

常 常 祷 告

Frans Bakker

法兰斯·巴克◆著

Praying Always

刘康龄·蔡岳书◆译

钱曜诚牧师◆审订

本书文字、出版、设计及图片皆保留版权，
未经加尔文出版社书面许可，
不得以任何形式转载及翻印，
书评书介中引用则不在此限。

版权所有

常常祷告

法兰斯·巴克◆著

刘康龄·蔡岳书◆译 钱曜诚牧师◆审订

加尔文出版社

Preface

The twelve messages that are contained in this book ,were first published in the Netherlands in 1963. The book was very well received ,not because there is so much profound theologail exposition in it, but because of its very practical and pastoral approach. They approach obviously appealed to a large number of readers. The messages are not at all complicated and difficult to understand. They aim directly at the heart of the reader and seek to give proper biblical guidance for the life of prayer.

The author ,Frans Bakker ,pastored in two churches in the Netherlands during the fittle over eight years of his minstry. After his and where sorrow and sighing do no linger belong to the experiences of the saints.

These messages, together with various other booklets, form the written legacy , that Frans Bakker left behind. Alegeacy to it may this blecause the Lord is still pieased to attach His blessing to it. May this blessing also accompany this Chinese adition. May it assist Chinese Christians in the often difficult lile of prayer.

出版者序

这一本包含了十二篇信息的书籍，最早是在 1963 年的荷兰发行的。本书问世之后，即受到广大读者的喜爱。此书之所以广泛地被接受，并非由于其精深的神学解释，乃是在于它的实用性和教牧问题上的研究处理，这种在教牧问题上的研究处理，显然引起了广大读者的共鸣。本书的十二篇信息并不复杂难懂，因其意旨在于直指人心，并给予人在祷告生活中合乎圣经的指引。

法兰斯·巴克牧师在他八年多的牧会生涯里，曾在荷兰牧养过两间教会。当他息了地上的劳苦，不再经历所有圣徒所共同经历的劳苦愁烦之后，他的祷告也成为了感恩。

书里的这些信息，连同其他的小册子，成了法兰斯·巴克牧师所留下来的遗产。这是一个至今仍旧有价值的遗产，因为神仍然借着这些文字，使人蒙福。我们祈盼神祝福这本中译版的书，也盼望本书能够在经常碰到困难的祷告生活中，协助中国的基督徒。

出版者

序

法兰斯·巴克 (*Frans Bakker*) 是荷兰的塞兰德 (*Zeeland*) 人，生于 1919 年 3 月 19 日。他幼年时失怙，就体会了人生中的愁苦。他由亲戚们扶养长大，是一位严肃的年轻人，并且在年轻时就晓得要寻求主。他喜爱读圣经，热衷于研究圣经里的教义。

法兰斯在年轻人中是个领袖人物。他们从他对神话语不凡的知识和属灵的事情上获得益处，但是巴克不满足于这种部分时间的事奉。他热切地期盼能将自己完全奉献给主，成为传道的牧师，这个梦想到他三十七岁时才实现。他所牧养的第一个教会在胡兹 (*Huizen*)，是 1956 年在这里被按牧的。三年后他被呼召到德伯珍 (*driebergen*) 教会，然后就一直在这里事奉直到 1965 年去世为止。

法兰斯·巴克牧师不是一个伟大的演说家，但许多人喜爱他的讲道，因为他的讲道浅显易懂又富有深度。这二种特质，感觉上好像是彼此互相排斥的，但在他身上却不是。巴克讲道平易直接，甚至连儿童在大部分的时间里都可以听懂。同时他的讲道又是有深度并且可经历的，让老基督徒也可以得到教导和喂养。

不论在讲台上或在探访会友时，他所做的一切，流露出谦卑和严肃，就像其他拥有类似恩典和恩赐的人一样。巴克死的时候还很年轻，他的事工虽然非常蒙祝福，却是短暂的。神只给祂的仆人八年的时间在祂的葡萄园中做工。他在德伯珍教会事奉时受到癌症的打击，虽然经过治疗后，有一段时间他的身体恢复可以

6 常常祷告 *Praying Always*

重返讲台讲道，然而这致命的疾病又复发，且渐渐地摧毁这位年轻牧师的身体。但是巴克的心灵并未被击垮。他刚开始难以接受罹患癌症的消息，但主使他在短暂、恐惧的挣扎后，得以说“愿你的旨意成就”。

既然知道自己即将落在他的信实救主温柔的手中，他学会了诗人所说的：“我的心平稳安静，好像断过奶的孩子在他母亲的怀中。”尽管身受许多痛苦，在他住院及回家休养的那段时间，对他和他的妻子而言，后来证明都是极大的祝福。而且不仅他们自己蒙福；许多来探望的朋友都得到祝福和安慰。因着他带给所有人的鼓励话语，印证了主对可怜罪人的良善。在他来到生命的尽头时，所有对死亡的恐惧都被挪开了，且他勇敢地说：“我已预备好踏上旅程。”

在他去世的前几天，会友们两个两个地来向他们所爱的牧师道别。但他满怀爱心且严肃地告诉他们在基督里有信心的需要性时，许多人都流下热泪。1965年的1月2日，他离世了。

《祷告的多样面貌》(*Facets of Prayer*)这本书，在法兰斯·巴克牧师生前就已出版，且他死后再版多次。由于这本书有深刻属灵上的内心反省，许多荷兰读者都得到祝福，因此我们认为将这本书介绍给英语系国家的读者，是一件有智慧的事。我们衷心地期望神会在每一个人都极需被教导的主题上，赐福这本不平凡的书。

常常祷告

*Praying
Always*

CONTENTS

1 暗中的祷告	9
2 坚忍的祷告	16
3 不当的祷告	23
4 傲慢的祷告	29
5 谦卑的祷告	36
6 坦然无惧的祷告	43
7 真实的祷告	49
8 恳求的祷告	55
9 有效的祷告	61
10 感恩的祷告	67
11 未蒙应允的祷告	73
12 太迟的祷告	79

第 1 章

暗中的祷告

“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。”

(太六6)

10 常常祷告 *Praying Always*

在人存在的本质上，有一种深沉的孤独感。当我们诚实地探索我们的内心时，必定会和诗篇第 25 篇的作者一同承认，“我是孤独的”。

我们最深的孤独产生一项事实，那就是我们活在这个世界里，没有神。自从天堂大门把我们关在门外，至今我们一直孤独的踽踽独行着。在今世我们是孤独的，在死亡的时候必定也是孤独的。当我们深陷最大的困苦中，我们没有避难所；当死亡这个大敌击打我们时，我们甚至不能彼此相助。然而借着恩典，有另一种孤独，是属内屋的孤独，在那里，神的儿女在祷告中经历与神隐密的交通。我们应喜爱这种孤独甚于世间一切的友谊。纵然在内屋里经历到在神眼中自己是何等悲惨，但仍然是那人在世上所能找到的最好处所。

基督在世的日子，人们对暗中的祷告是相当无知的。虽然人会祷告；法利赛人甚至站在街口祷告。但，哎呀，那只是一出满足别人所做的表演而已。看到法利赛人祷告的人，毫无疑问地都认为他们祷告得很好。然而法利赛人并不了解，祷告单单是神和人之间的事。真实的祷告包含着两者之间的关系——神和罪人。

“然而你”，基督说，“要进你的内屋”。这是我们在这个时代所需学的一门功课。如果缺乏了与神亲密关系这种认知，即使拥有公开祷告的极大才华，对我们又有什么益处呢？事实上的确如此，不论我们是谁，若我们没有亲自学到何谓祷告的话，将在死后遇见一位我们所不认识的神。

祷告的内屋今日仍然存在吗？这些话并不是对世人说的。我们都知道那里并没有屈膝的祷告存在。但我们对那些从孩提时就已知道，有一位神在天上垂听

祷告的人说的。你仍拥有祷告的内屋吗？

显然基督在这里并不是指在家中某一间单独分出来的房间，因为即使在那里仍可能会缺少一颗真实祷告的心。这个问题是：“仍然有真的祷告存在吗？我们与主有暗中的与个人的团契吗？”在我们的家中有这样的地方，不管是地下室或阁楼也好，在那里是否有祷告的金链作为天地之间交通的器皿呢？！这样的祷告使你在地若在天。这类的情况在工作时也会发生。尼希米在与君王谈话时也祷告。

当我们说，如果缺少私下祷告的活动，就没有属灵的生命时，其实并没有夸大其词。祷告是灵魂的呼吸，正如身体没有呼吸便不能活一样，照样灵魂没有祷告也不能活。一位矿工若与外界空气的接触切断便会死亡；照样，当我们缺少了与上天的交通时，就失去了属灵的生命。没有祷告，灵魂便无法呼吸。借由祷告，灵魂才得跟神交通。

“要进你的内屋，关上门……”是的，门必须关上；这汲汲营营喧嚣的世门、伪善的门——每一扇会妨碍真实祷告的门。门必须关上，因为在这里的一切都是如此的亲切和私密。在这里一个做丈夫的不能容忍他的妻子在旁；做妻子的也想要自己独处。在这里做儿子的或做女儿的隐藏自己，在这位无所不知的神面前倾心吐意。在这里、在神的面前，每一个人都是独自与神同在。在这里，我们面对这一位无所不知的神的时候，该有的正确态度是：以属灵的方式揭开我们的羞耻与悲惨，暴露我们的罪愆，并除去我们的自义。

在那些关上门的背后，这个罪人会经历空前绝后的挣扎。在这里，人在神面

12 常常祷告 *Praying Always*

前倾心吐意，瞠目结舌并非因为缺少言语。在这里，最博学之士说着儿语。在这里，没有祷告是太短或过长的。在这里，在施恩宝座前的祈求，有时是停不下来的；并且在这里，一声叹息或呻吟是胜于千言万语的。在这里，你能够将自己所无法交托人的事，向神倾诉。主认识谁是属祂的，他们的名字被祂所认识；他们的眼泪被收存在祂的瓶子里；他们的叹息被摆在祂的心上。祂知道他们的挣扎，祂知道他们的悲伤。祂亲自聆听祂每一个儿女的祷告，仿佛在全地祂只有一个孩子一样。在这里，一个真实祷告的人是祂所认识的。

基督带给祂的教会暗中祷告的榜样。祂是那么地经常到山上独自祷告，然而祂向父神的祷告没有一件是需要隐藏、不可告人的。祂连一丝一毫需要承认的暗中之罪也没有。既然如此，罪人是何等地需要这一间内屋啊！我们有很多别人不知道的事要承认和挣扎。

法利赛人在人的眼中有祷告的恩赐，但主有一天必要对他们说，“我从来不认识你们”。法利赛人从来没有真正地与神独处过。对那些暗中祷告的人，经上说：

“你父在暗中察看，必然报答你。”

当那大日，在暗中祷告的人要被显明，即使他们现在只是叹息，即使如今因为战兢而不敢称神为父，他们并不会因此遇见一位他们所不认识的神，因为这位神就是他们在内屋里遇见的那一位。

主将分开虚伪祷告的人和真诚祷告的人。第一种人将会惊讶，他们并没有被

算在绵羊的数内。他们会说，“我们在地上不是已求告祢的名了吗？”后者将会永远地惊讶，因为他们没有被算在山羊的数内。当那日所有的事都会显明——伪善和真实。到那时，许多在前的将要在后，而许多在后的，将要在前。

的确，每天的祷告不一定都充满活力，它不会自动地起作用，因为是如此的温柔和亲密。有时心会冰冷，有时天堂似乎是那么地紧闭，以致没有祷告能穿透。

那些诚心祷告的人会愈来愈在羞愧和痛苦中学习到，他们是不会祷告的。然而他们不会拿在内屋中不愉快的经验，来交换一切来自世界的欢乐。在内屋的不快乐更胜于这世界的快乐。但以理宁愿进狮子坑，也不离开他祷告的内屋。

读者，你有内屋吗？如果你家里的地板能说话，它们会为屈膝的膝盖作证吗？你敢呼唤你家里的墙壁来见证你的祷告生活吗？如果门会说话，它们能够为你证明说你曾把它们关上，进入你的祷告室吗？你要诚实。墙壁和门会怎么说你？要记得，主要求的是内里的诚实。因此这是一件只有神和你才知道的事。

“但”有人说，“如果你知道了这些隐密的地方的话，是否就表示你已经有了救恩的确据了呢？”我们将会在接下来的章节中更多地谈到这些，不过目前我们要说，如果你不知道要在暗中寻求神，那你的确就在一个可悲的光景中；因为你连属灵生命的最初记号也付之阙如。神，你的创造者，已给了你膝盖用来屈膝、双手用来合拢，以及一张嘴用来求告祂。

除了屈膝之外，你还需要一颗祷告的心。按着天性，没有一个人有祷告的心。

14 常常祷告 *Praying Always*

然而那并不会改变这个事实，就是那些忽略祷告的人，当他们丧失时，必要承认“是我不愿祷告的”。没有人会因为他向神祷告太多而丧失，只有因为他祷告太少而丧失。即使这个祷告只是为要祈求能多祷告，如同门徒们所求的：“主，教导我们祷告。”

一个没有祷告的教会是什么样的教会呢？他不会胜过一支没有武器的军队。祷告是神教会的力量，它也是教会的软弱，因为在神的百姓当中，有人经常没有时间祷告，没有欲望祷告，也没有祷告的心。哦，这种缺乏祷告的悲惨景况，它能使恩典的生命导致多么大地后退啊！尤其是当你把这个景况与起初的爱比较时，你会发现那时你不断地需要主的帮助并且寻求祂。神的儿女必须经常在羞愧中回到起初之爱的那段时光。有多少时候，你过去所经常进入的内屋，如今却过门而不入呢？

难道我们不是继续地需要在恩典之中吗？我们唯独依靠恩典而活，难道不是真的吗？诚然，缺乏祷告是造成许多属灵上黑暗的原因。“我闭口不认罪的时候，”大卫说，“因终日唉哼，而骨头枯干。”他的嘴沉默，心却在呼喊。心在这样的沉默之下似乎被消化了。然而神已在祂的话语中说，“将你的全心倾倒在我面前，”无论那颗心是多么的冰冷，多么的不甘愿和多么的邪恶。

曾有一个在生活上匮乏的儿子，然而他每天还可以来到他的父亲那里求食物。某一天他问父亲，是否能一次就获得一个星期的供应，这样事情就会比较简单，而他也就不必每天回来了。然而他的父亲说，“不，我喜欢见到你每天回来”。照样，父神更加地喜欢见到祂的儿女每天回到施恩宝座前。主的百姓不收存粮。撒

勒法的寡妇也是如此。当以利亚向她说神会使她存活时，并没有送来面粉袋或油壶。她每天必须靠一把面和一点油维生。他们在撒勒法还是像以前一样贫穷，然而她们的贫穷却变为富有。她们虽然贫穷，却是富有的；虽是一无所有，却拥有一切。这个功课除了在暗中、在内屋里，还能从哪里学到呢？

这或许是因为许多神的百姓贫穷的原因。贫穷往往带来对神的依靠，而财富则使人倾向于养成一种不依靠神的心。如果神的教会可以花更多的时间在隐密处的话，那么，他们将会更多的经历温柔、谦卑、爱、教导、力量和光明！将会有何等大的力量从教会散发出去啊！当摩西跟主同在时，他的脸因神的荣耀而发光。摩西因着特殊的恩典而被神喜爱。然而即使是神最不起眼的儿女跟神同在的话，别人也会发现的。

那些单独与神同在的时光，是何等蒙福啊！在那儿所得到的东西是这世界所不能给予的。曾经有一个临终的人在他的床上说，他将不会见到一位陌生的、不认识的神。他曾在那里遇见过神呢？他已在暗中、在内屋里蒙受教导，认识了这位神。

第 2 章

坚忍的祷告

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。请打发他走吧！”

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，他女儿就好了。

（太十五 22—28）

有时我们向主祈求帮助，但没有得到立即的应允。祷告好像被反弹回到地上；当我们迫切需要帮助的时候，却——没有。

迦南妇人所经历的就是这样。她有极大的需求，因为她的女儿被魔鬼折磨的甚苦。你可以想像一个做母亲的看到自己的孩子这么受苦，身体被邪恶的撒但箝制着，会多么焦急。这个妇人听见主耶稣来到她居住的推罗和西顿境内，就把这极大的需要带到主面前。当她找到了主耶稣，就恳求说，“主啊，大卫的子孙，可怜我。”

她必定早已试过许多方法来医治女儿。这位医生是她最后的希望了。她全心地在祂面前倾心——主不是说要“在我面前倾心吐意”吗？然而多么令人失望啊！因为主耶稣并没有答应她的祷告。

在此我们看到的是一位祷告的母亲和沉默不语的主耶稣。她所有的盼望都定睛在祂身上。而祂虽有能力和帮助，却明显的不愿帮忙。祂曾问了一个病了三十八年的人，“你要痊愈么？”那个人甚至连求都没有求过主耶稣医治。但如今祂表现出仿佛听不见、看不到这个妇人似的。

这个妇人所遇见的情况并不是唯一的。诗篇中的诗人也曾呼求“祢不应允！”如果我们只是为短暂的事物祷告，顺服在上帝的智慧之下是较为可能的。但我们的祷告若与永恒的事物有关，主有可能不立刻应允我们吗？

或许你也经历过这样的事。你祷告了，但是看不到亮光。你寻找了，但是没

有寻见。你叩门，但是没有开门。神沉默越久，需要就变得越大。没有任何一句来自天上的话语，于是你就像约伯一样呼喊说：“主啊，我呼求祢，祢不应允我。”

门徒们曾经站在妇人那边，想要主赶快帮助她，如今却急着要打发那妇人离去。然而即使人站在我们这边，若主反对我们的话，这对我们又有什么帮助呢？主耶稣并没有答应门徒的请求。祂说：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。”

事到如今，这位迦南的妇人还能做什么呢？我们想她一定会回家去了吧。当她听到主耶稣说，要到以色列家迷失的羊那里去，而她自己却是个异教徒。但是她并没有回家去！真实的需要是不可能被压抑的，因为她走投无路了。

有些人说他们已经祷告得够多了，所以就停下来了。这证明了心里的需要还不够大。那些有真需要的人是不会停止祷告的；他们宁愿死在主耶稣的脚前，也不会停止祷告。

这个妇人正是这样。我们读到“那妇人来拜祂”，她来到祂的脚前拜祂，使祂无法再继续往前。她已经说得够多了，现在她只有一句话“主啊，帮助我。”

也许你可以了解这位妇人。也许你像她一样，常常将你的劳苦愁烦和悲惨陈明在主前。你也许在施恩座前陈明了许多话——许许多多的话，却得不到一个应允的回答。到最后不再有话语的陈述了，只有呼求，说：“主啊，帮助我”，只有呼喊和叹息了。

我们可能会有这种想法，认为这位比约瑟更伟大的，再也不能控制自己，而必须要亲自向她显现。难道这位曾在拉撒路的墓前哭泣、这位向众人动了慈心的，会拒绝这位妇人吗？

但这妇人的处境变得更糟，因为主耶稣告诉她说，不好拿儿女的饼丢给狗吃。换句话说，祂医治的大能是给其他人的，不是给她的。

内屋有时候会变的极其昏暗无光。没有任何事比神的寂静无声更糟。若主只对你讲祂的公义，而不提及祂的恩典，那你怎么办呢？若神的回答是：“我不能为你做这事”，那么，我们必须要知道我们自己本身是没有任何权利的；只有神有权利。

这位迦南妇人后来做了什么呢？她有没有变得苦毒呢？她说：“难道我比别人更糟吗？”她是否有可能说，“身为一个异教徒能够怎么样呢”！或者说她有因被比做狗而感到被冒犯吗？那些事都没有发生！她同意主耶稣所说的。她同意她没有任何权利。她承认她的不配和有罪。听听她的回答：“主啊，不错。”当她被比做狗而不是儿女的时候，她同意那是对的。“主啊，不错”——那就是祷告的正确态度。那正是主向祂的百姓所要求的。他们会同意主所说的一切，即便是似乎会损害他们的利益。他们的祷告也许带着异常的勇气和坚忍，但是绝对不敢对神的公义强嘴。当提到他们的不配时，他们会承认说：“主啊，不错。”

经上说，“你们祈求，就给你们。寻找，就寻见。叩门，就给你们开门”，这节经文所讲的没有人会反对。但在祷告和应允之间，是在于上帝完全的主权。当

天上沉默时，所教导我们的功课是神对罪人没有任何义务。恩典教导罪人应当乞求恩典。

迦南妇人接下来做了什么呢？她没有放弃；她坚持了下去。为了什么呢？难道为了一块可能会从主人桌上掉下来的面包屑儿吗？她说：“但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿”。换句话说，她的意思是“主啊，把面包给以色列的儿女，我只要有一些碎屑就满足了。”从神来的一块碎渣、祂的一线曙光、祂的一丝恩惠就足够了。天上最小的眷顾对像她这样祷告的人就足够了。

这个女人曾做了什么呢？靠着祂自己的话语紧抓住了基督。她抓住了祂曾向她说过的话语。主耶稣提到给狗吃的碎渣儿，这句话给她开了一道门缝。她的坚忍成了暗中祷告者的引导，而且也是可怜之祈求者的激励。

但是更重要的问题是，“主耶稣做了什么？”这位拯救者允许人靠着祂自己的话来抓住祂。祂用左手把她驱离，但用右手将她抓住。祂用一只手夺走了她的勇气，又用另一只手将她拉回。神今日仍如此工作。祂让我们看见，在人看起来不可能的，神却开启了一扇可能的门。

基督对她说，“妇人，你的信心是大的！”主如此说，因为她看神如此伟大，看自己如此渺小。她在极端穷困中，简直是不可能的无可指望中，来期待大祝福。

就在那时，她女儿就好了。迦南妇人还没有亲自看到，但信心使她不怀疑。当主说了，事必确立。不管人们心中确信的景况如何，没有人会问，“这是真的吗？”

这一篇历史是为着努力祷告却灰心的人们而写的，他们自言自语的说，神是否会祝福他们呢？当天上继续保持沉默的时候，他们的恐惧也就升高了。你在神面前感到有需求吗？若神说，“照你所要的，给你成全了吧！”会发生什么事？或许什么事都不会发生，因为你从未将任何需求呈献在神面前。我们从这里看见对不配的罪人而言，这是何等蒙恩的鼓励啊！人们总是比较容易相信这只会出现在别人身上，而不相信会出现在自己身上。就权利而言，你是局外人。然而，要勇敢向前，不论你的祷告看起来是多么不可能和无盼望！学习迦南妇人一样，要抓住神的话。

神不能因你认为你配得和你的祷告而应允你。但祂能为了祂的名的缘故——为祂名的缘故——为着主耶稣基督而按祂自己的道而行事。那就是你祷告的根基，这完全不在于你自己。在你看来好像是损失时，有一种盼望存在着，那就是在神眼中却是好的。你的祷告将会是“主，在祢岂有难成的事吗？”神在祂自己的话语中被寻获、被拥有，是何恩典的奇迹啊！

这位神不像人经常健忘，出尔反尔！经历天上的沉默对神的儿女来说，可以是极大的助益。在黑暗中所学到的比在光明中还多。若祷告常立即被应允，我们会认为那是因为我们祷告的很好。那么我们便会在自己的祷告上立根基，并在自己的里面找功劳。神彰显出祂的主权是有需要的；那就是借着我们一切的祷告、叩门和寻找，我们看见自己是一无所有的，并且我们正是虚无的。除非我们在基督里成为神所心爱的对象。就此观点而言，神在祂的沉默中说话。因为罪人最后要终结于主耶稣的脚前，因为祂言明祂的公义和我们的不义。

世上若曾有一个人经验到神的沉默，那就是在十字架上的基督了。祂在沉默的天堂下呼喊，因为神离弃了祂。祂的坚忍没有为祂带来解救。祂抓住神，但神任凭祂。祂不像迦南妇人被神一手拒绝，另一手抓住。不，祂被神双手丢弃，因为祂要为祂一切的选民的罪付上代价。

即便如此，祂仍然必须说，“主啊，不错”。而祂也真如此说了，因为祂不想夺去神圣洁的公义判断。对祂而言，连主人桌子上掉下来的碎渣儿都没有。祂变成比狗还不如的，以至于可以成为外邦人永远的粮。这就是当天上保持沉默时，所带给我们属灵的功课。祷告的人本身并没有任何价值，即使他们迫切地祷告，即使你从早到晚地呼求——若缺少了基督——神会永远向你沉默。惟独借着基督吸引的罪人，才不致于远离神的宝座。因此，当我们回顾过去之时，得救的人会说，“主啊，不是我抓住了祢，乃是祢抓住了我。”因此他们也会唱着：

谦卑的人看见了，就喜乐。

寻求神的人，愿你们的心苏醒。

因为耶和华听了穷乏人，不藐视被困的人。

第 3 章

不当的祷告

你们求也得不到，是因为你们妄求，
要浪费在你们的宴乐中。

(雅四 3)

主耶稣写这封信是因为教会中有一些不对的事情。这些人曾表现出一种“没有行为的信心”。雅各称这为死的信心，也意指他们的祷告生活出了问题。

我们知道他们仍有祷告，因为经文中说“你们求”，但这是不当的祷告——“因为你们妄求”雅各是说你们的祷告没有达到祷告应有的目标。没有祷告的馨香之气上达到施恩座前；你的祈祷在到达目的地之前就被拦下来了，因为那对神来说是恶臭。许多人有规律的祷告生活，他们也持续的在祷告，但是他们的祈求永远不会被应允，因为他们祷告的态度不正确，虽然他们自以为那是正确的。

在内屋里祷告不等于在真理里祷告，并且祷告——即使是很多的祷告——也不总是真实属灵生活的证明。在内屋里，愚拙的童女和聪明的童女做一样的事，但是愚拙的缺少真实祷告的灵。雅各写给这个教会的信中，得知教会中出现了不好的情况。尽管他们表现出“信心”和“祷告”，但他们在日常生活的行为上出了大问题，所以祷告的生活在一种不敬虔的生活行为中是不会开花结果的。

穷人被富人欺压。他们与五旬节时那种美好的团契已经相离甚远了，那时，富人变卖自己所有的，帮助穷人。现在正好相反；富人利用穷人，有许多“主人”也出现了。每个人都以为自己懂得最多。他们不是灵里贫穷的人，因为谦卑人不会自视过高。这些“主人”善于将真理破碎成许多种不同的规条，而忘了他们自己才需要被真理破碎。他们完全没有学会要去实践主耶稣教导的教义：“我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式。”

“斗殴和争战”并非罕见，因为任何人，即使他是神的儿女，一旦认为自己

什么都知道，就产生了斗殴争战、分裂和绊倒人的事。最糟的是，他们还以为自己是在为信仰打美好的仗。但是为信仰而战，与发动内战是完全不同的事。只要争战的教会存在地上一天，为信仰而战就会持续下去。在信仰之战中，人会失去自我，而在属世的“斗殴和争战”中，人只会高举自己。

因此经文中说，“你们求”。如果那些富人，主人和悖逆者承认自己不知道怎么祷告，那么情形便会完全不同。他们自以为祷告得很好，尽管事实显明他们的祷告生活没有影响他们每日的行为。雅各书四章2节说，“他们得不着，是因为他们不求。”

据说从前有一个农夫被神归正了。有人问：“你怎么知道？”他回答说，“他不再打他的马了。”怎么可能有人来到神的宝座同时却伤害他的同伴呢？而且所造成的伤害更胜于对身体的伤害。经上记着“人若说，我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎话的。”那些说谎者的心刚硬却毫不自知，还继续祷告。他们祈求什么呢？他们又为什么祷告呢？雅各说，“要浪费在你们的宴乐（*KJV*为私欲）中。”我们求也得不着，是因为我们没有向着自己死，我们想从神得到的，都是为着自己——自己的利益，自我抬举，和每一件只关乎自己的事——甚至在属灵的事上也是如此。

我们看看以扫，这个高大坚强的男子跪在父亲脚前痛哭，乞求父亲为他祝福。唉呀！以扫所在乎的只是祝福的本身而不是给予祝福的人。问题是，我们祷告什么？若我们祷告蒙应允时，我们要做什么？“要浪费在你们的宴乐中。”在这里我们看到一个人，他不是跪着求神。事实正相反，神被拉下宝座，人夺取宝座，反

倒要神向“我”这位主下拜。这是不当的祷告。

雅各称这样的人为“这些淫乱的人”。一个淫妇不会在意她的报酬来自何处。照样，那些所谓祷告的人也是如此。他们一点也不在乎从谁得到礼物。他们想要礼物，而不要送礼的人。

现在我们明白了雅各所说“你们求也得不到”是什么意思了。因为这类的祷告永远不会被应允。伟大的赐恩者难道会将祂自己与祂的恩赐分开吗？若是如此，那神就不是神了。那不是意味着要求绝不会被答应。有一种情况是极有可能出现的，那就是祝福似乎赐下了，祷告也得到回应了。但那会更糟，因为神有时是以祂的左手给出东西的，亦即是出于审判而非祂的喜爱。

在我们当中仍有许多人向自己造的神祷告。他们从来没有学会爱过这位真正的神。因此他们也不爱邻舍。他们说：“平平安安的去吧！愿你们穿得暖吃得饱。”这些“主人”以为他们什么都知道了，他们坐在自己的座位上审判别人。他们以为他们的祷告好像馨香的气到了神面前。他们需要了解雅各所说的：“你们各人要快快的听，慢慢的说。”恩典教导我们要听且认识自己的无知。在内屋中，神只使用那些认识自己无知的人。

另外，也有一些战士，他们也许是为神的真理而战，但也可能是使用属肉体的方式为律法热心。有时人以为自己是为了神的真理而战，实际上他们却阻碍了神的道路。最糟的是，当他这样祷告时，他还想像他正经历了与神的亲密关系。魔鬼化妆成光明的天使，和他一起进入祷告的内屋。一个人对自己的自私可能完

全不自觉。如果人对自己的邪恶欲望有所知觉，他就不敢在这种景况中来到神面前。这就是为什么我们需要圣灵显露的工作。我们的第一个祷告应该是：“主啊，显露我。”

甚至，我可以开口求归正、求保护、求救恩、求天堂，但仍得不着。例如，当我祷告求归正时却毫不渴望归正。我可以求得救，却对我丧失的光景毫不悲伤。我可以求救恩，却不认识自己的罪。我可以求天堂，但却不要天堂中的神。我可以求神儿女的一切福分，但竟能满足缺少神的本身。

现在还有谁自以为是会祷告的呢？我希望没有！否则那就是自欺了。我也知道有人会说：“如果这样的话，我最好不要再祷告了，因为我的祷告都是错的，只会令神厌烦。”这种反应是非常可以理解的。但神的话，并不是要我们停止祷告。那些不当的祷告之所以被拒绝，不是因为求得太多。而是他们求得太少了！问题在于他们只求满足自我的事物。真实的祷告是首先求关于神的事，并且为了祂的缘故求，其次是为邻舍代求。这种祷告总能为自己带来益处，因为你若关心神的事，你的心也会蒙祝福。

我们不可能太常来到施恩座前；我们向神求的不可能太多，只会太少。因为不要停止，不要放弃！撒但会利用机会对你说，“你不会祷告，你的祷告在神眼中尽都是恶，你最好停止祷告。”撒但用尽办法拦阻你在内屋祷告。因此，我们首先要祷告的是，“求主教导我们祷告”——这是为了祷告而祈求的祷告。同时求主教导我们治死自己的私欲、骄傲和自尊。

有一个祷告是绝对不会被拒绝的——就是“主啊！可怜我这个罪人”，这个祷告永远不嫌多。在这个祷告底下，一个罪人从来不会要求的太多；因为这个祷告不是个不当的祷告。

当神的百姓在内屋里祷告过的时候，那是可以看得出来的。在那里他们俯伏在神的面前，他们丧失了一切悖逆和争战的武器。那里的“许多主人”已经失去主权。他们也向自己的私欲死了。他们变成神可以使用的人，并且是与人有益的人。

我们所需要的是祷告的圣灵。祂能够洁净我们被情欲充满的心，并且乐意洁净我们的祷告。

第 4 章

傲慢的祷告

法利赛人站着，自言自语的祷告说：‘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。’

（路十八 11—12）

主耶稣降生前的几百年，以色列的光景是非常的黑暗，百姓们已将神所颁布的诫命遗忘了，神的训词不被尊崇，真实的祷告亦不再存在。

还好过去有一些人为这个情形忧伤，热心地将古道指示百姓，自己也行在其间，这些人就是法利赛人。法利赛人最初的想法是值得嘉许的，但持续不了多久就变了质，而且变得糟透了。他们以遵循古道为追求个人的功德，不再认为亏欠了神什么，反而认为是神亏欠了他们。说的更精准些，他们认为神给他们的讲明已经不够用了；他们必须再加上许多额外的规定。文士在书卷上写满自己想像的律法，法利赛人则尽其所能地逐一加以实行。可想而知，他们自义地觉得比一般不懂律法的百姓还要好。这些法利赛人就是最凌辱主基督的人。

同样的情况，今日仍然重演着。有一些人和法利赛人一样。他们所拥有的律法，比主所赐完美的律法更多。当人改变得比律法的颁布者更糟糕的时候，那会导致生命的危险。而这些人每天都把基督重钉十字架。

当然，在现实生活中，这些人并没有完全按照神在祂神圣的律法中所指示的样式生活，而法利赛人的这个祷告就是个明显的例子。他们借着这么多外添的仪文条例来寻找他们找不到的罪，更在许多事物的本身上去寻找罪，却忘了罪并不是出现于事物的本身，反而是出现在人邪恶的心中。当他们的心被微不足道的事极易激怒时，他们真是轻忽了自己邪恶的心。他们从不严格地遵守主所颁布最大的诫命：“你当爱主超过一切，并爱邻舍如同自己。”

不过，我们为什么要一直讨论别人呢？若是这样，就把自己给掩饰了。我们

需要从法利赛人的祷告中看到自己，使自己的骄傲被显露出来，并在神面前感觉到羞愧，最后在内屋的祷告中深深觉得自己就是那个税吏啊！

这个法利赛人在殿里，站在神面前祷告。或者，我们说的更实在些，他在作感谢的祷告，他说“主啊，我感谢祢。”他的祷告是由感谢开始。当然感谢神的本身是好的，经上記着，“凡事谢恩”，因为我们再怎么感谢，也难以表达对神的感恩。我们必须知道，我们是不断地犯罪，而神是不断地施加恩惠给我们的。若了解这个事实，那会更加明白我们该感恩的事远比知道的还多。若在祷告时不认识到这点，那就不是祷告了。真正的感恩总是荣耀神的。

然而，我们不应该每次祷告时都那么机械式及顺口地以“感谢主”开始。首先，就我们的本性而言，我们不是懂得感恩的受造物，我们必须常在羞愧中说，“感谢主”。其次，我们必须确定这样做，并非只是一种习惯，免得把某些从未经历过的事当成一种需求来感谢神。我恐怕许多的人感谢只是为了赦免，而罪却从来不是他的重担。我们可能为主耶稣所流出的宝血感恩，但却未曾体验那血是何等地宝贵。

不管从那一方面来看，这个法利赛人的感恩是假的。因为他感恩的原因是他不像其他人。他若为自己的行为不像那些偷窃、奸淫的人而感恩祷告说“主啊！我感谢祢，因为我的行为不像别人。”那么这个祷告还没有什么问题。神保守我们的生活不冒犯人，我们再怎么感谢也不够。

可悲的是，这个人认为他不像其他人，这显示出他并不认识自己。他不知道

自己也是个不义的人，或许行为上看不出来，但言语和思想绝对无从遁形。他不认识自己罪恶的本性。一个不知道自己罪恶光景的人来到施恩宝座前，必须要怎么办才好呢？

谈到罪时，这个不认识自己的人，总是忙着对付别人的事。他们似乎没有罪要向神承认，但对其他人的罪就广为宣传并且恶意地加以定论。

这个法利赛人是向自己祷告。许多人自以为在祷告，实际上是自言自语。因为真实的祷告，包含着等候神施恩，及倾听神所说的话语。

这个法利赛人一开始就说他不是什么样的人，然后说他是什么样的人。“我一个礼拜禁食两次，凡我所得的，都捐上十分之一。”他认为自己所做的比神在律法中所要求的还多。就好像他如果是神的话，他会做的比神更好。为此，主基督曾对法利赛人说：“你们把难担的担子，放在别人身上。”在法利赛人的眼中，那些不懂律法的会众是不可能得救的。那些普通人怎么可能祷告呢？法利赛人将自己高举在众人之上，而一般人也真的以为只有法利赛人懂得如何正确的祷告。法利赛人拒绝让无知识的人进入个人祷告的内屋。

法利赛人祷告完毕，他没有祈求任何事物，反而列出一大堆好的行为给神看。他仿佛觉得神应该倒过来为他所做的事感谢他。

我们称法利赛人的祷告是一个傲慢的祷告。一个人胆敢来到他的造物主面前，却对在乐园里所发生的事一无所知，难道这个人不傲慢吗？人是堕落的受造之物，

而且是可怕的堕落。但更糟糕的是，人对他的堕落完全不知，且不为下地狱而哀哭，这个人的祷告在公义神的眼中是多么可憎啊！法利赛人以为的敬虔，其实就是他的骄傲，他以为在服事神。保罗说自己从前就是这样的法利赛人，当他在逼迫教会时，他还以为自己是按着神的心意在祷告，且神悦纳他的祷告。

从经文中来看，主基督讲这个比喻，也是暗指那些依仗自己义行的人。一个人可能是真诚的、却是一个自欺的人。罪可能出现在最神圣的活动中。主基督的话对我们今天的人来说，除了要我们学习真正的看清自己之外，别无他意。自从法利赛人的祷告被传达出来之后，也会有人这样祷告说：“主啊！我感谢祢，因为我不像这个法利赛人。”不过，这也是法利赛人的祷告。一个不认识自己的人祷告时会觉得他不像别人那么坏，而这正是他信仰的依据。

法利赛人傲慢的祷告，可能会以不同的形式出现，他们甚至可能做出像税吏那样的祷告。对自己的认识，是我们在祷告时首先要具备的。我们可能会祷告说：“主啊，法利赛人仍然可以归正吗？”然后再恳求说“主啊！可怜我这个法利赛人。”税吏在做恶的道上，需要神的全能来遏止他。难道不需要神加倍的灵来击碎法利赛人吗？法利赛人和税吏都住在我们心里。而法利赛人又藏得更深入，同时他看起来那么敬虔伪善，以至于我们更难发觉他的存在。

没有什么比对罪的不自觉更加地绝望。我们怎么可能以自己的义站在神的面前呢？经上说，我们最好的行为都只不过是污秽的衣服，它们只不过是外表装饰着光彩夺目的罪罢了，总而言之，这个法利赛人就像我们一样，仍旧是将荣耀归给自己。

这个法利赛人所列指的勒索、不义，奸淫，以及税吏是个罪人的这些罪，是列在十诫的第二块法版上的律法。但是他却对第一块法版上的诫命绝口不提，就是谈到人与神关系的部分。即使你的脑袋里填满了比神所颁布的更多的律法，若是没有第一块法版上要求的与神的关系，那么你的生命和祷告都是空的。主不向我们要求许多的事情；祂只要求爱。祂宁可看到失脚的彼得在祂的脚前，流着泪承认犯了所有的诫命，因为彼得仍呼求神，证明了他是爱祂的。

当我们看到自己的确犯了第一且最大的诫命，就是犯了其他众条时，也就等于看到了我们自己就是那勒索、不义、奸淫的税吏。到那时候，我们便知道，那就是我们真正的样子。认识到这点，会让我们在向神祷告时有正确的态度，知道我们带到神面前来的罪是无可计数的。

这个比喻不只是一个警告，也是个安慰。对担负着沉重罪债的人来说是个安慰，鼓励他们不要以为自己不配而离神宝座远远地站着。知道自己本身的无用，对他们的祷告而言，不能替他们添加任何帮助。但神却看重祷告，在以后的几章里我们会看得出来。

你，身为神的儿女，要知道靠着恩典，是不能表现出任何美德在神面前的，你是不能靠自己来超越法利赛人的。特别是对你而言有个危险，就是你将功德归于新生命所结的果子。如果这些成了你站立在神面前的基础，并且你以许多的泪水和许多的祷告来加以建造，再加上你许多的经验和一切你选择服事神的方式，那么结果是：你的祷告生活将会是非常黑暗和无果效的。

更糟糕的是，当神的儿女仗着神白白的恩典而自傲夸大，将自己高举胜过其他人，以刚硬和骄傲当作祷告内屋的门栓拴住门，这种举动就好像救恩只属于他自己，而不能给其他人一样。法利赛人的态度在一个重生的人心中，可能死灰复燃，神不能使用这样的人。然而今天的教会仍不能免除这样的罪。

悔罪的利刃必须砍在人的身上，直到断开他的骄傲为止，他才得以脱离自己，得到自由。惟独死亡才能使我们得到完全的自由；在地上，我们将会一直与法利赛人的态度争战着。你要记得这点，并且要让你的祷告继续这样的说：“主啊！可怜我这个法利赛人。”

第 5 章

谦卑的祷告

“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!’”

（路十八 13）

在以色列人被罗马人征服后，他们必须按期缴纳税金和关税给高压的统治者。税吏是富有却腐败的以色列人，他们为罗马帝国工作，承认要向以色列地每一省征收一定数量的金额，上缴给罗马帝国国库。为了要收足税金，还要再加上给自己工作上及风险上的优渥酬劳，以及经常性、为压迫行为而支付给罗马省长之贿款，税吏通常向他们的同胞超收数倍的金额。他们搜刮民脂民膏，再将一大部分中饱私囊，供自己挥霍。税吏撒该就承认他曾用欺诈的方式获得许多钱财。（路十九）

不用说，税吏的财富使他过着犯罪的生活。财富多的时候，罪恶欢愉的门被开启了，同时他们失去了原则，让他们的良心去欺骗他们的同胞，也让他们生活在罪恶中。圣经常常将“税吏和罪人”相提并论。

难怪犹太人拒绝和税吏来往。税吏是个叛徒、是欺压自己同胞的人，并且是毫无羞耻、无法之辈，他们遭同胞唾弃是自找的。一个贫穷但诚实的人是不会接受税吏周济的。看到这里，我们似乎可以了解法利赛人为何如此祷告了。当我们知道税吏是这样的人时，难道我们不会因自己不像税吏而感谢神吗？若主基督的使命不是来拯救罪人的话，那么，除了在义怒中除灭税吏之外，祂是绝不会进入税关的。

然而在这里我们看见有一个税吏，不是坐在税关上，而是在圣殿里，跪在神面前。对他而言，神太圣洁了，而他的罪孽太深重了，他在寻找一个可以向神倾吐心声的地方。纵使他知道他若永远从神面前被逐出，也是他所配得的，但他无法停止寻求神。我们可能会想，这样的人应该想逃离神，但他却紧紧地抓住神，

即使灭亡，也在所不惜。

那时进入外院的人必定都非常厌恶他！他们一定是把他当作麻疯病患，避之危恐不及。法利赛人也是非常气愤，使得他无法不在祷告中提到这个税吏。这个人类中的人渣，必定是鼓足了勇气才敢出现在圣殿里！

在这圣殿里，最没有胆量的人就是税吏了。他比任何人都清楚知道自己是最卑贱的，他也知道自己所踏出的每一步都是不洁的。他不敢再往前走了；只垂着头远远地站着。若他没有在神圣洁的光照中灭亡，那必定是个很大的神迹了，他的谦卑不是假装的。有些人会很谦卑的说，他们会满足于最卑贱的地位，但在他的谦虚之下却藏着骄傲。在祷告中保持谦卑的态度是何等美好的事啊！谦卑是一个罪人首先和最后要学的功课。

税吏双眼垂下，以手捶胸。当情况不对时，人们通常会敲自己的头，表示他不知道该做什么。但若他们知道一切问题的根源在于自己的罪时，他们不会敲头，而会捶胸，就像这个税吏所做的一样。税吏将他的手放在属灵的痛处时，仿佛再说：“就是这里，在我里面。”并且一面说一面捶胸。那正是罪恶所在之处；税吏已被他自己的罪刺了致命的一刀。

一直到现在他才敢开口；他的心态先于他的言语。这与我们亲近神的方式有着多么大的不同啊！我们可以开口说出税吏那样的祷告，但却有口无心。当我们亲近神时，我们的态度远比我们说什么重要的多了。无所不知的神首先看的是我们的内心。

“神啊！开恩可怜我这个罪人。”税吏呐喊着。希腊原文确实的意思是“我就是这个罪的本身”，而不是“我是罪人中的一个”。这个税吏觉得他并非仅仅是个罪人，而是罪的本身。对他而言，这个世界上只有一个罪人存在着，那就是他自己。

只要我们还认为自己只是许多罪人中的一个，对罪人的观念只有笼统的认识，那我们在神面前还不能成为“那个罪人”。我们可以承认自己是许多罪人中的一个，有罪过和缺点，但自己从来没有罪疚感。当我们真的感觉自己有罪时，我们不会借指责别人来原谅我们自己，我们反而要承认自己是那惟一且最大的罪人。

何谓在神面前是一个罪人呢？我们可以从希腊文原文里来了解这个意义。在希腊文中所用的字是“没有射中神公义的靶心”（*Missing the mark*）。我们要了解，我们已经达不到我们起初在乐园中被造时的目的——为神而活，这是因为我们挣开了神而为自己而活。先知但以理从神指头在墙上写的字，说出伯沙撒王许多的罪行，他说：“你被称在天平里，显出你的亏欠。”然而，伯沙撒王所犯最大的罪，是“没有将荣耀归于那手中有你气息、管理你一切行动的神。”

让我们来默想这句“没有射中神公义的靶心”的意思。我们不只是有罪（*have sin*），我们就是罪的本身（*are sin*）。人来到神面前，不是带着罪而已，他的本身就是罪。

这难道没有使你谦卑下来吗？除了求神施恩典之外，你还能做什么？税吏没有献上十分之一，也没有夸耀一周禁食二次。他只能求恩典——不是恩典就是死

亡。

当一个罪人这样祷告求恩典时，神可以施恩或不施恩。他明白了神的主权，而且不说一句话来敌挡神，即使天上没有任何回应。恩典是属于神的主权，否则恩典就不存在了。这样一个卑微的祷告，在祷告者的眼中是没有多少价值的，这种话我们是不用再说的。有些人会抱怨说：“只要我的祷告是真实的。”他以为祷告的本身有一些功劳存在着，不过，如果你要等待一个好的祷告的话，终其一生都会白费力气的。

税吏并没有一直等下去，直到他知道自己祷告是真的为止，才开始祷告，因为他也不能如此。其实，祈祷是否被垂听，从来不是取决于祷告者的个人价值。谦卑无法感动天，这是税吏所知道的。因此，他并不添加任何的价值在他的谦卑上。如果他那样做的话，他早就能多献上某些有价值的礼物了。若是如此，从本质上来说，他和法利赛人就没有什么差别了。

你必定要知道，你心里的态度是无法感动神的，若你认为你心里的态度可以感动神的话，你的结局就是在黑暗里。谦卑就是单单地倚靠恩典。许多祷告目前没有蒙应允，是因为神在他的智慧中另有安排。然而，一个求恩典的祷告，却从来不会被拒绝。税吏就经历到了，因为他是被称义后返家的。

祷告蒙应允总是那么快吗？恩典是全然充足的——无论是从天上先掉下一粒碎渣儿，或之后还有更多。这里的功课是最终我们只有一件要祈求的事——恩典。这是否也成了你的祷告呢？

这是个何等短的祷告啊！但对主来说并不是如此，因为祈求恩典的祷告，总是带着一颗忧伤痛悔的心。对祈求恩典的人来说，他认识到神公义的审判和自己丧失的光景。它代表着我们同意神是公义的，并且确认神对我们所判定的，即使祷告被拒绝，神仍是公义的。

这对人来说是何等的屈辱啊！因为他的王冠已从头上掉落，并且他必定要不断地沉沦直到灭亡为止，除非他落在神所喜悦的——就是主基督的臂弯中。主基督是恩典的唯一源头，祂必须做我们无法做的事。祈求恩典就是降服在神的主权之下，同时安息在神的怜悯中。

这是可以荣耀神的祷告。当一个丧失的人在主圣洁的宝座前认识到自己是丧失的，神会因此喜悦。当浪子回头的时候，神深感喜悦。是的，祂正等待流浪在外的儿女回家。若他们只敢垂着眼，远远地站着，他们看不见有一位救主正等待着为他们付清罪债。

当主正等待为你偿付罪债。有一位救赎主要为你偿付你所亏欠的，这位救主喜悦白白地将祂的恩典赐给罪人和税吏，难道这对你而言不是个鼓励吗？我们绝对不会因为太邪恶以致不能来到主耶稣跟前。我们只可能会自视过高。

那么，请不要失望！不要放弃！使你以为自己太罪恶，不能靠近施恩座的是撒但，因为祂知道那是施恩的宝座。它不想让你在神的膀臂中被保护，因此处心积虑将你阻挡在祷告内室之外。它对某些人说：“你已经够好了。”对另一些人说：“你实在太邪恶了。”

42 常常祷告 *Praying Always*

因为罪会一直在我们里面，直到我们吐出最后一口气为止，所以我们永远不能超越税吏的祷告。我们愈与神亲近，我们的罪恶就愈显重大。在祂宝座前的圣洁光中，我们总是需要更多的恩典。对我们而言，恩典不只是一份我们所经历的白白礼物，也是在基督里的每日生活。若非如此，我们就会灭亡。因此，我们最后一个祷告也应是“主啊！开恩可怜我这个罪人。”因为，只有税吏和罪人才能进入天堂的门。

第 6 章

坦然无惧的祷告

“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，作随时帮助。”

(来四 16)

在我们的祷告生活里，谦卑和勇敢是不互相冲突的，它不会将勇敢排除在外。因为谦卑是从我们考察自己时而来，勇敢则来自我们对基督的仰望。

既然站在世上的君王面前是需要勇气的，因为君王的宝座是象征他的能力和威严；照样，接近万王之王的宝座前需要更多的勇气啊！连天使都要以翅膀遮脸，谁敢擅自观看？以赛亚曾看见一个异象而呼叫：“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。”我们不是指法利赛人式、大摇大摆地进入圣殿中的那种勇敢，那是假勇敢。我们所谈的是那些在神的圣洁中看见自己污秽的人，他们检视自己每日的生活，扪心自问“神是否会对我感到厌烦”？当他们越看到神的圣洁和威严，他们越不敢擅自靠近施恩的宝座。

希伯来书的作者知道在罪人当中找不到这种真实的勇敢。但他鼓励罪人前来并进入。他用了一个词“所以”(*therefore*)，他说“所以，我们只管坦然无惧的来(*Let us therefore come*)”。我们可以在前一段的经文中，找到这一句话的根基。基督被称为在父神面前为罪人代求的大祭司。

在旧约，大祭司是站在神和世人中间，为罪代赎献赎罪祭的人，先知也是站在神和世人中间。二者的不同在于先知是代表神向世人说话，而祭司是代表人在神面前说话——不只用话语，还要献上祭物赎罪。这就是为什么希伯来书的作者再三地强调这位大祭司在各方面都与人相同，只是没有罪，因此祂了解人的需要，并且曾同样受罪的试探，这样的一位大祭司就是基督。祂在天上坐在父神宝座的右边，祂不只是代表神向人说话的先知，祂也是代表人向神说话的祭司。祂不像亚伦和他的后裔一样要献公牛和山羊为牺牲，祂自己本身在加利利的十字架上成

了完美的祭物。基督就是神要求的祭物，足以满足罪的赎价。没有一个旧约的祭司可以献上这祭物，即使祭司将自己献上，他们的血也不足以偿付赎价，因为他们本身也是有罪的人，而神要求的是完美的祭物。

因此，基督必须成为人以做为代求者。祂由圣灵感孕，因此没有原罪。祂从童女马利亚所生，降生在罪恶的悲惨世界之中，与人同在咒诅之下。祂像人一样受试探，但是没有犯罪。基督知道试探的猛烈，祂也知道罪的力量是极其强大的，因此祂可以体恤来到祂宝座前的罪人。

基督是为罪人代求的大祭司，身为我们的圣洁辩护者，祂不像世间的律师偶尔袒护罪，而是向圣洁的法官指出祂为罪所付上的代价。

“所以我们只管坦然无惧地，来到施恩的宝座前”，这对那些谦卑祷告的人而言，是极大的鼓励。谦卑和勇敢是可以并行的。只有那些依靠恩典的人，才可以来到宝座前——恩典这礼物是借着主基督的死而赐下的。没有任何人被禁止不得前来；主不会赶走任何来到祂面前的人。

撒但总想将罪人带离宝座。它会说：“首先你要克服罪的问题，你必须先有所长进。”如果我们理会它的声音，没有罪人得以来亲近神，因为我们不可能洁净自己。神的儿女啊，勇敢并不存在你自己的里面，也不在你的努力或祷告中。你的任何功劳不能为你开启到施恩座前的道路。有时神会将天堂的门向你关闭，为的是教导你除了借着基督，没有人能到神那里去，并让你学会，即使你祷告了许多，但若没有大祭司为你代求，一切都是没有价值的。

不只撒但告诉你没有人可以亲近神的宝座，罪人也是这样说的。当他的自义越衰退，他越不敢靠近宝座。神并没有说“当我看到你们”的时候接纳我们，而是说“当我见到血”的时候才会接纳我们，你没有任何方法可以自救。坦然无惧的勇敢惟有在基督里才找得着。当我们靠着自我的力量来到神面前时，会发现神是烈火。当罪人倚靠基督时，他才能获得坦然无惧的勇敢之心，这是一种圣洁的勇气，使他能亲近神。那位坐在父神右边永远活着为祂选民代求的那一位，曾屈尊降卑，生活在罪人当中。这位被高举的基督极其乐意为那些承认自己是罪人的人的道路。当他们不敢靠近宝座时，基督那里有施恩的宝座。让谦卑和勇敢彼此相亲吧！让它们紧抓住大祭司的应许：“到我这里来的，我总不丢弃他。”

任何人都不必害怕会因着“勇敢”而使“谦卑”蒙受损害。一个人在基督里越勇敢，他也越谦卑，否则那就不是真实的勇敢，而是属灵的骄傲了，或至少是属灵上的迟钝或冷漠。这种情况甚至也会发生在信徒的生活当中。

勇敢的祷告使基督得荣耀。那些学会了透过基督，把祂当做惟一的道路和门的人，才能使神动工。代求者在代求中得着荣耀；因为祂来不是要受人服事，在祷告的事上也如此，祂乃是要服事人。坦然无惧的祷告使父神得荣耀。神喜悦罪人借着基督来到祂面前，因为父自己曾说：“这是我的爱子，我所喜悦的”。若你看不到子，你将看不见父。圣灵也得不着荣耀。圣灵穿着谦卑，也披戴着勇敢。真勇敢不是自我装备到一个程度，使我们感觉自己在神面前配得；事实正好相反。

我们来看希腊原文中勇敢 (*boldness*) 这个字的意义。字面上的意思是“毫不隐藏” (*not keeping anything back*)；换句话说，就是完全毫不保留的承认一切。毫不

隐藏，使我们想到孩子般的态度。由此在救恩中我们的角色及祷告是：“回转变成小孩子的样式。”我们都知道，真实的勇敢，不会使一个小人物骄傲起来，而是使骄傲者降卑。我们降卑到最深的地步，这就是为什么勇敢可以在谦卑的山谷中寻获，并且这两者是携手并行的。

毫无隐藏及完全敞开，拦阻人骄傲；虚假的羞耻，掩盖住我们的罪。在全知的神面前，能有多少未认的罪呢？我们是多么需要圣灵持续不断的光照我们啊！诗人深深的体会了这点，因他曾祷告说：“原祢赦免我隐而未现的过错。”

诚然，缺乏勇敢就是缺乏小孩子的样式。若我们减少企图出名的欲望，我们就会在谦卑的山谷中找到更多勇敢。基督及祂圣灵的工作是在谦卑的深谷中运行的。

这种像小孩子般的勇敢会多结果子。在我们的圣经上说：“为要得怜恤，蒙恩惠作随时的帮助。”怜恤是上帝心里的同情心，借此祂在基督里运行。恩典是罪人祷告的应允，有时甚至在祷告时就得了。怜恤和恩典是全然充足的，其中的一点碎渣儿，就远比世界上所有的财富有价值。它们可以成就一切的工作，虽然过程中仍不免看似困难。

让我们花一点时间来默想这几个字：“作随时的帮助”，那些依照上述方法祷告的人，会在神的里面得到帮助，而非在自己里面。“随时”指的是神的时间表。神的时间永远是最好的时间，祂绝不会太早或太晚。神的儿女常会说“现在就是神的时间”，但主有时叫我们等候。通常我们在等候的时刻，所学到的功课比得到

48 常常祷告 *Praying Always*

帮助时更多。如果所有的祷告都立刻应验，那么神的百姓可能会以为那是因为他们祷告得很好的结果。

我们已知道，目前仍有一施恩的宝座，是无人可藉口说他不得进前的。神从未明文禁止我们进前。且经上也记着：“然而你们不肯到我这里来得生命。”因此，若你对祷告陌生，并非神向你关闭了进入施恩宝座的门。祂仍然呼召着你，祂说“你们回转过来便得医治。”有一天，施恩宝座会变成审判的宝座，且再也没有恩惠作随时帮助。要记得施恩宝座不会永远存在。愿神的呼召，感动你现在就来到施恩的宝座前。

第 7 章

真实的祷告

“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。”

（罗八 26—27）

在祷告中，重要的不仅是我们要知道如何祷告，也必须要问：“我们该祷告什么？”从这段经文中，明显地看到我们无法回答这个问题。“因为”，保罗说：“我们本不晓得当怎样祷告。”

有时，我们以为自己祷告的很好。祷告，这项圣洁温柔的活动是天上所教的，但这并不表示神的儿女有很好的祷告能力。若有人因为他许多的祷告都蒙应允，就自以为精通祷告的艺术，那证明他在神面前是可憎的，在人面前是个偶像崇拜者。

圣经中的伟人，并不晓得他们应当如何祷告。当伟大的摩西想进迦南地时，他并不知道该祷告什么。以利亚这位祷告大有功效的人，当他说“耶和华啊，罢了。求你取我的性命”时，也不知道该祷告什么。当主耶稣的门徒求从天上降下火来灭了撒玛利亚城时，他们所知的非常有限。保罗也是如此，他曾祷告三次求主除去他身上的刺时，他也不知道该如何祷告。他不晓得原来他需要那根刺。

所有的祈求都按着我们的意思蒙应允，并不是一件好事。假若神实现我们所有的祷告，那会是什么样的情形啊！我们所求的可能很快就成为我们的审判。以色列人按着他们所求的得到一个君王，但扫罗王却是每况愈下。你看吧，我们真的不知道该怎么祷告。按着我们自己所谓的知识和智慧来祷告，只不过是阻挡神和自己之间的绊脚石罢了。

我们该如何祷告？我们该祈求什么？诚然，一个谦卑的祷告首重的就是向神求恩典。除此之外，我们需要为暂时和永恒的事情代求。

从神的话语中我们知道，在祷告时，我们需要二位代求者：一位是基督，因为只有透过祂，神才会听我们的祷告，另外我们也需要一位不断使我们洁净的代求者，透过祂，我们的祈求才被洁净——那一位就是圣灵。圣经中，圣灵又被称为代求的灵。基督为祂的选民代求，而圣灵在祂选民里面代求，好像一个帮助者——“我们的软弱有圣灵帮助。”

这就是说，神的儿女本身并不能献上馨香祷告的祭，到天上为神所接受。罪、愚昧、自大和短视，使他太软弱无力，他需要一位帮助者。“有圣灵帮助”，按字面的意思是“为了我们而帮助我们。”

举一个例子来说，一个船长将舵交给他年轻的儿子来掌，明显地，父亲必须待在儿子身边，因为若让这个儿子独挑大梁，船很快会偏离航道；它会撞上沙洲或岩石，甚至被卷入漩涡中。那这个父亲要做什么呢？他不用一把将儿子推开说“放开舵吧！”不，父亲应照着经上的话，为了儿子而帮助他。父子同心掌舵。遇到危险时，父亲有力的手可以扭转方向，儿子则与父亲一起努力，父亲所做的不只是帮助。事实上，并不是男孩，而是他的父亲使船航行在航道上。这证明了经文上所说的，圣灵在祷告中帮助我们的软弱是什么意思。

一切的失败，包括在祷告上的失败，都是因为罪的缘故。像是自爱的沙洲、肉体欲望的岩石，和属灵骄傲的漩涡，这些使我们的祷告不能成为馨香的祭献给神面前。那么圣灵代求的工作是什么呢？圣灵不会叫我们远离祷告的内屋且说“不要再祷告了；你根本不会祷告”。不！那是撒但的声音。相反地，主的灵用说不出的叹息为我们祷告。祂体会我们的需要，好像父亲站在他儿子身边，在儿子无

法单独掌舵时伸手帮助他。

“圣灵亲自用说不出的叹息，替我们祷告。”我们最深的需要往往难以用言语表达。神的儿女有时无法向神表达自己，他找不到可以描述自己处境的字眼，他的需要和喜乐无法用笔墨来形容。什么是语言？它们常常只不过是一些声音。语言文字常被用来掩盖我们的无知，使我们周遭的人，甚至是最亲密的朋友都不了解我们到底在说什么。既然如此，谁能在神面前找到合适的话来为自己解释呢？事实上，当经验地越深，我们越无力将这些感觉向神陈明。

当然，我们越回到小孩的时候是越好的，小孩讲起话来最容易结结巴巴。当神的儿女越像小孩，他们越需要一个帮助者，就像一个小孩说话打结时，就望着自己的母亲，好像在说“妈，请帮我找一个正确的字”。借着圣灵代求的工作，以说不出的叹息，将神的儿女带到祂的宝座前，因为祂的孩子不会表达自己。神可亲的灵降临在那无助的孩子心中，在他的祷告中做洁净的工作，因为那孩子需要祷告，可是他不知道该如何祷告。当这位完美的代求者工作时，我们才可以说这是一个真实的祷告。

当我们记住“为了我们而帮助”这句话，我们看见圣灵不只是帮助，祂也代替我们，这两层意义不可分开。因为代求必需是在祷告中。第一，有时我们的祷告生活是不结果子的，外表看起来有许多祷告的动作，但内心却是空虚的。然而心中的新生命在呐喊，因为这生命不会衰残。当大卫闭口无声时，他终日唉哼，而骨头枯干，这是圣灵所做的新生命在向神呼喊。圣灵代求的工作在我们无法祷告时，仍然持续着。重生的新生命，不会因外表的冷淡而停止。神的灵为我们叹

息，即使我们的心已经麻痹，圣灵赐与的新生命代替冷淡的心，仍就祷告着。

圣灵为了我们所做的帮助，有时是调转祈求的方向。祂的叹息常与我们所求的完全相反。我们要记得，我们不知道要祷告什么。例如当保罗祷告求主挪去他肉体中的那根刺时，圣灵的叹息与保罗的叹息完全相反。保罗重复三次这个祷告：“求主挪去。”但圣灵总是反对而“让他留着，因为他需要这根刺来使他不骄傲。”

神的儿女或许会诚心的求一些他所需的事，“主啊！请将这个给我。”但圣灵的祷告是“不要给他”。神的儿女可能为宝贵的事祈求，但圣灵说“将它拿走”。当圣灵的祷告与我们的祈求相反时，是一件多么令人痛苦的事。

圣灵并非故意激怒我们，因为船若调过头来是对我们有益的。圣灵为永恒预备我们，祂的作为都是善良的。若我们能在其中信靠祂，是何等有福的。圣灵会洁净我们的忧伤，并且我们将经验神的爱。

罗马书第八章第 27 节中说道：“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。”父神知道人的心。当神鉴察时，一颗没有被圣灵洁净的心会怎样呢？当圣灵住在我们内心里时，我们会被改变，因为“为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。”这就是说圣灵按着神的旨意祷告，并且洁净圣徒的祷告，使他们在神面前蒙悦纳。

那些时常经历到自己失败的人是蒙福的，因为那里有圣灵的作为。当圣灵越发工作的时候，你就会越学习到按着神的旨意祷告，那么，你就会领受越多的信

54 常常祷告 *Praying Always*

任、平安，和上头来的带领。我们自以为很会祷告，就是在这最神圣的工作上自欺，并且甚少有圣灵的工作。

现在让我们来谈圣灵成圣的工作，那是一种持续不断地心意更新的工作，这是绝对不可或缺的，也是一个持续揭露我们心中罪恶深渊的工作，使我们能与自我断绝，并转向神，在神的形像中更新。基督从不看重自己的荣耀，而看重神的荣耀。这也是圣灵的工作：指向基督。每一次我们的祷告都要结束在基督里。如同经文的经历“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，你们就不能做什么。”

凡从肉身生的就是属肉身的。我们要因圣灵抵挡肉体而感谢神，不然我们就永远沉沦了。从灵生的就是灵。被更新的人开始会以神的旨意为乐。圣灵教导我们祷告，使我们能从败坏的肉体中得释放。我们要与圣灵一同祷告，来抵挡肉体。

这不是说我们要渴望死亡；死亡不应该被渴望。我们应该渴望从罪中得释放并永远敬拜神。圣经的最后一卷书中，为此做了一个祷告的范例：“圣灵和新妇都说：来！”不是新妇先被提及，而是圣灵先被提及，因为圣灵为新妇做了这个祷告。这个祷告必蒙应允，而新郎将要来。

第 8 章

恳求的祷告

“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。”

(约十六 24)

约翰福音的这一章是主与门徒的离别训词。公会里的人很快要把祂带到彼拉多的审判台前，那么就只剩下门徒们了，他们有孤单和被抛弃的感觉，因为他们心系盼望的那位耶稣将要离开他们。他们还可以在哪里寻找永生之道呢？失去祂就是失去一切。

不过，要离去的基督比门徒们更清楚地知道这一切。祂知道祂自己前面的路，也知道祂离开后，门徒们失去了祂，将会如何地可怜和愁苦。这也是为什么主在门徒还没有感到祂离开的空虚时，就先为他们设想了。

肉体上的连结必须被砍断。“我去是与你们有益的。”基督必须死亡；除此之外，没有别的方法。只有透过祂的死，才能将生命带给祂的教会。然后祂也不能再留在世上，因为祂要升到天上去为祂的儿女预备地方。就算是现在祂面对骇人的死亡和阴间，祂仍挂念祂的门徒们。祂没有留下门徒们独自承受。祂留给门徒所需的一切：祂的名。

名字的里面有什么意义呢？最美丽的名字可能隐藏着最糟糕的行为。参孙的名字很美，意思是太阳之子；然而他这太阳之子的结局是何等黑暗。主耶稣的名字不只是一个名字而已；这表明了祂是谁。祂的名字是祷告的唯一根基，当没有别的可以倚靠时，这是唯一的根基。一个悔改的罪人即使成天祷告，若不是奉主耶稣的名祈求，神也不会听他的祷告。即使最谦卑的祷告也不会蒙应允，因为没有一个人可以靠自己的努力祷告。

在祷告的学校里，有许多的教导是来自基督的话语：“向来你们没有奉我的名

什么。”诚然门徒们祷告了，他们对祷告并不陌生，但他们并不是奉主耶稣的名向神祷告。他们的祷告没有任何基础，即使有三年的时间 and 基督形影不离，他们对基督的位格所知实在少得可怜。他们从所得到的益处中学习认识耶稣，他们对祂的爱也是真心的。他们对主耶稣的爱深到愿意为祂牺牲生命。不只是彼得，其他门徒也是一样，曾表达出他们愿意为祂而死（而且是真心的），虽然他们不知道他们在说什么。

真爱的试验。神就是爱，我们没有真爱，除非基督在我们里面且我们在祂里面。爱的指导在哥林多前书十三章里可以找到。

但爱心要按着真知识行。门徒们非常爱基督，但他们完全不了解祂的使命。在祂受死之前曾说：“腓力，我与你们一起这样久，你还不认识我么？”如果基督问这些门徒为要使灵魂得救需做什么，那所有人都会答错，因为他们曾要阻止祂上十字架。他们一心想为祂做些什么，而不是接受祂为他们做什么。他们不在意祂的保证；他们并不觉得那有什么必要。他们早已将国度里的职位分配好了，并且互相争论谁为大。他们从未想过王将会死。

因此他们过去未曾想过以祂的名为祷告神的根据，也没有奉主耶稣的名祷告，因为他们当时并未查觉神的公义仍要被满足。当他们争论在天国中谁将为大时，他们自以为在国度里一定有自己的地位，但却要否认祂，尽管他们都爱祂。他们明白无法靠自己的功劳，知道救恩唯一的希望是这位确实为他们受苦受死的中保的名。“以后，”基督说，“你们将明白这一切。”之后他们明白了，以至于使徒说：“我们爱，因为神先爱我们。”

门徒们曾求基督说：“求主教导我们祷告。”他们没有想到真实祷告的代价就是丧失自己的好名声。当属天的指导被赐下的时候，即使神的爱已经在他们心里了，他们必定有许多事是不懂的。我们必须否定自我；我们不能倚靠自己的悔改、善工、眼泪、祷告，或在基督之外的任何事情。是的，这令人感到痛苦，因为我们喜欢在神面前有可夸的；在信徒及世人面前有好名声，我们喜欢被人称为归正者，或是谦卑懂得祷告的人。但是，我们必须与门徒一样羞愧地承认，我们也想争夺天国里最重要的位置。

在人的祷告经验中，神的灵有必要与人同工，好使祂的门徒知道自己缺乏祷告的根基。借此，祂被教导祷告惟靠基督所做成的功劳，因为惟有祂的功劳才能被神接纳。祷告的根基不是出于门徒自己，而是主基督给的，使他们的祷告可以蒙神悦纳，这是稳固的根基。失去自我是件快乐的损失；神的灵破碎了我们的骄傲和自爱，如此，神使人得以在祂自己的工作紧紧抓住基督。

只有在基督里，父神才向我们启示祂自己为耶和华，“我是自有永有的。”祂是那位永不改变信实的神，即使世人都是不忠实和欺诈的，但耶和华这个名字表达出祂掌管教会所发生的一切。在亚割谷一切都失去盼望时，约书亚说：“祢为祢的大名要怎样行呢？”他的意思就是“主啊，这是祢造成的，是祢的工作。”

启示自己为耶和华的代价是付上了祂爱子的性命。在“耶和华”(*Jehovah*)这个字中隐含了“耶稣”(*Jesus*)的名。神对祂的百姓是信实的，因为祂已将祂的爱子为他们舍了。神将祂的爱子丢弃，为的是要紧紧抓住祂的百姓。基督被父神撇下，使被弃的我们能有祷告的根基。

你找到了那个祷告的根基了吗？或者，你仍旧祷告而不奉祂的名呢？那么你的祷告就缺少了中保。在这种光景之下，你仍有蒙福的经历，并且尝过天恩的滋味是有可能的事。但我们是否知道这些经历和安慰是谁付出的呢？

人必定要被降卑而基督的名要被高举。没有什么比经历到“虽然如此不过”（*Nevertheless*）的信心，更令人喜乐的事。基督在这里说：“叫你们的喜乐可以满足。”若把祷告的锚抛在船内，并不会产生喜乐。即使锚已抛出，这艘船仍会沉没。这就好像以眼泪、祈求、经验和感受为祷告的根基一样。当然刚才所例举的是祷告不可或缺的元素，但却不是喜乐的泉源。祷告的锚必须被抛出船外。经上记着：“我们有这指望如同灵魂的锚，又坚固又牢靠，且通入幔内。作先锋的耶稣，既照着麦基洗德的等次，成了永远的大祭司，就为我们进入幔内。”（来六 19—20）

我们在“幔内”所拥有的是何等的祷告根基啊！那是属天的圣所，在那里基督为祂的选民祷告。救恩是又坚固、又牢靠的锚，没有任何人可以将它夺走，甚至恶者的手也无法触及。主自己护理祂的工作。那里有满足的喜乐！祂的根基存到永远，我们的喜乐永远不会停止。

主耶稣离开门徒之前曾说“在世上你们有苦难”。风暴永不会止息，强烈的程度，使神的儿女害怕自己会灭顶。人生中的巨浪会不停的翻腾，但只要我们的锚稳稳地抛在根基上，船就不会被礁石破坏，甚或狂浪似乎要将锚拔起，但却只使得锚与磐石连得更紧。暴风只能使我们与神更联合，且更紧地抓住祂的应许；暴风只能使锚牢靠，祷告与根基连得更紧。神用这些方式使祂的儿女更倚靠祂。

60 常常祷告 *Praying Always*

不要胆怯，担心自己太快奉主的名祈求。只可能太晚，而不可能太早。有些宗教“专家”要求要达到某种属灵阶段才能开始祷告。可能死寂的正统只有使罪人远离基督。的确，是有一些预备自己到基督面前的方法，但那些都是人自己铺设迂回的崎岖山路。

任何奉主耶稣名的祷告都会被接纳。那是“因为基督的缘故”，使我们得到神所赐给我们的。在此，我们有一个祷告的根基，在这根基上我们找到了永远的喜乐。

第 9 章

有效的祷告

“义人祈祷所发的力量，是大有功效的。”

(雅五 16)

当我们想着大有功效的祷告时，我们需要被神的话语所规范，使我们不会陷入盲目的狂热和偏颇地强调某段圣经的话，不然就会对我们的祷告生活造成严重的伤害。那些信心医治者或灵恩派的人诉诸这节经文，向往过去使徒充满满神迹奇事的时代。我们必须难过地承认我们不够渴望回到那个时代。那时有许多大有功效的祷告、盼望、信心和爱在运行。相较之下，今日的教会就显得枯干不结果子。在我们这个世代，圣灵大有能力的运行在哪里呢？

虽然，我们必须同意灵恩派所讲的，现在的教会渴望更多圣灵的大能，但是我们已经不可能再借着许多圣灵外在的神迹奇事，带我们回到五旬节了。首先，我们必须知道五旬节圣灵降临是个独特且不能重复的事件。五旬节代表神在救赎历史中最后的一个拯救行动。从神的角度来看，祂已经做完祂要做的工。这正如主耶稣的降生、受死、复活是确确实实一次且完全的事件，它们不会再重复。同样的，历史上完全的五旬节也不会再重复。

然而可以确定的，我们要使五旬节成为个人的经历。我们不应该只假定圣灵已经降临了，所以理所当然地有圣灵的内在。我们必须个人经验到圣灵的爱及更新。无论是什么人，若去追求与五旬节圣灵降临时同样的异象，舌头如火焰显现及方言的人将会失望。圣灵在五旬节已经降临下来了，我们不用再在乎外在的奇事，而要在乎这些奇事所代表的内含意义。那些醉心于圣灵外在权能彰显的人，实际上是意图创造一本新的圣经，并且将他们自己摆在与受圣灵所默示、以特殊的方法、借神迹奇事异能显出使徒凭据的地位了。我们必须知道神特殊的启示，就是祂的话语，是一部已经完整的正典了。

以上简略的介绍是针对信心医治的神迹而说的。神迹以及使徒时代所提到的神迹和其他特殊的恩赐，是经由接手或其他方法而得的，借此，使徒甚至可以叫死人复活。那些都是五旬节期间所出现的神迹奇事，以后就再也没有这种能力了。历史证明神的救赎启示——圣经，已经借着五旬节的神迹而完整了。教会凭着信心接纳且了解这点。有足够的证据支持我们，不该期待过去那些代表神特殊启示的、可见的神迹奇事会持续。

对于那些说我们必须拥有使徒时代的圣灵恩赐的人，我们应该问他们一个问题来察验他们的信仰：“为什么你无法借着你的祷告让死人复活呢？因为那在使徒时代也曾发生过啊！”更严重的是，人有可能太着迷于圣灵神迹性的恩赐，而忽略了圣灵重生的工作。再者，神迹并不保证能有一个真实的信心，你只要想想一个大麻疯的例子好了。有十个得大麻疯的人被医治了，九个去大祭司那里宣称被主耶稣医治，他们都相信，但只有一个有得救的信心。有可能一个人相信神迹，却对圣灵重生的大能毫无认识。

大有功效的祷告，不是强迫神给我们需要或想要的。我们不相信生病是由于缺乏信心，它也许是一种祝福。我们总要分辨神的能力和祂的旨意，常常神能做的，并不一定是祂的旨意。当使徒保罗必须将他的帮手，生病的特罗非摩留下时，他也经验这点，这个例子绝不是意味着对全能神的能力缺乏信心。

因此，我们对于这一段经文所指的神话语中的真理和能力，对各个时代而言都是适切的，是不必怀疑的。我们不需要怀疑这段经文的真实和能力。神迹彰显的方式改变了，但神从不改变，祂仍然透过祷告完成祂的旨意。我们有必要强调

这点，因为有些人认为雅各是在说义人祈祷所发的力量是大有功效的，但不是绝对有效的。他们以为“大有”（*much*）不是指每一件事。然而前后文清楚地指出，“大有”是指真实的祷告，有无限的功效。这是强调祷告的奇妙功效。

有些人认为某些伟大人物的祷告才会大有功效，如雅各书在本章里所提到的以利亚。以利亚具有特殊祷告的能力，但这些人很快会说“我不是以利亚”。感谢主，祷告的能力不是取决于祷告的人！不，有效的祷告不是人所结的果子；这是从神而来的恩赐，上达于天且深入人心为人所经历。这种祷告发出热忱的气息，无疑地，神会为我们接受。在祷告中或祷告后会深感一条有效的通道达到了天堂，并且拥有一种强烈的盼望相信这祷告会蒙应允。

经常怀疑一个真正有效祷告的攻击也会临到，特别是当祷告迟迟未实现的时候。以利亚在祷告七次之后才看到一块如巴掌大的云。我们从这里学到坚忍的祷告，是有效祷告的一种形式。

一个有效的祷告是一种排除肉体 and 血气的的能力，因为圣灵是绝对不讨肉体 and 血气的喜欢，人必须将自己排除在外，让个人的利益丧失。根据这段经文，大有果效的祷告是为人代求，代求性的祷告常是为别人祷告。当然，这不是说为个人需要的祷告不可能大有果效，主的话说：“凡事借着祷告、祈求，和感谢，将你们所要的告诉神。”但请记住真实的祷告是向着自己的利益死。大有果效的祷告常是在软弱中运行的，保罗所说，“我什么时候软弱，什么时候就刚强了。”可以应用在这里。

为此，我们必定要认识“义”这个字。没有义，祷告就不可能有效。“义”的意思是与神有正确的关系，那使我们到神面前的原因在祂眼中看为正。我们可以透过以下问题来自我察验：我与神的关系怎样？我的祈求有那些是与自身利益有关的？我们需要圣灵光照，才能正确的察验。

义人并不是比较好的人，若不是蒙神的恩宠，他们是一无是处，我们看到的以利亚、摩西和保罗都是如此。所以大有功效的祷告，永远是神的恩赐——甚至对义人来说也是如此。这对于没有任何力量的人来说，是多么的安慰啊！“义”这个字，当然不是指人的品质，“义人”是指披上恩典的人，所以没有任何人是因软弱或不配，以致于不能将他或别人的需要带到神面前。只有相反过来才是对的。

有人会说“那是以利亚才能做的。”这是不对的。雅各所说大有功效的祷告，并不仅限于以利亚；他以伟大的以利亚作为例子，但以利亚也是个平凡人，“与我们是一样是性情的人”。

最重要的是，我们不要认为神太小，不能满足我们的需要，我们只可能求得太少而不会太多。不信及求诸神以外的事物都会使祷告变得无效，在信的人凡事都可能。

当疾病不被医治时，有否可能是因为缺乏信心的缘故呢？这个问题会衍生出许多的问题。然后可能会下一个可怕的结论：“若我的祷告有功效，我就不受疾病缠磨，就不用背这十字架了。”不过，不要忘了，有许多更大的事是值得我们重视的。有一个人生重病，躺在医院里，他所求的不是被医治，而是比医治更好、

更大的事。他唯一的祷告是神在他的十字架上得到荣耀。他盼望病能得医治，但他更盼望神永远成为他的福分。他的祷告蒙应允了。一个奇迹发生了，不是肉体上的，而是属灵上的。他的祷告是有果效的祷告。

如果你祷告求神挪去或给你某样事物，而这个祷告还没有实现，你不要慌张，这是神想要引导你走另一条路的记号。这不应阻止你继续祷告；一个求力量的祷告，也是一个有果效的祷告。我们受苦并不重要，重要的是我们如何受苦。这个有效祷告的结果，是比挪开十字架更好且更伟大的。难道当我们受苦时，神赐下恩惠不是个大有果效的祷告吗？难道我们在面临敌人猛烈攻击的试探中能站得稳，不是个大有果效的祷告吗？

有果效的祷告，不一定总会伴随着外在的力量，通常反而是在暗中结果子。难道没有许多暗中的试探和需要，需以祷告来胜过的吗？没有任何事是微不足道，不需要大有果效的祷告。日常生活中的每一件事都需要这样的祷告。对神来说，有什么是不重要的吗？神也在微小和软弱的事上得荣耀。

我们缺少大有功效的祷告，或许是因为我们的目标太高。我们总要寻求那些特别的、与众不同的，和鼓动情绪的。我们以为若我们不兴旺，就是衰微了。教会必须认识到神的国度是超越外在表记的。由此观之，罪人的祷告蒙应允看似微小，却与以利亚在迦密山上祷告求雨的神迹一样重大。在我们学会了靠这恩典的神迹而活，祷告就会大有功效，并且我们会知道世上没有任何力量比祈祷所发出来的能力更大，因这能力是从神而来的。

第 10 章

感恩的祷告

“凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。”

(帖前五 18)

“感恩的祷告”这一词听起来很奇怪。祷告和感谢总是不分开的，不只当祷告蒙应允时我们要感谢，更是要感谢神对不配的罪人所施的恩惠。

感恩在祷告中通常只是以形式化的方式出现。一些人常喜欢以欢庆的感恩作为祷告的开始，他们真知道自己在为何事感谢吗？感恩中若缺少了个人得救的知识，证明我们是灵性死亡的人。

你在收到礼物之前可能会感恩吗？不，不可能的。然而神对我们每一个人每天都有莫大的恩典，使我们要感恩的。主没有按我们的过犯待我们，因此我们有足够的理由来感谢祂。我们若有一滴水可喝或一些碎渣儿可吃，都要感谢神的恩惠，因为我们什么都不配。

我们常常将感恩的标准定得太高，因此许多人以为他们的祷告生活要先达到某种程度，才可以感恩。但在经文中，保罗没有问帖撒罗尼迦人曾否有任何祷告蒙应允的宝贵经验，也没有问他们是否被主深深地引导；他甚至没有问帖撒罗尼迦人是否都是信徒，他直接说出感恩的必要，因为神的旨意是要我们在凡事上感谢祂。

不论我们的祷告是否蒙应允，我们都要感谢神。每天我们得到的，是超乎我们所求所想的，即使我们的祷告没有蒙应允，我们仍然要为我们自己及我们所有的感谢神。

使徒保罗在罗马书中写道：“还是你藐视祂丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得

祂的恩慈是领你悔改呢？”这里提醒我们有许多事是值得我们感恩的。若我们了解到，人除了死亡之外，我们接受的每一件事物都是恩典。有些人有外在的喜乐，但心里并不认识自己的罪，也有些人忘了他们应向神的恩慈感恩。神的恩慈要击碎我们，使我们降卑，并使我们转向祂。

即使神不应允我们任何一个祷告，祂仍然值得我们感谢，因为祂已赐下许多我们不配得的祝福。看见这事的人会敬畏神，即使他仍对自己的救恩感到怀疑。感恩是始于一颗忧伤痛悔的心。

那些只求使他们免于灾祸的人，仅是求告一位为他们解决困难而存在的神。而真实的祷告是在于渴望神，即使我们不需要祂来解决我们的困境。换句话说，困境使我们转向神虽然好，但祂的恩慈也当同样的吸引我们到祂面前。若我们只在遇到困难时才来寻求神，那我们的祷告是出于自私。在十个得大麻疯的人身上，我们可以看出这点，只有一个人回来感谢，其他九个人都回自己家去了，忘记谁使他们得医治。他们欢喜自己被医治了，但欢喜并不代表感恩；它停留在水平线上，但是感恩是由深处升起的。喜乐总是与祝福相连的，但感恩是使我们与施恩者紧紧相系的。

“感谢”（*thank*）的这个字与“想”（*think*）这个字有关。没有思想就没有感谢。我们应该思想我们赤身的光景，并且体会到我们自出生以来所拥有的一切都是不配得的怜悯。

也许有人会说，物质上的祝福不能算是永恒的祝福，因为我们所得到的，只

70 常常祷告 *Praying Always*

是普遍恩典的一部分，而非救赎的恩典。若是如此，我们又怎么会看见自己是个罪人，在神面前是没有任何权利的呢？因此，让我们从感恩这一点开始吧！神的恩慈，就是保罗所说的和我们之前提及的，是引导神的选民每日回转归向神的方法。真实的感恩是从认识到我们没有任何的权利产生的。不论是大事小事，不论是属物质或属灵的，都是真实的。

经上记着“不可忘记祂的一切恩惠。”罪使我们变得多么忘恩负义啊！大部分的人善于计算我们所遇到的麻烦，而不善于去数算神的恩典。“凡事谢恩。”我们必须要为一切不配得的恩典向神感恩，就如同那一个长大麻疯被医治的人，回头感谢主耶稣一样。保罗说：“因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。”神公正地要求我们的感恩，不然主耶稣不会问：“那九个在哪里呢？”即使我们忘了所得的祝福，主不会忘；有一天我们要将所照管的交待清楚。我们必须知道，若神向我们要求我们按本性所不能献给祂的，在祂没有任何不义。

我们是否已经从经验中学到这“不能”所指为何？我们需要神的帮助，好让我们成为感恩的人。正如神垂听祷告；照样，神也会教导一个不知道感恩的被造物什么是感恩。若有人哀叹不能按他所该感谢的向神表达感谢，这种哀叹是神所知道的，忧伤痛悔的心，主必不轻看。

真实的感恩始于认识自己的软弱，结束于对神的赞美，荣耀祂的名，和在爱中赞美祂的属性。真实感恩的记号之一，是我们爱施恩者过于祂所施的恩赐。当神的百姓回转归向祂时，在祂的同在中，祂的恩慈是可以经历到的。

若我们拥有了这种爱，我们总是有些可以使我们感谢的。若我们是穷人，我们可以为健康感恩。若我们生病了，我们可以为所得到的照顾感恩。若我们有了一个十字架，我们可以为我们仍拥有的感恩。

“凡事谢恩”。为每一件事吗？是的，为每一件事——甚至在逆境中。这怎么可能呢？保罗知道这看起来似乎是不可能，当保罗与西拉一同被下在监狱里，双脚被上了木狗、背部因鞭打而裂开的时候，他在夜间大声唱诗赞美神。保罗知道在逆境中有神的同在，强过富足却没有神。

在逆境中感恩，不是说我们对所受的苦毫不以为意，以致我们没有痛苦或忧伤的感觉。感恩不会抹去我们的忧伤；那样是不自然的。但是在忧伤中，可以感到神的存在，以致于哪里有忧伤，哪里就有喜乐。启示录里的话可以应用在此：“圣徒的忍耐和信心，就是在此。”

忍耐是甘心乐意地忍受某事——好像一个人不想将背上的重担甩掉，为了荣耀基督的名，他继续留在神以祂的智慧交付给他的重担下，这处境总是为了神儿女的益处，因为他宁愿屈膝在十字架下，也不愿免去十字架而失去神。

最重的试验常常会产生最大的感恩，因为知道这是神在他身上的作为，就像黄金被熬炼出来，因为它是黄金；麦子上的糠秕被脱去，因为它是麦子。当园丁修剪树木时，他将阳光照不到的枝子剪掉。神也做修剪的工作，让公义的头可以照进来。虽然有被修剪的痛苦，但仍应感恩。当雅各说“这些事都归到我身上了”的时候，他应该要说“这些事都是为了我”，因为当时神正在看顾他。而那些

没有看见就信的有福了。他们要荣耀神，即使不知道结果将如何。若神的儿女像雅各一样，常常被鲁莽的疑心所苦恼，而很少享受未见之事中对信心的操练，那是多么的可悲啊！

“凡事谢恩。因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。”圣经中说，这是因为祂的缘故——“在基督耶稣里”；“感谢神，因他有说不尽的恩赐。”（林后九15）惟独在基督里才有感恩。祂是最大的恩赐，其他的不过是红利。正如在祷告的学校里，主耶稣是我们祷告的唯一根基；照样，在感恩的学校里，基督必须是我们感恩的惟一根基。我们经常抱怨多于感恩，然而圣灵却宽容我们。

“因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意”。从人的眼光来看，主耶稣在祂代死的工作上没有什么值得感恩。却有充足的理由抱怨。祂在十字架上失去一切，祂赤裸地被悬挂在上面，像祂出生时那样贫穷。祂看着兵丁拈阄分祂的衣服，祂不但失去了所有的恩赐，更失去了那位施恩者。但祂除了大声祷告天父为什么离弃祂之外，祂不为自己的遭遇哀求。主耶稣向父神祷告，但没有怜悯给祂，祂要担负一切的咒诅，没有任何要求的权利。施恩者已经转背向祂了。

主耶稣如此受苦，好使那些没有要求权利的人，可以因祂活过来。我们永远无法完全体会一切的祝福，无论是物质上或属灵上的，都是惟独借着主耶稣而赐给我们的。因此我们感恩的惟一根基是建立在祂里面的。这该使我们谦卑，并使我们荣耀尊荣我们的救主。借着认识自己的不配，发出对主的尊荣，这才是真实的感恩。

第 11 章

未蒙应允的祷告

“耶和华对我说：罢了！你不要向我再提这事。”

(申三 26)

神常垂听我们的祷告，但有时会拒绝我们的祈求，摩西曾有此经验。他祷告说：“求祢容我过去，看约旦河那边的美地。”但是这个祈求被拒绝了。神的儿女会有一些祈求，他们不需在神和人面前感到羞耻。他们会在祷告中表达这些祈求，但是不会被神全部应允。

当我们读摩西的祷告时，会倾向于那是一个好的祷告，但摩西活了三个四十年，才让他的愿望在有生之年实现。他领以色列人出埃及，在旷野里经历种种磨难，承受百姓的各种抱怨和罪恶，与敌人争战，但他终于站在应许之地的边界了。

“求祢容我过去，看那边的美地”，他请求着。摩西的许多祷告都被应允了，为什么这个祷告不被正面地回应呢？以前他祷告，红海就分开了，他祷告，百姓的罪就被赦免了，可见摩西是个比众人都蒙神爱的人。使徒约翰曾说“我们知道神不听罪人”，然而根据圣经，摩西与神就像朋友般地面对面说话。

但是他的请求还是没有被答应。神说：“罢了，你不要向我再提这事。”这位伟大的人物恳切地请求被拒绝了。从山顶上，他已经可以看到迦南地的棕树迎风摇曳，那是流奶与蜜之地，他的心里多么渴望可以进去！但是他不能在棕树荫下歇歇腿，也不能品尝一口美地里的产物。

摩西并不是惟一祷告被拒绝的人。保罗祷告求神除掉他肉体中的刺时，也有同样的经验。许多神的儿女与他们一样，都为着看起来很好的事祈求，然而他们的祈求都被拒绝了。的确，有许多没有成就的祷告，那些祷告被垂听了，但没有蒙应允。

这些祷告不是向似乎紧闭的天堂祷告，如同我们在前几章所谈到的祷告一样，有些是没有得到任何回应，仿佛神不在天堂一样。然而摩西的祷告被清楚地回答了——神说不。

一个人的祷告可能会上达于天，但得到的回答却是否定的。祷告的人会注意到这点，他可能会得到神对摩西所说的那句话的指引，却无需要得到某一节的经文，就可以知道所祈求的被拒绝了。不！神也借着沉默来答复。

这种经历是神儿女生命中的乌云。这个祷告是为着孩子的病得医治，也许是为一个孩子的归正祷告；这个祷告也可能是为除去一些不公义的事，或者是为家庭或教会中的平安祈求。这可能是许多看起来很好的事。

不用说，撒但会借机播下怀疑的种子。连摩西和保罗的祷告都不蒙应允，对正受试炼的人来说是何等的安慰啊！

我们绝不能指责神是不公义的，连摩西也不能。摩西之前做了使自己的祷告不配蒙应许的事，那就是他曾在米利巴击打磐石，其实他当时吩咐一声就可以了。摩西向他的罪性妥协了，那就是为什么当主提起这段往事，摩西就无话可说。他希望神像待以色列人那样待他——当主说祂要灭以色列人，又因祂的怜悯没有下手，即便以色列人是罪有应得的。

神确实赦免了摩西的罪，但我们看到即使身为神的儿女，罪的影响力仍然很大，大卫也是如此。他与拔示巴所犯的罪已被赦免，但从罪生出的孩子却要死。

主有时候使罪的结果持续，虽然罪已被赦免，祂却使祂的百姓谦卑，让犯罪后的苦味留在口中，使人不忘记过去犯罪的生活。没有成就的祷告，会使我们因感到羞愧而静默无声。让每一个人思想他自己的米利巴吧！

祷告没有蒙应允，是因为某个特定的罪的关系吗？不，主不需要某个原因来拒绝我们的祈求。即使没有特定的罪，仍可能发生。如不是为某项特定的罪，即是因为罪的本身使神有权说：“罢了，你不要向我提这事。”若这没有使你回想起你特定的“米利巴”的话，那也一定该使你回想起伊甸园——“罪”开始的地方。

当我们看见自己不配的去，将不再悖逆，并学会接受神否定的回答。这在摩西的生命中曾如此美好地彰显出来啊！第 27 节里我们读到摩西爬上山顶眺望应许之地，他可以看见——却不得进入。摩西照着神的话做了，他没有说，“那我也不看那地”。主说“罢了”，摩西就说“我也罢了”。摩西不再提这件事，他爬上山远远地望着那地。摩西也遵照神的命令让约书亚领队进入那地，他宁可顺服神，也不愿强行进入，于是他将一生中最大的渴望交棒给他的继承人。

人若能顺服神，并与神的旨意联合是多么的有福！即使要牺牲人间最大的渴望，也要遵从神的旨意，而不是顺从私意，我们会经验到神的充足供应，并且将不再提那未蒙应允的祷告。

我们的祷告或许没有结出预期的果子，但也绝不会毫无所获的。没有成就的祷告，使我们与神相连的程度，有时比祷告蒙应允时更甚，因为成就了祷告反而容易被遗忘。

借着未蒙应允的祷告，主已教导祂的百姓用苦难来洁净自己，使他们能有基督的形像，因基督也是借着苦难学会了顺服。基督比摩西更伟大，祂在城外背负十字架时，不只是被地上的迦南所拒，也被天上的迦南拒绝，因祂在十字架上时是被天堂所弃。保罗说“我身上带着耶稣的印记”，但基督是带着伤口的。

没有任何一个诚心的祷告是白费的，即便这个祷告没有蒙应允。主常常使用没有蒙应允的祷告，不论神的方式看起来如何地难以明白，主在祂无法测透的智慧里，总是将锡安的益处放在首位的。

这在摩西的祈求被拒一事上奇妙地彰显出来。在摩西做完这个祷告不久，他就死了，被提到属天的迦南地享受永远的安息。他祈求进入属地的迦南地被拒，但是主回复了摩西的祷告，是超过他所求所想的，祂赐给他属天的迦南美地。

试想若摩西得到了地上的迦南，他会多么失望啊！他很快会看到迦南地不是天堂。爱抱怨的百姓是江山易改，本性难移，他们将自己的罪带入那块地，摩西就得继续与百姓争辩，他的心会比在旷野时更加地忧伤。

无法进入应许之地，对摩西而言是重大的打击，但他不会知道这已免除他多少的苦毒。神的智慧是远远超过祂儿女的，我们可以安稳地将一切交托给神。

从前有一个旅人，坐在马车夫旁边，他以为马车要翻落溪谷了，就紧紧地抓住缰绳，马车夫立刻重重地打他的双手。那真是不客气啊！但如果他不那么做的话，旅人就要和马车一起跌落谷底了。一个人若是能放下自我，交给比我们有智

慧的神，是多么地有福啊！

摩西未蒙应允的祷告，使他远离了世界。主却仍在祂的百姓身上工作。若人所想的都得到了。他会以为在地上就可以找到天堂。但是失去地上的财宝是有必要的，这是为了要学习积财宝在天上，好使我们能更多经历到：“我们在这里本没有常存的城。”

若有机会问在天上的摩西，他是否仍希望进入地上的迦南美地，他必定会这样回答，“罢了，你不要向我再提这事。”在祢院宇住一日，胜似在别处住千日。若永远在那里是多么地好——永远与神同在——不离开祂的面。能在今生预备进入天堂，真是无比的有福。

若我们对祷告——蒙应允的或不蒙应允的祷告——毫无所知，是多么的悲哀，这表示我们仍在走自己的道路。若落在位我们完全陌生的神手里，真是可怕啊。即便神的道路看起来不是一条易路，但走在其上，比偏行己路违背神的旨意要好得多了。

曾经有一位比摩西还伟大的，祂的祷告被拒绝了。祂像一只虫般地祈求将苦杯挪走。当祂在祷告中挣扎的时候，祂没有看见迦南的门，而是地狱的门向祂开了。就祂的人性来说祂只是一个人，那一个人不会祈求能避开地狱的门？祂的祷告没有成就。祂得到的回答是：“你不要向我再提这事。”

第 12 章

太迟的祷告

地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士，
和一切为奴的、自主的，都藏在山洞，和岩石穴里。
向山和岩石说：“倒在我们身上吧！把我们藏起来，
躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒，
因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”

（启六 15—17）

这段经文将我们带到最后审判的日子，那是非常可怕的，日头变黑像毛布，满月变红像血，天上的星辰坠落于地，天被挪移，好像书卷被卷起来，地上没有任何安全的所在。这都是在启示录中，羔羊揭开第六印时发生的事。宇宙将会变成混乱不堪，新天新地从被咒诅的地球墓穴中升起。那时活在世上没有学会祷告的人有祸了，只有少数的义人将得救，被提到天堂。

在那之前是神大怒的日子。主耶稣像夜间的贼一样来到，恩典的门已经完全关闭。没有归正的罪人要往哪里躲藏呢？

罪人躲在山岭和石缝中间，他们双膝跪下，他们祷告、祈求、哭喊和叹息！他们向谁祷告呢？他们祈求山和岩石倒下来遮闭他们。

难道他们宁愿被岩石压死也不愿得救吗？不是的，但为时已晚。罪人早已知道，因为他们曾说：“他们忿怒的大日到了。”既然他们无法在这忿怒中站立，他们只想被毁灭。经上所说的话应验了，罪人求死也不得。人们呼求死亡来毁灭他们，但是那是不可能的，因为神不会背乎自己所行的事，并且祂是公义的，祂定要刑罚罪。

那些像虫一般痛苦蜷曲、钻到地里的是谁呢？他们是君王和仆婢、富户和穷人。他们之间已没有任何差别了。国王躺在乞丐旁，文人睡卧文盲边，在此刻他们都一样了。也许昨天他们互相轻视憎恨，或者他们一起跳舞作乐，甚至他们一起坐在教堂里，但是现在他们只有一个共同的祷告，就是“大山啊，倒下压在我身上。”

在这些痛不欲生的人中，没有一个曾经是真诚地跪在神面前祈祷的。他们当中有一个人是不愿意祷告的，因为他可以自己照顾自己。另一个人认为他没有时间祷告；他不懂得控制时间，所以时间控制了他，将他拖到这可怕的日子。第三个人曾想要改变；他认真地考虑过，但这只停留在想法中而已。第四个人只有在对永生恐惧时，或有困难来临时才寻求神。当恐惧远离或困难解除后，他再也不祷告了。第五个人常常祷告，但他从不在神面前承认自己是个罪人，他的祷告不是发自内心的。

现在他们都竭力真诚地祷告。他们的祷告都是发源于内心深处。这是一个可怕的日子！他们的脸上写着“神是轻慢不得的”。现在他们的祷告不再有任何的赘字了。

事情怎么都改变了啊！过去二十年、四十年，甚至八十年来，他们都不敬拜真神。现在他们爬到没有生命的石头面前！他们当中谁想得到会发生这样的事？这种景况是多么可怕！现在他们虽然已经无法再呼求创造主了，只好祈求被造之物。神曾在祂的话语中呼唤他们：“转向我，就必得救。”但是他们并没有照着做，如今他们转向大山求拯救。当然这是愚笨的，他们也知道。若在昨天你告诉他们隔天他们将跪在石头前，他们定然会嘲笑你。人在绝望中会做出愚笨的事。若他们及早寻求帮助，那该有多好！

不，大山不能帮助他们；它们仅是神的造物。它们最多可以遮盖人的身体，但不能遮盖灵魂。若山能言，它们会说：“神才是做决定的审判官，你与我们无关，你要面对的是神。”每一件事都要服从神的命令。造物主不是要毁灭人。因人是神

创造之工冠冕上的一颗宝石，祂要人向祂交帐，这是造物主对祂的受造物所拥有的主权。

这是神大怒的日子，也是羔羊大怒的日子。神发怒是因为罪恶，羔羊的愤怒则是因为祂为赎罪而流下的宝血被人轻贱。

谁能想像羔羊会发烈怒？以赛亚说祂像羊羔被牵到宰杀之地，就像一只不抵抗、忍受痛苦的羔羊，无声无息，祂将自己交于十字架，听凭人嘲笑祂。他们从未想到羔羊会发烈怒。

现在羔羊充满愤怒。这羔羊过去为祂的仇敌祷告。它的怒气与祂的爱是一体的两面。当爱转为怒气时，没有什么比这更可怕。对那些蔑视祂宝血的人。这是多么可怕的事啊！“他们要仰望自己所扎的人。”然后羔羊会说：“至于我那些仇敌不要我作他们王的，把他们拉来，在我面前杀了吧！”我们不能说，死了就死了，因为那是一种永远的死。那些向大山祷告的人知道这点，所以他们会借着大山倒下而来的肉体上的死亡，来逃脱永远的死。他们知道这是羔羊的愤怒。若羔羊不曾向他们讲道，他们就不会知道。他们知道基督恩惠的福音曾提供给他们。他们听过主耶稣的声音喊着说：“到我这里来的，我总不丢弃他。”他们的罪恶和基督的恩惠福音都清楚地指向他们。他们早已知道有一个中保可以拯救罪人，但是他们不来就近祂。

他们当中有一些人从未在暗中祷告过。他们不需要神、基督和敬拜，世界比教会更加吸引他们。当他们说，“如果你不是真的渴慕，去教会就只是假冒伪善，

至少我不是一个伪君子”的时候，他们甚至以为自己是诚实的人。

另一些人有着一种廉价的宗教想法，他们不认为需要与主有亲密的关系，反正主耶稣已经为罪人死了。他们从来不想知道罪人如何与基督联合，他们的宗教只是形式上的。

也有一些人很认真地看待宗教。他们不怕听到末日审判的讲道。他们热切地告诉人将来的审判。但是尽管他们有热忱，却从未使他们为着自己得罪神的事掉一滴眼泪。他们的宗教也是形式上的。

你是属于上面某一类的人吗？当恩惠福音的门关上，你会哭求无门吗？若你没有祷告的生活，你很难想像有一天你会求死却死不得。你会开始祷告，但对象却是大山。若你现在不注意这个问题，“他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”以后才想起，就为时已晚了。

我们都要面对神的羔羊，不是借着羔羊的宝血，就是面对羔羊的愤怒。那你为什么不现在就跪在羔羊面前？若人还以为天堂没有神，不知道永恒正在等着他们，那是何等地愚蠢啊！经上记着“愚顽人心里说，没有神”。没有比不祷告的人更加愚顽的了！

有人会说“但是若不是从上头来的帮助，没有人可以祷告啊。”没错，你是怎么知道的？根据经验吗？或是听别人说的？当你不能祷告时，对你造成了什么影响呢？那会使你与门徒所说的“求主教导我们祷告”一致吗？若你对自己不能祷

告一事毫不在乎，那你也是愚顽的人。

想想你一切所有的特权，可能你自孩提之时，就是被主真理的教义教导长大的。也许你拥有祷告的父亲或母亲，或者你常为一些物质的东西祷告，神也应允你了。尽管拥有这一切，难道你在神面前仍像陌生人一样，以致你还是沉沦了？

不要对神有冒犯的想法。主给你这一切特权，不是为了要定你的罪；你被定罪不会令祂开心。祂将这些祝福赐给你，好使你来到祂面前，并在祂的儿子裡得到救恩。

“你们今日若听祂的话，就不可硬着心，像惹祂发怒的日子一样。”

那些在内屋中与神相交的人在那日将不会羞愧。主知道谁是属祂的，虽然有时他们以为祂不认识他们，他们被认识的记号就是祷告。

祷告有许多不同的类型：

暗中的祷告，也许只是对着神叹息。通常这叹息是无言的，没有形式，没有特定的时间或地点。真实的祷告不拘泥于外在形式；所在乎的是内心。

坚忍的祷告，是指当罪人经历到紧密不开之天堂的乌云时，他宁愿死，也不愿放走神。

谦卑的祷告，是指当一个罪人极谦卑地俯伏在神面前，并且他知道只有二条路可走：死亡或恩典。罪人在这种景况中是真正认识到他是个有罪的人。

坦然而惧的祷告与谦卑的祷告是并行的，因为只有在基督里才找得到坦然而惧的勇敢，不在于祷告的人，惟有谦卑才有勇敢。

真实的祷告，是透过圣灵的代祷而运行的。祂使人的心意更新变化而与神的旨意相合，并且用说不出的叹息帮助软弱的人，以致使他们得到只对他们有益的事。

恳求的祷告，是指当一个人认识到除了救赎主——耶稣基督的名之外，人的本身没有任何权利拥有这祷告的根基。

热忱的祷告，是当祷告者认识了神所有的良善，特别是祂的赏赐——主耶稣基督——在祂里面可以找到一切肉体上及属灵上的好处。

未蒙应允的祷告，常常教导我们的，要比蒙应允的祷告更多，因为神使用它来带领罪人到祂面前，让他们可以得到出乎意料的祝福。

没有人是因为他祷告的本身有什么价值而得救的。基督徒不比向大山和岩石哀求的人还要好。人得救不是因为他是神所造的，而是因为神拣选的爱。因此祷告在神面前没有任何功劳可言。那些祷告的人必能抵达避难港口，因为救恩是神自己的工作。祂会带领人——从最大到最小的——归向祂自己。

86 常常祷告 *Praying Always*

只有一种祷告会持续到永远，就是赞美三一神的祷告——圣父是祷告的源头；圣子是祷告的根基，圣灵是使祷告有效的力量。

本书文字、出版、设计及图片皆保留版权，
未经加尔文出版社书面许可，
不得以任何形式转载及翻印，
书评书介中引用则不在此限。

版权所有