

敬拜

1. 越親近神就覺得自己越聖潔

？

敬拜中該只發出讚美的話，不適合有激勵人傳福音及認罪的聲音？

專心敬拜指的是只看見神的光，不看見人的罪？

我們已得贖，進入天上的榮耀，所以敬拜只該讚美神，不該想到神的烈怒及審判？

敬拜神中人的口要張開出聲，不該靜默？

敬拜中可以讓人進入安息，安息究是卸下任何肩上的輶？

以賽亞6:1-8

這是研究敬拜的權威經文，所謂權威，指得是沒有其他經文把敬拜的真義表現得那麼淋漓盡致，這經文提到四重敬拜。

1。看見(第1-4節)，因看見 神榮耀而產生一種2。內省認罪(第5節)的自然反應。3。因著出自內心深沉的悲痛，對罪無力的吶喊，我們就得潔淨(第7節)。因為神付上他獨生愛子的代價潔淨了我們，使我們得於全心全意降服在他呼召下，4。面對失喪靈魂的異像，可以回應說：『我在這裡，請差遣我』(第8節)。底下我們就這四重敬拜逐一說明：

看見

以賽亞看見什麼呢？在烏西亞王崩那一年，他看見1。耶和華坐在高高寶座上，榮光遍滿全地。2。天使日夜不停敬拜，聲震聖殿。這似乎是報好消息的景象。什麼時候看見？烏西亞王死的那一年。這裡並沒有說是死前或死後，我們就不需下定論，因為聖經並沒講，歷史也無考據的，就不要亂猜。因為有人看聖經不仔細，以為是烏西亞王死後的事，就靈意解經說：烏西亞王死後，以賽亞才看見這聖潔的異象。預表魂要先破碎、死了，靈才出現。烏西亞王預表魂，因為他不完全，後來驕傲以至得了大麻瘋(歷下26:20)；而神是靈。所以以賽亞看見的景象表示靈出來了。這種解經叫亂解經。假設有一天歷史學家考據出以賽亞看到的景像是在烏西亞王死前發生的，那作這樣靈意解經的人要怎麼辦？他便成在說謊了，不是嗎？讀經解經要有個向神謙卑的態度，遵循申29:29的教導『隱秘的事是屬耶和華我們神的，惟有明顯的事是永遠屬我們和我們子孫的』。如果一個人說他都了解聖經上每一個字、每一句話，那你可以不理他。而且這樣的解經很容易讓我們忽略那主要的信息，而去鑽一些沒必要的牛角尖。

好，那我們來看一看主要的信息：試想，這是多麼一種壯觀的敬拜場面。天使彼此對喊：以致連門檻的根基都震動。這可能是幾千幾萬的天使在那裡一起呼喊。聲音可以震動門檻，這聲勢挺嚇人的。若我們能有幸在其中，也要激動不已。因為太感人了。但也有可能耳朵聾掉了，因為聲音太大了。他們呼喊什麼呢？『聖哉、聖哉、聖哉！萬軍之耶和華，他的榮光充滿全地』何等榮美的歌聲，何等神聖的一個場面，如同盛大的交響音樂，世界級的。英王亨利二世第一次聽到韓德爾的彌賽亞頌，當唱到萬王之王，萬主之主時，不禁站了起來。因為他想如果耶穌基督是萬王之王，萬主之主，那他算甚麼呢？他一站起來，其他的臣民也趕緊站了起來。所以流傳至今，每當音樂廳演奏這首彌賽亞頌時，聽眾都會自動站起來。成為音樂界的一個規矩。如果人間的讚美都可以這樣偉大感人，更何況那在天上的敬拜呢？偉大啊！！

但最不可思議的是，他看見了神。他，以賽亞，是人，是可被看見的。而神是靈，是屬於看不見的(提前1:17)。看得見的看見看不見的，這真是不可思議的看見。因為從理學角度來看，如果看不見的是可以被看見，那就不叫做看不見的。也就是說，如果神是可以被看見，就不叫作神。可是我們本看不見的神的確是可看見的。約14:9 [耶穌對他說，腓力，我與你們同在這樣長久，你還不認識我麼？人看見了我，就是看見了父。你怎麼說，將父顯給我們看呢？] 那這是怎麼一回事呢？如果你是物理學家，你會震撼於耶穌講的這一句話。科學家怎麼看這經文呢？

從科學角度來看，我們更驚訝這代表的意思。在1905年，亞伯愛因斯坦在他的相對論中提出了物質與能量的關係式

$E=mc^2$

E是能量。M是質量，而c是光速。

根據這個式子，一個小小物質因原子分裂所釋放出來的能量相當驚人。這代表什麼意思呢？以一公克的葡萄乾而言，若原子完全分裂變成能量，則有

$E=(10-3Kg)(3*108m/s)^2=9*10^{13} \text{ joules} = 10,000 \text{ tons of TNT}$

一萬公噸黃色炸藥。這又表示什麼意思呢？二次大戰在日本廣島爆炸的原子彈威力大約15,000公噸黃色炸藥，就把整個廣島摧毀，死了14萬5千多人。也就是說，若一顆半的看得見的葡萄乾能完全變成看不見的能量，那就可以毀掉整個廣島。以此而算，一個看得見的人等於是炸毀整個地球的能量。如果你還不知道這代表的意義，我們可以再算下去，以一個重60公斤的人為例，他若

完全分裂，轉換成的能量，是那顆葡萄乾的6萬倍，所以，如果一顆葡萄乾就可以毀滅7萬人，那麼60公斤重的人可以毀滅 $60,000 \times 70,000 = 4,200,000,000$ 約42億人口，約目前地球人口的1.5倍。所以弟兄姐妹，不要動不動要破碎自己，你會毀了整個人類。

所以我們來思想以賽亞看到這景像更深層的意義：

要形成以賽亞這樣一個人，聖靈需動用整個地球的能量。也就是說，如果一個人可以賣的話，那售價應是等於一個地球。這表示什麼呢？表示神造我們，幾乎不惜代價。其實比這更高。因為祂將自己的生命氣息賜給我們。為什麼神要用這麼高的代價來造我們？你會不惜各種代價去討一個人喜歡嗎？不會，除非那個人是你的小孩或是愛人同志。『神愛我們的心，我們也知道也信。』(約一4:16) 惟有經歷神是愛的人才能體會神的這種偉大。所以當神啟示自己要作我們的父親時，就表示他要不惜任何代價來愛我們。

我們的身體既然是那麼大的能量形成的，所以我們當然要愛惜身體，不要動不動就說要破裂，靈才能出來。『身體髮膚、受之聖靈，不敢毀傷，孝之始也。』是聖靈用能力把我們的身體束腰，我的身體才能存在，一個露珠之所以可以是一個看得見的露珠是因為有一個看不見的表面張力在束縛住整個水滴。所以是聖靈把身體托住，而不是身體把聖靈綁起來；不是身體要放棄，靈才能出來。當然如果你只是用這樣一個比喻在說人的欲望要破裂，我同意。但不要真的去糟蹋身體。除非神的許可或處於患難環境中，否則不要隨便糟蹋自己身體。因為身體是聖靈能力的彰顯。

要把看不見的天國景像讓以賽亞看得見，需動用的能量可能是整個宇宙的能量，這又代表什麼呢？神為什麼要用那幾乎無限的能力單單展現給以賽亞一個人看呢？我們要先問以賽亞的反應是什麼？第一，他認罪並得潔淨。第二他被激勵去傳福音。所以答案是：為了潔淨你我的罪，為了激勵你我去傳福音，拯救失喪的靈魂，我們的神動用了這麼大的代價。只有一個理由可以解釋：

『的傳福音者的認罪跟潔淨』及『傳福音』是多麼的重要。在整個過程當中，可能沒有比這更重要的了。

這樣的敬拜真是充滿了驚嘆。Thomas Carlyle說『驚嘆是敬拜的根基』『在這敬拜中，我們真是經歷了『看見那看不見的，知道那不可能知道的，理解那無法理解的，並以短暫肉身要經歷永恆』』(Warren W. Wiersbe)。奧古斯丁更發出這樣的一個感嘆詞：『至高、至善、至權能，無所不能。至愛且至公義；至隱藏且至靠近；至美且至強，至穩固，其大無可包容；從不改變卻改變萬物；從不新也不舊；更新萬物卻使驕傲人不知不覺衰老；不斷作工卻永享安息；收聚，卻一無所需；托住萬有，卻充滿其中並保護；創造護理與拓展；尋求卻擁有一切。』(Confession)。

以賽亞看見什麼呢？他看見無與倫比，偉大至極的敬拜。所以，以賽亞也應該同聲讚美才對？

內省認罪

不然，以賽亞不僅沒有配合這樣的場面，出聲讚美。反而是哭了。他哭什麼呢？『禍哉！我滅亡了』這是什麼呢？你知道嗎？在一個世界級的交響樂演奏當中，所有聽眾都要靜默無聲，那怕是一點點的身體扭動聲都不可以，因為要保持那演奏的水平，免的破壞整體氣氛。如果有小孩在當中哭出聲，一定馬上被請出去(當然，一般這種場合是不準帶小孩進去)。所以以賽亞在幹什麼呢？在這樣一個比世界級更高水平的神聖敬拜中，他在哭。根本就是在擾亂，不是嗎？但是奇怪的是，他不但沒有被趕出去，反而被安慰且潔淨(第6, 7節)這很奇怪，第二，在這樣轟轟隆隆的敬拜聲中，以賽亞只有一個人，天使卻有好幾個，甚至可能幾千萬個，但為什麼以賽亞的聲音會被聽到呢？

答案很簡單。在聖殿裡的主人是誰呢？不就是我們的天父嗎？！你知道嗎？一個作父親或母親的，不管是在多吵雜的環境，只要是自己小孩的聲音，馬上可以辨識出來，更何況是哭聲呢？所以當以賽亞發出那無助的哭喊時，父神一定是馬上下令停止天上的敬拜，派一位撒拉弗來看究竟。以賽亞在猶太國中也許是備受尊敬的人，但以整個地球來看，又有多少人認得他呢？他算什麼呢？更別提他在天上的地位了。所以在這樣一個史無前例的超世界及的交響樂中，誰會為了以賽亞一人那微不足道的啜泣聲而停止敬拜呢？但神真是叫天使停止敬拜，並來安慰他，潔淨他。所以唯一可以解釋的是：以賽亞6:6-7顯明了，神是父。你能不感動嗎？

看到父神對我們這樣的無私的愛，想想我們自己，卑微不配。你能不能感動嗎？你能不能羞愧嗎？以致我們不得不說：『人算什麼，你竟顧念他！世人算什麼，你竟眷顧他』(詩8:4)；『主啊！為什麼是我？！我算什麼呢？』就是這種錯綜複雜複雜的心情感受，我們一面想跟隨主，一面卻又呼喊說：

『離開我，我是個罪人』(路5:8) 所以，在榮光充滿的聖殿中，他看到自己的污穢、敗壞，連隱藏在最深處的罪也被顯露出來，而且是在眾天使面前，這是一種多麼羞愧的情景，情急之下，以賽亞顧不得自尊，顧不得那神聖莊嚴的聖殿，他哭了，而且是出自內省痛悔的哭泣。各位弟兄姐妹，以賽亞是當猶太全地最受尊崇的一個人，連烏西亞王都要對他畢恭畢敬，原因無他，他是先知，也是全國最高的道德標準。從以賽亞書我們也可知道，他的道德是相當高的。如果連這樣一個

人在神榮光中都忍不住要認出自己的罪來，那更何況你我呢？我們有什麼理由不敢或不能向神認罪呢？

懂了嗎？很paradoxical吧！屬天的平安就是這樣來的。

如果不曉得，或沒經歷過這paradox，你曾說：『敬拜中不適合認罪，只適合說讚美的話』，這樣的教導既違反聖靈在人裡面自由運行的道理，同時也不符合聖經的教導。這是似是而非的教導。我們用聖經裡面有關地上敬拜神的一些信息來更清楚說明。

第一是以斯拉9:5-15『……』以斯拉及以色列會眾用認罪、哭泣來敬拜主耶和華，這一段認罪式的敬拜非常獨特。你可以看到整段敬拜中，以斯拉除了認罪外，沒有祈求赦免，也沒提到稱頌的話。這是什麼意思呢？或者以斯拉是處在一個什麼樣的心境，以致他沒辦法求赦免，甚至稱謝呢？

有個犯人在法官面前受審判，甲先認了罪，然後用其他時間求赦免，原因是他上有老母、下有妻兒，求法官可憐、可憐他。乙站在審判官前，說他罪有應得，明知故犯，他無話可說，法官應該怎麼判他，就怎麼判。請問哪一位是真心徹底認罪，那一位可以得到法官的寬容呢？今年美國總統柯林頓跟白宮一位實習助理小姐之間的奸姦情被揭露。起初，他一直否認。但後來紙包不住火，只好上電視跟全美國人認罪。在他的認罪詞中，百分之二十是道歉，百分之三十是解釋，剩下的百分之五十都用來批評調查他的檢察官。請問，他真的在認罪嗎？

這樣，你是否了解到這段經文的獨特之處。你在其他地方，很少看到認罪這樣澈底的，若你能從神的角度來看以斯拉的這段認罪詞，我想你看到拉9:10『既是如此，我們還有什麼話可說呢？』一定會覺得特別感動的。

那我們的認罪又是什麼樣子呢？有幾次我的姐妹會因口角的事先跟我道歉(先不管誰對誰錯)我說我不原諒時，她反而生氣我說：我已經道歉了，你還要怎樣呢？我們是否也常常用簡簡單單的認罪來交換赦免式的饒恕呢？好像我認了罪，你就應該赦免一樣。這是甚麼？這是交易。也就是：我付了『認罪？的費用你要馬上給我『饒恕的貨品。如果你不給，就變成你的錯。本來是我的錯，但經過小小的認罪，就巧妙的轉移到你那一邊去了。真是『人心比萬物都詭詐，壞到極處，誰能識透呢』耶 17:9 ·所以如果對方不原諒你，你就可以理直氣壯對他生氣。這真是天理何在？各位弟兄姐妹，你的認罪是否也類似這樣？常用一句簡單的認罪帶過，剩下95%以上的時間求饒恕，而且很快的求祝福。或者說多在求祝福呢？如果真是這樣，你該好好為此認罪了。

另一個敬拜的例子是尼西米9:5-38。在這段經文裡，你看到以色列人先讚美主及述說神的恩典(尼9:5-15)到了第16節突然話鋒一轉，認起罪來了。尼9:3說得較簡明，『又四分之一認罪 敬拜耶和華他們的神』所以敬拜中適合認罪嗎？當然可以，就看你是否真心而已。若認罪不真心，讓讚美也省了吧！因為很噁心。

海外地區很多教會只教導平安祝福的話，很少談認罪了。其中一個原因是認為談太多認罪，弟兄姐妹會變得消極，這對嗎？我的經驗告訴我，不對。越在神面前認罪，我人生變得更積極。現在心理學常教導人要多想自己的優點，長處，少提到自己的缺點。這是世俗人的方法。但聖經教導卻不是如此。林後 7:10-11『因為依著神的意思憂愁，就生出沒有後悔的懊悔來，以致得救 ·但世俗的憂愁，是叫人死 ·你看，你們依著神的意思憂愁，從此就生出何等的殷勤，自訴，自恨，恐懼，想念，熱心，責罰〔或作自責〕，在這一切事上你們都表明自己是潔淨的 ·』我們因罪的壓傷，把罪坦誠在神面前，神就賜給我們平安的心。這何等奇妙。但沒有神的人因沒有我們這麼奇妙的神，所以認罪產生憂傷消沉不曉得要丟到那裡，以致認罪越多越消沉。所以乾脆教導大家只要看自己優點就好，因為他們沒有神。但我們有神的人為什麼教導人起來也像沒有神的心理學家一樣呢？不要認太多罪，會意志消沉。常常讚美就好？

兩個例子。第一：當神的榮光照耀時，連最隱藏的黑暗馬上被顯露出來。(約一1:5)"神就是光，在他毫無黑暗"

目前有一種新的燈泡，叫作電漿燈泡。它是利用電漿放電產生的光。這種光非常亮。四顆小小的燈泡就抵得上百顆傳統燈泡，照亮整個體育場。且亮度跟太陽光一樣。平常你按個指紋在這板上，你不會看得出來。可是用這電漿燈泡一照，馬上現形。而且會有指紋狀的焦痕出現。為什麼？因為太亮了。所以在怎麼看不見的污穢，用這種燈泡一照就現形了。更何況是天上的榮光呢。而看見自己是那樣污穢，遠超過你所知道，你不會吃驚嗎？而這污穢竟顯露在聖殿中，在眾天使前，你不會修羞愧嗎？而這污穢竟也顯露在聖潔的神前時，你不知道你必死嗎？以色列人都知道了，你還不知道嗎？你既知道，你不會嚇死嗎？你既嚇得要死，你不會馬上認罪嗎？

再用一個故事作結束：有兩個弟兄回家看到父親為他預備的盛大宴席，在外面事業有成的哥哥說：『爸！謝謝你這麼疼我』在外面當浪子的弟弟很羞愧的說：『爸！我對不起你，我該死』請問父親的心會因那一個而激動？所以對父親而言，哥哥的感謝讚美跟弟弟的悔悟認錯都可能是同樣

溫馨，因為同樣都是他的孩子，不是嗎？但如果哥哥責備弟弟不該在這種歡樂的場面哭泣，那哥哥就不對了。這樣你們可以了解在那個敬拜中以賽亞的認罪聲對神的意義了吧！

所以弟兄姐妹，你的罪壓得你喘不過氣嗎？你是否被罪壓傷、被過犯所苦嗎？來吧！到父面前跪下，悔改認罪吧！他一定側耳傾聽你的禱告，救你脫離罪的權勢，『你本不喜愛祭物，若喜愛，我就獻上，燔祭，你也不喜悅。神所要的祭，就是憂傷的靈，神阿！憂傷痛悔的心，你必不輕看。』
(詩51:16, 17)

潔淨

『我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義』。
(約一1:9)。因認罪，撒拉弗就飛到以賽亞跟前，用炭火潔淨他的罪，如果以賽亞沒有認罪，撒拉弗會來找他嗎？當然不會。如果以賽亞覺得不需要，那撒拉弗就不會費心了。以賽亞也沒辦法領受異像了。當然，那是不可能的。因為看到那敬拜的場景，這樣的榮光，任何人一定會看到自己的污穢而認罪了。既認罪，並求赦免，神就會潔淨你，使你成為他合用的器皿。『他們進會幕，或是就近壇前供職給耶和華獻火祭的時候，必用水洗濯，免得死亡。他們洗手洗腳就免得死亡。這要作亞倫和他後裔世世代代永遠的定例。』(出30:20-21)這炭火、水的潔淨都指是聖靈的表徵，真正的潔淨需要聖靈自己。所以耶穌來了，甘願被釘在十字架，為我們的罪流血。我們來看主耶穌怎麼樣用血潔淨我們。

主在十字架上承受了

釘十架：肉體的痛、撕裂的痛。

被羞辱：沒穿衣服。『兵丁既然將耶穌釘在十字架上，就拿他的衣服分為四分，每兵一分。又拿他的裡衣。這件裡衣，原是沒有縫兒，是上下一片織成的。』約19:23

被天父離棄。『申初的時候，耶穌大聲喊著說，以羅伊，以羅伊，拉馬撒巴各大尼，繙出來，就是，我的神，我的神，為甚麼離棄我。』可15:34

喪子之痛

這樣潔淨的代價。你要怎麼還呢？約一1:9勉勵我們要認罪，但不要以為神赦免了你是因你的認罪，乃是因為主耶穌的受苦至死，所流的血。

異像

在神的榮光中，看到自己的污穢，死罪難逃，以致落入極端恐懼之中，怎麼辦？這時忽然有一雙溫暖的手向他伸出，說：你的罪得潔淨了。由極度恐慌中忽然進入屬天平安中，以賽亞會是何種心情？當神問說：『我可以差遣誰呢？』他毫不猶豫，第一個回應說：『我在這裡，請差遣我』。這是什麼反應呢？這是出於一種感恩的反應。出於一種全然對主愛的回應『主啊！你為我死，我願為你活。』難怪保羅說：『現在活著，不再是我，乃是基督在我裡面活著』。所以弟兄姐妹，你傳福音的動機是為了什麼？為面子？不知道？或因為你看到主怎樣救了你，你不知如何回應。只能說：『我在這裡，請差遣我』？

Wiesbe說：『敬拜帶來事奉，這是真敬拜所必有的結果。』一個人有頭、有手、有腳。若說頭才能代表人，手腳不算。所以就把手腳去掉，只剩頭。那這個人看起來不覺得恐怖？這叫作『人不像人』。同樣若敬拜中只看見神的榮光，而把內省認罪、潔淨及福音異像都去掉；這樣的敬拜不是聖經上的教導。這只是個人情感的一種昇華的操練而已。現在有一種很邪但又不太邪的運動叫作『新世紀或新時代運動』。這運動透過一些肢體動作達到所謂天人合一的境界。比如透過瑜伽，叫人去想像一個光，然後想像光環的美麗及顏色。這樣你的心境就會越來越安靜，如此反覆操練，整個人的靈魂也會被提升到一個極高的境界，甚至可以通靈。而這種操練最忌諱的一點就是不能想到自己不好的一面。只能想像自己很好，很好，很好……，最後想到自己是神。

『新時代』並非宗教組織，也特別反對權威和偶像崇拜，而致力於強調個人與源頭(天、神、道或稱萬有的直接交通和感應。這也就是基督教對神秘主義者(mystics)的定義。

有多少時後，我們的禱告也像新時代者的天人合一的操練一樣，重複一些字句(如主耶穌)，想像一些光彩，運用身體的一些功能(如不斷呼氣、吐氣等)，主要的目的是想要進而使自己達到一個靈界的情境呢？「新時代」是撒旦的一個技巧，他強調人可以像神一樣高明，或你就神。『新時代』的種種思想觀念，早就似有似無的滲入基督徒的思想中。比較下面兩種說詞，你就有了解。「一切真正的神，並非擁有最多位僕人的那一位，卻是為最多人服務，因而使得所有其他人都成為神的那一位。……」('Conversation with God' 中文翻成「與神對話」——是新時代的一本暢銷書內的一段話)。「神成為人，為要使人成為神」(是某一教派目前的一段神學訴求。因為他們覺的作人不滿足，想當神了)。巧合嗎？其時不希奇了。其實聖經早在創世紀一開始就指明魔鬼的技倆，只是還

是有許多人陷入其中，抱括基督徒在內。「蛇對女人說：「你們不一定死，因為神知道，你們吃的日子，眼睛就明亮了，你們便如神能知善惡」[創 3:4-5]。

總結

若一個教會只教導和神親蜜的關係，不談人的罪及拯救失喪靈魂，那就會不知不覺陷入撒旦的陷阱裡了。

作基督徒的，一旦真是看見神的聖潔，必自然察覺自己的罪污，再因著看見罪，我們向神認罪。父神就潔淨我們。因著潔淨代價是如此高昂，我們自然而然有了福音的異像，願意捨命為主廣傳福音，這就是敬拜的真意。若只有看見，卻產生不了異象，那樣的看見不是真看見，他看到的可能是一種自我想像中的光彩罷了。只有看見，產生不了異象，沒有異象，就不可能有傳福音負擔。沒有負擔就不可能有生命中真正的安息。傳福音負擔跟生命中真正的安息我們在另一個題目中會提到。