

先知的哭泣

陸蘇河

自幼常聽到一句流行的話：「男人大丈夫，流血不流淚」。這句話顯示部份華人認為流淚是弱夫的行為。但聖經對一些屬靈人物的哭泣，有不同的看法。本文將從三方面去看，與先知哭泣直接或間接有關的一些經文和教訓。

一．為選民的罪過哀痛

主前第八世紀，以賽亞時代選民的光景，與今日曾深受基督教影響的社會，包括今日教會的光景，有相似的地方。以賽亞時代，宗教已成了個人的消費品，神的子民不認識神和神對普世的異象。第八世紀，在國際關係而言是個非常動蕩的世紀，亞述帝國勢力伸張，埃及也野心勃勃。以色列民的前途難保。可惜這些選民並未因此更倚靠耶和華。他們雖然擁有神特殊的啟示，卻對神越來越遠離，走向毀滅的路。難怪以賽亞要因他們而「痛哭」：

「所以我說，『你們轉眼不看我，我要痛哭。不要因我眾民的毀滅，就竭力安慰我。』因為主萬軍之耶和華使異象谷有潰亂、踐踏、煩擾的日子。城被攻破，哀聲達到山間。」(賽廿二4、5)

「異象谷」在此代表耶路撒冷，也代表猶大。雖然所指的毀滅，在以賽亞的時候還沒有來到，但在神所給

他的亮光下，這個「毀滅……踐踏……哀聲」恐怖的事實，已經活於先知眼前。以賽亞叫人不要阻止他「痛哭」，不要「安慰」他，因為這事太悲痛。可惜選民心硬自棄，雖然主耶和華叫選民「哭泣哀號」，為罪悔改，他們「……倒歡喜快樂，宰牛殺羊，喫肉喝酒，說：我們喫喝罷，因為明天要死了。」〔賽廿二13〕神的呼喚不比吃喝實際。

以色列民硬心離開神，在以賽亞的時代已到了不會回頭的地步。雖然猶大還算穩定，但安定的環境反而增加他們對偶像的崇拜，使社會道德越加敗壞。一個只顧自己的世代，看耶和華的教訓為重擔；五花八門的偶像，反能順從崇拜者個人的慾望。領袖階級因外交聯盟的關係，更對外邦神靈崇敬。北以色列國便是個明顯的例子。可惜在以賽亞作先知的日子裡，北以色列在神的刑罰下亡於亞述帝國。

然而剩下的南國猶大，並不因北國滅亡而警惕。神因對大衛的應許，多次保守南國免去毀滅。但猶大不聞神的保守而感

恩，反而隨時代的趨向繼續遠離神。猶大當時的政治領袖，都是現實主義的人，不像他們的先祖大衛。連較為敬虔的希西家王，也因誇張自己擁有的軍器財寶而違背神(賽卅1、8)。而民間到處流行著「求問……交鬼的，和行巫術的……求問死人」的風氣(賽八19,20)。難怪神在以賽亞蒙召的時候，預言猶大不會回頭，直到亡國被擄(賽六11、12)。

與以賽亞同時的先知彌迦，同樣因為神對以色列民的審判而哀哭。北以色列國如今已經壞到無藥可治，其壞處也延及南國猶大。彌迦為此大聲痛哭：

先知說：因此我必大聲哀號，赤腳露體而行；又要呼號如野狗，哀鳴如鴛鳥。因為撒瑪利亞的傷痕無法醫治，延及猶大和耶路撒冷我民的城門。(彌一8、9)

在一個世紀前，先知以利沙已經為北以色列國的景況哭泣。神因為他們拜偶像的緣故，讓他們落入外邦人的手下受苦(王下八11、12)。選民離開神，追隨異教神靈的行為，在歷史書和其它先知書都有記載，耶利米書與以

西結書尤其詳細。百姓日趨敗壞的景況，使神的先知們心痛哭泣，耶利米是個明顯的例子：

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。惟願我在曠野有行路人住宿之處，使我可以離開我的民出去。因他們都是行姦淫的，是行詭詐的一黨。(耶九1)

耶利米傾吐這番話時，猶大還沒有亡國，選民還沒有被擄。然而正如以賽亞、耶利米在神所給他的亮光下，已經預見選民被摧毀的可怕。經文說他願自己的頭為「水」，自己的眼為「淚的泉源」，好像說他無論怎樣哭泣也不足夠。他明白離開神的人的前途極其可怕。

同章2-6節列出選民連串的敗壞，包括「姦淫……詭詐……說謊話……不認識我……弟兄盡行欺騙……欺哄鄰舍……勞勞碌碌的作孽……不肯認識我」。社會崩潰，人與人之間盡行欺騙，連弟兄親友都不能再彼此信任。個人生活詭詐，團契生活破裂，家庭生活敗壞，是帶來神毀棄選民的一些重要原因。今日教會也

不能倚仗神的恩典，信徒糾紛看如閑事，在事工上彼此妒忌，過兩張臉孔的生活，而認為神不會刑罰我們。

選民最基本的罪還是不「認識」神(比較同章23、24節)，低估全能的創造者。「姦淫」一詞也含信奉異教偶像之意(見上文八19)。當時著名的包括「天后」(耶七18，四十四17-25)和不同的巴力神(耶二23，九14)。本來是神按著自己的形象造人，如今卻是人按著自己的形象造神。特別可惡的是殺兒女作祭物(耶三24；王下廿一6)，為了自己的「神」犧牲兒女性命。近代人為了自己的「幸福」而墮胎，與此無大分別。

耶利米常被稱為流淚的先知，他不一定比其他先知哭泣多，而是記載他流淚的經文比較多(其它經文包括：耶十三17，十四17，哀一16，二11，三48)。先知的傷痛在此也反映了神傷痛的心。耶利米九9、10直接告訴我們，神因選民的光景哭泣：「耶和華說……我要為山嶺哭泣悲哀，為曠野的草場揚聲哀號。」神刑罰選民，卻為他們荒廢而難過。這是牧者父母的心腸。

神所使用的僕人的一個特徵，是對未來潛伏的危機，即罪惡必帶來的結果有先見。因為他們體貼神的心腸。先知嚴厲責備他們犯罪的世代，是牧者對亡羊的關懷，而不是自義者對罪人的咒詛。只有深愛亡羊的牧者，會這樣哭泣。這也是作父母為叛逆的兒女難過的哭泣。

二·為沉淪的外邦哀哭

先知書也有記載先知和神為外邦人哀哭。其中較明顯的是以賽亞十五—十六章，耶和華審判摩押的預言。摩押民是以色列歷代的仇敵，「極其驕傲」(十六6)。然而這段審判的話，是帶有發言者眼淚的話：

「我心為摩押悲哀……他們……因毀滅舉起哀聲。……希實本的田地，和西比瑪的葡萄樹，都衰殘了……。因此，我要為西比瑪的葡萄樹哀哭……希實本……我要以眼淚澆灌你。因為有交戰吶喊的聲音，臨到你夏天的果子，並你收割的莊稼。」(賽十五5，十六8、9)

有人認為這裡哀哭的是神，也有人認為是以賽亞。若經文所指是神，由於先知乃與神同感的代言人，神的哀哭不能說先知無感，在此沒有嚴格劃分的必要。摩押資源豐富，他們的葡萄是出名的。摩押因敵對耶和華，極其自大，將不能避免神毀滅的刑罰。遠在摩西的時代，摩押王曾使用巴蘭去咒詛以色列民(民廿二—廿四章)。考古學發現屬主前第九世紀的摩押石碑，記載了摩押王米沙勝過以色列，佔回他們認為屬於他們的一些地土。到了以賽亞時代，摩押仍與以色列為敵，並且和亞述聯盟。對以色列民的生存是個威脅的勢力。

雖然摩押受神審判，但他們並不是神不愛的人類。這段審判摩押的預言，也提及神對大衛的約，就是透過他的後裔彌賽亞要帶來公義平安；經文反映了神要

透過亞伯拉罕的後裔使萬民得福的應許：「至於摩押…毀滅的事止息了，欺壓人的從國中除滅了。必有寶座因慈愛堅立，必有一位誠誠實實坐在其上，在大衛帳幕中施行審判、尋求公平、速行公義。」(賽十六4、5)摩押也包括在神要拯救萬民的應許裡。

一百多年以後，摩押遭遇到巴比倫帝國的摧毀。耶利米在論及摩押受審判時，差不多引用了上述以賽亞整段的預言，再一次強調了耶和華關懷外邦人的心：「耶和華說：我知道他（摩押）的忿怒，是虛空的；他誇大的話一無所成。因此，我要為摩押哀號。為摩押全地呼喊……。西比瑪的葡萄樹啊，我為你哀哭甚於雅謝人哀哭。」(耶四十八30-32)

先知書在其它不少地方，都顯示了神同時愛萬民的心。以賽亞書開始的時候已經提醒選民，在彌賽亞來臨的時代，萬民會藉著選民得聽神的教訓。此外，神必在列國中施行審判，使民與民之間和好(參賽二2-4)：「這國不舉刀攻擊那國，他們也不再學習戰事」(賽二24)。彌迦書四1-4也有相同的記載。

在外邦人中，埃及人和亞述人可算是以色列民所最痛恨的。埃及曾使以色列為奴隸，亞述使他們亡國被擄。然而連兩國的人都將會成為神的子民，經歷神使萬國得福的應許：「……埃及人因為受人的欺壓哀求耶和華，他就差遣一位救主……那日埃及人必認識耶和華……埃及人要與亞述人一同敬拜耶和華……。萬軍

之耶和華賜福給他們說：埃及我的百姓，亞述我手的工作，以色列我的產業，都有福了。】(賽十九20-25)

先知書對萬國得救恩的教訓，可追溯到創世記。創世記敘述人類如何墮落，因繼續自大被神變亂口音，成了語言互不相通的萬國。但這只是創世記的引言，引進第十二章：耶和華愛世人，揀選了亞伯拉罕，要透過他和他的後裔，使萬民得神的福。以賽亞書著名的四十九章提醒選民：

「你是我的僕人以色列……你作我的僕人，使雅各眾支派復興，使以色列中得保全的歸回，尚為小事。我還要使你作外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地極。」(賽四十九 3-6)

先知為沉淪的外邦人哭泣，反映出他們明白耶和華對萬民的關懷。經文表示，如果神的僕人以色列明白祂的心意，他們不會單顧自己民族的復興與保全(神說這「尚為小事」)。選民會顧及「作外邦人的光」，讓神藉他們使救恩施行到地極。在同一章裡，神也提及要從「秦國」帶出祂的子民(12節)。

選民要作外邦人的光，使徒保羅和巴拿巴非常明白。這兩位亞伯拉罕的後裔，在傳道的事工上因為同胞的反對，來到一個轉折點。就在這時候，他們引用了

上面聖經的話，作為他們的帶領。他們從今以後特要向外邦人傳福音：「因為主曾這樣吩咐我們說：『我已經立你作外邦人的光，叫你施行救恩直到地極。』」(徒十三47)。要來的彌賽亞「必洗淨許多國民」(賽五十二 15)，因「耶和華使我們眾人的罪孽都歸在祂身上」(五十三 6)。等待彌賽亞來臨的先知，都明白神對普世的關懷。

三. 為上帝的榮耀哀求

選民硬心不願意歸向神，使耶利米極度傷心。但他流淚，不單因為看出選民因犯罪要家破人亡，更因為知道被擄的事會污辱神的名，在列國中不是好見證。他的哭泣顯然與神的榮耀有關：

「耶和華你們的神未使黑暗來到，你們的腳未在昏暗山上絆跌之先，當將榮耀歸給他。免得你們盼望光明，他使光明變為死

蔭，成為幽暗。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。」(耶十三 16、17)

耶利米呼召百姓「當將榮耀歸給祂」。榮耀上帝和「聽」從祂的話回頭悔改，是不能分開的(另比較約書亞七 19)。先知「痛哭流淚」，因選民不聽話，不顧神的榮耀。然而，雖然耶利米所面對的，是一個充滿罪孽、應被鄙視的世代，他卻沒有流於自義。因為耶利米的眼光超越人界，至終是注目於神。他的態度亦見於他的一個禱告中：

「耶和華啊，我們承認自己的罪惡，和我們列祖的罪孽，因我們得罪了你。求你為你名的緣故，不厭惡我們，不辱沒你榮耀的寶座。求你追念，不要背了與我們所立的約。」(耶十四 20、21)

耶利米與有罪的百姓認同，

因著神的名的緣故，和他立約的話，懇求神施憐憫。耶利米因百姓硬心自棄而極度痛苦，看來他的生活孤單，心情沉重。然而他因為心愛耶和華，致能在狂風滿佈的時代中前進，在以淚洗臉的禱告中守望。他的遭遇也因此見證了他生命中從天而來的力量，有神同在的事實。

先知書裡另一段提及哭泣的經文，是約珥對屬靈領袖眾祭司的呼喚，叫他們為了神的榮耀哭泣禱告，求神憐憫百姓：

「事奉耶和華的祭司，要在席子和祭壇中間哭泣說：耶和華啊，求你顧惜你的百姓，不要使你的產業受羞辱，列邦管轄他們。為何容列國的人說：他們的神在哪裡呢？」(珥二 17)

雖然約珥書著作日期不容易決定，但它信息是清楚的：耶和華審判的日子即將來臨，人要趁機會悔改。面對國民要遭受天災人禍的摧毀，祭司們當誠心流淚禱告：一方面求主顧憐百姓，一方面求主不讓祂的名在列國中受羞辱，不給人藉口說以色列的神不存在或無能。

祭司對神如何回應，必影響會眾的回應，因為他們是會眾屬靈的領袖。這樣哭泣悔改的禱告，得到了神悅納的回應：「耶和華就為自己的地發熱心，憐恤他的百姓。耶和華應允他的百姓說：我必賜給你們五穀、新酒、和油，使你們飽足；我也不再使你們受列國的羞辱……」。(珥二 18、19) 舊約末期的先知瑪拉基，同樣吩咐當時的祭司，以榮耀神的名為他們事奉的目標(參瑪二 1、2)。

以西結與耶利米同時代，雖然比較年青，卻同樣帶著耶利米的心志。選民完全亡國與聖殿完全被毀的死蔭，終於在第六世紀初來到。在此前後，耶利米留在本地傳道，維持選民的信心；以西結卻被擄到巴比倫，在被擄的選民中為神證道。

在一個與耶路撒冷和聖殿有關的異象裡，神要以西結看出選民的敗壞已到極點，並神的榮耀離開那裡(結九 3)。神在祂的榮光中命令天使執行毀滅的審判。在毀滅之前，神吩咐天使「走遍耶路撒冷全城，那些因城中所行可憎之事歎息哀哭的人，畫記號在額上」(4 節)。對於這一群拒絕與罪惡世界同流，反因選民行可憎之事而「歎息哀哭」的人，神告訴天使在他們身上留下記號，保存他們。他們的哀哭與耶利米的精神相似，關心到神的榮耀。

以西結另一處與哭泣有關的經文，跟一直來所談的好像相反。以西結廿四章記載，神為了祂的榮耀，命令以西結不可哭泣。神向以西結預告他的妻子要突然死去，來象徵聖殿的毀壞與選民家人的喪亡。神吩咐他，在她死後，以西結不可像常人弔喪，也「不可悲哀哭泣、也不可流淚」，只可歎息(結廿四 16、17)。

以西結妻子的死是事奉神的死，這一點以西結是明白的。但神不准許他為愛妻的死哭泣，看來太難為他了。若不是神加力，以西結實在不容易面對這段日子。其實這件事的目的，是神除了使用他的妻子，同時也使用先知的反應來教訓選民。

以西結把他妻子將要死的事，先告訴了百姓。當她死後，百姓好奇的問以西結為甚麼不哭泣流淚。於是他按著神的吩咐呼召他們悔改，要他們認識神是他們生命的主，是歷史的掌管者。聖殿被毀與家散人亡，對僥倖生存的選民是極度痛苦的事。但神說選民要像以西結，不要為亡國被擄而哭泣，而要「因自己的罪孽」歎息(結廿四 23)。神要藉著祂的僕人復興他們。

此外，這個事件的發生，人不要以為是因神無能保守選民。但外邦人的誤解是難以避免的(結卅六 19-22)。神關心祂在列國中的名聲，是以前結書重要的主題。當亡國被擄的事發生以後，選民要「知道我是主耶和華」(結廿四 24)。因為既然神早已預言這事件，歷史在祂手中。這時候悲哀哭泣會叫人誤解是神的失敗。以西結不流淚哭泣，重要的原因是為了神的榮耀。

能成就神的旨意的哭泣，至終與神的榮耀有關。為了神的榮耀哭泣，是合神心意的哭泣，是時代先知的哭泣。這種哭泣不單出於愛人，更是出於愛神。至終為愛神而來的哭泣，不會成為絕望的哭泣，乃是有盼望、成全神計劃的哭泣。雖然愛神不是以流淚多少來衡量，我們不能不問，自己愛神的心多深？今天我們對軟弱跌倒的教會，道德淪落的社會，和走向滅亡的人群持甚麼心態？對神在萬民中得榮耀有多少關懷？

(本文作者為美國哥倫比亞聖經神學研究院舊約教授)