

【荣耀敬拜】《君尊的敬拜》齐克·尼斯

作者 / 齐克·尼斯

译者 / 罗睿亚

(备: 此电子书为以萨迦恩典传媒旗下的天国图书馆事工文字部编辑, 为内部资料学习, 请不要作任何商业用途, 如有需要请到以琳书房购买正版书籍! 因同工和时间有限, 如有文字出现错误, 请见谅和代祷! 更多请添加微信: Jesusgrace717)

作者介绍:

齐克·尼斯是 Gateway 教会的敬拜牧师, 在教会中管理所有关于敬拜发展的事务: 包含门徒训练以及敬拜训练课程。齐克相信「带领敬拜」与教导人进入神的同在中是不同的, 而他的领导特质展现出他渴望帮助人们能够与耶稣培养一个活泼且具转化性的关系。齐克是一位极有恩赐的教师, 同时他也编写过许多教会敬拜的课程, 他训练过许多的敬拜主领以及世界各地的教会, 并给予他们建议。在去到 Gateway 之前, 齐克在聚会中是负责青年事工与敬拜的牧师, 并且管理国际基督敬拜与艺术学院。他也是一位经验丰富, 并写过许多脍炙人口诗歌的音乐创作者, 包括「更多寻求你」、「香膏的玉瓶」、「爱已成就」以及「信实主」等歌曲。

齐克目前跟他的太太珍 (Jen) 还有六个孩子定居在德州的 Keller, 他们不但是齐克的第一个教会, 也是他心中珍贵的至宝。

献词

我认识一位男子, 他曾经在一个下雪的日子走在原野的边界上。在完全的寂静中, 他站立并看着被雪覆盖的树林, 太阳在曾经是种满玉米、而如今是一片雪白的山丘上闪烁。天空在他的头上延展出一望无际的湛蓝, 在他眼前的原野高低起伏就象是牛奶海上的海浪。这样的寂静是令人难以置信的, 而眼前的美景使他的心情激动不已, 因此他将双手举向神、闭起他的眼睛, 来敬拜神。

他并不是独自一人的。他无法回忆起到底经过了多么久的时间, 也无法描述当神屈身下来时他所经历到的感受。当他进入到与神合一的里面, 他的灵魂回荡着无法言喻的喜悦。合一? 怎么可能会有人能够用言语形容与永生神进入到合一中的感受呢? 那感觉就好像触电一样。

他迷失了自己, 也忘记了时间。但是突然他意识到一个奇怪、晕眩的、好像失去重量的状态。接着他做了一个让他后悔的决定, 就是张开双眼。

当他往下看时，他发现自己的脚离地三尺高，而且在空中缓慢地转圈，就好像是小男孩在爸爸的臂膀中被举起来旋转一样，而且缓缓地上升。

这一切来得太快，当他还来不及反应而大吃一惊之际，他开始缓缓下降到雪地上，直到他又再一次独自站立在山丘上。有好长一段时间，他站在那里，心中充满着敬畏与后悔的复杂情绪。

刚刚到底发生了什么事？是神抱起他跳舞吗？他到底因为睁开眼睛而错过了什么？以诺、以利亚和耶稣的故事闪过他的脑海。他要升华了吗？还是要像耶稣一样直升到云中呢？抑或是像以诺一样被提？谁晓得？谁又会知道？

如今，他又站立在地面上，安然无恙地站在他所熟悉的世界上。他应该要感到松了一口气的，他的心应该要充满感谢的，他应该冲去告诉每一个人他刚刚的经历，或许他们能够相信他的话。

但是这都不是他当下的感受。他心中有一股失落感，有心碎以及被遗弃的感觉，那些心中的「如果」对他来说都沉重到令他难以负荷。他只知道，若是他吐出一个关于这经历的字，他的心就会整个崩溃，因此他没有告诉任何人。

那一个下雪的日子毁了他，他再也不要宗教，也不要仪式了；他不要神学、恩膏、能力、发预言或是任何赞赏。他只要他的天父，他已经尝到了那个他不愿失去的滋味。他被永远改变，变得单纯了。

直到今天，那个人还在想，他当时要是不惧怕的话，会发生什么事？而他将要去找出答案。

我要将这本书献给所有的敬拜者，也就是那些未找到答案之前是无法满足的人。敬拜是我们下一个要开拓的新领域，虽然我们认为自己已经一窥堂奥了，因为我们可以定义什么是敬拜、安排敬拜歌单、录制、包装、营销甚至贩卖敬拜专辑，但是这些其实都不是真正的敬拜。我们并不了解敬拜！若是我们真的了解它，让我告诉你会发生什么事。

联合推荐

齐克·尼斯所着《君尊的敬拜》，是论述敬拜及敬拜者的经典巨作。他透过摩西会幕的预表阐明了敬拜的元素及内涵，并且指明敬拜者成为君尊祭司的角色，应当如何事奉（敬拜），并且串珠引用许多的经文及论述，细致地勾画出隐藏在会幕中敬拜的进行式。

这本书是我所读过关乎「敬拜」主题，非常完整的论述，齐克牧师本人具有先知性的启示，并深厚的圣经涵养，且运用其深入浅出教师的恩赐，揭开一幕一幕敬拜奥秘的乐章，愿你带着期盼渴望的心，享受这首敬拜交响曲，你会喜欢的。赞！

以琳书房、和撒那事奉中心、大卫会幕祷告中心创办人

章启明

神众儿女都该读的一本书!

敬拜赞美已是当今教会主流，人心之渴慕亲近神，由此可见。然而什么是正确的、合神心意的敬拜？来到全能神面前，我们当有哪些理解？心态要有哪些调整？

本书揭露的正是作为神蒙恩之儿女、君尊之祭司，所当有的敬拜态度。它提纲挈领的帮助我们回归敬拜的本质、抓住敬拜的真义。

救世传播协会会长

洪善群

在本书中可以找到极丰富而实际的属灵食粮，它不只让我们对于敬拜的认识有所增长，也教导我们如何在生活中应用出来。齐克牧师将敬拜深奥的属灵含义言简意赅地转译成每个人都可以读得懂的说明和例子。对于敬拜团的成员以及每一个学习敬拜的基督徒，这是一本必读的好书。

高雄廿四小时敬拜祷告中心（高祷屋）总干事

天幕敬拜祷告中心主任牧师

翁国峰

「身份」代表一个人的定位、价值、权利和义务。

感谢主，因祂十字架的救赎，使我们得以恢复「君尊祭司」这荣耀的身份以及「敬拜」的特权。

《君尊的敬拜》是每一位神儿女不可不读的好书，作者将神对于「祭司」职分的心意与托付、「敬拜」含义且深且广的领受真切分享，将我们与神的心意更加靠近。

士林灵粮堂主任牧师

刘群茂

「这是一个充满敬拜主领者的世界」，很少有一本书能够像这个作者这么形容。敬拜者的角色，也是在你我心中的渴望：就是能够带下神的同在、使人更尊

荣神，并使人的心被圣洁的火燃烧、回转向神。而这样的一个事奉，不就正好与神给人的大使命相同，好叫我们去使万民与神的同在相遇！

希望你也能透过这本书的祝福，使更多人在敬拜中与神相遇。

台北复兴堂青年牧区牧师

柳子骏

我们上过很多关于敬拜的课程，也听过许多敬拜团团员分享、甚至自己也教过许多关于敬拜的课程，以及读过许多关于敬拜的书籍。

但这本书把我们的身份、真理、对于敬拜神和敬拜音乐的观念、敬拜的生活与生命，以及在教会过去对敬拜传统的教导，都做了非常好的整理，和对敬拜有更新思想的教导。

若你是敬拜团的一员，你会边看边笑边点头；若你是对敬拜非常有兴趣的人，看完书后你会爱上天天敬拜神，也知道自己在做什么。每看完一章后，我都会觉得，带敬拜的人怎么能不知道这些呢？

在美国 Gateway 教会看到作者教课时，更是让我目不转睛，非常专注猛抄笔记。这是一本浅而易懂的书，作者风趣的用语真是非常贴切敬拜者的心情和感受。他跟神的关系和亲身经历的事，更把这些事写成许多有名的诗歌。

每当我唱他所写的《更多寻求你》时，都能感受到他对敬拜神的渴望。看到他在现场带领敬拜时，也是非常自然和自由的与神和人对话。他对真理有极其活泼的认识，可以把对神的敬拜描述得很有画面。这是一本每一位敬拜者必读的书。一定要看啊！

约书亚乐团敬拜主领、《我想把歌唱好》作者

曹之懿

这是一本每个敬拜主领、敬拜团员，甚至是服事跟随主的人都一定要看的书，它丰富和完整到把我过去二十多年来所学到关于敬拜的功课都融入在一本书中。若我只能选择透过一本书来让一个人从头开始认识敬拜，这本书会是我的首选。连我带了这么久的敬拜，里面有许多观念和比喻对我来说都是新鲜的启示和学习。我特别喜欢一些章节中「耶稣：有史以来最棒的敬拜主领」的这个部分，因为耶稣真的透过祂的生平开启了我对敬拜的认识和眼光。推荐给每一位渴望明白如何侍立在这万王之王、万主之主的宝座前，并有智慧的带领神的百姓进到神奇妙荣耀同在中的人。

AsiaforJESUS 国度丰收协会执行长

台北灵粮堂青年牧区牧长、约书亚乐团团长

周巽光

我相信《君尊的敬拜》一书不只是在敬拜方面，而是对你生命的每个层面都具有带来完全革新的潜力。在我与齐克互动的经验中，我发现他的生活方式确实如同他书中所写的一样。他不仅是一位极有恩膏的敬拜牧师与词曲创作者，在他的生命中，你可以很清楚地看见他对神以及对于敬拜神的热情。藉由齐克有趣又符合圣经的真知灼见，我们可以明白敬拜是极为重要、实际，同时也能改变生命的。当我们学习如何真诚地去敬拜我们的君王时，这个世界就会被转化！

Gateway 教会主任牧师

《未曾认识的神》(The God I Never Knew)

《蒙福人生》(The Blessed Life)作者

罗伯·莫里斯(Robert Morris)

看到齐克·尼斯的书让我心里感到相当的开心，因为这是一位真实敬拜者的心血结晶，而且因着他服事的环境与经历，使这本书的内容是非常实用的。

德州 Southlake 的 Gateway 教会是敬拜音乐的源头，因为教会中的领袖们饮用圣灵所活化的真理活泉。齐克与一群领袖在这间极有声望的教会中所做的是远超过他们所该有的服事：他们专注于培养一群即将成就伟大教会的会众，伟大的原因是因为教会中的肢体都知道「空有好音乐」与「敬拜荣美的神」之间的差异。

我衷心地推荐《君尊的敬拜》这本书给每一个火热的灵魂，也就是那些非常渴望要进入到神所预备更大荣耀中的灵魂们。当他们可以区分敬拜的运作只是一个宗教仪式，或是敬拜是真实遇见神同在与美善的路径并且会伴随着厚重的荣耀之间的差别时，那些寻求的人，就会寻见神！

君王大学校长 (The King's University)

杰克·海福德 (Jack W. Hayford)

神放在齐克心中的这个信息不但令人兴奋，也能翻转人的生命。对 Gateway 教会这几年的敬拜来说，齐克已经是我们不可或缺的一位了，因为他使用一个具有生命力且符合圣经的敬拜模式，来教导并训练我们敬拜的事工和我们教会的肢体。让这样的敬拜模式，可以成为我们每日的生活模式，来转化你的心、你的生命、你的家庭，还有你的世界！齐克在这本书中分享的信息已经在 Gateway 教会中转化了许多的生命，若是你允许神在你阅读这本书时，也在你心中做深层的工作，你的生命将会永远地改变。旧有的你将不再感到满足，神的同在将会在你的生命中更显强烈，而你的生命也将会有一个崭新的意义。齐克在敬拜上的建议是

值得我们信赖的, 让这本书以及书中的信息给予你一生受用的经历。

Gateway 教会敬拜团牧师

汤玛士·米勒(Thomas Miller)

齐克·尼斯对于传讲何谓真实的敬拜是在我所认识的人当中最有恩赐的人之一。而且这几年来, 他所做的敬拜歌曲都能让我完全浸泡在神的同在中。藉由《君尊的敬拜》这本书, 齐克要唤起一个文化上的革新, 这是一个回应神渴望在全地恢复符合圣经的敬拜所势在必行的更新。这样的敬拜, 应该要成为每个教会的中心、每个教会的首要活动, 也是教会中最大的动机来源。每一个信徒都应该要阅读这本书, 并且加入在这个革新的行列中。

Gateway 教会敬拜牧师、流行福音音乐歌手、词曲创作者提姆·雪帕 (Tim Sheppard)

齐克·尼斯在被耶稣极大地得着之后, 呼召人们来完全降伏于这位君王。这些年来, 他带领敬拜并培育敬拜主领, 也挑战你对于敬拜有更深沉的思考。最重要的是, 我们期望读者阅读完每一本有关敬拜的书籍之后, 不仅可以获得更多对于敬拜的知识, 更希望他们能够拥有一个全新的、来自耶稣的看见。身为一位敬拜主领以及教师, 齐克真的是实至名归。

新生命教会 (New Life Church) 执行牧师

《命运: 神国度如何临到那些未信者》

作者 葛兰·帕会恩

在世俗的文化中, 我们所能得着最棒的礼物就是从神而来的恩赐; 而在这些恩赐中, 最首要的就是先知的恩赐了。在我们以人所偏好的方式来追随神而且觉得这样还不错的时候, 先知可以呼召我们回到神的面前, 而齐克·尼斯就是一位这样的先知。我们领受先知的信息与否, 取决于我们是否让神成为我们稳固的基础, 抑或只是一个亮丽的表相。人们对以赛亚说: 「不要望见不吉利的事……不要向我们讲正直的话; 要向我们说柔和的话, 言虚幻的事。」(以赛亚书 30: 10) 对齐克而言, 最喜悦的莫过于让他有机会可以述说关于神的真理。世俗的文化一直很难去区分好的音乐与神同在之间的差别, 因为这两者都可以感动人, 但是只有惟一的真神可以改变我们。放心好了, 当神够爱我们的时候, 祂就会给我们话语; 而且直到这些话语完成它们在我们身上的工作, 神才会停止。而神现在正在你身上动工, 这本书正是祂的策略之一, 它就象是凿子与抛光器, 我们需要这两者, 好让我们更像耶稣。

Gateway 教会执行牧师

NRH 校园与校园拓展 马可斯·布理卿

本书缘由

为什么要再写一本关于敬拜的书？难道这主题我们谈得还不够吗？我们不是已经讲了很多需要讲的，也了解了很多需要被了解的东西吗？我意思是，拜托！教会已经敬拜了好几世纪了，而以色列在教会出现以前，也已经敬拜了好几个世纪了。到底还有什么好写的？

有趣的是，基督徒每个礼拜在全世界有好几万场的敬拜服事，「敬拜」已经成为音乐类型的一种，它有自己的艺人、宣传，还有基本的歌迷群。你可以在广播锁定敬拜的频道；你可以生产、录制、包装、营销，并且在沃尔玛 (Walmart) 超市贩卖它。你甚至在大学中可以修到一个「敬拜」的学位。但是教会还是不知道什么是敬拜。

敬拜就好像是一团雾，甚至牧师与敬拜主领都对它缺乏完整的认识；令人难过的是，大部分的人却认为这样的现况是可接受的。

我的疑问是，若是连领袖都不是完全了解敬拜是什么，那他们怎么能去教导人们敬拜？如果他们无法教导会众，那他们如何能期待会众们可以融入敬拜？那如果会众们无法融入在敬拜中，我们又怎么能期待去邀请神的同在进到教会里呢？我们如何能期待神的能力可以运行在人们的生命中呢？又如果神的能力无法运行在人们的生命中，我们所拥有的，也只不过就是一间毫无生命可言的教会。

如果教会是毫无生命可言的，它要如何改变世界？

也许这有点夸张（但要是你读到后面，你就会发现其实并不夸张），但我相信敬拜会激发出有果效的基督化行为以及持续性的成效，因为对基徒而言，敬拜是我们奋力成长的土壤。传福音源起于敬拜，教导与讲道源起于敬拜。祷告与发预言、医治与赶鬼释放、门徒训练与宣教、慈善与仁爱、耐心与其他所有的一切，当我们要遵行神的方式时，全部都是起于敬拜，也止于敬拜。若是没有敬拜，我们就只是一群尽责做一些宗教事工的宗教人士而已。敬拜是让我们把每件事工转变为对神表达爱的一个动机。

为什么要再写一本关于敬拜的书籍呢？因为即使在耶稣复活的两千年之后，当我问：「何谓敬拜？」这个问题时，我仍会得到「就是对神唱慢板的、亲密的歌曲」这种蠢答案。我发现即使是领袖们，对于圣经中教导有关敬拜的部分还是不甚了解。我曾听见有牧师对会众说，敬拜的目的是要预备心来领受神的话语。我要很抱歉地说，这不是出于圣经。比较开明的后现代教会也许会回答：「敬拜是一种生活模式」，这一句话是正确的，但是还是没有回答我的问题，它是怎样的生活模式呢？

何谓敬拜？敬拜是为了谁设立的？敬拜可以完成什么事？那我们要如何来敬拜？有人可以对这个世界上最重要的问题之一有完整且符合圣经真理的答案吗？

我们对于各宗派以及各个文化为我们所定义出来的敬拜感到很满意，这也是为什么大家对于敬拜到底是什么以及如何来敬拜有很多不同的看法，但是在敬拜本身的能力却是很有限。

在 Gateway 教会中，我很荣幸可以跟许多敬拜牧师们一起同工，我们发展出一套程序来帮助敬拜团以及我们的会众来了解敬拜并融入在敬拜当中。为什么呢？好几年前，在我们开始训练大家敬拜之前，我们其中一位牧师在教会里对敬拜团员进行了一个统计调查。他发现了很惊人的一件事，即便是每周都在同一个教会敬拜团服事的团员，他们对于「何谓敬拜」以及「敬拜是为谁设立的」这两个问题仍然缺乏共识。事实上，有些敬拜团员甚至无法回想起有任何一场敬拜的经验是让他们感觉与神更亲近的。

我们马上察觉这是一个警讯，如果台上的人都觉得模糊不清，台下的人应该更是觉得一片漆黑吧！若我们敬拜者都无法对何谓敬拜有共识，那我们要如何来带领聚会中的敬拜呢？

我相信神希望我们的教会是一个敬拜的教会，一个重视而且追求神同在的教会。但是我们的团员们仍未装备好，因此我们开始撰写及教导关于敬拜的课程；一开始是针对敬拜团，后来是为了会众们。因为我们知道，我们只能期望他们去达到我们所教导、示范以及他们所受装备的那个标准。

我写这本书是希望全世界的领袖们都可以把握住敬拜的原则，我祷告他们开始教导、训练他们的会众成为敬拜的一群人，好叫神的能力与同在能在我们所有的教会当中更显现。

说得更白一点就是，我写这本书是希望这个世界能充满了敬拜的声音，我要你成为一位敬拜者。为什么？因为我不希望在我过世前，无法在教会中再次看见神的荣耀。而我也深信，对敬拜的了解是我们可以用来转化世界的工具，也是我们先前所失去的智慧。

从历史的观点来看

我怎么知道圣经中的敬拜不常运作在我们现今的教会中呢？

首先，我们还没有夺回属于我们的东西。约略在两千年前，路西弗成功地进行了史上最大的掠夺计划，牠偷走了经文、敬拜，以及神子民祭司的职分。令人难过的是，早期教会的领袖在毫不知情的状况下成为牠的共犯。路西弗的诡计是这样进行的：透过对心怀善意的神职人员鼓吹一个很糟糕的思想，也就是我们要保护圣洁之物（圣经、敬拜、祭司的职分）免于世俗大众（百姓）的沾染。

自从神差派耶稣下来成为我们亲近圣洁神的管道，甚至使人成圣之后，这就成为一个更艰难的任务了。这基本的工作是几百年前就设定好的，只是当犹太祭司开始忘记事奉神是他们的工作时，人们也开始认为，事奉犹太祭司是他们的工

作。因此早期的基督教教会马上就接受了这样的思想，而当这样的思想越扩散、变得越约定俗成时，神职人员与平信徒之间的隔阂也就越大。

启示录中有一个针对「我们与他们」的警告，也就是对一般人与祭司间的区分。耶稣在启示录二章 6 节与 15 节中警告以弗所与别迦摩教会要恨恶尼哥拉一党人的行为。什么是尼哥拉人(Nicolaitan)? 有一派学说是解释这个字是由两个希腊文所组成的(胜利者或是战胜的人)与(平民百姓)。有些学者认为这两个字在一起是要说明一种事工的哲理，也就是把神的百姓(平信徒)身上祭司的职分挪走，而局限在领袖上(神职人员)身上。

我们在各地的教会中都看得到这样的状况，神的百姓已经被夺走他们身为神子民应该有的优势，他们现在只能坐在教会长板凳上，看着台上的服事者喂养他们神的话语、为他们祷告、替他们敬拜，并代替他们与神连结，而会众们惟一剩下的工作就是拍手欢呼。我们创造了一个敬拜的消费型文化，这群神呼召要来服事的会众们创造出一个需要去争战得胜的世界，但他们却在那个世界中成为了旁观者。

这就是尼哥拉人，战胜神百姓的人。

路西弗计划的第二个部分就是要让平信徒无法接触到「圣洁」的事工，也就是不让一般人接触到圣经。早期的教会藉由让拉丁文才是唯一合法撰写或是讲道的语言很有果效地达到了这一点，因为拉丁文是早期菁英分子才会使用的语言，只有学者或是专职的祭司才懂，一般人是没有管道去学习这个语言的。因此当中古世纪欧洲黑暗时期时，基督徒在教会中需要藉由祭司来读一般百姓所不懂的拉丁经文、带领他们做拉丁文的祷告、甚至是唱他们不理解的拉丁文圣歌。

有什么其他方法能比藉着拿走这些人手中最重要的工具，也就是圣经来击败这些被神呼召来服事这世界的百姓还要来得更好呢？

神职人员是如此严密地守卫着圣经，若是有人持有别于拉丁文的圣经版本，就会被处以火刑。威廉·廷代尔(William Tyndale)就是因为替一般人翻译其他语言的圣经而在公元 1535 年处以火刑，但是他的翻译最后却是在钦定版圣经(King James Version of the Bible)中有高达 75% 的引用(谢谢你，廷代尔先生)。

即便如此，教会又更得寸进尺了。这些平民百姓唱圣歌会玷污了聚会中的圣洁，因此，领袖们规定平信徒唱圣歌是违法的。在公元第四世纪时，老底嘉大公会会议(Council of Laodicea)规定只有指派的歌手可以在教会演唱，而且他们只能唱圣咏。听懂了吗？圣咏。就像格里高里(Gregorian)圣咏一样。(编按：格里高里圣咏是教皇格里高里一世采用，常无伴奏。)

只有神职人员可以唱，而且只能唱拉丁文。为了确保音乐没有来自世俗的沾染，因此教会禁止使用乐器。任何有神给予音乐恩赐的基督徒都被迫转去世俗的场合表演，或是禁止使用神所给的恩赐。

黑暗时期的确很黑暗,因为一般的平民百姓被教导除非藉由神职人员作为中介,不然他们无法接触到神。他们无法对这位只说拉丁文的神祷告,也不能了解神的话语及行事作风,他们更不能扬声歌唱赞美祂。因为神太圣洁了,不是一般人能接近的。

这真是令人心碎。神差派祂的独生爱子来拯救这个平庸的世界,使祂的百姓成为圣洁的子民,并且允许他们自由地来到祂的面前;但是祭司们的所作所为却是大相径庭。

「祭司」从教会那里窃取了敬拜。因此,当神职人员们就像流氓一样,使那群渴慕、绝望、贫苦并在挣扎中的大众与基督的关系隔绝时,所有在敬拜当中可得到的益处在这几百年间就都被埋葬了。

这让我很想打东西出气一下。

这些事件也让日后的改革运动显得尤为重要,因为十六世纪的改革运动藉由给人们不同语言版本的圣经,将神的话语归还给平民百姓。路德(Luther)将圣经带到德国,喀尔文(Calvin)则是带到法国,而史腾堡活字印刷的发明不仅让神的话语在历史上大量地出现,更震动了全世界(马丁路德的九十五条论纲只花了三十六天就传遍了整个欧洲)。这也震动了教会界,因为当时教会所建立的基础,也就是它所拥有的能力,被整个掀走。那个基础本来是独占性、排他性的,惟有透过教会才能与神有接触。但是突然之间,全欧洲的人都不需要透过教宗就能直接亲近神。在耶稣复活之后,这算是历史上最伟大的革命运动了。

当然现在,这些改革者也开始发展出他们自己的方式使得宗教仍具有排他性和独占性,但这就不在这本书的讨论范围之内。我们所需要的就是,我们对于这些改革者所归还给教会的有多少仍然有一个错误的概念。你看,路德跟喀尔文开始写歌使人们能用自己的语言来唱,他们使用民谣或是酒吧小调等通俗的旋律,再填入以圣经经文相关的歌词。这些改写过后的酒吧歌曲成为「圣乐」的基础,并且成为我们的赞美诗选长达五百年。很好笑,不是吗?试想我们将现在最受欢迎的前四十首流行歌曲变成敬拜的歌曲,你不觉得这是很亵渎神的吗?但这却是我们所深爱圣乐的起源。

我们所产生的误解在于,这些歌曲并不是「敬拜」,它们原本也不是要成为敬拜的歌曲。因为改革者只在乎要把神的话语(根据他们当时正在形成的新神学观)塞到平民百姓的心中、脑中以及口中。对一位没有圣经的人而言,让他们记住经文最好的方式就是把经文放进他们熟悉的歌曲中(源自于世俗的歌曲),并且让他们反覆吟唱。

改革过的圣乐并不是用来帮助「敬拜」的,他们是用来教化说理的。因为对改革者而言,神的话语才是最重要的。整个「敬拜」的仪式开始围绕着讲道的内容(一直到现在都是如此)。这些跟讲道信息有着相同主题的歌曲变成「歌唱型的讲道」,因为这些歌是为着接下来的讲道所预备的。讲员们在释放神话语之前带出这些歌曲,好为接下来的讲道内容预备会众们的心。而这也是主题式敬拜歌

单诞生的原因。

顺便一提的是，在过去的五百年间，讲道之前之所以有敬拜与赞美的原因只不过是：因为之前改革者都这么做。

宗教改革以我们能懂的语言将圣经还给我们，它也还给我们祷告的权利，因为他们让我们知道神是会说各种语言的神。它更归还了我们吟唱圣歌的权利，也就是那些被赎回的歌曲。但是它并没有做到恢复教会中的敬拜。

四百年前，教会被欺骗并且认为我们已经透过宗教改革夺回所有的一切。但是我要告诉你，我们并没有。而现在是我们把剩余的都夺回来的时候。

现在，让我们开始这个课程吧！

目录

《君尊的敬拜》第 01 章 你所扮演的角色

《君尊的敬拜》第 02 章 我现在该做什么呢？

《君尊的敬拜》第 03 章 为什么要有会幕

《君尊的敬拜》第 04 章 何谓敬拜？

《君尊的敬拜》第 05 章 亲吻君王

《君尊的敬拜》第 06 章 何谓赞美？

《君尊的敬拜》第 07 章 圣经中赞美的表达

《君尊的敬拜》第 08 章 进入会幕

《君尊的敬拜》第 09 章 祭坛

《君尊的敬拜》第 10 章 洗濯盆

《君尊的敬拜》第 11 章 陈设饼桌

《君尊的敬拜》第 12 章 金登台

《君尊的敬拜》第 13 章 是灯台，还是烛台？

《君尊的敬拜》第 14 章 金香坛

《君尊的敬拜》第 15 章 约 柜

《君尊的敬拜》第 16 章 那大卫呢？

《君尊的敬拜》第 17 章 预备道路

第 01 章 你所扮演的角色

「应当如同万国都在倾听似地来敬拜神。」

—艾莫·克劳尼 (Edmund Clowney)

在我刚重生得救时，在教会有一段挺不好过的时光。老实说，教会中有许多我很不喜欢的事物。我在大学毕业不久之后就信主，并且开始研读圣经，虽然我当时不太知道自己在做些什么，但我却很清楚一件事：当我在教会中的时候，我所看见的教会跟在圣经中读到的很不一样。

我发现我在卧房中单独与神相处的经历，跟我在教会长板凳上所看到的也是截然不同的。我必须承认在我早期追随神的过程中，我对教会的很多事上有点太吹毛求疵了，而神也很直接地处理了我过于挑剔的这个问题以及我论断教会的部分。然而，在某件事上，我却是正确的……

当我与神独处时，我觉得我与神是在天秤上对等且同样重要的两端；我服事神而神也服事我，之后我们会一同出去服事人。但当我在教会中的时候，我却感觉不到自己的重要性，不论我出席与否，好像对教会而言都没有太大的差异。我觉得总是会有其他人来完成我该做的服事，因此我就常自己坐在那里，感到焦躁不安。

对我而言，好像大家聚会的主要目的是在于要提供一群观众让讲员有表演的机会。

这一切好像很不实际、象是在自我催眠而且有些扭曲。

但我却不知道，我所经历到的这些事物正是神呼召我生命的原因。神呼召我，正如祂呼召你一样，并不只是成为一个事工的领受者，祂呼召我们是为了要成为祂恩典的服事同工。然而，任何一个领受了神恩典经历的教会却没有在呼召上营造出这样相对需求的环境时，以至于让人们在事工上会觉得倦怠、不满足，或是因为觉得自己的才干没有得到完全的发挥而感到挫折。这是为什么很多人的呼召是在一个沉睡的状态中，而这些人也开始变成了旁观者，他们只能观看教会中的其他人透过服事他们而活出神的梦想。

另一些人却将这样的不满足化为行动。他们去寻找能实现他们呼召的方式，这甚至意味着他们需要离开传统教会的风格与模式，并且往一个完全不同的方向前进。

我相信神不希望我们因现状而感到满足,因为祂创造我们是为了行动、荣耀、得胜、能力,也为了祂自己。

两千年来,我们已经被那些二手、被反嚼过的、填鸭式而且营养不良的真理所催眠。

亲爱的读者,现在是该警醒的时刻了,让我们将那些喂养婴儿的汤匙转变为武士手中的宝剑吧!今天,我呼召你兴起来服事,你在神的计划中扮演很重要的角色,为了要成就神的计划,你必须学习如何敬拜神。

我是谁?

在我们要进入敬拜之前,我们需要先有一个基础,并且明了为什么这个基础对我们是如此重要。

很多书都提到身份——那个回答关于我们到底是谁,以及我们所拥有独特的装备来完成某事的问题,因为这是我们在生命中采取行动时最主要的动机。例如,有一个人认定自己是吉他手,他就会尽一切努力来提升自己成为一个成功的吉他手。若有人去对他说,他没有在台上敬拜团服事的技巧时,他会感到被拒绝,然后就有对自己身份认同所产生的危机。

他是一个吉他手,如果他不能弹吉他,那他还有什么长处呢?他被造的意义如果不是弹吉他,那会是什么?难道他以前都走错路了吗?

大多数的人认为他们的功能性决定了他们的身份,如果我弹吉他,我就一定要成为吉他手。若我会打棒球,我就要当球员。如果我是女高音,我注定就是要在所有教会的特会中独唱。

这还蛮愚蠢的,若我的功能性决定我的身份,当有人阻止我使用我的恩赐时,对我来说就会是很严重的问题。当然,这不会发生,对吧?正好相反,许多教会中的纷争就是源起于这个问题。

既然我们常会对我们生命的目的,以及决定我们生命目的是什么有一个错误或混淆的观念,那我们也会因此产生一个混乱的宗教观。让我问你一个问题,你愿意被神使用吗?

大部分的基督徒会很大声地回答:「愿意!」

好,那让我再问你另外一个问题,你愿意被你的配偶使用吗?你愿意被你的朋友使用吗?你愿意被教会使用吗?你愿意被政府使用吗?

不要!当你使用某人时,你会像对待工具而不是像人一样来对待他们。

那让我告诉你一个好消息，神并不想使用你！祂只想更亲近你，祂也希望你亲近祂。神使用法老，但神亲近摩西；神使用扫罗，但神亲近大卫；神使用犹大，但神亲近耶稣。

神并不是为了要使用你而创造你，祂创造你是为了要亲近你。

只是我们仍然把自己当成是神手中的工具，是神可以使用的物品。当我刚信主时，我会在祷告中呼求：「主啊，使用我！我要成为祢最喜欢的榔头，用我来建造祢的国度吧！用我来拆毁黑暗的坚固营垒，让我在魔鬼的头上钉下一根木桩！」（你可以想象我有多火热吗？）我根本就没抓到重点，神可以使用任何事物，但是祂却差派祂的儿子下来，好让祂能与信祂的人建立关系，而不是与物质建立关系。

宗教教导我们把自己看成是工具，如果我们表现良好，我们会蒙神喜悦，就是个有用的人。但如果表现不好，我们不但是没用的，还会被搁在一边或是丢掉。然后神会去选另外一个比我们更有用的工具。

若我们把自己当成一个工具时会产生一个问题：当我的榔头坏掉时，它还有什么用处呢？如果榔头不能敲打，如果它不能拿来建造或拆毁，留着它的意义在哪里？它只不过是一个垃圾、废物，浪费空间的东西而已。我不会留着坏掉的榔头，我会把它丢掉；就如同我们被教导的，如果我们不再有功能性，神就会把我们丢弃。

人们在教会被伤害的原因就在于领袖们把他们视为是物品而不是人，更糟糕的领袖们甚至认为人是可以被丢弃的。

这是宗教的想法，一颗宗教的心会说：「我必须尽我的义务，我在神眼中才是有价值的。」但是敬拜与宗教是相反的，一颗敬拜的心会说：「耶稣已经证明我在神眼中的价值，我服事是因为神对我也是有价值的。」

宗教教导我们：我们的功能性决定我们的价值以及身份（我因为做什么样的事，所以我是什么样的人）。敬拜却教导我们：我们的身份决定我们的价值以及我们的功能性（我因着是什么样的人，所以我做什么样的事），而神才是那个决定我们身份的那一位。

神在圣经中花了好长一段时间教导我们是谁。我们是神的朋友、神的儿女，是得胜有余的、被拣选的、被爱的、是天国的百姓、被赎回的、是成圣者、是圣洁国度的祭司。每一个身份都告诉我们三件事：神如何看待我们、神多么珍惜我们以及我们可以如何来服事神的心。

在接下来的书中，我们会更深的来探讨这些主题，但是为了要探索敬拜的目的（以及戳瞎魔鬼的眼睛），让我们先夺回我们几百年前被偷走的东西。所有的信徒，也就是每一个重生得救的我们，都是至高神的祭司。

成为一位祭司

我的朋友，你是一位祭司。我要大胆地用出埃及记 19：5~6 中神的话语来开始我的论点：

「如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人。」

你知道神从来没有打算要把祂的祭司只局限在某些特定族群中的一些人而已吗？祂一开始呼召以色列人出来，是要让一个整个国家的人都成为祭司，以至于他们可以教导全世界的人如何敬拜神。

然而接下来发生了什么事？金牛犊，开始拜偶像了。当以色列人选择转离神，并回去敬拜埃及那些没有用、毫无生命且没有能力的神时，他们就拒绝了神，也拒绝神对他们的呼召。

之后以色列人如何从一整个国家转变成只有一个支派代表全国当祭司？出埃及记 32：25~29 说明了这个故事。当摩西看到以色列人祭拜金牛犊，他呼喊着：「凡属耶和华的，都要到我这里来！」只有利未人到摩西那里。神命令他们拿着刀剑在营中来往并击杀那些拜偶像的人，利未人因着爱神，也尊崇神胜过他们的兄弟与同伴，神就分别他们出来并祝福他们。在民数记 1：47~53 中，利未人因着持守着神的圣洁，因此神给了利未人帐幕的服事，好让他们得以遇见神。

因此，你如何成为一位祭司呢？

在过去的历史中，祭司一直都是世界上最独特的职分。首先（根据人类而不是根据神），只有犹太人可以当祭司，接着只有亚伦家族的利未人。早期天主教会认为只有他们可以任命祭司，后来世上的任命都是照这模式进行。

但真理是：一旦你得救，你就已经被提拔为祭司。你被造（或者说重生），是为了成为一位祭司。

在过去好几世纪里，在教会讲台与座椅中间的隔阂越来越大，但这隔阂是人所造成的，而不是神。好几年前，我在为 Gateway 教会的一次敬拜录音祷告时，我问神希望我在我们教会的敬拜中做什么。当我开始祷告时，我看见一个异象：我跟敬拜团在讲台上，而会众在我们前面一起敬拜神。在讲台跟会众之间有一个约六十公分厚的玻璃墙，它大约有六百公分高而且随着讲台的形状弯曲。当我们敬拜赞美神的时候，我举目，看见神的宝座从天堂降下，而宝座正好落在玻璃阻隔上并把它击碎。在神职人员与会众之间不再有阻碍与区隔，台上的人与台下的都同心敬拜，而神的宝座就在我们中间。

马太福音 18：20 中提到：「因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。」而诗篇 22：3 说道：「但祢是圣洁的，是用以色列的赞美

为宝座的。」

神要打破全职人员与一般信徒中间阻隔的墙，祂要夺回被仇敌所偷走的，并且恢复人人都是祭司的职分。

我可以证明神要呼召你成为一位祭司，在彼得前书 2: 5 提到：「……你们，也就像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司，藉着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。」（重点加注）

彼得在对谁说话？是对基督徒！如果你是基督徒，神创造你就是要你成为祂建造之物的一部分，也就是教会，而且祂呼召你在教会中成为一名祭司，为什么？为了要奉献神所悦纳的灵祭。我们稍后会谈到这一部分，但现在，让我们只需要专注在：「这真的很棒！」然后继续读下去。

彼得接下来在第 9 节说：「惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。」（重点加注）这节说明了一切！你知道你是被拣选的吗？被拣选成为一名祭司的吗？而且不是普通的祭司，你是被选成为君尊的祭司，是圣洁国度的一份子。为什么祂要你成为一位祭司？是为要宣扬赞美那拯救我们，且释放我们得自由的神。

因此，既然你接下来的人生中所要做的每一件事都如此重要，所以我需要继续在之后的章节中帮你找出你的问题。我每一次提出：「你是谁？」这个问题时，请你大声回答：「我是一位祭司。」而且要用深信不疑又感恩的态度，因为这是有史以来最棒的殊荣之一。你想想看，像我们一样的平信徒，不需要去在乎我们的价值、我们的身世背景或是教育程度，却已经被神提拔为祂个人的祭司，这是多么奇妙美好的事啊！

你不是一个水电工、银行家、宠物美容师或是政治家，我不在乎你母亲说你是谁，我也不在乎世界如何归类你，我更不在乎全宇宙如何衡量你，不论你有什么恩赐或是缺点，管他教宗说了什么。根据神的话语，你的创造者呼召你、赋予你资格，并提拔你成为一位祭司。

这真是太好了！

所以，我要来问你，「你是谁？」（换你回答。）

第 02 章 我现在该做什么呢？

「在天堂中花最多时间和精力的事，
在地上也应当有同等的关注。」

——保罗·比尔海默

「所以，我是一位祭司，对吧？」你现在也许会这样想：「哇，听起来有点吓人。」你可以一直称我为祭司，但问题是，我不知道要如何当一位祭司，祭司要做什么事呢？

首先，让我们来破除一些迷思。你不需要是一位禁欲、禁食的隐士，不必穿神父穿的长袍或是黑衣，也不需要先去上神学院才能当一位祭司。因为你是神的儿女，所以你是一位祭司。

既然你的身份决定你的功能性，因此在你里面已经具备一些优势了。身为一名祭司，你有义务来执行祭司的工作内容。一旦你明白这些责任与好处之后，我保证你会爱上这个职分，它真的超棒的！

简而言之，让我给你一些祭司该做事情的大纲。祭司的责任是来敬拜神，并且帮助人们敬拜神，而他们进行这项工作的方式如下：

1. 管理帐幕

我们已经看到你的第一项工作内容了，当神从以色列各族中将利未人分别为圣时，祂把管理帐幕的责任也交给了利未人。民数记 1：49~53 说道：

「惟独利未支派你不可数点，也不可以色列人中计算他们的总数。只要派利未人管法柜的帐幕和其中的器具，并属乎帐幕的；他们要抬帐幕和其中的器具，并要办理帐幕的事，在帐幕的四围安营。帐幕将往前行的时候，利未人要拆卸；将支搭的时候，利未人要竖起。近前来的外人必被治死。以色列人支搭帐棚，要照他们的军队，各归本营，各归本纛。但利未人要在法柜帐幕的四围安营，免得忿怒临到以色列会众利未人并要谨守法柜的帐幕。」（重点加注）

这很重要，因为祭司（利未人）的责任是要来设立、拆卸、搬运、守护并且处理帐幕的服事，祭司是要管理帐幕的。

帐幕的意思就是一个帐棚，而这个特别的帐棚是神命令摩西为以色列人所设立的，是让他们学习敬拜神的地方。在圣经中，它的意思是遇见神的帐棚，也是聚会的帐棚，这是一个神分别为圣来给祂自己以及祂百姓聚会的场所。

用比较白话的说法就是：祭司的工作，是来设立一个神与人可以聚集相交的场所。

你的工作是什么？

你身为祭司的工作是什么？

简单来说，就是设立神与人相遇的场所。身为一个祭司，你被拣选为要带出这个遇见神的机会，这也就是为什么彼得前书 2：5 中说你是被建造成为「灵宫」。

你要成为一个行动且活着的帐幕，一个灵宫，一个神与人可以相遇的场所。这是多么荣幸的事啊！

换句话说，当你成为一个祭司，你去到的每一个地方就变成人们有机会遇见神的场所。如果我今天在沃尔玛超市排队结账，排在我后面的妇人就有机会可以遇见神。若是在汽车经销会上，就是汽车销售员遇见神的机会。若是在家里，就会是我太太以及我小孩遇见神的机会。在教会、在路上、在办公室或是在讲台上，每一个我们身为祭司的人所处的环境，都是一个能遇见神的场所。

我们服事人，让他们遇见神。这意思是说我们可以帮助、带领人来经历神，就像古代的祭司，我们观看神的灵，当云柱停止时，我们就安营。

今天，我要来挑战你，问神并且求神向你显现祂要往哪里去，接受这委派的任务去观看你四周的状况。当神把人带你到面前时，把它当成是神运行的时刻，搭起帐幕并观看神的作为。

在接下来的章节中，我会教导你如何在帐幕中服事。但现在我只要你明白，成为一位祭司，真的是无上的殊荣，因为只有祭司可以管理帐幕。水电工、政治家、驯兽师或钢琴家都不行，惟有祭司能够设立神与人相遇的场所。

所以你要预备好，因为一旦你拥抱你的职分，神就会开启机会让你来主导神与祂所爱之百姓的相遇。不过请稍等一下，因为这里还有更多你该知道的。

2. 带下神的同在

申命记 10: 8~9 说明了你祭司工作的内容：「那时，耶和华将利未支派分别出来，抬耶和华的约柜，又侍立在耶和华面前事奉祂，奉祂的名祝福，直到今日。所以利未人在他弟兄中无分无业，耶和华是他的产业……」（重点加注）

你有抓到重点吗？这里点出三个你工作的主要内容。第一个是抬约柜，第二个是站在神面前事奉祂，而第三个是宣告祝福。我们照顺序来看。

第一个项目让我觉得很兴奋，因为只有祭司利未人才被允许抬约柜，而且神指示摩西抬约柜所造的杠子也只能落在祭司的肩上。约柜在世上代表的是神的同在、神在祂子民中的宝座以及神的荣耀。

我的天啊！我需要带着神的同在跟荣耀？若你是一位祭司，你就有这个必要。

那这看起来会是什么模样呢？在圣经中，祭司顺从地抬着约柜，所到之地都充满了生命、怜悯、丰盛以及争战得胜。我们稍后会再谈到约柜的部分，但现在只要先知道约柜到达的地方会有神的祝福、权柄以及能力就够了。

所以你必须抬着约柜。

这就象是外交豁免权一样,用一个国家的法律来要求另一个国家负责是很荒谬的事,因为这是违反国家主权的。因此当外交官代表他的国家站在别国的土地上时,不论他在哪里,那个地方立刻就变成他所代表的国家。

记住,就象是哥林多后书 5: 20 中所说的:「所以,我们作基督的使者。」

这就是祭司,基督的使者。你带着神的约柜,也就是神的权柄、能力与律法临到这地。就像一个外交官拜访另一个国家,你的肩上带着神的荣耀,充满信心地行走在当中。不论你走到哪里,那里就成为神的国度。在家里、在办公室、在医院、杂货店甚至是讲台上,都一样!你所站立的地方,就成为神的国度。

这就是为什么祭司可以按手在病人身上并期待他们得着医治。当祭司行走时,他就成为医治的使者。当他进到一个地方时,所有疾病、死亡、忧伤、痛苦这些法则都无法生效。当他按手在病人身上,黑暗的权势就不再运行在那人身上。当祭司去到哪里,神的同在就在那里,神的国度也在那地。医治会取代病痛、喜乐取代重担、生命取代死亡,而自由取代压制。世界的法则不能再主导一切,因为神的使者在这地执行了神的统治、神的法则以及祂的权柄。

亲爱的读者,若是我们每个人都去相信、去执行并且去拥抱这两个真理,这世界会变成什么样子?如果我们去到的每一个地方都成为他人可以遇见神的机会,那这世界会变成什么样子?如果我们去到的每一个地方都充满神的同在,那这世界会变成什么样子?

我可以告诉你会发生什么事:我们会改变这个世界。然而,你成为神祭司的工作内容还有第三点。

3. 事奉神

申命记 10: 8 告诉我们,利未人侍立在耶和华面前事奉祂,而这部分是敬拜意义的核心。在圣经中,第二频繁被使用到关于敬拜的字就是,这个字的意思就是「事奉神」。

我们之后会再更详细讨论这个字,现在我们只需要知道在圣经中,并不是只有一个字跟敬拜有关,而且不管是希腊文或是希伯来文,这个字都包含了服事这个含义。敬拜不是为了我们而设立的,是为了神。

如果教会能够接受这一点,我们在位阶上会有很大的文化改革:从偶像崇拜转向真理。为什么我说偶像崇拜?因为我们把应该设定给耶稣的服事,转为设定给人。

我们将敬拜设定为跟我们自己有关,顺从我们自己的喜好、依着我们的兴趣、只能在我们的舒适空间、而且也根据我们的看法,这就变成我们服事自身的需要,喂养我们自我中心的天性。当我们把敬拜的焦点都围绕在我们自己身上时,我们所在跟神表达的就是:敬拜是为我们所设立的。要是敬拜是为我们所设立的,我

们就成为敬拜的对象，我们的心中也会产生小小的神像，因此我们就成为拜偶像的人了。

我们应该要很清楚知道：敬拜不是为了我们，敬拜是为了神。是为着神的喜悦、神的心，是要根据神的看法、喜好及神的渴望来服事神。敬拜一向就不是设定为给人的娱乐，而是给神的。

我永远不会忘记有一次我参加一个小镇上的敬拜，那天的乐手技巧很差，歌手很糟，主领带得不好，歌也选得不对。所有的一切对我而言都很糟糕，旁边的人甚至连拍手都无法拍在对的拍子上。当我很高傲地在我心中批评这整场服事时，我感觉到有一只手推了我胸口，力道之大让我背部往后而整个人颠簸了一下。我因为不喜欢这样被触碰，所以马上就有被冒犯的感觉。我低下头去看是谁的手压在我胸前，当我正准备要骂一些难听的话时，我很惊讶地发现我胸前并没有手，也没有人在摸我。即便如此，我仍然能感觉到那只手，而且五只手指头都压在我胸前。那是一只强壮结实的手，接着我听到一个声音说：「不是由你，乃是由我来做评断。」那个经历导正了我的态度，而我也永远不会忘记那个教训。敬拜是属于神的，那跟我的喜好与品味无关，也不该由我来做评断。

祭司的第一个事奉是对神，世界上没有任何事能比服事万王之王而来得更荣耀、更喜乐了。敬拜的首要工作就是要来事奉神，而这也是你被造的目的。

可拉的后裔，是在神同在中服事的祭司，他们就很明白这一点。这也就是为什么他们在诗篇 84：10 中说道：「在祢的院宇住一日，胜似在别处住千日；宁可在我神殿中看门，不愿住在恶人的帐棚里。」

现在，后现代的教会已经将某些事情修正了，但是有一件错误的事仍未被调整，就是：教会将敬拜的服事从神那里挪去，而把它交给人，因为大部分的教会把对人的服事当成是最重要的事。请不要误会我，神爱世人，并将祂的儿子差派下来服事我们，来拯救我们。如果我们要致力于神的工作，我们就需要去关心人。但是若我们没有先来服事神，我们就无法精确地去做神的工作。只要我们首要的目标是要来服事人，我们就不是祭司，我们只算是慈善家（而且不能算是太好的慈善家）。

容我问你一个比较大胆的问题，大卫跟扫罗之间的一个主要差异不就在于大卫服事神的心，而扫罗违背神但却去满足他人民的需要跟偏好吗？祭司所要追求的是神的心，政治家才追求人的心。那你是哪一个？

在 Gateway 教会，我们最近完成了一些设施来减缓我们增长的问题，这设施很漂亮也很令人兴奋。那些给儿童使用的空间，让我很羡慕他们，并且希望自己能够回到七岁的时候。不论是咖啡吧、会堂到停车位全部都装潢得很漂亮，这是我们会众显出神恩典的一个证明。

我们教会现在的座右铭是：「全心爱人。」之前我们对于这句话是否是适当而且符合圣经角度有一些的讨论，但是我们都知道有一个底线在：我们的领袖知道

我们建造美丽的会堂，里面有美好的人们、美妙的音乐以及很棒的节目，但是要是在当中缺乏神的同在时，一切都是空洞的，我们仍然是以追求神的同在为第一优先。当我们做了正确的优先级之后，人们就会来到教会并坐满所有的位置。我们的国家充满了空荡荡的教会，里面的人就好像我们路边零散的墓碑般零星地坐在教会中，而且他们的灵是枯竭的。领袖们都知道这绝不是成功的服事，我们可以尽一切的努力，但是，把所有的座位都塞满人跟满足所有人的需要是两回事，而且，我们自己根本就没有可以满足人需要的能力。

建立一个挤满会众的大型教会但是却没有神同在的意义在哪里？如果教会里面没有神，它就只是人们根据自己意念去建立的纪念馆而已，是虚荣而且没有意义的。谁来医治会众？谁来拯救他们？谁来释放他们得自由？没有人可以做到这些事情啊！

但是当身为祭司的我们来服事神的时候，神就会降临，祂会将宝座设立在敬拜祂的子民当中。当神同在时，万事都有可能。在医治神的同在中，就有医治；在救赎主的同在中，就有拯救；在释放者的同在中，被掳的就得以自由。那位万王之王掌权并胜过属灵黑暗的权势，祂带来增长、转化与悔改，回应我们的呼求，神的话语是锐利且有功效的，而且祂会回应我们的祷告。

只要神在殿中，万事都有可能！而且当神的祭司们来服事祂的时候，神就会来到殿中。

的确，我们要全心爱人，但是我们心里很清楚，若我们没有先全心来爱神，我们就没有什么可以给人。

当一个事工的计划是把神的渴望以及诫命摆在第一位时，这个计划是敬畏神的，而它会被智慧的灵所充满成为一个敬拜性的事工。然而，若一个服事是以人类喜怒无常的喜好为优先考量时，它就会散发出惧怕人的恶臭。这样的服事会去追随及模仿当下服事的潮流，也许它会成功一段时间，但是它会因为出于一个错误且愚蠢的前提，也就是把敬拜的考量放在人的身上，以至于这样的事工无法结出敬拜那特殊的果子，并走向失败。

若你将各方面以及所有的决定都聚焦在服事神上面，你的生命会有什么样的改变？你的教会会有什么样的改变？然后你想想这个世界会有什么样的回应？

你知道吗，世人并不是盲目的。因为当我们说我们是全人奉献给神，而实际上我们却只是在服事自己的时候，人们是知道的。若是这样，这群丧失的人为什么要来追随这位连教会都不去敬拜的神呢？

我们可以让世界知道，教会里有一位神是值得我们追随、值得我们完全献上自己并且值得我们来服事的，但是这需要一整个国度的祭司来执行。

就如我之前所说的，现在让我问你，你是谁？

那你的工作内容是什么?

4. 祝福人

我真的很希望,当我说敬拜是为了神的时候不会冒犯到你。毕竟,当我们去服事神的时候,神会显明自己并且来服事我们。这其实是最佳的事工模范,因为人们不但不会被忽略,反而会让我们被摆在适当的位置上。

根据约翰福音 3: 16, 神爱世人。凡是爱神的人,也应当爱神所爱的,因此当神指示祂的祭司去祝福祂的子民们,这也就不令人讶异了。

令人惊讶的反而是圣经中「祝福」这个词,这个词常用来表示使某人开心。它的希伯来文是 barak, 指的是祝福或是跪着。我们现在对祝福的认知与古代圣经中的差异在于:当我们祝福他人时,我们需要去做某事,或是说某些话好让人觉得好过一些。我常会听到这样的评论:「今天的敬拜真的很祝福我」或是「罗伯牧师的信息好安慰我的心」。

这个词的确是可以这样使用,但是它真正的含义其实是被删去而只保留了字面的意义。

圣经上的祝福指的并不是去讨某人的欢心,也不是去意图让某人有短暂的感觉。圣经上的祝福指的是让人们的命定被催化出来。

什么意思? 催化剂就是启动或是加速化学反应的一个物质,也是一个带来改变的成分。

布朗斯维尔大复兴的全盛时期是在我刚得救不久的时候,我不知道你对那个时期有什么看法,但是当时我跟几个教会弟兄一起去佛罗里达看当时的盛况。当我在那里时,我见证并参与了几个大能且充满神迹的聚会。我见识到许多世人认为很难相信的行为,这也教导了我一件事,就是神所做的任何事情,魔鬼都会透过人的骄傲来仿效。就我而言,在这场复兴运动中,真实的与欺哄的都在当中一起同工,就像那个允许麦子与稗子一起生长的农夫一样(见马太福音 13: 24~30),这让麦子不会被连根拔起,因为神允许他们同时存在,但不是永远并存的。

当我在那里时,在某个聚会中发生了某件促使我进入我呼召的事情。林道·库礼(Lyndell Cooley)这位敬拜牧师在那场聚会的祷告时间邀请所有敬拜主领出来到台前,我当时并没有带领任何的敬拜,我甚至连小组的敬拜都没有带过。但是当他一开始呼召时,我的脚就不受控制地开始往台前移动。途中我经过了几个一起去的同伴,他们带着嘲讽的表情看着我,有一个人说:「你在干嘛?」另一个说:「你又不是敬拜主领!」

「我知道。」我很不好意思地说:「但我的脚就是一一直在移动!我不是故意要走出来的。」

当我走到前面时，库礼牧师正在为我前面的人祷告，我那双棒极了的脚就硬是把我推到前排去。当他在祷告时，我看见他按手在很多人身上，但是他都没有对他们说什么。但当他走向我的时候，他只说了：「你将会领敬拜，但是你必须以全然圣洁的心来带领敬拜。」

事情的经过就是这样，但是这却启动了我心中的某个东西。你看，我在我生命中从来就没有想过要去领导什么，我也不想被带领，我只想要自己一个人就好。我高中的辅导老师就说过我应该当一名隐士，跟人都不要有互动的隐士，我自己也觉得这样很好。

然而，从那天开始，我心中就有一个轮子开始转动。不久之后，我开始带敬拜，上一些事工检定的课程，开了一些圣经研读的课也开始分享我的信念。而在这段时间里，我一直提醒并约束自己：我要以全然圣洁的心来带领。

我相信库礼牧师那天唤醒了我心中的某个部分，他的祝福不是告诉我某件事会让我开心的事，而是催化出我的命定。他的呼召让我的命定在未来可以实现。这就是圣经中祝福的意义，是要预先点出我们未来的命定。

你可以看看家族中的长老为孩子们祝福的方式，那些祝福的话语都是说出他们后裔子孙的命定，也就是未来会发生的事。在创世记 27：28~29 中，当以撒祝福雅各时，他说出了雅各日后所能享受到的福分：

「愿神赐你天上的甘露，地上的肥土，并许多五谷新酒。愿多民事奉你，多国跪拜你。愿你作你弟兄的主；你母亲的儿子向你跪拜。凡咒诅你的，愿他受咒诅；为你祝福的，愿他蒙福。」

这个祝福的确实现了，即使这是一个给错人的祝福（原本应该是要给以扫的），但是它仍催化出雅各的命运。

我相信看见这个世界是祭司的工作，并不是透过我们的肉眼，而是透过神的眼睛。当你透过神的眼光去看一个人的时候，你并不是依照他们当下的状况来呼召他们，而是根据他们未来的潜力。祭司需要去操练这个恩赐：当碳还埋在土里时，就能认出它之后可以变成钻石。祭司需要能够在—群发抖的胆小鬼中认出那些等待被兴起的大能勇士，就像神的天使对基甸所做的一样。

我每天都对我的孩子做同样的事，我不仅仅是为他们祷告而已，我还祝福他们。我求神透过祂的眼光来让我看见孩子们的模样，我告诉他们之后要成为什么样的人，先知、讲员、诗歌创作者、屠杀巨人者、神的仆人、贫弱的保护者和面对黑暗国度的战士。我祷告神的属性在他们心里茁壮，当神在显明他们的恩赐时，我祝福他们的力量也能在每一天中增长，我并不只是对我的小孩「说一些祷告的话语」，我是在催化出他们的命定。

身为一名祭司，神赋予你对他人的生命以及命定说话的权利。一个真实祝福的话语决不会让一个人的生命停留在原地，因为祝福一定是会使人进步成长的，

这也是祝福的第二个层面。因此，祭司有一半的工作是在敬拜神，而另外的一半是……

5. 帮助他人敬拜神

我们来看下面这段经文：

「有人告诉亚述王说：『你所迁移安置在撒马利亚各城的那些民，不知道那地之神的规绝，所以那神叫狮子进入他们中间，咬死他们。』亚述王就吩咐说：『叫所掳来的祭司回去一个，使他住在那里，将那地之神的规矩指教那些民。』于是有一个从撒马利亚掳去的祭司回来，住在伯特利，指教他们怎样敬畏耶和華。」（列王纪下 17：26～28）

这里发生了什么事？以色列人又再一次转离神了，结果就是亚述王攻陷了这个国家，并且俘虏了他们的王族、祭司还有领袖。亚述王送了一些附属国的人民去住在撒马利亚，并在那里工作。

虽然那些人住在神的国家里，但却不知道如何敬拜那位掌权的神。因此当他们迁入撒马利亚时，他们带着假神与偶像。我不知道你有没有注意到，神无法认同在祂殿中虚假的敬拜，因此祂让狮子进入他们当中，希望人们可以注意。这的确有达到效果，亚述王发现他的错误并想出了一个美好的解决方式，也就是派了一位祭司去教导人民如何敬拜神，好让那地的咒诅可以被挪去并换来祝福。

祭司们用教导那地的人民成为敬拜者来祝福他们，而狮子也离开了。

说是一回事，做又是另外一回事，但是祝福可以同时做到这两件事。我们生活在一个人们都因着咒诅的压迫而逐渐枯萎的世界中，而在我们当中有狮子在掠夺那些软弱与无知的人。在黑暗的掩护之下，掠夺者在寻找牠的猎物。然而，祭司可以为这个世界带来真光，也就是永生神的同在，好让我们可以祝福这个扭曲的世代。

当一名祭司，我们可以祝福人的方式之一就是去装备人们来完成神所给予他们的呼召。不管神怎么装备我们成为祭司，这都表示我们需要成为教师，我们是被拣选来教导这个堕落的世界敬拜我们神的形式以及行为是什么。我们必须教导这世界如何敬拜好让人们可以追随并且敬畏神，而神就会来医治我们的土地。

所以我再问你一次，你是谁？

你的工作内容是什么？

当神任命祭司的时候，祂给予祭司们如何去祝福会众的指示。而我发现这样的祝福，即使是在现代的情境中，也带着很大的能力与权柄。我常常使用亚伦对神子民的祝福来结束我的课程、教导或是敬拜。而这也形成了我家庭彼此祝福文化的一部分：

「你告诉亚伦和他儿子说：你们要这样为以色列人祝福，说：『愿耶和華賜福給你，保護你。愿耶和華使祂的臉光照你，賜恩給你。愿耶和華向你仰臉，賜你平安。』」（民數記 6：23～26）

在這個祝福里，不論我們的景況是如何，我們都可以找到我們的命定、神的榮耀的保護、出人意料的恩典、與神的親密以及超過我們意念的平安。祝福是神放在祂祭司手中一個超自然的工具，我們所事奉的神是多麼體貼的神啊！我們也可以將經文做另一種詮釋：「神祝福、保守你，神對你微笑並給予你恩賜，神用榮光光照你並使你富足。」

如果我們可以給予並領受這樣的祝福，我們的世界會變得多麼不同啊！

一個充滿祭司的世界

這就是神對教會的意念，祂不只是一要興起一位祂兒子的新婦而已，神已經為了祂的國度任命了一群祭司。我希望能停下來想一想，如果你社區中的每一個人都是至高神的祭司，那會發生什麼事？敬拜主領們，若是你團隊中的每一個人都可以帶下神的同在，那會怎麼樣？牧師們，若是每一個來到你教會的會眾都預備好要來建立神與人可以相遇的場所，那會怎麼樣？若教會中所有的座位上都不是那些等著被喂養的基督徒，而是坐滿那些聚集來服事神的祭司，那會是什麼樣的景況？若是人們都在找尋去祝福人的機會，而不只是去爭取被祝福的機會時，會怎麼樣？

若是每一個稱自己為基督徒的人都把自己視為是一位祭司，若在每一個教會中、家庭里，甚至我們社區的鄰近地區都充滿了會敬拜神且幫助他人來敬拜神的祭司，那會怎麼樣？

我來告訴你會發生什麼事：我們會再次在教會中經歷神的同在。而且，在這一個世代中，我們就可以為基督贏得這世界。因為每一個男人、女人，甚至是孩童都可以在他們所處的世界成為敬拜主領。一個充滿祭司的教會，這也就是神的夢想。

我深深地相信，當耶穌這位天堂至高的祭司托付祂的門徒時，祂也想到了這一點。祂訓練門徒們成為祭司，差派他們去到世界各地去複製他們自己，去改變這個失喪的世界成為一個充滿祭司，也就是敬拜者的國度。請再次用不一樣的態度，來看這段我們很熟悉之耶穌的話語：

「所以，你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。」（馬太福音 28：19～20）

讓我將這個誡命換句話說：「你們要去，藉由催化人們的命定來祝福每一個在世上的人，設立我與人們相遇的場所，教導他們如何來事奉我，而你們會永遠

带着我的同在，不论你们去到哪里。」

今天，在我们前面还有另外一个挑战，也就是「去」完成这个被委派的任务。去，我的朋友，去成为神创造你所要成为的祭司。去成为一位设立祭坛、服事神、带下神同在，以及祝福人的祭司。今天，我要呼召你，这是你在基督里的命定，神正在等候你去抓住它，因为这个濒死的世界正在等待你去复兴。

第 03 章 为什么要有会幕

万军之耶和华说：「我要差遣我的使者在我前面预备道路。你们所寻求的主必忽然进入祂的殿；立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。」(玛拉基书 3: 1)

为什么神一开始就要摩西与祭司们建造一个会幕，它只不过是一个很精致的帐棚，不是吗？

答案很简单：因为神要亲近祂的百姓。摩西会幕的故事其实是一个与亲近有关的故事。神很仔细地规划了会幕的每一个细节，而这都是有含义的，因为会幕基本上就是下面三个主题的图解启示：

谁是神（神是什么模样）？

我们如何亲近祂？

那我们如何敬拜祂？

神跟摩西讲得很清楚，祂基本上是说：「我要跟我的子民同住，因此，你必须为我们建造一个相遇的场所。」我们可以在出埃及记 25: 8 看见，神说：「又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。」

神很在乎与我们亲近，祂在出埃及记 29: 44~46 中又重述了祂的目的：

「我要使会幕和坛成圣，也要使亚伦和他的儿子成圣，给我供祭司的职分。我要住在以色列人中间，作他们的神。他们必知道我是耶和华——他们的神，是将他们从埃及地领出来的，为要住在他们中间。我是耶和华——他们的神。」
(重点加注)

换句话说，神的意思是：「若是你们能够分别出一个提供我们相遇的场所，也将一些祭司分别为圣出来时，我就会来到你们中间并与你们同在。我释放你们从奴隶的身份得自由的主要原因，就是为了可以像这样与你们一起同住。」

这让我觉得很兴奋，神没有更改祂的目的，而祂也没有改变祂的计划。祂要释放我们得自由，与我们有一个亲密的关系，并成为我们的主。因此神在寻找这样的场所跟祭司们，好让这些事情可以尽快地成就。

因此，这所有的一切都跟亲近有关系。神渴望亲近我们，而祂也渴望我们来亲近祂，因此神用以色列人的会幕来说明祂的想法。神命令所有的以色列人收拾行李并跟随云彩所到之处，当云彩停止不动时，人们也停住并扎营。在民数记第二章，神指示以色列人如何安排他们族人的帐棚。

祭司根据他们所被分配的绕着帐幕扎营，而各支派安营的方式如下页。

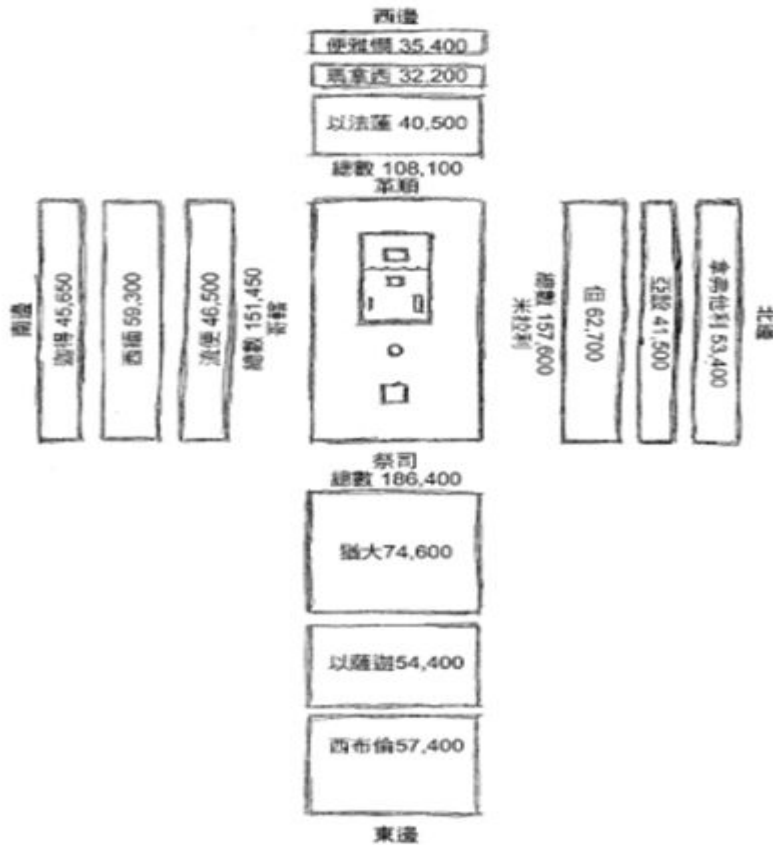
日出之地的东方是犹大、以萨迦和西布伦支派；南边的是流便、西缅与迦得支派；西边的是以法莲、玛拿西和便雅悯支派；而北边的就是但、亚设与拿弗他利支派。

若你把围绕在帐幕四周的支派都画出来的话，东边有 186,400 人，南边 151,450 人，西边 108,100 人，而北边安营的有 157,600 人。

你所看到的图形是一个长边在东方的十字架（也就是面对帐幕入口的地方），而短边是在西方；另外对称的两臂则是向北跟南方。十字架的中间就是会幕聚集的帐棚，也就是遇见神的地方，而从天堂发出的火柱停在会幕中至圣所的约柜上。

请你想象一下我所描述的画面，神指示以色列人排成十字架的形状安营在神所规划与祂相交的场所。这就好像神在说：「看啊，各位！你渴望与我相遇吗？透过十字架，你可以来亲近我。你希望得着我的同在与能力吗？透过十字架的服事，这些你都可以得着。若你还是不明白，我会差派一些祭司来教导你。」

会幕所表达的就是与神的亲近，而亲近的方式则是要透过十字架的形状。

试想看看，若你是迦南人，爬到山上看到神营队的情景，你会作何感想？你可以想象一百多万个曾经是奴隶的人安营并形成完美十字架的形吗？这些人不是乱七八糟的，也不是乌合之众；他们既有纪律又有组织。我要把六个小孩准时送到教会都有困难了，更何况神是要组织这一群悖逆的奴隶们！

这一切本身就是个神迹，但最棒的部分就是火柱了。你可以想象得到吗？你一辈子都在敬拜没生命的石头或木头神像，而这是你第一次有机会可以与永生的神面对面！不像世界上的其他国家，这个国家有一个住在他们帐幕中的神，祂的荣光由天堂照射出来，并且照亮整个会幕，所以他们不需要路灯或是哨兵。

而这些人是为了迦南人的你而来的，这有多恐怖啊！这些人看起来一定象是无法被阻挡的军队，只要神在他们当中，他们就会所向披靡。惟有当神离开他们的会幕，他们才会被击败；让神离开会幕的惟一方法就是使他们的敬拜堕落腐败，这就是以色列的敌人所做的，而这也是现今我们的仇敌所做的工作。

如何亲近圣洁的神

神要教导祂的百姓如何敬拜、亲近祂，这也是会幕设立的目的。待我们会更仔细地来看关于会幕的一些细节部分，但是神设立会幕来教导我们敬拜的方式也是检视会幕设计的一个方式。帐幕是设立来教导这个世界敬拜万王之王的模式，每一个在帐幕中所组成的成分跟设备都教导我们关于敬拜的另一个层面。这些有神指示的设备所摆放的方式都有祂的理由，因为每一个设备都在帮助我们能

更进一步地进入神的同在，而且能够更亲近神。

若是我们遗漏其中一个步骤，我们就会在生活中错失了圣经中敬拜的某一个方面。

很多人会因听到敬拜神有一个正确的方式而有被冒犯的感觉，有些人会说：「摩西的会幕已经是旧约时期的事了，而我是根据大卫以及新约的会幕来敬拜。」

事实上，不论摩西或是大卫的帐幕都是符合旧约与新约的，两者都是有效，但却是分别设计来教导一个虽然看似不同，但都是关于敬拜赞美的真理。我之后会再多谈到一些关于大卫的帐幕，而现在我只需要你接受一个最简单的论点，就是旧约中的神与新约中的是同一位。根据玛拉基书 3: 6，神并没有改变，只是因着故事的发展，我们可以看见祂不同的面向。

为什么不能有一个所谓的规范或是协议书来订定出要如何亲近，并敬拜万物之主吗？难道祂不配吗？

当我刚开始学走路的时候，我付上了惨痛的代价才知道我需要用正确的方式来接近狗（我因为使用了错误方式，所以差一点损失了一个耳朵）。如果接近一只狗需要用正确的方式，你不觉得要来亲近那位宇宙主宰、创造万物以及设立宝座在基路伯中的永生神也需要有一个正确的方式吗？

我们常常会去坚持我们该有的权利，「我有权利可以进入到神的同在中！」的确，你是有权利的，但是你却没有权利利用轻蔑的态度来对待这位万王之王。

难怪我们的国家中有这么多空荡荡又死气沉沉的教会，因为神不会在骄傲以及态度轻蔑的人当中设立祂的宝座。有些人会说：「但是圣经告诉我们，『只管坦然无惧的，来到施恩的宝座前』，你为什么要来限制神已经为我们所敞开的自由呢？」

我完全不是这个意思，我们要记住的是，会幕不是用来限制人的，它是开启与神亲近的管道。

允许与能力

「能」跟「可以」有什么不同？可能你的妈妈会是那种你家附近小孩都不想跟她讲话的那种妈妈，因为她会一直去纠正你讲的话。「不对，强尼。不是『我能喝水吗？』，是『我可以喝水吗？』」结果，这两者其实相去甚远。

假设我十一岁大的小孩问我今天晚上可不可以去奥斯汀参加一个音乐会，「当然可以！玩得开心点！」我说。我把车钥匙丢给他、拍了他一下，就继续去忙我的事。

这有什么问题？你看，我只有允许他去参加音乐会，并且提供一个到达的方

式,但是他仍然去不了。让我们来试想他会遇到的困难有哪些。首先,我的儿子没有票,也没有钱。第二,虽然我提供了车子,但是他才十一岁,还不能合法开车。第三,他也还不会开车。第四,虽然他有很多的资源,但是他却不知道要如何从达拉斯开到奥斯汀;他需要看着地图去找到 1-35 公路,然后向南开,经过 Hillsboro、Temple、Waco 还有 RoundRock 这些地方,最后才能抵达奥斯汀。

什么样的父亲会允许他的孩子去到任何地方,但是不教他们如何去到那里?

所以,允许跟能力(「可以」跟「能」)完全是两回事。

敬拜主领每周都做一样的事,他们呼喊着:「神的子民们,希伯来书 4: 16 说我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前。因此,让我们今天就一起进到神的同在中,来敬拜祂吧!」

然后他们开始纳闷,为什么会众无法完全融入敬拜中,为什么我们无法如我们所预期般的靠近神呢?问题出在于人们得到了允许,但是我们却没有替他们装备该有的能力。就像我们只有指出山的方向,却没有带领他们到山上。

而耶稣已经为我们成为那进入神同在的道路,神因着祂慈爱的智慧知道我们需要被引导、被护送到祂那里,这也就是神设立会幕的目的。

神从未在这过程当中挪走祂的同在,而进入祂同在中的这个过程是很重要的,因为这预备我们的心透过裂开的幔子来进入神的同在。

神已经给予我们亲近祂的允许,祂也提供了钥匙、车子、票、点心以及地图。但我们仍然需要坐进车中,让神载着我们,带领我们抵达我们的目的地。

身为敬拜者,我们已经拥有了神的允许,但是我们还没有花时间去学习神的方式,也就是让神带领我们走过这个过程。

更新后的旧敬拜模式

摩西的会幕是天堂敬拜的模式,「怎么会呢,齐克?」你心里可能也有这样的疑问,「那是一个旧的模式啊!从摩西的会幕之后,已经有好多个改良过的版本啊!」

让我们来探讨这个问题。

当我们谈到摩西会幕时,希伯来书 8: 5 说道:「他们供奉的事本是天上事的形状和影像,正如摩西将要造帐幕的时候,蒙神警戒他,说:『你要谨慎,作各样的物件都要照着在山上指示你的样式。』」

根据这个希伯来书(是在基督复活之后,新约中的一卷书)的作者,摩西会幕的敬拜并不是一个救恩之前的形式,而是天堂中敬拜的缩影。天堂中的敬拜是

不分新约还是旧约的，它是一个永恒的敬拜。换句话说，这个会幕中的敬拜就是天上一直以来，也是日后仍会持续的敬拜。

耶稣教导祂的门徒向神祷告，愿天上所发生的事也临到地上。如果我们希望天上的国度及能力都能临到地上，也许现在就是我们要在地上实施天上敬拜的时候了。

希伯来书告诉我们，会幕是天堂中敬拜的缩影，这是什么意思呢？

你记得小飞侠彼得潘吗？我们一开始看到他在温蒂的房间中飞来飞去追逐自己的影子，彼得潘抓到了自己的影子，而慈祥的温蒂帮他把影子缝回他的鞋子上。这些都很有趣，但是每一个孩子都知道，影子是没有能力的，因为它不是实体。

你可以试试站在我旁边，用你的影子不断地揍我，我一定是毫发无伤的。

但要是你用影子的实体，一并地打在我鼻子上，那我就痛好一阵子。

影子也许是没有能力的，但是影子的实体却是有的。这就是以色列人所犯下的错误，他们以为他们可以因着遵守会幕敬拜的仪式而被拯救。希伯来书 9: 9~10 很清楚地告诉我们，那些祭物以及仪式都是没有效用，也无法使人完全，但是它们却是预表着拯救以及能力。就象是影子是出于一个实际、有力量的拳头，帐幕也是一个真实、有能力之实体的缩影。

虽然我们光看着影子好像不能知道拳头的全貌，但是透过拳头所投射出的影子，我们还是可以学到很多。研究摩西的会幕也许不能让我们了解敬拜的全貌，但它还是能让我们学到一些有能力又有效的东西。

事奉会幕的条件

如果我们要成为祭司，我们就必须开始去学习我们所需用工具。在我们要学习如何在神与人的相遇处事奉的更多细节之前，我们先来看一些基本规则。

你要记住，神很看重这些基本规则的。为什么？因为如果身为祭司的我们错误地呈现出天堂敬拜的缩影，神的子民就会对那位有能力的实体，也就是邀请我们来亲近祂的那位慈爱天父有错误的认知。在过往的历史中，教会一直以来的问题就是：祭司在神的百姓前曲解了神以及神所运作的方式。

而这个情况在现在还是没有改变，你可以去问问人们为什么不想当基督徒，他们会跟你说他们对耶稣没什么问题，主要的问题是出在基督徒身上，也就是那群耶稣的祭司，这也是我花了好长一段时间才得救的主要原因。神的祭司们从来没有向我显现出神真正的模样，如果神是像大部分的基督徒一样的话，我根本就不会想来信祂。

所以当你要设立神与人相遇的场所时，有三个你需要严肃看待的基本原则。他们对神透过你去触摸的人所代表的意义可能是生或死、救赎或是地狱之间的差异。

基本原则

1. 神只接受自由意志的献祭

出埃及记 25: 2 说道：「你告诉以色列人当为我送礼物来；凡甘心乐意的，你们就可以收下归我。」

我们需要牢记，特别当我们是敬拜主领时（若你是敬拜牧师的话，请听好），神不是宗教性的神，祂有别于其他的神。祂是全然圣洁的，祂与人所追求的宗教是不一样的。埃及的神会要求牲礼祭品，并且施压说要以报复的方式来威胁人给予奉献。摩洛要求人献上孩童，而亚舍拉要求献上处女。

从来没有任何一个国家是有一位爱着祂子民的神，直到那位惟一的以色列真神出现之后。这位神的方式与其他的神不同，祂不会榨干我们，祂不会来占我们便宜，祂也不会用祂自己来欺压我们，祂更不会利用罪疚、恐惧或是高压来逼迫我们就范。不，不会，这位神不会这样的！

任何非甘心乐意给这位神的奉献都不会被接受的，祂只需要祂子民衷心且真诚的赞美，祂只需要那自由给出的爱、喜悦付出的礼物还有乐意献上的心。

为什么？因为神是按着祂百姓原本的样貌来爱他们，而不是因为他们能给神什么。我们不是神手中的工具，我们是在父神怀抱中的儿女。

这对身为祭司的我们有什么意义？对初学者而言，我们无法用辩论去让一个人跟神建立关系，因为用争辩的方式而抓进来信主的人可能会吵着要离开。你也无法用威吓来让他们相信神，一旦恐惧失去了作用，他们也待不久。他们必须要出于自由的意志。（我没有时间去争论喀尔文教派与阿米纽派教派，老实说我根本就不在乎。重点是，耶稣不会去接受一个不情愿状态下所给出的礼物，更不用说甘心乐意的心了。）

那这对牧师来说有什么意义呢？意思是不要再利用罪疚感跟压榨的方式让会众来做义工、服事或是奉献。我很高兴我现在服事的教会不传奉献袋了，而我们的奉献箱现在放在出口旁的墙上。我们教导人们给予，因为给予是可以来尊荣神的，奉献是一种好的敬拜。然而，我们相信他们对神的心，我们愿意等候，直到他们乐意奉献。现在，我们的教会是美国奉献最多的教会之一（请看罗伯·莫里斯《蒙福的生命》一书）。

那这对敬拜主领来说有什么意义呢？意思是我们不需要再因为会众没有按照我们期待的方式来回应我们而感到挫折沮丧。我们绝对不能去辱骂会众，迫使他们有正确的回应。你记得摩西击打磐石吗（见民数记 20: 11）？这对我们来说

是一个警惕，挫折性的恫吓只会亏损神的荣耀。

我有一次参加了某个圣经学院的礼拜仪式，并且跟学生们一起在会堂中敬拜。那个敬拜主领没有得到她预期的回应（在早上八点），看得出来她开始躁动不安。当她越来越努力想要让我们更融入在敬拜中时，她的表情开始纠结、显出愤怒，而且开始皱眉头。最后，她停止了敬拜，请乐团暂停并开始向刚硬的观众喊话。我忘记她确切的内容，但是她把会众骂得狗血淋头。当她威吓完基督的新妇之后，她要求全部的人高举双手。「我们要再唱一次这首歌，而这一次，我要你用全力来对神高歌。」她说。

所以我们就开始唱。你知道吗？你可以强迫一个人唱歌，你也可以强迫他们举手，但这不表示他们在敬拜神。我自己的经验是，你如果用对待三岁小孩的方式对待成年人，他们就会有三岁小孩的表现。因此，整个房间的人就开始举手歌唱，但是他们却充满敌意地看着台上的敬拜主领。女士，你还有好长一段路要走，你所做的真的没帮助我们在那个早上遇见神。

神称祂的子民为羊群，而不是牛群是有祂的理由的。因为牛群是用驱赶的，而羊群是需要带领的。牧者领导神的羊群，也就是神的百姓。那天我们都感受到那被鞭打的感觉，那不但羞辱人，而且也起不了作用。

你想知道一个有趣的点吗？我之前没提到为什么一开始没有人跟着唱，原因在于那首歌根本就跟神无关，那首歌的歌词是关于我们，根本就不是指向神的一首歌。我们怎么有办法去对神尽力唱一首根本没有提到神的歌？更糟糕的是，那首歌很难听。我很确定人们不想回应台上主领的原因是因为选的歌跟主领都无法使人专心、不尊重人而且也缺乏人性。这也没有真实呈现出我所认识神的美好。

而且，敬拜主领竟然责怪会众，这一点也不稀奇。

我刚开始带敬拜的时候，要是会众的反应不如我预期，我有时候也会很沮丧，然后我就会开始找吉他手的茬，并且气冲冲地离开讲台。神啊，祢的百姓怎么这么顽逆！对祢超不敏锐！而且又自私！难道他们不道天上与地上的神、万王之王、万主之主，还有他们灵魂的救主正在这里而且配得他们的敬拜吗？！！（听起来很像摩西，对不对？）

其实，会众们那时候根本没有意识到这些。我发现大多数人根本不知道敬拜是什么，也不知道到底要怎么做。他们所知道的，也是从他们的聚会还有教派中学到的。而大部分的教会都没有教导关于敬拜的事，所以会众也都不知道。

但我却在这里骂他们不懂如何敬拜神，这其实不是他们的错，而是在我。你看，我从来都没有教过他们，就好像一个老师考学生他自己从来没有学过的东西一样，而当学生考差的时候，我却大发雷霆。糟糕的不是他们，我才是那个糟糕的老师。我是那个少不更事的祭司，是我没有装备会众，没有祝福他们，而他们就象是没有牧者的羊群一样。

不再去责怪他们之后，我转离我的麦克风，问神说：「父神，告诉我如何才能帮助人们来敬拜祢。有什么是我需要去做的事？有什么事拦阻了他们？」

猜猜看发生了什么事？神开始告诉我如何来教导他们，如何来牧养他们，如何在神与人相交的场所服事。神让我看见我可以透过我的鼓励、示范以及神的话语来教导会众，神也带我走过一段去学习我所需要使用工具的旅途。

我们的聚会成为我所知道最棒的聚会之一，而我跟会众们也一起经历了神的能力与同在。

一旦会众们知道什么是敬拜，他们就会开始了解神有多美好、可爱又信实，他们也会成为既甘心乐意又火热的敬拜者。

现在对祭司而言（敬拜主领、牧师、传福音的，不管你是什么身份），游戏规则已经改变了。实际上，耶稣才是敬拜主领，祂才是大祭司，你惟一的责任就是听从祂并跟随祂的带领。你也不需要为结果负责任，神才需要，因为惟有神的圣灵才能使人乐意来回应祂自己（见出埃及记 35：21）。

2. 神要的是敬拜者的心

这可以连接到基本条件第二点，神不只是要在理智上感动人，祂更要在情感上感动你。出埃及记 35：21 中说道：「凡心里受感和甘心乐意的都拿耶和华的礼物来，用以做会幕和其中一切的使用，又用以做圣衣。」

如果你是比较内敛的人，那你可能修错课了，因为我们的神是一位情感超丰富的神。祂的儿子更是一位热情的救主，祂向我们展现出祂的热情，为要赢得我们对祂的热情。若你去字典里查热情 (passion) 这个字，你会找到「基督的受难」这个含义。祂不只是在肉体上的牺牲，耶稣的心也被撕裂，为要来买赎我们的情感与对祂的爱。

神来并不只是要赢得心智上的认同，祂是要赢得人的心。人的心可能是在神国经济中最有价值的宝藏，它是非常宝贵的，神的首要目标就是要寻回祂的儿女并与他们有一个爱的关系。耶稣在声明大诫命的时候就把它放在第一位了，祂说：「你要尽心、尽性、尽意爱主——你的神。」（马太福音 22：37）若是神赢得一个人的心，祂就赢得了他的全人。若是敬拜不是出于心，那就根本不能算是敬拜，我们在后面谈到敬拜的定义时，会有更多细节上的讨论。

当我们建立会幕时，我们是提供神赢得祂百姓心的机会。这是我身为祭司的职分，要藉由帮助制造机会给人遇见神来遵循神。但是，感动人心的部分却是神的工作。顺服神是我负责的部分，结果是让神来负责。

3. 我们仰赖神的智慧并依照神的方式在帐幕中事奉

帐幕是由一群愿意按照神的方式做事的人所设立的。出埃及记 36：1 说神呼

召圣所的工:「……并一切心里有智慧的,就是蒙耶和華賜智慧聰明、叫他知道做圣所各样使用之工的……」

什么是智慧?根据诗篇 111: 10,「敬畏耶和華是智慧的开端;凡遵行祂命令的是聪明人。耶和華是永远当赞美的!」敬畏神是指看重神的想法及荣耀胜过世上的一切;是要爱神所爱,恶神所恶;是将所有的尊崇、敬畏及惊叹都归于这位君王。

智慧使我们免于恶道、骄傲以及愚拙(见箴言 2: 12、16,箴言 11: 2),它帮助我们培养出耐心与谦逊(见箴言 19: 11),也教导我们寻求从神而来的忠告。这些对我们都很重要的原因在于,人的生命常在生死关头,让我给你一个例子来解释我想要表达的。

箴言 14: 12 说,「有一条路,人以为正,至终成为死亡之路。」撒母耳记下第六章讲到大卫尝试要将约柜运到耶路撒冷的故事。大卫要将约柜放在人群的中间,因为他知道神的同在在哪里,那里就有神的祝福。大卫很看重神的同在,也想亲近神;神看重祂的百姓,也希望他们得着祝福。

大卫策画了以色列有史以来最奢华的敬拜仪式。所有的祭司、长老、各支派的王、政治人物和将军都聚集在一起,现场有音乐、舞蹈、游行,每个人都有礼物,也有丰盛的祭物献给神。大卫爱神,因此他倾全力去举办这个盛典。约柜回到人群之中,而这是一件意义重大的事。

如果你还记得的话,故事的结局是没有那么好的。大卫将约柜放在一个由牛拉的新车上,牛踉跄了一下而乌撒就伸手扶住神的约柜。当他一碰到约柜,「神耶和華向乌撒发怒,因这错误击杀他,他就死在神的约柜旁。」(撒母耳记下 6: 7)

当大卫看见神击杀乌撒,就心里愁烦。我猜,大卫一定在想:「神啊,祢在做什么啊?祢看到这个盛典了吗?我们这么做都是为了祢,而祢竟然击杀我的敬拜团员!」

大卫一定马上发现他自己的不敬,因为接下来的经文说道:「那日,大卫惧怕耶和華,说:『耶和華的约柜怎可运到我这里来?』」(撒母耳记下 6: 9)

这就对了,即便是全心追随神的人都需要敬畏神,需要智慧并去遵行神的方式。

神为什么在那日击杀乌撒?第 7 节经文特别讲到他是死于不敬,因为智者不会尝试去触碰神的荣耀。我们不会去按手在或是试着去操控神的同在与能力,请千万要切记。

但这并不是惟一的错误。你知道他们在预备要移动约柜时,就已经犯了基本的错误了:他们试着要是世界的方式来搬动约柜。

根据申命记 10: 8, 祭司应该要将约柜抬在他们肩膀上, 而不是放在车上让牛拉的。而且, 根据出埃及记 25: 14, 祭司应该要使用杠来抬, 而不能徒手抬约柜。

大卫明白他犯了错之后, 回头做了些功课。之后, 他召集所有的祭司, 跟他们说: 你们是利未人的族长, 你们和你们的弟兄应当自洁, 好将耶和華——以色列神的约柜抬到我所预备的地方。因你们先前

没有抬这约柜, 按定例求问耶和華——我们的神, 所以祂刑罚我们。」(历代志上 15: 12~13)

你看, 把约柜送进耶路撒冷的方式有两种: 一种是神的方式, 而另一种是在人看起来正确也轻松的方式。就像箴言 14: 12 提醒我们的, 人以为正, 至终成为死亡之路。

我看过很多人以及很多的聚会用他们认为正确的方式在敬拜神, 但是却是根本没有生命气息在里面。很多的聚会与人的心都经历了灵里的枯竭, 因为他们没有花时间去思考: 「神, 祢要我们如何来敬拜祢? 」

为什么他们会想到要用车来运送约柜? 我们可以在撒母耳记上第六章中找到答案。你可以回想当约柜被非利士人掳走的经过, 神之所以允许祂的同在被挪去的原因源自于: 祭司们不愿意悔改的罪 (我希望你能再看这个句子一次)。但是神也不愿被偶像崇拜者受辱, 因此举凡非利士人摆放约柜的地方, 神就惩罚并且降灾祸在那城市。后来, 非利士人屈服放弃, 并决定把约柜送还给以色列人。他们如何送回约柜? 放在车上 (见撒母耳记上 6: 11)。

换句话说, 大卫是从非利士人, 也就是神的敌人那里想到载送约柜的方式。他只是想说: 「上次是用车子载送, 我想, 我们也可以再这样做。」

更糟糕的是, 祭司没有跟他说那不是符合神的方式。你知道为什么吗? 因为祭司没有去看经文, 他们不知道自己的工作内容, 他们太怠惰自满而不愿意去学习以至于无法得到神的认同 (见提摩太后书 2: 15)。

那天, 有人因为祭司没有尽到自己工作的责任而死亡, 而他们没尽到 责任的原因是因为, 他们不晓得他们的工作内容。

教训一: 任何祭司没有理由不知道他们该有的责任, 而当祭司不清楚他该有的责任时, 就需要为后果负责。

教训二: 在世上行得通的事, 未必在教会行得通。大卫为此付出很大的代价。神让非利士人把约柜用车载走是因为他们不是神的敬拜者, 但是神却无法接受祂的祭司们用这种不尊重的方式。

我们需要记住，世界的方式不等于神的方式。神是圣洁的，要分别为圣，祂跟其他的神不同，也跟我们的文化不同。

表演在世界上是行得通的，但是在敬拜方面却行不通。美国偶像歌唱比赛节目的态度在世界可以行得通，但是在祭司职分上却是行不通。后现代的教会试着要将流行文化的很多面向都涵括到敬拜服事中，希望藉此能拉近现代的族群。灯光、乐器、戏剧、舞蹈、影片剪辑、摇滚、古典或是流行音乐等都没有神圣或是世俗的分别，这些都是无关紧要的分类而已。也没有所谓什么圣洁的形式，这些风格形式只是为了要吸引人罢了。

但是原则就很重要了，就象是我们是否看重神话中的真理，我们是否看重神的同在与能力，我们是否尊荣耶稣是那位为我们的罪而死的神儿子。这些事与风格形式都无关，因为它们是绝对的真理。我们无法去忽视这些真理，然后又期待可以富足丰盛。既然如此，即便是在后现代时期的教会中，我们仍然要使现今的文化臣服于神话中的文化，也就是神国度的文化之下。我们不能让世界沉沦的文化凌驾于神国文化之上。

出埃及记 25: 40 中，神说：「要谨慎做这些物件（这些物件跟会幕有关），都要照着在山上指示你的样式。」

为什么？因为神做每件事都有祂的意义在，对于那些了解的人而言，会幕里的那些模式都有它们存在的意义。记住，若是我们搞砸了样式、搞砸了缩影，之后我们就会搞砸了人们对天堂真实情况的认知。

若我们搞砸了物质界的样式，我们就会扭曲了天堂的真实情境。人们会因为祭司花了很长时间搞砸天堂的缩影和错误呈现神的样貌，而不知道神真实的模样。

我再次强调，智者遵从神的方式；而愚拙的人跟随世人认为对的事物。

我们可以根据神的话语来敬拜以及带领敬拜，而我们就能对我们所处的关系及环境带来生命；但若是我们追求的是人的智慧时，就会导致死亡与败坏。

4. 帐幕必须由手艺精良的人来建造

你会僱用技术很差的建商来建造你家吗？或是新手师傅来修你的车子引擎？还是没有上过医学院的「外科医生」来帮你割盲肠？

不？那为什么神在祂的殿中用相同的（或是更高的）标准你会觉得很惊讶呢？我们为什么会去期望神用比较低的标准来看祂的工呢？

原谅我这么说，但是教会会认为，中庸是一种美德。但其实并不是这样的。

中庸在神的国度中根本就不是美德，圣经教导神百姓说：「你当竭力在神面

前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道。」

得蒙什么喜悦？（英文原意是被神认可）是被认可来做神的工。

不论我们在哪个领域工作，有什么样的恩赐，我们都应该要来研究、练习，并且努力去达到最好的程度，给神我们所能够做最棒的献祭。

当神指示摩西建造帐幕时，祂清楚说出要委托哪些工匠来做工。请仔细看神的话语：

• 「比撒列和亚何利亚伯，并一切心里有智慧的……都要照耶和華所吩咐的做工。」（出埃及记 36：1）

• 「……看哪……比撒列，我已经提他的名召他。我也以我的灵充满了他，使他有智慧，有聪明，有知识，能做各样的工。」（出埃及记 31：1~3）

这些人不是平凡无奇的艺术家，他们是全国最杰出的编织家、铁匠、宝石匠以及木工。因为神是万王之王、万主之主，祂所配得的远胜过我们所献给祂的。

不论我们献什么给神，它都应该是我们所拥有最好的东西。

「这样，你们从以色列人中所得的十分之一也要作举祭献给耶和華，从这十分之一中，将所献给耶和華的举祭归给祭司亚伦。

奉给你们的一切礼物，要从其中将至好的，就是分别为圣的，献给耶和華為举祭。所以你要对利未人说：你们从其中将至好的举起，这就算为你们场上的粮，又如酒榨的酒。你们和你们家属随处可以吃；这原是你们的赏赐，是酬你们在会幕里办事的劳。你们从其中将至好的举起，就不致因这物担罪。你们不可褻渎以色列人的圣物，免得死亡。」（民数记 18：28~32，重点加注）

这根敬拜服事有什么相关呢？当我们将次好的献给神的时候，我们就是褻渎了圣洁的祭物。

每一个神的儿女都拥有一个服事神的恩赐，是一个可以举起来献给神的祭物。不论你的恩赐是什么，你都应该讲你的能力发挥到最淋漓尽致。

我在讲台上是一位敬拜主领，而我的事工是带领音乐团队。我们会有一些评估来决定一个人是不是有足够的技巧可以填补我们舞台上的空缺。假设今天有四个吉他手而团队只有一个缺，若是四个人都能够表现出他们的忠心、有好的品格、努力让自己是被认可的，同时也都能展现出神的恩膏时，那我们如何选择其中一位来为神弹奏呢？

我们会选最好的。为什么？因为给神次好的是对神王权的一种羞辱，那是「褻渎圣洁的祭物」。

「这头生的若有什么残疾，就如瘸腿的、害眼的，无论有什么残疾，都不可献给耶和华——你的神。」（申命记 15: 21）

神不会接受有残疾的祭物，不管是有残疾的羊或是不好的音乐。献给神有残疾的就不算是献祭，而是一种侮辱。那就象是你在一个加油站要为你太太挑选一个结婚周年的礼物，这真的很逊。

看看下面这些经文。

• 「你们将瞎眼的献为祭物，这不为恶吗？将瘸腿的、有病的献上，这不为恶吗？你献给你的省长，他岂喜悦你，岂能看你的情面吗？」这是万军之耶和华说的。（玛拉基书 1: 8）

• 「……你们把抢夺的、瘸腿的、有病的拿来献上为祭。我岂能从你们手中收纳呢？」这是耶和华说的。「行诡诈的在群中有公羊，他许愿却用有残疾的献给主，这人是可咒诅的。因为我是大君王，我的名在外邦中是可畏的。」这是万军之耶和华说的。（玛拉基书 1: 13~14，重点加注）

你有抓到最后一个重点吗？这已经是最严重的警告了，神说祂不接纳有残疾的祭物。玛拉基书 1: 8 说，神认为若没有献上最好的就是恶，祂甚至会去诅咒那些有能力献上高贵的祭物，但却只给神次好的人。

你想想看，若我在服事时没有将我们最好的献给神，我可能会因此带来咒诅。因此我对神的百姓有责任要确保我们在音乐上的献祭是很棒的祭物，也就是我们可以带出最好的音乐。也许那不是世界上最好的，但那本来就不是神所要求的，祂要的是我们所能给出最好的。而神配得我们最好的，因为祂是世上最伟大的神。我之前批评的那场聚会，也许是他们所能做到最好的一场，若是如此，神会因此感到喜悦。

献上一个好的祭物就是好的敬拜。

我们不可以忽视 14 节的最后一句话。你知道吗，过去的五十年间，属世的世界一直在嘲笑教会祭品的质量。身为教会的领袖，我们需要在神面前，为了献上那些可笑质量的艺术、音乐、书籍、戏剧，还有电影来悔改。

我知道这很困难，但这才是良药。我相信基督徒都很害怕跟别人说：「你其实可以做得更好，而且神配得你最好的。」因着这个缘故，我们就养成了中庸的习惯。

教会应该要做出世界上最好的音乐，因为音乐不是路西弗所专有的，音乐是属神的领域。我们应该要做出最好的电影，写出最好的书；我们也应当成为世界上最棒的艺术人、军人、管理者、医生、丈夫与妻子、政治家或飞行员等。

我们应该要引领下一个文艺复兴时期,并开创下一个文化上的革新。我们应当要创造出改变我们现今文化的艺术,而不是藉由破坏神文化的媒体来得到娱乐!

若是我们停止只是给神「特殊的音乐」,而将「敬拜」,也就是我们所拥有最好的东西来献给神,我们就能赢得世界的注目。如果基督徒在人们所渴望的各个领域都能够崭露头角(这也是我们的命定),那世界就会知道我们的神是位有能力、而且是全地都当敬畏的神。

然而,这属世的世界认为我们的神是一位在天上严肃的老人,祂喜欢奇怪的时尚风格以及烂音乐,但讨厌人。

我们的服事对神而言根本就是帮倒忙!

你也许会说,「但圣经上说,神看重的是我们的心。」的确,神看重我们的心。我不是说我们要献上最好的,但却完全没有感情。我意思是我们应该要献上最热情的、也是最好的给神。你可能又会说,「当向耶和華欢呼(英文原文是发出喜乐的喧闹声)！」这样当然没错,你的确应当要发出喜乐的喧闹声,但发出「噪音、喧闹声」并不表示你有资格带领会众歌唱。诗篇中这样说道:

「应当向祂唱新歌,弹得巧妙,声音洪亮。」(诗篇 33: 3)

没错,每个人都应当向神歌唱,但只有最好的声音才能带领敬拜。

人们会用羡慕的眼光看着教会的讲台,他们看着那崇高的地位并渴望能达到那样的标准,而且会因为达不到而感到哀痛。对我来说,我从来没有想要带领任何人,我只想与神同在,也许这就是我现在站在台上带领神百姓敬拜的原因。我从来不是为了要追求舞台才来服事神,我服事是因为我爱神,这才是真正的敬拜。

朋友们,你们是祭司。你拥有服事神以及祝福神百姓的特权,因此你把自己当成爱的工人来尽心服事。将你的恩赐能力发挥到极致,这样,你的服事才会是一个好的献祭,而且是蒙悦纳的祭物,而这就是敬拜。

5. 藉由神的灵

「看哪,犹大支派中,户珥的孙子、乌利的儿子比撒列,我已经提他的名召他。我也以我的灵充满了他,使他有智慧,有聪明,有知识,能做各样的工,能想出巧工,用金、银、铜制造各物,又能刻宝石,可以镶嵌,能雕刻木头,能做各样的工。」(出埃及记 31: 2~5, 重点加注)

若没有神的灵,我们是不可能建立一个会幕,就是神与人相遇的场所。若一个领袖是充满智慧与知识、满有技巧和长处,又是一个有杰出能力的牧羊人而且说话的声音像天使,但是他却没有神的灵,那他就永远无法成为一位祭司。他也永远无法成为一位敬拜者,或是期望带领其他人来敬拜神。

为什么会这样呢？因为我无法带领人去到连我自己都无法到达的地方。瞎眼的人难道有办法教育人如何去看？

「时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜祂，因为父要这样的人拜祂。神是个灵，所以拜祂的必须用心灵和诚实拜祂。」（约翰福音 4：23～24）

要去仔细讨论这点其实是有点超出本书的范围，所以我就简单提一下。神是灵，因此也需要用灵来敬拜祂。当我们把一个人摆在台上时，我们要看的其中一点就是，他们生命中有神的灵这个证据（我待会儿会再谈到这个）。若没有神，其他的条件与资格都不能算数，因为他们是毫无能力的。

在我得救之前，基督徒一直试着想改变我。我爸妈送我去基督教学院，希望我的生命可以得到翻转（但那时候并没有），而那里的学生也把这视为一项挑战。

他们有两个问题：他们对圣经不够熟悉，而且他们也没有神的灵。我把圣经跟神的灵当成我的午餐，而他们是常常沮丧地或是哭着回到宿舍寝室里。为什么会这样？因为他们试着要带领我去连他们自己都去不了的地方，而且还不倚靠神的能力与智慧。这真是注定失败的处方笺。

「愿耶和華万人之靈的神，立一個人治理會眾，可以在他們面前出入，也可以引導他們，免得耶和華的會眾如同沒有牧人的羊群一般。」耶和華對摩西說：「嫩的兒子約書亞是心中有聖靈的；你將他領來，按手在他頭上，使他站在祭司以利亞撒和全會眾面前，囑咐他。」（民數記 27：16～19）

神在寻找的是可以去喂养祂所爱羊群的牧羊人，祂在找寻可以来服事神子民进入神的同在中，并且可以带领他们去争战的领袖。要具备这样的资格，他们需要有神的灵在他们身上。透过神的灵，约书亚带领神的百姓进入应许之地；而同样的，藉由神的灵，我们方能带领祂的百姓进入祂的同在里。

让神的灵在你的生命中来带领你敬拜，这样的追随将会是非常有价值的。

第 04 章 何谓敬拜？

「有人说，当我们祷告时，我们是专注在我们的需要上。当我们赞美感恩时，我们是专注在我们的祝福上。但当我们敬拜时，我们只专注在神身上。」

爱迪·海叶博士

我知道这其实是一个赞美，但是当人们在敬拜服事结束之后来跟我说：「我好爱你的音乐」时，我还是会有点惊讶。我了解他们是出于善意，他们是将他们不知道如何表达的东西试着讲出来，因为他们经历了教会还没有预备好他们来描述的体验，也就是敬拜。因着神回应我们的敬拜，人们就经历了神的同在，那是

一种难以言喻的同在。

若是我们让会众觉得敬拜是音乐型态中的一种时，我们就是在伤害会众。如果敬拜纯粹只是音乐的话，那它就可以根据风格及销售量来归类。敬拜可以被包装、生产、被营销出去，而它也可以由听众来购买消费。如果敬拜纯粹只是音乐的话，我们就可以去评断它好不好听以及合不合宜。我们也可以根据我们的喜好及心情，来决定是否我们会融入这场敬拜；若是这一首歌不是我喜欢的风格或是无法表达我当下的心情，那我不需要去喜欢这首歌，或是不需要参与在当中。

你发现问题了吗？如果敬拜只是音乐，我们就可以把它卖给人。这时人就变成一个旁观者，或是敬拜的消费者。换句话说，敬拜就成为给人，而不是给神的东西。若敬拜是给人的东西，那人就成为了敬拜的目标；如果人成为敬拜的目标，那我们就是把自己当成神。

我们无法将本来是归于神的东西挪来给自己，好让自己兴盛。敬拜是属神的。当我来评论敬拜的时候，我就是把自己放在神的位置来跟神竞争。这个使路西弗丧失其天堂位置一样愚蠢的思想，已经开始在我们的会众以及我们敬拜文化中蔓延。我们认为，敬拜是属于我们的。

但是敬拜是属神的，不是属于人的。

你知道在希腊文或是希伯来文中，跟敬拜相关的字是没有一个与音乐有关吗？有趣吧！

音乐媒介

音乐对敬拜而言是一个很棒的工具。音乐是人类所拥有可以启发我们人的三个部分，也就是灵、魂、体这三部分的其中一种艺术形式。当三部一体的人来敬拜三位一体的神，一个关系上的连结就会产生，而这样的连结是其他生物所无法复制的。

神是一个三位一体的神，而祂只能被也是三位一体的生物敬拜。

这也是为什么大诫命说「你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神」(马可福音 12: 30)。为了要做到大诫命，在敬拜时我们就需要用到灵、魂、体这三个完整的部分来与神沟通。若是少一个部分，我们的敬拜就不是真实的敬拜。若是我的嘴在唱着敬拜的歌曲，但我的心却没有投入，这也不是敬拜。若是我对神唱着一首爱的歌曲，但我的魂是麻木而且是不信的，这也不是敬拜。音乐帮助我们的三部分与三位一体的神相交，也就是用我们身上每一个被赎回的灵、魂、体来爱神。

音乐可以触动我们的身体。它能激发我们去摆动、摇晃及舞蹈，它也能加快或是减缓我们心跳的速度。我们被造的身体，甚至是带有乐器的。我们可以拍手、踏脚来当成打击乐器，我们声带的运作是弦乐也是管乐。我们是活着的乐器(有

些调音调得比较好一些), 因为我们身体是具有音乐性的, 所以这也是为什么音乐可以感动, 并且启发我们身体的原因。

音乐也可以触动我们的魂。你曾经有听音乐听到哭的经历吗? 你曾经有过透过音乐让你的心感到开心的经历吗? 你当然有, 因为音乐可以触动你的魂。它可以影响你的情绪以及你的心, 它可以引起一些影像、想法以及感觉。它可以不需要用到任何一个字就传达了许多的情感, 因为音乐是我们魂很强大的天线。如果你不相信, 你可以去看一个音乐被关掉的恐怖电影。大白鲨电影中一半的惊悚效果都是来自于那听起来有不祥预感、好像有东西要来抓你的音乐。要是没有那个配乐, 大白鲨只是一只大的塑胶鱼, 是那个音乐让它变得邪恶。所以, 我们魂的设计是会对音乐有反应的。

音乐也可以触动我们的灵, 它一向都可以。你记得扫罗被邪灵搅扰的事吗? 他做了什么来让他的灵安定下来? 什么都没做, 而是大卫弹琴给他听。

「从神那里来的恶魔临到扫罗身上的时候, 大卫就拿琴, 用手而弹, 扫罗便舒畅爽快, 恶魔离了他。」(撒母耳记上 16: 23)

当约兰以及约沙法, 也就是以色列以及犹大的王去请求以利沙发预言时, 发生了什么事? 以利沙如何打开他的心来听见神的声音?

「现在你们给我找一个弹琴的来。」弹琴的时候, 耶和华的灵就降在以利沙身上。(列王纪下 3: 15, 重点加注)

我们的灵是创造来回应音乐的, 这是一个多么美好的工具。对敬拜而言, 音乐是多么棒的一个媒介, 也是能完整的表达敬拜! 但是音乐本身是敬拜吗? 不, 不是的。

那到底什么是敬拜?

值得给予 (Worth-ship)

某种程度上, 这本书尝试着要去定义并使人了解敬拜真正的意义。为了达到这个目标, 我们需要对某些特定的字有一些基础的认识。我们也需要以英文、希腊文以及希伯来文来对我们所谈论的东西有一个比较清楚的概念。但我相信当我们解释之后, 这些迷惑就会烟消云散。

我第一个要看的字就是敬拜 (worship) 这个字, 它是古英文当中 worthship 这个字精简的写法。而 worthship 这个字本身的意思就是「给出有价值的东西」, 也就是证实某物的价值, 特别是对女神或是神。这其实很容易记住, 我们与神沟通并且展现出神的价值来证明神在我们心中的价值。

当我们要去证实某物的价值时, 需要我们付上一些代价。这也就是为什么敬拜常常跟牺牲奉献有关, 因为我们只会为了对我们而言是重要的、有价值的东西

来牺牲奉献。

敬拜就是一种献祭。圣经中第一次提到敬拜是在创世记 22: 5, 当亚伯拉罕带着他的儿子以撒到山上, 并把以撒当成祭献给神。亚伯拉罕说:「你们和驴在此等候, 我与童子往那里去拜一拜, 就回到你们这里来。」他真正的意思是:「我要将我在世界上最棒、最有价值的祭物带去献给神, 也就是我的儿子。因为对我而言, 神是更有价值的。」

这就是现在「配得」这个字 (worthy) 的意思, 因为神是配得的。

如今, 神当然不需要我们献上自己的孩子当成祭物。因此, 祂为亚伯拉罕预备了公羊来献祭。神也预备了耶稣的牺牲, 但是原则却是不变的。敬拜, 也就是看重神, 必须要敬拜者付上代价的。因为敬拜的本质就是奉献与牺牲, 它一向都跟给予有所关联。

当我们献给神我们的时间、金钱, 在我们的景况是很难来赞美神时却仍然献上赞美的诗歌, 抑或是当我们想抱怨的时候仍然保持感恩的态度, 这些都是我们的献祭。献祭常常是令人不舒适, 而且总是要付上代价的。

我们献给神很多东西, 而我们的优先级也会展现出我们所看重的到底是什么。因为时间就是金钱, 所以我们很容易可以看出我们觉得最有价值的是什么。我们花最多时间跟金钱在哪些事物上面? 那也就是我们最看重的事。

这的确让我好好检视我自己在娱乐上的选择。我有一次在排队买电影票, 当我正准备付 18 美元买两张票时, 我突然发现这是我对这部电影背后的属灵价值所将要付出的代价。

仔细想想, 将近 20 美元的票, 再加上我跟我太太的三个小时, 也就是六个小时。如果换成是我工作六个小时, 那我会赚多少钱? 还有, 不要忘记还要加上托婴的费用。很可观喔! 我真的要花这么多的钱让这属世的事物来娱乐我吗? 我真的要赋予与我背离的人生观这么多的价值吗? 不, 我不愿意! 而那一天, 我娱乐的习惯就被改变了。我们还是去看电影, 但是我们会更谨慎地做出选择。

若敬拜也是把神的价值献给神, 那我们敬拜所付上的代价会让神与世界知道我们有多看重神。

女人通常会比男人更容易了解这点, 我们就拿订婚戒指当例子好了。一个女人会如何跟她的朋友宣布她订婚的消息? 寄电子邮件、用推特、打电话, 还是写在脸书上? 她会说什么呢? 通常不会。她会在走进某个地方时, 挂着微笑、把手放在她的前方并把戒指戴在手上。她的朋友们本能地发现她的姿势后, 就会对这个全世界通用的暗号有所回应, 她们会倒抽一口气, 用手遮住嘴巴并发出赞叹声。接着, 她们就会聚集在一起, 对戒指伸出手来, 想要摸到它、欣赏它。戒指耶!

有人会过问那个未婚夫吗? 他长得是什么模样? 他有工作吗? 他跟妈妈住

在一起吗？他有驼背还是有第三只眼？不，这些都不重要。他要是钟楼怪人，可能大家还会在乎一点。但是那也不重要。全世界只在乎一件事，就是那枚戒指！

直到我想通之前，这问题其实一直困扰我。为什么她们这么在乎那块会闪亮亮的碳，却那么不在乎那个她下半辈子都要一起共度的人？

因为戒指说明了她们所需要知道的一切。她们根本不在乎那个新郎，直到她们看见他如何看重她们的朋友，也就是那个刚订婚的女人。当她们来到那个刚订婚的朋友面前时，心中只有这个问题：「她对他值多少钱？他有多看重她？」

她们想知道是否她够有价值，让这个男人在接下来的六个月中只能吃泡面、骑脚踏车上班、重复穿三天前的旧衣服并且过得很拮据，只为了买这一个戒指。这多少反应出若是没有这个他深爱的女人，他的日子会有多么的空虚。这个女人所代表的远胜过他的生命，她是何等珍贵，何等有价值啊！

所以当她们向朋友们展示戒指时，在她们们的经济观里，戒指的价值就向世界显出他有多珍惜她。

现在，让我们言归正传。我们身为基督的新妇，既不可爱、不忠心、行为不法又喜怒无常。天堂和地狱都傻眼，失丧者也都觉得不可置信！怎么会有人去爱这样一个女人啊？这个完美的和平王子，既荣耀、圣洁、忠心、有能力、公义又满有荣美的光辉，怎么会选这样一个不可爱又刚愎的女子呢？连天使都感到困惑，地狱不能理解，失丧的人也无法相信。有谁能够像爱教会这样的人呢？只有一件事可以中止人们的疑惑。

让他们看见那枚戒指

神用来使怀疑者沉默的惟一方式就是透过彰显祂的爱。为了要证明我们对祂是何等宝贵，罗马书 5: 8 说道：「惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。」十字架是什么？十字架就是基督给我们的订婚戒指。那是一颗带着血迹的宝石，用神独生爱子的重价买回来的，为要在众追求者中赢得新妇的心，并且证明祂会永远爱这位新妇，甚至胜过祂自己的生命。

而福音就是我们的订婚戒指，它说明了那位追求我们的新郎所拥有的一切。

如果十字架证明我们在神眼中的价值，我们的敬拜也就证明神在我们眼中的价值。我们活在一个大家都认为我们有妄想症的世界中，我们创造了一位虚构的神。我们与神的盟约是一个迷思，而且我们生活的方式也证实世人的疑惑。因为教会看起来根本就不像跟万王之王有过婚约，我们看起来象是仍然单身，象是还在游戏人间。我们象是到处血拼一样，四处散播我们的爱，根本就不象是已经找到真爱的人。

天堂正在注视我们，「他们真的爱那位全宇宙中的惟一真神吗？」地狱也在注视着我们，他们真的相信吗？他们真的爱祂吗？抑或他们只是一群起不了作

用、没有能力、卑劣又不结果子的人？」

失丧的人也会注视我们，「他们真的相信他们所说他们相信的那一位吗？他们的神是真实存在的吗？祂值得我们来爱吗？祂有拯救与转化的能力吗？祂是值得我们来追随的吗？值得我们为祂而活吗？」

他们要的是什么？要看到那个戒指！教会、敬拜者、祭司与牧师，大家都听好！我们的敬拜所传递给这个世界的比你不知道的要更多！我们的敬拜告诉这个世界我们有多么看重神，敬拜说明了我们有一位值得去爱、值得为祂而活也值得为祂舍命（若是有必要的话）的救主。

若你是一位祭司（你的确是），那么你就是你周遭环境的敬拜主领。藉由显出耶稣是值得我们献上最好的，来带领我们周遭的人敬拜耶稣。敬拜，能赋予我们的王价值。

仆人服事

我在二十三岁的时候重生得救，有一天我躺在德州奥斯汀 Laguna Gloria 美术馆的草地上。几个月之前，我毁了一个我所「爱」女人的心，因为我逼她去堕胎。当她躺在手术台上默默地流泪时，我突然发现，在这事件中惟一无罪的人，也就是那个婴孩，因着我的自私正在消失中。这也才让我注意到我有多渺小、卑劣以及不值得被爱。然而，我意识到在我内心深处是有一位神的。祂是圣洁、完美无瑕以及公义的，而我却与祂为敌。我犯了罪，我应该下地狱。

但是那天神做了奇妙的事，祂造访了那个美术馆。神来到我所在的地方，在那草地上，对我用肉眼可听见的声音说话。当我的眼睛试着要阻挡祂的荣光时，神对我阐明祂对我的爱。当祂说话时，福音就立刻进到我的心。那是我第一次了解十字架的意义，也是第一次了解何谓真爱与饶恕。我跟神说我无法拒绝这样的爱，因此我愿意在我下半辈子，做任何祂所要我做的事。

那一天，我不只成为一位「信徒」，更成为一位敬拜者。

希伯来文中有一个字叫 abad，它有时候会被翻译为敬拜，它的意思是奴仆。申命记 15: 12~18(也可以看加拉太书 1: 10)解释说当一个仆人从他奴仆身份中被解放出来时，若他爱着主人的话，他可以选择继续留在主人家来服事并成为永远的仆人。在奥斯汀的那一天，我成为一个敬拜的奴隶，也就是做奴仆工作的人。今天我服事神不是因为我符合宗教上的某些资格，也不是因为地狱来的威吓。我选择来服事是因为祂爱我，而我也爱神到一个程度是我愿意在我接下来的日子中，用我的全人来服事祂。这才是敬拜！

做奴仆的工包含了一个很有趣的含义，而这也直接点出敬拜与宗教间的差异。你也许根本不会注意到这个差异，但是这两个却是截然不同的：

「他若对你说：『我不愿意离开你』，是因他爱你和你的家，

且因在你那里很好，你就要拿锥子将他的耳朵在门上刺透，他便永为你的奴仆了。你待婢女也要这样。」(申命记 15: 16~17)

你看，奴隶是因为被强迫，所以才服事他们的主人。他们顺从的原因是，如果他们不顺从，就会面临负面后果的立即性威胁。他们必须要顺从，因为这是他们身为奴隶的本分。

但是一个自愿的奴仆就不会因着强迫才来服事，一个自愿奴仆的服事是出于爱。这名奴仆已经可以自由地离去，但是他却选择留下来，终身事奉并遵从他的主人。因为除了事奉他的主人之外，他没有其他任何想做的事；除了待在主人家之外，他也没有任何想去的地方。

一个宗教的人就象是奴隶，他事奉神是出于逼迫、恐惧、以及责任感。他并不是真正的自由，因为当他要顺服神的时候，他会感到勉强，而他的心其实是渴望成为自己的主人。

但是一个敬拜者在他的选择上是拥有完全的自由，因着他是如此的爱神，所以他选择要事奉并且顺从神。

宗教行为的动机是出于恐惧，以及透过我们所做的工来维持我们的身份与价值这样的想法；然而敬拜，却永远是出于爱这个动机。

两个做同样事工的人，一个会因为他的工是出自于敬拜的心，而成为神所悦纳的；另外一个人，则会因为他所做的是宗教的工而被神拒绝。两个来到教会的人，一个是因为他一定得来，因为这么做可以得蒙神的喜悦；而另外一位来教会的原因却是因为他爱神。哪一个是奴隶，而哪一个是甘心乐意的仆人？何者才是敬拜呢？重要的是我们的动机啊！

有趣的是，在圣经中有许多伟大的人与长老们，他们将自己定位成神的仆人。他们不会称自己是使徒、门徒、教宗、位高权重者，或者是「满有神大能时代的子民」，他们却视自己为单纯爱神且谦卑的仆人。

• 「我现在是要得人的心呢？还是要得神的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。」 (加拉太书 1: 10)

• 「耶稣基督的仆人保罗……」 (罗马书 1: 1)

• 「基督耶稣的仆人保罗和提摩太……」 (腓立比书 1: 1)

• 「作神和主耶稣基督仆人的雅各……」 (雅各书 1: 1)

• 「作耶稣基督仆人和使徒的西门·彼得……」 (彼得后书 1: 1)

- 「耶稣基督的仆人，雅各的弟兄犹大……」 (犹大书 1: 1)
- 「神的仆人，耶稣基督的使徒保罗……」 (提多书 1: 1)

你看到这些人在书信的开头如何介绍自己为仆人吗？保罗是外邦人的使徒、雅各是耶路撒冷教会的领袖和耶稣的兄弟，而犹大是耶稣的另一个兄弟；接下来是彼得，那位磐石，使徒中的第一位，是那位经历过五旬节，也是天主教的第一位教宗。这些人都有可以自我吹嘘的空间，但是他们却没有以他们如何服事来定义自己，反而是将自己定位成他们所爱那位主的仆人。

他们是已经从律法中被释放的人，但是因为他们都深爱着耶稣，以至于没有任何事比得上事奉耶稣。

这就是做奴仆的工。

而这也是好的敬拜。

侍候神

在希腊文中，第二频繁被用来指敬拜的字就是 Iatreuo 了。Iatreuo 的意思是事奉神、表明虔敬的效忠或是服事，它也就是仆人服事概念的总结。

换句话说，敬拜就是事奉神，这是我们祭司工作内容的一部分。敬拜就是来服事神，请注意这边的 Iatreuo 并不是指「服事人」。我再说一次，敬拜不是为了人，而是为了神。但是我们也要记住，服事神同时也包括服事神的渴望，神渴望与祂的百姓同在。

每一次我想到 Iatreuo 这个字，我就想到耶稣在腰间围上围裙，并屈身替门徒们洗脚。这件白色的围裙，就是那群服事神敬拜者的制服。

我以自己为例，我在我的教会是一名敬拜牧师。当我在聚会中服事时，我常把自己想象为一间不错餐厅中站在桌边的服务生，而我服务的对象就是那位荣耀的万王之王以及祂未来的新妇。

为了要有果效地达到这个目标，有几件事要牢记在心。第一，这位君王已经来到祂所爱的新妇面前，因此我需要提供浪漫的气氛。而我的工作也需要找出祂想要的晚餐（神点的餐是祂自己与新妇的），因此当我呈上时需要让新妇的专注是维持在神的身上，我不可以分散她对神的注意力，不可以打断她们的对话，我应该要保持隐形的。

敬拜主领要注意的是，当神在追求祂的新妇，并且使她环绕在神的同在中是一个令人很陶醉的经验。因为神的话语是满有含义，祂同在的力量具有吸引力，而且神的情感是令人无法抗拒的。祂可以很热情，也很温柔；可以是很有能力又崇高的，也同时是很谦卑又怜悯的。祂是一位将所有祂的情绪，都与祂新妇分享

的神。

若是在这样的一个时刻中打断了神与祂的追求者，那将会是一个很糟糕的错误。

我曾经犯过要吸引新妇注意这样的错误。身为敬拜主领，有时候我们会在那样的时刻被成就感所侵袭。当会众们很热情地回应与敬拜时，我们会感觉是因为自己的敬拜带得很好。而我们不成熟的心，就会把那个感觉误认为是对我们的能力以及自己「杰出表现」的肯定。我们会闪神一下，觉得：「他们爱我。他们真的爱我！」

我们若是不够警醒，我们很容易就会忘记新妇的爱其实只属于神（或说，至少应该是这个样子）。有些我认识的敬拜主领因为感受到这样的肯定，被冲昏头而开始试着追求基督的新妇，但其实基督不是你该去互相争竞的对手。

让我们设身处地去想一下，若是我有一位美丽的妻子，当我带她一同共进晚餐，是因为我想要花时间与她相处，而不是为了让服务生来娱乐她。这也是对服务生的一个提醒，若是你要小费的话，你应该要服事我们，而不是试着来娱乐我们。我不需要桌边有一位小丑，我只需要我的酒杯被倒满。同样地，敬拜主领的工作不是来娱乐大家，而是提供好的服务。

请容许我给大家一个严厉的警告。我再说一次，我的内人很美丽，我带她去餐厅用餐好让我可以与她谈情说爱，而不是让服务生跟她调情。如果你来调戏我太太，你可以预期比没有小费更糟的情况，也就是我会叫你出去，并且打烂你油腻腻的鼻子。

耶稣是一位善嫉妒的丈夫。我认识的某些敬拜主领因为认为自己很有恩膏，所以他们有权利向新妇献殷勤。耶稣会暂时容忍这种愚蠢的行为，但是最后就会有一个鼻子被打烂的敬拜主领，请自己好好注意一下。

现在，服事的质量以及顺序也跟食物一样重要。人们去餐厅不是为了要补给营养的，若是他们需要营养，他们在家吃就好了。教会的聚会也是一样的，我们很自然地会被我们在教会的经验所喂养，但是我会每天在家里喂养自己。只有不成熟或是很懒惰的基督徒才会因为很饥渴而去教会，成熟的基督徒，就象是成熟的新妇一样，是可以在家里喂养自己的。

但是餐厅就很不一样，教会的聚会也应该要是很特别。我绝对不会付钱给我家里还差的食物，我要的是更美味的餐点；而且我也不愿意付钱给较差的食物质量，我期待的是更好的质量。当我在带领敬拜时，我要确认服事的质量以及餐点是令人惊艳的，因为我所服事的是那位配得的君王以及祂爱的新妇。

此外，服事的顺序也跟所要呈上的餐点一样重要。在列王纪上 10：4~5 中说道，示巴女王被所罗门王餐厅中的服务吓到说不出话来：

「示巴女王见所罗门大有智慧，和他所建造的宫室，席上的珍馐美味，群臣分列而坐，仆人两旁侍立，以及他们的衣服装饰和酒政的衣服装饰，又见他上耶和华殿的台阶，就诧异得神不守舍。」

世界上最智慧的人就懂得令人满意服事的重要性。你不觉得当开胃菜跟主餐一起上的时候（或是在主餐之后）会让人觉得很恼怒吗？为什么？因为开胃菜就是要预备你的味蕾来享用下一道菜啊！这是为什么开胃菜是摆在第一道的原因。为什么色拉要在主餐前先出？因为它要让你的味蕾准备品尝下一道菜。

差劲的服事等于是来找麻烦的，它不仅毫无美感可言，而且对顾客来说是很不尊重的。它非但不尊重用餐的过程、不人性，而且也不重视用餐人的感受，说穿了只不过是把食物放在桌上而已。如果我所需要的只是食物被丢在托盘上，那我去自助餐厅就好了。

同样地，在神的会幕中也是有先后顺序的，我们稍后会看到这部分。若是敬拜主领明白了这点，他们就会发现当他们遵行这样的顺序时，生命会变得更丰盛富足。敬拜主领也会发现，当我们若顺服于神的次序，我们在带领神的百姓时就会更轻省也更有能力，因为祂是一位在乎我们个人历程的神。

当我们要带领我们自己以及其他一起经历会幕中的敬拜时，我们就会见识到，神很了解我们每一个人属灵味蕾的运作模式。祂知道要如何引导祂的子民从怀疑进入到满怀信心、感恩、赞美、降服、转化、彼此交通、结果子、代祷，甚至到荣耀的那一步。祂懂得如何带领我们走向祂，改变我们，好使我们更像祂。祂是一位可以来亲近的神。等候神的意思是指，当祂与新妇在彼此交通之时，我们就是专注在餐桌的服事上。

但是额外的红利是，我们也是新妇的一份子。

第 05 章 亲吻君王

「我们的全人是被塑造成一个赞美的乐器…… 当我们用肢体语言来赞美时，是让我们的心得以被看见。」

——拉玛·柏士曼 (Lamar Boschman)

在希腊文中最常被翻译成敬拜的字就是 Proskuneo 了，这字是一个有多种含义的字，而且这些含义上，他们都还是有着些微的差异。它的第一个概念就是将自己俯伏于神面前，也就是面朝下趴在神面前（我们稍后会再多讲一些）。

我要把重点放在另外两个 Proskuneo 的含义上。第二个是它字面上的定义，这个字本身的意思是爱慕。敬拜是需要爱慕的，当我们敬拜神时，就是我们来爱慕神的时候，要浓烈地、崇敬地来爱神。

最后一个含义其实引起了一些的争议。的意思是俯伏于某人面前、去爱慕某

人以及去亲吻某人的手，而就是亲吻这个部分引起大家的争议。对于公开地表达自己的情感这件事，我们美国人有时还是会感到不太舒服。但是我们服事的神是一位很敞开，而且会很公然表达祂对我们情感的神，因此对于亲吻这样的偏见是从我们文化上产生，而不是从神的话语或是神的灵来的。

我相信这一定是卖弄学问的老学究把解释成「舔某人的手，就像狗舔主人的手一样」。所以，你想当神的贵宾狗还是神的新妇呢？你自己选。

我跟我家人，一定是选比较优雅的那一个。

让我用更现代一点的词组来解释这个字，它的意思是给神飞吻而已。当我早上要去上班时，我的孩子们在我离开前会跑来我身边领受他们的祝福，跟我拥抱。通常他们会跟着我的车跑到路上，一边挥手一边送飞吻给我。

他们为什么要给我飞吻？因为他们爱我。飞吻是一个对于与我们有点距离的人表达爱的方式，如果不是因为有距离，通常就会直接亲在脸上了。

我们知道耶稣也认为亲吻是一种爱的表现，因为在路加福音第七章中，一个有罪的女人哭着来到耶稣脚前，用香膏抹耶稣的脚并亲吻耶稣的脚。法利赛人因她这个公然却不合宜的行为而斥责了她，但耶稣却替她答辩：

「你没有与我亲嘴；但这女人从我进来的时候就不住地用嘴亲我的脚。你没有用油抹我的头；但这女人用香膏抹我的脚。所以我告诉你，她许多的罪都赦免了，因为她的爱多；但那赦免少的，他的爱就少。」（路加福音 7：45-47）

耶稣认同了她的行为，包括她的吻，因为那是她爱的表现。这是在福音书中，惟一一处耶稣提到有人（除了天父之外）表达出对祂的爱。

你懂了吗？这是在圣经中惟一一处耶稣提到有人表达出对祂的爱。多么令人难过啊！愿主能教导我们，让我们更懂得如何来爱祂。

我们西方的教会常常是像那些法利赛人一样，而不是那个女人。我并不是想在敬拜的表达上提倡一种想怎样都行的标准，毕竟，某些亲密的动作，留在房间里还是要比在前院做好些。我只是在建议敬拜时应该要放入对神的爱慕，而且是可以肢体表达的爱慕。

就像亲吻一样，敬拜也是一种亲密爱意的表达。就像在我们人类的关系中一样，关系越亲密，情感的表达就会越浓烈。

我不是成长于一个肢体表达很丰富的家庭里，我知道他们都很爱我，但我们就不是那种会亲亲抱抱型，因此我也必须学习并且改变自己。我们无法期望神改变祂的文化来配合我们。如果我们还有希望可以被转化的话，应该是我们要改变我们的文化来迎合神。

就像我刚说的一样,因为我没有这样的成长背景,所以当第一次有一个男性的弟兄亲我脸颊一下时,我有一点作呕,也觉得很讨厌。但我后来了解那是兄弟间的爱,是更胜过友谊的。

我有两个小妹,我亲她们的方式是亲在头顶。但是如果有人这样亲我,我会觉得很怪,因为那是我对妹妹的吻。

我也有六个孩子,我亲他们的方式跟亲我妹妹的又不一样,因为我们的关系又更亲密了。我几乎是亲遍我孩子全身上下,甚至是我的儿子们,而对婴儿更是可以发挥到淋漓尽致。除了尿布以外,婴儿的每个部分都很好亲。他们胖胖的,又可爱又很好咬。我会亲他们肥肥又美味的脚,还有肉肉的下巴,我也会去咬他们圆滚滚的腿、亲他们肥滋滋的肚子,还有在他们的嘎肢窝里发出噗噗的声音。

他们超爱的!

但是我若是这样亲我的朋友,那可能很难以接受。我用这种方式亲我小孩的原因是因为我们之间的关系不一样,我们是很亲密的。

而现在,还有一种是专属我太太的吻,但这部分我保留不谈。我不会(也不敢)与其他人分享这部分,因为在人与人的关系上,我与我妻子的关系是最亲密的,因此给她的吻会是最热情的。

若你是在一个敬拜方式比较内敛且节制的传统中,我希望我不会冒犯到你,我只是想要让你知道一些事实。我们的神不是内敛又恬淡寡欢的神,祂是一位感情外放又敞开的,耶稣为我们上十架就是一个外显的表现。我们一直以来都被训练要以低沉而且缺乏感情的文化来敬拜神,现在是跳脱这种教导并且坐在耶稣脚前的时刻了。若是我们要学习如何去爱,我们就需要从爱的化身——耶稣的身上去学习。

顺带一提的是,我跟我太太有公开的以及私底下的两种亲吻方式。敬拜也应该是一样的,我所表现出对神的情感,不应该让他人在与神互动的经历中分心(若你有被旗子打到、衣服被跳灵舞的人勾出线头,或是有听过羊角不断地在你耳边响起,你就会知道我在讲什么)。但是领袖们也必须要在判别何谓非恰当行为时,要格外地小心。因为当时的那些法利赛人也认为那个女人的行为是不合宜的,但是耶稣却说只有那个女人有表现出对神的爱。米甲轻看大卫的敬拜,但是神却称大卫是合神心意的人。你觉得还有什么能比一个君王被赤裸裸地钉在十架上并流着血还要更不适当的呢?而爱接管了这当中的分寸。因此对于你所认可的事要谨慎,对于你所论断的也同样要小心。

真实的敬拜一定是一个对神爱的表现,但是若是这样的表现是出自于个人的表演欲、骄傲、宗教化等,那就是对自己的敬拜,也算是偶像崇拜的一种。

天父的爱

在我长女九岁之后，我带她去参加我们教会举办的父女盛宴。我们先上舞蹈的课程、盛装出席、拍照，感觉很像参加高校毕业舞会一样。当我们到达那里时，跳了慢舞、排舞，也跳了快舞，而且跳到几乎要把那里拆了。但是当DJ开始播放〈我的女孩〉这首歌时，我的小公主抬头看着我，而我知道我拥有她的心。在那一刻，我完全可以体会当白马王子的感觉是什么。我可以透过她的眼睛知道：「爸爸，我好爱你！」

我想我永远无法忘记她那一眼，那是我人生中最骄傲也最满足的时刻之一。

你要知道，我根本就不会跳舞。我从来就没办法跳舞，我的脚就是很奇怪；而且当我跳舞时，我看起来很蠢。

我并不是因为我喜欢跳舞才去，我去跳是因为我爱我的女儿。

耶稣去教会不是因为祂爱教会这个场所，祂去是因为祂爱你。祂出现在内室不是因为祂喜欢祷告，祂是因为爱你才出现的。

耶稣不是因为爱十字架才上十架的，祂上十架是因为祂爱你，祂要赢得你的爱。

祂要的就是你用那样的方式看着祂，因为没有任何事可以比那个眼神更令祂的心感到满足。

你上教会的原因是什么？是因为音乐、信息、是习惯，抑或是那个群体的关系？还是因为你爱耶稣？

你为什么要祷告？为什么需要神的话语？

一个敬拜者来教会的原因是出于爱，当爱成为你心里的动力时，你所做的每一件事都会成为敬拜。

敬拜中的表达

为什么肢体上的表达是很重要的？若是你有这样的疑问，就表示你是那一群仍未真实体验到勇于表达爱所会得到的益处其中的一员。对一个小孩来说，得到父亲的拥抱与亲吻是何等的珍贵，这等于是你告诉孩子：「你知道我是爱你的，我会供应你所需的一切。」不愿意去表达爱的后果，是不是会让孩子花一辈子的时间试着去填补心中所留下空缺与遗憾？让我问你一个问题，哪一个女人会想要嫁给一个都不表达他爱意，不会去牵她的手，也都不好好对她说话的男人？或者是不记得生日跟特别纪念日的男人？常常忽视她、觉得她不吸引人，或是不碰、不亲也不抱她的男人？一个女人可能会在结婚好多年后有一个这样的先生，但是哪一个理性的女士会在一开始就选择这样的男生当伴侣？

有多少男人会去选一个看到他就显得很别扭，或是对他的触碰感到很反感的

女人? 或是对他一点渴望都没有, 不想去抚摸他, 也不想跟他睡在一起的女人? 有多少男性会去娶一条冷冰冰的鱼, 一点热情、爱意都没有、又冷淡、拘谨又一本正经的女人呢?

我告诉你, 耶稣也不想要。

耶稣不是为了那样的女人死在十字架上的, 祂展现出祂的热情, 是为了要赢得那些对新郎有着渴慕的心以及火热眼神的新妇。祂的再来是为了那毫无瑕疵、光芒四射的新妇战士, 手中挥舞着宝剑, 有着狂野的头发, 带着热情, 而且因着她的新郎感到骄傲。她不会因为爱着她的君王而感到羞愧, 她也不想要让他猜测她心里对他的感觉。

俗话说, 光说不练, 话谁都会说。值得我们接受的爱, 就是值得表现出来的爱。神也是这么认为, 因此祂透过十字架来向我们展现祂对我们的爱。祂不只有告诉我们而已, 祂也证明给我们看。

敬拜总是起源于我们心里的一个刺激, 但是它不会一直停在那里。这个刺激就是爱, 而爱需要找到一个表达的方式, 这个方式就被认为是敬拜了。因此, 不需要表达的爱根本就不能算是爱。

既然百分之五十五的沟通都是肢体语言, 那我们的行动事实上就是胜过我们的言语了。敬拜也是一样。神不会接受光说不练的行为, 祂会看我们的肢体语言。顺便一提的是, 这个世界也看肢体语言的。好像只有教会才会被虚伪的陈腔滥调以及空洞、没有情感的歌曲所欺骗。所以你要如何表达你对神的爱慕呢? 你如何能够表现出敬拜的样子?

我的牧师罗伯·莫里斯说敬拜是一种「爱的表现」。这的确是真的, 但是因为大家都很会钻漏洞, 因此让我稍微延伸一下这个定义, 敬拜是以神的方式来表达爱。

你一定会注意到我们表达爱以及接受爱的方式都不一样吧? 你应该听过查盖瑞·巧门 (Gary Chapman) 所写的《爱之语》这本书, 每一个人都应该要来读这本书, 特别是已婚者、父母、小孩、朋友等, 基本上, 只要与别人有互动的都应该来读这本书。

这本书的主旨是: 我们有五种不同 (也可能是混合型) 来表达以及接受爱的方式。这五种爱的语言是: 肯定的言语、精心的时刻、收受或是馈赠礼物、服务的行动和身体的接触。

我是一个很单纯的男人。男人就像小狗一样, 你如果要我开心, 只要说些好话, 或是偶尔搔搔我的肚子就好。但我的太太, 就象是一团谜一样, 因为她精通这五种爱的语言。所以我的挑战就是需要透过观察、收集一些捉摸不定的迹象、看准星象的微调, 甚至祷告禁食来找出她当下在说哪一种爱之语。

我们的对话到最后都会不知道为什么就被我搞砸了,而解套的方法很显然的都在她身上,因此她就会丢下一句暗示性的话:「齐克,你知道我爱的语言是哪一种啊。」然后,我就会像小朋友所收集昆虫标本中被钉在那里的蜘蛛一样,动弹不得但又试图挣扎。我根本就不知道她今天的爱之语是什么!对我来说这根本就是超级陌生的!

现在你知道困难了吧!当一个男人,如果你太太买一艘钓鱼船给你,你就一定会觉得被爱;但是你若用买一艘钓鱼船给你太太来当成爱的表现(除了我那个在阿拉巴马州的朋友之外),你会发现她无法感受到当中的爱。同样的,我太太有一次送我一套 spa 水疗组,她真的对我很好,但我就不是那种会去水疗的男人。我真的不懂为什么做指甲的英文是「男人的治疗」(manicure),应该要改成「女人的治疗」(womaniacure)才对啊!

我只喜欢那些射击、切割砍伐或是爆破的东西,我是男人啊!

我们常常出错的原因是在于,我们只用属于自己的爱之语去对他人表达我们的爱,但我们应该要去学习说他们爱的语言才对。

也许这对我们来说不是什么太令人惊讶的事,但是有些我们认为是对神表达爱的方式,对神而言,祂却不认为这是爱的表现。例如,对神唱一首内容是跟我们爱祂有关的歌曲,并不会让神感觉到被爱。就像若是我太太刚好顺便挑了一张贺曼 (Hallmark)的卡片、写上她名字并且交给我,我也不会觉得被爱;因为我所需要的是超过那张空白的卡片。神也是一样的。

幸运的是,这五种爱的语言神都会。肯定的言语?对我们基督徒来说就是赞美。精心的时刻?我们称之为敬虔时刻或是灵修时间,就是用来祷告、读神话语以及独自敬拜的时间。收受礼物?也就是十一与奉献。服务的行动,也就是它字面的意思了。最后,就是谈到身体的接触了;我们有一位渴望来触摸、安慰、医治并且亲近祂百姓的神。祂要我们现在就能以我们的肉身来经历祂,而不是在追思礼拜中常唱的那首〈甜蜜的再会〉中所提到那虚幻,但荣耀的未来。

神现在就要透过你可以触摸到的世界来彰显祂对你的爱,而当你以肢体来表达的时候,祂就能收受到你爱的礼物。

这就是神,祂发明了爱的语言,而盖瑞·巧门则是察觉到这些语言。

但若是我们希望能用神认可的方式来表达我们对神的爱,圣经中就有明确的教导。

•「你们若爱我,就必遵守我的命令。」 (约翰福音 14: 15)

•「有了我的命令又遵守的,这人就是爱我的;爱我的必蒙我父爱他,我也要爱他,并且要向他显现。」(约翰福音 14: 21)

•「耶稣回答说：『人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。』」（约翰福音 14：23）

•「不爱我的人就不遵守我的道。你们所听见的道不是我的，乃是差我来之父的道。」（约翰福音 14：24）

你看，敬拜就是以神的方式来表达爱，而神爱的语言就是顺服。任何事情，若不是出于顺服的基础，那就毫无意义，也是徒劳的。神是不会被愚弄的，祂知道谁是真正爱祂的。神真正的子女们是藉由爱祂，以及遵从祂的旨意来表达他们对神的爱。

从爱为出发点的顺服绝不是宗教，也不是事工。我所说的不是用服事来换取救赎，而是我们要以真诚又爱神的心为出发点，来表达我们对神的情感。敬拜与救赎是完全不同的两回事，救赎彰显出神对我们的爱，而敬拜则是表达出我们对神的爱。

所有的宗派对于情感主义（编按：通常「情感主义者」倾向指过度敏感，过于情绪化，或不讲理性的人）的优点及危险性都有一些争论，但是我们要记住，耶稣是一位爱的神，祂渴望触动并且掌管我们的情感；而惟有顺服，才能区别敬拜以及情感主义的差异。

顺服也是使敬拜不会转变为逃避现实的重要因素，李察·傅士德(Richard Foster)说过：「敬拜是始于虔敬的期待，而止于虔敬的顺服。」虔敬的顺服会让敬拜不致成为现代生活中的鸦片，也就是在生活中急迫需求下的一种逃避方式。

耶稣来是为要赢得我们的心，而我们的情感，也随之被一起赎回。但是在教会当中，我们的行为却通常让我们的情感显得虚假。我们心中真实的情感应该要能够传递出君主王权的讯息，因为我们会顺服那位我们所爱的君王。若是我们爱我们的肉体，我们就会顺从我们的肉体。但若是我们爱神，我们就会因着顺服而在我们的情感上显现出来。

我这样说是为了要让我们可以自我省察，而不是让世界来鉴察我们。让我们一起来自我监督。

我爱耶稣，我希望能与祂一起建造祂的殿，我也希望祂能向我显现。我爱耶稣，所以我顺服祂，而这就是敬拜。

「当以嘴亲子，恐怕祂发怒，你们便的道中灭亡……」（诗篇 2：12）

若是没有顺服，就没有敬拜，也不会有神的爱，因为那缺乏对神爱的表达。敬拜，正如所有的真爱一样，是源起于心中的一个激动，但却是需要被表现出来的。

屈膝敬拜神

在诗篇 95: 6 中有一个邀请，它说：「来啊，我们要屈身敬拜，在造我们的耶和華面前跪下。」

在由尤·勃连纳 (Yul Brynner) 饰演国王的电影《国王与我》当中，你记得有一幕他坚持黛博拉·寇儿 (Deborah Kerr) 的头绝对不能高于他的头吗？他把头的位置越降越低，是为了要测试黛博拉是否能有正确的回应。当他坐下时，她就要坐得更低。当他坐在地上时，她就弯腰屈身。当他用手肘当支撑将身体斜倚着时，她就让自己俯伏在地上。

这对敬拜来说，不失为一幅好的图片。惟有叛国贼以及傻瓜才会试图使自己高过他的君王。而敬拜者则是会确保自己的心以及地位总是适当地降服于他的主；他会把自己摆在适当的位置，好让他的头是低于王的头。接着就会连结到一个有些人不太喜欢的主题，就是跪拜。

希伯来文最常把敬拜这个字翻译成，而它的意思就是跪拜。我们常会把它跟「向下屈身」连在一起，就像创世记 24: 26 中提到：「那人就低头向耶和華下拜。」这句话字面上的意思是「那人就屈下身，再屈下身」。照这样来说的话，我们就不会混淆它指的屈身到底是象征性的，还是真正的弯下身子，因为圣经中说了两次来涵盖这两个含义。

当旧约中的人在敬拜时，他们是真的会屈膝跪拜，在神的面前屈膝并且加上谦卑的心。

敬拜就是屈膝

你可能会说：「齐克，那是旧约。那些人没有得着恩典，所以他们才会认为他们需要在主的面前卑躬屈膝。不是吗？」

为了要给你一个答案，我们来看新约中敬拜的希腊文。我们之前提过了一部分，就是 Proskuneo 个字。如果你还记得的话，Proskuneo 的意思是俯伏于神的面前，并且因为你爱慕祂而给祂飞吻。

新约圣经并没有让我们跟这个意思脱钩，而且，新约中的敬拜者比旧约跪得更低（俯伏于神的面前是面朝下，并且趴在地上的意思），也更谦卑。此外，还有另一个附加的特点。当旧约把敬拜都聚焦于将身体以及心都降服于主，新约却再加上了对神的爱慕以及爱的表现这些成分。

若是旧约中敬拜这个字的意思是因着敬畏神而屈膝俯伏的话，新约中的意思就是因为我们将自己的身体弯得更低了。

因此，不论你如何看待屈膝敬拜，这里都讲得很清楚。希伯来文跟希腊文中敬拜的意义都是俯伏在神的面前，所以屈膝敬拜一直以来都是敬拜的基本要素之一。

但是，你可能又会说，在圣经中有很多不同敬拜的姿势啊。的确，这也是事实，只是这些姿势中没有一个包含了敬拜的意义。没有字可以涵括敬拜所包含的坐着、站着、拍手、举起手来、垂下肩膀、四处走动或是踮脚尖转圈等这些动作。为什么？因为敬拜最原始的层次并不是站着、坐着、跳跃或是跪着，因为这些动作表现出我们心是向着神的，而这些动作也都是出于圣经。但它们却都不是敬拜最纯粹的形式，敬拜的意义都压缩在俯伏跪拜之中，因为敬拜是将你的全人完全地降伏在君王的面前。

为什么一定要跪拜？百姓与国民都会向君王鞠躬跪拜，这传递出对权力、威望以及君权统治的荣耀与尊敬。我们难道不是神的儿女吗？君王的儿女也会向君王跪拜吗？是的，他们也会。即便是王子与公主，他们也需要向他们的父王跪拜。亲属间的关系并不是要让我们减少对他们的尊敬，而是需要我们付出更多的尊敬。神不只是我们的君王，祂更是我们的父神，祂在我们的生命中具有双重的权力，也因此值得我们双倍的尊荣。

我真的不懂，为什么基督徒会如此激烈地抗拒这个跪下的概念（事实上我也的确有过，但是我的心被破碎了）。我们就是不要屈膝跪拜。为什么？难道祂不是我们的神以及我们的君王吗？那你觉得当你去到天堂时会是如何呢？你要屈膝敬拜啊！请注意：

「每逢四活物将荣耀、尊贵、感谢归给那坐在宝座上、活到永永远远者的时候，那二十四位长老就俯伏在坐宝座的的面前敬拜那活到永永远远的，又把他们的冠冕放在宝座前，说：我们的主，我们的神，祢是配得荣耀、尊贵、权柄的；因为祢创造了万物，并且万物是因祢的旨意被创造而有的。」（启示录 4：9~11）

你看到了吗？二十四位长老在天堂中所得到的冠冕，并不是要让他们戴在头上的，而是要在神的脚前来做妆饰的；他们所有的宝座，不是要让他们自己高升，而是要给他们一个更高的位置，好让他们可以谦卑自己并跪拜在神的面前。他们不认为跪拜对他们来说是一种侮辱、难堪或是为难；他们反倒认为在君王面前屈膝是一件光荣的事，因为祂比他们所能献上的都更为配得。

我们是愚蠢、骄傲又渺小的生物，特别美国人又是对于跪下这件事特别难搞的一群人，因为我们不向任何人下跪的。上一个尝试要我们跪下的国王，也被我们赶回去英国了。

跪下不属于我们文化中的一部分，我们教会的文化是不跪的，当代敬拜的文化也是不跪的。我们面对现实吧！要我们跪下是有违我们堕落的天性的。

但是，我们不可能去期望神去放弃祂天国的文化，而来接受我们属世堕落的文化。我们的教会只有一点点能力的原因，就是因为我们在人的考量上并且期待神屈就自己来接受我们自以为是的意见。神不会这么做的。如果我们希望神的国在地如在天，我们就需要去做在天堂中的那些事。在天堂里，他们在屈膝跪拜！在天堂中也没有人会去争论这属不属于他们的文化，跪拜就是天国的文化！当我

们愿意放弃那堕落的文化（国家的、家庭中的、宗派间的以及宗教的文化），并且去拥抱神国的文化，我们就能再次看见天堂临到这地。

我们来看腓立比书 2：10~11：

「叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称『耶稣基督为主』，使荣耀归与父神。」

我们若按照字面来看这节经文，我们每一次听到耶稣的名字就要跪一次。是出于尊崇与敬畏，我们要向祂跪拜。而当我们这样做的时候，疾病、贫穷、捆绑、成瘾以及死亡也都会跪拜。因此，这个超乎万名之上的名就成为我们口中击溃这些黑暗权威的咒诅。

现在是我们放弃自己文化并委身于神文化的时刻！

「但是齐克，我们不是这样做的。」我知道，但是，结果会证明一切。

为什么西方教会中有这么多空荡荡的教会？为什么教会上白色的尖塔看起来却象是水洗的白色墓碑一样？即便教会中充满了人，但却缺乏神的大能与同在，神也掩面不看我们国家。因为我们为自己的骄傲设立了宝座。神说祂会阻挡骄傲的人（见雅各书 4：6），而神无法设立宝座在骄傲的人当中，祂也不会。

这就是当摩西带领以色列人离开埃及的奴役去到应许之地时，几乎要压垮骆驼的最后一根稻草。这些以色列人是如此的骄傲，让神差点挪走祂的同在并叫他们自己出发。神说：

「领你到那流奶与蜜之地。我自己不同你们上去；因为你们是硬着颈项的百姓，恐怕我在路上把你们灭绝。」

你看到了吗？神竟然不与他们一同上到应许之地？因为祂恐怕祂会灭绝了这些以色列人？因为他们是硬着颈项的？

什么叫做硬着颈项？把你的手放在头的后面，现在，僵化你脖子附近的肌肉。然后在你脖子附近肌肉保持僵硬时，试着向下压或是往前推你的头。这就叫做硬着颈项！

硬着颈项就是拒绝跪拜，拒绝让自己降服于神的方式、命令以及神的属性；拒绝将你的心降服于神，也拒绝跪拜。

你可以想象吗？进到应许之地却失去神同在的意义何在？若失去了神的同在，那里还能算是应许之地吗？

这应该能够成为对我们的警惕。神很乐意成就祂对我们的应许，甚至可能会不陪同我们进入应许之地。神对你的应许是什么？是医治吗？你要医治，却不要

神的同在在你的生命中? 不! 神应许你会众的增长吗? 也许是一栋新的建筑物? 若是我们有一栋全新的闪亮建筑物, 但却没有神的同在, 那还有谁会在乎这一切呢? 若是建筑物满足人潮, 但却没有拯救、医治、释放、转化与能力, 那有何益处呢? 那只不过是一个巨大的扶轮社而已! 没有神, 就不是应许之地!

为什么基督徒对于谦卑与顺服有这么大的抗拒? 为什么我们对基督的王权这么感冒?

「耶稣一下船, 就有一个被污鬼附着的人从坟茔里出来迎着祂。那人常住在坟茔里, 没有人能捆住他, 就是用铁链也不能; 因为人屡次用脚镣和铁链捆锁他, 铁链竟被他挣断了, 脚镣也被他弄碎了; 总没有人能制伏他。他昼夜常在坟登里和山中喊叫, 又用石头砍自己。他远远地看见耶稣, 就跑过去拜祂, 大声呼叫说: 『至高神的儿子耶稣, 我与祢有什么相干? 我指着神恳求祢, 不要叫我受苦!』」
(马可福音 5: 2~7)

你不觉得当恶鬼都跪拜在耶稣脚前, 那基督徒拒绝跪拜是一件令人难为情的事吗? 如果我们能像这个被鬼附的人一样地跪拜神的话, 那我们可以改变这个世界。只要我们能俯伏在耶稣脚前说, 「至高神的儿子耶稣, 要我做什么呢?」

如果你愿意接受, 我对你有一个挑战: 花四十天的时间, 在每一天早上起床就像那被鬼附的人一样。在这四十天当中, 一起床就来神面前问祂说: 「至高神的儿子耶稣, 祢要我做什么呢?」我保证这会改变你的生命, 这也会改变每一个你接触到的人他们的生命。为什么? 因为耶稣会透过一颗谦卑顺服的心来工作。

那个被鬼附的人用正确的姿势问了正确的问题, 而答案呢? 就是救赎、自由、恢复、医治、全备、明智与丰盛的生命。

「所以, 你们要自卑, 服在神大能的手下, 到了时候, 祂必叫你们升高。」
(彼得前书 5: 6)

这就是那个被鬼附的故事, 他是愿意谦卑自己, 以至于神使他高升。

若是你有听过十字架的故事, 耶稣也是在十字架上谦卑自己好成全父神的旨意。而神也及时使耶稣升高, 凌驾万名之上。

我们之后会讲到的十字架, 就是有史以来最伟大敬拜的行为, 这也是我们需要竭力追求的敬拜。圣经中最好的敬拜者就是那些愿意在神面前谦卑, 并且顺服于神的方式而不是按着自己的心意。

你问说: 「敬拜是什么?」

当耶稣在客西马尼园面对祂即将到来的死亡时, 祂的定义是: 「然而, 不要照我的意思, 只要照祢的意思。」这就是敬拜。

施洗约翰在他的事工减少而他全部的门徒们都去跟随耶稣时说:「抱必兴旺,我必衰微。」(约翰福音 3: 30)这就是敬拜。

当马利亚知道神的计划是要让她怀耶稣,并且将会面临到身边人极大的弃绝时,马利亚说:「我是主的使女,情愿照你的话成就在我身上。」(路加福音 1: 38)这就是敬拜。

敬拜是透过我们的心,传达到我们生命中每一个行动的心境;敬拜也是一种爱的态度,和需要有行动的顺服。

为什么旧约圣经中的圣者在敬拜时要屈膝再屈膝?因为他们心中有一个屈膝的态度,进而传达到他们的身体并使他们屈膝。这是真实的谦卑,也是敬拜。为了要让你看到新旧约的一致性,请看下面的经文:

•「现在不要像你们列祖硬着颈项,只要归顺耶和華,进入祂的圣所,就是永远成圣的居所;又要事奉耶和華——你们的神,好使祂的烈怒转离你们。」(历代志下 30: 8, 重点加注)

•「你们这硬着颈项、心与耳未受割礼的人,常时抗拒圣灵!你们的祖宗怎样,你们也怎样。」(使徒行传 7: 51, 重点加注)

神以前已经处理过像我们一样的人了,讽刺的是,这是宗教的心,也就是教会中不愿留心神呼召的人。

我还记得有一晚我在教会中带领大约十五个年轻人的敬拜,他们散布在整个教会里,有人边走边敬拜,有的跳舞,有的坐着,也有跪着的。我请他们散开,找一个可以放松并且向神来自我表达的空间。当我们在敬拜的时候,一个高大、好动,但没来过教会的孩子从后面走了进来,他的脸上带着惊讶的表情。他走到走道中间的地方就跪下,把双手举向空中,之后把脸埋在地毯上敬拜着神。这个孩子半小时都没有动静,他从来没有被教导过要如何敬拜,他不认识神,不清楚教会,也不知道什么是合宜的举动。他只知道,当他进到殿堂中的时候,有一位至尊的君王也在那里,他是以此为根据才有这样的反应。在那天晚上,这个孩子得救了;而在同一个晚上,他也成为一位敬拜者。

敬拜,是态度还是行动?

敬拜到底是态度还是行动?答案是,两者都是。敬拜是可以激动我们生活中每一个行动的态度。这也就是为什么敬拜是无法被演出来的。我无法去「做出」敬拜;而是我去成为敬拜。当敬拜成为我心中的一种态度,我就会开始看见它再转化我生命中的每一个行动。

某种程度上来说,敬拜恰好与罪相反,而敬拜与罪也都有内在的表现以及外显的行为。

罪的内在表现就是歪邪不义，它的意思是我们的内心会倾向某些特定的罪。以赛亚书 53: 5 说耶稣为我们的罪孽压伤，祂的受难，可以说是来医治我们的内心受到罪的吸引，也挪走那个使我们喜欢罪的动机。

而敬拜的内在表现就是爱，正如我们先前所讨论的一样。

罪的外显行为就是过犯，当歪斜不义是我们的内在动机时，过犯就是罪的行为了。过犯是超越界线或是法律的行为，当我们违背神的时候，我们就越界了，跨越出公义的界线。以赛亚书 53: 5 也提到耶稣为我们的过犯受害。

十字架是针对我们罪的动机以及有罪之过犯的治疗方法。而敬拜的外显行为就是降服于基督的王权，也就是顺服。

当时十字架疗愈了我们罪的内在表现以及外显行为时，它也激动了我们对于敬拜的内在表现以及外显行为。敬拜也是对耶稣在十架上为我们所做的回应。

所以你今天为什么要敬拜？

那你今天要如何来敬拜？

神对敬拜的比喻

我怎么知道敬拜是对十字架的一个回应呢？因为神说那就象是婚姻关系一样！（我开玩笑的啦。）我的婚姻在我的生命中是第二有益处的关系，而我们可以透过婚姻关系来学习敬拜。请看以弗所书 5: 22~33。

「你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头；祂又是教会全体的救主。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。」

你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。要用水藉着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子；爱妻子便是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样，因我们是祂身上的肢体。为这个缘故，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。然而，你们各人都当爱妻子，如同爱自己一样。妻子也当敬重她的丈夫。」

这段经文所讲到的不只有婚姻关系，它也与敬拜有关。保罗试着要跟以弗所教会的人说明，若是他们想要有好的婚姻关系，他们的婚姻关系就需要反映出好的敬拜。敬拜在这里是如何来运作呢？在耶稣的新妇配得之前，在她降服之前，在她开始深爱、尊敬耶稣之前，耶稣已经把自己的生命献给了教会。这是一种牺牲的爱，也是十字架所代表的含义。

那教会如何回应这样的爱？当然是要藉由尊崇基督和降服于祂的主权来回应，而这就是敬拜。

当世界看到这样良好的婚姻关系时，他们所看见的就会是：一个毫无保留来爱她妻子的男人，为了她的缘故而牺牲自己，又以神的话语来洁净她（而不是批评她）。即使是当她还不配的时候，他就先爱她、原谅她，并且将自己完全献给她。

丈夫们，若是你能做到这样，你的太太一定能感受到你完全的爱，她也不会再去寻找另外一位「主」。

而当世界看见这样一位虔敬的新妇，他们会看见她对先生的爱是如此的感恩，她以尊崇、尊荣并且顺服来回应，她信任他而且相信他所做的一切都是出于爱。

妻子们，若是你们以这样的方式来对待你们的丈夫，他就会有被尊荣的感觉，他也不会再去找另外一位女子了。

这不是政策上的准则，但却是天国的文化。当世界看见一个好的婚姻关系时，他们就看见了活着的福音与好的敬拜。

相反的，若是世界看见一个自私的先生以及对先生不敬的妻子，他们所看见的就会是扭曲的福音以及错谬的敬拜。因此，我们需要藉由像非常爱我们配偶的程度来精准地呈现出我们的神有多爱我们。

所以，当敬拜的文化衰落时，婚姻关系也开始崩解。

如果我们能够像以弗所书第五章中那样的方式来顺从主所说的一切，那就可以拯救我们的家庭、我们的教会以及我们的文化。福音与敬拜都有救赎的本质，而它们不只可以运用在教会当中，它们更是我们在地上能活出蒙福生命的教材。

完美的敬拜者？

耶稣在拿撒勒短暂的生活以及服事期间有一个很值得我们注意的时刻：

有一个法利赛人请耶稣和他吃饭；耶稣就到法利赛人家里去坐席。那城里有一个女人，是个罪人，知道耶稣在法利赛人家里坐席，就拿着盛香膏的玉瓶，站在耶稣背后，挨着祂的脚哭，眼泪湿了耶稣的脚，就用自己的头发擦干，又用嘴连连亲祂的脚，把香膏抹上。请耶稣的法利赛人看见这事，心里说：「这人若是先知，必知道摸他的是谁，是个怎样的女人，乃是个罪人。」

耶稣对他说：「西门！我有句话要对你说。」

西门说：「夫子，请说。」

耶稣说：「一个债主有两个人欠他的债；一个欠五十两银子，一个欠五两银子；因为他们无力偿还，债主就开恩免了他们两个人的债。这两个人哪一个更爱他呢？」

西门回答说：「我想是那多得恩免的人。」

耶稣说：「你断的不错。」于是转过来向着那女人，便对西门说：「你看见这女人吗？我进了你的家，你没有给我水洗脚；但这女人用眼泪湿了我的脚，用头发擦干。你没有与我亲嘴；但这女人从我进来的时候就不住地用嘴亲我的脚。你没有用油抹我的头；但这女人用香膏抹我的脚。所以我告诉你，她许多的罪都赦免了，因为她的爱多；但那赦免少的，他的爱就少。」

于是对那女人说：「你的罪赦免了。」

同席的人心里说：「这是什么人，竟赦免人的罪呢？」

耶稣对那女人说：「你的信救了你；平平安安地回去吧！」

这个故事感动了我，它是如此的触动我以至于我写了一首歌叫做〈香膏的玉瓶〉(Alabaster Jar)。因为这个女人的举止，是在圣经中最完整描绘敬拜的一幅画。

她完全不在乎别人的看法，她来到耶稣面前，我们不知道她来的原因，但是因为她的中心充满了感激，所以耶稣一定在她身上行过美好的事(有人说她是那个被耶稣赶出七个鬼的抹大拉马利亚，请看马可福音 16: 9 及路加福音 8: 2)。

这是在整本圣经当中，感恩的心对于爱所流露出最甜美的表达。这个女人，看到耶稣的脚脏了，跪在祂的脚前开始哭泣。也许，她心碎的原因是因为这些法利赛人给予耶稣太少尊重，他们甚至不愿按照当时的风俗民情去请一个仆人来替耶稣洗脚。

她在她挚爱，但却不受世人尊崇的耶稣脚前哭泣。

当我们「肢体」中最低下而且又是最贫穷的一员被忽略又不被尊重时，你会觉得难过吗？一颗敬拜的心就会因为他们而哭泣。

她为了尘土与碎石哭泣，她用眼泪洗净耶稣的脚。之后，她做了一件使大家震惊的事，她松开了她的头发，并且用头发当成抹布来清洗基督的脚。哥林多前书 11: 15 说，女人的头发是她的荣耀。而这个女人却用她荣耀的头发当成抹布来服事耶稣。但愿我们能像她这样来敬拜！

若是可以，我们应该要谦卑自己的荣耀来服事神的肢体，而不是为了要美化自己所以戴着我们的荣耀当成冠冕。

当她擦净耶稣的脚后，她不住地亲吻耶稣的脚，去呵护那不受人尊重的救主祂的双脚。接着，她拿了昂贵的香膏，打开瓶子并且把膏油倒在那双肮脏、充满泥泞的脚上。这是多么的浪费！但又如此的谦卑！这是多么有爱的表现啊！她在那一天所给予耶稣的是多么的有价值啊！

有人会去质疑耶稣是否真的感受到祂是被爱吗？若是我们能像那个女人这样来敬拜、来向神屈膝、心中因着感恩而燃烧着、向神倾倒出我们的情感、表现出我们对祂的爱、以我们的荣耀来服事祂并且毫不保留地来尊荣祂，那神如何能够抗拒这样的新妇呢？祂如何能抗拒这样的一群人呢？但是很多教会里的我们就像法利赛人一样，我们坐在自己的座位上，评论那些被饶恕而且充满感恩的敬拜者他们「不合宜的行为」。之后，我们就纳闷说，为什么我们的「敬拜」无法赢得那些丧失的人？

这是圣经当中惟一一处耶稣提到有人表现出对祂的爱，这真是令人难过。整本圣经中，耶稣只有一次感受到被爱，而这个人却因此遭受到批评以及嘲弄。

如果我们每一个人都这样来爱祂呢？

我祷告神在我们心中变得令人难以抗拒，好教敬拜的行为成为我们生活中的规范标准。我也祷告我们在神心中成为有吸引力的，好让祂在我们的家中、心中以及教会中感到相当的自在。

第 06 章 何谓赞美？

「凡有气息的都要赞美耶和华！你们要赞美耶和华！」

(诗篇 150: 6)

赞美就是快歌，不是吗？赞美的歌要有电吉他、管乐或是鼓，而敬拜的歌就是要有钢琴跟弦乐，对吧？赞美就是先预备我们的心来领受神的话语，不是吗？

让我们从头开始了解赞美。首先，赞美是认同或是羡慕的一种表现。我们赞美神，但是我们也会称赞我们的孩子、配偶、同事，甚至有时候是我们家的狗（但绝对不会是我们的猫）。

神并不真的需要我们的认同或是羡慕，但是祂却一直成就让我们很羡慕的事物。因此我们透过赞美，来表达我们对那些事的崇敬。毫无疑问地，神是宇宙间最值得赞扬的，因此我们因着祂的属性来赞美祂。

在敬拜的行为当中，赞美是一种尊敬或是感激的表现；而实际上，赞美也是一种敬拜的表现。你看，赞美与敬拜其实是不能完全切割的。敬拜起于爱与尊荣神的动机，而这样的动机需要有所表现，而赞美就是去达成敬拜行为的其中一种表现。请注意：

「我要一心称谢耶和华；我要传扬祢一切奇妙的作为。」

(诗篇 9: 1)

也请注意，在赞美的两个定义中，都是需要被表现出来的。为什么表现这么重要？因为许多人都是在错误神学以及宗派文化的训练之下，认为我们在赞美时双手抱胸、嘴巴紧闭并且对着天花板无聊地翻白眼是完全没有问题的。我们已经被欺哄，认为我们可以不需要表达出对神的赞美来赞美神。这是行不通的！根据定义，赞美是包含了表现的行为。

你也许会说：「齐克，但我是用我的心来赞美神，神了解我的心啊！」

没错，神的确了解你的心，但是神也不会被欺骗。祂永远都会知道一个人为什么拒绝对祂表现出赞美行为的理由，而那个理由绝对不会是要来尊荣或者是来高举神的。

曾经有一个人很生气地来找我并且跟我说：「那要是有一人既四肢麻痺，又听不见呢？那这个人要如何对神表达他对神的赞美呢？你的意思是说，因为他不能唱歌、不能跳舞或者是不能举手，就不能赞美神？」

好，若情况真的是这样，那的确很可怜。但是我们应该让神来决定，什么样的行为对这个人而言才算敬拜。重点是，你确实是有手有脚，也有可以用来尊荣神的声音！那个四肢麻痺的情况，跟你的敬拜一点关系都没有！

人为什么要寻找例外的状况？为什么人会想尽办法能够少尊荣神一点就算一点？答案很简单，就是那个人没有那么爱耶稣。若他真的爱耶稣，他才不会想办法减少对耶稣表达赞美的机会，而是会去抓住每一个可以去爱慕神的机会。

我们需要来察验自己的心。

让我们理清一件事：赞美不是一种感觉，它是一种表现的行为。赞美是需要透过行为上的表现才能被认可的；赞美需要被表达出来，神也才能接收得到，丧失的人才能见证得到，而地狱也会因此而感到惧怕。这些我们等一下都会再读到。

表达（名词）：使人了解、传达、或者把人的思想、感觉、

情绪或是意见诉诸文字的过程。

试问你要如何使人了解、传达或是将你对神的感受跟想法诉诸文字呢？这个问题就解释了何谓赞美。身为祭司，我们是蒙召来让世界认识这位神，这位拯救我们脱离黑暗并且进入光中的独一真神，并宣告出我们的赞美。

「惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子

民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。」(彼得前书 2: 9)

也许你可以感觉到心中对神的爱慕，但是你要如何对神以及对这个世界表达出你的爱慕呢？你如何使人了解？你又要如何来宣告呢？这就是赞美。

为何要来赞美？

首先，我们因着神是神而来赞美。你看，我们的环境是会改变的，环境与景况会时好时坏。然而，神的属性却永不改变。祂之于我们周遭的环境是完全超然的。我们的景况可能是很糟糕的，但是神永远不糟，祂是良善的神。我的身体可能是有疾病的，但是这不会改变神是医治者的事实。耶和拉法的意思是，神是医治我们的那一位。医生也许会说你的状况是绝望的，但神是信实的，是刚强又有能力的神。神永远不会说谎、永远不会离开，也永远不会失败。不论我的景况是如何，我都有赞美神的理由，因为神的属性永不改变。

不管我们所处的环境是如何，神都配得我们的赞美。请读启示录并且来察验你自己(读启示录 4: 2~11, 5: 6~14, 7: 9~12, 15: 2~4, 19: 1~8)。整本启示录中，不论地上发生什么事情，神都是被称颂的。圣徒在胜利时？神是被称颂的。圣徒在试炼中？神是被称颂的。当有瘟疫、战乱以及传染病时？神是被称颂的。当敌基督来临时？神还是被称颂的。而当敌基督被击败时？神更是被称颂的。

因为，不管发生什么事，神都是配得称颂的。

我们赞美神的第二个原因是为着祂所成就的事。这对我们来说是最能感同身受的，因为我们可以看见我们之所以赞美祂的景况。惟有一个心存感激的人才能真实地来赞美主，因为感恩是赞美最重要的要素。在神的国度中，悲观与不懂得感恩都不是好的品格。

赞美能够重现神的辉煌事迹，它可以让我们重温神的真理，并且宣扬好消息。因此，赞美也是福音得以传颂的方式。

一个敬拜主领应该要提醒会众神所成就的以及神的属性，好叫会众了解之所以要对神表达他们对神的爱慕与感激的缘由。

第三个赞美神的原因是，为了神即将要成就的事来献上赞美。圣经中说明了神将来所要成就的事物，而我们要因此来赞美祂。有时候我们会透过预言或是祷告得到关于神所将成就的话语，这也是一个好的理由来赞美神。

我很喜欢保罗与西拉在监狱中的故事(见使徒行传 16: 25~27)。他们手脚都上了锁链被关在牢中，然而，他们却仍然大声赞美神。

「约在半夜，保罗和西拉祷告，唱诗赞美神，众囚犯也侧耳而听。忽然，地大震动，甚至监牢的地基都摇动了，监门立刻全开，众囚犯的锁链也都松开了。

禁卒一醒，看见监门全开，以为囚犯已经逃走，就拔刀要自杀。」

为什么当他们被关在牢里却还要大声的赞美神？在那样的状况下，你为什么来会这样来赞美神呢？因为你了解神的属性以及祂将要成就的事！他们当时知道神要做什么事吗？不！但是这却没有阻止他们相信神要成就美好的事。

赞美也可以是代祷的一部分，能够使预言得以成真。保罗告诉提摩太要抓住对他所发的预言，好让他可以打美好的仗（见提摩太前书 1: 18），因为赞美是争战的武器之一。神对你的生命说了什么？来赞美神的信实，并完成祂在你身上动的工吧！

圣经中不是说：「因祂受的鞭伤，我们得医治」（以赛亚书 53: 5）？那就该为着神是那位医治者，祂医治我们身体所有的疾病来感谢赞美祂。

像这样的应许还有很多很多，所以要将赞美归给神。

有时候，赞美是一个信徒最大信心的行动。我太太大学的一个朋友刚接到电话，通知她的妈妈刚刚意外死亡的消息。她的朋友挂上电话就说：「要靠主常常喜乐！我再说，要喜乐！」这真的需要信心！不论如何，要相信神是配得一切的赞美。相信神能将哀哭化为跳舞，相信神能在我们最黑暗的景况中，仍然成就美好的事！

当约伯失去所有的一切，只剩下他那充满苦毒的太太（她叫约伯去咒诅神并且去死算了），但约伯仍然说：「祂必杀我；我虽无指望，然而我在祂面前还要辩明我所行的。」（约伯记赞美不是去否认我们的环境，赞美是在任何处境中，宣告出神的信实与配得。信心不是说：「如果神帮我渡过危机，我就信靠祂。」信心是说：「我知道神可以帮我渡过危机，但是不管发生什么事情，我都信靠祂，因为神已经在十字架上证明了祂对我的爱。」

你如果去读诗篇，就会发现大卫常以叙述他所处的环境有多糟来当成他歌曲的开场白。对神诚实是没有问题的！大卫（在圣经中写最多赞美歌曲的人）总是会坦承他实际上遇到的环境，但这却没有停止他对神献上他的感恩、信心以及赞美。诗篇三十五篇是一个很好的例子，它一开始先描述大卫所遇到的困境：「耶和華啊，与我相争的，求称与他们相争！」但是它却以赞美做为结束：「我的舌头要终日论说祢的公义，时常赞美祢。」我们的会众需要了解，他们是可以对神坦白敞开的；而且，他们也需要那些在艰难中仍然可以信靠神的例子。

当我与我太太刚失去我们第二个儿子的那个星期日早晨，是我最喜爱「与神有约的早晨」之一。珍一开始有些流产的征兆，我们做了一切在圣经中可以找到的方式，也遵守了一切的原则，但是那个孩子还是过世了。我在天堂中有一个叫做玛谛亚思（Mattias）的儿子。

在我太太小产的一个月之前，有一天晚上神让我一直醒着，并且不断地告诉我这个名字。我们因此知道了他的名字！我们拥有关于他的希望与梦想，他成为

我们生活的一部分，他是我的儿子！

我太太流产的隔天是星期天，我很难过，但我仍然决定要去带敬拜。为什么？因为神是配得的。大约在唱第二首歌的时候，我就开始哭了，会众们因为不知道发生了什么事，所以我停下来告诉他们。他们很爱我们，而且之前他们曾经为这个孩子祷告过，所以他们也很难过。我告诉他们我们所相信的、所做的、所祷告的，还有所宣告的一切，但我们仍旧失去这个孩子。接着，我说：「各位，我不是因为神总是成就我所要的一切而信靠祂；我是因着祂已经证明了祂爱我而信靠祂。即使我无法永远都了解祂所做的，但是我知道，祂永远在我心中是最好的！」

然后，我就带领他们继续赞美渴慕神。而在聚会中，有个东西就被释放出来了。有许多人，他们以前的期待被破碎了，有人受过伤、被掠夺过，也有人曾经相信过神，但却只落得两手空空的结果。而在那一天里，这些人原谅了神。这听起来很像异端邪教，但是他们的确因为神没有照他们所求的成就而责怪神。这些人需要饶恕神！透过我的见证，神医治他们的心，也恢复了与他们的关系。

关系破裂的夫妻彼此饶恕；失去孩子的爸妈在神的面前哭泣，在丧子的伤痛之后，他们又再一次来爱慕神。

神在那一天医治了这些破碎的心，因为这些人看到，有人不论身处怎样的景况中，都仍然愿意来信靠赞美神。

如果教会可以停止假装坏事不会临到那些好人身上，并且允许人们能真诚且敞开，我们就拥有可以给予这个世界的东西。但是，只要我们的教会像特百惠保鲜盒一样把所有的否定、论断和虚假都封在盒中发臭，那我们就会在自以为义的状况下枯萎凋零。

如果坏事都不会临到好人身上，那我们为什么要追随耶稣？如果真实的生活都不会发生在教会这个「快乐园地」中，那约瑟、大卫、耶利米、但以理还有使徒们的故事又与我们有什么相关呢？

耶稣是真实生活中的主，祂是在生活中的真实情境下，不论是好是坏，仍然配得我们赞美的主。

赞美的好处

也许我应该要先说这个，因为每个人都喜欢听见对他们有帮助的益处。赞美如何能够帮助到我的生命呢？有个好消息要告诉你，赞美是基督徒可以参与最健康的活动之一。以下是赞美的一些好处：

第一：赞美能预备我们进入神的应许之地

你记得在以色列人进入应许之地前，被派去侦察的十二个探子吗（见民数记 13~14 章）？其中的十个探子信心全失地回来，边抱怨边说：「那里的人太大，

我们太瘦小。恐怕那地会将我们吞噬，我们是没有办法做到的。」哀号～哀号～哀号～

但是另外两个，约书亚与迦勒带着乐观的态度以及赞美来做实际的回报：

「我们所窥探、经过之地是极美之地。耶和华若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们；那地原是流奶与蜜之地。但你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的居民；因为他们是我们的食物，并且荫庇他们的已经离开他们。有耶和华与我们同在，不要怕他们！」（民数记 14：7～9）

别怕！那地是极美之地！神会照顾我们的！我们会把那些家伙当午餐吃，因为神与我们同在！

你看到他们在态度上以及表现上的差异了吗？很不幸地是，以色列人却听信那些哀号者的话。在我家的第一个规则就是：「绝对不给哀号的小孩所要的东西！」神一定也有类似的规则，因为祂拒绝让那些不知感恩、只会唉唉叫的家伙进入应许之地。因此，祂花了四十年让那些哀号以及抱怨的人在以色列人中死去。

而在那一代中得以进入应许之地的，只有约书亚与迦勒这两位赞美神的人。

神并没有改变，祂把应许留给祂的后裔。对某些人来说，神有一个神迹，只是在等着被领走。对某些人来说，是在河的对岸有一个事工、梦想或是命定。对某些人而言，是家庭关系上的恢复。我们每一个人都有一个想要进入的应许之地，但是除非我们先学会如何信靠以及赞美神，不然神不会带我们进入这些应许中。这就是旷野存在的目的。

神把以色列人带到旷野中，好让他们可以与祂相遇，但是以色列人却拒绝了。神想要让他们了解祂的属性，但是他们太自我中心而不去看神，因此神反过来教导关于他们自己。

神原本打算让在旷野的时间成为他们的祝福，但是他们拒绝领受这祝福，而神就用同样的旷野来除去这些神百姓的抱怨、小信、苦毒，以及拜偶像的态度。旷野可以训练我们来赞美神，因为神不管我们景况如何，祂都不会改变。旷野教导我们为着神将要成就的来献上赞美，也为着神正在成就的心存感恩。旷野预备我们的心，使我们能够领受以及持守神的应许。我们每一个人都有一个预备好的应许之地，而神非常有耐心。我们所要做的就是去旷野敞开我们的心，以至于我们可以领受神定意要我们学习的功课。

如果你现在正在旷野中，请振作起来。这不是要来击垮你的，这是设计来让你可以跨越山头，好让你可以去认识神。若是我们拒绝去亲近神，我们只会死在旷野中。

旷野是领受应许之地的中途补给站。

赞美可以帮助我们领受神的祝福。神对你的应许是什么？神曾经在你心中放入一个梦想吗？你期望日后的医治吗？还是恢复？抑或是你的应许之地是期望与神有更大的亲密？这些应许都不如你想象的遥远，只要赞美神，你就会得着。

第二：当神百姓赞美祂的时候，神就会显现

诗篇 22：3 有两个版本的翻译：

- 「但祢是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座的。」
- 「但祢是圣洁的，祢居住在以色列的赞美之中。」

这节经文说明了什么呢？它告诉我们，不论神的百姓在哪里赞美神，神就去到他们那里。祂把宝座设立在他们当中，建立祂掌权的国度，神居住在赞美祂的百姓中。这段经文如果换句现代的方式来描绘，就会是神枕着我们赞美所做成的靠枕。

神居住在那地，而神所在的地方，万事都有可能。

我有一次为了要解释这点而惹出麻烦。我请一个留胡子的朋友打扮成耶稣的样子，并躲在教会门外。当我在带敬拜时，我鼓励会众们邀请耶稣来设立宝座在我们当中，在我们身上成就祂的旨意。接着，我请他们扬声来赞美主。当他们这样做的时候，「耶稣」就敲了教会的后门。

圣经中最令人难过的经文之一是在启示录 3：20 中，想到耶稣在祂的教会外面叩门想要进入就令人难过且心碎。

我停下敬拜来问说：「你们有听见敲门声吗？」大家四处张望一下，耸耸肩，然后我们又开始敬拜。耶稣又再一次敲门！我说：「有人在敲门，我听见门外的敲打声。谁去开一下门？」现场没有人有动作，因此我就跳下舞台，跑到教会后方打开门，而耶稣就走了进来。

你应该要看看那些小孩的表情！

我跑过去抱着祂说：「耶稣！祢来了！我很开心能见到祢！」我把手搭在祂肩上，并在陪祂走到讲台的路上向在场的人介绍耶稣。「耶稣，祢认识鲍伯的。还记得苏珊吗？喔，这位是科克，祢还没见过他，但祢现在知道了。」

当我们走到讲台时，我说：「耶稣，祢来得正好，我们正要来赞美祢，祢愿意多待一会儿吗？」

「当然，我很乐意。」耶稣回答说。

然后我从我的口袋掏出了一个小小的木头椅子，那是从我女儿的娃娃屋中拿

出来的。我向会众展示那张椅子，然后很夸张地把它放在讲台正中间并向它行礼。

「耶稣，请在赞美祢的人群中设立祢的宝座吧！」我仪式性地宣读。「什么？坐在那个上面？」祂不可置信地问。

我又再一次宣告：「是的，全能的神。我们尊崇祢！」

「你要我坐在那上面？」

「是的，主。来居住在赞美祢的百姓中吧！」我又继续很夸张地一边鞠躬，一边复诵这个句子。

耶稣看着祂的手表说：「你知道的，我真的很希望可以留下来，但是我还有其他的事。我得先走了。」

「喔，耶稣，真的吗？祢真的不能待一下？」我很难过地说。

耶稣再次看看那张椅子，接着看了手表一下。「不，我没有办法，我很抱歉。」

因此我抱了耶稣一下，并且难过地说：「没关系的，耶稣。很高兴能见到祢！」
「大家跟耶稣说再见吧！」

当耶稣走到教会后面出去时，同样地，你应该要看看那些人的表情。「发生什么事了？祂为什么不愿意留下来？」我问会众们。我弯下腰，把椅子捡起来放在我的手掌中。「诗篇 22: 3 说，神是以祂百姓的赞美为宝座的。我们的赞美会为我们的君王设立荣耀的宝座，好让祂以及祂的荣耀来到我们当中。教会，我们的神是伟大的神。当我们在赞美时，我们所建造的宝座能够大到承受神的重量吗？」

我拿着那个木头小椅穿过整个舞台，「我今天要问你们的问题是：你希望能拥有神多少的份量？这个椅子无法容纳我所期望神的份量。那你希望拥有神多少的份量？」

在那一天，全部的会众都疯狂地赞美神。实际上，我们在教会中经历了复兴。然而，有一些领袖对我挺不满的。很显然我冒犯到某些人，但是没有人会忘记那一课。

几年之后，我朋友的一个孩子说：「爸爸，你记得耶稣来我们教会的那一天吗？」很可爱，但很令人难过。难过的原因是因为，他认为耶稣只去过他们教会这么一次而已。

我不想去一个耶稣不会拜访的教会。若是缺少神的同在，教会比徒劳无功的运动赛事更糟糕，它只不过是一个宗教，而且是在灵里死亡的宗教。但要是耶稣与我们同在，万事都有可能。节目有可能会失败，但是神的同在却不会。赞美能

预备神居住的地方，让那个地方是教会，是我们的心，是我们的家；赞美能预备遇见神的场所。

因此，让我们来赞美神吧！

第三：赞美是属灵争战时的武器

赞美不但是能够邀请到大能战士的神、万主之主以及万军之耶和華的同在，它也是基督徒手中的一项武器。我们要记住，神的话语就是宝剑。若是赞美没有提到神的话语、应许以及神的属性，那赞美就不能算是赞美了。赞美需要是大有能力、活泼的，而且又具有攻击性。赞美能够在我们看到恶者之前就先砍断牠们的作为，它能击倒魔鬼、混乱魔鬼的计划，也能驳斥魔鬼的谎言。

诗篇 8: 2 说：「祢因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中，建立了能力，使仇敌和报仇的闭口无言。」你看，撒旦在赞美前是闭口无言，也是瞠目结舌的。牠毫无抵抗的能力，为什么？因为牠主要的策略是谎言，然而赞美是完全的真理。一个成熟的基督徒能够透过赞美来抵挡欺哄、沮丧以及混乱，因为这些都是地狱的语言。赞美不但能驳斥魔鬼的谎言，还能打牠一巴掌。圣经说，使牠「闭口无言」，赞美能使恶者无话可说。

为什么在孩童口中的赞美是如此有能力呢？因为他们相信他们所歌颂的那位神会成为祂所说的那一位以及成就祂所应许的事。在小孩的赞美中是没有诡诈或怀疑的，只有天真的信心。神要我们明白，即便是一个小孩，算是个赞美的婴儿，都能赏魔鬼一巴掌的话，那一个成熟的基督徒可以如何使用这样相同的武器呢？

「愿他们口中称赞神为高，手里有两刃的刀，为要报复列邦，

刑罚万民。要用链子捆他们的君王，用铁镣锁他们的大臣；要在他们身上施行所记录的审判。祂的圣民都有这荣耀。你们要赞美耶和華！」（诗篇 149: 6~9）

一个赞美的基督徒能够捆绑黑暗的权势、拆毁坚固营垒并且执行神对黑暗国度的反击。圣经中说，祂的圣民都有这荣耀。这意思就是你，我的朋友们。因此让我们来赞美主，并且观看神的大能运行吧！

当我刚成为基督徒时，神开始教导我赞美的重要性，神有时会透过梦境来对我说话。（使徒行传 2: 17 说，「在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言；你们的少年人要见异象；老年人要做异梦。」而我刚好因为在神话语上还算年轻，所以我能够全心的信靠神的话语。）

（若是你无法相信神会透过梦境来说话，你可以跳过这个部分。还有，你也可以跳过约瑟、所罗门王、约伯、但以理、以西结、彼得、保罗，以及耶稣诞生的那些故事了。你最好也一起跳过使徒行传，因为神在那里行了所有奇怪的事，

而且你也甚至不需要去看启示录了。)

有天晚上，当我在睡觉时，我做了一个栩栩如生的梦。我梦到我在神手中，就像一个特种部队中的动作公仔。我穿着被漆上红色的白色战斗服，而不是迷彩装。我问神为什么我穿上这样的服装，神说这是披上公义的外袍（见以赛亚书 61：10）以及涂上羔羊的宝血（见启示录 7：14），

然后我两只手上都有宝剑。接着，神带我到一个巨大的（对我来说是巨大，但是对神却不是太高的）、盖到一半，只看得见楼层以及梁柱的摩天大楼前。这栋大楼没有窗户和墙壁，神把我放在其中的一层中。当神带我更靠近的时候，我看见整层的地板都被战争吞噬掉，战争占据了好几哩的地。当我靠得越近，被占据的范围就越大，直到我们之间的界线已经消失不见，对我而言，那就好像是一片黑压压的魔鬼海域。

神带着我并把手放在我的背后，但是当神带我更接近这场战役时，我的角色突然改变回原本的正常人。神穿过这一群敌人，把我放在魔鬼们的正中央，而且是好几百万的魔鬼。

当我的脚一碰到地面，我就开始挥舞手中的剑。挥动的速度如此的快，以至于宝剑看起来好像除草机，我把魔鬼当成草一样的除灭，我象是一台机器一样地砍断牠们的脚、割下牠们的头，并杀出一条好几英哩的血路。这真是太令人兴奋了！

虽然我是自己孤军奋战，但是每过一阵子，我就会看到有一片像乌云般的魔鬼肢体从另一区的魔鬼头上飞散出去。我知道那是另一些基督徒在争战中奋斗，但是数量不太多。

魔鬼很怕我，所以牠们推挤着想远离我，试着想要逃跑，但是因为人数太多而没有地方可以跑。所以在我眼中看来，牠们倒下可能是因为被我攻击，也可能是因为想逃跑。

突然，在梦中发生了一个改变。你记得在《法柜奇兵》这部电影中，当印地安那琼斯面临到剑客时，其他埃及人分散开来的那一幕吗？就像那一样，魔鬼开始从我周围散开，然后在我前面出现一条路。而当魔鬼散开时，我这辈子看过最丑（不管是在梦中或现实生活中）的一个怪物出现在我眼前，我不晓得牠是鬼王还是大魔头之类的，但是就是很大、很丑，而且很恐怖。

这个魔鬼大概有 240 公分高，而且看起来很象是巨大但诡异的婴儿以及疣猪的混合体。牠的肉是粉红色的，还有一圈一圈的肥肉。在牠的皮和触须的外面，散布覆盖着腐臭又会渗出血的伤口，牠的眼睛凹陷、布满血丝，而且眼睛下面有很多层的眼袋。牠的鼻子象是疣猪的鼻子，然后还有不规则分布的獠牙。牠的手脚都非常的巨大，而且每一根手指都长了半根指头长的爪子。

这个恶心的东西所带出我心中的脆弱以及胆怯像浪潮一样向我席卷而来。牠

缓慢地向我移动，每一步都让我觉得膝盖越来越瘫软，直到我的膝盖像水一样。牠越靠近我，我的心思就越混乱，而那层恐惧的黑色面纱似乎让我越来越衰弱。最后，那个恐惧大过我所能承受的，我因此而昏迷过去。

我觉得我好像在梦中醒来，漂流在一片黑暗中。我开始听到一些声音，一开始很安静轻柔，但是歌声从黑暗中慢慢接近且增强为像诗班唱歌一样大声。我认出他们所唱的内容是启示录第四章里的内容：「圣哉！圣哉！圣哉！主神是昔在、今在、以后永在的全能者。」那听起来象是有一群天使，也就是天堂的居民们在歌唱赞美神。当歌唱声越来越大时，一道白光把黑暗推开。音量与亮度都升高到我感官被淹没的程度。

突然之间，我又回到战场上，再次砍杀那些魔鬼。那个令人作呕的怪物不见了，我明白是赞美击退了我的力量无法面对的那个敌人。

我永远不会忘记我梦中所学到的这一课，赞美是争战中的武器。当黑暗的力量来压迫我们时，当我们的仇敌胜过我们的力量时，这场战争就属于神了，而赞美正是驱除神仇敌的武器。所以，来赞美主吧！

第四：赞美会带给撒旦混乱与恐慌

我们其实没有想那么多，但是这真的很明显。如果撒旦是用谎言来沟通，而赞美是谎言的相反，因此，赞美对于拆毁仇敌的沟通方式就显得非常的有用。切断牠们沟通的管道，撒旦的诡计就被击碎。一旦地狱的诡计被击碎，牠们就会自己瓦解。

我会让你知道这是如何办到的。记得在马可福音五章中那个被一群污鬼附着的人吗？当耶稣的脚一离开船，踏到岸上时，灵界中就已经开始执行任务，这些污鬼就必须要在权柄前显出自己。这个被鬼附的人拜倒在耶稣脚前，而他身上的污鬼透过他说：「至高神的儿子耶稣，我与祢有什么相干？」魔鬼是很难控制的，但是他们却知道谁是老大。圣经说万膝都要跪拜耶稣的名，这意思是魔鬼也是一样的。

在谈了一会儿之后，这群恶鬼求耶稣不要提前送他们到地狱去，而是打发他们往猪群里。当耶稣说：「去」，牠们就进到猪里去，而猪也立刻冲到海里淹死自己。为什么会这样？

所有的魔鬼都知道要如何偷窃、杀害和毁坏（见约翰福音 10：10）。牠们把自己的天分投资在抢夺、杀害以及毁坏那个被鬼附的男子身上，直到耶稣来拯救那个人。之后，这些困惑的鬼们把牠们毁灭性的倾向转移到下一个寄主的身上。因为牠们只会破坏，所以这就是后来所发生的，猪都死光了。

撒旦也想要毁灭你。对魔鬼而言，耶稣的同在是如此的恐怖，以至于耶稣能够马上把牠们在你身上的焦点转移掉。当耶稣这么做时，魔鬼就开始做牠们最拿手的一件事，毁灭。当魔鬼失去了人类的寄主后，会怎么做呢？牠们会摧毁手边

的任何事物，因为毁灭就是牠们的天性，牠们无法自拔。

赞美可以邀请到神的同在，并且混淆仇敌的思想，而接下来会发生的事就有趣了。

圣经的历代志下 20: 4、10 中，给我们一个关于混乱的好例子。犹大的约沙法王同时被三国联军攻击，情况看起来似乎很绝望，但我们来看看约沙法王在这种情况下做法。

于是犹大人聚会，求耶和华帮助。……说：「耶和华——我们列祖的神啊，祢不是天上的神吗？祢不是万邦万国的主宰吗？在祢手中有大能大力，无人能抵挡祢。……我们的神啊，祢不惩罚他们吗？因为我们无力抵挡这来攻击我们的大军，我们也不知道怎样行，我们的眼目单仰望祢。」

约沙法以及犹大的人民就开始赞美神。为什么？因为神的属性。记住，不管我们所处的环境是如何，神的属性永不改变，因此祂永远配得赞美。他们赞美神，并且宣告在神里面他们的信心。

那时，耶和华的灵在会中临到利未人亚萨的后裔……他说：

「犹大众人、耶路撒冷的居民，和约沙法王，你们请听。耶和华对你们如此说：『不要因这大军恐惧惊惶；因为胜败不在乎你们，乃在乎神。……这次你们不要争战，要摆阵站着，看耶和华为你们施行拯救。不要恐惧，也不要惊惶。明日当出去迎敌，因为耶和华与你们同在。』」（14~17 节）

接着，神就给他们话语。神要接手之后的事情，只要顺服并出去迎敌就好。接着，神命令他们，不要恐惧惊惶。

「约沙法就面伏于地，犹大众人和耶路撒冷的居民也俯伏在耶和华面前，叩拜耶和华。哥辖族和可拉族的利未人都起来，用极大的声音赞美耶和华以色列的神。」（18~19 节）

哇！我们来看看接下来发生什么事，君王跪下敬拜神呢！（还记得跟吗？）接着，祭司（也就是你和我）起身大声赞美神。为什么他们要赞美祂？很显然地，他们是为着神所做的来赞美祂。他们在信心里赞美并相信他们会进到应许里面：

次日清早……出去的时候，……约沙法既与民商议了，就设立歌唱的人，颂赞耶和华，使他们穿上圣洁的礼服，走在军前赞美耶和华说：『当称谢耶和华，因祂的慈爱永远长存！』

（20~21 节，重点加注）

约沙法王很聪明，他知道这场战役是属于神的，但是他也知道神会设立宝座在祂百姓的赞美当中。约沙法王因着希望与众百姓一起拥有神的同在，所以他做

了一件很疯狂的事。他没有先差派弓箭手、战车或是持矛士兵在军队的最前面，反而是差派敬拜团！你能够想象吗？他把竖琴、鼓、号角放在队伍最前面，并且规定歌手在敌人前面唱赞美的歌曲！多么有洞察力！多么有信心！

「众人方唱歌赞美的时候，耶和华就派伏兵击杀那来攻击犹太人的亚们人、摩押人，和西珥山人，他们就被打败了。因为亚们人和摩押人起来，击杀住西珥山的人，将他们灭尽；灭尽住西珥山的人之后，他们又彼此自相击杀。犹太人来到旷野的望楼，向那大军观看，见尸横遍地，没有一个逃脱的。」

(22~24 节，重点加注)

神行在军队前方，并因着他们的举动为他们争战。犹太人完全成功地混淆了敌人的焦点，而这些军队背后的黑暗势力就开始执行牠们最拿手的事，也就是毁灭。但是因为牠们无法毁灭犹太人，所以牠们就只能自相残杀。在犹太人尚未将脚踏进战场前，这场战役就已经大获全胜了。

赞美就象是洲际间的弹道演习，它在军队的炮弹尚未着地之前已经决定了胜负。

「约沙法和他的百姓就来收取敌人的财物……因为甚多，直收取了三日。第四日众人聚集在比拉迦谷，在那里称颂耶和华。因此那地方名叫比拉迦谷，直到今日。」 (25~26 节，重点加注)

约沙法王现在惟一需要做的就是收取敌人的财物。那他们怎么做呢？他们更多来赞美神，为什么呢？他们为着神所成就的来献上感谢。他们甚至将那地命名为比拉迦谷，它希伯来文的含义就是赞美。

「犹太人和耶路撒冷人都欢欢喜喜地回耶路撒冷，约沙法率领他们；因为耶和华使他们战胜仇敌，就欢喜快乐。他们弹琴、鼓瑟、吹号来到耶路撒冷，进了耶和华的殿。」

(27~28 节，重点加注)

而当他们返家时，他们进入到殿中，为着神的所作所为来再次感谢赞美神。万一你教会的文化是不喜欢使用乐器来敬拜的话，那请注意犹太人在赞美神的时候，是有使用乐器的。

这是何等丰盛的一个章节啊！这个故事是教科书中，神子民敬拜所能享受到之能力与益处的例子。

有了这么明显的证据后，我们为什么还要抗拒对我们有利的东西呢？一起来赞美神吧！

第五：赞美会使我们与天堂连结

就像我之前所说的一样，若是我们希望在地如在天，我们就要在地上进行天上所正在发生的事。当我们在说话之时，天堂正在发生什么事呢？就是赞美。事实上，我们惟一可以保证的事情就是，在我们永恒存在的过程中无时无刻持续在发生的事情就是（除了启示录 8: 1 中提到的半小时静默之外）：神在宝座前接受赞美。

因为我们一直活在所谓时间的隧道中，因此人们的眼界很难超越我们眼前的景象。我们走过死荫的幽谷时，我们的目光是如此的属世且短浅，因此我们举目所见时，山谷中尽是阻挡我们的高墙。我们也习惯会对我们生活中所遇到的「事实」出现情绪上、理智上以及肉体上的反应。更糟糕的是，我们常对会即将面临的恐惧比对于神的应许更容易有过度的反应。

当我们的目光受限于恐惧与焦虑上，我们就会像跛子一样。马可斯·布理卿牧师 (Marcus Brecheen) 对于恐惧有一个很有深度的看法，他说：「恐惧，就是魔鬼的预言」。

恐惧是一个错误的预言 (Fear is a false forecast.)，而神会证实那是不确实的。(我的头韵押得还不错吧？)

赞美会赏撒旦说谎的嘴巴掌，卸除牠的武器以及驳斥牠的谎言与控诉(见以赛亚书 54: 17)。它也会破坏那些被设计来抵挡认识神知识的论点与推托之词(见哥林多后书 10: 5)。

赞美会打败，并且击垮撒旦。

但是赞美也会成就别的事物，它会将我们的眼目从山谷中转移，并帮助我们举目定睛那位在山上的神。它给予我们一个从空中看永恒视野，也提供我们属天的观点来看待周遭事物。就像大卫在诗篇二十三篇中一样，我们也许行在死荫的幽谷，但是赞美会支撑我们的信心，使我们不惧怕魔鬼。我们相信神与我们同在，而我们在世上所面对的仇敌，是注定在永恒中被毁灭的。我们透过神的眼光可以看见，这些拙劣的仇敌会在我们吃着神所预备的筵席时，成为我们眼前的娱乐。我们的命定，不是被击败，而是胜利；而且会永远住在我神的殿中，也就是永恒中的会幕里，与神同在。

天堂的观点让我们知道，我们是胜利的一方。天堂的观点也显示出我们仇敌的无能与卑微，以及我们神的大能与信实。天堂的观点使我们明白，世上的一切都会过去，那只是我们永恒故事中的一个时刻而已。而我们眼中的死荫幽谷，在神的眼中，只是要彰显祂在我们生命中美好的机会而已。那一些的幽谷，原本是撒旦恶意的设计，但是却成为神向世界彰显荣耀与良善的安排(见罗马书 8: 28)。

发牢骚、抱怨还有恐惧会使我们认同撒旦错谬的预言；而赞美会使我们认同神的洞察力。因此，赞美就是最大的「阿们」。

所以，打开你的眼目，来观看你周围事物在属灵界中的事实吧。来赞美神！

「神人说：『不要惧怕！与我们同在的比与他们同在的更多。』以利沙祷告说：『耶和华啊，求祢开这少年人的眼目，使他能看见。』耶和华开他的眼目，他就看见满山有火车火马围绕以利沙。」（列王纪下 6：16～17）

第六：赞美可以传福音

我们已经知道赞美有时候就是要传扬的福音，同样地，很多我们经典的赞美歌曲也都是被传唱的见证。

就像诗篇作者所宣告的，「祂使我口唱新歌，就是赞美我们神的话。许多人必看见而惧怕，并要倚靠耶和华。」（诗篇 40：3）

我很喜爱这节经文，它前面两节描述了一个寻求神的人，从浸泡在失望的泥沼中被拯救出来，并且被稳固地安置在基督的磐石上。这就是一个见证。若是你有像这样的见证，你会发现你口中很容易就唱着赞美的歌曲。

有时候我会不禁纳闷，若是我们的会众无法由衷地来赞美的话，是不是也反映出我们缺乏好的见证。不去呼求神或是无需被拯救的人，其实好像也没什么好赞美神的。但是，一个被拯救的人应该是有许多可歌颂的，一个被拯救的人应该会太感恩而无法保持沉默，被拯救的人们应该要来夸耀神。

若是你有一群不太赞美的会众，你应该要看看他们是否已经得救，因为这个问题需要先被探讨。有多少时候我们试着去启发或是要求人们来赞美神，但是却并没有先带领他们去到耶稣面前？若是他们生命中缺乏十字架的工，那他们又有什么好歌颂的呢？

我很喜欢第 3 节经文说神（而不是敬拜牧师）使我口唱新歌。我赞美是对着主的灵，正如同因为有神的灵，我们才搭起帐幕。耶稣才是那位最终极的敬拜主领。

经文接着又说，许多人必看见。为什么不是听见？因为赞美不只是一首歌曲而已，它像敬拜一样，是环绕在我们整个得救生命的一种表现。许多人会看到我所表现出来对基督的赞美与热情，许多人会看见我在泥沼中被拯救出来，并安置在坚固的磐石上，来宣扬祂的真理与赞美。

许多人必看见而惧怕，惧怕什么？惧怕神是真实的，真有一位君王坐在宝座上。惧怕耶稣真的施行拯救，地狱被击垮、罪也被破碎，审判将到来。这位君王所配得的是远超过心里相信、口里承认：祂配得在每一个人的生命中掌权。神必须是全人类的神，不然祂就不是神。

这就是他们所惧怕的原因。

赞美是需要有回应的，赞美需要那些看到以及听到的人去做一个决定。这个福音是真的还是假的？耶稣真的是像这个人所说的一样吗？要仔细思考，要戒慎恐惧，因为这是一个与永恒有紧密关系的决定。

一个赞美的人就象是一个行动祭坛一样，当人们看见他真实的赞美以及经历到他内心里神的同在时，许多人就会开始信靠这位神。

我第一个全职的敬拜主领服事是在宾州农村的一个小教会，这个教会是在一个小山丘上，但是人们是居住在山谷里，大部分的家庭都是已经好几代固定在那个教会里聚会了。那里的居民都是德国后裔的白种人，那一区有很大的农地，还有跟随季节变化过来收采苹果的一些移民工人。这些工人住在农夫所提供的小棚屋里，而且只跟自己人聚集在一起，因为他们只会说西班牙语。而当地人（虽然很慷慨）对这些陌生人而言，却是很慢熟的。

在当地，没有人会跟这些工人说话，或者是去关怀他们。

我每天开车去教会的路上都会经过这些工人，而有一天，神的意念临到我：需要有人去关怀他们，而我就是那个神期待我自愿去做这件事的人。

隔天，我就开车送了几箱的青菜以及罐头食物过去。有一些人正好坐在门口闲聊；而有一些人，你甚至可以这么说，是挺阴沉的（在那一季当中，他们里面已经有一起谋杀案件了）。但是神都开口了，所以……。我把食物给了他们，然后试着要跟他们聊一下天。我懂几个西班牙文的字，因为我出生在德州，但是我懂的也不够用来与他们沟通。因此我用手势表达出我想邀请他们来教会，又画了一张地图（上面有很多的图画及地标）

来协助他们找到我的教会。只要沿着这条路，经过水牛田，在牛棚左转，接着一直走并请经过两座桥。然后当你开到山顶时，就会看到教会的尖塔了。

我把聚会时间写在地图上方，跟他们握手，然后用西班牙文跟他们说再见就离开了。

我以为我已经尽到我的责任了，但是很显然地，没有人会回应这个很土，又不会讲西班牙文的白人小孩的邀请。

令人意外的是，我错了！那个星期天，当我为了服事在彩排时，他们当中有三位出现在教会大厅。我马上去寻求当地唯一会说西班牙文的人来帮我，她是一位很甜美，名叫妮维斯的巴斯克老太太（编按：巴斯克人是西班牙中北部以及法国西南部的民族）。我介绍妮维斯给他们认识，并且请她帮他们翻译。她在很简短地与他们交谈之后告诉我说：他们不会说西班牙文，他们是讲墨西哥话的。」

即便如此，她仍然是最合适这个接待的人，因此我让她继续下去。她带领她们坐在前排，然后我还是请她翻译所有发生的事以及我们所说的话。若是神能够在他们身上工作，我不希望他们错过神的工。

聚会开始了，然后我们赞美神。我在那间教会工作刚满三年多一点，而他们已经是一个能够真实来敬拜神的教会。而当他们在赞美神的时候，他们是真的期待能够遇见神。

那天，当我们进入敬拜时，我看着妮维斯，并且希望她能很快速地把歌词翻译出来。但是她什么都没有做，她把手举在空中，头向后倒，而且她尽一切可能地大声赞美神。那个时候想要找个好帮手，还真是不容易。

我想，神应该会自己想办法解决，因此我就放松来带领敬拜吧！在进到纯音乐敬拜没多久之后，我自己也迷失在神的同在中，而完全忘记我们的西班牙朋友们。突然间，我听到我脚边传来啜泣的声音。我睁开我的眼睛，看到两位客人在我们讲台的台阶上哭泣。

我暗示我的司琴继续，我在他们前面跪下并且招呼妮维斯过来。「问他们怎么了」，我跟她说。她很快地说了一些西班牙文，他们两个眼眶充满泪水的抬头看着她，回答她。妮维斯回过头跟我解释说：「他们说他们完全不知道你在唱什么，但是他们知道神在这个地方，他们希望能得救。」

什么？！还没有人跟他们分享福音耶（除了透过赞美之外）！也还没有讲道耶（除了透过赞美之外）！而且没有任何内容是被翻译成他们听得懂的语言，那到底发生了什么事？

诗篇 22: 3 说：「但祢是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座的。」而诗篇 40: 3 说：「祂使我口唱新歌，就是赞美我们神的话。许多人必看见而惧怕，并要倚靠耶和华。」

慕道友导向 (seeker sensitive) 的运动其实是有一些值得我们学习的地方，其中之一就是：这些失丧的人不会对神的同在有被冒犯的感觉；他们反而是在神的同在中来认罪并且得救。我们当前的教会并不是因为不好，或是与我们的文化脱节而无法与失丧者有所连结；他们之所以缺乏连结，是因为缺少神的同在。但是当赞美出现时，神就降临，而人们就得救。

神在人们所在之地与他们相遇，这一切都是环环相扣的。

那一天，我跟妮维斯有幸帮助到两位神所爱的人来认识神。神是如此深爱着他们，因此神设计了所有的状况，并且使他们千里迢迢地进到祂的同在中。

赞美是传福音一个大能的工具，因此让我们来赞美神吧。

第七：赞美是一个教导的工具

在歌罗西书 3: 16 中，我们发现这个命令：「当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富地存在心里，用诗章、颂词、灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被恩感，」

歌颂神。」

你背过多少节经文？你记得多少的歌曲？你也许从来没有想过这些问题，但是大多数人会背的经文都是那些在歌词里的经文。那是因为音乐是在帮助记忆上相当有用的一个装置。当我们把一些事物放进歌曲中，我们的脑会比较容易记得起来。

我以前教过数学，而学生在学二次方程式都会遇到困难。有一天我突然灵机一动，我把一元二次方程式套进那首划船儿歌 (Row, Row, Row Your Boat) 的旋律中。二十分钟之内，教室里每一个孩子都会背这个公式： X 等于 $2A$ 分之负 B 加减根号 B 平方减 $4AC$ 。而且我跟你打赌，他们现在一定都还记得。

大部分人的心都能够牢牢记住与音乐相关的记忆。为什么一直以来都要叫士兵在散兵坑内唱：「耶稣爱我，我知道」呢？因为当他们有需要的时候，当子弹从他们头上飞过，或是当爆破使他们跑过的地面晃动时，他们记得最牢的真理就是小时候妈妈在哄他们入睡前一再吟唱的歌曲。那些士兵全部的神学知识削减到只剩下童谣中最基础的真理，那也是他们仅仅记得的。

为什么年纪大的基督徒比较喜欢他们那个年代的诗歌？因为那些诗歌附着了他们的情感与记忆，那些诗歌是他们与神同行的配乐。他们每唱一首，就感受到充满历史回忆的经历。

这就是宗教改革者为什么要把他们的教义放进音乐里让会众来歌唱：为了使神的话能烙印在人的心中。有什么方式能比把神话语放进音乐中更好呢？有什么能比将新的教义放进容易琅琅上口又受欢迎的曲调中，并使这些教义成为大家生活中一部分还要更好的方式呢？

喀尔文与路德很聪明。直到现在，我打赌百分之八十固定去教会的基督徒，他们神学基础的形成，并不是来自他们听到的讲道，而是他们所唱的歌曲。很少有基督徒可以对你重述牧师信息的重点，但是基督徒熟知几百首敬拜歌曲的歌词却是很常见的。

这是为什么我们对人们唱出或是创作出富含经文的歌曲是很重要。我们提供会众一个赞美歌曲的曲目，或者说是赞美诗歌的研究时，我们就是教导他们神的话语。我们是在训练他们的信心，我们是在鼓励他们保持盼望并继续前进，我们是在装备他们在生命里成功。

赞美教导我们神的方式、话语，以及祂的属性。所以让我们一起来赞美神！

接下来，让我们来探索一些表达赞美的方式吧！

第 07 章 圣经中赞美的表达

「诗篇对我而言最大价值莫过于，它完整描绘出使大卫在神同在里欣喜跳舞

的那种喜乐。」

鲁益师 (C. S. Lewis)

我并不想要当一个讨厌鬼，但是有很多爱为小事争辩的人，他们会很计较我们应该在赞美里做什么事，以及不该做什么事。老实说，很多宗派在这个部分已经走在不顺服里很久了，以至于这已经成为他们「信心」（抑或是根本没有信心可言）文化的一部分。

我再强调一次，我们无法去期待神的国度来顺从我们的文化。若是我们称呼祂为主的话，应该是我们要舍弃我们的（国家的、地域性的、种族的、家庭的、各宗派的或是宗教的）文化，去适应并且融入神国度的文化。若是不愿意这么做的话，讲好听点是愚蠢或傲慢；讲难听点根本就是超级悖逆。

当我一开始去到教会时，我也跟大家一样有这个问题。这些人摆动得很愚蠢，拍手也无法对准拍子，而且眼睛紧闭得好像胃痉挛一样的痛苦。为什么会是这样的状况呢？为什么敬拜服事要搞成像马戏团跳三环一样的大型表演呢？「即将要在中环为大家表演的是来自远古俄罗斯的悬崖地区，古哥萨克人的后裔。今天，要给你们带来精采演出的是俄罗斯中，斯德洛格诺夫式的空中飞人牧师团队！」

当我刚重生得救时，神带领我认识了一群很奇怪，但很扶持我的基督徒朋友。他们一直试着要带我去教会星期天的崇拜，但是我总是拒绝他们。我会去小组的读经跟敬拜，但是我对与「教会」有关的事却都敬谢不敏。在他们终于把我拖去教会崇拜之前，我已经读完圣经四次了。

当他们好不容易成功带我去崇拜的那一天，神开启了我的眼睛。我以前每次看基督徒唱歌赞美神的时候，总会认为：「他们就是一群假装喜欢烂音乐的人。到底拍手的意义在哪里？」

但是那一天，我看到了很不一样的事物。

我再次观看那些拍手的人，我看到他们并不是因为那些很差的音乐拍手，那是他们用来表达他们心中对神爱慕与赞美的一个动作。我也再一次观察那些举手的人，我觉得：「这一定是他们用来表达他们心中降服神与高举神的一个肢体动作。」接着我又四处张望，有些人跪倒在地上。他们是要吸引别人的目光吗？他们是仅仅吸引了神的目光，他们用跪拜来表达他们心中对神君王权柄的完全顺服。

接着，我看着台上，在教会后墙上有一个十字架。是耶稣为了这个不值得被爱的世界、为了我而舍下自己生命来服事天父的十字架。这个十字架是耶稣透过肢体动作，来表达出父神对我们的心意。祂爱我，甚至为我舍命。

当神是如此毫无保留，而且又热情地透过十字架来表现出祂对我的心意时，我怎么可以拒绝透过肢体动作，来向神表现出我的心呢？

我那一天为着自己怀有这样狭隘、无知又论断的心来悔改。那一天起，我的敬拜与赞美改变了，我开始自由地向神表达我心中的感受。

我还是不明白，为什么到现在这还是很多教派之间的僵持点。耶稣祷告我们要彼此相爱，而且合一。我建议我们应该要在圣经教导这些的事上合一，并且将那些持相反意见的争论和自称是神学研究」的想法抛诸脑后。

总而言之，圣经中有一些与敬拜相关的姿势以及表达方式。这个清单并不完整，因为，毕竟我们生命中的每一个行为，都应该成为我们敬拜赞美神的一种表达方式。这只是一个简单的，用来平息教派间一些不必要争论的清单。我们就用神的话语来做判断吧！

以歌唱来赞美神

在圣经中，对神歌唱并不是一个建议，而是一个命令。这里将提供你圣经中提到许多关于唱歌这个命令的相关经文：

• 「全地都要向耶和华歌唱！天天传扬祂的救恩。」(历代志上 16: 23)

• 「我要照着耶和华的公义称谢祂，歌颂耶和华至高者的名。」

(诗篇 7: 17)

• 「我要向耶和华歌唱，因祂用厚恩待我。」 (诗篇 13: 6)

• 「耶和华的圣民哪，你们要歌颂祂，称赞祂可纪念的圣名。」

(诗篇 30: 4)

• 「世上的列国啊，你们要向神歌唱；愿你们歌颂主！」(诗篇 68: 32)

若你需要更多的举证，你还可以看出埃及记 15: 1; 士师记 5: 3; 诗篇 27: 6; 诗篇 30: 12; 诗篇 89: 1 跟启示录 15: 3。说实话，其实还有很多，但是我懒得全部列出来了。

你若是不想要以歌唱来赞美神，那就是你的问题，而不是练习唱歌的问题。我知道有些人不对神歌唱，是因为他们觉得自己声音不够好；而很多人则是怕被批评。但是我们不是因为自己是好歌手才对神歌唱，我们歌唱，是因为神是一位良善的神。

我真的很希望你能够免于被别人论断的恐惧，好让你是把蒙神喜悦摆在第一位。对某些人而言，这样的赞美方式是一种献祭，而每一种献祭都需要我们付上代价的。有时候，我们就是需要跨出我们的舒适区。

献祭，也就是给神尊荣与重视，并不是要给我们方便；献祭（或牺牲）一定是使人感到不舒服的。你的歌声不需要是世上最好的歌声，只要献上你最好的就可以了。我的孩子们都不是训练有素的歌手，当我听到他们用声音来赞美神的时候，我总是感到相当的喜悦。他们会乱唱、自己发明歌曲，也会唱一些自己都不懂的内容。但是，对他们的父亲而言，他们的歌声是无价的。

对你的父神来说，你的歌声也是无价的。不要担心你唱得对敬拜团或是广播而言够不够好，那都不是你的听众。你的天父才是你的听众，而祂就是爱听你唱歌。

因此，让我们以歌唱来赞美神的名吧！

以乐器来赞美神

若是你要按照圣经中赞美的模式，那就不是只有人声而已。下面有一些圣经中提到的相关例子：

• 「吹号的、歌唱的都一齐发声，声合为一，赞美感谢耶和华。吹号、敲钹，用各种乐器，扬声赞美耶和华说：耶和华本为善，他的慈爱永远长存！那时，耶和华的殿有云充满」(历代志下 5: 13)

「大卫和以色列的全家在耶和华面前，用松木制造的各样乐器和琴、瑟、鼓、钹、锣，作乐跳舞。」(撒母耳记下 6: 5)

• 「大卫和以色列众人在神前用琴、瑟、锣、鼓、号作乐，极力跳舞歌唱。」(历代志上 13: 8)

• 「大卫吩咐利未人的族长，派他们歌唱的弟兄用琴瑟和钹作乐，欢欢喜喜地大声歌颂。」(历代志上 15: 16)

• 「这样，以色列众人欢呼吹角、吹号、敲钹、鼓瑟、弹琴，大发响声，将耶和华的约柜抬上来。」(历代志上 15: 28)

大家还可以参考历代志上 25: 6; 历代志下 29: 25; 尼希米记 12: 27; 以赛亚书 30: 32; 启示录 14: 2, 以及启示录 15: 2 等经文。

同样地，我不想列出所有的经文，因为真的有很多。在赞美时使用乐器并不是文化上的（以色列文化）一个特殊案例。在历代志上 25: 6 中说到，是神命令祭司要用各种乐器来赞美祂，而且还包含敲钹！在不管是新约或是旧约，还有在天堂永恒里的敬拜，圣者都是使用乐器来赞美神。以赛亚书 30: 32 甚至告诉我们，神必将命定的杖加在仇敌身上；每打一下，人必击鼓弹琴。这真是满有神的大能！

乐器的赞美等于是对付撒旦的鞭子。

你必须透过弹奏乐器才能来赞美神吗？不是(虽然你被造就已经包含了在身体里的内建乐器了)。但我们该禁止在教会中使用乐器吗？当然不行！我们怎么可以禁止圣经中所注明的规定呢？这是神学上很危险的一种干涉。

所以，拿起吉他！若是你愿意的话，让我们挥舞这个「斧头」(ax)(编按：ax 同时有斧头以及吉他两个含义)，一起来赞美神吧！

以呼喊来赞美神

正如我先前所提过的，神给了你内建赞美的乐器。其中有一种是如此的简单，连四岁小孩都做能够使用，也就是你的呼喊。

•「耶和华的约柜到了营中，以色列众人就大声欢呼，地便震动。非利士人听见欢呼的声音，就说：『在希伯来人营里大声欢呼，是什么缘故呢？』随后就知道耶和华的约柜到了营中。」 (撒母耳记上 4: 5~6)

•「于是犹大人呐喊；犹大人，喊的时候，神就使耶罗波安和以色列众人败在亚比雅与犹大人面前。」 (历代志下 13: 15)

•「他们彼此唱和，赞美称谢耶和华说：祂本为善，祂向以色列人永发慈爱。他们赞美耶和华的时候，众民大声呼喊，因耶和华殿的根基已经立定。」 (以斯拉记 3: 11)

•「凡投靠祢的，愿他们喜乐，时常欢呼，因为祢护庇他们；又愿那爱祢名的人都靠祢欢欣。」 (诗篇 5: 11)

•「你们义人应当靠耶和华欢喜快乐；你们心里正直的人都当欢呼。」 (诗篇 32: 11)

•「应当向祂唱新歌，弹得巧妙，声音洪亮。」 (诗篇 33: 3)

•「愿那喜悦我冤屈得伸的欢呼快乐；愿他们常说：当尊耶和华为大！耶和华喜悦祂的仆人平安。」 (诗篇 35: 27)

•「因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。」

(帖撒罗尼迦前书 4: 16)

若是你还想知道「呼喊」在圣经中有多么普遍，你还可以去看诗篇 66: 1; 诗篇 98: 4; 诗篇 98: 6; 诗篇 132: 9; 撒迦利亚书 9: 9; 民数记 23: 31; 撒母耳记下 6: 15; 还有诗篇 47: 5。我只引用了一些而已。

呼喊是用来警告这个世界，我们有一位君王在我们营中。这就象是犹大支派的狮吼一样，是一个胜利的呼喊，也是一个宣战的呼喊。神使用祂百姓的呼喊来拆毁耶利哥城，也用他们的呼喊来击败他们的敌人。

为什么我们愿意在运动球赛或是在电视机前像傻瓜一样的呐喊，但是却羞于在我们荣耀君王的面前呼喊呢？各位，我们已经被仇敌欺哄，也被夺取了这项工具。这个荣耀，应该是属于神的，但是却被归给那些把球丢来丢去的人。该是我们夺回胜利呼喊的时刻了，把它带回神的营中，并且来观看地狱的颤抖。

让我们在主面前，在我们的君王面前，喜乐地呼喊并赞美祂的名吧！

拍手来赞美神

你拥有另外一个被策略性安置在你两只手臂末端的乐器。

• 「万民哪，你们都要拍掌！要用夸胜的声音向神呼喊！」

(诗篇 47: 1)

• 「愿大水拍手；愿诸山在耶和华面前一同欢呼。」(诗篇 98: 8)

• 「你们必欢欢喜喜而出来，平平安安蒙引导。大山小山必在你们面前发声歌唱；田野的树木也都拍掌。」(以赛亚书 55: 12)

虽然把拍手当成赞美记号的证据不像其他的表现行为那么多，但是我们仍然可以从这些经文中看出，拍手是诗篇中的一个命令。

拍手，就象是没有人声的河流以及沙沙的树声一样，是一种有节奏性的赞美，这也是被设计在我们人类身上的一种节奏性乐器。我们虽然不可能每一个会众都弹奏一种乐器，但是我们每一个人都装备有神让我们在赞美时可弹奏的乐器。我们的声音可以演奏出具有旋律的音乐，而我们的手跟脚就是天生的节奏乐器。

因此，让我们来使用神给你的乐器来夺回属于神的荣耀吧！所有的人，都要拍手来赞美神！

举手来赞美神

• 「以斯拉称颂耶和华至大的神；众民都举手应声说：『阿们！阿们！』就低头，面伏于地，敬拜耶和华。」(尼希米记 8: 6)

• 「我呼求祢，向祢至圣所举手的时候，求祢垂听我恳求的声音！」 (诗篇 28: 2)

- 「你们当向圣所举手，称颂耶和华！」 (诗篇 134: 2)
- 「愿我的祷告如香陈列在祢面前！愿我举手祈求，如献晚祭！」 (诗篇 141: 2)
- 「我们当诚心向天上的神举手祷告。」 (耶利米哀歌 3: 41)
- 「耶稣领他们到伯大尼的对面，就举手给他们祝福。」
(路加福音 24: 50)
- 「我愿男人无忿怒，无争论，举起圣洁的手，随处祷告。」
(提摩太前书 2: 8)

大家还可以参考诗篇 63: 4; 诗篇 119: 48, 还有耶利米哀歌 2: 19。当我的小孩希望我把他们举起来时，他们会看着我，然后举起他们的手。

举手应该可以算是圣经中最能表达赞美的动作之一了，它传递出对神的认同、降服于神的旨意、恳求、悔改以及代祷。高举双手代表将我们的生命当成活祭献在神的面前，也代表我们用手来献上圣洁的行为。将手举起是要给予以及领受祝福，而举手也可以是单单用来感谢神对我们的心意。

手是我们全身最善于表达器官的其中之一，因此双手能对神有这么多的表达也不令人意外了。

对很多人而言，要他们在其他人面前举手是相当困难的。对我们大部分的人来说，我们需要将习以为常的教会文化转化为符合圣经话语的文化。这需要放下我们的骄傲以及对人的恐惧，并且将我们的心以及我们的肢体臣服于神。我们也需要透过肢体上的展现，让世界的人看见我们对君王的感受与确信，这也完全就是我们在敬拜时所需要的。

就像保罗所说：「我盼望世界各地的人都能向神高举他们的双手。」毕竟，神是配得我们举手赞美的神。

跳舞是圣经中赞美的一种表达

跳舞？！「好，齐克，你真的管太多了！我是浸信会的（或是其他的教派），我们是不跳舞的。」

当提到跳舞这件事时，我自己反而有更大的问题；因为当我跳舞时，我根本就是手脚不协调，而且看起来超可笑的。

不管我们现在讨论的重点是各教派的传统，还是害怕像 YouTube 影片中那个

有病的家伙一样,我们还是需要回到圣经上来找一些能胜过我们心里迷思与骄傲的证据。

我不管你是哪一个教派,但若你是觉得你属于哪一个教派比起你属于耶稣这个身份还重要的话,你已经犯了一个错误。因此,让我们来处理这个问题,并且像一个好孩子一样,乖乖吃药吧!

我之前说过我有六个孩子,我发现在这个世界上,对一个小孩来说最天真也最自然的事,莫过于在他听见音乐时,他会跳舞拍手。请不要把这推托成人类堕落的天性,你知道我所说的是正确的。当一个孩子跳舞时,

跟邪恶完全没有任何的关联性。所以当我们讲到神的儿女跳舞时,我们同样也不需要去牵扯到这跟邪恶有什么关联。我们可以夺回跳舞的权利,就像我们夺回圣经、祭司与敬拜的权利一样。我们只需要有愿意的心,接下来圣灵会带领我们。

• 「亚伦的姊妹,女先知米利暗,手里拿着鼓;众妇女也跟她出去拿鼓跳舞。」
(出埃及记 15: 20)

• 「大卫穿着细麻布的以弗得,在耶和华面前极力跳舞。」

(撒母耳记下 6: 14)

• 「愿他们跳舞赞美祂的名,击鼓弹琴歌颂祂!」

(诗篇 149: 3)

• 「击鼓跳舞赞美祂!用丝弦的乐器和箫的声音赞美祂!」

(诗篇 150: 4)

• 「祢已将我的哀哭变为跳舞,将我的麻衣脱去,给我披上喜乐……」
(诗篇 30: 11)

• 「哭有时,笑有时;哀恸有时,跳舞有时……」

(传道书 3: 4)

• 「以色列的民哪,我要再建立你,你就会被建立;你必再以击鼓为美,与欢乐的人一同跳舞而出。」 (耶利米书 31: 4)

跳舞一开始并不是给人当成消遣或是娱乐,而是为了要敬拜的。这是一群喜乐的人,也是从捆绑中被释放之人的一种表现。

我们的问题出在于，是人的传统限制了我们的；而我们就一直认为，因为祖先们都禁止跳舞这件事，所以圣经也一定限制跳舞。但其实完全不是这么一回事。

跳舞并不一定就是属肉体的，或是关于感官上的享受的；它也未必一定要吸引人的眼光或是羡慕，它可以是圣洁、合宜又满有能力的。

我并不是说我们需要订出一个关于如何跳舞、何时可以跳舞，或是我们可以跳哪些类型舞蹈的教条，我对这些问题也没有标准的答案。我只需要神的百姓清楚一件事，就是他们可以像大卫一样，在神的面前跳舞，因为神把我们的舞蹈，当成是对祂的赞美。

下面是在所有关于跳舞经文当中，我最喜欢的一则：

「耶和华——你的神是施行拯救、大有能力的主。祂在你中间必因你欢欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼。」

(西番雅书 3: 17)

但是道经文不是没有提到跳舞吗？嗯，你有看到喜乐这两个字吗？喜乐在希伯来文中是 suws 这个字，它字面的含义就是「因喜乐雀跃而在空中弹跳」。换句话说，它的意思就是「因喜乐而手舞足蹈」。若是这样的话，西番雅书 3: 17 说，神因你而跳舞、欢呼与歌唱。我们的神是一位会跳舞、歌唱并且会欢庆的神。而我跟你打赌，若是你有办法想象这个画面

的话，神也会在我们的会堂当中因我们而欢欣跳舞。若是这还不能让我们对跳舞的争执结束的话，我真的不知道还有什么方式了。

因此，若是你的心在引导你的话，让我们在神的面前跳舞吧！我甚至猜想，神会与你一起共舞呢！

跪拜是圣经中敬拜的一种表达

我们在前面的部分已经针对跪拜有很详细的探讨了，所以在这边就不多谈了。其实跪拜在敬拜的表达上真的是远高于赞美。但是，我们还是要来看一些跟跪拜有关的经文；因为这是圣经中最常被命令的敬拜行为之一，所以一定是非常重要的。

• 「那人就低头向耶和华下拜。」 (创世记 24: 26)

• 「亚伯拉罕的仆人听见他们这话，就向耶和华俯伏在地。」

(创世记 24: 52)

• 「摩西急忙伏地下拜。」 (出埃及记 34: 8)

• 「大卫对全会众说：『你们应当称颂耶和华——你们的神。』于是会众称颂耶和华——他们列祖的神，低头拜耶和华与王。」（历代志上 29： 20）

• 「以斯拉称颂耶和华至大的神；众民都举手应声说：『阿们！

阿们！』就低头，面伏于地，敬拜耶和华。」（尼希米记 8： 6）

• 「至于我，我必凭祢丰盛的慈爱进入祢的居所；我必存敬畏祢的心向祢的圣殿下拜。」（诗篇 5： 7）

• 「来啊，我们要屈身敬拜，在造我们的耶和华面前跪下。」

（诗篇 95： 6）

• 「因此，我在父面前屈膝……」（以弗所书 3： 14）

若是你需要对这个主题有深入的了解，你还可以去看出埃及记 4： 31；历代志下 29： 30；诗篇 22： 27；诗篇 66： 4 以及罗马书 14： 11。

圣经中赞美的文字

英文真的是一个非常简洁的语言，但是却没有像希伯来文这样精确。同样在英文中是翻译成赞美，但是在希伯来文中却是有好几个意义以及背后含义不尽相同的字。我在这一节中会提供相关的信息，好让大家对我们所说的有更完整的认识。这是另外一个有很丰富信息的领域，它大概够用来准备我半年的讲道内容。

1. Halal：在前方闪耀、引以为傲的事物、荣耀、喧闹地庆祝或是大声得可笑。

这个字就是哈利路亚的字首。我会觉得很好笑，因为我们常把哈利路亚唱成是比较悲哀庄重型的歌，但是它其实原本的含义是喧闹地欢庆。这个字的意思是要我们来夸耀神，并且因着神来欢庆。这是一个吵杂又喧闹的字，而且这可能会在我们某些教会中不怎么受到欢迎。

诗篇 69： 30 及 34 节中说，「我要以诗歌赞美 (yadah) 神的名，以感谢称祂为大！愿天和地、洋海和其中一切的动物都赞美 (halal) 祂！」

2. Yadah：感谢、称赞、宣告、举手来赞美。

这个字在诗篇 9： 1 中被翻译为赞美：「我要一心称谢 (yadah) 耶和华；我要传扬祢一切奇妙的作为。」

这个字的意思是用你的双手把赞美丢上去给神，并且来宣告神的名。它也

向上举的手来表示感恩。当你像这样祷告时，你不只是举手来赞美神，更象是一种你把一个超大的拥抱往上丢来赞美神的方式。

3. Towdah: 感恩、献上感谢、献祭的赞美、赞美的圣诗或是敬拜的诗班。

这么多的含义挤在一个小小的字里！这种赞美的种类是具有音乐的天性，而且也具有牺牲的本质。这意思是我们需要付上代价的。这并不轻松，也不廉价，但是这会显出我们对神的感谢并且带给神荣耀。所以这个字常常被翻译成英文中的感恩或是奉献。

很重要的是，我们需要了解敬拜与赞美都具有给予的本质，也都包含将自己某一部分献给神的含义。小气吝啬的心，是一定会成为拒绝对神表达赞美的心。

• 「凡以感谢 (towdah) 献上为祭的便是荣耀我；那按正路而行的，我必使他得着我的救恩。」 (诗篇 50: 23)

• 「愿他们以感谢 (towdah) 为祭献给祂，欢呼述说祂的作为！」 (诗篇 107: 22)

4. Zamar: 在弹奏乐器时歌唱并给予赞美。

• 「耶和华啊，因此我要在外邦中称谢祢，歌颂 (zamar) 祢的名。」 (撒母耳记下 22: 50)

• 「我要照着耶和华的公义称谢 (yadah) 祢，歌颂 (zamar) 耶和华至高者的名。」 (诗篇 7: 17)

• 「现在我得以昂首，高过四面的仇敌。我要在祂的帐幕里欢然献祭；我要唱诗歌颂 (zamar) 耶和华。」 (诗篇 27: 6)

Zamar 这个字可以说是在诗篇中一直不断地出现，因为大卫常常使用这个词，若是你很明白大卫所作所为的话，这就很合情合理。大卫不只是写歌给神而已，他还为以色列（以及教会）做赞美的诗歌。他因着顺服于神，就指派祭司团日夜不断地弹奏乐器赞美神。因此，大卫对赞美的构想一定有包含着乐器演奏的成分。

单就这个词，它就是以破除了乐器不适合在教会敬拜中出现的这个错误教导。

5. Tehillah: 热情地敬拜、爱慕、荣耀、声望、名声、公开的赞美。

• 「但祢是圣洁的，是用以色列的赞美 (tehillah) 为宝座的。」

(诗篇 22: 3)

- 「……正直人的赞美 (tehillah) 是合宜的。」

(诗篇 33: 1)

- 「赐……赞美 (tehillah) 衣代替忧伤之灵……」

(以赛亚书 61: 3)

我很爱这个字，而且我就是很喜欢念这个字。它总是让我想到笑匠皮威·赫尔曼 (Pee Wee Herman) 在电影中跳的那首古老的 Tequila 之歌。回忆啊回忆！

撇开让你有罪疚感的欢愉不谈，这个字其实有很丰富的含义。它将神所认可的印信盖在热情上（而它字面上的意思是被神充满，也就是 theos）。在公开的场合热情地赞美神可以带给神荣耀、尊崇、声望以及名声，这也是一种爱慕的公开行动。

这就是使神在我们当中设立宝座的那种敬拜方式，就因为我们对神的热情爱慕使得神回应我们、亲近我们，并居住在我们当中。

诗篇三十三篇说从正直人（或圣者）的赞美是合宜、美好的。

对谁来说是合宜美好的呢？对神、对世界、对天使、对每一个人，但却不是对宗教。

以赛亚书说，就是这种热情的赞美，使神将重担从祂百姓身上挪开。神不是要使用一个禁欲的、呆板又拘谨的宗教，祂要用热情的赞美来遮盖祂的百姓。神以我们的赞美来换走我们的重担，很棒的一个交易，不是吗？

这是多么有能力又重要的一个字啊！

6. Barah: 称颂、赞美、屈膝以及爱慕。

• 「来啊，我们要屈身敬拜 (barah)，在造我们的耶和华面前跪下。」 (诗篇 95: 6)

• 「我的心哪，你要称颂 (barah) 耶和华！」 (诗篇 103: 1)

• 「人要常常为他祷告，终日称颂 (barah) 他。」 (诗篇 72: 15)

这个字几乎都被翻译成称颂，每一次你在圣经中看到某事或某人称颂神时，用的就是这个字（就像诗篇 103 篇一样）。

它的本意是指以跪拜神来表达对神的赞美及爱慕。同样地，这个字也破除了

基督肢体中的错误。每一次你在圣经中看到「称颂神」的时候，请记住，那个人是带着爱慕与赞美，跪拜在神的面前。

你可以回想一下，当神在历代志下从仇敌手中解救了约沙法王以及犹大人之后，他们把那个地方命名为比拉迦谷 (the valley of Beracah, 跟是同一个字)，翻译过来就是赞美之谷。为什么？因为当他们赞美神并且称颂神的名之时，神也击垮了他们的仇敌。

• 「因祢的慈爱比生命更好，我的嘴唇要颂赞 (shabach) 祢。」 (诗篇 63: 3)

• 「这代要对那代颂赞 (shabach) 祢的作为，也要传扬祢的大能。」 (诗篇 145: 4)

• 「万国啊，你们都当赞美 (halal) 耶和华！万民哪，你们都当颂赞 (shabach) 施！」 (诗篇 117: 1)

这是很有趣的一个字，它所描述的不是一个安静的赞美行为，而记一个活泼、因胜利而喜悦又有些吹捧的赞美。但是同时，它又蕴藏着能给听到这赞美的人带来平静慰藉他们心灵的安慰。那是不是有一种赞美，也可以来安慰神的心呢？这个问题是可以另外再写一本书的（虽然大卫在历代志下 6: 41 以及诗篇 132: 8 中有暗示性的答案：「耶和华啊，求祢兴起，和祢有能力的约柜同入安息之所！」），但是这种赞美肯定是有有一个跟其他赞美的不同之处。不然为什么诗篇 117 篇使用了两个不同的希伯来文，而不单单重复使用加 halal 就好？

请注意在我们之前提到的诗篇 145: 4 中，要鼓励这个世代对下一个世代来颂赞神的名。这是什么意思？这意思是父母亲以及祖父母应该要花时间对他们的孩子们传颂神在他们身上的作为。为什么教会每过一段时间，就必须重新开始来发展新的策略好拯救下一个世代？因为前一个世代的人花了很多时间、金钱以及精力在塑造属于他们自己喜好的敬拜方式，以至于他们忽略了要带领下一个世代跟他们一起，他们忘记对他们的儿女以及孙子女们分享关于神的真实。这节经文的主要目的，是要让我们在孩子面前永久地保有神的荣美辉煌以及真实性。因为神是超越世代的神，祂不是只属于某一个世代的神。

所以 shabach，就是藉由对别人称赞神的工以及祂的属性来赞美神，并且让基督的见证在各世代中历久弥新。

你会发现，我们已经讨论了一些希伯来文中关于赞美的字了，而希腊文中也有一些与赞美有关的字，只是他们的定义不如希伯来文来得生动且多样化。他们只有口语上的尊崇、赞许，或是（就而 doxa 这个字而言）荣耀这几个意思而已（编按：doxa 在希腊文中原本的意思是一般的信念或是大多数人的看法）。

给人们一个赞美的理由

总而言之,我仍然要再次强调赞美的重要以及它的大能。赞美是需要行动的,它要有表达的行为,好来高举神并且让神知道。赞美,对神的属性、神的作为,以及神将成就的事来说是一个适当的回应。

身为一位父亲以及一位敬拜主领,我需要牢牢记住,我希望我的家庭成为一个赞美神的家庭,我希望我的会众是一群会赞美神的人;若我希望这些可以成真,我会需要给他们之所以要来赞美的理由。

我花了好一段时间在问神,我要如何来提醒这些人关于神是配得我们赞美的呢?身为一位敬拜主领,我无法期待会众们进到聚会当中时,是已经预备好要来赞美神了(他们应该要是这种情况,但是事实上很多人进来时都还没有预备好)。帮助他们预备好来赞美神是我工作的一部分,我应该要给他们一些东西来回应神,给他们一些关于神的属性、神的作为,以及我们期待神未来要成就的一些提醒。

我们在接下来的内容中,会有更多的发现。

第 08 章 进入会幕

「不论圣经中的教导为何,人若在生命中缺乏救主的状态下试着祷告,那便是侮辱了神;人若是将自己属世的渴望未洒上珍贵的宝血之前,就献在神的面前并且认为这是一个神会接受的祭物的话,那他就犯了一个错误。因为他并没有献上神会悦纳的祭物。」

查尔斯·司布真 (Charles Spurgeon)

现在,我们已经准备好要来看我们一直在讨论的会幕了。你要记住,身为祭司的你,有一部分的工作是要来设立神与人相遇的场所,也就是会幕。这是神启示我们的过程,使我们能够更深地进入神的同在。

会幕是非常讲究的,而我们的学者在会幕建筑材料上的使用以及所代表的象征意义上做了相当深入的研究(每一个事物都有意义的,这也就是为什么神对这个建筑物有如此特定的规定)。你可以在圣经中的出埃及记二十五到四十章读到会幕的建造方式。我个人是觉得它相当的迷人,而且也是治疗失眠的良药。

我对于会幕中的每根柱子以及线所代表的含义没有太大的兴趣(虽然每一个细节都有它的意义),但是我却对于会幕教导我们如何透过敬拜来亲近、尊荣神有更大的兴趣。会幕提供了我们属天敬拜服事的顺序,它是永恒的,而且现在也正在天上进行的。我希望属天的敬拜、同在与能力也能在地上。因此,我可以透过会幕来学习到什么呢?

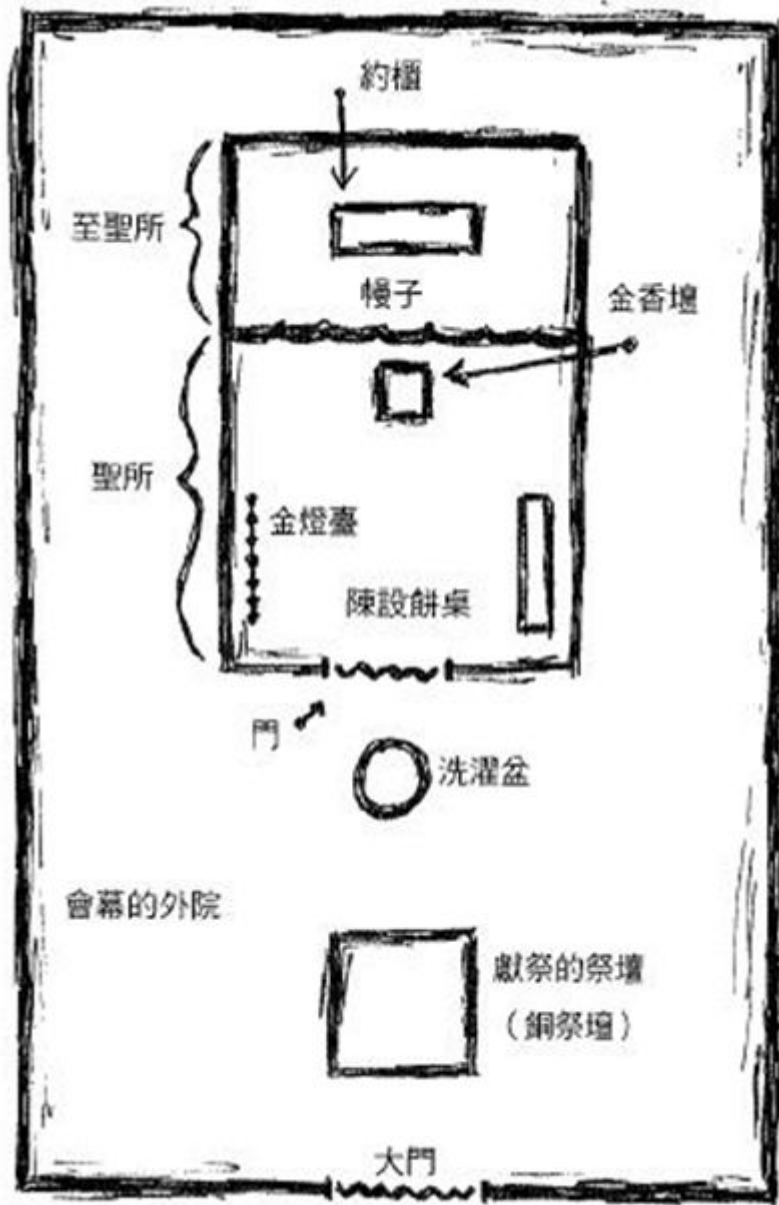
若我是摩西时期的一个以色列人,我第一个会注意到的就是,会幕中有一些特殊的区块。从外面我可以看到庭院区,那是会幕中一个没有被覆盖、户外的区域。它就象是一个被银色柱子以及尼龙帘廉围起来的院子。

在这个庭院中有很多的活动在进行,祭司穿梭在百姓之间,检查祭物、清洗并且执行献祭。我可以听到人们走路、哭泣、祷告和赞美的声音。我听见山羊及羔羊咩咩地叫着,牛发出低沉的哞哞声以及鸟的咕咕声。我也听见在祭坛上,被宰杀的动物所发出的呻吟。

我可能也会闻到动物、他们内脏以及血所发出来的恶臭,还有烧过肉之后的味道。因为这些都是户外进行,我也会接触到这些事物。如果是晴天又炎热的话,我会在炙热中等待轮到我的时间。若是下雨天,我就会全身湿透。如果是刮风的天气,我就会感到寒冷。但是我仍然会等候轮到我的时候,这是我敬拜的一部分。

我绝对不会空手进去的(见出埃及记 23: 15, 34: 20;申命记 16: 16)。我有时候带着我的十一奉献,有时候是奉献的物品,有时候是为了我新生儿的感恩性祭。而有时候,我杀了一只动物并且献上,因为我知道,原本我才应该是被杀的那一位。

在那里,有很多的声音、味道,还有罪与献祭的感觉。当我接近神的祭坛时,这些都预备着我的心。

门

让我们从我们熟悉的领域开始，诗篇 100 篇：

「当称谢进入祂的门；当赞美进入祂的院。当感谢祂，称颂祂的名！」（4 节）

想象一下汤姆历险记中，汤姆的家有一个院子，然后周围是白色的篱笆。若我是哈克，我想要去拜访汤姆，我就必须先穿过院子才能到达屋内。而我若是要先到院子里，我就需要先从大门进去。

神的会幕就象是汤姆的家，在我进入祂的「家」之前，我需要先经过祂的「院」；

而为了要进到祂的院，我需要先通过祂的门。

就敬拜而言，「门」是什么？那我要如何通过门呢？

第一个问题的答案，跟你主日学老师曾经问的问题是一样的，就是耶稣。实际上，耶稣自己也说过：

「我就是门；凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。」

(约翰福音 10: 9)

也许你刚刚会因为我的关系而觉得很挫败，并在心里说：「如果这本书都在陈述这种显而易见的事情，那我是在浪费时间吧！」请再给我一点时间，因为这虽然看起来很明显，但是我目前都无法看到我们的领袖能够表现出这个真理。

你看，若耶稣是门，我们只能靠着耶稣来进到神的同在中。我无法告诉你有多少次我坐在敬拜的聚会当中，看着敬拜主领以及牧师试着要将会众推进神的同在中，然而却没有先把他们领到门边。

我们告诉人们尽管放胆来到神的同在中，接着我们唱了一首关于火、或是风、河流、或是自由的歌，抑或是我们唱了一首根本就没有导向神的歌曲。我们所唱的，根本就是给我们自己的歌曲！这些歌曲，本质上并没有任何的错误，而且每一首歌都有适合被唱的时机。只是我们在使用这些歌曲时，都没有把这些歌的用途表现出来。

火不是那个进入院子的门！自由也不是那扇门！而我更不是那一扇门！我看见牧羊人带领着羊群到了墙边，然后走到羊群后面要推他们进去，但是却自己觉得很沮丧，因为羊群没有更靠近神。

我会给你的第一个建议是，若你希望他们进到院中（或是羊圈中），要先领他们到门口的地方。唱耶稣基督以及祂所为了我们而成就的相关歌曲，因为耶稣是道路、真理和生命。除了透过祂，没有人能够到父那里（见约翰福音 14: 6）！耶稣知道祂所说的是什么，祂所说的是进入到神同在的道路，是能够遇到祂父亲的通道。

这跟传福音是一样的，不管我是在教会或是在客厅里，在路上或是在杂货店中，要去到神面前只能透过基督。若是你真的很想要走体贴慕道友的方式的话，你就必须要先体贴「寻找丧失灵魂」的那一位。我们必须停止利用不去提到基督或是十字架来诱骗并且安慰人进到神国度的方式。耶稣是惟一的道路，而且是在处方签中不能够被排除的那一项。

在神的家中，要跳过篱笆是不被允许的。耶稣说：「我实实在在地告诉你们，人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。」（约翰福音 10: 1）

除了透过耶稣之外，绝对没有其他方式可以来到神面前。难道这会让神变得偏执吗？不，这是让神变得仁慈。只有残酷的神才会向人显明永恒，但是却不提供他们进入的管道。惟有残酷的父亲会给予他的儿女们与他的关系，但是却丢下他们，让他们自己去猜想要如何才能找到他。我们的神不是残酷、令人困惑，又含糊不清的神。祂是一位怜悯、慈爱又宽容的神，而且祂也是很精准的。在祂伟大的爱中，祂已经完全向我们显明如何能够来到祂面前。

门闩

只是走到门旁并站在那里是不够的，为了要进到院子里，要先把门闩打开，门才会打开。

我的孩子们现在还是很喜欢看大力水手卜派的卡通，我记得有一集的内容是卜派要拯救奥莉薇小姐从阿里巴巴以及四十大盗的手中脱困。他看着他们进到山中，躲进一个秘密的门后，而门就关了起来。卜派走到这扇秘密的门旁，试着说出通关密语：「萨拉米香肠，开门！」没有动静。

「沙丁尼，开门！」还是没有。「我说，开门！」仍旧没有动静。后来他把他的烟斗当成焊接火炬，自己切了一扇门出来，进去打败那些卑鄙的小人，并且拯救了他心爱的纤细爱人。

你知道要进入神的会幕中，也需要有一个通关密语才可以打开神会幕的门吗？诗篇 100：4 说：

「当称谢进入祂的门；当赞美进入祂的院。当感谢他，称颂他的名！」

若是我们将这段经文换句话说，就会是：「要进入时请用『谢谢！』这个通关密语。把这里当成自己的家，来赞美、感谢、敬拜祂。」

这是什么意思？要进入神的家，你需要有一个态度。当我们把人们带到门边（耶稣面前）时，我们所带领他们的方式必须要能启发他们对神的赞美与感谢，而福音就可以启发出我们的感激。

我们花了好一段时间在谈论赞美，我们看见赞美可以预备我们进入神的应许之地，而神的同在就是神所应允我们的应许之地。神花了四十年的时间在旷野中改变以色列人的态度，祂使用我生命中的环境以及真理来挪走那些让我们无法亲近祂的不满和抱怨。

为什么？因为要迈向神的第一步，就是在基督里信心的一步。那个信心是可以激发出我们的感恩与赞美的，而也就是那感恩与赞美能够预备我们的心，使我们更靠近神。这也同时带领着我们进入神接下来要在我们生命中成就的事。

所以我要对如何带领人们进到神的院中呢？我只需要把他们带到耶稣面前，

见证耶稣已经为我们成就的事（尤其是十字架），并且因着神的属性以及祂所做的一切来献上感恩与赞美。

耶稣：有史以来最棒的敬拜主领（一）

当我开始把耶稣当成一位敬拜者来研究的时候，我得到了一个透视性的启示。你看，耶稣是天觉里至高的祭司，天堂中礼拜仪式的主持人，也是神的敬拜主领。当我开始读四福，并且检视每一件耶稣所做的事情，或是祂所说的话语，都好像是在带领敬拜一样。不管祂在什么时候或做什么事情，祂都显在带领人遇见祂的天父。祂在启发这些人的敬拜与赞美、带下神的同在、服事祂父神的心意，并且祝福那地的百姓。

耶稣是活着的人当中，最棒的一位敬拜主领。

若真的是这样的话，若会幕是像我所说的一样，是敬拜者属天的导引的话，那我们就应该会透过耶稣的服事，看到关于会幕中要素的一些范例。而那正是我们所发现的。

耶稣如何以赞美来进入大门呢？祂是以得胜的方式入场的。耶稣死前的前一周，当祂从橄榄山上下来进入耶路撒冷并且走近圣殿时，祂坐在一头年轻的驴子上，人们列队欢迎祂并且把衣服铺在路上，手中挥舞着棕榈树的枝叶，大声地呼喊赞美祂。声音之大，让那时的宗教领袖们都感到尴尬而且是被冒犯的。

为什么耶稣要以如此夸耀且欢庆的方式进入耶路撒冷呢？祂是在教导我们敬拜。

耶稣是王，而当君王要进入他们的王国时，他们是带着尊荣、赞美、欢庆以及胜利的。同样地，在那一天，耶稣进入到耶路撒冷的方式，也就是日后祂要进入到我们城市中的方式。这是祂要进入到我们邻近地区以及我们家中的方式，也是祂要进入我们教会、我们国家，甚至是进入到我们心中的方式。

耶稣绝对不会偷偷摸摸地跑进一个城里，也不会偷钻到一个人的心里。祂不会在我们唱挽歌的时候来，也不会设立宝座在一群兴趣缺缺的人当中。

耶稣是万物的主宰，祂来是带着胜利与赞美的，就象是荣耀的君王一样，不然的话，祂根本就不会来。

耶稣并不是在一首丧礼的哀歌中进入耶路撒冷的，祂只有用这种方式离开。

敬拜主领们，当我们的教派还在争论赞美以及欢庆的方式在教会的聚会中是否合宜时，我们的世界正在凋零。有史以来最棒的敬拜者已经教导我们祂进门的方式，我们应该要有向祂学习的智慧。

我们需要来亲近耶稣，因为我们的教会以及家庭都因为缺少神的同在以及能

力而干枯调谢中。所以我们愿意用神的方式，好叫我们得见神的应许吗？

还是我们仍然要执着于那些结不出果子的方式呢？

我和我一家，都希望不会因为我们自己无法献上赞美，而让石头有需要跳起来赞美。

「将近耶路撒冷，正下橄榄山的时候，众门徒因所见过的一切异能，都欢乐起来，大声赞美神，说：奉主名来的王是应当称颂的！在天上和有和平；在至高之处有荣光。众人中有几个法利赛人对耶稣说：『夫子，责备祢的门徒吧！』耶稣说：『我告诉你们，若是他们闭口不说，这些石头必要呼叫起来。』」（路加福音 19：37～40）

第09章 祭坛

「亲爱的朋友们，若是没有为我们而流的宝血，我们就不会有耶稣；若是没有牺牲献祭，我们就不会有救主……若是没有赎罪，就没有人可以成为基督徒，而基督也就不是耶稣了。若是你离弃了为我们所牺牲的宝血，就等于是把心从耶稣基督的福音抽离，并且夺走属于你心的生命。」

查尔斯·司布真 (Charles Spurgeon)

当你通过会幕的大门之后，你第一个会看见的东西就是祭坛。祭坛上所包覆的铜，使祭坛闪闪发光（见出埃及记 27：2），而坛的本身是由皂荚木所做的。它大约是五到六英尺高（关于肘的长度，学者们一直有争议），底座是一个正方形，而坛的四个角都有用黄铜或是青铜所做成的角。敬拜者把祭物带到会幕中，然后把祭物绑在祭坛的角上（见诗篇 118：27）。他们藉由按手在动物头上，并宣读他们所犯的罪来把自己身上的罪转移到这些祭牲的身上。动物的喉咙会被割开，让血流在坛脚的地上，然后把尸体放在祭坛的四个角上（见出埃及记 29：12）。在宰杀了动物之后，祭司会把牲祭的一部分拿来在祭坛上烧掉，好成为给神「馨香」的火祭。

而这就是敬拜

我永远不会忘记我第一次读鲁益师 (C. S. Lewis) 「裸颜」(Till We Have Faces, 雅歌出版) 这一本著作的感受。在这本书中，他对于圣殿中味道的描述真的使我大为震惊。他说那是宰杀动物、血液、燃烧动物还有香等各种味道的融合，是一股圣洁的味道。

细拉

这是多么有能力又深沉的景象啊！请想象当一位敬拜者在接近祭坛之时，他所有感官都在进行沟通。生与死的声音交错着，被丢弃的尸体、血液以及火祭所混合而成的味道，动物被开膛剖肚的场景。整个人的情感参杂着一个生命必须为

了你所做的行为而被牺牲；你心中的重担，也因着献祭的完成而得到卸除。

毫无疑问地，祭坛就是献祭的地方；而敬拜，就需要一个祭坛。

结构

让我们简短地来看一下祭坛是由什么所造的。我再次强调，神对祭坛建造的指示是很精确，也一丝不苟的。为什么？

因为会幕的每一个细节都是有意义的，因为会幕是用来教导的。它是设计来引导神的百姓去认识并且敬拜这位惟一的神，也是圣洁的君王。

就像我们先前所说的一样，祭坛是木制的，而且是皂荚木。这是很重要的，以色列人顺服神来使用这种特殊的木头，而不是橡木、香柏木、橄榄木或是其他各式各样以色列人随手可得的树木。你知道，皂荚木是不易腐坏的，而它也是纯洁灵魂或是人性不朽的象征。因为它抗腐坏的韧性高，因此皂荚木也是复活及不死的象征。

皂荚木上包覆着黄铜或是青铜，而青铜在圣经中的象征是审判。在申命记 28: 22~23 中，神解释了祂对罪的审判。

「你头上的天要变为铜，脚下的地要变为铁。」（23 节）

你曾经感觉好像你的祷告都没有穿透云层到达神那里，反而却从云上掉了下来吗？这里神告诉以色列人说，若是他们选择不顺从祂，这样的感觉就会成真。罪的审判是需要付上代价，或是会使人与神隔绝。

另外一个有趣的章节是在民数记二十一章中蛇的故事。当以色列的人民又开始抱怨并且跟神顶嘴时，毒蛇进到他们的营中，咬死了许多的人。以色列人请求神的原谅，而神就指示摩西用青铜造一条蛇并挂在竿子上。如果被咬的人抬头看那条蛇，他就不会死。

在约翰福音 3: 14~15 中，耶稣告诉我们青铜蛇就是祂的象征物，代表的是耶稣即将要为了我们罪的审判而上十字架，而那些愿意仰望祂的人，就可以免于罪的审判。

若是你把铜祭坛以及青铜蛇柱摆在一起来看的时候，你就会很清楚耶稣在十字架上的牺牲是怎么一回事。祭坛是以不会朽坏的木头，覆盖着青铜(或黄铜)所造而成的；同样地，耶稣，这位纯洁、不死、也是不朽的神担当(或说覆盖)了我们的罪。祂完美无瑕的生命带走了神对我们的审判，这也就是祭坛最后的一幕。「神的羔羊，除去世人罪孽的！」(约翰福音 1: 29)

那角是做什么用的？

祭坛上的角代表的是恩典。当以色列营中有人需要受审判，但是他需要恩典时，他会跑进圣殿中，抓着祭坛的角哭喊着：「恩典！」（见列王纪上 1：49～53，列王纪上 2：28）

同样的，一个罪人跑到十字架前，把自己挂在十架前哭求恩典时，这个十字架就成为神的祭坛。而在十架上，神无罪的儿子带着人的罪性，把自己当成祭物献上。祂的血流在十字架的脚下，并且手脚都被钉在「角」（十字架的臂上）。而透过耶稣的宝血，我们罪得赦免。

敬拜主领

为什么祭坛要摆在大门口一进去，神殿中的最前面呢？你要记得的是，圣殿教导我们如何来亲近神。要进入神殿中的第一步，也就是献祭的一步。没有血祭，是没有办法亲近神的。

敬拜是起于耶稣在十架上的死，除此之外，我们没有任何接近神或是服事神的方式。

没有十字架的敬拜，根本不能算是敬拜！这就是为什么当我坐在那里听完了整场聚会之后，却感到很悲伤的原因，因为我没有听到任何跟十字架相关的事。我也觉得很难过，当敬拜主领认为他们已经知道要如何带领会众去到神面前时，却没有认出或是想起这个为我们受鞭伤又流血的基督。

你觉得要带领人进到神的同在中是有困难的吗？试着先把他们带到十字架前吧！

降服自己，成为活祭

所以，若是耶稣已经为我的罪而牺牲了，那我不需要再做什么事了，不是吗？

错！祭坛一向是跟捆绑、杀掉以及把肉烧掉有关，而我们还是有需要被烧掉的东西。神无法在骄傲的人当中设立宝座，因此，为了要亲近神，我们需要砍掉我们的骄傲，把它烧掉，留在门边。

在各样的事上，我们要成为基督的仿效者，而旧约中这个会幕的缩影就是值得我们效法的例子。我们需要在铜祭坛边，捆绑我们的情感与肉体，让他们降服于神，并献上我们的生命来当成赞美与感恩的祭。

这就是保罗在罗马书 12：1 所说的：「所以，弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的；你们如此事奉乃是理所当然的。」

当我们想起耶稣降服自己在十架上当成活祭时，我们就看见祂的恩典。我们

对于耶稣牺牲的回应，就是也把自己当成活祭。神不会满足于我们只献上羔羊或是牛犊而已，因为耶稣已经教导我们要「将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。」

有些版本的翻译是说，这是我们「可接受」的敬拜行为；换句话说，这是神会接受的那一种敬拜。缺乏降服的敬拜，就不能算是敬拜。这种含有降服的敬拜是神所「喜悦的」，因为这让神知道我们真的懂了。神在寻找的，不是我们献上的物品，神差派祂儿子在十架上舍命，并不是为了让我们来献上物品。神是差派祂的儿子来拯救我们的灵魂、赢得我们的心，并且解救我们的生命！

把这些被拯救的灵魂带回到神的面前，才是好的敬拜。

我需要暂停一下来提一个挺愚蠢的争论，有些人对于「属灵的敬拜」是由什么所构成的抱持着不同的看法。而这些的争论都环绕在耶稣所说那句：神在寻找用心灵和诚实来敬拜祂的人（见约翰福音 4：23~24）。什么意思呢？有一个教派说，我们一定要会说方言；另一个教派说，我们一定要用羊角与荣耀环；再另一个说我们只唱老的圣诗；还有人说我们只唱新歌。甚至还有人说，这些全部都是误解，我们只需要多读圣经就好。

也许，这会让我们清楚一点。根据罗马书 12：1，在「灵里」的敬拜意思是献上你的身体当成活祭，是圣洁，而且是神所喜悦的。敬拜是对基督的主权完全的降服；若是无法降服，我们根本就是在欺骗自己是敬拜者，但是我们永远骗不了神。所以，那什么是用「诚实」来敬拜呢？这简单。约翰福音 14：6 说：「耶稣说：『我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。』」用诚实（编按：在英文版圣经中，诚实与真理是同一个字）来敬拜就是透过耶稣来敬拜，并且明白：人子是达到父神那里的唯一路径。

若我不是藉由降服于耶稣来敬拜的话，我就不算是在敬拜天父。

降服是一个很含糊的字，因为我不想让你停留在一个很不实际的抽象概念中，所以我要稍微描述一下我如何在我的生活中达到降服的。当我发现耶稣的死，赎回了神在我生命中所创造的每一个部分时，这对我的生活带来了很大的启示。因此有一天，我开始归还给神祂在十架上所为我偿还的每一部分。

我离开我的床，就跪下求神说：「神，求祢向我显现祢的十字架。帮助我认出祢儿子的身体，好叫我永远记得祢为我们所做的一切。」接着我就等待，神开始把十字架的形象放在我的心中。我看见耶稣的脚，为了我而被刺穿，我祷告说：「耶稣，谢谢祢为了我，使祢完美的脚被钉。因为在祢这一生当中，祢的脚都没有行过任何歪斜的路。今天，我把我的脚以及我一生的路径都降服在祢面前，求祢帮助我，因着祢名的缘故来行出祢公义的路。求祢引导我今天与人的约定及碰面，并使我免于罪与试探。」我的眼目移到耶稣的身体上，并看见祂身上因着矛刺进祂破碎的心所造成的伤口，成为涌流出生命、宝血以及活水的泉源。我的祷告是：「主，谢谢祢献上祢完美无瑕的心，它从未拥抱过任何不洁净的属性，但是却为了我而牺牲。今天，我要将我的心降服于祢，我要爱祢所爱，恶祢所恶。」

我也把我所有的情感以及热诚都交托给祢，我要顺服祢的旨意。而今天，让我不再主导我的情绪，而是把情绪都降服在祢的面前。我祷告，求主帮助我感受到祢的感受，并且让祢的情绪来引导我。」

你明白了吗？我看见耶稣的手，并把我手上的工也都献给祂。我献上我的手成为医治与服事的工具，而不是暴力与罪的工具。

我看着耶稣的背，它在圣经中代表着力量。因此我献上我的爱，并用我的全力来侍奉神。我同时也献上我的软弱，好叫祂的恩典与能力可以使我更完全，并且透过我的不完全来彰显祂的荣耀。我感谢神，因着祂的鞭伤，使我们不论在什么时候，只要自己以及我们所爱的人生命中有需要，都可以得着医治。

我看见祂额头上的荆棘冠冕，我将我的思想以及心思意念都顺服于神的主权。我看到耶稣被拔掉的胡须以及破裂的嘴唇，我就献上我的口，成为赞美以及以神的话语和爱来造就人的器皿。我降服我的口，来建造神的国度，并且帮助神的子民来拆毁黑暗的国度。

我也降服我的眼睛来看见神所看见的，用我的耳朵来听见神所说的话语。耶稣赤身露体、羞辱地被钉在十架上，因此我也需要降服我的骄傲并谦卑自己。请不要觉得被冒犯了，但是我甚至会为着神圣洁的用途而献上我身体其他私密的部分，但不是为了自我或是罪性的目的。

我们身体的私密处以及它们的错误使用大多是源起于我们生命中以及文化里的罪，这些都需要降服于神。甚至连对性的欲望，也都需要降服于神以及神的话语。

耶稣在十字架上，已经偿还并且买赎回你身体的每一个部分。

祂买回了我的每一部分，因此我只是顺服于祂所拥有的。这成为了我每天生活的纪律，我与神同行的步伐也已完全的「祭坛化」(改变)了。

(编按：祭坛 (altar) 与改变 (alter) 的英文字念起来一模一样，作者以此来作双关语。)

若是基督的「肢体」真的都降服于来蒙神悦纳并且来服事神，那会发生什么事呢？身为一个领袖，我看见很多人因习惯性犯罪而觉得沮丧及受压制。他们的生命是以试探和破碎的情绪为主导，他们生命中的道路是一片混乱，他们手上的工也是乱七八糟，嘴里所出的话语无法建造生命，而他们的心充满了怀疑与罪性。他们的眼目只看到自己的环境，耳朵只听得到谎言及控告，他们所花的力量更是都徒劳无功。

那解药是什么呢？就是敬拜！降服于耶稣除了可以让我们顺服在祂的真理中之外，降服也能带领我们更深地进入神的同在以及祂的心中。而很快地，我们就可以看见降服后的益处。

敬拜主领，祭司们，要学习如何带领人们降服，这样你就能释放从耶稣主权而来的自由。每一次我在带敬拜时，我都求神教导我如何带领祂的百姓们进入降服的献祭中。主，我要如何为了祢的同在来预备他们的心？每一次，神都让我看见他们所需要的。有时候是一首歌，有时是一段经文，有时是一个见证。神认识祂的百姓，而且祂明白他们的需要。

千万不要小看了降服，正如保罗所告诫我们的：

「所以，我靠着神的帮助，劝你们这样做：将每天的日常生活——睡觉、吃饭、上班、作息 当作礼物献给神。要高高兴兴地接受神为你们做的一切，这是你们能为神所做最棒的事情。不要想也不想的，就融入周遭的文化，倒要将目光摆在神身上，这样你们才能从里到外被更新。要随时儆醒，留意神向你们要的是什么，快快地回应。周遭的文化，只会使你们变得肤浅幼稚；但神却不同，祂要将你们最好的一面呈现出来，使你们的生命成熟。」（罗马书 12：1~2，信息版）

降服而来的自由

自由，跟你在谁的沙坑中玩耍有很大的关系。当我还小的时候，我隔壁邻居有一个非常棒的沙坑。它够深，而且里面的沙非常干净。它有很好的遮阴，而且有很完整的配套玩具，有沙桶、沙盆、铲子、士兵、倾卸车，还有喜欢冒险的孩子们。这样的沙坑代表的是无限的机会，里面有可以让我们创造及破坏的天地，兴起与被击败的军队。而这些全部都掌握在一个具有想象力，并且有全备能力的七岁小鬼指尖。

而惟一的问题就是，若是我想在那个沙坑玩，我就必须要跟我邻居一起。他是个骗子、爱哭鬼，而且是一个被宠坏的小孩。但是只要我想在他的沙坑里玩，我就必须要按照他的规则。他的规则很简单，就是他永远要当赢家，然后我永远输他。

烂透了！

所以，我问我爸是否可以在我家后院弄一个那样的沙坑。我们一起盖了一个沙堡，然后我在地上挖了一个很大的洞，所以我可以把我想要的所有东西，象是水、沙或是蟾蜍都丢下去。我的沙坑是世界上最棒的沙坑，而最棒的原因就在于我们在玩的时候有良好的游戏规则，也就是规定我一定会赢的规则。

很多时候，基督徒就很象是在魔鬼沙坑里玩的小孩，我们一直在建造我们的天地，而且是用我们的生命下去玩，但是我们却永远想不透，为什么我们一直被打败。我们住的地方，好像永远没有自由可言，而我们也不知道原因。答案很简单，就是我们玩错沙坑了。

要进入到对的沙坑中，敬拜是最好的方式。敬拜并不只是对神唱唱歌而已，

事实上,唱歌应该只能算是敬拜最起码的一部分。正如你先前所读到的一样,希伯来文中最常被翻成敬拜的字是 shachah, 而它的意思就是屈膝跪拜。敬拜的希腊文 proskuneo, 它的意思是在神面前俯伏来展现出你对祂的爱。这两个字有一个共通点,就是跪下这个概念。敬拜者就是愿意在神面前谦卑自己的人,而敬拜者也是降服于耶稣主权的。

在我成为敬拜者之前,我的生命是降服于一个堕落的系统,也受困于那些堕落的规则。我在那个系统中无法得到自由,因为这个系统的主人是罪、是死亡、是坟墓,也是魔鬼。只要我在牠们的领域中,照着牠们的规则玩,赢家永远是牠们,而输的永远是我。

但是,当我成为一个敬拜者时,改变就产生了。我的心回转向神,我将我的生命完全地降服于主。当我这样做的时候,我就经历到一个管理典范的完全转移。突然之间,我就不再活在罪的律法下,我也不再活在生活中的律法下。在神的沙坑中,我们照神的规则走,神儿子的胜利已经战胜一切了。自由取代了成瘾、爱取代了堕落、耐心取代了愤怒、恩慈取代了贪婪、饶恕取代了苦毒、祝福取代了咒诅、医治取代了疾病,而恩典取代了我们的罪。

在神的沙坑中,规则说我是活着的。在神的沙坑中,规则说我是得胜的。我不只是生命中的一个参与者而已,根据罗马书 8: 37,我是得胜有余的。

祭坛上的牺牲教导了我们敬拜,而敬拜的关键就是降服。敬拜把我们放进神的沙坑中,因为敬拜跟君王的主权有关。你是活在谁的国度里?你服从谁的规则?敬拜者就是他们父神国度中的子民,他们愿意顺从于神的渴望以及规则,并且可以享受从神宝座而来的保护和所有的好处。

若是在你生命当中,你真的需要自由,请你看看四周,看看你是在谁的沙坑里玩。你应该要站起来,回家去。这很容易,只要你说:「神,我从来没有以祢的方式来生活,而我过得并不好。我想要来敬拜祢,我要祢成为我生命中的主,并且活出祢的旨意。从现在开始,我会去做祢要我的一切事。主,求祢的统管、国度、祢的爱与能力都显明在我的生命当中。我完全地降服于祢,奉耶稣的名祷告。阿们。」

耶稣:有史以来最棒的敬拜主领(二)

好,那耶稣,这位至高的祭司以及天堂仪式的主持者,是如何来执行祭坛上的献祭呢?很显然地,祂是为了世界的罪而被杀害;但是我要让你看看在罗马书 12: 1 中,耶稣示范敬拜的另外一个例子。

在前面的内容中,我们提到了耶稣是带着胜利进入耶路撒冷,但是你知道耶稣进城之后,马上就进入圣殿里。也就是在圣殿的庭中,法利赛人要耶稣叫那些跟随的人停止呼喊:「和散那归于大卫的子孙!」

耶稣是从赞美的门,走到献祭的祭坛前。照道理,我们是不应该空手来到神

的面前，我们该要带着祭物的。但是，耶稣却没有带着羊羔、牛犊或是鸽子。我们无法证明耶稣曾经带过罪的祭物到祭坛前，因为耶稣是没有犯过罪的。但是，我们可以放心的是，耶稣的确带着祭物，因为祂就是那个祭物。

耶稣留给我们一个范例，让我们可以照着去行。当你进到神的同在中，带着你的十一奉献以及祭物时，不要忘记，那个最棒的祭物，就是你自己。

之后，耶稣做了一件挺具争议性的事：

「耶稣进了神的殿，赶出殿里一切做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子，和卖鸽子之人的凳子；对他们说：『经上记着说：我的殿必称为祷告的殿，你们倒使它成为贼窝了。』」

(马太福音 21: 12~13)

你可以想象耶稣门徒的表情吗？「耶稣，祢在做什么啊？」耶稣发飙了吗？祂在生气吗？我并不这么认为。耶稣说祂只做祂看见父所做的，祂也只说祂看见祂父所说的（见约翰福音 5: 19）。若这是真的，耶稣一定接收到父神的指示，意思是这出戏是深思熟虑下的结果。

耶稣完全知道祂在做什么，祂是在教导他们，教导他们敬拜。

圣经中说，我们的身体是圣灵的殿。会幕，也就是神同在的居所，就在我们的心中。耶稣知道是这么一回事，因此祂在教导门徒，如何来侍奉殿中的神，以及如何营造一个欢迎神的环境。

我在我的教会定期会开设一个课程，课程名称是「敬拜的重要」（破坏者警戒）。我总是会在课程中纳入一个部分，来说明打扫圣殿和保持圣殿干净这样的行为是一种敬拜的行为，也是对神同在的一个邀请。为了上这堂课，我会准备一个七呎高的桌子，上面放满了各式各样的东西，有电视、衣服、食物、电动、杂志、电影、熨斗、网球拍、高尔夫球、芭比娃娃、计算机和手机等。我会解释说，这些东西的本质都不坏。谁喜欢吃东西？谁喜欢好的衣服？谁喜欢看电视？谁会用电脑、运动、跟朋友出去玩、或是欣赏很优秀杰出的异性呢？每一个人都会。那去做这些事情有错吗？我也不觉得。

但是问题出在于，若是这些事情开始转移我们的爱了呢？当我们的内心，比较倾向运动而不是祷告，这就表示我们心里的优先级出了错误。当我们的内心，比较倾向食物、朋友、娱乐，或是其他别于神的事物，这就会是一个问题了。

一个「祷告的殿」，所指的就是与神有敞开沟通与共享的生命（或说是密切的关系）。我们是圣灵的殿，圣灵的会幕。就像哥林多前书 6: 19 的问题：「岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人……」我们被造是为了与神有亲密的关系以及沟通，神要我们将眼睛及耳朵对准祂声音的频率。当我们这样做的时候，我们就成为一个祷告的殿了。

任何在亲密的关系上以及沟通上的盗取都会危害我与神之间的关系，我的殿变成了「贼窝」，因为里面充满了各种夺取我与神关系的事物。

在我生命中，任何会与神的声音争竞的事物都算是盗贼。若是我最喜欢的节目对我心的呼喊大过于神的话语与祷告时，那它就成为我与神关系中的阻碍了。不论任何事物，只要会与神抢夺我心中的爱，都是盗贼。

我拿起食物并且问说：「它对你说话的音量会大过神的话语吗？」我拿起一把梳子，「虚荣的声音大过神吗？」是球，「运动对你心思意念的吸引力胜过耶稣吗？」计算机、手机、电视、DVD、CD，「你的心会比较倾向于这些事物，还是比较倾向你祷告的内室呢？」

「我们生命中的祝福什么时候会变成我们心中的偶像？就是当它开始与神的声音，以及对神的爱争竞的时候。」

我对学员说：「现在，请大家拿起笔来，把这些事物都写下来。我待会儿要给你们一个对于敬拜的新定义，你准备好了吗？」

当每个学员都专注在要准备开始写的时候，我抬起桌子，并且尽可能地把它抛高。

CD、衣服、高尔夫球等四处乱飞，零嘴、软糖等像雨一般掉落，电视、计算机还有二手家电乒乒乓乓地掉落地面。大家都吓了一跳，还有人尖叫。要是有人吓到尿出来，我也不会太意外。所有人都睁大眼睛，惊吓地看着感觉很像庭院拍卖般散落一地的物品。他们安静地坐着，眼睛看着地上的灾难。休闲娱乐、大吃大喝、虚荣、不圣洁的关系、焦躁不安、欲望还有贪心，就像躺在地上这些可耻的残骸一样。

接着，我开始重新定义敬拜。

「这就是敬拜。敬拜会推翻我心中的桌上那些使我妥协的事物。敬拜就是邀请耶稣进到祂的殿中，进到我生命中，来检视我心里的桌面。若耶稣发现有其他事物会窃取了我们之间的关系，祂就会提醒我：敬拜是『神，我爱祢胜过这些生活上芝麻绿豆的琐碎小事。』然后，这就翻倒了我的桌子。」

我问他们说：「你们希望我为你们定义圣洁吗？」我把桌子摆好，把手摆在空荡荡的桌面上游走，并且说：「这就是圣洁。圣洁就是当我把我心中的桌子带到神面前并说：『主，我的心是属于祢的，是祢以重价买回的。因为属于祢，所以请按祢的旨意来使用它。祢可以摆上任何祢想要摆的东西，祢也可以照祢心意挪走祢想挪去的事物。』这就是圣洁。」

「……非圣洁没有人能见主。」（希伯来书 12: 14）

敬拜就是翻桌，敬拜就是清扫圣殿，而敬拜也是让神在祂的殿中受到该有的欢迎。

对我而言，圣经中有一些关于敬拜更好的例子。

在我们要去到耶稣宝座前的旅途中，耶稣已经教导我们要以赞美进入祂的门。感恩的态度会预备我们的心来看祂的下一个教导：降服我们的生命成为赞美的祭。你要不要来打赌：降服可以预备我们，使我们更接近神的宝座？一切都开始有意义了，而我已经迫不及待要告诉你接下来的部分了。

第 10 章 洗濯盆

「主就是那灵；主的灵在哪里，那里就得以自由。我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。」

(哥林多后书 3: 17~18)

在铜祭坛与会幕之间，我们会看见铜做的洗濯盆。「你要用铜做洗濯盆和盆座，以便洗濯。要将盆放在会幕和坛的中间，在盆里盛水。」(出埃及记 30: 18)

洗濯盆看起来应该是像铜制的鸟儿戏水盆（原谅我，我已经尽我所能了）。出埃及记 38: 8 告诉我们它上面有一个盆，而下面则是一个盆座。有些学者相信，上下两个盆里都有装水。如此一来，祭司在进入圣所服事之前，可以洗净他们的手脚。

这节经文也告诉我们：「他用铜做洗濯盆和盆座，是用会幕门前伺候的妇人之镜子做的。」换句话说，这个洗濯盆是由在会幕门口服事的妇人所拥有的铜镜所制造而成。

如果你用一面现代的手持镜去想象时，你会觉得很困惑。摩西时代的镜子并不是玻璃做成的，而是用抛光度极高的黄铜制造。摩西被指示要熔化这些镜子来制作洗濯盆，而洗濯盆又再次被抛光，形成反射性极高的表面，这样祭司在洗濯盆清洗时，就可以在水中看见自己的倒影，然后再来清洗自己。

祭司若是没有在洗濯盆里清洗，是不能在会幕里服事的。那你是谁？

若你是一名祭司。所以我们所说的，会适用在你身上吗？没错！

若你是一名祭司，这就代表着，我们需要注意，洗濯盆是所有服事活动的必要条件：

「亚俭和他的儿子要在这盆里洗手洗脚。他们进会幕，或是就近坛前供职给耶和华献火祭的时候，必用水洗濯，免得死亡。」(出埃及记 30: 19~20)

洗濯盆的象征

洗濯盆（钦定版圣经称它为黄铜洗濯盆）代表的是神话语的服事。它并不只是服事的必要条件而已，它是每一个基督徒敬拜生活的一个必要条件。

请看以弗所书 5：25～27 说：

「你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。要用水藉着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。」

我们下一章会讨论到后半节的经文，所以现在只需要专注在前半部分就好。耶稣把自己献给我们（教会）是为了要拯救我们，并且为我们的罪付上代价。但是，我们是一群住在堕落世界中的人。我们走在尘土中，而这些尘土会堆积在我们的脚上；而我们会去沾染一些弄脏我们手的事物。很显然地，这世界中的污秽与碎屑都会紧跟着我们。

我们得救之后仍然会犯罪，我们也仍然暴露在世界的败坏之中。

祭坛上的献祭是处理我们罪的代价，而洗濯盆则是持续地洁净，也就是藉由神话语在我们生命中的服事来达到每日的洁净。这是生命在神降服过程中的一个结果，也是圣洁生命的成果。要记住，「非圣洁没有人能见主」（希伯来书 12：14）。这意思不是我们若是没有变成完美的人，就无法得见神；它所说的是，若是我们无法降服在成圣的过程当中，也就是分别自己来致力于神的道路，那我们就没有办法更靠近神。

为什么神指示摩西用镜子去做洗濯盆？镜子通常被用来做两件事：虚荣或是启示。

我祖母以前很喜欢告诉我关于我父亲十几岁时的故事。显然他很喜欢站在镜子前梳着自己的头发，对自己眨眼睛，还一边说：「你真是个英俊的家伙啊！」我可以想象他当时的模样，而且我相信这是真的。

圣经就象是一面镜子（见雅各书 1：23）。当圣经像一个镜子时，它就具有虚荣的用途。我们可以看着神的话语说：「天啊，我好棒！我把这个宗教的事做得太好了，比我以前做得还要好。而且我看起来比这里大部分的人都还要好，至少一定比那个家伙好。」

但是圣经不是让我们拿来跟其他人做比较的（或甚至是跟自己做比较）。

哥林多后书 10：12 说：「因为我们不敢将自己和那自荐的人同列相比。他们用自己度量自己，用自己比较自己，乃是不通达的。」

人从来就不是,也不可能成为我们成功的标准。为什么?因为人本身就是歪邪不正的。若是你试图以一个错误的标准来衡量你自己,那你永远都会得到错误的结果。这会曲解你对自己的看法,因为你可能会高估自己,或是低估了自己,但是你却永远无法了解真实的自己。

这就是为什么耶稣才是那个标准,祂是货真价实,也是名副其实的那一位。若你想要拿自己跟别人做比较的话,你应该要将你自己与那位惟一的,也是永不犯错的人做比较。

镜子也可以用来当成自我启示的工具,因为它会反映出我们真实的面貌。我是常会发生尴尬处境的人。若是你曾试着要去跟别人搭讪,但是却发现花椰菜卡在牙齿中,我可以了解你的痛。若是你曾经想要给别人留下一个好的印象,后来却发现有一块很大的鼻屎干挂在鼻子上,我完全可以感同身受。当你走过一面镜子并且看到那块鼻屎的那一刻,你不觉得很囧吗?突然间,你明白那个女孩对你微笑,不是你长得像杰拉度(Rico Suave),而是因为你很像吃浆糊的白痴。(编按:杰拉度是60年代一位很红的拉丁歌手跟演员。)

你难道不会希望可以提早五分钟看到镜子吗?镜子是我们生命的拯救者,因为它反映出我们真实的状况。

洗濯盆就象是神的话语一样,具有两个功能。当祭司弯下腰在水中清洗自己时,他们会看见自己,这会给予他们一段反思的暂停时间。当我们把自己降服于神的话语时,神的话语会对我们显示两个形像。一个是我们实际的形像,而另一个是神的形像。

我喜欢的读经方式是,我打开圣经并且说:「神,求祢在今天对我说话。求祢向我显出祢的样貌,也显出我真实的样貌。」

而每一次我研读带来生命的话语时,我就看见自己不像神的那一部分,还有神跟我不同的那一部分。神话语的美善就在于,它绝对不会让你在原地停滞不前。带给我们启示的话语,同时也能洁净我们,使我们更像耶稣。这就是祭司所经历的,当他们看着洗濯盆里的自己还有缺点时,他们以同样的水来清洗自己,使他们在洁净之后可以来服事。

我非常喜欢神的话语,我也喜欢带大家读神的话语。当我越亲近神的时候,我就可以更清楚地看见神。当我看得更清楚时,我就可以变得更像祂。这就是为什么哥林多后书3:18说:「我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光,好像从镜子里返照,就变成主的形状,荣上加荣,如同从主的灵变成的。」

在前一章的内容中,我们提到要把我们手中的工、我们生命的道路,以及我们的心思意念都降服于神。当我们要服事之前,先停在洗濯盆,并且把这些部分都拿出来一并清洗。神清洗我们的手,好让这些工可以得着洁净;祂清洗我们的脚,好让我们所走的路径是公义的;而神清洗我们的心思意念,好让我们更像祂。

罗马书 12: 1 真的是最适合用来说明敬拜的一节经文, 但是接下来的第 2 节说道: 「不要效法这个世界, 只要心意更新而变化, 叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。」就是因为透过话语的洁净, 我们的心思意念才能更新而变化, 我们才会更有基督的样式, 也才能够使我们了解神的旨意。

良善的审判

当我们学到铜祭坛时, 我们看到铜在圣经中的象征意义是审判。在我们后现代的文化中, 审判已经变成一个不好的词了。但是, 其实有一种审判是可以帮助我们免于另一种更严厉的审判。这就是自我审判, 或说是自我检视。哥林多前书 11: 31 说: 「我们若是先分辨自己, 就不至于受审。」

这是神的话语可以帮助我们达到的部分。基督的检视可以带给我们自我的审判, 而自我审判会带来自我察觉; 这可以帮助我们来到神面前时, 是已经洁净的。而接下来, 也才能够让神继续来洁净我们。

换句话说, 你想要有干净的牙齿之前, 你需要先学习何谓卫生的观念。然后你才会在看镜子的时候, 知道自己的牙齿到底够不够干净。而当看到你牙齿中的花椰菜时, 你也才可以把它清出来。

看见我们与神的不同之处, 可以帮助我们进入到与神的一致中。罪就是任何不像神的行为或者是态度。当我看见自己里面的罪时, 我就认出那是不属神的, 那是不配出现在神身上的, 所以也不应该出现在我身上。我因为不想要成为那样的人, 所以我求神帮助我, 使我成为像祂爱子的人。我求神洁净我身上不可爱的事物, 并且帮助我活出能够反映出神属性与品格的生命。

铁氟龙的头

我第一份正职工作是在一个大餐厅里洗锅子。我每天都在热肥皂水中度过。晚上, 我就会带着疼痛的背、手指头以及裂开流血的皮肤回家。我洗锅子的经历虽然很短暂, 但是它却让我下定决心一定要上大学。

相比较起来, 你无法想象包覆了铁氟龙的锅子洗起来有多令人开心! 铁氟龙的表面是不沾锅的, 你只需要用抹布抹一下, 然后就可以洗下一个锅子了。根本就不需要用力刷啊、搓啊或甚至用力刮。铁氟龙根本就是天上传下来拯救洗碗工人、使他们不至于精神错乱的好东西。

想象一下, 若是你的理智包覆了一层铁氟龙, 所有的讲道与教导都会变成左耳进, 右耳出。你可以读完圣经之后, 仍然什么事都不记得; 听见神的声音之后, 生命仍然没有改变。为什么? 因为你的心已经成为不沾锅了。

但是, 如果你的心是铁氟龙做的呢? 知罪感只会停留一下, 然后就掉落了。在敬拜的时候, 你会感觉到来自神的启发, 感受到神对你的爱与热情。但是只要音乐一停掉, 这些感觉就马上离开, 之后你丝毫都不会有任何改变。

你曾经参与过很棒的聚会，但是之后被问到牧师说了些什么的时候，你却无法说出讲道内容的重点吗？这就是铁氟龙。

你曾经在敬拜中，进入了神的同在，但是离开教会之时不但生命毫无改变、没有受到激励之外，而且你也没有变得比进教会之前更像耶稣？这就是铁氟龙。

你曾经读完一页的圣经之后，然后察觉你根本不知道刚刚读了什么吗？这就是铁氟龙。

当我们讲道过程的时候，神一定知道祂在做什么。

赞美的门让我们想起耶稣为我们所做的一切，因此我们可以带着感恩以及赞美来到祂的面前。赞美预备我们的心以及我们的态度来到祭坛前。也就是在那里，我们认出耶稣对我们的牺牲，并且将自己当成活祭献给基督。

降服，可以预备我们的心思意念好进入敬拜的下一个阶段：洗濯盆。重要的是，在我们还没有降服自己在神面前时，我们是无法领受神话语的。一颗未降服的心就象是包覆了铁氟龙一样，神的话语无法停留在上面。一颗未降服的心就象是包覆了铁氟龙一样，神话语的提醒与知罪感对这样的心无法起任何的作用。

为什么先到祭坛之后才能去到洗濯盆是很重要的？因为降服可以预备我们留心并且领受神的话语。

给敬拜主领的话

让我们来理清一下：牧师喜欢在讲道前先有敬拜与赞美的原因是，对还没有降服于神的会众讲道是很困难的。而且基本上是没有意义的。若是我们希望带领人们进入神的同在，并且期待他们可以经历神，也活得越来越像神，但是却却没有先帮助他们降服在神的旨意以及神的话语之下，那根本就是不切实际，也是不负责任的。

我要如何来做这样的服事呢？有时候神只要我把人们带到降服这一步，而接着讲员可以继续来服事他们。这也很好，但是你要知道你的工作是什么，而且要知道你把人带往哪一个方向。

但是，神常会在敬拜的时候想带领会众们更靠近祂一些。若是这样的话，我就需要知道，人们若是没有先经过神话语的洁净，他们要进入到圣所就会有一段挺艰难的时间。

我总是会问神，祂希望我如何以祂的话语来服事祂的百姓。有时候，神会给我关于祂属性的经文；有时候，祂会显明关于我们自己的真理。那些提及我们身份的经文（就是那些神说我们是谁的经文）在这方面也都相当有帮助。有时候只需要藉由一首歌或是祷告，但是我需要记住的是，这些人需要先被神话语的泉水

洗净。很多人在家中不会做这件事，而很多牧师在教会中也不再用话语来洁净会众了。因此，这就轮到你这这位敬拜主领要来负责。

神的百姓，即使你在教会不算是正式的敬拜主领，你仍然是一位祭司。去消化及反覆思想神的话语并不是牧师的工作，每天来到洗濯盆前，并且以神话语的活水来洁净自己是你的责任，也是你的荣幸。

基督的肢体对于真理是如此不成熟、轻率又无知的其中一个原因是因为，大部分的基督徒在周间都不去吃神的话语，他们只靠着其他人桌上的面包屑过活。一个礼拜只吃碎屑，但却想要身体强健茁壮，根本就是不可能的，你只会营养不良而已。基督的肢体也无法靠这样的方式成长茁壮，因为我们无法靠着牧师与神关系的慰藉来养活我们；我们需要去学习单独来到神的面前，让神充满我们的盘子，并且拿起刀叉来喂饱我们自己。

我们无法期待只靠着牧师一周清洗我们一次来保持洁净！一个成熟、健全的基督徒是有能力可以洁净自己的。

祭司，敬拜者，来到神话语前洁净自己吧！

手持圣洁的器皿

祭司在洗濯盆清洗自己，是因为知道他们即将要进入圣所去拿「圣洁的器皿」，也就是那些杯、汤匙等祭司服事需用的器具。祭司的手若是未洁净过的，是不可以去拿那些器皿的，因为后果将会是死亡。

身为祭司的你跟我，每天都需要接触到「圣洁的器皿」，圣经说，我们每个人都是瓦器。哥林多后书 4: 7 说：「我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。」

神把祂的同在放在我们里面，即便我们是尘土所做成的瓦器。而使我们圣洁的惟一要素，就是我们所拥有的圣灵。

我的太太与孩子们都是瓦器，他们不但是脆弱的，而且很「土」。但虽然他们在人眼中看起来是瓦器，但在神眼中却是金色的高脚杯。为什么？因为神是以祂的方式来判定我们的价值。对神而言，我们是配得祂独生爱子的牺牲，所以我们是无价，也是圣洁的。

所以，若是我这位祭司以我不清洁的手来持这些脆弱又珍贵的器皿，那会发生什么事？我可能会打破或是玷污它们。

你曾经有过对你所爱的人说出让你后悔的话吗？你曾经以除了表达爱之外的方式来触摸别人吗？我们都有过。我曾看过那粗暴的手，将脆弱的器皿打破。我也曾看过那严厉或不洁的话语，玷污了器皿，因为那会在一个人的心中留下污渍。

而这会带来死亡。

我不希望我挚爱的人，被我不洁净的手所伤害。神话语的洁净预备我的手和我的心可以安全地来服事，以及持有神圣洁的器皿。

身为一位敬拜主领，我不是为了有一篇可以跟会众分享的信息才来用神的话语洁净自己；我洁净是为了让神使我安息、使我清洁，使我更像祂，好让我对神圣洁的器皿们不致带来伤害。

我曾看过敬拜主领不洁净的手对神儿女所带来的毁灭，这不但会抹灭人们心中的灵，也会扼杀那些年轻的、年长的，以及对信仰不够稳固的人心。这会对教会带来毁坏。

敬拜主领们、父母亲们、丈夫们、妻子们，还有祭司们，你们个人生活的敬拜中需要包含了以神的话语来洁净自己、使我们降服的这个部分。

若是我们可以每天带着赞美与感恩来到神面前，降服自己让神透过话语来洁净我们，那会怎么样呢？这会改变我们的生命吗？这会改变我们对待人的方式吗？这会对教会带来改变吗？

有裂缝的器皿

我们来看提摩太后书 2: 20 说道：

「在大户人家，不但有金器银器，也有木器瓦器；有作为贵重的，有作为卑贱的。」

我想要藉这个机会来谈一下大家挺常见的问题。若是你跟我一样是一个器皿，但是曾经被错误地对待好几次；你可能已经在你心里面放了一些东西，或是做了一些事情让你觉得属于你生命的担保可能因此失效了。

也许你在想的是：「如果我不是贵重的器皿该怎么办？如果我只是个卑贱的器皿呢？」

有些人会这么想：「在知道了我所做的一切之后，神怎么可能透过我来做出美好的事呢？祂怎么会把这么宝贵的圣灵放在我里面，而不怕我玷污了祂呢？」

我并不想让大家来讨论关于喀尔文之于亚米念这两个教派相对的优点，但是我需要说一些事情安定你的心。若是你了解我所要说的，你会更爱你自己，你也会更爱别人。（编按：喀尔文教派主张「一次得救，永久得救」，而亚米念教派则是反对这样的主张。）

歌罗西书 3: 12 说：「所以，你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜

悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。」

你是蒙召，而且也是蒙爱的人。神拣选你，并且爱你。我们已经在哥林多后书 4：7 中看到，是神选择把祂宝贵的同在放在我们这些卑贱的瓦器中。祂为什么要这么做？为什么祂会允许让不完美的躯体中带着神的完全呢？第 7 节说，神这么做是要显明这莫大的能力是出于神，而不是出于我们。

当完美的神藉由透过我齐克这个失败者，来得着荣耀与能力时，每一个人都会知道，这个出类拔萃的能力不是来自于器皿，而是从居住在这器皿里面的神所发出来的。

或许你像我一样，你的心看起来就像公路的地图，是由缺点瑕疵以及裂缝交织而成的，坑坑疤疤的，根本就与美丽或是完美沾不上边。但是你看，我们有神，可以透过我们尘土的裂缝中显出荣美。

罗马书 8：28 说，「我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按祂旨意被召的人。」在这经文中的万事是什么意思？它的意思就是所有的事物。包含了我们生命中的瑕疵以及裂缝？对，所有的事物！也包含伤痕与失败？是的，所有一切的事物！

若是器皿的功用是用来滋润这个世界的话，其实把水倒进破掉的器皿中有一个好处，也就是它会漏水。

神使用这个既有裂痕又不可爱的属世器皿，然后以涌流的生命之泉充满它。接着，神带着我这个连跳蚤市场都不愿回收的器具到全世界去。我每到一个地方，就因为同样的错误而漏水，而我以为这会让我失去被神使用的资格。我是透过魔鬼认为会使我毁灭的那个同样伤口在漏水，是透过那些世界认为会降低我价值的裂缝在漏水。

神透过这些裂痕涌流出祂生命的活泉。

你知道神也能够将你的荒场转变为水井吗？祂将我们的伤痛与错误，还有我们最过不去的点都赎回，再透过神的爱与能力来使用它们服事这世界。

你这个破碎的器皿，却是在神手中极有价值的器皿。祂呼召你成为祭司，祂知道你的不完美以及你失败的过去。而神呼召你带着祂的同在，因为祂知道你不会只留给自己，而是会透过身上的裂缝将神的同在传出去给你身边的人。

这是以对神国度的最大贡献之一，魔鬼出于恶意使你失败破碎，却能够被神转化为美善的用途。

现在，若你是一位牧师、家长或是配偶，下一次你看着某人的时候，请注意你不是以世上的经济观来衡量他们。有时候，神是刻意要去使用那个裂痕最多的器皿，来成就祂最荣耀的工作。

为了亲密的美化（从G杂志节录的〈转变〉）

我们之中很多人的生命是如此的破碎，心里也都一直带着以

往的不堪，以至于我们很难相信神有办法将我们完全的洁净，使我们有活着的价值。我一直有这方面的问题，直到神向我显明祂是如何透过祂的眼光来看我。你想知道神是如何看待你吗？

我跟我太太珍结婚两年时，我看见她的转变。我的意思是，她并不是真正的有所改变或是长大成熟了，而是我看到我太太「升华」了。

这改变来自于我问了神一个隐喻性的问题，而神用实际的方式来告诉我答案。我跟我太太长久以来都很像两只斗鱼，常常吵架，而我不知道要如何停止我们之间的争吵。所以，有一天在我睡前，我求神向我显明，珍在神眼中是什么样的人？我想，我一定是问了对的问题，因为那天晚上，神就告诉了我改变我生命的答案。

你知道当你把眼睛闭起来，脸朝向春天太阳的那种感觉吗？你仍然可以透过你的眼看到阳光，并且感觉到太阳照在你脸的皮肤上。这就是那天晚上我醒来的原因。我感觉到左边的脸有一道明亮且温暖的光线。当我睁开眼睛时，整个房间被金色的光线照亮，当我转向左边时，我看见答案了。珍看起来是黄金打造的，她躺在我的旁边，身上没有棉被覆盖着，但却是我这辈子看过最动人的景象了。她的头发和皮肤看起来象是镀过金一样，我意思是不是真正黄金做的，而是因为完美的缘故，所以看起来像镀过金。那荣光从她的毛孔中散发出来，让她好像是睡在一圈的月晕中。她的肤质光滑细致，毫无瑕疵，不仅没有皱纹伤疤，也没有痘疤。她的外型根本就是完美女人的精致成品，而她的脸描绘出宁静、安详与优雅。她身旁象是有一圈光晕围绕着她，而那闪耀的光晕就像围绕在月亮周围的仙女戒指一般。珍的整个人就象是沉浸在荣光中！

现在我了解为什么彼得在变像山上会说那些蠢话了，珍是如

此的美丽，以至于我的头脑整个被打乱了。她是如此的美丽，以至于我忘记她是我的妻子，真的是无法言喻的美。

「我的佳偶，你全然美丽，毫无瑕疵！」（雅歌 4：7）

我完全着迷的心只想着，我可以触摸她吗？我的手慢慢地滑过毯子移向我太太，就象是一个想要偷摸那个被禁止触摸物品的小男孩一样。当我的指间碰到她的皮肤时，就好像有一股电流通过我的左臂，穿过我的胸膛并流到我另一只手的指间。若是我可以的话，我会一整天都这么做，但是我的心对我身旁这个女人是如此的着迷，所以对我来说，触摸是不够的。

我开始想：「我可以亲她一下吗？」

这跟情欲没有关系，我只是单纯地想要亲一下这个完美的人。我甚至不知道我是不是被允许，但是我尝试了。我缓缓地向她移动，也感受到她同在的荣光慢慢的增强，我轻轻地吻了她天使般的嘴唇一下。当我这么做时，我感觉好像被浪袭击一般，也觉得我好像接上了爱的源头。这爱的强度超过我心所能负荷的程度，因此我昏了过去。

在我醒来之后，我与神约会的回忆在我脑中久久无法散去。

说我的眼睛被神开启还算是太保留了，正确地说法应该是神打开了我的心。我不再以同样的眼光看我太太，我也不再以旧的眼光来看其他的事物。

若是我告诉你，神也是这样看你的，那你会有什么想法？神不是透过肉眼来看你，祂是透过耶稣的宝血。神的宝血不只是洁净了你，它使你浸泡在神的话语以及荣耀中，并且显出神原先创造你的美好。神是以祂独创的美好来创造你，而不是依照这世界所认定的美。

当你发现，神最大的渴望之中，有一个是要来对你表达祂的爱时，你会觉得惊讶吗？这就是十字架所代表的意义（见罗马书 5: 8），也就是神显明出的爱。神的祝福就是对祂挚爱的吻，神的宝血应许我们祂永不改变的信实，而永生则是你的结婚礼物。

这有可能吗？神最大的喜悦是收到从你而来的爱？

每隔一段时间，我总会听到有人说我敬拜的情感太过于外放。我宁愿被人说我是情感外放的，也不要被讲成是我隐藏起应当对神表达的爱。我歌唱，是为了要来满足神的心，而不是要让我的弟兄姊妹们觉得自在。我活着是为了要抓住神的视线，知道祂因为看着我而感到喜乐。我回应神的热情，因为神就是爱；而对神的心而言，热情就是那个沟通的语言，也就是敬拜。我要尽心、尽性、尽力来爱我的神，因为若是爱没有表现出来，那根本就不算是爱。

我所接收到神是如何看待我，与我如何来敬拜神有着很大的关连性。这也是为什么在我们要进入到圣所中与神亲近之前，我们需要先来到洗濯盆前洁净自己。

我要邀请你这一位神的挚爱，能透过信心的眼光来看你自己；把自己当成是神眼中的瞳仁，并沉浸在神会因着你的爱而狂喜的思想中。一旦你看见自己的转变之后，你眼中的每件事物也会改变。我因着神看他人的眼光而来爱他们；我爱神，因为祂使我变得美丽。

我是一个被洁净且发出荣光的器皿，而你也是。

从今天开始，你要知道你的美已经吸引了神的目光，你的爱也夺去了神的心；而你的敬拜，更象是对神的亲吻一般。

「我妹子，我新妇，你夺了我的心。你用眼一看，用你项上的一小条金链，夺了我的心！我妹子，我新妇，你的爱情何其美！你的爱情比酒更美！你膏油的香气胜过一切香品！我新妇，你的嘴唇滴蜜，好像蜂房滴蜜；你的舌下有蜜，有奶。你衣服的香气如利巴嫩的香气。」（雅歌 4：9~11）

耶稣：有史以来最棒的敬拜主领（三）

我们已经看过了耶稣以祂的生命和行动来进入神圣殿的门，我们也看到祂在祭坛上的牺牲了。那祂在洗濯盆前的示范是什么呢？

有些人认为耶稣是在被约翰施洗时展现出在洗濯盆前的洁净，但这是有争议性的，我就不这么认为。我觉得耶稣是在最后的晚餐时才展现出在洗濯盆前的洁净。若进入圣殿是一个真正的过程的话，你可以预期耶稣会有一些的顺序来执行这些步骤，而且这些步骤会在合理的时机一个接着一个发生。而这就是我在耶稣生命的最后一天所看到的：祂被钉十字架，之后是耶稣的复活。这是耶稣，那位同是天上与地下的敬拜主领所带领在天堂中圣殿的敬拜过程。

那耶稣要如何在最后的晚餐时行出在洗濯盆前的洁净呢？

那一天在吃完逾越节晚餐之后，在耶稣与门徒交谈之前，耶稣离开了座位，拿了一条毛巾绑在腰上，开始为门徒洗脚。

「吃晚饭的时候，魔鬼已将卖耶稣的意思放在西门的儿子加略人犹大心里。耶稣知道父已将万有交在祂手里，且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去，就离席站起来，脱了衣服，拿一条手巾束腰，随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。」（约翰福音 13：2~5）

你也许会说：「但是齐克，耶稣是在留给他们一个榜样和一个命令，要他们去服事别人。」

是的，没错。耶稣是在教导他们，在他们当中最棒的服事就是去当所有人的仆人。但是在这里，它还有一个更深的含义。

你还记得当彼得第一次拒绝耶稣洗他的脚时，耶稣所说的话吗？后来彼得试图要跳入盆中，请耶稣帮他清洗全身。耶稣说：「凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。你们是干净的……」（见约翰福音 13 章）

什么？他们怎么会是干净的呢？同样的，你也已经是干净的。他们因着相信并且跟随耶稣而得救，祂并不是以洁净他们来施行拯救，祂是清除他们脚上所沾染到的世上尘土。为什么？因为耶稣在教导他们关于祭司的礼节。耶稣正想要跟他们彼此分享沟通，但是祭司要进入圣殿与神交通之前，必须要先来到洗濯盆前洁净自己。

藉由清洗祭司的脚，耶稣做了一件反常的事。祂叫了一群渔夫、乡巴佬、税吏还有失败的人来成为祭司。

你看，只有祭司才能在洗濯盆里清洗，而且也惟有祭司才能进入圣所来与神相遇。门徒们即将要进行这两件事情，因此耶稣任命他们为祭司。

而他们实际上是被耶稣话语的水流所洁净，或者说是被耶稣基督亲自洁净的。接着，祂告诉门徒们要去对其他人做同样的事，而且不只是洗脚而已，而是甩神话语中的真理与爱来洁净其他人。

「耶稣洗完了他们的脚，就穿上衣服，又坐下，对他们说：

『我向你们所做的，你们明白吗？你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错，我本来是。我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。』（约翰福音 13：12～15）

耶稣在接下来的章节中解释了祂呼召他们的服事，并且为他们做了差派的祷告（见约翰福音 18 章）。

耶稣为什么要做这些事？因为耶稣要提供大家将属世的器皿转化为荣耀器皿的最佳范例。祂把这些平民百姓转变为祭司，而这也是神为了你跟我所成就的。

神拯救我们，呼召我们，差派我们，并且每天以祂的话语来洁净我们，以祂的同在来充满我们，好叫我们能够转向他人，并且以同样的话语来洁净他们。

当耶稣洁净并且使我们变为美好之后，是我们应该要转向他人，并且美化他们的时刻。这是祂所留给我们的范例，也是呼召我们的原因。

今天，让我们打开圣经，求神向我们显现祂的模样。神真实的面貌是什么呢？求神洁净我们，并使我们更像祂。让我们一整天都带着神医治的话语，去找寻那些双脚需要被谦卑的君王洁净的人们。

第 11 章 陈设饼桌

「看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。」（启示录 3：20）

圣所的内院

到目前为止，我们已经讨论过外院的服事内容。我不知道你有没有注意到一点，大部分在外院的服事都是神来服事人，而不是人来敬拜神。在外院，神拯救我们，使我们拥有感恩与赞美的态度，教导我们降服的功课，并且洁净我们。所有的服事都是来改变转化我们的，是来服事我们的，但是外院的服事并不是一个

结束，它是为了预备神接下来所要成就的事。

在外院，神的百姓要学习成为仆人以及牺牲者，我们学习感恩及赞美的态度，我们学习完全降服于耶稣基督的主权；同时，我们也学习成为圣洁，并且允许神来洗净我们一切的不义。

若是感恩与赞美可以预备我们来降服与牺牲，而降服与牺牲帮助我们来领受神话语的洗礼，那神话语的洁净是要预备我们来做什么呢？

这是我们接下来要探讨的内容。很可惜的是，大多数的教会都停在这里。我们对于敬拜应该是怎么样的形式有着根深蒂固的错误认知，有一部分的原因是因为我们服事的模式都是根据改革派的模式，而不是根据圣经的模式。但还有一部分是源自于我们对教会服事重点的错误认知。

你看，我们认为教会的服事主要是对人。若教会最终的目的是人的话，那神话语的教导就会是教会中最重要的服事重点了。

所有的事都是为了要来成就神的话语，而一旦神话语的服事已经传递且被领受了，我们的聚会也完成了。

但是，假如我们是错的呢？若是教会服事的首要不是在人身上呢？如果我们教会的服事是为了神，敬拜也是为了神呢？

这是一个有争议性的问题。

在我们通过洗濯盆之后，我们是已经服事过神的话语了。但其实我们连圣殿的一半都还没达到呢！我们还没进到圣所中，更不要说接近至圣所了。你知道当我们还没有进入到可以遇见神的帐幕前，就先离开并且回家去，这样我们会错过多少东西？

而在圣殿中，我们最忽略的部分就是对神而言最宝贵的部分，也就是在敬拜中可以真正服事到神的那些方面。

神话语服事上最重要的在于，这可以预备祭司进到与神相交的帐幕中。但是，既然我们这些领袖们没有把会众们当成祭司，我们就无法期待他们去亲近神，我们只能用神的话语洁净他们，然后把他们送回家。

我们这些领袖把会幕最棒的部分保留给自己，然后期待我们的会众靠着我们与神个人经历的残渣来存活。

事情不应该是这样的，这对新娘来说是一种罪行，也是对新郎的冒犯。

在我们接下来的书中，我们会来看祭司被造所该做的服事。只有祭司才能进入圣所，而你，我的朋友，是被创造来成为祭司的，你是为了要成为祭司才出生

的。这是神子民的产业，也是君王儿女的特权。在接下来几章中，我会告诉你要如何夺回在至圣所中对宝座的服事。

你被拯救，不只是得着饶恕而已，也不只是在聚会中坐着唱歌而已。你被拯救，不是只是让你参加主日学、参加复活节游行，或是在教会中有一个你个人的座位而已。

你被拯救是为了神，若是你越亲近祂，你就越能显出你被造的真实意义。

圣所的门就在我们面前，而在接下来的几个门后，等待着你的的是你的：

一个不同的环境

你曾经有敬拜神到一半，突然整个房间的气氛都改变的经验吗？有时是你在赞美神，而周遭环境都没有改变，但是却有事情发生了。这就好像有一团看不见的迷雾降临到这个房间里，房间的空气变得厚重起来，氧气似乎也不再一样了。好像有一个宁静进入到房里，或是感觉到一个有能力的人突然溜进来。有时候你会觉得寒毛竖了起来，有时是起鸡皮疙瘩。你感觉到你的心被填满，而且在被扩张。这感觉是不一样的，有事情正在改变，到底是什么呢？

这就是你刚进入了圣所。

外院是在户外，而且是隶属于一群人来管辖的；但是圣所却是幽暗，又与外面隔绝的。外院是吵杂、公开的，而且闻起来有动物尸体、血、烧掉的肉还有人的味道。但是圣所却是安静的，你可以感受到当中的宁静；

圣所闻起来有刚出炉饼的味道，混杂着酒、油还有香的味道。惟一的光线来源就是金灯台上的七个火苗，而火苗所发出的光线就反射在圣所墙壁上，也就是镶了金箔的皂荚木壁板。

酒、饼、烛光、黄金以及隐密不受干扰。如果外院看起来象是家庭野餐，那圣所就象是浪漫的双人晚餐。这才是重点。外院是设计来做众人的服事，而圣所则是对神的服事，是为了与神亲密的客制化场所。

那里就是摩西与神像朋友一样面对面说话的地方。有人质疑过为什么约书亚在摩西已经领受了他要的答案之后，仍然继续逗留在圣所吗（见出埃及记 33: 11)?因为他在与神面对面。

这是诗篇 84: 10 中的诗人所说的话：「在祢的院宇住一日，胜似在别处住千日；宁可在我神殿中看门，不愿住在恶人的帐棚里。」

当一个守在圣所外替来亲近神的人开门的守门人，也比居住在舒适的环境中但却远离神的人更好。能够花一点时间与神同在，即使是抓住门打开的那一刹那来看神一眼，也胜过一辈子活在奢华中，但却远离神的生活。

这个地方是特别的，是不一样的。

若外院的服事是要预备人的心，好让他们可以来服事神，那圣所就是使人成为可以服事神心意的一群人，也就是神能够透过他们来显出祂的心以及祂能力的那群祭司们。

陈设饼桌

当我们走过圣所门的时候，立刻进入眼帘的就是陈设饼桌。桌是由皂荚木所做成的，再包覆上精金。我们之前说过皂荚木是不易腐朽的，所以它代表的是无罪以及人的不朽。我们还没有在会幕中看过黄金，之前我们看到了铜，但是在圣所中却没有铜。这是因为铜代表了审判，而圣所中是没有审判的。惟一的金属就是黄金，它所代表的就是神。

因此，当铜祭坛代表的是无罪的人承担了世上罪的审判，而陈设饼桌所代表的就是这个无罪的人，也就是耶稣是同时带着神的属性。这就是耶稣是人，也是神的双重属性。

在这个桌上有一个金色「皇冠」的图案，所代表的就是君权与王权。我们就是在陈设饼桌会看见耶稣是以人子、万主之主以及万王之王的身份来服事。

陈设饼桌不大，它大概是三呎长，一呎半宽，两呎高。

为什么桌子这么矮呢？以我们现代人的观念，当我们想到桌子，我们就想到要拉椅子来坐下。但是对以色列人来说，他们想到的会是去拿一个靠垫来坐在桌子上，他们是不坐椅子的，所以我们现代人的桌子对他们来说是太高了。但是，两个时代的桌子都有同样的意义，就是桌子是人与人连结的中心。

在桌上有金色的盘子，而盘子上有十二条未发酵过的饼。饼上有被刺穿的洞，代表的是耶稣是我们生命的粮，为了这个世界被刺穿、被破碎(见约翰福音 6: 25~63)。而十二条饼所代表的就是以色列的十二个支派，或是我们待会儿会看见的十二个门徒。

桌上也摆设了金色的杯子，是用来装献给神的酒；而金色的汤匙则是用来在金香坛前烧香用的。

名字的意义

为什么叫做陈设饼桌呢 (the Table of Shewbread) 曾经有人问过我，是不是这个字拼错了？应该是 show(展示) 而不是 shew 啊！

它原本的希伯来语是 lechem，是面包或饼的话意思。但是它常被用来指「面容的饼」，因为学者们都把它译为「透过神彰显自己的饼」，因此就被翻译为陈设

饼。

让我以比较简单的词汇来解释它，面容的饼意思是：这个桌子是神执行面对面服事的地方。面对面的意思是与神四目相交，直到所有的干扰都消失退去，只剩下神成为你心中惟一在乎的那位。

面对面的时光是一个好的敬拜，它展现出我们有多爱神，而这也表现出神足够重要的，以至于我们愿意投资精心的时刻在神的身上；再加上耶稣爱的语言也是精心时刻。

与你的朋友面对面，拉近距离；近到你可以听见他最微小的叹息，近到你可以感受到他心跳的律动，知道去爱他所爱的，恨恶他不喜欢的，因他所悲伤的而哭泣……。这才是让我们关系变得亲密、真实而且诚恳的关键。

陈设饼桌是与敬拜中的亲密有关，就像摩西与神相遇一样，是面对面的，并且藉由维持一个深厚且单独与神的关系，来表达出你对祂的爱。

希伯来文中神的容貌这个字是 Paniym，它是一个复数形，意思是多数的脸。当我们寻求神的「面」时，我们实际上是在寻求神不同的面貌，我们是在探索神的无限以及祂多样的属性及面貌，我们也是来认识天父变化万千又荣美辉煌的本质。我们拥有这世上的惟一真神，而祂极渴望我们来认识祂。这位惟一的真神在寻找祂儿女的心，这位神爱祂的儿女们胜过他们所献上的敬拜。而神渴望你来认识祂，就像祂了解你一样。

因此，陈设饼桌是与来服事那位渴望被认识的神有关。

这个饼又被称为是「同在的饼」，我再声明一次，神要我们来亲近祂。祂所做的每一件事，都是在教导我们来亲近祂。而透过陈设饼桌的服事，我们才能进到耶稣的同在中。

新娘

我们之前看过以弗所书 5: 25~27 这段经文，让我们再来看一次这段饶富含义的经文：

「你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。要用水藉着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。」

这段经文解释了为什么洗濯盆要设在陈设饼桌之前，神话语的洁净是有目的的，它是用来预备与神的亲密关系。

男士们，请想象你结婚的那一天，当你掀开新娘的头纱，但是却发现新娘不干净。哪有新娘会是这个样子的？这是不可能的。

女士们，试想你的新郎在婚礼那天脏兮兮的，你会有什么反应？

我们的国王在路上看到一个流浪的女孩，她很脏，穿得破破烂烂，而且很没教养。但是他看到了她潜在的美，就怜悯她，并且爱她，所以国王向她求婚，而女孩答应了。国王带女孩到他私人的水疗渡假中心，替她买了上百万的服饰，也指派仆人们来帮助她预备婚礼。

当这个大日子来临时，国王开心地等在祭坛旁，并期待着他们日后的美好。当女孩出现在门边时，却没有穿着国王买给她的新衣，她还是穿着那天国王发现她的那件污秽不堪的破布。

这是一个玩笑吗？国王心想。他深信在头纱的后面，他会看见那位无可匹敌的美女。但是，当他揭开头纱的那一刻，他感到超级失望的。她的头发看起来就像老旧地毯的碎片，而且闻起来的味道很像薯条。当她笑起来的时候，她的双唇干裂又苍白，牙齿不但有蛀牙又发出恶臭。她向国王伸出双臂，从她未除腋毛的腋下传出有如林堡干奶酪的恶臭，窜到国王的鼻子里。

你可能会觉得这很恶心，没有错，神也觉得很恶心。这就是为什么洗濯盆要设置在陈设饼桌之前。洁净之后才有相交，属灵上的洁净之后才会有属灵上的亲密关系。

现在，换我问你问题了。你愿意娶一个像这样的女人吗？

不会？我也不会。但是我们似乎期待耶稣说会（我们有很严重的双重标准。）我认为耶稣并不会，我也不认为耶稣的父亲会让祂这么做。我想，当我们还在那个景况时，耶稣向我们求婚，但是我們也需要花我们下半辈子的时间来预备进入与神更深、更亲密的关系，而这样的亲密关系，最好是清洁无瑕的。

感恩的态度很重要，因为它预备我们的心来降服；而降服也是很重要的，因为我们需要降服，才能让神来洁净我们。神话语的洁净也同样地重要，因为万王之王不能娶一位肮脏又邋遢的女人。你开始明白了吗？

未得着洁净的人是无法与神有亲密的关系。

正如耶稣在马太福音 5: 8 所说的：「清心的人有福了！因为他们必得见神。」

圣餐 (Communion)

让我们先以属世的眼光来看马太福音 26: 26~28:

「他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福，就擘开，递给门徒，

说：『你们拿着吃，这是我的身体』；又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说：

『你们都喝这个；因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。』

当我们提到陈设饼桌的时候，是不可能不去想到圣餐，也就是祭司擘饼、分饼，并且倒酒当成献给神的祭物，献给陈设饼桌的那位神。很显然地，在旧约的时代就已经先预表了新约中我们与神的关系。但是，既然会幕是永恒天堂中敬拜的缩影，我们就可以带着权柄说，「圣餐」在一开始就是神的心意。

让我们忘掉我们以前对圣餐旧有和宗教上的认识，重新来看一下它究竟是什么意思。commune 这个字的意思是一同分享一个经验，这难道不是耶稣的血及身体所为我们舍的意义吗？我们与耶稣一同分享祂钉十字架的经历，因为耶稣希望也能来分享我们生命的经历。圣餐就是耶稣对我们的邀请，祂邀请我们来与祂分享我们生活中的一切经历。

Communion 也有一同加入的意思，它字面上的含义是与某人合一或是达成一致。透过耶稣的宝血与身体，耶稣邀请我们与祂合而为一，与祂一同经历祂死亡的益处，也与祂一同享受祂复活的得胜。因此，圣餐的意义是不再单独一人，因为我们有一位把我们当成朋友的神。祂希望能与我们合一，也期待我们与祂来交通。祂期盼我们可以达到永不分离的程度，而祂的宝血就是那使我们紧紧相连的胶。

神从来没有想过要让圣餐简化成一个事件而已。没错，我们是一同来「进行」领圣餐这个活动，但是圣餐本身却不能算是一个活动。圣餐，或者我们称它为与神的相交是持续进行的，是一种生命的方式。就像我的婚姻不只是一个活动一样，因为我们每一年都会庆祝结婚的周年纪念。若是我的结婚纪念只简化成每周喝点葡萄汁加上一片小饼干，那我跟我太太的婚姻生活可能无法持续太久。

同样的，若是我跟神的亲密关系只缩减到一个月或是一周一次的小聚餐，那我与耶稣的亲密关系应该是不会持续太久。圣餐的庆祝是一个纪念，纪念我们与耶稣的关系。它并不是用来取代关系的，也不是这个关系的一个总结。

我最喜欢的经文之一说道：

「使我认识基督，晓得祂复活的大能，并且晓得和祂一同受苦，效法祂的死，或者我也得以从死里复活。」（腓立比书 3：10~11）

这是你心中的渴望吗？渴望来认识耶稣？我的心是为了祂燃烧着。我认为，这节经文的重点是要先读 10 节的后半部，再读回到前面。若是我们与祂一同受苦，我们也就可以一起同享神复活的大能，而且会更认识神。

圣餐字面上的意义就是与耶稣一同经历祂的苦难。我现在没有时间去争论神学中受苦的优缺点，因此我们就只需要记得：我们因着耶稣被破碎的身体以及所流出的宝血而有了伙伴的关系。我们是透过耶稣的受难与祂相交、一起分享祂的经历，我们也领受到祂身体及宝血的益处。

换句话说，与神的亲密是需要付出代价的。圣餐，也就是我们可以与神一同坐席，是因着耶稣献上自己使我们与神和好，我们才得以被神接纳。

桌子的用途是什么？桌子不只是拿来吃饭用的，它也是用来建立关系的。以色列人没有电动玩具、是球或电视，当他们要与别人建立关系时，他们就是围在桌子旁。因此，桌子就是古时候群体的中心。

这就是为什么启示录 3: 20 中，耶稣面对不冷不热的老底嘉教会时，祂请求他们说：「看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。」

换句话说，「教会，我在这儿！我坐在我自己群体、我自己家的外头，因为你们对于与我一同相交没有兴趣。但是我在门外敲门，因为我渴望与你们连结。若是你听见我并打开门，我就会进去。我们一起围坐在桌边，一同交流，彼此认识。我们可以再次建立关系，我们可以找回之前的亲密。」

就是那个不冷不热的态度，那个与神关系的冷淡，让我们与耶稣隔了一段距离。不冷不热，就跟罪一样，是一种基督新妇的慢性病。

耶稣舍命并不是只为了让你不用下地狱，耶稣舍命，是为了让你得以亲近祂。

在路加福音 22: 15 中，耶稣告诉祂的门徒说，祂「非常渴望」能够与他们一起吃这筵席。什么时候神心中的渴望可以变成我们心中的渴望？耶稣想与你相交，神渴望与祂的儿女们建立亲密的关系。这就是陈设饼桌的故事，而敬拜就是藉由亲近神，做为对神渴望亲密关系的回应。

为什么我们所能给予的亲密是神心中的渴望呢？为什么亲密的关系是我们对神最保留的东西？也许是因为亲密是最难做假的。很多教会都有很热情的赞美（有的教会甚至会做到降服于耶稣，并且以顺服的感觉来敬拜），很多的牧师每一周都会传讲一篇强而有力的信息。但是，却只有很少的教会会给予基督时间来经历与祂新妇的亲密关系。我们需要记住一件很重要的事，会众才是基督的新妇，不是个人。因此亲密不是我们可以用自己在家的私人方式进行就可以达到的敬拜。

神的儿女们可以在自己家中与神有单独亲密的时光，我们也可以在家与我们的朋友——耶稣交通。但是神的新妇代表的是全体的会众，耶稣只能与祂的新妇，也就是全部的人在一起时，才能拥有亲密的关系。

我有重要的事要告诉你，你受造是为了与神有一个亲密的关系。被呼召来与神相交是一件极其荣耀的事，只有祭司才能进入到圣所中，只有祭司才能躺卧在神的桌上，也惟有祭司才能获得与神亲密相交的益处。

而我的朋友，你就是一位祭司。

圣餐的益处

现在, 让我们先来看以赛亚书 53: 4~5:

「祂诚然担当我们的忧患, 背负我们的痛苦; 我们却以为祂受责罚, 被神击打苦待了。哪知祂为我们的过犯受害, 为我们的罪孽压伤。因祂受的刑罚, 我们得平安; 因祂受的鞭伤, 我们得医治」。

这些都是我们与耶稣同享祂受难的好处, 当我们与耶稣相交(领圣餐)并且使我们的生命与耶稣连结时, 改变就发生了。耶稣以祂的死亡带走我们生命中的某些事物, 而又因着祂的复活生命为我们带来新的事物。祂挪走我们生命中的哪些东西呢? 都不是你我会喜欢的事物, 而耶稣担当了我们的痛苦、悲伤、过犯、罪孽、焦虑和疾病。

当我亲密地敬拜神的时候, 这些事都是我希望神可以挪去的。我可能是带着悲伤与哀痛来到神面前, 但是当我与耶稣相交时, 祂以喜乐和盼望代替我的悲伤与哀痛。祂的心在十架上破碎及哀伤的时候, 就已经担当了全世界的伤痛了。

过犯就是超越了界线, 我们的过犯就是我们的罪。因为我们的罪, 我们是走在公义之外的。但是耶稣的伤痕已经为我们的过犯付上了代价, 因此我可以带着我过犯的重担来到祂的面前, 并且知道我公义的债已被偿还了。圣餐提醒了我, 我的罪已经无法再拦阻我了, 因为它已经被偿还, 也被挪除了, 所以现在神可以敞开双臂来追求我, 而不会带着任何的控告。

罪孽跟罪是不同的, 罪孽是指当我的心倾向某一种特定的罪。常会有人说酗酒、无神论、愤怒或是暴食在他们的家中横行, 我们会认为这些习性会由父母的基因传递下来。但是事实上, 这些罪孽是由他们的心所传递下来的。圣经说, 罪孽会被追讨, 自父及子, 直到三、四代(见出埃及记 34: 7)。换句话说, 我们会继承我们父母亲在属灵上对某些罪的歪斜。

我们不只需要为我们的罪悔改, 也要为罪孽, 也就是我们心被罪吸引的频率来悔改。利未记 26: 40 说, 我们甚至要为了祖宗的罪悔改, 因为家庭中的罪孽是会被传递下来的。

但是我们有好消息, 耶稣为了我们的罪孽被鞭打、受压伤, 所以原本应当在我们心里的责罚, 耶稣都背负了。因此, 当我们与耶稣相交时, 祂就与我们一同分享对我们罪孽的医治。

那恐惧这个最有害的情绪呢? 人不愿进到与神亲密的最大原因就是因为他们害怕神对于他们的看法。这个想法不是神放在你心中的。

你知道恐惧是堕落的结果吗? 神创造我们不是要让我们带着焦虑与恐惧的, 但是恐惧与罪恶感是人堕落后的情绪。恐惧会使我们躲避神, 因为恐惧与神的天性是相抵触的。其实, 恐惧就是直接违背神。若是你不信的话, 你可以在网络上

去搜寻关于恐惧的定义，你就会知道了。我们一再地被告诫不要惧怕。在十字架上，耶稣因着我们的恐惧受刑罚以及责难。而当我们与祂一同分享我们的生命时，祂就以平安代替我们的恐惧。与神的亲密一定是结出平安的果子。正如约翰一书 4: 18 所说：「爱既完全，就把惧怕除去。」

最后，耶稣邀请我们与祂一起同享医治。圣经说，因祂受的鞭伤，我们得医治。意思是当祂被鞭打时，祂也对付了病痛。在祂尚未上到十字架前，疾病的债已经被偿还了。

因为如此，我可以期待与耶稣一起领圣餐，并且领受医治。医治我的身体、我的魂、我的灵，还有我的心。耶稣的身体被破碎，好教我们的全人得医治。而圣餐，就是那医治的宴席。

圣餐是敬拜中大有能力的一部分，当我们在与神亲密中来敬拜的时候，我们就可以期待看见人的灵魂以及他们的身体得医治。

我曾经亲身经历过在领圣餐时，人们各样的疾病被医治。更重要的是，人心以及他们的生命被拯救、被医治，并且在主的桌上得着释放自由。

耶稣常常在医治病患，在约翰福音 14: 12 中，耶稣告诉祂的门徒说：「我实实在在地告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。」若这是真的，我们为什么这么少看到神迹？这么少的医治？为什么我们的教会是如此的软弱无力？

是因为我们只习惯领圣餐，但却不是真实进入到与神的相交中吗？我认为，现代教会在能力上的缺乏是另一个更大问题的征兆：我们的敬拜有破口。一旦我们的敬拜被恢复，我们与神交通也得以恢复。当我们与神的相交被恢复时，我们就可以在教会以及我们的生命中看见十架上美好的益处。

次序的目的

若是我们没有经过外院，而直接进入到与神的亲密，那会怎么样？其实，这要看状况。有些人是以感恩与赞美的态度来过生活，他们的生命是降服于耶稣的主权，并且每天持续地过着有神话语洁净的生活。这些人其实很快就能进入到与神的亲密中，他们也可能是随时都与神保持着亲密的关系，而这也是我们所追求的目标。

但是，对于我们大部分的会众而言，都不是过着这样的生活。他们生活中并没有带着赞美（虽然他们还在学习中），他们会跟配偶吵架。他们也没有过着降服于基督的生活，他们还在囤积着他们的罪中之乐，或者是因着悖逆而厚颜拒绝将生命降服于神。他们过着太忙碌的生活，以至于他们没有时间来到耶稣面前，让耶稣以话语来洁净他们。因此这会让他们在

什么样的光景中呢？

这些人会比较难达到与神亲密的关系。事实上，这些人在他们的生命中也许从来没有经历过与神的亲密。

身为一个领袖，我必须要去察觉到会众是由各式各样的人所组成，每个人都有自己的故事，而每一个人与神亲密关系的阶段也都不同。

我永远无法确认是不是每个人都在家做了该做的功课，但是我确定的是每个人都需要从大门开始。

这在圣经中是有先例可循的，耶稣之所以称我们为牧羊人也是有原因的。当我们在赶一群羊的时候，我们不是根据公羊的速度，而是根据小羊以及需要乳养之母羊的速度。为什么？因为小羊和母羊的速度比较慢，小羊比较年幼且虚弱，需要常常停下来进食或歇息。若是你把羊群赶得太快，羊奶会枯竭，小羊会死去，而怀孕的母羊也会流产。你反而是伤害了你被指派去带领的羊群。

带领会众也是同样的道理，当我带领敬拜时，我是以带领小羊以及母羊的速度来带领他们。我会去照顾到那些新进的以及比较不成熟的基督徒，还有那些需要被门训或是被喂养的基督徒。

而当牧羊转换到敬拜时，我们就需要知道，耶稣期待与祂的百姓一同经历亲密的关系，我们也必须知道神的百姓也需要与神有一个亲密的关系。因此我要一步一步带领他们，进入到神的同在中。先是赞美、再来是降服、接着是话语的洁净，最后才是与神的亲密。这就是会幕显示出来的次序。

因此，当我在带领会众敬拜时，我不可以一开始就带与亲密有关的歌曲。我需要透过赞美与敬拜的旅程，才能带领会众进到与神的亲密当中。

现在，如果我的小组有四个非常委身又成熟的基督徒，我可能就可以直接跳到与神亲密的这一步。为什么？因为他们已经经历了进入会幕的旅程，在基督里，那已经是他们生活的一部分了。所以，这会需要智慧以及敏锐度去判断人与人之间的差异性。

敬拜主领若是坚持，聚会在一开始就要投入到与神亲密的最深处，那他就需要退一步来思考，他所事奉的神的心意为何。敬拜不是只为了敬拜主领，若是敬拜主领在带领敬拜时，是存着自私、缺乏知识或者是带着属灵骄傲的心，那对会众所带来的伤害很容易是多过于帮助。

既然大部分的教会都不是每个礼拜领圣餐，那寻求神的心就成为敬拜主领的工作了。若是神要祂的子民进到相交的时刻，敬拜主领就需要制造给会众与神亲密的时机。

圣餐并不一定需要饼与酒，我知道有些人会跟我争论这个。但不论如何，这些都只是象征而已，一直都是如此。耶稣是饼，祂的宝血是酒。重点不是在于那

一餐，重点是透过耶稣所达到与神的亲密。这个意思是，我可以藉由提醒人们耶稣所为我们成就的事来「领」圣餐，接着就带领他们进入到透过牺牲的亲密当中。我也可以透过经文或是敬拜的歌曲来「领」圣餐。

我相信这是祭司工作的一部分，特别是当这位祭司是一群会众的敬拜主领时。我们的工作是要带领人进入到与神的亲密中；而最终的目的是，我要教导人活在与神亲密的关系中。

危险！危险！危险！

我想要透过警告的方式来让你知道一些事情。有时候我们不够看重神的话语以及神的次序，而我们认为可以透过走捷径来得到一些好处，或是用缓和的方式来解读那些听起来很刺耳的话以迎合那些敏感的群众们。

你记得印地安纳琼斯在寻找圣杯的故事中，当印第安纳终于找到理查德的坟墓并且要选一个杯子的那一幕吗？他需要选对的杯子去装水给他的爸爸喝，否则他爸爸会因为被坏人击中的枪伤而死亡。

而坏人闯入墓穴中，坚持要第一个来使用那个装过基督宝血的杯子，因为他深信，这会带给他永生。在选好了杯子之后，他舀起一些水在杯中并且喝下去。但是他却没有返老还童，他的头发变长，变灰，接着掉落。他快速地在众人面前老化、死去，并且变成骷髅。问题出在哪里？琼斯博士后来解释说，因为那个坏人并没有真正的相信。对那个坏人而言，圣杯这个宗教上的遗物才是带有能力的，他尊敬那个杯子，胜过于神的宝血，其实宝血才是使那杯子成圣的关键。

我们也是以同样的方式来看待圣餐吗？

哥林多教会也有同样的想法。他们开始以不敬的态度来领圣餐，而且没有领圣餐的次序。他们偏好富有的以及属灵成熟的人，而忽视穷困与属灵上年幼的人。他们把圣餐宗教化，并且以错误的心态对待神以及神的儿女们。因此，他们的会众病痛还有死亡的人开始增加。

在哥林多前书 11: 27~31 中，保罗写信给他们为了要纠正这个错误：

「所以，无论何人，不按理吃主的饼，喝主的杯，就是干犯主的身、主的血了。人应当自己省察，然后吃这饼、喝这杯。因为人吃喝，若分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。因此，在你们中间有好些软弱的与患病的，死的也不少。我们若是先分辨自己，就不至于受审。」（重点加注）

为什么规定以及次序这么重要？因为它们是为设计来保护我们的。保罗提醒哥林多教会的人关于神正确的次序。你在领圣餐之前，需要先省察自己。祭司们，我们要在哪里省察我们自己？就是在神话语的水流中，也就是在洗濯盆那里。

但是在那之前，我们还是要认出主的身体。有些学者认为，这是要我们在教

会中看重他人，而不是看重我们自己。但我不认为保罗是在做比喻，我认为保罗所说的是耶稣真正的身体。换句话说，「你要记住耶稣在十架上所为你做的一切！记住祂的牺牲！祂的手脚、祂量侧和背部，还有祂破碎的心。要分辨出基督的身体，还有祂所为我们承担的伤痕。」

在我们降服于神之前，我们要做得正确。在祭坛上，我们要记住耶稣降服自己，为我们成为那祭物，而我们藉由顺服于神的主权来做为回应。接着是分辨基督的身体，并且来察验我们自己。我们若没有做这两件事情，我们就是以随便或是不尊重的态度来领圣餐（或是进入与神的亲密中）。

这就是当我们「吃喝自己罪」的时候了。我恐怕我们常会在人们属灵上或是情绪上都还没有预备好的时候，就带领他们进入到错误的圣餐中。这会带来的是疾病与死亡，而不是医治与生命。圣餐的设立从来都不是为了要成为空泛的仪式，或者是宗教上故作姿态的行为。从古到今，圣餐一直都是使我们的生命与基督连结的敬拜。

让我们不要看重那个杯，胜过于那使其成圣的救主宝血。

保罗因着爱教会的心，要去恢复那个正确又符合圣经的次序，好让会众能够得着圣餐的益处，而不是宗教的后果。

会幕的次序就是天堂的次序，它是包含了神对祂百姓的智慧、爱，以及恩慈。

院中的次序

虽然有点离题，但是还是挺重要的，就是陈设饼有时后被称为是「次序的饼」。次序？惊喜吧！我们的神不是一个混乱的神，祂是在混乱中带来秩序的神。即便是在追求神的同在，以及进入到君王宝座的内室，都有神规定的先后次序。

紊乱是不属神的。因此，我们无法在杂乱无章的地方找到神的灵。混乱、困惑和无秩序都是属于堕落的领域，它们是败坏的路径。而且对君王来说，也是无礼、缺乏生命、低俗，更是丢脸的。

若是你想要的话可以来跟我争论，但是任何在混乱中茁壮的生物或是态度都是走向败坏的。教会以及服事若是看重毫无章法的人或事，那对会众一定是不健康，也是极度危险的地方。

孩童是无法在混乱中成长的，他们只能在亲密的气氛、秩序、喜乐以及爱的教导中茁壮。我从来没有认识出于一个混乱教会中的基督徒是没有魂里的缺陷或是属灵上的不成熟。

神的次序不是限制性的，而是自由的。当神在教导我们一个过程的时候，祂是给了我们一个藏宝地图。不要因为摆在前方的指示而感到被冒犯，反而要感到欣喜，因为神因着祂的恩典，并没有对我们有所隐瞒或是搞神秘。祂已经将祂的

旨意和祂公义的道路显明。而且，不是只有在旅程的尽头有宝藏等候着我们，在路上的每一步都有着宝藏。

耶稣：有史以来最棒的敬拜主领（四）

这也许还没有发生在你身上，但是利未的祭司们早在耶稣诞生的一千四百年前就已经开始执行圣餐了。在还不了解为什么，也不知道象征的意义，或者是谁会是他们的弥赛亚之前，这些祭司就已经每天在陈设饼桌前服事了好几个世纪。

这是有史以来，第一次有人坐在桌前听着耶稣解释会幕所象征的意义。而对门徒来说，那是什么情况呢？

根据马太福音 26: 17，耶稣在除酵节的第一天就说明了祂是那个无酵饼。

若你是十二门徒之一，看见耶稣擘开饼，并且听见祂说：「这是我的身体，为你们舍（有古卷：擘开）的，你们应当如此行，为的是纪念我。」（哥林多前书 11: 24）

多么惊人的启示啊！耶稣的身体，竟然是神面容的饼？是那个未发酵、无罪的同在之饼？祂的身体？这么多年来祭司在擘开的，在吃的，又被称为同在之饼，因为它所代表的就是在神的同在中。但是它实际上被称为同在之饼，是因为它所代表的是要进入与耶稣同在的道路，也就是透过耶稣被破碎的身体。

你可以想象当基督把杯子递给你，并告诉你：「这杯是用我的血所立的新约，是为你们舍的。」杯中的祭物总是由祭司在神同在中所倒出来的，就象是血的赎罪祭一样。难道耶稣在说，祂的血是同属这两者吗？

在过去一千四百年的服事中，这都是一个未知的奥秘。而在这个夜晚，耶稣与门徒一同坐席，并解释了它的含义。刹那间，这个一度死去的宗教，又再度复活了。

那天晚上，耶稣替门徒们洗脚是因为祭司在进入圣所服事神之前需要被洁净。接着耶稣带领祂新的祭司们进入到陈设饼桌的服事中，也就是圣餐的服事。

当耶稣把饼跟杯递给他们的时候，祂不只是在告诉他们古代仪式的背后含义，祂也是在带领他们敬拜。耶稣，这位天堂中至高的祭司在教导祂的门徒如何与祂的父亲来建立关系。而藉由这样的行动，耶稣也教他们如何带领人们进入到与神亲密的关系中。

亲密的关系可以服事神的心。

当你花时间让人们知道基督的身体是为他们而破碎的，你就是带领他们到达一个抉择的时刻。就象是犹大一样，他必须要选择，「我要出卖我的弥赛亚，还是我要信实地跟随祂？」当你面对着那位神，祂是如此重视与祂百姓的关系，以

至于祂愿意让祂的独生爱子被破碎并流出血来，只为了要赢回与祂百姓的关系，而你需要做出一个关于你将如何面对神的决定。

最糟糕的处境，就是在毫无选择的状况下。你身为一位祭司，是要透过耶稣破碎的身体，以及祂所流出来的宝血来带领会众与神相交。你是在提供他们选择神的机会，就像神拣选了我们一样。

因此，当你在教导关于圣餐的时候，你就是打开那扇与耶稣亲密的门。哪里有与耶稣真实的亲密关系，那里就有真实的敬拜。

第 12 章 金灯台

「耶和华啊，你是我的灯；耶和华必照明我的黑暗。」

(撒母耳记下 22:29)

我婚礼那天的景象，到现在我的记忆都还是历历在目。女人们，对男人而言，要了解你对婚礼的看法跟你去了解他的是一样的困难。

我不是如坐针毡地站在台前，等候珍从走道的另一端向我走来，然后我们可以开始享受整个结婚仪式的程序、欣赏伴娘美丽的服装，或是听着竖琴师的美好演奏。老实说，我根本就不投入在那个当下！我的心已经飞到蜜月去了！我迫不及待地想要单独拥有我太太，并且把观礼者都抛在脑后。我想要立刻与她一同生活，并且更多了解彼此。我想要拥抱她、爱她、看着她的眼睛，知道我们是没有外界的干扰，但是却拥有了一切。我结婚不是为了要经历那个婚礼的仪式，而是因为我想要完全地拥有我的妻子。

我有时候会很好奇，这会不会也是神的想法？

我们，却象是年轻的新妇一样，梦想着结婚的那一天，并且花了很多的时间筹划梦想着我们结婚的仪式。婚礼一定要很美好、开心又隆重（不然婚礼就会死气沉沉、无聊又俗气），而且一定要有仪式。但若是耶稣在等待的，只是单独与我们相处的机会而已呢？

耶稣为了你在十架上受苦、死亡，耶稣向你求婚，并不只是要让你去享受那个公开的仪式以及传统而已。耶稣之所以向你求婚，是因为祂爱你，所以祂想要拥有你的全人。

这就是圣餐的意义。

我们比较常把它当成是一个庆典或是传统来看待，而不是对神的热情。这是多么令人难过的事啊！

当新郎独自站在角落时，我们还在为了花要怎么摆设而起争执。

圣餐不只是饼跟酒而已，就像亲吻不只是嘴唇跟唾液而已。嘴唇是亲吻的媒介，而亲吻主要是关于亲密感。饼跟酒，也就是耶稣的身体与血，也是圣餐的媒介。但是圣餐的重点也是围绕在亲密感上，就是与神的关系。

仇敌已经成功地欺哄我们，使我们在媒介上争执，好让我们进入与耶稣亲密关系的这个焦点被转移。

位置

当我们进入到圣所时，陈设饼桌是在我们的右边（或者说是会幕的北边），而我们的左边就会是金灯台。

这两个摆设为什么不是一个接着另一个是有原因的，因为所有在会幕中的物品都是有它次序上的意义。而这陈设饼桌与金灯台却是同时运作的。当桌的服事在进行时，灯的服事也同时在进行；若是灯的服事在进行着，桌的服事也同步进行着。这两者的服事是密不可分的，而稍后我们会看到它的源由。

结构

「要用精金做一个灯台。灯台的座和干与杯、球、花，都要接连一块锤出来。灯台两旁要杈出六个枝子：这旁三个，那旁三个。这旁每枝上有三个林，形状像杏花，有球，有花；那旁每枝上也有三个杯，形状像杏花，有球，有花。从灯台杈出来的六个枝子都是如此。灯台上有四个杯，形状像杏花，有球，有花。灯台每两个枝子以下有球与枝子接连一块。灯台出的六个枝子都是如此。球和枝子要接连一块，都是一块精金锤出来的。要做灯台的七个灯盏。祭司要点这灯，使灯光对照。灯台的蜡剪和蜡花盘也是要精金的。做灯台和这一切的器具要用精金一他连得。要谨慎做这些物件，都要照着在山上指示你的样式。」（出埃及记 25: 31~40）

金灯台是由精金所打造的，它有一个主干与六个分枝，每一个上方都有一个小碗，或说灯座，所以总共有七个灯。金灯台的每一个分枝都分成九个部分：三个花苞、三朵花和三个果实。灯蕊和烛火都是由祭司所照料，因此他们要确保灯台总是有油。

金灯台是圣所中惟一的一盏灯，因此它被摆放在灯光可以照亮圣所的位置，或者可能是照在陈设饼桌上。

七个灯座的灯台大约是一百磅（45.3 公斤）的重量。

我无法想象这么大又做工精细的东西是由精金锤炼的方式，而不是由铸模的方式做成。但也许在「锤炼」的过程中，会经历到有价值或是被光照的事。

金灯台的象征

耶稣

有一个主日学老师问了她年幼但是火热的学生一个问题：「小朋友，什么东西是灰色的，有长长毛绒绒的尾巴，而且还会吃坚果？」

学生都张大眼睛，很安静地坐着并且看着她。

「没有人知道灰色的，有长长毛绒绒的尾巴，而且还会吃坚果的是什么东西吗？」

还是没有人回答，所以她点了其中一位学生。

约翰，我相信你知道答案。请你告诉我们，什么东西是灰色的，有长长毛绒绒的尾巴，而且还会吃坚果？」

约翰看起来不太确定，但是他回答：「老师，我知道答案一定是耶稣，只是我怎么觉得这次听起来，好像是松鼠。」

让我们直接跳到这个显而易见的答案。在会幕中的每一件事物，某种程度上都预表着耶稣。大门描绘出耶稣，因为耶稣是道路。祭坛上的献祭也象征着耶稣，因为祂是神的羔羊，为了世上的罪被杀。洗濯盆也是耶稣，因为耶稣是话语以及生命的活水。陈设饼也是耶稣，因为祂是我们生命的粮。而金灯台也是耶稣，因为祂是世上的光。

• 「耶稣又对众人说：『我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。』」（约翰福音 8：12）

• 「从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的，行事为人就当像光明的子女。」（以弗所书 5：8）

这完全是正确的，但是若这是全部我们从会幕中所得知的，那我们只知道皮毛而已。因为会幕不只有教导我们耶稣是谁，它也教导了我们耶稣是如何来事奉，以及我们可以如何来服事神并且与神同工。

因此，我们要更深入地来探讨了。

杏仁

为什么在所有神可以选择的花种中，祂只选了杏花？杏仁这个字的希伯来文是 shaqed，而它的意思是警醒中的那一位。杏树是在冬眠之后第一个警醒并且开花的树种，它所代表的是热情、初熟的果子以及新的生命。因此，金灯台意味着热诚、源源不绝的果子、从一个属灵沉睡的状态中警醒过来，它也意味着再次复活的生命。

油

油在圣经中常常被用来代表圣灵，而在这里也是一样。这油必须是纯净的，而且一定要是从橄榄所榨成：

「你要吩咐以色列人，把那为点灯捣成的清橄榄油拿来给你，使灯常常点着。在会幕中法柜前的幔外，亚伦和他的儿子，从晚上到早晨，要在耶和華面前经理这灯。这要作以色列人世代永远的定例。」（出埃及记 27：20~21）

圣灵被差派给我们，是耶稣为了我们在十架上被迫害，或者说是被「压碎」（见以赛亚书 53：5）的结果。耶稣死亡，又再度复活，升到父神的右边，并且浇灌下圣灵的「油」在门徒的身上（见使徒行传 2 章）。

这就是为什么金灯台是用锤打制作的，而不是以铸模方式所做成的原因。为了使圣灵能够降临，耶稣需要先被锤炼。

为什么金灯台是用精金所做的？会幕里面的每一件摆设都有皂荚木在其中，再包裹上其他的金属。在外院中，祭坛以及洗濯盆都代表耶稣是承担了世界审判的人子，因此是皂荚木包裹着铜。其他会幕中的摆设代表了耶稣是神的儿子，因此是由皂荚木包裹上黄金。但是金灯台代表的是像耶稣的那一位，但却没有人（以木头作代表）的样式。圣灵是全然的神（黄金），而不是人（木头）。

你这时候可能会这样想：「但是，齐克，我的牧师说，金灯台代表的是耶稣。那你怎么会说它是代表着圣灵呢？」因为这是圣经说的。在启示录中，约翰看到了整本圣经中最不可思议的耶稣异象之一。祂的头发像白羊毛，祂的双脚象是炉中锻炼光明的铜，而祂的眼睛就像火焰一样。祂从嘴巴里拿出一把剑，手上握着七星。约翰在看到这些启示时，他同时也领受了其他的异象，是可以让我们对金灯台有新的看见。例如：

「我转过身来，要看是谁发声与我说话；既转过来，就看见七个金灯台。灯台中间有一位好像人子……」（启示录 1：12~13）

什么叫做「好像人子」？很显然地，它的意思就是看起来象是一个人，而且可能意思是他看起来象是人子，也就是耶稣。

约翰继续解释道：「……七个金灯台的奥秘，……七灯台就是七个教会。」（启示录 1：20）

所以我们有小亚细亚的七个教会，也有走过那些教会而且看起来「像是」人子的人。这其实是神的灵运行在这些的教会中，因为金灯台所代表的就是圣灵在教会中的服事。

九

金灯台的每一个分枝都有九节,而九这个数字也给我们另外一个关于金灯台是圣灵服事的线索。数字常在圣经中有一定的意义,而九总是用来代表圣灵的工作。

我们一起来思想一下,圣灵有几种果子?加拉太书 5: 22~23 说,「至于圣灵所结的果子,就是:仁爱、喜乐、和平、忍耐、仁慈、良善、忠信、温柔、节制。」(现中修订版)

你算过有几个吗?九个!金灯台上每一个分枝上的杏仁花苞、花朵以及果实都共有九个,这不是一种巧合而已。它就代表着在圣灵中成熟茁壮的过程,而最终的结果就是丰硕的收获。

还是不相信我吗?那圣灵的恩赐呢?有几个?哥林多前书 12:7~10 说:「为了使大家都得到好处,圣灵在我们每一个人身上所彰显的也各不相同。圣灵把智慧的信息赐给一个人,同一位圣灵把知识的信息赐给另一个人。同一位圣灵把信心赐给一个人,把治病的能力赐给另一个人。圣灵赐给这个人行神迹的能力,给那个人传讲上帝信息的恩赐,给某人辨别诸灵的能力,给另一个人有讲灵语的能力,又给另一个人有解释灵语的能力。」(现中修订版)

有几个?九个!金灯台很显然的就是象征着圣灵在教会的服事。

火焰

要从火来衍生出其中的意义是很容易的。耶稣就是真理,祂给我们亮光,也给我们启示。祂的话语是我脚前的灯,我路上的光(见诗篇 119: 105)。这些都是事实,但是还有一件关于火的事也很重要。火代表了权力,也代表了热情,因为火会燃烧。

火是圣灵在圣经中的另外一个象征。每次神的荣耀充满在殿中时,神都是带着火一起前来的。即便是在使徒行传第二章里,当圣灵降临在门徒身上时,他们是看见形状像火焰的舌头。

在金灯台前会有超自然的事情发生,透过神的灵,我们可以领受超自然的启示、超自然的能力,还有超自然的热情。

很有趣的是,祭司被指示一天当中要有两次去修剪灯蕊以及把油添满(见出埃及记 30: 7),一次在早上,一次在傍晚。为什么?因为未修剪的灯蕊会产生烟雾和闪烁的烛光。

金灯台的火焰不应该散发出呛人的烟,它应该要是明亮且持续燃烧的,而不是忽明忽灭。那你心中的火焰呢?你对基督的热情也是忽大忽小吗?有时候,你心中的火焰会散发出带来伤害多过于帮助的「烟」吗?若是如此,你可能没有定期修剪你的烛蕊,也疏于保持烛台里的油。这些事不是神的责任,而是身为祭司

的你和我，是我们的责任。

在以弗所书 5: 18~20 中告诫了我们：「不要酗酒，那是会败坏人的；要被圣灵充满。要用诗篇、圣诗、灵歌对唱；要从心底发出音乐，颂赞主，向祂歌唱。要奉我们主耶稣基督的名常常为各样的事感谢父上帝。」（现中修订版）

你有看到在这段经文中会幕的步骤吗？我们是被指示要保持心中的杯被神的灵所充满。如何来被神的灵充满呢？就是规律且持续地以神的话语来洁净自己，不住地赞美感谢神，并且透过耶稣来保持与父神的关系。

先是铜祭坛，接着洗濯盆，然后是陈设饼桌。每天早上与傍晚。

这是惟一使我们能保持心中的杯是充满油，而且我们的灯蕊是定期被修剪的方法。这也是惟一能避免从我们自己而来的飞烟去玷污圣所的方式。

焊枪

我是一个很热情的人，在我刚刚重生得救时，我超火热的。我几乎是讨人厌的狂热。我对耶稣以及祂为我所做的一切是如此的热爱，以至于我可以对于不热爱耶稣的事与人做出猛烈地批判。在我的研经小组中，我有一个很棒的领袖，有一天他把我带到一边跟我说：「齐克，你就像野火一样。」

我把这当成是赞美而对他笑着说，当然，我是野火。野火超棒的！

但是他继续对我说：「这不是好事。野火是很危险的，因为它们在燃烧时是毫无选择的。它们会失控，而且会伤人。神要拿走你的野火，并且把它磨成焊枪。」

你看，焊枪是另外一种火。它是一种极高温，但是却是集中的火。它是在主人控制之下的火。焊枪可以被指挥去毁灭它主人所要毁灭的事物，或去建造它主人想建造的一切。焊枪在不对的人手中也是同样危险的，但是当它们是在主人的手中时，它们不但安全，而且很强大有力。

神要使你成为焊枪，祂要透过你来指挥祂的火。在神的手中，你是大有能力的，你可以做神的工，建造祂的王国，并且拆毁祂的敌人。祭司就是焊枪，而敬拜者也是。

七

金灯台为什么有七盏灯与七个火焰是有它的原因的。七这个数字在圣经中代表的是成熟、完全、丰盛、富足与安息。若是在我们的教会中没有了圣灵的服事，我们是不完全的。若是没有圣灵的恩赐与果子，我们无法经历丰盛，只会感到饥渴。若是缺乏圣灵的能力与运行，我们就无法以安息的方式来生活以及服事。

去一个没有圣灵的「教会」，那有什么意义呢？你曾经去过没有爱的教会吗？

你身边有不友善的基督徒吗？谁想要信基督教，但却得不着知识、智慧与信心呢？这个世界会被小信又毫无能力的基督徒吸引吗？当然不会！为什么？因为世界会知道，他们缺乏了某个东西。

那是缺乏了什么东西呢？缺乏的就是运行在教会中的神的灵，运行在我们生命中的圣灵！那个油与火！

七这个数字表明了对我们基督徒来说，惟一可以通往丰盛生命的道路就是藉由圣灵来增强我们生命中的能力以及热情。

我不晓得你的状况是如何，但我是一个若没有圣灵果子在我生命中就严重缺乏的人。我若是没有爱，就无法成为一个像神的父亲。若是没有圣灵的帮助，我可能会忽略我的孩子们，宠坏他们，或者是吃了他们。要成为一位像神一般的父亲，单靠天性是不够的。

若是我没有喜乐、和平、耐心与恩慈，我无法成为像神一般的好丈夫。在我的生命中若是没有圣灵，我的太太可能会是嫁给一位爱抱怨、充满压力又残忍的独裁者。

我肯定无法像耶稣一样，除非我有圣灵来教导我良善、信实、温柔与节制。我天生就是一个混蛋，而且，除非我猜错了，不然你应该也是！惟有圣灵才能使基督的品格透过我来而彰显出来。

你知道为什么这个世界这么讨厌基督徒吗？我想，这是因为我们很宗教化，但是却结不出「果子」。这个世界不排斥耶稣，他们所鄙视的是根本就不像耶稣的基督徒。你曾经想象过，若是全世界的基督徒行事为人都像耶稣，那会是什么样的景况？我们在呼召台前一定会大爆满，因为失丧的人会像洪水般的涌入。这也是圣灵在我们身上的其中一项工作，祂给我们能力，使我们越来越像耶稣，好叫我们可以以基督的方式来服事这个世界。

那从圣灵而来的恩赐呢？我们不能只是停留在圣灵所结的果子，我们也需要得着这些恩赐。因为圣灵的恩赐，是从神同在而来的能力。谁要在放假日的早上早起，然后穿着不舒服的衣服去到完全没有神能力与同在的地方？

我们说耶稣现在与我们同在，而且祂是大有能力的救主。证据在哪里？你知道吗？世界根本就不相信这一套。保罗在帖撒罗尼迦前书 1: 5 中说：「因为我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能和圣灵，并充足的信心，正如你们知道，我们在你们那里，为你们的缘故是怎样为人。」

「齐克，你需要停止关于圣灵恩赐这方面的内容，在我们教会中，我们是不信说方言的。」

很好！这根本就不值得争论。哪一个人是因为听到了关于说方言的争执而得救或是被医治？说到「不结果子」的争论，若是我们在教会中真的得着神的能力

时,我们根本就不会有时间来吵这种愚蠢的争论。我们都会忙着在收网捕鱼,而且我们手上会有满满得救、被医治、得释放、被门训、受装备以及被差派出去的人群。

神的恩赐与能力是来增进我们的服事。福音就象是一个鱼钩,圣灵的果子就是钩上的饵,而圣灵的恩赐就是把鱼钓上来。哪一个渔夫会不把这些装备都放进他的钓鱼箱中呢?答案是:只有那个对于赢得争辩的兴趣远高过捕鱼的渔夫而已。

请了解一件事,我并不是要你追求恩赐更胜于追求神。我所说的是,我们要去寻求的,是那位带着能力,并且使祂百姓运行在能力中的那位神。我在说的是,不要为了毫无能力的宗教来找借口。

我们很多的教会,已经有很长一段时间都是处于属灵贫乏的状态,他们也因此感到很灰心丧志。但是他们非但没有去面对真正的问题,反而去发明出一套神学来宣称神已经不再有能力,也不再与我们同在了。

错误神学所能达到的惟一一件事就是夺去教会的盼望,当教会已经不再期待能够遇见神的时候,他们就更不可能期望能看见神的大能。若是没有能力,我们就无法战胜罪、疾病还有死亡。若是当十字架上的胜利不再被重视,就会有罪的繁衍、不信以及死气沉沉的宗教。

提摩太后书 3: 1~5 就是直接对这样的人说话:

「你该知道,末世必有危险的日子来到。因为那时,人要专顾自己,贪爱钱财,自夸,狂傲,谤讟,违背父母,忘恩负义,心不圣洁,无亲情,不解怨,好说谗言,不能自约,性情凶暴,不爱良善,卖主卖友,任意妄为,自高自大,爱宴乐,不爱神,有敬虔的外貌,却背了敬虔的实意;这等人你要躲开。」

这「敬虔的外貌」说的就是空洞的宗教,否认神的能力指的就是他们大约在两千年前就发展出一个教派,并主张神已经停止施展能力了。圣经告诉我们要躲开这样的人,为什么?因为凡是主张神是毫无能力的地方,就是由罪来掌权的地方。

一个毫无能力又泛宗教化的教会,是很危险的一个地方,一个毫无能力又泛宗教化的人,也是很危险的人。

教会需要看见,圣灵可以使我们活出一个充满能力而且又像耶稣的生命。在敬拜当中,圣灵运行在人群中,而祂使我们能够活出神的品格并且带出神的能力。

七也代表了下面这个意义:每一个声称运行在神的灵以及能力中的服事,都会有足够的证据来支持这个声称。或者就象是耶稣在路加福音 6: 44 中说的,「凡树木看果子,就可以认出它来。人不是从荆棘上摘无花果,也不是从蒺藜里摘葡萄。」可以来支持我们说有神的同在在我们当中 这个宣称的证据,就是靠着圣

灵的恩赐与果子。

请特别注意，当我们提到圣灵的恩赐与果子时，这两者是并存的。若一个教会是运行在圣灵的恩赐中，你就一定也会发现他们有结出圣灵的果子。

我曾经看过教会中最大的滥用之一就是：操练圣灵的恩赐时，却没有操练圣灵的果子。若是一个教会，或是一个人可以在神的能力中服事，但是却没有爱，那这就会是一个错误的恩赐。若是我们可以施行医治，但却没有办法自我节制，这也会是一个错误又不完全的恩赐。同样地，若是我们在做发预言的服事，但是却没有恩慈，那这就不是一个从神而来的恩赐。若是我们宣称有信心，但是却没有耐心，那我们的信心也是空谈而已。

要测试恩赐的方式，就是去检验圣灵的果子。若是一个教会或是个人在夸耀他的恩赐，但是却结不出圣灵的果子，那我就离开他们，因为这个人，或是这个教会是危险的，是与基督教义相抵触的。

请注意我们很熟悉的这一段经文，在哥林多前书 13: 1~3 中：

「我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了鸣的锣，响的钹一般。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然于我无益。」

由此可知，圣灵的果子是可以显出圣灵恩赐的正当性。

神的七灵

最后，七这个数字代表的是神的灵的七个方面。这里有三段见证这个象征的经文：

• 「从耶西的本（原文是不）必发一条；从他根生的枝子必结果实。耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。」

（以赛亚书 11: 1~2）

• 「你要写信给撒狄教会的使者，说：『那有神的七灵和七星的，说：我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的。』」

（启示录 3: 1）

• 「有闪电、声音、雷轰从宝座中发出；又有七盏火灯在宝座前点着；这七灯就是神的七灵。」（启示录 4: 5）

我们已经看过耶稣拿七个灯台来代表七间教会，而现在我们来看祂以七个灯台来表示神的七灵。这就更充分地证明了金灯台所代表的意义，就是神运行在教会中的灵。

但是什么是神的七灵呢？在这部分上，大家的看法都不太一致，而且我不太确定我们可以叫出神七灵的那些名字。但是，我所知道的是，神有七件事想要透过祂的灵来成就在我身上。而不管你如何称呼这七件事，我非常渴望这七件事能成就在我身上。

我没有时间去很详细地探讨这个主题，所以我们就单看以赛亚书 11: 1~2 就好。我前面所列出的三段经文，可以拆成下列七项：

1. 神的灵：在我们的生命以及教会中，需要神的统治和权柄吗？当然需要！
2. 智慧的灵：我们需要神的智慧来运行在我们的生命以及教会中吗？当然需要！
3. 聪明的灵：在我们的生命以及教会中，需要从神而来的亮光和领悟力吗？当然需要！
4. 谋略的灵：需要吗？当然需要！
5. 能力的灵：需要吗？当然需要！
6. 知识的灵：需要吗？当然需要！
7. 敬畏神的灵：教导我们去爱神所爱，恶神所恶。我们需要吗？当然需要！

会害怕圣灵服事的人，就是那些害怕被神掌管，或是曾经被属灵的怪人所伤害的人。我有两点要说明：第一，反正你永远都无法去掌控你的生命，所以认了吧！当耶稣成为你的主时，你就把控制权交托出去。第二，圣灵不奇怪，被欺哄的人才是奇怪的，因为他们是来自不同偏好的教派。他们需要的是圣灵光照他们，并且指示他们生命的道路。

现在就来邀请圣灵吧！而祂会带着生命一起来。

第 13 章 是灯台，还是烛台？

「你的成就，虽说崇高，但却无关紧要。你的凭证，虽说卓越，也不重要。神才是这趟旅程中的助力；祂的力量，才是关键。不要专注在你自己的力量上，而应该是神的能力。以神的属性来装备自己，而不是你肌肉的大小。」

马克思·陆可铎 (Max Lucado)

让我们再来更深入地了解会幕中这个照明的金色源头。

每个人都有他们自己的死穴，而讲到死穴，我也有一个。就是当我每次听到牧师把金灯台讲成是金烛台的时候，我就会有点受不了。为什么？首先，这是一个翻译上的错误。钦定版的圣经在这个部分就翻错了，金灯台并不是拿来摆放蜡烛的，那怎么会是烛台呢？

第二，它对于现在我们所该有的服事传递出错误的讯息。请记住：神对于会幕中所有建造的物品都有很特定的指示。神并没有说：「为我造一个烛台。」神要的是一个灯台。

蜡烛的燃烧是自我耗尽式的，它会融化到最后剩一小块，之后就需要被替换掉。神不要我们使用自己的力量去服事，然后在服事中耗尽自己，最后就被别人取而代之。有一个词可以说明这个状况，就是「消耗殆尽」。

消耗殆尽的情况会在什么时候发生呢？就是我去做了超过我该做份量的工，少用了神所分配给我的力量，或是少休了应当休息的安息日。这会是一个扭曲的、人所主导的事工模式，而且它藉由让祭司去满足会众永无止境的需求来吞噬掉祭司的力量。当我们以人的方式来服事时，我们就是用人的力量。神的命令则是使用来自神的力量，我们服事神，神就降临，而且神会亲自做工，祂亲自服事祂百姓的需要。

要是我耗尽之后，会产生什么样的后果呢？是不是我对事工就是没有贡献了，所以我会被其他人取代？这是多么令人厌恶的事啊！但是我有好消息要告诉你，神的儿女既不是抛弃式的，也不是耗损品！神不会以我们所能做的工作量，来衡量我们的价值。

不，绝对不是烛台。神指示摩西建造灯台，因为神要我们在祂的光中、在祂的能力中，还有在祂持续浇灌的灵里来服事。我们需要以金登台的型式来呈现这个服事，不然我们就会扭曲了整个服事。

次序

很多人会在服事当中被磨损掉，因为他们把陈设饼桌和金灯台视为是接续性的服事。换句话说，我们进到与神的亲密关系中，神用祂的灵充满我们。然后我们出去，以神的力量来服事。

我们都会有那种好像站在山顶上，既兴奋又充满能力的感觉。我们根本不需要着急，感觉神的能力正运行在我们身上。接下来呢？就好像肾上腺素急速下降一样，我们感觉被榨干、感到疲惫，甚至灰心丧志。

这就是为什么有些人变得好像肾上腺素上瘾者，这也是为什么有些人变成神国度中的工作狂。他们下意识地让自己维持在高点，只为了要追求那个感觉。

我需要你跟我一起想象一下服事的状况。我们常常认为，服事就好像是那斯卡 (NASCAR) 的赛车竞赛一样，我们要不就是开得很快，快到把地面上的沥青都掀了起来，不然就是陷在坑里被卡住。当我们死掉，或是耶稣再来时，才是我们跨越那终点线的时候。

但是，我要你想象另外一种服事。你坐在神，也就是你父亲的大腿上。你跟祂一起坐在前面门廊的摇椅上，一起聊天。你可以听到祂低声呢喃，也可以感觉到祂的心跳。你与祂一同分享你对生命或是邻舍的看法，一同回想那些欢乐的时光，或者就只是花时间在一起而已。

突然之间，神抬头并且看见前院有一个魔鬼在逃窜，神带着理解的微笑说：「嘿，你有看到在那边的那只鬼吗？去把牠从我们的院子里踢出去。」你跳起来、跑过去、把它从院子抓起来，然后把这个一边哀号的，一边夹着尾巴的卑贱东西赶出去。接着你又跑回去，跳回神的腿上。

「这真的好棒喔！」神说。「告诉我你如何办到的！告诉我！」然后你开始仔细靡遗地描述整个过程，你们两个一边笑，一边庆祝着，而你的父亲散发出骄傲的荣光来。

然后祂又看到一个小男孩从他的三轮车上摔下来，「可怜的小家伙」，神说，「快去帮他。」你又再一次跳下去，跑到小男孩旁边，检查他的伤口，替他缠上绷带，给他一个拥抱，然后帮他骑回去他的三轮车。当你转头回去看你的父神时，祂都笑不拢嘴了。祂点点头地称许你，并且对你竖起祂的大拇指。

你向小男孩挥挥手，然后又跑回去父神那里。祂把你抱起来说：「你真的好有怜悯的心喔！告诉我当你看他离开的时候，你有什么样的感觉？帮助那个小家伙的感觉如何？当你在照料他膝盖的伤口时，你好温柔喔！我真的很以身为你的父亲为荣。」

这就是陈设饼桌以及金灯台的模样。他们是持续性的彼此流通，桌是与神的亲密并且可以点燃服事的工，而服事可以催化出你与神关系中对彼此更深的了解以及更强烈的连结。

在这个剧本的里面，摇椅就是透过圣餐（或说与神相交）的敬拜。你在那里，是因为你爱你的父亲。而金灯台是透过服事的敬拜；你因着爱你的父神，所以你要以祂的能力以及祂的性情来服事。但这两者都是敬拜的一种形式。

所以，为什么神要把这两者放在这个特殊的次序中呢？我们在每一章都会问这个问题。因此到目前为止，我们都可以解释为什么那一站会接在这一站之后。你无法从台中开车到台北，却不经新竹这个地方；就象是你一定得先经过洗濯盆，才能到达陈设饼桌一样。

但是这个例子有点不太一样，陈设饼桌和金灯台是并排的。为什么呢？因为这两者是彼此服事的，其中的一个服事会结出另一个服事的果子。记得腓立比书

3: 10~11?

「使我认识基督，晓得祂复活的大能，并且晓得和祂一同受

苦，效法祂的死，或者我也得以从死里复活。」

问题：那与耶稣一同受苦的结果是什么？答案：祂复活的大能。或者我们用比较简单的话来讲，与神亲密的结果是什么？就是得着祂圣灵的能力。

亲密可以结出果子与能力，这是一个自然的法则。

我刚好是这方面的专家。我跟我太太有六个孩子，因此我可以带着绝对的权柄来说，他们每一个都是我跟我太太亲密关系的结果。所有自然界的生物，树木、蜜蜂、鸟类、兔子、鲑鱼，甚至是白鲸，都无法不先经过亲密的关系，而能够结出「果子」。

换个方式来说，若是没有亲密的关系，你是无法拥有下一代或是果实。同样地，我们若是没有进入到与耶稣亲密的关系当中，就无法结出圣灵的果子。

你觉得去爱人很困难吗？扩张你的恩慈？展现出自制力？有耐心？你的这些问题都只是缺乏与神的亲密。来亲近耶稣，你就会发现你又再次结果子了。你甚至不用试着去结果子，因为果子就是亲密下的自然产物。

这就是为什么耶稣说：「你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做什么。」（约翰福音 15：4~5）

常在我里面的意思就是亲密，而亲密就是敬拜。若你敬拜耶稣，你很自然地就会在属灵里结出很多的果子。好的敬拜可以让我们有能力展现出耶稣的性情。

那能力呢？我不是要冒犯你，但是没有繁衍的能力就叫做无能。无能的意思就是「不带着能力」。神是全能的，也就是祂带着大能，可以在全地繁衍出祂自己。透过我们与神的亲密，神是在把祂自己复制在我们身上。祂不只是重现祂的性情，就是圣灵的果子，祂同时也繁衍了祂的能力在我们身上，也就是圣灵的恩赐。就是透过这个在我们身上的能力，神可以实行医治、拯救、释放、发预言，以及行各样的神迹奇事。

好的敬拜可以使我们去执行基督的工。

你看见了吗？陈设饼桌以及金灯台的并连是因为，桌子是使我们生命中结出圣灵果子与恩赐的亲密关系；而金灯台则是我们在属灵上的开启，好让我们能够理解，并且来追求与基督的亲密关系。

这两者是彼此互相需要来形成一个循环。亲密的关系会带来启示，启示会加深关系的亲密。亲密的关系带来能力，而能力更加深了彼此的亲密。敬拜使我们更像基督，而与越来越像基督会让我们有更多的敬拜。

「我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。」

(哥林多后书 3: 18)

这是什么意思呢？意思是我们都在毫无限制的亲密（圣餐）中看见耶稣，也变得更像祂（洗濯盆），而且透过神的灵（金灯台），我们得着越来越多神的能力以及神的性情。我们再一次透过神所设立的会幕次序中，看见我们敬拜以及属灵成形的过程。

死寂的教会

有所谓死寂的教会这样的事吗？如果有的话，那会是什么模样呢？请注意：

「然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以，应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。」（启示录 2: 4~5）

我想要以这段严肃的经文当成跳板，来谈谈教会中失衡的状态。我希望我这么做不会激怒你，或是让你猛然把书合上。你会带着祷告的心来读这一段，并且把它带到神面前吗？

从我居住在世界上的一个小小角落中，我环视我四周的教会，我发现到处都有尖塔装饰着天际。因此，我对美国人的认知（就像保罗观察到的雅典人一样），是一群很虔诚的人。

但是单有聚会，并无法使这群人成为教会；而是神在他们当中的同在，才能使他们成为教会。

几年前我去拜访一个当地的聚会，那是一个中型的教会，大约有七百人左右。他们的牧师邀请我过去拜访，看看是不是我有可能会以敬拜牧师的身份加入他们的团队，因此我非常仔细观察他们聚会的进行。我祷告：「主啊，给我对这个教会的看见，我想知道是什么样的灵在当中运行，而且我想知道祢要不要我在这里服事。」

接着就有几件事浮现出来，让我很清楚地了解。首先，这个敬拜团非常有天分，而且他们自己也知道。所以我看到很多无懈可击，但却嫌过火的表演。然后乐手与歌手在吸引我注意力上，他们所做得比要把我的注意力导向神还要更好。

还有那个电吉他手真的快把我搞疯了！我是一个音乐人，我也很喜欢某些很

棒的、以乐器为主导的带领，但是这家伙「从头到尾」都在耍个人秀，每一段都是。他根本就不是在敬拜，因为敬拜应该是来服事神，来爱慕神的；这家伙根本就是在服事自己，还有爱慕自己的才华。

很多的音乐人都是这样的，这是骄傲的灵，也是替自己设立宝座的一个征兆。

那聚会过程呢？也进行得不怎么样。人们根本就没有在赞美或者是敬拜神，大多数人都只是在看而已。我还把我的天线放出去，看看是否能接收到一些他们对神同在的热情。令人难过的是，我并没有。

我发现我对自己说：「天啊，我在这里根本就感觉不到神的同在！」当牧师跳到台上，开始一边跳舞一边对下面的人大叫说：「喔，教会，你们难道感觉不到圣灵在这个地方吗？今天圣灵很强地运行在这里，你难道不爱圣灵吗？我们非常爱圣灵，不是吗，教会？」

在接下来的聚会当中，我们所听到的全部都跟圣灵的恩赐有关。我很仔细地听所有的内容，然而耶稣的名在这场聚会当中，一次都没有被提到。连一次都没有。

现在，当他们整个早上都在讲能力，但是却完全没有提到能力的彰显。这个教会是以活泼著称的，但对我来说却是一个死寂的教会。一个自认为是灵里活跃的教会，但却缺少神的灵，这是有可能的吗？我要再一次把你的注意力引导到耶稣对当时聚会的教导上：

「你要写信给撒狄教会的使者，说：『那有神的七灵和七星的，说：我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的。你要警醒，坚固那剩下将要衰微（原文是死）的；因我见你的行为，在我神面前，没有一样是完全的。所以要回想你是怎样领受、怎样听见的、又要遵守，并要悔改。若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样。我几时临到，你也决不能知道。』」

(启示录 3: 1~3)

很显然这是有可能的！但我们怎么会走到这一步呢？启示录 2: 4 告诉我们，我们在灵里死去是因为「你把起初的爱心离弃了」。谁是我们起初的爱？就是耶稣基督。

这里有一个很矛盾的论点，就是圣灵不会居住在喜爱属灵恩赐的教会中，但是圣灵会居住在热爱耶稣基督的教会里。你要记住，惟有透过与神的亲密关系，我们才能结出圣灵的果子与能力。

若是我们爱圣灵的能力胜过于爱耶稣，那对圣灵而言是一种冒犯。因为圣灵总是指向耶稣，而不是圣灵自己。对圣灵来说，把我们带领到与神更深的关系中才是祂的目的与喜乐，而非使我们对圣灵的能力更崇拜。

要冒犯圣灵最容易的方式之一,就是把对基督的焦点以及热情转移到别的事物身上,即便这些事物是可以间接地指向圣灵自己。

你可能会觉得我说的是错的,但是启示录 2: 5 继续说道:「并要悔改,行起初所行的事。」什么是我们起初所行的事?当你一开始爱上你灵魂的救主时,你是怎么做的?回到那热情里。回到那渴望亲密的关系当中。为什么?因为耶稣说:「你若不悔改,我就临到你那里,把你的灯台从原处挪去。」

这是什么意思?你要记得,金灯台是神运行在教会中的灵。若是耶稣移走你的金灯台,圣灵也不再运行在你的教会中,你的教会就会成为一个死寂的教会。

请仔细听好!虚有其表的教会就象是被乱丢在墓园的墓碑一样,我们有多少教会是真正有神的同在以及对神的火热?而有多少教会却是像刷白的坟墓一样?

我们需要将我们的热情转移到基督的身上,我们需要回转来敬拜神。若是我们所追求的只是一个宗教,或是宗派上的争执,抑或是我们只渴望圣灵的能力,那我们会得着什么?什么都得不到!我们的心对在基督里的弟兄姊妹来说还是刚硬的,因为我们相信了魔鬼的谎言。我们在玩的,是魔鬼的游戏。而当我们这么做的时候,我们就失去了极为重要的东西。我们甚至会失去我们的金灯台,就是那个一开始使我们成为教会的灵。但若是我们把这些纠结和对虚假的追求都丢在一边,重新把我们的爱以及顺服向耶稣倾倒,我们就可以赢得这个世界!

来敬拜耶稣,你就会看见圣灵的能力与果子。来敬拜神的能力与恩赐,你就会失去你所寻求的圣灵。

凡是有耳的,来倾听圣灵要对教会所说的话吧!

给敬拜主领的话

身为敬拜主领,要带领会众到陈设饼桌前会来得比带领他们到金灯台还要容易。但是,我有一些很实际的建议要给大家。

首先,不要因着人们的回应去判断你的服事成功与否。顺服是你的工作,人如何回应神是神自己的事。我不会根据我所看到人们在敬拜中的反应,来决定我的敬拜是否成功。因为那些反应是可以被学习、被模仿或者甚至是假装做出来的。我的成功,是取决于这些神百姓的身上是否有结出果子。如果我是一个好的敬拜主领,我应该会看到会众们被转化而越来越有耶稣的样式,而我也可以看见神的能力与性情展现在他们的生命中。

第二,不要以提升才干为出发点,而要以提升我内在神的属性为出发点。某些人很有才华和恩膏,但是却因为个性的关系而与神隔绝。当我提升我的才干时,会众所追求的重点就是恩赐。但是当我提升我的品格时,我是在教导会众们看重神的性情(也就是圣灵的果子)。

第三,如果你想在你的教会中看到神的恩赐,你需要给他们操练的空间。我不知道这在你们教会的文化中是怎样的一个状况,但是在我们的教会中,有很多这样的服事。因为在周末的聚会中没有太多的剩余时间,因此我们会找出有创意的方式让这些属灵恩赐有被操练的机会。

我刚刚结束针对我们敬拜团一个为期八周的先知性的教导课程(是发预言的恩赐,不是跟末世有关的),因为我们希望他们可以了解,并且在台上可以运行在先知性服事的氛围当中。那会是什么样的情况呢?发预言就是与神的心沟通,我们是透过神给我们的「语言」来进行的。教师与讲师是透过说话来发预言,因为说话是他们的恩赐。但是这些敬拜团的人是音乐人,他们所拥有的语言就是音乐。我希望他们可以了解,透过神的灵,他们可以藉敬拜这种语言与神的心沟通。而我也希望他们有机会可以这么做。

敬拜对于属灵的恩赐来说就好像是避雷针一样,我真的没有夸张,因为在音乐性的敬拜中,我看过各样的属灵恩赐彰显在会众当中。

因此敬拜主领们,当你的会众以及敬拜团进入到与耶稣更亲密的关系中,你应该要期待在敬拜赞美时,可以看见神的大能释放在会众的身上中。人们会在敬拜中领受到智慧的言语、知识性的言语以及先知预言吗?当然会。因为圣灵会透过敬拜赞美来对他们说话。

我应该要在敬拜的时候,期待有医治、神迹还有超自然信心的发生吗?当然!我应该在敬拜赞美时,期待领受方言以及翻方言的出现吗?我已经告诉你那些移民工人在敬拜中接受了福音、认罪,并且得着拯救。这会发生是因为我们在语言上的隔阂并不会拦阻神的作为。圣灵会译出真理来,并且放进他们的心中。

好的敬拜可以让神的百姓有机会来服事圣灵以及被圣灵服事。我不知道你的教会是什么样的情况,但是我相信你不会想错过这样的事情,因为这会使耶稣以及祂的新妇都感到荣耀。

耶稣:有史以来最棒的敬拜主领(五)

耶稣透过祂得胜的进入耶路撒冷来教导我们敬拜,当耶稣在圣殿中把桌子翻倒时,祂也在教导我们敬拜。当祂替门徒洗脚时,也是在教导敬拜。而当祂透过祂的身体以及宝血来带领门徒们领圣餐时,同样也是在教导敬拜。

我想,当我们发现耶稣在客西马尼园也在教导敬拜时,我们应该也不会太惊讶。

圣经说,当祂们吃完晚餐并唱完圣歌之后,耶稣带着门徒去到橄榄山的客西马尼园。若是你记得的话,金灯台是燃烧由橄榄压榨萃取而成的油。而我们现在在橄榄山上,「客西马尼」希伯来文的意思就是「橄榄的压榨」。

就是在客西马尼这个地方，耶稣，也就是神的油才开始被挤压出来。

当这个过程被神的灵所完成时，这个油也被释放到世界上。

耶稣离开门徒们去祷告，去跟父神说话。圣经说耶稣承受了极大的压力，所以当祂祷告时，祂的汗像大血滴一样。

「耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大血点滴在地上。」

(路加福音 22: 44)

这真的有可能发生吗？是的，这个状况称为血汗。这是当一个人在压力过大的状态下，他汗腺周围的血管爆破所产生的结果。

耶稣即将要去背负历史上所有人类罪的重量总和，这对身为神儿子的祂都是极大的压力。当所有的压力出现时，耶稣察觉到祂自己随时有可能会喊停；因此，这也是祂在圣经中做了最深沉敬拜的时刻了：

「父啊！祢若愿意，就把这杯撤去；然而，不要成就我的意

思，只要成就祢的意思。」（路加福音 22: 42）

天啊！人类认为耶稣是一个被欺负的受害者，耶稣不是受害者。祂是钉死在十字架上的自愿参与者。耶稣之所以上十字架是因为这是祂父神的心意，所以祂就去行。祂是如此爱祂的父神，以至于祂只想要做能得着父神喜悦的事。

这就是敬拜！客西马尼里就是敬拜！而耶稣也成为了我的英雄！

为了要证明耶稣真的不是受害者，约翰福音十八章记录了接下来发生的事。犹太与一队士兵进到客西马尼园，耶稣就出来问他们要找谁。他们说：「找拿撒勒人耶稣。」第 5 至 6 节说道：「耶稣说：『我就是！』」

卖他的犹太也同他们站在那里。耶稣一说『我就是』，他们就退后倒在地上。」

这里发生了什么事？耶稣因着父神的关系而充满了能力，因为耶稣与父神保持了亲密的关系。当耶稣说：「我就是（我是自有永有的神）！」祂就在宣告出神向摩西显现的同一个名字，那个超乎万名之上的名，也就是所有犹太人所相信创造出万物的名。我就是。

当神的名字从神儿子的口中被宣告出来的时候，就象是利剑从祂的口说出来。那个力量大到是以使整队的士兵跌倒在地上！哈！

耶稣才不是受害者！若是耶稣不愿意，没有人可以拖得动祂！耶稣完全掌控了当时所有的情势，在客西马尼园中，没有人对于谁站上风是有疑问的。这也是

为什么西门彼得拔出刀来砍掉祭司仆人的耳朵，因为他以为耶稣打算杀掉所有的人。

当士兵们还躺在地上，耶稣又再度问他们：「你们说你们是要来找谁？」

我相信，第二次士兵们回答的时候，应该就比较不敢虚张声势了。

这里的重点是：耶稣进到客西马尼园时，带着极大的重担，而且是大到祂的血都从汗腺流了出来。但是当我们来到神面前，与神相交的时候，祂不会让我们毫无能力的离开。神不一定每次都会挪走我们肩膀上的重担，但是祂一定会因着祂的名，来到我们旁边，给我们是以承担我们所背负之重担的力量。

耶稣的父亲给予祂所需用的力量，使祂能够自愿地走进祂的命定。

金灯台就是来到我们身边的圣灵，祂给予我们力量、能力，还有神的属性，好让我们能够去完成神要我们去做的事。而我们的敬拜，就是在装满这样的力量之后，可以出去为着神的荣耀在圣灵中服事。

我没有办法细数有多少次神的灵来充满我，使我克服了疾病、疼痛、恐惧、疲惫或是疑惑。但是也就是在这样的景况中，我才能从亲密跨到顺服中，让神来透过我行出最有能力的服事。

也许这是因为祂的恩典，使我们的软弱得以完全。若是这样，那我里面有很多神可以使用的软弱原料。

我几乎不会因为我生病，或者因为有不好的事发生而取消我服事的约。当我需要领敬拜，但是却生病或是没有声音的时候，人们就会很兴奋。为什么？因为我的哲学是，如果魔鬼来烦你，就要让牠后悔。如果牠戳你一下，就要打回去，而且是用力地打。所以人们会知道我一定会出现，并且会来服事。而当我这么做的时候，神就会给我能力，而且会有超自然的结果。

我不怕在我软弱的时候去服事，因为我会被充饱了气。因为只要我与耶稣相交之后，火热以及恩膏就会充满我，让我不屈不挠、无往不利，而且停不下来。我带着我的力量、能力、愿意的心，还有顺服（虽然都不够多）到陈设饼桌前，而神会加添其他的部分给我，我就成为了神圣灵流通的管道。

惟有祭司可以做到这样的事，也惟有敬拜者，才能够做到。

那你是谁？

第 14 章 金香壇

「我们身为神君尊的、且分别为圣的祭司，愿神打开我们的眼目，好让我们看见代祷这个圣洁的服事。愿神给我们一个更大、更刚强壮胆的心来相信，我们

的祷告可以带出多么大能的影响力。」

慕安德烈 (Andrew Murray)

当我在带敬拜的时候，我会伸出一只手去牵父神的手，再用另一只手去握新妇的手，然后当他们把手握在一起之后，我就慢慢地退出。

这是敬拜者每天都需要做的事情，这也是祭司应该要持续做的事。我们有一个超自然的察觉力，就是当神把人带到我们面前时，那是因为祂想要与他们相遇。而我们就正好在那里协助他们相交。

这是好的敬拜，也是代祷的精髓。

我喜欢在我带敬拜前绕着教会祷告。有一个周末，当我拿着我的吉他边走边祷告敬拜时，我有了一个异象。异象就象是一个醒着的梦，好像有人打开那个我可以看见的频道。我不是看见我在走道间行走，而是看到我自己我在台上带敬拜。

我正在弹吉他，闭着眼睛渴慕耶稣，我把头向后仰，让我的脸对着天花板。当我这么做的时候，有一道光穿透了教会的天花板，照在我的脸上。神的脸穿透那个天花板的洞，祂对我弯下腰来，而且越弯越近，祂的光以及荣耀淹没了我。

当祂的脸是如此靠近我，当祂的鼻子快要贴到我鼻子的时候，神向我吹气。我吸入神的气息，而且充满到好像快要爆炸一样。接着我把我的脸转向会众，并且把气吐出来。我对他们吹出神的气息，而会众就吸入神的灵。然后他们每一个人就把脸仰向天空，把气吹还给神。这个异象就结束了。

我的朋友，这就是敬拜。而这也是金香坛的意义。

结 构

金香坛是一个由皂荚木所做的正方形盒子，而且整个都是由黄金所包覆。我们再次看见这是基督的代表，祂的神性（黄金）覆盖着祂不朽的人性（木材）。

就象是铜祭坛一样，坛的四个角都镶有金牙边。每一年都要用赎罪牲祭的血，涂在坛上的四个角来行赎罪之礼。而金香坛的脚座应该就是浇奠祭（代表耶稣的血）的地方。

金香坛的两边上有金环，横杠可以穿过去以便于搬运。

祭司被指示要为金香坛做一种特别的香，这种香是不可以用来做其他的用途的，因为它是神圣的。祭司一天要在金香坛烧两次的香，分别是在早晨与黄昏之时（见出埃及记 30：7~8）。而这个服事被认为是一个尊荣，但也很危险，所以祭司们需要抽签决定看轮到谁去烧金香坛的香。

金香坛是神应许会对祂百姓说话的地方。这也是天使加百列，遇到施洗约翰的父亲撒迦利亚的地方，天使告诉撒迦利亚说，他的儿子会成为为弥赛亚预备道路的先知。

金香坛的象征

金香坛代表的是神百姓火热又激昂的祷告与代祷。

「愿我的祷告如香陈列在称面前！愿我举手祈求，如献晚祭！」（诗篇 141:2)

我们人类是很容易分裂的。神给我们耶稣的福音，然后我们就马上开始根据不同领袖的见解以及想法来建立各自的派别。我们喜欢使用让自己特立独行的方式来定义自己，并且把别人排除在外。这是我们的罪性使我们倾向这样做。

我们在神的恩赐以及呼召上也是一样。一个人说：「我是传福音的。」另一个说：「我是牧师，但是你是教师。」第三个人说：「我是代祷者，是祷告的战士。」而第四个人说：「好，我在你们之上，因为我是使徒，我的名字前面还有主教的称号呢！」

这样的纷争你可能很难去解决，但是这些的「分类」都属于一个更高层的呼召之内，也就是敬拜者的呼召。

你可以称自己为牧师、使徒、传福音的、先知，或者是身兼数职的大忙人，这些一点都不重要，除非你先成为一位敬拜者。所有这些事工的动机若不是出于敬拜，那都只是空的宗教而已，也只能算是人的工。

祷告与代求是很重要的，但是祷告也只是敬拜的一种表达方式。我们大半的赞美歌曲只是配上音乐的祷告，神从来就没有要使这两者分开。当代祷是出于对神的爱与尊荣的动机时，它就是一个好的敬拜。

现在，若香所代表的是神百姓的祷告与代求，很显然地我们还有一件事需要说明。你有看过香吗？它可以被做成圆锥状、一层一层的，或是各种形状。但是它原本没有办法拿出来卖的原形，只不过就是一堆臭臭的土而已。只有当你在上面点火时，它的烟才会升起。

请听好，我们冷漠、毫无热情可言的祷告，是没有办法升到天花板去的。我们什么都无法达成！这就象是手上握着一把很臭的土，然后把土抛到空中一样！

惟有当祷告在燃烧的时候，它才会升起。

惟有当敬拜在燃烧的时候，它才会升起。

你的心上一次为了你所祷告的人而哀痛是什么时候？你上一次为了国家的

罪而哭泣是什么时候？你上一次因为魔鬼的蛮横而生气是什么时候？你上一次因为在你生活中得着十字架上的胜利而感到兴奋是什么时候？

换句话说，你上一次让你的心为了某件事物而燃烧是在什么时候？有一些人带敬拜时，虽然音乐是好的，但是却感觉无法冲破天花板，这是有原因的：缺乏火热的心。为什么有些人祷告，但却是无新意又没有果效？就是缺乏火热的心。

然而，有些人愿意让圣灵为了某件事点燃他们的心，砰！就象是有人把鞭炮丢到火药桶一样。能力、热情与果效，你可以感觉到这是截然不同的！

因为它被燃烧，所以它升起。

当你在敬拜时，求神因着在祂心中燃烧的事物来点燃你心里的火。问神有什么事情使祂悲伤，并且为了这件事来代求。

我们这么做的时候，就连结了天与地。我们使人们与列国，和那位可以拯救我们、并且满足我们需要的神有一个连结。

神仍然会对我们说话

你相信神现在仍然会对我们说话吗？若是你不相信，原因是什么？

「要把坛放在法柜前的幔子外，对着法柜上的施恩座，就是我要与你相会的地方。」（出埃及记 30：6）

你可能从来没有跟我地上的父亲讲过话。他是一个好人，但是不善于社交。你很少会听见他的声音，所以很可能会有一个结论是：我爸是不跟人交谈的。当然，这样的结论很荒谬，因为我爸一直在对「我」说话，他只是不跟「你」说话而已。

我知道这是一个很可笑的比喻。但是很不幸的是，我们有些教会的教义和神学都是这样产生的。人们会因为一些少见罕闻的迹象，来做出很蹩脚的推论。

神会医治人吗？不会。你怎么知道？祂没有医治我，而我是写教义的那个人。神会行神迹吗？发预言是真的吗？神现在还是会给人异梦以及异象吗？不，不，不，不，不！

你怎么可以这样说？只因为你自己没有经历过？你知道吗，这就跟大多数不相信的人所给的理由是一样的，因为他们没有亲眼见过神。这是无神论者的推论，也是傻瓜的逻辑。这对神的孩子而言，也是一个糟糕的论点。若是神不会对我们说话，那圣经中的话语就既不活泼，又没有生命，不锐利也不具功效。话语对我们就会是乏味的、枯死的、不流通又不带有能力的。亲爱的朋友……

神是会说话的。

「信就是所望之事的实底，未见之事的的确据。」(希伯来书 11: 1)

我在这里就是要告诉你，神现在仍然会对祂的子女们说话的，祂甚至会对丧失的人还有浪子说话。神在我还是一无所知的罪人时，就用我听得见的声音对我说话。我用我的肉眼看见祂，也以我的肉耳听见祂。我就相信了祂，降服于神的主权，并且成为耶稣的敬拜者。

现在，祂总是会以不同的方式对我说话。祂确实是一位会对我们说话的神，而且祂有好多话要对我们说。

大多数的人从未听过神声音的原因之一是，他们没有与神一起进入到圣所之中。圣所是与神的亲密关系、光照、启示与代祷有关。而金香坛就自是神说祂要与人们相遇、交谈的地方。

大多数的人之所以听不见神，仅仅只是因为他们拒绝进入到与神的亲密关系中。不然就是一旦他们进入到与神的亲密关系中，他们就花太多时间说话，所以没有足够的时间来听话。我们就像小鸟一样，叽叽喳喳的，直到鸟妈妈把一只虫塞到我们嘴里，只要我们吞下去之后，马上又开始鬼叫。

若是没有聆听，要听见是很困难的。

为了要带着能力来祷告与代求，我们会需要有神将祂的灵吹向我们的时刻，而我們也需要尽可能地吸入神的气息。「得到启示」这个字的意思是被吹入，它也有被圣灵充满的意思。因此，祷告与代求都需要得到从神而来的启示。

所有祷告与代求都来自神的心的指示，要执行出祷告与代求则需要热情。策略是由神来启示的，话语和行动也是由神启示；而祷告的火，同样也是由神来点燃的。

并非奇怪的火

你知道金灯台上灯芯的火是由金香坛所点燃的吗？而点燃金香坛木炭是由铜祭坛来的？所以……那铜祭坛上的火是从哪里来的呢？

那是从神而来的，让我们一起来看：

「亚伦向百姓举手，为他们祝福。他献了赎罪祭、燔祭、平安祭就下来了。摩西、亚伦进入会幕，又出来为百姓祝福，耶和华的荣光就向众民显现。有火从耶和華面前出来，在坛上烧尽燔祭和脂油；众民一见，就都欢呼，俯伏在地。」(利未记 9: 22~24)

哇！好精采的故事啊！

这是神指示摩西造会幕之后，第一场敬拜的故事。当摩西完成会幕的建造、将祭司分别出来并献上所有神规定的祭之后，神用火来做为回应。

神的火由天上降下，落在约柜上，穿过圣所，然后烧尽铜祭坛上的祭物。当人们看到时，都欢呼赞美，并且在全能神的面前俯伏于地。

这里出现了一个先例。在圣经中，每当祭司与会幕来献祭于神的时候，神的荣耀就会环绕着他们。这出现在摩西的会幕（在上面的经文有提到），也出现在所罗门王的圣殿。这甚至出现在五旬节的时候，当神接纳门徒们成为祭司，并且指示他们的身体是圣灵的殿时，不但有火舌在他们头上出现，神的荣耀也降临在那地。

你可以想象这件事发生在你我教会当中的情况吗？我在等候那一天的到来。但是请注意接下来发生什么事。

「亚伦的儿子拿答、亚比户各拿自己的香炉，盛上火，加上香，在耶和华面前献上凡火，是耶和华没有吩咐他们的，就有火从耶和华面前出来，把他们烧灭，他们就死在耶和华面前。于是摩西对亚伦说：『这就是耶和华所说：我在亲近我的人中要显为圣；在众民面前，我要得荣耀。』亚伦就默然不言。」

(利未记 10: 1~3)

发生了什么事？新的祭司们，也就是亚伦的儿子们跑到圣所里去服事，但是他们却马上就违反了规定。他们没有使用神点燃在祭坛上的火，反而是拿出了自己古代的打火机，以对他们来说最方便的方式来点火。在那一天，从至圣所中发出的火出现了第二次。而这一次，烈火把拿答和亚比户烧成了培根。

为什么？

很显然地，是因为他们违反了规定。但是这里发生了一件比公然漠视规定程序还严重的事，就是他们试着用他们自己的火来服事。在服事时惟一可以接受的火，就是由神所点燃的火。

你曾经去到教会里，但却感觉大家好像都过于努力吗？或是你曾经去过某个宣传得天花乱坠的教会，但是却感受不到真实的生命？或者是在某个教会的领袖们，试图在某个时刻想要去操控不是出于神意愿的结果？

每一件神所做的事情，人都会试着去伪造。热情也是一样的。大有能力的祷告是由神所点燃的，大有能力的代求也是由神所启发的。我们无法去操控那个带领人们敬拜神的那把火，惟有藉着神的圣灵来吸引人们进到与神亲密的同在中，赋予他们圣灵的恩赐与果子，接着才能带领他们进入那守望者燃烧的代求中。

若这是人为的，就会是令人厌恶的事。人为的火就必须以人为的方式来维持，但它最终还是会熄灭。神的火是靠着与神亲密的心来维持的。

请容许我说出一个我个人的观察。我发现当人的手是繁重忙碌的时候，神的手就是轻省的；但是当人的手是轻省时，就是神的手忙碌的时候。

我在一个复兴特会中学到这个功课。当我还是个年轻的基督徒时，我非常渴望可以得到那些忠心属灵父亲们的恩膏。在几场的复兴聚会当中，我看见神大能的仆人接手在人们身上，而我身边所有的人都经历到神的大能。因此我跟我朋友就开始在人群中追着某个特定的讲员长达两个小时，希望他可以分赐一些属灵的恩赐给我们。当我们终于在混乱的人群中追上他的时候，他转身打了我的头好大一下，力道之大让我很错愕，然后我后面的人们就抓着我的腋下，然后把我放倒在地上。

我躺在那里一分钟，想说：「刚刚发生了什么事？」当我四处张望时，我发现我朋友也躺在地上。

我问他：「他也把你击倒了吗？」

「是的」，他说。

我们就这样经历了我永远都不会忘记、愚蠢的人造之火。在那之后，我经历过许多次神真实的火焰、同在与能力，因此那些伪造人工的行为对我来说就好像是嘉年华会上贩卖的玩具一样，只不过是便宜的垃圾。

人造之火除了会带给神的孩子们伤害之外，根本就没有其他的用处，因为那都是人为操控的。操控 (manipulate) 这个字的意思就是，以我们的双手来工作，指的是以我们自己的力量来翻转某件事情。神不会操控同工的，一旦我们开始动手做某事，神的手就会抽离，而我们就只会剩下需要自己去背负的重担以及责任而已。

但是，如果我们信靠神的双手，并且让神透过圣灵来工作，神就可以透过我们的双手来行大能的事。

敬拜主领，要留心。传福音者、牧师、教师、先知与祭司，要留心。当我们敢在服事中操控，或是以粗暴的方式来对待服事时，我们就是违反了那位发出火焰的神，请千万不要这么做！

若是有人敢来操控或是粗暴地对待我的小孩，那他们就冒了要面对我属世愤怒的风险。更何况是去激起全能父神的愤怒，后果会惨上多少倍？

祷告的目的

香的作用是什么？难道只是要让圣所闻起来香香的吗？不，它是用来保全祭司的性命。香是一个安全的预防措施。什么？没错！

每一年，金香坛中的香都会被放进一个香炉中，通往至圣所的幔子会从地面被掀起一点来，让祭司把他的手跟香炉伸进至圣所中。当至圣所已经完全充满烟的时候，祭司才能从幔子下爬进去执行他在约柜的服事，把祭物的血弹在施恩座的基路伯中间。

他为什么需要使整个至圣所充满烟？因为经上说，人若见神的面，则不能存活（见出埃及记 33：20）。每一次祭司来到约柜面前，他就冒着会见到神荣耀的险。若是他看见神的荣耀，而神发现在他的生命中有任何的罪，这个祭司就会死亡。

这烟是用来保护祭司免于被神的圣洁所击杀。

「在耶和华面前，把香放在火上，使香的烟云遮掩法柜上的施恩座，免得他死亡。」（利未记 16：13）

因为这样的服事是很严肃的，所以祭司连衣服的边缘都会装饰着石榴形状的小铃当，而且会有一条绳子绑在他的脚踝上，然后其他的祭司握着绳子，在院内等着。只要他们听到铃当的声响，就知道这名祭司还活着。但若是他们听到：「叮叮、叮叮、砰！」接着一片死寂时，他们就知道他被神击杀了。接着，他的尸体就会被拖出至圣所。

香可以在神的圣洁中保护祭司的性命。听好了，代祷仍然可以在神的圣洁中保护祭司，代求也使世界的罪免于圣洁公义的审判。

我之后在讨论耶稣的时候会让你知道我的意思。我们现在只需要了解，神无法容许祂的圣洁、荣耀以及光彩彰显在缺乏燃烧、热情的敬拜与代求的「烟雾」中。若是神允许这样的情况发生，我们的身体就会在极大的危险中。

为什么？因为神是残忍又好论断的？不！因为神是光。当光照射时，黑暗就无法存在，因为黑暗是缺乏光的状态。神就是光，在祂里面是毫无黑暗或者是转动的影儿（见约翰一书 1：5；雅各书 1：17）。

这就是为什么我们需要从香而来的烟来保护我们，使我们可以存活在神的圣洁中。

耶稣：天堂中的敬拜主领

到目前为止，我们已经看到耶稣以赞美进入神的门（大门），祂也展现了献上我们的身体当作活祭（铜祭坛）。祂示范了用神话语的活水来做洁净（洗濯盆）；之后我们看到祂重视相交的亲密关系（陈设饼桌）；接着是离开那个相交的位置，并在圣灵的能力中服事（金灯台）。

为了要延续这个模式，我们需要继续来看耶稣在地上是如何来教导关于金香坛的部分，也就是代祷的地点。

耶稣是在十字架上示范的。到目前为止，我们看见耶稣所做的每一件事都是指向这个时刻，也就是当祂进入代求的时刻。耶稣藉由伸手去握住父神的手，也伸手去握住人类的手，最后让两边的手握在一起。这就是十字架的意义。

十字架是有史以来最伟大的代祷行为，这是一个救主站在我们与命运中间的关键行动。因着知道我们在灵里是贫乏的，我们也因为罪而有残缺，但是耶稣以祂的完全来偿还了我们的债，来拯救我们，并且还为我们铺了一条可以来认识父神的路。

香是需要燃烧才能升起的。耶稣的代祷是燃烧过的吗？是的！它是由祂天父的热情所点燃的。「神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们……」（约翰福音 3:16）耶稣的代求是由祂父神对丧失儿女的爱所点燃的，耶稣让祂天父心中所燃烧着的事物，也在祂的心中燃烧。那就是由基督的代祷所引发的热情，耶稣的祷告（「父啊！赦免他们；因为他们所做的，他们不晓得。」）是被爱所激发出来的。而这些祷告，就大有能力且具有果效地冲破了天花板。

就是十字架上这个终极的代祷行为，提供了我们所需要的烟雾，让我们可以掩盖掉需要完全圣洁的这个规定。因着耶稣在十字架上的代祷，使我们得以进入到这位公义神的同在中，而不需带着被毁灭的恐惧。因着耶稣在十字架上的代祷，使我们得以进入到光的完全同在中，而不怕被消灭。耶稣为我们成就了一条可以亲近我们父神的道路。

十字架并不是只有代祷而已，它也是有史以来最伟大的敬拜行为。为什么我可以说十字架是敬拜的行为呢？耶稣想要死在十字架上吗？不，祂是降服于父神的旨意，而不是祂自己「求祢叫这杯离开我」的心意（见马太福音 26:39）。

这就是敬拜。耶稣有献上自己的身体当作活祭吗？有，这就是敬拜？耶稣有服事神和服事世界吗？有，这就是敬拜。

当耶稣在十字架上时，祂并不是为了你跟我才这么做。祂这么做，是因为祂爱祂的父神。耶稣用祂的全心、全意、全部的灵魂，甚至是尽祂最后的一丝力气来爱主祂的神。而这就是敬拜。

耶稣并不是因为人强迫祂上十字架，耶稣上十字架是因为，祂的父神会因着祂以这种方式来拯救世界而感到喜悦。耶稣在十字架上服事，就像神的仆人一样；祂受难，甚至死去，只为了要得着父神的喜悦，只因为祂深爱着父神。

「祂虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人还使祂与恶人同埋；

谁知死的时候与财主同葬。耶和華却定意將祂壓傷，使祂受痛苦……耶和華所喜悅的事必在祂手中亨通。祂必看見自己勞苦的功效，便心滿意足。有許多人因認識我的義仆得稱為義；並且祂要擔當他們的罪孽。」（以賽亞書 53:9~11，重点加注）

最后，十字架也是完全顺服的行为。

希伯来书 5: 8~10 说:「祂虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。祂既得以完全，就为凡顺从祂的人成了永远得救的根源、并蒙神照着麦基洗德的等次称祂为大祭司。」

耶稣身为人在世上最后的教导就是完全降服的顺从，由爱而生的顺从就是好的敬拜。而耶稣在那一天的敬拜是如此的美好，因此祂为我们全人类赢得了永恒的生命，祂也赢得在天上大祭司的位置：

「这位既是永远常存的，祂祭司的职任就长久不更换。凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底；因为祂是长远活着，替他们祈求。像这样……的大祭司，原是与我们的合宜的。」

(希伯来书 7: 24~26, 重点加注)

这个意思是说，耶稣在地上的敬拜是如此的美好，所以祂继续在永恒里带领我们敬拜；是耶稣带领我们来赞美和高举神，祂带领我们来降服、牺牲与给予。祂藉由神的话语来洗净并转化我们，也带领我们进入到与祂和父神的亲密关系中。祂差派圣灵来充满、来改变我们，使我们成为祂的样式，好让我们得以住在祂的能力中，并且在祂的大能里来服事。祂也带领我们进入到祷告与代求当中，祂也代我们来到神面前祈求，再带我们进入到荣耀里。

耶稣是我的英雄，祂是惟一个圣洁到可以保全自己免于上十字架的人，但是祂却降服自己，在爱与顺服里上了十架，只为了要拯救那些该上十架的人们。祂是天上至高的大祭司，也是我心中的大祭司。

那耶稣在十架上做了什么？祂在敬拜！

敬拜者

这些都跟做事无关。记住，敬拜是激发我们生命中每一个行动的态度。当我身为一个敬拜者，我的生命就成为了敬拜。

意思是说，如果我活出一个赞美与感恩的生命，我就能够活出降服且牺牲的生命。这也预备我去过着持续被神话语洁净且美化的生活，预备我去活出与神相交的亲密生活。而这些会带出持续不断被神的灵充满的结果，使我们拥有神生命中的性情和祂复活的大能；同时这也会带出我对于我所处的世界有代祷的启示、动力以及热情，让这个在属灵上贫瘠的世界与丰盛富足的神有一个连结。

会幕并不只有做事而已，也不只是敬拜的过程而已，会幕是与「转变成」有关系。当我们活出这些敬拜的要素时，我们就成为了活动的会幕，带着永生神的同在，因为神不是居住在人所建造的殿里，乃是居住在人所转变而成的殿中。

敬拜者，若是我们够明智的话，我们不会只是去做这些事情，而是会在神面前，使这些事成为我们自己的一部分。

敬拜主领

若是在你的教会中，充满着为了父神的心而来替他们的家人、朋友、邻居、国家、全世界，甚至是为他们的敌人热情又无私地代求与祷告的人，那会发生什么事？

我们在讲台上，要如何来鼓励人们来代祷呢？不同的教会对于这方面有不同的看法。在国际祷告之家（IHOP: the International House of Prayer）的代祷看起来就会与第一浸信会（First Baptist Church）的不一样。但是这两边的会众都需要学习这种敬拜的方式。

你的首要责任就是去寻求神的智慧以及心意，好知道要如何带领这些人成为代祷敬拜者。而且一定要先跟你的牧师一起讨论过后，你的服事才会在他的遮盖下，并且与他的异象是一致的。我们并不希望毁坏我们的教会，而是使我们的教会茁壮。

对大部分的教会来说，要鼓励代祷最容易的方式之一就是去唱那些含有代祷歌词的歌曲，所以代祷就会成为这些歌曲组合的一部分。

当我刚成为牧师时，我问神我要如何能够去培养年轻人来祷告与代求，而神就给了我一个计划。首先，我开了一系列祷告的课程。接着我开始使用每场敬拜服事的一部分时间让孩子们分组，让他们可以为彼此祷告。然后在两三首歌中间，我们会花五分钟的时间，请他们找另外三位，问神对方有什么需要，并且彼此按手祷告。而敬拜团在他们祷告的时候就是继续弹奏。

一开始的时候，大家都很安静。尤其是青少年对于尴尬的处境是相当敏感的，所以大声地祷告对他们来说会是一个拉扯。但是不久之后，他们就非常地投入，所以有时候要叫他们回到敬拜中会变得有点困难。他们变成祷告的战士了！他们学习如何去跟随神的声音以及神在他们心中的激动，他们也学习如何放胆并且敏锐地来听从神的指示。新来的孩子们绝不会感到不舒服，因为我们的年轻人会告诉他们一开始放松就好，只需要领受大家对他们的祷告。我们也从来没有因为孩子们觉得不舒服，而失去过任何一个人。因此，我们拥有这个国家中最成熟的青年敬拜团队之一。

若是你求神给你一些看见，神就会提供你策略去帮助你的会众发展他们生命中的金香坛。

当这些事开始发生的时候，我保证神的能力会像洪水一样，席卷每一个教会的走道。

第 15 章 约柜

「日头不再作你白昼的光，月亮也不再发光照耀你。耶和华却要作你永远的光，你神要为你的荣耀。你的日头不再下落；你的月亮也不退缩；因为耶和华必作你永远的光。你悲哀的日子也完毕了。」（以赛亚书 60：19~20：）

我还记得当《法柜奇兵》(Raiders of the Lost Ark)出来的时候，我爸妈就在约会时去看这部电影，而我非常地忌妒。虽然当时我只知道，要是电影名称中有「奇兵」这个词就会是很棒的电影。当他们回到家的时候，我就吵翻天并且一直求他们带我去看这部电影。几个礼拜之后，我的祖母刚好来，而她也想要看《法柜奇兵》，于是我们就坐上了福特七人座的厢型车，去看了这部电影。我坐在整排都是我们家人的最旁边一位，我的小弟则是坐在另一端，就在我祖母的旁边，而我祖母就是一副要保护我小弟幼小心灵的样子。

你还记得当你第一次看到纳粹军人打开约柜的那一幕吗？我弟是没看到，因为当那一些鬼怪开始看起来很好斗的时候，我祖母就把外套盖在他头上，并且一直到所有烟雾都清空之后她才放手。

身为一个小孩，这部电影给我很深刻的印象。我当时还没有重生得救，但是我永远无法忘记，约柜拥有着某种神秘的能力，是人不能随便去破坏的，否则那个人的脸就会融化，而且会爆炸。

这电影并没有说对每件事，但也没有说错所有的事。我们现在正好来到一个令人兴奋的时刻，因为我们正准备要开始来探索约柜以及至圣所。当我们在探索的时候，我们就会知道我们可以如何来敬拜神，我们可以如何活出能够反映出那位超棒的神祂所拥有的能力、奥秘以及神自己的那个生命，并且去尊崇祂。

「约柜」的一瞥

改革派、1740 年到 1800 年的大觉醒时期、1859 年到 1904 年的威尔斯大复兴、洛杉矶亚苏萨街、亚斯布里、布朗斯维尔、巴西、阿根廷、澳洲、英国和乌克兰。在五百年间，这些大复兴出现又消逝。每一个都很象是火箭发射台，把教会推进它下一个成长的阶段。在几年的盲目之后，这些复兴成为课堂上大家一起来揪出错误的教材。这些爆发的「火」都有着共通之处：他们为耶稣点燃了热情，引发出饶恕、对神的敬畏和悔改，他们也帮助了人们来服事这个失丧又垂死的世界，并且做出见证。他们也有别的共通之处，就是圣灵都以既有能力且又清楚的方式彰显。

圣灵如何彰显呢？我们先前已经讨论过圣灵的果子与恩赐，这是当我们与祂一同相交时，祂在我们生命中显出自己的方式，而复兴也是在相交亲密关系中的一种觉醒。这样的关系可以让神的灵居住在我们里面，就像是圣灵的殿：

「岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人。」（哥林多前书 6：19）

但是若圣灵不只是居住在我们里面,那会是怎么样的状况呢?当圣灵要是以物质界中有形的方式,进入到我们的空间里与我们一起,那会发生什么事?

你看,这就是神的无所不在与神彰显的同在当中的差异。圣经说:神总不撇下我们,也不丢弃我们(见希伯来书 13: 5)。即使我们跑到地底的深处,我们也无法逃出神的爱与同在(见诗篇 139: 7~8)。这里说的都是神的无所不在,神可以在同一时刻出现在不同地方,没有任何一个地方是祂无法找到我们的。

祂甚至愿意去到祂所厌恶的地方,只为了要与我们同在。

但是神彰显的爱是不一样的,这是有温度的。希伯来文的荣耀是 kabowd,它字面的意思是神光辉的重量。神的荣耀,是有重量的。它会增加,也会减少(例如:神的重量在个人身上会比在全会众身上要来得轻)。

当我在跟我的小孩摔跤的时候,我要很小心,不能把全身的重量都压在他们身上。但是当他们是压在我身上时,我欢迎他们把所有的重量压在我身上,因为他们有一个可以应付他们重量的父亲(你也一样)。然而,当我把他们「压制」在地的时候,我实际上是控制让我大部分的重量不在他们身上。我只要使足够的体重来压住他们,让他们去体验他们父亲的身形大小和力量就好。

神也是一样的。为什么祭司在所罗门王的献殿仪式中不能站立服事呢?

「祭司从圣所出来的时候,有云充满耶和华的殿;甚至祭司不能站立供职,因为耶和华的荣光充满了殿。」

(列王纪上 8: 10~11)

神的荣耀降下。神把祂的重量放在他们身上,把他们压倒了。爸爸回家了。

你现在可能会想说:「好吧,齐克。但是现在这已经不再发生了。」你为什么这么说呢?只因为你从来没有经历过?圣经上并没有说,神已经决定要将祂的荣耀保留在天上,不是吗?

我第一次经历 kabowd 是离开大学的好几年后,当我跟我一些社青的朋友正在一起敬拜祷告时。那时候我得救并不久,因此当我在敬拜时,我很惊讶地发现东西正在下降。那感觉起来很像一团有电的云,但是毫无疑问的,那一定是神,因为神的属性显明在当中。

祂的重量开始压在我的头顶以及我高举的双手上,我可以感觉到我脸颊上的压力。当我们更多地向祂推挤时,祂也更挤向我们。所以最后,我们全都安静地俯卧在神的同在中。我们有一些人试着要站起来,但是却发现没有办法。没有一个人站得起来。我们的腿不是睡着了,我们是被我们的父神压制在地上。也许我当时还太年轻,而且对神也不是那么尊敬(我现在还是),但这真的让我觉得很

滑稽。所以我就开始笑，神并没有强迫我笑，但是我就是很惊讶，而且被逗笑了。我们大家笑成一团，不是吵吵闹闹地笑，而是以惊叹、喜乐以及敬畏神的态度。那一天，我们都有与神荣耀的重量相遇的经历。

之后，我就发现神把祂的重量放在我身上是一件稀松平常的事。有时候这会发生在我单独祷告之时，有时候是在小组合一祷告时，而有时候是在聚会当中。但是神的重量总是很安慰人、很有启发性、很亲密，也很有能力。

然而，在复兴特会中有一个不那么常见的神荣耀特性，就是火。

让我先澄清一件事，我并不为教会的复兴来祷告，因为复兴是来来去去的。沉睡的教会醒来，但是不知道是因着什么理由，它无法维持那觉醒的程度，因此最后它无法避免地就又会睡着。我要的不只是复兴，我要的是神的荣耀，我要的是火热回到教会中。而我深信神最后一个美好的作为就是降下火焰般的舌头。

在摩西的会幕中，神降下云柱与火柱（见出埃及记 40: 34）。在所罗门王的帐幕中，神的荣耀是如此的厚重，以至于祭司无法进入殿中服事。火从天空中射出，通过至圣所，然后落在约柜上（见历代志下 7: 3）。最后，圣灵吹过在楼上祷告的门徒们，降下火舌来，并且使他们有能力到世界各地去传扬真理：

「五旬节到了，门徒都聚集在一处。忽然，从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子，又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。」（使徒行传 2: 1~4）

每次圣经中提到一群祭司，或是一个可以遇见神的场所被分别为圣出来的时候，神的荣耀就会与火一起降临。那你，这位祭司呢？你的工作是什么？是要建造会幕……也是要成为一个会幕。若是教会中的每一份子都可以对这个真理有共同的心志，那我们就可以在教会中再次看见神的荣耀了。

你可以想象神的荣耀冲破云层并且直接穿透你教会屋顶的状况吗？人们可能会打电话叫消防队，而消防员来了之后可能也无法灭火，因为他们无法在会堂中站立。他们会以尚未得救的罪人身份冲进来，但是却以君王儿女的身份爬出去。

你根本就不需要花钱来做广告，人们会愿意开车下交流道来拜访这个神所居住的教会，而他们会得着拯救。

无神论者会害怕来拜访这个将完全驳斥他们所最珍惜的信念与偏见的地方，但是要是他们敢进来，他们出去时绝对不会还是无神论者。

神的荣耀是可以回到教会中的，我下一章会告诉你们，为什么我认为神为了再来的荣耀正在设立舞台了。这也是我写这本书的原因，是为了要预备一群祭司，让他们来为神的荣耀预备场所。

约柜所代表的就是神在地上的荣耀，也就是神在祂百姓中的宝座。约柜所到之处，神的荣耀也同去。敬拜就是在人类的至圣所设立约柜，它在我们的心中设立神的宝座。它对神说：「主，就在这里！让祢的荣耀停靠在这里，喔主，让我的心成为祢的宝座！」

正如查理斯·芬尼 (Charles Finney) 在《神荣耀的启示》(The Revelation of God's Glory) 中所写的：

荣耀这个词的原本意义是明亮、清晰、光辉；它是用来表达荣誉与声望；同样地，它也描绘出尊贵，或是需要给予尊崇、声望、崇敬、爱慕与敬拜的，是值得信任与信靠的。神的荣耀是实质性的，也是陈述性的。实质性荣耀的意思是神的本质就是荣耀，祂的特质就是配得尊崇、敬拜以及爱慕的。陈述性的荣耀的是指神荣耀的特质是显明的、具启示性的，而且也是清楚明白的，也等同于祂实质性的荣耀。对神所创造的万物来说，神的荣耀对有智慧的洞察是敞开的。这就是摩西的意思，神会对摩西的心显明祂自己，好让摩西认识祂，而使摩西对于构成神荣耀的内容产生清晰且有力的领悟。

结 构

对于约柜的描述，我们可以在出埃及记二十五章中看到。它是一个由皂荚木所做成，再包覆上黄金的长方形箱体。这代表的是什么呢？它再一次地同时描绘出耶稣无罪的人性与神性的结合。约柜的两边都有环状物，让祭司可以将环穿过杆来搬运约柜。

约柜需要有搬运杆的理由有三个。第一，神的同在只能透过祭司的肩膀来搬运。我们用实际一点的方式来说明好了，我常常被问到是不是可以雇用未信主的乐手在教会服事中来弹奏。那我要问你一个问题：未信主的乐手可以带着神的同在吗？

大卫犯了一次这样的错误，而这付上一条人命的代价。你允许谁在人前来带着神的荣耀是一件很严肃的问题。你要做出明智、符合圣经规定，而且又是赋予生命的决定，而不是基于你需求的决定。我的看法是，未信主的人是不被允许在神的面前担任任何领袖的位置。甚至是一位吉他手，因为他也是在服事的当中，在带领敬拜，而且透过他的乐器来发预言。那他灵感的来源若非来自神的灵，那会来自哪里？若他所服事的对象不是神，那会是谁？

神并不是把祂教会的治理以及服事随便放在一个人的身上，而是放在那些在基督里被神所呼召、所装备、有资格而且也是被任命来付这些责任的人身上。换句话说，就是只有在祭司身上而已。

第二个需要杆的理由是，我们所拥有的是一位行动的神。祂会移动，而祂期盼祂的敬拜者可以跟随祂。跟随永生神的旅程是令人兴奋的，祂带领我们一起见证祂的神迹，使生病的人痊愈，命令魔鬼离开受压制的人(是的，这现在仍然在发生)，让赞美与执政掌权的黑暗势力来争战，你永远都不知道神的下一步是什

么。但是胜利是属于勇敢的、愿意跟随神的这一边，而他们也一直都会有有趣的故事可以来向人述说。

以色列人以白天跟随云柱，而晚上跟随火柱来跟随神。当火柱停止时，人们也停止并开始扎营。当神移动时，人们就跟随着祂。正如耶稣所说的：

「狐里有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。」(马太福音 8: 20)

神是永不改变的，但是祂也不会只停留在一个地方。我想，这就是为什么神把祂的灵放在人心里面的原因，因为我们会旅行移动。神告诉大卫，祂不想居住在人所建的殿中，神要的是一个移动式的居所。这就是祂住在我们里面的原因，我们就是神移动的居所。

我觉得能够成为至高者的居所，是一个无上的光荣，这也是使大卫的心与别人不同的原因之一。祂渴望成为一个尊荣的座位，让神可以将祂君尊的重量停靠在上面的宝座。这也是我心中的渴望，成为我君王的住所，是神感受到被欢迎、被尊荣、被爱慕的居所。因此，「耶和華啊，求祢兴起，和祢有能力的约柜同入安息之所！」(诗篇 132: 8)

约柜需要有杆的第三个理由是很重要的，就是没有人可以把手按在约柜上，因为把手放在神的荣耀上是对神不敬的。这是导致乌撒死亡的一个错误，因为他试着要去操弄、控制、「使用」，或者说从神的能力中去得着好处而发生了这个不幸。

在约柜的上面是施恩座，它是一个黄金所做成的盖子，周围有王冠状的东西做装饰，而它所代表的就是基督的王权。施恩座上面有两个基路伯，两个基路伯要面对面，并且高张翅膀朝向彼此。我们之后会对施恩座有详尽地讨论。

在约柜里有三样东西：亚伦发芽的杖、一罐吗哪，就是天上来的饼，是神在旷野中以奇妙方式喂饱以色列人的食物，与刻有十诫的两块约版。这些代表了耶稣生命和位格的三个层面。

杖所代表的是从死里复活生命的第一个果子，因为耶稣从坟墓里胜过死亡，就象是没有生命的杖再次发芽一样；因此，复活的大能是耶稣的一部分。吗哪所代表的是神透过基督的供应，也就是我们生命的粮食，因为基督提供了救赎给全世界，所以牺牲的爱也是耶稣的一部分。十诫所代表的是神圣洁的品格以及必要条件，它们一直都是神的一部分，但是我们却永远无法达到神圣洁的标准，因此神以祂的恩典来遮盖祂公义的规定。这就是施恩座所呈现的意义，圣洁、公义与恩典都是耶稣所拥有的特质，而这些耶稣的人格特质，是没有任何事物可以与之相抗衡的。

每一年在赎罪日之时(见利未记 16 章)，大祭司会用金香坛的烟充满整个至圣所，为了自己、整个国家还有祭司来献祭，他会将祭物的血洒在约柜施恩座的上头，而会众的罪就会再被「遮盖」一年。

幔子

现在我们来到那个分隔开圣所与至圣所的幔子前。

• 「你要用蓝色、紫色、朱红色线，和捻的细麻织幔子，以巧匠的手工绣上基路伯。」（出埃及记 26：31）

• 「要使幔子垂在钩子下，把法柜抬进幔子内；这幔子要将圣所和至圣所隔开。」（出埃及记 26：33）

分隔这些最深处区域的幔子并不是很轻薄易坏的质料，它的厚度是像毯子一样的。我以前在我脑中会有一个画面，就是进入圣所后，会透过像纱一样的幔子看到里面的约柜。但这不是正确的画面。事实上，我们并不清楚在约柜建造完成之后，是不是有人看过它（除了那些在撒母耳记上 6：19 中不幸的伯示麦人之外）。祭司只能透过香，并且在几乎是全黑的状态下模糊地看见约柜。惟一的灯——也就是那个金灯台——是在圣所中，而不是在至圣所里。至圣所是由神的荣耀所照明的，而祭司要很努力地避免看到神的荣耀。

甚至是当约柜在搬运的时候，它也「总是」盖起来的。当祭司为了要跟随云柱而将会幕拆解运输时，那个厚重的幔子就是用来覆盖约柜用的，所以没有人见过它。而且之后还会用更多的毛皮及布料来覆盖它（见民数记 4：4~6），因此真正看过约柜的人（还有仍然活着可以用来描述约柜的）应该是寥寥无几。

需要这样一块幔子是有原因的，这个世界需要知道神渴望与祂的百姓同在，但是除非救主已经来到，不然是没有其他方法的。神与祂儿女之间是势必一定要有一个隔阂，直到耶稣来把它挪去，并且为我们开一条进入到神宝座前的道路。

在前面的章节中，我们讨论过了十字架是历史上最伟大的敬拜以及代祷行为。请你想象耶稣死亡的那一天，耶稣把祂的灵交在父神的手中，再咽下最后一口气。圣经说当耶稣死亡的时候，地就震动，万物实际上是在回应耶稣的死。太阳转暗，而且有地震震动地面。根据马太福音 27：51，分隔人类与至圣所的幔子从上到下裂为两半。为什么是从上到下？因为是神撕的。你看，耶稣的身体就是那个幔子，当神把祂送上十字架时，祂知道祂儿子的死，耶稣身体所付出的代价，会使神失丧的儿女们得以再次来亲近他们的父亲。

断裂的幔子有什么含义呢？「进入的许可」，在我们与神之间那个罪的拦阻已经被挪开，因此，来到你父神面前吧！

「弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是藉着祂给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是祂的身体。又有一位大祭司治理神的家！并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前。」（希伯来书 10：19~22）

赞美神！祂差祂的儿子为我们死，并且为我们开了一条可以来亲近我们父神的道路！耶稣已经拆下那分隔的幔子！但是请注意，即使是在这些经文中，它们还是有一些共同的成分：有祭司、有殿、有降服的祭物，还有使我们洁净的水。这些成分都没有消失，它们是神敬拜方式的一部分。

你可以想象当幔子裂开时，法利赛人跟祭司在想些什么吗？你必须要明白，约柜是被巴比伦人或是亚述人所掳走遗失的。没有人知道它在哪里。所罗门的圣殿是被入侵的巴比伦军队所夷平的。因此，当希律王在耶路撒冷重建圣殿时，他们有一个很大的问题：没有约柜。若是没有约柜，那敬拜的意义在哪里？在赎罪祭的时候，血要涂在哪里？神的荣耀要居住在哪里？若是至圣所中没有神的同在，那敬拜神的意义在哪里？

犹太人实施无神的敬拜，就是空洞的仪式性宗教已经好几世纪了。当然，这在我们现在是从未发生过的（请注意我的讽刺）。

你记得《绿野仙踪》(Wizard of Oz)里，桃乐丝与她的朋友们最后终于到达他们旅程终点的那一幕吗？他们求巫师帮助他们，但是巫师却从鼻子喷出火与烟，还用他的声音来震动门柱。大家都吓坏了，直到小狗托托把一条窗帘拉下，而大家才发现巫师其实只是一个有着巨大机器与很多戏剧效果的小老头。

这正是当耶稣死在十字架上时，那些宗教领袖们所经历的。幔子裂成两半，在光中所显现的是空荡荡的至圣所，里面根本就没有约柜！那些法利赛人跟祭司根本一点能力也没有！他们只是在执行那些戏剧效果和空洞的仪式，并且使用他们宗教的「机器」来操弄及控制人，但是在他们的殿中，根本就没有永生神的同在。

难怪在耶稣死里复活之后，有这么多的祭司重生得救。因为他们的宗教被发现是空洞的骗局，而他们亲身见证了这位又活又真的神才是救赎的惟一道路。

神的孩子们，醒来吧！每一周都有渴慕的人来到我们的家和崇拜中寻找神。我们讲得头头是道，吹嘘着我们宗教的外表以及传统，但是当他们拉下窗帘时，他们看到什么？神有设立宝座在你家中吗？神有设立宝座在你的教会中吗？抑或是我们只提供了一个耍把戏的老头？

我要神的荣耀充满在教会中！

耶稣是天上真正的大祭司，也惟有耶稣才可以除去分隔的幔子。但是神所拣选的祭司不会只停在那里。罪的重量让耶稣不只是死亡而已，因为罪不仅毁掉我们的身体，也扼杀我们的灵。因此，耶稣不但是死了，祂还下到阴间。祂待在那里三天，在这三天中祂很忙碌，祂忙着打破地狱的门，从魔鬼手中夺走死亡与坟墓的钥匙，还有地上的权柄，并且践踏魔鬼的头。接着，耶稣对狱卒们讲道，并且以祂袍子垂下的下摆带领囚犯出监狱。

你曾经想过，当耶稣死亡的时候，为什么圣经说那些已经过世圣徒的身体从

坟墓中起来吗(见马太福音 27: 52~53)?因为耶稣释放他们从囚困中出来。在那之后,没有人见过神(见约翰福音 6: 46),也没有人上到天上去。

当耶稣升到父神那里时,祂并没有站到舞台中心去接受众天使们的爱戴。祂去到天上的施恩座前,将祂受伤的手放在基路伯中间,把血涂在上面,永远遮盖了这个世界的罪。

接着,祂坐到祂的宝座上,接受父神提升祂为万王之王,万主之主。

一直以来,耶稣都在敬拜!因为祂做每一件事情,都是为着神的荣耀以及为了顺服神的旨意!祂死去、下到阴间、冲破地狱的门、踹了撒旦、带领被掳的出来、再升到父神那里、把血涂在施恩座、坐上祂的宝座,再回到地上。每时每刻,都是敬拜。你曾经为了敬拜,而愿意为某人「死去」吗?你的牺牲是为了耶稣的缘故,还是别人?你曾经以顺服神而去到地狱(而不是因为你本来就下地狱)来敬拜神吗?你曾经在敬拜神的时候,胜过黑暗的权势吗?你曾经带领人进到救赎与自由中吗?你曾经使用神所给你的权柄来建立属天的国度,并且来震动地狱的王国吗?你曾经从「坟墓里复活」吗?你曾经从悲伤、沮丧、罪或成瘾中爬起并再次复活吗?这些都是你应该有的!因为这都是好的敬拜!

你知道耶稣在永恒中,是藉由以大祭司的身份为着你代祷来持续进行在天堂中敬拜和带领敬拜吗?请注意:

「我们有这指望,如同灵魂的锚,又坚固又牢靠,且通入幔内。作先锋的耶稣,既照着麦基洗德的等次成了永远的大祭司,就为我们进入幔内。」(希伯来书 6: 19~20)

耶稣永远都不会停止的!即使当我们在敬拜祂时,祂仍然在将我们的敬拜导向祂的父神。祂会永远的爱慕、事奉以及服事,因为这就是耶稣。当我成为一个祭司和敬拜者的时候,我就成为我父神真正的孩子,也是我救主真正的弟兄。

君尊的敬拜

至圣所是神设立宝座的地方,而约柜就是祂的施恩座,也就是神的宝座。我们单看约柜,就可以学到一些属天的正统礼节。我该如何来敬拜我的神、我的君王呢?我们在第4章讨论赞美的时候有提到一些,但是约柜可以让我们看到更多的细节:

「二基路伯要高张翅膀,遮掩施恩座。基路伯要脸对脸,朝着施恩座。」(出埃及记 25: 20)

你也许已经知道关于神的各种名字,但是大多数人对这一个却不太熟悉。这边有三个例子来说明这个在圣经中常被遗漏的名字:

- 「领约瑟如领羊群之以色列的牧者啊,求祢留心听!坐在二基路伯上的啊,

求祢发出光来!」 (诗篇 80: 1, 重点加注)

• 「耶和华作王; 万民当战抖! 他坐在二基路伯上, 地当动摇。」 (诗篇 99: 1, 重点加注)

• 「坐在二基路伯上万军之耶和华——以色列的神啊, 祢 惟有祢是天下万国的神, 祢曾创造天地。」

(以赛亚书 37: 16, 重点加注)

你上一次遇见坐在二基路伯上的那一位是什么时候? 神有这样的称谓是因为祂的荣耀是停靠在施恩座上的基路伯中间。神就是在那个位置与摩西对谈, 并且指示摩西如何带领以色列的百姓。

施恩座并不只是神的荣耀在地上的宝座而已, 它也是神在地上治理的座位。

基路伯的意义是什么? (这是我想要再写另外一本书的主题。) 这种被称为基路伯的天上活物是一种在神面前服事的「隐藏性」活物, 他们创造出一个像天篷的遮盖物, 而神就在篷下设立祂的宝座。

约柜上的基路伯将它们的翅膀举起, 表现出赞美与高举神的态度。就像我们先前所说的, 这永远是神设立宝座的气氛。正如诗篇 22: 3 提醒我们, 「但祢是圣洁的, 是用以色列的赞美为宝座的。」

没有赞美, 就没有君王。

我有一个叫做比利的好朋友。当我太太珍跟我还住在宾州时, 我们在教会中门训一些社青, 而其中有一位是叫做贝桑妮的小巧可爱金发女孩。我希望我可以 说比利一开始来是因为他渴慕耶稣, 但其实他是试着要来得到贝桑妮的欢心。不过, 神在比利得着贝桑妮的心之前, 就已经先得着比利的心, 所以不久之后, 即使贝桑妮不在我家, 比利还是会来我家坐坐。

我们的问题是, 比利是一个很高大的家伙, 而那个时候珍跟我都 很穷, 所有的家俱都是人家给我的, 而且没有一件家俱是特别稳固的。后来, 这变成一个流传着的笑话, 就是当比利来我家时, 我们就又要减少一张餐桌椅了。因为我就是没有一张可以负荷他重量的椅子。

所以我们晚上常常会是这种状况: 「比利, 请坐。你想用点晚餐吗? 」比利会坐下, 接着我就会听到很像骨头碎裂的声音, 「啪! 」然后就是另一张丢进火炉里的椅子。不久之后, 我就知道, 要不就是我需要去买一些坚固一点的椅子, 要不比利就得要坐在地上了。

神比利要大得多, 而君王是不坐在地板上的。为了要在我们的家中与教会里有一个让万王之王可以安置祂的必(厚重的荣耀)的地方, 我们需要想出如何

建造一个可以支撑神重量的宝座。

这就是基路伯所代表的意义：一个能支撑神重量的宝座。因此……

第一个要素：赞美

我们在本书的前面有提到过，赞美是我们敬拜的一种表达方式，若是没有赞美，我们永远无法在教会中看见神的荣耀，因为君王是在我们的赞美上设立宝座。

第二个要素：谦卑

正如出埃及记 37：7 中告诉我们的，「用金子锤出两个基路伯来，安在施恩座的两头。」

施恩座是一个很令人惊叹的艺术品。你怎么有办法锤出这种尺寸的盖子还带着这样的装饰呢？而你又为什么要这么做呢？要制作出这样的盖子应该是最难的吧！但是它却一定得这么做。为什么？因为用黄金制造有一个很重要的过程，就是「锤炼」。

圣经说，即使是耶稣，也需要透过在十字架上的受苦来学习顺服（见希伯来书 5：8）。我有比我的主人耶稣好吗？我们如何能期待用跟我们夫子不一样的方式来学习谦卑与顺服呢？

耶稣从一个谦卑的位置被升高（见彼得前书 5：6），而这是耶稣敬拜的位置。祂大可使用祂的能力与权柄来避免上十字架，但是祂却选择了谦卑的道路。

当我们选择谦卑时，我们的敬拜就会像耶稣。谦卑在神的同在中是受欢迎的，也得以在神的同在中警醒。

以赛亚书 57：15 说：「因为那至高至上、永远长存名为圣者的如此说：我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔谦卑的人同居；要使谦卑人的灵警醒，也使痛悔人的心警醒。」

我不认识有不需去对付自己骄傲的人，这也就是圣经在彼得前书 5:6 说我们要自卑的原因。降服于锤炼生命的功课，跟只是经历过被锤炼的生命是不一样的。

我年轻的时候非常好动，而我也不知道人是这么脆弱的，所以我受了好几次伤。当我十八岁的时候，我的背已经伤了三个地方。这些伤势累积起来，因此我的背已经困扰了我好几年了。这些年来我一直在祷告，希望可以得着医治，希望我背的疼痛可以离开。（我现在是完全透明、敞开的在分享，所以我不希望大家写信来说我小信，我是有信心的。）

大概是九年前，有一天我在祭坛上，当神的同在充满在那里时，在那里也有

医治的信心。我身边的人都得着医治，所以我就开始想：「就是今天！」我两边的人都已经得着医治，所以我跪在那里等着轮到。有一位大家敬重的牧师（有先知恩赐）来到我旁边，轻声地在我耳边说：神说：『还不到时候。』

「什么？还不到时候？」我就开始发难了。「神！祢在做什么？祢医治了我旁边那位手指头旁长肉刺的女士，还有在那边哀哀叫家伙的流行性感冒病毒。祢为什么不医治我？我的才是真正的问题耶！」

我好生气，因此我就在挫折中哭了。

当我趴在那里哭的时候，我听见神的声音，非常清楚而且富有怜悯及耐心：「若是不让你受这背痛的苦，你的孩子们就会继承到你的骄傲。」

这让我好震惊，我好爱我的孩子，我很严肃看待我身为父亲的责任，我也愿意为他们做一切的事。若是因为我，我的孩子需要继承骄傲，那我会心碎。

我又再度哭了起来，而这一次是带着感激与爱。我说：「神，谢谢祢。我想要痊愈，但是我爱我的孩子们。只要能让他们在谦卑中成长，不论要我付上怎样的代价，我都愿意。」

我可以不带任何傲慢地说，我已经学习了谦卑。这不是因为我比别人好，而是我明白自己的地位。我知道谁是君王，而那并不是我。我知道谁是主，不是我。我知道谁是神，祂的位置在哪里；而我也知道我是谁，知道我的位置在哪里。我知道我力量的来源，我也知道关于我自己的真理。

我第一个名字是保罗，意思是谦卑的一位，而这个名字也是神一直在我一生中帮助我成长所要成为的那个人。我现在知道，神可以透过谦卑的人来行极有能力的事，因为神不需要去顾虑他们是否会试图去窃取事情结果的荣耀。

汤米·田尼这位牧师兼作家曾经说过一句很冲击我的话：「千万不要相信没有瘸脚的人。」雅各与神摔跤，之后就瘸了。为什么？是要提醒世界，神透过他所做的事不是出于他自己的力量，而是神的力量。所有在圣经中的伟人都是瘸子，有软弱的、丧失的还有受苦的，因为透过这些可以教导他们谦卑，透过这些也可以使神得着荣耀。

「基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心志作为兵器，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。」（彼得前书 4：1）

锤炼可以增强我们的生命，就像钢要经过锤炼的过程一样。日本的武士刀就是这样打造而成的。钢在火里面加热、锤炼、再加热、浸到水里去、再加热、折叠起来、加热，再锤炼。他们就是这样一而再，再而三地被锤打与折叠而成。越好的刀锋，就需要更多次的折叠与锤打。最后的就是纯净、锐利、坚固、可靠而且又致命的成果。它不会断裂，边缘也不会弯曲，是主人好用的武器。

我宁愿面对锤炼并且成为我主人手中的帮助,也不要成为躺在主人店里角落中一块没有用,也还没成形的钢。火焰、锤打、折叠还有浸入水中等都是神使用来锻炼我忠心服事的工具。

你还记得跪拜是很重要的敬拜概念吗?若是没有谦卑,就没有宝座。没有宝座,就没有君王。

这解释了为什么在比较富有、比较骄傲国家中的教会,会比起较谦卑国家中的教会缺乏生命,也就是缺少了神的同在。我美国的弟兄姊妹们,我恳求你们在神大能的手下谦卑自己,时候到了,神就会使你高升。

有物质上的祝福不是一件坏事,只是这无法使我们的灵里富足。我们需要的是神的荣耀!我们会因为笃信过度缺乏能力的宗教而死去!而且我们现在对于所处的现况已经是过于傲慢!

「你说:我是富足,已经发了财,一样都不缺;却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。我劝你向我买火炼的金子,叫你富足;又买白衣穿上,叫你赤身的羞耻不露出来;又买眼药擦你的眼睛,使你能看见。凡我所疼爱的,我就责备管教他;所以你要发热心,也要悔改。……圣灵向众教会所说的话,凡有耳的,就应当听!」(启示录 3: 17~19、22,重点加注)

谦卑就是敬拜,若是缺少了谦卑,我们就无法在教会中看见神的荣耀。

第三个要素:合一

耶稣怎么说的?「因为无论在哪里,有两三个人奉我的名聚会,那里就有我在他们中间。」(马太福音 18: 20)把这放在心里,细细思量……

「二基路伯要高张翅膀,遮掩施恩座。基路伯要脸对脸,朝着施恩座。」(出埃及记 25: 20,重点加注)

仇敌已经欺哄了我们,我们都忙着争论一些蠢事而错过了真正的重点。神是被合一所吸引的!所以我们在做什么?永无止尽地争吵着神学主张里面的一些小细节。为什么呢?因为我们宁愿要把事情做对,也胜过于我们来亲近神。

拿「说方言」这个争论当例子好了。不管你相不相信,圣灵说方言的这个恩赐都应该是用来祝福以及连结基督的身体的。我们用同样的舌头(编按:在英文中舌头与方言是同一个字)在这边争辩着它们的用途,带来的只是愤怒、伤害以及分歧而已。

有人跟我一样发现到这个很荒谬的讽刺吗?这真的值得争辩吗?有什么事是值得我们争论的?我个人很喜欢保罗的教训:「因为我曾定了主意,在你们中间不知道别的,只知道耶稣基督并祂钉十字架。」(哥林多前书 2: 2)

停止这些疯狂的举动吧！勒住我们想去做这些幼稚的蠢事还有争论的倾向！耶稣是不会制造分裂与派别的，只有非常骄傲的人才会！你曾经思想过耶稣在启示录中给七个教会的书信吗？耶稣在启示录第一章向约翰来显明，祂有着像白雪一般的白发，手上握有七星，从祂口中出来一把两刃的利剑，眼睛如火焰一般，面貌如同烈日放光，而脚好像在炉中锻炼光明的铜。

约翰已经花了他生命中三年的时间，与耶稣有密切的接触，也有亲近的机会，所以他可能比任何人都还要了解耶稣；更何况，他也看过在山上变像的耶稣（见马太福音 17：2）。但是当约翰在爱琴海拔摩岛（今译帕特莫斯（Patmos））看见耶稣时，因为耶稣是如此的光辉灿烂，约翰就仆倒在祂脚前，像死了一样。

耶稣就继续说出要写给小亚细亚七个教会的内容，祂以约翰所看见的部分描述当作每一封信的开头。对以弗所教会，耶稣说祂是那位手拿七星的。对士每拿教会，祂是阿拉法与俄梅戛。对别迦摩教会，祂是有两刃利剑的。对推雅推喇，祂是那眼目如火焰、脚像光明铜的神之子；及其他等等。

对每一间教会，耶稣都对于祂是谁给予不同的「启示」。现在，对于这七间教会都在争执耶稣到底是什么样的人，那你要赌耶稣是哪一个？

「看这里！耶稣告诉我们祂是阿拉法与俄梅戛。」

「不，先生，你是错的。祂是握有七星的那位，祂寄给我们的信上是这样说的。」

「很抱歉，你们两个都是错的。根据圣经，耶稣是眼睛如火焰般的那位。」

听起来很熟悉吗？神给每一间教会一个启示来光照他们的会众。但是祂把七封信都放在同一本书中！若是他们有彼此分享并且尊荣其他教会从耶稣得来的启示，他们就会对耶稣到底是谁有全盘的认知。

我们常常会这样做，我们会去坚持我们特定传统对耶稣的启示，就好像这是耶稣惟一的启示。之后我们就拒绝去听其他人的启示。若是这七间教会都彼此分享他们的书信呢？若是他们有互相分享他们的启示呢？他们就会看见约翰所看见的那一位耶稣。

我并不是说都完全没有真理，绝对是有绝对的真理存在，但是耶稣才是真理，而不是我的意见、传统、文化、神学理论或是我的逻辑。教会必须要来承认自己所犯的罪，只是我们不需要去在思想上恨恶或是分裂弟兄姊妹：

「我往马其顿去的时候，曾劝你仍住在以弗所，好嘱咐那几个人不可传异教，也不可听从荒渺无凭的话语和无穷的家谱；这等事只生辩论，并不发明神在信上所立的章程。但命令的总归就是爱；这爱是从清洁的心和无伪的良心，无伪的信心生出来的。有人偏离这些，反去讲虚浮的话，想要作教师，却不明白自己所讲说的所论定的。」（提摩太前书 1：3~7，重点加注）

我们只需要一点点的谦卑,就可以有很长一段时间使神的教会回到合一的状态中。若是教会可以团结合一,那会发生什么事呢?这里有一个暗示:

「看哪,弟兄和睦同居是何等地善,何等地美!这好比那贵重的油浇在亚伦的头上,流到胡须,又流到他的衣襟;又好比黑门的甘露降在锡安山;因为在那里有耶和华所命定的福,就是永远的生命。」(诗篇 133 篇)

首先,合一是蒙神悦纳的,也会使我们在世界中好看一些。他们看着我们争吵已经都觉得很厌烦了。

第二,就像上面的诗篇所说的,恩膏(油)会涌流出来的。当我们(现代的基督徒)以油来膏抹别人时,我们都只是轻轻抹上而已。但是当神来膏抹时,祂是用倒的。我们在这里所看到的油,代表的就是圣灵,它是浇在亚伦的头上。这里所预表的是耶稣就是那位大祭司,而且是教会的「头」(见以弗所书 1: 22;歌罗西书 1: 18),恩膏是从耶稣的头上流下来,并且流到祭司(我们)的身上。恩膏会流过整个身体(教会),并且满溢到祭司的脚边。

若是我们可以同心合一,神就会行出烧焦你眉毛的事。祂会将极大的恩膏浇灌到教会中,这不只可以祝福我们,它也会祝福到我们所走过的地方,我们住的地方,我们称之为家的国家,还有住在我们附近的邻居。而最后的结果不是只有能力而已,而是「永恒的生命」。

这是什么意思呢?是救赎?是复活?是永生?我还不知道,但是我真的很想找到答案!

魔鬼之所以让我们彼此掐住对方的脖子,是因为牠对于我们若是合一站立时所带出的影响吓得要死。因为魔鬼知道,要是神给出祂的祝福,牠就死定了。

让我们合一站立来敬拜吧!若是缺少了合一,我们就无法在教会中看见神的荣耀。

第四个要素:祭司

你现在看到这个要素的反应可能会是:「喔!」但若是没有祭司来服事神和服事人的话,在地上就不会有荣耀显明出来。

请去读希伯来书第四章到第九章。耶稣来到世上的原因,就是因为人类无法为自己提供一位在圣洁与永恒中服事的祭司。耶稣是天堂里主要、而且是永远的祭司,但是祂也为着祂自己来培养地上的祭司。

我已经承认我写这本书是因为有一个我自己个人的动机,就是我要在地上看见神的荣耀!为了使这件事情成真,君尊的祭司必须要兴起并且再次来服事。

做祭司的服事也是敬拜。若是没有祭司，就没有宝座。若是没有宝座，就没有君王。

第五个要素：宝血

到目前为止，我们谈过了在真实的、震动世界的，以及荣耀彰显的敬拜中的重要组成要素有赞美、谦卑、合一还有祭司。但是还有一个不可或缺，而且地位凌驾于其他之上的，就是耶稣的宝血。若是没有羔羊的宝血，我们什么也没有。耶稣的宝血是天上每样祝福的催化剂，而它也会使神的荣耀活化起来。

当我们带出的是缺少宝血的敬拜，我们的敬拜就毫无能力可言。当我们要去传福音，但是却没有说出宝血的故事，我们所做的就会毫无果效。

若是我们把宝血运用在我们的生命里，就会与神有一个亲密的关系。当宝血遮盖了一个家庭，死亡的天使就会跳过这个家。就是羔羊的宝血，铲除了我们的敌人。

神的荣耀在找一个栖息的地方，而它也只会停靠在耶稣的宝血上。只要有宝血在的地方，那里就是圣洁之地，不管是在我们的会堂，亦或是在我们的心里。而荣耀只会设立宝座在圣洁之地。

敬拜主领们，当你在带领敬拜时，不要忘记耶稣的宝血，不然你无法带领会众去到值得去的地方。请看：

「我听见在天上有大声音说：『我神的救恩、能力、国度、并祂基督的权柄，现在都来到了！因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。弟兄胜过牠，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。』」

(启示录 12: 10~11, 重点加注)

你拥有了羔羊的血。若是我们渴望神的同在设立在我们当中，我们就需要合一地来敬拜、完成祭司的服事，并且透过耶稣的宝血以谦卑的心来赞美神。若是我们渴望神的荣耀可以回到我们教会、我们的家，还有我们的生命中的话，我们就需要预备一个尊荣的宝座，给那位美好又具有丰厚光辉的神。

第 16 章 那大卫呢？

「又使我们成为国民，作祂父神的祭司。但愿荣耀、权能归给祂，直到永永远远。阿们！」

(启示录 1: 6)

警告：若是你在看这本书之前是旧约敬拜的学生，接下来的内容可能会有点颠覆你原本的思想。你可能会猜想，我是不是要说一些关于大卫帐幕的事。或者

你可能会想:「为什么这个人一直不停地在讲摩西的会幕,真正的敬拜行动不是发生在大卫的帐幕中吗?」

让我们来探讨这个议题,而大卫的帐幕会是这个讨论中重要的一部分。「大卫的」帐幕(其实是神的帐幕)含括了整个至圣所。大卫在耶路撒冷搭了一个帐棚来放置约柜,然后他指派一群受过训练的祭司日夜不断地用乐器与歌曲来赞美神。

现在,我们有一个很大的误解是需要说明的。在教会界有一个持续了三十年的运动,目的是要来恢复「大卫的敬拜」,而这运动所根据的是阿摩司书 9: 11 的先知预言,以及使徒行传 15: 16 中使徒雅各的引用。

「此后,我要回来,重新修造大卫倒塌的帐幕,把那破坏的重新修造建立起来。」

这个预言很清楚地指出,大卫的帐幕已经荒凉了好一段时日,但是要透过基督被修复。而大家的误解就在于,被修复的是什么?

大卫帐幕得以修复有下面几个含义:

1、这表示神透过耶稣已经重建大卫血统式的统治

希伯来文的帐幕是 *mishkan*, 它的意思是居住的地方或是房子。大卫为神所设立的帐幕其实在旧约当中从来没有被称作是「大卫的帐幕」,而只被认为是「神的殿」。大卫帐幕字面上的意思就是大卫的家,他居住的地方或者是他的家。所以这一段经文可能是说,大卫血统的王(他的房子)已经是好多年了,神要重建它。耶稣成为弥赛亚的再来就成为大卫倒塌房子(帐幕)的「重建」,这也是完成神对他的应许:大卫的家要世代为王,直到永远。

君王耶稣,大卫的后代在永恒里完成这个应许。或者……

2、这表示神要复兴大卫的敬拜方式

支持这个论点的人会说,神已经拒绝了摩西会幕这种老旧又具律法主义的模式,神要新的模式,也就是大卫的帐幕。他们说,之后大家会以 24 小时昼夜不停地祷告敬拜方式来迎接神末世的同在,就像大卫所设立的一样。

我不会去争论当大卫去设立音乐敬拜团来服事神,是因为受到神的启发;我也同意热情地敬拜与祷告,是预备耶稣回来的道路。我认为大卫的敬拜是大有能力、先知性又合宜的,但是这是经文所要传达的意思吗?

我不这么认为,因为你需要将这两本书中的经文断章取义,才能得到这样的推论。不然,阿摩司书 9: 11 跟使徒行传 15: 16 是不可能废除摩西会幕所投射出来这个天上敬拜的缩影。

除非你不看上下文，单看这两段经文，而且完全不考虑圣经里其他跟会幕或是圣殿有关的经文。

其实，大卫从来没有拆除掉摩西的会幕，他还在那里敬拜。你知道大卫不只指派敬拜团在他耶路撒冷的会幕中，他也指派赞美团队到基遍那个地方。你知道为什么吗？因为摩西的会幕就在那里。

你看，有些人认为神允许大卫从摩西会幕中把约柜带到耶路撒冷是一个对摩西会幕的敬拜次序明显的弃绝。

这不是真的，因为这没有在圣经里。这是有人捏造出来的。

真理是，大卫知道他并没有遗弃或者漠视神所规定给摩西的敬拜，因此大卫必须确定摩西会幕的规定都有被热情地执行出来。其实，当大卫要来寻求神的方向时，你猜他会去哪里？去摩西位于基遍的会幕。猜猜看所罗门在哪里对神说话与寻找智慧？你一定猜得到，就是基遍摩西的会幕。

为什么？因为大卫跟所罗门都不是祭司，所以他们不能来到约柜前。正如我们之前所说的，大卫的帐幕全部都是至圣所，除了大祭司一年可以进去一次之外，其他人都不能进去。大卫与所罗门都不能进入到大卫设立的帐幕中，因着他们都不是祭司。他们需要像其他不是祭司的人一样敬拜与寻求神，也就是在基遍的外院中。

换句话说，大卫并没有忽视或者是放弃摩西会幕的服事，他延续、尊崇并且强化了这样的模式。我们可以在下面这两段经文中很清楚地看到：

「大卫派亚萨和他的弟兄在约柜前常常事奉耶和华，一日尽一日的职分；又派俄别·以东和他的弟兄六十八人，与耶杜顿的儿子俄别·以东，并何萨作守门的；且派祭司撒督和他弟兄众祭司在基遍的邱坛、耶和华的帐幕前燔祭坛上，每日早晚，照着耶和华律法书上所吩咐以色列人的，常给耶和华献燔祭。」(历代志上 16: 37~40, 重点加注)

「那时，大卫见耶和华在耶布斯人阿珥楠的禾场上应允了他，就在那里献祭。摩西在旷野所造之耶和华的帐幕和燔祭坛都在基遍的高处；只是大卫不敢前去求问神，因为惧怕耶和华使者的刀。」(历代志上 21: 28~30, 重点加注)

大卫维持并且指派人员去满足摩西在基遍会幕中敬拜所需的全部要素。刚刚上面历代志上十六章的经文你可以接下去读到 43 节，你就会看到祭司们仍然在看顾铜祭坛与金香坛。这些都不是在耶路撒冷，而是在基遍摩西的会幕中（神的殿）。但是请等一下，还有更多值得我们注意的：

「约柜安设之后，大卫派人在耶和华殿中管理歌唱的事。他们就在会幕前当歌唱的差，及至所罗门在耶路撒冷建造了耶和华的殿，他们便按着班次供职。」

(历代志上 6: 31~32)

大卫所做的只有把至圣所搬到耶路撒冷，还有指派乐手在这两个地点服事。

所以，大卫的敬拜方式并不是抛弃神的会幕程序，因为大卫的帐幕是透过摩西的会幕而产生的。在以色列中的敬拜已经变得冷淡又毫无生气，对以色列人而言已经变成一种失去意义的惯例与仪式而已。大卫藉由增加了音乐性的赞美、信心以及见证的真诚表达来加强了会幕的这个「仪式」。他给予人们属于神赞美的文学，而这样的文学是反映出在神面前一颗真实敬拜的心。他向我们显示出他自己与神的关系，他使他的祷告成为公开的祷告，而他也给了教会诗篇。他甚至为祭司发明而且制作了乐器，让他们可以撒种在他所创造的敬拜文化中。

但是大卫却没有忽略或者是放弃摩西会幕的服事，因为大卫搬迁约柜的理由是因为他了解神的心意。神不希望被隐藏在山中的某个地方，神想要居住在祂百姓当中。所以大卫把约柜带到耶路撒冷去，也就是在人群的当中。

雅各在使徒行传 15: 15~17 中关于重建大卫帐幕的宣告并不是指大卫敬拜方式的重建，它是跟神渴望与祂的百姓同在有关，因为神一直希望能与祂的百姓一同居住。因此在五旬节的时候，神「约柜」的同在就再次回到了耶路撒冷，就像大卫设立他的帐幕一样。而这样的结果就是福音在世界上遍传，使得每一个人，包括了新外邦人的「祭司」，都得以来寻求神。

这会带领我们到第三个理论。

3、大卫帐幕的重建，表明了神国度的祭司是有包含外邦人的。

这边提到的外邦人是真的很重要，你知道使徒行传 15: 15~17 中所说的话是发生在耶路撒冷的会议中，他们在决定外邦人是否可以来敬拜耶稣。故事的来龙去脉是，使徒行传十五章并不是关于我们如何来敬拜（以大卫的敬拜模式），而是关于谁可以来敬拜；它所说的是，外邦人是被含括在救恩与祭司的里面。

让我们来看看我们正在讨论的这段经文：

「正如经上所写的：此后，我要回来，重新修造大卫倒塌的帐幕，把那破坏的重新修造建立起来，叫余剩的人，就是凡称为我名下的外邦人，都寻求主。」
(重点加注)

若你不是犹太人，大卫的帐幕对你来说就会是一个好消息。意思是，你可以成为一名祭司，也惟有祭司才能进入到圣所以及至圣所。恭喜你，你现在可以来服事神了！

大卫一定是了解这个观念，因为他指派了一名外邦人在会幕中服事，

他的名字是俄别·以东。在历代志上 16: 38 提到俄别·以东是神帐幕的守门

人，而当乌撒被神击杀的那天，约柜就是放在俄别·以东的家中（见撒母耳记下 6: 10）。因此我们就清楚了，俄别·以东不只在大卫的帐幕中服事，而是有好一段时间，他也在家中接待了约柜，也就是神的同在。

俄别的意思是仆人，而以东是外邦国家的同义字，所以俄别·以东的意思就是外邦人的仆人。他是迦特人，而不是犹太人；迦特人是住在迦特的，歌利亚也是迦特人（见撒母耳记下 21: 19）。换句话说，俄别·以东是非利士人。一个非利士人怎么可以以祭司的身份来服事神呢？只有利未人才可以啊！所以大卫是一位先知，因为他看见有一天，祭司里会包含了外邦人。

神对这件事一定没有什么意见，因为祂并没有用闪电击杀俄别·以东。实际上，神还祝福俄别·以东一家。这也是为什么大卫在乌撒被击杀之后，还敢回去拿约柜，并且把约柜迎回耶路撒冷。

俄别·以东是以祭司为事奉的非利士人，他一度是神的敌人，但是现在却是神的仆人。这是好消息。这应该是有史以来，第一次有外邦人被允许在神面前事奉。

这就是阿摩司书与使徒行传所提到要重建大卫帐幕的意思，因为大卫的帐幕包含人类对外邦人的拒绝。

你有注意到当耶稣被钉十字架时，幔子是惟一被神挪去的东西吗？祂没有挪去圣所、陈设饼桌、铜祭坛、金香坛、金灯台或是铜祭坛。神只挪去了幔子。这是什么意思呢？当耶稣死在十字架上时，神并没有要停止会幕敬拜（就是天上敬拜的缩影）的意思，因为祂只有断开了幔子，那个神与祭司中间的隔阂。

幔子把祭司隔绝在至圣所以外，而且只有大祭司一年才能进入到至圣所一次。我们的大祭司耶稣已经挪开了那个使其他的祭司无法接近约柜的拦阻，也就是那个彰显出居住在基路伯中神荣耀地方前的拦阻。

现在，可以进入到圣所的人，也都能够进入到至圣所中。但是也只有祭司才能进到圣所，所以这也是我们需要知道自己身份的重要性。如果你是一名信徒，你就可以进入圣所，还有至圣所。不管你是犹太人还是外邦人，只要你是耶稣的敬拜者，你就是一名祭司，而且你可以进入到神的同在中。

但是，没有一位不是祭司的人可以进到神的同在里。若是不能进到圣所，当然也就不能进到断裂的幔子后面了。只有祭司才能够接近神，因此神就希望可以扩大信徒成为祭司的范围。

神要在祂百姓之中（还有在他们心中）设立祂的同在，以至于所有的人类都可以来寻求祂。包含那些以前曾经是祂敌人的人，就像我一样。大卫的帐幕是关于神照亮耶路撒冷，为了要赎回那些在世界各个角落的丧失者（包含犹太人以及外邦人）。主，让祢的荣耀降下吧！

大卫与摩西并不会彼此矛盾或是冲突，因为大卫的帐幕是在服事摩西的会幕，而且这两者都是属神的。摩西的会幕教导我们如何活出，并且服事出与神一同居住（或说相交）的样式；而大卫的帐幕却是教导我们谁可以与神一同居住。况且，神要祂全部的百姓都可以来亲近祂，而不是只有犹太人而已。所以，这两者并不会互相抵触。因此，当所罗门看见这两者的真理并且把它们结合在他殿中时，神的荣耀就再次降下。

给敬拜主领的一段话

在宝座前的敬拜是什么模样？我们有给予会众了解的机会吗？

若是幔子已经断开，而通往神的道路已经又直又顺了，倘若我们知道要如何来帮助人们在灵里与实体都可以去到宝座前，那我们又为什么不去呢？

我相信答案是：因为教会还不够成熟。我们还是非常专注在自己的身上，然而宝座前的敬拜是要完全以神为主的。我其实很纳闷，我们去唱一些跟我们无关的歌曲到底有多频繁？我们唱没有「我」在歌词中歌曲的频率是多少？

当我们在宝座前的时候，所有的眼目都是定睛在那位君王身上的。在宝座前，所有的冠冕都是在神的脚前。在至圣所时，万膝都要来跪拜；只有荣耀的君王是坐在宝座上的。即使是在天上的长老，在荣耀基督的面前都要谦卑俯伏敬拜。那里没有对人的高举，也没有属世的荣耀，更没有掌权的黑暗权势，我们对于谁是那里的主也没有任何质疑。下面是一段对于天堂很珍贵的看见：

「每逢四活物将荣耀、尊贵、感谢归给那坐在宝座上、活到永永远远者的时候，那二十四位长老就俯伏在坐宝座的的面前敬拜那活到永永远远的，又把他们的冠冕放在宝座前，说：我们的主，我们的神，祢是配得荣耀、尊贵、权柄的；因为祢创造了万物，并且万物是因祢的旨意被创造而有的。」（启示录 4：9~. 11）

若是我们的敬拜可以真实地呈现出神宝座周围的情况呢？圣经上已经做了最好的叙述：

「我又看见宝座与四活物，并长老之中有羔羊站立，象是被杀过的，有七角七眼，就是神的七灵，奉差遣往普天下去的。这羔羊前来，从坐宝座的右手里拿了书卷。他既拿了书卷，四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉；这香就是众圣徒的祈祷。他们唱新歌，说：祢配拿书卷，配揭开七印；因为祢曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，作祭司归于神，在地上执掌王权。我又看见且听见，宝座与活物并长老的周围有许多天使的声音他们的数目有千千万万，大声说：曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。我又听见在天上、地上、地底下、沧海里，和天地间一切所有被造之物，都说：但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远！四活物就说：『阿们！』众长老也俯伏敬拜。」

(启示录 5: 6~14)

当天堂中的敬拜成为了地上的敬拜，天堂里的事物就会成为地上真实存在的事物。

我非常希望能够看见我君王的宝座建立在祂百姓中间，我也希望能看见神领受祂完全配得的爱与尊荣。我希望看见祂心中的渴望能被满足，也就是祂的儿女们可以来到祂的面前。

这就是为什么我在神的殿中当一位祭司，而这也是为什么我成为神的殿，一个行动的帐幕。当神的百姓成为最圣洁的地方，神就会再次设立祂的宝座，也就是祂的约柜在祂的子民之中。而荣耀，将会重返到地上。主耶稣，我愿祢来。

第 17 章 预备道路

「万军之耶和华说：『我要差遣我的使者在我前面预备道路。你们所寻求的主必忽然进入祂的殿；立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。』」（玛拉基书 3: 1）

再来的预表

神一直都在对我们说话，令人难过的是，有些人却认为神已经不再对我们说话了。我并没有发现神是沉默不语的，然而，我却发现人们很难听得见神在说话。

在撒母耳的时代，也许神的声音是真的很稀有。但是我们的神一直在寻找像是摩西这样的人，可以像朋友一样对谈的人，而且是面对面。因为，神珍惜与祂儿女的关系，但是祂也要预备我们为着即将再来的做好准备。

「主耶和华若不将奥秘指示祂的仆人——众先知，就一无所行。」（阿摩司书 3: 7）

我相信摩西的会幕是天上敬拜的缩影，但是我相信它还有其他的含义；它是神对于未来人类计划的一个启示。

若是摩西的会幕，不只是一个如何敬拜的启示而已呢？若是它也是一个关于神的荣耀要重返地上的时间表与先知性的地图呢？如果会幕中每一件敬拜的器具都代表着教会服事的一个面向，而且是需要被恢复好来迎接耶稣基督最后的再来，好让神荣耀再度临到地上呢？

带着这样的观点，我们可以在使徒行传 1: 11 有什么样的看见呢？有一名天使说：「加利利人哪，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，祂还要怎样来。」

若这是真的，那我们就应该要看看这个在基督教中已经失去了好长一段时间

关于敬拜的不同面向，在历史上回归到教会的各个时期。我们必须看到神正透过恢复敬拜不同的部分来向我们展开祂的计划，而我相信这也确实是我们现在所看见的。

我所说的是，会幕不只是个人与神关系增长的一个旅程而已，它也是教会与神关系迈向成熟的一个旅程。会幕代表着神预备教会迎接耶稣再来的不同阶段。

第一个改革：铜祭坛与洗濯盆

在这本书一开始的时候，我提到了黑暗时期的悲剧；当时之所以称为黑暗，并不只是因为饥荒、瘟疫、战争还有无知而已。黑暗的原因是因为教会夺走了神百姓成为祭司的职分。

当时所有的经文都是以拉丁文撰写，这是为了专业的祭司所保留的。从公元500年一直到大约公元1500年，欧洲（当时的基督教世界）就象是在黑暗里枯萎了一般。

那西元1500年发生了什么事才改变了这样的模式呢？神给了古腾堡一个启示，因着约翰尼斯·古腾堡（Johannes Gutenberg）的「灵光一闪」，他在公元1440年发明了活字印刷术。在1455年，他印了一本拉丁圣经；而到了1500年，印刷本的圣经已经传遍了整个欧洲。

这奠定了从耶稣复活之后最大改革的基础。在1517年，马丁·路德写了他的九十五条论纲，里面包含了引发宗教改革运动的一些问题。因为活字印刷术的发明，路德的想法只花了两个礼拜的时间就传遍德国，而在两个月之内已经散布到整个欧洲去了。

在基督教成为死的宗教一千年之后，宗教改革运动把透过信心恩典的救赎（铜祭坛）归还给教会。宗教改革运动也开启了圣经得以被印刷，并且得以用人们所使用语言来印制的道路。这等于是洗濯盆的归还，藉由话语的归还来洁净教会还有洁净神的祭司们。

宗教改革运动在欧洲一千年的黑暗时期之后，把外院的服事，归还给教会。

第二个改革：金灯台

圣所的服事被恢复又是五百年后的事情了。当然，在圣所的敬拜可以被分成不同的区块。摩拉维亚弟兄会，也就是现代宣教运动的奠基者，他们是一群真实祷告与敬拜的人，但是他们也同样地被天主教徒以及新教徒所憎恨与迫害。他们的一些想法虽然遗留下来，但是却并没有对整个教会环境带来全面的改变。

直到二十世纪初期，下一个主要的改革才发生。在1904年，神在英国威尔斯点了一把同样点燃加州的火，而这把火就延烧了整个国家。单在威尔斯这个地方，有超过十万个灵魂得救，而威尔斯当地的居民经历了他们认为是约珥书2：

28~29 中所提到内容的实现:

「以后,我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言;你们的老年人要做异梦,少年人要见异象。在那些日子,我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。」

这个复兴被提到有生活型态上彻底的转变、神迹奇事的医治,还有说方言以及先知的恩赐。去到威尔斯的访客,都把热情带回了美国而看见有相似于威尔斯复兴运动中神的运行在美国发生。

阿苏萨街复兴运动(The Azusa Street Revivals)是在1906年始于加州的洛杉矶。虽然阿苏萨街复兴运动是毁誉参半,但是不可讳言的是,它开启了教会界对圣灵的大门。出身于各种社会经济背景、各种种族、还有各个教派的人都出席了这些卓越的聚会。纯人声的歌唱、神迹奇事的医治与说方言、还有讲英语的教会会友对那些说德语、犹太语和西班牙语的移民们,超自然的以他们的语言来跟他们传福音,而以上所提到的这些事在这样的聚会中都是司空见惯的。

因此,教会界开始了五旬节运动(The Pentecostal Reformation),不论你是属于哪一个宗派,新教改革(The Protestant Reformation)以及五旬节运动(The Pentecostal Reformation)都改变了你敬拜的方式。就像活字印刷术把新教神学还有圣经传遍了全世界一样,广播还有日后的电视这些新的媒体,把在教会中圣灵彰显能力的改革运动传进了全世界每一户人家的客厅里。

运动带领了信徒的祭司们进入圣所,并恢复了金灯台。它也同时恢复了陈设饼桌,也就是与神相交的生命以及与神的亲密关系;但是,是另外一个运动以及另外一群人才真正巩固了在教会中陈设饼桌的服事,就是嬉皮族。

第三个改革:陈设饼桌

60和70年代是一段很有趣的时期,当时的人们做了许多败坏我们文化以及道德沦丧的事情;但是在那个阶段也发生了一些好的事情。有一群自称为「Jesus People 耶稣子民」或是「耶稣怪胎」的年轻基督徒们,他们开始了一个使敬拜核心有长久性改变的运动。

这样的耶稣运动(The Jesus Movement)虽然是有瑕疵的,但是他们把爱再次带回到教会当中。在标榜着「爱情是免费的」那样一个年代,这样的运动算是反文化中的反文化。这群热爱耶稣的怪胎们想要回归到早期基督徒的简单生活中,他们相信神在祂百姓中的能力,而他们也相信耶稣是一位不拘礼节的真人,是我们可以与祂建立真实关系的人。

耶稣运动所遗留给后人最大的遗产,应该就是当代基督教的敬拜。这为什么很重要呢?因为他们并不只是歌颂耶稣,他们是在对耶稣歌唱。宗教改革者写歌是为了要培养神学观,五旬节运动者写歌是为了要培育信心以及属灵上的热情,但是耶稣跟随者是以歌唱来培养与神之间的关系。他们拥抱了一个神学观念:就是透过耶稣,我们可以有一个与神相交的生活型态。

他们邀请这个世界来坐在陈设饼桌旁边。

他们也把吉他带入到敬拜中，这也让敬拜祷告会在全世界开始盛行。并不是因为吉他比其他乐器来得好，而是因为它们便宜、随手可得而且容易携带。吉它也让我们那些在最穷困角落中，教育水平较差的信徒们有机会成为祭司与敬拜主领来服事，而且让敬拜者在敬拜时可以自由行动。

耶稣子民是基督教青年运动与灵恩运动的先驱，而这两个运动影响、也改变了世上每一个教派，甚至是你的教派。

我的父母亲是在耶稣运动中得救的，在耶稣运动之后，才开始有所谓的「当代基督教音乐」。(严格来说，在教会历史上每一个时期的信徒都有编写顺应当时时代的音乐，但是在二十世纪中，前面三分之二时期的音乐都停滞在那个阶段，而且都是受传统支配的。)以前是没有什么敬拜牧师的，也没有什么青年团契。因此我们大部分的人其实都是这群耶稣子民的受惠者。

当这个运动重新建立了陈设饼桌的服事时，它也将教会推向了金香坛。就在你即将要看见这个部分的时候，它却又花了神另外一步，才完全恢复了祭司这个部分的服事。

第四个改革：金香坛

1999年，毕迈可 (Mike Bickle) 与二十个人在密苏里堪萨斯的一个拖车中，开始了一个祷告运动。从那时候开始，国际祷告殿 (IHOP: the International House of Prayer) 就成为一个模范以及启发，也就是我所认为会幕拼图的最后一块。

祷告殿 (或者说琴与炉) 是持续性祷告模式的实行。正如大卫王所做的一样，透过他们的设备，他们有轮班的祷告与敬拜团，可以在神的面前进行持续性敬拜祷告的献祭，一天二十四小时，一周七天，永不间断。

而国际祷告殿已经不是这个地球上惟一处二十四小时祷告的地方了，现在在各地都出现了这种祷告中心，可以对我们的君王献上持续不断燃烧的热情祷告与敬拜的香。

我们将这个发展拿来与启示录 5: 7~8 中透过天堂窗户所看见的来做比较：

「这羔羊前来，从坐宝座的右手里拿了书卷。祂既拿了书卷，

四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉，这香就是众圣徒的祈祷。」

我相信这是教会界中最后的改革了。只要至圣所仍未充满从香而来的烟，神

就不会将祂的荣耀降到约柜上；若是世上仍是无味的、没有充满着祷告与敬拜的香，神就不会重返世上。就像若是没有基督在十字架上的代祷，五旬节圣灵的降临就不会发生；而若是教会没有献上牺牲式的代祷，教会的下一个五旬节就不会来临。

这是什么意思？意思是我们正站在神的下一步，而且也是最后一步的边缘了。幔子已经断开，而神正在训练教会在金香坛边服事。一旦教会拥抱了他们在金香坛旁的任务之后，就再也没有任何东西挡在我们与约柜之间了。切记，神的荣耀是降在约柜上的，所以现在我们已经非常接近了！

神的祭司们，请开始祷告吧！热情的祷告与敬拜是预备世上来迎接耶稣再来的香。我们的祷告充满天上的碗，而当我们的祷告满溢出来的时候，神就会绕灌祂的能力下来回应我们。

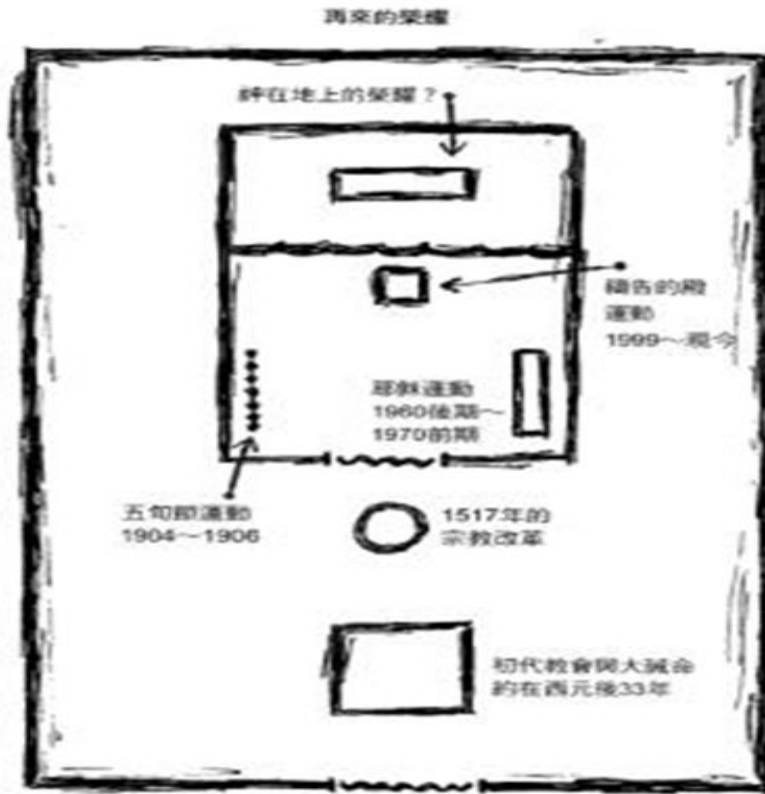
请开始代祷吧！为了我们的政府、邻舍、我们的文化和孩子们，列国还有丧失的人们来祷告。当祭司让至圣所中充满了带着火热祷告的烟，神的荣耀就要降下来。

我们所剩的日子不多了，就象是以斯帖在殿中为她的百姓代祷一样，你是定意「在这样的时刻出生的」。你被放在历史中的这一段时间里，是来为君王预备道路的。

这就是会幕的意义，开出一条平直的道路，帮助并预备新妇来迎接再来的新郎，预备新郎回来时属灵的殿。

「有人声喊着说：在旷野预备耶和華的路，在沙漠地修平我们神的道。一切山洼都要填满，大小山冈都要削平；高高低低要改为平坦，崎崎岖岖的必成为平原。耶和華的荣耀必然显现；凡有血气的必一同看见；因为这是耶和華亲口说的。有人声说：你喊叫吧！有一个说：我喊叫什么呢？说：凡有血气的尽都如草；他的美容都像野地的花。」（以赛亚书 40：3~6）

耶稣即将要再来了。

现在，我们很快的来看一下这些事件。教会在一开始有大约三百年的兴盛，之后就因为一些政治和在教会里有领导权的人而开始腐败。教会(这边所说的教会不是平常看见的教会组织，而是整个基督教界)就开始进入冬眠，并且从公元500年到公元1500年有大约一千年是呈现接近死亡的状态！

一千年之后(在1517年)，神透过宗教改革运动将救赎以及圣经交还给教会，而在这个时期，铜祭坛以及洗濯盆的敬拜就在教会当中恢复。

五百年后(在1904~1915)，神开始透过五旬节运动来恢复圣所中的服事；而在这个时期，金灯台的敬拜得着了恢复。

之后的五十年，神透过耶稣子民将与神亲密的服事以及与神相交的生活模式回归给教会。在这段时间里，陈设饼桌的服事就被恢复了。

再过二十五年之后，透过24/7祷告殿运动的服事，神将代求与祷告还给了教会。因此，金香坛的敬拜在我们说话的当下，就已经在教会里被恢复了。

你看见这些所发生的事吗？时间一直在缩短：从一千年、五百年，变成五十年，然后是二十五年。我们今天是站在先知性历史时间表上的哪一个点？就是正在永恒的门槛前。我们，整个教会界，都站在那断开的幔子前，用我们火热燃烧的祷告与敬拜来使至圣所充满烟，并且预备着神的荣耀再次降临的那一天。

请不要误解，我并不是在预告着到底是哪一天或是几点等等的事。我所强调

的是,我们已经非常非常接近下一步,而且很有可能是神伟大的最后一步。我相信我跟我的孩子将会看见那第一手,而且是历代的基督徒都在期盼与祷告的时刻:就是万王之王的再临。

你该扮演的角色是什么?你是一名祭司。这是你莫大的光荣可以来为主预备道路,并且预备祂百姓的心好迎接神的再来。

你会怎么做?你会认真看待这个历史上重要的角色吗。还是你只花时间在教条的细节上争吵而已?你去教会吗?抑或是你成为教会?你参与敬拜吗?还是你成为敬拜呢?你是一个服事的消费者吗?还是服事的旁观者?或者你是服事的支持者?你会当一位站在入口处和祭坛中的祭司,来带领这世界进入神的同在吗?

我不是为了宗教而生的,我也不是生来暖教会的椅子而已。我也不是生来「参加」聚会而已或者是来充人数。我不是为了那些缺乏生命、毫无能力、空虚又没有意义的传统寻求方式而生的。

我的出生,是为了看见荣耀宝座的时刻!我是为了我父神的荣耀而生的,而我也为了改变这世界而生的。那你的出生是为了什么?

这是你的时刻!

教会的各个阶段

教会的各个阶段与人类一生的周期有密切的关系,而我不认为这只是一个巧合而已。就像当你还是小孩子的时候,你觉得那个令人懒洋洋的夏日好像永远不会结束,但是很快的,我们就长大成人了。当我们快要接近终点时,我们就感受到时间越过越快,而我们的工,也显得越来越急迫了。

1、出生期:耶稣的服事、死亡与复活而催生了教会。

2、青少年时期:一开始的前三个世纪是教会的青少年时期,教会茁壮、变成熟,并且在力量以及智慧上都有所增长。

3、叛逆期:我不认为所有的青少年都有叛逆期,但人的天性是会叛逆的。黑暗时期是教会界的浪子时期,也是他们迷失的年代。

4、悔改期:宗教改革运动代表教会又回到父神的道路上,因为教会回转到神的话语中。

5、成熟期:五旬节运动把教会带进力量与能力之中,而力量是为了要再繁育;因此在过去一个世纪中,教会的增长比前面几个世纪的总数都还要来得多。

6、关系期:耶稣运动代表的是教会的婚姻阶段,就是亲密的阶段。在过去

的四十年里，教会界经历了它在历史上最有生命力的成长。为什么？因为神的儿女都是因为在关系上的亲密而出生的。

7、无私的事奉：现今的教会正在学习祷告与代求，这是我们在十字架上的年代，现在正为了耶稣在受苦或是被逼迫的基督徒，比历史上任何一个时期的基督徒都还要来得多（请去 www.persecution.com 拜访殉道者之声）。我们进入到一个自愿的年代中，在这几年，我们知道与此时此地的生命比起来，我们还有更重要的事。我们带着更远大的眼光而活，并且在预备我们旅程的下一个阶段。但是在进入到那个阶段之前，我们要向世界介绍我们所服事的那位君王，不管这需要付上我们多大的代价。

8、跨越终点：接下来是什么？在幔子之后的是什么？在我们地上旅程的终点，神的孩子们有一个惟一的期待：就是在我们父神的同在里。那是什么模样？神的荣耀会再度临到世上吗？教会能够欢天喜地的重返它君王的同在吗？这可能是我们很快会看到的，时间不多了。

这些会让你感到很兴奋吗？你可以感觉得到你的脉搏加速，而且你的期望提升了吗？也许这是因为你里面的灵见证了我所说的。

你跟我都出生在我们现在所活着的阶段中；若是神愿意的话，我们也许看得到耶稣再来的阶段。

步骤的重要性

我以前偶尔会去攀岩。年轻的我很不喜欢社交，而且脾气也不好，因此当我进行团体运动的时候，很容易惹出麻烦。攀岩就比较适合我，同时对抗一个很高又不会移动的物体和地心引力是挺刺激的，特别是如果你像我一样是一个有点惧高的人，你就可以想象这会如何让我的肾上腺素飙升。

身为一个年轻人，我也有在控制自己冲动上的问题，因此我就很容易受伤。攀岩也许听起来对一个脾气很差、很容易发生意外、会害怕又有难以控制冲动的家伙是一个挺差的选择，但是它确实是极限运动中最安全的选项之一。你应该要来看看我在滑雪板、摩托车越野障碍赛还有四轮传动赛的结果，根本就完全比不上攀岩。

一个好的攀岩者必须要非常小心，因为他需要活着，才能在以后继续攀岩。他们对于他们的装备非常地谨慎，而且他们对于谁是用绳索拴住他们的人，还有那个人有多可靠都特别地讲究。而且他们在触摸岩块之前，都会一丝不苟地遵照正确的步骤流程。

因此，我根本不能算是一个好的攀岩者。

有一天，我想在我朋友面前炫耀（其中有一些是所谓漂亮女生的「朋友们」），我决定要自由攀爬一种叫做「烟囱」的峭壁。烟囱是比较容易的，因为它通常会

有三个让你可以利用手脚来攀爬的面。但是当我上去的时候，组成烟囱两块石头的其中一块歪到一个我摸不到的地方。突然之间，我不是在烟囱上，而是在一个峭壁上，这比烟囱要难爬得多了。

我要下去是很困难的，而且我已经在无法回头的路上了。虽然很多人不这么认为，但是实际上要爬下去比爬上来还要更困难（而且也更恐怖），除非你决定要用最容易的方式，就是像一颗石头般落下。我曾经试过这样的方式，那很痛。

因此，我需要做一个决定。我跌下去的机会挺高的，所以如果我在这个点掉下去，我可能会骨折，但我还可以接受。如果我继续爬，我可能不会跌下去；但是要真的不幸摔下去，那很有可能会杀了我。

我往下方看过去，我看到那些漂亮女孩们抬头看着我，而且嘴巴还赞叹地张开。她们看起来对我印象很深刻，所以我决定要继续坚持下去。

岩石的表面其实非常的脆弱，所以我抓住的地方会一直松掉，而我的手跟脚就一直从岩石上滑开；因此，当我的手抓在岩石突出的地方时，我一直很紧张。更何况我根本就没有预备好要来攀岩，我只穿了 Converse 的 Chuck Taylors 帆布鞋而已，那根本就是不适合攀岩的鞋子。后来，我鞋子前头的边缘都因为很薄的岩壁而裂开，而且我几乎是只用我左手的指甲紧抓住那个岩壁。

峭壁的边缘很陡峭，而且有很多小碎石，我根本很难信得过去抓住那样的边缘，因此我尽我所能的伸手越过那个边缘，想要去抓比较稳固的岩石。我有找到一个，而且试着推了几次，发现它挺稳固的，应该是可以抓得住。

因此我紧紧地握住它，准备要爬上去然后结束这段攀岩。但是当我一拉，这块岩石就被我拉起来了。

这块岩石飞出去的拉力使我整个人向后倒，我的双手都离开了岩壁，而我就象是雀巢广告中的人一样，整个向后方摔下去，只剩我的脚趾头还碰得到岩壁。

「我死定了！」当我跌离岩壁时，我心里是这么想的。

然后诡异的事情就发生了。

那就好像有一个人的手放在我背部的中心，并且推我。那只手把我推回峭壁上，而在我搞清楚到底发生了什么事之前，我已经在那一面峭壁的上方。看到这一幕的小孩们都说，这是他们所见过最奇怪的事情之一。

这发生在我得救的一年前，而我相信神在那一天拯救了我的生命。也许我祖母是对的，神保守傻瓜跟酒榨的人。但我只知道，神的恩典在那一天遮盖了我的愚蠢。

我轻忽了，也鄙视了该有的步骤。而这差一点就带走了我的一切。

我们在教会总是轻看了该有的步骤,有时候是为了方便,有时候是因为传统,而有时是出于无知、愚蠢或是骄傲。但是神是怜悯有恩慈的,祂遮盖我们。但是智者就会从中学习,并且以降服于救主的道路,来尊荣神所给我们生命的这个礼物。

现在是教会要顺服于一个更尊荣的方式,一个更安全,也更卓越方式的时候了。现在就是让我们来拥抱神步骤的时刻。

我的步骤

在我小的时候,我还挺常被欺凌的,所以我学习了如何吞下人家的一拳,或是如何去打一场好架。神使用了我的这段过去,因此我一点也不怕属灵上的「暴力」或者是面对属灵争战。

我父亲在越战时被征召入伍,因此我算是一个常常跟着军队搬迁长大的小孩。神也使用了这一点,让我在属灵上是具行动力、适应良好又具有弹性的。我的父母亲以前都会递给我一本圣经,要我去查看我做错了什么事。神同样也使用了这个部分,在我认识神以前,我已经对圣经很了解了,所以读经对我来说一点都不可怕。

我在国中的时候进入了一个资优增益学习计划,他们教导我批判性思考的技巧、逻辑思考还有希腊神话。神也使用了这些的课程。在我七年级的时候,我参加了学校的乐团还有合唱团。神使用了这个经历。在我十四岁,是我仍未得救的时候,我爸妈教会里的一位牧师教我弹吉他。神使用了这个技能。我在学校最好的朋友们一个是吸毒的、一个是犹太小孩,还有一个是爱尔兰的是球员。神也使用了这个。我因为在中学三年级的时候伤到了我的背,所以我只好去选修戏剧课,而不是摔跤课。而神使用了这一点。我以前习惯在课堂中间下课时,睡在系主任办公室外面的沙发上,神使用了这一点。我父母亲把我送去基督教大学一个学期,希望我可以重生得救,而神也使用了这个。我主修过艺术、广告、天文学、医学院预备科,而最后是英文;神使用了全部的这些科目。我让一个我爱的女人堕胎,神也使用这段经历(并且赎回了我)。我拿到我的教师证明,我跟一群虔诚的年轻基督徒有了连结,我为了服事的证书去修课;我当过自闭症治疗师并且教导情绪障碍的孩子们。神使用这每一件事。之后,我娶了一位牧师的女儿,而神真的也使用了这个部分。你明白我所说的吗?

德州圣安东尼奥(San Antonio)带领我到休斯敦(Houston),德州休斯敦带我去到厄尔巴索(El Paso),厄尔巴索带我去到密苏里州的雷纳伍德堡(Fort LeonardWood),雷纳伍德堡又带我回到圣安东尼奥,接着又去到奥斯汀(Austin)、肯塔基(Kentucky)、贝尔顿(Belton)、马里兰(Maryland)、宾夕法尼亚(Pennsylvania)、达拉斯(Dallas)、阿拉巴马(Alabama),然后到华兹堡(Fort Worth),而中间还有几千次的小旅程。

我之所以能够做我今天的服事是因为,神昨天所带我走过的过程。我们的生

命是累积的，没有一天是白过的，每一天都建造在前一天的上面，就象是阶梯一样，每一阶都带领我们更加靠近神。神使用我们每一个经历、每一堂课、每一段关系，甚至是我们的伤害以及发生的悲剧，成为这个过程中的每一个步伐，让我们可以变得越来越像祂所创造的我们。它们是神交织在我们每一个人生命中，来使我们可以达到我们命定的过程。

我们是一群旅人，在寻找回家的路。

这样的旅程有什么价值呢？若是这段旅程使我们可以成为自己，那这旅程就是无价的。

先前我们讨论过会幕是我们敬拜生命的一个旅程，我们说会幕是有历史根据，而且是迈向耶稣再来的先知性旅程。若是会幕真的是我们服事旅程中的一个模范呢？

服事的步骤

就象是我之前所说的，我们（非礼仪教会）使用现在服事的顺序是因为新教教派对于敬拜大部分的设计都是用来「对抗」天主教的滥用。

礼拜仪式只是旅程的其中一种。但是当我们说到礼拜仪式时，有些人就会因小失大。神并不反对礼拜仪式，因为仪式是跟步骤有关，而神正是精确步骤的大拥护者。步骤可以算是会幕之美的一部分。神对于我们的旅程跟我们的目的地是有着同样程度的兴趣。敬拜跟关系也是一样，但是我们却花了我们生命中最多的时间在这个环节中，也就是在这些所谓的步骤上。（编按：礼仪教会 Liturgical Churches 的崇拜聚会有固定的程序，在祷告内容上也比较有限制；而非礼仪教会比较没有一定的程序，而且他们认为祷告的内容不该被限制，不然可能会拦阻圣灵自由的运行与感动。）

仪式只有在它变成空洞的习惯之后才会是糟糕的。当所有的礼拜仪式都失去它原本的心以及象征意义时，它就成为一个死的宗教。而死的宗教就是一个此路不通的旅程，因为在旅程的最后（或是在旅程当中）是没有神的同在。

毫无生命的礼拜仪式不但无法让我们靠近神，反而会使我们疏离神。它根本就没有办法达到它原本所设立的目标：就是帮助我们更认识神；它反而会让我们产生对神的误解。但若是礼拜仪式并不是毫无生命的呢？若是所有的礼拜仪式都是充满生命、满有真理及意义呢？那它就会成为我们敬拜过程当中赋予生命的一部分。

因此，年轻的世代又开始对于礼拜的仪式恢复兴趣了。很多的社会青年又开始再次思考他们祖先的一些方式，因此在我们国家中开始有一些混合式的聚会出现，他们同时可以满足现代人的喜好，也达到在历史连结上的需要。

好几十年来，主流教派打着「我们用这样的方式敬拜，因为我们说了算」的

态度，而这是无法满足那些聪明又深谙媒体的年轻基督徒。他们需要知道我们为什么要去做我们所在做的事。他们需要知道这个行为后面那个更大目的的证据，而不是只有领袖在那里说「因为我说了就算」。

这就是会幕该出现的时候，摩西的会幕拥有敬拜最原始的礼节与仪式。在犹太教与基督教的世界中，它是最古老、最纯正，记载也最详细的敬拜模式。它不但使我们能够与远古时期敬拜的元老连结，它也连结了我们与耶稣。很酷吧？而且，它也使我们与之后天上永恒的敬拜有所连结。换句话说，摩西的会幕会使我们与其他敬拜的时期有一致性而且产生连结。它使我们与过去所有教会连结，它使我们与我们的未来连结，它更使我们与天上永恒的敬拜结合。

而且，摩西会幕最有名的就在于：它是在敬拜上最纯正的产物。

如果我是教会的主任牧师（我一点都不想做这个位置），当我在构思我的聚会时，我就会把摩西的会幕一并考虑进去。

将摩西的会幕当成是一个模范，一个符合圣经的服事次序应该要包含礼节仪式的过程。我们身为教会的领袖，我们需要来问神说：「祢这一周希望我如何来服事？在过程中的哪一个阶段祢希望我们带进这样的服事？我要如何来帮助祢的百姓来事奉你？而我又要如何带领他们来到可以领受到祢祝福的地方？」

你会问神这样的问题吗，还是你只是就做你平常做的事？若是你在各个地方带领人们，不管是在教会、在家或是在小组中，你要如何运用摩西的会幕在服事中呢？

你要如何带领人们通过大门，并且以感恩与赞美的心来接近神呢？你要如何为荣耀的进入外院来增添价值呢？你要如何来提醒会众们，耶稣为了我们牺牲了祂的性命？你要如何带领他们除了献上物质方面的祭品之外，也要降服自己当成活祭，也就是圣洁与顺服的祭？

你要如何带领他们经过话语的洁净？

这样的过程不应该是死板的，也不需要每周都相同。而且毫无疑问地，我教会的过程也不需要跟你教会的是一样的；因为，如果要服事敬拜的每一个方面，那大概会有无限多种的方式。洗濯盆方面的服事大部分是透过讲道；有时候可以在敬拜中读一段经文来进行洗濯盆的服事，而有时候则是透过一则帮助我们以神的眼光来看待自己的见证。有时候，洗濯盆的服事可以透过一首歌；而有时候，我们也会透过一连串会众在经文上的宣告来达成。

最关键的问题是：你这一次要怎么做？

神要你如何来服事祂与会众的相交？你要如何透过耶稣基督来带领神的百姓进入到与神更深的亲密关系中呢？这不只是我们所吃的一餐而已；因此，我们要如何在今天进行与神面对面的时光呢？

你会如何让神带着祂灵的启示与能力在祂的教会中运行？你会给圣灵的恩赐足够的空间吗？而这些圣灵的恩赐要如何以有条理的方式来被表达与服事呢？圣灵可以被「允许」在会众间运行，还是只能在台上运行呢？你要如何察验以及去鼓励圣灵的果子呢？神的百姓为着他们的生命以及他们的需要，要如何进入神的能力中呢？这就是神透过肢体来服事肢体的时候了。

你要如何带领会众进入热情的代求呢？祷告是你敬拜文化中的主菜，还是盘子旁边用来装饰的荷兰芹呢？你要如何成为使用香的烟雾来充满至圣所的一份子，好预备荣耀的神降临的地方呢？

而在你的领导之下，你的教会可以成为神的宝座吗？你的客厅能够成为神的宝座吗？办公室呢？你合一、谦卑、有宝血遮盖的敬拜可以为那创造万物的君王建造一个是以承受神厚重荣耀的宝座吗？你会成为为着神再来而铺路的那个世代中的一员吗？

在接下来的几年中，这些问题就可以分别出哪些是有生命的教会，而哪些是死的教会。

我很严肃看待我祭司的责任，因为人们的生命是取决于它。为什么我需要花这么多时间祷告跟预备只有二十分钟的歌唱服事？为什么要花那么多时间在祷告寻求跟去听见那段正确的经文让会众来读，或是找出那个适合分享的见证？为什么我这么火热？为什么潜得这么深？为什么要花这么多精力在带敬拜上？

为什么？因为我有一个托付与使命。神把我放在这里，做我现在做的工作来预备一群人以及一个祂同在的居所。而你也同样有一个托付和使命，因为你是祭司，是人类所能达到拥有权柄与影响力的最高位置。

你有一位永活的神，而且还有一个迫切渴望（编按：英文中的另外一个意思是快死掉的）遇见祂的世界。有那么多丧失、受伤以及枯萎凋零的人，只有惟一的那位真神才能够医治他们的伤口。

你要如何执行你所被赋予这样大的托付呢？你与在宝座上的神已经签下委任的协议了。你要如何来带着你的启示来行动？你已经拥有万王之王的恩宠与亲近祂的权利，那你要如何来运用呢。你已经知道要如何使孤儿们回到家中，那你会怎么做呢？

你可以为地上的人们建立一个相遇的场所，好让他们可以遇见那位天上的神。你会怎么做？若是你拥有了可以拯救生命的知识，你又会怎么做？

君王已经快要再来了，因此，来改变这个世界吧！教导他们如何来到他们君王的面前。

并且教导他们如何敬拜这位君王吧！

致 谢

写这本书花了我十五年的时间，因着我以这样的方式生活，并且在身为敬拜者和服事的当中，使我在敬拜这方面的知识有所增长。不过话说回来，我第一个要感谢的还是神。在我的生命里，甚至在我认识祂之前，神就一直是我的朋友、老师、父亲以及我的顾问。第二个当然就是我的父母亲，保罗与凯西·尼斯 (Paul and Cathy Neese)。我的父母亲是我家族中，真正来寻求神的第一代。谢谢爸爸妈妈，谢谢你们对我的耐心。也谢谢你们为我祷告并且深爱着我，神可以追捕到我，是因为你们把神放在我踪迹的后面。谢谢你们成为最先相信我，并且支持我这本书还有我 CD 计划的人。我爱你们，也祝福你们。再来，我也非常感谢凯瑞·凯瑟斯牧师 (Kerry Cathers)，他在这几年中看见我的潜力，并且给予我服事的机会。我所起步地方，是需要有胆量以及有勇气的人才能信任我去担任领袖这样的位置，谢谢你。

我更感谢的是你女儿手中的恩赐，谢谢你相信我可以成为你小女孩的先生以及祭司。

珍，谢谢你成为我的伴侣、我的朋友以及我的爱人。谢谢你在我写这本书累垮人的过程中所给我的耐性，也谢谢你透过生活所对我的教导。我所知道关于敬拜的大部分内容，都是从你还有孩子们身上学来的。

沃克·毕奇 (Walker Beach)，谢谢你让我跟你一起在基督列国敬拜学院 (Christ for the Nations School of Worship) 搭挡，并且给我机会可以训练来自世界各国敬拜主领。这让我摘掉我在文化上各种颜色的眼镜，并且使我可以真正来检验符合圣经的敬拜，而不是「美国式」的敬拜。

我想要感谢汤玛士·米勒牧师 (Thomas Miller)、赛恩·艾福德牧师 (Sion Alford) 还有提姆·雪柏牧师 (Tim Sheppard)，谢谢你们相信我的信息，并且鼓励我写出这本书，我真的很需要这样的刺激。布莱德·杰克森 (Brad Jackson)，谢谢你说我胆小，还挑战我自己完成这本书，而不是去找人替我捉刀。创作出版社 (Create Publishing) 的陶德·连恩 (Todd Lane)、巴比·威廉斯 (Bobby Williams)，还有玛莉·节克 (Mary Zook)，谢谢你们负责这本书的企划，你们真的太棒了！

我的编辑大卫·霍兰先生 (David Holland)，你的洞察力以及对我的鼓励都是非常珍贵的，谢谢你。

罗伯·莫里斯牧师 (Robert Morris)，谢谢你看重神的同在。如果我没有敬拜牧师的这个服事，我如何能够来教导敬拜呢？我们的会众之所以敬拜，是因为他们的领袖都在敬拜。谢谢你为我们设下这美好的典范。

谢谢 Gateway 教会每一周都与我一同敬拜，可以跟你们这个最棒的敬拜团队一起服事真的是我的殊荣。能够与你们一起登上山头，真的是很棒的一件事。

最后，我要感谢凯文·康纳 (Kevin Conner) 的三本书：《摩西的会幕》(The Tabernacle of Moses)、《大卫的帐幕》(The Tabernacle of David) 及《所罗门的圣殿》(The Temple of Solomon)，这三本书提供了我珍贵、精深且完整的资料来源。若是你对于会幕的象征意义想要有更深入的了解，他的这三本书非常值得你参考。