

1972年3月13日晚在臺灣北部基督徒奮興大會證道

讀經：「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9:1)

「你們若不聽這話，我必因你們的驕傲，在暗地哭泣，我眼必痛哭流淚，因為耶和華的群眾被擄去了。」(耶13:17)

「你要將這話對他們說，願我眼淚汪汪，晝夜不息，因為我百姓受了裂口破壞的大傷。」
(耶14:17)

感謝主，今天晚上又添給了我們一次聚會，讓大家一同繼續在這裡交通主的話語。昨天晚上我們已提到，當今正處在一個厲害的爭戰時代，神需要一支軍隊。神要叫你活，神要你站起來，而且組成一支極大的軍隊，這完全是聖靈所作的工作。聖靈作這個工作，乃是叫你先預備，把盛聖靈的器皿預備好。這個預備是叫你醒悟，在罪中醒悟；另外是叫你起來，向神歸回。這次的大會原定在昨晚結束，大家的意思需要延長一次到今晚，昨夜我回到住所，在禱告中，神提醒我，關於醒悟的信息，在昨晚聚會中我還釋放得不夠透澈，所以在今晚的聚會中，我該再補充一些，尤其是關乎一些當前亟應醒悟除去的罪。

現在請大家低頭，一同作一個短短的禱告：「感謝主，因為你為我們預備了這次聚會，讓我們許多弟兄姊妹在聚會中被聖靈感動，從心靈的深處仰望主的話語。我的主阿，我們知道復興，在乎我們先對付我們的罪，如果我們沒有在罪中醒悟，聖靈就不能在我們身上工作。巴不得求你在這個晚上，藉著—你自己的話語，在我們心裏作那激勵感動的工作，使我們眾人實實在在從罪中醒悟，而且有一個願意起來歸向你的心。主阿，我們將講臺放在你的手中，求你用你的手托住你的孩子，讓他在講臺上得以自由釋放，使你的信息從他口中傳得全備。這樣禱告，是奉主耶穌基督的名，阿門！」

壹、耶利米的哀哭

一、耶利米在哀哭

剛纔我們讀過三處的聖經。這三處耶利米書的經文，都是講到耶利米在哀哭。在第九章，看到他在哀哭，在第十三章又看見他在哀哭，到了第十四章，你還是看見他在哀哭。所以耶利米，也可以說是個哀哭的先知。從耶利米的哀哭，你可看到他實有耶穌基督的心腸。耶穌基督在世時，

曾為耶路撒冷哀哭說：「耶路撒冷阿，耶路撒冷阿……我多次願意聚集你的兒女，好像母雞把小雞聚集在翅膀底下，只是你們不願意……」(太23:37)以後，他的淚就流下來。後來主耶穌如何為著祂的百姓哀哭，當年耶利米也照樣為著猶太百姓哀哭。巴不得今天晚上，我們每個人在這裏能夠求神給我們一個會哭的心——我們實在應當為自己哭，為著我們的敗壞哭，為著我們的冷淡哭；我們也應當為教會哭，為著教會的荒涼衰落哭；我們也應當為著人哭，為著人拜偶像、歸向假神哭。所以我們看見耶利米當時有個會哭的心，正如主耶穌有個會哭的心，巴不得我們這些人，也從主那裡能夠實在有一個會哭的心！

二、耶利米為何哀哭？

耶利米究竟為何哀哭呢？今天晚上，我擬把它擇要提出。

1. 離棄起初的愛心

「耶和華的話臨到我說，你去向耶路撒冷的人耳中喊叫說，耶和華如此說，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，那時以色列歸耶和華為聖，作為土產初熟的果子。凡吞喫他的，必算為有罪，災禍必臨到他們，這是耶和華說的。」(耶2:1-3)

你看，耶利米第一件哀哭的事，記在2:1-3。在這裡，你看見因有幼年的恩愛，還有婚姻的愛情，所以能在曠野，也能在未曾耕種之地跟隨。也因有幼年的恩愛，所以那時能夠歸耶和華為聖。所謂幼年的恩愛和婚姻的愛情，我想，這是指著起初的愛說的。起初的愛真是何等要緊。在啟示錄頭三章，一共提到七個教會，首先提到以弗所教會，最後提到老底嘉教會。老底嘉教會最後的光景是不冷不熱，不但如此，而且落進自欺，他們實在貧窮可憐，然卻自以為是富足。為什麼當時的教會會淪落到這種情況呢？就因如首先提到的以弗所教會，將起初的愛心離棄。因把起初的愛心離棄，最後就會落到那般情況。你看今日教會冷淡敗落，其原因也在將起初的愛心離棄了。就如一對夫婦，雙方感情陷於冷淡，常常爭吵，甚或同床異夢，其原因就在將起初的愛心(幼年的恩愛婚姻的愛情)丟失了。只因把它丟失，所以到最後就落到這種情況。你看，他們當時有幼年的恩愛婚姻的愛情，所以能在未曾耕種之地跟隨，這就是說，在艱難的環境中跟隨。如果我們和主的關係，像幼年的恩愛存在，婚姻的愛情存在，就是說起初的愛還存在，那末我們在任何環境都會跟隨。主耶穌就曾講過：「若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架，來跟從我。」(太16:24)你看舊約時代，路得如何跟隨拿俄米呢？就在捨己。當年拿俄米的丈夫亡故，兩個兒子也死去，一切都完了，兩手空空，一無所有，在這種場合，路得的跟隨她，確是一種犧牲，一種捨己。因為拿俄米既已一無所有，路得跟隨她，也自一無所得。但「愛」並不在乎要得什麼，乃在要為對方捨去什麼。因有愛的存在，路得能夠跟隨拿俄米，一直跟隨她到伯利恆。今天我們也是一樣，如果我們持守起初的愛，那末在平坦的道路，固能跟隨，縱在崎嶇的道路，也能跟隨。

在福中，我們能跟隨，在禍中，我們照樣也能夠跟隨。但起初的愛一旦丟失，那在未曾耕種之地，遇見艱難，我們就沒有辦法跟隨了。此外，起初的愛若沒有丟失，我們實在能夠分別出來，歸耶和華為聖，不但金錢能夠分別出來為神所用，時間分別出來為神所用，就是我們這個人也能夠分別出來為神所用。我的言行、思想和意念，完全能夠分別出來。但是到了把起初的愛一丟失，不要說金錢不能夠分別出來，時間不能分別出來，我這個人更加不能分別出來。

愛是最敏感的。從前有一個婦人在上菜場買菜時，電信局的報差遞給她一封電報，她連忙拆開看了，就把菜籃扔在路旁，就上車站，搭車趕赴前線。一到前線，就到部隊的司令部去詢問她兒子在那裡。原來電報上說，她兒子已受重傷，命在垂危。結果他們把她帶到醫院，可是醫院裡的人員不讓她進去，因為她兒子雖已動過手術只是生命尚在危險中，如讓他母親進去，感情若被激動，將會影響他的健康，因而不讓她進去。但是這位老母親問他們說，她兒子存活的成份與不治的成份各佔若干，醫臨人員告她各佔一半。這老母親遂說，如果這樣，將一半沒機會再看見她兒子了。結果他們給他一個條件，就是她若允進去不說話，就讓她進去。她一口應允了，就遵守著諾言進去，一句話都不說。但當她走近病床，將手放上她兒子的額頭時，她兒子立刻就問：「媽，您什麼時候來的？」這母親既未出聲，她兒子怎麼會知道的呢？因為這愛是很敏感的。所以我們的愛還存在，我們對人也是很敏感的，就是那沒有看見的罪，我們都能感覺出來，至那看得見的罪，我們更能感覺出來，因為愛實在是很敏感的。當時猶大的百姓把幼年的恩愛和婚姻的愛情丟失了，因此從前能在未曾耕種之地跟隨，如今在未曾耕種之地就不能跟隨，從前可以分別為聖歸祂，這時就不復再能分別為聖歸祂，這是耶利米哀哭的第一件事。

2. 將假神換作真神來拜

「耶和華說，我因此必與你們爭辯，也必與你們的子孫爭辯。你們且過到基提海島去察看，打發人往基達去，留心查考，看曾有這樣的事沒有。豈有一國換了他的神麼，其實這不是神，但我的百姓，將他們的榮耀，換了那無益的神。」(耶2:9-11)

耶利米為何哀哭呢？他在這裡發出一個問題：「豈有一國換了他的神麼？」接下去，他就自作解答：「其實這不是神……換了那無益的神」。既然這不是神，那就是一個偶像。我們看見這是耶利米哀哭的第二個理由。

人拜偶像，就是拜假神，儘可不必用心。他用口去拜牠，心卻不必拜牠；在廟裡拜牠，在家裡可不必拜牠。所以拜偶像很隨便，而且偶像對拜牠的人也沒有什麼要求，拜牠的人是君子也好，是小人也好，牠都不干涉。拜牠的人，生活清潔也好，污穢也好，牠並不會予以責備。所以拜偶像就是如此隨便。

可是人拜真神就不同。因為真神是一個靈，因此你要用心靈和真實纔能去拜祂。這意思是

說，口所是的，必須就是心所是的；外面所是的，必須就是裡面所是的；這是拜真神與拜偶像不同之點。而且人拜真神，祂有一個計劃，要他去參加。因為祂願意萬人得救，不願有一人沉淪。既然如此，你就應當去傳，並應當去作見證。也因真神有一個計劃要拜祂的人去參加，這計劃就是建立教會，因此拜祂的人，不僅是作個信徒，也應當去作肢體，應當去和別的肢體配搭。我們在這裡看，耶穌基督在地上被釘十字架死了，第三天復活，升天，然而祂在地上的工作並沒有結束。以賽亞書53:10說：「祂必看見後裔，並且延長年日」。這延長又是如何的延長呢？祂要藉著你的身體延長。因此，你的身體就當是祂的身體，祂對你有這樣一個要求。你要讓祂繼續藉著你的身體活給每個世代、每個人看。因此，你不榮耀祂，祂就干涉你，你羞辱祂，祂就責備你。拜虛假的神卻不是如此。虛假的神根本是虛無的，因為牠是虛無的，所以牠沒有什麼計劃要你去參加，也沒有一個形象叫你去彰顯。你不榮耀牠，牠不干涉你，你羞辱牠，牠也不責備，所以拜偶像與拜真神完全不一樣。

耶利米為何哀哭？因為猶大百姓拜偶像，他們把他們的神換了。猶大百姓拜虛假的神，他們不必用心去拜，口和心不一樣不要緊，外面與裡面不一樣也無所謂，因為牠根本是假神。我說我的，我行我素，誰能夠干涉，誰能夠責備呢。所以拜假神並沒有什麼條件，因為牠既沒有計劃要你參加，也沒有什麼形象要你彰顯。因此有些人就如此存心，既然要拜神，何不就拜假神比較方便。若要找一個方便的神來拜，那末拜假神是最方便的。猶太百姓看見拜真神那麼麻煩，就索性把假神換作真神來拜，他們就把麻煩的神離棄了，把一個方便的神換上了。拜一個方便的神，比拜一個麻煩的神簡單得多了。

弟兄姊妹，我們今天的基督徒雖沒有將假神換作真神來拜，但是今天多少基督徒卻把真神當作假神來拜。我們今天不像猶太百姓，把假神換作真神來拜，但我們今天多少基督徒竟把真神當作假神來拜。我怎麼說我們今天把真神當作假神來拜呢？因為我們把真神當作假神，我們才敢在祂面前心和口不一樣。就因為我們看祂為假神，我們裡面和外面不一樣，才敢來到祂的面前，我們也才敢還留在淫亂污穢和虛假裡面。今天多少基督徒雖然沒有把假神換作真神來拜，但卻把真神當作假神來拜，因此在他的生命中看不見見證，在他的工作上找不到果子。弟兄姊妹，你有沒有把真神當作假神拜呢？

耶利米哀哭說，豈有一國換了他的神呢？他為那以假神來代替真神的猶太百姓哀哭。我們今天對真神當假神來拜，這情況實比猶太百姓更嚴重！

3. 假意歸向神

「約西亞王在位的時候，耶和華又對我說，背道的以色列所行的，你看見沒有。」(耶3:6)

「雖有這一切的事，他奸詐的妹妹猶大還不一心歸向我，不過是假意歸我，這是耶和華說

的。」(耶3:10)

你在這裡看見，耶利米為什麼哀哭。猶太百姓的歸向神，是假意而非真心，他怎能不哭？請再查考一處聖經：

「凡猶大國和耶路撒冷所有交鬼的、行巫術的，與家中的神像，和偶像，並一切可憎之物，約西亞盡都除掉，成就了祭司希勒家在耶和華殿裡所有律法書上所寫的話。在約西亞以前，沒有王像他盡心盡性盡力的歸向耶和華，遵行摩西的一切律法。在他以後，也沒有興起一個王像他。然而耶和華向猶大所發猛烈的怒氣，仍不止息。」(王下23:24-26)

這很稀奇，耶利米在約西亞王年間作先知，而約西亞在他國裡，把一切可憎之物盡都除掉，將在耶和華殿裡所得律法書所寫的話唸給眾百姓聽，結果他們恢復守逾越節，聖經因而提到在約西亞以前沒有像他盡心盡性盡力歸向耶和華的，那末神的忿怒為什麼仍不止息呢？我相信只有一個解釋：那個時候的復興是表面的，不是出於內心的。約西亞本身固然不錯，但是百姓當時的行動卻是表面的，而非出於內心的。他們當時將表面的殿建立起來，但對裡面的殿，卻並沒建立。他們當時的守逾越節，只是表面上虔誠而已，內心並不虔誠。他們僅將外邊的偶像除掉，裡面的偶像部沒有除掉。所以這個復興只是表面的，也就是虛假的。我們在聖經中可找到一個原則，神離開了，就是荒涼，神回來就是復興。神如何離開，又如何回來，這就叫作真正的復興。約書亞當年就有這樣的經歷。約書亞率軍攻陷耶利哥以後，繼續去攻打艾城，在那次戰役中，竟被艾城人戰敗。這是很稀奇的事，耶利哥是大城，艾城是小城，連大城都能攻陷，為何竟敗於小城的敵人。當約書亞撕裂了衣服去求問神，神就指示他們：祂已從他們中間離開，而且是從亞干身上離開的。既然是從亞干身上離開的，神要回來，也就只有從亞干身上回來。約書亞得著這指示，就把亞干帶到亞割谷，叫民眾用石頭打死他。到了眾人扔石頭，在亞干身上堆成一大堆石頭以後，神就回到他們中間。所以我們得知，荒涼是由於神離開，復興是神回來。神如何離開，祂一定如何回來，這是千古不變的原則。那末猶大人當時內心離棄神，既然如此，他們想藉著表面上向神歸向，這只是一種假意的歸向，並非真心的歸向。正如一個人犯罪，他在何種罪上墮落他就只有從那種罪上起來，他在某種罪上墮落，決不能在奉獻金錢上起來，也決不能從工作中起來，那都是不可能的。因為人從何處墜落就應從何處起來，若不是這樣，那歸向只是假意的歸向，並非真心的歸向。弟兄姊妹，今天教會好像波浪式的在浮沉，一下子起來，一下子又下去。為何如此呢？因為這是假意的歸向，並非真心的歸向，這是表面的復興，而非真正的復興。很多兄弟目睹今日教會的光景是如此的冷淡敗落荒涼，如此的不像樣，內心有著深切的負擔。這負擔就是到神的面前，付上代價去求神復興。既然求神復興，你若不問神，神就不指示你；若去求問神，神就必指示你，祂是從什麼地方離開的。如果神告訴你，祂是從罪離開的，我們就當先起來對付罪。可是今日人起來對付罪又是如何的對付法呢？將表面的罪對付，對內心的罪卻不肯對付。就是對那些

不必付代價去對付的罪，我們對付，而對那些必須付代價對付的罪，均不去對付。將那些一般人都有有的罪，起來對付，對一般人並沒有有的罪，不去對付。為什麼如此呢？因為那一般人都有有的罪，反正我有你也有，我們就起來對付對付，至于一般人沒有的罪，我們就不對付，這個歸向是假意的，不是真心的。或者說你們求復興，神就指示你，這個荒涼的原因，就在你和人不能和睦。因而你就起來對付和人不能和睦的事。你從前不和人家講話，從今天起就和他去講話了，你從前不和人點頭，從現在起就和他點頭了。表面上你們問好像已經沒有問題，但你內心裡面還是在和他過不去，像這樣的和睦，只是表面的和睦，不是內心的和睦，這種歸向是假意的歸向，不是真心的歸向。所以耶利米當時看見約西亞年間，猶大百姓在獻祭的時候，他們在過節的時候是那般熱鬧、興奮、歡聲幾乎響徹雲霄，但他卻在那裡哀哭。為什麼他在那裡哀哭呢？因為他看見他們那時的復興是假意的復興，不是真正的復興，是徒具表面的，不是出自內心的，結果猶大百姓在那裡高呼歡喜，而耶利米卻在那裡流淚痛苦。

4. 輕輕忽忽醫治百姓的損傷

「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！」(耶8:11)

耶利米為何哀哭呢？因為當時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，說他們平安了，其實沒有平安。你看有些醫生，對人的生命並不看為重要，對病人的醫治毫不認真，只是隨隨便便，更為貪圖收入增多，搶時間多看幾個病人，因此對病人的診斷草草率率敷衍了事。今日教會也是同樣有這樣的光景，輕輕忽忽的帶領人歸主。為什麼如此呢？因為他們不把靈魂看為重要。主耶穌看靈魂比全世界都重要，今日教會均對人的靈魂輕輕忽忽。有時只圖多爭取一些教友，如果太認真了，門戶不夠開大，人就不進來，因而把門開得大大的，使進來的人更多。人來多了，不獨可壯教會的聲勢，也可使教會的經濟寬裕。因此的原故，今日教會每每輕輕忽忽的領人歸主。這會有什麼後果呢？醫生輕輕忽忽醫治病人，可能會使病人加重病情，觸發併發症，甚至使他有致命之虞，這還不僅關係到他個人，且關係到他的家庭。因為他一個人死了，他的家庭都要受到連累。所以一個醫生對病人輕輕忽忽，影響多大！照樣，我們今日對人的靈魂若是輕輕忽忽，會有什麼後果發生呢？首先會影響到他的個人。例如說，今日的教會對慕道的朋友按時舉辦慕道班，到了一個階段，就考問他一些屬靈的八股，如果他答出來了，就給他受洗禮。經過洗禮的儀式，就和他握手致賀：「感謝主，你已得救。感謝主，從今以後，你是我們的弟兄了。」我們對人的靈魂竟是如此輕忽，只講究一些屬靈的八股，外面的儀式，將屬靈的八股問過了，外面的儀式盡了，我們就稱他已經得救，也就把他算作弟兄了。這個人呢，他也自以為已經得救，也自以為彼此是弟兄了，結果卻不但是今世痛苦，而且是來世滅亡。為什麼說，他今世痛苦呢。原來在他沒有信的時候已經很痛苦，但在當他所謂信了以後，卻更是痛苦。在沒有

信的時候，他患得患失，有屬世的痛苦，當他所謂信了後，因為還沒有屬神的生命，卻要他去過屬神的生活，豈不是痛苦。好比一隻猴子，既沒有人的生命，卻要叫牠去過人的生活，你叫牠去彈鋼琴寫文章，這豈不是痛苦。今天我們對人的屬靈生命輕輕忽忽，這關係到他個人，在他未信時痛苦，當他所謂信了以後更是痛苦，因為講台上所傳的信息好像重擔，一個禮拜一個禮拜的重擔壓上去，幾乎要把他完全壓垮。不獨如此，而且還關係到他將來成為滅亡之子。同時由於我們輕輕忽忽的原故，不獨關係到他個人，也關係到主。一個人若沒有基督徒的名，無論他如何行如何作，都與主無涉，等到有一天由於我們輕輕忽忽的帶領，給他掛上一個基督徒的銜頭，但因沒有基督徒生命的實際，結果他照樣在犯罪作惡，或者仍在過著世俗的生活，我們主的名就要受到他的連累。就如雅各會對西緬、利未說，你們連累我，使我在這地的居民中有了臭名。我們的主就因這些沒有屬靈生命的掛名基督徒，受到了連累羞辱，這是關係主。同時這也關係到教會。好像一粒麥子，埋放在泥土裡，澆下水，使它受陽光，因它具有生命，就會生長，按時發芽生葉。如若所埋下的是塊石頭，因為它沒有生命，不管給它澆灌多少水份，給它多少陽光，它照樣是那個樣子，不會生長。照樣，今天由於我們輕輕忽忽的領人歸主，沒有把人帶領到真正重生得救、得著屬靈的生命，就去培靈奮興，你想既沒有靈，如何去培，連生命都沒有，又如何去奮興呢？好像對一個死屍，你怎麼去呼喊，他也不會醒，你怎麼去推，他也不會動。這豈不是影響到教會？今日教會開培靈會開奮興會，培靈培不起來，奮興也奮興不起來。同時輕輕忽忽的領人歸主，也影響到自己。因為這些教友徒具基督徒之名，而無基督徒之實者，有一天要變成你的重擔，有一天要構成你的痛苦，到最後，把你的信心拖垮，使你的信心變成灰心，一片冰涼。你看，今天在工場上有很多的工人，到了有一天的時候，他們就會從主的工場撤退，甚或中途變節。為什麼會如此呢？因為艱難太多，信心就被拖垮，興趣就變成灰心。其實，這種人並不是被害，乃是自害自而已。最嚴重的還不在這裡，最嚴重的還是神在這裡說：「要向你討喪命的罪！」為什麼要向他討喪命的罪？因為他勾引一個人入教，到最後卻使他成為滅亡之子，向他討喪命的罪，原因就在於此。你看，輕輕忽忽的領人歸主，影響到他個人，影響到主的名，影響到教會，影響到本身的職守，究其後果，影響竟是如此的大。所以耶利米在那裡哀哭，他說，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。

5. 向神如林中的獅子

「我離了我的殿宇，撇棄我的產業，將我心裡所親愛的，交在他仇敵的手中。我的產業向我如林中的獅子，他發聲攻擊我，因此我恨惡他。」(耶13:7-8)

在這裡，第七節說到，將我心裡所親愛的，交在他仇敵的手中。第八節就講到原因——我的產業向我如林中的獅子，牠發聲攻擊我。我想這點是主最傷心的事。上述幾點固然叫主傷心，但

都不及這點使主更為傷心。「將我心裡所親愛的，安在仇敵的手中」，既然他是祂心裡所親愛的，怎麼忍心把他交在仇敵的手中呢？怎麼忍心呢？祂說，我的產業向我如同林中的獅子，牠發聲攻擊我。我們知道主耶穌基督，聖經中說祂是羊，「像羊被拉到宰殺之地」，聖經中也說祂是獅子，「猶大支派中的獅子」。所以我們的主又是羊，又是獅子。今天我們基督徒，把主當作我們的生活準則，把主當作我們的生活榜樣。既然我們的主像羊，我們也當學主像羊。既然我們的主像獅子，我們也當效法主像獅子。所以一個基督徒，有時他當像羊，有時他當像獅子。像羊，這是指著對神說的，像獅子這是指著對魔鬼說的。耶穌對神像羊，因為祂不抵抗。耶穌對神是那般溫柔，把自己交在神的手中。另一方面，耶穌對撒但對罪惡，就像獅子，那樣的勇猛。主耶穌一再嚴正地申斥法利賽人說，你們有禍了，你們有禍了。像獅子一般勇猛地責備他們好像粉飾的墳墓，責備他們走遍洋海陸地，勾引一個人入教，既入了教，卻使他作地獄之子。主進入聖殿，看見殿裡有賣牛羊鴿子的，並有兌換銀錢的人，坐在那裡。耶穌就拿繩子作成鞭子，把牛羊都趕出殿去，倒出兌換銀錢之人的銀錢，推翻他們的桌子。又對賣鴿子的說，把這些東西拿去，不要將我的殿，當作買賣的地方。他真是像獅子，對魔鬼和罪惡像獅子，這獅子表明勇敢、堅強對抗。我們對魔鬼對罪惡就當效法主，勇猛像獅子。

罪是使神離開的原故。但是天上的神和父母一樣。父母不會因兒女一有錯，立即就用鞭打，乃是先予警戒，警戒了仍不肯認罪，又一次的警戒，若仍不肯離開過愆，又一次的警戒，若仍不肯醒悟悔改，然後才把鞭子打在兒女身上。所以兒女有錯，父母並不是立即鞭撻，只因兒女一再倔強對抗，不肯接受警戒，鞭子才打在兒女身上。天上的神也是一樣。我們人犯罪，並不是我們一有罪，神就離開。從以西結書第九章到第十一章，我們看見耶和華的榮耀離開聖殿，真是依依不捨，每跑幾步，又停下來，盼望猶大百姓回轉，他們不回轉，祂又跑幾步，停下來，仍盼望他們回轉……直到最後，這才離開。所以神離開祂的百姓，斷不是百姓一軟弱，就離開的。神和父母的心完完全全是一樣的。在這裡，不是百姓一有罪，祂就離開，乃是犯了罪，祂先警戒。你看猶大人有罪，耶利米當時曾給他們警戒了幾十年之久。在這幾十年之間，耶和華的話臨到他，幾十年間他奉神的名警戒猶大百姓，猶大百姓刑罰他，他照樣警戒，猶大百姓監禁他，他警戒還是不停止，猶大百姓要處死他，他的警戒還是不停止。他們向神真正好像林中的獅子，像獅子一樣的倔強，向神對抗，結果神纔離開他們。你看，聖經中很多這樣的實例。

對我們也是一樣。神常給我們警戒，用靈裡黑暗來作警戒。有時我們讀聖經，讀不懂讀不下去了；禱告，禱告也不通了；負擔也不知跑到那裡去了。這靈裡的一片漆黑，正是神給我們的一種警戒。再有，忽然間不知為何身體軟弱下來了，不知為何環境如處狂風駭浪中了，這是神施警戒，藉若我們的身體來警戒，用環境來警戒。儘管神如此施予警戒，我們照樣倔強，對抗。正如所羅門初作以色列眾人的王時，四境盡都平安，以後娶了外邦的妃嬪，那些妃嬪誘惑他的心，

去隨從偶像，去拜那些西頓人的女神亞斯他錄，摩押的神基抹、和亞捫人的神米勒公等外邦偶像，於是神興起四圍的環境給他警戒，無奈他不醒悟，他的心倔強地偏離向他兩次顯現的耶和華，以致神向他發怒，將他的國從他兒子的手中奪回，賜給他的臣子。再看參孫的光景也是一樣，並不是一次犯罪就把他交給非利士人，乃是神再三警戒總是不聽，然後神纔把他心中所親愛的，交給非利士人，藉著仇敵把他捆綁，剝了他的眼睛，帶他下到迦薩，用銅鏈拘束他，使他在監裡推磨。弟兄姊妹，神把祂心中親愛的，交給仇敵，原是非常痛苦不得已的事。

如上所述，猶大百姓把起初的愛心失去了，使神傷心；他們拜虛無的偶像，將真神換假神來拜，使神傷心，假意歸向，使神傷心，輕輕忽忽醫治百姓的損傷，使神傷心；但最使神傷心的，還莫過於將祂心裡所親愛的，交給他仇敵的手中。為什麼神這麼傷心呢？因為無論怎樣警戒，猶大百姓都硬心、強著頸項，不肯回轉，不肯向神真心歸向。神藉著耶利米的哀哭，把祂的心描繪表達出來。

貳、在這時代該如何行

在這樣一個邪惡的時代，我們又該怎樣行呢？

一、需要火來改變

我們要以耶利米作榜樣。請大家看一處聖經：

「我若說，我不再提耶和華，也不再奉祂的名議論，我便心裡覺得似乎有燒著的火，閉塞在我骨中，放就含忍不住，不能自禁。」(耶20:9)

在這裡講到似乎有燒著的火，閉塞在耶利米骨中，使他含忍不住。這「含忍不住」，就是說，裡面有股力量，而這股力量是從火來的，因為裡面有燒著的火。弟兄姊妹，今天在屬世的方面，需要火的地方很多。障礙的事物、用火可以把它摧毀，禁閉的事物、用火才可把它開啟，如飛機、用火纔能使其騰空，火車、用火纔能把幾十輛車廂拖動，鋼鐵、用火才使其鎔化。照樣，屬靈的事也需要火。你看，人心緊閉，用火纔能使其開啟，肢體的問題剛硬複雜，用火纔能使其鎔化，教會的工作這麼艱難，用火纔能把它推動。屬靈之事，需要火的地方也太多。

那麼這火是什麼？火是能力。你從耶利米身上，至少可以看見兩種能力。一種是改變的能力。如果你去唸耶利米書，你就發現他原是一個很懦弱、很膽怯的人，但在另一方面，又看見他是一個十分剛強的人。他的懦弱怎會變成剛強，原來這把火的能力，就把他個人改變。這把火不但能使他自己改變，火在人身上，也能使他去把別人改變。這火不但有改變的能力，也有忍受的能力。當時的工作是如何艱難，但他竟站立得住，當時他遭受人的誤會何等大，他照樣能站立得

住。當時他所受的痛苦多麼嚴重，但他能忍受。他會有五次被關在牢裡，有一次情況最嚴重，他被他們用繩子繫下土牢，土牢裡沒有水，只有淤泥，他就陷身在淤泥中。在那裡，那痛苦是多麼難熬，但他能熬受得住。因為有一個忍受的能力，在他身上。所以，弟兄姊妹，今天讓我們在這裡看見，耶利米裡面有火，就能把他改變，使他在那個時代裡能夠忍受一切艱苦。

二、如何得到聖靈

這火是什麼？這火就是聖靈。我們今日又如何得到聖靈呢？請再看一處聖經：

「節期的末日，就是最大之日，耶穌站著高聲說，人若渴了，可以到我這裡來喝。」(約7:37) 在這裡講到了兩個字，就是「渴」與「喝」。如果你不渴，你就不會喝。你要喝，因為你渴；你渴，你纔要喝。這渴是什麼？就是發現不像樣。這渴就是對我屬靈光景不滿足，這渴，就是我們對神有希求，這渴就是我們對神有一個熱切的盼望。我們發現我們這個人，靈性不熱也不冷，似乎覺得並無所謂。我們發現工作的情況，雖然不好，但也不壞，雖然不太屬靈，但也似乎不太屬世。很多人常常這樣自我陶醉，常常這樣安慰他自己。其實，像這般自滿自欺，正是最沒有希望的。以西結書講到一件事：「只是泥濘之地，與溼濕之地，不得治好。」(結47:11)你想，一個海洋，可以治好，為何泥濘之地與溼濕之地反不得治好呢？因為泥濘之地與溼濕之地，它會覺得雖不像海洋那麼多水，但也不像那不毛之地那麼乾旱，正如一個人他覺得，他雖不如保羅那麼好，但也不像賣主的加略人猶大那麼壞，一切都差不多。在這種自滿自欺的情況下，他的靈命不會渴。一個人只有當他被神光照出來，看見自己的敗壞軟弱，不像樣，對神抵擋，諸般虧欠，他的靈裡才有渴。因渴，才有需要，否則，就沒有需要。弟兄姊妹，對於聖靈問題，像很多人瘋瘋狂狂、不按真理去追求，我們不能同意，要加反對，但我們看見我們自己的平平淡淡，有了真理的啟示而不去追求，又怎能同意而不加反對呢？聖經啟示我們：「不要醉酒，酒能使人放蕩，乃要被聖靈充滿」(弗5:18)如果今天我們不是被聖靈充滿，神的靈在今天的時代裡不作工，我們在這個時代裡還能作什麼？！到底能有些什麼作為呢？！

三、醒悟除罪、決心起來歸向神

歷史上每次復興，都是聖靈的工作，先是聖靈動起善工，然後人從罪中被光照醒悟認罪。所以，弟兄姊妹，我們亟應從罪中醒悟認罪，我們不但要在罪中醒悟認罪、除罪，而且要下一個決心，像浪子一般，要起來到父親那裡去，我們要起來向神歸向。單單醒悟認罪還不夠，還應有一個決心，起來向神歸向，好讓神的靈在這邪惡的時代裡面作成奇妙的大工。求神在這次聚會的最後一個晚上，能夠再賜給我們及時醒悟，願神今晚光照我們！弟兄姊妹，我要問各位一句話：「我們要不要從罪裡出來？我們要不要？(全會眾一致大聲高呼：「要！」)我們盼望不盼望讓

神的靈在這個年間復興祂的作為？(全會眾又一次一致大聲高呼：「盼望！」)既然我們要，我們又盼望，求神現在就作光照的工作，讓我們醒悟，除去亟應除去的罪，歸向神！現在讓我們一同低頭切切禱告！(下略)

(姚同樾紀錄)