

唤醒系列第三讲

主题：诚实

大卫普莱特博士

各位弟兄姊妹平安，欢迎你收听「唤醒」系列第三讲，我是大卫·普莱特博士。今天的主题是「诚实」。

我们一起祷告。

「神哪！我们承认祢是圣洁和配得的。我们祈求，在我们的敬拜中所作的一切，都谦卑地以祢为中心。我们祈求，当我们打开祢的话语时，祢会将祢的威严显现给我们，透过祢的话语，祢的灵会进入我们的心，祢会转化我们的心更有基督的形象和生命来敬拜祢。奉耶稣的名祷告，阿们。」

请打开你的圣经，我请你翻到约翰福音第四章。

今天我们要谈到在团体敬拜中不可缺少的东西：「诚实」。这个字是给每一位身处教会文化下的每一个人。这跟我们在主日早晨所作的事大有关系。有一个危险又微妙的趋势一直存在教会的敬拜文化中，就是我们从来没有在敬拜神的时候，真正地对神诚实。事实上，你可能在你一生当中，每个主日都来教会，但是从来没有在敬拜中和耶稣基督本人真正地连结。你知道那是可能的。但那也是很危险的，所以，我们必须确定诚实是我们敬拜的一部分。

我要说一个故事。我要称它为「属灵的伪装者」。属灵伪装者有四个特性。不论你是不是教会领袖、同工或长老，不论你是一辈子的基督徒或是第一次来教会，我要挑战在座的每一个人，看看这四个特性是否存在于你和神的关系中。

这个故事是发生在一个叫叙加的小镇郊外，耶稣和一个女人之间的对话。如果你设身处地想象一下这个女人，她独自来到一个很特别的井「雅各布井」打水。她的故事是，她有五个丈夫，而现在住在一起的并不是她的丈夫。所以她已经被她的社会边缘化了。她是一个被遗弃的人，所以她没有同伴，她一个人来打水。她是一个有信仰的女人，但她的信仰还是让她很空虚。我要请你设身处地想一想，因为耶稣和这个女人有一段对话，是关于敬拜中何谓诚实。让我们来看约翰福音第四章，从 13 节开始接上他们的对话。

「耶稣回答说：「凡喝这水的还要再渴；人若喝我所赐的水就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。」妇人说：「先生，请把这水赐给我，叫我不渴，也不用来这么远打水。」耶稣说：「你去叫你丈夫也到这里来。」妇人说：「我没有丈夫。」耶稣说：「你说没有丈夫是不错的。你已经有五个丈夫，你现在有的并不是你的丈夫。你这话是真的。」妇人说：「先生，我看出你是先知。我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说，应当礼拜的地方是在耶路撒冷。」耶稣说：「妇人，你当信我。时候将到，你们拜父，也不在这山上，也不在耶路撒冷。你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道，因为救恩是从犹太人出来的。时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。」妇人说：「我知道弥赛亚（就是那称为基督的）要来；他来了，必将一切的事都告诉我们。」耶稣说：「这和你说话的就是他！」

属灵伪装者有四个特性：

第一，属灵伪装者不用诚实来敬拜神。在这一章一开始，我们看到耶稣和这个女人关于水的对话。她出来打水。耶稣用这个图画来说到祂如何给人活水。祂满足我们灵魂的饥渴，不是任何别的东西可以满足的。这是他们一直到 16 节的对话，然后出现一个很大的转变。

耶稣对她说：「你去叫你丈夫也到这里来。」现在我们知道一点关于她的背景，而且看到耶稣正打在她最脆弱的地方。她说：「我没有丈夫。」她想避开这个问题。耶稣对她说：「你说没有丈夫，是不错的。你已经有五个丈夫。你现在有的，并不是你的丈夫。你这话是真的。」耶稣没有和她绕圈子。祂直接说到她生命中最核心的问题。

然后她做什么？她做了我们大多数人会做的事，改变话题。她想：既然我们谈到我的丈夫，让我们来讨论我们应该在哪里？在你的山上？还是这个山上？这是敬拜的神学问题。突然我们看到这个女人闪避这个问题，想把这个问题放在旁边。她想尽办法不要诚实面对这个人。当说到我们用许多方法在我们的过去和我们的罪上应付神，这在圣经中并不是什么新鲜事。让我们回到旧约最开始的创世记第三章，看一个许多人都很熟悉的故事，讲到罪进入了这个世界和人的堕落。从第六节开始看，记得亚当和夏娃受引诱的故事。让我们来看，当他们的罪被揭发时的反应。

「于是女人见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了。他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。天起了凉风，耶和華神在园中行走。那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和華神的面。耶和華神呼唤那人，对他说：「你在哪里？」他说：「我在园中听见你的声音，我就害怕；因为我赤身露体，我便藏了。」耶和華说：「谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？」那人说：「你所赐给我、与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。」耶和華神对女人说：「你做的是甚么事呢？」女人说：「那蛇引诱我，我就吃了。」耶和華神对蛇说：你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚；你必用肚子行走，终身吃土。」

你有没有看到他们在这个事件上所用的借口？有没有看到他们在躲避神？当他们和神面对面时都这样说：都是她的错，都是蛇的错。转嫁所犯的过错，不想面对自己的罪，不想和神交待真正发生的事。这发生在旧约第一本书。让我们来看旧约最后一本书，玛拉基书第一章。这段经文是神对祂的子民谈敬拜的问题。在那个时代，敬拜的基本作法是：神的子民带祭物到圣殿，根据律法规定的种类，以及带最好的祭物来。但是，我们看到祭司和领袖并没有这样做。从 6 节看起，神对祂的子民说话。

「藐视我名的祭司啊，万军之耶和華对你们说：儿子尊敬父亲，仆人敬畏主人；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？你们却说：『我们在何事上藐视你的名

呢？」你们将污秽的食物献在我的坛上，且说：『我们在何事上污秽你呢？』因你们说，耶和华的桌子是可藐视的。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？这是万军之耶和華说的。「现在我劝你们恳求神，他好施恩与我们。这妄献的事，既由你们经手，他岂能看你们的情面吗？这是万军之耶和華说的。甚愿你们中间有一人关上殿门，免得你们徒然在我坛上烧火。万军之耶和華说：我不喜悦你们，也不从你们手中收纳供物。」

你看到这幅图画了吗？祭司们不把最好的祭物拿到神的面前，反而拿瞎眼的，有病的，和瘸腿的祭物献到祭坛上，把好的牲畜留给自己。当神兴师问罪，他们还厚着脸皮说：我们哪里做错了？神看着他们说：你们最好关上殿门不要敬拜，因为你们带着不诚实前来只会加增你们的罪。你看到这点了吗？显然我们现在的敬拜方式和旧约圣殿敬拜是很不一样的，但同时我们也看到，神很看重祂的子民在敬拜中是不是诚实的。事实上当我们来到第二章第三节，看到神对祭司说，「我必斥责你们的种子，又把你们牺牲的粪抹你们的脸上；你们要与粪一同除掉。」

神很看重祂的子民在敬拜中是不是诚实的。这就是为什么在约翰福音第四章，耶稣当面挑战这个女人生命中的罪。我们当中有些人可能会想：耶稣这么做的不太恰当吧？祂好像是揭那个女人的疮疤。或许旧约时代的神会这样做，但耶稣怎么这样呢？

为什么耶稣要把这些拿出来提呢？甚至冒着让她重新感受旧伤痛的危险。我认为有两个主要的原因。第一个，耶稣不只是要挑战我们的罪，祂也要遮盖我们的罪。约翰福音第四章所发生美好的事，也在圣经很多地方发生。我们在座的每一个人都有罪，我们可以企图去隐藏它，或者是让神为我们遮盖。那是我们的选择。赞美神，祂已经采取主动，以基督的样式来寻求我们，祂说：我要把你的罪显明出来，我才可以用恩典来遮盖它。重要的是，我们不能看到我们的罪被恩典遮盖，除非它被显明出来。这就是为什么她到了一个向基督坦诚的地步，因为祂要遮盖她的罪。神乐于把这个房间里最肮脏的罪人挑出来，借着基督的公义和祂在十字架上流的血，把我们的罪清洗干净。祂乐于这样做。

同时，祂是不会被欺骗的。如果我们没有了诚实，祂是不会被骗而接受我们的歌声和宗教活动的。如果我们来到这里，坐拥我们的罪，假装我们是没有罪，或是罪不严重，或是那不是真实，那我们就误解了团体敬拜整个的意义。美国密西根加尔文神学院院长潘可宁¹谈到罪的严重性，以及罪在现今的时代中被轻忽。我最喜欢引用他的一段话。他说：「对基督教会而言，就算这是近年来敬拜流行的趋势，如果教会忽略，淡化，或避而不谈罪的严重性，就像是在切断福音的命脉。有一个很清楚的事实是，如果没有把罪完全显明出来，恩典的福音会变的不合宜，不必要，而且非常无趣。」

我们都知道，如果我们在教会中都不谈到罪和审判，假装每件事都很顺利，而我们的生命里

¹ 潘可宁 (Cornelius Plantinga) . 《堅信不疑—解答信仰問題的靈修手冊》，宣道代理。

都没有罪，那我们走出去时感觉会很好。但是我们会切断那带领我们来到这里的福音命脉。只有当我们来到神的面前，在我们的罪上很真实，而且我们说：神哪，有一些事情我已经挣扎了很久，就是没有办法处理，有一些事情我就是好像不能克服，神将会乐于显示祂的恩典，而且遮盖我们的罪，而且给我们力量来克服它。但是如果我们隐藏我们的罪，就无法得到这些。祂要遮盖我们的罪。所以团体敬拜牵涉到把罪交托出来，让神来作工。我们都知道，在我们基督徒的信仰生活中，很可能一周又一周，一年又一年地守着这些罪，还假装没有什么大不了的。神哪，求祢把我们那种景况中释放出来。神不只是渴望遮盖我们的罪，祂也渴望安慰我们的悲哀。

至于我们在约翰福音第四章的对话，你不会听到很多人谈论。但是好好想一想，耶稣把她生命中的罪暴露出来，是要她看到因为她的罪她需要饶恕。她的伤口被打开。她曾经从几个男人身上寻求满足，现在她在另一个男人身上寻求满足，她每一次得到的只是空虚。耶稣要她看到，她不会在那个男人身上找到满足。她只有在基督身上才能得到满足，而耶稣渴望她看到这一点，所以祂很快的就提出这个话题。

你知道我们时常误解一些事情。我曾经参加过一些敬拜聚会。敬拜主领人或是牧师会说这种话：「我们今天聚集这里一起来敬拜。让我们放下生活中所有的事情，来到这里专心敬拜。」这是在团体敬拜中多么荒谬的一番话。团体敬拜的目的不是把现实和生命中的伤害留在教堂外面，而进到这间叫做「圣殿」的地方。团体敬拜的目的是把生命中所有的伤害，痛苦，和悲哀，都带到教堂来。一起带到这个大家庭来，敞开在神的面前，因为祂是伟大到能够处理我们的每一件事的神。祂渴望我们诚实地交托我们所正在经历的挣扎。我们会不知不觉地，一周又一周地去教会敬拜，装出一付好像生命中的每一件事都很顺利的脸孔去敬拜神。

神哪！求祢帮助我们诚实地把我们所挣扎的事都放在耶稣的脚前，而且知道当我们把忧愁卸给祂，祂会和何做？祂会看顾我们。祂是伟大到能够处理你的挣扎的神。祂是伟大到能够处理你的疑惑的神。祂甚至是伟大到能够处理你的问题的神。祂是伟大到能够处理这一切，只要你在敬拜中把这些带到祂面前。基督渴望带给那个撒玛利亚女人的灵魂满足。而大好的消息是，不论你现在所经历的事有多困难，祂渴望带给每一个灵魂满足。但是属灵伪装者不用诚实来敬拜神。

第二，属灵伪装者把敬拜限制在某一个地方。在第 20 节她所闪避的问题说：「我们的祖宗在这山上礼拜。你们倒说、应当礼拜的地方是在耶路撒冷。」让我给你们一点关于犹太人和撒玛利亚人的背景。犹太人和撒玛利亚人之间有相当大的冲突。事实上，耶稣和这个女人对话的作法已经跨越了许多的障碍。男人和女人是不会像这样公开地谈话，而且是这种对话，尤其是不会跨越犹太人和撒玛利亚人的界限。我要读申命记十二章第 5 节给你们听。「[但耶和華](#)—你们的神从你们各支派中选择何处为立他名的居所，你们就当往那里去求问。」

申命记十二章第 5 节主要说到神要选一个地方，住在祂的子民当中。祂要把祂的名和祂的居所放在那里。那就是圣殿。现在旧约的前五本书，创世记，出埃及记，利未记，民数记，和

申命记，也称为律法书。撒玛利亚人就停在申命记之后。他们只注意这五本书。旧约其他的部份就被忽略了。犹太人从申命记十二章第 5 节知道神要选一个地方，把祂的名和祂的居所放在那里。而神在先知书中透露了这个地方在耶路撒冷。借着大卫王朝，大卫的儿子，所罗门王，要在耶路撒冷建圣殿。这就是为什么圣殿在那个城市，那也是为什么他们要去那里敬拜神。

但是撒玛利亚人有不同的想法。因为他们停在申命记，基本上他们拿着摩西五经说道：神的名到底要住在那里呢？他们回到创世记，看到亚伯拉罕在应许之地第一次的献祭是在一个叫示剑的地方，从基利心山可以远眺。所以他们说：这就是我们以后要敬拜的地方。所以从此以后犹太人和撒玛利亚人之间有了一个历史性的分歧。犹太人会说：要在耶路撒冷敬拜。撒玛利亚人会说：要在基利心山敬拜。

所以她就提起了这档事：你说我们应该在那里敬拜呢？我之所以要你看她提起这档事，是要你看看我们自己。我要你看看我们常常错误地为敬拜下定义。我们常常因外在的因素来错误地为敬拜下定义。应该在那里敬拜神呢？是在基利心山呢？还是在耶路撒冷呢？现在情况已经改变了，我们不会再去争论今天应该去耶路撒冷还是去基利心山敬拜。因为事情已经改变了。

然而，当我们想到团体敬拜，你想到什么？很可能你想到一个房间或一幢建筑物加上一些外在的东西，不论是投影机、银幕，或是音乐，乐器，舞台。我们想到敬拜就想到外在的东西，所以过去一二十年我们关于敬拜的争论主要是关于一些外在的东西。什么样的地方最适合敬拜？所以我们致力于设计数百万美元的敬拜场所，以及什么种类的乐器？那一种风格？我们所争论的主要是外在的东西。有趣的是，新约的教导很明显地对我们所争执的这些事毫不在意。终究重要不是外在的环境。重要的，也是我们看到耶稣所做的，是根据内在的情况重新定义敬拜。那就是耶稣开始做的事。耶稣宣告：「妇人、你当信我、时候将到、你们拜父、也不在这山上、也不在耶路撒冷。」跟外在的东西完全没有关系，而是跟里面的东西有关。

为什么祂要这样说？为什么祂要说在那个山上或这个山上是无要紧的呢？让我们回到约翰福音第二章，从第 13 节看起，

「犹太人的逾越节近了，耶稣就上耶路撒冷去。看见殿里有卖牛、羊、鸽子的，并有兑换银钱的人坐在那里，耶稣就拿绳子做成鞭子，把牛羊都赶出殿去，倒出兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子，又对卖鸽子的说：「把这些东西拿去！不要将我父的殿当作买卖的地方。」他的门徒就想起经上記着说：「我为你的殿心里焦急，如同火烧。」因此犹太人问他说：「你既做这些事，还显甚么神迹给我们看呢？」耶稣回答说：「你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。」犹太人便说：「这殿是四十六年才造成的，你三日内就再建立起来吗？」但耶稣这话是以他的身体为殿。所以到他从死里复活以后，门徒就想起他说过这话，便信了圣经和耶稣所说的。」

耶稣彻底地重新为敬拜下定义。祂正确地推翻了外在的东西。耶稣说：我就是妳要敬拜的地方，而不是这个山。这就是为什么耶稣不探讨是在基利心山敬拜神？还是在耶路撒冷敬拜的神学问题。这是一个无声的宣告：再过几天我将要上十字架。我将要为了世人的罪而死，而且我将从坟墓中复活。到了那个时候，敬拜的中心将在我里面。所以当我们想到敬拜，那不是关乎所有外在的，而是关乎内在的景况，第一也最重要的就是耶稣的真实的同在。耶稣的同在的地方就是我们敬拜的地方。这也就是说，所有围绕在我们身旁的东西不都是必要的。那些东西不一定是不好，而是没有必要的。

耶稣的同在，祂是惟一敬拜必要的所在。祂就是敬拜所要发生的地方。神哪，求祢帮助我们看到这一点，因为我们常常错过。我们会回到犹太人在旧约时代敬拜围绕着外在的地点的图画，而没有看到内在的地点是基督祂自己。

接下来我必须很小心地说下一个重点，因为这就是耶稣被宗教领袖所杀的部份原因，也是司提反被公会用石头打死的原因，因为他讲到圣殿。请大家跟着我的思路走，好吗？

如果我们进入一幢房子，开始依赖房间里一切外在的东西，来营造一种敬拜的气氛和感觉。假如一切事情配合得很顺利，当我们离开时会感觉说：「哇，我们今天敬拜了。」如果事情进行得不如你所想的，那你会想说：「今天的音乐和讲道没有达到效果。」当你离开的时候会感觉说：「今天我没有真正的敬拜。那种感觉没有来。」所以，你注意到我们是多么依赖外在的东西来敬拜神吗？如果这种情况每周一直的持续下去，人们会开始说：「你知道的，我就是不能继续在那里敬拜了，我要到别的地方去敬拜。」然后他们就消失了。求神帮助我们。这种说法，「我不能在那种环境下敬拜」是很不符合圣经教导的。这样误解了整个敬拜的意义。求神帮助我们，能和世界上的弟兄姊妹们一起来敬拜。也求神帮助我们，不论外在的环境如何都能在一起敬拜。

当我们太依赖外在东西来敬拜神，还会引起另外一个问题。这个问题甚至会影响我们对神的看法，和我们个人与神的关系。因为当我们开始注重所有这些外在的东西，如果当它们配合得不顺利，不能给我们在敬拜时所要的感觉，我们就会开始离开，开始想：「我不能再感觉到神了。」我们会开始怀疑，神是否还在那里，或是神是否还在寻找我们。我们在敬拜中所需要的只是真实的耶稣基督的同在。祂就是敬拜要发生的所在。如果你有耶稣，就是在亚洲的一个监狱牢房中敬拜也没有关系。不论是在这个房间里，在一个家庭教会，或是在世界的另一个角落，只需要有耶稣的同在，就可以敬拜。

我们必须看到这一点，特别是当我们要想有份于普世宣教。我们为神的荣耀和敬拜祂的名去万国传福音，而不是到处去盖教堂。我们有这么多钱吗？绝对没有。所以，用这种方式去改变世界是很糟糕的策略。相反地，我们要差遣一个一个的小组出去传福音，以耶稣基督的同在来打入这个世界。我们要把祂的同在介绍给人们，他们将会因此开始聚集，不论是在白天或夜晚，在家庭的小组聚会，或是在一个建筑物中。他们会因耶稣基督而聚集。他们在哪里聚集是不重要的。我们必须看到这一点。

不只是真实的耶稣基督的同在，还有我们的真心回应。耶稣继续说到神是灵，我们要用灵来敬拜祂。有一些争执关于「灵」是指「圣灵」，还是「神的本质」。但是不论如何，有一点是很清楚的，神是不被外在的事物所限制的。这是耶稣想要说的，在新约中，有多处提到这点。让我们来看两个例子。我们先回到马太福音十五章。这段经文是在探讨团体敬拜时要特别留心的。耶稣在对宗教领袖们说话。我们可以看到祂很严厉地对那些人说话。我们从第六节后半段看起。

「...这就是你们借着遗传，废了神的诫命。假冒为善的人哪，以赛亚指着你们说的预言是不错的。他说：这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。」

你有没有看到这里的危险？我们可以唱很多诗歌赞美神。我们可以用嘴唇来尊荣祂，但是我的心却远离祂。所以，耶稣警告我们不要这样做。祂说：「敬拜是我的同在和你真心的回应。」只有耶稣这样说吗？让我们翻到以弗所书第五章 18 节。我要你看保罗是如何谈论敬拜。希望你想一想这个经节和诚实的关系。

「不要醉酒，酒能使人放荡；乃要被圣灵充满。当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和地赞美主。」

它没有说只要「口唱」赞美主。如果你用诗章，颂词，和灵歌，彼此对说，这里很明显地暗示重点是在「口唱心和」的赞美主。这是有关你的心，团体敬拜要的是我们真心的回应基督的同在。这不在于我们唱的歌。不在于什么东西出自我们的口。不在于礼拜的程序。不在于我们所坐的座位。使团体敬拜成为敬拜的，乃是出自我们内心的东西，不只是那些。只有我们自己知道-的东西。你现在看到这可能是多么的危险，今天我们很可能一起来敬拜而全都是作假的。所以，我们必须防备。

求神帮助我们看到团体敬拜要超越形式主义。真正的敬拜是出自你的内心。如果我们所谈的只是形式主义，那我们都是属灵上的虚伪做作。然而当我们开始谈论神在我们内心所做的，和我们的心被改变转向祂，那我们就接近敬拜的核心：真实的基督的同在和我们真心的回应祂。

「真心的回应」并不是指每一次我们聚在一起团体敬拜的时候，你都有热诚和激情从里面涌流而出。有那样固然是很好，我们都经历过。有时候那种激情没有我们希望的那样火红；或许我们正在挣扎和神的关系。有的人可能会想：「祢知道，现在我的渴慕不是那样的强烈。」但是敬拜会把你的心转向祂说：「神哪，求祢增加我的渴慕。」你要知道，敬拜包括向神说：「神哪，我现在实在没有力量不行，对祢正在我身上作的事我实在很困惑，我没办法理出一个头绪。」就在这个时刻，敬拜仍然会把你的心转向祂。

第三，属灵伪装者企图敬拜一个他们不认识的神。回到约翰福音第四章第 22 节，耶稣说：

「你们所拜的，你们不知道。我们所拜的，我们知道。因为救恩是从犹太人出来的。」在这里耶稣直接说出来祂认为撒玛利亚人忽略了大部份旧约圣经的事实。祂表示：你们只接受了从创世记到申命记，我的天父从那以后还作了许多事。而你们忽略了所有的历史书，诗篇，先知书，和许许多多的书卷。而且祂说：你知道救恩是从犹太人出来的-所有的旧约，不只是头五本书，整个图画指向基督，耶路撒冷显然处在中心位置，而祂将是那个锡安山，新耶路撒冷，从旧约所显现的。

如果撒玛利亚人没有错过神的话语，他们本来可以知道的。我们不是犹太人，也不是撒玛利亚人，我们没有他们那个时候的争执。但我们需要看到，如果我们离开了神的话语，我们的敬拜就是空洞的。如果我们不像基督的门徒，以神的话语为我们生活的中心，如果神的话语在过去这整个星期没有成为我们生活的中心，那我们聚在一起敬拜，不论我们唱多少首歌，不论投影幕上放的是什麼字，那终究是空洞的-因为我们企图敬拜一位我们没有很亲密认识的神。

别误解这里所描述的情况。我一直在用「危险」这个字，因为我认为是这样，每一个人都是敬拜的人，对吧？每一个人都敬拜某些东西。问题的关键不在于你是否敬拜，而在于你敬拜的对象是谁。所以如果你没有透过神的话语来很亲密地认识祂，那我们跟那些拜偶像的人有什么区别呢？你会说：「这是什麼意思？我来这里又不是来敬拜一个偶像！？」什麼是偶像？偶像是我们创造出来，而把它看作神的东西。在教会里我们多少次听到，多少次我们自己说这种非常冒渎神的话：「当我想到神我想到这个东西」，或者「我把神看作这个东西」。我们没有权利来决定神是谁。神已经把祂自己显示给我们。我们的责任是进到祂的话语中，研读它，记住它，使它成为我们生命中非常真实的一部份，这样当我们聚集在一起敬拜的时候，我们就不只是盲目的敬拜了，就不只是空洞地唱几首歌。对我们所歌颂的神，我们有很亲密的认识，这会改变我们的敬拜。

神要我们用真理和心灵来敬拜祂。真理使我们在敬拜中得自由。当我们认识我们的神而敬拜祂，这会带我们到一个新的辽阔高深的境地。如果我们在神的话语上所花的时间不够的话，当我们聚集敬拜时没有火花产生，那就是很自然的事。这是因为你企图爱慕你所不知道的。看到心灵和真理如何合在一起吗？它们是心灵「和」真理，而不是我们在心灵「或」真理中敬拜。

如果你有神的话语，但你的内心没有使你转向基督，那会使我们变成一个好战者。如果我们所作的只是读神的话语，而在敬拜中疏忽了真诚的内心，那我们变得只会争辩这个，争辩那个，为这个或那个吵架。结果就是教会分裂，因为神的话语让我们拿来对付自己人。有神的话语，但没有真诚的内心，使我们变成一个好战者。

但是相反地，有真诚的内心，而没有神的话语，则会使我们轻狂。我不想冒犯任何人或任何现代敬拜的趋势，然而如果我们只拥抱自由敬拜，而离开了有深度的神的话语，那我们将不会有自由的敬拜。我们会成为感情的俘虏。你要知道真理，真理使你在敬拜中得自由。当我

们进入神的话语，加上真诚的心，我们将可以避免被困在属灵的狂热中，而把敬拜奠基在那一天的感觉。我们将把敬拜奠基在神话语的扎实的真理上，而且那将成为一个永不毁坏的基础。所以当我们有真诚的心加上话语，我们就不会轻狂。把它们合在一起，我们敬拜我们知道的一位神。我们必须对神坦承在我们的文化中，甚至教会中，普遍对圣经的无知。我们需要认识我们所敬拜的神。我向你保证，这趟旅程是值得的。属灵伪装者企图敬拜一个他们不认识的神，而且满足于现状。

第四，属灵伪装者延迟敬拜。「我知道弥赛亚，（就是那称为基督的）要来。他来了，必将一切的事都告诉我们。」我告诉过你们这是一个有信仰的女人。她有宗教信仰而且她知道将会有一天，这是她逃避对话的最后一招了。我有一个感觉她事后可能会这样想，我竟然会对耶稣说这样的话：我知道弥赛亚要来。他来了，我将和祂说话。耶稣看着她，宣告说：这和你说话的就是他。这节经文的希腊原文是这样的：「和妳说话的我，我是那自有永有的。」在整本约翰福音耶稣都被强调是「自有永有的」。在八章五十八节，还没有亚伯拉罕，就有了我。我是生命的粮和复活的生命。我是道路，真理，和生命。我是所有这些真理。耶稣是这个「我是」-自有永有的。祂是神。祂是敬拜发生的所在，所以你不必再拖延了。现在就可以敬拜了。

属灵伪装者甘心情愿一周又一周地拖延下去。今天早晨会说：「我以后再做。我以后再对神诚实。我以后再去做多知道神的话语。现在我的生命中有其他的事要做。我对这件事还没准备好。在现阶段我还不能做这件事。我必须到我能够做的时候才去做。」属灵伪装者把真正的敬拜拖到以后。

经文中很美的事-也是最棒的一部份，就是这个女人了解到站在她面前的是谁。而且她了解了两件事。第一，她了解到耶稣来是为了永远地满足她。在这章一开始说到的活水的图画现在开始有意义了。你是说我们所谈论的不是指有形体的水？你是说到满足我的灵魂。所以她做了什么？

「那妇人就留下水罐子，往城里去，对众人说：「你们来看！有一个人将我素来所行的一切事都给我说出来了，莫非这就是基督吗？」众人就出城，往耶稣那里去。」

她去告诉每一个人耶稣是谁，然后我们跳到 39 节，

「那城里有好些撒马利亚人信了耶稣，因为那妇人作见证说：「他将我素来所行的一切事都给我说出来了。」于是撒马利亚人来见耶稣，求他们在他们那里住下，他便在那里住了两天。因耶稣的话，信的人就更多了，便对妇人说：「现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自听见了，知道这真是救世主。」

你看到整个的图画了吗？这个最不可能的候选人：一个独自出来打水的撒玛利亚妇人。她是个被遗弃，被她所住的社会边缘化的人。在她的生命中有犯淫乱的历史，而且还正处在淫乱的关系里。耶稣来对她说：我有活水给你，而且我要满足你的灵魂。结果不只是她的灵魂在

耶稣里得到满足，现在她成为整个城镇活水的泉源。赞美归给神，祂把我们从罪恶和伤痛之处提拔出来。祂遮盖了我们的罪，使我们从忧伤中坚强起来，而且给我们一个更新的满足，一种永远不会消失的满足。然后祂使用我们成为别人生命的活泉。这是一幅团体敬拜的图画。耶稣渴望永远地满足我们。我们为什么还要拖延呢？能够帮助你的人就在眼前，你为什么还要等到别的时候呢？敬拜是对神的所是最合理的响应。

敬拜不是我们被强迫去做的，而是我们被神感召不得不去做。这不是我们必须去做的，而是我们渴望去做。不仅耶稣来要永远地满足我们，天父也选择要亲自来寻找我们。真正的敬拜者用心灵和诚实来敬拜父神。为什么？因为父神就是要寻求这样的敬拜者。我希望你能了解而得着这些。

如果在你的生命中有任何迹象显示属灵的伪装。如果你有罪或忧伤没有真诚地交托给神而想遮掩，不论是短时间或已经很久；如果你非常重视外在环境以至于表里不一；如果你非常远离神的话语，也没有亲密的认识神，以至于你的敬拜变得很空洞；-或许今天早上你是第一次觉察到这些，我希望你知道天父从没有停止寻找你。祂从未抛弃你而让你自生自灭。祂已经来找你。祂已经跨越比犹太男人与撒玛利女人说话更大的界限。祂已经在寻找你，不只是在你前后左右的人，祂在寻找你。而且祂渴望来永远地满足你，带你进入一幅真正敬拜的图画。所以你愿意不再伪装了吗？你愿意向祂坦诚而让敬拜成为真实的敬拜，而不只是玩一场游戏而已。

我们今天所讲的重点是敬拜不是外在的，而是出自你的内心。但是我知道有时候我们所做的事情，确实会反映出我们生命中的内在情况。如果你持守着罪，也许你已经挣扎一段时间了，也许最近才开始，但你会想尽办法不让它曝光。我要你知道你的罪是无法躲过神的。祂都看到，也都知道。最美的事是祂渴望用祂的恩典来遮盖它。所以不论这是你第一次，或是有一段时间了，请来到耶稣面前说：「请遮盖我的罪；我邀请你来说：这是我的景况，而且我的心打开在祢面前。我需要祢的原谅，而且我需要你的大能来克服我生命中的这些罪。

我知道也许在你的心里存在着许多挣扎和忧伤。你正在走的低谷，或许是你的婚姻，你的家庭，你的健康，也许是一个属灵的挣扎。我要请你到教会敬拜的时候，把它们带到神的面前，而不是留在门外。神说：把你的重担卸给我。你知道我爱你。我也要邀请你，有机会，把你心中的事都放在神的面前说：神哪，我没有办法靠自己来处理这些。你必须帮我。要知道祂已经在寻找你，而且祂渴望为你肩负那些重担。

神哪，我在祷告时所说的不是属灵的假冒为善。神哪，我们祈求你在我们的教会中间创造一个真实的属灵文化和环境。神哪，我们祈求你借着耶稣基督的血遮盖我们所有的罪。那将会吸引人第一次来信任你和第一次真正地敬拜你。那也会吸引徘徊在外，你的子民，回到你身边。

而且神哪，我为那些挣扎的心，和正在经历重担和低谷的生命祈求。神哪，我祈求你能在低

谷和他们相遇，加强他们的力量。我们真诚地来到你面前，把我们自己献给你。我们奉耶稣的名祷告和敬拜你，阿们。

今天的节目到这里告一段落，谢谢收听，我们下次再会。