

《真道分解》耶利米哀歌

第一讲：导论

1. 耶利米是谁？

耶利米是犹太国的先知。他是旧约圣经耶利米书的作者。我们看一看耶 1:1-3：经文提到耶利米和三个王的名字：约西亚、约雅敬，和西底家。耶利米先知在这三个王执政时当先知。他见证犹太国末期的重大事件，包括国家被列国欺负、首都耶路撒冷被巴比伦所灭、圣殿被毁、人民被掳的苦难。

很多人称呼耶利米为“泪眼的先知”，因为他有很深的爱国情怀，常常因为国家不听神的话，和受苦而流泪。我们看一些耶利米书的经文，就可以明白：

耶 9:1：但愿我的头为水，我的眼为泪的泉源，我好为我百姓中被杀的人昼夜哭泣。

耶 13:17：你们若不听这话，我必因你们的骄傲在暗地哭泣；我眼必痛哭流泪，因为耶和华的群众被掳去了。

耶 31:16 上：耶和華如此说：你禁止声音不要哀哭，禁止眼目不要流泪，因你所做之工必有赏赐；

耶利米哭得连耶和華都要安慰他，“泪眼先知”的称呼果然名不虚传。

在耶利米哀歌里，作者并没有表明他是谁。传统认为耶利米就是作者，因为里面有些经文的描述跟耶利米书很相似，而且经文流露作者很丰富的感情，可以想象他一定是亲历犹太国的惨况，亡国后仍在耶路撒冷，对国难有深刻体会的人。还有这书一定在亡国后不久已经成书，才能表达这样深感情的著作。耶利米都符合以上各方面条件。

不过，也有学者有其他见解。他们认为耶利米哀歌是由一位，或是多位作者写成的。那时犹太人亲历国家荒凉、信仰中心的圣殿被拆毁，对耶和華的信心和盼望受了很大的打击。为了重建那些仍然留在耶路撒冷人民对神的信心，一些宗教领袖或先知写了这书。但是，现在不能确定谁是作者。

两方面的意见也有可取的地方，不可以完全否决一方。但他们的研究让我们肯定作者是为了亡国才写耶利米哀歌的。它在犹太人也一直流传，在圣殿里诵读。所以，我们肯定耶利米哀歌是真实的，它对犹太人重建信仰起了很重要的作用。

既然作者没有直接表示他是谁，那我们就用

“作者”来表示。

2. 哀歌是什么？

“哀歌”是什么？哀歌是一种表达哀伤的希伯来诗歌体裁。诗人看见或经历苦难，以诗歌将苦况和内心的痛苦向神表达，然后哀求神施行拯救。在哀歌里面他表达神要拯救他们的原因，比如公义、慈爱、应许等等。有时诗人会加入回忆神看顾的片段，使读者能更深体会神的恩典和信实。最后，诗人赞美神，因为神已经垂听祈祷，祂的应许一定会实现。

所以，哀歌的内容让我们知道哀歌其实是一种对苦难的抒发和交托。这与一般人希望没有苦难，尽量远离困难的心态十分不同。在人生困难里面，尤其是对那些无能为力的事情，我们会感到失望、挣扎、不安、不满等内心痛苦。我们无法完全表达，也找不到出路。但哀歌帮助我们用一种正面的态度去面对，在困难中重寻内心的盼望，积极面对未来。所以，哀歌对以色列人面对苦难起了正面的作用。

3. 以色列人使用耶利米哀歌的场合

我们今天所用的圣经，旧约分为律法书、历史书、诗歌智慧书、大先知书和小先知书五类。耶利米哀歌属于大先知书。原来，犹太教或是主耶稣出生以前所用的圣经，就是旧约圣经，他们叫希伯来圣经，里面只有“律法”、“先知”和“圣卷”三类。耶利米哀歌属于“圣卷”中的“五小卷”，“五小卷”就是路得记、雅歌、传道书、耶利米哀歌和以斯帖记五卷书。它们分别在五个犹太人的节期崇拜中诵读。耶利米哀歌就在每一年犹太历五月九日，就是七月中旬诵读，来纪念耶路撒冷圣殿被毁的历史，保持对神的信心。

4. 哀歌——离合诗体裁

我们留意一下每章的节数。第 1 章有 22 节、第 2 章也有 22 节、第 3 章有 66 节，是 22 的三倍，第 4 章和第 5 章也分别有 22 节。看来 22 跟 66 是作者刻意安排的节数。

原来，希伯来文共有 22 个字母。耶利米哀歌第 1-4 章就是按着希伯来字母次序来写成。这一种诗歌体裁称为“字母离合体”。我们用英语来作例子，英语有“A”到“Z”26 个字母，如果我们写一首诗，诗的第一句由“A”开首，第二句由“B”开首，如此类推，这就是字母

离合体了。字母离合体是一种常用的诗歌体裁，诗篇中也有几首。

耶利米哀歌共有五首诗，每章一首。第1、2章每节以顺序的字母开始，并且各有三行诗句。第3章每节经文都各以同一个字母开始。第4章每节以顺序的字母开始，并且各有两行诗句。第5章不是离合体，但节数符合字母离合体，每节一行诗句。第2-4章诗句在字母的安排上有点特别，里面有两个字母的排列对调了，其实古代中东地方也找到同样的两个字母对调的离合体作品，相信这也是作者用心安排的效果。

一个人面对苦难一般会比较混乱，但作者仍然用心琢磨，无论在用字上、次序上和诗句数目上花心思，让我们更加明白这些诗歌正表达很深的情感，就像我们中国人很喜欢写诗来表达内心的深情一样。离合体体裁使人学习耐心地度过哀伤过程中的每一步，有系统地组织每一个细节，使人能认同及安慰。它限制了节数，就为苦难设定界限，让人知道苦难总有完结的一日，那时哀伤就会结束。所以，以离合体体裁表达哀歌能帮助人在哀伤中抒发内心的痛苦，同时也带人走出痛苦，展望未来。

5. 犹大国末期国王统治

耶利米作先知，宣告神话的时期共有五个王统治犹大国，其中第二和第四个王只统治了三个月，就被废或者被掳了。这样，在主要的三个王朝，就是约西亚、约雅敬，和西底家执政时，发了什么重要事情呢？

第一位王约西亚是一位敬畏耶和華的王。他在位时进行宗教改革，除掉国中的偶像、重修圣殿。大祭司在圣殿里找到律法书，读给他听，然后他就命令国家里面所有领袖一同听律法书，并与神立约，遵守律法书的教导。约西亚带领全国上下跟从神，遵守祂的诫命，是一个好国王。

约西亚之后，儿子约雅敬继承他的王位。他没有跟随父亲带领百姓敬畏神、依靠神。他不愿意听从神藉耶利米的口所出的提醒，面对巴比伦的攻打他宁愿投靠埃及。最后巴比伦王尼布甲尼撒围困首都耶路撒冷，将他和一些宗室贵胄掳去巴比伦。

之后，约雅敬兄弟西底家作王，他也不敬畏神、不依靠神，投靠别的国家。先知、祭司和人民也跟他一样得罪耶和華。虽然有一些先知劝告西底家不要依靠那些盟国，他不听。西底家更曾经囚禁耶利米，也曾经想处死他，只是后来放了他。在公元前587年，巴比伦王尼布甲尼撒攻陷耶路撒冷，用刀杀了很多

人，将西底家和很多百姓掳到巴比伦。犹大国正式灭亡，留在耶路撒冷的，只有贫穷的人民。

在这样的历史里的作品，一定流露很深的悲痛。

6. 耶利米哀歌各章重点

第1章，作者表达对耶路撒冷被灭后的悲痛。全章可分为两大段，第一段是作者描述耶路撒冷的状况。第二段是作者以耶路撒冷为第一身，让她以一种亲身经历的心情表达所遭遇的痛苦。

第2章是作者把眼光转到耶路撒冷本身，检视耶路撒冷被毁的原因。这章也可以分为两大段：第一段描述耶路撒冷各方面的苦况，和作者的心情；第二段表达犹大国受苦的原因和出路。作者在第2章也呼吁读者为耶路撒冷举手祷告。

第3章是耶利米哀歌全书的核心。作者以第一身代表所有人民向耶和華寻求苦难中的盼望。里面有哀求、有表达盼望、有仰望主、有认罪悔改，然后求耶和華解救。全章表达对神的信靠，相信只要犹大国悔改转向神、信靠祂，祂必使以色列复兴，而且祂必惩罚仇敌。

第4章，作者描述耶路撒冷荒凉时的情况，和原因。全章分为两大段，第一段作者描述耶路撒冷的苦况：饥荒，贫穷，苦得妇人竟要吃她所爱的孩子。第二段作者诉说耶路撒冷荒凉的原因，是因为先知、祭司和国王都犯罪，悖逆耶和華，宁愿投靠盟国。还有，这是因为先知和祭司没有带领人民信靠神。

第5章是一篇祷文，作者将他所见所闻的苦况向耶和華一一细诉，最后就是祈求神这一位永恒主拯救哀痛的百姓脱离苦境并转到昌盛。

五章经文重点各有不同，就好像五个不同的视野。第1章看耶路撒冷外面列国的欺负；第2章看里面的罪；第3章向上仰望神；第4章全面的看耶路撒冷的罪；最后第5章就向前望，求神解救。

7. 如何研读耶利米哀歌？

我们需要以当时历史背景作基础，我们可以读王下22-25章、代下34-36章和耶利米书。这些经文可以丰富我们对历史的认识。

还有，耶利米哀歌的作者喜欢用不同的字眼描述耶路撒冷，犹大国的首都，“耶路撒冷”、“犹大”、“锡安”、“锡安山”、“雅各”、“以色列”等字眼，其实都是代表首都耶路撒冷。首都被攻陷，等于国家覆亡了。

第2讲：面对耶路撒冷被灭的悲痛（哀1章）

第1章，作者对耶路撒冷被灭表达悲痛。全章可分为两大段，第一段是第1-11节，这段经文作者表达耶路撒冷的状况。第二段是第12-22节，作者以耶路撒冷为第一身描述她的状况。两段经文的关系就像记者报导跟被访者亲自说话的关系。1-11节作者以记者的旁观身分描述事情，而12-22节就是他将被访者的片段播放，让被访者自己说话，让读者感受她第一身的感情和表达。

1:11节：第1-7节作者描述耶路撒冷被灭后的情况。

在第1节，原文以“何竟！”开始，“何竟！”是希伯来文独特的哀叹用语，通常用作挽歌之首，表示悲叹。然后，作者用了三个对比：“满有人民的”对“独坐”、“为大的”对“如寡妇”，“王后”对“进贡的”，来突显耶路撒冷被灭的悲惨。她以前是强大的、繁华丰富的，好像王后一样的受人尊崇。但现在她是脆弱的、荒凉的，好像奴隶一样的贫穷、受苦。“寡妇”表示丧失至亲的哀伤，这在当时社会经常被用来描绘深沈的孤独和绝望的心情，因为寡妇要独自面对丧失至亲之痛，承受所受的苦难和哀伤。

然后，第2-7节就继续描述耶路撒冷的悲惨。第2节开始就说她在晚上痛哭流泪，悲伤得没有睡觉，因为受了很多苦。耶路撒冷所受的苦，可以从四方面来说：

一、她没有盟友——第2节她“所亲爱的”“朋友”现在不单“不安慰她”，更“以诡诈待她”，攻击她。耶路撒冷“亲爱的”“朋友”就是犹大国周围的国家和民族，包括埃及、约但河流域各族、推罗以及西顿。以前犹大曾和她们结盟对抗巴比伦，成为结盟的“朋友”。但这些“朋友”在耶路撒冷迫切需要之时，却弃她不顾，其中有的更以诡诈待她，存心协助巴比伦来洗劫耶路撒冷，加速了她的败亡。

二、她没有安身之所——第3节说她“遭苦难，服劳苦”，不单受苦，更被迫迁到外邦国家，就是住在那里，也不断受追逼，人民找不到可以安身的地方。

三、她失去身分——第4节说到“没有人去守节”、“城门凄凉”。按照以色列的历法，每年三个朝圣节期，道路都会挤满了前往耶路撒冷朝圣的人。而“城门”就是今天的商场和法庭，就是作买卖和审判的地方。这些都是以色列民的生活的一部分，是神选民身分的象征。但现在已经没有城市、圣殿供人朝圣，也不会有人走到城门那里作买卖和处理律法上的事情。

耶和華子民的身分也好像消失一样。所以，不单是带领献祭的祭司和在节期中扮演欢乐角色的处

女都叹息愁苦。

四、她没有能力——第6节表示耶路撒冷没有以前的威荣，因为领袖好像迷失和无力逃走的鹿，被攻击她的人追上。所以第7节，在耶路撒冷困苦的日子，人民只有思念国家以前的繁荣强大。但是，这只有思念的份儿，因为没有人会帮助她，敌人更是讥笑她。

哀歌的作者在第1-7节表达了耶路撒冷得到悲惨光景的情况，原因就在第5节：“她的仇敌亨通；因耶和華為她許多的罪過使她受苦；她的孩童被敵人擄去”。因为耶路撒冷犯了很多罪，所以耶和華使敌人亨通，使她受苦，使人民被巴比伦擄去。在作者心中，犹大国面对国家灭亡，人民被杀、被擄，圣殿被毁的悲惨光景，并不是因为任何外在的原因，乃是因为国家犯罪、得罪神。在第18节也这样表示：“他（耶和華）这样待我（耶路撒冷），是因我违背他的命令。”

原来，犹大国灭亡，是因为国家敌对耶和華，犹大国背逆这一位从亚伯拉罕开始已经与他们立约的耶和華，并没有信靠祂、遵守祂的诫命。因为他们不断得罪耶和華，所以招致受苦、灭亡、被擄。

第8-11节记载着犹大国的罪、败落，并耶路撒冷向耶和華呼求。

第8-9节作者用“不洁”和“赤露”来形容耶路撒冷犯罪。在古时的以色列，赤裸，尤其是暴露私处，是耻辱的表记。乱伦的婚姻关系在利未记被描述为“露……的下体”，还有在公众面前被脱衣裸露是加于妓女的刑罚之一。“在她衣襟上的污秽”指月经的血，使妇人以及她触摸的一切成为不洁。犹大国因为敬拜外邦假神，和在道德方面上有罪，得罪耶和華，全然不蒙上帝接纳。

然后，第10-11节描述仇敌所做的事情。仇敌夺取、毁坏犹大国的美物，就是贵重物品，还有进入律法上指示只有祭司才可以进入的圣所。最后，就是描述犹大国人民的困苦。他们连基本生活需要也没有，为了得到食物，只好把值钱的“美物”换取。

因为犹大国的败落，所以在第9和11节，耶路撒冷向耶和華哀求，求神了解耶路撒冷的苦况。

作者反省犹大国灭亡的原因是得罪神。在我们的生活里，我们会有不顺利的时候，会有失败的时候，但当我们反省时，我们有没有发现自己可能会有得罪神的地方，做了神不喜悦的事情？

有些时候，神会透过苦难让我们明白自己得罪祂，或是我们的家庭、工作、群体有罪，令神发怒。主是有恩典有怜悯的神，祂希望我们在困苦中得到反省和学习。

如果我们发现自己、家庭，或是群体有罪的话，我们就要承认罪过，求主赦免和帮助。圣经说：“忧

伤痛悔的心，主必不轻看。”怜悯人的主一定愿意赦免我们的罪，赐福给我们，帮助我们改变过来。12-22 节：经文是以耶路撒冷为第一身——“我”来描述犹大国的经历。就在 12 节，这里很清楚的表明犹大国受苦是因为“耶和华发烈怒”，在以色列人思想里，耶和华发怒时，就是审判和降灾祸的日子。从 12-16 节，耶和华对耶路撒冷做了什么？

1. 第 13 节作者用了三个比喻：“降火……进入……骨头”、“铺下网罗，绊……脚”，和“使……发昏”，来表示耶和华发怒的情况。这些形容描绘着耶路撒冷被围困时的可怕景象，包括有火烧进耶路撒冷的深处，用网罗使所有人无所遁逃，而发昏一词则表示人心惶惶的情景。
2. 第 14 节说耶和华亲手绑轭在犹大国身体上，使国家无力，并将她交给敌人手里。
3. 第 15 节说耶和华丢弃犹大国的勇士，使国家没有能力对付敌人。国家人民就像压酒池任由敌人践踏。
4. 第 16-17 节说耶和华远离犹大国，使四围国家敌对他们。犹大国在失败中孤苦凄凉，虽然不住哭泣流泪，但得不着耶和华的安慰。

所以第 18 节说，原来犹大国所遭遇的，是因为耶和华审判违背神的耶路撒冷，向她显明公义。然后 18 下-19 节就列出耶路撒冷所受到的痛苦：未来的栋梁（年青人、处女）被掳、没有外力的（亲爱的）帮忙、内部的领袖（祭司和长老）死亡。所以，犹大国被灭，首都耶路撒冷被攻陷，没有反抗或强大的希望。这实在是一个很悲惨的结果。最后，20-22 节，耶路撒冷向耶和华呼求。

耶路撒冷向耶和华呼求，表达她的心情，“在急难中”、“心肠扰乱”、“心……在里面翻转”、“丧子”、“犹如死亡”、叹息却不得安慰、仇敌有喜乐，这一切描述令人感受到痛苦有多深。作者藉耶路撒冷向神陈明，希望耶和华听见、耶和华看见。

最后，作者藉耶路撒冷恳求神记念仇敌的恶行。哈巴谷书也记着有关巴比伦灭犹大国的预言。哈巴谷先知对神选择由迦勒底人（就是巴比伦）来毁灭犹大国感到十分不满，并且向神抗议。哈巴谷先知有这样反应，是因为他不能接受公义的神使用更恶的巴比伦对付自己的选民。

在这里，作者也为此求神。既然犹大国因为恶行被神审判，得到悲惨的光景，他就求耶和华彰显公义，在“报告的日子”，就是神向巴比伦审判的日子，惩罚比犹大国还邪恶的巴比伦。

思想：苦难是人生避免不到的事情。面对苦难，人会有不同的反应，有些人会更信靠神，有些人会用来安慰人，但有些人会对神不满意，甚至因此离开神。面对国破家亡，作者一定感到很痛苦。

但他仍对神有信心和盼望，这是很宝贵的生命力量。所以，我们可以从他身上学习如何面对苦难。这主要有三个步骤：

- 第一，就是表达哀伤的情绪。作者借着写哀歌，将他痛苦的心情向神倾诉。
- 第二，就是探究原因。就在 5 节和 18 节，作者了解，并承认犹大国的苦难，是单单因为国家得罪神，不是环境上的影响。当我们哀伤时，要好好检视事情，思想苦难发生的原因，准备下一步骤。
- 第三，就是寻找解决方法，继续仰望神。作者明白这苦难不能避免，也不能改善，因为这是神彰显祂的公义。他可以做的，就是继续仰望神，求神继续彰显祂的公义，在那些更恶的人身上。在苦难中，神可能要我们学习谦卑、可能要我们接受自己的限制、也可能是以后用我们的经历去安慰人。

第 3 讲：审视耶路撒冷被灭的原因（哀 2 章）

读第 2 章时，会感到绝望，因为经文所描述的情景，实在很痛苦。犹大国所面对的苦难，令人有一种无法回复的感觉。在原文，它跟 1:1 一样是用“何竟！”开首。这词在希伯来文通常用作挽歌之首。所以，这一章也是表达作者很深悲叹的感情。作者从第 1 章表达国家灭亡的痛苦，转到耶路撒冷本身，去检视耶路撒冷被毁的原因。第 2 章的段落不是很分明，如果我们从不同的角度看这一章，就可以有不同的分段。我举一个例子，就很容易明白。例如现在我们要把“男人”、“狮子”、“鲸鱼”、“虾”、“苹果树”来分类，它最少可以有三种分类法：

- 一、哺乳类——“男人”、“狮子”和“鲸鱼”；非哺乳类——“虾”和“苹果树”。
- 二、陆上——“男人”、“狮子”和“苹果树”；海里——“鲸鱼”和“虾”。
- 三、能走动的——“男人”、“狮子”、“鲸鱼”和“虾”；不能走动的——“苹果树”。

同样地，研究哀歌的学者对第 2 章分段的意见各有不同，有些用主题，有些用人称。现在，我们就用“苦难”作主题将第 2 章分为两大段：第一段（1-13 节）描述耶路撒冷各方面的苦况和作者的心情；第二段（14-22 节）表示犹大国受苦的原因和作者的呼吁。

1-13 节：可以分为两个段落。第一段 1-10 节描述犹大的苦难，第二段 11-13 节作者表达他对亲历苦难的感受。

在第一个段落，第 1 节作者直接表示犹大国的苦难是出于神，耶和华向犹大国大发烈怒。神的怒气大得使祂连自己的荣耀也丢掉，使人民“黑云遮盖”，没有希望。“以色列的华美”象征圣殿，在赛 64:11，作者用“圣洁华美”来形容圣殿；“脚

凳”象征约柜，在代上 28:2，大卫说希望为耶和
华建圣殿，安放约柜，使它成为神的脚凳。约柜
是信仰至圣之物，是神荣耀的象征。当神不记念
自己的脚凳，表示祂连自己的荣耀都不顾。

然后，第 2-10 节详细描述灭亡的情景。第 2-5 节
描述国家的情况；第 6-10 节描述圣殿被毁和公开
崇拜瓦解。

第 2-5 节主“吞灭”、“倾覆”犹大一切住处和保
护城。“角”和“右手”代表能力，但这一切也
被神破坏、被神收回，祂审判的“火焰”更将犹
大国烧毁。犹大没有抵抗的能力。神就好像仇敌
一样拆毁犹大国一切保护和保障，更把国王的“宫
殿”拆毁。所以，犹大国民只有“悲伤哭号”的
份。

第 6-10 节神已不顾念“君王和祭司”，即祂不理
会大卫王朝，和祂从摩西已经定下来的宗教制度。
那时圣殿毁坏，敬拜神的聚会取消了。“帐幕”
代表会幕，是敬拜神的象征。“圣所”就是圣殿，
里面有神的“祭坛”。以前，圣殿里每一年节期
会举行宗教活动纪念神，和守安息日。但现在都
被神“强取”、破坏了；神也愤恨祭司，不记念
他们所做的一切守节的活动。所以，一切圣会被
废，不再举行，甚至仇敌能进入圣殿里“喧嚷”，
为他们的胜利欢呼。

神不顾念君王，“拉了准绳”，就好像将犹大国
划分地界，将国拆开。神将君王所住的“宫殿的
墙垣”交给仇敌。祂“拆毁城墙”，“毁坏门闩”，
犹大国完全没有任何保障。

最后，“君王和领袖”被掳走，维持国家的宗教
和生活原则的“律法”也没有了，神也不会再赐
异象给那些假先知。

在第二个段落，11-13 节，作者以第一身表达个人
痛苦的心情。他“眼中流泪，以致失明”，“心
肠扰乱，肝胆涂地”。在古时，肝被认为是掌管
心灵的处所，“肝”用来形容一种深刻的感情。
作者心里十分悲伤和伤痛，因为他看到犹大人民
的苦况。孩童本是无助和无力的，需要在母亲的
怀里得到喂养，但是母亲已经无法供应他们所需
要的“五谷和酒”，只能看着他们慢慢饿死。最
后在 13 节，作者表达他的无奈，因为犹大国罪孽
太重，所受的痛苦也太深了，作者无法安慰他们，
这也回应第一章犹大完全得不到安慰的情景。

14-22 节：作者表示犹大国受苦的原因，分为两个
段落。14-17 节描述犹大国灭亡的原因，18-22 节
呼吁犹大国民向耶和华呼求怜悯。

14-17 节：作者指出先知对犹大国的覆亡要负上很
大的责任。因为他们没有正确教导犹大君王、大
臣和人民，不单给予错误的盼望，“虚假和愚昧的
异象”，也没有指出他们的罪，“显露”他们的“罪
孽”。先知更假传耶和华的话，宣告“虚假的默示”。

其实，先知是神的代言人，他们的责任是将神的
话宣告出来，并且提醒君王和百姓遵守神的律法
诫命。可是，这些先知不尽责，不但没有提醒百
姓神跟以色列人立约的意义，指出他们的罪，提
醒他们要行公义、好怜悯等律法的教导，这些先
知反倒宣告完全错误的平安和繁荣之信息，甚至
指示君王和百姓不跟从神。

举个例子：耶 28 章记载先知哈拿尼雅在犹大王西
底家执政时期时，他对祭司和百姓说：“在两年
内，耶和華必將巴比倫王尼布甲尼撒交在猶大的
手中。”但神藉耶利米先知对哈拿尼雅说：耶和
華根本没有差遣他，哈拿尼雅所说的全是谎言。
这些先知漠视神的先知（如：耶利米、阿摩司、
何西阿等）所发出的严重警告。在耶 37 章，他们
甚至派人把耶利米先知拉下监狱。

因此，作者责备这些先知误导犹大全国上下，走
上毁灭和被掳的道路。这遭遇“应验了耶和華从
古时所命定的”。其实，律法书教导以色列人如
何生活，利 26:14-39 和申 28:15-16 详细说了不遵
守的结果。因为犹大国没有好好遵守，现在就正
如耶和華跟以色列人立约时所表达“成就祂所定
的”、“倾覆了”、“使仇敌向犹大夸耀”、“敌
人的角被高举”。

最后，在 18-22 节，作者呼吁人民“哀求主”、“流
泪”、向耶和華“呼喊”、“举手祷告”、呼求
祂“观看”犹大国的苦况，观看祂“发怒”的结
果。

作者呼吁他们“哀求”神，是一个痛心的哀求，
“泪流如河，昼夜不息”，“眼中的瞳人”就是
瞳孔，“泪流不止”。作者教导他们向神献上诚
挚的祷告，“倾心如水”地向神倾心吐意，因为
犹大国难的情景，是痛苦绝望的：满街都是那些
是国家未来栋梁的“孩童”“受饿发昏”；饥荒严
重得母亲要“吃掉自己所生”的孩子；“祭司和
先知”在敬拜神的地方被杀；“少年人、老年人”
都死了；可以建设国家、延续下一代的“处女和
壮丁”也被杀了。

我们想象一下犹大国的情景，实在感到他们很难
回复以前的繁荣、有美好的未来，有时甚至感到
不可能。相信那时他们也有同样的感受。但作者
仍然呼吁人民向神表达自己的深情，举手祷告祈
求：“锡安民的心哀求主”；“夜间，每逢交更
的时候要起来呼喊，在主面前倾心吐意”。犹大
人将夜晚十二个小时分为三更，作者用这比喻呼
吁他们要常常在主面前回想和呼求，记着历史的
教训，恳求神为他们开出路。

思想：当我们思想第二章所描述的情景，心里会
感到很沉重。我们可能会回忆祖国也曾经历被列
国入侵，面对不平等条约、战争、大屠杀等苦况。
但我们感谢神，现在祖国不断进步强大，不单改

善我们的生活，在国际上也可以与列国一同合作和发展。现在很多人已经离开像犹太国痛苦的生活环境。

不过，生活上，我们会有悲伤、失望，甚至绝望的时候。有人说：“人生不如意事，十常八九”。生活里常常发生不顺利的事情，内心会有悲伤、失望和绝望的时候。我们可以怎样面对？耶利米哀歌作者的态度给我们一个很好的榜样，让我们跟他学习：

第一，就是哭泣。人常常说“男儿有泪不轻弹”、“男人流血不流泪”，但哀歌作者鼓励我们要流泪，向神表达内心真实的感情。如果我们真的感到十分伤心的话，更要“流泪如河，昼夜不息”，向神“倾心如水”。原来只有真实流露感情，我们才能认真处理内心哀痛，反省生命，然后转化成改变的动力。耶利米先知这一位“流泪先知”为了国家君王、宗教领袖和人民不听神的话，常常痛哭流泪。后来，在耶 31:16 神亲自安慰他、鼓励他。所以，我们不怕流泪，因为我们会得到安慰。

第二，就是紧记神的教导。哀歌作者指出犹太人所受的，原来耶和华早已说了，记在律法书里。这些教导每一年都会重温。但是，因为他们不重视神的话，神就按着祂所说的实现。

今天，我们有圣经，里面有很多神的教导。主耶稣说：“我来了，就是叫羊得生命，并且得的更丰盛”（约 10:10）。遵神而行是得到丰盛生命的不二法门，这已经在圣经上写了。神希望我们遵行，生命才能丰盛。主耶稣在世上更为我们求天父差派圣灵成为保惠师，常常与我们同在（约 14:16），让我们每一天都有祂的保守和提醒。

今天，我们有圣经，也有圣灵的同在。但是，我们是否重视神的教导？是否愿意亲近神，明白祂的话语，把它们使用在生活里吗？我们需要多读圣经、多听教导和分享、多思想如何应用，儆醒努力，才能抓住遵守神话语的美好应许，千万不要让那些不遵守的祸患临到。

第三，就是抓紧神的爱。耶利米哀歌作者清楚表示犹太国所受的祸患是因为神发怒。同时，作者呼吁人民要向这一位降祸的耶和华呼求，没有建议其他的出路。这只有一个原因，就是惟有耶和华才能解救他们离开痛苦。耶和华爱他们，一定顾念他们的痛苦，垂听他们的祷告，所以作者大胆的鼓励他们向耶和华倾心吐意，不要放手。只有神才是他们的出路，他们的安慰。

弟兄姊妹，人虽然信了主，但因为心里有罪性，也活在罪恶的世界，所以我们仍会犯罪。但神有恩典，愿意不断帮助我们，保守我们过成圣的生活。

可是，有些弟兄姊妹犯了罪，心里感到歉疚，或

者因为受苦，感到气愤，就放弃信仰，离开神。其实，使徒保罗说在林前 10:13 说：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。”信实的神愿意保护我们，使我们不会灭亡。如果我们真是离开了，神一定会像“浪子比喻”（路 15 章）里的父亲，每一天盼望我们回家，重新将儿女的名份给我们。

弟兄姊妹，神愿意与我们同在，共同面对任何困难。只要我们抓紧神的爱，特别在困难时不放弃，神一定愿意像比喻里面那一位父亲“跑过来拥抱”我们！

第 4 讲：苦难中求神施恩（哀 3 章）

第 3 章是一首很复杂的字母诗。整章共有 66 节，就是希伯来文字母 22 个的三倍。诗的格式就是三节为一组，每组三节以同一个字母开首。就是说，1-3 节每一节都以第一个字母开始，4-6 节每一节都以第二个字母开始，如此类推。因为节数很多，我们会概括地解说经文的重点和解释难字的意义，希望研读时容易明白。

哀 3 章是整个书卷的中心，也是全书的高潮。作者用第一身表达他内心的痛苦和恳求神，也代表犹太国民一同向耶和华认罪悔改。第 3 章里的“我”就是作者自己；“我们”就是作者和犹太国民；“你”就是耶和华；“他”和“他们”就按着经文所表示的代表耶和华、犹太国和仇敌。

若我们以人称和内容来分段，可分成四个段落：1-24 节作者用第一身流露他的哀恸和盼望，他描述神忿怒下所做的事情，向祂表达哀伤。但是，当他想起神的应许，心里就有盼望。25-39 节作者流露神满有恩典的喜悦，凡寻求仰望祂的人必得福乐。不过，人若因自己犯罪受到惩罚，应当甘心。40-54 节作者代表犹太国向耶和华认罪，和感到哀伤，诉说苦况。最后一段 55-66 节作者以第一身向神呼求，求神解救。

中心思想：全章的中心思想是第 22-24 节，它也是耶利米哀歌全书的盼望。

耶和华的怜悯从来没有断绝。“怜悯”基本的意义是忠实或专一，特别是指神对祂与以色列人之间的约的态度。神是信实、亘古不变、守约施慈爱的。祂怜悯祂的选民，使犹太人不致灭亡，有机会重新开始，只要他们再一次认定神，未来就有盼望。

1-24 节：作者成为犹太国受苦人的代表，他用第一身向神表达他的感受和仰望。1-21 节他郁郁不欢不得解脱。头三节，作者的内心十分痛苦，这完全是因为神在忿怒下带领犹太国。“杖”是摩西带领以色列人出埃及时一直拿着的，代表耶和

华的引领，但现在神用“忿怒的杖”使他受苦；大卫在诗 23 篇享受神“引导”他走义路，但现在神“引导”他“行在黑暗中”。当摩西带领以色列人出埃及时，神伸手“攻击”敌人，在诗 23 篇，大卫面对仇敌时，神为他摆设筵席。但是，现在耶和華不停地“反手攻击”他。

这 3 节概括描写神的忿怒。然后 4-16 节作者用一连串比喻仔细描述犹太国的苦难，他们内心实在十分恐惧，甚至绝望。犹太国所受的苦难包括六方面：

1. 4 节：心灵和身体受损——“皮肉枯干”、“折断骨头”。
2. 5-6 节：自由与光明受阻——被“围困”、“住在幽暗处”。
3. 7-9 节：自由活动和祷告受制——“不能出去”、“沉重”、“挡住我的道”、“使我的路弯曲”。“用篱笆围住”是亚述一种流行的刑罚，用篱笆将犯人囚禁在挤逼的空间，使他们很快死去；用“铜炼”锁住，沉重得不能将祷告送到神面前；用“凿过的石头”阻挡他们，使他们的道路不顺。
4. 10-13 节：受耶和華的攻击，损伤严重：神好像猛兽和猎人，主动攻击他们。
5. 14 节：成为无情笑话的对象：被“列国讥笑”和“嘲讽”。
6. 15-16 节：得来深沈的忧伤与痛苦的结局：吃“苦楚”和“茵蔯”，“茵蔯”是一种味苦的植物；用“沙石”使牙齿破碎受伤。

17-18 节总结了犹太国的哀伤：没有“平安”、没有“福乐”、没有“力量”和没有“盼望”。

然后，19-21 节就是一个转折点，带出 22-24 节犹太国的盼望，这也是第三章的中心思想。第 20 节说作者思想往事，就会忧闷消沈。但下一节，第 21 节，当他想起第 22-24 节神是亘古不变的、祂伟大的慈爱、怜悯和信实时，“心里就有指望”。所以，纵然现在他们仍然在痛苦中，仍要“仰望祂”。

25-39 节：第二段——第 25-39 节。作者开始引领他们一同思想神美好的救恩和教导，并指出他们要反省自己。作者描述这段很有层次。

第 25-27 节作者表达三个“好”。

1. 神是施恩的主；
2. 那些寻求、仰望神，等候祂救恩的人是美好的；
3. 那些“幼年负轭”的，就是在年青时已开始承担责任、接受管教、学习顺服的人，他们是美好的。

然后，在第 28-30 节，作者提醒他们要学习持守痛苦。“当口贴尘埃”，表示沈默和顺服，和“当由人打他的腮颊”，愿意接受凌辱。这些都是绝

对降服的态度。

第 31-33 节作者鼓励他们在苦难中不用失望，因为神是“慈爱”的，祂“永远不丢弃人”，愿意“发怜悯”。

最后，第 34-39 节，作者提醒他们应当省察自己所作的。其实神知道一切，祂知道人有没有作恶，有没有欺压“被囚”、“冤枉”正直、“颠倒是非”。神有绝对的权利不管人犯罪的结果，容让他们受苦。祂也绝对有能力去阻止苦难，赐下福乐。作者指示他们应当反省自己是否犯错，适当地承担责任，正如经文所说“活人因自己的罪受罚，为何发怨言呢？”

弟兄姊妹，我们要小心理解这数节经文的意思。神会赐福，也会降祸，信实的神不会无缘无故的降祸予人，使他们受苦。所以，当我们面对苦难时，应该认真思想祸患的起因是否因为自己得罪神，行不公义。如果真是自己的问题，就应当甘心承担责任，不应将责任推在神身上，认为神无故降祸，因此埋怨神。这就是作者想表达的。

40-54 节：反省以后，作者在 40-54 节引领犹太国民一同向耶和華祷告，承认他们所犯的罪和表达所受的痛苦。

40-47 节作者用“我们”作主体，由祂带领全犹太国民一同“诚心向天上的神举手祷告”。这是“我们”和“你”之间的关系，就是犹太国向耶和華的祷告。犹太国承认自己犯了罪，悖逆神，所以得到惩罚。他们悖逆神，神“不赦免”他们的罪，也不听他们的祷告，降祸使他们受苦，藉列国的侵略使他们被“追赶”，被“杀戮”。犹太国所遭遇的，只是“恐惧”和陷阱，“残害和毁灭”。作者在 48-54 节表达他的感受。他流泪不停，“总不止息”，等候耶和華垂顾他的哀伤，和留意犹太国所受的痛苦。他内心哀伤，痛苦得几乎绝望，向神发出“我命断绝了！”的呼叫。

55-66 节：在作者和犹太国内心近乎绝望时，在 55-66 节，作者再以第一身，代表犹太国向耶和華呼求，求主解救。

这祷告可分为三部分：感谢耶和華的救赎；提醒耶和華众仇敌所做的事；和求耶和華向仇敌施行报应三段。这祷告也结束本章。

55-58 节：作者“从深牢中”求告神的名，他在近乎绝望、恐惧下向神祷告。首先他感谢神，因为神垂听他的祷告，“临近”他、安慰他、为他伸冤、救赎他。

然后，在 59-63 节，他向神陈诉他的苦，包括“仇恨”、“谋害”、“辱骂”、“攻击”的“话”和“计谋”。神已经知道这些事，已经看见了，所以他求神为他伸冤。

最后，在 64-66 节，作者求神将报应、咒诅和怒气临到这些仇敌，除灭他们。看到这里，我们可能

会疑惑：“既然神是慈爱的，那为什么我们要咒诅别人？这是否合神心意呢？”其实，作者是求神彰显公义，将审判的主权交给祂，求祂亲自监察事情，按着神公义的标准，对仇敌所作的恶事，包括他们亵渎神、残暴待人、不公义的行为等进行审判和裁决。

作者和犹太国深受痛苦。所以，他表达内心的痛恨，也“求神按着他们手所作的，报应他们”。列国所作的事情就是 55-58 节的内容，列国比犹太国更坏。其中巴比伦更是一个残忍，到处掠夺的野蛮国家，攻陷耶路撒冷，用了很多很残暴的手段。作者恳求神彰显公义，“施行报应”、“咒诅临到他们”、“发怒追赶他们”、“除灭他们”。

思想：弟兄姊妹，面对困难，甚至苦难，人如何面对？苦难可能是外在的：身体上的、经济上的、工作上的；也可能是内心的：信仰上的、情感上的。

作者很有系统地面对苦难，帮助他的内心找出路，挣扎得到圆满的解决。当我们面对困难时，我们也可以效法作者所做的四个步骤：

1. 表达感受；
2. 转念；
3. 诠释困境；
4. 呼求。

第一，表达感受。我们在第 1 章跟第 2 章已经讨论，相信我们已经明白，我们可以在爱我们的神面前倾心吐意。

第二，转念。“转念”对我们每一位基督徒是很重要的。因为它改变我们的眼光，从看苦难，转到看神。如果我们看环境，会感到无力，因为人不能掌握未来，就是下一分钟所发生的事情，我们都不能保证它一定跟内心所想的一样。我们只能定好目标，努力眼前，“一天的难处，一天当就够了。”所以，我们不是盼望环境美好就心安，乃是注目看着那一位看不见守约施慈受的神。因为祂是全知、全能、全爱的神，祂很清楚我们的需要，愿意给我们丰盛生命。怎样可以注目仰望祂？就靠我们数算神的恩典和作为。记着神在我们、在弟兄姊妹身上、在历史中的恩典，才能有信心仰望祂。

第三，诠释困境。我们要认真思想引起困难的原因。每一个困难的起因各有不同，也可能有多个原因。这可能是我们犯错的结果；也可能是我们的缺点和性格上弱点，所以处理不当；它也可能是我们身处的群体、社会的问题，我们需要一同承担。甚至这可能是因为神给我们特别的呼召，现在熬炼我们，让我们可以成长，更好被祂使用。所以，我们要了解原因，对症下药。若未能确定，就仍然有等候的心，继续努力面对困难。神知道我们的需要，祂会在适当时候表明祂的心意。祂

还没有表明时，祂仍会一直引领我们，帮助我们。第四，呼求。我们要呼求神的帮助。我们呼求不是为了逃避苦难，或满足自己的需要，乃是为了神能彰显祂美好的属性，让事情有神的爱、公义和信实在其中。这正如太 6:33：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”我们只管求神显明祂的心意、彰显神的荣耀，祂或许会给我们所需要的，我们不用担心。

第 5 讲：检视耶路撒冷被灭的苦（哀 4 章）

作者在第 4 章回复第 1 章和 2:22 的字母离合体诗歌格式。在原文，它跟这两章一样，以“何竟！”开首，表达作者很深的悲叹。第 1-2 章每节经文有三行诗句，第 4 章每节经文则只有两行诗句。在第 4 章，虽然作者面对内心仍然感到的痛苦，但诗句数量少了、节奏和语调放轻松了，作者的表达比较平静。

作者在第 4 章用“锡安”来描述耶路撒冷。这一章可分为三大段：第一段（1-11 节）描述犹太国的苦难；第二段（12-20 节）表达犹太国痛苦的原因；第三段（21-22 节）诉说苦痛的结果。

1-11 节：作者描述犹太国两个阶层的苦痛，内容与第 1-3 章十分相似。但作者用不同“角色”成为主角，来表达犹太国所受的痛苦。这是他的写作技巧，帮助我们更深入思想和记忆犹太国的状况。第 1 章的主角是耶路撒冷；第 2 章是圣殿；第 3 章是先知；这一章是“众子”，即百姓和“贵胄”。1-6 节形容百姓的情况；7-11 节形容贵胄的情况。两段描述的结构十分相似，可分为三部分：

1. 他们的价值和所受的苦痛；
2. 孩童所受的苦；
3. 苦痛的原因。

1-6 节：耶路撒冷百姓的身分本来是很贵重的，像金一样。王上 6 章记载所罗门王建圣殿时，也使用很多金，包括用金来贴内墙、包裹门扇、坛、基路伯，贴内殿和外殿的地板等等。耶路撒冷的百姓原来很宝贵，像金一样，但现在他们却成为瓦瓶，价值很低，随处丢放。犹太百姓的生活很苦，苦得面对“吃奶孩子的舌头”、“干渴”、“孩童求饼”也无动于衷。他们好像“鸵鸟”一样不顾它的蛋。传统认为“鸵鸟”是很冷酷无情的，因为它下蛋以后，抓起一点尘土铺在上面，便离开不顾，交由太阳的热力孵出。犹太百姓也一样看着自己孩子有需要而不顾。他们生活很苦，以前吃“美好食物”、穿“朱红褥子”，过奢华生活，现在已经过去了，他们只在粪堆中躺卧。作者总结他们的苦痛是因为他们罪孽很大，比所多玛还大。所多玛是一个充满淫乱和拜偶像等罪恶的城市。创 18-19 章神听到他们罪恶和痛苦的声音，派使者去查探，证实她有罪。虽然“无人加

手于她”，没有人攻击她，但最后神亲自动手，降下硫磺与火毁灭这城。耶路撒冷的罪恶比所多玛还大。因为他们已经跟神立约，领受恩典，但是，他们明知故犯，故意不遵从神、行恶事，所以他们要忍受这磨人的饥渴和数不尽的凄凉境况。

7-11 节贵胄原有高贵特质。他们“比雪纯净，比奶更白”，好像“红宝玉”、“蓝宝石”一样珍贵。但现在他们已经没有那种贵族风范，身体因饥饿而“皮肤紧贴骨头”、“枯干”、“衰弱”，最后慢慢饿死。作者总结他们的苦痛是因为耶和华发怒，将苦痛临到他们。

12-20 节：作者指出耶路撒冷受苦的原因。在 12-16 节，作者先指责先知和祭司的罪恶和结果。其实在耶 27:12-22，耶利米先知曾劝告犹大王西底家向巴比伦投降，服事他们，这样才能使他们和百姓存活。还有，他劝西底家不要相信其他先知的预言，声称犹大会胜过巴比伦。可是这里 12-13 节说，君王和百姓相信先知和祭司的话，认为巴比伦不能攻陷耶路撒冷。先知和祭司他们更犯罪，“流义人的血”，导致国家灭亡。耶利米书记了他们的罪状，神说他们“从最小的到至大的都一味地贪婪，从先知到祭司都行事虚谎。他们轻轻忽忽地医治我百姓的损伤，说：平安了！平安了！其实没有平安。”（耶 8:10-11）、“褻渎的”在圣殿里犯罪（耶 23:11）、“行奸淫，做事虚妄，又坚固恶人的手，甚至无人回头离开他的恶”（耶 23:14）。他们真是坏透。

所以，耶和华向他们发怒，使他们分散，失去领导的权柄，使他们“如瞎子乱走”，随处流荡。他们原来是人人尊重，为神洁净人、赐福人的侍奉者，但现在人人都把他视为不洁净的人，赶快远离他们，也不收留他们，害怕他们会将灾祸带给百姓。

其实，百姓也有责任。17-20 节，犹大百姓没有仰望耶和华的帮助，但期待盟国的帮助。犹大所倚靠的头号盟友是埃及。犹大王西底家执政后，他也与一些小国组成抵抗巴比伦联盟。神早已在耶 37:7 藉耶利米先知预言埃及不会帮助他们对付巴比伦，是“盼望一个不能救人的国”。可是，犹大国上下不相信他。盟国没有帮助犹大，犹大国只是干等着，“以致眼目失明，还是枉然”。最后，巴比伦追赶和埋伏犹大，捉住犹大王西底家这一位“耶和华的受膏者”。耶 52:7-11 记载西底家于逃亡时被抓，后来双目被剜，被下在监里。犹大国的“结局来到了”。

21-22 节：作者以犹大国仇敌以东，来重申神的拯救。以东人是雅各哥哥以扫的后裔，乌斯地在以东附近，这里看来是以东人聚居的地方。以东人一直与犹大人作对，后来更与巴比伦结盟，主动

协助对付犹大国。所以，犹大国灭亡，以东就欢喜快乐，也走到犹大南部定居。作者以反语谈及以东，说现在“只管欢喜快乐”。最后，耶和华神必追讨以东的罪，他们也必蒙受“喝醉”、“露体”的耻辱。耶和华也必救犹大国，终结对她的刑罚，使百姓不用再过被掳流亡的生活。

思想：第 4 章表达得较积极，没有前三章那一种深的苦涩情感。这让我们明白，人在苦难中可以渐渐进入光明。同样，我们面对苦难，如果能够快一点离开心灵的幽谷，我们就能更快抓紧神，勇敢有力的向前走。这必须要我们练习好基本功。犹大人的历史就是我们的鉴戒。其实，耶和华一直看顾祂的子民。神与亚伯拉罕立约、带领祂的子民出埃及，进入迦南美地。为他们立国，使国强大。这一切正如祂对亚伯拉罕立约的内容，“成为大国”，这必包括耶和华赐下国土、国民，和国法。耶和华也早已在旷野时藉摩西向以色列人宣告得福与得祸的途径和结果，陈明在他们面前，让以色列人世代教导他们的子孙，并且在生活上努力遵行。神也透过设立祭司和圣殿制度，提醒和教导以色列人遵守神的话，信靠至高主。神也兴起不少先知，去宣告神的话，藉此提醒以色列人要依靠神。

可是，以色列人并不珍惜神的应许，也没有单单依靠祂，反而依靠自己，去拜偶像，不听神的劝告，有些王更杀害神的先知，藐视神。在顺境时他们不留意神的恩典和同在，在逆境时若要依靠祂，便更加费力。

神的恩典很大，就是祂知道祂的子民不听祂的劝告，最后受苦，但神仍然不断差派先知劝告他们，希望他们回转依靠神，找到出路。

现在我们就以犹大王西底家执政时所发生的事情作例子，看神如何爱祂的百姓。事件记在耶 27-39 章。

西底家登基后，耶和华藉耶利米先知告诉西底家：巴比伦会制伏列国。只要犹大国向巴比伦投降，君王和人民就能留在原地安定生活，不被掳走，否则就会受刀剑、饥荒和瘟疫，直至国家灭亡。同时，耶利米提醒西底家不要相信那些“犹大国不被巴比伦所胜的预言”，因为这是假预言（27 章）。

可是，西底家王听信那些假先知的预言，不肯投降，更与埃及和其他小国结盟，反抗巴比伦。他支持假先知，更多次派人或由领袖将耶利米拉下监。

在西底家在位第十年，巴比伦王已经围困耶路撒冷。神透过耶利米对西底家预言，他们必不能得胜，西底家必被掳到巴比伦。神希望西底家能投降，减轻被灭的苦难。可是西底家不听（32 章）。后来，耶路撒冷的情况越来越危险。那时，西底

家悄悄地与耶利米先知见面，问他国家的命运。耶利米劝他投降，说这样就可保他平安无事；若西底家不肯，王宫里的家眷必被掳走，耶路撒冷必被火烧毁，西底家自己必被抓住。可是，西底家还是不听（38章）。

此外，在国家政策上，领袖和人民也没有遵守神的话。律法教导，如果以色列人服事以色列人，作他们的仆人婢女，第七年要释放他们，使他们得到自由。但是他们的列祖没有遵守。西底家曾经与耶路撒冷人民立约，释放这些仆人婢女。立约的首领和人民顺从了，但后来又反悔，勉强那些仆人婢女仍为奴婢（34章）。

最后，在西底家在位十一年，巴比伦王攻陷耶路撒冷。耶 39:6-10 说：“巴比伦王在利比拉、西底家眼前杀了他的众子，又杀了犹大的一切贵胄，并且剜西底家的眼睛，用铜炼锁着他，要带到巴比伦去。迦勒底人用火焚烧王宫和百姓的房屋，又拆毁耶路撒冷的城墙。那时，护卫长尼布撒拉旦将城里所剩下的百姓和投降他的逃民，以及其余的民都掳到巴比伦去了。护卫长尼布撒拉旦却将民中毫无所有的穷人留在犹大地，当时给他们葡萄园和田地。”

耶和华一直用不同方法向祂子民宣告，表达祂的爱，希望他们回转，神就赦免他们的罪。神的先知更为此受苦，有些更被杀。可是，犹大国上下都不听从神的话。终于，耶路撒冷承担他们一直犯罪的后果，国家走上悲惨的结局。

我们听到这历史，会感到心痛。但是，让我们想一想神的爱。神爱我们就像祂爱西底家和人民一样，常常用不同方法，宣告祂的话语，教导他们实践圣经的话，让我们经历神多爱我们。帖前 5:16-18 教导我们主耶稣的旨意是要我们“常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。”因为神时时给我们恩典，我们要好好发掘。如果我们懂得在人生每一个时候察验神的恩典和教导，为这些事情喜乐、感恩，和祷告，就能成为习惯。当我们面对困难时，就能更快抓住神。

希望西底家和犹大人的历史成为我们的借镜，提醒我们常常留意，紧紧抓住每一个神的教导、神的看顾、施恩的片段，我们就能常常经历神的大爱。面对困难时，也有更大动力跟从祂。

第 6 讲：为耶路撒冷祷告求恩（哀 5 章）

第 5 章是作者对耶和华的祷告，里面也有两点。第 5 章有 22 节，是离合体的节数。但每节不以字母顺序开首，所以不是离合体。作者在这章以散文诗表达，本章着重音韵的配搭。作者使用原文同音字的字数占全首诗差不多一半。每节有一诗句，比前四章简洁。缩短诗句数目配以音韵令整章流露明快和激昂的节奏感，再配合本章主题一

一向神祷告，结束整卷耶利米哀歌。

第 5 章开始和结束都是祈求的话语：“耶和华啊，求你纪念”，和“耶和华啊，求你使我们回转”。全章可分为两大段：第一段（1-18 节）求神纪念所看见的；第二段（19-22 节）求神动工。

1-18 节：作者祈求耶和华观看犹大国的苦况。一开首就是“耶和华啊，求你纪念”，作者切切祈求神垂听他的祷告。他求神“纪念我们所遭遇的事”，记着他们的苦难，“观看我们所受的凌辱”。“观看”是眷顾的意思，作者求神眷顾他们所受的凌辱，希望耶和华安慰他们，为他们伸冤，快快施恩救援。

然后，第 2-18 节作者从三个角度描述犹大国的遭遇：2-10 节是一般情景，以“我们”作主体；11-13 节是个人受苦的情景，用不同群体的遭遇作例子；14-18 节是犹大百姓情感表达。

作者描述一段情景。他在第 2-5 节以四个主题表达他们的苦况，包括没有安定居所（2 节）、没有完整家庭（3 节）、生活艰难（4 节）、安全受威胁得“疲乏不得歇息”（5 节）。

第 6-10 节作者诉说犹大百姓没有粮食，受饥饿的苦况。原来犹大国被灭前一个多世纪所发生的事情已经影响后来的遭遇。那时，犹大国受列国霸权所影响，犹大王玛拿西执政时犹大国已经是亚述的忠心藩篱，“投降”“亚述”。约西亚在位时，列国霸权由亚述转移到巴比伦，亚述的威胁消失。埃及趁着机会控制犹大。后来，埃及王杀了约西亚，也废了他儿子约哈斯作王，另立约雅敬，犹大国效忠埃及，“投降”“埃及”。后来，巴比伦成为列国霸权，约雅敬须向巴比伦朝贡，中止了犹大臣服埃及的关系。后来，犹大背叛巴比伦，与埃及结盟。因此，当巴比伦王尼布甲尼撒讨伐耶路撒冷时，埃及是犹大所倚靠的头号盟友。故此，犹大国可说是在被灭前一个世纪多一直臣服埃及和亚述。犹大国希望生活安定，得温饱。犹大国宁愿依靠埃及和亚述，不依靠那一位与他们立约、守约施慈爱的耶和华。这不但影响那时代的百姓，即“列祖”，也影响后代，即面对亡国的一群。这就像父母没有好好教导儿女，做好榜样，令子女品格受影响，也影响他们的生活。就是父母离开世界，这些影响仍然在他们生命当中。“列祖”和百姓不听神藉先知给他们的劝告，去敬拜列国所尊崇的偶像。所以，现在百姓要“担负他们的罪孽”。

犹大国不单得不到安定，人民更饥肠辘辘。他们的地位比奴仆还要低，要受奴仆控制；他们虽然辛辛苦苦地从地上种得收成，却受那些住“在旷野”的强盗觊觎、用“刀剑”抢掠。饥饿令他们生病，皮肤变黑。

11-13 节描述社会上不同群体的苦难。他们有妇人

和处女、首领和老人、少年和孩童。其中处女是那些适婚还没有结婚的女性；“老人”就是“长老”，他们有责任领导百姓，处理诉讼。国家里的女性被强暴，表明国家很软弱，根本没有人能保护她们，使她们任人凌辱。首领被“吊起”。

“吊起”就是“挂起来”，以前人被处死，就把尸体“挂起来”示众，所以“吊起”首领就是处死他们。长老也得不到尊重。少年人和孩童本来应当努力学习，由妇人来推磨谷物，但现在要由少年人和孩童干粗活，生活很苦。

14-18 节作者总结了他们心里的悲哀。长老在城门口为百姓处理诉讼，但现在已经没有了。以前的安定、“快乐”、“跳舞”、繁荣已经没有了，代表地位、尊严和权柄的“冠冕”都没有了，一切换来了“悲哀”、“心里发昏”、“眼睛昏花”。犹太国已经成为荒凉，野狗在那里徘徊，随意走动。

19-22 节：作者向神诉说他们的苦况，最后向祂呼求解救。19 节是本章的中心思想。耶和华是亘古不变、世世代代、永远坐着为王的神。祂是至高，至伟大的。祂的王权，祂对万物的真理是不变的。即使世界改变了，即使祂的选民以色列曾经悖逆祂，耶和华仍然作主作王，祂仍然是信实可靠的。只要犹太人向祂呼求，神仍愿意拯救祂的子民，扭转他们的苦况。因这信念，犹太人继续求耶和华解救。所以，20 节作者问耶和华“你为何永远忘记我们？为何许久离弃我们？”这是对神的疑问或控诉，但作者仍深信耶和华是愿意拯救他们的主。

既然神是永恒、永远至高的，第 21 节作者就呼求神“使我们向你回转，我们便得回转”。作者恳求耶和华使犹太“回转”，这是神、人一同“回转”。神转向犹太人，拯救他们，同时犹太人转向神、悔改、专心向主、信靠主。第 22 节作者问耶和华“你竟全然弃绝我们，向我们大发烈怒？”这与 20 节一样，都是作者表达心里的疑惑，问神是否永远不弃绝他们。虽然他内心相信神一定会拯救犹太国，但在写耶利米哀歌时，国家灭亡不久，也没有任何复兴的迹象，所以心里疑惑，在等候中心里挣扎。

作者用一个疑问诗句来结束本章，我们看来好像有点不顺。其实，这是犹太人的表达方式。旧约先知书有以悲观或凶兆的笔调结束的例子，比如赛 66:24 和玛 4:6。哀歌也是一样。

思想：

一、祷告的内容：如果你在苦难中向神祷告，但可以提出两点，你会选哪两个？耶利米哀歌的作者选了“求神看见”与“求神动工”两点。他“求神看见他们所遭遇的一切”，由神亲自看、亲自判断各方的对与错、黑与白。他“求神动工，

从现在神没有回应到祂帮助犹太人回转归向祂”。作者在痛苦中，他伤心、悲痛，心里矛盾，既感到这确是犹太人当承担的结果，但看见他们的苦难，也感到十分难过。

但作者对神有很大信心。因为他不用个人方法，也不用“眼泪攻势”，或者表现自己的痛苦，希望神因此受感动而快快回应。作者只是坦白地将实况告诉神，然后求神动工。既然耶和华是掌王权、居首位的一位，作者将主权交给祂，让祂亲自动工。

作者能够这样平静地表达这两段祷告，是经过了过去四章的情绪抒发。里面作者为犹太人的痛苦和所受的凌辱而流泪悲伤；也为君王、先知、祭司和人民悖逆神、行不义而责备他们。他为耶和华有应许，愿意赐福和教导人民而感恩；也为仇敌残暴对待犹太人而忿怒不满。他更为耶和华垂听他呼求、愿意靠近他、为他伸冤而感安慰。

在困苦中，作者抒发复杂的情绪，使他内心能重新整理事件，找到向前走的焦点和方向，好好祈求神。

二、沉默的宝贵：在耶利米哀歌里，除了学习在祷告中认定神之外，我们在沈默中等候也是很宝贵的。因为人需要时间沈淀和消化内心的心情，所以，神都以沈默来让我们成长。

我们试想一下：如果我们是耶和华，看着犹太的苦况，我们会说什么？

1. 跟他们说：“我早已经告诉你们，只是你们不听。”这样，百姓可能觉得耶和华在“雪上加霜”。
2. 或是说：“我已应许将来犹太会复国，”对他们来说，这是很遥远的事情，而且这对安慰他们和能认真反省自己的罪没有帮助。
3. 跟他们说“我用神迹令你们回复以前繁荣”，然后实现。这样更不好，因这只是纵容他们，让他们不能反省自己，真切地经历律法所记“敬畏耶和华，遵守祂诫命就有福”的应许。

似乎说什么都不是最恰当。

原来，神的沉默，是容许犹太人有空间表达他们的伤心、控诉，和反思。其实，神很愿意与人一同哀伤。主耶稣在地上时，当他走到拉撒路的坟墓前，看见所有人都为他哀哭。那时，祂并不是立即高声说：“大家不用哭，我会令拉撒路复活！”主耶稣乃是跟他们一同哭，和他们一同表达内心的哀伤，和对拉撒路的怀念。然后，祂才使他复活。

耶和华的沈默，正表示祂接纳犹太人内心的挣扎，认同他们的痛苦。

神对我们都是一样，当我们认为神没有回应我们的祷告时，可能是因为我们察觉不到祂已表示，也可能是因为祂表示沈默，因为祂明白我们需要

停一下，在等候的过程里重整自己、预备自己，好盛载神的话语和帮助。所以，神的沈默是祂爱我们的明证。祂知道我们的需要，很愿意默默地陪伴我们渡过这段日子，接纳我们的思绪起伏，就像祂对哀歌作者一样。

三、活在当下：从作者对耶和华的呼求里，我们明白神有祂的时间和工，祂会按着心意改变历史。在犹大国灭亡的历史里，神曾应许被掳的犹大人会回归犹大故土。最后，在主前 538 年，即亡国后 40 多年，犹大人第一次回归。后来有第二次、第三次。这些历史记在以斯拉和尼希米记里。犹大人回到耶路撒冷，重建他们的生活，重建圣殿，回复宗教和社会制度。另外，神曾在二千多年前应许以色列会复国，最后在 1948 年实现。

我们的祷告，不一定能看见它成就，我们的困难也不一定可以快速解决，但我们可以好好交托给神，“让神看，让神动工”。神希望我们“不为明天忧虑”，“一天的难处一天当就够的”。所以，我们除了要好好祷告之外，现在要做的，是努力活在当下，每一天抓紧神的恩典生活，信实的神愿意与我们同在，祝福我们，也藉我们祝福他人。