B 祷告

Biblical Prayer

内部使用

UPAPER 出版社

耶稣门徒学校入学誓约

本人约定，入学【耶稣门徒学校】受训期间，自愿遵守以下学校规则，献身于神。

1.我愿成为主的仆人，每日都尊主为生活的主人，否认自己并背起自己的十字架跟从主。

“于是，耶稣对门徒说：‘若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。’”（太16:24）

2.本人为能够成为主所喜悦的门徒，愿将门徒训练放在首位，并愿积极而诚实地参加学习训练。

“操练身体，益处还少；惟独敬虔，凡事都有益处，因有今生和来生的应许。”（提前4:8）

3.本人除了极特殊情况，如患重病或遭遇自然灾害等不可抗力的情况，必会参加学习。

“人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹，和自己的性命，就不能作我的门徒。”（路14:26）

4.本人愿诚实完成每周的作业。

“人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不义，在大事上也不义。”（路16:10）

5.本人作为主的门徒，愿圣守主日，献上完全的十一奉献，并愿用物质、祷告、侍奉来服侍作主身体的教会。

“所求于管家的，是要他有忠心。”（林前4:2）

6.本人愿致力于把神的话语实际应用到生活和事工上，不骄傲，不拉帮结派，愿意一直本着服侍的姿态负起管家的使命。

“你若听从耶和华你神的话，谨守这律法书上所写的诫命，律例，又尽心尽性归向耶和华你的神，他必使你手里所办的一切事，并你身所生的，牲畜所下的，地土所产的，都绰绰有余，因为耶和华必再喜悦你，降福与你，像从前喜悦你列祖一样。”（申30:9）

7.本人愿爱戴并信赖施教者，并愿为一同受教的信心肢体们祷告，与他们相爱，交通，同工。

“只要你们行事为人与基督的福音相称，叫我或来见你们，或不在你们那里，可以听见你们的景况，知道你们同有一个心志，站立得稳，为所信的福音齐心努力。”（腓1:27）

8. 本人愿遵守【耶稣门徒学校】的规定，在接受‘B祷告’训练期间，不管遇见什么困难，都会借着祷告，仰望耶稣，加以克服。

“亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告。”（犹1:20）

年　月　日

圣经学习进行表

※ 仅供参考，没有必要机械地遵照以下顺序
■ 一共约需要一个半小时

顺序		内　　容	时间
1	赞美	提前选好赞美诗，赞美神	5 分
2	祈祷	诵读使徒信经、或教师带祷，开始上课	1 分
3	交通	分享一周的生活和见证	5-10 分
4	检查	检查作业，背诵经文	5 分
5	复习	简单复习上周的学习内容	3-5 分
6	学习	学习今天的课程内容	90 分
7	应用	分享在实际中应用的情况	10 分
8	赞美	唱诗，荣耀归于神，将自己交托给神	5 分
9	祈祷	在学员中选出一个人，作总结的祷告	2 分
10	通知	预习内容和其它，然后下课	3 分
11	解散	互相交通后，解散	2 分

我们衷心祈祷，愿学习《B 祷告》的所有人，都能蒙恩得救，开始活出与神同行的生活，并且能够被主使用，成为基督的好门徒。另外，我们愿将本书所得的一切荣耀都归于主。

“因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远。阿们”（罗 11:36）。

目　录

1.祷告的定义和特权/1

2.祷告的祝福和训练/16

3.祷告的类型/30

4.正确的祷告态度和神的应答/49

5.中保祷告/70

6.这样祷告（Ⅰ）/87

7.这样祷告（Ⅱ）/98

8.这样祷告（Ⅲ）/112

9.祷告之人-旧约/125

10.祷告之人-新约/138

11.交托的恩典和祷告/152

12.更深的祷告/165

第一课	祷告的定义和特权				
	经文	但 6:1-10	背诵经文	●祷告:加 4:6 ●祷告:弗 6:18	
	作业检查	符号说明	完成=〇	部分=△	未进行=×
		读经			
		默想与背诵			
		实践及其他			
	复习题	感恩能够一起学习《B 祷告》			
	学习目的	1.学习圣经里的祷告的定义 2.做到正确祷告			

引人思考的喻道故事

亚伯拉罕.林肯（（Abraham Lincoln）总统乃是位勤祷告并擅祷告之人。彼时，美国南北战争刚刚打响，时有大批士兵阵亡。林肯常常忍受着失去同胞的巨大痛苦，在神前泣祷。虽然林肯率领的北方军不仅在数量上占优势，在若干其他条件方面也占优势，但在南方军猛将—李将军（（Robert Edward Lee）面前却总吃败仗。所以，据说那段时间，林肯每天都要在神前祷告两三个小时。一天，北方军的将领们聚在一起，想安慰一下他们的总统。一位教会代表上前对林肯说：“阁下，我们每天都在神前恳切泣祷，以求神站在我们北方军这边，助我们取胜。”听了教会代表的话，林肯却回答道：“千万不要那样祷告！不要向神祷告说‘神啊，站在我们这边’，而要说‘神啊，求你让我们与你同在’”。

踏上祷告之路

“神就照着自己的形像造人”（创 1：27）。

一方面，由于人是神照着自己形像所造，所以人便具有认识神、爱神、敬神、侍奉神，以及与神交通的能力；另一方面，因为神拥有健全人格，因而非常乐于与被造物建立真正的关系。

启示录 4 章 11 节说：“我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的；因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。”

神照着自己的形像造人，并看着甚好。作为被造物的我们，遂有幸认识神，并得以享受其中的喜乐。

歌罗西书 1 章 16 节说：“因为万有都是靠他造的.....又是为他造的。”然而，人类因为犯罪，造成与神的交通中断。直到耶稣降临，才为人类开启了与神和好的道路。神呢，为迎接我们的到来，此时则已敞开心门，等候在那里。

那么，耶稣呼召并树立门徒是为了什么呢？

“他就设立十二个人，要他们常和自己同在，也要差他们去传道。”（可 3：14）

由此可知，耶稣呼召我们，比起要我们事工更是要与我们同在、交往。

那么，圣经里所说的祷告又是何义呢？

祷告的定义

就“祷告是什么”而言，圣经里并没有像词典一样给其下过定义。但通过整理圣经里关于祷告

的话语，我们可以得出这样的结论：因罪受死的灵魂，通过迎接耶稣做救主“就是照着他在基督身上运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边”（弗 1：20），由此成为神的儿女，并承认神就是阿爸父，且在圣灵的帮助和带领下，以耶稣之名与父神进行的对话。

一般信徒所做的祷告当中，最常见的是求这求那的祷告。像这样只是把神当作赐福机器或难题终结者来祷告的，大有人在。

祷告当听与说同时进行。而且，我们做起祷告来当像我们呼吸一样自然。在圣灵帮助下获得重生的神的儿女（约 15：16），应理所当然地常常呼求永生主阿爸父，常做祷告，祷告就是属灵的呼吸。

“你们既为儿子，神就差他儿子的灵进入你们的心，呼叫‘阿爸父!’”（加 4：6）

何况，当我们不知如何祷告时，还有圣灵帮助我们——“况且，我们的软弱有圣灵帮助；我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。”（罗 8：26）

<应用>

当你真心认神做人生之主并勇于真心告白时，就当把荣耀你的主（即父神）的名，作为基督徒你的人生目标——为神的荣耀为神的名而活。你愿意单单为此祷告吗？

圣经里出现的“祷告”的含义

当我们正确理解了圣经里祷告的含义，自然就可以做出有信心的祷告，这祷告最终也将蒙神垂听。

哥尼流定睛看他，惊怕说：“主啊，什么事呢？”天使说：“你的祷告和你的周济达到神面前，已蒙记念了。”（徒 10：4）

然而，不正确的祷告是达不到神前的——“你们求也得不着，是因为你们妄求。”（雅 4：3）

下面，就让我们通过查经，查看圣经原文里出现的“祷告”这一单词，来揣摩圣经所说的祷告的含义：

1）祷告是与神对话

祷告一词在旧约中首先以‘刷尔’（מיאנל）出现，意思是‘说’。

“亚希米勒为他求问耶和华，又给他食物，并给他杀非利士人歌利亚的刀。”（撒上 22：10）

在新约中则以恩陆西斯（Εννυψίθ）出现，意思是：对话、会见、同行。

由此可知，祷告就是与神对话、见面及同行，并且接受神的引导和帮助。克莱门斯（Clemens）说：“祷告是神的孩子们与父神进行的对话。”我们当常与父神对话，向父神求智慧，就得到的启示向父神求证，最终使我们的行事能在父神里面被善意成全。

2）祷告是与神耳语

在以赛亚书 26 章 6 节，祷告一词是以‘拉哈胥’（רחאש）出现的。

“耶和华啊，他们在急难中寻求你；你的惩罚临到他们身上，他们就倾心吐胆祷告你。”这句经文最后‘倾心吐胆祷告你’这个地方的圣经原文是‘窃窃私语’、‘耳语’的意思。由此，我们便又获得了祷告的另一个含义——‘与神呢喃耳语’。

对于‘呢喃耳语’，热恋中的情侣和夫妻自是做的最好了。

3）祷告是向神恳求

但以理书 9 章 23 节说：“你初祷告恳求的时候，就发出命令，我来告诉你，因你大蒙眷爱；所以你要思想明白这以下的事和异象。”

这句话里‘恳求’这个地方，圣经原文是‘塔哈农’（טהנון），是“恳求”、“哀求”的意思。由

此可知，祷告就是作为百姓的圣徒向作大君王的神发出的哀求和恳求，就是带着问题的我们向我们的主，我们的神发出的哀求。因此，我们在圣经里能看到很多于蒙冤时，亦或痛苦时、孤独时，向神发出的哀求和请求。

在埃及遭受苦难的以色列百姓曾向神哀求：“过了多年，埃及王死了，以色列人因做苦工，就叹息哀求，他们的哀声达于神。”（出 2：23）

4）祷告是给神的香气

在旧约里，祷告还以‘阿塔日’（עטר）一词出现。

“于是摩西离开法老去求耶和华。”（出 8：30）

这里，我们需要知道的是，这句经文里“求”这个地方，圣经原文用的是‘阿塔日’（עטר）一词。‘阿塔日’是希伯来语，意为‘为献祭而进行的杀戮’。并且，这个地方和旧约中出现的‘燔祭’，用的都是同一个词。

燔祭是通过焚烧动物以使香气升达于神前的一种祭祀活动。因此，我们在向神祈求前，当把自身当作祭牲献上。也就是说，用神的话语作刀，砍去不为神喜悦的我们的那些恶行污秽，再用圣灵之火焚烧干净，最终使祭品的香气升达于神前——这就是祷告。

我们把属于自己的东西焚烧得越是干净，发出的香气就越是容易飘到神那里。

祷告带来的特权

在旧约时代，人们要见神，必须要进圣幕才行。然而，圣幕并不是谁想进就能进的，而是只有那些被指定可以见神的祭司长才可以进去。旁人若是在没有获得允许的前提下靠近圣幕，就是死罪。

不过，耶稣到来了，并用他的身体完成了救恩，使所有人都得以享有可以自由进到神前祷告的特权。

“他们要守所吩咐你的，并守全帐幕，只是不可接近圣所的器具和坛，免得他们和你们都死亡。”（民 18：3）

“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄作神的儿女。”（约 1：12）

神赐福给他的儿女，使我们不论何时何地都可以与全知全能神尽情交通。不仅如此，满是慈爱的神还应许我们随时可以与他相见——这就是神赐予信他人的特权。

通过祷告，圣徒可以与父神对话，与父神交通，还可以获得父神的帮助。神为每一位圣徒都预备了奇妙计划。作为圣徒的我们，当通过祷告来获取神的帮助，获知神为自己量身定做的计划和旨意，并成全神的旨意。故此，宗教改革家约翰.加尔文把祷告定义为：籍着神与我们的约，向神提出请求。

“向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求，就必得着，叫你们的喜乐可以满足。”（约 16：24）

然而，耶稣并没有说“你们什么都不用做，万事就都为你们成就”。因为，只有正确行使神赐予的祷告特权的子女，神才会给予应答。换句话说，虽然所有人都有向神祷告的资格，但神并没有说不祷告也将成全。也就是说，只有正确理解圣经里祷告的含义并充分利用来祷告的子女，神才会赐予他们这份特权。

问个问题：世上最笨的是什么人？就是诗篇 14 章 1 节里提到的“心里说‘没有神’”之人。现在我们把范围缩小一下，认为世上有神的人当中，最笨的是什么人？就是不向神祷告的人。为什么这么说呢？因为唯有祷告，我们才能见到神，神才会赐予我们意想不到的无数美妙恩典。然而，不向神祷告的人却不相信这点！

人们总是很容易把祷告误认为是包袱，不得不做的义务——人们真不应该这样认为。因为祷告是神赐给我们的奇妙祝福和特权。人们既然把能够随时与一国总统见面看作是了不起的特权；那么

能够随时与全知全能神见面，就应该是这世上最了不起的特权。而且，神还应许我们不论何时都可以叩门。不仅如此，他时时都盼着我们到来。

那么，圣经所言祷告带来的特权具体指什么呢？

1）进到神宝座前的特权

“所以，我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前。”（来 4：16）

要与地上的总统见面（总统并不好见），该穿什么衣服，该如何握手，该如何交谈，哪个细节不得认真考虑！但是，神的孩子们若想见父神，何时何地都可以。

约翰福音 4 章 23 节说：“时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他。”也就是说，我们若要与属灵的存在——神相见，是不需要那么费事的。只要我们睁开属灵的眼睛，就能见到无处不在的神。

祷告时也不需要那诸多繁文缛节，只要奉耶稣的名向天父吐露心声即可。试想，若祷告的人是玛利亚或耶稣的十二门徒，想必他们的祷告是连天使长的引见也不需要的。

神的孩子们岂有见不到父神的？

2）与神同工的特权

马太福音 18 章 19 节，耶稣说：“若是你们中间有两个人在地上同心合意地求什么事，我在天上的父必为他们成全。”

林前 3 章 3 节里说：“我们是与神同工的”。

祷告可以使神做工，可以使我们与神同工。祷告还可以使我们参与到教会牧师、宣教士、神学教授他们的福音工作的幕后工作。若有圣徒在他们背后恳祷，圣灵就大大做工，使众多灵魂得到拯救。

祷告吧！你将可以参与在地球上任一角落进行的事工；祷告吧！你将使灵里干涸的生命得到喂养；使遭遇苦难的孩童得到抚慰；还可以将手按在被病痛折磨者的额头上。

3）抵挡并击败撒但的特权

以弗所书 6 章 12 节，保罗说：“因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。”

赢得争战的方法中，关键是祷告。祷告好像原子弹。神的大能不受空间限制，凭着神的大能，我们无论身处何处，都可以事工。而世间所有恶行，都是撒但隐藏在背后操控所致。

“只是撒但阻挡了我们”（帖前 2：18）——为阻碍保罗的行程并使其遭受挫折，撒但也是拼了。撒但行诸般使家破人亡、国家毁灭的恶事，目的就是为破坏神的作为。

“盗贼来，无非要偷盗、杀害、毁坏；我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”（约 10：10）

祷告可以使我们摆脱撒但的这种捆绑，铲除撒但布下的障碍，击碎撒但的伎俩。

“神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。”（约一 3：8）

结合本章 5 节可知：耶稣显现出来，为要除灭的‘魔鬼的作为’，其实就是‘犯罪’。

对此，8 节前半部分有明确叙述：“犯罪的是属魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪。”并且，8 节经文的核心就是犯罪。

对于我们来说，经济不景气并不可怕，生病亦不可怕，生意不顺也不是问题，犯罪才是问题。

耶稣就是为阻止我们继续犯罪而来。即，耶稣除灭魔鬼的作为的目的，乃是为阻止世人犯罪，让我们可以过彰显神的圣洁、为基督做见证的生活。

“故此...只是撒但阻挡了我们”（帖前 2：18）

“盗贼来，无非要偷盗、杀害、毁坏；我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”（约 10：10）。

“神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。”（约一 3：8）

“你们要顺服神。务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离你们逃跑了。”（雅 4：7）——从此，籍着耶稣的圣名，我们可以行那除去魔鬼作为的事。

4）超越自然法则的特权

圣经里关于祷告出奇迹的记载可谓繁多。

“因着信，连撒拉自己，虽然过了生育的岁数，还能怀孕，因她以为那应许她的是可信的。”（来 11：11-12）

还有，摩西带领以色列百姓跨过红海、在一无所有的旷野度过 40 年之久，也是凭借祷告的力量。再有，约书亚记 10 章 12 节记载：“日头啊，你要停在基遍；月亮啊，你要止在亚雅仑谷。”——约书亚命令日月，也是缘于祷告的做工。

以及，使徒行传里更是多次出现初代教会信徒祷告，圣灵就向他们显现的描述（徒 5：1-10；13：8-12；16：16-18）。

5）获得天使帮助的特权

希伯来书 1 章 14 节说：“天使岂不都是服役的灵、奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？”歌罗西书 1 章 16 节说：“万有都是靠他造的”。

那么，奉差遣来帮助神的儿女的天使——为神服役的灵，自然也包括在内。所以，天使是奉命保护圣徒的使者（诗 34：7；91：11），也是奉命向神的儿女传递神旨意的使者。对此，我们可以找到很多例子：

天使向亚伯拉罕传递生儿子的消息（创 13 章）；天使向撒迦利亚显现，告诉他妻子伊利莎白要为他生一个儿子，就是施洗约翰；天使向玛利亚显现，告诉她怀了神的儿子耶稣（路 1：11-38）。

天使向在橄榄山上“汗珠如大血点滴在地上”恳祷的耶稣显现（路 22：43）。

虽然天使总是不为我们所见，但是他们始终在帮助圣徒。我们若祷告，天使的做工将变得更加活跃。

6）移山填海的特权

马太福音 17 章 20 节，耶稣说：“是因你们的信心小。我实在告诉你们，你们若有信心，像一粒芥菜种子，就是对这座山说‘你从这边挪到那边’，它也必挪去，并且你们没有一件不能做的事了。”

这里的“山”指巨大的困难或者难题。我们在事工中遇到难题或阻碍时，只要祷告，这些大山就会被移除，神的荣耀就彰显于我们面前（亚 4：6-7）。

以赛亚书 49 章 11 节，耶和华说：“我必使我的众山成为大道，我的大路也被修高。”

如果我们只盯着问题看，问题只会被放大，变得像山一样。然而，当我们思想并依靠神看问题的话，问题在我们眼中就会变得像一粒尘埃一样渺小。

所有问题的解决，最终都要归功于神的手中。

7）祝福自己和他人的特权

祷告能够带来祝福，也是可以把祝福分享与他人的最佳途径。祷告是神赐予儿女的礼物，使我们能够得以祝福他人。

“你要告诉亚伦和他儿子说：你们要这样为以色列人祝福，说：‘愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你仰脸，赐你平安。’”（民 6：23-26）

神的儿女若接待耶稣做主，就会成为像王一般存在的祭司长。

作为儿女，最大的幸福和喜乐，莫过于通过父母得到神的祝福。

罗夫.嘉伯（Rolf Garborg）著有一本书，叫《过聆听神声音的人生》。书里这样写道：“祝福家庭的行为何等美善，是从神那里领受的礼物……祈愿的虽是我们，但行祝福的却是神。我们只是被神使用的工具，供神自由进出的器皿。”

祝福祷告，是神赐予为人父母者的奇妙礼物。甚至，对于如何做祝福祷告，耶稣还亲身为我们做了示范。

在对观福音（“对观福音”是对马太福音，马可福音，路加福音三福音书的总称。译者注）里，有这样一段相同的叙述：“于是抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福。”（可 10：16）

这里，耶稣通过给小孩子做祝福祷告，向当时在场的众门徒、为人父母者及其他人，亲身示范了当如何对待小孩子。

父母做祷告时，把自己的愿望加进去虽然也无妨，但一定要从神的话语中为其找到根据（民 6：24-26；罗 1：7；帖后 3：16；约 2：3；等）

“接福吧！”这话，不管什么时候听了都让人幸福。为彼此祝福的话语里藏着可以使父母和子女同时幸福的秘密。祝福祷告是任谁都抢不走的单独属于父母的特权。这份特权是神特意赐予为人父母者的礼物。

祷告典范——但以理的祷告

“大流士王随心所愿，立一百二十个总督，治理通国。又在他们以上立总长三人（但以理在其中），使总督在他们三人面前回复事务，免得王受亏损。因这但以理有美好的灵性，所以显然超乎其余的总长和总督，王又想立他治理通国。

那时，总长和总督寻找但以理误国的把柄，为要参他；只是找不着他的错误过失，因他忠心办事，毫无错误过失。那些人便说：‘我们要找参这但以理的把柄，除非在他 神的律法中就寻不着。’

于是，总长和总督纷纷聚集来见王，说：‘愿大流士王万岁！国中的总长、钦差、总督、谋士，和巡抚彼此商议，要立一条坚定的禁令（或译：求王下旨要立一条.....），三十日内，不拘何人，若在王以外，或向神或向人求什么，就必扔在狮子坑中。王啊，现在求你立这禁令，加盖玉玺，使禁令决不更改；照玛代和波斯人的例是不可更改的。’于是大流士王立这禁令，加盖玉玺。但以理知道这禁令盖了玉玺，就到自己家里（他楼上的窗户开向耶路撒冷），一日三次，双膝跪在他 神面前，祷告感谢，与素常一样。”（但 6:1-10）

主前 605 年，年仅十六岁的但以理被俘虏到了巴比伦。尼布甲尼撒王攻占了犹大王国后，曾先后三次把犹大人抓走当俘虏。但以理就是于第一次被掳时抓走的。一同被抓走的还有犹大王约雅敬和其他若干贵族。当时，被抓到巴比伦的像但以理一样的少年英才有很多。

他们被挑选出来，被灌输教育以巴比伦的文字语言和宗教文化，为的是将来好利用他们来更好地管理犹大王国。

当时（2600 年前），先后三次被抓到巴比伦王国的犹大俘虏几近三万人。最多的一次，也就是第一次，就有一万左右。但以理等少数人无疑是这当中特别的存在，享受着巴比伦王提供的美食和高等教育。

尼布甲尼撒在位第二年，做了个梦，心里烦乱，不能睡觉。就吩咐人将术士、用法术的、行邪术的，和迦勒底人召来，要他们解梦，然而无人能解。最后找到但以理，梦才得以清清楚楚地解开。以下是但以理书 2 章 31 节至 36 节经文：

“王啊，你梦见一个大像，这像甚高，极其光耀，站在你面前，形状甚是可怕。这像的头是精金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和腰是铜的，腿是铁的，脚是半铁半泥的。你观看，见有一块非人手凿出来的石头打在这像半铁半泥的脚上，把脚砸碎；于是金、银、铜、铁、泥都一同砸得粉碎，

成如夏天禾场上的糠秕，被风吹散，无处可寻。打碎这像的石头变成一座大山，充满天下。这就是那梦；我们在王面前要讲解那梦。”

尼布甲尼撒这样说完，但以理就为其解了这复杂的梦。然后，尼布甲尼撒是何反应呢？请看 46 节：

“当时，尼布甲尼撒王俯伏在地，向但以理下拜并且吩咐人给他供物和香品。”

再看 48，49 节：

“.....于是王高抬但以理，赏赐他许多上等礼物，派他管理巴比伦全省，又立他为总理，掌管巴比伦的一切哲士。但以理求王，王就派沙得拉、米煞、亚伯尼歌管理巴比伦省的事务，只是但以理常在朝中侍立。”

但以理不仅做了官，还让三个朋友也当上了地方官员。然而，好景不长。对但以理怀有敌意之人当然不肯善罢甘休。见尼布甲尼撒王造了金像，就献策说：“凡不俯伏敬拜的，必立时扔到烈火的窑中。”那么，他们的奸计得逞了吗？请看 3 章 12 至 18 节经文：

“‘现在有几个犹大人，就是王所派管理巴比伦省事务的沙得拉、米煞、亚伯尼歌；王啊，这些人不理你，不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。’当时，尼布甲尼撒冲冲大怒，吩咐人把沙得拉、米煞、亚伯尼歌带过来，他们就把那些人带到王面前。尼布甲尼撒问他们说：‘沙得拉、米煞、亚伯尼歌，你们不侍奉我的神，也不敬拜我所立的金像，是故意的吗？你们再听见角、笛、琵琶、琴、瑟、笙，和各样乐器的声音，若俯伏敬拜我所造的像，却还可以；若不敬拜，必立时扔在烈火的窑中，有何神能救你们脱离我手呢？’沙得拉、米煞、亚伯尼歌对王说：‘尼布甲尼撒啊，这件事我们不必回答你，即便如此，我们所侍奉的神能将我们从烈火的窑中救出来。王啊，他也必救我们脱离你的手；即或不然，王啊，你当知道我们决不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。’”

尼布甲尼撒王怒气填胸，“吩咐人把窑烧热，比寻常更加七倍”；命人把这三人“捆起来，扔在烈火的窑中。”火窑炽热，以至于行刑的人都被烧死了。然而，被扔到火窑中的三人不仅没被烧死，甚至此时还多出一人。四人此时正“在火中游行”，“那第四个人的相貌好像神子”。

再看 3 章 26 至 30 节经文：

“于是，尼布甲尼撒就近烈火窑门，说：‘至高神的仆人沙得拉、米煞、亚伯尼歌出来，上这里来吧！’沙得拉、米煞、亚伯尼歌就从火中出来了。那些总督、钦差、巡抚，和王的谋士一同聚集看这三个人，见火无力伤他们的身体，头发也没有烧焦，衣裳也没有变色，并没有火燎的气味。尼布甲尼撒说：‘沙得拉、米煞、亚伯尼歌的 神是应当称颂的！他差遣使者救护倚靠他的仆人，他们不遵王命，舍去己身，在他们神以外不肯侍奉敬拜别神。现在我降旨，无论何方、何国、何族的人，谤讟沙得拉、米煞、亚伯尼歌之神的，必被凌迟，他的房屋必成粪堆，因为没有别神能这样施行拯救。’那时王在巴比伦省，高升了沙得拉、米煞、亚伯尼歌。”

老年但以理

斗转星移，时间飞逝。尼布甲尼撒王死后，其子伯沙撒即位。此后，发生了什么事呢？

“伯王为他的一千大臣设摆盛筵”，“忽有人的指头显出，在王宫与灯台相对的粉墙上写字”。王“就变了脸色，心意惊惶，腰骨好像脱节，双膝彼此相碰”。然而，这次也没有人能向王解释这奇怪的一幕，墙上的文字也无人能够读懂。于是，这次，但以理又被叫来解读。但以理道：“所写的文字是‘弥尼，弥尼，提客勒，乌法珥新。’”意思是“神已经数算你国的年日到此完毕”，“你被称在你的天平里，显出你的亏欠”，“你的国分裂”。

当夜，伯王便被从下水道潜入的刺客所杀。此后，大流士即位。本段经文记述的就是发生于大

流士王时期的故事。

大流士王也是对但以理信任有加，倍加重用。当时，但以理被抓到巴比伦王国已经过去了 70 多年，换句话说，此时但以理已是 80 多岁高龄。下面是但以理书 6 章 1 到 4 节的经文：

“大流士随心所愿，立一百二十个总督，治理通国。又在他们以上立总长三人（但以理在其中），使总督在他们三人面前回复事务，免得王受亏损。因这但以理有美好的灵性，所以显然超乎其余的总长和总督，王又想立他治理通国。那时，总长和总督寻找但以理误国的把柄，为要参他；只是找不着他的错误过失，因他忠心办事，毫无错误过失。”

有什么办法呢？5 节以后说，总长和总督便弄起了阴谋。

大流士王由于不知情，就同意了这些人假意献策实为抓捕但以理的奏请。纵然如此，心知肚明的但以理丝毫不为所惧。10 节经文写道：

“但以理知道这禁令盖了玉玺，就到自己家里（他楼上的窗户开向耶路撒冷），一日三次，双膝跪在他神面前，祷告感谢，与素常一样。”

这似乎正中嫉妒但以理之人的下怀——因“在他神前祈祷恳求”，但以理就被拿到王前。但以理明明知道自己那样做会中对方的圈套，却丝毫不惧怕，“祷告感谢，与素常一样”。此处，圣经上说，此时但以理首先感谢了神。也就是说，即使在这种生死攸关之时，但以理仍照往常一样一天三次向神下跪祷告称谢。

但以理祷告的特征就是称谢。

定时祷告的但以理

但以理坚持按场所和时间祷告。请看 6 章 10 节：

“但以理知道这禁令盖了玉玺，就到自己家里（他楼上的窗户开向耶路撒冷），一日三次，双膝跪在他神面前，祷告感谢，与素常一样。”

再看 13 节：

“他们对王说：‘王啊，那被掳之犹大人中的但以理不理你，也不遵你盖了玉玺的禁令，他竟一日三次祈祷。’”

如果是在故国耶路撒冷，上到圣殿祷告，那是再正常不过。而如今，却是身处距离耶路撒冷 1400 千米之遥的他邦异国（巴比伦王国位于现伊拉克境内），但以理每逢祷告时，都要爬到屋顶向着耶路撒冷的方向祷告。祷告了多少年呢？七十年。这可以给我们什么启发呢？

不论何时何地，我们都可以祷告，而且必须祷告。定好自己祷告的时间和场所，并做到风雨无阻。这对于我们，不仅必要，而且宝贵，更是有益。这也是倡导“把祷告生活化”的原因。

坚持按照时间和场所祷告的这份决心和努力本身，就是对神怀有热情的反映。但以理就把祷告做到了坚持不懈和生活化。神希望我们过的也是这样的祷告生活。然而，我们过成了什么样呢？不仅难言安定，反而充满冲动，而且毫无头绪可言。相反，但以理献上的却总是有规律的祷告。

但以理做祷告从不受自身条件和周围环境的限制。即使明知那是奸佞之人的诡计，即使明知会中计，但以理也毫不犹豫，毫不惊惶，就像什么事都没有一样，“与素常一样”沉着地祷告。

再看 11 节：“那些人就纷纷聚集，见但以理在他神面前祈祷恳求。”再看 13 节：“他们对王说，‘王啊，那被掳之犹大人中的但以理不理你，也不遵你盖了玉玺的禁令，他竟一日三次祈祷。’”

在明知自己可能会以最让人难以接受的被捕方式——因为向神祷告而被捕，却丝毫不为所动，一如既往地坚持祷告。但以理何以至此？

想必，对于但以理来说，任何人任何物都不能妨碍他祷告。而我们呢？只要能被我们找到一个不用祷告的理由，我们就一定会拿它作为不祷告的借口！但是，但以理不是这样。

此后，但以理的结局如何呢？16 节说：“王下令，人就把但以理带来，扔在狮子坑中。王对但以理说：‘你所常侍奉的神，他必救你。’”

在但以理被扔进狮子坑的最后时刻，王担忧起了但以理。19 至 22 节这样写道：

“次日黎明，王就起来，急忙往狮子坑那里去。临近坑边，哀声呼叫但以理，对但以理说：‘永生神的仆人但以理啊，你所常侍奉的神能救你脱离狮子吗？’但以理对王说：‘愿王万岁！我的神差遣使者，封住狮子的口，叫狮子不伤我；因我在神面前无辜，我在王面前也没有行过亏损的事。’”

*但以理书 9 章 1 至 23 节

但以理 9 章当中具体列举了种种但以理做祷告时的情况和祷告内容。通过本章经文，我们可以获知但以理是怀着何种态度和方式进到神前，但以理的祷告内容以及从中我们当汲取的东西。但以理成功的秘诀就在他的祷告里。作为一名被抓到千里之外异国他乡的俘虏，但以理竟然能够如此荣耀地被神使用，其中的秘诀就藏在他的祷告里。

但以理的祷告中值得我们学习的有什么地方？

第一，祷告当以神的话语开始

“玛代族亚哈随鲁的儿子大流士立为迦勒底国的王元年，就是他在位第一年，我-但以理从书上得知，耶和华的话临到先知耶利米，论耶路撒冷荒凉的年数，七十年为满。”（但 9：1-2）

当时，已是 80 多岁高龄的但以理，作为一个大帝国的总理，每天等着他批复的奏折想必像小山一样高，但以理定然非常忙。工作如此忙碌，还能坐在书桌前安静研习圣经，如若不是对神有特殊呼求，断然是不可能的。然而，但以理就是像超越了年龄和俗世的束缚一样，始终恪守了祷告时间和圣经研习时间。

那么我们呢，把祷告、读经、默想时间放在首位了吗？

对于研习圣经，但以理并没有把它当作义务，而是用完全渴慕的心，全身心般投入，以求获得属灵生命。

如此，但以理便可以在属灵上保持清醒，心思意念和属灵的目光方可以丝毫不为看似繁华的世俗所吸引，而将神的事工坚持到底。当时，几卷旧约经书对于但以理来说就是全部神的话语，就是引导他人生方向的灯塔。彼时，包括他在内的以色列百姓已然沦为了巴比伦王国的俘虏，他自是十分牵挂本民族的苦难何时结束。于是，为了获得这个答案，但以理开始从圣经上找寻答案。就在阅读和研究的过程中，但以理惊讶地发现，圣经里竟记载着以色列百姓这一苦难结束的时间。

“就是他在位第一年，我-但以理从书上得知耶和华的话临到先知耶利米，论耶路撒冷荒凉的年数，七十年为满。”（但 9：2）

那么，但以理做祷告已然足够勤奋，却仍然下定决心悲壮祷告乃是为何？

但以理所读所想的话语

但以理所读圣经话语如下：

“这全地必然荒凉，令人惊骇。这些国民要服侍巴比伦王七十年。七十年满了以后，我必刑罚巴比伦王和那国民，并迦勒底人之地，因他们的罪孽使那地永远荒凉。”（耶 25：11-12）

但以理通过读经领悟到以色列百姓的被俘生涯 70 年结束，他想：那么，我当祷告以求神的应许、神的旨意实现。这样，一个发现神所立之约并籍此开始祷告的但以理的形像便跃然纸上。

但以理沦为俘虏是在主前（公元前）605 年，而本节经文中所记载但以理获得启示并祷告的时间是主前 538 年——距离初被俘那年已经过去了 67 年。这样算来，犹大百姓的俘虏生涯所剩无几。于神话语中得知自己百姓的苦难岁月所剩无几的但以理，该是多高兴啊！然而，但以理并没有沉浸在喜悦当中，而是想：我当为神计划和旨意的实现而祷告。

阅读、研究、默想圣经时，有没有让你感动的话语？当时，你是怎么做的？

但以理始终坚持通过祷告来升华话语，以使自己的灵魂得到感化。健康的祷告生活，不管什么时候，都当如但以理所行，从神的话语开始。

第二，祷告当紧抓神与我们的约定

祷告本就应当照着神的应许来做。神的话语蕴含着神的心意。以耶稣之名祷告，即以耶稣的心意祷告。因为名便代表着心意或性情。

“我向耶和华——我的神祈祷、认罪，说：‘主啊，大而可畏的神，向爱主、守主诫命的人守约施慈爱。’”（但 9：4）

在这里，但以理使用“持守应许的神”这一称呼来呼求神：

“神啊，你难道不是守约的神吗？难道不是向‘守主诫命的人守约施慈爱’的神吗？”

我们一起来看紧抓神的约、向神祷告的但以理的风貌：

“没有听从你仆人众先知奉你名向我们君王、首领、列祖，和国中一切百姓所说的话”（但 9：6）。

此刻，但以理首先请求神处理那些不依照与神的约生活的以色列百姓，请求神定他们的罪。

“也没有听从耶和华——我们神的话，没有遵行他藉仆人众先知向我们所陈明的律法”（但 9：10）。

接下来，但以理进一步陈述了具体罪行。他承认以色列百姓没有遵行神所订律法，这是以色列百姓的过失、问题、过错。

“以色列众人都犯了你的律法，偏行，不听从你的话；因此，在你仆人摩西律法上所写的咒诅和誓言都倾在我们身上，因我们得罪了神。他使大灾祸临到我们，成就了警戒我们和审判我们官长的话；原来在普天之下未曾行过像在耶路撒冷所行的。”（但 9：11-12）

如上所述，但以理承认以色列百姓遭遇如此苦难困苦，乃是照圣经所写而发生的。对此，我们不可为自己找借口。

综上所述，紧抓神与我们的约定的祷告，就是：求神首先惩治我们不遵行约定而活的罪，继而求神让我们在生活中做到遵行神之约的祷告。

第三，信仰告白祷告

但以理于读经的过程中，发现了以色列百姓的苦难共持续 70 年的惊人记述。同时，他也深知，不是说有神计划和预备，事就能成——神的计划和预备，也得通过神百姓的祷告来实现。

祷告乃成就神旨意的妙法。旧约当中最重要的预言之一，就是弥赛亚来临的预言。很多人对此深信不疑，翘首以待，势必亦为此祷告。

光阴似箭，岁月如梭。多少年过去了，弥赛亚还是没来。于是，很多人便对此不再抱有希望。然而，还有一些人始终没有放弃，并坚持不懈向神祷告：“神啊，请让弥赛亚来到我们中间！”于是，最终他们等到了弥赛亚。亲眼见证弥赛亚到来的人中，最高兴的是谁呢？会不会就是为此勤作祷告之人呢？

至耶稣降临，始终坚信神的话语——弥赛亚来临，并为此一直等待的人有西面和亚拿。他们亲眼见到耶稣并把小耶稣抱在臂弯里，感激不已，称颂神说：“我的眼睛已经看见你的救恩”。（路 2：30）

纵使神应允说弥赛亚要来，但相信并为此祷告的人却不多。然而，可以说正是藉着这些坚信神的约并为此祷告的人，弥赛亚才得以来临。低微如西面和亚拿者，却是那个时代受得起如此赞誉之人。约珥书里有关于神允诺降下圣灵的记载：

“以后，我要将我的灵浇灌凡有血气的。”（珥 2：28）

相信这约并真心祷告求神赐下圣灵的人，就是与阁楼上的一百二十名圣徒同样的存在。当看到圣灵如约降临，他们该是多兴奋、多感激啊！

神为我们世人安排了诸多计划和预备。然而，这些神的计划和预备不是单方面就能实现的，而是需要藉着神百姓的祷告和神信实的应答才能得以实现。因此，我们当坚持不懈地祷告，直到神的

旨意实现。

第四，特殊祷告

但以理有每天祷告三次的习惯。此外，他还会另做特殊的祷告。

请看 9 章 3 节：“我便禁食，披麻蒙灰，定意向主神祈祷恳求。”此处明确告诉我们，除定时祷告外，但以理还努力献上特殊祷告。

神的孩子——人，若迎接耶稣做主，神便使他们沐浴在基督的爱里，并赐下无尽的特权。人在意识到其活着乃是靠着某人的爱，那么就会生出支撑其活下去的力量、欲望和勇气；反之，人若一旦认为其不可能获得爱，那么在这世上无论获得多少东西都将变得无任何意义，进而意志消沉、萎靡不振。简而言之，人若迎接耶稣为自己的基督，其人生必蒙神的大爱。

“因为我深信无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的。”（罗 8：38-39）——因为神与我们同在，所以便没有任何东西能将我们从基督里赶出，没有任何东西能隔绝神的爱。

信徒当对神的这份爱满怀信心，并且赞美，凡事感谢。神爱每一个人都像爱自己的儿子一样。基督徒永远是这世上最富有的人。蒙神拣选作神的儿女，得以与耶稣同享天国的继承权(罗 8：17；弗 3：6；来 1：14)，难道这还不是永远的富者吗？

基督徒可以如此自信的理由，乃是因为救恩不是由我们成就，而是神的给予。

藉着耶稣作确证，神将自己的爱直接呈现于我们面前。因而，这爱是确实存在的，是何人都不可改变的。“我父把羊赐给我，他比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。”(约 10：29)

但凡被神拯救成为神的儿女，神就会一直看护到其进天国，不会让其被夺走的事发生。因为，神负责持守他儿女的灵魂，保护其直到末日。

当然，信着信着因为遇见试探而出现倒退的信徒在信主之人中亦广泛存在。即使是这些人，我们也不能断然称其已完全失去了拯救。因为，神既赐给儿女新生命，就必将永远持守，直到他们再次恢复信仰。

“我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”(腓 1：6)

撒但是离间神与我们关系的高手。撒但使我们怀疑神的爱，并使我们灰心。

有人认为自己一无是处，不可能得到神的爱。然而，当有这种想法冒出时，我希望你们能忆起神的话语——“无论是谁都不能叫我们与神的爱隔绝”。为什么？因为这世上本没有东西能够叫我们与神的爱隔绝。因此，每逢想到这爱，我们就当生出继续活下去的力量和勇气。当然，任何祷告都不可当儿戏做，所有祷告都当是诚挚的。

第五，悔改祷告

试想，但以理必然少不了为犹大百姓祷告，求神把他们从苦难中解救出来。然而，就算如此，此种祷告也并没有成为但以理所有祷告的大部分。反而，但以理的祷告始终都围绕着“认罪”。

每次为本民族向神祷告时，但以理都首先向神承认本民族犯了罪。于这祷告中，我们应当关注到：但以理明白一个事实，本民族犯罪，自己亦被包含在内。换言之，他并不认为自己例外。但以理来到神前，献上认罪(自己和犹大百姓）和悔改的祷告。

迄今为止，但以理在神面前意志始终坚定。即使身处罪恶的异邦文化中，但以理都坚持单单敬畏、侍奉神，且从没做过任何羞愧之事。因此，想必但以理并没有什么急需悔改的。然而，但以理依然披麻蒙灰，认罪祷告，在悔改方面，他并没有把自己排除在外。因为他知道，在神面前他不过是众多犯罪百姓中的一员。

我们若以义人的姿态祷告，神不会喜悦。但若是怀着“忧伤痛悔的心”，神“必不轻看”(诗 51：17)。

“所以，我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。”（来4：16）

有时候神会使我们陷入困境，知道这是为什么吗？因为我们只在被驱赶时，才会祷告。即，神为了使我们祷告而故意创造了这“必要”的时间，促使我们恳切寻求神，驱使我们坐上祷告的位子。故此，神首先在我们心里深深扎下祷告的根，进而使它长高。为此，我们当获得知晓神意图的智慧。例如，神为何要让我的人生遇到困境？是为了使我回到祷告的位子上。而且，还需要加上一点：不要做为己求福的祷告，而当做大一点儿的祷告——“我是耶和华——你的神，曾把你从埃及地领上来；你要大大张口，我就给你充满。”（诗81：10）

越是身处困境，我们越要激发自己的能力，使自己成为实现神国复兴的神的仆人。终日饱受毗尼拿欺侮的哈拿，渴望一个儿子，为此她在神前祷告。当哈拿就此向神恳切祷告时，神便应允她的祷告，赐给她一个儿子，便是撒母耳。(撒上1章）

事情并未就此结束。在敬拜耶和华的祷告里，她颂赞耶和华，歌颂掌控以色列人的至高神。我们知道，正是撒母耳为以色列人带来了复兴。所以各位，当你在人生中有所需要或出现困境时，请热切地祷告吧。神不仅会满足你的需要，而且将籍此掀起一国、一代的复兴。

各位，可知神为何让你的人生中遇到像哈拿不能怀孕般可怜的困难吗——“毗尼拿见耶和华不使哈拿生育，就作她的对头，大大激动她，要使她生气”（撒上1：6）。

我们的祷告虽然是从我们的问题开始，然而随着祷告的深入，我们周围的人、甚至整个时代的人都会获得拯救，这就是神的旨意。我们穷困潦倒的时刻，通过祷告，不仅可以转变为拯救自我的时刻，甚至可以转变为拯救家庭、教会、社会以及这个时代的时刻。

永远都不要忘，真正的复兴是由祷告开始的。愿各位都能给自己的心中注入愿意祷告的灵，使困境时间变成使我们得以大胆进到神前的时间，神的灵临到这地的时间。当你面前有障碍时，当你遭受魔鬼攻击时，祷告吧！求神解决你的问题，也求神籍此带来真正的复兴。

第六，祷告当依靠神的公义

请看但以理书9章18节：“我的神啊，求你侧耳而听，睁眼而看，眷顾我们荒凉之地和称为你名下的城。我们在你面前恳求，原不是因自己的义，乃因你的大怜悯。”

但以理自始至终坚持信仰，即使在异国他乡亦过着活出神荣耀的生活。正是基于如此义举和业绩，但以理才能够进到神前祷告神。因此，但以理甚至可以对神说“即便是看在我的面子上，也请救救以色列百姓。”然而，他并没有那么做。而是把其彻底交托于神的怜悯并为此祷告。他深知世人的义在神面前什么也不算。甚至于自己在神前能够称为义人，亦是因神的完全的恩典，而不是因自己的义。因而，但以理告白道：“我们在你面前恳求，原不是因自己的义，乃因你的大怜悯。”这和新约中所说‘奉耶稣的名祷告’是一样的意思。

作为信徒的我们，对神又忠诚又奉献，有人因此认为我们必值得获享神的爱且有权利向神要求。然而，世人的义在神面前毫无价值。对于凭己义要求神的祷告，神是不会应答的。

第七，祷告当荣耀神

但以理为本民族的解放祷告。即便如此，他的祷告围绕的始终都是“神的荣耀”——这是一个不得了的线索。因为圣经教导我们说，祷告的最终目标是“神的荣耀”，主也如此教导门徒。就像圣徒的人生目标是神的荣耀，祷告的目标也当是神的荣耀。因此，即使是为儿女做的祷告，也当求神的荣耀。

“我们的神啊，现在求你垂听仆人的祈祷恳求，为自己使脸光照你荒凉的圣所。”（但9：17）——但以理向主祷告，求主的脸光照在主荒凉的圣所。

“我的神啊，求你侧耳而听，睁眼而看，眷顾我们荒凉之地和称为你名下的城。我们在你面前

恳求，原不是因自己的义，乃因你的大怜悯。求主垂听，求主赦免，求主应允而行，为你自己不要迟延。我的神啊，因这城和这民都是称为你名下的。”（但 9：18-19）

15 节中，但以理通过回忆出埃及的历史以使神的荣耀常被铭记。17 节中，但以理向主祷告，求主的脸光照在主荒凉的圣所。18 节中，但以理祈求主睁眼看那称为主名下的城。19 节中，又恳求主“为你自己不要迟延”。可以说，但以理的祷告句句不离“为神的荣耀”。

对于但以理来说，相比起本族人被俘受辱、遭受苦难，由此导致的神的荣耀遭抹黑，可能更让他痛苦。世人通过神百姓的处境来评价神。因而，但以理向神呼求说：求你一定为你自己的名誉而行。此时，神的名声和荣誉正因以色列百姓身处困境而面临坍塌的风险。若神不采取任何行动以拯救以色列百姓，神的名自然面临遭抹黑的局面。因此，但以理抱着必死的决心向神祷告，求神恢复神的荣耀。神自是愿意彰显其荣耀，也必然愿意垂听如此祷告。

对于我们来说，祷告的题目虽说重要，但比这个更重要的是作祷告的深层动机和愿望。但以理祷告说：“我的神啊，求你为你自己而行！”这是奉耶稣的名求的祷告，因为名即代表着荣耀、名誉。

第八，祷告即蒙应答的秘诀

关于神是如何应答但以理的祷告的，但以理书 9 章 20 到 23 节有叙述。但以理的这一祷告，几乎堪称圣经里所有模范祷告当中蒙垂听速度最快的。

“我说话，祷告，承认我的罪和本国之民以色列的罪，为我神的圣山，在耶和华——我神面前恳求。我正祷告的时候，先前在异象中所见的那位加百列，奉命迅速飞来，约在献晚祭的时候，按手在我身上。他指教我说：‘但以理啊，现在我出来要使你有智慧，有聪明。你初恳求的时候，就发出命令，我来告诉你，因你大蒙眷爱；所以你要思想明白这以下的事和异象。’”（但 9：20-23）

在但以理作祷告的过程中，神的应答是从何时开始的呢？圣经上写的很清楚，但以理“初恳求的时候”，神“就发出命令”——也就是说，在加百列奉命前来按手在他身上时，但以理的嘴唇还在张合。

加百列首先告诉但以理“现在我出来要使你有智慧，有聪明”，为使其安心。即，但以理才刚一开始祷告，神就垂听了他的祷告。结果就是加百列奉命迅速飞来(23 节）——但以理承认自己和本国百姓的罪并恳求神，神便迅速派了加百列来。

同样，若我们单纯为小羊为神的荣耀祷告，神亦定会第一时间应答我们的祷告。神听取我的问题，响应我的祷告，并派遣天使飞来，这样的神何等令人惊奇！

然而，有时祷告中的我们会感觉神距离我很遥远，神的宝座距离我很遥远。但，事实是，神的宝座距离我们并不远。因为神超越时间和空间限制，听到我祷告的声音就可以立即行动派出天使。

我们的祷告只要开始，神便会尽数聆听并做出判断。因而，只要你的祷告在神看来是合乎他旨意的，神的作为在你祷告刚一开始时就会展开。我们若对此幡然醒悟，那该有多兴奋啊！

请带着这份想象开始你的祷告：神坐在天国的宝座，下面站着天使，让人敬畏的神在那里聆听我的祷告，并开始应答……。

愿我们大家一起悔改，改变我们那因为缺乏祷告而忧愁慌乱的面貌，愿祷告的风潮在我们当中兴起。

祷告中的但以理，籍着神派来的天使，获知了本民族的历史命运。天使还告诉他一个不仅在以色列民族历史进程中，就是在全人类历史进程中也是最重要的一环，堪称史上最大的秘密——那就是“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）但以理只是就本民族祷告神，神却将整个宇宙的救恩都启示予他。

再看 24 节：“为你本国之民和你圣城，已经定了七十个七。要止住罪过，除净罪恶，赎尽罪孽，改进永义，封住异象和预言，并膏至圣者。”

在这段话里，加百列清楚讲述了在七个七十年期间，神为以色列百姓行的充满恩典的作为。那么，这些作为都有什么呢？

〈应用〉

祷告不应等待而应创造。因此，我们不可再伪装自己，不可再给自己找借口。比如，明明过着没有祷告的生活，却称“始终怀着一颗祷告的心生活”。若是这样，我们定学不会也做不到“不论何时何地都可祷告”。

请你花 3 分钟时间，说一下《祷告的特权》给你留下的印象。

愿神大大使用我，来彰显他的荣耀。我×××（姓名）立约：每天在×××（时间）×××（地点）与神相见。

【讨论与默想】

1.是否有按照“绝对感谢”来生活和祷告？

2.祷告的特权使用得如何？

应用&作业		
领悟到的		
待调整的		
当感谢的		
当实践的		
待祷告的		
作业	背诵经文	●祷告的命令:太 6:33 ●祷告之约:14:13
	预读经文	路 22:39-46
	祷告	神啊，帮助我，以使我服从你的祷告命令！
	读书及其他	

<table>
<tr><td rowspan="7">第
二
课</td><td colspan="5">祷告的祝福和训练</td></tr>
<tr><td>经文</td><td>路 22:39-46</td><td>背诵经文</td><td colspan="2">●祷告的命令：太 6:33
●祷告的约定：约 14:13</td></tr>
<tr><td rowspan="4">作业检查</td><td>符号说明</td><td>完成=〇</td><td>部分=△</td><td>未进行=×</td></tr>
<tr><td>读经</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>默想与背诵</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>实践及其他</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>复习题</td><td colspan="4">1.说说关于祷告的特权（想到什么说什么）；
2.但以理所做祷告中以耶稣之名求的内容是？</td></tr>
<tr><td>学习目的</td><td colspan="4">1.正确认识祷告的圣经含义和重要性；
2.帮助认识祷告的特权并享受它。</td></tr>
</table>

引人思考的喻道故事

美国霍华德（Haward）将军是位信仰笃实的基督徒。在将军即将被派驻西海岸部队前，将军的朋友们决定于周三晚上为其开一个庆祝晚会。他们广发请贴，甚至还电报邀请了总统。

为了给将军一个惊喜，他们决定等一切准备妥当，再最后一个通知将军。万事俱备，他们这才告诉了将军。然而，霍华德将军却说：“实在抱歉，我周三晚上已有约。”闻听此言，众人急道：“你看你这个人，届时美国很多名人都将到场.....把那个先前的约定取消不行吗？”然而将军摇摇头，道：“我是一名基督徒。当我刚成为基督徒时，就已与主约好，一定会参加每周三晚上的祷告会。任何事都不能使我违背这个重要约定。”将军的朋友们没办法，只好将晚宴推至周四举行。

把与耶稣的约定放在第一位的霍华德将军，可谓这世上最伟大的信徒。

神关注的人

使徒行传 10 章 1-8 节：

“在凯撒利亚有一个人，名叫哥尼流，是‘意大利营’的百夫长。他是个虔诚人，他和全家都敬畏神，多多周济百姓，常常祷告神。有一天，约在申初，他在异象中明明看见神的一个使者进去，到他那里，说：‘哥尼流。’哥尼流定睛看他，惊怕说：‘主啊，什么事呢？’天使说：‘你的祷告和你的周济达到神面前，已蒙记念了。现在你当打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来。他住在海边一个硝皮匠西门的家里，房子在海边上。’向他说话的天使去后，哥尼流叫了两个家人和常伺候他的一个虔诚兵来，把这事都述说给他们听，就打发他们往约帕去。”

凯撒利亚位于现巴勒斯坦西部，曾是犹太人聚居地，是位于地中海东海岸中间位置的一个港口城市。因为此地通过地中海与罗马相连，所以不管对于凯撒利亚人还是罗马人，这里都是一个政治、军事、经济要地。因此这里建有多个竞技场和神殿，尤其是在教皇殿和总督府还驻扎有罗马军的精锐士兵。罗马精兵中有一个叫“意大利营”的部队，哥尼流就是里面的一名百夫长。通常来说，在罗马军队中，百夫长是基本编制单位，发挥着核心作用。因而其对罗马帝国及其皇帝的崇拜和忠诚度非常重要。然而，百夫长哥尼流却选择了抛弃罗马皇帝及其神灵，而选择敬畏耶和华。既是外邦人，还是军人的哥尼流，如此这般信实敬虔神，这非同一般。于是，神记念他，派天使去称赞他，

使他与使徒彼得建立联系，得以获享完全的福分。

哥尼流如此这般敞开心怀投向犹太人的神——耶和华的怀抱，投向耶稣的怀抱。然而，作为罗马军人，若效忠的不是罗马皇帝而是神，则可能招致失去已拥有的一切的，甚至包括前途。至于哥尼流的选择，神起初即以知晓，现在通过天使告诉他，他已得到“蒙神记念”的恩赐。最重要的是，通过神此番属灵上的带领，哥尼流得以过正确的完全的信仰生活。哥尼流不仅自己敬畏神，还带着全家都敬畏神。可以说，哥尼流从起初就已被神拣选进入耶稣基督里面，并得享“超前恩惠”，得以无论何时都可以进到神前。神使敞开胸怀投入其怀抱的，眼睛神奇，使其可以沐浴在神的恩典之下。

请看耶利哥城的喇合。喇合虽然生在耶利哥城，却仅是因为一些以色列人的神的听闻，就打开了信仰之门。可见，“信道是从听道来的”（罗 10：17）。随即，神使她的心因神的恩典的缘故就改变了。（书 2：1）

于我们也是如此。我们若敞开胸怀，神必带我们走上恩典之路。由于哥尼流不畏任何困难、诚实侍奉神，神不仅赐给他个人救恩，也赐给他全家救恩。今天，神仍在寻找施予恩典的对象。

“耶和华的眼目遍察全地，要显大能帮助向他心存诚实的人。你这事行得愚昧；此后，你必有争战的事。”（代下 16：9）

哥尼流敬畏祷告神，并全力周济百姓。一旦选择了敬畏神，哥尼流便摆脱了以追求自身利益为中心的本能，改为追求神的使命。而且，身为占领军罗马军的百夫长，他不仅没有对犹太百姓使用武力与威压，反而对他们施以救济之手。由此可见哥尼流誓过神所喜悦的祷告生活的决心。

考虑到哥尼流看到异象的时间“申初”，这个时间一般是犹太人固定的祷告时间。由此甚至可以猜测，哥尼流亦像犹太人一样过着有规律的认真的祷告生活。籍着信仰告白祷告，哥尼流变成了侍奉世界的人。当哥尼流决定即使于己不利也要侍奉神并身体力行时，神就注意到他了，这刚好和圣经对但以理的描写如出一辙：“纵使被抓到巴比伦当俘虏，也可以利用巴比伦王的英才教育制度走出一条出世之路，却定意一心向神而活。”（但 1：8）

“神从天上垂看世人，要看有明白的没有？有寻求神的没有？”（诗 53：2）

“耶和华从天上垂看世人，要看有明白的没有，有寻求神的没有。”（诗 14：2）

此后，神继续带领哥尼流，把他带到一个更宝贵的位置。甚至亲自派天使告诉他，他已蒙神记念了。即，神乃是要通过天使告诉他：由于他一直以来的诚实和敬虔，现已蒙神认可，可以开始新人生了。得见天使已是大福，何况还收到已蒙神记念和认可的好消息，这福分得是多大？

故事并未就此结束。我们的神并没有到此为止，而是进一步把哥尼流带向一条更清晰可见的恩典道路。神把他指引向圣徒彼得，通过彼得，哥尼流得以与赐生命的主耶稣多次相见，享获救恩。哥尼流的前半生已够蒙福，而这新开启的后半生更是丰盛。因为，现在哥尼流籍着主耶稣得享救恩！如果说其先前所获恩典都略显普通，那么现在所获——永恒的生命和得胜，却是具体的。

侍奉主不可泛泛而行。信耶稣得永生，我们当全心敬拜并赞美耶和华。故此，像哥尼流这般一心向神的态度，是无比重要的。

祷告的重要性

若我们对耶稣和建立初代教会的使徒们的生活观察一番，能很容易发现他们最是强调祷告的重要性。尤其耶稣，对于祷告不仅没有只是停留于理论说明、教导，更是直接用行动亲身示范给我们看。

四福音书里，“祷告”作为名词一共出现三次，作为动词（命令）一共出现四十八次，这与其余的新约书卷里出现的总次数大体相当，甚至比旧约三十九卷书里出现的全部次数的一半还要多。这些统计数字告诉我们：耶稣不仅重视祷告，更是躬身给我们示范，而且我们能看到，主耶稣的生活中充满了祷告的祝福。

那么，祷告为什么如此重要？

1）因为祷告是神的命令，神的应许

“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。”(太 7：7)

“因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。”(太 7：8)

“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”(太 6：33)

“你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。”(约 14：13)

“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求，就给你们成就。”(约 15：7)

祷告是神的命令，不服从即是犯罪。

“至于我，断不停止为你们祷告，以致得罪耶和华。我必以善道正路指教你们。”(撒上 12：23)

撒母耳甚至认为，停止祷告也是得罪耶和华。这里的“罪”，希伯来文圣经里用的是“哈塔雅”(חטאא）一词，这是圣经里关于“罪”使用最多的用语，意为“脱靶”。乃是要告诉我们：不祷告可谓最具代表性、最基本的罪。甚至可以说，罪的本质就在于不祷告。

2）因为祷告可以战胜破坏我们信仰生活的撒但（弗 6：12，雅 4：7）

“因为我们并不是与属血气的争战(原文是摔跤；下同)，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。”(弗 6：12)

“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。”(雅 4：7)

以弗所书 6 章 12 节说：“我们并不是与属血肉的争战”——那我们就是与属灵的争战——即是与那“执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战”。

那些位居统治阶层的总统、首相等高位，管理国家却不信主的，分明是有魔鬼在背后操纵他们。就是说，属物质的世界在被属灵的世界支配。不信主的统治阶层有魔鬼在背后操纵，不信主的掌权者背后亦是如此。还有，管辖这世间一切黑暗势力的，背后的掌控者亦是我们的仇敌——魔鬼。他们还控制了天空，不叫我们的祷告上传到神那里，同时也阻断神赐下恩典。神的天使受差派欲来到我们中间作工却不得降临，即是由于被掌控天空的恶灵所阻。因而，保罗劝勉我们要祷告，乃是要叫我们突破恶灵的阻挡，将祷告升达于天上，与恶灵争战。以弗所书 2 章 2 节说：“那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现在在悖逆之子心中运行的邪灵。”

如今，整个世界都落入了恶人手里。这恶势力支配着整个世界。他们操控着统治者，操控着掌权者，操控着这世界的管理者，还掌握了天空，用黑暗势力同我们为敌，确实有一个不为我们所见的组织与我们进行着一场属灵方面的对决。因此说，我们争战的对象不是肉眼可见的属血气的，乃是其背后的属灵势力。与属灵势力进行的争战不同于核战争或常规武器战争，乃是与这世上的执政者、掌权者、黑暗势力的掌管者以及掌管天空的魔鬼进行的争战。

对于魔鬼，我们当以耶稣基督之名与其争战。基督徒被赐予赶鬼的权利，就像主耶稣做过的那样——基督徒因他们信耶稣而得到了这一权利。约翰福音 14：12 说：“我实实在在地告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。”

3）因为籍着祷告，我们可以悔改，得到赦免，获得每日一新的力量

“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”(约一 1:9)

“遮掩自己罪过的，必不亨通；承认离弃罪过的，必蒙怜恤。”(箴 28:13)

“这称为我名下的子民，若是自卑、祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。”(代下 7:14)

祷告能得到的最大益处就是罪得赦免。即便是笃信主而得重生的圣徒，其人生也并不能就此摆脱罪恶的世间。因为我们活在世间，与世间为伍，就会总是犯罪。罪的诱惑何其大！即便是圣徒，时常在苦恼、矛盾、挫折中挣扎也是常有之事。然而，对于那些于忙碌的日常中亦能做到甄选并恪守祷告时间的圣徒而言，他们不会让这些矛盾或苦恼走进他们的生活当中。因为信实的神已许诺我们，只要是承认自己的罪并寻求主的面的圣徒的呼喊，他就不会不听！如果说一个人因背负自己的罪责而不被神眷顾，只能过终日挣扎于矛盾、挫折之中的生活，那么放下自己的罪责而常与神见面的圣徒，则过的是充满活力的生活。

故此，若期望在生活中深刻经历并体验神的关怀、义理、保护，则当培养有规律地祷告神的习惯——即使每次只是祷告不长时间。

4）因为籍着祷告，我们可被圣灵充满并持续

“五旬节到了，门徒都聚集在一处。忽然，从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子，又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。”(徒 2:1-4)

“祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道。”(徒 4：31)

聚集在耶路撒冷的圣徒们在聚会时受了圣灵(徒 4：27-31)。如今也一样——若照着此段经文记载的彼得的祷告之法祷告，也会受圣灵。哥尼流与他的亲属密友于已受圣灵的彼得的宣教中，即便没有经过彼得按手，也得受圣灵。

以弗所教会的几名门徒在受约翰的洗不长时间后，就籍着保罗的按手受了圣灵——彼时，保罗行的按手仅是为了使门徒受圣灵。

“五旬节到了，门徒都聚集在一处。忽然，从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子，又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。”(徒 2：1-3)

祷告可得到的益处中包含被圣灵充满和圣灵的恩赐。

圣灵的恩赐就是圣灵的显现。恩赐有时虽然会出于“为了给我带来信仰方面的益处”的目的而以使我说方言的形式赐下，但大多数时，还是会以使我周围人集体受益的方式赐下。恩赐的最高峰是爱。

研究初代教会的历史，我们能发现：即使当时的信徒不以祈求受圣灵恩赐而祷告，但受圣灵恩赐的事情还是时有发生。由此可见，即使我们不以祈求受圣灵恩赐为目的祷告，神也“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) 这句话语恰好证明了“圣灵赐予恩典和权能”的不争事实。籍着祷告，我们还可获得圣洁的能力，战胜罪、世俗和撒但。

“我呼求的日子，你就应允我，鼓励我，使我心里有能力。”(诗 138：3) 人性软弱，当向神恳求；灵性软弱，当禁食恳切祷告神(珥 2：15)。耶和华曾晓谕摩西说“要刻苦己心”——我们若禁食呼求神，神必垂听并立刻应答(民 29：7)。

有一位叫卡梅隆.佩迪(Cameron Pedy) 的牧师。虽然他在 30 岁时就早早成为牧师，但直到 60 岁却仍未经历圣灵，也不相信神愈。后来因为妻子生病不见好转，于再次研读圣经的过程中读到耶稣及众门徒为很多人治病后，就开始祷告，祈求受圣灵。他定下时间，每日祷告，昼夜无阻。不管是在高山，还是海边，他都按时有规律的祷告。如此过了四年。一日，牧师正削土豆准备午饭，忽然身体像是经过一道电流一样异样，并特别想祷告。于是他便祷告，就此获得了大能力。尤其，圣灵还将神愈的恩赐大大降临给他。在那之后，牧师为许多病人医治疾病，教会也变得复兴起来。日后，牧师总结说，比起 30 年来没有圣灵帮助的牧道来，后来籍着祷告得着能力的四个月的牧道，反而更有成果。

5）因为籍着祷告中的感谢，可以把不可能变为可能，并获享一切祝福

“今日赐给我们日用的饮食”(太 6：11)

“应当一无挂虑，只要凡事籍着祷告、祈求，和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐、出人意外的平安必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”(凡事和心里的平安)(腓 4：6-7)

“你们中间有病了的呢，他就该请教会的长老来；他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告。出于信心的祷告要救那病人，主必叫他起来；他若犯了罪，也必蒙赦免。所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。义人所发的力量是大有功效的。”(从疾病和苦难中得释放)(雅 5：14-16)

墨西哥的某个村庄里有一神奇的冷热共生泉。泉中一处，不断咕嘟咕嘟地有热水涌出。于是，村里的妇女都把要洗的衣服先放进热泉里煮，再在冷泉里漂洗干净后带回家。目睹此番惊奇的外国人说：“你们真幸福啊，有冷水和热水随便用！真是感谢主！虽然我还没问过不清楚，但想必你们会常常感谢神，对吧？”对此，当地向导回答说：“惭愧啊。”“怎么讲？”“这些个妇人啊，感谢的话没听见她们说几句，埋怨倒是不少。她们埋怨说‘这鬼地方，光出冷热水，怎么不连肥皂一起出呢!’”

下面以雅比斯的祷告为例（代上 4：10）来论述。

“雅比斯求告以色列的神说;‘甚愿你赐福与我，扩张我的境界，常与我同在，保佑我不遭患难，不受艰苦’。神就应允他所求的。”(代上 4：10)

“雅比斯”这名字有“痛苦”或“悲伤”的意思。正如其名，雅比斯生于痛苦，也长于痛苦。然而我们知道，前文——也就是第 9 节经文说雅比斯“是他家最受尊重的人”。这么说，雅比斯的人生上演了大翻转。雅比斯何以实现丑小鸭变白天鹅般的大翻转呢？秘诀就是他的祷告。下面就让我们一起来细察他的信仰，看他献上的是怎样内容的祷告，看他怎样成为蒙神眷顾之人。希伯来文圣经原文是这样写的:“雅比斯祷告说‘神啊，求你让我福上加福!’”重叠词在希伯来语中有强调的作用。神是福之源泉。所有福分都来源于神。因此，蒙福本身便是莫大喜乐之事，更别说福上加福了，由此带来的喜乐将是五倍、十倍。雅比斯想要的就是这个。于是乎，雅比斯祷告，祈求神在已有的福分上再赐给他福分。

约 1：16 节说“恩上加恩”。不管是恩还是福，都是好的，自然是聊胜于无，多多益善。我们虽已是蒙福之人，但还当再索要。即，感谢已得的福分，继续求更大的福分。现在起，愿各位都坚信神是定当赐福的神，愿各位都能向神献上像雅比斯一样的祷告，坚信神的奇福定会赐下，并活出这份信心。

6）因为祷告带给我们喜乐和胜利

籍着祷告，可获得的一大益处是，可过喜乐胜利的生活。

“你们现在也是忧愁，但我要再见你们，你们的心就喜乐了；这喜乐也没有人能夺去。到那日，你们什么也就不问我了。我实实在在地告诉你们，你们若向父求什么，他必因我的名赐给你们。向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求，就必得着，叫你们的喜乐可以满足。”(约 16：22-24)

圣经里有很多祷告得胜的例子：摩西在与亚玛力人的争战中籍着祷告得胜(出 17：11)；希西家凭着祷告击退亚述王军队的威胁(王下 19：20)；以斯帖和全体犹太人凭着祷告粉碎哈曼的诡计(斯 4：16)；耶路撒冷教会为遭迫害的使徒祷告，犹太人的迫害就被击退(徒 12：5)。

由此可知，人力所不能解决的诸多神秘问题，祷告却有能力解决。

7）因为不祷告就会遭遇试探

“总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了(太 26：41)

不得不承认，有一点我们做得不好，就是祷告。贫穷不能阻止我们祷告，困难不能阻止我们祷告，身体软弱也不能阻止我们祷告。因为--祷告不分贫富，不分老少，是所有人都拥有的特权。任何理由都不能成为我们不祷告的借口。关于祷告的内容，主耶稣更是教导、示范、警告、警醒了无数次。因此，无论多软弱，多不足，只要祷告，一切软弱和不足就都将被战胜。我们为什么会被试

探？原因只有一个，用耶稣的话来说，就是因为我们不做警醒祷告，总在沉睡。我们已经知道，后文里记载，门徒们都受到了试探，因为他们就连在耶稣身边时都在睡觉。耶稣明明说要“警醒”，他们却不管不顾，就在耶稣祷告的地方，在旁边睡着了。所以，最终他们谎称不认识主，并且为躲避主而飞快逃走，甚至背叛主。我想，日后，门徒们定当后悔万分：“那些个时候，在橄榄山上，在客西马尼园，我们当听从耶稣的教导，当做警醒祷告。”圣者如耶稣都险些遭遇试探，何况我们。

我们既不知何时遇到何种试探，也不知将在何时以何种方式败给撒但的试探偷袭，更不知撒但的试探有多强大！正如彼前 5：8 所举证的：“务要谨守，警醒。因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”

那么，我们当如何战胜这试探？首先，若是在毫无防备之下被撒但试探，我们定动弹不得。然而遗憾的是，我们总是犯“马后炮”的错误，事后才知道打起精神，甚至只有遭遇试探而变悲惨时才会醒悟道：“唉，主叫我祷告那会儿，我照做多好.....”

8）因为祷告可以为我们打开传道和宣教的门并赐予我们能力

“也要为我们祷告，求神给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘(我为此被捆绑)。”(西 4：3)

“叫我按着所该说的话将这奥秘发明出来。”(西 4：4)

“在夜间有异象现与保罗。有一个马其顿人站着求他说：‘求你到马其顿来帮助我们’”(徒 16：9)。

保罗初次欧洲宣教的动机乃是源于马其顿人的祷告。在第二次宣教旅行途中，“到了每西亚的边界，他们想要往庇推尼去，耶稣的灵却不许。他们就越过每西亚，下到特罗亚去。在夜间有异象现与保罗。有一个马其顿人站着求他说：‘请你过到马其顿来帮助我们。’”徒（16:7-9）既看见异象，保罗就改道往马其顿去。并在到达马其顿的头一个城——腓立比，传讲福音，建立教会。最初的欧洲宣教之旅就是这样，从一位不知名的基督徒的祷告开始。

9）因为祷告带我们克服患难

“你们要时时警醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。”(路 21：36)“并要在患难之日求告我；我必搭救你，你也要荣耀我。”(诗 50:15)——这是关于圣徒籍着祷告所能得到的神的恩典的说明。

“搭救”(טיקריני）一词，有：拉，拽，准备，救出，变强等意思。此外，这句话里的“搭救”一词，还有‘招兵买马’的意思。就是说，圣徒若遇到患难，可籍着祷告从神那里获得拯救，同时神也将使圣徒变强，带领圣徒完全战胜患难。

“荣耀”(קאבאד）一词，有：重，大，富有，悲惨，表达敬意，使荣耀等意思。就是说，神与圣徒同在，使圣徒参与神的荣耀，并在患难时作为神的恩典赐予我们。神应答圣徒的祷告，乃是缘于神与我们订立的约，乃是要听取我们于患难时发出的祷告声，乃是要救我们脱离患难，并高举我们。

***经文：士 6：1-10**

“以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华就把他们交在米甸人手里七年。米甸人压制以色列人；以色列人因为米甸人，就在山中挖穴、挖洞、建造营寨。以色列人每逢撒种之后，米甸人、亚玛力人，和东方人都上来攻打他们，对着他们安营，毁坏土产，直到迦萨，没有给以色列人留下食物，牛、羊、驴也没有留下；因为那些人带着牲畜帐棚来，像蝗虫那样多，人和骆驼无数，都进入国内，毁坏全地。以色列人因米甸人的缘故，极其穷乏，就呼求耶和华。以色列人因米甸人的缘故，呼求耶和华，耶和华就差遣先知到以色列人那里，对他们说：‘耶和华－以色列的神如此说：‘我曾领你们从埃及上来，出了为奴之家，救你们脱离埃及人的手，并脱离一切欺压你们之人的手，把他们从你们面前赶出，将他们的地赐给你们’；又对你们说：‘我是耶和华－你们的神。你们住在亚

摩利人的地，不可敬畏他们的神。你们竟不听从我的话。’”

10）因为祷告是通往圣化的道路，是敬虔练习，是神奇训练

“他是个虔诚人，他和全家都敬畏神，多多周济百姓，常常祷告神。有一天，约在申初，他在异象中明明看见神的一个使者进去，到他那里，说：‘哥尼流。’哥尼流定睛看他，惊怕说：‘主啊，什么事呢？’天使说：‘你的祷告和你的周济达到神面前，已蒙记念了。现在你当打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来。他住在海边一个硝皮匠西门的家里，房子在海边上。’向他说话的天使去后，哥尼流叫了两个家人和常伺候他的一个虔诚兵来。”（徒 10:2-7）

“都因神的道和人的祈求成为圣洁了。你若将这些事提醒弟兄们，便是基督耶稣的好执事，在真道的话语和你向来所服从的善道上得了教育。只是要弃绝那世俗的言语和老妇荒渺的话，在敬虔上操练自己。‘操练身体，益处还少；惟独敬虔，凡事都有益处，因有今生和来生的应许。’”（提前 4:5-8）

***马太福音 15：21-28**

“耶稣离开那里，退到推罗、西顿的境内去。有一个迦南妇人，从那地方出来，喊着说：‘主啊，大卫的子孙，可怜我！我女儿被鬼附得甚苦。’”耶稣却一言不答。门徒进前来，求他说：‘这妇人在我们后头喊叫，请打发她走吧。’耶稣说：‘我奉差遣不过是到以色列家迷失的羊那里去。’那妇人来拜他，说：‘主啊，帮助我！’他回答说：‘不好拿儿女的饼丢给狗吃。’妇人说：‘主啊，不错；但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿。’耶稣说：‘妇人，你的信心是大的！照你所要的，给你成全了吧。’从那时候，她女儿就好了。”

一个迦南女子恳切地呼喊主：“主啊，大卫的子孙，可怜我！”然而主耶稣却无动于衷。门徒们感到难堪遂进前为妇人求情。耶稣却道：“我奉差遣不过是到以色列家迷失的羊那里去”——从这一回答中，我们仍可以看到主对妇人这恳切呼求的无视。一问一答的工夫，这妇人已进到耶稣跟前。但主耶稣看起来还是不想理会她，就对妇人说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”没想到妇人不仅没有退却，反而更加恳切地祈求道：“狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿”。最终，耶稣说“妇人，你的信心是大的!”并为她治好了女儿。

耶稣对这妇人表现出的冷酷无情，实则是为试验这妇人的祈求到底有多恳切。耶稣说：“凡劳苦担重担的人可以到我这里来”（太 11：28）；耶稣还说：“我怜悯这众人”（可 8：2）。主明明体恤世人，起初却对这寻到面前的妇人选择了视而不见——这乃是主对妇人进行的试验。“你(们）信我能做这事吗？”（太 9：28）主“抓住”这妇人的最软弱处(她女儿）想看她的信心如何，想知道她是否真正信靠主。因为主知道，即使素常表现很好的，在突然遭受损失、攻击、轻视时，内心就会表露出来。在遇到祷告的试探时，更是如此。此时，我们当明白：这一切都是主对我们信仰的考问。我们于主面前接受这些考问，就会得到“我的信心如何？”“我是否有蒙福的资格？”这些问题的答案。让我们一起来感受神的大爱，感受所有不足被填满、被恢复。

神爱我们，期盼我们的生活改变，期盼我们变成熟。对于神而言，比起直接帮我们解决问题，他更愿意籍着这帮助的过程，使我们的信仰变成熟，使我们更深刻体验神的人格性。更进一步讲的话，他想看到：完全相信神是信实的神，愿意把自己完全交托给神，并坚持等待神的应答和解决而不放弃的那个我们。

真正信赖神的，不会急躁；真正祷告的，愿意把诉求交托于神之手交予神处理，并坚持等待，直到成就。而为了试探出我们是否完全信靠他，神会故意拖延时间来检验。我们的祷告，神都听见，他只是在等待我们成为那配得上应答的器皿之时。有人说，“天国的仓库里堆满了已发往人间，却

因收件人拒收而被打回的祷告回复信件”——这话不无道理。耶稣说“忍耐着结实”(路 8：15)，又说“惟有忍耐到底的，必然得救”(太 24：13)。

奉耶稣基督之名祷告

什么样的祷告才会蒙应答？怎样祷告才会于神应答后结束，而不是于自言自语中结束？现在，就让我们一起来思考祷告蒙应答的条件，并分享这一恩典。

基督教信仰的核心就在耶稣的名字里。获得耶稣的名，为此而活，并每日传讲其名的人，就是“基督徒”。

那么，礼拜是什么？呼求耶稣的名，称颂他的名，以他的名祷告，以他的名宣讲神的话语，就是礼拜。那么，传道又是什么？传讲耶稣的名，告诉人耶稣就是道路，就是拯救，就是永生——这就是传道。基督教的一切就在耶稣的名里，打开我们信仰生活之门的钥匙就在耶稣的名里，祷告生活的成功与否，传道能力的大与小，蒙祝福的秘诀，也都在耶稣的名里。

在旧约时代，若想进到圣所的香坛前祷告，香坛左边如果没有烛台是不行的。因为没有灯台（作用等同于烛台），则圣所内漆黑一片，人无法进到香坛前——即便勉强过去了，也没办法点香。祷告就像这灯台，就像这灯台发出的光，于信徒是绝对需要的。我们都知道基督是光。那么祷告就应该在基督名下求。

“不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子常存，使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。”(约 15：16)

所有祷告都始于我们的需要或困难，并于我们默想神的义时变成神的旨意而成就。而“我要用自己的所有力量”的想法或意志，反而会妨碍神的大能作工。我们奉耶稣基督的名祷告，自是想让耶稣亲力亲为，那么，我们世人的行为、努力、能力就不可参与进去。

“你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。你们若奉我的名求什么，我必成就。”(约 14：13-14)“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求，就给你们成就。”(约 15：7)——我们当做的都在这里了。

一直以来，不管什么事，我们都想要凭借自己的力量想尽办法、用尽浑身解数来实现它。我们之所以会这样做，乃是由于中了撒但的骗人手段——对此，我们却毫不知情。

一，名是存在

某人去世，但他/她的名仍然可以代表他/她。以耶稣基督的名祷告，用一句话概括就是：凭借耶稣的资格祷告。到神面前来的人，必须相信神的存在及神定赏赐那寻求他的。

“人非有信，就不能得神的喜悦；因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。”（来 11：6）

二，名是品性

若我们说“那人是希特勒”，即是说“那人如希特勒一样凶狠残暴”，所以才对他冠以希特勒的名号来代表他的品性。

祷告不是要成就我们的意思，相反，乃是要让神的意思成就在我们身上。

三，名是权力

名代表着权力、权势。试想，公司老板的签名和普通员工的签名在该公司的效力差别是显而易见的。在国际协议书上署名的各国首脑，他们的名字更是代表着国家。

四，名是荣耀

“所以，你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而行。”(林前 10：31)

名代表荣耀。如何祷告求神的荣耀，耶稣已为我们做了示范。“耶稣说了这话，就举目望天，说：‘父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你；’”(约 17：1)

结论：圣经所说的祷告，用一句话来概括就是：奉耶稣的名祷告。

祷告能否蒙应答，取决于与神同在的状态。与神交通，必获得源源不断的喜乐和平安(腓 4：7)。神的子女，用耶稣的名祷告神，定蒙应答。真正的应答不是满足我的要求，而是成就神的旨意。

彼得奉耶稣之名祷告的例子

请看使徒行传 3：1，“申初祷告的时候，彼得、约翰上圣殿去……”——彼得有虔诚祷告的习惯。

当时，虔诚的犹太人遵行着每日三祷的习惯：旧历 3 点(如今的上午 9 点)，旧历 6 点(如今的正午)，旧历 9 点(如今的下午 3 点)，这样三次。毫无疑问，彼得亦是如此。就是说，这天彼得已经祷告过两次，此时乃是第三次去祷告的途中。这里的“上”一词，希伯来文用的是未完成时态。即，乃是‘照习惯推测而言’。彼得时常警醒祷告，因此那时才会那般大胆地呼喊，彰显出主耶稣的能力；彼得时常祷告，他的灵魂定然明亮，且被圣灵充满。

耶稣的祷告范例

***路加福音 22：39-46**

“耶稣出来，照常往橄榄山去，门徒也跟随他。到了那地方，就对他们说：‘你们要祷告，免得入了迷惑。’于是离开他们约有扔一块石头那么远，跪下祷告，说：‘父啊！你若愿意，就把这杯撤去；然而，不要成就我的意思，只要成就你的意思。’有一位天使从天上显现，加添他的力量。耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大血点滴在地上。祷告完了，就起来，到门徒那里，见他们因为忧愁都睡着了，就对他们说：‘你们为什么睡觉呢？起来祷告，免得入了迷惑!’”

就如刚出生的婴儿不呼吸就不能活一样，获得救恩的——就是得着生命的，只有呼吸才能键康地活。得拯救的，之所以被称为基督徒，是因为其从此将不再按以前的方式活，而是从现在起变成了同基督一起呼吸、一起生活的人。

那么，怎么活才算是按照神的旨意，同基督一起呼吸、一起生活呢？就是以耶稣为榜样努力生活。尤其是耶稣的祷告，可以指引我们走和主的旨意相同的道路。

耶稣的生活，从未离开过祷告。祷告是耶稣生活的中心，并且主耶稣实践过多种祷告。

先是在旷野做过禁食祷告。在开始他的事工生涯前，我们的主在旷野做了四十天的禁食祷告。要知道光是在旷野里祷告就已经很了不起了——旷野一无所有，堪比炼狱！就是在这苦难之地，我们的主单单仰望神，禁食祷告神。我们的主就是这样的主：即使身处苦痛的漩涡中心，也要单单仰望神，禁食祷告神。

我们的主不仅为我们示范了如何做禁食祷告，还为我们示范了如何做彻夜祷告。“彻夜”此处，希伯来文圣经原文意为“用神的祷告通宵达旦”。那么，这里的“神的祷告”是何义呢？乃是说，虽然做祷告的人是耶稣，但其献上的祷告却不是凭己意做的，而是可以闻达于神的祷告。

再有，耶稣还为我们示范了如何上山做祷告。耶稣常上山祷告，也曾带领门徒上变像山（即可 9：2 提及的山）做祷告。而且，在这地上的事工的最后时日，耶稣还在橄榄山上的客西马尼园与门徒一起做了祷告。那次客西马尼园祷告，我们可以看到主祷告得是何等恳切——“汗珠竟如大血点滴在地上”。综上所述，我们的主做过各种各样祷告：禁食祷告，彻夜祷告，上山祷告，此外还做过凌晨祷告。特别是在马可福音 1：35-39 里，对此有详细记载。

这次，为了做凌晨祷告，耶稣天未明就起来了。“未明”就是指黎明前那段黑暗时间。用北京（原文为首尔）时间来说，相当于凌晨 4 点左右。而在这破晓前的黑暗里，我们的主独自起身，去往一个闲适之地祷告。那么，耶稣是怎么祷告的呢——耶稣乃是向父神献上祷告。耶稣曾教导门徒说“祷

告当献给天上的父”。显然，耶稣本人亦不属于例外，也向父神献上祷告。耶稣在拉撒路的坟墓里呼求神说“父啊”，并向父神道谢。在行五饼二鱼神迹前，耶稣在掰饼前也是先向天祝谢。耶稣的心里，满怀对父神的信赖、尊敬、敬爱和感谢之情。于是，在父神面前，在这份感情里面，耶稣便显得单纯且自由，在向父神索要时，就像一个孩子一样。

还有，耶稣也曾向父神献上过恳求和祈愿祷告。主耶稣的祷告不是形式上的努力，而是自发的、真实的、充满热情的。希伯来书 5 章 7 节说:“基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允。”由此可见，耶稣与神的关系绝不肤浅。非但不肤浅，其在神面前还是最真实的，与神的关系最为密切。因此，在其身处绝境时，才能够在父神面前痛哭、祷告，向神发出恳求和心愿。

若我们也能够做到在神前足够真实，并与神建有亲密的人格化关系，则当我们遇到难题时，便也可以做到不求他人、不靠其他，而是来到神面前，单单仰望神，深深痛悔，流泪祷告。

“耶稣出来，照常往橄榄山去，门徒也跟随他。”(路 22：39)

“到了那地方，就对他们说：‘你们要祷告，免得入了迷惑。’”(路 22：40)

“耶稣每日在殿里教训人，每夜出城在一座山，名叫橄榄山住宿。”(路 21：37)

“但耶稣的名声越发传扬出去。有极多的人聚集来听道，也指望医治他们的病。耶稣却退到旷野去祷告。”(路 5：15-16)

But Jesus often withdrew to lonely places and prayed.[NIV](新国际版圣经——译者注)

像 15-16 节描写的景象，并非只发生过一次。因常被追随，耶稣总是过着忙碌的日子。饶是如此，耶稣仍坚持为祷告安排时间。换言之，于耶稣而言，祷告已经成为习惯。祷告在耶稣的生活中占有重要地位，甚至完全可以说高高占据着第一的位置。因为事工忙得连吃饭时间都不能保证的耶稣基督，却可以保证充足的祷告时间，原因就在于，他知道祷告的重要性，且把它放在了恰如其分的优先顺序上。我们每个人都有把时间投资到各种活动上，所以，祷不祷告不是有没有时间的问题。

为了不让涌来的越来越多的人潮妨碍到作祷告，耶稣特意去往闲适的(Απομονωμένος)地方，如旷野，田野，原野。

“次日早晨，天刚亮的时候，耶稣起来，到旷野地方去，在那里祷告。”(可 1：35)

耶稣知道接下来的一天将是非常忙碌的一天。他甚至预感可能连祷告的时间也没有，所以第二天一早，比平时更早地起来，献上祷告。用祷告来开启新的一天，不失为一种开启新的一天的妙法。

所以说，耶稣早起不是一时头脑发热，而是因为他确实认为祷告重要，当放在首位，所以才生出这般意志。于祷告而言，重要的不是有没有时间，而是，是不是被放在了优先顺序上。神给我们所有人，包括耶稣，每天的时间都是 24 小时。因而，我们考虑的当是：祷告生活被我们排在了第几位。请想想在你的生活当中，你是同耶稣一样，把祷告放在了首位，还是放在了一天所有事务(如忙事情，睡觉，工作或上学，看电视等）后的剩余位置？正如耶稣通过自身展示给我们看的一样，祷告是我们生活中非常重要的部分，当把其放在生活中的首位。

<应用>

那么，你会首先考虑为祷告空出时间吗？而不是为“投资”其他事物而消耗更多的时间...

下功夫祷告

下功夫祷告就是用心祷告——指于痛苦和苦恼中祷告。马太福音 26 章和马可福音 14 章有一处内容相同的记述：“我心里甚是忧伤，几乎要死”(太 26：38)；“我心里甚是忧伤，几乎要死”(可 14：34)。这两处经文很好地说明了耶稣于痛苦和苦恼中祷告的事实。那么，耶稣因何痛苦又为何做苦恼的祷告呢？

看了后面经文中出现的祷告内容，你就知道理由了：“父啊！你若愿意就把这杯撤去；然而，不

要成就我的意思，只要成就你的意思。”（路 22：42）在面对被钉十字架这苦杯时，耶稣也想逃避。此乃面对这苦杯的耶稣的真实想法。

耶稣忍不住向神询问，可有拯救人类的其他方法？并为此足足祷告了三次。此种情形下，耶稣所表现的心情和祷告，就为我们提供了一个不能再好的榜样。就如耶稣祷告所言——耶稣首先向神陈述了自己的期望(即“把这杯撤去”)，然而马上又说，愿神的旨意实现(即“然而，不要成就我的意思，只要成就你的意思”)——比起求自己的愿望，耶稣更加恳切盼望神的旨意实现。随后，耶稣祷告说“然而，不要成就我的意思，只要成就你的意思”的原因，即在于此。我们视耶稣为榜样，需要怀一份儿“比起实现自己的盼望，更愿意毫无瑕疵的神的完美旨意实现”的信仰。耶稣于痛苦并苦恼中祷告神，乃是为了跟随神的旨意，掐断并克服与神心意相反的自己的心意，为的是全然跟随神的旨意。

那么，我们如何才能做到像耶稣一样祷告呢？请看本章 43 节经文：

“有一位天使从天上显现，加添他的力量。”

即，只有加添从天上来的神的帮助，才能做到像耶稣一样祷告。我们知道天使只听从神的旨意行动。也就是说，有天使显现并加添给耶稣力量，就说明神垂听了耶稣的祷告。耶稣的祷告是蒙神帮助的祷告。我们放下己意下功夫做的祷告亦是如此，只有这样的祷告才能获得神的青睐。而今，神通过降下圣灵来帮助我们祷告，籍着这圣灵，我们得以在主的意思面前做到放弃自己的意思。这里需要注意的一点是：天使从天上显现，并加添力量给耶稣的时间点正是耶稣告白神说“然而，不要成就我的意思，只要成就你的意思”的时候。第 42 节经文最后部分的“因而”一词，明确告诉我们：在耶稣清清楚楚表明自己的心意后，天上的力量才添加到他身上。因此，我们亦当做正确表白、正确祈求的圣徒，亦当正确认识神何时会垂听我们的祷告并大大降下圣灵。当我们把神的意思放在自己的意思前时，神就要开始青睐我们了。

那么，我们为何要做这种下功夫的祷告——即于痛苦和苦恼中的祷告呢？

第一，因为当我们掐断、克服自己的意思并跟随神的意思时，祷告就会蒙应答。因为唯有这样做，神才会响应我们的祷告，降下圣灵应答我们的祷告。

第二，是为了完全顺从神。顺从神是从在神的意思前把自己的意思掐断、克服、放下开始的。因而，唯有祷告的，才会成为顺从神意思生活的。更进一步，照着神意思生活的基督徒，必然在其身上彰显神的作为，且因其在彰显神的作为方面是有能力的，所以其在属灵的战争中也会成为得胜的。

最后一点，下功夫祷告于我们战胜试探与诱惑也是必要的。当你在神的意思前主张自己的意思时，你就开始被魔鬼试探和诱惑了。说得再具体点儿，魔鬼常常使人把自己的意思错看作神的意思——魔鬼以此来接近人。魔鬼会把诱饵巧妙伪装，让其看起来就像神的意思，以使我们产生错觉。然而，因为祷告之人知晓神的意思，所以可以完全分辨出这伪装的诱饵——有可分辨的眼睛自然可以战胜诱惑。

想要做到跟随榜样耶稣，那么就需从耶稣所做的祷告中获取力量。耶稣既知晓未来将发生之事，也满怀慈悲，更是于祷告后重获力量时向我们展现了伟大和坚强的意志(18：3-11)，并最终成功完成了他来这地的目的——而这一切都要归功于祷告。

“耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大血点滴在地上。”（路 22：44）

<关于应用的提问>

1）本段经文记述了耶稣在被钉死十字架前于客西马尼园做祷告的情形。

第 39 节为我们展现了耶稣怎样的祷告生活？

你有祷告的习惯吗？

2）在叮嘱门徒不要“入了迷惑”后，耶稣往一个稍离开他们一点儿的地方祷告去了。

主耶稣祷告的样子如何？

你祷告恳切吗？

3）从耶稣祷告的内容中，我们可以得到什么提示？

你是在以耶稣基督的名祷告吗？

把祷告变成习惯的方法——定时祷告训练

定时祷告，就是制定时间表，每天按照上面的时间祷告。至于祷告的时间，祷告人可自主决定，凌晨，白天，晚上均可。只要是祷告人方便的时间即可。祷告开始的时间自然需要制定，当然，连祷告时长一并制定了则更好。这个祷告时长当然也由祷告人自主决定。比如，定好晚上九点到十点祷告，那么至少提前 5 分钟就应该坐好并做好祷告的准备，九点整则立刻开始。然后，即使再祷告不进去——厌烦了，腿麻了，也要坚持祷告到分针与秒针一同指向 12 的最后那一刻。晚开始一分也不行，早结束一分也不行。要严以律己，这才是定时祷告。不遵守一次，则最好于当日禁食一顿。既然定了时间，就要遵守。但是，也不要因为没能遵守而产生罪责感。因为产生罪责感就会给魔鬼以可趁之机，我们的祷告也会容易发生“病变”。在培养祷告的习惯的过程中，始终不要忘了“自由地祷告”和“自然地祷告”两大准则。

虽然神对我们宽容，但我们对自己要严格。不能以神宽待我作借口而对自己放松要求。就有这样的人，他们想神肯定会饶恕我的过犯，因而总是轻易过犯，又轻易自我饶恕。对于他人的过犯，我们当宽容以待，对于自己的过犯则当严格以待。这是爱神的子女当有的品格。

对于平时经常祷告之人，坐在那儿祷告一小时或许不算什么难事。然而，对于非此中人而言，却也绝非易事。起初的情景往往是这样：围绕首先想起的祷告题目，尽量拖长时间祷告，祷告一遍后再重复一遍，然后想想还有没有要祷告的了，想起来的话，就慢慢拖时间祷告，等祷告完了睁眼一看时间，怎么才过了 10 或 15 分钟！然而，渐渐地，你就会发现，你开始变得会祷告了，时间也走快了。这样差不多一个月过后，跪在那儿即使一眼不看表，你也可以轻而易举祷告一小时了。然后，你将逐渐认识到祷告是什么，并开始从祷告中感觉到快乐。而且，让你觉得不可思议的是：通过祷告，你开始感觉到神，并且认识到祷告才是通达于神前的唯一途径。初信之人，甚至是老信徒，也有祷告不了 5 分钟的。若让他们祷告得久点儿，他们就会说：“有的说才行啊！”对于他们，真可谓是“欲多祷告，奈何无词”。然而，实际上，他们不是没说的，而是缺乏针对祷告的训练。对于他们，我想劝他们先从为自己的教会祷告开始看看。因为如今的教会才真可谓应当祷告的重灾区。我们当为教会实现属灵上的复兴祷告，为牧会者和宣教士祷告，为病床上的信徒祷告。为躺在病床上的信徒祷告时，我们当心意诚挚，仿佛眼前已经浮现出患者的样貌，而我们此时正把手放在他/她身上祷告。可能只是单单祷告这个，就会足足花掉 30 分钟时间。祷告得越深，就祷告得越久。

对于定时祷告，我们可以提前制定一些特别的祷告题目，对此进行针对性祷告；也可以不提前制定特别的祷告题目，而是到时随意自由祷告。当然，若特祷题目已经定好，那么就当专门为此祷告。根据情况，一般头几次的话，可以先安排 10 分钟或 20 分钟做特祷。剩余时间则是自由祷告时间。至于祷告的场所，只要适合祷告，哪儿都可以。然而，虽说不管在哪儿，我们都可见着神，但是随着我们感情和情绪的变化，有益于祷告的场所也是会改变的，找到并确保这个地方对于我们的祷告生活无疑是有益的。尤其对于定时祷告，非常有必要确定一个固定场所，确保任何时间都可以去那儿祷告。即使不是做定时祷告，而是其他祷告，尽可能在固定的时间、固定的场所进行也是好的。为什么这么说——你做了就知道了。至于最适合定时祷告的场所，你向神求的话，神就会为你预备。

耶稣在山上，旷野，田野，江上等各种地方祷告过。可见，不论看起来多么难以祷告的地方，耶稣都能祷告。“耶稣却退到旷野去祷告。”（路 5：16）耶稣避开那些阻碍祷告的环境限制，找寻可以与神独享的祷告之所。

当耶稣的名声迅速传开后，听说他可以治病而前来寻求他帮助的人越来越多，这时，耶稣就决

定去一个闲适的地方祷告。至于“过去你每天都祷告，今天不祷告也行”，则完全是骗人的鬼话。耶稣也常常祷告，却仍旧坚持彻夜祷告。‘祷告的生活’要与‘生活中的祷告’联系起来。祷告，即是向神告白按照祷告生活的决心。向神祷告，并不是说连我们自身亲自要做的事也推脱给神，乃是说我将聆听神的声音，过顺从神的生活。至于耶稣祷告的地方，并不是事先制定好的祷告之地，乃是“一个（闲适的）地方”——我们的主耶稣，即使过着今儿在这儿祷告明儿在那儿祷告的颠沛流离的生活，也始终没有忘记行献上自身的恳切的祷告。

选择最有效果的祷告时间

白天也好，晚上也好，定一个最方便你与神亲密交通的时间，向神畅通无阻、自由自在地吐露你的心声吧！

在教会祷告或与人一起祷告，会成为你祷告生活初期的美好经历。然而，独自向神祷告不仅有着更多益处，而且因为你已在祷告里面，独自祷告还将有助于使你做到不依靠别人。

主耶稣在马太福音 6 章 6 节中教导了我们当如何祷告：“你祷告的时候要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父；你父在暗中察看，必然报答你。”

独自祷告的优点是：因为无人妨碍，所以我可以将我所有的感情、要求或者担忧一股脑地告诉神。这里耶稣所说的“内屋”，不一定非得是安静的库房或密室。若是在喧闹的汽车站你也能够与主亲密交通，那么喧闹的汽车站也是里屋。蜗牛把自己的家背在背上，什么时候想进去了就可以进去——我们也可以拥有一间可以带在身上的无形的祷告室（即里屋）。这样，在饭店排队等候时，等待乘坐公交或地铁时，我们就可以钻进祷告室祷告了。因为神非常清楚我们的为人，所以我们尽可以把做的好的、做的不好的还有错的等所有一切都带到神面前来。甚至，我们还未开口，神就已经知道我们的想法和意图。神不仅爱听我们祷告，还非常爱我们，乃至我们爱世界的话他会嫉妒。神愿意通过祷告和圣经话语来帮助、引导我们。

为了培养祷告习惯，当每天于特定时间和场所，严守与神的约。若是某天因特别原因没能遵守与神约定的神圣时间，那么也不要陷于律法主义而过分埋怨自己。反而，当以此为教训，更加努力，做到下次定与神相见。我们亲爱的父神，则肯定不会爽约，因为，为了表达他的爱，赐予他的福，解除我们的重担，他总是比我们先一步来到那里等候我们。

马太福音 11：28 里，耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”

祷告乃是向神吐露心声，所以，不可有口无心地光嘴上机械般重复言语。神有着知性的一面，祷告就是我们用理性认识与我们同在的知性神、并与神交通的过程。神虽然常不为我们所见，但是只要我们全心全意去寻找，就定让我们寻见。主曾说：

“凡父所赐给我的人必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他。”（约 6：37）

我们寻，必寻见——神不会不见我们。当然，为此我们当用心祷告，而不是用口。用心祷告因为是用心思意念祷告，所以可以获得神的应答。

『讨论与默想』

1. 分享一下在祷告时你都获得过怎样的帮助？
   你在祷告中，是否从神的使者即天使那里，加添到过力量？

2. 你在过勤祷告以免被试探的生活吗？

<table>
<tr><th colspan="3">应用&作业</th></tr>
<tr><td>领悟到的</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>待调整的</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>当感谢的</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>当实践的</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>待祷告的</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">作业</td><td>背诵经文</td><td>●所有祷告:弗 6:18
●祷告的优先地位:提前 2:1</td></tr>
<tr><td>预读经文</td><td>提前 2:1-7</td></tr>
<tr><td>祷告</td><td>神啊，帮助我，使我献上合乎你心意的祷告！</td></tr>
<tr><td>读书及其他</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="7">第
三
课</td><td colspan="5">祷告的类型</td></tr>
<tr><td>经文</td><td>提前 2:1-7</td><td>背诵经文</td><td colspan="2">●所有祷告：弗 6：18
●祷告的优先性：提前 2:1</td></tr>
<tr><td rowspan="4">作业检查</td><td>符号说明</td><td>完成=〇</td><td>部分=△</td><td>未进行=×</td></tr>
<tr><td>读经</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>默想与背诵</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>实践及其他</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>复习题</td><td colspan="4">1.“奉耶稣的名祷告”是什么意思？
2.说说关于祷告的重要性（想到什么说什么）；</td></tr>
<tr><td>学习目的</td><td colspan="4">1.学习圣经中的各种祷告类型；
2.学习各种祷告类型，并很好地应用于自己的祷告生活。</td></tr>
</table>

引人思考的喻道故事

一位有名的牧师在英国旅行期间，有幸拜谒了监理教创始人约翰.卫斯理（John Wesley）先生的故居和工作室。走进卫斯理生前平日里祷告的祷告室，他发现地上有两个像老鼠洞一样的窟窿，便问工作人员：

“那是什么洞？”

“牧师您看像是什么洞呢？”

“什么洞呢？还真不知道。莫非是老鼠洞？对吗？”

“您开玩笑了。那是卫斯理先生祷告的痕迹。”

卫斯理这祷告得做得多用心——祷告时双膝跪地的地方，竟然被他跪出了两个大坑。

约翰.卫斯理每天凌晨四点做两个小时的祷告，并于周三和周五定期做禁食祷告。他身边的人如此评价他：“他比任何人都重视祷告。我们曾多次看到他满脸焕发光彩从祷告室走出来。”

圣经里的各种祷告的分类

在提摩太前书 2 章 1-7 节中，我们就能发现多种祷告类型。

“我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢；为君王和一切在位的，也该如此，使我们可以敬虔、端正、平安无事地度日。这是好的，在神我们救主面前可蒙悦纳。他愿意万人得救，明白真道。因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣；他舍自己作万人的赎价，到了时候，这事必证明出来。我为此奉派作传道的，作使徒，作外邦人的师傅，教导他们相信，学习真道。我说的是真话，并不是谎言。”（提前 2:1-7）

1 到 7 节专门记录了关于中保祷告的话语，特别强调了中保事工的重要性。所有基督徒的事工，从本质上说，都是中保事工——爱邻如己是中保事工，传播福音也是中保事工。第 5 节，在介绍神时是这么说的：

“因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。”

这里出现了“中保”这一用语。过信仰生活的我们，若不能透彻理解“中保”这一概念，就不能理解基督教信仰的真髓。从我们的祖先开始，就一直需要中保人。因为若没有中保人，罪人就进

不到神前。人类对于中保人的渴望之情，圣经里是如何描写的？让我们一起来看旧约。

请看约伯记 9 章。中保人的概念不是直到新约时代耶稣降临后才由耶稣启示产生的。因为从旧约时代开始，世人就已经在孜孜不倦地追求中保人了。根据约伯记 9 章 32-33 节的记载，我们能从中找到一个例证。

“他本不像我是人，使我可以回答他，又使我们可以同听审判。我们中间没有听讼的人可以向我们两造按手。”（伯 9:32-33）

罪人如何才能进到神前？我们如何得见神并交通？再如，当我与神之间产生问题当如何解决？

对于这些问题，33 节是这样回答的：“我们中间没有听讼的人可以向我们两造按手”。这句话深深表达了当时的人们对中保人的渴望之情。诸如此类对中保人的渴望之情的告白，不仅限于约伯记，其他书卷里也有。请看以赛亚书 59 章 16 节：

“他见无人拯救，无人代求，甚为诧异，就用自己的膀臂施行拯救，以公义扶持自己。”（赛 59:16）

神既慨叹没有为罪人代求的中保人，就为拯救世人而决定亲自行动。最终，作为这样的神与世人间的仲裁——耶稣基督，便来到了世上。于是，基督便成为神与世人间唯一的中保人。

“因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣；”（提前 2：5）

本来，“中保”一词是“架起桥梁的人”的意思，起初是一个适用于神与世人间关系的概念，指可以为神与世人之间架设桥梁的那位。然而，后来这一概念发生了进一步演变，演变为也可以适用于人与人之间。这就意味着，作为唯一的中保——基督，不仅可以在神与世人之间充当中保，在人与人之间也可以充当中保。这里，需要说明的是，中世纪时，天主教曾错误的认为，神只将仲裁权赐予祭司——即所谓的圣职者，这是对圣经的误读。后世的宗教改革的最大成就之一，就是人们通过圣经发现了这样一个事实：虽说仲裁人只有基督一位，但是信基督的，籍着基督、靠着基督，在神与人之间或人与人之间可以担当仲裁的事工——仲裁权乃属于所有圣徒的特权。

请看彼得前书 2 章 9 节：

“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”

这里的“你们”指所有基督徒。启示录 1 章 5 节也说：

“并那诚实作见证的、从死里首先复活、为世上君王元首的耶稣基督，有恩惠、平安归与你们！他爱我们，用自己的血使我们脱离（有古卷：洗去）罪恶，”

“我劝你，第一...”

第一节里说“我劝你，第一...”。这里的“第一”不是指时间上的顺序，而是强调重要性，即‘首先’‘优先’的意思。也就是说，保罗强调：基督徒一生当中首先要做的，不是别的，乃是祷告。

保罗说：“我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢”。祷告不是神的事工的准备工作，祷告就是宣教本身。因为唯有祷告可以使我们“领受圣灵创建教会，压制宣教的最大敌人魔鬼（可 9:29），并开启传道之门”（歌 4:3），所以祷告比起传道和宣讲神的话语来更要先行，于扩大神的国是最重要的事工（徒 6:2-4）。

“但我们要专心以祈祷、传道为事。”（徒 6：4）

亚伯拉罕通过祷告救下了正受审判的罗得：

“当神毁灭平原诸城的时候，他记念亚伯拉罕，正在倾覆罗得所住之城的时候，就打发罗得从倾覆中出来。”（创 19：29）

祷告的范围

保罗对提摩太的劝勉当中，重要的当属：教会当是向所有人敞开的、可以进行集体祷告的地方。这里的“所有人”是一个超越社会、超越民族、超越人种的囊括全宇宙的泛人类概念。也就是说，教会可以接受的范围是全宇宙。

“全地要敬拜你，歌颂你，要歌颂你的名（细拉）。”（诗 66：4）

要说理由的话，因为：

①神“愿意万人得救，明白真道”（提前 2：4）

②愿意为万人作中保的，只有一位（提前 2：5）

③“他舍自己作万人的赎价”（提前 2：6）

④这是教会和使徒存在的原因（提前 2：7）

“神要赐福与我们，地的四极却要敬畏他！”（诗 67：7）

提前 2：2 节

提摩太前书 2 章 2 节说“为君王和一切在位的”，即‘为掌权的’、‘为像国王一样居高位的’祷告。也就是说，为执政者祷告。这里的‘国王’指当时的罗马皇帝。不管是屋大维、凯撒、卡里古拉，还是尼禄，只要他是皇帝，就当为他祷告。而且，保罗还说“为...和一切在位的”祷告。这里的“一切在位的”乃指在皇帝下面施行具体统治的比如像希律大帝一样的王，或者像安提帕、亚基老一样的分封王，亦或是像彼拉多一样的地方总督，以及其他位居高位管理百姓的各类官员。

保罗号召我们在祷告中，当为所有时代、所有地方、所有国家的统治百姓的各类官员祷告。这乃是地上的基督教会该遵行的共同祷告之铁则，不论是从前，还是现在。即使他们中有无神论者，唯物论者，进化论者，信其他宗教的，甚至还有迫害教会的。即便如此，保罗仍然号召我们为他们祷告，只要他们是执政的。因为他们只是神树立的、为实现他永恒的救赎大业而使用的一个工具或手段。

为执政者祷告的理由是什么？

第一，为了教会和圣徒们的平安

提前 2 章 2 节中有这样的话：“也该如此，使我们可以敬虔、端正、平安无事地度日”。这句话的中心意思就是：我们当为身处世俗世界中的教会和圣徒的工作、家庭祷告，使其免遭政治性的、社会性的、经济性的危机，使其避免因战争、叛乱等破坏国家和平的风暴而遭受困难。即，为使教会的属灵和平免遭由掌权者野蛮执政带来的破坏，保罗号召我们为执政者祷告。

第二，因为这正是神所喜悦的事

提前 2 章 3 节说：“这是好的，在神我们救主面前可蒙悦纳。”即，教会为国家和执政者祷告，在神看来是好的，是神所喜悦的事情。因为教会为执政者祷告，会成为神悦纳的祭品。理由就是：神既任命了他们做这地上的王，就认可了他们统治权的合理性。那么，若我们祷告神，并于神前告诉神我们的心愿，天使就会把我们的祷告连同金香炉的烟一起升到神的宝座前——对此，启示录 5:8 和 8:3-5 有详尽记录：

“他既拿了书卷，四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉；这香就是众圣徒的祈祷。”（启 5:8）

“另有一位天使，拿着金香炉来，站在祭坛旁边。有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前。天使拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上；随有雷轰、大声、闪电、地震。”（启 8:3-5）

这样看来，天使也可以算是我们的同工了。也就是说，若我们不祷告的话，天使也可能会忘记他要做的工作。我们的祷告，就像升到神宝座前的香烟，天使看到了，就过来接过我们的祷告，把它呈到宝座上的神前。

联想一下：天使把我们的祷告呈于父神前并对父神说“主啊，刚刚这位圣徒做了这样的祷告”——这该是多么美好而又荣耀的场景啊！

第三，因为神的全世界宣教计划

提前 2 章 4 节说“他愿意万人得救，明白真道。”

第 5 节 中保——耶稣基督

“因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。”（提前 2：5）

谁能作中保？这中保须既是神，又是人——那么就只能是耶稣。因为只有耶稣基督既是神又是人，才能做神与人之间的中保。而我们之所以能做中保祷告的事工，也是凭借耶稣。整个希伯来书 10 章详细说明了耶稣基督如何解决了我们罪的问题，以及如何成为神与人之间的中保。现在，请看 19 节及 20 节的经文：

“弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是藉着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是他的身体。”（来 10:19-20）

耶稣为我们铺就了一条可以通往圣洁的神前的新的活路。让我们通过罗马书 8 章来仔细看一下这个特权（指：可以通往神前）。首先，14 节就“神给予从罪与死亡中得到拯救的基督徒一项不可思议的特权”做了介绍：

“因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。”（罗 8：14）

成为神儿女的我们可以享有的惊人特权之一，就是我们可以得到神的灵的引导。那么，我们如何才能感知到神的引导呢？

15 节是这么说的：

“你们所受的，不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的，乃是儿子的心，因此我们呼叫‘阿爸！父！’”

这就是祷告的开始。主的灵（即圣灵）刚一临在重生的我们中间，圣灵就张开我们的嘴，让我们呼叫神“阿爸父”——这就是祷告的开始。我们的生活将就此得到主的引导而从此变得美妙无比。让我们通过罗马书 8 章 34 节来看看这段经文的前后是怎么连接起来的。保罗就神赋予圣徒的这一荣耀特权继续说道：

“谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。”（罗 8：34）

我们的祷告之所以会蒙神应答，就是因为重生的耶稣，他作了我们的中保。另外，传道事工从广义上说也属于中保事工。

“这位既是永远长存的，他祭司的职位就长久不更换。凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底；因为他是长远活着，替他们祈求。”（来 7：24-25）

圣经就基督作为永远的祭司长的职分，尤其作为祷告的祭司长的职分作了论述，并教导说此乃主可以拯救世人并使世人来到主前的的原因。

第 6 节——赎金（ransom）

“他舍自己作万人的赎价，到了时候，这事必证明出来。”

绑匪提出的金钱要求就是赎金。赎金是与救赎联系在一起的。即，救赎好比奴隶通过支付自身的赎金而重获自由一样。耶稣以自身为代价支付了我们的罪的赎金从而拯救了我们。因此从这个意义上说，我们与耶稣是等价的。

“知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。”（彼前 1:18-19）

为所有人

我们的主是神的羔羊，他除尽世上一切罪恶。

“他为我们的罪作了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为着天下人的罪。”（约一 2：2）

拿“家庭”来举例。家人中有谁偶尔不想吃某顿饭，那他/她就可以不吃这顿饭。但即便如此，妈妈还是会照着全家人的人数来准备饭菜。若不吃饭的是孩子，则说明孩子没把妈妈为其准备的那份儿看作属于他/她的，那么孩子这样做就等于无视了妈妈的辛苦。然而，属于他/她的那份儿终究还是属于他/她的。旧约圣经里有一个非常美好的故事：以色列百姓行进到利非订旷野时非常渴，却没有水。在这种情况下，水就意味着生命，此时他们需要水来救命。圣经上说，在一无所有的旷野遭逢此景的他们，甚至开始怨恨神和摩西。这时，神为了帮他们解决问题，为摩西出了一个方法。这个方法是什么呢？神命摩西往何烈山去，在何烈山上有一块磐石。神命摩西站在磐石前，并让他用杖击打磐石。摩西照做了。马上，就见有水从磐石中流出来。从崩裂的磐石里流出的甘泉自是为那口渴至极的所有以色列百姓流出的。然而，有水从磐石里流出来，人们口渴的问题就解决了吗？不。那么人们还须如何做？

每个人都需要到磐石前来接这水喝。也就是说，为了口渴的以色列百姓，神做了他所有能做的。然而，若百姓对此不以为然，不接受为己用，那么就是自行放弃饮用神为了他们而准备的这救命之水的特权。那当怪谁呢？

当然只能怪百姓自己。主为了众人舍弃了自己的生命，但这并不意味着所有人就从此自动获得了拯救。这里的“所有人”不可仅仅理解为“神的选民”以色列——所有人就是所有人——耶稣爱所有世人，因这爱，他把自己的生命当作救赎我们的赎金交了出去。从而，神在所有世人所有民族面前证明了这拯救的福音，并希望这福音得到传播。我们若对此不明晰，那么传起道来、祷告起来就会受限制受影响，显得消极。因此我们说，祷告和宣教的对象或范围，无论何时都应是普遍的、全宇宙范围的——福音乃是神赐予所有世人、所有民族的。

“到时会被证明出来”——基督籍着他的苦难和钉死成就了神的公义。即，基督亲自以身受罚（承受律法规定的惩罚），籍此打动了神。为了使我们获得救赎，他把自身作为赎金交了出去。因而，我们当传扬以身为我们作赎金受死的基督，以成就神的公义。“日期到了”，也就是“合适的时候”或“好的机会”到来时，基督就会被证明出来——我们也当传扬这一事实——此乃神的愿望。主耶稣用三年的事工生涯时光来做这件事（可 1：38），并在升天后，把这一任务委任予我们（太 28：18-20，可 16：15，徒 1：8）。当我们面对传道对象时，常常轻易把对方判断为“冥顽不灵”甚至有时干脆放弃——然而，我们需要谨记的一点是：这种人也是要得拯救的对象，要被传道的对象。

祷告的种类

“靠着圣灵，随时多方祷告祈求；并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求，”（弗 6:18）

“多方祷告”即所有祷告。根据目的，形态，时间，或者方法，祷告可以分为多个种类。

1）同声祷告（徒 4:24, 31; 耶 33:3）：大声张口祷告。大声是为了表达问题的紧迫性和迫切之情。

2）默祷（创 24:63; 诗 19:14）：读经时对某句话语产生感动，默想话语的同时，并就话语带来的安慰、承诺、责备、引导而小声祷告。我们的神是连轻微的喁喁之语都可以听见的。（出 6：5）

3）合心祷告（太 18:19-20; 徒 :14）：多人就一个共同题目齐心祷告。

4）赞美式祷告：颂赞包含的内容很丰富，感谢、恳求、告白、赞美、祈祷等祷告的所有内容都包括在内，因而颂赞也可以直接称为祷告。但假若颂赞以祷告的姿势进行，则这颂赞也可以说是带曲调的祷告。颂赞的同时献上的祷告同样是恳切的祷告。

“但你是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座的。”（诗 22：3）

5）中保祷告（提前 2:2; 弗 6:18-19）：

指为他人所做的代祷。具体指为家人、教会的指导者、邻居而做的祷告。这是一个重要的主题，

将在后面的“中保祷告”里进行专门地论述。

6）代表祷告：指在礼拜或其他集会时代表会众做的祷告。时间以 2-3 分钟为宜。

7）祝福祷告：求赐福的祷告。

8）定时祷告：一定时间内做的祷告。如“21 天祷告”，“40 天祷告”等。

9）禁食祷告：包括不吃东西只喝水的“禁食祷告”和什么也不吃不喝的“断食祷告”。

10）许愿祷告：若我们有某种特别恳切的祷告题目，就可这样祷告神：神啊，若您应答我的祷告，我就发誓如何如何。当然，若祷告蒙应答了，则定要履行诺言，否则生祸。

11）凌晨祷告：“天未亮的时候，耶稣起来，到旷野地方去，在那里祷告”（可 1:35）

在这个时间我们当以渴慕耶稣的心效法耶稣的祷告。让我们通过与神的对话——祷告，来开始新的一天——就像抹大拉的马利亚于复活节的凌晨做的一样。这是一种表现“初熟的果实”、“神是至高无上的”、“全然信靠神”等信仰的祷告。

12）祈愿祷告：指捶胸顿足式的痛哭祷告。

“基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允。”（来 5：7）（译者注：中文圣经和合本此处虽没有“祈愿（Ικάτερια ς）”一词，但希腊文原本、英文译本、韩文译本此处都有这一词。）

13）餐前祷告：也称作“饭前祷告”，指在吃饭前向神献上的称谢祷告。通常是在拿起勺筷之前或是摆餐完毕后献上。祷告内容通常为“感谢主赐予食物”，“×××为准备这食物付出了辛劳，愿神赐福给他/她（们）”，“求神怜悯我身旁之人为求这食物所遭受的艰辛”等等。

14）捐献祷告：捐献祷告是代表行捐献的圣徒们所做的祷告。祷告时要向神告白捐献者的精诚之情和心态。此时当警醒，因为一不小心，这祷告就会被我们变成为有所捐献的自己求福的祷告。

15）祝福祷告：祝福祷告又常被简称为“祝祷”。起源于旧约时代祭司长为以色列百姓所行的祝福祷告。现今则规定：只有行按手的牧师才可行祝祷和圣礼。这样规定，乃是为了彰显祝祷的重要性和权威性。后来祝祷的形式变革为林后 13：14 的基准，并被沿用至今。

“愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动常与你们众人同在！”

16）彻夜祷告：彻夜祷告指熬夜祷告，通常用于有特殊的祷告题目，或教会有重大事件发生时。如果彻夜祷告的主体是教会，则教会一般会结合礼拜、见证、祷告时间、休息时间等进行；如果是人，则不必拘泥于这些形式，可以以赞美、同声祷告、默祷、方言祷告等形式持续祷告。

17）医治祷告：是为心灵或身体的疾病医治的祷告。

18）按手祷告：设立职事时（提前 4:14; 5:22），分享圣灵的恩赐时（徒 8:17; 19:6），行医治时（可 6:5; 8:25），行按手祷告。

19）方言祷告：指用方言祷告（林前 14:2,14-15）

20）悔改祷告：悔改罪的祷告（诗 51:1-19）

如此种种。除此之外，祷告的种类还有很多。因为篇幅原因，接下来只摘取几个做详细论述。

恳求

1）恳求祷告的概念

（1）是渴望得到神特别福分的祈愿祷告。

“恳求”即恳切地祈求，希腊语是“但西斯”（Ντέσις），指世人在确切感受到自身力量的局限性后，渴望获得神的特别恩赐以解决问题而以此为动机的祷告。

（2）是哀叹，祈求

路 18:1-8 中，耶稣把“祷告的态度”比喻为“蒙冤的寡妇的哀叹”并教诲众人，这一祷告就是恳求祷告的一个范例。“恳求”的英语是“Supplication”，意为恳切地祈求或哀叹。恳求祷告就是这样一种面临紧急迫切状况时，哀求神解决的祈求式的祷告。

（3）是痛哭流泪的祷告

希伯来书写作者就耶稣基督在被钉十字架之前于客西马尼园所行的恳求祷告，如此证实道：“基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允。”（来5：7）故此，恳求祷告不是理论式的祷告，不是体系式的祷告，也不是仪式式的祷告，反而，由于其是由圣徒的灵魂发出的本能性的祷告，所以可以说是最适合普通人了。这是在内在的神的儿女的属性和圣灵的引导的双重作用下，圣徒自然会行出的祷告，就像婴儿会本能地哭喊着要妈妈的奶一样。因而，恳求祷告还被称作“祷告之门”。

2）恳求祷告的例子

圣徒的一生因为不断与撒但争斗，所以会遇到诸多困难和危机。因而恳求祷告在圣徒的所有祷告当中会占较大比例，而且蒙神应答的祷告当中也会多为恳求祷告。若圣徒行恳求祷告，神就将他的智慧、权势和慈悲临在圣徒身上，并行那耶稣里面的救赎之义。下面举几个具有代表性的例子：

（1）雅各的恳求祷告

先知何西阿责备顽固的以色列先民为何不像雅各一样恳求祷告神：“哭泣恳求，在伯特利遇见耶和华。耶和华——万军之神在那里晓谕我们以色列人”（何12：4）。面对兄长的报仇，雅各感到自身力量和智慧的有限，从而抱住天使的腿不放并与其摔跤——这也是一种恳求祷告。籍着这祷告，神首先把雅各身上残留的“旧我”——人本主义习性剔除了。即，我们通过恳求祷告可以使自身对神的爱的渴求变得妥当而不会成为妄求。

（2）希西家王的恳求祷告

以赛亚书37章记载，义人希西家王因为被亚述大军包围而向神恳求，神就派出天使，一夜时间就把亚述大军剿灭了。“义人祈祷所发的力量是大有功效的”（雅5：16）。因而，圣徒若是素常遵照神的旨意不懈怠，则即便遭遇紧急情况或问题，也不必担心。因为，此时籍着恳求祷告，会体验到神的更多荣耀和权势。

（3）一名外邦妇人的恳求祷告

马太福音15章记载，某个妇人因为女儿被恶鬼附身，便来祈求耶稣。即使被比喻成狗，她仍坚持信念，苦苦恳求。最终获主称赞，女儿得医治。

（4）未蒙应答的恳求祷告的例子

并不是所有恳求祷告都会蒙神应答。

①恶人（在耶稣基督外面的）的恳求会被无视。即，敌对神的真理和权势并像拜神一样拜假神，因此遭受危机却仍不知悔改的恶人，他们的恳求，神说过将无视（参考赛57：13）

②属私欲的恳求，神也会无视。“你们求也得不着，是因为你们妄求”（雅4：3）。即是说，动机不对的恳求，或者目的和动机虽然对，但方法不对的恳求，神不会予以应答。

③神的荣耀与圣徒的利益背道而驰的应答：使徒保罗三次恳求祷告神医治自己的病，神却回复说病就那样带着吧——这就是一个很好的例子。圣徒若行了正确的恳祷却没得到神任何应答，这种情况，当相信这无应答本身就是神的应答。作为神的儿女，以耶稣基督的名向父神恳求之前，就已经恩典满溢了。理由有二：其一，神聆听我们的恳求这本身就值得感谢；其二，全知全能的神不只聆听，还引导我们走他看来最有益的路。

（5）恳求祷告的范例

恳求祷告的范例就是在客西马尼园的基督。即将被钉死于十字架（太26：39）的耶稣基督，“汗珠如大血点滴在地上”（路22：44）恳求祷告神。在这恳求祷告的最后，耶稣基督照神的意思行了（路22：47-51）。

圣徒以基督的名可以“坦然无惧地来到施恩的宝座前”（来4：16）。耶稣教导众人要“常常祷告，不可灰心”（路18：1），因为“义人祷告所发的力量是大有功效的”（雅5：16）。因此，我们一旦恳求就应该一直到蒙应答的时候（王上18：41-44）。

许愿祷告

许愿祷告是一种舍掉自身欲望的祷告，在迫在眉睫的情况时行许愿祷告可体验到参与我们人生的神。许愿祷告是渴望在人生旅途中单单彰显神的名的祷告。创书记 28 章 10-22 节记载了雅各遭遇人生首次逃亡的故事。雅各通过欺骗年迈眼瞎的老父虽然成功夺取了本属于兄长的长子权，但却最终落得个逃亡舅舅家的下场。逃亡之旅首夜，雅各进入一个村庄，但他没敢投店，而是选择了露宿，因为他害怕陌生的当地人。然而就在这天晚上，雅各在旷野经历了不可思议的神。雅各是如何得见到神的呢？不是雅各着急见神而竖起通天的梯子爬到天上见的神，而是神从天上放下一个梯子，亲自下到地上见的雅各。雅各本以为自己至此已经沦为天涯孤客，没想到实际并非如此——因为即便雅各已无家可归，神仍旧与他同在。“你并非一人，你不是孤儿，我与你同在”——雅各似乎能听到神这样对他说话。于是雅各把他枕着睡觉的石头当作祭坛，向神献上礼拜。

本文所记述的就是雅各当时的祷告内容——这是一个很有名的许愿祷告。这一祷告和后来雅各在雅博江边献上的祷告一起成为了决定雅各命运的重大祷告。雅各的祷告非常具有挑战性，并在改进自己的心愿方面有积极作用。创 28：20-21 记载：“雅各许愿说：‘神若与我同在，在我所行的路上保佑我，有给我食物吃，衣服穿，使我平平安安回到我父亲的家...’”雅各祈求神与他同在，在他所行的路上保佑他，并求神给他食物吃、衣服穿，使他平平安安回到父亲的家。实际上，雅各的这祷告也是当今的我们应当献上的祷告。这也是我们献与神的日常的盼望——因为我们走的是与雅各相同的道路，不是吗？

创 28：22

此外，雅各还说：“我所立为柱子的石头，也必作神的殿。”（创 28：22）雅各许愿从此过一辈子侍奉神的“圣殿生活”——即承诺做礼拜。我们在生活中要常常礼拜，要把礼拜的场所——教会，变成我们生活的中心。不论什么情况，我们的生活都要以礼拜为核心——即，我们不可把礼拜排在其他项之后，而要作为我们生活的中心，且排在最最靠前的首位。

祈愿祷告

* 创世纪 24 章 10-24 节

信仰之祖亚伯拉罕交给老仆人以利以谢一个任务：到巴旦亚兰为以撒挑选一个未婚妻。以利以谢为完成这一重大使命而向神祷告。令人惊奇的是，他的恳切祷告马上就蒙神应答了。祷告是一种很具体的信仰行为。祷告若信实，就会有明确的结果显现出来。以利以谢的祷告实乃当今我们圣徒当效仿的榜样。雅各书 1：5-6：“你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人、也不斥责人的神，主就必赐给他。”即，比起祷告者的资质、地位，神更看重其信仰。以利以谢在拿鹤居住的城附近的水井旁跪着祷告——他相信神会聆听并应答他的祷告，他相信神是善良的神且相信神的计划。藉着这信，他祷告求神给予应答。再看来 11：6 节：

“人非有信，就不能得神的喜悦；因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。”即，神最先悦纳的祷告是：相信神会应答然后再有所祈求的祷告。这里重要的是：在这出于信任神的祷告之外，若我们彼此信赖，则我们的祷告会获得更丰盛的应答，结出更丰盛的果实。以利以谢祷告说：“耶和华——我主人亚伯拉罕的神啊，求你施恩给我主人亚伯拉罕，使我今日遇见好机会。”（创 24：12）从这里我们就能看出，亚伯拉罕和以利以谢之间结成了人与人之间高贵的信赖关系。从而，在故事的一开始，亚伯拉罕就派给以利以谢一个无比重要的任务：为儿子以撒寻个未婚妻——由此可以看出，他们主仆二人之间彼此信赖，毫无嫌隙。而且，这份信赖都基于对神的信任。基于对彼此的信赖，他们向神献上充满信任的祷告。

实际上，使命越大，责任感就越大，祷告也就越真切。此时以利以谢虽已到达目的地，然而对于怎样做才能完成使命却是一筹莫展。令人惊讶的是，他专一祷告祈求神的帮助，神便使他深思熟虑自己当做的事。他跪在水井旁祷告，祈求神的旨意。他向神祷告说：“我现今站在井旁，城内居

民的女子们正出来打水。我向哪一个女子说；‘请你拿下水瓶来，给我水喝’，她若说；‘请喝！我也给你的骆驼喝。’愿那女子就作你所预定给你仆人以撒的妻。这样，我便知道你施恩给我主人了”（创 24：13-14）。以利以谢的心思意念真挚且基于事实，并且他把这份深邃的心意用祷告说了出来。生活当中有人像背诵经文一样的祷告，他们永远都向着有利于自己的方面解释，还把这种解释当作神的意思——有这种可笑的祷告人。以利以谢为了让自己的祷告蒙应答，向神诉说了具体的客观条件以及相应的结果。他大体上预想了三种类型的结果：一、自己的要求被拒绝；二、只给他水没给骆驼水；三、给的比他要的还多，并很亲切。他认为只有表现如第三种结果的女子才是作主人儿子未婚妻的上乘之选。于是，他向神祷告求神给他派来如此善良的女子。

称谢祷告

腓立比书 4：1-7，保罗说：“只有凡事藉着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神.....”保罗乃是要告诉众人：祷告里一定要有感谢（腓 4：6，弗 5：2）。日常祷告中，我们定要深深思想神的恩惠，向神告白感谢之情（歌 3：16）。正因如此，祷告也被人称为‘感谢’（林前 14：16）。受惠者当感谢施惠者，这是理所当然的道理。这样说来，过信仰和属灵生活的圣徒需要真心感谢的一位，就是永生的三位一体的真神。神作为造物主，有权利获得被造物——世人的感谢，世人作为被造物也有义务感谢。唯有我们的神有权利以造物主的身份被称谢——为什么？因为神用爱创造了这世界。而且为了堕落的、不顺从的世人，为了让世间万物重新归于他的恩典之下，甚至为给世人打开重新与他和好的路而献上独生子作代赎祭。“他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底”（约 13：1）。

当我们了解了神给予我们的这份爱与救赎的恩惠，那么即使遭遇的惨痛经历令人心如刀绞，也不会在生活和祷告中忘记感谢神。当然，有时我们可能因为伤心、烦恼而一时忘记称谢神，此时我们当忆起诗篇里第 136 篇的内容，从而可以让自己恢复祷告。祷告当以称谢开始，以称谢结束。没有称谢的祷告是假祷告。歌罗西书 3 章 16 节说：“当用各样的智慧，把基督的道路丰丰富富地存在心里，用诗章、颂词、灵歌彼此教导，互相劝诫，心被恩感，歌颂神。”感谢是祷告的根本。因此，感谢被喻为我们身体的力量之源——‘腰’。确实如此。称谢祷告自带光环，不仅可以纠正我们的祷告，还对我们的祷告大有裨益。因而，即使是心情不好的时候，只要我们重又称谢神，萎靡不振的信心就会慢慢被提振，催生出希望的萌芽，最终使我们获享祷告蒙应答的幸福。作为圣徒，当超越“只感谢有恩于我的”——这种连非信徒身上也具有的基本的感恩标准。也就是说，即便是遭遇非难，也要将其当作一个可以省察己身、称谢父神的机会（弗 3：16）。圣徒就应当这样时常睁大圣洁的双眼，从我与神、我与世界的关系中，发现神义的真理、仁慈、永恒，并称谢（代上 16：34，诗：136）。

悔改祷告

* 诗篇 51 篇 1-19 节

诗篇 51 篇是大卫与拔示巴通奸后，被先知拿单警告而心生悔意写的诗。我们知道这次事件是大卫一时不够警醒所至。这次大卫没能明辨善恶而在危险的道路上愈走愈远，并最终到了悬崖边上。然而，当他刚一察觉到自己所处的险境就立刻来到神前告白并悔改——这也是大卫了不起的一点。通过悔改和告白，大卫一时被蒙蔽的属灵的双眼就得以明亮。先知拿单既指出自己的过犯，他就不仅不逃避，而在拿单前跪下，诚心接受。神在审判世人之前定会为其指示一条悔改的路——神总是先警告，再惩罚，最后才抛弃。扫罗的人生和的大卫的人生最根本的区别在什么地方？就在于：扫罗在被撒母耳指责时，不仅不悔改反而辩解，并为自己找借口，而大卫却不是。这也是加略犹大和彼得的区别。

大卫为了不再犯同样的罪，做了彻底的防范措施——因为随意犯罪仅靠独自定意反省并不能战胜罪。悔改并不仅仅是承认自己的错误、简单忏悔就完了。真正的悔改当做到今后不再犯同样的罪。

而为了实现这一点，需要在神和众人前告白自己犯的罪。大卫不仅把自己的罪告诉百姓和大臣，甚至还编成诗告诉全天下的人。当大卫发现他没有能力战胜罪时，就真诚地向神祈求道：

“神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。”（诗 51：10）

即使是基督徒，不把神的灵内住在心里的话，终究还是属肉身的圣徒。为了使自身从旧我的框架中走出来，我们需要更新心灵，被圣灵充满，并让其掌控我们的心灵和想法。

就像神赦免其罪一样，大卫也赦免别人的罪。我们应当像饶恕自己的罪一样饶恕别人的罪——这是悔改结出的最切实的果实。示每虽辱骂咒诅在押沙龙叛乱时放弃耶路撒冷逃命的大卫，但大卫还是饶恕了他的罪（撒下 19：21-23）。大卫还饶恕了米非波设的罪（撒下 19：26-30）。米非波设是扫罗的孙子，大卫以前把他带在身边，让他和自己同桌吃饭，并把扫罗的财产和侍从都送给他，然而他却在押沙龙叛乱时背叛大卫投靠了押沙龙。

圣约翰在约翰一书 1：9 中说：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”我们祷告时想到什么需要悔改的，就应该即时告白。我们要告白自己的错误，倚靠耶稣基督的能力反省悔改，走可以获享永恒生命的道路。因为唯有倚靠耶稣基督的赎罪宝血，才能做到这一点。故此，希伯来书的写作者告白说：“弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣.....”若没有作为拯救、保证的圣灵的引导，我们断不能获得救恩。亚当的后人受到最具打击性、也是最具教育效果的审判——也就是‘惩罚’时，也没改变。甚至在经历了挪亚时代大洪水的审判后仍继续犯罪。因而，世人要想变得完全，唯一可行的便是：迎接神的灵内住在自己灵里，并全然顺从神。只有人人都如此行了，神统治的世界才会真正和平。耶稣曾对我们立约：若我们定意依靠耶稣宝血的能力生活，则让我们受圣灵。并承诺我们：只要我们受一次圣灵，圣灵就不会离我们而去而永远帮我们。为此，约 14：26 这样记载：“但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。”

比起外在形式上的表现的改变，神更注重我们心灵随着悔改的而发生的变化。本文 17 节里“忧伤痛悔的心”表现的便是“对自己曾那般信赖、倚靠的自我的失望”。

我们边思想十字架的方向边祷告，有助于使我们的祷告保持平衡而不倾斜。

1）向上的祷告

我们做的一般性的祷告都是向上的祷告。即，所有奉耶稣的名向父神祷告的一般性祷告，都是由地上向天上行的上行祷告。

“我要把天国的钥匙给你，凡你在地上捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”（太 16：19）

设想，若是随时可以与国家元首通电话该是何等光荣、何等特权！那么，不管何时何地，圣徒都可以籍着耶稣基督之名与万王之王的神交通，这又该是多大的特权！

2）向内的祷告

向内的祷告指以耶稣之名向自己的灵魂祷告。

向内的祷告虽然形似默祷或独白，但因为圣徒的所有行为都行在神前，所以这个也当看作为祷告的一种。通过向内的祷告，我们可以省察自身、宣告内心，向内祷告的越多，内在的自己就越成熟。

“我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因他笑脸帮助我；我还要称赞他。”（诗 42：5）

读这节话语，我们仿佛看到了作者求问自己的灵魂和内心的景象。故此，通过这一祷告，我们能看到一个“于失望和绝望的泥沼里获得提振，于困苦中因赞美神而获得力量”的自己——这就是这一祷告的优点。

3）向两旁的祷告

向两旁的祷告指日常生活中人与人之间的对话。我们的对话，有神在听。

“这恶会众向我发怨言，我忍耐他们要到几时呢？以色列人向我所发的怨言，我都听见了。你们告诉他们，耶和华说：‘我指着我的永生起誓，我必要照你们达到我耳中的话来待你们。’”（民14：27-28）

因为神的儿女以耶稣基督之名与人进行的对话都会达到神前，因而我们所有说的话，都无异于一种祷告。

“无论做什么，或说话或行事，都要奉主耶稣的名，籍着他感谢父神。”（西3：17）

然而，大部分圣徒却不知其说的话对其信仰生活或灵性有决定性影响。晓得‘口中之言与祷告’无异的圣徒，则更是少数。

“颂赞和咒诅从一个口里出来！我的弟兄们，这是不应当的！泉源从一个眼里能发出甜苦两样的水吗？我的弟兄们，无花果树能生橄榄吗？葡萄树能结无花果吗？咸水里也不能发出甜水来。”（雅3：10-12）

我们在实际过信仰生活时，若熟知对话即祷告，那么，我们的祷告生活和对话不仅将大大蒙福并发生巨变，而且会从神那里获得应答。

4）向下的祷告

向下的祷告指圣徒使用从主那里获得的用于管理天地的所有权利，通过克服环境，行使管理权的祷告。神已经赐予我们的权力，若我们还向神祷告索要，那就太笨太丢人了。而在我们的实际生活当中，之所以会出现这事，是因为祷告的信徒不成熟。

“耶和华——以色列的圣者，就是造就以色列的如此说：‘将来的事，你们可以问我；至于我的众子，并我手的工作，你们可以求我命定。’”（赛45：11）

故此，只要我们拿起神给予的权力发出命令，神就会去施行。既然我们已手握神赐予的权力，所以下命令时，就要带着这命令必定实现的信心才行。

“耶和华对摩西说：‘你为什么向我哀求呢？你吩咐以色列人往前走。你举手向海伸杖，把水分开。以色列人要下海中走干地。’”（出14：15-16）

颂赞祷告

默想神的人格属性和圣洁，可以使我们加深对神的了解，同时心中会自然而然发出赞美和敬拜。我们对神了解多少，就会赞美多少。因为圣经记录的都是神永恒的话语，所以我们读经时，应当常问“神是怎样的一位”，并赞美神的爱（诗107：8）、神的保护（诗59：16-17）、神的帮助（诗68：19）、神的不变（来13：8）、信实（诗71：22），以及圣洁（启4：8）

因此，要想做好颂赞，紧握并默想描写神能力或性情的话语并赞美神是最有效果的。

例如，我们可以默想并颂赞神的全能和伟大：

“你们向上举目，看谁创造这万象，按数目领出，他一一称其名；因他的权能，又因他的大能大力，连一个都不缺。”（赛40：26）

伟大的神创造的这宇宙真是充满了奥秘，拿地球和太阳之间的距离来说就是如此——只要地球离太阳再近点儿或者再远点儿，生物都活不了，只有现在这个距离刚刚好，所以人类才得以生存。而且，虽然地球歪着转，但地球上的海水和人都不会倾倒——这也不是偶然的。故此，以赛亚书40：15里才会说，全世界在神看来就像水桶里的一滴水：

“看哪，万民都像水桶里的一滴，又算如天平上的微尘；他举起众海岛，好像极微之物。”（赛40：15）

神是如此全能伟大，我们怎能不颂赞和敬拜他！我们亦要颂赞神的全知全能和无所不在。

子弹似的祷告

不知家人们听说过“子弹似的祷告”吗？那么“箭矢祷告”呢？首先，这两者乃是同一种祷告。“箭矢祷告”常听闻于天主教中。仅凭这个名字，想必大家也能估计到是什么意思吧！？顾名思义，就是如同打枪或射箭一般简短而强力的祷告。通常指：于无法沉着冷静的紧急情况下行的祷告。

拿我自己来说，当礼拜结束后我会与准备离开的圣徒们寒暄。若恰逢对方正遭遇难事，我便会其献上简短的祝福祷告。比如“神啊，求你恢复×××弟兄的健康”，“神啊，求你解决×××姐妹的困难”等。这些祷告就是子弹似的祷告。

这种祷告有效果吗？有能力吗？神会悦纳吗？那是当然——神不仅乐意，还是非常乐意。因为行这祷告之人的内心已被祷告充满。甚至，想想看：像子弹似的祷告这般急切简短的祷告岂不正是“把不适合祷告的情况也变成适合祷告的情况”了吗？因而，这祷告势必将充满祷告人的坚强意志。若祷告人的心意足够坚定，看重心意的神难道不会非常欣喜吗？

子弹似的祷告还有一个优点：每献上一次，我们就多思想神一次。多思想神一次，哪怕只是一次，对于忙碌的现代人的生活都是大有裨益的！子弹似的祷告好在哪里呢？它让我们常怀祷告的心，这是一好；虽然简短，但它让我们多祷告了一次，这是二好；它还使我们在生活中更多地思想神，这是三好。

尼希米可说为我们展现了这种祷告的范例。上周提到，尼希米听闻故国都城耶路撒冷被毁、百姓遭难，就禁食，祷告。他献上悔改和渴望恢复的祷告。能够献上如此祷告，尼希米真乃一位优秀的信徒。

想到自己的国家和民族正经历苦难，尼希米满是忧愁。当时，尼希米是波斯王亚达薛西的酒政官，地位高贵。也就是说，他深受王的信赖，与王关系亲密。所以当王看到为其斟酒的尼希米脸上写满忧愁时，就问他为何如此忧愁。尼希米自知作为臣仆，自己此刻的想法实为不忠。所以颤抖着回答说，因故国圣城耶路撒冷被毁而列祖列宗的坟墓却都在那里，所以如此。王听了后不仅没有发怒，反而问尼希米想要什么。这时尼希米为我们展示了一个堪称完美的信仰典范——在回答王之前，尼希米先向神祷告——因为不好出声，所以他用默祷的方式：

“王对我说：‘你既没有病，为什么面带愁容呢？这不是别的，必是你心中愁烦。’于是我甚惧怕。我对王说：‘愿王万岁！我列祖坟墓所在的那城荒凉，城门被火焚烧，我岂能面无愁容吗？’王问我说：‘你要求什么？’于是我默祷天上的神。我对王说：‘仆人若在王眼前蒙恩，王若喜欢，求王差遣我往犹大，到我列祖坟墓所在的那城去，我好重新建造。’”（尼 2:2-5）

因为时间上不允许，所以尼希米只能简短的祷告——这就是子弹似的祷告。尼希米祷告了什么内容呢？想必他向神恳求了恩典——祈求神赐下恩典，好使自己获得王的帮助。为什么说尼希米的祷告内容可能如此呢？因为尼希米在默祷之后，祈求王允许他重建耶路撒冷。

王答应了尼希米的请求。因此尼希米才得以返回故国重建圣墙，帮助百姓恢复当行的信仰生活。尼希米能够如此得偿所愿，这里面有几个重要原因：首先，尼希米禁食并行悔改和求恢复的祷告——这是重要原因；其次，为官期间忠于职守获得了王的信任，这亦是重要原因；再次，回答王之前献上的子弹似的祷告也是重要原因。也正因如此，圣经里才会提及这一简短祷告，并晓谕我们尼希米的请求王批准了。

禁食祷告

禁食祷告（fasting prayer）是通过抑制人类自身的本能需求，以求与神进行属灵交通并求神的旨意的祷告。这可谓是一种下定“为了赴神，不惜一死”之决心的祷告。各位当中如有有孩子的，那么请从孩子年幼起就让他们学习祷告，并让他们体验禁食祷告。这样，孩子们就可以学到倚靠神的方法，日后就会成长为神的儿女。

1）要刻苦己心

“每逢七月初十日，你们要刻苦己心，无论是本地人，是寄居在你们中间的外人，什么工都不可做；这要做你们永远的定例。因在这日要为你们赎罪，使你们洁净。你们要在耶和华面前得以洁净，脱尽一切的罪恶。这日你们要守为圣安息日，要刻苦己心；这为永远的定例。”（利 16：29-31）

利未记 16 章记录的是关于一年一次的大赎罪日当日的规定。那天，大祭司长为赎所有百姓的罪进入至圣所，而所有百姓则禁食一日。“要刻苦己心”（afflicting ones's soul）指从日出到日落不吃不喝（即禁食）。而“什么工都不可做”则连沐浴、膏油、穿鞋等普通家庭生活亦包括在内。

这一日之所以被称为“圣安息日”，乃是因为当时以色列民遵行旧历法，如果七月初十这大赎罪日恰与安息日重合的话，当日则依大赎罪日的规定而行。希伯来文圣经原文把这天记作为“安息的安息日”，意为“安息日中的安息日”，或“获得最大安息的安息日”。之所以记为如此，乃是为了特别强调，为的是希望人们真正信实持守这圣安息日。另一方面，因为这日把安息与赎罪联系了起来，从这一层面讲，这日也当算圣安息日。因为神的选民——以色列民只有悔改所犯的罪，完全恢复与神的关系，才可以享受真正的安息。因为神不仅掌管人类的生存以及历史演变，而且所有可称为善的都是从他发出的，所以我们若因罪导致与神的关系产生缝隙和扭曲，就不能得享安息。其次，既被称为“圣安息日”，必亦具备一般安息日的意义。

2）心系神的使命

不同情况下当行的禁食祷告亦不同。其中，有特别为神的做工而行的禁食祷告。摩西在西奈山上从神那里领受神圣的律法时禁食了四十昼夜（出 34：28，申 9：9）。摩西这么做乃是为了全然以一个神的仆人的姿态来迎接神的启示。但以理也以同样的心态行了禁食祷告（但 9：3）。马太福音 4 章当中还有耶稣在开始其事工生涯之前禁食四十日的记载。正是凭着禁食祷告，耶稣被圣灵充满，在圣灵的带领下开展了他的事工。若各位向神求明确的引导，则做禁食祷告会有效果的；如果你已蒙神呼召，而此时想向神求证这呼召和引导，那么做禁食祷告亦是很有效的。

3）舍我之心

特殊状况下的祷告为何要采取禁食的方式呢？我们知道，吃喝乃是维系我们生命的本能行为。若是连这也能控制得住并祷告，则表明“我”愿意将“我”的生命——即所有一切，全然交托于神。生死取决于主，那么相应的相关难题的解决和应答也在于主。在诸如战争一触即发等情况下，禁食祷告诚然是为了求神赐予胜利的恳切祈求，但更是一份愿意把祷告人自己的生命全然交托于神、把决定生死的战争也单单交托于神的告白。所以说，于危机中做禁食祷告是非常合适的。本文中，此时以色列百姓被哈曼的奸计所陷害，面临被灭族的危机。所以以色列全民——包括以斯帖，都通过禁食祷告来寄希望于神。以斯帖甚至说：“我若死就死吧”，然后大胆去见亚哈随鲁王（斯 4：8-17）。最终，哈曼被杀，以色列百姓获得逆转得胜的恩典。尼希米对禁食祷告亦深信不疑。时为亚达薛西王官员的尼希米从自耶路撒冷来的人那里听闻同胞“（那些被掳归回剩下的人）在犹大省遭大难，受凌辱；并且耶路撒冷的城墙拆毁，城门被火焚烧”（尼 1：3）的消息后，“就坐下哭泣，悲哀几日，在天上的神面前禁食祷告”（尼 1：4）。尼希米就这样在泣祷了数月后，终于获得王的允许，得以回到耶路撒冷重建圣城。

在圣灵里祷告

“但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵；他来了，就要为我作见证。”（约 15：26）

圣灵受圣父派遣，以耶稣之名到来，为耶稣作见证。在圣经的“三位一体”教理中，圣父、圣子、圣灵三者是共存（co-existent）、同等（co-equal）、一起永存（co-eternal）的关系。但

是，在“救赎”这一工作（redemptive ministry）中，他们三者有着不同分工：拿盖房子做比喻的话，圣父好比设计师（Architect），负责把“拯救之家”设计出来；圣子好比施工者（Contractor），负责把“拯救之家”建好；圣灵则好比经纪人（Agent），负责把房子卖给需要它的人。26 节中出现的圣灵是保惠师。NIV 英语圣经里把其译为“顾问”（Counselor）。

“顾问”一词有三种含义：

1）律师（Advocate）

2）咨询师（Counselor）

3）安慰师（Comforter）

首先，圣灵是我们的律师。撒但定我们的罪，圣灵为我们辩护。耶稣十字架上的宝血使撒但失去了定罪的能力——我们的律师——圣灵，总是把我们引向耶稣十字架的救赎。

神还是我们的安慰师

约伯患难，找上门来的朋友们不但不安慰他却给他定罪，让他痛上加痛。但是神却给予约伯以安慰。有时，实际生活中会发生一些我们靠理性无法理解的事情——确实有那样的事发生。重要的是，于我们而言，需要的是神的安慰，神也确实安慰我们。即使遭遇失恋，即使失去最宝贵的东西，即使尽失所有，懂你的神也依然在你身边——神是我们真正的安慰。圣灵——我们的律师、咨询师、安慰师，此刻与我们同在。约翰福音 14 章 16 节中出现的“另外赐给你们一个保惠师”，英文圣经中译为“another Counselor”。与之对应的，希腊语中具有“另外”意思的单词有两个，一个是αλλος（阿洛斯），另一个是ετερος（赫特洛斯）。当需要言及完全一样的两个中的另一个时，用‘阿洛斯’，言及本就不同的两个中的另一个时，用‘赫特洛斯’。在约翰福音 14 章中，耶稣在言及另外一位保惠师时说“另外赐给你们一个保惠师”，希腊文为“阿洛温帕拉克勒吞”，用的就是‘阿洛斯’）。由此可知，耶稣所说这“另外一位保惠师”乃是指与他同类的圣灵。且圣灵到来乃是为了与耶稣同样的目的——即，圣灵所作的见证是耶稣所作见证的延续。约 14：16 说，圣父将派遣圣灵，圣灵将奉耶稣的名到来。故此，今天与我们同在的圣灵，使我们想起耶稣的教诲。圣灵作为我们的律师、咨询师、安慰师，也像耶稣一样做工。

通过圣灵祷告（犹 20,21， 弗 6:18）

“在圣灵里祷告”是什么意思？

圣经里共有三处提到“在圣灵里祷告”：

“这却怎么样呢？我要用灵祷告，也要用悟性祷告；我要用灵歌唱，也要用悟性歌唱。”（林前 14：15）

“靠着圣灵，随时多方祷告祈求；并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求，”（弗 6：18）

“亲爱的弟兄啊，你们都要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告。”（犹 20 节）

那么，这“在圣灵里祷告”，正确来讲是什么意思呢？

与中文圣经里“在...里祷告”对应的希腊文圣经词汇有着多重含义：“用手段”，“通过帮助”，“在...范围内”，“处于连接”等。在圣灵里祷告，是一种祷告方法。通过圣灵祷告就是按照圣灵的引导祷告，圣灵让我们祷告什么就祷告什么。圣灵会帮助我们祷告。在圣灵里祷告——说得再详细点儿，乃是指按照圣灵的心思、知性、感性、意志、能力来祷告。

圣灵参透万事（林前 2:10），圣灵既会高兴也会悲伤（弗 4:30），圣灵为我们祷告（罗 8:26-27），圣灵照着神的旨意下决定（林前 12:7-11），圣灵赐予我们能力（徒 1:8）。

圣灵也是神，是三位一体的神的第三个位格。圣灵拥有人格（即位格）就意味着拥有心灵。“奉耶稣的名祷告”的意思前面已经讲过，指用耶稣基督的心思祷告，相信各位已经正确理解了。这里的圣灵的心思和耶稣基督的心思是一致的。故此，“在圣灵里祷告”与“奉耶稣的名祷告”两者的含义是一样的。神爱我们，甚于我们的亲身父母：

“妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不怜恤她所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你。”（赛49：15）

圣灵为我们祷告，就如同一位敬畏神的妈妈为孩子祷告一样。我们不知该为什么祷告，也不知将来发生在我们身上的事。因此，为我们着想的圣灵总是在我们祷告之前就已为我们祷告。与圣父、圣子组成三位一体真神的圣灵内住在我们里面，“亲自用说不出来的叹息”、亲自用他的想法为我们祷告：

“况且，我们的软弱有圣灵帮助；我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。鉴察人心的，晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。”（罗 8：26-27）

以弗所书 6 章 18 节里提到的“靠着圣灵祷告”这一承诺，在罗马书里也有出现——如上所摘，罗 8：26-27 当中提到了圣灵的意志、知性、感性。其中 27 节说，圣灵是具有知性的一位，原文为“鉴察人心的，晓得圣灵的意思”——圣灵有自己的意思，那就意味着圣灵能思考，也就是说圣灵是具有知性的一位。因而，为了更好地籍着圣灵祷告，我们须先被圣灵充满。若我们被圣灵充满，圣灵则带领我们献上达到神要求的祷告（罗 8：26）。被圣灵充满的祷告不可能靠人力实现（犹 20 节）。若我们里面充满的是自己的想法和欲望，行出的就是属肉体的祷告，这祷告显然不可能符合神的旨意。即，属肉体的祷告得到神的应答注定是有限的。然而，内住在我们里面的圣灵会将父神的意思告诉我们，所以我们要在圣灵里面祷告——这也是我们的祷告不可脱离“主的话语与旨意”的根本原因。

就像虔诚的父母日夜不停为儿女祷告一样，居住在我们里面的圣灵也在不断（甚至我们都没意识到或察觉到）“亲自用说不出来的叹息”，带着良多想法，按照与神的旨意一致的方向为我们祷告。若我们领悟这一点并照着圣灵的引导祷告，则就是在圣灵里祷告。

当我们因为软弱或愚笨而不能正确祷告时，圣灵就做工帮助我们祷告。我们在祷告时接受圣灵的引导，就不会照自己的欲望向神索求。雅 4：3 节说“你们求也得不着，是因为你们妄求”。但是，通过圣灵行的祷告，所求乃是为实现主的意思，而不是为实现我们自己的意思。也就是说，若我们的祷告籍着圣灵所行，我们所求的就会符合神的旨意。那样的话，神岂会不成就？

罗 8：28 节：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。”若我们的祷告是行在圣灵里面的祷告，我们的意思就会符合神的意思，那么神不仅将应答我们的祷告，还会接管我们周遭的环境，并紧抓、改变、调整、齐聚一切力量完成善事。因而罗马书 8 章 28 节中的“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处”这句经文，结合罗 8：26 来解释就是：圣徒若在圣灵里祷告，力量就会被齐聚起来，以成就善事。“成就善事”（善：good, the good）是“使...有益，使...幸福”的意思。即，28 节里提到的“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处”——神的这一恩赐，就是 26 节所言“神赐予在圣灵里祷告并如此生活的信徒的祝福”。

诗 37：4 节说：“又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。”圣灵对于我们之所以弥足珍贵，不是因为当我们的祷告逐渐转变为在圣灵里的祷告并过属圣灵的、让神喜悦的生活时，他知晓我们心中的所有愿望并代我们向神祈求使这些愿望实现，乃是因为就此我们可以与整个宇宙最伟大的咨询大师——圣灵交通。

说方言与在圣灵里祷告

或许有人会想：在圣灵里祷告是不是就是用方言祷告呢？因而就把在圣灵里祷告与说方言等同视之。当然，并不能说这是完全错误的观点。若圣灵赐予我们说方言的恩典，那么我们行的方言祷告就是在圣灵里祷告。因此可以说，方言祷告也是弥足珍贵的恩赐。但如果把“在圣灵里祷告”限定为“方言祷告”也有行不通的地方：因为还有很多信徒虽然在主里获得救恩成为神的儿女，却还没有行出过方言祷告。

首先，来看一下方言祷告的益处。耶稣说：

“信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼；说新方言；”（可 16：17）。这里的“说新

方言”是什么意思呢？

“新方言”指圣灵赐予我们的天上的语言，就是耶稣在使徒行传 2：4 里所说：“他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。”

耶稣被钉死于十字架，在复活后第五十天的五旬节那天，籍着圣灵降临，门徒们被圣灵充满“说起别国的方言来”。此外，使徒行传在后面还记载，百夫长哥尼流全家（徒 10：46）和此后的以弗所圣徒们也被圣灵充满并说方言和预言（徒 19：6）。那么，方言祷告到底能够带给我们什么益处呢？

第一，说方言是圣灵内住和圣灵充满的确切证明；

悔改并信耶稣的，圣灵就内住到他们里面；受圣灵洗礼的，圣灵就赐予他被圣灵充满的证据和表现——说方言。这能力以后还可一直使用（可 16：17）。

常受魔鬼试探“你受圣灵了吗”而怀疑圣灵的内住和充满时，若行方言祷告，就可以勇敢地告白出：“我有圣灵内住和充满的证据——我能说方言。使徒们被圣灵充满后也说方言，现在我也说方言，所以证明我受了圣灵且被圣灵充满。撒但，退去吧！”

第二，方言是与神深刻交通的秘密语言；

方言乃是我们的灵向神说话所用的属于圣灵的秘密语言，没人听懂。因而我们可以籍此与神作深刻的属灵交通，并籍此体验圣灵的临在（林前 14：14）：

“那说方言的，原不是对人说，乃是对神说，因为没有人听出来。然而，他在心灵里却是讲说各样的奥秘。”

方言祷告没人听得懂——因为连用方言祷告者本人也听不懂。方言祷告不是由我们的心而是由我们的灵结合圣灵向神行的祷告。因为此乃神与我们人类之间的秘密祷告，所以连撒但也听不懂。因为一旦有人听懂，那就不是秘密而变成公开的了。唯有方言祷告是我们自己内心听不懂、撒但也听不懂的我们与神之间的隐秘交通。因此，用方言祷告时，我们会祷告神一些我们自己也不知道的内容。

第三，方言造就我们的信仰；

造就，希腊语是“奥义寇都么”（Οικοίκος），本义是“建筑”、“建造”。因此，“说方言的人是在造就我们的信仰”就是‘若我们持续用方言祷告的话，我们信仰的家就会造就得更加坚固’的意思。说方言的，就像造房子一样，犹如一块块砖似的把自己信仰的房子盖起来，让自己的信仰成长，并充满热情地使自己可以参与神的更多事业。“说方言的，是造就自己；作先知讲道的，乃是造就教会。”（林前 14：4）

方言祷告可使我们的属灵变得坚强。灵里软弱的，通过方言祷告，可以渐渐造就起信仰，从而灵里变得坚强。因此生活在这个艰辛的世上的我们，要每日都行方言祷告，把我们的信仰小屋营造完满，使我们的信心坚定，成为对他人的信心可以给予影响的圣徒。

第四，方言释放我们心灵的疲惫，同时加添给我们新的力量；

通过方言祷告可使受压制的灵得解放。方言祷告可以扫除并治疗我们生活中的伤心、痛苦、不安、担心、忧愁等沉积在心底的伤痛，从而使我们的心变得轻松并得到休息。“先知说：不然，主要籍异邦人的嘴唇和外邦人的舌头对这百姓说话。他曾对他们说；你们要使疲乏人得安息，这样才得安息，才得舒畅.....”（赛 28：11-12）

方言祷告可以除去我们身上属地上的和属魔鬼的想法，并加添给我们力量。方言祷告还能使我们的心常常变得轻快、焕然一新，并使我们的信仰保持活力。

第五，方言祷告乃是圣灵照着神的旨意为圣徒向神行的恳求祷告。

我们若行方言祷告，圣灵就会帮助我们克服软弱，为我们照着神的意思亲自祈求，并且知晓一切的圣灵还会为我们挡下临近的危险和患难。

“鉴察人心的，晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。”（罗 8:27-28）

故此，方言祷告可以使我们的祷告完全符合神的旨意。通过方言祷告，我们将不断产生灵感，直至获得圣灵的引导，于籍着圣灵帮助行中保祷告方面非常有益。

第六，有时方言会以预言的形式被翻译出来，并带来其他恩典

方言祷告为我们增加圣灵的能力的同时，还可以带来其他恩典。因而，籍着圣灵所赐予的恩赐将方言翻译出来的话，翻译出的往往是对神的礼拜、赞美、感谢之词或激励自己的话语。聆听并感悟这些话语，会为我们带来劝勉和安慰。

“所以那说方言的，就当求着能翻出来.....但作先知讲道的，是对人说，要造就、安慰、劝勉人。”（林前 14：13，3）

因为方言祷告会为我们的属灵的生命加添力量，所以当我们以属灵的生命说话时，会变得大有能力——圣灵将赐福并引导我们开口。

第七，方言祷告可使祷告变得深刻且持续

因为方言并不是用我们的力量说出，乃是在圣灵里的我们的灵发出的祷告和赞美，所以我们不仅不会厌烦，还可以祷告地更深入更长久（弗 6：18）。

“这却怎么样呢？我要用灵祷告，也要用悟性祷告；我要用灵歌唱，也要用悟性歌唱。”（林前 14：15）

总之，方言——这天国语言，何等神奇！于我们何等有益！语言无法形容！使徒保罗在林前 14：18 里就自己说的方言比其他所有人加起来说的还要多向神称谢：“我感谢神，我说方言比你们众人还多。”方言于个人祷告是有益的，然而正所谓“物极必反”——再好的食物吃多了也对身体有害，方言——这一神赐予的礼物、圣灵的恩赐，也一样——只有有秩序有节制地使用，才会变成真正贵重的福分。因而，在与人一起的宣教时间或赞美时间，一个人大声说方言反而不能建立自己的信仰。因为方言是神与我们之间交通用的天国的秘密语言，所以应当以秩序和节制予以约束并为此祷告，以使我们不被试探。若为夸耀自己而一味无秩序、无节制地说方言，反而会拖累教会与神。

“弟兄们，这却怎么样呢？你们聚会的时候，各人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话，凡事都当造就人。”（林前 14:26）

“所以我弟兄们，你们要切慕作先知讲道，也不要禁止说方言。凡事都要规规矩矩地按着次序行。”（林前 14:39-40）

神通过圣灵赐予我们的恩赐当中，最多最普遍的就是说方言。我们需要注意的一点是：耶稣说“信的人必有神迹随着他们”（可 16：17），并没有说“所有信的人都有神迹伴随”——不可误读。

“神在教会所设立的：第一是使徒，第二是先知，第三是教师，其次是行异能的，再次是得恩赐医病的，帮助人的，治理事的，说方言的。岂都是使徒吗？岂都是先知吗？岂都是教师吗？岂都是行异能的吗？岂都是得恩赐医病的吗？岂都是说方言的吗？岂都是翻方言的吗？ ”（林前 12:28-30）

并不是所有受圣灵的都说方言，也就是说存在有些神的儿女并不会获得说方言的恩赐的可能性。

圣灵充满的结果

“被圣灵充满”这一表达出现于以弗所书：

“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。凡事要奉我们主耶稣基督的名常常感谢父神。又当存敬畏基督的心，彼此顺服。”（弗5:18-21）

上面节选的以弗所书话语，讲了“被圣灵充满”的结果。需要注意的是，这与歌罗西书 3：16 中的“被话语充满的结果”的表述是一致的。来看西 3：16 节：

“当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富地存在心里，用诗章、颂词、灵歌，彼此教导，互相劝诫，心被感恩，歌颂神。”

仔细观察，我们能得出一个意味深长的结果：“被圣灵充满”换句话说就是“被话语充满”，而且还可以是被恩典充满，被感谢充满，被赞美充满，被能力充满，被爱充满。把弗 5：18 与西 3：16 如此两相比较，我们能发现一个原理：若我们想在圣灵里祷告，那么就要遵照神的话语祷告。也就是说，圣灵为邀请并引导我们进位到他里面祷告，赐给了我们话语。

“地极的人都当仰望我，就必得救；因为我是神，再没有别的神。”（赛 45：22）

有时我们可能连祷告的力气也没有，甚至不能出声祷告；还有的时候可能因为周遭条件和环境太过艰苦以致使人连祷告的想法也没有等等。然而即使是在这些时候，有一件事还是能做的——抬起我心灵的眼睛仰望神。当我们这样做了，神就会如他所说“当仰望我，就必得救”而把救恩临在我们身上。我们就重获新力量。

“以色列啊，你当仰望耶和华！因他有慈爱，有丰盛的救恩。他必救赎以色列脱离一切的罪孽。”（诗 130:7-8）

这就是在圣灵里面的祷告，不是靠我们自身的力气和努力，而是靠圣灵赐予的能力祷告。我们之所以能做到每天有规律地早祷一小时、晚上睡觉前祷告半小时至一小时，以及向神的祈求和祷告最终蒙神应答，这些都不是靠我们自己的力量实现的，乃是籍着在圣灵里面祷告实现的。其次，祷告时不要急着说自己的想法，也不要只向神禀告自己那略显“紧急”的愿望，而应当忆起神的话语并紧抓、依靠、按照那些话语祷告。若我们这样做了，我们的祷告就将变成在圣灵里的祷告。对于这圣灵里的祷告——即神话语里的祷告，神定会赐予意想不到的应答。

“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求，就给你们成就。”（约15:7）

【讨论与默想】

1. 你是否被圣灵充满？是否在把荣耀归于神？
2. 你是否在圣灵里祷告？

应用&作业		
领悟到的		
待调整的		
当感谢的		
当实践的		
待祷告的		
作业	**背诵经文**	●恳切的祷告:路 18:7 ●祷告的应答:太 6:6
	预读经文	太 8：5-13
	祷告	求神让我得着一同中保祷告的兄弟姐妹！
	读书及其他	

第四课	正确的祷告态度和神的应答				
	经文	太 8：5-13	背诵经文	●恳切的祷告:路 18:7 ●祷告的应答:太 6:6	
	作业检查	符号说明	完成=〇	部分=△	未进行=×
		读经			
		默想与背诵			
		实践及其他			
	复习题	1.禁食祷告有什么益处? 2.“在圣灵里祷告”是什么意思?			
	学习目的	1.树立正确的祷告态度 2.正确理解“神的应答”并建立信仰			

引人思考的喻道故事

约翰·班扬(John Bunyan)因私自宣教（事先未获批准）的罪名被逮捕了。当局对他说，若他承诺不再宣教，就可释放他。然而班扬并未妥协，因此就被关进监狱直到 1672 年。在狱期间，全家只能靠他妻子卖自制的皮鞋带和他以前的著述度日。虽然在 1665 年，他曾被短暂释放，但随后又被关了进去。在漫长的 12 年蹲监生涯，他心爱的妻子玛丽去世了。他的妻子是盲人，还在世时，全家的生活就很是窘迫，去世后更是只剩下三个孩子相依为命。纵使境遇如此凄惨，约翰·班扬还是向神祷告道：

“神啊，我太痛苦了。还有什么我可以为主做的事吗？如您告诉我，我便不再绝望。”

这时，主就让班扬的心感动，听到主的声音：

“你写作吧！我给你写作的才能。”

班扬俯伏在地祷告神，神使他看到了异象：他看到有个人正走向天国。从此，就在监狱牢房那狭小的空间里，班扬写出了印刷量仅次于《圣经》的《天路历程》(Pilgrim's Progress)。

焚香祷告（出 30：34-38）——祷告的态度

“耶和华吩咐摩西说：‘你要取馨香的香料，就是拿他弗、施喜列、喜利比拿；这馨香的香料和净乳香各样要一般大的分量。 你要用这些加上盐，按做香之法做成清净圣洁的香。 这香要取点捣得极细，放在会幕内、法柜前，我要在那里与你相会。你们要以这香为至圣。 你们不可按这调和之法为自己做香；要以这香为圣，归耶和华。 凡做香和这香一样，为要闻香味的，这人要从民中剪除。’”(出 30:34-38)

耶和华教导说，祷告时不可光祷告，而要焚香祷告。然而不是什么香都可以的，一定要是被指定的下面五种香。这五种香决定了我们在神前做何种祷告会蒙垂听。

①苏合香（即“拿他弗”）

- 这是苏合香树上自然分泌的香料。主要由生长在叙利亚境内的野生苏合香树汁液萃取而成,除了被用作香料外,还被用作药物。因而用苏合香在神前献上的祷告有疗伤的能力。祷告可以医治我们心灵、身体、属灵方面的疾病,还可以医治我们的家庭。

②贝壳粉（即“施喜列”）

– 这是把贝类的壳研磨成粉做的香。红海出产一种叫“施喜列”的贝壳，当地人把它研磨成粉做成香。粉磨得很细，肉眼几近不可见。就像这被研磨成粉的“施喜列”一样，祷告于我们不仅有医治的能力，还有粉碎我们的私欲、血气、骄傲，从而使我们变得谦逊的能力。

③枫子香（即“喜利比拿”）

– 枫子香是用橡胶树分泌的津液制成的香料。这津液还被用作消毒剂，可在人体外形成屏障，预防和阻挡毒害侵入。因而，“枫子香祷告”可使来自撒但或其他恶灵的攻击无法趁虚而入。

④乳香

–乳香主要产于耶利哥，有卓越的消毒去臭功效，因而亦可用作消毒剂，所以成为用于尸体防腐的最高级香料。因此，“乳香祷告”可除去趁灵魂的“隙”而入的诅咒、难题、恶臭等各种问题以及罪的丑恶和临到的不幸——这便是“乳香祷告”的能力。抹大拉的马利亚凌晨去耶稣的墓时也带了这香。乳香祷告意味着向神祈求除去加害我们的不幸。雅各在博雅渡口，他的兄长带领 400 名士兵向他进犯。面对如此危急状况，忧伤的雅各行的也是这一祷告。故此，祷告时一定要点乳香——没有人不需要乳香的香气。

⑤盐

–在香坛里焚香时要放盐

“耶和华吩咐摩西说：‘你要取馨香的香料，就是拿他弗、施喜列、喜利比拿；这馨香的香料和净乳香各样要一般大的分量。 你要用这些加上盐，按做香之法做成清净圣洁的香。 这香要取点捣得极细，放在会幕内、法柜前，我要在那里与你相会。你们要以这香为至圣。 你们不可按这调和之法为自己做香；要以这香为圣，归耶和华。凡做香和这香一样，为要闻香味的，这人要从民中剪除。’”（出 30:34-38 ）

阿摩司的祷告

先知阿摩司生平活动于北王国。阿摩司书 1 章 1 节提到了耶罗波安二世。耶罗波安二世统治时期是公元前 787-747 年。这一时期北以色列实现了历史性的飞跃。本章节描写了在此背景下耶罗波安二世于征战中大胜并夺取约旦河东边的重要土地后的沾沾自喜的情景。请看阿摩司书 6：13：

“你们喜爱虚浮的事，自夸说：我们不是凭自己的力量取了角吗？”（摩 6:13 ）

耶罗波安非常开心，夸耀说，难道我们不是凭自己的力量取了约旦河东边的一块呈犄角之势的地方——加宁吗？取得了加宁就可以在那里对过往商旅征收可观的通关税——因为这地方是一要塞，彼时颇为富庶。阿摩司书里数次提到公元前八世纪北王国上流社会的奢侈生活。在这之前的以色列民贫富差距并不大，经济上相对较为平等。然而进入公元前八世纪后，以色列出现了该国历史上最大的贫富差距，上层社会越来越富，并逐渐陷入腐败的泥潭。当时，富的越来越富，穷人则因为苛捐杂税越来越穷，甚至沦为别人的附属品。阿摩司虽活跃于北王国，却并非出生于北王国，而是出生于南王国犹大的提哥亚。也就是说，对于北以色列民来说，他是一个外国宣教士。因为阿摩司是牧者，所以不能把他归为下层阶级之民。而且，从圣经里的多处描述来看，他不仅是拥有私人

牧场、果园的地主，还是受过相当高水平教育的上层知识分子。阿摩司书第 7 章和第 9 章提到阿摩司看到五个异象，其中第一个和第二个异象中提到了阿摩司的祷告。

第一个异象（摩 7：1-3）

“主耶和华指示我一件事：为王割菜（或译：草）之后，菜又发生；刚发生的时候，主造蝗虫。蝗虫吃尽那地的青物，我就说：‘主耶和华啊，求你赦免；因为雅各微弱，他怎能站立得住呢？’耶和华就后悔说：‘这灾可以免了。’”(摩 7:1-3)

在这一章节中，阿摩司看到了蝗虫异象。蝗虫吃掉了所有植物——吃掉了野生的谷物，以及人和动物不可或缺的其他所有植物。这里的农作物指第二茬农作物。第一茬是要供给王侯和官员的，第二茬才属于辛苦耕作的百姓。阿摩司于异象中看见：为王呈献了头茬谷物供奉后，属于百姓自己的第二茬却遭受了蝗灾。于是阿摩司向神祷告：

“蝗虫吃尽那地的青物，我就说：‘主耶和华啊，求你赦免，因为雅各微弱，他怎能站立得住呢？’”（摩 7：2）

阿摩司的中保祷告虽然简短，但重要的三个要素都包含在内：

1.呼求耶和华； 2.恳求； 3. 陈述理由；

第一，呼求祷告的对象，神——“主耶和华啊”

第二，恳求神——“求你赦免”

第三，陈述理由——“因为雅各微弱，他怎能站立得住呢”

祷告时，首先我们当明确：自己在祷告中是否明确提到了祷告对象。我们当依靠圣灵的帮助，奉耶稣的名向祷告的对象——父神，祷告。我们不能混淆了圣父、圣子、圣灵三者的不同事工。故此，不管是多么紧急的情况，都要明确所呼求的祷告对象。不呼求祷告对象就祷告的话，那么由谁来垂听祷告呢？接着阿摩司恳求神，祈求赦免。

神降下蝗灾而不是其他更厉害的自然灾害——要知道这都是以色列百姓咎由自取——他们犯罪，神不得已才对他们进行如此审判。现在，阿摩司呼求神的名祈求神饶恕。神并不喜欢审判，反倒是愿意原谅百姓的过错。然而纵使如此，因为他们犯了罪，所以神还是只能审判。因此，阿摩司并没有慨叹“神啊，为什么审判”，而是恳求饶恕，并且向神陈述了自己之所以如此恳求的正当理由——即，他向神陈述了他的祷告当蒙应答的根据。他说：“因为雅各微弱，他怎能站立得住呢？”阿摩司在这里没有提“以色列民”而是提的“雅各”。在阿摩司书里，“以色列”用来指代“神的百姓和国家”，而且神已在审判宣告里提及了以色列。而“雅各”呢，在阿摩司书里只意味着完全隶属于神、依赖于神的弱小存在。因为雅各全然依赖神、没有神就不能活，所以阿摩司在神前故意提“雅各”而非“以色列”。甚至，阿摩司还引用箴言 22：22 的话语作为根据，向神陈述不当对以色列降下灾难的理由：

“贫穷人，你不可因他贫穷就抢夺他的物，也不可在城门口欺压困苦人。”（箴 22：22）

阿摩司引用这句神的话语作为根据，求神视雅各为最优先受看顾的对象，因为雅各微弱。就像我们在摩西的祷告中学到的：以神的话语为根据的祷告，可说是最蒙应答的祷告。在对以色列降下灾难的审判者——神面前，阿摩司并没有掩盖或辩护以色列的罪，，而是代之以承诺，并恳求饶恕。最终，神应答了阿摩司此次中保祷告。

“耶和华就后悔说：‘这灾可以免了。’”（箴 7：3）

阿摩司的中保祷告打动了神，虽说没能让神取消灾难，但使神推迟了降灾——神在按照自己的旨意统治管理人类和世界的同时，亦听取他儿女们的祷告和祈求——若他们以耶稣基督之名向他求的话，也就是说，神并非完全随己意统治管理人类。也可以说，神的旨意在一定程度上是可以因神的子女的祷告而发生更改的——因为神的子女是“与神同工的”：

“因为我们是与神同工的；你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。”（林前 3：9）

故此，我们才说“祷告是神赐予我们的大有能力的礼物”。

1）祷告应加以一定的力所能及的形式

阿摩司呼叫神、恳求神并向神陈述理由——他如此这番向神献上中保祷告。我们祷告的对象只有一位--父神。虽然我们籍着圣灵的帮助，奉耶稣的名祷告，但祷告的对象只有一位--父神。

以往很多时候，我们都是以恳求结束祷告。然而，正确的是：在恳求之后，还应向神明确陈述恳求的理由以及这祷告一定要蒙应答的理由。假设给我们普通人一个可以面见国家主席十分钟的机会——我们岂不欣喜若狂并精心准备！？为此我们可能激动得都睡不着觉，彻夜准备并反复练习要对主席说的话——这种时刻没有人愿意语无伦次吧？与国家领导人见面我们尚且如此精心准备，更何况是与万王之王的神见面呢？

2）紧抓神的话语恳求，祷告就会变得大有能力

阿摩司为以色列民求饶恕。他用神的话语（箴 22：22）向神祷告。耶稣禁食四十天遭遇魔鬼试探时，也是用话语作武器击退了魔鬼。也就是说，若我们用神的话语作武器祷告神，就能经历神的临在。故此，在祷告前，我们需要准备作武器用的神的话语。若不想祷告无果，就当用神的话语作根据向神陈述祈求的理由，那样，祷告就会蒙神应答。

3）信心满满的祷告具有改变神的旨意的力量

蝗灾审判降下的关键当头，阿摩司的祷告竟然使神回心转意。神不是冷酷无情的审判者亦或行刑者，相反，神充满人情味儿，连已经宣告的审判也可以改变——因为比起审判，拯救和爱才是他的本意。

“因他并不甘心使人受苦，使人忧愁。”（哀 3：33）

有时根据情况，神可能还会取消某些“既定决定”，创 6：6 和出 32：11-24 就有相关记载——虽然灾难已经降下，但听到摩西的祷告后，神还是取消了惩罚。阿摩司的祷告同样起到了打动神心意的效果——以耶稣之名祷告就有可能打动神的心。

〈提问〉你们教会热衷于祷告吗？

祷告的态度

本文：路加福音 18:10-14

“有两个人上殿里去祷告：一个是法利赛人，一个是税吏。 法利赛人站着，自言自语地祷告说：‘神啊，我感谢你，我不像别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。 我一个礼拜禁食两次，凡我所得的都捐上十分之一。’ 那税吏远远地站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：‘神啊，开恩可怜我这个罪人！’ 我告诉你们，这人回家去比那人倒算为义了；因为，凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。”

对于我们人来说，态度即心思，很重要的。态度不同，将决定我们从对方那里获得好感还是反感。各位听过《池师傅的肉和笨石头的肉》这个韩国寓言故事吗？

某个村里有个叫池石头的人，他从年轻时就是一个屠夫。时光飞逝，岁月如梭，池石头虽已年过花甲，却因为屠夫的身份仍被村人瞧不起。某日，他在集市上的自家肉脯里干活，这时进来两个年轻人买肉。其中一个一进铺子就大喊：“笨石头，给我来斤肉！”池石头一边答着“知道了”一边取出肉，随便切下一块递给了他。这时，另一人也说道；“池师傅，也给我来一斤！”就听池石头答道“好嘞，请稍等”，就见他取出肉，挑最好的部位割了一大块给了那人。前面那人见状，很生气，不满地瞪着眼睛责问：“唉，你这个犊子！都是买一斤，为啥给他那么多，给我这么少？！”就见池石头泰然自若地回答：“当然不一样了！您这块是笨石头卖给你的，而这位这块是池师傅卖给他的。”

我们当以何等姿势来见神？被神所接受的祷告姿势又会是怎样的姿势？

1）站立祷告

“摩西进会幕的时候，云柱降下来，立在会幕的门前，耶和华便与摩西说话。 众百姓看见云柱立在会幕门前，就都起来，各人在自己帐棚的门口下拜。”（出 33:9-10 ）

“所罗门当着以色列会众，站在耶和华的坛前，向天举手说：.....”(王上 8:22 ）

2）跪祷

以斯拉回到耶路撒冷，看到的是令人气绝的场景：以色列百姓和外邦女人通婚导致民族混血，甚至以色列的领袖们更是带头这样做。以斯拉非常愁苦，一直呆坐到献晚祭的时候才起身，“穿着撕裂的衣袍；双膝跪下向耶和华——我的神举手”，行悔改的祷告。（拉 9：5）

3）俯伏祷告

某些个特别恳切的祷告，不止跪地，甚至俯伏。以利亚曾把头埋在双膝间祷告（王上 18：42），耶稣曾在客西马尼园跪地祷告，脸上滴下的汗珠甚至像大血点一样（太 26：39）。本段经文中提到的行跪祷的以斯拉，后来也俯伏在神的殿前痛哭祷告，向神告白承认己罪（拉 10：1）。

4）向天举手祷告

以色列与亚玛力人争战时，摩西抬起握着手杖的手祷告（出 17：1）；所罗门向神献圣殿时，高举双手祷告（王上 8：22）；耶稣在拉撒路墓前，举目望天的祷告（约 11：41）；牧师们高举双手行祝福祷告，亦属此列。保罗曾对提摩太说：“我愿男人无忿怒，无争论，举起圣洁的手，随处祷告。”（提前 2：8）

那么，除此之外，圣经里还记载了哪些姿势的祷告呢？

坐着(代上 17:16-27)，鞠躬(出 34:8; 尼 8:6; 诗 72:11)，站着(尼 9:5; 可 11:25; 路 18:13)，走着(王下 4:35)，睁着眼(约 17:10)，头埋在双腿间(王上 18:42)，躬身(王上 18:42,但 6:10)，完全俯伏在地(书 7:6; 拉 10:1; 太 26:39; 可 14:35),不出声(撒上 1:12,13),哭着 (撒上 1:10,13)，看着天(约 11 : 14) 。

祷告的姿势如此丰富，我们总能找到一种符合我们自身情况的。最重要的是，要“用心灵和真诚敬拜”。

“神是个灵（或无“个”字），所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。 ”(约 4:24 ）

回到本文（路 18：10-14），耶稣通过把法利赛人的祷告心态和税吏的祷告心态作比较，以教导众人。在本章经文初始，耶稣讲了一个不敬畏神且蔑视人的不义官长和一个很是顽强地向这不义官长请求伸冤的寡妇之间的故事，为的是要教训众人：“要常常祷告，不可灰心”（路 18：1）。接着，耶稣通过另一个比喻，通过把一个妄自称义且蔑视他人的法利赛人和一个税吏做对比，教导众人：“税吏的虔诚的祷告”乃是蒙神应答的祷告。

1）显露己意、依靠己意祷告的法利赛人

（1）显露己意

“法利赛人站着，自言自语地祷告说：‘神啊，我感谢你，我不像别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。 我一个礼拜禁食两次，凡我所得的都捐上十分之一。’”(路 18:11-12 ）

通过这两节经文我们能发现，法利赛人的祷告中论及的“义”的概念是乖谬的。这名法利赛人之所以在祷告中感谢，乃是因为他把自己与别人相比较而认为自己是义人。从其祷告我们能看出他的祷告的根本性错误在于：不以神的律法和自己的良心作为祷告的基准，而是故意在人前标榜“己义”，而且心中完全无视索贿、不义、奸淫等罪行行为，并且丝毫没认识到应当持守的是律法而不

是长老的传承。

（2）神对义的评价

判断某人是否是义人，我们不能自己来判断，而应当由神来判断。评价的标准不在于“是否遵行了律法”，而在于“是否相信基督为我们做的赎罪祭（加 2：6）”。因为世人做不到完全遵行律法（罗 3：20），所以只能由基督在十字架上代我们行赎罪祭，从而使我们的罪得赦免并且称义（罗 3：24）。神之所以赐予我们这代赎祭的恩典，乃是因为他爱我们、怜悯我们这罪人。故此，世人能做到完全遵行律法的唯一途径就是“爱”——这爱并不是我们自身发出的爱，而是把耶稣基督在代赎祭中显现出的神的爱作为恩典接受后获得的爱（罗 13：10）。

（3）蔑视他人的法利赛人的祷告

“我和其他人不一样，和这个税吏也不一样”——法利赛人如此祷告。其认为自己不仅有别于贪恋钱财、行不义之事、犯奸淫的，而且也不同于民族叛徒税吏，也没有违反律法，因而自恃骄傲并蔑视别人。

2）税吏献给神的告白

“那税吏远远地站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：‘神啊，开恩可怜我这个罪人！’”（路 18：13）

本文中出现了两种截然不同的祷告告白：充满了傲慢的法利赛人的祷告，以及连头也不敢抬起的税吏的告白己罪的祷告。与法利赛人那充满傲慢的告白不同，税吏的告白满是“一个无所适从的罪人”所应有的谦虚和悔改。这税吏的告白，亦是当今信神的我们在神和人前该有的最美的姿势和心态。

（1）谦逊的税吏

“远远地站着”这一表述就很好地体现了这一点。他的内心充满谦逊而非傲慢，他相信自己乃是因着神的怜悯才得的恩赐、获的拯救。我们当今的圣徒亦当秉持这份谦逊的姿态。

“神啊，开恩可怜我这罪人！”为了与法利赛人形成对比，主安排这名税吏出现在这里。

（2）悔改

税吏捶胸祷告，向神告白并忏悔自己是个罪人。要知道，我们中任何人都不能靠自己解决罪的问题。面对“罪人啊！你在做什么”——这来自自己良心的拷问，税吏只能捶胸痛哭。然而，与此相反，法利赛人是怎么做的呢——他自以为义，把自己与税吏区别开来。我们中若有谁指责那自以为义的为罪人，神必称他/她为义人。

“我告诉你们，这人回家去比那人倒算是义人了；因为，凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。”（路 18：14）

恳切祷告

*路加福音 18:1-8

耶稣设一个比喻，是要人常常祷告，不可灰心。 说：“某城里有一个官，不惧怕神，也不尊重世人。那城里有个寡妇，常到他那里，说：‘我有一个对头，求你给我伸冤。’他多日不准，后来心里说：‘我虽不惧怕神，也不尊重世人， 只因这寡妇烦扰我，我就给她伸冤吧，免得她常来缠磨我！’” 主说：“你们听这不义之官所说的话。 神的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终久给他们伸冤吗？ 我告诉你们，要快快地给他们伸冤了。然而，人子来的时候，遇得见世上有信德吗？”

初始时，不可能所有人都被神使用。大多数人的情况是：出于想要让自身的一些迫切问题得到解决而呼求了神，随后因为神听到了这恳切的呼求便引导他们进前来，并让他们经历更多，最终得以被神使用来侍奉他人——通过以利沙和寡妇（王下 4：1-7）的例子，我们能得出这一点。因此，

我们中若有人此时此刻处于困境当中急需神拯救，就当向神称谢。

救世军创始人卜威廉（(William Booth）曾说：“我们向神祷告时，当带着‘不成功，便成仁’的决心”。因为没有紧迫感的祷告，一不留神就很有可能变成那个不义的寡妇自我怜悯似的牢骚，亦或自以为是的长谈。我们本就赤条条地来到这地，若没有神的赐予，就得不着也享受不了生命、命运、亦或才能。况且，作为基督徒，使命的生活特性就决定了我们随时都可能面对超自然的问题（弗 6：10-13）；同时，由于会感受到紧迫性，所以会频繁出现真切盼望神帮助的时候。试想，就连神圣的耶稣基督在这地上面临危机时，亦“极其伤悲”，祷告也比平时愈加恳切（路 22：44），我们中若有做的还不如这寡妇的圣徒，岂不有必要检察一下自己的信仰现状？

如孩子般纯真祷告

主还指着小孩子说：“在神国的正是这样的人”（路 18：16）。即，耶稣教导我们：只有像孩子般单纯的姿态来与神亲密交通，才会得到神的应许和所有祝福（17 节）。故此可知，只有用纯真的心态祷告神，才会蒙应答。小孩子，说到底没有属于自己的东西——因为他们的一切都需要靠父母提供。因而，孩子对父母的依赖可说是彻头彻尾的——不论物质需要还是心理需要，都需要向父母求。祷告也一样——祷告就是带着期待向父神求信仰生活中必需的东西。如果我们的祷告中缺少了这一依赖性，就会沦为一种仪式。雅各说：“你们得不着，是因为你们不求”（雅 4：2）。我们的祷告之所以没成为恳求神的祷告而只是停留在仪式层次的原因，就在于我们没感受到祷告的必要性，这意味着我们缺少“侍奉神和邻居”的使命感。没有祈求，自然也就没有应答。

与神交通的祷告是最有能力的祷告

(1) 应尽量选择在不易受打搅的时间祷告

在我们的头脑未因接触一天的琐事而变得混乱之前与神交通并把自己交托于神，是最好不过了。白天因为有电话和访客，所以并不是一个适合祷告的时间。马可福音 1 章 35 节：“次日早晨，天未亮的时候，耶稣起来，到旷野地方去，在那里祷告”——可见，耶稣在天还未亮就祷告。“到天一亮，神必帮助（这城）”（诗 46：5）；“耶和华啊，早晨你必听我的声音”（诗 5：3）；“这地上，为神做事最多的都是跪着祷告神的人”；就连吗哪也是早晨降下的。

（2）有规律的祷告大有能力

祷告时间与祷告效果密切相关。我们知道，但以理明知反对派要拿他祷告的事做文章，想要设计把他投进狮子坑害死他，却仍旧一日三次开窗跪地祷告。最终的结果，但以理虽然被扔进狮子坑，但狮子却不能害他，而那些阴险的官吏反被扔坑里被狮子吃掉了。祷告是我们与撒但之间进行的属灵争战，不能退让。多伦多公理会（加拿大曾经最大的教会，曾派遣过 500 余名宣教士宣教或侍奉）牧师史密斯博士(Oswald Smith)每日早起，读经后祷告，如此规律生活。有时若犯困，他就到书房一边来回踱步一边继续其规律的祷告生活。

（3）长时间的祷告有能力

但以理身为总理，日理万机，依然坚持每日凌晨、白天、晚上祷告三次，阴险的官吏们也不能害得了他，反倒是自取其辱。纵使王朝几经更迭，但以理的职位却蔚然不变。伟大的圣徒都花很多时间在祷告上：

查尔斯·西蒙(Charles Simon)每天从凌晨 4 点到 8 点祷告四个小时，约翰·卫斯理(John Wesley)牧师也每天 4 点起床，祷告两个小时。

（4）有信心的祷告有能力

我们一起来看打动耶稣的百夫长：

***马太福音 8 章 5-13 节**

耶稣进了迦百农，有一个百夫长进前来，求他说： “主啊，我的仆人害瘫痪病，躺在家里，甚是痛苦。” 耶稣说：“我去医治他。” 百夫长回答说：“主啊，你到我舍下，我不敢当；只要你说一句话，我的仆人就必好了。 因为我在人的权下，也有兵在我以下；对这个说‘去！’他就去；对那个说‘来！’他就来；对我的仆人说：‘你做这事！’他就去做。” 耶稣听见就希奇，对跟从的人说：“我实在告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。 我又告诉你们，从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席； 惟有本国的子民竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。” 耶稣对百夫长说：“你回去吧！照你的信心，给你成全了。”那时，他的仆人就好了。

这位百夫长虽是外邦人，却被耶稣称赞为“这么大的信心，就是在以色列中，我也没遇见过”（10 节）——这百夫长的信心是如此了不起。耶稣决定医治这百夫长的下人时是这么对他说的：“照你的信心，给你成全了”（13 节）。这位百夫长并没有把他的祷告用在努力恳求神上，而是用在了用信心认识耶稣的存在和能力上。一个人的祷告做的好不好，判断标准不应在于其外貌如何、条件如何、知识多少。下面，我们通过分析本文中百夫长这一形象，来学习我们当以什么态势祷告才会蒙神应答。耶稣是造物主，拥有让天下万物顺从的权势；耶稣是救赎主，拥有让罪恶和撒但倒下的权势。就像百夫长所说：“也有兵在我以下；对这个说‘去！’他就去；对那个说‘来！’他就来”——我们亦当相信祷告对象耶稣的权势并如此告白。就如百夫长相信手下的兵丁定会遵守他的命令，同样耶稣也具有命令恶灵的权势——我们当对此怀有信心。而献上如此大信心告白的百夫长及其下人竟然是外邦人，这真是不可思议！因为彼时，外邦人仍然被排除在上帝和他的律法之外。他们与上帝拣选的百姓不同，并非从很久以前就得到救恩。也就是说，神的百姓之外的异邦人能行出如此惊人的信仰告白，在当时实属不可思议。这个百夫长，把微不足道的下人得的病和痛苦感同身受并来到神前向神恳切祈求，实在难能可贵——我们身上有如此了不起的祷告和爱吗？

耶稣什么时候祷告？

“散了众人以后，他就独自上山去祷告。到了晚上，只有他一人在那里。”（太 14:23 ）

“次日早晨，天未亮的时候，耶稣起来，到旷野地方去，在那里祷告。”（可 1:35 ）

“耶稣随即催门徒上船，先渡到那边伯赛大去，等他叫众人散开。 他既辞别了他们，就往山上去祷告。”（可 6:45-46 ）

“耶稣却退到旷野去祷告。”（路 5:16 ）

“那时，耶稣出去，上山祷告，整夜祷告神；”（路 6:12 ）

耶稣并没有教导过我们当在几点祷告。但是，我们能看到耶稣在尽量多地祷告。而且，通过耶稣的模范祷告，我们可以发现：犹太人有每天祷告三次的习惯（诗 55：17；但 6：10，13）：早（可 1：35），中（路 5：16），晚（太 14：23）；有特殊事宜时还会彻夜祷告（路 6：12）；临时有需要祷告的事情发生时，则即时远远离开众人祷告（可 6：45-46）。耶稣的祷告就像一条珍珠项链——其从一而终的每一天就像一颗颗珍珠，而把它们串连起来的就是祷告。

不住地祷告的习惯

<u>1）努力增加祷告时间</u>

大部分人只有在遇到问题时才会定意祷告，并且多从晨祷或定时祷告开始。然而往后，随着决心松懈涣散或问题得以解决，就不再祷告了。导致这种情况出现的原因多是因为起步太勉强。对于从没祷告过的人，比起参加教会晨祷，在家里祷告 30 分钟实践起来显然更容易。往后当有所适应时，可以把祷告时间延长为 1 小时，同时还可尝试睡前祷告 30 分钟。等后期对睡前祷告亦有所适应时，睡前祷告的时间也可延长为 1 小时。

2）晨祷和晚祷要选隐秘而安静的场所

白天祷告因为很难做到长时间专心致志，所以很难被圣灵充满从而汲取足够动力。因此，早晚在隐秘安静的地方与神深入交通亲切祷告就显得尤为必要。做晨祷的地方，教会亦或家里都可以——只要是能够无妨碍地祷告一小时的地方即可。尚未养成默想祷告习惯的，常因杂念或困意很难做到深祷，因而我们需要充足的睡眠或休息，并且最好不要看电视或与邻居、同事聊八卦，以免使我们的头脑变乱。活得简单纯真并维持内心平安——这很重要。

3）维持好的状态

虽说大多祷告都如此，默祷却尤其需要精神高度集中。故此，要想专注于祷告，训练专注于祷告并久而久之形成习惯就显得尤为必要。就像运动员要想维持好的竞技状态，以及学生要想考出好成绩，都需要在短时间内表现出优异的专注度一样。而想要维持超强的专注度，则需要使身体状态时常保持最佳。因而，一天最少保证 6-7 小时的睡眠是绝对必要的。因为瞌睡虫袭来时，我们的脑袋就会变沉，无法专注于祷告。要想坚持每天早晚祷告，晚睡的坏习惯就必须要改掉。

4）过单纯的生活

若我们重新审视中世纪曾流行过的修道院生活，就会发现那时的生活的中心是劳动、祷告和话语。其中，祷告又是排在第一位的——为此，当时的人们通过过沉默、单纯的生活来创造能够单单专注于神的祷告环境。然而，我们如今生活在嘈杂忙碌的都市里，在这样的环境里想做到专注于祷告，绝非易事——但也不是绝无可能。使生活最简化、最单纯化，就是一个有利于做到专注于祷告的方法。要把祷告放在生活中的首位，就要做到“为祷告痴狂”。至于过单纯的生活，顾名思义，就是把一定要做的事单纯化，并充分留出祷告时间，不把精力浪费在无意义的地方。

5）记祷告日程表和祷告日记，赢得家人的支持

不停歇祷告训练为期三年，是个不短的时间。另外，独自祷告需要我们独自计划、自我监督、自我改正。这使得独自祷告成为一件更加孤独辛苦的事——做得好没人鼓励，做得不好也没人指责。因而以往，多数人都在厌倦中自然而然地选择了放弃。故此，我们需要对自己“一手拿着大棒，一手拿着糖”。最重要的是：制定祷告日程表并严格打卡。祷告日程表中要包含早晚祷和白天祷的时间和次数。当然，还要有每日或每周的祷告目标，这样，我们一眼就能看到自己有没有在向目标前进。还有，写祷告日记也能给到我们很多帮助。因为祷告日记就像我们与自己就祷告过程中发生的事进行的对话，当我们面临困苦时会给予我们很多力量，甚至到了后期，你会发现读它就像读自己一样。此外，还有一项不可或缺的，就是赢得家人的支持。

6）接受圣灵的引导

不停歇的祷告的动力在圣灵所赐予的平安和喜乐里——一定不要忘记这一点。笔者在进行不停歇祷告训练时无人指导，所以只能把来自圣灵的帮助当作指引。如果认为祷告是一种牺牲，一种劳动，那么不停歇地祷告的生活就不能持续。也就是说，如果我们不能从不停歇祷告的动力源泉——圣灵那里获得平安和喜乐，则无法做到不停歇祷告。因而，祷告开始后，我们就当呼唤圣灵，直到圣灵临在，并感到圣灵充满为止——祷告得多了，你自然会知道那是一种什么感觉。祷告中若因为犯困或杂念侵袭而无法专注下来，则即时迫切恳求圣灵降临，一次不行就反复多次。

7）寻求祷告导师以获得指导

进行不停歇祷告训练，最难的是没有人指导。因而，即使正在用心做，也会不由地怀疑自己做得够不够好；遇到困难时，也没人告诉你什么地方做错了——这是最难的。也许是正因为我体验过

这其中的艰辛，所以自然产生了想要好好指引别人走好这条路的想法。若你的身边除了有祷告导师外，还有信仰导师、生活导师，那你的人生道路将变得甚为容易。即便不是神职人员，若人格优秀、信仰笃实，若你身边有这样的人士，那就应当把他/她作为你信仰的导师，向其寻求指导。

高举圣洁的双手祷告

“我愿男人无忿怒，无争论，举起圣洁的手，随处祷告。”（提前 2：8）

大卫·马丁·劳埃德·琼斯(David Martyn Lloyd-Jones)牧师在谈到正确祷告的条件时说：“单单为求应答而祷告的人常有，而意识到祷告是礼拜神、敬拜神的人不常有。在多数人眼里，祷告就像‘一台照着图纸制造出来的、可以用以生产出想要的某种结果的机器’。他们想要命令神‘为了我，你当如何如何’，他们的这一渴望甚至超越了对领悟神本身和其无穷无尽智慧的渴望。从乔治·穆勒(Muller)身上我们却能看到穆勒的祷告总是先求‘神的荣耀’，然后才求神的答复或真正的反馈。”

“愿男人无忿怒，无争论，……祷告”

弟兄们当祷告。从第 9 节开始连续 7 节讲的都是姊妹们当行的事，论到弟兄们当行的则只有“祷告”一事。要论弟兄们做不好祷告的原因，好像主要是因为弟兄们“爱发火”。若我们与别人有争吵或心怀忿怒，则势必成为祷告的障碍。

“只是我告诉你们，凡（有古卷在凡字下加：无缘无故地）向弟兄动怒的，难免受审断；凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审断；凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。 所以，你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨， 就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。”（太 5:22-24 ）

“你们作丈夫的也要按情理（原文是知识）和妻子同住；因她比你软弱（比你软弱：原文作是软弱的器皿），与你一同承受生命之恩的，所以要敬重她。这样，便叫你们的祷告没有阻碍。”(彼前 3:7 ）

请看马太福音 6 章 12-15 节：

“免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探；救我们脱离凶恶（或译：脱离恶者）。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们（有古卷没有因为…阿们等字）！‘你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯； 你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。’”

无论何时何地

无论何时何地都可祷告，这是神赐予基督徒的特权。

通过王上 18 章我们知道，在迦密山上，以利亚在与巴力的先知们的争战中获得了大胜。然而，这胜利的喜悦并没有持续多久——消息传到王妃耶洗别那里，耶洗别就想设计把以利亚处死——就像以利亚杀死支持她的所有巴力的先知一样。神得胜并不意味着崇拜他的人也得胜。生命受到威胁的以利亚就向犹大国逃亡，在一棵罗滕树下，向神呼求求死。

王上 19:4

“自己在旷野走了一日的路程，来到一棵罗腾树下（罗腾，小树名，松类；下同），就坐在那里求死，说：‘耶和华啊，罢了！求你取我的性命，因为我不胜于我的列祖。’”

显然，以利亚除了因耶洗别追杀，还因其他先知同僚“殉教”独剩自己存活而倍感挫折、心疲力竭。此时他明白了：他的命运与其他先知同僚是一样的——他以为自己的使命就要就此结束了。这祷告就是以利亚在此等情况下所行的祷告。因此，祷告往往是基督徒在最惨的情况下采取的最后的尝试，是最后的希望。

举起圣洁的双手

我们的行为由手发出。因而，只有用净洁的手行圣洁的行为，过分别为圣的生活，才会有祷告行出。有没有什么罪横在我和主之间——在向主祷告求问这一问题之前，还有一个需要我们解决的重要问题：

“谁能登上耶和华的山？谁能站在他的圣所？就是手洁心清，不向虚妄，起誓不怀诡诈的人。”(诗 24:3-4)

正确的祷告态度

约翰·麦克阿瑟(John MacArthur)牧师曾说：“祷告不管从哪个方面讨论都很难。首先，很难有人说‘关于祷告我都知道’或‘与祷告相关的、代表神主权的心意或计划，我都知道’。一边，加尔文(Jean Calvin)主义者主张：权力掌握在神手上，神完全按自己的意愿行事，丝毫不在乎我们的祷告，祷告并没有能够决定神的事工那么大的影响力；另一边，亚米念(Arminian)主义者主张：没有祷告就没有神的做工。这实在是两种极为极端的见解——前者认为，祷告只是我们与神就神早已决定要做的进行的对话，后者认为，祷告乃是我们可以让神改变心意的奇妙祝福。关于这相互对立的见解，圣经里都有应证：圣经里有祷告让神改变心意、改变行事的经文(出 32:11-14 、 民 14:11-20)，然而也有不听人类祷告而一意孤行的记载(耶 14:7-14)——这让这个问题更显神秘，难以破解。关于我们的祷告态度，圣经里在提到祷告原则时教导我们：神愿意我们做到顺从。由此可以得出，祷告是如何被成就的，这事不在于我们。所以，关于祷告，比起怀疑祷告如何被成就，我们该有的姿态当是单纯地顺从，或是遵从马太福音 6：5-8 中我们主的基本教导——当以一颗顺服的心过祷告生活。

请看马太福音 6 章 5 节：“你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。”

这第 5 节是对作虚假祷告的人的警告。这一节里，主指责了法利赛人爱站在大街上等显眼的地方祷告这种虚伪的行为。他们是如此费尽心机假装敬虔以期望获得人们的认可。主叫他们为“假冒为善的人”。这里出现的‘故意叫人看见’(5 节)是对希腊文圣经原文中的动词“太阿奥迈”(theaomai)的翻译，这个词是现今“演戏般的”或“演戏”等词的词源。他们想作舞台上的演员。希腊语“黑泡克里太斯”（Μαστιγίτες）的本意是“演员”。他们想让人们看到他们是何等“圣洁”。马可福音 12 章 40 里，耶稣说：“他们……假意做很长的祷告”——如果是真正的祷告，长也是没有问题的。但是，若做长祷告是为了向人夸耀你祷告得多流畅、绵长，以及你的神学，那就错了。

内室祷告

请看第 6 节：“你祷告的时候，要进到你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父；你父在暗中察看，必要报答你。”

耶稣教导我们要进内室关上门祷告。这句话换个角度来说，就是神喜悦内室祷告。那么，内室祷告到底是什么祷告，会让神喜悦？

首先，内室祷告是单单献给神的隐秘祷告。 以色列人的家的上面有内室（王下 4：33）。有时，这个内室也可以仅仅是屋顶或阳台。主乃是教导我们当在这样的地方祷告。祷告是单单倾心于神的信仰行为。若周围满是闲杂人等的话，就不能专注，祷告就会变成从我们嘴里发出的不断重复的废话。所以，耶稣也曾为了不受旁人影响而寻找安静的地方祷告过（可 1：35）。因此，圣徒们若可能的话，也当尽量避开人们的视线，选择在隐秘的地方祷告。这样才会更加专注地全然把自己交托于神前。

其次，内室祷告是分享秘密的祷告。因为内室比较隐蔽，所以很适合分享秘密。因为没有旁人，所以不管什么事，我们都尽可以敞开心扉，向神吐露。献给神的祷告就当是这样的祷告。没有隐瞒，

向神全然敞开心扉的祷告就是神悦纳的祷告（约一 1：7-10）。

最后，内室祷告还是热烈呼求的祷告。神喜悦热烈呼求的祷告。因为这祷告里面充满了热烈的信仰和对神的恳切追求和渴慕。然而，这般热烈追求的祷告却不是随便什么地方都能行出的。当然，也不是说，所有地方都不可能，但至少在人多的地方做的话会给他人带来不便——因为即便是献给神的祷告，在旁人听来也可能是噪音。

总之，内室祷告就是一种我们可以尽情恳切地呼求神的祷告。随之，神的应答也就更令人期待。祷告是我与神的约会。基督徒是奉耶稣的名向神祷告的人，是活在祷告的幸福当中的人。某位复兴师（复兴师：基督教团契中的一种神职人员，主要工作是教导信徒悔改并坚固其信心。译者注）身上总带着自己的名片，名片上写着：本人做过两次为期 40 天的禁食祷告。每当祷告结束后他逢人便夸耀这事。如此祷告不是真实的祷告。

请看 7，8 两节（马太福音 6 章）：“你们祷告，不可像外邦人，用许多重复的话，他们以为话多了必蒙垂听。你们不可效法他们；因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道了。”

要知道，有些别的宗教也做祷告。并不是说，喊一千遍‘哈利路亚’祷告就会成就，喊一遍就不会——因为在我们祈求以先，神“早已知道了”。

正确祷告的姿态

马太福音 6 章 5 节后面出现的耶稣关于祷告的教导是四福音书里首次提及这一内容。在这些关于祷告的若干教导中，最先被提及的不是其他，乃是“祷告的姿态”。祷告的姿态之所以重要，乃因为其关系到祷告会否蒙应答。例如，就像耶稣暗示的：假冒为善的人，已经领了他们的赏（太 6：5）——这样的人的祷告是不会蒙应答的。祷告姿态成为了祷告会否蒙应答的前提，由此我们亦能确信祷告的姿态是何等重要。继而还可以类推得出：在耶稣所有关于祷告的教导中，祷告的姿态是特别的一个——它关系到祷告会否蒙应答。

1)不可行假冒为善的祷告

“你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。 你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父；你父在暗中察看，必然报答你。”(太 6:5-6)。

假冒为善的祷告的特征是：“故意叫人看见”（太 6：1）。如此祷告之人，正如其所期望的，已经从人们那里得到他们的赏赐，“就不能得你们天父的赏赐了”（太 6：1）。神说，他会应答那行在暗中的祷告。

2)祷告中不可重复无意义的话

“你们祈祷的时候，不可重复无意义的话，像教外人一样，他们以为话多了就蒙垂听。你们不可像他们；因为在你们祈求以先，你们所需要的，你们的父早已知道了。”（圣经新译本 太 6：7-8）

“不可重复无意义的话”对应的圣经原文词汇来源于亚兰语βαττα λ（意为“无意义的”或“无用的”）还是来源于一种象声词现已不得而知，总之这个词汇的意思就是“不经思考地喋喋不休”或者“重复无意义的话”。然而，耶稣并不是就此否定长时间祷告亦或反复祷告。就耶稣自己而言，做过长时间祷告（太 6：12），也做过反复祷告（太 26：44）。这里耶稣指责并禁止的是异教徒主张的为保障祷告效力而就像念咒似的长时间的无意义的祷告。

3)持续大胆祈求

耶稣又说：“你们中间谁有一个朋友半夜到他那里去，说：‘朋友！请借给我三个饼；因为我有一个朋友行路，来到我这里，我没有什么给他摆上。’ 那人在里面回答说：‘不要搅扰我，门

已经关闭，孩子们也同我在床上了，我不能起来给你。’我告诉你们，虽不因他是朋友起来给他，但因他情词迫切地直求，就必起来照他所需用的给他。我又告诉你们，你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。因为，凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。你们中间作父亲的，谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反拿蛇当鱼给他呢？ 求鸡蛋，反给他蝎子呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女；何况天父，岂不更将圣灵给求他的人吗？”(路 11:5-13)

耶稣教导我们当反复持续祷告。耶稣在这里使用的辩证法就是拉比们所谓的“由小及大辩证法”(argument from minor to major)。即，既然“儿子要什么，父亲就给什么；朋友请求什么，我们也会给予朋友什么；那么何况父神呢？岂会不给祈求的人吗？”神用祷告邀请我们所有人到他那里——这是对我们强烈而又慈爱地深情劝勉。因此，神要求我们在面对他的祷告、他的邀请时，要放轻松且信任神。

然而，大胆祷告祈求亦有前提——过圣洁的生活。于此，若存在未做到的部分，要悔改！

“亲爱的弟兄啊，我们的心若不责备我们，就可以向神坦然无惧了。 并且我们一切所求的，就从他得着；因为我们遵守他的命令，行他所喜悦的事。神的命令就是叫我们信他儿子耶稣基督的名，且照他所赐给我们的命令彼此相爱。”(约一 3:21-23)

4)凭着信心祷告

正确的祷告是应把我们所有的忧愁都交予神的祷告，是先求神的国和他的义的祷告。我们若如此行，则我们需要的就都会自动加给我们，且比我们求的更多——这就是祷告的原理。在这一点上，所罗门为我们做了好的示范。所罗门王献了 1000 头燔祭给神，神就显现并问所罗门有什么愿望。这个时候，所罗门既没有祈求长寿、荣华富贵，也没有求神夺取仇敌的性命，而是求神赐予他智慧以统治好百姓。列王纪记载：“所罗门因为求这事，就蒙主喜悦”（王上 3：10）。就是说，所罗门的祷告是合神心意的。因而，先求神的国和他的荣耀的所罗门，不仅从神那里得到了他所求的智慧，还额外得到了宽广的胸怀和富贵尊荣——“你所没有求的，我也赐给你，就是富足、尊荣，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的”（王上 3：13）。

“我实在告诉你们，无论何人对这座山说：‘你挪开此地，投在海里！’他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。 所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。”(可 11:23-24)

耶稣乃在教导我们：祷告时不应抱着“神会聆听我的祷告吗”这样的疑心，而是应当抱着“神必定聆听我的祷告”这样的确信来祷告。那么，“对山说‘挪开此地，投在海里’”和“无论祷告祈求什么，只管信能得着”这两句话是什么意思呢？前一句不能按照字面去理解，应当把其理解为一个比喻：移山填海虽然是一件不需要做并且看上去挺愚蠢的事，然而就是诸如此类‘人力不可为，神力却可为’的奇迹，在神认为有必要的时候，会通过门徒的祷告或事工需要而行使出来。后一句也当顺着这个思路的文脉去理解。简言之，祷告就是信心的表现。

耶稣教导我们：你们祷告，要像这祷告已经蒙了应答一样；你们若如此行，就必照着你们的祷告为你们成就。“我都祷告完了可是连应答的影子都还没看见，怎么就能叫我相信已经得着应答了呢”——这是什么道理？圣经希伯来书 11 章 3 节说：“我们因着信，就知道诸世界是藉神的话造成的；这样，所看见的，并不是从显然之物造出来的。”属灵的我们看不见，但看不见并不意味着不存在。同理，既然相信“求必得着”，就也要相信“即使我什么也没看见，但神已然为我做成”。再看罗马书 3 章 4 节：“断乎不能！不如说，神是真实的，人都是虚谎的。如经上所记：你责备人的时候，显为公义”。

各位知道吗？有人虽然不相信神的话语，却认为神的话语是真实的。

这是一个关于日本著名基督教领袖内村鑑三的故事。因为严重的干旱已持续数月，人们都在向神祷告求雨，连睡觉、吃饭的时候也是一样。某个早餐前，内村鑑三和家人围坐一起，他向神祷告

道：“神啊，一切都在变干。求您快快赐给我们雨水。相信您一定会赐给我们雨水的。阿们！”当时还是小学生的儿子当然听到了父亲的这番祷告。儿子出门上学的的时候，忽然对内村鑑三说：“爸爸，给我拿下雨伞。”“这么蓝的天，哪儿用得着雨伞？”内村鑑三回答道。只听年幼的儿子回答说：“早上爸爸不是说相信一定会下雨吗？所以，我当然要带伞出门啊！”内村鑑三后来回忆说“听了儿子这番话，我当时就跪在儿子面前.....”很多时候，我们也像内村鑑三一样，不信神的事工可以如此成就于现实生活中。反之，若信就要行动。

***本文 ： 马太福音 14:28－36（彼得的例子）**

彼得说：“主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。” 耶稣说：“你来吧。”彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去； 只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：“主啊，救我！” 耶稣赶紧伸手拉住他，说：“你这小信的人哪，为什么疑惑呢？” 他们上了船，风就住了。 在船上的人都拜他，说：“你真是神的儿子了。”他们过了海，来到革尼撒勒地方。 那里的人一认出是耶稣，就打发人到周围地方去，把所有的病人带到他那里，只求耶稣准他们摸他的衣裳繸子；摸着的人就都好了。

门徒们坐船渡海（实为湖，耶稣不在船上。译者注），因为风浪，很是辛苦。另一方面，耶稣此时已祷告完毕并从山上下来，在海面上行走，向门徒们靠近。当门徒们看到远处有个“人”不畏风浪在海面上行走，就想肯定是鬼，甚至因为害怕而大喊起来。这时就听主安慰他们道：“你们放心，是我，不要怕！”顿时他们很兴奋，但此时风和浪还没静下来。彼得兴奋得不行，想要快点儿近到主那里去，就向主恳求道：“主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”

彼得能向主祈求说“主啊，请叫我从水面上走到你那里去”，证明了他的信仰是惊人的——彼得相信，只要耶稣开口，他就能够在水面上行走。众所周知，不管是过去还是现在，在水面上行走都是不可能的事，这不符合常识，也难以想象。所以，当门徒们一开始看到有“人”在水面上行走就想那是鬼。况且，听见耶稣说“来”就完全相信也不是所有人都可以做到的。然而，彼得就信了，证据就是——一听到主说来吧，彼得就从船上下去，在水面上行走。试想，若彼得光想着到主那里却事先什么都不做就从船上跳下，那他一定会落入水中。正因为彼得知道这一点，所以在从船上跳下之前，他向主恳求：“主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”也就是说，信心并不是万能的。彼得在向主祈求后，分明听到主回答说“来吧”，于是才从船上跳下。**我们要通过圣经聆听神的话语**。来 1：1 节说：“神既在古时籍着众先知多次多方地晓谕列祖”。如果我们真心希望神的美意成就，真心想知道为荣耀神我们当做什么，就当用神的话语在我们心里种下信仰的种子。**祷告的应答当从对神话语的确信中寻求**。当我们按照神的旨意祷告时，就可以获得祷告蒙应答的确信。“我们若照他的旨意求什么，他就听我们，这是我们向他所存坦然无惧的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的，无不得着。”（约一 5:14-15 ）

靠着耶稣的话语彼得就跳下船在水面上行走。当信变成顺服时，就会发生奇迹。若只是口上说信却做不到顺服的话，这份信终究只是一种虚妄，不会结出果实，更遑论祷告蒙应答。信要求我们放下自我，并把自己投入到话语里。我们说彼得是一个“有信”的人，乃因为他专一听到主对他祷告的应答，就对主的话坚信无疑，毅然从船上跳下在水面上行走。彼得在水上走了一会儿，当他不再把注意力放在主身上而转向其他地方的瞬间，他的身体就开始往下沉。对此，圣经上是这样记载的：“只因见风甚大，就害怕，将要沉下去。”要知道，彼得应当注视并走向的目标是主，他应当一直注视着主在水上行走才对。然而，彼得看见风浪就怕了。“见（风甚大）”这个词足以说明当时彼得的视线离开主而移到风和浪身上的情形。彼得应当注视的是耶稣，他应当“仰望为我们信心创始成终的耶稣”（来 12：2），然而他却仰望了风和浪。我们基督徒在祷告蒙应允而充满信心之前，不可关注周遭困苦，因为那会带给我们威胁和恐惧。也就是说，当以一丝不乱的信念单单仰望主。风浪乃是撒但为了摧毁我们的信心而采取的对我们的试探，我们若真把视线转移到那儿，恐惧就会向我们袭来，原有的强大信心就会大大减弱。神的应答不可能像立时停止的风浪一样马上到来。

神的奇迹或应答显现于持续的困难中。故此，即使艰难依旧困苦仍在，我们也不要灰心，不要害怕，拿出信心，坚强等待。

“所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。”（可 11：24）

即使当下什么也得不到，但如果我们坚信神的话语和所许之约，并相信祷告定会蒙神应答且等待，那么奇迹就一定会发生，一切都会照此成就——因为主就是这样劝勉我们的（可 11：24）。我们当时刻铭记“信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。古人在这信上得了美好的证据。”（来 11：1-2）

沉入水中的彼得向主大声疾呼：“主啊，救我！”主耶稣就赶紧伸手救彼得脱离了危险。无论什么时候，我们都是脆弱的。紧抓由信念而生的信心的同时，当舍弃属世的自信。耶稣教导我们：“所以，自以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。”彼得的这个事例就给了我们很好的教训。这件事情教导我们：我们的信心不可能完全，以及“即使在我们获得应答籍着信心前行的途中，试探可能还会找来，我们还会随时面临失败”的事实。彼得在遇到困难时，向主大喊：“主啊，救我！”——他做的真是太棒了。正因为这句恳求，身处危险中的彼得获得了主伸出的手，从而获救。此后，耶稣责备彼得说：“你这小信的人哪，为什么疑惑呢？”小信产生于疑惑。“疑惑”此处的圣经原文是“迪斯塔周”（δ ι σ τ ά ξ ω），意为犹豫，踌躇。彼得看见风浪，因为害怕而犹豫了。小信的人都会看风浪。然而苦难不会带给我们信心，所以当仰望主。信心小就会害怕，我们当凭着信心前行，抛却恐惧，完全依赖主。

不管处境如何，都要相信神与我同在同做工，并永远持守这信念。

“你从水中经过，我必与你同在；你趟过江河，水必不漫过你；你从火中经过，必不被烧，火焰也不着在你身上。”（赛 43：2）

信心越渺小，越不祷告；信心越成长，祷告越深刻。信由听道而生（罗 10：17），籍着圣灵的帮助（加 5：22）和随着对神认识的加深而成长（来 11：6）。

5)不灰心，持续恳切祷告

耶稣设一个比喻，是要人常常祷告，不可灰心。说：“某城里有一个官，不惧怕神，也不尊重世人。那城里有个寡妇，常到他那里，说：‘我有一个对头，求你给我伸冤。’他多日不准，后来心里说：‘我虽不惧怕神，也不尊重世人，只因这寡妇烦扰我，我就给她伸冤吧，免得她常来缠磨我！’” 主说：“你们听这不义之官所说的话。神的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终久给他们伸冤吗？我告诉你们，要快快地给他们伸冤了。然而，人子来的时候，遇得见世上有信德吗？”（路 18:1-8 ）

此乃耶稣在教导：不要因为祷告没有在你所想的时刻实现就灰心，应当带着信心继续祷告。耶稣在这里使用的仍是之前对拉比们使用过的“由小及大辩证法(argument from minor to major)”。即，如果连不义的裁判长都会听一个寡妇的诉讼的话，神难道还会不听他亲自拣选的子女的祷告吗？耶稣这是在教导我们：即使神的应答比想象的晚，也不要失望，应当继续怀着信心，**持续祷告，直到蒙应答的那一刻**。“耶稣基督的教导的大体意思是要我们迫切祷告。但是，我们要迫切祷告到什么程度呢？要到以至神看到我们的热情就无法拒绝不给予我们应答。软弱的、没有决心的祷告，小信的、没有耐性的祷告，是难以得到应答的。神一直在那里，迫切地希望听到他子女的祷告并给予他们应答，他为我们预备了他的心意、双手和大能力，只要我们坚持祷告。”

***创 32:24-32（以雅各坚韧的祷告为例）**

只剩下雅各一人。有一个人来和他摔跤，直到黎明。 那人见自己胜不过他，就将他的大腿窝摸了一把，雅各的大腿窝正在摔跤的时候就扭了。 那人说：“天黎明了，容我去吧！”雅各说：“你不给我祝福，我就不容你去。” 那人说：“你名叫什么？”他说：“我名叫雅各。” 那人说：

“你的名不要再叫雅各，要叫以色列；因为你与神与人较力，都得了胜。” 雅各问他说：“请将你的名告诉我。”那人说：“何必问我的名？”于是在那里给雅各祝福。 雅各便给那地方起名叫毗努伊勒（就是神之面的意思），意思说：“我面对面见了神，我的性命仍得保全。” 日头刚出来的时候，雅各经过毗努伊勒，他的大腿就瘸了。 故此，以色列人不吃大腿窝的筋，直到今日，因为那人摸了雅各大腿窝的筋。

雅各的归乡旅途并非一帆风顺。一开始是因被舅舅追击而遭遇凶险。刚刚摆脱掉追击，却又面临新的危机——被雅各夺去长子应得的祝福权利的兄长以扫正带着兵丁过来。对此，雅各首先动用他作为人所能动用的一切方法：他把家人分成两队出发，这样的话，即使一队遇袭，另外一队也可以逃脱。雅各如此先后打发两只队伍出发后，自己单独留下继续苦苦思索。这时，他遇到了天使。心情迫切的雅各便抓住天使不放——他是如此恳切，用尽全力扑在天使身上，以致天使竟不能胜他。天使被雅各的恳切感动，就给他取了新名字——以色列，意味着新的开始。雅各因自己在这个地方面对面见了神，就叫那地方“毗努伊勒（就是‘神之面’的意思）”。

从上面的经文记载我们能够知道，并不是雅各主动找的神。事实上，在很早之前，雅各在伯特利就见到过神。此时，雅各早已把此忘得一干二净。当他彷徨无措之际，神就主动向他显现。神不愧是满有智慧的神：为了使雅各冷静下来从而把问题全然交托给自己解决，神亲自派了天使过来。神常与我们同在，在我们遭受苦难时，也愿意帮我们解决；然而，神却不会从一开始就介入。

神期待、盼望我们呼求他的名，向他倾诉、祈求，并把所有一切都全然交托于他。在很早之前，神就在伯特利向孤单凄苦的雅各显现过。雅各在睡梦中见到神，醒来后说：“耶和华真在这里，我竟不知道！”（创 28：16）

婚宴上，葡萄酒早早用尽这种难堪的场合有我们的主（约：2 章）；门徒们在加利利海上遭遇疾风骇浪并与之恶斗时，有我们的主（可：6 章）——当我们患难时，我们的主总是与我们同在——患难前就已与我们同在。

6)以谦逊和悔改的心祷告

耶稣向那些仗着自己是义人，藐视别人的，设一个比喻， 说：“有两个人上殿里去祷告：一个是法利赛人，一个是税吏。 法利赛人站着，自言自语地祷告说：‘神啊，我感谢你，我不像别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。 我一个礼拜禁食两次，凡我所得的都捐上十分之一。’ 那税吏远远地站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：‘神啊，开恩可怜我这个罪人！’ 我告诉你们，这人回家去比那人倒算为义了；因为，凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。”(路 18:9-14)

本段经文强调的内容同祷告蒙应答的原理亦存在关联。即，祷告会否蒙应答不在于是否完全遵行律法；反而，即便并未完全做到遵行律法，却痛切体会到自己是罪人并祈求神怜悯的——这样的人的祷告会蒙应答。这是我们在向神祷告时该持有的祷告的属灵态度。

7)要警醒祷告

耶稣回来，见他们睡着了，就对彼得说：“西门，你睡觉吗？不能警醒片时吗？ 总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”（马 14:37-38 ）

祷告完了，就起来，到门徒那里，见他们因为忧愁都睡着了， 就对他们说：“你们为什么睡觉呢？起来祷告，免得入了迷惑！”(路 22:45-46)

你们要时时警醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。”（路 21:36 ）

这里耶稣教导我们：如果不能警醒祷告就可能被试探。也就是说，即便是因为身体困乏而不能祷告，也不能免除被试探——无疑，这乃是在强调：应当分外警醒祷告。

神对我们祷告的应答

乔治·穆勒(George Muller)被称为“孤儿之父”。他曾建立一个叫 Ashley Down 的大孤儿院，并亲自在那里照料孩子们。某个寒冷的冬天，孤儿院的供暖设备出了故障，要把它修好至少需要一周时间，因此，整个孤儿院陷入了困境。有人急匆匆跑来高喊着告诉穆勒：“牧师先生，牧师先生！出大事儿了！婴儿所在的房子的供暖设备也发生故障了，孩子们都要冻死了！”然而，对于这高喊，牧师却置若罔闻——只见牧师站起身来，把圣经夹在腋下，大踏步向教会走去。在那里，穆勒彻夜祷告神：“掌管天气的父神啊！这些年幼的孩子都是您交托给我的生命。然而，这些幼小生命的父亲乃是您——父神，我只不过是负责照顾他们的您的仆人。神啊，掌管时间和时机的神啊！求您让接下来一周的天气变得如春天般温暖吧！”

就在穆勒大声恳求的时候，突然刮起了东风，然后整个英国的天气就都变成了春天。要知道，那个时候的天气可不像现在一样频繁突变。

神听到了穆勒的祷告，叫停了北风，兴起东南风，使得整个英国都变成了温暖的“温室大棚”。此后，就在供暖设备被刚刚修好，恢复正常运作后，英国就又嗖嗖重新刮起了强劲的北风。这个故事告诉我们，对于垂听和应答我们的祷告，神是有标准的。

应答的类型

在我们祷告祈求之前，神就已经知道我们需要什么（太 6：7，8），并侧耳倾听我们的祷告(诗 65:2;代下 6:21)，且即使我们在暗中祷告，永不困乏的神也会听得到并给予我们应答（诗 121：3，4）。

1) yes:

若我们的祷告与神的意思一致，则立即会被垂听(王下 20:5; 民 11;2; 撒下 24;25; 赛 38;5; 太 8:3,14:30-31)。亚伯拉罕的老仆为主人的儿子以撒向神祷告，求神赐予以撒未婚妻，神就垂听了他的祷告，使他遇到了利百加（创 24：12）。雅各在躲避兄长以扫的追杀的逃亡途中，祷告祈求神持守他的平安、赐给他食物和衣服并使他回到故乡，神全都听取了（创 28：20，21）。以色列百姓在埃及沦为奴隶痛苦不堪,他们向神恳求,神就听取了他们的祷告,派摩西救出他们(出 2:23-25)。哈拿因生不出儿子伤心难过向神祷告，神就怜悯她，使她生了儿子，就是后来的撒母耳先知（撒上 1：11，19-20）。犹大国王希西家快要病死了，向神痛哭祷告，神就听取他的祷告从而转变心意，使其病好并多活了 15 年（王下 20：2-6）。担任亚达薛西王酒政官的尼希米，闻听耶路撒冷遭损毁、同胞遭大难被凌辱的消息后禁食祷告，神就听取了他的祷告，让他做耶路撒冷的总督，修好城墙（尼 1：4-6）。末底改知晓亚甲族人哈曼想要杀死犹太人的阴谋后禁食祷告，以斯帖更是为此主动去求见王，于是，神就帮助末底改和以斯帖把犹太人从哈曼的阴谋中成功拯救出来（四 3：9，4：1，16）。百夫长哥尼流常常祷告神，神就把在约帕的彼得派来给他传福音，使他和他的家人都蒙福得拯救（徒 10：2，34，35）。使徒彼得因传福音被投入狱中，耶路撒冷众教众为其恳切祷告，神就派出天使打开监狱的门，帮助彼得逃出监狱（徒 12：5，7）。

2) no

若我们的祷告与神的意思相悖，神就会拒绝(雅 4:3;撒下 12:15-19;哀 3;8;林后 12:8,9)。

圣经里记载的伟大人物，他们向神祷告，得到否定应答的有很多。我们来看伟大的摩西。摩西曾与神面对面说话，他在旷野四十年间向神行的众多祷告，得到应答的良多。然而，即便是摩西，神也有不给予其应答甚至给予其否定应答的时候。

摩西在旷野生活了四十年，只为梦想着进入神应许之地——迦南地生活并侍奉神。然而，由于愤怒以色列百姓刚愎自用的举动，他违背了神叫其命令磐石出水的指示，而用杖击打了磐石。因此，神没让摩西进入迦南地。但是，因为迦南地是摩西思慕了四十年的地方，他渴望进入那里，所以他祷告祈求神使他进入那地。然而，神还是明确地告诉他“不可以”——拒绝了摩西的祷告。**如上所**

述，即便是摩西，向神祷告也有遭拒绝的时候。故此，我们当醒悟：“不行”也是神的应答。

3) 等待(wait)

不是不给，而是时候未到(徒 1:7;约 11:6,43)。

“耶和华啊，我要求告你！我的磐石啊，不要向我缄默！倘若你向我闭口，我就如将死的人一样。”(诗 28:1)

我们知道，若父母没有立刻满足孩子要求时，孩子会失望。来看个故事：

一条高速路上，一辆汽车在飞驰，车里面坐着一家子。小女儿看到父亲的车不断超越别的车就兴奋地喊道：“我爸爸的车最棒！我爸爸的车是世界上最快的！”然而没过多久，只见另一辆车超越了他们。“爸爸，跟上它，快！”小女孩催促道。但是这位父亲并没有听他女儿的。小女孩便大哭起来。过了一会儿，他们路过了一处追尾事故现场——因为恶性超车而导致的一起交通事故。试想，如果孩子的父亲当时听从了女儿的要求，结果会怎样？

这是于祷告也适用的真理。若不断地祷告却都不见应答的话，我们心头就会被“真有神吗”的疑问萦绕。有时，神为了培育我们信仰成长，会特意保留他的应答，甚至保持沉默——此时，等待就成了祷告者最睿智的选择，因为这样做对祷告者是有益的。

4) “这个更好”(Another)

有时会有这样的事：我那么勤奋地祷告神求他给我个苹果，他却给我个梨！然而，神自有其给梨而不给苹果的原因——因为实际上对于“我”来说，梨比苹果更有益处。但是，这时祷告者却因为得到的是梨而不是苹果就认为神没有应答他/她的祷告。其实，神已经应答了。因此，我们不能因为神没有直接满足我们的祷告祈求，但我们通过别的方法却实现了，就说神没有应答我们的祷告。

举例来说。这是使徒保罗二次宣教之旅出发时发生的事。保罗带着西拉前往现今的土耳其方向——保罗想去小亚细亚北面的地方传讲福音，为此他做了祷告便启程了。然而，神并没有应答保罗想去那个地方传福音的祷告，并阻挡了他的去路。于是，保罗便想重新南下传讲福音，然而这次圣灵又阻挡了他。即便保罗的祷告和奔波明明是为去那个地方传讲福音，神却如此阻止了他。取而代之，神给了保罗“不要去小亚细亚，而要去马其顿传讲福音”的应答。

就是说，保罗祷告求神派他去土耳其地界，神却回复他说不要去那里而要去马其顿。虽然神没有照保罗祷告祈求的应答他，但保罗还是相信这是神以其他方式来应答自己的祷告，并因此接受了这应答，去马其顿传讲了福音。那么，神为什么没有照保罗祷告所求的应答他而是回应以其他呢？因为那个“其他”对保罗更有益。保罗刚一到达马其顿，神便引导他见到了在那里经商的妇人吕底亚。而吕底亚的受洗可以视为在腓立比建立初代教会的开始。吕底亚既认耶稣为主，从此就成为帮助保罗的忠实仆人。此后，神还使保罗在腓立比行神迹赶走附在女仆身上的恶鬼——虽然因此保罗他们被下了监，但神亦就此让保罗行出了拯救狱卒一家的奇事。

当神认为比起我们所求的，他赐予我们的对我们更有益时，他就会用他的方法来应答我们的祷告——包括用“其他的”来代替我们想要的。

未获得神应答的祷告的例子

求却得不着是妄求——并不是说只要我们祷告，神就会垂听。

(1) 缺乏信心的祷告(雅 1:6,7 罗 14:23)
(2) 祷告前还有没饶恕的(可 11:25,太 18:31)
(3) 怀罪祷告(包括隐秘的罪) (诗 66:18, 赛 59:2)
(4) 随心所欲地妄求 (雅 4:3)
(5) 不顺服神(申 1:45, 撒上 14:37, 28:6)
(6) 为满足私欲的祷告(雅 4:3),

(7)不悔改的祷告(太 5:23；路 18:13；诗 66:18)
(8)不合神的意思的祷告(赛 59:1-3)，
(9)不称谢的祷告(路 17:19)
(10)夫妇不和情形下的祷告(彼前 3:7)

以上种种祷告，神不会垂听。“使天国宝座移动的祷告”好像多少有点儿“只有打动神心意的祷告才是好的祷告”的意思——然而，这是对祷告的误解。因为，神给我们时，我们当称谢；不给我们时，我们也当称谢——因为神不管怎么做，最终都是为我们。奉耶稣基督的名的祷告，不是让天国宝座移动的祷告，而是照着神的意思改变我自己的祷告。祷告不是与神的争斗亦或威胁，而是深情的交往；祷告不是谈判，而是交谈。祷告的最大目的乃是明白神的旨意。虽然圣经说“求便得着”，但这并不意味着连我们狭隘自私的祈求也会被满足。这样认为是对约翰福音 15 章 7 节话语的断章取义——去掉了“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面”这个“奉耶稣的名祷告”的条件。照着神的意思祈求祷告，才是真正的祷告。通过祷告与神进行交往——这本身就是一种应答。

怎么才能知道这是不是神的应答?

(1) 直接了当的应答

“你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。”（约 14:13 ）

(2) 内心充满确信

“信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。 ”（来 11:1 ）

(3) 内心充满平安

“应当一无挂虑，只要凡事藉着祷告、祈求，和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐、出人意外的平安必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”（腓 4:6-7 ）

祷告的最终目的并不止于神的应答

现在，当我们探究祷告应答的实质时，我们会发现祷告不一定以求应答为目的。为什么这么说？因为祷告乃是我们可以与神交通且籍此可以使我们与神的关系变得更加深厚的方法。而神给的应答就存在于这一交通的过程中。归根结底，祷告是一种可以加深我们与神的关系，并使我们更加认识神的方法。而神的存在绝不是因为要应答我们的祷告。若一对弟兄和姊妹在交往之后，就祷告求问神是否应该结婚，假如神给出的是否定的应答，他们俩就分手么。那么，我们当如何理解这个例子中的祷告呢？答案还是像前面提及的——祷告的目的是为与神交通，而不仅仅是为求应答——即，祷告的目的是使我们通过祷告与神分享亲密和爱。

“应当一无挂虑，只要凡事藉着祷告、祈求，和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐、出人意外的平安必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”（腓 4:6-7 ）

请仔细阅读这两节经文。神应允我们的是“持守我们的心怀意念”，而非照单满足我们的祷告祈求。即，保守我们的心怀意念，这是最重要的：

“你要保守你的心，胜过保守一切。”（箴 4：23）

若我们从神那里获得持守我们心怀意念的应答或恩典，那就够了。因为神应允我们的时间是最正确的时间，那个时间也是神的荣耀显现最多的时间。因此，若我们的心怀意念在基督里，我们就会称谢神并得享平安。

神晓察我们的一切，他早已经知晓我们的需要，却还要我们祷告，乃是因为神创造我们的目的中，有一个是为了与我们交通。即，神并没有把照他形象创造的我们看作机器。拿笔者——“我”给大家举例：若我从国外出差回来，女儿却看都不看我，那么即使我带了礼物回来又有什么用呢？越想这个只会令我越心酸。拥有人格的神也一样——就像我不愿被家人视作赚钱的机器，神也不是知晓我们的需要就得为我们解决的机器。这也是“神应允我们的虽然一定会实现却还要我们祷告”的原因。

“那时，在你们四围其余的外邦人必知道我－耶和华修造那毁坏之处，培植那荒废之地。我－

耶和华说过，也必成就。‘主耶和华如此说：我要加增以色列家的人数，多如羊群。他们必为这事向我求问，我要给他们成就。’”（结 36:36-37 ）

“我实在告诉你们，无论何人对这座山说：‘你挪开此地，投在海里！’他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。 所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。”（可 11:23-24 ）

我们遇着什么问题，常轻易地认为“只有当我们的问题被解决时，我们的祷告才算得到了神应答，幸福才算开始”。例如，信用卡贷款还上的时候，疾病被治好的时候，配偶或子女有所改变向好的时候，子女考上了如意的学校或公司时，神不介意我是非基督徒对我的家人或亲戚施以拯救时.....我们把这些问题得到解决或心愿被满足的时间节点错误地视作为“祷告蒙应答或幸福开启的时刻”——这是由于我们对神的旨意不够了解而被魔鬼欺骗了！当我们遇到大问题倍感压力好不容易可以合眼休息时，我们心里会想“这一觉永远不醒就好了”或“睁眼一看，要是天国就好了”——我们会这样想，乃是因为我们不了解“神的时候”是什么时候。如果我们把问题被解决或祷告被照单成全的时刻当作幸福的始点，那么在问题未被解决前，我们就完全不能享受到救恩和天国的喜乐。所以，弟兄姊妹们，不要再被魔鬼欺骗了。我们要想：今早起床后开始的、与耶稣同行的时刻就是幸福的开始。二十四小时仰望耶稣，为成全神的意思而活，并对此感到非常满足——这就是幸福本身，这就是神的意思。

当称谢神赐予我们可得着的恩典和机会！

『讨论与默想』

1. 你有没有不蒙应答的祷告，是什么？，不蒙应答的原因在哪儿？
2. 有没有为了更好地培养符合圣经要求的祷告习惯而开展训练？

<table>
<tr><th colspan="3">应用&作业</th></tr>
<tr><td>领悟到的</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>待调整的</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>当感谢的</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>当实践的</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>待祷告的</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">作业</td><td>背诵经文</td><td>●合心祷告:太 18:19-20
●祷告的权势:太 16:18-19</td></tr>
<tr><td>预读经文</td><td>创 18:16-33</td></tr>
<tr><td>祷告</td><td>神啊，求您叫我更恳切地祷告！</td></tr>
<tr><td>读书及其他</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="6">第五课</td><td colspan="5">中保祷告</td></tr>
<tr><td>经文</td><td>创 18:16-33</td><td>背诵经文</td><td colspan="2">●合心祷告：太 18:19-20
●祷告的权势：太 16:18-19</td></tr>
<tr><td rowspan="4">作业检查</td><td>符号说明</td><td>完成=〇</td><td>部分完结=△</td><td>未进行=×</td></tr>
<tr><td>读经</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>默想与背诵</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>实践及其他</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>复习题</td><td colspan="4">1.神怎样应答我们的祷告；
2.你能想起蒙应答的祷告的 7 阶段中的几个阶段？</td></tr>
<tr><td>学习目的</td><td colspan="4">1.打下合乎圣经教导的中保祷告的基础；
2.确认及指导中保祷告实践。</td></tr>
</table>

引人思考的喻道故事

美国宣教士耶德逊·贾德森(Adoniram Judson) 在缅甸宣教期间，于 1812 年拜访了当时在印度侍奉的英国著名宣教士威廉·凯利(William Carrey)。贾德森说，在与凯利宣教士一起在院子里踱步时，他被凯利宣教士的献身精神深深感动了。凯利宣教士曾经三次差点儿被害。本来应对印度政府的宣教限制政策就已足够令他焦头烂额，多年来用无数辛苦和汗水书写的文稿、书籍以及印刷设备却又几乎毁于大火.....贾德森问凯利宣教士：那么，是从哪里来的勇气和信念支持你度过并战胜了这重重逆境呢？于是，凯利宣教士就带贾德森来到院子的一角，对他说：“这是我做礼拜的地方，也是我祷告和默想的地方。如果没有这个地方，我根本不可能战胜无尽苦难。我每日凌晨五点准时到这里祷告神，我会一边望着神创造物——这些花朵，一边默想、说话。然后在六点左右时进屋吃早餐，随后开始一天的工作。晚饭后，我会拿着圣经再次来到这里。”

1.中保祷告

什么是中保祷告？

就是由我代替某人向神祷告。而能够永远代替我们向神祷告的中保，就是耶稣基督。中保祷告是主曾亲自示范并启示过我们的事工。耶稣不仅是神与世人间唯一的桥梁，还是人与人之间的桥梁。像这种能够成为两者的桥梁并进到神前的祷告，就是中保祷告。“因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣；他舍自己作万人的赎价，到了时候，这事必证明出来。”(提前 2:5-6)

能进到神前的中保唯有耶稣。在完成了代世人赎罪的事工后，如今他坐在全能神的右边作我们的保惠师。现在，只要我们照着祷告的模范——耶稣，为他人祷告，就能行出中保祷告。

中保祷告范例（亚伯拉罕的祷告）

在圣经里，第一个被称为先知的是亚伯拉罕。

“亚伯拉罕祷告神，神就医好了亚比米勒和他的妻子，并他的众女仆，她们便能生育。”（创 20:17 ）

先知发挥两个作用：既是神与以色列百姓间的桥梁，又是代以色列百姓向神祷告之人——中保。亚伯拉罕的中保祷告出现在创 18：23。亚伯拉罕的这句话虽然听起来像是要反抗神的旨意，然而却是他此次祷告中至关重要的一句。这次祷告的背景如下（创 18：6-33）：

亚伯拉罕急忙进帐棚见撒拉，说：“你速速拿三细亚细面调和做饼。” 亚伯拉罕又跑到牛群里，牵了一只又嫩又好的牛犊来，交给仆人，仆人急忙预备好了。 亚伯拉罕又取了奶油和奶，并预备好的牛犊来，摆在他们面前，自己在树下站在旁边，他们就吃了。他们问亚伯拉罕说：“你妻子撒拉在哪里？”他说：“在帐棚里。” 三人中有一位说：“到明年这时候，我必要回到你这里；你的妻子撒拉必生一个儿子。”撒拉在那人后边的帐棚门口也听见了这话。 亚伯拉罕和撒拉年纪老迈，撒拉的月经已断绝了。 撒拉心里暗笑，说：“我既已衰败，我主也老迈，岂能有这喜事呢？” 耶和华对亚伯拉罕说：“撒拉为什么暗笑，说：‘我既已年老，果真能生养吗？’ 耶和华岂有难成的事吗？到了日期，明年这时候，我必回到你这里，撒拉必生一个儿子。” 撒拉就害怕，不承认，说：“我没有笑。”那位说：“不然，你实在笑了。”三人就从那里起行，向所多玛观看，亚伯拉罕也与他们同行，要送他们一程。 耶和华说：“我所要做的事岂可瞒着亚伯拉罕呢？ 亚伯拉罕必要成为强大的国；地上的万国都必因他得福。 我眷顾他，为要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。” 耶和华说：“所多玛和蛾摩拉的罪恶甚重，声闻于我。 我现在要下去，察看他们所行的，果然尽像那达到我耳中的声音一样吗？若是不然，我也必知道。”二人转身离开那里，向所多玛去；但亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前。 亚伯拉罕近前来，说：“无论善恶，你都要剿灭吗？ 假若那城里有五十个义人，你还剿灭那地方吗？不为城里这五十个义人饶恕其中的人吗？ 将义人与恶人同杀，将义人与恶人一样看待，这断不是你所行的。审判全地的主岂不行公义吗？” 耶和华说：“我若在所多玛城里见有五十个义人，我就为他们的缘故饶恕那地方的众人。” 亚伯拉罕说：“我虽然是灰尘，还敢对主说话。 假若这五十个义人短了五个，你就因为短了五个毁灭全城吗？”他说：“我在那里若见有四十五个，也不毁灭那城。” 亚伯拉罕又对他说：“假若在那里见有四十个怎么样呢？”他说：“为这四十个的缘故，我也不做这事。” 亚伯拉罕说：“求主不要动怒，容我说，假若在那里见有三十个怎么样呢？”他说：“我在那里若见有三十个，我也不做这事。” 亚伯拉罕说：“我还敢对主说话，假若在那里见有二十个怎么样呢？”他说：“为这二十个的缘故，我也不毁灭那城。” 亚伯拉罕说：“求主不要动怒，我再说这一次，假若在那里见有十个呢？”他说：“为这十个的缘故，我也不毁灭那城。” 耶和华与亚伯拉罕说完了话就走了；亚伯拉罕也回到自己的地方去了。(创 18:6-33)

在神前，我们该有怎样的祷告呢？对此，在创 18：27 里，我们能找到答案：

“亚伯拉罕说：‘我虽然是灰尘，还敢对主说话。’”

正确的祷告就是从认识“我是谁”开始的。对于我们人类而言，还有比“我是谁”更重要的问题吗？我们来看本段经文中出现的亚伯拉罕的告白：“我虽然是灰尘”——这是亚伯拉罕对自己的认识。若看圣经原文，我们可以知道此处的“灰尘”就是指尘埃。亚伯拉罕说他是尘埃。大家都知道世人是用土造出来的——制造我们的原材料是土。我们被造出后，然后某年某月某日，又将回到这土里——若我们确实如此认为，那我们在主前自然就会谦卑。当我们认识到“自己离开主一天也活不下去”的时候，就是祷告开始的时候。需要说明的一点是：谦逊和自卑是不同的。若被自卑控制，是不会祷告的。因为在属灵上被自卑控制的话，会变得不信：“我的祷告神会听吗？难道我为国家为民族祷告就会带来什么改变吗？”而谦逊之人呢，他们既认识到自身的软弱和不足，就懂得依靠那听取我们祷告声音的神——他们是信神的人。本段经文 27 节，亚伯拉罕说：“我虽然是灰尘，还敢对主说话。”之后在 31 节，又出现了一次“敢”—— 无疑这是在强调。**“谦卑的态度，大胆的信心”——这就是祷告者应有的姿态**。祷告让我们变得勇敢，甚至生命受到威胁都不害怕。就本段经文里描述的当时社会而言，人站在神前是非常危险的，因为若见到神的面就会死，除非特

殊情况，对此，可参考出埃及记 33 章 20 节。

创世纪 32：30

“雅各便给那地方起名叫毗努伊勒，意思说：‘我面对面见了神，我的性命仍得保全。’”

来到神前就意味着死亡，对此亚伯拉罕非常清楚。因此，毫不夸张地说，亚伯拉罕可谓豁出了命般来到神面前。在以色列百姓即将遭受神的灭顶之灾之际，亚伯拉罕大胆地阻止了神的审判。然而，大家知道吗，亚伯拉罕曾经相当怕死，以前他软弱，甚至可以说懦弱。创世纪 12 章和 20 章里提到，亚伯拉罕曾卑鄙地把自己的妻子称作妹妹。人类始祖——亚当犯罪，导致后世所有人都是带罪出生，亚伯拉罕也不例外，他也像我们一样犯罪。那么，是什么带给了原本是胆小的亚伯拉罕勇气呢？

那么，在亚伯拉罕的祷告内容当中，等同于“奉耶稣的名求”的是什么地方呢？

创世纪 18:23-24

“亚伯拉罕近前来，说：‘无论善恶，你都要剿灭吗？ 假若那城里有五十个义人，你还剿灭那地方吗？不为城里这五十个义人饶恕其中的人吗？’”（创 18:23-24 ）

我们若对出现在这段经文中的亚伯拉罕的祷告只作表面解读，则可能会这样认为：亚伯拉罕是不是只在乎所多玛和蛾摩拉城中的义人而不在乎恶人呢？他是不是觉得那些恶人死了也无所谓呢？那么，现在就让我们对本段经文稍作深层次的解读。来看 24 节：“假若那城里有 50 个义人，你还剿灭那地方吗？不为城里这五十个义人饶恕其中的人吗？”——这是只为义人的祷告吗？不是的，这是为“其中的人”的祷告。亚伯拉罕收到神的呼召的同时，还收到一个非常重要的人生召命——他必须要成为可以为他人带来祝福的那座桥梁——“.....你也要叫别人得福”（创 12：2）。

神的心意

因为这少数的义人，神开始犹豫他的审判了。因为打心底里，神更想施拯救，而非审判——这是神的真实心声。

“因他并不甘心使人受苦，使人忧愁。”（哀 3:33）

在这段经文里，神为了施予饶恕，不惜反复五次认同亚伯拉罕假设义人的数量——神是如此充满慈爱！与此同时，虽然亚伯拉罕仅是一名普通人，但他充满勇气和坚韧的祷告亦带给了神感动。常通过祷告与神交通的，总是比别人更早领悟神的计划。拿审判所多玛一事来说，神在事前并没有告诉其他人，除了亚伯拉罕。而亚伯拉罕呢，作为神的仆人，可以比谁都先一步看出神的计划。因为他通过坚持不懈的祷告，时刻与神保持交通，从而可以比别人更早一步辨别出神的意思。这是为何？因为祷告乃是祷告者与神之间进行的属灵交通，能够让双方的关系更紧密，使双方都敞开胸怀。祷告者籍此便可以读懂神的心意，而且神也乐意向试图与其进行属灵交通的人敞开心扉。祷告是打开神身上神秘之门的钥匙，而这把钥匙神只赐予祷告之人。要知道，能打开既是造物主又是我们每个人的人生主宰的神的心门，该是何等恩典！祷告的能力是神赐予我们人类的礼物。综上所述，因此，祷告之人总是比别人先知道神的计划。而真正的祷告之人，对别人的困难往往表现出比自己的困难还要更深切的关怀和热忱——事实上，这也是中保祷告的核心。亚伯拉罕为所多玛百姓拼尽全力做中保祷告，这样的例子实属难能可贵。

2.中保祷告的重要性

中保祷告在所有事工中具有优先性。

“我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢；”（提前 2：1） ——使徒保罗劝提摩太，最重要的是成为一名有使命的中保祷告人。保罗在这句话里说的“第一”并不是指“第一、第

二.....”顺序上的那个第一，而是用来强调的——即，“首先，最重要的是祷告事工”的意思。保罗乃是说，在为主承担的所有事工中，中保祷告最优先最重要；还说中保祷告是最高尚的祷告类型。理由何在？因为中保祷告是所有祷告形态中最无私的一种——其他大部分祷告不是与祷告人自身相关，就是与家庭相关，而唯有中保祷告是为与我毫无相关之人祷告，是一种彼此分担重担的祷告。中保祷告是最适合把你对邻居的关爱付诸行动的地方，是天国的事工当中最有权势的，也是神最喜悦的，因为这一事工要求我们效法主曾为我们展现过的那些个无价的典范。故此，我们不难领悟，这中保祷告该是何等重要。而今天，神依然在寻找那可以发挥“重修城垣”、“站在破口防堵”作用的祷告吹哨人。

“我在他们中间寻找一人重修城垣，在我面前为这国站在破口防堵，使我不灭绝这国，却找不着一个。”（结 22：30）

摩西在神前为所有以色列百姓做中保祷告使他们的生命得救；先知撒母耳为了所有百姓也曾承担起中保祷告人的使命；以色列百姓俘虏将离开巴比伦重归故里的预言的成就中，也有但以理的中保祷告的身影。时至今日，神依然需要能够促进预言成就之人——中保祷告人。

对于所有祷告，神分两种情况对待——真实顺从话语的就祝福，反之则不幸。

（情况 A：如果我们祷告，情况 B:如果没做到这一点）

	情况 A	情况 B
1	求——得着 (太 7:7)	不求——得不着 (雅 4:2)
2	义人祷告所发的力量是大有功效的 (雅 5:16)	我若心里注重罪孽，主必不听。 (诗 66:18)
3	若是祷告——医治他们的地(代下 7:14)	若没有中保——这地必遭审判(结 22:30,31)

阅读提前 2：1-8，回答下列问题：

1)在生活中你是否把祷告放在首位?(1)

2)你是怎么祷告的?具体说说所有情形(1)

3)有没有在为所有人祷告?(1-2)

4)期待祷告的益处吗?(2-3)

5)祷告时有没有思想耶稣基督?(5-6)

6)祷告前有没有处理好与邻居的关系?(8)

中保祷告的能力

宣教士们为拯救迷失的灵魂，代表我们在属灵战争的第一线同敌人激烈争战，教会当为他们恳切祷告。出 17：8-16 记载：在以色列同亚玛力人的争战中，胜利从来不取决于约书亚率领的军队多与少，亦或他的战略对与错，而完全取决于摩西祷告中的高举的双手——这一事实向我们说明，在属灵战争中，中保祷告何等重要。神通过教会行使的中保祷告可以扩张宣教工作。中保祷告就好比常规战争中的导弹，可以强劲有效地打击到敌军。因此，歌罗西书 4 章里也写道，纵使了不起如使徒保罗，也要求教会为他做中保祷告：“你们要恒切祷告，在此警醒感恩。也要为我们祷告，求神给我们开传道的门，得以讲基督的奥秘。”（西 4：2）

20 世纪初，富能仁(J. O. Fraser)在中国西南地区的傈僳族中间传教。多年来，他用尽一切办法传播福音，收获却微乎其微。他花费巨大代价和努力好不容易使几人信主，然而没过多久，他们却重又拜起他们的假神，为此，富能仁患上了严重的抑郁症，甚至一度想要自杀，宣教工作亦几乎到了要被迫放弃的地步。那时，他在祷告中听到圣灵对他说了两句话：一，你要为这里的数百个傈僳族传统家庭祷告求信心，以使他们认耶稣为主；二，在本国以家人和朋友为中心把人们召集起来，

为自己做中保祷告。他听从了圣灵的指示，为傈僳族百姓祷告求信心，与此同时还在美国安排了十名中保，为他和他的事工祷告。自从安排了十名中保为自己祷告后，富能仁宣教士自身和他的事工都发生了显著变化。关于这变化，他的妻子是这样描述的：“开始时，因为被黑暗势力攻击我们总是失败，丈夫因此备受折磨，他甚至祷告神说‘与其让他的事工不结果子，还不如要了他的命’。但是，自从本国有人为我们做中保祷告后，以往总感觉沉甸甸的负担感和曾像乌云一样笼罩在心头的忧郁就全都消失不见了。我的丈夫能非常清楚地感受到神不仅给予他宣教事工方面以信心，还赶走了黑暗势力。”富能仁宣教士自己也分享道：“我们要用膝盖事工。我的宣教事工之所以蒙神祝福乃是因为来自神百姓的中保祷告——我非常确信这一点。播种的是保罗，浇灌的是亚波罗，但使之生长的却是神。神通过主的百姓的祷告滋养教会成长，这是事实，因为这个原因，远在本国的圣徒也可以行出像在异地宣教士的事工一样的重要事工。日后，当我们宣教士来到主面前时，我们将领悟到：我们事工的相当一部分都是通过位于本国的信实的圣徒们行使的热烈的中保祷告促成的。因此可以说，坚韧而持久的宣教事工是由膝盖完成的。此时如果有人问我最想要什么？答案就是信实的中保祷告。我希望你们继续为我和我的宣教事工祷告。”

3.中保祷告模范——耶稣基督

我们的大祭司长——耶稣，是真正的中保。在这地上生活期间，直到肉体生命结束的那一刻，他都没有停止过祷告，堪称模范。从耶稣被钉死、复活，直到今天的 2000 多年间，他一直是我们的中保，并将永远做我们的中保，持守那信他名的人。

“主又说：‘西门！西门！撒但想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样； 但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后，要坚固你的弟兄。’”（路 22:31-32 ）

“谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了（或译：是称他们为义的神吗）。 谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求（有基督.....或译：是已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求的基督耶稣吗）。”（罗 8:33-34 ）

“凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底；因为他是长远活着，替他们祈求。”(来 7:25）

“因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱。他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。 所以，我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。”(来 4:15-16 ）

耶稣把自己当成罪人，像罪人一样感同身受(identify)地祷告。感同身受地祷告指：就像大祭司长担起所有以色列百姓的一切过犯而行的悔改祷告一样，走进祷告对象的世界，与其一同感同身受并为其祷告。

4.神的御前会议

鲍恩兹(Bounds)关于中保祷告曾有过了不起的分享：“我们万不可忘记这世界的主宰乃是全能的父神。他主宰教会，也主宰这世界。他的主宰经由基督徒们的祷告实现。”我们知道，国会不是普通人可以参与的，一般都是手握大权的高官显贵，然而神却每天都召集他的子女——我们，来参加他的御前会议——这会议，凭着信心，我们就可以参加。

“有谁站在耶和华的会中得以听见并会悟他的话呢？有谁留心听他的话呢？看哪！耶和华的忿怒好像暴风，已经发出；是暴烈的旋风，必转到恶人的头上。耶和华的怒气必不转消，直到他心中所拟定的成就了。末后的日子你们要全然明白。我没有打发那些先知，他们竟自奔跑；我没有对他们说话，他们竟自预言。他们若是站在我的会中，就必使我的百姓听我的话，又使他们回头离开恶道和他们所行的恶。”(耶 23:18-22 ）

这段话表达的是神的感叹——对不参加御前会议的先知们妄想凭一己之谈使百姓回心转意的感叹。不参加御前会议的官员定然不能知晓王的心意，势必只会将百姓领往错误的方向。还有，因

为不能获得王的肯定和保护，还会导致自己失去威信而变得无力行事。神已为整个世界描绘了具体的蓝图，为此，他寻找可以帮他工作之人，并呼召中保祷告人来参加他主宰的御前会议。与会的中保祷告人若领悟到神的心意、听到神的声音并表示顺从，神的旨意就会成就在这地上。

5.天国钥匙的含义和责任

“我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的权柄（权柄：原文是门）不能胜过他。 我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”（太 16:18-19 ）

<提问>天国的钥匙指什么？

<提问>谁可以得到天国钥匙？

*如彼得

<提问>传道的门当为哪些地区、哪些民族打开?

“你求我，我就将列国赐你为基业，将地极赐你为田产。”(诗 2:8)

“这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。”(太 24:14)

我们既作为耶稣的门徒，就有必须使用天国钥匙的责任：

“这四个门领都是利未人，各有紧要的职任，看守神殿的仓库。 他们住在神殿的四围，是因委托他们守殿，要每日早晨开门。”(代上 9:26-27)

6.中保祷告人当去的地方

1）缝隙

“中保”一词的英语是 Intercession，inter，意为 between（之间）。其中，cession 由拉丁文 cedere 派生而来，拉丁文 cedere 是 go（去）的意思。所以，Intercession 就是“到两个正在吵架的人中间去”。即，中保祷告就是：依靠圣灵的力量，为代替某人来到神前。在神里面成为一体的众圣徒通过揣度作为仲裁者的神的心思，效法为西门·彼得做警醒祷告的耶稣的心理，为彼此间的裂隙做仲裁，这样，神的教会就变得圣洁——这些美好在中保祷告的作用下，都可以实现。

“我在他们中间寻找一人重修墙垣，在我面前为这国站在破口防堵，使我不灭绝这国，却找不着一个。”（结 22:30 ）

再看摩西的祷告：

“倘或你肯赦免他们的罪.....不然，求你从你所写的册上涂抹我的名。”（出 32:32 ）

2）城墙上

中保祷告人是哨兵。

“我要站在守望所，立在望楼上观看，看耶和华对我说什么话，我可用什么话向他诉冤（向他诉冤：或译回答所疑问的）。”(哈 2:1)

“站在守望所，立在望楼上”是指：若我们行中保祷告，神就把我们放在高高的城墙上，我们就可以看见别人所看不见的，理所当然将比别人的视野更加开阔，看得更远。当然，要想“上到高高的城墙上”，需要付出代价——要付出时间和辛苦。

7.中保祷告小组

耶稣教导过门徒小组祷告的重要性。

“我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上同心合意地求什么事，我在天上的父必为他们

成全。 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。”(太 18:19-20)

<提问>19 节说，同心合意祷告神需要几人？

8.作为中保祷告小组指导者该有的资质

“耶和华如此说：‘智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口。 夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华，又知道我喜悦在世上施行慈爱、公平，和公义，以此夸口。这是耶和华说的。’”(耶 9:23-24)

1) 我们当中没有完全的教师。所有教师的完全都是相对而言的，实际上都各自存在不足。要说绝对完全的教师，只能是以耶稣之名降临的圣灵。创造祷告的，完全成就祷告的，教导祷告的，都是神。关于祷告，我们永远有要学的东西，需要每天跪在神前谦虚地学习(路 11:1, 约 14:26, 约一 2:27)。

<应用>你称得上是祷告型的指导者吗?

2) 中保祷告就是爱，中保祷告人就是连接爱的“管道”。一方面，无论任何环境，中保祷告人都可以收到神的爱；另一方面，通过中保祷告人对收到的神的爱的传递，父神的心意就传到了一个又一个灵魂那里（约一 4:7, 约 8:35, 西 3:7）。

<应用>你是连仇敌也可以爱的指导者吗?

3) 中保祷告人要成为话语的彻底的遵行者。神的话语于祷告人就是活着的信条。要把其当作中保的内容,争战属灵战争的剑,使其成为拯救灵魂的神的声音(罗 10:8, 摩 3:7, 结 36:35-37, 约 15:7, 林后 1:20)。

<应用>你是每天阅读、学习、背诵、默想话语的指导者吗?

4)要有一颗善良的牧者的心。中保祷告源于对代祷对象的爱和对神的信。只有以善良的牧者的心态，才能敏锐地察觉到组员们属灵或属肉体、或属物质、或属情绪的需要，才能做到常常关心他人。我们要时常观察四周，看看有没有被忧虑或担心、疾病、魔鬼困扰的，并及时地予以帮助。当指导者这样做的时候，自然就会获得组员的信赖、交流以及忠诚(箴 27:23,约 10:11,提前 3:1)。

<应用>你是否深爱你的组员，甚至愿意为他们付出生命?

5）中保者的生活已经得胜，他们的生活以成就一切的耶稣为中心(罗 8:37, 林后 2:14, 约一 5:4)。祷告的生活亦可以说是从宣告耶稣的名开始，由耶稣的品性完成并结束。 因为我们知晓神的意思，所以可以宣告神的权势。不管是疾病还是魔鬼，以耶稣之名大胆训斥、捆绑他们，并命令他们退去吧！以耶稣之名医治并恢复完全吧！最后再以耶稣之名祝福他/她，让他/她知道你有赦罪和祝福的权势。

<应用>作为指导者，在效法耶稣的过程中你有进步吗?

6)中保祷告人的信心是神做工的工作室。不停歇的祷告又被称为“有信心的祷告”（路 18）。我们相信，通过中保祷告人大有信心的祷告，福音将传遍所有种族和民族，教会就恢复健康。

<应用>你是常常为“万邦都归向主”祷告的指导者吗?

7) 中保祷告并不是容易的祷告，因为它常常伴随诸如“难产”等痛苦。属灵战争亦是如此。没有人喜欢争战，从来都是为了利益（启 12:9-10）。因为中保祷告和属灵战争的最终目的乃是为传播福音和扩张神国，从中获得的喜乐是如此巨大，所以即使放弃其他，也是值得的。各位神的儿女啊！

因为我们背负着把福音传遍世界的使命(mission)和神的愿景(vision)，所以我们都是引导列邦归向主的“王”，是祭司长，那么“宣教”自然也就成为了我们的一项职责（启 7:9, 太 24:14, 彼后 3:9, 提前 2:4, 罗 1:33)。

<应用> 你在努力做一名蒙呼召的忠诚的圣徒型指导者吗？

9.聚集一起做中保祷告

1)召集：寻找同心合意的同工。

“我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上同心合意地求什么事，我在天上的父必为他们成全。 ”(太 18:19)

即，只有两三个人也可以。也可以和配偶或儿女一起。因而，即使教会里只有两个人，也可以组成小组祷告——这样做是很重要的。

2)树立目的

我们做中保祷告的目的和方向，是为全球宣教，还是为教会、国家和民族宣教？还是为医治病人？总之，确立一个清晰的目的是很必要的。

<参考>中保祷告的两个属性

第一，进攻属性。中保祷告是以属灵战争的形式对撒但的宣战。是击破撒但坚固阵地的工具，是同魔鬼的属灵对决，是圣灵创造性的工作。中保祷告抵抗阻碍神旨意成就的所有势力。籍着中保祷告，神可以介入这地上发生的一切属灵争战。也就是说，我们人类的做工(Human works)——中保祷告，可以成为促使神的超自然做工(Supernatural works)介入进来的契机。

第二，防御属性。为了保护家人使同为基督徒的同工和邻居免遭向我们扑来的、妄想吞下我们家园和社会的撒但的攻击，我们必须承担起祷告的哨兵的身份与责任。请想想看，我们所处的地方——家庭、教会、学校、职场、社会、国家，是什么样的状况？我们既知晓神的旨意，就当代替那些懵懂无知的进到神前祷告神，求神持守免遭撒但攻击。

书前的你，难道不该为了你爱的家人、圣徒、朋友、邻居、社会、国家而担当起祷告的哨兵的责任吗？希望我们能够赢得面前的属灵战争，把荣耀、尊贵和能力单单归给神。

3)确定时间

*确定一个每周至少可以利用一次的场所；

*适合同声祷告的场所；

4)准备话语

*在集体祷告开始前，指导者最好手持《B 祷告》，用十分钟左右的时间好好准备关于祷告的话语，并以讲道或学经的形式作见证。

把耶稣教导的祷告作为中保祷告。

“所以，你们祷告要这样说：‘我们在天上的父：愿人都尊你的名为圣’”（太 6：9）。

10.传道和中保祷告的效果

于拯救灵魂，中保祷告为何重要？

如果说于传道而言，话语是为应对属灵争战而准备的炸弹，那么祷告就是雷管。 要想引爆话语这颗大炸弹，需要先引爆祷告这根雷管，祷告这根雷管溅出的火花才能引燃炸药爆炸。同理，要想引爆传道的话语，就需要先点燃祷告。许多人为了传道，既背诵话语又研究传道策略，精心准备，

却始终不为传道点火。他们深知传道的重要性，也深知传道的方法，亦准备了传道时要用的话语，可传道就是不怎么成功，是什么原因呢？原因就在于他们缺乏对祷告的热心。在为传道做的准备中，我们忘了一个必须准备的东西——那就是需要先用祷告“燃起火”来——我们需要通过祷告让圣灵把权能加在我们身上。保罗和西拉被下到监狱，乃是因为他们要灭魔鬼的作为、要拯救灵魂，乃是因为他们治好了被鬼附身的女佣的病。既被关进监狱，拯救灵魂的使命就无法进行。然而他们并不放弃，通过赞美和祷告，通过属灵的方式，同施行捆绑的撒但的权势继续争斗，并得胜，狱门就奇迹般地自行敞开了。而且，狱卒还因此迎接了主，获得了救恩。故此，我们当领悟：中保祷告是如此重要的事工，它的重要目的就是“除灭魔鬼的作为”（约一 3：8），拯救迷失的灵魂(路 19:10, 约 10:11-12)。为此，教会对中保祷告工作做正确的战略性部署，便显得尤为重要。

1)中保祷告能够预备传道人

(1)耶稣用祷告为传道做准备

事工生涯一开始，主就同时承担起了传道人的使命。在他的工作中，我们可以看到的一个共通点是什么呢——在其为人治病、为教导众人、为传讲福音而忙碌的一天开始之前，他都要先到一个安静的地方做晨祷。马可福音 1:35-39 就提到，耶稣非常认真地做了晨祷后出去传道。

(2)祷告使我们更信任神的方法，而不是人的方法

传道是属灵的争战。是有神参与的、要把不信的权势击退的争战。对此，没有什么比中保祷告更重要的了。旧约中记载的得胜的争战从来都是有神参与的争战：只率领 300 名士兵的基甸击退了来犯的数十万米甸大军，其中的秘诀就是神参与了战争；大卫能够打倒巨人歌利亚的秘诀也在于神的参与——大卫以万军的统帅耶和华之名出征，就得胜了。

(3)祷告使我们受圣灵充满

我们要为获圣灵的能力祷告，因为没有神的权能，我们就不能传讲福音。使徒行传的前两章讲了关于祷告和获得神权能的内容。“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证”（徒 1:8）。据此我们应当领悟：在作见证之前，我们需要先得着圣灵的能力。

(4)祷告使我们在不理想的环境下也可鼓起勇气

每当我们想传道，周遭的环境却常使我们产生退缩的想法。无论是家还是职场，不管在哪儿，我们都能找到许多可以当作借口的理由。然而，祷告能够赋予我们一颗不管在什么环境都可以大胆传讲福音的心。在初代教会时期，圣徒们即使遭受逼迫也依然祷告，圣灵就充满他们，给他们勇气（使徒行传第 4 章）。面对反对，选择停下不动的，就会成为失败者。

(5)通过祷告可知传道对象的需要

若是对他人的需求足够关心，则无论是在药店、面包店、还是文具店，不管在哪儿都可传道。徒 3:1-10 讲，上圣殿做定时祷告的门徒们在叫做“美门”的殿门口，见到一个生来就是瘸腿的乞丐。这乞丐当下需要的是可以果腹的食物。为了获得食物，他调动了自己的所有智慧：他选择了有许多人进进出出的那个最好的位置。此外，他还很勤勉——每天都在这美门守着。然而，即使是他的智慧加上他的勤勉也还是没给他的生活——乞丐生活带来根本性的改变。虽然每天都有人抬他到这儿，虽然他们都是优秀的志愿者，然而他们也不能给予瘸子根本性帮助。还有那些进出圣殿的人们，他们肯定也会丢给他钱周济他。然而，还是不能从根本上帮到他。那么，最后是谁给予了瘸子根本性的解决方法呢？

2)中保祷告可助你打动传道对象

凭借获得过五万次应答而为人所熟知的“祷告之人”——乔治·穆勒(George Muller)牧者，为他的五名好友祷告。5 年过去了，其中一名变成了基督徒；10 年过去了，又有两名成为了神的儿女。他继续为剩下的两名祷告。祷告了 25 年，第四个好友也得了救恩。此后，一直到去世，穆勒都没有放弃过为最后一个好友祷告。就在他死后不到几个月，这最后一个好友也终于认耶稣做了救主。真正的中保人是不会放弃的，因为祷告有改变人的能力。具体到这中保祷告而言，则有打动受道者的心使其得获拯救的能力。穆勒牧者关于中保祷告曾有如下令人信服的分享：

“我深信‘拯救祷告人的灵魂就是神的旨意’——因为神愿意所有人都蒙救恩，都知真理。”

神想要所有人都蒙救恩，他希望所有人都听到福音。若我们以神的心思祷告，神就会聆听我们的祷告。

唯有祷告才是可以将人真正带到基督前的方法，使辛苦的传道可以结出果子。正如初代教会说“传道的成功秘诀在中保祷告”，对此，徒 4:29-31 可以印证：

“‘他们恐吓我们，现在求主鉴察，一面叫你仆人大放胆量讲你的道，一面伸出你的手来医治疾病，并且使神迹奇事因着你圣仆（仆：或译子）耶稣的名行出来。’ ……祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道。”(徒 4:29,31)

3)中保祷告为传道目的地带来变化

(1)传福音的未来在城市

中保祷告和传讲福音是不为我们肉眼所见的属灵争战。属灵争战初始于个人，越往后面的阶段则越艰难，因为这是一个从个人到家庭、到教会，再到教团、城市、国家、世界的过程。尤其，因为城市里生活着全球一半以上的人口，所以城市要成为我们最大的属灵争夺地。像美国或西欧等发达国家，他们的城市人口居住率更高。中国呢，现在正处于城市化进程中，发展飞快，但因为正处于过渡期，所以也经历着阵痛。到如今，已有一半以上的人口生活在了城市。因此，我们才必须要把城市作为中保祷告的对象、研究的对象、宣教的中心地。“我所使你们被掳到的那城，你们要为那城求平安，为那城祷告耶和华；因为那城得平安，你们也随着得平安。”（耶 29:7 ）

(2)找到传福音对象——城市的突破口

为传道对象——城市祷告时，我们要向神求问城市的突破口——上战场当然要做到“知己知彼”。撒但是进犯到我们领土的侵略者和强盗。对这地、这城市的管理权，神交给了我们而不是魔鬼。然而，现在魔鬼却役使着成千上万的神的百姓，就像当年法老王奴役本不是奴隶的以色列百姓。但是，撒但手握的所有权势都不过是盗取的罢了。很多城市和百姓都因被撒但的谎言欺骗而陷于黑暗中。并且这些谎言，有的正变成为某种特定的文化形态。

（3）为了击破城市坚固的阵地，中保祷告人需要先行准备

首先，要以赞美和敬拜开始，因为敬拜和赞美将就属灵战争给予我们启示。撒但通常是从攻占“仇恨和抱怨的阵地”开始的。这些情愫将夺去他人的信任，破坏气氛，带来死亡和失败。很多人都因所在城市的环境问题、经济问题、交通问题等琐碎问题而产生抱怨，在民主化进程中往往也会留下深深的伤痕。所以，不管是对于生活在城市还是农村的人们，都需要来自圣经的医治。因此，我们首先应当有的态度是称谢、赞美、敬拜神。“你们不要忧愁，因靠耶和华而得的喜乐是你们的力量。”（尼 8:10 ）

其次，要等待神的声音。属神的人当听神的声音（约 8：47）“我曾耐性等候耶和华；他垂听我的呼求。”(诗 40:1)——神通过圣经已经向我们允诺：我们找他，他就对我们说话。约翰福音 10 章 27 节说：“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。”当我们听到神的声音时，也一并可以看到魔鬼的伎俩及得到如何打败它的战略。圣经里提到很多听到并顺从神话语的仆人。

第三，我们当阻止撒但向城市渗透，并防止自身出现短板——犯罪。神是不会使用不洁之人做

中保祷告人的。诗篇 66 章 18 节：“我若心里注重罪孽，主必不听。”——就是说，我们只有先洁净了才会得到主的能力。“约书亚吩咐百姓说：‘你们要自洁，因为明天耶和华必在你们中间行奇事’”（书 3:5 ）。我们不仅要信赖神，还应当具备被神信赖的条件。(诗 139:23-24。

(4)亲自到传道目的地“祷告行进”

中保祷告是对被抓在撒但魔爪中的传道对象或空中之恶灵的宣战，是奉耶稣基督的名对被圈进撒但的影响圈的地方和空间的进攻。这不是与属血肉的争战，而是与恶灵的争战。被动地保护我们的邻居免受来自撒但的攻击，亦或准备福音化事工——例如筹建新的教会、履行“祷告卫士”的任务，这些可说都是中保祷告人的任务。然而，适时更加积极地通过祷告渗透进敌阵、侵略他们的阵地，于中保祷告人来说也很重要。而且，我们不应把中保祷告的能力限制在教堂这个建筑物内，而应当把它带到外面（即世上）。我们把亲自去传道目的地祷告的行为统称为“耶利哥祷告作战方法”。

4) 中保祷告如何实现拯救灵魂

说到底，为传道人和传道对象祷告的中保祷告团体是活跃在属灵战场最前线的特工队。他们在属灵上的胜利能够点燃传道人的激情，把传道目标地区和不信之人的心田变成沃土。因此，以拯救灵魂为目的的中保祷告应战略性施展。

11.中保祷告是最蒙神应答的祷告

主允诺我们将应答我们的祷告——请坚信这一点。“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求，就给你们成就。”(约 15:7)“我实实在在地告诉你们，你们若向父求什么，他必因我的名赐给你们。”（约 16:23)我们的祷告若充满信心，则定将促使神应答。大有信心的勇士们，请你们一定不要放弃祷告，一定要坚持祷告直到神给予你们应答那一刻。

12.中保祷告和属灵争战

属灵争战(提前 1:18; 提后 2:1-4; 弗 6:11, 1)，指在圣徒的信仰生活中发生的与撒但势力的所有争战。狭义的属灵争战，指神的国与被赶出神国的撒但势力之间的争战。撒但虽然已(already)被在十字架上得胜的耶稣基督击败，但在耶稣基督再临前却并没有(Not yet)被完全消灭。这争战不是与人的争战，乃是与其背后势力——即掌握空中权势的恶灵的争战。

“因我们并不是与属血气的争战（原文是摔跤；下同），乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。”（弗 6:12 ）

我们当以救恩的根据为基础，过信靠耶稣基督的十字架和信靠耶稣基督宝血的生活，并以此破除诅咒。神保护以外之地都处于撒但的权势之下，而撒但的攻击就是咒诅。当我们有意识地拒绝神的保护时，撒但的咒诅就会发生在我们身上。对于圣徒而言，选择不同，带来的结果亦不同：可能是神应允的祝福，也可能是神允许的诅咒。

“我今日呼天唤地向你作见证；我将生死祸福陈明在你面前，所以你要拣选生命，使你和你的后裔都得存活；”（申 30:19 ）

“不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形像仿佛上天、下地，和地底下、水中的百物。 不可跪拜那些像，也不可侍奉它，因为我耶和华—你的神是忌邪的神。恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三四代； 爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。”(出 20:4-6)

“你们要将所犯的一切罪过尽行抛弃，自做一个新心和新灵。以色列家啊，你们何必死亡呢？主耶和华说：我不喜悦那死人之死，所以你们当回头而存活。”(结 18:31-32)

咒诅，换个表述就是：我们把对自己或他人说话、做事的权利交给撒但去行使。耶稣的名字和十字架有破除咒诅的能力和权势。首先，被钉于十字架上的耶稣流出的宝血除了能够洗净罪之外，

还对很多方面有功效；其次，耶稣基督的代赎祭乃是神的义、医治的能力、从恶灵手中释放、圣洁、斩断咒诅等能力的根源。每一块土地和地方都可能被咒诅，被咒诅后用神的方法可以使其恢复——这是圣经教导我们的事实。

拜假神(耶 16:18)，行可憎的事(利 18:24-28)，流人血(民 35:33,结 9:9)，背弃他立的约(赛 24:5,撒下 21:1-2)，两代人关系不和睦(玛 4:6) ——因为世人犯的这些罪玷污了神，神说要降下如此咒诅。

“这称为我名下的子民，若是自卑、祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。”(代下 7:14)

“既然藉着他在十字架上所流的血成就了和平，便藉着他叫万有—无论是地上的、天上的—都与自己和好了。”(西 1:20)

不管是有意识的还是无意识的，不管是直接还是间接，被玷污的土地若不能再次恢复的话，就将一直处于咒诅之下。被恶灵束缚的土地，我们为它宣告多少神的话语，它就恢复多少。首先，我们双脚走过的每一个地方，凡是有妥协或缔约亦或接受这世上的假神的，就全部要奉耶稣基督的名斩断。然后，按照神的旨意，通过向那地宣告神的荣耀和权势，促使神的国临在那地。事实上，这样的事不仅要发生在个人、家庭等场所，还应发生在城市，还有国家。

“人子啊，若有一国犯罪干犯我，我也向他伸手折断他们的杖，就是断绝他们的粮，使饥荒临到那地，将人与牲畜从其中剪除； 其中虽有挪亚、但以理、约伯这三人，他们只能因他们的义救自己的性命。这是主耶和华说的。 我若使恶兽经过糟践那地，使地荒凉，以致因这些兽，人都不得经过； 虽有这三人在其中，主耶和华说：我指着我的永生起誓，他们连儿带女都不能得救，只能自己得救，那地仍然荒凉。 或者我使刀剑临到那地，说：刀剑哪，要经过那地，以致我将人与牲畜从其中剪除； 虽有这三人在其中，主耶和华说：我指着我的永生起誓，他们连儿带女都不能得救，只能自己得救。 或者我叫瘟疫流行那地，使我灭命（原文是带血）的忿怒倾在其上，好将人与牲畜从其中剪除； 虽有挪亚、但以理、约伯在其中，主耶和华说：我指着我的永生起誓，他们连儿带女都不能救，只能因他们的义救自己的性命。”(结 14:13-20)

代赎性悔改(利 26:40-43,但 9:7-10,拉 9:6-15,尼 1:5-7)

不是当事人祷告，而是由“我”代替当事人祷告。

“他们要承认自己的罪和他们祖宗的罪，就是干犯我的那罪，并且承认自己行事与我反对， 我所以行事与他们反对，把他们带到仇敌之地。那时，他们未受割礼的心若谦卑了，他们也服了罪孽的刑罚， 我就要记念我与雅各所立的约，与以撒所立的约，与亚伯拉罕所立的约，并要记念这地。他们离开这地，地在荒废无人的时候就要享受安息。并且他们要服罪孽的刑罚；因为他们厌弃了我的典章，心中厌恶了我的律例。 ”(利 26:40-43)

最触及我们的代赎性悔改就是新约中耶稣的代悔改

“当下，耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的洗。 约翰想要拦住他，说：‘我当受你的洗，你反倒上我这里来吗？’ 耶稣回答说：‘你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义（或译：礼）。’于是约翰许了他。 耶稣受了洗，随即从水里上来。天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下,落在他身上。从天上有声音说:‘这是我的爱子,我所喜悦的。’”(太 3:13-17)

悔改和代赎性悔改结束，要宣告这个地方已成为属神的国，以使神的荣耀临在这地；并用耶稣的宝血洗净相关场所、行为、关系、人物；且以耶稣之名命魔鬼和污秽从我和家人、家庭以及神给予的一切当中出去；还要奉耶稣的名宣告，因着我和这地的悔改与罪得赦免，污秽和恶灵就再不能对这地的场所与居民产生任何控制或影响。

“我就给你们降下时雨，叫地生出土产，田野的树木结果子。 你们打粮食要打到摘葡萄的时

候，摘葡萄要摘到撒种的时候；并且要吃得饱足，在你们的地上安然居住。 我要赐平安在你们的地上；你们躺卧，无人惊吓。我要叫恶兽从你们的地上息灭；刀剑也必不经过你们的地。 你们要追赶仇敌，他们必倒在你们刀下。 你们五个人要追赶一百人，一百人要追赶一万人；仇敌必倒在你们刀下。 我要眷顾你们，使你们生养众多，也要与你们坚定所立的约。 你们要吃陈粮，又因新粮挪开陈粮。”（利 26:4-10 ）

所有的属灵争战，应从你以及你居住的土地（神赐予你的土地）——就是你生活的那个地方开始。我们不仅要恢复神交予我们的土地，还要把被脏土堵住的水井重新挖开并汲出活水来，要让那地所有人都目睹神的国的到来。神若将恢复我们的土地，将会发生什么事？让我们来看圣经：

“孩子们在她腹中彼此相争，她就说：‘若是这样，我为什么活着呢（或译：我为什么如此呢）？’她就去求问耶和华。 耶和华对她说：两国在你腹内；两族要从你身上出来。这族必强于那族；将来大的要服侍小的。生产的日子到了，腹中果然是双子。 先产的身体发红，浑身有毛，如同皮衣，他们就给他起名叫以扫（就是有毛的意思）。”（创 25:22-25 ）

13.为地区福音化而采取的特别的、多样的祷告方法

1)徒步祷告(prayer-walk)

2)远征祷告(prayer expeditions)

3)旅行祷告(prayer journeys).

4)上街赞美(praise march)

14.实际引导小组祷告

圣经里并没有就小组祷告的顺序有过教导。然而，就像见一位有名望的董事长需要经过多道程序一样，我们也当带着有礼节的祷告来进见我们在天上的具有人格的父神。下面的十条实操性方法是以乔伊道森(Joy Dawson)提出的十项原则为基础引申而出的，相信对我们会有所帮助：

1) 赞美神，告白神

“但你是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座的。”(诗 22:3)

神在赞美中降临。不管我们身处何境，都要铭记神的品性和他所行之事，并称谢与赞美。我们若这样行了，不信和怀疑就会如雾消散，取而代之的是信心的成长——对神听取我们祷告的确信。这个过程是与神交通的入门阶段。小组祷告指导者可这样简祷：“当赞美神！他使我得以参与天上宝座上的耶稣基督在这地上行的中保事工”(罗 8:34, 来 7:25, 提前 2:5）。首先，称谢神，称谢神可以使我们参与大牧者、大祭司——我们的主的中保祷告事工，然后献上一到两首赞美。

2) 告白罪

“我若心里注重罪孽，主必不听”(诗 66:18)

罪在神与人之间竖起一道墙，这是导致人不能听到神的声音的重要原因。因而，我们若经由圣灵的帮助对罪省悟悔改，就可以恢复与神的亲密关系，对教会的其他弟兄姊妹也会坦诚相待。其次，若在与某人的关系中有所过犯或产生了距离感，则当谦逊地请求对方原谅并给予对方原谅自己的时间。如果我们急于祷告而不进行这一步，祷告就不会有效，也不会充满活力。恢复与神的关系、与其他肢体的关系是祷告的一个重要内容。

3) 相信若没有圣灵帮助祷告就不会有效果，并祷告呼求圣灵

“况且，我们的软弱有圣灵帮助；我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。”（罗 8:26 ）

“若没有圣灵的帮助，我们就不能据实祷告，我对此告白。我们甚至不晓得当怎样祷告。在这一刻，我们把自己完全交托于圣灵，求圣灵代祷”——这样祷告后，捧读罗马书 8：26。诵读后宣告：“让我们一起为被圣灵膏抹而祷告”，然后一起同心祷告 1～3 分钟。

4) 行抵挡魔鬼的祷告

“故此，我们要顺服神。务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。”（雅 4：7）

最不喜欢祷告的就是魔鬼。因为魔鬼知道祷告可使神做工，所以便攻击我们不让我们祷告。即使我们已经开始祷告，它还是会给我们以杂念使我们无法集中思想神，混淆我们的视听让我们怀疑或畏惧听到神的声音。然而，神的儿女拥有除去魔鬼的势力以及中断魔鬼所有做工的势力。只要我们顺服神，奉耶稣的名并圣灵的能力来抵挡魔鬼，魔鬼就必被赶跑。

5) 放下我自身的想法、愿望，甚至是看起来还不错的祷告题目以及重担

“耶和华说：我的意念非同你们的意念；我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路；我的意念高过你们的意念。”(赛 55:8-9)

虽然我们祷告是为求神的旨意行在地上，但我们绝不可以用自己的想法去度量或歪曲神的想法。因为即使我们的想法再好，可能也会与希望我们此时此刻好好祷告的神的想法不同，所以我们需要一个先把自己放下的时间。

6)求被圣灵充满

“不要醉酒，酒能使人放荡；乃要被圣灵充满。”（弗 5：18）

被圣灵充满可以拿醉酒来比喻。醉酒之人的言行，被酒带领和控制。圣经上说，五旬节当圣灵降下时，人们看起来像是喝醉了新酒似的。即，被圣灵充满乃是指，我们的思想、语言、感情、行动因着圣灵被控制。

就如同：在浅水里我们可以尽管随意行走；然而在大河里我们却要把身体交予流淌的水流，如此游起来才会游刃有余。祷告也是一样：要想进入深祷，我们需要把自身交给如同大河般流淌激荡的圣灵的波涛里。那时，我们将经历圣灵主导的不可思议的祷告，并得以进入更深层次的圣灵的事工领域。想像那奇妙的祷告吧！靠着信心祷告神祈求被圣灵充满吧！

7）确信自己今后的祷告将更加美妙，赞美主！

充满信心的告白是打开天国之门的钥匙。我们若相信神的引导和话语并充满期待，则将经历神那宏大、奇妙、隐秘之事。

“你求告我，我就应允你，并将你所不知道的、又大又难的事指示你。”（耶 33：3）

8)静静地等待神的声音，相信并顺服那从心里涌出的，并为之祷告

“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。”（约 10：27）

这个时候，为了使祷告有效果，在听到神的声音后，最好先确定祷告题目，如此，才可能做到同心合意祷告。若出现了多个祷告题目，就把内容相似的综合成一个大题目（约 10：27）。祷告题目定好后，为了做好具体祷告，所有人都应在聆听神的声音后祷告。

9)可能的话，祷告前摊开圣经，以便于接受或确信神籍着话语对我们祷告方向的引导

“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”（诗 119：105）

(1) 当祷告祈求神使所有国民都顺从神和国家的权威

(2) 所有国民要为爱神与爱国祷告

(3)所有国民当祷告求神赐予“敬畏神和国家的心”

10) 若神不再启示我们祷告题目，则应当就至此以来，神对我们的祷告赐予的引导和应答，称谢并赞美，最后以祷告结束

“他们就把石头挪开。耶稣举目望天，说：‘父啊，我感谢你，因为你已经听我。’”（约 11：41）

＊ 最好准备一个中保祷告记录本，并指派小组中一员专门记录中保祷告的内容。同时，建议每一名中保祷告参与者每次都能带上圣经和笔记。这样，在下次一起祷告时，就可以通过翻看自己所记录的内容，就“神是怎么成就我的祷告的”作见证。

16. 神预备的赏赐

中保祷告的指导者应心怀盼望：当我们的所有祷告内容都完全呈现到天上时，神必有所赏赐，神必赏赐那寻求他的人。

“人非有信，就不能得神的喜悦；因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。”（来 11:6 ）

耶稣说，即使是那只招待门徒一碗凉水的，神也不会忘记给他的赏赐，何况是放弃自身与神同工之人——神给予的赏赐定然超越我们所有人的想象。

“如经上所记：神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”（林前 2:9 ）

现在请闭上眼睛，想像我们获得永恒荣耀和奖励的那天！你会发现，中保祷告事工是这世上无一东西可以比拟的。

<应用>

▶ 写祷告日志

(1) 一页分五项

祷告起始日	祷告题目	圣经	蒙应答日	应答内容

(2) 这样，你就能切实体会到神是如何具体应答你的祷告的。这不仅有助于培养你的信仰，还会激励你使你相信神将给你更大的应答。此外，还会为你带来具体的感谢题目。

(3) 做祷告手册的方法

“那时，敬畏耶和华的彼此谈论，耶和华侧耳而听，且有纪念册在他面前，记录那敬畏耶和华、思念他名的人。”（玛 3:16 ）

＊ 现在，把你的祷告计划填在下面的表格里

祷告对象（范围）	名单（具体写出）/国家
耶路撒冷 （家庭，教会，邻居）	
整个以色列 （城市，国家）	
撒玛利亚（即邻国） 目标，所需，圣徒宣教	
地极（福音未传到的地方） 对福音的反应 地下教会（家庭教会）	

＊ 提出为他们而行的具体并可行的祷告方法

你的祷告可像下面一样拆分开：

■主日 – 你的耶路撒冷（教会） + 世界福音化

■周一 – 你的耶路撒冷（共同体，如学校、朋友，邻居） + 非洲

■周二 – 你的耶路撒冷（家庭） + 欧洲

■周三 – 你的以色列（城市） + 东亚

■周四 – 你的以色列（国家） + 拉丁美洲

■周五 – 你的撒玛利亚 + 中东

■周六 – 北美 + 世界福音化

祷告训练（即祷告实操）若不施行而仅是停留在桌面上是没有益处的。而当你靠着信心实践时，神就将与你同行。

【讨论与默想】

1. 你有在指导中保祷告团队或有在参与指导吗？

2. 分享你的中保祷告经历和恩典。

应用&作业		
领悟到的		
待调整的		
当感谢的		
当实践的		
待祷告的		
作业	背诵经文	●勇敢的祷告:约一 3：21 ●祷告的模范:太 26：39
	预读经文	太 6：9-10
	祷告	求神让我尝到祷告的滋味吧！
	读书及其他	

<table>
<tr><td rowspan="6">第六课</td><td colspan="5">这样祷告（I）
——主教导的祷告</td></tr>
<tr><td>经文</td><td>太 6：9-10</td><td>背诵经文</td><td colspan="2">●勇敢的祷告：约一 3：21
●祷告的模范：太 26：39</td></tr>
<tr><td rowspan="4">作业检查</td><td>符号说明</td><td>完成=〇</td><td>部分完结=△</td><td>未进行=×</td></tr>
<tr><td>读经</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>默想与背诵</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>实践及其他</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>复习题</td><td colspan="4">1.中保祷告的含义；
2.中保祷告的益处。</td></tr>
<tr><td>学习目的</td><td colspan="4">1.籍着耶稣教导的祷告，知晓耶稣的心意；
2.把“求神的国和他的义”应用到生活当中。</td></tr>
</table>

引人思考的喻道故事

18 世纪末的美国肯塔基州(Commonwealth of Kentucky)，就像现实世界中的所多玛和蛾摩拉，一样充满了罪恶。1799 年那一年的整个冬天，詹姆斯(James)牧师和教众都在为这满是罪恶的肯塔基流泪祷告。结果，到了 1800 年，肯塔基就掀起了大复兴，有一万一千名新信徒走进教会悔改，并参加了圣餐仪式。

1904 年，英国威尔士(Wales)发生了一件怪事：当地的法官们向上级申请交回自己的白手套——因为该地区一直没有值得裁判的事发生——既没有强奸、杀人，也没有贪污、侵吞，就连抢劫案件也没有。正是在这一时期，大约有十万人迎接了主，回到教会，开始过起敬虔的生活；众多矿工发生了改变——他们不再说污言秽语。改变是如此突然，以至于平时习惯了他们说脏话的马，竟一时听不懂了他们的命令。不仅如此，当地的饮酒量也减少到了以前的一半，私生子出生率也降低了 44%。发生的所有这一切，都要归功于坚持不断地祷告。祷告终结罪恶。

祷告的原理

我们要学的是耶稣所教导的祷告的原理。请看太 6：9：

“所以，你们祷告要这样说：我们在天上的父：愿人都尊你的名为圣。”

赛跑场上，选手都需要站在自己的跑道上。如果不尊重规则随意瞎跑，那么纵使第一个冲过终点也没用。主教导了我们祷告的“跑道”，因此我们每天都应遵循这条“跑道”祷告。旧约时代，以色列民在圣幕向神献祭时，至圣所的会幕前有一个香坛（参考出 30：1-6）。这香坛不仅终日焚香不断，而且除神允许的香外不可焚别的香。我们进到神前的方法亦是如此——要遵行神的律法和永约。

“愿我的祷告如香陈列在你面前！愿我举手祈求，如献晚祭！”（诗 141：2）

正如同遵照神的指示而焚的香会毫无差池地升到神面前一样，我们的祷告也须遵照神的法约纯粹地献上，这样神才会欣然接受。旧约里的“香”寓意祷告。

“另有一位天使，拿着金香炉来，站在祭坛旁边。有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前。”(启 8:3-4)

现今，虽然我们不再用香献祭，但是献祭精神被以属灵原理的形式传承了下来。今天，要想进到神前献上蒙神应答的祷告，就要像在旧约圣幕时代遵神指示制香一样，需要照着耶稣的教导祷告。主祷文虽常被我们用于礼拜结束的时刻——看起来我们就像在用它来宣告礼拜结束一样，但实际上其却是相当于“祷告制作法”和“香料制作法”一般的重要存在。

主祷文虽然没有教导我们该祷告什么（What），却教导了我们如何(How)祷告。这就像大人把用筷子的方法教给孩子一样。孩子学会后，就可以自己用筷子来扒饭或夹菜吃。同理，通过主祷文掌握了祷告方法后，就可以照此方法为自己、家人、教会、他人以及世界上的其他灵魂和宣教士祷告了。因而，主祷文可说是祷告的样本。从更广的含义来讲，还可说其是每天我们应当过用礼拜献祭的生活的模型。若我们的礼拜和生活不能蒙神悦纳，那还有什么意义！

这是要我们重视祷告的精神和正确的态度，而非单纯背诵主祷文。通过主祷文，我们可以学到祷告生活的一切，包括祷告的范例、组成、内容。对于只会背诵却不能正确理解其义之人，马丁•路德(Marthin Luther)是这样说的：“因不解其义而无法为己所用并沦为无意义的重复时，这祷告也就相当于殉了教。”马丁路德这样说乃为劝勉我们要做“知而祷”之人。若我们能坚持祷告一整天，若我们能靠着祷告进到主面前，我们的生活定会变成活泉，充满祷告带来的能力、荣耀和安宁。

“在天上的”

我们祷告的对象在哪儿?

基督徒要祷告的对象——我们的父，在天上。天上的父配得仰望。“在天上”并非寓意不在地上，而是寓意父的至尊、圣洁、永恒。“天上”在主祷文里出现了两次，分别是以单数和复数的形式出现的。“.....如同行在天上”——此处的“天上”以单数“乌拉奥斯”（Ο υ ρ ά ν ο ς）形式出现，单纯指代场所，这里象征天国，指代天国这个特定场所。“在天上的.....”——则是以复数“土伊斯-乌拉奥斯（Τ ό ι ς Ο υ ρ ά ν ο ς）形式出现，意为无处不在，即强调神是无处不在的。

圣经里“天”的说法有三种(王上 8:27, 代下 2:6, 尼 9:6, 诗 68:33)：

1) “天”的含义

(1)天空(Sky)- 创 1：20 说：“.....地面以上，天空之中”——这是圣经里出现的第一处“天”。

(2) 穹苍(Space)-即宇宙。亦是创 1：8 里神于第二天创造的“天”。这是一个比大气层还高的有天体运行的宇宙空间，但亦是属于撒但的领域。希腊语为“爱普拉尼奥斯”（Ε υ φ ρ ά ν ι ο ς）。

(3) 天国(Heaven)- 天使和得拯救的圣徒所在的地方,也是神的宝座(林后 12:2-4,启 4:1,2,8)以及耶稣所在的地方。

2) “在天上”的含义

不仅是说“从空间位置来讲，神在天上”——这里的“天上”还有另外的寓意：“在天上”这一表达，是要我们认识到父神的超然性、高贵性、完全性。

⑴ “我们在天上的父”这句经文乃是要告诉我们，我们的父神是超越人类的，圣洁的。

⑵ “我们在天上的父”为我们描绘了一幅天父的高贵肖像，他不会软弱也不会改变。

它告诉我们，天父是全知全能且爱心满溢的，远超我们地上的父——我们地上的父视野狭窄、目标涣散、不够慈爱、力量有限。诗 115：3 说：“然而，我们的神在天上，都随自己的意旨行事。”即，不论何事，不管何时，神都是按照自己的旨意行事。

⑶ “我们在天上的父”为我们呈现了一个“超越时空限制的无处不在的”父神的样貌。

“天上”是一个空间概念，喻指宇宙的核心之处，神宝座所在之所，而绝非指“神被关在天上”。就像白宫总统无疑代表美国，而中南海国务院显然代表中国政府一样。“神果真住在地上吗？看哪，天和天上的天尚且不足你居住的，何况我所建的这殿呢？”（王上 8：27）——这所罗门的祷告，可视作是为“天上的超然性”的代言。

⑷ “我们在天上的父”所描绘的我们父神的本相，牵动着我们的思想和愿望。

正因如此，我们的心才被引导到天上，并使我们从对世俗之地的眷恋当中和短浅的视野当中挣脱出来而仰望天国——我们将与再临的主一同永远生活的地方，且盼望被加冕。

“我们的父”

我们祷告的对象——神，是我们的父。

“父”，希伯来文发音为“阿爸（עבאס ）”或“阿父（דם סוג ）”，意为：我们的起源、供给者以及负责人。现在，我们当铭记的一点是：“我们的父”除了是我们的起源、供给者外，他还是“爱”——他用爱创造了我们，并且容纳、等待我们，因此他亦是慈悲的化身。路加福音 15 章里记载的浪子的故事，就是对父神的这一无以伦比的属性——爱与慈悲，的最好诠释。父神知晓我们的一切，纵使我们背离他，却对我们极尽忍耐，仍愿意等我们回来。高坐在天上宝座之上的神，就是这样越过造物主和被造物两者间的绝对区别走向我们——父神的心里充满爱与慈悲。彼得后书 3 章里，彼得说：“主看一日如千年，千年如一日。”我相信彼得之所以如此说，乃是因为他知道父神那渴望多拯救灵魂的心。恐惧不能使我们成长，唯有父神完全的爱才能使我们改变。不管如何定罪都无法摆脱罪人身份的我们，在父神的爱里却实现了脱胎换骨。若我们居住在父神那完全的爱里，就可以行出主教导的伟大的祷告。

凭借耶稣宝血的力量重生

笔者用罗马皇帝凯旋的故事来对此说明。古罗马帝国时期，某位皇帝打了胜仗，带领士兵凯旋而归。人们从四面八方涌来庆祝胜利。为了不出乱子，街道两旁各有身材高大的士兵站成一排，以维持秩序。有个孩子，看见皇帝逐渐行近，就拨开人群并成功从士兵间的缝隙穿过，跑向皇帝——他想要到皇帝乘坐的那辆威武豪华的战车上去。几名士兵急忙把他拦下，并对他喝道：“坐在战车上的可是皇帝！”没想到那孩子却道：“对你们来说是皇帝，对我来说却是父亲”——原来孩子是王子。而作为皇帝儿子的王子当然有权利与父亲一起坐在战车上。或许，对于某些人而言，神是令人恐惧的；然而对于我们而言，却是无比慈祥的。

“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄作神的儿女。”（约 1:12 ）

“你们既为儿子，神就差他儿子的灵进入你们（原文是我们）的心，呼叫：‘阿爸！父！’”（加 4:6 ）

“你们所受的，不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的，乃是儿子的心，因此我们呼叫：‘阿爸！父！’”（罗 8:15 ）

对世人来说，父亲的身份就决定了我们的身份。比如，父亲是总统的话，你就是总统的儿子；父亲是高官的话，你就是官二代；父亲是美国人，你也是美国人；父亲是中国人，你就是中国人。

耶稣曾教导我们“你们亦当如此祷告，呼叫神作‘阿爸父’”——这难道不正意味着我们就是神的孩子吗？神正是为了“生下”我们，才道成肉身来到这个世界。全知全能的造物主——神，竟然以肉身来到这个罪恶的世上，这简直难以置信；而且是借着名叫马利亚的女人，在她肚子里象常人一样度过了十个月时间后出生——而且还是生在了马槽里。此后为了躲避希律王的追杀，道成肉身的父神又逃到埃及；从埃及回来作了一段时间的牧羊人后，开始其拯救世人的事工生涯；然而，却被人吐口水、扔石头、鞭打、戴荆棘冠，最后被钉在十字架上，被矛刺穿肋部，血流而死，被埋三天——父神如此千辛万苦才换得我们重生，故此耶稣才会让我们把神叫作“阿爸父”——所以说，神就是父。然而，我们要做的不只是简单叫一声神“阿爸父”，而是在领悟到父神如此艰辛才“生下”我们后，当接受这一事实。原本，因为罪我们必将永远死去，必将遭受审判，并被下到恐怖的

地狱。然而，父神通过上述的一系列艰辛付出，使我们得以重生。回到本段最初的问题，耶稣之所以教导我们祷告时把神呼作“阿爸父”，乃是要告诉我们：不管是父与子（指天父与耶稣），还是父与儿女（指天父与我们），都是经历过流血的关系，都是实际经历过生产的阵痛的关系。总而言之，我们就是神所“生”。

“我们生活、动作、存留，都在乎他。就如你们作诗的，有人说：‘我们也是他所生的。’”（徒 17:28 ）

“我们”

有的人虽然与神的关系建立得比较好，然而却疏忽了与邻居的关系。主耶稣教导我们，在祭祀前要先与你的兄弟和解。“我们”一词强调的就是与邻居——我们身边的人的关系。林前 14：1 说：“你们要追求爱.....”“要追求爱”，一个人不能完成。**所以，耶稣如此说，乃是要我们确保在爱邻的状态下祷告**。太 18：19 里，耶稣也有类似的教导：“我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上同心合意地求什么事，我在天上的父必为他们成全。”即，神已向我们立约：若我们与邻居一起，认可邻居的同时能够带着他们的需要向他祷告，他就听取我们的祷告。因而，对于祷告尚未得着应答的信徒，似乎有必要好好回想一下：这段时间以来，“我”的祷告是不是只为自己求吃好喝好而从没有为邻居求过什么？总而言之，神已经应许我们：若为邻祷告，则必蒙垂听。

约一 3：21-22 如是说：

“亲爱的弟兄啊，我们的心若不责备我们，就可以向神坦然无惧了。并且我们一切所求的，就从他得着；因为我们遵守他的命令，行他所喜悦的事。”

经文里说是“一切”，即我们不管求什么，都会让我们得着——条件是“遵守他的命令，行他所喜悦的事”。那么，他的命令是什么呢？那就是信耶稣，效法耶稣彼此相爱。神与我们立的约亦是如此：若我们能够像耶稣爱我们一样爱邻，则不论我们求什么，就都会让我们得着。相应的，因为这个原因，若是不爱邻居之人的祷告，就不能得着应答。因此，耶稣教导我们，要我们祷告时说“我们在天上的父”而不是“我在天上的父”——虽然后者听起来显得与神的关系更近，但其中的区别非常重要。

邻居还被比喻为果子。耶稣说：

“我是真葡萄树，我父是栽培的人……我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能作什么。”（约 15:1,5 ）

因为看到耶稣说“结果子”，有人就把此笼统地理解为：耶稣乃是要我们结爱的果子，慈悲的果子，忠诚的果子，奉献的果子。然而，我们当把“慈悲”与“爱”奉献给谁呢？便是邻居。枝子结果子，即让我们爱邻舍的意思。**而爱邻舍的终极表现就是向邻舍传福音**——把耶稣基督介绍给他/她。因为耶稣是树，我是枝子，那自然会有津液流进枝子上结出的果子里。也就是说，树、枝、果三者虽然形态、颜色、大小各不相同，但里面流淌的津液却是相同的。树、枝、果里面必须要流有津液，因为这耶稣基督的津液就是生命。这样，我们就彻底明白了在我们的祷告里为什么一定要有果子——即邻舍。对此，耶稣还教导我们：

“不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子常存，使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。”（约 15:16 ）

爱的极致表现

爱的极致表现就是传道。然而，当今的祷告却多是属贪欲的。雅 4：2-3 说：“你们贪恋，还是得不着；你们杀害嫉妒，又斗殴争战，也不能得。你们得不着，是因为你们不求。你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐中。”——此种祷告祈求，乃是为满足贪欲。那么，“贪欲”是什么呢？“贪欲”希腊语为“赫道内”（ ἐπιθυμία ），意为“自我满足”。“你们求也不得，乃是因为你们妄求”里的“妄求”就是这个意思。

我们在祷告时，呼叫神作“阿爸父”、称呼自己为“我们”，是有“因为我领悟到了‘我们’中包含邻舍，所以现在我所求的一切不是只为我自己求，我还愿意把神给予的应答与邻舍一同分享”的意思包含在里面。

“神！现在我向您求的这所有一切，不是为了满足我自己，也不是想要独占，更不是想要与人炫耀；相反，我想的是：若我的祷告蒙神应答，我就将之立刻与邻舍分享——我希望与邻舍一同分享爱、喜乐、富足，还有幸福。因此，我向您祷告。”圣经告诉我们，神已经应允我们：只要我们这样祷告，神就立刻给我们应答。也就是说，若我们半夜找神要三张饼，神当时就会给我们，而绝不会说明早再给你们——即，神马上会给予我们应答。所以说，我们这些真正按照神的意思祷告的，怎能不传道呢？即，不传道于我们是行不通的。各位，若你们真心想拥有邻舍且确实为此付出了，你们的祷告就会蒙应答。所以，我们更应该要传道，更应该要爱邻舍，更应该要为邻舍奉献。

“以利亚照雅各子孙支派的数目，取了十二块石头（耶和华的话曾临到雅各说：‘你的名要叫以色列’）”(王上 18:31)

相信耶稣就是基督的所有圣徒，当在基督里和睦连成一体，并成长为完全的基督徒（弗 2：20-22）

“并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，”(弗 2:20)

若四肢各自为主，自行行动，那身体也就不是一个有效的身体了——换成我们也是同样的道理：只有我与作为其他肢体的他人一起时，才能组成有效的身体（即教会），并让其发挥作用。故此，祷告，我们当一起。

本文：王上 3:5-15（所罗门的祷告）

“在基遍，夜间梦中，耶和华向所罗门显现，对他说：“你愿我赐你什么？你可以求。”所罗门说：“你仆人－我父亲大卫用诚实、公义、正直的心行在你面前，你就向他大施恩典，又为他存留大恩，赐他一个儿子坐在他的位上，正如今日一样。耶和华－我的神啊，如今你使仆人接续我父亲大卫作王；但我是幼童，不知道应当怎样出入。仆人住在你所拣选的民中，这民多得不可胜数。所以求你赐我智慧，可以判断你的民，能辨别是非。不然，谁能判断这众多的民呢？”所罗门因为求这事，就蒙主喜悦。神对他说：“你既然求这事，不为自己求寿、求富，也不求灭绝你仇敌的性命，单求智慧可以听讼，我就应允你所求的，赐你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的。你所没有求的，我也赐给你，就是富足、尊荣，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的。你若效法你父亲大卫，遵行我的道，谨守我的律例、诫命，我必使你长寿。”所罗门醒了，不料是个梦。他就回到耶路撒冷，站在耶和华的约柜前，献燔祭和平安祭，又为他众臣仆设摆筵席。”(王上 3:5-15)

今天，我们生活在一个被称为“知识爆炸”的时代，因此，亦常被称为“信息时代”。如果说生活在这个时代的我们仍然具有切实需要，笔者想那应该便是“智慧”。现今，知识虽多，但智慧还是少。智慧与知识，有相通之处却不尽相同——因为单纯的知识并不能称之为智慧——智慧是超越知识的。用一句话来定义智慧的话，就是：根据已知信息精确判断状况并恰当应对的能力。现在，我要给大家分享圣经里出现的最智慧之人——所罗门的故事。所罗门到底做了什么祷告，竟可以获得那等令人惊讶的智慧人生？ 首先，从主题经文中我们能得到三点。所罗门不是事到临头才祷告。不难想象，所罗门当上王位后肯定会想：我管理这么大一国家，要想把它管理好，这需要智慧呀。于是乎，他就祷告——这里我们应该关注的是所罗门在做王之前就已在祷告的事实。所罗门时常祷告——本段经文第 4 节说“所罗门王上基遍去献祭”。这基遍是位于耶路撒冷以西大约 10 千米远的一处高原丘陵，就是如今的“吉卜镇（Eljib）”。在这里，考古学家发掘出了古代遗迹——虽不能确定是帐幕还是邱坛，但经判定肯定是属于所罗门时代之物——也就是说，所罗门当年在那里祷告神的痕迹现今依然存在。圣经说他在那里献了 1000 燔祭——献了 1000 头祭牲，而不是献了 1000 次祭！这是多么庞大的一个数字啊！要把这许多祭物烧完，得需要多少天？难以想象！所以，当时

所罗门定是多日连续礼拜祷告。

然而，笔者想强调的重点在第 3 节——“所罗门爱耶和华，遵行他父亲大卫的律例，只是还在邱坛献祭烧香。”所罗门“还在邱坛献祭烧香”，即是说他继续坚持烧香、礼拜、祷告。那么所罗门如此坚持祷告的原因是什么呢？咱们回过头来再看这第 3 节。这第 3 节强调的第一项乃是“所罗门爱耶和华”这一事实——正是因为他爱神，所以他才祷告神。接着，经文里又说，所罗门不只坚持祷告，还“遵行他父亲大卫的律例”。所有为人父母者，当像大卫一样，把信仰作为最大的遗产留给儿女。所以，请祷告吧！不久，神就会赐予你智慧。

“你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人、也不斥责人的神，主就必赐给他。”（雅 1:5 ）

所罗门一生充满荣耀，令整个时代羡慕；他的惊人智慧更是令当时各邦之主羡慕。现在，我们已经知道，他的智慧都是源于祷告生活——所罗门坚持不懈祷告。书前的你，难道不想求如所罗门那般智慧的人生吗？若想，那就坚持祷告吧。

智慧与知识，有相通之处却不尽相同——因为单纯的知识并不能称之为智慧，智慧是超越知识的。用一句话来定义智慧的话：根据已知信息精确判断状况并适当应对的能力。

所罗门的祷告生活是谦逊的。有人之所以不祷告，虽说各有各的原因。然而，其中最重要的一点乃是因为他们不谦虚。祷告不够多的，也缘于此。因而可以说，祷告是谦虚之人的专利。世人不知道自己的软弱和无知，就觉察不到祷告的必要性。下面，我们来看所罗门的告白，就可以知道他是多么谦虚（第 7 节）。

“耶和华－我的神啊，如今你使仆人接续我父亲大卫作王；但我是幼童，不知道应当怎样出入。”（王上 3:7 ）

所罗门坦诚自己存在不足，不知应当如何处身，并祷告求神帮助。只有晓得自己无知、能力有限、软弱，只有这样的人，寻求神并跪地祷告，神看他们是好的，才会让他们成为智慧之人。读者朋友，你愿意作家庭、职场、教会等生活里各处场景中的智者吗？那就降低你自己，了解你的不足、你的软弱吧！直视你的无知吧！跪倒在主前，祷告祈求他的帮助吧！望你能成为谦虚祷告之人。所罗门的祷告是利他的祷告，与之相反的是利己的祷告（第 5 节）。他不仅为自己祷告，也为邻舍祷告。

“愿人都尊你的名为圣”

主祷文的开头和结尾都是一样的意思，并且都提到了父神。我们人生的目的、祷告的目的、事工的目的，以及存在的目的，都是为了神的荣耀和名——籍着我的祷告蒙您应答，您的名也就被高举，荣耀亦得彰显。赐我们日用的饮食，免我们的罪，不叫我们遇见试探.....虽然这些我们也求，但求这一切的目的乃是为了神的荣耀。上面所说的“神的名”指神的名誉和荣耀。在我们为个人需要以及应对所有状况而祷告祈求神之前，要先求他的名和义——主这样教导我们。

若翻看圣经里描写的被神重用之人以及蒙神疼爱同时也爱神之人的祷告内容，我们会发现一个共同点：他们从不告求自己个人的需要或目的，而是无一例外地求神的国和义。

比方说摩西。提起旧约里的摩西，我们都熟知他把以色列百姓从埃及的歌珊地区带出来，之后在旷野作以色列百姓的领袖四十年。在旷野向神祷告时，他为神的名誉和荣耀祷告。在带领百姓进入迦南地前，他派出十二名探子探查那里的情况。“.....看那地如何.....”然而十人回来却说：“我们进入那地必死！”于是，以色列百姓就开始埋怨神：“我们宁愿死在埃及或死在这旷野”，“耶和华为什么把我们领到那地，使我们倒在刀下呢？我们的妻子和孩子必被掳掠。我们回埃及去岂不好吗？”（民 14：23）那时，神对摩西说，他要把以色列百姓全都灭亡；摩西就对神祷告说：“.....如今你若把这百姓杀了，如杀一人，那些听见你名声的列邦必议论说：‘耶和华因为不能把这百姓领进他向他们起誓应许之地，所以在旷野把他们杀了。’”（民 14：15-16）还说，因而我现在恳求你饶恕以色列百姓，求你“大显能力”不使你的名被玷污。如果把摩西这祷告用一句话来概括的话，就是：求你不要让你的名受辱。虽说，掌控人生死的是神，然而摩西还是向神祷告

道“神啊！若你因人犯错便降罚他们，就会给不信的人留下口实，说你不能带追随你的百姓进入应许之地，而把他们杀了。那你的英名就扫地了。求你一定不要让这样的事发生。”接下来发生的事我们都知道——神当时就应答了摩西的祷告。我们再看以利亚在迦密山上向神献上的祷告。王上 18:37 是这么说的:“耶和华啊!.....使这民知道你--耶和华是神”——换句话讲就是，“神啊，求你彰显你的权威！让人知道我信的你就是神。”于是，神迹就发生了——三年六个月没下雨的那地就下起雨来。若你还是不信，我们就再来看在拉撒路墓前祷告的耶稣。拉撒路已死，耶稣来到他坟前说话。约 11：40 记载了耶稣对拉撒路姐姐马大说的话：

“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”

然后又向神祷告说：

“他们就把石头挪开。耶稣举目望天，说：‘父啊，我感谢你，因为你已经听我。’”(约 11:41)

***撒上 1:10-18（哈拿的祷告）**

哈拿心里愁苦，就痛痛哭泣，祈祷耶和华，许愿说：“万军之耶和华啊，你若垂顾婢女的苦情，眷念不忘婢女，赐我一个儿子，我必使他终身归与耶和华，不用剃头刀剃他的头。”哈拿在耶和华面前不住地祈祷，以利定睛看她的嘴。（原来哈拿心中默祷，只动嘴唇，不出声音，因此以利以为她喝醉了。）以利对她说：“你要醉到几时呢？你不应该喝酒。”哈拿回答说：“主啊，不是这样。我是心里愁苦的妇人，清酒浓酒都没有喝，但在耶和华面前倾心吐意。不要将婢女看作不正经的女子。我因被人激动，愁苦太多，所以祈求到如今。”以利说：“你可以平平安安地回去。愿以色列的神允准你向他所求的！”哈拿说：“愿婢女在你眼前蒙恩。”于是妇人走去吃饭，面上再不带愁容了。(撒上 1:10-18)

经文中提到哈拿的苦楚。哈拿有什么苦楚呢——她因为不孕而没有孩子。在古代，女人没有孩子就相当于被下了没有未来的咒诅。然而，相比这不孕，她还有更大的苦楚——丈夫除她外，还有一个叫毗尼拿的妻子。幸运的是，哈拿通过祷告克服了这苦楚带来的伤痛。那么，到底是怎样的祷告让她克服了伤痛？这就成了我们当问的问题。

“哈拿心里愁苦，就痛痛哭泣，祈祷耶和华”(10 节)。

哈拿把一切心事都告诉神向神祷告，而且还是痛哭着禀告神。她向神倾诉她的心声（13 节）。我们没必要争吵应该如何祷告，反倒是，笔者希望一直喜欢同声祷告的现在起可以学学默声祷告，而喜欢默声祷告的，也要认识到有时我们需要就你的人生问题大声呼求神，甚至向他恸哭。

“你求告我，我就应允你，并将你所不知道、又大又难的事指示你。”(耶 33:3)

耶稣亦曾如此恸哭祷告过：

“基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允。”(来 5:7)

终究，最重要的还是要看我们能否把沉积于心底的苦楚、愤怒、绝望、伤痛、泪水——这所有的沉淀原原本本、毫无保留地吐露于主。因为要想籍着祷告获得医治，就要把伤口先露出给神看才行。不露出伤口，怎么获得医治？我们的心情若不经过净化，是不能被医治的。当然，假若神是假的不存在的，那我们自然没必要向他吐露心声。然而，我们知道，神是存在的。这实实在在存在的神是怎样的一位神？是垂听我们的祷告并予以应答的神。哈拿祷告神祷告了多久呢？请看 12 节：“哈拿在耶和华面前不住地祷告.....”——哈拿祷告了很久！直到把一切心事都告诉了主。当我们如此祷告神时，神的医治就开始了，我们就能重新感受到全能的神、永远的神在掌舵着我们的生活。痛苦使我们急于寻求神——那么，也可以说：痛苦是能够使我们来到神前的祝福的“管道”。

11 节里出现的哈拿的祷告是一种祈愿祷告

“（哈拿）许愿说：‘万军之耶和华啊，你若垂顾婢女的苦情，眷念不忘婢女，赐我一个儿子，

我必使他终身归与耶和华，不用剃头刀剃他的头。’”

表面上看，这哈拿的祷告只不过就是“神啊，赐我一个儿子”这样一个仅仅关注自己需要的祈福祷告——然而，并非如此。祈福祷告是充满贪念、贪欲的祷告，并非神所喜悦的祷告。为什么这么说？我们大多数人经历的痛苦实际上都和贪欲有关。我们因为欲求不满、欲望不达而产生挫折感受到痛苦。试想，若我们把祷告当作发泄贪欲的工具，神会高兴吗？神早就说过，不会应答那样的祷告。那么，求自己需要的祷告就一定不可行吗？也不是。有些连基本性的祷告也持批判态度之人，就常以“我就不为自己祷告”为借口，而实际上他们中大部分压根儿就不祷告。此外，还有走向另一个极端的：“我还是会一如既往地向主求我的需要。只是，我会升华我的需要、我的欲求，使它们与神的需求联系在一起。”各位，你确定你人生的目的是求神的荣耀吗？你相信我们的存在是为荣耀神吗？那么，就当铭记：祷告的目的是为荣耀神。那么，我们的祷告就当与神的荣耀联系在一起，要按照新约的教导，以耶稣之名祷告——哈拿献上的就是这样的祷告。如果你祷告，心底却暗藏着巨大的贪念，那你对自己的祷告能有信心吗？随着我们祷告得多了，我们就会产生感觉：这祷告神应该会喜悦，这祷告神应该会应答。到那时，我们心中就会生出确信：这祷告主必垂听。哈拿献上的想必亦是这样的祷告。证据在本段经文里就能找到：“以利说：’你可以平平安安地回去。愿以色列的神允准你向他所求的！’ 哈拿说：‘愿婢女在你眼前蒙恩。’于是妇女走去吃饭，面上再不带愁容了”——此时的哈拿脸上，愁容尽散，满是欢喜。

“愿你的国降临”

主治理我心，我心就是天国。我们向神祷告说“愿你的国降临”时，也要祈求神统治我们。

主啊，求你统治我的内心和思想；主啊，求你统治我的意志；主啊，所以我向你祷告：“求你使我听从你的话语。”

就像诗 103：19 里祈求的那样“耶和华在天上立定宝座；他的权柄统管万有”，我们也当祈求：愿全宇宙的权利都归于神，愿世上所有掌权得势者的后面都是神在带领；“愿他的国降临”（太 6：10）。

* 要临在我们心里（路 17:21）
* 要临在家庭（约 14:1-2, 弗 5:22-25,6:1-4）
* 要临在教会（弗 2:13-22）
* 要临在职场（弗 6:5-9）
* 要临在我们国家以及全世界（太 6:5-10）

若我们信耶稣并照他的话做，那么在这地上也能成就“心灵天国”、“家庭天国”以及“教会·职场·学校·邻居·地上天国”。主若治理我的家庭，我的家庭就是天国。若丈夫不信主，那么妻子就当对主说：“主啊，求你使我丈夫信耶稣并管治他！”若孩子不走正道，父母就当对主说：“主啊，求你使我们孩子好好信耶稣并接受耶稣的教导！”为了家庭的幸福，若我们恳切祷告主、求主管理我的家庭并为之努力，则不用多久，我的家庭就将变成天国。同理，我们的主若治理教会，教会就成为天国。现在的教会，为什么总是吵个不停？为什么总有矛盾？因为是人在治理，或人想治理——我们当让出所有权力，让天国的王——我们的主来治理。并要祷告说：“主啊，求你治理我们教会！”

我们就该这样祷告，而不是把耶稣抛一边儿，自己随心所欲生活；也不应随自己意愿带领自己、家庭以及教会。当由我们的主来带领和治理，因为有主治理的地方才是天国。现在，让我们再作进一步思考——但以理的三个朋友：沙得拉、米煞、亚伯尼歌，虽然被扔进火窑，但因为有主的统治与他们同在，所以火窑也就成了天国，烈火不能烧死他们；保罗和细拉受迫害被下到狱里，脚上还戴着枷锁，但因为有主的统治同在，他们祷告，监狱就成了赞美神的天国。

向撒但的国进攻

魔鬼支配的领域，圣经里称为“世间（属世之国）”，对此圣经里有明确阐述。太 12：26 说：“若撒但赶逐撒但，就是自相纷争，他的国怎能站得住呢？”

撒但的国怎么存留？耶稣问：窝内乱斗的话，撒但的国怎么存留呢？耶稣既然如此问，首先说明撒但的国分明是存在的，也就是说确实有撒但支配的国——总之，圣经这样明确告诉我们，存在撒但的国。

“现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。”(约 12:31)

耶稣叫我们赶出去这世界的王--魔鬼。耶稣预言魔鬼将失去它行使过的支配能力。魔鬼携带有武器。要问这武器是什么——

“儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要藉着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，”(来 2:14)

我们祷告“愿你的国降临”，实质是求被耶稣支配，求完全被耶稣支配。因为有撒但的国存在，所以神的国就要向其进击。耶稣基督于两千多年前来到这地上时，就对我们宣告说“天国近了”。圣经之所以把耶稣的到来说成为“天国”，乃是为了与撒但王国形成对比。因此，在主耶稣来到这地并被钉死于十字架且复活之前，魔鬼仍掌握着死亡、诱惑、欺压、恐吓、威胁，奴役世人。主耶稣说，我来到这地上，乃“要释放那些一生因怕死而为奴仆的人”。耶稣基督来到这地就等同于神的国进击魔鬼支配的国——就像为了攻占而实施的抢滩登陆一样。

愿所有人都成为神国

“不管是谁，政治家也好，平民也罢；小偷也好，警察也罢，希望他们都能籍着耶稣的宝血添加力量获得拯救，愿神国临在他们身上，被神支配。愿神的国降临”——我们要这样祷告。我们当期盼神国作何等凶猛推进？降临就意味着进击，而进击，就是在海军、空军用炮弹把敌人阵地轰平后，陆军踏进一顿扫荡然后插上占领旗——我们当祷告祈求神的国能够如此有力推进，而不是像风一样轻轻掠过。推进，意味着脚踩厚厚的军靴一路践踏挺进！彻底地践踏魔鬼和旧我吧！求神国就此临在我身上——耶稣就是叫我们这样祷告。

我们当如此强烈地为所有人祈求祷告，不管他/她身在哪儿，属于哪个部门，当求神的国临在其身上。请向那因被魔鬼践踏、支配而痛苦的人们挺进！魔鬼的伎俩就是给人以不安、担心、憎恨、谎言、疾病、压抑、猜忌、嫉妒、邪淫等，叫恶灵把人捆绑住。为了把捆绑人的这些黑暗因素彻底除灭、推倒，就只能求神，求神手握生命和平安的权势尽管一直向前推进，不留遗漏！求神的国降临，求神的国降临在我身上。求神把我身上的不安、疾病、担心、矛盾、憎恨、挫折，求神把这一切都统统清理干净，用皮靴踩碎它们——我们当如此祷告。

魔鬼处心积虑想要把我们带进永受咒诅的地狱，耶稣却把我们从坟墓里带出来并赐予我们永恒的生命。

“他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里；”(西 1:13)

这就是福音。“愿你的国降临”——这一句祷告里，蕴藏了无穷无尽的属灵涵义。

大门哪，敞开吧！（此为诗 24：7，和合本译为“众城门哪，你们要抬起头来”，现代中文译本则译为“大门哪，敞开吧！”——译者注）

诗 24：7-10 说：“众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要被举起！那荣耀的王将要进来！荣耀的王是谁呢？就是有力有能的耶和华，在战场上有能的耶和华！”这乃是说，神将毫不留情地把魔鬼、疾病、咒诅击溃并占领，也就是把死亡彻底击溃并就此攻占进来。“大门哪，敞开吧！”那么，这里的“门”是什么？太 16：18 里的“权势”一词，圣经原文是“piu 雷”（ Πουρές）；然而，太 7：13 里的“门”一词，圣经原文也是“piu 雷”（ Πουρές）——由此可知，“门”就是权势。“大门哪，敞开吧”——即，叫我们放弃权势，把属于魔鬼的那些都放弃！因为谁攻进来了？神攻进来了！旧约时代的大卫，在企盼神的伟大降临的同时，就已在这样歌唱了。然

而，当今体验过耶稣基督的我们，嘴上说着“我已迎接耶稣内住在我里面”，却只能发出“愿你的国降临”如此如同蚊吟般渺小的声音。而大卫在耶稣尚未来到这地、尚未流血之前，就已经大声歌唱：“众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要被举起！那荣耀的王将要进来！荣耀的王是谁呢？就是有力有能的耶和华，在战场上有能的耶和华！”——我们这样能行吗？不行！因此，我们当领悟：我们当放弃那迄今为止曾依靠过的属世权势以及我们自身的理论、想法、经验。当做何等程度的放弃呢？要永远放弃！并选择与基督一起。放弃属魔鬼的东西吧，因为神已经攻进来了！

撒上 15：3，扫罗王出发上战场，神对他说：

“现在你要去击打亚玛力人，灭尽他们所有的，不可怜惜他们，将男女、孩童、吃奶的，并牛、羊、骆驼，和驴尽行杀死。’”(撒上 15:3)

神要他都杀死，一个不留，为什么？因为神的国在推进！然而，扫罗却做了什么？

“扫罗和百姓却怜惜亚甲，也爱惜上好的牛、羊、牛犊、羊羔，并一切美物，不肯灭绝。凡下贱瘦弱的，尽都杀了。”(撒上 15:9)

扫罗王凭借自己的肉眼和判断，没有全部灭绝而是留下了“美物”——也是造成了他的时代的结束，他的结局。因此，对于被魔鬼支配之物，我们不但要全部除灭一个不留，而且为了使我们自身完全被神支配，我们除了要受圣灵统治，还应 24 小时与圣灵同行。各位，你们认为以色列百姓遭受那么多苦难的原因是什么？争战为什么从没有离开过他们？神叫他们把非利士彻底毁灭丢弃，他们却认为非利士是地中海沿岸的宝地而把它留了下来。大卫王为何总有打不完的仗？因为他把耶布斯人留了下来。所以，后来以色列民就要遭受非利士人的侵略，大卫就要遭受耶布斯人的阻挡。同理，若我们把旧我、苦根留下的话，就将自吞苦果。在祷告祈求神国降临时，请你籍着圣灵的帮助，审查自身上是否有不应留下的东西。

正因如此，启 3：20 也说：“看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音的.....”

若我们开门，并放弃自我，耶稣就“进到他那里去，我与他，他与我一同坐席”。此乃预言耶稣将完全占领我们。你知道为什么有的圣徒会担心、不安、怀疑、不和、容易得病吗？因为他们并没有让神完全占领自己，而是为自己保留了什么。若是完全被神占领，神的本性和荣耀就会充满我，我就成为神国，并向世间显现出神的本性和荣耀——这是我们活着的目的，也是我们祷告的动机。

求被圣灵充满

愿神的国降临！这是否认自我的祷告，也是祈求圣灵充满的祷告。耶稣的众门徒虽与主同行三年之久，学习并接受训练，且目睹主的死与复活，但却还是难以完成主呼召他们的目——他们还缺少一个根本性的东西，那就是被圣灵充满。因而，耶稣嘱咐他们，在被圣灵充满之前不要离开耶路撒冷。因为直到被圣灵充满并能够天天维持之时，我们方能活出为耶稣作见证的生活。因而，被圣灵充满并维持，亦可说是顺从神命令的行为——这于我们而言无疑是相当重要的。对于没受圣灵充满的，即使神的事工做的再多再忙再久，因为已经违反“规则”，所以只能勉强算表面上优秀。若被圣灵充满，意味着我们从此可以过被神国——以马内利的神完全支配的生活。这是神喜悦的。

【讨论与默想】

1.你为“神国的降临”做了多少祷告？

2.你在生活中是如何向撒但的国推进的？

应用&作业		
领悟到的		
待调整的		
当感谢的		
当实践的		
待祷告的		
作业	**背诵经文**	
	预读经文	太 6：11-13
	祷告	求神给予我更多祷告的信心！
	读书及其他	

<table>
<tr><td rowspan="7">第七课</td><td colspan="5">这样祷告（II）
——主教导的祷告</td></tr>
<tr><td>经文</td><td>太 6：11-13</td><td>背诵经文</td><td colspan="2">●纯全的旨意：罗 12：2
●祷告的模范：太 26：39</td></tr>
<tr><td rowspan="4">作业检查</td><td>符号说明</td><td>完成=〇</td><td>部分完结=△</td><td>未进行=×</td></tr>
<tr><td>读经</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>默想与背诵</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>实践及其他</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>复习题</td><td colspan="4">1.“我们在天上的父”有什么含义？
2.“愿你的国降临”意味着什么？</td></tr>
<tr><td>学习目的</td><td colspan="4">1. 分辨神的意思；
2. 认识何为“求日用饮食”的祷告。</td></tr>
</table>

引人思考的喻道故事

这个故事发生于非洲乌干达一个教会里。当时，乌干达的统治者是臭名昭著的阿明独裁政府。故事发生地所在教会的凯法·桑潘吉（Kefa. Sampangi）牧师多次在讲道中用预言的形式批判政府的种种不义行为。故事发生的这天早上——因为是复活节礼拜天，大约有 7000 名教徒来到教会做礼拜。凯法·桑潘吉牧师讲道结束回到教会办公室时，发现那里有 5 名便衣警察在等着他。其中一人边对牧师说：“我们奉政府之命来惩办反国家分子”边用枪瞄准了牧师。这时，只见牧师沉着应对道：“现在是复活节早上。我相信有复活，所以毫不畏惧死亡。但是，我还是希望在那之前，能给我两分钟时间，使我能够向主短暂祷告，然后你们再结束我的生命。”获得允许后牧师便开始祷告：“父神啊，求你饶恕乌干达的统治者阿明，也一并饶恕这 5 名心里虽不愿却不得不接受命令的不幸的弟兄。求你赐给乌干达国民自由，求你使我深爱的祖国变成‘爱之地’和‘义之地’。求你籍着我的死赐下怜悯，不叫这地再发生同样的悲剧。”

祷告声落下的时候，不仅牧师热泪盈眶，旁听了整个祷告的警察们也是泪流满面。只见一名队长模样的警察跪在地上哽咽道：“牧师，对不起！我们差点儿犯了大错。我们会对上面报告说您不在此处已经逃走了。所以还请您赶快离开这里避一避吧！”

通过这个故事，我们当领悟：相信复活，不只是相信肉体死后还有复活的希望；还要相信，从今天起，从现在起，我已然在过得胜的生活。

“耶稣对他说：‘复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的人必永远不死。你信这话吗？’”（约 11：25-26）

太 6：10b

“愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”

就像在天上神通过天使来随时成就自己的旨意，在地上呢，神通过我们来成就自己的旨意，从

而彰显神的荣耀，扩张神的国。然而，魔鬼总是想方设法要阻挡神的旨意实现，使人不顺从神，反抗神——这就是魔鬼的工作。在伊甸园时期就曾使得人类的始祖不顺从神反叛神的魔鬼，如今仍在不停地与不顺从的灵一起做着坏的勾当，他们绞尽脑汁使我们不顺从神的旨意——这就是魔鬼的计划。因而，耶稣教导我们，在祷告时要说：“愿你的旨意行在地上”。即使在被耶稣以十字架和复活战胜之后，撒但仍继续在世间做坏事，属灵的争战亦仍在延续。因此，对于基督徒而言，参加属灵争战不是可选题，而是必选题(来 10:12-13,诗 110:1,弗 1:20-23,罗 16:20)。我们要用耶稣的权势和能力把掌握这地和空中权势的势力继续捆绑起来。而这场争战的胜负将取决于我们的顺从与否。

“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。”（雅 4：7）——这就是“愿你的旨意行在地上，如同行在天上”的含义。

“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣”，这样开始祷告的就是神的儿子，流露出的是发自忠心的顺从——这正是主祷文各句排列成现今顺序的一个原因。而且，后面的“愿你的旨意行在地上”可看作是对“愿你的国降临”的相关补充。

1. 本节经文的含义

第一，关于“天”

“天”不是一个什么也没有的空间，相反，它是圣父圣子圣灵存在的地方。“你们心里不要忧愁；你们信神，也当信我。在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去，我在哪里，叫你们也在那里。”(约 14:1-3) 同时也是以实现神的旨意为存在目的的天使存在的地方。天使是神使唤的灵物（来 1：14），存在的目的就是为了完全实现神的旨意。关于“天”，有“空中（诗 148）”、“苍穹（诗 148）”、“天上（诗 103：19-21）”等表述。而存在于天上的灵物——天使,他们的顺从，才是唯一称得上真正顺从的顺从。他们认识神，也会思考统治他们生活的神的旨意。毫无疑问，这些天上的灵物时刻致力于完全实现神的旨意。

那么，他们怎样遵行神的旨意呢？让我们一起来看他们的侍奉。

第二，关于“地”

“地”是人类居住的场所，与“天”是相对的概念。然而，若说“天”可以指代“天国”的话，“地”却并不代表“地狱”。因为地狱里不可能实现神的旨意，而地上却有这个可能。为此，生在地上的我们向神祈求，便是理所当然。纵使“地上”有罪恶和魔鬼的伎俩，却也有神的旨意实现的可能。虽然神的旨意已经行在天上，但地上还未施行，所以我们当为此祈求祷告。

第三，“他的旨意行在地上”是什么意思？

乃是祈求渴望这世界由神善良且完全的旨意来支配。因为，现在这世界是被魔鬼支配的地方。耶稣说：“以后我不再和你们多说话，因为这世界的王将到。他在我里面是毫无所有；”（约 14：30）因为这世上魔鬼得势，所以我们要祈求战胜魔鬼，实现神的旨意。保罗说：“因我们并不是与属血气的争战，乃是与...天空属灵气的恶魔争战。”（弗 6：12）——这争战的胜利也是祷告的结果。还有，创 1：28 说：“神就赐福给他们，又对他们说；‘要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物。’”然而，人类的始祖却没有遵照神最初吩咐他们的意思行使这能力，而是随意使用。因此，而今世界就变成了照人的意思和撒但的意思运转的世界。“愿他的旨意行在地上”就是祷告希望从此由神来统治这世界。

首先，人要理解神的旨意——“不要作糊涂人，要明白主的旨意如何”（弗 5：17）。我们只有首先清楚了神的旨意，才能把神的仆人的生活过好。

那么，“神的旨意”指的是什么？圣经新约中对“神的旨意”的表述有以下几种：

(I) 神的旨意就是他的愿望。耶稣说：“因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且

在末日我要叫他复活。”（约 6：40）这句话中的“我父的意思”指“我父的愿望”。

(2) 神的旨意就是他的目的。保罗说：“神救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典；这恩典是万古之先，在基督耶稣里赐给我们的”(提后 1:9)。这句话中的“他的旨意”指“他的目的”。

(3) 神的旨意就是他的喜乐。保罗说：“都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘”（弗 1：9）。这句话中的“他旨意”在文中意为“他喜乐”。

(4) 神的旨意就是他的计划。“他既按着神的定旨先见被交与人”（徒 2：23）；“成就你手和你意旨所预定必有的事”（徒 4：28）。这两句话中的“神的定旨”和“你意旨”均指“他的计划”。

神的旨意的属性

1) 不变

“照样，神愿意为那承受应许的人格外显明他的旨意是不更改的，就起誓为证。”(来 6:17) 人的意思总是改变，朝是“三”，暮可能就是“四”。然而，神的旨意不改变。

2) 属不可抗力，谁都无法抗拒

“有谁抗拒他的旨意呢？”(罗 9:19)。即，神的旨意是谁都无法抗拒的不可抗力。

3) 最终成就的唯有神的旨意

“人心筹算自己的道路，唯耶和华指引他的脚步”(箴 16:9)。我们以为会照着自己的意思达成的想法只不过是自以为是而已。“签放在怀里，定事由耶和华。”（箴 16：33）

综上所述，“神的旨意”用一句话来概括，就是神的意思。继而，我们可以联想到“神国”可说是他的主权所行使的领域；那么“神的旨意”也就是他的国家的法律。也就是说，神的法就是他的意思，当然，也包括主的教导和命令。

我们的主——耶稣在太 7：21 后面继续讲道：“当那日必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’我就明明地告诉他们说：‘我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！’所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上。”(太 7:22-24)故此，这些作恶的人就是违反神的法之人。

主耶稣说：“凡称呼我‘主啊，主啊’的人不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人才能进去。”(太 7:21) 故此，要进神的国，必服从神国的法——神的旨意。神的旨意为何？就是通过耶稣基督的赎罪工作拯救世人，并于此中实现义、爱和真理。总之，主乃是在教导我们：我们若服从神的旨意，神的旨意就会行在地上，如同行在天上——我们当为此祷告。

如何获悉神的旨意？

“不要作糊涂人，要明白主的旨意如何。”(弗 5:17)

本文：士师纪 6 章 36-40

“基甸对神说：‘你若果照着所说的话，藉我手拯救以色列人，我就把一团羊毛放在禾场上：若单是羊毛上有露水，别的地方都是干的，我就知道你必照着所说的话，藉我手拯救以色列人。’次日早晨基甸起来，见果然是这样；将羊毛挤一挤，从羊毛中拧出满盆的露水来。基甸又对神说：‘求你不要向我发怒，我再说这一次：让我将羊毛再试一次。但愿羊毛是干的，别的地方都有露水’。这夜神也如此行：独羊毛上是干的，别的地方都有露水。”(士 6:36-40)

我们需要清楚的一点是：神不是要我们成为占卜算命的。祷告中产生的想法不一定都是对的—

—有时可能就是些杂念，亦或是魔鬼制造的错觉。因此，我们当用神的话语好好予以分别。

约一 4：1 说：“亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信，总要试验哪些灵是出于神的不是，因为世上有许多假先知已经出来了。”

从基甸的祷告当中，我们可以学到什么教训呢？

基甸是以色列的第五代士师，蒙神特别召唤。“士师”指裁判(judge)或施救者(deliverer, savior)。士 6：33 记载，外敌——米甸人、亚玛力人和东方外族人组成联军攻了进来，并在以色列山谷构筑了阵地。他们的军队多到什么程度呢——士 7：12 记载：“米甸人、亚玛力人，和一切东方人都布散在平原，如同蝗虫那样多。他们的骆驼无数，多如海边的沙。”我们知道，圣经里有关于“蝗灾”的描写——事实上，中东、非洲、南美以及东南亚国家经常遭受蝗灾的侵袭。蝗灾发生时，蝗虫的数量多到什么程度呢？据说，它们聚集而起时就像一片乌云。试想，如果说人的数量、军队的数量像蝗虫一样多——那得是多少啊！士师纪 8 章 10 节甚至记录了这一准确数字——13，5000 名。可见，当时形势何等凶险！

本段经文记载的就是在这关键一战前基甸祷告神的内容。第一个祷告内容出现于 36-37 节，让我们一起来看：

“基甸对神说：‘你若果照着所说的话，藉我手拯救以色列人，我就把一团羊毛放在禾场上：若单是羊毛上有露水，别的地方都是干的，我就知道你必照着所说的话，藉我手拯救以色列人。’”(士 6:36-37)

基甸知道，神将籍着他拯救以色列百姓——但他还不够确信。基甸知道他需要上战场拼杀，却没有勇气。所以，基甸祷告神说：“你若果照着所说的话...”我们知道神已经说过，就像前文所言——神在呼召基甸时，为了使其信服，曾说：

“耶和华对他说：‘我与你同在，你就必击打米甸人，如击打一人一样。’”（士 6：16）——这难道还不够有说服力吗？

照此成就

神并没有因此质问基甸：“我得跟你说几次才行？你怎么就不信呢？”而是什么话也没说就听取了基甸的要求。38 节：“果然是这样！次日早晨，基甸起来...将羊毛挤一挤，从羊毛中拧出满盆的露水来”。紧接着基甸第二次向神祷告，要神显“羊毛干而别的地方都有露水”的神迹给他看——基甸虽然已经在第一次祷告后目睹了不可思议的奇迹，但还是不能生出勇气——可见他背负的担子有多么沉重。同样的祷告重复两次，这基甸的疑心该有多重，这足以让人就此轻易断定他没有信心，甚至批评他。然而，神是怎么做的？神并没有因此批评他。

也没质问他：“我是你的仆人吗？要我这样那样的。你怎么就连这个也不信呢？还要我怎么做给你看？”那天晚上，神还是没说一句别的话，就照基甸要求成全了他。正如基甸祷告所求：“第二天早晨起来一看，独羊毛上是干的，别的地方都有露水。”神为什么不责怪基甸，反而不厌其烦显两次神迹给他看呢？因为神清楚我们的本体——“因为他知道我们的本体，思念我们不过是尘土”（诗 103：14）。人常认为神是施批评和惩罚的严厉的神，然而，事实并非如此。神知晓我们的软弱，当我们寻求他时，他也会与我们相见，并应答我们的祷告。

诗篇的这句话语，对我们极具安慰。

养成每天早起祷告一小时的习惯，对于很多人来说做不到，笔者理解。然而，还请各位不要因此就放弃。雅 1：5 说：“你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人、也不斥责人的神，主就必赐给他。”耶 29：13 说：“你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。”

基甸在两次得神应答后，终获勇气，再也没有顾忌。摩西从神那里蒙恩典时，也曾祷告神以求确信：

“我如今若在你眼前蒙恩，求你将你的道指示我，使我可以认识你，好在你眼前蒙恩。求你想到这民是你的民”(出 33:13)。甚至还提出过更大胆的要求：“求你显出你的荣耀给我看”（出

33:18)。因而耶和华说：“看哪，在我这里有地方，你要站在磐石上...”（出 33:21-22)——如此这般，神只把自身荣耀的冰山一角显现予摩西，并没有显示全部荣耀予他——看见神荣耀之人必死，因为神知道这一点，所以在显示荣耀予摩西时就故意有所保留，对摩西说：“我的荣耀经过的时候，...你就得见我的背，却不得见我的面”（出 33：21-23）。事实上，不难看出，这里摩西是在试探神——这一点很重要。圣经教导我们不可试探神，然而与此同时，却又允许我们本着好的动机来试探神是否存在、是否爱我；当然，本着坏的动机、为试探而进行的试探除外。例如，“万军之耶和华说：‘你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，以此试试我，是否为你们敞开天上的窗户，倾福与你们...’”（参考：玛 3：10）

我们的人生旅途需要确信。摩西知道神的存在，也知道神会履行约定，帮助他带领以色列百姓进入迦南地。然而，若每隔一段时间不确认一下“神是否还在？是否还爱我？”他就容易被魔鬼试探，所以他诉求神：“显出你的荣耀给我看”。

知道神的旨意后

光知道神的旨意并不能使神的旨意行在地上。这就要求我们还要有所行动。太 7：21-23 说：“凡称呼我‘主啊，主啊’的人不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人才能进去。当那日必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’我就明明地告诉他们说：‘我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！’”乃是说，完全了解神的旨意并执行，才重要。

“不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意”（罗 12：2）。在这番话语前，神曾提出一个条件——罗马书 12 章 1 节：“所以，弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。”即，只有当我们把身体献于神前，并真心爱主、真心愿意执行主的旨意，神才会把他的旨意启示给我们。

“人若立志遵着他的旨意行，就必晓得这教训或是出于神，或是我凭着自己说的。”(约 7:17)

我们人生的每一天都在选择中度过。一些小的选择决定了我们人生的方向，还招来一些未曾预想到的其他结果。

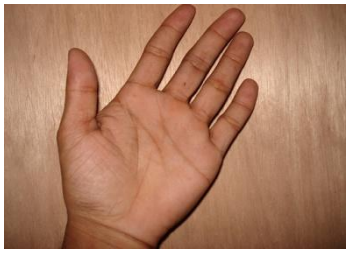
“说：‘父啊！你若愿意，就把这杯撤去；然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。’”(路 22:42)

基督徒若如耶稣，当奉行的选择标准就应是“神的意思”，而不是“我的意思”；耶稣视遵行差派者的旨意并完成他的工作为食物（约 4：34）；神的旨意就是成功的方向；若方向不对，跑得越快则离目标越远。今天，信耶稣并受圣灵的，就变成了与神同行的圣幕；圣灵亦与信耶稣之人住在一起——“岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里面吗？”(林前 3:16)

因为圣灵常住在信的人里面，所以不仅可以与我们交通，还可以明确地言说神的意思给我们。圣灵教导我们成功的方向——“你们侍奉主、禁食的时候，圣灵说：‘要为我分派巴拿巴和保罗，去做我召他们所做的工。’”(徒 13:2)

神为了使我们能与之同行，就籍着圣灵，通过圣经、祷告、教会、心灵来启示我们。若把圣灵比作胳膊的话，五个手指就是由圣灵引导的能够启示神旨意的“管道”。圣灵并不是把神的旨意一次性告诉我们完事儿，而是要我们每天都与他同行，并希望我们在每天的生活中都能成就他为我们准备的计划和旨意。故此，我们每天都应与神交通，了解他的旨意。

各位，若你发现关乎你的神的计划和旨意就像五个手指一样一起指向同一个方向，希望你可以喊出“阿们”，并顺从神的旨意并与他同行。



第一，话语

一个企业家为寻求解困之法去祷告院祷告。祷告院院长与之接洽后说“捐一千万就没事儿了。”企业家就借钱捐了款。然而，若我们还记得路加福音 15 章耶稣所讲的“父亲为回头浪子穿好衣、宰小牛”的比喻，就肯定不会认为神会没来由地要求求告自己的落难圣徒捐款——所以说，正确理解神的旨意很重要。若不能正确理解神的旨意，就难免狼狈或尴尬。

杯子是用来盛水或饮料的，若有人拿它打电话则不仅行不通还会被怀疑有病，我们对待圣经亦当如此——应当照着圣经被记录的目的来读经和解经。

提后 3：15-17 明示了我们整个圣经被记录的目的：

“并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣，有得救的智慧。圣经都是神所默示的（或译：凡神所默示的圣经），于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。”(提摩太后书 3:15-17)

为顺从话语，若我们能做到默想、思考、研究、读、听及背诵话语，神就会把我们视作他的好朋友，并使我们醒悟(创 18:17,但 2:19,林前 2:7)。

耶和华曾说：“我所要做的事岂可瞒着亚伯拉罕呢？”（创 18：17）

“耶和华与敬畏他的人亲密；他必将自己的约指示他们。”（诗 25:14)

第二，祷告

笔者于祷告后读神的话语时，常将神启示自己的话语记下来。我感受并记下耶稣基督引导叫我祷告的内容。当我专注于圣灵教导的方向祷告时，神对我说的话，我就听得特别清楚。这一过程，需要属灵高度集中。就笔者自己而言，我常常通过方言祷告是实现用灵祷告（林前 14：15），在此过程中，祷告内容常常不由我的想法或心意主导，而是交给圣灵负责，行他所愿意的祷告。新旧约全书中的所有先知和历史上被主大大使用过的人物，都是祷告之人。诗 119：147，大卫说：“我趁天未亮呼求；我仰望了你的言语。”

“次日晨，天未亮的时候，耶稣起来，到旷野地方去，在那里祷告。”（可 1：35）

当然，我们也需要像但以理一样，定好时间与神对话。除此之外，若我们能在所做的所有事情中都意识到神与我们同在、耶稣基督的临在，则我们的所有警醒时候都可以变成与神共渡的时刻。

“不住地祷告”（帖前 5：17）

因为祷告就是与活着的神相见，所以“不住地祷告”就是指“常常与神同行”。维持与神交往的所有行动都会成为祷告，而且这与神交往的祷告可以不停歇地进行下去。因为神常与我们同在，所以，此时此地就是离神最近的地方。

“——神，就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也位在众人之内。”（弗 4：6）

因为有基督的灵居住在我们里面，所以我们就成为圣灵的殿，亦是移动的至圣所。应尽一切努力使自己记住和思想神，并持续训练和练习。神此时与我同在，为我存在——对此，我们不仅要坚信不疑，还要宣告：我们当这样生活（来 11：6）。

第三，教会

让我们来看徒 15：22-29。就宣教地发生的问题，使徒保罗从何处用何方法来寻求的神旨意？保罗通过耶路撒冷宣教总会，即通过教会，寻到了神的旨意。当神向某人（如保罗）启示教会事宜时，其应当就其认为的神向其说的话向“身体”——教会求问并交流。若作为“肢体”的个人肯分享神对其说的话语，作为“身体”的教会就会为其祷告求问神，以分别神对教会的旨意。就像东方三博士虽是分别寻着那星而来，但是在此期间他们都从基督那里得到了引导；在教会里，神有时会

使用两名或两名以上属灵敏感的“肢体”，来为你确认神对你说的话是什么意思（林后 13：1）。

第四，环境

“王的心在耶和华手中，好像垄沟的水随意流转。”（箴 21：1）——神不仅创造了宇宙万物，而且亲自持守所有被造物，并统治全世界。创造、持守、统治，三者合在一起统称为“神的义理”。因而，神也被称为“有义理的神”。这世上存在、并发生的所有事情背后，事实上都有神的统治。此外，神实现人的想法的同时，还通过环境把我们的心思都引导到他的旨意那儿去。因此，我们能在耶稣基督里面亦绝非偶然。约书亚在摩西身旁一边当随从一边学习领导才能；正因为大卫过去是牧童，才得以以自身经历为基础写出诗篇 23 篇；而保罗更是在自己都不知情的情况下，就为成为宣教士做好了准备——保罗家人说希伯来语，外面人说希腊语——保罗就是在这样一个文化圈里，成长为一名当地人眼中的外邦人宣教士。

第五，心

作为耶稣门徒的我们，若行的是欺骗、好色、淫乱的勾当，即便身受圣灵，也不会心安。“体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命、平安”（罗 8：6）。

由圣灵主管、且依照神的旨意做的决定，通常的标志是“平安和心灵的自由”。这是叫我们连“做菜时放一汤匙油还是两汤匙，哪个是神的意思”这种问题也要问神吗——当然不是，这些用直觉决定就行了！“唯独长大成人的才能吃干粮；他们的心窍练得通达，就能分辨好歹了”（来 5：14）。

我们的良心就好比雷达，可以分辨出哪个是神的意思。若是属魔鬼或肉体的想法——即敌人给我的想法，我们就会感到不安并无法做到堂堂正正；反之，若是神的想法，内心就会有平安，且问心无愧。“神所赐那出人意外的平安必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”（腓 4：7）

若我们每日都能效法耶稣，依照主的旨意生活，就像前面的章节里说的，圣灵就依然会一如既往地主要用这五种引导方法来确切告诉我们神的旨意。我们在挣钱和花钱中也要追求神的旨意。我们所有人都可以得到圣灵的确切引导，做一名忠诚的神的仆人。

知晓神的旨意后当顺从

耶稣在客西马尼园献上的祷告，就是求神旨意的祷告：“他就稍往前走，俯伏在地，祷告说：‘我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而，不要照我的意思，只要照你的意思。’”(太 26:39)。

故此可知，祷告乃是找寻神的旨意。若把神的旨意比作江河，祷告就是水管；顺着祷告这根水管，江水——神的旨意滚滚而来。没有祷告，就不能分辨哪个是神的旨意；没有祷告，神的旨意也无法成就。神虽答应要给以利亚降雨，但最终这降雨还是要通过以利亚的祷告赐下（王上 18 章）。此外，神还通过旧约时代的先知，尤其是约珥，预言将赐予我们圣灵。然而，只有当门徒们都聚集在马大家的阁楼同心合意祷告时，圣灵才终于降临（徒 1 章）。耶稣以弥赛亚的身份来到这世间，乃是为遵行派他来的父的旨意(约 5:30, 约 6:38, 39)——此番经由主的所有话语和生平可谓展露的一览无遗，尤其是“然而不要照的意思，只要照你的意思”这客西马尼园的祷告，更是把这份感情推上了顶峰。故此，对于圣徒来说，寻找并实现神的旨意，就是生活的最大幸福和目标。神彰显自身为的就是要叫儿女顺从他的旨意。由神的名开始，还是由神的旨意开始——换句话说，先树立神的名，还是先树立他的国和义？这两者之间有着天壤之别。

为成就神的旨意，我们需要把神的旨意放在首位，而不是我的旨意。只想着成就自己心愿的，如何成就神的旨意？为什么这么说？因为属肉体的想法与神的旨意完全背道而驰。为发现神的旨意，我们需要每天扼杀那属于肉体的自己的意思。“原来体贴肉体的，就是与神为仇；因为不服神的律法，也是不能服。”（罗 8：7）

使徒保罗说：“我是天天冒死”（林前 15：31）；耶稣也曾讲：“凡不背着自己十字架跟从我的，也不能作我的门徒”（路 14：27）。这里所说的“十字架”，指的就是神的旨意。主的十字架就意味着神的旨意。也就是说，神对我们每一个人都有不同的旨意，这便是我们每个人的“十字架”。信仰生活就是自己虽死却还活着（约 12：24-25）。为要成就神的旨意，我们须把神的旨意放在自己的旨意前面。只想着实现自己的意思、自己的心愿，如何能行出“愿神的旨意实现”的祷告？

“凡不背着自己十字架跟从我的，也不能作我的门徒。”(路 14:27)

这里的“十字架”，指的就是神的旨意。耶稣走向十字架的原因、背起十字架的原因，在十字架上流血的原因，就是为要实现神的旨意。同理，神对我们每个人都有着各不相同的旨意——那就是我们每个人的十字架。使徒保罗告白说：“我是天天冒死”（林前 15：31）——这便是舍弃自己的旨意而单把神的旨意放在首位、追求服从的使徒保罗的充满热血的信仰告白。

“耶稣又对众人说：‘若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。’”（路 9：23）——只有否认自己的，才是跟从主的。为了实现神的旨意，我们要否认自己，还要丢掉“想爬到更高、获得更多、活得更久”的贪欲。我们要否认自己，并实现神的旨意。不可通过否认神的旨意来彰显自己的意思。否认了自我，才能肯定神；反之，肯定自我则意味着否定神。故此，必须否认自我，才能成就神的旨意。

神的旨意将由顺从他的人来实现。因为知道神的旨意，并不意味着可以实现神的旨意。“神的旨意就是要我们成为圣洁，远避淫行。”（帖前 4：3）——若圣洁是神的旨意，那我们就当活出圣洁。“你们在天上的父也是这样，不愿意这小子里失丧一个。”（太 18：14）——圣徒若还记得这句话语，就不仅只向家人传道，还应当向邻居传道，以使他们得拯救。

“既废了扫罗，就选立大卫作他们的王，又为他作见证说：‘我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意’”(徒 13:22)。—— 神的旨意将通过大卫展开，不单是大卫，而今，神也愿意通过我们把他的旨意行在地上——这也是他的旨意。让我们再回到“愿神的旨意行在地上，如同行在天上”这句主祷文——在这句祈求中，要实现的内容是“神的旨意”，场所是“地上”，方法是“如同行在天上”。神的旨意此时此地(Here and Now)就要实现。而唯有顺从他的人才能使之实现。

***赛 6：1-8**

当乌西雅王崩的那年，我见主坐在高高的宝座上。他的衣裳垂下，遮满圣殿。其上有撒拉弗侍立，各有六个翅膀：用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔； 彼此呼喊说：圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华；他的荣光充满全地！因呼喊者的声音，门槛的根基震动，殿充满了烟云。那时我说：“祸哉！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中，又因我眼见大君王—万军之耶和华。”有一撒拉弗飞到我跟前，手里拿着红炭，是用火剪从坛上取下来的，将炭沾我的口，说：“看哪，这炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。”我又听见主的声音说：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”我说：“我在这里，请差遣我！”(赛 6:1-8)

人的一生能够经历的最重要的两件事就是“拯救”和“使命”。人一生中也有两个最重要的疑问：一是，得拯救了吗——这是圣经最重要的提问；二是，你的使命是什么？若你还未找到相应的确定答案，则说明你并未好好在过你的生活。这两个提问的答案——这两个重要的事件，相对应的分别就是“拯救”和“使命”。得拯救之人或蒙呼召之人，他们会做一个特别的祷告：忏悔祷告——也就是饶恕祷告。祈求拯救时，我们肯定会祷告说：“神啊，求你饶恕我！求你认我作你的儿女！”不这样祷告的话，就得不着拯救。蒙呼召时，我们亦如此忏悔祷告。神之所以让我们行这样的祷告，有两个原因：

第一，因为我们得拯救或蒙呼召都是见神。当以赛亚专注于圣洁的神，瞬间他就再次认识了自己——将死的他说道：“祸哉！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人...”（赛 6：5）

以赛亚站在圣洁的神前，发现与圣洁的神相比，自己是不圣洁的——这就与站在透明纯净的镜子前可以更清楚地观察到自身是一样的。我们站在镜子前尚且如此，更何况是站在完全的、绝对的神前呢？每个站在神前的，看到的都将是自己丑陋的面貌。

第二，因为神在选择拯救谁或呼召谁时，从来要求的都是圣洁。因为唯有圣洁，才能被神使用。虽然任何人都可为神使用，但有一种——就是那脏了的器皿，便无法被神使用。所以我们要洁净。因此，神在使用我们之前，都会通过把他自身圣洁的一面展示给我们看，使我们发现自身那相较而言不够圣洁的样子；然后赐予我们恩惠，使我们变洁净——这就是以赛亚经历的。那么，以赛亚告白并祈求饶恕后发生了什么呢？神呼召了以赛亚。因为以赛亚已变洁净，已准备好被神使用，已准备好被呼召。你想找到你人生的使命吗？那就向神求问：“神啊！你为我预备了什么？”此外，对于想要找到人生使命和使命的，还请先到神前来，领悟并承认“自己为神所用还有好多不足”。请站立于圣洁的绝对的神前，端详你的神，同时用神的眼睛也端详你自己，并献上忏悔的祷告。在这祷告中，你将重生——这就是使命的开始。

歌德(德语名: Johann Wolfgang von Goethe)如是说：“我人生的最高光时刻，既不是出生那天，也不是与美丽的妻子结婚那天，而是领悟到我的使命的那个瞬间。”你领悟到你的使命了吗？你有在为顺从耶稣让我们把福音传给万民的大使命祷告吗？保罗写给罗马教会的书信——伟大的圣经书卷《罗马书》1章1节里，保罗这样向罗马教会介绍自己：“耶稣基督的仆人保罗，奉召为使徒...”保罗光说自己蒙呼召吗？没有。请看6节：“其中也有你们这蒙召属耶稣基督的人。”神不只呼召神职人员，他呼召所有基督徒。因此，每个人都有其当做之事，换句话说，神必有通过使用我想要成就之事。若我们接受“因着主我们罪得赦免，并在主前洁净自身”，神就会做好立刻使用我们的准备。以赛亚在体验了赦罪后，神又说了什么？让我们一起来看赛6：8——“我又听见主的声音说：‘我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？’”在这个黑暗邪恶的时代，谁肯为我们去传递圣父圣子圣灵那伟大又荣耀的福音呢？听到神如此求问，以赛亚是如何回答的——“我在这里，请差遣我！”神使用那顺从他的。任何人都可被神使用，只要我们做好了准备，不管是大用还是小用，终会被使用。那时，神就会准备好使命，带着使用那人的伟大计划，走进那人的人生。

“宣教士”这个词英语是missionary，意为“被派遣”，源于拉丁语mitto。“使徒”一词也是“被派遣”的意思。然而，不可能所有人都会被派遣做宣教士；但是，我们所有人都要过宣教士般的生活。在我生活的这片家园，我要环顾四周，观察周围的邻居。若有人说“我此生要照料周围的穷人”，那么这就是那个人的使命。发现自己的使命至关重要。但是，对蒙神差遣的确信及顺从，更重要。然而，对于蒙呼召之人，最重要的莫过于把“神派我去哪儿”即“要被派到谁哪儿去”“要做什么”这些问题搞清楚。大多时候，神的使命与侍奉人有关，而不是要我们与某种团体建立模糊的联系。神一直呼召并派遣我们侍奉人。故此，我们需要知道神派我侍奉的对象是谁。在本文中，神当下便告诉了以赛亚，神要籍着他教导的对象是谁。请看赛6：9-10：他说：“你去告诉这百姓说：你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。要使这百姓心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷；恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，便得医治。”

神叫以赛亚朝睁眼的瞎子和长耳的聋子说话——这是何等难做、何等受罪之事！

“我们日用的饮食，今日赐给我们”

“我们日用的饮食，今日赐给我们”这里的“今日”，希腊文圣经原文是“撒梅来恩”（Σεμερεόν），用英语说就是at present，意为“现在”。即，不是今天不是明天也不是后天，而是现在——每一个当下。经文里用“今日”来表示神对“现在”的强调。“我们日用的饮食，今日赐给我们”里的“日用”意为：向神求够我明日使用的粮食。“因为截止到今天，截止到祷告这一刻，都已是过去，一切都平安无事。所以，神啊，就请你从我这祷告结束之时起、从明天起，赐我足够我吃一天的粮食。我需要足够明天吃的粮食”——这句祷告文是这样的意思，而并不是为过去的日子求。

“神称光为‘昼’，称暗为‘夜’。有晚上，有早晨，这是头一日。”(创 1:5)

我们这些在基督里面的信主之人所说的“祝福的周期”，乃是指“有晚上，有早晨，就是祝福”。就是说，虽然开头很难，道路上充满罪恶与黑暗，甚至有过以为一切都完了而充满失败和绝望的时候，并且还被病痛、贫穷、患难折磨，但是未来就像那明媚的早晨一样终会来到。

耶稣被预言将在犹大支族的后代中诞生：

“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗（就是赐平安者）来到，万民都必归顺。”(创 49:10)

以象征耶稣的圣幕为中心，以色列百姓在旷野扎下营来，犹大支族把营扎在东边——太阳升起的方向：

“在东边，向日出之地，照着军队安营的是犹大营的纛。有亚米拿达的儿子拿顺作犹大人的首领。”(民 2:3)

虽然人们进去圣幕见主时是带着劳苦重担进去的：

“凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。”(太 11:28)

但出来时定然欢呼跳跃：

“但向你们敬畏我名的人必有公义的日头出现，其光线（原文是翅膀）有医治之能。你们必出来跳跃如圈里的肥犊。”(玛 4:2)

我们当仰望那公义的日头——耶稣而活。与耶稣同行，未来一定改变。因而，“日用的饮食”说的并不是求今天现在所需要的粮食，实是向神求未来——也就是明天，所需要的。虽然一天开始于晚上（前面经文提到），但这“日用的饮食”并不是求今晚所用的，乃是求明日白天所用的。故此，圣经上说信仰就是盼望（西 1：27）。我们若能照此把明天过好，那么，终有一天我们会与神永远生活在一起——这就是祝福的宣告。因为我在基督里面，咒诅已离我而去，过的是 24 小时与主同行的生活。

“你出也蒙福，入也蒙福。‘仇敌起来攻击你，耶和华必使他们在你面前被你杀败；他们从一条路来攻击你，必从七条路逃跑。在你仓房里，并你手所办的一切事上，耶和华所命的福必临到你。耶和华—你神也要在所给你的地上赐福与你。’”(申 28:6-8)

神允诺我们以祝福。“我们日用的饮食，今日赐给我们”——圣徒若凭着信心如此祷告，五年后十年后的生活与初始时相比，将发生翻天覆地的变化。看向明天的，都是有信心的。

“（赐给）我们”

对于这“日用的饮食”，耶稣教导我们要为“我们”求，而不可仅为“我自己”求。这里面包含有使命性——即宣教性的意义：我们所有人都应当享有日用的饮食，所有国家的人们都应均享这日用的饮食。

能够恩泽他人——即可以促使他人成功，是最了不起的职业。

“有施散的，却更增添；有吝惜过度的，反致穷乏。”(箴言 11:24)

有人使神成为债务人(People who make God a debtor)：

“怜悯贫穷的，就是借给耶和华；他的善行，耶和华必偿还。”(箴言 19:17)

“借给耶和华”，就是让神成为债务人的意思。神必负起偿还债务的责任以偿还这债。“我”因为借给别人钱而成为债权人，而神却沦为要还债的债务人，这真是太难以置信了——然而事实就是如此，因为万物之根源——神，曾明确承诺将亲自偿还欠“我”的债：“你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流地倒在你们怀里”（路 6：38 里）。

因此，帮助穷人的行为，实际上是代神施予爱的行为，对此，神定然不会忘记。

所以，我们所有人都要为自己祷告，求能成为受神供给的、充满荣耀的债权人，以使自己有智慧照料身边的各民族穷人，并确实如此生活。

保罗劝勉说：“...总要劳力，亲手做正经事，就可有余分给那缺少的人。”（弗 4：28）

日用的饮食

“日用的（Καθημερινά）”的意思，本来是指去市场买东西的妇人们为了不忘记当天需买的食物回来而手抄的便条。因而，后来便引申出了：“求你每天给我们吃的，请你让我买到便条上记着的今早要出去买的东西。请你预备食物给我们，使放学回来的孩子和工作回来的丈夫有食物吃。求你赐予我们一家人今日的食物”——巴克莱。

这里的“饮食”，圣经原文为“阿日妥斯(Ἄρτος)”，指面包等吃的东西，进一步可扩展为“维持我们生计所需要的一切”。因而，这里“饮食”的含义和“工作”差不多是一样的意思。“明日的工作赐给我们”，即“求神让我明天可以劳作”的意思，有收入才能有饮食。读创世记第 3 章我们能知道人类犯罪后，神教导了亚当新的文化。“你必终身劳苦才能从地里得吃的”。故此，我们向神求日用的饮食，事实上亦包含求神让我可以劳作的意思。求你让我可以劳作！若是企业家，想必将如此祷告：“神啊！求你使我今天不缺工人；在我需要人手时，求你赐予我动员的力量。然而，没有管理人的能力也不行。所以，求神不仅赐予我日用的饮食，也赐予我管理、经营的能力”。若是企业家，就会这样祷告，肯定会。

马丁·路德还把这“日用的饮食”的概念做了进一步扩展。首先，关于构成人的三要素，他是这么说的：“‘愿赐平安的神亲自使你们全然成圣！又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我们主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘！’（帖前 5：23）——据此话语可知，我们人类是由灵、魂、肉体构成的，这就像鸡蛋是由蛋黄、蛋清、蛋壳构成的一样。故而，对于人类而言，三种饮食都需要。”

那么，“日用的饮食”是什么呢？

① 灵的日用的饮食

这（指“帖前 5：23”）是神的话语，自是不必多言。由日用的饮食首先扩展而出的便是灵的饮食——也就是圣经教导所说的“食耶稣的肉，喝耶稣的血，披戴主耶稣”。我们在求日用的饮食时，对神会应答这祷告的确信便来源于因为耶稣内住在我们里面。现在，因为我食耶稣的肉、喝耶稣的血、披戴耶稣，对神会给予应答就更有了第二重确信。正因如此，约 6：54-55 说：“吃我肉、喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。”罗 13：14 说：“总要披戴主耶稣基督...”故此，主祷文使得我们再次思想：我们之所以拥有行这祷告的资格全是因为耶稣基督。

② 魂的日用的饮食

我们还需要日用的精神食粮。灵是火热的，若没有知识，则很容易变得盲目。因而，不论何时，我们都要一手拿圣经一手拿报纸，这样生活才不会失衡。

③ 肉体的日用的饮食

神并没有单单偏心于心灵的食粮——因为包括与我们相见，给我们水、鹌鹑等等，都是为了我们的肉体。主为我们治病，赐下五饼二鱼的奇迹的缘由，也是如此。“愿你的旨意行在地上...”后面接着是“我们日用的饮食，今日赐给我们”。这里，对于我们而言，仰望那曾是我们食用的粮食——主，便是遵行父神的旨意。因而，对于我们来说，行父神的旨意也是属灵食粮。之后，再向父神求我们肉体需要的粮食，就变得顺理成章了。

我们的主无时无刻不在思考着现在我们需要的是什么。对于我们来说，首先需要的当然是在这世上一直生存下去。现在，我们活着本身就代表了这一事实——主思考并满足我们的需要。因而，主祷文的这一请求就变成了请求神满足我们肉体的需要——我们的主对我们祷告的应答亦从这里开始。只有肉体活着，我们才会重视灵魂，才会思想属灵的生命。如果属肉体的生命被无视，那么

思想属灵生命或神灵的载体也就不复存在了。此外，在这世上的自然存在（即生命）还需要履行属灵任务，也需要幸福。从这一点来说，先求我们肉体所需要的，也就成了非常自然的事情。故此，我们主张：向神所求的“日用的饮食”不应只限于属灵食粮——即便说这食粮包含我们精神和灵魂的双重需要，但它仍然主要是指我们肉体需要的。事实上，主祷文中的多个祈求，除了这个，其余的都是与我们的属灵需要相关的。

祷告和劳动

为了使我们的祷告赢取应答，神使用的间接方法——劳动，对我们而言，堪称最好的祝福。因此，为了使求日用饮食的祷告蒙神应答，我们不劳动是不行的。因而，这祷告也可以说是一种宣誓——体会到劳动的责任后的一种宣誓：为了日用的饮食我将劳动。有人因为主说“你们看天上的飞鸟也不种，也不收...野地里的百合花怎么长起来；它也不劳苦，也不纺线...何况我们呢”，因而忘记劳动的责任和重要性。然而，当我们仔细观察天上飞的鸟儿就能知道，它们为了找到吃的飞得多么勤劳；野草和百合花为了吸收养分，它们的根又是多么努力地扎在土里。

使徒保罗曾说：“...若有人不肯做工，就不可吃饭”（帖前 3：10）。所罗门也说：“懒惰人哪，你去察看蚂蚁的动作就可得智慧。”（箴 6：6）

这乃是说，我们为了使自己和所爱的家人获得粮食而付出的各种劳动和努力，就像献给神的祷告一样，是高贵的。那么，我们是否可以刚刚向神求日用的饮食，然后就出去到外面，动用祷告时都不敢说出口的卑劣手段去求取粮食、积累财富呢？“神啊，你要祝福我的诈骗手段！你要祝福我的狡诈行为！就像以撒祝福欺骗自己的儿子雅各一样”——我们可以这样祷告吗？

主祷文里这“求日用的饮食”具体有什么含义？

<u>① 不要依靠财物</u>

以色列百姓在旷野生活期间，神降下吗哪。出 16：18 是这样记载的：“及至用俄梅珥量一量，多收的也没有余，少收的也没有缺；各人按着自己的饭量收取。”神在旷野给以色列百姓降下的这吗哪堪称“日用的饮食”的起源，但是若有剩余就会生虫变味（出 16：19-20）。因此，可以说“日用的饮食赐给我们”这祷告里包含有“告诫我们不可向神贪得无厌地求”的教训。神既没有给够用一月、一年，亦或一生的，也没有小气到只给够用一小时的，只是说，安息日的时候可以收取相当于平日两倍的量。

因为圣徒是神国的士兵，也是神国的工人，所以有权求日用的饮食。然而，过多地追求粮食——即贪爱钱财，就会成为万恶之源——人的贪欲是各种社会丑恶的根源。“贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。”（提前 6：10）

我们常犯的错误是：经常把自己需要的范围夸大。然而，如果不得不选择的话，笔者希望我们每个人都有选择贫穷的勇气，不管是青年还是老者——因为不可能所有人都作富人。我们要懂得如何把自身的欲望控制在我们真正所需的范围内。亚古珥曾祷告说：“...赐给我需用的饮食。”（箴 30：8）；

保罗也曾说：“然而，敬虔加上知足的心便是大利了； 因为我们没有带什么到世上来，也不能带什么去。只要有衣有食，就当知足。”(提前 6:6-8)

<u>② 乃是叫我们交托于神</u>

所罗门时代的著名诗人亚古珥曾如是说：

“我求你两件事，在我未死之先，不要不赐给我：求你使虚假和谎言远离我；使我也不贫穷也不富足；赐给我需用的饮食，恐怕我饱足不认你，说：耶和华是谁呢？又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我神的名。”(箴言 30:7-9)

亚古珥向神祷告单单祈求需要的饮食，他不多求也不少求，只求神给适当的量。这乃是说：不

论何时都尽管交托给神，尽管一往直前就好。

主耶稣基督亦提及过这个问题：

“所以，不要忧虑说，吃什么？喝什么？穿什么？ 这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”(太6:31-33)由此可知，“向神祷告求日用的饮食”乃是叫我们过把一切交托给神的生活。

“当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。他要使你的公义如光发出，使你的公平明如正午。”(诗 37:5-6)——依靠神并交托于神而前行的，神定赐予他日用的饮食。

“神啊，求你为我充分准备每个明天的饮食。”太 6：25 亦有如是话语：“所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，喝什么；为身体忧虑穿什么。”——这是耶稣亲口所说，他教导我们不要忧虑吃什么、喝什么、穿什么。接着，他又问：“你们哪一个能用思虑使身量多加一寸呢？”（太6：27）然后又在 28 节问：“何必为衣裳忧虑呢？”又说：

“所以，不要忧虑说，吃什么？喝什么？穿什么？ 这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”(太6:31-33)

然后又说：

“所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑；一天的难处一天当就够了。”（太 6:34）

这是耶稣亲口教导我们的话语，乃是叫我们不要为生命忧虑吃喝。

③ 不可起贪念

我们生活在一个物欲横流的时代。“请赐我够吃一天的粮食”的祷告似乎已不合时宜——人们想要的总是比实际需要的要多得多。

“蚂蟥有两个女儿，常说：‘给呀！给呀！’”（箴 30：15）——这是对只知道索求的人生的形象比喻。

④ 神是万物的主宰

神是乐于给予的神。他已经免费给了我们太阳、大海、空气、树木。不仅给了我们饮用的水，还给了我们玩耍的水。他没有因我们犯罪而立刻把我们处死已足够令我们感恩，反而还给了我们永生。神不断给予我们给予我们，甚至连独生子也给予了我们。

“神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？”(罗8:32)

神是赐予我们万物的神，所以我们完全可以在他面前祷告说：“请给我....”

“不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子常存，使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。”(约 15:16)

耶稣乃是叫我们尽管自信地去传那“神喂养我们”的奇妙福音，而不要积攒焦虑。因此，耶稣在兴起五饼二鱼的奇迹之前，才会问门徒：你们现在有什么？于是门徒就去查看，报告说只有五个饼和两条鱼。耶稣怎么说？耶稣要他们拿来。为什么叫他们拿来呢？因为门徒他们是无法用五个饼和两条鱼使五千人吃饱的，所以耶稣叫他们拿来。等拿给了耶稣后，耶稣不仅让五千人吃饱，还剩了十二筐。若真有“神必喂养我们”的信心发生在我们身上，我们就可以在生活中获享耶稣基督里的丰富、完全的自由以及平安。

【讨论与默想】

1.若不知神的旨意是什么，有什么解决方法？互相交流一下

2.你是否把生活中所有的担心和忧虑都交给主了吗？

应用&作业		
领悟到的		
待调整的		
当感谢的		
当实践的		
待祷告的		
作业	**背诵经文**	**自我告白的祷告：约一 1：8** **应答“阿们”：林后 1：20**
	预读经文	**太 6：11-13**
	祷告	求神赐予我更多祷告的信心！
	读书及其他	

<table>
<tr><td rowspan="8">第八课</td><td colspan="5">这样祷告（III）
——主教导的祷告</td></tr>
<tr><td>经文</td><td>太 6：11 -13</td><td>背诵经文</td><td colspan="2">●自我告白祷告：约一 1：8
●应答“阿们”：林后 1：20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">作业检查</td><td>符号说明</td><td>完成=〇</td><td>部分完结=△</td><td>未进行=×</td></tr>
<tr><td>读经</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>默想与背诵</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>实践及其他</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>复习题</td><td colspan="4">1.“我们在天上的父”有什么含义？
2.“日用的饮食”有什么含义？</td></tr>
<tr><td>学习目的</td><td colspan="4">1.领悟爱邻如己并做到为邻居祷告；
2.好好应用主教导的祷告；</td></tr>
</table>

引人思考的喻道故事

美国有名的酒店——假日酒店（Holiday Inn Hotel）创始人凯蒙斯.威尔逊，原本只是一名在一家很小规模的木材加工厂干活的木工。40 岁那年的一天，他收到公司的一封通知：“威尔逊，从现在起你不用来公司上班了。这份工作好像不适合你。”——他被解雇了！那一刻，威尔逊很受打击，感觉天塌了。当时正值经济最不景气的时候，之后连续几个月他都没找到工作，家里的积蓄几乎耗尽。他只好对妻子说；“亲爱的，真是生不如死！简历投了几百份，却都如石沉大海。真是对不起！”

然而，他的妻子却淡然自若道：“没有公司用你？那只能怪他们蠢，有眼无珠！你何不自己成立家公司呢？”

遭遇失业的威尔逊开始祷告：“主啊，我一直笃实地信靠你。却为什么还要让我遇见这么大的试探？”在这样大声疾呼主的过程中，他听到一个声音传到了心里：“从小旅馆做起看看！太多的旅店老板都把他们的店经营成了发展婚外情的地方！而你，就从提供一家健康的旅店开始吧！”于是，威尔逊就开始经营起了他的第一家旅店——虽小，但他完全照神的意思健康经营。神就赐给这家旅店大大的恩典，这便是后来发展遍布全球的国际连锁大酒店——假日酒店（Holiday Inn Hotel）。日后，威尔逊如此告白说：“我得感谢当年辞退我的公司领导。因为正是那天受的痛苦成了日后蒙主祝福的开始。”

1、主教导的祷告

让我们继续看本文，太 6：9-13。我们祈求圣灵赐下使命和恩典，让接下来的时间变成宝贵的学习时间。

“免我们的债，如同我们免了人的债”

以“我们在天上的父”开始的主祷文祷告，毫无疑问是在生活中把神奉为天父的神的儿女的祷告。因此，“免我们的债”也是儿女对父亲的祷告，即，乃是神的儿女而非不信之人向神求赦罪。不信之人的罪是既定之罪，是审判对象，要被扔进地狱。但圣徒的罪，不论多少，都可被饶恕。于是，有人就此认为，信耶稣的瞬间，罪便得赦免，并因信称义，所以不用效法耶稣做祷告——显然，这种主张是不正确的。

罪的概念

①马太福音里的“罪”，希腊语发音为“奥番兰玛塔（Οπαλεμάτα）”，意为：原本就该还的债；负债；义务等。广义上，指人们应当具有的宗教性的、道德性的义务和责任；狭义上，指一定要向他人偿还的负债。

②路加福音里的“罪”，希腊语发音为“哈玛尔迪亚（Χαμαρτία）”，意为“偏离程度”，即“偏离在神和人前当行的生活的真正目标的程度”。进一步而言，路加福音里出现的“罪”，指生活中所有偏离正确的宗教观、伦理观的行为。虽然与马太福音里的“罪”——债相比，使用了不一样的词汇，但我们还是可以看出其根本意思是一样的。最终，“罪”不仅指我们的过犯和失误，还指为报答神的恩典应当达到却未达到的生活状态。对父母的恩和爱不仅不报答反而抗拒、无视，“知道行善，却不去行”（雅 4:17），未及律法上的完成状态等行为或状态，亦都包括在内。

再有，当我们读了马太福音 13 章，读了耶稣和众门徒在马可家的阁楼上分享最后的晚餐时，耶稣给门徒洗脚并与彼得的对话后，就能知道：我们为什么需要祷告求神赦免我们的罪。比如，当彼得拒绝主耶稣给他洗脚（6 节）时，主对彼得说：“我若不洗你，你就与我无份了”（8 节）。于是，彼得就说：“主啊，不仅我的脚，连手和头也要洗”（9 节）。然而主说：“凡洗过澡的，只要把脚洗洗就干净了”（10 节）。

这里，我们需要铭记的是：主在这几句话里把“洗”区分为了两种，即“洗澡”和“洗脚”。主说，凡洗过澡的就不用再洗了——这句话亦适用于属灵上的重生。我们因信耶稣既获重生，并被神看作义人，且我们的罪籍着耶稣基督的十字架的救赎事工而被永远赦免。然而，即便我们已罪得赦免、享获永生，并有圣灵内住在里面，但我们还是要继续与罪恶做斗争。因此，虽然我们已洗过澡，但脚还是要再洗的。这与我们即便洗了澡，但若走一天路，脚就会变脏，晚上回到家还是要洗，是一样的道理。

即便是已蒙救恩的，也会遇到挑战，因为有的日常过犯与犯罪似乎不可避免。为了饶恕这些或有意识或无意识的犯罪，就需要常常祷告。基于这个层面，我们需要每天向神告白己罪。“我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”（约一 1:8-9）。

因而，主祷文中的“免我们的债”，适用的对象不是非信徒的罪，而是神的儿女的罪。因为非信徒的罪将来必受审判和定罪，而基督徒犯罪则与此不同——神的儿女的罪与适用于将来审判的非信徒的罪不同，不论多少，父神都赦免。

2.这赦罪的祷告主要教导我们什么

⑴乃要叫我们认清“在神面前，我们永远是罪人”这一事实

⑵ 这祷告不是以某个特定人员而是以所有基督徒为对象，以教导其“应当常常需要告白神的祷告内容”，即教导他们祷告时要向神求什么。

⑶ 籍着这祷告，主乃是要指出：不能饶恕邻居的，对神赦免己罪亦并不抱真实的感动，亦或

不够感激。

⑷这祷告一定要以赦免邻居的罪为前提，否则就是对神的冒犯，就是犯罪。

得救恩的罪魁

主啊！我是该被诅咒、被扔石头，要被下地狱的罪人。

“因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条。原来那说‘不可奸淫’的，也说‘不可杀人’；你就是不奸淫，却杀人，仍是成了犯律法的。”（雅 2:10-11）。

主啊，我是罪人，就如电视里或新闻里出现的那些杀人犯、强盗、小偷、通奸犯、不孝之徒。过去，当在电视或新闻里看到杀人犯、强盗、小偷、诱拐犯、同性恋者、破坏别人家庭者、诈骗犯等的犯罪报道时，我们常常若无其事地骂他们为“社会的垃圾”、“造粪机器”等。主啊，我称谢你！因你让我籍着信主而得拯救，使我过上相对洁净的生活，不至于沦落为像路加福音 18 章里的法利赛人和上面所说的“人类垃圾”。然而，在主看来 我们却是和这些被我们批判的人类垃圾一样的罪人。也就是说，未被主的义认可为义人的，都是和上面一样的。甚至，会因为批判他们而变成比他们更脏更可憎的人类垃圾。即，只要我说一句谎或批判别人一次，那么即便遵守了其他所有诫命，也相当于犯了圣经上记录的所有罪行，变成了跟杀人犯、淫乱的、拜假神的、不孝父母的、诽谤神的等罪人一样的当下地狱的罪人。

“惟有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的，和一切说谎话的，他们的份就在烧着硫磺的火湖里；这是第二次的死。”（启 21:8）

“‘轻慢父母的，必受咒诅！’百姓都要说：‘阿们！’”（申 27:16）

“并且说：‘因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。’这经你们没有念过吗？ ”（太 19:5）

耶和华吩咐摩西说：“总要把那人治死；全会众要在营外用石头把他打死。”（民 15:35）——不圣守安息日，也是要被石头砸死的罪。

神单方面的爱

人没有赦罪的资格。只是，蒙神赦罪者的样貌，会被寻常罪人看在眼里。赦免是无价的“恩典”（弗 1:7）和“慈心”（太 18:27），是神的恩赐，金钱不能买到。赦免是完全的，是对罪的清除而不是减少；赦免还是永远的；赦免的根源是神，神一旦赦免了我们的罪，就不再记着它。“惟有我为自己的缘故涂抹你的过犯；我也不记念你的罪恶。”（赛 43:25）。为我们带来赦免的是耶稣——“所以，弟兄们，你们当晓得：赦罪的道是由这人传给你们的。”（徒 13:38）

赦罪的比罪得赦免的更蒙福。因为他/她理解神的心情，可以收到平安这份礼物。约瑟没有怨恨他的兄弟以及波提乏的妻子，而是选择饶恕了他们，这份宽广的胸怀使约瑟一生亨通。赦免别人是祈求神的前提条件——懂得赦免别人的，就能得到主的赦免。“你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯； 你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。”（太 6:14-15）

赦免邻居实是为了我们自己——我们需要与邻居和解。这并不意味着我们要为邻居牺牲自己，相反，事实上获利的是我们。故此，主耶稣说，在你们看来虽是牺牲，实是获得。因为我们自己并不愿意单方面去首先赦罪，所以神就单方面向世人发出和解请求（即使世人并不愿意）——“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了”（罗 5：8）。

在我们还是罪人，甚至连“罪”为何物都不知时，耶稣基督就籍着他在十字架上的死，向世人显明了神对我们的爱。

单方面的和解

在神这方面，他已原谅了我们并等着与我们和好。领悟并接受这和解的，就蒙救恩、得永生，

成为神的儿女；若拒绝，就只能是人的过，不是神的问题。拒绝意味着继续走老路，继续走向地狱。闯祸的是世人，然而首先发出和解请求的却是神。因此，凡是迎接耶稣为主的，就要主动与人和解并等待，至于对方怎么做，就是对方的责任了——这是不是很酷？！耶稣教导我们首先发出和解请求，要我们单方面去饶恕对自己有过犯的——就像他单方面饶恕我们那样。神既然已经不记念我们的罪恶，那我们亦不可记念邻居对我们的过犯。

“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”（约 13:34-35）

既然神已为世人流血予以单方面和解，那么，你若肯单方面饶恕邻居对你的过犯——那微不足道的过犯，届时如果对方不接受，那便是对方和神的问题了，和你就没有关系了。

徒 7：55-60 记载，司提反被众人用石头打死了：

“但司提反被圣灵充满，定睛望天，看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边，就说：‘我看见天开了，人子站在神的右边。’众人大声喊叫，捂着耳朵，齐心拥上前去，把他推到城外，用石头打他。作见证的人把衣裳放在一个少年人名叫扫罗的脚前。他们正用石头打的时候，司提反呼吁主说：‘求主耶稣接收我的灵魂！’又跪下大声喊着说：‘主啊，不要将这罪归于他们！’说了这话，就睡了。扫罗也喜悦他被害。”（徒 7:55-60）

司提反貌如天使，向众人传福音：

“在公会里坐着的人都定睛看他，见他的面貌，好像天使的面貌。”（徒 6:15）

司提反向众人传拯救的福音，众人却要杀死他。司提反当时怎么说？“主啊，不要将这罪归于他们！”——司提反已经单方面原谅了他们。然而，对方还是杀死了他。但是因为这完全不是司提反的问题，耶稣就从宝座上站起，为司提反平反。圣经教导我们：要先与人单方面和解，若对方不接受，则是对方的问题。我们是神的儿女，既明白了神赦罪的义理，就当单方面首先原谅所有对我的过犯。神已单方面原谅了所有世人。耶稣在被钉十字架时，也单方面原谅了世人——他在十字架上对神说：父啊，请不要把罪归于他们。人都是因为无知才犯罪，现在我们既然已经知道这一点，就一定要与邻居和解。能做到这一点的，才是真正的基督徒。

“不叫我们遇见试探.....”（太 6:13）

这是为了预防我们犯罪做的预防祷告。圣徒若觉得自己已蒙神赦罪而高枕无忧的话，就会掉入陷阱——就像若对痊愈的病人说疾病不会复发，而对方就此完全放松警惕的话，则可能招来更大的病患。故此，使徒保罗说：“所以，自以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。”（林前 10：12）。约伯也说：“人在世上岂无争战吗？.....”（伯 7：1）。

这句祷告虽由两节组成，但不可分开，需要合在一起解读。因为“不叫我们遇见试探”与“救我们脱离凶恶”，两者存在联系：如果说前者——不叫我们遇见试探，强调的是求避祸的消极祷告，那么后者——救我们脱离凶恶，就是求得胜的积极祷告。而且，这句主祷文还预见了将来我们还会犯罪的可能性，对于持守我们的灵魂和生活是绝对需要的。

前半句祈愿祷告——“不叫我们遇见试探”的含义

“不叫我们遇见试探”，这句祷告中最重要的是“试探”。因此，我们要会区分“试探”才行。一般而言，试探分为两种：

<u>第一，神降下的具有教导性的试探（Test）</u>

神降下此种试探乃是为使我们的信仰成熟，不为破坏也不为没落。学校里对学生们进行的自我评价，就属于这种试探。神曾试探过亚伯拉罕的服从度（创 22:1）、以色列百姓的信心（出 16:4）、占据迦南地的以色列百姓的信实（士 3:1-4）——他试探世人的意思和想法（诗 26:2）。通过神降

下的试探，世人可以证明自己的信实和义，从而得到锻炼。凡是把这锻炼当作神的恩典并成功克服的，就蒙神祝福。“.....是要苦炼你，试验你，叫你终久享福。”（申 8:16，参考雅 1:12）

正因如此，使徒雅各把神降下的这试探称为“大喜乐”（雅 1:2,3）。若有学生觉得这试探难且未通过，则说明他还不够成熟，因为神不会给我们超过自身承受能力的试探（林前 10:13）。神为了知道亚伯拉罕是否真的爱他而试探了他（创 22:1,12）。

那么，这试探的结果是什么？

第二，魔鬼带来的破坏性试探（temptation）

这种试探又名“诱惑”。我们须避开这种试探。雅 1：13 说的就是此种试探。想要破坏圣徒的不是神，而是魔鬼——魔鬼通过试探让圣徒犯罪。魔鬼就是那试探人的（太 4:3），就是撒但。魔鬼通过人、健康、物质，来试探和破坏我们。所以，我们要知晓这试探什么时候来。耶稣亦曾一度遭遇试探——“当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。”（太 4:1）。这是在什么时候来着？太 3：17 记录如下：“从天上有声音说：‘这是我的爱子，我所喜悦的。’”就是神的爱子——耶稣被认可的瞬间。魔鬼的试探只以基督徒为目标，只有神的儿女才会被试探。

魔鬼的特性

魔鬼① 极力诱惑我们 ② 残忍 ③ 狡猾（创 3:4,5）④ 有很多权势，即，它是空中的掌权者，是强者，是世上的神，是赤龙；至于魔鬼的武器，正如约一 2:15-16 所描述，是从“属肉体的欲望、五官感受、自傲自恋等这些世人自身的欲望中”发出的（雅 1:14-16）。撒但通过狡猾地赞美善恶果的诱人，试探了亚当（创 3:6）。撒但甚至还试探了耶稣（太 4:1-10）。撒但利用我们的弱点来试探我们。撒但的武器是 ① 属肉体的欲望 ② 五官的感受 ③ 自傲自恋。

试探的特性

（1）无论何时（whenever）

（2）不论是谁（whoever）

（3）无论何地（wherever）

试探怎样通过我们的软弱找上门来？

（1）撒但攻击我们的软弱部分

有人对物质软弱（提前 6:10; 书 7:21），有人对吃的软弱（创 25:34），有人对异性软弱（士 16:1），有人对权力软弱（士 9:15），有人对新鲜事物软弱（创 34:1-12），有人懒惰（箴 I0:4; 6:I0），有人猜忌（箴 14:30）。

（2）撒但还攻击我们的强项

我们遭受欺辱或难堪时，感到恐惧或危险时，放松警惕时，或是在其他类似情况时，我们的强项会极度弱化。此时，试探就会找上门来。所有人都是软弱的，因而，这祷告适用于所有人。我们无论是谁，都不可自满，于此，彼得已经成为最好的例子。彼得说：“我就是必须和你同死，也总不能不认你”（太 26:35）。然而，就在耶稣被抓的院子里，彼得连咒诅带发誓，否认其认识主。亚伯拉罕可谓是笃实的信徒，然而为了保命，他说谎否认自己的妻子，做了不诚实的人。

成功克服试探的秘诀

1）明确认识到这世间充满试探

大多数人盲目认为：生活本来就充满各种试探和诱惑，所以在试探面前跌倒是理所当然的。然而，这里还有一个更大的问题。故此，耶稣说：“那时，必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶”（太 24:10）。而今，撒但更是制造了包含有更多试探的形形色色的情形来试图抓住我们。为此，我们当向神求能力，使我们在这罪恶的时代（罗 12:1,弗 2:1），从各种容易被众多污秽污染的状态中挣脱出来。

2）对这试探保持警醒

当敬畏试探。我们既已知道撒但再不济也比我们聪明且有能力，那么，就不可轻视它。主说过，这试探甚有威力，不祷告绝对通过不了。为此，主曾为我们祷告神说：“我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者”（约 17:15）。我们要警戒这足以毁掉我们人生的试探，不使自己掉进去。

3）要祷告

我们要警醒祷告，不使自己遇见试探。主曾教导门徒说：“总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了”（太 26：41）。耶稣在旷野得胜，就是凭借祷告——若连全能的神子也祷告的话，我们这软弱的世人则当打起更多精神警醒祷告，以使自己不被试探。无论身在外地，还是准备开始一天的工作——不管什么时候，我们都要警醒祷告，不使自己遇见试探。宣信（A.B.Simpson）说：“属灵祷告能动摇黑暗王国的根基，改变人们的心意，是成就神的旨意的原动力。”还曾留下“撒但被跪祷的圣徒打败”的文字。即便这是事实，我们亦当铭记：我们可以打败魔鬼——“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”（雅 4:7）。那么，对抗撒但的最好方法是什么？就是祷告！不想祷告的时候也要祷告。只要你想改变，那么从现在就开始吧！向神祷告吧！求神赐予你渴望祷告的心——即便之前你并没坚持祷告过。

4）用话语祷告神

“少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行你的话！”（诗 119:9）

“我将你的话藏在心里，免得我得罪你。”（诗 119：11）

话语里有战胜试探的秘诀。不管什么情况，都有应对之法。神叫亚伯拉罕献上儿子——亚伯拉罕遇见这试探是怎么做的？他紧抓住神的话语——

“亚伯拉罕因着信，被试验的时候，就把以撒献上，这便是那欢喜领受应许的，将自己独生的儿子献上。论到这儿子，曾有话说：‘从以撒生的才要称为你的后裔。’他以为神还能叫人从死里复活，他也仿佛从死中得回他的儿子来。”（来 11:17-19）

耶稣在旷野祷告四十天后遇见魔鬼的试探，也是用话语作武器赶走了魔鬼。

5）要拒绝可能遇见试探的机会和场所

容易使人掉进试探的场合，我们不要去，也不可提供那样的机会或场所。然而，现今还是有很多人一边如此祷告，一边却又走进那有试探的场合，并就此跌倒。以如此方式跌倒，真没有什么可狡辩的。故此，大卫有云：“不从（walking）恶人的计谋，不站（standing）罪人的道路，不坐（sitting）亵慢人的座位，”（诗 1：1）。波提反的妻子勾引约瑟，约瑟就起身离开，从而免受试探（创 39:12）。我们当像他们一样，不坐犯罪的座位，而是选择与神同在的座位。

6）过不受试探的生活

“遇见试探”，希腊语是 艾斯罕罗（Ａσεέρο），意为：带进来（带进去）；引导、领进～。保守来讲，为了不遇见试探，我们不仅需要努力，还要过不被试探的健康生活。因为，我们遇见的

试探，道德上的、属灵上的试探，有的可能因我们不健康的肉体而起，所以我们就一定要过健康的肉体生活。当我们情绪不稳定或不成熟时，试探也会来刁难我们，所以，我们的精神生活亦要保持健康。健康的社会生活和家庭生活，都要抓起来。当然，最重要的，还是须享有健康的属灵生活。

7）不依靠自己

我们当认清自身是何等软弱，来到神前倚靠主，并回首那些依靠自己做决断却最终只成为泡影的过往，两厢一比较，从而使自己更真心地单单倚靠主。故此，使徒保罗说：“不要醉酒，酒能使人放荡；乃要被圣灵充满。”（弗 5:18）。被圣灵充满指被圣灵支配。我们惟有在被圣灵支配时，才可能不被试探。通过耶稣在旷野被试探的例子，我们可知：在遇见试探前，耶稣已被圣灵充满；被试探后亦是被圣灵充满的状态，故而可以战胜试探（太 4：1）。因此，我们当用神的铠甲把自己全身都武装起来，并渴慕主统治我，渴慕圣灵支配我的所有灵魂和具体生活——只有这样，我们方能战胜撒但。

哈巴谷的祷告（哈 3:1-3,16-19）

“先知哈巴谷的祷告，调用流离歌。耶和华啊，我听见你的名声（或译：言语）就惧怕。耶和华啊，求你在这些年间复兴你的作为，在这些年间显明出来；在发怒的时候以怜悯为念。神从提幔而来；圣者从巴兰山临到（细拉）他的荣光遮蔽诸天；颂赞充满大地。”（哈 3:1-3）

“我听见耶和华的声音，身体战兢，嘴唇发颤，骨中朽烂；我在所立之处战兢。我只可安静等候灾难之日临到，犯境之民上来。虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛；然而，我要因耶和华欢欣，因救我的神喜乐。主耶和华是我的力量；他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我稳行在高处。这歌交与伶长，用丝弦的乐器。”（哈 16-19）

周遭环境越来越糟时，我们就会面临“怎么活”这一重要问题。家庭出现纷争，事业遇到困难时，职场生活不稳定时，前途难测极度不适时——当我们遇到这些问题时，能做的最容易的事是什么？可能就是指责和抱怨。然而，作为神的百姓，我们当极力控制自己，不去指责和抱怨。

本文是哈巴谷祷告神的内容。“哈巴谷”本身的意思是“包容”。哈巴谷胸怀当代的疾苦，但他并不绝望也不抱怨，而是行之以祷告。当时，以色列分裂为“北以色列”和“南犹大”两个王国。自南犹大的都城被突然兴起的巴比伦王国盯上后，南犹大的命运就开始动摇了。然而，即便局势紧张，可祷告的人却很少。先知哈巴谷就是在这个时候，胸怀国家命运，趴在圣殿前祷告神，从而得到了神启示。第一章是哈巴谷自嘲式的抱怨。但是在第三章，哈巴谷的祷告发生了质的改变——“神啊，我在深深思想和祷告之余，觉着这民族遭遇患难、被巴比伦王国践踏，可能是理所当然的。神，这些年你够忍受他们的了。你把他们的黑暗、不道德、患难看在眼里，却还是忍受了他们。现在，我对你的发怒，没有任何异议”——纵使得出的是如此结论，哈巴谷还是跪伏在主前哭诉道：“耶和华啊，我听见你的名声（或译：言语）就惧怕。耶和华啊，求你在这些年间复兴你的作为，在这些年间显明出来；在发怒的时候以怜悯为念。”（哈 3:2）。“神啊，我深深思想以及祷告之后，觉得你是对的。现在，我不抗议你的作为。但是，即便如此，我还是要求你怜悯我！”——我们也要有这样的姿态。

随着祷告的深入，哈巴谷开始直面自己民族面对的严峻现实。同时，他的眼睛亦开始注视神。这里出现了第二个当关注的点：“我要因耶和华欢欣，因救我的神喜乐”（18 节）——哈巴谷终于克服了恐惧。取而代之，他开始体验到有神的奇妙喜乐临到他心里。于是，他开始默祷：“赐予我们一切的神，掌管施予的神，仍然与我同在；神若与我同在，我就不再失望；神，你救赎了一切，是历史的主人，我人生的主人；神若与我同在，我就因他——救赎我的神感到喜乐。”这就是哈巴谷的告白。

2. 后半句祈愿祷告——“救我们脱离凶恶”

“救”，对应的希腊语为阿尔拉（Ａλλάχ），意为：拉到自己这边；救出；保存。在希腊语圣经当中，这一词汇以过去命令式出现，意指“神过去的完全的救赎”。

(1)什么是“恶”？

(2)被恶支配的结果是什么？

(3)为赶走恶，我们具体当怎样祷告？

(4)要想不败给恶，当怎样行？

①用神的话语武装自己。“惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想”(诗 1：2)——默想、爱读、遵行圣经(书 1：6-8)。随身佩带圣灵的剑——神的话语(弗 6：10-17)。

②受圣灵充满(弗 5：18)。若受圣灵充满，邪恶势力就不敢觊觎，也不敢靠近——被圣灵充满之人附近，甚至连恶的影子都寻不着半点儿。没有对手，我们也就不用争战了。然而，我们要谨记的是：来自外部的恶的诱惑会转变为内部的试探(弗 4：29)；恶的势力将一直持续到主再临这地为止。

妨害祷告的障碍

因为祷告是通向神的路，所以障碍多矣。因为神喜悦我们祷告，所以讨厌这个的魔鬼就拼命阻挠。你若是读过克利弗.S.刘易斯（C. S. Lewis）写的《地狱来鸿》（The-Screwtape-Letters）就能知道我们的祷告之路到底会遇到多少障碍。身在地狱的魔鬼，派它的亲信——苦恼（warmwood），到处布下障碍——就像布地雷一样，以阻挠人祷告。

第一个障碍：使我们从一开始就没有祷告的心思。

使我们对祷告漠不关心、无心祷告。这可谓是阻碍祷告的最狠手段了——这无异于封住了祷告的源头。若我们定要祷告，魔鬼就使我们像鹦鹉一样祷告——不出声音，只有嘴唇在动，这容易使人联想到那些祷告大师行过的默祷，总而言之，给人一种水准很高的感觉。魔鬼还故意骗我们说，祷告是人类感情的产物。我们若就此相信祷告不是人与神的对话，而是人类感情的产物、人类内心世界的活动，就会如魔鬼所愿，祷告在我们眼中就变成与神无关的、人类宗教性的产物。为此，魔鬼会通过抬高祷告者——我们的自我意识，使我们错误地认为自身是人生的主人。而当我们一旦认为自己是人生的主人，就从此不再祷告——即便祷告，也是以自我为中心。魔鬼一直在我们耳旁低语迷惑我们：“我是我灵魂的船长，我是我命运的主宰（l am the captain of my soul, l am the master of my fate）。”

参加祷告战斗

祷告巨匠亨德森.泰勒（Hudson Taylor）写给古约翰（Jonadan Goforth）一封信。此时，古约翰正要开始为中国宣教的事工。信里说：“弟兄啊，你为那地传福音，为此，你务必要跪地前行。所有为黑暗的属灵势力掌握的要塞，都将被你的膝盖征服。”

乔治.希思（George Heath）曾如是说：

“啊，警醒祷告吧！战争还未结束。每天重新勇敢地武装自己，并向神恳求帮助吧！不要轻易言胜，也不要脱掉你的铠甲。信仰的事工还未结束。继续战斗吧，直到获得加冕。我的灵魂啊.....”

乔治.希思之所以如此强调战争祷告，是因为圣徒若不祷告，就会跌倒。基督徒每天都在进行属灵争战。肉与灵的争战，谦逊与骄傲的争战，真实与虚伪的争战，幸福与不幸的争战，成功与失败的争战，看得见的世界与看不见的世界的争战。诸如这些使人跌倒和不使人跌倒的争战，每天都无数次发生在基督徒身上。

巴刻（J. I. Packer）说，符合圣经教导的基督徒，对内要有与肉体争战（加 5:16-24）的经

历,对外要有与俗世争战的（罗 5:8）经历，并且内外都要进行的对魔鬼的争战（彼前 5:8）经历。因而，神的每一名儿女，都要赢得与撒但的争战。在本文中，主耶稣如是说：

“便对他们说：‘我心里甚是忧伤，几乎要死；你们在这里等候，和我一同警醒。’他就稍往前走，俯伏在地，祷告说：‘我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而，不要照我的意思，只要照你的意思。’来到门徒那里，见他们睡着了，就对彼得说：‘怎么样？你们不能同我警醒片时吗？总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。’”（太 26:38-41）

耶稣像人一样亦有苦恼。这苦恼一度严重的什么程度呢——“几乎要死”！若作进一步思考，我们就能知道，这乃是在说，耶稣也有迈不过的坎，也有势力使他掉入试探。试想，这世上有谁敢使耶稣忧伤？因而，我们务必要小心——耶稣尚且免不了参与属灵争战，何况我们！那么，主又用何武器赶走了忧伤？主的方法就是“警醒祷告”。主耶稣亲身为我们示范了警醒祷告这一属灵武器，它是解除忧伤的唯一方法。

主的这一方法，于当今的我们而言，亦有效，所以我们当利用起来。我们周围充满了使我们跌倒的试探，这些试探会无情地攻击你，会用你想象不到的方法，在你毫无防备时攻击你。因此，约翰.加尔文（John Calvin）说：“祷告是可以对抗撒但的权势，是可以使我们进步为神国的手段。”现在，撒但无时无刻不在对圣徒发动着无数攻击，甚至妄想箭无虚发。然而，总有圣徒纵使面对再多攻击，也不会跌倒——他们就是祷告的圣徒。不给试探机会的，是祷告的圣徒；让撒但的攻击击不中目标的，也是祷告的圣徒。故此，耶稣对门徒强调，要警醒祷告，免得遇见试探。

各位千万不要沦为撒但的牺牲品，也不要沦为倒在诱惑下的牺牲品。要从妨害你做祷告的各种阴谋和障碍里挣脱出来，丢掉妨碍祷告的各种消极意识或想法。之所以要这么做，是因为我们需要祷告；而神为了让我们祷告，亦已呼召我们警醒祷告。神为何如此行？原因，主已经告诉过我们——“不要叫我们遇见试探”。

“因为国度，权柄，荣耀，全是你的……”（太 6:13）

“因为国度，权柄，荣耀，全是你的，直到永远。阿们！”这一祷告又被称为主祷文的颂荣。“因为”一词，译自希腊语圣经相应之处的ὅτι（音：浩提），意为“因为”。这一“因为”，以前面主祷文中的所有祈求为条件，即，我们如此祷告，乃是根据“因为父的国度、权柄、荣耀将永远存在”。

1.国度属于神（代上 29:11）

“耶和华啊，尊大、能力、荣耀、强胜、威严都是你的”（代上 29:11）正如这经文所言，国度属于神。因为世上万物的主权都归神所有，所以世上的国的主权亦属于神（但 2:34-35）。因而，当我们记得家庭、教会、职场的头是耶稣基督并顺服时，神的国就降临了——神的统治所达的所有领域都是神的国。“国度”，圣经原文为 βασιλεία（音：巴西雷亚），意为：神的主权；统治。即，这句主祷文乃是叫我们渴慕神国早日到来，并为此祷告和宣告。

“...世上的国成了我主和主基督的国；他要作王，直到永永远远。”（启 11:15）

“...认识耶和华的知识要充满遍地”（赛 11:9,亚 11:20）。耶稣统治的充满和平的国度将降临。我们都要做“盼望新天新地”、“切切仰望神的日子来到”的圣徒（彼后 3:12,13）。还有，神国亦意味着“神的百姓”。

“并那诚实作见证的、从死里首先复活、为世上君王元首的耶稣基督，有恩惠、平安归与你们！他爱我们，用自己的血使我们脱离（有古卷：洗去）罪恶，又使我们成为国民，作他父神的祭司。但愿荣耀、权能归给他，直到永永远远。阿们！”（启 1:5-6）

2.权柄亦属于父神（诗 62:11,146:10,代上 29:11,）

“权柄”，希腊语是δυναμις（音：兑那米斯），意为能力，包括：能力、力量、势力、

肉体的力量、精神的力量、军事力量、政治力量、某人或某物在成就某事方面原本具有的能力等。属于神的权柄，是他的特性（书 4:24；利 16:21），代表着神的名（可 14:62；太 26:64）。所有权柄和能力都属于神（弗 1:20；彼前 3:22）。

就像诗 146:10 所言：“耶和华要作王，直到永远！”权柄就是统治的力量，这力量自天上的父那里来（诗 62:11，代上 29:11），因而，地上的权柄也都是属于主的。地上的王或总统都是神所设立的（罗 13:1，弗 1:21），甚至连昏君也是神设立的。故此，主教导说：“我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。”（路 10:19）这伟大权柄属于神。

“耶和华啊，尊大、能力、荣耀、强胜、威严都是你的；凡天上地下的都是你的；国度也是你的，并且你为至高，为万有之首。丰富尊荣都从你而来，你也治理万物。在你手里有大能大力，使人尊大强盛都出于你。”（代上 29:11-12）

这权柄是成就救赎的权柄——就是那使耶稣基督复活以成就救赎的权柄。

“并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大，就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，”（弗 1:19-20）

那么，为了获得神的权能，我们当如何行？

以赛亚书 38 章 1-22 节

“那时希西家病得要死，亚摩斯的儿子先知以赛亚去见他，对他说：‘耶和华如此说：你当留遗命与你的家，因为你必死不能活了。’希西家就转脸朝墙，祷告耶和华说：‘耶和华啊，求你记念我在你面前怎样存完全的心，按诚实行事，又做你眼中所看为善的。’希西家就痛哭了。耶和华的话临到以赛亚说：‘你去告诉希西家说，耶和华－你祖大卫的神如此说：我听见了你的祷告，看见了你的眼泪。我必加增你十五年的寿数；并且我要救你和这城脱离亚述王的手，也要保护这城。我－耶和华必成就我所说的。我先给你一个兆头，就是叫亚哈斯的日晷，向前进的日影往后退十度。’于是，前进的日影果然在日晷上往后退了十度。犹大王希西家患病已经痊愈，就作诗说：我说：正在我中年（或译：晌午）之日必进入阴间的门；我余剩的年岁不得享受。我说：我必不得见耶和华，就是在活人之地不见耶和华；我与世上的居民不再见面。我的住处被迁去离开我，好像牧人的帐棚一样；我将性命卷起，像织布的卷布一样。耶和华必将我从机头剪断，从早到晚，他要使我完结。我使自己安静直到天亮；他像狮子折断我一切的骨头，从早到晚，他要使我完结。我像燕子呢喃，像白鹤鸣叫，又像鸽子哀鸣；我因仰观，眼睛困倦。耶和华啊，我受欺压，求你为我作保。我可说什么呢？他应许我的，也给我成就了。我因心里的苦楚，在一生的年日必悄悄而行。主啊，人得存活乃在乎此。我灵存活也全在此。所以求你使我痊愈，仍然存活。看哪，我受大苦，本为使我得平安；你因爱我的灵魂（或译：生命）便救我脱离败坏的坑，因为你将我一切的罪扔在你的背后。原来，阴间不能称谢你，死亡不能颂扬你；下坑的人不能盼望你的诚实。只有活人，活人必称谢你，像我今日称谢你一样。为父的，必使儿女知道你的诚实。耶和华肯救我，所以，我们要一生一世在耶和华殿中用丝弦的乐器唱我的诗歌。以赛亚说：‘当取一块无花果饼来，贴在疮上，王必痊愈。’希西家问说：‘我能上耶和华的殿，有什么兆头呢？’”（赛 38:1-22）

本文是南犹大国第十三代王希西家将要病死时，求神医治他的部分祷告内容。文中并没有提及具体的病名。他患重病的时间大约是在公元前 701 年。听到先知以赛亚预言自己即将病死，希西家立即垂泪祷告神——因为神是掌管生死的神，掌控兴衰的神，掌管许可的神。只是，虽然神意在拯救、兴起、成就，但还要看希西家的祷告内容和信仰。希西家“转脸朝墙”，乃是为审察自己的心灵状态并向神求饶恕——这是一种与世间的一切断绝联系的态度。转脸朝墙的，圣经里还有一人，就是没能得到拿伯的葡萄园的亚哈。亚哈是因为己欲未达成、因为不满和愤怒，所以不吃东西，并把脸朝墙；而希西家脸朝墙的举动却是缘于听到先知的警告后产生的即刻悔改的态度。大卫面对先

知拿单的批评，亦即刻进行了悔改。

于是，我们可以发现：有信仰之人都是懂得悔改之人，不论贵贱。然而，脖子耿硬、心如顽石的，即使被先知批评或警告，也不会悔改——恶人与善人的区别就在于此；罪人与义人的差别也在于此；不信与信的差别亦在于此。希西家转脸朝墙，乃是要冲破绝境，为要看到那能为他开启希望世界的神的容颜。我们面前亦横亘着无数道高墙。然而，世上并不是只有高墙——高墙那边，山那边，总会有广阔的平原，所以，关键还是要有信心。即，关键在于：你注视的是希望的墙，还是绝望的墙；你注视的是墙，还是路；注视的是绝境，还是出口。即便注视墙，也当注视墙后那大有能力、慈爱的主——我们的父神。翻过高墙，就是希望与祝福。

3 节最后说：“希西家就痛哭了”。我们知道，使王痛哭不是易事。痛哭，表明他此时已抛却体统与威信，单纯、谦逊地寄托希望于信仰。才 39 岁就要英年早逝，对于自己这命运他定然感到委屈。这一刻，他放下一切，等待自己生命尽头的到来，想必非常伤心难过。然而那天，希西家把痛哭变成了向神泣祷。若在人前掉眼泪，难免显得凄凉落魄。但是，在神前掉眼泪却可以打动神的心——那日，希西家的垂泪祷告就打动了神。5 节写道：“我听见了你的祷告，看见了你的眼泪。”他的泣祷为他带来了延寿 15 年的恩典。可以说，这泣祷救了他。在人前呼喊哭泣有伤自尊，在神前呼喊祷告却是得医治的捷径。让我们来学习希西家的痛哭、垂泪和祷告。愿大家都谨记“神前的流泪悔改可以打动神的心”这一事实。

3.荣耀亦属于神（约 1:4,罗 11:36）

向神献上赞美

神的荣耀来自神的目的和旨意被成就之地的赞美。这是神所有创造与显现（Manifestation）行为的目标。

①荣耀本意是“光照”。就像有光的话，所有黑暗就褪去，换之以勃发的正义、生命和欢乐。神的荣耀意味着神把本身具有的圣洁、荣华、荣光照向被造物，意味着神的荣华、光辉、璀璨。

②这荣耀亦以耶稣基督的形态显现。

“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”（约 1:14）

因此，既然“国度，权柄，荣耀”分别意味着神的统治、能力和荣耀，那么，我们就应当求它们都是父的，并且直到永远。

阿们

希腊语阿们（ἀμήν）来源于希伯来语阿们（אמן），意为:真理,真实。

那么，我们当何时说“阿们”？

① 祷告结束时

个人祷告结束后，一定要说耶稣基督的名字和阿们。说“阿们”就像签约过程当中最重要的一环——盖章。说“阿们”，意味着承认刚才所做的祷告是真实的，也意味着对祷告蒙应答的确信。此外，在集体祷告时，因为有人代表会众祷告，所以我们也要用说“阿们”来表示认同及应和。不说“阿们”的祷告是没有真实性的祷告。

② 对盟誓誓言认可时（申 27:15-26）

“‘轻慢父母的，必受咒诅！’百姓都要说：‘阿们！’”（申 27:16）

③ 赞美时

“...众民都说：‘阿们！’并且赞美耶和华”（代上 16:36,诗 106:48）

④ 听道时

若听到合乎真理的话或是有感动，当呼“阿们”（尼 8:6）。说“阿们”是把荣耀归给神（林

后 1:20）。

“神的应许，不论有多少，在基督都是是的。所以藉着他也都是实在（实在：原文是阿们）的，叫神因我们得荣耀”（林后 1:20）。

***代上 29:10-17（大卫的祷告）**

“所以，大卫在会众面前称颂耶和华说：‘耶和华－我们的父，以色列的神是应当称颂，直到永永远远的！ 耶和华啊，尊大、能力、荣耀、强胜、威严都是你的；凡天上地下的都是你的；国度也是你的，并且你为至高，为万有之首。丰富尊荣都从你而来，你也治理万物。在你手里有大能大力，使人尊大强盛都出于你。我们的神啊，现在我们称谢你，赞美你荣耀之名！’我算什么，我的民算什么，竟能如此乐意奉献？因为万物都从你而来，我们把从你而得的献给你。我们在你面前是客旅，是寄居的，与我们列祖一样。我们在世的日子如影儿，不能长存（或译：没有长存的指望）。耶和华－我们的神啊，我们预备这许多材料，要为你的圣名建造殿宇，都是从你而来，都是属你的。我的神啊，我知道你察验人心，喜悦正直；我以正直的心乐意献上这一切物。现在我喜欢见你的民在这里都乐意奉献与你。”（代上 29:10-17）

大卫王的晚年并不顺坦。但是，大卫愿意向主认罪，并做了约翰.伯恩式的祷告。当时，神在大卫心里种下了兴建圣殿的热情和欲望。然而在这之前，神已经明确说过不会通过大卫的手建造圣殿。因而，当大卫王听到神说将通过他的儿子所罗门建圣殿时，他就充满企盼：他期望通过这圣殿，籍着礼拜神的虔诚信仰，使以色列赢得被祝福的未来。所以，他开始为建造圣殿做准备。然而，不论是对大卫王个人而言，还是对以色列民族而言，这都是巨大难题。代上 22：14 前半句说：“我在困难之中为耶和华的殿...”，即，大卫王是在非常困难的时期为建造圣殿做准备——这困难不管是政治上的、经济上的、还是个人方面上的。当时，他首先向神的百姓如此陈情道：“金子做金器，银子做银器，并藉匠人的手制造一切。今日有谁乐意将自己献给耶和华呢？”（代上 29:5）再看代上 29：9：“因这些人诚心乐意献给耶和华，百姓就欢喜，大卫王也大大欢喜。”（代上 29:9）

圣经里对这一建造事工的开始、持续——对整个准备过程的描写当中，有一个连续强调多次的词：“乐意奉献”。大卫呼吁人们要乐意奉献，而百姓也乐意响应。这奉献源于乐意，没有负担。看着如此乐意奉献主的百姓，大卫抑制不住感激，向主称谢祷告。在困难中筹备准备工作的大卫，看到百姓如此乐意奉献给神，就向神献上称谢祷告——这就是本文的内容。

大卫在困难中也可以做到乐意奉献的原因

第一，因为大卫彻底认识到一切都属于神。他认同神是他生活的主宰，他的所有都归神所有；想到与自己持着相同信仰向主告白的同处患难中的百姓，大卫就谦虚向神称谢祷告——我们来听他的这一祷告：

“我算什么，我的民算什么，竟能如此乐意奉献？因为万物都从你而来，我们把从你而得的献给你。”（代上 29:14）

第二，因为他认识到了人生的短暂。当我们认识到人生短暂时，会出现两种反应。其中，最普遍的反应是：想要在这短暂的生涯结束前留下点儿什么。几乎大部分人，都想想尽办法留名青史。人类就是有着如此强盛的本能欲求——想要认可自身的存在价值并渴望留下点儿什么。然而，本文中的大卫表现出的是怎样的反应？他告白神其将怎样度过这短暂一生的剩余日子——“耶和华－我们的神啊，我们预备这许多材料，要为你的圣名建造殿宇，都是从你而来，都是属你的。”（16 节）对于剩余的人生，大卫并不想为自己留名，而是要向神告白：他愿意被神使用以彰显主的名。

第三，因为他拥有有价值的梦——建造圣殿。重要的不是殿——殿没有什么意义。因为神若不临在，没有神喜乐的事发生，这殿就没有任何意义。重要的，乃是要看这殿里将成就多么有价值的事。

大卫还在其他什么地方显现过更大的热情吗？为了找到大卫建造圣殿的真正动机，我们有必要

看一下代上 22 章。在这里，大卫曾用交代遗言式的口吻对儿子所罗门说：“我儿啊，现今愿耶和华与你同在，使你亨通，照他指着你说的话，建造耶和华——你神的殿。但愿耶和华赐你聪明智慧，好治理以色列国，遵行耶和华——你神的律法。”（代上 22：11-12）。

这里，有一个重要的词——“但愿”。即，大卫更愿意寄予期望的不是殿，而是百姓在这将建成的圣殿里礼拜、学习神的话语，照神话语而活。这圣殿里即将成就的诸事的价值令大卫心生感激。他希望他的百姓们在仰望圣殿时能思想神并反省悔改，获得救恩。再来看代上 29：19：“又求你赐我儿子所罗门诚实的心，遵守你的命令、法度、律例...”可见，大卫最终的关注点是：百姓在圣殿里学习、热爱神的话语，并籍着话语坚固信仰且发生改变。正因为大卫心中期待的是这样一个有价值的梦，这样一个有价值的愿景，为了实现这个梦和愿景，百姓才会即便身处困境也要把神赐予过的祝福高兴地拿出来奉献给主。所有伟大的梦想或愿景的实现，背后都有牺牲。历史上从没有过没有付出的成功。所有美丽的、伟大的、有价值的、有意义的事工，背后都有过眼泪、牺牲和汗水。

<应用>你若真心相信且勇于告白你生活的主人是神，那么为主人——神以及神的名而活就是你——基督徒的人生的理由。“为了神的荣耀，为了神的名”——你会把它作为你祷告的动机吗？

愿我们把自己的生活完全交托给主，把生命、粮食、赦罪以及所有生活危机都交托给主，过信赖神的生活——以主之名祝愿祷告！

【讨论与默想】

1. 你有在单方面饶恕他人、求取和解吗？
2. 你每日在过思想主祷文、把荣耀单单归于神的生活吗？

应用&作业		
领悟到的		
待调整的		
当感谢的		
当实践的		
待祷告的		
作业	**背诵经文**	**●祷告的顺从：撒上 15：22** **●祷告的目的：王上 18：37**
	预读经文	民 14：13-19

	祷告	求神更加帮我使我成为祷告之人！
	读书及其他	

第九课	祷告之人-旧约				
	经文	民 14:13-19	背诵经文	●祷告的顺从:撒上 15:22 ●祷告的目的:王上 18:37	
	作业检查	符号说明	完成=〇	部分完结=△	未进行=×
		读经			
		默想与背诵			
		实践及其他			
	复习题	1.请谈一谈“单方面饶恕”； 2.若想不被试探应当怎么做。			
	学习目的	1.学习旧约圣经里的模范祷告的内容； 2.通过学习旧约的模范祷告，做到更有信心的祷告。			

引人思考的喻道故事

据说，乔治.穆勒（George Muller）一生祷告多达五万次，而且所有祷告都蒙了应答。他一个德国人，前往英国伦敦，在那里训练出了数千名宣教士，并将他们派出宣教。他还养育了三千名孤儿。他从未求靠过人，也从没有过通过宣教叫别人资助他。他的祷告室挂着一幅大字：耶和华以勒（Jehovah-Jireh）。即神为我们预备。他跪下祷告神，神就赐予他应答——赐予他相当于几百万韩币的金钱，他把它们全部投入到神的事业当中。一次，企业家们汇聚一堂，对他说：“牧师先生您太辛苦了！您一个人既做那么多传教工作，又养育那么多孤儿，肯定不容易。我们企业家们愿意结成一个组织，每月支持您一定数额的金钱。”穆勒却回答说：“不用，我有大人物帮我，就不用各位的帮忙了。”他们就好奇地问：“那位大人物是谁？”牧师回答说：“创造万物的神。”

然而，一天晚上，总管来向他报告说：“牧师先生，孩子们明天的早餐到现在还没着落。按照惯例，咱们需要安排孩子们吃了早饭，再送他们去上学。这可怎么办？”穆勒牧师就批评他说：“你为什么找我要？应该向神祷告啊！”总管羞愧而出。然后，只见穆勒牧师带了一本圣经，走进自己的客厅，注视着“耶和华以勒”这几个字，跪在地上，祷告了整整一个晚上：“神啊！你是孩子们的父，是寡妇的律师；而我，只不过是这所孤儿院的管家。孩子们应当由父亲而不是由管家养育，对吧？父啊！求你为孩子们预备明日的早餐。”第二天，早餐时间到了，穆勒叫饮食负责人招呼所有人准备吃饭。“可是，什么吃的也没有啊？！”“听我的！给所有人摆上汤匙，摆上杯子，并为他们系上餐巾。”孩子们就全都整齐坐好了——数千名孩子！随后，一切亦准备就绪——所有餐桌都铺好了桌布，水杯里倒好了冰水，刀叉也都已摆好，餐巾也围好了——只是没有吃的东西。这时，只见穆勒牧师走到前面，祷告说：“父神啊！谢谢你今日又赐给你这数千名孩子日用的饮食。求你祝福这饮食，使我们吃了后得着健康，使我们今日所行之事都能成就，阿们！”祷告结束，人们睁开眼睛，发现食物正源源不断地被运进来！今天，孩子们吃了一顿比以往任何一次都要丰盛的大餐！

原来，在穆勒牧师祷告求问神该怎么办的过程中，不断有卡车的声音传进他的耳中。后来得知，市里的一家高档酒店本来那天早晨有大型会餐活动，却因突发原因临时取消了。然而，酒店方当时已准备好早餐——足够几千人吃的。会餐可以取消，可这食物怎么办？时间长就会变质坏掉。他们

商讨后最终决定无偿提供给穆勒的孤儿院。这样，酒店原本为大型会餐准备的高档饮食就到了孩子们的桌上.....神是预备的神，只要需要，就算大型会餐也可以取消，为我们拿来富豪们吃的东西。穆勒牧师深信这一点，所以自始至终都没有说过“唉，这可怎么办？孩子们要饿肚子了！”等一句泄气的话。他是如此勇敢，在什么都没有的情况下，就敢吩咐说“摆桌！神会为我们预备饭菜。”

祷告之人 （旧约篇）

我们能在圣经里发现很多堪称模范的祷告。我们照着它们做，就能学到正确的祷告。诗篇为我们展示了许多好的祷告范例。此外，还有撒母耳的，希西家的，但以理的，约拿单的，参孙的，尼希米的，司提反的，耶稣的门徒们的，以及使徒保罗的祷告，等等，数不胜数。就能诗篇而言，仅是边默想边读，也会令人不由地祷告起来。笔者最近就在默想诗篇，那种感觉不能太好！因为篇幅关系，圣经里的所有模范祷告在这里不能一一尽举，所以，笔者就从新旧约当中各举两位代表性模范，供大家一起学习。第一个是摩西的祷告。

摩西的祷告

摩西，想必大家都很熟悉了。我们都知道摩西是领袖。然而，若说摩西也是先知，有人就要感到陌生了。虽然说亚伯拉罕是圣经中有名的“先知”，摩西亦以不停歇地中保祷告而闻名。先知是祷告者，也是信使。作为先知，其首先必须是一名祷告者，这是很重要的。摩西是把中保祷告这一使命最有力地担负起来之人，堪称所有中保祷告人的队长。他不仅带领以色列百姓走出埃及，并在旷野作以色列百姓的领袖，引导他们进入迦南地。他的领导能力就是从中保祷告当中而来。我们一起来看先知摩西生活的时代。

出 1：11 记载了以色列百姓被强迫建造积货城比东和兰塞的场景。这里提到的积货城是拉美西斯二世在位时建成的。拉美西斯二世是从公元前 1290 年到公元前 1244 年统治埃及的法老王。根据埃及古文献记载，因为邻国巴勒斯坦等中东地区持续干旱，许多游牧民族流入埃及。因此，才有了外民被奴役的事情发生。就这样，“出埃及”的故事就在拉美西斯二世统治时期发生了。笔者认为出埃及的故事发生于约公元前 1250 年。当时，摩西是以色列的领袖。由此可以推断出摩西活动的年代是公元前 13 世纪。从摩西的生活当中我们能发现的核心信息，就是神与我们同在。这一在如今的我们看来极其理所当然的事实，历史上第一次被见证却是通过摩西。

摩西本是埃及王子。由于目睹同胞被欺凌，他就杀了作恶的埃及监工。因为害怕报复他便逃走，后来在旷野做了一名牧羊人。出埃及 3 章记载，神现身与摩西相见。在熊熊燃烧的灌木丛中，摩西领受了使命，变成了挺身而出的民族解放者。后来，不仅在法老王面前降下十灾，还行分割红海的神迹，并最终解放了以色列民。20 章里还记载了摩西领受律法的典故。摩西作以色列民的领袖，直到他们进入迦南地之前。申命记 34 章里记载了摩西最后一次讲道的内容——讲完道他就死了。我们一起来看申 34：10：

“以后以色列中再没有兴起先知像摩西的。他是耶和华面对面认识的。”（申 34:10）

这里明确说摩西是先知。摩西被人称为当世的先知。耶 15：1 说：“耶和华对我说：‘虽有摩西和撒母耳站在我面前代求，我的心也不顾惜这百姓。你将他们从我眼前赶出，叫他们去吧！’”由此可知，摩西和撒母耳已经成为中保祷告的代名词。由此可见，旧约圣经把摩西和撒母耳看作先知。

关于摩西祷告的记载很多，在出埃及记、申命记、民数记里频繁出现，难以尽举。

笔者将从这三篇经书中各摘出一例，与大家一起学习：

第一例，出埃及记 32 章 31-32 节，摩西祷告道：

“摩西回到耶和华那里，说：‘唉！这百姓犯了大罪，为自己做了金像。倘或你肯赦免他们的罪.....不然，求你从你所写的册上涂抹我的名。’”（出 32:31-32）

出埃及记 32 章 11-13 节记载了相关内容。神发怒要灭掉以色列民，为了打消神这阵怒并促使

其改变心意，摩西向神祈求道：

“为什么使埃及人议论说‘他领他们出去，是要降祸与他们，把他们杀在山中，将他们从地上除灭’？求你转意，不发你的烈怒，后悔，不降祸与你的百姓。”（出 32：12）

经历了金牛犊风波并将后事了结的摩西，认识到这一事件是一严重罪行。为了代百姓赎罪，作为仲裁人，摩西来到神前祷告。神的怒火虽然熄灭，但还是不愿饶恕以色列百姓的罪。摩西就豁出自己的性命，再次求告神。请看出 32:31-32：

“摩西回到耶和华那里，说：‘唉！这百姓犯了大罪，为自己做了金像。倘或你肯赦免他们的罪.....不然，求你从你所写的册上涂抹我的名。’”（出 32:31-32）

摩西悲壮地祷告：“不然，求你从你所写的册上涂抹我的名”——涂名意味着死亡。这表明摩西把自己的命运与本该下地狱的百姓的命运捆绑在了一起，以此拼命向神祈求饶恕。这等同于说：“神啊，你若判这重罪，那就先从我开始吧。”我们能从摩西的祷告里总结出：真正的中保祷告，就是从祷告人认识到其与代祷对象是命运共同体开始的。

第二例祷告范例出现在民 14 章 13-19 节：

摩西对耶和华说：“埃及人必听见这事；因为你曾施展大能，将这百姓从他们中间领上来。埃及人要将这事传给迦南地的居民；那民已经听见你—耶和华是在这百姓中间；因为你面对面被人看见，有你的云彩停在他们以上。你日间在云柱中，夜间在火柱中，在他们前面行。如今你若把这百姓杀了，如杀一人，那些听见你名声的列邦必议论说：‘耶和华因为不能把这百姓领进他向他们起誓应许之地，所以在旷野把他们杀了。’现在求主大显能力，照你所说过的话说：‘耶和华不轻易发怒，并有丰盛的慈爱，赦免罪孽和过犯；万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到三、四代。’求你照你的大慈爱赦免这百姓的罪孽，好像你从埃及到如今常赦免他们一样。”（民 14:13-19）

民数记 13 章里讲，摩西遵从神的指示，派遣十二名探子去迦南地窥探。然而，探子中除了约书亚和迦勒，其余十人都没有据实回报，而是推测并夸大说迦南地的所有百姓都非常强壮且蛮横。旷野的以色列百姓每当面临困境，信心就不足。他们抱怨并讨伐神，对神采取反抗的态度。这样的故事，尤其在民数记里多次发生。现在，迦南地就在眼前，他们对神的抱怨却达到了顶点。

“以色列众人向摩西、亚伦发怨言；全会众对他们说：“巴不得我们早死在埃及地，或是死在这旷野。”（民 14:2）

以色列百姓这样的反应是不信任神的表现。这简直是对神的蔑视。神定然不会再容忍他们。

“耶和华对摩西说：‘这百姓藐视我要到几时呢？我在他们中间行了这一切神迹，他们还不信我要到几时呢？’”（民 14：11）

神大怒，对他们已忍无可忍。神对摩西说：

“我要用瘟疫击杀他们,使他们不得承受那地,叫你的后裔成为大国,比他们强胜。”（民 14:12）

然而，摩西却毫不在乎自己的前程，而是全身心投入于中保祷告中，一心要救百姓。关于摩西的中保祷告，民数记里有记录。他以下面的话语收尾，结束了此次中保祷告：

“求你照你的大慈爱赦免这百姓的罪孽，好像你从埃及到如今常赦免他们一样。”（民 14:19）

摩西在这里向神陈述了他应该饶恕以色列百姓的两个理由：

第一，因为这关系到神的荣誉。神若审判这民，周边的民族会认为神不是因为以色列百姓犯罪而是因为他的无能而审判他们。因此，让这民存活，就相当于保存了神的荣誉。第二，因为这与神的本性相关。

“耶和华不轻易发怒，并有丰盛的慈爱，赦免罪孽和过犯；万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到三、四代。”（民 14:18）

故此，我们说：我们的祈求，只有在以神的话语为根据时，才有威力。

最后一个祷告的范例是申命记 3 章 2-29 节：

本段中有这样一句祷告：“请你容我过去”（25 节）。我们知道，申命记是一部什么书卷？摩西引导以色列百姓四十年，最后在摩押平原——迦南地就在眼前，他最后一次讲道——申命记记录的就是这次讲道的内容。摩西当然也想进入迦南地。因此，在他的最后时刻，摩西眼望迦南地，向神祷告说：

“求你容我过去，看约旦河那边的美地，就是那佳美的山地和黎巴嫩。”（申 3:25）

这是摩西唯一一次为自己祷告。然而，神还是决绝地拒绝了他。

“但耶和华因你们的缘故向我发怒，不应允我，对我说：‘罢了！你不要向我再提这事。’”（申 3:26）

摩西的祷告竟然被拒绝了！这是不是很令人惊讶？神应答了摩西为百姓求的祷告，却没应答摩西为其自身求的祷告。由此可知：我们的所有祷告并不一定都会照着我们祷告所求被应答。

这里，我们能学到三个教训。哪三个呢？

撒母耳的祷告

耶 15：1 里提到，神认可的祷告之人有二：摩西和撒母耳。

“耶和华对我说：‘虽有摩西和撒母耳站在我面前代求，我的心也不顾惜这百姓。你将他们从我眼前赶出，叫他们去吧！’”（耶 15:1）

士师时代大约从公元前 1200 年到公元前 1012 年。之后，士师时代落幕，王国时代开始。撒母耳出现于士师时代的尾声，是最后一位士师。撒上 7：15 说：“撒母耳平生作以色列的士师。”，在撒母耳时代，以色列民是由士师统领的。撒母耳还膏立扫罗为初代王。撒上 10：1 提到此事：

“撒母耳拿瓶膏油倒在扫罗的头上，与他亲嘴，说：‘这不是耶和华膏你作他产业的君吗？’”（撒上 10:1）

撒母耳除了膏立扫罗作初代王，还树立了二代王——大卫。

“撒母耳就用角里的膏油，在他诸兄中膏了他。从这日起，耶和华的灵就大大感动大卫。撒母耳起身回拉玛去了。”（撒上 16:13）

由此可见，撒母耳是生活于士师时代向王国时代过渡时期的以色列领袖。那么，通过撒母耳我们能获得的核心信息是什么？用一句话来说，就是：“听命胜于献祭”。

“撒母耳就把一只吃奶的羊羔献与耶和华作全牲的燔祭，为以色列人呼求耶和华；耶和华就应允他。”（撒上 7:9）——这里提到，撒母耳还担任着献燔祭的祭司长的职位。

“撒母耳平生作以色列的士师。他每年巡行到伯特利、吉甲、米斯巴，在这几处审判以色列人。”（撒上 7:15-16）

撒母耳既是祭司长，又是士师；同时，他领受神的呼召，还充当神与百姓间的仲裁以及先知。让我们一起来看撒上 3:19-20：

“撒母耳长大了，耶和华与他同在，使他所说的话一句都不落空。从但到别是巴所有的以色列人都知道耶和华立撒母耳为先知。”（撒上 3:19-20）

这里的“先知”，即拉比，预言家。由此可见，撒母耳一人集祭司长、士师、先知三种身份于一身。我们能从撒母耳身上得到的核心信息，在撒上 15:22-23 里有很好体现：

“撒母耳说：耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭；顺从胜于公羊的脂油。悖逆的罪与行邪术的罪相等；顽梗的罪与拜虚神和偶像的罪相同。你既厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你作王。”（撒上 15:22-23）

本文讲述了撒母耳与扫罗之间的矛盾。神命扫罗杀死四周所有的仇敌，然而扫罗在处理亚玛力人这块儿出现了问题。旧约圣经告诉我们，亚玛力人是连毫无抵抗之力的弱小都要无情杀戮的暴徒，所以被视为仇敌的代名词。只要不共戴天的仇敌——亚玛力人还未遭遇审判，那么扫罗——作为神膏立之人，就当担负起为百姓复仇、审判亚玛力人的任务。现在，把亚玛力人和夺来的财物全部献

予神的工作，交到了扫罗的手上。然而，扫罗却没有完全按照神的吩咐去做，而是只做了一半——他击退亚玛力人却并没有杀死他们，还把战利品中好的留了下来而不是尽数毁掉。撒上 15 章 19 节记述了撒母耳追究扫罗此事：

“你为何没有听从耶和华的命令，急忙掳掠财物，行耶和华眼中看为恶的事呢？”（撒上 15:19）

扫罗想用敬虔来掩盖他的不顺从。比如，他说：没杀掉的牲畜是为留着以后献祭用。然而，即使献再多的祭，也不能代替遵行神的诫命和命令。于是，神籍着撒母耳的口，宣布了尊严的判决——就是那句有名的话语：“听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油”（撒上 15：22-23）。扫罗不听神叫他把战利品和所有一切都毁掉的命令而是把好的牲畜留下来作献祭的行为，实属形式主义礼拜和假冒为善的礼拜。形式性的礼拜在其他先知眼中也是被斥责的对象。此外，申 18：9-12 当中，还把不顺从神视为仅次于占卜、拜假神之后的罪行。比起形式性的礼拜，神更希望我们做到真正顺从。违犯此条的行为就是对神的严重犯罪。听命胜于献祭——这就是撒母耳煞费苦心强调的核心信息。撒母耳的祷告出现在撒母耳记上。虽然他此次中保祷告的内容没有被完整记录下来，但他做了中保祷告这一点，是毋庸置疑的。

第一例撒上 7:9：

“撒母耳就把一只吃奶的羊羔献与耶和华作全牲的燔祭，为以色列人呼求耶和华；耶和华就应允他。”（撒上 7:9）

这里说，撒母耳呼求耶和华。我们一起来看这第 7 章的内容。

“撒母耳看出百姓们畏惧非利士人的威胁，就把百姓聚集在米斯巴祷告：撒母耳说：‘要使以色列众人聚集在米斯巴，我好为你们祷告耶和华。’”（撒上 7:5）

以色列众人聚集在米斯巴，这里曾有过圣所，曾被视作以色列的中心地。认识到危机的百姓向神告白他们的罪并禁食祷告。“非利士人听见以色列人聚集在米斯巴...就上来要攻击以色列人。以色列人听见，就惧怕...”（撒上 7：7）。他们央求撒母耳为他们做中保祷告。

“以色列人对撒母耳说：‘愿你不住地为我们呼求耶和华－我们的神，救我们脱离非利士人的手。’”（撒上 7:8）

眼见发生了敌国入侵的国家危机，撒母耳就筑坛向神献祭并恳求祷告神：

“撒母耳就把一只吃奶的羊羔献与耶和华作全牲的燔祭，为以色列人呼求耶和华；耶和华就应允他。撒母耳正献燔祭的时候，非利士人前来要与以色列人争战。当日，耶和华大发雷声，惊乱非利士人，他们就败在以色列人面前。”（撒上 7:9-10）

听了撒母耳的恳求，神就使非利士人的入侵变得无力。这就是一个领导者用他的祷告帮助一个国家克服危机的极致例子。由此可知，领导者的祷告非常有力并且十分重要。

撒上 12:23

“至于我，断不停止为你们祷告，以致得罪耶和华。我必以善道正路指教你们。”（撒上 12：23）

撒上 12 章被称为“撒母耳的隐退讲道”或“告别讲道”。这是撒母耳在暮年从士师的位置上退下来之前的讲道内容。这是一个新旧更替的时间。为了把领导权完全让与自己亲自膏立的王，撒母耳自行从士师之位隐退。这意味着作为百姓的领导者，他的任务到此结束了。撒母耳的隐退堪称“完美的隐退”——功成身退，不是在别人的要求之下。这难道不酷吗？他向自己问罪：

“我在这里，你们要在耶和华和他的受膏者面前给我作见证。我夺过谁的牛，抢过谁的驴，欺负过谁，虐待过谁，从谁手里受过贿赂因而眼瞎呢？若有，我必偿还。”（撒上 12:3）

然而，百姓说，这些都没有——“众人说：‘你未曾欺负我们，虐待我们，也未曾从谁手里受过什么。’”（撒上 12:4）

就是说，百姓为他作见证，他没有中饱私囊。这真是太让人感动了！撒上 12:6-15 提到了撒母耳的第二次讲道。撒母耳追究百姓的责任——他评价百姓是如何对待为他们行各种善事的神。他劝

诫说，不仅百姓，王也应当顺从神。并警告谁不顺从，谁就有责任。这第二次讲道告诉百姓，他们犯了大罪。事到如此，百姓就请求撒母耳为他们行中保祷告。

“众民对撒母耳说：‘求你为仆人们祷告耶和华－你的神，免得我们死亡，因为我们求立王的事正是罪上加罪了。’”（撒上 12:19）

在隐退讲道中，撒母耳说过，要从祭司长、士师、先知的位置上退下来。然而，百姓却恳求他一定要保留先知的职分。先知职分负责行中保祷告，并担当神在地上的信使。故此，撒上 12:23-24 说：

“至于我，断不停止为你们祷告，以致得罪耶和华。我必以善道正路指教你们。只要你们敬畏耶和华，诚诚实实地尽心侍奉他，想念他向你们所行的事何等大。”（撒上 12:23-24）

撒母耳告白说，他将不停歇地中保祷告。就是说，他将为以色列百姓祷告到生命的最后一刻。他称惰于祷告就是对神犯罪，并承诺将一如既往地继续为百姓祷告。停下祷告就是犯罪——这一点对于祷告人来说很重要。

我们从撒母耳的祷告当中能学到两个教训，是什么？

以利亚的祷告

本文：王上 18：30-46

愿我们通过以利亚的祷告，学到“怎样祷告才会蒙应答”，并因此一起蒙恩典。首先，“以利亚”这一名字本身别有寓意。“以”是神，“利”是我的，“亚”是耶和华。连在一起，就是：我的神是耶和华。

大约公元前 931 年的时候，所罗门王去世。以色列十二支族的代表汇聚示剑，推举所罗门的继任作王。此时，犹大支族与北部、东部支族之间因为种种原因而关系不断变差。再加上近年来所罗门为了荣华，对他们课以重税，他们深受其苦。他们抓住这个机会，就向新王大倒苦水。他们的辩护人就是耶罗波安。耶罗波安本是所罗门的大臣，颇有能力，是示罗人先知亚希雅曾预言过的将成为以色列十个支族的王之人（王上 11:31）。所罗门的继任罗波安获得三天时间向曾经的所罗门的老臣们垂询，然而，他并没有听从他们的建议，而是听了同他一起长大的年轻人们的话，不仅不理睬百姓的要求，还宣布要征收比之前更重的税捐和徭役。罗波安的强压政策甫一出台，以色列就分裂为南北两国。分裂后，南犹大先后历经二十位王统治，其中八善十二恶；北以色列历经十九位王，然而无一例外全是恶王。若从南北两国这所有三十一位王当中选出一位最恶的，那就是亚哈。亚哈是北以色列的第七代王，自公元前 874 年起统治北国，统治了 22 年。他是暗利的儿子，他的名字——亚哈，意为“爸爸的兄弟”或“叔父”。亚哈作王后，西顿王谒巴力（王上 16:31）进犯骚扰以色列。谒巴力有位貌美如花的女儿，叫耶洗别（王上 16:31）。为了获得这位美丽女子，同时亦为解除危机，亚哈就娶耶洗别为妻。然而，接下来的故事却完全应征了那句话：男人征服世界，女人征服男人。在耶洗别的迷惑下，亚哈在耶路撒冷圣殿，乃至以色列各地都树立起了巴力像。

“犯了尼八的儿子耶罗波安所犯的罪；他还以为轻，又娶了西顿王谒巴力的女儿耶洗别为妻，去侍奉敬拜巴力，在撒玛利亚建造巴力的庙，在庙里为巴力筑坛。亚哈又做亚舍拉，他所行的惹耶和华－以色列神的怒气，比他以前的以色列诸王更甚。”（王上 16:31-33）

圣徒若有爱，也会有大旱找上门吗？

不用担心，会有甘霖降下的，并且是充充足足地降下。神在任何时候、对任何人，都会让其相信“神的杯里慈爱满溢”。

神统治、管理我们的同时，亦大大赐福给我们，他希望我们享受丰盛的生活。若灾难、苦难、大旱找上门来，我们很容易担忧、绝望、丧气、受挫、自暴自弃。此时，我们首先要找到“干旱”的原因。然而，只有向圣灵求问寻找原因，才能快速找到解决之法。此外，能否找到解决之法还取

决于在哪儿寻找原因。

“所以，应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。”（启 2:5）

当遭遇困难和风波时——情况越糟糕，我们找起原因来就越是容易缘木求鱼。因为大多数人在困难面前，很容易去怪别人、环境或神或自己的命运。

那么，对此圣经上是怎么说的呢？

读了本文，我们可知：神选之民——以色列百姓之所以会遭受如此灾难，不是因为别人的错，乃是因为他们自身的错，是他们自己犯了罪，亚哈王和耶洗别犯了罪，以色列百姓犯了罪。

请看王上 18 章 16－18 节：

“于是俄巴底去迎着亚哈，告诉他；亚哈就去迎着以利亚。亚哈见了以利亚，便说：‘使以色列遭灾的就是你吗？’以利亚说：‘使以色列遭灾的不是我，乃是你和你父家；因为你们离弃耶和华的诫命，去随从巴力。’”（王上 18:16-18）

亚哈王说，是以利亚使以色列遭灾。然而神说，是亚哈和他的家犯罪造成的。

“以利亚前来对众民说：‘你们心持两意要到几时呢？若耶和华是神，就当顺从耶和华；若巴力是神，就当顺从巴力。’众民一言不答。”（王上 18:21）

即，问题乃在于百姓犯了罪——他们在神与假神之间摇摆不定。想要少受艰苦并让问题快速解决，就当快点儿发现自身的错误、过犯。而且，唯有罪的问题得到解决，才会少受艰苦，困难才会变为祝福。

本文中的亚哈王不认为其敬拜假神的行为是犯罪。我们的属灵要是变迟钝的话，就绝不认为自己有错——即使错也是别人的错，也看不见自己的罪——看见的都是别人的罪，自称义人的同时，认为别人都是罪人，并因此，把遭受困难的原因都归咎于别人的错。

读申 17 章 18-20 节可知，本来神就已经说过：谁继承王位，就要誊抄一份儿律法书，并携带在身旁，通过不断阅读学习敬畏耶和华，且要遵行这律法书上的所有话语和规例。

“他登了国位，就要将祭司利未人面前的这律法书，为自己抄录一本，存在他那里，要平生诵读，好学习敬畏耶和华—他的神，谨守遵行这律法书上的一切言语和这些律例，免得他向弟兄心高气傲，偏左偏右，离了这诫命。这样，他和他的子孙便可在以色列中，在国位上年长日久”（申 17:18-20）。

然而，亚哈因为没有顺从神的话语，不敬畏神，导致自己犯了罪，却冤枉好人。但是，像但以理（但 9:20）、尼希米（尼 9:2）一样时常祷告、读神话语之人，他们遇到困难时，就会说“都是我的错”、“我们的错”。他们能看到自身的罪和民族的罪。不论是以色列百姓还是我们，都一样——不接受神的统治就是导致出现问题、患难、风波的原因。我们不接受神的统治，定是因为在我们心中有比神更优先、更深爱的东西。这些东西就变成我们崇拜的偶像，继而引发偶像崇拜的问题。此外，不听道也是问题。还有不悔改、不转变亦是问题。

王上 18 章 30-40 节

神应答我们的方式多种多样。其中一种就是用火来应答我们。既然过去神在迦密山上以火应答过以利亚，相信而今他也会用火应答我们。只要圣徒恳切盼望祈求，立刻就会蒙神应答。

雅 4 章 2-3 节

“你们贪恋，还是得不着；你们杀害嫉妒，又斗殴争战，也不能得。你们得不着，是因为你们不求。你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐中。”（雅 4:2-3）

就像这话语所讲，求也得不着，是因为妄求，是因为并未做好迎接应答的准备。

本文（王上 18：30-40）记述，以利亚在接受应答之前，已彻底做好准备，遂在迦密山上成功

蒙神应答以火，把巴力的先知们打败。我们若也想如以利亚一般蒙神应答，就当铭记：在接受应答之前要做好准备。愿你成为努力做好应答准备的圣徒。

重修已毁的耶和华的坛（30 节）

亚哈王接受了先知以利亚的提议。命 450 名巴力先知和 400 名亚舍拉先知到迦密山来。先知以利亚和巴力、亚舍拉的 850 名先知各自修好自己的祭坛，对决就开始了——看谁先能弄出火来。巴力与亚舍拉一方的先知首先筑坛并献祭，他们口中念念有词：“巴力啊！求你应答我们！”见无任何反应，他们就在坛周围跳舞，时间已到午间，以利亚嬉笑他们说“.....”（王上 18：27-28）然而，一直到晚上，他们的神对他们也没有任何回应。现在该轮到以利亚了。

“以利亚对众民说：‘你们到我这里来。’众民就到他那里。他便重修已经毁坏耶和华的坛。”（王上 18:30）

雅 5 章 17 节

“以利亚与我们是一样性情的人，他恳切祷告，求不要下雨，雨就三年零六个月不下在地上。”（雅 5:17）

以利亚恳切祷告求神不要降雨，不是为让可恨的百姓尝苦头，反而是因为爱他们，希望他们悔改转变，方才如此恳切祷告。

因为这祷告合神心意，所以神就答应。以利亚祷告的目的，不是为荣耀自己的信仰，也不是为创造奇迹做英雄，而是为让以色列百姓悔改，重回神的怀抱。这干旱就是神给以利亚的祷告的应答，就是神希望百姓悔改、回归神的爱的手法。因而，若我们在干旱来临时，能够临危不乱，不指责抱怨神或其他人，禁食祷告，并重筑毁坏的祭坛，就会有甘霖降下。故此，我们需要审视自我以及群体的过往以及自服己罪、痛悔己过的过程。“我们当深深考察自己的行为，再归向耶和华。”（哀 3：40）

“考察自己的行为”指审视自己的行为，有过犯的就改正，以重回耶和华的怀抱，过倚靠耶和华的生活。

神通过先知约珥允诺我们：“以后，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言；你们的老年人要做异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。”（珥 2:28-29）

我们若想受圣灵，首先当悔改。彼得亦呐喊道：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵”（徒 2:38）。

取了十二块石头（31 节）

“以利亚照雅各子孙支派的数目，取了十二块石头（耶和华的话曾临到雅各说：‘你的名要叫以色列’）”（王上 18:31）。

以利亚时代，以色列已分裂为北以色列和南犹大。然而，以利亚并没有区分南北，仍旧按雅各后代支族的数目，取了十二块石头筑了一座坛（31 节）。

以利亚此举乃是说“我们同属被拣选的同一民族”。

保罗亦因为相信才会说:“用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召同有一个指望。一主，一信，一洗，一神，就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内。”（弗 4:3-6）

以利亚取十二块石头，表示其已把同胞所犯的侍奉假神的罪视作己罪。

“免我们的债，如同我们免了人的债。”（太 6:12）

以利亚的举动与耶稣教导的这祷告的意思是一样的。路加福音 18 章里提到过一个富有的青年，青年对自己从小到大一直过的持守律法的生活很自负。

“诫命你是晓得的：‘不可奸淫；不可杀人；不可偷盗；不可作假见证；当孝敬父母。’那人

说：‘这一切我从小都遵守了。’”（路 18:20-21）

若从属肉体方面来看，虽然富有的青年似乎持守了所有律法；然而若从属灵方面来看（从圣经的标准来看，参考：雅 2:10-11），则一条也没持守。

“因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条。原来那说‘不可奸淫’的，也说‘不可杀人’；你就是不奸淫，却杀人，仍是成了犯律法的。”（雅 2:10-11）

假设某人连杀了 30 人，那么，我们就会认为其是杀人魔王，并认为其简直禽兽不如，应当被从社会上除去。

假设你一天只犯一次罪，然而在神面前，还是相当于在走钢丝——因为在神看来，即便是心怀怨恨就已是杀人，有不洁的念头亦是犯奸淫。换言之，即便一天只犯一次罪，依神的定罪基准来看（雅 2:10-11），与违犯圣经记录的所有 613 条诫命亦无异。这就相当于若一年杀 365 人，那么，假设活 70 岁，那就一共会杀 25，550 人——试想如此杀人如麻的杀人惯犯会被怎样审判！故此，真正相信圣经的，都是把自己视作连续作案的杀人惯犯的。

我们是罪得赦免的罪魁。籍着主宝血的功劳，我们以后犯的罪责也都被永远赦免了。然而，这并不意味着我们今日所犯的罪在神看来已不再是罪。倘若我们内心依旧完全无法饶恕过去对我们造成伤害的人（比如父母、亲戚、学校老师、朋友、同事、教会执事、陌生人等），依然对他们怀恨在心，那么这就会成为你心里的一块“顽石”。然而，我们若是想到自己是在什么身份时蒙获的救恩，我们就不可能不去饶恕：淫乱如歌篾的我，无情背叛别人如犹大的我，我——杀人惯犯、惯偷、诈骗犯、得拯救的罪魁伪君子，如此本应当被石头砸死下地狱接受永远的惩罚的我，却不带任何条件地得主饶恕（太 18:24-35）。所以，我们亦当饶恕曾经伤害过我们的人，并称谢、祷告神，使我们心里被圣灵充满。

要想自己犯的罪得神饶恕，就要首先真心饶恕兄弟对你犯的罪，并祷告求神饶恕己罪（太 6:14-15, 太 18:35, 约 20:23）。我们要饶恕得罪自己的兄弟 70 个 7 次，甚至更多次 （太 18:21）。

“那时，彼得进前来，对耶稣说：‘主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？’”（太 18:21）

那些批判我的人，也只不过才指责我两三点而已，而我实际上犯了圣经里记录的所有罪行——这样想，你就能释怀了。

挖沟（32 节）

“用这些石头为耶和华的名筑一座坛，在坛的四围挖沟，可容谷种二细亚，”（王上 18:32）

以利亚以耶和华的名用十二块石头筑起一座坛后，又挖了沟，以接收那无尽恩典。迄今不下雨，所以便挖开这已经硬结的地。

“要开垦你们的荒地，不要撒种在荆棘中。”（耶 4：3）

“你们要为自己栽种公义，就能收割慈爱。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）

以前，这地曾是沃土，能结出很多果实。但是，只因没人打理、没人操心，就变成了长满杂草和荆棘的荒地。若任由野鸟落下叼食路边田里的种子，这田就将长满各种杂草和荆棘。同理，若我们任由魔鬼在我们心里种下邪恶并抢走恩典而不管不顾，我们的心田亦将尽被担忧焦虑萦绕。不想祷告的心，参加礼拜唱赞美却没有感动的心，不渴慕恩典的心，对神的话语没有敬畏的心，犯罪也无所谓的、愚蠢的、刚愎自用如同石头一样的心——这些心都是荒地。

“他用比喻对他们讲许多道理，说：‘有一个撒种的出去撒种； 撒的时候，有落在路旁的，飞鸟来吃尽了； 有落在土浅石头地上的，土既不深，发苗最快，日头出来一晒，因为没有根，就枯干了； 有落在荆棘里的，荆棘长起来，把它挤住了；’”（太 13:3-7）

“在坛上摆好了柴，把牛犊切成块子放在柴上”（33 节）

“又在坛上摆好了柴，把牛犊切成块子放在柴上，对众人说：‘你们用四个桶盛满水，倒在燔祭和柴上。’”（王上 18:33）

以利亚娴熟地安排着祭祀。他把祭牲切块放在柴上，根据利 1:6-9 记载可知，此乃把祭牲分割为头、胸、腿各部分，是燔祭的一个步骤。献燔祭，首先要给祭牲放血、剥皮，然后把整个躯体献祭。要把杀死的牛犊放在柴上。神喜悦什么样的祭品——“把牛犊切成块子放在柴上”，说明神喜悦有祭品的祭祀。祭坛上要有祭品，这祭品就是被杀死并切成块的牛犊。祭品不可是活物，活物亦不可作祭品。我们要“把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上”（加 5:24）。只有我们与耶稣同钉十字架，圣灵才会临在我们身上。

“不要彼此说谎；因你们已经脱去旧人和旧人的行为，穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形像。”（西 3:9-10）

神喜悦什么祭品？就是主用他自己的宝血赎回的我们。

“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的。所以，要在你们的身子上荣耀神。”（林前 6:19-20）

“盛满水，倒在燔祭和柴上”

“又在坛上摆好了柴，把牛犊切成块子放在柴上，对众人说：‘你们用四个桶盛满水，倒在燔祭和柴上’；”（王上 18:33）

浇水意味着把人的方法完全阻断。为了不使人为的任何东西妨碍神做工，所以以利亚往坛周围浇了十二桶水（33-35 节），以彻底阻隔任何来自这地上的东西。以利亚相信，只要把这地上的希望入口堵住，天上的入口就会打开。在这三年六个月不降雨、滴水贵如油的时节，以利亚却用水填沟，这真是不可思议！反复灌了三次，沟里终于灌满了水。

“又说：‘倒第二次。’他们就倒第二次；又说：‘倒第三次。’他们就倒第三次。水流在坛的四围，沟里也满了水。”（王上 18:34-35）

为受圣灵充满，我们要切慕圣灵的临在并为此祷告。主曾说：

“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女；何况天父，岂不更将圣灵给求他的人吗？”（路 11:13）

“你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。”（耶 29:13）

以利亚的祷告 （王上 18:36-37）

“到了献晚祭的时候，先知以利亚近前来，说：‘亚伯拉罕、以撒、以色列的神，耶和华啊，求你今日使人知道你是以色列的神，也知道我是你的仆人，又是奉你的命行这一切事。耶和华啊，求你应允我，应允我！使这民知道你－耶和华是神，又知道是你叫这民的心回转。’”（王上 18:36-37）

所有准备完成后，以利亚就开始祷告。遵照神的话语生活的以利亚，“献晚祭的时候”（36a）展现出来的言行又一次展现出了其属灵方面的缜密性，。以色列百姓离弃神，对于他们而言，律法的条例此时已经变成死条文；正是在他们面前，以利亚重筑“耶和华的坛”（30），取了十二块石头（31-32），又选择祖先依律法定下的献祭时间献祭——他在所有百姓面前恢复这一切（36）。若不是对神怀有敬畏之心，就不会有忠实持守话语生活的想法，也不会有与之相应的行为。从王上 17 章到现在，以利亚为我们展现的都是“单单仰望神、单单遵照神的话语、做被神使用的工具”这样一种敬虔生活的范本。

另一方面，他的祷告都以神为中心。他自认是神的“仆人”，谦逊地跪祷神，单单祈求成就神的荣耀。即，以利亚自始至终都保持着谦逊，自认自己只不过是做事的“仆人”，只为彰显神和神话语的荣耀。因为巴力不是真神，所以巴力先知们的祷告不会获得应答。这里，我们还需要关注一下巴力先知们的祷告态度。他们在祭坛周围跳舞，并大声呼喊祈求，却没有应答出现。以利亚则不同，他首先纪念了与祖先同在的神，随后祈求神使人知道现在他亦与他们同在——他的祷告不聒噪，

既有内容，又有真挚的态度。这样的祷告才是蒙应答的祷告。故此，我们一定要以有切实内容的祷告求告神——即使小声也没关系，不要大声地重复念叨。

第一，耶稣的宝血是祷告蒙应答之道

献作燔祭的牛犊身体里有很多血。血从祭坛上流下来，再加上浇的水，量就更多了。以血献祭并祷告，就是奉耶稣的名祷告，就会蒙神应答。耶稣说：

“你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。你们若奉我的名求什么，我必成就。”（约 14:13-14）

血水很多，以致染红了祭坛。随后，以利亚开始祷告。故此，我们也要奉为我们献上代赎宝血的耶稣基督的名祷告，如此祷告，神就应答。即，不要带私人愿望，而是坚信耶稣基督将赐予——要如此祷告，这样，神就会应答。

有资格奉耶稣的名祷告的，是接待为赎我们的罪被钉死于十字架的耶稣做主的神的儿女，他们如同祭坛上圣洁的羊（约 1：12）。因此，佛教徒或其他异教徒祷告，神就不会听。我们只有在“耶稣里面”，才能奉耶稣的名祷告。

“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求，就给你们成就。”（约 15：7）

第二，不相信耶稣宝血功劳的，将被审判

神，接受了以利亚献的流血的祭品。现在，祭坛前的人们不用再疑惑犹豫，因为真与假已有了分晓。众人就拿住巴力的先知，把他们带到基顺河边，杀了。

“以利亚对他们说：‘拿住巴力的先知，不容一人逃脱！’众人就拿住他们。以利亚带他们到基顺河边，在那里杀了他们。”（王上 18:40）

第三，相信耶稣宝血功劳的，就蒙福

神以火应答了以利亚的祷告后，天降甘霖，持续了三年半的干旱宣告结束——神赐下了祝福。耶稣基督的血是赎罪的血，可以把我们的所有不幸和咒诅都洗净。耶稣为我们除去咒诅——即使我们被咒诅重重包围，主也能洗掉它们并带给我们祝福。火落在以利亚筑的祭坛上，沾染了罪和咒诅的土地就被烧掉了。耶稣基督亲自在他的十字架上为我们烧掉了罪和咒诅。

“基督既为我们受（原文是成）了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅；因为经上记着：‘凡挂在木头上都是被咒诅的。’”（加 3:13）

第四，耶稣的宝血能释放神的能力

神降下火释放了能力。火是能力，把石头都烧掉了。圣经里记载石头被烧掉的地方亦仅此一处——没有什么是神所不能的。

“耶稣对他说：‘你若能信，在信的人，凡事都能。’”（可 9：23）

第五，耶稣的宝血是胜利的保障

籍着血，以利亚获胜了——神接受以利亚献上的血祭，赐予以利亚胜利。耶稣基督流血，看似失败，最终却以复活带来了璀璨的胜利。以利亚的祭坛流满了血，浸染了木柴、石头、土地还有水。神看到血，就赐予了他胜利。所以说，不论遇到什么试炼，只要我们单单注视耶稣基督的宝血，神就定然保障我们灿烂的胜利。

“弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。”（启 12：11）

百姓目睹临在以利亚的祭坛的神的荣耀，就跪伏在地，祷告告白：

“众民看见了，就俯伏在地，说：‘耶和华是神！耶和华是神！’”（王上 18：39）

【讨论与默想】

1. 通过撒母耳的祷告，我们可以学到什么教训？
2. 你是否有在像以利亚一样拼命为神的荣耀祷告？

应用&作业		
领悟到的		
待调整的		
当感谢的		
当实践的		
待祷告的		
作业	**背诵经文**	**●模范祷告：弗 1：16-18** **●祷告的态度：弗 3：15**
	预读经文	**弗 3：14-21**
	祷告	
	读书及其他	

<table>
<tr><td rowspan="7">第十课</td><td colspan="5">祷告之人-新约</td></tr>
<tr><td>经文</td><td>弗 3：14-21</td><td>背诵经文</td><td colspan="2">●模范祷告:弗 1：16-18
●祷告的态度:弗 3：15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">作业检查</td><td>符号说明</td><td>完成=〇</td><td>部分完结=△</td><td>未进行=×</td></tr>
<tr><td>读经</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>默想与背诵</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>实践及其他</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>复习题</td><td colspan="4">1.摩西的祷告蒙应答的原因是什么？
2.以利亚的祷告中奉耶稣之名祷告的内容是？</td></tr>
<tr><td>学习目的</td><td colspan="4">1.通过新约中的模范祷告，学习正确的祷告；
2.通过保罗的祷告，做到更成熟的祷告。</td></tr>
</table>

引人思考的喻道故事

二战期间，因为法国被纳粹德国突然打败，英国派遣过去支援法国的 29 万军队就变得形单影只，无力扭转战局，只好向多佛海峡撤退，准备返回英国。与此同时，希特勒在柏林下达了全歼英军的命令，甚至认为自己已稳操胜券。次日，英国国王乔治六世（George the Sixth）向全体国民宣布当日为“祷告日”，号召所有国民“向神祷告求神一定拯救英军”。那天，所有国民都为此祷告。祷告过后，奇迹便真的发生了——那天，德军方面狂风暴雨大作，不仅飞机一架也起飞不了，坦克也动不了一辆。然而，英军所在的多佛海峡却风平浪静。在无数条船只的运输下，29 万英军全数安全无恙地被撤回了英国。此后的战事，想必大家都已知晓——因为有以英军为主的全体英国国民向神称谢祷告，他们从神那里获得了更大帮助。

“并要在患难之日求告我；我必搭救你，你也要荣耀我”（诗 50：15）。

爱国先知耶利米因为祖国被巴比伦灭亡，就流泪，唱挽歌——耶利米哀歌。“耶利米哀歌”的希伯来语原文音译过来是“艾卡哈”，意为忧伤。各位，现在正是为祖国和民族的福音化祷告的时候。

新约下的祷告

神与前以色列百姓另立新约

耶和华说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候，与他们所立的约。我虽作他们的丈夫，他们却背了我的约。这是耶和华说的。”耶和华说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要作他们的神，他们要作我的子民。他们各人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说：‘你该认识耶和华’，因为他们从最小的到至大的都必认识我。我要赦免他们的罪孽，不再记念他们的罪恶。这是耶和华说的。”（耶 31:31-34）

新约的内容是：圣灵将临在神的儿女身上并内住到他们里面，他们就得以过彰显神本性的生活——持守神话语的美妙生活。在基督里面的新约圣徒，也就是新以色列百姓（加 3：7），如今，他们生活在新约的恩典之下。

结 36：26-27 说：

“我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。”（结 36:26-27）

神并非仅与以色列人另立新约。进入耶稣基督里面的教会就都是新以色列（罗 11:17-20）。籍着对耶稣的宝血的信而得救恩的我们就都在新约下，新约的中保就是我们主耶稣基督（提前 2:5; 来 9:15）。我们若进入赐恩典的圣灵的律（罗 8:1-2），并相信罪得赦免，圣灵就出人意料地进入我们心里（启 3:20）。相信圣灵内住的，是属神之人的标志（弗 1:13,14）。也就是说，这就相当于为完全意义上的永生交了保证金。旧约与新约最大的区别就在于：在新约下，神派圣灵内住在我们里面，以使这约能实现。

在新约下，要求我们的信要从以事实（发生的现象）为基础，转向以话语（真理）为基础。信，不是对现实世界还未实现的结果的企盼，而是对在基督里已成就的结果在这地上也将成就的期盼。把“他的旨意行在地上，如同行在天上”需要信，而不是仰望天空向神祈求的时候。

让我们默想“神的义”并祷告。神已赦免我们，我们为什么还不赦免自己？

“我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯。”（来 10:17）

为什么受挫呢？

为什么忧虑担心呢？

为什么看不起自己呢？

你是神的义，是新被造物。与神的灵合二为一的你的本质和本体是圣洁的。你拥有神的儿女所具有的权柄。你是永在的、拥有无尽财富的万王之王的大家庭中的一员。你与耶稣一起，同是天国的子民。

既然全知全能的神已在你里面与你同在，你还有什么可害怕的呢？

我们当默想神的义，直到心里充满对神的感谢。

我们当认可耶稣基督宝血的功劳。正因为耶稣基督背起了他的十字架，才使得其他所有恩典成为可能；今世的我们才得以通过圣灵的帮助，每天都可以进到主前，并得以战胜我们的软弱本性，过神喜悦的生活。“你们若顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了”（加 5:16）。因此，我们既被圣灵充满（弗 5:18）、依靠圣灵生活，就当靠圣灵行事（加 5:25）。也正是基于圣灵的帮助，今世，我们才得以继续战胜撒但与罪愆，过持守诫命的生活（约一 5:3）。

“因为凡从神生的，就胜过世界，使我们胜了世界的，就是我们的信心。”（约一 5:4）

所以，当凡事称谢神的恩典。神行使的所有奇事和神迹，都是赐予我们的礼物和恩典。因此，当感谢神。世上的人看事情的结果来决定是否称谢神。而在神的国，神的百姓称谢的是已完成的事，称谢耶稣已成就之事。他们不会对神说：“请饶恕我行贿”，“我既献十一奉献，又参加了所有聚会，所以请你应答我的祷告”，“我既晨祷又禁食，祷告还积极，并诚心诚意献十一奉献，所以，神请你好好看顾我”——我们不应与神交易（Deal），不应妄想贿赂神。我们的祷告本就是为成就神的旨意，所以不追随神旨意的祷告——即不奉耶稣之名的祷告，就不会蒙应答。现在，我们得享的新约恩典是什么？关于圣灵，旧约下的祷告是这样的：“我希望有新的心（结 36：26）——圣灵进到我心里就好了！我对此祈愿。”而新约性的祷告——即新约下的祷告，是这样的：“在神国，神再没有可做的事，例如赦罪、医治、圣洁、灭掉魔鬼，因为一切已经籍着耶稣基督成就。耶稣基督已为我们开辟了新的道路。我们只需靠信心享受这恩典。”

“以后就说：我不再记念他们的罪愆和他们的过犯。这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了。弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是藉着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是他的身体。”（来 10:17-20）

“他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。”（彼前 2:24）

神国已经实现。让我们宣告那在神的统治权柄之下已经成就的，并使神的旨意行在地上，如同

行在天上。

祷告之人（新约篇）

新约中有很多祷告。因为篇幅原因，这里只拣选耶稣的门徒和使徒保罗的祷告。

依靠应许而祷告的门徒

*徒 1：12-14 节

“有一座山，名叫橄榄山，离耶路撒冷不远，约有安息日可走的路程。当下，门徒从那里回耶路撒冷去，进了城，就上了所住的一间楼房；在那里有彼得、约翰、雅各、安得烈、腓力、多马、巴多罗买、马太、亚勒腓的儿子雅各、奋锐党的西门，和雅各的儿子（或译：兄弟）犹大。这些人同着几个妇人和耶稣的母亲马利亚，并耶稣的弟兄，都同心合意地恒切祷告。”（徒 1:12-14）

耶稣死后复活，在升天前，交代门徒：“要等候父所应许的”。父应许的什么？父应许的圣灵！因为在耶稣看来，对于门徒们而言，真正急切的就是领受圣灵的能力。当时，耶路撒冷虽是凶险之地，但耶稣劝门徒们不要离开，要一起祷告。在橄榄山上目睹了耶稣升天的门徒们刚一返回耶路撒冷就聚集在马大家的阁楼上，与耶稣的家人一起同心合意地恒切祷告。他们恳切思慕、祷告良久。神看合适的时机到了，就照约定降下圣灵充满他们。耶稣被钉死十字架之时，门徒们势必十分震惊——连死人都能救活的耶稣为何不做任何反抗就死了？！门徒们势必无法理解，并感到特别虚脱及无力。但是，随着耶稣的复活以及那日暂时离开的门徒们的返回，众人都大受鼓舞。然而，耶稣却又要升天离开！此时，门徒们的内心定是五味杂陈——有耶稣同在的时候还总是失败，以后耶稣不在了，真不知道会发生什么事儿！这时，就听耶稣交代他们说：“你们要等候父所应许的”。

父神应许了我们圣灵。即，耶稣乃是说：现在起你们已不能再依靠自身的力量，而应依靠圣灵的力量。门徒们就依靠耶稣所说这应许，祷告。当然，祷告并不是说只呼求几句就行的，而要根据神的应许恳求神——即，要奉耶稣之名祈求。以神赐下的应许为根据祷告时，就会结出果子。圣经就是一本讲述这些应许是如何被实现的书。因此，我们在祷告前要读经，要以圣经为根据，照着圣经上所说的神的应许祷告。我们如此祷告时，这祷告就变得有力，变成蒙应答的祷告。以耶稣的家人和门徒为主，马大家的阁楼上一共聚集了一百二十多人。林前 15：6 说，耶稣复活后晓谕了 500 门徒，此时，那另外 380 人去了哪儿，我们已无处可知。我们知道的是，只有抓住应许而祷告的，方才获得恩典。他们在那里一起祷告，亦向主告白：他们顺从主的话语，并相信唯有神能解决他们的问题。因为耶稣已说过：“有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间”（太 18：20）。

祷告工——使徒保罗

本文：弗 3:14-21

保罗祷告的地方，以弗所书里记载有三处。他用祷告的方式表达了其对以弗所教会众人的积极关心和关爱。本文是保罗三个祷告当中的第二个。通过保罗的祷告，我们能学到符合圣经教导的模范祷告。首先，我们的祷告多是属物质、属世俗、属肉身、属现实主义、属自我中心的祷告——用一句话来说就是“与世俗为友”（雅 4：4）易。因而，难以蒙神应答。现在，通过保罗的祷告，我们可以学到祷告的正确姿势、正确对象、正确内容等祷告的重要要素。

1. 祷告的动机（14 节上）

“因此，我在父面前屈膝”

祷告的动机，现代圣经译本上说是：因“此”。这个“此”是什么？就是关于 1，2 章的内容。用一句话来概括，就是：神的计划和爱是祷告的动机。神那惊人的拯救计划（1：4，5），在过去，通过耶稣基督已施行过（1：7）；如今，通过圣灵仍在继续施行（1：13，14）。事实上，我们本是要被定罪治死的（弗 2：1），本是可怒之子（弗 2：3），然而，满有怜悯的神却救了我们。具

体过程就是：籍着基督的血，本是神的仇人的我们得以与神和解（弗 2：16），本是外邦人的我们得以与犹太人籍着基督都可以进到父面前（弗 2：18）。“这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了；”（弗 2：19）因此，总结一下前面说的“祷告的动机”，就是：神的计划是何等智慧伟大，每当想到此，我就不得不祷告。籍着既蒙恩典和祝福，保罗就更加大胆地向神恳求更大的祝福。领悟到神的目的和计划的，不可能不祷告。

2. 祷告的姿势（14 节下）

“因此，我在父前屈膝”

本文开头的连词——因此，承接 3 章前半部分的内容（即，承接前文之“神用启示使我知道福音的奥秘，使我保罗——比众圣徒中最小的还小的，成为神的执事，叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人”）。本文就是“我”跪在赐予天下各家名字的父神前祷告的内容。神为天下各家赐名，乃寓指神享有主权。也就是说，我跪在父——管理、统治万物的父前，向父祷告祈求。

圣经上说，以斯拉为以色列的罪忏悔时（拉 9：5“献晚祭的时候我起来，心中愁苦，穿着撕裂的衣袍，双膝跪下向耶和华——我的神举手”）跪祷。

耶稣在客西马尼园伏地祷告时（路 22：41“于是离开他们约有扔一块石头那么远，跪下祷告”）也是跪祷；司提反殉教时（徒 7：60“又跪下大声喊着说：‘主啊，不要将这罪归于他们！’”）亦是跪祷。

徒 9：40 记载，女门徒大比大已死，彼得跪下祷告，大比大就活了过来；保罗与以弗所教会的圣徒们亦跪祷——徒 20：36-38 说，保罗决定赴耶路撒冷殉教，在做完告别讲道后，与众人一起跪下祷告。保罗的门徒们曾试图阻止他去耶路撒冷，但得知保罗已下定决心，遂到海边跪下祷告。事实上，我们能够过充满祷告的生活，也应当过成充满祷告的生活。走路时应祷告，坐车时应祷告，甚至躺在床上时也应当祷告。当有特别恳切的事情祷告神时，更当跪下祷告。

3. 祷告的对象（15 节）

“因此，我在父面前屈膝，天上地上的各家，都是从他得名。”（弗 3：14-15）

代表众人祷告者当中，不少人的祷告内容不像是向神祷告，倒像是向人祷告——他们通过祷告把平时想对人说的话说出口。我们知道，山中寺庙里的僧侣也祷告（敲木鱼祷告），其他宗教信徒也祷告，跳大神的也祷告。然而，我们与其不同：我们是向造物主耶和华——万物的主人、父神祷告。神就是我们的父，他想听到他的孩子——我们的祷告。

“你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？ 求鱼，反给他蛇呢？ 你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？”（太 7:9-11）

留心观察 14-15 节，你会发现，祷告的对象是“父面前”。这里的“（面）前”，希腊语为‘普罗斯’，是一个前置词。“我在父面前”，说明“我”与“父”关系亲密。还有比“面前”更能形容神与我们之间的亲密关系的吗？然而，事实上，神与我们本是仇人关系，中间有罪相隔。但是，籍着基督，我们重又恢复了与神的父子关系（约 20:17），因此，今天我们才能叫神作“阿爸父”（罗 8:15）。主耶稣也在其亲身事躬的祷告中教导说，祷告时当说“我们在天上的父（太 6：9）”。

4. 祷告者的资格和祷告内容（16-19 节）

本文里，保罗祈求被主的三种恩典充满：

第一种是圣灵，第二种是信心，第三种是爱。

以弗所书 3 章 16 节说：“求他按着他丰盛的荣耀，籍着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来。”保罗双膝跪地恳切祷告。他在祷告中先求神的国和义——他是在奉耶稣的名祷告。

“你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。你们若奉我的名求什么，我必成就。”（约 14:13-14）

祷告不是基督徒的专利。伊斯兰教、佛脚、印度教，以及其他所有宗教都教导信徒祷告。然而，我们有别于他们——我们祷告时一定是奉耶稣的名求。而有资格奉耶稣的名祷告的，是接待耶稣作主的神的儿女（约 1：2）——这就是祷告者需具备的资格。正因如此，不管佛教徒或其他异教徒如何祷告，神都不会垂听。我们，只有在耶稣里面，才可奉耶稣的名祷告。

“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求，就给你们成就。”（约 15：7）

受圣灵充满带给我们心里的力量，籍此我们的生活将变得康健。圣灵是基督的灵，是神的灵；是使我们重生的灵，使我们圣化的灵，使我们得荣光的灵。这灵与我们同在时，籍着他的能力，我们可以变得刚强。

从现在起，我们当照着保罗祷告所说，籍着圣灵，叫我们心里的力量刚强起来。这能力是使我们刚强的力量，它不属于我们，我们也造不出来。这能力是神的能力。被这种神的能力充满的方法只有受圣灵充满。

彼得说：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必须受所赐的圣灵”（徒 2：38）。受圣灵充满从而使我们心里的力量刚强的方法就是悔改和赦罪。赦罪和悔改两者之间呈正比例关系。即，我们悔改的越多，获得的能力就越多；痛悔、悔改越彻底，我们在生活中就得获越大的能力。悔改的民族，悔改的教会，悔改的家庭是有希望的——因为他们将获得能力。我们要把保罗的祷告变成为我们的祷告。“主啊，求你使我们受圣灵充满，从而叫我们心里的力量变得刚强，过有能力的生活！”——我们当如此祷告。

1）使基督住在我们心里（17 节）

这是为过“与基督同在的生活”、“与基督同行的生活”、“受基督管理的生活”行的祷告，这是发自内心的恳求——恳求基督支配我的全部人格。这如何实现？来看 17 节开头——“（使基督）因你们的信”！约 1：12 说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄作神的儿女。”信，就是接待基督。启 3：20 说：“看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。”我们打开心门接待主的过程，就是籍着信接待基督内住我们心里的过程。主有人格，接待有人格的主自然要用有人格的方法。我们的生活里若是有主同在，就没有什么可畏惧的，也没有做不成的事。

各位，若主说“你是神的儿女”，那么你就是神的儿女——主若认可，谁也不能否认。这就是信心的基础。所以，不管别人说什么，我们都要对“我是神的儿女”抱有自信。同理，主既然说“我要进到你里面居住”，我们就要这样相信。如此，我们就与主同行了。

“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活；他是爱我，为我舍己。”（加 2:20）

虽然现在，主不在这地，不在我们身边，但有圣灵在我们中间。

耶稣升天前允诺我们将永远与我们同在——耶稣这是在说圣灵。所以，虽然现今的圣徒不能与肉身的耶稣同在，但通过接待他的灵——圣灵内住我们心里，我们每天也可享受到与主同在的荣耀。希望我们成为每天都能与主同行而不孤单并乐意负责神交予我们的使命的圣徒。

“在爱中扎根建基”

本文 17 节说，我们的信仰要坚固，如同扎下根一样。树要想长得好，根就得坚实并深扎在泥土里。根若孱弱，连小风也经不住吹；根浅的话，一旦遇到干旱，挺不过多久，树就干死了。同理，我们的内心若在话语里深深扎下根，很好地吸收到话语的营养，我们就会像深植沃土的果树一样，越往后，结的果实就越多。因此，圣徒不可在世俗的风气或邪情利色里扎根，而当单单在神的话语里深深扎根，结出结实的信心。对植物而言，根是最重要的基础；对建筑物而言，地基是最重要的基础。“根不深，树就立得不稳；地基不结实，就盖不出好建筑。”

2）“能测度”（19 节）

第三个祷告内容是“能明白”。保罗祈求神叫众人明白什么？两点。一是求神使众人明白基督的爱，尤其是要理解“基督那超越知识所能领悟的爱”——基督的爱超越世人的所有认知。耶稣在登山宝训中对此教导说：“只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打； 有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去； 有人强逼你走一里路，你就同他走二里； 有求你的，就给他；有向你借贷的，不可推辞。你们听见有话说：‘当爱你的邻舍，恨你的仇敌。’只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告”（太 5:39-44）。——这就是所谓超越公平的爱。保罗求神使众人明白如此大爱。第二点是求神使众人明白“基督的爱是何等长阔高深”。基督的爱比宇宙还宽广，比永远更永远，足以使外邦人和犹太人都上到天国神的宝座那里。对此，罗马书 5 章里从三个方面做了具体说明。基督何时爱我们？就是我们靠自身的力量和方法无法从神那里获得赦罪而因此感到软弱时（罗 5：6）。那时，我们的身份还是“罪人”（罗 5：8）；那时，我们与神的关系还是“仇敌”（罗 5：10）。就是在那时，主向我们显明了他的爱——基督的爱是何等长阔高深，竟不能测度。保罗希望以弗所教会的会众能够领悟这一点。那么，我们如何才能认识到这超越人类认知的基督的爱的长阔高深呢？17 节下说：“叫你们的爱心有根有基”。在如何认识基督的爱方面，保罗用了两个比喻：一个是树的比喻，另一个是房子的比喻。即，在爱里扎根，以爱为基础生活，就可以认识到基督的爱——确实如此。只有有爱的人，才可以认识神，领悟基督的爱。也只有有爱的人，才可以见到神——因为神就是爱（约一 4：8），因为基督“既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。”（约 13：1）

约旦河之“约旦”，来源于当地语“下去”。约旦河发源于黑门山山麓，从那里流出的溪水一路而下，最终汇成约旦河。约旦河水不断汇集，一路倾泻而下，最后注入下游的死海。所以，约旦河周围水草丰茂。然而，死海却因为不再有水流出，任凭太阳炙烤和蒸发，因此最终变成了生物不能生存的一滩死水——“流水不腐”，反之亦成立。同理，我们圣徒当明白：我们不仅需要接受恩典，还需要通过施予、侍奉他人，获得更丰盛的恩典。徒 20：35 说：“施比受更为有福”。“施予他人”这事儿，没有爱却是不可能行出的。

故此，在本文 19 节上，保罗强调神将使众人“知道这爱是过于人所能测度的”。

①圣徒的爱开始于对“基督的爱”的认识

爱是“联络全德的”（西 3：14）。这爱来自何处？它来自于对基督的爱的完全认识。

“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”（罗 5：8）——我们唯有在认识到这爱时才会真正感谢神；且罪得赦免的圣徒亦只有在此时方才有力量关爱其兄弟和邻居（太 18：23-35）。基督的爱就是这样一种无条件的爱，我们圣徒的爱亦当如此。“你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？”（太 5：46）即，若只是亲近的圣徒间彼此关爱，这爱就算不上什么。反而，爱那些憎恶我们的、批判我们的，才会有赏赐。为此，我们当认识耶稣基督的爱，并尽我们所能在我们的生活当中实践它——即使只能实践它的万分之一也好。

②圣徒爱的实践，从对“基督之爱”的揣摩中开始（19 节）

本文 18-19 节：“能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的，充满了你们”（弗 3:18-19）。

有多少人真正知道基督的爱有多长阔高深？神的爱，亦是践行者——降临这地的基督的爱，比这整个宇宙还要大。然而，当今却有太多圣徒对这份伟大的爱的认识仅仅停留在观念层次，具体考究、揣摩这爱有多长阔高深的却并不多。所以，我们的信心才会软弱。因此，我们要完全认识这基督的爱，并为此切慕和祷告。愿我们都能成为“籍着爱的心和祷告，来认识基督和神的旨意以及邻

居”的圣徒。

“能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的，充满了你们。”（以弗所书 3:18-19）

信仰的成长是一个具体地、立体地接近基督的爱的过程。笔者虽然明知语言根本不能完全说明神那无限的爱，但还是想要分享一下自己对此的理解。

1）耶稣的爱比宇宙还宽广

2）耶稣的爱的长度，下达地极上到天国宝座

3）耶稣的爱比海深

4）耶稣的爱比天还高

5）“便叫神一切所充满的，充满了你们”

“便叫神一切所充满的，充满了你们”（19 节）。保罗祈求被什么充满——“叫神一切所充满的”。我们若被神一切所充满，则我们的邻居亦可被充满。因而，保罗恳求神的经文、神的丰盛恩典充满众人。

祷告范围（16-19）

保罗为邻居祷告。神为天下万民赐名。神是天使和天国百姓的父，是世界各国所有基督徒的父（14 节）。神使用保罗为外邦人传福音、祷告。神想要的祷告不是单单为己求的祷告——即，神想要的祷告是中保祷告。请从为邻居祷告开始吧！你会尝到你自身的问题于不经意间迎刃而解的甜头。请为家人祷告吧！请为教会领袖、国家和社会领袖、圣徒、世界各地的灵魂以及列邦祷告！我们是王也是祭司长，拥有向神中保祷告的特权。提前 2：1 里的“第一”为何义呢？

这里的“第一”，不是指顺序上的第一，而是对事情先后顺序的强调。即，乃是强调：祷告本身就是事工,而且是所有事工当中第一重要的。耶稣也是首先以祷告开始事工(太 4:1,2;路 6:12,13;约 11:41,42;路 22:41-44）。所有人都可以成为中保对象——从国王到不知名的小孩，都可以为他们祷告。这中保没有国界。出埃及记 32 章和以西结 22 章记载，以色列人屡次违犯与神的应许（出 32:1-4/结 22;23-29），理应受惩戒（出 32:11）；然而，若有中保为他们祷告（出 32：11），神就饶恕他们（出 32：14）；没有（结 22：30），神就审判他们（结 22：31）。就像这样，中保祷告小可以拯救一个城市、一个民族，大可以改变世界历史。主说，若这耶路撒冷有一个义人，他就饶恕这城（耶 5：1）。什么人幸福？为他人活着的人。对不幸袖手旁观的，是为己之人。而为别人，尤其是为别人祷告的，则从来都是幸福的。保罗纵使蹲监，也没不幸过片刻、休息过片刻。保罗不为减轻自己的苦痛和饥饿祷告求神，也不曾求神释放自己（16 节下）。

祷告的要素（20-21 节）

“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。但愿他在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们！”（弗 3:20-21）

20，21 节是赞美部分。截止前面，3 章的教理部分完结，于是献上赞美。另一方面，这也是保罗于祷告最后献上的赞美部分。据说，祷告通常要具有四个要素：赞美、告白、称谢、恳求。其中，最重要的当属赞美和称谢。这是高举神所行之事及其圣号之举，是对神已成就的、所赐的表达感谢的内容。然而，遗憾的是，我们当审视自己在祷告中有没有忽视这些重要要素。这是我们一闭上眼祷告就应想到的祷告神的内容。甚至，我们还应向他呐喊，胁迫他！

“在我们心里运行大力的神”

你发现了这不可思议的神了吗？你每日与这以马内利的神同行吗？

若我们能在自己的生活当中发现神并每日与之同行，则我们的生活绝对会发生惊天变化。请相信并倚靠这两天都参与到我们家庭、职场、学校——参与到我们生活当中并做工的神！

这信，不是相信“只要祷告就必成就”，而是相信“神会聆听我们的祷告，籍着他的信实，他会为此做工”的事实。即，我们乃是相信：不是我成就事，而是神。

“在我们心里运行大力的神”紧抱着我们，并将给予我们帮助。

保罗对此就坚信不疑，在狱中亦是如此。因而，在那样的苦痛当中方才可以继续盼望、祷告、赞美神。不管是在波涛汹涌的海上，在敌人的侮辱、迫害面前，还是在患难当中，保罗都对此深信不疑。

藉着水和血而来的耶稣

希望各位通过话语，明确认识到耶稣的宝血为何重要，建立起对宝血的信心，并应用于生活当中。

“胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神儿子的吗？这藉着水和血而来的，就是耶稣基督；不是单用水，乃是用水又用血，并且有圣灵作见证，因为圣灵就是真理。作见证的原来有三：就是圣灵、水，与血，这三样也都归于一。”（约一 5:5-8）

就是说，我们当通过水（即话语）、血与圣灵，均匀地接受恩惠。耶稣主管的圣洁的救赎工作，我们不能分割。主不是仅籍着水——他还籍着血而来。这里的“来”，指向我们显现的方法。即，我们不仅可以籍着话语与主耶稣见面，也可以见到、体验到籍着血来与我们相见的耶稣。知道、相信话语并承认耶稣宝血作用的神的儿女，就进入到圣灵的事工里面，不仅可以体验到圣灵，还将服从于圣灵的统治，过结出圣灵的果实的生活——这是蒙祝福的生活，结果实的生活，行出惊人能力的生活。这惊人能力来自于主，而非人。

叨雷（R.A. Torrey）牧师曾分享过如下富有哲理的话语：“想知道神的能力，我们就一定要知道宝血的能力。因为我们能够体验到多少话语的能力、圣灵的能力、祷告的能力，取决于我们对宝血能力的认识程度。”

“因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。”（太 26:28）

立约（Covenant），好比签合同或用钱交易，需要支付约定的代价。耶稣的血就是我们的罪的合理赎金。将耶稣的死视作己身的死的，神就会为其降下圣灵。我们能够得着生命和圣灵的合理代价就是耶稣的血，其他的什么都不行。

耶稣宝血的应用

以色列百姓出埃及前，神已为他们指明得拯救的道路：

“取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上。”（出 12：7）

出 12：7 说，要将血涂在“房屋左右的门框上和门楣上”。

“按着律法，凡物差不多都是用血洁净的；若不流血，罪就不得赦免了。”（来 9:22）

涂在门框上的血，象征的就是为赎我们的罪而流的基督的血（太 26 ： 28，约 19:34，彼前 1:18-19）。旧约的圣徒籍着对即将以死代赎他们的耶稣基督的信而罪得赦免；新约的圣徒则籍着对以死代赎他们的耶稣的信而得拯救。

“知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。”（彼前 1:18-19）

我们当视在十字架上流的基督的血为我们的血。以色列民过逾越节宰杀羔羊，使得他们整个家族得拯救。羔羊先被取血到盆里，然而，这盆里的血并不能洗净我们的罪——只有把它们涂在房屋

左右的门框和门楣上，才终得拯救。耶稣为全人类背起十字架并以死为我们赎罪，这件事本身并不能洗净我们的罪。只有把耶稣基督的血撒向我们的灵魂，即相信耶稣身死就是我身死，我们才能得拯救。

“就是照父神的先见被拣选，藉着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙他血所洒（sprinkling）的人。愿恩惠、平安多多地加给你们。”（彼前 1:2）

不相信耶稣这一立约（林前 11;25）的，不能得拯救。这意味着其与救赎是联系在一起的——我们只有在基督里面时，有救赎作用的基督的血才会救赎我们；反之，则不能得救，因为这与救赎是联系在一起的。故此，我们当与基督联合一起，将基督视为自己。

“我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。”（罗6：5）

当我们籍着信，与基督联合一起时，他的血就可以救赎我们。不叫我们把血涂在房顶而是涂在门上，自有深意——只有合适大小的人或物才能通过门进入到家里；大小不合适的，则进不来。神叫我们在逾越节把羔羊血涂在左右门框和门楣上，乃是因为这血将为我们打开进入到基督里面的门。

基督为我们所流的血将为我们打开进入到基督里面的门。蒙他所洒之血进入到基督里面时，我们会受到热烈欢迎。在我们看来，羔羊和家就是基督的象征——羔羊是救赎的手段，家是保护的手段。此乃意味着他将保护得救恩的。他是我们的拯救者，是羔羊；他亦保护我们，是家。最终，血被涂在门上，羊羔的肉摆在家里——如此过逾越节的，就成为了一体。

“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）

这句话语展示了一幅“基督把得救恩的与自己等同视之”的图画。这血不用大碗而是用盆盛，乃是象征基督的救赎宝血很容易被我们使用。许多人都能够见证他们回心转意时体验过这一点——只要我们有一点儿信心，羔羊的血就可以被我们使用，而且很容易被我们使用——接待基督太容易了。

耶稣宝血的恩典和能力

愿各位能正确认识耶稣宝血的恩典和能力，并对其有确信。为此，我们当不断阅读并背诵他的话语。我们若反复读话语，心里就开始生出信。现在，请带着这信，把血的能力应用于实际信仰生活的祷告当中，并直接大胆祷告吧！

“人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救”（罗 10：10）。心里再怎么清楚，也要用口承认，也要祷告出来。在下面（　　）里填上你的名字，最少读 10 遍以上看看！

1）立约的血永远地赦免了（　　）的罪

“我们籍这爱子的血得蒙救赎，过犯得蒙赦免，乃是照他丰富的恩典。”（弗 1：7）

“我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。”（西 1：14）

耶稣基督的血赦免我们的罪过（弗 1:7;西 1:14）。我们的过犯得以被永远赦免，不是因为我们的行为，而只是因为耶稣基督的宝血。

“并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。”（来 9：12）

我们的罪被代赎，即被赦免，不在于“我们做了什么”，而在于他的血。也就是说，赦罪的标准不在于我做了什么，乃在于十字架上流淌的耶稣基督的血。

“若不流血，罪就不得赦免了。”（来 9：22）——此乃永远不变的法则。

2）立约的血使（　　）称义并永远完全

神的立约永远有效，不会废弃、取消，也不会改变。

“现在我们既靠着他的血称义，就更要籍着他免去神的忿怒。”（罗 5：9）

罪人的罪蒙赦免之后，再往前一步就变为义人。这是多么不可思议之事！就是说，耶稣基督的血，不仅可以赦罪——我们所有人都籍着他的血称义，即，他的血不仅使罪人的过犯得以赦免，还使其在神前被称义而成为义人。主使我们圣洁并永远完全。

“因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。”（来 10：14）

3）立约的血赐予（　　）永生，并使（　　）得以进神的国

“耶稣说：‘我实实在在地告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉、喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。永活的父怎样差我来，我又因父活着；照样，吃我肉的人也要因我活着。’”（约 6:53-57）

所有相信耶稣基督立约的血的，就有永生。这永生不是从肉身死去进入天国之时开始，而是从你相信主的立约之时起就开始了，并永远，直到进入天国。

4）立约之血为（　　）除去诅咒和灾祸

耶稣的宝血救我脱离一切咒诅。

“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅；因为经上记着：‘凡挂在木头上都是被咒诅。’”（加 3：13）。

在耶稣基督里面，我们脱离所有咒诅而得自由，因祝福而蒙祝福。不仅我所在的地方蒙福，和我相关的一切也都蒙福。我因所做的事蒙福，我的劳动果实亦因我蒙福。我回到家里蒙福，出去也蒙福（申 28：1-13）。

主不向相信他的血的人降下灾祸。

“...我一见这血，就越过你们去。”（出 12：13）

如同主向埃及全地降下的灾祸却“一见这血，就越过你们去”一样，我们的灵魂若接受耶稣基督的血，就不会有一丝一毫咒诅、灾祸、审判降下。主不是依据我们的行为赦罪，而是依据有没有耶稣的血——耶稣基督的血——这一神赦免我们的唯一根据赦罪。

5）立约的血洗净（　　）的良心和心灵

“何况基督藉着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心（原文是良心），除去你们的死行，使你们侍奉那永生神吗？”（来 9:14）

人并不能靠努力和行为使心洁净（耶 2：22）。人变洁净，乃是靠被称为“水”的圣经上记录的话语，以及十字架上流淌的耶稣基督的血（多 3：5）。

主的宝血好比属灵橡皮擦——十字架上的宝血在一刻不停地洁净着我们（约一 1：7），就像泪水冲出眼睛里的尘埃一样。圣徒里面有主的宝血不停循环，并因此受圣灵充满而变得圣洁。告白并承认己罪是我们当做的事，洁净则是耶稣基督的血当做的事。

“并那诚实作见证的、从死里首先复活、为世上君王元首的耶稣基督，有恩惠、平安归与你们！他爱我们，用自己的血使我们脱离（有古卷：洗去）罪恶，”（启 1:5）

我们不能靠自己洗净自己。耶稣基督用他的血洗净我们。

6）立约的血使（　　）变圣洁并称义，得以坦然无惧侍奉主

“何况基督藉着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心（原文是良心），除去你们的死行，使你们侍奉那永生神吗？”（来 9:14）

在耶稣基督里面，圣徒坦然无惧，用圣洁和公义敬拜主。

“叫我们既从仇敌手中被救出来，就可以终身在他面前，坦然无惧地用圣洁、公义侍奉他。”

（路 1:74-75）

俗世荒凉，世人常因畏惧、担心、忧虑而备受困扰。然而，我们侍奉的主却把我们从这逆境中拯救出来——大卫就曾有过如此经历——“我虽行在患难中，你必将我救活”（诗 138:7）。在基督里面，我们不管何时何地都可以侍奉神——侍奉主的人是有福的。在天国，主亦当被永远侍奉。

7）立约的血使（　　）坦然无惧地来到神前

“弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，”（来 10：19）

至圣所是最最圣洁的地方（holy of holies）。是大祭司长只有在献上赎罪的祭祀后方可进入的地方，并且一年仅许一次。它为我们打开直通天上的至圣所的道路，而不是通往地上的人造的至圣所——圣殿的道路。耶稣的宝血使我们在神前可以坦然无惧——不是因为在教会热心奉献、过好信仰生活我们就可以坦然无惧，而是因为有主的宝血，才使我们坦然无惧。我们因主的血才得以进到神前。事实就是如此，不是其他。

各位若涂有耶稣基督的宝血，则没有什么能阻挡你们——耶稣的血就是进神的至圣所的通行证。

8）立约的血使（　　）常常得胜

“弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。”（启 12：11）

罪使我落败，耶稣基督的血却使我得胜。

“既将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。”（西 2：15）

感谢神！不是偶尔而是常常使我们得胜，并使我们结出宣教的果实。

“感谢神！常率领我们在基督里夸胜，并藉着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。”（林后 2:14）

因为有主的血，所以任何东西都不能把我从神的爱里隔绝（罗 8：35-39）。得胜的生活就是过相信并应用立约的血的生活——神国的生活。

9）立约的血为（　　）的身体和心灵带来医治和安息

“哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。”（赛 53:5）

医治我们的神（出 15：26）愿意全方位医治我们。

全方位医治是指对病人的灵（spirit）、魂（soul）、肉体（body）整体全面地治疗（帖前 5:23-24）。没有神医治不了的病（诗 103:3）。

“这是要应验先知以赛亚的话，说：他代替我们的软弱，担当我们的疾病。”（太 8:17）

我们若籍着主的宝血叫灵魂得以洗净，就可以获享神国的平安（罗 14:17）和安息（来 4:13）。

10）立约的血使（　　）完全，行神的意思

“所以，我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒了。”（来 4：11）

这里所说的“竭力”意味着相信并顺从话语；若放纵邪情私欲，就是学那不信从的样子，必将跌倒（来 4:12）。

“所以，我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步，不必再立根基，就如那懊悔死行、信靠神、各种洗礼、按手之礼、死人复活，以及永远审判各等教训。神若许我们，我们必如此行。”（来 6：1-3）也就是说，不应满足于因信称义，而当籍着圣洁的恩典进入到“完全”。

“但愿赐平安的神，就是那凭永约之血、使群羊的大牧人－我主耶稣从死里复活的神，在各样善事上成全你们，叫你们遵行他的旨意；又藉着耶稣基督在你们心里行他所喜悦的事。愿荣耀归给

他，直到永永远远。阿们！”（来 13:20-21）

使蒙救恩的圣徒“完全”，并不是指实现像神一样的绝对完全，乃是指通过基督获得“基督徒的完全”（创 17:1；西 1:18）。圣徒在与上帝的关系上是圣洁并完全的。

11）立约的血带给（　　）自由，并成为其永远的喜乐的根源

“并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。”（来 2:15）

主的宝血使我们“从撒但权下归向神”（徒 26:18），脱离罪恶得自由。

“并那诚实作见证的、从死里首先复活、为世上君王元首的耶稣基督，有恩惠、平安归与你们！他爱我们，用自己的血使我们脱离（有古卷：洗去）罪恶，”（启 1:5）

“锡安哪，我因与你立约的血，将你中间被掳而囚的人从无水的坑中释放出来。”（亚 9:11）

靠耶稣的血，耶稣的新娘们得胜（启 7:14-17），她们的衣服洗白净了，并得到了羔羊的永远的安慰。神的喜乐与她们同在，她们的生活永远充满喜乐：

“我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。因为，羔羊婚娶的时候到了；新妇也自己预备好了，就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。（这细麻衣就是圣徒所行的义。）”（启 19:7-8）

12）立约的血使（　　）与神和好、与神同行

“既然藉着他在十字架上所流的血成就了和平，便藉着他叫万有—无论是地上的、天上的—都与自己和好了。”（西 1:20）

耶稣基督的血使我们与罪、俗世分隔，赐给我们神与和平（加 2：20）。有主的血洒在身上的，他们里面就有无从知晓、无从夺取的神的和平——此乃神通过立约的血许予我们的。

“你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血，已经得亲近了。因他使我们和睦（原文是因他是我们的和睦），将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙； 而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下藉着自己造成一个新人，如此便成就了和睦”（弗 2:13-15）。

“他替我们死，叫我们无论醒着，睡着，都与他同活。”（帖前 5:10）“既然藉着他在十字架上所流的血成就了和平，便藉着他叫万有—无论是地上的、天上的—都与自己和好了。”（西 1:20）

“你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血，已经得亲近了。因他使我们和睦（原文是因他是我们的和睦），将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙； 而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下藉着自己造成一个新人，如此便成就了和睦”（弗 2:13-15）。

“他替我们死，叫我们无论醒着，睡着，都与他同活。”（帖前 5:1

在实际生活中，我们当如何应用耶稣的宝血的能力？

对此，笔者给出下列祷告例文，供各位参考。若我们奉耶稣的名求，则我们的祷告将更有权势，更有能力！

1）想要祷告神时

例）耶稣，我从您的宝血和恩典中获得力量，从而来到主面前。现在，请您赦免我所有的过犯，请用耶稣的宝血将我的心灵和身体洗净。从今往后，我相信，只要我奉耶稣的名求，不管我求什么，神都将应答。

2）想要参与服侍（礼拜、事工，以及其他一般服侍）时

例）耶稣，在这个时间我愿意被您使用。我相信您的血有赎罪和服侍的能力，也希望籍着这血，我的身心被洗净，变圣洁。我要把我的心灵和身体当作祭物献予主，所以，请主使用我。

3）想要医治疾病时

例）耶稣，我相信您的宝血有无穷无尽的医治的能力。求您用这血将我体内的一切病菌都杀死。我奉耶稣基督的名命令，籍着充满耶稣宝血的能力，我身体里的所有病菌和暗黑势力就都将被洗净，被完全消灭，永远消失。

4）想要获得新力量和元气时

例）耶稣，我相信您的血具有生命和能力。我以耶稣基督的名命令，我体内耶稣的血就汹涌流动，身体和心里的积虑就被洗涤干净，消失掉，疲乏和困倦亦被扫除殆尽。通过这血的能力，将提供给我充充足足的新的力量和生命。

5）亲临治病或逐鬼等属灵争战时

例）肮脏的恶灵啊！我奉在十字架上已经得胜的耶稣基督的名，与你对敌，你将被耶稣的宝血粉碎，永远地被赶出那地；我以在十字架上得胜的耶稣基督的宝血咒诅你，你现在将被完全击碎，被永远赶出那地；邪恶、肮脏的魔鬼啊！我奉在十字架上得胜的耶稣基督的名咒诅你，你将被耶稣的宝血击碎，永远地被赶出那地。

愿各位务必相信这耶稣宝血的能力，并在实际生活当中加以应用。希望各位从现在起深刻观察：做了这祷告后，“耶稣宝血的能力”在我的生活当中是如何做工的——肯定会有诸多“体验到耶稣宝血的能力”的事工、告白和见证发生。故此，我们在中保祷告时，亦要依靠信心给自己洒主的宝血。我们当铭记出 12：24 记录的神的命令：

“这例，你们要守着，作为你们和你们子孙永远的定例。”

一位姊妹的见证）

我的大女儿几年来深受惊恐症的困扰。一天清晨，她突然打电话给我：“妈，我感觉要死了。无法呼吸，心跳急促，胸口特别疼.....”大女儿的口吻就像马上要不行了！而我却因为不在她身边，什么也做不了。这时，我想到了耶稣的宝血。所以，我对她说：

“现在你好好听我说。你要相信妈妈的话，并去想象。首先，缓缓地呼气。十字架上有耶稣，还有耶稣的宝血——耶稣的宝血包围着你。围绕着你的耶稣的宝血将灼烧那困扰你的恶灵，使它们无法抵挡，并熔化、烧掉它们，使其远离你。现在，它们已经被迫离开了。女儿啊，你要这样想象。”

当我重复解释了两遍这番话后，女儿说：“妈妈，我好点儿了！”（将荣耀归给神）这真是太神奇了！真的感谢主！这么快就.....

笔者的例子）

当时我在中国 H 神学校任教。某次课后的晚上，我在家庭教会聚会上做了关于耶稣宝血的能力的讲道，并分享了如何在生活当中应用耶稣宝血的内容。听道的众人当中有一位姊妹，左脚有严重冻伤。姊妹就凭着信心想象着她冻伤的脚抹上耶稣的宝血。瞬间，姊妹患有冻伤的脚就好了。

【讨论与默想】

1. 祷告与神的话语间的关系有多深多重要？

2. 通过保罗的祷告，我们可以学到什么教训？

应用 & 作业		
领悟到的		
待调整的		
当感谢的		
当实践的		
待祷告的		
作业	**背诵经文**	●交托给神：诗 55：22 ●祷告的命令：申 1：33
	预读经文	代下 20 章
	祷告	求神帮助我，使我行出与神交通的祷告！
	读书及其他	

<table>
<tr><td rowspan="7">第十一课</td><td colspan="5">交托的恩典和祷告</td></tr>
<tr><td>经　文</td><td>诗 37：5-6</td><td>背诵经文</td><td colspan="2">●交托给神：诗 55：22
●祷告的命令：申 1：33</td></tr>
<tr><td rowspan="4">作业检查</td><td>符号说明</td><td>完成=〇</td><td>部分=△</td><td>未进行=×</td></tr>
<tr><td>读　经</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>默想与背诵</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>实践及其他</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>复习题</td><td colspan="4">1.马利亚的祷告当中，值得我们学习的点是什么？
2.通过保罗的祷告，我们能领悟到什么？</td></tr>
<tr><td>学习目的</td><td colspan="4">1.帮助学员过交托给神的生活；
2.帮助学员分辨神的意思并祷告。</td></tr>
</table>

引人思考的喻道故事

宣教士戴德生.泰勒(James Hudson Taylor)深入中国内陆偏僻地区宣教。他说，在那里他经历了不只一回仅凭自己根本无法承受的信心试炼。每逢此时，他就找出朋友的那封来信，籍此方可找回信心和平安。

戴德生.泰勒说：“当我的灵魂痛苦至极时，正是朋友的来信，不止一次向我启示了耶稣与我们同在的事实(因此，我便不再痛苦)。”假若把那封信的内容做一下概括，就是：信心，不是要我们依靠自身力量煞费苦心地变强大，而是要我们依靠神的真实，在全然交托于神的方面变得充满信心。

读着信上的内容，戴德生想到了提后 2：13 的句子：“我们纵然失信，他仍是可信的”。于是，他仰望耶稣自语道：“我不会再焦虑了。因为主是不会违背自己亲自立下的约的。”

本文：诗 37：5-6

“当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。他要使你的公义如光发出，使你的公平明如正午。”(诗 37：5-6)

人活在世，诸多劳苦重担。人生就是如此。要说其中最重的担子，还是罪。当然，除此之外，还有生活的担子——比如怎么生活？吃什么？穿什么？从衣食住行，到对健康的担忧，到怎么挣钱花钱，再到对学业、事业的担忧，人际关系问题，对明天的规划，等等——我们的生活当中担负着无数的担子。对于父母而言，子女的教育、事业、婚姻是大担子。关于这由于罪和生活重担而令人厌烦的、充满不安的、辛苦的我们的人生，神如此说：

“凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。”(太 11：28)

若不把劳苦重担交托给耶稣，耶稣就不能为我们处理。反之，只要我们交托给他，他就使我们得安息。也就是说，若把问题交托给神，神就动手帮我们解决。诗篇 37 篇是大卫晚年时写的，是对自己晚年信仰的告白。也就是说，诗篇 37 篇对于信神许久之人，亦是非常重要的主题。

“当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。”(诗 37：5)

乃是叫我们把重担交托给神，我们若如此行，那么神就为你作工，为你成就。

这亦是“把担子交托耶和华是使问题得解决、人生变发达之道”的原因。

你把所有的事都交托给神了吗？

这是信仰生活中最重要的最基本的问题。“交托”，意为把自己的权利转移给其他对象。由此便意味着：你是否把自己人生的所有事情的处置权都交给神？这就好比，把本是自己掌的人生之舵交给神。“把你的事交托给神”意味着：把你人生所有的事情的主权交给神。就是说，我们若如此行，不仅所有问题将迎刃而解，我们的生活也将从劳苦中得解放得自由，能够过成就神旨意的、符合圣经教导的成功人生。来看诗 37：3-5：

“你当倚靠耶和华而行善，住在地上，以他的信实为粮；又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。”(诗 37：3-5)

5 节中，重要的是“交托”和“成全”。这里的“交托”，英语为 commit。打个比方，就好比：只有把行李放在骆驼背上，骆驼才能为我们负重前行；反之，若不把行李从身上卸下放在驼背上，骆驼就不能为我们负重前行。即，乃是叫我们卸下担子，放在神的背上。只要交给神的话，神就将作工使之成全。“必成全”，yaaseh，“He will work.”

“你所作的，要交托耶和华，你所谋的，就必成立。”(箴 16：3)

Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established.

那样的话，你所经营的，就必成全(establish)。

就是说，你若相信我，把你手里的交给我，放我背上，就必为你成全。

“你要把你的重担卸给耶和华，他必抚养你；他永不叫义人动摇。”(诗 55：22)

讲师提示(Tip) 【这句话里的“卸给”(Cast)，原文为使动型，意为“抛下”。这一表达还有“完全卸下、丢掉行李”的意思。乃是说，我们如此行的话，神就持守我们。新约里讲：

“你们要将一切的忧虑卸给 神，因为他顾全你们。”(彼前 5：7)

“我将我的灵魂交在你手里；耶和华诚实的 神啊，你救赎了我。我恨恶那信奉虚无之神的人；我却倚靠耶和华。”(诗 31：5-6)

Into thine hand I commit my spirit： thou hast redeemed me， O Lord God of truth.

这句章节当中的“交在”，英语为 commit，意为：(法律层面上)把权限交托、委任给……同一词汇在王上 14：27 里出现过：

“罗波安王制造铜盾牌代替那金盾牌，交给守王宫门的护卫长看守。”(王上 14：27)

这一词汇本用于“把案子委任给律师”——指把法律权限完全交托。即，这里乃是要我们把属于神的权柄放下，交给他。甚至把我们自身、我们自身的命运也交给他。乃是要我们把人生的主导权、裁判权都交给神。】

总是为我们担重担的慈悲的神

然而，“神啊！我无法交托给您啊！因为那都是由于我的错、我的小信、我的无能、我的骄傲而造成的问题，我怎好意思、哪有资格把这担子交给您”——有人如此想，不愿把人生的担子交托给神，乃是因为被魔鬼的想法或属肉体的想法欺骗了。因此，各位，不要忧虑。

因为不管是什么样的担子，神都愿意为我们背负。

“天天背负我们重担的主，就是拯救我们的 神，是应当称颂的！”(诗 68：19)

这节话语里的“天天背负我们重担”，乃是说：我们的主，连我们日常生活当中的琐碎小事都会为我们担起。因此，我们不应偶尔——而应每天都把生活中的担子交托给神。因此，我们就有必要了解：自己不愿意交托给神的是哪些部分，以及为什么不愿把此交托给神。

我们一起来读耶稣的话语：

“何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花怎么长起来；它也不劳苦，也不纺线。然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的，还不如这花一朵呢！”(太 6：28-29)

此处经文里描述的“小信的人”，是怎样的人？

是被衣食住行的忧虑困扰之人，是在问题面前感到不安、忧虑之人，是一叶障目、只看得见问题却看不见神之人。

我们身边常见许多虽然声称都交给了神，却仍过着忧虑害怕的生活之人。其实，说到底，他们并没有把所有事情都交给神。耶稣说他们如同外邦人，乃是说他们不信耶稣。

“他们应许人得以自由，自己却作败坏的奴仆，因为人被谁制服就是谁的奴仆。”(彼后 2：19)

受生活重担压迫、丢失自由、被环境支配之人，如同被环境制服的外邦人。

忧虑和担心制造怀疑和不信，使神的旨意不能实现。而我们若祷告，话语就被成就。当然，使之成就的不是我们，是神。试想，我们有何理由忧虑、担心，甚至阻碍神亲历亲为呢——担心和忧虑有百害却无一益。“你们哪一个能用思虑使身量多加一寸呢？”(太 6：27)

“你们这小信的人哪！野地里的草今天还在，明天就丢在炉里， 神还给它这样的妆饰，何况你们呢！所以，不要忧虑说，吃什么？喝什么？穿什么？这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”(太 6：30-33)

倘若我们心里仍然遗留有诸如畏惧、担心等，就说明还未做到完全交托给神。即，口上说已把一切交托给了神却仍忧虑担心的，就并不是完全交托给了神。也就是说，若觉得自己的所有工作(works)都很沉重，就说明还未做到完全交托给神。不交给神就是犯了骄傲的罪，因为不交给神的实质乃是相信“我命由我”。

不管是出于对何种问题的担忧，归根结底，都是由于我们想要主掌明天的生活。既想主掌，却又发现对某些问题无能为力，所以就担忧——世人就是如此愚妄。因为我们从小习惯了靠自己的力量和判断，后来便自然走上了这种随心所欲的生活方式。

然而，这是老我的方式，属肉体的方式。

“因为随从肉体的人体贴肉体的事；随从圣灵的人体贴圣灵的事。”(罗 8：5)

现在，我们的身份是神的儿女，是新的被造物。担忧之类属肉体的想法，是与神为仇的。因此，我们当听从属灵的声音。

“体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命、平安。原来体贴肉体的，就是与 神为仇；因为不服 神的律法，也是不能服。”(罗 8：6-7)

我们的本质、本来面目，乃是“有基督的灵住在里面的圣殿”。

“如果 神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。”(罗 8：9)

我们登上火车后，会把行李卸下放在车上——没有人上了火车还背着行李到目的地。信仰生活也是如此——既为神的儿女，就应把自身生活所需、所有负担以及问题，都卸下交给神解决，如此，神就会为我们解决。若我们真心把所有负担都交托给神，就不会再有担心和顾虑。这就是全然交托给神之后的状态，这就是神的国。与此同时，神将对受托之事负起所有责任。神的旨意也会在我们身上实现。我们若不是全然交托给神，就不能与神成为一体。而每天的信仰生活都是对此的重复——昨天已交托给了神，可今天又感到沉重的压力了——那就今天再交托一次。

我们可以把一切交托给神的原因是什么？

第一，因为神爱我们。

“ 神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？”(罗

8：32）

讲师提示(Tip) 【各位，有比天国更好的礼物吗？有比得永生更好的祝福吗？天国和永生，神已经籍着他对我们的爱，作为礼物赐给了我们，难道他还会吝惜其他吗？

这里，可能有人会想：虽说交托这件事本身也是神的事，我们当把为他的事交托给他；难道我们做错事造成了问题也可以交托给他吗？答案就是：有父母看到孩子犯错会兴高采烈地骂“活该”、“就该让你好好受受罪”吗？

儿女虽不好，却还是愿意拿好东西给他们，这就是父母。

“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女；何况天父，岂不更将圣灵给求他的人吗？”（路11：13）

我们的父神，比具有恶根性的我们任何一个世人，更爱我们。

“妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不怜恤她所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你。”（赛49：15）

因此，即便是我们做的错事，我们亦当怀着感恩的心，交托给神。神既然说“交给我”，就说明他将承担我们的任何事，并对其负责。所以，只要我们把生活之事都交托给神，便可得自由。神所赐的平安使我们心得安息，因为我们卸下了责任。神期望我们如此行，并承诺说要赐福给那样行的人。然而，还是有许多圣徒没能蒙福。能全然交托神的，是承认神就是神并心有敬畏的；不能全然交托神的，是神不喜悦的没有信之人。

“人非有信，就不能得 神的喜悦；因为到 神面前来的人必须信有 神，且信他赏赐那寻求他的人。”（来 11：6）

因而，笔者在此祝愿我们每个人都能成为“籍着信，每天都把人生的担子交给神之人”。】

第二，因为神是全知全能的。

神总是在我们前面行。

“他在路上，在你们前面行，为你们找安营的地方；夜间在火柱里，日间在云柱里，指示你们所当行的路。”（申 1：33）

讲师提示(Tip) 【正因如此，大卫称神为牧者。牧者常行在前面。神“在我们前面行”，这句话语有两个意思：一是，他引导我们；二是，他为我们负责。在我们前面行的神是全知全能的。因为神全知全能，所以他的引导不会出错，亦可完全为我们负责。然而，我们却仍旧不信这神，总是徘徊；即使多次经历神，却还是马上忘记；总是害怕，犹豫要不要接受神的引导；甚至还有因此不信的。若我们相信并跟随在前面行的神，旅途中就会遇到芳草，也会遇到可以休憩的溪水。

“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。”（诗23：1-2）

现今，神依然作我们的牧者，行在我们前面——这对我们是何等安慰和鼓舞！各位，若你还是想：我还有所不足，我钱不够多，帮我的人很少，我实力不足，我所获恩赐不足…那就说明你还处于“不是单单仰望耶稣”的状态——你错误地认为：只有当自己什么都具备时，才能做成某事、解决得了问题。即，若我们不能如大卫一般告白神“我必不致缺乏”，就不能做到全然交托神。

各位，你们相信神是你们的牧者吗？

如果是的话，就请先在你的生活里，每天宣告一千遍“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏”。

“我实在告诉你们，无论何人对这座山说：‘你挪开此地，投在海里！’他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。”（可 11：23）

那么，就会生出信，所信亦必成。】

交托的过程

事情得成全是有过程的。

“交给他！就必成全！”乃是指，从事情开始到结束都交托给他。意味着主导权的交托，事情被成全的方法的交托，还有成全的时间的交托——全过程的交托。

1.把所有重担都交给万王之王——神

这意味着生活的决定权从此不由我行使，而由神行使。世人依靠经验、知识、根据，以自己为判断主体，凡事都想自己决定。而且，所有人都有各自的好恶，他们习惯选择自己喜欢的，丢掉厌恶的。然而，若想持续获得圣灵的引导，就要习惯于以神的喜好作为自己选择的标准，而不是自己的喜好。

若能做到这一点，祷告就随时都可蒙应答。不要把神视作仆人，而要把神奉为主人。若声称把神奉为主人却不把问题交托给他，则只能说明：实际上，你只是在你愿意的时间把你的问题交托给神——即，事实上，你还是把神看作仆人。不把问题交托给神，却向神祈求帮助，这与利用神无异。耶稣曾祷告说：

“他就稍往前走，俯伏在地，祷告说：‘我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而，不要照我的意思，只要照你的意思。’”(太 26：39)

耶稣虽然也有自己的想法，但还是说“不要照我的意思，只要照你的意思”！

既然万事的决定权都归王——神所有，那就应当由神作此类决定的主体。即，神喜悦的就是我喜悦的；神厌恶的就是我厌恶的。并不再依靠我们自己的经验和知识做决定，而是根据神的决定，依靠话语获得引导。若是神的意思，即使是我厌恶的，也要做顺从的准备。简而言之，就是决定权的转让——从此，我不再以自身的好恶做决定。至于随后的交托，以及成全事情的方法，也都要按照神的方法来。这意味着，不再依靠你自身，而是倚靠神。

我的问题转换为神的问题

“耶和华啊，尊大、能力、荣耀、强胜、威严都是你的；凡天上地下的都是你的；国度也是你的，并且你为至高，为万有之首。丰富尊荣都从你而来，你也治理万物。在你手里有大能大力，使人尊大强盛都出于你。”(代上 29：11-12)

大卫告白道：世上的一切，都归神绝对所有。即，荣华富贵归神所有，力量和勇气归神所有；神若不给，就得不着富贵也得不着名誉；没有神赐予力量，任谁也不能成功。大卫遭遇押沙龙背叛，弃王宫逃走时，被一个叫做示每的扫罗的族人侮辱，大卫没有发火——他相信，神是在通过此人责怪自己的错误，他不再自视高傲。如今，大卫说出上面的告白，自然饱含深情。通过这告白，我们可以领悟到：如今我们当依靠谁，当过怎样的生活，以及该与神缔结怎样的关系。

改变对阵双方

神不仅对我们说“我可以代表你们与你们的仇敌争战，尽管交给我”，而且总是预备好并等着我们。这是何等值得称谢之事！

1)神代大卫对阵——神 VS 歌利亚

讲师提示(Tip) 【撒上 17：34-49 讲，大卫下到河边，拣了五块光滑的石头放进口袋，手拿抛石机弦，就走出阵来，与那巨人对峙。歌利亚“见了大卫，就藐视他”。想必他觉得杀死大卫易如反

掌。歌利亚大叫：“来吧！我将你的肉给空中的飞鸟、田野的走兽吃。”大卫应道：“来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的 神。”(撒上 17：45)。大卫以“耶和华的名”宣告，就意味着对阵双方从“大卫对歌利亚”转变为“神对歌利亚”。神与歌利亚对垒，结果肯定是神获胜喽！

大卫说完，就向歌利亚跑去。他从口袋里掏出一颗石头，装入机玄，射了出去。石头飞出，正中歌利亚前额要害，歌利亚倒地身亡！非利士军见自己的大将倒地，就全都逃走了。以色列军追击他们，大获全胜。】

2)神代亚撒王对阵——神 VS 古实军

讲师提示(Tip) 【代下 14：1-13 讲，亚撒王在玛利沙面对古实王率领的百万大军以及三百战车的大阵仗时，把一切都交托给神，向神祷告：

“亚撒呼求耶和华他的 神说：‘耶和华啊，惟有你能帮助软弱的，胜过强盛的。耶和华我们的 神啊，求你帮助我们；因为我们仰赖你，奉你的名来攻击这大军。耶和华啊，你是我们的 神，不要容人胜过你。”(代下 14：11)

这是何等大信心的祷告！在这祷告里，亚撒王没有视此争战为古实与以色列的争战，而视其为古实与神的争战。换言之，这是亚撒王把一切交托给神的祷告。他说：“耶和华啊，你是我们的 神，不要容人胜过你。”这意味着对阵双方已然转变为“神对古实军”。结果，亚撒王的祷告就使神深入参与并影响了这争战。至于结局，用圣经上的话来讲，就是：“于是耶和华使古实人败在亚撒和犹大人面前”(12 节)。有此为证：“于是耶和华使古实人败在亚撒王和犹大人面前，古实人就逃跑了。”(代下 14：12)】

把我们的事转变为神的事的方法

若变换了对阵双方，则新的选手就会参与到所有比赛中来，我们就可以无忧无虑地享获胜利。这全赖改变对阵双方之功。怎么改？把“我”的名字去掉，换成神的名字就可以了。比如，若是一个普通人×××与癌症晚期作斗争，则人们定认为×××会输。然而，若是神与肺癌晚期斗争，则输的当然是肺癌晚期！我们只须把使我终日劳苦的所有问题和原本自己独自面对的事情与神的名字(把我的名字换成神的名字)放在一起就可以了！这样，我生活的主导权就交托给了神，所有问题也就变成了神的问题——神的问题，神自然会负责！籍此我得以“获得独立”，成为耶稣基督的名活在地上之人，每天在自己的生活当中努力实现神的旨意，以荣耀神。我们若与耶稣同生共死，则神将负责我们生活中的所有事。我们祷告也要为叫神的意思成全，而不是为叫自己的意思成全。

那么各位，你们现在面临什么问题？财政问题？疾病？人际关系？职场问题？身心疲惫的家庭问题？

怎么才能把这些问题转变为神的问题呢？

把我们的问题转变为神的问题的途径是：每天，甚至每时每刻都过“让自己死而让基督在我里面活”的生活。

“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信 神的儿子而活；他是爱我，为我舍己。”(加 2：20)

<应用>说说你有什么需要变换对阵双方名字的事情

2.不依靠自己，而是相信并倚靠神

你现在依靠什么生活？

要丢掉你曾依靠的，从现在起，依靠神的能力成就所有事。我们当丢掉自己曾依靠的对象。只有这样做的人，神才会为其负责。只要我们把依靠的对象换为神，神就将为我们成就所有。

神曾对摩西说：

“(把杖)丢在地上。”(出 4：3)

摩西手里拿着的杖，对于在旷野牧羊的牧者，是必需品。然而，神却要摩西把它丢在地上——即要摩西放弃这曾经依靠之物。摩西就听从神的话，把杖丢在地上。杖就变成了一条蛇，摩西便跑开。这寓意着什么呢？

讲师提示(Tip) 【实际上，通常我们紧紧抓住想要依靠的，往往却是像蛇一样想要反咬我们一口、并控制我们的存在。因此，神叫摩西把它“丢在地上”。然后，神又叫他“拿住它”。当摩西伸手抓住蛇的尾巴时，这蛇就变成了能够引导二百万以色列百姓的能力之杖。各位，你现在依靠什么生活？

若除神以外，你还依靠其他，就要丢掉它们。只有这样，神才会为你负责。只要我们把依靠对象换成神，神就必为我们成全所有。

你是否满足于单单依靠耶稣？

若不是，则说明你还有其他依靠的对象——当丢掉它们。只有能做到的这一点的，神才会紧紧持守，并为其成全。只有我们决心如此做，神迹才会显现。为己谋利之人，难以与神成为一体。只有不断舍弃己物，并把事情交给神的，才能逐渐与神成为一体，获得更多，并享获自由。真正的献神是把自己献给神——把命运和未来全部交托给他。】

3.聆听神的声音

“他在路上，在你们前面行，为你们找安营的地方；夜间在火柱里，日间在云柱里，指示你们所当行的路。”(申 1：33)

在我们前面行的神，为我们指示当行的路。神为我们指示当行的路。因此，我们应当聆听神的声音。神有人格属性，他为我们指示当行的路。他告诉我们当行的路。然而，并不是说我们把万事都交托给神，我们便可以无所事事了——人不可无所事事。我们有当行的事——顺从。神呼召我们与他同行，乃是要通过我们成就他的意思。因为神作牧者，走在我们前面，所以他指示的路必是最好的。

“他却领出自己的民如羊，在旷野引他们如羊群。他领他们稳稳妥妥地，使他们不至害怕；海却淹没他们的仇敌。”(诗 78：52-53)

为我们指示当行之路的神，就是我们当顺从的、当聆听其声音的神。

“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。”(约 10：27)

牧者——神，对羊说话，羊就听牧者的声音，并跟着他。

“你或向左、或向右，你必听见后边有声音说：‘这是正路，要行在其间。’”(赛 30：21)

然而，我们却像聋子一样。

“你们这耳聋的听吧！你们这眼瞎的看吧！使你们能看见。谁比我的仆人眼瞎呢？谁比我差遣的使者耳聋呢？谁瞎眼像那与我和好的？谁瞎眼像耶和华的仆人呢？你看见许多事却不领会，耳朵开通却不听见。”(赛 42：18-20)

“你们当侧耳听我的声音，留心听我的言语。”(赛 28：23)

Listen and hear my voice; pay attention and hear what I say.[NIV]赛 28：23

你知道 hear 和 listen to 的区别吗？

讲师提示(Tip) 【神的声音断不可被我们 hear。相反，我们可以并且应当 listen to 神的声音。Hear 指听觉(包括各种声音)，这个动作与本人的意志无关。而 listen to 指带着明确的目的侧耳倾听。只有我们把注意力集中于神，我们才能听到神的声音。

分辨神的声音的能力不会突然获得，这是一种训练。就像羊能区别牧羊人的声音是因为羊听了牧羊人的声音很长时间。正因为平常可以分辨出牧羊人的声音，危机时刻方能分辨出来。至于分辨某个声音是否是神的声音，其准绳和参考，首先是圣经话语，其次是会聆听神的声音并顺从的神的仆人。

“你们为何花钱(原文是平银)买那不足为食物的，用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？你们要留意听我的话，就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。你们当就近我来；侧耳而听，就必得活。我必与你们立永约，就是应许大卫那可靠的恩典。”(赛 55：2-3)

听不听神的声音，其重要性等同于“要灵魂生还是死？”

“恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必怜恤他；当归向我们的 神，因为 神必广行赦免。耶和华说：‘我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。雨雪从天而降，并不返回，却滋润地土，使地上发芽结实，使撒种的有种，使要吃的有粮。我口所出的话也必如此，决不徒然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上必然亨通。你们必欢欢喜喜而出来，平平安安蒙引导；大山小山必在你们面前发声歌唱，田野的树木也都拍掌。’”(赛 55：7-12)】

圣灵使我们记起一切

长久以来，我一直以为是我的耳朵听到了神的声音。然而，大部分情况却是神通过圣灵使我忆起他对我说过的话。

“但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。”(约 14：26)

当然，想法亦分为：**①属肉体的想法，②魔鬼给的想法，③圣灵给的想法。**

属肉体的想法，与神为敌。

“体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命、平安。原来体贴肉体的，就是与 神为仇；因为不服 神的律法，也是不能服，而且属肉体的人不能得 神的喜欢。如果 神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。”(罗 8：6-9)

“魔鬼已将卖耶稣的意思放在西门的儿子加略人犹大心里”(约 13：2)。

不叫我们听神的声音，乃是对“主的存在”、“主有人格属性”、“主与我们同在”的否定。

“因为凡被 神的灵引导的，都是 神的儿子。”(罗 8：14)

为了不陷入迷惑，我们当以圣经为基准，教导人们正确分辨神的声音的方法。我们当总是以圣经为基准，分辨主的声音。那样的话，我们在祷告时，就能听到神的声音。每次祷告时，当准备笔记本，把听到的神的声音记下来，并把此养成习惯，坚持聆听神的声音的训练。

讲师提示(Tip) 【“旷野”米得巴(מדבר)和“话语”达巴(דבר)的希伯来语词根是一样的。神在旷野说话。在旷野，神的声音变得嘹亮。C.S 路易斯说：“在危险面前有人表现为不愿意向神侧耳倾听。然而，籍着痛苦我们却可以听到神的声音，聋子借此甚至也能听到——痛苦就像是神为了让我们听到他的声音而为我们准备的喇叭。”只要我们聆听神的声音，痛苦就可变为祝福。

“只是要弃绝那世俗的言语和老妇荒渺的话，在敬虔上操练自己。‘操练身体，益处还少；惟

独敬虔，凡事都有益处，因有今生和来生的应许。’”(提前 4：7-8)

神希望与我们对话，并因此一直等着我们。

“你在急难中呼求，我就搭救你；我在雷的隐密处应允你，在米利巴水那里试验你。(细拉)我的民哪，你当听，我要劝戒你；以色列啊，甚愿你肯听从我。在你当中，不可有别的神；外邦的神，你也不可下拜。我是耶和华你的 神，曾把你从埃及地领上来；你要大大张口，我就给你充满。无奈，我的民不听我的声音；以色列全不理我。我便任凭他们心里刚硬，随自己的计谋而行。甚愿我的民肯听从我，以色列肯行我的道，我便速速治服他们的仇敌，反手攻击他们的敌人。恨耶和华的人必来投降，但他的百姓必永久长存。他也必拿上好的麦子给他们吃，又拿从磐石出的蜂蜜叫他们饱足。”(诗 81：7-16)】

4.顺从神

神为我们指示道路。神“为我们指示当行的路”。听到神的声音后，我们需要下决心：不管是神的什么命令，我都将顺从。因为神的旨意乃是要赐给我们最崇高的爱。

“你当去招聚书珊城所有的犹大人，为我禁食三昼三夜，不吃不喝；我和我的宫女也要这样禁食。然后我违例进去见王，我若死就死吧！”(帖 4：16)

我们也要像以斯帖一样，能够为禁食决志说“我若死就死吧”。当然，并不是真叫各位为禁食去死，而是叫各位表现出誓死顺从神的话语的决心。

神为保罗指示了他当行的路——请看徒 16：8-9。

“他们就越过每西亚，下到特罗亚去。在夜间有异象现与保罗：有一个马其顿人站着求他说：‘请你过到马其顿来帮助我们！’”(徒 16：8-9)

当神为我们指路时，我们当信赖神。信赖就是确信，相信。

“保罗既看见这异象，我们随即想要往马其顿去，以为 神召我们传福音给那里的人听。”(徒 16：10)

我们(指保罗等使徒)确信神呼召我们，乃是要我们向马其顿传福音。顺从，正是从这确信和相信里生出。试想，若不顺从，神再怎么指路也毫无意义。顺从就意味着马上行动。

讲师提示(Tip) 【亚伯拉罕听从神的话语，准备将以撒作祭物献给神。这时，神为亚伯拉罕着想，为其预备了公羊以替代以撒。

“亚伯拉罕举目观看，不料，有一只公羊，两角扣在稠密的小树中，亚伯拉罕就取了那只公羊来，献为燔祭，代替他的儿子。”(创 22：13)

就在那里，神为顺从他的亚伯拉罕赐福：

“耶和华说：‘你既行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我便指着自己起誓说：论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙。你子孙必得着仇敌的城门，并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。’”(创 22：16-18)

神在我们前面行，为我们预备所需。因此，主在前面行时，我们当籍着信心顺从他。神为保罗预备了吕底亚，吕底亚带给保罗很大帮助。神是在我们前面为我们预备的神。

我们还会着手准备去新的地方——而神必定在我们前面先行到达那里，并为我们预备。】

5. 持续默想神所立之约，向神告白、宣告你的信仰

“他们就把石头挪开。耶稣举目望天，说：‘父啊，我感谢你，因为你已经听我。’”(约 11：41)

耶稣籍着信心向神祷告，并相信神必施拯救；拉撒路还未苏醒，耶稣就已经开始称谢神——耶稣是我们当效仿的榜样。

越是埋怨责怪，埋怨责怪就越多。然而，若心怀信心，事情就会照着相信的被成就。所以，我们有必要分析一下当下从我们嘴里说出的话。圣经说，“若有讲道的，要按着 神的圣言讲。”(彼前 4：11)要凭借信心求，籍着信心思考，宣告信心之言。当称谢赞美神，就像我们已经蒙神应答了一样。

摩西派出十二名探子侦查迦南地，然而，有十名探子的信心却是动摇的——他们把迦南地高大的城墙和居民看在眼里，与自身两厢比较，认为自己就像蚂蚁一样渺小。但是，凡事首先仰望神然后才注视环境的约书亚和迦勒却籍着自信，大胆向神告白道：“他们是我们的了！”这时，神指着自己的永生和人格起誓：“我必要照你们达到我耳中的话待你们。”(民 14：28)这誓言表明：我们若说否认、消极的话，神就照我们所说待我们；我们若说肯定、积极、充满信心的话，神亦照我们所说待我们。

“我儿，要留心听我的言词，侧耳听我的话语，都不可离你的眼目，要存记在你心中。因为得着它的，就得了生命，又得了医全体的良药。”(箴 4：20-22)

当我们遭遇问题或疾病时，在求神解决之前，我们应当首先献上自身——这是神国的生活方式。届时，神通过儿女的心，赐下能力和恩典。若我们相信并告白神的旨意已行在天上(属灵世界)，则其亦必行在地上(现实世界)。比如，两千年前，耶稣就已经行过医治的神迹了。

“他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。”(彼前 2：24)

本没有罪的耶稣背起十字架，为我们赎罪，为我们支付了本该我们承担的所有咒诅和罪的代价，并籍此恢复了我们。也就是说，现在，我们是在奉耶稣基督之名行他的拯救与医治之法。因此，我们当大胆宣告“我已经得医治”。

我们总是依所想、所信、所见而言。神依自身形象所造的我们的嘴，大有权势——事情会照我们所说而成。神分明说过：“我造就嘴唇的果子，…”(赛 57：19)。我们的人生实与环境、财产、外貌等无关，而与我们的嘴唇有关——因为我们怎么说，神就为我们怎么成。因而，行医治时亦当以充满信心的话语行。比如，我们为癌症患者祷告时，若患者本人认为自己“肯定是个死；肯定治不好”，则祷告效果也会受到制约。所以，耶稣曾如是说：“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求，就给你们成就。”(约 15：7)还有，籍着信心在心里想象祷告结出的果实的情景吧！并说出那即将结出的果实！

此外，将一切交托给神，自然包括将“成就的时间”也交托给神。与获晓神旨意同等重要的，是称谢并等待神的时机。就像再有本事的农民，也不可能提前秋收一样，再有能力的祷告人，也不可能把神成就的时机提前。因为，时机是属于神的绝对权限——他一定会在最合适的时间给我们以最适合的成全。神的时机不会晚，也不会早。因此，传道书作者方才写道：

“凡事都有定期，天下万务都有定时。”(传 3：1)

“我心里说， 神必审判义人和恶人；因为在那里，各样事务，一切工作，都有定时。”(传 3：17)

故此，我们在把时机交托给神的同时，亦要学习如何度过等待的时间。

作为神的儿女，举手投足间都要有爱。爱的本质是——“凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。”(林前 13：7)相信神所说会实现。我们的心受圣灵引导时，就会相信神必成全，忧虑和担心就会消失。

诗篇作者教导我们：

“当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。他要使你的公义如光发出，使你的公平明如正午。你当默然倚靠耶和华，耐性等候他；不要因那道路通达的和那恶谋成就的心怀不平。当止住怒气，离弃忿怒；不要心怀不平，以致作恶。因为作恶的必被剪除；惟有等候耶和华的必承受地土。”(诗 37：5-9)

不可如不信之人，在问题前徘徊，而要等候耶和华。这段话当中有一个很好的词汇：耐性。我

们若不能耐性等候直到神的时机到来，就说明“老我”并未与耶稣一起钉死于十字架。所以，诗篇作者才教导说要“耐性等候”耶和华。在圣灵所结的果子的帮助下忍耐，是带着喜乐的忍耐，而非强迫自己的忍耐。

“圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、 温柔、节制。这样的事没有律法禁止。”(加 5：22-23)

讲师提示(Tip) 【与耶稣同生共死，并籍着圣灵结出的果子带来的长久忍耐是自然形成的长久忍耐，并非勉强下的行为。所以，我们当靠圣灵行事。

“凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上了。我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。”(加 5：24-25)

我们既把时机交托给神，则当学习在神里面获享安息的方法。学不会此之人，就不能享受到交托所带来的真正安息。故此，交托就是把决定权交给神，单单依靠神的能力，顺从、祷告神，并把成全的时机也交托给神。如此交托，神就会成全。把人生旅程如此交托给神，神就会成全，我们的人生就变幸福，自由和喜乐便持续，安宁和喜乐的神国亦得持续。】

6.成全的神，赐福的神

神为我们指明前路，他无比慈爱，为我们提前预备。各位，交托给神吧！想听到神的声音吗？那就全心去寻求吧！

天国属于努力进入的人：

“从施洗约翰的时候到如今，天国是努力进入的，努力的人就得着了。”(太 11：12)

“耶和华的眼目遍察全地，要显大能帮助向他心存诚实的人。你这事行得愚昧；此后，你必有争战的事。”(代下 16：9)

神赐予什么人能力？

神“显大能帮助向他心存诚实的人”。神向我们指示当行的路、要我们侧耳倾听时，我们若顺从，就必为我们成全，赐福给我们。所以，神给机会时，我们要抓住。

“爱我的，我也爱他；恳切寻求我的，必寻得见。”(箴 8：17)

我们的心灵和态度很重要。徒 16 章里出现的吕底亚很努力。她认真听保罗讲道，并当场领受了福音。她成了保罗在欧洲的第一个信徒。

“她和她一家既领了洗，便求我们说：‘你们若以为我是真信主的(或译：你们若以为我是忠心侍主的)，请到我家里来住。”于是强留我们。’”(徒 16：15)

不仅她自己，还有她的家人也一起受了洗。而且，她希望神的恩典能继续临到她。受洗后很重要——我们需要可持续的信仰。吕底亚就强留保罗一行在她家住。她求保罗一行说：“你们若以为我是真信主的，请到我家里来住。”吕底亚没有止步于受洗，还希望获享一同事工的福分。她希望与保罗一起，她想学更多。因此说，为了进天国，我们当卖掉自己所持有的一切，去换那宝贵的珍珠(太 13：45，46)；为得到地里的宝物，就要把所有都卖掉以买下那块地(太 13：44)——我们需要持续不断地积极努力。天国属于努力进去的人(太 11：12)。此后，以吕底亚为中心，腓立比教会得以创建。吕底亚并没有在自己蒙救恩后止步，她还创建了神的教会。神赐福给她，赐她信耶稣蒙救恩的福！保罗亦籍着顺从，被神使用以成就他的旨意；神赐福给他，让他与其同工，一起在欧洲开拓神的国。

7.把荣耀归于神，赞美神

耶稣就和他同去。有许多人跟随拥挤他。有一个女人，患了十二年的血漏，在好些医生手里受了许多的苦，又花尽了她所有的，一点也不见好，病势反倒更重了。她听见耶稣的事，就从后头来，

杂在众人中间，摸耶稣的衣裳，意思说：“我只摸他的衣裳，就必痊愈。”于是她血漏的源头立刻干了；她便觉得身上的灾病好了。耶稣顿时心里觉得有能力从自己身上出去，就在众人中间转过来，说：“谁摸我的衣裳？”门徒对他说：“你看众人拥挤你，还说‘谁摸我’吗？”耶稣周围观看，要见做这事的女人。那女人知道在自己身上所成的事，就恐惧战兢，来俯伏在耶稣跟前，将实情全告诉他。耶稣对她说：“女儿，你的信救了你，平平安安地回去吧！你的灾病痊愈了。”(可 5：24-34)

这女人首先做了什么？28 节：“意思说：‘我只摸他的衣裳，就必痊愈。’”——定是有人告诉过她有关耶稣的事。她知道耶稣在为人们治病。“可见，信道是从听道而来的，听道是从基督的话来的。”(罗 10：17)

我们获恩典等一切蒙福之事的开端，在于我们相信神(耶稣)是怎样的一位，以及是否信神的话语。通过 28 节可知，这女人相信耶稣就是医治自己之人。她心里怎么想，口里就怎么说出来。

她说：“我只摸他的衣裳，就必痊愈”(可 5：28)。事情确实就如此成了。圣经上的话一定是对的。对圣经话语不添加也不删减地完全相信，就会有正确的想法产生，就会说出正确的话。

“但我们既有信心，正如经上记着说：‘我因信，所以如此说话。’我们也信，所以也说话。”(林后 4：13)

“因为，人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。”(罗 10：10)

口里承认就可以得救。

若这个女人只是相信“我摸他的衣裳，就必痊愈”，什么也不做而光等着医治降临，想必并不会得医治。她毫不犹豫地走向耶稣，然后用行动宣告了她的信心——她伸手摸了耶稣的衣服。实际上，她这是在向神祷告。

“只是你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己。”(雅 1：22)

我们之所以行动，不是为就已向神献的祷告求什么代价，而是为使主的旨意实现，为把自身的信心在主面前表现出来。当时，耶稣就察觉到有能力从身上出去。然而，耶稣乐意看到人们接待他为施拯救的，乐意看到人们依靠信心从他身上拿去能力。

33 节讲，她“将实情全告诉他”——“那女人知道在自己身上所成的事，就恐惧战兢，来俯伏在耶稣跟前，将实情全告诉他。”(可 5：33)——籍此，她将荣耀归于了耶稣。

讲师提示(Tip) 【事实上，耶稣早已晓得原委。那么，他寻找并询问这一女人的目的——**第一，为了把荣耀归给神；第二，要借此告诉周围人**：这个女人有信心并正是凭借这信心获得了医治，从而教导众人以信心。但是，纵使我们凭借信心获得救赎，我们也不可因此骄傲自满，因为这信心也是神赐予的礼物，所以应将荣耀单单归给神，并献上赞美。因为我们是奉耶稣基督的名祷告，所以我们越多被神使用，蒙神应答越多，耶稣基督的名就越被高举。】

交托给神的例子：约沙法

约沙法是大卫的后代，亚撒王的儿子，南犹大国的第四代王。他从公元前 873 年到公元前 849 年在位约 25 年。约沙法走大卫的道，不拜假神而是全心行耶和华的道，因此，蒙神大大降福，国家强盛(代下 17 章)。然而，就在他的荣华富贵达到顶峰时，他变得骄傲自大起来，与北以色列的亚哈结亲，走上了堕落之路。以世人的眼光看来，通过联姻结成同盟联合抵抗外敌的相生之法，可谓非常智慧的处世之道。然而，世人的智慧若是脱离神，若是蒙神不悦，纵使掌握再尖端的技术、装备和知识，也不会有好结果。约沙法偏偏选择了神厌弃的亚哈——他与亚哈结盟，与亚兰争战而被亚兰军抓住，面临死亡。于是，他大声呼求神，神才终于降下恩典救了他(代下 18 章)。然后，约沙法回到耶路撒冷，整顿了王国的机构组织(代下 19 章)。

因为约沙法犯错，神就降下责罚(代下 19：2)：

“先见哈拿尼的儿子耶户出来迎接约沙法王，对他说：‘你岂当帮助恶人，爱那恨恶耶和华的

人呢？因此耶和华的忿怒临到你。’”(代下 19：2)

讲师提示(Tip) 【代下 19 章讲，约沙法与亚哈结盟后帮亚哈出征，却惨败而回。这时，耶户预言他将遭受神的惩罚。正如预言所说：何况神本是信实的，他必遵守诺言，他向约沙法降下惩罚。此后，摩押人和亚扪人、米乌尼人一同来攻击约沙法，并杀死了他，以色列就被攻破了。

“此后，摩押人和亚扪人，又有米乌尼人，一同来攻击约沙法。有人来报告约沙法说：‘从海外亚兰(又作以东)那边有大军来攻击你，如今他们在哈洗逊.他玛，就是隐.基底。’”(代下 20：1-2)

没等约沙法着手迎敌，敌人就打了进来。】

交托给神的约沙法

此时，约沙法亦有许多军队，但他并没有急于采取军事行动，取而代之，他悔改己过，并在犹大全地宣告禁食。

“约沙法便惧怕，定意寻求耶和华，在犹大全地宣告禁食。”(代下 20：3)

本文 6-13 节就是约沙法的祷告内容。在祷告里，他把问题——负担交托给神。6 节是关于神的主权的告白祷告。他告白说：列宗的神，天上的神；你统治万国，手握权柄和大能，没有人可敌对你。

“约沙法就在犹大和耶路撒冷的会中，站在耶和华殿的新院前，说：‘耶和华我们列祖的 神啊，你不是天上的 神吗？你不是万邦万国的主宰吗？在你手中有大能大力，无人能抵挡你。’”(代下 20：5-6)

当面临困难时，多数人选择首先向神禀告问题，而不是赞美神。然而，约沙法在此等敌军大举进犯的危急关头，从嘴里首先冒出来的却是对神的统治和全能的赞美。但是，此时约沙法却称呼神为“耶和华”——“耶和华”是出埃及记 3 章中，神于着火的灌木丛中启示摩西的名字。当时，灌木虽然着火，却没有烧掉——因为那火并不是燃烧灌木产生的，而是自行存在。“耶和华”这一名字就是由动词“存在”派生而来。即，乃意味着神是自行存在的神。但是，“耶和华”这一名字还有比此更为重要的涵义：神介绍自己的名字叫“耶和华”，并立约要将以色列百姓从埃及救出，因而，“耶和华”这一名字就和“立约”联系了起来。此刻，约沙法记起了这约，就向信守约定的神呼求。虽然大难当头，他就要被敌人杀死了，但约沙法却单单仰望那统治宇宙的神。

有人问乔治.穆勒(George Muller)：“你何以有那么了不起的信心？”穆勒回答说：“我与他人所持信心其实相同。若说有不同的话，就是谁更仰望主多一点。”信心是什么？就是单单仰望主。何谓活着的信心？完全不看其他而单单仰望主，就是活着的信心。什么样的人能胜过俗世？不倚靠其他而单单倚靠主，并将眼与心都看向主的，才能胜过俗世。

若全知全能的神帮助我们，谁还能与我们为敌？约沙法正是籍着这一信心祷告。

“既是这样，还有什么说的呢？ 神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？”(罗 8：31)

“我们的神啊，你不是曾在你民以色列人面前驱逐这地的居民，将这地赐给你朋友亚伯拉罕的后裔永远为业吗？他们住在这地，又为你的名建造圣所，说：‘倘有祸患临到我们，或刀兵灾殃，或瘟疫饥荒，我们在急难的时候，站在这殿前向你呼求，你必垂听而拯救，因为你的名在这殿里。’从前以色列人出埃及地的时候，你不容以色列人侵犯亚扪人、摩押人，和西珥山人，以色列人就离开他们，不灭绝他们。看哪，他们怎样报复我们，要来驱逐我们出离你的地，就是你赐给我们为业之地。我们的神啊，你不惩罚他们吗？因为我们无力抵挡这来攻击我们的大军，我们也不知道怎样行，我们的眼目单仰望你。”犹大众人和他们的婴孩、妻子、儿女都站在耶和华面前。那时，耶和华的灵在会中临到利未人亚萨的后裔一玛探雅的玄孙，耶利的曾孙，比拿雅的孙子，撒迦利雅的儿

子雅哈悉。(代下 20：7-14)

7-9 节是约沙法以神所立之约为根据行的恳求。约沙法言及神的两个立约，并祷告：一个是，神立约将把那地永远赐予亚伯拉罕和他的后代；另一个是，神立约不论谁在圣殿里以主的名向他求，他就必应答。如此，圣徒若以神赐予的立约为根据祷告，神就应答他/她的祷告，并赐福给他/她。

讲师提示(Tip) 【10-12 节则是对当前面对的问题的详细陈述。面对摩押联军的侵略，约沙法向神呼求说："…我们无力抵挡这来攻击我们的大军，我们也不知道怎样行，我们的眼目单仰望你。"(12 节)从这节当中，我们能看到约沙法的祷告的迫切和率真。"我们无力抵挡这来攻击我们的大军，我们也不知道怎样行，我们的眼目单仰望你(Our eyes are upon you)"——这是何等直率、恳切的祷告！

约沙法不谋思人类任何一种可行的方法，也不开会商讨对策，而只是单单求告神。他告白说这敌军只有神才能抵挡。并且，他向神坦诚他的无力和软弱。

真正的祷告要求我们不再信任我们自身的能力，而是谦逊地高举双手来到主前——祷告应当如此正确行。

各位！你们现在面临的是什么问题？

当你因无力解决问题而不知所措、只剩流泪和叹息时，请像约沙法一样单单仰望神吧！】

聆听神声音的约沙法

各位，我们若逢此危急关头，亦当禁食。

当众人如此祷告时，耶和华的灵就临在雅哈悉身上。

"耶和华的灵在会中临到利未人雅哈悉身上。"

神通过仆人雅哈悉之口说出的话语，众人把其领受为神的声音，就像帖撒罗尼迦的圣徒所做的。

"为此，我们也不住地感谢 神，因你们听见我们所传 神的道就领受了；不以为是人的道，乃以为是 神的道。这道实在是 神的，并且运行在你们信主的人心中。"(帖前 2：13)

就是说，约沙法并没有直接听到神的声音，而是通过雅哈悉之口听到的。这雅哈悉是谁呢？

他是亚萨的后裔，玛探雅的玄孙，耶利的曾孙，比拿雅的孙子，撒加利雅的儿子。他说：

那时，耶和华的灵在会中临到利未人亚萨的后裔一玛探雅的玄孙，耶利的曾孙，比拿雅的孙子，撒迦利雅的儿子雅哈悉。他说："犹大众人、耶路撒冷的居民，和约沙法王，你们请听。耶和华对你们如此说：'不要因这大军恐惧惊惶；因为胜败不在乎你们，乃在乎 神。明日你们要下去迎敌，他们是从洗斯坡上来，你们必在耶鲁伊勒旷野前的谷口遇见他们。犹大和耶路撒冷人哪，这次你们不要争战，要摆阵站着，看耶和华为你们施行拯救。不要恐惧，也不要惊惶。明日当出去迎敌，因为耶和华与你们同在。'"(代下 20：14-17)

讲师提示(Tip) 【若是换成我们，如此大军来犯之际，能否做到不做任何战争准备，而只是单单信靠神的话语和能力？能否像唱诗班成员一样——手里不拿武器而空手站在敌军前赞美神？若用世人的眼光来衡量，这无疑是疯狂之举。然而，在约沙法和以色列百姓看来，因为他们已把这战争问题交托给神，所以这战争就不再是以色列军与摩押、亚扪联军的战争，而是神的军队与之的战争。他们相信神的军队肯定会赢，因而向神称谢赞美。】

神的国

我们若奉耶稣基督之名，籍着祷告完全交托给神，并且神主管的我们的心灵变成神国的状态，

圣灵就会赐下充足洋溢的喜乐。

“因为 神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。”(罗 14：17)

不论周围环境如何变化、不论人们说什么，神的平安都不会动摇；在那里，我们才可以做到一直顺从神直到神成全。

“应当一无挂虑，只要凡事藉着祷告、祈求，和感谢，将你们所要的告诉 神。 神所赐、出人意外的平安必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”(腓 4：6-7)

各位在你们当前各自所处的环境里，你们是否能像约沙法一样，进入到如此了不起的平安当中？

只要我们具备了这般了不起的平安和勇气，神就会作工。

即使环境再艰难黑暗，我们如若把一切权势都交托给神，像以斯帖决志“要我死我就死吧”那样全然倚靠主的能力，神就会动手为我们解决掉问题。有时，我们还可以以禁食的方式恳切祷告神。因此，可以说，不论什么状况，神都可以出手。所以说，**环境不是问题，我们的信心才是问题。只盯着问题看，问题就会被放大**；然而，若把视线转向神，我们的眼里便只有神，问题相应就变小，不仅畏惧尽消，而且整个灵魂都会被平安环绕。对于有信心之人，问题来临之时，也是相信天降吗哪的勇气临到之时。这就是神的国。

约沙法没有整备军队，取而代之，而是组织了圣歌队——他依靠信心来到敌前。此时，他单单倚靠神。

顺从的约沙法

“约沙法既与民商议了，就设立歌唱的人，颂赞耶和华，使他们穿上圣洁的礼服，走在军前赞美耶和华说：‘当称谢耶和华，因他的慈爱永远长存！’”(代下 20：21)

约沙法既与百姓商议完毕，就选人组建唱诗班，穿上礼服，走在军队前面。他们不依靠武器，也不依靠军队，而是把自己交托给神——无疑，约沙法把信心从自身传导到了他人。他们以称谢来赞美神——这是源自信心的称谢和赞颂。因为，原本他们面对的现实只能令他们感到灰心与惧怕。

即便如此，他们怎么可能如此这般有勇气单单依靠神来到敌前呢？在这种情形下，还怎么可能在敌军前行得出赞美和称谢呢？也就是说，在如此情况下，宣告并证明“神的慈悲是永远长存的”真的可行吗？

讲师提示(Tip) 【约沙法和所有百姓首先进行了悔改和禁食。

然后便是顺从神的话语来到敌前——实际上，神并没有命令他们组建唱诗班。

“犹大和耶路撒冷人哪，这次你们不要争战，要摆阵站着，看耶和华为你们施行拯救。不要恐惧，也不要惊惶。明日当出去迎敌，因为耶和华与你们同在。”(代下 20：17)

神借雅哈悉之口说：“…要摆阵站着”。然而，约沙法却组建了唱诗班赞美神。神既赐予我们人格，我们就该知道：我们献予神的奉献、感谢、赞美、荣耀，神会接受。在人生的非常时刻，我们当禁食并全心求靠神。我们当聆听神的声音，当顺从神。】

一直祷告到被成全的约沙法

以色列百姓的赞美就是有曲调的祷告。

“众人方唱歌赞美的时候。”(代下 20：22)

传 3：11 讲：“ 神造万物，各按其时成为美好，又将永生(原文是永远)安置在世人心里。然而神从始至终的作为，人不能参透。”

所以，我们当祷告，直到神成全为止。我们每天当倾听谁的声音？这是一个重要问题。我们对

谁的话感兴趣，将决定我们未来的命运。我们当每天倾听神的声音，遵从神的指示和引导，紧抓神的立约前行。亚伯兰和妻子撒莱因为缺乏信心，不及等到神成全，就做了错误选择，导致招来大祸。撒莱想依靠自己的智慧寻找方法来解决问题(创 16：2)。对此，亚伯兰亦没有提出异议。而且，撒莱的提议亦是当时近东地区人们的普遍做法——当时的世人以这样的方式解决问题，亚伯兰亦未能免俗，想要通过女仆夏甲延续后嗣。然而，这反而犯了大错，招来了祸端：不仅自己夫妇受害，夏甲及其子女，甚至别人也跟着受牵连——以实玛利的诞生，实乃今天中东纷争的源头，导致了人类历史上的一大纷争。

因此，遇到问题时，我们当奉耶稣基督之名祷告，直到神成全。因为主承诺过“一定为我们成全”。

“我实实在在地告诉你们，我所作的事，信我的人也要作，并且要作比这更大的事，因为我往父那里去。你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。你们若奉我的名求什么，我必成就。”(约 14：12-14)

因此可知：求神的旨意实现的祷告，在蒙应答前是没有尽头的属灵争战。为此，我们当时刻警醒，不让心灵和思想被疑心趁机侵袭；同时，我们还要思想属神的美好。

“弟兄们，我还有未尽的话：凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。”(腓 4：8)

讲师提示(Tip) 【人脑的 90%以上，习惯上都被用来思想了消极的东西。通常，我们所言即是我们所想、所信、所见。神照自身形象所造的人类的嘴唇具有权势——我们怎么说，事就怎么成。神分明说过：“我造就嘴唇的果子…”(赛 57：19)。乃是说，我们的人生与环境、财产、外貌等无关，而与我们的嘴唇有关。因为我们怎么说，神就为我们怎么成。医治，亦当用信心之口来行。比如，我们在为癌症病人或患者祷告时，倘若患者认为自己“肯定是个死，治不好的”，则祷告的效果就会受制约。故此，耶稣如是说：“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求，就给你们成就。”(约 15：7)并在心里想象祷告成就的结果。我们对神的决定的喜悦，表现在神应答我们祷告的时候。我们是何等强烈地盼望我们的祷告、愿望在我们期望的时间实现！倘若没有如期实现，我们就会因此失望、灰心，甚至怨恨神。然而，假若即使神应答的时机比预想的晚，也请一定要相信：这其中一定有神的善意。我们把一切交托给神，自然是连成就的时机也交给了神。只有这样，我们才可以以信任、称谢的心来等待神的时机的到来。】

见证祷告被成全(神的拯救)的约沙法

“众人方唱歌赞美的时候，耶和华就派伏兵击杀那来攻击犹大人的亚扪人、摩押人，和西珥山人，他们就被打败了。因为亚扪人和摩押人起来，击杀住西珥山的人，将他们灭尽；灭尽住西珥山的人之后，他们又彼此自相击杀。犹大人来到旷野的望楼，向那大军观看，见尸横遍地，没有一个逃脱的。”(代下 20：22-24)

全能的神行动了——神使约沙法和以色列的难题便得以解决。问题得解决的时机由神决定。神必选择对于我们而言最好的时机。

约沙法和以色列百姓向其交托的事，神亲自为他们成全了，并在这期间没用他们做任何事——神使敌人自相残杀，一个不剩。不仅如此，神还赐给他们财物、衣服和珍宝：

“约沙法和他的百姓就来收取敌人的财物，在尸首中见了许多财物、珍宝，他们剥脱下来的多得不可携带；因为甚多，直收取了三日。第四日众人聚集在比拉迦谷(就是称颂的意思)，在那里称颂耶和华。因此那地方名叫比拉迦谷，直到今日。”(代下 20：25-26)

让我们一起来读 29 和 30 节：

“列邦诸国听见耶和华战败以色列的仇敌，就甚惧怕。”(代下 20：29)

“这样，约沙法的国得享太平，因为 神赐他四境平安。”(代下 20：30)

讲师提示(Tip) 【约沙法的国家恢复太平了，“因为神赐他四境平安”。假若约沙法没有交托神，那就不会享获神赐的这般恩典和祝福。也就是说，约沙法虽然也像我们一样犯错而遭遇大难，但他通过禁食和交托给神而得蒙恩典。我们若像约沙法一样，把大难题完全交托给神，也会得享大的祝福。】

称颂神的约沙法

“比拉迦谷”，意思就是“称颂的谷”。据说，那地从那时起就被叫做“比拉迦谷”，直到今日——这是真实的历史。约沙法和以色列百姓在比拉迦谷称颂神——他们感谢、称颂神为他们赢得了战争。

神既拯救本当因罪永远死去的世人，就配得上被救赎者的称颂和赞美。

28 节还描写了约沙法和以色列百姓自比拉迦谷奏乐返回耶路撒冷时的情景。可见，他们为称谢和赞美神有做准备。

“他们弹琴、鼓瑟、吹号来到耶路撒冷，进了耶和华的殿。”(代下 20：28)

当我们收到朋友精心准备的礼物时必会感动——神亦如此。我们准备的赞美就像我们准备的十一奉献(林后 9：5)，表达了我们对神的敬爱和感谢。

“因此，我想不得不求那几位弟兄先到你们那里去，把从前所应许的捐资预备妥当，就显出你们所捐的是出于乐意，不是出于勉强。”(林后 9：5)

“耶和华也必时常引导你，在干旱之地，使你心满意足，骨头强壮。你必像浇灌的园子，又像水流不绝的泉源。”(赛 58：11)

基督徒可以实现幸福的唯一途径，就是过每天全然交托给神的生活。愿各位的人生，都能籍此一直亨通、蒙福——奉主之名祝福祷告。

【讨论与默想】

1. 当前你如何解决因自身过失而导致的问题？

2. 说说今天你交托给神了什么？

应用&作业		
领悟到的		
待调整的		
当感谢的		
当实践的		
待祷告的		
作　业	**背诵经文**	**●神的声音：约 10：17** **●祷告的命令：太 26：41**
	预读经文	**约翰福音 17 章**
	祷　告	求神帮助我行出合神心意的祷告！
	读书及其他	

<table>
<tr><td rowspan="6">第十二课</td><td colspan="5">更深的祷告</td></tr>
<tr><td>经文</td><td>约 17 章</td><td>背诵经文</td><td colspan="2">●神的声音:约 10：17
●祷告的命令:太 26：41</td></tr>
<tr><td rowspan="4">作业检查</td><td>符号说明</td><td>完成=〇</td><td>部分=△</td><td>未进行=×</td></tr>
<tr><td>读经</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>默想与背诵</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>实践及其他</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>复习题</td><td colspan="4">1.恩典——‘交托给神’是何含义？
2.通过约沙法的祷告，我们当学什么？</td></tr>
<tr><td>学习目的</td><td colspan="4">1.过聆听且顺从神声音的祷告生活；
2.通过学习耶稣的祷告，进行成熟的祷告。</td></tr>
</table>

引人思考的喻道故事

某个深夜，伟大的循道派领袖约翰.卫斯理（John Wesley）走在伦敦 Hounslow Heath 街区。夜路暗无灯光，不见人影，一片寂静，唯有卫斯理低低的赞美诗歌声在隐隐约约的回荡。这时，卫斯理突然听到身后传来脚步声，脚步声越来越近，就在他刚刚拐进一条巷子时，一个强盗拦住了他，手里拿着枪。

“别动！”强盗命令道，仿佛马上要扣下扳机似的。

“想活命就把钱掏出来！”

卫斯理略显镇定地拿出钱包给强盗，里面只有几块铜板。他还把书包也打开给强盗看——无疑，里面装的全是书。强盗恼羞成怒，用枪口抵住了卫斯理的头。一阵沉默。不知如何是好的强盗最终还是把枪放了下来，铁青着脸转身离开。这时，卫斯理却喊住了他：

“等一下，有一件贵重东西给你！”

强盗惊讶之下停住脚步，转身看着卫斯理。

“朋友，难道现在不正是回头是岸的时候吗？”

卫斯理突如其来的大胆言语，惊得那强盗浑身一震。

“圣经上说：‘他的儿子耶稣的血洗净我们一切的罪’（约一 1：7）。尽管你是作恶的强盗，但耶稣还是赦免了你所有的罪。请你务必记住这句话。”

强盗的脸慢慢变红，仓惶窜入黑暗中消失不见了。夜路又重归寂静。卫斯理忘着强盗的背影，恳切地为其祷告道：

“主啊，求你使这句话语深深刻在他良心深处。”

若干年后.....

卫斯理在某地引导复兴会。某次集会，会场挤满了来听他讲道的人。集会结束，他看到远处有人向他招手，并穿过人群向他跑来。

“先生！先生！您还记得我吗？”

“你是.....”

“您还记得几年前，在 Hounslow Heath 的路上，用手枪指着您的那个强盗吗？”

令人惊讶的是，当年的强盗如今已变成此地最大的商人。更令人惊喜的是，他已成为一名基督徒。“那天晚上，先生教导我的那句圣经话语打动了我的心。在继续罪恶的人生和耶稣基督之间几经徘徊之后，我最终选择了向主跪下！”这就是说，卫斯理的祷告蒙了应答。那天晚上，卫斯理说给他听的单单一句话语，深深刻进了他的良心深处。即“耶稣的血洗净我们一切的罪”这一神的话语，撬动了强盗坚硬的心，最终使他归向了主。如今已变成信实的基督徒的他，抓起卫斯理的手亲吻，深情地说道：

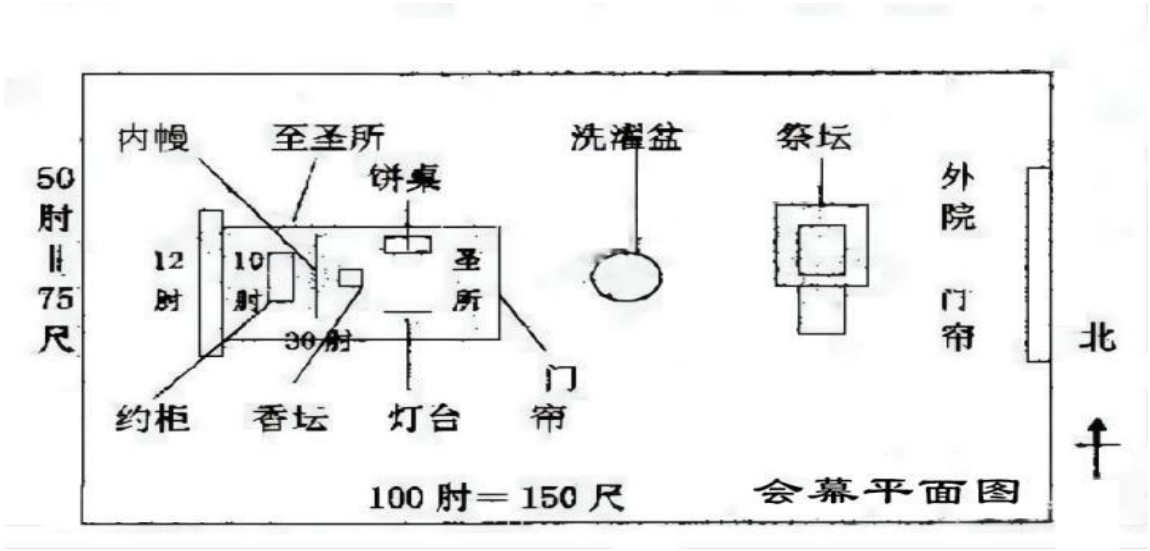
“我对您有所亏欠。”

然而，卫斯理放下手，说道：“不，不！弟兄，你并不亏欠我，而是亏欠用宝血洗净我们所有罪愆的耶稣！”

确实如此。强盗欠了重生的债，不是欠卫斯理的，而是欠耶稣的。曾经威胁别人生命、夺人钱财的强盗，后来能够转变为神的儿女，乃在于其发现了那个惊人真理：耶稣基督为赎我们的罪，代我们——包括此时阅读这些文字的你，流血献祭。

耶稣已经用他的宝血赎了你的罪。心里信这事实并接受的，就得拯救。

通过圣幕祷告



圣幕以耶稣基督为模型而建。籍此，圣幕祷告可以把‘奉耶稣基督之名祷告’真实地呈现于我们眼前，像画一样，有助于我们依照圣经话语正确祷告而不是无谓地重复唠叨。出埃及记 36 章到 40 章记录，摩西依神的吩咐完成了圣幕。读出埃及记 40：16-30，我们能发现“是照耶和华所吩咐他的”这句话语足足出现了 7 次。既然是照耶和华吩咐做的，那么，按照圣幕里各器具的象征性意义行的祷告，就是依照话语的祷告。通过圣幕祷告，还可使我们好好聆听神说予我们听的话语。

出 25：22 说：“我要在那里与你相会，又要从法柜施恩座上二基路伯中间，和你说我所要吩咐你传给以色列人的一切事。”

出 39：43 说：“摩西看见一切的工都做成了，就给他们祝福。”——人们照神吩咐做好了圣幕，他们就得了祝福。即，若依神的话语祷告，就必蒙神祝福。

“在帐幕和坛的四围立了院帷，把院子的门帘挂上。这样，摩西就完了工。当时，云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕。”（出 40:33-34）

神的荣光临在并充满了依照他吩咐做好的圣幕里。即，若依话语祷告，就能得见神的临在，并

被充满，还可与他交通。

借助圣幕里的 7 大器具的清晰图画，对于深祷无疑是有益的。

编号	器具	象征意义	祷告	圣经中相关话语
1	**院门（圣幕门）**	门就是耶稣基督	感谢	出 27:16, 39:40, 约 10:7-10
2	**铜坛**	作代赎祭物的耶稣基督	敬拜和赞美	出 27:1-8, 39:39, 来 4:14-15;9:12-14, 26
3	**洗濯盆**	变成活水的耶稣	圣洁祷告	出 30:18-21:39:39; 约 7:37-44
4	**陈设饼桌**	生命之饼——耶稣基督	神的话语和圣灵的照耀	出 25:23-30;39:36;约 6:48, 50, 55
5	**灯台**	光——耶稣基督	被圣灵充满	出 25:21-39;39:37; 约 1:9;8:12;9:5
6	**焚香坛**	作中保的耶稣基督	所有祷告	出 30:1-10;39:38; 罗 8:34;启 8:3-4
7	**法柜**	生命的话语和复活的耶稣基督	倾听和阿们	出 25:10-22;39:35; 约 1:1, 2, 14

圣幕门祷告：称谢祷告

*诗篇 100:1-5

“普天下当向耶和华欢呼！你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱！你们当晓得耶和华是神！我们是他造的，也是属他的；我们是他的民，也是他草场的羊。当称谢进入他的门；当赞美进入他的院。当感谢他，称颂他的名！因为耶和华本为善。他的慈爱存到永远；他的信实直到万代。”

*约 10:7-15

“所以，耶稣又对他们说：‘我实实在在地告诉你们，我就是羊的门。凡在我以先来的都是贼，是强盗；羊却不听他们。我就是门；凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。盗贼来，无非要偷窃，杀害，毁坏；我来了，是要叫羊（或译：人）得生命，并且得的更丰盛。我是好牧人；好牧人为羊舍命。若是雇工，不是牧人，羊也不是他自己的，他看见狼来，就撇下羊逃走；狼抓住羊，赶散了羊群。雇工逃走，因他是雇工，并不顾念羊。我是好牧人；我认识我的羊，我的羊也认识我，正如父认识我，我也认识父一样；并且我为羊舍命。’”

（此外，还可参考：诗 84:1-12，诗 95:1-7，诗 136:1-9，23-26）

请想象一下你奉耶稣基督的名站在圣幕门下的情景。耶稣基督的名代表存在。这样做乃代表着以耶稣的资格站在圣幕门下。籍此，神的儿女，不论是谁，都可以通过耶稣基督进到恩典的宝座前：

“所以，我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助”（来 4:16）。所以，我们当以感谢来到神前。‘羊的门’（约 10：7）——耶稣为我开门，我称谢。

圣幕门有帘子，用蓝紫朱白四色线（细麻线）织成。圣幕门象征着耶稣。蓝色象征赐生命的耶

稣——感谢主赐永生的生命到我里面；紫色象征作王的耶稣——感谢万王之王的耶稣作我的主人，感谢只要来到万王之王的耶稣前就可以为我们解决所有问题的耶稣；红色象征受难的耶稣——感谢耶稣以死代我们赎罪的恩典，籍着他我们都可以进到恩典的宝座前（来 4：16）。

白色象征复活的耶稣——耶稣胜过死亡（提后 1：10），使撒但退位，并最终得胜。耶稣胜过死亡和撒但，还使我们克服所有问题并得胜，我们当称谢耶稣——当在圣幕门下，以献给神的赞美和称谢展开祷告。若分析圣经里的祷告，可发现几乎所有祷告都是以赞美和称谢开始。耶稣教导的主祷文也是以“我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣”开始。“以父的名为圣”即是对神的赞美。

“应当一无挂虑，只要凡事籍着祷告、祈求，和感谢，将你们所要的告诉神。”（腓 4：6）

当以圣灵赐予的感动赞美神。

<应用>默想为你受难的耶稣的爱。

耶稣为我们——也是为“我”受了难。若我们对此有所领悟，就会理解耶稣的大爱。若遇到凭己力无法解决的问题而陷入困境时，请不要自己一人背这重担，请把所有重担都交托给神。主既亲身遭遇试探并受难，就定能帮你脱离试探。

“他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。”（来 2：18）

想起作王的耶稣时，就要为王的荣耀祷告——即奉耶稣基督的名祷告。

铜坛

通过圣幕门进入圣幕院子，首先见到的是铜做的焚祭坛——铜坛。在铜坛前称谢主——向为我做了代赎祭物的耶稣称谢。首先，铜坛位于圣殿院子里，长和宽都是 2.3 米，高 1.4 米，是一个用以盛献祭牲的坛。坛的四个拐角上各有一个角，出 27：2 对此有提及。这角可用于扎紧祭物。用绳子把祭物与角扎紧，祭祀就可以开始了。诗 118：27 对此唱道：“耶和华是神；他光照了我们。理当用绳索把祭牲拴住，牵到坛角那里。”歌里唱道，因为神施予我们救恩，所以我们当以感谢的心向神献上祭牲。这乃是说，蒙神救恩之人当以感谢之心把自己当作祭牲献给神，过舍身取义的生活。

人不能带罪来到神前，若如此则必死。即，罪的问题不得解决，就不能进到神前。因此，以色列百姓进到神前时，会带着用作祭牲的牲畜——把手放在牲畜头上，自己的罪就被转嫁了。然后，接取祭物的血，抹在铜坛四角上，并泼到坛下。这么做，寓意祭物代祭祀者流血死去，是对代我们献祭为我们流血死去的耶稣基督的效法。耶稣基督代本应因罪受死的我们被钉十字架，他的血沾满了十字架。

“惟有一个士兵拿枪刺他的肋旁，随即有血和水流出来。”（约 19：34）

有人拿枪刺入他的肋部，血就流出来，直流到十字架下。因此，铜坛的角象征着为拯救我们而代本应因罪受死的我们被钉死于十字架的耶稣基督。

路 1:69 说：“在他仆人大卫家中，为我们兴起了拯救的角，”

铜坛的四个角本身就寓意着“通过耶稣基督，神的救恩将遍施四方普天下之万民”——即，不管是谁，只要悔改、信耶稣基督，并迎接为主，就可得拯救。

“凡求告主名的就必得救”（罗 10:13）

铜坛上每天都会有赎罪祭物摆上，铜坛焚烧祭物用的火乃神亲自点燃（利 9:24），祭司长负责使祭坛之火永不熄灭（利 6:12-13）。为赎人的罪，就要如此常常焚烧祭品。在铜坛上献祭如此多祭物，寓意耶稣在十字架献祭而成就的永远的赎罪。铜坛的火，既意味着神对燔祭的悦纳（利 9：24），也意味着神可怕的怒气和审判之火。然而，耶稣基督却用自己的一次献祭就代世人赎了所有罪。现在，我们从耶稣的宝血那里得到了进入圣所的力量和勇气（来 10：19）。神不使铜坛的火熄灭，乃要告诉我们：为罪人赎罪的路永远畅通着，在通过耶稣基督完成永远的赎罪之前，赎罪工作绝不可中断（来 9：11-12）。

籍着铜坛、信心，耶稣的宝血被泼洒、涂抹上我们的灵魂、肉体。

把你的“老我”放进铜坛与耶稣一同献祭吧！你要使神能看到焚烧的你，就像神能看到焚烧的牲畜一样。在摩西的圣幕里，我们虽然可以用牲畜代替自身被烧死，但奉耶稣基督的名祷告时，我们要自行上到铜坛上，与耶稣一起被烧死——动员你圣洁的想象力，想象把自己颤抖的身体放上铜坛的情景。利未记 1 章讲，祭牲用刀宰了后，剥皮、割头、分块——前腿一起，后腿一起...祭物需要被彻底杀死。分块的原因就是要通过这种具体的方式来晓谕神此物已死，而不是直接将一整具死物给神看。分块的具体操作，则是按照头、胸、前腿、后腿等把祭物分块后放在火上焚烧——这意味着彻底的死亡，从此你的任何思考方式、判断、想法都要丢掉，只能单单依神的旨意而活。火烧上来，你的各块躯体最终将被烧掉。这里，烧掉的是你的‘老我’——‘老我’不死，我们就不能进到神前。‘老我’还活着，就不能体验到神的荣耀。你的‘老我’存在，神的荣耀就消失。在铜坛上，把你所有丑陋的‘老我’都烧掉吧——烧掉自私，烧掉劣性；烧掉“口说为主却首先想着自己”的‘老我行为’；也烧掉“不是本着神的旨意出发，而是本着人本主义想法出发”的所有错误行为。

我们若如罗 10：9 所说，认耶稣为救主并接待他，且信神使他复活，就是受了圣灵的洗（加 3：27）。

“你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。”（罗 10：9）

受圣灵的洗之后，从此，如耶稣般的圣灵就住在我们里面。如此，受圣灵的洗就把我们的身体变成了圣殿。

“岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？”（林前 3：16）

然而可惜的是，我们里面内在的耶稣却不怎么显现——神住在我们身体里面，然而我们的生活却表现不出神的能力，也表现不出神的圣洁品性，这是怎么回事？

这是因为我们的“老我”活着。而想要让我们里面的耶稣出现，我们的“老我”——即“前我”，就要死。正是因此，保罗才会说“我是天天冒死”（林前 15：30）。因此，我们亦当通过铜坛行祷告，天天赴死。保罗的生活处处看得到耶稣显现。加 2：20 告诉了我们保罗使耶稣显现的重要原理：

“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活；他是爱我，为我舍己。”（加 2:20）

把老我钉十字架，就是指去除自我。唯有如此，住在我里面的耶稣才会显现，基督才算是在我里面活着。

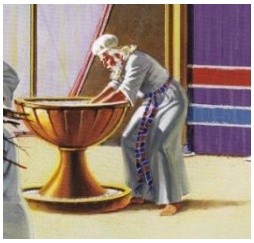
<应用>

请向神告白：“在铜坛上，我已与基督一同死去。我向你允诺将把自己当作活祭全然献给你。”请告白神：“不管生还是死，我都将为主而活；我将为主奉献我的身体和心灵。”如此告白信仰，主定会喜悦，并使你的信心更加充满。

*请在下面的（）当中填上你的名字，做信心告白！

亲爱的耶稣，主！你为（　　）做了牺牲献祭。主，你背起并代赎了（　　）的所有罪。通过主，（　　）被永远从罪与刑罚中解救出来，不仅罪得赦免、称义、得永生，而且不用负任何代价。主啊，我敬拜、感谢你！耶稣，你为了（　　），与俗世和撒但做斗争，并征服了它们。（　　）没有任何功劳，也没负过任何代价就籍着主获得了这胜利。从现在起，（　　）将侍奉圣灵，过圣洁的生活——因为主已战胜俗世和撒但。主既已得胜，就当受敬拜。从今，（　　）有了新身份——圣经上说：“若有人在基督里，他就是新造的人...”（林后 5：17）如今，（　　）就是新的被造物了。主，感谢你为了叫我在生活中显现出耶稣而住在我里面。（　　）期待在基督里面获得完全的拯救、祝福和医治的那个自我。（　　）是主所拣选的子民、像王一样的祭司长、圣洁的国，在主里面有特殊地位。主啊，我通过耶稣敬拜、礼拜你！

洗濯盆



绕过铜坛就是洗濯盆。站在盆前，向主称谢耶稣的代赎之恩。若我们悔改罪，主就饶恕，这是何等大恩典，感谢主。

洗濯盆位于铜坛和圣所之间，用铜做成。在旧约时代，祭司长在这里行净手净足的仪式。关于洗濯盆的大小，圣经里并没有提到——此亦有寓意，寓意可以洗净我们罪愆的主的恩典没有极限，同时亦寓意圣徒的过犯无穷尽。

洗濯盆里需要不断注入水，这象征着为耶稣基督作见证的神的话语——神的话语如同泉水一般绵延不绝（赛 58:11, 约 4:14）。

洗濯盆里总是注满了水，象征着世人即使籍着耶稣基督的宝血的功劳获得重生，心灵仍容易受到罪与污物的污染，仍需要用话语常常洁净（诗 119:9, 弗 5:26, 约 17:17, 提前 4:5）。

神吩咐祭司长进入圣幕前后务要洗净双手双脚，并要通过镜子检查。这乃是说，每天，圣徒以属灵的形式来到神前时，首先要用神圣的镜子查看自身有无污物、过犯和错失，并悔改（太 5：23-24）。铜坛献祭已为我们洗净一切罪愆。甚至连我们以后可能犯的罪责，耶稣都一并为我们永远清算了。现在，我们的身份已经从魔鬼的儿女变成为神的儿女，我们与神已重归于好。此外，我们亦被赦罪，并称义。即便如此，然而说不定什么时候我们还是会犯罪——重生之人亦会犯罪。主对不让自己为其洗脚的彼得说：“我若不洗你，你就与我无份了”（约 13：8）的道理亦在此。“无份了”这一表达无疑很严重，意味着“被排除出拯救行列”。因为若与主无份，定然亦与拯救无份。当时，主又说：“凡洗过澡的人，只要把脚一洗就干净了。”手和脚象征人的行动。人的手脚并非自行行动，而是在心理和精神的支配下行动。因而，心脏，行动就脏；心净，行动就净；心善，行动也善；心恶，行动也恶。故此，洗净手脚，就是“洗净心灵、端正行为”的意思。

心里的垃圾是恶灵的食物，例如嫉妒、怒气、担心、怀疑、不饶恕、骄傲、淫乱、复仇、忧虑、畏惧等。我们当悔改并除去这些垃圾。为了除去恶灵，首先要除去心里的垃圾。属灵垃圾当在睡前处理并清除掉——垃圾越快清理掉越好。若说铜坛喻指沐浴，则洗濯盆喻指洗脚。圣徒领受耶稣赎罪，就如同沐浴；依靠十字架的恩典日省己罪，便如同洗脚。

祭司长的任务直到其身死。因此，洗手这件事亦要坚持到死。接待基督的圣徒是像王一样的祭司长，因而我们亦到死都要悔改己罪。不仅要悔改己罪，还要像一名真正的祭司长一样，把他人、团体、国家的罪等同视之，一同悔改。通常来说，年龄越小越不喜欢清洗，然而，随着年龄增长，我们会逐渐讨厌带着一身灰尘和油腻入睡。所以，到时候即便没人吩咐，我们自己也会主动清洗。洗过之后，不仅浑身爽快，还可轻松入睡。信仰越成熟之人，就越知道悔改乃是祝福，他们就越喜欢悔改。然而，不舍自我——即‘老我’的属灵尚幼的基督徒，则不喜悔改。因此，他们讨厌学习关于悔改的讲道和教导。我们是圣灵的殿，务要圣洁。故此，我们当通过顺从真理，每日洗净我们的灵魂（彼前 1：22），彻底悔改罪。愿你每天通过圣幕祷告神时，都能悔改己罪，在十字架前放下一切罪。在神前犯罪，尤其是口是心非——口虽尊颂“主啊主啊”，实际却自己作主、任随己意生活，这在事实上已犯了拜假神的罪——因为不奉神为主的生活，都是拜假神。倦怠神的事业、惰祷、不传道、不献十一奉献、不奉神为主...请悔改这些罪。还要悔改对家人的过犯——对配偶的过犯、对父母和子女的过犯，以及对兄弟姐妹的过犯。甚至，你若求圣灵的帮助，圣灵会连你尚未察觉的过犯也告诉你，使你可以悔改。

罪，只有悔改，方能被赦免。就像通过献祭可使圣殿洁净，凭借耶稣基督的宝血可使圣灵的殿——我的灵、魂、肉，得洁净。然而，再怎么泼洒、涂抹宝血，也并不能洗掉我们的罪。因此，我们要向圣灵求悔改的心（提后 2：25）。我们要向圣灵求问：我现在应当停下的是何犯罪（彼前 4：1-2），并痛悔及承认圣灵叫我忆起的曾经过往的犯罪。只有通过耶稣的宝血，我们的罪才能被洗净。请捶胸顿足、哀痛悔改。

“你们要撕裂心肠，不撕裂衣服。归向耶和华－你们的神；因为他有恩典，有怜悯，不轻易发

怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾。”（珥 2:13）

悔改祷告不是靠嘴说出，而是需要痛下决心、改变生活。悔改祷告有两个目的：一是求神赦免所犯罪愆；二是求神赐圣灵医治生病的灵魂。可以说，悔改祷告是属灵手术过程。

随着祷告的深入，圣灵会引导我们将悔改祷告的内容由“悔改犯错”向“悔改不行善”过渡。

若在洗濯盆处不管怎么祷告内心都不得平安，则请离开洗濯盆并禁食。我们若在洗濯盆处有向好的变化，则那个‘新的我’将把圣洁传递给他人。届时，在我身上发生的变化就会像酵母一样最终扩散向周边。

“好比面酵，有妇人拿来藏在三斗面里，直等全团都发起来。”（路 13：21）

圣洁的影响力，如同酵母一样可使整个面团都发起来，这是神用以扩张神国的原理。保罗原本迫害基督教，但在复活节后见过耶稣，就发生转变，从此，他所经之地都有圣洁传开（感化）——就像“传染病”扩散一样，众多罪人因此悔改并归向神。甚至，连神的敌对者也把他视作“传染病”一般的存在：

“我们看这个人，如同瘟疫一般，是鼓动普天下众犹太人生乱的，又是拿撒勒教党里的一个头目。”（徒 24：5）

首先，我们不能只求周边状况（人，家庭，教会，社会，国家）改变而不求自己改变。相反，我们应当自己先作圣洁的酵母。神在圣所前预备洗濯盆就是为了叫我们祷告求自身改变。我们若在洗濯盆处完全悔改，主就赐下大恩典洗净我们的所有罪，并赐予我们内心平安：

“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”（约一 1：9）

<应用>宗教改革家马丁.路德说：“对于审视自身需要什么，没有比十诫命更好的镜子了！”我们亦当站在十诫命——洗濯盆前，时常用十诫命察看自身并告白。我们当如此祷告：

“主啊，我愿意悔改己罪。我以前不亲近你而是随意生活（详细陈述），我对此悔改。求主在这个时间里，用主的生命之水洗净我。”

精金灯台

进入圣所后，左侧有精金打造的灯台。灯台有七个灯柱，中间一个，左右两边各三个。

祭司长要负责使圣所的灯台之火常明，因为圣幕里漆黑一片——圣幕里没有窗，上面的天井亦盖有四块遮板，没有一丝光亮进得来。若没有灯台，圣所里就一团漆黑。因此，祭司长要使灯火常明。

我们当称谢以生命之光来到地上的耶稣：

“我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。”（约 12：46）

耶稣成为世上的光，叫跟随主的神的儿女不在黑暗里行走，可以住在生命的光亮中。因此，我们可以如此告白：

“你已将生命的道路指示我，必叫我因见你的面得着满足的快乐。”（徒 2：28）

制作与灯台有关的所有东西，需要忍受巨大的痛苦：削杏树枝制作灯台时，有香气出来；雕饰橄榄果灯座时，则有油脂出来；整个灯台制作，需要使用精金一他连得——可以说，灯台是历经无数苦难的结晶，展现了耶稣基督的面貌——圣幕里再没有比精金灯台能更好述说耶稣基督面貌的了。耶稣基督来到这地，亲身经历世人的所有痛苦，像普通人一样生活，遭遇侮辱和蔑视，被鞭打，受难并被钉死于十字架上，最后荣耀复活——可以说金灯台很好地讲述了耶稣基督的公生涯！灯台需要早晚添加橄榄油，才能一直照亮。橄榄油意味着圣灵。精金灯台的火光照亮三个地方。

第一，灯台自身。灯台的无比精美被照耀出来——精金灯台的灯柱和分叉左右对称，一共用去 34kg 精金，其本身就是一件足够精美的器具。圣灵降临要做的事，就是告诉我们并使我们领悟耶稣

基督是谁，以及高举耶稣基督。

约 15：26 说：“但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵；他来了，就要为我作见证。”圣灵为圣子——耶稣作见证。承认、告白、相信耶稣是救主实属奇迹。为使人相信耶稣就是圣子（罗 1：4），神向所有人展现了具有信服力的证据——‘复活’（徒 17：31）。这里，我们务必要明确的是：通过‘复活’这一证据，使我们相信“耶稣是我的主、我的神”的主体是圣灵——若不是圣灵，我们就不能领悟罪（约 16：8，9），也告白不出口“耶稣是主”（林前 12：3）。即，若不是圣灵，复活的目的就不能成就。正是圣灵的光照，才使我们领悟到：耶稣是神的儿子，是具有神性的神，是天地的创造者、生命的主人。圣灵还通过做工，使我们知道耶稣代赎了我们的罪，为拯救我们而背起十字架并受死。圣灵的工作就是要叫我们领悟耶稣基督是谁。

第二，灯光为祭司长焚香照亮。香气越上升越有帮助。出 30：7-8 记载：

“亚伦在坛上要烧馨香料做的香；每早晨他收拾灯的时候，要烧这香。黄昏点灯的时候，他要在耶和华面前烧这香，作为世世代代常烧的香。”（出 30:7-8）

点灯熄灯时，都要焚香。然而，若精金灯台上的七个灯盏都没火的话，就无法焚香。因此，祭司长借灯台的光亮向神献香乃意味着圣灵帮助圣徒们祷告——“况且，我们的软弱有圣灵帮助；我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。”（罗 8:26）

即便学历低的，做不好的，只要受圣灵充满，也能行出真正的祷告、神悦纳的祷告，因为一切都有圣灵帮助。

第三，祭司长借着灯台的光亮陈设贡饼，使每一个安息日都有饼吃。这乃是指“使圣徒在读神的话语时，能领略其义，并通过圣经赋予圣徒喜乐和力量，使圣徒领悟到这饼是‘可口’的”——这是圣灵的做工，被称作“圣灵的光照”。

圣灵做工使读经的圣徒可以知道耶稣是谁，使他们在祷告后读经时能有所领悟。因此，圣灵的所有这些工作最终就成为了耶稣的工作——因为圣灵是基督的灵。“如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。”（罗 8:9）

撒加利亚书 4 章里讲：圣灵的油供给纯金灯台，灯盏上的灯就变亮；这油是从橄榄树上流出的——橄榄树象征耶稣基督。神把包括圣灵的恩典和权柄在内的所有属灵祝福都放到了耶稣里面（弗 1：3）。流向纯金灯台的油不够多或者油管堵塞时，灯盏上的火就会熄灭。所以，我们当求内外都被圣灵充满。我们还要以人格来欢迎、思慕圣灵，并通过与其交通，顺从其教导，使圣灵持续增加供油。因为圣灵的油膏使我们变勇敢、变坚固。使徒保罗就曾告白信心说，神通过圣灵的油膏使他变坚固——“那在基督里坚固我们和你们，并且膏我们的就是神。”（林后 1：21）保罗的忍耐、勇敢和坚固来自哪里呢？就来自圣灵的油膏（the anointing of the Holy Spirit）。

故此，我们在精金灯台前亦要祷告祈求被油膏、被圣灵充满。并且，每天都要受圣灵充满。

当你承认圣灵是你的王并全然顺从时，圣灵的油膏就降下了。若受圣灵油膏并充满，就有压制和战胜邪恶、肮脏的魔鬼与罪以及咒诅的强大权能显现出来。

此外，启示录里还把这灯台比作教会。教会要成为世上的光，要好加管理以不使这火熄灭，要连黑暗深处也要被照亮。要善加治理，不叫用生命引导世人的福音之火熄灭——这是教会的使命。从这个意义上讲，教会就是世上的希望。基督是世人的希望，他把“向世人正确宣扬、传讲拯救生命的神的话语”这尊贵使命、职分交给了教会——教会即是我们。主曾对我们说：“你们是世上的光”——成为光的主也赐同样的光给我们，并叫我们去为别人照亮。这光就是我们每天吃喝的生命的话语。使徒保罗说：“将生命的道表明出来，叫我在基督的日子好夸我没有空跑，也没有徒劳。”（腓 2：16）

我们亦当向神祷告祈求，叫教会和自己能担当起传道和世界宣教的大使命。我们亦当为传道对象祷告。

<应用>将生命的道显扬出来很重要。世上的道越走越黑。而我们作为管理圣所里的灯火的祭司长，是像王一样的高贵存在。为了成为祭司长——不使灯灭而使之常亮之人，我们当具体怎么做呢？

用祷告祈求圣灵打开你的传道对象的心门吧！

陈设饼

进入圣所，与灯台相对的北侧的位置，摆放有陈设饼。道成肉身的耶稣基督是真正可吃的（约6：53-55）。注视饼桌上的饼的同时，我们当向以生命的粮的形式来到这地并成为我们的生命食粮的耶稣称谢。

饼，换句话说，就是耶稣基督。“我实实在在地告诉你们，信的人有永生。我就是生命的粮。你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了。这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。我是从天上降下来生命的粮；人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮就是我的肉，为世人之生命所赐的。”（约6:47-51）

说得再具体点儿，就是饼是基督的话语。耶稣乃是通过道成肉身来到这地，因而，耶稣的肉身就是神的话语。若籍着陈设饼的祷告领悟到神的话语，信心就会成长。然而并不是说，恩典充满就一定意味着信心充满——信心充满来自于神的话语（罗10：17）。因此，既不好好读经，又不学习也不听道，且对圣经不明所以之人，就难以获得信心充满。哥林多教会的众多圣徒即使获得恩典被圣灵充满，但信心——即属灵水准却还是小孩子级别（林前3：1）。初代耶路撒冷教会在选拔七执事时，选择的就是信心和圣灵充满之人（徒6：3）。新约里有两个表示“话语”的词：一是“劳苟斯（Λογότυπα）”，指亘古不变的真理大道（神的直接真理）。约1：1——“太初有道，道与神同在，道就是神。”就是“劳苟斯”。

另一个是“赫来玛（Χρέμα）”。中文圣经把“赫来玛”和“劳苟斯”都译为了话语，然而，“赫来玛”比“劳苟斯”更具有主观性。所以，我们常说的“神，求你使我领悟”之类的，是“赫来玛”。例如，罗10：17：“可见，信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”其中的“话”就是“赫来玛”，而非“劳苟斯”。这句经文的意思是：只有圣灵使人领悟——即对人说话，人才可能生出信。约6：63说：“我对你们所说的话就是灵，就是生命”。犹太人曾拥有过神的话语。虽然他们熟知旧约律法，却没对他们起到任何作用。唯有主对他们说的话语才是灵，是生命——也就是说，唯“赫来玛”才是灵，才是生命。然而，没有“劳苟斯”就没有“赫来玛”，所有“赫来玛”都以“劳苟斯”为根据。

主不仅在圣经里说话，不仅对保罗说话，不仅对安提阿教会说话（徒13：2），还对当今的我们说话。因而，通过陈设饼行祷告，可使神的话语成为我的生命食粮、祷告的根据，可使我的信心成长。陈设饼当一年365天、一天24小时陈设在饼桌上——因为我们稍一离开基督的话语，就会陷入世上和罪恶的诱惑当中。故此，我们每天都要吃这赐生命的话语。就像饼桌上只摆放陈设饼，教会里则应当永远只有耶稣的生命和神的话语。

饼要混合以油脂，然后烘烤。

陈设饼用细面做成。在细面里调油，和好之后，放上乳香（利24：7-9）。陈设饼不放酵母，寓意神的话语圣洁、单纯，不可掺和他物，且，在读神的话语之前，要先献上求圣灵的帮助的祷告。我们若如此行，神就会引导我们正确领悟圣经。“若用铁鏊上做的物为素祭，就要用调油的无酵细面。”（利2：5）

油是圣灵。在对待话语方面，我们要常听从圣灵的引导，要靠圣灵吃这食粮（提后3：15-17）。在翻阅关于饼桌和陈设饼的话语时，我们当祷告求神告知怎样方能做到顺从并前进。饼桌前是向赐我们日用饮食的主祈求所需的地方——此处就是我们祈求的地方。在这里，我们做中保祷告，为家人和自己献上祷告。

耶稣通过我们招待罪人，并为使他们与父神恢复和睦而以肉身来到这地，因而，陈设饼还包含有“交通”的意义。饼桌是一个供所有人围着桌子站着吃饼的地方。陈设饼不仅告诉我们“与基督

的生命交通”何等重要，还为我们打开了一条通过基督可以与神相互交通的道路。我们当在陈设饼前为耶稣教导的“我们在天上的父”的“我们”祷告——这个“我们”不仅包括我的家人、亲戚，还包括邻居和各个民族。饼桌上摆放十二张饼，寓意以色列的十二个支派。在当今新约时代，从以色列开始的救赎之门已向所有民族敞开（太 28：18-20）。这饼象征着信耶稣并成为新以色列百姓的圣徒。

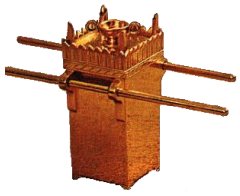
“所以，你们要知道：那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕，说：‘万国都必因你得福。’”（加 3:7-8）

因此，饼桌上要为万民摆饼（太 24：14），并且这些饼要边交流边吃掉——世界宣教的根据和义务就在这里。所有支派要一起把这饼吃掉。为肢体祷告后，还要为万民祷告，以使他们敬畏神。

<应用>

1. 神啊，求你使我们教会和我所属的小组在基督里成为一体！
2. 求神帮助使我们小组联合一起传道！

焚香坛



位于至圣所前面的焚香坛，象征神与我们之间的完全中保——耶稣基督。

我们为了见神，奉耶稣基督的名——即，以耶稣基督的资格祷告，神就乐意对我们说话。首先，我们当向赐予我们权柄不论何时何地都可使用其名号的耶稣称谢。即使是大祭司长，一年也只有一次机会可以进到至圣所聆听神的声音，而我们只要在焚香坛祷告，就可与神交通，聆听神的话语。我们与这芬芳的香气——基督一起在祷告里对神说话，神则在这芬芳的香气里听我们的祷告并对我们说话。这是通过芬芳的香气——基督，在神与我们之间进行的芬芳的交通里的对话。圣幕里的器具互有对照，寓意相互之间互有影响，也寓意着教会里既要有话语的工作，圣灵的工作，也要有祷告的工作。要想成为完全的饼桌，即话语，就需要圣灵在其上做工。在圣所左侧，我们能看到有七盏火烛的纯金灯台。圣所里除了这一火光，再没有别的火光，也不允许别的火光进来。因此，在我们生活当中，在我们读经时，亦只能单单用圣灵的光照亮——因为若掺了任何世人的哲学或教诲就变成了别的火光。惟有圣灵可以为圣经照明，不可依靠人的说明。还有，饼桌还受到焚香坛的影响——我们奉耶稣基督之名祷告时，话语就变成我们灵魂的粮食，变成我们的能力。纯金灯台亦受到饼桌和焚香坛的影响——圣灵的工作唯有且必须通过话语和祷告才会显扬出来。脱离话语的圣灵的工作是不存在的。而且，只有通过祷告，圣灵才能传达恩典和能力，才能做工。另外，焚香坛也受到灯台和饼桌的影响——要在圣灵里面祷告，且要以话语为基础祷告。蒙应答得能力的祷告，唯有在话语里才可能。奉耶稣基督的名祷告就是以耶稣基督的心意祷告，通过圣经我们可以得知耶稣的心意。如此行，就是按照耶稣基督的意思——即按照圣经话语祷告。

“你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。你们若奉我的名求什么，我必成就。”（约 14:13-14）

这就是求神成就应允之事的祷告，籍此我们亦可确信神将应答我们的祷告。即，用信心求，就得应答。当然，信道乃是从听道而来（罗 10：17）。

“在这坛上不可奉上异样的香，不可献燔祭、素祭，也不可浇上奠祭。”（出 30：9）

乃是叫我们不要使用别的香。意思是，若在新约的福音之光下说话，就要单单奉耶稣的名求。

焚香坛与祷告联系在一起的证据，有如下四处经文：

“愿我的祷告如香陈列在你面前！愿我举手祈求，如献晚祭！”（诗 141:2）

“烧香的时候，众百姓在外面祷告。”（路 1:10）

“他既拿了书卷，四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉；这

香就是众圣徒的祈祷。”（启 5:8）

“另有一位天使，拿着金香炉来，站在祭坛旁边。有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前。”（启 8:3-4）

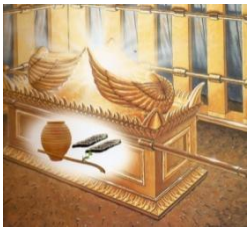
香在圣所，且离至圣所最近。至圣所放有神坐的椅子，法柜。现在，让我们站在圣幕观察圣所的构造。祭司长进入圣所，若想走到最远的焚香坛，需要经过哪些地方？便是纯金灯台和饼桌。我们知道，纯金灯台就是成为道与真理的耶稣的象征。神的灵——圣灵将发出亮光照进各位心里，使各位有所领悟，我们应当依靠圣灵，即，当顺着话语的光亮来到焚香坛。此刻，我消失不见，唯见救赎的主——这是什么意思？乃是说，我的欲望已被火烧掉，我的意思已达到与主的意思一致的境界。如此，最终被高举的就只是耶稣基督的名。焚香坛是祷告的地方。

“应当一无挂虑，只要凡事籍着祷告、祈求，和感谢，将你们所要的告诉神。”（腓 4：6）

乃是说，我们不要忧虑任何事，而应当奉耶稣基督的名把所有事都通过祷告和祈求告诉神。这里，需要说明的是，把血抹在焚香坛的角上（利 4：7），意味着对错误的祷告的修正。我们当用主的宝血把所有祷告内容洗净，当奉耶稣基督的名祷告，不可为一己私欲祷告。我们向神求什么都好，只是务必要加上这句——“不要照我的意思，只要照父的意思”。正因如此，才需要经过纯金灯台，使话语变成我的全部；也唯有如此，焚香坛散发的香气才会升达于神前。这样，祭祀才完全，神才会满足并喜悦。

<应用>回顾我们的祷告

首先，审视我们的祷告内容。我们的祷告内容是先求的他的国和义吗？还是说充斥的都是一己贪欲、私利、意愿？通过话语获得的信心，必须要和祷告在一起...因为，若没有信心，如何能跪在看不见的神前，向神禀告我隐秘的罪行、认罪服罪、改过更新？



至圣所和法柜

穿过帷幔（帘子），就来到了父居住的至圣所。让我们一同回忆马太福音 27 章里记载的撕裂幔子的父神的心。耶稣死去时，圣所的幔子从上到下裂为两半。此乃是说，神允许所有相信耶稣的死和复活之人凭借恩典进到里面。现在，我们当赞美主，因为主已为我们打开至圣所的门，使我们可以内心毫无畏惧、也不必感到羞愧地进到里面。为使我们不论何时何地都能进到至圣所与主交通，耶稣作了牲祭——称谢、赞美主！至圣所是我与神合二为一的地方。我们一旦以耶稣基督的名进入至圣所，就可以向神求父的国和旨意，而不是求地上的或我的。因此，祷告既可说是不是谁都可以，也可说是谁都可以。对于不把神称作父的，他们即使身在礼拜堂，也只是向并不认识的神灵盲目祈求而已。只有把神称作父的神的儿女，才可行出神愿意垂听的祷告。由认识父的心意开始的祷告，是进入至圣所的圣徒的信仰告白，也是他们的特权。

至圣所有法柜，即约柜。法柜的上面部分叫做赎罪所，也叫做施恩座。要用耶稣基督的宝血泼洒我们的心灵并祷告。在这里，我们向神吐露内心的伤痛和欲望，并经历恢复。这个时间，我们要祈求圣灵的光照，并祷告求主持守，不叫我的心思意念因魔鬼的攻击或诱惑而跌倒。让我们一同恳切祷告：今天在主里面，求神使我们的心灵得恢复；求神使我活成有福音、祝福、生命流出的管道。

通过至圣所祷告可以使我们领悟到神的心意和关注点，担负神国的事。至圣所的祷告使我们将关注点从为个人转移向献身于为求他的国和义的事业。这虽辛苦，却没有比这更幸福的了。祷告的终极目的，不应在于我的问题得解决，而应在于与神的交通，在于通过这交通获得的喜乐和平安。在至圣所里我们可以听到神的声音，知晓神的意思，获悉神的心意。至圣所里有约柜。以色列百姓认为世界的中心是以色列，以色列的中心是耶路撒冷，耶路撒冷的中心是圣殿，圣殿的中心是至圣所，至圣所的中心是约柜。这就好比人们常说的“圆葱论”——圆葱一层层剥掉就出来芯了——他们认为地球的中芯是约柜。圣幕里最贵重的是约柜——于犹太人而言，最贵重的圣物是约柜。如今，

犹太人仍在疯狂寻找约柜。那么，我们基督徒呢，相较于他们，当如何处之？对此，耶利米给了我们明确答案：

“耶和华说：‘你们在国中生养众多；当那些日子，人必不再提说耶和华的约柜，不追想，不记念，不觉缺少，也不再制造。’”（耶利米书 3:16）

耶和华为什么不让我们再提说、追想、记念、寻找、制造约柜？因为真正的约柜——耶稣，已来到这地与我们同在。购置了住房的，没有必要购买楼盘模型——因为他已拥有比模型更好的实物。因为耶稣从过去到今后永远不变，并总是与我们同在，所以犹太人的物体——约柜，就与我们没有了关系——我们只要耶稣。耶稣基督受难并复活后，至圣所就成了耶稣基督的灵——圣灵存在的地方（来 8：10，利 31：33）因而，如今在至圣所，我们应以称谢的心告白及宣布我们的信心。我们当宣告：主的灵充满我身，我的心就变成为至圣所；我心里有神的律法、契约——耶稣基督，我的心已变成被耶稣基督的灵充满的至圣所，我奉耶稣的名如此宣告。我们的灵魂亦当如是宣告：“我×××是神的义，要彰显耶稣的品性；我此生的目的就是作耶稣基督的士兵，使神的旨意行在这地。”

称谢和赞美是献给神的最珍贵的礼物。我们向神献上感谢和赞美，意味着我们认可三位一体神于我们而言是无比重要的存在。神喜悦我们如此告白。若我们的称谢和颂赞祷告受神喜悦，则当以此为满足，并感激不尽。事实是，若我们行称谢和颂赞祷告，就经历神的临在（代下 5：13-14），身心就得医治，并获得敬虔的能力（弗 3：20）。耶稣，我爱你！神，你是坐在至圣所宝座上的万王之王；还有羔羊耶稣，我赞美你！所有荣耀都献给你！

“我又听见在天上、地上、地底下、沧海里，和天地间一切所有被造之物，都说：但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远！”（启 5:13）

神愿意与朋友深入对话

耶稣呼召门徒的首要目的是什么？事工？不是。首先是要叫他们与其在一起，然后才是事工。“他就设立十二个人，要他们常和自己同在，也要差他们去传道，并给他们权柄赶鬼。”（可 3:14-15）在叫我们事工之前，耶稣希望与我们建立亲密关系。当今，因为被服侍和事工的负担所压而导致疏忽或甚至完全没做到最为重要的与主亲密交通的，何其多！花时间与神交通，就是侍奉神。神把以色列百姓从法老手中救出的首要目的是什么？是要他们侍奉自己。“神说：‘我必与你同在。你将百姓从埃及领出来之后，你们必在这山上侍奉我；这就是我打发你去的证据。’”（出 3:12）

“侍奉”（阿巴得עבאד）一词用于神时，是“礼拜”的意思。我们敬畏耶和华的原因，亦是为敬畏神、侍奉神（即礼拜神）（申 6：13）。侍奉神就是爱神（申 11:13；诗 72:11）。向神献祭本身就是侍奉神（民 8;11）：

“所以，弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的；你们如此侍奉乃是理所当然的。”（罗马书 12:1）

神的朋友亚伯拉罕

有人被神赞为‘朋友’，就是亚伯拉罕。对于我们的信心之祖——亚伯拉罕，神称呼他为“我朋友”（赛 41：8）。新约里亦确认了这一点：“他又得称神的朋友”（雅 2：23）。被造之物——人，却被造物主称呼为‘朋友’，如此破格之事，怎么可能？人，这一卑微存在，只是用土捏成，何以受得起如此抬举？

就因为他顺从神的话语，甚至不惜照神命令把独子以撒献祭！一次，有天使向亚伯拉罕显现——道成肉身前就已存在的基督与两名天使一道向亚伯拉罕显现，并预言他将在百岁之际老来得子。在把两名天使派往所多玛和蛾摩拉之后，太初就已存在的耶和华——此时被解释为‘基督’，就与亚伯拉罕商议，像朋友一样商议——“我所要做的事岂可瞒着亚伯拉罕呢？”（创 18：17）——神说要将日后成就之事同亚伯拉罕商议。可见，亚伯拉罕居于何等荣耀之位。

神还告诉了亚伯拉罕所多玛与蛾摩拉即将发生之事——他要灭亡位于沙微谷的五个城：所多

玛、蛾摩拉、押玛、洗扁和所珥。亚伯拉罕为了拯救住在所多玛的义人罗得的家庭以及别的城可能还有的义人，开始与神对话。对于亚伯拉罕的所有请求耶和华都听取了，并且从未中间打断过。亚伯拉罕与神一直讨价还价——直到降到十个义人——也就是一个城只要有两个义人就行——他的这份恳切实在令人感动。令人意外的是，宽宏大量的神不仅耐心听取了卑微的如同尘土一般的被造物的恳求，而且一一予以了应答。把亚伯拉罕视作朋友的神，通过对话与其分享对世界的治理。

获神引导、与神同行的圣徒

我们与耶稣 24 小时同行。然而，这同行不是我们拽着耶稣走，而是耶稣行在前面，我们在后面追随。

“他在路上，在你们前面行，为你们找安营的地方；夜间在火柱里，日间在云柱里，指示你们所当行的路。”（申 1:33）

行在我们前面的神，他的爱总是比我们先行。因此，若想与神同行，就要接受神的引导。

“我要站在守望所，立在望楼上观看，看耶和华对我说什么话，我可用什么话向他诉冤（向他诉冤：或译回答所疑问的）。他对我说：将这默示明明地写在版上，使读的人容易读（或译：随跑随读）。”（哈 2:1-2）

我们需承认一个不争的事实，那就是神如今也对我们说话（徒 13：2）。神啊，我要与那个女的/男的结婚吗？神啊，我该从事什么职业？神啊，我该不该在这儿投资呢？神啊，如今我该如何与子女和解？正是因为我们身上有诸如此类实际问题发生，我们才绝对需要神的帮助和引导。神也愿意与他的孩子们一同解决、应对这等实际需要。但是在此之前，我们有先要做的事，那就是向往听到他的声音。

“所以，不要忧虑说，吃什么？喝什么？穿什么？ 这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。”（太 6:31-32）

惊不惊讶！？神连我们的穿衣都有关心。不仅如此，他对我们的吃喝亦有关心——真善美的神，对我们生活中的细微琐事都有关心，甚至比起我们来都有过之而无不及！神何以至此？因为他塑造了我们，就关心我们。这是何故？因为他造了我们，是我们的父。正因如此，神对我们的关心，比我们认为的要多得多。

得神引导的方法

1）制造独处时间以与神交通

若希望听到神对你说话，则首先要拥有独处的时间。请在一处安静的、没有妨碍的场所，享受独处的时间。先知哈巴谷如是说：“我要站在守望所，立在望楼上观看”（哈 2：1）——哈巴谷说这句话意味着他将制造独处的时间聆听神的话语。为此，他找了一处安静的所在——这是我们当做的第一件事。然而，在我们生活的这个忙碌时代，享有安静、独处的时间并不容易，尤其是对于育有小孩的妻子们。但是，笔者还是希望你们能安排一个安静的、能够与神单独相处的、可以聆听他声音的场所。当今，很多人听不到神的声音的一个原因，就是因为受到别的太多声音的妨碍：一上车，我们就打开收音机；一回家，又打开电视机；手机更是常不离手——世人已经被世上的声音完全包围了，结果就导致我们始终听不到一直对我们小声说话的神的声音。

2）安静等待

这里的“等待”，意为专注于我们的感情和思想。此时要平息冒出来的各种感情和想法。

关于这第二点，先知哈巴谷怎么说——“看耶和华对我说什么话”。这句话意味着“不走开，原地不动地、安静地”，意味着“在那里长时间停留，直到有事情发生”。先知哈巴谷说，他要等着看耶和华对他说什么，即，他要听神的声音。因此，神就向为聆听他的声音而忍受等待之苦的哈

巴谷说话。很多人听不到神的声音，一个原因就是因为他们太忙碌了，因而导致心思和意念被其他东西夺走了。

那么，我们如何才能去除思绪和杂念而做到专注于神呢？对此，大卫通过诗篇，教导了我们属圣经的方法：

（1）消除紧张

来看诗 46：10 的话语：“你们要休息，要知道我是神！我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。”请注意“你们要休息”这句，乃是叫我们寻找内心的平静。你若想找回内心的平静和悠闲，首先要做的就是使你的身体变舒畅。所以，请消除紧张感！圣经用“大卫祷告时就像坐在神前”来对此证明。就是说，我们需要采取舒服的姿势，使身体不至于紧张。若身体不舒畅，你的心神意念就会受影响。因为身体、思绪、感情互相之间有密切的关联。身体舒畅，心灵也就舒畅。所以，让你的身体变舒畅吧！然后，静静等待吧！

（2）静静等待

请看诗 62：5：“我的心哪，你当默默无声，专等候神，因为我的盼望是从他而来。”这里的“默默无声”指享受时间。在忙碌的生活当中制造出安静的时间并不容易。然而，为了找回我们内心的平静，绝对需要这安静的时间。享有这安静的时间并想要聆听神的声音的，神才会对他说话。匆匆忙忙的，就不能听到神的声音。所以，先去安静的场所创造独处的时间并静静等待吧。这样，你的思绪和感情就做好聆听神的话语的准备了。

王下 3：15 讲，先知以利沙在等待神的应答期间，甚至演奏起了轻柔的音乐：

“‘现在你们给我找一个弹琴的来。’弹琴的时候，耶和华的灵（原文是手）就降在以利沙身上。”（王下 3:15）

听轻音乐类的赞美，有助于我们专注聆听神的声音。

3）照亮心中的眼睛

第一，要在安静的场所享受独处的时间；第二，静静等待；第三，持守。

请看弗 1：18 的话语：“并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀；”——这是保罗为求神打开我们心中的眼睛而做的祷告。我们若籍着圣灵重生，则将具备属灵方面的感知能力。约 3：3，耶稣如是说：“我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见神的国。”

“神的国”这一属灵世界，要用神赐予的属灵的眼睛来分辨、感受。属灵实际存在。我们要会睁开属灵的眼睛（弗 1：18），辨认神的引导；我们要会张开属灵的耳朵（启 2：11），辨识神的声音。神的引导包括：1）启示（加 2：2）；2）梦（徒 2：17）；3）幻象（徒 2：17）；4）圣灵的想法（罗 8：27）；5）良心（彼前 3：21）；6）声音（王上 19：12，赛 30：21）；7）方言（林前 12：10）；8）预言（林前 12：10）；9）愿望（腓 2：13）；10）超自然现象（太 2：2）；11）环境（徒 27 章-保罗的罗马行）；12）心里的平安（林后 13：11）等——神用这诸多方法引导我们。我们若 24 小时思想耶稣，常常聚焦于神的调频，并不断就当行之路向神求问，神就一定赐给我们引导。

“主耶和华若不将奥秘指示他的仆人一众先知，就一无所行。”（摩 3：7）

4）尽量具体地提问和咨询

具体祷告是为了好好咨询神。然而，求神成全所有祷告题目却不是奉耶稣基督的名祷告的行为。各位，当你感到需要神的引导时，希望你向他具体咨询——你求得越具体，神应答你的祷告的可能性就越大。因此，不要这样祷告：“神啊，你想对我说什么？”而要说得非常具体，比如“神啊，对于...这件事，你怎么看？”“神啊，下一步我当做什么？”“此时我该做什么？”“这件事我

该怎么做？”纵览新约，神一共 20 多次对我们说“去求”——他分明叫我们祈求、寻找，叩门！雅 1：5 说：“你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人、也不斥责人的神，主就必赐给他。”

雅各乃是说，你们得不着是因为不求。神希望我们求，因为他想帮助、忠告、引导我们——他一直在等待我们的请求，并愿意欣然应答我们的请求。创 25：22 记载了利百加求问神的祷告：

“孩子们在她腹中彼此相争，她就说：‘若是这样，我为什么活着呢（或译：我为什么如此呢）？’她就去求问耶和华。”

利百加怀孕后，肚子经常疼。若是换成当今，这肯定要去妇产科做超声波检查，然而当时定然没有这个条件。利百加是大龄孕妇，她害怕出现意外——比如死胎等情况，于是她就祷告求问神自己的肚子为何如此疼痛。我们来看创 25：23，神对利百加说明了两点：

“耶和华对她说：两国在你腹内；两族要从你身上出来。这族必强于那族；将来大的要服侍小的。”

神告诉她：一，她怀了双胞胎。并且，此时就已注定这两个孩子将来要繁衍出两个民族，他们之间还会相互争战。籍此，利百加就知道了她闹肚子疼的原因。二，弟弟的后代将比哥哥的后代强盛。

5）相信并高举神愿意应答我们的事实

请看雅各 1：5-6 的话语：“你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人、也不斥责人的神，主就必赐给他。只要凭着信心求，一点不疑惑；因为那疑惑的人，就像海中的波浪，被风吹动翻腾。”（雅 1:5-6）神比我们更恳切地想要应答我们的祈求，与我们说话。

我们都熟知撒母耳幼年时的故事。撒母耳小时候在示罗的圣所长大。后来，神呼召了撒母耳。请铭记，为了引起撒母耳的兴趣，神一共努力了四次！只有我们真心期待神的应答时，才会行出真情实意的祷告。若我们真情实意祷告，就将亲身经历神的应答。所以，当你需要神的帮助时，就向他具体祈求吧！并求问他的意思以及他将如何行！且坚信神一定会应答你的祷告！然而，若连主的声音都听不到的话，谈何顺从。因此，笔者为了确认“神的仆人都能听到神的声音”而重新查了经，从创世记到启示录。由此，笔者再一次确认了神对他的儿女说话的事实——神是愿意对儿女说话的神：

“那人和他妻子听见神的声音”（创 3：8）

“耶和华对亚伯兰说...”（创 12：1）

“耶和华的话特别临到布西的儿子以西结祭司”（结 1：3）

“他们侍奉主、禁食的时候，圣灵说：‘要为我分派巴拿巴和扫罗，去做我召他们所做的工。’”（徒 13:2）

“不可弃绝那向你们说话的”（来 12：25）

“当主日，我被圣灵感动，听见在我后面有大声音如吹号，说：”（启 1：10）

“我凭着自己不能做什么，我怎么听见就怎么审判。”（约 5：30）

“圣灵吩咐我和他们同去，不要疑惑”（徒 11：12）

我们若连主要引导我们做什么都不知道，又如何顺从？主曾明确指出过，所有基督徒都将听主的声音并跟随他。

“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。”（约 10：27）

耶 33：3 说：“你求告我，我就应允你，并将你所不知道、又大又难的事指示你。”这句经文里的“将你所不知道、又大又难的事指示你”，乃是“让你听到神的声音”的意思。所以，我们当如这话语所教导的那样，期待神的声音以及圣灵的帮助。有一个词把耶稣与圣灵联系了起来——‘保惠师’（26 节）——这表明了圣灵的重要作用是：亲密地给予咨询。因此，请把圣灵迎接到心里，并期待神的声音在心里响起吧！

实际上，诸多基督徒之所以说他们听不到主的声音，乃是因为他们错以为主的声音如同其他声

音一样需要用身体的感官去听——这都是因为他们没接受过聆听主的声音的生活训练。他们煞费苦心想聆听神的声音，却还是放弃了——都是因为他们错以为主的声音亦需用耳朵听。

“但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。”（约 14:26）

6）做记录

你最好把收获的想法记录下来。请看先知哈巴谷是怎么做的：“他对我说：将这默示明明地写在版上，使读的人容易读（或译：随跑随读）。”（哈 2:2）

在哈巴谷书第一章里，先知哈巴谷六问神。在第二章里，为了聆听神的声音，他静静等待。“我要站在守望所，立在望楼上观看，看耶和华对我说什么话，我用什么话向他诉冤（向他诉冤：或译回答所疑问的）。”（哈 2:1）

随后，神对他说话：“将我默示你的明明地写在版上”。第一章说，哈巴谷把他祷告神的内容记录了下来；现在，第二章说，他把神给予他的祷告应答亦记录了下来——圣经记录的这些事实给我们什么启示呢？

当今，众多基督徒每天都重复着同样的生活——他们习惯性地、隐秘性地犯罪，然后悔改，却又再犯，然后再悔改...就像一群没有斗志的残兵败将。因此，他们过着对祷告既不活泼也不憧憬的生活。在这里，我要提供一个方法，以帮助各位改变这种沉闷且不断反复的日常：

7）称谢赞美神

称谢对我们说话的神吧！请看哈 3：2：“耶和华啊，我听见你的名声（或译：言语）就惧怕。耶和华啊，求你在这些年间复兴你的作为，在这些年间显明出来；在发怒的时候以怜悯为念。”

哈巴谷得到了神的应答。他称谢神对他说话，并告白其对神的爱。神啊，我愿意感谢、敬拜你——当我们祷告神并祷告蒙神应答时，以及把这些都一一记录下来时，将使得我们更加爱神，更加亲近神，更加称谢神。这样，一般性祷告才能变为蒙应答的祷告，圣徒才能听到神的声音，得到神的引导。

然而，许多圣徒的祷告生活就像是对墙说话。许多圣徒在其信仰生活中并未学到真情实意祷告的意义，也未体验过真情实意的祷告。他们中大部分并不是凭借“神定赐应答”的确信祷告，而只是习惯性祷告而已。他们中很多人实际上并不期待神的应答——他们不在乎有没有听祷告的——他们的祷告完全像自言自语。然而，神想与我们对话，想引导我们。与此同时，我们为了建立并维持与神的关系亦需要与神对话。没有对话，就不能形成关系。

【讨论与默想】

1. 有没有尝试过通过圣幕祷告？

2. 是否在至圣所体验到与神浑然一体？是否有行聆听神声音的祷告？

应用&作业		
领悟到的		
待调整的		
当感谢的		
当实践的		
待祷告的		
作业	**背诵经文**	**弗 6：18-19**
	预读经文	
	祷告	主啊！感谢你让我学到更多符合圣经教导的祷告知识！
	读书及其他	

耶稣门徒学校教材-《道路系列与 B 系列》书籍介绍

《B 系列》(B 是圣经的英语词汇 biblical 的首字母)是门徒训练教材，《道路系列》是学生教育教材。教材内容分不同阶段，其目的是把一个对基督教感兴趣的慕道友，逐渐塑造成全人格效法耶稣的基督门徒。两个系列的特征是：

1.单纯性－为了使一般平信徒能够轻松理解，本教材尽量采用讲故事(Storytelling)方式进行说明。为了让任何人都可以接受，编辑秉持超教派，超文化原则。

2.系统性－全部内容以耶稣基督的救赎之恩为中心，不仅使圣经整体相互联系，而且使人从慕道友阶段性地成长到有基督丰盛生命的阶段。

3.全面性－学习圣经的最终目标是全人格效法耶稣。所以教材兼顾知识、体验和行动的信心。

4.实用性－通过教材让学习圣经的学生直接地、个人地、具体地在生活中体验神和神的恩典，追求成长，加入事工。

5.效率性－区分教师用书和学生用书，可以提高教育效果。学生可以再教育其他学生，既方便又有益于再生产。

耶稣门徒学校				
学习领域	**书　名**	**核心主题**	**学习期间**	**学习方法**
门徒教育	永生的道路	重生的福音与养育过程	约 6 个月	永生之道&B 默想
	圣洁的道路	圣洁的福音与成圣过程	约 5 个月	圣洁之道&B 祷告
	门徒的道路	门徒教育和效法耶稣操练过程	约 6 个月	门徒之道&B 传道
	牧者的道路	传道人教育和操练过程	约 5 个月	牧者之道&B 医病
门徒训练	B 默想	圣经默想和应用	约 2 个月	用 2 年时间进行道路系列和 B 系列教育
	B 祷告	祷告的圣经基础和祷告操练	约 3 个月	
	B 传道	传道的圣经基础和传道操练	约 2 个月	
	B 医治	医治的圣经基础和信心操练	约 3 个月	
圣 经	旧约基石	旧约全景与通读	约 7 个月	1 年通读新旧约 1 遍
	新约基石	新约全景与通读	约 5 个月	

教材使用方法

1.教师专用教材中，圣经经文的关键词用（）所替代，这一部分在学生专用教材中也一定要用（）表示出来。同时一定要让学生查找圣经，在上课前填写好空格，这样才能起到预习的效果。

2.学生专用教材中应当要删除问题的答案与**讲师提示(Tip)**的内容，授课老师不能只是照读**讲师提示(Tip)**的内容，应当事先掌握好内容后自然地加以说明。

3.在教会或者神学大学中，使用我们耶稣门徒学校的10本教材并彻底践行，这样的教会或学校80%以上都在质上或者量上有所成长，如果一边祷告一边使用本教材的话，主一定会与我们同在，我们也一定会显明他的荣光。

4.本书乃是内部资料，严禁印刷出售。

版权所有·侵权必究