

但願我的頭為水——耶利米書讀經筭記(上冊)

目錄：

序言

- 01.神呼召耶利米（1章1至11節）
- 02.發表神因百姓而心裡傷痛（1章11節至2章32節）
- 03.在責備中的勸慰（2章13節至3章18節）
- 04.神要挽回背道百姓的苦心（3章14節至4章2節）
- 05.猶大在神面前的頑梗背逆（4章3節至5章24節）
- 06.跟上神的心思與意念（五至六章）
- 07.神拆毀猶大百姓的迷思（七至八章）
- 08.猶大給神傷感和無奈（8章20節至9章26節）
- 09.更明確地體會神干預人的心情（10章1至11章17節）
- 10.在接受拆毀中給造就成神手中的器皿（11章18節至13章11節）
- 11.在神的糾正裡成長（13至15章）
- 12.在給神使用中接受造就（14章19節至15章21節）
- 13.更深的進入神的感覺（15章18節至16章）
- 14.給主的話照明的人（16章14節至17章13節）
- 15.嚴肅的認識神作事的法則（17章16節至19章15節）
- 16.明確的宣告神百姓的盡頭（20至22章）
- 17.在絕地裡的挽回（22至24章）

序言

這些年來，在教會中與弟兄姊妹一同讀神的話，原則上每次都錄了音，留下了不少錄音帶。一九九四年下半年，教會裡有弟兄題出他有負擔要把錄音記錄作成文字，不少弟兄姊妹心裡回應他的負擔，事情就這樣定規下來，把歷年積留下來的講經記錄整理出來，把我沒有寫成書出版了的先作整理。

本書的內容是第十七本整理出來的，說出神對祂的百姓的憐恤與管教，祂不甘心看見屬祂的人走迷了路，在愛憐中給他們管教，也在嚴肅的鞭打中給他們恢復恩典來顯明神的信實。

本書的內容是二零零三年間與弟兄姊妹交通的。在猶大國被擄以前，神興起耶利米先知向祂的百姓說

話，為要挽回他們在拜偶像的深淵中給拯救，不致落在巴比倫人的手裡。猶大通國頑梗不肯悔改回轉，使以色列人在進迦南以前與神立約裡的咒詛發生在猶太人的身上。神雖然管教祂的百姓，但仍然紀念他們，給他們在管教裡仍然活在指望中，並且進一步宣告新約的啟示。在整理的過程中，為要保留當時的語氣，所以只是把一些重複的字句刪除，也把過於口語化的字句稍作修改。因此，閱讀的時候也會有在聆聽交通的感覺。不過有一點要題醒的，因為是交通，所以若不是十分必要，就沒有多讀經文本身，因此，在閱讀時，我建議讀者要先閱讀每次交通的整章經文，這樣就能享用在主裡的交通。

用「但願我的頭為水」作書名，固然是出於聖經的話，清楚指出神讓人明白，神在執行祂永遠的計畫的過程裡，人的愚昧給神許多的阻撓。人雖剛硬背逆，但沒有改變祂的旨意。祂一面藉著耶利米發表神的性情、公義、憐憫、體恤和同情，一面也宣告祂的計畫執行的新方向，來完成祂救贖的旨意在人中間。用這樣簡單的字句，就把整本耶利米書的信息表達了出來。已經有好長一段日子，一般人讀經多注意字句，甚至是一些單字。這不能說是不好，但不能說是完全。不注意字句會使人離開主說話的目的，單注意字句又顯不出神話語的豐富與準確，但單字絕無可能成為完整的啟示。

十多二十位弟兄姊妹一起作抄錄，整理，及騰正，又有弟兄作封面的題字，我們經歷了配搭侍奉時所顯出的恩典。更要感謝主！祂讓我們藉著文字與眾聖徒有交通，叫神的兒女們在基督的身體中彼此作供應。願榮耀稱頌都歸給祂，直到永永遠遠。阿們！

二零零六年八月一日

01 神呼召耶利米（1章1至11節）

我們今天晚上開始要看耶利米書。耶利米書是一般稱為大先知書裡的一卷。我們必須先要有一個這樣的領會；一般人所說的大先知，小先知，不是根據他們所作的工的果效來作決定，而是根據他的話語給留下來的多少來決定的。話語留下來的多的就叫做大先知，話語不是太多的就叫做小先知，完全是根據話語的份量。一般所說的大先知，有以賽亞，耶利米，以西結，但以理。其他的就叫做小先知。

耶利米這個人

我們今天晚上開始看的耶利米書，是大先知裡的一位。我們頭一次主要是把先知作工的背景和弟兄姊妹們查考一下。我們平常讀先知書最大的困難，是困難在沒有掌握他的歷史背景，所以就沒有辦法能領會他說話的內容究竟是甚麼目的。我們感謝神，我們能瞭解到他的歷史背景，我們就比較容易領會先知當時的信息是甚麼一回事。弟兄姊妹先來看開頭的一點話。

第一章，第一節起，我們先念幾節：「便雅憫地亞拿突城的祭司中，希勒家的兒子耶利米的話記在下面。」

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。從猶大王約西亞的兒子約雅敬在位的時候，直到猶大王約西亞的兒子西底家在位的末年，就是十一年五月間，耶路撒冷人被擄的時候，耶和華的話，也常臨到耶利米。」這三節的聖經，就把耶利米的出生和他的工作，年份給我們說清楚了。

雖然是那麼簡單的題一題，但是這裡就有一些非常重要的信息給我們去領會。我先讓弟兄姊妹們知道，我們讀先知書的時候，就不像讀書信那樣。我們不重在先知書裡歷史的過程，我們是重在先知書裡的信息。所以我們看先知書的時候，尤其是大先知書，我們就注意他說的一個一個信息。有些時候，一個信息有接連好幾章的聖經。我們就不管它有多少章的聖經，我們只是照著一個信息來交通。

被擄期的先知

耶利米，他是先知，一般稱為被擄前的先知。一般對先知書的分類，除了根據篇幅來指出大先知和小先知以外，也根據他們作工的年代來分成三方面。這個世代的分別乃是神的百姓，特別是指著猶大被擄這一件事作為根據。所以有被擄前的先知，和被擄後的先知。我們感謝神，耶利米是被擄前的先知。所以在神的百姓被擄以前，為了挽回神的百姓，神用著他說了許多的話。他本身是一個祭司，所以對事奉神的事情，他是有比較深刻的瞭解。但是很有意思的就是，在耶利米書裡，說到律法上的事情，或者說：說到獻祭的事情不太多。耶利米所說的，都是神在那一個時候託付他的。

耶利米作先知的時候

因此我們就要注意，他在神面前蒙揀選的經過是怎麼樣的。在這裡就題到，他在甚麼時候作先知。他作先知，不是自己說：「我要作。」他自己是不要作。但神選中他，要用他為神說話，他也就沒有辦法不作。在這一點上有點像摩西，神要差遣他的時候，他不甘心去。但是感謝神，神就用神的方法，來把他催逼到神要他站的那個位置。耶利米作先知是在甚麼時候呢？聖經就告訴我們說：在約西亞王在位的時候，他就開始接受先知的呼召。然後，從約雅敬王的時候開始，他就一直為神傳話，傳到西底家王被擄為止。我們就要注意這個事實。如果我們要掌握耶利米書歷史的背景，我們就回到歷代志下的最末了，或者說列王紀下的最末了，在那裡就把耶利米所處的那個時代的光景給我們說得很清楚。

歷史的背景

好。因為歷代志跟列王紀雖然都是記載以色列人和猶大人的事，裡面有很多是相似的。但是細細去看的時候，我們看到列王紀是以以色列的歷史數點的。我說的以色列，就是以以色列北方那十個支派國為主要的對象。所以一般來說，列王紀是說人中間發生的事情比較明顯，歷代志是以猶大國為主體。但是歷代志是從神怎麼看在人中間發生的事這一個觀點來作記錄的，所以除了一般的人間的歷史過程以外，歷代志特別還指出一些屬靈實際的事。

弟兄姊妹，有些時候你讀列王紀，讀到一些歷史的事情，好像是不太容易明白的時候，你可以跑到歷代志那裡去找相同的事，你在歷代志很可能就找到那一個你所要的答案。現在我們從歷代志下看，因為那裡題到耶利米書開始就題到的一位王。你們看，一個是亞們的兒子約西亞，一個是約雅敬，一個是西底家，在這裡題到的四個人的關係是很明確的，約西亞是亞們的兒子，約雅敬跟西底家兩個人都是約西亞的兒子。在他們那一個時代，歷史上所發生的事情就很不平常。我們先在歷代志下的三十三章那裡留意一件事。

我們先看二十節，「瑪拿西與他列祖同睡，葬在自己的宮院裡。他兒子亞們接續他作王。」弟兄姊妹們，在這裡看到，亞們是瑪拿西的兒子。瑪拿西是在神面前惹動神的怒氣最厲害的那一個猶大王。瑪拿西死了，他兒子亞們接續他作王，作了多久？只有兩年，因為跟著他父親行神眼中看為惡的事，所以神沒有讓他活得太多的年日，只是兩年，他就給臣僕背叛而殺了。然後，他的兒子約西亞接續上去作王。約西亞作王的時候，那是在二十四章一開頭說了。他作王的時候只有八歲，還是小孩子。但是因為他是王的兒子，所以八歲就作了王。

但是叫我們感覺很有意思的，就是瑪拿西是惹神震怒最厲害的，亞們也好不到哪裡去，但是他們卻有一個後代，這一個後代在神面前卻是蒙紀念的。約西亞王，他八歲的時候作王，他作了八年，就是十六歲的時候，我們不知道是甚麼原因，他裡面就有一個改變，裡面就有一個催促，就是要尋求神。等到他作王第十二年，弟兄姊妹記住這個年數，因為和耶利米書有點關聯的。甚麼時候？他應該是二十歲那年，他就把整個在猶大裡，從前祖父，父親拜外邦神所帶來各種各樣的污穢，偶像都清理掉。

這個事情清理掉以後，弟兄姊妹就注意，同在三十四章裡，就是他作王十八年的時候，在清掃聖殿裡的骯髒的日子裡，他們就發現了一卷律法書。這一卷律法書送到王的手裡。王讀了這些律法書，聽了這些律法書，他裡面就受了很大的衝擊，他就更決心要尋求神的喜悅。因著他這樣一個動作，猶大在被擄以前有了一段不太長時間的蘇醒。這一段時間，猶大可以說是好像有了一個生機。因為在瑪拿西作王的時候，神已經宣告神要懲治猶大，神要把猶大交給外邦人。所以如果按照那個時候神這樣宣告，也許在亞們的日子就要被擄了。亞們的時間不長，約西亞就作王，輪也輪到在約西亞的日子要被擄了。但是因著約西亞的轉回歸向神，帶動整個猶大從表面上來看都歸向神，所以神就延遲了在瑪拿西日子的宣告。

所以在約西亞的日子，猶大是蒙神格外的紀念。但是約西亞後來跟埃及王打仗，被法老殺了，這件事就記載在三十五章的末了。那個時候，中東這個地區，埃及是一個強權，亞述是一個強權，巴比倫也剛好興起來，所以在那個時候也是三國鼎立在中東。但是後來，巴比倫越來越強盛，先就滅了亞述，然後又把埃及打下去了。這一次約西亞跟埃及王打仗，當然，他沒有辦法跟埃及王對抗，所以他在戰場上受了重傷，人把他帶回耶路撒冷，就死了。耶利米就為約西亞作了一個哀歌。現在問題來了。約

西亞死了，他一個兒子約哈斯在耶路撒冷作王，只作了三個月，法老就把他廢掉了。因為那個時候猶大是戰敗國，埃及王就另外讓約哈斯的哥哥以利雅敬作猶大王，給他改個名字叫約雅敬。耶利米書開頭就題到他。

他是約西亞的兒子，他對耶利米是非常不客氣。他不敬畏神，他行神眼中看為惡的事，所以對傳神話語的耶利米就恨之入骨。結果後來約雅敬是被擄到巴比倫去，這是猶大頭一次的被擄。然後，他兒子約雅斤接上去作王，約雅斤作了王不久，他又背叛巴比倫，結果巴比倫軍隊又把他擄走了。這是第二次的被擄。然後巴比倫王就立他的叔叔西底家在耶路撒冷作王。西底家這個人，他沒有約雅敬那麼壞，他對神也有一點敬畏，但是這個人是非常怯弱的，他願意尋求神，但卻沒有力量，也沒有膽量去跟隨神。所以後來他又背叛巴比倫王，結果又被巴比倫王擄到巴比倫去，並且挖了他的眼睛，殺了他的眾子。

我們看到這裡的幾位王，都是耶利米作先知的時候所經過的。他經過約西亞王，他也經過約雅敬，他經過約雅斤，他也經過西底家，直到猶大國滅亡被擄的整個過程，耶利米先知都在其中。我們曉得，猶大被擄是因為背棄耶和華神，他們離棄耶和華神而接受外邦神，因此，惹動神的怒氣。神一再給他們有悔改的機會，也一再給他們很嚴厲的指責，但是他們聽不進去，他們好像在那裡應付神。有些時候嘴巴裡說是要悔改，但實際上沒有悔改。有些時候根本理也不理會神說甚麼，神祢說祢的，我們作我們的。這個是猶大當時的情形。

耶利米蒙召的日子

我們細細的留意到這一段的歷史，我們會發覺，有一些事情是很有意思的。我們先看耶利米書這裡幾位王。耶利米是祭司，他甚麼時候被召作先知呢？這裡就說：是在約西亞作王十三年的時候。在耶利米書開始，神就呼召耶利米作先知，要為神傳話，要把神心裡的話告訴神的百姓。約西亞作了王十三年，有甚麼特別的事神在這個時候呼召耶利米呢？剛才我們看歷代志，我們看到，約西亞作王十二年的時候，就清理聖殿跟耶路撒冷。照理已經把一切與神無關的事物都挪開，神的祝福應當是毫無保留的向他們傾倒。但是很希奇，就在耶路撒冷跟聖殿清潔完畢了以後，神就呼召耶利米作先知。

呼召耶利米作先知傳遞神甚麼的話語呢？不是傳遞神要向他們傾倒祝福的話語，而是向他們傳遞神給他們的警告。從表面上來看，耶利米的被召，和當時猶大的光景是不大調和的，因為猶大都已經歸向神了。從約西亞王開始，一直到所有的百姓，他們都歸向神了，耶路撒冷也潔淨了，聖殿也潔淨了。這個正好是等待神的祝福充滿的環境。神的祝福的條件已經完全具備在這裡，為甚麼神在這一個時候呼召耶利米作先知？而這一個先知是為著給猶大帶來警告的？

預告猶大被擄

從另外一個角度來看，這一個先知，是為著猶大來哀哭的。為甚麼要哀哭呢？這兩件事情是完全一致的，因為猶大外面好像是揀選神，敬畏神，裡面卻是背逆神，所以神要給他們發出警告。他們聽到神的警告以後，他們又不肯悔改；不肯悔改所帶出來的結果，就是非常的悲慘。我們讀下去就可以知道，婦人要吃掉自己所生的孩子，就是發生在那個時候。這個結果的確是很悲慘的。這樣的結果乃是因為猶大不肯悔改。婦人吃掉孩子已經是不得了的事，但事情不停在這裡，猶大是被擄到外邦，擄到巴比倫。

雖然說整個的猶大，並不是說猶大國裡的每一個人，乃是說：猶大國的整個結構被擄去，君王，宗教上的眾祭司，經濟上的富戶，當然政治上的君王，是帶同他許多的臣僕。所以，弟兄姊妹，你可以看到，說猶大被擄，並不是說每一個猶大的百姓都給帶到巴比倫，而是說：在猶大國整個結構裡，每一部份掌權的人都被帶到巴比倫去。所以對猶大來說，亡國了！到了那邊，君王要坐在牢裡，所有這些貴冑，這些本來在猶大有地位的人，在那邊作奴隸。國家沒有了，民族的前途沒有了！但是這些還是其次，嚴重的是神在他們當中所作的見證也沒有了，神的名因著他們受了羞辱，這些是大事。

猶大隱藏的屬靈危機

耶利米看到這一些的光景，他沒有辦法去扭轉猶大人的腳步，所以他只能為他們哀哭。所以耶利米從另一個角度來說，人家說：這個是會哭的先知，他就是懂得在神面前哭。感謝神，跪在神面前哭，還是不錯，因為他仍然是在那裡體貼神的心意。話要回到接上剛才所題的，猶大那時好像欣欣向榮的時候，神卻是把耶利米呼召出來作先知，從底下我們看見，耶利米的信息好像和當時猶大的光景不能調和的，只是我們要從遠處來看，我們就能看到問題。約西亞王十三年，耶利米被召，十八年的時候，就發現律法書。從表面上看來，這一個律法書把整個猶大都帶回神的面前，這實在是好事。但是問題在這裡：為甚麼神在十三年那個時候呼召耶利米？我們就不能不說到神的遠見，也就是我們常常所說到的神的預知。

因為在當時的情景來說，並不需要耶利米這樣的先知，因為從表面上看來，猶大國都向著神。我們看歷代志也好，看列王紀也好，我們都看到這樣的紀錄，就是為甚麼神卻是在這段時間裡呼召耶利米呢？神在這段時候呼召耶利米，乃是要用一段時間來默默的造就耶利米，讓他能站在神要他站的位置上面來傳神的話。弟兄姊妹，你注意這一件事情：神呼召耶利米的時間有記錄，神頭一次用耶利米去說話，在時間上沒有記錄。你沒有辦法在耶利米書裡找到耶利米頭一次為神傳話是在甚麼時候。因為你看，耶利米一說話，說話的那種光景，跟約西亞王在位的時候的光景是完全不調協的。我們非常強調這一點。約西亞在位的時候，猶大在表面上是絕對的站在神一邊的，所以耶利米在這一個時候，沒有理由會說一些責備的話。我們看耶利米頭一次說的話就很嚴厲，頭一次所說的話就非常非常沉重。

因此我們肯定，他絕對不是在約西亞作王的時候頭一次說話。並且剛才我們看歷代志的時候也看到，當約西亞王戰死的時候，耶利米給他作了哀歌。這一個作哀歌的事情，不是單單為了約西亞，並且是為著以後的猶大。以色列這一個傳統，是不是一直存到現在，我不敢說：起碼一直到被擄歸回的時候。因此我們就不能不注意到這一點：神怎麼看祂名下的人呢？祂不是從外表上來看他們，神是從他們的裡面去看他們。因為在他們的外面，王要敬拜耶和華神，所有的人都在那裡敬拜耶和華神，但裡面的光景呢？這個是重要的。裡面是不是一樣的敬拜神呢？顯然就不是。這些事在耶利米書裡有記載的，以西結書裡面也有記載。說到他們，幾乎除了王和少數的敬畏神的臣僕以外，絕大部份的那些長老，官長，他們都是暗暗在那裡拜偶像。

當然，我說的是在約西亞還活著的時候。約西亞死了以後呢？他們拜偶像的光景更嚴重了，嚴重到不單是在家裡拜，他們把偶像搬到聖殿裡面去，用偶像來代替耶和華神。這些事情在耶利米書跟以西結書裡面很清楚地記錄下來，所以在這裡就給我們找到一個答案。就算你讀歷代志也好，列王紀也好，你發覺一件事情是很不可思議的。如果我們只是注意字句上的表達的話，的確是很不可思議的。那就是約西亞還在的時候，猶大好像都向著神，但是你看到，當約西亞王一死，一夜之間整個情況都變了，一夜之間所有的人都向著偶像去了。

你說怎麼會是這樣的呢？你要有這個樣子，也得慢慢來。現在我們就知道，約西亞那個時候，猶大末了的那一次蘇醒和復興，只是上層的，表面的。實際上是從長老一直到百姓，從婦女一直到尊貴人，都是用背向著神，並且公開的在那裡敬拜事奉外邦神。神老早就看到這些事情。所以就在那一個時候，神把耶利米呼召出來，神用了相當長的時間來造就他。我們不知道他頭一次說話是在甚麼時候，但是我們肯定那是在約西亞王死了以後。

耶利米的信息

在約西亞王死了以後，耶利米頭一次說話，從第二章我們就看到了。第二章裡，記載到當時猶大的那一種情形，不是約西亞王在位的時候的情形。我們掌握了這樣的一個事實的時候，我們就留意，在耶利米書第一章裡，神呼召耶利米，神跟耶利米當中的那一段對話。因為一開始神就給我們看到，祂說：祂呼召他是在約西亞作王的時候。但是用他說話呢？弟兄姊妹留意第三節，是從約雅敬開始，一直到西底家被擄。所以弟兄姊妹你看到，耶利米說話的時候，就是從約雅敬作王的時候開始，到猶大被擄以後，他就不再說話了。因為神託付他要說的話也說盡了，因預警中被擄的事已經成為事實了。但是在被擄以前，神用著他宣告，七十年後，神要把祂的百姓從被擄之地帶回來，並且還要帶來以後的永遠的復興。這是耶利米的信息裡末了的那部份。但是這個在當時來說是很遙遠的事，最近的也要在七十年後，如果說到大衛的國重新建立，那就是不知道甚麼時候，太遙遠了。

耶利米在那個時候，話雖然說到沒有甚麼話可以再說了，但是神託付他說的話，到今天還使我們實在

得著鼓舞。該成就的，已經成就了。要等到將來成就的，我們看到地上的事態的發展，就是朝著那個方向去，我們實在感謝主！我不是特意在這個時候和弟兄姊妹們一同來讀耶利米書的。我也不知道為甚麼，反正幾個月以前，我裡面就很重的有耶利米書這個催促。先有了這個催促，好久好久以後，伊拉克才打仗，所以不是因為伊拉克打這一仗，就引起讀耶利米書的動機，雖然耶利米書裡題到很多跟現在的伊拉克有點關係，但是我們不是因為現在發生的事情就想起耶利米書。

神對耶利米的呼召

現在我們用點時間來看看，神呼召耶利米的時候，神跟耶利米說的話，這些話是在約西亞作王十二年的時候說的。說了這些話以後很久很久，因為約西亞作王一共三十一年，就是在差不多二十年後，他才頭一次替神說話。在這十九年裡，聖經一點都沒有記載耶利米說了甚麼，也許他就按著平常順著班次在聖殿裡服事。但是我們看到一件事，當時神跟他說的話，他怎麼回答神，我們就看到耶利米的個性，我們也看到耶利米這一個天然人。我們就會說：像這樣的一個人，他不能為神作大事，他能承受神所託付給他的，我們實在是很難相信。但是感謝神，神在這裡說：不是根據你有的，乃是根據我要作的。結果呢，神就用了十九年的時間來把他造成這一個器皿。

十九年，耶利米是默默地在這裡走過。但是時候到了，神就告訴他說：你向耶路撒冷人說話，你到聖殿那裡，站在那裡說話；你到皇宮那裡向王說話。神的差遣太沉重了！但是感謝主，時候到了，神讓耶利米所接受的差遣，耶利米毫無保留的接過來。雖然有些時候，他心裡有些發毛，但是他沒有拒絕神的差遣，他毫無保留的服神的權柄。雖然神給他的差遣，明顯是跟在人中間至高掌權的，按人來看是作對頭，作這些事情不是為自己製造難處嗎？但是感謝神，你看到耶利米在那個時候，他非常柔軟的在神手裡。神怎麼差遣他，他就怎麼接受神的差遣；神讓他站在甚麼地方，他就站在甚麼地方；神要他說甚麼話，他就毫無保留的說神的話。

耶利米受神的造就

這樣的耶利米不是一天成功的。我再說，神沒有說到，神怎麼把他造成神手中的器皿。但神讓我們領會到，耶利米能成為耶利米，是神用了十九年的工夫在這裡造就他。我們現在來看看，耶利米怎麼受造就。我們不知道那個時候他是在哪裡。他在家裡與神交通呢？或者在聖殿裡一般來事奉神呢？聖經都沒有記下來。其實神向人說話的時候，時間，地點，並不是最重要的，最重要的是聽話的人。耶利米是一個聽話的人，所以神向他說話，他聽見，他有反應。起初他不明白，但是他知道神在這裡說：是神在這裡說話，他就把自己交在神的手裡，讓神用著他去作。

神給耶利米的呼召

我們看看，神一開口對他說話是怎麼說。第四節，「耶和華的話臨到我，說：我未將你造在腹中，我已曉得你；你未出母胎，我已分別你為聖，我已派你作列國的先知。」弟兄姊妹你留意，神跟耶利米說的這一段話，我們不要只看見任務的大，我們要看到的是整個事情完全是神在作管理，是神在那裡主導著的。神對他說：你對我的認識有一點點，但你並不完全認識我，我對你是完全的知道，你還沒有在你母親的懷裡，我就知道你。我老早就把你分別出來，並且委派你作列國的先知。

弟兄姊妹，這是件大事。呼召來作猶大國的先知還好，呼召來作列國的先知，這怎麼可以呢？誰肯接受我作先知呢？我說話有誰肯聽呢？我說話猶大肯不肯聽已經是一個問題，還要作列國的先知，這個事不得了。以後我們看耶利米書，我們真的看到他向許多的國說話，向巴比倫說話，向埃及說話，向摩押說話，向亞捫說話，向許許多多有關的邦國說話，並且還說到一個，那就是將來大衛的國，就是主的國度。這個任務太大了，太嚴肅了，真的是把耶利米嚇壞了。我們不知道耶利米那時有多大的年紀。耶利米自己的回答說：我很年輕，我很年幼，我甚麼都不懂。

我們看看，耶利米當時是怎麼回答神。第六節，他就接著說：「主耶和華啊，我不知怎樣說：因為我是年幼的。」弟兄姊妹們，這是當時耶利米的頭一個反應：我怎麼可以接受這樣的差遣呢？我憑甚麼可以承擔這樣大的任務呢？所以他老老實實的對神說：「神啊！我真的不知道該怎麼作好，因為我是年幼的，我甚麼都不懂，我怎麼可以作這個呢？」他沒有像摩西當時那樣的老練。那個老練是人的老練，摩西就會推搪這個問題，推搪那個問題，不管怎麼也推搪不動了，結果就要賴：祢怎麼說都好，我就是不去。祢要人去的話，祢找別人去。耶利米大概比那個時候的摩西好一點。

他不敢拒絕神，但是他也不敢信任自己，他把他的本相帶回到神的面前。「神啊，我真的不知道該怎麼作，因為我年幼，也無知。」這也實在是他的光景。老實說：如果神今天向我們每一個人都發出這樣的呼召，恐怕我們每一個人都沒有例外。你想想，我們怎麼可以承擔這個？但是感謝神，我們承認，我們是一無所有，我們也實在是年幼，我們也真的是無知。但是感謝主，要作這個事情的不是我，是神要作這個事情。神一開口跟他說話就已經說了，是神要作，是神安排這樣作。神如果這樣安排，神就一定負責。

神呼召人出來作器皿

但是人能領會神的負責，不是一下子就明白過來的。我們太會看環境，我們也太會看人，我們也實在太會看見事態的嚴重性。所以，不管怎麼說：我們都是不太甘心接受神的差遣。但是神說話說得很清楚，很乾脆。基本上來說：不是因為你成，乃是因為我要作，你不過是我手裡要用的一個器皿，成事並不是根據你。不過神沒有說得那麼坦白，如果神這樣坦白的跟耶利米說：也許耶利米就受傷了。神雖然沒有這樣說：但是神說出那個話還是這個意思。神怎麼說呢？第七節，「耶和華對我說：你不要說我是年幼的。」這個話你不需要說：你不必說你是不是年幼，我老早就知道。

你是一塊甚麼樣的料，我也老早就知道。我要作這個事情，根本不是要你自己去作。因為我叫你去作的事情，是我要作的。所以你要作的，乃是跟著我的差遣去作。你去了，我就負責把它作成功。所以神說：「你不要說我是年幼的，因為我差遣你到誰那裡去，你都要去。」你不能推搪，你只能接受。你必須看見，作事的是我耶和華，不是你耶利米。但是我耶和華需要你耶利米。如果你不去，我就作不成。你去了，我就作成。所以你所要作的就是去，其它的事情不是你的。這就把耶利米裡面甚麼理由都堵住了。你到那裡去，你也不必考慮你要怎麼說。我怎麼吩咐你，你就怎麼說；我沒有叫你說的，你也不必說。

弟兄姊妹你留意，這樣的話，我們的主在四福音裡跟門徒也一再的題過。你要碰到甚麼的時候，你不要在那裡考慮自己說甚麼話。你默默地站在神的面前就好。到時候要說甚麼話，聖靈就給你你知道你該怎麼說。我們感謝神！這是神對人的使用的法則，神用人不是叫人去說人的話，神用人是要人去說神要他說的話。我們感謝神，這些話實在是真實的。不只當時耶利米的日子是真的，也不單是在主跟門徒說的時候是真的，無論是甚麼時候，神作工就是根據這個法則。我感謝主，別的經歷我沒有，不過這樣的經歷，我倒是感謝神！祂給我常常經歷到，要跟神的兒女們有交通的時候，嘗到這樣神的負責；在碰到難處，自己感覺承擔不了的時候，神也讓我經歷到祂實在是負責的神。這一點實在是寶貝。

神的工作只有神能作

所以祂要呼召耶利米的時候，祂一開始就叫耶利米，不要看自己，你把你的眼睛轉過來看我，你把你的耳朵轉過來聽我，因為在我差遣你所作的事上面，我不需要你出主意，我也不需要你在那裡思想說甚麼話語，我也不需要你在那裡為自己尋找工作物件。我怎麼給你安排，你就怎麼跟隨就好。把你的眼睛從你自己的身上轉過來，看我的動作。這就是當時神呼召耶利米的時候的經歷。當然我們不能說：神呼召耶利米的經歷，今天在我們每一個人身上要重複的來作一次，這個沒有必要的。

但是當時神要耶利米有的那個認識，到現在神的兒女們都需要有這樣的看見。我們不是憑著我們自己作神的工作，我們是憑著神自己所要作的跟上去。我們常常聽到，指明神的工作只有神自己能作，沒有任何一個人可以作神的工。神的工作只有神自己能作。人所能作的，只是配合神所要作的，跟上神所要作的，然後你就看神怎麼作。你要讓神作。我們所能作的，就是要讓神作，去看神作，把我們自己的手收回來。你只是默默地站在神的一邊，你去看神伸手，你去聽神說話。

神負責完成祂的呼召

當神這樣說過了以後，神就按手在耶利米的口，就把剛才我所交通的話說出來。神說：「你要去，我吩咐你說甚麼話，你都要說。你不要懼怕他們，因為我與你同在，要拯救你。」說完這些話，就按手在

他的口。然後就對耶利米說：「我已將當說的話傳給你。看哪！我今日立你在列邦列國之上，為要施行拔出，拆毀，毀壞，傾覆，又要建立栽植。」弟兄姊妹們注意這個。你看到，神實在不是叫耶利米去作他所能作的工，神是要耶利米去作他自己不能作，但卻是神要作的。神給他看見，神負責在那裡作。神給他一個印記，給他的口按了手，告訴他說：「我已經把我要說的話傳給你。甚麼時候我要你說：你就說：並且我已經把你放在一個位置上面，把你立在列國以上。」

回應上面：你不要懼怕他們。你在他們面前要作的，就是要拔出，拆毀，毀壞，傾覆，然後要建立，要栽植。簡單的來說，把神所不要的拿走，把神所要的擺出來。但是這個是根據誰呢？根據神自己。我們看到，神呼召耶利米的時候，一開始就讓他看見：你接受這個呼召，你所要學習的就是跟隨。感謝神，神不僅是給他說了這些話，神也給他一個印證。我們不知道神怎麼給他，神就問他，「你看到甚麼？」耶利米說：「我看見一根杏樹枝。」神就對他說：「你看得不錯，因為我留意保守我的話，使得成就。」

神說的話一定成就

我想弟兄姊妹們要留意這一個耶利米的看見。我不知道他是在異象裡看見，還是當時神特別給他看見。當時有怎麼一回事，這個我們不必去追究。我們要追究的是，他究竟看見甚麼？耶利米說：「我看見一根杏樹枝。」甚麼意思？雖然底下神說出：我一定保守我跟你所說的那些事情要成就，好像那杏樹枝跟神這一個保證是連在一起的。但是為甚麼是杏樹枝？為甚麼不是桃樹枝？為甚麼不是楊柳樹枝？而特別是杏樹枝呢？弟兄姊妹們，我們要留意杏樹的生活史。杏在所有的果樹裡，是早結果，又最早落葉的。別的樹還在欣欣向榮的時候，它已經落葉了。當別的果樹那些果子成熟的時候，它已經只剩下枝條了。

我家有一棵杏樹，有些弟兄姊妹家裡也有杏樹。你如果留意的話，你一定能留意到這一個特點。所以從表面上看來，它就已經好像凋零了。但是你別小看它，寒冬還沒有過去，它就開花了。也就是說：經過一個嚴寒的冬天，在人看來，也許它是枯死了，但它是最早顯出生機來的。如果我們套用新約的話來說明它，或者我們套用亞倫發芽那一根杖來說明它，很明顯給我們看到，神後來說：「我必定留意保守我的話，使得成就。」和耶利米看到那杏樹枝有很直接的關係。那是甚麼關係呢？當然，起碼你碰到，一個是生命的關係。神說：我是憑著生命來成就我所要作的工。但是往深一層去，你可以看到，這個生命是甚麼生命呢？

死而復活的生命。在寒冬裡，你看見杏樹好像都是幹死了，沒有生機，好像枯萎了。但是春天還沒有來，你就發覺，它的枝條發紅了，花苞出現了，生命在那裡顯出來了。過了不久，開花了，花一落以後，果子出來了，然後樹葉才長出來。弟兄姊妹們，很顯然給我們看到，最先從嚴冬蘇醒過來的是杏樹，好像是一個復活的生命在那裡顯出生機來。我們感謝神！這是神頭一次對耶利米說的話，呼召他，

讓他知道神要怎樣用他。我們感謝主！我們今天看不完神跟耶利米說話的事，我們今天晚上只好停在這裏，下禮拜我們繼續看。但是弟兄姊妹你留意，以後不會那麼詳細的。但是第一章的確是很重要，所以我們就讀得細一點。但願主把耶利米的信息從開頭到末了都賞賜給我們！

02 發表神因百姓而心裡傷痛（1章11節至2章32節）

繼續看耶利米書第一章末了的那些話。我們記得，耶利米在約西亞王十三年時候蒙召。在他蒙召以後，神怎樣造就他，我們不知道。但是我們知道一件事情。當他被召的時候，神清楚的告訴他：你不要看你自己的所是，也不要看你自己的所有；你要看的，是神呼召你。神說，神要負他的責任，神要把他所要作的事情指示他，也保護他，也拯救他。總的一句話來說，就是讓他的眼睛一直看著神，不看神以外的一切，連自己都不看，也不看別人，單單看神。弟兄姊妹們，這一個造就是非常不簡單。我們承認，我們的天然生出來就是看自己的，也生出來就是看人的；看自己，都很內行。

神要我們去看神，那就很困難。但是感謝神，祂選召耶利米的時候，神清楚跟他說明這個。從那個時候開始，神就按著使用他的時間來向他說話。我們讀先知書，特別是讀大先知書，有一個很大的困難，就是說話的次序，並不是按著先後來排列，而是按著屬靈的光景來排列，有點像新約的馬太，馬可和路加這三卷書的情形。不是按著說話的時間的先後，乃是按著當時的信息。這樣我們讀起來的時候，就感覺有點困難，究竟這段話是甚麼時候說的呢？是跟甚麼事情發生關聯呢？就要我們多花點心思。

神向耶利米說話

現在我們馬上就碰到這個問題。我們讀第一章的時候，你留意到，神向耶利米說了兩次話，但是這兩次話是在一個時間說的呢？還是說了一件事情，隔了相當時間以後，再說第二件事情呢？我們從文字的記錄上面就沒有辦法看得出來。你說他是一個時間接連說了兩次也可以。你說，神先說了一次，隔了相當時間再說，這也可以。但究竟當時神是怎樣對耶利米說話呢？我們就有點感覺困擾。但是感謝神，雖然在表面上好像是有點困擾，但是我們細細讀進去的時候，我們能發覺那個真相。當神呼召耶利米的時候，頭一次神向他說話，我們很顯然的看到，神呼召他，告訴他，神要怎樣使用他。然後，神就說：「耶利米你看到甚麼？」耶利米說：「我看到杏樹枝。」神說：「不錯，你看得很清楚，我就是要這樣來保持我的話的準確，我也特意的保守我的話一直到我的話完成。」

弟兄姊妹，這是神很清楚的告訴耶利米：「我差遣你去作的事情，雖然是很艱難，但是成就這些事並不在乎你，而是在乎我自己。我要作的，我負責把它作成功，你要負責的責任，就是要跟我配合。我怎麼差遣你，你就怎麼跟隨；我怎麼吩咐你說，你就跟著說就對了。」這是神頭一次給耶利米說話的時候該留意到的。我們感謝神！神的確是很注意祂自己所要作的，也負責祂所要作的。在這一段的談話裡，你沒有看到裡面有甚麼是和當時的歷史發生很密切的關係。因為這番話說出來，你擺在任何一個時間

裡都可以。今天晚上我們開始看神第二次對他說話。我們看到神第二次跟他說話的時候，很明顯你就看見，當時那個環境發生了很大的變動，而耶利米在神面前所接受的差遣，很明顯的更艱難。我個人的感覺，我不敢說是百分之一百的準確，不過我個人讀這些話的感覺是這樣。神呼召耶利米的時候，是在約西亞作王十三年。但是第二次向耶利米說話的時候，我個人的感覺是在約西亞王已經死了，都是他的兒子接上去作王的時候神說的話。原因就是當神第二次跟耶利米說話的時候，就說出一些非常嚴肅的事情來。

神第二次對耶利米說的話

我們來看看，神怎麼對他說，神第二次的話臨到耶利米，還是像頭一次跟他說話的時候一樣：「你看見甚麼？」耶利米說：「我看見一個燒開的鍋。我看見一個鍋在那裡，大概該是燒開水，燒開了，這一個燒開的鍋，是從北邊倒出來的。」神就說：「你看得不錯，真的是這樣。」但是這個燒開的鍋從北邊倒過來是甚麼意思呢？當然，耶利米是不懂。他只是看見這樣一個事實。神就告訴他說：這一個你看見的光景，就是有災禍要從北方臨到。神說得很肯定，一定有災禍從北方臨到。臨到哪裡呢？「臨到一切的居民。」弟兄姊妹們，我個人感覺，怎麼說這一次的話是約西亞王死了以後發生的事呢？這也是我再一次跟弟兄姊妹題到的，這是神呼召了他十九年以後，神才向他顯明神要向他說的話。

當然，從第一次說話以後，神也向他說過一些話。我們很清楚看見，那個時候他說的話是很溫和的，是勸勉的，是挽回的。但現在你看到，這裡說到神第二次向他說這個話的時候，那個話就很嚴厲的。我個人的感覺是這樣。從第三章那裡，嚴格說，在約西亞王還活著的時候，神用著耶利米說話。這一大段的話，就是記在第一次他看見杏樹枝的那一個時候說的。現在神第二次向耶利米說話的時候，乃是在約西亞王死了以後，整個猶大在神面前好像倒轉過來，所以才引出那麼嚴厲的說話。我們看看，神讓耶利米看見一個燒開的鍋，從北方而傾倒，究竟是指著甚麼事情？為甚麼會有這樣的事情？

猶大背棄神的結果

我們留意十五節，那裡神很清楚的告訴耶利米：「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，又要攻擊猶大一切的城邑。」弟兄姊妹，我們看到這段話的時候，我們就曉得，約西亞王還活的時候，沒有發生這些歷史。約西亞王死了以後，不久就發生這些事情。這是甚麼事情？這是指出巴比倫來攻打猶大，巴比倫來圍困耶路撒冷，這是牽涉到猶大滅亡的問題，所以話是非常的嚴厲。但是問題是在這裡，神為甚麼要叫巴比倫人來對付祂的百姓？為甚麼神放棄祂的百姓呢？為甚麼神不為祂的百姓伸出手來，干預一下當時的情境呢？這就引出整個事情的起因和結局。原因是非常的簡單，就是猶大這些人，他們離棄了神，他們轉過背來向神，事奉並敬拜神以外的偶像。

就因著這樣的一件事情，神給他們機會悔改，他們不聽，他們不管，神一再，再三，再四給他們機會，他們也覺得無所謂。就是這個原因，所以神就很嚴厲的題出警告。神說：「我要從北方召一些人來攻打你們，他們在耶路撒冷各個城門口，都安置座位。不僅是耶路撒冷受攻擊，整個猶大的城邑都要受攻擊。」你說，有那麼嚴重麼？只是一個聯軍就叫猶大落在這樣嚴厲的對付底下麼？弟兄姊妹，我們接觸到這個事實的時候，我們不能不回頭來留意神和祂的百姓當中的關係。因為到第二章的時候，神也數算這個關係。從文字上來看，他們向別神燒香，敬拜手所造的，離棄神。好像是很輕鬆，沒有甚麼了不起。但是如果我們記得，神和祂的百姓當中有一個約，這一個約是用律法的形式來表達的。

如果我們沒有忘記這個事實，我們就曉得，雖然背棄神，跪拜偶像，好像只是一些很平常的動作，但實際上，是破壞了神和人所立的約。更嚴重的是拒絕了神的權柄。弟兄姊妹記得，神跟以色列人立約的起頭那個基礎是十條誡命的第一條，開宗明義就說出了一個很嚴肅的事實：神是獨一的真神，不能在神以外有任何其它的人事物代替神的地位。一開始就擺出了那麼嚴肅的一件事，但現在猶大的百姓就落到這樣的一種光景裡，他們離棄神，他們不遵守律法的要求；他們拜偶像，並且拜偶像的情形是非常非常的倡狂。我們看下去的時候，我會題醒弟兄姊妹們留意那種光景。因著猶大是這個樣子，神說：「我就發出言語來攻擊他們。」神現在要來對付祂的百姓，執行這個宣告的是耶利米。

耶利米接受神的差遣

我們上次題過，按著天然來說，耶利米是一個很軟弱的人。他感情也是很豐富，好像他在神面前很會哭，他就是一個這樣軟弱的人。神呼召他去承擔一件那樣大的事，去為神宣告神的處理，去宣告神的權柄，去宣告神的作為，這個事情對耶利米來說，是非常非常不容易接受的。神也知道，所以神就很清楚的跟他說：「現在你要束起腰來」，就是說，你要準備好，你要預備整齊，心思上要預備，行動上也要預備，在生活上的安排也要預備，因為當你這樣來為神說話的時候，你會遭遇到很多事情，是你想也沒有想到的，所以你必須要束起腰來。

要預備好來迎接屬靈的爭戰

弟兄姊妹曉得，束腰就是準備妥當。準備妥當幹甚麼呢？去爭戰。當你站出來，為著神說話的時候，那就是一個明顯的爭戰的開始，所以你必須要在各方面好好的預備。如果沒有準備好的話，在爭戰裡，你沒有辦法能站立的。因為這一個爭戰的結果，是非常非常的不簡單的。神也告訴他，你要知道，你的處境是如何；你要曉得，你的結果是如何，如果你不好好的束腰來預備好，事情發生的時候，你就受不了，你就自己垮下去。但你如果預備好了，事情發生的時候，也不是你能承擔的。但是你要記得，是神差遣你的，是神在那裡引領你的。所以神雖然把你引進一個這樣嚴厲的環境裡，神要負你的責任。所以神也說了一些鼓勵的話，祂怎麼說呢？祂說：「我吩咐你的，你都要說，你不要因為他們而驚惶，如果你稍微帶著一點驚惶的心思，那你一定在他們面前站不住的。你必須要明白一件事，我選召你，

我使用你，要使用你得到一個甚麼樣的結果？」

這句話就很嚴重。弟兄姊妹留意十八節，「神又說，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。」弟兄姊妹，你注意這個。這句話中文，英文翻得都叫人感覺有點不太容易抓得住。英文就一直說，反對，反對，反對。中文就沒有說那麼多「反對」，但是中文說到一大堆的人的時候，就說，你成了他們的反對。是甚麼人來反對呢？你算一算，第一就說到全地。就是本地的人反對，我也受不了，全地的人都作我的反對，那還得了？但是這裡並沒有說眾人，底下才說人，這裡是說：「全地」，那個意思是說：「耶利米你留意，你無論到甚麼地方，你都是要被人反對。」為甚麼呢？因為我用著你去反對那些人。

不討好屬地的權勢

弟兄姊妹，這是一個很嚴肅的事情。所以底下就很具體說到，「猶大的君王，首領，祭司，並地上的眾民。」說到這些人，是他們反對你呢？還是你反對他們？在英文來看，好像人家反對你。在中文來看，好像是你去反對人。意思都是反映那個事實。因為你向那些背逆神的人宣告神的審判。現在是人背棄神，你反對他。但當你宣告神的話的時候，那些人聽見了，他們用一個不理不睬的態度，還算好一點。但是總沒有那麼簡單，在不理不睬的後面，那些人要來對付你，結果你就成了眾人的反對。弟兄姊妹你看，耶利米要面對的，就是這樣的一種光景。

我們看看，神不是只是這樣單單跟他說說。我們看下去的時候，你看，一直到耶利米被逼著到埃及去，一直到聖經說：「耶利米的話到此為止」。那麼長的時間，耶利米一直就是承受著這種光景。雖然神頭一天就給耶利米說出這樣的事，如果神的話停在這裡，耶利米真的是受不了。事情沒有發生的時候就受不了，等到事情發生的時候就更受不了。但是感謝神，神跟他說話的時候，神沒有只是要他看見前面要發生的事，神也同時給他一個非常非常明確的保證。那個保證是甚麼呢？「他們要攻擊你」，保證他們攻擊你，但是你不必害怕，他們不能勝過你，你雖然是軟弱的人，你雖然是會常常流淚，你雖然很會哭，但是他們卻不能勝過你。

他們拿你沒有辦法。為甚麼呢？神說：「我跟你同在，我要救你。」感謝神，耶利米把這些話記下來的時候，他很清楚的在這裡說：「這些話是耶和華說的」，這些話是神說的，這些話是那自有永有的神說的。我們感謝讚美主，這是耶利米第二次聽見神的呼召。在我個人的感覺裡，頭一次給他的呼召，和第二次的呼召當中，有十幾年的工夫。究竟在這十幾年裡，耶利米是怎麼來接受神的造就呢？聖靈沒有給我們留下記錄。但是聖靈只是給我們留下一個結局，把一個非常非常軟弱的人，帶到一個地步，非常非常的剛強侍立在神的面前，發表神自己的心意。我們感謝神！

在背逆的人中間作工的神

在耶利米的日子，整個神的百姓都是背向神的，但神沒有放棄祂的百姓，呼召耶利米的目的就是要挽回祂的百姓。這樣的一位神，不僅是在耶利米的日子作這樣的工，曆世歷代以來，祂一直在作這個工。弟兄姊妹，我們留意屬靈的歷史，包括以色列的歷史和教會的歷史，沒有一個時間，稱為神名下的人是完全的用臉來向著神的。我們幾乎可以這樣說，絕大部份的時間，和絕大部份的稱為神名下的人，都是用背來向著神。以色列的歷史，和教會的歷史，都給我們看到這種光景。一直到現在，以色列人還是在神面前拖拖拉拉，神為甚麼不放棄他們？

我們感謝神！我們看到神在舊約歷史裡所作的，祂從來沒有放棄祂所買贖回來稱為祂名下的人。這個不是神的姑息，乃是神的信實，一直讓神不能放棄祂的百姓，只允許神去挽回祂的百姓。實在不能挽回的時候，就把他們交給外邦人。但是這個交出去，短時間的交出去的目的，也是為著挽回，讓他們在給交出去的時間，接受一點的管教，接受一點的鞭打。或者說得嚴重一點，接受一點的管教，目的乃是要叫他們回轉過來。我們感謝神！神向著祂所買贖的人的心意，是那樣的清楚，從前是這樣，現在還是這樣。

我們看到耶利米的事實，我們也能從現在看到，耶利米當時屬靈的光景，並沒有因著時間已經過去那麼許多了，神的工作往前推進了那麼多了，就變成不再存在了。沒有，從前怎麼存在，現今還是一樣的存在。正因為如此，我們看見神在每一個世代裡，祂不住的呼召人，讓人在極其困難的環境裡，仍然甘心樂意的去接受站立在神的那一邊。我們感謝主！祂是耶利米的神，也是我們的神。祂是耶利米時代的神，也是現在這個時代的神，仍然是祂子民的神。

神給先知的差遣

在第一章裡，我們看到，耶利米和神當中屬靈關係的發展。我們現在進入第二章，我上次跟弟兄姊妹題了，我們讀耶利米書不會讀得很細的。因為從歷史上面來說，那是與我們沒有直接關係。另一方面，裡面有很多重複的話語，我們都把它歸納起來一起看。我們特別注意到在信息裡面，總是帶出一些嚴肅的屬靈的原則。從第二章開始，弟兄姊妹你一看到神的差遣，叫耶利米直接的對著猶大和耶路撒冷的人說話，說這些話很有意思，甚麼意思呢？我剛才跟弟兄姊妹稍微題了，從第二章開始，這時已經是約西亞王死了以後的事。

弟兄姊妹你記得，我們上次看歷史的背景的時候就題到，約西亞王一死，整個猶大就反轉過來，一夜就成了拜偶像的人，這是一般的情形。在他們的政治歷史上，他的兒子約哈斯就位。他跟埃及就發生衝突，結果他給法老王擄去。法老就另外立他的兄弟叫作約雅敬來代替他。約雅敬作王的時候，也是這樣的很不尊重神。這個時候，巴比倫已經興起，他跟巴比倫當中也是沒有好的關係，所以結果他就被巴比倫王擄去。這是猶大的頭一次被擄。約雅敬被擄去以後，給釋放回來繼續作王直到死。他的兒

子約雅斤就接上來作王。過了不久，約雅斤又背叛巴比倫王，結果又被擄去。巴比倫王就立他的叔叔西底家來接上去作王。

過了一段時間，西底家又背叛巴比倫。這一次的背叛就叫整個猶大被擄，這就亡了國。這是耶利米作先知的時候那種政治上的情景。在宗教上，在政治上，猶大都是一塌糊塗。所以這個時候，神就讓耶利米很嚴肅的對神的百姓面對面的說話。你留意神的話，在第二章的開始就說到神的話臨到耶利米。這話怎麼說呢？「你去向耶路撒冷人的耳朵喊叫。」不是讓耶路撒冷的人來喊叫，是要向著他們的耳朵來喊叫，在程度上的要求就很不一樣。我這樣跟約翰說話，我是向著他說話。假如說，我有一些事情很緊張，很緊張，他就是很頑梗，我跟他這樣說了，他理也不理我。我就要向著他的耳朵給他說了，那個時候，你不聽都不成，你非要聽不可。

重題以色列歸向神的歷史

弟兄姊妹，留意神當時對猶大的百姓是到了這樣緊張的地步。神特別題到耶路撒冷。耶路撒冷是猶大的京城，君王在那裡，祭司長和祭司的集團在那裡，神的殿在那裡，神的律法存在那裡，所以雖然是題到耶路撒冷，但是實際上是對著整個猶大。只是神在那裡說話的時候，神不是把話說得很嚴厲，但是神先讓祂的百姓留意，神紀念他們，神是數算他們。從前他們怎樣向著神，神都記得。並且，如果我們細細去看，你說甚麼時候，猶大，就是說以色列人，曾經有那麼好的感情向著神呢？好像你沒有看到有多少。神這樣述說，還不是從亞伯拉罕的時候數算起，祂是說以色列的起頭。

如果說以色列的起頭，最快也是從出埃及開始。我們就從出埃及那時候開始看整個以色列的歷史。從出埃及的時候開始，一直到現在耶利米發出那麼沉重的話的時候，我們看到以色列人對神很有心，很有感情的有多少時間？是甚麼時候有過這樣的事情？有過類似的事情實在是不多。整個以色列出埃及進迦南以後建國的歷史裡，都是惹神的怒氣的時間比較多。你真要數算以色列人在神面前可以被數算的實在不多。

神對人的愛意

但是很希奇的，當神開始跟他們說話的時候，神好像把他們說得很好，神好像把他們說得有好多事情讓神懷念不已，說他們與神的關係好得不得了。但是你看他們真實的歷史卻不是這樣。你說，怎麼神會這樣作呢？弟兄姊妹，如果我們真的能領會神向著人的那份心意，我們實在是沒有話講。原來以色列人曾經在神面前有過很短促的時間，有過很準確的一點點的心思，神就紀念到永遠。題起他們的時候，就說他們這樣，這樣，這樣。弟兄姊妹們，如果我們不領會神的性情，我們就不太懂得神用一個甚麼的心思來向著人。尤其是我們讀到何西阿書的時候，何西阿書是說到以色列的，說到以色列對神的悖逆是到了不得了的地步。神的話在那裡只是說，你們增加祭壇，增加燔祭，你們增加祭司的數目，

你們的罪孽在神面前也跟著增加。

這些話怎麼可以這樣說呢？祭司多一點，不是向神獻祭的事情就更多麼？祭壇增加的時候，那不是人向神祈求就提高了麼？事實不是這樣。祭司增加，不是神的祭司增加，是拜偶像的祭司增加。這樣的祭壇增加當然就是糟糕的事。弟兄姊妹，如果我們讀舊約的律法，我們很清楚，神只能給以色列人有一個祭壇。如果祭壇有增加，那個祭壇定規不是神的祭壇。弟兄姊妹你看到麼？這是曆世歷代以來，人在神面前那種背逆的光景，就是在神以外為自己增加許多我們以為是神的事情。以色列人的歷史就是這樣。

以色列人在神面前可給數算的日子

我們知道以色列的歷史，我們看到神跟猶大人數算。你說，神為甚麼會說出這樣的話呢？你看看神說的話，如果說到感情的話，祂說：「你幼年的恩愛，婚姻的愛情，你怎麼樣在曠野，在未曾耕種之地跟隨我，我都記得。」我們要問的是，以色列人在甚麼時候向神有過這樣的表現？好像我們看不到。我們所看到的，以色列人就是有許多的背逆。但是感謝神！神不是看一個很長的時間，以色列人很好很好。祂看以色列人曾經有過一陣子那麼短促的時間，他們的心思是歸向神的，神就覺得這是可紀念的。如果我們要給以色列人的歷史來數算一下，甚麼時候以色列人在神面前有可以給紀念的？

從出埃及開始，你一直看不到以色列人有可數算的，一直看到建造會幕的時候。在那幾個月的時間裡，以色列人的心思給神看上了，神記住了。這一段的時間過去了，你再往前去看，在民數記裡你看到甚麼？沒有。在約書亞記你看到多少？沒有。在士師記裡呢？更沒有。看到撒母耳上下呢？列王呢？歷代志呢？以斯拉？尼希米？以斯帖？你都看不到，沒有多少在神面前實在是可以給神數算，實在是把神的心都抓住的。好像說來說去，就是只有建造會幕那幾個月。當然，零零碎碎還是有一點點，但是嚴格說起來，建造會幕那幾個月擺在以色列的歷史裡，也算是零碎。但是感謝主！人的心思那樣的一次歸向神，神就紀念他們，神就數算他們，神都在那裡說得那麼細的，說得在感覺上是那樣的柔細的。「你幼年的恩愛，婚姻的愛情，你怎樣在曠野，在未曾耕種之地跟隨我，我都記得。」

那時以色列人歸向耶和華為聖，作為土產初熟的果子。神在地上得到一批初熟的果子，稱他們為初熟的果子。神就是這樣紀念他們。事實上那些日子很短促，但結果卻是，神說：「凡吞吃我百姓的，一定算為有罪，災禍就臨到他們。」為甚麼呢？神要保護祂的子民，神要追討那些踐踏祂子民的人。我們感謝神！這是神的信實，祂一次把人得著了，祂就把整個的心放上去了。祂只允許他們好，不允許他們受欺負。他們不好，神就管教；他們實在是不成，神就挽回。神是用著這樣的心思來對著祂的子民。這段話是神向著背逆的百姓說的。但是一開始說的時候，不是說責備的話，是說我紀念你們。你們回想以前，你也知道那個時候是如何活在神的恩典裡，神成了你們的供應，神成了你們的保護，神成了你們的享用，神也成了你們的喜樂，神更是你們的滿足，這是從正面來說到神和祂百姓的關係，神也

實在是如此來看祂的子民。

以色列忘記了神

但從第四節一開始，神就把話一轉，指出當時神的百姓實在的光景，「雅各家，以色列家」。這不是單單指著猶大的。這個時候以色列已經滅亡了，大概滅亡了一百多年，但是神還是把他們放在一起來說。說甚麼呢？神給他們問題，祂說：「你們的祖宗，見我有甚麼不對，為甚麼遠離我，去尋求那些虛無的神，叫你們自己也成了虛妄的呢？」弟兄姊妹你留意。第六節：「他們也不說」，說甚麼呢？就說：「從埃及地領他們上來的神。」第六節的末了，「這個神在哪裡呢？耶和華在哪裡呢？」不問這個話了，他們忘記了，他們好像不認識耶和華。然後第七節說，神把他們領進迦南，讓他們享用神應許裡面的豐富和美好，他們就在那裡從神手裡接過來。

但神說：「你們一進去就把我給你的地玷污了，叫我的產業成為可憎的」。這是說到整個以色列的光景。然後又說，看第八節：「祭司都不說，耶和華在哪裡呢？傳講律法的，都不認識我。官長應該是替我掌權柄的，但他違背我。先知說話，不再說神的話，而說巴力的話。」弟兄姊妹，你看到屬靈的光景都翻過來。如果我們把前頭神說的話，和現在神指出他們的光景作一個比較，你就看到神的心是何等的難受！神一直用著無盡的心情，愛情，恩情來扶持他們，但是他們卻忘記了神，他們都用背向著神。因此，神就說：「我就跟你們相爭，我不讓你們隨便，我要一直和你們相爭。」相爭幹甚麼？「要把他們挽回」。要把他們挽回，神不甘心他們這樣一直下去。神說：你不去看看，那裡有一個民族，有一個國家去更換他們所敬拜的神？那是假神，人都沒有想到要去更換。你們經歷了真神，活的神，你們怎麼會放棄這一位又真又活的神，去隨從那虛無的假神呢？

神給猶大偏離神下結論

弟兄姊妹你留意，神說了這幾句話，神的心情非常沉重。以色列人不說「領我們出埃及的神在那裡」，祭司也不說「耶和華在那裡」，用律法去教導人的卻不遵守律法，作先知的卻不說神要說的話。弟兄姊妹，神看到這樣的光景，神心裡何等的難受！但是感謝神，到了這一個時候，神還沒有很嚴厲的責備他們。神指出他們的難處，神說出了一個非常嚴肅的事實來，神好像是把這些事情給以色列人作了一個總結。那是甚麼呢？

離棄神作他們活水的泉源

那是十三節：「我的百姓作了兩件惡事，第一就是離棄我這活水的泉源，這是第一，離棄了我這活水的泉源，就是不住讓他們得著滋潤，得著飽足的泉源。」弟兄姊妹，如果我們對申命記的事情稍微有一點熟悉，我們總能記得，以色列人進迦南，迦南這個地方可以成為非常非常好的地方。怎麼是一個從

地理環境來說不是好的地方，又能成為一個很好的地方呢？我們可以這樣說，不太好的地方，加上神的恩典，再加上神的憐憫，就等於非常美好的地方。弟兄姊妹，我們去過以色列的人都知道，就是你沒有去過，你多讀一兩次申命記的話，你也能領會，這個地方能成為流奶與蜜之地，只要有一個條件，那就是雨水及時的供應。在申命記裡就說：「春雨，秋雨」，或者說：「早雨，晚雨」及時的供應，這個地就成了流奶與蜜之地。如果雨水不及時來臨，這些地都要成了石頭。

弟兄姊妹，你就曉得那個關鍵在哪裡。所以當神領他們進去，他們還在約但河東的時候，神就用著摩西再一次跟他們說話：你們若是謹守遵行我的吩咐，天要怎樣給你們，地要怎樣給你們，你們就是豐豐富富。翻過來，如果你們不聽從神自己的話，天也不給你下雨，地也不為你效力，你們就悲悲慘慘的。弟兄姊妹，你看到那個關鍵完全是在乎神與他們同在。甚麼時候神與他們同在，他們就享用流奶與蜜。但現在神指出他們的一個難處。他們離棄這活水的泉源。就是說，把作他們供應的神來拒絕。這是一件惡事，神看為很受不了的事。因為祂看見祂的子民不能承受祝福，這是祂心裡面最過不去的事情。

為自己鑿出不能存水的破裂池子

第二件惡事是甚麼呢？為自己鑿出池子，是破裂不能存水的。這是第二件惡事。如果我們從文字上面來看，你說，這是一件事的兩面。既然不要活水，就自己鑿一個池子。在文字上看來，好像是一件事情的兩面，但是你看到實際的時候，你看到的卻是另外一件事。另外一件甚麼事呢？信靠自己。這邊拒絕神，那邊信靠自己。當然，可以說是一個事實的兩面，但實際上面是兩件獨立的事。不過我們也許會說，一個人不要神，他當然只能要自己。但是有些時候，有些人不要神，也不要自己；有些時候，有些人他要神，也要自己。很多弟兄姊妹最近讀到雅各的故事，你看到這種光景，他不要神，但是要自己，到了回迦南的時候他要神，也要自己。

亞當後代的標記

人在神的光照之下甚麼古裡古怪的光景都會有。但是一個很標準的亞當的後代的光景，就是這裡所說出來的。這裡是不要神，卻依靠自己。他永遠要自己，但是他卻沒有辦法要自己。所以神說，他為自己鑿出的池子，他以為我鑿出這個池子可以盛水，甚至幻想到可以成為水庫，我就可以不受乾渴。但神說，很可惜，池子是破裂不能盛水的。那就是說，不管用的。弟兄姊妹們，我們要留意的，神總結出這兩個事實，不是只是以色列人的專利。不是的，不單是以色列人，他們有機會承受神作他們的祝福，而他們不要，就引出這樣的光景。在以色列人的日子，的確是只有以色列才能享用神。其他的外邦人跟神沒有直接的關係。但神不單單是以色列的神。在舊約的日子，神特別選出以色列來作祂工作頭一個物件，所以以色列有這樣的機會去享用神。

但在神的心思裡，所有的人，神都樂意作他們祝福的源頭。所以這個不是以色列人的專利，所有的人都會有這個機會。但弟兄姊妹們，你看一直到現在，人一直在那裡認為靠自己可靠的，一直不覺得靠神是可以叫人得祝福。所以在地上，你看到各種各樣的道理，各種各樣的學說，甚麼從經濟活動，一直到家庭生活。弟兄姊妹你到書店裡面看看，哪一樣的书是最暢銷的？叫人怎麼發財的书是最暢銷的。其次呢？叫人怎麼生活的那些书也是滿暢銷的。為甚麼這類书那麼暢銷呢？因為他好像給人有一個錯覺，你跟著我走，你就有好處！你跟著我走，你就懂得怎麼有一個好的家庭生活。但弟兄姊妹們，你留意社會上的情形，你就會發覺，如果這些東西真能發生作用的話，我法院早就應該關門了。都不管用的。但是人覺得，管用，管用；可以，可以。弟兄姊妹，還不是跑到這樣的一種光景裡：離棄那活水的泉源，為自己鑿出一個破裂不能存水的池子，還沾沾自喜。

前幾天我在報紙上看到一段新聞，我沒有把它剪下來，所以我記得不大準確是哪一所學校，好像是哈佛大學，還是哪一個，反正是長春藤學校裡的一個。他們發表一個報告說，複製人這個東西，永遠不能成功。他們就舉出一些例子。但是你現在跟人說，複製人不能成功。若是一般人說這個話，他說你不懂。但是現在就是作這個實驗的一些有地位，有權威的科學家說這個話，別人會不會服下來呢？還是不服。是你作不到，到時候我就做給你看看。

弟兄姊妹們，看到地上的人，一直在那裡鑿那個破裂不能存水的池子。我們要看見當時以色列人的難處，也是我們的難處。我們看到，神當時用耶利米去挽回祂的百姓，我們實在要求主給我們更多的憐憫。我們看到神藉著耶利米，說、說、說，說到一個甚麼地步呢？弟兄姊妹跳到二十八節去看，「神說，猶大啊，你神的數目與你城的數目相等。」弟兄姊妹，多可憐！猶大有多少的城，猶大就有多少的神。人一直在那裡為自己製造神，卻離棄那活水的泉源。

還有，神說了一個很傷痛的話，弟兄姊妹你留意三十二節，「處女豈能忘記她的裝飾呢？新婦豈能忘記她的美衣呢？我的百姓卻忘記了我無數的日子。」弟兄姊妹們，你摸摸神心裡面的感覺，你就瞭解到，神是如何的記掛著祂名下的人，但是祂名下的人卻不紀念神。耶利米當日跟猶大說了那麼嚴肅的話，這些話一直存留到現在，巴不得我們也能聽見神所說的話。我們讀耶利米書，不是光讀過去的歷史。我們是在讀過去的歷史，讀出今天神把從前說過的話，今天向我們再說的那個事實。但願主憐憫我們！

03 在責備中的勸慰（2章13節至3章18節）

我們在耶利米書裡面，看到神對人那份心情。當神向耶利米說話的時候，起初神是把祂心裡面的感覺說給耶利米聽，這些感覺都是因著神的百姓在神面前不準確的光景而引發的。神帶著祂的百姓回到起初他們蒙神揀選的那些日子，讓他們去回想神是如何的向著他們，神又是怎樣的扶持他們。但是他們卻用背向著主，他們離棄主去尋求許多的外邦的偶像；神的祭司不再注重神所設立的祭壇；那些應當去教導神的律法的人，卻不樂意說神的話。不說神的話，當然就說了神以外的話，在神的百姓中間就沒有神的話。就算是有神的話，百姓也不放在心上，因為他們看重外邦的偶像過於看重神。

所以神給他們說了很嚴肅的兩件事情。神說他們離棄了活水的泉源，為自己鑿出的池子是破裂不能存水的。神說出這樣的話的時候，神心裡實在是非常有感覺的。因為在這兩方面所說出的兩件事，歸總起來，乃是一個很嚴重的問題，那就是人看重人的自己，人根據自己來定規他所揀選的，他們以為神並不是活水的泉源，所以並不需要尊重祂，也不需要祂。人也認定外邦的神是有本事的，應當作為他們追隨學習的對象。如果我們記得猶大滅亡以前的歷史。我們很清楚的記得，希西家的父親亞哈斯，他完全把大馬色的那邊拜偶像的事物整個搬了回來。他封閉聖殿，然後把大馬色的神來代替了耶和華。弟兄姊妹你看到，這是一件很嚴肅的事！後來希西家作王，他用了好長的時間，才把那些不該有的對象清除，重新把聖殿開放。

但是等到希西家一死，他兒子瑪拿西起來作王，他的問題比他祖父的問題還要嚴重，所以神在耶利米的口中說出這件事的時候，神並不是指著猶大當中所發生的個別事情來下這個結論，而是在猶大的後期，接二連三的這樣背棄神，用外邦的偶像來代替神。等到約西亞王以後的幾個王，那問題就更糟糕。整本耶利米書就是把這一段的時間，放在神的百姓面前，去發表神的心思。他們很明顯地去尋求外邦的偶像，而忘記神，並且堅持自己的愚昧而不肯返回，所以就引出神很深的歎息，就是上次末了我們所題起的第二章的三十二節，「處女豈能忘記她的裝飾呢？新婦豈能忘記她的美衣呢？我的百姓卻忘記了我無數的日子！」

神對百姓嚴肅的宣告

弟兄姊妹，從神所發表的歎息裡，我們能體會到，當時猶大的百姓是如何的傷透神的心，因為神的百姓忘記了神無數的日子。不是一天，也不是兩天，是無數的日子。不是一次，也不是兩次，是無數的次數，反反復復的出現。我們感謝神，雖然神的百姓傷神的心到了這樣的地步，但神卻沒有改變祂紀念他們的心思。所以到了第三章的話的時候，我們看到神說出一件非常嚴肅的事。從文字上面來看，好像並不那麼嚴肅，但你細細體會裡面所說的話，你就看到那個嚴肅的光景。按著律法上面的定規，人休妻了，他的妻子再嫁，成了別人的妻子。

在這種光景底下，前夫不管他有多大的樂意，他都不可能接回他從前的妻子。如果他的妻子沒有再嫁，他可以有這個權利，他可以這樣作，律法上是允許的。但如果他的妻子已經嫁給別人，不管他怎樣的後悔，不管他怎樣的覺得自己作了一件大得不得了的錯事，也沒有辦法再挽回那個夫妻的關係。這是在律法上面，神明說出來的。如果我們熟悉申命記上所說的話，我們就知道這個事情。所以第三章一開始，就是根據這一條律法說出一個問題，「有話說，人若休妻，妻離他而去，作了別人的妻，前夫豈能再收回她來？若收回她來，那地豈不是大大玷污了麼？」

弟兄姊妹，我們看這個問題。如果他的前妻已經再嫁了，他又要把她收回來的話，所引出的結果。神

說，連這個地都被玷污了。為甚麼那麼嚴肅呢？為甚麼能把地都玷污了呢？弟兄姊妹，我們知道一件事情，婚姻關係是一個約。這一個約，如果被破壞了，這個約所帶出來的結果是很痛苦的，那個痛苦不只是痛苦在當事人，這個痛苦是痛苦在婚姻的關係所表達的基督與教會的關係。

破壞了神與人聯合的約

雖然在舊約的時候沒有這個啟示，像新約說得那麼清楚和透徹，但弟兄姊妹你記得，神起初安排婚姻關係的時候，那麼清楚的說明婚姻的關係和婚姻的目的：二人要成為一個。目的是要成就神託付給人的任務。這是一個約，這一個約，如果被破壞了，那是說明了人對神在人中間所安排的完全打亂了。所以在律法上面是非常嚴肅的來指明這樣的事實。你破壞了這個約，如果再有另一個約加進來的話，起先的那個約就永遠不可能再有還原的條件。所以我們從律法的角度來看，神說出這件事是非常嚴肅的。所以說出，如果發生這樣的事，整個地都被玷污了，因為破壞了神的約。

神宣告超越律法的憐憫

但是感謝神！神雖然是那麼嚴肅的表達祂這樣的一份心情，但祂卻是用一個憐憫的心來對待祂的百姓。所以往下去看，你就看到神的百姓雖然有許多淫亂的事情，但神說，你們仍然可以歸向我。也就是說，我仍然收納你們，我仍然是向你們張開手的，你們回來，我就收納你們。弟兄姊妹，我們要注意這一點，律法是神交給以色列人的，但神為甚麼能越過律法來說出律法所不允許作的事呢？弟兄姊妹，這是很嚴肅的一件事。如果律法不是神給的，神這樣作，別的人沒有話講。但是律法是神定規的，而神作出一件事情卻是越過律法。我們可以說，神的自己當然比律法更超越。話是這樣講，但是道理上卻是有缺欠。用人的話來說，那就是知法犯法。更糟糕一點，就是立法的人立法乃是為了轄制別人，而不是要求自己。這樣就是很糟糕。

但弟兄姊妹們，我們在這裡看到神說：就律法說，如果發生這樣的光景，人不能再說甚麼。但神說，你們雖然多次的淫亂，我仍然收納你們。你說這怎麼成？怎麼可以呢？弟兄姊妹，我們留意，神的憐憫實在是超過律法的，但是卻沒有損害律法。這話怎麼說呢？若是超越律法，不以律法作基礎，產生的果效定規就是損害律法。怎麼可以自圓其說呢？弟兄姊妹，我們留意，當神說這個話的時候，我們要看見，神在說話裡是包括了多少的內容，當你看清楚神說這個話的時候，你就會看見，神從來沒有向人收回祂的憐憫，但是神也從來沒有損害祂自己所頒佈的律法。

人悔改是蒙憐憫的條件

弟兄姊妹，你留意第三節，說到神的百姓那一些不對的行為，就引出了甚麼呢？「因此甘霖停止，春雨不降。」那是神的管教。神的百姓走迷了，神的百姓背逆了神，神就給他們管教。弟兄姊妹，我們

看到這兩句話的時候，如果我們對申命記上的話是熟悉的，我們立刻就想到了，神的懲治來了，神的對付來了。不下雨，你就知道神的對付來了。春雨停止，我們就知道，那是神的對付；秋雨也停止，原來是神的對付顯明了。神為甚麼要對付祂的百姓？是因為他們罪有應得麼？按人來看，這是罪有應得，因為你做錯了事，所以就罰你。但是我們讀申命記時候，我們很清楚的看見，無論神說了多少懲治的內容，無論神在那裡指出了多少給他們管教的方法，神對他們有一個目的。

那個目的就是：你要回轉。你看見神的管教，你要回轉；你看見神的對付，你要悔改，你不要繼續停留在那硬著脖子光景裡。你看到這些就知道，神的祝福停止了。為甚麼神的祝福停止呢？因為我們在神面前活得不對，所以神的祝福就停止了。神的祝福一停止，人準確的反應就是我們又錯了。準確的反應不是只停留在知道我又錯了，不能停在這裡。這樣的一個領會要帶出一個行動，這一個行動就是悔改，來到神的面前去認罪，悔改。當人是這樣轉回的時候，我們感謝神，神說：「我悅納你們，我不計較你們過去有多少的虧欠，我也不計較你們過去怎麼傷透了我的心，只要你們回轉，我就悅納你們。」

管教催促人悔改

弟兄姊妹你注意，這是在律法底下神向人所發出的呼召。我們實在感謝神。讀耶利米書的時候，我們確實發覺神藉著耶利米宣告了許多的咒詛。如果我們不瞭解神的心思，我們就覺得這一位神太厲害了，祂一直把咒詛放在人的面前，祂一直把管教、鞭打放在人的身上。但弟兄姊妹們，我們讀耶利米書的時候，我們非常清楚的看到。不錯，神的確是宣告了很多的咒詛，但神所有的咒詛不是要叫祂的百姓去受苦，乃是要祂的百姓從有苦的感覺裡回想到神的恩典，因而轉回過來歸向神。這是耶利米開始出來為神說話的一個很基本的發表；很明顯向神的百姓說，雖然神有的時候好像向我們變臉，但是神不是這樣的。

具體的責備百姓的愚昧

弟兄姊妹你看到，第五節：「耶和華豈永遠懷怒，存留到底麼？」弟兄姊妹們，我們的神不是永遠懷怒的神。甚麼時候，神的子民從極大的墮落裡回轉過來，神都是用憐憫來接納他們。這是耶利米為神說的一般的宣告。好了，接下去我們就看到，神是指著具體的事情，來給神的百姓說話。因為從第二章一直到第三章的第五節，都是很一般性的宣告，指出在神的百姓中間發生的那些不準確的事情。但是從第六節開始，我們就看到，神是指著一些具體的事情來向祂的百姓說話。我們應該記得，耶利米作先知是在約西亞十三年，因為約西亞十三年，神呼召他。

約西亞王在神面前是一個好王，他曾把一個背逆神到了相當嚴重地步的猶大國挽回過來。他的祖父就是瑪拿西，這一個瑪拿西王的所作所為，是造成猶大被擄的一個很根本的原因。神多次的宣告猶大要

被擄，就是因為希西家的兒子瑪拿西的原故。當然，猶大被擄的時候，接二連三的幾個王，他們所作的，所表達的，我們可以這樣說，都受瑪拿西的影響，是瑪拿西所作的惡事留下來的那一種結果。但是在瑪拿西和這幾個被擄的王中間，有一個王約西亞被興起，他把猶大從墮落裡稍微帶回神的面前。我說他稍微把猶大帶回神的面前，乃是因為他的那一次帶給猶大的復興，嚴格說起來，不能說是復興。我現在不詳細說，但是因著約西亞王的興起，就把猶大被擄的年日往後挪移了好多年。

所以約西亞王是一個很好的王，他自己本人在神的面前實在是神所數算的。但是很可惜，他的下屬和那時候猶大的百姓並不真心的跟隨他。我們讀歷代志也好，讀列王紀也好，我們讀到一個事情。約西亞還在世的時候，猶大好像越來越靠近神，從滿了偶像那一種光景，轉回到單一的侍奉神。但是有一件事情是非常叫人想不通的，約西亞王一死，整個猶大就好像翻轉過來。我不知道我這樣說是不是說的太過火。今天晚上約西亞王死掉，明天早上整個猶大就滿了偶像。

裡外不一致的猶大國

你說怎麼可能會這樣呢？怎麼會發生這樣的光景呢？你說要變，也得有一段時間才慢慢的變。但事實上，當時的猶大就是這樣。約西亞王一死，他的兒子一作王，你看聖經給他的評價是甚麼？「他就行耶和華眼中看為惡的事。」他的兒子約哈斯，作王還不到幾個月，就給埃及王擄去，連王都不能作了。然後埃及王就立他的兄弟約雅敬接上來作王。約雅敬也不是甚麼好人，也是一樣行耶和華眼中看為惡的事。弟兄姊妹你就看到了，為甚麼約西亞王在位的時候，好像眾人都敬畏神，聖殿還給裝飾起來，重新潔淨起來，按著律法裡的要求，在聖殿裡侍奉敬拜神。

哪裡曉得，這邊約西亞一死，那邊偶像就冒出來了。你說怎麼可能有這樣的事？現在我們來看，當約西亞這樣帶領神的百姓要回轉歸向神的時候，神就用著耶利米來向猶大說話。第六節開始，我們留意說話的時間是約西亞在位的時候。我們記得，約西亞十三年，耶利米就蒙召作先知，所以當耶利米作先知的時候，在宗教上來說，在猶大教的實際光景上面來說，他們已經回到祭壇。從表面上看來，耶利米就是在猶太教回到祭壇這個表面的光景上，神用他說話。

用以色列的覆亡作警戒

他說的是甚麼話呢？他在那裡好像說故事，但是這個故事的背後是有很多嚴肅的事情。我們記得，這個時候，北方的以色列國已經滅亡了不到二百年。北方的以色列是在希西家作王的時候被滅亡的。從希西家到約西亞，大概一百多二百年不到，也就是以色列已經滅亡了那麼久了。現在神向耶利米說話的時候，就從以色列說起。祂說，你看到以色列所行的，到處都是拜偶像的事。山上是拜偶像的事。山下也是拜偶像的事，青翠的樹下也是拜偶像的地方，到處都是拜偶像的事。這是滅亡以前的以色列。結果以色列滅亡了，神讓他們被亞述擄去了。所以神說，你要看看，他們這樣，我就放棄他們。

神好像站在一個作丈夫的地位上，對一個淫亂的妻子在說話：「我就把休書給她」；也就是說，我放棄她。但是你看看猶大，猶大是以色列的妹妹，她看見她姐姐是這樣的光景，他們一點都不知道警覺，還要學著她姐姐那個樣，也不心歸向我，還是在那裡拜偶像，更糟糕的，他們假意歸向我。弟兄姊妹留意第十節最末了那一句，「這是耶和華說的」。這不是耶利米說的，這是耶和華說的。說以色列是因為拜偶像而給神放棄，猶大卻沒有從這裡學到教訓。

相反的，還學著以色列作更糟糕的事。以色列離棄神，他們光明正大的說：「我不要神」。猶大比她姐姐詭詐，他們實際上在拒絕神，但嘴巴裡說：「我們侍奉敬拜神。」所以神在這裡說這個話，說得非常明確。「猶大並不一心歸向我，不過是假意歸向我。這是耶和華說的。」弟兄姊妹們，這就說出我們剛才所發的問題，為甚麼約西亞王一死，整個猶大就翻轉過來，把神推掉了，馬上就讓偶像充滿整個猶大。原來神老早就已經說出來了，他們只不過是假意歸向我，並不是一心歸向我。他們歸向我並不是真的，只是騙騙王的。他們騙王，但是卻不能騙神。所以神說：「這是耶和華說的。」

落在宗教裡是可悲的

弟兄姊妹，我們沒有看到那些具體的事情以前，先要指出一個問題。甚麼叫做宗教？這個就是一個宗教很好的表明，外表是說得很敬虔，外表是作得好像很敬畏神，骨子裡面根本就沒有神的地位，心思裡面根本就沒有神的地位。但是這樣的光景，在人的眼中是看不見真相的，只看見這個人很敬虔，這個人很敬畏神，這個人很愛主，這個人很為主擺上。但實際是如何呢？神說：「假的，不是真的。」弟兄姊妹，你說會有這樣的事麼？當年的猶大國就是這樣，現在的一般宗教也都是這樣。

說得不好聽，連基督教都落到這種光景裡。因此，我們讀到耶利米書的時候，我們不能不警覺這個危機。我們可以在外面維持一個好像很敬畏神的光景，我們可以在外面表達我們是很熱烈的侍奉神，但是神看見我們的裡面，祂說：「這些人是假的，這些人是作給人看的，這些人是根本與我沒有關係的。」弟兄姊妹，這是很嚴肅的事情！求主常常把我們放在神的光中，來看看我們自己的光景。現在我們來看看，神是這樣說了。那個時候猶大的光景實在是怎樣的呢？

在耶利米書沒有給我們看到很具體的情景，但是我們從以西結書上面就看得很清楚。神在以西結書裡面很仔細的把當時猶大的光景完全揭露出來。我們從耶利米書也好，從以西結書也好，神告訴那些敬畏神的人說：「你們不要為他們禱告，你就是為他們禱告，我也不聽。他們現在需要悔改，不是要別人為他們禱告，只要他們真實的悔改。」你說，他們落到這樣嚴重的光景，究竟他們在神的面前是怎麼一回事呢？好！我們翻到以西結書去看看。以西結書有好幾處題到這個，我們只看看第八章就好。

向神陽奉陰違的猶大

以西結書第八章。當然，以西結書第八章裡所說的事是猶大被擄以前的光景。約西亞作王的時候，是不是也是這個樣子呢？當然我們沒有辦法能確定。但是我們從約西亞作王的時候，神向耶利米所說的話裡，我們也能領會差不了太多。弟兄姊妹你看，以西結第八章裡說甚麼？以西結被聖靈感動，靈就把他提回耶路撒冷。那時候以西結是在被擄到巴比倫去的人當中的一個。他也是一個祭司。他在巴比倫的地方讓神的靈把他提回耶路撒冷。神把他帶回到耶路撒冷，神向他打開為甚麼猶大會被擄的原因。當以西結回到耶路撒冷的時候，神帶他到聖所，然後就對他說，你在那裡的牆上挖一個洞，你從洞中進去，看看他們在聖殿裡面幹甚麼。你看這些人在聖殿裡作一些甚麼事情。

在聖殿裡的是甚麼人呢？弟兄姊妹你留意。他一進去，就看見四面牆壁，第十節說：「在四面牆壁上面畫著各種各樣的爬物和可憎的走獸，並以色列家一切的偶像。」弟兄姊妹留意，偶像，偶像以外的一些爬蟲和可憎之物。這就不單是偶像那麼簡單；在偶像以外還有許多不潔可憎的事，整個環境就是這樣。他又看到，有七十個人站在那裡。瞪著眼睛一看，這七十個人是甚麼人？以色列猶大的長老。弟兄姊妹們，這是甚麼回事？聖殿，在那裡的人群，猶大的長老，猶大的長老所作的事情，他們在那裡向偶像朝拜。弟兄姊妹，你看到，以西結一看，這些人都是他認識的，並不是他不知道的，都是認識的。這些人作甚麼呢？手裡拿著香，在那裡朝拜偶像。

弟兄姊妹，你看到，剛才我題了，這是在聖殿，人是以色列的首領，動作是拜偶像。但是不是只有這件事？還有，接下去你看，靈把他帶到聖殿的外院，在外院朝北的門口，那裡有一大堆的婦女，她們圍著一個偶像在哭泣。只有這些嗎？不是，還有，這是在外院發生的事。接下去你看到十六節，他又領我到耶和華殿的內院，至聖所在那個地區，在門口，廊子和祭壇的當中，那就是越過了祭壇。嚴格說起來，只能是利未人在那裡活動，當然，祭司也在裡面，除了祭司和利未人，誰都不能到那個地區的。但現在你看到，在這一地區，又有一批人，他們在那裡幹甚麼呢？在那裡獻贖罪祭是不是？在那裡獻燔祭是不是？都不是。你留意那裡說：「他們用背向著耶和華的殿來朝東拜日頭。」

弟兄姊妹們，在第八章，神讓以西結看到的這些事，就已經很夠了。但是你往其它地方去看，還不止是這一些。弟兄姊妹看到了，這個就是猶大被擄以前的那種光景，這一種光景，把猶大整個敗壞掉。這些事情並不是在約西亞王死了以後才發生的。我們留意到，神用耶利米說：「他們不是一心歸向我，他們歸向我是假的。」為甚麼是假的呢？他們來到王的面前，他們說：「我們侍奉敬畏神，神是獨一的神，是我們祖宗的神，我們要敬拜侍奉祂。」來到聖殿那個地方，聖殿裡所定規的一切事情，該是獻祭就獻祭。文士在那裡宣講神的律法，他們就好像很專心的在聆聽，不僅是在那裡聽，並且還點頭點腦的有回應。這些人真是敬虔！這些人真是愛主！真的尊主為大！但神說：「全是假的，是作給人看的，騙王的。」你可以騙王，但是不能騙神，神說他們所作的是假的。

等候百姓悔改的神

弟兄姊妹你看。當約西亞的日子，神藉著耶利米說了這樣嚴肅的話，指出了猶大實際屬靈的光景。神在這時候，指出這樣一種光景，你看到神並沒有責備約西亞王；約西亞王是神紀念的。因著約西亞王，神遲延了猶大被擄的日子，神給祂的百姓有更多悔改的機會。但神藉著耶利米，在約西亞王時說話的目的在哪裡？那是題醒猶大，不要學著以色列。要是學著以色列那個樣子，那個結局是很悲慘的。神說：「我要在北方興起一些災禍。」隱隱的說出猶大要被擄的事情。但是神並不是在那裡用這個要被擄的事來叫他們感覺難受，神是說出事情的發展會到這樣的地步，而神不甘心這個結果會出現。神說這些話，目的是要他們悔改，讓他們回轉歸向神。

弟兄姊妹們，我們留意到，在約西亞王年間，神用著耶利米說的話，是指著具體的事情說的。但是說出這些話的目的，乃是告訴百姓說，你們要知道，你們的神是怎樣的一位神。你們趁著神的怒氣沒有發作以前，追討沒有來到以前，你們回轉歸向祂，祂天天在等著你們回轉。祂並不是喜歡懲罰人的神，祂是時刻願意人回轉來得著神的憐憫。所以弟兄姊妹你留意，神說的話，一開頭神說的是以色列，我們覺得那個話說得他們很糟糕，但等到說到猶大的時候，一面就指出，猶大比以色列還詭詐。如果猶大跟以色列擺在一起，以色列雖然是很糟糕，但是比猶大還是好一點。弟兄姊妹，你就看到猶大當時的光景是落在一個怎樣可憐的地步。但是神說這些話好像非常不給猶大留地步。如果說到人間有面子這一回事，神好像沒有給猶大留下一點點的面子，把醜陋整個的倒了出來。

但神不是要抖出猶大的醜陋，神是要藉著猶大所作的事情，告訴他們說，不能再這樣。所以弟兄姊妹你留意，在第三章裡，絕大部分的話是神在那裡說到祂是怎樣的一位神，祂是怎樣的在等待人。從第十二節開始，祂讓耶利米向北方來宣告說。為甚麼向北方宣告呢？猶大的北邊是以色列，以色列那個時候已經被擄到亞述去，以色列已經不存在了。現在神說，你向北方宣告。耶利米宣告的話是甚麼呢？「背道的以色列」，已經不存在的以色列，已經滅亡的以色列，在人的眼中，已經看不見的以色列，但在神的鑒察裡，他們還在那裡。

永遠慈愛的神

神就向猶大說，你們因著背道，都要被擄到更北的地方去。但現在我對你們說：「我是慈愛的，我必不永遠存著怒氣，這是耶和華說的。」神明明的在那裡說，我是慈愛的，我必不永遠存怒；雖然你們曾經惹動我的怒氣，但是我的怒氣不過是一瞬之間，我的憐憫卻是一生之久。詩篇上不是這樣說的麼？「我的怒氣不過是轉眼之間，我的恩典卻是一生之久。」一宿雖然有眼淚，但是你們卻是永遠的會被紀念的。這個話在耶利米書裡就很清楚。神向祂的百姓說了，祂說：「背道的以色列阿，回來罷！我必不怒目看你們，因為我是慈愛的，我必不永遠存怒，這是耶和華說的。」

弟兄姊妹你看到了，神說的是甚麼呢？神不是要抖他們的醜陋出來，神並不是在那裡給他們在難過上

面再要難過一點。不是。神是給他們一個呼召，神是給他們一個安慰。祂說：「背道的以色列，你回來罷！」我不管你墮落到甚麼的光景，回來罷！我不管你背逆我到了何等的程度，你回來罷！你回來，我不會瞪著眼睛來看你，我不會用怒目來看著你，因為我是慈愛的。我巴不得你趕快脫離那些光景，你回來罷！弟兄姊妹，你在甚麼地方看到這種光景呢？你從浪子的故事那個老父親的身上看到這種光景。你看浪子那個樣子對待他的父親，他父親對他心寒麼？他的父親對他不是已經仁至義盡了麼？他該有的都給了他。

他在那裡怎樣的敗壞，他的名聲也沒有甚麼話好說；他回來，我不把他打個半死？但不，浪子的故事不是這樣。他天天站在門口，一直看著遠處的路上有甚麼人走過，每天都是這樣。等到有一天，他真的看到浪子回來了。弟兄姊妹，我們都熟悉這個故事，「父親就動了慈心。」一個弟兄說，那個老人家好像拼了老命跑上去。應該是那個浪子快快跑過來才是，但是浪子裡面是帶著許多的重擔，心想父親接受不接受我呢？ he 會用甚麼臉色來給我看呢？ he 會罵我罵到一個甚麼狗血淋頭呢？但是錯了，錯了。哪裡曉得，不是浪子急促跑到他父親那裡，而是父親拼了老命跑過去。

弟兄姊妹，你在這裡看到，耶利米把神的心思發表出來，過去許多的人物，尤其是那些自由派的基督教的人物，常常強調說：「舊約是神的公義，在新約說神的公義，你就完了。」弟兄姊妹，不是的。在舊約的部份，律法也好，先知也好，處處滿了神的憐憫。弟兄姊妹，我們曾經題過，律法裡有誡命，典章，律例三個部份。誡命我們知道，那是整個律法的基礎；典章是社會生活的規範，律例就是人和神的關係調整的道路。律例就是利未記，典章就是出埃及記的二十一，二十二，二十三，二十四章上說的。

弟兄姊妹，你留意律法的時候，典章的第一件事情是甚麼？釋放奴隸的條例。在釋放奴隸這一個條例，是整章裡的第一條。從裡面的內容可以看到，釋放奴隸在那一個時候是沒有這一回事的！但在神給人的律法裡，祂首先叫人碰到的就是奴隸要得著釋放。你再看到裡面的內容。弟兄姊妹們，你怎麼可以說在律法裡沒有慈憐呢？你怎麼可以說在律法裡只有公義？律法裡滿了神的憐憫。感謝主！這是耶利米書的信息。當然不僅是耶利米書，所有的先知書裡，神的慈愛充滿在這些字裡行間，我們感謝神！

等候人回轉的神

神說：「我是慈愛的神，我必不怒目看你，我也不向你永遠存怒，你回來罷，回來罷！」弟兄姊妹們，你就聽聽「回來罷」這幾個字，你就瞭解到神的心思是怎樣。感謝讚美我們的主，祂是這樣把祂自己向我們打開。我們常以為得罪了神，得罪到好深，好深，雖然神在那裡呼召我回來，別的弟兄姊妹可以回來，我不成，因為我比眾弟兄姊妹們所作的惹神的怒氣更深，更糟，所以神可以赦免其他的人，但神不會赦免我。弟兄姊妹們，不要胡思亂想，神是這樣說：「背道的兒女啊，回來罷，我必不怒目向你，因為我是慈愛的，我不永遠存怒，回來罷！」怎麼回來？神不僅在那裡呼召，神也給我們指出回

來的路。

弟兄姊妹們，這個在舊約裡已經說得那麼清楚，不是等到新約的時候神才給我們看見。「你們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪。祂兒子耶穌基督的血，也洗淨我們一切的不義。」這不單單是新約裡的事，也是舊約裡的事。我們留意到，神在利未記裡一開頭就說「五祭」。為甚麼人和神的關係是從「五祭」那裡開始呢？因為神用著五祭來叫人和神的關係回到正常，首先就是讓我們與神的關係正常。五祭所表明的，就是神用祂兒子為我們所作的。神付了那麼重的代價，為要叫我們與祂的關係正常。祂實在是慈愛的神，樂意向人施恩。但是我們必須按著神給我們的道路回到神的面前。

弟兄姊妹你留意十三節，「你要承認你的罪」。你說，這個是新約的話。這不單單是新約的話，也是舊約的話。因為新約的話也好，舊約的話也好，都是神的話，都是表達神的性情的話。所以神給我們看到，只要承認你的罪孽。甚麼罪孽？「違背耶和華你的神，在各青翠樹下，向別神東奔西跑，沒有聽從我的話」。這些行為就是頂撞神，就是藐視神，就是不以神為神，就是十條誡命裡所題的全都抵觸。就是落到這樣的程度，神說：「只要你承認你的罪孽」，只要你承認你的罪孽，接上去又說：「背道的兒女啊，回來罷！回來罷！」我們感謝神！我們實在感謝神！

弟兄姊妹，寶貝的，不僅是當時神在那裡向已經被擄分散的以色列發出這樣的呼喊。如果你從現實的環境去看，這一個呼喊好像是向空氣發出來的。因為以色列都不在了，以色列都分散了，不知道分散到甚麼地方去了，神還發出這樣的呼召。弟兄姊妹們，在人也許覺得這毫無道理，但在神的眼中，不管他們分散到甚麼地方，神的眼目一直跟著他們。所以主說：「背道的兒女啊，回來罷！回來罷！」我們要感謝主！因為說到背道的兒女們回來罷的時候，神的心就好大的張開，張開到一個甚麼地步？不是只是看見背道的以色列可以回轉，全地都在神的面前看見神張開的手。

神在等待背道的以色列回轉，神把祂的話一直說到前面要來的事上面去。弟兄姊妹們，我想今天晚上我只能把它先讀一讀，下一次我們才能比較細一點來留意。上一次我們已經說過，我們讀耶利米書不會讀得很細，但是在起頭這幾章，因為關乎很多原則性的東西，我們還是會看得細一點。過了這些原則性的東西，到了歷史的部份，我們就會按著信息的重點來交通。弟兄姊妹們，我先讀一讀這裡，我們下次再說，但是如果你靈裡面蘇醒一點的話，這樣讀一遍也是叫我們感到太寶貝了。

連接神永遠的計畫

我們留意，從十四節開始。「耶和華說，背道的兒女阿，回來罷，因為我作你們的丈夫，並且我必將你們從一城取一人，從一族取兩人，帶到錫安。我也必將合我心的牧者，賜給你們。他們必以知識和智慧牧養你們。耶和華說，你們在國中生養眾多，當那些日子，人必不再題說，耶和華的約櫃，不追想，

不紀念，不覺缺少，也不再製造。那時，人必稱耶路撒冷為耶和華的寶座，萬國必到耶路撒冷，在耶和華立名的地方聚集。他們必不再隨從自己頑梗的噁心行事。當那些日子，猶大家要與以色列家同行，從北方之地，一同來到我賜給你們列祖為業之地。」

底下我不念下去了。應該還接下去的，但是光是這一段話，我們就看到一個很大的啟示，神在這裡呼召被召的以色列的時候，不是僅僅叫他們要回到祂這裡來。很明顯，祂把他們帶到將來的國度那個時候去了。弟兄姊妹你看到。到國度那個時候，那是要經過多少神的工作？感謝主！神要背道的人回轉，仍然是圍繞著一個目的，回到神起初的安排裡。我們敬拜讚美我們的神！耶利米書給我們屬靈的看見有更大的擴充，留意到神在舊約的日子，神的眼睛已經是看到國度，看到新天新地。那麼我們今天在新約裡的人，我們的眼目更應該放在國度，放在新天新地裡。但願主憐憫我們。

04 神要挽回背道百姓的苦心（3章14節至4章2節）

我們繼續在耶利米書上來留意。當日神向以色列人所說的話，那話雖然是說給當日的以色列人，但說話裡的原則，到今天對我們還是那樣明亮。上次末了我們一直看到，神向以色列呼召他們回轉，稱他們作背道的兒女。祂一直在呼召他們回來。

裡面決定外面的原則

弟兄姊妹們，我們今天開始的時候，要在這裡先下一個定義。我們的神怎麼說以色列是「背道的兒女」呢？在我們的觀念裡，我們好像就是因為他們拜偶像，所以就成為了背道的兒女。當然，這個是事實。但我們不能不留意：在神的心思裡，祂怎麼看屬祂的人成為背道的人？拜偶像是外面的動作，但是甚麼叫他們在外面有這樣的動作呢？弟兄姊妹，我們看屬靈的事情。從舊約看到新約，我們都是看到神要我們留意的那個點。你在神面前顯露的事情，神不是只是留意那事情的外表，祂總是讓我們去留意，所以會發生那些事情的原因。用新約的話來說，就是裡面決定外面的。

或者反過來說，外面所表現的，就是裡面的實際。也就是我們的主跟門徒說的話所題到的，「你們心裡所充滿的，口裡就說出來」。現在我們看到神說以色列人是背道的兒女。他們背道究竟顯明在甚麼基礎上呢？在第三章裡，我們留意到神接連說了兩次這樣的話。頭一次是在十三節，「沒有聽從我的話」。第二次是說到最末了的一節，「沒有聽從我的話」。弟兄姊妹們，這是一個很清楚的原則的事實。他們怎麼得罪神呢？他們怎麼成為背道的兒女呢？從外面看，他們作了一些事情是神不喜悅的。但從裡面看，你看到一件事情。他們不聽從神的話。也就是說，不以神為他們的主，不讓神在他們身上有掌權的地位。這一件事情是非常嚴肅的。

背道乃是不讓神有絕對的地位

弟兄姊妹，我們看舊約的以色列人，新約裡稱為神兒女的，我們常常所留意的，都是這些稱為神名下的人。他們犯罪了。他們犯罪的現象是甚麼？多半是注意道德上的墮落。不錯，一個遠離神的人，在道德上一定敗落，這一點是肯定的。沒有一個不尊重神的人，他們的道德生活是會嚴謹的。但是我們不能不注意，道德生活的墮落，在神的眼中看來，並不是最重要。弟兄姊妹，不要以為我說它不重要。我是說「最重要」。最重要的，乃是在神眼中看來，是我們給神一個甚麼的地位？如果這一件事情在神面前不準確，其它事情也不可能準確。弟兄姊妹你留意到，神給以色列人十條誡命，第一條是甚麼？第二條是甚麼？第三條是甚麼？三條合起來，都是說到一件事情，就是神的地位，神絕對的地位。

如果說，我們在神面前不讓神有絕對的地位，結果就會覺得，我喜歡就聽神的話，我不喜歡就不聽。跟我的心意相合的，我就聽；跟我的心意不相合的，我就不理。弟兄姊妹，當我們按著神的觀察來留意到我們在神面前的光景，我們就會多注意我們裡面的實際過於外面的表現。當然，外面的表現就是把裡面的實際發表出來。弟兄姊妹，我們不得不承認，外面的發表可以裝假的，也可以模仿的。但這裝假出來的，模仿出來的，並不是裡面的實意。所以光看外面是不能碰到問題的，必須要看到人裡面的光景，然後我們才能知道我們在神面前實際的光景是怎樣。

我想弟兄姊妹們，你看到神在那裡呼召「背道的兒女」。我們就必須注意到，神所看的背道，是看人把甚麼位置給神，表達在神的話在人的身上有沒有顯出權柄。如果人給神有權柄，人一定尊重神的話；如果不尊重神的話，那就是說出我們並沒有給神有權柄。人的愚昧常常喜歡用一些眼睛看得見的事物來作為鑒察人的光景的根據。若是我們記得，神藉著撒母耳向掃羅所說的話。只要一點，我們就會看得很清楚。撒母耳怎麼對掃羅說話呢？「聽命勝於獻祭，順從勝於公羊的脂油」。弟兄姊妹，你看看，神的觀察是這樣，祂不是看有沒有獻祭，祂是看你有沒有聽話。祂不是看你獻上的是公羊還是甚麼，祂是看你這個人在神面前是不是順從。

不甘願放棄人的神

我們回到耶利米書上來，我們也是看到這一點。我們感謝神！神給我們很明確的來留意到這一點。神說到這一點的時候，弟兄姊妹應當還記得，因為當時是指著在約西亞年間外面的復興的光景來說的。因為在外面來看，當時約西亞確是把猶大帶回神的面前，但是這現象是假像。在這個假像的掩蓋底下，猶大人在殿裡，在屋裡，暗暗的在拜偶像，用假神來代替耶和華神，所以引出神那樣說的話。是說得那麼直接，那麼尖銳。如果按著神說的話，以色列人在神面前真的是沒有前途。因為他們所作的，是直接抵觸了十誡，並且是抵觸十誡裡最主要的事實。

神讓人看見在祂裡面是有前途的

但是感謝神!祂對祂所揀選的百姓，一直是存著憐憫，祂呼召他們悔改，祂指出他們悔改的路；祂讓他們曉得，神並沒有放棄他們。雖然他們走迷，神給他們管教，神給他們鞭打，但是管教和鞭打並不等於神放棄他們。所以今天我們接著上一次看到的末了的事，繼續往前看的時候，我們就看到一件事實非常寶貝的。因為在約西亞年間，神藉著耶利米所說的這些話，一面是宣告以色列人在神面前仍然有前途，只要他們悔改，只要他們回轉。如果他們不回轉，若是他們硬著脖子不肯轉過來呢，那神是不是還悅納他們呢？這個可能性在當時來說是存在的。當然今天我們回過頭來看歷史的時候，我們也看到這樣的光景實在是存在的。

如果以色列人就是這樣硬著脖子不肯轉回，那神是不是放棄他們呢？神說還不會放棄他們。所以神在那裡一直呼召：「背道的兒女啊，回來罷！」神雖然是這樣說出他們不至於被完全的丟棄，但是神也並沒有隱藏他們會被丟棄的可能，不過神丟棄他們是有條件的。我們從十四節那裡開始來留意。如果我們靈裡是明顯的，清楚的，就看到神在這樣的呼召以後，神就宣告了神怎麼把他們收回來。弟兄姊妹記得，第三章一開始，那是根據律法上的條例說的。一個被休的婦人，如果她再嫁了，前夫就不可能再把她收回來。律法是這樣定規的。但神給他們看見，在律法上神讓他們看到是那樣嚴肅的事情，但在神對他們的關係上面，神卻顯明了極大的憐憫。我們留意十四節，神向以色列人說話的時候，神把祂自己放在一個甚麼地位上。或者說，神放自己在一個甚麼的關係上面。祂說：「我作你們的丈夫」。神就是把祂自己放在這樣的一個位置上，或是關係上。

現在是以色列人背棄神，落到淫亂的罪孽裡。神就對他們說，我就是站在這樣的一個地位來向你們說話，律法不允許作的事情，我的憐憫還是可以把你們接回來，因為我要為你們付出律法所要求的代價。因著這樣的一個事實，神就給他們說出，不管你們離棄我到一個甚麼光景，我總要作一件事情，要叫你們都給收取回來。弟兄姊妹，我們留意第一章的時候，神給耶利米看到呼召他的異象。頭一個異象就是杏樹枝。一開始神就已經跟耶利米說得很清楚，祂一定要把祂的話完全成就。當然這一件事情也包括整個耶利米書裡的信息，也包括這裡所說的。究竟神要作一件甚麼事情呢？弟兄姊妹，如果我們靈裡面是蘇醒的，你立刻就看到，神在這裡給以色列人的呼召，不是僅僅在當時有作用的，並且那個作用是一直存留到永遠。神都在等候他們回轉。

引出神永遠心意的啟示

我們留意十四節。神說出了祂的地位的時候，神接著說：「我必將你們從一城取一人，從一族取兩人，帶到錫安。我也必將合我心的牧者，賜給你們。他們必以知識和智慧牧養你們。耶和華說，你們在國中生養眾多，當那些日子，人必不再題說，耶和華的約櫃，不追想，不紀念，不覺缺少，也不再製造。那時人必稱耶路撒冷為耶和華的寶座，萬國必到耶路撒冷，在耶和華立名的地方聚集，他們必不再隨從自己頑梗的噁心行事。當那些日子，猶大家要和以色列家同行，從北方之地，一同來到我賜給你們列祖為業之地。」弟兄姊妹，讀到這一段話的時候，你們能說出這段話在歷史上甚麼時候出現過？是

以色列被擄了，然後神把他們帶回來。是不是那個時候已經應驗了神說的這段話呢？明顯就不是。弟兄姊妹，你留意，裡面所題的沒有一件事情是在他們被擄歸回的時候應驗的。當你細細看的時候，你說，這些事情如果要應驗，在國度裡都不成，幾乎要到新天新地的時候才成。就算我們說，在國度裡出現了，這個話對當時的猶大人來說，他們一定不會領會。

以色列人全家得救的應許的小影

但神並不管他們領會不領會，神就向他們宣告這一個事實。他們領會也好，不領會也好，他們總是聽到神要這樣作。如果神要這樣作，就是說出神不會放棄他們，神總是要把他們挽回。弟兄姊妹，我們留意，神說：「我就從一城取一個人，在一族取兩個人」，弟兄姊妹們，這是甚麼事？在過去的日子，你沒有看到神作過這樣的事。你要看見這樣的事成就，你只能在撒迦利亞書上面看見，你只能在以賽亞書上的預言上看見。看見甚麼呢？羅馬書就把以賽亞書上的話引用過，就是說到以色列人全家得救這件事情。我們讀到羅馬書說到以色列人全家得救這件事情，我們常會有一個錯覺，就是等到主來的時候，凡是以色列人他們都得救了。

這是包括在歷史上的，都在蒙拯救的範圍裡。弟兄姊妹，不是的。羅馬書很清楚告訴我們說，以賽亞書的出處就說得更清楚：「若不是耶和華為我們存留餘種，我們都已經滅亡了。」這是說出將來神收聚祂的百姓的時候，並不是以色列百姓的全部，而是百姓中剩下的那小部份。我們曉得，說到這個餘數是怎麼說的呢？是從哪裡算起的呢？那是從主回來以後，地上經歷災難，災難結束了，所剩下的那些猶太人，就是這個餘數。全家得救乃是指著這一批人。經過災難還能存活下來的那一批以色列人，人數並不太多，所以這裡說：「在一個城裡取一個，在一個族裡取兩個」。取這些人出來幹甚麼？把他們帶到錫安，把他們帶到耶路撒冷。不僅是讓他們被帶到耶路撒冷，並且神也一定把合祂心意的那些牧者賜給他們。

弟兄姊妹你注意，這裡神說給他們的牧者，不是只有一個。如果是一個的話，我們馬上就說，那是主耶穌，在榮耀裡回來的主耶穌。但這裡不是說一個，這裡說的是眾數，是許多的牧者。你說這個話怎麼說呢？弟兄姊妹們，如果我們對教會在神面前的經歷掌握得正確，我們就知道，當教會被提以後，在天空經過基督台前的審判，教會再也不帶著殘缺了，所有的殘缺都在審判裡被拿掉，那是一個真正成熟的教會。教會與主就從天空來到地上，這是建立國度的時候，教會在國度裡與基督一同作王。

國度的宣告叫百姓得安慰

弟兄姊妹們，你就曉得。神說，我要把許多的牧人給他們，他們用知識來牧養他們。我們感謝神！這些都是以後靠近災難末了的時候。但神在耶利米的時候已經宣告了。我們怎麼知道是指著那個時候呢？因為你往下看的時候，你就看到，只有到了那個時候，只有到了國度的日子，或者說，到了新天新地

的時候，底下那些事情才會出現。底下出現的甚麼事情呢？第一，那一個時候「人就不再題說耶和華的約櫃，也不追想，也不紀念，也不覺得缺少」。你說，約櫃怎麼可以給忘記？怎麼可以沒有約櫃？主的話在這裡說得那麼清楚：「到了那一個時候，人也不再題說約櫃」了，也不追想約櫃了，也不紀念約櫃了。雖然不作這些事情，也沒有感覺缺少了甚麼。怎麼會有這樣的事呢？

弟兄姊妹們，當你知道約櫃所表達的是甚麼，到了國度的時候，約櫃要表達的已經在基督的救贖裡完成了。到那一個時候，雖然他們不在教會中，但是他們已經與主面對面了，他們是可以面對面見到主了，既然是在面對面見到主，約櫃的功用已經完成了，整個在律法裡所表明的事物的功用也已經完成了。在那一個時候，再也不用藉著眼見的事物來認識神。弟兄姊妹你記得嗎？我們不是常常說到恩膏的教訓？這個恩膏的教訓是我們今天在教會裡的人，預先享用神在國度裡所應許給祂的百姓的。我們留意恩膏的教訓，乃是站在舊約的基礎上面，來作在神面前要作的一件事情。

在律法上面就是說，你要根據律法來決定你在神面前該怎麼作，你要透過律法來認識神是怎麼一位元神。但是恩膏的教訓明明在那裡說，那個時候，用不著別人來教導你們，因為你們從大到小都認識神，不需要別人來教導，因為你們自己就知道。為甚麼能知道？因為你們面對面見到祂。我們感謝主！不管是在耶利米書我們看到這一個恩膏教訓的出處，或者是在以西結書題到同一個事情，都是給我們看到，到了國度的日子，所有的人都是面對面的看見神的兒子。所以在那個時候，再也不需要任何預表的物件。我們感謝主！從神跟他們說的這些話裡，讓以色列人都知道，神不會放棄他們。但是更重要的，乃是下文繼續說出，到那個時候，「人必定稱耶路撒冷為耶和華的寶座，萬國必到耶路撒冷，在耶和華立名的地方聚集。」

弟兄姊妹，這個只有在國度的時候才會出現的事。舊約的日子從來沒有出現過這樣的事。所羅門最榮華的時候，周圍的列國都向他朝拜的時候，也沒有到這樣一個程度。全地的人都承認神的寶座設立在耶路撒冷，全地的人都在那裡承認一件事情。如果我們要尋求神，也必須要到耶路撒冷去。我們感謝讚美我們的主，到了這一個時候，你看到那恩膏的教訓的縮影成為事實了。那個時候，他們不再隨從自己頑梗的噁心行事。還有一個更重要的事情，到了那個時候，猶大家和以色列家，他們要一同來到神所賜給他們列祖的地。

猶大和以色列的合一

弟兄姊妹，這說出甚麼？這說出猶大和以色列的合一。在羅波安的日子，猶大跟以色列分裂成為兩個國家。雖然後來都先後滅亡了，你再沒有辦法找到猶大國和以色列。一直到現在，你也沒有辦法找到十二個支派都合在一起。現在雖然有以色列國，但是這個以色列國並不包括十二個支派。等到那一天來到，十二個支派都出來了，猶大跟以色列就成了一個，回到耶路撒冷，回到迦南地。弟兄姊妹們，簡單來說，這個完全是國度的應許。神在那裡呼召他們說：「背道的兒女啊，回來罷，我收納你們。我

總有一天，要叫這些事情作成在這個地上。」

嚴厲的責備

繼續往下去說，弟兄姊妹你看到，好像神的話又轉了一個彎，回到現實的裡面去。現實是甚麼呢？是以色列人不肯悔改，猶大人不肯悔改，仍然硬著脖子，神就給他們一點的責備。神說：(二十一節)「在淨光的高處聽見人的聲，就是以色列人哭泣懇求的聲音。」以色列人哭泣懇求，他們悔改了，他們回轉了，所以他們在神面前痛哭流涕了。你往下看的時候，我們說：錯了，他們還沒有回轉，他們是落在神的管教底下，他們是落在神的責備底下。他們也許在環境上受了許多的苦，但是他們沒有醒悟過來，他們還沒有調轉他們的腳步。但是因為環境的壓迫，實在叫他們感到難受，所以他們哭泣了，他們懇求了。他們十分自然的哭泣，但卻是向偶像祈求，而不是向著神求。

消失不了的神的憐憫

弟兄姊妹，我們看。約西亞王死了以後，接連的兩個王，就是被擄去的眾王，他們的光景就是這樣。外面的環境壓力很重，承擔不了，但是他們就是不肯悔改，所以他們就落到這樣的苦情裡。在下文神就指出，「他們的懇求，是因為他們走了彎曲的路，忘記耶和華他們的神。」雖然是這樣，我們又聽見神再一次的呼召，「你們這背道的兒女啊，回來罷！我要醫治你們背道的病。」弟兄姊妹們，你看見神的忍耐，你看到神的憐憫，這實在是不簡單的事，神的百姓那樣一而再，再而三的得罪神，惹動神的怒氣，但是神一直在那裡等待。

這一次不僅是在那裡呼召，「背道的兒女啊，回來罷！」祂還加上一句，「我要醫治你們背道的病」。這個「我要」是說得很肯定的，雖然在繙譯上沒有說出「我必定要」，但是語氣上面已經讀出這個味道來了。儘管神的百姓是這樣的走迷，神說：「我要醫治你們背道的病，我要把你們的腳步調轉過來。」弟兄姊妹們，我們的神實在是存著很深的憐憫，祂這樣存著憐憫究竟是因著甚麼呢？是因著以色列人配呢？還是別的原因呢？顯然不是因為以色列人配，因為他們還不悔改，他們還是在背道的路上走。

神堅定的信實

既然他們是這樣用背向著神，神為甚麼還紀念他們呢？我們籠統的來說，就是神的憐憫。但是感謝主，不僅是神的憐憫，也是神的信實。神一直紀念祂跟亞伯拉罕立的約。神的信實催促神向以色列人來表達神的憐憫。所以以色列人一直在那裡作愚昧的事情，神還一直在那裡呼召他們回轉，一直告訴他們說：「你們是背道的兒女，我要醫治你們背道的病。」甚麼是醫治他們背道的病呢？我們實在感謝神。從舊約一直到新約，神一直在那裡醫治他們背道的病。如果從神差遣先知來給他們警告，給他們挽回，這個不算是醫治，這個只是警告。

但是神在這裡說：「我要醫治你們背道的病」。究竟神怎麼醫治呢？在歷史上，先是在舊約的時候，神給他們獻祭的事，藉獻祭來解決他們在神面前的愚昧和無知。以後是神的兒子在十字架上被釘死的事情，打開人和神恢復和好的路。神要藉著舊約的獻祭，和新約神兒子的救贖，來醫治背道的兒女。我們感謝讚美神！我們真是看見，神對祂所揀選的人所存的意念是何等的寶貝！祂嚴厲是嚴厲，因為祂不願意祂救贖的人偏離正路。但是祂給祂名下的人所存的憐憫比祂的嚴厲還要多，還要高。

永存的恩典

弟兄姊妹你記得詩篇上面說的那些事麼？「祂的怒氣不過是轉眼之間，祂的恩典乃是一生之久。」弟兄姊妹，你一作比較，你就看到神的嚴厲是神必須這樣作，才能維持祂的聖潔和公義，也維持我們在祂的聖潔和公義裡。但是當我們心思轉回歸向神的時候，祂為我們所存留的恩典，卻是我們一生之久。如果對我們來說，對我們在新約裡的人來說，那就不是一生之久，那是直到永遠的。所以詩篇上的話，還繼續說：「一宿雖然有眼淚，早晨便必歡呼。」我們感謝主！黑暗是有盡頭的。黑暗也許會叫我們掉眼淚，但是早晨總是要來的。

早晨來的時候，你就不再掉眼淚了，你就歡呼了，你就喜樂了。為甚麼呢？因為你能與神面對面了，神收納我們了。我們感謝主！當時耶利米說的這番話，對當時的猶太人來說，如果他們能領會的話，他們很受安慰。可是我們今天讀這些話的時候，我們很清楚的覺得，這些話不是單單向以色列人說的。嚴格說起來，也是對我們今天在救恩裡面的人說的。因為以色列人對這些事情恐怕明白不到甚麼地方去，唯有在救恩裡面的人知道神在這裡說的是甚麼話。

受神光照的人

神藉著耶利米向猶大說了這些話的時候，耶利米在神的面前有響應，所以從二十二節當中那裡，一直到第三章的末了，那是耶利米在神面前一些的回應。以色列人聽見神說話，不一定有反應，但是耶利米聽了神的話，耶利米有反應。我們感謝主！我們看到先知的反應是非常正面的，因為先知在這裡一面看見神指明的責備，同時也看見神子民在神面前的虧欠。所以我們留意先知當時的反應，可以說是我們今天生命裡學習的一些內容。先知向神說話了，他說：「看啊，我們來到祢這裡。」這個祢是誰呢？底下就說：「因祢是耶和華我們的神。」啊！神啊！我們現在都來到祢的面前，我們都來尋求祢的面，因為祢是滿有恩典和憐憫，祢是責備我們的愚昧和無知，但祢又為我們存留恩典和憐憫，並且遠超過我們這些人所配得的。

我們從前作了許多愚昧的事，我們仰望埃及人給我們拯救，我們仰望非洲那邊的古實人(就是現在的埃塞俄比亞人)，來作我們的扶持。那些都不能給我們幫助。我們從前就把我們所有的盼望，集中在這些

人身上，結果我們發覺，都是枉然的。我們沒有辦法從他們那裡得到任何幫助。他們擺出一個姿態，好像很能幫助人，但是我們發覺，那些幫助是徒然的，一點一滴都沒有。我們回頭來看歷史的時候，我們看到那個時候，以色列人請求埃及人幫助他們來抵擋巴比倫，沒有作用；也請求過古實人來幫助他們抵擋亞述人，也沒有下文。所以先知在這裡帶著認罪的心情述說這些幫助都是枉然的。然後就確定一個事實，以色列人得救，誠然在乎耶和華我們的神。只有耶和華我們的神才能作我們的拯救。

先知裡面有光，但是可惜百姓的裡面還沒有看見。先知在那裡大聲呼喊，但是百姓好像聽不進去。雖然他們因著這樣的背逆，忍受了許多的虧缺。耶利米在這裡也述說了，「我們因為拜偶像，這個事情，把我們所有的都給他們吞吃了，連我們祖宗所勞碌得來的，都給他們吞吃了，我們都落在蒙羞的光景裡。從我們立國以來，我們的祖宗跟我們，常常得罪耶和華我們的神，沒有聽耶和華我們神的話。」弟兄姊妹們，耶利米在神面前有一個非常準確的反應，但是神的百姓卻沒有，仍然在那裡愚昧，無知，背逆。

宣告被擄的警告

耶利米這樣向神來顯出他的反應的時候，他的反應並不等於以色列的反應，他的反應並不等於猶大的回轉。所以我們接上去看第四章，神又接著跟他說話了，還是說說過的話。第四章，弟兄姊妹你看到，仍然是神在那裡呼召。「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。」弟兄姊妹們，這個話嚴重了，因為在這裡已經宣告被擄了。雖然這些話是說在約西亞死後，但約西亞王如果不是因為他在神面前真的尋求神，我們可以大膽的說，在約西亞的日子，以色列被擄了，猶大也被擄了。

弟兄姊妹，你有沒有看到猶大被擄是在甚麼時候？如果不懂得屬靈的事情的，你就會說：「你看，聖經裡的事情都是自相矛盾的。」弟兄姊妹，請翻到馬太福音第一章，你看看主的家譜，看第十一節：「百姓被遷到巴比倫的時候，約西亞生耶哥尼雅和他的弟兄。」弟兄姊妹，你說：「歷史不是這樣，約西亞並沒有被擄，約西亞是死在猶大的。他是跟埃及王打仗，被打到重傷回來死掉的。約西亞並沒有給擄到巴比倫，怎麼這裡說約西亞在巴比倫生下耶哥尼雅和他的弟兄呢？這和歷史對不上來的。」弟兄姊妹們，你回到耶利米書這裡，你就看到一個真相。在眼見的歷史裡，約西亞的日子並不是被擄的時候，但是在屬靈的實際裡，在約西亞的日子，猶大已經被擄了。你說：「不是，約西亞把聖殿恢復過來。」

我們一直題這件事情，我們讀第三章開始的時候，我們也聽見神一直指出猶大的虛假，他們是假意歸我，因為在約西亞的時候，歸向神是外面的假像，恐怕只是約西亞和非常少數的人真正歸向神。整個猶大是暗暗的在拜偶像，以外邦的神來代替耶和華。所以從屬靈的實際上面去看，在約西亞的日子，猶大已經是落在屬靈的被擄裡去了。因此，我們現在注意到第四章耶利米代替神宣告。他說：「以色列啊！你回來歸向我，如果你從我眼前除掉你可憎的偶像，你就不被遷移。」這說出甚麼？他們被擄這

個事情已經肯定了。但是可以挽回，只要你能離棄拜偶像歸向神。

隱藏在警告裡的憐憫

弟兄姊妹你知道，如果你讀列王記或者歷代志，你再讀耶利米書，你非常清楚的確定一件事。按著神的意思，在瑪拿西的日子就應該被擄的。在瑪拿西的日子，神就要把祂的百姓交出去。但是後來神沒有這樣作，為甚麼神沒有這樣作呢？你讀歷代志，列王紀，你就很清楚看到，那個最糟糕的瑪拿西在末後的日子，他悔改，他回轉來歸向神。神就因著他的回轉，因著他的悔改，就把交出去這一件事情往後挪移。我們讀耶利米書再往下去的時候，你就讀到神宣告一件事情。神為甚麼把以色列人交給外邦人擄去呢？都是因為希西家的兒子瑪拿西的緣故。說得非常清楚，一點不含糊，被擄就是因著瑪拿西。但是瑪拿西當時卻沒有被擄，為甚麼沒有被擄呢？因為他悔改，神就把那件事情延後。同樣的原則，如果以後的王，以後的以色列的百姓，都是像瑪拿西這樣子，在末後的日子肯悔改，神懲治，神把他們交給外邦人的事，可以無限期的往後挪移。我們感謝神！這是神的憐憫。

神的不甘心

但神的百姓不夠體會神的心思，所以耶利米書第四章這裡，神就宣告被擄的事情已經定規下來了。「以色列啊，你回來歸向我，從我的眼前除掉那些可憎的偶像，你就不被遷移。」這話太嚴肅了，因為這個話一繙過來，就是「如果你不悔改，你就一定要被遷移。」神何等不甘心祂的子民被擄。但是神的子民把神逼到一個地步，不能不把他們交出去。我不是跟弟兄姊妹題過麼？以西結書這裡所記載的，神的榮耀怎麼離開耶路撒冷？離開以色列？神的榮耀從至聖所的施恩座上離開，來到殿的門口，就停在那裡。好像神並不甘心離開，但是沒有辦法，因為整個聖殿裡都是充滿了拜假神的事，把神逼得不能不離開那些污穢的地方。

神實在不甘心，所以到了門檻，一出去就是外面了，神停留在門檻。停留在那裡幹甚麼呢？聖經沒有說，完全沒有說，就是停留在那裡。然後，實在不能留下來了，神的榮耀就上升到了殿頂，在那裡又停了一會。但是沒有辦法，連殿頂上面神也不能停留，所以從那裡就到了耶路撒冷城的天空。這不僅是聖殿的問題，也是耶路撒冷的問題。不僅是耶路撒冷地神沒有辦法停留，連耶路撒冷的天空神也沒有辦法停留。所以在那裡等了一會，神的榮耀就在城東的天空到了橄欖山，在橄欖山又停留了一會。沒有辦法，不僅是耶路撒冷沒有主的地方，連耶路撒冷城外也沒有神的地方，所以結果從橄欖山那裡，神的榮耀就離開回到天上去。

神題醒百姓在神計畫裡的功用

弟兄姊妹你注意，神一步一步的這樣離開，為甚麼不乾脆一下就去呢？如果我們揣摩一下神的心，你

看是多大的捨不得，捨不得祂的子民，捨不得祂所定規要作為祂的寶座所在的地方落到撒但的手裡。但是沒有辦法，是神的子民把神逼走了，是神的子民沒有留下地位給主。好像老底嘉教會，主在教會裡沒有地位，主被擠到門外去。弟兄姊妹們，當時耶利米的日子，神和祂百姓當中就是這樣的一種光景，所以神在那裡很嚴肅的告訴他們，「我巴不得你們能回轉過來，你們就不被遷移，你們就會憑著誠實，公平，公義，指著永生的耶和華起誓。」弟兄姊妹注意我念底下那兩句，我們中文的繙譯有些不太清楚，我們很難領會。我把那個意思念出來，弟兄姊妹你就知道了。上面說到以色列是指著永生的耶和華起誓，列國呢？「必在耶和華裡面讓自己蒙福，也在祂裡面來稱頌。」

弟兄姊妹們，你看到一件事情。如果猶大他們肯悔改，不單是他們自己蒙福，連萬國也因著他們而得神的祝福，神也在全地得著榮耀。弟兄姊妹們，這是出埃及記十九章神所宣告的那件事，「你就在萬民中作屬我的子民，因為全地都是我的，你們要作祭司的國度，為聖潔的國民。」弟兄姊妹們，你留意到這話是和那裡有關的。你看到了，在神的計畫裡，神要讓猶大成為萬民的那一個回到神面前的門檻。猶大如果肯站在他該站的地位上，神的旨意就成就了。所以神一直在那裡呼召他們，「回來罷！回來罷！」猶大沒有答應神，所以結果以後他們真的被擄了。再經過了許多的曲折，神就按著祂的旨意，興起教會來代替他們的地位，去作成神永遠的旨意。

我們感謝神！我們今天是在教會裡，我們接替了以色列人該在神面前所顯明的那一份功用，但我們並不代替他的地位，只是我們卻代替了他的功用。教會在神的面前面對的事情，跟猶大當時所面對的屬靈的情形是一個模樣。偶像的事件把猶大拉出去，今天世界的偶像也不住的在那裡要把教會拉到一個地步，不站在教會的地位，要叫教會學著世界。弟兄姊妹們，雖然神的保守，不會允許教會落到當時以色列的光景。若是神的兒女不能體會神的心意，肯定是拖延神工作的完成這一個事實是註定無可避免。因此我們在主面前也實在需要有這樣的心思，我們不甘心教會被擄到世界裡去，我們必須求主保守我們，叫我們很明確地站在世界以外，單獨的仰望、依靠我們的神，聽從耶和華我們神的話。我想今天晚上我就和弟兄姊妹交通到這裡，下禮拜我們開始看神嚴厲的把被擄的事情宣告出來。但願神救我們脫離以色列人所走過的彎曲！

05 猶大在神面前的頑梗背逆（4章3節至5章24節）

神一直在那裡呼喊，呼喊，要讓神的百姓聽見了，轉回過來。神也很清楚的指出，他們回轉悔改的路該怎麼走。所以我們今天從第四章第三節再開始看。我們留意到，神對猶大和耶路撒冷的人說了這樣的話，但是我沒有交通以前，我想和弟兄姊妹題出一點我們先要留意的。從耶利米被選召以後，神向他說了好些話，但是一直說到現在，神還沒有用他向神的百姓說話。如果我們看得細一點的話，我們看到，從第二章開始，一直到第六章的末了，都是神跟先知兩個人在談話。談的是甚麼呢？談的是神的百姓的光景和他們的遭遇。我們就先要瞭解一下，神為甚麼跟先知耶利米這樣說話呢？若是我們細細的留意他們談話的內容，我們就發覺，就是在耶利米被召了以後，耶利米對神的心意和對神的性情，

還是沒有非常有把握的知道。所以神就用了這一大段的話。這一大段的話究竟是一次的談話呢，還是多次的談話記錄下來呢？我們沒有把握很確實的說出來。不過我個人感覺，起碼不是在神向耶利米一次說的話，應該是有好幾次神向耶利米說話。這些話完全是在那裡調整耶利米的心思。

神先造就祂所要用的

弟兄姊妹，我們留意到這一點的時候，你會看到一件事情。神要使用一個人，或者說，神要使用一個團體，祂不會要使用就使用。我們總是看到，祂在使用以前，總是在這些人的身上有一些的工作，特別在他們心思上有調整，要把他們整個的心思，從所站的地位，所想的光景，轉移到神的地位和神所想的。因為只有當人毫無保留的讓神去得著，然後，神才能好好的使用那一個人。在耶利米書這裡，我們很清楚看到這一點。我們從別的神所用的人身上去看，我們也看到這樣的光景。弟兄姊妹你看到，摩西被神使用以前，神怎麼來調整他？他在曠野四十年。在這四十年裡，神不住的藉著各種各樣的方法，來把他的心思調整到神的心思裡。在新約裡我們也看到保羅。保羅在大馬色路上遇見主以後，神就把他帶到亞拉伯的曠野去三年之久，在那裡作甚麼呢？

在那個地方去造就他，當然也就是給他心思上的調整，要把他從所認識的不準確帶到準確裡去。更重要的，是讓他在那裡去經歷神是又真又活的。神不能用一個人，他對神的領會只是在頭腦裡。神所用的那個人，不僅是在頭腦裡對神是清楚的，在實際的經歷上面也是清楚的。我們感謝讚美我們的神！如果我們細細去看，聖經所記下來那些神所用的人，你都看到這樣的過程。作君王的也好，你看到大衛，神也用好多的時間來調整他，我們實在感謝神！現在在耶利米身上，我們也同樣看到這個光景。那個時候，在神使用耶利米向神的百姓說話以前，神是單獨的與耶利米面對面的說話，要讓耶利米的心思，在神面前得著完全的調整。

神向耶利米繼續說話

我們能掌握這個點的時候，我們讀第二章，一直讀到第六章，你就不會有太多文字上的難處，弟兄姊妹看下去就會明白。現在我們接上去看神對耶利米說：「你要對猶大和耶路撒冷的人說這樣的話。」那是第三節，「要開墾你們的荒地，不要撒種在荊棘中。」弟兄姊妹們，我們讀到這兩句話的時候，我們就會覺得有點困惑了。你說，耶路撒冷還有沒有開荒的地方？耶路撒冷自從大衛在那裡建立國度以後，經過所羅門的建設，經過許多位君王的經營，耶路撒冷已經建設得差不多了，哪裡還會有荒地呢？哪裡去找一些田地是長滿荊棘的呢？

弟兄姊妹，我們留意。從上文和下文，我們都留意到，神用這樣的話來指出猶大和耶路撒冷，不是指著他們物質的環境，而是指著他們心靈裡面的那一個光景。我們記得，耶利米給神呼召的時候，那是在約西亞王的時候。我們一再的題到這一點，約西亞作王的時候，從外面看，猶大好像有屬靈的復興，

但在實際上，還是保留在拜偶像的光景。如果從這個角度來看，你的眼中所看到的神的子民，和稱為神的民的地，神看似是荒涼了，長滿了荊棘，不能再顯明可以結果子的能力。

要結束靈裡的荒涼

我們看到這一點的時候，我們就瞭解，神對耶利米說：「你要告訴猶大人，他們靈裡的荒涼已經到了極點，他們不應該再留在這種光景裡，所以必須要把那些荒涼的地重新來開發，不要撒種在荊棘裡。」誰都知道不要撒種在荊棘裡，這個話說出來不等於是白說嗎？但是我們知道，神說這個話不是說物質的環境，讓他們撒種在荊棘裡。神說話的意思，乃是你們不要盼望在邪惡的那些事物裡去得著滿足。弟兄姊妹你曉得，撒種是為了收割；生長在荊棘裡的，你要收甚麼？根本就沒有甚麼可以給你收成，你要收就只有荊棘所結的，這個是不成的。神不讓他們這樣作，神說，你不要在荊棘裡去撒種，你不要在邪惡的事物上面繼續耕耘。

我們怎麼會領會到這樣一件事呢？很明顯地你看到，主在下面很清楚就說了。第四節，祂說：「猶大人和耶路撒冷的居民哪，你們當自行割禮，歸耶和華，將心裡的污穢除掉。」所以我們曉得，上面神這樣說的話，乃是指著神的百姓在心靈上的調整。要悔改，如果他們悔改，我們記得上文說：「我就不把你們遷移。」更重要的是「列國要因著你們歸向神。」這個是大事，只是神雖然這樣告訴他們，但他們必須要能跟得上來，必須是他們從心裡面知道，我們走錯了路，我們把神榮耀的旨意丟開了。我們不能再這樣下去了，我們要轉回來，不再在荊棘裡撒種，轉回到神榮耀的旨意裡去。

神的等待是有界限的

感謝神！神是留下機會給他們。所以你留意，從第三章到第四章，一直看到第六章，這是一個大段。你一直看見，神翻來覆去呼召他們，「回轉吧，回轉吧，悔改啊！」我們感謝神，神實在是存著一個非常寶貝的意念在等候祂名下的人。但是等候並不是沒有期限的，是有期限的。神不是無限的在那裡等，因為神和祂的子民中間的關係，雖然是永遠的，但是這個永遠要維持在正常裡。神在祂的子民身上是有工作的，有扶持，有造就，有拆毀，有建造，有管教，有安慰，所以神在祂子民身上，不住在那裡作工，要把神的子民造成到一個地步，完全配合神榮耀的旨意。

若是神的子民不能跟上來呢？是不是神還是在那裡慢慢的等呢？神會等，但不是長久的等。神巴不得神的子民能心甘情願的回到神的面前。但若是神的子民硬著脖子，不肯在神面前轉回，神還等等呢？神還收納不收納他們呢？感謝神，神收納他們，但是神不一定在那裡無限期的等。所以我們看到，在這裡神跟耶利米說的話，你摸到神的情緒，好像有點起起伏伏的樣子。但是事實上神並不是在情緒上面有起伏，而是在祂工作的程式裡有安排。所以你看到，當神在呼召祂的百姓回轉的時候，也告訴他們該怎麼轉回的時候，如果神的百姓肯聽從，神就說了一句這樣的話，仍然是在第四節裡，「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。」

不要惹神的怒氣

這裡很清楚告訴神的子民，你不要惹動神的怒氣。神是非常忍耐的神，也是非常能包容人的神。我們看到神對人的包容實在是我們很難想像的。我們忍受不了的，神還能忍受。我們看舊約的歷史，看新約教會的歷史，都能體會到這一點。假如到了一個點，人把神頂撞到一個地步，讓神覺得這些人大概都不會有任何悔改的心思了，如果真的到了這種光景，神會伸出管教的手。

對神的管教該有認識

我們看希伯來書十二章裡的話就很清楚。許多稱為神名下的人，在他們的心思裡，從來沒有神管教這個觀念。不曉得他們是故意忘掉神會管教，或者是在他開始信主的時候，受了一些誤導，這一位神就是無原則的向人顯出憐憫，所以就一直在這種心思裡面，來看神在我們身上作的工。根本就沒有想到，我們惹神的怒氣，以至神伸出手來管教我們。重一點來說，是神鞭打我們。但輕一點來說，是神干預我們。不管是干預也好，是鞭打也好，管教和責備也好，弟兄姊妹，你從希伯來書十二章上面看到一件事情。神向我們滿有慈愛，這個沒有問題。就是神管教，鞭打我們，也是在愛我們這一個事實的基礎上面。希伯來書十二章裡怎麼說？「哪裡會有兒子不接受父親管教的呢？如果不接受管教就是私子，就不是兒子。」

因為是兒子，所以神才管教，管教的事情，在當時來說，並不是很好受的，但結果卻為受管教的人結出仁義的果子來。」感謝神！祂要伸出管教的手的時候，還是為著要把我們帶回神要我們到的地步。所以我們在這裡看見神說話的情緒，一下從高處掉到低處。事實上不是的，神一直在等待神的子民站在祂的一邊。除非神的子民硬著脖子，一直要背著神來行走，神為了不要他們落在那悲慘的黑暗裡，神用管教來調轉他們的腳步。所以當神一題到這件事情的時候，神就馬上宣告了。宣告甚麼？底下的一大段話，祂宣告神已經定規了要叫他們被擄到外邦去，神已經定規了耶路撒冷要被別人搶奪，並且耶路撒冷當時所接受的難處，非常非常的重。

神管教的手很沉重

嚴重到一個甚麼地步呢？弟兄姊妹看看第九節：「耶和華說，到那時君王和首領的心，都要消滅，祭司都要驚奇，先知都要詫異。」弟兄姊妹們，君王和首領的心要消滅，這個我們大概還能體會一下。祭司驚奇，先知詫異，你說這個怎麼可能呢？祭司是和神那麼近，他們知道神的事情。先知是為神傳話的，他怎麼會詫異呢？弟兄姊妹們，我們留意到這件事情。這裡是說到耶路撒冷被搶奪。神子民被擄的事情一發生的時候，君王就覺得管教是那麼沉重，祭司就在那裡說，怎麼可能是這樣呢？

我們是敬拜神的，我們是事奉神的，神怎麼可以把我們交在仇敵的手裡呢？先知也在那裡詫異，神不是一直說我們很平安嗎？怎麼現在會有這樣的事呢？弟兄姊妹們，你不要看見「祭司」這兩個字，就以為是很正派的祭司；你看到「先知」那個詞，就以為這些都是神的先知。如果我們用新約的話來表達一下，這些祭司是假冒為善的祭司，這些先知是假先知，他們在那裡亂講神的話，亂傳遞神的信息。所以造成整個猶大在那些日子裡，屬靈的光景是一片黑暗。待會我們就引出經文來，讓弟兄姊妹看到這種光景。

猶大人心思上的閉塞

當這一批作首領的人，政治上的首領，經濟上的首領，宗教上的首領，他們落到這種光景裡的時候，也反映出一種情形。那些關乎人對神的認識，不僅是當時的光景是如此，我們今天也會常常落到這樣的光景裡。因為耶利米書一直在宣告神的管教和鞭打，這種信息在人的心思裡是不願意聽的，也不認為神會這樣作的。我們再過一些時候，就會看到一個地方，耶利米在那裡說：「耶路撒冷要給攻陷，猶大要給擄到外邦去。」當時耶路撒冷的人是怎麼反應呢？他們就接連回答幾句話，接連回答幾次，重複一句話：「我們有聖殿！我們有聖殿！我們有聖殿！」這話是甚麼意思？過些時候我們會看到這些話。他們覺得全地只有我們這裡有聖殿，聖殿是說出神與我們同在。神跟我們同在，神在我們中間，哪裡可能有被擄的事情？哪裡有可能我們被攻陷？不可能的。這是當時猶大百姓的心思，全猶大都是這樣。

現在神就給耶利米說出這樣的光景，這種光景也反映許多人裡面的情形。剛纔我題過，好多人只是知道神是憐憫人的神，不大領會神也是管教的神，更不會想到，神會向人變臉的。但事實上，神會向人變臉的，並且神變臉變得最厲害的一次，就出現在祂兒子的身上。弟兄姊妹，如果我們能領會這一件事情，我們就知道，神是可敬畏的，神不是跟人開玩笑的。雖然祂是滿了恩典，滿了憐憫，也滿了體恤和同情，但是如果人的愚昧把神逼到一個地步，好像不讓神再有退步餘地的時候，神會向人變臉的。弟兄姊妹，你記得我們的主在十字架上呼喊的那一句話麼？「我的神，我的神，為甚麼離棄我？」祂是誰？父懷裡的獨生子，是父懷裡的獨生子。除了祂，神就沒有兒子，神怎麼可以這樣掩面不看呢？弟兄姊妹，我們知道，我們的主背負了我們的罪孽，神在祂身上看到一個滿了罪孽的人，神就掩面不看了。弟兄姊妹，神不是毫無原則的向人顯明憐憫，神樂意把祂所有的憐憫和恩慈向人傾倒下來，但是我們不能不注意，神這樣的傾倒是傾倒給那些沒有頂撞神的人。

顯露人的本相

我們不扯得太遠了。我們留意到，當神向耶利米說出猶大前面的結局是如何的時候，弟兄姊妹你看看，為甚麼我說在這一段交談裡，神是在調整耶利米的心思呢？現在跑出一個事實來了。第十節，耶利米

聽到神跟他說了這些話，耶利米有反應了，他要把這個反應說到神的面前去。這個反應是甚麼呢？不是正確的反應，是反面的反應。如果我們不是領會到神在這裡調整耶利米的心思，我們只能憑藉我們的錯覺來看耶利米。我們承認，我們常常有這樣的錯覺，我們認定神揀選一個人，特別是揀選一個人來為祂作出口的，我們的錯覺就是，這個人既蒙神揀選，他就在神面前百分之百的絕對準確。

選擇性的聽神說話

弟兄姊妹們，沒有這樣的事情。神呼召我們的時候我們是甚麼樣子，我們還是老樣子。神呼召耶利米的時候，耶利米是怎樣，呼召了以後的耶利米，還是當時的那個樣子。就像神呼召摩西的時候，那個時候摩西是怎麼樣，給呼召以後的摩西還是那個樣。所不同的就是跟神的關係起了變化，靠近神一點，揀選神一點，但在對神的認識和經歷上面來說，跟被召的時候差不了太多。所以你就看到，當時耶利米的反應。你留意第十節的話怎麼說。耶利米就在那裡有反應了，他說：「哀哉，主耶和華啊，祢真是大大的欺哄這百姓和耶路撒冷，說，你們必得平安，其實刀劍害及性命了。」

弟兄姊妹，希奇不希奇。你說，耶利米怎麼會向神說這樣的話，他怎麼會說神欺哄祂的百姓？明明是說欺哄這百姓，祢欺哄了耶路撒冷的人。祢說一定有平安，事實上卻是刀劍臨到了。弟兄姊妹，現在我們留意這一點。你看剛才我們所談的一大段，神說你們不會遷移。人聽神的話總是聽他要聽的，他不想聽的，神說十遍他也聽不進去。但神說，你們悔改才會是這樣，你們回轉過來才會是這樣。如果你們不悔改，不回轉的話，我的怒氣就發起，無人能以熄滅。這些話就聽不進去了。他只聽進「我們不被遷移，我們不會被擄，我們不會給神管教，我們不會給神鞭打，因為神是憐憫人的神。」

人的愚昧常常就是這樣愚弄我們自己，我們還可以振振有詞的說：「你不相信嗎？神說，我們不遷移；神說，我們得平安。」他聽漏了神說：「你得平安，你不遷移」是有條件的，那個條件就聽不進去了。好的結果他就抓住了，不好的結果就不要聽。弟兄姊妹你看，連耶利米都是這樣，我們就說，這樣我們也很得安慰，因為這種愚昧不是只是我們有，連耶利米都有，那我們還算甚麼呢？弟兄姊妹們，不要存這樣的心思，你曉得。耶利米才被主呼召不太久的時間，他是在約西亞作王的時候被召的。這些話是約西亞作王的時候那段時間，神跟他說的。對耶利米來說，在屬靈的年日還是很年輕的。

我們呢？弟兄姊妹們，很慚愧，我不說我認識主的名，我聽從主的教導到現在，也五十幾年了，不能跟耶利米來比較。如果不是主憐憫，我們得救五十幾年又怎樣。如果主不憐憫，我們聽主的話也是聽一半。甚至是一半都沒有，只有四分之一。甚至四分之一都沒有，只是有我要聽那些就聽到了；我不要聽的，我全沒有聽進去。弟兄姊妹，這是我們的愚昧。

向神作出準確的反應

感謝神!耶利米雖然是帶著這樣的愚昧，但是他作對了一件事，他把他的愚昧帶到神的面前，他沒有把他的愚昧帶到人中間。我們常常愚昧起來的時候，總把我們的愚昧帶到人的中間。所以你看見，許多在神兒女中間的無風起浪的事情，不是常常發生麼？為甚麼？人把自己的愚昧帶到人當中去。為甚麼要帶到人的當中呢？也許是盼望從人那裡得一點安慰，盼望從人那裡得一點同情，甚至盼望給別人認識，我在一些這樣的困擾裡是怎樣的。不管那個動機是如何，你可以說，因為我受委屈，我要找個人來訴訴苦。反正把人的愚昧帶到人的面前，就是一個非常不準確的做法。

耶利米當時是有人的愚昧，但是他卻沒有作愚昧的事。你看到，他把他裡面過不來的事情帶到神的面前，明明的向神說：「耶和華啊，祢真是大大地欺哄祢的百姓，和耶路撒冷。」這個話我們不敢說，但是他敢。他所以敢，因為他知道我甚麼話都可以跟神說。也許是我錯了；我錯了，神會糾正我。如果我對了，神會給我說：「阿們」，我就很有把握的來跟隨。這是耶利米的一個很寶貝的經歷，他把他裡面的黑暗帶到神的面前。雖然這個話好像真的是很不妙，「神啊！祢欺哄祢的百姓。」明明說是神必不騙人，這是詩篇上的話，耶利米念過詩篇上的話，「神不是人，祢不會撒謊。」怎麼現在耶利米跑到神的面前說：「神啊！祢欺哄祢的百姓。」

神給人指出給挽回的路

感謝主!神沒有因著耶利米這樣說了不準確的話，就向他動怒。相反的，神很清楚的對耶利米說，為甚麼神的百姓一定要被擄，並且要擄他們的人已經發動了。雖然這個事情已經迫在眉睫了，但是我們感謝神，你看神仍然在那裡說同樣的話。弟兄姊妹你注意十四節：「耶路撒冷啊，你當洗去心中的惡，使你可以得救。」雖然從北方的，從巴比倫那邊的軍隊已經開動了，在那麼緊張的時刻，「耶路撒冷啊，你當洗去你心中的惡，使你可以得救。」神並沒有騙祢的百姓，並指出平安的路是這樣走：洗去你心裡的惡，你不要存留任何的惡在你的心思裡。

你如果是這樣的話，你一定得著拯救，你要確實的得著拯救。弟兄姊妹們，在這個時候，如果我們還記得歷史，我們已經題過，照著猶大的歷史來看，在瑪拿西的日子，猶大就應該被擄了。這點我們不是題過嗎？但是結果瑪拿西在位的時候，猶大沒有被擄。還有一件事情，如果弟兄姊妹你注意的話，你覺得真是不可思議。猶大被擄那個主要的原因是瑪拿西，但是如果我沒有記錯的話，在猶大作王的，連同大衛自己在內，大衛的子孫沒有一個作王到像瑪拿西的時間那麼長的。這怎麼可以呢？他那麼壞，他把猶大弄垮了，神要讓猶大給擄去了，怎麼他還能作王五十年呢？

弟兄姊妹們，那個秘密乃是在瑪拿西的悔改。雖然他是最壞的那個王，但是因為他悔改，神給他的憐憫也就顯出得特別的大。不單是遲延了猶大被擄這件事，並且還讓他在王位上經過很長的日子。瑪拿西從那時悔改一直到死，他沒有再背向神，但是造成猶大被擄的原因還是瑪拿西，因為瑪拿西把外邦的假神大量的吸收進了猶大。是這樣的一個人，雖然他悔改了，但是他留下的影響卻和猶大一直脫不

開。以至神指著猶大說，猶大要被擄，乃是因著瑪拿西。

脫離裡面的邪惡是蒙憐憫的開始

現在神說：「耶路撒冷啊，你當取去心中的惡，使你可以得救。」他們心中的惡是惡在甚麼地方呢？弟兄姊妹，千萬不要以為就是他們拜偶像。當然拜偶像是那個表現，是實際行動，但這裡是指著心中的惡，不是行動，是心裡的意念。這個心裡的意念是惹神怒氣的中心點，因著這樣的一個惡，引出了拜偶像的現象。這個話說的是甚麼呢？弟兄姊妹，你看七十節末了，「他背叛了我。」猶大，耶路撒冷背叛了耶和華，「這是耶和華說的。」神說，他們背逆了我，他們拒絕了我，他們用背向著我，這個是他們心裡的惡。因著有了這樣一個原因，就有了外面拜偶像的結果。神是對著他們這一個原因來說。

弟兄姊妹們，我們常常讀舊約的時候，沒有留意到，屬靈的事情在原則上和新約是沒有兩樣的。神工作的原則雖然有點改變，但是屬靈的事實的原則是一點也沒有更改。我們在讀新約的時候，我們非常明白的，也強烈地指出，我們在神面前整個的生活的基礎，不是在外面尋找甚麼作根據，而是要根據我們裡面的生命。我們常常說的，在新約裡，我們所學習的功課是裡面決定外面。裡面是我們的心思和意念，是我們的感情，感覺。但是裡面這個心思，意念，感情，感覺，必須是出自新造的生命。跟隨這個新造的生命，我們才能活得對。如果不跟隨裡面的生命，外面也許我們作得好，但是卻不一定對。

心裡的惡的真相

弟兄姊妹，這是很嚴肅的事。新約是很清楚的，這個沒有問題，在舊約也是一樣的。弟兄姊妹你看神跟耶利米在這裡談的這一番話就很清楚了。要得著挽回，不至於被擄，必須除掉你心裡的惡。心裡的惡是甚麼呢？與神的關係不正常，拒絕神。所以神給耶利米指出猶大的愚昧，和耶路撒冷的無知。雖然，那麼厲害的事情要發生，但百姓裡面沒有反應。所以神就給他們下了一個結論，在二十二節說了很重的話。二十二節說到，巴比倫的軍隊就要來到了，但是這些事情對神的百姓來說，沒有甚麼動靜。所以在二十二節，神就給祂的百姓下結論了，「耶和華說，我的百姓愚頑，不認識我，他們是愚昧無知的兒女。」留意底下的那兩句話，「有智慧行惡，沒有智識行善。」

不離棄心裡的惡的結果

這完全是亞當的性情所轄制的人的光景。當時整個猶大和耶路撒冷的人，墮落到這種情形裡，他們有智慧行惡，沒有智識行善。為甚麼呢？因為他們心裡的惡，一直在那裡背向神。存著這樣一種光景在神的面前，引出了甚麼結果呢？耶利米當時看見了一個結局。二十三節，「先知說，我觀看地，不料地是空虛混沌。我觀看天，天也無光。我觀看大山，不料，盡都震動，小山也都搖來搖去。我觀看，不

料無人，空中的飛鳥也都躲避，……」弟兄姊妹們，我們只要看這一點點，你就看見那個結局是何等的嚴重。嚴重在甚麼地方呢？一片荒涼，一片荒涼。弟兄姊妹們，一片荒涼就能說出當時的光景麼？那比一片荒涼還要嚴重多了。你讀二十三節的時候，你有沒有覺得那裡的字句似曾相識，好像在那裡見過？創世記第一章第二節。弟兄姊妹們，你領會到這樣的一種光景，就看到這一個背逆的結果實在是很嚴重。嚴重到落在撒但墮落的事實的原則裡。這種光景不是創世記第一章第二節所題到的事情麼？「地是空虛混沌，淵面黑暗。」那是太嚴重了。

仍然是帶著憐憫

耶利米當時因著神的宣告，靈裡就看到這個墮落的結果，叫耶利米心裡更受不住的，那是二十七節。神在那裡肯定這個事情。「耶和華如此說，全地必然荒涼。」決定了，就是這樣。感謝神，感謝神，當神說得那麼嚴肅的時候，你留意，神帶著憐憫的心情又發出來。如果我們越過這一句話，我們看到二十八節，「因此地要悲哀，在上的天也要黑暗，因為我言已出，我意已定，必不後悔，也不轉意不作。」厲害嗎？好厲害。但是感謝神，神把那個情形嚴肅的擺了出來，但是神的憐憫卻沒有減少。所以二十七節和二十八節，那些話都是很沉重的。但在這些沉重的話裡面插進了一句滿了安慰的話，「我卻不毀滅淨盡」。

弟兄姊妹們，這是神的宣告，但這個宣告不是只是說說而已。我們翻到第五章去，你看到，好像巴比倫發出命令上去攻打耶路撒冷，在那裡進行毀滅。但你看第十節的當中，神劃定一個界限，「但不可毀壞淨盡，只可除掉他的枝子，因為不屬耶和華。」只是把那些不屬耶和華的拿掉。你雖然在那裡攻打，但是你不能盡情的在那裡為所欲為，你不能毀壞淨盡。這是對巴比倫人說的。在第四章那裡，神是跟先知宣告一件事情，第五章第十節，神向巴比倫人劃定界限，然後十八節的末了，祂向神的百姓發出保證，「我也不將你們毀滅淨盡。」弟兄姊妹們，我們實在不能不在神的面前低頭敬拜！那麼嚴重的境地，神沒有忘記祂對亞伯拉罕的應許，祂沒有忘記對以撒，對雅各的應許，祂也沒有忘記給大衛的應許，祂也沒有忘記祂答應過所羅門建殿的時候的那一個禱告。祂對祂所揀選的百姓，一直用手暗暗的扶持。我們感謝神！

神顯露人愚昧的事實

弟兄姊妹們，我們看到神這樣說的時候，我們不能不再往深一層去看一看。難道耶路撒冷在那一個時候真的是沒有可挽回的地步麼？我們實在感覺到，神若不是給人逼到沒有路走，祂都不會作這樣的事情在祂子民的身上。我們開始的時候不是引過以西結書上的情形麼？你看到耶路撒冷的人，一直把神從聖殿的施恩座上逼到要離開耶路撒冷，回到天上。在這裡，我們就看到一個事實，當神是這樣宣告耶路撒冷的結果的時候，祂好像給以色列百姓一個挑戰。在第五章第一節，神說：「你們當在耶路撒冷街上跑來跑去，在寬闊處尋找。」找甚麼？你去看看有沒有可能找到一個人是求公義和求誠實的呢？

找不到的。

如果你能找到一個，「我就赦免這城」。弟兄姊妹們，當神說這樣嚴肅的話的時候，你說，我不相信真的連一個也找不到。耶利米不算。耶利米當然不算，因為耶利米是替神傳出這個消息的。除了耶利米以外，你再也找不到一個行公義，求誠實的活在神面前的人。你在耶路撒冷找不到一個。這些人嘴巴裡都是指著神起誓的，但說的話都是假的。第二節裡的話，在以西結書裡面也出現過。我們看看以西結書二十二章，說到同樣的事情。二十二章念一念就可以了，從二十八節開始：「其中的先知為百姓用未泡透的灰抹牆，就是為他們見虛假的異象用慌詐的占卜，說：主耶和華如此說，其實耶和華沒有說。國內眾民一味的欺壓，慣行搶奪，虧負困苦窮乏的，背理欺壓寄居的。」留意三十節：「我在他們中間尋找一人重修牆垣，在我面前為這國站在破口防堵，使我不滅絕這國，卻找不到一個。」

敗落透的耶路撒冷

弟兄姊妹，這段話所說的，不就是跟耶利米五章裡所說的同一個事實嗎？耶利米當時大概也覺得，這個太不可思議了。整個耶路撒冷那麼大，找一個人都找不到。所以你看第四節，他說：「我說，這些人實在是貧窮的，是愚昧的，因為不曉得耶和華的作為，和他們神的法則。」這些貧窮的人，他們不知道神的法則。我去找那些上層的，尊大的人，對他們說，因為他們知道神的話，知道神的作為和神工作的法則。哪裡曉得，耶利米說，我找到他們的時候，卻看見他們那種光景，他們根本就沒有把神放在眼裡，所以你看，「我要去見尊大的人，對他們說話，因為他們曉得耶和華的作為，和他們神的法則，哪知，這些人齊心將軛折斷，掙開繩索。」他們行了許多背道的事。

你看到一件甚麼事？上層的人是這樣，下層的人也是這樣。整個耶路撒冷從上到下，從下到上，都是這樣。以致神說要找一個人能與神表同情的也找不到。所以好像神在那裡問耶利米，雖然聖經沒有這樣的字句，但是你可以瞭解到，神好像在問耶利米，「他們是這樣的光景，怎麼能改變不被擄呢？不被擄去是沒有可能的。」弟兄姊妹們，我們實在需要主格外的憐憫，叫我們看見當時猶大那種光景，也看見神是用甚麼的心思來看著祂的子民。神不是不向祂的百姓說話，但神的百姓不要聽神的話。神不是不讓神的百姓看見神的作為，不說歷史上所記載發生過的事，光是在每天的生活裡，神都給他們看見神的作為。神說：「你看到這些情景，你怎麼可以不敬畏我呢？」

神讓他們看甚麼呢？看二十二節，「耶和華說，你們怎麼不懼怕我呢？我以永遠的定例，用沙為海的界限，水不得越過。因此你們在我面前還不戰兢麼。波浪雖然翻騰，卻不能逾越。雖然芻芻，卻不能過去。但這百姓有背叛忤逆的心。他們叛我而去。」弟兄姊妹們，如果我們會看神的作為，神說出這樣的話，叫祂的子民去看。你看，海沙是很軟的，幼細；海浪是很大的，很強的。但神在那裡給了一個自然的法則，不管它怎麼的洶湧，就是不能越過那界限。神的管理就是這樣明確。沒有任何的事情可以違背神定的自然法則。並且神對他們說，耶和華說的：如果你們好好的聽從主的話，神也就按時賜

雨給你們，就是秋雨春雨，按時下到你們那裡。

感謝讚美我們的主!主從好多方面來讓祂的子民去看祂的作為，去領會祂的心思。但是猶大的百姓實在沒有給神一丁點的地位，結果被擄的事情就沒有辦法不來臨。雖然被擄的事情不能改變，但是我們卻是看見被擄的前因後果，也看到在那個過程裡，神所存留給他們的機會和挽回的等待。這是猶大的歷史，但是在這些歷史裡是帶著屬靈的原則。這些歷史不可能再發生，但是那些屬靈的原則卻是不斷的在人中間出現。我們願意主給我們從其中看到，我們持守在神面前的路程，不叫我們落到耶路撒冷曾經受過的那些羞辱的遭遇。但願主給我們確實的憐憫。

06 跟上神的心思與意念（五至六章）

在耶利米書第五章末了那裡再來留意一下。我們的主向耶利米說了好些話，要叫耶利米的心思意念，能與神的心思和意念一樣。我們很清楚的知道，因為從我們自己的身上，也是如此的來領會。神的意念是高過我們的意念，神的道路也非同我們的道路。但在我們跟隨主的路上，我們起初還是堅持我們自己的所見，我們還是根據我們所以為知道的來定規道路。但神要使用一個人的時候，祂一定是把那個人的心思意念轉變到完全的站在主的一邊。我們留意到，耶利米曾經在神的面前說：「祢欺哄祢的百姓，祢怎麼可以這樣向祢的百姓說話呢？」他不瞭解神的心思，也不認定神的意念，所以神接著就跟他說了許多話。

我們感謝主!雖然耶利米不是馬上就能轉變他以為對的，但是我們確實是看見，神的心思在他的裡面越過越明顯的增加。我們留意到，神曾對耶利米說：神要把祂的百姓交給外邦人。但是神也在那裡告訴耶利米，神不會把他們滅絕淨盡。神也向祂的百姓警告同樣的事情。神指出，百姓在神面前所惹動的神的憤怒太嚴重了，但是神還是應許不滅絕他們。不單是對耶利米作這個保證，也不單是給神的百姓有這樣的應許，並且祂也向巴比倫人發出警告，祂不許巴比倫人把祂的百姓滅絕。我們感謝讚美我們的神。我們實在看見，神在公義的追討裡，還是帶著極深的憐憫。因為神的追討，並不是為了報復。神的追討，乃是為了要把祂的人帶回正路。這是神給人很大的安慰，也是一個很大的鼓勵。這不是鼓勵我們在神的面前不負責任，而是叫我們更深的體會到神的心情，我們不敢輕易的惹動神的怒氣。

指出百姓活在屬靈的黑暗裡

我們繼續在第五章往前看的時候，我們從十九節那裡先留意。假如百姓們聽到神這樣說話，他們裡面有一個反應：耶和華我們的神為甚麼向我們這樣行？神就給他們一個指明。籠統的來說，就是因為你們離棄耶和華神；你們願意侍奉外邦神，所以神就讓你們到外邦人的地土去，去服侍那些外邦人的神。但是神不是只是這樣籠統的來說出這個原因。所以二十二節往下看，神指出一個很嚴肅的問題，說出祂的百姓所以落到這種光景，成為愚昧無知的百姓，乃是因為他們有眼看不見，有耳聽不見。看不見

甚麼？聽不見甚麼？神在這裡說了一點點的事，我們把它歸納起來。

看不見神手中的工作

頭一件事情就是他們沒有看見神大能的安排。如果他們看見的話，他們對神就會有一個敬畏的心。但是他們看不見。他們以為在他們周圍所發生的事情不過是很平常的事，是理當如此，自然而然就是這樣，沒有甚麼了不起。但是神在這裡說，你們看到這些，你們卻不知道神藉著這一些向你們說話。神在這裡指出一件甚麼事呢？神說，我用永遠的定例來定規了一些事情，這個永遠的定例，我們可以說就是我們常常接觸到的所謂自然規律。當然，碰到自然規律的時候，人也許很驚訝那個自然的現象，卻不會往深一層去追究，為甚麼這個自然的現象是這樣發生。

弟兄姊妹，我們曉得，我們現在說的是自然現象，那就是說出，這個現象，或者是這個規律，放在亞洲是準確的；放到美洲也是準確的；你弄到非洲去，還是準確的。地理環境的轉變，並不能改變自然規律。如果人會這樣想的時候，他會從自然規律裡看見一些神要我們看見的事。神在這裡給人頭一個要留意的就是，自然規律是永遠的定例。誰定下來的呢？神定下來的。定多久呢？永遠的。弟兄姊妹們，這個就是一個很嚴肅的事情。這些自然規律不論在任何的環境，任何的時間裡面，發表出來的都是一樣的。

因著這樣的一個事實，神就指出一個很明顯的現象來。這裡題到說，波浪雖然翻騰，它不能逾越。逾越甚麼呢？因為上文就是這樣說：「神是用永遠的定例，用沙作海的界限。」沙是很細小的，也是很軟的，但是神就用沙作海的界限。海浪洶湧澎湃的，那個力度是非常的大。但是有一個事實擺在那裡，神說，雖然沙作海的界限，水不能越過。你說水不能越過有甚麼了不起？平靜的水不能越過是一點也不希奇。只是下文繼續說，不僅是水不能越過，波浪雖然翻騰，也不能越過，雖然兇兇，也不能過去。弟兄姊妹們，在這裡你就看見一個很明顯的事情，就是看見那些海浪，排山倒海而來。到了海邊，到了那個界限，它們只能在那裡停下來。它們不會因為它們是排山倒海而來就越過那個界限。這是甚麼呢？你要從這裡看見神大能的安排。

你看見這個大能的安排，你就曉得，我們的神不僅是大有能力，祂也是至高的，智慧的，因為祂定規這些自然規律，不僅是有能力顯出來，也是有智慧顯出來，並且更有一個權柄顯出來。誰都不能改變這樣的一個定規。但是他們看不見，他們有眼不看。我們留意有眼不看，弟兄姊妹們，跟有眼看不見，是不是有點區別呢？確實是有點區別。看不見就是看不見；不看就是不要看，事情擺在他面前，他不要看。話語擺在他面前，他不要聽。在行動上面來說，比有眼看不見，有耳聽不見，那就嚴重的多了。嚴重在甚麼地方呢？他為甚麼不看？他為甚麼不聽？問題不是他不能聽，問題不是他不能看，而是他心裡面根本就不看。

難處的發生是從裡面開始

所以在下文你就看見，神指出他們的問題來。祂說：「這些百姓有背叛忤逆的心，他們叛我而去，」二十四節，「心內也不說，我們應當敬畏耶和華我們的神。」我們先停在這裡，先解決這個問題。他們的不看，他們的不聽，不是因為他們不能，而是他們不要。這個問題發生在哪裡？發生在他們裡面。他們裡面沒有神的地位，他們裡面對神沒有一個準確的態度。說清楚一點，他們心裡根本就不需要神。是這樣一種光景，造成他們「有眼不看，有耳不聽。」這個是神百姓的問題。人的墮落，不是從外面來開始的，人的墮落從伊甸園開始一直到現在，一直繼續往前去，直到新天新地出現，在這一長段的時間裡，所有人的墮落，是從人的裡面開始。裡面不對，外面也就不對。裡面向神不敬畏的，外面就拒絕神，褻瀆神。

弟兄姊妹，這是非常嚴肅的一件事情。我們也常常題到，神兒女的生活，不是從外面來學習的，而是從裡面來開始的。我們過去也曾經題過這一方面的事情，但是我們也常常會忽略這樣的事。我們不大以為我們在神面前的光景是從裡面開始的，我們以為我們和神中間的那種關係，只要我們在外面作的好，我們跟神的關係就好。但神給我們看到的，不是這樣一回事。神告訴我們說，人的墮落是從裡面開始的。人要恢復正常，也必須要從裡面開始。如果裡面不對了，外面不可能對。外面怎麼像樣，若是裡面不對了就是不對。

不認識神恩典的百姓

好，現在神說到他們裡面不對的時候，神指出一個問題來，就是神看祂的百姓兩個愚昧的實際。神說：「他們是愚昧無知的百姓」，怎麼愚昧法？怎麼無知法呢？第一是沒有看見神大能的作為，第二是現在所題的，他們沒有留意神恩典的賞賜。所以二十四節說：「他們心內也不說，我們應當敬畏耶和華我們的神，祂按時賜雨，就是秋雨，春雨，又為我們定收割的節令，永存不廢。」跟上文所題的永遠的定例是同一個原則，但這裡是重在恩典的賞賜。如果他們裡面是明亮的，如果他們裡面是清楚的，他們會說：「我們應當敬畏耶和華我們的神，因為祂賜春雨秋雨給我們，叫我們的農作沒有受到任何的阻礙，並且帶給我們很大的豐收。」

我們接受這許許多多的豐收，不是因為我們付出很多的勞力，我們是有我們該作的一份，但是我們肯定一件事，如果神不是在恩典裡賜下，我們再勞碌也不會有豐收。」尤其是以色列的百姓，他們很清楚的知道，神給他們一再的宣告這樣的事，如果他們聽從神的話，遵守神的約，神就讓春雨，秋雨不停止，按時落到他們的地裡。弟兄姊妹，我們知道，以色列地如果水分是充足的話，那是很肥沃的。但若是缺水，那地土就像鐵一樣硬的，你別想從它那裡有任何的收穫。但是感謝神，神說，你們如果在祂面前活得對，春雨秋雨就按時下到他們的地裡，叫他們豐收有保證。我們感謝主！神是這樣的定規，神說：「永存不廢」。以色列的百姓自從進入迦南以來，他們一直是享用神這樣的恩典。

只要他們在神的面前不偏離，他們就是這樣的豐豐足足的。所以神說：「你要敬畏我，因為我是你們賜恩的主。」但是他們沒有聽見神的話，他們覺得有神也行，沒有神也行。我們的神好像太簡樸了，外邦神才熱鬧，要侍奉神就把外邦神接過來好了，那就高高興興，熱熱鬧鬧，比我們只是帶一個祭物來在神面前的壇上熱鬧多了，有興趣多了。但是神並不是要他們看外表的，神是要讓他們留意他們與神正常的關係。但是他們並不領會神的心意，所以就成了愚昧無知的百姓，就引來神的管教和鞭打。現在神不僅是指出他們是愚昧的人，並且也告訴他們，這個鞭打和管教已經定規了。感謝主!雖然是定規了，神又一次的說，祂還沒有關上那個憐憫的門。

指名對耶路撒冷的呼喊

現在我們就藉著先知在這裡喊出一些話，但是這些話還沒有正規的公開向祂的百姓來呼喊。因為一直到第六章的末了，在我個人來看，還是神在造就和建立耶利米。所以這些話只是神向耶利米說出神會作甚麼事。雖然在這裡特別好像喊出便雅憫，「便雅憫人哪，你們要逃出耶路撒冷，在提哥亞吹角，在伯哈基琳立號旗。」我們先來解決這裡面的一些事實。應該是喊猶大的，為甚麼喊便雅憫呢？這是值得我們去注意的。神放棄了猶大，是不是呢？神只留意便雅憫，是不是呢？不是的。弟兄姊妹們，我們如果完整的看下去，我們看到從第六章開始，神給耶利米所題的話就不再是普遍地在猶大人身上，而是把那個重點放在耶路撒冷。

因為在耶路撒冷裡，有好些事情是以色列人自信的，以為他們有了這些就可以無恐的。但是你留意，神在這裡就對著以色列人心裡的光景說了很重的話。神直接對著耶路撒冷來說話，神也在那裡宣告耶路撒冷的遭遇。既然是宣告耶路撒冷的遭遇，為甚麼要題出便雅憫呢？弟兄姊妹們，我們留意，在我們的錯覺裡，我們總是以為神既然選召猶大作為承受君王系統的支派，那麼，以色列君王的京城，也必定是在猶大的支派裡。但是很希奇，神用耶路撒冷作為祂名下的城，但是耶路撒冷就是不在猶大地，耶路撒冷是在便雅憫地。雖然是跟猶大地的邊界很接近，但就是不在猶大地。

我們不知道為甚麼，我們如果看便雅憫的話，我們也看不見這個支派有甚麼特別可喜愛的地方。相反的，看見便雅憫這個支派產生難處的事情也不少。但是神就選中便雅憫支派境內的耶路撒冷，作為稱祂名下的城。所以我們在這裡留意到，在對付耶路撒冷的時候，神用著先知喊出來的是便雅憫。還有一件事情很有意思，我們不會細細去追尋。當以色列分裂的時候，神在那裡說，祂保留一個支派給猶大，其餘十個支派都要叛離猶大。神把哪一個支派留給猶大呢？便雅憫。為甚麼呢？聖經沒有說，我們的推想就和耶路撒冷有關係。但是這些都是小問題，只是我們必須要留意到，當時神的百姓總是以為，我們的京城是稱為神名下的城。

在這個神的城裡，我們有神的殿，在殿裡有神的律法書。我們有了這些東西，神不能不顧念我們。這

是當時猶大人的心思。我們現在就看見神一一來對付他們，對付他們這樣的心思。因為人總是以為，我憑著外面所有的，就可以保證我在神面前蒙悅納。其實神根本不是看人外面的神。耶利米書的那個時候的神的百姓，已經是在大衛以後好幾百年了。他們總知道大衛被選召的歷史，如果從外面的光景來看，大衛的哥哥們都比大衛強。但是神明明對撒母耳說，神不是看人的外貌，乃是看人的裡面。所以他們應該知道這個事情。但是一直以來，神的百姓就是在這一個嚴肅的原則上面來頂撞神。

神要放棄耶路撒冷

我們回到耶利米書來。在這裡就說出了一個事情，「便雅憫哪，要逃出耶路撒冷。」你讓耶路撒冷作你的依靠，但現在你要逃出耶路撒冷，因為耶路撒冷不可靠了，耶路撒冷要受攻打。「你逃出耶路撒冷，在提哥亞吹角，在伯哈基琳立號旗。」提哥亞是甚麼地方呢？提哥亞是離開耶路撒冷大概有三四十裡路的一個小鎮，該是在伯利恒的南邊，也是耶路撒冷的南邊。提哥亞的意思就是堡壘。然後是伯哈基琳。伯哈基琳是甚麼呢？伯哈基琳也是一個小鎮，但是這一個鎮是生產葡萄很有名氣的，遍地都是葡萄園。所以伯哈基琳意思就是葡萄園的地。

我們瞭解到這兩個地點所表達的意思。你留意，神告訴他們說：你們在這兩個地方作甚麼呢？在提哥亞吹角。吹角是甚麼意思呢？在這裡來說，那是準備打仗，召聚會眾準備打仗。立號旗又是甚麼呢？在那裡樹立軍營。弟兄姊妹們留意，上頭已經明明說了。這個毀滅，這個攻打是從北方來的。現在題出兩個地方，都在耶路撒冷的南邊，南到提哥亞。從地理環境來說，就在隱基底附近，就是大衛逃避掃羅所躲藏的地方，接近死海的那一邊。弟兄姊妹們，你留意到，敵人是從北方來的，我們的人現在都跑到南方去，在那裡來準備打仗。這說出甚麼？說出耶路撒冷根本就已經陷落了，耶路撒冷已經不能守住了。

好了，現在我們來注意，神說到耶路撒冷怎麼說呢？祂說：「耶路撒冷啊，你原來真的好像秀美嬌嫩的錫安女子，我要剪除你們。」然後，「在耶路撒冷這一個地區，牧羊人就把羊群帶到這裡來放牧。」弟兄姊妹們你留意，這說出甚麼事情來？耶路撒冷本來華美到一個地步，這裡就用秀美嬌嫩的錫安女子來形容。但現在這個秀美嬌嫩的女子，神說要把她剪除。我最近看到一個老姐妹的照片，這個老姐妹已經不在了。在我的印象裡，這位老姐妹年輕的時候，也不會美麗到甚麼地方去。但我最近看到這位老姐妹年輕時的照片，我簡直沒有辦法能相信我的眼睛。我說，這兩張照片是同一個人嗎？不可能的。你看到那年輕時的照片，雖然你不能說她是天下第一美人，但是總是在最美的一群人當中的一個。但是她成了老年的姐妹時，就完全不是那麼回事。

現在神說，你原來是秀美嬌嫩的，但是你不再是了，我已經把你剪除了。你雖然曾經是很華麗，很莊嚴的一座京城，但是都要成為荒場。荒涼到一個地步，牧羊人把他的羊群牧放在你的地方。弟兄姊妹，這是甚麼？這是說出耶路撒冷等到有一天，神要讓她裡外都荒涼。在城裡，所有的莊嚴華麗都沒有了。

城外又成了牧羊人牧放羊群的地方。說得好聽一點，就是草原，說的不好聽就是草地。雖然她曾經是非常華美，但是神說，到了這一個時候，就成了裡裡外外都一無是處。為甚麼呢？神只是那樣說出一件事，「井怎麼湧出水來，這個城裡頭也照樣湧出罪來。」也就是說，這一個城除了罪惡以外，甚麼都沒有，所以才招來這樣的結果，裡外都要荒涼。

再向人表明神的性情

但是弟兄姊妹們，你留意到，當神這樣說重話的時候，神裡面的感覺是怎麼樣呢？留意第八節，「耶路撒冷啊，你當受教，免得我心與你生疏，免得我使你荒涼，成為無人居住之地。」弟兄姊妹們，你留意一件事，神在這裡仍然讓神的子民領會一件事。神不甘心這樣作的，但是神不能不這樣作，如同第五章那裡神說了那麼一句話，「我怎能赦免你呢？」神是樂意赦免人的神，神是滿了憐憫的神，雖然祂不以有罪為無罪。但是對一個轉過來的人，祂要向他們顯明神的恩典到萬代。弟兄姊妹你留意，十條誡命說到神追討人的罪的時候，那個話怎麼說？如果人在神面前得罪神，神說：「我要追討他的罪直到三、四代。」但是當人轉過來的時候呢？神說：「我要憐憫他們直到萬代。」「三、四代」跟「萬代」怎麼比較？我們實在感謝神！

神透過祂說的許多話，向我們顯明祂心裡的意念。好像詩篇裡這些話也不少的，好像「一宿雖然有哭泣，早晨便必歡呼」。「因為祢的怒氣不過是轉眼之間，祢的恩典卻是一生之久。」弟兄姊妹，這是神向著人那份心思。雖然祂的子民好像把神逼到一個地步，不能不給他們鞭打，也不能不給他們管教。但是神在那裡喊出，「耶路撒冷啊，你當受教，免得我心與你生疏，免得我使你荒涼，成為無人居住之地。」我是非常不甘心這樣做，你千萬不要逼著我這樣做，你回轉過來好不好？你只要回轉過來，你向我不生疏，我的心也絕不會與你生疏，我更不甘心要叫你落到荒涼的光景裡。但是以色列民有多少人體會神這樣的心思？沒有，沒有。

所以神雖然說了這些話，神雖然發表了祂的心思，祂立刻就告訴耶利米說：「以色列人，猶大人，他們的心實在已經荒涼了，將來巴比倫人來的時候，他們受對付就好像摘葡萄一樣，摘了又摘。」摘了又摘，你看這裡一串葡萄，把它摘下來，放在筐裡，這裡還有，再摘。那裡還有，再摘。弟兄姊妹，在灣區很多弟兄姊妹都去水果農場摘過果子。你們很多人會去過，不過我沒有去過。雖然我沒有去過，也能想像。因為我家裡就有一棵果樹，所以也有一點經歷。你怎麼去采果子？采了一個，又采一個，再采一個，一直采到樹上的果子給採光。弟兄姊妹，神用這樣的字句來描述巴比倫人入侵的時候，猶大人所有的遭遇。所以神看到以色列人的結局，看到猶大的結局，神實在是不甘心的。

神為百姓的頑梗歎息

所以我們看到，從第二章開始，一直到第六章，這幾章的經文裡，我個人感覺，我跟弟兄們交通過，

一直是神在那裡對付耶利米的心思，要讓他的心思懂得選擇向神那邊去。所以說到這裡的時候，留意第十節，神又在那裡歎氣了，神又在那裡重複來說祂心裡的意念。弟兄姊妹你注意，第十節怎麼說？「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。因此我被耶和華的憤怒充滿，難以含忍。」好，先看到這裡。

耶利米的心轉向神

自從神向耶利米說過話以後，你看到耶利米心思的轉變。這裡就說到，這些百姓，他們的耳朵未受割禮，所以他們不能聽見。對神說的話，他們以為是羞恥。還說甚麼神的話？巴力的話好聽一點，神的話太無聊了。他們說，神的話太嚴厲了，神沒有人情味。卻不知道，神所有的話都是要把他們帶回神的喜悅裡。弟兄姊妹你留意，耶利米在這裡說出這些話的時候，你跟上頭第四章裡，上次我們題說過的那些話來做一個比較，你就看見耶利米的心思在神面前轉了。起初耶利米還是向神要憐憫，要同情，他也並不太把神的公義和聖潔看得很重。

他總是覺得神不能那麼嚴厲的對待他們。所以在第四章裡，他會向神說出這樣的話，「哀哉，主耶和華啊，祢真是大大的欺哄這百姓和耶路撒冷，說，你們必得平安，其實刀劍害及性命了。祢說要賜平安給耶路撒冷，祢透過上行詩篇題醒我們，你們要為耶路撒冷求平安，耶路撒冷要有平安。但事實上，神祢卻安排了刀劍來殺滅耶路撒冷。」這是第四章裡面說到耶利米當時的心思。「神啊，祢怎麼可以欺哄祢的百姓呢？」現在在第六章你看到了，耶利米心思裡體會到神的意思了，他感覺到神的感覺了，他體會到神的意念。你看到他在這裡的反應。當神在那裡說，將來耶路撒冷的敵人來到的時候，就要把他們好像摘葡萄那樣，摘了又摘。那個情境是很嚴重的，非常非常的可憐。

耶路撒冷要成為荒涼，裡面荒涼，外面也荒涼，整個神的百姓都落在荒涼裡。這一個時候，你看耶利米說甚麼話？耶利米體會到，這都是我們的愚昧招致神那樣嚴厲的管教，我們真的是有智慧行惡，沒有知識行善。弟兄姊妹們，現在他領會了。你留意第十節，「我可以向誰說話作見證，讓他們聽？」這個「他們」就是猶大的百姓，耶路撒冷的居民。他們已經落到這樣的光景，耳朵沒有受割禮，耳朵沒有歸向神，耳朵給神以外的事物完全的霸佔了。他們只要聽神以外的話，就是不要聽神的話。除了神以外，誰說話他們都說有道理，就是神的話他們不要聽。他們的耳朵沒有受割禮。

耳朵需要受割禮

弟兄姊妹們，這些話不是單單是以色列人是這樣。如果神的兒女們在神面前也像他們一樣，耳朵沒有受割禮，耳朵沒有受過對付，沒有讓十字架來作工一下，他們就會覺得，主的事情說了就是那麼一點，不夠多姿多彩，又沒有趣味，聽來聽去都是這樣，總不能那麼呆板。弟兄姊妹們，這是耳朵沒有受割禮，沒有曉得神多少的憐憫在神的話裡，神多少的恩典在神的話裡，神多少的榮耀在神的話裡。還有，

神那寶貝的旨意也是在神的話語裡。前天，昨天，我還在新澤西。在這兩段的時間裡，我碰到一對信主不到兩年的弟兄姊妹。兩個人在大陸上，沒有到美國以前，是中央部級機關的處長，就是等於，我姑且這樣說，就是等於美國的商務部，不是部長，是部長的下一級。

弟兄姊妹你就曉得那個官階有多高。你反正曉得是商務部裡的一個負責人，又是共產黨員，能坐在那個位置上的一定是共產黨員。你曉得，這對夫妻在北京就是這樣。他們來了美國，當然，他們的歷史很長，不過他們說，今年要來參加美加西岸特會，你們有機會碰到他們的。我說這兩個人作甚麼？在他們這樣一個從北京來，信了主大概兩年還不到，一轉過來認識主的時候，對主的話語的那種饑渴，對主的話語的那種愛慕，對主心意的那種尋求明白，尤其是那個作妻子的，一般來說，很不容易見到的。

我們感謝神！為甚麼他們一下子轉過來會那麼明顯呢？我們用舊約的話來說，他們耳朵受了割禮。當然，嚴格來說，他們生命受了對付。我們的主藉著十字架的工作，在他們裡面有了一些拆毀；不是只有拆毀，同時也有建造。十字架的工作，一面是拆毀，另一面是建造。拆毀一些神所不喜悅的事物，建立基督生命的豐富。當然，真的在心思上受了對付，耳朵就自然的受了割禮，他就覺得主的話語的寶貝，就覺得主自己的話語的可愛。不會像這裡猶大人當時的情境，他們以為神的話語是羞恥，不以為神的話語是喜悅。

心思給帶到神的意念裡

耶利米看到這種光景的時候，他就在這裡說了一句話，「因此，我被耶和華的忿怒充滿，難以含忍。」神的義怒在他裡面出來了。他不再向神說：「耶和華啊，祢真的是大大地欺哄祢的百姓！」他說這個話，是因為沒有真正的看見神，也真的是沒有體會神的心思。現在他體會神的心情了，他看見了神的忿怒就成了我的忿怒，神的感覺就成了我的感覺，神的意念就成了我的意念，在我裡面像火燒起來，我難以含忍。那又怎麼樣呢？接下去你看到的就是耶利米對猶大人的責備，很厲害的責備，說到他們從年幼的一直到年長，他們的結局是怎樣，他們會有怎樣的遭遇，原因就是他們在神的面前一直惹動神的怒氣。從先知到祭司，都是這樣，他們欺騙百姓，他們把百姓帶到錯誤的路上去。十四節說：「他們輕輕忽忽的醫治我百姓的損傷，說，平安了，平安了。其實沒有平安。」

弟兄姊妹們，我們留意，這是當時耶路撒冷裡的猶大百姓當中那些宗教領袖所表達出來的，就是把神的百姓帶到邪路上去。弟兄姊妹們，你留意，這種光景不是單單猶大被擄以前的那種情形。我們看，就是在基督教的歷史裡，一直到今天，你看見稱為基督教的團體，多少次偏離了神的道。用基督以外的人事物來代替基督，用基督所要得著的事物以外的，基督所不要的來代替基督。所以耶利米在這裡很明確的說，神是這樣說：討罪的時候，他們都要僕倒，因為神不是不給他們機會，但是他們不以為然。弟兄姊妹你留意，十六節以後，耶利米把神怎樣鑒察祂的百姓的那種光景，又再羅列出來。你看

看，神是怎樣的心意，人是怎樣的反應，都是很原則性。甚至我們可以說，是很真理性的。

人的天然總是與神對抗

我們先來注意這裡，好像是對話的樣子。十六節，「耶和華如此說，你們當站在路上察看，訪問古道，那是善道，便行在其間。這樣，你們心裡必得安息。」弟兄姊妹，第一你注意「古道」不是今天的事物，是古時就有的，從前就有的，一直下來就是這樣的，不是新玩意兒。人一直要去尋求創新，要有新花樣，要有變化。人的事物是可以變，我們沒有話講，因為你如果不這樣，人家就說你這個人很老土，這是香港人的話。你沒有跟上時代，沒有創新，沒有新事物在那裡，但是主說：「你去訪問古道，這個才是真道，你要行在其間，這樣你就可以得安息。」這是神的呼喊，人的反應怎樣呢？我們讀下去就明白了。他們卻說：「我們不行在其間。」神說：「這樣就對了」，人說：「我才不理祢。」

這不是人的光景麼？我說的人，不是那些不認識神的人，我是說那些稱為神名下的人，包括古時的猶大和現在稱為基督教範圍裡的人物。你說：「應當回到神的話作我們的準則」。他們說：「時代不同了，人的心思也不同了，人的知識水準提高了，你不能拿老的那一個來跟我們說了。」這不是今天的光景？當時猶大他們走歪的，今天的人仍然跟著那個歪路走。神說：「要訪問古道，是古道，只有那個古道是善道，是你們應該走上去的。」人的反應就說：「我們不走，因為太老了，太老了，所以我們並不看到它有甚麼善，我們是一定不走。」神又說了，「我設立守望的人照管你們，告訴你們，要聽角聲。」神說，我要保守你們，為你們設立守望的人去注意仇敵有甚麼活動，然後就用角聲來給你們題出警告，好防備敵人鑽空子。那是神一貫的好意，神給他們保護，神為他們守望。但是人的反應怎麼說呢？

他們說：「我們不要聽，祢可以在那裡吹號角，不管祢怎麼吹，我們就是不要聽。我們覺得那沒有甚麼意思，我們不要聽。」弟兄姊妹們，你留意到那是耶利米在這裡說話，但卻是神藉著他來發表。我們念下去你就知道那個光景。「列國啊，因此你們當聽。會眾啊，要知道他們必遭遇的事，地啊！當聽。」弟兄姊妹，你把說這幾句話的人的情緒發掘出來，是不是像申命記摩西臨終以前，跟以色列人說的那一番話一樣？「我今天呼天喚地的跟你們說」，很嚴重的，很沉重的。這裡他是「列國啊！會眾啊！地啊！你們都來聽。」聽甚麼？「我一定使災禍臨到這百姓。」這個災禍臨到，就是他們意念所結的果子。他們的意念是甚麼呢？「不聽我的話，至於我的訓誨，他們也厭棄了。」

一再指出外面的不是

弟兄姊妹注意了。底下的那一番話，對我們今天在新約裡的人，還是非常有關連的。下文就說到，他們根本不理會神的意念，他們一直行在自己的路上。但手中所作的就好像作得非常的完整。神說從示巴出的乳香，從遠方出的菖蒲，奉來給我有何益處呢？這些都是香料，帶到耶路撒冷來作香膏，作聖香的，從老遠的地方，把它運到這裡來，我們獻給神。神說：「你給我有甚麼益處？你們獻燔祭，你們

也獻平安祭，雖然儘管你可以在這裡獻祭，但是我不喜悅。」弟兄姊妹們，這些話非常不簡單，因為這是人在外面作了很多事，都是宗教上的事，表面上看來，都是好像討神喜悅的事，都是為著神作的事。他們這樣為神來作事，又預備作香的材料，又在那裡獻燔祭，獻平安祭。但神說：「我不喜悅，你們作這些對我一點用處都沒有。」

弟兄姊妹們，這是甚麼？這不是羅馬書第二章裡所給我們留意到的麼？你外面作的並不是神所要的。你要叫神悅納，你必須從裡面來作。你作出有實際的，不是只是作出一個表面的現象，表面的光景。如果是這樣的話，你作了等於沒有作。不單是等於沒有作，相反的，還惹動神的怒氣。弟兄姊妹們，這個是很嚴肅的一件事，所以神的話在那裡繼續很清楚的說，那結果就是，「從北方一個大國來攻擊你們，你們就完了，甚麼都完了。」但是神的心在這種光景的底下，還是盼望神的子民有悔改的心意。所以你看，神的話說得那麼決絕，當人看來是沒有挽回的餘地，沒有轉緩的可能的時候，神又再說，看二十六節：「我民哪，應當腰束麻布，輓在灰中，你要悲傷，如喪獨生子，痛痛哭號。」為了甚麼？悔改歸向神。看見自己的愚昧，看見自己的得罪神，轉回過來。

但是神藉著耶利米再說的話，幾乎是神已經確定了，這些百姓不會悔改，因為他們裡面已經壞透了。所以神說，看二十七節。神說：「我就立你作為一個試驗，(這是指著耶利米) 來顯明他們實在的光景。他們是銅，他們是鐵，他們是剛硬的，只會行壞事，如果把鉛放在風箱裡去，把那個火爐吹旺，鉛也會被燒毀。」弟兄姊妹你注意，拿鉛和銅鐵來作比較。銅鐵是硬的，鉛是軟的，這就是說出，如果他們心稍微柔軟一點，神用那麼重的鞭打，管教，責備，他們也可能會回轉。但是很可憐，他們「煉而又煉，終是徒然。」他們以為自己很有本事，很有價值。但是神說：「人看他們不過是銀渣。」銀子本來是有點名貴的，但是可惜他們是銀渣，沒有意義，沒有價值。根本的原因，乃是神已經把他們棄掉了。

沒有別樣代替

弟兄姊妹，我們來總結一下，因為到了第六章的末了，那是耶利米整個心思給神對付到一個地步，他完全接受神的心思、意念和感情。在最末了，他指出一個很嚴肅的事實，任何宗教活動都不能代替敬畏神。人有一個錯覺，以為我能在宗教活動裡有份，那就是我跟神的關係很好。但是神明顯地讓我們去領會，神要在我們身上得著的不是宗教活動，是我們向著神那準確的心意，愛神，敬畏神。只有愛神，敬畏神，這是神所喜悅的。宗教活動絕對不能代替人向神存敬畏的心。我們看見神在人身上作工，長久以來就是一定要把人的心帶回神的面前到這個地步。我們讀耶利米書的時候，我們盼望不是看耶利米當時說了甚麼話，而是從耶利米所說的話，看見神今天對我們說的話，叫我們脫離「煉而又煉，終是徒然」的光景。

我們今天晚上要從耶利米書第七章開始。在第六章的末了，先知聽到神指著以色列的百姓說了一些很沉重的話。嚴格說來，當時神所指著的乃是猶大，特別是耶路撒冷的居民。神給他們一個總結性的評語是這樣：「他們煉而又煉，終是徒然。」我一再讀這兩句話的時候，好像看見當年神差遣摩西去見法老的時候的光景一樣。神說出，祂要伸手來對付埃及人。但神說，雖然我伸手對付他們，不止一次的對付他們，他們仍然是心裡剛硬，不會讓你們走的，直到我重重的打擊他們，他們才會讓你走。現在猶大的人，在神面前背逆到一個這樣的光景，神對耶利米說到他們的時候，說出了很嚴重的話，非常非常厲害的。

耶利米在那裡宣告，他們的結局就是要被擄了，神要放棄他們了。但神一再的給他們聽見，如果他們回轉，甚至只要他們當中很少數的人回轉，甚至只有一個人回轉尋求神，神說，我還是把你們保留在迦南地。這些話是說得非常嚴重的，態度也是很嚴肅的，神並不是給祂的百姓開玩笑。但是猶大的百姓在神面前的反應，讓神沒有辦法不說：「他們是煉而又煉，終是徒然。」他們雖然把自己看得非常重要，但是神說，你們重要是重要，不過你們是銀渣。

為神說話的人

我們感謝神!我們一面看見，神很嚴厲的來掉轉祂百姓的腳步，一面我們也看見，神不住的存著憐憫，要讓他們轉回。現在我們來到第七章，我曾經和弟兄姊妹們題到，第七章以前的話，我個人的感覺裡是這樣，好像神是要在使用耶利米以前，神對他個人心思上的建立。祂要讓先知耶利米，整個的心思、意念和感情，都不再留在人的感覺這一邊，完全是站在主的一邊。心思所思想的是神的意念，感情所發表的是神的感情。弟兄姊妹們，這一點是很重要的，特別是對今天我們要為神作見證的人，我們不能只是述說一些神作甚麼事。在述說神在作甚麼事的同時，或者說是在述說神的話語以前，我們說話的人，是要在心思、意念、感情上給對付到一個地步，除了神自己的心思、意念、感情以外，沒有任何的摻雜。不然的話，我們所說的話，並不代表神所要說的話。

如果我們說，我們是為神傳話的人，我們所帶出來的，部份是神的話，部份不是神的話，那也是很糟糕的一件事。我們必須看見，神很不容易找到一個人來替祂傳話，如果讓神選中的人不能給神帶到這樣一個地步，那麼神所要作的定規會受打折扣的。所以我們看到，神用了很多的時間，說了很多的話，來讓耶利米的心思意念，完全的站在主的一邊。現在第七章開始，神對耶利米有差遣了，差遣他為神說話了。

神開始差遣耶利米

我們留意第一節，「耶和華的話臨到耶利米說，你當站在耶和華殿的門口，在那裡宣傳這話。」我們先

不管他宣傳甚麼話，我們先看神差遣他到甚麼地方去。這是一個很嚴肅的事情。弟兄姊妹，千萬不要以為，因為那裡人多，所以神就把他差遣到那裡。一般人很容易就會產生這個感覺。神要向人說話了，那裡人多就向那裡去說，讓更多的人聽見神的話。當然，這個意思是很好的，如果我們是傳福音的話，我們真是巴不得聽福音的人很多，很多，很多。

但弟兄姊妹你留意，現在神差遣耶利米去傳的話，不是傳福音。嚴格說起來，那是去警告祂的百姓，去對付那些背道的百姓說嚴厲的話。所以我們不是從聽的人多或少這個角度來留意神這個差遣。我們曉得，聖殿是人去敬拜神的地方，到殿裡去敬拜神的人，應當是敬畏神的人。這個是從正常的光景來說的。但若是光景不正常的時候，弟兄姊妹們，你不能不注意這一件事，到殿裡的人越多，那個情形是越糟糕。現在猶大就發生這種情形。在聖殿裡仍然是人山人海的，就像我們讀四福音的時候，人已經失去了向神的敬畏，向神的敬拜，但是聖殿還是人山人海。當時猶大的光景，跟四福音的時候的耶路撒冷人的光景是不是完全一樣，我不敢說，但從表面上看來就是一個模樣。

到聖殿去宣告神的警告

現在神差遣耶利米：你到聖殿的門口，你就站在那個地方，你就在那個地方去宣告我要你說的話。弟兄姊妹，為甚麼是在聖殿的門口？為甚麼不在市集上面？那裡人最多。為甚麼要跑到聖殿的門口呢？我們不能不注意到，因為當時的猶大的光景，在神面前是非常非常惹神怒氣。神在懲治他們的時候，神先要指出他們的問題是發生在哪裡。對我們一般讀經的人來說，我們非常容易就給耶路撒冷的居民下這樣的結論。他們拜偶像，他們用外邦的神來代替以色列的神。不錯，在現象上面完全是這個樣子，但是在裡面呢，神怎麼看他們在神面前的實際光景呢？這個是神所注意的。

神向百姓說的話

神不是說，你們拜偶像，你們錯了。神是在那裡讓他們知道，他們怎麼會拜偶像，他們怎麼會那樣放膽的用背來向著神。所以神現在讓耶利米在聖殿的門口來說話。這一次說話的內容，我們最低限度可以看到是記錄在第七章和第八章裡，然後就是耶利米在感情上的反應，我們今天晚上就是把神要對猶大人說清楚的看過。至於耶利米的反應。我們今天晚上不碰它。我們留意到，神用耶利米在聖殿的門口向猶大人說甚麼話呢？我們注意，神接連說了兩次這樣的話，第一次在第三節：「萬軍之耶和華以色列的神如此說，你們改正行動作為，我就使你們在這地方仍然居住。」然後接上去是第七節。說第七節以前，神說了一些話，仍然是讓他們改正他們的行動，那是第五節，「你們若實在改正行動作為」，然後接上去第七節，「我就使你們在這地方仍然居住」，再加上「就是我古時所賜給你們列祖的地，直到永遠。」

弟兄姊妹，我們留意。神接連兩次這樣說出這一件事：你們回轉，你們悔改，你們脫離這些不義，不

潔的事，神說：「我就讓你們仍然住在這裡」。這話裡隱藏著一件事。如果神不讓他們住在這裡，那個結果是甚麼呢？雖然這個話沒有說出來，但是前頭已經說過了。神就要把他們交給外邦人，神就讓他們被擄到外邦去。神忍著不說這樣正面的話，但是他們都知道，神要說的是甚麼。神說，你們若改正你們的行動和行為，我就使你們能住在這裡。然後神就指出這一個地方，原來是我賜給你們列祖的，直到永遠。從賜給你們列祖的時候開始，你們應當是一直居住在這裡直到永遠，這事情不應該有任何改變的，因為我應許給你們列祖的。但現在我好像不能不暫時改變一下這個事實，因為你們實在是太過份了，我沒有辦法不來干預，我就讓你們給擄到外邦去。

神說的話是很柔和，但裡面還是非常的嚴厲。也可以翻過來說，祂說這些非常嚴厲的話，還是帶著很柔和的心情，要讓猶大人心裡有感覺，會悔改，回轉。神知道他們不會聽從神的話，但是神指出他們不肯聽神的話的膽量從甚麼地方來。弟兄姊妹們，你注意，神在這裡給他們指出很關鍵的事實。我們要很清楚的看到，因為神給他們所指出的那種光景，我們不能說這些光景是他們專有的，這是曆世歷代以來，那些稱為神名下的人惹動神怒氣的一個共同的光景。我先從這兩章的經文裡，指出那幾件事情，然後我們一件，一件的來看。

極錯誤的認定—信靠眼見的事物

神指明猶大人所以有那麼厲害的膽量與神作對，乃是因為他們心思裡有一個非常非常不準確的認定。他們認定，我們雖然背棄神，（當然，他們不以為他們是背棄神）神也不會放棄我們的。如果神不能放棄我們，我們就不必理會從神那裡來的話有多嚴厲，有多清楚。究竟是甚麼讓猶大人有這樣的想法呢？頭一件事，猶大人，特別是耶路撒冷的居民，他們認定一件事，就是在我們中間有神的居所。神的居所在我們中間，神就不會放棄我們。弟兄姊妹們，這是非常錯誤的一個想法。你留意第四節，神告訴他們說：「你們不要倚靠這些虛謊的話，說，」說甚麼？你留意，「這些是耶和華的殿，是耶和華的殿，是耶和華的殿」。

弟兄姊妹們，你留意我們讀聖經的時候，我們好多次給題醒說，留意神雙重的呼召。神的雙重的呼召是說出，神對所說的那一段話是非常重視的。現在對猶大人，祂說出了一件事，不僅是雙重，是三重，你就看到在情緒上面，是不是更重一點？神在那裡說：「亞伯拉罕，亞伯拉罕」；神在那裡說：「雅各，雅各」；神在那裡說：「撒母耳，撒母耳」。弟兄姊妹，你留意到，如果神是一再呼召的時候，我們都知道，有大事情要發生的，並且是非常嚴肅的事情要發生。現在猶大人對著神的警告，他們的反應是甚麼呢？「我們有耶和華的殿，我們有耶和華的殿，我們有耶和華的殿」。

弟兄姊妹們，這個三重的回應，說出了在以色列人裡面，他們有一個感覺：神的殿在我們當中，誰敢動我們？誰有這個力量來動搖我們呢？神的殿會在那裡給我們有保護，因為我們有神的殿。這殿說出了神是在我們中間，我們是祂的子民。弟兄姊妹，你看，如果你留意這樣一種心思，這一種心思是非

常自負的心思。他們覺得神在我們中間。你怎麼知道？你看看，這是神的殿。你看到神的殿，你就知道神在我們中間。他們沒有留意，如果他們與神不是活在交通的連接裡，他們不是活在遵行神的旨意的這個吩咐裡，這一個殿就沒有甚麼實際的意義。這是第一件。

以有律法代替神自己

第二件是甚麼呢？他們覺得他們很有把握的是甚麼呢？弟兄姊妹你注意，是在第八章第八節，這是神責備的話，指出他們的愚昧。他們怎麼說？「我們有智慧，耶和華的律法在我們這裡。」這是第二件事。耶路撒冷的百姓，他們自以為是，他們覺得神把律法給我們，神是看得起我們的。祂把這樣重的一件事交托給我們，讓我們去遵行祂的律法，這樣就讓神藉著我們彰顯在萬民當中。我們是這樣的人，神怎麼可以放棄我們？神把律法都給了我們，叫我們有敬拜神的智慧，我們也實在很有智慧，我們知道怎樣去侍奉敬拜神。

哪裡曉得，律法是叫他們維持著神是獨一的真神。他們沒有注意這一點。他們只是看見他們有律法，文士們常常都在聖殿裡朗誦神的話，宣講神的話。在以色列民中間，他們一直認為我們擁有律法書上的話就很夠了。但是很可惜，在那一個時候，律法對以色列人來說，只不過是一個幻像，我們待會看到那裡的時候，我才讓弟兄姊妹們去注意，律法怎麼對他們是一個幻像。這是第二件事情，他們自以為有的，讓他們在神面前維持他們的背逆。

不準確的認識神

還有第三樣。是在十九節，那時，百姓還沒有被擄。但是在耶利米的領會裡，百姓被擄的結果是沒有辦法避免，所以他已經在遠處看見百姓要被擄。這些被擄的百姓，他們被帶到外邦去。他們在一生的遭遇裡，總該讓他們有點蘇醒。但是我們從耶利米書裡所記錄下來的一些事，我們領會得到，被擄到外邦的人，絕大部份還是留在沒有被擄的時間裡的那種愚昧。如果我們再看以西結書，你再看清楚這樣的光景，人已經被擄到外邦，但心向著神還是頑梗，仍然是在那裡與神頂撞。你看他們在這裡說甚麼話？他們已經被擄到外邦去了。

耶利米在感覺上已經有了這樣的體會。十九節說：「聽啊，是我百姓的哀聲，從極遠之地而來，說，耶和華不在錫安麼？錫安的王不在其中麼？」這話反映了他們心思裡的是甚麼？他們一直以為神不會放棄他們的。神自從出埃及的時候與他們同在，以後就一直在他們中間。現在他們已經被擄到外地去了，他們裡面還是覺得，神應該是在我們中間的。但事實上，我們被擄了，這裡面好像發出一個疑問，「耶和華不在錫安麼？錫安的王不在其中麼？怎麼可以呢？怎麼可以發生這樣的事呢？神怎麼可以離開祂的百姓呢？」弟兄姊妹們，已經在被擄當中，還問這樣的一個問題，你就看到，猶大的百姓，在神面前屬靈的愚昧到了一個怎樣的光景。

神不看人外面的所有和所作

在他們被擄以前，有三樣事實在他們的心思裡，一直給他們產生一個錯覺。我們不會遭遇甚麼大事的，因為我們有聖殿，因為我們有律法，因為我們有神。弟兄姊妹們，如果我們回到神和他們立約的事情，或是回到神傳給他們律法的內容裡，你看到他們這三件事情的想法都不能成立的，因為我們的神並不是看人外面作了多少，也不是看你外面的表現是如何的敬虔，更不是看你外面怎麼說的。

神不是看人外面的神，神是看人裡面的神，神也不是看你外面表現的神，神是看你裡面是用一個甚麼心思向著神。

神拆毀人的自以為是

現在我們來看看神怎麼一個一個的拆毀他們這些自以為是的想法。神對他們說：「你們不要再倚靠那些虛謊的話，這是耶和華的殿，是耶和華的殿，是耶和華的殿。」現在你們所需要的，是實際改正你們的行動，如果你們不實在改正你們的行動，仍然維持現在這種光景，人與人當中沒有真實，只有虛假。人向著神沒有一個準確的敬虔。如果你們仍然在這種光景裡，神就說：「你們不可能再居住在這個地方」。他們怎麼反應呢？對這些警告，他們的反應是「不可能的，不可能的，我們有這個聖殿，神不會這樣作的。神跟我們說這些話，只是說說而已，並不是當真的。祂只是說來嚇唬我們的。」

弟兄姊妹們，當時的猶大人，特別是耶路撒冷的居民，他們真的是這樣的愚昧無知。那麼神就很清楚的對他們說，因為從十二節開始，神就在那裡告訴他們一件事情，告訴他們甚麼？「你們說這些是聖殿，是聖殿，是聖殿。好！你們出到示羅去看看，你到示羅去看看那裡發生過甚麼事情。」去示羅看甚麼呢？當然在那個時候，我不知道示羅是不是還有一個空的帳幕在那裡，應該是沒有了。因為大衛把約櫃從俄別以東的家裡運到大衛城來，示羅那個帳幕很可能也是搬過來了。不過也可能仍然是留在那裡，因為大衛在耶路撒冷另外蓋一個帳幕，暫時安放那個約櫃。聖經沒有交代得很清楚這一點：大衛把約櫃運到耶路撒冷的時候，把示羅的帳幕遷移到那裡呢，還是沒有把示羅的帳幕移動。

但是不管這一個移動或沒有移動，並不影響在示羅這個地方曾經發生過一件這樣的事。弟兄姊妹記得，非利士人跟以色列人打仗，以色列人一直在那裡打仗。有人就題議說，我們把約櫃抬到前面去，我們就可以得勝。也許他們也想起，他們進迦南的時候，神的確是用著約櫃向他們顯明很多的事，他們就把約櫃從示羅抬出來。結果呢？仗沒有打贏，連約櫃都被擄去了。約櫃從那一個時候離開了示羅以後，就沒有再回到示羅。示羅那裡只剩下一個空會幕，它就是聖殿的前身，聖殿就是根據會幕這一個見證而擴充的。所以你們以為有了這聖殿就很保險。神說：「你們到示羅去看看。」你看看示羅，你看到一個空的帳幕。就是沒有看到，你也知道，從前神的帳幕曾經在這個地方停留了一段不短的時間，結果發生了約櫃被擄的事情。如果你們還記得歷史上發生過這樣的事，神連約櫃都可以交給外邦人，因為

你們在神面前活得不準確，神把約櫃都交給非利士人。從這個歷史裡，你們應當看見一個事實，不是外面的約櫃可以拯救你們。當然，也不是聖殿可以拯救你們脫離一些危難。

與神有關的事物也不能代替神

你們應當看得見，是約櫃也好，是聖殿也好，這些都是藉著物質的事物，來表明神和你們的關係。那只是一些表明而已！那真實的關係不在這些表明的事物上面，是在你們如何活在神面前的實際裡。如果你們在神面前沒有活在一個準確的實際裡，這些表明的事物，沒有增加你們甚麼的。如果你們把整個的依靠放在這些表明的事物上面，而不是放在神自己的身上，你會發覺，這些外面的事物都是虛謊的。弟兄姊妹們，你看這是一個非常嚴肅的屬靈的原則，這一個原則，是人容易犯的一個大的錯誤。人常常很重看，我外面作了甚麼，我外面作了甚麼，我們有的是甚麼屬靈的歷史。

但是那是從前的事，不是現在的事。你可能有非常蒙恩的歷史，當然也是從前的事。因為是歷史，當然是從前的事。但是神不是只看從前怎麼樣。神看從前的事，但是神並不太注意你從前是怎麼樣，神所注意的，是你現在是怎麼樣。神不單是留意人現在是怎麼樣，也是留意到現在你裡面的光景是怎麼樣。外面的敬虔，絕不是神所留意的。人也許是很欣賞人外面的敬虔，因為你如果留心宗教生活，你連外面的敬虔都讓人看不見，那算甚麼宗教生活呢？就算你能叫人看到敬虔，確定你有宗教的生活。但是主所看見的，還不是宗教的生活。

祂所看見的，是看人所有的一切活動，神自己是不是在裡面。如果神自己不在裡面，如果人沒有讓神在他們所作的一切裡面，那就不管他們所作的在外面看來是多敬虔，在人眼中看來是多偉大，在人心思的反應上是多有意義，但在神的眼中都沒有價值。所以神對他們說：「你不要以為，你們有這些外面的東西，你就可以有保險，到示羅去看看罷！」你就在示羅看看，最低限度你能領會兩件事情，第一件事情，外面的事物，不是平安的任何保證。第二，外面的事物，也不保證神不放棄祂的子民。我們領會神這些話說得真是非常沉重。

神讓他們曉得，你們絕對不能依靠神以外任何與神有關的事物，來保證你們在神面前蒙紀念。所以弟兄姊妹你看十四節，神是說得很清楚，「所以我要向這稱為我名下，你們所依靠的殿，與我所賜給你們和你們列祖的地施行，照我從前向示羅所行的一樣。我必將你們從我眼前趕出，正如趕出你們的眾弟兄，就是以法蓮的一切後裔。」看看神手裡所作的，你們不要再依靠這一個表明神居住的殿。從遠處看，你看示羅；從近處看，你看看北國那十個支派，我都把他們放棄了。你們看到這一些，你們就可以瞭解。

也許人會想：北方以色列的後裔，他們沒有聖殿，他們真的是拜偶像。我們有聖殿，雖然我們除了耶和華神以外，也敬拜一些神，但是這些都是神手裡造出的事物。他們就存這樣愚昧的心思，所以神很

嚴肅的給他們指出問題來。嚴肅到甚麼地步呢？不單是剛才所說到的，「你去看看示羅」，「你去留意一下北邊的以色列國」，嚴肅的還是接上去所講的十六節。這個話我們不必解說，你念過你都知道那嚴肅是到了一個甚麼程度。「所以你不要為這百姓祈禱，不要為他們呼求禱告，也不要向我為他們祈求，因我不聽允你的。」

不能以禱告來改變神的定規

弟兄姊妹你看，神說了這一段話，嚴厲不嚴厲？嚴重不嚴重？非常的嚴重。嚴重在甚麼地方呢？神已經根本把他們放棄了。所以祂對耶利米說：「不要為他們禱告」。這是我們很不容易瞭解的。你說，怎麼可以不為這些人禱告？在我們的領會裡，我們覺得神不應該說這樣的話。但神就是這樣說。你說，神說是這樣說，不過神不會執行。弟兄姊妹，這不是開玩笑的。神從來不和人開玩笑的，這裡說得很輕鬆，「你不要為他們禱告」，再過一陣子我們看到，神再說，「就是有撒母耳，就是有但以理，他們向著我來禱告，為著他們去禱告，我也不聽的。」弟兄姊妹你就留意到，那嚴肅的程度到了一個甚麼樣的地步。

在我們的直覺裡，我們總是覺得，你向神禱告，神就會聽。你為人代禱，神也一定會聽的。但是神在這裡說得很清楚，說的一點都不含糊。「我不聽的，你不必為他們求，不管你怎麼求，我也不會聽。」弟兄姊妹，嚴肅嗎？非常的嚴肅。為甚麼他們落到這樣一種光景裡？原因就是他們把神完全誤會了。他們用自己的想法去認識神，他們用自己的想法去指導神。他們甚至認為，我們這樣做，神不能不紀念我們。你留意當時猶大人的情形，他們怎麼樣呢？他們一面是在拜偶像，但是他們並沒有放棄在聖殿裡獻祭。

弟兄姊妹記得，這些事情不是發生在瑪拿西的時候，這些事情是發生在約西亞死了以後，猶大的幾個王接上來的那一段時間。就是在約西亞王還沒有死的時候，我們也一再的題過。約西亞王心是歸向神，也帶著猶大的心要歸向神，但是猶大實在的光景，卻是外面跟著王去侍奉神，他們的裡面卻是在各種各樣的環境裡面去拜偶像。因為他們有這樣的想法，我們拜神總是對的。我們也常常碰到很多中國人都是這樣。

裡面不對，外面作得更好也不可能對

上主日施浸，我雖然不在，我回來以後，我就把那天交通聚會的錄音聽完。弟兄姊妹們，我聽到當中一個新受浸的弟兄，他交通到過去的愚昧，拜神越多越好。你多拜一個神，就多一個神來保護你，你就多一個來源給你得福氣。這是很多人的想法。他們就是以為，我做了多少敬虔的事，神就不能不顧念我。弟兄姊妹們，當時的猶大人也是如此。所以神把他們愚昧的源頭給他們指出來。弟兄姊妹你注意，二十一節以後，神就指出：你們以為你們獻燔祭，我就一定悅納你們。因為你們以為：獻燔祭是

尋求祢的悅納，祢不悅納我，祢還能悅納誰？

神在這一件事上面，給他們指出兩個大錯誤，第一，他們尋求神，神說，你們只是在那裡演戲，藉著獻祭來滿足你們自己。我們中國人獻祭，的確是滿足自己，除了在祖宗的墳，或在牌位上獻祭物以外，子孫們就在那裡吃肉了。不但是在當時吃。如果祖宗的遺產是比較多的，還有豬肉分。在中國北方怎樣？我不知道。在廣東跟廣西這兩個地方就是如此。現在弟兄姊妹注意，燔祭的肉，怎麼可以吃的？你說，你來尋求神的喜悅，你要向神獻一個燔祭。獻燔祭的結果，你們把獻燔祭的肉吃了，這個叫作獻燔祭麼？

弟兄姊妹曉得，燔祭是全部都燒在壇上的，並且都要燒成灰。你看神在這裡怎麼說？你們獻燔祭在平安祭上，吃肉罷！誰吃肉？當然是人吃肉。如果你真的是獻燔祭，燔祭全燒在壇上，誰都不能吃，沒有一個人可以吃。現在說，吃肉罷，我們現在獻燔祭。這是燔祭嗎？這是尋求神麼？這是第一個愚昧。

神要的不是宗教的事物，而是人的順服

第二個愚昧是甚麼呢？神說：「我從來沒有向你們要求過獻祭的事」。猶大人就有話了。明明是祢藉著利未記向我們要求獻祭，祢怎麼沒有說祢不要求我們獻祭呢？弟兄姊妹們，如果我們也是這樣想，我們也是愚昧無知。不錯，利未記是告訴他們要獻祭，但這個獻祭是為誰？為你們自己。是為著你自己的需要去獻祭，不是神有需要要你獻。你覺得不需要尋求神的悅納，你就不獻。你覺得需要神悅納，你就去獻。所以獻燔祭是為著你自己的。神也沒有在燔祭裡接受你甚麼。這是第一點我們要留意的。第二點，在獻祭的事上，神說：在我領你們祖宗出埃及的時候，我沒有向你們要過燔祭，我根本沒有吩咐你們要作這樣的事。在那一個時候，我吩咐你們的，只有一件事情，聽從我的話。弟兄姊妹們，你留意主說這樣的話，看二十二節：「因為我將你們列祖從埃及地領出來的那日，燔祭，平安祭的事，我並沒有題說，也沒有吩咐他們。」

我只吩咐他們這一件，說，你們當聽從我的話，我就作你們的神，你們也作我的子民。你們行我所吩咐的一切道，就可以得福。」神說我在出埃及的時候，我所給你們的一個吩咐，就是聽從我的話。你聽從我的話，我們的關係就正常，你們也就蒙福。弟兄姊妹，這是出埃及記十九章裡所說的話。我們回頭來看神領以色列人出埃及的歷史，果然是這樣。神沒有向以色列人要求甚麼，神是不住的把各樣的福氣賞賜給他們。神向他們所吩咐的，的確只有那麼一件事：你們要聽從我的話，維持你們活在我的面前蒙福。弟兄姊妹們，我們看到神的心思，你也看到當時人的那種愚昧。這一種愚昧就是人用宗教思想，和宗教的傾向，來作為他們在神面前的保證。神說：你們錯了，完全錯了，你們把準確的事情都丟掉，把那些不準確的事情拿進來作代替。你們這樣作，只不過是害了你們自己。弟兄姊妹們，所以你就留意到，神說，為甚麼耶利米不要為他們禱告。你為他們禱告，我也不聽。你看他們愚昧到這樣的一個地步。

在神的殿中侍奉偶像

然後，神又指出他們的行動。看第七章的末了，你就看到神指出他們的行動。他們不僅是拜偶像，並且把偶像搬進聖殿裡去。換一句話來說，他們並沒有廢棄聖殿，他們仍然保留聖殿，但卻是把偶像搬到聖殿裡去。這樣的事情，神說：你們污穢了我的殿，你們這樣作，結果是把殿毀了。如果你們以為殿有那麼大的功用，能給你們保護，現在是你們自己去拆毀了這個殿。所以，你留意：這一個殿，不再稱為我的殿了。因為你們已經把它污穢掉了。並且，你們還作了一些事情。你們在那裡作了一些所謂敬拜神的事，作到一個地步，連自己的兒女都拿去作祭物。

你們怎麼可以這樣作呢？我吩咐你們作的，你們都沒有作。我沒有吩咐你們作的，你們卻作到十足。你們還在耶路撒冷的城外，在欣嫩子穀那個地方，築壇來獻你們的兒女。這些事情你們都作得出來。十條誡命裡，明明告訴你們說：「不可殺人」。現在你們殺人。不僅是殺別的人，還殺你自己的兒女。你們怎麼可以這樣作？你們還以為這樣作是侍奉敬拜神，這是憑自己的意思去設立敬拜，並且把這些自己設立的敬拜弄進神的殿裡。又把你自己所定下的那些動作，作為敬虔的標準。這些不單是我沒有吩咐你們作，並且這一些都是我要禁止你們作的。但是你們都作了，那個結果是怎樣？神說，沒有可能避免這個結果，你們死了的人沒有葬身之地，但是你們那些活著的人，還是死不悔改。

不在神法規中敬拜的結局

進到第八章，你就看到，神說：那個時候，「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，」這個包括了整個猶大上層和下層的人，他們都死掉了。但是他們要從墳墓裡被挖出來丟在外頭。死無葬身之地。有葬身之處也被挖出來，成為沒有葬身之處。為甚麼會有這樣的情況呢？為甚麼神允許這樣的事情發生？神說：你們不是要敬拜太陽麼？你們不是要敬拜星宿麼？月亮麼？好啊！你們死了，你們的骨頭也在那裡敬拜，你看看，你所敬拜的給你們作了甚麼？弟兄姊妹，這是很嚴肅的一件事，神說出他們那些活著的，也要被擄到外邦去。看到這些事情發生了，神給他們兩句話：寧願揀選死，不揀選生。

弟兄姊妹們，這真的是很可憐，非常的可憐。神的話他們聽不進去，所以結果神說了一件事情：你們稱自己為神的選民。從性質上面來說，你們算是有給神選中的應許，因為你們是屬神的子民。但是天空的鳥，他們都知道自然的規律，鸛鳥牠知道甚麼時候該轉移。鸛鳥是候鳥，燕子和白鶴，這裡題到的三種鳥，都是候鳥。牠們都知道甚麼時候該遷移，甚麼時候到甚麼地方，牠們都很準確的按著這個規律來作。但神的歎息在這裡：「我的百姓，卻不知道耶和華的法則。」這是頭一件事情。

丟棄律法的真意

第二件事情，他們覺得他們有律法。律法給他們有保證。但神在底下就說：你們看一看，文士，祭司，這麼一些人，他們告訴你們的，有沒有一件成為事實？都沒有。你也看看他們的結局。在被擄的人中間，他們都有份在其中。他們說是用律法來教導人。你看怎麼樣呢？他們都沒有辦法脫離這一個嚴重的結局。你們怎麼說呢？你們有智慧，因為你們有律法。弟兄姊妹們，你還記得，約西亞王的年間所發生的事，你就知道，他們這一個想法是虛空的。約西亞作王開始的時候，已經沒有律法在他們中間。甚麼時候他們失去了律法呢？聖經沒有明明的記載。我們可以推想，大概是在瑪拿西的年間，律法就給遺忘了。

他們空空有一個知識說，神把律法傳給我們。但是律法是甚麼呢？他們不知道。有誰見過律法呢？沒有一個人說「我見過」。所以律法對他們是虛假的。一直等到有一天，修理聖殿了，他們在聖殿的一個角落裡把律法找出來了，就送到王那裡。那個時候，他們才知道甚麼叫律法。約西亞王就說，全國都要學習這個律法。表面上他們都是在學習，但實際上，他們根本就沒有把律法放在心上。所以他們才會在家中設立神壇，他們才會把那些敬拜假神的事物搬到聖殿裡來。所以律法對他們不管是輕的，重的，全然與他們沒有真正的關係。

但是他們還是在那裡誇口說：我們有律法，神把律法傳給我們，律法叫我們有智慧。我們知道跟隨律法來活在神的面前。但事實上，他們根本不知道甚麼叫律法。所以神在這裡給他們一個很重的責備：那些掌管律法，用律法去教導百姓的那一批人，「從先知到祭司，都行事虛謊，他們輕輕忽忽的醫治我百姓的損傷，說，平安了，平安了，其實沒有平安。他們行這些可憎的事，知道慚愧嗎？」會有羞恥的感覺麼？沒有，他們連羞恥的感覺都沒有，還是瞪著眼睛說瞎話。他們這樣說：「我們有律法」，神說：「這是虛假的。」

不以神為是，卻要神的恩

然後，第三樣，他們又以為，神在我們中間，從領我們出埃及，領我們在迦南的爭戰，也在我們歷代的君王裡面顯明祂的保護。他們念那篇詩篇的時候：耶和華是我們的磐石，是我們的山寨，是我們的高臺，祂在我們中間，所以千人僕倒在我右邊，萬人僕倒在我左邊，我也不怕受害。因為神在我們這裡。弟兄姊妹們，這是知識。在當時來說，他們連知識都沒有，這些只是他們的錯覺。他們以為神在我們中間。等到他們被擄到外頭了，他們還在那裡認為，神應該在我們中間。他們卻沒有想到，神是非常願意和他們同住。神把聖殿給他們，就是願意與他們同住。

但是你願意神與你們同住，你必須知道預備神與你們同住的條件。那是甚麼條件呢？聽從神的話，真的是照著律法的指導來活。他們若是這樣活在神的面前，神在他們中間是沒有難處的。但他們不這樣活。他們把神趕走，還說，神應當在我們中間。哪裡知道，神已經把他們放棄了。弟兄姊妹們，這是

當時耶路撒冷的居民的光景。可憐麼？非常可憐。但只是他們是這樣麼？歷代認識神的人，有沒有人落到這種光景裡？現代稱為神兒女的人，會不會也落到相同的光景裡？我們說，絕對的會有。如果不是神格外的憐憫，我們今天雖然能把這些事物看得清楚，也恐懼戰兢的生怕落到這種光景裡。但是若是我們不是繼續的保守自己在神面前，總有那麼一天，我們也會下去。

弟兄姊妹們，這是很嚴肅的一個感覺，你看現在稱為基督教的光景，多多少少已經走到這種光景裡。外表是稱為神的教會，實際上已經發生屬靈的被擄。弟兄姊妹，這是很嚴肅的事。我前兩天在洛杉磯，聽說在一個地方的一些神的兒女們的事情。我不把那事情告訴弟兄姊妹們，我們也不要知道那些事。但是我不能不告訴弟兄姊妹們，在當中的一個作負責的弟兄說的話，很可憐的話，這個弟兄說：「如果這個事情到了末了的時候，證明我們是作得對了，但教會被毀了。」他說：「那個時候，原來幾百人的聚會，恐怕只剩下二、三十個人。」

弟兄姊妹們，我現在說的這一件事，他們還不是像一般基督教裡的那一種。他們打著侍奉神的旗幟作這，作那。他們都會講很屬靈的話。但弟兄姊妹你聽聽這一個作帶領的弟兄的沉重的話就夠了。事情到末了，雖然可以證明是我們對，可是教會已經被毀了。但願主救我們脫離這些光景！這種光景，我們從當時猶大的情形，略略也看出那個原則。十分需要主憐憫我們，不叫我們走上這樣的路：只有外面的敬虔，而失去了裡面的敬畏。我想今天晚上我們就交通到這裡。

08 猶大給神傷感和無奈（8章20節至9章26節）

我們上次在耶利米書第八章看到末了，我們看到了一個事情非常嚴肅的，因為猶大走到一個地步沒有指望了。這個沒有指望的感覺，乃是透過耶利米個人在神面前所發表的歎息而表達出來。弟兄姊妹們記得，猶大人之所以在神的面前那樣的頑梗，愚昧，外面固然是因為他們離棄神拜偶像，但在他們的心思裡卻是有幾件事情是他們以為可恃的。我們題過，第一他們以為他們有聖殿，神不會棄絕他們。第二，他們以為有律法，他們以為既然神把律法賞賜給他們，神就不會放棄他們。第三，他們以為神在他們中間，所以他們可以放恣一點。他們卻忘記了，神是獨一的神；神不是大的神，其他的神是小的神。他們以為神是這樣的神。但是律法告訴他們說：「神是獨一的真神」，你不能在神以外再有別神。但是他們只看現象，他們不看神的話，沒有留意神已經跟他們說過的話。

耶利米悲涼的歎息

神一一指出他們這樣想法是愚昧的，也因著他們這樣的愚昧，神也讓他們明白知道他們要被擄到外邦的事情已經定規了。但是神的這些話，神的百姓聽不進去，耶利米卻聽進去了。耶利米聽進神這些話的時候，他裡面有很重很重的負擔，也可以說是很重很重的歎息。這一個歎息，就把猶大他們在神面前可憐的光景表達了出來，當然也指出了一個嚴肅的屬靈的問題。所以在第八章末了的時候，耶利米

說了幾句很沉重的話。二十節，「麥秋已過，夏令已完，我們還未得救！」弟兄姊妹，你留意這句話，把耶利米裡面的絕望都帶了出來。麥秋已過，那就是說，你看英文那裡說出農產的收成的時候已經過去；夏天已經完畢了，不是重新耕種的時候，一年的收成到現在為止，可以說全沒有了。種植的人都是指望豐收，但現在農產收成的時間已經過了，他們卻一無所有。

不僅是一無所有，一無所有還是外面看得見的那些事物。現在很糟糕的一件事，不僅是農作物沒有收成，更嚴重的是我們處在一個非常危險的境地裡。擄掠我們的快到了，正如上文所說的，他們的馬的嘶聲已經聽見了，他們的部隊行走的響聲也已經聽見了，我們處在一個極大的危險裡。對於危險的光景，我們一點辦法都沒有。所以耶利米就說出一個很沉重的話，也說出比那個時候還沉重的話。他說出時間只是收割的時候過了，收成無望了。底下所說的，用人的話來說，我們的前途也沒有指望了。時間已經過了，我們還沒有得救。先知所說的那個得救，說出猶大不能在擄的那一個情境裡脫離出來。

神多次的向他們說話，神指出他們的愚昧，神也警告他們要留意他們的結局。但是他們並沒有放在心上。如果我們回到猶大被擄前的歷史上去看，從約西亞王以後接連幾個王，神都給他們有一些特殊的經歷，就是要讓他們看見，他們所面對的總是被擄。約雅敬曾被擄到外邦去，約雅斤也被擄到外邦去，我不知道那個時候是西底家的時候，還是哪一個人作王的時候。如果是西底家作王的時候，情況就更糟糕。神接連在祂手所作的事上面，給猶大非常明顯的題醒。如果你們繼續這樣愚昧下去，被擄的事情會不止一次。約雅敬已經去過了，約雅斤也要去，不單約雅斤要去，西底家也要去，帶同猶大所有的精英份子，都要一批一批的被擄出去。猶大的百姓好像沒有看見這種光景。但耶利米是有感覺，所以在他裡面有那沉重的歎息：「麥秋已過，夏令已完，我們還未得救！」

遵從神的話才是活路

弟兄姊妹們，如果一個在神面前與神沒有交通的人，他們不會知道這種光景的危險。如果不是活在與神交通裡面的人，他們也不覺得這有甚麼大不了的。但是一個活在神的光中的人，他就覺得這樣的事情是非常非常嚴肅了，不能隨隨便便。如果我們就是這樣下去，那個結果是非常難以想像。我們看教會歷史，好像好多時候，當教會走迷路的時候，人以為教會所面對的並不是甚麼大不了的的光景的時候，有少數的人在神的面前有感覺，他們巴不得教會能蘇醒過來，教會能從愚昧無知跟隨世俗潮流情形裡面轉回過來。但是落在這光景裡面的人，他們以為跟上潮流才是準確。他們不理會神的話語是怎樣發表，他們只是覺得人家是如此，我們也要跟著。不然的話，我們就是落伍了。不然的話，我們就沒法生存了。

但弟兄姊妹們，認識神的人，他們都看見一件事。我們能存留並不在乎外面的環境是如何，我們和外面的環境關係又是如何。我們之所以能存留，完全是因著神的憐憫，也是因著神的信實，因此我們不

能不注意了。究竟我們是跟隨神的話語來活，還是跟隨神之外的事物來活？猶大人的歷史給我們看見跟隨神之外的事物來活是沒有路可走的。教會歷史給我們所看到的也是一樣。教會可以保留一些外面的工作和活動，但是因為跟隨世界的潮流，和伏在世界的潮流推動底下，主在教會裡面沒有地位，主就不在教會裡，教會就在屬靈的路上宣告完結了。所以當我們讀到「麥秋已過，夏令已完，我們還未得救！」的時候，我們巴不得我們的主藉著聖靈把這個感覺也放在我們裡面，來面對今天教會所面對的環境。

裡面的傷痛叫人落在絕望裡

先知耶利米在這裡說了一些話，這些話就把這個「麥秋已過，夏令已完，我們還未得救！」的光景表達出來。當然在這些事情出現的時候，也就是猶大被擄的時候，也就是猶大百姓受了許多損傷的時候。所以在二十一節耶利米就說了，「因我百姓的損傷，我也受了損傷，我哀痛，驚惶將我抓住。」這是他眼見的那種光景，極大的苦難，神的子民沒有路走，神的子民看不到前途，神的子民和神的關係完全中斷，好像落到沒有指望，沒有神的光景。所以耶利米就說，百姓受的損傷，也就是我的損傷。他們感覺痛，我也感覺痛。他們感覺難受，我也一樣感覺難受。

但是我比他們的感覺要重一點，因為百姓所面對的只是眼見的環境。耶利米所感覺的，除了眼見的環境以外，還有百姓在神面前與神過不去的那種光景。所以在二十二節裡面有一個歎息是非常非常沉重，比上面所說的「麥秋已過」那個歎息還要沉重。因為上面所題的，只是眼見的環境，碰到絕望，看不見有路可走。二十二節裡面說出的那個光景，我們現在留意一下這些字句上怎樣說。「在基列豈沒有乳香呢？在那裡豈沒有醫生呢？我百姓為何不得痊癒呢？」弟兄姊妹們，乳香在舊約的時候，在百姓們的中間好像是一種百靈的藥方。但是現在沒藥和乳香好像都不產生作用。基列是在河東地，那裡比較盛產乳香。但耶利米在那裡說，難道現在基列沒有給我們得著乳香嗎？難道在這一帶地方沒有醫生嗎？有醫生，有乳香，為甚麼我的百姓不能得著醫治？

弟兄姊妹們，原來的意思就更重一點：為甚麼我的百姓還不得痊癒呢？意思就是說：「為甚麼我百姓得不著合宜的藥方？」得不著那個合意的藥方，從外面來看，不是沒有。有乳香，有醫生，但是為甚麼該有的都有，但卻沒有果效？弟兄姊妹們，我們在這裡要留意一件事。從字句上面來說，我們好像只是看見外面的一些疾病，或是外面的一種沉痛。但事實上，這裡所說的不是外面的事。外面的環境是可悲的，但是反映到裡面的光景。弟兄姊妹，你看到一件甚麼事情？我們用另外的話來說明。因為他們所受的損傷，百姓所受的損傷，連帶耶利米所受的損傷，不是外面皮肉的，是靈裡面的。裡面那一種損傷，從百姓方面來說，倚靠他們有聖殿，有律法，有認識神的知識。但現在他們以為有的可倚靠的那些東西，都沒有給他們得著益處。

他們落在背離的光景裡，他們就很容易回過頭來懷疑，聖殿，律法，有神的知識，這些有甚麼用呢？

這些對我們來說，都是好像虛假。他們因著這樣的疑惑，很可能從此他們就不再理會神。這樣的光景如果放在我們人的感覺裡面，我們常會碰到。我們在神面前有所求，有所要，神沒有按著我們所要的，和按著我們的時間來顯明祂的答應，我們非常容易覺得，神是真的或是假的？神說祂是聽禱告，但是祂沒有聽我的禱告。人就是從這些外面的情形好像受傷了。他們沒有想到，他向神所求所要的是不是神所能接受？更談不上是不是神所喜悅。但一般人就不管這個，神就是要答應我禱告。當然他們落在疑惑裡面，這個幾乎是毫無疑問，這是人的愚昧加給自己的損傷。

為百姓的頑梗而受極深的創傷

但是耶利米所受的損傷是因著百姓的愚昧，他裡面感覺非常不值得。為甚麼愚昧到這樣的光景？為甚麼不轉回聽聽神怎樣說話呢？為甚麼不離棄神所不喜悅的而轉回神的面光底下呢？這是耶利米裡面的傷痛，雖然耶利米裡面有這樣的傷痛，但是沒有辦法改變外面的環境。因此他就說出那個問題來。甚麼問題？屬靈的損傷，不是人的所有和人的所能可以去解決。你可以在手上有許多基列的乳香，你可以隨意碰到有名堂的醫生，但是現在的損傷不是外面的，現在的損傷是在裡面。現在的損傷不是在肉身上，現在的損傷是在靈裡面。這些外面所有的，人所能作的一切，都不能解決靈裡面的難處。

你要解決靈裡面的難處，你必須要回到裡面來，在神的光中悔改，認罪，回轉歸向神。這是唯一的路。神的憐憫固然是叫我們得醫治的依據。但人要得著神的憐憫，他在神面前所站的地位一定要對，他們向著神的心也必定要對。如果向著神的心不對，面是對著耶和華，人是站在聖殿裡，心卻是在偶像的身上，這個就沒有辦法能從那裡接受憐憫。耶利米在那裡說，為甚麼沒有合宜的那一種醫治臨到神的百姓呢？弟兄姊妹們，因為這一個傷害，不是外頭的傷害，是裡面的傷害。這樣的傷害，不是人與人之間的傷害，是人與神中間所發生的傷害。

裡面的創傷只有歸向神才得醫治

弟兄姊妹們，我們看到耶利米當時的感覺，我們實在也需要受很大的題醒。我們注意這裡所題到百姓有損傷，耶利米也受到損傷。我們看到這個損傷就是靈裡面憂傷。但是你很容易看見百姓那一個憂傷是外面的，耶利米的憂傷是裡面的。百姓的憂傷是因為他們在外面沒有路走，他們外面所有的財產被搶奪，他們眼見自己的親人被殺害，他們所接觸的全都是外面的事，所以從外面的事物引發他們這一種憂傷，這種憂傷完全是在外頭的。但耶利米的憂傷是看見百姓的愚昧招惹神那麼嚴重的管教和鞭打而不回轉，這叫耶利米裡面的憂傷那麼沉重。

但是感謝神！他在心裡發出這樣的一個歎息。在這一個歎息裡隱藏著一個的事實：為甚麼百姓得不著合宜的治療呢？是沒有治療的方法嗎？不是沒有治療的方法，也不是沒有治療的藥物，只是因為百姓的病不是外面的病，而是裡面的病。正如上文所題的，百姓所患的是背道的病，是用背向著神的病。你

要醫治這樣的病，你就必須要用神所指明的悔改、回轉、歸向神。我們感謝主，藉著耶利米的歎息，給我們留意到當時百姓那種光景落到怎樣的境地。

神在耶利米身上發表祂的感覺

現在我們轉到第九章。進入第九章的時候，我願意題醒弟兄姊妹們。第九章裡面幾乎全章都是在那裡說到一種屬靈的感覺。但是第九章裡面所說到屬靈的感覺，我們千萬不要以為這只是耶利米的感覺。如果我們細細去留意的話，你非常容易的看到，第九章裡面所發表的那種感覺，有耶利米的成份，但是更多是神的成份。是神的感覺，透過耶利米的感覺發表出來，發表出好像神也給祂的百姓逼到一個非常無奈的光景裡。我們看下去，弟兄姊妹就瞭解。如果我們不注意到這一種關係，我們只是看到耶利米的反響；如果只是看到耶利米的反響，我們就不夠體會神要我們體會的。許多時候我們只是注重人的感覺，沒有留意到神的感覺。

因此我們就不夠領會神和我們的關係是緊密到甚麼樣的地步。所以弟兄姊妹們，我們抓住這一點先知的感覺就是神的感覺的發表，來看第九章。其實嚴格說起來，不僅是第九章，在整本耶利米書前半段，神的感情都是調在耶利米的感情裡發表出來。有兩個原因在這裡，一個我們以前題過，神藉著這一個來糾正耶利米偏重人的感覺的傾向。另一面，也讓耶利米知道如何站在神那一邊來發表神要發表的。我們注意第九章一開始，人家說耶利米是一個哭先知，幾乎就是根據這一節的經文。因為耶利米在這裡說：「但願我的頭為水，我的眼為淚的泉源，我好為我百姓中被殺的人晝夜哭泣。」這的確是耶利米常有的感覺。

弟兄姊妹們留意一下的時候，從第二節開始，你就看見神的感覺在那裡調著，並且神那個感覺深到一個地步，讓耶利米沒有辦法不給帶到那樣傷感的程度。但耶利米看到神子民的遭遇的時候，當然同時耶利米也是看見神的見證受損害的光景，耶利米同時也看見神在人中間要作的工受破壞的光景。所以耶利米的感情是很複雜。「但願我的頭為水，我的眼為淚的泉源。」那就是說好像他整個人都是水作的，因為他一直哭，一直在傷心流淚。如果他不是水作的，哪有這麼多的淚水？淚會流幹的。但是耶利米說，我的淚是有限的，很容易就流幹，但我裡面的感覺是流不幹的，所以巴不得我整個人就是水作的。最低限度我的頭就是水，我的眼睛就是淚的泉源。我不住在那裡呼吸，我不住在那裡傷心。因為我實在看見神的百姓的遭遇，我沒有辦法能承擔得過來。

底下明明的說到神的百姓中被殺的人，他為這件事流淚。但是我們十分有把握知道，耶利米為他們流淚，不是只是為了被殺的外表，而是他們被殺的原因，因著他們的愚昧而招惹這樣的結果。當然你看外表的情形，牽連到神的名，牽連到神的見證，牽連到神給人認識的程度，所以耶利米在那裡感覺太過不來，他一直在那裡哭。但弟兄姊妹們，你深入一點去體會，這不但是耶利米的感覺，這個也是神的感覺。你也看見神非常不甘心祂的子民被交出去，但是到了這樣的一個地步，神沒有辦法不把祂的

子民交出去。

神的感覺也表達無奈

弟兄姊妹，你從第二節留意到，究竟第二節的話是耶利米說他自己的事，還是耶利米說神的感覺？「惟願我在曠野有行路人住宿之處，使我可以離開我的民出去！」為甚麼呢？因為「他們都是行姦淫的，是行詭詐的一黨。他們彎起舌頭，像弓一樣，為要說謊話。他們在國中，增長勢力，不是行誠實，乃是惡上加惡，並不認識我。」好，弟兄姊妹，你說這句話是誰說的？是耶利米說的。但是卻說出耶和華神向他說，因為有一句話我沒有讀，「這是耶和華說的」。弟兄姊妹們，你留意第九章，「這是耶和華說的」這句話，出現多少遍；和這句話相同意義的說法，又出現多少遍。如果這兩句話能歸納在一起的話，你看看第九章裡面這樣的話出現了多少遍。「這是耶和華說的」，「萬軍之耶和華如此說」，「耶和華說」。弟兄姊妹，你留意第九章，幾乎整章都是耶和華在那裡說話。這話先說在耶利米裡面，然後用著耶利米說到百姓的當中。這些話對耶利米來說有反應，對神的百姓來說沒有反應。弟兄姊妹，問題就出在這裡。所以我們看看神的無奈，神是何等樂意用最大的慈愛來顧念祂的子民，但是神的子民卻把神逼到一個非常非常無奈的地步。

弟兄姊妹，你留意第二節，「惟願我在曠野有行路人住宿之處，使我可以離開我的民出去。」你說是耶利米要離開猶太人出去嗎？還是這裡說另外一件事？弟兄姊妹們，耶利米不能離開猶大的百姓，因為神設立他在那裡作祂的出口。就是有最大的困擾，耶利米也必須站在百姓當中，他不能離開，他不能離開神的百姓。既然他不能離開，這裡說要離開百姓是誰離開？當然你讀到第六節就是我們剛才念的最末後那一節，「這是耶和華說的」，你就曉得這是神說出祂當時的處境。弟兄姊妹們，那時候整個猶大沒有一個地方是神可以落腳的，所以你看見神說出那句話。你說可憐，的確是非常可憐。你說神被逼到這樣可憐的光景，我巴不得在曠野，我不要求有人居住的地方，我只盼望沒有人居住的曠野，能有一個地方可以讓行路的人住宿。從這句話裡面你看到，究竟有還是沒有？明顯就是沒有。

你說，在曠野沒有人住的地方，也沒有一個安靜的地方可以讓神休息嗎？如果你把下面那兩句話也接上來，（使我可以離開我的民），我們就看到一件事。猶大的城裡固然是沒有地位留下給神，連猶大的曠野都給人占去，連偶像的敬拜也可以在那裡進行。弟兄姊妹，你聽到神藉著先知問猶大和以色列：「你們在各高山，在青翠的樹下，在那裡作甚麼？」在那裡設立偶像的座位。這句話說出整個猶大遍地都給偶像霸佔，遍地都沒有留下一塊乾淨的地方給神可以歇息。弟兄姊妹，我們轉到以西結書那裡看，神離開猶大的那個過程，神從聖所裡出來，來到門框，從門框上到殿頂，從殿頂到耶路撒冷的空中，然後就到城外的橄欖山，最末了，神就離地上升。

神帶著傷感離開祂的子民

弟兄姊妹，你留意神從至聖所裡面出來，每一個地點作一點停留。如果我們把人的感情放進去，我們怎麼去解說？神要離開就離開，為甚麼一站一站的在那裡停留？並且每一站之間也不是很長的距離，從至聖所到聖殿的門框，就是一個建築物的距離；從門框到殿頂，仍然是建築物的高度；從殿頂到耶路撒冷的空中，稍微遠一點，再遠也是在耶路撒冷。當然從城中到橄欖山又稍微遠一點，但是仍然是在耶路撒冷四野的範圍裡。神為甚麼停留又停留？如果用人的感覺去領會一下，就是神還是捨不得離開祂的子民，所以才有這樣的一步一步的回頭。但是沒有辦法，神的百姓所作的把神逼到一個地步，就是神非走不可。如果我們去讀以西結書的記載，我們會看得非常清楚，那個光景就是真的沒有一個地方是神可以落腳的。所以弟兄姊妹們，你看神被逼走的時候，祂從聖殿出來，祂沒有在耶路撒冷城裡走，祂從殿裡再到空中。

弟兄姊妹，為甚麼？耶利米書好像給我們找到一個答案，因為整個猶大地，特別是在耶路撒冷，沒有一個地方可以讓神在那裡得安息，所以神的感覺受了很大的傷害。如果我們留意第九章裡面多少遍神說了「這是耶和華說的」，我們才知道在這裡所述說的，都是說出祂的百姓是如何傷害神。我們算算看，這樣弟兄姊妹你就留意到這些話的嚴重。第一，就是在第三節末了，「這是耶和華說的」。第二是在第六節的末了，「這是耶和華說的」。第七節一開始，「萬軍之耶和華如此說」。第九節一開始，「耶和華說」。第十三節一開始，「耶和華說」。十五節，「萬軍之耶和華以色列的神如此說」。十七節，「萬軍之耶和華如此說」。二十二節，「耶和華如此說」。二十三節，「耶和華如此說」。二十四節末了，「這是耶和華說的」。說了幾次呢？二十五節開頭，「耶和華說」。一共十一次。弟兄姊妹你留意，二十六節的聖經，一半以上是說出神在那裡說話。神說的是甚麼話呢？

具體來說，我就不和弟兄姊妹一一的說，我和弟兄姊妹歸納一起來說。先前我們不是說到，猶太人以為他們有殿，有律法，有神，這是他們的倚靠。第九章，第十章合起來，我們可以看見，神一一的指出：你們沒有殿，你們也沒有律法，你們更沒有神。這就是這兩章聖經裡面很突出的事實。弟兄姊妹，你來注意，剛才我們所說的，「甚願我在曠野有行路人住宿之處，使我可以離開我民出去」，這不是呼應這個殿來說嗎？神願意居住在殿裡，這個殿不能再給神居住，但神不願意離開祂的子民，祂還要等到找一個住處來陪伴祂的子民，但是找不到。神明明告訴神的百姓，你們中間所作所行所為沒有一樣和神的性情是相配合的，你們把這個殿毀了，你們根本就沒有殿。你們不要誇口說：「這是耶和華的殿，耶和華的殿，耶和華的殿…」你們沒有。然後呢，十三節。耶和華說，因為這百姓離棄我在他們面前所設立的律法，也沒有聽從我的話，只隨自己頑梗的心行事。

他們有律法的虛名，他們實際沒有神的話，他們根本就不尊重神的話。他們以為神的話只是在那裡作裝飾，或者神的話是給我們作誇口的，「我們有律法」。但是神所看的，這個律法是不是成為他們生活上的指導呢？這個律法是不是成為他們行為的方向呢？神說：「你們沒有遵行，也沒有聽從，你們只有聽從你們自己」。弟兄姊妹，然後又看到甚麼呢？看到二十四節，上文就說你們不要憑著外面所有的誇口。如果你們要有誇口，只可以講一件事，就是你聰明，你認識耶和華，你認識我是耶和華。然後第

十章用了很多的話來說出他們怎樣不認識耶和華。弟兄姊妹們，你留意這是何等嚴肅的事情。所以神一而再，再而三的在那裡說：「這是耶和華說的」，「耶和華這樣說」。你們在神面前沒有一樣可以被數算。

落到只能哀哭的地步

既然是這樣，你們該怎麼辦呢？你們現在只有一件事是可以做的，要請那些會唱哀歌的婦女們出來，讓她們在這裡舉哀，去哀哭。哀哭甚麼呢？哀哭我們的愚昧，招來神這麼厲害的管教和鞭打；哀哭神的榮耀離開了我們；哀哭我們落在一個黑暗無光的日子；哀哭我們看不見前途。現在你們只能作這一件事情，去找會哭的人來為自己哀哭。弟兄姊妹們，這是何等嚴肅的一件事！但是一個更可憐的，就算這些會哀哭的人出來哭的時候，你必須要看到一件事，他們的哀哭並不等於他們悔改，回轉，歸向神。他們哀哭是哀哭他們的遭遇，他們不是哀哭他們這個遭遇的原因，他們仍然留在那個何以要哀哭的原因裡。這個就是最可憐。你看看那裡怎樣說呢？上面說到那個悲慘的光景。弟兄姊妹們，你看上去，字面上就已經給我們明白了。但是你看到神指著他們那個光景，再說那樣的話，這個就不簡單了！二十三節：「耶和華如此說：智慧人不要因他的智慧誇口，勇士不要因他的勇力誇口，財主不要因他的財物誇口。誇口的卻因他有聰明，認識我是耶和華，又知道我喜悅在世上施行慈愛，公平和公義，以此誇口。這是耶和華說的。」

哀哭也必須是真實的痛悔

神說出這樣的話的原因在哪裡呢？接著上面那些哀哭的婦女。我說她們哀哭不等於她們悔改，回轉，歸向神，就是從這裡來的。這些人儘管在那裡哀哭，但在神看來，他們的哀哭一點意義都沒有，他們的哀哭一點價值都沒有，他們所流的眼淚仍然是不潔不義的眼淚。弟兄姊妹，千萬不要以為我說流淚就表明我悔改，過去有年長的弟兄是這樣說過，多少時候我們在神面前所流的眼淚也需要主的血來潔淨。你說：「我流淚了，那就是我心裡難過。」你為甚麼難過？你為得罪神難過？還是你為丟臉而難過？你是為自己哀傷？還是為著得罪神而憂傷？同樣是流淚，同樣是哀哭，原因不一定是相同。所以是真的，許多時候我們流的眼淚還需要主的血來潔淨。主的話在那裡說得非常明確，不要以財寶誇口，也不要以勇力誇口，也不要以智慧誇口，因為能誇口的只有一件事，你認識耶和華，你要誇口就誇口這個。

人能認識耶和華，全是神的憐憫所造成的，但是人總是覺得看不見的神好像並不那麼實在，只有摸得著，看得見，聽得到的才是實在。但是神說：「祂所悅納的只是那些認識祂是耶和華神，也真實認識神的性情」。神說這話說得很嚴肅，神說了這話，就宣告一件事。祂宣告說：「祂要刑罰一切受過割禮，心卻未受割禮的」。這裡有些話要說清楚。神說這些人是甚麼人呢？如果我們只看「受過割禮，心卻沒有受割禮」，肯定我們會說是以色列。但是你看上去神好像把那個範圍給我們劃出來。這些受過割禮，

心卻沒有受割禮的是甚麼人呢？第一是埃及人，第二才是猶太人，再後是以東，亞捫，摩押和一切住在曠野的。弟兄姊妹們，你留意，這是題外話，我岔出去說題外話，不過這題外話值得我們稍微留心一下。這些並不在耶利米書內容裡。你看這裡題到幾個民族，是不是都和亞伯拉罕有關連？都是和亞伯拉罕有關連的，那麼就引出一個問題。

我好像在其它地方跟弟兄姊妹題過，這事在中東那邊，問題吵得很火熱。這次伊拉克是不是有結果，我不敢很樂觀。但我又不能不樂觀。不樂觀是因為看人世代代代的仇恨怎樣可以開會就能解決呢？但是他們能解決好像在神的話裡是有了一點方向。主要是在以賽亞書，我們翻到那裡看看，然後再回來看這裡。以賽亞書十九章，過去跟弟兄姊妹題過了，從二十三節開始，「當那日必有從埃及通亞述去的大道。亞述人要進入埃及，埃及人也進入亞述。埃及人要與亞述人一同敬拜耶和華。當那日以色列必與埃及、亞述三國一律，使地上的人得福；因為萬軍之耶和華賜福給他們，說，埃及我的百姓，亞述我手的工作，以色列我的產業，都有福了。」就著我們的觀念，我們怎麼都不可能接受這裡所說的這個事實。怎麼可以埃及與亞述都讓神收納過來跟以色列同樣的蒙紀念？詳細的情形我就不說了，因為說出來也沒有很明確的根據，但是我們曉得有那麼一件事。

再三宣告神是看重裡面的神

現在回到耶利米書來。你留意這批人，都是跟亞伯拉罕有點關係。對這一批人，神說：「我要對付他們，要懲罰他們」。在這個懲罰的範圍裡，猶大是擺在其中，也就是說，猶大和他們是同一個樣。這就引起我們有一些題外的想法，但是只是一個想法，所以我就說，將來我們就發覺現在那裡拼得你死我活的阿拉伯民族，以後或許會給證明就是神所揀選的以色列十二個支派重現。這裡神指出一件事情，神要懲罰那些受過割禮，心卻未受割禮的。底下就說到「列國人都沒有受割禮，以色列人心中也沒有受割禮」。神說這些話，接著上文，猶太人心裡好像很不佩服。因為當耶利米那樣說話的時候，他們心裡仍然有那三個寶貝，聖殿、律法、對神的認識。神在這裡就告訴他們，這三樣你們都沒有。你說：「我們有」，只不過是外面有，裡面卻是沒有。你們有的只不過是宗教的儀文。

你們以為宗教儀文可以使你們平靜安穩，沒有這樣的事，神不是看儀文，神是看人裡面的實際。因為裡面未受割禮歸向神，你們裡面沒有一個記號證明你是屬於神的，是神所紀念的。外面作甚麼都沒有意思。弟兄姊妹們，外面所作的都是宗教，如果沒有裡面，只有外面，那就是宗教。神說到最末了的時候，「列國人都沒有受割禮，以色列人心中也沒有受割禮」。神說出你們有律法。你們以為律法是你們的護身符。神在這裡明明告訴他們，雖然你們有律法，但是神所注意的，不是你們有沒有律法這個事實，神所注意的，是你們活在律法裡的實際。裡面受過割禮，律法對你們來說就有功用。沒有受割禮，律法在你們身上就不產生功用。

我們感謝神！當神讓祂的百姓被擄到外邦之前，神興起先知跟他們說了許多話，說到現在還沒有說完神

要說的話，但我們已經感覺神說的話已經完全了，還要神說甚麼話呢？如果人不愚昧，神說了這麼多的話已經很夠了。但是很可憐的光景，神說了這許多的話，以色列人還是留在愚昧裡，所以結果只好等待被擄的事實出現。在底下第十章的時候，我們就看到一些事情。神說：我不這樣作，我還能作甚麼？除了這樣，我還能作甚麼？弟兄姊妹們，人的愚昧在神的面前常常把神逼到一個地步，讓神作神不甘心作的事。但願我們看到猶大的光景，我們也受警覺，我們不讓神因著我們感覺傷痛。我想我們今天晚上就看到這裡。

09 更明確地體會神干預人的心情(10 章 1 至 11 章 17 節)

上次末了我們看到主向以色列人說了一些很嚴肅的話，祂題醒以色列人不要以他們自己以為有的來作誇耀。他們必須以認識神作為他們的誇耀，並且認識神的性情作他們的誇耀。這話是怎樣來的呢？不管是外邦人或者是當時的以色列人，他們以自己以為對的作為敬拜的對象。尤其是以色列人，他們有認識神的知識，但卻沒有一個敬畏神的心。他們帶著認識神的知識，實際是在那裡敬拜偶像。所以我們的主就非常嚴肅的對以色列人說出一件事情。他們心裡面要受割禮，雖然他們外面有割禮，但主說：「你們的心要受割禮」。這話正是羅馬書二章上面所說的，外面的割禮不是真的割禮，割禮是裡面的。

割禮是裡面的是甚麼意思呢？歌羅西書就給我們留意到，就是說到我們這一個人的肉體，或者說我們這個老的自己，必需要接受對付，必需要放在死地，藉著十字架的工作來讓它不能活動，放它在死地。這是割禮實際的意思。但以色列人覺得他們已經有割禮。他們認為自己有割禮，乃是因為他們有許多宗教的儀文，他們都堅守著。主的話明顯地對他們說，宗教儀文不解決問題。實際在神面前解決問題的，乃是人對神有一個絕對的敬畏的心思。如果人向著神沒有一個敬畏的心思，沒有真實尊主為大，任憑自己想法去代替主，這樣，所有宗教的儀文，在神面前一點意思都沒有，當然就沒有屬靈的價值。但許多人並不認識這一點。感謝神！神對祂自己的子民沒有隱藏這一點，祂非常明確的給以色列人指出這個事實。所以我們到了第十章的時候，我們就非常明確的看到神指出一個問題。

神更嚴厲的光照

第十章裡神藉著耶利米對以色列說很清楚的話。從題醒這一方面來留意，神就告訴他們，「不要效法列國的行為」。列國的人就是在以色列人周圍的人，他們有他們的想法，他們有他們的生活目的，他們有他們的生活態度。神就告訴以色列人說：你們不要學他們，因為他們這些事是因為不認識神而產生的。你們是認識神的人，你們沒有必要跟著那些周圍的人來行走。神又給他們指出，他們是拜偶像，而偶像是甚麼呢？是人的手造出來的事物。因為是人的手造出來去代替神，這些代替品一點意思也沒有。主非常明確的指出一件事情。你看到一個偶像是怎麼產生出來，你就知道這偶像究竟是甚麼。祂在這裡指出，它原來是一塊木頭，這個人就把它雕刻，把它造成，然後人就把金銀的裝飾加上去，然後再用釘子把它釘穩，不讓它搖動。

神用著耶利米說出這樣的話，已經很清楚給以色列人題出一個問題。偶像是人造出來的，也是藉著人的手來固定它的地位的，更是藉著人的手來表明它所有的那些虛假的威嚴。它不能行走，也不能說話，為甚麼要敬畏它呢？為甚麼要怕它呢？所以神非常明確指出，用人造出來的來代替神是非常愚昧的事。當然這是在耶利米那個時代神向以色列人說的話，但是這些話用到我們現在這個時代，你說，我們也沒有自製偶像，我們也不會雕刻神像，所以我們不會在這一件事情上得罪神。弟兄姊妹們，我們不能不注意，神在這裡說這番話，既然是說出偶像製造的過程，但在這過程裡面是有原則的。這原則是甚麼呢？就是用人手所造的去代替神就是偶像。這樣一來，弟兄姊妹，你就看到一個問題。不一定是你要自己製造出一個神像來，向它上香，向它跪拜，那才是拜偶像。我們必需注意那個事實，一切代替神的地位的都要成為偶像。

代替神地位的就是偶像

如果我們能掌握這個原則的話，那麼在我們近代人的生活裡，我們看到一個很嚴肅的問題。問題嚴肅在哪裡？因為任何人事物，如果我們處理得不準確，都會成為我們的偶像。文化可以成為我們的偶像；家庭可以成為我們的偶像；各種各樣我們所接觸到的人事物，都可以成為我們的偶像。那個關鍵在哪裡呢？關鍵就在這些人事物是不是代替了神的地位。如果我們把這些人事物放在神以上，我們尊重這些事物比尊重神更多，這些事物就成為我們的偶像。因此我們在主的面前看到當時神責備以色列人的時候，我們注意到我們今天也不能容讓拜偶像的原則來影響我們在神面前生活。

神消極的指出偶像算不得甚麼，就像聖靈用著保羅說：「偶像算不得甚麼」，你不必把它看得那麼嚴重。它們是虛空的，它們是虛假的，你用不著那麼緊張來應付它。如果神只是這樣說話，我們只有一個空空的印象，偶像算不得甚麼。但神不是叫我們有一個空空的印象，祂要讓祂的百姓很明確的知道，為甚麼必需要單獨的，唯一的去敬拜，事奉耶和華神。祂在耶利米的裡面，很清楚讓他看准一件事，所以從第六節那裡就題出了，「耶和華啊，沒有能比祢的，祢本為大，有大能大力的名！萬國的王啊，誰敢不敬畏祢？敬畏祢本是合宜的，因為在列國的智慧人中，雖有政權的尊榮，也不能比祢。」為甚麼呢？第十節就說出來，「惟耶和華是真神，是活神，是永遠的王。」弟兄姊妹們，這是神，神是真神，是活神，是永遠的王。神是這樣的一位神。祂發怒，地就震動；祂一惱怒，列國都不能擔當。這是神！神不是虛虛假假把一個像放在那裡，神不是被人造出來的，祂是永活的神，祂是真神。從永遠到永遠，祂是神。祂是一切的起源。

創造萬有的又真又活的神

因此在下文說清楚這件事，很明確地與人造的假神作一個比較。頭一件事，請留意十一節，神藉著耶利米對拜偶像的人說：如果不是那創造宇宙天地的神，必定要從地上從天下被除滅。這就很清楚決定

一件事。如果不是創造天地的神，如果不是萬有的源頭那一位神，其它那些稱為神的，它們的結果就要從地上給除滅，它們不能存留。為甚麼呢？下文好像把我們帶回創世記去。弟兄姊妹們注意，十二節，「耶和華用能力創造大地，用智慧建立世界，用聰明鋪張穹蒼。」弟兄姊妹你留意這幾句話真是很有意思。首先神就說到，耶和華用能力創造大地。

弟兄姊妹，這裡沒有連到起初神創造大地的那件事。這話是從神在創造大地之後，神恢復被打亂了次序的地開始說，所以神不是說祂去創造大地。我們中文繙譯成創造大地，但是原來的意思是說神在那裡製造這個大地。神製造這個大地，只是說到這個地，用智慧建立世界，用聰明鋪張穹蒼。弟兄姊妹，籠統來說，這裡指出一個事實：神是創造萬有的，祂用祂能力來製造這個地的，用祂的智慧來建立這個人居住的世界，也是用祂的聰明來鋪張整個宇宙。弟兄姊妹們，如果我們細細來讀這幾句話，那是創世記第一章，除了第一節以外，其它的描述。簡單來說，就是說到神的能力、智慧來建立這一個健全的宇宙。

神是這樣的一位神。如果祂要發表祂的動作，下文就說了好些現象，比喻說：「祂一發聲，空中便有多水激動」。這些都是自然的規律，這些自然規律仍然是根據神而表達出來的。給我們很清楚的看到，神是創造萬有的神，神也是管理萬有的神。萬有是因著祂而存留，萬有也因著祂的管理來運作。我們感謝讚美我們的神。正因著聖靈藉著耶利米題出這些事實，他就帶出一個結論：偶像是虛假的，但是神是真實的，並且祂和人中間有一個非常寶貝的關係。弟兄姊妹們，上文說了這麼多的話，就是為著帶出來第十六節。

創造萬有的神是以色列的產業

十六節說甚麼呢？十六節就說：「雅各的份不像這些」。甚麼這些呢？說了神是怎樣的一位神以外，就帶出偶像都是虛假的。但雅各的份就不是這些虛假的偶像，「雅各的份就是造作萬有的主」。換一句話說，以色列的所有就是這一位創造萬有的主。但是這個關係可以翻過來成為：以色列也是祂的產業。用另一句話來說：「他們彼此為產業」。你說，這句話我們不懂。如果我是你的產業，你就不能成為我的產業。那是在人的想法裡不可能發生的。但是這裡說了這句話是叫人覺得難以明白嗎？不是。這是說出那個屬靈的事實。這個屬靈的事實在以弗所書裡面也說過了，以弗所書也是說神是我們的產業，我們也是神的產業。弟兄姊妹你留意，這裡所說的事情和以弗所書第一章裡面所說的是彼此呼應。在人認為這個是不可能，但是神說這個是事實。我們感謝主！

神作我們的產業，乃是說出神是我們一切的享用。我們成為神的產業，乃是說出神要藉著我們來彰顯祂的榮耀和豐富。弟兄姊妹，我們來看看以弗所書第一章十一節，頭一句是這樣說：「我們也在祂裡面得了基業。」你留意小字，這個小字說「得」或作「成」。弟兄姊妹，你看到了。這裡面有很明顯的一件事，我們成為神的產業，同時神也成為我們的產業。這個關係是怎樣來的？在物質世界裡，你永遠

沒有辦法領會這件事。但是感謝神，在屬靈的世界裡，神說這是事實。祂是我們的產業。在另一方面，我們也成為神自己的榮耀、權柄、能力的彰顯。我們好像一個器皿，把神完全表達出來。

萬有要在基督裡同歸於一

我們感謝我們的主！在這裡神的話說得很寶貝，雅各的份就不像那虛空的偶像，因為他的份就是神。這一位創造萬有的神就是他們的產業，他們又是神的產業。我們要注意，這句話不是這樣說，這裡單單指著雅各來說。神成為雅各的產業，這個沒有問題；神成為我們的產業，這個也沒有問題。但是這句話翻過來說的時候，你就看到有些不一樣的地方。這個不一樣的地方就和神那永遠的計畫發生了關係。「以色列也是祂產業的支派」。以色列也是祂的產業，但是不是神全部的產業，只是神所有產業當中的一部份。弟兄姊妹們，我們讀到這裡的話的時候，我們承認如果我們不是看見神永遠的計畫，我們也不會懂的。感謝神，經過神的帶領，承受了神的憐憫，我們看到了神永遠的旨意。神讓萬有都在基督裡同歸於一，要將萬有都歸於神。在神當中再沒有任何不和諧，萬有都在那裡彰顯神，萬有都在那裡顯明神的榮耀、尊貴、能力、權柄。既然是萬有，以色列只不過是萬有裡的一部份。

所以你看到這裡說：「以色列是祂產業的支派」。這同樣的把我們今天稱為教會的這個事實帶進去。我們感謝神！你看見神的大能，你看見神的榮耀和豐富，當祂作工把人帶回祂面前的時候，祂又藉著被帶回祂面前去的人，來擴張祂的工作直到完成。直到一天，萬有都在基督裡同歸於一。我們感謝主！在神起初的安排裡，以色列在神這一個計畫裡是有一個很重要的位置。但是很可惜，神給以色列好多好多的機會，而以色列沒有在這一方面滿足神的心意。結果到了有一天，神就興起教會來，代替以色列在成就神旨意的那個地位。當然在這裡沒有題到教會，完全沒有題過教會。但是我們就注意到神在那裡這樣說話的時候，隱藏著一個事實，就是以後教會要在神的旨意裡面接上神的計畫。這是我們感覺非常非常寶貴的，因為神說話實在很有分寸。有些話祂不能說，因為時候還沒有到。但是有些事情祂不能不說，所以祂說得非常的隱約。當時聽見這話的人不會明白神在說甚麼，但是等到以後神的工作顯明，人在神面前蒙了恩典，回過頭來一看的時候，我們就看到了。我們的神實在是奇妙，祂老早就已經定規了祂要做的事情。雖然如此，祂還一直留下機會給祂買贖的人。我們感謝主！

神宣告以被擄作百姓得醫治的方法

在這裡神好像說了一個很明確的事情：以色列人不要作愚昧的事情，你要看到神在你們身上怎樣的安排，祂的安排是把你們放在祂永遠計畫裡，祂的名稱為耶和華。神藉著耶利米說了這一件事，用神和假神這一個比較來指出以色列人的愚昧。當然神知道耶利米這個世代的猶太人是因著愚昧不聽神的話，所以神一再地宣告被擄的事情已經定規了。從第十七節開始，神就轉了一個話題。祂說：你們耶路撒冷的人啊，你們已經被圍困起來的人啊，你不必再想甚麼了。把你簡單的行李收拾一下就好了，因為你們就要被擄出去。神說：為甚麼我要把他們交出去呢？目的是要讓他們有這樣的經歷，好讓他

們覺悟，讓他們悔改，讓他們歸回神。

當這些事情發生的時候，猶太的百姓就說：「糟糕，我們受損傷了！我們的傷痕很大很大啦！」耶利米在那裡也好像有點反應，但是他的反應和百姓的反應不一樣。雖然話語是一樣，但是裡面的實際是不一樣。百姓所說的受損傷是重在他們外面的事，而耶利米的感覺是在裡面。他不是根據外面的損失而感覺傷心難過。他說，他的痛苦是在裡頭；這個痛苦他也必須去忍受，他不能不忍受。百姓在那裡受苦，可能是自憐，可能是覺得他們自己很委屈。仇敵把我們壓制到這個地步，我們要離開故土被擄到外邦。我們在這裡的一切都要成為虛空。他們是為著這些痛苦，他們感覺很受委屈，很不服氣，但是卻沒有辦法。

傷痛在於神的見證受損毀

但是你留意耶利米的感覺完全不一樣。他的痛苦不是為著外面的損失，他的痛苦乃是因為看見神的見證受損毀，而這個損毀好像又是從神那裡來的。當然是從神那裡來的，但卻是百姓的愚昧所引起的，是神的管教，是神的懲治，是神的鞭打。百姓沒有看見這一個，但是耶利米看見。所以他說，我必須忍受，因為我知道這是從神的手出來的。雖然眼見的所有沒有了，但是他所難過的乃是神的見證受到損傷；神應許給祂的百姓的話，不能在百姓的中間成就。神給百姓的應許是他們在這裡享用流奶與蜜，但現在猶大卻成了荒涼，成了野狗的住處，這是很不相稱。神的見證沒有了，神在地上要作成的工好像受到阻擋，神在這一個地方要彰顯已經沒有路了。耶利米心裡的傷痛是在這一個事實裡。

弟兄姊妹們，我們上一次不是題到嗎？我們的眼淚不是一定表明有屬靈的意義，因為我們的眼淚非常可能是自憐的眼淚，非常可能是自己以為受委屈的眼淚，以為是自己受羞恥的反應。神讓我們看到一件事：我們所需要的是完全歸向神。流淚並不等於悔改。神所需要的是悔改的淚。如果不是悔改的淚，這些眼淚也須要寶血來潔淨。現在我們就在這裡看到那個區別。百姓在那裡感覺痛苦，耶利米也是在那裡感覺痛苦。從外表來看那是痛苦，但從裡面去看就看到非常的不一樣。絕大部份的人是為著自己痛苦，耶利米是為著神的見證痛苦。正因為這樣，我們才看到他在神面前的一個禱告。

人的道路不由自己

你留意從二十三節開始，這裡面有不同的意思，我都要和弟兄姊妹交通。二十三節那裡是耶利米的禱告。我們單留意二十三節：「耶和華啊，我曉得人的道路不由自己，行路的人也不能定自己的腳步。」弟兄姊妹，如果我們不管上下文，我們只看二十三節，這句話是正面的。我們感謝神！實在是有正面的事實。神向我們顯明人的道路由不得自己，行路的人也不能定自己的腳步。因為神一直在那裡引導帶領我們行走義路。我們自己以為是對的路，在神眼中不一定是對。你要那樣走，神就不讓你這樣走。神要你走，你不甘心走。如果神憐憫的話，祂就用著各種各樣的事情，環境來逼著你非走不可。

弟兄姊妹，你讀過約拿書，你就知道，那個光景就是這樣。你不甘心走，神憐憫你，神就興起環境來逼著你走。所以說，人的道路由不得自己。你準確活在神面前，你必須是跟著神的引導。就算你已經定規了，你就按著你的定規去走；你走了一半，神也要把你帶回來。約拿的事就很清楚說出了這一點。但弟兄姊妹們要記住，我這樣說，乃是不管上下文，只管這幾節經文。但如果我們把上下文一接上來，你就看見這一節經文的意義完全不一樣。這幾句話是怎樣說呢？弟兄姊妹們注意這句話是跟著上文的。上文說的是，收拾行李準備被擄到巴比倫去。你說：「我不甘心去巴比倫，我不要去巴比倫，我去那裡幹甚麼呢？在那裡作奴隸，作被擄的人，沒有自己的尊嚴，在那裡受羞辱，我才不要去。」你就留意了，耶利米就在那裡禱告說：「神啊，我知道，人的道路由不得自己，因為祢已經定規我們要被擄，我們一定要被擄。」

我們沒有辦法脫離這個定規。我不要去巴比倫也得去，我不想作被擄的人也不能脫離那個光景。」為甚麼呢？因為我們得罪了祢，祢的懲治臨到我們。弟兄姊妹，你留意到這完全是翻過來的「由不得自己」。剛才我們說，從正面來看，我們都尋找神的帶領。神怎樣領我們走，我們就怎樣走。我們只有一個意念，羔羊無論往哪裡去，我們都跟隨羔羊。這是正面。但是現在你把上下文連起來的時候，你看到不是正面的意思。這個完全是一個神的懲治臨到的時候，你不能脫離那個懲治，你必需接受神的懲治。如果你不接受神的懲治，恐怕那個結果比接受懲治更糟糕。

在接受管教中仰望神憐憫

耶利米在這裡禱告，他把一個很嚴肅的問題題出來。所以弟兄姊妹，當你連接上下文去留意的時候，你看到耶利米怎樣說，他是站在猶大的地位上面來向神有所求。他說：「耶和華啊，求祢從寬懲治我，不要在祢的怒中懲治我，恐怕使我歸於無有。」弟兄姊妹你特別留意，話是耶利米的話，但是他的話裡面包括的是神整個百姓，不是他自己一個人。他是站在神的百姓這個地位向神有所求。他向神說：「神啊，祢從寬懲治我，我知道懲治是免不了。但是神啊，祢從寬來處理，不叫我們走到絕望，不叫我們沒有路走。」

祢不要在祢怒中來懲治我，求祢在祢憐憫裡給我們還有一點路，因為我很怕我們成了無有。」弟兄姊妹們，如果我們沒有留意到耶利米是站在猶大人這個地位來求的話，你沒有辦法瞭解他說的「恐怕我歸於無有」那個真實的意思。神老早跟耶利米說過，「我興起你，你要成為人的反對。但我使你成為鐵壁，銅牆，沒有人可以對付你。」對耶利米個人來說，他不必擔心有甚麼損害。既然神對他有這樣的應許，他不需要擔心「我會變成無有」。但是這裡明明是說：「我恐怕使我歸於無有」。

站在以色列的地位上求憐憫

這是甚麼意思？你往下讀，你就知道，他沒有站在個人地位上向神求，他是站在以色列的地位上向神求。所以上文你看到，他說：神啊！把祢的忿怒傾倒給那些外邦人，因為他們影響我們以色列離開祢。不僅是這樣，更糟糕的是他們竟然要把祢的產業以色列吞滅。不單要把以色列滅掉，連以色列所在的地方都要成為荒場。弟兄姊妹們，我們常常讀到舊約先知書的時候，我們應該有這樣的感覺。長久以來，不僅是說在耶利米的日子，從以色列進入迦南以來，一直到現在，以色列所遭遇的，都是這樣的結果。以色列的對頭一直在那裡給以色列製造難處。不是只是叫他們難過，而是要把以色列從地上除掉，要把以色列地帶到一個好像從來沒有這個民族存在過，要叫地上的人忘記有這個以色列。

弟兄姊妹你留意，這一件事情不是今天的新聞，這是歷史性的東西。為甚麼是這樣？耶利米裡面有感覺。他向神求：祢不能容許雅各被毀滅，祢要紀念雅各。雅各雖然是愚昧，祢要懲治他。神啊，我不反對。但我求祢，祢在祢的憐憫裡來懲治以色列，不要讓以色列消滅。為甚麼耶利米有這樣的感覺？弟兄姊妹們，如果我們裡面認識神永遠的計畫，你就曉得有一件事情我們不能忽略。就回到我剛才題到的那個光景，為甚麼歷史上那種情形不斷地出現？這些事一出現，總是說要把以色列從地上除滅，直到現在還是這個樣子。

歷史背後的屬靈爭戰

為甚麼？如果很早很早以前，或許我們會說，因為他們要打斷神的兒子到地上來的路，所以他們要把以色列從地上除掉。所以你看以色列在埃及的時候，法老對付他們是要把他們滅掉。以後你看到以斯帖的時候，那對付以色列的人，他的目的是要把所有的猶太人滅掉。然後你繼續在歷史上面看到，有些記載在聖經裡，有些不記在聖經裡。以後我們看到有馬加比王朝前後的光景。那麼比較近代一點的，你看到德國的希特勒當時喊出的口號。弟兄姊妹你看，沒有一次擺出來那個要求有更改，都是要把以色列除掉。到現在阿拉伯國家的那些人，他們喊出的口號就是把以色列趕出去，不給他們有生存的空間。

弟兄姊妹們，你留意這些事情。歷史上發生這樣的事是偶然的嗎？不是。因為在這些歷史的背後，有一個屬靈的爭戰在那裡。靈裡面敏銳的就能體會得到。耶利米當時也感覺得到，所以在當時以色列，猶大所面對的那個結果裡，他仍然站在神的見證上面來向神有所求。你看到他要求神：祢要保留祢的見證，不要叫雅各被吞掉。弟兄姊妹們，從先前的時間來看，人要折斷神的兒子到地上來的路。但現在神的兒子已經來了，祂要作的救贖的工作也已經作成了。你要阻擋神的兒子，你不能再阻擋了。為甚麼現在還有這樣光景存留呢？弟兄姊妹們，我們屬神的人沒有看見國度，但是撒但是看見國度的。牠雖然沒有辦法阻擋神的兒子來完成救贖，但是牠還是要阻擋神永遠旨意的成全。

牠知道神要把國度帶進來，牠也知道神要把新天新地帶進來，但是現在牠心裡還是不服氣，我就是要和祢對抗到底，我就是不要祢帶國度進來。既然不能阻擋神的兒子來，也沒有辦法阻擋教會成長，唯

一的方法就是對付將來國度最主要的百姓，把國度裡的主角弄掉，那事情就不能發生了。但是感謝神！曆世歷代以來，神總是興起一些人，他們會體貼神的心意，站在神的心意上面向神求憐憫。我們感謝主，如果我們把上下文來這樣看過，我們就留意到「人的道路由不得自己，行路的人也不能定自己的腳步」在這裡真實的意義。

神對耶利米禱告的答應

耶利米在神的面前有了這樣禱告的時候，在十一章我們看見神跟耶利米指出一個很嚴肅的事實來。十一章是神答應耶利米這個禱告所說的話，我先請弟兄姊妹留意幾個字，然後我點出來，弟兄姊妹你馬上就知道。你先注意「耶和華的話臨到耶利米說」。耶和華向耶利米說甚麼話呢？是回應耶利米上面的那個禱告。弟兄姊妹注意第二節，「當聽這約的話。」然後第三節，你留意到又看到「這約」這兩個字。第四節一開頭你又看到「這約」。神一開始跟耶利米說話就很清楚把他帶到一個事實裡。這個「約」不只是在剛才題到的三處，在第六節有「這約」，在第八節兩次題到「這約」，然後到第十節末了又題到這個「約」。

弟兄姊妹你就曉得，這一段話裡面很明顯地向神的子民題出一個問題。神曾經和你們立過一個約，現在你看所有的問題就是發生在這一約沒有得著尊重的事實裡。你們和神立了這樣的一個約。留意第四節，「這約，是我將你們列祖從埃及地領出來，脫離鐵爐的那日所吩咐他們的，說，你們要聽從我的話，照我一切所吩咐的去行。這樣，你們就作我的子民，我也作你們的神。我好堅定向你們列祖所起的誓，給他們流奶與蜜之地，正如今日一樣。」弟兄姊妹，這是出埃及記十九章上面的那事，神題出要和百姓立約，百姓那個時候拍著胸膛說：「我們一定接受這個約，也遵守這個約。」這就說出傳律法的事情。這個約主要的內容是甚麼？兩句話，「你們聽從我的話，我就作你們的神，你們就作我的百姓。」就是那麼幾句話，這就是那個「約」。

約的內容就是這個，因為這個約所帶出來的祝福，不在約的條文上面，但神和人立那個約的本身就是那一點。「你們聽從我的話，我就作你們的神，你們就作我的子民。」這一個約決定了神和人正常的關係。如果關係正常，神在應許裡一切的祝福顯明出來是沒有阻擋的。如果這個關係不正常，這個約沒有受到尊重，那麼神所宣告的那些咒詛就要發生了。我們感謝主，神對耶利米說的時候就把他帶回到神與人立約的事實裡。立約正面的目的是要神向他們傾倒一切豐富的祝福。

耶利米接受神的感覺

你看到耶利米當時裡面的感覺。當神把這個事情帶出來，說到以色列人如果在神面前活得對，就承受神立約所應許的一切祝福。耶利米就反應說：「耶和華啊，阿們。」好得很。如果那個關係正常的話，實在是好得很。耶利米也非常自然說：「阿們」。但是弟兄姊妹們，你看到接下去，神就指出問題來，

就是現在猶大的百姓要遭遇這一切的結局，因為他們破壞這個約。他們背棄這個約，他們完全離開這個約。離開到一個地步，是我們從來沒有辦法想像得到的，他們的光景是糟糕到這樣一個地步，他們背棄神的約到了這樣一個光景。

弟兄姊妹留意十三節，「猶大啊，你神的數目與你城的數目相等，你為那可恥的巴力所築燒香的壇，也與耶路撒冷街道的數目相等。」弟兄姊妹看到了嗎？他們竟然背約到這個地步。猶大有多少的城，我們沒有辦法數得出來，因為聖經上面並沒有把所有猶大的城市全都列出來。如果我們把聖經裡面列出來的城算出來的話，那已經是很可觀了。但是有很多很多城市聖經也沒有把它們記錄下來。神在這裡指出猶大背約的那個光景：猶大你神的數目和你城的數目相等，這是何等可憐的光景。在這個約裡，神告訴以色列人，我是獨一的神，在我以外沒有別神，但如今他們的光景是猶大有多少的城市，就有多少的神。

弟兄姊妹，你留意他們背約竟然到了這樣一個光景。他們為假神所築的祭壇，跟耶路撒冷的街道數目相等。弟兄姊妹你看到這種光景，你沒有辦法不留意到，我們先前題到這樣的話，這是神的百姓把神逼到一個地步。從一方面來說，神不能不離開他們。從另外一方面來說，神沒有辦法不懲治他們。我們留意第九章裡有兩句話。看第七節，「所以萬軍之耶和華如此說，看哪，我要他們熔化熬煉，不然，我因我百姓的罪該怎樣行呢？」還有第九節，「耶和華說，我豈不因這些事討他們的罪呢？豈不報復這樣的國民呢？」這些都是結論的話，說出了猶大的百姓是怎樣墮落。神好像對耶利米說：「你說，到了這種光景，我該怎樣做？如果除了我要懲治他們，我還能作甚麼？」好像是人的愚昧把神逼到一個地步，神不能不伸出手來干預。

現在神指出你們的問題在那裡：你們是背棄了神所立的約，你們所作的一切事情都和這個約完全相背，你們不看重這個約。但是神說祂看重那個約，祂不能背乎自己，所以祂就伸出手來懲治祂的百姓。到了這樣一個地步，神第二次告訴耶利米：你不要為他們禱告，你就算為他們禱告，我也不聽。他們向我哀求，我也不聽。因為目前這種光景，他們所需要的是悔改，不是哀求，不是求拯救。他們要悔改。如果他們悔改，拯救馬上就來。他們要求的不是求拯救，要求就是求悔改。神明明指出他們的問題，是因為他們背約，所以有這樣的結果。十七節最末了的幾個字是「自作自受」。

向神背約是最愚昧的事

弟兄姊妹們，這是猶大當時的光景。我們也要同樣的注意。神今天和我們也是立了一個約。當然這不是律法的約，這是恩典的約。在恩典的約裡，當然神好像沒有律法要求那麼嚴厲。但是我們要注意這個約的本身，神是把我們放在我們與祂立約的事實裡。這個約雖然是定規了神要把恩典向我們傾倒，但這個約也要求我們要按著恩膏的教訓來活在神的面光裡，這樣就讓神恩典的約的內容可以完成在我們的身上。如果我們不照著恩膏的教訓來跟上去，弟兄姊妹們，你會看到這個結果，神在這恩典的約

裡所顯明的事情在我們身上就不能完成。

等到將來在基督台前審判的時候，我們不能向神說：「神啊，祢為甚麼這樣偏待我。祢看，到這裡來的弟兄姊妹們每一個從祢那裡接受獎賞，他們頭上都戴上冠冕了，只有我沒有冠冕，還有許多羞恥在那裡。神，祢不能這樣偏待我！」弟兄姊妹們，今天我們就看到這個問題，當年神跟以色列人立了一個約，神是根據這個約來行走在以色列人中間。現在神也是跟我們立了一個約，神也是按那約行走在我們中間。如果到了那一天，我們看見神的約沒有在我們身上成全的時候，我們絕對沒有條件怪神偏待人，我們只能怪為甚麼我們不重視神與人立約這件事。

我們感謝主！耶利米在神的面前為了神的見證有所求，神就向耶利米說明神放棄祂的見證，乃是因為作為神見證的百姓背了約。求主把這件事情也放在我們心裡，讓我們也知道，雖然今天我們活在神的恩典和憐憫中，但是我們仍然是在一個約的約束底下。我們仰望主，讓我們懂得如何活在這個約裡，讓神的約在我們身上可以成全。當然也是叫我們不至於在主的面前帶著羞愧。求主憐憫我們！

10 在接受拆毀中給造就成神手中的器皿(11章 18節至 13章 11節)

在耶利米書十一章末了，我們看到一件非常嚴肅的事情。因為神指著猶大的百姓說，他們所作的事惹動神的怒氣到了極大的地步。神說：猶大的神的數目和猶大的城的數目相等。為可恥的巴力所築的壇，也與耶路撒冷街道的數目相等。弟兄姊妹們，神告訴耶利米說：你不要為這些百姓禱告，你就是禱告，我也不聽。他們向我哀求，我也不應允他們。弟兄姊妹，這樣或許會引起我們一些疑惑。他們向神哀求，為甚麼神不應允？真的落到那麼嚴重的地步嗎？

弟兄姊妹，你留意神的話所說的是甚麼事。猶大的百姓，他們只懂得在神面前哀求，求神救他們脫離那危險，但卻沒有悔改的心。他們不是在悔改裡去尋求神，他們只想神給他們好處。所以你留意我們中文聖經把它繙成「哀求」。在這些光景裡，他們所要的是悔改，他們所要的不是在那裡得拯救。不是說他們不要得拯救，而是說他們這個時候所要的不是拯救，是要悔改。但是他們沒有悔改，他們只是在那裡哀求。所以神說，我也不應允他們，因為沒有辦法給應允。有罪的阻隔在那裡，神要伸出手來也會給彈回去。弟兄姊妹，這是非常嚴肅的事情！

神題醒耶利米要明白他的處境

我們接著來看末了剩下的一點點。在十一章，耶利米本人完全不知道他自己所處的環境的危險。神告訴他：「你注意你非常危險，他們準備把你殺掉。」那些是甚麼人呢？弟兄姊妹們，我們如果不熟悉耶利米書的背景，與及耶利米書裡面所有一切的關係，我們也許並不覺得這裡所說的話有甚麼嚴重。但是我們在這個背景上面稍微領會一點，我們就知道這裡的事情非常嚴重。我們在十八節裡面看看，神

指示耶利米，耶利米才知道，他已經像羊羔給牽到宰殺之地。但是他本人一點都不知道這種安排。所以他在神面前就說：「神啊！祢要為我主持公道。」為甚麼呢？原因就是下文所說的，神告訴他尋索他命的是亞拿突人。亞拿突人要怎樣對付他呢？很簡單，他們只要求他一件事，就是從今以後，你不要奉耶和華的名說預言。那就是說，以後你不要說神說的話，你最好就不說話。你要說話的話，也不要說神要你說的話，你就說人家喜歡聽的話好了。

弟兄姊妹們，這樣的一個要求，我們就是這樣聽的時候，就覺得非常不合理，也不合情。不講神要講的話，那有甚麼好講的呢？對神的百姓不說神的話，而要說人喜歡聽的話，這些話說來作甚麼呢？光從這句話裡面來說，我們已經覺得很不簡單。但是如果我們再留意神告訴他說這話是誰說的，亞拿突人說的。亞拿突人是誰呢？弟兄姊妹們，這就是耶利米的背景。第一章一開始，就已經給我們介紹了，耶利米就是亞拿突人。亞拿突裡面住的是甚麼人呢？都是祭司。

祭司們帶領背棄神

弟兄姊妹，我們留意到約書亞記分地的時候的安排，我們就很清楚知道亞拿突這個城是給亞倫和他的後代居住。耶利米是祭司，所以他就是亞拿突人。同樣的，住在亞拿突的人也就是祭司。我們可以這樣說，亞拿突這個地方就是祭司的大本營。不但只是大本營，也同時是他們的基地，因為祭司們就在那裡。現在我們看到一個很嚴肅的問題了。祭司們在那裡禁止耶利米說神的話，不讓他說神的話。弟兄姊妹，這裡所記載的事情反映出甚麼問題來呢？反映出猶大的墮落，我們幾乎可以印證說是從祭司開始。祭司已經沒有作用了，祭司不守地位了，祭司已經不說神的話了，祭司只說討人喜歡的話，因為祭司都已經不把神放在正確的地位上。

我們留意到這一件事的時候，我們才會懂得為甚麼在整個的聖殿裡面充滿了假神，原來這一個墮落，雖然我們沒有更多別的事實來印證，就算我們不說這個墮落是從祭司開始，最低限度我們可以說，這個墮落是因為祭司不守地位，結果就產生了這種光景。弟兄姊妹，神在這裡跟耶利米講得很明白，你看整個祭司集團，他們都已經部署了。他們預備殺你。那你怎麼辦？所以耶利米就說：「神啊！我把我的案件告訴祢，祢來為我主持公道。」感謝神，神既然鑒察這件事，神也不會輕易的讓這些事過去，所以神很清楚的告訴耶利米：到了追討的時候，亞拿突人一定在神追討的範圍裡。並且神說神不給他們留下有餘剩的人。

弟兄姊妹們，這些話說出了那時候猶大離棄主到了何等深的地步。但我們別忘了，當耶利米起初警告他們的時候，猶大人在那裡還說甚麼呢？「我們有聖殿」，「我們有聖殿」，「我們有聖殿」。弟兄姊妹，我們看到這裡的時候，我特別和弟兄姊妹們題出，他們心裡所依靠的三樣，聖殿是其中的一樣。換一句話來說，從外面來看，他們仍然維持宗教的一些習慣儀文。你若是從外面來看，在那裡獻祭的事情還是照樣的進行，宣讀神的話還是照樣的進行。但是一個問題在這裡，神在他們當中沒有地位。這種

光景跟我們的主在地上的時候的光景，在原則上幾乎是一樣。律法上要求作的事情，在聖殿裡作得十足，但是都是表面的，結果就引出我們的主要潔淨聖殿。那種光景跟這裡所題出的光景差不了多少。

耶利米心裡的困惑

神和耶利米這樣說話的時候，我們就看到一件事情，這件事情對我們來說有非常大的幫助。我們留意十二章一開始的時候，就是神將十一章末後的事告訴耶利米之後。耶利米在那裡一面承認神的權柄，另一面又對神所作的存著一個疑惑。所以弟兄姊妹你看看，十二章一開始是這樣，「耶和華，我跟祢爭論的時候，祢顯為義。」祢是對的，祢是準確的，祢一點都沒有錯誤。但是，我還有一件事跟祢理論。我們先不看他跟神有甚麼理論，我們看耶利米在神面前屬靈的學習，與他屬靈的光景。

我們注意一件事，神告訴耶利米說：他們不給你說耶和華的話，但是我選召你，就是要叫你說我要你說的話。他們喜歡，你要說；他們不喜歡，你還是要說。弟兄姊妹還記得第一章裡不是這樣說？神呼召耶利米的時候，說：「我告訴你的話你都要說」，現在人家在那裡擋著你，叫你不要說。你說這些神的話跟我們沒有關係。但是神告訴耶利米事情會怎樣發生，所以耶利米就在這裡說：「當我和祢爭辯的時候，祢都是對的，不過我心裡面還有一些事情。」講得不好聽一點，就是我不服氣。說得輕鬆一點，就是我還是疑惑。不管這個事情嚴重或是輕鬆，總是困擾耶利米。

在現實裡學習接受神的權柄

感謝神！我們很清楚的看見一件事。先看神的那一面，耶利米他坦然的和神說他心裡所要說的話，神讓他說。為甚麼呢？我們留意，神要人學習的是接受神的權柄，服神的權柄。但神卻不要人盲從，不要人怎麼說你就怎麼聽，你要學習的就是服主的權柄。這是神從舊約到現在對人的帶領，神讓我們學習順服。但順服不等於說神不讓你說出我們的疑惑。所以耶利米就這樣與神爭辯，我還有一件事要跟祢議論。以前很多事情，我明白了，我不再有困擾了。但是有一件事到現在我還是不明白，所以我要跟祢議論。弟兄姊妹們留意耶利米這樣將他的疑惑帶到神的面前來，神讓不讓他說呢？你看到一件事，神很尊重人，但是神喜悅人也學會尊重神。我們看到，當神尊重人的時候，祂讓人在神面前有非常大的自由，祂並不要轄制人。

弟兄姊妹們，如果從表面來看的話，一面你看到神要求人服在祂權柄底下，一面又看見祂尊重人，不轄制人。這兩件事怎樣調和呢？我們感謝神！神就是讓我們把我們的懷疑帶到祂的面前，祂告訴我們為甚麼是這樣，祂叫我們明白為甚麼是這樣。弟兄姊妹你曉得，我們在神面前常常發生的難處，都是因為看見表面的現象，而沒有看見神是怎樣看那些事。因此我們就憑著我們看見的表面現象覺得我們有理，「神啊，祢沒有理由。」所以耶利米就說：「神啊，我還是要跟祢理論」。他沒有說：「我還是要跟祢爭論」，好像是很尊重神。當我們看到他要與神爭論，我們的確是可以比較嚴肅的話來表達耶利米

當時的情緒。

我們來看看，他有甚麼事要跟神理論。耶利米的問題，不是他專有的，也是我們的問題，是我們普遍的問題。這個話的引出是從十一章的末了的話，神對耶利米說：「你知道人家要謀害你，你所有的親屬，都在那裡說，你不要說神的話，免得你死在我們手裡。」亞拿突人是甚麼人？我們已經講過了，他們是祭司。祭司當中不少人是耶利米的親屬。若從大多數來說，全部是親屬。你把它縮小到很小的範圍，這些人當中，有他的父親也不一定，有他的兄弟也不一定。當然這是我們的推測，但是我們看到耶利米當時實在是很孤單的。

整個亞拿突祭司們都是這樣對付他。所以就引起耶利米這個問題，「神啊，祢既然看到他們的倡狂，祢又說以後要追討他們，既然是這樣，為甚麼祢現在不對付他們呢？為甚麼祢現在還給他們有通達的道路？為甚麼現在他們還滿享安逸呢？」弟兄姊妹，你們注意這個疑問是：「惡人的道路為何享通呢？大行詭詐的為何得安逸呢？」留意底下所說的：「神啊，好像祢放縱他們，好像祢給他們機會。神祢知道嗎？他們口跟祢親近，但他們的心卻遠離祢。」弟兄姊妹，你看到耶利米當時心裡面實在有一個不平的意念。「神啊，祢已經都知道這一切，祢也說祢要追討他們，但為甚麼不現在追討呢？如果祢不追討的話，祢是縱容他們，容忍他們。在別人看來，祢在栽培他們。祢讓他們生在那裡，祢讓他們長大也結出果子。但神祢知道，他們的口向祢是很甜，但他們的心卻遠離祢。」

所以你們要留意，耶利米當時非常不明白：為甚麼神現在不對付他們？為甚麼神祢現在不干預他們？祢看到我是怎樣向著祢，如果他們真的把我害了，就沒有人為祢說話。他們這些人非常非常倡狂，所以神啊，祢最好不要再容讓他們，祢現在就把他們拿出來。祢看看，這不但是我個人的問題，整個猶大都被他們弄得一塌糊塗，他們還是在那裡振振有詞的說話。我看不見這樣的結果，因為他們要把我殺掉。弟兄姊妹，你留意耶利米在這一時刻，他心裡對神的作為有很多很多的不明白，他必須在神面前有一點爭執。神為甚麼不干預？祢為甚麼不伸手來改變這個情形？如果祢伸出手來改變這個情形，事情不是就好了嗎？猶大也不必被擄了，我耶利米也不需要在這裡受威脅了。弟兄姊妹們，多少時候我們人想事情都是站在我們以為對的方面去想。

沒有翻過的餅

怪不得我們讀何西阿書的時候神在那裡指著以色列人責備，說：「以法蓮是一個沒有翻過的餅」。甚麼是沒有翻過的餅呢？弟兄姊妹，你若作過餅，你就知道，烤餅的時候不能只烤一面，到時間適合的時候，你就會把餅翻過來。如果不翻過來，那個餅一面就會燒焦了。另一面呢？就還是生的。這就是沒有翻過的餅，意思是只有一半熟，另一半卻是生的。現在耶利米在這裡說的這些話就是沒有翻過的餅。他只看見一面，「神如果祢現在伸出手來干預，猶大就有平安，我也平安。但祢為甚麼不伸手呢？」他忘記了，神跟以色列的約，神跟他們立約的時候，告訴他們一個全面的事實：你們如果準確地活在神

的面前，神給他們賜福是沒有問題。但如果他們偏離神，神說，我一定要追討他們。

弟兄姊妹，你看到如果用新約的光來看，我們只看到一個事實，神這一邊說的是恩典，但神不是只有恩典，在另一面神也有公義，神要擺出來的是一個完整的事實。神的恩典在那裡流出，神的公義也要在那裡得滿足。這是神的完整的表達。對我們來說，這一件事情應該是很明白的。你就算是剛剛得救，也應該明白這就是神的公義與恩典的匯合。你說救恩是甚麼呢？是恩典還是公義呢？你不能用一面的話來說。你說：「既然是救恩，當然是恩典。」弟兄姊妹們，這個恩典的根基是甚麼？就是神的公義的滿足—十字架上神的兒子的代替。為甚麼要神的兒子來代替呢？這就是神的公義要求。你要把神的公義拿掉，只有神的恩典，我們就可以無法無天。如果你說神這樣公義，我們就成了無路可走了。

神題升人到高處去認識祂

感謝神！祂向我們不是只顯明一面，祂顯明祂的完整。所以當耶利米將他的疑惑帶到神的面前，神就跟他說了很多以下的話。一直說下去，不只是在十二章。祂說話的一個主題在第五節，「耶和華說，你若與步行的人同跑，尚且覺累，怎能與馬賽跑呢？」神說出第一件事情來，你若跟人來一同跑，跟步行的一同跑，你仍然覺得跑不過來，你怎能跟馬賽跑呢？弟兄姊妹，你說神這個話是甚麼意思呢？我們怎麼會跟馬賽跑呢？我們最多是跟人賽跑，我們不會跟馬賽跑。神這樣說，我們就會覺得沒有道理，但神這樣說一定有祂的意思在裡面。

弟兄姊妹們，我們很簡單來把它的意思說明。你若與步行的人同跑，這就是說，你如果以人來作標準，或是作根據的話，特別是用眼見的事物來作依據，你尚且覺得很不容易領會上來。我們看過很多屬靈人的見證，我們聽了都很羨慕。但是很可惜，我們只停留在羨慕裡，沒有跟著走上來。一般來說，你既然羨慕了，那你就跟著走嘛！但是很多很多的光景都是這樣。我們看見那個好，我們也看見那個對，但自己卻不走上來。弟兄姊妹們，這就是你與步行的人同行，尚且覺得累，那你怎麼能跟馬賽跑呢？你怎能和跑得快的人來跑呢？

這裡跑得快的，神說：「是馬」。但神所說的不單是馬，因為比馬跑得更快的還有很多，我們有足夠的理由相信，神是在降低標準來跟耶利米說。如果我們準確的把神的心意領會過來，我們就很清楚的看到：你們若與人來同跑，尚且覺得跑不上來，那你怎麼能趕得上神的要求呢？你怎能趕得上神的帶領呢？你就覺得神的帶領不合理，你就覺得神的帶領，神的安排，神的工作很不合情合理。弟兄姊妹，你留意到嗎？是這樣的光景才會使耶利米發出這樣的問題：「神，祢為甚麼不干預？祢為甚麼要留到以後才追討？反正要追討，現在干預就解決問題。」

學習以神為依據

但是神很清楚的告訴他：你不能拿你眼前的光景來作標準，也不能拿你所知的事情，所認為對的事情來作根據。你要留意的，是神要作的事情只有神自己是根據，人以為好，人認為不好，這都不能成為根據。唯一的根據，就是神自己。而神自己是一個很完整的向人顯明的神。再加上下文，我們就很清楚。下文神怎麼來解說這兩句話呢？祂說：「你在平地很安穩，在約但河的叢林裡，你怎麼行走呢？」換句話說，你在平地裡，你還覺得你走得不錯，你若是走到一些不是平地的地方，神也沒有說得太嚴重，祂不是說約但河的叢林，那就說樹林好了，那裡沒有一條路。你若經過樹林，高一步，低一步，那你怎樣走呢？你在平原裡，你還有一點辦法，但走到一些有困難的境地，你怎麼再往前走呢？

弟兄姊妹，這很明確地給我們看到，許多的事情你沒有辦法用你眼前的事物來作依據。你怎麼會想到你的弟兄，你的父家都用奸詐來待你？他們好像在那裡擁戴你，但是他們卻是設謀要把你殺掉。神說，你領會這樣的光景嗎？不要聽人說得話太多。他們就是跟你說好話，你也不要聽。我們感謝神，神把耶利米帶回到一個地步—你以我為標準，你以我作根據。弟兄姊妹們，我們不能不回到第一章裡去看神對耶利米的選召。神明告訴他，我呼召你出來，「我要你說的話，你都要說。」我同時要讓你成為所有有權勢的人的反對，但我要使你成為鐵壁銅牆。這就是神對他的呼召。現在神就對他說，你要作的就是堅定的站立在你該站立的地位。你不要讓外面眼見的事物影響，壞的就嚇壞了你，好的又騙了你。因為你根本不是根據眼見來行走。你是根據神的管理，帶領，引導來行走。

神的子民不讓神有地位

然後神就跟耶利米說到為甚麼在這樣的光景裡，他根本不能從人當中選擇到一個標準。下文神就說：我離了我的殿宇，撇棄我的產業。這就是說神把祂的子民交出來。弟兄姊妹，我們不必去解說，我們讀一下字面就領會了。神說：我沒有辦法不離開他們，我沒有辦法不放棄他們。雖然他們稱為我的百姓，但是他們卻不是站在作百姓的地位來向著我。第八節，「我的產業向我如林中的獅子，牠發聲攻擊我。」第九節，「我的產業向我豈不如斑點的鷺鳥呢。」有斑點的鷺鳥沒有給人有傷害，但是他們卻是處處與我為難。所以弟兄姊妹，你從字面這樣讀下去，你就看到當時猶太人怎樣的用背來向著神。結果呢？

他們把整個猶大弄到一個毫無前途的光景，他們把猶大弄到好像荒涼了，他們也覺得沒有甚麼了不起。所以神說：我有甚麼辦法不伸出手來追討他們？但為甚麼我現在不干預他們呢？我追討他們，還要等到過些時候再執行。神就說出祂心裡的意念，這個話實在太寶貝。因為神不是說出單單對以色列的感情，祂是說出祂對人的感情。上文說到神說：我一定舉起刀來給他們一些處理，我令滅命的來到他們中間，讓他們凡有血氣的都不能平安，並且他們在當地所勞碌，所作的，我完全不讓他們有收成。

神以祂手中所作的向人顯明祂自己

好像神在那裡對祂的子民下了很重的手。但是弟兄姊妹們，神要說明祂為甚麼下這麼重的手。在前面說了很多的話，好像是因為他們離棄了真神，轉去敬拜偶像，惹神的怒氣，所以神對付他們。如果我們只是看到這一個，又是不夠全面認識神。所以神在這裡又說了一些話，現在說的話不是單對著以色列，是對著跟以色列有關連的那些其它邦國。神說：我雖然興起滅命的來對付我的子民，但是我也不縱容那些滅命的。從十四節裡，弟兄姊妹你看到，神說：所有欺負以色列的，我也要對付他們，我要把他們拔出來，我拔出他們，也拔出猶大。

弟兄姊妹，你曉得這個「拔出」，就是很嚴厲的對付。好像這棵植物種在地裡蠻好的，結果現在把它拔出來。從表面上來看，好像是不讓它活了，不叫它存活。對付猶大的，神要這樣對付他。但猶大本身呢？我照樣也要把他拔出。但是感謝神！神說：「我拔出他們以後，我也一定轉過來憐憫他們。」弟兄姊妹們注意，「我拔出他們」。他們是誰？不是單單只有猶大，是連同所有跟猶大發生關係的外邦。我把他們拔出，然後我又把他們興起，領他們回本地，在那裡重新來發旺。

神藉著祂的百姓來顯明祂自己

為甚麼呢？因為神要讓這些原來不認識神的邦國，從神手中所作的事去認識神。所以神的話在這裡說：我把他們拔出，然後我又憐憫他們，帶他們回到他們原來的地方。他們在那個地方，如果殷懃學習我百姓的道，指著我的名起誓說，我指著永生的耶和華起誓，正如他們從前教我的百姓指著巴力起誓一樣。啊！弟兄姊妹你看，神說：「我就把他們建立在我百姓中間。」弟兄姊妹你看到，這是甚麼？這是神遲延不立刻去干預一些惡事的原因，讓人看見神是一位怎樣的神，神的百姓沒有跟隨神，神的管教不會因為他們是神的百姓而不執行。雖然是神的百姓，神還是執行祂的干預，因為祂是公義，聖潔的神。

宣告神處理人的法則—使人歸向神

外邦人他們不認識神，他們常常越過界限來欺負神的子民，所以神也干預他們。但是神干預他們，目的在哪裡呢？讓他們看見神手中的工作，讓不可能的事情成為可能，讓不應該發生的事情發生，他們就知道耶和華是那一位又真又活的神。他們就轉移他們原來的愚昧，來尋求這一位耶和華神。這樣，神說：「我要把他們建立在我百姓的中間。」弟兄姊妹你看到嗎？當神說出的這一番話，如果說在新約的時候就不希奇。但是這番話說在舊約的時候，你就看見很嚴重的一件事。因為一般人的觀念是這樣，在舊約歷史中，神只悅納以色列人，外邦人都是狗。外邦人在神面前都是沒有路的。

這是人的想法。但神不是這樣，雖然神工作的次序，先是以色列人，後是希利尼人。神在人中間的工作有先後次序，但卻沒有我要這個，我不要那個。因為所有的人都是照著神的形像被造的。我們感謝主！在舊約的日子，在神很嚴厲來追討祂的百姓的時候，神說出一個意思，所有的人都在神的等待裡，

回來歸向神。如果他們不肯悔改，如果他們不肯回轉，祂就要追討到底。神的話說到這裡，好像已經宣告了，祂要怎樣在人中間作工，包括對祂的百姓和外邦人。

神給人有回家的路

如果神的話停在這裡，人就看不見路。我願回轉，但我怎樣走？弟兄姊妹，這又是我們的問題。很多很多時候，我們都覺得，啊，神的心意真是好，但我們怎樣可以走到神的心意裡？弟兄姊妹，許多時候我們有這個困惑。但是如果我們在神的光底下，就沒有辦法不承認，不是神沒有給我們知道這條路怎麼走，而是我們自己的愚昧根本就忽略了那條神已經向我們顯明出來了的路。神不是不給我們有路，而是我們覺得不甘心去走這條路。

弟兄姊妹們，我們來看看神給我們的路是怎樣的？從舊約到新約，神讓人在祂面前尋找進入祂的榮耀，豐滿的那條路，神的心意沒有改變過。從伊甸園的時候開始，一直到將來新天新地，神都沒有改變過祂的路。如果我們說，我們看不見路，那就是我們自己的愚昧。其實我們的主很早就說得很清楚：「我就是道路，真理，生命。若不藉著我，沒有人能到父那裡去。」明明的告訴我們說，祂就是路。但是我們常常自作聰明，我們不夠領會主怎樣是路。

我們的主是人，祂是道成肉身的人；祂是神的兒子；但是主明明宣告說，祂就是路。弟兄姊妹們，主說祂是路，祂就是路。你要在祂以外去尋找路，你要用自己的手所作的事作為路，你永遠找不到路，因為在主以外就沒有路。主自己說得很清楚，「若不藉著我，就沒有人能到父那裡去。」祂不是說出祂就是唯一的路嗎？你不以祂為路，那你就沒有路，真是沒有路了。但是你說，主怎樣成為我們的路呢？

神進一步說出放棄猶大的原因

弟兄姊妹，我們看十三章的時候，我們看到當時神怎樣領耶利米走進這條路。當神跟耶利米說完了上面那些話，祂對耶利米說，你去買一根麻布帶子束腰。然後神第二次對他說：拿著你所買的腰帶，就是你腰上的帶子，起來往伯拉河（幼發拉底河）去，將腰帶藏在那裡的磐石穴中。「我就去，照著耶和華所吩咐我的，將腰帶藏在伯拉河（幼發拉底河）邊。過了多日，耶和華對我說，你起來往伯拉河（幼發拉底河）去，將我吩咐你藏在那裡的腰帶取出來，我就往伯拉赫（幼發拉底河）去，將腰帶從我藏的地方刨出來，見腰帶已經變壞，毫無用了。」

神讓耶利米作了這樣一件事，我先說說這件事是甚麼意思。第八節以後，神所說的就是祂要耶利米作這件事是甚麼意思。祂說：神的百姓本來跟我是很親近的，貼在我的身上，但是因為他們太驕傲了，因為他們不肯聽我的話，自己又頑梗，跟隨自己，結果就變成一點用處都沒有。就像這根帶子一樣，原來跟我那麼貼近，現在變壞了，不能用了，只能丟掉它。弟兄姊妹們，當神向耶利米解說為甚麼叫

他作這件事的時候，神解說得很細，從過往到所有他們的遭遇都說了。神說，雖然我跟他們原來是很親近，但是現在他們變了，沒有用處，只能把它丟掉。

耶利米的所作發表了神對祂百姓所要作的

神讓耶利米作這件事，就藉著這件事來向猶大說明他們的前途，說明他們落到這種光景的原因。神解說了，我們就知道。哦！那個腰帶原來是有這個作用。只是我們要看一個很重要的信息，不是在這個腰帶的解釋，而是與這條腰帶發生關係的那個人。這腰帶被丟掉了以後，但那人呢？還是好好的活在那裡。弟兄姊妹，你就看到了，為甚麼那個腰帶是被丟掉了，但是那個用腰帶的人，還留在那裡？我們不能不來留意當時耶利米的動作。我個人有很深的感覺，耶利米的動作是非常非常重要的發表。當時猶大的百姓，他們知道他們的前途是怎樣。他們唯一要揀選的道路是甚麼。現在我們來留意耶利米的動作，神說：「你去買一根麻布帶子束腰，不可放在水中，帶在身上」，過了一些時候，神說：「拿著帶子往幼發拉底河去，把腰帶藏在磐石裡。」弟兄姊妹們，我們讀這段話的時候很輕鬆。耶利米就去。神叫他作，他就作了。

弟兄姊妹，你注意耶利米當時在甚麼地方？在耶路撒冷。神說，你把麻布的腰帶藏在甚麼地方？幼發拉底河的磐石穴中。弟兄姊妹看看地圖，從耶路撒冷到幼發拉底河有多長的距離？在當時的交通工具，最快是騎馬。但是我們不知道耶利米是不是騎馬過去。如果他沒有騎馬的話，就只有步行。如果是步行的話，他要走多少天？從耶路撒冷到幼發拉底河，就算是最近那個點，翻到後面的地圖看看，你就可以計算。如果你估計不出來的話，你可以從以斯拉他們從巴比倫回來，回到耶路撒冷，走了幾天的路程，你就大概能領會。你會不會說：「神啊，祢的目的不過是要叫這帶子黴爛，在約但河邊埋下去，也一樣解決問題，為甚麼要我跑到幼發拉底河那邊去？」感謝神，耶利米沒有不同意，他就去了，埋了，又回來了。一來一回，這條路程實在不簡單。

這事情並沒有停在那裡。過了一些時候，神說：「你去幼發拉底河，把這條帶子拿回來。」耶利米就去了，又回來。弟兄姊妹們，在人看來一點意思都沒有。實在是沒有意思，浪費時間。「神啊，沒有別的方法嗎？」當然我們知道，或許神有這樣的意思。為甚麼在幼發拉底河？因為是巴比倫嘛。將來他們被擄，就是被擄到那個地方去。在那個地方甚麼作用都沒有，在那邊作奴隸。這都是歷史發生的事，但是我們要看的是耶利米，他怎樣能在神面前給神使用到一個地步，神因著他得著滿意。

順服神是人蒙神紀念唯一的路

弟兄姊妹，你千萬不要輕看。去買腰帶，綁在身上，然後帶著腰帶去幼發拉底河，然後回來，又去把腰帶取回來，走來走去這樣跑。弟兄姊妹，如果是你，你會怎樣想？我想如果是我，我會像耶利米說：「神阿，我跟祢辯論的時候，祢都是對的，但是我還是要對祢說，為甚麼祢叫我那樣來回跑，作一些

毫無意義的事情？」弟兄姊妹們，你看到嗎？神藉著耶利米向猶大指出一條路，就是順服神的權柄。這是人的難處。我們就是覺得好像神的這些安排完全沒有道理。但是神讓人看見一件事，你不要管神為甚麼這樣作，你要作的乃是去接受神的權柄，這個就是路。

弟兄姊妹們，你說：「接受權柄就是路。為甚麼權柄就是路？」弟兄姊妹，你想想耶利米。他這樣來回跑，是委屈了誰？是委屈了他自己。弟兄姊妹你看到嗎？你若是接受神的權柄，你就必須接受自己受委屈這件事。你不是尋求自己的痛快，你要接受自己受委屈。你說，這個怎麼好意思？當然我們知道，對人的感覺來說，的確是真的不好意思。弟兄姊妹，我們用另外一個詞來說的時候，我們就感覺太過刺耳，但從實際上面來說，我們不能不說，就是要叫我們這個人受委屈。為甚麼？因為這是十字架。十字架就是叫人的自己給破碎。

一位不肯接受破碎的人，一位不肯付代價去接受十字架，一位只在神面前逃避難處而不會接受神的權柄的人，一位只在神面前接受好處，而不知道要付代價來跟隨的人，他是永遠沒有辦法在神的路上走上一步。我們感謝讚美主！在耶利米這個經歷裡，神讓耶利米一面在那裡用口說話，一面用他整個人去活出一個靠近神的路的見證。

11 在神的糾正裡成長(13 至 15 章)

我們感謝主！耶利米的日子雖然是困難，但是他有一個極大的扶持，乃是神的自己。我們記得，上次末了，我們看到神讓耶利米作了一件事，讓他買了一條腰帶束在腰上，然後把這腰帶帶到伯拉大河，埋葬在那裡。然後等了相當的時日，又把它挖出來，當然那腰帶就壞了。他就用著那腰帶對以色列人宣告，說到以色列，原來是神至親近的，貼在神的身上，但是因著他們的背逆，神只好把他們交出去。

付代價勞苦服侍神

我們特別留意的，還不是這一個動作所表達的信息。我們所留意的，是耶利米在神面前的反應。我們記得，那一個時候，猶大向神的背逆是到了很深的地步。表面上看，他們還是敬重神，但實際上他們根本就不把神放在眼裡，所以神才一再的藉著先知向他們說話。難得的就是耶利米向他們說話的時候，他不但是在那裡說話，他還在那裡要付代價說話。在當時的環境裡，他說話會招惹他的安全上的危險，那個危險就是在以色列的祭司集團加給他的。

為神說話，除了要負冒險的代價以外，他還有很多的勞苦。我們上次已經特別提了，從耶路撒冷跑到伯拉大河，地上路程並不好走。到那裡幹甚麼呢？就是把一條腰帶埋在那裡，然後就回來了。隔了相當的時日，神又說，你再回伯拉大河那裡，把那條腰帶挖出來。這樣的來回跑，好像就是作那一點點的事。如果按人的觀念來看，我們不能不問一個問題，值得嗎？一定要如此嗎？埋在本地不可以嗎？

為甚麼一定要埋到伯拉大河那邊去呢？我們感謝神，我們看到耶利米在神面前沒有意見。神讓他去他就去，神讓他回來他就回來。神說，你再去把它要回來，他也就去了。弟兄姊妹們，如果我們能體會這一段的路程，我們實在不能不在主的面前有一個看見。你要站在見證人的地位上，你要做神的見證，你要發表神的心思，你必須要肯付代價。弟兄姊妹們，我們有首詩歌，說沒有坐花轎上天堂的事。這是一個很實際的問題。

神指出猶大墮落的真正原因

當神用著耶利米說了這些話的時候，神就藉著耶利米去對猶大發出一個很嚴厲的警告，說到他們已經被神棄絕了，祂不再紀念他們。從至大的君王，一直下到最卑微的，都沒有一個人能逃脫神的管教。並且神告訴他們說，將來在那裡給你們難處的，就是你起初以為是你的好朋友的。我們上次特別提到十三章的二十一節，「耶和華立你自己所交的朋友為首來轄制你。」弟兄姊妹你留意這個事情。我們曉得，這是指著希西家在那一次接待巴比倫的使者說的。弟兄姊妹你記得，當巴比倫的使者來的時候，希西家就甚麼都給他們看，連軍械庫都給他們打開來看。弟兄姊妹們，後來神的使者就來責備他。從這件事情我們稍微體會得到，巴比倫跟猶大有過一陣子是好朋友。但是等到有一天，神說，我用著你一位是好朋友的來轄制你。

這件事發生的時候，猶大人當然不明白。我們讀到這裡的時候，看到猶大人真的是不大明白。怎麼不明白呢？他們覺得，為甚麼這件事會發生在我們的身上呢？為甚麼我們會招惹這件事情呢？到了這一個地步，在猶大人的眼目裡所注意的，就是我現在受難處。他們卻沒有留意到，這個難處發生的原因在哪裡，但耶利米他知道。他說，我耶利米也覺得，神這樣作是可理解的。神就向耶利米說了一件事，這一件事是非常嚴肅的，神很清楚的告訴耶利米。

猶大之所以接受這樣的難處，乃是因為他們犯罪太厲害了。他們怎麼犯罪呢？我們很快就會說，他們拜偶像。但是神在這裡沒有指著他們拜偶像說甚麼話，神倒是在這裡說出，他們所以會拜偶像的原因。這一個真的是很嚴肅的事！因為我們撇開拜偶像這一個行動，我們就把它看作背棄神，各種各樣的背棄神都包括在裡面。為甚麼會發生那些事呢？神在這裡就給他們說出一個問題來。有幾節經文是我們比較熟悉的，這裡的經文這樣說：「古實人豈能改變皮膚呢？」就是黑人豈能改變皮膚呢？「豹豈能改變斑點呢？若能，你們這習慣行惡的，便能行善了。」

容讓犯罪生命作指導

弟兄姊妹，這話怎麼說呢？好像是說猶大你們這一批人，你們根本就沒有作好事，你們根本不可能在神眼裡作甚麼事情是神以為美的。弟兄姊妹們，我們要注意這裡說的。你說，既然是這樣，神的選民還有希望嗎？我們感謝神，神說這一番話，乃是指出他們會落到這樣光景的原因。這裡不是說他們有

甚麼動作，而是說出他們有那些動作的原因。這個就好像在新約裡，我們看神揭露人的愚昧的時候所說的一樣。

許多時候，人有一個錯覺，以為因為我犯罪了，所以神就定我有罪。但事實上是不是這樣呢？我們讀羅馬書的時候，我們很清楚的看到，就算我們沒有犯罪的行動顯出來，(當然，這個是不可能的)。我們說，假設我們沒有犯罪的行動顯露出來，我們會不會給神定罪呢？在我們的錯覺裡就會說：我們沒有犯罪，當然神就不定我們的罪。但是羅馬書給我們看到一件事。神定我們的罪，不是因著我們有行動，乃是因為我們的生命是犯罪的生命。神定我們的罪，不是因為我們有行動，行動不過是在那裡證明，我們是犯罪的人。但就算我們沒有犯罪的行為顯出來，我們那個犯罪的生命，在神的面前仍然是給定罪的。

在耶利米書上，神在這裡說這些話的時候，很自然就使我們想到，羅馬書上面所說的。在這裡神怎麼說呢？祂說：「古實人怎麼能改變他的皮膚呢？豹豈能改變牠的斑點呢？」弟兄姊妹，你看看這裡的話是說甚麼，是說到他們的天然生命就是這樣的。黑人生出來就是黑孩子，豹生下來就是花斑斑的，因為他們的本性就是這樣，他們天然的景象就是這樣。然後就引出下文，「你們這些習慣行惡的」，那是說出甚麼？你們的所是，就是有犯罪生命的人。如果你順服你那個天然來活，你活出來的自然就是犯罪的事，活出來就是行惡的。

弟兄姊妹你看到，神在這裡指出一個很嚴肅的問題，就是說，人為甚麼不能脫離犯罪的事實？因為他們所有的乃是一個犯罪的生命。弟兄姊妹你注意，從伊甸園人墮落以後，我們看到人的天然在神的面前是怎麼一回事，就是與神頂撞。這是可以從我們人的生命裡來看出的問題，不僅是小孩子是這樣，所有的人都是這樣。小孩子是不會隱藏的，但成年人，大人就會隱藏，會設法來遮掩自己的愚昧和無知。弟兄姊妹，你看看小孩子，你非常容易能看到一件事，他不是不知道甚麼是對，甚麼是不對。但是你讓他作對的事情，他就不給你作。你說他不知道甚麼叫作對麼？他完全知道。但是因為是你要他作，他就不要作。若你讓他不作，他就偏要作給你看。弟兄姊妹，這是不是我們天然裡很明顯的光景？

這種的光景，只是發生在小孩子們的身上嗎？顯然就不是。同樣的事情，在人和人的中間，也經常是這樣發生。人家說，我就是為了一口氣，我就不服你。主日陳弟兄不是說到那個人麼？我怎麼都不要信耶穌，等到我將來出了我那一口怨氣，我也許會相信。弟兄姊妹，這是甚麼？人的天然就是這樣。你說是，我就偏說不是。你說不是，我就偏說是。這是甚麼？這是人墮落的天然。這個天然約束了人的生活 and 動作。

所以神在這裡很清楚指出這樣的一件事。如果人要跟隨人的天然去生活、動作，肯定有一件事，就是這些人不會敬畏神，不會以神為是的。他們有他們自己的認同，有他們自己的想法，有他們自己的主張，他們絕對不用神來作他們的標準。所以弟兄姊妹你看到，在我們的屬靈學習上面，從我們認識主

的那一天，一直到我們見主的那一刻，我們一直在學習一個功課。甚麼功課呢？順服主的權柄。就是順服主的權柄。為甚麼要學那麼久？弟兄姊妹你曉得，我們在神面前如果沒有看見接受主的權柄是那樣重要的話，一有機會，我們的天然就出來。雖然神已經把它放到死地，神已經叫我們的舊人與祂同釘十字架，但若是我們還留給舊人出路的話，它就活躍起來了，它就把神放在一邊，這就是人的天然。

學習跟隨生命來活

在這裡，神就很清楚跟耶利米指出：整個猶大的問題在哪裡？不是出在他們拜偶像的動作，而是出在他們拜偶像的那個根源。弟兄姊妹們，這不單是猶大的問題，也是我們所有人的問題。因此我們看到神跟耶利米說得那麼清楚，我們也能留意到，絕對絕對不能體貼舊生命來活著。所以在新約的時候，神告訴我們，我們怎麼活在神的面前呢？神不是把律法給我們，叫我們去跟隨。神是把一個生命給我們，叫我們去受約束。我們感謝神！經歷過來的人就懂得，甚麼叫作跟隨生命。這是非常寶貝的事情。

所以在新約的時候，神的話明明告訴我們，用不著別人來告訴你，你自己就知道，你就按著生命的引導來活就對。如果別人告訴你，那個不是新約裡的事，那個不叫作跟隨生命。跟隨生命是你直接與神的交通裡，從神那裡接受神的光照。或者說，你到神面前來，仰望等候的時候，祂在我們裡面作工而引出來的。耶利米雖然是活在舊約的日子裡，但現在他指出這個問題的時候，你就碰到一個事實，神帶領這一件事情，是不分舊約和新約的。雖然神在舊約的時候，祂的帶領是比較在外面的事物多一點，在新約裡神作工的實際，是在人裡面多一點。

但是有一個非常非常明顯的原則貫穿在那裡。就是接受帶領的人，一定是一個接受神的人。以神的話為依據，不是根據我個人的感覺，不是根據我個人的認定，也不是根據別人的提議，而是跟隨神話語的光照。在舊約的日子，用律法在外面作光照。在新約的日子，神用著祂自己的生命給我們作約束。我們會這樣來跟隨，我們就可以脫離古實人的皮膚和豹的斑點。這樣的事情就不再轄制我們。

神用乾旱使猶大回想與神立約的事

但是，當時的猶大，他們聽不進這些話。所以神說，我現在就要來給你管教。耶路撒冷你有禍了，你不肯潔淨，你還等甚麼？好，現在轉到十四章去。十三章是一件事情，從十四章開始是另外一件事情。弟兄姊妹，你從十四章開始，就看到耶和華論到乾旱之災的話臨到耶利米。隱藏在這裡有一個事實，在神沒有給耶利米說這個話以前，神已經用乾旱這一個災來管教猶大。當乾旱在猶大地發生的時候，我們不能只是看見那個乾旱，我們必須要看見這個乾旱是神管教的記號，催促百姓去祈求。為甚麼我們有乾旱？

弟兄姊妹們，這很有意思，我們留意去看，就能發現十三章跟十四章是兩件不同的事。但十三章很明

顯的告訴猶大的子民，不要再跟隨天然來生活，要悔改，要回轉。但十四章就說到乾旱。那麼，你碰到乾旱的時候，人會怎麼想呢？一般人會怎麼想？一般人就會這樣想，乾旱嘛，那是自然現象。不可能常常都是雨水充足，偶然有乾旱並不是甚麼大不了的事，自然的現象就是這樣。我們也許能接受這樣的說法。但是對猶大人來說，就不可能接受這個說法。對以色列民來說，他們整個的生活，動作，環境裡的一切，不是根據一般人所以為的自然規律。他們當然不能脫離自然規律，但自然規律在他們中間正常或不正常，就不是根據自然規律。你說去年下雨太多了，今年雨量相對的會減少，這是自然規律。在別的地方是這樣，但在猶大地就不可能是這樣。為甚麼呢？

弟兄姊妹們，你曉得，在猶大地，神的百姓生活的環境，他們生活裡所遭遇的一切，是根據他們與神的關係正常與否。這樣一個法則完全在申命記裡發表出來。以色列人在神面前活得對，雨水不單是充足，而且是均勻，農田裡的生產不僅是好，而且是豐收；他們的牲畜，不單是肥美，而且是增多。這樣的情景發生，乃是根據他們和神的關係正常不正常，乃是根據他們有沒有按著神的話語來生活。如果他們按著神的話語來生活，這些都正常。但是如果他們不這樣在神面前生活，事情就要翻轉過來。你可以種地，但是沒有收成；你可以牧養牲畜，但是牲畜乾瘦。反正你作甚麼，都沒有豐富的好結果。

為甚麼呢？因為他們和神的關係不正常，神的祝福在他們當中停止，或者減少，甚至是伸出管教的手。這在申命記裡是說得太明顯了。神翻來覆去跟他們講的就是這兩條。你們要按著神的話語活在神的面前，你們就蒙福。你們背棄神的話語，你們就會遭受難處。所以當猶大地發生乾旱之災的時候，心裡若是蘇醒的人，他們首先就會想到，為甚麼有乾旱呢？是不是我們在神面前又有甚麼過不去的事呢？我們又得罪了神，或者是我們遠離了神呢？他們就會在這一方面去尋找原因。但是如果在神的面前不蘇醒的人，他們就覺得這是自然的現象，沒有甚麼了不起。但是，我再重複的說一說，這一種自然現象，對以色列人來說是另外一種體會。自然規律是正常或不正常，對他們來說，背後有一個原因，就是他們跟神的關係。

在自然災害中接受神的拆毀

現在神就對耶利米說到，如今猶大非常的乾旱。乾旱到一個甚麼地步呢？我們看一遍那裡有一些描寫，就知道那種情形的嚴重。有水的地方，儲水的地方，一滴水都沒有。幹涸到一個地步，在野外的驢只會在那裡喘氣。這是很嚴重的情形。也就是說，整個猶大地都敗落了。當神這樣給耶利米說的時候，耶利米心裡有一個感觸。我們感謝神，祂把耶利米在神面前服侍的過程都記錄得很細。因為這樣的記錄，就讓我們看見在神面前服侍的人，或者說，在神面前作神出口的人，他們是怎麼成長的。弟兄姊妹，你讀下去就發覺一件事。耶利米到現在，已經給主用到相當的程度了。但在實際的光景裡，你非常容易看見，耶利米仍然沒有辦法脫出人的感情，他還帶著許多人肉體的感情。在第七節你可以看到，耶利米看到這些乾旱的情景，他在神面前有禱告。這一個禱告有非常準確的部份，也有不太準確的部份。弟兄姊妹們，我們實在是需要主給我們留意在禱告上面的學習，學習禱告在準確裡。

學習準確的禱告

我想，我必須要把他那個禱告先來交通一下，弟兄姊妹才會掌握得到我剛才所提的。耶利米靈裡的實際實在是蘇醒的，他知道現在乾旱來了，乃是神告訴我們說，我們得罪了神，我們在神面前與神過不去。他的禱告一開始，就在神面前說：「耶和華啊，我們的罪孽雖然作見證告我們，還求祢為祢名的緣故行事。我們本是多次背道，得罪了祢，以色列所盼望在患難時作他救主的啊，祢為何在這地像寄居的，又像行路的只住一宵呢？」我們在這裡先留意。弟兄姊妹，別人不知道神的百姓得罪神，但耶利米知道，所以他在神面前認罪說：「耶和華啊，我們的罪孽已經作見證告我們」。當然他的語氣在這裡有一點點的不一樣，他承認：我們是得罪神，我們在見證上失去了神的榮耀。在這一點上他是對了。下文又說：「我們多次背道得罪祢」，這個耶利米也對了。他實在是知道，他們在神面前實在是得罪神，跟神過不去。

弟兄姊妹們，你留意他這樣的認罪，帶出一個甚麼的光景來。我們留意他整個的禱告，他是在神的面前向神求憐憫。我說得更明白一點：「神啊，我們雖然是得罪祢，但求祢再憐憫我們。祢曾經憐憫過我們，求祢多憐憫我們一次，多給我們一次機會去經歷祢的憐憫。」弟兄姊妹有沒有讀到這種感覺出來？很顯然，你領會得到。他沒有說，我們都很好，沒有得罪神，他完全承認他們得罪了神。「但神啊，祢是憐憫人的神，祢再憐憫我們一下嘛！祢不為著我們，也要為了祢自己。祢是榮耀的神，祢是慈愛的神，祢給我們多一次祢的慈愛罷！但是現在祢好像掩目不看我們，祢讓我們受難處了。我們知道，祢是我們的拯救，但現在祢在我們中間好像並不與我們同在。祢好像是寄居的人在這裡，又像旅客住一個晚上，第二天就跑掉了。」現在是說出他對神當時與猶大的關係，好像神不再理會猶大了。

要有準確的禱告內容

但是還有一種情形，好像覺得神變了。怎麼變呢？好像給人家看見，祢都受了驚恐，祢的勇氣都沒有了，祢像不能救人的勇士。弟兄姊妹，你留意，這個不是耶利米禱告的意思，他是用著這一件事情來提醒神留意：祢為甚麼給別人看見，祢好像完全失去能力呢？祢一定要憐憫我們，再給我們一次的拯救。你再看下文，「耶和華啊，祢仍在我們中間，我們也稱為祢名下的人，求祢不要離開我們。」弟兄姊妹們，耶利米的感覺是對的，但他在這一個時候作這一個禱告，就沒有在神的面前被神紀念。所以剛才我說，我們不是只看見禱告的外形，我們必須注意禱告的內容準確不準確。我們在神面前蒙恩，不是因為我們有禱告的動作或樣式。沒有一個準確的內容，那個禱告是空的，是沒有意義的。

往下去你就很清楚看見，神在這個時候要的禱告，不是這樣的禱告。不是神不願意憐憫人。但是人蒙憐憫以前，人一定要在神的面前站在一個準確的地位上。你說：「神啊，為了祢名的榮耀，祢不要離開我們。我們得罪祢，祢也要忍耐下來。我們不跟隨祢，祢也不要丟棄我們。」弟兄姊妹們，這個不是

神的心意，往下你就看見，神說：「這些百姓，他們不喜歡按著神的心思行，他們是…」弟兄姊妹你留意，中文聖經說：「這百姓喜愛妄行，」中文聖經小字裡的就是英文的意思，原文作「漂流」，「這些百姓喜歡漂流」。那個意思是怎麼說呢？喜歡不受約束，喜歡像士師記那樣子，各人任意而行。中文把它翻成「妄行」也對，實際是漂流，沒有根的樣子。神說，我不悅納他們，我現在要紀念他們的罪孽，追討他們的罪惡。

神應允禱告的法則

好，弟兄姊妹們，現在來注意一件事情。看十一節，這個和我們平常的觀念非常對不上來的。我們甚至連想也不敢想，神怎麼會說這樣的話？因為平常我們的習慣是說，我們的神是有求必應的。現在神就告訴我們，祂不是有求必應的。祂願意是有求必應，但是必須是禱告的人在神的面前站的地位對，顯露出來的心思也對，尋求神的內容也對。如果不是這樣，你不要想「我禱告了，神就一定答應。」我們看看神怎麼說，十一節這裡神說得很嚴肅的。「耶和華又對我說，不要為這百姓祈禱。」弟兄姊妹，你不能停在這裡。你若停在這裡，你就沒有摸到神的意思。神願意我們為著別人禱告，但是我們要留意，下文那三個字沒有念出來的是「求好處」。禱告不是求好處。嚴格說起來，我們禱告是我們去尋求神，去明白神的意思，來跟隨神的心意。

我們的禱告不像迷信的人，那些在宗教裡很熱心的人，他們認為禱告就是求好處。神給祂的子民很清楚地看到，禱告是人在那裡尋求神，禱告不是為著求好處。現在我們回頭看上文，耶利米禱告是求好處的禱告，對不對？「我們雖然是不成，但神啊，祢還是要給我們機會罷！為了祢名的榮耀，祢也不要讓我們受難處。為著祢的名不給人羞辱，祢也得顯出憐憫在我們身上。」弟兄姊妹們，這完全不是神的心思，對耶利米和當時的猶大人來說，他們應該懂得，神曾經讓約櫃給擄到非利士人的營中，神曾經讓猶大的君王被擄到外邦去。我說的是耶利米說這個話的時候，還不是說到被擄以後的那一段。因為在耶利米說話以前，已經有好幾個猶大王曾被擄到外邦去。不過在那個時候，神的確是憐憫他們，也把他們釋放回來。

但是神不會永遠是如此的，神讓他們經歷那些事，乃是給他們一點管教，讓他們有點蘇醒。如果人以為神是這樣的，所以他就不怕在神的面前去惹神的怒氣。這是很愚昧的事，就像過去有一個老姊妹，她做見證的時候，還振振有詞說：「我明明知道是不對的，不過我相信寶血有功效。」弟兄姊妹們，如果存這樣的心思來到神面前，我敢說，她以為寶血有功效給她保證的事，在將來基督台前審判的時候，肯定要出現落在神的審判裡。所以弟兄姊妹，神在這裡很清楚的給我們看到，「你不要為他們禱告求好處，他們就是獻祭來祈求我，甚至禁食來求憐憫，我都不聽他們的祈求。相反的，我讓管教的事情臨到他們。」

討人喜歡的先知遮蔽神的旨意

弟兄姊妹們，我們如果只是看到這裡的時候，我們就覺得，神怎麼那樣嚴厲？我們看下去就知道，耶利米聽到神這樣說話，他又有一點反應，他在底下又向神說了一段話。「祢要我們遇見刀劍，饑荒，瘟疫！但我們的先知告訴我們，不會有這樣的事，那些先知不是一直對我們這樣說麼，他們常常對我們這樣說，你們看不到刀劍的，你們也不會遭遇饑荒的，耶和華要在那地方給你們長久平安。」現在你就看到了，在十一章那裡，你留意：神告訴耶利米，與你同城的人，就是亞拿突人，就是那一批祭司，那些在聖殿裡侍奉神的人，他們禁止你，不給祢說神要你說的話，你不要說神說的話，神說的話我們不要聽。如果你再說，我們要殺掉你，這個是在十一章神告訴耶利米的。現在我們就看到這批人不說神的話，他們說人喜歡的話，說人感覺舒服的話。

耶利米現在說，我們的先知們常常說我們不會遭遇任何的難處，沒有甚麼危險會臨到我們的。不會有刀劍，不會有饑荒，也不會有任何過不去的事情，因為神應許我們永遠住在這個地方，我們會平靜安穩的在這裡。弟兄姊妹們，你留意到，在那一個時候的猶大，十三章就告訴我們說，他們是完全順著天然的生命來活。十四章就給我們看到，他們是拒絕神的話語的管理來活，但是卻用人所喜歡聽的言語來鞏固他們的地位。所以在整個猶大的百姓中間，神固然沒有地位，連神的話語也沒有人注意，因為人都喜歡在那裡聽謊言，人都喜歡在那裡說舒服的言語。我們又回頭來留意，「我們有聖殿，我們有聖殿，我們有聖殿。」弟兄姊妹，怎麼會有這樣的事情發生？現在我們看到那個原因了，原來他們只是看重外面的事物，他們不看神的心意。你要看重外面的事物，不看重神的心意，自然就不喜歡聽神的話。

如果有人出來說一些人喜歡聽的話，他是很受歡迎。但神在這裡很嚴肅的向耶利米說：「你不要理會那些人，我根本沒有打發他們，我沒有讓他們替我說話。他們說的都是假話，他們說的都是虛謊的話，他們說有平安，他們自己一定能看見，整個耶路撒冷的街道都是死人，沒有甚麼人可以逃脫。」這是神很清楚給耶利米指著那一批人說這樣的話。現在我們回頭就看到了，為甚麼神告訴耶利米，「你不要為他們禱告求好處」？人落到那種光景，他們所需要的是悔改，他們所需要的是在神面前徹底的回轉，不是只是增加一些外面宗教的儀文的動作。如果他們不悔改，不回轉的話，他們就是禁食，神說：「我也不聽，你去為他們求好處，我也不理；他們要來獻祭，我也不悅納。」弟兄姊妹，原來問題出在這裡，這是當時猶大那種光景。但是剛才我提到了，我們在十四章裡要注意，耶利米在神面前怎麼給神糾正過來。

一再給神糾正

耶利米又禱告了，耶利米這禱告還是沒有脫出剛才所提到的感情的困擾。我們留意一下，你就已經可以感覺得到的。看十九節，這是耶利米向神說的話：「祢全然棄掉猶大麼？祢心厭惡錫安麼？為何擊打我們，以至無法醫治呢？我們指望和平，卻得不著好處；指望痊癒，不料，受了驚惶。耶和華啊，我

們承認自己的罪惡，和我們列祖的罪孽，因我們得罪了祢。求祢為祢名的緣故，不厭惡我們，不辱沒祢榮耀的寶座。求祢追念，不要背了與我們所立的約。外邦人虛無的神中，有能降雨的麼？天能自降甘霖麼？耶和華我們的神啊，能如此的，不是祢麼？所以我們仍要等候祢，因為這一切都是祢所造的。」

弟兄姊妹你看，耶利米這個禱告對不對？話語完全對。他認罪：不僅是我這個人犯罪，我們祖先也犯了罪。但神啊，祢的名也很重要。祢還看到，現在我們受了乾旱，我們承認這個是祢管教我們，因為這些事只有祢能做，別人不能做。因為祢是真神，不是外邦人的假神，所以我們仍然等候祢，因為這些都是祢造的。話語對不對？完全對。但是我們看到十五章的時候，弟兄姊妹，你就看到一件事情。十五章一開始，「耶和華對我說，雖然摩西和撒母耳站在我面前代求，我的心也不顧惜這百姓。」比十四章神拒絕他的禱告的答覆更嚴重。不是你耶利米禱告，我就要聽。現在就是摩西出來，撒母耳出來，他們站在我面前為這百姓來求，我也不聽。

為甚麼那樣嚴重？弟兄姊妹你注意，那個問題在甚麼地方？剛才我一直說，耶利米這個禱告的話語完全對，沒有一點不對的地方。但是他出問題就是出在這裡，所有的對是他自己，所有的對只是表達他的自己。他這一個禱告，乃是站在猶大的地位上面。你看十四章的末了，「神啊，能如此的不是祢麼？所以我們仍要等候祢。因為這一切都是祢造的。」弟兄姊妹，如果這個話能把「我們」改成「我」，那就完全對了。若是說「我們仍要等候祢」，那就不對了。首先是事實上不對，猶大的眾民並沒有這樣的一個等候，這是頭一點。其次，這個可以說是一個認罪的禱告。但是認罪的只是耶利米一個人，猶大的眾人並沒有認罪。這碰到一件甚麼事情呢？我們可以在神面前認罪，但是我們沒有資格，也沒有條件，也不應該替別人認罪。認罪是人自己直接和神中間的事，我能向神認罪，但是我不能替你向神認罪。因為認罪不是只是在形式上說：「我錯了，我錯了。」一個犯罪的人心裡知道自己愚昧了，然後，直接到神面前承認。

給神糾正多少，就讓神填補多少

弟兄姊妹們，我們實在看見，按著耶利米服侍到現在，不會有這樣的愚昧才對。但是，我們不能不注意，我們只是用我們今天的實際來說，我們是從亞當進入基督的。我們進入基督，地位是改變了，但是實際不一定完全的改變，不只是說不一定，而是說，肯定沒有完全的改變。所以須要不住的有仰望，有等候，有尋求，有操練。這樣，在服侍裡，一邊服侍，一邊脫掉我們該脫掉的，然後讓神祂自己的性情在我們裡面，一點一滴的來填補進來。

我們感謝神！我們看耶利米的時候，如同看亞伯拉罕一樣。亞伯拉罕一開頭的時候，是一個沒有信心的人，但是他經過一生的日子，他就成了信心之父。他不是生來就是信心之父。他是經過許多的軟弱，失敗，靠著神的憐憫和恩典站立，聖靈把他有缺欠的事物也記錄下來。他的缺欠不只是在行動上，完全是在認識上面的問題，對神沒有一個很準確的認識，所以才會產生這樣的缺欠。

我們感謝神!因著他的缺欠，我們也受了光照，我們在神的面前就懂得甚麼叫作奉主名禱告，甚麼叫作按著祂的旨意向祂求。不過弟兄姊妹們要看見一件事情，我們在神的面前，需要更多的追求，學習，體貼神的心意。我十分相信，先知書留下來，不是僅僅叫我們看見過去神怎麼挽回祂的百姓的歷史，也讓我們看見一個被神使用的人，他是怎麼在神面前長成過來。屬靈的成長沒有一步登天的，都是慢慢的脫落，又慢慢的在神面前接收祂的補滿。我們感謝主！我想晚上我們就停在這裡。

12 在給神使用中接受造就(14 章 19 節至 15 章 21 節)

我們感謝主!在耶利米書裡，我們一面看見神用著耶利米來作祂的出口，一面我們也看見神在使用耶利米的過程裡，給他很明顯的造就。弟兄姊妹們應該還記得，在第一章耶利米被召的時候，神向他說了兩件事。頭一件就是，「我立你」，第二件事是「我使你」。弟兄姊妹們，「立他」和「使他」。立他就是神要用他作神的見證；使他就是神把他造成神的見證。如果我們細細的讀耶利米書，我們就很清楚地看到，這兩件事在整本書裡是平衡發展的。一般人平常只是注意耶利米作了甚麼，但是如果我們仔細留意的時候，我們也看見神怎麼使耶利米能做甚麼。這是很重要的。弟兄姊妹們，我們現在看了十四章，我們已經開始看到這兩件平衡的事出現。弟兄姊妹先掌握這樣的一個領會。我們慢慢的看，一直到耶利米書一大半的時候，你就很清楚看到那個結果。

準確的認識禱告

上一次我們看到，神告訴耶利米說：千萬不要為這裡的百姓代求，你不必為他們求，你就是為他們求，我也不聽。他們自己向我求，我也不聽。這個關鍵是我們常常忽略的。我們非常不容易接受這個事實，因為我們抓牢了我們主說的一句話，「叩門的就給他開門，尋找的就尋見，祈求的就給他得著。」你說，主有這個應許在這裡，怎麼祂可以不聽人禱告？祂怎麼可以不接受人向祂的祈求？如果從我們的想法來說，這個的確是一個不大容易接受的事實。但是我們如果真正知道甚麼叫作禱告，我們不會發生這個難處的。今天稍微題一下罷，甚麼叫做禱告呢？當然很簡單的來說，我們跟神談話，這就叫做禱告。但這樣說是很籠統，很膚淺的。你真的要看到禱告的時候，你會看到，很明顯，神給我們看到禱告的界限。甚麼事是可以禱告的，甚麼事是不可以禱告的。當然，你要做一個禱告的樣式，絕對是可以的。但是問題就是說，你那個禱告有沒有實際？那是另外一件事。

弟兄姊妹你記得，我們的主說到禱告的時候，祂說：「你們若奉我的名向父求甚麼」，或者說：「你們若奉我的名求甚麼」。弟兄姊妹們，這個「奉主的名禱告」，已經劃定了一個很清楚的界限在那裡。一切的禱告，必須是在主裡面的，如果不是在主裡面的，你可以有禱告的樣式，但是那個禱告到不了神那裡。如果從我們的經歷上面來說，我們自己也能領會這個。我們是禱告，有一些時候，那個禱告真是暢通。你這邊禱告出來，那邊就到了神的寶座，跟神寶座當中是有回應的。但是有些時候呢，你禱告

是禱告了，但是那個禱告好像石沉大海，只是好像一陣聲音過了，甚麼也沒有了。更有甚者，那個禱告不僅是好像石沉大海，甚至你很清楚的感覺，那個禱告好像碰到一堵牆給反彈回來。你勉強要說出去，那些話是給彈回來的，這是從我們經歷上面領會。

奉主的名禱告的真意

你說，為甚麼會有這樣的情況？簡單的一句話來說：神不聽禱告，神不能聽那些禱告。但是你回到主的話裡面去看，究竟有沒有主的話題醒我們說，甚麼樣的禱告是不應該做的呢？很清楚的，神先給我們看到，你們若在祂的旨意裡面求，神就聽你。這個沒有問題。弟兄姊妹們，我們知道有這樣的話。但是我們在禱告的生活裡，就常常忽略在神的旨意裡求。也就是說，沒有實際奉主的名求。但是主的話說得很清楚，「你們得不著是因為你們不求。你們求也得不著，是因為你們妄求。」這些話都是很清楚的。一些是在雅各書第四章上，剛才說的。「你按著神的旨意求甚麼，神就聽。」是在約翰一書五章上面。「奉主的名求」，那就是在四福音裡。

我們感謝神！祂老早就向我們說好，禱告不是我們向神有祈求，祂一定有回應。說的嚴肅一點，那就是像耶利米現在所碰到的情景。神對耶利米說：「你不要為他們禱告，你禱告我也不聽，他們的禱告我也不聽。」在當時耶利米來說，他接受不接受神這個話呢？接受。但是裡面過得去麼？不太過得去。下面我們就看到了，我們來看一看，上一次我們特別題到，神說：「你不要為他們去禱告，你禱告了，我也不聽。」但是他還是禱告，還是為他們求，但是神說：「你再這樣禱告，我不會聽的。」我們就覺得希奇，為甚麼神不聽呢？我們上次輕輕在末了題了一下，因為耶利米那個禱告，禱告來禱告去，是他自己的禱告。他的禱告不能代表猶大，因為猶大在神面前的光景與他在神面前的光景沒有一點關聯的。對耶利米來說，耶利米在神面前那個禱告的確是太好了，他也摸到神的性情，他也承認神的權柄，他也確定了神的信實。

弟兄姊妹們，像這樣的禱告，說清楚一點，我們現在有很多弟兄姊妹們還趕不上的。如果說，按著神的性情，去向神有所求，耶利米有相當屬靈的份量。但是問題出在甚麼地方呢？問題出在他的禱告在神的百姓中間一點也沒有回應。所以我們上次特別題到，他後來也是求神，「神啊，我們是不配蒙恩，但是為了祢的名的緣故，為了祢自己所立的約的緣故，為了祢自己所應許的緣故，祢還是讓我們得著拯救罷！」弟兄姊妹們，這個的確是耶利米的心思。但這卻不是猶大的心思，猶大一點意思都沒有。

沒有團體回應的禱告

所以弟兄姊妹你就看到，十四章末了，耶利米在那裡說：「我們仍要等候祢。」這個「我們仍要等候祢」的等候，也許只剩下耶利米一個人。現在我們進到十五章的時候，我們立刻就看到，神回答耶利米這個禱告。我先說一個事實，然後我們回頭來看耶利米的問題。在十五章一開始，就是神回應耶利米在

十四章末後的那一個禱告，我們印象更深刻一點。我們稍微念念他那個禱告。十四章的十九節，「祢全然棄掉猶大麼？祢心厭惡錫安麼？為何擊打我們，以至無法醫治呢？我們指望平安，卻得不著好處。指望痊癒，不料，受了驚惶。耶和華啊，我們承認自己的罪惡，和我們列祖的罪孽，因我們得罪了祢，求祢為祢名的緣故，不厭惡我們，不辱沒祢榮耀的寶座。求祢追念，不要背了與我們所立的約。外邦人虛無的神中，有能降雨的麼？天能自降甘霖麼？耶和華我們的神啊，能如此的，不是祢麼？所以我們仍然要等候祢，因為這一切都是祢所造的。」

我們看到耶利米這個禱告。實在說，如果猶大有回應的話，他這個禱告是很典型的。但可惜的就是，這個只是耶利米的禱告，並不是猶大的禱告。所以十五章神就告訴他說：「祢還是不要為他們禱告」。「耶和華對我說，雖有摩西和撒母耳站在我面前代求，我的心也不顧惜這百姓，你將他們從我眼前趕出，叫他們去罷！」底下神就再說的具體一點，為甚麼祢不答應他的禱告。連摩西和撒母耳出頭，神也不聽。這個待會我們再看，現在我們先看耶利米個人的問題。

我們在禱告上的忽略

耶利米個人的問題，其實不是他個人的問題，也是我們的問題。耶利米的問題在這裡是甚麼？他不能說他不認識神，但是他的認識並不全面，如同我們的一樣。你說我們不認識神，大概這個話有點過火。若是你說我們真認識神，我們又不敢說。事實上我們的確在認識神的事上是很片面，並不是全面的認識神。現在耶利米知道神的信實，他也領會神有憐憫，所以他就按著神的信實和神的憐憫去向神有所求，有所要。但是他卻忽略了一件事情，沒有完整的認識神的信實。你留意他的話，「祢全然棄掉猶大麼？」這就好像說，祢完全不顧惜猶大了，祢不再愛猶大了，祢不再憐憫猶大了。神啊，祢是愛的神，祢是憐憫人的神，祢怎麼可以這樣呢？

弟兄姊妹們，如果我們把他禱告裡那種心思分辨出來，我們是不是感覺我們也常常落到這種光景裡？我們不得不承認，我們的確是常常落到這種光景裡。這個光景是甚麼呢？輕鬆的說，那就是我們只顧我們自己的感覺，而不顧神的感覺。我們常常只是顧著我們的需要，而沒有留意神的需要。我們常常只是覺得我們在感情上需要滿足，卻沒有理會神的感情也需要滿足。這是在亞當裡的人的天然裡非常容易顯出來的那種情景。因為人的墮落，一墮落就是以自己作為焦點。所以嚴格來說，乃是會使用神是愛這一個事實，但卻不知道「神是愛」這一個愛是怎麼一回事。

全面的認識神是愛

剛過的主日，我到廣東組去跟他們一起讀經交通，因為交通到林前三十三章的時候，我也稍微和弟兄姊妹們題了一下。愛是我們常常題的，但是我們真的不知道甚麼叫做愛。這樣說也許有很多神的兒女們都不大服氣。的確，在我們平常一般的領會來說，我們也很有理由不服氣。但我們如果回到神所顯明

的愛的事實，我們不得不承認，我們實在不知道甚麼叫做愛。把愛說的痛快淋漓的，那是哥林多前書十三章。弟兄姊妹你看看，哥林多前書十三章說到愛的時候，那個愛是甚麼一回事。因為我們不是讀哥林多前書，我們就不細細去看，我們稍微題題就好。指出那個焦點的事實就好。

「愛是恒久忍耐。」弟兄姊妹，甚麼叫做愛？愛就是恒久忍耐。為甚麼是恒久忍耐呢？為甚麼會有恆久忍耐呢？弟兄姊妹們，定規是有人跟我們過不去，所以才要忍耐。如果沒有人跟你過不去，那就不需要忍耐。但是你說，我忍耐他七次成不成？我引用主跟彼得說的那番話，主說：「不成，你要七十個七次。」那就是恒久忍耐。弟兄姊妹們，當我們瞭解，碰到這個「恒久忍耐」的時候，我們不太覺得這個是愛。因為我們覺得，要我忍耐，那還是愛？是要他跟我不再過不去才表明他愛我？他如果愛我的話，他就不應該如此。弟兄姊妹，我們平常的想法是不是這樣？

但是你細心的讀讀，「愛是恒久忍耐」，是叫誰忍耐？叫給我過不去的人忍耐？還是叫我忍耐？是要求我，不是要求他。是要求我，你再往下去，「愛是不張狂」。是誰不張狂？你要愛，你不要張狂。是你自己不要張狂，你不要覺得自己不可一世，你不要覺得沒有你，這個地球就不轉了。這話是文革的時候，在大陸上的人常用的：「沒有你，地球照樣轉。」但是我們常常覺得，沒有我，地球就不會轉，這是太張狂了。神說不要張狂，是要誰不張狂？是我不要張狂。再往下看，「不作害羞的事」，叫誰不作呢？叫我們不作，這些話都是向著我自己說的。你再往下看，一直看到每一件事情都是要求我們自己的，不是要求別人的。現在弟兄姊妹們，你看到一般人一題到愛的時候，就是你對我好，你給我感覺到你體貼我。

但是神的話不是說你去享用別人的體貼，而是要你自己在那裡脫離你自己。弟兄姊妹，為了印象深刻一點，你再看哥林多前書十三章，我們留意第三節，「我若將所有的周濟窮人，又捨己身叫人焚燒，卻沒有愛，仍然與我無益。」你說，我把所有的都周濟窮人了，你還說我沒有愛，怎麼可能呢？我們實在不大瞭解，我把我所有的都拿出來了，我還沒有愛？原來問題就是在這裡，往下看，你就很清楚看到。你可以作這些外面看得見的事，人家都說你是善長仁翁，但是你所作的一切，是為了沽名釣譽。我們在社會上看到太多這樣的事情了。你從外面來看，這個事情真的滿足了愛。弟兄姊妹們，原諒我這樣說。在這幾年，在中國人的圈子裡，不是說在美國，是在全世界，不是有一個運動很流行嗎？這個運動，我叫它運動，事實上也是一個運動，那就是慈濟。

他們在外面作的事情，你能說他們愛麼？如果從外面來看，他們所作的，又實際，又普遍，也不求回報，這不是愛是甚麼？但弟兄姊妹們，當你摸到裡面的時候，你會看到一個事實，那就是跟佛教輪迴的想法有非常密切的關係。作這些事情有一個目的，為了那個目的，他們甚麼都擺得出來，因為他們很怕下一世他不能再作人了，他要成為別樣的東西。弟兄姊妹你看到，不想在來生變成別的東西，如果擺在神話語的光裡，你就看到一件事，你就是把所有的周濟窮人，又舍了自己的身體叫人焚燒，沒有愛就是沒有愛。然後底下就題到要「恒久忍耐，又有恩慈，愛是不嫉妒，愛是不自誇，不張狂，不

作害羞的事，不求自己的益處，不輕易發怒，不計算人的惡。」弟兄姊妹，你看到，全都是要求我的，不是要求別人的。

愛是拆毀自己讓神出來

換一句話來說，甚麼叫做愛？愛就是完全拆掉你的自己。為甚麼呢？既然你說神是愛，不是神，有沒有愛？不是神，還是不是愛？不是神就不是愛。我們不是神，叫我們有愛，我們去那裡把愛拿出來？擠也擠不出來。但是感謝神！我們蒙恩得救的時候，主住到我們裡面來了，祂是愛。但是我們把祂捆綁了，我們把祂限制了，所以我們沒有愛流得出來，就是流出一些愛的外表，也沒有愛的實際。在這裡說了很多的話，我們常常沒有想到，這許多的話是要拆毀我們自己。我們自己拆毀了，主就可以出來。主出來了，那就有愛了。當然說到愛，不僅是這裡所題到的，下文還題到一些事，「愛是不喜歡不義，只喜歡真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。」弟兄姊妹們，一題到這些，凡事甚麼，凡事甚麼，我們全都不合格。我們經常抱怨這個，抱怨那個，我們都不在愛裡面。弟兄姊妹你看到嗎？我們的天然就是這樣。所以一說到愛，主的話的實際就是拆毀我們自己，好讓神能顯出來。

人在神面前的偏向

現在回到耶利米書來。耶利米現在是不是也就是這樣？他只看見那個愛的外表，他沒有摸到愛的實際。所以他說：「神啊，祢是憐憫人的神，祢怎麼可以讓祢的百姓落到仇敵這樣的踐踏裡？他們為甚麼擊打我們？以至我們得不著醫治呢？我們盼望在祢那裡得著痊癒，結果我們還是驚惶到不得了。雖然我們是不好，但神啊，祢不能失信，祢不能背約，祢不能不顧祢的名，祢也不能不注意祢的榮耀。」弟兄姊妹們，耶利米這個心思的確是很好，但卻不完全的認識神，同時也忘記了神所說的話。我們上次特別題到，你要回到申命記去的時候，你就看到，神並沒有背約，因此神要管教祂的百姓，這些話神已經說在前邊了。

如果我們讀到所羅門建好聖殿以後，神回應所羅門那個獻殿的禱告，神已經很清楚地說了，「你和你的民如果遵行我的旨意，你們長久蒙福是沒有問題的。但若是你們不這樣行，我會不顧我的名，我會不顧我的殿，我會容許它給拆毀，我會讓別人指著這個拆毀的殿來說出你們的不是。」這些話神都在前說了的，大概是耶利米忘了。我們承認耶利米的確是很好，心思是很好。他顧念神的榮耀，他顧念神的信實，他也顧念神的百姓所受的擊打太重。但是因為他沒有全面的掌握神的性情和神的話語，所以他作了一個不是很好的禱告，沒有摸到神的心。我們常常說，神允許我們作愚昧的事，但是祂在我們作愚昧事的時候，祂就來把我們糾正，祂把我們帶回神所以為正的事上面。

我們感謝主！我們歸納耶利米這個禱告來說一說，我們看出人在神面前一個很嚴重，又很普遍的缺欠是甚麼，乃是我們用著我們自己的感情來侍奉神，卻忽略了神的感覺，以至我們的感情和神的感覺當

中發生了差距。所以在十五章一開始就說：「神對他說，雖有撒母耳和摩西站在我面前代求，我也不顧惜這百姓。」為甚麼呢？撒母耳祈求，摩西祈求，神都不要聽。你說，他們兩個人的禱告是很厲害的，我們承認，撒母耳的禱告把整個以色列帶回到神的面前。摩西也是一樣，把以色列重新帶回神的帶領底下。但是神說：「雖然他們兩個人在這裡代求，我也不聽。」

不能忽略神的感覺

弟兄姊妹，我們留意到了，摩西在神面前的禱告，有一個根據。那是甚麼呢？整個以色列在神面前悔改。弟兄姊妹，你回頭去讀出埃及記，他們拜金牛犢以後所發生的事，整個以色列，除了被殺掉的那些以外，他們在神面前都服下來。撒母耳也是一樣。你看到，在他們的心思沒有回轉向著神的時候，他們在跟非利士人打仗的時候，不是連約櫃都抬出去麼？結果連約櫃都被擄去了。這就給我們看到，人和神的關係，從來不是看表面的，神一直看的是人的裡面。如果人裡面不對了，他作出來的一定不對。不要以為我抬了約櫃出來，非利士人一定被打敗。不，神是看屬祂的人和祂的關係正常不正常。如果人在神面前的關係不正常，那就不必盼望神的耳朵會貼上他們，聽他們的禱告。

弟兄姊妹你留意，神在這裡說：「雖有摩西和撒母耳站在我面前代求，我的心也不顧惜這百姓。」用人的話來說，是不是很絕情？怎麼神會這樣絕情呢？這是人的感覺。但是我們看下去的時候，你就得到一個觀念，你就有一個印象，是人把神逼到一個地步，到盡頭了，把神逼到盡頭了。神再忍耐，也好像沒有條件再要退讓了，也沒有環境給神退讓了，所以是人把神逼到盡頭，神在人身上才隱藏了祂的憐憫，神隱藏了祂對人的體恤，神要來管教人，神要鞭打人。你說鞭打人，怎麼那麼厲害呢？

管教是要人悔改

我們要領會這一件事！神所以那個時候不聽他們的禱告，神也不顧惜他們，乃是為要藉著環境叫他們悔改。人的愚昧總是不知道要悔改，總是覺得自己有道理。沒有道理的都是別人，自己的道理都是最高的，結果就不知道要悔改。但神在這裡很清楚給我們看到，神所作的是那麼絕對，乃是要叫人悔改。我們讀希伯來書的時候，也很清楚地看到這樣的一點，管教的事，是為了叫人在神的聖潔上有份。我們感謝主！主雖然好像下手得很重，但是神說出，祂是不得已的。神連祂的榮耀，祂的聖殿都交出去，神付的代價也不輕的。但是人只看見人受苦，卻沒有看見神的名被褻瀆，神的榮耀給誤解。所以神在這裡很清楚的告訴耶利米，「不要為他們禱告，就是有摩西和撒母耳在代求，我的心也不顧惜這些百姓，我要把他們從我眼前趕出去。」他們如果問，要趕到甚麼地方，神在底下就說了，應當怎樣的就怎樣，該怎樣的就怎樣。最末了就說：「要使他們在天下萬國中，拋來拋去。」那是第四節，不給刀殺的，就是餓死；不餓死的，就被擄掠；不給擄掠的，也就在天下萬國中被拋來拋去。

落在神管教裡的原因

弟兄姊妹，如果你看神管教的結果，的確是很可憐，很不容易承受。用人的話來說，很殘酷。但是神不是只是讓他們看見他們的結果是這樣，神也指出他們落到這種光景的原因。這裡說到兩件事情，第一件事情是在第四節末了，說出開頭的那個原因，他們遭遇這樣的事情，「都因猶大王希西家的兒子瑪拿西在耶路撒冷所行的事。」弟兄姊妹，你說，瑪拿西作的事情，怎麼要我們這一代的人來承擔？瑪拿西作的事情，差不多是幾代以前作出來的，怎麼還要我們來承擔呢？弟兄姊妹，我們早就題過，瑪拿西所作的事，乃是用別樣來代替了神。詳細的事實，弟兄姊妹可以回到歷代志或列王紀上面去看看，你就知道瑪拿西作的事情，就是用別樣來代替耶和華神，不是一點點的代替，是全部的代替。但是你說，後來瑪拿西本人悔改了。

感謝神！瑪拿西是悔改了，神就遲延對猶大的管教，還容讓瑪拿西的孫子約西亞好像給猶大帶來一點外表的復興。人看約西亞的日子是一個復興，在神眼中看來，瑪拿西當時所犯的罪，他個人是悔改回轉，但是他把猶大帶到犯罪裡這個事實沒有改變。也就是說，他犯罪影響著猶大通國的人，一直到耶利米的日子也沒有過去。這樣的事情我們早題過了，如果弟兄姊妹們還不夠清楚的話，你回去查考以西結開頭那幾章，你就看到了。我們感謝神！神指出，你們把我逼到盡頭，因為你們跟著瑪拿西所作的事情。在神那一面，從瑪拿西以後，一直到猶大被擄以前，除了約西亞王個人在神面前有一個轉回，其他的王每一個都跟著瑪拿西的路繼續往前走。

弟兄姊妹，回到歷代志和列王紀去看的時候，你就看見，接連三，四個王，神都給他們很厲害的管教，神向他們發出很嚴厲的言語，不但對王是這樣，對整個的猶大都是這樣。但是神的忍耐和神給他們所留下的許多次的機會，他們都沒有反應。人照樣的不理會神，人照樣的把神的話當作空氣。結果呢？神現在給他們說出神所以現在下手得那麼重的原因。第二個原因，第七節，神作了那麼許多的事情，看最末了的那一句，「他們仍不轉離所行的道。」用人的話來說是甚麼？死不悔改。弟兄姊妹你看到，神指出兩個事實。這兩個事實就把神逼到盡頭，結果就是讓神隱藏了祂的體恤和憐憫，神只好下最重的手來給他們管教。

人心思裡的困擾

神和耶利米說過了這些話，我們留意耶利米的反應，從第七節開始，耶利米好像有點自憐。事實上，耶利米當時也實在是受了很多的誤會，因為他一直告訴人說：「你們要悔改。你們不悔改的話，神要把你們交給外邦人。」這些都是當時的猶大人不要聽的，不想聽的。怎麼不說點好話？怎麼說的都是叫人不愉快的？所以你留意從第十節開始，耶利米有點自怨，神也沒有把他的自怨帶走，神只是告訴他一些事情，說出這些事情沒有辦法更改的，被擄的事情一定要執行的，你就是自怨自憐也不會改變這種光景。

感謝神!當神和耶利米有了這些對話，耶利米就在神的面前，慢慢的回到光裡。弟兄姊妹，我們留意，整個十五章是耶利米跟神的對話。神說了一些話，耶利米有一些反應。神又說一些話，耶利米再有一些反應，反應到一個地步，耶利米也發覺他自己的愚昧了，當然他還不能完全脫離他起初那種感覺。弟兄姊妹，你留意到了，耶利米在這裡說了一些話，這些話如果我們單獨把它抽出來，就是非常完美的。我們從這一段話來看這些話，我們就覺得，耶利米對神的認識有了進步，但是還是留下一點點尾巴。

耶利米跟神在這裡因著猶大的結果，有了一些對話以後，我們留意十六節，「耶和話萬軍之神啊，我得著祢的言語，就當食物吃了。祢的言語，是我心中的歡喜快樂，因我是稱為祢名下的人。」感謝主，耶利米在跟神對話的過程裡接受了一點光照。主啊，我是看重祢的話語，我是以祢的話語作我的供應，並且我是用著祢的話語來作我的滿足，我是要一直根據祢的話語來決定我的腳步。弟兄姊妹記得，上面他不是說出了一件事情麼？「人的腳步為耶和話所定，行路的人也不能定自己的道路。」那是在第十章的二十三節，那時他看見這些事情，但是他沒有把握，這個事情怎麼會發生在人的身上？現在他看到了，他在光裡面看到了，我一切的事情，完完全全是根據祢的話，沒有祢的話，我就沒有路了。

因為我知道，是祢的話把我帶進祢的喜悅裡的，我也必須是要按著祢的話來跟隨，不是按著我的感覺來跟隨，因為我是稱為祢名下的人。我是祢名下的人，我的一切發表是要發表祢，不是發表我自己。我一切的發表是發表祢，所以我必須要按著祢自己的話來跟隨。我們實在感謝神!耶利米在這個地方，很清楚的瞭解到，他該如何的跟上神的感覺，而不停留在自己的感覺裡。但是很可惜的，弟兄姊妹們，我們不得不承認，我們在心思裡領會神的事情容易，實際要脫離我們的感覺不容易；實際要跟上神的感覺不容易。不容易的原因在哪裡呢？因為我們都是憑著眼見來生活的人，我們總是覺得，眼見的事情是錯不了的。所以我讀耶利米讀到這個地方的時候，我沒有辦法不在主的面前服下來，承認一件事，「神啊，我們就是這樣的人。」

弟兄姊妹你看到，如果你能領會神的言語是我的喜樂，是我的滿足的時候，神已經說了話了。神並不是沒有說話，神已經說了話了。既然神的話語是我的喜樂，是我的滿足，神已經說了話了，我還能自怨麼？我還能自憐麼？弟兄姊妹你看，這裡末了的那幾句話，又掉回自憐，自怨的情緒裡。你看十八節，「我的痛苦，為何長久不止呢？我的傷痕，為何無法醫治，不能痊癒呢？難道祢待我有詭詐，像流幹的河道麼？」向誰說的話？向神說的話。上面才說到，神啊，祢是怎麼，怎麼作為我的喜樂和滿足，底下就跑出一些這樣難為情的話來。

神給人造就使人成為合用的器皿

弟兄姊妹們，我們沒有辦法不承認，我們要脫離眼見，的確不是一件容易的事。如果不能脫離眼見，在神的面前我們也沒有辦法能更好的跟主繼續往前走。到了這一個時候，神就直接對他說話了，不是

說對百姓說的話，是直接對他來說。事實上，我們也能體會到，耶利米當時眼見的環境的確是很苦，你把神的話說出去，人不要聽，翻過來還要對付他，連最親近的人都對付他。在前面我們已經看到了，在以後我們看得更多。你要他脫離眼見。「神啊，如果祢要用我的話，祢總要把這個環境轉變一下。如果是這個樣的話，我怎麼能再替祢說話？」

感謝神!神知道怎麼把他造成合神用的器皿，所以十九節開始到末了，神跟他說了一些很清楚的話。甚麼話呢？「耶和華如此說，你若歸回，我就將你再帶來，使你站在我面前。」這是一件事情，神明明告訴他，儘管眼見的環境是很糟糕，你不能離開你該站的地位。如果你已經離開了，你只要向我回轉，我會把你重新放在你該站的地位上。第二，你若將寶貴的和下賤的分別出來，你就可以當作我的口，你必須懂得，作那個準確的揀選。甚麼是神看為寶貴的？甚麼是神看為下賤的？甚麼是人看為寶貴的？甚麼是人看為下賤的？在這裡題到四種情形，你懂得分別真正的下賤和寶貴，你就能作我的出口，我就能用著你。

這是第二件事，要分辨，不要跟隨潮流，不要人家說好，你就說好；不要人家說這個不行，你就說不行。一切的事物，像你剛才所說的，要根據神的話語去判別。你會這樣分別，你就作了我的口。弟兄姊妹，你看到那個關鍵和關係麼？神的話語是你的滿足，是你的喜樂，你就成了神的口。因為你裡面所有的就是神的話語，你傳出來的就是神的話語，所以就成了神的口。弟兄姊妹，看到其中的關係麼？這是第二件事，你要憑藉神的話作依據來決定你所要作的。第三，你必須堅定的站立，不要脫離你的地位，一直堅強的站在神的一邊。這樣，他們不管怎麼樣來對付你，你都不必懼怕，不必像剛才他禱告的時候說：我盼望痊癒，結果倒受了驚惶。你就不必再擔這個擔子，「因為我要使你成為堅固的銅牆，並且我與你同在，要拯救你，搭救你，這是耶和華說的。」

我們感謝我們的神!神在這裡給他看到一件事情，你既然已經看到了，我的言語是你的根據，你就徹底的按著我的言語來跟隨，你是這樣行走的時候，我就負你的責任。弟兄姊妹們，你看見一個甚麼事情？神給他的回應乃是這樣，不是讓他脫離難處，也不是叫他不遇見難處，而是在難處裡蒙拯救，蒙保守。我們感謝神，這是耶利米在給神使用的過程當中，所接受的造就。一面給神使用，一面接受神的造就。像亞伯拉罕一樣，耶利米不是一出來就成熟的，都是慢慢，慢慢在服侍神，跟隨神的路上，不住的接受神的修理，漸漸就成為主手中合用的器皿。所以我們說，我們一面看神怎麼用著耶利米的時候，我們也一面看神怎麼造就耶利米。他在主面前的經歷，那個原則也是我們今天在神面前跟隨主的原則。但願主恩待憐憫我們，我想我們今天晚上就結束在這裡。

13 更深的進入神的感覺(15 章 18 節至 16 章)

我們感謝神!祂選召一個人，祂就負責使用他。在使用他的過程裡，祂也同時在造就他。題到神的造就的時候，我們非常容易看得清楚，裡面是拆毀，外面是建造。拆毀多少，建造就有多少。不肯接受拆

毀，就沒有辦法接受建造。耶利米被選召的時候，神明明告訴他，擺在他前面的是不容易的。就著耶利米本身所有的，絕對不能承擔那個差遣。但是感謝神！神一面在那裡造就他，也一步，一步的使用他。

我們看到，在過去那些經文裡，主藉著要他傳給猶大人的話，很明顯的在對付他自己原來有的心思。現在我們看到十五章，十六章的時候，很清楚就給我們看到，耶利米的服侍已經漸漸的從自己的情感裡出來，而站到神自己的心意那裡。我們承認，我們的天然都是這樣，我們很容易就落在我們的感覺裡來決定我們的服侍。但是慢慢的，慢慢的，主就給我們看見，你要服侍，你就不能根據自己的情感，也不能根據自己的感覺，必須要回到神的光中，你看神是怎麼發表，我們就怎麼跟上。

我們的腳步是根據神說的話

我們上次看到十五章的時候，我們很顯然的看到，耶利米已經在這一方面有了很大的進步，他看見神在那裡宣告猶大人要面對的那種艱難。在他的感情裡，他實在是覺得不容易接受，甚至在那裡懷疑。「神啊，祢究竟用甚麼心思來對祢的子民呢？」當神把話語向他解開的時候，一面說出神和祂的子民的關係，老早在申命記的日子已經向以色列人說得很清楚，神並沒有離開祂的話，而作一些人以為是新的事。神所要作的那些事，完全是根據祂所說過的話。如果我們說得更嚴格一點，完全是根據祂和人立約的時候所申明的內容。所以當耶利米和神當中有了這樣的一種交通，他裡面有點明亮了。

在十五章的末了，我們看到他肯定了一個事實，「神啊，祢的語言是我們所要跟從的，我以祢說過的話作我的滿足，我以祢說過的話作我的歡喜和喜樂，因為我是稱為祢名下的人。既然是祢名下的人，我所有的根據只有祢。只是我能領會祢所想的，就是因為祢說了話。」我們實在感謝神！耶利米看到了。就像我們許許多多神的兒女們一樣，都是經過了很多的上上下下的經歷，終竟神給我們看到了。在跟隨主的路上，我們是沒有條件去跟隨自己。只有一條路可以走的，那就是根據神所說的話。我們感謝主！

人的天然總是給自己製造困惑

但是我們覺得人的天然就是這樣。當稍微看見一點亮光的時候，馬上我們老舊的心思就會跑出一些疑惑來。雖然我們以為那是很矛盾的事，但是事實上卻是非常真實的。在耶利米身上是這樣，在我們自己的身上也是這樣。

耶利米看准了神的話語就是他的喜樂和滿足，是他一切事物的根據的時候，他裡面又產生了一點的疑惑。那個疑惑是甚麼呢？那個疑惑就是：「神啊，不錯，祢照著祢的話來作工，這方面我一點疑問都沒有。但是祢作在我們身上的這一種光景，究竟是要維持多久？如果長久是這樣的話，稱為祢名下的人，沒有一個受得了的。」

耶利米當時心裡有一個感覺，你可以說他是非常不準確。你留意到十五章十八節最末了那兩句話，整個十八節都是當時所帶出來的疑惑的心思的發表。「我的痛苦為何長久不止呢？我的傷痕為何無法醫治呢？不能痊癒呢？難道祢待我有詭詐麼？像流幹的河道麼？」弟兄姊妹們，長久的難處常常會為我們製造這樣的一種心情。感謝主！神對著他這樣的一個心思，說了一些話。我們上次匆匆的把它看了一下，所以我們現在先從十九節開始，再來看一看。

走上主的道路的操練

耶利米把他心裡這樣的光景打開在神面前，神就跟他說了底下的那一段話。這一段話我們讀一讀，看十九節，「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，你卻不可歸向他們。我必使你向這百姓成為堅固的銅牆，他們必攻擊你，卻不能勝你。因我與你同在，要拯救你，搭救你，這是耶和華說的。我必搭救你脫離惡人的手，救贖你脫離強暴人的手。」

心思先要歸回神面前

在這段話裡，弟兄姊妹你看到，主明明的告訴他，「你要歸回」，這是頭一件事。我們非常有理由說，神對耶利米說「你若歸回」，就是說「如果你歸回」。從哪裡歸回呢？你沒有辦法不留意到的，就是十八節他那個感覺。顯然十八節那個感覺已經是在神面前偏離了。他的眼睛不是停留在神的信實裡，他不再固定在神對他們稱為神名下的人那個眷顧裡。好像在那一種光景底下，他一切的動作，一切的心思，已經不再以神為根據了。所以引出神說：「你若歸回」，那就是告訴他說：「耶利米，你心思走偏了，你不該有這種想法。雖然只是一種想法，但這個想法是會發展成為一個動作的。所以你不要等到它成為動作的時候，你才覺得有危險，你現在就得要回轉。」神的話說「你若歸回，我就把你再帶回來，叫你站在我面前。」很顯然，神是告訴他，「你現在已經不是站在我面前說話了，因此我要你歸回。你歸回，我就重新把你帶回我的面前，讓你可以跟我面對面，讓你可以跟我直接的有交通。」這是頭一步。

學習分別神眼中的寶貴與下賤

第二步呢？你不僅是回來站在我的面前，你還要做一件事。下文就是，「你若將寶貴的和下賤的分別出來。」就引出一個結果，「你就可以作我的口。」意思是我可以用你說話。如果你不這樣的話，我就沒有辦法用你作我的口，我也沒有辦法用你作傳遞我說話的人。那是甚麼要求呢？就是將寶貴的和下賤的要分別出來。甚麼是寶貴的呢？甚麼是下賤的呢？這一個很顯然，把耶利米帶到神的心意裡去，帶到神的感情裡去。你不是不可以有心思，你也不是不可以有感情，但是你必須看到一件事情，你必須要把神的感情，把神的心思接過來，成為你的感情，成為你的心思。你要是這樣的話，你必須要懂

得去分別甚麼是寶貴的，甚麼是下賤的；甚麼是存到永遠的，甚麼是短暫的；甚麼是人喜歡，但是神看不中的；甚麼是人不喜歡，但是神卻是寶貝的。弟兄姊妹，這一個分別，你說容易，那是很容易。你說不容易，那是非常不容易。因為在這個分別以前，就要看你是站在哪裡。

所以你看神說這兩件事情的時候，有一個次序，這個次序不能亂的。這個次序一亂，就不會有這樣的事實。頭一件事是甚麼呢？站在神面前。然後你就可以分別。弟兄姊妹們，我們感謝讚美我們的神，神不但是這樣帶領耶利米，祂也是同樣的帶領我們每一個跟隨祂的人。這個帶領怎麼可以發生呢？又要回到十八節那裡，看神說過的話。你看到神的話是準確的，你看到神的話是堅定不移的，你看到神的話是表達神要作的事的，你就毫無保留的，把神的話接受過來。有了這樣的歸回，分別就不會有困難，回到神的面前也不困難，要成為神的口也不困難。弟兄姊妹們，特別是神說：「你若會分別的時候，你就可以當作我的口。」這個事情嚴肅不嚴肅呢？非常的嚴肅，因為你若是這樣，你就可以作口。

擴大作神的口的差遣

那有甚麼了不起呢？你說，我不這樣，我也有口。但是你注意這裡說的是甚麼呢？這裡說的是「你就能作我的口」，你就代表我說話了。你說錯了話，我也得承認。弟兄姊妹，這是非常大的事情，我特別讓弟兄姊妹們留意這一個，因為經過這一次的對付，當然，這個對付沒有停在十五章，十六章也是這個對付接上去的。這一個對付完了以後，你看到十七章是神對耶利米一個新的差遣。這個新的差遣是甚麼呢？公開向神的子民說話，對著那些有權威的人當面說話，不像這段話以前，他只是好像跟他所接觸到的人說話。

我們先翻到十七章看看。十五、十六、十七這三章是他受對付的紀錄。留意十八章的第一節，十七章的十九節，「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，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。」弟兄姊妹你看到了，神現在對他的差遣比過去的要求高多了，還有公開在那個地方說話，說話的物件是從君王直到每一個百姓，就是整個猶大的群眾。

接受新的差遣前該接受的對付

弟兄姊妹你注意，耶利米只是他一個人，神用著他一個人來向著猶大通國說話。這個事情不得了！你回頭再來看看，「你若會分別，你就可以作我的口。」這個容易不容易作？非常不容易作，但是不能不作，因為神的話是要從他那裡出來。我不和弟兄姊妹交通得再深一層。我特別在這一段話裡，讓弟兄姊妹注意的，你看到這一段話裡，說到兩個「你若」，按著中文聖經來翻譯，就是兩個「你若」：「你若歸回」，「你若將寶貴的，和下賤的分別出來。」這裡有兩個「你若」，弟兄姊妹你留意，這兩個「你若」，說出一個甚麼事情來呢？頭一個「你若」，乃是耶利米，你必須要注意你所站的地位對不對。你是站在

甚麼地方？如果你把地方站錯了，地位站錯了，你整個人就錯了。你不要說，我耶利米是神祢親自選召出來的，所以我錯不了的。神明告訴他，不是在乎我對你有沒有揀選，是我揀選了你以後，你站在哪裡？這是一個很嚴肅的問題。弟兄姊妹們，這是我們作為神兒女的人，常常不自覺就犯的錯。輕一點來說是毛病，嚴重一點來說是錯誤，更嚴重一點是在神面前犯罪。弟兄姊妹，這是很嚴肅的事情。但是我們感謝主！你看到頭一個「你若」，你要注意你站在哪裡，你的地位一定要站對，並且要對到完全沒有攙雜的地步。寶貴的，下賤的，都清清楚楚的分別出來。感謝神，這兩個「你若」完成了，就帶出一個結果，一面是成了神的口，另外一面，就成了在抵擋神的人，抗拒神的人面前，成為銅牆。這一個堅固的銅牆，是在二十節裡說的。

神三個「我必」的應許

弟兄姊妹們，你留意，在這裡說「你若」的時候，除了帶出來剛才所說的結果以外，還帶出下文的三個「我必」。我們中文聖經把那三個「我必」中的兩個翻成「我必」，一個就沒有把「必」字翻上去。但是從上下文來看，你看到這一個沒有「必」字的，還是有個「必」，在英文聖經就是這樣。但是我們從中文翻譯來說，你就看到一個很寶貝的事情，這裡有幾個「我必」呢？三個。第一個是二十節的開始；第二個是二十節的末了，「我與你同在」，第三個是在二十一節，「我必搭救」。

弟兄姊妹你看到，這裡有三個「我必」。第一個是「我必使你向這百姓成為堅固的銅牆」，第二個就是「我必與你同在」，第三個就是「我必搭救」你。弟兄姊妹，你看到這三件事情也有相連的關係。因為，你要作了我的口，那麼，現在這些百姓都不要聽你的話，也就是不要聽我的話。你把神的話釋放出去的時候，那個反應是甚麼呢？惹來反對。在這樣厲害的反對裡，神告訴耶利米說：「你不要害怕，我必使你成為堅固的銅牆，沒有人能對付得了你，你一定能站住，你要成為堅固的銅牆，因為我跟你同在，我陪伴著你，我扶持著你，我不讓人一切的動作，過了我所允許的界限。所以，如果他們真的是越過我給他們的界限，我也必搭救你。」

弟兄姊妹們，你留意這幾句話是甚麼？是神的保證。你若這樣，這樣，我就必這樣，這樣。就是說，你若站在神的那一邊，神就保證你碰到的事情是這樣。神沒有保證他不遇到難處，但是神卻是給他保證神要扶持他，神要拯救他。弟兄姊妹們，這實在是非常寶貝的事！上個月傳福音的時候，我們弟兄不是說到一個弟兄的事嗎？我們當中有些弟兄認得他所說的弟兄，但是你不認識他所說的弟兄，你都認識這個弟兄的家人的。那個弟兄怎麼樣呢？那個弟兄本來幾次要給槍斃的，就是到了節骨眼的時候，事情也就這樣過去了。等到最後一次，非死不可了，那個結局卻是那些要殺他的人，與他一同囚在牢房裡。弟兄姊妹們，神當年給耶利米的那個應許，或者說神給耶利米的那個造就，不但對耶利米是真實的，因為我們看到耶利米的後半生的時候，你很清楚看到這個。到了今天，還是這樣。

弟兄姊妹，你們也看過，至少有部分弟兄看過「哦！神的愛」這個見證。你們都認識這個弟兄，你也

看到雖然他沒有碰到要殺頭那樣的危險，總是好大的危險。但是很希奇的，神不要發生在他身上的事情，神的拯救就是那樣希奇。在最不偶然的時間裡就出現，一切嚴重的事情都過去。我們實在感謝神！弟兄姊妹們留意，十五章裡末後的一段話，有三個「我必」，前面一大段話裡有另外的兩個「我必」。上面那兩個都在十一節，你看到那裡說的幾乎是相同的意思。但是呢，你看上頭那兩個「我必」，就還好像是籠籠統統的，但是你跟底下那三個「我必」一作比較，你就看得很具體了。

弟兄姊妹，我們感謝神。你如果把開頭那兩個「我必」和末後那三個「我必」，來作一個留意的話，你可以看見，神在我們這些屬祂的人身上的帶領，就是這樣的一步，一步的帶進實際的裡面。神先讓我們看見我們和祂的關係，我們也知道神用甚麼心情來看我們，在我們心裡是非常籠統的。但是感謝神！到了一個時候，到了我們所遇到的事情成為具體的事的時候，神的應許也就顯得更具體。我們感謝讚美我們的主！因此我們在這裡很清楚看到，神在屬祂的人的身上的帶領，又一個這樣的原則，當然，這個不是絕對的原則，是神好些帶領人原則裡的一個。但是這個原則是管用的，問題就是我們在神面前能不能跟上。

神從來沒有給我們說，我們一定可以脫離難處。但是感謝神！雖然神沒有給我們看見我們一定能脫離難處，但是祂卻是有非常明確的應許，讓我們可以超越難處。如果我們能超越難處，脫離不脫離也就無所謂。難處可以在我面前，我卻能越過它，它奈不了我何。如果我能越過它，那個難處也根本就不是難處。弟兄姊妹你看到，神在耶利米身上這個帶領，也同樣的帶領在我們身上。神會救我們勝過各種各樣的難處。但是祂不一定救我們脫離難處，祂卻是要扶持我們，叫我們超越過一切的難處。這是許多神的兒女們都經歷過的事。我們低頭敬拜我們的主，祂實在是這樣來帶著祂名下的人，一步一步的走進祂的心意裡。

神進一步帶領人脫離自己的感情

我們要進到十六章。十六章還是跟著十五章神和耶利米對話這一段的紀錄下去的。當神對他說了這兩個「你若」以後，神也給了他一個「我必」的保證。那麼，神就要求耶利米作一件事，十六章第一節，「耶和華的話又臨到我說，你在這地方不可娶妻，生兒養女。」弟兄姊妹，我們曉得，耶利米被召的時候，是少年人，你留意第一章的時候，耶利米在主呼召他的時候，說：「主啊，我年幼，我不懂事，我甚麼都不知道。」神怎麼對他說呢？「你不要說你是年幼的，你不要說你是年幼的。」

弟兄姊妹你曉得，耶利米實在是年輕人，年輕到一個地步，還沒有娶妻。但神卻告訴他說：「好啦！你這一生都不要娶妻了。」你說，這怎麼可以呢？但是神就是這樣說的。我們可以輕輕來說，從表面上的事實來說，好像是神要求他在人的感情上接受一個對付。弟兄姊妹都曉得，跟著人的年歲的增長，人感情上有需要，他需要找一個配偶，這些都是正常的，也就是合法、合情、合理的。不是一件壞事，連錯事都不是，而是對的事，是神定規的事。「那人獨居不好，我要造一個配偶來幫助他。」整個的事

情的安排都是神自己確定的。所以這個完全是合情、合法、合理的事。

你說，現在神要求耶利米要進一步學習在感情上受對付。弟兄姊妹們，如果這個時候，耶利米才接受感情上的對付，他就不是耶利米了。我們看十五章以前所說的話，神給他感情的對付，比這個嚴重得多了。這一個純粹是個人的感情，你看十五章和十五章以前的那些，不僅是個人的感情，是團體的感情，又是一個宗教的感情，並且我們還可以更進一步的說，是對神的律法的感情。這一些比對個人的感情高多了。但神已經把他從那一些感情裡拔出來了。所以現在再回頭來看這裡說的感情，表面上就好像走回頭路，好像往低處去了。

神這次說的話目的

神這一個時候對耶利米說這些話，主要的目的在哪裡呢？從兩方面我們要看見，頭一方面看，是藉著他不娶妻這一件事情，來印證神要懲治整個猶大和在猶大地上的那些事物。這個事情是不會有改變，肯定神藉著耶利米所宣告說，要怎麼懲治猶大的話，一定要發生在猶大地上。所以弟兄姊妹，你讀到下文那些話語的時候，你看到就是那麼清楚說到猶大受對付的時候那一種淒涼的光景。那一種淒慘的光景，就是整個的猶大都給死亡來控制，整個的猶大都是給悲傷來控制。但是你要悲傷，在環境上你還悲傷不出來。再進一步說，你就是能發表出來，你也找不到同情。

弟兄姊妹，你曉得，無論從物質的環境來看，猶大落在神管教的光景底下，或者說，從人的感情體會上面，來領會神管教的那種光景，都是沒有人能承擔得起的。好好的一個家，在神的懲治沒有來到以前，他們可以放縱，可以盡情滿足肉體。就著他們自己的感覺來說，是滿足？是喜樂？還是難過呢？套一句廣東人的話來說，他們那時是歡喜到一個地步，連爸爸叫甚麼名字他都會忘掉。但是突然，神的懲治就來了，一來的時候，我姑且拿一個家來作比方。突然，兒子被殺了，女兒也被殺了，爸爸又被殺了，媽媽又沒有了，妻子也沒有了。一個他起初好像是滿了歡樂的家，一下子就剩下他孤零零的一個人。除了一個接一個去埋葬死人以外，他甚麼事情都不能作了。但在這種光景底下，連他自己安全不安全都沒有保證。你說苦惱不苦惱？你說淒慘不淒慘？你說難受不難受？整個猶大地，在神的管教一來的時候，都落到這種情形裡。

弟兄姊妹們，你看下文的話，你就知道了，我不必解說了。「你不要進喪家」，哪一個是喪家？每一家都是喪家。弟兄姊妹，你感覺到這一點麼？你要去喪家弔喪，要向哪兒去？你自己的家就是喪家，隔壁又是，對面那個房子裡的也是，整條街道上的都是。弟兄姊妹們，你還要進喪家去嗎？你去哪裡找喪家呢？「你不要找喜樂」。你在哪裡找喜樂呢？誰還能喜樂呢？在那種光景底下，誰還可以喜樂呢？根本找不到的。所以神就對耶利米說：「你在這個地方，不要娶妻生子。」為甚麼？免得你落在這些不必要的憂傷裡。弟兄姊妹們，這樣，對耶利米來說，他在神的面前接受這樣的安排，容易嗎？不太容易。撇開感情上的不說，你就叫他活在那種環境裡也不容易。

你說：「神啊，當全地都是這樣的時候，我總得有個人來陪伴陪伴我。不然，我在這個悲慘的環境裡，只剩下我孤零零的一個人。」弟兄姊妹記得前面耶利米自己聽到的話麼？連他最親近的人都要殺他。你能保證你妻子不殺你？你能保證你兒子不殺你？神沒有給他這個保證，神只是告訴他，「連你最親近的人都要殺你」。這樣，如果他娶妻生子的話，包括不包括這些人呢？雖然神沒有明說，不過如果從那些話來說，這個可能性還是存在的。弟兄姊妹，如果落在那種情形裡，耶利米確實是非常不容易接受這樣的安排。弟兄姊妹們，往深一層去看，神要耶利米這樣作的目的在哪裡？目的不是要求耶利米去忍受感情上的折磨，目的是讓耶利米在這個背逆的猶大裡，作一個真實的見證，見證這一個地一定在神的對付底下落到這樣的光景。他把自己放在這樣一個地位上，叫眾人都能看見，這裡有一個人，他為著證實神的宣告一定要發生在背逆的百姓身上，他甘心放棄他的合情、合理、合法的要求。我們感謝神！耶利米在這一件事上面，他很樂意的接過來。

殘留下來的感覺

但是耶利米還是有一些話留在他心裡，叫他有一點點過不去的感覺。這個過不去的感覺輕多了，跟以往他在神面前所表達出來的，那要輕得多了。這個感覺就是，如果他這樣做，用著自己一生的年日來作這個見證，百姓們就向他發一個問題，「我們的神真是這樣厲害麼？究竟我們作了甚麼事情，以至神這樣不給我們留餘地？」這個問題對耶利米來說，不能不說也是他的問題，因為在下面你就看到，第十節：「你將這一切的話，指示這百姓，他們問你說，耶和華為甚麼說，要降這大災禍攻擊我們呢，我們有甚麼罪孽呢？我們向耶和華我們的神犯了甚麼罪呢？」這是藏在耶利米心裡的話，他沒有說出來。但神還是把他裡面的話引出來。你去向百姓作這樣的宣告，他們就覺得神是那麼厲害，「我們有甚麼事得罪神？神為甚麼用那麼重大的災來對待我們？」

猶大背棄神的實況

這個問題，如果耶利米自己說得清楚，神就不給他說了。很顯然的，你看見神把他裡面的話引了出來，神清清楚楚對耶利米說：「他們這樣問你，你就這樣回答他們。」我們留意十一節，「你就對他們說，耶和華說，因為你們列祖離棄我，隨從別神，侍奉敬拜，不遵守我的律法。而且你們行惡，比你們列祖更甚，因為各人隨從自己頑梗的噁心行事，甚至不聽從我。」弟兄姊妹你看，神把這個答案說出來了，你們所以會接受神那麼嚴重的擊打，因為從你們列祖開始，就離棄我，就用別樣來代替我。在當時，就是拜偶像，用偶像來代替神，用別神來代替神，反正用別樣事情來代替神。

既然是用別樣來代替神，神在他們中間就沒有地位。神跟他們所立的約就沒有實行。他們就是不以神為神，他們也不以神的律法為可尊重的，他們更不要聽神的話。這樣的事情，你們祖宗開始就是這樣，但是到了你們的日子，比你們的祖宗更壞，比你們祖宗所作的更惹神的怒氣。你們完全放棄了在西乃

山，我跟你們所立的約裡的一切事情。弟兄姊妹們，我們前不久才念完士師記。士師記的特點，我們應該還掌握得住，「那時以色列人中沒有王，各人任意而行。」士師記是甚麼時候的事？他們祖宗時候的事。

裡面的黑暗到了極點

現在神說，你們比你們的祖宗更壞。現在你們隨從自己頑梗的心，惹神的怒氣。神的管教一來，以色列人也就悔改。但是猶大的百姓現在的光景卻不一樣，神的管教一次比一次的重，他們就是不悔改。所以神說，你們頑梗，跟隨你們頑梗的噁心來行事到了一個地步，連我都不聽從。士師記的那些以色列人，神說話，他們還聽。瑪拿西，就是上次我們讀到的惹動神的怒氣來懲治猶大的那個原因，連瑪拿西那樣壞，當神的話來光照他的時候，他都服下來，他都悔改。現在你們根本就不知道甚麼叫做神的話，當然就不知道神的權柄，當然就沒有讓神有準確的地位，神說話就隨祂說好了，神管教就讓祂管教好了。我覺得這樣對，我就跟著我以為對的行走，我還管祂神不神的呢？這是當時以色列人的情形，神就告訴耶利米，叫他這樣告訴他們。

弟兄姊妹們，你留意這個話。如果我們光是從字面來領會，這種情形已經是非常非常的黑暗。但是你從這些情形再往深處去瞭解一下，你就會領會到，姑且我借用這個話，百姓完全失去了是非的觀念。或者說，失去了道德的標準，失去了宗教的良心。這些都是借用一般人所說的話，但是我們看到神這樣指出他們的事，那一個黑暗的情形，難怪神說：「你們比你們的祖宗更壞。」所以，我一定要給他們管教，我也不會向他們施恩。現在，弟兄姊妹，回過頭來你就看到了，為甚麼神說：「你不要為他們禱告，就是有摩西和撒母耳站在我面前為他們代求，我也不聽。」弟兄姊妹們看到，為甚麼那麼嚴重呢？原因就是這樣。

神不甘心放棄祂的百姓

說到這裡的時候，猶大沒有前途了，猶大再沒有亮光了。到了這個地步，還有甚麼希望呢？在人來看，真的就沒有希望了，猶大一直往下去。但是我們感謝神！好像到了人的盡頭，沒有路可走了，除了接受神的對付以外，沒有路走了。就在這個時候，神的話一轉。弟兄姊妹們，我們實在不能不在神面前向祂下拜，我們也看見神那樣嚴厲的對付祂的子民的目的甚麼。弟兄姊妹們，我們讀十條誡命的時候，我們讀到一個地方，神說，祂是忌邪的神。甚麼叫作忌邪？英文很有意思，如果把英文的意思直接翻譯過來，祂是嫉妒的神。如果這樣的話，就很糟糕，所以中文的翻譯是很傳神，沒有給人有任何的偏差想法。但是有些時候，我們回到神是嫉妒的神這個點上去看神，那很有意思。我們必須問，祂嫉妒甚麼呢？祂為甚麼要嫉妒呢？我們看到神是嫉妒的神的準確的意思是甚麼。我們用另外的話來說，我們就亮了。神的嫉妒乃是神的不甘心，不甘心你滅亡，不甘心你活在黑暗裡，不甘心你給罪捆綁，神不甘心到一個地步，祂簡直就是用嫉妒那種程度來看這種光景。我們感謝神！

神永遠紀念祂的百姓

現在耶利米聽到神說那些話。在那麼嚴肅的時候，神的話一轉，看十四節，「耶和華說，日子將到，人必不再指著那領以色列人從埃及地上來之永生的耶和華起誓，卻要指著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。」下文神繼續說：我用盡各種各樣的方法把他們找回來。不管他們在甚麼地方，我總是把他們找回來。他躲到海裡去，我叫打魚的人把他抓上來；如果他躲在山洞裡，我讓許多的獵人把他們找回來。你看神說，祂用各種各樣的方法，不管你到甚麼地方，祂就是把你找回來，找回來重新享用神給他們祖宗的一切應許。我們感謝神！這是神的宣告：我雖然讓猶大被擄到外邦，但是將來我要把他們帶回來。

弟兄姊妹們，我們看當時神跟耶利米說的這些話，你會看到一件事。你說，猶大人從巴比倫被擄回來，好像還不是在這裡所說的光景，因為猶大被擄到巴比倫，那就從巴比倫回來就清楚。但是這裡說，那些被召聚回來的，固然是從北方那個地方，這個是指巴比倫，沒有問題。下文說：「他們被趕到各國去」，這個是在巴比倫以外的。猶大被擄歸回全部都是從巴比倫歸回。因此我們看到，神在這裡跟耶利米所說的話，有點講究。因為這個召回不單單指著巴比倫的歸回，這也是讀聖經的人告訴我們，神在預言上面常常給我們看到，在神永遠的計畫裡，祂在祂子民身上所做的事情，好多是稱為雙重的應驗的。也就是說，那一些預言先是局部的應驗，但是一直要等到最末了的日子才全部應驗。事實上，我們看到聖經裡有不少這樣的事實。

當然，最大的就是以色列在神面前重新被召聚。我們先留意有這樣的事就好。耶利米書沒有說得那麼遠。這裡所說的只是雙重應驗的初步，就是神要把他們領回故土，神也說明為甚麼要把他們領回故土。當然是因為神的信實，神對亞伯拉罕，以撒，雅各起誓，應許把迦南地給他們和他們的子孫。這一個應許是永遠的，所以神的信實讓神必須要完成那應許。同時，神跟以色列人立約，藉著摩西跟以色列立約的時候也題到這樣的話，再加上一些條件。你們若實在遵從我的話，你們就永遠享用這個地。如果你們不這樣的話，你們就會被趕出去，不過我還是要把你們找回來。這是神的信實！

在神的子民被召聚回來這事上，你不能只是看見回來這一件事，你必須看到怎麼回來的。我們看十八節，「我先要加倍報應他們的罪孽和罪惡，因為他們用可憎之屍，玷污我的地土，又用可厭之物，充滿我的產業。」所以神把他們召集回來以前，先要加倍的報應他們的罪孽。留意不是只是「要」，而是「先要」。我們感謝神！神怎麼把他們領回來呢？神把他們帶到一個被潔淨的光景，然後神就把他們帶回來。所以你看見管教乃是為了潔淨。當然，從神這一面來看，也就是滿足神公義聖潔的要求。感謝神！這一次神跟耶利米說的話，在這一個問題上面說到了盡頭。所以接上去耶利米的那個禱告，他抓到了神的性情，抓到神的自己。神也承認耶利米這一下到了神要他到的地步，神就說出我為甚麼這樣做，我要讓他們經歷這一切，知道只有我耶和華是神。我們感謝神。神在當日藉著耶利米作在猶大人身上

的事，在原則上也作在我們的身上。因為神一直願意我們更多的，更準確的，更完整的去認識祂。

我們禱告！

主啊，巴不得祢從前說過的話，現在仍然向我們發出亮光！主啊，祢知道我們都是一批愚昧的人，照著祢自己的話語給我們光照，照著祢的信實，作成祢所要作在我們身上。主啊，我們仰望祢，祢讓我們懂得準確的站立在祢面前。祢說明我們懂得分辨貴重和下賤，祢讓我們實在被祢帶到一個地步，祢的心思就是我們的心思，祢的感情就是我們的感情！主啊，恩待我們，繼續藉著聖靈把祢要向人說的話說到我們裡面！主啊，我們仰望祢，謝謝我們的主。禱告奉主的名，阿們。

14 給主的話照明的人(16章 14節至 17章 13節)

又回到耶利米書來。我們上一次所看到的，是十六章的末了。我們從十六章裡，實在看見神跟耶利米的對話，說出一件非常嚴肅的事。我們記得，神在耶利米身上所有一切的帶領，是把他從基本的服侍帶進更完整的服侍。一個服侍的人，他不能不經歷在神的光中所接受的對付。所以我們也看見，神一面藉著耶利米在猶大人中間作工，一面也在造就耶利米本人，要讓他給造成神手中合用的器皿。我們感謝讚美我們的主。

耶利米所傳的信息都是很重的，因為是直指著猶大所犯的罪，離棄神的見證。因此，神就讓耶利米說了很重的話。但是，當耶利米在那裡說神要他說的話的時候，他這個人在神面前也必須要對。如果他在神面前不對的話，那麼，他可以把神的話傳出來，但是那些話是沒有內容，也沒有能力的。就算是有表面的內容，也實際沒有屬靈的生命在其中。所以我們在十六章的開頭看到，神進一步的讓耶利米接受人的感情上的對付。神告訴他說，你不要在這個地方娶妻生子，因為這個地方非常不安寧。這個地方所有的生命都要遭遇一個很嚴重的擊打，甚至是滅絕。所以如果你要結婚生子的話，你就必須要接受這樣的結局。為要讓你不承受這樣的結局，能以專一的來作神要你作的，你不要在這裡娶妻生子。我們感謝神！

這是不太容易接受的一件事。我們不知道耶利米當時有多大的年紀，但無論如何有一件事我們可以肯定的，他應該是一個年輕人，頂多是一個壯年人。因為他被召的時候，他在神面前說：「我是年幼的」。神說：「你不要說你是年幼的，雖然你是年幼的，今天你不是憑著你自己來作神要你作的，你是憑著神自己的差遣去作神的工。」所以從第一章一直到十六章，我們不知道當中經過多少時間。但是我們有理由相信，耶利米這一個時間仍然是一個年輕人。在年輕人當中，如果他是正常的活著，你讓他在感情的生活上面去接受對付，真實不太容易，很有困難。

必須付代價去跟隨主

但是我們感謝神!神領著耶利米去接受這樣的一個造就，不以自己的需要作滿足，而是進一步的去學習順服神的定意。也就是說，神讓他去學習一個功課。你要跟隨主，你必需要付代價來跟隨主。如果有人要跟隨主，而不肯付代價的話，這個跟隨主的路是沒有的。外面好像是在走跟隨主的路，實際上主並不在那裡。弟兄姊妹，我們承認在我們天然的性格裡，我們都是喜歡找容易的路的，我們都是願意尋找那比較安逸的路的，因為在地上，你不尋找安逸的話，我們活著的目的是甚麼？一個沒有主的人，他生活的目的就是要求自己的安逸，就是要求自己的滿足。

感謝神!神呼召人出來跟隨祂，誠然他們看見他們的指望不是在地，他們的指望是在神的旨意的成就。如果他們的指望是在神的旨意成就上面，他們在跟隨主的路上，定然會碰到好些試驗。另外我們的眼睛一睜開就看見地上的人、事、物。我們的思想一活動，馬上就接觸到跟我自己個人有直接利害關係的事物。若是我們整個生活的目的，就是在地上的事物，當主呼召我們要跟隨祂的時候，我們就發覺許多的難處不是出在環境上，而是發生在我們這個人的本身。弟兄姊妹也曉得，地上的人事物本來就是這樣，他們因為我們認識了主，所以就有了變化。變化的是我們這個人，不是地上的人事物。從前我們是在屬地的人事物圈子裡走動，我們很熟悉這一方面的事。等到我們跟隨主的時候，我們的路就不再是這樣了。因此，要脫出原來所有的那種關係，問題就不見得是那麼簡單。

十字架的道路

我們這樣說，只是就著只有我跟我以外的人事物來說的，是兩重關係。但事實上，屬靈的事情就不是只有兩重關係，還有第三重的關係，那就是屬靈的關係。從前我們是跟著撒但走的，隨著空中掌權者的靈來轉動的。現在我們轉過來，不再跟隨牠，我們是跟隨神。這樣一來，牠也不肯放過我們。所以屬靈的路，若果是離開了十字架，就根本沒有路。我們感謝神!神藉著我們的主先走出了十字架的路，讓我們跟隨的人也接著走上去。我們的主還沒有在地上走出這條路以前，神老早就在人間用著十字架的原則，來帶領所有願意尋求神的人。所以我們看到耶利米現在就碰到這個感情上的對付。

如果我們把這些話看得深入一點，我們很明顯的看見一件事。就著耶利米的經歷來說，神是讓他在感情上接受對付，為要叫他逃脫以後感情上更重的受傷。我們實在感謝讚美我們的神！當耶利米和神當中有了一些對話以後，神就指出為甚麼神那麼嚴肅的來對付猶大。原因就是猶大在神面前完全的背向神，沒有給神有準確的地位，他們一直以自己的需要，或者自己的感覺作為滿足的物件。所以上一次和弟兄姊妹們特別題到從十五章到十六章裡，神說了幾個「我必」，「我必」，「我必」，更可以從它的內容的變化，看出當時那實際的光景。

神紀念祂的子民

弟兄姊妹，你留意到。神向耶利米說出，猶大一定要經歷一個非常嚴重的擊打，原因就是他們背棄了神，不遵從主自己的話，用別樣來代替了神。所以神說：「我一定不向他們施恩，我一定要把他們從這個地方趕出去，趕他們到列祖素來不認識的人當中。」這是很嚴厲的一個結果！但是感謝神！當神這樣說過了以後，神又題了一件事。神並不是永遠這樣做，神還是紀念祂的信實，神沒有完全的放棄祂對人的憐憫。所以神說：「到了時候，我就要把他們重新帶回來。在那一個時候，人就知道，耶和華是他們的神。」他們再起誓的時候，他們不再指著領以色列人從埃及地上來的耶和華起誓，他們卻要指著從北方地把他們帶回來的耶和華起誓。

神說，一定要把他們帶回從前神賞賜給他們的地方。神確實是這樣說，但是神並沒有說：「因為將來我要把你們帶回來，好啦，好啦，所以我就要成就你們的事情，現在暫時放在一邊。」弟兄姊妹，你留意到。神說這個話的時候，是給他們一個安慰，也是給他們的一個激勵，讓他們知道神並沒有忘記他們。所以他們最好在神還沒有把他們趕出去以前，他們就悔改，不必要忍受人的愚昧所帶來的結果。但是神也知道，人的愚昧和無知，所以神說出了祂對人仍然存留憐憫的時候，祂又說了一些很嚴厲的話。那是在十六章的末了。

神說，他們所作的一切事情，都在我的鑒察底下，他們沒有辦法來隱藏的，他們也沒有可能去逃避的。神在這裡說了幾句話，很有意思。祂說，看十六節，「我要召許多打魚的，把以色列人打上來；然後又要召許多打獵的，從各山上，各崗上，各石穴中，獵取他們。」好像打魚的從水裡抓魚，打獵的在山上去捕獵，都要把他們捉出來。神說，因為你們以為可以隱藏，但是我實在告訴你們，沒有人能從我的眼目前隱藏，沒有甚麼事可以在我面前隱藏的，所以我一定要讓他們承擔他們愚昧的結果。弟兄姊妹們，神的話說得非常確定。但是感謝神！從整個猶大來說，這一個被擄的結果是不可能避免的，但是這些話是神先說給耶利米聽。耶利米聽到這些話，他怎麼回應呢？他的心裡受到甚麼衝擊呢？

調和到神的感情裡

弟兄姊妹們，如果我們設身處地站在耶利米的位置上，要用著我們自己的感情來看周圍所發生的事，我們又會怎麼樣呢？原諒我這樣說，我們都會很幸災樂禍的。我們會向神說：「神啊，祢作得對，那些人實在是太不象樣，非要給他們一個苦頭吃不可，越苦越好，越厲害越好。」這是一般人的反應，但是我們看到在耶利米的身上，他的反應不是這樣。耶利米是把他自己也放在猶大人這一個地位上，他感覺得到神的百姓所遭遇的，也就是他要遭遇的；猶大人所要經歷的難處，也是他要接受的難處。如果是這樣的話，那猶大還有沒有前途呢？我耶利米還有沒有前途呢？更進一步說，神要藉著祂的百姓在地上所成就的事情，再有沒有成功的機會呢？

神祢既然那麼重的下手在祢的百姓身上，祢好像都沒有給他們再留下甚麼餘地，神的百姓還有沒有前途呢？神所要作的還有沒有可能完成呢？我們感謝神！我們在這裡看到耶利米裡面的光景。神對他說的

話，要臨到的事情一定要出現。按著我們中文聖經所表達的意思，神的話說得非常非常的絕對。如果弟兄姊妹，你細細去算一算，在十六，十七，十八這幾章裡，你看看神說了多少次「我必」，「我必」，「必」甚麼呢？就是要把猶大交到一個非常嚴厲的管教和鞭打底下去。也就是說，在外面的事物來說，是不可能有更改的餘地。既然神已經定規了那麼嚴厲的執行，我們還有盼望麼？神的子民還有前途麼？神的見證還可以重新顯明麼？我們感謝神！從耶利米裡面的光景，我們看到了一件事。

發表神的感覺

弟兄姊妹留意十九節，就是耶利米裡面的光景。這一個光景，不僅是耶利米個人的感覺，實際上是神向著神兒女們的心思的發表。留意十九節耶利米怎麼說話，他說：「耶和華啊！祢是我的力量，是我的保障，在苦難之日，是我的避難所。」弟兄姊妹，你看，這一個是活在神光中的人。他在這裡不是只是看見神降災的手，他也看見神的心裡從來沒有改變祂對人的紀念。所以就算是面對著這樣的一種環境，他裡面沒有失望，因為他看定了，神是我的神。你稍微留意當時耶利米所處的環境是怎樣的？神的百姓向著神的反應，我們已經看了很多。現在我們要留意的，是神的百姓在外邦人的眼中，是給怎樣看待的。如果我們能掌握當時裡面和外面的環境，我們就知道猶太人範圍裡的情形和外邦人當中的反應。

接下去的話就說得很清楚。當耶利米憑著這樣的信心，等候在神面前的時候，他的環境並沒有像他的信心所盼望那樣發生變化。相反的，外面的環境跟他的信心所感覺到的，相差越來越遠。因為在那樣的情形底下，他所聽見的，從裡面來說，是神的百姓的怨言。好像下面所說的：「神，為甚麼丟棄我們？」在外面所聽到的是外邦人在說：「你們以色列人說，你們的列祖怎麼，怎麼從神那裡承受應許，都是假的，都是虛空的，都是騙人的。你看你們今天的光景，你們都要被擄到外邦去了，你們的聖殿要給拆毀，你們的祭司，君王都要被擄到外邦去了。你們還說神紀念你們，你們還說你們是承受神應許的人。」

我們把這個裡外的環境都掌握的時候，你才覺得到耶利米這一個時候裡面的信心的寶貴。我眼睛是看不見有指望的，但是我感謝神！我的眼見不能抹殺我的神是信實的，你的眼見也不能叫我裡面黑暗的。因為眼見的事情雖然好像是很真實，但是我完全知道，眼見的事物以上有神的管理。弟兄姊妹，你留意到這一點的時候，你才懂得耶利米在這個時候裡面所發出的光。「耶和華，祢是我的力量，是我的保障，在苦難之日，是我的避難所。就任憑人怎麼說都好，我不離棄祢的道路。我不承認人手裡所作的是對的。我只認定一個事實，只有耶和華是神。」我們感謝主！非常非常感謝主！耶利米帶著這樣的心思來到神的面前時候，神對他這一個信心有一個回應。這個回應，也帶著一個啟示的應許。

給他有啟示的應許

我們來留意一下二十一節，神給他回應了。神說：「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。」弟兄姊妹，你注意這裡。那麼長的一節話裡，我們該

注意的是兩件事，第一件事情是神說：「就這一次」；第二件事情是「他們就知道我是耶和華。」弟兄姊妹們，這兩件事情非常有意思。神明明告訴他們，神給他們那麼嚴厲的管教的目的是甚麼。那個目的就是讓他們從一面來說是認識自己，從另一面來說是認識神。他們所以招惹管教，乃是因為他們不認識自己，也不認識神。他們行走自己的路，背向著神，神就給他們這個管教。

這一個管教，我們感謝主!如果從以色列人的歷史來說，從士師記開始，到列王紀的末了。弟兄姊妹你看到，以色列人經過多少次神的擊打，都是因為他們拜偶像，離棄神。因此他們落下去，不是一次，也不是兩次，也不只十次，好多，好多次。以色列人進迦南以後的歷史，翻來覆去，就是這樣一個拜偶像，回轉歸向神；又下去，又回轉歸向神。多少次都是在這種光景裡。弟兄姊妹，在耶利米這個時候，神說了這麼一句話：「我要使他們知道，就是這一次，就是這一次，他們就認識我是誰。」果然，感謝神!

在以色列人的歷史裡，在他們這一次被擄以後，再從巴比倫歸回，他們就不再有拜偶像的事，他們就脫離了拜偶像的事。就像我們讀撒迦利亞書的時候，我們看到神藉著先知撒迦利亞給他們說到他們跟偶像的關係要斷絕。所以神在這裡說：「就是這一次」，這個「這一次」是有特別的意思的。雖然以色列人，或者說，以後的猶大人，他們有另外的愚昧，但是在拜偶像，以偶像來代替神的這一個罪過，在他們中間從被擄以後就停止了。

讓神的百姓認識從永遠到永遠的神

我們感謝神!神在這裡很清楚給我們看到一件事，神下那麼重手去對付祂自己的百姓，乃是要把他們帶回神眼中看為準確的地位上。另外的一件事，他們就知道我的名叫耶和華。弟兄姊妹們，如果我們把舊約裡神所用的名字的任何一個來代替了它，代替了「耶和華」這個名，你馬上就知道神是怎麼在那裡顯明祂的自己。比方說，我們曉得神有個名字叫亞多乃。這個亞多乃，我們讀到創世記的時候，就知道那是說到神是全足全豐的神，說出神榮耀的豐富。如果我們就用那一個名字來代替耶和華，所表達的仍然是那一位神，但是所發表的意義就完全不一樣。弟兄姊妹，如果你要用全能神來代替耶和華的話，你懂得那是人在神面前，毫無保留的享用神，神就成了人的供應。感謝神!這是事實。但神在這裡對耶利米說話的時候，沒有用這個名字，神也沒有用其他的名字。神就是說：「他們就知道我是耶和華。」

弟兄姊妹你曉得，耶和華的意思是甚麼？出埃及記第三章裡就把它繙成「自有永有」。當然，從最基本的面來說，神是說出「我是現在的神」。但從實際的意思來說，就是表達祂自己是從永遠到永遠的神。弟兄姊妹們，如果我們瞭解這個意思，現在神在這裡說出，「我就叫他們知道我是耶和華」是甚麼意思了。那就不但是從永遠到永遠的神，因為神在這裡說出，祂是耶和華，乃是對著猶大人的愚昧帶出來的結果來說的。猶大人的愚昧就是他們不以神為唯一的根據，神不是一切的根源，他們覺得，可以在

神以外設立一些他們所喜歡的，並不需要尊重神。但神就告訴他們說：「我就是要讓他們認識，我是從永遠到永遠的神。」

一切的根據乃是神

這裡隱藏著一個意思。以色列人經過這一次的管教以後，讓他們認識所有的一切，都是根據神和祂永遠的旨意。我們感謝主！這是神一直在人中間要作的工，神要讓人知道神是一切的起源，神也是一切的結局。當然，神也是從起源和結局當中的過程。簡單來說，神就是一切的根據。我們要在神面前活得準確的話，我們不能用別樣來代替神，我們也不能用別樣的道理代替神的真道。我們一切的根據只有神自己，和神自己所發表的話。我們感謝主！神宣告對猶大的百姓那麼嚴厲的對付的時候，神就說出祂所以這樣做的目的。我們感謝神！

神指著人的愚昧一再說話

因此，我們一進到十七章的時候，我們就看到神接上去說了一大堆的話，這些話仍然是重複以前所說過的話，但是用另外一個角度說出來。所以弟兄姊妹，你在這裡也看見，好幾個「我必」。第三節，「我必因你在四境之內所犯的罪，把你的貨物財寶，並壇，當掠物交給仇敵。」四節又接下去說：「你因自己的罪必失去我所賜給你的產業。」這個主位雖然轉變，但是那個「必定」的事實沒有更改。然後接上去「我也必」，第六節又說：「他必像」，這都是說到神的百姓在所遭遇的事上那些經過和結果。

弟兄姊妹們，如果從字面上去看的話，我們就覺得，神好像翻來覆去都是講同樣的事。但實際上神有祂說話的目的在那裡，特別是在十七章的前半章。你看見這些話都是神在以前說過的，字句不一樣，但是內容卻是神說過的。神為甚麼這樣翻來覆去說這些話呢？我想，我歸納幾件事情給弟兄姊妹留意。在這一段話裡是非常清楚的。頭一件事，我想弟兄姊妹要留意，神要讓祂的百姓認識神的聖潔和神的公義。弟兄姊妹們，我們回顧在舊約裡，人在神面前的光景，和今天在新約的日子裡，人對神的認識，我們都發覺，人在神面前有一個好像不會更改的愚昧，知道是知道一些事，但實際並不以為那些事是真的。

在舊約的日子，神的百姓不認識神的聖潔和公義，這個話是說不過去的。因為半本出埃及記，整本的利未記，半本的民數記，整本的申命記，都在那裡說到神在人中間的要求。神一直在那裡說：「我是聖潔的，所以你們也要聖潔。」神一直在顯明，「神是公義的，祂不以有罪為無罪，祂追討罪直至三世代。」在舊約裡的人，他們說不認識神的聖潔和公義，這個是說不過去的。但是我們看見在舊約裡的人，他們常常不把神的聖潔和公義放在心裡。來到新約的時候，這種情形更糟糕，因為本來到新約的時候，好多地方都給我們看到神是愛，神是憐憫人的神，神滿有憐憫。結果人就有意無意的在神面前培養了一個放恣的感覺。因為神是愛，所以在這點上祂會給我們寬容的，所以不必管神的公義，也不必管神

的聖潔，因為神是愛的神。

不能輕忽神的性情

弟兄姊妹們，我們在十七章裡，看到一件很嚴肅的事。神在這裡很清楚的給他們看見，神的聖潔和公義是不能輕忽的。因著人在這一方面的缺欠，弟兄姊妹，你可以瞭解到在神那一方面，引起一個甚麼的反應呢？我們從來很少會想到神要發怒。但你留意第四節末了的那兩句話，你看到猶大人在神面前惹動神的怒氣到了一個甚麼的程度，神沒有隱藏祂的忿怒，神說出祂忿怒的程度。「因為你使我怒中起火，直燒到永遠。」弟兄姊妹們，你留意這些話是不多出自神的口的。但如果神真的說出這樣的話的時候，神實在是忍無可忍了。雖然神是愛，但弟兄姊妹們也不要忘了，我們的神是烈火，祂是聖潔公義的神。所以神在這一段話裡，很明顯的讓祂的百姓去認識神的聖潔和公義。我們感謝神！祂雖然有些時候向人顯明祂非常的不喜悅，但是祂向人存著憐憫的心仍然沒有改變。神要讓人認識祂，祂憐憫人的心永遠不會改變。

全面的活在神的性情裡

但是有一件事情，人如果要嘗到神的憐憫，享用神的憐憫，那麼，人必須要活在神的面光當中。不然的話，神雖然願意憐憫人，但是人沒有條件接受神的憐憫。所以神在這裡很嚴肅的說出了一件事的兩面。那是第五節到第八節，開頭就說到，「依靠人血肉的膀臂，心中離棄耶和華的，那人有禍了。」然後第七節就說反過來的話，「依靠耶和華，以耶和華為可靠的，那人有福了。」一個是有禍了，一個是有福了。有福跟有禍的根據是甚麼呢？乃在人用甚麼態度來向著神。神是讓人曉得，祂是樂意憐憫人，賜福給人的。但是人必須要在神的面光底下活得對。我們感謝神！從正面來看，你依靠神，你所得的祝福是怎麼樣的一個祝福。你如果不以神為神，那你所接受的那個禍是怎麼樣的禍。弟兄姊妹，這是很嚴肅的一件事。

嚴肅的認識神的性情

人在神面前是不可能隱藏的，人在神的面前都是赤露敞開的。神是非常明顯的給人認識，尋求神和不尋求神的人的結局是怎麼樣。完全不一樣。認識神的人，依靠神的人，他們的結局是怎樣？不認識神的人，他們的結局又是怎樣的？弟兄姊妹們，我們的神在這裡說了一些事情很有意思。我想特別給弟兄姊妹題一下。人常常以為，我所作的事情，神不一定追究的；或者以為說，神是大有憐憫的，我一些小小的愚昧，祂也不計較。甚至有些時候，我們根本在這裡騙自己，我所作的一些事情，神不會有任何留意，祂哪裡管得那麼許多小事？

弟兄姊妹們，許多時候，我們用我們的心思去想神的心思，結果，神的話一打開，我們發覺我們都錯

了。羅馬書上就從這裡引用了兩節我們很熟悉的經文，「人心比萬物都詭詐，壞到極處，誰能識得透呢？」弟兄姊妹們，你注意。這些人在神面前的愚昧，人以為在外面能蓋得住的東西，在神面前也能被蓋住。但是神說：「人心比萬物都詭詐」。人外面所表達出來的，他裡面完全可以不是那麼一回事。他跟你打招呼，跟你打交道的時候，滿是笑臉，但他心裡很可能恨你，巴不得你趕快死掉；或者他當面稱讚你，裡面卻在定你的罪。人的裡外完全可以分成兩個不同的情形。外面看他是正人君子，裡面卻壞透了，滿了各種各樣的骯髒。

神看重人裡面的過於外面的表現

人以為神不知道，我不說，也沒有人會知道，沒有人知道就不要緊了。這是人的光景，但神的話沒有給人留下一點的餘地，神馬上接上去就說：「我耶和華是鑒察人心，試驗人肺腑的，要照各人所行的和他作事的結果報應他。」這些話在舊約裡出現過好多遍，字面不一樣，意思是完全一樣。弟兄姊妹記得，撒母耳去召大衛的時候，他看見大衛的大哥，也看到他的二哥。從外面來看，這兩個人都是好得不得了。撒母耳心裡也說，神要選召的，一定是這兩個人當中的一個。哪裡曉得，神一再對他說：「人是看人的外貌，神是看人的內心。」在耶利米書裡，不就是說到同樣的事情麼？「我耶和華是鑒察人心，試驗人肺腑的。」

人作的是甚麼，他收的就是甚麼。他作的，也許在人面前有理由，但是神知道那個實在的情形，神說：「到審判的時候，我會給他主持公道。」弟兄姊妹們，我們實在看到，神要讓人認識真正的結局。那個結局不是根據他外面的表現，而是根據他裡面的是甚麼。這正是羅馬書二章上面所說的，外面作的不是，只有作在裡面的才是。神在這裡說了一個例子，很有意思。他說，許多人自己騙自己，以為自己在那裡尋找到滿足了，但是他們卻不知道那個結局是如何。神怎麼說呢？人為了尋找地上的好處，都有各自的方法，但是神看人得著他所該得的，不是注意他得的是多少，而是注意他所得的是怎麼得來的。

所以十一節說：「那不按正道得財的」。你得財，沒有錯誤，但是你必許按著正道。你不按著正道去得財，那就不成。怎麼不成法呢？主說：「那人要承擔他自己的愚昧」。這種愚昧是怎麼樣的？神說了一個比方，「好像鷓鴣菴不是自己下的蛋，到了中年，那財都必離開他，他終久成為愚頑人。」弟兄姊妹你曉得，鷓鴣菴不是自己下的蛋是怎麼一回事？我小時候就聽人家說這樣的故事。說到鷓鴣的腳很長，它也有翅膀，但是它走比飛更有本事。它是不大飛的，就是飛也飛得不太高。它多半在山洞裡作窩，不像很多的鳥在樹頂上作窩。它在地上作窩，在那裡下蛋。有一些鳥，是甚麼鳥我都忘掉了，好像特別有一種鳥，還是有好幾種鳥都打它的主意。它們看到鷓鴣下了蛋，就把它的蛋吃掉，然後它自己就在鷓鴣的窩裡下蛋，然後離開了。它自己不菴蛋，鷓鴣回來以後，就在那裡菴窩裡的蛋。

等到將來小鳥出來的時候，它還以為是它自己的孩子，還是一樣的餵養它們。慢慢的，慢慢的就發覺

不大對。再慢慢的，慢慢的，小鳥會走的時候，它們就飛走了。其實鳥飛走，就不僅是這一類，所有的鳥都是這樣。不過糟糕的是，鷓鴣在那裡化了好多心血，以為是為自己作事，結果是為他人作嫁衣裳。神用了這樣一個比方，很簡單的說出一個很嚴肅的問題。人一直在那裡騙自己，以為自己成功了，以為自己有本領了，以為自己所要的成就了，結果發覺是一場空。神就指出，不管人的心怎麼樣的詭詐，在神的眼中看來，他們沒有辦法逃脫這樣有悲哀的下場。我們感謝主！祂說出祂給人管教的目的，乃是為了叫人實實在在地去認識神的自己和神的作為。我們感謝我們的主！

從與主的交通裡得到明亮的心思

底下我們看從十二節開始，耶利米面對這許多的虛謊和虛偽，他沒有給這些眼見的事物，來打亂他在主面前的跟隨。頭一件事情，他說：「我們的聖所是榮耀的寶座，從太初安置在高處。耶和華以色列的盼望啊，凡離棄祢的，必至蒙羞。」弟兄姊妹你留意，這是耶利米聽了神所說的那番話的回應。我想，我們如果從字句上面去看的話，你很容易會忽略了一個很嚴肅的事實。我們感謝主！在十二節的話裡，我請弟兄姊妹們留意兩點。

第一點就是頭一句話，「我們的聖所是榮耀的寶座」，這裡說出一件事，「我們的聖所」，在耶利米當時來說，是指著聖殿。他說：「我們的聖所，是榮耀的寶座」，那是甚麼意思呢？如果我們說，我們的聖所是敬拜神的地方，這很清楚。我們的聖殿是我們尋求神的地方，這也很清楚。我們的聖所是神與我們親近的地方，這也很清楚。我們在聖所尋到安息，這也很清楚。你用許多屬靈的實際放到聖所裡去，都很清楚。

聖所就是天的發表

但弟兄姊妹們，當你讀到這一句話的時候，你沒有辦法不去想，「我們的聖所是榮耀的寶座。」這話怎麼說呢？聖所怎麼是寶座呢？或者可以這樣說：「我們的聖所，裡面有神的施恩座，神設立祂的施恩座在那裡。」那我們也能懂。但是這裡是說：「我們的聖所是榮耀的寶座」，那個聖所就是那個寶座。弟兄姊妹們，我們感謝神！當神跟耶利米經過多少次對話以後，耶利米靈裡面的光景越來越明亮，越來越看見神要他看見的。「我們的聖所是榮耀的寶座」，說出來很簡單。我們的聖所，就是天的表明；或者說是天的顯出。你要知道天是怎麼樣的，你來看看聖所就知道了。

在聖所裡面所表達出來的就是天的光景。如果我們用這一個實際來看這一點，你看到祭壇，你就看到赦免的恩典；你看到桌子，你看到生命的供應；你看到燈檯，你就看到生命的光；如果你看到聖所裡的約櫃上頭的施恩座，你就看到許許多多。你看到聖所裡面根本就沒有自然光的，但是那裡卻是滿了光亮。弟兄姊妹，這是甚麼？這是天的光亮的顯明。我們感謝主！耶利米現在看到了，儘管眼見許多的事情叫我們失望，眼見的事情叫我們感覺在地上好像已經沒有路走了。但是感謝神！我們的聖所，是

但是這一個保護，不是只是說到外面的難處。這一個保護的內容是滿豐富的，固然是包括在他的遭遇裡，神給他拯救。但是很重要的一個點，神乃是讓他受保護，不讓眼見的事物來影響他。神要讓他看得非常明確，神是不改變的神。我們感謝讚美我們的主！如果按著人的觀察來說，也許有很多事物都好像很對，但是神說了那麼一些話，我們上次也特別點了出來，神說：「我是耶和華，鑒察人心，試驗人肺腑的。」所以神很明確的讓人懂得，祂所注意的，是人裡面的實際的光景。然後，就藉著神的光照，讓耶利米曉得他的保護是在耶和華那裡。當神這樣給耶利米一點認識和學習的時候，在十七節的當中，神和耶利米又有一段非常精彩的對話，因為這個對話就把屬靈的實際帶了出來。

領會屬天的和屬地的

弟兄姊妹留意到，在十二節我們曾經題過的，耶利米裡面給打開了，他就看見神在地上所建的聖殿，不是只是一個建築物，他在那裡說出，「我們的聖所，是榮耀的寶座，從太初就安置在高處。」弟兄姊妹，這是很重要的一件事。他看到聖殿乃是一個永遠的不尋常的事的發表。如果從眼見裡面來看，聖殿是從所羅門的日子才有的。你就說聖殿的前身就是會幕，會幕也是到了摩西領以色列人出埃及的時候，在曠野才有的。如果你要看眼見的事物，這些事物對當時的耶利米來說，仍然算是近代的。但是他在靈裡看到一個事實，這一個聖殿是神榮耀的寶座，在太初就已經安置在那裡。聖殿是神的居所，神居住在其中，神的寶座就設立在那裡。這一個屬靈的事實，在太初就有了，在最起頭的時候就有了。

因此，他看到了一件事，這一位稱為耶和華的神，祂是以色列的盼望。當然，也是耶利米的盼望。然後，他就確定一個事實，凡是離棄耶和華神的，這個結果一定是蒙羞。在這裡，神有一個回應，神說：「離開我的，他們的名字必寫在土裡。」就是說，他們永遠是屬土的，他們永遠跟天沒有關係。為甚麼呢？因為他們離棄我這活水的泉源。這是人最根本的問題，就是沒有接上生命的源頭。既然沒有接上生命的源頭，他們所有的，都是在土裡的。說明白一點，都是屬地的。屬地的一切都是要朽壞的，都是要過去的，都是不能存到永久的。我們感謝神！祂在這一個時候，向耶利米說出了一件很嚴肅的事，讓耶利米非常確定，耶和華是源頭，耶和華是一切的根據，耶和華神是人的指望。

確定跟從神的心意

我們感謝神！在耶利米這些話裡，說出神和耶利米的對話，叫耶利米裡面實在給照亮了。所以他在神面前有一個禱告，這一個禱告用在新約裡，好像是有點費解。但是站在舊約律法的立場上來看，那是非常正當的，因為他在那裡求神顯明祂的公義。並不是說在新約的時候，神的公義就不需要彰顯。不過在新約裡，我們向神仰望的時候，就不會像舊約那樣子，根據律法來禱告出定罪的事實來。這一點我們必須要領會過來。但是我個人感覺，耶利米這一個在神面前的反應，最寶貝的是他在神面前表達一個心思，留意十六節，「至於我，那跟從你作牧人的職份，我並沒有急忙離棄，也沒有想那災殃的日子。」弟兄姊妹，這個是在神面前被神看重的。耶利米當時的處境並不舒暢，他有很多的難處，人要

對付他。但是感謝神!他在神面前因為看見神永遠的榮耀，也看見神一切的作為，更看見人和神準確的關係，他就說出，「我不給眼見的事物來影響我對神的跟隨，我也絕不離棄我被召的那個職份。」

成了神手中可用的器皿

我們實在感謝神!耶利米被帶到這樣的一個地步，我特別加重的說這一段話，要讓弟兄姊妹們注意，耶利米和神中間到了這一個時候，有了一個很大的轉機。正如剛才我已經和弟兄姊妹點到了，從這一個時候開始，神就把耶利米帶到公開的地步。所以下文十九節，我們就看到神的差遣來了。以前神有沒有差遣他做工呢？有，但是是私下的，小範圍的，不完全公開的。現在開始一直到底，你看到神對耶利米的差遣是公開的，毫無隱藏的，在公開的地方說清楚的話。對著作君王的是說這樣的話，對著民中的首領是說這樣的話，對所有的百姓還是說那樣的話。我們留意，當神讓耶利米頭一次公開的說話的時候，神讓他說了甚麼呢？

首先我們要留意的，如果耶利米沒有經過以上的那一些，不住的在那裡學習受對付，和接受神的拆毀，他好難在這樣的境況底下替神說話的。但是我們感謝主！他接受了神的對付，他的心思調整對了，神就差遣他作公開的宣告。弟兄姊妹注意十九節，「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。」都是人進出一定要經過的地方，一一點出來了。其中有一個地方是君王在那裡進出的。也就是說，神這一次的差遣，就讓他沒有保留的向神的子民上上下下都說話。以前，耶利米沒有直接向君王說話，現在開始，神用著耶利米直接的對君王說話。弟兄姊妹們記得，在第一章我們看到，耶利米被召的時候，神就明明的指出他將來的服侍，要顯在君王面前的。不但是在一個國家的君王面前，是在許多國家的君王面前。

公開的替神向人說話

我們感謝神!起初的時候，耶利米感覺自己又年幼，又不懂事，怎麼可以承擔這些呢？但是神告訴他說，我並不是用你所有的，我只是用你這一個人。我使用你的時候，我就會供應你，我就會扶持你，你不要說你自己是年幼的，你也不要說你自己有多少，你有的是耶和華神作你的後盾，作你的供應。現在事情發展到這個地步，「耶利米，你到各城門去，特別是到猶大君王出入的城門，站在那裡，向他們說話，你點他們的名向他們說話。」弟兄姊妹，這的確是不簡單的事。你看二十節，神告訴他說：「你要點名向他們說話，對他們說，你們這猶大的君王，和猶大眾人，並耶路撒冷的一切居民，凡從這門進入的，都要聽耶和華的話。」弟兄姊妹，這個話好重。

你留意聽話的物件，君王，所有的人，不管你是甚麼人，你只要是從這個門進進出出，你必需要留心一件事情，你們要聽耶和華的話。你不要因為你是君王，你就可以不聽話；你不要以為你是群眾的首領，你可以不聽話，現在神在這裡對你說，要聽耶和華的話。就是君王也得聽，百姓更要聽。神向他

們說甚麼話呢？如果只是說具體的話，我們很容易懂，因為耶利米頭一次說話，就直接對猶大的百姓說，你們要守安息日，安息日不可作工。安息日就是在那裡侍奉神，因為安息日是聖日，你們都要停止一切的工作，你們要聽神的話。如果我們看當時說話的內容，就是這麼一回事。你說，這有甚麼大不了？弟兄姊妹，你看字句是沒有甚麼大不了。若是你把字句放在神的子民的實際生活裡去，我們就看見，問題不簡單了。

弟兄姊妹們曉得，當時的以色列人已經沒有把守安息日這件事放在心裡。當然我們也可以說，我們今天也不守安息日。他們當時的光景，跟我們今天的光景，是不能相比的。因為在那一些日子，他們還是在律法的管制底下。我們今天卻是在神恩典拯救的結果底下。那就是說，律法上一切的要求，神的兒子在作成救恩的時候，已經替我們滿足了，所以我們不受律法的字句約束。但是耶利米那個日子，是救恩還沒有完成的時候。神用著律法來教導祂的百姓，去學習敬畏神。因為那個時候，他們裡面沒有屬神的生命來引導他們去學習敬畏神。當然，也同時藉著律法的字句，來顯露人在神面前的缺欠，因此在律法裡，無論哪一點，對人所起的約束的功效是一樣的。

從守安息日說起

神用耶利米頭一次公開說話的時候，神特別將安息日這件事情題出來，作為說話的內容。為甚麼神這樣作呢？我們記得，觸犯律法的一條就等於觸犯眾條。不是說它們的內容是彼此相等，而是說人用甚麼態度去對待律法上的一條，就表達了他用甚麼態度來對待全部律法。因為整個律法裡的每一條都是出於神的。既然是出於神的，對於接受律法的人來說是毫無選擇的，只有一個動作可以作，那就是順服神。你為甚麼要順服神呢？因為你敬畏神。你敬畏神，你永遠承認祂是神，你承認祂一切的帶領，都是為了成全祂的心意在人的身上。有一些事情是我們懂的，有一些事情是我們不大懂的，但是我們知道那是出於神的，我們就因著這個緣故接過來。弟兄姊妹，這是律法對人的要求，這是律法對舊約的人的正面的功用。但是神選中其中的一條對百姓說話，守安息日。為甚麼呢？

弟兄姊妹們，因為守安息日這一天，在律法底下，你守或不守，乃是根據一個事實，你為甚麼不守安息日？人的理由就是，我要多賺一點錢，我要多在生活中尋求一些豐富，所以我必須要多作一些工。我六天做工，安息日我也作，盼望我的生活能好一點，豐富一點，舒暢一點。弟兄姊妹，我看這是唯一的理由。我們說實在話，我們的工作很緊張，工作把我們帶進疲勞裡去，能有一個休息的時間，那是好的很，美得很。但是人說，我不管它怎麼美，怎麼好，我要多賺一點錢。弟兄姊妹們，按著人來說，這是無可厚非的，因為我不是偷，也不是搶，我是正正規規的在那裡工作來賺取工資，或者賺取利潤，有甚麼過不去呢？按著人來說，一點都沒有過不去的，很正常的。我放棄我休息的權利，誰能管得著我？

安息日的實意

但弟兄姊妹們，我們回到神給以色列人的律法底下去看這件事，我們的領會就完全不一樣。我們從十條誡命裡，我們領會到安息日的設立，乃是要叫人得安息，要叫人去享受安息。如果我們回到安息日最早給題出來的時候，我們就留意到一個更明確的事實。那是神在六天的創造完成了以後，神把第七日定為安息日。這一天是跟著神把萬物都造好，然後又把人造出來，然後就設立安息日。這次序是很明顯。弟兄姊妹們，一面你看到的，那是好像是紀念神成就了祂在創造裡要作的工。但是另一個很明顯的事實，神最後所造出來的是人，神把人造出來的時候，人所接受的是甚麼？就是安息。

為甚麼神作這個安排？神讓人在那裡領會一件事。神是一切的源頭，神也是一切的豐富，人的被造是為著神的榮耀，為著完成神的旨意。但是人要完成神的旨意，顯明神的榮耀，只能作一件事，叫他可以完成神要作的，就是享用安息。你享用安息，那個意思就是說，你享用神所作的。你不會享用神所作的，你也不能承受神所要你作的。我們感謝我們的主！所以當耶利米頭一次公開為神說話的時候，神讓耶利米就題出安息日，在安息日那一天，不要再擔起擔子，在安息日那一天，甚麼工作都不要作，要守為聖日。

背向神的人對守安息日的反應

弟兄姊妹們，你想，人心裡會怎麼接受這個事實呢？我不想休息都不可以？我情願勞苦都不可以？弟兄姊妹們，在神創造的目的裡，在神的救贖的目的裡，祂最突出的意思，乃是讓人，讓被造的去享用神的所作。我們看到在神揀選以色列人以後，一直以來，神說的話，神作的事，都題及神所揀選以色列人祖宗的身上，我們很清楚地看到神所有的安排和帶領，都是讓人去享用祂作他們的豐富。我們感謝主！但是人說，當然，並不是所有的人都很豐裕，也許有些人的確是要每天作工。但是神說，第七天你們不要作。人就會說：「第七天不作，吃甚麼？我不作，我還無所謂，孩子要吃，他哭起來的時候，我拿甚麼給他？」弟兄姊妹，這是很合情裡的。

弟兄姊妹，這是合乎人情的，但不合神的定規。你說，神定規就是叫我們第七天挨餓。神哪裡有在第七天叫人挨餓？以色列人出埃及的時候，不就是經過這一段歷史麼？在曠野，神用嗎哪來供應以色列人的時候，祂不是很清楚的告訴他們麼？六天你們都出去撿，第七天你們就不要去。人就想，不去撿，吃甚麼？神說，第六天我給你們雙倍。但是以色列人當中有不少人，他們不相信，第七天他們還是出去撿，結果甚麼都沒有撿到。神也告訴他們，每一個人每天撿一俄梅珥就好。有些人說，怎麼曉得明天一定還有？也許明天不會有了，趁著現在有，我要多撿一點。神的話給我們看到，多撿的也沒有剩下來，因為第二天都生蟲變臭了。

弟兄姊妹們，神要求人學習享用祂來作供應，神就是讓人很實際的經歷祂是供應的神。因此，耶利米雖然題出的是安息日，實際上是很明確的對著人裡面那個不甘心服下來的點。神在這裡說得很嚴肅，「你

們要守安息日，在安息日甚麼都不要作。」如果你們不聽的話，那又怎麼樣呢？我們先看最末了，「如果你們不聽的話，進入耶路撒冷各個城門，我在各門中點火，這火要把整個耶路撒冷城都燒掉。」弟兄姊妹，你看到那個後果。你說：不合理。我放棄休息都不成麼？弟兄姊妹，必須要抓牢律法底下的那個要求。律法的字句的要求還不是最重要的，律法本身那個要求才是重要的。因為律法本身的要求，是要求人順服神，讓人毫無保留的聽從神的話。

服神權柄的結果—國度與永世的供應

弟兄姊妹，你抓到了律法的原則，就看到那與律法相對的結果是何等的嚴重。若是他們聽從神的話，那又怎麼呢？我們感謝神！在耶利米頭一次公開的宣告的時候，就把國度的應許帶了出來。那是很重要的一件事！你留意：「如果你們聽從」，看二十五節，「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。」

弟兄姊妹你看到麼？這個耶路撒冷要存到永遠。當然，我們曉得，這個存到永遠的耶路撒冷是新耶路撒冷，不是那個舊耶路撒冷，是舊耶路撒冷所表明的新耶路撒冷。並且你又看到，「各處都有人來歸向神」。弟兄姊妹，這是國度的光景，這也是永世裡的光景。神用耶利米公開說話的時候，所說的話是很簡單，只是牽連到安息日。但是因著安息日所表明的屬靈的事實，就把神永遠的旨意帶出來。這是一個非常嚴肅的事情！我們感謝神。

神子民的前途在神的掌管裡

神用著耶利米說了這些話以後，那麼，神就有以後十八章和十九章這兩章的話。我們看看，神怎麼在十八章，十九章裡，又藉著耶利米向猶大的人說話。十八章就是在耶利米頭一次公開為神宣告以後的事情。「耶和華的話臨到耶利米說，你起來，下到窯匠的家裡去，我在那裡要使你聽我的話。」耶利米就到了窯匠家裡。正好窯匠在那裡轉輪作器皿。他就看到有一些泥巴在窯匠手裡作成一個器皿。他又看見，有一些泥巴在窯匠手裡作壞了。作壞了怎麼樣呢？把那個泥巴扔掉嗎？不會的，他要把那個泥巴重新和一和，又從頭作另一種器皿。

弟兄姊妹們，我們留意，神讓耶利米到窯匠那裡去看見一件事，所表達的幾方面要耶利米去領會。所以神說：「我要你在那裡聽我的話。」神說話以前，神先讓他看見一些事。我們先來留意，最重要的，我們從下文就看到，神讓耶利米明白一件事，去對神的子民說清楚，神子民的前途是在神的管理和帶領底下。這個權柄不是在人的手裡，如同那些泥巴在窯匠的手裡一樣。窯匠要怎麼作，他就照著他自己的意思去作，沒有任何的事物可以影響窯匠的定意。這是神讓耶利米頭一件要留意的。神子民的前途，掌握在神的手裡，神就按著祂自己的意思來對待祂的子民。

神把最好的作在祂子民身上

第二件事情，神要讓耶利米看到的，乃是神帶領祂的百姓的時候，神把祂看為最好的作在他們身上。人也許會覺得，這個不好；這個也許會貴重一點，這個沒有那麼貴重；這個藝術價值高一點；這個沒有藝術價值。這都是人的想法，但神在這裡說，不管是怎麼樣，我是按著我的意思，把我的百姓造成我手裡的器皿。不管是人看為高貴的，或是人看為卑賤的，但是都是我要用的器皿。這又是把人的眼目帶回神的權柄那裡去。這正是提摩太后書裡所說的：「在大戶人家，不但有金器，銀器，也有木器瓦器。」但這些都不是問題，他們本來的性質是如何並不是問題，問題在「人若自潔，脫離卑賤的事，就必作貴重的器皿，成為聖潔，合乎主用。」主所注意的，是在祂手中合用不合用。人可以把它分成高低貴賤，但神注意的，就是這個器皿合用不合用。所以，神讓耶利米看到另外一件事，有一些作壞的，神重新再作別一樣，神總是要作成祂所要用的器皿。

在神手中造成合用的器皿

第三件，這個很重要。重要的不是這件事的本身，而是在我們人對自己的認識方面很重要。那一塊泥巴作壞了，扔掉就算了，但神沒有扔掉。神讓耶利米看見，窯匠沒有扔掉，他還是要把它留下作成合用的。這說出甚麼呢？人在神面前的價值，神沒有輕看的。我們到造陶器那個地方去看的時候，你就看到窯匠所用的泥土，不是隨便找一塊就可以使用的。是特定的某一些泥土，是限定的一些泥土，而那些泥土從地裡轉移到窯匠的手裡，當中還經過很多的手續的。比方說，清除一些砂石，清除一些草根，反正是雜物都給清除完了以後，好像人作饅頭那樣去揉。說到揉，還不是隨隨便便的揉。從前我小的時候，因為打仗，跑到內地，就在那些瓦器廠的附近度過一段年日，看到他們揉這些泥的時候，先是用牛來踩，一大塊一大塊的，已經把它弄得很乾淨。

然後，一個人就牽著幾頭牛在那裡團團轉，團團轉，踩那些泥巴。把那些泥巴踩到合用了。但還不能馬上用，就把那些泥巴都提起來，安置在幹地上，就堆在那裡，讓它慢慢的晾乾到一個程度。好了，可以用了。到了這個可以用的時候，是不是馬上拿出來用呢？還沒有。你起初踩的時候，是一大塊的。現在是在作坊裡，匠人就把一小塊拿出來，這個時候真的好像是作饅頭那樣去揉，一直揉到讓人認為合乎標準，才開始作器皿。弟兄姊妹你曉得，你看到作成陶器的泥土，都不是普通的泥土，都是經過鍛煉的泥土。用屬靈的話來說，他們有學習，有操練，經過對付，受過造就的。然後神就用他。

弟兄姊妹們，你看到器皿可以暫時作壞，但是那一個作壞了器皿的泥土，人不丟掉，人給它有機會重新再作。弟兄姊妹們，神讓耶利米在一個很具體的現象裡去體會神的心意。然後主就說話了，說了下文好些的話。祂說：「有哪一個國是我定規他要滅亡，就一定要滅亡到底。如果他中途悔改，我豈不改變他的結果，賜福賞給他們麼？」反過來，「有哪一個國，我說我要祝福他，但如果後來他落到罪裡去，他不肯悔改，我還是要祝福他」，是不是？神說：「不，我會轉換我的意思來對付他。」弟兄姊妹們，

在舊約裡，這一個原則是非常清楚的。到了新約的時候，也沒有過去。

認定神作事的法則

弟兄姊妹們，這是很嚴肅的一件事，我們感謝我們的神。人可以在各方面對神有誤會，但是神從來沒有把祂行事的法則隱藏。神從前是怎麼來帶著祂的百姓走過一段的日子，如今神還是一樣帶領屬神的人走過地上的路程。所以神說到當初以色列和神的關係。當時以色列已經滅亡了，猶大人也快要被擄了，但是猶大人的心裡沒有醒悟。神就說，他們離開活水的泉源，他們的結局一定是給分散，給消滅。如果他們是接上泉源，神就說了兩件事。祂說：「利巴嫩的雪，從田野的磐石上豈能斷絕呢？從遠處流下的涼水，豈能幹涸呢？」弟兄姊妹們，這兩句話，就把上面那件事情說了，他離開了神這個活水的泉源。弟兄姊妹都曉得，從地理環境上來說，利巴嫩高山上的雪，每年都有的。那是說，在岩石上的雪不會斷絕。從遠處流來的涼水，弟兄姊妹你留意，是涼的水，並且是從遠處流來的。那說出甚麼？從遠處流來，就說出那個源頭是豐富的。因為源頭不豐富的話，兩下子就流幹了，如果水的流量是夠多的，那個水是涼的。

神萬不以有罪的為無罪

弟兄姊妹，你看到神說了這些話，用這些眼見的事物，來讓祂的百姓去領會，要怎樣緊緊的接連上那個活水的泉源。但是他們沒有，結果他們只好接受那個咒詛的結局。所以下文就說，看十六節，「他們的地令人驚駭，常常嗤笑，凡經過這地的必驚駭搖頭。」神說：「我必在仇敵面前分散他們，好像用東風吹散一樣。遭難的日子，我必以背向他們，不以面向他們。」弟兄姊妹們，你讀到這些話的時候，好像神很絕情，怎麼神不顯明憐憫呢？弟兄姊妹，如果我們把整個以色列的歷史來掌握住，我們不說整個以色列歷史那麼長久，就是把耶利米作先知這一段時間的猶大歷史來留意一下，難道神給他們悔改的機會還不夠嗎？

神在那裡忍耐，等候他們的時間還短麼？但是他們都不領情。他們就是不管神。他們好像說，神是發憐憫的神，是可以好欺負的，我不必管祂，只管我舒服就可以了。弟兄姊妹，這是當時猶大人的心態，但當神藉著耶利米來把這個事實揭開的時候，你留意到，神是把這個事實帶回到甚麼時候呢？神是把他們帶到所羅門把聖殿建好，在獻上的時候。弟兄姊妹，你看到列王記上第九章，聖殿建好了，那個晚上神就在夢裡向所羅門說了一些話。「你要學著你的父親那樣活在我的面前，你就蒙福了。如果你不是這樣的話，等到有一天，我會把這個殿交給人，我要讓這個地方荒涼，人走過這裡都撇嘴搖頭，都在那裡呼叫說，這些人離棄領他們出埃及的耶和華，所以耶和華就使這地荒涼。」

弟兄姊妹你看到，這裡面有一個歷史的背景。神很嚴肅的對以色列人說過話，這是從近處去看。如果從更早一點，你看到申命記十九章，二十八章，你就看到神非常嚴肅的給以色列人說到，如果他們不

遵行神的話，神就把他們分散在列國，神就讓他們在天下萬國中被拋來拋去，到處成為人的笑談。弟兄姊妹，現在耶利米把神這一個心思再一次發表出來。這件事不是偶然的，這件事情是接上歷史所延續下來的那個軌道的。

人的頑梗惹動神的怒氣

神的話真是說得很嚴肅。他們遭難的時候，他們一直用背向著我，我現在要用背向著他們，我不用面向他們。我掩面不看他們的愁苦，因為這是他們該接受的管教。弟兄姊妹們，在律法上，這事實是很嚴肅的。就是今天在恩典下，我們也得用同樣嚴肅的心思來看神手中所作的工。我們感謝主！耶利米裡面是很清楚，但是人對神的心意有沒有因著神的心意這樣發表而有回轉呢？沒有。反倒變本加厲的拒絕神。十八節就說出當時他們的心思。以後我們就看見，那些人怎麼對付耶利米，人說甚麼話來直接頂撞神。

我們先看看，猶大人對神話語的反應。十八節，他們說：「來罷！我們可以設計謀害耶利米。」謀害他有甚麼了不起？「因為我們有祭司講律法，智慧人設謀略，先知說預言，都不能斷絕。」耶利米只給我們重擔，把耶利米攆走，乾脆殺掉他。弟兄姊妹們，你看到，這是神的百姓當時用甚麼心思來對待神。他們把對待神的怒氣，都發在耶利米身上。因為他們不能跑到天上去對付神，他們就對付替神說話的人。但是感謝我們的主，人雖然是這樣的頂撞，但是這些頂撞，只是顯出人的愚昧，而沒有改變神的公義，聖潔的要求。

耶利米在這裡求神主持公義，神也沒有答應他這個禱告，也沒有不答應他這個禱告。但是神在十九章說出一個問題，祂叫耶利米只去買一個窯匠的瓦瓶來，然後又把百姓中的長老和祭司中的長老，帶他們出去到欣嫩子谷，在哈珥西的門口，宣告神吩咐他說的話。這一段話為甚麼會被引出來呢？就是因為上面他們所說的話，幹掉耶利米罷！他不在，我們還有祭司，長老，還有智慧人設謀略，還有先知說預言，這些事情我們都不會減少的，管他耶利米不耶利米！

神嚴肅的指出百姓的頑梗背逆

弟兄姊妹你曉得，這個說法是甚麼？就像很早以前，他們說：「這是耶和華的殿，這是耶和華的殿，這是耶和華的殿。」猶大人在那個時間，他們一直以那些宗教的儀文的外表，作為他們的滿意。只要有一些宗教的儀文的外表還顯明，他們就覺得，我們是沒有走錯路。為甚麼耶利米這個人，這麼大膽出來說這些話？現在十九章，神讓耶利米把那些長老們都帶出來，對他們說話，是對著這一種心思來宣告的。整個十九章裡都是說這一件事，藉著耶利米帶著一個瓦瓶去表達出來。那是甚麼事呢？神要讓祂的子民認識，神不是和他們鬧著玩的。所以祂就叫耶利米帶著那個瓦瓶，領著一些人，到了欣嫩子谷，在那裡給他們說話。

我們先要瞭解，為甚麼神讓耶利米帶他們這些人到欣嫩子穀？欣嫩子穀乃是猶大人用他們的兒女獻祭給假神的地點，和底下題到另外一個地方叫陀斐特一樣。他們在那裡用自己的兒女作祭物獻給假神。他們認為這樣作，這些假神就要成為他們的祝福。但是神在這裡說：我沒有告訴他們可以這樣作，他們這樣作是不成的。他們向偶像敬拜，已經是不成了，再把自己的兒女來作祭物獻祭更不成。就因著他們這樣作，他們以為這個地方是可以尋求祝福。我要叫他們看見，這個地方要成為將來許多人被殺害的地方。他們許許多多的人要在這裡被殺掉，那些被殺掉的人在這個地方都無法被埋葬得完。這是神在這裡說的一段話的內容。所以，我們留意第六節，「耶和華說，因此，日子將到，這地方不再稱為陀斐特，和欣嫩子穀，反倒稱為殺戮穀。」

在這個地方，滿了死人，你們要在這裡求祝福，這個地方叫你們傷心透了，這個地方叫你們可憐透了，因為神的懲治要在這個地方顯明出來。」為甚麼呢？因為他們不僅把這個地方玷污了，連耶路撒冷整個城，聖殿，所有的一切，都給他們玷污了。神就說：「我沒有辦法不打碎你們。」然後你就看到第十節，「你要在同去的人眼前，打碎那瓶。萬軍之耶和華如此說，我要照樣打碎這民和這城，正如人打碎窯匠的瓦器，以至不能再圓。」神給他們看見一件甚麼事情呢？在他們的想像裡，怎麼可以叫欣嫩子谷成了殺戮之地呢？不可能的。神就給他們看見一件事，耶利米怎麼打碎那個瓦瓶，神說：「我照樣打破這民和這城。」明顯的告訴祂的百姓，打碎那個瓦瓶是怎樣輕而易舉的事，要毀滅這個城和這個地，對神來說也是一樣輕而易舉的。

神說，我一定要這樣作的，因為我給了你們太多太多的機會，你們不理會。你們以為神不會這樣作。神說，你就看見我這樣作，因為我這樣作不是偶然的。從前在申命記的時候，我宣告過；在所羅門建殿后，我也對他再說了；現在向你們再三的說了，你們都不以為然，我只好把你們如同瓦瓶那樣打碎了。最末了的那一段話，「因為他們硬著頸項，不聽我的話。」啊！弟兄姊妹們，這是很嚴肅的一件事。人在愚昧的時候，常常以為神是降福不降禍的神。但神在申命記老早就說了，祂是降福的神，但祂也是降禍的神。只是降福還是降禍，動機不在神那裡，動機是在人這一方面。神要讓人認識祂是怎樣的一位神，讓人學習敬畏祂，敬拜祂，侍奉祂。我們感謝神！神在舊約裡作事是非常嚴肅，也好像下手很重。

但弟兄姊妹們，我們不能只是看見神很沉重的手，我們必須看見，在神的聖手出現以前，神一而再，再而三，三而四，長久的讓人有機會回轉。我們實在要在主說的話裡領會一件事情。主的話題醒我們說：「現在正是悅納的時候，現在正是拯救的日子。」所以不要錯過這個機會。同樣的，主對我們說，現在還是神悅納人的時候，還是神給我們有挽回的日子，我們如果沒有按著神的心意來行走，求主給我們實在有悔改的機會，叫我們好好的活在神的面前，讓神向我們降福不降禍。不要惹動神的怒氣，讓神不得不降禍不降福，求主憐憫我們！

16 明確的宣告神百姓的盡頭(20 至 22 章)

耶利米書十九章的末了，我們看到神指出一個很嚴肅的問題。神用耶利米公開的向猶大人說話。向君王一直到百姓，耶利米都沒有隱藏神要他說的話，神對耶利米所說的話，一擺出來就是很嚴厲的。嚴厲到一個地步，好像直接指著猶大人的愚昧。他們用錯誤的方法去尋求神，他們用不準確的意念去尋求神，神就讓他們看見，他們這樣尋求神的地方，就成了他們死亡的地方。他們要尋求祝福，但是因為找錯了對象，把偶像放在神的地位上，現在神說，你們所得著的乃是禍，不是福。神指出，他們落到這樣的光景，乃是因為他們硬著頸項不聽神的話。

人向神的怒氣

神這樣用著耶利米，公開的發表神的心意的時候，立刻我們就看到有反應。但這個反應不是猶大人轉向神，而是惹動了他們的怒氣。當然，那個怒氣主要的是他們背後的神的對頭。我們都曉得，如果神的百姓回轉，歸向神，神要作的在他們中間能行出來，那個結果就是慢慢的把國度帶進來。人也許不太重視這一點，但是撒但知道，這個事情一定會在天上發生。如果這個事情在地上發生，也就是牠的盡頭來到。所以我們就看到，當耶利米這樣公開的向著猶大的百姓宣告神的心意的時候，撒但就激動猶大人顯明那一個對抗。因此，二十章一開始，我們就看到這個事實。首先對耶利米過不去的是一個祭司，他同時也是耶和華殿的總管。二十章一節說：「祭司音麥的兒子巴施戶珥，作耶和華殿的總管，聽見耶利米預言這些事，他就打先知耶利米，用耶和華殿裡便雅憫高門內的枷，將他枷在那裡。」弟兄姊妹，你看到這件事的時候，你就會覺得不是偶然發生的。因為在這個時候，起來對付耶利米的不是別人，他具備了兩重的身份，一個是祭司，一個是耶和華殿的總管。

耶和華殿的總管是屬於行政上的事情，是猶太教裡行政上的事情。作為祭司，他應當領著神的百姓去侍奉，敬拜，尋求神的。不管他哪一個身份，他都應當知道耶和華的律法是甚麼；他也會知道以色列人整個的歷史的經過裡，神如何和祂的百姓立約。現在我們看到，對付耶利米的頭一個人，就是這樣的一個人。由於這樣的一個事實，就反影出在那個時候，整個猶大對神的態度。人向著神不是敬畏，人覺得神只是一個陳列品擺在那裡，你可以理會祂，也可以不理會祂。反正讓祂擺在那裡，表明我們還是一批敬虔的人。在當時的猶太人中間，好像除了這樣的一個關係以外，他們和神中間再沒有甚麼正常的關係。弟兄姊妹，我們看下去的時候，就能瞭解為甚麼那個時候，猶大人屬靈的光景下到那麼可憐？雖然他不是大祭司，但是他能作聖殿裡的總管，這樣，大概比大祭司也低不了太多，這些都叫作屬靈的領袖。屬靈的領袖落到這樣的一種光景，難怪神向祂的百姓說話，一直在神的百姓當中沒有回應。

更進一步的抵擋神

現在我們不管那個敵對的情景，我們要看的，是神如何把耶利米帶過來。這個巴施戶珥把耶利米關了一個晚上。第二天就把他釋放了。他把耶利米釋放的時候，耶利米也非常老實的對他說了一些話。他說：「巴施戶珥，你不能再叫作巴施戶珥，你的名字要變成瑪歌珥米撒畢。」甚麼意思呢？小字裡就把那個意思說出來，就是四面驚嚇的意思。為甚麼會這樣呢？因為神說：「我必叫你四處遇到驚嚇。不管你是在哪裡，你就是自己驚嚇。你不僅是自己驚嚇，連認識你的人都因著你受驚嚇。你一定要給交在巴比倫王的手裡，你和那些你所熟悉的人，都要被擄到巴比倫去，所有跟你有關聯的人，都要被擄到巴比倫。」這是耶利米對巴施戶珥所說的話。從他所說的這一段話裡，我們就留意到一些事。先看耶利米屬靈的品格。他不因為多次的受反對，就改變神託付他的旨意。他也不因為整個環境對他這樣的抵擋就從說神的話的地位上退下來。

他沒有，他還是很明顯，很清楚的，把神託付給他的話，很明確的宣告在神的百姓中間。我們要留意的，這是仇敵的抵擋頭一次那麼公開臨到耶利米。從這個事實裡，我們看到屬靈的爭戰就是這樣進行著。神增加祂對祂百姓的發表，就引來仇敵，或者說引來神對頭更厲害的反對。當然，我們不會單單只是看見人對付人的事情，我們所留意的乃是這個屬靈爭戰顯出來的時候，在抵擋神的人背後的那個真實的原因。從表面上看來，好像是人在那裡對付人。但你看裡面去的時候，你就看到是撒但在那裡對付神。當然，撒但要對付神是對付不了的，但是牠可以對付跟隨神的人。這是耶利米在這裡遇到的那一種心態的屬靈的原則。耶利米在這種處境底下，他怎麼樣呢？我們如果從他給巴施戶珥關鎖以後他所說的那一段話來看，他很剛強，他沒有退縮，他仍然站住在神要他站的地位上。這是從外面看來是如此。

神的能力在軟弱人身上顯得完全

但弟兄姊妹們，我們覺得非常的有意思，因為你把二十章看下去的時候，你會看到一件事情，是神特別要我們去領會的。就是領會耶利米裡面的光景。從外面來看，耶利米站住了；從外面來看，耶利米很堅強，沒有給兇惡的環境來壓倒。但他裡面怎麼樣呢？我們感謝神！聖靈把耶利米裡面的光景也給我們攤開來，讓我們真的是看見一個事實。神的能力在軟弱的人身上顯得完全。這樣的一個事實，在耶利米的身上顯出來了，也是以後保羅自己所見證的，在他身上也是這樣的顯出來了。不但是在保羅身上顯出來，連帶我們所有願意站立在神一邊的人身上顯出來。我們常常有這樣的一個錯覺，我們以為能為神站立的人，都是非常剛強的。

但是神從來沒有隱瞞人的本相，也沒有隱瞞人的軟弱。現在我們從耶利米身上就看到了。如果我們從第七節一直看到二十章的末了，你看到耶利米的本相是軟弱的，但是這個軟弱的人卻能站立，並且站立得非常準確和堅強。怎麼能這樣呢？明顯的給我們看到那是神的扶持，那是神的幫助，那是神自己在那裡加添他屬靈的勇敢，讓他輕看眼見的環境。因此我們從第七節裡看到耶利米在神面前一個禱告。這個禱告很長，從第七節一直到二十章的末了。當時耶利米經歷了這一次被人枷鎖起來，在神面前的

禱告。從這一個禱告裡，我們留意好幾件事情。頭一件事你看到的，耶利米能站立在神要他站的地位上的秘密在哪裡。我們很清楚的看見他接受了神的權柄。弟兄姊妹留意，從第七節一開始，他說：「耶和華啊，祢曾勸導我，我也聽了祢的勸導，祢比我有力量，且勝了我。」

弟兄姊妹們，當你聽了耶利米在神面前這樣禱告的時候，很自然的你就想起，耶利米起初被神呼召的那段事情，那是在第一章裡所記錄的。神呼召他，耶利米說，我年幼，我不懂事，我沒有力量。但神說，我成為你的力量，我成為你的拯救，我成為你的扶持，你遇到那一些經歷的時候，你就知道。耶利米這時禱告出那個時候神和他中間所發生過的事。這一件事情說明了甚麼呢？如果按著耶利米本身來說，他不甘心接受神的呼召，他也不敢看自己能接受神的呼召，因為他覺得他是完全不夠條件，也沒有可恃的條件，怎麼有勇氣和力量來承擔這樣的事情呢？神對他說，不是因為你有，乃是因為我要。弟兄姊妹，你留意這一點，你看到耶利米在這裡說，祢曾勸導我，我也接受祢的勸導，並且祢也勝了我。所以我就服下來了，我就接受祢所說的一切，我就把我的權柄交給祢，祢要怎麼的帶領就怎麼帶領，祢要怎麼差遣就怎麼差遣。弟兄姊妹，我們感謝神！這是耶利米在神面前能站立的頭一個秘訣。

因著順服神而輕看羞辱

第二件事情我們要留意的，他不僅是接受神的權柄，他也接受人給他的羞辱和反對。這些羞辱和反對，也不是很容易接過來的，只要你把那些字句看一下，你就知道人家在那裡說：「你說甚麼？」他說的就是神要叫你悔改。不然的話，神就要把你們交給巴比倫人。當他這樣的宣告神的心意的時候，人就把他看作笑話，人就在那裡給他凌辱。他怎麼說呢，人就怎麼把他頂回來。弟兄姊妹們，如果不領會神的心意，那倒無所謂。你明明知道是神的心意，神要他們回轉，乃是要保存他們，不要他們落在神的懲治裡，也是讓神的憐憫和神的旨意，在神的子民中間再一次的有出路。但是神的子民好像覺得，這與我們有甚麼關係？你講的話我們都不懂。

你說的事情，根本都不會發生。我們有的是祭司，我們有的是律法，我們是神揀選出來的百姓，祂怎麼會放棄我們？人就是這樣來回應耶利米所說的。如果光是這樣還好，還沒有存甚麼的敵意。但是耶利米所接受的，不單只是一些抗拒，並且是帶著非常濃的敵意。你留意他在神面前說：「因為我服了祢。」結果呢？「我就終日成為笑話，人人都戲弄我。」又說：「因為耶和華的話語終日成了我的凌辱，譏諷。」弟兄姊妹，你看到這裡有非常大的情緒，這種情緒在耶利米的心思裡有沒有產生一些消極的作用呢？人家說你一次，你能受得住。人家說你兩次，三次，你還能承受得住。人家繼續說，一直說下去的時候，你就覺得很為難，耶利米也沒有例外。

弟兄姊妹看到，耶利米好像是被搖動了一下。他想到，「既然說神的話，說到這樣一個結果，我倒不如不說了。」弟兄姊妹，在耶利米心裡的确是有一個陰影，好罷！今後我不再說就算了，說了他們也不聽，弄來那麼多煩惱幹甚麼？倒不如我平平安安的，度過我的日子就好。人的肉體很自然會有這種反應，

耶利米是人，雖然他是先知，雖然他受過神的對付，但是無論如何，人還是帶著人的缺欠和軟弱。所以當人的凌辱，人的譏諷，人的反對，到了這樣一種光景的時候，他裡面好像有一點打退堂鼓的意思出來。但是人可以軟弱，神卻不跟著人作愚昧的事。所以你看到，神是怎樣負耶利米的責任。耶利米說：「我若說，我不再題耶和華，也不再奉祂的名講論，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。」

感謝神!他雖然還帶著人的軟弱，但是神沒有讓他落在這個軟弱裡。我們看到一件事，耶利米所想的，都是在魂裡面的反應。算了罷!不說神的話了，惹來這樣的結局，說來幹甚麼呢?但是感謝主!人可以在魂裡躊躇，神卻在人靈裡面說話。很顯然的，你就看到耶利米現在就經歷到神這樣的保護和負責。「我若離開神要我站的位置，我覺得我可以這樣作，但是我裡面就不答應。」他裡面就好像有火燒的情緒，他沒有辦法離棄神自己。我們感謝神!雖然是有許多的羞辱加到他身上，他經歷了神的保護和神對他的引領。我們實在感謝我們的主!明顯你看見是主在那裡扶持他，也明顯看見神在那裡保護他。

弟兄姊妹你留意，當時他的處境實在是非常的艱難。因為我們所看到的，不只是一個人對付他，在這裡你看到，他周圍的人都在對付他。好像他到每一個地方，他一說到神的話，他所受的回應就是抵擋。我們感謝神!神讓他在這樣的環境裡去經歷了神給他作保護，不管人怎麼對付他，控告他也好，凌辱他也好，要殺掉他也好，感謝主!你看到十一節，「然而耶和華與我同在。」怎麼同在法呢?很可怕的勇士，所有臨到他身上的逼迫都停止，所有那些要對付他的人都蒙羞。我們感謝主!這是第二件事我們要注意的，就是耶利米屬靈的光景。

忍耐等候神的時間

還有一樣，在這樣的光景底下，他怎麼來接受這種環境呢?他在神面前有一個等候，他求神顯明自己的供應。我們前一次也題過，在舊約律法底下，向神求公義的彰顯是可以叫我們理解的。但是感謝神!我們看到舊約的聖徒，他們常常在神面前求神彰顯祂的公義，但是神好像沒有答應他們。耶利米是這樣，在聖殿裡被殺的撒加利亞也是這樣，好多在舊約裡跟隨主的人，他們所蒙受的怨氣，在神面前的祈求，好像也都是這樣，好像神並沒有立即答應他們的呼求。我常常讀到他們這樣在神面前仰望神的憐憫的時候，很自然就想起啟示錄裡揭開第六個印的時候所顯出來的那個情景。在祭壇底下有許多為神的道被斬的靈魂，在那裡向神呼求說：「聖潔公義的主啊，祢不為我們伸流血的冤還要等到幾時呢?天上有聲音回答他們說，還要等候片時，還要安息片時，要等到神的眾僕人被殺的數目添滿。」這給我們看到，神的公義一定要彰顯，但神有神的時間。正因為這樣，我們看到舊約和新約裡很多聖徒的禱告，好像一直存留在那裡，等神的時間來到的時候，神就顯明祂的作為。我們感謝主!

我們看到耶利米在當時那些人這樣苦待他的時候，他並不是用他自己的方法去報復，他是把這許許多多的事情都帶到神的面前，他告訴神。也因著這樣，他還能讚美神。弟兄姊妹，很有意思，我們看到

這一段禱告的時候，我們覺得耶利米在神面前屬靈的學習實在是很有份量。弟兄姊妹們，我們看聖靈怎麼把他餘下的禱告也記錄下來，我們就知道，在屬靈的爭戰裡，那實際的光景是如何。耶利米也沒有隱藏他自己的軟弱，但是他沒有讓他自己的軟弱來影響他對神的跟隨。弟兄姊妹你留意十四節以後那些禱告，你就看到當時耶利米所接受的那些困擾，好像到了一個非常嚴重的地步。他會想到，我倒不如不活在世上還好。也就是說，按著他自己來說，他實在受不了，裡裡外外的重擔，他承擔不了。所以他的話說得那麼明顯，有點像約伯在最困苦的時候的禱告差不多，「我不生在世上最好，在我未出胎我就死掉。」

弟兄姊妹們，我們留意耶利米裡面的那種光景。我們不得不承認，神的道路是人的肉體所不甘心接受的。但是你不能不接受神的道路，因為你走在神的路上的時候，在眼見的環境裡好像沒有看到前途，甚至是沒有看見前頭的路還能不能走上去。但是感謝神！神沒有告訴我們說，祂的路是很好走的。祂早就告訴我們說，祂的路是小的，門是窄的，在路上走的人也不多的。但是我們感謝主！雖然從外面來看，從肉身的感覺來看，神的路是我們的確不甘心接受的，但是主告訴我們，這個路是必須走的。因為從原則上來看，這就是十字架的路。十字架的路並不是叫我們舒服的，但十字架的路卻是領我們進入神榮耀的豐富。只是我們不能不說，我們並不是屬靈到一個地步，甚麼感覺都沒有。我們還是有人的感覺，還是有魂的反應，我們還是會感覺有苦的滋味的。

不偏離主的道路

我們感謝主！雖然是如此，甚麼時候我們的眼睛從眼見裡轉回神那裡，這一切都要停止，這一切都要過去。弟兄姊妹你看，事情就是這樣。一面你看到，耶利米是這樣在當時的環境裡走過來，在這樣不容易的環境裡，他沒有離開神的路，他仍然站立在神的那一邊，格外顯出他屬靈的品格的高貴。馬上我們就看到了二十一章，你留意二十一章是緊緊跟著二十章的，在時間上不是分開的。因為從二十二章開始，你就看到耶利米書上那些記載，就不再按著時間先後的次序來記錄。這一點我先題出來。弟兄姊妹，我們讀下去的時候，我們就留意二十章和二十一章是連在一起的。怎麼說呢？因為當時耶利米靈裡面這樣爭戰的時候，先是他禱告在神的面前，接著二十一章，神主動向他說話。神說：「現在西底家王會打發一些人來看你，請你耶利米求問耶和華，讓來攻打猶大的巴比倫的軍隊退走。」

我們留意第三節，你看耶利米當時怎麼說？很清楚，一點都不含糊，這是王打發人來，請他為著國家禱告，叫巴比倫人離開。但是你留意耶利米對他們說：「你們當對西底家這樣說。神說，我告訴你，你們要跟巴比倫人打仗。我告訴你們一件事，你們的刀要翻轉過來打你自己。在巴比倫的軍隊圍繞耶路撒冷的時候，你們如果不是被殺，就是給瘟疫所滅，沒有人能逃脫這種光景。」弟兄姊妹們，這些話，耶利米如果不是裡面很明確的站在神那一邊，他怎麼說呢？因為這些話說出來的時候，有很多的困擾。人家來要求你，為著你自己的國家求神賜憐憫。你倒說：「沒有憐憫。你們如果不回轉，你們如果不聽神的話，神要懲治你們，你們要被擄去，你們是要承擔很大的禍災。」

付代價堅守主的心意

弟兄姊妹，我們要說一些很嚴肅的事。待會你就知道怎麼嚴肅法。就是說，就著人與人的那種關係來說，在這個時候恐怕很難說的出口。但是你看見耶利米勝過了這一些。神怎麼讓他說，他就怎麼說。弟兄姊妹，這樣的說話是非常不容易的。我們分兩面來留意這一個，你就知道這個事情是非常不簡單。先從人的眼中看來，耶利米會被人看成是一個甚麼樣的人。弟兄姊妹們，這個話說起來很難聽：「你出賣猶大，你是猶奸。」「你不愛國，現在國家那麼危急的時候，請你去求神施下憐憫，你非但不去，反倒說出一些叫你的國家受咒詛的話。」弟兄姊妹們，你看，話說得很清楚。在這種情形底下，你只有選擇投降巴比倫人。

弟兄姊妹你看，人怎麼看耶利米？人會不會覺得耶利米這個人實在是太糟糕，怎麼在國家民族最需要的時候，他卻說反話呢？弟兄姊妹，這是不簡單的事情！你沒有經歷過甚麼民族主義，甚麼愛國主義那種情緒的衝擊，你就不知道這種滋味是甚麼。你要是有機會經歷過這樣的衝擊，你就曉得這種光景非常非常的不容易忍受。這是從人的那一方面來看，來說的。就著耶利米本人，你說他也好過麼？他一點都不好過。這是神的選民，這是稱為神的子民，在地上來彰顯神的百姓，並且長久以來，都是蒙神的恩典。現在要落到這樣一個地步，你覺得耶利米自己裡面會覺得好受嗎？一點都不好受。所以你讀耶利米哀歌的時候，你可以稍微領會得到，耶利米在那裡嚴肅的警告猶大的百姓的時候，他心裡的傷痛是到了一個怎樣的地步。

當猶大被擄的事情出來的時候，你留意耶利米哀歌一開頭說的是甚麼？「黃金為何失去亮光？怎麼會有這樣的事情呢？黃金都會失去它的光亮呢？怎麼現在失去了呢？」你再看看耶利米裡面那種感覺。他看到猶大的百姓，也就是他的同胞，倒在刀下的時候，給瘟疫殺死的時候，看見那許多婦人跟孩子淒慘被殺的時候，他會感覺裡面過得來嗎？他也過不來。所以你在耶利米九章裡，看到他怎麼說呢？「但願我的頭為水，好為我民中的百姓被殺的人來哭個痛快。」弟兄姊妹，這是耶利米裡面的那種感覺。弟兄姊妹，當我們看到耶利米在這個時候，他還是那麼嚴肅的宣告神的話，對他自己來說，不容易。但是感謝神！神怎麼差遣他，他就怎麼宣告神的話；神怎麼告訴他，他也就照樣的把神的話告訴神的百姓。

與神一同忍受人的誤會

許多的時候，我們讀神的話，讀到這個地步，也許我們自己心裡也有點疑惑，你對不認識神的人，常常用這些話來給神兒女們為難。在中國的基督教裡，就有一個有點名堂的人，他的名字叫作吳耀宗。他寫了一本書，叫做「黑暗和光明」，裡面就說到神。他說神是一位「混世魔王」。他怎麼會這樣說呢？他就拿舊約裡的事情出來，說你看神多麼嚴厲，神多麼殘酷，許許多多的事實，神一點不顧惜，叫人

看見就是殺、殺、殺。弟兄姊妹，我們不要說不認識神的人，連我們自己也會這樣想，神是不是厲害了一點？弟兄姊妹，我們必須要看清楚，我們不能用片斷的事來給神下結論。我們必須要看神和祂的子民中間整個的歷史過程，我們才能找到結論。

弟兄姊妹你先在這裡看。你留意第八節至十一節，「你要對這百姓說，耶和華如此說，看哪！我將生命的路，和死亡的路，擺在你們面前。住在這城裡的，必遭刀劍、饑荒、瘟疫而死。但出去歸降圍困你們迦勒底人的，必得存活，要以自己的命為掠物。耶和華說，我向這城變臉，降禍不降福，這城必交在巴比倫王手中，他必用火焚燒。」當神在這裡用耶利米向百姓說出這番話的時候，你看到神的心裡所存的是甚麼意念？祂不是盼望祂的子民受到殘害，祂很清楚地說：「我將生命的路和死亡的路擺在你們面前」，你們自己去選擇。你們自己去選擇，就像摩西在末後的日子，向以色列人所說的話。他在約但河東邊，向要進迦南的以色列人說：「我將生死禍福陳明在你的面前，你們自己去選擇。」

神果真是殘酷的麼？

神並不是喜歡人死亡。但許多時候，是人把神逼到一個地步，神只能執行祂的公義。就是到了這一個時候，神還是說，我把生命的路和死亡的路指給你們看，你們自己去選擇。你們究竟要怎麼選擇？這個已經是快到盡頭的時候，神說：「我對這個城已經定規了，降禍不降福，這城必交在巴比倫王的手裡，他必用火焚燒。」但是弟兄姊妹們，不能停在這裡，你要往下看，看甚麼呢？神還是在這裡給他們最末後的一次機會。看十一節，你注意，「至於猶大王的家，你們當聽耶和華的話，大衛家啊，耶和華如此說，你們每早晨要施行公平，拯救被搶奪的脫離欺壓人的手。」這是甚麼呢？是讓他們回轉。現在還不太晚，你們現在回轉還有機會。你們要脫離你們的惡性，你們要轉過來，要聽從耶和華神的話，不要再信任自己，好像在那裡說，我們住在高山，誰能把我們拉下來？但神說：「我與你們為敵。」

弟兄姊妹們，注意十三節末了的那一些話。猶大你自己以為有的是優勢，你根本不把神放在眼裡。你以為自己很有本事，很能保護自己。神說那一句話很嚴肅，「看哪，我與你們為敵。」我們雖然聽見神說了那麼嚴肅的話，在這裡你也看見，神所說的嚴厲的話，仍然帶著一條出路讓神的百姓可以行走。所以，我們的神是很殘酷麼？我們的神很嚴厲麼？我們的神是這樣的不顧惜人麼？弟兄姊妹們，剛才我就題過，從二十二章開始，神就用著耶利米說了一些話，就是神在祂百姓中間，一直催促他們悔改，一直給他們有悔改的機會。但是他們不管，神就讓人在那裡體會，神既然給那麼許多的機會讓他們悔改回轉，他們不接受，但現在神顯明祂的公義的懲治，你能說是神的殘酷麼？從二十二章可以看到，耶和華如此說：「你下到猶大王的宮中，在那裡說這話，說，坐大衛寶座的猶大王啊，你和你的臣僕，並進入城門的百姓，都當聽耶和華的話。」聽耶和華甚麼話呢？

「你們要施行公平和公義，拯救被搶奪的脫離欺壓人的手，不可虧負寄居的和孤兒寡婦，不可以強暴待他們，在這地方也不可流無辜人的血。你們若認真行這事，就必有坐大衛寶座的君王，和他的臣僕，

百姓，或坐車，或騎馬，從這城的各門進入。」弟兄姊妹你留意，二十一章開始，是西底家王打發人去問耶利米，二十二章是耶和華告訴耶利米，你進到王宮裡，直接對他說，為甚麼叫他們悔改，回轉，叫他們實實在在的悔改。這樣，他們不但是給保存下來，並且還能長久的享用神的保護。到了末後的時候，神還向祂的百姓說這樣的話。弟兄姊妹你記得這個西底家是誰？這個西底家就是猶大最後的一個王，尼布甲尼撒把他擄去以後，猶大就正式亡國了。這是最末後的一個君王。在這個最末後的君王面前，人到了盡頭了，被擄的時候要到了，神仍然留下機會給西底家。弟兄姊妹，我們還能說神是不義麼？

數算歷史叫百姓醒悟

好了，你注意第五節，話鋒一轉，「你們若不聽這些話，耶和華說，我指著自己起誓，這城必變為荒場。」然後就開始數算歷史，從第六節開始，從約西亞的兒子沙龍開始算。這個沙龍是誰呢？為甚麼從約西亞的兒子數起呢？我們讀歷史的時候就曉得，約西亞是猶大列王裡最末後的一個好王，他把猶大帶回一個不是徹底的復興，也總算是向神恢復一點外表的敬虔。他自己是一個敬畏神的人，因這緣故，神把猶大被擄的這件事，往後挪移了好多的年日。我們讀列王紀，讀到最末了二十三章的時候，就可以看到這些事情。約西亞是把神的祝福帶回給猶大的一個王。但是他一死了以後，他的子孫就一個不如一個，一個不如一個，這個沙龍就是頭一個。他另外一個名字叫約哈斯，他接替他父親作王三個月，就被埃及王擄去了。因為他一作王，就完全離開了神，完全離棄了約西亞在神面前那種謹守，把整個猶大重新帶進偶像的敬拜裡。

我們讀列王紀下，也能讀出這個事實。如果跟以西結書來作一比較的時候，你更看見那個光景。在約西亞帶進的復興裡，猶大好像是有點恢復，但實際並沒有，因為整個的復興，只是在王和少數人的身上。在王的家中和猶太教的那些宗教領袖以及百姓，他們仍然是暗暗在那裡拜偶像，所以才造成猶大被擄以前的那種光景，那種黑暗。這個沙龍，大概比瑪拿西差一點，所以神讓他只作了三個月的王，就被埃及法老擄去了。他死在埃及不能回來，就像這裡所說的。接著就說到他的一個兄弟約雅敬。這個約雅敬稍微好一點，但是仍然不回轉，仍然不以神為神，所以他也有許多惹神怒氣的事。所以，耶利米在這裡也說出他的問題，他也是被神棄絕的。他幾乎可以說是死無葬身之地，沒有人給他舉哀，因為他雖是作王，但是沒有人給他舉哀。然後到他的兒子，約雅敬的兒子叫哥尼雅，又叫耶哥尼雅。在二十四節中，他也在耶利米的宣告裡好像是接受了一個很嚴肅的咒詛。那裡說到他要被擄到外邦，他要死在外邦。

咒詛中的安慰

還有一件事情，很嚴肅的，我們看看二十九節，下禮拜我們要看這件大事，二十九節說：「地啊，地啊，地啊，當聽耶和華的話。耶和華如此說，要寫明這人算為無子，是平生不得亨通的，因為他後裔中再

無人得亨通，能坐在大衛的寶座上，治理猶大。」弟兄姊妹們，這一個哥尼雅在神面前惹動神的怒氣到這樣的光景，他本人固然是被擄到外邦，但是還引出一個很嚴肅的咒詛。那咒詛是說出他的後裔中，沒有一個人能坐在大衛的寶座上。這個話很嚴肅，也就是說，這個是大衛寶座的結束。因為他的後裔裡沒有人可以坐寶座。是不是大衛的寶座就停止呢？是不是神在以色列人中的應許就不能繼續往前呢？神曾應許大衛的寶座是存到永遠的。神應許大衛說，你的子孫不斷有人坐在你的寶座上，這些都不能成為事實了？

但耶利米書上說：「神說，除非白日黑夜的約可以改變，不然的話，誰能改變大衛的約，叫他沒有子孫坐在他的寶座上呢？」這事實在是難，有這樣嚴肅的咒詛寫在這裡。這一個人的後裔，再沒有一個可以坐在大衛的寶座上。這一個咒詛不是從他開始，他是被擄的君王，但是這一個咒詛是從他父親開始的，因為從耶利米書三十六章那裡，頭一次宣告這一個咒詛是顯在約雅敬的身上，就是上文的約雅敬的身上。所以弟兄姊妹們，你就注意，這個嚴肅的咒詛，其中經過多少時間呢？從約雅敬到哥尼雅。哥尼雅也是作了三個月的王，就給巴比倫王擄去了，擄去以後就沒有再回來。按著眼見的事來看，好像真的是神的應許到這個時候就斷掉了。

我們先不說這點，下禮拜我們再講。但在這裡我要指出一個事實，在這歷史的數算裡，包括了兩代人，卻是三朝的王。弟兄姊妹，在這兩代三朝的王裡，神一直在那裡發出警告，但是他們就是不要聽神的話。弟兄姊妹們，我們看見，當時耶利米的處境實在是非常的艱難，以後我們會看得更具體一點。神向他說的話就是那樣不容易發表，但是他還是忠心在神的託付上面，沒有讓眼見的環境改變他的心意。我們感謝神！在耶利米的身上，我們真實的看見一個叫神喜悅的見證人，也真實的看見一個討神喜悅的服事神的人。耶利米所經歷的事情也給我們有些光照，叫我們學習看重神的事，過於我們自己的遭遇。我想，我們今天晚上就停在這裡。

17 在絕地裡的挽回(22 至 24 章)

上次我們看到，神藉著耶利米說出了一些很嚴厲的話，話雖然是很嚴厲，但又卻是滿滿的帶著恩典。我們繼續看二十二章末了的那一段，神藉著耶利米先指出了一件事實。那是從二十節開始，指出猶大在神面前招惹神這樣嚴厲的對付的原因，主指出一件事實，非常的嚴厲，就是二十一節：『你興盛的時候，我對你說話，你卻說，我不聽，你自幼年以來總是這樣，不聽從我的話。』弟兄姊妹們，這是猶大人最致命的傷痕，但這個傷痕是他們自己造成的。對神的話沒有正確的反應，只有一個拒絕的念頭。因著這樣的一件事實，就引發今天猶大所面對的嚴肅的結局。

神對哥尼雅的公告

從二十四節開始，神就逐一的來述說猶大末了的那幾位王，指出他們的愚昧來。我們上次稍微題了一

下。我們說在他們這兩代的時候，出現了三個朝代，這三個朝代在神面前都是那樣的惹神的怒氣。所以我們留意到二十四節神說的話，『猶大王約雅敬的兒子哥尼雅，雖是我右手上帶印的戒指，我憑著我的永生起誓，也必將你從其上摘下來，並且我必將你交給尋索你命的人。』底下就說交給巴比倫人，也把他帶到巴比倫去。我們特別留意，神起初非常明確的印證一件事實，說：『哥尼雅是神右手上帶印的戒指』，這是甚麼？從地位上來說，那是代替神來顯明權柄的，右手的戒指就是權柄的記號。但神在那裡說出，『我也要把它摘下來』。我們曉得，哥尼雅這一個人，他作王只有三個月，三個月以後就被擄到巴比倫去了。從此就一直在巴比倫度過他餘下的一生。但是問題還不是在這裡，我們看歷史表面的事實並不是很嚴重的，嚴重的是神指著哥尼雅所說的話，帶來好像給神永遠的旨意發生了難處。

嚴重的結果

弟兄姐妹們，我們不經意的話，這個事情也就是這樣。如果我們認真留意的話，神所作的好像是神自己為自己製造難處。當然，在神的手中沒有難成的事，但在人的眼見裡，我們就會有一個感覺：『神啊！祢怎麼來收拾這個殘局？』不可能收拾的，這個殘局的難處究竟是甚麼？弟兄姐妹，上次末了我特別點了出來，那是二十九節。二十九節以前就是說到，他要被帶到巴比倫，他不能再回來，他要死在那裡。但是嚴重的問題是在二十九節，那裡說：『地阿，地阿，當聽耶和華的話。』甚麼話呢？三十節，『耶和華如此說，要寫明這人算為無子，是平生不得亨通的，因為他後裔中再無一人得亨通，能坐上大衛的寶座上，治理猶大。』弟兄姐妹你注意，神說這一個人是沒有後嗣的。究竟他有沒有呢？有，並且是一大堆。但是神說，雖然他有那麼一大堆，他是算為沒有後裔的。

這話是指著甚麼說的呢？固然是說他一生不得亨通，因為已經被擄到巴比倫去作囚犯了，當然是不得亨通。但是問題也不在這裡，問題是在他的後裔中，再無一個得亨通，能坐在大衛的寶座上，治理猶大。弟兄姐妹，這就是說，從他開始就沒有他的子孫可以坐在大衛的寶座上。這樣，問題就來了！我們曉得，哥尼雅是約雅敬的兒子，約雅敬是約西亞的兒子，按著人的眼睛來看，猶大最末了的那幾個王，一個是約雅敬，這個約哈斯是約雅敬的哥哥。然後一個就是約雅斤，約雅斤是約雅敬的兒子，就是這裡所說的哥尼雅，或者是耶哥尼雅，兩個名字都是他。然後，最末後的王就是西底家。這幾個人血統的關係是怎麼樣呢？約哈斯、約雅敬、西底家、三個人都是約西亞王的兒子，約雅斤，是約雅敬的兒子。弟兄姐妹，你就看到，這四個人，就是兩代，兩個是兄弟，兩個是父子，這四個人就組織成猶大最末後那幾個王朝。

末後幾個王的遭遇

這個約雅斤呢，就是這裡說的哥尼雅，他是末後的第二個王。神在這裡說，哥尼雅這個人算是沒有後裔的。不是說他真的沒有，而是他的後裔沒有一個人再有資格坐在大衛的寶座上作王。弟兄姐妹們，這個問題很重，我們從歷代志上第三章看到約西亞王有四個兒子，三個兒子在這裡出現了，第四個兒

子的名字也在二十三章出現，就是第一節的那個沙龍。四個兒子都在這一段時間裡出現，我們說說他幾個兒子的命運，他第一個兒子叫約哈斯，約西亞王死了以後，他就接上去作王，作了三個月的王，就給埃及王法老帶到埃及去，也死在那裡。然後埃及法老就立約雅敬，就是他的哥哥來接上去作王。然後最末了的時候，尼布甲尼撒王把約雅斤擄去了以後，就立西底家來作最後的猶大王。

經文那裡題到他第四個兒子是沙龍，歷史沒有記載他作過王，二十二章那裡也沒有說他作過王。那裡是這樣說，他接續約西亞作王，但是不能回來這個地方，沙龍的歷史，我們不太清楚，有的說他就是約哈斯。如果他是約哈斯，那麼另一個兒子約哈難就沒了下文。但是我們曉得，約西亞四個兒子裡，非常有把握的是三個兒子作了王，不管事實如何，在耶利米書題了一下，但是那個結局是不能回去。也就是你看到約西亞四個兒子，四個兒子都出了問題。在那一個時候，能作王時間比較長一點的是約雅敬。約雅敬死在耶路撒冷，他兒子約雅斤接上去作王，這兩個王的名字，一下就會混亂，一個是約雅敬，一個是約雅斤，他也就作王三個月，就被巴比倫王尼布甲尼撒帶到巴比倫去。

不尋常的咒詛

好啦！現在我們來注意，約西亞王四個兒子，你都算他們作過王罷，但是沒有一個在神面前被數算，特別是約雅敬和他的兒子哥尼雅。在哥尼雅的身上，再多了一個非常嚴肅的咒詛，因為這個咒詛，在二十二章裡，就是說在哥尼雅的身上。但是弟兄姐妹，你翻到三十六章去看，我們就看到，這一個咒詛不是從哥尼雅開始，那是從約雅敬開始，弟兄姐妹，你翻到三十六章三十節那裡，我們先看這個。『所以耶和華論到猶大王約雅敬說，他後裔中必沒有人坐在大衛的寶座上，他的屍首必被拋棄。』那是說到他在耶路撒冷末後那種可憐的情形。為甚麼會惹動神的忿怒到這個地步呢？以後看到這個地方的時候，我們就會很清楚。不過我們先題一下也好，因為神向他說的話，耶利米記錄了下來給他，他接到了記錄下來神的話，連看都不要看，就叫人把它拿去燒掉。所以神就指著這個事情說：『你的後裔必沒有人坐在大衛的寶座上。』現在他兒子哥尼雅接上他去坐寶座，三個月就沒有了。寶座沒有了，他把約雅敬的咒詛接過來。

要領會屬靈歷史的意義

弟兄姐妹們，在這裡我們要注意一件事。你說這個咒詛是在約雅敬身上的，約雅敬沒有後裔作王，但哥尼雅也作了三個月的王，還是作過王。弟兄姐妹們，我們看到這件事的時候，我們就留意到，歷史不能光看表面的現象，我說的不是一般的歷史，我是說屬靈的歷史。聖經裡所記載的，如果沒有看到屬靈的歷史，那個歷史只不過是人文的歷史，你看到表面的事實，就掌握了事實。但你看屬靈的歷史的時候，你就看到了，除了表面現象以外，還有更深一層的屬靈意義在那裡。從三十六章那裡，我們看到一件事，約雅敬就不能再有兒子坐在王的寶座上，但是哥尼雅不是坐上去麼？弟兄姐妹們，如果我們看歷史的表面，我們覺得，這裡真的是有個難處。但是我們看到屬靈的實際的時候，我們就

看到這件事原來是這樣。

弟兄姐妹，我先題一下，二十二、二十三章，這兩章裡耶利米所發表的那些話，和馬太福音耶穌基督的家譜有非常密切的關係。我們現在去看看馬太福音。剛才我題到了，約西亞王有四個兒子，約西亞王是死在猶大，他是與埃及法老打仗的時候給打死的。然後他幾個兒子接連在那裡作王。弟兄姐妹，你注意看馬太福音怎麼說，馬太福音第一章，我們看從第十節的當中開始，『亞們生約西亞，』然後十一節，『百姓被遷到巴比倫的時候，約西亞生耶哥尼雅和他的弟兄。』好啦！底下就說到耶哥尼雅在巴比倫生了多少人。現在弟兄姐妹們要注意的，就是在眼見的歷史裡，約西亞王有沒有被擄到巴比倫？沒有。第二樣弟兄姐妹要注意的，約西亞所生那幾個兒子，是生在猶大？還是生在巴比倫？當然，都是在猶大生的，不然的話，他們怎麼可以接上約西亞作王呢！但是馬太福音裡說的，好像跟眼見的歷史完全不一樣。你在這裡看到，約西亞也被擄到巴比倫，並且約西亞的兒子們都是在巴比倫生的。弟兄姐妹們，怎麼可以這樣糊塗？怎麼可以這樣不調和？聖經是不是神的話？

那些新派的人，自由派的人，抓著這樣的經文就說：『你看，是不是聖經是可完全相信？』事實上是怎樣呢？那屬靈的事實是怎樣呢？屬靈的事實就是馬太福音所說的，表面的歷史就是歷代志、列王紀所說的。你要看表面的歷史，你就看歷代志和列王紀。你要看屬靈的歷史，你就要看馬太福音。我們怎麼能瞭解這一點呢？弟兄姐妹們，我們留意，你就從馬太福音去留意，那裡說：『約西亞被擄到巴比倫』，當然，事實上，約西亞並沒有到過巴比倫。但是怎麼聖靈是這樣說話呢？以前就對弟兄姐妹題過，如果你讀歷代志或是讀列王紀，你很清楚看到一件事，約西亞王把墮落的猶大挽回過來，帶來猶大一個很不錯的復興，蘇醒。他們回到神的面前，他們遵照神的話來行事，我們看到約西亞在神的面前還是被神稱許的，也是帶給猶大的百姓有祝福的。

但是為甚麼馬太福音說，他被擄到巴比倫？弟兄姐妹，這是一個非常嚴肅的事，因為在表面的歷史上面，眼見的歷史上面，你看見一件事很令人尋味的。約西亞既然把猶大帶到一個那麼高的蘇醒，怎麼可能這邊約西亞一死，整個猶大都成了拜偶像的國家？馬上就成了拜偶像的國家，怎麼可能轉變得那麼快？從一個靈裡蘇醒的光景要轉過來背向神，總得慢慢來。怎麼可能約西亞王一死，整個百姓就翻了過來呢？如果我們只是看眼見的歷史，我們只看到這個現象，我們不知道實在的光景。但是感謝神！神從來沒有隱藏祂要給祂的子民知道的事，所以我們讀以西結書的時候，我們就讀出原因來。原來約西亞王帶給猶大的那一個蘇醒，如果你從屬靈的實際去領會的話，那一個蘇醒是表面的，是虛假的。外面好像是很敬虔，裡面卻是另外一回事。所以神就讓以西結先知看到那一個時候，猶大人實際的光景。因為神讓祂的榮耀從以色列離開的時候，神讓以西結先知看到那個前因後果。

如果我們把這些資料收集過來，我們就很清楚的看到一件事，那時候的蘇醒，只是在王和少數的大臣當中出現，大部份的人，連同一些先知和祭司們都是虛假的去應付王而回轉。弟兄姐妹，我們從以西結書上面就看得很清楚，在百姓的當中，他們不僅是在家裡拜偶像，他們怎麼在聖殿裡設立偶像的坐

位，直接就在聖殿裡拜偶像。我讓弟兄姐妹去看看，我們翻到以西結書去，我們先看第八章，從第五節開始，我只是說那件事情。神把以西結題到耶路撒冷，一直到了聖殿那裡，不僅是到了聖殿，也是到了聖殿的內院，然後，祂就叫以西結向北邊觀看，以西結就看到了。看到甚麼呢？他看到以色列家的長老在那裡拜偶像，他們說耶和華看不見我們。然後神又帶他到耶和華殿的外邊，就看到好多的婦女在那裡拜太陽神。

然後祂又再把他領回耶和華殿的內院，在殿的內院裡，他就看見一些人背向耶和華的殿，向著東方又是拜日頭，婦女拜的是太陽女神，那些男人拜的是太陽。然後，弟兄姐妹們，你再翻過去十四章，你就看到，以色列的長老他們要來求問神，神就告訴耶利米說：『你看這些人，他們老早就把偶像接到他們心裡去，現在還裝模作樣的來求問我。』弟兄姐妹，這就是那個時候猶大人屬靈的光景。我們掌握到當時猶大的光景，我們就明白馬太福音說到約西亞被擄到巴比倫是怎麼回事。按著眼見的事，約西亞並沒有被擄到巴比倫去。但是按著屬靈的實際，在約西亞的日子，他們已經在屬靈的事上被擄到巴比倫去了。所以在馬太福音那裡就說到約西亞已經到了巴比倫。然後，哥尼雅是在巴比倫生的，那是在屬靈的巴比倫生的。生下來的地點是猶大，在屬靈的光景裡卻是生在巴比倫。

更不容易解決的難處

現在我們又回到耶利米這一個咒詛裡邊來，我們要看到一些更嚴肅的事。雖然是這樣，從約雅敬開始，神就宣告了這個咒詛，後來沒有一個後人可以在坐大衛的寶座上。如果我們看馬太福音，你就看見王的寶座的記錄到約西亞就停了。約哈斯沒有名字，約雅敬沒有名字，約雅斤也沒有名字，西底家也一樣沒有名字，因為在神的眼中看來，他們雖然人是坐在大衛的寶座上，但實際上跟大衛的寶座沒有關連。這個是歷史的事實，但是難處在那裡？既然這一個王的血統到這裡就斷了，神給大衛的應許怎麼成就？神給大衛的應許是他後裔不斷有人坐在寶座上。神給大衛的這個應許是沒有帶著條件的，但是接上大衛作王的所羅門也接受同樣的應許，但所羅門接受這個應許的時候，是帶著條件的。

我不想返回歷史太多了，不過弟兄姐妹，所羅門接受這個應許的時候，神是說：『如果你們像大衛一樣的聽從我的話，就不斷有人坐在這個寶座上。』現在這一批都是所羅門的子孫，都是作王的那個系統下來的子孫，繼承王位的子孫。好啦！約西亞四個兒子，四個都作了王，四個都沒有好下場，照著人的眼光來看，接上約西亞的是約雅敬，接上約雅敬的是約雅斤、西底家，這兩個都被擄出去的了。如果再沒有人可以坐在大衛的寶座上，神的應許怎麼能成就？弟兄姐妹，還有一個問題更嚴重，大衛那個寶座是要到永永遠遠的，不只是說永遠有人坐在那個寶座上，他這個寶座是要存到永永遠遠的，並且還有更多的應許在那裡。

以賽亞書比耶利米早多了，神藉著他說的話，題到大衛的苗裔所記那段經文，弟兄姐妹應該會熟悉的，引出『有一子賜給我們，祂的名字叫奇妙、策士、全能的神，永在的父，和平的君。』弟兄姐妹們，

現在這個事情怎麼成就呢？我們都知道，這個『大衛的苗裔』是指著我們的主，這個『有一子賜給我們』的『一子』，也是指著我們的主，並且都是跟女人的後裔的應許有關連的。如果我們的主是大衛的苗裔，是從坐寶座的王這一個系列出來的話，對著寶座中斷這一件事實，那怎麼辦？

在神手中沒有難成的事

弟兄姐妹，所以這一段的話在耶利米書裡是非常重的一段話。表面上看來再沒有一個該作王的大衛的後代，可以再坐在大衛的寶座上面，嚴肅不嚴肅？非常嚴肅的一件事。我們看到從約西亞王以後，神就沒有承認在猶大當中還有一個大衛的子孫坐在寶座上。人可以把一個人擺在寶座上，但神沒有接受。不僅是法老立的那個王神不接受，連後來巴比倫王立的那一個王神也沒有接受。好啦！這個事實的確太嚴肅了。但是感謝神！一轉到二十三章，弟兄姐妹們，神也知道人不太容易接受這樣的一個懲治，所以二十三章那裡下來，神就一直向猶大的百姓指出，為甚麼會變成這個樣子。

事情發展到這個地步，神有沒有改變祂的旨意？如果神沒有改變祂的旨意，神怎麼接上祂中斷的安排？在人來說，一點辦法都沒有，因為這個寶座的中斷是神作的，人不能代替神去接上中斷了的寶座的事實。但是你要神去作，神怎麼作呢？因為神已經宣告了，這個事情已經完畢了，你怎麼作呢？你怎麼作都沒有辦法叫這一個嚴肅的宣告轉為祝福的，叫這一件事實成為可行的。到了二十三章，我們感謝神！在二十三章裡邊，也是有很重要的事在那裡說明。

神指明使百姓被擄的責任

在二十三章，神首先就指出，猶大落到這一個下場，不是神作的。人都是看外表，他們就覺得在這一件事上，神就是不祝福他們，神就是要這樣對待他們，所以他們就落到這樣的下場。但神在這裡非常明確的指出，猶大到了這樣的下場，乃是他們自己做出來的，不是神做的，是他們自己做的。所以在開頭你就看到神在那裡說，那些帶領猶大的人有禍了。留意神怎麼說：『耶和華說，那些殘害趕散我草場之羊的眾牧人有禍了。』弟兄姐妹們，這是一個很嚴肅的事情，神讓他們看到，猶大落到這樣可怕的光景，是猶大的領袖們做成的。這裡所說的牧人，在底下我們看得很清楚，那是那些稱為先知的，其實是假先知的那一大堆的人。當然也包括民中的領袖，其中也有王的成份。神指出，造成這樣結果的是你們作的。神說，是你們把我的羊群趕散，是你們把我的羊群弄到一個地步，我不能不懲治他們，所以我一定要追討你們的。如果是這樣的話，猶大就沒有前途了。但是看到神的話責備了，立刻就說到那些服在神權柄底下的人。這個時候說的那些服在神權柄的人，不是真聽神的話的人，而是指著被擄到巴比倫的那一些人。他們被擄到巴比倫是被迫的，不是自願去的。

說雖是這樣說，但是被迫，你還是可以反抗。在耶利米末了的時候，我們看到，經過被擄的猶大剩下的人，他們還在反抗。有些人當時也反抗，但是就立刻被巴比倫人擊殺了。所以被擄到巴比倫去的那

些人，你說他被迫也好，但不能不說是他們無可奈何的，都接受了那個事實。當然，我們可以這樣說，他們雖然是很不甘心情願，但最低限度，他們在神的面前沒有抗拒。所以神就說了，這一批『我趕他們到各國的人，我又要把他們召聚回來，我要保存他們，我要領他們歸回，並且我要重新在他們中間管理他們，帶領他們，並且保護他們。』我們感謝神!這一段話我不能說太多，我只這樣說就好。很清楚的，弟兄姐妹你看到，當神真的是那樣嚴厲伸出手來管教祂的百姓的時候，神並沒有忘記祂自己的計畫，祂也沒有忘記祂的應許，祂也沒有忘記祂的百姓。所以祂就用著恩典的應許，來陪伴著他們在困苦當中走過，讓他們有指望。有一天，我們還要回到神的面前。

神應許興起大衛苗裔作拯救

我們感謝主!神是這樣指出了猶大人的結局的的原因以後，弟兄姐妹們留意，從第三節開始，就接上那個咒詛。神說話了，這是很嚴重的，但卻是好的嚴重，不是先前那個壞的嚴重。底下第五節怎麼說?『耶和華說，日子將到，我要給大衛興起一個公義的苗裔，祂必掌王權，行事有智慧，在地上施行公平和公義。在祂的日子，猶大必得救，以色列也安然居住，祂的名必稱為耶和華我們的義。』弟兄姐妹，明顯你看到，這是指著我們的主來說的，這一件事情怎麼能接上先前神說的那一個咒詛呢?哥尼雅再沒有後人坐在大衛的寶座上。為甚麼把約西亞王的幾個兒子的事情說得那麼詳細?原因就是這裡。你看到在約西亞王的後代裡，約雅敬的後代裡，再沒有人可以接上大衛的寶座。

是誰把它折斷的?怎麼不能接起來呢?是不是就這樣，大衛的寶座就不再出現呢?如果看到二十二章的末了，我們說:『完了、完了。』感謝神!當你看到二十三章的時候，你看神在這裡說話了，神說:『我要興起大衛的苗裔，我要給大衛興起一個公義的苗裔，他的名稱為耶和華我們的義。』弟兄姐妹，這是何等大的一件事!祂不僅是接上大衛的寶座，並且還帶來一個非常寶貝的事實，耶和華是我們的義。我們感謝神!我們能成為義，是因為我們的義是耶和華賜的。

耶和華是我們的義

我相信，當時在舊約裡與耶利米同時代的人聽了這話，他們根本不懂這是甚麼一回事，但起碼他們看見有一個指望，神沒有完全丟棄我們，神仍然紀念我們，神仍然紀念祂自己的應許。但是我們活在新約裡的人，我們只是光懂祂的名字稱為『耶和華我們的義』，我們就知道是怎麼一回事。這不是他們的故事，是我們的故事。我們感謝主!我們這些人都是在神的面前被稱為義的。我們這些人怎麼能給稱為義呢?連我們自己都不夠滿意自己的人怎麼可以稱為義呢?我不是說，我們沒有認識主以前，我們不滿意自己，在沒有認識主以前，我們是非常滿意我們自己。在認識了主以後，我們就越過越不滿意自己，我們怎麼能成為義呢?感謝神!因著這一個大衛公義的苗裔所帶來的那一個救贖的恩典，我們不僅是接受祂所作成的救恩，我們連祂自己都接過來成了我們的義;成了我們的聖潔;成了我們的救贖;也成了我們的智慧。

國度顯明的預告

弟兄姐妹們，這是何等大的一件事！我們感謝神！當這一個大衛的苗裔出來的時候，全地都平安了。對以色列人來說，不單是對猶大，是對整個的以色列來說，乃是帶出一個大的改變。我們知道這一個改變就是國度，這是在耶利米書上預先的宣告，也就是一個國度的預言裡顯明出來。弟兄姐妹你注意第五節：『耶和華說，日子將到。』第七節又說：『日子將到。』頭一個『日子將到』就是大衛公義的苗裔顯出來；第二個『日子將到』，弟兄姐妹你看到，出埃及那件事情成為小事，出埃及那件事情沒有甚麼大不了，就是從腦袋裡忘掉都沒有問題。因為有一件更大的事情蓋過了它。是甚麼事呢？

弟兄姐妹你就看到了，『日子將到，人不再指著那領以色列人從埃及地上來永生的耶和華起誓，卻要指著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。』弟兄姐妹，你看到，以色列在國度裡的復興，跟出埃及來相比，怎麼比法？出埃及已經不是甚麼大事了，因為以色列人在那裡出來，只是發生在埃及一個小地方。現在以色列顯明出來，就從全地的各處，神都把他們找出來，都帶回本地，都在那裡讓他們安息，也讓神的兒子作他們的王。大衛的寶座又顯出來了，我們又要回到馬太福音的家譜裡去看一看，我們看看怎麼把這一個折斷了的系統重新接上來。

神的智慧成就人看為不能的事

弟兄姐妹，在馬太的家譜裡，你看到那個家譜的哥尼雅的后代。我們比較熟悉的，一個是他兒子撒拉鐵，一個是所羅巴伯，他是以色列人從巴比倫歸回的領袖，以後在猶大繼續生活，但是沒有作王。他是王的曾孫，應該給他承繼寶座的，但是沒有做王，只是作了一個省長。再往下去呢，你我都不認識他們是甚麼人，一直到最末了的一個人出來了，現在我們知道了，就是我們的主肉身的父親。現在我們知道是誰了，但是按人看來，我們的主就是生在這個人的家裡，作這個人的兒子。但是作這個人的兒子，還是哥尼雅的子孫，祂怎麼來接上這個寶座？還是不能坐上寶座，仍然受限制不能坐上這個寶座。弟兄姐妹們，別人不懂，我們應該懂。按人看來，祂是約瑟的兒子，實際上祂是『女人的後裔』。弟兄姐妹，你一摸到女人的後裔這一點，你要看系統，那裡有女人的系統？你怎麼去看？這就是路加福音第三章上面那個家譜。在路加福音那個家譜上面，你就看到我們的主。祂是是在第三章一直給數算到大衛。但是大衛的兒子不是所羅門，大衛的兒子是拿單，是大衛另外的一個兒子。

所以，你看到馬利亞也是大衛家裡的人，但卻不是所羅門的后代，是拿單的后代。她流的血也是大衛的血。所以，一抓到『女人的後裔』的時候，我們就看到那個奇妙的地方。藉著約瑟，他在人的眼見裡，他有接上大衛寶座的資格。雖然是這樣，他也不能逃過神給哥尼雅的咒詛。但是神的智慧，神奇妙的作為，讓我們的主成為『女人的後裔』，祂是從大衛的另一個系統裡出來，祂仍然是大衛後裔。但這一個後裔，大衛血統的後裔，是公義的苗裔。祂能成為公義的苗裔，乃是因為祂是『女人的後裔』。

如果祂是人的後裔，就沒有公義可言了，凡是從血氣生的，都沒有一個是義的。感謝神！祂是『女人的後裔』，祂就是那『公義的苗裔』，我們敬拜讚美我們的神！弟兄姐妹，我們今天晚上花許多時間來看這一點點的經文，現在我們就懂了。這一段經文的確是很重要，它是成全神救贖計畫的一個轉捩點，把弄糟透的事物給帶回神原來的安排裡。

失職到底的先知和祭司

好啦！我把底下的一些話要快快說了，從第九節開始，神又轉了一個話題，就說到上頭那些給趕散的猶大牧人是那一些人。頭一個給神點出來的，乃是那些假先知，和那些祭司。弟兄姐妹，你看第九節論到那些先知，下文就說到這些先知，然後在十一節把祭司也帶進來，連先知帶祭司都是褻瀆神的，就是在神殿中也看見他們的惡。弟兄姐妹，這是剛才我們所看的以西結書上的那些事。這些先知，這些祭司，他們不僅是在家裡，在他們自己的地方，甚至膽大到進到聖殿裡去褻瀆神。這樣我們就看到一件事情，他們這些人，按著神呼召他們出來要作的職事，應當帶領百姓回到神話語的光裡，按著神的心意去侍奉敬拜神。

現在他們竟然是顯出這樣的一種光景。弟兄姐妹們，你就看到一個情形，他們這些人，不單是縱容這些百姓在作這許許多多的事，實際上他們也參與這一個罪惡的事；不單是縱容這些犯罪的事，甚至是在那裡包庇這些犯罪的事。所以神說的話就說得那麼嚴肅，『就是在我的殿中，我也看見他們的惡。』弟兄姐妹們，這實在是很嚴肅，所以神就說：『我一定追趕他們。』然後神就說了，你們看看以色列是怎麼給毀壞的？就是北邊的以色列國是怎麼給毀滅的？就是毀在這些假先知的手裡，就是毀在這一堆假冒神的名字來說話的人手裡。現在你們猶大又跟著他們的路來走，你看到他們的結局是怎樣，你就知道你們的結局會是怎樣。

所以神藉著耶利米說了很嚴肅的話。弟兄姐妹，你留意神給他們的結論。在十五節那裡，『所以萬軍之耶和華論到先知如此說，我必將茵陳給他們吃，又將苦膽水給他們喝，因為褻瀆的事出於耶路撒冷的先知，流行遍地。』指出了那個問題的嚴肅，根源就是在那些先知們，他們放棄了他們的職事，所以神對百姓說：『不要聽他們的話。』他們給你們說預言，不要聽他們的話，他們說的都是虛空的教訓，所說的都是出於他們自己，不是出於神。神說的話，他們不以為然。他們說自己的話，他們假託神的名來說他自己的話。神很明確的跟祂的百姓說了。弟兄姐妹注意二十四節，『耶和華說，人豈能在隱密處藏身，使我看不見他呢？』他們以為這樣就可以躲過我的鑒察，神說他們是徒然的，誰能逃過神的鑒察呢？

說夢話的假先知

下文就說那些先知們，怎麼發表他們的預言呢？弟兄姐妹，你注意了，他們這些人所作的，和今天很

多人所作的是同一個原則。他們從前怎麼作，現在還是有不少人這樣作。我念一念就好，二十五節，神說：『我已聽見那些先知所說的，就是托我名說的假預言，他們說，我作了夢，我作了夢。』弟兄姐妹，你看這幾句話，神重複在那裡指出他們說：『我作了夢，我作了夢。』他把夢是甚麼都告訴人，就說這是神給我的預言。神說，如果真實是我給他說話的人，就沒有必要說：『我作了一個夢』，他們可以直接公開說，神給我們宣告，事情要怎麼、怎麼、怎麼，明明白白的，用不著說，「我作了夢，我作了夢。」現今還是有人作這樣的夢，但願主給我們從這幾句話裡有所體會。

我讓弟兄姐妹注意幾句話，是甚麼話呢？看三十節，『耶和華說，那些先知，各從鄰舍偷竊我的言語，因此我必與他們反對』，偷竊神的言語，就是假託神的名說話，引出一個甚麼結果呢？神說：『我必與他們反對。』三十一節，『耶和華說，那些先知用舌頭，說是耶和華說的，我必與他們反對。』三十二節，『耶和華說，那些以幻夢為預言，又述說這夢，以謊言和矜誇使我百姓走錯了路的，我必與他們反對。』弟兄姐妹們，注意到，神接連三次說：『我必與他們反對』。你可以說，你作了夢，你作了夢；你可以說，神怎麼跟你說話你傳遞神的話，若你所說的和神所說明白的話不能相符的，那個結果就是神要對他們說：『我必與你們反對。』正如以賽亞書上所說的，若是有人作夢也好，說見異象也好，如果他們所說的和神的話語不相符的，他們必不得見晨光。

要分別假先知

神說了這樣嚴肅的話，弟兄姐妹，因此我們不能不留意這個。因此特別到了三十三節以後，『無論是百姓，是先知，是祭司，問你說，耶和華有甚麼默示呢？你就對他們說，甚麼默示啊？耶和華說，我要撇棄你們。』神說：『無論是先知，是祭司，是百姓，說耶和華的默示，我必刑罰那人和他的家，你們各人要對鄰舍，各人要對弟兄如此說，耶和華回答甚麼？耶和華說了甚麼呢，耶和華的默示你們不可再題。』是不是真的不題耶和華的默示？那些假先知們，開口閉口說，是神的啟示。這樣說話的人，你就不要再聽他了。很明確的，神在這裡警告當時的百姓，也是警告以後世代的人，不要亂講神的話，不要在那裡胡扯說，神給你有新的啟示。尤其是到了現在，神要向人啟示的已經啟示完畢了，全都記載在新約聖經裡。不要再加上一些新啟示，我們留意，神說，我一定要與他們反對。

神預告奇妙的拯救

好啦！到二十四章，我快快把它說一說，讓弟兄姐妹看到一件事情就夠了。到了二十四章的時候，當約雅斤帶著許許多多人被擄到巴比倫去的時候，神就讓耶利米看到一個這樣的異象：兩筐無花果，一筐是好得不能再好，一筐是壞得不能再壞。甚麼意思呢？神就給他解說，那些被擄去的猶大人，他們就是這一筐好的無花果。他們在被擄到的地，我一定看顧他們。我讓他們得好處，並且到時候我要把他們帶回來，我要賜給他們認識我的心，知道我是耶和華，他們要作我的子民，我要作他們的神，因為他們歸向我。這一筐是好無花果。然後，另外一筐是壞無花果。神說，這是猶大王西底家和跟隨他

的那些人的結局，他們必在萬國中被拋來拋去，他們要被滅絕，不得再回到這地。

我讓弟兄姐妹特別留意到這裡的一件事，當神說好無花果要給帶回來。帶回來又怎麼樣呢？神說：『我要賜他們認識我的心，知道我是耶和華。』弟兄姐妹們，我點一下就夠了，不必太多。你看看以斯拉和尼希米記，弟兄姐妹們，這些都是在外邦長大的，他們把神的百姓帶回神的面前。你讀這兩卷書的時候，你千萬不要忘記神藉著耶利米曾經說過的一句話。神拯救了，何等奇妙的事。神的信實，神的智慧，神的能力，沒有人能改變神的定規，我們從猶大人的歷史裡，學會了作一個順服尋求神的人，讓神的旨意可以成就在我們的身上。我想我們今天晚上就停在這裡。