

從耶利米書看今日的時代

目錄：

- 01 今日的時代
- 02 哀哭
- 03 三件傷心的事
- 04 呼召耶利米

一、今日的時代

經文：耶一2，二1-3，二34-35，三12，14，22

我們從聖經中看見耶利米的世代，與我們今日時代相同。耶利米在猶大王約西亞時作先知。神要他把祂的話向猶大百姓宣告，神把末後世代選民的光景顯給他們看，同時神也把末後世代要說的話講給我們聽。今天是末後的世代，正如路加福音廿一章所講到的兩件事。一是耶路撒冷要被外邦人踐踏，直到外邦人的日期滿了。很早以前，尼布甲尼撒王造了一個大像，這像頭是精金，腳是半鐵半泥的。我們觀察這個像，就知道今日的時代已經到了半鐵半泥的兩個時代，就是民主時代和極權政治的時代，這正是末後的外邦日期。二是無花果樹和各樣的樹發了芽。這是指甚麼說的呢？無花果樹是代表猶太國，發芽是指復國，猶太國在一九四八年已經復國了，同時世界上亦有許多弱小民族，在這同一期間建立自己的國家。

耶利米時代是末後的時代，同樣今天也是末後的世代；神在耶利米時代，叫選民看見了末後世代的光景，同樣神在今天也叫基督徒看見末後世代的光景。

現在我們要來思想兩件事：（一）耶利米時代的背景。（二）當時的屬靈光景。

當時的背景——耶利米出來做先知是在約西亞王在位十三年的時候，在此之前，以色列到民族已分為南北兩國，北國叫以色列國，南國叫猶大國。北國已經滅亡了一百多年，而南國仍存在。原因是猶大國還有一些敬虔的人，所以神保存了這個國家。以色列到國有十九個王，猶大國也有十九個王，但以色列到國沒有一個好王，而猶大國卻有像希西家，約坦，約西亞，烏西雅……這樣的好王，但最後還是要滅亡的。神不因為這個國家有了幾個敬虔的人，就一直容忍下去，神只不過給這個國家多一點機會和日子罷了！同樣，今日教會中亦有少數敬虔的人，所以神還留下教會的燈光，但是神不會一直容忍下去的，祂只是給予教會多一些機會和時間，若最後不悔改，神要吹熄教會的燈光，神要離開教會。

今日的世代與耶利米時代是一樣的，耶利米的一生經過五個王，其中只有一個是好王，其餘四個

都是壞王。耶利米時代，好人少，壞人多。在啟示錄二章和三章講到七個神的教會，除了士每拿，非拉鐵非外，其餘的幾個均受神的責備和憎惡。它們之中好的少，今日的教會也如此。今日的社會好人少，壞人一大堆。主耶穌時代，吃餅的人多，跟隨主的人少。今日的教會屬靈的人少，屬世的人多。今日的信徒冷淡的多，熱心的人少。

耶利米時代，約哈斯，約雅敬，約雅斤，西底家都是壞王，而且老百姓也敗壞，所以這個國家從上到下都壞透了，牧養的人壞，受牧養的人也冷淡。正像今天教會，不但受帶領的人壞，帶領的人也壞，因為為他們冷淡，屬世。

列王紀下廿三章廿五節說：「在約西亞以前，沒有王像他盡心盡性盡力的歸向耶和華，遵行摩西的律法；在他以後，也沒有興起一個王像他。」但壯志未酬身先死，而被埃及王所殺。這人真有摩西的心志，又忠心於神，不顧自己的得失。當時，雖有這樣好的人起來，做復興的工作，可惜這種復興像曇花一現就過了，原因全國的人，好的少，壞的多，從下到上都壞透了，故此不能有所作為。同樣，今天的教會也有一兩個屬靈的人起來，如約西亞一樣，也是無能為力的，很快就要消失的。耶利米時代的光景，也就是今天的光景。

屬靈的光景——那時代是一個背道的時代，神藉着耶利米的口，講出背道的事。他們把幼年的恩愛，婚姻的愛情都丟棄了，背道了。在啟示錄二章至三章裏講到七個教會，而老底嘉教會是不冷不熱的，神要把它從口中吐出去。其中第一個教會以弗所，它把起初的愛心離棄了，這是靈性墮落，軟弱，跌倒，冷淡的總因。若果一對夫婦，離棄起初的愛情，就會常吵架，冷淡，甚至動武，弄到家不安寧。

我們跟隨主，過了一段時間後，就與主疏遠了。有甚麼憑據呢？就是不像以前那樣親切，讀經不像以前渴慕，聚會不像以前熱心，工作沒有以前殷勤，這些現象就是與主的愛疏遠了。

以前，以色列人在曠野，在未曾耕種之地跟隨神，祂都記得，因為他們對主有愛情。對主有真正的愛，才能完全為祂。好像約伯對神的忠心，敬愛，他說：「賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華。」（伯一21）他愛神並非因神給他許多的恩典。有一個青年，在戰場上與敵人作戰，不幸手打斷了，眼也盲了，他寫信給他的未婚妻說：「你收到這信就自由了，我們解除婚約了。」他得着回信說：「我的手作你的手，我的眼作你的眼。」乃是她愛他之故。又如路得與拿俄米的故事，拿俄米叫她回去找丈夫嫁人去，而她要跟隨拿俄米，她說：「不要催我回去不跟隨你，你往那裏去，我也往那裏去；你在那裏住宿，我也在那裏住宿；你的國就是我的國，你的神就是我的神；你在那裏死，我也在那裏死，也葬在那裏；除非死能使我我相離……」（得一16-17）她不怕得失，甚麼環境下都跟隨拿俄米。

今天我們跟隨主，要在任何環境中跟隨祂，不要道路平坦時才跟隨，崎嶇時就不跟隨，教會光景好才跟隨，不好就不跟隨，這樣做會受到神責備的。

神記得那時以色列歸耶和華為聖，即「那時」分別為聖，有幼年的愛，和婚姻的愛情，有起初的愛，分別出來為神，不但把時間分別出來為神，甚至連金錢，時間，整個人全都為神。今日的教會，各人把時間，金錢，自己，也不能分別為聖為神，乃是把起初的愛離棄了，背道了。

神揀選以色列民為祂的選民，要求他們成為獨居的民。但他背道了，離棄了神，他們的敬虔變成了外表的儀式，他注重獻祭，節期，和儀式。同樣，神今日要求我們是內心的敬拜，不是外表的儀式。今天我們有禮拜堂，但已經沒有實際了。正如耶利米責備當時的猶大人是背道的子民，今天，我們在

神看來亦是背道的人。

耶利米責備他們說：「你的衣襟上有無辜窮人的血，你殺他們……」（耶一34）他們裏面有罪，裏面沒有感覺，是麻木了。好像患麻瘋的人，他們的皮膚是麻木的。有一個母親接到他兒子在戰場上受傷的電報消息，他傷得很重，生、死的成分各一半。她趕到那裏，司令官不准她進去看她的兒子，她苦苦要求，結果准了她，但要她不准對他說話，她進到醫院看見他的兒子被包着綑帶，她一聲不響，用手摸她的兒子，她兒子就說話了：「媽媽，你甚麼時候來的？」愛是敏感的。如果愛不存在，屬靈的感覺也失去了，麻木了。當時的猶大在神面前有罪，他們還說沒罪。

雖然他們背逆神，但是，神還是呼喚他們回來罷！他們卻一再的不理會。今日的光景也是一樣，神一再的呼喚我們回來，而我們卻不理會祂的呼聲。有一次，我到阿飛學校去講道。我看見一個廿一，二歲的青年，淪落為阿飛。因為他犯罪，被拉進這間學校，沒幾天就逃出來。他父母用車子送他回阿飛學校去，到了門口，他不下車，他父母拉他也不下，向他叩頭也不聽，甚至叩頭叩到流血也不受感動，他還說：「我看慣了，不要來這一套。」各位，我們對主也是這樣嗎？

今天我們與當時的猶大人一樣，屬靈的心麻木了，不聽神的呼喚，所以我們落在苦難當中。求神甦醒我們的心，不要再頑梗，不要做一個背道的人。—— 吳勇《今日的時代》

二、哀哭

經文：耶二9-11，三10，五1，九1

聖經曾記載耶利米為他的百姓哀哭，耶穌為耶路撒冷哀哭，保羅為他的肢體哀哭。求主也給我們流淚的眼睛，為教會，為失喪的靈魂，為罪惡的世界，為要臨到世界的苦難哀哭。

耶利米為何哀哭？**猶大人拜了虛無的神**，這是神最憎恨的事。神說「……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。」（耶二10-11）

耶利米時代，猶太人換了神，真神不拜，換假神來拜。今日世界百分之八十的人，心中是相信有神的。相信有神並不難，有兩個原因。（一）被理性說服，這是外在的原因強迫相信有神。我們居住的地球，本身除自轉外，還繞太陽轉，於是人類知道宇宙中有一位神存在。（二）內在的原因，人心覺得空虛，而追求一位永恆的神。有一次，我去看一個患了癌症的法官。起初我不知要向他說甚麼才好？後來我忽然對他說：「你知道你是一個罪人嗎？」他聽後望着我，我感到對他講了這句話很冒失。他在法庭上常指責犯人是一個罪人，但是，想不到今天反而有人在他面前指責他是一個罪人呢！他的態度起初很嚴肅，後來漸漸變為溫和了，他回答道：「我知道我是一個罪人。」我又對他說：「你知道自己是一個罪人，要帶罪去見神嗎？這是非常可怕的事。」他聽了之後，非常害怕，於是我便向他傳講神的救恩，他接受了，他也得救了。若果這時候你向他講學問，錢財，地位的事，對他一點都沒有用，若你向他講神的事，他會不能不信神的。

今天雖然有百分之八十的人相信有神，但多數人是拜假神的。為甚麼拜假神，不拜真神呢？拜假

神容易，不必用心靈和誠實來拜，不必有條件的拜，做君子也好，做小人也好，牠不會干涉你。你的生活清潔也好，污穢也好，牠不會來管你。可是，拜真神就不同了，主耶穌在約翰福音第四章對撒瑪利亞的婦人說：「神是個靈；所以拜祂的，必須用心靈和誠實拜祂。」你口稱祂為主，心也稱祂為主；口尊祂為王，心也尊祂為王；你外面所事奉的，也就是內心所事奉的。敬拜真神，祂有計劃要你參加，祂要萬人得救，不願一人沉淪，所以你要去傳福音給人聽。耶穌基督降世，為要拯救罪人，建立教會，以便能廣傳福音，牧養羊群，所以你不但信祂，而且也是肢體，你要與人配搭。

主耶穌在世三十三年，被釘在十字架上，死了，復活，升天，祂不是死了就不存在了。祂要繼續的延長下去，要藉你的身體延長下去，所以你的身體就是祂的身體，讓祂可以繼續彰顯現每個世紀看，若果你不榮耀祂，祂就要干涉你，你羞辱祂，祂就要責備你。假神就不會這樣做。

耶利米哀哭，是因為他國家的猶大人把神換了假神來拜，拜假神不要有條件，內外不必一樣。牠不會責備人，牠也沒有甚麼計劃要你參加，拜牠很方便，沒有麻煩。拜真神就不同，要內外一樣。所以當時的猶大人拜方便的假神，把真神換假神來拜。今天我們很多人，雖然沒有把真神換假神來拜，但是卻把真神當假神來拜了，口與心不一樣。口稱祂為主，心卻不尊祂為主；口稱祂為王，心卻不尊祂為王。我外面與你和好，內心卻不與你和好。內心滿了污穢，虛假，和妒忌。今天的教會，雖然沒有把真神換假神來拜，但卻把真神當假神來拜，所以別人找不到見證，找不到果子。

猶大人假意歸向神

這是耶利米哀哭的第二件事。猶王約西亞是個好王，他遵行摩西的律法，聖經說：「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裏所得律法書上所寫的話。」（王下廿三24）耶利米書第四章裏講到神的忿怒不止息，但祂是一位慈悲，憐憫人的神，不輕易發怒的神，祂又是不長久責備的神。只要你回轉到祂那裏就夠了，像新約中浪子回到他父親那裏一樣，父親仍愛他。又如彼得三次不認主，主回頭看了他一眼，他就自責痛哭，主復活後，他就把主復活的事，向門徒報告。

既然約西亞王聽見神的律法，就起來除掉一切的偶像，交鬼的，行邪術的，何以神的怒氣不止息呢？乃是他們假意歸向神。表面上殿是修築起來了，內心的殿沒修起來。會眾守逾越節，表面是敬虔，內心並不敬虔。外面除去偶像，內心的偶像並沒除去。我們在聖經中找到一個原則，荒涼的原因是神離開了，復興的原因是神回來。但是，神究竟怎樣離開，怎樣回來。例如神不是從約書亞離開，就是他跪到死求到死，甚至哭到死，神也不能回來。因祂是從亞干離開的，所以只有從亞干身上回來。直至他們把亞干打死後，神就回來了，這是千古不變的原則。今天的人也是如此，只是表面上歸向神。

當時的猶大人在約西亞王領導下，所做的復興工作是表面的，並非從內心歸向神。正像今日的教會，有的只是波浪式的復興，一下子復興，起來一下子又下去，其原因是假意歸向神。今天有很多愛主的弟兄姊妹，看見今日的教會光景就不滿足，所以便禁食禱告，甚至晝夜禱告向神求復興。可是神的話說，荒涼的原因是因為罪。我們就來對付罪，表面的罪對付了，內心的罪卻不肯對付；不必付代價就對付，要付代價的就不對付。對人表面和睦，內心卻恨那人，這樣做就是假意歸向神。當時的猶大人是如此，今的教會也如此。所有的復興工作，就像曇花一現似的，很快就完了。

聖經說：「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，若有我就赦免這城。」（耶五1）當時沒有一人行公義，求誠實，這是耶利米哀哭的第三件事。神說：「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；卻找不着一個。」（結廿二30）「一個」不能按表面字句來解釋，因為在那個時代，除了耶利米之外，還有哈巴谷，西東雅等都是敬虔的人。「一個」的解釋應該是指敬虔的人，體貼神心的人很少而說的。主耶穌時代，吃餅的人很多，真正跟隨主的人就很少。今天聽道的人很多，行道的人也很少。傳福音是一場屬靈的爭戰，要把撒但權勢下的人救出來，也許參加的人很多，但最後能夠站住的人卻很少。例如在教會中有一個弟兄出了事，指責批評的人很多，安慰代禱的人很少。教會今日受撒但攻擊，正在苦難當中，教會中肢體願同享受的很多，願同甘苦的很少。主耶穌教導我們要同心合意興旺福音，願意在這工作上有份的人很多，但在傳福音時受到打擊就後退了，所以還能站在崗位上的人則非常之少。

一個人要從內心歸向神，才有希望。如尼希米回國重建城牆的事，百姓響應他，所以他的工作很快就做好。今天的教會要用心靈和誠實拜祂，才有希望。

神說祂尋找一個人，表明神的恩典浩大，其次是表明這個人很重要，神要藉着他把祂的恩典流出去。

當時連一個真心歸向神的人都沒有，所以耶利米哀哭了。同樣，在今天神也為這時代哀哭。求主幫助我們，叫我們歸向祂，是出於真意的，而不是出於假意的。—— 吳勇《今日的時代》

三、三件傷心的事

經文：耶七1-10，八11，十二7-8

現在我要講到耶利米時代，有三件可怕的事發生，而令到神的心非常的傷心。

（一）這不是耶和華的殿

那時，猶大人分為南北兩國，北國以色列國早在一百年前被亞述所滅，這時候，猶大國仍存在。但是，猶大國也是危機四伏，故要靠與別國聯盟才能生存，而如今別國也靠不住了。這時候猶大王約西亞看見有神的國家才興盛，沒有神的就衰亡，所以他就起來領導民眾求神，修聖殿。殿修好後，各處各方的人都來到耶路撒冷守逾越節，祭牲成千成萬，祭司穿着莊嚴的衣服，群眾唱歌，敲鑼擊鼓，大家都非常虔誠敬拜，列王紀下廿二章廿二節說：「自從士師治理以色列人，和以色列王猶大王的時候，直到如今，實在沒有守過這樣的逾越節。」因此民眾便高興的叫喊，說這是耶和華的殿，以為殿修得好看，又有這麼多人守節，獻這麼多祭牲，祭司穿得很莊嚴，會眾的歌聲又那麼好聽，就說是耶和華的殿了。

可是，耶利米卻說這不是耶和華的殿，與他們的看法完全相反。甚麼才是耶和華的殿呢？所羅門王建好聖殿又把它奉獻給神，於是耶和華的榮光充滿這殿，有神的同在，才叫耶和華的殿。經上說：「豈不知你們的身子就是聖靈的殿；這聖靈是從神而來，住在你們裏頭的。」（林前六19）有神的同在，才叫神的殿。若沒有神的同在，不是神的殿。儘管殿做很美，儀式也莊嚴，祭牲很多，也不能叫做耶和華的殿。

在此情形之下，耶利米指示他們，怎樣讓神回到他們中間？要改正他們的行為，對鄰舍要施行公平，做公務員的要清潔待人，做生意的要誠實待客人，要有慈愛叫人得溫暖，穿不暖，吃不飽的人，你要看顧他。接着神又責備他們說：「看哪！你們倚靠虛謊無益的話。」（耶七8）他們偷盜，殺害，姦淫，起假誓，向巴力燒香，並隨從素不認識的別神。甚麼是偷盜呢？從金錢來說，當納的不歸給神，在神的眼光中這算為偷盜。又如禮拜日是聖日，不歸神用，而為自己用，神說：「你若在安息日掉轉你的腳步，在我聖日不以操作為喜樂，稱安息日為可喜樂的，稱耶和華的聖日為可尊重的；而且尊敬這日，不辦自己的私事，不隨自己的私意，不說自己的私話。」（賽五十八13）這一日當為神，我們用來為自己，這就是偷盜。神責備他們中間有殺害的事發生，殺害就是傷人，我們沒有用刀傷人，但因懷恨之故，就會用言語造謠，毀謗來傷人，這是殺害。

來到殿裏的人，又向殿敬拜的人，都是對鄰舍不公平的人，欺壓孤兒寡婦的人，偷盜殺害的人，這些人在其中，神怎能在他們當中呢？如果要讓神回到他們當中，就要完全改正行為，否則，雖把殿修得再好看，熱熱鬧鬧守節也不是神的殿。當時殿能給個人或家庭帶來祝福，平安，希望；但是沒有神的殿，徒有外表，沒有實際，絕不能給人帶來祝福，平安和希望。如果把不公平，沒憐憫，偷盜，殺害各樣的罪帶到神名下的殿，只有加增神的咒詛和忿怒。例如以利的兩個兒子，以為約櫃搬來了就有希望，豈知反招咒詛，就當他們出征打仗時，死在非利士人的手下。

教會的工作是從罪中救出一些人來，使這些人從黑暗進入光明，從污穢進到清潔，神因這班人就賜福給這個時代，如果這班人，只注重敬虔的儀式，沒有敬虔的實際，這樣的教會，不但不能帶給時代平安，希望，反招神的忿怒與咒詛。

（二）輕輕忽忽的醫治神的百姓

這是耶利米責備當時祭司的罪，輕忽醫治神性的罪。如果一個醫生這樣對待他的病人，不外有兩個原因：（一）不看人命為重要。（二）節省寶貴時間，多看一些病人，多賺一點錢。今日的教會，輕輕忽忽的帶人信主，不看靈魂為一些，如醫生不看病人為寶貴一樣。醫生輕忽醫治的結果會：（一）叫病人的病加重（二）可能叫病人死亡。（三）關係病人，也關係到自己。（四）影響病人的家庭。（五）影響自己的聲譽。

教會輕忽的醫治也有以下幾種結果：（一）隨便叫人信主，以為他參加了慕道班，不久就給他施洗，加入教會，就恭喜「得救」了。其實他還沒得救，沒平安，不是弟兄，乃是你造成的，這樣就使他今世痛苦。他未信前痛苦，信了更痛苦，因為他沒生命，你要求他過神的生活，是不行的。如一個猴子，你要求他過人的生活，這是不可能的事。隨便叫人加入教會，這是叫人死亡。（二）關係到主，這人不是「基督徒」之前，好壞與主無關，如今輕忽的醫治，掛了基督徒的名，犯罪作惡，主的名因他受羞辱，他有臭名，就關係到主。（三）關係到教會。我在歐洲時，看見教會沒有復興的氣氛，一片死寂。在挪威看見一間教會，它的旁邊都是墳墓，做死的工作當然是死，做活的工作當然是活。例如一粒麥子，接受水分陽光就長出來，若你對一塊石頭培植，永遠培不出生命來。（四）關係自己，一個傳道人，輕輕忽忽的醫治，不但關係別人，而且也關係到自己，名譽不好。這樣，我們的重擔就越來越大，內心越來越痛苦，信心也拖跨了。所以，今日有很多神的工人，從工場上退了出去，不但害了自己，而且也害了別人。你引他人入教，使他成了沉淪之子，神說：「這惡必死在罪孽之中，我卻

向你討他喪命的罪。」（結三18）

（三）對神如林中的獅子

聖經說：「我的產業向我如林中的獅子；他發聲攻擊我；因此我就恨惡他。」（耶十二8）「產業」是指猶大百姓，亦指今日的基督徒。耶穌是猶大支派的獅子。民數記中講到猶大支派的旗號是獅子，神要求選民有獅子的樣式。在啟示錄第四章裏講到四活物，其實「活物」與「生命樹」同一字根，有生命的人才有人的面，像牛犢，像飛鷹，像獅子。耶穌是我們的榜樣。獅子不是用來對付神的，而是要對付撒但的。如主到聖殿去，就像獅子，趕出在聖殿裏做買賣的人。又如有一個牧師去探訪他的教友，那教友正在打麻將，等他打完後，他對牧師說：「對不起，久等了。」牧師答道：「不要緊！」耶穌是神的羔羊，我們是神的羊。約翰說主是好牧人，我們與主的關係是牧人與人，這裏說，「我的產業向我如林中的獅子」，這就不對了。當時的百姓攻擊神，抵抗神。

神不是因子民一有罪就離開，乃是先警戒，然後才刑罰他們。猶大人有罪，神用耶利米警戒他們達四十年之久，他們刑罰他，這警戒就停止。耶利米還是不停的警戒他們，他們要把他處死，兇得像獅子，不肯接納神的警戒，所以神就離開他們了。如掃羅就是一個很好的例子，神先警戒他在吉甲做偷取牛羊的事，後來他更加犯罪，神警戒他，他不聽，結果神就離開他。正如神所說的：「我離了我的殿宇，撇棄我的產業，將我心裏所親愛的，交在他仇敵手中。」（耶十二7）今日神對我們，也是先警戒，不聽才刑罰，交給仇敵。又如所羅門做王，順服神，便四境平安，後來他犯罪，娶外邦女子為妻，又拜偶像，結果四境的仇敵，起來與他作對。神用聖經感動他，看見自己的罪，多麼可怕。叫他出醜，叫他知罪，叫人看，為要叫他不敢驕傲。神是願意遮蓋人的罪惡的，但到了人不肯把罪放在主的寶血下時，祂就放在人的眼下。

當時猶大人對神如獅子，抵抗神，結果神沒辦法，才把他們交給仇敵，這是神最傷心的事。獅子是對撒但的，不是對付神的。但剛好相反，對付神的是獅子，不是對付撒但，結果，神就把他交給仇敵。今日我們有很多軟弱，失敗，叫神傷心。但沒有一件事比對神像獅子更傷心的。求主幫助我們接受這警戒。—— 吳勇《今日的時代》

四、呼召耶利米

經文：耶一5，十五16，十六1，廿9，廿一8-9，廿六8-9。

那時代是敗壞，人心邪惡的時代，神便召耶利米出來工作，做神的器皿，做神的先知。今日也是末世的時代，神要召像耶利米這樣的人出來工作。

神甚麼時候呼召耶利米呢？聖經說：「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。」（耶一5）他未出母胎，神已派定他的工作了，可見耶利米作先知，是神預定的，神先是預知才有預定。神先預知耶利米可以用，所以然後才預定耶利米來用。神預定用耶利米，並非胡裏胡塗的預定，乃是預知才預定。由此可見，神要用一個人並非無目的。

神用耶利米有三個原因，茲述如下：

（一）他沒有結婚

神對他說：「你在這地方不可娶妻，生兒養女。」（耶十六1）是不是沒有結婚才能為神用呢？這要看神對某一人的要求而決定的，例如舊約的耶利米是沒有結婚的，又如何西阿先知是結過婚的。新約的保羅是沒有結過婚的，而彼得是結過婚的，由此可知不能解釋沒結婚才能為神用。耶利米沒有結婚，乃是神吩咐的，原因是神在那時代交給他一項工作，要他完成。他不結婚才能擔任神交託的工作和見證。「結婚」如何解釋呢？婚姻是神所預定的，是一種權利，婚姻是建立家庭，是一種享受。例如神看亞當獨居不好，就為他造一個配偶給他，要他建立家庭，享受婚姻的權利和快樂。神不是不許可人有應當的權利和享受，乃是為着時代的需要，好像耶利米一樣，他答應神的要求，為着神的工作，犧牲當有的權利和享受。這是耶利米的存心，所以他能被神使用。

今天是怎樣的時代？是一個非常的時代，社會是那樣的邪惡，人心是那樣的詭詐，不潔的事，日益增多，今日的時代正如路加福音第十七章講的挪亞的時代一樣，人心中所想的盡都是惡，地上滿了強暴，人心險惡，社會敗壞。今日的教會，一片荒涼，不能作光作鹽。不像使徒時代的教會能夠影響社會。但是，今日的教會，不但不能影響社會，反而受社會的影響呢！信仰不純正的教會，索性變成社會組織，純正的不甘心變質，就靠一些例定的聚會來拖延。今天，神盼望有人能答應祂的要求，犧牲自己的權利和享受，才有能力去做神的工作。

怎樣犧牲自己的權利和享受呢？例如睡眠是人的權利和享受。主為天國計劃，揀選門徒，祂就把這權利和享受放棄，整夜禱告。又如吃飯也是人的權利和享受，主知道神的計劃，要在地上設立天國，主要執行這計劃，就必須經歷大爭戰，所以祂便把四十天吃飯的權利和享受放棄了，才勝過撒但的攻擊。我認識一個弟兄，他是教會的執事，他本來是一個科學家，在幾年內他帶領很多的台灣青年信主。神得着他，大大使用他。有一次有一個國際機構以重金聘請他，他為着神的工作，卻放棄了這個優厚的聘請。

今日為着傳福音救靈魂，為着建立教會推廣天國，我們常常發現傳福音傳不出去，建立教會建立不起來，因此，我們就以為人心剛硬，神的話格格不入，以為肢體間問題那樣多，所以配搭不起來，其實冥冥之中有一股看不見的反叛力量，就是神的仇敵，它在攔阻，在破壞。

神要人為着祂的工作，犧牲更多的權利和享受。讓神的能力大量傾倒在我們身上。我們要為神的緣故，要澈底奉獻，更多禁食，禱告。

（二）他忠心傳神的話

神對他說：「你要對這百姓說，耶和華如此說，看哪！我將生命的路，和滅亡的路，擺在你們面前。住在這城裏的，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。」（耶廿一8-9）神給他的信息，是叫他們向敵人投降。耶利米因這信息受苦，甚至死亡。但他還是要傳，他所說不吉利的話，人不歡迎，但他不討人的喜悅，乃討神的喜悅，所以他還得要傳。他為神的話受苦，五次被囚，有一次被囚在沒水而有淤泥的爛土中，受盡苦楚。以致後來太監捉他起來時，要用碎布和破爛衣服來墊住他的路膊，可見他是瘦得皮包骨，瘦骨如柴。

他為神的話，受人冤曲，被人打，說他是敵國間諜，被人來羞辱，幾乎喪命，但他仍對神忠心。他是一個屬靈的勇士，雖然他受盡了痛苦，受盡了冤曲，到了太監以伯米勒把他從土牢中提出後，領

他去見西底家王，他還是照樣傳，這一切苦沒有叫他喪志，甚而變節。正如本仁約翰一樣，官員勸他不傳福音，就釋放他，他卻說：「今天釋放，明天就去傳。」一切打擊，不能叫他喪膽，折磨不能叫他灰心。耶利米預言猶大人要滅亡，這是百姓不願聽，不肯聽的話，他所傳的沒有功效，但他還是要傳，因他對工作的態度，只顧忠心於神，不計較自己的成敗。

今天，神需要這種人。神的工作，一定有撒但的攻擊，無中生有的冤枉，慘無可忍的痛苦。在哥林多前書九章裏講到保羅受了撒但攻擊，也是同樣的方法，撒但攻擊他不娶妻，因為他守獨身，用情慾來攻擊他。這是撒但破壞主工人的聲譽，使人對他失信用。主工人失了信用，所傳信息不是全無效，便要打折扣。因為主工人與弟兄姊妹有分不開的關係，到了主工人失去帶領作用，一般羊群，就徬徨失措。今日需要耶利米這樣的人起來，才能站得住。他雖受這麼大的打擊，但信息始終不變，今日有很多人受一點的打擊後。就愛心變了，信心變了，甚至服事的崗位也變了。耶利米是一個屬靈的勇士，他始終站在那裏，受毀謗站在那裏，受痛苦站在那裏，甚至知道工作沒果效也站在那裏。到了耶路撒冷陷落後，巴比倫護衛長尼布撒拉旦釋放他，且請他去巴比倫，他拒絕了，仍留在耶路撒冷，還是站在那裏，要與百姓同受苦難。好像李溫斯敦一樣，當他橫過非洲大陸腹地後，船長勸他回國，可得大榮譽，但他還是回去非洲，到死都站在那裏。

（三）他有火熱的心

耶利米為神工作的心火熱，他裏面有一股力量。世界上需要火的力量，飛機需要火來騰空，鋼鐵需要火來熔化，封閉的東西，需要火來打開。如以利亞在迦密山上，火從天上一降下，巴力的先知被殺，以色列人得復興，認識耶和華是神。今日的教會更需要火的力量，才可以把冷淡的信徒推動起來！

神的話是火的來源，聖經說：「我得着你的言語，就當食物吃了；你的言語，是我心中的歡喜快樂。」（耶十五16）神的話是力量，如以馬忤斯路上的門徒，主與他們同行，解經給他們聽，他們就心裏火熱。食物化成身體的一切，神的話是生命的一切，生命是生活的一切。耶利米把神的話當作食物吃了。我們讀到創世記對該隱說的話：「你的兄弟亞伯在那裏？」（創五9）我們就要省察，有沒有弟兄隨流失去，要我們去尋找。又當我們讀到約翰福音叫人要合而為一時，我們是否因肉體血氣的緣故與人隔閡，亮光不同與人嫌隙。我們的身子是神的殿，在他裏面有沒有牛羊鴿子和兌換銀錢的人？你要省察。你若把神的話化成生活的一切，就會火熱起來。從耶利米身上，我們就見到聖靈的靈力，他本來是一個軟弱的人，變成一個剛強的人，他從膽怯變成膽壯。當時環境很可怕，但他勝過了，雖責任很難擔當，他也負起來了，痛苦很難受他也忍受了，工作沒有果效他仍對神忠心，聖靈給他一切的力量來負起神交託給他的使命。

我們要向耶利米學習，在任何的環境和打擊下，要對神至死忠心，忍受一切的痛苦，不要怕困難，腳步要站穩，要犧牲自己的享受和權利，像耶利米那樣，才能被神使用，只有這樣，才能被神重用。

—— 吳勇《今日的時代》