

【生命讀經——耶利米書及耶利米哀歌】

➤ 耶利米書的背景

- ✓ 在一2節說到耶利米被呼召的年代，「猶大王亞們的兒子約西亞在位十三年，耶和華的話臨到耶利米。」那時是在主前627年，耶利米年約20歲。他是被擄前先知中的最後一位，他的事奉主要針對猶大。猶大因瑪拿西與亞們的敗政而宗教墮落。直到約西亞王18年（主前621）在聖殿尋獲律法書（王下二十二到二十三章），可能是申命記，立即進行宗教改革。當時的先知有耶利米、西番亞、那鴻、哈巴谷，在猶大興起一股短暫卻真誠的宗教復興之風。在王下二十三15節，約西亞王派人拆毀伯特利祭壇一事，應驗了王上十三2節的預言。然而，那時的政治變遷相當快速。在這期間，先後有五位君王登上猶大的寶座。從約西亞開始的宗教熱誠，隨後就逐漸消退。約西亞有三個兒子，長子是約雅敬，次子是約哈斯，三子是西底家。作王的順序先是次子約哈斯，然後是長子約雅敬，再來是約雅敬的兒子約雅斤，最後是三子西底家。在約西亞死後，猶大國的治理每下愈況，到最後的敗落與被擄，結束了這個王朝。然而，這並不是耶利米事奉的結束，他在基大利任省長期間，及基大利被刺之後，他被百姓夾持至埃及時，仍然繼續傳講信息。最後死在埃及。
- ✓ 在國際舞台上，埃及、亞述、和巴比倫之間，形成一種三角關係的競爭。先是亞述稱霸舞台，並於主前722年滅了北國以色列。之後，巴比倫的勢力興起。在主前612年，亞述被巴比倫擊敗，只剩下殘餘的力量，不再成為威脅。埃及看到巴比倫帝國的興盛，大為震驚，決定永除後患，發兵北上征伐巴比倫。埃及大軍途經巴勒斯坦，約西亞不自量力，竟然試圖阻擋埃及大軍北上，結果遭埃及痛擊而大敗，約西亞王在米吉多戰場上被埃及軍隊所殺。約哈斯接續作王僅三個月，即為埃及所廢除。他的兄弟約雅敬接續登位，成為埃及的傀儡王。猶大在一年內（主前609），三個君王先後登位退位，當然在國內引起極度的恐惶不安。後來，巴比倫又在著名的迦基米施戰役中粉碎埃及的勢力。其後70年中，巴比倫稱霸於舊約後段的世界，亦即耶二十五11節的預言，猶大被擄，將要服事巴比倫70年。

➤ 耶利米書的主題及目的

- ✓ 耶利米這個名字的希伯來文的意思是「雅威所指定、委派」本書的一1~3節已經寫明了猶大國的不幸和即將滅亡被擄的結局。早一個多世紀前，北國因為背離神而滅亡被擄的慘痛教訓，並未喚醒猶大國，她仍然盲目的陷入罪中，奔向同樣的結局。耶利米此時蒙召，要忠心傳講悔改的信息，力挽背道的狂瀾，勸誡猶大離開她的罪孽。相對於假先知向這個犯罪的國家呼喊「平安了，平安了」的樂觀應許，耶利米的警告更是令人難以接受。因全國上下不肯離開罪，至終審判必來臨，就是耶二十五11節的預言宣告，「這全地必然荒涼，令人驚駭。這些國民要服事巴比倫王七十年。」
- ✓ 神對猶大的責備主要是在耶二13節，「因為我的百姓做了兩件惡事，就是離棄我這活水的泉源，為自己鑿出池子，是破裂不能存水的池子。」用白話說，就是放棄一口清澈冰涼的活泉，轉而固守一個混濁的死水池那般的不合理。在屬靈的意義上，是放棄神，為自己造神。賽五十五1節，「你們一切乾渴的都當就近水來」主耶穌在約翰福音七37節說，「人若渴了，可以到我這

裡來喝。」神自比為活水，就是暗示祂是生命之泉源，要供應給一切乾渴的人。因此，神責備那些難以置信的愚昧人，他們是已經獲得新鮮活水滋潤的人，竟然棄絕祂，自取滅亡。他們不僅背棄了真神，更將這位獨一永活的真神換成偶像，就是自己造的會破裂的池子。反思我們的生活，是常在主裡面得著解渴的活水？或是常用自己的方法，找水來解渴？再思，我們當如何行，才會從腹中湧流出不絕的活水？

- ✓ 本書的主題雖然著重於背道的猶大人民必受審判。對他們而言，這是難以接受的預言。神的選民竟然會成為亡國奴，神的聖殿竟然會被毀，成為廢墟，如此令人驚訝的信息，有誰能信呢？神會丟棄聖約的應許，不理他們嗎？當然，對今天的讀者，我們可以明白在審判的背後，隱藏復興盼望的應許。可是，對陷於戰亂、民不聊生的時代，處在國亡被擄的情境，他們要相信並接受神向他們所懷的意念是賜平安的意念，不是降災禍的意念（二十九11），這需要多大的信心來接受？關係改變的原因不在於神——神始終信實公義的對待祂的子民，但因他們的背棄聖約及神，以致引來這些審判和結果。在兼顧神的公義信實慈愛之下，引出了第二個主題，乃是立新約的應許（三十一31~38），神要藉著新的拯救——彌賽亞，作為代罪羔羊的救贖，除去人不順服的罪，應許要解決世人犯罪的問題；也應許以色列必要復國。神的救贖，是神的國度的來臨。誠如主禱文的教導，願你的國降臨，願你的旨意行在地上、如同在天上。讓我們打開自己狹小的視野，看明救恩的根本，不是只有個人得救，只求個人的好處，而更重要的是「**神的國要來臨**」

➤ 耶利米書大綱

- ✓ 1章，序言：耶利米的蒙召。
- ✓ 2~45章，對猶大與耶路撒冷的預言。
 - ⇒ 2~39章，耶路撒冷陷落前，關於猶大的預言。
 - ⇒ 40~45章，耶路撒冷陷落之後的歷史。
- ✓ 46~51章，預言列邦受罰。
- ✓ 52章，歷史附錄。
- ✓ 耶利米書的預言並不是按照年代順序寫成，書中提到的幾個王和事件與章節的順序如下。
 - ⇒ 約西亞作王31年（主前641~609）；耶1~6章；王下22~23章；代下34~35章。
 - ⇒ 約哈斯作王三個月（主前609）；耶二十二10~12；王下二十三30~33；代下三十六1~4。
 - ⇒ 約雅敬（又名以利亞敬）作王11年（主前609~598）；耶7~20章，25~26章，45~49章；王下二十三34~二十四7；代下三十六5~8。
 - ⇒ 約雅斤（又名耶哥尼雅）作王三個月（主前597）；耶二十二24~30；代下三十六9~10。
 - ⇒ 西底家作王11年（主前597~586）；耶二十一1~二十二9，24章，28~34章，37~39章；王下二十四17~二十五21；代下三十六11~21。
 - ⇒ 在**基大利**作省長時的信息和事件，耶40~42章。

⇒ 耶利米在埃及的事奉，43~44章。

⇒ 歷史附篇，耶52章。根據耶五十一64節，「耶利米的話到此為止」。可見他口傳的信息到51章結束。按王下24~25章的資料，耶52章是耶利米授權巴錄附加的。

➤ 耶利米書的信息摘要

✓ 1章記載耶利米蒙召的經歷。一5節指出在耶利米出生前，就被揀選作先知的事奉。根據一10節，耶利米的事奉具有兩個特質。第一，他的事奉深具毀滅性。**神立他在列邦列國之上，「為要施行拔出、拆毀、毀壞、傾覆。」**第二，他的事奉至終的目的是重新建設，**「又要建立、栽植」**。神賜下兩個異象來印證此信息。**第一是必看見杏樹**，代表儆醒、守望，因為神必留意保守祂的話，使得成就。**第二是一個燒開的鍋，從北而傾**，代表從北方來的強敵要猛烈的攻擊猶大國，神的憤怒要傾倒在罪人身上，突然降下諸般的刑罰。然而，傳講毀滅性的信息是最難的部分。首先，他必須不怕人，只怕神，忠心傳講神給猶大的審判信息。他要堅稱猶大因著自身的罪，終必滅亡，因此應該降服於巴比倫，避免不必要的血腥。這種論調使他的事奉極不受歡迎而且危險，他遭受鞭打、被監禁、被親友排斥、被視為國家的叛徒，受君王首領及百姓的藐視，他的信息備受攻擊、他的生命受到危害。他的心情在耶20章表露無遺。因此，在耶利米蒙召時，神要使他成為堅城、鐵柱、銅牆，與全地和猶大的君王、首領、祭司，並地上的眾民對抗。他們要攻擊耶利米，卻不能勝他；因為神與他同在，要拯救他（一8節和19節）。

✓ 2~25章是對猶大的審判信息。

1) 二1~三5節，**猶大犯罪離棄神**。以婚姻比喻神與他們的關係。神真愛猶大，猶大也曾愛神。然而，神有何不義之處，因此使你們離棄祂？在走過曠野、沙漠、乾旱處，神引領供應你們；也領你們進入肥美之地，享受地上各樣美物。這些事你們都不說，難道你們忘記了嗎？因此，神要與你們爭辯兩件事。**第一**，你們可曾看過那一個國家換掉他們所敬拜的神？這是連天都要驚奇的事，你們卻做了。你們放棄一個活水的泉源，為自己造一個會破裂，不能儲水的池子，這是何等愚昧的事啊！所以，你們現在被敵人攻擊，豈不是自取其辱嗎？豈不是因自己的惡，背道而受罰嗎？猶大啊，你還要否認這些罪嗎？你們的罪多到在每個高崗的青翠樹下都看得見，就好像獨峰駝在山谷中踩踏出的路的痕跡那麼明顯。你們渴慕假神偶像的心，就如思春的野驢，一發動起來，有誰能拉的住牠呢？即使你們跑到鞋子掉了，喉嚨乾渴，也不會停下來。你們聽不進去這些勸告的話，反而說，別說這些無用的話，我喜愛別神，必追隨他們。這是什麼道理呢？有一天，你們必好像賊被抓住那般的羞愧。既然你們喜愛拜自己手所造的木石偶像，在遇到患難時，為何不去求它們，反而來求耶和華神呢？同樣的，世人追求財富，說，你是我的父；迷戀權位，說，你是生我的。平時遠離神，遇到困難時，轉身尋求神的幫助，豈不是與猶大一樣嗎？**第二**，神要與你們爭辯。你們背道離棄神，管教你們，有用嗎？你們當真是油蒙了心，還說自己是無罪的。你們如此東奔西跑，找埃及拉亞述作靠山，真的有用嗎？前夫豈能收回跟人跑了的前妻呢？這豈不是使丈夫大大玷污自己的事嗎？然而，即使如此，神也願意收回你們這些行淫的人。可

是，你們這些如娼妓一般的人，不肯回轉；還說，神必不念舊惡，不會永遠懷怒，神是老人，必要善待我們。真是如此嗎？

- 2) 三6~六30節，**快悔改否則後果嚴重**。用兩姐妹比喻北國以色列和南國猶大，警告猶大，你們難道沒有看見北國背道行淫的結局。雖然知所警惕，可是你們還只是假意歸向神。你們可知道，北國比你有義，意思是你們現在的信仰狀態比他們還糟糕。慈愛的神如父親在呼喊，回來吧！只要你們願意回轉，神就醫治你們背道的病，何必再走彎曲路呢？猶大啊，你們要割除心裡的污穢，否則災禍與毀滅必從北方而來。到時候，眾人都要驚奇訝異，為何審判臨到他們？這一切豈不是你們自招的嗎？趕快洗去心中的惡，就可以得救。四19~21，先知為猶大將受的審判，極其痛心。耶和華說，無奈，我的民不認識我。先知用五個觀看，表達審判的慘狀及荒涼。神說，必要荒涼，但不毀滅淨盡。五1節，神說，你們去四處尋找，可有一人行公義求誠實嗎？若有一人，就赦免這城。多大的傷悲，從神的眼睛看出去，竟然連一個公義誠實的人也沒有。然而，猶大不曉得神的作為和法則，他們不肯離開自己的罪，反而說，這不是神的審判，這些災禍必不臨到我們；先知的話如風一樣的不真實，是瞎說的。所以，神說，祂的話必如火，猶大必如柴，火要燒滅他們。審判的警告一再的重覆而且加強，毀滅要從北方而來，趕快悔改吧，不要再執迷不悟了。
- 3) 七1~十25節，**無心的敬拜是改變不了審判的結局**。神要耶利米對進聖殿的人說，問問自己，敬拜的時候，你們的心在哪裡？由心而出的順服的行動在哪裡？若是用聖靈的果子來檢驗自己，我是否也是閒懶不結果子的人？心不在焉，有口無心的讚美，有何益處呢？猶大敬拜耶和華，又同時拜巴力，是多多益善嗎？神的審判要臨到聖殿，你們不信嗎？不妨去示羅看看，了解約櫃為何被擄的歷史，就知道因百姓的罪，神必不與你們同在。七16節，很特別的經文，神不聽先知的代求，因為民不肯離棄他們的惡，代求有何用呢？七23節重申神與祂子民的關係之道，在於聽從與去行。之後的經文，強調猶大污穢聖殿，焚燒自己的兒女為祭物等等罪孽，因此猶大必要滅亡。神以公義為寶座的根基，若是沒有公義的審判，神的寶座豈不是傾倒了嗎？10章再次強調偶像與神是絕對無法相比的，拜偶像有何用呢？
- 4) 十一1~十二17節，**猶大不守聖約。不聽從這約的人，必受咒詛**。神要先知在猶大城邑和耶路撒冷，宣告「你們當聽從遵行這約的話，不聽從的人，就必受咒詛。」當時的信仰狀態，猶大拜假神的數目，與城邑的數目一樣。為巴力築的祭壇，與耶路撒冷的街道一樣多。因此，先知為他們的祈禱是無用的，因為神必不聽。耶利米的信息越來越嚴厲，因此猶大設計要害他，亞拿突人要殺害他，對耶利米說，你不要奉耶和華的名說預言，免得你死在我們手中（十一21）。萬軍之耶和華如此說，必刑罰他們，保護耶利米。12章表達耶利米看見惡人亨通安逸的生活，因而不解不滿，求神顯明公義公正。神的回答是我們當謹記學習的，十二5節，「耶和華說：你若與步行的人同跑，尚且覺累，怎能與馬賽跑呢？你在平安之地，雖然安穩，在約旦河邊的叢林要怎樣行呢？」在基督裡能爭戰的精兵，會在何種環境下訓練出來呢？豈不是風雨生信心，患難見真情嗎？進入至高者的隱秘處，調整眼光看神，不看人和處境，才能生發煉過的信心。
- 5) 13章，**變壞的腰帶和酒罈**。買麻布帶子束腰，先讓人看見新腰帶，然後拿去埋在河邊石頭穴中，等到腰帶變壞了，再取出來給人看。以之為表徵，用真實的事物吸引人的注意力，

為了使傳遞的信息更有活潑力和震撼力。十三10~11節，**腰帶怎樣緊貼人腰，照樣，神也使以色列全家和猶大全家緊貼祂**。然而，若是這惡民不肯聽神的話，按自己頑梗的心而行，隨從別神，事奉敬拜，他們也必像這腰帶變為無用。拜偶像和伴隨而至的道德敗壞，將使猶大如腐爛的麻布腰帶那般的無用毀壞。酒罈的表徵，這些酒罈就是酩酊大醉的人，他們盛滿了神的忿怒之酒。因猶大的驕傲，必被擄去；若是繼續犯罪，必逃不過神的懲罰。

- 6) 14~15章，**乾旱之災和禱告**。十四2節起，敘述乾旱帶來的苦難。7節是猶大向神懺悔。接著求問耶和華，為什麼不搭救他們（8-9節）。耶和華的答覆是在10節：人民一直不肯悔改、離棄惡道，以致神不能垂聽他們的呼求。十四11~16節，耶利米解釋百姓為何執迷不悟，是因受假先知的迷惑。將來假先知和聽信假預言的人，都要被刀劍飢荒所滅。接著在十五1節，即使有摩西和撒母耳代求，神的心也不顧惜這百姓，必將他們從神眼前趕出去。十五3節，神命定四樣災禍：刀劍殺戮、狗類撕裂、空中的飛鳥，和地上的野獸吞吃毀滅。又要使剩下的人，在天下萬國中，被拋來拋去。接著說到聖城耶路撒冷的厄運，乃是自作自受。
- 7) 16~17章，**藉由神吩咐耶利米不可娶妻生養子女的親身經歷，要傳達更悲慘的信息**。將來人死了，無人哀哭，不得埋葬。乃因你們列祖離棄神，而你們更是變本加厲，各人隨從自己頑梗的惡心行事。所以，神必把你們從這地趕逐出去，到你們列祖不認識之地。十七1節說，猶大的罪是如此嚴重，猶如用鐵筆和金剛鑽記錄的，銘刻在他們的心版上和壇角上。無法抹滅消除。
- 8) 18章，**藉由窯匠與器皿的比喻，說明神的主權**。十八6節，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**。神是降福也降禍的神，原則是按照人是否肯聽從神的話而蒙福或遭禍；這都是神的權柄。參羅馬書九19~21節。
- 9) 19章叫耶利米去買一個瓦瓶，**在眾人眼前打破這瓦瓶，代表不能挽回**。十九11節，軍之耶和華如此說：我要照樣打碎這民和這城，正如人打碎窯匠的瓦器，以致不能再囫圇。
- 10) 20章一開始說到耶利米受祭司巴施戶珥的迫害，之後說到耶利米內心的煎熬與掙扎，以及他向神抱怨。二十七節是特別的經文，耶利米對神說，**「耶和華啊，你曾勸導我，我也聽了你的勸導。」**在希伯來文原文的翻譯是**「你欺騙了我，我就被騙。」**似乎在說，全能的神比耶利米有力量，抓住了耶利米；在無力抗拒的處境裡，耶利米忠心傳講神要他說的信息，可是事奉的結果卻是終日成為別人的笑話。他每次講論神的信息，不禁就發出哀嘆。每次論說「有強暴和毀滅」結果是被人凌辱，受到諷刺。耶利米處於四面楚歌，孤軍作戰的情景，他抱怨四圍都是驚嚇，沒有朋友的諒解和支持；他更抱怨為何要出生，似乎在回應一5節神為何在他未出生前就揀選他作先知。主啊，這真是你要我作的事奉嗎？我們常說，事奉是要討神的喜歡，不是要討人的喜歡。要說神要我們說的話，不是說人喜歡聽的話。但是，在現實的環境裡，在愛心裡說出該說的真理，卻換來不悅的眼神，甚至是批評和攻擊；繼續勇敢向前，忠言明說；還是退縮不講。通常在受逼迫的時候，最直接的反應是退縮或逃避，保持緘默，放棄事奉，忘記神的呼召，不再提說神的名，不再奉祂的名講論。然而，只有在安靜默想時，求神更新原先的召喚，重新得力，才能像二十九節發

出與耶利米一樣的呼喊，「我若說：我不再提耶和華，也不再奉他的名講論，我便心裡覺得似乎有燒著的火閉塞在我骨中，我就含忍不住，不能自禁。」求神恢復我對神起初的愛，願意忠心於神的呼召，從始至終，有如一的事奉！

- 11) 21~25章，西底家王差派兩位祭司去找耶利米，請他向耶和華代求，求神使巴比倫王離開他們。可是，耶利米的信息卻是相反：投降巴比倫的人必能存活，抵抗到底的人必要喪命。接著，他對猶大王發出警告，神所要的是，王要按公平公義而行，也要憐憫孤兒寡婦及貧窮人。在這幾章經文，分別對西底家、約哈斯、約雅敬、約雅斤發出警告的信息。然後在23章，從壞君王、壞牧者的行徑中，預言以後要來的彌賽亞，是公義的苗裔，他必掌王權，行事有智慧，在地上施行公平和公義。他的名必稱為「耶和華——我們的義」（二十三5~6）。在24章，用兩筐無花果的異象，顯明那些被擄去的人，是好無花果，將蒙神眷顧。二十四1節說「這事以後」表示這個信息乃是在約雅斤已經被擄到巴比倫之後說的，因為約雅斤選擇投降巴比倫（王下二十四12），當時被擄同行的有先知以西結。而留在耶路撒冷的人，是壞無花果，將遇到各樣災禍，指的是西底家王和眾人。之後，在25章是審判預言的結論，呼籲猶大悔改的信息，在23年內不停的傳講給你們聽，然而你們都不肯聽從；最後，審判必從巴比倫而來，你們都將被擄到外地，這地將要荒涼70年（耶二十五11，代下三十六21）。70年後，神也要審判巴比倫。
- ✓ 26~29章說到耶利米與猶大國君王和先知的衝突擴大。二十六1節說到約雅敬作王登基時。約雅敬是一個行惡、庸碌無能、好大喜功、貪圖享受的人。耶二十二13~19節，約雅敬為自己大動工程，建造新宮殿，不顧百姓生活困苦。所以，預言他死後，人不舉哀，將如埋驢一樣，丟在城門外。耶三十六11~26節，眾首領聽見耶利米的預言就害怕，將此事呈報約雅敬王。可是，他及眾臣僕都不怕，反將書卷燒了（耶利米書）。燒了書卷，不代表神的話就失效；人可以忽視神的話，卻無法逃避神的話。此外，約雅敬為向埃及王尼哥進貢，他向人民徵收令人憎惡的人頭稅（王下二十三25）。在26章，耶利米在如此惡劣的情況，差點喪命。二十六18節，長老引用彌迦的話來維護耶利米，救他一命。二十七1節說到西底家作王21歲登基。當時的反巴比倫派極力慫恿西底家背叛巴比倫，經過5年的時間，西底家終於被說服，決定向埃及靠攏，背叛巴比倫。因此，當時的假先知隨波逐流，宣告神已經粉碎巴比倫的軛，兩年內，被擄的人將要歸回（二十八2~4，哈拿尼雅）。耶利米否定這種說法，申斥它的虛假，並力勸百姓繼續接受巴比倫的管轄（二十七1~22）；又寫信給被擄的人，告訴他們要安頓下來，娶妻生兒女，栽種田園，為所住的城禱告求平安；特別說到神的心意是賜平安的意念；凡是尋求神的人，必被尋見，神就使他們歸回（二十九1~14）。有人說「咒詛是化妝的祝福」一旦災禍臨到自己身上，會如此想嗎？特別是在等待中，神遲遲不回應之時，心情會如何起伏變化呢？對猶大國，在這兩種不同的論調中，在巴比倫的壓制下，王和人民選擇聽哪一種？如何分辨真假？耶利米的信息是「除非百姓悔改，否則耶路撒冷和聖殿就被毀滅；除非百姓臣服巴比倫，否則就被死亡。」對猶大王和人民，這些信息如同叛國言論，打擊民心士氣，是褻瀆神，表示神無能保護祂的子民和居所。在如此艱難的處境下，二十六2節，神對耶利米說，我吩咐你的一切話，一字不可刪減。其中有一先知叫烏利亞，他照耶利米的一切話說預言，攻擊這城和地，結果卻是被殺死。現實的殘酷擺在眼前，叫人何去何從？

- ✓ 30~33章說到以色列國必復興的應許。30章說到被擄歸回的應許。31章是立新約的應許，神要與以色列家和猶大家另立新約（舊約是西乃之約）。新約的內容在三十一~33~34節，「我與以色列家所立的約乃是這樣：我要將我的律法寫在他們裡面，寫在他們心上。我要作他們的神，他們要作我的子民。…我要赦免他們的罪孽，不再記念他們的罪惡。」（路二十二20，來十16~18）。什麼是「神的律法」寫在信祂的人裡面？（參結三十六27，弗一13，林前二12，約十四16，林後三6）。三十一~35~37，用大自然的日月星辰定律作比喻，如果這些大自然的定律會廢掉，神與以色列的約也會斷絕，代表這是不可能的事。接著在32章，神啟示耶利米去買一塊在戰亂中的地，是無法種植無用的地；藉由買地作為被擄歸回，復興以色列國的記號。在荒涼之地，將來必有人重新種植，人煙再次鼎沸。三十二27節，「我是耶和華，是凡有血氣者的神，豈有我難成的事嗎？」請勿濫用這節經文，放在人的計劃裡，安慰自己。學習主禱文的禱告，有先後次序。當按神的旨意求（約一章五14~15，雅四2~3）。33章，當耶利米被囚時，神的話第二次臨到他，代表這是再一次的重申神立新約的應許，祂是聽禱告的神，祂要復興耶路撒冷，祂要作以色列民的牧人。再次的用大自然的定律不會廢掉，重申神的約也不會廢棄。「盼望」使人有勇氣面對前面的困難，即使眼前的一切都是往相反的方向走的時候，仍然相信神的慈愛信實與主權。
- ✓ 34~45章的信息可以分成三部分。34~36章是耶路撒冷淪亡前的信息。37~39章是耶路撒冷淪亡時發生的事。40~45章是耶路撒冷淪亡後所發生的事。34章對西底家王的警告猶如一場可悲的戲碼。在尼布甲尼撒兵臨城下，絕望的西底家王似乎聽進去了神藉耶利米說的話，西底家帶領百姓立約，使希伯來僕人和使女自由出去，大家都順從去作了。可是，後來又反悔，因此褻瀆神的名。在這件事情上突顯背約的嚴重性，強調當初立「切約」的懲罰。反思，當人在困難和壓力下，願意洗心革面，討神喜悅；但是，一旦壓力消失，難處不見，又再次打回原形，走向自我中心的老路，人的善變顯而易見。在35章，用以色列人與利甲族作對比。利甲族記得先祖的教訓，通過不喝酒的考驗；利甲族聽從先祖的教訓，必蒙神祝福賞賜。可悲啊，你們以色列民卻不記得、也不聽從先祖的教訓！36章記載了，約雅敬王不但不聽不敬畏，更把耶利米書丟進火盆裡燒了。神吩咐耶利米叫巴錄再寫一卷。此外，45章記載了巴錄書寫耶利米書的困乏，憂愁加上痛苦，不得安歇。神啟示他，你豈是為自己圖謀大事嗎？給所有事奉神的人，一個很好的提醒。我們所做的，豈是為自己做的嗎？凡所做的，豈不都是為主做的嗎？
- ✓ 37~39章是耶路撒冷淪亡時的歷史片段。記載了三次西底家王請耶利米求問耶和華，耶利米的回答都不是王和首領們想聽的，因此耶利米兩次被囚，兩次獲救。最後，記載了耶路撒冷被巴比倫攻破，西底家王被抓，眼睛被剜，被帶到巴比倫。只剩貧窮人留在猶大。
- ✓ 40~45章是耶路撒冷淪亡後所發生的事。40章記載巴比倫王立基大利為省長治理耶路撒冷。兩個月後，基大利被以實瑪利所殺，約哈難起來打敗以實瑪利，奪回被擄走的人。看見國難當頭，人仍然不忘爭權奪利。約哈難作了首領以後，請耶利米向神求問，指示當走的路。10天以後，神的話臨到耶利米，要他們留在耶路撒冷，不要怕巴比倫。四十二10~17，「你們若仍然留在這地，我就建立你們，必不拆毀，栽植你們，必不拔出。如果不聽從，堅持要去埃及，必死在那裡。」耶利米對猶大國的預言，豈不是已經應驗了嗎？人民應當確定他是先知的身份及話語的權柄，不是嗎？然而，四十三2，約哈難和一切狂傲的人，指責耶利米說

誑，後來他們堅持己意，帶眾人和耶利米到了埃及，最後都死在那裡。給我們的屬靈教訓乃是，從神來的話若是與自己的心意不同時，我是否願意放棄己見，順從神？還是仍然一意孤行？我們如何避免在求問神時，也落入這種偏好自己想法的情形。

- ✓ 46~51章，向外邦國說預言，類似以賽亞書13~23章。在那個時候，多數的國家都有自己的神。因此，在作戰之前，君王和百姓都會向自己的神祈求。如果打敗仗，也等同於他們的神被打敗了。對外邦國審判的預言，也是讓以色列知道，他們的戰敗，不代表是耶和華神的失敗，祂仍然是統治整個宇宙，統治萬國的神，祂不是一族一國的神。其次，儘管這些外邦國並沒有與耶和華神立聖約，但也要照道德規範及基本的公義去行。
- ✓ 52章總結猶大亡國的歷史片段，原因記在五十二2~3，西底家行耶和華眼中為惡的事，因此耶和華的怒氣在耶路撒冷和猶大發作。28~30節，記載了三次被擄的年代和人數，總共4,600人。試著算一下，三次被擄歸回有多少人？31~34節記載了向巴比倫投降的約雅斤王在巴比倫受優待的情形。在神學意義上，神藉耶利米預言的一切事都應驗了。

➤ 耶利米哀歌

- ✓ 一1節的第一個字沒有翻譯出來，希伯來原文的字是「唉」，重覆出現在二1節和四1節。以驚嘆的問句，表明哀慟。這個字又可翻譯為「哀哉、何竟」連在一起讀，「唉，多麼荒涼的一座城；唉，主為何發怒；唉，黃金竟然失去了價值。」從哀嘆中，表示作者的心情，好像他站在一堆殘磚破瓦當中，看到耶路撒冷毀壞，被火燒過的荒涼的景象，回想以前聖殿莊嚴華麗的記憶，不勝唏噓，心有感焉，不禁捫心自問，為什麼？要到幾時呢？本書的哀歌是從善惡有報的善惡觀，作者身歷其境的發抒心情之痛寫下。共有五首詩歌。每章一詩，各自成為單元，可以獨立，不必尋索上下文的連續性。這五首詩有個人的哀歌、團體的哀歌、及感恩詩的語調。寫作背景應是在主前586年，猶大亡國之後的情形。按內容可分成三大主題：
 - 1) 看，城市的景況。變荒涼了，為何會變荒涼，我在荒涼中痛哭哀號。
 - 2) 看，神公義的忿怒及猶大所犯的罪。神丟棄了自己的祭壇和聖所。
 - 3) 看，仰望神的憐憫，我在毀滅中看到曙光。這是本書的高潮。
- ✓ 在神學方面，可從正反兩面分別來觀察。神的公義若無審判，公義就不是公義。然而審判不是最後的目的，神施行審判乃是為了救贖。所以在失望中有希望，苦難之後必有復興。神學在反面看是災禍，在正面看是復興的盼望。
- ✓ 猶大因犯罪而受審判的信息，我們已經讀了許多。在本書中，對苦難的描寫非常的透徹。讓我們從悲慘的處境，學習用信心的眼睛來看盼望。當耶利米站在廢墟中，發出哀求的呼聲；以他個人的悲傷，也是代表整個國家的哀求及認罪。在這種情況下，他兩度表達對神有信心的盼望。

- 1) 三22，早該被滅的人，因神的憐憫，仍然有一線生機。三23，今日還活著（每早晨都是新的），證明神確實恩待我（稱頌神的誠實）。三24，因此，忠心感恩的人，不是追求更多的祝福，而是單單渴望神自己。參詩篇八十四10，渴慕在神的院中住一日，勝似在別處住千日。
- 2) 三55~57，回想神曾經應允他們的祈求，因此有繼續祈求等候的心。常數算神的恩典，如滴在地上的油脂，回頭看，才知神保守我直到如今（參詩篇六十五11，九十12）。即使在你未信主之前，仍然有神的眷顧，從你未在母胎中，你未成形的體質，神都認識你、眷顧你（詩篇一三九16）。試著回想，過去一個小小的不同的決定，你就不是今天的你！

➤ 讀後心得及今日的應用

- ✓ 從猶大人民甚難接受國亡殿毀民被擄的預言，讓我們也認真思想，是否也高舉「因信稱義」為免死金牌，不在乎得罪神、得罪人？是否看輕「敬畏神、聖潔的神」這方面的教導？誠心想追求卻做不到，對比不在乎不想去做，這是兩種完全不同的心態。可曾想過，你現在的信仰是在何種光景呢？
- ✓ 從耶利米一生的事奉，看明一個真理。不是有多少人聽從，不是事奉有果效，乃是對神的忠心最重要。參路十20節。少想自己，多想別人、多想神國的需要。用這樣的心志事奉，這真是非常難學的功課。你學到了什麼？
- ✓ 如果屈原遇上耶利米，他們相見恨晚，秉燭夜談。他們兩人同樣為國為民憂傷痛心，處在國難、民困、敵人猖狂的處境，最後兩個人都死了。屈原寫離騷，耶利米寫哀歌，各自表述他們的心情，這兩個人的不同點在哪裡？有盼望的人生，因為他有信靠的對象，他相信神的話必會應驗，即使在有生之年看不見，他可以存著信心，平安的死了（來十一13）。沒有盼望的人生，叫天、天不應，叫地、地不理，環境的惡劣，使人失去求生意志，產生放棄理想及活下去的勇氣；選擇一條捷徑，解決眼前的困難。我們常說自己是小信的人，然而，我們可以對主說：「我信！但我信不足，求主幫助（可九24）。」你願意對主這樣說嗎？