

附录一

历史上崇拜礼仪的共同组成要素

- 认识神的属性和作为（颂赞）
- 承认人的本质（认罪）
- 证实神的恩典（确据）
- 人感恩的回应（感恩）
- 渴慕得到为神而活的辅助（祷告和代求）
- 知道如何能讨神的喜悦（讲道训海）
- 与神和其子民交通（团契相交）
- 依靠神的赐福而活（差遣和祝福）

更多内容
欢迎您关注福音影视网
微信订阅号

学唱圣诗网站：www.xueshengshi.com

附录二

留心错误的敬拜理念和教导

前言：

许多错误的敬拜理念不容易察觉，特别是这样的受弟兄姐妹的欢迎。但仔细分辨，都多半受到片面解经的影响。虽然都引用圣经的经文，但往往差之千里。错误的解经，错误的应用，就会带来错误的道路。望我辈以神为中心，以真理为依归的人，能在真道上有分辨，好成为群羊的祝福。留意到上述这些现象的有许多有识之士，他们的针砭和忧心都应该引起我们的共鸣。关于错误的敬拜观念，附上我个人简单的评论在后（**粗体字**）。

错误一：敬拜要以宣告开始才有力量。

有人说以下这些话：“宣告就有力量。不宣告就没有力量。因此大家要操练带着信心宣告！”，“来，让我们凭信心宣告复兴要来到，我们宣告耶稣要得着全地。我们宣告神的能力已经降临！”，“我们宣告我们能战胜人生的难处。我奉耶稣名宣告，疾病离开我们逃跑，骄傲，捆绑，灰心，魔鬼都离开我们逃跑。”

评论：其实敬拜的目的是为了尊崇和赞美神的圣洁、尊贵、崇高、良善、大能，并藉着唱诗赞美把神当得的荣耀归给祂。当我们打从心里尊崇神、爱慕神，我们自然会得着力量来面对今生的各样难处。但我们要小心，得力量是尊崇神、荣耀神的自然结果，而不是敬拜的动机和目的。如果把追求力量当作敬拜的目的和动机，那么我们敬拜的就是力量，而不是上帝自己了。

关于宣告，以下节录了多年从事牧养、教导、宣教、以及媒体福音宣教的金华牧师的看法：

A、误用奉主名宣告的危险

时下流行奉主的名宣告的教导与施行，是灵恩运动和新世纪运动产物。

B、从一般常识批判它的错误

这些奉主名所宣告的事，不是神的指示。他们明明是宣告神没有要他们宣告的事。所以不可能成就。

任何一本辞典对「宣告」的定义，都认为，宣告是正式宣佈，或公开发表一件事。故所宣告的内容必具有权威性，且有事实作基础。

C、宣告在旧约圣经裡的运用

宣告，在中文译本旧约共出现四十次。在新约同一个词，没有一次被译为宣告。

归纳旧约「宣告」的意义有五：

- 一）、神用来宣告自己的名。
- 二）、神吩咐人宣告祂要求做的事。
- 三）、神要人宣告神所规定的事已经到来。
- 四）、神要人宣告他已经决定要做的事。
- 五）、神要人宣告他已经已经做成的事。

任何不属这五样的事，都是僭越神权柄的严重错误。

D、「宣告」在新约圣经裡的运用

希腊原文新约圣经裡，含有宣告意思的希腊文字有三，可是中文翻译没有一次，把它们繙成「宣告」。

Keruzow：意思是说出来，或者是报告。

Katargellow：此希腊文字很接近「宣告」的意思。

Plerophoreow：此希腊文意思勉强和「宣告」有点关系，在提后四 17 中文译作「尽都传明」。

E、结论

宣告的祷告，既没有圣经根据，也没有教会历史的基础。ⁱ

评论：李牧师清楚的阐明了所谓的“宣告”及偏差的宣告祷告。盼望我们不要一听到宣告就不加以分辨。再说了，若是人宣告什麼，神就都成就，那就变

成妄想人的主权大过神的主权，把神当成阿拉丁灯神了。其实在敬拜的开头我们需要的是“宣召”。勉励神的子民转离世俗杂念，全心，全意，全力地来敬畏祂。

错误二：欢迎主来到我们中间。

评论：这是主客颠倒。首先，因为任何地方都是属于主的，没有哪个地方不是属于主，而要我们说欢迎，祂才能来的。而且不论在那里敬拜神，我们可以对人说，“欢迎你来与我们一同敬拜。”但我们不应该说，“主，我们欢迎你来。”因为祂是教会的主人。

我们读诗篇100篇，广受大家喜爱，这敬拜宣召上，指导了历史历代的基本主导者的遣词用句。“当来向祂歌唱”，表明敬拜的主人是神，不是我们邀请祂出席，而是祂邀请我们“来到祂面前”。神呼召我们抛下所有杂务，加入祂所救赎的子民，为祂无所不在的荣耀，一起宣告，赞美，献身服事。ⁱⁱ

错误三：求圣灵来。

评论：“求圣灵来”，这也是不合真理的，因为圣灵在五旬节已经降临了，而且也已经内住在所有真正重生的信徒心裡。圣经讲得明白，“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在”【约14：16】，“我要从父那裡差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵...【约15：26】。”

“...不要把圣灵想像成上身或退驾那一类，我们只能求已经内住的圣灵充满，不能求圣灵从外面进来充满我，至於求圣灵运行在我们中间、运行在教会裡，这是一种求圣灵能力运行，不是圣灵本体降临，这是可以的。”ⁱⁱⁱ

错误五：求主来设立宝座。

评论：“宝座”这个词在圣经里出现有 99 次。只有三处跟敬拜，赞美有关系。而其余 97 处大部分都与主的审判，权柄，公义，和平有关系。一提到主的宝座，人应当立即想到的是敬畏。

我们仔细来看这三处跟敬拜赞美有关的经文：

诗篇 22:3 “你是圣洁的，以以色列的赞美为宝座的。”这一节经文在敬拜中经常被引用。好像是以我们的赞美来托住主的宝座似的。但仔细思想这一节经文，首先必须注意到“圣洁”两个字。圣经说“非圣洁没有人能见主。”如果光有敬拜的外在形式，但不圣洁是没有用的。因为这位主是圣洁的主。

其次，在以色列的赞美为宝座的后面有个小字“或作居所解”。原文这里用的字 yawshab, 是居所，是动词，而以色列的赞美是名词。也就是说，经文的正解是，神不断的居住在以色列的赞美里。不是说如果不赞美，神连坐的地方（宝座）都没有了。

Bryan Chapell 在其“以基督为中心的敬拜”一书中正确的指出，“研究历史上的崇拜礼仪和圣经中的敬拜仪式，能够帮助我们更加领会这句话。神不仅以我们的赞美为宝座，当敬拜有效的传达基督的福音时，祂也以我们的赞美为居所。”^{iv} 换句话说，更应当追求的是有效的传达基督的福音。

启示录 7:11, 提到 12 位长老在神的宝座前敬拜。不过你注意到他们是“面伏于地”敬拜祂。在主的宝座前何等庄严的，是面伏于地的敬拜祂。

启示录 19:5, 神的众仆人哪，凡敬畏祂的，无论大小，都要赞美我们的神。这里是提到“赞美”，前提是“凡敬畏祂的”。今天很多时候，在所谓现代的敬拜赞美的形式里面，人对神的敬畏是没有的。

错误六：把敬拜赞美和开演唱会混为一谈。

评论：有些敬拜赞美，以“演唱会”的形式在各地巡回。美其名是敬拜赞美聚会，但从舞台灯光，诗歌形式和内容，演唱者类似明星板的演出和跳动，以及要求会众热烈摇摆的互动看来，与世俗的演唱会已经几乎没有任何区别。有的还收门票（不同于培训课程的收费）。实在看不出这样的作法本身有对神的敬畏。但这样的演唱会很受年轻一代的热烈欢迎，他们甚至会说：“如果不让我们去世俗的演唱会，我们这个跟信仰有关的，可以去了吧！”这些都非常值得我们儆醒和忧心！

错误七：歌词肤浅，缺乏圣经真理的根基。

评论：针对今天新诗歌的歌词，华人神学家林慈信牧师中肯的指出，现代诗歌必须要克服肤浅、自我中心和教义的问题。√

“在教会中，能够看到有中国本土的音乐作者与作曲是令人鼓舞的。然而我们必须注意歌词常是肤浅和自我中心，甚至教义有问题。例如一首诗歌唱道：祷告可以摇动神的膀臂（这是向神的主权、目的有所挑战）。粤语现代诗歌还常用一些字眼如「性」来描述神的爱或基督徒对基督的爱，意语含混，太像世俗的爱情流行曲。结果，使得年轻人在成长过程中以为耶稣只是他们的朋友，很少想到耶稣是他们的主、是他们敬拜的对象。于是，主耶稣的庄严、神圣被忽略了。”

“当使用现代敬拜诗歌时，基督徒应具有分辨能力。细察歌词是否以基督徒为中心？或者是以神为中心？是因为这些歌好听而选作崇拜诗歌吗？有没有教导和带领的功能，把我们的心思意念集中在全权、圣洁、永恒和恩慈的神身上？”

“在现代崇拜中，非常不幸地失去了一些客观的特性。崇拜，在某些观点上是述说神，而不是与祂谈话。我们和我们的后代都要牢记神在真理中启示祂自己。所以，在歌唱神的时候，以神为第三人称（祂是.....）或第二人称（你是.....）都是正确的。”

“支持传统圣诗的人必须注意一个事实，就是我们必须满足破碎心灵的需要，从而与天父建立一个活的关系。关键不在于取用现代崇拜音乐而放弃传统圣诗或福音诗歌。所有的基督徒，不应该只寻求个人对音乐的口味与爱恶，而必须明白崇拜的目的是为了敬拜神。同时对来参加主日崇拜、心灵有需要的人，抱有怜悯的心，但千万不可为他们而崇拜。我们不要为了经验而制造情绪的高潮，也不要把情绪放在真理之上。必须宣扬神、祂的真理、祂的圣洁。同时，歌唱和经历祂无比的爱，经由耶稣基督而临到我们身上。但愿华人教会保持以神为中心的传统敬拜。保留旧的好诗，特别是那些经得起时间考验的圣诗，并加上新歌，把新旧诗歌适当地溶合在一起。对年长者来说，不要害怕新诗；对所有的信徒而再次强调，这部分跟你选诗歌有关系。”

“所谓的肤浅的诗歌内容，让人以为耶稣只是他们的朋友，很少想到耶稣是神，淡看他们所敬拜的公义上帝。而太过强调安慰的感性词句，只是单单慰藉人心理的需要，容易产生共鸣，但对生命的改变和背十字架的信仰却是轻描淡述。”^{vi}

评论：造物主可以看我们为朋友，是基于人对祂的敬畏和顺服上。但我们不可以把造物的主宰当成朋友。人跟神还是有不可僭越的区别。这个区别和敬畏拿掉了，人就“造次”了。中国人用“造次”这个词多好！粗鲁轻率的意思。

“定要注意音乐是高举谁？...音乐是崇拜中重要的一部分；我们必须对崇拜音乐的风格和会众诗歌的内容，小心审慎地处理：看看我们有没有专注于神？所选的诗歌歌词是否有指引唱者的心灵朝向神，关于神，为了神？还是将注意力集中在我们自己的需要上面。

基督徒应具有分辨能力。细察歌词是否以基督徒为中心？或者是以神为中心？是因为这些歌好听而选作崇拜诗歌吗？与当天的讲道主题有否关连？有没有教导和带领的功能，把我们的心思意念集中在全权，圣洁，永恒和恩慈

的神身上？主日崇拜只应唱传统圣诗吗？融合/结合传统圣诗与现代敬拜赞美诗是否是最好的组合？要能分辨哪些是肤浅、哪些是美好的新诗。”^{vii}

评论：再次重申，敬拜赞美的中心要回归到神自己。唯有祂！归于祂！

错误八：“恢复大卫时代的敬拜”和“恢复大卫倒塌的帐幕”。

评论：最近经常听到上面这两句话，说神要有这样的恢复，让我们都成为真正的敬拜者。不晓得为什么大卫突然红起来？这么夯？

赖若瀚牧师专门为这个写了一篇问题解答，在他圣言资源中心的网站上。他的结论是：“重修大卫的帐幕是神要作的事，新约信徒不必亦不可能参与。圣经也并没有强调什么大卫时代的敬拜。”^{viii}

错误九：不讚美，仇敌不散。

有人说：“借着赞美，神会来到我们当中登上宝座、执掌王权；借着赞美，仇敌将要被神驱散出去！所以每一次我们来到神面前，首先就是要赞美。赞美到一个地步，神兴起了，使仇敌四散，然后我们才能进到敬拜里，开始与神在灵里交通。”

评论：乍听之下很对，仔细思想起来很糟糕。我只知道，如果有罪，我们无法进到讚美敬拜的里面。说实在的，并不是因为没有赞美，所以神都不在这里，只有仇敌在这里，只要我们一赞美，神就会来。神在这样的讲法里像是阿拉丁神灯一样。你一赞美祂就来。如此一来，那你说说看，是谁比较大？

错误十：敬拜就是争战。

评论：这是偏差灵恩路线最喜欢，最高抬的敬拜理念之一。敬拜是争战吗？敬拜是对准神，爱祂、渴慕祂、颂扬祂。所以敬拜的目的并非为了与魔鬼争战。当然，魔鬼在一个真心爱神敬拜神的人身上是无法有所错误的。因此，战胜魔鬼的权势，是敬拜的结果之一，却不是敬拜的动机和目的。

事实上，“赞美”这个词出现在圣经里的 145 次，都与争战无关，只有一次稍微和争战扯上关系的是在历代志下 20 章，它记载了约沙法设立歌唱的人，颂讚耶和華，使他们穿上圣洁的礼服，走在军前讚美耶和華说：“当称谢耶和華，因他的慈爱永远长存！”而当眾人方唱歌讚美的时候，耶和華就派伏兵击杀那来攻击敌人。后来以色列人在圣殿中举办盛大的赞美聚会。这节经文以色列人与神的关系是对的时候，他们的争战就能够得胜。因此，不是看我们唱得多大声（把魔鬼吓后退？），乐器敲得多响，而是我们手洁心清，披上全副的军装，有神的同在，才能与空中执政掌权的争战。

查考圣经里提到魔鬼的 34 处经文，有提到耶穌赶走魔鬼，信徒不要给魔鬼留地步，信徒要小心牠设的网罗。然后提到魔鬼逃跑是雅各书 4:7，“故此你们要顺服神。务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。”请注意，最重要的是顺服神，抵挡魔鬼。魔鬼就逃跑，不是讚美。不要忘了，我们现今所处的这个世界是暂时交由魔鬼掌权（Satan's domain）。基督徒在世，仍然会受到黑暗掌权势力的逼迫，但感谢主，主赐我们永恒的平安和保障。

因此，我们在地上赞美敬拜神不是为了赶鬼，也不是全为了争战，而是单单爱慕神，把上帝当得的尊荣归给祂，这才是敬拜赞美的动机和目的。如果说我们不开口赞美，黑暗权势就在这里。那么一天 24 小时，你何时唱赞美诗，何时魔鬼就与你同在。那还得了？

其实一个人如果不顺服神，不为讨神喜悦而活，只体贴肉体的情欲，手不洁心不清，再多的赞美，甚至聚会和服事，这些魔鬼都不怕。

错误十一：我们一赞美，魔鬼就挨打。

有人引以赛亚书卅章的经文说：“亚述人必因耶和華的声音惊惶，耶和華必用杖击打他。...每打一下，人必击鼓弹琴。打仗的时候，耶和華必抡起手来，与他交战。因此，神必用杖击打魔鬼，而且‘每打一下，人必击鼓弹琴！’每一次我们击鼓、弹琴赞美神，正是魔鬼在挨打的时候，神正抡起手来击打魔鬼！”

评论：这就是很明显错误的解经，经文明明是讲亚述人，不是讲魔鬼。非要扯到魔鬼。而且他们认定并且在宣讲，一敬拜神，一击鼓弹琴，就在打击魔鬼。所以怪不然他们鼓打得这么大声。

错误十二：敬拜讚美是复兴的钥匙。

有人说：“敬拜赞美乃是神所给我们一把复兴的钥匙。为迎接末后的大复兴，神首先要恢复的就是敬拜赞美。神正在寻找一群真正的敬拜者，要给全地带来复兴。神已经将这大卫家的钥匙给了我们，所开的门是没有人能关的，这钥匙就是敬拜赞美。借着敬拜赞美，我们能打开天上的窗户，经历神的复兴带下神荣耀的同在。”

关于这点，有人正确地指出：“听起来好像很对，其实很错。他说：大卫家的钥匙就是敬拜赞美。赛 22：22 确实有这样的话，“我必将大卫家的钥匙放在他肩头上，他开，无人能关，他关，无人能开。”我们知道大卫为一国之君，他的钥匙就是政权之钥匙；对今天的信徒来说，这钥匙其实指的是属灵的权柄，也就是福音的权柄。基督徒传福音给人，使人得福音的好处，叫人得从罪恶的深渊中释放出来。大卫的钥匙跟敬拜赞美完全关系。”^{ix}

评论：敬拜赞美的仪式本身并不是复兴的钥匙。复兴常常都是回到神的话语里面来。是神的话语带来复兴。今天不复兴不是来自敬拜赞美的仪式不够热烈，而是神的话语不彰，被扭曲，像现在这样乱解“大卫的钥匙”。因为神的话语不彰，所以很难真正的复兴。可能有复兴的表象，但不会有复兴的实际。在教会敬拜赞美回到家了，热一退，仍然不照着神的话语来行。怎么复兴？

B. 以人为中心偏差的诗歌

接下来看对两首现代诗歌的评论。

1. “我的天堂”。歌词如下：

你问何处是天堂 在平凡的生命中
是否真的有美丽永恒盼望
我说真的有天堂 只要单单相信

(评论：其实单单相信，没有信靠是不行的。魔鬼也相信啊！)

耶稣带你 进入永远的天堂
我的天堂 让我充满讚美
我的天堂 只要演好自己

(评论：标准的人本主义)

我的天堂 相信奇蹟
我的天堂 为别人舍命

(评论：天堂不是靠自己为别人舍命而成就的。而是靠基督的救赎。)

我的天堂 再没流泪哭泣
我的天堂 处处充满爱慕

(评论：不晓得爱慕什麼？)

我的天堂 给我幸福

(评论：怎么定义幸福？其实基督信仰不关乎，也不保证今生的幸福。相反的，信徒在世受逼迫，被众人恨恶是保证的。很多信徒主今生没有人所向往羡慕的幸福，还有殉道的呢！)

平安喜乐 在我的天堂 用心相信就可以 现在虽然看不到

(评论：我们的相信是根基在上帝因基督所成就的救恩，不是建立在个人的积极思想。)

可是将来 却是永远存在 记著 我向耶稣祈祷
盼望有一天你在祂的天国裡
成为祂 永远的王子
成为祂 宝贵的孩子”

在小小羊园地的回应文章里，对“我的天堂”这首歌有以下的回应：

一、作者把『天堂』和『天国』搞混了。

圣经与惯用法裡，『天堂』是专指一个『地方』，是得救的人死后去的地方。那裡很美好，不再有苦难，金碧辉煌。但『天国』指的是神的国，是神的主权所临在的『国度』。什麼奇迹，为别人舍命，生命幸福，这些都跟天堂没关系。天堂里不需要这些。到了那边都永生了，还需要为谁舍命呢？

最后歌曲的作者说，“我向耶稣祈祷，有一天你在祂的天国裡。应该是盼望你能信靠主耶稣，属於神的国度，这样有一天你会在天堂里。

这些都表明作者对『天堂』和『天国』观念混淆的错乱情形。

评论：歌词说：“我的天堂 只要演好自己”，这是标准的世俗人本思潮的观念。其实我们这个自己（老我）可不是个好东西。虽然我们已信了主，但我们仍然在更新的过程（不断的脱下，穿上）中。你要演好自己就很麻烦。将这种个人主义的歌词跟天堂放在一起，真的就是很莫名其妙了。

“用心相信就可以”。这是很多现代诗歌的通病，就是认为只要『信』，好一点的会讲只要『信耶稣』，然后你就可以得到一切对你来讲，你所羡慕的东西。这其实就是“成功神学”的属灵包装。这种思潮已经在许多信徒心中生根，成为根深蒂固的核心观念。事实上，没有认罪悔改的信，都是假的信，是满足个人欲望的信，那是不能使人得救的。

评论：圣经说我们是神的儿女，将来要作王。而把信徒形容成王子，这是从上帝的万王之王而引申出来的。如果以王子来形容我们被神所接纳的尊贵和荣耀是无可厚非的，但如果把王子当作成功、富贵、荣华的代名词，那就是成功神学的思维。他们以为既然贵为王子，就不会经历贫困和逼迫。但主耶稣告诉我们，在世上我们有苦难。我们必须先受苦后得荣耀，正如我们的主也是这样走十字架的道路。

所以，这个用『王子』来描述基督徒身份的，就要提高警觉，这跟成功神学有关联，跟我们现在的基督徒身份不符合。x

评论：基督徒将来是要与基督一同作王的。但它的完全实现和体现不是在今生今世，而是在将来。偏差的灵恩神学，错误地把“再没有灾病”认为是在今生今世会实现的事。但真理是，只有在未来的新天新地里，这个再没有灾病的应许才会完全实现。那是将不再有悲哀，哭号和疼痛。所以我们要非常小心，否则很容易就被带偏，自我麻醉了。

2.“全新的你”。以下是对这首歌歌词的逐句解析。

序号	歌词	内容	可能目的
1	你说阴天代表你的心情，	人的感受	表达同情
2	雨天更是你对生命的反应，	人的感受/行为	表达同情
3	你说每天生活一样平静，	人的感受/行为	表达同情
4	对于未来没有一点信心。	人的思想/行为	表达同情
5	亲爱的朋友你是否曾经，曾经观看满天的星星，	人的行为	表达理解
6	期待有人能够了解你心，	人的思想	表达理解
7	能够爱你	人的思想	表达理解
8	赐你力量更新。	人的思想	表达理解
9	耶稣能够叫一切都更新，	神作为的可能性	提供盼望
10	耶稣能够体会你的心情，	神作为的可能性	提供安慰
11	耶稣能够改变你的曾经，	神作为的可能性	提供盼望
12	耶稣爱你	神特定的作为	提供安慰
13	耶稣疼你	神特定的作为	提供安慰
14	耶稣能造，一个全新的你。	神作为的可能性	提供盼望

明显地，这首歌的歌唱对象是一个——“亲爱的朋友”，而不是神。

整首歌的 14 节歌词中，有 8 节 (近 60%) 在叙述人的感受、思想、行为，目的在于表达歌唱者的同情、理解。这个人 是中心。耶稣好像是来围着他转，

来打造一个全新的他。这个耶稣可以是一个发型师，可以是一个男朋友，可以是一个心理咨询师。他们可以改变你的心情（心情和感觉多么适切现代重感觉的人的心），可以造一个全新的你（发型，重新出发？）

第4节歌词说“耶稣能/能够”，从句意上理解，更多是表达耶稣有这些能力，但非必然执行、或是将来才执行。与圣经的教导对照来看：

“耶稣能够体会你的心情”——其实神早已经知道我们的意念(诗 139:2)，过去完成式。

“耶稣能够改变你的曾经”——一个在主里的新造的人，祂一定要改变我们的曾经（败坏，抵挡神，不认识神，不感谢神，不荣耀神）。

“耶稣能造，一个全新的你”——耶稣不是能造，而是一定要造。至于全新的你，不完全是神的责任，人要与神配合。这个不是自动的。

其余有两节歌词是描述神特定的作为，与圣经的教导对照来看：

“耶稣爱你”——根据上下文，作者想表达的这个“爱”应该是圣约中的爱，即神对选民的“专爱”(申 7:7)。但是这样一来，就与全文中心与高潮“耶稣能造一个全新的你”矛盾，因为，若一个人还没活出新生的样式，如何能判断他是一个主所专爱的人(罗 6:4)？

总结一下，整首歌词表达了对“亲爱的朋友”的同情和理解，他现在抑郁，感觉不好，耶稣能帮助他开心，感觉好起来。至于他为什么抑郁，耶稣是谁，耶稣做了什么，耶稣和他有什么关系，作者说实在的，并不关注。这恰与圣经所说末世的景况相当吻合：专顾自己，不爱神(提后 3:2-4)，而圣经再三教训门徒要舍己跟从主(太 16:24,可 8:34,路 9:23)，并明白自己真实的身份：现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”(加 2:20)。因此，“若有人在基督里，他就是新造的人。”(林后 5:17)的重点是“在基督里”。《全新的你》则恰恰取去了这最宝贵的重点。^{xi}

评论：这首歌把耶稣描写得像是围着人转的，像是一些 80 后,90 后的家长把孩子捧在手心，深怕他们不高兴了一样。这样来到神面前的人怎么渴望他来背起自己的十字架来跟随主呢？

关于后现代主义对教会音乐敬拜的影响，我建议大家看一篇《教会》期刊发表的文章，“从敬拜赞美看后现代主义对教会的影响”，相信会有更清楚的认识。 xii

结语：

诚如开头所言，错误的解经，错误的应用，就会带来错误的道路（包括错误的敬拜）。个人认为，魔鬼今天不怕人上教会，不怕人在教会敬拜神，但只要牠让人以为这就够了牠就成功了。如果一个人信仰与生活可以切割，得救与成圣可以切割，他还没有过着以神为中心，以圣经真理为依归，为着“讨神喜悦”而活。那么他基本上还不是属于主的人。马太福音 7:23 的话要常常成为我们的儆醒，如果当那日有人对主说：主啊，主啊，我们不是奉你的名带敬拜，奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？主明明的告诉他们说：我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！我们该当如何呢？