回想起他们来令人觉得甘甜，不像这些假先知。死刑犯遗臭万年，殉道者则名垂千古。

示玛雅作恶；示玛雅的下场（主前 596 年）

24「论到尼希兰人示玛雅，你当说，25 万军之耶和華一以色列的神如此说：你曾用自己的名寄信给耶路撒冷的众民和祭司玛西雅的儿子西番雅，并众祭司，说：26『耶和華已经立你西番雅为祭司，代替祭司耶何耶大，使耶和華殿中有官长，好将一切狂妄自称为先知的人用枷枷住，用锁锁住。27 现在亚拿突人耶利米向你们自称为先知，你们为何没有责备他呢？28 因为他寄信给我们在巴比伦的人说：被掳的事必长久。你们要盖造房屋，住在其中；栽种田园，吃其中所产的。』」29 祭司西番雅就把这信念给先知耶利米听。30 于是耶和華的话临到耶利米说：31「你当寄信给一切被掳的人说：『耶和華论到尼希兰人示玛雅说：因为示玛雅向你们说预言，我并没有差遣他，他使你们倚靠谎言；32 所以耶和華如此说：我必刑罚尼希兰人示玛雅和他的后裔，他必无一人存留住在这民中，也不得见我所要赐与我百姓的福乐，因为他向耶和華说了叛逆的话。这是耶和華说的。』」

前面我们研读了耶利米写给被掳巴比伦之人信中的内容，他们真该大大感谢神，也感谢耶利米，真该有所回应，并且把信珍藏起来。但不难想象，他们当中的假先知必是大发雷霆，因为这封信揭露了他们的真面目。这里告诉我们其中一人：

1.他如何露出要陷害耶利米的恶念。这忙上忙下的家伙名叫尼希兰人示玛雅，乃是梦幻之人（脚注这样翻译），因为他谎称他的预言都是在梦中从神领受的。他得了耶利米写给被掳之人的信件抄本，也可能是听人诵读，也可能是有人将内容传达给他，他闻之勃然大怒，便欲立即执笔在手，要写回信；他是要写，但怎么写呢？他不写给耶利米，不辩解自己的职份，不提合理观点来证明他关于被掳之人必速速回归的预言，而是写给众祭司，写给那些假先知的忠实走狗，意图挑唆他们逼迫耶利米。他以自己的名义写信，不全是装作自己在民中很有名，简直是以全人类的独裁者

自居，要写信（似乎是如此）给耶路撒冷的众祭司和余剩的百姓，在他们当中流传；送信的可能就是替耶利米送信的人。不过这封信主要是写给西番雅，他可能是玛西雅的亲生子，也可能位列第二十四班次的祭司中，玛西雅是该班次祭司的祖先和首领。西番雅不是大祭司，可能是隶属于大祭司手下，也可能是殿里的总管之一，和巴施户珥相似（20：1）。可能他是祭司委员会主席，这委员会是专门为审查自称为先知的人所设立的，当时这样的人很多。1.他在信中希望西番雅和别的祭司能履行自己的职责（第26节）：耶和華已经立你为祭司，代替祭司耶何耶大。有人觉得他指的是那著名的耶何耶大，约阿施时期的伟大改革者；哥塔科先生说他这是在暗示这位西番雅具有像耶何耶大那样的心志和热忱，像他那样被兴起，为的是荣耀神，造就会众，因而指望他下手严办耶利米。他还说邪恶的假先知不但不择手段，极尽伤害和褻渎之能事，还披上虔诚的外衣，假意为神的荣耀大发热心；参考以赛亚书 66：5；约翰福音 16：2。这也可能是另外一个耶何耶大，也许是他的前任，当时和别的祭司一同被掳去巴比伦（第1节）。西番雅无意间提早晋升，坐上了这权重的位置；示玛雅想使他觉得自己得便升官，就该逼迫神的先知，他在这样的非常时期掌权，若不利用手中权柄（应该说是滥用），就是不义，是忘恩负义。若有人觉得自己有能力作恶就该作恶，那他们的心就是极其邪恶，极其刚硬。这些祭司的职责是查验一切狂妄自称为先知的人。神忠心的先知竟然被污蔑成自称先知，是僭越先知职任，是非法擅取，是狂妄之人，被鬼魔所驱使，不是神的灵所感动，像是癫狂之人。于是，假先知的特点被强按在真先知头上；倘若这真是他们的特点，那就该像疯子那样被捆绑，像假冒者那样受惩罚，于是他得出结论，说耶利米应当被捆绑，受惩罚。他没有吩咐他们查问耶利米是否能拿出证据来，证明他的使命，证明他并非疯癫。没有，那还用问！一旦恶名按在他身上，就应当将他打倒。2.他告诉他们耶利米曾写信给被掳之人（第28节）：他寄信给我们在巴比伦的人，凭借先知的权柄说：被掳的事必长久，所以要定下心来，随遇而安。这样的话有何害处、非要定他有罪呢？假先知先前曾说被掳之事必不临到（14：13）。耶利米说必临到，事实证明他是对的，如今他又说被掳的事必长久，令人不得不信他，并且不再信那些说被掳时日短的人，因他们先前的谎言落了空。3.他强烈要求他们审判他，并且理所当然认为他必是癫狂，是自称先知。他指望他们下令将他收监，用枷枷住（第26节），严严惩治他，令他蒙羞，挑起百姓的成见，毁坏他的名声，免得百姓相信他指着耶路撒冷所说的预言，这样一来，被掳巴比伦的人就不会受他影响。他甚至还大胆责备西番雅迟迟不动手（第27节）：你为何没有责备亚拿突人耶利米呢？看看这些假先知，何等胆大妄为！他们身在被掳之地，却向尚未被掳、仍在掌权的祭司发号施令。自以为比别人强的，往往就是这样专横。这是罪人心里刚硬的生动体现，足以叫我们警醒，免得心里刚硬（希伯来书 3：13）。由此可见：（1）这些罪人无视铁一般的事实。神已经证实耶利米口中的话，这话已经临到他们（撒迦利亚书 1：6），但因他所说的预言不是他们所想象的吉言，他们就决意不当他是蒙召的先知。最瞎眼的，莫过于不愿意看的人。（2）他们已经受了十分严厉的惩罚，仍不思悔改。他们因为嘻笑神的使者，讥诮他的先知（历代志下 36：16），已被送到可悲的为奴之地。神和他们相争，正是由于这罪，但他们在急难的时候，越发得罪耶和華（历代志下 28：22）。即便到了被掳之地，仍在犯这臭名昭著的罪，说明苦难本身不能除去人的罪，除非神的恩典在他们里面动工，否则本该治死的败坏反倒会激发起来；所罗门所言极是：你虽用杵将愚妄人与打碎的麦子一同捣在白中，他的愚妄还是离不了他（箴言 27：22）。

II. 耶利米如何得知这件事（第29节）：西番雅把这信念给耶利米听。他不打算按示玛雅所吩咐的行，他似乎很尊敬耶利米（我们发现他多次传话给先知耶利米；21：1；37：3），很想保护他。仍在位上掌权的，反倒比被掳的更畏惧神和他的审判。他把信的内容告诉了耶利米，使他知道即便在被掳之人当中，也有与他为敌的。注意：告诉朋友谁是他们的敌人，这是善待朋友。

III. 示玛雅写此信，神如何宣判。神吩咐耶利米写回信，不是写给他，而是写给一切被掳的人，写给那些鼓励他、支持他、当他是神所兴起之先知的人（第31-32节）。要叫他们知道：1. 示玛雅欺骗了他们。他以神的名义应许给他们平安，但神并没有差遣他；他谎称有使命在身，伪造天上的印记，使他们倚靠谎言，只因传假安慰，实际上就是夺去他们的真安慰。他不但欺骗他们，还陷他们于悖逆，教他们悖逆耶和華¹，像哈拿尼雅一样（28：16）。神要刑罚悖逆之人，更要刑罚

¹钦定本将第32节中「因为他向耶和華说了叛逆的话」译为：因为他教他们悖逆耶和華。

那些用言语和行为来教别人悖逆的人。2.他终究必成为愚顽人（如 17: 11 所言）；他的名和他的家人必灭绝，无人记念，身后必不留名，他的家谱必到他为止：他必无一人存留住在这民中；他和他的后裔必不得见我所要赐与我百姓的福乐。注意：人若不愿为神的百姓坚持，就不配共享神赐与他们的恩惠。耶利米劝告被掳之人要在巴比伦娶妻生子，生养众多，免得衰微，示玛雅为此发怒，那么他在那里必无后代，这是公义的。人若轻看神话语中的祝福，理当得不到这些祝福的好处。参考阿摩司书 7: 16-17。

第三十章

本章和下一章的讲章和先前的很不相同。先知按神的指示，确实改变了语调。先前所说的多半是谴责和警告，这两章则全是关于从被掳之地回归的宝贵应许，这预表在弥赛亚时代为教会存留的荣耀之事。神不但吩咐先知要传讲这件事，还要写下来，因为这是要叫将来世代的人得安慰（第 1-3 节）。这里应许道：I.将来必欢喜归回。1.尽管眼下仍在经受大难和惊恐（第 4-7 节）。2.尽管压迫他们的人十分强大（第 8-10 节）。3.尽管其它列国已经彻底灭亡，不能归回（第 11 节）。4.尽管蒙拯救的途径似乎都行不通，都被剪断（第 12-14 节）。5.尽管是神亲自将他们送到被掳之地，并且是公义的，因为他们犯罪（第 15-16 节）。6.尽管人人都觉得他们毫无指望（第 17 节）。II.欢喜归回之后必安然居住，城邑重建（第 18 节），人数加增（第 19-20 节），政权建立（第 21 节），神与他们重续圣约（第 22 节），仇敌被毁，被剪除（第 23-24 节）。

施怜悯的应许（主前 594 年）

1 耶和華的話臨到耶利米說：2「耶和華一以色列的神如此說：你將我對你說過的一切話都寫在書上。3 耶和華說：日子將到，我要使我的百姓以色列和猶大被掳的人歸回；我也要使他們回到我所賜給他們列祖之地，他們就得這地為業。這是耶和華說的。」4 以下是耶和華論到以色列和猶大所說的話：5 耶和華如此說：我們聽見聲音，是戰抖懼怕而不平安的聲音。6 你們且訪問看看，男人有產難嗎？我怎么看見人人用手掐腰，像產難的婦人，臉面都變青了呢？7 哀哉！那日為大，無日可比；這是雅各遭難的時候，但他必被救出來。8 萬軍之耶和華說：「到那日，我必從你頸項上折斷仇敵的軛，扭開他的繩索；外邦人不得再使你作他們的奴仆。9 你們却要事奉耶和華一你們的神和我為你們所要興起的王大卫。」

这里说的是：I.耶利米得了指示，要将神向他说的话写下来，可能指的是所有先前的预言。要写下来，要发表，希望那些听过之后没有收获的人，日后有闲暇认真复习的时候能更加关注。这也可能指关乎他们扩大的应许，这些应许常出现在他其它讲章中。他要将这些都收集起来，编排到一起，神还要加上许多类似的话。他写下来，是为将来的世代，他们看见这一切都应验，对预言的信心就得坚固。不能用书信的形式来写，和前章写给被掳之人的信不同，而是写成书，小心保存在档案室，或保存在国家图书馆。但以理就是藉着这些书得知被掳时期即将结束的（但以理书 9: 2）。要写在同一卷书上，而不是零星几页纸：“日子将到，尽管仍在遥远的将来，我要使以色列和犹大被掳的人归回，那十个支派的众多百姓要与那两个支派一同归回（第 3 节）。”这预言要写下来，在归回的时候诵读，便可显出预言准确应验，这也是文字预言的目的之一。这表示他们为列祖的缘故是蒙爱的（罗马书 11: 28），神之所以要领他们回归迦南地，是因为那是他赐给他们列祖之地，他们理当得这地为业。

II.他得了指示要写些什么。所写的正是圣灵所教导的（第 4 节）。这些都是神吩咐他写下来的，按神的吩咐所写下来的应许，都是神的话，和他用指头写下来的十诫一样真实。1.百姓正在经受惧怕惊恐，每次迦勒底人发动攻击，他们还会惧怕惊恐；要将这些都写下来，使得临到他们的拯救更显为大，更受欢迎（第 5 节）：我们听见了战抖惧怕的声音，惊吓的尖叫声成了打仗警报声的回音。假先知告诉他们必有平安，但他们只有惧怕，没有平安（脚注如此翻译）。正所谓：外有争战，内有惧怕（哥林多后书 7: 5）。人们眼见民族遭难，都悲痛难禁，连争战的勇士也不例外；个个意志消沉，逆来顺受，表情像产难的妇人，剧痛袭来，知道不能逃脱（第 6 节）。从未听过有男人受产难之苦，这里却是到处可见，不是偶有几个胆怯之人，而是人人用手掐腰，乃是剧烈的疼痛，好比产难的妇人，因为他们眼睁睁看着自己的城邑被烧，国土荒凉。但这痛楚比作产难妇人之痛，而不是临死之痛，因为最后必有喜乐，像产难妇人那样的痛必被忘记。各人的脸

面都变青。这个词的意思不只是因为突如其来的惊吓而面色苍白，而是身体不适的结果，是黄疸，或绿色贫血症。先知预见到灾祸，就为之叹息（第7节）：哀哉！那日为大，那是审判的日子，也称为耶和華大而可畏的日子（约珥书 2: 31；犹大书第6节），其大，无日可比。我们的救主在论到耶路撒冷最后毁灭时也说那是空前绝后的（马太福音 24: 21）。这是雅各遭难的时候，是悲惨的时候，属神的百姓要经受大难，超过别的民。整个被掳时期都是雅各遭难的时候，凡是关心雅各利益、归荣耀给雅各之神的，眼见那样的时候都应当大大哀恸。2.神多次保证这些灾难最后都必欢喜止息，要把神的保证写下来。（1）雅各遭难的日子要止息：他必被救出来。教会受苦的日子也许持续很久，但不会总是持续下去。救恩属乎耶和華（诗篇 3: 8），且必临到他的教会。（2）造成雅各灾难的必不再能进一步伤害他，并且要因已经造成的伤害遭到清算（第8节）。手握一切权柄的万军之耶和華必如此行：“我必从你颈项上折断他的轭，这轭十分沉重，拴在你颈项上，使你备受苦楚。我要扭开他的绳索，回复你的自由和平安，你必不再听命于外邦人，不再服事他们，他们也不得再使你作他们的奴仆，不再因掳掠你的财产和劳力而致富。”

（3）他们必能重新自由操练信仰，这是怜悯的冠冕和成全（第9节）。他们必蒙拯救，不再服事仇敌，不是说可以自在过活，随心所欲，而是要事奉耶和華他们的神和大卫他们的王，乃至在坚立的政教体系之下重建秩序。他们之所以落入灾难，不得不服事仇敌，是因为他们没有欢欣乐意地服事耶和華他们的神（申命记 28: 47），他们本当如此行。但是他们蒙拯救脱离灾难的日子一到，神必预备他们，装备他们，赐给他们事奉他的心，并赐给他们事奉他的机会，那是双倍的安慰。我们既从仇敌手中被救出来，就可以事奉他（路加福音 1: 74-75）。倘若蒙拯救脱离世上的灾难能使我们更好地投身于事奉神，更多事奉他，那么脱离世上的灾难就实在是怜悯。他们必事奉自己的神，不再倾向于事奉别神，像古时背叛神的日子，也不再被迫事奉别神，像前不久在被掳之地的日子。他们必事奉大卫他们的王，就是神在各个时代为他们所设立的管理者，或出自大卫的谱系（好比所罗巴伯），或坐在审判席上，坐在大卫家的宝座上，好比尼希米。但这必有更为深远的意义。迦勒底译本作：他们必顺从（或听从）弥赛亚（或基督），大卫的子孙，他们的王。犹太解经家也是这样理解。从被掳回归开始，他们就盼望弥赛亚。他之所以称为大卫他们的王，是因为他是大卫的子孙（马太福音 22: 42），并且有人这样称他，他答应了（马太福音 20: 31-32）。无论是他在谦卑状态还是在得荣耀状态，大卫都是他的显赫预表。神与大卫所立的王家之约主要指的是他，约中的应许也在他身上完全应验。神把他祖大卫的宝座赐给他，为他们兴起他来，立他在锡安他的圣山上（诗篇 2: 6）。新约多次提到神兴起耶稣，兴起他作王（使徒行传 3: 26; 13: 23, 33）。请注意看：[1.]凡是事奉耶和華神的，也当事奉大卫王，要一心事奉耶稣基督，受他管辖，因为人人都当尊敬子如同尊敬父一样（约翰福音 5: 23），都当以他为中保，藉着他事奉敬拜神。[2.]凡是蒙拯救脱离灵意捆绑的，都当一心事奉基督，以此表明他们果然脱离了捆绑。他赐安息给谁，谁就应当负他的轭。

施怜悯的应许（主前 594 年）

10 故此，耶和華说：我的仆人雅各啊，不要惧怕；以色列啊，不要惊惶；因我要从远方拯救你，从被掳到之地拯救你的后裔；雅各必回来得享平靖安逸，无人使他害怕。11 因我与你同在，要拯救你，也要将所赶散你到的那些国灭绝净尽，却不将你灭绝净尽，倒要从宽惩治你，万不能不罚你（不罚你：或译以你为无罪）。这是耶和華说的。12 耶和華如此说：你的损伤无法医治；你的伤痕极其重大。13 无人为你分诉，使你的伤痕得以缠裹；你没有医治的良药。14 你所亲爱的都忘记你，不来探问（或译：理会）你。我因你的罪孽甚大，罪恶众多，曾用仇敌加的伤害伤害你，用残忍者的惩治惩治你。15 你为何因损伤哀号呢？你的痛苦无法医治。我因你的罪孽甚大，罪恶众多，曾将这些加在你身上。16 故此，凡吞吃你的必被吞吃；你的敌人个个都被掳去；掳掠你的必成为掳物；抢夺你的必成为掠物。17 耶和華说：我必使你痊愈，医好你的伤痕，都因人称你为被赶散的，说：这是锡安，无人来探问（或译：理会）的！

这段经文和先前那段一样，也展现了犹太人在被掳之地的惨状，同时又有许多宝贵的应许赐给他们，他们必在所定的日子得解脱，必有荣耀的救恩临到他们。

1.神亲自与他们作对：是他将他们赶散（第11节），是他将这些加在他们身上（第15节）。他们一切灾难都出自他的手，无论器皿是谁，都是他在主导。神，就是他们自己的神，竟然在论到

他们时说要拆毁，要毁坏，令他们的处境十分可悲。1.神的本意是像父亲管教儿女一样，并无其它（第 11 节）：“我要从宽惩治你，或作按公义惩治你，酌情惩治，决不会超过你所该得的，甚至不会超过你能忍受的。”神与他百姓作对，那是管教，并且他管教起来总是手下留情，总是源于爱：“你仗着你和我的关系，就以为我不会罚你，但我万不能不罚你。”注意：口称信神的即便十分可信，也不能保证免于罪责。神不偏袒人，凡是有罪孽的地方他都痛恨，尤其是痛恨与他亲近的人犯罪。神在此管教他的百姓，因为他们的罪孽甚大，罪恶众多（第 14-15 节）。任何时候我们的忧愁若是甚大或众多，就当承认这是因为我们的罪孽甚大，罪恶众多。罪孽在我们里面滋生，苦难就落在我们身上。然而：2.神的本意是像父亲管教儿女，他们和别人却视作是敌对行为，把他看作是用仇敌加的伤害伤害他们，用残忍者的惩治惩治他们（第 14 节），仿佛是他故意要他们灭亡，不减轻管教的程度，也没有怜悯为他们存留。表面看来神确实严严地待他们，像是转作他们的仇敌，亲自攻击他们（以赛亚书 63: 10）。约伯曾感叹神待他过严，加增他的损伤（约伯记 9: 17）。倘若苦难甚大，持续甚久，我们就很有必要谨守自己的心，免得对神和他的旨意滋生这样的恶念。他的管教都是满有怜悯的，决不是残忍，尽管表面看来也许如此。

II. 朋友离弃他们，远离他们。在顺境时竭力奉承，如今落难就装作看不见（第 13 节）。这样的事在家族衰落时常有发生，平时常来常往，这时就不相往来。有两种情形，我们很愿意得着朋友的帮助，也很需要他们效力：1. 我们被弹劾、被指控或被责怪的时候，就指望有朋友替我们出头申冤，在我们无法替自己说话的时候，他们能出面说句好话；但在这里却是无人替你分诉，无人站出来替你辩护，无人在欺压你的人面前替你求情；这百姓一向是天之骄子，此时竟然没有人扶持，神觉得诧异（以赛亚书 63: 5），于是他就亲自为他们分诉。2. 我们染病或伤痛的时候，就指望有朋友的关怀、劝导和同情，有需要的话还能帮助用药；但在这里却无人如此行，无人缠裹伤口，无人出主意，无人安慰；更有甚者（第 14 节），你所亲爱的都忘记你，不再看见，不再思想，不但不寻找你，反倒离弃你。世上的信仰和虔诚往往就是这么一回事；论教育论职业，论良好的开头，你以为这些人日后必定爱信仰，与它为友，拥戴它，保护它，到头来却是离弃它，遗忘它，没有任何话语捍卫信仰，也没有任何行为医治它的伤口。请注意看：你所亲爱的都忘记你，因我伤害你。神与一民作对，谁能为他们出头呢？谁能善待他们呢？参考约伯记 30: 11。从这点来看，他们可说是山穷水尽，没有出路：你的损伤无法医治，你的伤痕极其重大（第 12 节），你的痛苦无法医治（第 15 节）。犹太人在被掳之地的困境，非人力所能解脱；他们在那里好比山谷装满了死气沉沉的骸骨，唯有所不能的神才能叫他们焕发生命。谁能想象，如此弱小贫困的民，竟然能回归故土，重新建立？他们的苦难数也数不清，他们的愁苦无法减轻，反倒越来越重，他们的心听不进安慰话，直到神的安慰临到，那果真是极大的安慰，即便是像洪水淹没那样的痛苦也抵抗不住。你的痛苦无法医治，因为你的罪孽甚大，你不但没有悔改，没有离弃罪孽，反倒罪恶众多。注意：无法医治的痛苦源于无法医治的情欲。他们在这困境中还要被人藐视（第 17 节）：人称你为被赶散的，被人唾弃，合该灭亡；他们说：这是锡安，无人来探问。当他们看见曾经是圣城和圣殿的所在，就称之为被赶散的；那里尽都是废墟，没有帮助，无人居住，无人像先前那样问路去锡安；无人来探问。当他们看见曾经住在锡安、如今在被掳之地的人（经上称之为与巴比伦人同住的锡安民；撒迦利亚书 2: 7），就称他们为被赶散的；这些都是属于锡安的人，习惯谈论锡安，一想起锡安就流泪，但无人来探问，无人理会。注意：锡安的居民被周围的人所离弃所藐视，这常常是他们的份。

III. 尽管如此，神仍要在所定的时候为他们施行拯救。尽管无人能医治他们的伤口，更确切地说是因为无人能医治他们的伤口，他就愿意医治，并且他必医治。1. 虽然他仿佛站在远处，但他向他们保证必与他们同在，满有能力，满有恩典：我要拯救你（第 10 节）。我与你同在，要拯救你（第 11 节）。当他们身陷苦难，他们与他们同在，拯救他们不致消沉；当拯救的日子来到，他们与他们同在，第一时间救他们脱离苦难。2. 虽然他们远在天边，远离故土，远在被掳之地，救恩仍要找出他们来，将他们和他们的后裔从那里取回，他们也必在外邦人当中扬名，与他们有别，因他们可以回归（第 10 节）。3. 虽然他们如今多有惧怕，常受惊吓，但日子将到，他们必得享平靖安逸，平安轻省，无人使他们害怕（第 10 节）。4. 虽然他们被赶散所到的列国都必灭亡，他们却要蒙保守，不致灭亡（第 11 节）：我要将所赶散你到的那些国灭绝净尽，虽然你们在他们当中也有丧生的危险，但我却不将你灭绝净尽。神曾应许这些国若得平安，他们也就得平安（29: 7），但

这些国灭绝，他们却不灭绝。神的教会有时也许低落，但他必不将其毁灭净尽（5：10，18）。5. 虽然神管教他们，且是公义的，只因他们犯罪，过犯加增，罪孽甚大，但他必向他们再施怜悯，神的时候一到，即便是他们的罪孽也不能阻止拯救临到。6. 虽然他们的仇敌极为强大，神必将他们击垮，必打破他们的权势（第16节）：凡吞吃你的必被吞吃，锡安必得伸冤，在世人面前显为公义。锡安的欺压者一旦毁灭，锡安就得拯救；她的仇敌必因所造成的一切伤害受报应，因为在地上果有施行判断的神（诗篇58：11），伸冤在他。“你的敌人个个都被掳去，没有例外，日子将到，现在掳掠人的必成为掳物。”掳掠人的，必被掳掠（启示录13：10）。这也许能叫当今的征服者善待被掳的，因为时来运转，日子将到，他们也会被掳；那时他们希望别人如何待他们，但愿他们今天就如何待人。7. 虽然这伤口看似无法医治，神必医治（第17节）：我必使你痊愈。疾病再危险，只要神出手医治，病人就平安。

IV. 总体来说，这里劝告他们不可过份惧怕忧伤，因为他们能从这些宝贵应许中找到足以平息他们惧怕和忧伤的成份。1. 不可战抖，像那些因担心将来可能威胁到他们的苦难而没有指望的（第10节）：我的仆人雅各啊，不要惧怕，不要惊惶。注意：凡是神的仆人，无论眼前的困难和危险有多大，都不能心惊胆战。2. 不可忧伤，像那些因深受眼前的苦难而没有指望的（第15节）。“你为何因损伤哀号呢？诚然，你所倚靠的人令你失望，被造的人乃是没有价值的庸医，但我必医治你，你为何哀号呢？为何如此烦躁、如此埋怨呢？这都是因为你的罪孽甚大，所以不可埋怨，应当悔改。活人因自己的罪受罚，为何发怨言呢（耶利米哀歌3：39）？最后的结果是美好的，所以要在指望中喜乐（罗马书12：12）。”

施怜悯的应许（主前594年）

18 耶和華如此說：我必使雅各被擄去的帳棚歸回，也必顧惜他的住處。城必建造在原舊的山岡；宮殿也照舊有人居住。19 必有感謝和歡樂的聲音從其中發出，我要使他們增多，不致減少；使他們尊榮，不致卑微。20 他們的兒女要如往日；他們的會眾堅立在我面前；凡欺壓他們的，我必刑罰他。21 他們的君王必是屬乎他們的；掌權的必從他們中間而出。我要使他就近我，他也要親近我；不然，誰有膽量親近我呢？這是耶和華說的。22 你們要作我的子民，我要作你們的神。23 看哪，耶和華的忿怒好像暴風已經發出；是掃滅的暴風，必轉到惡人的頭上。24 耶和華的烈怒必不轉消，直到他心中所擬定的成就了；末后的日子你們要明白。

这里进一步表示他们遭灾的日子一过，就有神的恩惠为他们存留。这里应许道：

I. 城和殿必重建（第18节）。雅各的帐棚和他的住处都深受被掳的影响，因为居民一旦被掳去，住处就躺在废墟中；可一旦回归，居所就必修建，从废墟中兴起，因此神必顾惜他们的住处，这住处曾经见证了神的公义。那时耶路撒冷城必建造在原旧的山冈，就是她自己的山，尽管如今不过是一片废墟。这个地方无可挑剔，必须在原处重建。使城变为乱堆（以赛亚书25：2）的神，也可随己意再使乱堆变为城。宫殿（就是殿，神的宫）也照旧有人居住，要按原先的样式重建，敬拜神的仪式要像先前那样持守和参与。

II. 守节的圣礼必恢复（第19节）：必有感谢和欢乐的声音发出，从圣城、圣殿和雅各的一切住处发出。他们在前往参加殿中圣礼的路上必有说有笑，回来的路上也必如此。请注意看：感谢的声音和欢乐的声音相同，因为无论因何欢乐，都应当成为我们赞美的题材。若有人欢乐，就该唱赞美诗。使我们欢喜的，也当使我们感恩。你们当乐意事奉耶和華（诗篇100：2）。

III. 百姓人数必加增，生养众多，颇具规模：不致减少，不致卑微，反倒要人数众多，并且优秀，在列邦中崭露头角：我要使他们增多，使他们尊荣。若有许多得救的人加入教会，那是教会的荣耀。这可使他们在列国中有一些份量。一国之民无论如何减少，如何卑微，神也都能令其增多，令其得尊荣。他们必恢复先前的尊荣：他们的儿女要如往日，在街上玩耍（撒迦利亚书8：5），必如往日那样继承父母的产业和尊荣；他们的会众坚立在我面前，无论民间事务还是神圣事务，都是如此。众长老中必不断涌现忠心的管理者，众圣徒中必不断涌现忠心的敬拜者。一代过去，另一代必兴起，使会众坚立在神面前。

IV. 必蒙福得享好政权（第21节）：他们的君王和审判官必是属乎他们的，是本国人，不再被外邦人和仇敌管辖；掌权的必从他们中间而出，是曾经在掳掠之地和他们患难与共的；这指向基督

我们的管理者，大卫我们的王（第 9 节）；他是我们的，凡事该与他的弟兄相同（希伯来书 2:17）。我要使他就近我；1.这可理解为百姓，雅各和以色列：“我要使他们就近我，在殿里服事，像先前一样，与我立约，作我的子民（第 22 节），靠近我，与我交往，不然，谁能用心亲近我呢¹？谁曾为此立约、为此立誓呢？”这样的人真是太少了！唯有神特别施恩，才能使他们就近他。注意：我们守圣礼就近神的时候，应当全心全意；心要预备好，要用在其中，要谨守。神所看、所查验的主要是心；然而人心不诚，若不用心，不用绳索把祭牲拴住（诗篇 118:27），就会开始走神，陷入许多忧虑烦恼之中。2.也可理解为管理者，因为这里用单数人称：他们的管理者必蒙召任职，必就近神，在各样事上求问于他。神要使他就近神，不然谁能用心眷顾如此软弱的民、接手这个烂摊子呢？但神若有工要做，纵然有很多阻力，他也必兴起做工的器皿。不过这里有更深远的意义，直指中保基督。注意：（1）基督作为中保的工和职责，就是就近神，靠近神，不只是为他自己的缘故，也是为我们的缘故，以我们的名，代替我们，是我们信仰的大祭司。经上说祭司就近神（利未记 10:3; 21:17）。摩西挨近神（出埃及记 20:21）。（2）父神使耶稣基督以中保的身份就近他，靠近他。他吩咐他，指定他如此行；为此，他使他成圣，赐他印记，膏立他，悦纳他，并且宣告喜悦他。（3）耶稣基督既以中保的身份，在父的引领下靠近他，就用心靠近他，意思是，他将此视作自己的职责所在，一心一意（有人这样理解），乃至在日子满足的时候作了赎罪祭（以赛亚书 53:10）。他主动用心，是顺应父的意思，也是怜悯堕落的世人，他持守，是因他自己的荣耀。这也表示他在靠近神的过程中意志坚定，又主动又欢喜，轻看所遇到的一切难处（以赛亚书 63:3-5）。（4）耶稣基督在这一切事上真是奇妙。我们大可带着惊讶的语气问道：谁能如此用心，成就如此大业呢？

V.他们必按照神与他们列祖所立的约，重回神的约中（第 22 节）：你们要作我的子民；是因为神在我们里面动善工，才使我们成为他的子民，成为归于他名下的百姓（使徒行传 15:14）。我要作你们的神。他对我们的善意，就是这部份圣约的总结。

VI.他们的仇敌必被清算，必被打倒（第 20 节）：凡欺压他们的，我必刑罚他，叫人人人都知道，难为神的受膏者（诗篇 105:15）是极其危险的事。最后两节经文的开头是这样的：耶和华的旋风必转到恶人的头上。这两节经文我们在先前见过（23:19-20）；在那里是宣告神的忿怒临到以色列中虚伪的恶人；这里则是宣告神的忿怒临到欺压以色列的恶人。两处的词句完全相同，和以赛亚书 51:22-23 的意思相同：我必将这使人东倒西歪的杯递在苦待你的人手中。神的忿怒临到恶人，在此说成是：1.极其可怕，好比旋风，叫人猝不及防，不可阻挡。2.极其严重：必转到恶人的头上；恶人不仅要大大惊恐，还要受大罪。3.必追赶他们。旋风持续的时间通常很短，但这场旋风却是不间断的旋风。4.必成就奉差遣而来的目的：耶和华的烈怒必不转消，直到他心中所拟定的成就了。他施慈爱的目的要达到，他发怒的目的也要达到，他必成就他的定旨先见。5.人若现在不上心，将来必不能不闻不顾：末后的日子你们要明白，那时就悔之莫及。

第三十一章

本章继续我们在前章见过的善言和安慰话，为的是鼓励被掳之人，保证神必在所定的时候使他们或他们的后裔回归故土，重新成为伟大幸福的国，特别是差遣弥赛亚到来，这些应许绝大多数都要在他的国度和恩典中完全应验。I.他们必恢复平安和尊荣，喜乐和富足（第 1-14 节）。II.他们失去儿女的忧愁必止息（第 15-17 节）。III.他们必认罪悔改，神必因他们的悔改而施恩悦纳（第 18-20 节）。IV.他们必生养众多，儿女和牲畜都生养众多，不像过去那样被剪除，被减少（第 21-30 节）。V.神必与他们重新立约，并赐以丰富的属灵福份（第 31-34 节）。VI.这些福份在他们以后必赐给他们的儿女，赐给以色列的属灵后裔，直到永远（第 35-37 节）。VII.作为这一切的凭据，耶路撒冷要重建（第 38-40 节）。这些极大极宝贵的应许是可怜的被掳之人盼望的坚实基础，喜乐的满溢泉源；我们也可将其应用到自己身上，且用信心调和。

给以色列的应许；从被掳之地欢然回归（主前 594 年）

1 耶和華說：「那時，我必作以色列各家的神；他們必作我的子民。」2 耶和華如此說：脫離刀劍的就是以色列人。我使他享安息的時候，他曾在曠野蒙恩。3 古時（或譯：從遠方）耶和華向以

¹钦定本将第 21 节中的「谁有胆量就近我呢」译为「谁能用心就近我呢」。

色列（原文是我）显现，说：我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。4 以色列的民（原文是处女）哪，我要再建立你，你就被建立；你必再以击鼓为美，与欢乐的人一同跳舞而出；5 又必在撒马利亚的山上栽种葡萄园，栽种的人要享用所结的果子。6 日子必到，以法莲山上守望的人必呼叫说：起来吧！我们可以上锡安，到耶和華——我们的神那里去。7 耶和華如此说：你们当为雅各欢乐歌唱，因万国中为首的欢呼。当传扬颂赞说：耶和華啊，求你拯救你的百姓以色列所剩下的人。8 我必将他们从北方领来，从地极招聚；同着他们来的有瞎子、瘸子、孕妇、产妇；他们必成为大帮回到这里来。9 他们要哭泣而来。我要照他们恳求的引导他们，使他们在河水旁走正直的路，在其上不致绊跌；因为我是以色列的父，以法莲是我的长子。

神在此向他的百姓保证：

I. 他们似乎已被撇弃在他的约之外，但他必重新将他们领回。那时，就是神的忿怒向恶人发作的时候（30：24），他必认他自己的百姓是他所爱的儿女：我必作以色列各家的神（第1节），意思是：我要表现得像你们的神，不只是作两个支派的神，还要作全支派的神，不只是作亚伦家的神，利未家族的神，还要作以色列各家的神；与神建立特别的关系不仅对整个国家大有好处，对具体各家和各家的利益都大有好处。注意：义人各家能以家为单位求告神，以他为他们的神。倘若我们和我们的家事奉耶和華，我们和我们的家就必受他保护，蒙他赐福；参考箴言 3：33。

II. 他在领他们出巴比伦时所行的，必像他领列祖出埃及所行的那样，正如他起初以他们为他子民的时候所谋定的那样。1. 他叫他们思想他带领列祖出埃及的时候所行的（第2节）。那时他们也是脱离刀剑的民，那是法老试图剪除所有新生男婴的刀剑（真是血腥的刀剑，他们惊险逃过），也是他在追赶他们到红海时试图剪除他们的刀剑。那时他们在旷野，似乎已失落，已被遗忘，正如这些人如今在外邦，但他们在神眼中蒙恩，神认他们，赐大尊荣给他们，赐福给他们，奇妙体现出他的特别恩惠，使他们在迦南地享安息。注意：当我们身处逆境、蒙拯救的路上有过过不去的坎，那时就该想起会众先前也是如此，但却能从困境中兴起，经历旷野的艰难，抵达迦南地；神永不改变。2. 他叫他们思想神为列祖所行的，表示眼下他们看不见这样的兆头，差点要像基甸那样问：我们的列祖所说那些奇妙的作为在哪里呢（士师记 6：13）？诚然，古时耶和華向我显现（第3节），在埃及，在旷野，与我同在，为我争战，在荣耀中显现，乃是我的神。古时的年代是荣耀的年代，如今却相反；他若只在古时向我们显现，现在却是自隐的神（以赛亚书 45：15），那对我们有何益处呢？注意：凡眼下受苦，都很难从过去的欢乐中得安慰。3. 对此他以他一贯的慈爱语气回答说：是的，我爱你，不只是以古时的爱爱你，而是以永远的爱爱你，那是永不止息的爱，即便你们暂时未必得着这爱的安慰。这是永远的爱，因此我以慈爱吸引你，不仅仅吸引你的祖先，我以慈爱将你吸引到我这里，作你的神，我以慈爱使你远离你曾经向往的偶像。注意：人若藉着恩典有份于神的爱，便为有福；这是永远的爱（不仅在永恒中谋定，其过程和结果也都是直到永远），无论什么都不能叫他们与神的爱相隔绝。神以这爱所爱的，他也必吸引他们进入圣约，藉着他的灵在他们心里的影响与他相通；他必以慈爱吸引他们，以慈绳爱索吸引他们，其中的吸引力没有更强的。

III. 他要使他们重新成为一民，在自己的土地上欢然定居（第4-5节）。神的会众不是他的家、他的殿吗？眼下不是毁坏了吗？是的，但是，我要再建立你，你就被建立。他们不是这幢建筑被赶散的部件吗？他们都要被招聚起来，各归本位。神若动手建立，他们就必被建立，无论有何阻拦。以色列民不是美丽的处女吗？眼下不是装饰被夺、落在惨痛之中吗？确实如此，但你必再妆饰起来，以击鼓为美，以你内室的妆饰为美，欢快起来。他们要把挂在柳树上的竖琴重新演奏起来，调好音，且预备自己与琴声合拍。他们必以手鼓为美，因为如今欢乐和音乐都是最合时的；这正是用手鼓的最佳时候，神藉着天意呼吁他们如此行，那时手鼓就是他们的妆饰；而在普遍灾难的时候，在神呼吁他们哀恸的时候，手鼓就是他们的羞辱。这也可能指他们在守节时使用手鼓，出来跳舞，好比示罗的女子（士师记 21：19，21）。当我们事奉神，且以此为他的荣耀，那时我们的快乐就真成了我们的妆饰。城邑的喜乐不是在乎农村的出产吗？是的，所以这里应许道（第5节）：你必在撒马利亚的山上栽种葡萄园，那曾经是以色列国的首都，与犹大首都相对立；如今要合到一处（以西结书 37：22），并且必有完全的平安和稳妥，乃至人们一心一意耕种田地：栽种的要栽种，不必担心军士前来或吃他们栽种所得的果子，或将其拔除；他们自己必自

由享用，当作平常，而不是禁果，神的律法不禁止（不像原先那样直到第五年；利未记 19: 23-25），主人也不禁止，因为那时必硕果累累，足够吃的，人人都能吃。

IV. 他们必在神所指定的圣礼上得着敬拜神的自由和机会，必有人邀请，自己也有意愿（第 6 节）：日子必到，那将是荣耀的日子，以法莲山上守望的人，站在那里放哨、注意敌人动向的人，见四围静悄悄的，没有危险，就渴望离职放假的时候，好上锡安去，为社会安宁而称颂神。也可理解为：看守葡萄园的守望者（在第 5 节提到）必激发自己，又相互激发，又激发邻舍，一同上到耶路撒冷去守节。这暗示敬拜神的圣礼必在锡安重新建立，必有许多人蜂拥前往，满有爱心，彼此激励，像大卫时代那样（诗篇 122: 1）。但这里最引人注目的，是以法莲山上的守望者主动提议要上耶路撒冷敬拜神，而以法莲的守望者曾经在他神的家中怀怨恨（何西阿书 9: 8），他们不但不邀请众人前往锡安，反倒为面向那里的人安设网罗（何西阿书 5: 1）。注意：神能叫他们那些曾与信仰和真神敬拜为敌的人转变成信仰和真神敬拜的鼓励者和领路人。这应许要在弥赛亚时代全然应验，那时福音传遍这些地方，人人都受邀加入由锡安所预表的基督教会。

V. 神必得荣耀，会众必因这蒙福的改变而得尊荣和安慰（第 7 节）：你们当为雅各欢乐歌唱，就是说：让所有与她为友、所有衷心祝愿她的，都与她同乐（申命记 32: 43）。你们外邦人当与主的百姓一同欢乐（罗马书 15: 10）。雅各复兴，邻国看在眼里，也是他们欢乐的题材，并且他们都必与雅各同乐，因而尊敬他，给他尊名。即便是万国中为首的，坐尊位的，也必觉得欢庆雅各复兴是一种尊荣，打发使者前往祝贺也是一种尊荣。你们当传扬，当颂赞。当传扬这好消息，颂赞以色列的神，称赞属神的以色列，推崇以色列的神和属神的以色列。凡是传扬福音的，都当带着颂赞来传扬，所以诗篇中常将传扬和颂赞放在一起（诗篇 67: 2-3; 96: 2-3）。无论给别人带来什么安慰，也无论自己得着什么安慰，都一定要因此称颂神。当颂赞说：耶和華啊，求你拯救你的百姓，意思是：求你成全他们的拯救，继续拯救以色列所剩下的、还在奴役中的人，如诗篇 126: 3-4 一样。注意：当我们因神以往的作为称颂他的时候，应当求告他将来在他教会有需要有所期盼的时候施恩给他们；我们向他祈求，就实在是颂赞、荣耀他；他也以此为颂赞和荣耀。

VI. 为了能在故土欢然定居，就必须先从被掳之地欢喜回归，并且在回家的路上畅通无阻（第 8-9 节），这是蒙怜悯的开头，也是这里所应许其它福份的凭据。1. 他们虽被赶散到远处，但终必从北方领来，从地极招聚；无论在何处，神都能找到他们。2. 他们当中有许多人虽不能远行，但这也阻止不了他们：同着他们来的有瞎子、瘸子；他们对这次旅程很有善意，也很有善心，乃至不用眼瞎腿瘸作为安于现状的借口。同行的随时愿意相助，成为瞎子的眼，瘸子的脚（约伯记 29: 15）；良善的基督徒在通往天堂的旅途中理当彼此帮助。但最重要的，是神必帮助他们；有神为向导，但愿无人埋怨自己是瞎眼的，有神为力量，但愿无人埋怨自己是瘸腿的。妇孺也许是拖累，不善远行，更不用说正在怀孕的妇人；但回归锡安的日子一到，这些都不是问题。注意：神一旦呼召，我们就不可推三推四，因为呼召我们的，也必帮助我们，赐给我们力量。3. 他们看似微小，人数不多，一旦聚集到一起，就成为大帮；属灵意义上的以色列一旦聚集起来，也是如此，尽管眼下不过是一小群。4. 回归固然是他们欢喜的缘由，但祷告和眼泪却是他们的武器弹药（第 9 节）：他们要哭泣而来，要祈求而来，因罪而哭泣，因罪得赦免而祈求，因为神的良善引导他们悔改；他们蒙拯救离开被掳之地时的哭泣，要比他们在被掳之地呻吟的时候哭得更凶，更加动容。流泪和祷告是密不可分的；眼泪将生命注入祷告之中，将祷告的生气表现出来，祷告则有助于擦去眼泪。我要施恩引导他们（脚注如此说），他们在旅途中必常有神的恩惠环绕，有他恩惠的果效环绕。5. 虽然这次旅途相当凶险，但他们在神的护送下必得平安。他们不是要穿过又干又渴的地方吗？我必使他们在河水旁走正直的路，不会走失。那不是崎岖不平的山路吗？他们在其上不致绊跌。注意：神清楚呼召他的百姓无论去何处，他都会为他们找出或者预备道路；只要顺应天意，便可坚信天意决不缺乏。最后一点，这里说出神为何如此关怀他的百姓：因为我是以色列的父，是生他养他的父，所以必供养他，且有父亲一般的关怀和爱为他存留（诗篇 103: 13）。以法莲是我的长子；他虽曾离弃神，不配称为儿子（路加福音 15: 21），神仍认他为长子，特别宝贵，承继双倍的福份。神领他们出埃及的理由也成了领他们出巴比伦的理由；他们生来就是自由身，不该为奴，生来就是属神的，不该成为人的奴隶。以色列是我的儿子，我的长子。容我的儿子去，好事奉我（出埃及记 4: 22-23）。我们若以神为父，若与长子会众相连，便可确信一样好处都不缺。

以色列复兴；给以色列的应许（主前 594 年）

10 列国啊，要听耶和华的话，传扬在远处的海岛说：赶散以色列的必招聚他，又看守他，好像牧人看守羊群。11 因耶和华救赎了雅各，救赎他脱离比他更强之人的手。12 他们要来到锡安的高处歌唱，又流归耶和华施恩之地，就是有五谷、新酒，和油，并羊羔、牛犊之地。他们的心必像浇灌的园子；他们也不再有一点愁烦。13 那时，处女必欢乐跳舞；年少的、年老的，也必一同欢乐；因为我要使他们的悲哀变为欢喜，并要安慰他们，使他们的愁烦转为快乐。14 我必以肥油使祭司的心满足；我的百姓也要因我的恩惠知足。这是耶和华说的。15 耶和华如此说：在拉玛听见号啕痛哭的声音，是拉结哭她儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了。16 耶和华如此说：你禁止声音不要哀哭，禁止眼目不要流泪，因你所做之工必有赏赐；他们必从敌国归回。这是耶和华说的。17 耶和华说：你末后必有指望；你的儿女必回到自己的境界。

这段经文的内容和前面的大致相同，都是向会众和世人传扬神决意爱他的百姓。这是耶和华的话，列国都当听，因为这是预言列国所不能无视的耶和华的工。要让他们听见这预言，及至预言应验时便可更加明白，更有进步；又要让听见的向别人传扬，传扬在远处的海岛。这消息要传遍整个世界。这消息回顾起来意义重大，让我们看看在预言中显得如何。

这里预言道：**1. 凡被赶散的都要从赶散之地重新招聚起来：赶散以色列的必招聚他**，因他知道他们被赶散到何处，因而也知道从何处将他们召回（第 10 节）。古人云：解铃还需系铃人。一旦将他聚集成一体，进到一个羊圈，他必看守他，好像牧人看守羊群，令其不再分散。**2. 凡被卖被逐的都要得赎回归（第 11 节）**。虽然辖管他们的敌人比他更强，但耶和华比所有人都强，他已经救赎了他，已将他赎回，不是用价银，而是用权能，正如古时脱离埃及人的手一样。**3. 他们不仅得自由，还要物质丰富，欢喜快乐，并且要用这丰富的物质来荣耀神，服事神（第 12-13 节）**。当他们回归故土的时候，要来到锡安的高处歌唱；在圣山的山顶歌唱，颂赞荣耀神。经上说圣殿的根基落成时，他们果然如此，彼此唱和，赞美称谢耶和华（以斯拉记 3: 11）。他们要流归耶和华施恩之地，意思是：他们又主动又欢喜，像潮水般涌来，涌向耶和华施恩之地，涌向圣殿，就是他施恩给他百姓的所在。他们要一同守节，因他的恩典而赞美他，祈求他恩典的果效和恩典的延续；他们要来称颂他，因他赐给他们五谷、新酒和油，并羊羔、牛犊之地，如今既得了自由，这些就无可争议成了他们的产业，可安静平安享用，于是就把其中初熟的献到神的坛前，归荣耀给他。注意：凡在平时机遇中得了好处的，若能在其中看见耶和华的良善，甚至能品尝圣约的爱，那是十分安慰人心的。既然物质丰富（从贫乏到丰富），他们就大大喜乐，他们的心必像浇灌的园子，开花结果（以赛亚书 58: 11），甜美馨香，美物充足。注意：唯有神的灵和神的恩典如雨露浇灌，我们的心才会像园子那样宝贵。接下来是一句宝贵的应许，乃是天上的锡安未到以先不可能完全应验的：他们必不再有一点愁烦，因为唯有在新耶路撒冷，一切眼泪才能擦去（启示录 21: 4）。不过这已经部份应验在被掳回归的人身上，因为先前忧愁的缘由如今不再有；所以（第 13 节）年少的，年老的，都必一同欢乐；年少的在欢乐中相当稳重，乃至可与年老的作伴，年老的又相当兴奋，乃至可与年少的相通。古人云：国家兴亡，老年人起舞。神要使他们的悲哀变为欢喜，禁食变为筵席（撒迦利亚书 8: 19）。流泪撒种的，在从巴比伦回归过程中欢呼收割（诗篇 126: 5-6）。神安慰谁，谁就真得安慰，神使谁的悲哀变为欢喜，谁就忘记自己的患难，不只是忧愁过后欢喜，而是源自忧愁的欢喜，欢喜从忧愁得了光环，是忧愁衬托欢喜；越是思想所经受的患难，就越因蒙拯救而欢喜。**4. 服事人的和被服事的都因神的恩赐而大得满足（第 14 节）：我必以肥油使祭司的心满足，他们必富足有余，且都是上好的；我的百姓也要因我的恩惠知足，他们必感觉到物资充足，生活幸福，并且果然物资充足。神的百姓在世上所拥有的不多，却能因神的恩惠大得满足。愿他们因神的慈爱而满足，也必满足于他的慈爱，并且快乐，别无他求。这一切都可应用于耶和华的赎民藉着耶稣基督得享属灵福份，其价值远超五谷、新酒和油，得享这些福份乃是灵魂的满足。5. 那些因被掳而失去儿女、沉浸在忧愁之中的，回归的时候尤其要忧愁变为欢喜（第 15-17 节）**。我们在此见到：（1）当母亲的因失去儿女而大放悲声（第 15 节）：在拉玛听见号啕痛哭的声音，各处都有被掳现象，而拉玛的哭声超过别处，因为从 40: 1 来看，那里可能是尼布甲尼撒集结被掳之人的所在，那里说他把耶利米从拉玛送回来。这里说拉结在此哭她儿女。拉结的坟墓位于拉玛和伯利恒之间。两个支派之一的便雅悯和十个支派之首的以法莲，都是拉结的后裔。她只有两个儿子，大的就是他父亲不肯受安慰的那个（创世记

37: 35)；另一个她给起名叫便·俄尼(创世记 35: 18)，意思是忧愁之子。现在拉玛的居民也因被掳去的儿女苦恼(如撒母耳记上 30: 6)，他们的哀哭声(说一句带有诗意的话)仿佛将拉结从坟墓里兴起，与他们一同哀哭。慈父慈母不肯受安慰，因为他们都不在了，都不在身边，都落入仇敌手中，恐怕再也见不到他们了。福音书的笔者将此应用在伯利恒希律屠杀婴孩时的哀哭声(马太福音 2: 17-18)，还说这节经文在那时应验了。他们为儿女哀哭，不肯受安慰，认为这样的事没有受安慰的余地，因为他们都不在了。注意：失去儿女的忧愁不可能不是大忧愁，尤其是当我们误以为他们都不在了。(2)为此，神使恰逢其时的安慰临到他们(第 16-17 节)，劝他们不可过度忧愁，要有节制：禁止声音不要哀哭，禁止眼目不要流泪。遇到这样的事，神并不禁止我们哀哭，他允许我们有亲情。但我们不可放纵忧愁到极端的地步，乃至妨碍我们以神为乐，偏离在他面前的本位。我们虽哀哭，却不可埋怨，也不可像雅各那样，决意要悲悲惨惨下阴间。为了避免过度忧愁，我们应当想到末后必有指望，盼望必有结局(苦难不会永远持续下去)，且是幸福的结局，那结局必是平安。注意：我们有盼望的缘由，知道将来必有好结局，在患难中便可得扶持。义人临死有指望¹(箴言 14: 32)，死是忧愁的蒙福终结，也是喜乐的蒙福开端。你的后裔必有指望(有人这样理解)：你也许不能活着看见这些荣耀的日子，但你仍有指望，因你的后裔能看见。虽然一代人倒毙旷野，下一代却进了迦南。有两件事是你因为有望而得安慰的：[1.]作工的赏赐：你受苦之工必有赏赐。蒙拯救所得的安慰足以平衡被掳所造成的忧愁。神照着他使他百姓受苦的日子，叫他们喜乐(诗篇 90: 15)，因而在喜乐和忧愁之间有一定的比例，正如赏赐和所作的工按比例。众圣徒所盼望的末后要显于他们的荣耀，远远大于现在的苦楚(罗马书 8: 18)。[2.]你的儿女要归回：他们必从敌国归回(第 16 节)，必回到自己的境界(第 17 节)。远方的儿女有望被领回家。雅各曾以为再也见不到约瑟，及至见到，就大得安慰。离世的儿女有望回到自己的境界，在复活时回到所定的快乐地界，回到天上迦南的地界，就是他圣所的境界。进入神圣约的儿女若死了，我们若能想到他们有望复活且得永生，就必能看见克制忧愁的缘由。他们不是丢失了，而是先走一步。

以法莲的悔改和特权；被掳之人受鼓舞(主前 594 年)

18 我听见以法莲为自己悲叹说：你责罚我，我便受责罚，像不惯负轭的牛犊一样。求你使我回转，我便回转，因为你是耶和華—我的神。19 我回转以后就真正懊悔；受教以后就拍腿叹息；我因担当幼年的凌辱就抱愧蒙羞。20 耶和華说：以法莲是我的爱子吗？是可喜悦的孩子吗？我每逢责备他，仍深顾念他；所以我的心肠恋慕他；我必要怜悯他。21 以色列民(原文是处女)哪，你当为自己设立指路碑，竖起引路柱。你要留心向大路，就是你所去的原路；你当回转，回转到你这些城邑。22 背道的民(原文是女子)哪，你反来覆去要到几时呢？耶和華在地上造了一件新事，就是女子护卫男子。23 万军之耶和華—以色列的神如此说：我使被掳之人归回的时候，他们在犹大地和其中的城邑必再这样说：「公义的居所啊，圣山哪，愿耶和華赐福给你。24 犹大和属犹大城邑的人，农夫和放羊的人，要一同住在其中。25 疲乏的人，我使他饱饫；愁烦的人，我使他知足。」26 先知说：「我醒了，觉着睡得香甜！」

这里说的是：

1. 以法莲悔改归向神。不只是犹大要复兴，以法莲和十个支派都要复兴，所以他们都必预备好，做好准备。以法莲必说：我与偶像还有什么关涉呢(何西阿书 14: 8)？以法莲民在此比作一个人，表示全民赞同；他们悔改如同一人，同心同声归荣耀给神。这样表达也是为了更适用于具体悔改的人，因为这段经文就是为了引导并鼓励他们。这里说以法莲因罪流泪，可能因为这个支派从他得名的那一位生性多愁善感，为他儿女悲哀多日(历代志上 7: 21-22)；因罪忧愁也比作如丧独生子(6: 26)。这里说这位忏悔之人：1. 为自己悲叹，悲叹眼下的苦楚。凡是真心悔改的，都如此为自己悲叹。2. 自责，心情沉重，因自己犯了罪，犯了大罪。他首先谴责自己的，是良心告诉他在这时所犯最大的罪，就是受了管教心里不服：“你责罚我，我在刑杖之下，这是我所需要的，也是我该得的；我受罚，这是公平的，我像牛犊受责罚，牛犊若不抗拒，不愿负轭，就不会挨打。”凡真心悔改的，都把苦难看作是父亲的责罚：“你责罚我，我便受责罚；意思是：幸

¹钦定本将箴言 14: 32 下半句译为：义人临死有指望。

好我受了责罚，不然我就灭亡了；责罚对我有好处，至少其目的是叫我得好处，只是我受了责罚心里不服。”这也可理解为他在苦难下无动于衷：“你责罚我，我便受责罚，仅此而已；我没有被唤醒，没有受激发，除了责罚，我什么都看不见。我在责罚之下，像不惯负轭的牛犊一样，不驯服，不服管，用脚踢刺，好像黄羊在网罗之中（以赛亚书 51: 20）。”如今他意识到自己犯了这罪，但（第 19 节）他回想自己先前所犯的罪，一直追溯到年幼的日子。我们若发现一条罪，就应该寻出更多的，现在他回想起幼年的羞辱¹。以法莲作为一族，想起祖先在刚刚形成一族的时候所行的恶事。应用于具体的个人同样适合。注意：我们幼年时所犯的罪就是我们幼年的羞辱，应当常常回想自责，怀着忏悔者所特有的忧愁和羞愧。3. 向自己发怒，因自己的罪孽和愚昧，向自己表示圣洁的义愤：他拍腿叹息，好比那捶胸顿足的税吏（路加福音 18: 13）。他诧异自己竟然如此愚蠢和刚愎：他抱愧蒙羞，仰望神时没有信心，回想自己时不得安慰。4. 祈求神的怜悯和恩典。他见自己渐行渐远，不能凭一己之力靠近神，反叛时更无法将自己领回，于是他祷告说：求你使我回转，我便回转，这表示若不是神施恩使他回转，他就永远不能回转，反倒会漫无目的地飘荡下去，所以他极其渴望并且十分倚靠使人回转的恩典，并且坚信这恩典足以帮助他克服在归向神的路上所遇到的一切困难。求你医治我，我便痊愈（17: 14）。神作工满有能力，可叫不情不愿的心甘情愿；他若动工叫灵魂回转，那灵魂就必回转。5. 因经历了神恩典的蒙福果效就欢喜：我回转以后就真正懊悔。注意：我们心中对神的一切虔诚之工都是他的恩典在我们里面有力运行的果效和结果。请注意看：他回转，他受教，他放下自己的意愿，臣服于神的意愿，得以正确判断神的真理。注意：神叫灵魂回转，所用的方法是开启他们悟性的眼目，一旦悟性的眼目开启，所有的好处就接踵而至：我受教以后就拍腿叹息，就降服。罪人一旦有了正确的认识，就会走正确的路。以法莲受了责罚，但责罚没有产生应有的果效，没有更进一步：我受责罚，仅此而已。然而天意的责罚一旦伴以圣灵的教诲，责罚的工就成了，那时他就拍腿叹息，自卑认罪，决心不再与罪有什么关涉。

II. 神怜悯以法莲，使他在神面前蒙悦纳（第 20 节）。1. 神认他为子，为浪子：以法莲是我的爱子吗？是可喜悦的孩子吗？就这样，当以法莲开始为自己悲叹，神就为他悲叹，好比母亲安慰儿子，尽管曾经责罚他（以赛亚书 66: 13）。我的爱子就是这个以法莲吗？那可喜悦的孩子就是他吗？如此悲切、如此痛苦叹息的真是他吗？这有点像扫罗：我儿大卫，这是你的声音吗（撒母耳记上 26: 17）？也可能像平时所说的：以法莲不是我的爱子吗？他不是可喜悦的孩子吗？是的，现在正是如此，他悔改了，回转了。注意：悖逆背道的儿女倘若真心回头悔改，无论是否受过刑杖的责罚，都蒙神的悦纳，都是爱子，都是可喜悦的孩子。以法莲自讨苦吃，神却医治他，他自降为卑，神却赐他尊荣；这好比那回归的浪子，以为自己不配称为儿子，他父亲却给他穿上好的袍子，把戒指戴在他指头上（路加福音 15: 22）。2. 他的语气和缓，带着极大的温柔和怜悯向他说话：我每逢责备他（藉着话语的警告和天意的责罚），仍深顾念他，我向他所怀的意念是赐平安的意念（29: 11）。注意：神使他百姓受苦，但不忘记他们，他将他们赶出他们的地，但不赶出他的眼目，不赶出他的意念。即便是他责备我们，也是为我们好，叫我们得益处；我们虽忘记了神，他却顾念我们，这是我们在苦难中的安慰。我仍顾念他，所以我的心肠恋慕他，好比约瑟想念他的兄弟，尽管对他们说严厉话（创世记 42: 30）。以色列人因为受苦，不得不悔改顺服，经上说神因以色列人受的苦难，就心中担忧（士师记 10: 16），因他使他百姓受苦时，总是手下留情。以法莲得以减刑，皆因神的怜悯：我回心转意（何西阿书 11: 8-9）；如今悦纳以法莲悔改的，是同样的怜悯。以法莲曾哀求说（第 18 节）：因为你是耶和华我的神，所以我归向你，所以我仰望你的怜悯和恩典；神表示认可这个哀求，因他显出他是神，不是人，又显出他是他的神。3. 他决意叫他蒙福：耶和华说，我必要怜悯他。注意：神有怜悯为所有真心寻求他、顺服他的人存留，丰富的怜悯，真切的怜悯，合宜的怜悯；我们因罪的缘故受苦越多，就越能预备自己得着那怜悯的安慰。

III. 神施恩激发并鼓励在巴比伦的属神百姓，预备回归故土。叫他们不要颤抖，不要丧志，不要荒废时日，要下定决心，专心预备行程（第 21-22 节）。1. 要心无旁骛，一心回归被赶出的故里：“以色列的处女啊，你当回转！你是与你的神再续姻缘的处女，当回转到你这些城邑；这些城邑

¹钦定本将第 19 节中的「幼年的凌辱」译为「幼年的羞辱」。

虽已荒凉，尽是废墟，仍是你的城邑，是你的神赐给你的，所以要回转回到这些城邑去。”不可在巴比伦安于现状，直到回归锡安，重获自由。2.要从原路返回，好叫他们想起所经历的忧愁，想起列祖告诉他们的忧愁，经过路上各处时触景生情，便因蒙拯救而更加心存感恩。人若落入罪的捆绑离弃了神，就当沿着原路返回，返回到所忽略的本份，行起初所行的事（启示录 2: 5）。3.在这件事上要一心一意：要留心向大路；要用心，思想自己的本份和利益，本着善意行事。注意：从巴比伦到锡安，从罪的捆绑到神儿女荣耀的自由，乃是大路，是正路，平坦、平安，有很多人走（以赛亚书 35: 8），但若不留心行走，也许就走不了。4.要预备远行所需的一切；当为自己设立指路碑，竖起引路柱；预先派人在各处可能迷路的地方将路牌设立起来。要让先行的，认识路的，将引路牌设立起来，后面的便可跟随。5.要为远行拿定主意：背道的女子啊，你反来复去要到几时呢？不可心里烦躁，不可举棋不定，要下定决心；不可过于担忧乃至分心，不可寻求人的帮助，不可跑来跑去拉关系，这一向是背离神的表现；要全然倚靠神，要立定心志。6.为了鼓励他们如此行，神向他们保证在地上（在那地）造一件新事（奇怪诧异的事），就是女子围住男子¹。神的会众软弱纤细像女子，全然不适合上阵打仗，性情腴腆（以赛亚书 54: 6），却必围住、包围并且胜过大能的男子。经上将会众比作妇人（启示录 12: 1）。虽有大军围住圣徒的营（启示录 20: 9），如今圣徒的营却要围住他们。许多优秀解经家将那地上所造的一件新事理解为基督道成肉身，因为这是神在领他们回归故里时所关注的，有时还用作兆头（以赛亚书 7: 14; 9: 6）。女子围住男子，圣母怀上那大能者，这里所用的词有大能者的意思，神称为至大全能的神（32: 18），经上谈到基督成了肉身时也用此称呼（以赛亚书 9: 6），和这里一样。他是全能的神。愿他们坚信神决不离弃这百姓，因为福在其中（以赛亚书 65: 8）。

IV.向他们展望在故乡重新安然定居，就大得安慰。1.他们必有份于邻国的尊敬和善意，为他们祝福，为他们祷告（第 23 节）。犹大和耶路撒冷虽一向叫人诧异，令人嗤笑，但他们必像先前那样，在说起犹大地和其中的城邑时必再这样说，公义的居所啊，圣山哪，愿耶和華賜福給你！这表示他们回归时在各方面已大有改善，并且这样的改善十分明显，周围的人一看便知。曾经是盗贼巢穴的犹大城邑，必称为公义的居所，以色列的山（全地都称作山；诗篇 78: 54），尤其是锡安山，必称为圣山。请注意看：在人前公义，在神前圣洁，两者相辅相成。敬虔和诚实是神所结合的，人不可分开，不可用其中一样来弥补另一样的不足。国民离开灾难时能受如此熬炼，实在是美事，是进一步蒙福的凭据。我们大可求神赐福给公义居所的家庭，和圣山的城邑和国家。在那里必有神所命定的福（诗篇 133: 3）。2.各样的美事都必多多临到他们（第 24-25 节）：住在犹大的人，就是住在其中的，那里虽已长期荒芜，仍有农夫和牧人，这两样是也是该隐和亚伯的职业，乃是最古老的光荣职业（创世记 4: 2）。在公义的居所和圣山居住，是得安慰的所在。

“农夫和牧人要吃他们的劳动果实，因为疲乏的人，我使他饱饫，愁烦的人，我使他知足。”就是说，因长途跋涉而疲乏的，因在被掳之地长期愁烦的，如今都必得享丰盛。这可应用于神丰富的属灵福份，为一切真心悔改的人存留，为一切公义圣洁的人存留；他们必大大满足于神的恩典和安慰。疲乏的灵魂必在神的慈爱和恩惠里安息，愁烦的灵魂必在神的慈爱和恩惠里喜乐。

V.先知告诉我们，他领悟到这一切，心里何等愉悦（第 26 节）。神有时使他预见到犹大和耶路撒冷的灾难，令他十分痛心（如 4: 19），但这里所预见的都是愉悦的，尽管还在遥远的将来。

“我醒了，心里充满喜乐，一下子睡意全无；我回想自己所做的梦，那是使我感觉睡得香甜的梦；我重新得力，像个安睡后的人。”人无论是躺卧还是起身，若都能在神的恩惠之中，都与他相通，便可睡得香甜。对义人和好的传道人而言，世上最令人愉悦的，莫过于得见神的教会渐渐兴旺。一生一世看见耶路撒冷的好处，愿平安归于以色列（诗篇 128: 5-6）！还有什么更叫人心满意足的呢？

神再立新约（主前 594 年）

27 耶和華說：「日子將到，我要把人的種和牲畜的種播種在以色列家和猶大家。28 我先前怎樣留意將他們拔出、拆毀、毀壞、傾覆、苦害，也必照樣留意將他們建立、栽植。這是耶和華說的。29 當那些日子，人不再說：父親吃了酸葡萄，兒子的牙酸倒了。30 但各人必因自己的罪死亡；凡

¹钦定本将第 22 节中的「女子护卫男子」译为「女子围住男子」。

吃酸葡萄的，自己的牙必酸倒。」31 耶和華說：「日子將到，我要與以色列家和猶大家另立新約，32 不像我拉着他們祖宗的手，領他們出埃及地的时候，與他們所立的約。我雖作他們的丈夫，他們却背了我的約。這是耶和華說的。」33 耶和華說：「那些日子以後，我與以色列家所立的約乃是這樣：我要將我的律法放在他們里面，寫在他們心上。我要作他們的神，他們要作我的子民。34 他們各人不再教導自己的鄰舍和自己的弟兄說：『你該認識耶和華』，因為他們從最小的到至大的都必認識我。我要赦免他們的罪孽，不再記念他們的罪惡。這是耶和華說的。」

先知既感覺睡得香甜，藉着神恩典的启示而睡得香甜，就決意再睡，盼望得着更多的启示，並且他沒有失望，因為這裡有進一步的應許：

I. 神的百姓必生養眾多，並且大大兴旺。以色列和猶大都必住滿人和牲畜，像是人和牲畜都撒了種一般（第 27 節）。他們必如撒了種的田地那樣增多；這是神賜福的產物（第 23 節），因為神賜福給誰，就對誰說：你要生養眾多。這應該是預表福音教會的奇妙增多。神要建立、栽植教會（第 28 節）。他必看顧他們，賜給他們好處；凡是能讓他們更加兴旺的機會，一個都不會失去。他們長期以來諸事不順，事情的演變都在使他們趨向滅亡，仿佛神曾留意將他們拔出、拆毀；如今所發生的一切都必蒙福，都是為了堅固並增進他們的利益。凡認罪悔改、因罪自卑的，神隨時安慰，凡繼續留戀罪惡、在罪中剛硬的，神就隨時刑罰。

II. 神必不再向他們追討列祖所犯的罪（第 29-30 節）：人不再說（不再有機會這樣說）神追討罪孽自父及子；神曾在被擄的事上如此行，因為列祖的罪向他們追討，特別是瑪拿西所犯的罪；這點他們曾看作是艱難。別處有經文證明神如此行是公義的，我們的救主在世的日子告訴邪惡的猶太人，他們要因列祖的罪受擊打，因為他們陷在列祖的罪中不能自拔（馬太福音 23: 35-36）。但這裡則應許這嚴厲的時代如今要終結，神不再因列祖的罪孽與他們相爭，反倒要記念他與列祖所立的約，並且要按約賜福給他們：他們不再像先前那樣抱怨，說父親吃了酸葡萄，兒子的牙酸倒了（形容某事荒唐，埋怨神的作為），但各人必因自己的罪死亡；神雖不在全國範圍刑罰他們，但仍要追討那些惹怒他的具體個人。注意：全民得救並不意味着具體罪人免受刑罰，不意味着他們得了保護傘：吃了酸葡萄的，自己的牙仍必酸倒。注意：凡是吃了禁果的，無論看上去多么誘人，都會發現這是個酸葡萄，會叫人的牙酸倒，遲早會感覺到酸，並且回想起來多有苦澀。罪孽有一種傾向，叫人渾身不安，好比酸葡萄叫牙齒酸倒。

III. 神必重新與他們立約，乃至他們必得着這一切的福份，不是憑機遇，而是憑應許，使得這些福份又甘甜又穩妥。但這約指的是福音時代，就是那將要來到的末世，因為使徒將此理解為福音的恩典（希伯來書 8: 8-9 等），那里引用了這裡的整段經文，概括了神在耶穌基督里與信徒所立的恩典之約。請注意看：1. 這約與誰所立：與以色列家和猶大家，與福音教會，與神的以色列民，有平安加給他們（加拉太書 6: 16），與信神之亞伯拉罕和禱告之雅各的屬靈後裔。猶大和以色列曾是兩個分開的國，但回歸之後聯合起來，一同得享神所賜的恩惠；猶太人和外邦人在福音教會和福音的約中也是如此。2. 這約的總體本質是什麼：是新約，不像領他們出埃及地的时候與他們所立的約；這不是說在西奈山上與他們所立的約好比與亞當被造时所立的約，是自然的約，無罪狀態下的約，不是，那約從本質上說是恩典的約，但與福音時代的這個約相比，那是個幽暗時代的約。在那約之下，罪人因悔改而得救，因信將要來的彌賽亞而得救，他的血證實了那約，由律法祭物為預表（出埃及記 24: 7-8）。但相比之下，這裡所說的約從各方面來說都是新的，其典章和應許更加屬靈，更加屬天，其启示也更加清晰。神與他們所立的那個約，是拉着他們的手，領他們出埃及地的时候，仿佛他們是瞎眼的，癱腿的，軟弱的，並且他們背了那約。請注意看：立約的是神，背約的却是這百姓，我們的救恩在乎神，我們的罪孽和滅亡則是在乎我們自己。神作他們的丈夫，視他們作他的新婦，他們却背了約，這是叫他們罪上加罪；這是他和他們之間的婚約，他們因拜偶像背了約，從屬靈意義上說，拜偶像就是犯奸淫。神像丈夫那樣待我們，慈愛、溫柔、細心的丈夫，以信實待我們，我們卻以虛假待他，行詭詐離開他，這是罪上加罪。3. 這約有何具體條款。這些條款都含有屬靈的福份，不是：我要把迦南地賜給他們，叫他們生養眾多，而是：我要赦免他們的罪，賜給他們平安和恩典，賜給他們良善的頭腦，良善的心。他應許道：（1）他要使他們心生盡本份的傾向：我要將我的律法放在他們里面，寫在他們心上；不是：我要賜給他新法（正如哥塔科先生所注释的），因為基督來不是要廢掉律法，乃是要成全

(马太福音 5: 17)；但律法先前写在石版上，如今要用圣灵的指头写在他们心里。神将他的律法写在一切信他的人心里，使他们熟悉律法，随时用得上，一有机会就能用，好比刻在心版上一般(箴言 3: 3)。他使他们留心遵守，我们平时执着要做某事，就说将此事放在心上。他们在他们里面动工，使他们心生顺服，顺应神律法条例的意念和情感，如原件抄本一般。这里应许(也是我们所当祈求的)我们可凭良心欢喜尽职。(2) 他必与他们建立关系：我要作他们的神，无所不能的神，他们要作我的子民，忠诚顺服的民。神作我们的神，这是一切福乐的总结，就连天堂也不过如此；参考希伯来书 11: 16；启示录 21: 3。我们作他的子民可理解为对我们而言的条件(凡甘心乐意作他子民的，都必以神为他们的神，也唯有这样的人，才能以神为他们的神)，也可理解为神进一步的应许，他必施恩使我们作他的子民，乃是在他掌权的日子甘心的民(诗篇 110: 3)；并且无论谁作他的子民，都是因着他的恩典才成的。(3) 各国的民必大大认识神，且必在各方面产生正面影响，因为凡正确认识神之名的，都必寻找他，服事他，信靠他(第 34 节)：各人都必认识我；人人都受欢迎来认识神，都有认识神的渠道；世界得知他的道路(诗篇 67: 2)，而过去一向都只有在犹太，神才为人所认识(诗篇 76: 1)。必有更多的人认识神，远超过旧约时代；旧约时代就外邦人而言是无知的时代，真神对他们而言是未识之神。神的事到了福音时代必更加明显，更容易明白，就连最卑贱的也能明白，胜过摩西用帕子遮脸的时候。神的知识必相当普遍，乃至不需要像先前那样教导。有人将之理解为夸张的说法(犹太人愚钝，需要用这样的表达来唤醒他们)，意在表示福音时代神知识的普及程度要远超过律法时代。也可能表示福音时代的公众传道极为普及，极其壮观，接连不断，由授权指定的人主讲，无论得时不得时(提摩太后书 4: 2)，远超律法时代，乃至对邻舍间或兄弟间教导的需求越来越少。祭司在殿里讲道只是间歇性的，听众相对也不多，如今人人都可参加基督教会认识神，教会各处都在教导神良善的知识。有人这样理解(哥塔科先生提到这点)，说很多人都清楚明白神的事，想必都是直接接触到，而不是通过授课形式。总之，神的事藉着基督的福音比以往任何时候都更加清晰地显明出来(提摩太后书 1: 10)，神的百姓藉着基督的恩典比以往任何时候都更加清楚地看到神的事(以弗所书 1: 17-18)。(4) 因着这一切的祝福，罪必得赦免。这成了其余一切的缘由：我要赦免他们的罪孽，不怪罪他们，不照他们所犯的待他们，我要赦免，要作罢：不再记念他们的罪恶。是罪孽使我们远离福份，阻塞神恩典的洪流；唯愿我们藉着赦罪之恩，除去罪孽，除去阻碍，神的恩典像河水奔腾而下，如洪水滔滔。

福音的应许；重建耶路撒冷(主前 594 年)

35 那使太阳白日发光，使星月有定例，黑夜发亮，又搅动大海，使海中波浪咆哮的，万军之耶和华是他的名。他如此说：36 这些定例若能在我面前废掉，以色列的后裔也就在我面前断绝，永远不再成国。这是耶和华说的。37 耶和华如此说：若能量度上天，寻察下地的根基，我就因以色列后裔一切所行的弃绝他们。这是耶和华说的。38 耶和华说：「日子将到，这城必为耶和华建造，从哈楠业楼直到角门。39 准绳要往外量出，直到迦立山，又转到歌亚。40 抛尸的全谷和倒灰之处，并一切田地，直到汲沦溪，又直到东方马门的拐角，都要归耶和华为圣，不再拔出，不再倾覆，直到永远。」

前面的经文说了好些关于福音教会的荣耀之事，而自打被掳回归开始的犹太会众时代最后要终结于福音教会，那些应许也都要在福音教会中全然成就。但我们是否能倚靠这些应许呢？是的，这段经文证明了这些应许，乃是这些应许中所包含的福份永久性的终极保证。这里向我们保证的大事是：只要世界尚存，神必在世上有教会，有时虽低落，却必再兴起，其影响力必重新建立；这教会建造在磐石上，阴间的门不能胜过它(马太福音 16: 18)。这里提出两点，要坚固我们在这件事上的信心：世界的建造和耶路撒冷的重建。

1. 世界的建造，以及这栋建筑的坚固和耐力，都证明了建立教会之神的神能和信实。起初建造万物的就是神(希伯来书 3: 4)，今天掌管万有的还是他。自然国度荣耀的永存应当鼓励我们倚靠神，因他应许要使恩典国度的荣耀也得永存，这事好像挪亚的洪水(以赛亚书 54: 9)。让我们从中得见：

1. 自然国度的荣耀，可见以神为神、以大自然的神为神、直到永远的，这样的人何等蒙福。(1) 请看天上万象始终如一的运行，神是首先推动其运行的，是最高指挥官：他使太阳白日发光(第

35 节)，不只是起初使它发光，如今仍在使它发光，因为光和热乃至太阳的一切效应，都不断倚靠那至大的造物主。他使星月有定例，黑夜发亮；星月的运行称为定例，因为很有规律，也因为那都是定规好了的。参考约伯记 38: 31-33。（2）请看大海的管理，狂风骇浪受到限制：万军之耶和華将大海分开¹，也有人理解为搅动大海，使海中波浪咆哮（正所谓分开治理）；大海翻腾最凶的时候，神限定它的界限（5: 22），又很快叫它平息，它便安静下来。我们理当称颂神的权能，因他不仅掌管天体有规律的运行，也掌管大海没有规律的运行。（3）请看天体浩瀚，穹苍无法测度；能够治理如此庞大世界的，必是一位至大的神；上天不可量度（第 37 节），神却充满在其中。（4）请看我们所居住的、最熟悉的所在，真是奥秘。地的根基不可寻察，因为造物主将大地悬在虚空（约伯记 26: 7），我们不知地的根基安置在何处（约伯记 38: 6）。（5）请看这一切都是永不动摇（第 36 节）：这些定例都不能在神面前废掉；天上的万象和大地以及两者的一切运行，都常在他眼目之下；天地都是他所坚立，都按他的安排持守，也都是他的仆役（诗篇 119: 90）。天空常有乌云，日月常常失色，大地可以震动，大海可以翻腾，但万物都持守各自的本位，都在动，但没有偏移本位。因此我们应当承认造物主的权能、良善和信实。

2. 恩典国度的保证：以色列的后裔断不至不再成国，这点可以确信不疑，因为属灵意义上的以色列，就是福音教会，必成为圣洁的国度，属神的子民（彼得前书 2: 9）。按肉体而言的以色列不再成国，应许之子才算是后裔（罗马书 9: 8），并且神必不因以色列后裔一切所行的弃绝他们（第 37 节），哪怕他们作恶多端。公义的神大可将他们弃绝，但他不弃绝。他虽将他们赶出那地，暂时将他们打倒，但不会将他们弃绝。他弃绝了部份，但不是全部；使徒似乎引用了这句话：神弃绝了他的百姓吗？断乎没有（罗马书 11: 1），我们断不可这样想，因为还有所留的余数（罗马书 11: 5），足够保全神不弃绝以色列一切后裔之应许的信誉，尽管他们当中有很多人因为不信的缘故，将自己抛弃了。若能思想以下几点，便有助于我们相信：（1）保护教会的神是全能的神，常用他权能的命令托住万有（希伯来书 1: 3）。我们得帮助，是在乎倚靠造天地之耶和華的名（诗篇 124: 8），他既能造天地，也就无所不能。（2）神如此在乎这个世界，必是想在其中得荣耀归自己；他如何得荣耀呢？不就是在世上建立教会归自己、拣选百姓使他得名声、得称赞吗？（3）既然创造的等次仍然坚固，因为起初的根基牢固，并且没有更改，因为不需要更改，那么恩典的法则同样也必永存，像起初立定的一样。（4）那应许要为自己存留教会的神已经证明他所说关于世界稳固的话是信实的。神既然信守他与挪亚和他众子所立的约，只因那是个永约（创世记 9: 9, 16），我们就可确信他绝不会背弃他和亚伯拉罕和他属灵意义上的后裔所立的约，因为那也是永约。纵然他们多有过犯，也不能废去圣约的恩典用意。参考诗篇 89: 30 等。

II. 如今躺在废墟中的耶路撒冷必重建，必扩大，必坚立，这是神要为福音教会所行大事的凭据，福音教会就是天上的耶路撒冷（第 38-40 节）。日子将到，尽管还要等候多时：1. 耶路撒冷必全然重建，其规模将是前所未有的；这里用绕城一周所经过的地方来准确描述城的范围；毫无疑问，尼希米所建的城墙更加准确地应验了这里的预言，那城墙是从哈楠业楼附近开始的（尼希米书 3: 1）；这里提到此楼，其它所提的也都在其范围内，尽管我们无法准确判断这里称为角门、迦立山等地位于何处。2. 一旦重建，就必分别为圣归给神，单单事奉他。这城必为耶和華建造（第 38 节），城的郊外和附近的田地都要归耶和華為圣。不可像先前那样被偶像所玷污，神必在那里得称颂，得荣耀；全城都像是一个殿，一个圣地，如新耶路撒冷一样，城中没有殿，因为全城都是殿。3. 这城既是因着神的应许而建，就不再拔出，不再倾覆，直到永远；意思是要持续很长时间，新城从回归到最后毁灭的时间相当于旧城从大卫直到被掳的时候。但这应许要完全应验在福音教会；教会作为属灵意义上的以色列，神决不会弃绝它，照样教会作为圣城，任何人的权势都不能将它拔出、倾覆。也许它会暂时低落，像耶路撒冷那样，但它必恢复过来，必经历风雨，然后脱颖而出，阴间的门不能胜过它（马太福音 16: 18）。

第三十二章

本章说的是：I. 耶利米被囚，因他预言耶路撒冷被毁，西底家王被掳（第 1-5 节）。II. 他受神的指定，置买田地作为凭据，保证眼下的灾祸在所定的时候必有好结局（第 6-15 节）。III. 他在那时节

¹钦定本将第 35 节中的「搅动大海」译为「将大海分开」。

向神献上祷告（第 16-25 节）。IV.神于是托付他传话给百姓。1.要他预言犹大和耶路撒冷必毁灭，只因他们犯罪（第 26-35 节）。2.但同时要向他们保证，虽然这是全面性的毁灭，却不是最终毁灭，迟早他们必再兴旺，平安得回自己的地（第 36-44 节）。本章的预言，无论是警告还是应许，都和先前屡次出现的大致相同，但这里有一些又特殊又精彩的细节。

预言审判；耶利米被囚（主前 589 年）

1 犹大王西底家第十年，就是尼布甲尼撒十八年，耶和華的话临到耶利米。2 那时巴比伦王的军队围困耶路撒冷，先知耶利米囚在护卫兵的院内，在犹大王的宫中；3 因为犹大王西底家已将他囚禁，说：「你为甚么预言说，耶和華如此说：『我必将这城交在巴比伦王的手中，他必攻取这城。4 犹大王西底家必不能逃脱迦勒底人的手，定要交在巴比伦王的手中，要口对口彼此说话，眼对眼彼此相看。5 巴比伦王必将西底家带到巴比伦；西底家必住在那里，直到我眷顾他的时候。你们虽与迦勒底人争战，却不顺利。这是耶和華说的。』」6 耶利米说：「耶和華的话临到我说：7『你叔叔沙龙的儿子哈拿篾必来见你，说：我在亚拿突的那块地，求你买来；因你买这地是合乎赎回之理。』」8 我叔叔的儿子哈拿篾果然照耶和華的话来到护卫兵的院内，对我说：「我在便雅悯境内、亚拿突的那块地，求你买来；因你买来是合乎承受之理，是你当赎的。你自己买来吧！」我一耶利米就知道这是耶和華的话。9 我便向我叔叔的儿子哈拿篾买了亚拿突的那块地，平了十七舍客勒银子给他。10 我在契上画押，将契封缄，又请见证人来，并用天平将银子平给他。11 我便将照例按规所立的买契，就是封缄的那一张和敞着的那一张，12 当着我叔叔的儿子哈拿篾和画押作见证的人，并坐在护卫兵院内的一切犹大人眼前，交给玛西雅的儿子巴录。13 当着他们众人眼前，我嘱咐巴录说：14「万军之耶和華—以色列的神如此说：要将这封缄的和敞着的两张契放在瓦器里，可以存留多日。15 因为万军之耶和華—以色列的神如此说：将来在这地必有人再买房屋、田地，和葡萄园。」

从日期来看，本章已经十分接近迦勒底人彻底毁灭犹大和耶路撒冷的那致命的一年。神的审判一步步临到，但他们既然不藉着悔改，在他审判的路上迎上去，他就继续与他们相争，直到全地荒凉，也就是西底家作王第十一年；这里所记载的发生在他作王的第十年。巴比伦王的大军已在攻打耶路撒冷，将城团团围住，用不了多久便可将其攻下；被围的则死心塌地不肯投降，一定要坚持到最后。这时：

I.耶利米预言城邑和王宫都必落在巴比伦王之手。他明确告诉他们，这城必成为围城大军的囊中之物，因为从某种意义来说神拥有此城，他要将其交在他们手里，不再保护（第 3 节）；他还说西底家虽试图逃跑，必被赶上，被生擒，落到尼布甲尼撒手里，带到他面前，只因失信于他，就大大蒙羞，大为惊恐，他要亲耳听见巴比伦王宣告他的下场，亲眼看见他用愤怒的眼神盯着他看（眼对眼彼此相看；第 4 节）；他还说西底家要被掳到巴比伦去，要当一辈子的可悲囚犯，直到神眷顾他的时候，就是直到神来取他性命，使他自然死亡，因为尼布甲尼撒早已剜去他的双眼，使他生不如死。注意：凡是生不如死的，神若叫他们死，将他们取去，回归于他，那就真可说是蒙怜悯蒙眷顾。他还预言一切抵抗围城大军的企图都必无效：你们虽与迦勒底人争战，却不顺利（第 5 节）；神不再为他们而战，他们岂能顺利呢？参考 34：2-3。

II.只因他说了这样的预言，就被囚于监中，不是普通监狱，而是设在王宫里的高级监狱，在犹大王的宫中，并且不是严加看管，而是在护卫兵的院内，允许探视，可以放风，可得消息，还可免于狂徒的恶待；但那毕竟仍是监狱，西底家将他囚禁，只因他说了预言（第 2-3 节）。他在耶利米面前本当自卑，但他不但一点不自卑（历代志下 36：12），反倒铁了心与他作对。他先前虽承认他是先知，还请他们为他们求问耶和華（21：2），现在却刑罚他说预言（第 3 节），将他囚禁，也许无意施加重刑，只是想禁止他不再说预言，但那也足以构成犯罪。不许神的先知说话，这虽然不如嘲笑或杀害先知那么严重，仍是大大冒犯天上的神。可见罪人的心因为罪孽的欺诈，变得何其刚硬！神与他们相争的原因之一，就是他们逼迫先知，西底家却变本加厉，即便他已陷入深深的困境之中。倘若没有神的恩典作工，困境也好，苦难也好，本身都不能叫人远离罪恶。相反，这些审判不但没有将他们变好，反倒变得更坏。

III.他在被囚期间，向一个近亲买了位于亚拿突的一块地（第 6-7 节等）。

1.人们也许想不到：（1）先知在今世的事上竟然为自己打算；为什么不能呢？传道人虽不该被今生的事所缠累，但仍可为自己打算。（2）无妻无子之人竟然置买田地。经上说（16：2）他没有成家，但他生前仍可买地自用，死后留给亲属的后代。（3）被囚之人竟然成了购买者；买地的钱从何而来？也许他平时生活简朴，当祭司的俸禄稍有盈余，这丝毫不影响他的品格；不过这想必不是因为众人好心，他有盈余不是因为他们慷慨。（4）最令人费解的，是他明明知道全地即将荒凉，即将落入迦勒底人之手，还是要买一块地；要地有何用呢？他买地，是神的旨意，他就顺服，尽管那似乎是把钱扔掉一般。是他的亲属来求他买，不是他主动寻找；他无意以房接房，以地连地，那不过是巧合，并且可能是一笔好买卖；另外，这地是他当赎的（第8节），他若推辞，就是没有尽到亲属的本份。他诚然可以合法拒绝，但他作为先知，遇到这样的事，所行的理当捍卫先知的尊荣，理当尽诸般的义（马太福音3：15）。这块地位于祭司城邑的郊野，他若拒绝，这地在动乱的年代就有可能转卖给其它支派的人，那就是违背律法的，他为了避免这样的事发生，就决定将其买下。这也是善待他的亲属，他此时也许正等钱用。耶利米所拥有的很有限，但他愿意将他所有的，都用在最能荣耀神、最能为朋友和国家谋利益的事上；他把这些看得很重，过于个人的利益。

2.关于这笔交易，有两件事值得讨论：

（1）这桩买卖是否公平。神预先告诉他哈拿箴要来见他，他一旦得知这是耶和華的话，这笔交易是神的意思，就没有半点犹豫，立即买下了这地。[1.]他很诚实，支付的银两充足，平了银子给他，并不还价，尽管他是近亲。地价是十七舍客勒银子，折合英镑约为四十先令。这地价格如此便宜，也许只是一小块田，年收益不高；另外，耶利米有承受之理，他只需买赎亲属的性命，产权自然归他。有人觉得这只是定金，但若考虑到当时银子短缺，土地价廉，就不会因价格便宜而感到奇怪。[2.]他很谨慎，将各样文件保存下来。文件当着证人的面画押，一份封缄，一份敞开。一份是原件，一份是抄本；也可能封缄的那份自己保管，敞开的那份用作土地登记，供别人查看。这样性质的事若能妥善谨慎处理，日后便可避免很多不义和争执。置买文件当着证人的面，交在巴录手里，并吩咐他将文件保存在瓦器里（象征今世所能提供的最佳保护，不过是易碎之物，一碰就破），可以存留多日，为耶利米的后裔日后从被掳之地回归时所用，那时他们也许能因这笔交易得好处。置买产权也许对后世有益，正所谓：善人给子孙遗留产业（箴言13：22）。

（2）这桩买卖有何用意。这是要表示耶路撒冷虽然被围，整个国家即将荒凉，但将来在这地必有人再买房屋、田地，和葡萄园（第15节）。神先前指定耶利米不可娶妻生子，以实际行动来证明他预言耶路撒冷必毁灭的预言属实，现在又指定他置买这地，以实际行动来证明他预言耶路撒冷必复兴的预言属实。注意：传道人向别人所传的，自己一言一行又都能证明自己相信，这是十分重要的；为此，为了加深听众的印象，他们往往必须刻苦己身，正如耶利米在这两件事上所行的。神既然应许这地必归还给他的百姓，耶利米就代表他的后裔得一份。注意：我们凡事都要凭信心，即便是处理世上的事，也要凭信心，在处理日常事务的时候定睛于神的旨意和应许。佛罗鲁斯¹曾提到罗马人在第二次布匿战争中很英勇，具体表现在汉尼拔包围罗马、即将攻陷之际，围城大军所占据的一块地居然在那时挂牌出售，并且被人立即买下，坚信罗马的勇士必打败围城大军。我们岂不更有理由全然信靠神的话，一心拥戴最后必胜的锡安利益吗？古人云：我们虽受苦，决不永远受苦。

耶利米的祷告（主前589年）

16 我将买契交给尼利亚的儿子巴录以后，便祷告耶和華说：17「主耶和華啊，你曾用大能和伸出来的膀臂创造天地，在你没有难成的事。18 你施慈爱与千万人，又将父亲的罪孽报应在他后世子孙的怀中，是至大全能的神，万军之耶和華是你的名。19 谋事有大略，行事有大能，注目观看世人一切的举动，为要照各人所行的和他做事的结果报应他。20 在埃及地显神迹奇事，直到今日在以色列和别人中间也是如此，使自己得了名声，正如今日一样。21 用神迹奇事和大能的手，并伸出来的膀臂与大可畏的事，领你的百姓以色列出了埃及。22 将这地赐给他们，就是你向他们列祖起誓应许赐给他们流奶与蜜之地。23 他们进入这地得了为业，却不听从你的话，也不遵行你的律

¹佛罗鲁斯：第二世纪古罗马历史学家。

法；你一切所吩咐他们行的，他们一无所行，因此你使这一切的灾祸临到他们。24 看哪，敌人已经来到，筑垒要攻取这城；城也因刀剑、饥荒、瘟疫交在攻城的迦勒底人手中。你所说的话都成就了，你也看见了。25 主耶和华啊，你对我说：要用银子为自己买那块地，又请见证人。其实这城已交在迦勒底人的手中了。」

我们在此看见耶利米向神祷告，因神向他显明他关乎这国的意图，要将其拆毁，日后还要重建；先知自己觉得有点困惑，他虽忠实传递了神的话，但回想起来，心里实在摸不透其中的奥秘；他定要藉着祷告，将心里的疑惑倾倒在神面前，才得安心。他感到困惑，不是因为他似乎作了一桩赔本的买卖，买了一块没什么用的地，而是因为他的同胞，他仍是他们好心的忠实代求者；神既然日后有这么多怜悯为他们存留，正如他所应许的，他就真心盼望神现今不要这么严厉对付他们，正如他所警告的。耶利米在祷告之前，先将买地的文件交给巴录，向我们表明在敬拜神的时候，应当尽可能在心里清除今世的各样忧虑和缠累。耶利米正在被囚，正在落难，又不明白神的用意，于是他就祷告。注意：祷告是一切苦痛的良药。我们无论有何负担，都可藉着祷告将其卸在耶和华面前，然后就可安心。

在这段祷告或默想中：

I. 耶利米称颂神和他无尽的完美，归荣耀给他的名，他创造万有，托住万有，施恩给万有，因而拥有无可抵挡的能力，能随己意行事，又拥有无可争议的主权，可随己意行事（第 17-19 节）。注意：每当我们对神的具体做法和安排有所困惑，就应当借助于我们的首要信仰原则，坚信神的智慧、权能和良善。如耶利米那样，我们应当思想：1. 世间一切存在、能力、生命、运动和完美都从神而来：他曾用伸出来的膀臂创造天地，谁能控制他呢？谁胆敢与他相争呢？2. 在他没有不可能的事，没有不能克服的困难：在你没有难成的事。人的技巧和能力行不通，在神有智慧和能力（约伯记 12: 13），足以胜过一切阻拦。3. 神的慈爱广阔高深；慈爱是他的亮眼属性，他的荣耀在于他是良善的：“你不仅满有恩慈，还施慈爱与千万人，不是施慈爱与少数人，这里一个，那里一个，而是施与千万，施慈爱与千万人，也施慈爱与千万代。”4. 神的公义刚正不阿。他有时延缓，但不表示宽恕；他有时施恩放过当父亲的，为的是领他们悔改，但他痛恨罪孽，向罪人发怒，乃至他将父亲的罪孽报应在后世子孙的怀中，但那也没有冤枉他们；人的不义如此可恶，公义的神又如此在乎他自己的尊荣。5. 神的主权和命令是普世性的：他是至大的神，因他是全能神；在人眼中，能力为大。他是万军之耶和华，是天上众军的主；这就是他的名，他也称得上这名，因为天地间所有的众军，包括人的和天使的，都受他支配。6. 他所谋算的皆为最佳，所成就的也都按他所谋算的：他谋事有大略，意义深远，智慧深奥；他行事有大能，按他的旨意行事。这样的神决不可与之相争。我们应当不断事奉他，欢然听从他的安排。

II. 他承认世人的行为神都看在眼里，他们对他们的判断准确无误（第 19 节）：你注目观看世人一切的举动，无论他们身在何处，你都能分辨出他们的善恶来，世人所走的路你也都看在眼里，包括他们所走的道路，也包括他们每一个脚步，不是像漠不关心的旁观者，而是像具有洞察力的法官，为要照各人所行的报应他，这本是各人行为的结果，世人如何行，在神眼中就是如何。

III. 他历数神先前为他民以色列所行的大事。1. 领他们出埃及，离开为奴之家，显神迹奇事，即便其记号未必存留，其记忆必存留，直到今日，不仅在每年谨守逾越节的以色列中间，就是在别人中间也难以忘怀；邻近各民都谈论，以色列的神大得荣耀，得了名声，正如今日一样。第 21 节重申神领他们出埃及，这不只是他们的安慰和喜乐，也是神的荣耀；他用神迹奇事（看看埃及十灾）和大能的手（埃及人抵挡不住），并伸出来的膀臂（法老再骄傲也不能逃脱）与大可畏的事，令他们和周围的人都惊恐。这似乎是引用了申命记 4: 34。2. 领他们进入迦南美地，就是那流奶与蜜之地。他向他们列祖起誓应许赐给他们那地，只因他信守誓言，就将那地赐给了后代（第 22 节），他们进入这地得了为业。耶利米提起这件事，一来是重申他们犯罪，不顺服，二来是求神向他们施行拯救。注意：经常回顾神先前为教会所行的大事，特别是教会刚刚建立时所行的奇妙事，这对我们大有好处。

IV. 他哀叹他们悖逆神，哀叹因这些悖逆导致神的审判临到。他在这里形容百姓对神忘恩负义的行为，语气极其悲愤。神所应许的，都一一兑现（他们也承认这点；列王纪上 8: 56），神所吩咐

他们行的，他们却一无所行（第 23 节），不把他的律法放在心上，不行在其间，不在乎神通过先知给他们的呼吁，不听从他的话。所以他承认神使这一切的灾祸临到他们，乃是公义的。城邑被围，外面有刀剑的攻击，里面因饥荒和瘟疫而被削弱，已然荒凉，随时会落在攻城的迦勒底人手中（第 24 节），这城已交在他们手中了（第 25 节）。这时：1.他将耶路撒冷的现状和神的预言作对比，便知神所说的话都成就了。神早就警告过他们，如果他们听了，毁灭就可避免；但如果不按神所吩咐的行，神所警告必行的，就是不可避免的。2.他将耶路撒冷的现状摆在神的面前，求他顾念怜恤（第 24 节）：看哪，敌军的器械已经架起，可用来攻打城邑，摧毁城墙。“你也看见了，也注意到了。这就是你所拣选立你名的城吗？难道要这样被抛弃吗？”神所行的，他不埋怨，神如何行，他也不强求，只求他眷顾他们的光景，一想到神是看见的，他就喜悦。我们无论落入什么灾祸，无论是个人的还是集体的，都可从这里得安慰，因为神看见了，他知道如何解决

问题。

V.他似乎很想明白神为何要吩咐他购买他亲属的那块地（第 25 节）：“其实这城已交在迦勒底人的手中了，无人有机会享用自己所拥有的，但他仍对我说，要买那块地。”一旦他明白这是神的意思，他就毫不犹豫，并不违背来自天上的异象，可他买下来以后，就想更好地明白神为何吩咐他如此行，因为此事表面看来不可思议。注意：我们虽有义务凡事顺服，听从神的吩咐，但仍需努力，乃至我们不但顺服，而且越来越有悟性。我们千万不可与神的律例和典章相争，但我们可以询问，也应当询问：这些律例和典章是什么意思呢（申命记 6：20）？

预言审判；犹太人复兴；鼓舞人心的应许（主前 589 年）

26 耶和華的話臨到耶利米說：27「我是耶和華，是凡有血氣者的神，豈有我難成的事嗎？28 耶和華如此說：我必將這城交付迦勒底人的手和巴比倫王尼布甲尼撒的手，他必攻取這城。29 攻城的迦勒底人必來放火焚燒這城和其中的房屋。在這房屋上，人曾向巴力燒香，向別神澆奠，惹我發怒。30 以色列人和猶大人自從幼年以來，專行我眼中看為惡的事；以色列人盡以手所做的惹我發怒。這是耶和華說的。31 這城自從建造的那日直到今日，常惹我的怒氣和忿怒，使我将這城從我面前除掉；32 是因以色列人和猶大人一切的邪惡，就是他們和他們的君王、首領、祭司、先知，並猶大的眾人，以及耶路撒冷的居民所行的，惹我發怒。33 他們以背向我，不以面向我；我雖從早起來教訓他們，他們却不聽從，不受教訓，34 竟把可憎之物設立在我名下的殿中，污穢了這殿。35 他們在欣嫩子谷建築巴力的邱壇，好使自己的兒女經火歸摩洛；他們行這可憎的事，使猶大陷在罪里，這並不是我所吩咐的，也不是我心所起的意。」36 現在論到這城，就是你們所說、已經因刀劍、飢荒、瘟疫交在巴比倫王手中的，耶和華—以色列的神如此說：37「我在怒氣、忿怒，和大惱恨中，將以色列人趕到各國。日後我必從那里將他們招聚出來，領他們回到此地，使他們安然居住。38 他們要作我的子民，我要作他們的神。39 我要使他們彼此同心同道，好叫他們永遠敬畏我，使他們和他們後世的子孫得福樂，40 又要與他們立永遠的約，必隨着他們施恩，並不離開他們，且使他們有敬畏我的心，不離開我。41 我必歡喜施恩與他們，要盡心盡意、誠誠實實將他們栽於此地。42「因為耶和華如此說：我怎樣使這一切大禍臨到這百姓，我也要照樣使我所應許他們的一切福樂都臨到他們。43 你們說，這地是荒涼、無人民、無牲畜，是交付迦勒底人手之地。日後在這境內，必有人置買田地。44 在便雅憫地、耶路撒冷四圍的各處、猶大的城邑、山地的城邑、高原的城邑，並南地的城邑，人必用銀子買田地，在契上畫押，將契封緘，請出見證人，因為我必使被擄的人歸回。這是耶和華說的。」

我們在此見到神回應耶利米的禱告，意在使他平靜，叫他放心，其中神向那個世代發怒的用意以及向將來世代施恩的用意盡顯無遺。耶利米不知如何歌唱慈愛和公平（詩篇 101：1），神就在此開導他如何又歌唱慈愛又歌唱公平。我們也許不知如何用神的一句話來解釋另一句，但我們可以確信兩句話都是真實的，都是純正的，都必成就，一點一划都不會落空。當神吩咐耶利米去買亞拿突的那塊地，他就以為神即將收回他怒氣的審判，即將吩咐迦勒底人撤軍。神說：不，審判仍要繼續；耶路撒冷必淪為廢墟。注意：保證將來有憐憫不可理解為保證現在脫離苦難。但為了不讓耶利米誤以為神吩咐他買地表示百姓回歸之後神為他們存留的憐憫，仅限于重新得地為業，神就進一步告訴他，這不過是預表屬靈的福份，那時的屬靈福份必大大澆灌到他們身上，遠比田地和葡萄園更有價值；因而在耶和華臨到耶利米的這番話中，我們先是見到可怕的警告，然后是寶

贵的应许，不亚于旧约圣经中别的应许；生死祸福都摆在我们面前，我们真该认真思考，作明智的抉择。

I. 这里宣告犹大和耶路撒冷的毁灭。命令已经发出，决不收回。1. 神在此强调他的主权和能力（第 27 节）：看哪，我是耶和華，我自有永有，是凡有血气者的神，是全人类的神；人在此称为有血气者，因为人极其软弱，没有能力与神相争（诗篇 56：4），也因为人极其邪恶败坏，不愿与神相合。神是创造万有的，他随己意使用万有。以色列的神就是凡有血气者的神，是凡有血气者之灵魂的神，倘若以色列被剪除，神可从别国兴起百姓归他的名。他既是凡有血气者的神，就大可言道：岂有我难成的事吗？有什么是他做不到的呢？世人一切权势都从他而来，他们都倚靠他，他们的行动都受他引导和辖管。他所决定要行的，无论是发怒还是施怜悯，无人能阻拦，也无人能挫败。2. 他曾多次言道耶路撒冷必被巴比伦王所毁，如今还是这样说（第 28 节）：我必将这城交付他的手，如今他已伸出手来，且必攻取这城，令其沦为猎物。迦勒底人必来放火焚烧这城（第 29 节），将城和其中的房屋都焚烧，神的殿不能幸免，王宫也不能幸免。3. 他解释为何要严厉审判这座他曾经如此喜悦的城。毁灭这城的不是别的，就是罪孽。（1）他们在罪中胆大妄为，向巴力烧香，并且不是偷偷摸摸，像是羞于被发现或怕被发现，而是在房顶上（第 29 节），公然藐视神的公义。（2）由此他们故意惹怒神，惹我发怒（第 29 节），尽以手所做的惹我发怒（第 30 节）。他们所行的，本身不能给他们带来任何快感、好处或尊荣，完全是故意冒犯神。第 32 节重复：他们一切的邪恶，都是惹我发怒。他们知道神在敬拜的事上是忌邪的神，于是就决意试试他是否真的忌邪，公然向他拍板。耶路撒冷常惹我的怒气和忿怒（第 31 节）。他们所行的任何事都惹怒神。（3）他们很早就开始惹怒神，一向惹怒他：“他们自从幼年以来就作恶，自从形成一民以来就是如此（第 30 节），看看他们在旷野发怨言、背叛神，就知道了。”至于耶路撒冷，那虽是圣城，也是自从建造的那日直到今日（第 31 节），就惹怒圣洁的神。神从这个世界所得的荣耀何其少，这个世界对他所行的不敬又是何其大！即便在犹大，就是他扬名的所在，他的名为至大的所在，即便在撒冷，就是他的帐幕所在地，也总有惹怒他的事发生，我们实在应该哀叹！（4）形形色色的人都在这全民罪恶中有份，因而也都在这全面毁灭中有份。不只是背离了圣殿的以色列人，也包括持守圣殿的犹大人，不只是平民百姓，犹大的众人和耶路撒冷的居民，就连本应当谴责并约束别人犯罪的，也带头犯罪，包括君王、首领、祭司、先知等。（5）神一再呼吁他们悔改，他们却充耳不闻他的呼吁，粗暴地以背向着呼吁他们的的神，尽管他是他们的主，他们理当向他尽本份，尽管他是他们的恩主，他们理当感恩戴德（第 33 节）。“我教导他们要有好的仪态，我悉心照料，好比父母教导孩童；我从早起来教训他们，努力调整我的教训，使他们容易消化，从小就教导他们，希望那时他们容易接受，但这一切都是徒然；他们不以面向我，看都不看一眼，反倒以背向我，”这是表达最大的蔑视。他们好比赌气的孩童，神越发招呼他们，他们越发走开（何西阿书 11：2）。他们不听从，不受教训；向他们所说的话虽都是叫他们得好处，他们却一句都不理会。（6）他们拜偶像，对神表示不虔不敬的蔑视，因为（第 34 节）他们竟把可憎之物（就是雕像，他们明知雕像在神眼中看为最大程度的可憎）设立在称为我名下的殿中，污秽了这殿。他们不仅在高处，在青翠树下设立偶像，还在神的殿里设立偶像。（7）他们向自己的儿女施行最有违人性的暴行，竟使他们经火归摩洛（第 35 节）。他们既然故意不认识神（罗马书 1：28），将神的尊荣变为羞辱（诗篇 4：2），公义的神就任凭他们心生恶念，丧尽天良，使他们的尊荣变为羞辱。（8）这一切有何结果呢？[1.]使犹大陷在罪里（第 35 节）。全地都受了耶路撒冷的偶像崇拜和恶行的感染。[2.]招来毁灭。他们似乎是故意如此行，乃至神将这城从他面前除掉（第 31 节）；是他们自己将自己摒弃在神的恩惠之外。

II. 这里应许犹大和耶路撒冷的复兴（第 36 节等）。神必在审判中记念怜悯，恩待锡安的时候必来到，那日子早已命定。请注意看：1. 这民如今果然绝望。审判还在远处的时候，他们肆无忌惮；一旦受了攻击，他们就没有指望。论到这城，他们说（第 36 节）：已经交在巴比伦王手中，不是因我们的怯懦或恶行，而是因刀剑、饥荒、瘟疫。论到这地，他们烦躁地说（第 43 节）：这地是荒凉，无人民，无牲畜；无法解脱，没有良药，是交付迦勒底人手之地。注意：越是以为稳妥，往往最后越是绝望；时刻保持圣洁的畏惧，灾祸临到就有美善的盼望支撑他们。2. 神使他们有指望，盼望神日后有怜悯为他们存留。他们的躯体虽然必倒在被掳之地，但后代子孙却必看见这美地，看见神在其中的良善。（1）他们必被领出，离开被掳之地，并在这地重新定居（第 37

节)。他们曾在神的怒气、忿怒和大恼恨中，如今要在他的恩典、慈爱和大恩惠中有份。他曾将他们赶散，赶到各国。逃跑的，就是将自己赶散，落入敌手的，就是被敌人赶散，刻意不许他们合到一处。这两样的背后都有神的手。如今神要将他们找出来，从分散他们到的万民中将他们招聚回来，正如律法书中所应许的（申命记 30: 3-4），又如众圣徒所祈求的（诗篇 106: 47；尼希米书 1: 9）。他曾将他们逐出，却必领他们回到此地，那地是他们梦寐以求的。他们还在故乡的时候，多少年来危险不断，饱受战争的惊吓，现在我必使他们安然居住。既已悔改归向神，里面的良心和外面的仇敌都不再惊吓他们。他应许道（第 41 节）：我要诚诚实实将他们栽于此地；我不仅一定会这样做，而且他们还要在此得享圣洁的安稳和安息，要在此扎根，稳固栽种，不再被拔出，不再动摇。（2）神要与他们再立新约，那是恩典的约，是属灵意义上的福份，要在他们里面产生美事来，预备他们领受神要为他们所行的大事。这叫永约（第 40 节），不仅因为神必永远信守这约，也是因为这约的果效要存到永远。毫无疑问，这里的应许有更深远的意义，不仅限于属血气的以色列人，必是针对所有的信徒，针对每一个真以色列人。好的基督徒可将这些应许应用到自己身上，作为向神祈求的缘由，从中领受好处，从中得安慰。[1.]神要认他们为属他的，也愿意作他们的神（第 38 节）：他们要作我的子民。他要在他们里面动工，将他子民的特点和性情都放进去，使他们成为他的子民，然后他要像对待子民那样保护他们，引导他们，管辖他们。“并且我要作他们的神，叫他们真正快乐，全然快乐，永远快乐。”他们要事奉神，敬拜神，以他为他们的神，单单抓住他，他也愿意做他们的神。他要一心一意为他们谋利益。[2.]神要赐给他们一颗敬畏他的心（第 39 节）。神将人纳入他的约中，成为他的子民，所要求的就是敬畏他，敬重他的主权，畏惧他的忿怒，敬畏他的权柄，敬拜他，将他的名所配得的荣耀归给他。神所要求的，他在此应许要在他们里面动工，因他拣选他们作他的子民。注意：改变人心，这是神的特权，使他子民的心归正，这是他的应许；敬畏神的心诚然是善心，是归正的心。第 40 节重复：我要使他们有敬畏我的心，意思是：要在他们里面动工，将恩德的原则和性情放进去，影响并管辖他们的言行。教师可将好的东西放进我们的头脑，但唯有神才能将好的东西放进我们心里，在我们里面动工，使我们又能立志又能行事（腓立比书 2: 13）。[3.]他要使他们彼此同心同道。为了使他们同道，他就使他们同心，心如何，道就如何，两者都当相同；就是说：第一，他们要同心。同心就是新灵（以西结书 11: 19）。倘若下定决心全然委身于神，那时就是同心。倘若眼目单一，单单以神的荣耀为目标，下定决心信靠神，并且人人都顺服于他，那时就同心同道；心若不定，道路自然就不稳。我们可从这应许中得到方向和鼓励，和大卫一同祷告说（诗篇 86: 11）：求你使我专心敬畏你的名，因为神说：我要使他们同心，好叫他们敬畏我。第二，他们要彼此同心。所有良善的基督徒都当成为一体；犹太人和外邦人都必成为同一个羊圈的；只要他们成圣，就必有彼此相爱的性情，因为他们所信的福音具有最强烈的吸引力，使他们彼此相爱，内住在他们里面的圣灵是爱的灵。他们虽在小事上各有己见，在神的大事上必同心，因为他们按同一个形象重生。他们所走的路虽各有不同，但都同道，都走敬虔的道。[4.]他要提供有效帮助，使他们持守恩德，持守他和他们之间的永约。若不是他们离弃了神，当初定居迦南的时候早就得了福乐，好比亚当定居在伊甸园。如今他们重获福乐，神要防止他们离弃神，使他们在福乐中坚立，这样就能成全他们的福祉。第一，神决不离开他们，决不离弃他们：我必随着他们施恩，并不离开他们。地上的君王瞬息万变，最大的宠儿瞬间沦为弃儿，但神的慈爱要直到永远。他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底（约翰福音 13: 1）。表面上神有时仿佛转离了这百姓（以赛亚书 54: 8），但即使在那时，他仍不断为他们谋利益。第二，他们决不离开神，决不离弃神，这正是眼下我们所经历的危险。我们没有理由怀疑神的信实和持久，我们自己是否信实和持久，倒值得怀疑；所以这里应许说，神要赐给他们一颗心，好叫他们永远敬畏他，天天敬畏他，一辈子敬畏他（箴言 23: 17），不断敬畏他，直到离世的日子。他要将一项准则放进他们心里，使他们不离弃他。即便是一心奉献给神的，一旦神任凭他们，也会离弃他；但若有敬畏神的准则在心里作主，便可防止他们离开。这是行之有效的办法，也是唯一的办法。我们若能持续亲近神，忠于神，那完全是因为他全能的恩典，不是因为我们自己的能力或决心。[5.]他要赐福给他们的后裔，赐给他们敬畏神的恩德，使他们和他们后世的子孙得福乐。他们离弃神，子孙便遭灾，照样他们亲近神，子孙就蒙福。最能为子孙后代造福的，莫过于在家中敬畏神，敬拜神，并且持守下去。[6.]他要喜悦他们的后裔，并且要尽力多多喜悦（第 41 节）：我必欢喜施恩与他们。神必施恩与他们，因为他喜悦他们。他们在他眼中看为宝爱，他因他们而夸耀，因而不但施恩给他们，

还欢喜施恩给他们。他刑罚他们的时候，那是极不情愿：以法莲哪，我怎能舍弃你（何西阿书 11: 8）？但他使他们复兴的时候，那是极其满足，他喜悦施恩给他们。所以我们真该欢喜事奉他，因有事奉他的机会而感到欢喜。他欢喜施恩，因而也喜爱欢喜的仆人。神说：我必尽心尽意将他们栽于此地¹。他必一心一意如此行，欢欢喜喜如此行；他必使万事效力，叫他们重新定居迦南，万事都必顺应此事。万事最终都显明是互相效力，使教会得益处，乃至必有人说：世界的主宰所关心的，就是他的教会。[7.]前面的警告确信无疑，这些应许也必照样确信无疑；百姓虽大意，所警告的终究成就了，说明他们大可指望这些应许也必成就，尽管如今他们绝望（第 42 节）：我怎样使这一切大祸临到这百姓，按照先前所警告的，为的是荣耀公义的神，我也要照样使一切福乐都临到他们，按照所应许的，为的是荣耀施怜悯的神。信守他警告的神更要信守他的应许，必照着使他百姓受苦的日子安慰他们（诗篇 90: 15）。遭灾的日子一过，教会必得安息。[8.]作为这一切的凭据，犹大和耶路撒冷的房屋和土地都必卖出好价钱，如今虽然廉价，日后必有足够多的购买者（第 43-44 节）：必有人置买田地，人们必垂涎这里的地，胜过别处的。田地无论位于何处，无论是耶路撒冷四围的地，还是犹大城邑和以色列城邑的地，无论是山地，是山谷，是南地，各处的地，都必很快出手，人必买田地，在契上画押。交易必恢复，因为他们有足够的银钱买地。农业必恢复，因为凡有钱的都用在土地上。律法条例必再用得上，因为他们要在契上画押，将契封缄。提到这些，是为了使耶利米明白为何神要他买地。他虽买了地却不能去看一眼，但他应当相信这是许多置买的凭据，并且这些都不过是稍微有点像天上迦南所买赎的地业，为所有心中敬畏神、不离弃他的人存留。

第三十三章

本章的内容和前章大致相同，都是证实犹太人复兴的应许，尽管眼下他们的国土荒凉，国民被赶散。这些应许意义深远，预表福音教会，也引向福音教会，这第二版的犹太会众要将其尊荣和特权转给福音教会。这里应许道：I.城邑必重建，按原样重新坚立（第 1-6 节）。II.被掳之人既罪得赦免，就必回归（第 7-8 节）。III.这事必大大归荣耀给神（第 9 节）。IV.国家必满有喜乐和丰盛（第 10-14 节）。V.必为弥赛亚到来铺平道路（第 15-16 节）。VI.大卫家，利未家和以色列家都必再兴旺，三者都必在基督的国度里坚立；只要世界尚存，福音事工和福音教会必继续不断（第 17-26 节）。

鼓舞人心的展望（主前 589 年）

1 耶利米还因在护卫兵的院内，耶和華的话第二次临到他说：2「成就的是耶和華，造作、为要建立的也是耶和華；耶和華是他的名。他如此说：3 你求告我，我就应允你，并将你所不知道、又大又难的事指示你。4 论到这城中的房屋和犹大王的宫室，就是拆毁为挡敌人高垒和刀剑的，耶和華—以色列的神如此说：5 人要与迦勒底人争战，正是拿死尸充满这房屋，就是我在怒气和忿怒中所杀的人，因他们的一切恶，我就掩面不顾这城。6 看哪，我要使这城得以痊愈安舒，使城中的人得医治，又将丰盛的平安和诚实显明与他们。7 我也要使犹大被掳的和以色列被掳的回归，并建立他们和起初一样。8 我要除净他们的一切罪，就是向我所犯的罪；又要赦免他们的一切罪，就是干犯我、违背我的罪。9 这城要在地上万国人面前使我得颂赞，得荣耀，名为可喜可乐之城。万国人因听见我向这城所赐的福乐、所施的恩惠平安，就惧怕战兢。」

请注意看这里：I.神托付给耶利米这段安慰人心的预言的日期。时间方面不很准确，只说这是在前章预言之后，当时的形势越来越糟糕；这是第二次。神说了一次、两次（诗篇 62: 11），为要鼓励他的百姓。我们极其不顺服，乃至需要命上加命，方能尽本份，并且我们极其不信任，乃至需要应许加应许，方能得安慰。这话和先前的一样，是在耶利米被囚的时候临到他的。注意：监禁不能使神的百姓与他相隔绝；门锁门闩不能将他恩典的眷顾挡在门外；反倒往往是他们既多受苦楚，就多得安慰（哥林多后书 1: 5），世人唾弃他们之日，就是他们蒙恩最有活力之时。保罗所写的书信中最甘甜的那几卷，都写于狱中。

II.预言本身。其中含有大量的安慰，使被掳之人盼望拯救，不致落入绝望之中。请注意看：

¹钦定本将第 42 节中的「诚诚实实」译为「尽心尽意」。

1.是谁向他们确保这安慰（第2节）：成就的是耶和华，造作、建立的也是耶和华。他造作并建立天地，因而一切能力都在他手中；这话和耶利米的祷告相关（32：17）。他造作并建立耶路撒冷和锡安，起初是他所建，因而也能重建；既要得称颂，所以必重建。他造作，他建立，因而必坚立，直到引进那不可震动、要存到永远的。这应许也是他所造作、所建立；他绘出了耶路撒冷复兴的蓝图，既造作，就必建立，既应许，就必兑现，因为耶和华是他的名，藉着成就应许而使他的应许得名，并且因为如此行而闻名天下（出埃及记6：3），乃是完美的神。天地万物都造齐的时候，直到那时，造物主就称为耶和华（创世记2：4）。

2.应当如何得着这安慰：藉着祷告（第3节）：你求告我，我就应允你。先知既领受了这类表示，就应当谦卑迫切祷告，进一步明白他的仁慈动机。他已经祷告了（32：16），但仍需祷告。注意：人若指望从神领受安慰，就应当在祷告中恒久不断。要求告他，那时他就应允。就连基督自己也必须求，才能得着（诗篇2：8）。我要将又大又难的事指示你（使你对这些事有清楚全面的认知），乃是隐密事，虽有一部份已经显明，但仍是你所不知道的，是你不明白或不相信的。这不仅可理解为这些事的预言，耶利米若想知道，就可以知道，也可理解为这些事本身的成就，神的百姓受这预言的鼓舞，就当为之祷告。注意：应许是为激发和鼓励祷告，不是为取代祷告。参考以西结书36：37。

3.耶路撒冷的处境何其悲惨，乃至提供这样的安慰实在很有必要；但耶路撒冷虽处境悲惨，仍必在所定的时候复兴（第4-5节）：这城中的房屋，连同犹大王的宫室，都被敌人的高垒（或作攻城车）和刀剑所毁¹，或作斧子或锤子。这个词也用在以西结书26：9：他必安设撞城锤攻破你的墙垣。再坚固再豪华的房屋，其中的摆设再精致，也被夷为平地。第5节放在括号里，进一步表示耶路撒冷眼下的混乱。试图与迦勒底人争战、想要击退围城大军的，反倒帮了倒忙，惹怒了敌军，令其攻势更加凶猛，乃至死尸充满耶路撒冷的房屋，这些人在攻击围城大军时受伤致死。神说他们好比是他在怒气中所杀的人，因为敌人的刀剑就是他的刀剑，敌人的怒气就是他的怒气。不过，看来这些被杀的，都是因为作恶，与众不同，正是因为他们的一切恶，神就掩面不顾这城，乃至落到他们头上的，都说明神是公义的。

4.神有什么福份为犹大和耶路撒冷存留，可缓解他们的苦楚。

（1）他们的现状得病了吗？受伤了吗？尽管这是致命的病，无可救药，神仍为他们提供有效的医治。“你们已经满头痛，全心发昏（以赛亚书1：5），但（第6节）我要使这城得以痊愈安舒；我要防止死亡，除去病痛，一切都要重上正轨。”参考30：17。注意：处境再悲惨，只要神出手医治，就必有果效。耶路撒冷的疾病就是它的罪孽（以赛亚书1：6），一旦改革便可痊愈。接下来这番话告诉我们改革如何成就：“我要将丰盛的平安和真理显明与他们²，在所定的时候必显明与他们，现在则要鼓励他们展望这一切。”平安在这里代表一切好处，平安和真理就是按应许所得的平安；平安和真理也可理解为平安和真敬虔，平安和诚心敬拜神，与引诱他们离弃神的诸多虚假和欺骗刚好相反。我们可从广义来理解：[1.]平安和真理是神启示的大题材。这里的应许引导我们来到基督的福音面前，神在福音里向我们显明平安和真理，就是真平安的方法，真理是为引导我们，平安则是为叫我们安心。恩典和真理都是由耶稣基督来的（约翰福音1：17），乃是丰盛的恩典，丰盛的真理。平安和真理是灵魂的生命，基督来，就是叫人得那生命，并且得的更丰盛（约翰福音10：10）。基督藉着真理的权能作王（约翰福音18：37），又藉着真理的权能使人大有平安（诗篇72：7）；参考诗篇85：10。[2.]神关乎平安和真理的启示给一切凭信心领受启示的人带来健康和医治，医治灵魂的疾病，这是成圣的途径（约翰福音17：17）。他发命医治他们（诗篇107：20）。神的启示使灵魂走上正轨，保持健康，发挥作用，得享属灵和属神的生命。

（2）他们被赶散、沦为奴隶了吗？国家沦为废墟了吗？我要使被掳的归回（第7节），包括以色列被掳的和犹大被掳的（在所罗巴伯带领下归回的虽然多半是犹大、便雅悯和利未支派的，但后

¹钦定本将第四节上半句译为：论到这城中被敌人的高垒和刀剑所毁的房屋和犹大王的宫室。

²钦定本将第6节中的「平安和诚实」译为「平安和真理」。

来其他支派也有很多人回来），并建立他们和起初一样。他们藉着悔改行他们起初的工，神就藉着他们的复兴行他起初的工。

(3) 他们一切灾祸的起因是罪孽吗？罪要得赦免，要被制伏，灾祸的根源要被杀死（第8节）。[1.]他们因罪就得了罪污，为圣洁的神所不齿，但神要洁净他们，除净他们的一切罪。这好比严禁不洁净之人进入会幕，可一旦用除罪水弹在他们身上（民数记8:7），便可重新自由出入，他们也是如此，神一旦除净他们的一切罪，便可自由出入自己的地，得享其中的特权。大卫在祷告中引用了除罪水的典故：求你用牛膝草洁净我（诗篇51:7）。[2.]他们因罪就有了罪责，为公义的神所不齿，但他要赦免他们的一切罪，挪去他们因罪所当受的刑罚。凡是藉着成圣之恩得洁净除去罪污的，都可藉着赦罪之恩除去罪责。

(4) 他们的罪行和苦难使神的荣耀受到亏损吗？他们的改革和复兴就必使他大得颂赞（第9节）。耶路撒冷如此重建，犹大如此复兴，对神而言都是喜乐之名，过去惹怒神有多少，如今就使他喜乐有多少，要在地上万国人面前使他得颂赞，得荣耀。他们既得复兴，就必因顺服而荣耀神，他也必因施恩给他们而荣耀自己。这个再生的国在信仰的事上过去羞辱有多少，现在的名声就有多少。万国都必听见神藉着恩典在他们里面所成就的福乐，以及藉着天意为他们所施的福乐。他们从巴比伦回归的奇事，必在世上引起极大的反响，不亚于他们蒙拯救出埃及的奇事。他们眼见这一切福乐，就惧怕战兢。[1.]神的百姓自己要惧怕战兢，他们大为惊讶，不敢再得罪如此良善的神，抛弃他的恩惠，必以敬畏的心领受他的恩惠（何西阿书3:5）。[2.]邻国看见耶路撒冷兴旺也必惧怕，眼见渐渐强盛的犹太国，实在是强大，因而害怕与他们为敌。教会一旦美丽如月亮，皎洁如日头，那就是威武如展开旌旗军队（雅歌6:10）。

鼓舞人心的展望（主前589年）

10 耶和華如此說：「你們論這地方，說是荒廢無人民無牲畜之地，但在这荒涼無人民無牲畜的猶大城邑和耶路撒冷的街上，11 必再聽見有歡喜和快樂的聲音、新郎和新婦的聲音，並聽見有人說：要稱謝萬軍之耶和華，因耶和華本為善；他的慈愛永遠長存！又有奉感謝祭到耶和華殿中之人的聲音；因為我必使這地被擄的人歸回，和起初一樣。這是耶和華說的。」12 萬軍之耶和華如此說：「在这荒廢無人民無牲畜之地，並其中所有的城邑，必再有牧人的住處；他們要使羊群躺臥在那裡。13 在山地的城邑、高原的城邑、南地的城邑、便雅憫地、耶路撒冷四圍的各處，和猶大的城邑必再有羊群從數點的人手下經過。這是耶和華說的。」14 耶和華說：「日子將到，我應許以色列家和猶大家的恩言必然成就。15 當那日子，那時候，我必使大衛公義的苗裔長起來；他必在地上施行公平和公義。16 在那日子猶大必得救，耶路撒冷必安然居住，他的名必稱為『耶和華—我們的義』。

这里进一步预言犹大和耶路撒冷从被掳之地荣耀回归后的可喜局面，并且最终的荣耀成就在弥赛亚国度。

1. 这里应许长期处在忧患之中的民要重新满有喜乐。当时人人都断定这国家必永远荒凉，犹大地必无牲畜，耶路撒冷街上必无人民，因而一无所有，到处悲凉，直到永远；然而流泪虽要持续一段日子，喜乐终必回归。先前曾有警告说（7:34, 16:9）欢喜和快乐的聲音都止息，这里则应许说这声音必复苏，必再听见有欢喜和快乐的聲音，因为被掳的人要回归；那时他们就满口喜笑（诗篇126:1-2）。1. 那里必有平时的喜乐：新郎和新婦的聲音；要像过去那样，用歌声来欢庆新婚，而在巴比伦他们早已不再歌唱，他们的竖琴挂在柳树上。2. 必有敬拜的喜乐；圣所的歌声要恢复，那是耶和華的歌，在外邦人的土地上不能唱。如今不只是在圣所听见，也在各人家中听见，在犹大城邑听见，听见有人说：要称谢萬軍之耶和華。注意：国民最大的称赞和尊荣，莫过于以神为荣，以他的权能和良善为荣；他们必称颂他，以他为萬軍之耶和華，为良善的神，他的慈愛永遠長存。这虽是老歌，在这全新的场合下唱出来，就犹如新歌。经上说这在他们从巴比伦回归的时候真实应验了（以斯拉记3:11）。他们一起唱歌赞美耶和華，因他本为善，他的慈愛永遠長存。公众敬拜应当一贯不懈地持守：他们必奉感谢祭到耶和華殿中。凡祭物都是为了称颂神，但这似乎特指属灵意义上的祭物，就是谦卑颂赞，欢喜感恩，是嘴唇的祭代替牛犊献上（何

西阿书 14: 2), 叫耶和华喜悦, 胜过献牛, 或是献有角有蹄的公牛 (诗篇 69: 31)。犹太人说在弥赛亚的日子所有的祭物都要止息, 唯有感谢祭照旧, 这里的应许指向弥赛亚的日子。

II. 这里应许长期无人居住的国土要重新住满人。这地眼下荒凉, 无人民无牲畜, 一旦回归, 草场就必重新以羊群为衣 (诗篇 65: 13)。犹大和便雅悯城邑必再有牧人的住处 (第 12-13 节)。这表示: 1. 回归以后国家富强。所住满的不是身无分文的乞丐, 而是牧人和农夫, 是拥有财产的人, 回归的土地上有好牲畜。2. 国家平安。所住满的不是军人, 不设军营或屏障, 而是牧人, 是帐棚, 不再听见打仗的警报声, 也没有使牧人害怕的事。参考诗篇 144: 13-14。3. 国人勤奋, 回归原先的简朴; 这简朴他们在败坏的年代堕落, 乃至失去, 真是可悲。雅各的后裔起初以简朴为荣, 都是牧羊的 (创世记 47: 3), 如今要再当牧人, 全心全意从事那纯洁的职业, 使羊群躺卧 (第 12 节), 从数点的人手下经过 (第 13 节); 群羊虽多, 并非没有数目, 他们也并非疏于数点, 便知是否有丢失的, 好去寻回。注意: 世上的产业再多, 也应当有个数, 这是智慧。有人认为他们从数点的人手下经过, 是为了十一奉献的缘故 (利未记 27: 32)。一旦神得着了所当得的, 我们就因所得的而得安慰。像这样眼下一贫如洗的民, 日后竟然能复兴, 得着这样的平安和丰盛, 这似乎有点难以置信, 所以这里再次确认这些应许 (第 14 节): 我应许以色列家和犹太家的恩言必然成就。应许有时似乎成就得较慢, 但却是必然成就。日子将到, 尽管姗姗来迟。

III. 这里是一段关乎弥赛亚的应许, 应许他将引进永义 (第 15-16 节), 这是神为他们所存留的这一切福份的桂冠, 也许就是末后的日子 (就是将要来的日子) 神所要成就的美事, 那大大的美事, 正如他应许犹大和以色列的那样, 而他们从被掳之地回归、在自己土地上重新定居这样的事, 不过是预备性的。从被掳的时候到基督 (马太福音 1: 17), 这是一段著名的时期。这段关乎弥赛亚的应许, 我们在先前见过 (23: 5-6); 出现在那里, 是为了证实神要差派牧人照管他们, 因而这里开头关乎牧人和群羊的应许, 想必应该按灵意来理解。这里预言基督: 1. 是合法的王。他是公义的苗裔, 不是擅取, 因他出自大卫, 出自他的身中, 王室之约与他所立, 那约坚立, 就在于那后裔, 所以他的所有权无可非议。2. 是公义的王, 无论是立法, 是发动战争还是施行审判, 尽都公义; 为受欺压的伸冤, 刑罚冤枉人的, 也都公义: 他必在地上施行公平和公义。这可能指预表中的所罗巴伯, 他秉持公平, 不像约雅敬所行的 (22: 17); 但这更是指向那一位, 审判的事都交与他, 他必按公义审判世界。3. 是保护他臣民免受伤害的王。犹大必因他得救, 免于忿怒和咒诅, 并且既然如此得救, 耶路撒冷就必安然居住, 不再惧怕祸患, 安享圣洁的稳妥和平静的心态, 仰望这位和平君的作为, 他们是他们平安的君王。4. 是受他臣民赞美的王: 这就是他们所称他的名 (叙利亚的迦勒底译本这样翻译, 拉丁文也是如此); 他们必欢庆这名, 必夸耀这名, 凭借这名来求告他。原文这样翻译似乎更贴切: 他的名必称为耶和华—我们的义。摩西的坛称为耶和华尼西 (出埃及记 17: 15), 耶路撒冷称为耶和华沙玛 (以西结书 48: 35), 表示他们以耶和华的同在为荣, 以他是他们的旌旗为荣; 这城称为耶和华我们的义, 因为他们以耶和华是他们的义为荣。按哥塔科先生的说法, 前面所说的基督的名, 这里成了耶路撒冷的名, 是弥赛亚的城, 是基督的教会。是他将义赐给了她, 因为神使他成为我们的义, 而她既然用了那名, 就承认她的义不是来自她自己, 而是从他而来。公义、能力, 唯独在乎耶和华 (以赛亚书 45: 24)。神叫我们在他里面成为神的义 (哥林多后书 5: 21)。耶路撒冷的居民必常将弥赛亚的名挂在嘴上, 乃至必用这名来称呼自己。

圣约的保证; 圣职之约 (主前 589 年)

17「因为耶和华如此说: 大卫必永不断人坐在以色列家的宝座上; 18 祭司、利未人在我面前也不断人献燔祭、烧素祭, 时常办理献祭的事。」19 耶和华的话临到耶利米说: 20「耶和华如此说: 你们若能废弃我所立白日黑夜的约, 使白日黑夜不按时轮转, 21 就能废弃我与我仆人大卫所立的约, 使他没有儿子在他的宝座上为王, 并能废弃我与事奉我的祭司、利未人所立的约。22 天上的万象不能数算, 海边的尘沙也不能斗量; 我必照样使我仆人大卫的后裔和事奉我的利未人多起来。」23 耶和华的话临到耶利米说: 24「你没有揣摩这百姓的话吗? 他们说: 『耶和华所拣选的二族, 他已经弃绝了。』他们这样藐视我的百姓, 以为不再成国。25 耶和华如此说: 若是我立白日黑夜的约不能存住, 若是我未曾安排天地的定例, 26 我就弃绝雅各的后裔和我仆人大卫的后

裔，不使大卫的后裔治理亚伯拉罕、以撒、雅各的后裔；因为我必使他们被掳的人归回，也必怜悯他们。」

被掳期间，圣约中的三约似乎要尽数废去，这三约就是与大卫和他后裔所立的王室之约，与亚伦和他后裔所立的圣职之约，以及与亚伯拉罕和他后裔所立的子民之约；但这里应许道，虽暂时中断，不能持续，但三约终必恢复，并且其真实意图和意义都必在新约的福份当中大得回响，而被掳回归的犹太人所蒙的福份都不过是预表。

I. 王室之约必得保证，其中的应许要全然应验在基督的国度中，他是大卫的子孙（第 17 节）。以色列的宝座在被掳期间被推翻，王冠旁落，无人坐在以色列家的宝座上；经上说耶哥尼雅无子。回归以后大卫家再次兴旺，但大卫必永不断人坐在以色列家的宝座上，大卫必有儿子在他的宝座上为王，这些应许都要成就在弥赛亚身上。只要基督耶稣还坐在神宝座的右边，掌管世界，为教会的利益掌管世界（他是教会的头，是得荣耀的掌管万有的头），只要他还在锡安山上的作王，大卫就不缺继承人，与他所立的约就没有废去。当那头生的来到世上时，关于他的事已有宣告说：主神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各家的王，直到永远（路加福音 1: 32-33）。作为这约的确据，这里应许道：1. 与大卫所立的约必坚立，如同天体运行的规律一般；经上将神的应许比作天体定例那样稳定（31: 35-36）。有一种自然之约，是用来命定自然规律的，也是自然规律的基础，这里称作白日黑夜的约（第 20, 25 节），因为白日黑夜是这约中的条款之一，就是白日黑夜按时轮转，按创世时在白日和黑夜之间所定的界限，那时神把光暗分开，命定两者相互轮换，还命定两者各自的管理机制，日头管昼，月亮和星宿管夜（创世记 1: 4-5, 16）；洪水之后，这规律得到重申（创世记 8: 22），自那以后一向如此（诗篇 19: 2）。早晨和夜晚各有其出没的规律（诗篇 65: 8），清晨的日光知道本位（约伯记 38: 12），知道自己的时辰，也持守本位，持守自己的时辰，夜晚的黑影也是如此；只要世界尚存，这规律必不改变，这约必不废去。天地的定例（指天和地之间交互的定例，天的定例对地的掌管）是神所安排的（第 25 节；比较约伯记 38: 33），这些定例必不落空。救赎主的救赎之约也必如此坚固，他是神的仆人，又是我们的大卫王（第 21 节）。这表示基督必有教会坚立在地上，直到世界的末了；他必看见后裔，并且延长年日（以赛亚书 53: 10），直到时间的末了。基督的国是永远的国（诗篇 145: 13），再后末期到了，那时，就把国交与父神（哥林多前书 15: 24）。不过这也表示它在世上的处境会循环变化，时而兴旺，时而遭难，好比光暗日夜交互一般。这一点清楚地教导我们，正如我们坚信日头虽在黄昏落下，次日清晨必定升起，无论我们能否活着看见，照样也坚信救赎主在世上的国虽因败坏和逼迫暂时乌云密布，暗淡无光，但在所定的时候终究要再发光，恢复荣光。2. 大卫的后裔必如天上的万象那样多，指的是弥赛亚属灵意义上的后裔，就是藉着他福音的果效和他的灵在其中运行由他所生的。你的民多如清晨的甘露（诗篇 110: 3），乃是甘心的民。基督的后裔和大卫的后裔不同，他们不是他的后继，而是他的臣民，但日子将到，他们也要与他一同作王（第 22 节）：天上的万象不能数算，我必照样使我仆人大卫的后裔多起来，乃至这国绝不会因为没有后嗣而灭绝。儿女甚多，既是儿女，便是后嗣（罗马书 8: 17）。

II. 圣职之约必得保证，约中的应许也都必全然成就。这点在被掳期间也似乎被人遗忘，没有祭坛，也没有殿的供奉，祭司无法供职，但这件事也要复兴。果然如此，他们刚回到耶路撒冷，就有祭司和利未人预备献燔祭，早晚献祭（以斯拉记 3: 2-3），正如这里所应许的（第 18 节）。不过那圣职很快就败坏，与利未所立的约被人废弃（可从玛拉基书 2: 8 看出），并在罗马人毁灭耶路撒冷的时候彻底终结。所以我们应当从别的角度来理解这约在今世的成就，乃至与利未人、祭司、神的仆人所立的约必如白日黑夜的约那样坚固，那样永存。1. 这约大大成就在取代亚伦的基督祭司职任之中，那是影儿，这是实质。我们所认的这位大祭司永远在神面前替我们代求，将他买赎我们之宝血的美德献上，作为代求的馨香之气，真可说是利未人在神面前也不断人献祭；参考希伯来书 7: 3, 17。他是永远为祭司的。神职之约称为平安的约（民数记 25: 12），也称为生命和平安的约（玛拉基书 2: 5）。我们坚信只要耶稣基督是我们的生命和平安，这约就没有废去，也没有削弱半点。神职之约在此和王室之约一再并列，因为基督是在位上作祭司的（撒迦利亚书 6: 13），像麦基洗德一样。2. 这约大大成就在既定的福音事工之中。只要有忠心的传道人主持信仰聚会，献祷告和赞美的灵祭，祭司和利未人就不缺继承人，所得的职任就更美（希伯来书 8: 6）。使徒说传福音的要取代在坛前服事的（哥林多前书 9: 13-14）。3. 这约大大成就在

一切真信徒身上，他们是圣洁的祭司，君尊的祭司（彼得前书 2: 5, 9），作我们神的君王和祭司（启示录 1: 6）；他们献灵祭，蒙神悦纳，他们自身就是活祭。这段应许应当理解为这些利未人（第 22 节），是他们人数众多，像海边的尘沙一般，同样的应许也赐给了以色列人（创世记 22: 17），因为所有属灵意义上的属神以色列都是属灵意义上的祭司；参考启示录 5: 9-10; 7: 9, 15。

III. 子民之约也得保证，约中的应许必全然成就在福音以色列之中。请注意看：1. 这约在被掳期间如何被视作已经废去（第 24 节）。神问先知：你没有听见吗？你没有揣摩这民的话吗？可能指以色列的仇敌，他们夸耀曾经名噪一时的民被灭，也可能指不信的以色列人：就是与你同居的民。他们干犯了与神所立的约，又与他相争，说是他对不起他们。耶和華所拣选的二族，以色列和犹太（其实他们在他拣选的时候本为一族），他已经弃绝了。他们这样藐视我的百姓，就是藐视作为我的百姓所享有的特权，看作是毫无价值的特权。邻国藐视他们，以为不再成国，已经灭亡，又藐视他们所有的尊荣，以为卧于尘埃，但是：2. 这约仍要坚立，如白日黑夜之约那样坚固；神即便允许日夜止息，也不会弃绝雅各的后裔。这不可能指按肉身而言的雅各后裔，因为他们已被弃绝；这只能指基督教会，按使徒的说法，这些应许也都要应验在基督教会（罗马书 11: 1 等）。基督就是那大卫的苗裔，也永为亚伯拉罕、以撒和雅各的后裔；正如这百姓永不缺乏这样的君王，这君王也永不缺乏这样的百姓。基督信仰必在基督的管辖之下永存，在基督徒的顺服之中永存，直到日夜的末了。作为这一切的凭据，这里重申那应许：我必使他们被掳的人归回，既将他们领回，我也必怜悯他们。经上说出了这应许是针对谁的：凡照福音的原则而行的，都要成为神的以色列民，愿平安、怜悯加给他们（加拉太书 6: 16）。

第三十四章

本章说的是神通过耶利米传递的两段话。I. 一段是预言犹大王西底家的命运，说他必落入巴比伦王之手，必沦为被掳的，但却要在被掳期间平安死去（第 1-7 节）。II. 另一段是宣告以诡诈待神的首领和百姓的下场，他们使按律释放的仆人重新沦为奴隶，在神面前玩花招。他们既然出尔反尔，神就以其人之道还治其人，在他们以为迦勒底大军已经离去的时候，将迦勒底人重新召回（第 12-22 节）。

预言西底家要被掳；预言被掳巴比伦（主前 589 年）

1 巴比伦王尼布甲尼撒率领他的全军和地上属他的各国各邦，攻打耶路撒冷和属耶路撒冷所有的城邑。那时，耶和華的话临到耶利米说：2「耶和華一以色列的神说，你去告诉犹大王西底家，耶和華如此说：我要将这城交付巴比伦王的手，他必用火焚烧。3 你必不能逃脱他的手，定被拿住，交在他的手中。你的眼要见巴比伦王的眼，他要口对口和你说话，你也必到巴比伦去。4 犹大王西底家啊，你还要听耶和華的话。耶和華论到你如此说：你必不被刀剑杀死，5 你必平安而死，人必为你焚烧物件，好像为你列祖，就是在你以前的先王焚烧一般。人必为你举哀说：『哀哉！我主啊。』耶和華说：这话是我说的。」6 于是，先知耶利米在耶路撒冷将这一切话告诉犹大王西底家。7 那时，巴比伦王的军队正攻打耶路撒冷，又攻打犹太所剩下的城邑，就是拉吉和亚西加。原来犹太的坚固城只剩下这两座。

这段关乎西底家的预言在耶利米被囚之前传给他，再由他传给相关的人，因为我们发现这段预言是他说那番话的基础，有些段落就是从这里摘录的（32: 4）。请注意看：

I. 这段话传给西底家的时间：是巴比伦王和他所有的军队（这些军队中有的来自地上属他的各国各邦，归他管辖）攻打耶路撒冷和属耶路撒冷所有城邑的时候（第 1 节）；先前多次掳掠这些城邑，如今意在毁坏。这里提到当时还存留、还在坚持的城邑（第 7 节）：拉吉和亚西加。这表示当时已是山穷水尽，但西底家顽固抵抗，心里刚硬，于是就走向灭亡。

II. 传递给他的这番话本身。1. 这是警告神的忿怒。先前已经告诉他的，现在又说一遍，就是迦勒底人将夺取城邑，用火焚烧（第 2 节），他自己将落到敌人手中，沦为战俘，被带到盛怒的尼布甲尼撒王面前，还要被掳到巴比伦去（第 3 节）；但以西结预言他必看不见那地（以西结书 12: 13），他果然没有看见，因为他的眼睛被刺了出来。这是西底家咎由自取，因他犯罪得罪了神，

又因他在尼布甲尼撒面前出尔反尔。2.这里又有怜悯。他必死在被掳之地，但不被刀剑杀死，而是自然死（第4节），死时稍有安慰，乃是平安而死（第5节）。他向来也不在最恶的王之中，想必他虽行在耶和华中看为恶的事，却在被掳期间悔改了，像玛拿西那样，得了赦免；神既与他和好，那就真可说是平安而死。注意：一个人可以死在狱中，却仍是平安而死。不仅如此，他死得还算体面，按当时的处境，还算出人意料。他要像以前的先王焚烧一般下葬，意思是按君王的礼遇体面下葬，特别是那些在以色列行善的。看来他在被掳期间善待他的民，乃至他们愿意尊敬他，又善待尼布甲尼撒，乃至他允许他们如此行。倘若西底家仍然风光作王，也许会越来越恶，最后去世无人思慕（历代志下 21: 20）；但他所受的苦大大改变了他，乃至别人将他的死看作极大的损失。一个人或生或死，宁可在狱中悔改，也不愿在王宫不悔改。人必为他举哀说：哀哉！我主啊！他兄弟约雅敬就没有这样的待遇（22: 18）。犹太人说他们为他举哀，说：哀哉！西底家死了，他喝了历代祖先的爵，意思是他担当了祖先的罪孽，祖先的罪在他的日子满盈。他们必这样为他举哀，耶和华中说，这话是我说的；神所说的，必定成就。

III.耶利米忠实传递了这番话。他知道王听不进去，也许还会对自己不利（后来果然如此，因他为此被囚禁），但他还是将这一切话告诉了西底家（第6节）。凡坐尊位的，倘若身边的人真诚相待，将他们走恶道的恶果告诉他们，好叫他们悔改便活着，那是一种怜悯。

暂时改革；勉强仆人重新为奴（主前 589 年）

8-9 西底家王与耶路撒冷的众民立约，要向他们宣告自由，叫各人任他希伯来的仆人和婢女自由出去，谁也不可使他的一个犹太弟兄作奴仆。（此后，有耶和中的话临到耶利米。）10 所有立约的首领和众民就任他的仆人婢女自由出去，谁也不再叫他们作奴仆。大家都顺从，将他们释放了；11 后来却又反悔，叫所任去自由的仆人婢女回来强他们仍为仆婢。12 因此耶和中的话临到耶利米说：13「耶和中之以色列的神如此说：我将你们的列祖从埃及地为奴之家领出来的时候，与他们立约说：14『你的一个希伯来弟兄若卖给你，服事你六年，到第七年你们各人就要任他自由出去。』只是你们列祖不听从我的话，也不侧耳而听。15 如今你们回转，行我眼中看为正的事，各人向邻舍宣告自由，并且在称为我名下的殿中、在我面前立约。16 你们却又反悔，亵渎我的名，各人叫所任去随意自由的仆人婢女回来，勉强他们仍为仆婢。17 所以耶和中之如此说：你们没有听从我，各人向弟兄邻舍宣告自由。看哪！我向你们宣告一样自由，就是使你们自由于刀剑、饥荒、瘟疫之下，并且使你们在天下万国中抛来抛去。这是耶和中之说的。18-19 犹太的首领、耶路撒冷的首领、太监、祭司，和国中的众民曾将牛犊劈开，分成两半，从其中经过，在我面前立约。后来又违背我的约，不遵行这约上的话。20 我必将他们交在仇敌和寻索其命的人手中；他们的尸首必给空中的飞鸟和地上的野兽作食物。21 并且我必将犹太王西底家和他的首领交在他们仇敌和寻索其命的人，与那暂离你们而去巴比伦王军队的手中。22 耶和中之说：我必吩咐他们回到这城，攻打这城，将城攻取，用火焚烧。我也要使犹太的城邑变为荒场，无人居住。」

这里是另一段预言，关乎一件特别的事，我们要先看一看这个故事，方能明白这段预言。

I.迦勒底大军将耶路撒冷团团围住，当时的首领和百姓同意要在一件关乎奴仆的事上进行改革。

1.神的律例很明确，不可使本族人为奴超过七年，一旦满了期限，就当将他们释放，还他们自由，哪怕是为还债，不得不卖身为奴，哪怕是审判官为刑罚他们的罪行，将他们卖为奴隶。自己的弟兄和外邦人之间要有这样的区别，别国的人或沦为战俘，或用钱买来，都可使他们终身为奴，永远拥有；但自己的弟兄则最多只能服事七年。神将这件事称为他在领他们出埃及地时与他们所立的约（第13-14节）。这是神给他们最早的司法条例之一（出埃及记 21: 2），这条律例十分合理。（1）神赐尊荣给那民，他要他们那样做，乃至保持这份尊荣，使他们与别国的民有别。（2）神将他们从埃及地为奴之家领出来，他要他们那样做，乃至表达感恩之心，释放家中的奴隶，不再成为他们的为奴之家，好比埃及曾是他们先祖的为奴之家。所以这里特别提到那场拯救（第13节），作为这条律例的基础。注意：神对我们的怜悯应当激发我们怜悯自己的弟兄；我们要释放，正如我们被释放，要饶恕，正如我们被饶恕，要解救，正如我们被解救。并且这件事称为约，因为神所赐的恩惠要继续，其条件就是我们能尽所当尽的本份。

2.这个条例他们和他们的列祖都已干犯。在他们眼中，世上的利益大于神的诫命或神的约。仆人和他们同住了七年，各事已然熟悉，操作自如，比刚来时熟练得多，所以决不能放他们走，哪怕神藉着这条律例亲自释放了他们：你们列祖在这件事上不听从我（第 14 节），所以自从列祖的日子这条律例就已被干犯，他们以为列祖可行的，他们也可行，既干犯了这条律例，他们的仆人因而失去了神为他们所预备的好处。人若干犯明文规定的律例，尤其是干犯神明文规定的律例，任何习惯、风俗或规定都不足以成为理由。只因他们和他们的列祖犯下此罪，神如今叫他们落入为奴之家，那是公义的。

3.迦勒底大军将他们围得水泄不通的时候，有人责备他们在这件事上犯了罪，他们立即改正，按照神的律法条例，将应得自由的仆人尽数释放，像法老一样，灾祸袭来，就同意让百姓离去，还赌咒发誓要如此行。（1）众先知忠心责备他们犯了此罪。他们从众先知那里得知，要让希伯来仆人自由出去（第 10 节）。他们本可自己从律法书中得知，却是没有，也许没有认真看，所以先知告诉他们何为律法。可见传道的必要性；必须传道给百姓听，因为他们不能善用书上的道。（2）各阶层的人都同意这场改革。君王、首领和众民都同意任他们的仆人自由出去，尽管如此行可能给他们造成各样损失。君王和首领带头行善，众民自然不敢怠慢，只有跟从。大人物的榜样和影响力能在杜绝恶习的事上发挥大作用。（3）他们赌咒发誓要坚决贯彻，在神面前立誓，又彼此立誓。注意：神藉着他的诫命所要求我们的，我们就当藉着我们的承诺来要求自己。立约过程相当隆重，是在一个神圣的地方立的，在称为我名下的殿中，在我面前立约（第 15 节），有神的特别同在，在殿里，神同在的象征应当叫他们心生敬畏，在求告神的时候诚心诚意。这约又藉着一个很有意义的兆头得到确认：他们将牛犊劈开，分成两半，从其中经过（第 18-19 节），还发下毒誓说：若有违诺言，当如这牛犊，劈开两半。这牛犊也许当作祭物献给神，因而神就在这约中有了份。神在和亚伯拉罕立约时，有冒烟的炉并烧着的火把从祭牲的肉块中经过（创世记 15:17），作为立约的凭证。注意：为了有效谨守本份，我们应当惧怕因蔑视本份所造成的忿怒和咒诅的惊恐，那忿怒可将罪人腰斩（马太福音 24:51），肉眼可见的兆头有时很管用，可叫人印象深刻，不容易忘怀，像这里一样。（4）由此他们顺应神的吩咐，顺应与他所立的约，果然任他们的仆人自由出去，尽管当时城邑被围，离不开那些仆人。由此他们行神眼中看为正的事（第 15 节）。尽管是因为大难临头，才不得不如此行，但神还是喜悦；若能坚持这怜悯穷人的做法（怜悯他们可怜的仆人），或者他们的平安可以延长（但以理书 4:27）。

II.一旦有了指望，仿佛围城大军即将撤去，危险即将过去，他们又反悔了，将所行的好事全然翻转，强迫已得释放的仆人回到各自的为奴之家去。1.巴比伦王的军队暂离他们而去（第 21 节）。法老正率领一支埃及军队抵挡巴比伦王得胜的势头，迦勒底人闻讯，就暂时撤了包围圈，如 37:5 所言：他们拔营离开耶路撒冷去了。可见只要他们稍有悔改的迹象，神就随时愿意停止他的审判，他真是不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。他们刚刚释放了仆人，神就释放了他们。2.一旦稍稍感觉安全了，不再被包围，他们就勉强他们的仆人回来仍为奴婢（第 11 节），第 16 节重复。这是大大欺侮他们的仆人，刚刚尝到自由的甜头，为奴就更令人生厌。这也是大大羞辱自己，得了好心绪却不能持守。这尤其是大大冒犯神，如此行，是亵渎神的名（第 16 节），是藐视他给他们的吩咐，仿佛神的吩咐无力，或遵守或干犯，全凭他们说了算。这是藐视他们与神所立的约；他们曾发誓说若干犯此约，必有忿怒临到他们，如今他们如此行，是藐视那忿怒。这是与全能的神开玩笑，仿佛可用虚假的承诺来哄骗他，一旦达到了目的，所承诺的就可不算数。这是用口谄媚他，用舌向他说谎（诗篇 78:36）。这也是藐视神的审判，公然抗拒他的审判，仿佛神的审判一旦暂停，一旦中断，就不再继续，不再重来。事实上，缓刑绝不等同于赦免，倘若缓刑被滥用，罪人反倒因此变本加厉，回去犯罪，那么缓刑就是伸冤的神所发出更重击打的前兆。

III.他们如此以诡诈待神，因而在此受到严厉警告。不要自欺，神是轻慢不得的（加拉太书 6:7）。人若假意悔改，立假约，或部份暂时悔改，以为这样就能骗得过神，到头来都是对自己灵魂的最大欺骗，因为耶和华是忌邪的神，名为忌邪者（出埃及记 34:14）。这里用明显能感觉到的愤怒语气警告他们说：1.既然他们不任由仆人随意离去，神就任由他的审判随意待他们，不予控制（第 17 节）：你们没有向仆人宣告自由。虽然宣告了自由（第 10 节），但又真可说是没有宣告，因为没有守住，反悔了；常言道：做了却不能持久，就不能说做了。义行若被离弃，若转离，就不被记念，仿佛不存在一般（以西结书 18:24）。“看哪，我向你们宣告一样自由；我要

任由你们离去，不再服事我，使你脱离我的保护；凡不再忠于我的，就是自动放弃我的保护。我允许你们自由选择被哪一样审判所剪除，是刀剑，是饥荒，还是瘟疫；”同样的自由也给了大卫，令他甚是为难（撒母耳记下 24: 14）。注意：人若不愿顺服在神的律法之下，就是置身于神的忿怒和咒诅之下。这也表示犯罪究竟是何自由：那不过是遭受最痛审判的自由。2.既然他们将仆人带回，关在家里，神就使他们在天下万国中抛来抛去，在别国为奴，既为寄居的，就不能指望自由公民的权益。3.他们发誓说若干犯此约，必有祸患临到，如今既然干犯，神就使这些祸患落在他们身上。他要用他们口中所出的话来审判他们，他们的下场也必如此；既然没有满足条件，保释金就要收回；有人这样理解第 18 节：“凡干犯我约的，我要待他们像他们劈开牛犊那样，将他们劈开两半。”4.既然他们不愿放走仆人，神就将他们交在恨他们的人手里，包括犹大和耶路撒冷的首领和贵胄（包括城里的和农村的），太监（护卫长，或宫里的高官），祭司和众民（第 19 节）。他们都以诡诈待神，因而都要在这全面性的灭亡之中有份，没有例外。他们都要被交在仇敌手里，这些仇敌不只是一要寻索他们的财产或劳力，还要寻索他们的性命；他们所寻索的，都必得着，还不罢休，取了他们的性命，还要任由死尸不得掩埋，在人眼中看为可憎，又给飞鸟和野兽作食物，身上落下不可磨灭的羞辱印记（第 20 节）。5.既然他们胆大妄为，回头犯罪，干犯圣约，只因迦勒底大军撤退，神就将他再次带回：现在他们暂离你们而去，你们的恐慌暂时过去，但我必吩咐他们回来，他们必回到这城，将城攻取，用火焚烧（第 22 节）。注意：

（1）信靠神是拯救临近的吉兆，而在罪中稳妥则是毁灭临近的凶兆。（2）审判若在百姓尚未行出所当行的之前，就已挪去，就已离开，任由他们不自卑，不悔改，那就说明审判还要回来，暂退是为了再来时更有力量，神一旦审判，就必得胜。（3）人若见环境有了好转就指望神的怜悯临到，一旦忽略了所当尽的本份，或声称或假称所承诺的本份，那么神就叫他们的指望落空，这是公义的。倘若我们反悔，不再按所承诺的行善，神也就反悔，不把所应许的好处给我们。乖僻的人，你以弯曲待他（诗篇 18: 26）。

第三十五章

为了唤醒犹太人意识到自己的罪孽，领他们悔改归正，真是尝试了各样方法。先知很多篇讲章的内容和倾向是要叫他们惧怕，将顽固不顺服的后果摆在他们面前，乃至不再不顺服。本章这篇讲章的内容则是要叫他们羞耻，乃至不再不顺服，他们心里若还有一丝荣誉感存留，这样性质的话就能发挥作用。I.他摆在他们面前的，是利甲族人顺从祖先约拿达留给他们的吩咐，并且一贯持守，决不受试探离弃的例子（第 1-11 节）。II.由此他严厉谴责犹太人不顺从神，藐视他的诫命（第 12-15 节）。III.他预言神的审判必落在犹太人身上，因为他们不虔不敬，不顺从神（第 16-17 节）。IV.他保证利甲人必蒙神的祝福，因为他们虔诚顺从他们的祖先（第 18-19 节）。

利甲族人的案例（主前 607 年）

1 当犹大王约西亚之子约雅敬的时候，耶和華的话临到耶利米说：2「你去见利甲族的人，和他们说话，领他们进入耶和華殿的一间屋子，给他们酒喝。」3 我就将哈巴洗尼雅的孙子雅利米雅的儿子雅撒尼亚和他弟兄，并他众子，以及利甲全族的人，4 领到耶和華的殿，进入神人伊基大利的儿子哈难众子的屋子。那屋子在首领的屋子旁边，在沙龙之子把门的玛西雅屋子以上。5 于是我在利甲族人面前设摆盛满酒的碗和杯，对他们说：「请你们喝酒。」6 他们却说：「我们不喝酒；因为我们先祖利甲的儿子约拿达曾吩咐我们说：『你们与你们的子孙永不可喝酒，7 也不可盖房、撒种、栽种葡萄园，但一生的年日要住帐棚，使你们的日子在寄居之地得以延长。』8 凡我们先祖利甲的儿子约拿达所吩咐我们的话，我们都听从了。我们和我们的妻子儿女一生的年日都不喝酒，9 也不盖房居住，也没有葡萄园、田地，和种子，10 但住帐棚，听从我们先祖约拿达的话，照他所吩咐我们的去行。11 巴比伦王尼布甲尼撒上此地来，我们因怕迦勒底的军队和亚兰的军队，就说：『来吧，我们到耶路撒冷去。』这样，我们才住在耶路撒冷。」

本章的日期比先前很多篇都略早，因为这里所说所行的，发生在约雅敬的时候（第 1 节）；不过那应该是他作王的晚期，因那是巴比伦王率领大军上此地来之后（第 11 节），可能指列王纪下 24: 2 所提到的那次入侵，只因约雅敬背叛尼布甲尼撒。神的审判落在这叛逆的百姓身上之后，他仍不断通过先知与他们打交道，要叫他们转离罪孽，他的忿怒也可随之转离。为此，耶利米将利甲族人的榜样摆在他们面前；这族人独自生活，不与以色列人混在一起，也不与别国人混在一

起。他们原先应该是基尼人：这都是基尼人利甲家之祖哈末所生的（历代志上 2: 55）。基尼人是摩西的岳父何巴的后代（士师记 1: 16），至少在以色列地定居的那些人是何巴的后代。经上说他们从亚玛力人当中分别出来（撒母耳记上 15: 6）；参考士师记 4: 17。基尼人中有一个家族从利甲而来。他有一个儿子或谱系中有一个后裔名叫约拿达，当时以智慧和虔诚而出名。他在耶户作以色列王的时候很兴旺，距离当时大约有三百年了，因为经上说那位正在兴起的王曾向他示好，因他为神大发热心（列王纪下 10: 15-16），他觉得若要向百姓证明他为神大发热心，最好的办法就是像约拿达这样的义人和他坐在同一辆马车里。这里告诉我们：

I. 约拿达吩咐他的子孙后代要遵循恪守的生活准则，可能是他的临终遗言，写成文字，慎重画押生效，并且我们有理由相信这些都是他自己在世的日子所恪守的。

1. 遗言包含两条显著的诫命：（1）按照拿细耳人的条例，不可饮酒。得酒固然能悦人心（诗篇 105: 15），若有节制便可适当享用，但我们很容易滥用，因而受伤害，并且义人心中若因神仰脸光照而不断喜乐，就不需要用酒来悦人心（诗篇 4: 6-7），乃至若能完全不喝酒，或像提摩太那样只用少许，作为药物（提摩太前书 5: 23），那就是刻苦己心的表现，值得称赞。（2）指定他们要住帐棚，不可住房屋，不可买地，或租或住都不行（第 7 节）。这是一种严格律己的表现，超过了拿细耳人所当行的。帐棚是简陋的住处，能学会谦卑，又是寒冷的住处，能学会坚强，不放纵肉身，又是可迁移的住处，能学会不去想定居的事，不在今世任何地方扎根。一生的年日要住帐棚。从小就养成吃苦耐劳的习惯，到了年老的时候也就不是难事。

2. 约拿达为何要为后代定下这些生活准则？这不只是显示他的权威，向他们行使权柄，将他觉得合宜的东西强加在他们身上，而是显示他的智慧，真心为他们的利益着想，他知道对他们有益处的，就推荐给他们，但并未赌咒发誓要他们遵守这些准则，否则严惩，只是建议他们遵守，只要他们觉得能得造就便可，若有必要大可免去，像这里一样（第 11 节）。他们为他们定下这些规矩：

（1）好叫他们保持古时家族的特色，别人也许对此表示轻蔑，他觉得这是真正的好名声。他的祖先留恋田园生活（出埃及记 2: 16），他也希望后代能持守，不致像以色列人那样抛弃这样的生活习惯，以色列人原先也是牧人，也是住帐棚的（创世记 46: 34）。注意：祖先的职业虽卑微，只要诚实，我们就不可引以为耻。（2）好叫他们行为举止合乎所得的份，能面对现实。摩西曾使他们心生被同化的念想（民数记 10: 32），但他们似乎没有被同化，仍是寄居的（第 7 节），没有产业，只靠打工谋生，难怪要适应艰苦的待遇和艰苦的住处；像他们那样寄居的，不能指望像有地的人那样生活奢靡讲究。注意：我们要适应自己的地位，不可好高骛远，这是智慧，也是责任。列祖的份若成了我们的份，要我们过一样的日子，为何就不甘心呢？不要志气高大（罗马书 12: 16）。（3）好叫他们免受邻舍的妒忌和骚扰。寄居者若生活奢靡，有大产业，挥霍浪费，本地人就会眼红他们富裕，会用妒忌的眼光看他们，好比非利士人对待以撒那样（创世记 26: 14），于是就会向他们挑衅，伤害他们；所以他觉得要保持低调，生活简朴便可持续久远，使他们的日子在寄居之地得以延长。注意：谦卑，满足于无闻，这些往往是最好的策略，是世人的最佳保护。（4）好叫他们免于奢华和肉体情欲的试探，这在他们所生活的年代和地方是最流行的罪。约拿达看见当时的人行为普遍败坏，以法莲的酒徒甚多，他担心子孙也被他们所败坏，于是就要求他们独自居住，隐居乡村，避免卷入不合律法的宴乐之中，即便是合律法的乐趣也拒绝享用。要有节制，要温和，要节俭，这样才有助于身体和意念的健康，活得久远，活得安逸，在寄居之地回想起来便得安慰。注意：我们想到自己是寄居的，是客旅，就当远离一切肉体的情欲，在生活上摆脱属肉体的事，用超然和恩德的轻蔑眼光看待这些东西。（5）好叫他们预备面对灾祸的日子。约拿达虽无先知之灵，却可能预见到如此败坏的民必将灭亡，他希望他的家人即便不能生活在平安之中，即便身陷灾难，也能得平安。所拥有的少一些，失去的时候就少一点恐慌；所拥有的放松一些，被夺去的时候就少一点痛苦。注意：最能面对苦难的，莫过于向世界死、过刻苦己心日子的人。（6）好叫他们学会在生活上严格律己。人人都应当如此行，也应当教导子女如此行。年纪大的人（约拿达将这遗言留给子孙的时候也许年纪很大）能凭经验指出世界虚空，世上的财富和娱乐多了，就是危险的网罗；他们告诫后人保持警惕，我们理当认真听。

II. 他的后代如何谨守这些准则（第 8-10 节）。他们在各自的世代，个个听从先祖约拿达所吩咐的话，按他所吩咐的行。他们不喝酒，尽管所居住的地方有很多酒，妻子和儿女不喝酒，因为自己

有节制的，理当确保手下的也有节制。他们不盖房屋，不种地，只靠牲畜制品过活。这点一来是他们听从先祖，出于对他的名和权柄的尊敬，二来是因为自己经历过简朴生活的好处。可见传统观念的力量，以及古人的榜样和名声对后世的影响力，看似很难做到的事，一旦养成了习惯，就变得轻松自然。这里告诉我们：1.他给后世的吩咐当中有一样，他们在不得已的情形下干犯了（第 11 节）：他们虽一向住帐棚，巴比伦王率领大军上此地来的时候，他们不得不离开帐棚，来到耶路撒冷居住，将就着住在房屋里。注意：严格的规条不可过于严格，在不得已的情形下应当允许免除，所以若要许愿，就应当明确注明，免得日后说是错许了（传道书 5: 6）。这种性质的吩咐应当理解为具有这样的局限。利甲人虽有家族的律例和习惯，但在灾难中若不适当采取措施保全性命，那就是试探神，是不信靠他。2.其余的他们都能恪守，尽管当时形势紧急。耶利米将他们带到殿里（第 2 节），带到先知的屋子而不是隔壁首领的屋子，因为他有话从神而来，理当在神人的屋子传达。他在那里不只是问利甲人是否想喝酒，而是在他们面前设摆盛满酒的碗和杯，就是能直接喝酒的杯，尽可能加大这场试探的程度，说：“请你们喝酒，免费喝。你们已经干犯了一条规定，住到耶路撒冷里来了，为何不能干犯这条呢？既然住到城里，就该做城里人所做的。”他们断然拒绝，一致拒绝：“不，我们不喝酒；这在我们而言是犯法。”先知很清楚他们一定会拒绝，见他们果然拒绝，并且主意已定，就不再勉强。注意：在美德的路上虽有信念却不能痛下决心的，每天都会被试探所胜，而对于坚决有节制的人而言，这些试探就不起作用。

利甲人案例的应用（主前 607 年）

12 耶和華的話臨到耶利米說：13「萬軍之耶和華—以色列的神如此說：你去對猶大人和耶路撒冷的居民說，耶和華說：你們不受教訓，不聽從我的話嗎？14 利甲的儿子約拿達所吩咐他子孫不可喝酒的話，他們已經遵守，直到今日也不喝酒，因為他們聽從先祖的吩咐。我從早起來警戒你們，你們却不聽從我。15 我從早起來，差遣我的僕人眾先知去，說：『你們各人當回頭，離開惡道，改正行為，不隨從事奉別神，就必住在我所賜給你們和你們列祖的地上。』只是你們沒有聽從我，也沒有側耳而聽。16 利甲的儿子約拿達的子孫能遵守先人所吩咐他們的命，這百姓卻沒有聽從我！17 因此，耶和華—萬軍之神、以色列的神如此說：我要使我所說的一切災禍臨到猶大人和耶路撒冷的一切居民。因為我對他們說話，他們沒有聽從；我呼喚他們，他們沒有答應。』18 耶利米對利甲族的人說：「萬軍之耶和華—以色列的神如此說：因你們聽從你們先祖約拿達的吩咐，謹守他的一切誡命，照他所吩咐你們的去行，19 所以萬軍之耶和華—以色列的神如此說：利甲的儿子約拿達必永不缺人侍立在我面前。」

试炼利甲人的坚毅，其用意不过是要显一个兆头，这段经文说的是应用。

1.利甲人谨守先祖的吩咐，这点被用来定犹太人有罪，因为他们不听从神。叫他们来看这件事，就觉得羞愧。先知奉神的名问他们：“你们还是不听从我的话吗（第 13 节）？还是无动于衷吗？没有什么能打动你们的吗？没有什么能把罪孽和责任显示给你们吗？看看利甲人如何谨守先祖的诫命（第 14 节），你们却没有侧耳听我的（第 15 节）。”神的百姓听从神，理当超过利甲子孙听从祖先。犹太人乃是罪上加罪，因为：1.利甲人所听从的不过是像他们一样的人，他不过是具有人的智慧和能力，不过是他们肉身的先祖；而犹太人所不听从的乃是无限永在的神，对他们有绝对的权柄，是他们灵魂的父。2.约拿达早已入土，对他们一无所知，他们若不听从，他根本就看不见，也不能纠正；但神是存到永远的，他能看见他们如何遵循他的律法，也必随时报应那些不听从的。3.利甲人从来不需要有人来提醒他们对先祖的义务，神却多次差派先知到百姓那里，提醒他们在神面前的本份，他们却不愿这样做。在此强调这点，是要显得他们不听从神，是极大的罪：“我从早起来警戒你们，藉着写成的文字，又藉着良心的指示和劝诫（第 14 节），我甚至还差遣我的仆人众先知去，都是像你们一样的人，不会吓坏你们，我从早起来差遣他们（第 15 节），但都没有用。”4.神为他百姓所行的，约拿单从未向他后裔行过。他留给他们一番吩咐，却没有留给他们任何财产作为奖赏；神却赐给他百姓一块美地，还应许说只要他们听从，就必永远住在其中，论感恩论利益，他们都该听从才是，他们却没有听从，也没有侧耳而听。5.神没有把这么多艰苦绑在他百姓身上，没有那么多刻苦的规条，不像约拿达要求他后代那样；然而约拿达的吩咐，他的后裔听从了，神的吩咐，他百姓却不听从。

II.这里像先前常有的那样，向犹太和耶路撒冷发出审判的警告，因为他们如此不顺服。利甲人要起来审判他们，要定他们有罪，因为他们能遵守先人所吩咐他们的命，还能持之以恒（第 16 节）；这百姓却没有听从，真是叛逆背道的百姓，因为他们不听从神的诫命（第 17 节），所警告的就要成为现实：“我要藉着迦勒底大军，使我所说的一切灾祸临到他们，就是我在律法书和先知书上所说的，我对近处的人微声细语，对远处的人大声疾呼，尝试了各样方法，叫他们相信，并且顺服，我用言语，又用天意，都不起作用，他们没有听从，没有答应。”

III.这里应许必有怜悯临到利甲人，因为他们坚定一致持守家族的规条。虽然他们的恒心受试验只是为了叫以色列人蒙羞，但既然证明没有动摇，那就是得了称赞、尊荣和荣耀；神由此告诉他们，他有恩惠为他们存留（第 18-19 节），他们也必能因此得安慰。1.只要以色列家尚在，他们的家族也必存留，他们在以色列家是寄居的，是客旅。他们必不缺人继承所有的，尽管并无产业留给后人。注意：产业最少的，有时却子孙满堂，但那加添人口的也必确保他们有吃的。2.在他们家中必信仰不断：“必永不缺人侍立在我面前，事奉我。”他们虽然不是祭司，也不是利未人，在圣所供奉中没有职位，但在平时灵修过程中，他们要侍立在神面前服事他。注意：（1）家中能传承的最大福份，莫过于一代接一代都敬拜神。（2）节制，刻苦己心，向世界死，这些都与敬虔的操练相关，敬虔的操练有助于这些美德传给后代。越是治死肉体的情欲，就越能一心服事神；但信仰在家中传承过程中最致命的，莫过于骄傲和奢华。

第三十六章

这里用了另一个应急办法，试图唤醒这充耳不闻、不思进取的百姓，结果还是徒然。有书卷为他们预备，书中包含耶利米给他们所有讲道的摘要，将这一切都摆在面前，希望他们能想起以前听见的，就明白多一些。这里说的是：I.这书卷由巴录撰写，耶利米口述（第 1-4 节）。II.这书卷由巴录在禁食日当众念给众人听（第 5-10 节），后来又由巴录私下里念给众首领听（第 11-19 节），最后由犹底念给王听（第 20-21 节）。III.王将书卷烧毁，并下令捉拿耶利米和巴录（第 22-26 节）。IV.又写了一卷书，还加上许多话，特别是加上约雅敬因为烧了先前的书卷所要面临的下场（第 27-32 节）。

由巴录写的书卷（主前 607 年）

1 犹大王约西亚的儿子约雅敬第四年，耶和華的话临到耶利米说：2「你取一书卷，将我对你说攻击以色列和犹太，并各国的一切话，从我对你说话的那日，就是从约西亚的日子起直到今日，都写在其上。3 或者犹大家听见我想要降与他们的一切灾祸，各人就回头，离开恶道，我好赦免他们的罪孽和罪恶。」4 所以，耶利米召了尼利亚的儿子巴录来；巴录就从耶利米口中，将耶和華对耶利米所说的一切话写在书卷上。5 耶利米吩咐巴录说：「我被拘管，不能进耶和華的殿。6 所以你要去趁禁食的日子，在耶和華殿中将耶和華的话，就是你从我口中所写在书卷上的话，念给百姓和一切从犹太城邑出来的人听。7 或者他们在耶和華面前恳求各人回头，离开恶道，因为耶和華向这百姓所说要发的怒气和忿怒是大的。」8 尼利亚的儿子巴录就照先知耶利米一切所吩咐的去行，在耶和華的殿中从书上念耶和華的话。

在以西结预言的开头我们见到有一卷书在异象中写成，为的是将书中的事显明给先知，要他领受，并且消化（以西结书 2: 9-10; 3: 1）。而在这里，在耶利米预言书的后半段，我们见到有一卷书果真写了出来，为的是将书中的事显明给百姓，要他们听，并且认真听；因为写成文字的道和其它好书无论是对传道人还是对众人，都有极大好处。我们在此看到：

I.神吩咐耶利米把他的讲章写成摘要，就是自从他在约西亚作王第十三年当传道人以来直到今日（就是约雅敬作王第四年）以神的名义给他百姓的所有责备和警告（第 2-3 节）。先前只是口传，如今必须写成文字，好叫人重温，也好传得更远，保存得更久。先前详细说明的，同样的事多次重复的，也许所用的话也相同（从一方面来说这样做很有好处），如今要精简一番，篇幅要小，方便各部份相互对照，从另一方面来说这样做也很有好处。先前听过一遍的，现在要归纳，要重述，若有忘记的便可想起来，第一次听了没有印象的，第二次再听便可掌握。已经写成的，用单卷的形式发布的，要合成一卷，免得遗失。注意：圣经写成文字，这是神所命定的。看看这里所给的写成这卷书的原因（第 3 节）：或者犹大家听见。这不是说无所不知的神在这件事上有

什么犹疑不定之处：在他没有偶然；神当然知道他们行事极其诡诈（以赛亚书 48：8）。但这是神的智慧引领这件事，作为合宜的方法，要达到所希望达到的目的：倘若不能达到，那他们就更加无可推诿。神虽预知他们不会听，但他没有告诉先知他们不会听，而是为他指定这也许可行的方法，希望他们会听，意思是希望他们能听得进去，并用信心调和；若只是听，没有信心调和，哪怕是天使向我们诵读或传道，也是无济于事。这里要注意的是：1.希望他们能听见什么：我想要降与他们的一切灾祸，注意：我们要认真思考罪孽所导致的必然恶果，这很有好处，可以领我们归向神。2.希望能有何果效：希望各人听见就回头，离开恶道。注意：传道人传道的目的就是叫罪人离开恶道；倘若这目的没有达到，那么众人听道就是枉然。如果我们听见神因为我们犯罪的缘故要降灾祸给我们，却仍向他作恶，那岂不是白听了吗？3.若能思想并悔改，这对他们有什么大好处：我好赦免他们的罪孽。这清楚地暗示神公义的荣耀，罪人若不悔改，若不转离罪孽，神就不赦罪，不然就不符合神的公义；但这清楚地表达神怜悯的荣耀，说明他很愿意赦罪，只等罪人预备领受赦免；所以他用各样方式领我们悔改，好赦免罪孽。

II.耶利米指示文士巴录，按他从神所领受的吩咐，将书卷抄录下来（第4节）。神吩咐耶利米写下来，但他似乎没有快手笔，不如巴录写得快，或不如他写得好，所以就用他作抄写员。圣保罗的书信中，亲笔写的不多（加拉太书 6：11；罗马书 16：22）。神所赐的恩赐各有不同；有的很会说，有的很会写，不能彼此说：我不需要你（哥林多前书 12：21）。神的灵口述给耶利米，耶利米就口述给巴录；巴录在耶利米买那块地时曾担任委托人（32：12），现在晋升为他的文士，是他先知职任的代理；如果我们相信以巴录为书名的次经，后来他自己成了先知，向巴比伦被掳的人说预言。开头卑微的，日后可以升高；将来有意当先知的，若能在先知之下受教，为他们效力，那是很有好处的。巴录将耶利米口述的内容写在羊皮卷上，订成书卷，首尾相连，订成一长卷，可能卷在木轴上。

III.耶利米吩咐巴录将所写的念给众人听。耶利米想必已被拘管，不能进耶和华的殿（第5节）。他虽然没有被严加看管，那时还没有必要派官兵来捉拿他（第26节），但王却不许他在殿里现身，不准他到事奉神做好事的地方去，这无异于将他关在牢里。约雅敬如此强迫神忠实的使者禁声，真是加速自己的灭亡。但耶利米虽不能亲自去殿里，却差遣他的代理前去，将本该由他说的话给众人听。圣保罗也是如此，自己不能亲自去访问教会，他就写信去。这也是他曾多次告诉他们的。注意：所传的道写下来，多次重复，能大大帮助达到传道的目的。听过的，已知的，再听一遍有好处，可以知道得更透彻。所传的和所写的内容相同，这是安全的，是有好处的，很多时候也是很有必要的（腓立比书 3：1），并且虽然是间接听见，像这里一样，但只要是来自神的恩言，我们就当欢喜领受。传道人和众人即便不能心想事成，也应当尽力而为。请注意看：神在吩咐要念这书卷的时候说：或者他们听见就离开恶道（第3节）。耶利米在吩咐的时候说：或者他们恳求（就是将所求的摆在耶和华面前）离开恶道。注意：我们若要回头，就当求神施恩使我们回头，这是必不可少的；凡藉着神的话语坚信必须归向他的，都会恳求他施恩使自己回转。若能想到这点，想到神向我们所说要发的怒气是大的，那就更应当多多祷告，多多努力。巴录按照所吩咐的，就在圣会的时候从书上念耶和华的话（第8节）。

巴录念书卷给众首领听（主前 607 年）

9 犹大王约西亚的儿子约雅敬第五年九月，耶路撒冷的众民和那从犹大城邑来到耶路撒冷的众民，在耶和华面前宣告禁食的日子，10 巴录就在耶和华殿的上院，耶和华殿的新门口，沙番的儿子文士基玛利雅的屋内，念书上耶利米的话给众民听。11 沙番的孙子、基玛利雅的儿子米该亚听见书上耶和华的一切话，12 他就下到王宫，进入文士的屋子。众首领，就是文士以利沙玛、示玛雅的儿子第莱雅、亚革波的儿子以利拿单、沙番的儿子基玛利雅、哈拿尼雅的儿子西底家，和其余的首领都坐在那里。13 于是米该亚对他们述说他所听见的一切话，就是巴录向百姓念那书的时候所听见的。14 众首领就打发古示的曾孙、示利米雅的孙子、尼探雅的儿子犹底到巴录那里，对他说：「你将所念给百姓听的书卷拿在手中到我们这里来。」尼利亚的儿子巴录就手拿书卷来到他们那里。15 他们对他说：「请你坐下，念给我们听。」巴录就念给他们听。16 他们听见这一切话就害怕，面面相觑，对巴录说：「我们必须将这一切话告诉王。」17 他们问巴录说：「请你告

诉我们，你怎样从他口中写这一切话呢？」18巴录回答说：「他用口向我说这一切话，我就用笔墨写在书上。」19众首领对巴录说：「你和耶利米要去藏起来，不可叫人知道你们在哪里。」

这里说的是巴录诵读书卷最正式的一次，在此之前他似乎多次将这卷书念给凡愿意听他念的，因为神在约雅敬第四年就已吩咐要念这书卷，这里已是第五年（第9节）。不过也有人觉得将这卷书写出来要花不少时日，乃至完成的时候已经过了一年；也可能前后不过一两个月，也许他在第四年的年尾开始写，在第五年的年初写完，因为这里所说的九月，通常指年历的九月，而不是他作王那年的第九个月。请注意看：1.官方指定了一个禁食日，人人都当遵守（第9节），可能是由于迦勒底大军使他们陷入困境，也可能是求雨（14:1）：宣告禁食的日子；这次禁食是王和首领发起的，还是祭司发起的，我们不能确定，但很明显是神藉着天意大声疾呼，他们才如此行。注意：人即便是表面敬虔，实际上是敬虔权势的局外人和仇敌，也会表现出相当可观的敬虔来。但这样的表面文章有何益处呢？禁食若不悔改，不转离罪孽，就不能转离神的审判；参考约拿书3:10。虽有这场禁食，神仍要和这民算账。2.巴录在禁食那日，在耶和华的殿中当众重复了耶利米的讲章。他站在一间属于基玛利雅的屋里，可能是透过窗户，也可能是在阳台上，对着院中的众人宣读（第10节）。注意：我们在向神说话的时候，应当愿意听他说话，所以在禁食祷告的日子，就理当诵读和传讲他的话。你们要听我的话，神也就听你们的话（士师记9:7）。替众人求怜悯求恩惠，也应当指出他们的罪孽和本份。3.消息传到了侍立朝班的众首领那里，当时他们正聚集在书记处，这里称为文士的屋子（第12节）。看来众首领虽呼吁百姓聚集在神的殿里，又禁食祷告，又听神的话，自己却觉得不方便参加，表示他们发起这场禁食，并非出于真敬虔的原则，不过是为了赶时髦。米该亚将巴录所念的告诉了众首领，但愿他不是出于恶意，不是因耶利米传这道就想陷害他，而是出于好意，想叫众首领知罪，因为他父亲基玛利雅是支持巴录的，还把自己的屋子借给他用。米该亚见众首领坐在文士的屋子，就告诉他们这件事，还说他们最好也到殿里去听那精彩的讲章。注意：我们若听了什么感人造就人的好道，就应该向没有听的人传说，为的是造就人。心里所充满的，口里就说出来（路加福音6:45）。4.众首领差人去将巴录叫来，坐在他们中间，向他们从头再读一遍（第14-15节），他欣然同意，并不以工作辛苦为由而有半点推脱，也不责怪众首领不到殿里去，他在那里诵读的时候，他们若也在那里，便能听见。注意：神的传道人向什么样的人，就作什么样的人。无论如何，总要救些人（哥林多前书9:22），总要顺应众人的处境，使他们得着精华。圣保罗在私下里向有名望的人讲道（加拉太书2:2）。5.众首领听了书卷上的话，当时极其震惊（第16节）。请注意看：他们听见这一切话，没有打断他，而是很耐心地听他念完整卷书；若不是这样，如何能作出明智的判断呢？他们听见这一切话就害怕，人人都害怕，面面相觑，好比那腓力斯，听了保罗讲解就战兢。责备话很公平，警告话很可怕，预言很可能成真，乃至思前想后就大大震惊。我们不知道诵读书卷对众人有何回应（第10节），但众首领听了都很害怕，面面相觑，哑口无言。人人都相信此事不可置之不理，但无人有勇气公开表示支持，最后一致同意要将这一切话告诉王；他若觉得这些话可信，他们就信，不然就不信，哪怕这是关系到国家存亡的大事。不过他们了解王的心思，知道他不但不会信，还会被激怒，于是就劝巴录和耶利米躲起来（第19节），想法逃命去吧。注意：罪人意识到自己的罪责，却想拼命挣脱良心的谴责，将罪责往别人身上推，像这些首领那样，有时也像腓力斯那样，推说要等到得便的时候（使徒行传24:25），这些都是常有的事。6.他们问了巴录一个无关紧要的问题：他怎样写这一切话（第17节），仿佛他们觉得这其中极不寻常；但巴录简单回答说，书写的过程并无特别之处，耶利米口述，他执笔（第18节）。世人就是如此，听了神的话之后为了避免良心不安，就在关于受感的方式问题上提一些无关紧要的问题。

耶利米的书卷被焚烧（主前607年）

20众首领进院见王，却先把书卷存在文士以利沙玛的屋内，以后将这一切话说给王听。21王就打发犹底去拿这书卷来，他便从文士以利沙玛的屋内取来，念给王和王左右侍立的众首领听。22那时正是九月，王坐在过冬的房屋里，王的前面火盆中有烧着的火。23犹底念了三四篇（或译：行），王就用文士的刀将书卷割破，扔在火盆中，直到全卷在火中烧尽了。24王和听见这一切话的臣仆都不惧怕，也不撕裂衣服。25以利拿单和第莱雅，并基玛利雅恳求王不要烧这书卷，他却不听。26王就吩咐哈米勒的儿子（或译：王的儿子）耶拉篾和亚斯列的儿子西莱雅，并亚伯叠的儿子示利米雅，去捉拿文士巴录和先知耶利米。耶和華却将他们隐藏。27王烧了书卷（其上有巴

录从耶利米口中所写的话)以后,耶和華的话临到耶利米说:28「你再取一卷,将犹大王约雅敬所烧第一卷上的一切话写在其上。29论到犹大王约雅敬你要说,耶和華如此说:你烧了书卷,说:『你为甚么在其上写着,说巴比伦王必要来毁灭这地,使这地上绝了人民牲畜呢?』30所以耶和華论到犹大王约雅敬说:他后裔中必没有人坐在大卫的宝座上;他的尸首必被抛弃,白日受炎热,黑夜受寒霜。31我必因他和他后裔,并他臣仆的罪孽刑罚他们。我要使我所说的一切灾祸临到他们和耶路撒冷的居民,并犹大人;只是他们不听。」32于是,耶利米又取一书卷交给尼利亚的儿子文士巴录,他就从耶利米的口中写了犹大王约雅敬所烧前卷上的一切话,另外又添了许多相仿的话。

我们跟踪着这书卷达于众人,又达于众首领,现在又跟着它来到王的面前;我们看到:

I.他听说有此书卷,就吩咐送进来,念给他听(第20-21节)。他没有叫巴录来亲自念,巴录要是念起来,定会比别人更明白,更有权柄,也更生动;他也没有在众首领中找一个来念(即便是其中地位最高的,也决不委屈他),他更不会自己念,而是叫犹底去取来,念给他听,此人是正在当班的侍从,也许多半弄不明白书卷中的内容。然而人若如此藐视神的话,很快就会像这个王一样,流露出他们也恨恶神的话,不仅轻看,还要心怀恶意。

II.他不像众首领那样耐心听完,而是刚听了三四篇,就发起怒来,用文士的刀将书卷割破,一片片扔在火盆中,确保尽行烧毁(第22-23节)。这可是天上的神传来的话,王如此行,乃是最胆大妄为的不虔不敬,是对神的最狂妄的冒犯。1.他由此表示他对批评话没有耐心,既决意犯罪,就决不容忍有人指出他的错。2.他由此表示他向巴录和耶利米发怒,他在这样的盛怒中,若能抓得到他们,定将他们切成碎片,扔进火中。3.他由此表示一种顽固不化的决心,决不顺应这些警告的用意和动机;无论神藉着他的先知说什么,他都要一意孤行。4.他由此愚蠢地指望逃过神向他发出的警告,仿佛写有判决的书卷一旦被焚,神就不知如何施行判决。5.他由此自认为已经有效阻止书卷中的话,不再传扬出去,祭司长在福音的事上所关心的也是如此(使徒行传4:17)。有人告诉他这书卷已在百姓和首领面前诵读。他却说:“我要采取措施,这书卷必不会再有人诵读。”属世之人的心思,对神居然怀有这样的敌意;神居然有这样的忍耐,这样的冒犯他都忍得住。

III.王和他的众首领听了书上的话都无动于衷:都不惧怕(第24节),就连那些第一次听见这一切话都惧怕的(第16节),这时也都不惧怕。好印象要想褪去,那可真是太快,太容易了。原先还有一点忌惮,一见王如此轻看,他们也就不再担心。他们不像这约雅敬的父亲约西亚那样,当有人把律法书念给他听时,他撕裂衣服,尽管律法书的内容不如这书卷上的话那样具体,那样直接关系到眼前的大事。

IV.其中三位首领尚有一点良知,恳求不要烧那书卷,却是不能(第25节)。倘若他们一开始就表现得为书上的话所动,也许本该劝王稍安毋躁,耐心听完,然而人若份内的善工不去行,即便想行善,也往往推说无能为力。

V.约雅敬实际上是烧毁了神向他所颁布的逮捕令,他自以为得意,于是就像是要报复一般,签发逮捕令,捉拿神的使者耶利米和巴录(第26节):耶和華却将他们隐藏。众首领曾劝他们躲起来(第19节),但保全他们性命的,不是众首领细心,也不是他们自己谨慎,而是神的保护。注意:神必为他百姓提供避难所,哪怕逼迫者费尽心机捉拿他们,直到捉住;不过到那时,神就亲自作他们的藏身之处。

VI.耶利米接到指示,要将约雅敬所烧毁的书卷上的话按原样写到另一卷书卷上(第27-28节)。注意:抵挡神话语的地狱般的企图再胆大妄为,神话语的一点一划也不会落空,人的不信不能废去神的道。仇敌也许能烧毁很多本圣经,却不能废去神的话,不能灭掉神的话,也不能阻止神的话语成就。写有律法的法版虽然摔碎,自有新的法版制作出来;书卷被烧,却从灰中飞出另一只凤凰来。唯有主的道是永存的(彼得前书1:25)。

VII.犹大王虽贵为一国之君,但只因他如此冒犯神的话,万王之王就要向他严厉追讨。神知道书上哪些话是约雅敬最不爱听的。约雅敬发怒,因为书上说巴比伦王必要来毁灭这地(第29节)。巴比伦王两年不是来过过了吗?不是差点毁灭这地了吗?果然如此(历代志下36:6-7),那是在

他作王的第三年（但以理书 1: 1）。如今神和他的先知将真理告诉他，告诉他荒凉即将来临，同时也积极帮助他避免灾祸，就成了他的仇敌吗（加拉太书 4: 16）？但他既然对此事如此反感，那就叫他知道：1. 神的忿怒要藉着尼布甲尼撒的手，率先临到他和他的家人。他要被剪除，他儿子的王位也很快要被推翻，脱下王袍，穿上囚服，乃至他后裔中必没有人坐在大卫的宝座上；辉煌之家的荣耀必受亏损，死在他手里；他的尸首必不得掩埋，或者说，他被埋葬，好像埋驴一样（22: 19），意思都一样，就是随意被抛，抛尸野外，风吹雨淋，或炎热或寒霜，很快腐烂，被人厌恶。哥塔科先生说：“这不是说他的尸首能感觉到这样的厄运，他既然死了，也就丝毫不感觉到尸首的遭遇，但君王的尸首落得如此地步，是极其可怕的场景，见证神对他的极大忿怒和愤慨，人见人怕。”就连他的后裔和臣仆也脱不了干系（第 31 节），因为他们也必受惩罚，不是因他的过犯，而是因他们自己的过犯。2. 书卷上所宣告的临到犹太和耶路撒冷的一切祸患都要临到他们。抄本虽被烧毁，原件却存在神的谋略之中，必用血的字重新抄录一份。注意：与神的审判相争是徒然的。谁向神刚硬而得亨通呢（约伯记 9: 4）？

VIII. 书卷重抄的时候，另外又添了许多相仿的话（第 32 节），忿怒和复仇的警告比先前更多；既然他们行事与神反对，他就把窑烧热，比寻常更加七倍（但以理书 3: 19）。注意：神主意已定，无人能改变他，他的箭袋里还有更多的箭；人若妄图抵挡神的诅咒，都不过是招来更重的。

第三十七章

本章已经十分接近迦勒底人毁灭耶路撒冷的日子了，因为其中的故事发生在西底家作王的后期；我们从中看到：I. 概述他作王期间的劣迹（第 1-2 节）。II. 尽管如此，西底家却派人送信给耶利米，求他祷告（第 3 节）。III. 百姓产生幻想，以为迦勒底人会解除对耶路撒冷的围困（第 5 节）。IV. 神通过耶利米告诉他们（此时他已获释；第 4 节），迦勒底大军一定会重新围城，并将其攻破（第 6-10 节）。V. 耶利米被囚禁，罪名是叛国投敌（第 11-15 节）。VI. 他被囚期间，西底家善待他（第 16-21 节）。

西底家的劣迹；耶路撒冷的迹象（主前 589 年）

1 约西亚的儿子西底家代替约雅敬的儿子哥尼雅为王，是巴比伦王尼布甲尼撒立在犹大地作王的。2 但西底家和他的臣仆，并国中的百姓，都不听从耶和華藉先知耶利米所说的话。3 西底家王打发示利米雅的儿子犹甲和祭司玛西雅的儿子西番雅去见先知耶利米，说：「求你为我们祷告耶和華—我们的神。」4 那时耶利米在民中出入，因为他们还没有把他囚在监里。5 法老的军队已经从埃及出来，那围困耶路撒冷的迦勒底人听见他们的风声，就拔营离开耶路撒冷去了。6 耶和華的话临到先知耶利米说：7 「耶和華—以色列的神如此说：犹大王打发你们来求问我，你们要如此对他说：『那出来帮助你们法老的军队必回埃及本国去。8 迦勒底人必再来攻打这城，并要攻取，用火焚烧。9 耶和華如此说：你们不要自欺说「迦勒底人必定离开我们」，因为他们必不离开。10 你们即便杀败了与你们争战的迦勒底全军，但剩下受伤的人也必各人从帐棚里起来，用火焚烧这城。』」

这里说的是：1. 耶利米所传的被轻看（第 1-2 节）。西底家接续哥尼雅（就是耶哥尼雅）作王，他眼见前任因为藐视神的话而落得致命下场，但他并不吸取教训，仍不关心神的话，和他先前的王无异。他和他的臣仆，并国中的百姓，都不听从耶和華的话，尽管神的话已经开始应验了。注意：人若看见神的审判临到别人，自身也感觉到神的审判，却仍不愿自卑，不愿听从他的话，那就真是十分的刚硬。这些人明知是耶和華在通过先知耶利米说话，却仍不听从。2. 指望耶利米祷告。西底家打发使者到他那里，说：求你为我们祷告耶和華我们的神。他先前也曾如此行（21: 1-2），那一次的使者名叫西番雅，和这里的西番雅是同一个人。西底家能做这件事，值得称赞，表示他心里还有一些良知，能略微感觉到他需要神的恩惠，感觉到他自己不配亲自求问神，能尊重与天相通的义人和传道人。注意：我们若有难处，应当请我们的传道人和基督徒朋友代祷，这样做，是看重祷告，是尊敬弟兄。当王的，应当把祷告的民看作是国家的力量；参考撒迦利亚书 12: 5, 10。但这不过是用西底家自己的口定他有罪。他若果真把耶利米看作先知，他的祷告对他百姓果真大有功效，为何不信他、不听从耶和華藉着他所说的话呢？他希望得到他善意的祷告，却不采纳他善意的劝言，不服他管，尽管他所说的是奉神的名，并且从这件事可以看出，耶

利米奉神的名说话，西底家是知道的。注意：求别人的祷告，却不听别人的劝言，这样的事很常见，但这样做不过是骗自己，倘若不愿听别人转达神的话，不愿听别人为他说话，如何能指望神会听别人替我们说话呢？很多人在顺境中轻看祷告，到了逆境的时候又很想得着祷告。请分点灯油给我们（马太福音 25: 8）。西底家打发人去请先知为他祷告，他本该打发人去请先知来，与他一同祷告，但他觉得这样做有失体面：不愿服在信仰的服事之下，焉能指望得着信仰的安慰？

3. 迦勒底大军撤退，耶路撒冷以为有指望。耶利米此时已经获释（第 4 节），那时他在民中出入，能自由向他们说话，他们也能自由向他说话。耶路撒冷也暂时得了自由（第 5 节）。西底家原先附属于巴比伦王，但他和埃及法老在暗中结盟（以西结书 17: 15），为此，当巴比伦王前来惩罚他背信弃义的时候，在约雅敬作王期间遭到尼布甲尼撒重创的埃及王（列王纪下 24: 7），听说迦勒底人兴兵围困耶路撒冷，虽没有亲自驰援，还是派了一些人马来解围，也许不是因为怕他们，而是一种策略，想在远处作战，免得犹太军队和他们联手。因为这件事，他们就以为耶路撒冷彻底得了拯救，全然脱离了仇敌的手，风暴已过。注意：罪人常在审判间歇或延迟的时候心里刚硬，自以为稳妥；人若不愿被神的话语所唤醒，就在公义神的天意中昏昏欲睡。

4. 耶路撒冷受到威胁，迦勒底大军回归，并且要施行毁灭。西底家打发人去求耶利米替他们祷告，免得迦勒底大军回归；但耶利米回话说命令已经发出，想要指望太平，那是愚昧，因为神已经开始与他们相争，就必相争到底：耶和華如此说，你们不要自欺（第 9 节）。注意：撒但虽大大欺骗人，但我们若不自欺，他就不能骗我们；由此罪人灭亡，乃是因为自欺；神多次警告他们不要自欺，他们有神的话，其重要的意图就是叫他们不要自欺，这些都叫他们罪上加罪。耶利米不用隐晦的比喻，而是直截了当告诉他们：（1）埃及人必撤退，或主动撤离，或被迫撤离，必回本国去（以西结书 17: 17），这话古时说过（以赛亚书 30: 7），这里又说一遍（第 7 节）。埃及人的帮助是徒然的，他们必不敢迎战迦勒底大军，必仓皇溃逃。注意：神若不帮助我们，无人能帮助。无人能胜过神，同样地，没有神无人能得胜，无人能在神离开之后照样得胜。（2）迦勒底人必回来，必重新围城，比先前更凶猛：他们必不离开（第 9 节），决不离开，他们必再来攻打这城（第 8 节）。注意：世上的万军都在神的掌控之中，即便是不认识他的，不认他的，也都在他掌控之中，都被用来成就他的旨意。他随己意指挥他们行进、反行进、撤退、回归；声势浩大的军队好比狂风，一切行动都在成就他的命令（诗篇 148: 8）。（3）耶路撒冷必被交在迦勒底人手中：他们必攻取，用火焚烧（第 8 节）。对耶路撒冷的宣判必执行，他们就是行刑者。他们说：“迦勒底人已经撤退，已经不再攻打，视作不现实之举。”先知说：“哪怕是他们撤退，哪怕是你们出击，乃至他们多人死伤，但剩下受伤的人也必起来，用火焚烧这城（第 10 节）。”这是意在表示耶路撒冷的下场不可逆转，其毁灭不可避免；城邑必成为废墟，这些迦勒底人就是毁灭城邑之人，妄想躲避击打或与之抗争，都是徒然的。注意：神或施怜悯或施行审判，无论使用什么器皿为他效力，这些器皿都必成就既定的使命，无论器皿本身多么无力无能。神决定用谁来施行拯救，谁就成为拯救者，神决定用谁施行毁灭，谁就成为毁灭者，哪怕都受了伤；神有工要做，决 not 缺乏做工的器皿，哪怕似乎很难找到，同样地，他一旦拣选了他的器皿，器皿就必做成他的工，哪怕似乎不可能成就。

耶利米试图离开耶路撒冷；耶利米被囚；耶利米蒙王的善待（主前 589 年）

11 迦勒底的军队因怕法老的军队，拔营离开耶路撒冷的时候，12 耶利米就杂在民中出离耶路撒冷，要往便雅悯地去，在那里得自己的地业。13 他到了便雅悯门那里，有守门官名叫伊利雅，是哈拿尼亚的孙子、示利米雅的儿子，他就拿住先知耶利米，说：「你是投降迦勒底人哪！」14 耶利米说：「你这是谎话，我并不是投降迦勒底人。」伊利雅不听他的话，就拿住他，解到首领那里。15 首领恼怒耶利米，就打了他，将他囚在文士约拿单的房屋中，因为他们以这房屋当作监牢。16 耶利米来到狱中，进入牢房，在那里囚了多日。17 西底家王打发人提出他来，在自己的宫内私下问他说：「从耶和華有甚么话临到没有？」耶利米说：「有！」又说：「你必交在巴比伦王手中。」18 耶利米又对西底家王说：「我在甚么事上得罪你，或你的臣仆，或这百姓，你竟将我囚在监里呢？」19 对你们预言巴比伦王必不来攻击你们和这地的先知，现今在哪里呢？20 主—我的王啊，求你现在垂听，准我在你面前的恳求：不要使我回到文士约拿单的房屋中，免得我死在那里。」21 于是，西底家王下令，他们就把耶利米交在护卫兵的院中，每天从饼铺街取一个饼给他，直到城中的饼用尽了。这样，耶利米仍在护卫兵的院中。

这里进一步说到耶利米的故事，他写有关自己的经历比别的先知都多，因为神的使者不仅讲章和文章造就教会，他们的生活和苦难也造就教会。

I. 这里告诉我们耶利米一旦有了机会，就试图离开耶路撒冷，退隐乡村（第 11-12 节）：迦勒底的军队因怕法老的军队，拔营离开耶路撒冷的时候，接报说法老的军队正向他们进发，耶利米决定到乡村去，如脚注所言，杂在民中出离耶路撒冷，这些民趁着围城军队撤离的间隙，出城到农村去料理事务。他试图混在人群里溜出去，他虽是名人，却甘愿隐居，虽是千里挑一，却甘心混在人群里，埋在角落里或草屋里。他是否意在前往亚拿突，这里没有明说，也许那里有事需要他去料理，但那里的人他却不敢恭维（除非自那以后他们已经改过；11：21）；也许他想要藏在不为人知的地方，完成自己的心愿：惟愿我在旷野有行路人住宿之处（9：2）！耶利米觉得他在耶路撒冷发挥不了作用，他们在他们当中尽心尽力，却都是徒然，所以决定离开。注意：义人隐退，进入内室，关上门（以赛亚书 26：20），有时是明智之举。

II. 他在逃离途中被当成叛国投敌者，被捉拿，送入监狱（第 13-15 节）：他到了便雅悯门那里，即将逃离，有守门官发现了，将他拿住。此人是哈拿尼亚的孙子，犹太人说就是那与耶利米相争的假先知哈拿尼亚（28：10），还说这年轻的守门官因为那件事对耶利米怀恨在心。他不能无故逮捕他，所以给他安的罪名是：你是投降迦勒底人哪！真是不可理喻，迦勒底人那时已经撤退，耶利米不可能追得上他们；即便追得上，谁还会投降败军之师呢？耶利米于是理直气壮地否认这项罪名，语气中满有无辜人的自信和温和：“你这是谎话，我并不是投降迦勒底人；我出去，自有我合法的事要处理。”注意：教会最好的朋友被污蔑为替教会最坏的敌人办事，这不是新事。最美最纯洁的心灵，就这样被安上最黑的罪名，在如此邪恶的世界，纯洁的美德，甚至是优秀的美德，都不足以避免最卑鄙的毁谤。我们在任何时候若被如此诬告，便可向耶利米那样，勇敢地否认罪名，然后将案件交托在那按公义审判的主。耶利米声称自己的正直，他虽是先知，是神人，是有尊荣之人，是正直人，又是祭司，可随时用祭司的口吻说话，但守门官不由分说，将他带到首领那里，首领们也不盘问，也不看证据，只凭守门官卑鄙邪恶的一面之词，就向他发怒：恼怒耶利米；人一旦发怒，就不讲道理，这样的人有何公义可言？他们打了他，不顾他的身份地位，然后将他囚在监里，在最恶劣的监狱，就是文士约拿单房里的；可能那曾经是他的房屋，如今因诸多不便已经弃用，但用作监狱还不错，也可能当时仍是他的房屋，他可能是个严酷之人，将房屋搞成囚禁犯人的地方。耶利米被扔进这个监狱，进入牢房，又黑又冷，又潮湿又肮脏，乃是这房屋中最不自在、最不健康的所在；他不得不住在地牢里，或住在牢房里，那里没有选择，每间牢房都一样糟糕。耶利米在那里囚了多日，看来在此期间无人过问。看看这是个什么世界。恶王悖逆神，却安然躺卧，躺在舒适华丽的王宫，敬虔的耶利米事奉神，却卧在痛苦之中，卧在肮脏的地牢。所幸将来还有一个世界。

III. 西底家最终还是打发人提出他来，还表示了一点恩惠；但也许直到迦勒底大军回来重新围城的时候，他才这样做。他们曾经抱有幻想（好比一旦有了自信，就使自己的仆婢重新为奴一般；34：11），一旦幻想破灭，就比先前更加惊惶，更加震惊。西底家说：“快快打发人去请先知，我要和他谈谈。”迦勒底人撤军时，他只是打发人去请先知为他祷告；如今他们再次攻城，他就打发人请他来商议。世人就是如此，一旦大难临头，就显得很谦和。1. 王打发人请他以神使者的身份来单独说话。他在自己的宫内私下问他，不愿被人看见：“从耶和华有什么话临到没有（第 17 节）？有什么安慰话没有？你能给我们说点希望话吗？迦勒底人是不是还会撤退？”注意：人在顺境中不愿听从神的劝诫，一旦陷入逆境，就想听他的安慰话，指望他的使者在那时对他们说平安的话；这如何能行呢？他们和平安有何相干呢？耶利米的性命和安慰都在西底家手中，眼下正要求他开恩，但他有此机会，却明确告诉他果然有话从耶和华来，但不是给他或他百姓的安慰话：你必交在巴比伦王手中。耶利米若是属血气的，就大可给他一个好听的答案，他不必说谎，只需选择是否要在这时把最坏的消息告诉他；这话他曾多次向他说过，也不差这一次。但耶利米既蒙主怜悯能作忠心的人（哥林多前书 7：25），就不愿意不说，以求人的怜悯，不愿对神或对他的王不忠心；所以他据实回答，和盘托出。既然别无出路，那么善待王的做法就是让他知道自己的下场，不再出乎意料，也许就不那么恐惧，可随遇而安。耶利米借此机会责备他和他百姓，不该相信假先知的話，他们说巴比伦王必不会打过来，在他撤退时说他们必不会再来（第 19 节）。对你说你必须平安的先知，现今在哪里呢？注意：凡是抱有幻想自欺的，一旦真相显露，

就必受谴责，证明他们是愚昧。2.他利用这个机会，以囚犯的身份提出申辩（第 18, 20 节）。收回神对西底家的判决，这不在耶利米的权力范围之内，但收回众首领对耶利米的判决，却在西底家的权力范围之内；既然他觉得耶利米可当作先知，就该觉得他不该被当作罪大恶极的囚犯。他向王谦和解释：“我在什么事上得罪你，或你的臣仆，或这百姓，犯了哪条律法规条，在哪里损害了公众利益，你竟将我囚在监里呢？”有很多人受了苦待，却有力量作出相同的申辩，并且理由充足。他也是这样，迫切恳求，情词感人（第 20 节）：求你不要使我回到那鬼地方去，回到文士约拿单的房屋中，免得我死在那里。这话出于纯洁的本性，感叹自身之苦，渴望自身活命。他并非不愿为神的缘故殉道，但既有此良机得释放，他就不愿失去机会，免得像是自杀一般死去。耶利米在传递神话语的时候，语气俨然像是有权柄的，极为大胆的样子；如今为自己恳求，语气就像是服在有权柄的之下，极其听命的样子：主我的王啊，求你现在垂听，准我在你面前恳求。他对那些恶待他的首领没有丝毫埋怨，也不提出要严办他们抓错人，只是向王谦和请求；这是要教导我们，即便我们凭勇气行事，与神忠心的仆人相称，凡事也应当谦卑温和，与尽本份的臣民相称，政府是神设在我们之上的掌权者。在神的事上如狮子，应当在自己的事上如羊羔。神恩待耶利米，使他在王眼中蒙恩。（1）他所求的，都给他，不致死在牢里；他下令准他在护卫兵的院中，可自由散步，呼吸新鲜空气。（2）他没有求的，也给他，不致饿死；不少人得了自由还是死，因为城被包围，物资短缺；王下令每天从饼铺街取一个饼给他（监狱设在王宫里），直到城中的饼用尽了。西底家本该释放他，本该请他当谋士，像约瑟那样，从监狱里提出来，就当了国中第二号人物。但他没有勇气那样做；也幸好他没有那样做，这体现出神关怀他受苦尽忠的仆人。他能使他们的被囚成为有利条件，能使护卫兵的院成为他们的青草地，能兴起朋友提供物资，使他们在饥荒的日子必得饱足（诗篇 37: 19）。你遇见灾害饥馑，就必嬉笑（约伯记 5: 22）。

第三十八章

本章和前章一样，我们看到耶利米在众首领的盛怒之下受尽折磨，同时也因王施恩而大得尊荣。他们待他如同罪犯，他则待他如同谋士。I.耶利米因为说实话，被众首领打入大牢（第 1-6 节）。II.因古实人以伯·米勒求情，王特别下令，将他从牢里提出来，只关在护卫兵的院中（第 7-13 节）。III.他在暗中与王会面，谈论眼下的危机（第 14-22 节）。IV.王叮嘱这次会谈千万要保密（第 24-28 节）。

耶利米被打入大牢；以伯·米勒关心耶利米（主前 589 年）

1 玛坦的儿子示法提雅、巴施户珥的儿子基大利、示利米雅的儿子犹甲、玛基雅的儿子巴施户珥听见耶利米对众人所说的话，说：2「耶和華如此说：住在这城里的必遭刀剑、饥荒、瘟疫而死；但出去归降迦勒底人的必得存活，就是以自己命为掠物的，必得存活。3 耶和華如此说：这城必要交在巴比伦王军队的手中，他必攻取这城。」4 于是首领对王说：「求你将这人治死；因他向城里剩下的兵丁和众民说这样的话，使他们的手发软。这人不是求这百姓得平安，乃是叫他们受灾祸。」5 西底家王说：「他在你们手中，无论何事，王也不能与你们反对。」6 他们就拿住耶利米，下在哈米勒的儿子（或译：王的儿子）玛基雅的牢狱里；那牢狱在护卫兵的院中。他们用绳子将耶利米系下去。牢狱里没有水，只有淤泥，耶利米就陷在淤泥中。7 在王宫的太监古实人以伯·米勒，听见他们将耶利米下了牢狱（那时王坐在便雅悯门口），8 以伯·米勒就从王宫里出来，对王说：9「主—我的王啊，这些人向先知耶利米一味地行恶，将他下在牢狱中；他在那里必因饥饿而死，因为城中再没有粮食。」10 王就吩咐古实人以伯·米勒说：「你从这里带领三十人，趁着先知耶利米未死以前，将他从牢狱中提上来。」11 于是以伯·米勒带领这些人同去，进入王宫，到库房以下，从那里取了些碎布和破烂的衣服，用绳子缒下牢狱去到耶利米那里。12 古实人以伯·米勒对耶利米说：「你用这些碎布和破烂的衣服放在绳子上，垫你的胳膊窝。」耶利米就照样行了。13 这样，他们用绳子将耶利米从牢狱里拉上来。耶利米仍在护卫兵的院中。

这里说的是：1.耶利米坚持说实话，先前已经说了多次，现在仍要说（第 3 节）：这城必要交在巴比伦王军队的手中；虽能坚守一阵，终必攻取。这不是说他愿意多次重复这令人不快的话，但他如此行，虽救不了城邑，却有助于救他们自己，乃至凡是采纳他建议的，人人都能以自己的命为掠物（第 2 节）。不要留在城里，以为这样便可保住城池，那是徒然的，要出去归降迦勒底

人，在未到山穷水尽之前，求他们的怜悯，必得存活；他们不会杀你，反倒会收留你（常言道：狮子见对手倒地，就必罢休），你必逃脱饥荒和瘟疫，而城里却必有大量的人死于饥荒和瘟疫。注意：凡是耐心顺服天意责罚的，其结局都要比那些抗拒责罚的人强。既然不能得自由，那么只要存得性命，就算是怜悯，不可为一点荣誉就愚蠢地抛弃性命；要为将来的好日子存留性命。2. 众首领坚持恶待耶利米。他虽因仗义执言而多受患难，仍忠于自己的国家，持守先知的职任；此时他虽吃王粮，却仍不闭口。逼迫他的仍苦待他，说他不配享有在监狱院中行走的自由，因他虽不能到殿里去讲道，仍和前来看望他的人在私下里谈论同样的事，所以（第4节）他们在王面前把他说成是危险分子，仇恨国家，仇恨所在的政权：这人不是求这百姓得平安，乃是叫他们受灾祸；这真是不公平的谗言，没有人像他那样，为了耶路撒冷的好处不顾自己性命。他们污蔑说他的讲道影响极坏。他讲道的用意很明显，就是要领人悔改归向神，这本该坚固军民的手，胜过一切，他们却将其说成是使他们的手发软，使他们泄气；倘若他们真的泄气，那就是他们的错。注意：恶人常把神忠心的传道人看作仇敌，只因他们指出倘若顽固不化，那就是与自己为敌。3. 结果他们得了王的允准，将耶利米关进了牢房，在那里看着他灭亡。西底家虽然有点相信耶利米是先知，是奉神的差遣，但他没有勇气承认这点，反倒是在逼迫者的暴行面前让步了（第5节）：他在你们手中；这是他所能给出的最糟糕的判决。我们发现在约雅敬作王期间，众首领喜爱先知胜过王（36：25），如今他们却恶待他胜过王，这是他们速速走向灭亡的兆头。倘若此事关系到他自己的尊荣或利益，他就会告诉他们，君王可随己意行事，不论他们是否愿意；但此事关系到他漠不关心的神和他的先知，他就卑鄙地开溜了，还讨好他们说：无论何事，王也不能与你们反对。注意：人若只在暗中善待义人，在有需要的时候却不敢承认，也不愿尽可能阻拦义人受伤害，那么到头来要被追讨。众首领得了王的允准，就立即将可怜的耶利米下在玛基雅¹的牢狱里，那牢狱在护卫兵的院中（第6节），那是个很深的地牢，要用绳子将他系下去，又是个很脏的地牢，没有水，只有淤泥；他陷在淤泥中，约瑟夫¹说淤泥直到他的颈项。将他下在那里的，无疑是想在那里弄死他，或饿死，或冻死，叫他惨死，悄无声息，他们担心若将他公开处死，百姓可能会因他所说的受感动，被煽动起来造反。有许多神的忠心见证人就这样在暗中被处决，在监中饿死，到了复兴的日子他们的血必要追讨。耶利米在这场浩劫中做了些什么，这里没有告诉我们，但他在耶利米哀歌（3：55，57）告诉我们的：耶和華啊，我从深牢中求告你的名，你临近我，说：不要惧怕！4. 有一位诚实的臣仆为那可可怜的受苦人向王求情，此人名叫以伯·米勒，乃是太監中的好人。众首领虽然尽可能隐密行事，还是传到了这位义人耳中，他平时可能寻找行善的机会。他可能听见了耶利米从牢里传出来的呻吟声，因而得知此事，因为那牢房就在王宫里（第7节）。以伯·米勒是个古实人，在以色列国民以外（以弗所书2：12），但他内心的人性和神性比土生土长的以色列人还多。基督在外邦人当中看到的信心比在犹太人当中的大。以伯·米勒生活在邪恶的宫廷，又在极其败坏堕落的时代，却很有一颗公平和虔诚的心。神在各国都有余剩的民。就连凯撒家里都有圣徒（腓立比书4：22）。当时王正坐在便雅悯门断案，听取上诉和请求，也可能正在召开军事会议。以伯·米勒马上到那里去见他，因此事刻不容缓；倘若耽延，倘若另找机会在暗中与王说话，先知可能就死了。性命攸关，不可耽搁，尤其是如此宝贵的生命。他勇敢地指出耶利米遭受了很大的冤枉，并不怕在王面前直言，尽管这都是众首领所为，尽管他们当时都在场，尽管他们如此行是得了王的允准。受欺压的无辜人能逃向哪里寻求保护呢？尤其是受了大人物的欺压，不就是来到宝座前吗？以伯·米勒在这件事上真可说是勇敢。他直言不讳，他在宫中虽有地位，如此直言却可能会失去自己的地位，但他在王面前实话实说，随他定夺：这些人向先知耶利米一味地行恶。他们待他极其不公平，任何刑罚他都不该得；他们待他极其野蛮，即便是最坏的罪犯，也没有受过如此恶待。他们大可不必如此逼他惨死，只要任由他在原处，任由他在护卫兵的院中，他也必因饥饿而死，因为城中再没有粮食，为他提供每日粮食的库存（37：21）已经耗尽。可见神为他在苦难中的百姓，能从出人意料的地方兴起朋友相助，能激动世人为他效力，超过我们所想。5. 王立即下令将他释放，以伯·米勒尽力确保这命令得到执行。王先前不敢与众首领过不去，这时却瞬间奇妙改变了主意，愿意释放耶利米，公然与众首领作对，于是他下令派三十多人，都是护卫兵，将他从牢里提上来，免得众首领聚众反对（第10节）。但愿这件事能鼓励我们勇敢向神求，其果效也许超过我们所想的，因为王的心在耶和華手

¹约瑟夫（37-约100）：第一世纪罗马帝国时期犹太历史学家，著有《犹太战争史》，《犹太古史》等书。

中（箴言 21: 1）。以伯·米勒目的达到，就立即将这好消息传给耶利米；这里详细描述他把耶利米从地牢里拉上来的过程，引人注目（因为神并非不公义，竟忘记为他的百姓或传道人所做的工和所显的爱心；希伯来书 6: 10；所有的细节他都不会忘记），特别提到他十分细心，为耶利米提供碎布和破烂的衣服，垫在他的胳肢窝下，免得拉他上来的绳索伤到他，他的胳肢窝可能已被缠他下去的绳索弄伤。他也不是把碎布扔下去给他，免得落在淤泥里，而是小心放下去（第 11-12 节）。注意：身陷苦难中的，不但要救他们，还要怀着同情和敬意救他们，到了奖赏的日子，这一切都要蒙记念，蒙大记念。看看即便是破烂衣服也能发挥好的作用，所以不可丢弃，坏的食物也是如此；即便在王宫里，且在库房以下，都有破布存留，为穷人或病人所用。耶利米被人从牢房提上来，回到原先的地方，就是护卫兵的院中（第 13 节）。以伯·米勒既得了王的恩准，也许本可再向王求情，将他释放，但他觉得这里比别处更安全，生活也更有保障。神可随意将监狱变成避难所，变成他正在经受患难和危险之百姓的藏身之处。

西底家会见耶利米（主前 589 年）

14 西底家王打发人带领先知耶利米，进耶和殿中第三门里见王。王就对耶利米说：「我要问你一件事，你丝毫不可向我隐瞒。」15 耶利米对西底家说：「我若告诉你，你岂不定要杀我吗？我若劝戒你，你必不听从。」16 西底家王就私下向耶利米说：「我指着那造我们生命之永生的耶和起誓：我必不杀你，也不将你交在寻索你命的人手中。」17 耶利米对西底家说：「耶和一万军之神、以色列的神如此说：你若出去归降巴比伦王的首领，你的命就必存活，这城也不致被火焚烧，你和你的全家都必存活。18 你若不出去归降巴比伦王的首领，这城必交在迦勒底人手中。他们必用火焚烧，你也不得脱离他们的手。」19 西底家王对耶利米说：「我怕那些投降迦勒底人的犹太人，恐怕迦勒底人将我交在他们手中，他们戏弄我。」20 耶利米说：「迦勒底人必不将你交出。求你听从我对你所说耶和的话，这样你必得好处，你的命也必存活。21 你若不肯出去，耶和指示我的话乃是这样：22 犹大王宫里所剩的妇女必都带到巴比伦王的首领那里。这些妇女必说：你知己的朋友催逼你，胜过你；见你的脚陷入淤泥中，就转身退后了。23 「人必将你的后妃和你的儿女带到迦勒底人那里；你也不得脱离他们的手，必被巴比伦王的手捉住；你也必使这城被火焚烧。」24 西底家对耶利米说：「不要使人知道这些话，你就不至于死。25 首领若听见了我与你说话，就来见你，问你说：『你对王说甚么话不要向我们隐瞒，我们就不杀你。王向你问甚么话也要告诉我们。』」26 你就对他们说：『我在王面前恳求不要叫我回到约拿单的房屋死在那里。』」27 随后众首领来见耶利米，问他，他就照王所吩咐的一切话回答他们。他们不再与他说话，因为事情没有泄漏。28 于是耶利米仍在护卫兵的院中，直到耶路撒冷被攻取的日子。

我们在前章见到王和耶利米密会，这里又一次密会，尽管他曾任由他落在他仇敌手中（第 5 节）；良心和败坏在这不幸的王里面争斗是何等激烈。请注意看：

I. 西底家尊敬先知。他刚被人从牢里提上来，王就打发人请他来暗中求教。他在第三门里会见他，或如脚注所翻译的，在主门，就是在耶和殿的殿里，或通向殿或靠近殿的门（第 14 节）。他指定在这个地方与先知见面，也许是想表示他尊重神的殿，既然他渴望听见神的话，那么这里就是合宜的地方。西底家要问耶利米一件事；应该翻成要问他一句话。“我来此，是要问你何来自耶和的预言、高见或安慰话（参考 37: 17）。无论你得了什么话，都丝毫不可向我隐瞒；即便是最糟糕的，我也要知道。”先知在前章已经明确告诉他将来的事，但他好比那巴兰，还是要再问，指望能得到较好听的答复，仿佛心志已定的神（约伯记 23: 13）不过是像他那样三心二意。

II. 耶利米在没给他建议之前，先跟他说好条件（第 15 节）。1. 他要确保自己的安全。西底家想要他说实话；耶利米说：“我若说了实话，你岂不定要杀我吗？我担心你定会杀我（有人这样理解）；你既被众首领蒙骗，我还能指望什么？”这不是说耶利米不愿意用自己的血来见证他所传的道，一旦蒙召他必如此行；但我们在尽本份的时候，应当使用一切合法手段保全自己；就连基督的使徒也这样做。2. 他要确保他听得进他的劝诫，因他不但在乎自己的安危，也在乎西底家的安危。他愿意给他好建议，不责怪他的不义，竟然允许别人将他打入地牢，不说他既然看重众首领的判断力，那就该去咨询他们。传道人应当谦和开导那些即便是抵挡自己的人，要以善报恶。他很希望他能听劝教，受训诲（箴言 19: 20）：“你会听从我吗？你一定会的，我希望你最终还是愿意受教的，愿意在这日子知道关系你平安的事（路加福音 19: 42）。”注意：罪人一旦愿意

听从良善的劝诫，那时就有指望，也唯有到那时，才有指望。有人将此理解为失望的语气：“我若劝诫你，你必不听从；我有理由相信你不会听的，还不如不说。”注意：传道人遇见一向充耳不闻的人，就无心向他们说话。至于耶利米后面那条顾虑，西底家没有作答，他不愿承诺定会听从他的劝诫；他虽渴望知道神的意思，可他却有所保留，一旦知道了神的意思，他还是想按自己的意思行，仿佛他作为一国之主，避免自己灭亡不能靠好的劝言。至于先知的安全，他倒是可以承诺，以王的名义来承诺，还起誓为证，无论他说什么，都不会为难他：我必不杀你，也不将你交在寻索你命的人手中（第 16 节）。这一点，他以为是天大的恩惠，然而尼布甲尼撒和伯沙撒在但以理宣布他们下场的时候，都不但保护他，还给他升官，奖赏他（但以理书 2: 48; 5: 29）。西底家的誓言在这件事上相当庄严，引人注目：“我指着那造我们灵魂之永生的耶和华起誓¹，他将我的生命赐给我，又将你的生命赐给你，我不敢无故取你性命，不然就是放弃我自己的性命，将其还给那生命的主。”注意：神是万灵之父；灵魂是他的杰作，灵魂的创造奇妙可畏（诗篇 139: 14），胜过身体的创造。君王再伟大，囚犯再可怜，他们的灵魂都是神所造的。他造成他们众人的心（诗篇 33: 15）。我们在一切求告神的事上，在处理一切自己和别人的事上，都应当想到这一点，这些灵魂都是永生的神为我们所造的。

III. 耶利米给他劝言，并解释为何他应当听，因这不是出于他自己的智慧或策略，而是奉了耶和华一万军之神，以色列之神的名。他以先知的身份，不是以政客的身份，劝他要采取一切措施投降，把自己和他的城交给巴比伦王的首领：“要出去归降他们，向他们争取最好的结果（第 17 节）。”这也是他给百姓的劝言（第 2 节），先前就曾给过（21: 9），要顺从神的审判，不可抗争。注意：凡与神打交道的，给最卑微之人的劝言，也就是给最高贵之人的劝言，因为神不偏待人。他为了说服他采纳这劝言，就将祸福生死摆在他面前。1. 倘若投降，便可保全自己的子女不致死于刀剑，也可保全耶路撒冷不致被烧。虽是挂白旗，只要承认神的公义，就必经历他的怜悯：这城不致被火焚烧，你和你的全家都必存活。2. 但若负隅顽抗，他的家和耶路撒冷都必灭亡（第 18 节），因为神一旦审判，就必得胜。罪人在神面前的光景就是如此；只要谦卑顺服他的恩典和管辖，就必存活，让他们持住他的能力，使他们与他和好，愿他们与他和好（以赛亚书 27: 5）；但若心里刚硬，不听他的劝告，就必灭亡；若不愿弯曲，就必折断。

IV. 西底家不愿听从先知的劝言（第 19 节）。耶利米藉着先知的灵，奉神的名，向他说话，倘若他还尊重神的权柄、智慧和良善，一旦明白了神的心意，就该立即顺服，并下决心遵行，没有异议；但他仿佛只是将此看作是耶利米的高见，就用自己的一些高见来加以反驳；然而人的智慧一旦和神的谋略相抵触，那就是愚昧。他所能说的是：“我怕的不是迦勒底人，他们的首领都是有荣誉感的；我怕的是那些已经投降迦勒底人的犹太人；我曾经竭力反对他们投降，如今他们见我跟着他们投降，定会嘲笑我，说：你也变为软弱像我们一样吗（以赛亚书 14: 10）？”1. 他被如此嘲笑的机会微乎其微，迦勒底人不会遂犹太人的心愿，不会将他践踏，不至于将他交在他们手里；犹太人自己都成了被掳的，也不会有这样的心情来嘲笑自己落难的王。注意：我们往往用愚蠢、无缘无故、没有依据的担忧，来自己吓自己，乃至偏离尽本份的道，这些担忧不过是自己想象出来的。2. 即便他被犹太人嘲笑一番，难道就不能轻看、不能置之不理吗？这对他有何伤害呢？注意：人若在本份和利益的事上不能忍受别人的嘲笑，那就实在是过于脆弱烦躁。3. 即便果真是他所能想象的最大个人伤害，为了保全自己的家人和城邑，他也应当冒险前行，听从神的话。他觉得投降会被人看作是怯懦，实际上那是真勇气的表现，能够坦然承受较小的灾祸，就是被犹太人嘲笑，为的是避免较大的灾祸，就是家人和王国灭亡。

V. 耶利米说完了建议，就竭力劝王采纳。他向他保证，只要顺应神的心愿，他所担心的事决不会临到他（第 20 节）：他们必不将你交出，必以礼相待。他恳求他，既已玩了这么多愚蠢的花招，这最后一招一定要放聪明些，千万要替自己着想：求你听从耶和华的话，因为这是他的话，这样你必得好处。但他也告诉他，若不听从会有什么后果。1. 他自己必被巴比伦王的手捉住，当作不共戴天的敌人，而主动投降则可与他们交好。既然要倒台，就该思想如何倒得容易一些：“你也不得脱离他们的手，不会如你所愿（第 23 节）。”2. 他以为很想保全耶路撒冷，但耶路撒冷的毁灭要怪在他身上：“你必使这城被火焚烧，只需稍微让步，稍作牺牲，你也许就能防止这城被

¹钦定本将第 16 节中的「造我们生命」译为「造我们灵魂」。

烧。”臣民百姓往往这样，因为掌权者的骄傲和任性而受苦；掌权者本当保护百姓，谁知却毁了他们。3.他无故担心投降会招来不公平的嘲讽，但他若负隅顽抗，势必落入公平的嘲讽，并且是被女子所嘲讽（第 22 节）。在约雅敬和耶哥尼雅被掳的时候留在王宫的妇女，如今要落入敌人手中，她们必会说：“你知己的朋友催逼你，就是你平时咨询并且信靠的，他们向你承诺只要听他们的就保你平安的，怂恿你壮起胆来，坚持到最后；看看结果如何？他们说服了你，实际上是胜过了你，你以为他们只是朋友，事实证明他们才是你真正的敌人。如今你的脚陷入淤泥中，羞愧难当，不能自拔，无法向前，只能转身退后了。”西底家的妻儿一旦沦为征服者的猎物，他就必如此被妇女所耻笑（第 23 节）。注意：想用犯罪手段来避免的，公义的神必叫它落到我们头上。人若因怕蒙羞而不走尽本份的路，日后在不顺服的路上就必遇见更大的羞辱。如经上所言：恶人所怕的，必临到他（箴言 10: 24）。

VI.西底家竭力想在人前隐瞒这次会面（第 24 节）：不要使人知道这些话。他丝毫不想采纳神的劝诫，甚至都不应允要好好想想；他对神的呼吁一向顽梗，在恶道上一向任性，虽有好的劝言临到他，他似乎还是死心塌地，要走自己的路。他不反驳耶利米的劝言，但他也不听从。许多人听了神的话，却不愿行神的话。1.他叮嘱耶利米不要使人知道王和他之间的对话。西底家一心要掩盖此事，不是为了耶利米的安危（他知道众首领若没有他允准，不会伤害他），而是为了他自己的名声。注意：很多人在心里对义人和好事有好感，口里却不承认。神的先知，他们的良心里是显明的（哥林多后书 5: 11），但他们并不关心向世人显明自己的良心；他们更关心善待世人，而不是叫人知道他们善待世人，这是因他们爱神的荣耀过于爱人的荣耀（约翰福音 12: 43）。2.他指示他倘若众首领盘问起来应该说什么。告诉他们他是在求王不要将他送回到文士约拿单的房屋去（第 25-26 节），他果然如此告诉了他们（第 27 节），这也是真话，他不愿放弃这得享王恩的好机会。这不是谎言，也不是含糊其辞，而是真相的一部份；他既然没有义务将真相全都告诉他们，只说部份真相将他们打发走，那就是合法的。注意：我们应当像鸽子那样不伤害人，不故意说谎，也应当像蛇那样灵巧，若无必要，就不把所知道的都说出来，免得给自己造成危险。

第三十九章

先知以赛亚在广泛预言耶路撒冷必蒙拯救脱离亚述王之手以后，还谈到了拯救的细节，叫人看见事件的发生和所预言的何其吻合；同样地，先知耶利米在广泛预言耶路撒冷必落在巴比伦王之手以后，也谈到了那场悲剧的细节，原因也相同。本章说的就是那可悲的故事，意在谴责奉承人的假先知，证实神的使者所说的话。这里告诉我们：I.耶路撒冷被围十八个月后，被迦勒底军队攻陷（第 1-3 节）。II.西底家王在逃跑途中被捉拿，成了巴比伦王的阶下囚（第 4-7 节）。III.耶路撒冷被烧成平地，百姓被掳，贫穷的除外（第 8-10 节）。IV.迦勒底人善待耶利米，特别关照他（第 11-14 节）。V.以伯·米勒也因为他的善良，在这荒凉的日子得蒙神的亲自保守（第 15-18 节）。

耶路撒冷被攻取（主前 588 年）

1 犹大王西底家第九年十月，巴比伦王尼布甲尼撒率领全军来围困耶路撒冷。2 西底家十一年四月初九日，城被攻破。3 耶路撒冷被攻取的时候，巴比伦王的首领尼甲·沙利薛、三甲·尼波、撒西金一拉撒力、尼甲·沙利薛一拉墨，并巴比伦王其余的一切首领都来坐在中门。4 犹大王西底家和一切兵丁看见他们，就在夜间从靠近王园两城中间的门出城逃跑，往亚拉巴逃去。5 迦勒底的军队追赶他们，在耶利哥的平原追上西底家，将他拿住，带到哈马地的利比拉、巴比伦王尼布甲尼撒那里；尼布甲尼撒就审判他。6 巴比伦王在利比拉、西底家眼前杀了他的众子，又杀了犹大的一切贵胄，7 并且剜西底家的眼睛，用铜链锁着他，要带到巴比伦去。8 迦勒底人用火焚烧王宫和百姓的房屋，又拆毁耶路撒冷的城墙。9 那时，护卫长尼布撒拉旦将城里所剩下的百姓和投降他的逃民，以及其余的民都掳到巴比伦去了。10 护卫长尼布撒拉旦却将民中毫无所有的穷人留在犹大地，当时给他们葡萄园和田地。

前章结尾处告诉我们，耶利米仍在护卫兵的院中，直到耶路撒冷被攻取的日子。他不再向众首领说预言，他们也不再逼迫他，互不干涉；就他而言，该说的都说了，已无话可说，而就他们而言，当时围城正急，神使他们疲于奔命，顾不上他。看看结果如何。

I. 风暴终于席卷全城；神亲自与它为敌，岂能坚持得住？西底家第九年十月（第1节），正值隆冬，尼布甲尼撒的军队在城前摆阵。尼布甲尼撒本人之后很快离去，享福去了，留下他的众位将领继续围城；他们时而撤退，但很快又以双倍的兵力和勇力重新围困，终于在十一年四月，仲夏季节，将城攻破，城中士兵因饥荒的缘故，战斗力锐减，所有粮食都已耗尽，无力抵抗（第2节）。耶路撒冷何其坚固，无人相信敌人攻得进来（耶利米哀歌 4: 12）。然而罪孽惹怒神收回了他的保护，那城就如同被剪了头发的参孙，和别的城邑一样不堪一击。

II. 巴比伦王的首领们夺了中门（第3节）。有人觉得这门就是经上所称的二城（西番雅书 1: 10），想必就是将城分作两部份的中墙。他们在这里谨慎暂住，不敢贸然进入大城，直到命令搜索全地，确保不会中埋伏。他们坐在中门，从那里眺望全城，发布命令。这里列出这些首领的名字，都是些粗俗不堪的名字，表示罪孽所造成的改变何其悲哀；那里曾是以利亚敬和希勒家坐过的地方，他们的名字都含有以色列之神的名，如今却是尼甲·沙利薛、三甲·尼波等坐在那里，他们的名字都含有外邦假神的名。拉撒力和拉墨想必不是人名，而是官职；撒西金的官职是拉撒力，就是护卫长，尼甲·沙利薛为了有别于列在首位的同名人，称作拉墨，意思是军营长官，可能是集结长官或宿营长官；这些人和其他的大将都坐在中门。耶利米很早以前所预言的就此应验：北方列国的众族要各安座位在耶路撒冷的城门口（1: 15）。这里既然常有外邦的假神被立起来，如今外邦的首领在此端坐，那就是理所当然的了。

III. 西底家也许乔装出巡，看见巴比伦王的首领夺了城门，觉得是时候逃命了，于是满心罪责和惧怕，出城逃跑，只有夜色保护（第4节）；而夜色很快也保护不了他，他被发现，被追赶，最后被追上。他虽然一路狂奔，终究无济于事，在耶利哥的平原落入追赶他的人之手（第5节）。他被带到利比拉，巴比伦王审判他，定他为反贼，不判处死刑，而是很多人都说是比死刑更糟糕的。1. 他在他眼前杀了他的众子，他们都还年幼，有的还是婴孩，因为西底家自己当时不过三十二岁。这些可爱婴孩的死，想必犹如他自己死上好几回，特别是他想到这一切都是由于自己顽梗所致，这件事他早已被告知：人必将你的后妃和你的儿女带到迦勒底人那里（38: 23）。2. 他杀了犹大的一切贵胄（第6节），也许不是那些给他出坏点子乃至走上绝路的耶路撒冷众首领（倘若看见他们被斩，对他也许是一种满足），而是国中的要员，他们在这件事上是无辜的。3. 他下令剜西底家的眼睛（第7节），他既然闭上眼睛，不看神话语的亮光，既然不明白，在黑暗中走来走去（诗篇 82: 5），就被判终身活在黑暗中。4. 他用两根铜链锁着他，或作枷锁（脚注这样翻译），将他带去巴比伦，在痛苦中度过余生。这段悲惨的故事我们先前见过（列王纪下 25: 4 等）。

IV. 不久以后，全城连同圣殿和王宫在内，都被烧毁，城墙被拆（第8节）。耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！这就是杀害先知、又用石头打死那奉差遣到你这里来之人的下场（马太福音 23: 37）。西底家啊，西底家啊！你只需听从神的劝诫，及时投降，这一切本可避免。

V. 所剩下的百姓都被掳到巴比伦去了（第9节）。如今他们不得不和自己的故乡永别，就是那美地，不得不和自己在其中的一切产业和欢乐永别，不得被驱赶千里，在征服者面前如同牲口一般，现在成了他们残酷的主人，不得不在异地他乡求他们手下留情，服事那些必定会严严待他们的人。暴君这个词源于迦勒底文字，在迦勒底意译本中常用来指主人，仿佛迦勒底人当主人的时候，要比别人凶残得多；我们有理由相信可怜的犹太人必有理由如此说。只有少数留了下来，都是民中的穷人，他们本是一无所有，因而也不抵抗。他们不但得了自由，得以留在家中，护卫长当时还给他们葡萄园和田地（第10节），这些他们先前从未拥有过。这里要注意的是：1. 天意的奇妙改变。有的降为卑，有的升为高（参考撒母耳记上 2: 5）。饥饿的得饱美食，富足的空手回去（路加福音 1: 53）。有人灭亡，就有人兴起。所以在富足的时候快乐要像不快乐，在忧患的时候哀哭要像不哀哭（哥林多前书 7: 30）。2. 天意的公平赏罚。富足的曾是骄傲的欺压者，如今因他们的不义而受公义的惩罚；贫穷的曾是忍耐的受苦者，如今因他们的忍耐而得奖赏，弥补他们的损失；在地上果有施行判断的神（诗篇 58: 11）！今世尚且如此，何况是来世。

耶利米得释放（主前 588 年）

11 巴比伦王尼布甲尼撒提到耶利米，嘱咐护卫长尼布撒拉旦说：12「你领他去，好好地看待他，切不可害他；他对你怎么说，你就向他怎么行。」13 护卫长尼布撒拉旦和尼布沙斯班一拉撒力、尼甲·沙利薛一拉墨，并巴比伦王的一切官长，14 打发人去，将耶利米从护卫兵院中提出来，交与沙番的孙子亚希甘的儿子基大利，带回家去。于是耶利米住在民中。15 耶利米还囚在护卫兵院中的时候，耶和華的话临到他说：16「你去告诉古实人以伯·米勒说，万军之耶和華—以色列的神如此说：我说降祸不降福的话必临到这城，到那时必在你面前成就了。17 耶和華说：到那日我必拯救你，你必不致交在你所怕的人手中。18 我定要搭救你，你不致倒在刀下，却要以自己的命为掠物，因你倚靠我。这是耶和華说的。」

本章的前半部份令我们歌颂审判，这里我们应当歌颂怜悯，而这两部份都应当向神歌唱。我们在此注意到：

I. 恩典的天意，关乎耶利米。耶路撒冷躺在废墟，人都吓得魂不附体，那时他就挺身昂首，大得安慰，因为他得赎的日子近了（路加福音 21: 26, 28），如同耶路撒冷二次毁灭速速来临之际的基督跟随者。尼布甲尼撒特别下令要顾念他，要在各方面善待他（第 11-12 节）。尼布撒拉旦和巴比伦王其余的首领都谨遵命令，将他放出监狱，尽可能使他安逸（第 13-14 节）。我们可将此事看作是：1. 尼布甲尼撒的慷慨之举，他虽是目空一切的君主，仍顾念这可怜的先知。想必他从投降之人口中得知关于耶利米的事，说他曾预言巴比伦王必胜过犹太和别的国家，曾力劝他的王和百姓臣服于他，且因此受了很多苦；他考虑到这一切（也许还听说他曾预言巴比伦最终灭亡），就额外恩待他。注意：伟大灵魂的一个特点，就是眷顾最卑微之人的服事和苦难。王在尚未攻取城邑之前就下此命令，并且众将领在激战关头仍能遵命，真是干得漂亮；这件事记录下来，值得效法。2. 西底家和以色列众首领的耻辱。他们将他打入大牢，巴比伦王和他的众首领将他放出来。神的百姓和传道者常在外人和不信的人中间得着较好的待遇，胜过在那些自称是圣城的人中间。保罗在亚基帕王面前所得的恩惠和公平多于在大祭司亚拿尼亚面前所得的。3. 神给耶利米的应许成就，奖赏他的事奉。灾祸苦难临到的时候，我必要使仇敌善待你¹（15: 11）。耶利米作为先知尽忠职守，如今神亲自证明他是信实的，成就所应许他的。他曾经受多少苦，如今就得多少安慰，眼看着数千人在身边倒下，他却平安。假先知说这些审判决不会临到（14: 15），如今就在这些审判中倒下，令他们的苦楚更觉恐怖。真先知说这些审判必定临到，如今就逃过这些审判，令他更觉安慰。惩罚逼迫者的器皿，同时又是解放被逼迫者的器皿；耶利米一点不觉得他蒙拯救是出于巴比伦王的手，他更觉得其中有神的手。这件事在下一章有更详细的描述。

II. 满有恩典的话临到以伯·米勒，保证必有赏赐临到他，因他善待耶利米。这话由耶利米亲自传给他，他回来多谢他的善举，叫他仰望神的回报。他因为先知的名帮助先知，因而得了先知所得的赏赐（马太福音 10: 41）。这话在他善待耶利米的时候就已传递，只是在城邑被攻取之后提到，表示神不但在那时善待耶利米，也为他的缘故善待以伯·米勒；这是神特别施恩给二人的征兆，他们没有落入普遍的灾祸之中，应当看作是神的特别恩典。神吩咐耶利米告诉他：1. 神必使先前多次警告过的灾祸临到耶路撒冷；又为了使他更满意自己曾经善待耶利米，就使他亲眼看见他果然是真先知（第 16 节）。2. 神注意到他看见灾祸临近就害怕。他在事奉神的时候极为勇敢，但却惧怕神的刑杖。他所怕的人就是敌人。注意：神知道如何用他的安慰，来消除他百姓的恐惧和忧愁，因他知道他们心中的艰难（诗篇 31: 7）。3. 他必蒙拯救，脱离普遍的灾祸：我必拯救你，我定要搭救你。他曾经发挥作用，将神的先知救出牢狱，如今神就应许要拯救他，凡为他的名直接或间接参与事奉的，他都必赏赐，决不输给任何人：“你救了耶利米的性命，他的性命在你看为宝贵，所以你必以自己的命为掠物。”4. 神有这与众不同的恩惠为他存留，因你倚靠我，这是耶和華说的。神在赏赐人的事奉时，定睛在他们事奉的原则，且按那些原则赏赐他们，而最蒙神悦纳的顺服原则，对我们最有影响力的顺服原则，莫过于信靠神。以伯·米勒倚靠神，乃至认他，站在他一边，于是就不怕人的脸色。凡是在尽本份的道上倚靠神的，像这位义人一样，都会发现当最大的危险袭来的时候，他们的盼望不至于羞耻。

第四十章

¹钦定本将 15: 11 中的「我必要使仇敌央求你」译为「我必要使仇敌善待你」。

我们参加完耶路撒冷的葬礼，又将被掳去巴比伦的人按下不表，本书不再提他们，也许要直到以西结书才会提到；现在我们要在本章和接下来的四章经文中看看那些在同胞被掳去之后留在本土的少数犹太人，他们的故事实在可悲，刚开始还有一些行善的指望，很快就在罪中顽梗如初，不肯谦卑，不愿悔改，直到申命记第 28 章所警告的余剩审判都临到他们，甚至那章可怕经文中最后一节的警告也都成就：耶和华必使你回埃及去。本章说的是：I. 具体描述耶利米被释放，和基大利同住（第 1-6 节）。II. 余剩的犹太人有不少散居在和基大利邻近的地方；基大利被巴比伦王立为他们的省长；他们在他治下暂时循规蹈矩（第 7-12 节）。III. 由以实玛利发起的诡诈企图，想要刺杀基大利，我们会在下一章见到这场阴谋得逞（第 13-16 节）。

耶利米得以存活；耶利米靠近基大利（主前 588 年）

1 耶利米锁在耶路撒冷和犹太被掳到巴比伦的人中，护卫长尼布撒拉旦将他从拉玛释放以后，耶和的话临到耶利米。2 护卫长将耶利米叫来，对他说：「耶和华—你的神曾说要降这祸与此地。3 耶和华使这祸临到，照他所说的行了；因为你们得罪耶和华，没有听从他的话，所以这事临到你们。4 现在我解开你手上的链子，你若看与我同往巴比伦去好，就可以去，我必厚待你；你若看与我同往巴比伦去不好，就不必去。看哪，全地在你面前，你以为哪里美好，哪里合宜，只管上那里去吧！」5 耶利米还没有回去，护卫长说：「你可以回到沙番的孙子亚希甘的儿子基大利那里去；现在巴比伦王立他作犹太城邑的省长。你可以在他那里住在民中，不然，你看哪里合宜就可以上那里去。」于是护卫长送他粮食和礼物，释放他去了。6 耶利米就到米斯巴见亚希甘的儿子基大利，在他那里住在境内剩下的民中。

这卷书从本章开始的这部份似乎用错了标题（耶和的话临到耶利米），因为本章并没有预言性的东西；不过这句话指的是 42: 7，那里有神的话通过耶利米传给余剩的众军长和众百姓。这其间的故事只是为了引出那段预言，说明那段预言的背景，有助于更好理解，并且既然耶利米本身涉及在其中，因而就更能讲述这段故事。

在这几节经文中，我们看到耶利米采纳了尼布撒拉旦的建议，到基大利那里去。耶利米被巴比伦王的众首领提出护卫长的院中时，应该是极受尊敬（39: 13-14），不过后来，他在城中和百姓在一起，低级军官奉命捆绑所有穿着体面的人，准备将其掳去巴比伦，他就被错绑，和其他人一同被捕。可怜的人哪！他似乎生来就是受苦受虐待的，真是常经忧患之人！可是当被掳之人被铐到不远的拉玛时，那里设有军事委员会或军事法庭，就被掳之人发布命令，耶利米很快被认出，从人群中分离出来，并且法庭特别下令，将他释放。1. 护卫长郑重承认他是个真先知（第 2-3 节）：“耶和华你的神曾通过你说要降这祸与此地；你是他的使者，奉他的名说话；他们事先有过警告，但他们不听，如今耶和华使这祸临到，他藉着你的口说了，又藉着我的手，照他所说的行了。”他这样说，似乎是想表明他所行的是公义的，还有点夸耀，说他是神的器皿，成就了耶利米作为神的使者所预言的；从这点来说，他所行的果然是最光荣的行动。他告诉眼前一切锁链缠身的人，因为你们得罪耶和华，所以这事临到你们。以色列的众首领决不会承认这点，尽管此事极其明显，像是用日光写出来一般；这个外邦首领能清楚明白，像他们那样受善良之神所眷顾的民，若非大大惹怒神，决不会被抛弃。这一点由讲台上的众先知多次告诉以色列民，他们不听，如今就由坐在审判席上的征服者来告诉他们；面对征服者，他们不敢顶嘴，不得不认真听。注意：世人迟早会意识到，他们所有的苦楚都是因他们犯罪而起。2. 他允许他随意选择安顿自己。他第二次解开他手上的链子（第 4 节），并邀请他与他一同去巴比伦，不是以被掳之人的身份，而是以朋友的身份，以伴侣的身份；我必看顾你（原意如此），不只是：我必照顾你，而是：我必尊敬你，支持你，确保你平安，供给充足。倘若他不想去巴比伦，也可在自己的故乡随意居住，当时全地都由征服者支配。如果他愿意，可以去亚拿突，享受他在那里所买的田地。这位义人真是走运了！他前不久还被扔在一个又一个监狱，如今可以自由行走在一份又一份产业。3. 他建议他到基大利那里，与他同住。这基大利已被巴比伦王立为那地的省长，他是个诚实的犹太人，也许早年和朋友一同投奔了迦勒底人，证明是可靠的，王便将此重任交在他手里（第 5 节）。耶利米还没有回去，仍站在那里考虑应当如何行，尼布撒拉旦见他不愿去巴比伦，又见他拿不定主意去哪里，就替他出主意，说他应该到基大利那里去。忽然出现的念头有时是明智的想法。不过他只是建议，无意强迫，若不采纳，他也不会生气：你看哪里合宜就可以上那里去。遇

到这样的事，提建议是朋友所为，但如果指手画脚，如果别人不采纳就生气，那就不是朋友所为。尼布撒拉但任凭耶利米自己选择，他都同意，并且相信自己已经尽力。他不但给他自由，允许他自由选择，还为他提供生活补给，送他粮食和礼物，或衣物或银子，释放他去了。看看这护卫长善待耶利米，想得真周到。他释放他离去，但全地尽都荒凉，按当时的光景，倘若不为他提供生活必需品，他纵然在自己的故乡，也会死的。耶利米不但接受了他的好意，还采纳了他的建议，往米斯巴去见基大利，与他同住（第6节）。我不知道我们是否应该称赞他的明智之举，后来所发生的并不值得称赞，因为他并没有得到安慰。不过，我们可以称赞他热爱以色列地的心，因他若非被迫离开，像以西结、但以理和其他义人那样，就决不离弃，宁可选择在圣地和穷人同住，也不愿在不洁之地与众首领同住。

基大利向百姓说话（主前 588 年）

7 在田野的一切军长和属他们的人听见巴比伦王立了亚希甘的儿子基大利作境内的省长，并将没有掳到巴比伦的男人、妇女、孩童，和境内极穷的人全交给他。8 于是军长尼探雅的儿子以实玛利，加利亚的两个儿子约哈难和约拿单，单户箴的儿子西莱雅，并尼陀法人以斐的众子，玛迦人的儿子耶撒尼亚和属他们的人，都到米斯巴见基大利。9 沙番的孙子亚希甘的儿子基大利向他们和属他们的人起誓说：「不要怕服事迦勒底人，只管住在这地，服事巴比伦王，就可以得福。10 至于我，我要住在米斯巴，伺候那到我们这里来的迦勒底人；只是你们当积蓄酒、油，和夏天的果子，收在器皿里，住在你们所占的城邑中。」11 在摩押地和亚扪人中，在以东地和各国的一切犹大人，听见巴比伦王留下些犹大人，并立沙番的孙子亚希甘的儿子基大利管理他们。12 这一切犹大人就从所赶到的各处回来，到犹大地米斯巴的基大利那里，又积蓄了许多的酒，并夏天的果子。13 加利亚的儿子约哈难和在田野的一切军长来到米斯巴见基大利，14 对他说：「亚扪人的王巴利斯塔打发尼探雅的儿子以实玛利来要你的命，你知道吗？」亚希甘的儿子基大利却不信他们的话。15 加利亚的儿子约哈难在米斯巴私下对基大利说：「求你容我去杀尼探雅的儿子以实玛利，必无人知道。何必让他要你的命，使聚集到你这里来的犹太人都分散，以致犹太剩下的人都灭亡呢？」16 亚希甘的儿子基大利对加利亚的儿子约哈难说：「你不可行这事，你所论以实玛利的话是假的。」

这里说的是：

1. 明亮的天空向留在本土的余剩犹太人展开，经历了许多年的灾祸和苦难的惊恐，他们终于有了些许安慰人心的平安和安静的盼头。耶利米诚然从未在他的预言中提到过被掳之后立刻会有这样的好日子为犹太人存留；但天意似乎给人这样的指望，也鼓励人有这样的指望，对这饱经风霜的民而言真好比是起死回生。请注意看这里的细节：

1. 基大利是他们自己的一员，巴比伦王立他作境内的省长（第7节）。为了表示他的本意是叫他们得安逸，他没有将这份差事交给巴比伦的首领，而是交给他们同胞中的一员，他们便可放心，他一定会替他们求平安。基大利是亚希甘的儿子，亚希甘是沙番的儿子，沙番是一位首领。我们见过他父亲（26: 24）保护耶利米免受伤害。看来他是个大有智慧、性情温和的人，在他的治下，余剩不多的人本该很幸福才是。巴比伦王很看好他，也相信他，便将余剩的人全交给他。

2. 人们从各地前来求见他，那些被赶散的犹太人都来，归他管理，受他保护。（1）带兵逃离迦勒底人的大人物，为了活命，为了生存，回来悄悄归在基大利手下。这里提到了其中几人的名字（第8节）。他们带着属他们的人，有仆人有士兵，彼此坚固；巴比伦王很看好他所立的基大利，见他们人数增多丝毫不计较，反倒很高兴。（2）逃往邻近的摩押、亚扪和以东地的穷人，由于深爱自己的故乡，一听说基大利在那里掌权，也都回归（第11-12节）。迦南若没有政府，没有省长，就是不安全的萧条所在，即便是深爱迦南的，也要直到听说那里有了政府和省长，才会回来。散居的能再次聚拢，散居在国外的能回归故土，归外邦王治下的能归到本国省长的治下，那是极大的复兴。由此可见神在怒中记念怜悯，允许他们一部份人回归，要进一步试验他们是否顺服。

3. 新政府的模式通过一项原始法拟定，并由基大利庄严起誓确定（第9节）：他们向他们和属他们的人起誓，可能是照着巴比伦王所允许和所吩咐的，授权给他向他们保证：（1）他们必须承认土

地的所有权归属迦勒底人。基大利说：“不要怕服事迦勒底人。不要怕这是犯罪。”神的律法虽然禁止他们和外邦人结盟，但神的宣判却叫他们不得不臣服于巴比伦王。“不要怕这是羞辱，是给国民丢脸；这是神落在你们身上的，是神要求的；顺应他，任何人都不丢脸。不要担心这事的后果，你和属你的人生活未必悲惨；你会发现巴比伦王并不如你所担心的那样难伺候；只要愿意平安度日，就必能平安度日；不要骚扰政府，政府就不骚扰你。服事巴比伦王，就可以得福。”倘若他们因为要效忠而感到为难，倘若因为迦勒底人来到他们中间而担心有危险，基大利（也许是巴比伦王的授意）一定竭力替他们出头，求王允准（第 10 节）：“至于我，看哪，我要住在米斯巴，伺候迦勒底人，若有必要就以众民的名义效忠他们，接受吩咐，在他们到我们这里来的时候进贡。”他们和迦勒底人之间的一切事宜，都要经过他的手；既然迦勒底人如此信任他，他自己的同胞也大可放心。由此，基大利愿意向他们发誓保证，必尽全力庇护他们；然而出于爱心的，往往容易犯错（这是义人的通病），他没有要求他们起誓忠于他，不然接下来的坏事也许可以避免。但即便不起誓，庇护意味着效忠，既然投身在基大利的庇护之下，他们实际上已经同意接受政府条款，同意服事巴比伦王。（2）虽然必须承认土地的所有权归属迦勒底人，但在这前提下，他们仍可自由享用土地和其中的好处（第 10 节）：“要积蓄许多的酒并夏天的果子，自己享用；收在器皿里，储藏过冬，像那些住在平安之地的人一样，指望吃自己劳碌所得的，还可吃别人劳碌所得的，因为他们撒种，你们收割。”也可能那些都是肥沃土壤的自然产物，并非任何人劳碌而成。于是，我们发现（第 12 节）他们果然积蓄了许多的酒并夏天的果子，就是留在地里现成的，因为耶路撒冷沦陷之前刚过了收割季节。基大利既然负责社会治安，他就任由他们享受社会的丰富，并且看起来并没有要求向他们征税，因他不求自己的益处，只求众人的益处。

II. 一片乌云在这初生的政权上空聚集，预示着一场可怕的风暴。这满有盼望的蓝图竟然这么快就报废了！神的审判一旦开始，就必成全。这里告诉我们：**1.**亚扪人的王巴利斯特别不喜欢基大利，图谋想除掉他，可能是出于对犹太国民的恶意，一想起他们得了好处，他就咬牙切齿，也可能是他和基大利有私仇（第 14 节）。有人说巴利斯这个名字的意思是亚扪人王的母后，可能是先王的遗孀，似乎这血腥诡诈的阴谋是她发起的。别以为这不多的余民有了巴比伦大王的庇护，就必得平安，竟然要毁在这小邦的王和女王手里；若有万王之王撑腰，那就便为有福，因他叫有智慧的中了自己的诡计（约伯记 5: 13），地上的王再强大，哪怕竭尽全力，也不能庇护我们免于虚谎和诡诈。**2.**巴利斯启用了尼探雅的儿子以实玛利，作为他作恶的工具，指使他谋杀基大利，并且为了给他创造行刺的良机，指示他去投奔他，臣服于他，并承诺效忠于他。这阴谋本身极其野蛮，无人能及，阴谋的实施过程极其卑鄙，也无人能及。人性败坏和堕落，真是到了极点（即便自我标榜是贵族血统的，也不例外），竟然想出如此可憎的恶事来！以实玛利是王室后裔，自然很容易被引诱，妒忌并恨恶将一个不是大卫后裔的人立作犹大省长，哪怕此人很有大卫的心志。**3.**约哈难是个敏锐活泼的人，他得知这场阴谋，就来告诉基大利，还以为他已经知道，因为这件事的证据十分明显：你知道吗？想必你一定知道（第 14 节）。他在私底下告诉他（第 15 节），希望他对此更加关注。他为防止这件事，自告奋勇除掉以实玛利；这个名本身就为所有以撒的后裔所不齿：求你容我去杀以实玛利。何必让他要你的命？他在此更多表现出来的是勇气和热忱，而不是公义；倘若为了防止就可合法杀人，那么谁还能平安吗？恶人的疑心病是最重的。**4.**基大利是个诚信之人，他说什么都不信以实玛利诡诈的传言。他说：你所论以实玛利的话是假的。他在此更多体现出来的是正气，而不是明智，是鸽子的驯良，而不是蛇的灵巧。当王的一旦起了疑心，自己就会不安，身边的人也都会不安。伊丽莎白女王说她不相信她的百姓会作恶，好比母亲不相信自己的儿女作恶一样；然而有很多人因为过于相信身边之人的忠诚，而丢了性命。

第四十一章

本章描述了一个悲剧故事，表明邪恶追逐罪人。前章正在形成的乌云在此爆发成可怕的暴雨。为数不多的犹太人逃脱了被掳的厄运，一想到自己仍在故土，同胞则不知身在何处，就甚得意，他们喜悦所积蓄的酒和夏天的果子，在基大利的庇护下很安全；然而即便是这些余剩的也瞬间化为灰烬。**I.**基大利被以实玛利野蛮谋杀（第 1-2 节）。**II.**和他在一起的犹太人也尽都被杀（第 3 节），尸首填满了坑（第 9 节）。**III.**有大约八十位虔诚人正往耶路撒冷去，他们上了以实玛利的当，也一同被杀（第 4-7 节）。唯有十人幸免（第 8 节）。**IV.**逃脱刀剑的被以实玛利所俘，带去

亚扪地界（第 10 节）。V. 凭借约哈难的勇敢和行动，被杀之人的仇虽然未报，被俘的却被救了回来，于是他当了他们的首领（第 11-16 节）。VI. 他打算将他们带到埃及地去（第 17-18 节），这件事在下一章会有详情。

基大利被谋杀（主前 588 年）

1 七月间，王的大臣宗室以利沙玛的孙子、尼探雅的儿子以实玛利带着十个人，来到米斯巴见亚希甘的儿子基大利。他们在米斯巴一同吃饭。2 尼探雅的儿子以实玛利和同他来的那十个人起来，用刀杀了沙番的孙子亚希甘的儿子基大利，就是巴比伦王所立为全地省长的。3 以实玛利又杀了在米斯巴、基大利那里的一切犹太人和所遇见的迦勒底兵丁。4 他杀了基大利，无人知道。5 第二天，有八十人从示剑和示罗，并撒马利亚来，胡须剃去，衣服撕裂，身体划破，手拿素祭和乳香，要奉到耶和华的殿。6 尼探雅的儿子以实玛利出米斯巴迎接他们，随走随哭。遇见了他们，就对他们说：「你们可以来见亚希甘的儿子基大利。」7 他们到了城中，尼探雅的儿子以实玛利和同着他的人就将他们杀了，抛在坑中。8 只是他们中间有十个人对以实玛利说：「不要杀我们，因为我们有许多大麦、小麦、油、蜜藏在田间。」于是他住了手，没有将他们杀在弟兄中间。9 以实玛利将所杀之人的尸首都抛在坑里基大利的旁边；这坑是从前亚撒王因怕以色列王巴沙所挖的。尼探雅的儿子以实玛利将那些被杀的人填满了坑。10 以实玛利将米斯巴剩下的人，就是众公主和仍住在米斯巴所有的百姓，原是护卫长尼布撒拉旦交给亚希甘的儿子基大利的，都掳去了。尼探雅的儿子以实玛利掳了他们，要往亚扪人那里去。

我们在此看见世人竟如此一贯作恶，神竟然也允许这样的恶，真不知哪一样更叫人惊讶。这些人论出身，本该是有头有脸的，论信仰，本该是正直的，却竟然作出如此卑鄙、野蛮、血腥的事来，并且所针对的都是与他们同本性、同民族、同信仰的，眼下又是同患难的弟兄，都落在得胜的迦勒底人权势之下，都在神的审判之下受击打，并且从未得罪过他们，杀了他们也没有任何好处，但还是动了手，不只是冷血谋杀，还是蓄意谋杀。整本圣经中很难找到这样背信弃义的残酷例子，所以约翰看见那女人喝醉了圣徒的血，就大大地希奇（启示录 17: 6）。但神允许这件事，为的是彻底毁灭一个不肯自卑的民，叫他们的审判满盈，因为他们的罪恶已经满盈。唯愿这件事激发我们，对世人的恶表示愤慨，对神的义表示敬畏。

I. 以实玛利和他的人先是施诡计杀了基大利。虽然巴比伦王给基大利当了官，封他为他所征服之地的省长，虽然神使他成了义人，成为国民的大祝福，他为国民利益所作的贡献好比起死回生，但这些都不能保他平安。以实玛利是宗室出身（第 1 节），所以特别眼红基大利渐渐升为高，恼怒他在巴比伦王之下接受差事。他带着十个人，也是王的首领，都受内心的愤恨所牵引，像他一样；这些人先前都曾和基大利在一起，受他的庇护（40: 8），现在又来看望他，在米斯巴一同吃饭。他慷慨款待众人，约哈难虽已向他透露消息，他仍丝毫不猜疑。他们假意和他交朋友，不露声色，他则是诚心和他们交朋友，有求必应。然而吃过他饭的，也用脚踢他（诗篇 41: 9）。他们不和他争吵，而是瞅准了机会，趁他一个人的时候将其暗杀（第 2 节）。

II. 然后他们用刀杀了在那里遇见的所有拿兵器的人，有犹太人，也有迦勒底人，都是基大利的手下，将来有可能为他报仇的（第 3 节）。好像以色列人的血在迦勒底人手下流得还不够，自己的首领还要将其和迦勒底人的血混在一起。摘葡萄的和务农的都在田里忙，丝毫不知道这场血腥屠杀；从实施到掩盖，真是何其狡猾。

III. 有好些正在流泪不已、为耶路撒冷的荒凉而哀恸的良善诚实之人，因为上了以实玛利的当，也和其余的一同被杀。请注意看：1. 他们从何处来（第 5 节）：从示剑和示罗，并撒马利亚来，这些地方曾经都相当出名，后来都衰败了；他们属于那十个支派，但在那些地区仍有一些人坚持敬拜以色列的神。2. 要往何处去：到耶和华的殿去，就是在耶路撒冷的殿；想必他们听说了圣殿被毁的事，正准备去那里向殿的灰烬行礼，去看看那片废墟，好叫眼睛感动自己为殿忧愁的心。他们可怜殿的尘土（诗篇 102: 14）。这些人手拿素祭和乳香，万一在那里找到一个祭坛，哪怕是土坛，又有祭司愿意主持，就不至于没有供物；即便没有坛没有祭司，也算是表表心意，像亚伯拉罕那样，来到起先筑坛的地方（创世记 13: 4），尽管那里已经没有坛。神的百姓曾经是欢喜快乐上耶和华的殿，这些则像是哀悼之人，胡须剃去，衣服撕裂；天意明显叫人流泪哀哭，因已

不像几个月前那样与诚实敬拜神的人同在。3.如何被骗，落入以实玛利作恶的致命网罗之中。他听说他们将到，就决定把他们也杀了，真是好流人血之辈。他似乎恨恶每一个具有以色列人之名的，恨恶每一个具有诚实人面貌的。他痛恨这些前往耶路撒冷的朝拜者，只因他们去耶路撒冷。以实玛利鳄鱼落泪，出去迎接他们，假意为耶路撒冷荒凉而悲哀，其程度一点不比他们差；并且他为了试探他们是否拥护基大利和他的政府，就陪伴他们进城，发现他们果然敬重他，于是就更想杀他们。他说，你们可以来见基大利，假意可以安排他们与他同住，实际上是想叫他们来与他同死（第6节）。他们听说基大利为人正直，就很愿意与他结交；但以实玛利将他们引到城中，就忽然动手，将他们杀了（第7节），想必还夺了他们带来的供物，占为己有；像他这样杀人不眨眼的，亵渎圣物也不会眨眼。这里特意提到他如何处理这些人和其余被杀之人的尸首：他们将他们都扔进一个大坑（第7节），就是犹大王亚撒很久以前挖的那个坑，可能在城里，也可能在城外不远处，当时他因怕以色列王巴沙（第9节），就修建或坚固米斯巴（列王纪上15:22），使其成为抵挡以色列王的边防城。注意：好意挖坑的，不知日后有何坏用处。以实玛利杀了这么多人，不能给每个人都建坟墓，也不愿给他们体面下葬，于是就胡乱将尸首扔到同一个坑里。在最后要被杀的这批人当中，有十人得了饶恕，不是因为刽子手动了慈心，而是动了贪心（第8节）。正当以实玛利像个不知饱足的蚂蟥，吸了他们同伴的血，又准备吸他们血的时候，他们对以实玛利说，不要杀我们，因为我们有许多好东西藏在田间，都是农村的好东西，大量地里出产的，都是本地所出的商品，小麦、大麦、油、蜜，只要饶他们不死，他们就告诉他在哪里，全都给他。正是：人以皮代皮，情愿舍去一切所有的，保全性命（约伯记2:4）。这一招相当奏效。以实玛利饶了他们，不是因为爱怜悯，而是因为爱钱。由此看来，财主积存资财，不为害自己（传道书5:13），不为丧命（约伯记31:39），而是为谋求利益，保全性命。所罗门观察到，有时人的资财是他生命的赎价（箴言13:8）。可是当死亡带着使命而来的时候，若有人以为可以贿赂死亡，向它求情，说：不要杀我们，因为我们有许多好东西藏在田间，那时就会发现死亡毫不殉情，就会发现是大大自欺了。

IV.他将这些人尽数掳去。众公主（迦勒底人既已将众王子掳去，就不愿麻烦，不再管众公主）和全地的穷人，就是摘葡萄的和务农的，所有交给基大利负责的，都被他掳到亚扪人的地界去（第10节），可能以实玛利意图把他们当成礼物，当作他野蛮得胜的奖杯，献给那地指使他作恶的王。这可悲的故事是要警告我们，在这个世界上绝对不可大意。我们觉得最坏的已经过去，其实最坏的还未来到；一场苦难终结，我们以为是所有苦难的终结，其实不过是另一场更大苦难的开头。这些被掳的人以为死亡的苦难必定过去了（撒母耳记上15:32），被掳的苦难必定过去了，谁知仍有人死于刀下，其余的被掳。当我们觉得平安的时候，开始安逸的时候，毁灭也许就沿着我们最意料不到的路临到。许多船只在避风港沉没。一天不到天堂，就一天不得平安。

约哈难追赶以实玛利；以实玛利逃跑（主前588年）

11 加利亚的儿子约哈难和同着他的众军长听见尼探雅的儿子以实玛利所行的一切恶，12 就带领众人前往，要和尼探雅的儿子以实玛利争战，在基遍的大水旁（或译：大水池旁）遇见他。13 以实玛利那里的众人看见加利亚的儿子约哈难和同着他的众军长，就都欢喜。14 这样，以实玛利从米斯巴所掳去的众人都转身归加利亚的儿子约哈难去了。15 尼探雅的儿子以实玛利和八个人脱离约哈难的手，逃往亚扪人那里去了。16 尼探雅的儿子以实玛利杀了亚希甘的儿子基大利，从米斯巴将剩下的一切百姓、兵丁、妇女、孩童、太监掳到基遍之后，加利亚的儿子约哈难和同着他的众军长将他们都夺回来，17 带到靠近伯利恒的金罕窝（或译：基罗特金罕）住下，要进入埃及去；18 因为尼探雅的儿子以实玛利杀了巴比伦王所立为省长的亚希甘的儿子基大利，约哈难惧怕迦勒底人。

约哈难在告知基大利有关以实玛利出卖他的阴谋时，虽不得允准杀了以实玛利，以绝后患，但倘若他留下来陪伴基大利，那就好了，因为他和他的众军长和士兵，本可担任基大利的警卫，也可震慑以实玛利，乃至不必流血，也能避免这恶；然而，他们刚好出去办事了，也许不是办好事，乃至在最能用得上他们的当口却不在场。喜欢闲逛的，往往在最需要的时候擅离职守。但他们还是听见以实玛利所行的一切恶（第11节），就决定要事后弥补，这也是这几节经文所讲述的。1. 我们真希望约哈难能向谋杀者报仇，但他只是救回了被掳之人。那些人流了这么多人的血，若不

流他们的血，那就可惜了；伸冤的神竟然允许他们活着，真是奇怪。约哈难听说以实玛利杀了这么多人（虽能掩盖一时，但终究要败露；第4节），又听说他正往何处去，就集结他所能集结的人力，要和以实玛利争战（第12节）；他追赶他，并在基遍的大水旁追上了他，我们在撒母耳记下2:13见过基遍的大水。以实玛利看见这样一支人马逼近，就心里慌张，良心的谴责席卷而来，令他不敢迎战看起来是势均力敌的敌人。最残酷的往往也是最怯懦的。可怜的被掳之人看见约哈难和同着他的众军长，就都欢喜，指望他们来救援（第13节），于是立即设法转身归到他那里去（第14节）；以实玛利看见约哈难，也就不好阻拦他们。注意：若要得帮助，就应当自己帮助自己。这些被掳的不是干等着将自己掳去的人被打败，而是一看见有朋友出现，仇敌丧胆，就第一时间先行逃走。以实玛利为了保命，只好放弃猎物，带着八个人逃跑了（第15节）。看来他的十个匪徒杀人犯当中，有两个离弃了他，也可能他们在交手时被杀；他则逃之夭夭，逃到亚扪人的地界去了，活像个十足的叛徒，虽是宗室的后代，却丢弃了和以色列国民的一切关系，从此我们再也没有他的消息。2.我们真希望约哈难在营救了被掳之人以后，能和他们安静坐下，平安管理他们，像基大利那样；但他却领着他们到埃及地去，像以实玛利领他们去亚扪人的地那样；乃至他对他们的管理虽强如以实玛利，也够诚实，却并没有好多少。基大利性情温和安静，是他们的大祝福；约哈难则性情粗旷无定，他们受他管辖，势必受害，导致灭亡，即便当时以为是得赎了。神就是这样，仍在和他们作对。（1）约哈难和众军长的决定十分鲁莽，一定要他们进入埃及去（第17节），为了能去埃及，他们还在靠近大卫城伯利恒的金罕窝临时安营。可能这是大卫赐给巴西莱的儿子金罕的地，虽在禧年还给了大卫家族，但仍以金罕来命名。约哈难将这里变成他的大本营，并向埃及进发；可能出于他个人的偏爱，也可能出于古时就有的对埃及人的一种民族依赖，在危难关头寻求他们的帮助。有一些争战的勇士似乎是逃脱了，他带上他们，连同他从以实玛利救回的妇女和孩童；他们不过是从一个器皿倒到另一个器皿，并无改变。（2）他们作此决定的理由十分草率。表面上是惧怕迦勒底人，一旦他们来到，不知如何是好，因为以实玛利杀了基大利（第18节）。我觉得他们并非真的担心这方面的危险，迦勒底人确实发怒，因为代理被杀，但他们并非不讲道理，并非不公平，不会报复这些奋勇攻击谋杀者的人。他们不过是以此为幌子，来掩盖内心所具备的不信之祖先的败坏倾向，就是想回埃及去（民数记14:4），这倾向在他们里面十分强烈。人若为犯罪找借口假装害怕，那就必在真害怕中失去安慰。这是公平的。

第四十二章

约哈难和众军长很想进入埃及，很想走那条路，无论是出于喜爱还是出于策略；他们也很渴望神能够引导他们如此行，像巴兰那样，既已决定要去咒诅以色列，还要去求神的允准。这里说的是：I.耶利米和他们磋商，在这件事上求问神（第1-6节）。II.神终于有话传给他们，回应他们的求问：1.吩咐并鼓励他们继续留在犹大地，并且保证倘若留下来，就必得福（第7-12节）。2.禁止他们去埃及，并且明确告诉他们，倘若去了，就是死路一条（第13-18节）。3.指责他们在这件事上求问神的意思，分明是虚伪，又指责他们在得知了神的意思之后不顺从，因而向他们宣告判决（第19-22节）。

耶利米同意求问神（主前588年）

1 众军长和加利亚的儿子约哈难，并何沙雅的儿子耶撒尼亚（又名亚撒利雅，见四十三章二节）以及众百姓，从最小的到至大的都进前来，2 对先知耶利米说：「求你准我们在你面前祈求，为我们这剩下的人祷告耶和华—你的神。我们本来众多，现在剩下的极少，这是你亲眼所见的。3 愿耶和华—你的神指示我们所当走的路，所当做的事。」4 先知耶利米对他们说：「我已经听见你们了，我必照着你们的话祷告耶和华—你们的神。耶和华无论回答甚么，我必都告诉你们，毫不隐瞒。」5 于是他们对耶利米说：「我们若不照耶和华—你的神差遣你来说的一切话行，愿耶和华在我们中间作真实诚信的见证。6 我们现在请你到耶和华—我们的神面前，他说的无论是好是歹，我们都必听从；我们听从耶和华—我们神的话，就可以得福。」

我们感到奇怪，先知耶利米是如何逃过以实玛利毒手的；他看来确是逃走了，并且耶和华将他藏起来，这也不是第一次。还有一件奇怪的事，就是在这一系列激烈演变的事件中，居然无人来咨询他，无人来求问并采纳他的建议，直到现在。也许他们不知道有先知在他们当中。这百姓虽然好像从火中抽出来的柴，但却仍不归向耶和华（阿摩司书4:11）。这百姓有背叛忤逆的心（5:

23)，藐视神和他的旨意，藐视神和他的先知，仍然很容易罪恶缠身。如今他们终于来找耶利米了，众军长，约哈难也不例外，并众百姓，从最小的到至大的，都来拜访他；他们都进前来（第1节），表示在此之前他们和先知保持距离，羞于见他。如今：

I.他们恳求他藉着祷告，求问神的指示，在这关键时刻应当何去何从（第2-3节）。他们所说的话出奇地漂亮。1.很尊敬先知。他虽贫穷潦倒，又在他们手下，但他们请求他时语气谦卑顺从，恳求他相助，仿佛自己配不上：求你准我们在你面前祈求。他们说这样的好话，是希望能说服他说出他们想要他说的话。2.很看重他祷告的功效：“求你为我们祷告，我们不知道如何为自己祷告。求你祷告耶和華你的神，我们不配称他为我们的神，也没有理由指望他施恩给我们。”3.感觉到自己很需要神的引领。他们把自己说得像是很需要同情：“我们本来众多，现在剩下的极少；所剩的很容易被吞掉，但若真的被吞掉，那就可惜了。这是你亲眼所见的，看见我们身遭患难，几乎跌下深渊；你若能做点什么，求你帮助我们。”4.很渴望神的引领：“愿耶和華—你的神顾念并且干预这场灾祸，指示我们所当走的路，使我们能指望他与我们在，并且指示我们所当做的事，当走哪条路才得平安。”注意：每当我们遇到悬而未决的难题，应当仰望神的引领。他们当时可以指望先知之灵的引领，如今先知的灵已经止息，但我们仍可凭信心祷告，得蒙我们心里智慧的灵和天意暗示的引领。

II.耶利米真诚承诺必为他们求问神的指示，无论神藉着他传给他们什么话，他都按原样传给他们，决不加添、更改或删除（第4节）。传道人可从中学习：1.若有人想请他们代祷，就当凭良心为他们祷告：我必照着你们的话祷告。他们虽轻看他，但他像撒母耳被轻看的时候那样，断不停止为他们祷告，以致得罪耶和華（撒母耳记上12:23）。2.若有人想听他们的建议，就当凭良心尽量将神的心意建议给他们，凡与他们有益的，没有一样避讳不说的（使徒行传20:20），无论是否中听，凡是神的旨意，并没有一样避讳不传给他们的（使徒行传20:27），这样才能证明自己是尽忠职守的。

III.他们合理承诺，一旦知道神的心意如何，就必遵从（第5-6节）；他们装假，却厚颜无耻求神见证他们的诚实：“愿耶和華在我们中间作真实诚信的见证；你敬畏神，诚实告诉我们他的心意，我们就敬畏神，顺应他的心意，为此，愿审判的主在我们中间作判断。”注意：人若指望得着传道人代祷的益处，就应当凭良心认真听他们讲道，并且听从，只要他们所讲的合乎神的心意。没有比这更漂亮的话：他说的无论是好是歹，我们都必听从；我们听从耶和華—我们神的话，就可以得福。1.他们现在称神为他们的神，因为耶利米鼓励他们这样称呼（第4节）：我必祷告耶和華—你们的神。他是我们的神，所以我们要听从他。我们与神的关系决定了我们应当顺服。2.他们承诺要听从他，因为他们打发先知去求问他。注意：如果我们知道了神的心意，却又不全心顺应他的心意，那就不是真心渴望知道他的心意。3.他们在此所承诺的，是绝对全面的顺服。神指定他们要做的，他们都愿意做，不论是好是歹：“尽管看上去像是歹，但我们相信凡是神吩咐的，都必是好的，我们绝无二话，一定照办。凡是神所吩咐的，无论是容易还是困难，无论是合我们心意还是有违我们心意，无论是廉价还是昂贵，无论得时不得时，无论我们在世上的利益是得是失，只要是我们的责任，就在所不辞。”4.他们如此承诺，是出于很好的考量，相当合理，也相当有力：我们就可以得福，表示他们坚信若不如此行，就不可能得福。

耶利米向众人说话（主前588年）

7 过了十天，耶和華的话临到耶利米。8 他就将加利亚的儿子约哈难和同着他的众军长，并众百姓，从最小的到至大的都叫了来，9 对他们说：「耶和華—以色列的神，就是你们请我在他面前为你们祈求的主，如此说：10『你们若仍住在这地，我就建立你们，必不拆毁，栽植你们，并不拔出，因我为降与你们的灾祸后悔了。11 不要怕你们所怕的巴比伦王』」。耶和華说：「不要怕他！因为我与你们同在，要拯救你们脱离他的手。12 我也要使他发怜悯，好怜悯你们，叫你们归回本地。13 倘若你们说：『我们不住在这地』，以致不听从耶和華—你们神的话，14 说：『我们不住这地，却要进入埃及地，在那里看不见争战，听不见角声，也不致无食饥饿。我们必住在那里。』15 你们所剩下的犹太人哪，现在要听耶和華的话。万军之耶和華—以色列的神如此说：『你们若定意要进入埃及，在那里寄居，16 你们所惧怕的刀剑在埃及地必追上你们！你们所惧怕的饥荒在埃及要紧紧地跟随你们！你们必死在那里！17 凡定意要进入埃及在那里寄居的必遭刀

剑、饥荒、瘟疫而死，无一人存留，逃脱我所降与他们的灾祸。』18「万军之耶和华—以色列的神如此说：『我怎样将我的怒气和忿怒倾在耶路撒冷的居民身上，你们进入埃及的时候，我也必照样将我的忿怒倾在你们身上，以致你们令人辱骂、惊骇、咒诅、羞辱，你们不得再见这地方。』19所剩下的犹太人哪，耶和华论到你们说：『不要进入埃及去。』你们要确实地知道我今日警教你们了。20你们行诡诈自害；因为你们请我到耶和华—你们的神那里，说：『求你为我们祷告耶和华—我们神，照耶和华—我们的神一切所说的告诉我们，我们就必遵行。』21我今日将这话告诉你们，耶和华—你们的神为你们的事差遣我到你们那里说的，你们却一样没有听从。22现在你们要确实地知道，你们在所要去寄居之地必遭刀剑、饥荒、瘟疫而死。』

这里说的是耶利米奉差遣回话给那些请他求问神旨意的人。

I.神的回应没有立即临到，而是过了十天（第7节）。他们悬在半空达十天之久，可能是神要刑罚他们作假，也可能是表示耶利米所说的不是出于自己，也不是他的心愿，因他不能想什么时候说就什么时候说，而是必须等候指示。但这件事教导我们，要在我们所走的路上不断等候神的指示。这默示有一定的日期，必然临到，不再迟延（哈巴谷书2:3）。

II.神的回应一旦临到，他就当众传达，不仅向众军长，也向众百姓，从他们当中最小的到最大；他按所领受的传达，又完全又诚实，正如他所承诺的，没有半点隐瞒。倘若耶利米按自己的聪明来引导他们，也许就不知如何劝说，因为此事极其复杂，但他的建言是耶和华以色列的神如此说，他们就是请他求问这位神，所以论荣誉论责任，他们都有义务遵从。他告诉他们：

1.神的心意是叫他们留在原处，神还允许倘若留在原处，就必得福，他必使他们仍住在这地（第10节）。同胞已经被迫离开，前往被掳之地，这是他们的苦难；所以凡留在这里的，应当看作是一种怜悯，也是一种义务。他们的份在迦南，若有机会持守，就不该放弃。倘若神只是说：我吩咐你们住在这地，那也足以叫他们负起这项责任来，但他却像朋友那样劝说，而不是像君王那样命令。（1）他的语气显得很关心他们眼下的困境：我为降与你们的灾祸后悔了。虽然他们没怎么为自己所犯的罪后悔，神却开始后悔因他们犯罪而降与他们的审判，正如他因以色列受的苦难，就心中担忧（士师记10:16）。这不是说他改变了主意，而是说他很愿意改变做法，带着怜悯回到他们中间。神一旦看见他们的仆人毫无能力，都没有剩下的，就为他们后悔（申命记32:36）。（2）他回应了他们不想住在这地的想法。他们惧怕巴比伦王（41:18），怕他来向他们报复基大利的死，尽管他们决不是这件事的同谋，反倒是站在对立面的。这种猜测没有依据，也不合理，即或有那么一点依据，这里所说的也足以叫他们放心（第11节）：“不要怕你们所怕的巴比伦王，尽管他强大有余，怜悯不足，是专横跋扈的王，他的心意就是律法，所以你们担心他会以此为由为难你们；不要怕他，因为那样的惧怕会是网罗，不要怕他，因为我与你们同在；神若为你出头拯救你，谁还能为难你伤害你呢？”神一向如此，消除平息他百姓无端的恐惧，免得他们在尽本份的路上灰心；这些应许足以鼓励他们。（3）他向他们保证，只要仍住在这地，就必平安，不会受巴比伦王责难，还能藉着万王之王而得福：“我必建立你们，栽植你们；你们要再生根，成为另一国的崭新根基，乃是从原先那国的废墟中兴起的凤凰之国。”他还加上一句（第12节）：我要怜悯你们。注意：在我们所得的一切安慰中，都能感受到神的怜悯。神要在这件事上怜悯他们：巴比伦王不仅不会消灭他们，还会怜悯他们，帮助他们定居。注意：世人无论待我们有何良善，都应当归功于神的良善。他所怜恤的，他也使他们在凡掳掠他们的人面前蒙怜恤（诗篇106:46）。“巴比伦王如今既已占有全地，就必叫你们归回本地，重新住在你们的居所，拥有原先属于你们的土地。”注意：原本是我们的福份，神将其看作是我们的本份，乃至顺服本身就是赏赐。“你们要住在这地，这地必重新成为你们的地，你们必长久住在其中。既然有如此良机重新享用，就不要离开。不要犯傻，竟信奉虚无，离弃怜爱（约拿书2:8）。”

2.既然要得蒙神的恩惠，顾及自己的幸福，就决不能进埃及去，去哪儿都比埃及强；神已将他们的祖先从那里领出来，又多次警告他们不可与埃及结盟，不可倚靠埃及，所以决不能再回去。请注意看这里：（1）他们所将要犯的罪（这决不是假设，因为神鉴察人心）：“你们刚要说：我们不住在这地（第13节），觉得住这里实在不安全，即便神亲自庇护我们，也不安全。我们不要再住这里，不要听从耶和华你们神的话。他可以说他的，我们做我们的。我们要进入埃及地，必住在那里，不管神是否允许，是否与我们同去（第14节）。”想必这是心里所想的：“你们若定意

要进入埃及，不顾一切都要去，在那里寄居，尽管神藉着他的话语和天意反对你们，那就后果自负。”他们决意要去埃及的理由是：“在那里看不见争战，也不致无食饥饿，不像这地，我们经历争战和饥饿已经很久了（第 14 节）。”注意：只因遇到困难就放弃自己的地方，特别是放弃圣地，那是愚蠢；而若想通过换地方来逃避神的审判，那就更是愚蠢；祸患要追逐那些在各样事上都不顺服的罪人，无法逃逸，只能回归忠诚。（2）倘若继续犯这样的罪，这就是判决，并且以神的名义宣告（第 15 节）：“你们所剩下的犹太人哪，要听耶和華的话；别以为你们是所剩下的余民，就必得饶恕（第 2 节），随心所欲。”[1.]刀剑和饥荒令他们惊慌吗？这些审判要追赶他们直到埃及，且必追上，在那里胜过他们（第 16-17 节）：“你们以为争战和饥荒蹂躏这地太久，挥之不去；其实只要信靠神，即便是这地，他也能将其变成平安之地；你们以为被困在此，若能离开此地，必能摆脱争战和饥荒，但你们无论去何处，神都必使争战和饥荒追赶你们。”注意：若以为能用犯罪手段逃避灾祸，那就势必一头栽进灾祸。凡是违背神的心意去埃及、以为能躲过刀剑和饥荒的，必遭刀剑和饥荒而死。我们可将此应用于人生的普遍灾祸；人若耐不住灾祸，想改换地方躲避灾祸，到头来定会发现上当了，丝毫得不到改善。无论去哪里，普遍存在的烦恼都会遇到。在这个世界上搬来搬去，不过是从一个旷野来到另一个旷野，原地打转。[2.]耶路撒冷荒凉令他们惊慌吗？很想能走多远就走多远吗？他们在埃及还会遇上荒凉的第二部份（第 18 节）：我怎样将我的怒气和忿怒倾在耶路撒冷的居民身上，我也必照样在埃及将我的忿怒倾在你们身上。注意：人若用犯罪手段与神为敌，那么无论去何处，都会发现他是烈火。那时你们必令人辱骂、惊骇。古时的希伯来人在埃及人眼中看为可憎（创世记 43: 32），现在更要被看为可憎。信神的百姓若与不信的混在一起，与他们结交，就会失去尊严，被人羞辱。

3.神知道他们求问他是出于虚伪，他们在求问他要他们如何行的时候，早已决定要走自己的路；所以先前有条件的宣判如今要变成无条件。既已将好歹祸福摆在他们面前，他最后就将所说的实现出来。（1）他庄严宣告他已忠实传达了他的话（第 19 节）。整件事的结论是：“不要进入埃及去；如果去，就是不听从神的吩咐，我所说的话就要见证你们的不是；你们要确实地知道，无论你们是否听得进去，我今日已经明确警教你们了；你们不能狡辩说不知道神的心意。”（2）他谴责他们在请他求问神指示的时候卑鄙虚伪（第 20 节）：“你们心里作假¹；口里说一套，心里想着另一套，无意做的事，反倒满口承诺。”你们行诡诈自害（脚注这样翻译），人若以为能骗得过神，到头来都是毁灭性的自欺。（3）他还未说完话，已经知道他们定意违背神的吩咐；也许他们的面色和私语已经流露出来。但他还是说出那深知人心之神的话：“你们没有听从耶和華你们的神，你们无心听从。”摩西也是如此，他在告别讲道的最后告诉他们：我知道你们是悖逆的，是硬着颈项的，你们必全然败坏（申命记 31: 27, 29）。神的耐心真是奇妙，他明知他们不会听他的，仍愿意向他们说话，明知他们行事极其诡诈（以赛亚书 48: 8），仍和他们打交道。（4）所以他宣告他们的下场，从而证明了他先前所说的：你们要确实地知道，你们必遭刀剑而死（第 22 节）。人的不信可以中伤神的警告，但不能废去神的警告。饥荒和瘟疫必追赶这些罪人，因为没有一处躲得过神的拘捕，没有一个罪犯逃得过神的刑法。你们在所要去的地方必死。注意：我们往往不知自己的利益何在，最喜悦的，最心仪的，往往多有苦难，有时甚至致命。

第四十三章

耶利米在前章忠实传达了神的话，这样一来事情就很清楚了，无需多言，但结果却正相反。这里说的是：I.众人轻看这番话，不承认这是神的话（第 1-3 节），然后毫不犹豫，直接对抗。他们去了埃及，还把耶利米也带了去（第 4-7 节）。II.神用另一番话追上他们，预言巴比伦王必追赶他们直到埃及（第 8-13 节）。

众人的无礼回答（主前 588 年）

1 耶利米向众百姓说完了耶和華—他们神的一切话，就是耶和華—他们神差遣他去所说的一切话。2 何沙雅的儿子亚撒利雅和加利亚的儿子约哈难，并一切狂傲的人，就对耶利米说：「你说谎言！耶和華—我们的神并没有差遣你来说：『你们不可进入埃及，在那里寄居。』」3 这是尼利亚的儿子巴录挑唆你害我们，要将我们交在迦勒底人的手中，使我们有被杀的，有被掳到巴比伦

¹钦定本将第 20 节中的「你们行诡诈自害」译为「你们心里作假」。

去的。」4 于是加利亚的儿子约哈难和一切军长，并众百姓，不听从耶和華的话住在犹大地。5-6 加利亚的儿子约哈难和一切军长却将所剩下的犹大人，就是从被赶到各国回来在犹大地寄居的男人、妇女、孩童，和众公主，并护卫长尼布撒拉旦所留在沙番的孙子亚希甘的儿子基大利那里的众人，与先知耶利米，以及尼利亚的儿子巴录，7 都带入埃及地，到了答比匿。这是因他们不听从耶和華的话。

神向造巴别塔的人所说的话，实在也可应用于耶利米所要应付的这民：以后他们所要做的事就没有不成就的了（创世记 11: 6）。他们钟爱埃及，就想到埃及去，无论神如何反对。耶利米使他们听完他所要说的一切话，尽管见他们坐立不安；这是耶和華他们的神差遣他向他们说的话，他们必须听完。现在让我们来看看他们有何回应。

I. 不承认这话从神而来：约哈难并一切狂傲的人对耶利米说，你说谎言（第 2 节）！由此可见：1. 他们不顺从的原因是什么——是骄傲；唯有骄傲，才会与神与人相争。他们是对先知说谎的狂傲之人。他们不能忍受自己的心意被顶撞，自己的意图被控制，哪怕是神的智慧，神的心意。法老说：耶和華是谁，使我听他的话（出埃及记 5: 2）？骄傲不愿谦卑的人心与神为敌，是除了地狱以外最胆大妄为的。2. 他们不顺从的理由是什么。他们拒绝承认这是神的话：耶和華并没有差遣你到我们这里来。可能他们不相信这话从神而来，也可能（我觉得是这样）他们相信这话从神而来，但不愿意承认。大光照在他们脸上，他们却闭上眼睛，或者不承认看见。注意：世人之所以否认圣经是神的话，是因为他们决意不按圣经上的原则行事，于是顽固不信就成了故意不顺服的可笑托词。倘若神通过天使向他们说话，或者像在西奈山上那样向他们说话，他们会说这是幻觉。他们不是当耶利米是先知才求问他的吗？他不是等候、直到领受了神的指示才向他们说话的吗？他所说的，常有的预言标记不全都在上面吗？先知自己不也和他们一样处境艰难吗？他有何利益有别于他们的利益？他不是一向证明自己是真以色列人吗？神岂没有证明他是真先知吗？他所说的，有哪一句落了空吗？难得他们没有完全看衰耶利米，而是觉得（第 3 节）是巴录挑唆你害我们。就算巴录设计要将他们交在迦勒底人的手中，他能得到什么好处呢？倘若耶利米和他真如他们所污蔑的那样喜欢迦勒底人，那么在尼布撒拉但邀请他们去巴比伦时大可已经离开，不必留下来和这又可鄙又忘恩负义的余民打交道。然而哪怕是最好的服事，也难免苦毒和毁谤。就算巴录如此阴谋算计，他们真以为耶利米会受他影响、乃至冒用神的名来支持如此险恶的阴谋吗？注意：人若定意与传道事工的大目标为敌，就会处心积虑污蔑传道事工。人若陷在罪中不愿出来，就会把试图叫他们转离罪恶的人污蔑为别有用心，甚至污蔑为心怀恶意。被如此污蔑的人，幸好他们的见证在天上，他们的记录在高处。

II. 还是决定要去埃及。他们定意不按神所吩咐的，住在犹大地（第 4 节），仍要一意孤行，还将权力范围之下的都一起带去。有不少从被赶到各国回来在犹大地寄居的，因为诚心热爱那地，他们也都不放过，而是强迫他们一同去埃及（第 5 节），男人、妇女、孩童（第 6 节），长途跋涉前往他国，又是偶像林立的国，是对以色列历来不友好不诚信的国，但他们还是要去，哪怕是抛弃故乡，离弃神的保护。世人实在愚昧，身在福中不知福，拼命想要改善自己的环境，结果往往毁了自己；大人物实在骄傲，强迫手下的人跟从他们，尽管这有违他们的责任和利益。这些自大的人甚至要勉强先知耶利米和文士巴录和他们一同去埃及，把他们当囚犯一样掳去，一来是惩罚他们（强迫他们做有违良心的事，没有比这更大的惩罚；这是最恶劣的暴行，简直是对人的灵魂说，对义人的灵魂说：你屈身，由我们践踏过去吧！以赛亚书 51: 23），二来是给自己贴金，给他们的做法贴金。先知虽是受胁迫，他们却叫人相信他们是自愿同去的，连先知都去了，谁还会指责他们违背耶和華的话呢？他们来到答比匿，那是埃及的名城（以王后的名字来命名；列王纪上 11: 19），就是哈内斯（以赛亚书 30: 4）；这里已是大都市，有法老的王宫（第 9 节）。这些骄傲之人一定要住进王城，靠近王宫，才得满意，丝毫没有约瑟的智慧，他宁可叫他的兄弟住在歌珊地。他们若还有一点以色列人的气概，就会宁可选择住在犹大的旷野，也不要住浮夸繁荣的埃及城。

耶利米在埃及说预言（主前 588 年）

8 在答比匿，耶和華的话临到耶利米说：9 「你在犹大人眼前要用手拿几块大石头，藏在砌砖的灰泥中，就是在答比匿法老的宫门那里，10 对他们说：『万军之耶和華—以色列的神如此说：我必

召我的仆人巴比伦王尼布甲尼撒来。在所藏的石头上我要安置他的宝座；他必将光华的宝帐支搭在其上。11 他要来攻击埃及地，定为死亡的，必致死亡；定为掳掠的，必被掳掠；定为刀杀的，必交刀杀。12 我要在埃及神的庙中使火着起，巴比伦王要将庙宇焚烧，神像掳去；他要得（原文是披上）埃及地，好像牧人披上外衣，从那里安然而去。13 他必打碎埃及地伯·示麦的柱像，用火焚烧埃及神的庙宇。』』

这段经文和下一章经文说的是耶利米在埃及说预言。这时耶利米住在答比匿，他的主人们也都住在这里；他置身在拜偶像的埃及人和诡诈的以色列人中间；但是：1.他在那里得了耶和華的话，是神的话临到他。神的百姓无论身在何处，神都能找到他们，他的恩典都能临到他们；传道人受捆绑，耶和華的话却不受捆绑。先知的灵不限于以色列地。耶利米去埃及并非自愿，而是被勉强的，神不收回平时给他的恩惠。2.他得了耶和華的话，就传给众人。我们无论在何处，都要努力行善，这是我们在世上的本份。我们在这里看到耶利米奉命受托，在埃及传了两段话。想必他在埃及是尽心竭力帮助他的同胞，只要他们愿意接受，他就履行先知的普通义务，为他们祷告，指教他们，安慰他们；但他直接从神领受的话，所记录下来的只有两段，一段在本章，关乎埃及本身，预言它必灭亡，另一段在下一章，关乎在埃及的犹太人。神先前告诉过他们，倘若他们去埃及，那么所惧怕的刀剑必随着他们；这里他进一步告诉他们，尼布甲尼撒的刀剑必随着他们，他的刀剑也是他们尤其惧怕的。

I.这段预言用一个兆头来表示。神吩咐耶利米取来几块大石头，可用作根基的大石头，藏在火炉或砖窑的灰泥中，其所在的那条路通向法老的宫门（第9节），从那里可以看见王宫。埃及的砖窑很有名，看看以色列人在那里为奴的日子就知道了，当时他们强迫以色列人做砖（出埃及记5:7），这里也许是要纪念这件事，见证他们的不是。埃及荒凉的根基藏在砖窑的灰泥中。他要如此行，不可当着埃及人的面（他们不知道耶利米的身份），而是要当着犹太人的面；他奉差遣到犹太人那里，虽不能阻止他们去埃及，或许能叫他们懊悔到那里去。

II.这段预言直截了当，用再明白不过的话表达出来。1.尼布甲尼撒王，就是当时的巴比伦王，也就是被用来毁灭耶路撒冷的王，必亲自前来攻打埃及地，即便是这王城，他也必占领，并且要将他的宝座设在这些石头所在的地方（第10节）。就连这小小的细节也出现在预言里，乃至预言成就之日，他们便可想起这段预言来，并且坚信神的预知是有限的，不容置疑的，就连最细微、最有依赖性的事件也是显而易见的。神称尼布甲尼撒为他的仆人，因为他在这件事上执行了神的意愿，成就了他的目的，在实行他意图的过程中发挥了作用。注意：世上的君王都是神的仆人，他随己意使用他们，就连不认识他、不为荣耀他的王，也是他随意使用的工具。2.他必消灭许多埃及人，他们都必求他饶命（第11节）：他要来攻击埃及地；埃及虽一向是好战的国，却无人有能力抵抗他，他想杀谁就杀谁，想怎么杀就怎么杀，或瘟疫（这里的死亡，意思是瘟疫，与15:2相同），将他们关在瘟疫横行的地方，或争战刀剑，或司法刀剑，或冷血或热血。他想要谁活命，谁就活着被掳去。犹太人下埃及，把迦勒底人也吸引了去，所以不过是对接待他们的人恩将仇报。承诺要保护以色列人脱离巴比伦王之手的，自己反倒落入他的手。3.他必除去埃及的偶像，连同庙宇和假神的雕像全都除去（第12节）：他要在埃及神的庙中使火着起，但那火是神点起的，是神忿怒的火烧到他们，有的被烧毁，有的被掳去（以赛亚书46:1）。伯·示麦或作日头之庙，是那里对着日头所建的神庙，在特定的时候有大批膜拜日头的人在那里聚会。他必打碎那里的塑像或柱像（第13节），将制作柱像的贵重材料取去。这表示他必使全地荒凉，就连神庙和雕像都逃不过得胜大军的威势。巴比伦王自己就是个拜偶像的，他崇尚偶像，设立庙宇和雕像，不输给埃及人，但他仍被用来捣毁埃及的偶像。神就是这样，有时把恶人或恶民当成工具，来降灾与另一个恶人或恶民。4.他必占领埃及全地，无人为之伸冤报仇（第12节）：他要披上埃及地的财富，用这些东西来美化自己，坚固自己，用作妆饰，用作铠甲；虽然贵重，份量也很重，但他久经沙场，穿戴起来毫不费力，好像牧人披上外衣，早晨出去放羊一般。他既已满载许多别国的财富，就是他征服别国所得的果子，就只把埃及地的掳物当作牧人的外衣。他既得了他想得的（即便哈达所威胁的那样；列王纪上20:6），就从那里安然而去，无人骚扰他，也没有一点骚扰的迹象，因他已彻底征服了埃及地。埃及被巴比伦王所灭这件事，在以西结书29:19和30:10有过预言。巴比伦距离埃及很远，然而埃及的毁灭者仍从那里而来；哪怕是遥远的审判，神也可令其临到。

第四十四章

我们在本章见到：I.耶利米给在埃及的犹太人一段唤醒人的讲道，谴责他们虽有神话语和刑杖的警告，仍拜偶像，并且宣告神的审判即将临到他们（第 1-14 节）。II.不虔不敬的百姓公然藐视这番劝诫，虽有神和耶利米的劝告，仍公然顽固拜偶像（第 15-19 节）。III.既然顽固，就向他们宣告判决，除一小部份以外，他们都必在埃及被剪除；并且作为这件事的凭据，埃及的王很快就要落入巴比伦王手中，不再能保护他们（第 20-30 节）。

向在埃及的犹太人讲道；耶利米的规劝（主前 587 年）

1 有临到耶利米的话，论及一切住在埃及地的犹太人，就是住在密夺、答比匿、挪弗、巴忒罗境内的犹太人，说：2「万军之耶和华—以色列的神如此说：我所降与耶路撒冷和犹大各城的一切灾祸你们都看见了。那些城邑今日荒凉，无人居住；3 这是因居民所行的恶，去烧香事奉别神，就是他们和你们，并你们列祖所不认识的神，惹我发怒。4 我从早起来差遣我的仆人众先知去说，你们切不要行我所厌恶这可憎之事。5 他们却不听从，不侧耳而听，不转离恶事，仍向别神烧香。6 因此，我的怒气和忿怒都倒出来，在犹大城邑中和耶路撒冷的街市上，如火着起，以致都荒废凄凉，正如今日一样。7 现在耶和华—万军之神、以色列的神如此说：你们为何作这大恶自害己命，使你们的男人、妇女、婴孩，和吃奶的都对犹大中剪除、不留一人呢？8 就是因你们手所做的，在所去寄居的埃及地向别神烧香惹我发怒，使你们被剪除，在天下万国中令人咒诅羞辱。9 你们列祖的恶行，犹大列王和他们后妃的恶行，你们自己和你们妻子的恶行，就是在犹大地、耶路撒冷街上所行的，你们都忘了吗？10 到如今还没有懊悔，没有惧怕，没有遵行我在你们和你们列祖面前所设立的法度律例。11「所以万军之耶和华—以色列的神如此说：我必向你们变脸降灾，以致剪除犹大众人。12 那定意进入埃及地、在那里寄居的，就是所剩下的犹太人，我必使他们尽都灭绝，必在埃及地仆倒，必因刀剑饥荒灭绝；从最小的到至大的都必遭刀剑饥荒而死，以致令人辱骂、惊骇、咒诅、羞辱。13 我怎样用刀剑、饥荒、瘟疫刑罚耶路撒冷，也必照样刑罚那些住在埃及地的犹太人；14 甚至那进入埃及地寄居的，就是所剩下的犹太人，都不得逃脱，也不得存留归回犹大地。他们心中甚想归回居住之地；除了逃脱的以外，一个都不能归回。」

在埃及的犹太人当时散居在埃及各地，进入密夺和挪弗等地；耶利米奉神的差遣，到他们那里去，可能是他们多数人聚集在巴忒罗的时候（第 15 节），也可能是他巡回走遍那些地方。他奉万军之耶和华—以色列之神的名传达这番话，其中：

- I.神提醒他们犹大和耶路撒冷已经荒凉，这件事虽然在巴比伦河边的被掳之人每日都想起（诗篇 137: 1），逃往埃及各城的却似乎已经健忘，需要被提醒，尽管此事对他们来说前不久还历历在目，不可能忘记（第 2 节）：犹大和耶路撒冷的荒凉情形，你们都看见了；你们是否想过那些荒凉从何而来？乃是从神的忿怒而来，是他的怒气和忿怒如火着起，以致耶路撒冷和犹大城邑荒废凄凉（第 6 节）；无论谁是毁灭的工具，他们不过是工具；毁灭从全能者来。
- II.他提醒他们导致犹大和耶路撒冷荒凉的罪。这是因居民所行的恶。是他们的恶惹神发怒，尤其是拜偶像，事奉别神（第 3 节），将本该单单归给真神的荣耀给了假神，就是他们自己想象出来的、人手所造的物。神在他们中间无人不知，他的名为至大，他们却离弃，代之以他们所不认识的、来历不明的、不值得一提的新鲜神明：“你们并你们列祖都无法解释，为何要将以色列的神换成这样的假神。”他们不知道那些都是假神，更确切地说，他们不可能不知道那些都不是神。
- III.他提醒他们，他曾藉着他的话语多次发出严正警告，不要去事奉别神，他们却藐视这些警告，乃至加重了他们的偶像罪（第 4 节）。众先知奉差遣尽心竭力呼唤他们，说：你们切不要行我所厌恶的这可憎之事。我们说到罪恶，理当带着极大的惊恐和憎恶，理当视作可憎之物；罪恶必是可憎之物，因为那是神所厌恶的，我们确信他的判断极其公正。要称之为忧愁，称之为可憎，好叫我们尽一切可能使自己和别人都恨恶。我们理当极其严肃迫切地发出警告，指出罪恶的危险和致命结果：“切不要犯罪。你若爱神，就不要犯罪，因为犯罪惹他发怒；你若爱自己的灵魂，就不要犯罪，因为犯罪毁坏灵魂。”唯愿良心在试探临头之际，在我们即将让步的时候，向我们说这话。耶和华所恨恶的可憎之事，切不要行；既然是神所恨恶的，你也应当恨恶。神向他们所说

的，他们听进去了吗？没有：“他们却不听从，不侧耳而听（第5节），仍坚持拜偶像；结果你们都看见了，因此神的怒气都倒出来，倒在他们身上，正如今日一样。这是意在警告你们，你们不但像他们那样听见了神口中的审判，也像他们那样看见了他手中的审判，你们就必震惊，必醒悟，因为他们大为惊恐，好叫别人听见就惧怕，不再行他们所行的，免得面临同样的下场。”

IV. 他责备并谴责他们进入埃及以后继续拜偶像（第8节）：在埃及地向别神烧香。神之所以不许他们进入埃及，就是因为他知道这将成为他们的网罗。被神送到迦勒底地去的，那里虽是偶像林立的国，却能在那里因着神恩典的权势摒弃了拜偶像的恶习，而那些违背神意愿进入埃及地的，则在那里因着自己败坏的权势，拜偶像比先前更甚；一旦我们无缘无故跳进试探之地，公义的神就任凭我们自生自灭。他们如此行：**1.**是大大伤害自己和自己的家人：“你们作这大恶自害己命（第7节），是冤枉灵魂，用虚谎来欺骗灵魂，毁坏灵魂，那是致命的。”注意：我们得罪神，就是自害己命。“这样势必失去一切的安慰和指望（第8节），将自己的名誉和尊荣剪除，因着你们的罪孽和你们所受的苦楚，在天下万国中令人咒诅羞辱。这要成为一句谚语：像犹太人一般悲惨。这样势必失去你们所有的亲人，就是你们本该引以为乐的，本该在其上建立家庭的，包括男人、妇女、婴孩和吃奶的，乃至犹大地必因没有后裔而沦丧。”**2.**是充满祖宗的恶贯，仿佛祖宗犯罪还不够，还要添加（第9节）：“在你们以先离世之人的恶行，你们都忘了吗？为何仍不自卑、不惧怕后果呢？”有人理解为：你们祖宗所受的刑罚，你们都忘了吗？“难道你们不知道他们因为拜偶像，所付的代价是何等惨重？你们已被咒诅，为何仍然胆敢继续那藉着传统从你们祖先所接受的虚无行为？”他提醒他们犹大诸王的罪恶和所受的刑罚，他们虽然贵为君王，仍因拜偶像难逃神的审判；他们本当因后妃的恶行吸取教训，是她们引诱他们拜偶像。原文作：他后妃的恶行，莱福特博士认为这是隐晦谴责所罗门的妻妾，尤其是他的埃及妻子，犹大诸王的拜偶像恶习因她们而起。“这件事和这件事的后果，你们都忘了吗？竟敢重蹈覆辙吗？”参考尼希米书 13: 18, 26。“更有甚者，说到现代，你们自己和你们妻子的恶行，以及你们在耶路撒冷享福的时候所带给你们的伤害，你们都忘了吗？啊！我向他们说话，真是白说了（神对先知说；第10节）！到如今，虽然落入一系列叫人自卑的境遇，还没有懊悔，没有惧怕，没有遵行我的法度律例。”注意：人若不遵行神的律法，就由此显出他们对神没有一点敬畏之心。

V. 他警告他们，如今来到埃及，如果继续拜偶像，就必彻底灭亡。对他们的判决和先前一样（42: 22），就是他们必死在埃及；命令已经发出，决不收回。他们定意进入埃及地（第12节），决心故意与神为敌，如今神也要决心故意与他们为敌：我必向他们变脸，剪除犹大众人（第11节）。人若想冒犯全能的神，甚至想挑衅全能的神，到头来必颜面扫地，因为耶和华向行恶的人变脸（诗篇 34: 16）。这里警告这些在埃及拜偶像的犹太人：**1.**他们必被灭绝，无一例外；他们当中任何阶层的人都不能逃脱：从最小的到至大的都必倒下，无论高低贫富。**2.**神为刑罚耶路撒冷所使用的审判，就是刀剑、饥荒和瘟疫（第12-13节），也必用来灭绝他们。他们必不像以色列人在旷野那样自然死亡，而是要死于这些更重的审判；他们以为逃往埃及，就可躲过这些审判，结果却躲不过。**3.**除一小部份人以外，无人得存留回归犹大地（第14节）。他们以为离犹大地近一些，回去的机会就比那些被掳去巴比伦的人大一些；但那些人反倒要回归，他们却不得回归；神应许给我们的安慰之路，远比我们自己设想的安慰之路更有把握。请注意看：凡是烦恼不满足的，不论去哪里都会不安，都想求变。以色列人在犹大地时很想去埃及（42: 22），一旦到了埃及，又很想回犹大地去；他们翘首以盼犹大地（脚注如此），表示他们迫切希望回去。然而，神吩咐他们住犹大地，他们却不愿住，如今想住也就住不成。如果我们与神对着干，他就与我们对着干。人若身在福中不知福，神虽告诉他们，仍不知福，又岂能指望得福呢？

众人的顽固回答（主前 587 年）

15 那些住在埃及地巴忒罗知道自己妻子向别神烧香的，与旁边站立的众妇女，聚集成群，回答耶利米说：16「论到你奉耶和华的名向我们所说的话，我们必不听从。17 我们定要成就我们口中所出的一切话，向天后烧香、浇奠祭，按着我们与我们的列祖、君王、首领在犹大的城邑中和耶路撒冷的街市上素常所行的一样；因为那时我们吃饱饭、享福乐，并不见灾祸。18 自从我们停止向天后烧香、浇奠祭，我们倒缺乏一切，又因刀剑饥荒灭绝。」19 妇女说：「我们向天后烧香、浇奠祭，做天后像的饼供奉她，向她浇奠祭，是外乎我们的丈夫吗？」

这里说的是众人顽固回绝耶利米口中所出的神话语的权势。我们很少见过如此胆大妄为抗拒神的例子，很少见过如此顽固忤逆的属世心理。请注意看：

I.如此抵挡神和他审判的人；如此顽固的不是一人，而是全体犹太人；他们知道耶利米所谴责的偶像罪，他们和他们的妻子都在犯（第 15 节）。我们发现：**1.**妇女拜偶像搞迷信，比男子更甚，这不是说男子离真神和真信仰比妇女更近一些，而是他们也许普遍是无神论者，完全没有神，没有信仰，因而轻易允许妻子们随意选择信仰，随意膜拜假神。**2.**是罪恶感驱使他们听不进责备话：他们知道自己妻子向别神烧香，还支持她们如此行，旁边站立的众妇女知道他们也参与一同拜偶像，因而耶利米所说的触到了他们的痛处，使得他们用脚踢刺，如彼列之子，不愿负轭。

II.这些人回答耶利米，又通过他回答神，实际上和那些厚颜无耻向全能者说话的人相同：离开我们吧！我们不愿晓得你的道（约伯记 21: 14）。

1.他们宣告决意不听从神所吩咐的，而是另有主张；就是说，他们仍要继续膜拜月亮，这里称作天后；也有人理解为日头，埃及多有人拜日头（43: 13），耶路撒冷也是如此（列王纪下 23: 11），他们说希伯来文中的日头是阴性名词，称为天后未必不妥。也有人理解为天上的万象或穹苍，整个宇宙（7: 18）。这些胆大妄为的罪人并不找借口解释为何拒绝听从，也不推说耶利米所说的都是自己的话，不是神的话（不像先前；43: 2），而是承认他向他们所说的是奉耶和華的名，但却公然告诉他，用这么多话告诉他：“我们必不听从；所禁止的，我们偏要做；所警告的，我们偏要冒险闯入。”注意：凡是不顺服神活着的，往往会越来越糟，因为罪的虚谎，心里越来越刚硬。这就是悖逆之心的原话：我们定要成就我们口中所出的一切话，不论神和他先知如何说相反的话。他们所说的，正是许多人心里所想的，只是还未胆大妄为到说出来的地步。这就是少年人在幼年的日子所想的，要行他心所愿行的，看他眼所爱看的，凡是心里所想的，都想拥有，都想行出来（传道书 11: 9）。

2.他们给自己作决定，并且列出好几条理由；再荒唐、再无理的恶人，也会有一些辩词，直到各人的口被塞住的那日子（罗马书 3: 19）。

（1）他们所声称的，很多带有罗马狂热分子给真教会安上的记号，不仅替自己辩解，还以此夸耀自己；这些犹太人和天主教徒一样理直气壮。**[1.]**他们声称古典：我们决意向天后烧香，因为列祖就是这样做的；这是历来就有的，为何我们要装作比列祖还要高明呢？**[2.]**他们声称权柄。大权在握的人自己这样做，还叫别人也这样做：我们的君王和首领都这样做，他们是神安在我们上面的，并且都是大卫的后裔。**[3.]**他们声称一致。做这样事的不在少数，而是我们大家一致同意，是聚集成群的我们（第 15 节）。**[4.]**他们声称普遍。不是这里一点，那里一点，在犹太的城邑中都有。**[5.]**他们声称明显，不是躲在角落里，不只是在阴暗的林子里，而是在街市上，是公开的。**[6.]**他们声称这是母会行为，是圣座行为，最先不是在埃及学会的，在耶路撒冷就已经这样了。**[7.]**他们声称兴旺：那时他们吃饱饭，享福乐，并不见灾祸。前面所声称的恐怕都是真的；神的见证人反对偶像的，人数又少，又是隐藏的；以利亚以为只剩他一人；而最后那项也许就某些人而言是真的，但就整个民族而言，他们因为悖逆的缘故，仍在受管教，出入的人不得平安（历代志下 15: 5）。就算这些都是真的，这也丝毫不能成为他们拜偶像的借口；我们以神的律法为原则，也按神的律法受审判，而不是按人的做法。

（2）他们觉得近来临到他们的审判，是因为他们停止了向天后烧香（第 18 节）。神虽藉着众先知多次向他们解释，事情本身也是再明白不过，他们却如此不通情理，曲解天意。自从我们停止拜偶像，我们倒缺乏一切，又因刀剑灭绝，然而真正的原因是因为他们心里仍心系偶像，仍钟爱以往所犯的罪；他们却将灾祸的原因说成是他们停止了犯罪行为。就这样，苦难本当给他们带来好处，叫他们与罪恶分离，既被曲解，就证明他们还在罪中。同样地，在基督信仰的初期，神藉着普世灾祸管教列邦，因为他们抵挡逼迫基督徒，他们却反过来看，说灾祸临到，是为了惩罚他们纵容基督徒，容忍他们，喊叫道：把基督徒扔去喂狮子。就算这是真的，就算如他们在此所言，自从他们回转，事奉真神，事奉以色列的神，反倒缺乏一切，陷入苦难，难道这就是他们要再次背叛他的理由吗？这就好比是说他们不是事奉他，而是事奉自己的肚腹。凡认识神、信靠神的，都事奉他，哪怕挨饿或被杀，哪怕在今世不见天日，因为他们坚信最终决不会因他吃亏。

(3) 他们声称妇女虽在拜偶像的事上最主动积极，但她们如此行，乃是得了丈夫们的同意和认可；妇女们忙着做饼，当作素祭献给天后，又预备浇奠祭（第 19 节）。我们先前见过她们干这样的事（7: 18）。“难道我们如此行，是外乎我们的丈夫吗？在暗中行，瞒着他们，使他们有机会嫉妒我们吗？不；当父亲的点火，妇女团面；男人是我们的头，我们有义务向他们学，顺服他们；是他们以身作则教我们这样做的。”注意：家庭关系最密切的，本应当在好事上彼此激发，彼此帮助同奔天路，但却在罪中彼此刚硬，同奔地狱的路，真是可悲。有人将此理解为丈夫们说的话（第 15 节），声称没有背着他们的男人做这事，就是说，没有背着他们的长老和首领，没有背着掌权者；但因为经上把做饼和浇奠祭明确说成是妇女的工（7: 18），这似乎应该理解为妇女们的辩解；不过这样的辩解毫无意义。明知这是违背神的心思，就算能说这是按着丈夫们的心思，那又如何？

耶利米继续劝诫（主前 587 年）

20 耶利米对一切那样回答他的男人妇女说：21「你们与你们列祖、君王、首领，并国内的百姓，在犹大城邑中和耶路撒冷街市上所烧的香，耶和華岂不记念，心中岂不思想吗？22 耶和華因你们所作的恶、所行可憎的事，不能再容忍，所以你们的地荒凉，令人惊骇咒诅，无人居住，正如今日一样。23 你们烧香，得罪耶和華，没有听从他的话，没有遵行他的律法、条例、法度，所以你们遭遇这灾祸，正如今日一样。」24 耶利米又对众民和众妇女说：「你们在埃及地的一切犹大人当听耶和華的话。25 万军之耶和華—以色列的神如此说：你们和你们的妻都口中说、手里做，说：『我们定要偿还所许的愿，向天后烧香、浇奠祭。』现在你们只管坚定所许的愿而偿还吧！26 所以你们住在埃及地的一切犹大人当听耶和華的话。耶和華说：我指着我的大名起誓，在埃及全地，我的名不再被犹大一个人的口称呼说：『我指着主—永生的耶和華起誓。』27 我向他们留意降祸不降福；在埃及地的一切犹大人必因刀剑、饥荒所灭，直到灭尽。28 脱离刀剑、从埃及地归回犹大地的人数很少；那进入埃及地要在那里寄居的，就是所剩下的犹大人，必知道是谁的话立得住，是我的话呢？是他们的话呢？29 耶和華说：我在这地方刑罚你们，必有预兆，使你们知道我降祸与你们的话必要立得住。30 耶和華如此说：我必将埃及王法老合弗拉交在他仇敌和寻索其命的人手中，像我将犹大王西底家交在他仇敌和寻索其命的巴比伦王尼布甲尼撒手中一样。」

胆大妄为的罪人可以说很多狂妄话，很多漂亮话，但最后说话的是神，因他一说话，就显为公义，凡有血气的，哪怕是最骄傲的，也必在他面前哑口无言。先知可以被诽谤，神却不能；并且在这里，先知也不愿被诽谤。

I. 耶利米有话要说，那是他自己的话，他不用先知的灵，也能说话，为的是纠正他们的错误（他们这是刻意犯错），关乎所受的灾难，关乎灾难的真正意图和意义。他们说这些祸患临到，都是因为他们现在停止了向天后烧香。他说：“不；那是因为你们先行了这事，不是因为现在停止。”他们刚作回应，他就立即回答（第 20 节），他们和他们的列祖向别神烧香，诚然已有好一阵，没有受到惩罚，因为神一直在忍耐，而就在他忍耐的日子，也许就如他们所言，他们享福乐，并不见灾祸；但最终他们越来越惹怒神，乃至耶和華不能再容忍（第 22 节），开始和他们算账，因此他们当中有人稍有悔改，应该说是罪恶离开了他们，而不是他们离开了罪恶。但他们固有的罪性仍在，败坏的倾向仍然相同，他们列祖、君王、首领在耶路撒冷街市上拜偶像的行径，他们不以为耻，反以为荣，以为拜偶像合理；这一切神必记念，心中思想（第 21 节），他们所行可憎的事（第 22 节），没有听从他的话（第 23 节），这一切都要清算；正因为要惩罚他们做了这些事，所以他们的地荒凉，令人惊骇咒诅，正如今日一样（第 22 节）；他们遭遇这灾祸，正如今日一样（第 23 节），不是因为他们前不久的改革，而是因为他们以往的过犯。注意：正确认识苦难的起源，有助于医治我们的罪恶。无论什么灾祸临到我们，那都是因为我们得罪了耶和華，所以应当畏惧，不可犯罪（诗篇 4: 4）。

II. 耶利米有话要说，尤其针对那些妇女，这话来自万军之耶和華—以色列的神。他们已经作答，现在让他们听听神的回答（第 24 节）。住在埃及地的犹大人，即便在这里也有神向他们说话，这真是他们的福份。但愿他们认真听他所说的，谨守自己的本份（第 26 节）。神的回答中明确告诉他们：

1.既然他们全然决定要继续拜偶像，他就全然决定要继续与他们相争；他们要继续惹怒他，他就继续刑罚他们，看最后是谁胜出。神重复他们所说的（第 25 节）：“你们和你们的妻在这顽固的道上同心，你们口中说，手里做；你们说了，还要持守，说了，还要按所说的去做：我们定要偿还所许的愿，向天后烧香；”仿佛这虽是犯罪，但只因已经许愿，那就足以说明这是对的；其实凡是神所定为罪的，无人能够因为许了愿就令其合乎律法，更不用说是合乎本份。神说：“那好，你们只管坚定所许的愿而偿还吧；你们那是恶愿；现在来听听我的起誓，我指着我的大名起誓；”耶和華若起誓，就决不反悔，因为他们起誓，不愿悔改。乖僻的人，你以弯曲待他（诗篇 18: 26）。（1）他起誓说他们仅存的一点信仰也必失去（第 26 节）。他们虽与埃及人一同拜偶像，但仍在诸多场合提到耶和華的名，尤其是在庄严起誓的时候，说：我指着主—永生的耶和華起誓，虽拜偶像，仍承认神是永生的耶和華；他们指着永生的耶和華起誓（5: 2），只恐怕他们保持这种起誓的形式，更多是为了民族的荣耀而不是神的荣耀。但神宣告说，在埃及全地，他的名不再被犹大一个人的口称呼；意思是，必不留下一个犹太人使用故乡的方言，即便有，也都忘记，都学会按埃及人所起誓的那样，指着法老起誓，而不是指着耶和華起誓。注意：神一旦任凭谁，乃至他们忘记自己的信仰，所受的良好教育尽都失去，这样的人是很可悲的。这也可能表示倘若他们提及他的名，声称与他有关系，神就看作是极大的冒犯，因而大大发怒。（2）他起誓说那里所剩不多的余民必尽都灭绝（第 27 节）：我向他们留意降祸；要不放过任何审判的机会，直到将他们灭尽，连根拔起。注意：神把谁看作是不悔改的罪人，他就必审判到底。那时他们就知道（第 28 节）是谁的话立得住，是我的话，还是他们的话。他们说只要重新开始拜天后，便可挣脱苦难；神说他们必毁了自己，现在就让事实来证明谁说得对。神和罪人相争，就是看谁的话立得住，谁的意愿成全，谁最后胜出。罪人说即便继续犯罪也会有平安，神说他们必没有平安。神一旦审判，就必得胜；神的话必站立得住，罪人的话必站立不住。

2.他告诉他们，有少数人要脱离刀剑，日后回归犹大地，人数很少（第 28 节），和那些从迦勒底人之地回归的人数相比，简直少得可怜。这似乎意在责备他们夸耀一同犯罪之人的人数；没有加入偶像崇拜的人数微乎其微。神说：“那好，只有少数能脱离刀剑和饥荒。”

3.他给他们一个兆头，这一切警告都必在各自的日子成就，他们都要被消灭在埃及，几近沉沦：法老合弗拉（就是当时的埃及王）必被交在寻索其命的仇敌手中，有人理解为他必交在他的叛臣手中，就是后来篡位的阿摩西斯的手下，也有人理解为他必交在巴比伦王尼布甲尼撒手中，他后来入侵埃及；前者是希罗多德¹说的，后者是约瑟夫说的。有可能法老引诱犹太人拜偶像，承诺施恩给他们；但他们既倚靠他的庇护，他要是不在了，那就不仅是他们灭亡的先兆，更是向灭亡迈进一步。他们对他的指望大于对犹大王西底家的指望；他更强大，更有手腕。神说：“尽管如此，我还是要将他交在仇敌手中，就如我将西底家交在他仇敌手中一样。”注意：人的安慰，人的倚靠，即便是来自我们觉得最靠得住的人，也往往很快落空，如同来自我们觉得最靠不住的人一样，因为他们都是神所掌控的，不是我们所想象的。

圣经故事中没有记录这段预言的应验，但既然沉默，那就足以证明；我们再也没有听见在埃及的这些犹太人的下落，因而可以断定，他们定是按这里所预言的，沦丧在那里，因为神的话一句都不落空。

第四十五章

本章的预言只关乎巴录，其用意却是为了扶持并鼓励所有耶和華的百姓，忠心事奉他，在困难试探的时候紧紧跟随他。这番话被安排在耶路撒冷被毁灭、犹太人被赶散之后，但传递却在很久以前，在约雅敬第四年，下一章预言也是如此，也许后面的都是如此。我们在此看见：I.巴录因为抄写并诵读耶利米的书卷惹上了麻烦，害怕了（第 1-3 节）。II.他因指望过高受了责备，惧怕程度稍减，又因神应许要特别保护他，他便不再惧怕（第 4-5 节）。巴录虽然只是耶利米的文士，但这里提到他害怕，又预备他得安慰；凡是神的仆人，他都不轻看，哪怕是最卑微的，最软弱的，他都施恩眷顾，对先知耶利米是这样，对文士巴录也是这样。

¹希罗多德（约前 484-前 425）：古希腊作家。

耶利米向巴录说话（主前 607 年）

1 犹大王约西亚的儿子约雅敬第四年，尼利亚的儿子巴录将先知耶利米口中所说的话写在书上。耶利米说：2「巴录啊，耶和華——以色列的神说：3巴录（原文是你）曾说：『哀哉！耶和華将忧愁加在我的痛苦上，我因唉哼而困乏，不得安歇。』4你要这样告诉他，耶和華如此说：我所建立的，我必拆毁；我所栽植的，我必拔出；在全地我都如此行。5你为自己图谋大事吗？不要图谋！我必使灾祸临到凡有血气的。但你无论往哪里去，我必使你以自己的命为掠物。这是耶和華说的。』

巴录如何抄写并诵读耶利米的预言，我们在第三十六章见过，那里说到王因此威胁他，发命要捉拿他，他被迫逃离，并在神的保护下惊险逃脱；本章本该接续那段故事，但这段预言既然关乎个人，就被安排在本书的最后，好比圣保罗的腓利门书也安排在他其它书信的后面。请注意看：

I. 可怜的巴录在王的使者追赶下惊恐不已，不敢露面，神注意到了这件事。他喊叫道：哀哉（第3节）！他是个年轻人，涉世不久；他十分喜爱神的事，也愿意服事神，服事他的先知，可要是论到受苦，他就想打退堂鼓了。他很有才华，是个学者，晋升机会大，如今不得不躲在角落里，有坐牢的危险，甚至有更糟糕的危险，实在是灰心得很。他当众诵读书卷的时候，指望能一举成名，引人注目，受重用；可是他发现不但这些都没有，他反倒受到藐视，陷于羞耻之中；他喊道：“我完了；我终究要落入追赶我的人手中，要坐牢，或被处死，或被放逐：耶和華将忧愁加在我的痛苦上，把一个个灾祸压在我身上。我因抄写并诵读关乎国家灭亡的预言而深感愁苦，又因被人当成罪犯而深感忧愁；别人也许不在乎，但我受不住；这担子太重。我因唉哼而困乏（或作：我哀叹着昏厥过去；简直要了我的命），不得安歇，心里不得安宁。我无法平静，不堪忍受，就连解脱或得安慰的指望都没有了。”巴录是个义人，但我们不得不说，这是他的软弱。注意：1. 刚开始涉足信仰的，好比新兵一般，刚开始事奉神的时候往往因为遇到一点小困难就灰心。他们不过是与步行的人同跑，尚且觉累（12：5），在患难之日胆怯，显然他们的力量微小（箴言 24：10），他们的信心软弱，不过是婴孩，痛了怕了就叫唤。2. 神的圣徒和仆人当中最好最宝爱的，见到风暴骤起，也会有人害怕，大惊小怪，悲观恐惧，心里不安，实在是多余。3. 神看见他百姓恐惧不安，就不喜悦。巴录本当欢喜快乐，因为他算是配为这么好的事业受苦，配为这么好的朋友受苦，但他不但不喜乐，反倒很心烦；他抱怨自己的命运，甚至有点埋怨神，仿佛神恶待了他一般；他所说是出于怒气和冲动，但神已经被冒犯，好比他被摩西冒犯一样，他的灵被惹动，就用嘴说了急躁的话（诗篇 106：33）；摩西为此代价惨重。你说了这话那话，那不是好话。我们所说的一切话，即便是急躁的话，神也都一一记录在册。

II. 神责备他不该说这样的话。耶利米见他如此烦恼，心里不安，不知该对他说什么。他不愿指责他，却又觉得他应该受指责；他愿意安慰他，却又不知如何安慰；但神把他所要说的话告诉了他（第4节）。耶利米不能确定这些怨言和惧怕的原因何在，但神看见了。这些都源自他的败坏。所以这伤害也许不能轻易医治；他察验伤口，向他指出他在今世指望过高，期望太多，因而感到所受的苦难极其痛苦，不堪忍受。注意：世上的难处不能引起我们烦恼，除非我们愚蠢自欺，指望并过份羡慕世界的微笑。我们遇到灾祸之所以不耐烦，是因为我们过份喜悦暂时的好处。神向他指出，这都是他的错，是他愚昧，尤其是在眼下，竟然渴望并追求在今世得财富得荣誉。1. 因为这船已经开始下沉。毁灭正在逼近犹太民，那是全然的毁灭，全面性的毁灭：我所建立的，为自己建立的殿，我必拆毁，我所栽植的，为自己栽植的葡萄园，我必拔出，在全地我都如此行，就是犹太会众和犹太国；事到如今你还在为自己图谋大事吗？还在指望得财富得荣誉、指望高升吗？不！2. 你还在油漆自己的木屋，真是荒唐。人人都要降为卑，你岂能指望升为高？人人都要两手空空，你岂能指望丰满？为自己图谋大事，超过公众利益，特别是在公众处于危险的时候为自己图谋大事，这样的人实在配不上以色列人的称号。我们可将此应用于这个世界，应用于我们在世上的光景；神藉着天意拆毁拔出，无一确定，万物都要废去，我们在这里不指望有长存的城。所以，在这里为自己图谋大事是愚昧的，这里样样都渺小，无一确定！

III. 神给他打气，虽不能指望高升，却能指望平安：“我必使灾祸临到凡有血气的，临到各国的人，各个阶层的人，但你无论往哪里去，我必使你以自己的命为掠物（原文用灵魂这个词）。你应当有所准备，要被赶来赶去，无论往哪里去，都有危险，但你都必逃脱，尽管往往是惊险逃

脱，你必存留性命，但却像掠物一般，得来多有艰险；你必得活命，像从火中救出来一般。”注意：性命得存留，得延续，这些都是极大的怜悯，我们理当看作是极大的怜悯，因为这是延长我们在今世荣耀神的机会，是预备更美将来的机会；有时性命是显著的恩惠，特别是当死亡的箭像雨点般在我们身边飞过的时候；我们应当十分感恩，虽然所指望的大事不能成就，只要还活着，就不该埋怨。生命不胜于饮食吗（马太福音 6：25）？

第四十六章

我们在前面的预言和故事中看到审判如何从神的家起首，现在我们会看到它不止于那里。本章和接下来的章节预言邻国的荒凉，多半也是巴比伦王所带来的，直到最后巴比伦自己被清算。审判埃及的预言率先出现在这里，占据整章经文，其中包括：I.预言法老尼哥的军队要在迦基米施被迦勒底大军所败，此事后来在约雅敬的第四年应验了（第 1-12 节）。II.预言尼布甲尼撒要来攻打埃及地，并且得胜，此事在耶路撒冷被毁以后几年应验了（第 13-26 节）。III.在那些灾祸中，有安慰话临到属神的以色列（第 27-28 节）。

审判埃及（主前 608 年）

1 耶和华论列国的话临到先知耶利米。2 论到关乎埃及王法老尼哥的军队：这军队安营在幼发拉底河边的迦基米施，是巴比伦王尼布甲尼撒在犹大王约西亚的儿子约雅敬第四年所打败的。3 你们要预备大小盾牌，往前上阵。4 你们套上车，骑上马！顶盔站立，磨枪贯甲！5 我为何看见他们惊惶转身退后呢？他们的勇士打败了，急忙逃跑，并不回头；惊吓四围都有！这是耶和华说的。6 不要容快跑的逃避；不要容勇士逃脱（或译：快跑的不能逃避；勇士不能逃脱）；他们在北方幼发拉底河边绊跌仆倒。7 像尼罗河涨发，像江河之水翻腾的是谁呢？8 埃及像尼罗河涨发，像江河的水翻腾。他说：我要涨发遮盖遍地；我要毁灭城邑和其中的居民。9 马匹上去吧！车辆急行吧！勇士，就是手拿盾牌的古实人和弗人（又作利比亚人），并拉弓的路德族，都出去吧！10 那日是主一万军之耶和华报仇的日子，要向敌人报仇。刀剑必吞吃得饱，饮血饮足；因为主一万军之耶和华在北方幼发拉底河边有献祭的事。11 埃及的民（原文是处女）哪，可以上基列取乳香去；你虽多服良药，总是徒然，不得治好。12 列国听见你的羞辱，遍地满了你的哀声；勇士与勇士彼此相碰，一齐跌倒。

第一节是这部书卷的标题，关乎列国。这是耶和华论列国的话临到耶利米；神是万国的王，万国的审判者，凡不认识他、不在乎他的，他都知道，且必和他们算账。以赛亚和以西结都曾说预言论到这些国，耶利米在此分别论到各国，指的是相同的事件。我们在旧约见到耶和华论列国的话，又在新约见到耶和华的话临到外邦人，好叫从前远离神的人得亲近（以弗所书 2：13）。

他从埃及开始，因为他们历来欺压以色列，前不久以色列人来投靠他们，还被他们所骗。他在这几节经文预言法老尼哥的军队要在约雅敬第四年，被尼布甲尼撒所败，巴比伦王大获全胜，将埃及王所管之地，从埃及小河直到幼发拉底河都夺去，大大削弱了他，乃至他不再从他国中出来（列王纪下 24：7），使他为四年前远征亚述王并杀害约西亚一事付上惨重代价（列王纪下 23：29）。这里所预言的，就是这一事件，其中华丽的措辞向埃及的陨落夸胜，想必耶利米语气中有一种特别的兴奋，因为他曾哀悼约西亚的死，如今终于向法老尼哥报仇。这里说的是：

I. 谴责埃及人为这场战役做足准备，先知呼吁他们要尽最大努力，因为他们正要如此行：“来吧，要预备盾牌，把争战的武器都准备妥当（第 3 节）。”埃及的马很有名；你们这些马兵，要套上车，骑上马，顶盔站立（第 4 节）。看看世人为了相互残杀，真是做足了准备，费大周折，花大价钱，仿佛死得还不够快。他将他们行军出征比作尼罗河涨溢的水（第 7-8 节）：埃及像尼罗河涨发，藐视河堤，威胁要涨溢到邻国的土地。埃及人为这场战役动用了庞大的军队。先知呼吁他们说（第 9 节）：马匹上去吧！车辆急行吧！他挑战他们，要尽遣联合大军，就是和埃及人同宗的古实人（创世记 10：6），还有邻国和盟友利比亚人和路德人，两者都在非洲，位于埃及西部，埃及人从他们那里得了辅助兵力。任凭他们动用一切资源加强实力，都是徒然，仍要耻辱吞下败仗，因为神与他们作对，没有人能以智慧、聪明、谋略敌挡耶和华（箴言 21：30）。凡上阵打仗的，不仅要预备盾牌，套上马，还要认罪悔改，求神的同在，方能持守自己远离恶事。

II. 谴责他们对这场战役指望过高，与神聚集他们到一处的用意刚好相反。他们知道自己的意念，神也知道，就坐在天上发笑，他们却不知道耶和华的意念，他聚集他们，好像把禾捆聚到禾场一样（弥迦书 4: 12）。埃及说（第 8 节）：我要涨发遮盖遍地，无人阻拦；我要毁灭城邑，凡挡道的城都要毁灭。如古时的法老所说的那样：我要追赶，我要追上（出埃及记 15: 9）。埃及人说那必是他们得胜的日子，但神说这是他的日子：那日是主万军之耶和华报仇的日子（第 10 节），是他升为高的日子，因他推翻埃及人。他们是一个意思，神却是另一个意思；他们图谋提升自己的威严，扩大自己的版图，神却意在使他们的国大大降卑削弱。这是替约西亚报仇的日子，是向公义的神献祭的日子，大量埃及的罪人要作为祭牲倒下。注意：人若想通过推行不义的事来抬高自己，到头来神必粉碎他们，剪除他们，乃至神得荣耀。

III. 谴责他们在交战中表现得怯懦，耻辱逃跑。（第 5-6 节）：“虽做足了准备，又高谈勇敢和决心，一旦迦勒底人迎面而来，我为何看见他们惊惶转身退后、失魂落魄呢？” 1. 他们可耻败退。就连本当坚守阵地的勇士也逃跑，一同逃跑，仓皇逃窜，溃不成军，顾不上回头，也无心回头，惊吓四围都有，以为四围都有惊吓。2. 但他们逃不掉。他们耻辱逃窜，却仍不得活命，倒不如坚守阵地，战死沙场，即便是快跑的也不能逃避。到了关键时刻，高傲的心不管用，轻巧的脚跟也不管用；勇士不能逃脱，必被打倒，跌得粉碎。他们要在逃跑的路上绊跌仆倒，向着北方倒下，向着敌国倒下，因他们逃跑时慌不择路，遇到这样的事通常是往回跑，他们却往前跑。注意：快跑的未必能赢；力战的未必得胜（传道书 9: 11）。大能的勇士不总是得胜的。

IV. 谴责他们完全没有能力东山再起，这对他们而言是致命的（第 11-12 节）。埃及的民，或作埃及的处女，曾经生活在极大的荣华之中，如今因这次惨败元气大伤。任凭她在基列寻找乳香和医生，任凭她使用她的智慧人所能开出的一切药品，为了医治这次创伤，修复这场损失，总是徒然，不得治好，再也派不出这样强大的军队。“列国曾经听闻你的荣耀和力量就耳鸣，如今听见你的羞辱，大败而归，力量大减。”此事不必征服者夸口，被征服者的尖叫声已经说明一切：遍地满了你的哀声。他们四处逃窜，勇士与勇士彼此相碰，如此惊慌，二人都沦为追赶者的猎物。如此可怕的意外数以千计，乃至全地充满败逃者的哀声。所以说，勇士不要因他的勇力夸口（9: 23），勇力也有不管用的时候。

审判埃及（主前 608 年）

13 耶和华对先知耶利米所说的话，论到巴比伦王尼布甲尼撒要来攻击埃及地：14 你们要传扬在埃及，宣告在密夺，报告在挪弗、答比匿说：要站起出队，自作准备，因为刀剑在你四围施行吞灭的事。15 你的壮士为何被冲去呢？他们站立不住；因为耶和华驱逐他们，16 使多人绊跌；他们也彼此撞倒，说：起来吧！我们再往本民本地去，好躲避欺压的刀剑。17 他们在那里喊叫说：埃及王法老不过是个声音（或译：已经败亡）；他已错过所定的时候了。18 君王一名为万军之耶和华的说：我指着我的永生起誓：尼布甲尼撒（原文是他）来的势派必像他泊在众山之中，像迦密在海边一样。19 住在埃及的民（原文是女子）哪，要预备掳去时所用的物件；因为挪弗必成为荒场，且被烧毁，无人居住。20 埃及是肥美的母牛犊；但出于北方的毁灭（或译：牛虻）来到了！来到了！21 其中的雇勇好像圈里的肥牛犊，他们转身退后，一齐逃跑，站立不住；因为他们遭难的日子、追讨的时候已经临到。22 其中的声音好像蛇行一样。敌人要成队而来，如砍伐树木的手拿斧子攻击他。23 耶和华说：埃及的树林虽然不能寻察（或译：穿不过），敌人却要砍伐，因他们多于蝗虫，不可胜数。24 埃及的民（原文是女子）必然蒙羞，必交在北方人的手中。25 万军之耶和华—以色列的神说：「我必刑罚挪的亚扪（埃及尊大之神）和法老，并埃及与埃及的神，以及君王，也必刑罚法老和倚靠他的人。26 我要将他们交付寻索其命之人的手和巴比伦王尼布甲尼撒与他臣仆的手；以后埃及必再有人居住，与从前一样。这是耶和华说的。」27 我的仆人雅各啊，不要惧怕！以色列啊，不要惊惶！因我要从远方拯救你，从被掳到之地拯救你的后裔。雅各必回来，得享平靖安逸，无人使他害怕。28 我的仆人雅各啊，不要惧怕！因我与你同在。我要将我所赶你到的那些国灭绝净尽，却不将你灭绝净尽，倒要从宽惩治你，万不能不罚你（不罚你：或译以你为无罪）。这是耶和华说的。

这几节经文说的是：

1. 有令人慌乱惊恐的话临到埃及。本章前半部份的预言成就，使得埃及人无力攻打别国，军队大败，还能有何作为呢？但他们在国内依然强大，邻国中无人胆敢攻击他们。埃及王虽然不再从他国中出来（列王纪下 24: 7），但他们在自己的土地还是安全和安逸的；除了安享太平，还能有何念想呢？别以为人人都该心满意足安享各自的太平，不覬觎邻国。埃及的恶已经满盈，如今必不再安享太平；侵略别人的，如今要被别人侵略。这里的预言主要是指出巴比伦王很快要来攻击埃及地，埃及人原先把战火烧在他的疆界，如今这战火要烧到他们自己怀中（第 13 节）。成就此事的，和成就先前那事的，出自同一只手，就是尼布甲尼撒，不过那是许多年以后的事，至少二十年，也许这段预言比先前那段晚了不少，可能与我们在 43: 10 见过的另一段预言大约同时期，两处说的是同一事件。

1. 这里说的是在埃及有打仗的风声，人人惊惶（第 14 节），在全地传扬，说敌军正在逼近，刀剑在四围的邻国施行吞灭的事，所以埃及人要赶紧起来，预备防御，准备打仗，痛击敌人。此事要在埃及各处传扬，特别要在密夺、挪弗和答比匿，因为犹太人的难民（应该称为逃亡者）藐视神的吩咐，已在这些地方扎下根来；要叫他们听见，埃及这个避难所对他们而言已经岌岌可危。

2. 这里预言埃及人花钱雇来的别国军队要因此撤退。那些军队也许有很大一批驻扎在前线守护，被入侵者击败。那时，壮士被冲去（第 15 节），好像暴雨冲没（和箴言 28: 3 所用的是同一个字），无人能站立得住，因为耶和華驱逐他们离开各自的岗位；他用他的威势驱逐他们，给迦勒底人能力驱逐他们。人被神的忿怒所追逐，就不可能站立得住。是他使多人绊跌（第 16 节），一旦他们倒下的日子临到，敌人无需将他们摔倒，他们必彼此撞倒，人人都成了同伴的绊脚石，成了跟随者的绊脚石；不仅如此，神若愿意，也可使他们彼此撞倒，彼此刀剑相向。她的雇勇，就是埃及雇来的军队，果然好像圈里的肥牛犊，个个都是壮士，身强体壮，情绪高涨，一旦上阵，必叫敌人有去无回；但他们却要转身退后，灰心丧胆，不仅不能打仗，反倒一齐逃跑。遭难的日子已经临到，神在怒中报应他们的日子已经临到，他们如何抵挡得住自己的命运呢？有人觉得他们比作肥牛犊，是因为他们奢华，生活放荡，吃不起苦，因而转身退后，站立不住。他们在惊恐中，（1）逃回各自的国家（第 16 节）：说，起来吧！我们再往本民本地去，那里安全，可躲避迦勒底人欺压的刀剑，凡在这刀剑前面的，都站立不住。在危难关头，唯利是图的军队真是靠不住；他们打仗纯粹是为了钱，并不在乎他们为之打仗的民。（2）向法老疯狂叫嚣，可能自己吃了败仗，就归咎于法老的怯懦或败招。他将他们部署在边境的时候，可能告诉他们，他必在一定的时间内亲率本国大军前来支援；但他令他们大失所望，敌军挺进的时候，他们发现自己并无后援部队，乃至不得不独自面对入侵者的愤怒。难怪那时他们放弃阵地，当了逃兵，还喊叫道：埃及王法老不过是个声音（第 17 节），只会虚张声势，只会说大话，仅此而已，简直一事无成。凡他向盟友所承诺的，向受雇于他的人所承诺的，都化为灰烟。他承诺增援，却不见援兵，或来得太迟：他已错过所定的时候了；他不守信用，不守时，所以离他而去，决不再服事他。注意：在任何事上叫嚣最大声的，往往不过是个声音。声音大，动作小。

3. 这里形容迦勒底军队势不可挡。万王之王，他的名为万军之耶和華，世上最强大的王在我们虽如神一般，在他面前不过是蚂蚱；他曾说，也曾起誓；他说，我指着我的永生起誓，巴比伦王来的势派必像他泊在众山之中，像迦密在海边一样，他必胜过埃及所有的军队，有此命令，如此支配（第 18 节）。他和他的军队要来攻击埃及，如砍伐树木的手拿斧子（第 22 节），埃及人抵挡不住，好比树木抵挡不住手拿斧子前来砍树的人，所以埃及要倒下，好比树林被伐木人砍倒一般，倘若伐木的人数众多，又有称手的工具，用不了多久就可完成。埃及人口众多，多有城镇，像树林一般，其中的树不可胜数，并且相当富有，多有宝藏，很多还能逃过迦勒底士兵的眼睛；但他们必大肆掳掠全地，因为他们多于蝗虫，成群而来，席卷全国，所有青绿之物尽都吞吃（约珥书 1: 6-7），迦勒底人也必如此，因为他们的人数不可胜数。注意：万军之主有数不清的军兵听他指挥。

4. 这里预言埃及必荒凉，那富裕之国必沦为贫瘠。如今的埃及是肥美的母牛犊（第 20 节），或作牛犊，又肥美又光亮，不惯负轭，不惯臣服于人，像吃好喝好的母牛犊，无拘无束。有人觉得这里暗指埃及人所膜拜的公牛或牛犊，名叫阿匹斯，以色列人也跟着他们学会拜金牛犊。埃及如女神一般美貌，装饰齐全，但毁灭来到了，剪除来到了（有人这样理解），出于北方；迦勒底军队

必从那里来，如同大批屠夫，大批屠宰祭牲的，要杀戮，将这肥美的母牛犊切成块。（1）埃及人要被击倒，被驯服，改变声调：埃及的民必然蒙羞（第 24 节），满心震惊。他们的声音好像蛇行一样（第 22 节），意思是很轻，一副唯命是从的模样，不再像母牛犊那样大声叫唤，而是像蛇那样从洞里发嘶声。他们必不敢大声控诉征服者残忍，只可用无声的怨言发泄自己的愁苦。他们必不敢像以往那样用威吓的话回答，只能像贫穷人说哀求的话（箴言 18: 23），求饶性命。（2）他们要被当作囚犯，被掳去敌人的地（第 19 节）：“住在埃及富饶愉悦之地、安逸考究的埃及女子啊，别以为这都会存到永远，要预备掳去时所用的物件；不要穿贵重的衣物，那只会引诱敌人剥去你的衣服，要穿朴素保暖的；不要穿绣花鞋，要穿耐穿的；要习惯吃苦，方能挺得住。”注意：我们各样的准备当中，最要紧的是为苦难作准备。不可光顾着预备接待朋友，也要预备接待仇敌；我们预备各样的事，不可忽略预备被掳。埃及人要准备逃命，他们的城邑必成为空城。挪弗尤其要成为荒场，无人居住，杀戮和被掳的事极其普遍。我们常说有些责罚，君王和贵族可免，但在这里，这些人要首当其冲：我必刑罚挪的亚扪和法老；那鸿书 3: 8 称之为挪亚们。虽然连手（箴言 11: 21），仍不得逃脱，也不能消失在人群里。他们人数再多，也不是神的手。他们的王和各首领都必倒下，连同他们的假神（43: 12-13）、偶像和贵族。他们称之为保护神的，必不能庇护他们。法老必倒地，凡倚靠他的（第 25 节）也都必倒地，尤其是那些寄居在此、倚靠他过于倚靠神的犹太人。他们都要被交在北方人的手中（第 24 节），不仅交在那强大的君王尼布甲尼撒手中，还要交在他臣仆的手中。这些人寻索他们的命，因而就交在他们手中。

5. 这里表示将来埃及要恢复过来（第 26 节）：以后必再有人居住；这次毁灭以后，几乎无人居住，日后必再人口众多。以西结预言这会在四十年之后（以西结书 29: 13）。可见世上列国真是变幻莫测，时而空荡荡，时而人口加增；但愿兴旺的不要大意，眼下受奴役的不要绝望。

II. 这里有安慰和平安的话临到属神的以色列（第 27-28 节）。有人理解为那些和约哈斯一同被埃及王掳去的人，但经上没有说有人与他一同被掳；所以这更可能指被掳巴比伦的人，神有怜悯为他们存留，也可从更广泛的角度来理解，指所有神的百姓，意在使他们在最困难的时候，在神的审判临到列国的时候得到鼓励。我们先前见过这些安慰人心的话（30: 10-11）。1. 愿世上的恶人战兢，他们自有战兢的缘由，但我的仆人雅各啊，你们不要惧怕！以色列啊，不要惊惶！又再重复：雅各啊，不要惧怕！神不愿意他百姓成为怯懦的民。2. 世上的恶人必被灭绝净尽，不复存在；但神的百姓却要得救，要被找出来，虽在远方，也必聚集，虽被困在被掳之地，也必归回。3. 恶人好像翻腾的海（以赛亚书 57: 20），虽无人追赶也逃跑（箴言 28: 1）。但雅各以神为家，必得享平靖安逸，无人使他害怕，因为每当惧怕之时，就必有神可以信靠。4. 恶人，神要远远观望，但雅各啊！你无论在何处，我都与你同在，作你随时的帮助。5. 欺压属神以色列的那些国必被灭绝净尽，正如埃及和巴比伦一样；管教必有限度，不会过度，也不会持久。列国都有各自的期限；犹太国民作为一国已经终结，但福音教会，就是属灵意义上的属神以色列，仍必存留，直到时间的末了；这应许必完全应验在福音教会，神虽管教，却不将他灭绝净尽。

第四十七章

本章宣告非利士人的下场，正如前章宣告埃及人的下场，并且出自相同的手，就是尼布甲尼撒的手。这章经文很短，却很令人惊恐；泰尔和西顿虽离得较远，也和他们一同有份于这里所宣告的毁灭。I. 预言北方诸王的军队要临到，叫他们大大惊恐（第 1-5 节）。II. 这场战争要持续很久，他们试图止息，却是徒然（第 6-7 节）。

审判非利士人（主前 588 年）

1 法老攻击迦萨之先，有耶和華論非利士人的話臨到先知耶利米。2 耶和華如此說：有水從北方發起，成為漲溢的河，要漲過遍地和其中所有的，並城和其中所住的。人必呼喊；境內的居民都必哀號。3 聽見敵人壯馬蹄跳的響聲和戰車隆隆、車輪轰轰；為父的手就發軟，不回頭看顧兒女。4 因為日子將到，要毀滅一切非利士人，剪除幫助泰爾、西頓所剩下的人。原來耶和華必毀滅非利士人，就是迦斐托海島余剩的人。5 迦薩成了光禿；平原中所剩的亞實基倫歸於無有。你用刀划身，要到幾時呢？6 耶和華的刀劍哪，你到幾時才止息呢？你要入鞘，安靖不動。7 耶和華既吩咐你攻擊亞實基倫和海邊之地，他已經派定你，焉能止息呢？

埃及人多次证明是属神以色列的假友，非利士人则一向是属神以色列的死敌，并且由于是近邻，就更加危险，更叫人烦恼。在大卫时期，他们被大大制服，但似乎又死灰复燃，变得很强大，直到尼布甲尼撒将他们连同他们的邻国一同剪除；这里所预言的就是那次事件。这段预言的日期值得注意，那是在法老攻击迦萨之先。我们不清楚埃及王何时攻击迦萨，可能是他出征迦基米施的时候，也可能是他杀了约西亚之后从那里回归的时候，也可能是他后来试图替耶路撒冷解围的时候；不过这里提到这件事，是要表示耶和華这段论到非利士人的话临到耶利米，是在他们极其强盛的时候，他们和他们的城邑都平安，没有任何对手或灾祸的威胁。从人的眼光来看，他们的太平日子不受搅扰，耶利米却在那时预言他们要灭亡，法老不久以后对迦萨的攻击不过是个凭据，只是那国忧愁的起头。这里预言道：**1.必有一强大的敌国攻打他们：有水从北方发起（第2节）。**水有时用来比喻人群和列国（启示录 17: 15），有时用来比喻极大极恐怖的灾祸（诗篇 69: 1），这两层意思这里都有。这些水从北方发起；经上说晴天和驱散乌云的风来自北方，但这次却是可怕的暴风雨出自那寒冷地带。迦勒底人的大军必如洪水一般漫过这地。可能这在耶路撒冷被毁之前就发生了，因为在耶路撒冷被毁之后不久的基大利时候，迦勒底人的大军几乎已从那些地区撤出了。非利士人的版图很小，应该很快就会被这样的大军吃掉。**2.人人因之惊恐，男子无心作战，只能坐着，像孩童那样啼哭：境内的居民都必哀号，各处只能听见哀恸的声音。**这里用生动的词句来形容那场恐惧（第3节）。杀戮尚未来到，敌军逼近时壮马蹄跳的响声和战车隆隆，已叫人胆战心惊，乃至当父母的在惊恐中似乎丧失了亲情，不回头看顾儿女，不顾他们的安危，或不愿看他们有何遭遇。他们的手发软，无法抱着他们逃跑，所以不能看顾，只好任由他们听天由命；也可能他们过于惊恐，几乎忘记了骨肉。但愿世人不要过份喜爱或宠爱自己的儿女，这样的灾祸一来，也许就后悔生儿女，或忘记有儿女，无心看顾。**3.非利士人的地必被掳掠，尽都荒凉，其它与他们联手的，结盟的，也都必如此。**这是个毁灭非利士人的日子，原来耶和華必毁灭他们（第4节）。注意：凡是神所要毁灭的，就必毁灭，神若敌挡他们，谁能帮助他们呢？泰尔和西顿都是强大富有的城邑，他们曾在非利士人落难时帮助过他们，如今他们自身难保，神要剪除每一个所剩下帮助他们的人。注意：人若指望人的帮助，到头来都会发现，人的帮助在最需要的时候被剪除，于是极其惊惶。我们不确定迦斐托海岛余剩的人指的是谁，不过经上说迦斐托人和非利士人是近亲（创世记 10: 14），可能他们自己的国被毁灭的时候，这些余剩的人来到非利士地，和他们的亲属一同居住，如今也和他们一同毁灭。这里提到一些具体的地名：迦萨、亚实基伦等（第5节）。这些地方已经光秃，入侵者将他们的妆饰尽数夺去，也可能是他们自己剃光了头，表示极度忧愁；他们和四周平原或山谷的其它城邑都被剪除。肥沃山谷的出产要被掳掠，成为征服者的猎物。**4.这些灾祸必持续很久。**先知预见到这点，就以他特有的慈心先问他们（第5节）：你用刀划身，像悲痛万分的人，要到几时呢？这些灾祸真是经久不息！不只是刺痛，简直是挥之不去的刺痛。但他还是从后果转向起因：他们用刀划身，因为耶和華的刀剑刺他们。所以：**（1）他恳请神的刀剑止息（第6节）：耶和華的刀剑哪！你到几时才止息呢？**他恳求神收刀入鞘，不再吃肉，不再喝血。这表达先知迫切希望看见战争止息，即便是非利士人，当他们的国土在刀剑下荒凉时，他也用人所应有的同情眼光来看待。注意：战争乃是耶和華的刀剑；他以此刑罚他仇敌的罪行，为他的百姓伸冤。战争一旦爆发，就往往持续很久；刀剑一旦出鞘，就不会轻易收回；有的甚至在拔刀出鞘时将刀鞘丢弃，因他们好争战（诗篇 68: 30）。战争所造成的荒凉何其悲凉，乃至人人羡慕和平的祝福。唯愿刀剑都打成犁头（以赛亚书 2: 4）！

（2）但他说到战争不断，又感到满意，于是就住口，不再叹息（第7节）：耶和華既吩咐攻击这地那地，在命令中一一列出，他已经派定，焉能止息呢？注意：**[1.]**战争的刀剑乃是万军之耶和華所吩咐的。每一颗子弹都得了吩咐，你管它们叫做流弹，但它们都在洞察万有之神的引领之下。战争本身也得了吩咐，他对战争说：去，它就去，来，它就来，他是元帅。**[2.]**刀剑一旦拔出，我们就不能指望它收回，直到它成就所吩咐的。神的话必成就他所差遣的目的，他的杖他的刀，也都必成就各自差遣的目的。

第四十八章

下一个出现在耶利米面前的被告是摩押，神已指定他来审判列邦列国，听他口中所出的判决。以赛亚关于摩押的预言已经应验（他的预言出现在以赛亚书第十五章和第十六章，阿摩司书 2: 1 类似），应验在撒幔以色列所率领的亚述人入侵并重创摩押。但这里是预言迦勒底人要造成摩押荒

凉，在耶路撒冷被毁之后大约五年，由尼布撒拉但成就。这里是：I.预言大毁灭要遍及摩押各地（第 1-6, 8 节，还有第 21-25, 34 节）；掳掠者要攻击他们，有的被迫逃离（第 9 节），许多被掳去（第 12, 46 节）；仇敌很快就必临到（第 16 节），迅速到来，出其不意（第 40, 41 节），所行的干净利落（第 10 节），几乎导致全国荒凉，尽管那曾经十分强大（第 14-15 节）；无人逃脱（第 42, 45 节），他们不得不放弃偶像（第 13, 35 节），所有的欢乐止息（第 33-34 节），邻国为他们哀哭（第 17-19 节），先知也为他们哀哭（第 31, 36 节等）。II.这场毁灭的缘由：是罪孽带来毁灭，是他们的骄傲和大意，倚靠属世的东西（第 7, 11, 14, 29 节），藐视神和他的百姓，与他们为敌（第 26, 27, 30 节）。III.应许摩押要复兴（第 47 节）。

审判摩押（主前 605 年）

1 论摩押。万军之耶和华—以色列的神如此说：尼波有祸了！因变为荒场。基列亭蒙羞被攻取；米斯迦蒙羞被毁坏；2 摩押不再被称赞。有人在希实本设计谋害她，说：来吧！我们将她剪除，不再成国。玛得缅甸，你也必默默无声；刀剑必追赶你。3 从何罗念有喊荒凉大毁灭的哀声：4 摩押毁灭了！她的孩童（或译：家僮）发哀声，使人听见。5 人上鲁希坡随走随哭，因为在何罗念的下坡听见毁灭的哀声。6 你们要奔逃，自救性命，独自居住，好像旷野的杜松。7 你因倚靠自己所做的和自己的财宝必被攻取。基抹和属他的祭司、首领也要一同被掳去。8 行毁灭的必来到各城，并无一城得免。山谷必致败落，平原必被毁坏；正如耶和华所说的。9 要将翅膀给摩押，使她可以飞去。她的城邑必致荒凉，无人居住。10（懒惰为耶和华行事的，必受咒诅；禁止刀剑不经血的，必受咒诅。）11 摩押自幼年以来常享安逸，如酒在渣滓上澄清，没有从这器皿倒在那器皿里，也未曾被掳去。因此，它的原味尚存，香气未变。12 耶和华说：「日子将到，我必打发倒酒的往她那里去，将她倒出来，倒空她的器皿，打碎她的坛子。13 摩押必因基抹羞愧，像以色列家从前倚靠伯特利的神羞愧一样。

我们可从这些经文观察到：

I.摩押毁灭的来源：是万军之耶和华，军队听他号令，所有的军队都是如此，又是以色列的神（第 1 节），由此他替他的以色列伸冤，报应这历来骚扰他们的民，如今要刑罚他们，因他们伤害古时的以色列，尽管神禁止以色列和他们来往（申命记 2: 9）；之所以把摩押的毁灭称作耶和华的事（第 10 节），是因为替以色列伸冤的就是他，他所行的和他所说的完全相符（第 8 节）。

II.毁灭摩押的器皿：行毁灭的必来（第 8 节），带着刀剑而来，乃是追赶他们的刀剑（第 2 节）。“我必打发流浪的往他那里去，从远方来的，像流浪汉或迷路的一般，却要使他流浪¹；他们自己看似流浪汉，却要使摩押人变成真的流浪汉，有的逃离，其余的被掳。”这些毁灭者激发自己行事：他们在希实本设计谋害他（希实本是摩押的一个主要城市），其目的就是要毁灭这国：来吧！我们将他剪除，不再成国（第 2 节）；不达此目的，这些入侵者决不罢休；他们来，不为掳掠，而是毁灭。先知奉神的名，吩咐他们行事要彻底（第 10 节）：懒惰为耶和华行事的，必受咒诅，所行的就是这血腥的事，毁灭之事；虽不符合人怜悯的天性，但仍是耶和华的事，不可半途而废。迦勒底人凭借隐而未现的本能得此吩咐（哥塔科先生说），要毁灭摩押人，决不宽恕，不因为愚蠢的怜悯而禁止刀剑不经血；所以带着刀剑而来，并且赌咒发誓，好比扫罗饶过亚玛力人，又好比亚哈放过便哈达：你的命就必代替他的命（列王纪上 20: 42）。凡事奉神的都有一条普遍准则，这条准则也适用于这件事：心怀诡诈或无意为耶和华行事的，必受咒诅²，就是装作为他行事却心不在焉的，只在表面上为神的荣耀、实际上却另有所图的，即使做耶和华的事也只是为了达到自己意图的，在神的事上懒惰、满不在乎又不愿花功夫的（玛拉基书 1: 14）。但愿这样的人不要自欺，神是轻慢不得的。

III.这场毁灭的可悲例子和后果。城邑必卧在废墟里，必被毁坏（第 1 节），必被剪除（第 2 节），必致荒凉，无人居住（第 9 节）；没有可居住的房屋，无人住在其中，即便想住在其中，也不安全，不安心。行毁灭的必来到各城，并无一城得免（第 8 节）。城邑再坚固，也不能抵挡敌军的威势，再精致，也不能博得敌人的同情和优待。乡村也必荒凉，山谷必致败落，平原必被

¹钦定本将第 12 节中「我必打发倒酒的往他那里去，将他倒出来」译为：我必打发流浪的往他那里去，使他流浪。

²钦定本将第 10 节中的「懒惰为耶和华行事的，必受咒诅」译为「以诡诈之心为耶和华行事的，必受咒诅」。

毁坏（第 8 节）。五谷和牲畜原先遍满平原，又使山谷愉悦，如今都必被毁灭，被吃尽，被践踏，或被掳去。最神圣的也不能幸免：祭司和首领也要一同被掳去。不仅如此，就连他们所拜、人人指望得保佑的神明基抹，也与他们一同毁灭；他的庙宇卧在灰烬之中，他的神像与别的掳物一同被掳。这一切的后果是：1. 必有极大的羞辱和惊惶：基列亭蒙羞，米斯迦也蒙羞。之所以蒙羞，是因为他们常说大话，吹嘘自己的城邑：在摩押必不再有人夸耀希实本（第 2 节可以这样翻译），设计害他的灾祸一旦临到，必不再有人夸耀那城的力量。他们也必不再夸耀自己的神明（第 13 节），必因基抹羞愧（因曾向它作过的所有祈祷而羞愧，因曾信靠那粪土一般的神明而羞愧），像以色列家因伯特利的神羞愧一样，就是他们设在伯特利的金牛犊；他们曾以为它能保佑他们，谁知却上了当，因它并不能拯救他们脱离亚述人的手；基抹也必不能拯救摩押人脱离迦勒底人的手。注意：人若不因神的话语而信服，为偶像崇拜的愚昧而感到羞愧，一旦有了切肤之痛，发现自己所事奉的神明完全没有能力帮他们一点忙，就必因神的审判而信服，为偶像崇拜的愚昧而感到羞愧。2. 必有极大的忧伤，有喊叫的哀声传来（第 3 节），乃是荒凉大毁灭的哀声。摩押毁灭了（第 4 节）！大人物早已出城，逃命去了，就连小人物也发哀声，使人听见，可能指最卑微的民，也可能指孩童，就是无辜的，不伤人的，他们的哭声在这样的时候是最凄凉的。无论是上得山去还是下到谷中，都会遇见随走随哭的人（一哭再哭），人流泪，没有不流泪的。就连敌人也听见了这哭声，这哭声本当掩盖起来，不让他们知道，因为这会激发并鼓舞他们的斗志，但哭声太大，掩盖不住。3. 必有大匆忙，彼此喊叫道：快跑，快跑！你们要奔逃，自救性命（第 6 节）；逃命去吧，越快越好，空手赤身逃命，好像旷野的杜松；任何东西都不要带，不然可能会丢了性命（马太福音 24: 16-18）。要躲起来，虽在光秃的旷野，也要躲起来，也许能以自己的性命为掠物。危险必忽然临到，迅速临到，所以要将翅膀给摩押（第 9 节），那将是你帮他最大的忙；那也是他们所呼求的：但愿我们有翅膀像鸽子，我就飞去（诗篇 55: 6）！若没有翅膀，不能飞，就不能逃脱。

IV. 摩押所犯的罪行，致使神要向他们清算，并且证明神如此严厉待他们，是公义的。1. 因为他们自以为稳妥，倚靠自己的财富和力量，倚靠自己所做的和自己的财宝（第 7 节）。他们大费周折加固城邑，在四围搞大工程，又大费周折装满国库和金库，因而自以为打起仗来不输任何人，以为无人胆敢来犯，于是就高枕无忧。他们倚仗丰富的财物，在邪恶上坚立自己（诗篇 52: 7）。为此，神要他们切身感觉到倚靠世俗乃为虚空和愚昧，于是差遣敌人来占有他们所有的，夺取他们的宝库。注意：我们本应当单单倚靠神，若将这倚靠安在被造之物身上，那便是失去这被造之物的安慰。靠在芦苇上，芦苇就必折断。2. 因为他们没有好好利用平安兴旺的日子（第 11 节）。

（1）他们很久以来不受骚扰：摩押自幼年以来常享安逸。这是个历史悠久的国，比以色列还要早，又曾得享大太平，尽管是个小国，被强大的邻国所包围。属神的以色列自幼年就受苦害（诗篇 129: 1-2），摩押却是自幼年以来常享安逸。他没有从这器皿倒在那器皿里，未见任何令人烦恼、实力大减的变更，而是如酒在渣滓上澄清，没有受苦，也没有被掳，力量和身体都得保存。他没有不安宁，没有任何不安，不像以色列那样多次被掳，但摩押却是个邪恶的偶像崇拜的民，是同谋伤害神所隐藏之人的盟国（诗篇 83: 3, 6）。注意：很多人不断作恶，不思悔改，却常享太平。（2）他们一向败坏，没有改革：他如酒在渣滓上澄清，在顺境中稳妥放荡，安于顺境，力量和灵魂的生命都从顺境而来，好比酒从渣滓而来。它的原味尚存，香气未变；他还是他，是一如既往的败坏。注意：恶人在世过以前一样的好日子，难怪他们也和以前一样败坏。他们的平安和兴旺不变更，所以就不敬畏神（诗篇 55: 19），他们的心，他们的生命也都不变更。

审判摩押（主前 605 年）

14 你们怎么说：我们是勇士，是有勇力打仗的呢？15 摩押变为荒场，敌人上去进了她的城邑。她所特选的少年人下去遭了杀戮；这是君王一名为万军之耶和華说的。16 摩押的灾殃临近；她的苦难速速来到。17 凡在她四围的和认识她名的，你们都要为她悲伤，说：那结实的杖和那美好的棍，何竟折断了呢？18 住在底本的民（原文是女子）哪，要从你荣耀的位上下来，坐受干渴；因毁灭摩押的上来攻击你，毁坏了你的保障。19 住亚罗珥的啊，要站在道旁观望，问逃避的男人和逃脱的女人说：是甚么事呢？20 摩押因毁坏蒙羞；你们要哀号呼喊，要在亚嫩旁报告说：摩押变为荒场！21 「刑罚临到平原之地的何伦、雅杂、米法押、22 底本、尼波、伯·低比拉太音、23 基列亭、伯·迦末、伯·米恩、24 加略、波斯拉，和摩押地远近所有的城邑。25 摩押的角砍断了，

摩押的膀臂折断了。这是耶和华说的。」26「你们要使摩押沉醉，因他向耶和华夸大。他要在自己所吐之中打滚，又要被人嗤笑。27摩押啊，你不曾嗤笑以色列吗？她岂是在贼中查出来的呢？你每逢提到她便摇头。28摩押的居民哪，要离开城邑，住在山崖里，像鸽子在深渊口上搭窝。29我们听说摩押人骄傲，是极其骄傲；听说他自高自傲，并且狂妄，居心自大。30耶和华说：我知道他的忿怒是虚空的；他夸大的话一无所成。31因此，我要为摩押哀号，为摩押全地呼喊；人必为吉珥·哈列设人叹息。32西比玛的葡萄树啊，我为你哀哭，甚于雅谢人哀哭。你的枝子蔓延过海，直长到雅谢海。那行毁灭的已经临到你夏天的果子和你所摘的葡萄。33肥田和摩押地的欢喜快乐都被夺去；我使酒榨的酒绝流，无人踴酒欢呼；那欢呼却变为仇敌的呐喊（原文是那欢呼却不是欢呼）。34「希实本人发的哀声达到以利亚利，直达到雅杂；从琐珥达到何罗念，直到伊基拉·施利施亚，因为宁林的水必然干涸。」35耶和华说：「我必在摩押地使那在邱坛献祭的，和那向他的神烧香的都断绝了。36我心腹为摩押哀鸣如箫，我心肠为吉珥·哈列设人也是如此，因摩押人所得的财物都灭没了。37「各人头上光秃，胡须剪短，手有划伤，腰束麻布。38在摩押的各房顶上和街市上处处有人哀哭；因我打碎摩押，好像打碎无人喜悦的器皿。这是耶和华说的。39摩押何等毁坏！何等哀号！何等羞愧转背！这样，摩押必令四围的人嗤笑惊骇。」40耶和华如此说：仇敌必如大鹰飞起，展开翅膀，攻击摩押。41加略被攻取，保障也被占据。到那日，摩押的勇士心中疼痛如临产的妇人。42摩押必被毁灭，不再成国，因他向耶和华夸大。43耶和华说：摩押的居民哪，恐惧、陷坑、网罗都临近你。44躲避恐惧的必坠入陷坑；从陷坑上来的必被网罗缠住；因我必使追讨之年临到摩押。这是耶和华说的。45躲避的人无力站在希实本的影下；因为有火从希实本发出，有火焰出于西宏的城，烧尽摩押的角和哄嚷人的头顶。46摩押啊，你有祸了！属基抹的民灭亡了！因你的众子都被掳去，你的众女也被掳去。47耶和华说：到末后，我还要使被掳的摩押人归回。摩押受审判的话到此为止。

这里进一步详细预言这场毁灭，其表达极为冗长而多样化，其语气十分感人，不仅意在唤醒他们全民悔改，乃至避免灾祸，唤醒他们个人悔改，乃至预备灾祸，也是叫我们感叹人间疾苦，因为人生在世，如此可悲的灾难常有发生，同时也使我们在神与惹怒他的民相争时，感叹他忿怒的权势和审判的恐怖。我们一边诵读这长串的警告，思想其中的惊恐，一边要定睛于神和他的忿怒，心怀圣洁的畏惧，而不是用评论的眼光看待这一切生动的象征和比喻；这样才更有益处。

I. 这里所警示的是一场出人意料的毁灭，十分突然。他们自以为稳妥，自以为能征善战，再强大的敌人也不在话下（第14节），然而灾祸临近，他却无力阻拦，甚至无法僵持，因为灾殃临近（第16节），很快就成了危机。敌军如大鹰飞起，迅猛异常（第40节），如同大鹰扑食，展开翅膀，展开军队的翅膀，攻击摩押；他必将其包围，无人逃脱得了。摩押的保障被攻陷，出其不意（第41节），所有的兵力加到一起也无济于事；连他们的勇士都心惊胆战，无暇冷静思考，激发自己。面对突如其来的惊恐，若没有异乎寻常的勇气，谁能不怕呢？

II. 这是一场彻底的毁灭，摩押全地都必荒凉：摩押变为荒场（第15节），几乎变为荒场，因毁坏蒙羞（第20节）；城邑或沦为废墟，或被敌军夺取，不得不弃城而去（第15节）。这里列出许多城邑的名，审判临到它们，最后从略。既然摩押地远近所有的城邑都遭灾，为何还要一一列出呢（第21-24节）？注意：罪孽普遍存在，灾祸也必全面临到。王国的尊严和权柄被剥夺：摩押的角砍断了，就是象征力量和权柄的角，攻防两端的角；摩押的膀臂折断了，不能出击，也不能抵挡（第25节）。国中的青年不是国家的力量和荣美吗？她所特选的少年人下去遭了杀戮（第15节）。他们下到战场，以为必能凯旋而归，但神说他们必下去遭杀戮；神与谁争战，谁就必倒下。总之，摩押必被毁灭，不再成国（第42节）。凡与神的百姓为敌的，很快就要不成一民。

III. 这是一场可悲的毁灭，是哀恸的题材，喜乐变为凝重。1. 先知预言这场毁灭，也为之哀恸；他出于怜悯人、关心人性的角度，一旦预见到这场毁灭，就开始哀恸。先知为摩押哀号，他的心为之叹息（第31节）；他为西比玛的葡萄树哀哭（第32节），他心腹为摩押哀鸣如箫（第36节）。摩押毁灭证明他是真先知，但他思想起来仍然心痛不已。罪人灭亡并非神所喜悦，所以应当在我们眼中看为痛苦；就连曾经警示他们的，也不能释怀。这些经文连同本章很多其它经文，和以赛亚在关乎摩押的预言中所使用的大致相同（以赛亚书15:16），虽然这两段预言之间相隔很长时间，但两者都出自同一位圣灵，并且属神的先知使用以前先知的语言，乃是合宜的。使用

旧词句有时不算抄袭，只要能带有新的感情，新的应用。2.摩押人自己必哀恸，对他们而言，这是最大的耻辱，是难以想象的伤痛。原先坐在荣耀的位上，尽享财富、喜乐和各样的欢愉，竟然要坐受干渴，在干涸的土地上，没有水，没有安慰（第 18 节）。掳掠者到来，夺去他们一切所有的，倒空他们，只好坐受干渴，学会吃苦。距离危险最远的边远地区的摩押人想要询问战事如何，有何新闻，于是询问每个逃脱的：是什么事呢（第 19 节）？一旦得知一切都完了，入侵者已经得胜，他们就哀号呼喊，悲痛万分（第 20 节）；他们任由自己独坐，哀恸国家荒凉；他们离开曾经是莺歌燕舞的城邑，住在山崖里，在那里放声痛哭；他们不再是歌唱的鸟，而是哀哭的鸟，像鸽子一般（第 28 节），好像谷中的鸽子哀鸣（以西结书 7: 16）。但愿尽情狂欢的人明白，神可以瞬间改变他们的声调。他们忧伤至极，乃至各人头上光秃，手有划伤（第 37 节），这些词句表达一种绝望的忧伤，仿佛受试探的人竟成了自我毁灭的人。约伯诚然也撕裂外袍，剃了头（约伯记 1: 20），但他没有划伤自己。情绪的水位一旦升高，智慧和恩德就应当为其设置界限，修筑河堤，不使它泛滥成灾。忧伤到处可见（第 38 节）：在摩押的各房顶上和街市上处处有人哀哭，房顶曾是他们拜偶像的所在，如今对着偶像哀哭，却是徒然；街市上曾是他们互相交谈的所在，如今要彼此倾诉痛苦和恐惧，因为他们看见一切都完了：“我打碎摩押，好像打碎无人喜悦的器皿，无人不在乎，也不能再复原。”摩押以前所夸耀的，是他们可喜悦的出产和大量烈酒。肉体的欢愉是他们喜乐的全部题材。将这些夺去，摧毁他们的果园和葡萄园，他们的宴乐就止息（何西阿书 2: 11-12）。果树移植，蔓延过海（第 32 节），运到别国去，在别处栽种，就有哀哭声响起。那行毁灭的已经临到你夏天的果子和你所摘的葡萄，难怪希实本人发的哀声达到以利亚利（第 34 节）。若要将肥田的欢喜快乐都夺去，可从摩押地夺去（第 33 节）。在酒榨踹酒，曾经是欢乐声不断，一旦酒榨的酒绝流，欢乐声就止息。没有了那样的喊叫声，就没有了喊叫声。注意：凡是属肉体的欢愉当成主要喜乐、极度喜乐的，都很可能落入最大的痛苦之中，因为这些东西很容易被夺去；而凡是以神为乐的，即便无花果树不发旺，葡萄树不结果（哈巴谷书 3: 17），也照样喜乐。这些摩押人不仅失去了酒，还失去了水：就连宁林的水都必干涸（第 34 节），乃至哀哭声越来越大，悲声传遍四境，像个三岁的母牛犊嚎叫。这里的用词取自以赛亚书 15: 5-6。3.呼吁左邻右舍都来为他们哀哭，因他们的毁灭而安慰他们（第 17 节）：凡在她四围的，你们都要为她悲伤，愿你分担他的忧伤，看见四围的国都同情他。但愿远方的，只认识他名的，听说过他名声的，都能关心他的陨落，说：那结实的杖何竟折断了呢？他的力量本是他仇敌的惊恐；那美好的棍何竟折断了呢？他的荣美本是他朋友的骄傲！愿列国都关心此事，从中学功课。但愿无人夸耀或信靠自己的力量或荣美，因为这些不能叫人幸免于神的审判。

IV.这是一场可耻的毁灭，使他们受蔑视：你们要使摩押沉醉（第 26 节），使其沉醉，就是使其可鄙；在自己所吐之中打滚，令人作呕，自然要被人嗤笑。要叫摩押人喝醉神忿怒的杯，直到他们东倒西歪，无计可施，不但因仪态癫狂被人嗤笑，也因计谋癫狂被人嗤笑。第 39 节重复：摩押必令四围的人嗤笑惊骇；曾经不可一世，如今陨落，人人嗤笑。注意：凡自大的，都是在替自己预备嘲笑和耻辱。

V.这是一场代价惨重的毁灭，不只是夏天的果子和所摘的葡萄，一切的财富尽都毁灭（第 36 节）：摩押人所得的财物都灭没了，尽管以为财富很安全，可长期享用，谁知却都灭没。注意：聚敛的钱财藏得再深，也不过和敞露在田里的夏天果子一样容易灭没。财富很会漏掉，好比灰尘，纵然小心翼翼紧握在手中，仍会从手指缝里漏掉。这还不是最糟糕的；只因持虚假愚蠢信仰的人都爱财如命，死也不愿放手，所以这虽是应许，对他们却是警告（第 35 节）：神必使那在邱坛献祭的都断绝了，因为邱坛必被毁坏，献祭的田间必荒凉，向别神烧香的祭司或被杀或被掳（第 7 节）。注意：唯有真信仰，唯有敬拜事奉真神，才能使人在患难的日子站立得住。

VI.这是一场公平公义的毁灭，是他们应得的，是他们犯罪所致。

1.他们最臭名昭著的罪就是骄傲，这也是神眼下要与他们清算的。这里提到六次（第 29 节）。我们听说摩押人骄傲；邻舍都注意到了；骄傲写在他脸上，和以色列人一样；他是极其骄傲，越来越糟糕。请注意看他自高自傲，并且狂妄，居心自大；多个同义词叠加到一起，表示他在多方面显出骄傲来，大大得罪神，也大大得罪人。以赛亚书 16: 6 曾指责他们骄傲，这里的用词更详尽。自那以后，他们身处逆境，却仍不谦卑，反倒越来越骄傲自大，于是就注定彻底灭亡；骄傲

是彻底灭亡的先锋。这里列举两个例子说明摩押骄傲：（1）在神面前极其狂妄。他必蒙羞倒地，因他向耶和華夸大（第 26 节）；第 42 节重复：摩押必被毁灭，不再成国，原因就在于此。摩押人拜基抹，不拜耶和華，自以为能抵挡得住以色列的神，于是公然违抗。（2）在以色列人面前一副轻蔑的样子，尤其是在他们不久前受苦的时候；所以摩押必落入相同的苦难，落入相同的手，被人嗤笑，因为以色列被他嗤笑（第 26-27 节）。摩押人听说邻舍犹太人遭受灾难，国土荒凉，不但不为他们哀哭，反倒幸灾乐祸，手舞足蹈¹。许多人见自己不喜欢的人倒下，就心中暗喜，但也都很有兴趣，尽量不露声色，不然会使人生厌。摩押人却兴高采烈，喜形于色，公开声称与以色列为敌，遇见落难的以色列人就夸胜嘲笑，真是既不人道又不虔诚，是公然冒犯与他们本性相同的人，也是公然冒犯神。注意：若有人嘲笑落难之人，自己迟早要落难，要被嘲笑，这是公义的，也是必然的。凡是幸灾乐祸的，尤其是见神的教会落难而幸灾乐祸，必不能长久逍遥法外。

2.除了骄傲以外，他们还敌视神的百姓，向他们行诡诈（第 30 节）。犹大和耶路撒冷荒凉，他们视为笑谈，兴高采烈；但神说：“我知道他的忿怒；我知道他的愤怒源自古时的仇恨，仇视亚伯拉罕的子孙，仇视敬拜真神的人。我知道他以为犹太民族因遭灾祸必彻底灭绝。他告诉迦勒底人，犹太人是极坏的民，挑唆他们攻击犹太人；但事情并非如他所愿，他夸大的话一无所成。犹太民倒下，他们夸耀，但犹太民将来必复兴。”有人理解为：我知道他的忿怒，不是这样的吗？他对神的百姓不都是十分疯狂的吗？他夸大的话我也知道。他们不都是说夸大话的吗？不都是谎话连篇的吗？注意：与教会为敌之人的一切愤怒和虚谎，无论如何掩盖，神都全然知晓。参考以赛亚书 37: 28。

VII.这是一场错综复杂的毁灭，一次次击打，直到最终成全；侥幸逃过一劫的，必逃不过下一劫；恐惧、陷坑、网罗都临近你（第 43 节）。必有恐惧将他们赶入陷坑，一旦落入陷坑，又有网罗将他们缠住；乃至无法躲避，无法脱身。经上论到一般罪人时说：躲避恐惧声音的必坠入陷坑；从陷坑上来的必被网罗缠住（以赛亚书 24: 17-18）；这里则是特别论到摩押的罪人（第 44 节），这是他们的追讨之年，是神前来和他们算账的时候，他已将自己显明了，他已施行审判（诗篇 9: 16），他是君王名为万军之耶和華（第 15 节）；他不只是君王，手握审判的权柄，也是万军之耶和華，有能力行他所命定的。第 44 节中的比喻用词在第 45 节用实例解释出来：因惧怕敌军逃出乡村的，躲在希实本的影下，站在那里，以为安全，因为敌军在坚固城的顽强抵抗下有时撤退，但他们失望了，因为他们出了陷坑，又落入网罗；本以为希实本是避难所，谁知反倒吞吃了他们，正如摩西很久以前所预言的（民数记 21: 28）：有火从希实本发出，有火焰出于西宏的城，烧尽摩押的角和哄嚷人的头顶，可能指狂欢者，也可能指吵嚷不休的孩童，不是指粗鲁喧哗的众人，而是指咆哮欺凌人的高官；神的审判必在他们身上着火。你想知道这整件事的结局吗？这里有它的结局（第 46 节）：“摩押啊，你有祸了！你完蛋了；属基抹的民灭亡了，消失了；永别了，摩押！你的众子众女本是下一代的希望，如今要在犹太人之后被掳去，只因你见犹太人遭灾就幸灾乐祸。”

VIII.但这不是永久性的毁灭。本章最后有一段简短的应许，说他们在末后必从被掳之地回归。神使他们被掳去，也必使他们回归（第 47 节）。神如此优待摩押人，比他自己的百姓还优待！即便是摩押人，他也不永远相争，也不长久发怒（以赛亚书 57: 16）。以色列回归的时候，摩押也回归；可能这预言主要是为了鼓励神的百姓盼望救恩，就连摩押人都在这救恩中有份。但这预言有更深远的意义，直指福音时代，犹太人称之为弥赛亚时代；那时，服在罪和撒但轭下的被掳的外邦人，必藉着神的恩典而归回；神施恩使他们得自由，他们就真自由了。关乎摩押的这段预言很长，但到这里结束，并且它的结尾非常安慰人心：摩押受审判的话到此为止。

第四十九章

喝了叫人东倒西歪的杯还在传递，按照耶利米所得的指示（25: 15），各国的民都要喝。本章将其传到：I.亚扪人（第 1-6 节）。II.以东人（第 7-22 节）。III.亚兰人（第 23-27 节）。IV.基达人和夏琐各国（第 28-33 节）。V.以拦人（第 34-39 节）。连以色列都是仅仅得救（彼得前书 4: 18），这些人能有什么好下场呢？

¹钦定本将第 27 节中的「你每逢提到他便摇头」译为「你每逢提到他便手舞足蹈」。

审判亚扪人（主前 595 年）

1 论亚扪人。耶和華如此說：以色列沒有兒子嗎？沒有後嗣嗎？瑪勒堪為何得迦得之地為業呢？屬他的民為何住其中的城邑呢？2 耶和華說：日子將到，我必使人聽見打仗的喊聲，是攻擊亞扪人拉巴的喊聲。拉巴要成為亂堆；屬她的鄉村（原文是女子）要被火焚燒。先前得以色列地為業的，此時以色列倒要得他們的地為業。這是耶和華說的。3 希實本哪，你要哀號，因為愛地變為荒場。拉巴的居民（原文是女子）哪，要呼喊，以麻布束腰；要哭號，在籬笆中跑來跑去；因瑪勒堪和屬他的祭司、首領要一同被擄去。4 背道的民（原文是女子）哪，你們為何因有山谷，就是水流的山谷誇張呢？為何倚靠財寶說：誰能來到我們這裡呢？5 主一萬軍之耶和華說：我要使恐嚇從四圍的人中臨到你們；你們必被趕出，各人一直前往，沒有人收聚逃民。6 後來我還要使被擄的亞扪人歸回。這是耶和華說的。

論血緣論地理位置，亞扪人都和摩押人相近，所以接下來是他出現在被告席上。亞扪與約旦河外那兩個半支派的地接壤，但他是個壞鄰居；既是鄰居，就有份於這些預言：1. 必有軍隊奉神的名，前來攻打亞扪人，因為他們非法侵占與他們接壤的迦得支派的合法地業（第 1 節）。這裡傳令質問他們有何權利占有那些地區；亞述王將基列人擄去之後（列王紀下 15: 29；歷代志上 5: 26），那些地區幾乎無人居住，至少無人守衛，因而淪為下一個侵略者的囊中之物。“那地被沒收、只因沒有後嗣嗎？以色列沒有兒子嗎？沒有後嗣嗎？那地本屬迦得，迦得人沒有一個余剩的嗎？即便沒有，以色列人也沒有余剩的嗎？猶大人也沒有了嗎？他們才是至近的親屬。為何亞扪的王要得迦得之地為業，像是有權擁有被棄產業一般？為何他們的偶像瑪勒堪要得迦得之地為業，像是有權將其分給拜他的人？屬他的民為何住其中的城邑呢？這些城邑本是拈阄屬於神百姓的支派。”不僅如此，他們本有兒女後嗣，在母親的腹中，亞扪人為了防止他們前來索取，竟將他們殘酷謀殺（阿摩司書 1: 13）：他們剖開基列的孕婦，擴張自己的境界，既奪了地，還想確保將來無人前來索取。他們就是這樣自夸自大，侵犯他們的境界（西番雅書 2: 8），還吹噓說是他們的。注意：人之間雖然有能力的往往勝過有權利的，但有能力的終究要被全能者制服，他坐在寶座上，按公義審判（詩篇 9: 4）；若有人以為凡伸手夠得著的，都是自己的，無人認領的，都是自己的，到頭來定會發現錯了。物主有權益，物主死後，他們的後嗣也有權益，儘管他們未必知道自己的權益，或者不知道如何行使自己的權益，但人若詐取，那就是大罪。倘若這樣的傷害是針對神的百姓，那就尤其要被追討。2. 因他們如此侵權，這裡向他們宣告審判。（1）驚恐必臨到他們：神必使人聽見打仗的喊聲，即便在拉巴也能聽見，那是他們的首都，又是個堅固城（第 2 節）。主一萬軍之耶和華，萬軍都聽從他的指揮，他要使恐嚇從四圍的人中臨到你們（第 5 節）。注意：凡是驚吓神百姓的，神有很多方法叫他們自己驚吓。（2）他們的城邑必淪為廢墟：母城拉巴要成為亂堆，屬她的女子，就是倚靠她、像女兒那樣聽命於她的其它城邑，要被火焚燒；居民要被迫離城，他們要呼喊，以麻布束腰，像是失去了所有的，不知要往何處去。（3）他們曾經引以為傲的國土必荒涼（第 4 節）：背道的女子啊，你們為何因有山谷就誇張呢？為何倚靠財寶呢？這裡指責他們背道，就是轉離神，不再敬拜神，因他們都是義人羅得的後代。誠然，他們從未像以色列人那樣與神有約，但所有拜偶像的都可稱作背道，因為真神敬拜先於假神敬拜。有人理解為：他們剛愎自負，離棄了神，還夸耀自己的山谷，特別是夸耀那一個山谷，稱為水流的山谷，因為谷中流淌著各樣好東西。這些都是他們用武力從以色列人那裡奪來的，奪來之後就夸耀。他們夸耀山谷堅固，群山環繞，易守難攻，他們夸耀谷中的出產，夸耀谷中所出的寶藏，說：誰能來到我們這裡呢？他們沐浴在國中各樣的愉悅之中，自以為永無騷擾：明日必和今日一樣（以賽亞書 56: 12），于是就公然抵擋神和他的審判；他們驕傲，奢華，自以為穩妥；為何要如此行呢？注意：凡是背道的，轉離神的，都沒有理由滿足於或倚靠任何世上的享樂；參考何西阿書 9: 1。（4）他們的民，從最小的到最大的，都必背井離鄉。有的逃離，尋求避難所，有的被擄，乃至國土幾乎無人居住：王和首領，甚至他們的神瑪勒堪和屬他的祭司，都要一同被擄去（第 3 節），人人都要被趕出，一直前往，慌不擇路，逃之夭夭（第 5 節），忘記山谷，忘記水流的山谷，這些都指望不上了。更糟糕的是，沒有人收聚逃民，沒有人向他們開門，像雅億收留西西拉那樣（士師記第 4 章）；逃難的都只關心自己的安危，不關心別人，即便是無家可歸、不知何處安身的近親也不關心；正如 47: 3 所言。（5）那時亞扪人的地必落入余剩的以色列人之手（第 2 節）：此時以色列倒要得他們的地為業，他們先前佔據以色列人的地，現在

以色列人要反过来占他们的。注意：倘若受害者的损失由受害者的不义之财来赔偿，我们就该承认这是神的天意公平。属神以色列的仇敌虽暂时欺凌他们，终究要翻转过来。3.但这里仍展望日后有怜悯为他们存留（第6节），好比先前对待摩押人一样。日子将到，被掳的亚捫人必归回；世事就是如此，事态轮流转。

审判以东（主前 595 年）

7 论以东。万军之耶和华如此说：提幔中再没有智慧吗？明哲人不再有谋略吗？他们的智慧尽归无有吗？8 底但的居民哪，要转身逃跑，住在深密处；因为我向以扫追讨的时候，必使灾殃临到他。9 摘葡萄的若来到他那里，岂不剩下些葡萄呢？盗贼若夜间而来，岂不毁坏直到够了呢？10 我却使以扫赤露，显出他的隐密处；他不能自藏。他的后裔、弟兄、邻舍尽都灭绝；他也归于无有。11 你撇下孤儿，我必保全他们的命；你的寡妇可以倚靠我。12 耶和华如此说：「原不该喝那杯的一定喝。你能尽免刑罚吗？你必不能免，一定要喝！」13 耶和华说：「我指着自已起誓，波斯拉必令人惊骇、羞辱、咒诅，并且荒凉。她的一切城邑必变为永远的荒场。」14 我从耶和华那里听见信息，并有使者被差往列国去，说：你们聚集来攻击以东，要起来争战。15 我使你在列国中为最小，在世人的藐视。16 住在山穴中据守山顶的啊，论到你的威吓，你因心中的狂傲自欺；你虽如大鹰高高搭窝，我却从那里拉下你来。这是耶和华说的。17 以东必令人惊骇；凡经过的人就受惊骇，又因她一切的灾祸嗤笑。18 耶和华说：必无人住在那里，也无人在其中寄居，要像所多玛、蛾摩拉，和邻近的城邑倾覆的时候一样。19 仇敌必像狮子从约旦河边的丛林上来，攻击坚固的居所。转眼之间，我要使以东人逃跑，离开这地。谁蒙拣选，我就派谁治理这地。谁能比我呢？谁能给我定规日期呢？有何牧人能在我面前站立得住呢？20 你们要听耶和华攻击以东所说的谋略和他攻击提幔居民所定的旨意。仇敌定要将他们群众微弱的拉去，定要使他们的居所荒凉。21 因他们仆倒的声音，地就震动。人在红海那里必听见呼喊的声音。22 仇敌必如大鹰飞起，展开翅膀攻击波斯拉。到那日，以东的勇士心中疼痛如临产的妇人。

接下来是以东人前来接受神通过耶利米的口所发出的审判：他们也是属神以色列历来的敌人；但清算他们的日子必临到，已经临近了，这里发出预言，不仅是警告他们，也是安慰属神的以色列，他们因以东人幸灾乐祸的缘故是苦上加苦；参考诗篇 137：7。这段预言中的许多关乎以东的用词来自俄巴底亚书，那是关乎以东的预言书；众先知既然受同一位圣灵所感动，他们的预言也奇妙和谐，相互吻合。这里预言道：

1. 以东必将国土荒凉，以扫的灾殃必临到他，是他配得的灾殃，也是神早已为他预备的灾殃，只因他古时所犯的罪（第8节）。神追讨他、传唤他算账的时候近了，那时他们都要逃离刀剑，转身逃跑，住在深密处，在岩穴里藏身。他们所有的，都必被征服者掳去；摘葡萄的常剩下些葡萄，就连盗贼也知道一旦够了，就不再毁坏，毁灭他们的却从不知足（第9-10节）；他们必使以扫赤露，夺去以东人一切财富，用各样手段寻找他们隐藏得最深的财宝，即便是隐密处，满以为安全藏宝的所在，也都能找到，乃至他们当中无人保得住财宝，就连自己和躲在小屋里儿女的性命都保不住：他不能自藏，他的后裔尽都灭绝。他的弟兄是摩押人，他的邻舍是非利士人，本以为能得到他们的救援，至少能躲在那里，但他们也被灭绝，没有能力出手相助。他也归于无有，或作不再有他，眼前空无一人，无人剩下，无人会说接下来的话（第11节）：你撇下孤儿，我必保全他们的命。他们或逃离，或死亡，无人剩下，没有亲朋，没有官府安顿留下的妻儿。以东不复存在，被全然剪除，无人会说：把你的孤儿留给我。一家之主若被剪除，或被迫远离，若能把家人托付给信得过的朋友，也算是一种安慰；但他们没有这样的朋友，因为人人都卷入同样的灾殃中。迦勒底译本将此当作神向他百姓说的话，在这场灾祸中将他们从以东人分别出来：“但你们以色列家，你们必不撇下孤儿，我必保全他们的命，你的寡妇可以倚靠我。无论以东人的寡妇孤儿有何遭遇，我都会保全你们的寡妇孤儿。”注意：属神的百姓在临死前，若能将自己存活下来的亲人交给神，若能凭信心将他们交给神，鼓励他们信靠神，那对他们而言就是极大的安慰；自己虽不能保证世上必有大事为他们成就，却可盼望神必保全他们性命，只要信靠他。就以东人而言，他们没有别的指望，只能沦为荒凉和嗤笑，因为命令已经发出；神指着自已起誓（第13节），他的一切城邑必变为荒场，变为永远的荒场，他们必沦为卑微可鄙的；他们曾经不可一世，但神要使他们在列国中为最小；凡是藐视神百姓的，自己要在世人中被藐视（第15节）；参

考俄巴底亚书第 2 节；他们还要被人观看（第 17 节）：以东必如此荒凉，乃至凡经过的，无不惊骇；还有更糟糕的，他们必惊吓；以东要变得像所多玛和蛾摩拉那样，无人愿意接近它的废墟，必无人住在那里（第 18 节），真是极其可怕的所在。

II. 这场毁灭所用的器皿极其刚毅强大。他们有使命从神而来，是他召唤他们前来行事（第 14 节）：我从耶和華听见信息，听见消息，这信息来自俄巴底亚的预言，来自对我的微声话语，说有使者被差往列国去，他们要使以东荒凉，说：你们聚集来攻击以东，集结所有能集结的军队，因为这是他攻击以东所说的谋略（第 20 节）。此事已定，命令已发出，不可阻挡。神已决意叫以东荒凉，那时，那被用来使以东荒凉的必迅猛而来。此人就是尼布甲尼撒，就是这里所预言的；**1.**他必像狮子上来，凶猛异常，像狮子被激怒，因为约旦河水涨过河堤，迫使他从河边的隐密处出来，去往高处（第 19 节）。他必吼叫而来，要吞吃一切挡道的。他要来攻击坚固的居所，攻击营寨堡垒，我要使他转眼之间临到此地（接下来这句话可以这样翻译），叫他们措手不及，我要找出蒙拣选的人治理这地，施行这场审判，一位称职的人，从民中拣选出来；神若有工要做，必能找到最合宜的做工器皿：“谁能比我呢？谁能像我拣选器皿、激发他们做工呢？谁能给我定规日期呢？谁能向我挑战，定下时间地点来会我呢？谁能在战场上与我理论？我若派狮子进入羊群，哪一个牧人有能力站在我面前，或敢于站在我面前，抵挡那狮子、试图救回任何一只羊呢？”注意：神若有任何工要做，必很快找到适用的，而整个世界都找不到能抵挡他的。不仅如此，神若要以东灭亡，将他的民赶散，不必动用凶猛的狮子，就连最弱小的羊也必拉他们出来¹（第 20 节）；尼布甲尼撒随从中最卑贱的仆人，跟随他军营的人当中最软弱的，也能将他们拉出去宰杀，迫使他们或逃跑或投降，使他们的居所荒凉。神可启用最不可思议的器皿来成就最伟大的工。迦勒底军队前来攻击以东人的时候，必用上所有的人力，就连最穷的士兵也要鼓足勇气。**2.**尼布甲尼撒要上来，不仅像兽中之王的狮子，也像鸟中之王的鹰（第 22 节）：他必如大鹰飞起，直扑猎物，极其迅猛，展开翅膀攻击波斯拉，占为己有（如先前那样；48：40），勇士的心顿时消化，因为他们知道想要和这样的敌人交战，简直是徒然。

III. 以东人的自信在遭难的日子全都要落空。**1.**他们倚仗自己的智慧，但一点不管用。这段论以东的预言首先针对这一点（第 7 节）。那民曾以智慧闻名，他们的政治家被认为是十分杰出的，如今他们谋略错乱，意图含糊，人们不禁要问：以东人怎么了？提幔中再没有智慧吗？东方的智者（列王纪上 4：30）怎么成了蠢材了？曾经鹤立鸡群的，难道智慧尽归无有吗？明哲人不再有谋略吗？是的，神一旦要毁灭一民，这些事都会发生，他要毁灭谁，就先叫他头脑发昏。参考约伯记 12：20。有人理解为：难道他们的智慧消失了？疲倦了？也有人理解为：难道他们的智慧消磨殆尽了？也有人理解为：难道他们的智慧没有用了？是的，神一旦与他们相争，他们的智慧就一点都不管用。**2.**他们倚仗自己的力量，但也不管用（第 16 节）。他们曾经是四围邻国的惊吓；人见人怕，人人奉承，于是他们骄傲自负，自以为稳妥；只因邻国中没有胆敢与他们相抗衡的，他们就以为天下没有敌手。他们的国家大多是山地，有很多天险，他们觉得足可抵挡任何入侵者，然而这种自以为不可一世、坚不可摧的心理欺骗了他们，事实上他们并不那么强大，也不那么安全。他们虽高，神要叫他们降为卑；没有人能以智慧敌挡耶和華（箴言 21：30），也没有人能以力量抵挡耶和華；类似的表达出现在俄巴底亚书第 3，4，8 节。

IV. 他们的毁灭不可避免，触目惊心。**1.**神已经决定（第 12 节），已经说了，甚至已经起誓（第 13 节），以东人不能不受惩罚，那喝了叫人东倒西歪的杯已经交在邻国手中，他们也一定要喝；就连那些注定不该喝那杯的，不像他们那样罪有应得的，不像他们那样与以色列为敌的，或者以色列本身，就是神的子民，其中有很多人持守他的典章，因而本该免的，也不得不喝那苦杯，难道以东人以为能逃脱吗？必不能免，一定要喝。注意：犯小罪的受了神的刑罚，倘若犯大罪的反倒自以为不会受刑罚，那就是愚蠢；从神的家起首的审判必临到外人。**2.**全世界都注意到了（第 21 节）：因他们仆倒的声音，地就震动，万国愕然，听到这消息人人颤抖。人在红海那里必听见呼喊的声音，红海位于以东海岸。征服者的叫喊声和被征服者的尖叫声震耳欲聋，以土买毁灭的消息在各国引起极大的反响，乃至停泊在红海装卸货物的船只（列王纪上 9：26）也都能听见，

¹钦定本将第 20 节中「仇敌定要将他们群众微弱的拉去」译为：就连最弱小的羊也必拉他们出来。

并且必将这消息传遍遥远的海岸。注意：凡喜爱凭借自己的威势名噪一时的，一旦陨落，就必发出更大的响声。

审判大马士革（主前 595 年）

23 论大马士革。哈马和亚珥拔蒙羞，因他们听见凶恶的信息就消化了。海上有忧愁，不得平静。24 大马士革发软，转身逃跑。战兢将她捉住；痛苦忧愁将她抓住，如产难的妇人一样。25 我所喜乐可称赞的城，为何被撇弃了呢？26 她的少年人必仆倒在街上；当那日，一切兵丁必默默无声。这是万军之耶和華说的。27 我必在大马士革城中使火着起，烧灭便哈达的宫殿。

以东位于迦南地的南边，亚兰国则位于北边，现在我们要离开南方，看看临到那经常骚扰属神以色列的国是什么命运。大马士革是那国的都城，毁灭那地就是毁灭全国；但这里还提到另外两个大城市，哈马和亚珥拔（第 23 节），特别提到便哈达所造的宫殿必毁灭（第 27 节）；参考阿摩司书 1: 4。有人认为便哈达（意思是哈达之子；哈达可能是个偶像名，也可能是他们古时的王，其余的王是他的后裔）是亚兰王的普通名字，好比人们管埃及王叫法老。现在来看看大马士革的审判：1. 先是可怕的慌乱和战兢。他们听见凶恶的信息，说巴比伦王带领大军正在逼近，就消化了，不知道要采取什么措施保命，他们的心消化，没有一点斗志，好像翻腾的海，不得平静（以赛亚书 57: 20），又好像人在海上颠簸；也可理解为始于城里的忧愁必蔓延到海边（第 23 节）。神可轻而易举，叫那些曾以勇力闻名的国变得失魂落魄。大马士革发软（第 24 节），曾经傲视群雄的城，如今转身逃跑，自认与命运搏斗是徒然的，好比产难的妇人不该与疼痛搏斗，因她不能逃脱，只能顺从。这是个可称赞的城（第 25 节），不是称赞神，而是称赞她自己，凡到过那里的外人都称赞不已。这是个可喜悦的城，世人各样的娱乐都融合在其中，夜夜笙歌。这里说（虽然没有必要）我所喜悦的城，表示先知自己有时也来游玩。也可理解为王哀叹他所喜悦的城毁于一旦。如今满有恐惧和忧伤。注意：人若以属世之乐为乐，那就是自欺，因为神按他的旨意，可以瞬间叫他们扫兴，令其止息。他能叫可称赞的城瞬间成为羞耻，喜悦的城瞬间成为惊恐。2. 最后是可怕的陨落和大火。（1）居民被杀（第 26 节）：她的少年人本该迎战敌人，保卫城邑，但却扑倒在街上，倒在刀剑之下；一切兵丁，大能的，能征善战的，为国效力的，也都被剪除。（2）城邑躺卧在废墟里（第 27 节）：围城大军在城墙上使火着起，吞灭一切挡道的，尤其要烧灭便哈达的宫殿，那里曾生出许多伤害属神以色列的毒计，如今要被清算。

审判基达（主前 595 年）

28 论巴比伦王尼布甲尼撒所攻打的基达和夏琐的诸国。耶和華如此说：迦勒底人哪，起来上基达去，毁灭东方人。29 他们的帐棚和羊群都要夺去，将慢子和一切器皿，并骆驼为自己掠去。人向他们喊着说：四围都有惊吓。30 耶和華说：夏琐的居民哪，要逃奔远方，住在深密处；因为巴比伦王尼布甲尼撒设计谋害你们，起意攻击你们。31 耶和華说：迦勒底人哪，起来！上安逸无虑的居民那里去；他们是无门无闩、独自居住的。32 他们的骆驼必成为掠物；他们众多的牲畜必成为掳物。我必将剃周围头发的人分散四方（原文是风），使灾殃从四围临到他们。这是耶和華说的。33 夏琐必成为野狗的住处，永远凄凉；必无人住在那里，也无人在其中寄居。

这些经文预言尼布甲尼撒和他的大军将在基达人当中以及与其相连的夏琐诸国造成荒凉；基达人是以实玛利之子基达的后代，住在阿拉伯山上一带；夏琐可能原先是迦南人，位于迦南地的北边，原先是耶宾当王的夏琐国，后来被赶出，住在亚拉伯旷野一带，与基达人来往。关于这民，我们从这里可知：

1. 他们的现状和光景：他们住在帐棚里，没有城墙，只有慢子（第 29 节），没有坚固城，无门无闩（第 31 节）。他们是牧人，没有财宝，只有牲畜，没有钱财，只有羊群和骆驼。他们没有军人，从不担心有人入侵，也没有商人，而是独自居住（第 31 节）。别国的人不到他们中间来，也不和他们做买卖，他们只顾自己居住，满足于那地的出产和快乐。这就是他们的生活方式，与周围列国很不相同。1. 他们很富有，虽不做买卖，没有财富，这里却说他们是富有的民¹，因为他们各样生活所需无一缺乏，并且很满足。注意：足能应付生活所需并且知足的，那人便为富足。我

¹钦定本将第 31 节中「安逸无虑的民」译为「富有无虑的民」。

们不必到君王或地方府库，不必到金山银山的商人，也能找到富足的人，也许就在牧人当中，住在帐棚里。2.他们很安逸：乃是无虑的民。他们的财富无人羡慕，即便有人羡慕，大可平安而来，一同享用，所以他们不怕任何人。注意：过纯洁诚实的日子，虽无门无问，也可平安度日。

II.巴比伦王尼布甲尼撒有意谋害他们，起兵攻击他们：他设计谋害你们，起意攻击你们（第30节）。他极为傲慢，既已征服了这么多坚固城，就不愿被人说那住帐棚的没有被他征服。大鹰居然要扑向苍蝇，这样伟大的王居然要玩这样一盘小游戏，真有点奇怪；但那又有野心又贪婪之人的网一张开，样样都是鱼。注意：不伤害人的，不能保证不被人伤害；即便没有得罪过人，也不能幸免于像尼布甲尼撒这样的人。但无论他行此事如何不义，都是神引导他如此行，并且神是公义的。这些民与邻舍相安无事，许多人也都是如此，但他们在神面前都是有罪的，这是要刑罚他们冒犯神，乃至神说（第28节）：起来上基达去，毁灭东方人。他们如此行是为了满足自己的贪婪和野心，但神吩咐他们如此行，是为了教训忘恩负义的民，也为警告满不在乎的世界，在他们以为最平安的时候必有灾祸临到。神对迦勒底人说（第31节）：“起来！上富有无虑的居民那里去；去叫他们受惊吓，乃至无人会以为江山稳固，不会动摇。”

III.这使他们大为震惊，在他们当中造成极大荒凉：人向他们喊着说，住在边境的向其余地区发警报，人人震惊，喊道：四围都有惊吓，我们被敌人包围了。光是惊吓就使他们手足无措，没有勇气抵抗。敌人从四围发出惊吓的声音，不必出击，只要喊叫，他们就出帐棚（第29节）。他们一听到警报声，就必逃跑，逃奔远方，住在深密处（第30节），像以东人那样（第8节）。他们必发现这四围的惊吓并非虚惊，因为灾殃从四围临到他们（第32节）。四围都有敌军，难怪四围都有惊吓。结果是：1.他们所有的都成了迦勒底人的猎物；他们的帐棚和器皿都要夺去；这些虽不过是平淡粗糙之物，敌人自有更上乘的东西，但他们出于蔑视的缘故，还是夺去，为掳掠而掳掠。他们的帐棚和羊群都要夺去（第29节）。他们的骆驼成了战利品。2.这里没有说他们当中有人被杀，因为他们没有抵抗，他们的帐棚和羊群就成了他们生命的赎价；但他们要被赶散，无处安身，虽已住在最偏远的角落里，与世无争，以为不会有危险，然而他们必分散四方，分散到世界各个角落。注意：隐居未必是可靠的保障和安全。许多远离世界的，也许会因意想不到的天意而不得不重归世界；最不出风头的也许会和最出风头的同命运。3.他们的国土必无人居住，既然偏远，远离大道，又没有城邑和土地吸引外人，无人会来接替他们，所以夏琐必成为野狗的住处（第33节）。倘若名人挪移，必有很多人争先恐后抢他们的位子，因为他们生活富足；如今简朴安逸的人挪移，就必无人住在那里，因为他们生活简朴。

审判以拦（主前595年）

34 犹大王西底家登基的时候，耶和華論以拦的话临到先知耶利米说：35「万军之耶和華如此说：我必折断以拦人的弓，就是他们为首的权力。36我要使四风从天的四方刮来，临到以拦人，将他们分散四方（原文是风）。这被赶散的人没有一国不到的。」37 耶和華说：「我必使以拦人在仇敌和寻索其命的人面前惊惶；我也必使灾祸，就是我的烈怒临到他们，又必使刀剑追杀他们，直到将他们灭尽。38我要在以拦设立我的宝座，从那里除灭君王和首领。」这是耶和華说的。39「到末后，我还要使被掳的以拦人归回。这是耶和華说的。」

这段预言的日期是在西底家登基的时候，可能先前针对外邦的其它预言都在同一时期。以拦人就是波斯人，是闪的儿子以拦的后代（创世记10:22）；不过也有人认为唯有最靠近犹太的那部份波斯地称为以利马斯，靠近米底以拦，是他们带着箭袋出征攻打属神的以色列（以赛亚书22:6），因而要和其余的一同被清算。这里从广义预言神必使灾祸临到他们，就是他的烈怒，那真可说是灾祸，其中尽是祸（第37节）。具体地说：1.他们的军队必失去战斗力，不再能为他们效力。以拦人以弓箭手闻名，但是，看哪，我必折断以拦人的弓（第35节），必销毁他们的武器，那时他们为首的力量就不复存在。神常发命叫我们最信赖的东西率先失灵，叫我们为首的力量最无助。2.他们的民众必被赶散。敌军从世界各地来，将他们当中有的掳去各自的国家，余剩的必逃跑，有的往这里逃，有的往那里逃，乃至被赶散的人没有一国不到的（第36节）。四面的风必临到他们，风暴时而从这点来，时而从那点来，将他们颠来颠去，到处乱窜。我们不知灾难的风从何处刮起，但神若用他的恩惠将我们四面环绕，我们就平安，就安逸，无论风暴从何处来。恐惧必将他们赶到别国去，他们必在敌人面前惊惶，更糟糕的是，神必使刀剑追杀他们（第37

节)。注意：别以为只要奔逃便可躲过神的审判，神可以叫他的审判随着他们。正所谓：祸患追赶恶人（箴言 13: 21）。3. 他们的君王必被除灭，政权必易手（第 38 节）：我要在以拦设立我的宝座。尼布甲尼撒的宝座要设在那里，可能指塞鲁士的宝座，他率先征服的就是以利马斯。这也可能指神坐着审判的宝座；他要他们知道是他掌权，他审判全地，君王和首领都要向他交账，他们虽高，他比他们更高。以拦王在古时很有名（创世记 14: 1）。基大老玛是以拦王，当时是个大能的勇士；周围的国家都服事他；他的继任想必也是不可一世，但以拦王在神眼中不过是另一个人。神一旦将他的宝座设立在以拦，就必从那里除灭君王和首领，将他所喜悦的立起来。4. 但以拦的毁灭不是永久性的（第 39 节）：到末后，我还要使被掳的以拦人归回。当塞鲁士摧毁巴比伦、将帝国交在波斯人手里的时候，以拦人想必也兴高采烈从被赶散的各地陆续回归，重新居住故土。但这应许要在弥赛亚的日子全然成就，那时，圣灵浇灌下来，很多人听见有人用他们的乡谈讲说神的大作为（使徒行传 2: 9, 11），其中就有以拦；那是最令人想往的被掳回归。天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了（约翰福音 8: 36）。

第五十章

本章和接下来那章是审判巴比伦，出现在耶利米论到外邦人预言的最后，因为这件事最后应验；神忿怒的杯往来传递（25: 17），示沙克王最后一个喝，就是巴比伦王。巴比伦被当作神手中的杖，用来刑罚其它列国，如今这根杖终于要被扔进火里。巴比伦被塞鲁士所毁这件事，以赛亚早在巴比伦崛起之前就有预言，如今巴比伦如日中天，耶利米再次预言；此时他虽然看见王国极其兴盛，好像一根青翠树（诗篇 37: 35），但他同时也预见到它的衰败和没落。以赛亚预言巴比伦灭亡和以色列蒙拯救出巴比伦，似乎意在预表一切信徒向黑暗权势的福音夸胜，以及主耶稣基督所成就的大救恩，同样地，耶利米预言相同事件，似乎意在指出末后的福音教会向新约时代巴比伦的末世夸胜，启示录中有不少段落出自这里。巴比伦国比这里所论到的其它列国都更大更强，它的陨落本身更有份量，又因它欺压神的百姓比别国更甚，所以先知论到这件事就显得很冗长，为的是安慰被掳之人；前面往往是概括性的预言（25: 12; 27: 7），这里描述得更为具体，不仅有大量预言的光，还有大量预言的热。神有可怕的审判为巴比伦存留，又有荣耀的福份为被他被掳的百姓存留；两者在本章的预言中交替出现，因为巴比伦灭亡是为神的百姓被掳回归预备道路。这里说的是：I. 巴比伦毁灭（第 1-3, 9-16, 21-32, 35-46 节）。II. 神的百姓得赎（第 4-8, 17-20, 33-34 节）。这些内容交替出现，很容易看出应该站在哪一边，是站在逼迫者巴比伦人一边，还是站在被逼迫者以色列人一边；巴比伦人眼下虽然耀武扬威，却有大毁灭为他们存留；而以色列人眼下虽受奴役，却有大荣耀为他们存留。

审判巴比伦（主前 595 年）

1 耶和華藉先知耶利米論巴比倫和迦勒底人之地所說的話。2 你們要在萬國中傳揚報告，豎立大旗；要報告，不可隱瞞，說：巴比倫被攻取，彼勒蒙羞，米羅達驚惶。巴比倫的神像都蒙羞；她的偶像都驚惶。3 「因有一國從北方上來攻擊她，使她的地荒涼，無人居住，連人帶牲畜都逃走了。」4 耶和華說：「當那日子、那時候，以色列人要與猶大人同來，隨走隨哭，尋求耶和華——他們的神。5 他們必訪問錫安，又面向這裡，說：『來吧，你們要與耶和華聯合為永遠不忘的約。』」6 「我的百姓作了迷失的羊，牧人使他們走差路，使他們轉到山上。他們從大山走到小山，竟忘了安歇之處。7 凡遇見他們的，就把他們吞滅。敵人說：『我們沒有罪；因他們得罪那作公義居所的耶和華，就是他們列祖所仰望的耶和華。』」8 「我民哪，你們要從巴比倫中逃走，從迦勒底人之地出去，要像羊群前面走的公山羊。

1. 神在此發話論到巴比倫，他所行的和所說的全然一致，所說的沒有半點落空。巴比倫王曾經善待耶利米，但他仍要預言那國必滅亡，因為神的先知不能受恩惠或感情的制約。無論誰是我們的的朋友，只要是神的敵人，我們就不敢向他們說平安的話。1. 這裡說到巴比倫滅亡，像是已經發生的事（第 2 節）。要向列國宣告，像是新聞一般，真新聞，大新聞，人人都關心的新聞；要叫他們像得勝日那樣掛起旗來，奔走相告；叫全世界都知道：巴比倫被攻取了。願神因此得榮耀，願他的百姓因此得安慰，所以不可隱瞞。要努力叫人人都知道，耶和華已將自己顯明了，他已施行審判（詩篇 9: 16）。2. 這裡說到巴比倫滅亡，像是全然成就的事：（1）巴比倫的偶像是人們盡全力保护的，又指望它的保护，而就是這些巴比倫偶像要被毀滅。彼勒和米羅達是他們兩個主要的

神明，它们都必惊惶，它们的神像要打成碎片。（2）从北方发动的攻击，必令其荒凉（第3节）；巴比伦北方有米底亚，又有亚述，塞鲁士从那里向巴比伦发动进攻；从那里有大军来，使她的地荒凉。他们的国家位于他们所毁灭的列国之北，所以对列国而言，灾祸的威胁来自北方（古人云：灾祸均来自北方），但神必兴起更北的国来攻击他们。不可一世的古罗马就是被歌德和汪达尔等北方各国所灭的。

II. 神在此替他的百姓说话，叫他们得安慰，包括以色列，也包括犹大，因为两个支派从巴比伦回归时，很多十个支派的人也在其中。

1. 这里应许他们必首先归向神，然后回归故土；回转悔改是为别的应许预备道路（第4-5节）。

（1）他们必倾向耶和华（如撒母耳时代以色列全家倾向耶和华那样；撒母耳记上7:2），必随走随哭。眼泪流出，不是世俗的忧愁，像被掳的时候那样，而是依着神的意思忧愁（哥林多后书7:9-11）；这些都是认罪悔改的眼泪，是因着神的良善，在拯救日的黎明所流出的喜乐眼泪，看来拯救比被掳的一切灾祸更能带领他们因罪哀恸，拯救引导他们悔改，被掳的灾祸却没有做到。注意：倘若国民在神的审判下开始动情，那就是好兆头，说明神正在沿着怜悯的路向他们走来。

（2）他们必寻求耶和华，不沉浸在忧愁之中，而是激发自己寻找何处可得安慰：随走随哭，寻求耶和华他们的神。凡寻求耶和华的都应当伤心寻求，如基督的父母寻找他那样（路加福音2:48）。凡忧愁的都应当寻求耶和华，那时忧愁很快就变为喜乐，因为凡这样寻找他的，必能寻见。他们必寻求耶和华，以他为神，和偶像再也不相干。当他们听说巴比伦的偶像蒙羞惊惶，就赶紧求问自己的神，归向那活到永远的。所以世人被假神所骗，本该倚靠独一的真神。（3）他们必思想回归故乡，不仅视作一种怜悯，也视作一种责任，因为唯有那里才是圣山锡安，山上曾经有耶和华他们神的殿（第5节）：他们必访问锡安，又面向这里。锡安是他们举办严肃会的城，他们在被掳之地经常深深怀念（诗篇137:1），如今巴比伦灭亡，给了他们一丝得释放的希望，回归锡安就成了平时交谈唯一的话题。以前只是心里想，现在面向那里。他们渴望回去，向锡安进发，绝不半途而废。路途遥远，又不认识路，但他们一路询问，决意向前，直到来到锡安，不但决心不转回，也确保不迷路。这代表可怜的灵魂归向神。天堂就是锡安，就是他们所向往的目的地，他们心仪那里，面向那里，并且一路询问。他们不会一边询问天堂的路，一边面向世界，也不会面向天堂，却冒险直闯不问路。凡真心悔改的，内心都诚实渴望到达目的地，也都一贯谨慎持守道路；看见百姓如此询问通向天堂的路，又面向天堂，实在是可喜的景象。（4）他们必重新立约，要更紧密地与神同行：来吧，我们要与耶和华联合为永远不忘的约。他们曾干犯了与神所立的约，实际上是将自己从他分离了出去，如今他们决心与他重新联合，重新成为属他的民。由此可见，背道的一旦回归，首先要行起初所行的事（启示录2:5），要重申起初所立的约，并且这应当是永约，是永不能干犯的约，因而也是永不能忘记的约；若要谨守，就应当谨记。

2. 他们眼下的处境很糟糕，令人哀恸，并且长期如此：我的百姓作了迷失的羊（第6节）；如今他们既然归向他，他就认他们为他的百姓：“他们从大山走到小山，从一处赶往另一处，却找不到草场，竟忘了安歇之处，忘了故乡的安歇之处，找不到通往安歇之路。”更糟糕的是：

（1）牧人使他们走差路，就是他们自己的首领和祭司；这些人使他们转离自己的本份，惹怒了神，神就将他们赶出故土。首领本当引导百姓，本当捍卫并增加他们的利益，但首领却背叛他们，领他们走歧途，那百姓就惨了。（2）他们在飘荡过程中常有被野兽攻击的危险，当他们是无人认领的弃儿（第7节），当他们是迷失的羊，凡遇见他们的，就把他们吞灭，以他们为猎物；不仅伤害他们，还要嘲笑他们，说就连他们自己的先知都常说这是他们应得的；先知这样说，决不表示伤害他们的人有理，但他们却以此为由嘲讽他们。我们没有罪，因他们得罪了耶和华；然而他们不能说没有得罪他们。看看他们对自己得罪耶和华有何看法，他们不当他是独一永生的真神，只是公义的居所，他们列祖所仰望的；他们藐视圣殿，藐视列祖的传统，所以配得这些苦难。不过他们离弃了公义的居所，离弃了列祖所盼望的神，这确实叫他们罪上加罪，证明神是公义的，尽管不能说明他们的仇敌如此对待他们也是有理的。

3. 这里呼吁他们，一旦自由的门向他们敞开，就该赶紧离去（第8节）：“你们要逃走，不只是从边境逃走，还要从巴比伦中逃走；你虽已在那里安身，但别想在那里定居，要速速前往锡安，

要像羊群前面走的公山羊；要尽力走在最前头，在这样的善工上做领头的。”公山羊步行威武（箴言 30: 29-31），因为他走在前头。积极从事善工，为别人作好榜样，这是大有恩德的。

审判巴比伦（主前 595 年）

9 因我必激动联合的大国从北方上来攻击巴比伦，他们要摆阵攻击她；他必从那里被攻取。他们的箭好像善射之勇士的箭，一枝也不徒然返回。10 迦勒底必成为掠物；凡掳掠她的都必心满意足。这是耶和华说的。」11 抢夺我产业的啊，你们因欢喜快乐，且像踰谷撒欢的母牛犊，又像发嘶声的壮马。12 你们的母巴比伦就极其抱愧，生你们的必然蒙羞。她要列在诸国之末，成为旷野、旱地、沙漠。13 因耶和华的忿怒，必无人居住，要全然荒凉。凡经过巴比伦的要受惊骇，又因她所遭的灾殃嗤笑。14 所有拉弓的，你们要在巴比伦的四围摆阵，射箭攻击她。不要爱惜箭枝，因她得罪了耶和华。15 你们要在她四围呐喊；她已经投降。外郭坍塌了，城墙拆毁了，因为这是耶和华报仇的事。你们要向巴比伦报仇；她怎样待人，也要怎样待她。16 你们要将巴比伦撒种的和收割时拿镰刀的都剪除了。他们各人因怕欺压的刀剑，必归回本族，逃到本土。17 「以色列是打散的羊，是被狮子赶出的。首先是亚述王将他吞灭，末后是巴比伦王尼布甲尼撒将他的骨头折断。」18 所以万军之耶和华一以色列的神如此说：「我必罚巴比伦王和他的地，像我从前罚亚述王一样。19 我必再领以色列回他的草场，他必在迦密和巴珊吃草，又在以法莲山上和基列境内得以饱足。」20 耶和华说：「当那日子、那时候，虽寻以色列的罪孽，一无所有；虽寻犹大的罪恶，也无所见；因为我所留下的人，我必赦免。」

神在此藉着先知继续和巴比伦相争，后面则是藉着天意与他相争。请注意看：

I. 用来毁灭巴比伦的器皿得了使命和吩咐。行此事的军队称为联合的大国（第 9 节），就是玛代和波斯，以及所有的盟友和附属国；称之为联合，因为他们按神的意愿和谋略形成。神要激动他们行此事，感动他们，激发他们，又使他们上来，一切调动都在他引导之下：他发出命令，吩咐他们在巴比伦四围摆阵（第 14 节），他们就摆阵攻击她（第 9 节），神所命定的，一定要成就；他必从那里被攻取，很快被攻取，一开始摆阵攻击，就步步为营，直到将其攻取。神吩咐他们要射箭攻击她，不要爱惜箭枝（第 14 节），他们的箭就好像善射之勇士的箭，又准又狠，手眼并用（第 9 节），一枝也不徒然返回。神一旦下令，就必得胜。神不但吩咐他们射箭攻击她（第 14 节），还要在她四围呐喊（第 15 节），那是得胜的喊声，是必胜之人的喊声。凡是神吩咐他们射击的，都是边呐喊边射击，一定箭不虚发。

II. 荒凉和毁灭必临到巴比伦。这里用各样不同的词句表现出来。1. 巴比伦的财富必成为征服者丰富易得的猎物（第 10 节）：迦勒底必成为掠物，成为毁灭者的掠物，他们掳掠她而致富，凡掳掠她的都必心满意足（这倒有点奇怪），所得的极多，就连他们自己都说够了。2. 巴比伦全地必将人丁凋零，无人居住：要全然荒凉（第 13 节），凡经过的都因她的倾倒而夸耀，不但没有安慰话，反倒因她所遭的灾殃嗤笑（第 13 节）。3. 列祖必蒙羞，因为他们怯懦，不战而逃（第 12 节），也可理解为你们的母，就是巴比伦母城，必极其抱愧，因她眼见本当捍卫她的人弃她而去。早期的基督徒也许也会这样抱愧蒙羞，因为看见后世的和他们截然不同，何其堕落；最能毁灭个人或民族的罪孽，最能导致沉重毁灭的罪孽，莫过于背道。4. 原本大大羡慕巴比伦的，必视它为极其可鄙，她要列在诸国之末，列邦之尾，成为旷野、旱地、沙漠（第 12 节）。曾经人口众多的国要凋零，曾经富裕肥沃的土地要光秃。5. 那大城，就是巴比伦之首，必被毁灭。外郭坍塌，城墙拆毁，神的报应来到门前，撼动外郭，城墙如何站立得住？这是耶和华的报应，论法论战，都无人能与之相争。6. 巴比伦就连民中最穷的，修理葡萄园，耕种田地的（列王纪下 25: 12），也没有剩下的，不如以色列（第 16 节）：巴比伦撒种的和拿镰刀的都剪除了；国土凋零，无人种地，无人收取果实。收割季节临到，却没有收割的人，播种季节临到，却没有撒种的人；神做了神应当做的那部份，人应当做的那部份却没有人做。7. 他们所有的雇佣军，就是花钱买来打仗的，都必离他们而去，雇工遇见危险都会这样（第 16 节）：他们各人因怕欺压的刀剑，必归回本族，逃到本土。这在先前论到埃及的时候也出现过（46: 16）。

III. 这场毁灭的原因由来已久，皆因神的怒气：巴比伦全然荒凉，是因耶和华的忿怒（第 13 节），他的忿怒是公义的，因她得罪了耶和华（第 14 节），所以不要爱惜箭枝。注意：是罪孽导

致世人成为神审判箭枝的靶心。巴比伦的偶像和败坏比比皆是，但这里不提那些东西为神向他们发怒的起因，只提他们对属神百姓的伤害，出于一种敌对心理，只因他们是他的百姓。他们曾抢夺神的产业（第 11 节）；神确实利用他们来管教他的百姓，但这仍是他们所犯的大罪，因为他们意在全然毁灭。1.他们向耶路撒冷所行的，都是心怀欢喜（第 11 节）：你们欢喜快乐。神从不随意叫他百姓受苦，倘若他所用的器皿随意叫他们受苦，他就看为恶事。提多·韦斯巴乡毁灭耶路撒冷的时候还为之啼哭，但这些迦勒底人却向它夸耀。2.他们将从耶路撒冷掳掠所得的，用来喂饱自己的奢华：“你们像踴谷撒欢的母牛犊，又像发嘶声的壮马；你们既征服了耶路撒冷，就变得放荡不羁，对己安逸享受，对人不可一世，所以你必然灭亡。”如此吞吃财富的，必再吐出来。所以他们已经投降（第 15 节），向征服者投降，怯懦妥协，所以你可以向她报仇，可以报复，她如何待你，你也可以如何待她。3.他们意在彻底消灭属神的以色列，不达目的，决不罢休：以色列是迷失的羊，如先前所言（第 6 节），不只是被狂吠的野狗追赶，还要被最强大的对手、吼叫的狮子赶出来（第 17 节）。亚述有一王几乎将十个支派的人都掳去吞吃，另有一王入侵并掳掠犹大，令其贫瘠，将这可怜之羊的羊毛羊肉都撕开；最后是这个尼布甲尼撒，乃是列国的惊恐和灾祸，他趁人之危发动攻击，将他的骨头折断，几乎消灭了他，所以巴比伦王必受刑罚，和亚述王一样（第 18 节）。注意：若有人效法前任犯罪，前任所受的灾祸就要落到他们头上；所行的相仿，其命运也相仿。

IV.有怜悯的应许赐给属神的以色列，这怜悯不仅与巴比伦灭亡同时发生，也是因为巴比伦灭亡。1.神必使他们从被掳之地回归，他们必得释放，离开为奴之地，必再被领回他们的草场，好比被赶散的羊回到羊圈（第 19 节）。他们仍拥有迦南地的所有权，那里仍是他们的居所。所有权中断，但并非全然失去，如今要重新享用。2.他必使他们再次兴旺；他们不但要在故乡生活，而且要过舒适生活，必在迦密和巴珊吃草，那是最富饶最肥沃的地区。这些羊必从被赶散的旷野聚拢到一处，再次安顿在草场，虽因长期缺食受限，饥饿难忍，到了草场必得饱足，必有足够吃的，也有心情享用。他们访问去往锡安的路（第 5 节），要去那里事奉敬拜神。他们回归的主要目的就在于此，但神不仅领他们回归，还领他们去迦密和巴珊，让他们尽情享用。注意：凡是回归真神、回归本份的，都会拥有真正满足的灵魂；人若先求神的国神的义，以圣山锡安为家，就必有其它东西加给他们（马太福音 6: 33），就是以法莲和基列的好处，肥沃的群山。3.神必赦免他们的罪愆，这是得安息的根本（第 20 节）：当那日子，虽寻以色列的罪孽，一无所有。不但罪孽的刑罚被挪去，罪孽的冒犯也不再记念，他要与他们和好。他们的罪摆在他面前，好像从未有过一般，像云开雾散，又像债务一笔勾销，抛到脑后，抛在深海里，永无再现或兴起的可能。这表示神赦罪的时候是何其彻底，他不再记念。注意：倘若蒙拯救脱离灾祸是罪得赦免的果子，那时就真是安慰人心；参考以赛亚书 38: 17。犹大和以色列从巴比伦回归时被全然赦免，乃至经上说他们为自己的一切罪，从耶和华手中加倍得偿（以赛亚书 40: 2）。这也许不仅包括罪得全然赦免，也包括他们心志和生命的彻底改变。回归以后若要在他们当中寻找偶像或偶像习俗，就必一无所有，也无所见；他们的糟粕被洗除净尽，看来他们的罪也是如此，因为我所留下的人，我必赦免；我必叫他们凡事顺利（原文如此），唯有藉着他那至大的恩主，才能凡事顺利。注意：神若赦免谁的罪，也必为他存留大福。正是：所称为义的人，又叫他们得荣耀（罗马书 8: 30）。

审判巴比伦（主前 595 年）

21 耶和华说：上去攻击米拉大翁之地，又攻击比割的居民。要追杀灭尽，照我一切所吩咐你的去行。22 境内有打仗和大毁灭的响声。23 全地的大锤何竟砍断破坏？巴比伦在列国中何竟荒凉？24 巴比伦哪，我为你设下网罗，你不知不觉被缠住。你被寻着，也被捉住；因为你与耶和华争竞。25 耶和华已经开了武库，拿出他恼恨的兵器；因为主一万军之耶和华在迦勒底人之地有当做的事。26 你们要从极远的边界来攻击她，开她的仓廩，将她堆如高堆，毁灭净尽，丝毫不留。27 要杀他的一切牛犊，使他们下去遭遇杀戮。他们有祸了，因为追讨他们的日子已经来到。28（有从巴比伦之地逃避出来的人，在锡安扬声报告耶和华—我们的神报仇，就是为他的殿报仇。）29 「招集一切弓箭手来攻击巴比伦。要在巴比伦四围安营，不要容一人逃脱，照着她所做的报应她；她怎样待人，也要怎样待她，因为她向耶和华—以色列的圣者发了狂傲。30 所以她的少年人必仆倒在街上。当那日，一切兵丁必默默无声。这是耶和华说的。」31 主一万军之耶和华说：你

这狂傲的啊，我与你反对，因为我追讨你的日子已经来到。32 狂傲的必绊跌仆倒，无人扶起。我也必使火在他的城邑中着起来，将他四围所有的尽行烧灭。

这里说的是：1.大军集结，奉命消灭巴比伦，万事俱备，要向那强国发动攻击：上去攻击靠近米拉大翁之地，那地部份在亚述，部份在亚米尼亚；上去攻击比割的居民，那是塞鲁士在去攻打巴比伦的路上所攻取的另一国（在以西结书 23: 23 提到）。这里呼吁塞鲁士的大军上去攻打巴比伦（第 21 节）：要追杀灭尽。叫他们一起上来，有足够的工，也有足够的好处，人人有份（第 26 节）。距离不能拦阻他们。特别要招集弓箭手来攻击巴比伦（第 29 节）。耶和華已经开了武库（第 25 节），已经开了府库（原意如此），拿出他恼恨的兵器，好比君王打开弹药库和国库，在大军即将出发之际，为他们提供必要的补给。如今玛代和波斯成了神的军械库，他从那里取出他恼怒的武器，就是塞鲁士和他的将领和士兵，他要用他们来摧毁巴比伦。注意：大人物不过是至大的神所用的器皿，用来成就他的旨意。他有各样不同的器皿，他统领他们，预备酌情打开军械库。这是主一万军之耶和華所做的事。注意：神一旦有工要做，就显出他是万军之耶和華，从不缺乏做工的器皿。2.这里指示他们如何行。从广义上说，照我一切所吩咐你的去行（第 21 节）。有话论塞鲁士说（以赛亚书 44: 28）：他必成就我所喜悦的，出征攻打巴比伦。他们必毁灭净尽，毁灭一次，还要再毁灭，也可能是毁灭他们的后裔。开她的仓廩（第 26 节），掳掠她的财宝，用她的兵器来对付她；将她堆如高堆，叫巴比伦所有的财富和威势都成为废墟，堆积如山。将她践踏成堆（脚注这样翻译），毁灭净尽。看看世人如此看重、如此倚仗的，至大的神却看作粪土。他们的首领和高官又肥又壮，都必倒在刀下，不像打仗的勇士战死沙场，那是荣誉，而是像兽死在屠夫手里（第 27 节）：要杀他的一切牛犊，就是他所有的勇士；使他们下去遭遇杀戮，如同不知不觉被杀的牛。他们有祸了！只因他们感觉不到，因而就更加可悲。追讨他们的日子已经来到，倾倒的时日已到，他们却还蒙在鼓里。3.这里确保他们必胜。只要按神所吩咐的行，就必成就他所说的。要追杀灭尽（第 21 节）。巴比伦必荒凉（第 23 节）；她的少年人和一切兵丁都必在那日被剪除，不再能保卫她（第 30 节）。神与她反对（第 31 节），为她设下网罗（第 24 节）；是他组成这支大军来攻击她，使她慌乱，如落网之鸟一般。塞鲁士必胜，因他为神而战。神必使火在巴比伦诸城着起来（第 32 节）；神发怒之时，谁能在他面前站立得住？他所点的火，谁能扑灭？4.这里道出巴比伦严重灾祸的缘由。凡是参与这场争战的，倘若愿意，都能明白其中的原委，并相信这场争战是正义的，凡蒙召做这工的，都当如此。（1）巴比伦一向惹人厌，侵扰伤害邻国；它一向是全地的大锤（第 23 节），重击远近各国，将他们击倒，击成碎片。这样的事已经持续太久，如今要将其砍断破坏。注意：万国的神迟早要为受伤害的国伸冤，追讨那些非正义残暴侵略他们的。全地的神必打破全地的大锤。（2）巴比伦一向公然抗拒神：你与耶和華争竞（第 24 节），或在法庭上或在战场上与他有过节（原意如此），公然抵挡他，与他争竞，悖逆他，所以你被寻着，也被捉住，好比落入网罗一般。注意：凡与耶和華争竞的，很快就会意识到自己不是对手。（3）巴比伦毁坏了圣城耶路撒冷，和那里的圣殿，如今要被清算。这是巴比伦被清算的日子，是从锡安发出的宣言；我们的神报仇，就是为他的殿报仇（第 28 节）。焚烧圣殿，夺去殿里的器皿，这些都是控告巴比伦的罪名，远大于他作全地大锤的罪名，因为锡安是全地的喜乐，全地的荣耀。注意：任何伤害属神教会的行为（教会是他在世上的殿），都要被清算；为他的殿报仇，没有比这更重的报仇。（4）巴比伦一向目空一切，所以必须倾倒；神见一切骄傲的人，使他降卑（约伯记 40: 11），这是神的荣耀。你这狂傲的啊，我与你反对（第 31 节）。原文作：你这骄傲，就是如狂傲那样骄傲。注意：人心的骄傲导致神与他们反对，叫他们加速灭亡，因为神抵挡骄傲的，使他们降卑。狂傲的必绊跌仆倒，不仅是别人将他们摔倒，他们自己也要绊跌，只因他们头抬得过高，不看脚下，不清路面，不避绊脚石，而是随意行走。巴比伦的骄傲必不可避免导致她灭亡，因为她向耶和華—以色列的圣者发狂傲（第 29 节），欺负他的百姓，实际上就是欺负神；她既与他为敌，所以仆倒之时无人扶起（第 31 节）。神将其打倒的，谁能扶得起呢？

审判巴比伦（主前 595 年）

33 万军之耶和華如此说：「以色列人和犹太人一同受欺压；凡掳掠他们的都紧紧抓住他们，不肯释放。34 他们的救赎主大有能力，万军之耶和華是他的名。他必伸清他们的冤，好使全地得平安，并搅扰巴比伦的居民。」35 耶和華说：有刀剑临到迦勒底人和巴比伦的居民，并她的首领与

智慧人。36 有刀剑临到矜夸的人，他们就成为愚昧；有刀剑临到她的勇士，他们就惊惶。37 有刀剑临到他的马匹、车辆，和其中杂族的人民；他们必像妇女一样。有刀剑临到她的宝物，就被抢夺。38 有干旱临到她的众水，就必干涸；因为这是有雕刻偶像之地，人因偶像而颠狂。39 所以旷野的走兽和豺狼必住在那里，鸵鸟也住在其中，永无人烟，世世代代无人居住。」40 耶和华说：「必无人住在那里，也无人在其中寄居，要像我倾覆所多玛、蛾摩拉，和邻近的城邑一样。41 看哪，有一种民从北方而来，并有一大国和许多君王被激动，从地极来到。42 他们拿弓和枪，性情残忍，不施怜悯；他们的声音像海浪咆哮。巴比伦城（原文是女子）啊，他们骑马，都摆队伍如上战场的人，要攻击你。43 巴比伦王听见他们的风声，手就发软，痛苦将他抓住，疼痛仿佛产难的妇人。44 「仇敌必像狮子从约旦河边的丛林上来，攻击坚固的居所。转眼之间，我要使他们逃跑，离开这地。谁蒙拣选，我就派谁治理这地。谁能比我呢？谁能给我定规日期呢？有何牧人能在我面前站立得住呢？45 你们要听耶和华攻击巴比伦所说的谋略和他攻击迦勒底人之地所定的旨意。仇敌定要将他们群众微弱的拉去，定要使他们的居所荒凉。46 因巴比伦被取的声音，地就震动，人在列邦都听见呼喊的声音。」

这几节经文说的是：

I. 以色列的苦难，以及他们蒙拯救脱离那些苦难。神关注他百姓在巴比伦受奴役，如同关注他们在埃及受奴役；他实在看见了，也听见了（出埃及记 3: 7）。以色列人和犹太人一同受欺压（第 33 节）。亚述和迦勒底两国合并以后，十个支派被掳的人当中幸存的似乎和那两个支派的人混在一起，与他们同流泪，因而是一同受欺压。他们谦卑祈求得自由，只能祈求自由，不能有所作为争取自由，因为掳掠他们的都紧紧抓住他们，无法脱身。但他们在苦难中所得的安慰是：他们虽软弱，他们的救赎主大有能力（第 34 节），就是他们的复仇者（原文有这层意思），他是他们的主，必申明他的权益，将他们收回。他比那些紧紧抓住他们的仇敌更强大，他能够胜过一切为难他们的势力，他自己的百姓虽软弱，他可以赐能力给他们。万军之耶和华是他的名，他必彰显他的名，显出他就是他百姓所称的那样，就是他百姓所倚靠的那样。注意：属神的百姓有不可言喻的安慰，就是他们虽有万军为敌，但他们有万军之耶和华，他必伸清他们的冤，他宣告必伸冤，他为伸冤的事大发热心，并且大有果效，言出必行，好使全地得平安，使他百姓的地得平安，免受四围仇敌的害。这可应用于所有的信徒，他们因罪恶败坏的辖制而呻吟，因自己诸多的软弱而呻吟。要叫他们知道他们的救赎主大有能力，他们所交托给他的，他都能保守，他也必为他们伸冤。罪孽不能辖制他们，他要给他们自由，他们就真自由了；他要使他们得安息，就是为神的子民所存留的安息（希伯来书 4: 9）。

II. 巴比伦的罪，以及他们因那罪所受的刑罚。

1. 这里指控他们所犯的罪是偶像和逼迫。（1）他们欺压神的百姓，紧紧抓住他们，不肯释放，不释放被掳的人归家（以赛亚书 14: 17）。神与他们相争的就是这件事，好比古时与法老相争；当时的法老损失惨重，但他们不吸取教训。巴比伦的居民必受搅扰（第 34 节），因为他们搅扰了神的百姓，神为他百姓的尊荣和安慰大发热心，必将患难报应那加患难给他们的人，也必使受患难的人得平安（帖撒罗尼迦后书 1: 6-7）。（2）他们亵渎神，抢夺他，将唯有他才配得的荣耀归给别人，因为这是有雕刻偶像之地（第 38 节）。偶像在全国各地比比皆是，他们为偶像癫狂，喜爱偶像，溺爱偶像，膜拜起偶像来不惜代价，不知疲倦；他们在这一切事上癫狂，极其愚蠢，在偶像崇拜的事上冲昏了头脑，全然疯狂。这里用来形容偶像的词原意是惊恐，用来形容巨人不可一世，因为他们把偶像制作得面目狰狞的样子，用来恐吓愚人和孩童。他们的偶像好比稻草人，他们却对此情有独钟。巴比伦是淫妇之母（启示录 17: 5），是偶像崇拜的源头。注意：将被造之物作成神像，那是世上最疯狂的事，人若傲视真神耶和华，神就任凭他们头脑发昏，为毫无益处的偶像发疯。但这样的疯狂是恶，这样的罪人必被严严地追讨。

2. 神的审判临到他们，因为这样的罪恶必导致荒凉和灭亡。

（1）他们的防御和援助必被刀剑剪除。迦勒底人长期以来是神用来刑罚周围犯罪列国的刀剑；如今他们既然和列国同罪，甚至更恶，就有刀剑临到他们，临到巴比伦的居民（第 35 节）；这是争战的刀剑，又因是握在神手中的，由他差遣，由他指挥，所以又是公义的刀。[1.] 这刀必临到他们

的首领，他们必倒在刀下，尊严、财富和权力不能保他们活命。[2.]这刀必临到他们的智慧人，就是他们的哲学家、政治家和谋士，学问和谋略不能保他们活命，官职也无济于事。[3.]这刀必临到他们的术士和占卜之人，这里称之为说谎的人¹（第 36 节），因为他们假意预言平安兴旺，实际上是欺哄人；临到他们的刀要使他们发疯，说话像愚顽人，像癫狂的人。注意：神有刀，可直击人心，影响人的思维，叫他们经历灵里的灾祸。[4.]这刀必临到他们的勇士。有刀必临到他们的心志，即便不被杀，也必惊惶，不再是勇士，心里一旦惊惶，手还能有何作为？[5.]这刀必临到他们的军队（第 37 节）：有刀剑临到他的马匹车辆；侵略者必夺去他们的武器装备，夺去或销毁他们的马匹车辆。受他们雇佣的别国军队必灰心丧胆：其中杂族的人民必像妇女一样软弱怯懦。[6.]这刀必临到他们的国库：有刀剑临到她的宝物（那是打仗的力量），就被抢夺，反倒被敌人用来攻打他们。可见刀剑一旦奉了使命而来，会造成何等大的毁灭。

（2）国土必荒凉（第 38 节）：众水必干涸，指环绕那城的水。塞鲁士将幼发拉底河引入很多支流，使大军能过河，轻易抵达巴比伦城墙，那河曾被看作是不可逾越的。“原本使国土肥沃的河水也必干涸，乃至国土光秃，不再有人居住，只有旷野的走兽住在其中（第 39 节）。”关于巴比伦的这预言先前就有（以赛亚书 13: 19-21）。巴比伦必像所多玛、蛾摩拉一样（第 40 节）。关于以东也有这样的预言（49: 18）。迦勒底人使以东荒凉，如今他们自己要荒凉。

（3）王和王国见敌军侵入，必陷入极大的震动和惊惶（第 41-43 节）。这里所有的用词，形容入侵者的强大威势，列队挺进所造成的惊恐，在宫廷和民间所造成的恐惧，我们先前都见过（6: 22-24），那里说的是迦勒底人入侵犹大地。那里说到战争时说：锡安的女子啊！这里则说：巴比伦的女子啊！表示同样的灾祸落在他们头上。凡是惊吓、毁灭别人的，神可找到工具叫他们惊吓和毁灭；凡以残暴待人的，没有怜悯的，别人也必以残暴待他，不怜悯他。这些经文只有一点不同；那里说：我们听见他们的风声，手就发软；这里则说：巴比伦王听见风声，手就发软，表示那狂傲胆大的王到了遭灾的日子就像卑微的以色列人在遭灾日子时那样软弱，那样心慌。

（4）他们又受伤害又受惊吓，因为侵略者像狮子上来（第 44 节），又撕裂又摧毁，必叫他们和他们的居所荒凉（第 45 节），并且这荒凉极其惊人，乃至周围列国都惊恐不已（第 46 节）。这三节经文我们先前见过（49: 19-21），用来预言以东毁灭；那场毁灭是迦勒底人成就的；这里重复，只是稍加改动，用来预言巴比伦毁灭，由波斯人成就，表示天意的安排有时虽不公平，但最后的赏罚还是公平的；你这毁灭人的，自己必被毁灭（以赛亚书 33: 1）；参考启示录 13: 10。

第五十一章

先知在本章继续预言巴比伦倾倒，其他先知也有见证。他形容神赐给他的预见，言辞冗长生动，为的是鼓励敬虔的被掳之人，因他们的拯救取决于巴比伦倾倒，也是巴比伦倾倒的结果。这里说的是：I.描述巴比伦的厄运，含有大量细节，且与神与她相争的缘由交织在一起，大大加重了她倾倒的力度，也使那里的属神以色列大得安慰，因他们饱受她的恶待（第 1-58 节）。II.为了表现并证明这一切，将这段预言的一个抄本扔进幼发拉底河（第 59-64 节）。

审判巴比伦（主前 595 年）

1 耶和華如此說：我必使毀滅的風刮起，攻擊巴比倫和住在立加米的人。2 我要打發外邦人來到巴比倫，簸揚她，使她的地空虛。在她遭禍的日子，他們要周圍攻擊她。3 拉弓的，要向拉弓的和貫甲挺身的射箭。不要吝惜她的少年人；要滅盡她的全軍。4 他們必在迦勒底人之地被殺仆倒，在巴比倫的街上被刺透。5 以色列和猶大雖然境內充滿違背以色列聖者的罪，卻沒有被他的神一萬軍之耶和華丟棄。6 你們要從巴比倫中逃奔，各救自己的性命！不要陷在她的罪孽中一同滅亡；因為這是耶和華報仇的時候，他必向巴比倫施行報應。7 巴比倫素來是耶和華手中的金杯，使天下沉醉；萬國喝了她的酒就顛狂了。8 巴比倫忽然傾覆毀壞；要為她哀號；為止她的疼痛，拿乳香或者可以治好。9 我們想醫治巴比倫，她卻沒有治好。離開她吧！我們各人歸回本國；因為她受的審判通於上天，達到穹蒼。10 耶和華已經彰顯我們的公義。來吧！我們可以在錫安報告耶和華——我們神的作為。11 你們要磨尖了箭頭，抓住盾牌。耶和華定意攻擊巴比倫，將她毀滅，

¹欽定本將第 36 節中的「矜夸的人」譯為「說謊的人」。

所以激动了玛代君王的心；因这是耶和华报仇，就是为自己的殿报仇。12 你们要竖立大旗，攻击巴比伦的城墙；要坚固了望台，派定守望的设下埋伏；因为耶和华指着巴比伦居民所说的话、所定的意，他已经作成。13 住在众水之上多有财宝的啊，你的结局到了！你贪婪之量满了！14 万军之耶和华指着自已起誓说：我必使敌人充满你，像蚂蚱一样；他们必呐喊攻击你。15 耶和华用能力创造大地，用智慧建立世界，用聪明铺张穹苍。16 他一发声，空中便有多水激动；他使云雾从地极上腾。他造电随雨而闪，从他府库中带出风来。17 各人都成了畜类，毫无知识。各银匠都因他的偶像羞愧；他所铸的偶像本是虚假的，其中并无气息，18 都是虚无的，是迷惑人的工作，到追讨的时候，必被除灭。19 雅各的分不像这些，因他是造作万有的主；以色列也是他产业的支派。万军之耶和华是他的名。20 你是我争战的斧子和打仗的兵器；我要用你打碎列国，用你毁灭列邦；21 用你打碎马和骑马的；用你打碎战车和坐在其上的；22 用你打碎男人和女人；用你打碎老年人和少年人；用你打碎壮丁和处女；23 用你打碎牧人和他的群畜；用你打碎农夫和他一对牛；用你打碎省长和副省长。24 耶和华说：「我必在你们眼前报复巴比伦人和迦勒底居民在锡安所行的诸恶。」25 耶和华说：你这行毁灭的山哪，就是毁灭天下的山，我与你反对。我必向你伸手，将你从山岩滚下去，使你成为烧毁的山。26 人必不从你那里取石头为房角石，也不取石头为根基石；你必永远荒凉。这是耶和华说的。27 要在境内竖立大旗，在各国中吹角，使列国预备攻击巴比伦，将亚拉腊、米尼、亚实基拿各国招来攻击她；又派军长来攻击她，使马匹上来如蚂蚱，28 使列国和玛代君王，与省长和副省长，并他们所管全地之人，都预备攻击她。29 地必震动而瘠苦；因耶和华向巴比伦所定的旨意成立了，使巴比伦之地荒凉，无人居住。30 巴比伦的勇士止息争战，藏在坚垒之中。他们的勇力衰尽，好像妇女一样。巴比伦的住处有火着起，门门都折断了。31 跑报的要彼此相遇，送信的要互相迎接，报告巴比伦王说：城的四方被攻取了，32 渡口被占据了，苇塘被火烧了，兵丁也惊慌了。33 万军之耶和华—以色列的神如此说：巴比伦城（原文作女子）好像踹谷的禾场；再过片时，收割她的时候就到了。34 以色列人说：巴比伦王尼布甲尼撒吞灭我，压碎我，使我成为空虚的器皿。他像大鱼将我吞下，用我的美物充满他的肚腹，又将我赶出去。35 锡安的居民要说：巴比伦以强暴待我，损害我的身体，愿这罪归给她。耶路撒冷人要说：愿流我们血的罪归到迦勒底的居民。36 所以，耶和华如此说：我必为你伸冤，为你报仇；我必使巴比伦的海枯竭，使她的泉源干涸。37 巴比伦必成为乱堆，为野狗的住处，令人惊骇、嗤笑，并且无人居住。38 他们要像少壮狮子咆哮，像小狮子吼叫。39 他们火热的时候，我必为他们设摆酒席，使他们沉醉，好叫他们快乐，睡了长觉，永不醒起。这是耶和华说的。40 我必使他们像羊羔、像公绵羊和公山羊下到宰杀之地。41 示沙克（就是巴比伦）何竟被攻取，天下所称赞的何竟被占据？巴比伦在列国中何竟变为荒场？42 海水涨起，漫过巴比伦；她被许多海浪遮盖。43 她的城邑变为荒场、旱地、沙漠，无人居住，无人经过之地。44 我必刑罚巴比伦的彼勒，使他吐出所吞的。万民必不再流归他那里；巴比伦的城墙也必坍塌了。45 我的民哪，你们要从其中出去！各人拯救自己，躲避耶和华的烈怒。46 你们不要心惊胆怯，也不要因境内所听见的风声惧怕；因为这年有风声传来；那年也有风声传来，境内有强暴的事，官长攻击官长。47 日子将到，我必刑罚巴比伦雕刻的偶像。她全地必然抱愧；她被杀的人必在其中仆倒。48 那时，天地和其中所有的，必因巴比伦欢呼，因为行毁灭的要从北方来到她那里。这是耶和华说的。49 巴比伦怎样使以色列被杀的人仆倒，照样她全地被杀的人也必在巴比伦仆倒。50 你们躲避刀剑的要快走，不要站住！要在远方纪念耶和华，心中追想耶路撒冷。51 我们听见辱骂就蒙羞，满面惭愧，因为外邦人进入耶和华殿的圣所。52 耶和华说：日子将到，我必刑罚巴比伦雕刻的偶像，通国受伤的人必唉哼。53 巴比伦虽升到天上，虽使她坚固的高处更坚固，还有行毁灭的从我这里到她那里。这是耶和华说的。54 有哀号的声音从巴比伦出来；有大毁灭的响声从迦勒底人之地发出。55 因耶和华使巴比伦变为荒场，使其中的大声灭绝。仇敌仿佛众水，波浪咆哮，响声已经发出。56 这是行毁灭的临到巴比伦。巴比伦的勇士被捉住，他们的弓折断了；因为耶和华是施行报应的神，必定施行报应。57 君王一名为万军之耶和华的说：我必使巴比伦的首领、智慧人、省长、副省长，和勇士都沉醉，使他们睡了长觉，永不醒起。58 万军之耶和华如此说：巴比伦宽阔的城墙必全然倾倒；他高大的城门必被火焚烧。众民所劳碌的必致虚空；列国所劳碌的被火焚烧，他们都必困乏。

这段冗长预言的细节又分散又交织，同样的话题多次放下，又多次拾起，很难分段，不过我们还是应该尽量将其归纳成几个题目。让我们来看看：

I. 巴比伦曾经是何等不可一世，神也曾按他的旨意利用了这一点（第7节）：巴比伦素来是耶和华中手中的金杯，何等富裕荣耀的帝国，是金城（以赛亚书 14: 4），金头（但以理书 2: 38），装满了好东西，犹如盛满了酒的杯。不仅如此，她还曾是耶和华中手中的金杯，他以一种特别的方式在里面盛满了福份；他使天下喝了这杯就大醉，有的因她的宴乐而醉，被她所败坏，有的因她的惊恐而醉，被她所灭。经上说新约的巴比伦使地上的君王沉醉，也有这两方面的意思（启示录 17: 2; 18: 3）。巴比伦也曾经是神争战的斧子（第20节），在耶利米说预言的时候就是如此，日后也许更是如此。巴比伦军队是神打仗的兵器，手中的工具，他用她来打碎列国列邦，打碎列国的军事力量，就是马和骑马的（第21节），打碎住满列国的男人和女人，老年人和少年人（第22节），打碎列国的经济命脉，就是牧人和他的群畜，农夫和他的牛（第23节）。神将迦勒底人用作他恼怒的器皿惩罚列国，迦勒底人就在列国造成如此混乱，可是如今巴比伦自己就要倾倒。注意：一向无敌的终于也会遇到对手，倾倒的日子终究要到来；刑杖终究要被扔进火里。即便曾是神审判别人的器皿，终究也难逃神的审判。

II. 属神的以色列公平控诉巴比伦。1. 极其邪恶，不可救药（第9节）：我们想医治巴比伦，她却并没有治好。神的百姓被掳到巴比伦人中间，曾经按照所给他们的指示（10: 11），努力说服他们不要拜偶像，他们不听，还是像以往那样对所雕刻的神像情有独钟，所以以色列人决心离开他们，回故乡去。不过也有人将之理解为雇佣兵所说的话，宣告他们已尽最大努力挽救她免于沉沦，却是徒然，倒不如回各自的国家去，因为她受的审判通于上天，抵抗是徒然的，想要逆转也是徒然的。2. 恶待以色列，根深蒂固。别国也受巴比伦人的恶待，但唯有以色列向神控诉这一点，并仰望他伸冤（第34-35节）：“巴比伦王尼布甲尼撒吞灭我，压碎我，变本加厉伤害我；他使我成为空虚的器皿，所有值钱的都被他夺去；他像大鱼将我吞下，或作大龙，成群的小鱼被他吞下；他用我的美物充满他的肚腹，充满他的府库，又将我赶出去，好像人不喜悦的器皿（何西阿书 8: 8）；如今愿他因所作的这一切受追讨。”锡安和耶路撒冷要说：“巴比伦以强暴待我和我的子孙，就是我的骨肉，以强暴待我的肢体和我同胞的血，流他们的血像流水一般；愿他们的血都归到他们；愿这一切的罪都归到他们，都向他们追讨。”注意：凡是伏在伤害神百姓之罪下的，灭亡的日子不远了。

III. 审判天地的主代表以色列，为此向巴比伦宣告审判。他坐在宝座上，按公义审判（诗篇 9: 4），他随时听讼，随时回应（第36节）：“我必为你伸冤。交给我吧，我必在所定的时候有效伸冤，为你报仇，耶路撒冷所流的每一滴血都要加倍偿还。”以色列和犹太似乎早已被人忽略，被人遗忘，但神看顾他们（第5节）。诚然他们境内充满违背以色列圣者的罪。他们是得罪神的民，所犯的罪大大冒犯神，他是圣洁的神，是他们的神，他们的圣者；所以他将他们交在仇敌手里，那是公义的；他本可将他们抛弃，任由他们死在仇敌手里，那也是公义的；但神善待他们，过于他们所配得的，他们虽多有过犯，神虽多有刑罚，以色列却没有被丢弃，虽被赶出，却没有被剪除，仍被他的神，被万军之耶和华中所认，所看顾。神仍是他的神，万军之耶和华中，大能的神仍为他伸冤。注意：神的子民虽干犯他的律法，落入他的责罚之下，但那不意味着要被扔到圣约之外，神对他们的关怀和慈爱仍要复兴；参考诗篇 89: 30-33。迦勒底人恶待属神的以色列，以为不会受追讨，但报仇的时候已定（第6节）。我们不能指望它早于所定的日子，但日子一到，就必来到；他必向巴比伦施行报应，因为替以色列复仇，乃是耶和中的报仇，他亲自为他们伸冤；这又是他为自己的殿报仇（第11节），如先前所言（50: 28）。耶和华中是施行报应的神，伸冤在他，他必定施行报应（第56节），血债血还；他必在他百姓眼前报复巴比伦在锡安所行的诸恶（第24节）。他们必亲眼看见神大发热心为他们伸冤，便心满意足。他们不仅要活着看见这些审判临到巴比伦，还要清楚看见这些审判就是刑罚他们给锡安所造成的伤害；人人都能看见，说：在地上果有施行判断的神（诗篇 58: 11）；巴比伦怎样使以色列被杀的人仆倒，不仅杀戮手拿兵器的，还杀戮所有人，杀戮全地的人（几乎人人都死于刀下），照样在巴比伦的也必被杀仆倒（第49节），不仅是城里的，也是全地的。巴比伦人所量给犹太人的，塞鲁士也必照样量给巴比伦人，乃至凡看见的，都能看出是神在报应他们，只因他们恶待他的百姓；而锡安的女儿尤其为之夸耀（第10节）：耶和华中已经彰显我们的公义；他已经为我们出头，惩罚那些恶待我们的，

他已经替我们报仇；他还表示要与我们和好，我们在他眼中仍是公义的民。所以人人都应当称颂他：来吧！我们可以在锡安报告耶和華——我们神的作为，好叫别人也受邀，与我们一同称颂他。

IV. 神为锡安伸冤，要向这骄傲强大的仇敌追讨；这里宣告神的伟大和他的主权（第 14 节）。是万军之耶和華说了这话，并且起誓，乃是指着他自己起誓（因为没有更大的可以指着起誓）：他必使数不胜数的敌军充满巴比伦，像蚂蚱一样，将其制服，只需呐喊便可将他击倒，因为这呐喊声极其可怕，所有的居民听了都胆战心惊，继而沦为这支大军的猎物。但有谁能摧毁像巴比伦那样强大的国呢？他从何处来呢？先知先前形容过他，现在又再形容，还形容他的主权，胜过一切假冒的（10: 12-16），那里主要是为了定巴比伦人的偶像罪，坚固属神以色列的信心，敬拜以色列的神；这里重复，是要表示神是万有的主，人若不能因神的话语而相信这点，神就用他的审判叫他们相信。但愿无人会有丝毫的怀疑，神既决定要毁灭巴比伦，他也定有能力兑现他所说的，因为：1. 他是造天地的神（第 15 节），在他没有难成的事；我们的帮助在于他的名，我们的盼望以他为根基。2. 他掌管所造的一切（第 16 节），他的旨意就是持续创造的过程。风和雨都受他的调遣。他一发声，空中便有多水激动；众水如何悬在那里，真是奇妙；又有云雾从地极上腾，云雾如何从那里上腾，也是奇妙。闪电和雨似乎刚好相反，正如火和水相反，但它们却一同发出；风向似乎飘忽无定，我们不知道风从何处来，但我们确信风从神的府库来。3. 试图阻拦他话语成就的偶像不过是虚无，膜拜偶像的不过是像兽一般的人（第 17-18 节）。偶像本是虚假，是虚空，是迷惑人的工作；到了追讨的时候（就是盘问追究的时候），必被除灭，必威风扫地，不复存在；凡制作偶像的，也和偶像一样下场。以色列的神和外邦诸神没有可比性（第 19 节）：雅各的份不像这些，说这话的并且要付诸行动的神是创造万有的，是万军之耶和華，必能随己意行事；并且他和他子民相亲，他就是他们的份，他们也是他的份；他们倚靠他，因为他是他们的份，他也喜悦以他们为满足，关爱他们，如同他产业的份，因而必为他们谋利益。这些话先前都说过，这里重复，表示其必然性和重要性，要求我们特别留心；神说了一次，两次，我们都听见，就是能力都属乎神（诗篇 62: 11），就是摧毁教会最强大之敌人的能力；神既说了一次，两次，我们若不认真听，那就没有借口了。

V. 这里形容被用来成就此事的工具。神激动了玛代君王的心（第 11 节），就是大利乌和塞鲁士，他们受神的感动，前来攻击巴比伦，因为神定意攻击巴比伦。攻击的是他们，但设计的是神，是他的意思，他们不过是成就他的意图，行出他所指示的。注意：神的谋略必立定，万众的心都随他的意思转。神用来攻击巴比伦的，这里比作毁灭的风（第 1 节），可理解为寒冷的风，摧毁地上的出产，也可理解为猛烈的风，吹倒一切挡道的。这风从神的府库带出（第 16 节），这里说神使风刮起，攻击巴比伦和住在立加米的人，就是与他们同住又与他们联合的别国人。迦勒底人拜倒在偶像面前，兴起抵挡神，神就兴起毁灭者来抵挡他们，凡与他相争的，都不是他的对手。这些敌人在此比作簸扬之人（第 2 节），如簸扬糠秕一般，将他们赶出。迦勒底人曾是簸扬之人，用簸箕簸了神的百姓（15: 7），将他们倒空，如今自己要以同样的方式被掳掠，被赶散。

VI. 有充分的使命赐给他们，来摧毁一切，使地荒凉。叫他们朝着迦勒底人的弓箭手拉弓（第 3 节），不要怜惜她的少年人，要灭尽她的全军，因为耶和華指着巴比伦所说的话，所定的意，他已经作成（第 12 节）。确保他所用的器皿得胜，有助于激发他们。他们所采用的方法，都是神所设计的，所以一定亨通；他所说的，必然成就，因他必亲自去做，所以要做好充分准备。这里呼吁他们（第 27-28 节）：要竖立大旗，集结出征的士兵，要吹角，召唤他们，激发斗志；塞鲁士要在列国兴起大军，叫这些国家预备招募士兵，亚拉腊、米尼、亚实基拿，亚米尼亚的，高处的和低处的，阿斯卡尼亚的，弗吕家和庇推尼附近的，都报上入伍人数；要任命军官，转运装备；要有大量马匹上来像蚂蚱，如蚂蚱在谷中跳来跳去，又如蚂蚱使全地荒凉（约珥书 1: 4），尤其是凶狠的蚂蚱；叫君王和将军预备列国攻击巴比伦，这次行动规模之大，需要很多人手。

VII. 迦勒底人软弱，没有能力抵挡这气势汹汹的毁灭大军。神在使用他们攻击别国时，他们进攻时勇气十足，大有能力，信誓旦旦，胜了又胜，如今轮到他们被清算，能力和勇气就荡然无存，他们灰心丧胆，他们当中有能力的，有勇气的，没有一个能奋起抵抗。这里呼吁他们预备作战，却带着嘲讽和责备的语气（第 11 节）：你们要磨尖了箭头，长期不用都生锈了；要抓住盾牌，过惯了平安稳妥的日子，连盾牌都找不到了；要在巴比伦城墙上竖立大旗（第 12 节），在城墙的高台

竖立大旗，召唤一切有义务为母城效力的，都来帮助她；要叫他们警醒守望，派定哨兵到各自的岗位，派定伏兵准备迎战。这表示他们极为大意，疏于防范，需要这样被人激发（城邑被攻取的时候，他们甚至正在狂欢），然而一切的准备都是徒然。无论如何呼吁，他们都无心前来。地必震动而瘠苦（第 29 节），人人战惊，因为他们不仅看见了那不可阻挡的大军，也看见了神要攻击他们的那不可逆转的谋略和号令。他们要看见神正在使巴比伦之地荒凉，正在成就他所定意的，那时巴比伦的勇士止息争战（第 30 节）。神既夺了他们的力量和勇气，他们就只好藏在坚垒之中，连抬头窥视都不敢，无心应战，也无力应战，像妇女一样怯懦，乃至敌军毫无阻拦，焚烧她的居所，折断她的门闩。第 56-58 节意思相同。毁灭者一旦前来攻击巴比伦，她大能的勇士不但没能奋力抵抗，反倒被立即捉住，争战的武器不起作用，他们的弓折断了，一点不管用。他们的战术不起作用；他们召开作战会议，但本当为大众安全前来参加会议研究对策的首领和军长都伶仃大醉，因愚昧或绝望，像喝醉了酒一般；他们拿不定主意，在作决策的时候脚步踉跄，极不稳定，互相碰撞，像喝醉了酒，东倒西歪，最后睡了长觉，在酒醉中永不醒起，这是神忿怒的酒，对他们好比麻醉剂，使他们陷入致命的昏睡。宽阔的城墙不起作用（第 58 节）。人人都以为幼发拉底河不可能渡过，敌军却找到了过河的方法；他们又自信城墙不可逾越，乃是巴比伦宽阔的城墙（如脚注所言），是宽阔巴比伦的城墙。环绕大城的城墙有八十多公里长，还有的说超过一百公里；城墙高将近一百米，宽将近二十五米，两辆马车可以在墙上轻易并排驶过。有人说内墙是外墙的三倍，城墙用石头垒起，不用灰泥（创世记 11: 3），几乎不可分；但这些都全倾倒塌，高大的城门必被火焚烧，守卫城邑的必在火中徒然劳力，累得半死，也都无济于事。

VIII. 入侵者给巴比伦所造成的毁灭。1. 这是必然的毁灭；命运早已决定，不容逆转；神的能力攻击它，不可抵挡（第 8 节）：巴比伦倾覆毁坏，注定要倾倒，倾倒在毁灭中，仿佛已经倾倒已经毁灭一般，尽管耶利米在作此预言时，并且其后很多年，巴比伦仍处于强大的鼎盛期。神宣告要攻击巴比伦（第 25 节）：看哪！我与你反对；凡是神与之反对的，都站立不了很久。神必向它伸手，凡被造的，都不能承受这手的重量，也不能抵挡这手的冲力。巴比伦必定荒凉，这是神的定旨，必然成就（第 29 节）。2. 这是公义的毁灭。巴比伦这是咎由自取，因此逃脱不了。巴比伦曾经是行毁灭的山（第 25 节），如山之高之大，就是毁灭天下的山，好比巨石从高山滚下来，毁坏四围的地；如今它自己要山岩滚下去，从曾是它根基的所在滚下去。它要被铲平，它的威势要被打破。现在它乃是燃烧的山，好比埃特纳，好比别的火山，抛下火焰来，令周围的人胆寒。但它终究要变成烧尽的山，最终烧毁自我，成为灰烬。这个世界到了最后也是如此。第 33 节重复：“巴比伦好像踞谷的禾场，神的百姓在其上常被践踏，好比场上的谷；如今日子已到，她自己要被践踏；她的君王和首领，她的居民，都必在自己的土地上被击倒，好比在谷场。踞谷的禾场已经预备停当。巴比伦因为犯罪，咎由自取成了打仗的所在，她的民好比收割的庄稼，即将毁灭。”参考启示录 14: 15；弥迦书 4: 12。3. 这是不可避免的毁灭。巴比伦貌似壁垒森严，极其坚固，坐落在众水之上（第 13 节），其地理位置易守难攻，四围都有河流，阻拦敌军挺进。启示录 17: 15 借喻这点，将新约巴比伦说成是坐在众水之上，表示统管列国，如同另一个巴比伦。巴比伦多有财宝，然而你的结局到了，众水不能保你平安，财富也不能保你平安。所临到的结局就是：你贪婪之量满了；这就是你豪取强夺的量，是为你的野心和贪婪设定界限，不然你的野心和贪婪就没有限量。神要毁灭巴比伦，并以此对它那骄傲的海浪说：你只可到此，不可越过。注意：人若不用智慧和恩德给自己的贪婪设限，神就用他的审判给他们设限。巴比伦自以为平安富强，于是极其骄傲，但她上当了（第 53 节）：巴比伦虽造城墙造宫殿，升到天上，虽使她坚固的高处更坚固（越高越摇晃），但这些都管不管用；神要差遣毁灭者前来，必打破她的权势，使她降为卑。4. 这是渐渐形成的毁灭，他们本该预见到，并且发出预警，因为（第 46 节）这年有风声传来，说塞鲁士正在备战，那年也有风声传来，说他正在图谋巴比伦，正准备向那里进发，乃至他尚未靠近的时候，他们本该派遣使者，达成和谈的条件；然而他们太过骄傲，太过自信，他们心里刚硬，终致灭亡。5. 可一旦临到，却是突如其来的毁灭：巴比伦忽然倾覆（第 8 节），在他们意想不到的时候毁灭临到，并且没过多久就已完成，如同新约的巴比伦，乃是一时之间（启示录 18: 17）。巴比伦王本该密切关注敌军临近，但他远离受攻击的地方，乃至城邑被攻取了很久，他才知道，在那附近放哨的，不得不接二连三派出使者来报告此事（第 31 节）。送信的来自各处，在王宫相遇，报告巴比伦王说，他的城已有一端被攻取，无人能阻挡征服者挺进，很快就要

攻到另一端。他们要告诉他，敌军已经占据渡口（第 32 节），就是河边的渡口或要塞，已经渡过河来，纵火焚烧河边的芦苇，全城惊吓，乃至士兵都惊慌，丢盔弃甲，个个投降。送信的接连不断，好像约伯的信使，这些消息立即得到证实，有人亲眼看见敌军在宫里杀了王（但以理书 5: 30）。城被攻取的时候，他们正在衰落的宴会上狂欢，证明他们出奇的大意，也使敌军趁虚而入；第 38-39 节似乎说的就是这件事：他们要像少壮狮子咆哮，如狂欢之人，喝得伶仃大醉。他们称之为酒歌，但按照圣经的语言，按照有节制之人的语言，应该称作小狮子吼叫。也许他们正在狂饮，大声喊叫，藐视塞鲁士和他的军队。神说，那好吧，就在他们火热的时候，兴高采烈之际，因酒发烧之时（以赛亚书 5: 11），我必为他们设摆酒席，分粮给他们。他们传完了酒杯，如今耶和華右手的杯，必传到他们那里（哈巴谷书 2: 16），那是忿怒的杯，必使他们沉醉，好叫他们快乐（或作：好叫他们狂欢），睡了长觉，永不醒起；叫他们喝那苦杯，越喝越高兴，但这杯必使他们睡了长觉，永不醒起（第 57 节也是如此），因为当夜，正当众人狂欢之余，伯沙撒被杀（但以理书 5: 30）。6. 这是普遍毁灭。神必成全他的工，他所谋算的他也必行，照样他所开始的他也必成全。必有很多人在迦勒底人之地被杀仆倒，在巴比伦的街上被刺透（第 4 节），像羊羔下到宰杀之地（第 40 节），人数又多，又轻易得手，如同屠夫宰杀羊羔一般。敌军的力量和入侵，在此比作海水滔滔（第 42 节）：海水涨起，漫过巴比伦，一旦决堤，就抵挡不住，被许多海浪遮盖，被声势浩大的军队所胜；她的城邑变为荒场，无人居住，成为无人耕种的旷野（第 43 节）。7. 这是直击巴比伦诸神的毁灭，指偶像和雕像，给它们带来沉重打击。我必刑罚巴比伦雕刻的偶像，象征她全地必然抱愧，她被杀的人仆倒（第 47 节），通国受伤的人必唉哼（第 52 节）。诸神沉沦，所有人也都沉沦，只因他们指望神明的庇护。虽然入侵者也拜偶像，但他们仍要摧毁巴比伦的雕像和庙宇中的神像，作为摒弃所有假神的凭证。彼勒是巴比伦人膜拜的主要偶像，因而这里点名要将其毁灭（第 44 节）：我必刑罚彼勒，就是那胃口极大的神像，大量祭物和贵重掬物献到他面前，他的庙宇人流不断。他必将所贪婪吞吃的都吐出来。神要将他所积攒的财富从他的庙宇中掏出来（约伯记 20: 15）。他的祭坛要被抛弃，无人关心，本以为是巴比伦庇护的偶像必倾倒，令他们大失所望。8. 这是最后的毁灭。你拿乳香止她的疼痛，却是徒然；神的话语不能医治的，他的天意必不医治（第 8-9 节）。巴比伦必成为乱堆（第 37 节），更糟糕的是，这乱堆一点用处都没有，又杂乱，又是不祥之物（第 26 节）：人必不从你那里取石头为房角石，也不取石头为根基石。众人都不愿与巴比伦有任何关系，不愿与任何属于它的东西有任何关系。这也可能指巴比伦中没有存留的，不再有重建的指望或企图，正如接下来那句所言：他必永远荒凉。圣耶柔米说在他的时代，尽管巴比伦城墙的废墟尚在，但周围地区已是野兽出没的树林。

IX. 这里是呼唤神的百姓离开巴比伦。毁灭将临，要赶紧离开那城，退到郊外去，这是他们的智慧（第 6 节）：“你们要从巴比伦中逃奔，要到偏远的角落，才得保全性命，不致在她的罪孽中被剪除。”神的审判一旦临近，我们应当尽量逃离审判所对准的人，离得越远越好，好比以色列人逃离可拉的帐棚（民数记第 16 章）。这符合基督给他门徒的劝言，关乎耶路撒冷的毁灭：那时，在犹太的，应当逃到山上（马太福音 24: 16）。要从巴比伦中逃奔，免得卷在其中，这是智慧，不然即便不与她同毁灭，也会与她同受惊吓（第 45-46 节）：免得你们心惊胆怯，因境内所听见的风声惧怕。神虽告诉他们，塞鲁士是他们的拯救者，巴比伦的毁灭意味着他们得救，但也曾告诉他们，那城得平安，他们也随着得平安（29: 7），因而巴比伦所受的惊恐，也会使他们惧怕，也许他们没有足够的信心和考量克服内心的惧怕，所以才要劝他们赶紧离开。注意：人若没有足够的恩德在试探中持守自己的心，就应当有足够的智慧远离试探。再则，毁灭临头离开那城，固然是智慧，但毁灭成就时离开那国，就更是他们的责任，拆毁监狱，就是他们得自由。这点在第 50-51 节告诉他们：“以色列人哪！你们躲避了欺压你们的迦勒底人的刀剑，又躲避了毁灭他们的波斯人的刀剑，如今豁免年已经来临，要快走，不要站住；无论在巴比伦如何安居，要快快回故乡去，因为此地不是你们的安息之地，迦南地才是。”1. 他提醒他们回归的好处：“要在远方纪念耶和華，你们虽远离故土，如今他与你们同在；你们虽远离殿的灰烬，他先前和你们的列祖在殿中同在。”注意：无论我们身在何处，无论多深多远，都可以纪念耶和華我们的神，也应当纪念他，大恐惧的时候，盼望的时候，正是纪念耶和華的最佳时候。“愿你们想起耶路撒冷来。现在它虽卧在废墟中，但要可怜它的尘土（诗篇 102: 14）；你们中间见过的人虽然不多，但要相信那些一追想锡安就哭的人（诗篇 137: 1）所告诉你们的；要想念耶路撒冷，直到你下决心走

上归途。”注意：我们守节的城虽不在眼前，但不可不在心里；我们在穿过这个世界的时候，应当常想起天上的耶路撒冷，这对我们大有好处。2.他注意到打算回归的被掳之人在沮丧中挣扎（第 51 节）；他们想起耶路撒冷就喊道：“我们蒙羞，一想起来就难受，一提起来就满面惭愧，因为我们听见辱骂，外邦人辱骂圣所，亵渎并毁坏圣所；我们思想起来，怎能快乐呢？”为此他回答说（第 52 节），如今以色列的神要向巴比伦的假神夸胜，先前的羞辱要被永远滚去。注意：凭信心展望耶路撒冷的复兴，有助于我们不致因耶路撒冷的毁灭而羞愧。

X.这里说的是因巴比伦倾倒所引起的各样不同感觉，和我们所见到的新约巴比伦倾倒时的感觉相同（启示录 18: 9, 19）。1.有的因巴比伦毁灭而哀叹。有哀号的声音从巴比伦出来（第 54 节），哀号声极大，哀叹这场大毁灭，那是哀哭的声音，因为耶和华已经使其中的大声灭绝（第 55 节），已经将平时在巴比伦能听见的欢乐声灭绝。这里告诉我们，他们在哀声中说了些什么（第 41 节）：“示沙克何竟被攻取，我们对她何竟判断失误！那城何竟令人惊讶！曾是列国的称赞和荣耀，何竟变成列国的惊讶，全地的警戒！”可见人人称赞的，可能会落入人人蔑视的地步。2.也有的因巴比伦倾倒而欢欣，不是因世人遭灾而欢欣，而是因为这彰显了神公义的审判，为释放属神的被掳之人打开道路；因此，天地和其中所有的，必因巴比伦欢呼（第 48 节）；天上的会众和地上的会众都将公义的荣耀归给神，怀着感恩赞美的心关注这件事。巴比伦的毁灭就是锡安的称颂。

送往百姓的预言（主前 595 年）

59 犹大王西底家在位第四年，上巴比伦去的时候，玛西雅的儿子、尼利亚的儿子西莱雅与王同去（西莱雅是王宫的大臣），先知耶利米有话吩咐他。60 耶利米将一切要临到巴比伦的灾祸，就是论到巴比伦的一切话，写在书上。61 耶利米对西莱雅说：「你到了巴比伦务要念这书上的话；62 又说：『耶和华啊，你曾论到这地方说：要剪除，甚至连人带牲畜没有在这里居住的，必永远荒凉。』63 你念完了这书，就把一块石头拴在书上，扔在幼发拉底河中，64 说：『巴比伦因耶和华所要降与她的灾祸，必如此沉下去，不再兴起，人民也必困乏。』」耶利米的话到此为止。

我们花了不少时间在本章和前章听了巴比伦受审判，这里是整件事的概括。1.这段预言作成抄本，可能是耶利米自己抄的，因为这里没有提到文士巴录（第 60 节）：耶利米将论到巴比伦的一切话写在书上。他得了这吩咐，要将这预言传给所有相关的人。将神的话写下来，将律法书、先知书和书信抄写下来，大大有利于传扬并永远保存神的话。2.这抄本送往巴比伦，由西莱雅送到被掳的人那里，他作为西底家王的随从或使者，在他在位第四年往那里去（第 59 节）。他与西底家同去，也可能（照脚注所言）是代表西底家上巴比伦去。这里对西莱雅的描述值得注意，说这西莱雅是个安静的大臣¹，就是得安息的大臣。他有尊荣有能力，但不像当时多数大臣那样头脑发昏，只顾宴乐、结党，遇事疯狂。他性格沉稳，致力于平安的事，努力在他主子和巴比伦王之间保持良好沟通，努力劝说他主子不要背叛。他不逼迫神的先知，乃是个温和之人。西底家喜悦拣选这样的人出使巴比伦王，耶利米也放心委任这样的人办事。注意：当大官的同时又是安静的人，这是真正的尊荣，当首领的重用这样的人，这是智慧。3.耶利米希望西莱雅将这段预言念给已经被掳的同胞听：“你到了巴比伦，会看见那是极其辉煌的所在，城邑又大又牢，又富裕，又坚固，你一定会受到试探，以为那城必存到永远（正如门徒看见殿里的建筑，也断定唯有世界的末了才能将其拆毁；马太福音 24: 3）；那时你务要念这书上的话，念给自己听，念给你朋友听，使他们在被掳之地受鼓舞；叫他们凭信心的眼目，看见这些恐吓人的权势终究要止息，以此安慰自己，彼此安慰。”4.他指示他要郑重宣告他所念的，带有神的权柄，且有无可争议的确定性（第 62 节）：那时你要仰望神，说：耶和华啊！你曾论到这地方说：要剪除。这好比天使大声宣告新约巴比伦灭亡时说：这是神真实的话（启示录 19: 9）。这些话是可信的，是真实的（启示录 21: 5）。西莱雅虽眼见巴比伦兴旺，但既念了这预言，就当预见到巴比伦倾倒，且要因此咒诅他的住所，尽管他已扎根（约伯记 5: 3）：“耶和华啊，你曾论到这地方，我相信你所说的，你既然无所不知，也必无所不能。对巴比伦的宣判，你已发出，也必执行。你曾论到这地方说，要剪除，所以我们不会羡慕它的威势，也不会惧怕它的权势。”每当我们看见这世界的模

¹ 钦定本将第 59 节中的「王宫的大臣」译为「安静的大臣」。

样，五光十色，底蕴宜人，就该念耶和的书卷，上面说这世界会过去，很快要被剪除，永远荒凉，就能学会带着圣洁的蔑视看待这世界。请注意看这里：每当我们念神的话，就应当怀着谦卑相信的心，向他承认我们所念的尽都真实，公平和良善。5.然后他要将一块石头捆在书卷上，扔进幼发拉底河，以此为兆头，证实书上所写的事，说：“巴比伦必如此沉下去，不再兴起，因为人民困乏，必全然屈从，好比人在重担下疲惫，在我所要降与她的灾祸下疲惫，永不得挣脱，永不得安身（第 63-64 节）。”在这兆头里，是石头将书卷沉下去，不然书卷会漂起。但在所象征的事中，应该是书卷将石头沉下去，这是神在这预言中向巴比伦发出宣判，是预言将这城沉下去，此事像石头那样坚固。新约巴比伦的倾倒是由类似的比喻表现出来，但更加壮观（启示录 18:21）：有一位大力的天使举起一块大磨石，扔在海里，说：巴比伦大城也必这样倾倒。凡是在神忿怒和咒诅的重压下沉下去的，都是不可逆转地沉下去。本章最后一句话为这卷书的异象和预言盖上印章：耶利米的话到此为止。这不是说这段论到巴比伦的预言是他最后的预言，因为这段话是在西底家在位第四年说的（第 59 节），远在他结束他的见证之前；但这段话记录在他预言书的最后，因为这是他论到外邦人的所有预言中最后成就的（46:1）。接下来那章的内容纯粹是故事性的，并且如有的人所认为的，是别人加上去的。

第五十二章

历史是预言的最佳诠释；为了更好理解本书关乎耶路撒冷和犹大国灭亡的预言，这里向我们描述了这可悲的历史事件。这和我们在列王纪下第二十四、二十五章所见到的故事大致相同，那里有很多细节在这里重复，并且放到一起，为的是给接下来的耶利米哀歌提供启发，作为打开那卷书的钥匙。最后关于耶哥尼雅在被掳之地升为高的事发生在耶利米死后，因而有人猜想本章可能不是耶利米本人所写，而是被掳之人当中有人受感而作，用来经常提醒那些身在巴比伦、却心仪耶路撒冷胜过一切的人。我们在本章看到：I.西底家的糟糕统治，所犯的罪糟糕，所受的刑罚也很糟糕（第 1-3 节）。II.迦勒底人围困耶路撒冷，将其攻取（第 4-7 节）。III.西底家和众臣遭遇酷刑（第 8-11 节）。IV.圣殿和圣城被毁（第 12-14 节）。V.百姓被掳（第 15-16 节），被掳之人的数目（第 28-30 节）。VI.圣殿被掳掠一空（第 17-23 节）。VII.众祭司和大臣被活活杀死（第 24-27 节）。VIII.尼布甲尼撒死后，约雅斤王在晚年活着见到了好日子（第 31-34 节）。

尼布甲尼撒攻取耶路撒冷（主前 588 年）

1 西底家登基的时候年二十一岁，在耶路撒冷作王十一年。他母亲名叫哈慕他，是立拿人耶利米的女儿。2 西底家行耶和眼中看为恶的事，是照约雅敬一切所行的。3 因此耶和的怒气在耶路撒冷和犹大发作，以致将人民从自己的面前赶出。4 西底家背叛巴比伦王。他作王第九年十月初十日，巴比伦王尼布甲尼撒率领全军来攻击耶路撒冷，对城安营，四围筑垒攻城。5 于是城被围困直到西底家王十一年。6 四月初九日，城里有大饥荒，甚至百姓都没有粮食。7 城被攻破，一切兵丁就在夜间从靠近王园两城中间的门，出城逃跑；迦勒底人正在四围攻城。他们就往亚拉巴逃去。8 迦勒底的军队追赶西底家王，在耶利哥的平原追上他。他的全军都离开他四散了。9 迦勒底人就抓住王，带他到在哈马地利比拉的巴比伦王那里；巴比伦王便审判他。10 巴比伦王在西底家眼前杀了他的众子，又在利比拉杀了犹大的一切首领，11 并且剜了西底家的眼睛，用铜链锁着他，带到巴比伦去，将他囚在监里，直到他死的日子。

这段故事从西底家登基说起，在这之前已有过两次被掳事件，一次在约雅敬作王第四年，另一次在耶哥尼雅作王第一年；但这段故事也许是和西底家一同被掳的人所写，用来责备自己以为同胞被掳之后自己不会被掳，并且常用这样的幻想自欺。这里说的是：1.公义的神向犹大和耶路撒冷发怒，因为他们犯罪（第 3 节）。他的怒气发作到一个程度，以致将人民从自己的面前赶出，他像个满有恩典的慈父，向不守本份的逆子大大发怒，吩咐他离开；他将他们赶出那曾经象征他恩泽的美地，赶出那曾经象征他恩典之约和慈爱的圣城和圣殿。注意：人若被迫放逐，不能参加神的圣礼，也许能稍稍感叹自己从神面前被赶出，但满有恩典的神从来不会将人从他面前赶出，除非人因为犯罪，先把自己摒弃在外。这是犯罪的结果，我们实在应当避讳，如大卫所言：不要丢弃我，使我离开你的面（诗篇 51:11）。2.神因向百姓发怒，就任凭西底家行事拙劣，又因向他发怒，就刑罚他。西底家登基作王时已是成年人，年二十一岁（第 1 节）；他不算最坏的王（我们从未见过他拜偶像），但他行耶和眼中看为恶的事，该行的好事没有行出来。从某种意义上

说，他所行的加速自己灭亡的恶事，就是背叛巴比伦王，这是他犯罪，也是他愚昧，葬送了他的百姓。他在巴比伦王面前背信弃义（参考以西结书 17: 15 等），于是神向他发怒，又因向犹大和耶路撒冷发怒，便叫他搬起石头砸自己的脚，干出蠢事来，导致他和他的国一同灭亡。3. 迦勒底人围困耶路撒冷十八个月，终于将其攻破。他们在西底家作王第九年十月（第 4 节）开始在城门前摆阵，筑垒攻打，在第十一年四月（第 6 节）将其攻取。犹太人在被掳之地时，为了纪念这两个趋向毁灭的日子，就在四月和十月各有一次禁食（撒迦利亚书 8: 19），五月的禁食是为了纪念圣殿被焚，七月的禁食是纪念基大利被杀（列王纪下 25: 25）。不难想象，应该说是很难想象，在围城的一年半时间里，耶路撒冷是何等艰难，所有物资供应都被切断，还要时不时受到敌军进攻的惊吓，既然决意要顽固坚持到底，就别无出路，唯有战惧等候审判（希伯来书 10: 27）。最后使他们坚持不住但又不能使他们屈服的，是城里有大饥荒（第 6 节）；甚至百姓都没有粮食，士兵守不住要塞，打不了仗，难怪城被攻破（第 7 节）。遇上这样的情形，城墙没有人就守不住，人没有城墙也守不住；而若没有神和他的保守，即便有人有城墙，也守不住。4. 王和他大能的勇士耻辱败退。他们在夜间（第 7 节）出城逃跑，慌不择路，我不知他们向何方逃，也许他们自己也不知道，最后王在耶利哥平原被追兵追上，他的卫兵被驱散，全军都离开他四散了（第 8 节）。他惊惶而逃，并非没有原因，无人能逃出神的审判；他的审判必临到，任凭罪人逃到天涯海角，也必追上；参考申命记 28: 15，这里所施行的审判，在那里曾警告过（申命记 28: 52-53 等）。5. 巴比伦王给西底家的宣判极其可悲，并且当场执行。他被当成叛逆者，上了审判席（第 9 节）。堂堂一个王，一个犹大王，大卫家的王，居然像罪犯那样站在这外邦王的被告席受审，真难想象，不由叫人满腹辛酸。只因他不在耶利米面前自卑（历代志下 36: 12），神就用这样的方式叫他自卑。按照那傲慢征服者的判决，他们在他眼前杀了他的众子以及犹大的一切首领（第 10 节），并且剜了他的眼睛，用铜链锁着他，当作战利品带回巴比伦去，也许还要戏弄他，好比戏弄眼睛被剜出的参孙；他被判终身监禁，在黑暗和痛苦中度残生；我不能说度日，因他再也看不见白昼。他被囚在监中，直到他死的日子，不过他的葬礼却略有些体面（34: 5）。耶利米多次告诉他将来的结局，他本可避免这场灾祸，却不愿听劝。

被掳巴比伦（主前 588 年）

12 巴比伦王尼布甲尼撒十九年五月初十日，在巴比伦王面前侍立的护卫长尼布撒拉旦进入耶路撒冷，13 用火焚烧耶和华的殿和王宫，又焚烧耶路撒冷的房屋，就是各大户家的房屋。14 跟从护卫长迦勒底的全军就拆毁耶路撒冷四围的城墙。15 那时护卫长尼布撒拉旦将民中最穷的和城里所剩下的百姓，并已经投降巴比伦王的人，以及大众所剩下的人，都掳去了。16 但护卫长尼布撒拉旦留下些民中最穷的，使他们修理葡萄园，耕种田地。17 耶和华的殿的铜柱并殿内的盆座和铜海，迦勒底人都打碎了，将那铜运到巴比伦去了，18 又带去锅、铲子、蜡剪、盘子、调羹，并所用的一切铜器、19 杯、火鼎、碗、盆、灯台、调羹、爵，无论金的银的，护卫长也都带去了。20 所罗门为耶和华的殿所造的两根铜柱、一个铜海，并座下的十二只铜牛，这一切的铜多得无法可称。21 这一根柱子高十八肘，厚四指，是空的，围十二肘。22 柱上有铜顶，高五肘；铜顶的周围有网子和石榴，都是铜的。那一根柱子照此一样，也有石榴。23 柱子四面有九十六个石榴，在网子周围，共有一百石榴。

这里形容圣城沦陷一个月后，迦勒底军在尼布撒拉旦指挥下造成了灾难性的混乱；他当时是护卫长，是这场战争的总指挥。脚注称他为杀人的首领，或作刽子手；士兵不过就是杀人的，神把他们当成刑罚犯罪百姓的执法者。尼布撒拉旦是那些士兵的首领，但恐怕他在行刑过程中没有定睛在神的身上，既然来到耶路撒冷，来到城邑的心脏，身为杀人的首领，他就只效忠巴比伦王，只顾达到自己的目的。1. 他先将殿里值钱的东西掳掠一空，然后将殿烧成灰烬。他用火焚烧耶和华的殿，就是那圣洁华美的殿，是列祖赞美他的所在（以赛亚书 64: 11）。2. 他用火焚烧王宫，可能是所罗门在建殿之后所建的，自那以后一直都是帝王的家。3. 他焚烧耶路撒冷的房屋，指所有大臣的房屋，特指他们的房屋；唯有当地穷人所住的茅草屋幸免于难。4. 他拆毁耶路撒冷四围的城墙，狠狠报复一番，因为他的军队受阻多时。就这样，坚固城变为荒场（以赛亚书 25:

2）。5. 他将很多人掳去（第 15 节），掳去部份民中的穷人，指城里的人，而那地的穷人（指乡村的穷人）则留下，使他们修理葡萄园，耕种田地。他还将城里所剩下的掳去，就是侥幸躲过刀剑、饥荒和散兵的，按他自己的心思，确切地说应该是按神的心思，因为神早已命定有的死于瘟

疫，有的死于刀剑，有的死于饥荒，有的被掳（15：2）。6.但这里描述最详尽的，莫过于被掳去的各样殿里的器皿。凡是有价值的，先前已被掳去，包括金器和银器，即便有留下的，这次也都被掳去（第19节）。但这次所掳的，主要是殿里的铜，因为价值稍逊，最后才取去。金子取了，很快就轮到铜，因为百姓仍不悔改，这一切都是按耶利米所预言的（27：19等）。城墙被拆毁，殿里的铜柱随之倾倒，两者都象征神离开了他们，神本是他们政教两方面的力量和保障。神一旦离去，城墙就保不了，铜柱也支撑不住。殿里的柱子不是为了支撑（其上并无它物），只是为了装饰。这两根柱子分别称作雅斤（他必坚立）和波阿斯（在他有力量），而铜柱倒地，则象征神不再坚立他的殿，也不再成为殿的力量。这里详细形容这两根柱子（第21-23节，源自列王纪上7：15），何等荣美丽，如今轰然倒地，令人心酸。属于铜坛的器皿也都掳去，因为耶路撒冷的罪孽好比以利家的罪孽，燔祭和赎罪祭不能除去（撒母耳记上3：14）。这里说（第20节）：这一切的铜多得无法可称；建造时是如此（列王纪上7：47），铜的轻重无法可查（历代志下4：18），拆毁时也是如此。掳掠者不过称，购买者也不过称，无论如何称，都是他们自己的。

被掳巴比伦（主前 588 年）

24 护卫长拿住大祭司西莱雅、副祭司西番亚，和三个把门的，25 又从城中拿住一个管理兵丁的官（或译：太监），并在城里所遇常见王面的七个人和检点国民军长的书记，以及城里所遇见的国民六十个人。26 护卫长尼布撒拉旦将这些人带到利比拉的巴比伦王那里。27 巴比伦王就把他们击杀在哈马地的利比拉。这样，犹太人掳去离开本地。28 尼布甲尼撒所掳的民数记在下面：在他第七年掳去犹太人三千零二十三名；29 尼布甲尼撒十八年从耶路撒冷掳去八百三十二人；30 尼布甲尼撒二十三年，护卫长尼布撒拉旦掳去犹太人七百四十五名；共有四千六百人。

这段描述十分悲惨，说的是：1.有高官在利比拉被活活杀死，共七十二人（按以色列长老的数目；民数记11：24-25），列王纪下25：18-19也是这样统计。那里说殿里五人，城里二人，王官五人，国中六十人；这里的描述相同，有一个细节除外；那里说常见王面的有五人，这里则说是七人；莱福特博士这样解释，他说常见王面的七人中包括耶利米自己和以伯·米勒（参考第38章），二人均被释放，正如我们先前念到的，于是只有五人被处死，总人数减到七十二人，其中各阶层的都有，因为他们都败坏了；可能这些人在煽动造反、抵抗巴比伦王的事上最起劲，杀他们是为了以儆效尤。大祭司西莱雅列在首位，圣职不能使他幸免于难；他因犯罪亵渎了圣职，圣职又如何保护他呢？大臣西莱雅是个安静的大臣¹（51：59），但也许祭司西莱雅不是这样，他极不安静，蓄意反叛，因而得罪了巴比伦王。百姓的首领造成百姓犯错，如今从某种意义上说便成了神施行公义的纪念碑。2.其余的被掳。让我们来看看犹太人如何被掳去离开本地（第27节），如何被吐出来，如同在他们以先的迦南人被吐出来一样；神早已告诉他们，倘若他们步迦南人的后尘，像他们那样行可憎的事，就必被吐出来（利未记18：28）。这里说的是：（1）先前提到过的前两次被掳，一次在尼布甲尼撒作王第七年（列王纪下24：12说是他作王第八年），另一次在他作王第十八年，第12节说是他作王第十九年。不过这里所说的人数比先前见到的第一次被掳的人数少得多（列王纪下24：14-16），那里说有18000人被掳，这里说是3023，又比想象中的第二次被掳人数少得多，既然是余剩的都被掳去（第15节），想必远不止832人；所以莱福特博士猜想，这里的数目既然与在利比拉处死高官的故事一同出现，所以这些被掳的人数，应该 是被处死的乱党人数。（2）先前没有提到过的第三次被掳，发生在尼布甲尼撒作王二十三年，也就是耶路撒冷被毁之后第四年（第30节）：那时，尼布撒拉但到来，掳去了745犹太人；可能这是为了报复基大利遇刺的事，那是又一起反叛巴比伦王的事件，所掳的是在谋杀事件中协助或挑唆以实玛利的人（参考第41章），他们不仅被掳，还被杀，不过这倒不能确定。如果这就是被掳之人的总数（共有四千六百人；第30节），那么他们的人数竟然如此锐减，不由令人觉得奇怪，而后来人数如此大增，同样令人觉得奇怪；看来耶和華使他们在巴比伦受苦之地生养众多，就如起初在埃及一样，越是受压迫，就越生养众多。事实证明，这民常是审判的奇迹，又常是怜悯的奇迹。

约雅斤得到以未米罗达的恩宠（主前 588 年）

¹钦定本将 51：59 中「王官的大臣」译为：安静的大臣。

31 犹大王约雅斤被掳后三十七年，巴比伦王以未米罗达元年十二月二十五日，使犹大王约雅斤抬头，提他出监，32 又对他说恩言，使他的位高过与他一同在巴比伦众王的位，33 给他脱了囚服。他终身在巴比伦王面前吃饭。34 巴比伦王赐他所需用的食物，日日赐他一分，终身是这样，直到他死的日子。

约雅斤出狱这段故事我们在先前见过（列王纪下 25: 27-30），只是那里说这件事发生在十二月二十七日，这里则说是二十五日；不过在这种性质的事上，差两天实在不算什么。可能释放他的王命在二十五日下达，而他直到二十七日才得见王。从这段故事可以看出：1. 新王新政。尼布甲尼撒将这不幸的王子长期囚禁，他儿子对这囚犯虽有好意，却不能替他求情，不能向他父亲求得一点恩惠，好比约拿单不能为大卫向父亲求恩惠；可是这容易动怒的老人一死，他儿子立即善待约雅斤，使他成为宠臣。做儿女的推翻父辈的规矩，这是常有的事；但若总是能像这件事一样，在推翻的同时有所改善，那该多好啊！2. 我们所在的世界是个多变的世界。约雅斤刚作王没多久，就从王位陨落，进了监狱，如今再次坐上宝座（第 32 节），尽管是个有名无权的宝座。原先脱下长袍，穿上囚衣，如今又穿上长袍。这个世界就是这样，兴旺衰败两样并列，叫我们学会哀哭的，要像不哀哭。快乐的，要像不快乐（哥林多前书 7: 30）。3. 苦难虽然长夜漫漫，但我们不能绝望，最后必有黎明。约雅斤当囚犯三十七年，受尽羞辱，从十八岁开始就被困狱中，想必早已习惯了被掳的生活，早已忘记了自由的甘甜；更确切地说，是他经历了长期的狱中生活，自由就显得双倍的甘甜。但愿长期受苦的，能因这件事受到鼓舞；这默示快要应验，所以要等候（哈巴谷书 2: 3）。常言道，只要活着，就有指望。虽然受苦，但不总是受苦。4. 神能叫他的百姓在欺压他们的人眼中蒙恩，能转动他们的心，叫他们莫名其妙地怜恤他的百姓，如经上所言：他也使他们在凡掳掠他们的人面前蒙怜恤（诗篇 106: 46）。他能叫口吐狂言的人口出恩言，叫曾经吞吃他百姓的，反过来牧养他的百姓。所以，凡被欺压的，迟早会发现盼望并安静等候耶和华的救恩决不是徒然的。我们的时日都在神手里，因为我们所要应付之人的心都在他手里。5. 总体来说，倘若将本书的预言和历史放在一起作一比较，便可从中学到：（1）坐尊位的集体或个人堕落败坏，这并非新事。（2）罪孽必将毁灭姑息罪孽的人，若不悔改，若不摒弃罪孽，就必灭亡。（3）外表的虔诚和特权不但不能算为犯罪的借口，不能叫人免于沉沦，反倒叫人罪上加罪。（4）神的话必不落空，所预言的都必成就；人的不信不能废去神的警告，也不能废去他的应许。神的公义和信实在此真实记录在册，凡嘲笑他警告的，必被定罪，抱愧蒙羞。但愿这些人不要自欺，神是轻慢不得的（加拉太书 6: 7）。