

今天的清教徒宝藏

PURITAN

Treasures
FOR TODAY

*Prizing Public
Worship*

公共敬拜
重中之重

作者：大卫·克拉克森（David Clarkson）

编辑：乔纳森·兰德里·克鲁斯
(Jonathan Landry Cruse)

翻译：贾倚望

公共敬拜

重中之重

PRIZING PUBLIC WORSHIP

作者：大卫·克拉克森（David Clarkson）

编辑：乔纳森·兰德里·克鲁斯
(Jonathan Landry Cruse)

翻译：贾倚望

Prizing Public Worship, by David Clarkson

English edition, © 2023 by Reformation Heritage Books:

Reformation Heritage Books

3070 29th St. SE

Grand Rapids, MI 49512

616-977-0889

orders@heritagebooks.org

www.heritagebooks.org

Simplified Chinese translation ©2025 RTF-USA

Translated by permission:

Reformation Translation Fellowship (RTF-USA)

3026 6th Ave.

Beaver Falls, PA 15010

www.rtf-usa.com

Contact Information: rtfdirector@gmail.com

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY – NOT FOR SALE

今天的清教徒宝藏

丛书编辑

周毕克 (Joel R. Beeke)

杰伊·科利尔 (Jay T. Collier)

虽然人们对清教徒的兴趣日益浓厚，但许多人发现这些信仰巨匠的书读起来颇为吃力。这套丛书为了克服这一障碍，改变了清教徒书籍的尺寸和长度，使之便于读者使用和阅读。每本书都精心编辑，考虑到现代读者的需要，在保留原作者意思的同时，改变了过去那个时代的晦涩语言。这套丛书精挑细选，为当代人继续纠结的重要问题提供了绝佳建议。

目录

前言	vii
第一部分 公共敬拜的首要地位	1
第一章 神爱锡安的门	3
第二章 为什么神喜爱公共敬拜胜于个人敬拜	9
第三章 为什么我们不喜欢公共敬拜	31
第四章 驳斥两种错误	43
第五章 属灵建议：如何将公共敬拜放在首位 ..	51
第二部分 从公众敬拜中获益处	65
第六章 保持敬拜的影响	67
第七章 避免陷阱	85
第三部分 聆听神的话语	93
第八章 听道且要好好听道	95
第九章 听道受阻的原因	113
第十章 健康听道指南	129

前言

公共敬拜已经陷入困境。在这个讲究个性化的时代，我们觉得没多少事情值得大家一起去做，尤其是当我们有其他更符合我们的个人需求和喜好的选择的时候。这种消费主义的心态很早就渗入了教会，只是最近几年才流行起来。疫情结束之后，许多人知道了虚拟教会这个概念，他们发现可以便利地将虚拟教会塞进自己一周当中的空闲时间里（如果有的话）。因此就没有必要把时间浪费在穿戴整齐、让孩子坐上车、再去通勤这些麻烦事上了。现在，去教会就如点击一下鼠标一样简单——而且蜷在沙发上就能搞定！

当我们放弃面对面、大家聚集在一起的主日崇拜时，我们到底失去了什么？如果说我们失去了一切，是不是有些夸大其词了？也许吧——但如果真是如此，也只是略微夸大。我在别的地方曾说过，集体敬拜是我们这辈子所能做的最重要的事。¹ 我们生活中所有的事情都在与此唱反调，因此信徒需要不断提醒自己，公共敬拜神有多么重要、多么必要。

然后我们可能会问，生活在数百年前的清教徒在这方面能给我们提供些什么建议呢？他们对直播一无所知！他们

¹ 参见 Jonathan Landry Cruse, *What Happens When We Worship* (Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 2020).

也没有选择开车沿高速公路行驶 20 分钟去他们更喜欢的教会。困扰教会的个人主义和消费主义问题似乎都是现代人的事。

虽说技术进步了，可人的心却没有改变。让我们不想去教会的那种罪恶且自私的冲动，并不是什么新鲜东西。因为清教徒运动是教会的运动，所以清教徒撰写的文章总是和教会相关，这一点不足为奇。没错，他们强烈反对由国家来治理教会，反对崇拜中使用的像和圣像，还反对罗马天主教那些奢华又不合《圣经》的东西，但他们从未贬低过公共敬拜。

莱兰德·赖肯（Leland Ryken）说：“在清教徒的教会学里，教会的可见标志主要是指信徒之间的某些活动、关系或者团契。”² 换句话说，对清教徒来说，“教会”这个概念本身就包括人们聚集在一起做一些事情这个意思。这些活动主要包括讲道、圣礼和祷告。

他们不仅就敬拜仪式或教会教义进行学术上的探讨，还撰写牧养和实践性的书籍，使人们爱上教会。你手中的这本就是清教徒牧师大卫·克拉克森（David Clarkson, 1622–1686）的三篇小品合集。

² Leland Ryken, *Worldly Saints* (Grand Rapids: Zondervan, 1986), 116; emphasis original.

克拉克森出生在约克郡（Yorkshire）的布拉德福德（Bradford），后来在剑桥求学。1662 年，议会通过了《统一圣礼法》（Act of Uniformity,），要求英国圣公会的所有牧师都按照《公祷书》（*The Book of Common Prayer*）进行崇拜。克拉克森反对这项法案，因为其清教徒信仰而被驱逐出萨里郡（Surrey）的讲坛。像成千上万其他清教徒牧师一样，他等待了多年才得到正式的呼召。最后，1681 年，他在伦敦（London）一个独立教会里成为约翰·欧文（John Owen）的助理牧师，一年后欧文去世，克拉克森接了班，出任该教会牧师，侍奉了几年后，他也去世了。³

虽然克拉克森不像西布斯（Sibbes）、巴克斯特（Baxter）或古德温（Goodwin）那样为人所熟知，他的作品也不如他们的作品那样出名、广为传阅，但他还是值得我们去了解，他的作品也值得一读。尽管克拉克森没有什么名气，但有一位作者坚持认为，

就一位神学作家的素质而言，克拉克森在清教徒时期的神职人员中占据着非常高的地位。他头脑清楚又有活力，学识丰富且多样，对神的荣耀和人的益处充满

³ Prefatory note to *The Practical Works of David Clarkson* (Edinburgh: James Nichol, 1864), 1:vii.

了热情和虔诚，使他能够创作出推理严谨、极具说服力，且言辞优雅的作品。⁴

本书汇集了克拉克森的三篇讲道，讲的都是关于公共敬拜的益处以及信徒在参与敬拜时应承担的责任。第一篇讲道原本的标题是“公共敬拜优先于个人敬拜”，内容基于《诗篇》87: 2，“他爱锡安的城门，胜过爱雅各一切的住处。”第二部分继续探讨公共敬拜的优势，这部分内容来自克拉克森的首部出版作品——一篇名为《基督徒应当如何行，才能使圣礼的果效常存于他们身上？》的讲道。这篇讲道的灵感来自《历代志上》29: 18 中的一段祷告：“耶和华我们列祖亚伯拉罕、以撒、以色列的神啊，求你使你的民，常存这样的心思意念，坚定他们的心归向你。”本书的最后一部分是一篇讲道，名为《聆听神的话》（源自《路加福音》8: 18，“所以你们应当小心怎样听”）。这篇讲道充满了实践性的建议，教导人们如何确保自己忠诚、有效地聆听神的话语。

为了方便现代读者阅读这三篇讲道，我用当代词汇替换了过时的术语，删除了希伯来语、希腊语和拉丁语，并在

⁴ Prefatory note, 1: viii.

一些地方进行了润色。有一段内容，我重新排列了其中的几个要点，以便于理解。

我相信，本书现代版本的标题“**公共崇拜 重中之重**”，确切地传达出克拉克森牧师的心声。毫无疑问，他以令人信服的方式论证了神的荣耀要求祂的子民进行集体敬拜。但克拉克森要的不是没有感情的服从或机械的听命，他写作是为了激发我们的情感，让我们能够与圣徒们一起看到主日崇拜的美好和益处。确实，公共敬拜不仅仅是我们应该做的事情，更是我们应该热爱的事情。它应该是我们珍视的宝藏，是我们绝不肯轻易放弃的东西。我祈祷本书能够帮助你珍视神赐予祂子民的施恩管道。

——乔纳森·兰德里·克鲁斯 (Jonathan Landry Cruse)

第一部分

公共敬拜的首要地位

他爱锡安的门，胜于爱雅各一切的住处。

——《诗篇》87:2

第一章

神爱锡安的门

为什么耶和华说祂更爱锡安的门，胜过爱雅各一切的住所呢（诗 87:2）？我们可以从耶和华自己给出的理由中找到答案：“但耶和华你们的神从你们各支派中，选择何处为立他名的居所，你就当往那里去求问”（申 12:5）。锡安的门就是耶和华选择让祂的名居住的地方，正如后面的话语所解释的那样，是祂的敬拜之地：“那时要将我所吩咐你们的燔祭、平安祭，十分取一之物，和手中的举祭，并向耶和华许愿献的一切美祭，都奉到耶和华你们神所选择要立为他名的居所”（11 节）。因为圣殿建在锡安山上或其附近，因此，这里就是敬拜祂的地方。正是因为神喜悦人敬拜祂，所以祂才说爱锡安的门，胜过雅各一切的住所。

但是有人可能反驳说，耶和华不仅在锡安的城门、在圣殿里接受敬拜，也在雅各的住处接受敬拜。我们不能假设雅各的后裔都忽视了家庭中的敬拜。毫无疑问，其中忠心的人会与约书亚同心，“至于我和我家，我们必定侍奉耶和华”（书 24:15）。因此，既然在这两处都敬拜神，那么为什么一个应该优先于另一个呢？没有别的原因，只是因为：在锡安城门敬拜神是公共的；在雅各的住处敬拜神是个人的。因

此，简而言之，可以说主爱锡安的门胜过雅各一切的住所，是因为祂喜欢公共敬拜胜过个人敬拜。神爱雅各一切的住所，在那里祂受到个人的敬拜；但祂更爱锡安的城门胜过雅各一切的住所，因为在那里祂受到公共的敬拜。

因此，我们有明确的理由可以得出结论：公共敬拜优先于个人敬拜。主是这样做的，祂的子民也应该如此；律法之下如此，福音之下也必须如此。

旧约与新约的公共敬拜

确实，律法之下和福音之下的公共敬拜在环境方面有所不同——即公共敬拜的地点。在律法之下，公共敬拜的地点是圣洁的，但对于新约中的公共敬拜地点，我们不会这么想。如果我们探究会幕或圣殿中那些按照律法定为圣洁的依据，并且意识到这些依据无法应用于福音下的任何敬拜场所，这一点就显而易见了。

首先，根据神特别明确的命令（申 12: 13-14），圣殿和会幕是专门分别出来，有圣洁的用途。但在福音下却没有这样的命令指定一处场所。敬拜是必要的，但举行的场所无关紧要，不是确定的；哪个地方最便于敬拜，是由人来决策的。我们找不到任何强制性的规定，只有一般规律：“凡事都要规规矩矩地按着次序行”（林前 14: 40）。人们的祝圣并不能使一处场所变得圣洁，唯有神才能分别为圣。

第二个依据是，圣殿是律法下礼仪敬拜的一部分，但在福音下没有这样的礼仪敬拜，更不用说福音敬拜的场所了。因此，现在任何地方都没有当时圣殿那样的神圣性了。

第三个理由是，圣殿本身是律法下的一种敬拜蒙恩的管道。借着圣殿，主向祂的子民传达了许多宗教和敬虔的奥秘；借着圣殿，表达出了基督的本性、职分和恩赐。但在福音时代，没有这种用途和性质的场所，没有任何敬拜的地点可以代表基督或者传达宗教的奥秘。因此，没有这类圣洁场所了。

第四个理由是，圣殿是基督的预表（约 2:19）。但当基督显现的时候，祂所有的预表就不复存在了，在福音时代不再有预表了。

最后，圣殿将人的祭物和侍奉分别为圣。祭坛使礼物成圣（太 23:19）。在那里献上的敬拜更蒙悦纳，更可接受，因为这是主接受那些礼仪侍奉的唯一地点；也是因为只有在基督里，神才会接受，圣殿正预表了基督。但既然这些礼仪已经停止，那么现在认为地点可以圣化我们对神的敬拜或侍奉，或者仅仅因为地方的缘故，认为我们的敬拜侍奉在一个地方比另一个地方更被接受或更蒙悦纳，这种观点没有《圣经》依据，因此是迷信——不，这是违背《圣经》的，因此是亵渎的。

先知曾预言：“在各处，人必奉我的名烧香”（玛1:11）。在各处，一个地方和另一个地方一样，没有区别。主基督在祂的话语中肯定了这一点（约 4:21）。时候将到，所有地方都变得一样，没有哪个地方优于其他地方。无论是在世界上的任何地方，还是在耶路撒冷，神都会接受你和你的侍奉。因此，使徒在《提摩太前书》2:8 中建议：“我愿意男人无忿怒，无争论，举起圣洁的手，随处祷告。”不是非要在这个地方或那个地方。基督的应许在《马太福音》18:20 中得到了回应。祂没有说：“有两三个人奉我的名，在某处聚会”，而是说：“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。”

让我们来看俄利根（Origen）对这段经文的评论：“犹太人笃信不疑——一个地方比另一个地方更圣洁，更适合祷告。但那些抛弃犹太教迷信转而信仰基督教的人则说，地点并不能使一个祷告比另一个祷告更好。”他在讲授《利未记》时也说过类似的话：“我不在地球上寻找圣地，而是在内心寻找。它不是一栋石头建筑，我们必须这样看待圣地。”同样，奥古斯丁（Augustine）也说过：“当你想要祈祷时，为什么要寻找圣地呢？”当时，迷信还没有完全蒙蔽世界，以至于这些古人能够否认后世所幻想的圣地。如果我们中间没有这样的迷信观念，那是好事。有能力看清

真相的人，通过上面的讲解，就能认识到这种观点是多么荒谬。但我不再对此多加讨论了。

所以，在律法之下和福音之下，对神的公共敬拜存在着环境上的差异。但不能因此得出结论，认为福音之下的公共敬拜不应该像律法之下一样，优先于个人敬拜。因为区别只在于环境（敬拜场所），而这种环境只是礼仪性的（一种礼仪上的圣洁），而公共敬拜优于个人敬拜的所有道德理由，在福音之下与律法之下都是一样真实的。

什么是公共敬拜？

在我进一步证实这一观点之前，让我简要解释一下我所说的公共敬拜是什么意思。要使敬拜成为公共的敬拜，需要包括三件事：条例（ordinance）、聚会和神职人员（officer）。

首先，必须有相应的条例，这些条例要求或允许公开使用。这些条例包括祷告，赞美，阅读、解释或宣讲神的话语，以及施行圣礼。¹ 人必须阅读神的话语，祷告需要秘密进行也需要私下进行，但这两者都可以公开使用，并且神要

¹ 在这本书中，克拉克森将以这种广义的意义来使用“条例”一词，即在公共敬拜中发生的事情；在许多方面，条例与施恩管道（means of grace）是同义词，但请注意他的意思比指洗礼和圣餐的圣礼更广泛。

求和命令公开使用它们。这两者必须既公开又私下使用；其他条例只能公开使用。

其次，必须有一个聚会，有会众，共同使用这些条例。一、两个人之间的敬拜不能算是公共敬拜。我们不需要确定公共敬拜必须有多少人参加，但由于在家庭中做的事情只是个人的，因此人数应该超过一个普通的家庭。

第三，必须有一名神职人员。条例的执行者必须具备履行公共职责的素质，是一位在职人员，一位被主分别出来、并被教会呼召从事这项工作的人。通常情况下，如果一个普通人承担传道或施行圣礼的任务，如果允许这样不符合条例的敬拜，那么就不应期待得到公共敬拜的祝福、益处和特权。

第二章

为什么神喜爱公共敬拜胜于个人敬拜

在第一章中，我解释了为什么神喜爱公共敬拜胜于个人敬拜。在本章中，我将论证这一点。请看以下论据：

神的荣耀

和个人敬拜相比，神通过公共敬拜更得荣耀。当我们承认神是荣耀的时候，神就因我们得了荣耀。当我们在最公开的场合承认神的荣耀时，祂就得到了最大的荣耀。这是显而易见的，公开承认任何人的价值和卓越，都比私下或秘密的承认他的荣誉更甚。众人庆祝大卫的胜利，比某个人只在私下承认他的胜利，更能荣耀大卫（撒上 18:7）。因此，当《诗篇》的作者想要最充分地宣扬神的荣耀时，他不满足于私下的承认，而是召集全地来赞美祂（诗 96:1-3）。

当神的荣耀被最多的人、被众人宣扬时，祂就得到了最大的荣耀。大卫指出了最能荣耀神的方式（诗 22:22-23, 25）。当众人高举神，在大会中赞美神时，神就显得极其荣耀。当众人称说神的荣耀时，神得到了最大的荣耀：“凡在他殿中的，都称说他的荣耀”（诗 29:9）。

当人们轻视、忽视神的公共敬拜时，主抱怨说祂没有从其子民那里得到荣耀。在《马拉基书》1:6 中，主问道：

藐视我名的祭司啊，
万军之耶和华对你们说： ……
我既为父亲，
尊敬我的在哪里呢？
我既为主人，
敬畏我的在哪里呢？

从下面的经文（7-8, 11 节）中可以清楚地看出，这里的“名”指的是祂的敬拜和条例。神在这里抗议，人们轻视祂的敬拜和礼仪，显出他们不尊敬神。因此，在末日的大聚会中，当一切信的人瞻仰基督时，祂要得到最大的荣耀（帖后1:10）。现在也是如此，越多的人一起赞美、尊崇、敬拜祂，祂就越得荣耀。因此，与个人敬拜相比，神在公共敬拜得的荣耀更多。

神的同在

在公共敬拜中，神的同在比在个人敬拜中更多。在使用公共敬拜的条例时，神以更特殊（更有效、更持久、更亲密）的方式与祂的子民同在。

神有效的同在，请看《出埃及记》20:24。耶和华吩咐众人公共敬拜祂之后，又补充道：“凡记下我名的地方，我必到那里赐福给你。”祂好像在说：“在众人敬拜我的地方”——再次，神的“名”经常用来代替对神的敬拜——“我必到那里，我不会空手而来，我必赐福给你。”这个赐福包罗万象，包括一切令人渴望的东西和一切使敬拜祂的人幸福的事。这就是功效。

神持久的同在，请看《马太福音》28:20：“我就常与你们同在，直到世界的末了。”耶稣在吩咐了公共敬拜的条例后，祂甜蜜的鼓励门徒遵守这些条例，在结束时祂说：“我就常与你们同在，天天如此，直到世界的末了。”这就是持久。

神亲密的同在，请看《马太福音》18:20：“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。”祂没有说：“我在他们附近，或与他们同在，或在他们周围，”而是说：“我在他们中间。”这是可以用言语表达的最亲密的关系。正如《启示录》1:13中描述的那样，祂在七个金灯台中间，在教会中间；祂在那里行走，也在那里居住，不仅与他们同在，而且在他们里面。因此，当一个民族不再公共敬拜神的时候，神就离开了，不再与他们同在；就像约柜从以色列人手中被掳去时，非尼哈的妻子呼喊：“荣耀离开以色列了”（撒上 4:21）。为什么呢？因为主

——祂是其子民的荣耀——已经离开了。公共敬拜的条例是神同在的标志和保证，在使用这些条例的时候，神以特殊的方式显明祂自己的同在。

但是你会说，“当主的仆人在私下敬拜祂的时候，主不是也与他们同在吗？”是这样的，但通常在个人敬拜中祂的同在并不像在公共敬拜中那样多。如果有人有不同的经历，如果他们没有在神最常在的地方找到神，他们就冒犯了神，惹祂生气了。

公共敬拜是神最常在的地方，主在哪里，祂的同在就在那里最明显，祂已经承诺要与祂的子民同在，尤其是在他们聚集的地方。主承诺与每一位圣徒同在，但当这些个体联合起来进行公共敬拜时，神所有的承诺都联合在一起了。主承诺流淌出赐安慰、赐生命的同在之泉，流向每个敬畏祂的人；但当许多这些个体联合起来敬拜神时，这些不同的泉水就汇聚合一。在个人敬拜中享受神的同在只是一条小溪，但在公共敬拜中，它汇集成一条河流——一条使神的城欢喜的河流。主为每个真正侍奉祂的人准备了一道菜；但当许多人聚在一起时，就会有各种各样的佳肴汇聚在一起，成为盛宴。神在公共敬拜中的同在，使它成为一场属灵的盛宴，正如《以赛亚书》25:6 所表达的那样。所以在公共敬拜中，有更多神的同在。因此，公共敬拜应该优先于个人敬拜。

神的显现

神最清晰的显现是在公共敬拜中。与个人敬拜相比，神在公共敬拜中更加显明自己；因此，公共敬拜应该优先于个人敬拜。如果不是因为主通过公共敬拜条例向那个民族显现（赛 22:1），犹大为什么会被称为“异象谷”？其他没有得到这个应许的国家被称为“坐在黑暗中死荫里”（路 1:79）。在集体敬拜中，有平安、爱和生命等异象，那些有幸看到这些异象的人是有福的。直到我们面对面见到祂之前，这是我们可以看到的最清晰的异象，彰显了神的美好、荣耀和能力。

大卫在私下里多次看到神，但他期待在公共敬拜中更多地看到神。因此，他不满足于个人的享受，而是渴望公共敬拜，以便在那里更清楚地看见主：

有一件事，我曾求耶和华，
我仍要寻求：
就是一生一世住在耶和华的殿中。（诗 27:4）

为什么他最渴望这件事？为什么，不是为了瞻仰主的荣美吗？因此，虽然大卫在旷野，“干旱无水之地”（诗 63:1），但他并不渴求外在的水源，而是渴慕公共敬拜。为什么？“为要见你的能力和你的荣耀”（第 2 节）。

如果观察《启示录》1:13-16 中描述基督在众教会中间的情景，我们就可以知道，在祂子民的聚会中人们对基督会有哪些认识。

“身穿长衣，直垂到脚。”这是祭司的习惯。这就是基督的祭司职分，是所有圣徒安慰和喜乐的源泉。

“胸间束着金带。”这是征服者的装束。因此，这里描绘基督战胜了祂子民的所有仇敌。

“他的头与发皆白，如白羊毛。”这是祂的永恒；白色象征着永恒。因此，当称主为永恒时，祂被称为“万古之君”。

“眼目如同火焰。”这是祂的全知：没有什么能逃过祂的眼睛。火焰驱散黑暗，能够吞噬或穿透一切阻碍我们看见的东西。

“脚好像在炉中锻炼光明的铜。”这是祂的大能，可以粉碎一切反对祂荣耀和祂子民幸福的人。他们不能抵挡祂，就像瓦器不能承受铜的力量一样。

“声音如同众水的声音。”祂的声音最响亮、最有能力——响亮到使聋子能听见，使死人从罪的坟墓中复活。私下里，祂的声音是微小的声音；在这里，祂的声音就像众水的声音。

“他右手拿着七星。”这是祂的护理，祂温柔地关怀祂的使者、福音的仆人、公共敬拜条例的执行者。祂将他们握在手中，在祂的右手中，世界上一切的暴力，一切黑暗势力，都不能夺走他们。

“从他口中出来一把双刃的利剑。”公开传讲祂的话语，比一切双刃的剑更快（来 4:12-13），能刺透人心、察验灵魂、扎伤良心。凭借这把剑，基督征服一切的反对力量，不断地得胜。

“面貌如同烈日放光。”在这里，基督的面容显露出来：祂是光明和生命的源泉，是美丽和荣耀的宝座，比烈日的光芒更加耀眼。因此祂显现，让每一个睁开眼睛仰望祂的人得到爱、喜悦、钦佩和幸福。

这里描述了基督在教会中间，实际上祂也出现在祂子民的聚会中。没有什么比在公共敬拜中更清晰、更自然、更有效地展现基督的权能、智慧、爱、美好、荣耀和威严了：“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。”（林后 3:18）

属灵的益处

与个人敬拜相比，使用公共敬拜条例可以获得更多的

属灵益处。无论在个人敬拜中能得到什么样的属灵益处，在恰当地使用公共敬拜条例时，都可以得到更多的益处。¹ 会有更多的属灵亮光和生命，更多的力量和成长，更多的安慰和灵魂的复苏。当配偶（教会）求问基督，在哪里可以找到安慰和灵魂的滋养，得到食物和休息（见《雅歌》1:7）时，基督引导她遵守公共敬拜条例：“只管跟随羊群的脚踪去”——也就是说，走在神古代子民的道路上。“把你的山羊羔牧放在牧人帐棚的旁边”（第8节）。在《新约》的语言中，牧人是牧师或教师，是神委派管理公共敬拜条例的人。教会将被引导到他们那里寻求食物和休息，寻求属灵的安慰和滋养；并交托教会为整个羊群的道路，基督是群羊的大牧人。

在《以弗所书》第4章中，使徒宣告主耶稣为什么赐下公敬拜的神职人员和公共敬拜的条例。祂赐给他们“为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体”（第12节）。这里有建立，甚至达到完美：“直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量”（第13节）。这里有认识和合一，并且越来越像基督：“使我们不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。”（第

¹ 克拉克森经常谈到“提升”圣礼的重要性。我们通常不会这样说，但它指的是充分利用上帝恩典之道的重要性。为了提升我们对上帝的敬拜，我们努力从中有所收获。这意味着要充分利用某种恩典。

14 节）。要稳固、有力量，虽然有引诱者的诡计和欺骗：“惟有用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督”（第 15 节）。要成长，结出果子来，而且要在“凡事”上成长和结果。

这些就是主耶稣赐给其教会公共敬拜人员和条例的目的，如果我们坚持使用，这些目的就不会落空。还有什么别的渴望呢？解决了疑虑，驱散了黑暗，有效地战胜了诱惑。亚萨也和我们一样，从个人敬拜中获益，但直到他进入圣所，他才能抵挡住诱惑：

我思索怎能明白这事，
眼看实系为难，
等我进了神的圣所，
思想他们的结局。（诗 73:16-17）

直到他进入圣所，否则没有什么能有效地战胜这种诱惑。可见，公共敬拜比个人敬拜有更多的属灵益处，因此公共敬拜应该优先。

造就神的子民

公共敬拜比个人敬拜更能造就人。在个人敬拜当中，你为自己谋福利；但在公共敬拜当中，你既为自己、也为他

人谋福利。众所周知，“共同的善就是最大的善”。榜样有激励的力量，我们可以用自己的榜样来激励他人。《撒迦利亚书》8:20-21 说：

“将来必有列国的人和多城的居民来的。

这城的民必到那城，说：

‘我们要快去恳求耶和华的恩，
寻求万军之耶和华，我也要去。’”

这也是大卫常提到的主题：“你们和我当称耶和华为大，一同高举他的名！”（诗 34:3）；和

民中的万族啊，

你们要将荣耀能力归给耶和华，都归给耶和华。

要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，（诗 96:7-8）

如果将烧着的炭分开，它们很快就会燃烧殆尽，但只要它们堆在一起，就会彼此互相加热。当我们一起敬拜神时，我们可以互相激励；但如果神的子民放弃聚集，他们就会变得死气沉沉、冷漠、不冷不热。集体敬拜更能造就人，因此是首选。

防止虚假信仰

和个人敬拜相比，公共敬拜条例更能抵御叛教。在这退步的时代，这是一个值得我们思考的话题。缺乏公共敬拜的人，无论他私下里进行什么信仰活动，都容易偏离正道。大卫在被掳的时候，像其他人一样，尽自己的责任敬拜神；然而，由于他无法参加公共敬拜，他担心自己可能会陷入偶像崇拜。这一点从他的话语中可以清楚地看出：“因为他现今赶逐我，不容我在耶和华的产业上有份，说：‘你去事奉别神吧！’”（撒上 26:19）。扫罗身边没有一个人这样亵渎神，对大卫明说：“你去事奉别神吧！”大卫怎能这样控告他们呢？因为扫罗他们将大卫逐出耶和华的产业和公共敬拜，这是那份产业的精华部分，所以他们使大卫暴露在诱惑之下，这些诱惑可能会吸引他去拜偶像，扫罗剥夺了大卫最大的安全保障。从本质上讲，把大卫赶出公共敬拜，就像说：“去事奉别神吧”一样，因为他认为公共敬拜是避免偶像崇拜的最高保障。

我们身边有太多的例子来证实这一点。拒绝公共敬拜不就是我们迈向可悲背道的巨大一步吗？有谁离弃福音的真理和圣洁，行邪淫的事，不是先离弃公共敬拜吗？在这个时代，谁第一个将神的公共敬拜抛入海中，谁就沉没了信仰和良心之船！离弃公共聚会的悲惨结果应该教会我们这个真理：

公共敬拜是抵御背道的强大保障，是比个人职责更大的保障，因此应该首选公共敬拜。

神赐给我们这些条例，是叫我们不被“一切异教之风摇动，飘来飘去”（弗 4:14）。难怪那些拒绝施恩管道的人如此可悲，达不到目的；难怪他们飘来飘去，最后只剩下空话和泡沫。这是基督给教会设立的施恩管道，使教会不会转向那些同伴、伪君子或拜偶像者，而要“把你的山羊羔牧放在牧人帐棚的旁边”（歌 1:8）。难怪那些远离这些帐棚的人会成为豺狼、狐狸、诱惑者和破坏者的猎物。公共敬拜条例是使人免于叛教的更有效的手段，因此优先于个人条例。

神的作为

主在公共敬拜中做最伟大的工作——比祂通过个人施恩管道所做的工作更伟大。虽然公共敬拜的普遍性和灵性使它们看起来平平无奇，但现今世上最奇妙的事，发生在公共敬拜当中。我们不称悔改和重生为奇迹，但它们是最接近于奇迹的事情。在这里，主向枯干的骨头说话，使死人从罪恶的坟墓中复活，他们已经在那里腐烂多年；在这里，死人听见神儿子和祂使者的声音，听见的人就活了；在这里，祂叫生来瞎眼的能看见。福音的效果就是打开罪人的眼睛，使他们从黑暗转向光明；在这里，祂用一句话治愈了患病的灵魂，人类和天使尽最大的努力也无法治愈这些灵魂。祂发言语，

医治他们。在他只要说一句话，他们就成全了；在这里，祂驱逐了撒旦，从长期被污鬼附身的罪人身上驱逐污鬼；在这里，祂推翻了统治者，推翻了权势，击败了黑暗的势力，使撒旦像闪电一样从天上坠落；在这里，祂改变了罪人灵魂的整个自然进程，使得旧事已去，一切都变成新的了。

这些都是奇迹，也是公共敬拜的常见工作。诚然，神并没有限制自己只在公开场合作这些奇妙的事，但公共敬拜是神作这些事的常规途径。通常，神不是通过个人敬拜，而是通过公共敬拜来完成祂最伟大的工作，所以我们应该重视和尊重公共敬拜条例胜于个人职责。

公共敬拜的神圣性

公共敬拜最接近天堂。根据《圣经》的描述，在天堂里，没有个人的事情，没有秘密的事情，那群荣耀的子民所做的所有敬拜都是公共的。无数的天使和长子之会组成了天上的耶路撒冷总会（来 12:22-23）。他们组成了一个荣耀的教会，共同赞美坐在宝座上的神和羔羊，继续进行这种公共敬拜，直到永远。

《圣经》中圣徒的榜样

有充分的证据表明，《圣经》中那些最有名的神的仆人，他们喜爱公共敬拜胜于个人敬拜。那些被无谬的灵引导

的人，那些与神有最密切的交通、拥有神心意的人，那些兼具上述两种特征，并且在各个方面都出类拔萃的、最称职的审判官，这都是这么想的。如果我们向他们请教，这个真理很快就会不言自明。大卫，是合神心意的人，通过他的实践和见证证明这是神自己的心意。除了我在前面提到的，让我再补充一段经文，在这段经文中大卫用深切的情感证实了这一真理：“万军之耶和华啊，你的居所何等可爱！”（诗84:1）。他以疑问句式表达了他对神居所的热爱，暗示出圣所的美妙程度超乎言表。要想理解这一点，你最好不要停留在语言上，而去体会他的内心。因此，他补充说：

我羡慕渴想耶和华的院宇，
我的心肠、我的肉体向永生神呼吁。（第2节）

哦，多么强烈的表达！羡慕：没有其他东西能满足他。渴想：这是他的生命，若没有神的居所，大卫已经准备好昏倒，准备好死亡。然后我们看到第10节：“宁可在我神殿中看门，不愿住在恶人的帐棚里。”当时大卫是国王，或者是真正的国王，或者至少是受膏的国王，但他声称自己宁愿做一名守门人，可以在公共敬拜中享受神，也不愿做一位不能公共敬拜神的国王。他宁愿坐在门槛上公开敬拜神，也不愿坐在恶人帐篷里的王位上，因为在那没有公开敬拜神。

希西家和约西亚是神所敬重的两个犹大王，神为他们作见证，将这事显明给世人。他们有什么卓越之处吗？就是他们对神的热心。他们的热心展现在哪里？看看希西家在《历代志下》29:2-3 中的表现：

希西家行耶和华眼中看为正的事，效法他祖大卫一切所行的。

元年正月，开了耶和华殿的门，重新修理。

关于约西亚，请参阅第 34 章和第 35 章。

使徒们也是我们的榜样，早期基督徒对此也有记载。他们小心翼翼地抓住一切机会，在众人面前传讲神的道，敬拜主！为了在公众面前传扬基督，他们冒了多少危险，经历了多少死亡！对他们来说，公共敬拜比自己的安全、自由和生命更为宝贵。如果他们满足于在暗中侍奉主，那么他们很可能会像其他人一样，平安度日。

虽然主基督在我们之上，虽然祂知道在旧约之下条例很快就要废去，但祂却并不认为自己凌驾于条例之上；虽然当时的敬拜已经败坏了，祂也没有退出公众敬拜，祂没有这样做。相反，虽然门徒们有一位更好的老师——基督自己，但基督鼓励门徒去听那些坐在摩西位置上公开教导的人。你常常在会堂里、在圣殿里、在逾越节的时候，看到主；祂对

公共敬拜的热心，就像《诗篇》中描述的那样：“因我为你
的殿心里焦急，如同火烧”（诗 69:9）。

神的怜悯

公共敬拜是最有效途径，借此最容易获得最大恩典、
预防和避免最大审判，也就是那些对整个国家或整个教会具有
最广泛、最普遍影响的审判。公共敬拜能够最有效地获得
公众恩典，并且避免公共灾难，因此公共敬拜胜于个人敬拜。
这是神为达到这个目的所规定的方法，祂鼓励自己的子民使
用这方法，并应许他们必能成功：

你们要在锡安吹角，

分定禁食的日子，

宣告严肃会。

聚集众民，

使会众自洁；

（珥 2:15-16）

这是神规定的方法，然后可以看到成功的结果（18 节到书
的末尾）。神向他们保证，结果将是对整个国家的各种各样的
怜恤：属世的和属灵的，普通的和非凡的。

约沙法也使用这种方法，在《历代志下》20 章中取得了成功。他“定意寻求耶和华，在犹大全地宣告禁食”（第 3 节）。他的理由是：“你的名在这殿里”（第 9 节）。耶和华立刻差遣一位先知，恩慈地回答说：“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……要摆阵站着，看耶和华为你们施行拯救。’”（15 节，17 节）。结果是惊人的：“亚扪人和摩押人起来，击杀住西珥山的人，将他们灭尽……犹大人来到旷野的望楼，向那大军观看，见尸横遍地”（23-24 节）。

尼尼微也见证了这一点，因此避免了在四十天内先知彻底毁灭他们的命运。《新约》中也不乏这样的例子。比如，教会得胜，彼得被神迹般的解救出来，免于死刑（徒 12:5）。这事在全教会引起了奇妙的果效。他们祷告完了，聚集的地方震动了。他们都被圣灵充满，放胆讲论神的道”（徒 4:31）。在《启示录》8 章 4-5 节也可以看到，那里提到所有圣徒的祷告，经文描写到：在圣殿献香的时候，也一同献上公开的祷告。他们立刻得到了回复，这个回复摧毁了当时迫害他们的罗马帝国。那些对公众和整个社会都有最大益处的事情，理应得到优先考虑。公共敬拜就是这样，因此应该优先于私人敬拜。

基督的献祭

基督的宝血最关心公共敬拜。既然我们最看重无限宝贵的事物，那么和其相关的事物理应受到我们的最高重视。基督的宝血对公共敬拜的影响比对个人敬拜的影响更大。因为，如果亚当和他的后代没有犯罪，他们早就已经开始履行个人的祷告、默想等敬拜职责了。如果基督没有死，如果生命和永生从来没有被福音显明出来，那么他们也应该凭着良知来敬拜神。但是公开宣讲福音和执行圣礼，都必须建立在基督死亡的基础上。因为它们代表了基督的死亡，它们也是基督宝血买赎的；正如基督在我们眼前被钉十字架，它们也是被钉十字架的基督买赎的，也是基督得胜的恩赐。在胜利之日，征服者常常给百姓分发礼物。同样，使徒向我们描绘了得胜的基督，他也给人分发礼物：

他升上高天的时候，
掳掠了仇敌，
将各样的恩赐赏给人。（弗 4:8）。

祂告诉我们，这些恩赐是神职人员（11-12 节），因此，由这些神职人员来执行公共敬拜条例。这些条例是何等宝贵，它们是宝血买赎的，是基督为祂得胜的荣耀所预备的恩赐！

神的应许

神对公共敬拜的应许比对个人敬拜的应许更多。那些极其伟大和宝贵的应许，无论放在天平的哪一侧，都会打破平衡。因为公共敬拜有更多神的应许，因此比个人敬拜更有价值。如果我把对公共敬拜的各个部分所作的应许都列出来，就要背一大段《圣经》！故此，我将简要介绍一些普遍的应许：

祂的同在：“凡记下我名的地方，我必到那里赐福给你。”（出 20:24）。

祂的保护和指引：“在全荣耀之上必有遮蔽”（赛 4: 5）。耶和华在祂子民的会中，必如云柱和火柱。现在，对祂的子民来说，神的同在就像当时的那些柱子一样有效。从前在旷野，耶和华用祂的荣耀充满了帐幕里面，又用密云遮盖了帐幕外面（出 40:34），祂也要照样保护祂的子民，使他们在公共敬拜中享受荣耀。神内在的同在，将像祂荣耀的显现一样，使子民得安慰。神外在的同在，必像密云保护他们。就像外面的帐幕或遮盖物遮盖会幕一样，神的同在也遮盖祂子民的聚会（出 26:7）。

光明、生命和喜乐，充充足足：
他们必因你殿里的肥甘得以饱足，
你也必叫他们喝你乐河的水。
因为在你那里有生命的源头，
在你的光中，我们必得见光。
(诗 36:8-9)。

生命与成长：“你们要留意听我的话，就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐”（赛 55:2-3）。

生命与赐福：

听从我，
日日在我门口仰望，
在我门框旁边等候的，
这人便为有福。
因为寻得我的，就寻得生命，
也必蒙耶和华的恩惠。
(箴 8:34-35)

接纳：他又带我由北门来到殿前。我观看，见耶和华的荣光充满耶和华的殿，我就俯伏在地”（结 44:4）。另见第 20 章）。

属灵的交通与滋养：“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 3:20）。祂在这里对教会说话，在公共条例中，祂将门敲得最响。

恩典和荣耀——是的，一切都是好的。《圣经》中没有比这更充分、更全面的应许了：“他未尝留下一样好处不给那些行动正直的人”（诗 84:11）。但这和公共敬拜有什么关系呢？因为整篇《诗篇》都在谈论公共敬拜，因此，按照最佳解经原则，我们必须将其视为对在公共敬拜中与神真诚相交的应许。此外，第 11 节开头的小词“因为”告诉我们，这就是为什么大卫如此看重公共敬拜，为什么他宁愿在神的院宇里住一日，也不愿在别处住千日。因此，这个应许必定与公共敬拜相关，否则就没有理由用它作论据了。这应许是给公共敬拜的，在天上、地下，有什么可喜悦的事物不包含在这应许中呢？

你可能会说：“的确，针对公共敬拜有许多伟大而宝贵的应许，但是，难道关于个人敬拜就没有应许吗？”我们承认有，但没有那么多，论证如下：这些应许更多是针对公共敬拜，而不是个人崇拜。而且，那些看似关于个人敬拜的应许也适用于公共敬拜，并且还伴随着额外的祝福。如果神重视一位圣徒的一个请求，那么当许多圣徒聚集在一起共同祈求时，神会多么重视呢？因此，神对其子民个人信仰的所有应许，同样也适用于公共敬拜中，而且这些应许的力量更加强大。然后再加上那些对公共敬拜特有的应许，总和就会大得多，这个理由足以证明上面提出的真理。那些最能分享神伟大而宝贵应许的事物是最宝贵的，而公共敬拜是最能分享这些应许的事物，因此是最宝贵的。

第三章

为什么我们不喜欢集体敬拜

尽管前一章证明了神喜欢公共敬拜胜过个人敬拜，但我估计你可能会持有这样的反对意见：“尽管所有的论点都证明公共敬拜是更可取的，但我的经验却恰恰相反。谁能接受有悖于自己经验的论点呢？有时我在私下里更有神的同在，更有圣灵的帮助，更觉喜乐，更开阔，感情更高涨。在公共场合，我的内心常常感到迟钝，感到自己的灵受到束缚，感受不到敬拜对我的影响。因此，我不能轻易承认公共敬拜应该优先。”

我们的经历并不总是与神在《圣经》中阐述的内容一致，我们该如何看待这件事呢？这是个有效的个人敬拜优先于公共敬拜的理由吗？我将通过下面几种方式来回答这个反对意见。

经验的不可靠性

经验不是你判断的标准，神的话语才是。经验是不可靠的，惟有神的话是绝对无误的。如果你总是按照经验来判断，撒但可能很快就会给你提供这样的经验，使你偏离正道。当经验单独出现时，当它没有神话语的支持和《圣经》的认

可时，要谨慎对待。它已经欺骗了许多人。即使在医学领域，也不能容忍纯粹的经验主义者。理性和经验必须结合起来。所以在这里，《圣经》和经验应该结合起来。那些靠真理和理性生活的人，不会允许让区区几条经验压倒许多论据。所以你可能在私下里更多地经历神的同在，但你常常如此吗？如果不是这样，就没有理由对我的论点作出任何判断。也许有的时候泻药或催吐药物确实比你的饮食更有利于你的健康，但你会因此喜欢药物而不喜欢普通的食物吗？也许在极端寒冷的天气里，烤火取暖比依靠太阳更有效。你是否因此更喜欢火，认为它比太阳对世界更有益吗？此时，经验不应该主导你的判断，你也不应该过于自信，因为你的判断可能只是基于少数几次的经历。

你的经验可能具有欺骗性。所以那些人在个人敬拜中感受到的喜乐、感动和开阔，并不总是来自神特别的同在。从错误的教义中可能会闪现出属灵的巨大亮光、许多快乐和活力。人心可能会经历一些短暂的感情闪现，一些转瞬即逝的印象，但这些感动可能不是来自神。有的时候，人的恩赐可能被过度夸大，甚至会令他人钦佩，可是其实他们很少、或根本没有属灵生命。若人没有与神真实的连结，那么天生的活力、强壮的身体、良心的约束、外表的尊敬、虚假的快乐、虚幻的异象、幻想、欺骗性的梦境和迷信的想法，这些因素都可能在他们的个人敬拜生活中产生很大的影响。当人

似乎得到劲风推助时，并不总是神的灵在鼓足风帆。一个人可能在属灵的责任上充满活力、自由和快乐，但他的行动却不是出于圣灵的力量。

此外，不仅是那些常见的强大属灵体验，就连那些非同寻常的体验也不一定值得相信，比如那些让人灵魂出窍、身体失去控制的极端状态；还有一些奇怪的内在体验，会对身体产生奇怪的影响，比如不正常的冲动和动作。这样的事情自古以来就有，现在也可能发生，因为黑暗的灵会伪装成光明的天使。因此，如果有人用这些个人体验来贬低公共敬拜、公共宣教或神其他的公共条例（它们假装来自圣灵），我们都应拒绝。我们的自我欺骗，或那嫉妒的灵（牠总是对神的公共敬拜怀有恶意）的妄想，都不应该质疑《圣经》的真理，即公共敬拜优先于个人敬拜。神的灵会帮助公共敬拜，不会贬低公共敬拜，因为神自己关心此事。我们应该更加重视这一点，因为很明显，撒旦用诡计来反对神的公共敬拜，牠用一种比黑暗时期更微妙的方式来推动自己的计划。牠想要用一种敬拜方式取代另一种敬拜方式，最终目的是剥夺我们所有的敬拜。因此，要仔细思考，查验你的经历，看看其中是否有欺骗，因为很多时候确实有。这些经历并不能推翻这个真理：公共敬拜比个人敬拜更重要。

特例与规则

你的个人敬拜体验可能只是特殊情况。这些特殊情况不能构成普遍规则，也不能保证得出普遍结论。例如，在你被迫无法参加公共敬拜时，有可能在私下里享受了更多的神的同在。在这种情况下，当神的子民哀叹缺乏公共自由，并且在个人敬拜里以特殊的方式寻求主供应他们的缺失时，主会在个人敬拜中仁慈地赐下祂安慰的临在，以补足他们在公共敬拜中被剥夺的东西。大卫在流亡期间就是这样，但这并没有减弱他对公共敬拜的尊重或渴望。尽管大卫在私下里享受了神的很多恩典，但他根本没有看重个人敬拜胜过公共敬拜。我们不能仅仅根据这些特殊情况就得出普遍性的结论，无论是说个人敬拜更重要，还是说公共敬拜不重要。

这些在个人敬拜中享受的神的恩典可能是特殊的恩赐。尽管不常见，但主有时的确会使用这种方式。这种特殊情况是普遍规则之外的特例，这些特例限制了规则的范围，但并没有推翻规则。特例缩小了规则的适用范围，但并不影响其真实性。规则仍然有效：和个人敬拜相比，在公共敬拜中可以享受更多神的同在。即使没有其他证据，仅仅是这些特殊情况就足以证明公共敬拜比个人敬拜更重要。

公共敬拜与个人敬拜的关系

你在个人敬拜中的喜悦，可能是你在公共敬拜中与神

相交的结果。你在个人敬拜中得到的帮助、提升和情感，可能是公共敬拜的回报。公共敬拜的好处并不总是在你参与其中时就能收获到的，它们的回报可能会持续很多天。耶和华在公共敬拜中使祂的子民得畅快，正如祂在旷野为以利亚所预备的：“他就起来吃了喝了，仗着这饮食的力，走了四十昼夜”（王上 19:8）。当主在公开场合款待祂的子民时，他们可能在接下来的很多天里，凭着自己的力量，以更大的喜乐和爱心在个人敬拜中与神同行。那些在公共敬拜中与神相交的人，都有这种经验。当主在公共敬拜中临到你时，你不觉得你的心更愿意接受和参与个人敬拜了吗？如果你在个人敬拜中得到的帮助，是你在公共敬拜中等待神的结果，那么你应该更加看重公共敬拜，而不是贬低它。

你可以在公共敬拜中享受更多神的同在，但却没有意识到。正如你可能错误地认为，自己在个人敬拜中感受到了神的同在，而实际上你并没有；同样，你可能错误地认为自己在公共敬拜中缺乏神的同在，而实际上你有。最能证明神同在的，并不是强健的身体、开阔的心灵、转瞬即逝的喜乐、激动的情感；尽管这些体验可能会很强烈，但它们并不一定代表真正的属灵经历。真正的属灵经历是谦卑的灵魂，心灵的贫穷，面对神的话语恐惧战惊，渴慕基督，意识到属灵需要和属灵烦恼，为自己的败坏而忧伤，哀求主，并且更自由地享受主。那些心地柔软，良心温柔的人，他们的内心会茁

壮成长。如果你参加公共敬拜后有这些属灵体验，那么即使你自己没有意识到，你其实已经享受了神丰富的同在。

这些内在的属灵果实比那些外在的情感和体验更为珍贵。因为这些果实是公义树结出的好果子，而那些情感和体验只是一簇簇树叶，就算枯死的树上可能也有。只要主保守你拥有一颗饥渴的灵、谦卑的心，祂就会与你同在。就像《以赛亚书》66:1-2 所描述的，主似乎更看重这种谦卑，而不是圣殿的荣耀或天上的光辉。只要主的宝座在天上，祂就会与这个谦卑的灵魂同在。祂的同在带来属灵的清流，滋润山谷。相比之下，那些骄傲自大、带着自以为是的态度来敬拜的人，就如同干涸的山峦。你可能在公共敬拜中享受神的同在，却没有意识到这一点。因此，即使你对公共敬拜的体验有误，也不应该阻止你接受这个真理：公共敬拜应该优先于个人敬拜。

主的管教和审判

也许主似乎离你而去，拒绝在公共敬拜中帮助你。但祂如此行是为了试验你，试验你对祂的爱，也试验你荣耀祂的方式，看你是否会在祂不愿露面的时候离开祂，不再敬拜祂。神在试验你，当你发现你的侍奉和努力似乎没有任何回报时，是否仍然去服侍神。如果你是这种情况，应该有先知那样的决心：“我要等候那掩面不顾雅各家的耶和华”（赛

8:17）。如果你是这种情况，你要更重视神的公共敬拜，而不是轻看它，因为这是顺服神旨意的做法。借着这种做法可以获得更多令人欣慰的回报和更有力的帮助。

你在公共敬拜中缺乏神的同在，可能是你自己的错。你们犯了罪，使自己无法在公共敬拜中经历神的同在。审视这个问题，公正地查验你们的行为，你们就会发现不该去否认公共敬拜的卓越，你们自己才是问题的根源。我们太爱自己了，以至于当我们应该责备自己的时候，我们不这样做，而是很容易地去责备别的事，甚至去责备敬拜神这件事！

让我们查考自己的心和行为，那些想要反对公共敬拜的人会发现，问题出在自己身上。可以问自己这些问题：

•你是否低估了公众敬拜和在其中享受神的同在？你是否经常漠不关心享受神同在这件事？当你离开敬拜，却没有在其中享受神的同在时，你的灵魂悲哀、痛苦吗？你为此恸哭过吗？如果没有，那你低估了属灵的体验，以至于不会有太多属灵享受。你认为神会把这样的珍珠丢在猪圈，把这样珍贵的东西扔在践踏和轻视它们的人面前吗？

•你是否对某些公共敬拜条例或牧师有偏见？这样的偏见足以使它们的效力下降。为什么基督

的公开事工在祂自己的同胞中效果较差？他们为什么对祂有偏见呢？（太 13:55）。

•你是否忽视公共敬拜？是否曾无故缺席？哦，这种罪是多么普遍啊！那些心甘情愿离开公众敬拜的人，当主离开他们时，他们受到了多么公正的惩罚。你们离弃公共条例，就是离弃神。难道这不是主离开你们的充分理由吗？

•你是否带着轻率和大意的心来敬拜，对主或对自己缺乏适当的认识？这冒犯了主的威严，藐视了祂的荣耀（玛 1:6）。难怪你找不到赐予生命的属灵力量；原因在于你自己，因为你惹主生气，离开了你所在的公共敬拜。

•你对公共敬拜、对神的同在、对属灵的益处，有什么渴望呢？你能否像诗人一样说，“有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求。就是一生一世住在耶和华的殿中”（诗 27:4）。

•你能否说，“神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。我的心渴想神，就是永生神；

我几时得朝见神呢”

(42:1-2)？

•你能否说，

我要切切地寻求你；

我的心切慕你……

为要见你的荣耀”（63:1-2）。

•你能否说，

“我羡慕渴想耶和华的院宇，

我的心肠、我的肉体向永生神呼吁”

(84:2)。

•哦，如果有这样的渴望，就不会有那么多抱怨和反对了。如果有这样的渴望，主会迅速恢复公共敬拜应有的荣耀和能力。但是，那些渴望如此之少的人享受如此之少，难道不是合理的吗？

•你在公共敬拜中是否变得冷漠、懒惰或漫不经心？你是否努力抓住神？勤劳的手，使人富足。“手懒的，要受贫穷”（箴10:4）。如果公共敬拜对你来说不像一艘满载珍宝的船，请记住“他赏赐那寻求他的人”（来11:6）。

•你是带着信心来的吗？当你参加公共敬拜时，你的思想和心灵是否在思考应许？你知道谁说过：“你若信，就必看到神的荣耀”（见《约

翰福音》11:40）。如果由于他们的不信，基督不能行大能的工，那么你觉得这些敬拜条例能做什么呢？

•你是否曾经出于隐秘动机或私人原因参加敬拜，而不是为了与神会面？你是否只是因为这是时尚，或是为了避免大家的指责而参加敬拜？你来教堂是否是为了避免教会的惩戒或他人的不满？你来教堂是否为了平息内心的罪恶感？如果你来教会的目的不是为了得到神、生命和圣灵，那么你当然不可能带着这些东西离开！

•你是否忽视了实践公共敬拜条例？有没有忽视通过祷告、默想和信仰的实践来发挥它们的效力？你是否认为仅仅参加公共敬拜就足够了，不愿在敬拜之外再花费精力？你认为牧师讲完道，你的工作也就完成了吗？不，绝不是这样。如果你想在经文中享受神，那么你的工作才刚刚开始。条例就像葡萄，你仅仅用手接过葡萄是不够的；如果你想品尝它们的甘甜和营养，就必须压榨葡萄。这是你在私下里的责任。人们在私下里不改善对公共敬拜条例的疏忽、粗心和懒惰，会导致神在公共敬拜中收回祂自己和祂的祝福。

这些事情以及类似的恶事会激怒神，使祂拒绝与你同在，并剥夺公共敬拜带来的安慰和祝福。你只需审视自己的内心，就能找到这个问题的答案。这不是因为主在个人敬拜中出现的更多，在公共敬拜中出现的更少，而是因为你使自己无法享受祂的同在，使自己寻不到祂。

公共敬拜的客观益处

假如你在个人敬拜中确实得到更多的喜乐、更大的提升和更多的帮助；这些经历本身也没有错；而且这还是普遍现象——我严重怀疑这是真的。但是，即使考虑到个人敬拜的所有能想到的优势，公共敬拜仍然因许多无可争议的理由而更重要。现在，我再给出两个理由：

首先，就像公共利益比个人利益更重要，普遍利益比特殊利益更重要一样，公共敬拜使更多人得益处，更有教育意义，其优势和益处更普遍、更广泛，因此比个人敬拜更重要。一个不把公共利益放在个人利益之前的人，不配活在这个集体中。具有公共精神是一种高尚的品德，人性的光辉揭示出其卓越之处，宗教和福音原则更是需要如此，主自己也以特殊的奖赏来赞扬和鼓励这种精神。我们首先应该考虑的不是“我可以在哪里获得最大的益处？”而是“我可以在哪里行最多的善？”拯救灵魂比我们的舒适更重要，最值得重视的是那些最广泛、最普遍的益处。公共敬拜就具备这种益

处，所以它比个人敬拜重要，就像公共利益比个人利益更重要一样。

其次，假设你确实在个人敬拜中比在公共敬拜中得到了更多的安慰和益处；即便如此，神的荣耀也比你的益处更重要。你必须优先考虑那些最能使神得荣耀的事情，而不是那些最能使你个人得利益的事情。神在公共敬拜中得到最大的荣耀。在这里，在集体的赞美中，对祂荣耀的卓越和对祂荣耀的公开承认是最充分的。我们没有办法在不承认祂荣耀的情况下荣耀祂，而这种承认越公开，祂就越得荣耀。在公开的敬拜中，这种承认最为公开，因此，正如神的荣耀比你的个人利益更为重要一样，公共敬拜也比个人敬拜更重要。

第四章

驳斥两种错误

有太多的人轻视公共敬拜，我们需要责备并纠正他们，尤其是这两种人：更喜欢世俗享乐的人，以及更喜欢个人敬拜的人。

第一种人：更喜欢世俗享乐的人

个人敬拜固然很好，而且本身具有独特的益处。但是，那些人虽然喜爱公共敬拜，但他们更爱卑劣和罪恶之事，更爱自己的安逸、世俗的工作、情欲或不合法的娱乐，他们是多么可恶啊！

那些不愿费心、费力前来敬拜的人，难道不是更喜欢自己的安逸胜过敬拜神吗？谁会因为微不足道的琐碎理由而逃避参加公共敬拜呢？主并没有使祂的敬拜之路像在律法时代那样漫长而艰辛。我们离教会也不是很远，不会花费我们几天的路程才能参加公共敬拜。教会就在我们的家门口！然而，这种懒惰和对敬拜的轻视是如此严重，以至于我们有时几乎不愿出门去享受这些祝福。一点雨，一点寒冷——我们总是能找到足够的理由不去敬拜。在过去，神的子民把能够参加公共敬拜看作是一种幸福，即使要经历风雨、严寒和漫

长的旅途（诗 84）。但是现在，敬拜神的热情在哪里呢？既然福音要求我们更多地参与，那么为什么我们现在的敬拜热情反而更少了呢？不信的犹太人，岂不起来审判这世代的懒惰，定这世代的罪吗？无论他们住在多么遥远的地方，无论天气多么不合时宜，都无法阻止他们在指定的日期来到锡安的大门。然而，我们中间有许多人把每一件不顺心的事都当作拦路虎，因此宁愿懒惰和安逸，也不愿公开敬拜神。

还有一些人更喜欢世俗的活动胜过神的公共敬拜，为了逃避敬拜，可以欣然接受任何世俗活动的安排。以扫因为喜爱红豆汤胜过自己长子的名份，而“亵渎了神”。有些人看重世俗事物，却轻视拥有在公众场所敬拜神的特权，这些人比以扫更亵渎神。这是多么特殊的特权啊！世界上享有这种特权的人是多么稀少啊！难道神赐下这特权的荣誉，就是为了让人蔑视这一特权和神自己吗？这是一种特殊的、独特的恩典——一种特殊的特权。哦，宁愿选择那些最差的、最普通的世俗享受，而不选择神的特殊祝福，这是多么的不敬啊！然而，这种不敬是多么普遍啊！我们聚会的稀少程度就是最好的证明。有些人认为用一天中的一段时间来进行公共敬拜就够了，另一些人则认为不够，而我们认为用多长时间在世俗事物上都不为过。哦，主的耐心真是无限啊！

其他人则更看重情欲，宁愿坐在酒馆或愚昧者的座位上也不愿在智慧的柱子旁等待。许多人宁愿把主为灵魂分配

的时间花在体育和娱乐上，也不愿花在公共敬拜上，他们认为一周七天中的一整天太多，会从神那里偷走部分或所有时间用来娱乐。哦，在福音之光照耀如此之久的地方，竟有如此普遍的亵渎行为！主更喜欢锡安的城门，但这些人却偏爱米设和基达的帐篷。

我恳求你们，考虑一下这种罪的严重性。在《圣经》中，主经常称祂的敬拜为“祂的名”，好像祂的敬拜对祂来说和祂自己一样宝贵。那么，当你轻视祂的敬拜时，你是否也在轻视神自己呢？耶稣说，轻视祂的使徒就是轻视祂（路10:16），轻视祂的崇拜也是如此。你们认为什么是轻视基督？主一直对祂的敬拜表现出忌邪！《圣经》中记载的一些最严重的惩罚，都是因为在祂的敬拜中出现疏忽而造成的。为此，拿达和亚比户被天上降下的火烧灭；为此，以利的家族被彻底毁灭；为此，乌西雅患上了麻风病，乌撒突然被击杀，米甲因敬拜仪式的问题而终身不育。耶和华是忌邪的神，特别是在祂的敬拜上。如果你轻视这一点，你就危险了；祂的忌邪之火将像烈火一样燃烧着你们。当你更喜欢自己的安逸、世俗事务、欲望、懒惰、娱乐而不是敬拜时，这难道不是轻视它吗？这亵渎了神圣洁、荣耀的名。“主必不以他为无罪”，这也意味着主一定会审判，一定会定他的罪。

那些看重个人敬拜的人

那些看重个人敬拜胜过公共敬拜，甚至将两者视为同等的人，也应该受到责备。我仅列举两个明显的例子。

首先，在公共敬拜的时间和地点进行个人敬拜。这种现象在我们当中相当普遍！你来得太晚，没赶上公共敬拜的开始，无法及时参与到敬拜当中，你们便开始私下祷告，无论当时正在公共敬拜的那个环节。这难道不是将私下祷告置于公共敬拜之上，从而轻视眼前的礼仪吗？这难道不是将公共敬拜从其应有的时间赶出去，而将其位置让给个人敬拜吗？的确，人们认为这样做是虔诚和尊重的表现，这是他们为自己辩解的借口。但是，这种虚假的敬虔却轻视了当时的公共敬拜条例。因为在神面前，他们的心思没有放在公共敬拜上；在人面前，他们的外在的行为也表明了这一点。因此，在神和人面前，公共敬拜都受到了轻视。

诚然，他们的动机或许是好的，但那不能为罪恶的、邪恶的行为辩护，因为我们不能为了善的目的而作恶。这样做是邪恶的，因为将个人敬拜置于公共敬拜之上是一种罪。

这违背了使徒保罗为规范公共敬拜所制定的规则：“凡事都要规规矩矩地按着次序行”（林前 14:40）。凡是沒有按着时间和地点进行的事物，就不是按着次序进行的。现在不是进行私下祷告的时间和地点，现在是公共敬拜的时间！因此，此时进行个人敬拜是不合时宜的；这里也不是私

下祷告的地方，根据基督的教导，私下祷告的地方应该是你的内室（太 6:6），而且祂将公开场合的私下祷告视为假冒为善的标志（太 6:5）。一件好事如果不做在适当的时间和地点，就可能变成坏事。这里不是你私下祷告的地点，现在也不是你私下祷告的时间。因此，在这里进行私下祷告是有失秩序的。根据使徒的规则，凡是没有按着次序行的都是罪，因此我恳求你们，不要这样做。当你的个人敬拜有损于公共敬拜时，不要指望主会悦纳你的个人敬拜。

其次，有些人以在家也能侍奉主为借口，而拒绝参加公共敬拜。有多少人会说，他们把时间花在居家祷告、阅读好书或讨论有益的话题上，这和参加公共敬拜一样有意义。对他们来说，私下祷告和公共祷告一样好，私下阅读和讲解经文、公开布道一样有益。他们像大马士革的乃缦一样，说：“我难道不能在私下敬拜中同样地、同样有效地侍奉耶和华吗？我难道不能通过这些方式来洁净自己吗？”（见《列王纪下》5:12）。他们没有看到，与个人敬拜相比，神将更大的祝福附加在公共敬拜上。

但是，如果两者真的同样好，那么为什么主会偏爱其中一个呢？如果主可以在雅各的住所得到同样的敬拜，那么祂为什么要把自己的名安放在锡安的门呢？持这种观点的人，哪里违背了主的意愿呢？祂不仅看重锡安的门胜过雅各的一处或几处居所，而是胜过雅各的一切居所；而这些人却看重

其中一处居胜过锡安的门。这难道不是藐视神的智慧吗？这难道不是一种自大的表现吗？你们竟敢自以为比神更有智慧，还要试图纠正神？神说当爱锡安的门，喜爱公共敬拜胜过个人敬拜；而你却说不是，你看不出这两者之间有什么区别。你是什么人，竟敢如此与神争辩呢？

应用

最后，让我们来看看，若把前面论述的内容付诸实践，看重个人敬拜胜过公共敬拜会表现出哪些罪恶。看重个人敬拜而不看重公共敬拜，或者在你的判断、情感或实践中不优先考虑公共敬拜，那么你就忽视了神的荣耀，因为公共敬拜中最大程度地彰显了神的荣耀。你蔑视神的同在，这种同在在公共敬拜中最明显地显现出来，是神的子民在天国或在地上所能期待的最大幸福。你低估了神的显现，那些生命和平安的异象最明显、最恰当地呈现在公共敬拜中；那些显现是即将到来的荣耀的曙光，使我们得以第一次瞥见天堂的景象。

你轻视从公共敬拜中获得的更丰盛的属灵祝福。你宁愿得到所谓的个人利益，而不愿聆听公共的训诲。公共敬拜可以更有效地预防属灵倒退，而你将自己置于倒退的危险中。通常在公共敬拜中，主对罪人的灵魂做最伟大的工，而你却藐视主的作为。公共敬拜的景象更生动地反映了天堂，而你轻视天堂。神最著名的仆人们在各个时代都通过他们的见证

或实践证实了这一真理，你却贬低他们的判断。公共敬拜最有助于我们得到神的祝福与保护，而你轻视这一手段，使自己与神的祝福和保护失之交臂。在公共敬拜中基督的宝血影响力最大，你却低估了它。你轻视福音中那些伟大而宝贵的应许，这些应许与公共敬拜密切相关。

哦，想想这罪是多么令人发指，它使灵魂陷入众多罪恶之中，多少令人厌恶的罪与之相伴！要像你犯了这个罪一样，去深切地哀悔，并让这个罪的严重性促使你更加警惕，避免重蹈覆辙。

第五章

如何将公共敬拜放在首位的属灵建议

要给予公共敬拜应有的荣耀，让它在你的思想、情感和实践中占据首要地位，看重公共敬拜胜过个人敬拜。更深刻地认识公共敬拜条例，并要有与之相称的情感。通过频繁且饱含情感地参与公共敬拜，通过对公共敬拜的赞美，通过为坚持公共敬拜的祷告，可以体现出它在你心目中的份量。

这是《诗篇》87:2 和我们所处的时代所提出的要求。当人们如此不尊重神的敬拜时，你应该更加努力。这样，你们就可以在这衰败的世代中，证明自己对神有忠心，坚定、正直。神一直都喜悦这样的责任，但现在因为有一连串的诱惑和反对意见，神会更乐意看到你们尽忠职守。哦，不要让你们的灵魂与那些人为伍，他们藐视神的公共敬拜，羞辱神；他们蔑视神的名，亵渎神。神将自己的名记录在我们中间，仁慈地将我们从与神隔绝的世界中区分出来。我可以找许多理由来强化这一点，但还有什么比这句经文更有力呢？“耶和华喜爱锡安的门，胜过雅各的一切住所。”

凡有这样喜爱的人，在这件事上他们与主相似。这是天使或人所能追求的最高境界：与主一致，像祂一样，与祂有相似之处。这就是方法：当我们爱公共敬拜时，我们的心

与主的心相同（尽管我们与祂之间存在无限的差距，但是只要可能，我们要尽力效仿主）。这样，你就会成为神亲爱的儿女，跟随祂。而那些轻视神公共敬拜的人则轻视神本身，他们实际上参与了撒旦对神及其子民最恶毒的计划。撒旦并不是因为尊重个人敬拜，才想要把个人敬拜提升到公共敬拜之上。相反，撒旦的目的是让信徒对这两者都敬而远之，因为祂知道这两者同生死、共存亡。那些远离公共敬拜的人，不久就会在个人敬拜中打退堂鼓（除非主打破了撒旦的计划）。

如果你不想被恶人的错谬勾引，落在魔鬼的网罗里，就当持守公共敬拜的尊荣。为此，请遵循以下指导。

如何尊崇公共敬拜

要对神有崇高的敬畏之心。神和祂的敬拜密切相关，要么一起被尊崇，要么一起被轻视。对神有崇高敬畏之心的人，就能正确地理解祂的敬拜，因为神的荣耀在其中显现（诗 102:16）。我们从大卫身上看到了这一点，没有人比他更认识神。请看他在《诗篇》146 篇中是如何高举神的。没有人比他更尊重公共敬拜，这一点从前面提到的那些深情表达中可以看出来。如果你对神有崇高的敬畏之心，那么你就会高度重视祂最显现的地方，祂最受爱戴的地方。“凡在他殿中的，都称说他的荣耀”（诗 29:9），因为在公共敬

拜中，祂显得最荣耀。如果你看不起神，自然会轻视祂的敬拜！如果你对神有崇高的敬畏，你就会对祂的名和祂的敬拜有同等的敬畏。正如《诗篇》48 篇所说，他们高举锡安和公共条例（2-3 节），第 9 节道出了其中的原因：“神啊，我们在你的殿中，想念你的慈爱。”如果你认识到神的伟大、圣洁、可畏和荣耀，你就会认识到祂的敬拜符合祂伟大、圣洁、可畏之名。祂的敬拜就是祂的名。

要正确理解为何公共敬拜如此重要。《诗篇》87:3 谈到教会和条例：“神的城啊，有荣耀的事物乃指着你说的。”这座城之所以如此荣耀，是因为它是神的城，没有其他原因。在这里，可以最甜蜜的享受神，最清晰地看见祂的荣耀，有圣灵强有力的工作，基督宝血的力量和功效，有极其伟大而宝贵的应许的影响，有属灵的生命和力量，心灵的安慰和更新，罪人的悔改，基督身体的建造，灵魂的救赎。这些就是我们所讲的公共敬拜的荣耀，你若重视这些事，就会重视公共敬拜。你们要察看公共敬拜条例的荣耀，因为这些条例最大地荣耀了天上的神，同时也是神子民在地上最大的荣耀，这就会使属灵的人对公共敬拜怀有崇高的敬畏。神所尊敬的，就是你最大的荣耀，难道你却不敬重吗？只有在公共敬拜中，主才能得到祂名所当得的荣耀（诗 29:1-2）。在公共场合敬拜神，是荣耀祂名的方式。这不是最高的价值吗？同时，这也是你的荣耀。公共敬拜条例是喜爱敬拜之人的荣耀。主

将祂的名立在哪里，哪里就有祂的荣耀。当主在某地设立了祂的公共敬拜，那里就有神的荣耀；当主挪去祂的公共敬拜，那里的荣耀就消失了。你要重视自己最荣耀的东西。把公共敬拜看作你的荣耀，这样你就会视它为宝贵。

以敬拜神为乐。对于不喜欢的东西，我们很快就会轻视它；所以主吩咐人分别安息日为圣的时候，这样说：

你若在安息日掉转你的脚步，
在我圣日不以操作为喜乐，
称安息日为可喜乐的，
称耶和华的圣日为可尊重的。（赛 58:13）

你若不以此为乐，就不会以此为荣。有人说：

月朔几时过去？
我们好卖粮；
安息日几时过去？
我们好摆开麦子；（摩 8:5）

如果你与他们抱有相同的心态，如果公共敬拜条例，比如祷告和讲道，对你来说是一种负担，那么，不仅是个人敬拜，就连世俗事物也会占据你的思想和心灵。当我们厌倦了一件事，不再从中得到乐趣时，我们很容易接受那些贬低它的观点。你要以敬拜神为乐，为你灵魂的喜乐和安慰。要乐于在

任何时候、任何场合敬拜神，就像大卫说的那样：“人对我说：‘我们往耶和华的殿去。’我就欢喜”（诗 122:1）。让这种行为成为你日用的饮食。去吧，就像去赴宴一样，坐在树荫下，尽情享受，因为敬拜的果实、天堂喜乐的影儿如此甜蜜。

培养属灵的心灵。公共敬拜的所有荣耀都是属灵的，属灵的事物“惟有属灵的人才能看透”（林前 2:14），属肉体的人不能辨别公共敬拜条例为何如此宝贵。他可能会因为习俗或其他因素而参与公共敬拜，但他永远也不会感知到敬拜神的荣耀和属灵价值，除非他拥有一双属灵的眼睛。希腊人认为基督是愚拙的，因为他们只看到祂的外表（林前 1:23）。对属肉体的犹太人和外邦人来说，基督的福音也是如此。除非具有某种外在的吸引力，某种看似合理的、有说服力的因素，否则，对所有没有属灵生命的自然人来说，或多或少都是如此。属灵的眼睛能分辨出公共敬拜中的荣耀，虽然这荣耀看起来很简单，甚至是卑微的。就像不信的犹太人看待基督一样，属肉体的人看待祂的条例也是如此：其中没有任何形式或吸引力值得特别的尊重。他们看不到其中的美，以至于不想遵守。

用信心的眼光看待公共敬拜条例。如果你只依靠感官来判断，那么你很可能像亚兰人一样说：“约旦河的水比大马士革的河水更好吗？”（见《列王纪下》5:12）。公开

阅读《圣经》和在家阅读有什么区别？公开讲道和其他场所好的演讲有什么区别？依靠感官，无法发现两者之间的区别。但是，信心的眼睛透过应许的远景，就能看见更伟大、更辉煌事物；它能够透过外表的平凡，发现内在的荣耀；它能够在公共敬拜中看到特别的祝福、特别的帮助、特别的同在和特别的优势，这些优势是信心的眼睛通过应许才能发现的。不信的人缺乏这种视角，因此只能看到表面现象。

信心能够在讲道中看到神的智慧，世人却视之为愚拙，正如他们看待使徒的讲道一样。在属肉体的人眼中看为简单而卑微的敬拜条例，信心却能从中看到荣耀。当幼小的耶稣躺在马槽里，处于贫穷卑微的境况时，东方的博士却能透过破旧的襁褓看到如此的荣耀，以至于他们惊叹和敬仰，而同一家客栈的其他人却看不到这样的景象。这是为什么呢？博士们通过天上的启示看到了耶稣，从而认识了祂。在福音时代，公共敬拜看起来就像那些破旧的襁褓，其中包裹着基督，包裹着属灵的荣耀，只有信徒才能辨别出来，并因此重视公共敬拜，而不信者却看不到。对依靠感官和不信的人来说，公共敬拜是简单的、卑微的敬拜，而对透过应许去看的信徒来说，却是天上最荣耀的仪式。必须打开信心的眼睛，否则无人重视敬拜条例。

在福音时代，主更希望看到我们的信心，因此祂期望我们比律法时代更多地操练信心。祂的安排也是如此：在律

法时代，祂的子民还处于孩童阶段（加 4:1）。那时，祂的敬拜仪式外表华丽，管理得井井有条，祂允许孩子们享受感官的愉悦；但现在，在福音之下，既然他们已经长大成人，祂就不再允许如此耀眼的外表，也不规定任何能取悦感官的仪式。荣耀是属灵上的荣耀，只有信心的眼睛才能看到。然而，第二圣殿的荣耀比第一圣殿更大——福音下的公共敬拜比律法下的公共敬拜更加荣耀。虽然圣殿的约柜上没有镀金的香炉，没有荣耀的基路伯遮蔽施恩座，没有能取悦感官的装饰，但那里有超乎一切的荣耀（林后 3:7-11），但只有信心的眼睛才能看到这种荣耀。如果你想让神的公共敬拜得到应有的荣耀，就必须操练这一信心。

努力汲取公共敬拜条例的美德和功效，使它们发挥最大的作用。当你发现公共敬拜的安慰和祝福时，你就会自然而然地给予它们应有的荣耀：

我们在万军之耶和华的城中，
就是我们神的城中所看见的，
正如我们所听见的。

神必坚固这城，直到永远。（诗 48:8）

他们不仅听到了、而且看到了神在祂的公共敬拜中对祂子民所做的一切，难怪他们会如此重视：

耶和华本为大，
在我们的神的城中，
在他的圣山上，该受大赞美。
锡安山，大君王的城，
在北面居高华美，
为全地所喜悦。（诗 48:1-2）

如何从公共敬拜中受益

到目前为止，我们已经讨论了应该如何以庄重的态度来思考神的公共敬拜。现在，当你使用这些蒙恩管道时，让我给你一些帮助，以便你能够从中获得益处，从而更加尊重它们。为此，请考虑以下几点：

请有备而来。当大部分人都不为主日做预备时，难怪敬拜常常会不结果子。《传道书》5:2 教导：“你在神面前不可冒失开口，也不可心急发言。”不要鲁莽行事——没有充分考虑与谁同行，也没有考虑要做什么。不要带着良心上的罪孽和污秽前来（结 23:21、29），如果我们希望神接纳我们，我们就必须远离这些事情（林后 6:17）；不要带着被世俗纠缠的心思和情感前来，相反，“当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地”（出 3:5）；不要带着漫不经心、无精打采的精神前来，不要让心灵游离不定（诗 57:7）；不要带着因与世界打交道而变得世俗、迟钝的情绪

来。要耕耘荒芜之地。如果你在荆棘丛中播种，那么你将收获很少，无法提升自己。“耶和华啊，我要洗手表明无辜，这才环绕你的祭坛”（诗 26:6）。

《诗篇》作者提到祭司的习俗，根据律法的规定，他们在侍奉会幕时必须洗手洗脚。这对当时的百姓来说是个榜样，对我们来说也是如此，教导我们应该如何准备来接近神。

了解自己的属灵状况。来敬拜的时候，要意识到自己的属灵状态，无论是蒙恩状态还是本性状态，你的属灵需要是什么，你的内心烦恼是什么，你的试探是什么。否则，你可能会听到很多没有意义的话，无法辨别什么是合宜的；否则，你不知道什么事情与你的关系最密切，就会忽视许多祷告。哦，如果信徒们能很好地了解自己的属灵状态，并对此有深刻的感受，那么神的话语就会及时到来，就如金苹果在银网子里。敬拜条例会像雨水降在刚割过的草地上，产生丰盛的果效。信徒的灵命会像百合花一样成长。

渴望享受基督在祂条例中的临在，请带着这样渴望的心来参加敬拜。这种情感有神应许：“因他……使心里饥饿的人得饱美物”（诗 107:9；参见《马太福音》5:6）。你若感觉空虚和贫穷，那么你就处在这个应许之下，处在它甜美和恩慈的影响之下；我们若自以为富足，不知晓自己的属灵贫乏，那么天上的宝库会在我们面前关上大门。“叫富足的空手回去”（路 1:53）。或者思考《诗篇》81:10，

我是耶和华你的神，
曾将你从埃及地领上来。
你要大大张口，我就给你充满。

我们的灵魂应该真诚地渴望神，向神敞开，通过这种方式，属灵的丰盛祝福便会充满我们。

带着圣洁的敬畏和尊崇来参加敬拜（例如《诗篇》2:11）。主所认可的信心，并不是肉体上的大胆。当神允许我们与基督建立最亲密的关系时，当神邀请我们亲吻圣子时，我们仍然需要有圣洁的敬畏：“当存畏惧侍奉耶和华”（诗2:11）。当我们因主对我们这些卑微之辈的慈爱垂怜而欣喜时，我们仍然必须战兢地敬畏那压倒一切的荣耀和卓越（来12:28-29）。主更喜欢的是一颗战兢的心，而不是圣殿。（见《以赛亚书》66章）。如果神选择这颗心作为祂的居所，祂就会丰富地供应它：神的同在会成为它的光和生命、喜乐和力量、恩典和荣耀。

你所做的一切公共敬拜，都要尽心尽力。摆脱那种懒惰、冷漠、不温不火的态度，这是神所厌恶的。要让你的整个人都参与到这个敬拜中，不要以为只要把身体献给主就足够了。只用身体进行的敬拜，在属灵方面几乎没有益处，就像单纯的锻炼身体，不会有益于心灵的健康。只用身体进行的敬拜，只是敬拜的躯壳，真正的敬拜是灵魂的敬拜。那些

只用嘴唇亲近神的人，会发现神离他们很远。敬拜不仅要用嘴唇、嘴巴和舌头，还要用思想、心灵和情感；不仅要用膝盖、手和眼睛，还要用心灵、良心和记忆。所有这一切都必须在公共敬拜中全力以赴地侍奉神。大卫不仅说，“我的肉体渴望你”，还说“我的心切慕你”（诗 63:1）。因此，当我们全心全意等待神时，祂就会来到我们身边；当我们用全部身心寻求神时，我们就会寻到祂。

让你的全人都等候神，尽你最大的努力来侍奉祂。让敬拜神成为你的工作，勤奋地为你的灵魂而努力工作，就如同你在其他工作中为你的身体努力工作一样。属灵的懒惰会毁灭灵魂，会使灵魂陷入疾病和痛苦中。那些不愿振作起来抓住神的人，会被许多软弱压倒。属灵的懒惰（“巨大的毁灭者”，箴 18:9）将导致属灵的贫穷。他不仅不会增加自己的恩典储备，而且还会大大浪费他仅有的一点恩典。《箴言》20:4 的格言在属灵意义上同样成立：“懒惰人因冬寒不肯耕种，到收割的时候，他必讨饭而无所得。”即使在丰收的时候，在别人收获公共敬拜的甜美果实、并为冬天储存的时候，他的灵魂却好像乞丐一样，一无所有。在别人的富足之中，属灵的懒惰者将一无所有（箴 20:4）。勤奋的人不仅会在物质上获得丰盛的回报，还将在灵性上受益于公共崇拜。主会赏赐殷勤寻求祂的人。那些做好准备、用心参与、不断完善敬拜的人，他们的灵魂将会变得富足，向神富足。

主会用公共敬拜的属灵财富来祝福他们，使他们更重视公共敬拜。

第二部分

从公众敬拜中获益处

耶和华我们列祖亚伯拉罕、以撒、以色列的神啊，求你使你的民，常存这样的心思意念，坚定他们的心归向你。

——《历代志上》

29:18

第六章

保持敬拜的影响

在《历代志上》第 28 章，我们看到了大卫的演讲，或者更确切地说，他的讲道，其目的是激励人们为建造圣殿和公共敬拜来捐款捐物。这一部分从该章的第 2 节开始，一直延续到下一章的第 6 节。

这次讲道在听众中产生了果效。大卫有幸（这是最好的演说家和最有力的传道人都常常缺乏的幸福）不仅说出了有说服力的话，而且实际上也说服了听众按照他的计划而行。其影响力在《历代志上》29 章 6-8 节中体现出来：他们献上了自己的财物，而且是心甘情愿地献上（这是他们奉献的精华）。虽然“私意敬拜（will-worship）”¹是最糟糕的敬拜，但那些自愿侍奉神的人却是最好的敬拜者。因此，在大卫的讲道中，他要他的儿子所罗门这样侍奉：“我儿所罗门哪，你当认识耶和华你父的神，诚心乐意地侍奉祂”（28:9）。没有人能以完全诚实的心侍奉神，只有乐意侍奉神的人，这些人就是被 29:9 -- “因为这些人诚心乐意献给耶和华” -- 的有力劝诫所影响的人。对此，大卫深受感动

¹ 私意敬拜源于人心，是由人自己发明的敬拜，与真正敬拜相反，真正的敬拜从神而来、并且指向神。

(“大卫王也大大欢喜” [第9节]), 他的灵魂展翅飞翔, 通过祷告飞向神, 然后结束了自己的讲道。

这个祷告包括祈求和感谢, 两者都没有按照常规模式进行, 而是特别适合他这个场合。他在《历代志上》29:10-18中感谢神, 因为神感动人心, 使他们如此慷慨地奉献, 并恳求神继续保持他们内心的这种态度, 使这种圣洁的印象持久: “耶和华我们列祖亚伯拉罕的神……求你使你的民, 常存这样的心思意念” (第18节)。这节经文加强了祈求的内容, 并将其建立在神圣约的基础上。根据这个约, 祂是亚伯拉罕、以撒和以色列的神, 并应许仁慈地对待他们的后代。因此, 常常祷告祈求圣约的慈爱和怀着信心祈求, 能给信徒很大的鼓励。

大卫祈求的内容——他所祷告的是——他的话语能够对人们产生持久的影响, 能够影响他们的灵魂, 能够深入他们的内心深处, 牢牢扎根, 能够穿透他们的幻想和想象进入他们的思想, 并通过他们的思想进入他们的心灵和情感。愿主将它长长久久地保存在那里, 直到永远。

大卫理解人心多么反复无常, 多么像一张欺骗人的弓, 他曾在别处将它比作弓 (诗78:57); 当人心在神的道或任何敬拜条例的影响下, 做出好的决定之后, 常常会突然松懈下来。这孕育思想的地方是多么不健康啊, 圣洁的感动常常在心中充分孕育之前就流产了。他们的公义现在如此兴旺,

但可能会像早晨的云雾或露水一样，出现少时便消散了，这是多么危险啊！因此，在唤醒他们的心达到如此好的状态后，他采取了最好的方法来使他们保持在这种状态。大卫的话语对他们的灵魂产生了强大的影响，然后他使用了最好的方法来使这种影响持久下去。

从大卫的这段话中，我们可以得出一个教义真理：神的子民应该努力让敬拜的影响力持续地影响他们的生命。

那么，问题就摆在我面前了：我们必须做什么才能使敬拜的影响力持续地影响我们呢？我们所说的敬拜条例，指的主要是公共敬拜：讲道、圣礼和祷告。前面的经文和讨论引导我们更加尊重神的道，但我们也会简要地讨论其他两个部分（圣礼和祷告），不会忽略它们。敬拜条例的影响是指当我们参与其中的时候，敬拜条例对我们的影响：它们的恩惠和安慰的功效，能够使我们的心灵更加安宁，生活更加圣洁；能够振奋、加强、恢复或更新我们的灵魂。持续地影响我们，是指这种影响在敬拜结束之后仍然存在，因此神的敬拜条例不像使徒所说的那些人的规条，正用的时候就都败坏了（西 2:20, 22）。另一种表述问题的方式是：我们要怎么做，才能让公共敬拜那恩惠又让人安宁的功效，不仅在我们敬拜的时候影响我们，而且在敬拜结束之后还能一直起作用，持续地影响我们的行事为人呢？不啰嗦了，要达到这

个目的，你必须实践一些事情，同时避免一些事情。需要实践的事情如下：

获得新的心

拥有新的心灵，而且让它一天新似一天。老旧的心灵就像石头心（结 11:19），它的坚硬不是一下子就能消除的，需要慢慢来。能深深渗透进柔软的肉心（36:26）的东西，碰上老旧的心就会像水从石头上滑过一样，留不下任何痕迹。没留下痕迹，也就没法持续下去。落在石头地上的好种子确实能发芽，但活不长，刚发芽就枯萎了（路 8:6）。但那些怀着真诚、善良的心听了神的话、记住了并且耐心持久地结出果实的人（第 15 节），神话语那丰硕的影响力就会留在他们身上。一颗善良、真诚的心不仅聆听神的话，还能牢记在心；不仅能结出果实，还能持之以恒地结果。

心灵越温柔、谦卑、圣洁，从敬拜中收获的属灵果实和益处就越多，拥有这些益处的时间也就越长。灵魂更新得越少，对敬拜的抵触就越大；抵触越大，敬拜的效力就越微弱；效力越弱，持续的时间就越短。完全成圣的心灵对于圣礼来说就像易燃物，很快就能点燃并且能持久燃烧；而世俗的、未改变的心灵就像新砍的木头，里面的潮气会阻碍着火，不容易点燃，若不精心照看，很快就会熄灭。自然学家发现，基本特性相似的元素之间，很容易发生转化：水比火更容易

转化为空气。圣洁神圣的心灵很容易受到圣洁神圣的敬拜影响，因为这两者的特性相符；越相符，抵触就越小；抵触越小，就越容易掌控。敬拜的力量就越容易发挥作用并且持续保持影响力。圣洁的灵魂更容易接受圣洁的影响，并能更好地保留圣洁的影响。每天的首要任务就是让自己变得更圣洁，如此一来，让敬拜对你产生果效，或者让其效力持续下去，就不再是一件难事了。

带着饥渴的心来参加敬拜

在参与敬拜的过程中，努力让敬拜深刻地影响自己。浅薄的印象很快就会磨灭，微弱的影响很快就会消散。如果你在你敬拜的时候，它对你的影响就很小，那么这种影响不可能持续太久：因为微小的事物接近于无，而如此接近于无的事物很快就会化为乌有。

心微微发热是不够的，当基督对你说话或你对他说话时，你的心必须燃烧起来，这样你才能让天堂般的热情持续下去（路 24:32）。在比喻中，好种子落在地里，因为土浅，没能深深扎根，很快就枯萎了（路 8:5-6）。如果敬拜只触及灵魂的表面，如果敬拜是肤浅的，没有渗入心灵深处，那么其影响力就不可能持续太久。

因此，在亲近神之前，要预备好你们的心，使它们能够接受持久的影响。《历代志上》29:18 指导我们：“耶和

华……求你使你的民，常存这样的心思意念，坚定他们的心归向你。”当心灵柔软、敏感、敞开时，就做好预备迎接耶和华了。

带着柔软的心来参加敬拜，事先将它们破碎；“要开垦你们的荒地，不要撒种在荆棘中”（耶 4:3；另见《何西阿书》10:12）。柔软的心能接受来自神的影响。对坚硬的燧石毫无影响的东西，却能深深地渗入软化的蜡中。

带着敏感的心来敬拜，了解自己的属灵缺乏和需要，为自己的欲望和败坏而忧伤，为内心的疾病和污秽而痛苦。除此以外，我不能向你推荐任何更有效的方法，使你能够获得巨大且持久的益处。对你的属灵状况的敏锐感知将打开你的心扉，准备好从敬拜中获得巨大且持久的益处。“你要大大张口，我就给你充满”（诗 81:10）。是渴望打开了心扉，渴望越强烈，心门就越敞开。正如类似的应许所表明的那样（诗 107:9）：当灵魂渴望神、渴望圣洁时，它就完全敞开了。“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足”（太 5:6）。

我们通过敬拜所获得的东西很快就会耗尽，是因为我们得到的太少了；我们获得的太少，是因为我们不渴望！我们来敬拜，就像埃及的狗一样，在尼罗河边跑过时只舔了一

下，并没有停下脚步喝一口。² 我们只是匆匆尝了一口，太少，也太草率，而基督却邀请我们丰盛地吃喝（歌 5:1）。这种浅尝只能欺骗你一时，但无法为给你持久的能力去侍奉；你必须吃，大口地吃，胃口要好，这样你才能吃得饱足。只吃一点点撑不了很久的。

默想与反省

参加敬拜之后要思考其内容，如果你想让敬拜的效果持久，就需要更多地默想。经常思考你所听到的、所祷告的、所接受的、以及你通过圣礼所承担的责任。这些敬拜的条例上镌刻着许多属天的、圣洁的内容，当你参加敬拜的时候，这些内容在你的心中刻下了印记。但是在敬拜之后，再一次思考会加重这个印记，使其深深地印在你的心中，更加清晰、更加持久。因为印记越深，越难抹去。

大多数人没有内在生命——即使是最好的人，也会因为缺乏思考而失去众多属灵益处——这就是缺乏思考的后果。敬拜中蕴含着一种能够唤醒、治愈和安慰心灵的力量，这种力量可能在你敬拜时降临到你的身上。但是如果你没有紧紧抓牢，它就会离你而去。要想抓住这力量，再没有比思考更

² 众所周知，埃及的狗以擅长赛跑，它们会跑到河里，小心地喝上一口水，然后迅速返回岸边，因为如果它们在河中停留太久，可能会被尼罗河鳄鱼吃掉。

好的方法了：思考会唤醒它，让它从沉睡和不积极的状态中醒来；思考会让它充满活力，在虚弱和倦怠时重新焕发生机；思考会让这种力量扩散、并且稳固，是的，思考会增强和提升这力量。大卫说：“我的心在我里面发热。我默想的时候，火就烧起”（诗 39:3）。心灵在思想中燃烧，默想或思考点燃了心灵，使心灵持续燃烧。当你聆听或祷告时，从天上掉落到你心中的火花会熄灭。除非你通过默想将这火花挑旺，否则它们会熄灭，消失殆尽。

“他发命医治他们，救他们脱离死亡”（诗 107:20）。神的话语就像膏油，能治愈每一种属灵的疾病，但要产生效果，就必须用绷带敷上，还要一直敷着，直到治愈。牧师可以将它涂抹在受感染的部分，但若不经过默想，就无法一直敷药。大卫说：“你的言语在我上膛何等甘美，在我口中比蜜更甜！”（诗 119:103）。它们怎会一直如此甘甜？这正是他日夜默想的结果！因为大卫通过沉思、默想，不断地将神的话语放在自己的味蕾上，所以才能一直保持美味，令人回味无穷。

《圣经》中的神的话语就像蜂巢中的蜂蜜，无与伦比的甜美；通过默想，你可以挤出这蜂蜜，它会继续滴下安慰和甜蜜，不断地滋润你的心灵。“少年人哪，我曾写信给你们，因为你们刚强，神的道常存在你们心里”（约一2:14）。如果你们想要刚强，并且想要一直刚强，神的话语

就必须常存在你们心中。如果它不能停留在你们的灵里，不能停留在你们的思想中，那么它怎能住在你们的心中呢？因为缺乏思考，你失去了一切：敬拜的恩典和安慰从你身边溜走了。由于这是极大的罪，因此你的损失也极大。当你结束敬拜后不再思考敬拜的事，你就将神的话语抛在脑后，将敬拜踩在脚下。你若犯了这样的罪，主会赐予你持久的祝福吗？难道神不会因此诅咒你的祝福，在尚未开花结果时摧毁这些祝福吗？

众所周知，默想是一种责任，许多基督教传统都强调这一责任。因为众所周知，所以你可能会轻视它；而实际上，正因为众所周知，你们更应该重视它。同时，正是因为这是一项众所周知的责任，因此忽视它也是一项众所周知的罪行。更不用说，生活在众所周知的罪行中是与恩典或安慰不相容的，那么，当你忽视了这一手段，这个主为你指定并称赞为最有效的持续之道的手段时，你怎么能期望敬拜的果效会继续下去呢？如果人持续犯罪，尤其当他的罪是忽视了祝福降临时到他身上的媒介（敬拜）时，敬拜的祝福就不会停留在他的身上。

追求改变

让敬拜的果效转化为行动：如果你通过敬拜意识到自己有某种责任时，应该立即采取行动；如果通过敬拜你更加

坚定地反对某种肉体的或世俗的欲望，应该立即克制自己，不去行；如果敬拜唤醒了你对基督或祂子民的神圣之爱，应该立即真实地表达出来；如果敬拜复兴了某些曾经活跃、但现在衰退的恩典，应该积极地使用这些恩典。大卫是这样做的：“我急忙遵守你的命令，并不迟延”（诗 119:60）。

当你通过敬拜产生了良好的意愿时，立即采取行动是留住敬拜果效的最佳方法。果树的花儿一旦结出果实，虽然花儿不再繁盛，只剩下幼果，但这些幼果比花儿更能抵御霜冻和风暴的侵蚀。良好的意愿一旦转化为行动，就顺利度过了关键时期（大多数意愿都会在这个关键时期失败），得以保留下来，继续与你相伴。

此外，行为会强化导致此行为的良好动机和意愿，从而使你更愿意采取进一步的行动，这会导致更多的行为，更好的行为，重复的行为将形成习惯。希西家在《历代志下》第 29 章的热情演讲激励了民众的心，他们众志成城，齐心协力共同完成了希西家的计划——恢复和归正宗教信仰。这是如何发生的呢？事情是突然发生的（“这事办得甚速”，第 36 节）。希西家顺应民众的良好意愿，并迅速将其付诸行动。他抓住时机，趁热打铁。

当敬拜激励了你的心时，立即付诸行动；如果你能把握住机会，那么最初的感动会给你带来巨大益处。也许在激情中，你能够克服那些以前自己无法克服的困难和障碍，这

些困难阻碍了你将来的成长。一旦克服了这类困难，你就更容易进步了。如果能延续这些神圣影响的果效，那么你就可以在敬拜的帮助下迈向天堂。《雅各书》1:22-24 说：“只是你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己。因为听道而不实行的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见，走后，随即忘了他的相貌如何。”镜子使人看到脸上的斑点和污渍，以便清洗，或者使人看到衣着的不整之处，以便纠正和整理。但是，如果他没有及时行动，及至其他事情分散了他的注意力，那么他照镜子只不过是在浪费时间，是徒劳。如果你不立即按照敬拜的指引去行，那么你对敬拜的使用也不会有什么改善。这可能与在镜子里看自己没什么两样——纯粹是毫无意义的推测。

将敬拜条例铭记于心

如果你想让心灵保持敬拜的美德和果效，就必须付出努力。敬拜的果效应该像钉子钉在一个固定的位置，但人的心如此坚硬、纠结，如果不用力敲打，就钉不进去。你需要用尽全力才能把它钉进去，之后还要小心翼翼地照看它。有些人认为基督教与我们肉体的安逸和懒惰相一致，他们觉得基督教只是一种观念或理论，是华丽的外表和虚假的信仰告白，是某种形式、姿态或外部的礼仪，是按照这样或那样的形式进行敬拜、施行惩戒，这些人是大错特错了。如果一个

人能如此轻易地成为基督徒，那对世界来说是一件好事。但那些用这种不切实际的想法取悦自己的人犯了个错误——他们不了解《圣经》。在《新约圣经》中，用“努力”、“摔跤”、“奔跑”和“搏斗”来描述基督徒的行为——在这些动作中，如果不想失败，就必须竭尽全力，伸展每一根筋骨，全力以赴。确实，基督徒必须“争战”（弗 6:12），“竭力追求”（腓 3:12, 14；参见《希伯来书》12:14），“努力”（路 13:24）。他的日常生活必须是：战斗，为要获得胜利；奔跑，为要赢得冠冕；努力，为了争取生命。

只有通过有效的敬拜才能获得并维持圣洁的力量和生命。除非敬拜的力量长存于心中，否则敬拜永远不会达到预期的效果。未更新的心灵会极力抵抗和反对圣洁，因此如果不努力、不认真争辩，圣洁就无法在心里扎根。我们必须不顾自己的舒适、肉体的乐趣、天然的意愿和死亡之躯的一切抵抗，才能让圣洁扎根。如果你觉得这太难了，其实你是觉得成为基督徒太难了，你只是自称为基督徒而已。了解自己内心的人会发现，将心灵提升到属灵和天上的性情非常困难。尽管拥有最强大的敬拜，要想将心灵提升至任何好的状态都非常困难。即使经过一番努力，心灵最终提升起来，也很难让它们保持在那个位置。哎，我们好像在把一块沉重的石头推上陡峭的山坡。当我们费了很大力气把它快推到山顶时，

只要稍微松松手，它就在一瞬间滑下山坡，距离远到我们再推几个小时也不能把它推回去。

通往天堂的道路是上坡路。那些属灵的和天上的事物在我们之上，而我们内心的本性与意愿是向下的。如果不付出努力和辛劳，我们就无法提升自己的心。因此，当我们稍稍提升心灵，却又懈怠和疏忽，任由它们自己滑落时，它们就会一落千丈，跌到山脚下，落在属肉体的、不冷不热的、世俗的状态中。当我们的心灵在敬拜过程中真正被触动、提升和感动时，如果不竭力追求，不全力以赴推进，就无法让我们的心保持在敏捷而活跃的状态。敬拜的果效落在一颗懒惰的灵魂上，就完全浪费掉了：“懒惰的人不烤打猎所得的”（箴 12:27）。因为他不愿意再多费一点力气，所以以前所有的劳动成果都付诸东流。懒惰的人由于缺乏关心和勤奋，无法保留和提升他已获得的成果，最终将失去通过敬拜得来的一切益处。

顺服圣灵

顺服神的灵。激发和延续敬拜的果效，均为圣灵的工作。如果你不顺服圣灵，就会使圣灵担忧，然后愤然离去。若祂离去，祂的工作就会停止。如果你把真理禁锢在不义之中，将它局限在你的头脑之中，使它的力量无法影响你的心

灵和情感，也无法体现在你的生活和行动中，那么你就禁锢了真理，极大地冒犯了真理的灵。

当圣灵呼召你背起十字架，抛开一切，以谦卑、受辱、受苦的状态，愉快地追随基督时；或者当祂呼召你更加舍己、克制和圣洁时，如果你犹豫不决或偏离正道，拒绝追随祂的引导，圣洁的灵便会因此忧伤。

如果你拒绝按照圣灵的方式来对待其他人，如果你在工作遇到危险时退缩，或者昧着良心以获得外在的享受，或者不愿受圣灵影响（除非这样做符合你的安逸、信誉、安全和世俗利益），你就羞辱了智慧的灵。

这会让圣灵愤然离去，当火熄灭后，热度不会持续太久。如果你在某些事情上拒绝圣灵的影响，那么祂不继续在其他事情上影响你也是公义的。如果你更害怕人的不悦而不害怕惹怒祂，如果你更依靠今生的希望而不是祂的支持，想要与肉体和血气相交而不是跟随自上而来的智慧，那么祂停止祂的作为，放任你随从你自己，让你处于肉体的恐惧和世俗的希望之下，也就不足为奇了。

经常使用公共恩典管道

要经常使用恩典的管道。良好的影响通常会在宗教活动的间隔中消失，而这些间隔越长，就越容易消失。因此，尽量迅速回到敬拜，以缩短间隔。人们注意到，赤道附近的

地区不如离赤道较远的一些地区热，其原因在于：生活在赤道地区的人，太阳更加垂直，光线垂直照射，产生更强烈的热量；然而，由于夜晚与白天的长度相等，所以漫漫长夜缓解了白天的热量，而夜晚较短的地方不能充分降温。长时间的中断宗教活动就像漫长的黑夜，经验告诉你，这种行为是巨大的冷却器。可能你的敬拜比其他人更有果效，然而，如果其他人更频繁、更勤奋地参与他们的宗教活动，很可能他们比你的属灵热情更高，而且这种热情更加持久和稳定。

此外，当你通过一类敬拜活动获得的益处正在减弱、逐渐消失时，如果你在它完全消失之前迅速采取行动，参加相同的活动或参加其他活动，就有可能重新获得益处。而且，如果你能及时采取行动，迅速地回到使你产生属灵体验的敬拜活动当中，那么原本转瞬即逝的感觉，可能会得到巩固，从而持续地影响你的生活。例如，当以利亚在旷野第一次品尝到神为他提供的食物时，他躺下来（正如经文所说），仿佛已经吃饱了。但是天使又把他叫了回去，对以利亚说：“因为你当走的路甚远”（王上 19: 6-7）。以利亚就起来，继续吃喝，“仗着这饮食的力，走了四十昼夜”（第 8 节）。浅尝辄止无法满足你的需求，那么一点食物是不够的。像你这样的长途旅行需要大量的食物。只有频繁地、反复地参加这些敬拜活动，才能为你提供足够的力量，支撑你度过较长的时间。

祷告

最后，仰望神，祈求祂继续施加影响。要祷告，并带着信心祷告。寻求祂，依靠祂。寻求祂的人，必能寻见（太 7:7）。你有祂的应许，当你依靠祂时，祂就有义务实现自己的应许：“困苦人的指望必不永远落空”（诗 9:18）。神鼓励人依赖祂，祂若辜负了那些人，就有损于自己的荣耀。诚实人不会这样做，更不用说信实的神了。在经文中大卫采取了这种做法：他在祷告中不仅祈求神，还通过强调信徒与神之间立约的关系来激励自己的信心，“耶和华我们列祖亚伯拉罕、以撒、以色列的神啊，求你使你的民，常存这样的心思意念”（代上 29:18）。

主自己也在《申命记》第 5 章如此引导我们。民众多受感动，因为他们听到了耶和华的声音（第 24 节）。这使他们在第 27 节作出了崇高的决定：“将他对你说的话都传给我们，我们就听从遵行。”于是，主这样表达自己：“惟愿他们存这样的心敬畏我，常遵守我的一切诫命……”（第 29 节）。神亲口说：祂渴望我们如此行，还有比这更大的鼓励吗？

信心给祷告以力量，而信心的基础是相信两个事实：神有能力，并且祂愿意。这两个事实对于信心来说，就像圣殿的两根柱子，它们的名字再贴切不过了：“他将两根柱子立在殿廊前头：右边立一根，起名叫雅斤（即‘他必坚固’；

‘他愿意’），左边立一根，起名叫波阿斯（即‘在他有力量’；‘他有能力’）”（王上 7:21）。在祷告这件事上，信心有这两根支柱。无需质疑，主有能力继续影响信徒的生命。“神能照着运行在我们心里的大力，充充足足地成就一切，超过我们所求所想的，”（弗 3:20）。祂愿意，祂用这样的表达来表明强烈的渴望：“惟愿他们存这样的心……”既然神有能力、又有意愿去行，那么祂就会如此行。当我们把理性与信仰结合起来，便可以确信神能够成就一切，祂也愿意祝福我们。所以，要祷告，要带着信心祷告，因为主会根据祂的大能和祂的旨意，来回应我们的祈求：你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着（太 21:22）。

第七章

避免陷阱

关于你应该实践的事情，我就讲这么多。如果你想让敬拜的影响持续下去，还有几件事需要避免。我们将这些内容归纳为四个方面。

不要敷衍地履行神圣职责

首先，冷漠、形式化、草率地参与敬拜，不仅不能带来持久的祝福，反而会给你带来诅咒：“懒惰为耶和华行事的，必受咒诅”（耶 48:10；另见《马拉基书》1:8, 14）。如果你颠倒了使徒的建议（“用世物的，要像不用世物；因为这世界的样子将要过去了”（林前 7:31）），像对待世上的事物一样对待神的事物：如果你祷告好像没有祷告，听道好像没有听道，参与敬拜好像没有参与，它们对你则毫无用处。敬拜如同冬日的太阳，中午时分稍微融化了土地，但晚上又将其冻得更硬。所以，要让你的心投入到每一个敬拜职责中：“谁有胆量亲近我呢？”（耶 30:21）。你必须像对待生命一样，认真对待你所听到的道：“我今日所警教你们的，你们都要放在心上……因为这不是虚空与你们无关的事，乃是你们的生命”（申 32:46-47）。

你必须在祷告中争战。在这个责任中，你的心灵应该像处在冲突和痛苦之中：“弟兄们，我藉着我们主耶稣基督，又藉着圣灵的爱，劝你们与我一同竭力为我祈求神”（罗15:30）。你的祷告应该像另一位使徒所描述的那样：“义人祈祷所发的力量是大有功效的”（雅5:16）。这个祷告中充满了圣灵，神圣的灵在发挥作用，施展着能力。这样的祷告表明，人被圣灵充满，受圣灵影响——所以他能全力以赴，有效地靠近神——这样的祷告大有功效，益处非凡，而且其影响能持续很久。

总的来说，在所有的敬拜中，你的灵都应该努力接近主，应该以爱和渴望之举向祂靠近，满怀喜悦和满足地围绕着祂，以谦卑和子女般的信心抓住祂。《以赛亚书》64:6说，我们都像叶子渐渐枯干，其原因在下一节，因为“无人奋力抓住你”。

小心这个世界

其次，不要过多地与世界纠缠，必要时，要带着恐惧、谨慎和警惕的态度参与其中。在世俗的事务和工作中，要像在骗子和窃贼中间一样行事，他们有狡猾的手段，可以在不经意间悄悄地偷走你的心，并在你大意的时候偷走比黄金更宝贵的东西。

不要让你的心和思想沉浸在这个世界中，没有什么比这个水坑更快地熄灭神圣的影响了。当世界的忧虑、喜悦和工作过度或不合时宜时，它们就会“把道挤住了”（太13:22）。

当你的心在敬拜中感到温暖时，你应该像在大汗淋漓时进入冷空气中一样，小心谨慎地进入这个世界。当你不小心冲进世界时，借着道或祷告点燃的小火苗可能很快扑灭了！你需要小心翼翼地保护这小火苗，好像在一个风雨交加的夜晚，拿着点着的蜡烛走在室外一样。你离这个世界越远，你就能更长时间地保持属灵的影响。地理学家写到一些山峰，其顶部位于大气层的中层以上，据说在山上的尘土上绘制的线条和图案，在很久以后仍然保持着原来的形状和顺序，没有被风雨侵蚀。这是因为，大气层较低区域中的风、雨和风暴，很快就会磨损和抹去此类标记，而山顶的位置高于此区域。你的思想、心灵和交谈越低俗，在这个喧嚣的世界中越忙碌，任何属天的、属灵的东西就越不会停留在你身上。即使通过属灵活动的帮助，我们的灵也很难达到完美和谐的状态，因为稍有不慎涉足世俗事务，就会打破、扰乱、甚至彻底破坏我们的状态。

当你们的灵魂因敬拜的力量而向基督和天堂迈进时，如果你们想持续前进，就必须提防世俗的诱惑，尽可能地摆脱贫世的羁绊和纠缠。“就当放下各样的重担，脱去容易缠

累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程”（来 12:1）。让我们坚持不懈地沿着福音为我们开辟的天国之路前行。但是要达到这一目标，我们必须挪去一个重大障碍；“容易缠累我们的罪”。正如解经家指出的那样，这种罪就是世俗化。和世俗化这种罪相比，没有哪种罪有更肤浅的借口来为自己解释、辩护和开脱，没有哪种罪有更多的“遮羞布”来掩盖其赤裸裸的真相，以免被发现、被定罪。必须摆脱这种罪，它是破坏天国影响、干扰圣洁意愿的罪魁祸首。如果你们想在敬拜的推动下坚持向前行，就必须提防这个世界，提防世俗化。

避免罪恶的思想和罪恶的习惯

第三，要提防任何不受约束的感情或意愿。这种放纵会让人产生强烈的欲望，而宗教活动只能短暂地约束这种欲望。一旦冲破约束，它就会一发不可收拾。施洗约翰的传道工作对希律王产生了一些影响（“听他[约翰]讲论，就多照着行，并且乐意听他” [可 6:20]），但由于情欲占了上风，就扼杀了那些好影响。“道”对行邪术的西门也有一些影响，他相信了，并作为信徒接受了洗礼，然后“常与腓力在一处”（徒 8:13）。但是，强烈的虚荣心最终占了上风，压抑了那些好的影响（第 21 节）。

要提防即使是合法的事物——你的人际关系、学习、日常工作等等，如果过度沉迷其中，也会影响灵命生活。可能让你无法经常参加教会活动，或者参加的时间较短，或者无法专注，以致于无法深刻地铭记它们的功效。活动结束后，它会迅速驱散你的灵魂，使敬拜不能稳定地影响你的思想和行为。当你养成一种混乱的习惯时，它会像重力将物体拉向地面一样，将你的心也拖下去。如果你的心在敬拜中抗拒圣灵的感动，想要挣扎突破圣灵的约束，这种挣扎会让人不安，直到敬拜的果效消失，人才能重获安宁。在这种情况下，宗教活动的效能能持续多久呢？

切忌自满

第四，不要满足于一次敬拜的良好表现，不要满足于你在其中所获得的任何益处，无论这益处有多大、多特殊。如果这让你满足和自负，你就很容易安于现状、粗心大意，不思进取，最终会失去一切。我们在最热的时候，最容易患上感冒。而且，人们观察到一些自称为基督徒的人，在他们的神圣工作达到顶峰之后，会跌落得很惨。

仅仅在外表上履行职责而内心没有参与其中，这是一个公开的陷阱，只有盲目的人才会掉进这样的陷阱。但是，仅仅满足于热心履行职责，则是一个更隐秘、更危险的陷阱。他可能认为自己已经做得足够好了，不需要再深入研究了。

因此，人可能会因忽视敬拜最重要的好处，即对心灵和生活的持续影响，结果导致丧失敬拜的果效。

总之，不要把敬拜条例作为你的最终目标，而要将其作为达到目标的手段。神将条例赐给我们，不是为了条例本身，而是为了更美好的事物，条例的目的超越了其用途。请注意不要把所有的宗教信仰都放在听道、祷告和交流上；也不要因为经常履行这些职责，就觉得自己已经足够虔诚了。这样做会让这些职责成为你的最终目的，然后你就会停滞下来，不再继续前进。因此，你就无法实现它们的主要目的——即保持你的心灵和思想处于圣洁和公义的坚定状态。此外，你若忽视敬拜对你的持续影响，就会错失敬拜的真正目的。

结论

在结束论述之前，我要谈一谈实际的应用。我已经向你们阐述了你们的责任，以及如何履行这一责任。现在，我要敦促你们履行这一责任，更加努力地追求属灵的成长。

如果敬拜对你不起作用，你就不能在敬拜中结出果实——至少，你“结不出成熟的子粒来”（路 8:14）。你可能会开花结果，但如果敬拜的影响不能持续，你结出来的果实永远无法成熟。它充其量是粗糙和酸涩的，在主的眼中，酸葡萄和不结果实一样糟糕。不结果实会激怒主，祂便不再赐你福音和敬拜：

他本指望结好葡萄，反倒结了野葡萄……

“现在我告诉你们，

我要向我葡萄园怎样行：

我必拆去篱笆……

我必使它荒废，

不再修理、不再锄刨……

我也必命云不降雨在其上。”（赛 5:2，5-6 节）

这个比喻的意义（就我们的目的而言），在另一个警告中表达了出来，在《马太福音》21:43 中谴责了同样的罪：

“神的国（即天国的福音）必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。”基督对以弗所教会的警告也是如此：“然而，有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了”（启 2:4-5）。福音给人留下的最初印象渐渐消失了。接下来会发生什么呢？“你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去”（5 节）。这样，这罪必拔除你的篱笆，拆毁你的墙垣，铲平你一切的保障，又把你交给林中的野猪和田野的走兽。它不但不锄刨，不修理，反而要吞灭你，使你荒废；这罪要惹动基督，叫星宿从祂的右手坠落，使你们因没有异象而灭亡；这罪会激怒主，夺走天国的福音，把你留在黑暗王子地狱般的统治之下；这罪必倾覆你的灯台，熄灭你

的灯，只留下残渣；¹ 这罪必掳去你的能力，把你的荣耀交在仇敌手中；这罪必击打牧人，使羊群四散，使神的产业荒凉；这罪必使你的太阳在正午落下，使你蒙恩的日子变为悲哀、凄凉的黑夜；这罪必使那曾经是异象谷的地方，变成黑暗之地和“死荫的幽谷”（诗 23:4）。

那么，如果你们想避免这场审判，它不仅危害你们的财产和生活，还损伤你们的灵魂；不仅会影响到你，还影响到你的子孙后代。如果你不想受审，不想让成千上万和你在一起的人失去福音，失去恩典和生命的管道，就一定要尽一切努力，确保公共敬拜的影响力不会从你身上溜走，不要让它们像洒在地上的水一样消失。

忠实且勤奋地使用上述方法，以及其他一切可能奏效地方法，留住敬拜的影响。惟愿你们心中定意，“耶和华我们列祖亚伯拉罕、以撒、以色列的神啊，求你使你的民，常存这样的心思意念”（代上 29:18）。

¹ 也就是说，只剩下烧焦的烛芯。

第三部分

聆听神的话语

所以你们应当小心怎样听。

——《路加福音》8:18

第八章

听道且要好好听道

在《路加福音》第 8 章的开头，有一个撒种的比喻。耶稣阐述、解释、证明了这个比喻，并且将其应用在人们的生活中。祂在第 5-8 节中阐述了这个比喻：

有一个撒种的出去撒种。撒的时候，有落在路旁的，被人践踏，天上的飞鸟又来吃尽了；有落在磐石上的，一出来就枯干了，因为得不着滋润；有落在荆棘里的，荆棘一同生长，把它挤住了；又有落在好土里的，生长起来，结实百倍。

经文也作了解释，耶稣在第 10 节开始解释：

他说：“神国的奥秘只叫你们知道；至于别人，就用比喻，叫他们看也看不见，听也听不明”。

换句话说，耶稣说：“我所赐给你们的，是叫你们明白得救的道理；对其他人来说，只是让他们无可推诿。” 11 - 15 节给出了解释：“种子”是什么意思（11 节），“路旁”

(12 节)、“在磐石上”(13 节)、“在荆棘中”(14 节)、还有“好土”是什么意思(15 节)。

通过分析不同土壤中种子的生长情况，证明了这个比喻的真实性。在第 5 节中，路旁的种子不结果子的原因是：(1)“被人践踏”；(2)“天上的飞鸟”(即魔鬼)“吃尽了”(把它夺去)；(3)听的人“不明白”(太 13:19)。在第 6 和 13 节中，磐石上的种子不结果子是因为：(1)它“缺乏水分”；(2)“没有根”；(3)“受到试探”。在《马可福音》4:17 中，还谈到其他的原因“为道的缘故出现了患难或逼迫”，在《马太福音》13:6 中提到“太阳”。在荆棘中的种子，被思虑、财富和今生的快乐挤死了，所以结不出果子来。《马可福音》4:19 说：“后来有世上的思虑，钱财的迷惑和别样的私欲，进来把道挤住了，就不能结实。”那落在好土中的才能多结果子，因为(1)“人听了道”，存在“诚实、善良的心里”(路 8:15)；(2)人听道后明白了(太 13:23)；(3)持守；(4)他们“忍耐着结实”(路 8:15)。

最后，耶稣提出一个劝勉和一个警告，将这个比喻应用到生活当中。祂的劝勉是在第 16 节，祂用一个比喻敦促我们多结果子：“没有人点灯用器皿盖上，或放在床底下，乃是放在灯台上，叫进来的人得见光。”然后，劝勉又加上一句谚语：“因为掩藏的事，没有不显出来的；隐瞒的事，

没有不露出来被人知道的。”但是要仔细注意祂的警告：“所以你们应当小心怎样听”（18节）。我们将重点讨论这个警告。

观察

那些听到福音的人，就当小心自己是怎样听的。这到底是什么意思？该命令适用于听的行为、听的对象和听的态度。

听的行为：要留心去听道。这是隐含的，也是必然的。讲道者之所以讲道，就是为了让人们听，《路加福音》8:8明确要求：“有耳可听的，就应当听！”

听的对象或内容：所以要注意你听的是什么。路加用“如何”来表达，马可则用“什么”。马可总结了这个比喻，警告我们：“你们所听的要留心”（可 4:24）。我们必须确保种子是好种子，土也是好土。这种子是神的种子，祂撒的是麦子，不是稗子。

听的态度：虽然其他几点也很必要，但这一点是最重要的。如果我们没听全，没注意听的是什么，忽视了蒙恩管道和责任，那么就不可能结出果子来。如果我们没有得到种子，就只能结出荆棘和蒺藜来，这诅咒的果实注定要被火焚烧。如果你听、却不注意听的是什么，就会误入歧途。如果你没有得到好种子，就不能结出好果子。如果只撒了稗子，

就不会收获麦子。如果你在意所听到的，却不在意如何听；如果你接受了好的种子，却没有用正确的方式听；如果你听了好的道，听道的态度却不对，那么这一切都是徒劳。你必须得到好种子，撒到好土中，不要撒在路旁，否则就不会有好结果。如果你想从听道中获益，就必须注意你的态度。除非我们用正确的态度来听道，否则即使听到好的讲道，也徒劳无益。

好好听道的必要性

既然我们的救主在劝诫中主要强调了我们听道的态度，所以我也想重点谈谈这件事。我不需要去别处寻找理由，来解释为什么我们要好好听道，下面这个比喻已然提供了充分的理由。

少有人善于听道

善于听道的人并不多。事实上，大多数人都无法使种子结出果实和生命。因此，有必要关注这个问题。在比喻中有四种听道者，其中三种都不好，只有一种是好的，只有一种是好土。在其他三种土中，种子都浪费掉了，那些土太贫瘠，结不出果子来。在这三种人中，坏的都比好的多：“被召的人多，选上的人少”（太 22:14）。

大多数人的心都是普通、坚硬、世俗的心，只有少数人有善良、诚实的心。虽然听的人多如海沙，惟有余剩的人才能听清（赛 10:22）。听道的人，好像树林里的许多树，但听道能结出果子的，少得连小孩子也能记录其数目（赛 10:19）。和非洲大陆、亚洲大陆、美洲大陆相比，好的土地就像一座小小的岛屿。听道的人多数灭亡，只有少数听道后蒙拯救。

这是一个强有力的论证，敦促你要留心自己是怎样听神的道。如果你在一个海湾航行，数百万人因为不听船长的话而溺水，只有少数人逃过一劫，你会不听船长的话吗？当以色列人从埃及出来的时候，如果有人告诉他们，他们若不听从摩西的话，那成千上万的人就会在旷野中灭亡，只有两三个人能进入迦南地，他们会不会不留心听从摩西呢？主预先警告我们，好叫我们留心，侧耳而听，得蒙拯救。

危险

有许多仇敌要抵挡你听道，有许多障碍要拦阻你们的耳朵。在危险又困难的地方，就要小心谨慎。这里有内忧外患，许多敌人势力强大，活动频繁，而且不共戴天。这些困难来自我们自己、撒旦、世界、苦难、诱惑、盲目、无知，除非有从神而来的强大力量，否则不可能克服这些困难。人心污秽，极其邪恶，超乎你的认知。人心刚硬，如石头一般，

抗拒神的话语。道无法产生影响，扎不下根。私欲之多，使道没有立足之地。

得救的主要途径就是听道，因此撒旦用尽全力和诡计反对人们听道：“随后魔鬼来，从他们心里把道夺去，恐怕他们信了得救”（路 8:12）。撒旦雷厉风行，老谋深算，耶稣把牠的诡计比作空中的飞鸟，敏捷地瞬间夺取话语的种子（可 4:15）。鸟的食物是玉米，撒旦的食物是种子，牠是一只食肉猛禽。

世界从左右两侧夹击我们：从左边用苦难、患难、迫害来攻击我们，它们像太阳一样炎热灼人（太 13:6）；从右边用财富、快乐、荣誉、忧虑来干扰我们，使我们为了获得、保持和贪恋这些事物费尽了心思。“那落在荆棘里的，就是人听了道，走开以后，被今生的思虑、钱财、宴乐挤住了”（路 8:14）。这些事物就像荆棘一样，把道挤住了，让它没有地方扎根，没有水分来滋养。这些事物压垮了神的道。荆棘丛中无法嫁接出好的果树。灵魂竭尽所能去爱这个世界，就没有能力去接受道，也没有力量结出果子。

得与失

经上说，“因为凡有的，还要加给他；凡没有的，连他自以为有的，也要夺去”（路 8:18）。马可解释说：“你们用什么量器量给你们，也必用什么量器量给你们，并

且要多给你们”（可 4:24）。你在听道中怎样向神称量，神也必怎样向你们称量祝福或咒诅。这意味着福音也许会继续存在，在光明和荣耀中增长；更多神的同在、圣灵、作工、感动、意愿；更多地认识神。对你来说可能意味着光明，对别人来说则可能是黑暗。你会得到安慰、更新，它必像骨髓和肥油，恩典更坚固，更滋养你；“你们必出来跳跃如圈里的肥犊”（玛 4:2）。

否则，必挪去灯台，人听道必遭遇饥荒（摩 8:11）；你的牧师必隐藏（赛 30:20）；圣灵要退去；黑暗、恶臭和幻觉必终结光明（帖后 2:11）；你的喜乐必变为恐惧和绝望，你必躺卧在悲惨之中（赛 50:10, 11）。你曾经拥有的恩典和美好外表都将消失，外在的祝福必挪去，变为战争和荒凉。撒旦将重获自由。到那时，必没有基列的香膏，没有医生，垂死的灵魂得不到生命之粮，沉沦的罪人得不到帮助，没有希望，没有基督，患病的灵魂找不到医治的水池，也没有圣灵来搅动池水，没有吗哪，也没有胃口。没有力量，没有甘甜，就像以色列人吃饱了鹌鹑一样：“他将他们所求的赐给他们，却使他们的心灵软弱”（诗 106:15）。没有了福音，所有的外在审判都会涌入。当人们忽视了白马——带着福音的基督，之后便来了红色的战争之马、黑色的饥荒之马、白色的瘟疫之马和其他审判（启 6）。

祝福与诅咒

福音，究竟是大怜悯还是大审判，是祝福还是咒诅，完全取决于听者的态度。因此，我们有充分的理由小心谨慎对待这个问题。若滥用最大的恩典，可能会受到诅咒。它能使人升上天堂，也能使人下入地狱：它有活或死的香气（林后 2:15-16）。福音要么促进救恩，要么加重定罪。福音是爱的绳索，也是死亡的网罗。它软化或硬化人心（赛 6:9-10；太 13:14 - 15），使人看见或使人瞎眼（约 9:39；12:40；罗 11:10），是向基督敞开心扉，还是对祂紧闭心门。如果有人告诉你，你使用的方式决定了这种灵粮的效果，或者得生命、或者死亡，你会不会小心谨慎呢？

福音好像忌邪之水，坏的听道者就像淫妇，对他来说，这是苦水，带来诅咒（民 5:11-31）；对良善的听众来说，水是甘甜、蒙福的，是生命的水，使人多结果子，并且孕育后代（28 节）。神的话语使你靠近天堂或者远离天堂；它带来好处或造成伤害，使人变好或变坏；它是药物或毒液；是叫人活的精意或叫人死的字句。它绝不徒然返回，却要“成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上”（赛 55:10-11）。

就像在《耶利米书》1:10，神差遣祂的仆人，不但要建造，也要拆毁；不但要栽种，也要拔出和毁坏；为要达到这个目的，祂将祂的话放在他们口中（9 节）。不发芽、不

长叶的人，神就摧毁他们；不在神的话语上建造自己的人，神就颠覆他们；在没有炼净之处，神要像火一样吞灭他们；它是一把剑，可以刺入人心，既能带来生命，也能带来死亡。

那些听错了道，并且毫不在意的人，比那些听不到或从未听过福音的人处境更加绝望。他们的罪更令人发指，因为他们违背了最清楚的光照和最大的怜悯（见《约翰福音》9:41；22）。他们遭受的惩罚更严重、更严厉、更突然、更确定。“原来在普天之下未曾行过像在耶路撒冷所行的”（但 9:12）。理由常常是：“没有听从耶和华我们神的话”（10 节；参见第 14 节）。因为他们已经尝过了神怜悯的滋味，所以神将忿怒的渣滓倾倒在他们身上。他们享受福音的喜乐，无人能及；因此，他们承受的苦难，也无人能比。是什么造成了如此可怕的荒凉，请看《历代志下》36:16：“他们……藐视他的言语……以致耶和华的忿怒向他的百姓发作，无法可救”（来 2:3）。

人因福音的传讲越接近天堂，若不听从福音，就越会堕入地狱。对于所多玛和俄摩拉，推罗和西顿——世界上最信奉异教、最可憎的人，那些因可憎的恶事和可怕的苦难而臭名昭著的人——他们在审判的日子里会比藐视福音的人过得更好，在地狱里所受的苦难也会比藐视福音的人少。公义之神的手指将更重重地压在这些人身上，永火的焚烧会更加

炙热。人要起来审判他们：南方的女王，“伯赛大啊，你有祸了！迦百农啊，你有祸了”（路10:12-15；11:31）。

永恒的关注

这是灵魂永恒的关注。听道是为灵魂的永恒福祉所做的预备，永恒的福祉依赖于听道。如果你在这里没做好，你的灵魂就会灭亡，没有挽回的余地。因为救恩是藉着信来的，信是藉着听道来的，这一行为关乎永恒的后果。我们的听道如何，我们灵魂在永恒中的光景也如何。这不是一时的兴趣，而是永恒的状态。你在今生听什么、如何听，决定了你进入永恒后的状态。

好好听神的话语并不关乎名誉、身体或财产——而是关乎你不朽的灵魂。如果一位朋友对你说：“听我的劝告，你就会过上幸福的生活，还有好名声。但如果你不听我的话，你就会永远生活在耻辱和蔑视中。”谁会不认真地听取他的建议吗？我们还有更多的理由，来留意自己如何听神的话。祂的话语关乎永恒的荣耀，而人的话语的只关乎暂时的意见和名誉。如果一位医术高明的医生来到一位病入膏肓的病人面前，向他保证：只要他听从医生的建议，就能康复；如果不听，必死无疑。在这种情况下，谁会在意医生的建议呢？这位灵魂的大医师规定，听道是恢复我们病态、绝望灵魂的唯一途径。我们还会不在意自己的听道吗？所传的福音为垂

死的灵魂提供了一副至尊良方。我们还不听、不留心吗？你们的灵魂若不在基督里，就没有指望；若不是因信，就不能从基督得益处；若不是听道，就不能有信心。如果我们在听道上失误，不仅我们的财产或身体会失败，就连我们的灵魂也会丧失，永远灭亡，无法补救。难道这不是一个理由，要我们注意自己如何听道吗？我们会为了身体和财产而留意劝告，却不去为我们的灵魂，为永恒的事物留意吗？

这是神的道

所传的福音是神的话语。虽然是借着人传的，但它不是人的话。神是源头，人是管道；祂是作者，人是工具。之所以这样说，是因为神的话语不仅指写下来的，还包括与之等同的内容。与《圣经》一致的——即使没有用《圣经》中的相同词语来表达，而是用其他词语来表达神的心意、祂的意图——仍然是神的话语。如果它是神的意思，就不受文字形式的约束，它就是神的话语。国王可以把大使派往外国，大使带着国王简短的指示，处理公务。大使并不拘泥于国王指示中的字句，但如果他用自己的话表达了他主人的意思，并且执行了他主人的意图，我们仍将其视为他主人的话或信息。传道人是基督的使者（林后 5:20），传讲神的话（来 13:7）。

从《圣经》中通过正当推论可以推断出来的，从《圣经》中通过必要推论演绎出来的，就是《圣经》。从神的话语中得出的就是神的话语，如果不是直接的话，那也是通过推论推导出来的。基督通过自己的实践证明了推论是正当的：在用《圣经》证明复活时，祂通过推论证明了这一点：“神……乃是活人的神”（太 22:32；见《路加福音》20:37）。我们从人的话中推导出的结论并不总是他们的原意，因为人的目光短浅，理解力有限，因此不能从他的话中得出所有的东西。但耶和华的智慧是无限的，极其广博。当祂说话和默示祂的话语时，祂预见了所有可能的后果，并承认那些公正的推论就是祂的话语，仿佛它们是从《圣经》中直接引用的一样。如果祂详细地说了出来，并表达了所有随之而来的结果，那么世界将不够大，无法容纳下所有的书。相反，祂为了我们的方便，简明地表达了祂的心意，然后任命、装备、授权祂的仆人、祂的代表，来解释、扩展、推论和应用那些本来不可能或不便于详细传达的内容。

祂在《圣经》中赐给我们祂的话语，就像一块贵重的金属，比黄金更宝贵，并任命传道人将它敲打成大盘子。不管是块状、团状、还是盘状，金子都是一样的，所以神的话语，无论是阅读时，还是传讲时，都是神的话语。祂在《圣经》中赐给我们祂的话语，就像蜂巢中的蜂蜜一样，然后指

派福音的传道人把它挤出来——但无论是在蜂巢中还是在蜂巢外，都是相同的蜂蜜。

只是你们要谨慎一件事：所传的福音，若要叫人接受为神的道，那传福音的人就必须是神所差来的，神赋予他权柄、派他作代理人，作使者。否则，符合神话语的教义，就不能以权威的方式传达为神的话语。它就像银子，虽然本身很珍贵，但若没有地方官的盖章和印鉴，它就不是货币。一个普通人可以传达与大使的指示相符的事情，但没有哪个国家会将其视为国王的话，因为他没有得到国王的授权。

传道人是基督派来的：“你们要去……教训”（太 28:19）。他们既作了基督的代理人，就有使者的尊荣权柄，他们是基督的口。“这大祭司的尊荣没有人自取，惟要蒙神所召”（来 5:4）。因为基督应许在他们里面、与他们同在，他们才得了能力，（太 10:40；路 10:16；约 13:20）。

所以那些受基督权柄差派的人，传讲与神的话语相等、相符、可推论的话语时，这就是神的话语。这就是长久以来天天传给你们的福音，所以你们要谨慎怎样听，因为这是神的话语。

要把福音的宣讲看得比君王的话更严肃，更有权柄。虽然王的言语中有能力，像狮子的吼叫，使听众肃然起敬。一个人会如何留心听国王的话——多么镇定，多么恭敬，多

么殷勤，多么谄媚啊！但听那万王之王，万主之主，地上君王之君——与祂相比，众王不过如虫，有什么意思呢？

神的话比死人复活后向我们说的话更重要，《路加福音》16:29 中的比喻说：“他们有摩西和先知的话可以听从。”神授权他们来代表神说话，好像神自己说话一样，就当得到人的敬畏、顺服、谨慎。基督曾多次说：“如果他们不听从摩西和先知，不尊重我借着先知发出的话语，不尊重我在先知身上的权威，就不能指望他们关心一个从死里复活的人；虽然从死里复活的人可以把自己的经历告诉他们，但可能很快他就会遭到质疑，遭到忽视，比那些被我差遣的人更甚”（见第 31 节）。

如果天使没有奉差遣，即使天使说话，神的话语也比天使的话更重要。即使他用天使的舌头说话，但如果它与神的话语不一致，那么卑微的人口中所传讲的神的话语，也比天使的话语更值得接受（加 1:8；来 2:1-3）。如果有一位天使用天使的语言说话，我们该多细心啊！当神说话的时候，我们应该更加留心，因为这是神亲口说的。

不，这比神亲自显现并直接对我们说话还要好得多！祂的荣耀和威严会吓到我们，没有人能看见祂而活。以色列人在西奈看耶和华的荣耀，就像烈火（出 20:18-19；24:17）。我们岂可因这珍宝装在瓦器里，就藐视它吗？岂

可因这光出现在脆弱的器皿中，就藐视它吗？岂可因这生命之水是通过铅管流出来的，就藐视它吗？

无论我们怎样领受道，神都视其为祂自己的话。可以说在某种程度上，当祂通过人说话时，如果我们不听从，就会遭受更严厉地指责，我们的罪比不听祂亲口说更严重。因为祂降尊屈就我们，通过我们中间的一个人来对我们说话，在这种情况下，我们不仅藐视了祂的话语，也藐视了祂的怜悯——祂以如此熟悉的方式传达祂的话语。如果神直接说话，我们可能会害怕，不敢听；但现在，通过我们当中的一个人说话，我们没有理由不听。如果我们不注意自己该如何听，也不注意自己听到的是什么，那只是因为我们心里不愿意。一般来说，听众所犯的罪与犹太人的罪类似，对主的话有相似的误解：他们不把道当作神，因为道以肉身的形式显现；我们不把福音当作神的道，因为福音藉著肉身传给我们。他们犯了致命的、可悲的错误，因为主以罪人的样式来到世间，他们便把生命之主钉死在十字架上；我们践踏生命之道，因为这道是借着罪人的肉身传讲的。这个错误毁灭了犹太人，也会毁灭我们。带着期待的心，来听神说话吧！重视我们所听到的，那是伟大的神在说话。

即将到来的审判

听道的方式将决定你在末日审判时的命运（约 12:48；

罗 2:16）。福音中已经宣布了判决：信的人必然得救。判决将在末日执行，福音就是证据。基督会说：“在福音中，生命之道已经敞开；死亡的道路也在其中，不信从、不悔改、不顺服的，都是该死的罪。然而，即使如此，你还是选择犯罪。”

正如祂在《路加福音》8:17 中所说：“因为掩藏的事，没有不显出来的；隐瞒的事，没有不露出来被人知道的。”在审判之日，要清算每一篇讲道，清算每一篇讲道当中的每一段真理。我们必须为每一句闲话负责（太 12:36）。如果要为每一句闲话负责，就更要为每一个无益的行为负责；如果要为我们对别人说的话负责，就更要为神对我们说的话负责；如果要为不造就人的言语负责，就更要为无益的听道负责。书卷将会打开，会提及你听过的每一篇讲道，要求你逐个解释：为什么你囚禁了讲道所揭示的真理，为什么你犯了已经警告过你的罪，为什么你忽视了交给你的责任。如果忽视福音，那么在末日，你将无可推诿。你不能说：“如果我早知道，我就不会这么做啦！”哦，多么可怕的账目啊！如此多的讲道我们都睡着了，没有重视，还带着偏见，憎恨、遗忘这些道，没有实践出来。

我们必须为所有的才能和所有的享受负责。如果我们必须要为普遍恩典负责，更何况特殊的、非凡的恩典呢！没有比福音更重要的恩典了，因此也没有比福音更精准的账目

了。其他恩典只像 1000 两银子，而福音则像 5000 两银子（见《马太福音》25:14-30）。如果那位不善用 1000 两银子的人受到如此严厉的判决：“把这无用的仆人丢在外面黑暗里”（第 30 节），那么那些忽视、隐藏、不善用 5000 两银子的人会得到什么呢？在使用其他恩典上，“凡干犯悖逆的，都受了该受的报应，我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了”（来 2:2-3）。“所以，我们当越发郑重所听见的道理”（第 1 节）。蔑视福音中的恩典和救恩的人，将面临神最猛烈的愤怒——无从辩解，找不到借口，无处可逃。

第九章

听道受阻的原因

到目前为止所说的内容，都是在责备那些不愿听、忽视听道机会或轻视听道的人。如果好好听道是一种职责，那么不听肯定是一种罪。如果不正确地听是一种罪，那么根本不听就是大罪。这种罪非常普遍，举国上下都有，会威胁到福音。人们厌恶吗哪，憎恶光明。这个地方的罪啊！参加教会聚会的人数稀少，使我感到圣洁的忧虑，这都是出于对你们灵魂的爱。你们难道不是因为一些微不足道的理由缺席吗？一点小雨、寒冷的季节、家务，甚至是因为对神使者的偏见——所有这些理由都让你们待在家里。这难道不是轻视福音吗？其他人会翻山越岭，跨域大海，只为聆听神的福音——你们却不愿意走出家门。

请读《马太福音》22 章的比喻。一位国王为儿子设摆娶亲的筵席，打发仆人去邀请客人。这些客人找各种借口，例如，有人娶了妻子。王就大怒，派军队去除灭他们，并且焚烧他们的城，决定不让他们当中的任何一个人能尝到王的晚餐。神在福音中邀请我们与祂的儿子联姻，用美味佳肴款待我们，邀请我们享受祂家的喜乐。但如果忽视这一邀请，我们就永远尝不到基督的滋味，天国的子民会被驱逐出去。

对你们这个国家和这个地方来说，你们会像犹太人一样：神转向了外邦人。祂会把基督和福音从你们那里挪走，赐给美国人。当福音消失时，你们就等待毁灭和荒凉吧。愿主使你们明白这种罪的恶！

不听道的罪恶

这是一种对神和基督的高度蔑视。蔑视是最严重的羞辱。人无法忍受羞辱，更何况神呢。我们不过是虫，而祂无限地高过我们，祂不需要我们。神之所以将祂的话语传讲出来，是为了我们的益处、我们的幸福。因此，不听就是在神最亲爱的、最荣耀的显现和怜悯中轻视神。如果一位伟大的国王派使者去见一位贫穷无助、躺在粪堆上的人，一个与国王素不相识且为敌的人，向他提出和解，要收养他，让他成为王国的继承人，如果这个可怜虫拒绝听国王的话，难道不会大大地激怒国王吗？这里也是如此：主向我们这些躺在血泊中，贫穷无助、瞎眼的人伸出援手。蔑视这一恩典会引来最深的愤怒，神的报应之手会更重地落在轻视福音的人身上，更轻地落在其他人身上。“当审判的日子，所多玛所受的，比那城还容易受呢”（路 10:12）。他们可能会反驳说：“这只是人传讲的信息，如果是神来传讲，我们可能就会预见到严厉的后果。”不，这都一样，因为神补充说：“听你们的就是听从我”（第 16 节）。

如果你现在不听从神的话，那么当你处于困境时，就算你多多地祈祷，神也不听（赛 1:15）：

我也必拣选迷惑他们的事，

使他们所惧怕的临到他们。

因为我呼唤，无人应答。

（赛 66:4）

祂说：“我要命定你们归在刀下，都必屈身被杀。因为我呼喊，你们没有答应”（赛 65:12）。 “你们遭灾难，我就发笑”（箴 1:26；见 24-31 节；比较《耶利米书》7:14-16）。

可能有一天，所有外在的避难所和帮助都变得无用，在你弥留之际，你呼求人和天使都无济于事。如果那时你呼求赦免和怜悯，主会堵住耳朵不听。你在生命中、在健康的时候，没有听主的话，这时，主也不会听你的话。在审判的那日也不行，那时你和愚蠢的童女一起叩天门，说：“主啊，求你给我开门！让我免受永恒的烈焰之苦，救我脱离要把我拖入无尽痛苦里的折磨。”不，基督会说：“我邀请你、恳求你、为你哭泣的时候，你都不曾听我；现在我也不可能听见你。”那时你除了听到可怕的判决之外，什么也听不到：“你们这被咒诅的人，离开我，进入那永火里去”（太 25:41）。对于那些没有给基督提供食物、衣服和看顾而受诅咒的人，如果这个可怕的判决必须宣布并执行在他们身上，

那么对于连听都不愿意听祂的人来说，又将如何呢？“主啊，求你听我，不然我就灭亡了。我沉入无底深坑，我被拖到外面黑暗里去。”

“不，因为你不听。”神不会听任何辩解，任何借口。

你看那被咒诅之人的景况，他们因不看光明，就被丢在外面的黑暗里。他们因自己忽视福音的行为，受到多少痛苦和折磨啊！请阅读《路加福音》16:19-31 中财主和拉撒路的比喻。把你的耳朵贴近地狱，听听那些遭遗弃的人如何哭喊，因为他们没有听从神的话语，使自己的灵魂沉沦于无尽的痛苦之中。假如你听到他们说：“哦，如果我们曾重视福音就好了！哦，如果我们曾更加敬重主的使者就好了！哦，如果我们曾听从基督借他们传讲的声音就好了！那么我们就可以逃脱那将要降临的愤怒，但现在一切都太晚了，神的愤怒已经临到我们身上了。唉，太晚了！我们的探访之日已经封闭在永恒的黑夜里！但是，哦，如果时间可以倒流，如果可以平息复仇之神的怒气，我们愿意付出任何代价，从最受鄙视的传道人那里听到和解的话语！我们会献出我们的财产、我们的健康、我们的自由，与之相比，这些都是微不足道的小事。哦，为了能听到福音中的一丝希望，我们愿意付出一切！我们会从这头跑到那头，日夜守望，花费时间、精力和金钱，只为了能听一次福音的讲道，基督再次赐给我们平安！哦，为了赎回那无数次被忽视的机会，我们愿意忍受多大的

痛苦啊！为了一小时的听道时间，我们愿意忍受千年的折磨。用一千年的黑暗换来一分钟的福音之光。为了基督的一句鼓励的话，我们愿意忍受千年的焚烧，而我们以前却轻视了无数次这样的机会。

但是，他们没有希望了。他们所遭受的折磨，其中一部分就是这种绝望的痛苦。然而，他们已没有选择了，让他们感到惊讶的是，尽管这种罪已经将数百万人打入地狱，但地上的人却全然不听。那些坠入地狱的人，当基督赐给他们生命与和解的时候，他们却找各种借口、各种理由缺席；他们指望得着一点好处，就冒着丧命的危险；为了片刻的安逸，就让自己遭受永恒的折磨。“天气太冷了，听不见道”——但在地狱，你会发现完全不同：那里足够热，比这里热七倍。当基督说话的时候，一点小雨或小雪都让你待在家里。那你怎么能忍受耶和华要降在藐视福音之人身上的大风暴呢？耶和华大发烈怒，必有硫磺的洪水倾倒在你身上，主的烈怒将你点燃。

障碍

此外，还有一项劝诫，是关于听道以及好好听道的责任。这是基督吩咐给门徒的责任。为了进一步实践这一职责，我想首先消除听道的障碍：无知、轻蔑、分心、偏见、固执以及不良目的或原则。

无知

第一个障碍是不知道福音的奥秘，也不知道宗教的原则：“心无知识的，乃为不善”（箴 19:2）。神话语的种子只有撒在善良、正直的心田里，才能结出果实来（路 8:15）。那些像路边土一样接受种子的人，他们做不到这一点。他们不明白天国的道理（太 13:19），因此更容易被恶者欺骗。那些无知的人啊，没有人比他们更适合被撒旦欺骗或操纵了。

由于缺乏知识，我们很容易被欺骗，蒙受损失。无知是属灵的黑暗，黑暗是撒旦的本性：牠是黑暗之君，牠在黑暗中有最大的优势。无知阻碍了神话语对人良心、意志、情感的作用：它是一种厚重、粗糙的媒介，可以削弱、阻碍福音的影响。良心未醒，继续沉睡；黑暗正好适合沉睡的人。至于意志：他不会屈服于自己不理解的东西，也不承认一个他不认识的人。关于情感：一个盲人不会受颜色影响，无论它们多么稀有和光彩夺目。即使把最精美的图画、最奇特的艺术品摆在他面前，都不能打动他。在福音中，基督、罪、恩典和世界都有自己的色彩，但直到眼睛睁开，除去无知的鳞片，才会有效果：“此等不信之人被这世界的神弄瞎了心眼”（林后 4:4）。“我的民因无知识而灭亡”（何 4:6）。

只有知识的钥匙才能开启心灵（路 11:52）。要意识到这一点，为它恸哭，使用一切手段获取知识，比如阅读和

圣洁的交谈，像挖掘隐藏的宝藏一样挖掘它。最重要的是像保罗一样，挖掘对基督的认识（腓 3:8）。

蔑视

第二个障碍是蔑视福音。我们所蔑视的，就不理会。如果我们认为它不值得听，就不会注意自己是怎么听的。你不要说自己无辜，最好的人容易犯这种错误：在《撒母耳记下》12:9 中，拿单对大卫说，“你为什么藐视耶和华的命令，行他眼中看为恶的事呢？”不听道就是犯罪，不听道是罪的起点，不听道会导致其他的罪，其本身就是一种罪；也就是说，不听道是罪的开始、原因，更是罪恶本身。

蔑视是骄傲的自然产物，骄傲是听道的敌人：“你们当听，当侧耳而听，不要骄傲”（耶 13:15）。“这些人齐心将轭折断，挣开绳索”（5:5）。我们必须舍掉自己的优越，放下自己的理解，在领悟福音的荣耀、领悟传讲福音的神之荣耀时，谦卑下来，战兢：“因神命令战兢”（拉 10:3）；“凡为以色列神言语战兢”（9:4）。在《以赛亚书》66:2 中，我们看到一个甜蜜的应许：

但我所看顾的，
就是虚心痛悔、
因我话而战兢的人。

天虽是耶和华的宝座，祂也必看顾听祂话语的人。再次，“你们因耶和华言语战兢的人，当听他的话”（第5节）。其他人不会听。

这不仅是律法时代的心态，在福音时代也是如此。哥林多人以恐惧和战兢接待了提多（林后7:15）——不是基督，也不是保罗，而是一位小小的教师提多。哥林多人这样做是出于对神的敬畏，对福音怀有崇高的思想（林后3）。福音是神所赐予他们的最荣耀的显现，天使也愿意详细察看这些事（彼前1:12）。天上执政的、掌权的，并不认为接受福音的教导就降低了自己的身份地位（弗3:10）。那么，你必须把它看作和平的福音，和解的话语，生命的话语，相信没有它就只剩死亡了。把它看作是那些原本会灭亡之人的拯救，是那些本来会下地狱之人的荣耀。在福音中，神何等谦卑！而人得到抬举、应许、特权，和神建立关系！

分心

第三，分心会妨碍好好听道。世俗的忧虑和肉体的欲望会引起思想、意志、情感、感官的游离。当听道者关心其他事物的时候，就会对道漠不关心。若要击中一个移动的物体，比如击中飞行中的鸟，是一件很难的事。就像在暴风雨中向波浪上撒种，在风中向摇动的树枝上撒种一样，传道者很难将福音的种子播撒到一个心不在焉的人的心中。没有什

么种子能落下来、入土、留在那里。他的灵魂就像一条道路，人或动物可以自由通行。农民怎么会想要在那里播种呢？人来人往的时候，不可能播种；没人的时候，也不能播种，因为所有人都能进来，践踏撒下的种子。

把你的整个灵魂定睛在神身上。除非是合宜的、或被神的话语所激发的，否则不要有任何其他的思想、计划、意愿、感情。召唤整个灵魂来等待、来侍奉神。警醒，这样你就不会感到惊讶。如果有任何干扰，赶走它们。“你要保守你心，胜过保守一切”（箴 4:23）。如果你在国王对你说说话时背对着他或与其他人交谈，那将是多么大的侮辱啊！别人可以看到你们的外在表现，神可以看到你们灵魂的状态和渴望。像亚伯拉罕对付落在他祭物上的鸟一样（创 15:11），来对付游移不定的思想和放纵的意愿，把它们赶走。游荡的思绪就像这些鸟儿，它们是魔鬼的后代，会破坏我们的祭品。在比喻中，曾用飞鸟来指撒旦（太 13:4，19），鸟儿是牠的使者。像基督那样命令它们：“退我后面去吧！你是绊我脚的”（见《马太福音》16:23），把这些鸟赶走。我们必须全心事奉神，不允许分心，特别是在敬拜的时候：大卫说，“我心坚定”（诗 108:1）。“我一心寻求了你”（119:10）。“求你使我专心敬畏你的名”（86:11）。

偏见

第四，偏见或对福音的错误观念和误解，是听道的障碍。这可能是对福音主题本身的偏见；或者对福音传讲方式的偏见；或对传道人的偏见，包括他们的为人、谈话、职务或他们的工作方式。

尽管基督自己或使徒们以超自然的方式传讲福音，但这种偏见毁灭了犹太人和外邦人，阻碍了他们听道，使他们听的道无效。福音，以及福音的主题——基督，“在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙”（林前 1:23）。因此，尽管耶稣行了许多神迹，使徒们也传讲了神的话语，但许多犹太人仍然对福音有偏见。现在这种偏见更多了！犹太人对基督这个人存有偏见。祂没有达到他们的期望，他们要的是一个荣耀的君王，而不是一个仆人的形象。他们藐视祂的呼召，认为祂不是神差来的，好像祂是一个骗子、一个亵渎神的人。他们质疑耶稣的家乡说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”（约 1:46）。他们认为祂的教义太简单、太严厉、太苛刻了。同样，雅典人也认为保罗唠唠叨叨。

要消除这一障碍，不再对福音存有偏见。那些轻视福音的人从未见过它的荣耀，也从未尝过它的甘甜：“如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上”（林后 4:3）。难道我们就因为一个瞎子反对太阳，或者因为一只猫头鹰看不见太阳，就认为太阳不好吗？对于传道的人，无论他是何

等平凡，在福音里也有足够的荣耀，可以给他镀上一层金。因为传道人的软弱而忽视福音，就等于因为吗哪掉在地上而拒绝捡起吗哪。如果传道人有任何过错，他们必须承担后果——但这不是你的借口。那些不愿意听犹大的人，和那些不愿意听其他门徒的人一样有罪。基督的使命或认可平等适用于所有人的：无论是接受基督的人还是拒绝基督的人，最终都将面对神的审判。

对传道人的偏见，即使是有根据的，也不能成为忽视福音的借口。但多数情况下，这种偏见是毫无根据的。我认为，如果神呼召一个人事奉，就不应该对他有偏见。因此，如果有任何偏见，则这个偏见必须是基于对传道人的呼召或资格的质疑。我们通常产生的偏见，并不足以使传道人的呼召受到质疑，因为即使是基督和使徒本人，也曾受到过人们的质疑和反对：

- 卑微或卑鄙的人： 基督是木匠的儿子，祂没有美貌，使徒们是渔夫。
- 野心、自高自大： 基督的门徒争论谁为大。
- 虚伪、贪婪： 犹大身上就有这些问题，但耶稣却呼召了他。
- 软弱： 门徒们缺乏教育和技能，他们对许多真理一无所知。

•判断和情感上的差异：这是这个时代的绊脚石，在彼得和保罗（加 2:11）以及巴拿巴和保罗身上也可以窥见，他们的争论是如此激烈，以至于彼此分道扬镳（徒 15:39）。

•肉体的情欲：门徒们期待着一个属世的王国。

•惧怕受苦：他们都离弃了基督。

•无节制的热心：他们呼求从天降火。

顽固

第五个障碍是固执，或者心里顽梗。“你们今日若听他的话，就不可硬着心”（来 3:7-8）。法老不听摩西的话，因为他的心刚硬。我们在石头上播种，没有希望结出果实，因为那里既没法扎根，也没有水分。所传的道应该是“栽种的道”（雅 1:21）。人可以在石头上栽种吗？它应该“丰富富地存在〔我们〕心里”（西 3:16）。

人的心因犯罪违背光明而刚硬。当福音告诉我们某件事是罪，而另一件事是我们的责任时，如果我们不去实践正确行为或避免错误行为，就犯下了第一级、也是最基本的罪。此后经历了更多的忽视和更多的心硬之后，良心变得麻木不仁，就像被烧灼了一样。因着这罪，主在审判中硬化人心，减少人的感动，把我们暴露在使人心刚硬的环境中。你们要谨慎，不要违背光，不要违背福音，不要违背天上的异象。敦促神的约，除去石心（结 36:26），开垦荒地（耶 4:3，

何 10:12）。同时使用律法和福音——律法打破人心，福音融化人心。心必须软化，然后破碎，然后融化，才能灌入道的模具。

道上印着基督的形象，必须在我们身上留下基督的印记。因此，我们必须灌入道中，交付于它（罗 6）。借此，道改变了我们，让我们可以从心里顺服（17 节）。观察什么因素对你的心影响最快——审判还是怜悯，应许还是警告——然后使用最有效的方法。要把硬心看作是最大的审判，比任何暂时的疾病、贫穷、失明或刀剑都更可怕。它标志着弃绝，是地狱的征兆。以一颗温柔的、融化的、流血的心来渴望，恐惧战兢，顺服每一次打击，接受每一次影响，投身于道的模具之中，顺从，顺服。

不良目的

最后，带着不良目的、各种原则、动机或原因来听道，可以使行为获益或者受损。因此要注意这个问题。当我们出于以下原因听道的时候，我们就忽视了自己听道的态度：

出于习惯，因为其他人这样做，因为现在流行这样。那些不跟风的人声誉会受损。他听道，但绝不会注意自己是怎么听的。然而，可悲的是，许多人正是在这样的基础上找到了自己的宗教信

仰和宗教活动。为什么大多数新教徒是新教徒？他们的父母、他们的统治者、大多数人都是如此——不是按照理性的判断，而是根据信徒的数量。这才是他们参与宗教活动、听道、祈祷、唱诗的原因，不是因为这些宗教活动的必要性、卓越性或属灵的优势，而是因为其他人这样做。这就是宗教信仰不稳定的根源，是疏忽宗教职责和形式主义的根源。那些只因为大多数人这样做，才想要变得虔诚并“听”道的人，只能获得大多数人所得到的奖赏。

为了挑剔、吹毛求疵、设陷阱、占便宜。这就是法利赛人聆听基督的原因。让一个人因为一句话而犯错，这是魔鬼的做法，牠听只是为了控告、扰乱和设陷阱。以如此可怕的方式曲解神的话，你比魔鬼还要糟糕。神的话语从来不是为人谋利的工具。

为了迎合那些自命不凡的智者的喜好，为了获取观念，为了满足那些渴望听到新奇言论的耳朵。当那些工整的措辞、贴切的比喻和新奇的观念比健全的话语更取悦我们时，就等于贬低了福音，将为最高目的而设立的福音降为满足私欲的工具。

为了满足良心，因为确信听道是责任，如果不听道就会受到惩罚。或者为了安抚良心，用一次侍奉行为弥补一周的罪过。

使用正确的原则，出自最好的、最高的动机，基于属灵的理由行事，用属灵的理由武装自己。首先是神的荣耀（耶 13:16）。听道能使神得荣耀，承认祂的众多属性、权威、真理、怜悯，表明我们对祂的顺服。这是一种自然的敬拜行为。第二个属灵的理由是，作为新生儿，听道是为了我们的好处和我们的需要。像以色列人一样来收集吗哪，这是生命之粮，是生命之水，所以来到水池边。第三，道的卓越性。出于爱和喜悦来听道：“所以我爱你的命令胜于金子”（诗 119:127）。“我何等爱慕你的律法”（第 97 节）。如果《诗篇》的作者热爱律法，我们更应该热爱福音。它“比蜜更甜”（诗 19:10）。《诗篇》42:1-2 表达了这种渴望：

神啊，我的心切慕你，
如鹿切慕溪水.....
我几时得朝见神呢？

《诗篇》84:10 说：“在你的院宇住一日，胜似在别处住千日。”

思考听道的属灵益处：光明、生命、力量、成长、安慰、平安、荣耀。这是无价的宝藏和矿产，是万能的良药，是最美味的佳肴，是取之不尽的宝库，是绝对无谬的信息。

第十章

健康听道指南

谈完了几个障碍之后，现在我要提出一些建议，帮助你更好地听道。

了解你的属灵状态

清楚地了解你与神的关系。每个人要么处于自然状态，要么处于恩典状态；要么是重生的，要么是没有重生的；要么是有信仰的，要么是沉浸在罪恶中的。在你能够正确听道之前，应该先知道自己处于哪种状态。原因如下：我们必须谨慎地听道，以便有效地听道，使自己能从神的话语中受益。若话语适宜，它就对你最为有益。除非你了解自己灵魂的状态，否则无论道本身多么有益，对于你来说都不适宜。若讲道适合听者的状态，它本身就是适宜的，但除非听道者知道这道适合他，否则这道就不适合他。若听道者不知道自己的状态，他就无法知道这个讲道是否适宜。“一句话说得合宜，就如金苹果在银网子里”（箴 25:11），如此珍贵、可爱、卓越、有益、美丽和丰富。合宜的话需要有学问的舌头来恰当地说出（赛 50:4），需要有学问的心灵来适时地聆听。

其实，这是每一种属灵事工所必需的——无论是我们祷告、阅读、还是领受——否则我们就献了愚昧人的祭。

保罗从另一个角度阐述了这一点：“若吹无定的号声，谁能预备打仗呢？”（林前 14:8）。当不知道是为谁吹号或为什么事吹号时，号的声音就不确定。当听众不知道福音是给谁传的，是给他们传的，还是给别人传的，这时候福音的声音也不确定。传道人对着空气讲话，毫无意义。第 11 节说：“我若不明白那声音的意思……我也以他为化外之人。”这是很危险的。如果一个人走进药店，面对琳琅满目的药品，他可能会因为不了解自己的状况，而误服对他身体有毒性的药物（这药对其他人是有益的）。讲道可以适合各种状况，若曲解或误用，就会毁灭属灵生命。如果你不了解自己的状况，就有可能毁了自己的灵魂，把应许当作威胁；相信神爱自己，而实际上与神为敌；认为自己是天国的继承人，而实际上是忿怒的继承人。你们若爱自己的灵魂，就应遵循使徒的建议：“你们总要自己省察有信心没有，也要自己试验。”理由是：“岂不知你们若不是可弃绝的，就有耶稣基督在你们心里吗？”（林后 13:5）。

敞开心扉

在听道之前，努力使你的灵魂能有效地听道，通过听道获得属灵的益处。在你们来听道之前，在私下里努力让你

们的心变得柔软，能够接受道的影响。敞开心扉，让基督进来。腾出空间，清空罪恶和虚荣，以便圣灵可以自由地工作。通过祈祷融化心灵，通过默想提升心灵。如果你在私下的祷告和默想中寻求主，祂会在公共敬拜中找到你。如果你在私下与祂相遇，祂会继续与你同行。如果你在播种之前没有耕耘、翻土，你的种子就长不起来。在你们接受神话语的种子之前，必须先耕耘心灵的贫瘠之地：

你们要为自己栽种公义，
就能收割慈爱。
翻耕你的贫瘠之地，
现今正是寻求耶和华的时候，
你们要开垦荒地，等他临到，
使公义如雨降在你们身上。

（何 10:12）

如果你想为自己栽种公义并且收割慈爱，就必须翻耕、预备你的心。如何预备呢？通过心灵的破碎和融化，以这样的祷告寻求主。然后，主将降下公义、和平与圣洁——不是一滴一滴地降下，而是倾盆大雨（耶 4 章）。不要在荆棘丛中播种，将忧虑、享乐和情欲拔出来丢掉，否则，就没有足够的地方给好种子了，这些东西会扼杀好种子。如果可以，就对这些东西说，如同《创世记》22:5 当中，亚伯拉罕即

将去献祭时对他仆人说的那样：“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。”

不要让你们的心像马路一样，掉在那儿的种子不会茁壮成长。要用圣洁的思想和对神的敬畏之情将你们的心包围起来。祂是一位忌邪的神，是圣洁的神。普通人心是亵渎的心，必须加以区分，你们必须保护自己的心不受世界的侵蚀。不要让你们的心继续变硬，如果心是硬的，即使种子落在那里，也无法生根发芽。要让你们的心变得柔软、融化，以便神的话语可以塑造你们。通过与世界交往，我们变得僵硬、污秽。虽然它并没有使我们完全无法与神进行有效、亲密的交谈，但我们的能力极其有限。需要特别的关注和小心，才能改变这种状态。如果我们突然想要点燃新鲜木头，它不会迅速或轻易地燃烧起来；必须是干燥的木头，才有可能快速点燃。我们必须在私下里让自己的心温暖起来，以便在公开敬拜中被点燃。这样，当我们听到神话语的时候，我们的心就会燃烧起来。经历过主的临在和工作的人会发现，他们漫不经心地听道或有备而来地听道，其效果迥然不同。当他们在听道之前，先花时间努力预备自己的心，那么神的话语就会更加有力地融化和点燃他们的心；当他们直接从世俗步入神的临在时，他们的交流并不像预期的那样愉快、有益。

将神的话语与自己联系起来

接受主的话语，接受其中的每一个字，因为每一个字都与你相关。来到神的面前，告诉自己，祂在对你说话。聆听神的道，相信祂为你量身定制了这些话。要知道神瞄准的目标就是你，特意要使者将祂的信息传讲给你。撒旦的策略是说服你持相反的观点，如此一来信息对你就失去效力，让你觉得“这些话语是说给别人听的，不是说给我的”。可以肯定的是，无论是什么样的真理、警告、命令或启示，都与每一个人息息相关。因此对你而言，神特意将道传给你。如果一只麻雀的掉落都在神的掌控之中，那么祂口中所出的话语就更有目的性了。如果神护理微小事物，那么肯定也会护理重大事物。神是明智、公正的，如果祂要你为你听到的每一个词负责，那么肯定每个词都与你有关。请把听来的道当作是专门对你说的，是专门送给你的。

除非将道应用在个人身上，否则它就不会有任何果效。当你像吕底亚一样，敞开心扉接受道，或者像彼得的听众一样的心被刺痛，这时道就产生了效果。牧师在公共敬拜时只能泛泛而谈，不能直接点名，像拿单对大卫说话那样，“你就是那个人！”虽然这是牧师的职责，他们也努力让讲道符合每个人的具体情况，但是如果你不认为道是针对你说的，领受下来并且应用在自己身上，那么牧师所讲的最具体的道，对你来说也不过是一个笼统的概念。如果教会的每个成员

(就像自然身体的每个部分一样) 没有愿意领受的心，那么这种属灵的粮食就永远无法滋养他们。外科医生嘱咐病人给手上发炎的伤口涂药膏，但病人却把药膏涂在头上，觉得涂在这里更合适。这种情况下，还有治愈的希望吗？医生给病人开了药方，但病人拒绝服药，反而说邻居更需要它。神说有一种人实属大罪人，会遭报应，当我们听到这类警告时，你却感谢神，庆幸自己没有像其他人那么糟糕——这是撒旦的诡计，使道于我们无益。神的话语一旦产生果效，就会深入人心（见《使徒行传》16:14）。“你的律法在我心里”（诗 40:8）。“我将你的话藏在心里”（119:11）。“我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上”（耶 31:33 节）。

通过这些方法，真理得以传播。有些真理比其他真理更合宜，但从某种角度而言，所有真理都是合宜的。那些适合我们处境的真理，就是合宜的。我们的处境分为过去、现在、未来或可能发生的。那些关乎我们当前状态的真理，是最切合时宜的，而其他真理则因为它们对当前状态有影响，所以也是合宜的。

现在：如果还未得救，那么可以展示罪人的悲惨状况并且教导听众必须改变。

过去：对于已经重生的人，可以使他们心怀感恩，害怕犯罪重蹈覆辙，怜悯别人，热爱基督。

未来：我现在健康、顺利，但是疾病和迫害即将来临，所以可以为此做好准备。

可能：讲道中警告你不要犯一些可怕的罪。你没有犯过这些罪，但你有可能会犯，你的内心有这些罪的种子。因此，这样的讲道会让你保持警觉，依赖基督，并为你罪恶的本性感到悲伤。

了解自己最大的需求、最薄弱的属灵恩赐、最强烈的欲望、最不健康的心态、最冷漠的感情和最大的困难，如此一来，你便知道如何运用神的话语。所有话语都必须运用在实践当中，尤其是那些最合宜的道。要明智地辨别“何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意”（罗 12:2）。如果不加以运用，神的话语就如同未吃的食物一样，对我们无益。

寻求神的同在

除了神的同在，不要满足于听道中的任何其他事物。这种特殊的同在，一旦发挥作用，就能使神的话语达到预定的目的。神的同在——祂的荣耀——在律法时代充满了会幕，在福音时代，祂的同在也一样丰富和荣耀。现在，当听众心中感受到神同在的奇妙效果时，祂就会用祂的同在充满会幕——说服、启迪、战兢、谦卑、融化、点燃、安慰、赐力量、复活。这些都是神荣耀同在的迹象。虽然它不可见，但它比

其他的荣耀更大，更像天堂的荣耀，更适合福音信徒属灵、崇高的状态。

所有恩典的管道，特别是听道的功效，都取决于神的同在，它是恩典管道的光、生命、力量和甘甜之源。除非与神同在的天使降临搅动池水，否则这些水中就没有医治的功效；任何害病的人都会在搅动之后得到痊愈（见《约翰福音》5:4）。指望仪式本身（*ex opere operato*）就能带来祝福，而不考虑个人的信仰，这是天主教的迷信；指望通过听者的预备或传道人的努力（*ex opere operantis*）就能带来祝福，而不仰望神，这是更大的挑衅。我们所能依赖或指望的只有神的同工（*opus co-operantis*, the concurrence of God）。如果天使从天上降下来传道，或者一个人用人的舌头和天使的舌头传道，如果没有神的同工也不会有效。如果基督本人再次在地球上行使祂的先知职能并传扬福音，若是没有神的同工，也不会比祂在犹太人当中的工作更有成效。

虽然神的话语本身是光，但除非神的荣耀同在驱散令你心地昏昧的阴云，擦净传福音的媒介，揭示出真理，否则道对你来说就是一片黑暗；道虽然本身是灵、是生命，但除非神的灵和同在使它活起来，否则对你来说就是死的字句。它就像一具没有灵魂的躯体，是神的同在，使躯体得到启蒙、行动起来、充满活力；神的话语本身迅猛、有力，但它不会触动灵魂、良心、意志或情感，这些武器只有借着神才能强

大。情感就像以西结异象中的车轮，神的同在就像那些活物的灵：“灵往哪里去，活物就往哪里去；活物上升，轮也在活物旁边上升，因为活物的灵在轮中。那些行走，这些也行走；那些站住，这些也站住。那些从地上升，轮也在旁边上升，因为活物的灵在轮中”（结 1:20-21）。

为什么有的时候反复教导的一个真理，一直听不明白，然而有一天却突然像一束光射入人心，让人信服？为什么有时候一段经文会影响、感动、激起人们的热情，而在其他时候，尽管同样用力传讲，却完全不起作用？是神的同在。人的心有时像铜，有时像油。因此，最重要的是寻求神的同在，避开障碍，为祂哀哭哀号，祷告说“你若不亲自和我同去，就不要把我们从这里领上去！”（出 33:15）。向祂呼求：“愿你裂天而降”（赛 64:1）。

培养属灵的冲动

要小心，不要压抑道所带来的良好冲动。经常听道的人会对罪有一些认识，想要离开罪、照顾自己的灵魂。你要培养这些想法！注意不要扼杀它们。它们是天国蒙福的儿女，你会在萌芽状态就扼杀它们，使它们像早产儿一样吗？它们是不朽的种子萌发的蓓蕾，你要掐掉它们吗？它们是基督亲手栽种的幼苗，将来会长成生命之树，你要把它们连根拔起，扔在霜冻里，在幼嫩时就折断它们吗？它们是神的气息点燃

的火花，是天国之火，你要熄灭它们吗？它们是圣灵的呼吸，圣灵的挣扎，而圣灵不会一直这样努力。它们是基督的敲门声，你不知道祂会在门口站多久，你要把祂轰走吗？它们是新郎的求爱之举，你要拒绝他并让他死心吗？它们是基督的使者，祂派遣这些使者来考验你，为祂铺平道路。那些用石头打死使者的人，他们的下场如何？请参阅《马太福音》21:35，41-43。

要培养、鼓励这些冲动，不要用世俗工作压倒它们；不要用忧虑扼杀它们；不要用享乐浇灭它们；不要淹没神的声音，像以色列人淹没献祭儿童的哭声一样，或者像该隐那样，不要跑去建造城池，忙于世俗事务，堵住耳朵，直到我们听到神的声音，并完成神的旨意。经历了这样的属灵冲动之后，不要立刻投入到世俗生活中。要去一个没人打扰的地方，用祷告将这些火花点燃成火焰。

毫无保留地顺服

无论你听到什么，都要带着决心去行出来，毫无保留地顺服神全部的旨意。尊重人不能高过尊重真理。对待你的职责，不能像尼布甲尼撒对待他的臣民那样——随意升降（但 5:19）。这是在抬高自己，贬低神。有一系列的真理和职责，如果你从金链条上取下一环，就破坏了整个链条（雅 2:10）。顺服是神在地球上所能听到的最美妙的和弦，

和弦的完美之处在于它与神的旨意一致。如果每一根弦都没有调音准，每一个动作都不够严谨，就不可能举办音乐会。只会有不和谐的曲调，在神听来是刺耳的、不愉快的。你们必须像哥尼流和其同伴一样站在主面前，说：“现今我们都在神面前，要听主所吩咐你的一切话”（徒 10:33）。我们要像他们一样，听从神所吩咐的一切话，并照着所听见的去行。神启示出来的每一条真理，你们都必须相信；禁止的每一项罪行，你们都必须避免；命令的每一种职责，你们都必须实践，没有任何例外；你们不能挑挑拣拣。每一位结果子的听道者都有一颗良善、诚实的心，这是一颗合神心意的心。我们在大卫身上看到了这种品格，他实现了“凡事要遵行我的旨意”（徒 13:22）。

决心要做《耶利米书》42:5-6 中百姓对先知许下的承诺：“我们若不照耶和华你的神差遣你来说的一切话行，愿耶和华在我们中间作真实诚信的见证。我们现在请你到耶和华我们的神面前，他说的无论是好是歹，我们都必听从，我们听从耶和华我们神的话，就可以得福。”无论神的话在我们看来是好是坏，是大是小，是难是易，是悦耳还是刺耳，虽然这些话违背了肉体的理性、情欲和利益，但是我们还要顺服主。

不要说：“这难道不是一条小命令吗？神会例外处理的；祂不像传道人那样严厉。”伟大的神所命令的任何事情

都不是小事。祂纯洁的目光能洞察原子，最小的罪孽也会导致灭亡。“凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，沉在深海里”（太 18:6）。

不要认为避免一切的罪和这些犯罪的诱因，实践每一种恩典，时刻看守自己的心和行为是太难了。对于神来说，有什么事情是难成的吗？祂亲自参与了这项工作：“但那等候耶和华的，必从新得力”（赛 40:31）。越困难，越有荣耀。亚伯拉罕愿意顺服那件令他痛苦无比的事。难道基督所受的苦，不比你所能承受的更严重吗？惩罚不比戒命更难以忍受吗？那些被诅咒的人不是认为任何事情都太难了吗？

如果这道看起来与理性相悖呢？不要像犹太人那样说：“这话甚难，谁能听呢？”（约 6:60）。保罗并没有与血肉之躯商量：“你这个人哪，你是谁，竟敢向神强嘴呢？”（罗 9:20）。你比神更聪明吗？神的旨意不是遵循祂无限的智慧吗？征服你的理性，使它顺服神的心意。

如果顺服意味着终结你所爱的罪，或者意味着要你剜出右眼？“宁可失去百体中的一体，不叫全身丢在地狱里；”（太 5:29）。一个诚实的人会认识到，这些话语虽然刺伤了自己的欲望，但却最令人喜悦：

任凭义人击打我，

这算为仁慈；

任凭他责备我，
这算为头上的膏油，
我的头不要躲闪。（诗 141:5）

他对神的道、对阻止犯罪的传道人说，就像大卫对亚比该说的那样：“耶和华以色列的神是应当称颂的，因为他今日使你来迎接我。你和你的见识也当称赞，因为你今日拦阻我报仇，流人的血”（撒上 25:32-33）。敞开你的良心，说：“主啊，请说吧！主啊，请用致命的一击，击倒那些不愿让你统治的敌人吧。”

如果神的道不利于你的利益、收入、快乐或名誉呢？有什么利益比你的灵魂更珍贵呢？难道弃绝你自己，不比基督弃绝你更好吗？撒该通过赔偿失去了什么呢？现在，在天堂里你可以问他。摩西通过选择患难而不选择罪中之乐，失去了什么呢？使徒们通过让自己蒙受耻辱失去了什么？他们是“世界上的污秽”（林前 4:13）。他们早已悔改，如果他们再次来到世上，他们会和大卫一起说：“我也必更加卑微”（撒下 6:22）。如果你对神的任何命令提出异议，那么神会在祂分发永恒奖赏时将你排除在外。

仅仅向神做出一半的承诺，就够了吗？犹豫不决的顺服永远无法上到天堂。要么全有，要么全无。不要说：“主会怜悯我。”主绝不会怜悯任何不顺服的人：“这书上的预

言，若有人删去什么”——删去表达神旨意的话语——“神必从这书上所写的生命树和圣城，删去他的分”（启22:19）。

与信心调和

“只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和”（来 4:2）。信心是所有属灵事工的必要成分，没有信心就不能讨神的喜悦，不讨神喜悦的就不能使我们得益。要获得信心并加以运用，相信（1）神会说话；（2）祂在对你说话；（3）祂的话是真实的；（4）是良善的。关于前两点，我之前已经说过了。

相信你所听到的真理和良善：道本身是真实的，对你而言是有益的。存在有两种信心的行为：赞同和同意。前者在思想中，后者在意志中。真理可以用头脑来思想，良善是意志上的选择，两者都是必要的。没有这些，信心就无效且不足。确信道的真实和良善。所有真理都是卓越的，但道是超越的，是更高层面的：它是神的爱子，是神圣的，源于神。神的真理包含了其他所有真理，并因其固有本质为其他真理增添了无法言喻的卓越。它不仅是逻辑或道德上的真理，而且是神圣的真理，因为它不仅符合人和天使的思想，也符合神的思想。它是神圣的智慧，无限的理解力。它的善符合神

的旨意，它是神所喜悦的，与祂的旨意如此契合和一致，以至于它直接被称为神的旨意。它具有所有程度的善：

•神圣而正义，并且完全：是世界上所有神圣和正义的准则，是每一种类型中的首位和最完美的，是其余部分的标准。

•甜蜜：蜂蜜、吗哪、生命之粮、生命之水。神的道对于灵魂来说，就如同濒死的人渴望食物和水一样。

•有益的：使人完善、幸福。宣告、诫命、应许和警告都能使人完善、幸福。除非是无神论者，否则无人能否认这个事实。真理的良善是不容置疑的，有些真理看似难以置信，但深入考察就会发现它们是真实可靠的。警告也是良善的，这一点在希西家的生活中表现得很清楚，他对以赛亚说：“你所说耶和华的话甚好！”（王下 20:19）。尽管如此，我们仍然可以引用先知的抱怨：“我们所传的有谁信呢？”（赛 53:1）。如果我们相信“罪的工价乃是死”；“人若不重生，就不能见神的国”；“你们若不悔改，都要如此灭亡”；心里没有基督的人，就是被神弃绝的人（分别引用了《罗马书》6:23；《约翰福音》

3:3；《路加福音》13:3；参见《哥林多后书》13:5），我们就会遵循约沙法的建议：“信耶和华你们的神，就必立稳；信他的先知，就必亨通”（代下 20:20）。请用信心将神的道铭记在心。

热爱真理

因着爱接受真理：《帖撒罗尼迦后书》2:10，“因为他们不领受爱真理的心，使他们得救。”要想通过听道而得救，就必须怀着爱去听——不是出于恐惧，不是出于习惯，不是出于不为人知的动机，不是为了名誉、利益或晋升。要想通过听道而得救的人，必须热爱真理本身，因为它本身就很可爱，不是出于其他原因。他必须热爱真理，因为真理就在耶稣里面：从祂而来，并且向祂而行。

如果你怀着卑劣的目的，那么一旦去除这些目的，你就会拒绝神的道。但是如果是神话语内在的卓越吸引你，因为这种卓越是永恒的，因此你对神话语的行动和情感就会恒久。

这就是石头地里那些人摇摆不定、背道而驰的原因：当神的话语正流行，而且信神是安全的，这样做还能得到称赞和表面上的好处，这个时候他们相信了，满怀喜悦地接受了神的道；但是当迫害来临时，他们就放弃了。

是爱让神的道扎根。爱不会仅仅满足于你在表面上接受道，爱会让磐石裂开，让道与我们联合，我们与道联合。这是一种情感上的连结（诗 119:31）。爱将道融入到我们的生命中，使我们变得越来越像神，最终使我们的生命与神的话语合一。

有些真理——福音真理或属灵真理，需要特殊的爱，这些真理超越了我们与无神论者共同拥有的智慧。这些真理揭示出我们的幸福或不幸，展现了我们的道德品质，彰显了基督的伟大、祂的必要性、通往祂的道路以及祂赢得的特权。我们所爱的真理不仅仅是理论上的，而是可以实践在我们的生活中的。它们能够让我们认识到罪，感受到神的恩典，教导我们如何正确地说话。这些真理就像探照灯一样，能深入我们的内心，让我们清楚地认识到自己的属灵状况，能刺穿我们的良心，揭示出灵魂的真面目，识别出假冒为善，让我们看到属灵里面那些隐藏的罪：骄傲、自私、世俗和其他隐秘、鲜为人知的罪。确实，这样的真理需要特殊的爱。所以，你们要热爱真理。

公共敬拜已陷入困境。在这个个人主义盛行的时代，人们很少重视集体活动，尤其是可以根据个人需求和偏好量身定制自己的方案时。值得庆幸的是，大卫·克拉克森帮助我们弄明白了，公共敬拜是至高无上的，以及信徒在参与敬拜时所应承担的责任。他的有力论证是：神的荣耀要求祂的子民进行集体敬拜。而且，公共敬拜不仅是我们应该做的事情；更是应该热爱的事情。阅读这本书，学习珍视一般的蒙恩管道，因为这是神赐予祂子民的宝贵礼物。

“我们今天迫切需要听到克拉克森的信息。什么是优先的：公共敬拜还是私人敬拜？会众敬拜还是个人灵修？或者，为了使讨论与时俱进，是亲临教会还是在家观看直播？克拉克森的论证清晰且令人信服，既关注实践，又有清教徒的严谨。他主张：教会在蒙恩管道下，由按立的圣职人员带领公开聚集是至高无上的敬拜。” — 特里·L·约翰逊，佐治亚州萨凡纳独立长老教会主任牧师

大卫·克拉克森（1622-1686）一直在伦敦服事，直到他和其它清教徒在1662年大驱逐事件中被罢免。之后，他与约翰·欧文一同在一个独立教会牧会。《大卫·克拉克森著作集》由真理旌旗出版社出版。

www.rtf-usa.com
rtfdirector@gmail.com

