

圣经 66 卷书纵览 (24)

耶利米书

维保罗牧师 2019 年 10 月 20 日

翻译：甘晓春 2026 年 6 月 10 日

今天早晨来到这个系列的第 24 讲，耶利米书。我把这篇讲道命名为“基列没有乳香”，希望随着我们的查考，你们会明白这个题目的含义。

让我们先从耶利米书 9 章 23~24 节开始：

“耶和華如此說，智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，財主不要因他的財物夸口。夸口的却因他有聰明，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，以此夸口。這是耶和華說的。”

神的話語讀到這裡。讓我們一起禱告。

天父，我們祈求，當我們閱讀神的話語時，也讓神的話語來鑒察我們。當我們思想這些事情的時候，求你讓我們看見耶穌所教導的內容，看見聖經如何為祂作見證。求你幫助我們準確地理解你的話，也借着你的話親自服事我們。我們感謝你，因為你愛我們，呼召我們，又教導我們。因此，我們祈求天父賜給我們从上頭來的智慧。我們奉耶穌的名禱告，阿們。

這些年來，我常常思想耶利米和約拿這兩位先知的事奉。坦白說，

每当我把他们放在一起比较时，总会受到触动和激励。甚至可以说，对这两位先知的对比，已经成为我自己事奉理念中的一个核心主题。

我并不认为自己言过其实。当我观察这两位先知时，他们对我作为牧者如何开展事奉产生了极其深远的影响。我也祈求，他们同样能够影响你们。因为无论我们在什么岗位上，我们都蒙召要以某种方式参与服事。

如果比较这两个人，有人可能会说，他们唯一的共同点就是都担任先知的职分。他们面对的对象不同，他们的态度不同，甚至从外在结果来看，他们事奉的成效也截然不同。

耶利米是在神立约百姓的怀抱中说预言，他向自己的同胞发出信息。约拿则向神百姓的仇敌说预言，向尼尼微人说话。尼尼微是亚述的首都，而亚述当时正不断攻击以色列。

耶利米顺服神，他为百姓忧伤痛哭，真诚地寻求同胞悔改。约拿却充满抗拒，对神交付的使命态度冷淡。

从表面来看，耶利米的事奉几乎没有取得什么明显成果，没有带来大规模的回应。相反，按照某些估算，约拿的信息几乎立刻带来了超过一百万人的悔改归信。

所以让我问你们一个问题：如果要聘请一位牧师来牧养教会，你会选谁呢？

当然，在脱口而出之前，我们应当谨慎。我这样提出问题，本身就是有意设置对比。

有时候，我们谈论事奉时，仿佛人数完全不重要。当有人问教会怎么样时，我们往往不愿意先谈人数，因为那似乎显得肤浅。然而另一方面，在新约教会建立之初，圣灵却认为记录归信人数是有意义的。

使徒行传 2 章 41 节说：“于是领受他话的人，就受了洗，那一天，门徒约添了三千人。”这显然是一个重要数字。

两章之后，使徒行传 4 章 4 节又说：“但听道之人，有许多信的，男丁数目，约到五千。”而且这里还只是统计成年男子，并不包括妇女和儿童。

因此，圣经似乎表明，记录这些数字本身并没有问题。

事实上，一个人完全可能在缺乏果效的事奉中产生一种不健康的满足感。这种诱惑是真实存在的。

我们很容易安慰自己说：“我们的教会人少，是因为福音本来就冒犯人。”为什么没有人来聚会？因为我讲的是真理。这样的情况当然有可能。耶利米的经历正是如此。

但同时，教会中也可能存在许多其他令人反感的因素，而不仅仅是福音本身带来的冒犯。例如忽略别人、冷漠无情、自我中心、漠不关心等等。我们可能用“福音的冒犯性”来解释一切，却忽略了其实是我们自己的问题让人远离。

与此同时，大型教会运动又可能因为约拿的实用价值而过于青睐这样的人。对于完成大使命而言，如果讲台上有一个能够使数百万人归信的人，那是多么诱人的事情。不仅如此，对于教会预算来说，这

样的人也极具吸引力。很难让人忽视这种成果。

当然，我这个比喻本身也有局限性。

毕竟，约拿最终所传讲的是审判的信息，而今天的大型教会运动未必能够容忍这样的信息。他进入尼尼微所宣讲的正是神的审判。而在当今这种温吞、空洞的西方福音派文化中，我们恐怕很少看到这样的讲道。

说到底，耶利米和约拿都传讲了神的话。因此，在这个引言里，我真正要谈的并不是事奉成功与否的问题，也不是务实主义的问题。

我所关心的是，在一切外在成果之上，究竟什么才是神所看重的。这正是最深刻影响我的地方。

换句话说，在与神同行的过程中，我究竟愿意成为耶利米，还是约拿？

当然，我们以后还会讲到约拿。我们会看到他的悖逆、他对罪人得救缺乏兴趣、他的不耐烦和愤怒。约拿并不希望尼尼微人归向神。所有这些都是我们应当避免的。靠着神的恩典，我们应当胜过这些问题。

然而，当我们看耶利米的时候，我们看到的是一位伟大的旧约先知，他活出了顺服、爱心、忧伤、勇气以及基督般的忍耐。有人甚至认为，就性情而言，旧约中没有哪位先知比耶利米更像基督。

耶利米多么渴望拥有约拿那样的果效。如果你真心渴望在任何层面上服事主，那么千万不要为了成为一个约拿，而放弃成为一个耶利

米。

四十年的事奉，整整四十年。这一点我多少能够体会，因为我自己也服事了差不多这么长时间。这里三十多年，加上其他地方的服事经历。但耶利米四十年的事奉中，竟然没有看见一个归信者。用体育比赛的话来说，就是始终没有得分。

耶利米真正向我们展现了什么是真实、纯正、合乎圣经的爱，一种能够持久忍耐的爱。真正为基督劳苦的人，并不是为了得到回报才去劳苦。他们之所以劳苦，是因为神已经把最宝贵的恩典赐给了他们。

他们不是在问：“这对我有什么好处？”他们是在说：“我已经拥有了一切。”

天上的丰富已经属于他们。所有的事奉都只是对已经在基督里所得恩典的回应。那是属于我的，也是属于你们的。

正如马太福音 20 章 28 节所说：“正如人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人。并且要舍命，作众人的赎价。”我们应当效法这样的基督。

有多少人每天早晨起床时会这样告诉自己：“今天我的人生主题就是如此。我不是来接受服事的，而是来服事人的。”

那么，耶利米书究竟讲什么呢？按照我们的概览来看，耶利米大约是在以赛亚之后八十到一百年开始事奉，大约是主前六百年左右。正如刚才提到的，他的事奉持续了大约四十年，经历了五位君王的统治。从约西亚开始，约西亚是一位好王，努力维持国家对神的忠诚。

但在他之后的四位王时期，一切迅速走向败坏。

不知道有多少人正在跟着阅读耶利米书。这并不是是一本容易读的书。其中一个原因是，它并非按照时间顺序编排。

按照“然后发生这个，再然后发生那个”的顺序总是比较容易阅读，但耶利米书并不是这样写成的。然而，要真正理解这卷书，我们必须明白它所处的历史背景。

有人把耶利米的时代称为“犹大的午夜时刻”，也就是最黑暗的时刻。

以赛亚的时候，犹大被掳和流亡的日子还在未来。以赛亚是在预言将要发生的事。

而耶利米则身处其中。他不是远远地谈论即将来到的灾难，而是亲身陪伴百姓经历这一切。神的百姓即将进入他们历史上一段极其艰难的时期。

我想问问大家，有谁的人生从来没有经历过艰难的篇章呢？如果神知道你将要进入一段艰难时期，那么祂会如何预备你呢？神在耶利米书开头就已经这样做了。祂预备耶利米，使他能够面对即将发生的一切。

让我们来看耶利米书 1 章 4~8 节：“耶利米说，耶和華的话临到我说，我未将你造在腹中，我已晓得你。你未出母胎，我已分别你为圣。我已派你作列国的先知。我就说，主耶和華阿，我不知怎样说，因为我是年幼的。耶和華对我说，你不要说我是年幼的，因为我差遣

你到谁那里去，你都要去。我吩咐你说什么话，你都要说。你不要惧怕他们，因为我与你同在，要拯救你。这是耶和华说的。”

这里面显然包含许多丰富的内容，远不是现在能够全部展开的。但至少让我先提出一个最基本的原则：无论进入任何新的道路，或面对人生任何新的阶段，我们都绝不能忽略对神主权的坚定承认。

不仅是在我们面前将要发生的事情上，在神对我们的预备和拣选上也是如此。无论未来会面对什么，耶利米都必须知道，在他尚未成形于母腹之前，神已经认识他了。神说：“我早已认识你。”

其实，每一个基督徒都应当因着这个真理得着勇气、力量和安慰。神预先认识了我们。重点不在于祂预先知道什么事情，而在于祂预先认识谁。祂不是预先知道一些关于我的资料，祂乃是认识我本人。这正是这些话真正的含义。神不仅预先认识耶利米，也预先设立他担任这项职分。

或许有人会说：“可是我不是以色列的先知，这和我有什么关系呢？”关系就在于，我们同样需要为人生中的各种艰难做好准备。所有信徒都应当接受罗马书 8 章 29 节所教导的真理：“因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样。”

你们知道，罗马书 8 章 29 节前面就是罗马书 8 章 28 节：“万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。”这是我们最喜欢引用的经文之一，尤其是在事情不顺利的时候。

但当保罗继续解释时，他实际上是在告诉我们：这一切并不是随

机发生的。你并不是偶然进入神的国度。你之所以属于神的国度，是因为神早已认识你，并且预定你成为祂家中的一员。

耶利米必须知道，当艰难来临的时候，这一切并不是一个失控宇宙中的偶然事件。神有一个明确的计划，而这个计划涉及具体的人。

无论今天会发生什么，都要知道，一切都掌握在神的手中。这个真理应当带给我们安慰，也应当赋予我们坚定的决心。因为在万事背后，都有神圣而主权的旨意。现代社会不断告诉人们，我们只是偶然出现的产物。但这种观念所毁掉的，不只是科学课堂，更是无数人的生命。

在这段经文中，我们还看见神的装备。正如耶利米一样，我们必须认识到，神会为摆在我们面前的任务提供所需要的一切。

你们常常会在祝福祷告中听到这一点。我大概有三四十个不同的祝福经文会轮流使用，其中有一个你们应该很熟悉，出自希伯来书 13 章 20~21 节：“愿赐平安的神……在各样善事上成全你们，叫你们遵行他的旨意。”神会装备你。

上个周末我们举行长老会会议，面试几位新的长老候选人。其中有两位年长弟兄给我留下了深刻印象，他们非常有牧者心肠。其中一位说了一句话，我觉得非常有价值，也很受激励。他说：“我们不是为耶稣工作，我们是与耶稣一起工作。”我当时想，这句话确实很有深度。

因为当我们真正明白这一点时，就会知道，神并不是把任务交给

我们之后说：“希望你能完成吧。”祂乃是与我们同在，直到世界的末了。正如主所应许的：“我就常与你们同在，直到世界的末了。”

旧约时代神的约民当时正处于极其糟糕的光景之中。他们变得不忠，也陷入悖逆。通常事情的发展顺序是这样的：他们先否认永生神，然后开始公然违背永生神。先是“我要照自己的意思生活”，随后发现神并不赞同这种生活方式，于是干脆否认神的存在。

当然，人们总能提出各种复杂而高深的理由来解释自己的不信。但耶稣却直截了当地指出，人拒绝神，是因为他们的行为是恶的。归根结底，神的存在妨碍了我随心所欲地生活。

这些百姓属灵上犯了淫乱，而神对此的回应，就是给他们一纸休书。他们原本是神的百姓，却背弃了神。耶利米书3章8节中，神说祂给了他们休书，而这一切最终导致他们被掳流亡，进入巴比伦。

当然，神同时也应许恢复。这是耶利米书中不断出现的主题：审判，然后恢复；管教，然后恢复。稍后我们还会谈到这一点。但在此之前，我们必须先明白，他们为什么会落到如此悲惨的地步。

他们原本是神立约的百姓，曾经有过属灵兴盛的时期，如今却不断走向衰败。邪恶的思想伴随着邪恶的行为，而这一切使耶利米心力交瘁。他说，自己的心灵已经疲惫不堪，因为周围充满了杀人的人。

坦白说，有时候我也有类似的感受。当我们谈到堕胎问题时，我们教会月底的专题讨论也会涉及这个话题。在我看来，这是我这一生所见最大的社会罪恶。

如果有人问我，在你的一生中见过最黑暗的邪恶是什么？我的答案就是堕胎。我们被杀人的人所包围。有些人甚至不知道自己是在杀人，但整个社会却在为这种行为欢呼喝彩、鼓掌庆祝。这是极其可怕的事情。

耶利米说：“我疲倦了，我厌倦了被这些事情包围。”

然而在整个过程中，我们仍然看见神不断重复着同一个模式：审判与恢复。耶利米书 7 章 23 节很好地概括了这一点：“我只吩咐他们这一件说，你们当听从我的话，我就作你们的神，你们也作我的子民。你们行我所吩咐的一切道，就可以得福。”神其实是在说：“你们必须改变。你们的思想需要改变，你们的行为需要改变，你们的道路需要改变。”

同时，我们也看见，耶利米绝不仅仅是一个信息传递者。

有时候我会想，做先知似乎比做教师容易，因为先知只需要把神告诉他的话说出来，而教师则必须花大量时间学习和准备。

但事实上并非如此，尤其对于耶利米来说更不是这样。他真实地感受着自己的事奉。

我想毫无保留地说，我们当然必须受神话语真理的管理，这是毫无疑问的。然而，真正的服事者，无论是站在讲台上的牧者，还是任何愿意服事神的人，迟早都会发现，自己无法对弟兄姊妹的喜乐与苦难无动于衷。他们不是被雇来传递信息的职业讲员。这是一个崇高的呼召。

尤其是那些向神祷告说：“主啊，求你使用我，使我能与喜乐的人同乐，与哀哭的人同哭。”

耶利米正是如此。而且他的眼泪极其丰盛。他深深感受这一切。为什么？因为“基列没有乳香”。

那么，这句话究竟是什么意思呢？

基列是一个盛产药膏的地方，那里出产一种著名的医药，对人的伤口具有极强的治疗作用。然而耶利米在这里所说的，并不是肉体的伤口，而是属灵的创伤。这乳香象征着医治罪恶的良药。

可是对于犹太的罪孽来说，这良药既没有被使用，人们甚至不认为自己需要它。

耶利米书 2 章 35 节说：“你还说：你还说，我无辜。耶和华的怒气必定向我消了。看哪，我必审问你。因你自说，我没有犯罪。”

我曾经在一个面向非信徒的查经班里分享信息。那地方大家都称作“酒馆查经班”。有一次我讲到罪的普遍性，谈到所有人在神面前都是罪人。当时有一个人开玩笑地说了一句让我印象深刻的话。

他说：“我有什么不好吗？”他说的时候是在开玩笑，但其实这是一个非常严重的问题。

而耶利米时代的人，正是认真地这样认为。“因为我是无辜的，所以神不会向我发怒。”“我身上没有什么问题。”但神却说：“我要审判你，因为你说自己没有犯罪。”这是一个极其危险的处境。

“我没有犯罪。”“我有什么问题吗？”当一个人在永生神面前这样想的时候，他已经处于极大的危险之中。

这与基督时代的法利赛人何其相似。路加福音 5 章 31~32 节记载：“耶稣对他们说，无病的人用不着医生。有病的人才用得着。我来本不是召义人悔改。乃是召罪人悔改。”

当然，耶稣并不是说世上真有一些完全公义的人。祂是在说，祂来呼召那些承认自己是罪人的人。

正如前面所说，耶利米是在神立约百姓当中服事。与尼尼微人不同，这些人正处于背道的状态之中。有些圣经译本会使用“退后”或“背道”的说法。他们正在远离神，也远离神的道路。这和尼尼微完全不同。

对于尼尼微人而言，他们第一次听见神的信息。而犹太人却早已认识神。他们负责保管神的话语。神藉着以色列、犹大和耶路撒冷向世人彰显自己，而他们却选择离弃神。正因为如此，许多人在阅读耶利米书时都会说，这很像今天的西方福音派教会。

这正是我们所处的时代。不过我要立刻补充一点。正如犹大从来不是完美无缺的一样，福音派教会也从来不是完美无缺的。我们不应该沉溺于所谓“过去的美好时代”那种朦胧的怀旧情绪之中。

很多人总喜欢说：“五十年代多好啊！”但我要告诉你们，五十年代最终孕育出了六十年代。所以五十年代本身已经存在问题了。事实上，我们甚至可以一直往前追溯。

基督徒的盼望并不是回到过去。圣经所应许的，是一个更加荣耀的未来。我们应当保留过去那些正确的东西，同时迈向一个更加美好的未来，而不是沉醉于一种模糊的怀旧幻想之中。

有些人总觉得《奥兹与哈丽雅特》时代比现代家庭剧更属灵、更健康。其实这种想法未必正确。我甚至都记不清现在那些家庭电视剧叫什么名字了。以前还有《拖家带口》之类的节目，如今那也已经成了老节目。总之，人们总是容易把过去理想化。

还记得迪克·范·戴克时代的电视剧吗？那时候电视里的夫妻甚至被要求分床而睡。当然，那样的时代或许有一些值得珍惜的地方，但我们绝不能把它当作天堂一般来怀念。

不是的。神呼召我们向前迈进，进入更加智慧、更加敬虔的时代。而这正是我们接下来要看见的内容。

在耶利米书中，事实上在旧约其余部分中，我们都会不断看到一个主题，那就是：神所应许的未来将胜过过去。

然而与此同时，我们也必须认识那些使一个民族逐渐衰败的因素。犹大所经历的，也同样适用于今天。简单来说，一个国家的衰落，就是因为它忽视神、违背神。

有人曾经说过这样一句话，而且那是在五十年前说的：“一旦国家开始走下坡路，要阻止这种下滑的势头绝非易事。”事实不正是如此吗？

那些掌权者所纵容的错误，很快就会成为大众争相效仿的潮流。

这是一个令人警醒的事实。

我记得这句话大概是在 1960 年前后被引用的。当你再看看今天那些所谓名人和意见领袖所说的话，你会发现许多观点荒谬得显而易见。然而年轻一代却会深受其影响。

那么，当整个社会不断滑向深坑时，答案在哪里呢？答案就在耶利米的口中。他拥有答案。那答案就是神的话语。他甚至把神的话写下来，送到君王面前。你知道那位王做了什么吗？他把书卷烧了。

然而耶利米仍然继续宣讲神的话。于是他们又怎么对待他呢？他们把他关进地牢。他们的态度很简单：“我们根本不想听。”

有两段经文我觉得很值得放在一起比较。耶利米书 22 章 21 节说：“你兴盛的时候，我对你说话。你却说，我不听。你自幼年以来总是这样，不听从我的话。”

耶利米书 6 章 10 节又说：“现在我可以向谁说话作见证，使他们听呢？他们的耳朵未受割礼，不能听见。看哪，耶和華的话他们以为羞辱，不以为喜悦。”

前一节告诉我们，神在他们兴盛的时候向他们说话，他们不肯听。后一节告诉我们，当他们落入患难的时候，他们已经听不进去了。在他们拒绝真理的同时，谎言和说谎的人却从来不缺乏。

新约也是如此。保罗在谈到人拒绝神的时候指出，人变得愚昧之后，并不会承认自己的愚昧。他们反而“自称为聪明”。他们成为所谓的专家、思想家和意见领袖，开始告诉别人世界应当怎样运作。

然而，对于这些谎言，耶利米书给了我们极大的安慰。永远不要惧怕真理。耶利米书 23 章 28~29 节说：“得梦的先知可以述说那梦。得我话的人可以诚实讲说我的话。糠秕怎能与麦子比较呢？这是耶和华说的。耶和华说，我的话岂不像火，又像能打碎磐石的大锤吗？”

神仿佛在说：我丝毫不担心真理最终会输给谎言。

真理是火。真理是大锤。它能够击碎磐石。而谎言不过是糠秕，终究会被风吹散。

难怪那些传播谎言的人，就是那些受谎言之父影响的人，正如约翰福音 8 章 44 节所说的魔鬼，他们从来不会满足于单单传播谎言。他们还想压制真理。他们不仅说：“我们要教导这个。”他们更进一步说：“你不准教导那个。”因为他们知道真理具有力量。

只要看看过去五十年中国的发展历史，你就会明白这一点。曾经有人认为，让人们建立教会、拥有圣经是个不错的主意。结果却成了共产主义者所犯下最大的错误之一。因为一旦人们手中拥有了神的话语，谎言就毫无胜算。

犹太会被掳到巴比伦。但神并没有彻底丢弃他们。这正是整个历史背景。由于他们的悖逆，他们被掳到巴比伦；然而神仍然保守他们，也继续教导他们。

神甚至告诉他们：在那里安居乐业吧。建造房屋。栽种田园。养育儿女。因为你们将在那里生活大约七十年。而且神还说了一句非常有意思的话：要为巴比伦求平安。要为巴比伦祷告。

关于这一点，我只简单提一下。如果你们在主日学时有兴趣，可以继续问我。

因为有一些人认为，整个人类历史都应当被理解为“流亡在巴比伦”。他们认为所有基督徒都应当把自己看作被掳在巴比伦的人。他们引用圣经中关于寄居者、客旅的经文来支持这种观点。

对此我必须恭敬地表示不同意见。我并不认为整个基督徒历史都等同于在巴比伦流亡。

曾经有一位学识渊博的改革宗弟兄质问我：“你为什么总想把基督教世界观带入文化领域呢？”他甚至这样问我：“你为什么这么关心巴比伦？”

我的回答是：“因为我爱巴比伦人。”神吩咐我要为巴比伦祷告。而且巴比伦本来就是属于神的。神拥有巴比伦。祂说要为巴比伦求平安。

那么，我们究竟该怎样为巴比伦祷告呢？当然可以祷告求和平。但真正的和平是如何实现的呢？如果人们持续拒绝弥赛亚，难道会有真正的和平吗？显然不会。

因此，我们必须认识到：地和其中所充满的都属于主。仇敌只是一个篡夺者。而我们则要靠神的恩典，以爱心传扬福音，使公义、审判、恩典和怜悯遍满全地。

当然，巴比伦后来被玛代人征服。玛代人又被希腊人征服。希腊人又被罗马人征服。等我们查考但以理书时，还会进一步谈到这些内

容。

不过，让我们用一个美好的应许来结束今天的信息。那就是：在耶利米书中，我们如何看见基督？

正如我们之前所说的，神的应许通常有一个近期的应验，同时也有一个终极的应验。

近期来看，这些预言确实应验了。城墙被重建。耶路撒冷被恢复。圣殿被重建。这些都是真实发生的历史事件。

但与此同时，还有一个更大的圣殿。还有一个更伟大的应许。耶利米所讲的不仅仅是以色列的历史。这个应许更深、更广、更有能力，也更加重要。它延伸到地极。它不只是关乎中东某块土地。它关乎认识神。这个应许的核心，就是认识神。

让我们再次回到开头所读的经文。“耶和华如此说：智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口。夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华，以此夸口。”

这里“夸口”这个词，在不同译本中有时翻译为“自夸”、“荣耀”或者“称赞”。它的意思就是：宣扬某件事的卓越。因此，经文是在说：不要宣扬自己的智慧有多么卓越。不要夸耀自己的能力有多么强大。不要炫耀自己的财富有多么丰富。真正值得夸耀的是：认识神。

认识那位怎样的神呢？认识那位在全地施行慈爱、公平和公义的神。因为神喜悦这些事。

弟兄姊妹，从亚当直到最后一个活着的人，人类真正的平安都只能在认识神、追求明白神之中找到。而这位神，正是在全地施行慈爱、公义和审判的神。

这就是答案。这是耶利米不断向百姓宣告的答案。也是他们始终拒绝聆听的答案。同时，这也是今天的人天然会抗拒的答案。顺便说一句，这也正是“基列的乳香”真正所预表的东西。

当神应许百姓将来要归回应许之地时，祂说出了那段极其安慰人心的话语。这是耶利米书中最广为人知的经文之一：“耶和华说：我知道我向你们所怀的意念，是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。”

这段经文在历史中的具体应用范围，需要结合它最初的对象来理解。神首先是在对那些即将从被掳之地归回的以色列人说话。但这并不意味着它与我们毫无关系。恰恰相反。我认为，这段应许在基督里有着更加伟大的实现。这是赐给神子民的应许。它适用于个人，也适用于家庭。适用于教会，也适用于社区。适用于文化，也适用于由这些人组成的国家。

因此，当我们作为个人、家庭、教会和神的百姓忠心跟随主的时候，这正是神向我们所存的心意。祂向我们怀的是平安的意念，不是降灾祸的意念。祂要赐给我们未来，也赐给我们盼望。“我知道我向你们所怀的意念。”神说：“我为你们存有盼望，我为你们预备未来。”

然而，这个应许并不仅仅局限于以色列的疆界之内，也不仅仅局限于那个时代和那个民族。耶利米不止一次地把目光投向最终的恢复

与救赎。

让我们用下面这段经文作为结束。当我们读到这些话的时候，几乎无法不想到基督。耶利米书 33 章 15~17 节说：“当那日子，那时候，我必使大卫公义的苗裔长起来。他必在地上施行公平和公义。在那日子犹大必得救，耶路撒冷必安然居住，他的名必称为耶和华我们的义。因为耶和华如此说，大卫必永不断人坐在以色列家的宝座上。”

当你读到这里的时候，是否已经感觉到耶利米在指向谁了呢？他说，有一位“公义的苗裔”将从大卫家兴起。祂要在全地施行公平与公义。那时犹大要得救，耶路撒冷要安然居住。而且大卫的宝座永远不会断绝后裔。

可是，大卫不是早已经离世了吗？那么，耶利米究竟在说些什么呢？“大卫永不断人坐在他的宝座上。”这是什么时候发生的事？

关于这一点，历来有许多不同的看法。我自己当然也有我的观点。究竟是谁坐在那个宝座上？又是在什么时候开始执掌王权？

当我们思想大卫的时候，使徒彼得在使徒行传 2 章已经给出了答案。彼得说，大卫是先知，并且知道神曾向他起誓，要从他的后裔中立一位坐在他的宝座上。

请注意，彼得是在谈论大卫的后裔。神应许要从大卫的后裔中兴起一位王，坐在他的宝座上。彼得接着说，大卫预先看见并讲论的，并不是别的，乃是基督的复活。

有些人可能会说：“等等，我以为这里是在讲基督的再来。”但

经文并不是这样说的。经文说的是：“讲论基督复活。”祂没有被撇在阴间。祂的肉身也没有见朽坏。基督从死里复活以后，升到父神的右边。祂如今正坐在大卫的宝座上。祂正在全地建立慈爱、公义、怜悯和审判。

这件事不是将来才开始。它正在发生。此时此刻就在发生。虽然进展缓慢，却是真实的。一个人接着一个人。就像芥菜种一样。开始的时候很小，后来却长成大树。就像面酵一样。起初看似微不足道，最后却使全团都发起来。

正如我们以后查考但以理书时将会看到的那样。神的国起初像一块石头。后来却成为一座大山，充满全地。而这一切发生的方式，就是福音的宣讲。借着神的话语。借着圣礼。借着基督徒不断传扬这样一个信息：主是王。神已经设立了祂的君王。这位君王如今正在掌权作王。而祂争战的方式，就是神的话语。这正是使徒所使用的比喻。

“我们争战的兵器”。这些兵器不是属肉体的，而是属灵的。因为这本来就是一个属灵的应许。然而，它最终却要影响整个世界。这一切应许都保存在基督里面。而使我们能够认识神、明白神，并因此得生命的话语，我想已经由我们救主亲口说出来了。祂说：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经。然而你们不肯到我这里来得生命。”（约翰福音 5 章 39~40 节）

让我们祷告。

天父，我们感谢你赐下如此荣耀的应许。当我们处在黑暗之中，当我们陷在罪恶之中的时候，你并没有离弃我们。相反，你赐给我们

新的心。

你在基督里立下应许，并且亲自成就这个应许。你把我们带到你的面前。愿这样的恩典大大激励我们。也愿我们忠心承担自己的责任，传扬这拯救历世历代的信息。因为唯有这福音能够救赎这个时代。

我们奉基督荣耀的圣名祷告，阿们。