

耶利米十講

燕大基督教團契叢書第二十六種

著 者

李

榮

芳

出 版 者

燕 大 基 督 教 團 契

定 價

每册實價大洋二角

發 售

燕大基督教團契

中華民國二十九年二月初版

利米十講

李榮芳

第一章 導論

約西亞八歲的時候即位作猶大王，時爲紀元前639年。列王紀下二十二，二十三章論他的事，但未記當代的政況，多半他忠心亞述，一直到死。在亞述將亡的時候，他的仇敵埃及也要佔一片地土，好動的尼哥便領着大隊，要到伯拉河攻擊亞述。猶大王約西亞，一面要忠於亞述，一面要靠耶和華，在以色列的古戰場米吉多與尼哥相遇，爲尼哥所殺，英明的約西亞至此了結，時爲紀元前608年。此後有四年的工夫從紀元前608至604年，猶大國受埃及國的統治。先有約哈斯作猶大王，繼續約西亞。不過三個月尼哥吩咐他帶到他的行營哈馬地的利比拉，從此將他索送埃及。尼哥又立約西亞的長子，伊利亞敬接續他父的王，給他改名叫約雅敬，同時從猶大索取許多金銀。在約雅敬作王的時候，異教的黨派又得專權，倡行許教與政治錯誤，不過二十年，猶大與耶路撒冷完全陷落。

猶大受迦勒底的統治 埃及統治猶大有四年之久，迦勒底佔領尼尼微以後，又得亞述的大段疆域，包
七倫又與埃及爭雄，於伯拉河邊的迦基米施的戰事以後，猶大便離了埃及的統治，

年，尼氏的國位在西面已甚堅定。

約雅敬與約雅斤在位。約雅敬服從巴比倫七年之久，到507年，他拒絕納稅，反抗巴比倫，也許倚靠四鄰的各國不但沒有幫忙，反倒聽巴比倫的命令，侵入他的境界，好在他死的甚早，未見他叛的結局。

他兒子約雅斤，十八歲的孩子，繼續他作王，怎能避免這災禍呢？耶路撒冷以外的城市，皆被放棄，埃及國的軍隊也不幫忙，末了，迦勒底的一部軍隊圍困了京城，約雅斤看，抗也無益，便領着親信出來投降了。他們把約雅斤帶到巴比倫，在那裏受巴比倫王的恩惠不小（王下 25:27-30；耶 52:31-34），與他一同被擄去的青年有萬餘人。爲償賠款，只好刮掠聖殿，除了柱子，銅海，盆座，與不很值錢的器皿，全被擄去（耶 27:19,20）。

西底家在位與耶路撒冷陷落。尼布甲尼撒立約西亞的幼子瑪探雅爲王管理剩下的餘民，給他改名叫西巴，現在的需要就是一位領袖人才，可以將剩下民衆組織起來走一條明路，可惜西底家既無人格，又無意思雖然不錯，可爲左右所利用。

588年，他又背叛，雖有耶利米之攔阻，他也不聽。已經得了亞捫與推羅幫助，他又求助於尼撒早有防備，於紀元前 587 的起始，便圍困了耶路撒冷。因爲埃及進兵，耶京的圍困暫

解，埃及退兵後，迦勒底人又回來。有一年半的工夫，耶京被圍，到紀元前589年七月，敵人進城，西底家王想逃，已來不及，他被帶到利比拉尼布甲尼撒王面前，尼氏先當面殺戮他的兒子，然後將他的眼睛剜了，帶往巴比倫去。許多上等社會的人，或被殺戮，或成俘虜，此後耶路撒冷又被火焚，為第二次的被擄。

基大利作省長，為管理餘剩的人民，迦勒底立基大利為猶大省長，耶利米為基氏的心腹人。因為耶路撒冷已經被毀，便以米斯巴為省城。前兩個月很是發達，逃跑的已經歸回，農業又重新提倡，各樣事體都很有希望，四鄰的小國起了妒嫉，便暗謀藉以實瑪利的手將他刺死，從此猶大希望冰釋了。

國際的狀況 這時候國際間，有三件大事，頭一件是西替亞人犯境。這本是一種非閃族的苗人，他們於七世紀成羣搭夥的侵入亞西亞的西面，順地中海，來到埃及，對於尼尼微的淪亡，很有關係。

第二是亞述滅亡。在阿休培尼朴作亞述王的末幾年（668-626 B.C.），國勢日衰。他死以後，更見急速。於紀元前625迦勒底的那波普拉色在巴比倫自立。西替亞人從北面攻擊，迦勒底人從南面攻擊，亞述甚為危險，到紀元前610年，那波普拉色與西替亞人合謀攻擊亞述不過二年的工夫，尼尼微被焚，亞述淪滅了。

第三件事，是迦勒底的興起。巴比倫城早就為有名的大城。亞述興盛的時候，巴比倫退為次要的城。後又為亞述所併，在波斯海股有一種人稱迦勒底人，先前曾擾亂巴比倫，也擾亂亞述。到七世紀的末

的領袖，那波昔拉色作了巴比倫的君王，後來又宣佈獨立。亞述衰危的時候，迦勒底與西替亞瓜分了亞述帝國，又吞併旁的國度，到尼布甲尼撒的時候（604-562），聲勢大振，為世界第一帝國，耶路撒冷就在這個時候陷落。

宗教與道德的狀況 約西亞登位的時候（639），年歲尚幼，從小就受先知的感力，到他執政的第十八年，找出約書，因而有宗教大改良。改良以前的宗教狀況，可以從西番雅，耶利米早年的預言，以及王下二十二，二十三章看出來。處處有丘壇，多人拜巴力。大多數的人雖然應名是拜耶和華，其實所拜的還是巴力。耶利米責懲他們說：「因為我的百姓，作了兩件惡事，就是離棄我這活水的泉源，為自己鑿出池子，是破裂不能存水的池子」（2:13）。不但如此，他們「將可憎之物設立在稱為我名下的殿中，污穢這殿」（7:30）。他們不但拜偶像而且懷疑，「他們不認耶和華說：這並不是他，災禍必不臨到我們，刀劍和饑荒，我們看不見」（耶5:12）。一個賞善罰惡的上帝，有誰相信呢？他們雖然不信一位靈性的上帝，可是倚賴一個外面的儀文。他們獻祭，以為耶和華的殿在他們當中，他們必然無慮（7:4）。西番亞論這一班人說：「他們的先知是虛浮詭詐的人，他們的祭司褻瀆聖所，強解法律」（番3:4）。民衆喜聽這些虛偽的先知（耶8:8-11），誰肯服從真實先知的訓誨呢（7:28）？

約西亞的宗教改良 約書發現以後（紀元前621），約西亞便與百姓立約聽從這個約書，也根據這約書舉行宗教大改良，改良的詳情都清清楚楚的載在列王記下二十三章與歷代志下三十四，三十五章。這種藉

看勢力，所舉行的改良，總是限於外面。不過他給民衆一個原則的指導，這種原則指導，年深日久，可以在人心內發生效力。

約雅敬年間的反動 約西亞的陣亡（紀元前608），實在給了先知理想實現的一個打擊。那一班敬拜偶像的黨派，多年沒有活動，現在他們可以出來，指明約西亞之所以陣亡，是由於摧殘偶像。現在要想國家發達，非得回復偶像不可。這種言論，對於一班相信爲善者昌，爲惡者亡的民衆，當然很有效力。約哈斯作王自然甚合先知的心意，約哈斯被黜以後，約雅敬便代他作王。約雅敬爲人殘暴私己，耶利米會指他說：「惟有你的眼和你的心專顧貪婪，流無辜人的血，行欺壓和強暴」（耶22:17）。他一作王，拜偶像的黨派便得了權勢。亞西亞所舉行的宗教改良也大受打擊，當時的宗教狀況與未改良以前，所差無幾。這種狀況，直延到耶路撒冷被火焚毀爲止。人民又拜偶像，倚靠虛文，殺戮耶和華的忠僕（耶26:20-23）。也無怪乎先知哈巴谷懷疑上帝的公義（哈1:2 云云）。

當代的道德狀況 當代的道德狀況，我們可以從幾本書裏看出來。年代早一點有西番亞，他描寫他們的狀況說：「這悖逆污穢，欺壓的城」（番3:1）。「他中間的首領是咆哮的獅子，他們的審判官是晚上的豺狼：」（番3:3）。他們「從早起來就在一切事上敗壞自己」（番3:7）。他們侵佔強奪，所以耶和華必要懲罰他們。「到了我耶和華獻祭的日子，必懲罰首領和王子，並一切穿外邦衣服的，到那日我必懲罰一切跳過門檻，將強暴和詭詐得來之物充滿主人房屋的」（番1:8,9）。

哈巴谷對於當代暴行，發生疑問，一位公義的上帝，怎能這樣容忍呢？他說：「你爲何使我看見罪孽，你爲何看着奸惡而不理呢？毀滅和強暴在我面前，又起了爭端和相鬪的事，因此律法放鬆，公理也不顯明，惡人圍困義人，所以公理顯然顛倒」（哈1:2-4）。

耶利米所見的，與他們符合，他說：「你們當在耶路撒冷的街上跑來跑去，在寬闊處尋找，看看有一人行公義，求誠實沒有……。其中的人雖然指着永生的耶和華起誓，所起的誓，實在是假的」（耶5:1,2）。又說：「因爲在我民中有惡人，他們埋伏窺探，好像捕鳥的人，他們設立圈套陷害人，籠內怎樣滿了雀鳥，他們的房中，也照樣充滿詭詐，所以他們得成爲大，而且富足。他們肥胖光潤，作惡過甚，不爲人伸冤，就是不爲孤兒伸冤，不使他亨通，也不爲窮人辨屈」（耶5:26-28）。他們的城中「盡是欺壓，井怎樣湧出水來，這城也照樣湧出惡來，在其間常聽見有強暴毀滅的事……」（耶6:6,7）。這種腐敗是上下一致的，「因爲他們從最小的到至大的都一味的貪婪，從先知到祭司，都行事虛謊……」（耶6:13）。他們行可憎的事，知道慚愧麼？不然，他們毫不慚愧，也不知羞恥……」（耶6:15）。「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，爲要說謊話，他們在國中，增長勢力，不是爲行誠實乃是惡上加惡……」（耶9:2,3）。就連鄰居，也是不能倚靠。先知對他們說：『你們各人當謹防鄰舍，不可信靠弟兄，因爲弟兄盡行欺騙，鄰舍都往來讒謗人。他們各人欺哄鄰舍，不說真話，他們教舌頭學習說謊，勞勞碌碌的作孽』（耶9:4,5）。先知耶利米就在這種狀況之下，盡他先知的責任，有四十餘年之久。

耶利米的歷史 耶利米是祭司的後人，希勒家的兒子，他的家在耶路撒冷的東北，距城三英里路的亞拿突村。他或許是亞比亞他的後人（王上2:26）。他的工作雖多在耶路撒冷，他也許常住在亞拿突小村之內。他蒙召在約西亞第十三年，（紀元前626年），工作到耶路撒冷滅亡以後（耶京滅於紀元前586年）。迦勒底人統治猶大時候他反對政治革命，雖受各種的逼迫，監獄苦處，他不改變他的觀點，他以爲惟一的出路，就是服從巴比倫人，因此人看他爲漢奸，有數次他幾乎喪命。爲報答他的忠心，耶路撒冷陷落以後，巴比倫王准許他自己選擇，或去巴比倫，或留耶路撒冷。他甯願留在耶路撒冷，也許他想着在同情的基大利省長管轄之下，他可以實現他宗教的理想。在基大利被刺以後，他反對逃往埃及，可是他至終被帶到埃及，他繼續在埃及工作，直到被同人害死。

第二章 耶利米十講

一 靈性的覺悟（耶1:3-10）

在宗教裏有一種人，他們在一個時候，發生一種的覺悟，這種覺悟對於他一生生活，都有關係。人得這種覺悟的環境也很不同。

1. 摩西在西乃山聽見一種的聲音說：「我的百姓在埃及所受的困苦，我實在看見了，他們因受督工的轄制所發的哀聲我也聽見了，……故此我要打發你去見法老，使你可以將我的百姓以色列從埃及領出來。」

(出 3:7-10)

2. 以賽亞在殿中禱告的時候，聽見一種聲音說：「我可以差遣誰呢，誰肯爲我去呢？」他說：「我在這裏請差遣我」(賽 6:8)。

3. 掃羅在他正逼害基督徒，在上大馬色的路上，聽見有聲音對他說：「掃羅，掃羅你爲什麼逼迫我？」他說：「主阿，你是誰？」主說：「我就是你所逼迫的耶穌」(使 9:4,5)。

4. 大貴格力(Gregory)小的時候在街上有販賣人口的，見有英吉利的小孩被賣，有人告訴他是英吉利，他說是安哲路人(天使)以後永沒有忘記英島，感化他們。

5. 我們的先知耶利米，所以能兢兢業業，不怕危險，去感化猶太人的緣故，就是因爲他有過這樣的覺悟。耶利米按環境說，不是容易得覺悟的人，他是祭司的後人，祭司的後人，很容易循規導矩，死守儀文，而耶利米反成了一種很維新的領袖，他是先知因爲他有靈覺。

他覺悟什麼呢？

1. 他覺悟人生的意義 許多人想，人生在世是偶然的，這裏面並沒有甚麼意義，傳道書說：「因爲世人遭遇的，獸也遭遇，所遭遇的都是一樣，這個怎樣死，那個也怎樣死，氣息都是一樣，人不能強於獸(傳 3:19)。耶利米感覺人生有無限的意義，其中有上帝的預旨，上帝對他說：「我未將你造在腹中，我已曉得你，你未出母胎，我已分別你爲聖」(耶 1:5)。人還沒有生在世上，上帝就給他預定了

一個計畫。保羅也說：「然而那把我從母腹裏分別出來，又施恩召我的上帝，既然樂意將他兒子啓示在我心裏，叫我把他傳在外邦人中，我就沒有與屬血氣的商量」（加 1:15,16）。

2. 他覺悟個人的選召 耶利米不單覺着他與上帝有親密的關係，他覺悟他的使命，他的使命就是作列國的先知（1:5 節）。說：「我已派你作列國的先知」。人一覺得他的使命就好辦了。摩西的使命是拯救民族，保羅的使命是傳道外邦，貴格利的使命是感化英人，耶利米的使命是警告列國。有了使命就不能疏忽，有了使命就不能隨便。人生在世，就怕沒有使命，沒有目的，同流合污，毫無主見。

3. 他覺悟自己的缺欠 世上人曉得自己長處的很多，曉得自己短處的很少，耶利米知道自己的缺欠。他一聽上帝叫他作先知，要救國家，要救世界，他說：「主耶和華阿！我不知怎樣說，因為我是年幼的」（耶 1:6）這個事體太大了，一個年青的孩子，怎能担得起這樣大事。摩西說，「我有沒口才」。基甸說，「我有何能拯救以色列人呢」（士 6:15）。說也奇怪，上帝偏叫這樣人担這責任。有許多自覺很有聰明，很有智慧，很能打算很能計畫的人，上帝偏不用他。上帝所用的，就是謙卑像小孩子的人，只有這樣人，才能成事。

4. 他覺悟上帝的扶助 耶和華對他說：「你不要說我是年幼的，因為我差遣你到誰那裏去，你都要去，我吩咐你說什麼話，你都要說，你不要懼怕他們，因為我與你同在，要拯救你」（耶 1:7,8）。人所以膽怯，就是因為沒有威權，沒有輔助，如果我們所說的話，是上帝叫我們說的，我們所行的事，是上

帝叫我們行的，有上帝作我們的主腦，作我們的後盾，有人反對我們，傷害我們，有上帝拯救我們，我們還有什麼可畏縮的。

保羅也有這種經驗，主對他說：「我的恩典殼你用的，因為我的能力，是在人的軟弱上顯得完全，所以我更喜歡誇自己的軟弱，好叫基督的能力覆庇我，我為基督的緣故，就以軟弱，凌辱，急難，逼迫，困苦，為可喜樂的，因我什麼時候軟弱，什麼時候就剛強了」（林後 12:9,10）。

5. 他覺悟主言的能力 他說：「於是耶和華伸手按我的口，對我說：『我已將當說的話傳給你』（耶 1:9）。在這兒他感覺嘴上有一種改變，與以賽亞相同，以賽亞覺得有炭沾了他的口，他的罪孽便除掉，他的罪惡便赦免了（賽 6:7）。耶利米覺着上帝給了他當說話語：就是上帝的恩言，上帝的真理，上帝的公義。有真理，有公義，有能力，便能得勝。

6. 他覺悟罪孽的嚴重 平常的人，不注意罪孽，他看犯罪是普通事務。不必太過的苛求，那能過分的研究，得對付，便對付，得妥協，便妥協。維持現狀，保存舊俗，只要有碗飯吃，那管人格掃地。誰家烟筒不冒烟，人非聖賢誰能無過。耶利米不是這樣，他感覺他要反抗罪孽，他要施行拔出，拆毀，毀壞，傾覆（1:10）。他看罪是可怕的，愁苦的，嚴重的，所以反抗他。

7. 他覺悟建設的可能 他不是悲觀派，他所以打破，為的要建設。他的使命是「又要建立栽植」（1:10）。所以他勸告，警戒，切求，恐嚇，禱告，痛哭，為的是教他們悔改，建設一個新的社會（31:31-34）根

據新的盟約。

一一 堅強的性品

前次講到一個靈性的覺悟，今日解一個堅強的性品，沒有覺悟，自然沒有發展，有了覺悟，沒有品格，也不能達到目的。我們看先知耶利米是如何養成他的堅強的品格。

一日他見了一枝杏樹枝，他必須解釋他的意義，一枝杏樹枝還有意義麼？是的，一位覺悟靈敏的人，可以從極平常的事體，看出他的意義來，他看出來什麼意義呢，「沙刻得」杏樹，「守刻得」看守一個杏枝是開花最早的，他是醒着的，不睡的，上帝也是不睡的，是警醒的，是鑒察的，是看守的，若是上帝是警醒的，萬事都有了意義，上帝管理宇宙，人可以計畫，可以欺哄，可以陷害，可以宣傳，到底不能破壞上帝的計謀，上帝是警醒的，他的人生有了意義，他的選召有了來源，我所說的是上帝叫我說的，我所作的是上帝叫我作的，我是他的舌人，他是我的上帝。

他又看見一件事，他看見一個燒開的鍋，從北而傾（1:13）。這又破露他使命的本性，他所要宣傳的是什麼呢？就是鍋水因北而開。這個比喻很有意義，一點火，未燃之先，誰略到他的能力，一鍋之水未開之先，誰想到他的翻騰。正在猶太人講聯埃及親亞述的時候，誰想到將來擄掠他們的人民，燒毀他們城邑的，就是他們所希望的北方呢？這個時候人人都想平安了，災禍必不臨到我們，有耶和華的殿與我們同在，我們必可以居處安然。先知感到，風從北來，鍋必沸起。耶和華說：「看哪，我要召北方列國的衆

族，他們要來各安座位在耶路撒冷的城門口，周圍攻擊城牆，又要攻擊猶太的一切城邑」(1:15)。
因為這個緣故所以

1. 你當束腰(17) 上帝要這樣作，命你作他的先知，替他說話，替他發言，所以你當束腰，東方人衣長服，想要作事，必須束腰預備好了。奇怪的事，有多少人想，替上帝說話，不用預備，有的人總不預備直等到了台上，任意而說。不知道上帝的事更得預備，預備你的心性，你的使命，你的聽衆。也許因為你的使命，被人拘起，被人殺害，必有預備，才能勝任。

2. 你當解釋 「起來將我所吩咐你的一切話，告訴他們」。作先知的使命不是創作，不是因系，乃是將上帝所吩咐的詳詳細細的解釋出來，他不管他所說的是否順耳，是否受人歡迎，最要緊的乃是這是否上帝的旨意，是否是上帝的吩咐，如果是上帝的吩咐，他要一句一句的全解釋出來。

3. 你要放膽 「不要因他們驚惶」(17)，作先知的所顧慮的不是自己的安危，不是聽衆的取捨，乃是上帝的吩咐，如果是上帝的使命，身臨險境也要說，如果是上帝的使命，遭遇危險也要講。與其縮頭縮腦苟且偷生，何若慷慨直陳，發揚正義，你若因他們驚惶，上帝就使你在他們面前驚惶，你若喪膽，上帝也使你在他們面前喪膽。你能放膽，上帝才使你作一個堅強的人格。

十八節說：「看哪，我今日使你成爲堅城，鐵柱，銅牆，與全地和猶大的君王，首領，祭司，並

一個堅強的人格，須有預備，須有使命，須有膽量。有這幾樣，上帝可以使他作「堅城鐵柱，銅牆」。理會是上帝使他作堅城鐵柱銅牆，不是他自己要作堅城鐵柱銅牆，有許多人依賴自己能力，要作大事的，都失敗了。

彼得說：「衆人雖然爲你的緣故跌倒，我卻永不跌倒」（太 26:33）。又說：「我就是必須和你同死，也總不能不認你」（太 26:35）。後來他三次不認主，血氣之勇，總有些不可靠，這裏說：「我今日使你成爲堅城，鐵柱，銅牆」（1:18）。以賽亞四十章三十一節說：「但那等候耶和華的，必從新得力」。

保羅聽主對他說：「我的恩典殼你用的，因爲我的能力是在人的軟弱上顯得完全」（林後 12:9）。他自己作見證說：「所以我更喜歡誇自己的軟弱，好叫基督的能力覆庇我，我爲基督的緣故，就以軟弱凌辱，急難，逼迫，困苦，爲可喜樂的，因爲我甚麼時候軟弱，甚麼時候就剛強了」（林後 12:9-10）。這種由軟弱而生的剛強，由主恩而得的能力，是最寶貴的。

耶利米聽上帝對他說：「看哪，我今日使你成爲堅城，鐵柱，銅牆與全地和猶大的君王首領祭司，並地上的衆民反對」。

我使你保衛 我使你如同堅城那樣保衛一切傷心的，憂痛的，受苦的，無告的，一切孤兒，寡婦，窮困的，急迫的。

我使你擁護 我使你如鐵柱那樣擁護真理，正義，道德，倫理，自由，互助，人生的價值，廉恥的寶貴。

我使你反抗 我使你如同銅牆，反抗一切的謊言，虛假，詭詐，欺哄，侮辱，殺戮，不道德的行爲，不正當的習慣。

一個堅強的人格，要與全世上的罪孽反抗，不爲他們所勝，反要勝過他們，因爲主與他同在，要拯救他（1:19）。

二 更難的途徑 (耶 12:5)

上兩次我們講過，一個靈性的覺悟。與「一個堅強的性品」在世間作事必須有一種靈性的覺悟，不然總是平平常常，沒有生活的目的。有了目的，又得有一種堅強的品格，才能達到目的，我們的先知耶利米已經感悟他的使命，已經要一心一意的去努力建設，也要在那多難之秋，作銅牆鐵柱堅城，擁護真理，反抗罪類，世界上有這麼一位有覺悟有品格的人物，真是不易，旁人處在他的地位或就到各處去述說，說他怎樣蒙了靈恩，怎樣見了上帝，怎樣有了決心，怎樣敦了性品，但宗教是無止境的，生活是改變的，現在他又遇見難處，心中又有了問題，他的問題是什麼呢（現已四十餘歲）？

1. 惡人的道路爲何亨通呢？這件事體與他的上帝觀念不合，公義上帝不能叫惡人亨通。
2. 大行詭詐的爲何得安逸呢？他看人愈作罪惡，愈用心術，愈容易發達，愈容易享受，好像上帝栽培

他們，養育他們，實在與上帝的品性不合。

3. 這地悲哀通國的青草枯乾要到幾時呢？他看人作罪與自然直接有關係，因為人的罪惡連大地都悲

哀，連禽獸都毀滅，世人繼續犯罪，自然隨着敗落要到幾時呢？

這是他的問題，他要與上帝爭論，但他知道上帝終必顯為公義，爭論也是無益，不過他心裏有問題，要求解答，他將這幾個問題放在上帝面前。

上帝很可以解答他的問題，不過上帝沒有解答，反倒有些責備。說：「你若與步行的人同處，尚且覺累，怎能與馬賽跑呢？你在平安之地，雖然安穩，在約但河的叢林要怎樣行呢」（12:5）？若是根據七十子希臘譯本略加修正，便得以下的辭句，耶和華說：「你若與步隊競走，尚且覺累，怎能與騎兵賽跑呢？你在平穩之地，尚想逃脫，到了約但的叢林，便怎樣呢？你是個有靈感，有覺悟，有志向的人，你要改造要建設，要作萬國的先知，要作中流的砥柱，你要擁護真理，你要寶愛人民，你要作銅牆，鐵柱，堅城，要與全世反抗，這一點小的痛苦，你都不能忍受，還能成什麼大事。這不過是與步隊競走，將來你還要與騎兵賽跑呢！你現在不過在穩妥之處，尚想逃脫，到了約但的叢林，那裏又有獅子，老虎，毒蛇，強盜，便怎樣呢？我們一次考古，從雅傳渡到亞達麻，夜間失了路徑，Hera與Albright都慌了心，我便想到這句話。「你在平穩之處尚想逃脫，到了約但的叢林便怎樣呢？我們人生宗教經驗常有時走到這步田地，自然不題那些沒有覺悟，沒有品格的人，單題那些有了特別靈性

的覺悟，具了特別負苦的決心，有了銅牆鐵柱的性品，正在那一步千里，蒸蒸日上時候。因為痛苦我們心裏生了問題，好人真是難作，到底是詭詐成功，究竟是否有個上帝，上帝是否仁義存心，為什麼惡人發達，為什麼善人受罪。地土衰殘，人民塗炭，要到幾時為止呢？到了這步田地，若不續聽主聲，真是最不幸的人生。我見過幾位老牧師，老教員，老教友走到這步田地，他們說：「甚麼犧牲服務，甚麼克己愛人，全是假的，我先前到是忠心為主，不想走到這步田地，看我的上司，我的同工，他們倒很通順」。這是最令人痛心的，與其現在，何必當初？他們所需要的就是再聽耶利米這種的聲音，「你與步隊競走向且覺累，怎能與騎兵賽跑呢？你在平穩之地，尙想逃脫，到約但的叢林，便怎樣呢？現在不過村民（亞拿突）與你作對，將來連你的親族都要反對你。人生不怕沒痛苦，就怕不勉力。Cicero說：「難處愈大，榮耀愈高」。J.V. Holman說：「每件難事，皆投降在努力的人前」。Burke說：「困難是個嚴厲的教習，他受一位愛我們知我們，勝過我們自己的父所指派的。與我們較力的，加強我們的腦力，磨快我們的聰明。反抗我們的，就是幫忙我們的。與困難這種的較量，更使我們了解我們的目標，思想他的連屬，不度浮淺的生活」。所以論語說：「歲寒然後知松柏之後凋也」。又說：「臨大節而不可奪也」的人才。孟子說：「富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈」。曾文正公說：「耐冷，耐苦，耐勞，耐寒」。

四 更純的奉獻

你若將寶貴的獻上，庸俗的除去，便可以作我的舌人（耶 15:10）。耶利米是個深有宗教經驗的人，他要改造，要建設，要作銅牆鐵柱堅城。他要作更難的事業，要受更大的苦處。

1. 他得着了主的言語（15:16） 主的言語無人能曉，除非他啓示給人，我們不能了解上帝，除非他顯示自己，這裏說主已經顯示了自己，啓示了他的言語，這種言語叫耶利米得着了。

2. 他當食物喫了 主的言語滿佈世界，主的光明普照天下，人能得與不能得，就在乎個人是否能以領受，光明滿宇宙，就怕無目人，美音填天空，就怕耳閉者，耶利米能聽能看，他積極的將主的言語當食物喫了。「饑渴慕義的人是有福的，因為他們必得飽足」（太 5:6）。耶利米如饑如渴的，把主的話，當食物喫了。

3. 他享了道中的快樂 他說：「你的言語是我心中的歡喜快樂」（15:16）。宗教經驗單有一種滋味，就是快樂，耶穌有過這種快樂，他說：「我還在世上說這話，是叫他們心裏充滿我的喜樂」（翰 17:13）。使 5:11 說：「他們（彼得與使徒）離開公會，心裏歡喜，因被算是配爲這名受辱」。耶利米得過這種快樂，「因我是稱爲你名下的人」。耶利米很可以組織一個小團契，彼此作見證，交換經驗，說我有過這樣投降，得過這樣精神的愉快。

但宗教是生活，是努力，是奮鬥，在他生活的程序中又遇見難處。他遇見了逼迫，感受到了痛苦（耶 15:

15)。他說：「我的痛苦，爲何長久不止呢？我的傷痕爲何無法醫治，不能全愈呢？」爲什麼叫我的仇敵這樣得志，爲什麼叫我的傷痛這樣長久。難道主不主持公義，爲何惡人興盛？難道主不顧念痛苦，爲何傷痕不療？「難道你待我有詭詐，像流乾的河道麼」（15:18）？伯勒斯丁缺水，泉源至寶，冬日水多，夏日水少，若有一個甘泉遠近皆知。耶利米的意思說：「我早就聽說，上帝是公義的，聖潔的，慈愛的，反對罪惡的，憐恤痛苦的，我已經捨棄了我的前途，我已經犧牲了我的地位，我已經撇開了我的歡樂，我已經選定了我的孤苦，難道主和我開玩笑，難道主待我有詭詐，怎麼我拿你作活水的泉源，你待我好像流乾的河道呢？」

這是宗教家最難的一日，有許多人見過異像，得過覺悟，深明人生的意義，曉得最高的價值，捨棄一切，歸依了救主。有的作了牧師，有的作了佈道員，一個牧師的理想，一個佈道員的理想，都有他的極深的意義，等到丟了理想，要從人類得安慰的時候，是極可憐的，我徒然捨棄了，我徒然犧牲，拿我這一點精力，我這一點犧牲，我這一點奉獻，放在那裏，都可以成一點事，我怎麼選了這麼一條途徑！我想上帝是一個活水的泉源，那知是枯乾的河道呢？

這一等人應當像耶利米再聽聲音。「你若歸回，我就將你再帶來，使你站在我面前，你若將寶貴的獻上，庸俗的除去，便可以作我的舌人」（15:19）。耶利米的寶貴的是什麼呢？

1. 他謙卑 他被選的時候對耶和華說：「主耶和華阿，我不知怎樣說，因爲我是年幼的」（1:6）。這樣

大的責任我擔當不起，叫有學問的人去作吧！叫有地位的人去作吧！叫有經驗的人去作吧！我年輕。這種謙虛退讓的心志，很是難得，甚為寶貴，與那好高騖遠蔑視一切的大有不同。

2. 他思想 耶利米是個有覺悟的人，從年幼的時候，他就思想人生的意義，他看人生在世不是偶然的，是有意義的，他感悟主對他說：「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」（1:5）。

3. 他負責 他的性情喜歡交際，他的使命叫他孤苦。他的天性討人歡喜，他的使命譴懲世人。以一位靦腆的性格，去作反抗的工作真是不易，然而他接受了主的使命，「我差你往那裏去，你都要去，我吩咐你說甚麼話，你都要說」（1:7）。他肯負責任。

4. 他勇敢 他認定他的使命不是容易的所以他肯努力，他肯奮勉，他要在多苦的世界，多難的人類中，作堅城，鐵柱，銅牆，與全地和猶太的君王，首領祭司並地上的衆民反對（1:18）。

5. 他愛國 他說：「因我百姓的損傷，我也受了損傷，我哀痛，驚惶將我抓住，在基列豈沒有乳香呢？在那裏豈沒有醫生呢？我百姓，為何不得痊愈呢？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」（耶 8:21-9:1）。

6. 他犧牲 他可以不要家庭，不顧自己，捨棄一切的快樂，撇開所有的權利，為上帝作舌人，為世界作先覺，應反抗的反抗，應鼓舞的鼓舞，四十年間，兢兢業業，毫無間斷，真是不容易的事體。

不過這樣的人有他庸俗的地方，他的庸俗的是什麼呢？就是愛發嘮叨。他說：「我沒有坐在宴樂人的會中，也沒有歡樂，我因你的感動，獨自靜坐，因你使我滿心憤恨。我的痛苦，爲何長久不止呢？我的傷痕，爲何無法醫治，不能全愈呢？難道你待我有詭詐，像流乾的河道麼」（耶 15:17, 18）？

耶和華說：「你若將寶貴的獻上，庸俗的除去，便可以作我的舌人」。有人有智慧，有學問，有技術，肯犧牲，就是有點驕傲，就是有點癡氣，就是有點詐，就是有點小氣。穀了。

五 內部的催促

耶利米 20:1 說：「我若說，我不再題耶和華，也不再奉他的名講論，我便心裏覺得似乎有燒着的火，閉塞在我骨中，我就含忍不住，不能自禁」。我若不題耶和華心裏有如火燒，我若題耶和華眼前滿了難處。耶和華的選召是輕乎不得的。

在這一段先知將主的使命分析的很清楚。

1. 耶和華的工作有勸誘性 耶 20:1 節說：「你勸導我，我也聽了你的勸導」。耶利米的上帝是位有理

性的上帝，不是專治的上帝，他向你說理，他要把一切的可能，一切的需要，一切的急迫，一切難處，都擺在你眼前，然後他勸誘你，叫你知道人類的急需，上帝的計畫，自己的性品，成功的希望。

上帝對摩西說：「我的百姓在埃及所受的困苦，我實在看見了，他們因受督工的轄制，所發的哀聲，我也聽見了，我原知道他們的痛苦，我下來是要救他們脫離埃及人的手，領他們出了那地，到美好寬

闊流奶與蜜之地，：現在以色列人的哀聲達到我耳中，我也看見埃及人怎樣欺壓他們，故此我要打發你去見法老，使你可以將我的百姓以色列人從埃及領出來」（出3:7-10）。

上帝對以賽亞說：「我可以差遣誰呢？誰肯爲我去呢」（賽6:8）？

上帝對穆德博士說：「你還求比人高貴的地位麼？你不要追求了！」

2. 耶和華的工作有克服性 耶利米說：「你比我有力量，且勝了我」（耶20:7）。一個偉大的人格，與一個普通人格，遇到一處，那一位偉大的人格，總是要勝過那普通人格的。因爲他的見識高超，思想遠大，能力充足，氣魄豐滿，何況人到了上帝面前，不更爲他所克服麼，耶利米一蒙召，便聽上帝對他說：「你不要說，我是年幼的，因爲我差遣你到誰那裏去，你都要去，我吩咐你說甚麼話，你都要說」（耶1:7）。

耶利米有一次到窰匠的家裏去，正遇見他轉輪作器皿，在他手中作壞了，他又用這泥另作別的器皿，窰匠看怎樣好，就怎樣作。從此他得了一個教訓，他託耶和華的口說：「以色列家阿，我待你們，豈不能照這窰匠弄泥麼？以色列家阿，泥在窰匠的手中怎樣，你們在我的手中也怎樣」（耶18:1-6）。

3. 上帝的工作有痛苦性 上帝的工作，不是很容易作的，裏面含着痛苦，所以常有的時候，不知不覺的，走入痛苦之中。耶利米說：「我每逢講論的時候，就發出哀聲，我喊叫說，有強暴和毀滅，因爲

耶和華的話終日成了我的凌辱譏刺」(耶 20:8)。「我的痛苦，為何長久不止呢？我的傷痕，為何無法醫治，不能全愈呢」(耶 15:18)？

摩西走到一個爲難的地步他問主說：「主阿，你爲什麼苦待這百姓呢？爲什麼打發我去呢」(出 5:22)。又說：「你爲何苦待僕人，我爲何不在你眼前蒙恩，竟把這管理百姓的重任加在我身上呢」(民 11:11)？

以利亞說：「耶和華阿，罷了，求你取我的性命，因爲我不勝於我的列祖」(王上 19:4)。
施洗的約翰在監裏遣人去問耶穌說：「那將要來的是你麼？還是我們等候別人呢」(太 11:3)？

我們的主自己說：「我現在心裏憂愁，我說什麼才好呢？父阿，救我脫離這時候……」(翰 12:27)。
「父阿，你若願意就把這杯撤去，然而不是成就我的意思，是要成就你的意思」，他在十字架上的時候，大聲喊着說：「以羅伊，以羅伊，拉馬撒巴各大尼，繙出來，就是我的上帝，我的上帝，爲什麼離棄我」(可 15:34)。

上帝的工作有催迫性 耶利米說：「我若說，我不再題耶和華，也不再奉他的名講論，我便心裏覺得似乎有燒着的火，閉塞在我骨中，我就含忍不住，不能自禁」(耶 20:9)。奉主的命工作，是那樣的難，不奉主命說話，又是這樣的迫，好像燒着了的火，閉在骨中，不能忍受。上帝的工作就是這樣，除非你不聽他的聲音，聽了他的聲音，你便不能隨便放下不作。外面雖然有痛苦，四面雖然有仇敵，

你還得說，你還得作，因為上帝的靈感，因為上帝的催促，這種內裏的催促，就是我們的督工，就是我們的能力。容易得作，不容易也得作。人歡迎得作，不歡迎也得作。成功得作，失敗也得作。高興得作，不高興也得作。有希望得作，無希望也得作。

沙得拉，米煞，亞伯尼歌對王說：「尼布甲尼撒阿，這件事我們不必回答你，即便如此，我們所事奉的上帝，能將我們從烈火的窯中救出來，王阿，他也必救我們脫離你的手，即或不然，王阿，你當知道我們決不事奉你的神，也不敬拜你所立的金像」（但 3:16-18）。信宗教的人是論是非，不論成敗。彼得約翰說：「聽從你們，不聽從上帝，這在上帝面前是合理不合理，你們自己酌量罷！我們所看見，所聽見的，不能不說」（使 4:19-20）。保羅說：「我傳福音，原沒有可誇的，因為我是不得已的，若不傳福音，我便有禍了，我若甘心作這事，就有賞賜，若不甘心，責任卻已經託付我了」（林前 9:16,17）。有了這種責任，有了這種使命，他不能不忍受污辱，他不能不聽從主命。

耶穌說：「然而不是成就我的意思，是要成就你的意思」。

六 活水的泉源

（耶 2:9-13; 17:5-8, 12-18）

「因為我的百姓，作了兩件惡事，就是離棄我這活水的泉源，為自己鑿出池子，是破裂不能存水的池子」（2:13）。又說：「離開我的，他們的名字，必寫在土裏，因為他們離棄我這活水的泉源」（17:13）。耶利米到極困難的時候說：「我的痛苦，為何長久不止呢？我的傷痕為何無法醫治，不能全愈呢，難道你

待我有詭詐，像流乾的河道麼」(15:18)。

據耶利米的觀察世上有兩種水池，一是活水的泉源，一是死水的池井，這兩種的水井甚有不同，泉源是天然的，水池是人造的。

泉源是無限的，水井是有限的。從泉源裏你無論要取多少水，就可以取多少水，他的水是無窮，他的供給無限，水池是人造的一個水池，收取房上，或是旁邊的一點水，留到後來使用，他的水量是有限的。

泉源是長流的，水池是暫有的。一個泉源是長流不息，不捨晝夜，你甚麼時候用，他便甚麼時候有，他可以時刻供給你的需求，水池則不然，他只能在很短的時期內供你的需求。

泉源是清潔的，水井是混濁的。伯勒斯丁的泉水，好像比旁處的泉水更顯清潔，因他出自山間，在山泉水清，出山泉水濁。水井不能，他的水是從房上或是路旁引來的，他裏面不純潔，有污穢。

泉源是甘甜的，水井是鹹苦的。你到泉旁喝一口水，便覺得他的滋味甘甜嗜口，提神滿意，走到水井喝一口水，便覺得他鹹苦，發澀，令人難過，即便你能解一點渴，也使你心中覺着難過。

泉源是衛生的，井池是有害的。Dr. Albright 常說這是泉水，可以盡量的喝，我可以保險決無傷害，井池則不然，裏面有微生物，病菌，害虫，喫了很有危險，在這種狀況之下，寧可不喝，也不受病，必須煮開方可。

耶利米說：「因為我的百姓，作了兩件惡事，就是離棄我這活水的泉源，為自己鑿出池子，是破裂不

能存水的池子」。他說這話的時候，這兩種水井的不同全在他的心裏，一個有理性的人，怎能作出這樣無理性的事呢？

耶利米也理會人間有兩種生活，一是倚靠自己，一是倚靠上帝，「倚靠人血肉的膀臂，心中離棄耶和華的，那人有禍了，因他必像沙漠的杜松，不見福樂來到，却要住曠野乾旱之處，無人居住的鹼地。以耶和華爲可靠的，那人有福了，他必像樹栽於水旁，在河邊扎根，炎熱來到，並不懼怕，葉子仍必青翠，在乾旱之年，毫無掛慮，而且結果不止」（17:5-8）。

他看世上有兩種生活，一種是倚靠自己的血肉，一種是倚靠上帝的大能，倚靠自己血肉的好像一棵杜松長在曠野，有機會了，長一點，沒有機會時退回去，永是杜松，永不成樹。倚靠上帝大能的，好像一棵小樹長在水旁，隨時結實，葉不枯乾。在這種狀況之下，人爲什麼不選擇上帝，而選擇自己呢？

耶利米自己經驗中，也是這樣，他覺着上帝是他的活水泉源。

1. 上帝是他的主使 「我未將你造在腹中，我已曉得你，你未出母胎，我已分別你爲聖，我已派你作列國的先知」（1:5）。「我差遣你到誰那裏去，你都要去，我吩咐你說甚麼話，你都要說」（1:7）。
2. 上帝是他的護衛 「你不要懼怕他們，因爲我與你同在，要拯救你」（1:8）。「他們要攻擊你，却不能勝你，因爲我與你同在，要拯救你」（1:19）。
3. 上帝是他的能力 「我必使你向這百姓成爲堅固的銅牆」（15:20）。「我必搭救你脫離惡人的手，救

贖你脫離強暴人的手」(15:21)。「我必要堅固你，使你得好處」(15:11)。

4. 上帝是他的避難所。「不要使我因你驚恐，當災禍的日子，你是我的避難所」(17:17)。這樣一位上帝，這樣一個活泉，人離開他去尋求旁的倚靠，豈不是大罪麼！耶利米說，「我的百姓犯了兩件惡事，就是離棄我這活水的泉源，為自己造出池子，是破裂不能存水的池子」。

這兩件惡事因為他們不倚靠上帝，倚靠世人。因為他們不倚靠性靈，倚靠物質。因為他們不倚靠公理，倚靠強權。因為他們不倚靠仁義，倚靠武力。他們故意，離棄上帝，存心驕傲，自作聰明，所以他們犯罪。我們今日也可以離棄活水的泉源，自造漏水的池子，有人離棄上帝，尋求哲學，有人離棄上帝，尋求倫理，有人離棄上帝，尋求科學，有人離棄上帝，尋求服務，有人離棄上帝，尋求藝術，有人離棄上帝，尋求組織，有人離棄上帝，尋求喜樂，有人離棄上帝，尋求工藝。哲學，倫理，科學，服務，美術，組織，喜樂，工藝，都有他的地位，但不可離棄活水的泉源，我們的上帝。

七 屬靈的宗教

「我要賜他們認識我的心，知道我是耶和華，他們要作我的子民，我要作他們的上帝，因為他們要一心歸向我」(耶24:7)。「我要使他們彼此同心同道好叫他們永遠敬畏我，使他們和他們後世的子孫得福樂。又要與他們立永遠的約，必隨着他們施恩，並不離開他們，且使他們有敬畏我的心不離開我」(耶32:39,40)。

耶利米所注重的是屬靈的宗教，他要在心上用功夫，所以他託耶和華的名對他們說：「你們要呼求我，禱告我，我就應允你們，你們尋求我，若專心尋求我，就必尋見」（耶 29:12,13）。

又說：「以色列阿，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，你必憑誠實，公平、公義，指着永生的耶和華起誓，列國必因耶和華稱自己為有福：耶路撒冷阿，你當洗去心中的惡，使你可以得救，惡念存在你心裏，要到幾時呢？」（耶 4:1,2,14）。

耶利米注重靈性的宗教，而忽視物質的宗教，我們看一看，他對已往的宗教，具何態度。

1. 割禮 割禮是很老的一個禮節，也許遠在亞伯拉罕以前，按遺傳說這是上帝和亞伯拉罕立約的證據，受了割禮就是上帝的選民，不受割禮便不是上帝的選民。耶利米看這並不是十分重要的，人很可以身受割禮，而心不受割禮，所以他勸他們說：「猶大人和耶路撒冷的居民哪，你們當自行割禮，歸耶和華將心裏的污穢除掉，恐怕我的忿怒，因你們的惡行發作，如火灼起，甚至無人能以熄滅」（耶 4:4）。

在他看身受割禮，而心不受割禮，上帝必要懲罰，他託耶和華的名說：「看哪，日子將到，我要刑罰一切受過割禮，心却未受割禮的：因為列國都沒有受割禮，以色列人心中，也沒有受割禮」（耶 9:25, 26）。這種思想，很與保羅相近，保羅說：「因為外面作猶太人的，不是真猶太人，外面身體的割禮，也不是真割禮，惟有裏面作的，纔是真猶太人，真割禮，也是心禮的，在心靈，不在乎儀文：」

（羅 2:28,29；參西 2:11；腓 3:3）。

2. 約櫃 約櫃爲摩西時代的產品，代表耶和華的居所，以色列人走到甚麼地方，就帶到甚麼地方，以色列人與非利士人交戰的時候，也多倚重約櫃。他幾乎成爲那時極高的宗教表號，耶利米看這種東西，並不是急需的，他託耶和華的名說：「你們在國中生養衆多，當那些日子，人必不再題說，耶和華的約櫃，不追想，不記念，不覺缺少，也不再製造」（耶3:16）。到那時，他們的宗教要轉到心上去，「他們必不再隨從自己頑梗的惡心行事」（耶3:17）。

3. 聖殿 聖殿是所羅門建造的，建殿以後，聖殿便代替了約櫃，到耶利米的時候，聖殿便成了迷信，人常喊的口號就是「這些是耶和華的殿，是耶和華的殿，是耶和華的殿」。耶利米託耶和華的名說：「你們改正行動作爲，我就使你們在這地方居住，你們不要倚靠虛謊的話說：『這些是耶和華的殿，是耶和華的殿，是耶和華的殿』。你們若實在改正行動作爲，在人和鄰舍中間誠然施行公平，不欺壓寄居的，和孤兒寡婦，在這地不流無辜人的血，也不隨從別神陷害自己，我就使你們在這地仍然居住……」（耶7:3-7）。這裏先知認宗教爲施行公平，不欺貧弱，不殺無辜，不拜偶像。猶大人沒品格，只有儀文，有甚麼用處呢？「看哪！你們倚靠虛謊無益的話，你們偷盜，殺害，姦淫，起假誓，向巴力燒香，並隨從素不認識的別神，且來到這稱爲我名下的殿，在我面前敬拜，又說：『我們可以自由了』。你們這樣的舉動，是要行那可憎的事麼？這稱爲我名下的殿，在你們眼中，豈可看爲賊窩麼……」（耶7:8-11）？你們看看示羅怎樣，這殿也要怎樣（7:12-14）。

4. 祭祀 與聖殿相連的有祭祀；當時的人以爲祭祀爲熱誠的表現，多獻祭物便能得上帝的稱許，先知耶利米說：「萬軍之耶和華以色列的上帝如此說：『你們將燔祭加在平安祭上喫肉罷！因爲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，我就作你們的上帝，你們也作我的子民』」（耶7:21-23）。這樣宗教不是外面的儀文，乃是內裏的服從。

5. 聖城 以賽亞曾託耶和華的名論耶路撒冷說：「他必不得來到這城，也不在這裏射箭，不得拿盾牌到城前，也不築壘攻城，他從那條路來，必從那條路回去，必不得來到這城，這是耶和華說的，因爲我爲自己的緣故，又爲我僕人大衛的緣故，必保護拯救這城」（賽37:33-35）。這種思想到耶利米的時候，就演成迷信，人想耶和華必爲他自己的緣故保護這城。耶利米說：「我必使這殿如示羅，使這城爲地上萬國所咒詛的」（耶26:6）。這話叫祭司先知聽了實在刺耳，也無怪乎他們對首領和衆民說：「這人是該死的，因爲他說豫言，攻擊這殿和這城」（耶26:11）。但耶利米看除了悔改，沒有旁的法子，所以他勸他們說：「現在改正你們的行動作爲，聽從耶和華你們上帝的話，他就必後悔，不將所說的災禍，降與你們」（耶26:13）。

6. 律法 律法也是人民所倚賴的一種東西，自從猶太人開國以來，他們最尊重的就摩西所給他們的律法，這個律法，便將他們與世上旁的國度分開，他們自認不凡，所以他們說：「我們有智慧，耶和華

的律法在我們這裏」(耶8:8)。先知耶利米很不耐煩的說：「看哪文士的假筆舞弄虛假，智慧人慚愧，驚惶，被擒拿，他們棄掉耶和華的話，心裏還有甚麼智慧呢」(8:8,9)。「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」(8:11)耶利米看，不從公義善良上來，沒有平安。

7. 首領 宗教界的領袖也是他們所倚靠的，他們可以說：「來罷，我們可以設計謀，害耶利米，因為我們有祭司講律法，智慧人設謀略，先知說豫言，都不能斷絕」(耶18:18)。但耶利米看這些都是靠不住的，因為他們倚靠自己，不倚靠上帝，倚靠物質，不倚靠靈性，倚靠權力，不倚靠神能。這種人行可憎的事：毫不慚愧，也不知羞恥，因此他們必在仆倒的人中仆倒：」(耶8:12)。惟有耶利米這樣聽命的先知，方能站立得住。先知勸他們說：「要開墾你們的荒地，不要撒種在荆棘中」(4:3)。不要將你們高尚的欲望，種在滿有荆棘的心田裏，先要除去他心中的私慾，將心田豫備好了，再種上發育靈性生活的善種。想要建設人格，培養道性，應在心地上用工夫。

八 因上帝誇口

「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，誇口的却因他有聰明，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」(耶9:23,24)。S.S.I.P.誇口。人生總免不了有所誇耀，不過他所誇耀的不同，有誇耀別人

的，有誇耀自己的，有誇耀長處的，有誇耀短處的。詩篇 52:1-2 描寫一種人誇耀自己的罪惡。這裏說：「勇士阿，你爲何以作惡自誇：你的舌頭邪惡詭詐，好像剃頭刀，快利傷人」。這種人所誇耀的是他的罪惡，他有個快利的舌頭，邪惡詭詐，他想要稱讚誰，便稱讚誰，想要污辱誰，便污辱誰。人的成敗，不在乎他的善惡，乃在乎這種人的舌頭，他說你好，你便好，他說你惡，你便惡，有這樣一個舌頭，有這樣一個利器，所以誇耀。

有人誇耀虛無 詩篇 97:7 說：「願一切事奉雕刻的偶像，靠虛無之神自誇的，都蒙羞愧」。有人事奉偶像，倚靠虛無，以此誇口。偶像是自己作的，沒有具體的真實，你喜歡甚麼，便製甚麼偶像。你喜歡財，便敬財神，你喜歡祿，便敬祿神。其實這種偶像，並無實在，人再以他誇口，不是太無理性麼？然而世上這種人甚多，有許多人所崇拜，所誇口的，不過是他自己所製的一種偶像。我們可崇奉學說，我們可以崇奉理論，我們可以崇奉標語，我們可以崇奉組織，這種全是虛無的，除非有真理，作他的背景。

有的人因智慧誇口 或誇自己的智慧，或誇他人的智慧。猶太國界乎埃及亞述兩個大國之間，十分危險，幾十年的光景，猶大就倚仗他裏面的智慧，用政治的手腕，維持和平。有時取悅於埃及，有時取悅於亞述，這種智慧，可以取巧於一時，終難維持和平於永久，所以先知告訴他們說：「智慧人不要因他們的智慧誇口」。有的人有智慧，善解法律，有智慧解釋法律，指導思想，是件幸事，但不可因他誇口。耶利米對那一班因智慧誇口的人說：「你們怎麼說，『我們有智慧，耶和華的律法在我們這裏』，看哪，文士

的假筆舞弄虛假，智慧人慚愧，驚惶，被擒拿，他們棄掉耶和華的話，心裏還有甚麼智慧呢」（耶 3:8,9）。離開耶和華的話，智慧等於虛無。

有的人因勇力誇口 參孫有萬夫不當之勇，反爲一女子所擒（士 16）。歌利亞威振以色列全軍，死在大衛的手下（撒 5:11）。勇力有他的地位，但不能因此誇口。阿摩斯指當代因勇力自誇的人說：「你們喜愛虛浮的事，自誇說：『我們不是憑自己的力量取了角麼？』」（摩 6:13）。我們不是因我們自己的力量，得了現在的威權麼，先知說，你們說的是謊話。以賽亞說耶和華必要責懲亞述，「因爲他說，『我所成就的事，是靠我手的能力，和我的智慧，我本有聰明，我挪移列國的地界，搶奪他們所積蓄的財寶，並且我像勇士，使坐寶座的降爲卑，我的手搆到列國的財寶，好像搆到鳥窩，我也得了全地，好像人拾起所棄的雀蛋，沒有動翅膀的，沒有張嘴的，也沒有鳴叫的』（賽 10:13,14）。這種聰明，這種能力，可以徼幸一時，不能永久勝利。耶利米說預言的時候，猶大的軍隊整齊，猶大的城堡堅固，但先知警告他們說：「不要因此誇口」。

有人因財物誇口 除了本身所承受的，最有勢力的，當然是財物了，錢能通神，有錢好些好事，都可作到，但不可以此誇口。尼布甲尼撒王富有四海，威振天下，好像一棵漸長又堅固的樹，他的威勢漸長及天，他的權柄管到地極，當他誇口說：「這大的巴比倫不是我用大能大力建爲京都，要顯我威嚴的榮耀麼？」話未說完就有聲音對他說：「你的國離開你了」（但 4:22,30,31）。那位無知的財主「田產豐盛，自

己心裏思想說：『我的出產沒有地方收藏，怎麼辦呢？』又說：『我要這麼辦，要把我的倉房拆了，另蓋更大的，在那裏好收藏我一切的糧食和財物，然後要對我的靈魂說：「靈魂哪，你有許多財物積存，可作多年的費用，只管安安逸逸的喫喝快樂罷！」，上帝卻對他說：「無知的人哪，今夜必要你的靈魂，你所豫備的，要歸誰呢？」』（路 12:16-20）。

耶利米說話的時候，猶大因多年和平所蓄的財物很多，先知勸他們不要因財物誇口，這是倚靠不得的，因為巴比倫人要來，上帝「要將這城中的一切貨財，和勞碌得來的，並一切珍寶，以及猶大君王所有的寶物」都交在巴比倫人的手中（耶 20:5）。

既然智慧，勇力，財物，都靠不住，不能因之誇耀，人應當因有智慧認識上帝誇口。認識上帝的智慧遠超普通的智慧，他是從體會默思靈修所得來的，這種智慧所見的深，所慮的遠，他使你認識物，認識人，認識靈性，認識上帝。認識上帝那一方面呢？

1. 認識上帝的慈愛 先知耶利米說：「誇口的卻因他有聰明，認識我是耶和華，又知道我喜愛在世上施行慈愛，公平和公義」（耶 9:24）。耶和華喜歡在世上施行慈愛，耶利米所說的慈愛，就是耶和華領以色列人出埃及的時候，所顯的慈愛。他說：「古時耶和華向以色列顯現說：『我以永遠的愛，愛你，因此我以慈愛吸引你』」（耶 31:3）。耶和華愛以色列，如同情人愛美女，吸引他，默示他，與他立約，為他計畫。因為以色列人背逆，耶和華便將他的「平安，慈愛，憐憫，從這百姓奪去了」。

(耶 16:5)。這種慈愛不僅施之於少數人身上，乃是施之於多數人身上，所以耶利米禱告時說：「你施慈愛與千萬人」(耶 32:18)。人應當認識上帝，而且認識他是慈愛的。如果你了解上帝的慈愛，一切的困難，都有解釋，一切的痛苦，都有了安慰。

2. 認識上帝的公平 耶和華好像一個王，要使他的子民得享公平，軟弱的，他要輔助。強橫的，他要節制。耶和華喜歡施行公平，愛他的人，也應當施行公平。耶利米託耶和華的名勸大衛家說：「你們每早晨要施行公平，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」(耶 22:3)。上帝是常把被搶奪的，寄居的，孤兒寡婦，與無辜的，放在他的心裏，有人要欺壓他們，流他們的血，上帝是不容的，因為他喜歡施行公平。耶利米對那一班倚靠聖殿的人說：「他們若實在改正行動作爲，在人和鄰舍中間，誠然施行公平，不欺壓寄居的，和孤兒寡婦，在這地方不流無辜人的血，也不隨從別神陷害自己，我就使你們在這地方仍然居住。」(耶 7:4-7)。

3. 認識上帝的公義 公義的意思與公平相仿，不過更寬一些。施行公義的人，是要守定一個生活的準格，勿論別人怎樣，他是要按這種準格行事的，上帝的準格便是他的盟約。他要按着他的盟約行事。即便猶大人廢了他的盟約，他還要成全他的旨意，施行他的公義，與他們另立新約，上帝的意旨，不能因為世人犯罪而失敗。耶和華說：「日子將到，我應許以色列家和猶大家的恩言，必然成就。當那

日子，那時候，我必使大衛公義的苗裔長起來，他必在地上施行公平和公義，在那日子，猶大必得救，耶路撒冷必安然居住，他的名必稱爲耶和華我們的義」（耶 33:14-16）。耶和華有他的計畫有他的應許，世人犯罪，可以阻碍上帝的恩賜，而不能廢掉他的意旨。他是公義的，他要本着他的盟約，成全他的意旨。

你覺心中孤苦麼？了解他的慈愛；你覺是非顛倒麼，了解他的公平；你覺人事無常麼，了解他的公義。

九 要開墾荒地

「耶和華對猶大和耶路撒冷的人如此說：『要開墾你們的荒地，不要撒種在荆棘中』」（耶 4:3）。何西阿 10:12-13 節說：「你們要爲自己栽種公義，就能收割慈愛，現今正是尋求耶和華的時候，你們要開墾荒地，使公義如雨降在你們身上，你們耕種的是奸惡，收割的是罪孽，喫的是謊話的果子，因你倚靠自己的行爲，仰賴勇士衆多」。

人種甚麼便收什麼，種公義便收慈愛，種奸惡便收罪孽，你若想種善良公義，慈悲憐憫，偉大的生活，高尚志願，不要把他種在荆棘裏，因爲你把他種在荆棘裏，他就要在荆棘裏扎根，荆棘裏生長，雖然有好的志願，好的理想，也是難有成效。必須開墾荒地，除去有害的毒芽，然後種你的善種，這種善種可以演成偉大的生命，不然就如那撒的種子，「有落到荆棘裏的，荆棘長起來把他擠住了」（太 13:7），要

想發展那屬靈的生活，那有希望呢？耶利米在這裏勸猶大人開墾荒地。甚麼是荒地呢？荒地是沒有開墾的地，從來沒有受過照顧，沒有得過培養。世界上有許多這種人，他們沒有受過靈性的感力，沒有聽過福音的教訓，沒有見過偉大的人格，沒有懷過崇高的理想，這種人就是荒地。

1. 荒地少結果子 荒地與耕種的地，所不同的是少結果子。荒地也可以結果，勿論多麼荒的地，總有善種可以在裏面扎根，生長，以至結實。他所不同的，就是荒地所結的果子，不像耕種的地所結的果子那樣美好，那樣豐富，那樣優良，那樣可羨。人心也是如此，一個受栽培的心田，與一個未受栽培的心田，所不同的，也不過是質與量的問題。從來沒有一個心，完全是黑的，他一點善果不結。一個人總有良心發現的時候。所以「人皆有不忍人之心。惻隱之心，人皆有之」。人雖然都有這種心，要想多結善果，多有能力，滿有靈性的生活，非有靈修的工夫，合宜的訓誨，正當的訓練不可。

2. 荒地多生惡草 若是一塊地沒有鮮花，沒有果樹，他也不閒着，他要長許多的惡草在裏面，說也奇怪，愈不好的草木，愈容易生長，荆棘，薊荊，野蒿，惡草，他長的不但快，而且高，不但長，而且久。這種草不用種，不用理，他可以隨處發生，隨處生長。一個不耕種的田地，不是一塊光地，乃是一片荒場，裏面各種草木皆有。一個不培養的心地，也是如此，他裏面不單缺少良善，而且他是充滿罪惡。「惡念，兇殺，姦淫，苟合，偷盜，妄證，謗讟」（太 15:19）都可以在裏面發生。保羅所題情慾的事，如「姦淫，污穢，邪蕩，拜偶像，邪術，仇恨，爭競，忌恨，惱怒，結黨，紛爭，異端，

嫉妒，醉酒，荒宴等類」(加 5:19-20)都可以在裏面生長。沒有善，便有惡，沒有清潔思想，便有污穢思想。沒有高尚的圖謀，便有卑下的圖謀，不想幫忙人，便想傷害人。人心裏面不能空虛。人愈聰明，愈強幹，危險愈大，不肥的田地其害小，肥美的田地其害大。

3. 荒地可以開墾 荒地不是路旁地，荒地不是土淺石頭地，這兩種田地即便開墾，也沒有多大可能，荒地是肥美地，是植物繁盛之地，他不但長草木而且長的很繁茂。他所缺少的是剪除，是開墾，是耕種，是選擇，是修理。世界還沒有一個惡人，是不可救度的，還沒有一個罪人，是毫無指望的。因為人的才分愈高作的罪愈大，普通人犯小過犯，聰明人作大罪孽。我們對於罪人的責任，不是消滅他，剪除他，乃是開導他，勸化他，使他在社會上作個好人。他所需要的，不是放棄，乃是開墾。勿論多麼野蠻的人，他有良心，勿管多麼凶惡的人，他有神像。敗子可以悔改，罪人可以歸正。

4. 荒地必須開墾 你若是把一斗麥子種在荆棘裏，荆棘長起來，要把他擠住。你若是不將舊罪惡從你心裏除去，沒有新真理可以在你心內發旺。人必須悔改，方能接受永生的善種。若是我們心裏懷着罪惡，勿論我們有多麼偉大的思想，多麼高尚的志願，多麼圓滿的圖謀，多麼恒久的計畫，也不能使之實現，因為荆棘長起來要把這些好的意思擠住，使他不結果實。我們應當悔改，剪除我們心中的罪惡，然後可以耕種。開墾心田，必須從耕種作起。我們不能將真理種在堅硬的心田裏。因為這種人「聽是要聽見，却不明白，看是要看見，却不曉得」，甚而「心蒙脂油，耳朵發沉，眼睛昏迷，恐怕

眼睛看見，耳朵聽見，心裏明白，回轉過來，便得醫治」（賽 6:9-10）。這種人所需要的，就是除去石心，換上肉心。不但應當去草，也應當用犁。

耶利米看當代的人民，只顧儀文，不管心地。若不改正他們的心性，無論如何崇拜，如何獻祭，如何追求，如何奮勉，都不免於耶和華的懲責，必須除去他們的惡行，開墾他們的荒地，才能接收耶利米所見的永存的真理，性靈的宗教。以古證今，中國所缺的也是開墾。有人說：「基督教的道理，不適於中國民性，因為中國人重實際，不重理想，重物質，不重性靈，講倫理，不講宗教。基督教是個理想的，是個靈性的，所以不適於中國的環境」若是按這種說法，基督教不適於任何民族的國民性，基督教不適於猶太，因為猶太講律法，基督教講自由。基督教不適於羅馬，因為羅馬講放縱，基督教講清潔，基督教不適於歐亞，因為歐亞講武力，基督教講和平。與其這樣說還莫若說中國是塊荒地，他所等待的是開墾。一個滿有倫理性滿有道德觀的民族，能不適于性靈，能不適于宗教嗎？更進一步說，一個民族，愈律法化，愈需要自由。愈放縱化，愈需要清潔，愈武力化，愈需要和平，愈倫理化，愈需要宗教。我們的世界，是個滿有可能性的田地，甚麼東西都可以生長，他所需要的就是開墾，就是耕種。

十 新式的盟約

耶和華說：「日子將到，我要與以色列家和猶大家另立新約，不像我拉着他們祖宗的手領他們出埃及

地的時候，與他們所立的約，我雖作他們的丈夫，他們卻背了我的約」，這是耶和華說的。耶和華說：「那些日子以後，我與以色列家所立的約乃是這樣，我要將我的律法放在他們裏面，寫在他們心上，我要作他們的上帝，他們要作我的子民。他們各人不再教導自己的鄰舍，和自己的弟兄說：『你該認識耶和華』，因為他們從最小的到至大的，都必認識我，我要赦免他們的罪孽，不再記念他們的罪惡」，這是耶和華說的（耶 31:31-34）。

這裏提到出埃及的時候耶和華與以色列人立了個約，但因為他們背了盟約，所以耶和華要與他們立一個新約。

什麼是舊約呢？這裏說出埃及的時候，耶和華與他們所立的約。出埃及的時候，所立的盟約是什麼呢？按出埃及 24:7，這個盟約是約書，就是出埃及 20:22-23:33 所載的律法。

不過按申命記五章，上帝與以色列人在何列山立約的基礎是十誡。耶利米工作的時候距找出申命記的年限不遠，他所指的，也許是申命記。

回國以後，祭典發現，又把盟約推到亞伯蘭的時候，創世記 17:2 說上帝對亞伯蘭說，「我就與你立約使你的後裔極其繁多」。又說：「我與你立約，你要作多國的父」（17:4）。「我要與你並你世世代代的後裔堅立我的約，作永遠的約，是要作你和你後裔的上帝」（17:7）。這時的舊約包含全祭典。再後包含全五經，再後包含律法和先知，最後就包含全舊約了。

這樣舊約所包含的，雖然隨時變化，但他的介紹人總指摩西或亞伯拉罕了。

甚麼是新約呢？耶利米所希望的新約在將來。在什麼時候呢？他希望被擄後七十年回國建立新國

度，當然他所希望的新約也就在這時候實現了。他沒有想到回國的時候，宗教不但未能靈性化，反倒更物質化了。他所希望的新約未能實現。新約到什麼時候纔實現了呢？到耶穌被釘的時候。被賣的那夜，耶穌

「拿起餅來祝謝了，就擘開遞給他們說：『這是我的身體，為你們捨的，你們也應當這樣行，為的是記念我。』飯後也照樣拿起杯來說：『這杯是用我的血所立的新約，是為你們流出來的。』」（路 22:19-20）。耶穌所用的新約，就是耶利米所希望的，我們可以說耶利米所懷的新約理想，到基督耶穌的時候實現了。

這兩個盟約有何異同呢？

I 他們相同之點

1. 同由一位聽命人介紹 舊約的介紹人是摩西或推到亞伯拉罕。因為亞伯拉罕聽命，所以上帝與他立約，叫他的子孫如同海裏的沙那樣多。猶大人蒙恩是由於亞伯拉罕聽命。摩西是亞伯拉罕的子孫，他也是由於聽命作了西乃盟約的介紹人。

新約的介紹人是耶穌，我們蒙恩是由於他的服從，他的聽命，以至死在十字架上。

2. 同是由於個人努力 想要得舊約的好處，必須個人努力，服從律法的條例，律法告訴怎樣作，你就努力怎樣作。要想得新約的利益，必須努力服從聖靈的引導，聖靈叫你怎樣作，你便努力怎樣作。舊約

說要想蒙恩服從律法，新約說要想得救，服從聖靈，信的人必要得救，不信的人必要滅亡。

3. 同是由於上帝發軔 在舊約裏上帝對亞伯蘭說：「我就與你立約，使你的後裔極其繁多」（創 17:2）。

「我要與你立約，你要作多國的父」（創 17:4）。「我要與你並你世世代代的後裔堅立我的約，作永遠的約，也必作他們的上帝」（創 17:7）。這裏發起人是上帝。新約的記者也說：「上帝愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生」（翰 3:16）。發起人也是上帝。

4. 同是爲要福利世人 上帝與亞伯拉罕立約，要使他的子孫如同天上的星，海裏的沙那樣多，要使他們成爲大國，要使世人因他們蒙福。上帝差他的聖子耶穌降世，也是爲福利人生，叫凡信他的人，可以有更豐滿的生命。

II 他們相異之點

舊約與新約不同的有以下諸點：

1. 舊約重命令新約重恩賞 聽舊約的聲調：除了我以外，你不可有別的神，不可爲自己雕刻偶像，不可妄稱耶和華你上帝的名，當記念安息日，守爲聖日，當孝敬父母，不可殺人，不可姦淫，不可偷盜，不可作假見證陷害人，不可貪戀人的房屋……。這裏面除了應當，便是不可，都是命令。新約則不然，聽新約的聲調：「我要與以色列家和猶大家另立新約，我要將我的律法放在他們裏面；我要作他們的上帝；我要赦免他們的罪孽，不再記念他們的罪惡（耶 31:31-34）。換句話說，舊約重你當如

何，新約重我（上帝）要怎樣，一個重法律，一個重恩慈。

2. 舊約重物質新約重性靈 舊約的記者用各種方法描寫物質的品質，即如「摩西轉身下山，手裏拿着兩塊法版，這版是兩面寫的，這面那面都有字，是上帝的工作，字是上帝寫的，刻在版上」（出 32:15-16）。這樣的一個法版，是何等高貴，何等重要呢？寶貴是寶貴，重要是重要，然而他是物質的，是外面的，物質的法版，可以忘記，可以遺失，可以損壞。新約的法律是靈性的，內裏的，不易忘記，不易遺失，不易損壞。「我要將我的律法放在他們裏面，寫在他們心上，我要作他們的上帝，他們要作我的子民」。

目的方面也有這個不同，舊約的目的是物質的，叫他們子孫衆多，叫他們成爲大國，賜他們流乳與蜜之地。新約的目的是要他們有更豐滿的生活，是要他們加入團契，是要他們得着永遠的生命。

3. 舊約重階級新約講平等 舊約裏的階級分的很清，立約的時候，耶和華對摩西說：「你和亞倫，拿答亞比戶並以色列長老中的七十人，都要上到我這裏來，惟獨你可以親近耶和華，他們卻不可親近，百姓也不可和你一同上來」（出 24:1,2）。這個階級分的很清。他如大祭司，祭司，利未等人，都有很清楚的階級。

新約講平等，「他們各人不再教導自己的鄰舍，和自己的弟兄說：『你該認識耶和華』，因爲他們從最小的，到至大的，都必認識我」大小一致的認識耶和華，這是何其平等呢？

4. 舊約講條例，新約重原則，舊約的條例分的很詳細，很瑣碎的。一當怎樣，二當怎樣，如果把一個人所應當作的，都寫出來，必佔很大的篇幅，就是那樣，也不能寫的完全，總有遺漏的地方。舊約雖然那樣長，還有許多行爲，沒有記載在裏面，等待拉比去解釋，去規定，可見舊約之難守了。新約是重原則，以愛爲原則，安息日是爲人，人不是爲安息日，洗手不洗手，不要緊，禁食不禁食，無關係。吃喝也可，不吃喝也可。割禮不割禮，不在乎，守日不守日，不足論，要緊的是一個新生命，這是新約的精神。

5. 舊約重羣衆新約重個人 舊約的律法是攏總的，他是對羣衆說話，你們應當怎麼樣，你們不可這樣行。這種攏總的條例，適合幾個人，不能適合個個人。就拿最好的條例來說罷，「你當孝敬父母」，這是人子所當爲的了。有時大義滅親的事，臨到一位只知有父母而不知有大義的人身上，他所需要的教訓就是追求大義。本這個原則有許多律法是不適於個人。新約所主持的就是個個人都要認識上帝，個個人都要直接聽上帝的訓誨，這樣便把攏總的一個法律，換成個人的一個宗教了。

附錄

耶利米書的著作

耶利米書的著作，可以從耶利米三十六章看出來。約雅敬第四年（公歷前604年），耶和華告訴耶利米取一卷書，把以前所講的都寫出來。耶利米是約西亞十三年蒙召（公歷前626年）到約雅敬四年，已有二十二年了。要想把二十二年的演講，一時寫出來，當然是很簡略，很攏總的。寫書的目的，是要藉此，警告當世。耶利米便請巴錄作他的書記，他一面說，巴錄一面寫。我們可以從此明了早年，寫書的方法。

書寫完了以後，耶利米命巴錄到耶和華殿中去念，希望百姓可以悔改。

約雅敬第五年九月，巴錄就在耶和華殿的上院，耶和華殿的新門口，在基瑪利亞的屋內，念書上的話。基氏的兒子米該亞把所聽見的告訴首領，衆首領傳巴錄去給他們讀經，他們很受感動，要把這事告訴給王，他們命耶利米與巴錄藏起來，拿着書去見約雅敬。那時正在冬天，王坐在屋中烤火，猶底念三四篇，王就用刀割下來燒了，這樣書念完了，也燒完了，第一本書就是這樣收尾。耶和華命耶利米另寫一本，他便又寫一本，「另外又添了許多相仿的話」這第二本當然比第一本略長一點，也更嚴厲一些，因為是帶氣寫的。這第二本書就成了我們現在耶利米書的大綱。此後又有些歷史與預言，也編入我們書中，編輯人或

者也是巴錄。

我們現在的書裏面有這些預言，也有許多行述與歷史，加入其中。這本書可按德利士分成九段：

1. 約西亞時代的資料，或說先知的選召與早年的預言，1-6章。
 2. 約雅敬時代的資料，或說殿門的預言，城市的預言，耶路撒冷的預言，特別反抗偶像 7-12章。
 3. 約雅敬時代的呪詛，13-20章。
 4. 反抗猶大首領，時期無定，21-25章。
 5. 耶利米與假先知，半屬約雅敬時代，半屬西底家早年時代，26-29章。
 6. 以色列復興問題，時期無定，30-33章。
 7. 以色列君民的懷疑與不信，屬於約雅敬時代，間有西底家時代的作品，34-38章。
 8. 耶路撒冷陷落後，百姓的命運，39-45章。
 9. 論列國的預言，從埃及到巴比倫，一共十國，屬於約雅敬與西底家的時期，46-51章。
耶利米的選召 1章 名稱 (1-3)，耶利米被召 (4-10)，兩個異像：杏枝 (11,12)，開鍋 (13-16)，事非容易有主幫助 (17-19)。
- 猶太悖逆必受懲罰 2-6章 爲約西亞時的結論。先前恩愛與現在悖逆 2章 起初恩愛 (1-3)，悖棄上帝自造水泉 (4-13)，因而被懲 (14-17)，他們倚靠埃及，亞述，僞神 (18-28)，還自以爲無辜，所以被懲

(29-37)。猶大終必歸到上帝(3:1-4:4)，猶大好像淫婦，說話失真(3:1-5)，此後連19節云云。雖然如此，他們要悔改，福利萬國(3:19-4:4)。

(3:6-18)另是一段。猶大見以色列亡而不知鑒(6-10)，所以以色列罪小(11)，先得饒恕(12)，以後才向猶大施恩(13-18)。猶大與耶路撒冷受懲就在眼前(4:5-6:30)。這段有幾個警告，有北方的仇敵將要懲罰猶大。先知愛國心激起，他勸他們躲到城堡，同時他為被困的聖城哀哭(5:18)。全地荒涼(19-29)，無人拯救(30,31)。

(5-6)章轉到京城耶和華不能保護京城，因為上下腐化(5:1-9)，毀壞者隨意毀壞，不過不毀盡猶大與耶路撒冷(10-19)。民的靈性昏愚，居心悖逆，耶和華必須懲罰他們(20-29)。這種責任全在領袖身上(30-31)。第六章描寫的災難更近，耶路撒冷極危，居民應逃(1-5)。他們的道德腐敗，存心固執，不能不受懲罰(6-21)。本章收尾重述懲罰(22-26)，並說靈性墜落為他受懲的理由(27-30)。

責懲猶大的偽善7-10章耶利米站在殿門旁(7:1,2)，警告猶大不要倚靠聖殿，只有悔改行義可以免災(3-7)。若不悔改，錫安必如示羅一樣被毀(8-20)。耶和華藉着先知指出他的要求(21-26)，但是他們不聽(27,28)，所以全地必變為荒場(29-34)。連骸骨都要受辱(8:1-3)。百姓庸愚就死，不如禽鳥(4-7)，他們自以為聰明，不久必遭災禍(8-17)。先知願意他的百姓得救，可是毫無希望，因而傷心(8:18-9:1)。既不能救，他願躲到曠野，不看他們的腐敗，與他們的傾覆(9:2-22; 10:17-22)。傷心已極，他又代他們祈

禱(10:23-25)。9:22與10:17有親密的連屬。這兩段當中，有三個獨立的言論。第一惟有耶和華是可靠的(9:23,24)。第二不受割禮的是有禍的(9:25,26)。第三警告以色列不要倚靠偶像，惟有耶和華可以救援(10:1-16)。

猶太人不順主的旨意，所以淪亡11,12章。耶利米勸猶大與耶路撒冷的居民，聽從遵行這約的話，(或指約西亞的約書)(1-8)。後來他們背約，因此必受懲罰(9-13)。先知不必為他們祈求，他們必受責罰(14-17)。先知曉得同村的人要害他，上帝必懲罰他們(18-23)。因為懲罰遲緩，先知向上帝訴怨(12:1-4)，上帝告以將來的難處更大(5-6)。哀歎全地荒涼，聲明正人歸國(7-17)。

人民腐敗，審判將臨13章。以腰帶喻人民的腐敗(1-11)；他們必遭受懲罰(12-14)。先知復又勸他們悔改(15-17)，但確信無人順從，所以又聲明，君王被黜，百姓被擄(18-27)。

代求無效，耶利米得耶和華的安慰(14,15)章。猶大荒旱(14:1-6)，耶利米認為懲罰(7)，祈求神恩(7-9)，得知百姓罪重，代求無益(10-12)。他說百姓受了先知的迷惑(13)，耶和華說百姓與先知一同滅亡(14-18)。先知又祈禱(19-22)，主說，就是摩西，撒母耳來祈求，也是徒然(15:1-9)。先知自言命苦，見棄於人，耶和華應許必援助他(10-21)。

耶和華是以色列惟一的盼望16,17章。耶利米被警告不娶妻(16:1,2)，因為國中只有災難死亡(16:3-17:4)。耶和華是以色列惟一的盼望(5-13)。先知求耶和華救他脫離敵人的手，並且懲罰仇敵(14-18)。當

守安息日爲聖日(19-27)。

關乎陶人的思想(18-19)章 預言的成就，視乎人的態度(18:1-10)。人若悔改，災禍可以轉還(21)，但人的固執，必演成災禍(12-17)。百姓不願聽先知預言，想要謀害他(18)，先知祈求上帝令他們計畫失敗(19-22)。先知毀陶器，以証猶大的滅亡(19:1-13)。

先知被囚與自怨(20)，重述聖殿的言論(19:14,15)，以至被囚(20:1,2)。被釋後，他預言囚他的巴施戶珥與猶大民衆，必要被擄(3-6)。先知憂傷已極，自詛生辰(7-18)。

耶路撒冷必遭毀滅(21:1-10)，西底家訊問耶路撒冷的圍困，先知說：必遭火焚。

懲責當代執政者(21:11-23:8)。先知普論大衛的朝代，勸他們施行公義(21:11-14)。單指一位執政者，未題名姓，勸他施行公義(22:1-9)。哭沙龍的命運，他被擄到埃及(10-12)。約雅敬的虐政，與約西亞的仁政相比，約雅敬必遭滅亡(13-19)。約雅斤也必被擄(20-30)。總論民牧被毀(23:1,2)。此後必回國，有理想的君王治理他們(3-8)。

責懲假先知(23:9-40)，假先知必受懲罰，因他們不道德(9-15)，抱樂觀(16-22)，欺哄百姓(23-40)。

兩筐無花果的要意 24章 這個異像在第一次被擄以後(1-3)。先知說被擄到外邦的是好無花果，留在故土的爲壞無花果，好的必然回國，壞的必遭災禍(4-10)。

迦勒人要當權七十餘年 25 章。這是約雅敬四年的事，本年尼布甲尼撒於迦基密施戰敗埃及。先知說尼布甲尼撒必要克服猶大，與四鄰各國，他必統治七十年（1:11）；七十年以後，他的權勢必失敗（12:14）。藉飲怒杯，先知預言各國都要受懲（15-38）。

耶利米的演講被囚釋放，與烏利亞被害 26 章。於約雅敬的初年，先知警告百姓若不悔改，城與殿都要被毀（26:1-7）。因此被假先知與祭司所執，說他應死（8-11）。耶利米自辯後（12-15），官民均說他不應死（16-19），因而逃生（24）。但先知烏利亞為他們所害（20-23）。

與假先知衝突 27, 28 章。27-28 章記載先知於西底家年中的鎮定態度。他阻止猶大加入反抗尼布加尼撒的戰團，說尼氏必要克服各國（27:1-15）。說巴比倫將亡的先知是不可靠的，因為他還要繼續征服（16-22）。偽先知的代表或為哈拿尼雅，他說首次被擄的人二年內歸國（28:1-4）。耶利米說哈氏將於一年內死亡，因為他反抗耶和華（5-16），此言果應（17）。

耶利米寄書給巴比倫的俘虜 29 章。偽先知回國的希望，已達到巴比倫，人心搖動，耶利米寄書勸他們鎮定（29:1-3），安心度日，必須過七十年，纔能歸國（4-23）。耶利米的書信惹動被擄人中的假先知，其中的一位示瑪雅致書給耶路撒冷請求鎖拿耶利米（24-29）。耶利米警告被擄的人，說示瑪雅的話，毫無可靠（30-32）。

俘虜回國與新約的建立（30, 31）章。從三十至三十三章論猶大回國。被擄之民必返故土（30:1-3）。現在

的災禍雖烈(4-7)，耶和華必拯救遺民，回復他們的榮耀(8-11)。猶大的傷痕極重，但耶和華能醫治重傷(12-17)。他必回復俘虜，使他們再作他的子民(18-24)。

以色列(31:1-9)與猶太(10-14)都要因耶和華的慈愛回國。拉結哭子得主安慰，因為以色列一定悔改，歸從耶和華(15-19)。末了猶大與以色列一同歸國(20-30)。耶和華與回國的人民另立新約，不是根據外面的律法，乃是根據內裏的心靈，人人都要歸崇耶和華他們的上帝(31-34)。這事成就與自然律一樣自然(35-37)。在新世紀，耶和華的城，要四面發展(38-40)。俘虜必定回國，享受恩賜(32,33)。

耶利米在被囚的時候(32:1-5)，買一塊田，預表終必歸回(6-15)。當他心懷疑懼的時候(16-25)，耶和華啓示他將來的程序：因民背叛，必然被擄(26-35)，擄後必然歸回(36-44)。

於三十三章先知又描寫澄清與回國的民衆(1-13)。此後理想的君王要出世(14-18)，盟約要存到永遠(19-26)。

耶路撒冷因民的不信，必致傾陷(34,35章)。三十四章與前邊，無甚連屬。先知告訴西底家，他必被擄，城必傾陷，但他的性命，尚可保存(1-7)。這是理所當然的，因被困時，他們解放奴隸，平安以後，他們又反悔收回(8-22)。三十五章記利甲族克守祖訓(1-11)，與猶太不遵主命的不同(12-19)。

耶利米書的來源(36章)。耶利米三十六至四十五章，記載耶利米的歷史。三十六章告訴我們，他如何把預言說出，巴錄如何記載(36:1-5)。如何在殿門誦讀(6-10)，如何告知牧伯(11-19)。如何誦讀王前

(20-22)，如何被王焚毀(23-26)，如何受命另寫一本，較前爲詳(27-32)。

耶利米與西底家(37:1-38:28)。三十七章復論西底家年的事(1,2)。法老進兵耶路撒冷的圍困暫解(3-5)，但先知警告西氏不要信賴法老(6-10)。耶利米被疑降敵因而被囚(11-16)。先知被召私下見王，斷言災禍必臨，先知請求遷移居所，得蒙允許(17-21)。耶利米因預言聖城被毀，下在牢獄(38:1-6)，王吩咐放耶利米出獄(7-13)。又私下召見耶利米，先知勸王投降，只有如此，可以保全生命(14-23)。耶利米仍在護衛兵的院中，直到聖城陷落(24-28)。

耶利米與基大利(39:1-41:18)。當耶路撒冷陷落時(39:1-10)，耶利米甚蒙優待(11-24)。並預言以伯米勒必蒙拯救(15-18)。耶利米可以選擇，或佐基大利省長，或被擄到巴比倫去，他選擇留居耶路撒冷(40:1-6)。基大利甚見功效(7-12)，但數月後，爲以實瑪利所害(40:13-41:3)，以氏又到米斯巴擄掠人民到亞捫去(4-10)，幸爲約哈難所搭救(11-18)。

耶利米被迫去埃及(42-44章)。猶大民衆求問耶利米(42:1-6)，耶氏告以若留本地，必受耶和華的保佑(7-12)，若逃埃及，必有災難追隨(13-22)。但民衆不聽他的警告，並強迫他隨他們逃往埃及(43:1-7)。耶利米在埃及時，預言埃及必爲尼布甲尼撒所勝(43:8-10)。猶大民衆在埃及崇拜別神，先知責懲他們(44:1-14)。民衆的答復是拜別的神便豐富，拜耶和華，便貧窮，所以他們不聽他的勸告(15-19)。於是耶利米重新警戒他們，告以他們能回國的人數很少(20-30)。

安慰巴錄(卅章)。此章爲二十六章一至八節的附錄，巴錄心懷憂愁，先知耶利米用主言安慰他。不必爲自己圖謀大事，保存生命就是好事。

論列國的預言(46-51章)。46-51章爲論列國的預言(46:1)。他先反抗埃及(2)，先述法老尼哥在迦基米施的失敗(3-12)，後言尼布甲尼撒必攻埃及(13-26)。此中有安慰以色列的話(27,28)。

先知警告非利士說他們必要滅亡(47章)。摩押必受懲罰(48章)。亞捫必受懲罰(49:1-6)，以東必受懲罰(5-22)。大馬色必受懲罰(22-27)。基達與夏瑣必被遣散(28-33)。以攔也必陷落(34-39)。最重要的是巴比倫，巴比倫必受懲罰(50:1-51:58)。有一個民族從北方來，要克服他，被擄的選民好可以回國。先知屢次吩咐他的仇敵向巴比倫報仇，也勸猶大的俘虜從這將要被毀的城中逃出，免得受累。

此後有一段歷史(51:59-64)。說耶利米將一切要臨到巴比倫的災禍，寫在書上，送到巴比倫，叫他們讀畢復沉在伯拉河中。

耶路撒冷的末頁，巴比倫王恩待約雅斤(52章)。本章論西底家年的事(1-3)，他的背叛，與耶路撒冷的滅亡(4-11)，聖城被焚，人民與聖殿被擄(12-30)。巴比倫王以未米羅達恩待被擄的約雅斤王(31-34)。

