

祷告(倪柝声)

目录:

- [01 甚么是祈祷](#)
- [02 何以我们必须祈祷](#)
- [03 祷告](#)
- [04 要这样祈祷](#)
- [05 奉主耶稣的名祈祷](#)
- [06 奉主耶稣的名——神的信托](#)
- [07 祷告的窍](#)
- [08 凭着神的心愿而祷告](#)
- [09 多方祷告，儆醒不倦](#)
- [10 祈祷最大的阻挡](#)
- [11 三次祷告的原则](#)
- [12 反对撒但的祷告](#)
- [13 负担与祷告](#)
- [14 权柄的祷告](#)
- [15 祷告与神的工作](#)
- [16 教会祷告的职事](#)
- [17 儆醒祷告](#)
- [18 几点关于祷告的问答](#)

01 甚么是祈祷

祷告是灵界中一个最奇妙的行为，也是一件最奥秘的事情。

祷告是一个奥秘。我们对于祷告发生了几个问题之后，我们就愈见得祷告的奥秘。因为这些问题是很难解答的。但是，这并非说，祷告的奥秘是不可知的，关乎祷告的各种问题是不能解答的。不过，知道的人很少而已。就是因此，真会在祷告上为神成功事情的，就也不多。并非在我们的祷告有多少，乃是在我们合乎祷告原则的祷告有多少。合乎祷告原则的祷告，才是真有价值的。

我们最先要问说：何必祷告呢？祷告有甚么用处呢？神是无所不知的，也是无所不能的；祂为甚么要等到我们祷告之后，才兴起作工呢？祂既知道，何必我们告诉祂(腓四 6)？祂既有能，何不直接作工？何必我们祷告呢？为甚么惟独祈求的人才能得，寻找的人才能看见，叩门的人才能进入呢(太

七 7)? 神为甚么说:「你们得不·, 是因为你们不求」(雅四 2)呢?

问了以上的话语之后, 我们就要继续问说: 祷告与神的旨意岂非相反么? 祷告和正义的关系如何?

我们知道神不作违反祂旨意的事。如果「开门」是神的旨意, 为甚么神要等到我们叩门之后, 才开门呢? 祂为甚么不照·自己的旨意, 不必要求我们叩门, 便为我们开门呢? 祂是无所不知的。祂既知道我们是需要开门的, 为甚么要等到我们叩门才开门呢? 门如果是当开的, 开门也是合乎神的旨意的, 神也知道了我们有开门的需要, 就祂为我们开门好了; 为甚么要我们叩门呢? 叩门到底给神甚么便利呢?

我们还要再问: 神的旨意是要开门, 开门是合乎正义的; 如果我们不叩门, 神就不开门么? 祂宁可让祂的旨意, 让正义迟延, 得不·成功, 而等候我们的祷告么? 祂肯让祂开门的旨意, 受·我们不叩门的限制么?

这样看来, 神的旨意是受我们限制的了! 神真的是全能的么? 若是, 就祂为甚么不能单独开门, 必须等到我们叩门之后才开呢? 神真的会成功祂自己的旨意么? 若是, 为甚么祂的开门(旨意)还受我们叩门(祷告)的支配呢?

【祷告成功神的旨意】当我们问过了这些问题之后, 我们真看见了祷告是一个大奥秘。在这里我们可以看见一个神作工的原则, 就是: 必须神的子民祷告, 神才肯兴起作工。神的旨意是因·属祂的人的祷告而得·成全的。信徒的祷告是成功神的旨意的。神不肯单独成功祂的旨意, 乃是当神的子民在祷告里与祂表同情时, 祂才肯成功。

这样看来, 祈祷不是别的, 不过是信徒与神同工的一种行为而已。祷告就是信徒的意思, 与神的旨意联合。信徒在地上的祷告, 不过就是说出神在天上的旨意而已。祷告并非述说我们自己的欲望, 叫神迁就于我们的呼求, 而补满我们的私愿。祷告并非勉强神去改变祂的旨意, 去作祂所不愿意作的。祷告不过是信徒将神的旨意, 从嘴里说出来而已, 不过是信徒在神前求神成功祂的旨意而已。

祷告并不改变神所定规的, 祷告从来没有改变一件事过, 祷告不过成功神所定规的。不祷告、无祷告, 才真是改变了事情; 因为许多神所定规的事, 因·祂的子民不与祂同工, 神就让其迟延不得成功。

「我实在告诉你们, 凡你们在地上所捆绑的, 在天上也要捆绑; 凡你们在地上所释放的, 在天上也要释放。」这两句话是我们所很熟悉的; 但是, 这两句话是指·祷告说的, 所以下文就紧接说, 「我又告诉你们, 若是你们中间有两个人在地上同心合意的求甚么事, 我在天上的父, 必为他们成全」(太十八 18~19)。

这一个地方将祷告和神工作的关系, 说得最清楚。神在天上只捆绑, 也只释放祂的儿女们在地上的捆绑、所释放的。许多应当捆绑的, 神不肯自己单独捆绑, 祂要祂的子民在地上先捆绑, 然后祂在天上才捆绑。也有许多是应当释放的, 但是, 神不肯独自释放。祂要等到祂的子民在地上释放了他们之后, 祂才为他们在天上释放。天上一切的行为, 都是受地上支配! 天上所有的举动, 也是受地上限制! 神是欢欢喜喜的, 将祂自己一切的工作都听从祂子民们的管理。(我这些话并不是对属肉体的人

说的，因为他们还没有资格可听这样的话。我们在这里应当小心的听，恐怕肉体一进来了，我们得罪神的地方要更多。)在以赛亚有一个地方所说的，和这里是有一样的意思：「耶和华，以色列的圣者，就是造就以色列的，如此说……至于我手的工作，你们可以吩咐我」(赛四五 11)。「吩咐」在原文就是「命令」。当我们读到这里时，真应当敬虔，不要让肉体偷·进来。神要我们这些卑微的人命令祂！祂的工作是因·受我们吩咐而动手的！无论是捆绑，是释放，凡神在天上所有的行为，都是照我们在地上所吩咐而工作的。

地上必须捆绑，天上才捆绑；地上必须释放，天上才释放。神不作违反祂旨意的事。并非因为地上捆绑，神就被强去捆绑祂所不愿意捆绑的。神在天上捆绑地上所捆绑的，乃是因为祂的旨意原来就是要捆绑地上所捆绑的。祂等·，当祂子民在地上捆绑祂在天上所要捆绑者的时候，祂就听他们的命令，而为他们捆绑他们所要求的。神肯听祂子民的吩咐，而捆绑他们所捆绑的，就是表明神的旨意早(因为神所有的旨意都是永远的)就是要这样捆绑了。

但是神为甚么不早一点捆绑呢？既是祂的旨意要捆绑，而祂的旨意又是永远的，祂为甚么不早按·祂自己的旨意，早把那应当捆绑的捆绑了呢？为甚么祂要等到地上捆绑时，祂才在天上捆绑呢？难道地上不捆绑，祂在天上也不捆绑么？地上迟延捆绑，天上也要迟延捆绑么？为甚么神所早欲捆绑的，必须等到地上捆绑时才捆绑呢？

答应了这样的问题，就叫一位信徒在神的手里变为更有用处的。我们已经知道，神所以造人，就是要人与祂自己联合，而败坏撒但和它的工作。人是有自由意志的，神的盼望是人愿意将自己的意志与神联合，而反对撒但的意思。这是创造的目的，也是救赎的目的。主耶稣的一生都是表明这个。我们虽然不知道神为何故，但是我们知道，神不肯单独举动。神的子民若不与神表同情，若不将他自己的意志降服神，若不在祷告中表明他与神的同心，神就宁可迟延，宁可袖手，而不单独作甚么。神抬举祂的子民要他们与祂同工。祂虽然是全能的，但是，祂喜欢祂的全能受祂儿女的限制。虽然祂是为祂自己旨意发热心的，但是，如果祂的子民忘记了祂的旨意，而不与祂表同情，与祂同工，祂就宁可暂时让撒但的旨意倡狂。哦！如果神的儿女并不像现今这样的冷淡，更愿意停止自己，更愿意降服神的旨意，顾念神的荣耀，遵守神的话语，就神永远的旨意对于今时代所要成功的，必定更早得成功，教会必定不如是的纷乱，罪人也必定不如是的刚硬，主耶稣的再来也必更快，天国也必更早降临，撒但和它的军兵也必更早下无底坑，认识耶和华的知识也必更早普遍天下。都是因为信徒太顾自己而不与神同工的缘故，以致多少的仇敌、多少的不法不能捆绑；多少的罪人，多少的恩典不能释放。哦！天上太受地上的限制了！弟兄们，神如此倚靠我们，我们是不是这样的倚靠神呢？

【祷告是与神同工】到底如何捆绑神所要捆绑的呢？如何释放神所要释放的呢？主耶稣答应说：藉·「同心合意求」。这就是祷告；然而这是身体的祷告。我们与神同工的最高点，就是同心合意的求神成功祂所要成功的。祷告的真意义就是说，祷告者要他祈求者的旨意得·成全。祷告就是表明我们要神的旨意。祷告就是说，我们的意志是站立在神这一边。除此以外，再没有祷告了。

现今有多少的祷告是真为·发表神的旨意呢？有多少的祷告是完全忘记了自己，只要神的旨意得·成功呢？有多少的信徒真在祷告上与神同工呢？有多少的信徒是天天在神面前，将神所有的心意，

向神述说出来，而倾倒自己的心来求告神，要神成功他所明白的旨意呢？哦！让我们知道：为已的心在祷告里比在别的事情里，并不稍微减少一点！我们自己的要求是何其多呢！我们自己的意思，自己的羡慕，自己的计谋，自己的贪图是何其多呢！有了这么多属乎自己的，我们就难以盼望，在祷告中，能够完全忘记了自己，而先要神的旨意。舍己是无论在那里都应当实行的。祷告里的舍己是和行动里的死己一样紧要的。我们应当知道，我们这些蒙恩的人，应当为·我们死而活的主而活；所以，今后我们应当活·完全为祂，没有甚么是归给自己的。在我们奉献的生活中，祷告也是该奉献上的一件。普通的思想有一个大错误，就是以为祷告不过是用以发表我们的需要的；以为祷告不过是我们向神求助的呼声而已。岂知不然，祷告乃是求神补满神的需要。我们应当知道，神的原意绝对不是要信徒藉·祷告来成功信徒自己的目的。神乃是要藉·信徒的祷告来成功神的目的。这并非说，信徒不当求神补满他的需要，乃是说，信徒必须先明白祷告的意义和原则才可。

每一次信徒有缺乏的时候，必须先查问：这样的缺乏影响到神否？是否神要我这样的缺乏，或者神的旨意是供给我的？当你看见神的旨意是要供给你的需要之后，你就可以求神成功祂(要供给你)的旨意。当你明白神的旨意之后，你现在就应当因·你所明白的神的旨意祷告，要神成功祂的旨意，现在的问题并非你有缺乏，你当得·供给，乃是神的旨意得·成功与否。虽然你现在的祷告，还是与从前一样，但是，你现在所注重的，乃是要神的旨意在这件事上得·成功，并非你自己的需要得·补满。许多的失败都在这里，信徒都是以他自己的需要为前提；就是明白了神的旨意是要供给他的，还是念念不忘的在祷告里提到自己的需要。我们绝对不当为·自己的需要来祷告。天地间惟有一种的祷告是合法的，是神所喜悦的，就是求神成功祂的旨意。我们的需要必须在神的旨意里失去，我们甚么时候一看见神对于我们需要所存的旨意，我们就当立时放下我们的需要，来求神成功祂的旨意。直接求神补满需要(无论是那一种)都不是最高尚的祷告。所有为个人需要的祷告，只可因求神旨得成，而间接及之。这是祷告的秘诀，这是祷告得胜的秘诀。

神的目的是要我们充满了祂的旨意，因此便忘记了自己的兴趣。神要我们与祂同工来成功祂的旨意，这同工的方法就是祷告，所以，祂要我们在祂里面学习知道祂对于各事的旨意如何，而按·祂的旨意来求祂。

真实的祷告是一个实在的工作。只按·神旨，也只为神旨而求的祷告，真是一个死己的工作。我们必须完全向自己断奶，没有一点属己的兴趣，绝对为神活·，只求祂的荣耀，我们才会喜欢祂所喜欢的，追求祂所追求的，祷告祂所要我们祷告的。真的，没有私己的兴趣，而来为神工作的，已是甚难；没有私己的兴趣，而来为神祷告的，真是更难。但是，完全为神活·的人，必要如此。

在己往的世代中，也不知道有多少的事是神所能作的，也是祂所喜欢作的，但是，只因祂儿女没有与祂同工的缘故，祂竟然没有作。失败的不是神，乃是祂的子民。如果我们回顾我们个人的一生，我们要看见同样的故事。只要有更大的信心，更多的祷告，我们的生命必定不是如此。神现在所寻求的，就是祂的儿女肯与祂的旨意联合，并且藉·祷告宣告他们这一种的联合。没有一个信徒曾完全经历过与神旨意联合的成功是何等的伟大。

【为神备路】有一位主的仆人说得好，「祷告是神工作的轨道」。真的，路轨于火车是怎样，祷告对于

神的旨意也是怎样。火车是有大能大力的，是会一日千里的；但是，如果没有铁轨，它就一步也走不动，一动就陷入土里。它是无论那里都可以去的，但是，人没有安置铁轨的地方，它是不能去的。这就是祷告和神工作的关系。我们不必详细解说，大家已经知道这个比喻的意思了。不错，神是有大能大力的，祂的工作是无人可当的，但是，你和我如果不在祷告里和神同工，不藉·祷告来为神的旨意预备道路，不「多方」的祈求，使神有多方活动的可能，神就不肯作工，也不能作工。今日国内多少的地方，火车驶不通，并非因为火车机头没有力量，乃是没有铁路给它行驶。多少的事是神所愿作，所要做，所喜欢作的，只因神的儿女没有与祂同情，没有用祷告为祂开路，所以，祂就受了限制。你们这些完全奉献给神的人，你们应当看你们自己是不是天天限制神。

所以，我们最紧要的工作，就是为神备路。没有第二种的工作，是比这个更紧要的了。在神那里是有许多的「可能」。但是信徒如果不为神开路，就甚么都要变为「不能」。所以，我们与神同心的祷告，必定应当比前更多。让我们祷告得周到——四方八面的祷告——使神的旨意可以四通八达。我们在人群中的活动，固然是紧要的，但是在神前，用祷告来与神同工是更紧要的。

祷告并非挽回天父心。设想神是刚硬的，我们必须用祷告来和祂争战，使祂顺服我们，改变祂的定规，乃是一种最错误的思想。一切不是顺·神旨意祷告，都是没有用处的。乃是因为神的旨意受了人或鬼的阻挡，所以，我们在神面前(和神好象是争斗)，要祂执行祂的旨意，不因·阻挡的缘故，(便照·祂「允许的旨意」)，而任祂自己(命定)的旨意受了亏损。我们这样的要神命定的旨意，这样的祷告，这样的与神争斗，这样的抵挡祂旨意受亏损，会叫神仍然按·祂命定的旨意行，而不允许甚么出乎人的，或出乎鬼的暂时通行。不错，我们也是与神争斗似的；但是，这是要神成功祂的旨意，并非我们自己有了甚么主张，要神改变祂的旨意。因此，我们若非真知道甚么是神的旨意，我们就不会与神有同工的祷告。

亲爱的弟兄们，我们知道了祷告的真意义之后，真要小心，不要让肉体在此说甚么话。亲爱的阿，神如果会自己打发工人，主就不必命我们去求庄稼的主打发了！如果祂的名自然会被人拿为圣，祂的国度会用不·我们的同工便降临，祂会使祂的旨意通行在地上，祂就必定不教我们这样祷告了。如果祂自己不必有祂教会的同情，便会再来，祂的灵就不必感动使徒求祂快再来了。如果父神自然会使祂的信徒合而为一，祂就不必求祂了。如果和神的同工是不紧要的，就祂今日在天长远的祷告有甚么用处呢？亲爱的阿，与神同情的祷告是比甚么都紧要的。祂只能在祂儿女与祂同情的事上作工。祂不肯在没有祷告的地方，就是没有祂子民意志与祂联合的地方作工。意志联合的祷告才是真祷告。祷告的得·应验，并非祷告的最上目的。祷告乃是为·与神的旨意联合，使神有作工的可能。有时，如果意志是与神联合的，就是求错了，得不·应验，但是，神却得·利益，因祂能因·我们的同情而作工。

——倪柝声《祈祷与读经》

02 何以我们必须祈祷呢？

【在神方面——因主的命令】「你们要祷告」(路廿二 40)；「所以你们当求」(太九 38)；「我劝你，第一，要为万人，为君王和一切在位的恳求、祷告、代求、感谢」(提前二 1)；「你们要互相代求」(雅五 16)；

「你们要为他们的性命，向主举手祷告」(哀二 19)，这些是主叫人祷告的几条极明了的命令。主既如此殷勤申命，可见祈祷是如何紧要！神要成就一件事情；1.祂就把祂的定旨显示给我们，2.祂也使我们祈祷，3.然后祂就作工，答应我们的祷告而成就祂所要成的事。若是神作工不用祂教会的祷告，为何祂却命我们说：「你们当求」呢？祈祷是与神同工。弟兄们，你不要忽略祈祷，因你的祈祷关系于神的工作。咳，多少人的不祈祷，他不独要阻止神的工作，而且自己也要损失许多的福祉咧！

我们可慢说：祈祷是顶紧要的，所以我们必须祈祷；究竟祈祷是神的命令，我们应该顺从。顺从主旨的赏赐，和不顺从的刑罚，圣经上已载得昭然若揭了！我们若轻看祈祷，我们所要遭的损失，是何等重大呢！在天堂里恐怕有多人要懊悔说：「我是何等的愚昧呀！我为何不祈祷呢？」

主现在举目鉴察全地，要兴起许多祈祷人，为祂的教会求复兴，为未信的求得救，为世界求主再来，你要祂兴起你吗？只要你肯。主说：「我肯。」愿主的大能帮助你。

【因主的呼召】主说：「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」(耶卅三 3)。感谢赞美主，因祂发这样的呼声——祂呼召我们去祷告。祷告是最有福的。祷告是我们得利益的门径，祷告是得·主启示的秘诀。我们苦楚么？去祷告；凶恶的消息临到么？去祷告。没有力量么？去祷告；缺乏甚么么？去祷告；主说：「我就应允你。」有甚么事情不知道吗？去祷告；有甚么真道不会意吗？去祷告；有甚么主旨不明白吗？去祷告；主说：「我就……将你所不知道，又大又难的事指示你。」

这个呼召原是向耶利米发的。虽然如此，这也是对我们说的，并且这呼召的声音现在是特别的高大。因为主来已近！撒但格外猖狂。世上的罪恶一天多似一天；异端和邪说一日盛过一日。与耶利米的时候一较，不知有几百倍之差。人心愈变愈悞，信徒的地位也愈难；所以，神高声的喊·说：「你求告我吧！」

耶利米听·这呼声，他答应了神。他祷告，主应允他，也将又大又难的事指示了他。并且他不独自己做个祈祷人，他还热切的挑动别人去祈祷(哀二 18~19，三 40~41)。我们现在听这较高的呼声，我们答应了神么？献了身去祷告么？而且也挑动人去祷告么？

神现在正在仰望，寻找祈祷人。祂说：「我寻找一人……为这地站在我面前」(结廿二 30)。祂说：「我仰望」(赛六三 5)。朋友，你答应神吧，神要拣选你作个祈祷人。你答应这呼召吧！

【因主的应许】在圣经中我们能够找·许多对于祷告的应许。当主耶稣快要离世的时候，祂与门徒曾作个很长的谈话(约十四至十六)。在这一席的谈话里，祂用许多的应许安慰他们。但在许多的应许中，祂一连应许祂要成就他们的祷告，六次说：「我必成就」，「祈求就给你们成就」，「祂就赐给你们」，「祂必因我的名赐给你们」，「求就必得·」等等。祈祷本不是有能力的，但因听祈祷的神应许要成就，所以祈祷就有顶大的能力！啊，这是何等的宝贝呢！朋友，你知道祈祷有大能力吗？你信祈祷有大能力吗？你肯去支取祈祷的大能力吗？主说：「我必成就。」这个「我」不是平常的「我」，祂是天地的创造者，祂曾用全能托住万有。祂要为我们成就大事。只要我们肯求，「祈求就必给你们成就。」所以我们只管坦然无惧的来到施恩座前，得·一切的恩典。「你要大大的张口，我就给你充满。」

亲爱的弟兄们，主既然留下这么大的应许给我们，无非是要我们得·无穷的益处，使荣耀归与

神的名；我们万不可自暴自弃，万不可因贪睡，好游玩，并今生的思虑、罪恶，阻止我们趋到祂的面前求恩。那应许我们的是诚信的，祂必成就「神的应许，不论有多少，在基督都是是的；所以藉·祂也都是实在的」(林后一 20)。愿「那厚赐与众人，也不斥责人的神」提醒、激励你们的心，叫你多撇开事务，多跪下祷告。

【因主的喜爱】主顶喜爱我们祷告，顶喜爱听我们的声音。因祂如此奇异的，特别的喜爱我们亲近祂，祂就不禁的求我们说：「求你容我得见你的面貌，得听你的声音」(歌二 14)。咳，这是何等的温柔，何等的热切！祂命我们去祷告不够，祂呼召我们；祂呼召我们去祷告还不以为足，祂求我们。愿我们的心今天被祂的爱溶化，愿我们的眼泪夺眶倒去，而对主说：「可爱的主阿，赦免我轻忽祷告的罪；主阿，你舍自己的命爱我，我何忍违你的意，伤你的心；主阿，今后我愿常常的亲近你，容你听见我恳求的声音。」

阅者，我问你，你到今已有多时未祷告呢？一日么？一月么？一年么？唉，多少的信徒太忍心呀！主的命令，他不理；主的呼召，他不顾；现在主求你，要听你的声音，你还漠然置之么？

有个人生了一子，到了那孩子应该说话的时候，他父亲找·这孩子是哑吧的！虽然如此，他还是十分的恋爱他。哑子长大了，他父亲就送他到哑子学校里去受些教育。他的先生用了极多的苦痛才成功教哑子叫「父亲」一声。一天哑子的父亲来探望他，他就预先到门口去等待。不久一辆汽车到了，一个人跳下车来；哑子一见是他的父亲，就喊·说：「父亲！」他父亲听见这声，忽然眩倒在地，失去知觉！因为这样的喜乐太大，他担当不起！人虽不好，尚且这样的爱听他儿子的呼唤，何况我们的天父，岂不更爱听我们的祷告么？

请你现在仰起你的脸来，呼唤神说：「父阿。」不知天上因此要加添了多少的喜乐呢！

【因主的警告】主要我们祷告，不独只在积极方面命令我们，招呼我们，和表示祂的喜爱吧了；祂也在消极方面警告我们。感谢赞美主，因祂如许诚实，祂不向我们隐藏祂的一切计划。「看哪！凡事我都预先告诉你们了！」

现在请你注意主如何对我们发祈祷的警告。当祂度那黑暗的晚间，在客西马尼里作末后的奋斗时，祂连连的对祂的门徒说：「你们要祷告，免得入了迷惑。」(这两句话在福音中几乎都记，看太廿六 41；可十四 38；路廿二 40、46，可见是何等紧要！)这是主未死之前所发的最后的警告和命令，恐怕这也是一个最大的命令和警告。我们何可轻忽祷告！祷告和迷惑是不两立的，有祷告则不至受迷惑，没有祷告则入迷惑了！许多的信徒犯罪、跌倒，他们失败的原因，缺乏祷告吧了。「总要儆醒，祷告，免得入了迷惑！」

我们祷告，不止只因要免去入了迷惑，也是因要逃避一切要来的事。主警告我们说：「你们要时时儆醒，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」(路廿一 36)。不祈祷不能免去迷惑，这已是大事了；不祈祷不能逃避一切要来的患难，我们怎当得起呢？弟兄们，这是顶大的关系呀！

目上世界的光景，和一切预言的应验都诚实的告诉我们说：「主来近哪！」「已近在门前了！」「还

有一点的时候，那要来的就来，并不迟延。」那末，我们将如何备办见接呢？主说：「你们要谨慎、儆醒、祷告，因为你们不晓得那日期几时来到」(可十三 33)！我们舍祈祷外尚有别法吗？

请我们一同竭力的祷告：(一)求主预备我们，算我们配逃脱将来的试炼(启三 10)；(二)以祈祷促迫主快来。我们基督徒除主再来的一个希望外，还有甚么么希望呢？鬼崇的世界是愈往愈与我们作对。各地仇教的风声极盛。信徒流血的惨史，报纸上多有传闻。主来近哪！「你们为甚么睡觉呢？起来祈祷。」主快要来接你，脱此恶世的毒害，还有甚么工夫，比预备等主再来是更须急办的呢？「你们总要祷告。」「我必快来。」

「守望人唤醒睡里教会，醒来，起来，祈祷，
天上新郎快要到了，这时已在路上！」

【在人方面】我们必须祈祷，不但是因神的命令、呼召、应许、喜爱和警告吧了，其实也是因为我们自己是软弱的，为何神这样殷勤的来勉励，引领我们去祈祷呢？祂是如许爱我们，祂为我们所安排的，断没有错误，我们只管跟随主吧。我们现在要把自己省察一下：到底神一定要我们祈祷的缘故安在？愿主帮助我们，使我们能看出我们自己到底是如何，这样我们就不难知道我们必须祈祷的原因了。

【因我们是缺乏的】我们都想：我们已经有了永生，有了基督；荣耀的天堂也是我们的，我们就觉得很满意、自足，那知我们还是顶缺乏！老底嘉的信徒岂不是也有了永生吗？岂不是也得救了吗？但主怎样以他们的实境告诉他们呢？主说：「你说：『我已富足，已经发了财，一样都不缺；』却不如你是……贫穷的」(启三 17)。知道自己是缺乏的基督徒有福了！自己以为有的基督徒是何等的眼瞎！主要叫「饥饿的得饱美食；叫富足的空手回去」(路一 53)。你自己也以为是富足了吗？够了吗？愿主照明你心中的眼睛。

我们试静默的跪主脚前，思想自己的光景；我们就要哀呼说：「哎哟！主阿，我缺乏爱心，缺乏忍耐，缺乏舍己，缺乏顺服，我缺乏这个美德，缺乏那件恩赐；唉，我负主，我负人……主阿，可怜我吧！」或且我们试打开圣经，把自己与它来对一对；或且我们试祷告的默想及主耶稣，我们就可以知道自己的缺欠了。

然而知道自己的缺乏，自己仍是缺乏的。人不能因知道缺乏就不缺乏了，但主的旨意不是要我们长久缺乏。「你们知道我们主耶稣基督的恩典，祂本来富足，却为我们成了贫穷，叫我们因祂的贫穷，可以成为富足」(林后八 9)。主的旨意是要祂的信徒成为富足啊——在「信上富足」(雅二 5)；「在好事上富足」(提前六 18)；在恩典上富足(约一 16)，得以「丰丰富富的……进入我们主救主耶稣基督永远的国」(彼后一 11)。

但是我们如何才能得·富足呢？请听神的话：「你们中间若有缺少……的，应当求那厚赐与众人，也不斥责人的神，主就必赐给他」(雅一 5)。这就是神医治我们缺乏的法子。现在请你注意其中的秩序：1.缺少，2.求，3.主赐给。「我的缺乏」与「主的赐给」中间似有一深渊隔·，两下好似是「你为你，我为我」的样子。感谢主！幸有一条「求」的桥子，可以把两下连起来，「你们祈求，就给你们」(太七 7)。「你们得不·，是因为你们不求」(雅四 2)。

我们不要任自己忍受·缺乏。神的丰富，因基督耶稣的死已变做我们的产业了！我们当向神去支取。「我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得怜悯，蒙恩惠。」神的恩典是「用不尽」的；并且祂是那厚赐与众人并不斥责人的神。祂不怕我们多求，只怕我们不求。我们试想：若使神的儿女们在这世上缺乏、贫苦——道德上和一切需用上，做父亲的神如何能得·荣耀呢？所以我们为神荣耀的缘故要祈求祂来，补满我们一切的缺乏。

【因我们是无能的】好些信徒很自恃，他们常说：「我能做这个，我会做那个。」「我能」、「我会」满了他们的口。究竟这是大错误，是他们失败的原因。古来，那一个圣徒曾靠·自己成就大事呢？从来没有！亚伯拉罕说：「(我)还能……么」(创十七 17)? 摩西说：「我是甚么人，竟能去……呢」(出三 11)? 「主阿，我素日不是能言的人」(出四 10)。「我独自担当不起」(民十一 14)! 基甸说：「主阿，我有何能拯救以色列人呢」(士六 15)? 大·说：「(我)不过……一条死狗，一个虻就是了」(撒上廿四 14)。又说：「但我是虫，不是人」(诗廿二 6)。以利亚说：「耶和華阿，吧了，……我不胜于我的列祖」(王上十九 4)。保罗说：「我更喜欢夸自己的软弱」(林后十二 9)。「我……算不得甚么」(林后十二 11)。咳！这些伟大，蒙主大用的圣徒们都见证他们是无能的。「以利亚与我们一样性情」，我们岂在例外，不也是同他们一样无能，一样软弱吗？

我们再看神怎样说，祂说：「不是倚靠势力，不是倚靠才能；乃是倚靠我的灵，方能成事」(亚四 6)。

我们再看主耶稣怎样说，祂告诉祂的门徒说：「离了我，你们就不能做甚么」(约十五 5)! 这样可见，我们是全然无能的了！然而，我们却有许多事情要做，就是主所预定要我们做的。那末，我们将如何办法呢？

一句顶有经历的话说：「除祈祷外，我并没有别的办法。」因为主已给我们一个顶宝贝的应许说：「我实实在在的告诉你们，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，无论求甚么，我必成就」(约十四 12~13)。哈！这应许是何等的奇妙！我们这信主的，本来是全然无能的，一事都不能作，但这里主应许我们能作祂所作的事；不但如此，并且能作比这更大的事；这不是顶奇异的吗！在此，特别请阅者注意三件事：1.缘故：因主往父那里去；2.法子：祈求；3.结果：主代我们成就。祈祷是独一的法子啊！祈祷真是比凡事都要紧呀！祈祷真是我们得能力的秘诀呀！昔麦西恩牧师说：「祈祷为最尊荣，最有用之工，岂可置之他事之下？……信徒出身任天国事，外观似颇炫耀，但实际所成就的，或反不及平生忠信祈祷的门徒呢！」

愿主使我们知道自己真是一事不能；愿主也提醒我们随时、随事去祈祷；这样靠·那加给我们力量的主，凡事都能作(腓四 13)!

【因我们是软弱的】每个基督徒应该都知道自己是软弱的；因为我们若自己去争战，我们就要失败。撒但是称做「壮士」和「吼叫的狮」。我们这如羊羔一般的信徒，怎能打得它过。有个信徒平常是很倚靠神，凡事藉·祷告；一天撒但告诉他说：「神不是赐给你才能、力量么？你很有能干，你何不自主，像别人一样？被神管理是何等的束缚呢！」那个信徒当时不知这话是由魔鬼来的，他以为是自己的意见。

他就撇弃神一切的帮助，对神宣告独立。可怜得很，那信徒立时就失败，犯罪，心上满了忧愁。幸亏他觉悟过来，他就趋到神的面前，复把自主的权柄交还祂，重新承认祂为主；如此，他复得胜。我们必须主面前承认自己是软弱的，是毫无能力的。

我们请看大·如何看他自己，他说：「我是虫；」又说：「我虽为王，今日还是软弱」(撒下三 39)。胜过歌利亚的大·，征服列国的大·，他知道自己不过是个软弱的小虫，何况我们这远不及大·的人呢？保罗说：「我如同未到产期而生的人一般」(林前十五 8)。亲眼见过主显现的保罗，被提到三层天的保罗，他说他是如未到期而生的人那样软弱，何况我们这远不及保罗的人呢？

请看神如何看我们，祂说：「你这虫雅各」(赛四一 14)！祂看我们不过一条虫而已。一条虫有甚么用处呢？有甚么能力呢？真是全然软弱，毫无抵抗的力量。祂知道我们比我们知道自己还清楚。我们都以为自己是「快齿打粮的新器具」(赛四一 15)；那知我们是虫。多少的时候我们惧怕、战竞呢！多少的时候我们退后、失败呢！多少的时候我们疲倦困乏呢！若不是主的恩典，我们就早已消灭了！我们不妨再看神如何看我们。诗篇一百零三篇记·说：「祂知道我们的本体，思念我们不过是尘土！」感谢主因他知道我们。很少的人会真知道自己。世上顶谦卑的人，也未曾看自己为尘土；我们都以为自己不止尘土；谁知究竟却「不过是尘土」！「尘土」或译作「尘垢」，是顶不值钱，顶无用的东西！毫无生机，无才能。这样看来，我们真是何等的软弱呀！

大多数的基督徒的错处，是在他们不知或不看自己是尘土；所以他们多多自恃，以为自己能作此，作彼，自己能进前和站立得住。因此，他们就忽略祈祷，向神支取恩典和力量。他们的结果就是失败。当耶稣将要被捕那晚间，祂很忧愁的提醒门徒们一句话说：「你们都要跌倒」(可十四 27)。但彼得即接·回答说：「众人虽然跌倒，我总不能。」他何等自恃！何等看自己比别人强！那知至终他跌倒得比众人都狼狈！彼得这句话，也不得说不是他爱主情深的流露，我们固不可厚非他。惟所惜的，就是他很自恃，以为「我总不能」。所以他就忽略祷告，不能看出在客西马尼园内与主一同儆醒祈祷的必要；他就沉沉的睡·。设使 he 知道自己不足恃，他就必战竞的去祷告，求神加添力量，也许他不至有那样羞耻的退后。

知道自己是软弱的有福了！

我们既知道自己是软弱的！还要知道主是那「加力量给软弱的人的神」(赛四十 29)。人知道自己是软弱的，他就必寻求扶助；人知道神是加力量给软弱的人的神，就必向神祈求。

我们如今走过这大而可畏的旷野，无时不有争战，无时不遇艰难、险阻，以毫无能力的我临那些巨大、凶猛的仇敌，我们何能不一败涂地呢？感谢主，祂是加给我们力量的。我们诚当时时刻刻祷告主说：「耶和华阿，求你可怜我，因为我软弱」(诗六 2)。我们必须常常来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。弟兄们，我们不欲得胜则已，若要得胜，我们必须祈祷呀！（因为我们自己是软弱的。）祈祷就是得胜！「摩西何时举手，以色列人就得胜；何时垂手，亚玛力人就得胜」(出十七 11)。亚玛力人常常是比以色列人强，摩西一不举手，亚玛力人就得胜有余了。

路德马丁说：「我想祈祷的力量，必过于魔鬼！若是不然，今日的路得就不知要变成怎样了。希奇世人眼不能见。神给我的工夫这么多，神迹这么大——使我不至灭亡；但是，我若一日不祈祷，我的热心就必受大损失了。」

我们都是软弱的，我们怎能不祷告呢？我们必须祷告啊！——倪柝声《祈祷与读经》

03 祷告

今天讲的是相当简单的题目，就是祷告。所有作工的人都觉得，对于初信的人，要他们学习祷告，是相当不容易。你们可以对他们说，祷告这件事，一个人作基督徒三十年、五十年也学不好，真不那么简单。但是，容易到一个地步，一个人刚信主三五天，也可祷告。可以说，祷告的问题，是最深的，而又是最浅的。深到一个地步，入学了一生都学不好。许多神的儿女，临终的时候，还说没有学好。浅到一个地步，一信主就能祷告，也能得·神听他。

【基督徒的基本权利】基督徒活在地球上有一个基本的权利，也是一个基本的权柄，就是祷告能得·答应。我们基督徒是有这一个权利。你们今天作了基督徒，活在地球上，神给你们一个基本的权利，就是你能够对神求，神能够听。

你们作了基督徒之后，过了三年五年，如果还没有得·一个祷告的答应，你这一个基督徒不灵，不止一点儿不灵，是非常的不灵。你是神的儿女，而祷告不得·答应，这是错的。每一个基督徒应当作到一个地步，我的祷告神能听。

约翰福音说，到了那一天，我们奉祂的名求的时候，神就答应，叫我们的喜乐可以满足(约十六24)。你们如果能够常常祷告，神常常听，你们在地上便可以作一个喜乐的基督徒。如果常常祷告，而神没有常常听，或者作了一辈子的基督徒，神还没有听你一次的祷告；或者作了多年的基督徒，有的时候有一次，有两次，神听你的祷告，或者神根本一次都没有听。你要知道，你这一个人，是出了大毛病，你不行。

每一个基督徒，有一个特别的权利，那一个权利，就是神听我们的祷告。这是最基本的事，你们个个都应当常常有蒙神听祷告的经历。这是基本的经历。如果过了些日子，不看见神听祷告，你在神面前，总是有毛病。你们可以看见说，许多人作基督徒多年了，如果他们在神面前不能常常得·祷告的答应，定规在他们身上有毛病。信徒在神面前，别的东西好像可以马虎，自己骗自己，在祷告的答应上却没有法子骗。有就是有，没有就是没有；行就是行，不行就是不行，祷告非在神面有答应不可。

我们要问初信的人说，你今天祷告了没有？你到底有没有学习祷告？你要问他神有没有听？没有听就不行。因为祷告不是对空气说话，不是随便说的。祷告的目的，是在答应。没有答应的祷告，是白祷告。人必须在神面前，学习祷告得·答应。祷告不得·答应，就不行。要他们抓牢这一点。你已经信了主，你的祷告总要蒙神听，神不听，那没有用处，总要神听，才能算；不听不能算。你们要在这件事情上·重。祷告不止为·灵修，祷告是为·得蒙神答应。你如果是为·灵修，可以祷告几个钟头，一点不望答应。你如果祷告为·答应，你要祷告到得答应为止。

你们初信的时候，如果起头起得好，后来就可以得·祷告的答应。如果起头包得不好，也许过三年五年，一点祷告的答应都没有。这一个根基不行，等到将来要扳回来，得花很大的力气。所以人

一信主，就要给他们看见，祷告要得·神听，不能自己骗自己。其他的事能骗，这个不行。因为圣经里面的祷告，就是为·答应的祷告，不是为·灵性的祷告。这一件事，盼望你们很重的注意它。

【祷告得·答应的条件】你们要告诉他们，圣经里有好几个条件，是叫我们的祷告得·答应的。这些条件，一个人信主五十年，可能还没有学好。所以只能把基本的祷告条件告诉他们(不能把深的告诉他们)。这几件事，如果他们作了，神定规听他们。如果按·这几件去作，他们可以得·祷告的答应。初信的人，只要这几个就行。我在圣经里，找出几十个祷告得·答应的条件，现在就从这几十个条件中间找出几个来，我相信已可以了。我也相信对于多年祷告的人，也差不多了。

【要求】所有祷告的人，在神面前，都应当真实的求。我们可以读两处圣经：

「你们得不·，是因为你们不求。」(雅四 2)

「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·。寻找的就寻见；叩门的就给他们开门。」(路十一 9~10)

我告诉你们说，当我自己初得救的时候，我承认我天天都祷告。到有一天，有一位姊妹问我说：「你祷告有没有得·神听？」我觉得希奇。祷告就是祷告，要有甚么听祷告。祷告就算了，还讲究甚么听不听？从那个时候起，我就要祷告求神听。我就想，到底神听了几个祷告？后来我发现，我没有祷告多少，神不必听我都行。那些祷告，都是普通得很，也不痛，也不痒。好像求明天出太阳，你祷告也出来，不祷告也出来。我觉得我作基督徒已经一年了，一个祷告都没有得蒙神听，就是跪在那里，就是那么说，实实在在没有求，就是在神面前说一阵的话，并没有说出求甚么。

主说：叩门的，就给他开门。我说，我只是在那里叩墙。主不给你开墙，因为不知道你要作甚么。你真是在那里叩门，主就给你开门。你叩门，并且说我要进去，主就给你开门。我要某一样东西，主就给你某一样东西。今天在这里，有一本诗歌，有一个茶杯，有一本圣经，有一块布，有一枝自来水笔，我到底要甚么？神说，要寻找，你总得寻找一样东西。你要把它当作一件事情作。你不能这也好，那也好，你不是求一个百货商店。是说我在神面前，求那一样东西？

所以，不求就得不·。求的意思，就是专一。你要就是求一枝铅笔，你要就是求一枝自来水笔，你要就是求一个表。你要求，你就得专一。这就是寻找的意思，这就是叩门的意思。我告诉你们，人的大门只有一个，不是两个。你要叩门，就是要叩门，不要叩墙。你要寻找，就是要寻找一个东西。初信的人，要学习一个功课，不祷告就不祷告，要祷告，就要求一个专一的东西。

我告诉你们，有许多人，如果凭·这一个情形来看，也许祷告一个礼拜，没有求过一样东西，许多人虽然到神面前来祷告，却没有所求的。你们得不·，是因为你们不求。许多人祷告的行为是有，但是无所求。一个人在神面前，花一个钟点，花两个钟点，花十天，花八天，甚么东西都没有求。所以要学习在神面前有所求。所以要学习在神面前叩门，真是叩那一个门，我是看准了，我叩这一个门，我要进去。我要寻找一个东西，不是甚么东西都好，我是专一要这一个东西。

年轻的人，要学习专一。不要像有的弟兄，在教会里面站起来，一祷告就二十分钟、半个钟点，等一等你问他，你要甚么东西，他说不知道。这可不得了。许多人学习祷告得长，可是不要东西。

你今天对你的父亲，对你的丈夫，对你的妻子，甚至对你的儿女，你要甚么东西，你得说出要甚么东西。你们医生到药房里去，也得说出要甚么药。你买菜也得要说，买甚么菜。奇怪的事，就是有人到神面前去，甚么都行。主今天在这里说，你必须有所求的并且要专一。难处就在这里，拦阻的是我们。你祷告，你必须说，我缺少这一个东西，我要求这个东西。不是包罗万有的祷告一下，等一等得·不得·，没有关系。

所以，初信的人要学习祷告专一，后来神听他，他知道。不然的话，神不听他，他也是一样的。初信的人，要对这一个条件看清楚，不然的话，一碰·难处，要他祷告，就不行了。拢统的祷告，碰·难处不行。普通的时候可行，到实在有需要时，甚么都不行，祷告是拢统的，而难处是专一的，遭遇是专一的，这样就没有办法，所以必须学习专一的祷告，有专一的经历，才能对付专一的难处。

【不可妄求】人应当在神面前求。但是，在圣经里面告诉我们第二个条件，就是不可妄求。雅各四章三节说：「你们求也得不得·，是因为你们妄求。」所以人在神面前，只能因·自己的需要，因为自己的缺乏向神求。人不能在那里妄求，不能毫无道理，出乎范围之外随便的求。人要学习在神面前有大的祷告，但是要经过多少年之后，比较有深一点的经历之后，才有这一种大的祷告。

在初信的时候，不能分别大的祷告，和妄求的祷告。起头学习祷告的时候，不可凭·自己的情肉体，随便在那里妄求他所不需要的。不然的话，是白白祷告。神只能应付我们的需要，神只能应付我们的缺乏。许多时候，神所给我们的是超过我们所求的，那是另外一回事。可是年轻的人，刚信主的人，如果妄求，随便开口，求神给他一个东西，那是不可能的。你要看见说，神不听这一个祷告。

妄求是甚么意思呢？妄求，就是出乎你的度量之外，就是出乎你的需要之外，就是出乎你的真实缺乏之外。比方我有需要，我能够求神。我所需要的，只有这么多，我就求神给我这么多。我所求超过我所需要的，就是妄求。我如果有大的需要，我求神，照·那一个需要给我也行。如果需要没有那么多，而求那么多，就是妄求。神不欢喜听人妄求的祷告；所以总要凭·你的度量、你的需要、你的缺乏，在神面前求，而不是随意的，随便的要这样，要那样。如果随便求，就是妄求，就得不得·神的答应。

在神面前的妄求，就是等于一个四岁的小孩子，对他的爸爸说，我要天上的月亮。这是越过他所需要的。所以年轻的人，个个应当守本分的祷告，安分的祷告，等到属灵经历大的时候，才可以有大的祷告。现在他们要守本分的祷告，要在他们的范围里祷告，不要开大口，越过他们实际的需要。

【要对付罪】有的人求也求了，也没有妄求，可是神还是不听他们的祷告。在这里，因有一个基本的拦阻，就是他 与神之间有罪的拦阻。

诗篇六十篇十八节：「我若心里注重罪孽，主必不听。」一个人，如果有明显的，自己知道的罪在心里注重，在心里舍不得，在心里留下(要注意这一个「心」字)，主必不听他的祷告。这是一个大拦阻，主没有法子听他。甚么叫心里注重罪孽？就是说有一个罪，是你心里舍不得的。有许多人，虽然有许多软弱，但是神赦免他们。如果有一个罪，是你自己知道的，你心里继续的要它，你心里注重这一个罪，舍不得这一个罪，不止在行为上，不止在外表上有这一个软弱，而是在心里注重。

罗马书七章有一个这样的人。他说，我所作的，是我所恨的。这一个人的失败：他所作的，是他所恨的。这人心里注重那一个罪，留下那一个罪，舍不得，放不掉。那一个罪，不止在行为上放不掉，并且在心里面放不掉。这样的人的祷告，主必不听。只要有一个罪，就够拦阻你的祷告蒙神垂听。

所以，年轻的人，要从你们心里把所有的罪赶出去。所有的罪，都得承认是罪，把它摆在血的底下。你们要胜过所有的罪，是不容易的，但是你们在心里面不能注重罪孽。神原谅我们的软弱，但是神不能任凭我们心里注重罪孽。你在外表上，可以脱离所有的罪，可是在你心里如果注重罪，舍不得，放下掉，我告诉你，你没有用。所以，年轻的弟兄，一起头作基督徒，就要求神施恩给你们，叫你们不跌倒，在行为上圣洁。可是在心里面，你们得彻底，要恨恶所有的罪，不能在心里面私下爱一个罪，宝贝一个罪，注重一个罪。罪如果在你们里面，你祷告没有用，主不听。

箴言二十八章十三节：「遮掩自己罪过的，必不亨通，承认离弃罪过的，必蒙怜恤。」罪必须认，罪一承认，主就让它过去，就了了。你必须到主面前去对主说：有一个罪，是我心里所注重的，我放不掉，现在求你赦免我，我要离弃它，求你拯救我脱离这一个罪，不让这一个罪在我身上，我不要它，我拒绝它。你如果在神面前承认，你就得·赦免，主就让你过去。这样，你的祷告才能蒙神垂听。所以，你在神面前要学习，不在心里面注重一个罪。这一件事，你们不要随便的放松。人不求得·，妄求也得·。就是求了，也不妄求，而私下在心里面有一个欢喜的罪，宝贝的罪，那一个定规拦阻主，而叫主不能听你的祷告。这些是基本的条件，非注意不可。

【要信】还有一个条件，不是不求，不是妄求，不是注重罪孽，而是在积极方面应当信。这也是不能少的，一少，祷告就没有用。马可福音十一章十二至二十四节那一段故事的上下文，讲「祷告应当信」是相当清楚的。主耶稣和门徒从伯大尼出来，祂饿了，远远看见一棵无花果树，就往那里去，或者在树上可以找·甚么，但是树上竟没有果子。主耶稣就咒诅它说：从今以后，永没有人吃你的果子。第二天早晨，他们从那里经过，无花果树连根都枯干了。门徒就希奇，对主说：你所咒诅的无花果树已经枯干了。主耶稣回答说：「你们当信神。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……你们祷告祈求的，无论是甚么，只要信是得·的，就必得·。」

人祷告的时候要信，因为你信你所求的是得·的，就必得·。甚么叫作信？你信你所求的是得·的，就必得·。我盼望人信主后，第一个礼拜，就知道甚么叫作信。应该一起头就能信。主说，你们无论求甚么，只要信是得·的，就必得·。

【两种可能的信心】我们作基督徒的人，常常有一个错误，在老基督徒中，也有这一个错误。主在这里说，信是得·的，就必得·。我们基督徒，不是有信心必定得·，应该是有信心是得·。在这里有两种的信心，有两种可能的信心。主耶稣说我们「得·」是用过两次，一次是「是得·」，一次是「必得·」。(如果用黑板就把它写起来，一边写「是得·」，一边写「必得·」。)主耶稣所说的「信」，是挂在「是得·」上，这叫作信。甚么叫作信？信，就是信是得·。

许多老信徒(你们刚信主的人，不要学那些老的信徒)把这「信」字，从「是得·」上拿下来，

挂在「必得·」上。我们祷告主，相信必定得·，这一个信心大得很。我祷告主，叫这一个山挪到海里，我相信定规挪到海里，这一个信心大得了不得。但是，这一个信心却从「是得·」的头上，拿下来戴在「必得·」的头上，像戴帽子一样。我们应当把信戴在「是得·」上，不是戴在「必得·」上，我们把这一个帽子戴错了地方。主说一切信必得·的，不是信心。圣经里面，另外有一个信心，这信心，是「信是得·」的，不是「信必得·」的。这二个绝对不一样。不止初信的人得学，就是信了二十年的人，还得学。你们自己得清楚，「必」是要的意思，比「要」还要厉害，但是不够。

我信主，是余慈度小姐带领的。她后来生病，乳房上长瘤，一天流出许多的脓。那时我刚刚得了个医治；她听见我得了医治，就写一封信，叫我到江湾去看她。她信心顶大，说，我相信神定规医治我的病。我说你不能说，相信神定规医治你的病，这不是信心；主耶稣不是把信字挂在必字上，这不是信心。我们谈了好久，后来我就回来。过了两个月，她的病越过越坏。

你们知道，长毒瘤是相当痛苦的，肉腐烂，细胞不知道破坏了多少，又臭又苦。初期的时候，医生说可以开刀，后来就是要请医生开刀也没有用。但是她说神会医治她。我说，这不是信心。在她旁边其地的西国教士也和我争辩。他们说余小姐信心大得很；我说这不是信心。我说，她要相信神医治了我，这才是信心。不是神要医治，乃是神医治了。真的信心，是信神医治了我。神要医治，神必定医治，那是盼望。信心都是对付神的现在和过往；只有盼望，是对付神的将来。我相信神明天要医治我，这就是我盼望神明天要医治。

两个月后，一天，我收到余小姐一封信说，我定规在两三天之内要起床，我相信神必定医治我，所以我必定起来。那几天，我相当忙，人也累，不能去看她，就覆一封信说：信心在前，行为在后，这一个行为是活的；行为在前，信心在后，这一个行为是死的。这是基本的原则。人是先有信心，后有行为。先有行为，后有信心，那一个信心不行。我指明给她看，你如果相信我得了医治而起来，这一个起来是活的。感谢神！祂医治了我，所以我从床上起来，这是活的。因为我相信神是医治了我。我如果想，我应该起来，神会医治我，请你记得，我靠·我的行为来保那一个医治，那一个医治是死的。

第二天，我赶去看她，我请求她不要爬起来。我说：你如果得了医治，爬起来可以。你如果要爬起来得医治，不可以。你看见这是基本的分别，你如果得了医治，爬起来是可以的。圣经里所有的人，都是这样。你如果爬起来，觉得神必定医治你，结果定规不行。你盼望用行为来叫神医治你，第一天行，第二天就不行。那一天她看见了，她没有爬起来。当然后来她慢慢的去世。

所以，甚么叫作信？信，是因你有一种的情形说，神已经听了我的祷告，不是神要听我的祷告。当你跪在那里祷告，就是这么一下子，你说，感谢神！听了我的祷告。感谢神！这一件事情好了。这叫作信心。这叫作信「是得·」的。你或者跪在那里祷告，爬起来，你说，我相信神定规听我的祷告，这一个定规不行。你再定规几下，也不发生事情，你的定规并不生效。如果替一个病人祷告，他说，感谢神！我得了医治。也许热度还是那么高，一点没有改变，只因里面清楚，就没有问题。有的人说：唉！我相信主定规医治我的病。你试试看，底下还得有许多的定规。

主耶稣是说，信是得·的，就必得·。不是说信必得·的，就得·。掉一个头就不行。弟兄们！你们看见那一个窍么？真实的信心，都是「已成了」。是感谢神！听了我的祷告。

【祷告的两段落】对于初信的弟兄，我有几句经历的话对他们说，在祷告上，要分两段：

第一段是从没有应许，祷告到有应许；从没有神的话，祷告到有神的话。所有的祷告，起头的时候，都是求神，一直求，一直求，花三年也是祷告，花五年也是祷告。像莫勒有一个祷告，一分钟神就听他；有的祷告了七年，神还没有听，他花了那么多的工夫在那里祷告。这一段是祷告的期间。

第二段是有了应许，一直到应许的实现；有了话语，一直到话语的成功。在第二段里面，不当祷告，应当赞美。

在头一段里面，是祷告；在第二段里面，是赞美。在第一段里面，是从没有话祷告到有话；在第二段里面，是有了话就赞美主，一直赞美到东西拿到手为止。这是祷告的秘诀。

世界上的人，起头祷告的时候，手是空的，这是起点；终点是感谢神，东西来了，神听了我的祷告。世界上的人所看见的祷告只有两点：一点是我没有，我跪下去祷告；一点是我祷告，神给我东西。比方说，昨天我到主面前祷告说，主阿！求你给我一个表。过几天，主给了我一个表。这就是从空手到有东西，只有两点。

但在基督徒身上，当中还有一点，就是我们信，这是世人所无的。我祷告求一个表，到了有一天，我说：感谢神，祂已经听了我的祷告。我里面清楚，我有了；但我还是两手空空。过几天，表就到手。外教人只看见两点，基督徒必须有三点，当中的一点不可少。外教人，只有有表、无表两点。基督徒在无表和有表中间，还有一点，那一点，就是神给我话，神给我应许。

在外教人中间，在肉体的人中间，他们只看见无表、有表这两点。在我们中间，有表和无表之中分两段，第一段，从没有表到得·应许，第二段从得·应许到得·表。在无表和有表之间，就是有了神的话，有了神的应许。祷告的第一段，是求主给我一个表，祷告到有一天，神说：我给你一个表。你得·了应许之后，就赞美神。第二段，就是说，感谢主！你已经给我了。也许到第三天，到第四天，表才拿在手里。但是在灵里面，是前四天已经得·了；在手里面，是后四天才得·的。基督徒应当有这个灵里面的得·。如果没有，你一点信心都没有，你一点属灵的窍都没有，你没有路走。

盼望初信的人，能够知道甚么叫作信心，也学习祷告。也许祷告了三天、五天、一个月、一年，一直祷告下去，还是两手空空的，可是心里面有一点把握了，事情成功了。可是，那样还不够，还要赞美神，一直赞美到东西拿到手为止。换一句话说，人应当尽力量在神面前求，一直求到得·信心为止。可以说，头一段是从没有信心祷告到有信心；第二段是从有信心，一直赞美到有东西。或者我这样说，从没有东西到有信心，这是第一段；从有信心一直赞美到有东西为止，这是第二段。

为甚么分作两段呢？人从没有东西，祷告到有信心了，如果再祷告，信心就祷告跑了。所以，一有信心之后，就只能赞美，不能祷告，如果祷告，信心就失去了。从没有东西，祷告到有信心；从有信心，就赞美到有东西，不应该祷告了。如果再祷告，就会从有信心祷告到没有信心，也就没有东西。「必得·」是经历上的得·，「是得·」是在当中。信了不是祷告快得·，乃是要用赞美来催祂，不是用祷告催祂。神既说给我们，我们还能说甚么？你里面一有把握说得·，你还求甚么？只能赞美。在世界各地的弟兄姊妹，都有这个经历，就是祷告到一有信心，就不能再祷告下去。你只能说，主！我赞美你。可惜有的弟兄没有知识，神已经应许了，还在那里祷告，以致祷告到甚么都没有了。这是

一个最大的损失。

你守住那一个信心，赞美说，主！赞美你，你听了我的祷告。主！你前一个月已经听了我的祷告。所以你们要晓得，马可福音十一章二十四节的话是同等的宝贝。全部新约，没有第二个地方像这个地方，将信心显明得这么彻底的。「凡你们祷告祈求的，无论是甚么，只要信是得·的，就必得·。」你把这里的话分作三点：一是祷告，手里一个东西也没有；一是信，东西也没有；一是信心有，东西也有。初信的弟兄，如果能够看见这一件事，他就能真的知道甚么是祷告。祷告在他身上，是一个厉害的东西。

【要一直的求】祷告还有一条路，这一条路，和我刚刚所说的相反。就是祷告要继续，不能停止。路加福音十八章一节说：「要常常祷告，不可灰心。」昨天祷告之后，今天再祷告，一直祷告。主给我们看见，有些祷告的性质，要一直的祷告，祷告到一个地步，好像主觉得麻烦了，非听我们不可。这不是相信不相信的问题，这是另一种的信心。主说，我到世上来的时候，遇得见有信心的人么？可见这一个信心，和别的不一样，这一个是我信我在神面前一直祷告，祷告到有一天，神非作不可。应许不应许我不管，我要祷告到神非作不可。这也是神定规在祷告中的一件事。

有的人祷告，连第二次的祷告都没有，根本他没有需要。你数数看，有多少祷告是第二次在那里祷告，第三次在那里祷告，第五次在那里祷告，第十次在那里祷告的。许多祷告，你忘记了，神也忘记了。为甚么祷告能够继续，是你真有需要，才一直的祷告，不然的话，就不能祷告。这是说在那一种环境中，在那样的压迫之下，受那样的感动，叫你去祷告。也许过五十年你还没有忘记：主！你如果不作，我老是求。

这样说来，与马可福音十一章的教导并不相反，而是两件事。马可福音是说要祷告到有信心为止；这里是说要一直求，一直求。有许多人的祷告靠不住，祷告一天，祷告两天，过了三个月忘记了，许多祷告漏掉了。你是无心的祷告，盼望神有心的听你。你自己忘记了你的祷告，而要神记得来答应你，没有这件事。所以，初信的弟兄姊妹，你们要求一个东西，要继续求，求到一个地步，神非给你不可。

有一位姊妹为她的哥哥祷告多年，神没有听，而且越弄越远，到了一天，她说，我知道，我的哥哥定规得救。她说的时候，好像很有把握似的。她说，我这几天读路加福音十八章，那个寡妇老是求，那不义的官老不给她伸冤，后来求到一个地步，把那不义的官求得麻烦了，就给她伸了冤。神给我看见，我从来没有麻烦过神，如果我早晨起来对神说，叫我的哥哥得救；中午也对神说，叫我的哥哥得救；晚上也对神说，叫我的哥哥得救。一天到晚，从天亮到天黑，如果一直这样求，到有一天，神给我麻烦了，神说：好！我就给你哥哥得救吧！所以，我就这么作，我知道我的哥哥定规得救，只要我麻烦祂，他就得救了。路加福音十八章一节这一节圣经给她读透了。

这个姊妹本来是一个非常胆小的人，但是，那一次她非常刚强。她一直麻烦神，麻烦到神没有办法，只好答应，到下一个礼拜，她的哥哥就得救了。那一个光，是厉害的。按天然说，你没有法子叫她作一个激烈的人。那一次，她那样坚持，是完全出乎意料之外的。

所以你们如果要一件东西，你们可以麻烦神。如果你自己都忘记了，你还能盼望神听你的祷告

么？如果真的要，要一直求到得·神听。就是这样求，求到神没有办法，要来听你，求到一个地步，神定规听你。

【把祷告当作事情来作】初信的人，还应当把祷告当作事情来作。

【预备一本祷告簿】每一个人都要预备一本祷告的簿子，就是祷告的账簿。把祷告像记账一样，记下来。一年预备一本。每面画作四栏。例如一九四八年的祷告簿，第一栏记日期。第二栏记祷告的事情，就是我某年某月，为甚么事情祷告。第三栏又写一个日期，第四栏写神怎样听了我的祷告。这样，你就知道，一年之中，你问神要多少东西，神听你多少，还缺多少。这样就有帐好算。

莫勒弟兄，一年之中，神听他三千多次祷告。他如果不记，怎么知道神听了他三千多次呢？所以初信的弟兄，必须有一本簿子。年老的弟兄，有祷告的簿子，也是好事。在这本簿子上写明某年某月某日，我为某一件事祷告，怎样祷告。等到某年某月某日，得·答应，大概是怎样答应的。一年终了，你看见，今年一共有三百个祷告，有二百个已蒙神垂听，还有一百个要继续祷告。过些日子，你看见又听了五十个，还有五十个。你一年一年的记，你看见大概神在一年之中，能听你多少祷告。

【天天把簿子里的事情祷告完】我觉得把以往的祷告的账簿拿来看，是非常有味道的事，可惜我的祷告簿丢了。有一次，我很负心，一次记下了一百四十个人在里面，过了十八个月，只有两个人没有得救。其余的，完全得救了。有的人，今天上午写进去，下午就得救。有的人，过了七八个月才得救。记账要记我要甚么东西，我要谁得救。一记上，就得当作事情作，在神面前不放松，今天求，明天求，天天要把祷告簿子里的事情祷告完。

祷告簿有一个顶大的用处就是能知道到底有没有祷告，神有没有听。答应一停止，定规有毛病。不止年轻的人要记，年老弟兄也得记。初信弟兄，发热心要事奉主，没有用处。你们祷告，没有得·答应，没有用处。因为在往神这一边的路不通，在人这一边，就没有用处。在神面前没有能力，在人面前也就没有能力。人总得寻求在神面前作有能力的人，才有用处。

所以，初信的弟兄，不要放松，从起头就得严格的受训练。盼望将来和神记账的弟兄，要遍满全国。我祷告几件，神听了几件，要一项一项填进去。除非神给你看见，你的祷告，不是祂的旨意，你才停止。除此之外，一直要祷告到得·，一点都不放松。你在神面前变作这样认真，一祷告就得祷告到得·为止。

【几件需代祷的事项】有幾件事要记在簿子上，必须天天祷告的；第一件，所有神的儿女，必须天天为·全世界的人求，盼望他们得救。第二件，神的儿女，应当为以色列国的复兴祈求，因为他们是神拣选的子民。祝福他们的，也必蒙祝福。求神复兴他们，施恩给祂在地上的子民。第三件，求教会的元首，将亮光，将恩典，将恩赐，将生命，赐给教会。教会今天在地上，需要亮光、生命、恩典、恩赐。我们求神恩待教会，叫教会在这里，能够得·这一切。第四件，我们必须替我们的国家祷告。不是求她强，也不是求她大，乃是盼望我们国家的政府、政治，能蒙神的怜悯保守，好叫神的儿女，在

这个国家里，能够平安无事的度日。求神施恩。

这是所有初信的弟兄，和我们自己，要天天这样在神面前祈求。这是大事，不列在那些祷告事项里面。外邦人的得救、犹太人的复兴、教会的蒙恩、国家的平安，是我们要天天在那里求的。

【使用祷告簿子的方法】使用这本簿子的时候，有几件事情要注意。有的要天天记得祷告，有的要一个礼拜记得祷告一次。这要你去看看你所祷告的有多少。你如果求得少，你就天天把你祷告簿子里的事项都求到。假定说，求得多的，你就得安排一下，礼拜一的祷告是从几号到几号，礼拜二的祷告是从几号到几号；天天都有办祷告事的时候，像人分派时间作别的事一样。所以，没有一个信徒可以缺少一本祷告的簿子。请你们记得，没有专一的祷告，就没有祷告的簿子；祷告如果都是专一的，你就必须预备一本祷告的簿子。初信的人，预备一本祷告的簿子，要和他的圣经、诗歌放在一个地方。天天用它，天天和神算账，我到底有多少祷告没有得·答应。

祷告的事情多，分七天轮流的祷告。如果祷告的事情少，就天天祷告。日子久了，就算一算。我有两年多的工夫，每礼拜六，全天去祷告，按祷告簿子都祷告完了，以后才知道神听了多少。这是很有祝福的事。盼望有意思跟从神的人，都这样作。

【祷告有两个头】祷告有两个头，一个是祷告的头，一个是被祷告的头。我这一边祷告，那一边是被我祷告。请你们记得，你们如果要被祷告的一边有改变，许多时候，祷告的这一边要先改变。多少时候，我们祷告的这一边老不改变，一直盼望被祷告的那一边改变，就不行。那一边的情形要改变，那一边的事情要改变，那一边的人要改变，我告诉你，你们在神面前祷告的这一头要先改变。要学习说，主阿！我需要有甚么改变？我有甚么罪，还没有对付？我有甚么自己所喜好的，没有对付？我是不是在神面前真的学习信？或者我有甚么应该放下的？或者我有甚么应该学习的？如果在我们这一边，需要改变，就得先改变。今天有多少神的儿女，他们有挂虑，因为他们一直盼望被祷告的一边改变，而自己这一边不改变。但你要知道，你这一边不改变，他那一边也不改变。

如果少年的弟兄从现在起，就学习祷告的功课，像学习读圣经的功课一样，我告诉你们，过些日子，教会就强起来。不然的话，到处都是软弱的人。如果每一个少年人，从起头就能够认真，总是一个礼拜、一个礼拜的当作功课作，神要给他们一个丰富的前途，超越过我们从前所有的。——倪柝声《祈祷与读经》

04 要这样祷告

读经：

「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。你们祷告，不可像外邦人用许多重复话；他们以为话多了必蒙垂听。你们不可效法他们；为你们没有祈求以先，

你们所需用的，你们的父早已知道了。所以你们祷告，要这样说：我们在天上的父，愿人都尊的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们。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。因为国度、权柄、荣耀，全是的，直到永远。阿们。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。」
(太六 5~15)

平常我们祷告，都是注意祷告的得·答应。在这里，主耶稣所注重的，不是祷告的得·答应，而是祷告的得·赏赐。这有甚么根据呢？因为主在第五节所说的「赏赐」，与上文(2节)所说施舍的「赏赐」和下文(16节)所说禁食的「赏赐」是同一个词。如果赏赐是指祷告得·答应的话，那么施舍与禁食的赏赐是指·甚么呢？按上下文来看，这里的赏赐，乃是指·在国度的时候所要得·的赏赐说的。这给我们看见，祷告的得·答应还是其次的，祷告的得·赏赐是更重要的。我们的祷告如果合乎神的心意，就不只所祷告的会得·答应，并且将来在审判台前，还要被记念，还能得·赏赐。所以这里所说的祷告，不只今天叫你得·答应，并且也叫你得·义(六1的「善事」也可作「义」)。换句话说，你今天的祷告，就是你的义。

但是，要得·祷告的义，不是随随便便的祷告、有口无心的祷告、奉行故事的祷告、有不正当的存心的祷告所能得·的。主在这里，一方面教训我们祷告的时候不可效法两种人的祷告，另一方面给我们一个祷告的典范。我们先来看那两种人的祷告是我们不可效法的。

【不可像那假冒为善的人故意叫人看见】主说：「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。」祷告本是与神交通，为·彰显神的荣耀的。但那些假冒为善的人，却用荣耀神的祷告来荣耀自己，所以爱在会堂里和十字路口上祷告。他们这样行，是故意叫人看见，因为会堂和十字路口都是公开的地方，是人来人往的地方。他们祷告不是祷告给神听，乃是祷告给人看，他们就是要显露自己。他们这样祷告是极其浮浅的，谈不上祷告神，谈不上与神交通。这种祷告的存心既是要从人中间得·荣耀，就没有一点积蓄在神面前，就不能从神那里得·甚么了。他们在今天已经得·了他们的赏赐，得·了人的称赞，将来在国度里就没有甚么可被记念的了。

那么，我们祷告的时候应当怎样呢？主说：「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。」这里的内屋是比喻。会堂和十字路口是指显露的地方，内屋是指隐藏的地方。弟兄姊妹，你可以在会堂里寻到内屋，你也可以在十字路口寻到内屋，你可以在行人道上寻到内屋，你也可以在车子上寻到内屋。内屋，是你与神秘密交通的地方，就是你不故意彰显你的祷告的地方。「要进你的内屋，关上门」，意即把世界关在外面，只把你自己关在里面。换句话说，你不要理外面任何的声音，你只要安静的、单单的祷告你的神。

你这样「祷告你在暗中的父，你父在暗中察看，必然报答你」。这是何等大的安慰。要祷告你在暗中的父，就需要信。虽然你在明处不感觉甚么，但是你要相信你祷告的时候是祷告你在暗中的父！

祂是在暗中，在人眼所不能觉察的地方，但是祂实实在在那里。你祷告，祂不轻看，祂是在那里察看。这说出祂是何等的注意你的祷告。祂不是察看了就完了，祂还必然报答你。弟兄姊妹，这话，你能信么？弟兄姊妹，主说必然，就是必然。在这里，主担保我们在暗中的祷告是决不会落空的。你认真祷告，父必报答。就是今天似乎没有得·报答，总有一天要得·报答的。弟兄姊妹，你在暗中的祷告经得起父在暗中的察看么？你信父是在暗中察看，必然报答你么？

【不可像外邦人用许多重复话】主在这里不只教训我们祷告不可显露自己，并且教训我们说：「你们祷告，不可像外邦人，用许多重复话；他们以为话多了必蒙垂听。」「重复话」在希腊文里的意思就是像一个口吃的人说话时所发出来的单调的重复的声音。他们祷告的时候，就是一直单调的、重复的说一句话。这种祷告是只有声音，没有甚么意义的。你站在他们旁边听他们的祷告，就好像你站在溪水旁边见溪水一直冲击·石头所发出的那种单调的、重复的声音一样，也就像你站在石子路上听见车轮辗过石子路所一直发出来的那种单调的、重复的声音一样。他们是一直说同样的话，说了许多遍。他们以为话多了就有功效，就蒙垂听。但是，这种祷告没有用，这种祷告没有功效，这种祷告是我们不可效法的。

所以，弟兄姊妹，我们祷告的话语，不要只有声音，没有意义。多少人在祷告聚会中的祷告是没有意义的。他祷告，你不说阿们，他就说你不同心。他祷告，你说阿们，他就一直重复那句话。他祷告不是看有多少心意，乃是看有多少热闹。他的祷告不是要卸去里面的负担，乃是要说完一套话。许多的祷告是受人的影响的，许多的话语是超过自己的心愿的。这种祷告，就像溪水冲击石头所发出的那种声音；这种祷告，就像车轮辗过石子路的那种声音。这种祷告是只有声音，没有意义的。这种祷告是我们不可效法的。

主说：「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。」这给我们看见，我们的祷告能不能得·神的答应，是看我们在神面前的态度如何，是看我们到底有没有需要。祷告的能不能得·答应，并不在乎我们的话多话少。如果我们所祈求的不是我们所需用的，那我们的话再多也不蒙垂听。若不是因为有需要而祈求，那就是贪心，那就是妄求。神是乐意赐给我们所需用的，神却不愿意让我们私心利己的愿望得·满足。有人说，既然我们所需用的神早已知道了，那我们就用不·祈求了。这是愚昧的话。因为我们祷告的目的，不是为·通知神，而是表示我们的依靠、我们的相信、我们的仰望、我们的心愿。所以我们应当祷告。不过在祷告的时候，心愿应当过于话语，相信应当过于话语。

【「你们要这样祷告」】现在我们要来看主所教导我们的祷告。这一个祷告，常常有人称它为「主祷文」，这种说法是错误的。这一个祷告不是主自己的祷告，乃是主教导我们祷告，这是路加福音第十一章很清楚告诉我们的(1~4节)。这一个祷告，是我们应该好好的学习的。

主说：「所以你们祷告要这样说……」这句话可译作「所以你们要这样祷告」。在原文没有「说」字。如果是「要这样说」，那么每次祷告只要把这些话照样说一遍就好了。不。主不是这个意思。主是说，「你们要这样祷告」。换句话说，主教我们的祷告，不是教我们学·说，乃是教我们祷告要这个样

子祷告。

自从有这个世界以来，神是常常被人祷告的。一代过一代，一个时期过一个时期，有许许多多的人到神面前去祷告。但是难得有人是求得中肯的。许多人是注意到他们自己所要的，没有注意到神所要的。所以主耶稣在这里开口告诉我们祷告是要「这样祷告」。这个样子的祷告是非常之重、非常之大、非常之深的。弟兄姊妹，我们不学习祷告则已，如果要学习祷告，就得「这样祷告」。因为神到地上来作人，头一次告诉我们，只有这个样子的祷告才是中肯的祷告。

主在这里是要我们向「我们在天上的父」祷告。「父」这一个称呼，乃是人对神一个新的称呼。已往人是称神为「全能的神」、「至高的神」、「永生的神」、「耶和华神」，没有一个敢称神为「父」的。在这里头一次称呼「父」，这明显给我们看见；这一个祷告，是对已经得救有永生的人说的。人已经得救了，所以称神为父。只有神所生的才是神的儿女，才能称神为父。这一个祷告是向「我们在天上的父」祷告，所以这一个祷告是站在儿女的地位上来祷告。弟兄姊妹，我们来到神面前喊一声「我们在天上的父」，这是何等甘甜，又是何等大的安慰呢。本来只有我们的主耶稣能称神为父，现在主也叫我们称神为我们的父，这一个启示是大的。如果不是神爱我们，将祂的独生子赐给我们，我们怎能称神为我们的父呢？感谢神，祂的儿子为我们死而复活了，使我们能成为神的儿女，得了这样的新地位。从今以后，我们祷告，是祷告我们在天上的父，这是多亲切、多自由、多高昂。我们要求主的灵给我们越过越认识神是父，也能信父是又慈爱、又忍耐的，不但要垂听我们的祷告，也要叫我们得·祷告的喜乐。

这个祷告，可以把它分作三段：第一段是关乎神的事，是我们对于神的三个心愿的祷告(9~10节)，这是基本的。第二段是关乎我们自己的事，是我们的祈求(11~13节前半节)，是求神保护我们的祷告。第三段是我们的宣告，是我们对于神的赞美(13节后半节)。我们一段一段的来看。

【对于神的三个心愿】第一段是对于神的三个心愿。

第一是「愿人都尊你的名为圣」：「愿人都尊你的名为圣！」神今天有一个盼望，就是我们都在这里祷告，愿意人都拿神的名为圣。神的名在天使之中是被高举的。可是在地上，人对于神的名随便的用，连偶像也用。人妄称神的名时候，神没有从天上打雷向人发怒，神隐藏祂的自己，好像没有祂一样。人妄称祂的名，神没有作任何事来对付这样的人。但是，神要祂的儿女祷告：「愿人都尊你的名为圣。」弟兄姊妹，你如果爱神，你如果认识神，你就越愿意人都尊神的名为圣。如果有谁妄用神的名，你感觉难受，你的心愿就越加强，就越迫切的祷告说：「愿人都尊你的名为圣。」直到有一天，人都把这个名分别为圣，谁也不敢再妄称祂的名。

「愿人都尊你的名为圣！」神的名不光是我们用口对祂的一个称呼，并且是我们从主所得的一个大启示。神的名在圣经中是用来标明神给人对于祂自己的一个启示，就是给我们对于祂的一切的认识。神的名说明神的本性，把神的那个完全显明出来。这不是人的魂所能明白的，乃是主所显明与我们的(约十七6)。主说：「我已将你的名指示他们，还要指示他们，使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面」(约十七26)。这告诉我们，认识神的名是需要我们的主指示了再指示的。

「愿人都尊你的名为圣！」这不只是我们的一个心愿，也是我们向父的一个敬拜。我们应当将荣

耀归给神。我们必须用赞美来开始我们的祷告。在我们盼望从祂接受怜恤和恩典之前，我们要将荣耀归给神，让祂得·关于祂的完全的赞美，然后让我们从祂得·恩惠。弟兄姊妹，我们要记得，我们所有祈求最主要的、也是最终的目的，就是神得荣耀。

「愿人都尊你的名为圣！」神的名是与神的荣耀相连的。以西结书第三十六章有话说：「我却顾惜我的圣名，就是以色列家在所到的列国中所亵渎的」(21节)。这是说，以色列民没有拿神的名为圣，以致在他们所到的列国中，反而亵渎了神的名。但是，神是顾惜祂的圣名的。我们的主要求我们有这个心愿，换句话说，就是要藉·我们荣耀神的名。神的名必须先在我们个人心里被尊为圣，我们的这个心愿才能越过越加深。必须在我们身上有够深十字架的工作，我们才能荣耀神的名。不然的话，这个心愿就算不得心愿，不过是虚空理想而已。弟兄姊妹，既然如此，我们这个人就需要受何等的对付，受何等的修理。

第二是「愿你的国降临」：这个国是甚么国呢？读马太福音的上下文，这个国是指天国说的。主教我们祷告：「愿你的国降临」，意即在天上神的国，就是在这一块地上没有，所以我们祷告神把天国的境界扩充到地上来。神的国在圣经中都是历史的，同时也是地理的。历史是时间的问题，地理是地方的问题。按圣经看来，神的国，地理的因素更多于历史的因素。主说：「我若藉·神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了」(太十二28)。这是历史的问题么？不。这是地理的问题。是神的儿子在甚么地方藉·神的灵赶鬼，就在那里有神的国。所以神的国这一个问题，在这一段期间，是地理的更过于历史的。弟兄姊妹，你对于神的国如果一直充满·历史的观念，那你所看到的不过是一面，并不是全面。在旧约，对于天国只有预言而已。从主耶稣来后，先是施洗约翰宣告说，天国近了，后来主耶稣也说，天国近了。为甚么呢？因为在这里已经起首有天国的人了。到了马太福音第十三章，天国在地上的外表也有了。今天神的儿女在甚么地方藉·神的灵赶鬼，除去鬼的工作，就在甚么地方有神的国了。主要我们在这里祷告：「愿你的国降临」，意即盼望在全地上都有神的国。

「愿你的国降临！」这不只是教会的一个心愿，也是教会的一个责任，教会应当把神的国带进来。教会如果要把神的国带进来，教会就得不惜付代价，就得受天的约束，服天的管治，就得作天的出口，让天的权柄能通到地上来。教会如果要把神的国带进来，教会就得认识撒但一切的诡计(林后二11)，就得穿戴神所赐的全副军装，抵挡魔鬼的诡计(弗六11)。因为神的国降临在甚么地方，鬼就得被赶出离开那个地方，神的国完全降到地上掌权的时候，撒但就要被扔到无底坑里(启廿1~3)，教会有这么大的责任，所以撒但就要千方百计的攻击教会。但愿教会一面能像古圣徒一样的祷告说，「耶和華阿，求你使天下垂，亲自降临」(诗一四四5)！神阿，「愿你裂天而降」(赛六四1)！另一面要对魔鬼说，你当赶快离开地，进到神为你所预备的水火里去(太廿五41)。

第三是「愿你的旨意行在地上，如同行在天上」：这里的祷告是「愿你的旨意行在地上，如同行在天上」，可见神的旨意在天上是通行的，在地上还没有完全通行。神是神，谁能拦阻祂旨意通行呢？是人能拦阻神呢？是魔鬼能拦阻神呢？谁也不能拦阻神。那么为甚么要祷告？要回答这个问题，我们还要说一点祷告的原则。

在全部圣经中，有几个基本真理的原则，祷告的原则也是其中的一个。弟兄姊妹，你要记得，祷告这一件事情，在圣经里存在，是极其奇妙的事。不错，我们所需要的，神老早知道了，那么，为

甚么我们还要祷告呢？按人的看法，神既是无所不知的，就不需要人的祷告。但是按圣经看来，神需要人祷告。祷告就是神要作一件事，可是神自己不就作，神要等到地上有人也这样祷告的时候祂才作。神有祂自己的旨意，神有祂自己的意思，但是祂在那里等人祷告。神不是不知道我们的需要，但是祂要有人也这么祷告了祂才作。神自己不动，祂要等到有人祷告了才动。所以我们要祷告的理由，就是因为神自己不作，要等到人祷告了神才作。主耶稣要降生，但必须有西面、亚拿在那里祷告(路二 25、36~38)。圣灵要降临，但必须等到那一百二十人祷告十天(徒一 15，二 1~2)。这就是祷告的原则。我们能不能藉·祷告要神作祂所不要作的事？不能。但是，神所要作的事，却要等到我们祷告了神才作。在亚哈王的时候，耶和華的话明明临到以利亚说，「我要降雨在地上」，但是，还得等以利亚祷告了，祂才降下大雨(王上十八 1，41)。神不肯单独行祂自己的旨意；祂要我们祷告了，才履行祂的旨意。所以甚么是祷告呢？就是第一，神先有旨意；第二，我们摸·这个旨意，我们就祷告；第三，我们祷告，神就听这个祷告。

许多错误的思想，是以为人祷告给神听，是人发要神作某件事。但圣经给我们看见的，是神先有一个旨意，是神要作一件事，神把祂的旨意给我知道了，然后我把我所知道的神的旨意用我的口说出来，这一个叫作祷告。主在这里叫我们祷告，是神自己要祂的名被人尊为圣，是神自己要祂的国降临，是神自己要祂自己的旨意行在地上。但是神不作，神等·教会祷告。你也祷告，我也祷告，神的儿女都祷告，这一个祷告够多的时候，人就要尊祂的名为圣，神的国就降临，神的旨意就要行在地上如同行在天上。神的儿女要学习这一种的祷告，要常常记念神自己所要求的、所要作的。神的旨意虽然定规了，但是神不肯动手，神要等到祂儿女的意思也动了，他们藉·祷告把祂的旨意发表出来的时候，祂就起首听这个祷告。虽然神的名被人尊为圣，神的国降临，神的旨意通行在地上，都在千年的时候，但是，这一个可以早来，也可以迟来，这就在乎神儿女的祷告如何。基本的原因，就是神不肯单凭祂自己的意思作，必须祂的儿女在地上祷告了祂才作。

有些事是神零零碎碎的旨意。但是神有一个非常大的旨意，所有零零碎碎的旨意都包括在这一个大的旨意里。我们注意神大的旨意的时候，这些小的旨意也就成功了。神在天上祂的旨意；神的灵把这个旨意通到我们里面来，叫我们发出同样的呼声说，「神阿，我们求你作这件事」，神就作这件事。这是圣经所告诉我们的祷告的原则。神今天的作为，要受我们在地上祷告的影响。我们要求神开我们的眼睛，叫我们能看见天上的举动受我们在地上的祷告的影响。我们的主把神历世历代以来的这个奥秘说明了。弟兄姊妹，如果你肯摆上，划出时间来祷告，你要知道，这样的祷告不只要得·神的答应，并且将来要得·赏赐。

神的旨意像江河的水一样，我们的祷告像水管子。我们的祷告如果够大，那么祷告的成全也就够大；我们的祷告如果有限，那么祷告的成全也就有限。像一九零三年到一九零四年在威尔斯的复兴，乃是教会有史以来最大的复兴。神藉·一个矿工罗伯期作了那么大复兴的工作。他并没有多少学问，但是他的祷告是非常之深的。后来他差不多有七、八年没有公开的出来工作。有一天，有一个弟兄遇见了他，就问他说：「这几年，你在作甚么？」他只回答一句话：「我在那里祷告国度的祷告。」弟兄姊妹，你要知道，没有祷告，国度不来。水管如果闭塞的话，水就没有法子流出来。主在这里教我们的祷告，表明了神的意思，表明了神的要求。甚么时候神儿女的意志和神的旨意完全合一了，神的国就

真的降临了，神的旨意也真的行在地上如同行在天上了。

【为·自己祷告三件事】第二段是为·自己祷告三件事。

第一是「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。」有人读到这里，真不懂得主在教我们为·神的名、神的国、神的旨意祷告之后，怎么一转就转到我们日用的饮食上来？从那么高的祷告落到如此低的地步，岂不是一落千丈？弟兄姊妹，这是有原因的。一个真实属乎神的人，为·神的名、神的国、神的旨意一直在那里祷告的时候，主也注意到他这个人。因为一个祷告如果是重要的，那一个祷告的人也就会引起撒但的攻击。所以在这里有一件事非祷告不可，就是饮食。饮食是人切身的需要，饮食是一个大的试炼。人到了一个地步，日用的饮食都成了问题的时候，是一个非常大的试炼。一面，你愿人都尊神的名为圣，你祷告神的国降临，你祷告神的旨意通行在地上；一面，你这个人还在地上，你还需要日用的饮食。撒但知道这一个。所以你必须要有保护的祷告。这个乃是基督徒为自己的要求，要求主的保护。不然的话，你在那一边有那么高超的祷告，而在这一边却受了攻击。撒但能从这一边来攻击你。你缺少饮食，你在这边受攻击，你的祷告就要受影响。我们要看见这一个祷告的需要。因为我们还是在地上的一个人，我们的身体有饮食的需要，所以要求神把饮食赐给我们。

这一个祷告也给我们看见，我们天天需要仰望神，天天需要祈求神。因为主是教我们祷告：「我们日用的饮食，今日赐给我们。」不是一个礼拜一个礼拜求，乃是天天求。我们在地上没有任何的依靠，没有任何的积蓄，到了一个地步，不是求一个礼拜、一个月的饮食，乃是求今日的饮食。这是需要何等的依靠神呢！主在这里，不是不顾念到我们日用的饮食，不是教我们不力求，而是叫我们天天求。实在我们所需用的东西，我们的父早已知道了。主要我们天天为·日用的饮食而求神，是要我们天天学习仰望父，是要我们天天在信心上有操练。多少时候，我们忧虑，我们忧虑得太远了，我们祈求得也远了。弟兄姊妹，你如果为·祂的名、祂的国、祂的旨意有坚强的心愿的话，你所受的难为是大的，但是，神如果把我们的日用的饮食今日赐给我们了，那么明天的饮食明天再求好了。弟兄姊妹，不要为明天忧虑，一天的难处一天当就够了。

第二是「免我们的债，如同我们免了人的债」：「免我们的债，如同我们免了人的债」；我们一面有物质的要求，一面有无亏的良心的要求。一天过一天，我们总归有许多亏欠神的地方，总归有许多地方不一定是罪，但总是债。应该作的而没有作，是债；应该说的而没有说，是债。所以我们在神面前要保守一个无亏的良心很不容易。我们每天到了晚上要睡觉的时候，就发现在这一天当中有多少事亏欠了神。这些不一定是罪，但都是债。我们求神赦免我们，免去我们的债，不纪念我们的债，我们才能有一个无亏的真心。这是非常重要的。得·神免了我们的债如同赦免了我们的罪一样，我们才能有一个无亏的良心，才能坦然的活在神面前。许多弟兄姊妹都有这种经历：甚么时候，真心一有亏，信心就起不来。因为良心不能有漏洞。保罗说：「有人丢弃良心，就在真道上如同船破坏了一般」（提前一19）。良心像船一样，不能有一点漏洞。真心一有漏洞，信心就失去了。良心不能有债，不能有亏欠。良心一有亏欠，就有一个漏洞；第一个漏掉的，就是我们的信心。真心一有漏洞，你要信，信不来。真心里一有责备的声音，信心就漏掉了。所以弟兄姊妹，我们要保守一个无亏的良心，我们应当在神

面前求神免我们的债。这是非常重要的问题。这个免债不是关系我们得永生的问题，乃是关系我们交通的问题、神的管教的问题。

我们求神免我们的债，如同我们免了人的债一样。一个人如果对于弟兄姊妹斤斤较量，念念不忘别人对他的亏欠，这样的人是不能求神免去他的债的。一个胸怀狭窄，时时刻刻注意人如何亏待他、如何伤他、如何对他不起的人，不能在神面前有这个祷告。人必须有一个赦免人的心，才能坦然无惧的到父面前去求说：「免我们的债，如同我们免了人的债。」不能没有免去别人的债，而求神免去我们的债。如果我们没有免去别人的债，怎好开口求神免去我们的债呢？弟兄姊妹，如果你对甚么人甚么人有甚么要求而没有得到，就隐隐在心，时感不满，就一直在那里计算甚么人甚么人对你的亏欠，那你怎能向父有这个祷告呢？弟兄姊妹，你在父面前所觉得的亏欠如何不能不求赦免，你对于别人的债也如何不能不赦免他。你必须是免了别人的债，你才能坦然在父面前祷告说：「免我们的债，如同我们免了人的债。」

在这里，我们要注意一件事，就是圣经除了告诉我们和父的关系之外，也告诉我们在弟兄姊妹中彼此的关系。如果一个弟兄、一个姊妹只记得他和神的关系，而忘记了他和弟兄姊妹的关系，却还以为他和神没有出事情，这是自己欺骗自己。弟兄姊妹，你千万不要轻看你与弟兄姊妹之间的关系。你今天如果与任何一位弟兄、任何一位姊妹有一点隔膜，马上就要失去神的祝福。也照样，你今天对弟兄姊妹有该作的而没有作，有该说的而没有说，这虽然不是罪，但这是债。你不要以为没有罪就没有事，你还得没有债才行。另一面，你的弟兄或者你的姊妹对你是有亏欠，你却念念不忘，你不赦免他们的债，这也会拦阻你得到神的赦免。你怎样对待弟兄姊妹，神也怎样对待你。你如果一直记念·别人的债，一直在那里计较，一直在那里抱怨，你还以为神赦免你的债，这是严重的自欺。因为主明明教我们祷告：「免我们的债，如同我们免了人的债。」我们要注意「如同……免了」的话。如果没有「免了」，「如同」就不可能。如果你没有免了人的债，那你的债就要被神记念。如果你对别人的债是从心里过去了，是一若毫无其事，那么到你到神面前就可以坦然的说：「免我们的债，如同我们免了人的债。」结果，神就不能不免你的债。弟兄姊妹，「免了人的债」，我们必须作清楚，免得影响我们在神面前的得赦免。

第三是「不叫我们遇见试探；救我们脱离凶恶」：第一件是说到我们对于物质的需要，第二件是说到我们和弟兄姊妹的关系，这里是说到我们和撒但的关系。「不叫我们遇见试探」，这是从消极方面来求。「救我们脱离凶恶」，按圣经小字注可以译作「救我们脱离那恶者」，这是从积极方面来求。当我们为·神活在地上，为·神的名、神的国、神的旨意有坚强的心愿的时候，一面，我们有物质的需要，要求神供给我们日用的饮食，另一面，我们的真心需要在神面前一直是清洁的，是不受责备的，所以要求神赦免我们的亏欠，还有一件，就是我们要平安，要求神救我们脱离撒但的手。弟兄姊妹，你越是按·天国的道路来走，试探的力量越大。那你怎么办呢？你可以祷告，求神「不叫我们遇见试探」。弟兄姊妹，我们不能自信到一个地步，以为任何试探都不怕。主既然教我们这样祷告，我们就要求神不叫我们遇见试探。我们不知道甚么时候试探要来，但我们可以预先祷告神「不叫我们遇见试探」。这个祷告乃是为·保护。我们不是天天在那里等候试探临到我们，我们乃是天天求主不叫我们遇见试探。主如果许可甚么临到我们，就叫我们遇见；主如果不许可甚么临到我们，就求主叫我们不遇见。

不然的话，我们一天到晚招架不了，就谈不到作甚么事了。我们必须求主叫我们不遇见试探。不应该遇见的人叫我们不遇见他，不应该遇见的事也叫我们不遇见它。这是一个保护的祷告。弟兄姊妹，我们要祷告求神保护我们，叫我们日用的饮食得·供给，叫我们真心的清洁不成问题，叫试探不遇见我们。事事处处，我们要求主叫我们不遇见试探。如果不是主所许可的，就求主不叫我们遇见。我们要天天在主面前求主不叫我们遇见试探。

我们不只要求主「不叫我们遇见试探」，并且还要求主「救我们脱离那恶者」。这是正面的求、积极的求。不管撒但的手在那一方面，我们总求主救我们脱离那恶者。在日用的饮食上，在良心的控告上，在任何的试探上，求主都拯救我们脱离那恶者的手。换句话说，我们盼望在任何的事情上都不落在那恶者的手里。我们读马太福音八至九章，就能看见撒但的手，多于我们所料想的，过于我们所知道的。在人身体上有来势凶猛的热病；在海里有突然兴起的暴风；叫鬼附在人身上，又叫猪都被淹死；在人心里，叫人对主无缘无故的厌弃、反对。总之撒但就是害人，就是叫人受苦。所以我们要祷告，求主救我们脱离那恶者。

我们为·神的三个心愿，是基本的祷告；为·我们自己求三件事，是保护的祷告。我们求主赐给日用的饮食，不是只在有吃而已；我们求良心无亏，也不是只在良心无亏而已；我们求主救我们脱离那恶者，也不是只为不受那恶者的害而已。我们如此求的目的，乃是盼望活在地上能多作祷告的工作，盼望人都尊父的名为圣，盼望祂的国降临，盼望祂的旨意行在地上如同行在天上一样。

【赞美三件事】末了，主教我们为·三件事赞美：「因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。」这个赞美是说，国度是父的，权柄是父的，荣耀也是父的。这里所赞美的三件事，和上面所说的脱离那恶者有关系，和主所教的整个祷告都有关系。我们所以求主救我们脱离那恶者，因为国度是父的，不是撒但的；因为权柄是父的，不是撒但的；因为荣耀是父的，不是撒但的。·重的点就在这里：因为国度是父的，所以我们就不能落在撒但的手里；因为权柄是父的，所以我们也不能落在撒但的手里；因为荣耀是父的，所以我们也不能落在撒但的手里。这是非常之强的理由。我们一落在撒但的手里，就如何能荣耀父？如果是父掌权，撒但就不能在我们身上有权柄。天国既是父的，我们就不能、也不应该落在撒但的手里。

说到权柄，我们要记得主所说的话，祂说：「我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，人胜过仇敌一切的能力，断没有甚么能害你们」(路十 19)。这里，主说祂所赐的权柄能胜过仇敌一切的能力。权柄里面有力量。主要我们知道，在国度里面，有一个权柄，那个权柄后面是有能力的，是能管理的。国度是神的，不是撒但的，当然权柄也是神的，不是撒但的，能力也是神的，不是撒但的。说起荣耀来，当然荣耀也是神的，不是撒但的。国度、权柄、荣耀，都是神的，那么，属乎神的人就能脱离试探，脱离撒但的手。

新约圣经里面，是用主的名代表权柄，用圣灵代表能力。所有的权柄，都在主的名里面；所有的能力，都在圣灵里面。圣灵乃是神的能力。是国度，是天掌权，这个是神的权柄。是能力，所有的能力都是圣灵。神要动，圣灵就是祂的能力。因为国度是神的，撒但就没有地方掌权；因为能力是圣灵，撒但就没有法子碰圣灵。马太福音十二章二十八节告诉我们，鬼一碰·圣灵，就要被赶出去。最

后，荣耀也是神的。因此，我们能大声宣告，大声赞美说：「因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。」

主教我们祷告，是要凭·这个样子来祷告。这不是凭·仪式来念它，乃是要照这个样子来祷告。所有祷告的根据都是这样。我们为·神，是愿意人都尊祂的名为圣，愿祂的国降临，愿祂的旨意行在地上如同行在天上。我们为·自己，是求神保护我们。我们所有的赞美，乃是因为国度、权柄、荣耀全是祂的。因为国度、权柄、荣耀全是祂的，所以祂的名应当被尊为圣，祂的国应当降临，祂的旨意应当通行在地上如同在天上。因为国度、权柄、荣耀全是祂的，所以我们为·日用的饮食、债、试探、恶者，向祂祷告。所有的祷告，都是以这个作榜样。有的人说，这个祷告，不是给我们基督徒的，因为末了没有说「奉主的名」。这是愚昧的话。因为主所教的祷告，不是一篇祷告的话。请问在新约里，有那一篇祷告的末了有「奉主的名」的话？门徒在船上叫主说：「主阿，救我们，我们丧命啦」(太八25)！那里有「奉主的名」的话呢？主在这里并没有教我们这样说，主乃是要我们祷告的时候要按·这个原则。主提起祷告的东西是这些，主没有说你们就是照·这些话去说。

【饶恕人的过犯的重要】主把祷告的教训说完了之后，立刻接·说：「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。」这是主替我们把第十二节所说「免我们的债，如同我们免了人的债」来解释一下。在饶恕人的事情上，基督徒很容易失败。在神的儿女中，这一种不饶恕人的事一存在，就所有的学习、所有的信心、所有的能力好像都漏掉。所以主在这里说得这么重，这么清楚。这是非常简单的话，但是，神的儿女就是需要这简单的话：「你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯」；我们要得·天父的饶恕，就是这么简单。但「你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯」，这里没有侥幸得·饶恕的事。这话是简单，但事情并不简单。如果我们口里说饶恕人，心里并不饶恕人，这在天父面前算不得饶恕人。口是心非的饶恕人是空话，是虚谎，在天父面前算不得数。我们必须从心里饶恕人的过犯。主在这里所说的话，从前的门徒如何需要它，今天我们也照样需要它。基督徒如果不解怨，不从心里饶恕人，教会就要出事情。我们如果活在地上不像教会，一言不合，就你走你的路，我走我的路，就不需要彼此饶恕。但是，主要我们知道这个关系是多大，所以末了又·重的如此说。知道我们彼此越多有来往，越多有交通，就彼此越需要多有饶恕。主要我们知道这个关系是多大，就不得不要我们注意它。我们如果不能彼此饶恕，就很容易给魔鬼留地步。我们如果不能彼此饶恕，我们就不是国度里的人，也不能作国度的工作。没有一个不饶恕人的人，他能作国度的工作；也没有一个不饶恕人的人，他能作国度里的人。我们必须注意，任何时候我们和弟兄姊妹出了事，也就和主出了事。我们不能一面祷告，一面又不饶恕人的过犯。弟兄姊妹，这不是一件不要紧的事，你必须注意主在这里所注意的，你必须饶恕人的过犯。

末了，我们要知道，主对祷告是何等的注意。上头祂说到施舍的事，只用四节圣经；底下祂说到禁食的事，只用了三节圣经。对于祷告，主却特别加重的说。因为祷告是与神发生关系的，是基督徒工作中最重要的一件事。主给我们看见这里的祷告有赏赐，因为这里的祷告是太大的问题，太大的事情。忠心于这一种祷告工作的人，将来要得·赏赐。谁若一直在暗中作这个工作，谁若一直在暗中

注意这个工作，这人就不能不得·赏赐。盼望神兴起为·神的工作祷告的人来。

还有一点，主教我们的这个祷告，自始至终都是说「我们」。这是教会的口气，这是有身体感觉的祷告。这一个祷告是非常大的祷告。在地上不知道有多少圣徒有这个祷告，有这个祈求。弟兄姊妹，盼望我们再一次更新我们的奉献，加入到这一个大的祷告里头去。古今也不知有多少圣徒在这个大的祷告里面，但愿主怜悯我们，让我们在这一个大的祷告里面有分。——倪柝声《祈祷与读经》

05 奉主耶稣的名祷告

祈祷，有好几个的条件；我们若把它们履行得清楚，我们的祷告，就没有不成就的了！但这些条件中，「奉主耶稣的名」去祷告的条件，是最紧要的。我们现在查考约翰福音第十四章至第十六章；这几章是记载主耶稣快要离世的末了那一夜，对门徒所说的道理，那自然是特别的紧要！在这几章中，我们看见主所最谆谆训诲他们的，就是祈祷的道理。在讲祈祷的道理当中，祂也说到几个祈祷的条件；但有一个条件，祂说了又说，祂特别的注意，祂好像顶怕门徒们要忘记了，所以在这一席短短的谈话中，祂一直提起六次；那条件就是「奉我的名」。

「你们奉我的名，无论求甚么，我必成就」(十四 13)。「你们若奉我的名求甚么，我必成就」(十四 14)。「你们奉我的名，无论向父求甚么，祂就赐给你们」(十五 16)。「我实实在在的告诉你们，凡你们奉我的名求父的，父必赐与你们」(十六 23 另译)。「向来你们没有奉我的名求甚么，如今你们求就必得·」(十六 24)。「你们要奉我的名祈求」(十六 26)。

由此，我们就不难看见奉主的名去祈祷是同等的紧要了。只有奉主的名祷告，才是有能力的。因主耶稣是神所喜悦的爱子，神常常悦纳祂的祷告(约十一 42)，所以神也悦纳一切奉祂名的祷告。主耶稣的名顶馨香，所以奉祂名的祈祷，就是个馨香的祭，可得蒙神悦纳。

耶稣基督的名，是全然丰富，「因为神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面」(西二 9)。所以我们奉祂的名，我们就可以支取神一切的丰盛。有个紧要的道理，是我们信徒不可不知的，就是：基督为我们得·了甚么；若是我们知道，我们就能「只管坦然无惧的，来到施恩的宝座前」(来四 16)去支取：

基督到底为我们得·了甚么呢？当神按自己的形像造人的时候，神就给人以王权去管理一切。「神说：我们要照·我们的形像，按·我们的样式造人，使他们管理……」(创一 26)。但这个王权，人只有顺服才把它保守·；何时人不顺服，这王权就要丢失。可惜，我们的始祖竟受撒但的试探而不顺服神了，因此，这王权就被撒但劫夺而去。所以主耶稣称撒但为「这世界的王」(约十四 30)；保罗称它作「执政的、掌权的，管辖这幽暗世界的」(弗六 12)。可怜阿！这美好的宇宙和万物，在一刹那之间竟易其主了！操掌王权的人类，竟一跌而由主人的地位堕落而成为罪的奴仆！

撒但是最大、最残忍、最可恨的强盗！它把神赐给人的万有，由人手上劫夺了去，甚么地哪、动物哪、人类哪，都被夺去了！以万有给人的神，是那样的慈爱，祂怎忍见人类这样丢失了一切，而作魔鬼的奴仆以至灭亡呢？所以祂便藉其爱子耶稣，降世来作恢复的工作。

耶稣基督来了，作人类的第二个亚当，要建立一个新种类。神曾以王权给第一个亚当，所以第

二个亚当来，祂也以王权给祂。「父爱子，已将万有交在祂手里」(约三 35；这样的话在约翰福音讲过四次)。耶稣一来，父就以万有交祂。但这个王权，也是只有顺服能保守。所以主耶稣来就「取了奴仆的形像；……存心顺服，以至于死」(腓二 7~8)。这样，主耶稣在世既成功了顺服的工夫，便永久操掌王权；于是凡亚当所丢失的，祂就恢复过来。

这两位亚当都是人类的元首，所以他们的失败或成功，都与全人类有极密切的关系！「因一人的悖逆，众人成为罪人，照样，因一人的顺从，众人也成为义了」(罗五 19)。「一人……众人」，这是何等的有关系！这样，众人既因亚当一人的悖逆而失去王权；照样，众人也因主耶稣一人的顺服而复得·王权了！

朋友，注意阿，我们的新元首主耶稣，已为我们赎回我们所丢失的王权了！感谢赞美主，我们现在在耶稣里，得回万有了！所以保罗对在哥林多的信徒说：「万有全是你们的」(林前二 21)。朋友，我们不要忘记：无论是人或世界、或生、或死、或现在的事、或将来的事，全是我们的。万有既全是我们的，所以我们有权柄去支取，但任何的支取，都须在主耶稣的名内。

看哪！在主耶稣的名内，有同等荣耀的丰盛！赞美祂奇妙的代替，祂代替我们顺服，我们就因祂的顺服而得回万有。所以我们不要再胆怯、小信。无论何时我们相信的、坚决的，奉主的名向父求甚么，祂必成就。我们若要某人灵魂，可以求主救；若要魔鬼失败，可以求主捆绑；无论要甚么(强健、福分、供给……)，我们都可以向父支取；因为万有都已交在主耶稣手里，我们既与基督同作后嗣，所以万有也全是我们的。

祂已为我们得回王权了。「天上地下所有的权柄，都赐给我了」(太廿八 18)。现在祂对我们说：「来支取我为你所得来的一切吧。」现在我们祈求，我们不是盼望祂要给我们这个、那个，我们是直接的来支取。祈求就是支取！神必须给我们。神已将其一切交给祂的儿子主耶稣，而主耶稣父将祂的名赐给信徒；所以，信徒奉主耶稣的名，无论求甚么，父必成就。

奉主耶稣的名去祈求，好像人拿一张银行的支票去取钱。支票，原是不值一文的，而所以能兑换出钱来，是因支票上有某富人的名字签·，因为这富人有许多的存款在银行里。银行的人，不管来支款的人，有钱存在银行里没有，他只看支票上之富人的名。照样，我们到天上的银行去支款时，神不管我们是同等的、不堪、贫穷。祂只看有没有主耶稣的名，有主耶稣的名，祂就把我们所求的赐给我们。「我实实在在的告诉你们，凡你们奉我的名求父的，父必赐与你们」(约十六 23 另译)。

我们的主离世的时候，祂没有留下甚么财产或宝贝给祂的门徒，祂只把祂的名赐给他们；那是丰富且有余的！在使徒行传里我们可以看见，门徒如同应用主的名！朋友，我们虽是一无所有，但我们有主耶稣的名，我们够了！实在是够了！祂的名是一切，有这名就有一切，没有这名一切都是虚空的。

但主耶稣的名，不是人人都有权柄用的，在使徒行传第十九章记载有一班人擅用主耶稣的名去赶鬼，鬼不特不顺从他们，而且跳在他们身上，胜了其中的二人，制伏他们。未信主的，没权柄用这当尊敬的圣名。我们能用主名的，是何等的有福呢！可惜许多信徒不知这个，不然，他们何至软弱、忧愁、缺乏、失败呢？

奉主耶稣的名去祈求，不是说，在祷告的末了，加上一句「奉主耶稣的名求」就算了！「奉主耶

稣的名求」的意思，是在主耶稣的名字里面求，就是说：我们不是靠自己的功劳和善行去盼望神来听我们，乃是单单倚靠救主的功劳和善行；我们若肯处主流血的地位，神就垂听我们(来十 19)。「我实实在在的告诉你们，凡你们奉我的名求父的，父必赐给你们。」

不奉主名的祷告，没有能成就的。慕迪初为主作工时，一次，他到叶立内的一城去。那城有一位未有信主的审判官。他的夫人请慕迪去访她的丈夫，但慕迪推辞说：「我不能和你的丈夫谈道。我不过是一个未受教育的少年信徒，他却是个博学之士。」但那妇人总要他去，所以慕迪就去。既到了那位官的办事处，秘书们就鄙笑他，意思说：这个不学的少年，也敢来和这位通儒谈话阿！

这次的谈话顶短！慕迪说：「审判官阿，我不能与你谈道，我没有学问，你却是顶博学。但我所要说的，就是，你若何时悔改，请通知我一声。」审判官回答说：「可以。」谈话完了，秘书们不禁大笑起来；但奇妙得很！这审判官在一年内，却悔改了。慕迪后来又来到那城，就问他是如何悔改的。他说：「有一晚，我的妻子去聚祈祷会，我忽然心中忧戚起来，自己却不明白是甚么缘故。那夜我睡不·觉。翌晨早起，我告诉妻子说不能吃下早饭，就往办事处去了。我给我的下属放一天的假，自己关在内室。那知，我的心愈变愈痛苦；后来，我就跪下来求神赦免我的众罪，但我不奉主耶稣的名；因我不信救赎的道理。我虽然不住的求神赦免，但祂不应允。至终，我呼求说：『神阿，为基督的缘故，赦免我罪吧。』立刻，我就得·平安！」

主耶稣的名，在天父面前，是何等的尊重呢！在父的眼里，没有一人，只有祂是道成肉身的儿子，我们奉祂的名祈求，祂就听我们；不是祂听我们，是祂听祂的儿子；因为我们是祂儿子的名字里面。

有一个阿拉伯的妇人信了主，她本是信奉回教的。她家里的人就竭力来摇动她的新信仰。他们与她辩论，用言语威吓她，使她受苦，然而她却站立得顶坚固。后来，他们就把一种顶毒的药暗暗掺在她的饭里。她食完了饭，就知道她自己受了毒。她明白那毒药是顶厉害的，会使她致命。她因此大生忧惧，苦恼异常！不知作甚么方好。她口里就起首说：「耶稣主耶稣……」她一直呼唤这至尊至大的名。但她不敢大声呼唤，因恐益其家人之怒。她只得用微声，然而却是竭力的直呼那在万名之上的名：「耶稣，主耶稣，主耶稣！」

如此，过了二、三天，那毒质渐渐的消除去，不能在她的血里和身上产生效力！她的家人在旁察看，不禁大为希奇。这是一宗新事，这个毒药从来不失败。但现在却失败了！后来她告诉一位传教士说：「每次我提说那名——主耶稣，我就觉得好似有生命的潮与死亡的潮相接触。」这样，生与死互相争战，但至终死被生命吞灭了！主耶稣的名，成就了何等奇妙的异迹！

主耶稣的名真是奇妙，真是奥秘！祂的名是远超乎万名之上。祂是配受一切的尊贵、荣耀、颂赞、亲爱和敬拜。世人要向这名屈膝，撒但遇这名就丧瞻；祂的名，是神所最喜悦的祭品，是信徒最丰盛的产业！这名是荣耀、富足、得胜！愿我们满心颂赞祂、传扬祂、高举祂。主耶稣，主耶稣，愿你的名，在我身上得·荣耀；你的名是我所爱的！「你们奉我的名，无论求甚么，我必成就！」——倪柝声《祈祷与读经》

读经：

「所以神将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。」（腓二 9~11）

「远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，连来世的也都超过了。」（弗一 21）

「你们奉我的名，无论求甚么，我必成就，叫父因身子得荣耀。你们若奉我的名求甚么，我必成就。」（约十四 13~14）

「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，无论向父求甚么，祂就赐给你们。」（约十五 16）

「到那日，你们甚么也就不问我了；我实实在在的告诉你们，你们若向父求甚么，祂必因我的名，赐给你们。向来你们没有奉我的名求甚么，如今你们求就必得，叫你们的喜乐可以满足……到那日，你们要奉我的名祈求。」（约十六 23~24，26 上）

「信的人必有神迹随他们；就是奉我的名赶鬼、说方言。」（可十六 17）

「那七十个人欢欢喜喜的回来说：主阿，因你的名，就是鬼也服了我们。耶稣对他们说：我看见撒但从天上坠落，像闪电一样；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，断没有甚么能害你们。然而不要因鬼服了你们就欢喜；要因你们的名记录在天上欢喜。」（路十 17~20）

「并且人要奉祂的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦。」（路廿四 47）

「彼得说：金银我都没有，只把我所有的给你；我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。」（徒三 6）

「叫使徒站在当中，就问他们说：你们用甚么能力，奉谁的名，作这事呢？……你们众人，和以色列百姓，都当知道，站在你们面前的这人得痊愈，是因你们所钉十字架、神叫祂从死里复活的，拿撒勒人耶稣基督的名……除祂以外，别无拯救，因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠得救。」（徒四 7，10，12）

「众先知也为祂作见证，说：凡信祂的人，必因祂的名，得蒙赦罪。」（徒十 43）

「他一连多日这样喊叫，保罗就心中厌烦，转身对那鬼说，我奉耶稣基督的名，吩咐你从她身上出来。那鬼当时就出来了。」（徒十六 18）

「他们听见这话，就奉主耶稣的名受洗。」（徒十九 5）

「你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并藉我们神的灵，已经洗净，成圣称义了。」（林前六 11）

有一件事我们在神面前必须特别看见的，就是关乎主耶稣的名。没有一个人在地上能够不因主耶稣的名而得救，也没有一个人在地上能够不认识主耶稣的名而作一个在神手里有用处的人。所以

我们必须知道主耶稣的名到底是甚么意义。何等可怜，主耶稣的名在人的话语里变作太平常了！许多时候，奉耶稣基督的名，奉主耶稣的名，变得太无意义了！许多时候人一直读这样的话，一直听这样的话，读到一个地步，听到一个地步，不知道甚么叫作奉耶稣基督的名。我们要求神带领我们回头去看我们所最熟的主耶稣的名到底有甚么意义。

一

主耶稣的名是一件特别的东西，这一件东西是主耶稣在地上的时候还没有得·的东西。当主耶稣在地上的时候，祂的名字叫耶稣，这是马太福音第一章所说的。但是腓立比书第二章说，祂存心顺服，以至于死，且死在十字架上，所以神将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名。这个名是甚么呢？我们看腓立比书二章十至十一节：「一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。」这个名叫「耶稣的名」。这个名不是祂在地上的时候所得·的名，乃是祂升天之后才有的名。这个名如果是祂在地上得·的名，那祂老早叫耶稣了。神是因·祂顺服，因·祂死，并且死在十字架上，所以把祂高举起来；神把祂这样一高举，就给祂一个超乎万名之上的名。这一个超乎万名之上的名，就叫作耶稣的名。

不只保罗得·启示说主耶稣的名有这样不同的转变，并且主耶稣自己在约翰福音里也给我们看见祂的名有一个大的转变。祂说：「向来你们没有奉我的名求甚么，如今你们求就必得·……到那日，你们要奉我的名祈求」（约十六 24, 26）。「到那日」，不是今天，是要到那日，是要到那一天，你们要奉我的名祈求。在说话的那一天还没有得·这一个超乎万名之上的名，乃是到了那日才得·这一个超乎万名之上的名，到了那日你们就能奉我的名到父面前去祈求。

求神开我们的眼睛，叫我们看见，主耶稣的名，在祂升天之后有了一个大转变，那一个转变，是我们没有法子用头脑领会的。那一个名是神给祂的名，那一个名是超乎万名之上的名。

二

那一个名所代表的是甚么呢？那一个名所代表的就是权柄，那一个名所代表的就是能力。为甚么名字是代表权柄，是代表能力呢？腓立比书二章十至十一节说：「叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。」这是权柄。无论谁因·耶稣的名都得屈膝，无论谁因·耶稣的名都得称祂作主。所以，耶稣的名的意思，就是神给祂一个权柄，就是神给祂一种能力，那一个权柄，那一种能力，是超过一切的。

路加福音十章十七节，门徒对主说：「主阿，因你的名，就是鬼也服了我们。」门徒奉主的名赶鬼，这是一件大事。世界上许多的名，鬼不见得怕他们，但是，门徒奉主耶稣的名，鬼就服了他们。后来主耶稣给他们解释为甚么因祂的名鬼也服了他们，主说：「我已经给你们权柄，可以……胜过仇敌一切的能力。」所以，名，就等于权柄。名字在那里，权柄也在那里。

还不止，连犹太人的官府也知道这一个。当彼得叫那个瘸腿的人起来行走的事发生以后，第二

天官府就叫使徒站在那里问他们说：「你们用甚么能力，奉谁的名作这事呢？」换句话说，你们有甚么权柄叫那人起来行走呢？他们知道奉一个名就是有一个权柄。所以，耶稣的名，就是神托付给祂的一切权柄。不是说名字就是权柄，乃是说名字的效力是权柄。

三

在新约圣经里，不只给我们看见耶稣的名，并且还有一句特别的话，就是「奉主耶稣的名」。弟兄姊妹，你看见么？不只是耶稣基督的名，并且是奉耶稣基督的名。你如果仔细读神的话，同时你也追求走属灵的道路，你就不能不看见，我们多少次说奉主耶稣的名，奉耶稣基督的名，但是，我们不知道怎样奉这个名。如果我们不知道怎样奉主耶稣的名，我们连基督徒都作不成，所以我们要来看甚么叫作奉主耶稣的名。

在主耶稣的说话里，第一次给我们看见奉主耶稣的名是在约翰福音里，就是在第十四章、十五章、十六章里，当主耶稣给门徒洗脚之后，祂和祂门徒的谈话。主耶稣特别在这三章里说，你们如果奉我的名，你们所能作的事是甚么。祂说：「你们奉我的名，无论求甚么，我必成就。……你们若奉我的名求甚么，我必成就。」祂从第十四章起，直到十五、十六章，一直在那里对门徒说到「奉我的名」。这告诉我们，不只祂有一天在神面前要得·一个超乎万名之上的名，并且祂这一个名是门徒所能用的，是你也能用、我也能用的。这一个名是神赐给祂儿子耶稣的名，祂儿子耶稣基督又把这一个名转过来交在你手里，交在我手里，交在他手里，是你、我、他都可以用的。所以在圣经里不只说到主耶稣有一个超乎万名之上的名，并且说到有一个经历叫作奉耶稣基督的名。不只有祂的名，并且还有奉祂的名。耶稣基督的名，是祂在神面前所得·的；奉耶稣基督的名，是神的儿女有分于祂这一个名。所以，奉主耶稣的名就是有分于主耶稣的名，就是我们能用这一个名。弟兄姊妹，你要知道，这是神、这是主耶稣对我们一个最大的信托。

为甚么说耶稣的名是神的信托呢？甚么叫「信托」呢？神托付我们去传福音，神托付我们去作一个工作，神托付我们到一个地方去说几句话，这些都是神的信托。但是，奉主耶稣的名的意思，不是这一种的信托；奉主耶稣的名的意思，是神将祂的儿子托给我们。神不是托你自己去作一件事，神是将祂的儿子托给你；不是说神叫你去，乃是说你把神的儿子带了去。这个叫作奉主耶稣的名。

奉主耶稣的名，意思就是神将祂的儿子托给我们。引一个比方：你有一笔款子存在银行里，取款时必须凭你那一个图章。有一天，你托一个朋友去取存款，你就把那个图章交给他。他去取存款的时候很便当，因为图章在他手里。他到银行去，在支票上填上十元，盖上一个印，那十元就被他取得。奉主耶稣的名，就好像主耶稣把祂的图章交给你用。弟兄姊妹，我们人存的款有限，取的款也就有限，但你如果把主耶稣的图章拿去，那就非常厉害了。如果我在银行里有一大笔款子，我把支票簿和图章都交给一个人，我就是预备好要相信他。我如果不相信他，我怎么知道他不会把我的图章拿去写收条？我怎么知道他不会把我的图章拿去开支票？我怎么知道他不会把我的图章拿去订合同？我如果不能相信这一个人，我就不能把我的图章交在他手里。我如果把图章交给他，就是说，他所作的事我都得承认。奉主耶稣的名，也就是这样，就是说主耶稣敢把祂的名交在我们的手里给我们去用。主信托我们

到了一个地步，敢把祂的名字交在我们手里给我们去用，这叫作奉主耶稣的名。奉主耶稣的名的意思就是说，主耶稣将祂自己赐给了我们，同时祂肯承认我们奉祂的名所产生的一切结果，祂肯负责我们奉祂的名所产生的一切关系。

我们有时对一个人说：「你去对某弟兄说某一件事该怎么作，他如果问是谁说的，你说是我说的好了。」这个叫作奉我的名。奉名的意思，就是用那个名。你把名字交给一个人，他用你的名字，你负他用你的名字这一个责任，这个叫作奉你的名。

主耶稣在地上末了一夜对祂的门徒说：「你们奉我的名？无论求甚么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。你们若奉我的名求甚么，我必成就。」这就是说，主耶稣把一件大的东西托给门徒，祂把祂的名字给了门徒，祂的名字是权柄，祂所给我们的没有比这个更大的了。你想想看，主耶稣把祂的名字交在我们手里，我们如果随使用祂的名怎么办？比方说：一个掌握大权的人，每一次他发一个命令，只要盖一个图章就生效。他如果把他的图章交给一个人，这一个人在任何地方用这个图章发号施令，他就得负责。你想他能不能将他的图章随便交给一个人？不能。但是，主耶稣竟把祂的名交给了我们。主耶稣的名，是超乎万名之上的名，主耶稣肯将祂这一个名交给你，交给我，叫我们能用祂的名，你看见祂把名字交给我们所负的责任么？神信托我们，把主耶稣的名交给我们，凡我们奉祂的名所作的，神就背负起那个责任。弟兄姊妹，这一件何等大的事！奉主耶稣的名所作的，神就要负那一个责！

四

今天这一个时代有一个特点，就是主耶稣不直接作事。祂不直接在地上说话，祂藉·教会在地上说话；祂不直接行神迹，祂藉·教会在地上行神迹；祂不直接拯救人，祂藉·教会在地上拯救人。主耶稣今天的工作是藉·教会作的，不是祂直接作的。因此，主耶稣把祂的名交给教会，祂所负的责任是多么大，直接作事的责任很容易负，你只负你自己所作的事的责任，不负别人所作的事的责任。你的图章如果在你的手里，你就只负你自己所作的事的责任；你的图章如果寄在别人的手里，你就还得负别人用你图章的责任。今天如果主耶稣在这个世界里，祂的工作像当初一样，是祂自己作的，那祂就不必替我们负责任。但是今天主耶稣的工作不是祂自己直接作的，今天主耶稣的工作是交给教会作的，今天主耶稣所有的工作是在教会里，今天教会的工作就是主耶稣的工作，所以今天主耶稣必须负教会用祂名字所作一切事的责任。我们托别人作事，如果这一个人靠不住，我们就不托他好了。但是，今天主耶稣对教会却是非托不可。今天不是神的儿子在肉体里的时候，今天是神的儿子在灵里和在教会里的时候，今天主耶稣是非信托教会不可的，不然，祂就没有法子作事情。祂今天升上高天，坐在父的右边，等候仇敌作祂的脚凳，祂在那里作大祭司，祂在那里祷告，这是祂的事。至于祂今天在地上的工作，祂必须托给教会，所以教会今天就有权柄来用祂的名，所以主耶稣就要负起教会用祂名字的责任。

教会在地上不能得·一个权柄比奉主耶稣的名的权柄更大。主耶稣把祂的名交给教会，这是一个最大的信托，因为这名字是代表祂自己。你奉主耶稣的名说甚么，就变作是主耶稣说的；你奉主耶稣的名要甚么，就变作是主耶稣要的；你奉主耶稣的名定规甚么，就变作是主耶稣定规的。教会

有权柄用主耶稣的名来说话，这是神对教会何等的信托呢！

我们看圣经中有一个奉主的名例子：当天使长米迦勒为·摩西的尸首与魔鬼争辩的时候，是不是说我责备你？是不是说但愿主责备你？他如果把「但愿」两个字摆进去，就变作祷告，就变作发表一个盼望了。不。他说：「主责备你吧。」意思就是说，我在这里责备你，就是主责备你。天使长米迦勒在这里用了主的名。所以奉主耶稣的名不一定口里说奉主耶稣的名，奉主耶稣的名意思就是我把主耶稣的名拿来用，像用我自己的名一样。我们在这里摸·一件十分紧要的属灵的事，就是我们今天能用主耶稣的名，像我们用我自己的名一样。许多人说，他们对于在主的血里的能力没有经历完。我们更喜欢说，我们对于在主的名字里的能力没有经历完。保罗能对在哥林多的人说：「我没有主的命令……然而按我的意见……」等一等他又说：「我也想自己是被神的灵感动了」（林前七 25, 40）。我们真需要被神带到一个地步，真是看见说，这一个名是我们所能用的一个名。弟兄姊妹，你知道么！在这里有一个名字、有一个权柄、有一个能力，是摆在教会手里叫教会能用的。教会真要好好用主的名。我们说教会是掌权的，但是，如果没有这一个名，就没有法子掌权。我们说教会拿·国度的钥匙，要负责把国度带进来，但是，如果没有这一个名，就不能把国度开起来。我们说神的目的是要教会藉·生命捆绑死亡，神的目的是要藉·教会捆绑撒但，但是，我们如果没有这个名，我们如果不知道如何用这个名，就没办法。我们必须看见，这一个名是主耶稣给了教会的。

五

就是为·这个缘故，人一信了主耶稣，一得救，神就叫他受浸。受浸是作甚么？是归于主耶稣的名。（徒十九 5 的「就奉主耶稣的名受洗」可译作「就受浸归于主耶稣的名」。）我受浸的时候，我在这一个名字里有分了。就是从那一天起，我在神面前受托付奉这个名，我能够用主耶稣的名，像用我自己的一样。所以受浸是这么大的一件事。在属灵的实际，现在我是已经死了的人；在属灵的实际，现在我是已经复活了的人；因我是站在死而复活的地位上，我就能用主耶稣的名。从那一天起，我与祂的名有了关系，祂是基督，我是基督徒。甚么叫作基督徒？甚么叫作教会？没有别的，就是在地上有一班人是能够用主耶稣的名的人，并且能够用了主耶稣的名叫神在背后负责的人。你怎样用那个名，神就在背后负那一个责任。这是最大的事。我们与主耶稣的名的关系，就是在受浸的时候开始的，我们是受浸归于那一个名，或者说我们是受浸进入那一个名。

在这里，你就看见十字架和复活是不可少的。你站在受浸的地位上才能用主耶稣的名；你如果不站在受浸的地位上，你就不能用主耶稣的名。十字架在你身上行不通，主耶稣在你身上就不发生效力，你就不能用那一个名，你就是用那一个名，神在背后也不负那一个责任。你必须站在受浸的地位上。受浸的地位，意思就是说，相信十字架的事实，相信我的旧人已经与基督同钉了，我也接受十字架的原则，接受十字架来对付我天然的生命。受浸就是告诉我说，我所有的一切，天天都得经过死，经过了死还能存留的那一点才有属灵的用处。如果一经过死就了了，那一个在神面前是站不住的。必须是经过了十字架而还能存留的，死作过了工而不能毁坏的，那一个才是神所要的。

神的儿女需要看见十字架的事实，需要神的启示看见你在基督里所已经得·的到底是甚么。总

得有一天，主将我们天然生命的背脊骨打断了才有用处。这不是道理，这是生命。总得有一天，神在你身上看见了十字架的痕迹。许多人，不像十字架在他身上作过工的，他说的话不像，他作的事不像，他的感觉不像，特别他在神面前的态度不像。总得有一天，神藉·十字架把他这个人打断了、打毁了，他经过了十字架还能存留的那一点，才叫作复活。复活就是经过死而不被埋没的，复活就是经过死而不被消灭的，那一个叫作复活。复活是主在你身上击打了你之后你还有的，站在这一个地位上的人，才能用主耶稣的权柄，才能用主耶稣的名。站在这一个地位上的人，你看见他用主耶稣的名，神就在他背后负他用主耶稣的名的责任。弟兄姊妹，这是全世界最大的信托，神能把祂儿子的名托在你手里，叫你去用，好像用你自己的名一样。这件事太大了。神对于这件事所负的责任是非常之大的，这实在不是一件小事情。

六

我们奉主耶稣的名，这一个名字要发生甚么效力呢？我们在圣经中看见，奉主耶稣的名，能在三方面发生效力：一方面是向·人的，一方面是向·鬼魔的，还有一方面是向·神的。

【向·人所发生的效力】路加福音二十四章四十七节说：「并且人要奉祂的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦。」还有使徒行传十章四十三节说：「众先知也为祂作见证，说，凡信祂的人，必因祂的名得蒙赦罪。」又哥林多前书六章十一节说：「你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉耶稣基督的名，并藉·我们神的灵，已经洗净、成圣、称义了。」特别明显的，就是在使徒行传第三章说到「有一个人生来是瘸腿的，天天被人抬来，放在殿的一个门口，那门名叫美门，要求进殿的人赍济。他看见彼得、约翰将要进殿，就求他们赍济。彼得、约翰定睛看他；彼得说：你看我们。那人就留意看他们，指望得·甚么。彼得说：金银我都没有，只把我所有的给你，我奉拿撒勒人耶稣的名，叫你起来行走。」弟兄姊妹，你知道甚么叫作奉拿撒勒人耶稣的名对人说话？你如果没有站在死而复活的地位上，你如果没有站在受浸的地位上，你要怎么作？你要跪下去祷告说：「主，我不知道这一个瘸腿的人该不该得·医治，求你给我们看见这一个瘸腿的人该不该得·医治。如果是该的，求你叫我们能够清楚，叫我们能够有胆量；你如果不要他得·医治，就让他去好了。」不。使徒的经历不是这样的。使徒不是觉得主耶稣的名是留在主耶稣那里，需要问清楚了才作，使徒是看拿撒勒人耶稣的名是他们的，是他们所有的，是他们能用的。

教会是甚么？教会就是在地上保守主耶稣的名的的人。神要从列国中召出人来归于祂的名下，这是教会。教会在地上就是维持主耶稣的名的。所以教会能够在人身上用主耶稣的名。有的时候你能够对人说：「起来，求告祂的名受浸，洗去你的罪」（徒廿二 16）。主耶稣在地上的时候，有一次对一个女人说：「女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧。」又有一次对一个瘫子说：「小子，你的罪赦了。」弟兄姊妹，你如果站在受浸的地位上，同时有异象、有启示，你就知道你是经管主耶稣的名的的人。你传福音给人听，他如果接受，你看他到了一个地步，你能说：「弟兄，你回去，主耶稣已经赦免你。」不必他说，你可以说他已经得救了。

因·那一个瘫子得医治，官府、长老和文士，叫使徒站在他们当中，问他们说：「你们是用甚么能力，奉谁的名作这事呢？」那时彼得被圣灵充满，对他们说：「你们众人 and 以色列百姓，都当知道，站在你们面前的这人得痊愈，是因你们所钉十字架、神叫祂从死里复活的拿撒勒人耶稣基督的名。」他们说完了这些话之后，他们就这样宣告：「除祂以外，别无拯救，因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠·得救」(徒四 10, 12)。只有这一个名，独一无二的名，叫我们可以靠·祂得救。这里是说对于人，我们能用这一个名。

【向·鬼魔所发生的效力】不只对于人我们能用这一个名，对于鬼么我们也能用这一个名。马可福音十六章十七节说：「奉我的名赶鬼。」怎样奉主耶稣的名赶鬼呢？在使徒行传十六章里记·：保罗有一次碰·一个被鬼附的婢女，她一连多日在那里打扰保罗，圣经记载说：「保罗就心中厌烦。」保罗被她弄到厌烦了，怎么作？保罗不是去祷告。保罗在这里没有作别的事，他是转身对鬼说：「我奉耶稣基督的名，吩咐你从她身上出来。」就是这样奉主的名一吩咐，那鬼当时就出来了。你看见主耶稣的名就是托在保罗手里，他能用这一个名。我们要注意，主耶稣的名不是交在我们手里好像还寄在天上一样，我们属灵的情形如果是正常的，祂的名就在我们手里。保罗被她弄到厌烦了的时候，就奉主的名吩咐那鬼出来。他没有祷告主。我们要想这一个人不属灵，这一个人单独行动，这一个人没有寻求神的旨意。但是保罗奉主的名赶鬼，鬼是被赶走的。实在问题是你怎样活在神面前，你是不是站在那个地位上。如果你是站在那个地位上，就要看见，主的名字是在你手里。奉主耶稣的名不是句空话，奉主耶稣的名乃是你能用那一个名，你能用那一个名来作工，来赶鬼。

在路加福音第十章里，主打发门徒出去。那时主还没有升天，不过主是站在升天的地位上作的，所以主说：「我曾看见撒但从天坠落，像闪电一样。」门徒出去作工，主耶稣并没有一同出去，可是他们把主耶稣的名拿了去。后来门徒欢欢喜喜回来对主说：「就是鬼也服了我们。」因·甚么？「因你的名。」主的名在他们手里的时候，权柄也在他们手里。所以主耶稣说：「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。」弟兄姊妹，你看见么？你能用主耶稣的名来对付仇敌一切的能力。真需要神开我们的眼睛，叫我们看见神将主耶稣的名赐给我们，就是神的信托。

【向·神所发生的效力】我们还看见一件事，就是主耶稣的名不只给我们来对付人，叫人得救，叫人得·医治；主耶稣的名也不只给我们权柄来对付鬼魔，吩咐鬼从人身上出去；特别宝贵的，就是主耶稣的名叫我们能到父面前去对父说话，父不能不听。在约翰福音第十四、十五、十六这三章圣经里，三次说到主耶稣的名的事。我们恭恭敬敬说这一句话，主耶稣的胆子顶大！主怎么说：「你们奉我的名，无论求甚么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。你们若奉我的名求甚么，我必成就」(约十四 13~14)。哦，这一个名，是超乎万名之上的名。这一个名，叫天上、地上和地底下所有的口都得称祂为主，所有的膝都得向祂跪拜！并且这一个名在神面前有力量，神尊重这一个名，所以你奉这个名的时候，神必听。主说：「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，无论向父求甚么，祂就赐给你们」(约十五 16)。又说：「到那日，你们甚么也就不问我了；我实实在在的告诉你们，你们若向父求甚么，祂必因我的名赐给你们。向来你们没有奉我的名求甚么，

如今你们求就必得·，叫你们的喜乐可以满足」(约十六 23~24)。弟兄姊妹，你想想看，有没有一个应许比这个更大？

再说，甚么叫作奉主耶稣的名祷告？奉主耶稣的名祷告，意思就是对神说：「神阿！我靠不住，我没有用处，但我是奉主耶稣的名。」比方：你打发人送一封信给你一个朋友，叫他把你存在他手里的一笔钱交给来手。他看一看签的名是对的，就把那一笔钱交给那一个人拿去了。对不对？对的。他是不是把那一个送信的人叫进来，问他说：「你读过书没有？你的家境怎样？你家里的人怎样？你脾气怎样？」不。他不管这个人如何，他只管签名是不是他朋友签的。送信的人是奉他朋友的名来的，是他的朋友信托这个人。阿利路亚！奉主耶稣的名站在神面前，就是说：不是因·我自己，是因·主的名；不是因·我所是的，也不是因·我将来如何，乃是因·主的名。许多人的祷告，都是盼望将来得·；许多人的祷告，是盼望再过几个月、几年得·；因为许多人盼望过几年能更好一点，因·更好一点的缘故，所以祷告要得·答应。但是，你要看见，你所以能祷告，是因·祂的名，不是因·你自己的名。另一面，你就要完全拒绝你的肉体。我们需要奉主耶稣的名。我们在这里所有的地位是因·祂。我们站在神面前是因·祂，不是因·我；不是因我的义，乃是因祂的血；不是我的意思，乃是祂的意思；我们是奉·主的名。

弟兄姊妹，认识主耶稣的名是一个启示，不是一个道理。总得有一天，神开你的眼睛，叫你看见这一个名字的能力，看见这一个名字的伟大，看见神将这一个名字交给你是何等希奇的事。神将祂儿子的名交给你，然后你在神面前才能说：「神，我奉·你儿子耶稣的名。」这意思就是说：「神，你相信我，你信托我；我所作的一切事，神，你得在背后负责。」弟兄姊妹，这个名字是摆在你手里，为·对人、对鬼魔、对神，你就必须看见，我们应当活出甚么种的生命来，才能有力量用这个名。因此我们天天要学习知道甚么叫作十字架，然后才能用这个名。弟兄姊妹，请你记得，十字架和这个名是分不开的。但愿主叫我们因为十字架做工够深的缘故，知道怎样用这个名在人的身上，知道怎样用这个名对付鬼魔，知道怎样藉·这个名来到父面前祈求。但愿主给教会对于这个名有丰富的知识，在今天让这个名能恢复它的地位，能恢复它的权柄，能恢复它的能力，好叫教会因·主的名得·属灵的富足。——倪柝声《祈祷与读经》

07 祷告的窍

读经：

「因为凡祈求的，就得·；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。」(太七 8)

「耶路撒冷阿，我在你城上设立守望的，他们昼夜必不静默。呼吁耶和华的，你们不要歇息，也不要使祂歇息，直等到祂建立耶路撒冷，使耶路撒冷在地上成为可赞美的。」(赛六二 6~7)

在基督徒属灵的生活中，有一件重要的事，就是祷告。每一个真实的基督徒，都知道祷告的重要，也常在那里祷告。但是，有的时候，有的人，祷告来祷告去，总是祷告不通，好像找不·祷告的

门路似的。这没有别的，就是因为没有摸·祷告的窍。

我们知道，人无论作甚么事，无论作甚么工，都应当先知道那个窍在那里，那个秘诀是甚么。比方：我们要开门进到房子里去，门上有锁锁·，我们如果没有钥匙开那把锁，就没有法子开那个门。比方：两个人抬一张桌子要通过一道门，有的人很顺利的抬过去了，有的人东撞西撞，就是抬不过去。桌子的大小是一样的，门的宽窄是一样的，所不同的是抬的人，有的人找到抬的窍，有的人没有找到抬的窍。凡是找到窍的人，就是善于作事的人，就是善于作工的人。找到了窍，就事半功倍；找不到窍的，就徒劳无功。祷告也是如此。马太福音第七章里说到祷告的原则，其中有一个原则是：「寻找的，就寻见。」寻找，是要花工夫的。一个人粗枝大叶，随随便便的寻找甚么，是不容易寻见的。寻找甚么是要耐心耐烦，仔仔细细在那里寻找才能寻见的。我们的祷告如果得不·神的答应，我们就必须耐心耐烦，仔仔细细把那个窍找出来。已往的圣徒，他们的祷告能得·神的答应，其中有一个原因，就是他们知道祷告的窍。像那个办孤儿院的莫勒先生，你如果读他的传记，你就能看见他真是会祷告的人，他一生不知道有多少的祷告都得·了答应，他懂得祷告的窍。今天，有许多基督徒是很热心的在那里祷告，哇啦哇啦说了许多话，但是没有得·神的答应。祷告的时候，话语是需要的，但是话语必须中肯，好像说到神的心坎上了，话语把神抓牢了，以致神非答应那个祷告不可。话语的中肯，就是摸·了祷告的窍，就是恰恰合乎神的旨意，神因此不能不答应。我们要看几个圣经里的例子，来学习摸·祷告的窍。

【亚伯拉罕为所多玛的祷告(创十八)】当神将祂要作的事——审判所多玛和蛾摩拉的罪恶——向亚伯拉罕透露之后，亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前，亚伯拉罕开口祷告了。他的祷告不是口口声声说：神阿，怜悯怜悯所多玛和蛾摩拉；他不是苦苦祈求说：神阿，千万不要毁灭所多玛和蛾摩拉。他抓牢了神是公义的神(25节)，这是他祷告的窍。他谦谦卑卑诚诚恳恳的一步一步的求问神。他的祷告是一直在那里问，他的问就是他的求，他是站在神的公义一边来求。他问到「求主不要动怒，我再说这一次，假若在那里见有十个呢」，底下他就不再问，不再求了。他问过这一次之后，「耶和华与亚伯拉罕说完了话就走了」，亚伯拉罕没有抓住耶和华不放，亚伯拉罕没有再求下去，亚伯拉罕也回到自己的地方去了。有的人想，亚伯拉罕应当再求下去，不应当求到只有十个人就止住。但是圣经给我们看见，亚伯拉罕认识神，亚伯拉罕也有祷告的窍，他已经听见了耶和华说，「所多玛和蛾摩拉罪恶甚重，声闻于我。」一个城如果十个义人都没有，这个城像甚么城！神是「喜爱公义，恨恶罪恶」(来一9)的神，祂不能庇护罪恶，祂不能不审判罪恶，所多玛和蛾摩拉的被毁灭，是他们罪恶太重的结局，是神公义的彰显。当神这样审判所多玛和蛾摩拉的时候，祂没有冤枉一个义人，祂「搭救了那常为恶人淫行忧伤的义人罗得」(彼后二7)。亚伯拉罕中肯的祷告得·了答应——神没有不公义，神没有「将义人与恶人同杀，将义人与恶人一样看待」。我们在此要敬拜神，要赞美神。

【约书亚为艾城的失败求问神(书七)】以色列人攻打艾城，「竟在艾城人面前逃跑了。艾城的人击杀了他们三十六人；从城门前追赶他们，直到示巴琳，在下坡杀败了他们；众民的心就消化如水」。以色列人在大胜耶利哥城之后，竟然在艾城如此大败，原因何在呢？约书亚不能不俯伏在神面前，一直求问

神，等候神，仰望神给他找出失败的原因。约书亚固然为以色列民面临的危险担忧，但是他更担忧的是「那时你为你的大名要怎样行呢」？这是他祷告的窍，他尊重神的名，他顾虑到神的名要怎样行！约书亚求问到这里，神说话了，神说：「以色列人犯了罪……因此以色列人在仇敌面前站立不住……你们若不把当灭的物从你们中间除掉，我就不再与你们同在了。」神要顾到祂自己的名，神就不能容忍罪恶。神垂听了约书亚的祷告，所以神要约书亚究察罪恶，除掉罪恶。约书亚清楚了失败的原因之后，清早起来就对付这件事，结果查出是亚干因贪心犯了罪。以色列众人把这件罪恶对付了，才在敌人面前转败为胜。容留罪恶，隐藏罪恶，只会使神的名受毁谤，只会使撒但有攻击神的儿女的机会。约书亚不是糊涂热心的祷告说：神阿，求你救救我们，使我们再一次打胜仗。约书亚是为神的大名担忧，好像提醒神来顾到祂自己的名。这一个中肯的祷告，得·了神的答应。约书亚清楚了失败的原因，找出了那个罪，也对付了那个罪，才能将荣耀归给耶和華以色列的神。

【大·为一连三年的饥荒求问神(撒下廿一 1~9)】「大·年间有饥荒，一连三年，大·就求问耶和華。」大·不是一开口就说：神阿，饥荒已经三年了，求你怜悯我们，使这灾难过去，求求你给我们一个丰年吧。大·没有这样祷告，大·是求问神，到底原因何在。他这样求问是中肯的，是有窍的，所以神就告诉他说：「这饥荒是因扫罗和他流人血之家，杀死基遍人。」一个背约弃信的罪，神不能容让。大·必须对付这个罪。大·对付了这个罪以后，圣经就记载说：「正是收割的日子，就是动手割大麦的时候。」大·的祷告是摸·了窍的，是中肯的，所以就得·了神的答应。

【主耶稣的祷告(约十二 27~28；太廿六 39~46)】我们的主耶稣，祂的祷告是完全的，都是摸·窍的。约翰福音第十二章告诉我们，那一次主耶稣拒绝了那几个希利尼人的求见之后，祂说：「我现在心里忧愁，我说甚么才好呢？」祂是在那里心问口，口问心的看说甚么才好。能不能求父「救我脱离这时候」呢？祂知道不能，因为「我原是为这时候来的」。既然如此，「父阿，愿你荣耀你的名！」这个祷告立即得·了父的回应，「当时就有声音从天上来说：我已经荣耀了我的名，还要再荣耀！」哦，神的儿子在地上站在人子的地位，祷告的时候尚且如此，我们怎敢冒失开口，心急发言呢？我们必须好好的学习摸祷告的窍。

主耶稣在客西马尼园的那一夜，祂心里忧伤，几乎要死，祂在那里怎样祷告呢？祂祷告说：「我父阿，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。」祂在那里摸那个窍。祂并不是怕死，祂也不是没有自己的意思；但是，祂不要凭·自己去死，祂不要照·自己的意思行，祂要照·父的意思行。祂第二次又去祷告说：「我父阿，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的旨意成全。」祂第三次祷告，「说的话还是与先前一样」。父的旨意再清楚没有了，所以祂说：「时候到了……起来走吧。」我们的主在地上站在人的地位上是这样摸祷告的窍，是这样放下自己来寻求神的旨意，我们怎敢糊里糊涂的祷告了几句，就肯定是或不是神的旨意呢？

【迦南妇人的祷告(太十五 22~28；可七 24~30)】那一个迦南妇人有苦情，有需要，她喊·说：「主阿，大·的子孙，可怜我，我女儿被鬼附得甚苦。」她的祷告迫切不迫切呢？迫切得很。但是希奇，主「却

一言不答」。好像门徒和她表同情，反而为她代求说：「这妇人在我们后头喊叫，请打发她走吧。」主怎么回答他们呢！主说：「我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。」这一句话却开了这个迦南妇人的窍，叫她知道，大·的子孙只和以色列家发生关系，与外邦人是无关的。所以她就来拜祂说：「主阿，帮助我！」她只称呼主作主，她不再称呼祂作大·的子孙了。「大·的子孙」这一个名称是专为以色列人用的，迦南妇人开始懂得她不应当站在错误的地位上来求主。她这样一求，主回答她了，主说：「不好拿儿女的饼丢给狗吃。」主的回答，在表面看来，好像是浇冷水，好像是拒绝她使她难堪，其实主的回答是要她认识她自己的地位，是要她认识甚么是恩典。她摸·了祷告的窍，她认识了自己的地位，她认识了主，也认识了主的恩典，所以她就说：「主阿，不错。」立即接下去说：「但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿。」结果，主耶稣反而称许她说：「妇人，你的信心是大的。」她摸·了祷告的窍，就自然使她有了信心。马可福音第七章记载主说：「因这句话，你回去吧，鬼已经离开你的女儿了。」「因一这句话」，她的呼求得·了答应，她这句话摸·了祷告的窍。这是我们应当学习的。多少时候，我们在那里祷告，好像石沉大海，好像钥匙一直插不进锁里去，而我们却不寻求原因，却不注意为甚么神一直没有垂听。弟兄姊妹，这样糊涂的祷告，怎能盼望得·神的答应呢？所以我们必须常常学习摸祷告的窍，才能盼望神常常听我们的祷告。

【结语】我们看了这些祷告的例子之后，我们就要记得：我们在祷告的时候，不要受环境的支配，不要受心思和情感的支配，而是要注意里面的声音。在你里面隐隐约约有一个声音要你祷告的，在你的深处有一种感觉要你祷告的，你就把它祷告出来。环境只应当把你逼到神面前去求问神，环境不应当作你的主人，你不应当让环境来阻碍你祷告。心思只应当把你里面的感觉组织好了，再用言语发表出来，心思不应当作你的祷告的发源地。祷告乃是里面的感觉通过心思而发表出来，祷告不是发源于心思而发表出来；合乎神的旨意的祷告，乃是人对于神的旨意表同情，不是人勉强神来迁就人的情感。人的情感如果没有受对付，许多的祷告就无法祷告，就祷告不通。人一受情感的支配，顶容易凭自己主观的愿望来祷告，就不容易受里面的引导来祷告。所以我们祷告的时候要摸·窍。如果祷告不通，如果祷告不透，如果祷告不灵，就要求主给光，就要寻找原因。当你在那里求问的时候，求问到那一点，好像吐了一口气，好像里面轻松了，好像里面隐隐约约说「这就是」，那你就找·祷告的窍了。你顺·这个窍祷告下去，你就能信你的祷告已经得·神的答应了。

以赛亚书六十二章六节说：「耶路撒冷阿，我在你城上设立守望的，他们昼夜必不静默……」这里的守望者，就是祷告的人。一个祷告的人是要做醒不倦，才能时时有所发现，才能发现了甚么就发出呼声。一个祷告的人是要常常在那里提醒神。这一种的工作，不是只要一个人或少数几个人在那里作，乃是需要有一班人在那里作。「他们昼夜必不静默」，要有一班一班的人在那里一同做醒，一同发现，不止息的在那里祷告神。并且这一种祷告，不是祷告一下就算了，乃是要祷告到「直等祂建立耶路撒冷，使耶路撒冷在地上成为可赞美的」；乃是要祷告到基督的身体被建立。神需要我们来祷告，神要有祷告的灵，有祷告的空气，有祷告的窍。弟兄姊妹，要起来学习祷告，要寻找祷告的窍来应付神今天的需要。——倪柝声《祈祷与读经》

08 凭·神的心愿而祷告

读经：

「我们看照祂的旨意求甚么，祂就听我们，这是我们向祂所存坦然无惧的心。」（约壹五14）

「我趁天未亮呼求，我仰望了你的言语。我趁夜更未换，将眼睁开，为要思想你的话语。」（诗一一九 147~148）

「波斯王古列第三年，有事显给称为伯提沙撒的但以理。这事是真的，是指·大争战；但以理通达这事，明白这异象。当那时，我但以理悲伤了三个七日。美味我没有吃，酒肉没有入我的口，也没有用油抹我的身，直到满了三个七日。正月二十四日，我在希底结大河边。举目观看，见有一人身穿细麻衣，腰束乌法精金带。他身体如水苍玉，面貌如闪电，眼目如火把，手和脚如光明的铜，说话的声音如大众的声音。这异象，惟有我但以理一人看见，同·我的人没有看见。他们却大大战兢，逃跑隐藏，只剩下我一人。我见了这大异象，便浑身无力，面貌失色，毫无气力。我却听见他说话的声音，一听见就面伏在地沉睡了。忽然有一手按在我身上，使我用膝和手掌，支持微起。他对我说：大蒙眷爱的但以理阿，要明白我与你所说的话，只管站起来，因为我现在奉差遣来到你这里。他对我说这话，我便战战兢兢的立起来。他就说：但以理啊，不要惧怕，因为你第一日专心求明白将来的事，又在你神面前刻苦己心，你的言语已蒙应允；我是因你的言语而来。但波斯国的魔君，拦阻我二十一日，忽然有大君中的一位米迦勒来帮助我，我就停留在波斯诸王那里。现在我要使你明白本国之民日后必遭遇的事，因为这异象关乎后来许多的日子。他向我这样说，我就脸面朝地，哑口无声。不料，有一位像人的，摸我的嘴唇，我便开口向那站在我面前的说：我主阿，因见这异象我大大愁苦，毫无气力。我主的仆人怎能与我主说话呢？我一见异象就浑身无力，毫无气息。有一位形状像人的，又摸我使我有力量。他说：大蒙眷爱的人哪，不要惧怕，愿你平安；你总要坚强。他一向我说话，我便觉得有力量，说：我主请说，因你使我有力量。他就说：你知道我为何来见你吗？现在我要回去与波斯的魔君争战，我去后，希腊的魔君必来。但我要将那录在真确书上的事告诉你。除了你们的大君米迦勒之外，没有帮助我抵挡这两魔君的。」（但十 1~21）

我们读但以理书第十章说到但以理祷告的事，至少有两点是我们该注意的：第一点，就是一个真实祷告的人，不只他这个人常进到神面前，并且他的心愿更是常进到神的心愿里，或者说他的思想是常进到神的思想里。这个是祷告极重要的原则。

有一种祷告，完全是从我们的需要出发的，那种祷告，有时候神也听，但是那种祷告并不能叫神得·甚么。诗篇一百零六篇十五节说：「祂将他们所求的赐给他们，却使他们的心灵软弱。」这是甚么意思呢？就是说，以色列人在旷野为·满足他们的欲望，向神祷告，神垂听了他们，神给了他们，

但他们在神面前却软弱了。弟兄姊妹，有些时候，你的祷告，神垂听，但那是为·满足你自己的需要，并不能满足神的心意，那种祷告没有多大的价值。

还有一类的祷告，是从神的需要出发的，是从神而来的，是神发起的，这一类的祷告是有价值的。要有这一类祷告的人，不只他个人要常常进到神面前，并且他的心愿要进到神的心愿里，他的思想要进到神的思想里。因·他这样常常活在神面前，神有些心愿、有些思想就给他知道，给他摸·，这些心愿、这些思想自然成为他在神面前的愿望而祷告出来。

我们必须学习这第二类的祷告。我们虽然幼稚，我们软弱，但我们还得进到神面前，让神的灵把我们的心愿带到神的心愿里，把我们的思想带到神的思想里，使我们能有一点进入神的心愿和思想，能有一点摸·神的心愿和思想，这样，我们就能有一点懂得神怎样走路，我们就有一点懂得神在人身上有甚么要求。弟兄姊妹，你多进入神的心愿和思想里，你有一点懂得神的心愿和思想，慢慢的神的心意在你里面就成了你的祷告，那个祷告是有价值的。但以理因为进入神的思想里，给他摸·了神的心愿、神的旨意，那些东西就在但以理心里变成了但以理的愿望。神的愿望翻印到但以理里面，就成了但以理的愿望。但以理把这个愿望祷告出来的时候，呼喊出来的时候，叹息出来的时候，就是神的心愿。我们要有这一种祷告，是能摸·神的心意的。不是需要那么多的话，乃是要更多摸·神的心意，让神的灵带我们到神的心意里。这个也需要我们花工夫去学习。当你才学习的时候，不必有那么多话语，不必有那么多思虑。你的心灵应当平静，安宁，你也可以把今天的情形，带到神的面光中来思想，你也可以忘记今天的情形只进到神的话中默想，你也可以就那么活在神面前，在灵里去和神碰一碰，在灵里去让神摸一摸。还不是你去碰神，乃是让神在那里等你去。在那里你有所观察，在那里你有所得·，在那里你摸·神的心愿。那顶大的智慧，还是从这里来的。就这样，叫你的心愿进到神的心愿里，叫你的思想进到神的思想里，叫你从这里出发来向神祷告。

你把心愿、思想带到神那里去，在那里，神的心愿和思想会翻印到你里头去，作了你的心愿，作了你的思想。这样的祷告，是最有价值的祷告，是最有分量的祷告。弟兄姊妹，你记得主耶稣说，你们祷告要这样说：愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上如同行在天上。这不只是三句话，要我们把它背过，这三句话需要让神的灵把你的心思带到神面前，让神的心愿和神的思想翻印到你里头，成为你的心愿，成为你的思想，那么，你所发出的祷告才有价值。

同一件事，也可能有两种不同的祷告。一种祷告，是你从你自己的愿望出发，是你根据你自己的想法，根据你自己的盼望在那里祷告。也许神也听你的祷告，但是这一种祷告的价值很低。你如果把这件事带到神面前，让神的灵把你的心愿带进到神的心愿里面，把你的思想带进到神的思想里面，当神的灵将祂的心愿和祂的思想翻印到你里头的时候，你在那里就有一个很沉重的心愿和思想。如果神在那里为·人的死亡而忧愁、而难过，那个东西翻印到你里头的时候，你就也有一个愿望，不愿意一个人死亡，你从里面叹息出来祷告。如果神在那里为·祂儿女的失败而伤心、而焦急，那个东西翻印到你里面，你就也有一个愿望，不愿意有一个神的儿女落在罪恶里面，落在黑暗里面，你从里面发出祷告、代求，你在那里认罪，你在那里求神赦免，你在那里求神洁净祂的儿女。一种祷告是按·你自己的意思而发出祷告来，另一种祷告是神的心愿翻印到你里头成为你的愿望而祷告出来。这两种祷告是不同的。弟兄姊妹，你进到神面前去，神的那一个心愿翻印到你里头，会成为你的呼吸，成为你

的叹息，凭·那一个心愿在我们里面发出的祷告才有价值，才有分量。

神在地上有许多的事要作，有各方面的事要作，我们都不能凭·自己的感觉，凭·自己的思想去祷告，我们应当进到神面前亲近祂，仰望祂，让神把祂在地上要作的许多事，翻印到我们里头，让我们叹息出来。你进到神面前，也许神把祂的一个心愿就是广传福音翻印到你里头，在你里头也有一个心愿就是广传福音，这一个心愿就成了你里头的一个负担，你从这个负担里发出祷告来，你好像觉得你在那里叹息的时候都是这个东西。弟兄姊妹，你这么亲近神的时候，也许神把祂另一个心愿，另一件事翻印到你里头。当神把祂的心愿翻印到一个人里头的时候，那个人就能把神的心愿变成自己的心愿而祷告出来。但以理进到神面前，他摸·一个东西，他把那个东西祷告出来，叹息出来，那是宝贵的，那是有分量的，那是能把神的名分别为圣的，那是能带进神的国度的，那是能叫神的旨意通行的。

第二点要注意的，就是当你有这样的祷告的时候，你的祷告要震动阴府，要影响撒但，因此，撒但要来拦阻这个祷告。所有从神那里来的祷告，没有不碰·黑暗权势的。属灵的争战就在这里。也许你的身体、你的家庭，你所有的种种都会遭遇撒但的攻击。甚么时候，你有这样的祷告，就要招来撒但的攻击。它这样攻击你，叫你的祷告不能继续下去。它甚至在空中拦阻，叫你的祷告得不·结果，叫祷告的答应迟迟不来。那个祷告应该很快得·答应，但它至今还悬在半空中，就像神答应但以理的祷告，撒但却把但以理祷告的答应拦阻了二十一天。但以理怎样呢？但以理还得屈膝，还得等候，一直等到那祷告的答应来到。弟兄姊妹，你希奇你的祷告还没有得·答应吗？也许还是在那二十一天之内呢！也许宝座上的答应已经下来，可是遇见了拦阻，还停在半空中，还需要在地上有祷告，还需要有人在神面前那样忍耐，那样屈膝。

弟兄姊妹，你进到神面前，你安静在神面前，放下自己的思想，进入神的思想，你就要看见祷告是如何的需要，你就要看见神等·你祷告的事不知道有多少，你就要看见遍地都是你的祷告，各方面都是你的祷告。你不要光凭·自己的感觉去祷告，你必须把你的心愿带进到神的心愿里，让神的心愿成为你的心愿，成为你的叹息，成为你在宇宙中的愿望。没有一个神的心愿不是经过人而出来的，也没有一个神的心愿藉·人的心愿出来而不遇见撒但的权势的。要成就神的心愿，就需要祷告；要去掉撒但的拦阻，就需要祷告。我们还得运用祷告的权柄，该释放的我们要释放它，该捆绑的我们要捆绑它。不是凭·我们自己的心愿祷告，乃是进到神面前，凭·神翻印到我们里头的心愿祷告。神说这个必须有，你也说这个必须有；神说这个不能存留，你也说这个不能存留。我们应该忘掉自己，摸·神的心意，用祷告来发表神今天的心意。——倪柝声《祈祷与读经》

09 多方祷告，儆醒不倦

读经：以弗所书六章十至二十节

「我还有未了的话，你们要靠·主，倚赖祂的大能大力，作刚强的人。要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。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。所以要拿起神所赐的全副军

装，好在磨难的日子，抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸，人用平安的福音，当作预备走路的鞋穿在脚上；此外人拿·信德当作藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭，并戴上救恩的头盔，拿·圣灵的宝剑，就是神的道。靠·圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此儆醒不倦，为众圣徒祈求，也为我祈求，使我得·口才，能以放胆，开口讲明福音的奥秘(我为这福音的奥秘，作了带锁炼的使者)，并使我照·当尽的本分，放胆讲论。」

这一段圣经是我们顶熟的。今天下午在这里，我们并不是要把这整个的一段都看，我们所要看和所要读的只是第十八节：「靠·圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此儆醒不倦，为众圣徒祈求。」今天，我们要特别注意这一句话。不过因为时间的缘故，连这六章十八节的第一句和末一句，都没有工夫看，只看中间的几句话就是：「随时多方祷告祈求，并要在此儆醒不倦。」使徒说，我们该在圣灵里靠·圣灵，随时多方的祷告和祈求；就是你有了随时多方的祷告和祈求，也不够，还有一件事是必须加上的，就是要在此儆醒不倦。如果我说，主快要来了，你应该儆醒，也许你懂得；如果你遭遇到试炼，我对你说要儆醒，你也懂得。但「要在此儆醒不倦」，我们就难懂得了。这「此」是指那里说呢？这「此」是指·那一件事说的呢？我们知道这「此」是指·上文的祷告和祈求说的。使徒在这里劝我们作一件事，就是要我们在祷告和祈求上儆醒不倦。如果他说，因为主来了，所以你们要儆醒，你懂得是甚么意思。他说如果因为有试炼，你也懂得；因为有危险，苦难，你也懂得。但在这里，他是说在祷告和祈求上要儆醒。不是说到主来，也不是说到试炼，乃是说到祷告和祈求，这就不懂得了。许多人读到这里就不知道他是甚么意思了。所以，今天下午，愿意神在这短短的一个钟点之中，给我们一些亮光，使我们能够懂得甚么叫作祷告和祈求上的儆醒。因为若是我们能学会了如何儆醒，就在这祷告的事上已经学会了许多。所以你要记得，我们不止对于主的再来，对于所遭遇的危险和试炼要儆醒，对于祷告和祈求也要儆醒。儆醒是甚么意思呢？儆醒就是睁开了眼睛来看，来监视·，不让有一件东西跑走了。使徒在这里不是要我们儆醒对于患难和试炼，乃是要我们儆醒对于祷告和祈求，因为在基督人一切的事情上，没有一件事是比祷告更危险的，也没有一件事是受攻击比祷告更厉害的。因此，我们必须在祷告上多多的学好才能前行。

今天我要稍微提起关于我们在祷告上应该怎样儆醒的事。

【祷告的时候】在基督人的生活中，差不多没有一个时候受攻击是像祷告的时候一样的。可以说，我们简直就找不到一个时候来祷告。因此，如果我们不儆醒，就不能祷告。顶希奇！你要吃东西有时候，会客人也有时候，去见人、去作别的事也有时候。不知道为甚么缘故，你要祷告，却终是划不出时候来。比方说，昨天夜里，你说呀！今天一天又过去了，又已经完了，但还没有好好的祷告过；明天我总得要找一个小时来好好去祷告了。可是到了明天，在你所规定要祷告的时候，也许前门就有人在叩门了，后门也有人在找你了。顶希奇，在别的时候都很安静，可是一到你所要祷告的时候，就在这里有许多的事情发生了。如果你要找时候来作这个，作那个，都很有时候，惟独你要找时候来祷告，却是一点都找不到。许多人都觉得这件事顶奇妙。所以弟兄姊妹们！请你记得，祷告是需要儆醒的，是

需要你张开·眼睛来看，来监视的。你不能因为找不到时候就让他去了，也不去追究到底这是怎么一回事。呀！请你知道，这完全是撒但所作的工作，完全是它在那里扰乱你，是它在那里特意弄出许多事情来使你没有时间祷告。让我说一句顶直的话，就是说，今天许多的基督人所以对于祷告这么不好，就是因为没有好好的看见这件事，没有儆醒地一直监视·，没有顶注意地不让一个能祷告的时候过去。因此你作这个作那个，你查经，你作工都有时候，而你祷告和祈求的时候却一点都不能找到。哦！弟兄姊妹们！撒但的得胜就是在这里。它知道如果你祷告的时候没有了，你也就不能祷告了，因而它也就不会受限制了。

我们知道，每一次所以要儆醒，都是因为前面有危险。每一次所以要看守，都是因为前面有仇敌。如果没有仇敌和危险，就不必儆醒。换一句话说，如果有儆醒的需要，前面就必定有仇敌和危险。因此我们对于祷告和祈求的时候，是必须儆醒的，是需要竭力的找出时候来祷告的。你如果要等到有空的时候再祷告的话，你就永远没有机会祷告。所有要作代祷工作的人，要在祷告的生活上进步的人，都得「作」出时候来，划出时候来祷告的。所以我们必须看守这时候，竭力的抓住这时候。这就必须用祷告来求神，给我们有祷告的时候。要有保护我们祷告时候的祷告。用祷告求神把那時候不失去。因为如果时候一失去，就没有祷告了。所以请你记得，每一个要好好事奉主的人都得知道这件事，都得记得我们所有祷告的时间，惟独都是自己划出来的。慕安得烈说，凡人没有定规时候祷告的，都是没有祷告的。你若没有特别划出时候来祷告，你就永远没有时候来祷告。不但如此，你虽然定规了时候，还得要用祷告来保护那时候，用祷告来围住那时候，不致被仇敌所夺去。这就是「在此」儆醒。我们所要儆醒的，第一点就是关于祷告的时候的。

【正在祷告的时候】我们不止要儆醒看守，叫我们有祷告的时候，也要儆醒看守，使我们能好好的用这时候。不止要盼望有时候来祷告，也要在祷告的时候，好好的儆醒看守。这是怎么说的呢？你知道没有一个时候，基督人受攻击是比在祷告时更甚的，他受攻击最厉害的时候，就是正在他祷告的时候。在普通的时候，你的头脑是很清楚的，思想是很清晰的，但一到祷告的时候，思想立刻就纷乱了，散漫了，不知道被拖到甚么地方去了。本来身体是很有力气的，但一祷告，身体立刻就觉得很累而要睡了。本来你对人讲话常到十一点十二点的，作事也很可以到十一点十二点的，但若九点祷告，你就已经觉得太延长了，应该睡了。你真不知道为甚么，身体本来是顶好的，只要一祷告就不好了。如果那时候你不祷告，去作别的事，精神是顶好的，但真不知为甚么你一祷告就没有精神了。弟兄姊妹们！请你记得这就是撒但的拦阻，它要不给你祷告。它要割断你那通到天上的电线，因为它知道祷告的能力，它知道祷告能限制它来，祷告能使力量从天上下来，所以它就竭力攻击你的祷告。它知道如果不割断这一条路的话，它是有损失的。因为它知道如果你不能与神交通，它就能随·自己的意思向你行事，无论怎样向你作都可以。所以你无论甚么时候做别的事都可以，都没有打岔的事临到你，你都能够好好的做；但是你如果要祷告，就一点都不顺利了。真的，没有一个时候基督人受攻击是像祷告的时候一样的。

我们对于这件事该怎样办呢？没有别的，还是该儆醒。因此我们对于祷告的时候，不止应该儆醒看守，作到能有时候祷告而已，还要在祷告的时候当中能以有一个好的祷告。哦！弟兄姊妹们！你

应该睁开你的眼睛来看，千万不要受欺，说，今天我精神不好，所以不能祷告。呀！你该记得，这是撒但的攻击。千万不要以为我累了，所以不能祷告了，因为恐怕要伤身体。呀！你给它骗了，没有这件事。让我再说，如果你在祷告的时候觉得没有力气，你千万不要以为没有力气。你思想不集中，也不要以为就是思想不集中。所有的这一切都是撒但在攻击你，欺骗你。所以要儆醒，「要在此儆醒不倦」。要好好的用祷告来保守你的祷告，保护你的祷告，要用祷告来把你的祷告围起来。所以在你还没有作祷告工作之前，要先用祷告来求神叫你能祷告，不至于受拦阻而不能祷告，不至于没有力气而要睡，叫你有精神能祷告，叫你的思想能集中，使你在血的保护底下，不至于疲乏而没有力气，不至于精神不振，思想纷乱。你要对主说：「主呀！求你保护我的祷告。使我在祷告的时候能专心，能作一个有能力的祷告的人，使我不受天然软弱的拦阻。」

所以请你记得，世界上的军兵有二种：一种是正式出去打仗的兵，一种是哨兵。哨兵不是打仗用的，乃是为·保护自己用的，所以也就是那些能打仗之兵的·队。你时常看见如果有一队的兵在一个院子里，门口就必定有几个兵拿·枪站·。这几个兵站·做甚么呢？就是为要保护里面那些打仗的兵，不致于受攻击。我们知道祷告也是攻击撒但与撒但打仗。我们的祷告也需要有站岗的祷告来保护打仗的祷告。你知道儆醒就是放哨的意思。所以我们在祷告的事上要儆醒的意思，就是要我们顶小心的守望·，不让你的祷告，就是打仗的军兵吃了亏，所以在这里有二件事是我们要儆醒的：第一件，就是不要让撒但把我们祷告的时候夺去了。第二件，就是既有了时候，就要求主保护这时候，使我们有力量能好好的用这时候来作祷告的工作。在这里有一件事是要请你记得的，就是那些不好的景况，并不是真的，乃是假的，是仇敌的欺骗。

【防止一切不是祷告的祷告】我们如果要好好的祷告，还得有许多的事要做哩！其中有一件，就是要防止一切不是祷告的祷告。撒但不止不给你时候，不给你力量祷告，还使我们在祷告的时候，说许多的空话。这也是你该睁开眼睛来看守·的。你必须要不肯空花祷告的时候。许多人的祷告真不是祷告，不过是些空话而已，不能作甚么工作的。我曾读过罗伯期先生的一段记事。当初我不大相信。你们知道，罗伯期先生是威尔斯的复兴家。有一次在他的客堂里，有几个人为·一件事祷告。其中有一个弟兄刚祷告到一半的时候，罗伯斯先生就走过去，用手摀住他的口说：「弟兄！你不要再说下去了，因为你不是在祷告。」当我读到这件事的时候，我想这样那里可以呢。但是他却这样作了。到现在我真知道他是作得不错。我们有许多祷告的话，都是撒但在我们里面挑拨肉体而说的，以致我们的祷告顶长，而有许多是不实在的，不中用的，这是事实。我们常在祷告的时候把全世界绕了几个圈子，把时间都占去了，把力量都用完了，以致没有正当的祷告，使祷告得·答应。虽然你是祷告了许多，但这样的祷告，是不能得答应的，不能见功效的。所以你的时候和你的力量都是空花了的。祷告不必太长，也不要排许多的言论在里面。你必须要注意在你的祷告里，理由不要太多。我们只要在神面前好好把自己的心愿放在神面前就够了，不必加上许多别的。

如果你所说的是空话，你自己也知道神是不会听的。所以我们应当要注意，要儆醒。儆醒是甚么呢？儆醒就是叫我们在神面前不随便说话。有一个人是最会祷告的，他作了一首诗，其中有一句话说，你如果要来到神的面前，请你先要预备好你所求的是甚么。我问你，你到法官的面前去诉讼是怎

么去的呢？是空手去的么？不，必须先预备好一个呈。我们到神的面前去也是这样，必须先预备好你要祷告的是甚么？不是你连要甚么也不知道，而冒然来到神面前。多少时候的祷告不能蒙神答应，不能作工，没有能力，就是因为我们的祷告不过是在神的面前胡说一下，没有目的的。哦！这完全是撒但的诡计，是它使你胡说一下。这是一点没有用处的。叫你祷告了回来，仍然毫无改变。所以我们必须要在祷告上儆醒。要好好的守望，就是如果你来到神的面前来祷告，必须要顶细心的保守你的祷告。

这样你就必须先知道在你的心愿之中是要甚么？我们必须先看清楚了今天我到神的面前来，到底是要甚么？你不能毫无心愿而走到神的面前来。你必须知道你是要甚么。如果你没有这要的心愿就没有祷告。所有的祷告都是受心愿的支配的。一次有个瞎子来求主说，大·的子孙可怜我们吧！主就问他们说你要我为你们做甚么？现在主也要问你你到底你祷告，要主给你作甚么？许多人祷告了十五分钟二十分钟之后，你把他拉起来问他说，你到底在向神要甚么？恐怕一样也说不准确。虽然这个那个说了很多，但自己要求甚么还不知道，毫无心愿。这样怎能盼望神藉·我们的祷告作工呢？所以我们在祷告之前，对于我们的心愿必须要好好的注意到。儆醒·查看，到底我是要甚么。可惜现在有许多的人不止一些心愿都没有，还在神面前胡说了许多的空话，作了很长的祷告。

在这里，还有一件事也是同样要紧的，就是我们的措词——我们祷告时所说的话。你记得有一天，有一个腓尼基的妇人来求主医治她的女儿。主说不好把儿女桌子上的饼，丢给狗吃的，就是说，你这外族人是狗。但她想不要紧，好，她说我是狗，我就作狗吧。于是，她就回答说，主呀！是的；但是，狗也吃儿女桌子上所掉下来的碎渣儿。你看主的回答是甚么？主说，因·你所说的，就给你成全了吧。所以我们的言词也是顶要紧。主因为她的话说得对，所以就答应了她所求的。故此我们不止要在神的面前有一正当的心愿，还要注意一件事，就是我们的话也要说得对，要说得与心愿相对才好。多少时候在我们的心中，的确是要求一件事，但是说了半天之后，你的话就离开了题目，已说到别处去了。你知道一切有能力的祷告，他的措词都是顶好的。但这也并不是要我们作好一篇祷告文去背。

我们已经看见二件事了，就是说你若要到神的面前去祈求，对于你的心愿和话语，是必须要好好的注意和看守的。在这里还有第三件事要注意的。我们不止要注意到我们的心愿和措词，还得要儆醒看看我们的祷告是怎样求的。一件事是顶可惜的，就是有许多人，对于他祷告的心愿很不错，对于他的措词也不错，可是在祷告的时候，他不能看守自己，一下子他的话又说到顶远去了，拉不回来了。许多时候，我们祷告还得更要注意这一点，就是说我的话跑了没有？许多时候的长祷告，都得好好的来监视、查问，看到底我刚才所要求的，有没有因为话说得不对的缘故，就离了题目而走远了。同时你又要把它拉回来，不让它滑出去。这是一件顶容易的事。就是，起初你的确是在向神要这一件东西，可是因为下一句话接上一句，下一句接上一句，多接几次，就把你祷告的话接到外面去了，离开那中心了。多少时候我们如果知道自己已经离开了中心，就得从新再起头，再把话语接上去。所以我们应该顶仔细的来看我的祷告是否一直接·的。你必须是一直拉·那目标，不放松它。这是一件要紧的事，就是，祷告是需要儆醒的，坚持的，不放松的，不让不该说的话参杂进去的。因此你必须监视它保护它。

以上所说的就是不要让那些无用的空话，不是祷告的祷告走进来，你要防止许多言论和理由，不让它加入。在这第三点之中包括了三件事：一件就是如果我们要阻止一切没有用处的祷告，就必须

要有一个心愿，要有专一所求的。一件就是要有一准确的措词，我们所祷告的话必须要对。一件就是要有一好的情形，就是在祷告的时候，要不让一切不关紧要的话加进去，保守自己不要祷告出那不是祷告的祷告来。

【随时多方祷告祈求】我们所有祷告，如果要得·效果，都得把我们的祷告布置结成一个罗网似的。这是怎么说的呢？就是说你要祷告得十分周到，没有漏掉一件事未曾祷告的，你不肯让一件事，跌落了出去。如果你没有一个结成网的祷告，你就不能有一个好好得·结果的祷告。我今天不愿多说，只提一提那原则就算了。你知道一个有祷告本事的人，他在神面前是把他的心愿完完全全倾吐出来的，他要用各种各样的祷告，把他所要祷告的那件事，围起一个网来，使仇敌不能做甚么。我们现在的祷告真是太疏了，一点也不密。虽然是讲了许多话，但是一点不周到，使仇敌仍是能有所逞的。如果我们的祷告是像网罗那样的，仇敌就没有门可以走进来，这样你就要成功事情。

举一个例：比方说，在这里，有一个弟兄。出门往边荒去布道，在你心中就有了一个心愿要为他负责祷告。因为你有这样迫切的一个心愿，就必须好好的把这个人到边荒去的一切事，你所能设想得到的，都要向神祷告。像他的需用，他所坐的车子，车所行的轨道，他的车票、行李，路上的起居、饮食，身礼的健康，一切脚夫、运输，他所遇到的人，到了那里之后的房子，那地方上的人，他的态度，他的待人接物，他的讲道，他第一次的工作，他在那里的饮食衣·。总之一切凡是关乎他的，你所能想到的，一起都要祷告过的。这就是多方的祷告。也就是说你要为他布一个网，使没有漏掉一件事是没有祷告的，好叫他凡事都能平安。这样，如果撒但要作工，也没有法子做了，因为你已经把那弟兄用保护的网围住了，仇敌不能扰·他了。就是关于邮政局的递信，也得祷告过，求神不要叫他的信失落了，不要叫别人寄给他的东西被偷了。所有关于他的事，你样样都得祷告过。这样，你就看见在他身上已经布了一个祷告的网，仇敌不能进去作甚么了。这是需要儆醒的。如果你不儆醒，不监视·，你就不会知道有这么多的事该为他祷告的。一个急切的祷告，一个太短的祷告，一个太经济时候的祷告，常是一个太疏的祷告，叫仇敌能找到漏洞进去的。多少时候，疏忽的祷告是表示你的心愿还不够深切。因为如果你有了一个深切的心愿，知道了你所要祷告的，就必定有一个负担在那里逼迫·你把一切的事都祷告出来。当然这与知识，也是顶有关系的，所以你就必须儆醒，必须睁开看眼睛来监视·，这样才能把你所看到的想到的，他所要经过的一切事都祷告了。如果不儆醒的话，你也许只说二句话就完了，没有甚么可说的了。因此你如果要在祷告的事好好的事奉主，就必须在时间上、精神上，和在一切所祷告的事物上，都得好好的儆醒，好好的注视·，一直等所有的祷告都过去了。这真是不容易的，不过这也是大爱心的表显。呀！在这里如果没有爱心，就必定没有代祷。因为凡没有实在热切爱心的、是不会代祷的。因此在这里，如果没有爱心，神的儿女也不会作祷告的工作。你知道关于祷告这一件事在这里是有很多的原则，不过，今天我们只能提起那根本的几条，其余的要你们自己去找了。末了我再要提起一件，就是：

【祷告之后的儆醒】一个好的医生，不止留心你的药物，还顾念到你服药后的变化。因为他知道你的病状一有改变，你的生理也必有了一个改变。他还得改变他治疗的方法。因此所有正式的祷告，不止

是多方的，也是随时的；不止是一次的，乃是多次的；不止是一时多方，乃是随时多方。所以在你祷告之后，有甚么新的发现、新的变化、新的态度，都得注意到。你要一直观察·你所祷告的那人或那事，看有没有新的现象。不然，虽然你祷告了，你没有儆醒，还是没有用处的。你为那一个人祷告，你就必须看那一个人以后的情形。这是顶要紧的。因为这个会影响到你在神面前的祷告。光祷告是没有用处的(当然不能一概而论)，因为这是没有能力的。所以我们要在祷告之后多多的儆醒。

比方说，你为一个反对主的人祷告，求神使他相信。你就多方的为他祷告，你也不止一次多方，乃是一直多方的为他祷告。同时你也相信了神的应许，抓住了神的话。可是过了几天光景更坏了，他反对得更厉害了。许多人对于这件事不理睬，还是照旧的祷告。这是不对的。光祷告是不够的。你必须察看，而把他的反对放在神的面前，告诉神说，他更反对了。同时你也要问神，到底为甚么光景越弄越坏了。我应该怎么作。你如果是儆醒的，也许神会给你亮光，使你知道这是因为你的祷告已经影响到仇敌了。不然不会有改变的。如果是特别厉害起来了，也许是已经影响到他了。因为仇敌怕你把他夺去，所以恐慌了，而叫他更反对。这样你就可以起首赞美神了。虽然他在外面是更反对，但是，你知道你的祷告已经打·他了。所以仇敌就要保护他更周密了。这样，你就可以换一种祷告。再布一个网。也许再过一点时候，他的态度就温柔起来了。本来他是不理你的，现在好像是与你说话了。在这里我们在祷告上又要再布一个网了。所以我们应该要凭·情形来改换我们的祷告。这就需要儆醒了。因为儆醒就是监视和注意。一件事是实在的，就是知识是管理我们的祷告的。你对于某一件知道得越清楚，就越容易祷告。因此，如果有人要请你为某一件事祷告，他就必须把那件事讲得顶清楚，因为你知道多少，你也就能祷告多少。

儆醒是能使你知道祷告的方向该怎样的，使你知道他的情状，已改变到怎样了的。所以你必须一直的看，自从你祷告之后，曾有了甚么影响？光景是更坏呢？或是更好？是进步呢？或是退步？你必须顶注意地看·。许多时候，我们对于一个人、一个工作、一个患难、一个弟兄，都必须一直的看·。因为我们不止要有忠心，还得要有见识。我们的眼睛该开·像该闭·一样。我们怎样闭·眼忠心地为人祷告，也得怎样开·眼忠心地看着那变动。如果你光是闭·眼，仇敌就有顶多的机会可以欺骗你。以弗所书六章是讲属灵战争的一章，其中最要紧的，就是末了所说的祷告。但这祷告是需要儆醒来扶持·的，所以在我们的祷告中，必须要有儆醒。因为惟有这样，你的祷告才是有效的。

弟兄姊妹们！根本要紧的就是要祷告。不过你如果要你的祷告是有能的，就必须加上儆醒。可惜现在有许多人没有学习作祷告的工作，所以就对于祷告这件事是模糊不清的。故此，我们今天在这里没有别的目的，只愿神复兴起我们来作祷告的工。请你不要忘记了，在每一个作神儿女者的生活上，所最受攻击的就是祷告。因为你若不祷告，就没有力量。所以撒但要特别的来扰乱你这祷告的生活，使你没有时候和没有力量来祷告，又使你在祷告时说许多没有用处的话，又使你漏了许多的东西不祷告，在祷告之后，也使你不去看，不去知道有甚么改变，有甚么事情发生。如果你要好好的学习祷告，你就必须注意到这五件事，这样你在祷告上就能学了一点。这五件事虽是顶简单，但也是顶深，多年祷告的人也就只是学了这五样，初学祷告的人，也就是该注意这五样。不过你越过就越认识，多经过就更有多多的经验。真求神今天赐恩给我们，叫我们真能注意这些。——倪柝声《祈祷与读经》

10 祈祷最大的阻挡

我相信(因我自己也经历过),有许多信徒为某事祷告,虽然他们祷告了又祷告,也很迫切、很专心为那事祷告,但那事许久仍未成就,他们差不多不能再忍耐等候了;甚至他们起首疑惑主的应许:「你们奉我的名,无论求甚么,我必成就」(约十四 13)的应许在那里呢?主真肯听我的祷告么?」结果,他们不免灰心、疲倦,对祷告没有趣味,并且失去他们作基督人的见证,那是何等的可惜!然而,「耶和华的膀臂,并非缩短不能拯救,耳朵并非发沉不能听见;」那么,其故安在呢!「但你们的罪孽使你们与神隔绝,你们的罪恶使祂掩面不听你们」(赛五九 1~2)。咳!罪是祈祷最大的阻挡阿!

许多人现在是空空的祈求、空空的禁食、流泪,终不得使他们的声音听闻于上(赛五八 4),其故非他,是因有罪在他们的生命里罢了。就是他们从前所犯的罪,未曾承认过(约壹一 9),未曾受审过(林前十一 31);或是跟前的罪,他们不肯厌恶、抵挡、拒绝。唉,这就是祷告的大暗礁!

我亲爱的朋友哪,请你暂莫疑惑你所祷告的是不合主旨,暂莫疑惑主不肯听你祷告;请你燃起灯,向你心里去照,看你有没有一两件隐藏的罪深深的伏在心中!请你独自到神面前,存诚实的心祷告主说:「神阿,求你鉴察我,知道我的心思;试炼我,知道我的意念;看,在我里面有甚么恶行没有」(诗一三九 23~24)。

弟兄们,主必定指示你,祂的灵必定照明你的心,把你的罪摆在你面前。但当祂把罪显露出来时,你不要不承认,不要拒绝;因为不是知罪可算得甚么,只在你肯离弃。「要给我们擒拿狐狸,就是毁坏葡萄的小狐狸」(歌二 15)。朋友,要擒拿你心中的小狐狸,无论它是如何微小、如同无能力,你都「不可怜惜」,要「尽行杀死」!

罪,是顶可怕、顶可恨的东西!罪,满有毁灭的能力!它在伊甸园里毁灭了我们人类的生命,劫夺了人类的主权。现在,它也是有能力的。多少信徒属灵的利益,被罪毁灭了呢!弟兄们,不要让罪在你身上有权势,「罪必不能作你们的主」(罗六 14)。不要让罪阻挡你的祷告。

有一次,笔者遇·顶缺乏的光景,一切供给的源头好像都停止了很久;而心中又缺少信心(因我祷告了很多时,而神的供应还未到)。际此危难,真是忧虑;我自思道:莫非我有罪恶阻·么?我就跑到主前,主就指示我一件罪恶,我就立地痛悔,求主垂怜,并决断靠主除灭。祷告后,主赦免了我,心中自然平安。次日,就有一位想不到的人送来主丰富的供给。感谢主,教我这一个功课,现在我所最怕的就是罪,只怕有甚么隐恶存·,把我的祷告弄成虚空。

很多主的仆人都有这样的经历,这是无疑的。叨雷(R. A. Terrey)自己作见证说:「我记得很清楚就是有一次,我为两件东西求主,那是我非得·的,不然,恐怕主名要被羞辱;但主却不应允我。一夜约在半夜时分,我忽睡醒,身体灵魂俱觉得十分苦痛!我又为那两件东西,向神呼求;且与祂辩论说:那东西是顶必需的,主阿,我巴不得立刻就得·阿!但祂仍不应允。因此,我忽有所悟;我就问主说:『主阿,是不是因我有甚么过错呢?请指示我吧。』

「主就使我记起一事,那事历来主也曾常提醒我,只是我始终不以它为罪。我就对主说:『主阿倘若这事有错,我愿意舍弃它。』但,希奇得很,主仍不应允我!因为我的心,虽深知那是错,可惜

我始终不在主前承认。现在我才承认说：主阿，这是过错，我现今要离弃。因此，我心大得平安，不久就像小孩酣睡去了。翌晨醒时，身子已无恙，并且那项必需的东西，主也送来，祂应允我的祷告了。」看哪！罪恶所发生的阻挡，是何等的厉害呢！

有时我们祷告，我们觉得主好像是被千重的云雾隔开，叫我们不得亲近；并且我们的祷告好像只升到屋瓦即返！这样苦楚的光景，多数是我们的罪恶所造成的。因为罪恶恰似厚云(赛四四 26)，能蔽起光天丽日，隔绝了我们与主中间的交通。「但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪使祂掩面不听你们」(赛五九 2)。「你们恶善好恶；……到了时候，这些人必哀求耶和华，祂却不应允他们。那时，祂必照他们所行的恶事，向他们掩面」(弥三 2~4)。「我们知道神不听罪人」(约九 31)。「转耳不听律法的，他的祷告也为可憎」(箴廿八 9)。「我若心里注重罪孽，主必不听」(诗六六 18)。所以，祈祷的第一步须要取缔罪。若一罪尚存，你一切的祷告将要被其阻挡。亲爱的弟兄哪，请你先愿意拒绝罪，而后来求告主吧。

当日摩西在神的山，就是何烈山牧羊，耶和华的使者显现，摩西观看，不料荆棘被火烧，却没有烧毁，摩西想要过去看这大异象，经上怎样说呢？「耶和华神见他过去要看，就从荆棘里呼叫说：『摩西、摩西，』他说：『我在这里。』神说：『不要近前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地』(出三 4~5)。

这一件事是为教训我们写的。注意，我们去祷告，是来到至圣所里的施恩座前；那是最至圣的地方！比摩西当日的圣山还圣洁得多！神尚不容摩西穿鞋站祂的圣山，何况祂的至圣所呢？弟兄，你要亲近主，脚踏圣地么？但你肯否脱下你的鞋呢？鞋是与地接触的东西，是污秽的，恰似我们的罪。「不要近前来！当把你脚上的鞋脱下来！」朋友，慢些进入至圣所，先把罪除去吧！承认你的罪，主就要赦免你(约壹一 9)。取缔罪，是祷告里的一步紧要工夫，在主祷文里，有一句的祷告是求赦：「免我们的债。」圣经告诉我们，主耶稣的血是我们倚赖而进入至圣所的(来十 19)，因祂的血能洗净我们一切的罪。雅各书上说：「你们要彼此认罪，互相代求」(雅五 16)。先对付罪，而后祈祷。

主末次进入耶路撒冷，祂来到圣殿，赶出殿里作买卖的人，就教训百姓说：「我的殿必称为万国祷告的殿……你们倒使它成为贼窝」(可十一 17)。在此，主洁净圣殿，因为殿是祷告的殿，不能有任何东西混杂其中。祷告与罪是万不能掺杂的，信徒的身子，是主的圣殿，是为祷告用的，所以里面的罪，定当除去，而后才可以祷告。

这事过后，主与门徒就论到信心的能力，并且给他们一个宝贝、奇妙关于祈祷的应许说：「所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是甚么，只要信是得的，就必得。」(可十一 24)。但祂立刻就接·提起罪与祷告的问题说：「你们站·祷告的时候，若想起……」祈祷，最能探讨罪恶。「有人得罪你们，就当饶恕他」，因不饶恕是罪。「好叫你们在天上的父，也饶恕你们的过犯。你们若不饶恕人，你们在天上的父也不饶恕你们的过犯」(可十一 25~26)。(注：天父是饶恕人的，不饶恕人的生命是不像天父的；所以在祷告中，父若指示我们甚么是不像祂的，都要除去。)在此，主何以在给祈祷的应许后，立刻就提起罪与祈祷的问题呢？因为罪能阻挡、破坏祷告阿！

这些都是教训我们除罪与祷告的道理。罪是祷告的最大阻挡。罪不肯除，祷告无益。叨雷说：「罪是顶坏的东西，罪最能阻挡祷告，罪能断绝一切恩典、权能和福分。凡要作个有能力的祈祷人，必须

对己罪，毫无怜悯心，『我若注重罪孽，主必不听我。』我们倘若怜惜甚么罪过，不肯丢弃；或是与神有甚么反抗的地方，我们休想祂要留心我们的祷告。若有甚么事是在你与神亲密交通时，你常忆及的，那就是阻挡祷告的东西；把它丢弃吧！

最有能力的祈祷人，是最圣洁的人；最有成效的祈祷人，是与主交通最亲密的人。「义人祈祷所发的力量，是大有功效的」(雅五 16)。「正直人祈祷，为祂所喜悦」(箴十五 8)。「这称为我名下的子民，若是自卑、祷告、寻求我的面，转离他的恶行；我必从天垂听，赦免他们的罪」(代下七 14)。——倪柝声《祈祷与读经》

11 三次祷告的原则

读经：

「耶稣又离开他们去了。第三次祷告，说的话还是与先前一样。」(太廿六 44)

「为这事，我三次求过主，叫这刺离开我。」(林后十二 8)

祷告有一个秘诀，就是要「三次」祷告主。这一个「三」，不是一二三的三，乃是多数的意思。主耶稣在客西马尼是三次求神，等到神听了祂的祷告就停止了。保罗也曾三次求神，等到神有话答应他之后就停止了。所以，所有的祷告都得注重三次的原则。这不是说祷告一次、两次，三次就停止，乃是祷告到透了，神也听了，才停止。

这三次祷告的原则是很紧要的。不只个人祷告要注意三次的原则，在祷告聚会中，也要注意这个原则。在祷告聚会中，如果盼望我们的祷告能尽教会的职事，能成功神所要我们成功的，那么，这一个原则是我们必须牢牢记住的。

祷告三次的原则，就是要祷告透，要祷告通，直到清楚了神的旨意，直到得·了神的答复。在祷告聚会中，我们千万不要以为有一件事情提起来，有一位弟兄已经祷告了，我就不必祷告。比方：有一位姊妹生病，我们要为她祷告，不是已经有一位弟兄已经祷告了，我就不必祷告，不。那一个弟兄祷告了一次，我可以再祷告，另外一个人也可以再祷告。这不是说，每一个祷告必须三个人祷告，乃是有负担就祷告，有时也许可以祷告五次、十次……要紧的是祷告到把负担卸去了。这就是三次祷告的原则，这就是祷告聚会能成功不能成功的秘诀。

我们祷告，不要像蚱蜢一样跳来跳去。一件事情还没有祷告透，就已经跳到另外一件事情上去；另一件没有祷告透，又跳回头到第一件事情上来；这样跳来跳去的祷告，就叫负担无法卸去，就难以得·神的答应。这样的祷告就没有甚么用处，就不能尽祷告的职事。

所以，要尽祷告的职事，我们就得在神面前有祷告的负担。我们不是要在这里设立一个律法，乃是要把这个原则摆在这里。我们要认识一件事：负担是祷告的秘诀。人如果在里面没有觉得有一个负担，要为·这件事祷告，他就祷告不成功。在祷告聚会中，有的弟兄，有的姊妹，提起许多的事要祷告；但是，你里面如果没有被摸·，就不能祷告。所以，每一个弟兄姊妹来到祷告聚会中，总得有祷告的负担，才能有祷告。同时不只要注意你自己有没有负担，你还得注意聚会中别的弟兄姊妹的

负担。比方：有一位姊妹受她丈夫的难为，另外有一位弟兄生病。在祷告聚会中，有一位弟兄在那里求神拯救那位姊妹的丈夫，接·另一位弟兄又在那里求神医治那位弟兄的病，另有一位弟兄却纪念·另外一件事。这样的祷告，就是各祷告各的，没有照·三次祷告的原则，没有把一件事祷告透了，再祷告第二件。我们在祷告聚会中，总要留意一个祷告的负担卸去了没有。如果大家为·那一个姊妹祷告的负担卸去了，那么就可以为·那位生病的弟兄祷告。如果为·第一件事情祷告的负担还没有卸去，就不能跳到第二第三件事情上去祷告。如果整个聚会对于那件事的负担还没有卸去，你就不能凭·个人的感觉把别的祷告塞进去。总要摸·整个聚会中的灵，总要进入整个聚会的感觉里去；有的事也许一次祷告就成，有的事也许两次祷告才成，有的事也许要三次、五次的祷告，负担才卸去。不管次数多少，总是要把负担卸去了，祷告才停止。三次祷告的原则没有别的，就是祷告到负担卸去了才了。

我们要注意个人祷告和聚会祷告的不同。你个人祷告的时候，只要注意你个人的负担就够了；聚会的祷告，是要注意这一个聚会的负担，不是单注意你个人的负担。所以，我们在祷告聚会中，要学习感觉聚会的感觉。有的事情，祷告一次就够了，不必多，因为聚会对他已经没有负担了。但是，有的事情，一次祷告了还不够，还得再次祷告。一个负担没有卸去，你就不能为别的事情祷告。要等到负担卸去了之后，你才能换题目，你才能从主那里得·别的负担来祷告。我们在祷告聚会中，要学习一个人在这件事祷告，两个人、三个人、五个人都为这件事祷告。这不是说，一个人会自己祷告，五个人会自己祷告，他们聚在一起就会同心祷告。同心合意的祷告是要学习的。一个人会自己祷告，五个人会自己祷告，他们聚在一起，还得学习一个新的祷告。学习如何同心合意的祷告，聚会的祷告是要学习的，不是一起头就会的。

如果有两个人同心合意求甚么，神必要成全(太十八 19)。这不是一件小事。我们要学习感觉懂得怎样在聚会中尽祷告的职事。—— 倪柝声《祈祷与读经》

12 反对撒但的祷告

读经：

「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，我就给他伸冤吧；免得她常来缠磨我。主说，你们听这不义之官所说的话。神的选民昼夜呼吁祂，祂纵然为他们忍了多时，岂不终久给他们伸冤么。我告诉你们，要快快的给他们伸冤了。然而人子来的时候，遇得见世上有信德么？」(路十八 1~8)

【祷告的三方面】我们的祷告，是有三方面的：(一)我们自己；(二)我们所求告的神；(三)我们的仇敌撒但。每一个真实的祷告，必定与这三方面都发生关系的。我们自己来祷告，自然是为·自己的利益，就是因为有所需要，有所缺乏，有所盼望，所以我们才祷告。祷告原是要补满我们所要求的。但是，在真实的祷告里面，不止应当本·我们的利益而求，并且应当因·神的荣耀，和神在世界上的政

治权柄而求。我们得·一个祷告的答应，直接享受利益者，固是我们；然而在灵界里的事实，则不止祷告者得·利益，并且神也得·荣耀，祂的旨意，也得以通行。祷告的答应，是与神有莫大的荣耀的，因为祷告的答应，是表明神的爱心和能力，如何恳切伟大，以致能成功祂儿女所要求的。并且祷告的答应，也是表明神旨得以成全，因为神不肯答应不是合乎祂旨意的祷告。

请求的是我们，被请求的是神。在一个成功的祷告里，请求者与被请求者都有所得。请求者得·心愿，被请求者得·其旨意之成全。这个我们并不必多说，因为凡神忠心的儿女们，在祷告上有经历者，都知在祷告里，这两方面的关系如何。我们现在所要提醒神的儿女的，就是我们的祷告，如果只顾·人神这两方面，则我们的祷告，虽然有时也是很有功效的，但仍不免美中不足，在成功里失败，而未得·祷告的真谛。自然属灵的圣徒，都知道祷告不止单是我们己身受益，并且与神的荣耀和旨意，是有绝对关系的。但是，这不够。我们尚须注意到第三方面，因为我们求神，并不止与神发生关系而已。我们若求于神，则我们所求的，和神所应许的，必定是与神的仇敌有所亏损。我们知道，在宇宙里掌权者是神；然而撒但是今世的君王(约十四 30)，这世界也是卧在它的手下(约壹五 19)。所以我们看见在这世界上有两个完全相反的势力，彼此争长。神固然有最终的胜利，然而不是等到千年国以后；撒但是仍然在世界上操权，反对神的工作、旨意和利益的。我们作神儿女者，乃是属乎神的。如果我们在神的手里有所得，这自然就是说，神的仇敌撒但有所损失。我们属神的人得·利益多少，就是说神的旨意得以成就多少。神的旨意成就多少，就是说撒但的损失有多少。因为我们是属乎神的，所以撒但的目的，是要摧残、苦害、压制我们，使我们无立足之地。这是撒但的目的。但是它的目的，不一定都得以成全，因为我们能靠·主耶稣的宝血，来到施恩座前，祈求神保护照·我们。神如果听我们的祷告，则撒但的计画，必定失败。神听我们的祷告，就是说，撒但不得志，不得照·它的计画来苦待我们。所以我们祷告得·多少，撒但的损失就有多少。我们的利益、神的荣耀，和撒但的损失，是互为消长的，一得一失，一失一得。所以我们在祷告中，不止应当顾到我们自己的利益，和神的荣耀、旨意，并且应当注意到第三方面，就是仇敌撒但。一个祷告如果不是注意到这三方面，并且叫这三方面都受影响者，则这祷告不过是表面的，并无任何的价值，而且所成功的亦不过尔尔。

无意识的祷告，我们自然不必说，因为它对于此三方面中的任何方面，都不会生出效力。就是一个属乎肉身的基督徒，他所发生有意识的祷告，也不过注重在自己的利益这一方面而已。他的目的，不过要使自己因祷告得·利益，他目中所有者不过是自己的需要和缺乏而已。如果他能够得·神答应他的祷告，要他得·他的心愿，则他已心满意足。他并不知有所谓神的旨意，也不知甚么是神的荣耀。至于撒但受损那一方面，则更未想到了。但是神的儿女不都是属乎肉身的，我们感谢赞美神，因为祂的儿女中究有许多是属灵的。他们祷告的时候，他们的目的，并非只顾自己的利益，以为若能得·神答应祷告，就已心满意足，不管其他了。他们也是很注意神的荣耀和旨意的。他们祈求神，听他们的祷告，不但是因为他们自己要得·甚么，乃是因为神如果听他们的祷告，则神将在那件事上得·荣耀。他们在祷告的时候，也不强求，乃是顾到神的旨意如何。这个旨意的意思，并非谓神乐意不乐意将我们所求的赐给我们。乃是说，神如果听我们的祷告，对于神的工作、政治，和计画的旨意有无相反。不止是看这事的本身，也是看这事与神工作的大体，有若何的关系，他们祷告是注意神人两方面。很少的基督徒，曾在祷告中注意到第三方面的撒但。一个真实的祷告，它的目的不止为·自己受利益，

也许有时连这个都没有想到，他所注重的是神的荣耀，和仇敌的损失；他们不以自己的利害为首要。他们以为如果我这个祷告，会叫撒但受亏，会叫神得荣，则我这个祷告已经成了莫大之功。他们所注重的，乃是要藉·祷告，叫魔鬼受亏损。他们的眼光不止看他们目前的环境，他们所注重的，乃是神在全世界的工作和旨意。自然这并不是说，他们只记得神和魔鬼两方面，忘记了自己这一方面。不过，按·事实说来，神如果得以成就祂的旨意，撒但有所损失，则我们必定是有利益的。一个圣徒的灵程如何，只看他在祷告上所注重的，是在那一方面便知。

【路加福音十八章的比喻】在这一个比喻里，我们的主耶稣就是将这三方面，对于祷告有关系者都说出来。在这一个比喻里，有三个人物：(一)官；(二)寡妇；(三)对头。这个官在反面上，就是代表神。这个寡妇就是现今的教会，或是单个忠心的基督徒。这个对头就是我们的仇敌魔鬼的代表。我们解说这个比喻的时候，常常只注意这个官和这个寡妇的关系。说到这个官如何不怕神，不理人，竟然因·这个寡妇不间断的求告，而为她伸冤；所以我们的神，既不像这个官之无德，岂不更因·我们的祈求，而为我们伸冤么？我们所说的就是这个，我们所注重的也是这个。岂知在此尚有一位最重要的人物，为我们所忽略，所不念及。如果没有这个对头，则这个寡妇何必去求官呢？就是因为有对头的苦害，所以寡妇才有求官的必要。并且我们若想到这个寡妇求官时所说的话语，则我们更不能不注重这个对头。圣经因·要简略的缘故，所以记说：「求你给我伸冤。」这一句的话，是何等的含蓄呢！其中所包含的，岂非一个很苦楚的故事么？求伸冤的必定是因为有冤。冤从何来呢？自然是从此被告的对头的压迫而来。圣经称他为「对头」，则其人与寡妇仇恨之深可知。圣经称寡妇从这对头手里所受者为「冤」，则这寡妇被这对头所摧残的厉害可知。所以这个寡妇在法官面前所述说者，是这对头如何待她的已往故事，和目前的情形。她所要求者即法官刑罚这个对头，为她伸冤。所以实在说来，这个对头是本比喻里的最重要人物。没有了他，则官长的治下，也无这害人的事；这寡妇也安居乐业，不受骚扰。没有了他，则这个比喻里的故事，完全没有，不能发生。兴波作浪者，就是这个对头。他是一切混乱苦害的制造者。所以他是应当最受我们注意的。

【官】这个官是某城里独一的掌权者，他管理全城。这是说到神的能力和权柄。世界现在虽然暂时为撒但所管理，但这是霸占，这是悖叛篡夺。主耶稣钉死十字架时，已经将今世的君王赶出去，祂的死已经「将一切执政的，掌权的掳来，明显给众人看，就仗·十字架夸胜」。世界现在虽然服在恶者的手下，但这并不是合法的。神已经定了日期，将国度夺回来，叫祂的儿子在世上作王一千年，而至于永远。在这个时候未到以先，神不过允准撒但活动而已；世界仍然是在神治理之下。撒但可以管理一切属乎撒但的，它也可以逼害一切属乎神的，但这不过是暂时如此。并且就是在这暂时之中，撒但也是完全受神限制的。它可以残害圣徒，但这只能在某种限度之内，除了神所酌许的限制之外，撒但不能有丝毫的权柄。这个我们可从约伯的故事里，看得很清楚。官管理全城，神也管理全世界。官手下的人民，作人家的对头，逼害人家，乃是反常之事；照样神治下的撒但，它苦害圣徒，也是反常的。

这个官的性情，是「不惧怕神，也不尊重世人」。人神两方既都不顾，则其人的品德可知。但是因为寡妇不止息的到他面前，求伸冤，他因为受烦扰不过，怕寡妇的缠磨，就为寡妇伸冤。主耶稣是

用这个官作神反面的代表。神并不是像这个官的不德。祂是为我们的慈父，祂是保佑我们的。祂愿意以最好的事物赐给我们。祂与我们也不像官与寡妇的无亲。如果这样的官，会因·寡妇的常常控告，而为之伸冤，则比这官更有德，更慈悲，更有亲切关系的神，岂不更因祂儿女的时常祷告，而为他伸冤么？一个不德的官如果能因·不停止的求告，而为人伸冤，则神最少也必定因·祂的儿女的祷告，而为之作工。寡妇之得官为之伸冤者，只因·她的常求。她对于官的自己，并不能生出若何的盼望，因为这个官是无品格的。但我们的祷告之得答应，并不止因·我们的常求——自然常求已经足叫我们得·我们所要的了——但我们的祷告，也是根据于神的良善。所以主耶稣说「岂不」这两个字。「岂不」就是一个比较。单靠·常常祈求的寡妇，已经够叫她得·她所要的，则我们因·时常祈求，而又根据神的真善去求，岂不更能得·我们所求的么？

【寡妇】这个寡妇是无靠的。寡妇二字已经够表明她的孤立了。她所倚靠为生的丈夫，已经去世，所以她才成为寡妇。这真是基督徒在世的一个好代表。我们的主耶稣已经升天去了。按·肉体而论，基督徒的无依无靠，诚然像寡妇一样。马太福音五章的教训，就是告诉我们以基督徒在世肉体上的苦况。他们是最懦弱的，不能有丝毫之抵抗的，到处都是受人欺负、凌辱的。主耶稣和使徒，并没有教训信徒应当在世得·大权高位，他们乃是应当卑卑微微的，到处受人家的轻看和残害，而又不能根据公理或律法，与人计较长短。这是基督徒的分，是主为他们所排的道路。如果神的儿子应当钉死十字架，毫无抵抗，毫无怨言，则祂的门徒岂能盼望得·更美好的待遇吗？所以这个寡妇，真是今世基督徒的代表。

【对头】寡妇有她的对头，我们基督徒也有我们的对头。这对头就是撒但。因为「撒但」的意思，就是「对头」。对头的意思就是作仇敌。彼得前书五章十八节说：「你们的仇敌魔鬼。」魔鬼就是我们的仇敌。我们应当认准了谁是我们的仇敌。我们才知道如何来到我们的官，就是我们的神面前，控告它。如果要查考我们与魔鬼为仇的原因，说起来话也就长了。简单说来，这个仇恨是从伊甸园里起首的。神说：「我又叫你和女人彼此为仇，你的后裔，和女人的后裔，也彼此为仇，女人的后裔，要伤你的头，你要伤她的脚跟」（创三 15）。就是因为魔鬼陷害我们世人，所以神将仇恨的心，放在它的心里，也放在我们的心里，我们知道创世记所说的女人后裔，就是指·主耶稣基督说的。祂与魔鬼永远是彼此为仇的，这乃是神所命定的。我们信主耶稣的人，是归于主耶稣这一边，所以我们不能不以主耶稣的仇为仇。而主耶稣的仇敌撒但，也不肯轻轻放过我们，而不反对我们。它把主耶稣当作它的仇敌；所以，它不能不把主耶稣的门徒也当作它的仇敌。没有相信主耶稣的人，乃是它的儿女(约八 44)，它自然爱属乎它自己的人。但是我们是信主耶稣的，是与主耶稣联合的，所以它因·恨主耶稣的缘故，就也转恨我们。

这个仇恨一天深过一天，因为它是强有力的，而我们乃是孤苦无靠，如同寡妇一般，它就利用它的能力，来欺负我们。它压制我们，叫我们受它的大亏。到了最末后，我们更至受它的冤枉。「冤」之一字，表明我们也不知受了它多少的苦。对于这一点，我们不能不十分注重，就是现在的基督徒也是受魔鬼的冤的。这冤若不伸，就是说他们永远受亏。可怜，神许多的儿女还不知道他们是受撒但的

冤的。

对头从前怎样苦待寡妇；魔鬼现在也怎样苦待信徒。我们也不知道已经受它多少的亏了。自然撒但逼害我们，不是它亲自现形作的，它所有的工作都是藉·人或事物作成的。它总不肯露形。它叫世人出头，它却在暗中作指挥者。它头一次作工时，如何假托蛇的形像；照样，它后来每次的工作，都是有所假托的。就是因为它如此隐藏它自己，以致神的儿女们竟然错认了仇敌，看不出它是真对头。它叫信徒身体软弱，叫他们生病痛苦(徒十 38)。信徒以为这是他们自己不·生，或过劳之故，岂知道这是魔鬼在后面作祟呢。哎哟！在这一点上，也不知道信徒受了魔鬼多少的亏。它有时藉·世人逼迫信徒(启二 10)，叫他们受家人、亲友，以及社会的攻击，信徒以为这是人心恨主，岂知这是魔鬼在后面挑拨呢。有时，它在环境中作工，叫信徒遇·艰难危险；有时，它叫信徒彼此误会，将最亲爱的朋友分开，叫他们伤心流泪；有时，它断绝信徒的供给，叫他们有许多缺乏，或者竟至于绝粮；有时，它叫信徒觉得郁闷，坐卧不安，行走无定；有时，它叫信徒失去主意，没有自主之权，不知如何是好；有时，它叫信徒心中存·没有原因的害怕；有时，它叫信徒事务猬集，疲劳过度；有时，它叫信徒夜不安眠，心身都倦；有时，它叫信徒在心思上不洁净，或者混乱的思想注入信徒的脑里，叫信徒无力抵挡；有时，它假作光明的天使，欺骗信徒，带领他们进入歧路。如果我们要说尽它的工作，就不是我们现在所作得到的。不过总括来言，凡可以叫信徒苦者，无论是在身体上，或在灵性上，凡可以叫信徒犯罪者，凡可以叫信徒吃亏受害者，它都一一用计来作。但是许多神的儿女，在他们受撒但的亏的时候，还不知这是撒但的工作。有时，以为这不过是天然的，是偶遇的，是人如此待我们的；岂知在许多天然的事里，有许多的超然在。许多偶遇的事里，有许多的暗算在。许多人的对待里，有许多撒但的手段在。

所以现在最要紧的一件事，就是请我们看准了我们的仇敌。应当的确知道，谁是我们的对头，谁叫我们受苦。我们在许多的时候都是以为我们在受人的亏。但是圣经告诉我们，我们并非「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」(弗六 12)。所以在每一次我们受人的亏的时候，总要记得，在这血气的人的后面，是有撒但和它黑暗权势在那里指挥的。我们应当有属灵的眼光，在一切事情的后面，看出神的工作，和魔鬼的手段来。我们应当分别甚么是天然的，甚么是超然的。我们应当老练，应当有灵界的知识，叫撒但在暗中所有的工作，不能逃避我们的观察。

如果这样，我们岂非要看见我们平常所以为偶遇天然的事，都有仇敌的作为在里面么？如果这样，我们就要看见：撒但真是处处掣肘，事事压制我们。最可怜的，就是我们在过去的日中，已经受了撒但不少的亏，我们尚是毫不知道是它叫我们受亏。现在最要紧的一部分的工夫，就是我们每一个对于撒但，发出忿恨的心，因为它如此的苦待我们。我们对于撒但的仇恨，是不怕太深的。我们必须心里持·反对的态度，不愿再仍旧受它的压制，才有得胜的可能。我们应当知道，我们从撒但那里所受的苦害，真是一个冤，此冤是不可不伸的；此仇是不可不报的。它没有权利可以残害我们，但他竟然如此的叫我们受苦。这真是仇，这真是冤。不伸不报是不可以的。

【伸冤的呼求】这个寡妇受苦害以后，就来官府前求伸冤。这是我们所应当学习的。我们不是要来到

地上的官那里，求他为我们作甚么。我们乃是求我们的官，就是我们的父神。我们争战的兵器，本不是属血气的(林后十 4)。所以我们并非用甚么血气的法子，来对待撒但所利用的血气之人。我们反倒可怜他们，因为他们不过是魔鬼的工具。在属灵的争战上，血气的兵器是完全无用的。不止无用，凡用之者，又都是被撒但胜过了的！属灵的争战，应当有属灵的兵器。这属灵的兵器，自然有许多，就是记在以弗所书六章里面的。但其中最要紧的一件，就是第十八节的祈祷。我们自己无力，不能为己伸冤，但我们能祷告于我们的神，求祂代我们伸冤。祷告是攻击仇敌的最好兵器。在祷告里，我们能够保守我们的阵地。在祷告里，我们也能进攻仇敌，使它的计画、工作，和能力受大损失。这个寡妇，她自知如果她私与对头争辩，或争闹，她必无幸，因为一个软弱的寡妇，是不能敌住一个恶霸的。照样，神的儿女如果不是靠·神的能力，没有以祈祷为后盾，不在控告中控告仇敌，求神伸冤，而私与撒但单独争战，则必定受火箭的伤害。在本比喻里，主耶稣告诉我们最好胜过对头的方法，就是昼夜呼吁神，求祂为我们伸冤，审判刑罚撒但。

【反对撒但的祷告】圣经中对于以祈祷控告撒但的事，也曾给我们许多的帮助。现在我们要略看圣经的几个地方，好叫我们知道，如何有反对魔鬼的祷告。

我们记得在创世记第三章里，魔鬼首次作工，后来神刑罚它，咒诅它。所以我们知道撒但是受神咒诅的。并且在这咒诅里面，神明明的预言，魔鬼的头要在十字架上被主耶稣所打破。所以当我们受它的亏时，我们可以利用它这一次的刑罚，我们可以祷告说：「神啊，求你重新咒诅撒但，使它不能随意作工。你已经在伊甸园里咒诅它了，我求你，现在重新咒诅它，重新把它放在十字架的势力下，叫它不能动作。」魔鬼所最怕的，就是神的咒诅。神一咒诅，它就不敢来害我们了。

马可福音第一章记·说，当主耶稣赶鬼的时候，主耶稣不许鬼开口说话。所以，当撒但利用人说许多误会，或强暴的话语时，我们可以求主不许魔鬼开口，不许它再出声。有时当我们传福音给人，或以真理教导人时，我们可以求主不许魔鬼对我们对方的听道者开口，说甚么话，以致后来他疑惑，或抵挡主的道。我们记得但以理在狮子坑里的故事。有一个祷告常常有效力的，就是说：「主啊，求你对狮子的口，不使它害你自己的子民。」

马太福音十二章里尚有一个很好祷告的话语，主告诉我们说，要进入壮士的家里抢夺他的家财，就非先捆绑住那壮士不可。我们知道主耶稣所说的壮士，就是撒但。所以在我们要胜过撒但之前，我们必须先捆绑它，叫它不能作工方可。自然，我们没有法子可以捆绑壮士，叫他失去自由，不能抵挡我们所要作的。但我们可以祈祷。我们能在祷告中，求神捆绑撒但，叫它无丝毫之力，来抵挡我们。每一次工作之先，我们若是先用祷告真捆绑了撒但，则我们的得胜是定规的。所以，我们应当常常祷告说：「主啊，求你捆绑壮士。」

约翰一书三章八节说：「神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。」所以，当我们一看见有魔鬼的作为时，我们就可以祷告说：「神啊，你的儿子显现出来，就是要除灭魔鬼的作为。我们感谢你，因为祂在十字架上已经把魔鬼的作为除灭了。但是魔鬼现在又作工，求神除灭它在我里面的作为，除灭它打算藉~我作为的作为，除灭它在我环境里的作为，除灭它一切的作为。」当我们祷告时，我们可以按·临时的情形而祷告。我们若看见撒但在我们的身上，或家庭，或工厂，或学校，或国家里面作

工的时候，我们就可以求神除灭它在那一个地方的工作。

犹太书第九节，说到天使长米迦勒对撒但所说的一句话：「主责备你吧。」经过这一句话之后，撒但就不敢再抵抗他。所以，这一句话，也可以作为我们的祷告，以反对撒但的用处。我们求主责备撒但。我们应当知道，主是听我们祷告的。我们求祂责备，祂就必定责备。我们也应当相信，主责备了撒但之后，撒但是受不住的。撒但惧怕主的责备。当主责备海中风浪的时候，我们看见风浪立刻听祂，立刻平静。所以，主的责备对于撒但也有同样效力的。我们若读诗篇，我们就要看见主的责备，是何等有效力的！诗篇十八篇十五节说：「耶和华的斥责一发，海底就出现，大地的根基也显露。」七十六篇六节说：「祂的斥责一发，坐车的、骑马的，都沉睡了。」八十篇十六节说：「人们因主脸上的斥责就灭亡了。」一百零四篇七节说：「主的斥责一发，水即分流。」一百零六篇九节说：「主斥责红海，海便干了。」这几节的圣经，告诉我们以主斥责的能力，所以主若责备撒但，撒但必定是当不起的。撒但对于我们一有欺负的时候，我们就可以求主责备它。

马太福音十六章记说，彼得因人情的缘故，要拦阻主耶稣去钉十字架，主就责备他说：「撒但，退我后边去吧！」每一次魔鬼利用我们的亲友，用人情来拦阻我们遵行神的旨意时，我们都可以求神，使撒但退到我们的后边去。

主耶稣在马太福音六章，教训我们应当祷告说：「救我们脱离恶者。」我们不知道恶者在甚么时候要来，要压制我们，但我们可以常常用这一句的话来祷告。

歌罗西书二章十五节说：「主耶稣在十字架上，将一切执政的、掌权的掳来，明明的羞辱它们。」当我们看见魔鬼权势猖狂的时候，我们就可以站在十字架的根基上，祈求主重新再羞辱魔鬼。它已经在十字架上受了羞辱，所以我们可以根据它头一次的羞辱，求主再羞辱它。它如果受了羞辱，它就抬不起头来。则它怎能再害我们呢？所以我们应当求说：「主啊，我们现在站立在十字架的根基上面，重新求你羞辱魔鬼。」

【祷告的期间】这样的祷告，应当祷告几时呢？我们知道有许多的祷告，我们只祷告一次就够了。对于攻击撒但的祈祷，是不怕多的。主耶稣对于说这个比喻的目的，是要人「常常祷告」。这个官为寡妇伸冤，并非为·公理，或其他的缘故，他只因·受不住这寡妇的烦扰，所以他就为她伸冤。他自己说：「我就给他伸冤吧，免得他常来缠磨我。」所以这一种的祈祷，是应当时常无间断的。不止在特别的事临到时，才有如此反对仇敌的祷告，乃是在平日无事的时候，灵里不间断的持·反对撒但的态度，而无止息的发出反对撒但的祷告。当主耶稣说出这个比喻的教训时，祂就说神的选民，如果昼夜呼吁祂，神就必定快为他们伸冤。所以这一种的祈祷，是要昼夜不辍的。我们应当昼夜不辍的，在神面前控告我们的仇敌。因为启示录第十二章告诉我们说，撒但是昼夜在神面前控告我们的。它既然昼夜控告我们，则我们岂不应当也昼夜控告它么？

这是一个报仇。所以它怎样对待我们，我们也应当怎样对待它。这个寡妇的呼求，是一直等到对头受审判刑罚，自己得·伸冤之后，方停止的。所以，撒但尚有一日掌权，尚未被关在无底坑里，尚未被扔入火湖里，神尚未为我们伸冤的时候，我们断不可停止我们反对它的祷告。乃是等到撒但真从天上如闪电落下来的时候，我们的祷告方可止息。因为那时神才开始为我们伸冤。哎哟！神何等的

愿意我们对于魔鬼发出更深的仇恨。我们在它手里所吃的苦，已经够多了！它这样的步步为仇，处处叫我们在身体上，在灵性上，受它的压害；我们为甚么缘故，还是无言无语的，忍受它的苦害呢？为甚么我们还不兴起，用祷告的话语，在神的前面，控告它呢？我们应当报仇，我们应当雪恨。为甚么我们不时常来到神的面前控告它，以泄我们仇恨的气呢？主耶稣今天特召我们，来用祷告，反对魔鬼！

【祷告的效力】这样的祷告到底有甚么效力呢？这效力是在两个时候里发生。第一，就是目前的效力。一次的控告仇敌，仇敌就一次的受神限制不敢再害我们。虽然它隔了一时仍要再来，但在我们控告的期间，它总是有所畏惧，不敢逆施横暴。我们每一次求告十字架的得胜，十字架的得胜就为我们重新显为实在。每一次我们用祷告反对仇敌，它的工作都是重新受主除灭，它的自己都是重新受主责佣。我们多祷告一次，撒但就多受一回损失。神听我们祷告一次，撒但的利益就多受剥夺一次。

但是这个效力还不止限于目前。主耶稣在这里说到有一个最终的伸冤。我们次次祷告，主就次次责备，除灭魔鬼，但这尚非一劳永逸的。它不过一时受限制还未到它最终完全失败的结局。主说：「神的选民昼夜呼吁，祂纵然为他们忍了多时，岂不终久给他们伸冤吗？」这都是说到撒但最终的除灭。我们知道，在千年国度时，撒但要关在无底坑里；千年国以后，主耶稣就要将撒但投在永远的火湖里。这是为信徒报仇的。所以信徒现在应当多多有反对魔鬼的祷告，好叫我们的冤得伸。现在是神忍耐的时候，所以神虽然听了信徒的祷告，限制魔鬼的工作；然而，尚非完全驱除它，叫它永远不能再作祟。现在是信徒祷告的时候，好叫那一日快到。我们的祷告好象是会催促神作工的。寡妇若不常常求告，则尚不知那一日官才为她伸冤。她的求告，是催促他伸冤的日子快到。我们也是这样。主说：「我告诉你们，要快快的给他们伸冤了。」主的意思，好象是说，神工作的缓速，是看·我们祷告的常否而定。我们时常控告魔鬼的祷告，叫神迅速的为我们伸冤。撒但是当主耶稣来时，要从天上赶下来，失去它的权柄的。控告撒但的祷告，是会催促主耶稣再来的日期的。

我们时常想，神都是按·祂自己的旨意而行，这固然是不错。但，这不过是偏面，并非完全的真理。神作工是照·祂的旨意，这是祂的原则；但祂真作工的时候，必定须等到祂的儿女，与祂旨意表同情，而来祷告之后方可。神是要人与祂同工的。祂有旨意，但祂是要人按·祂的旨意而求，祂就立刻成就祂旨意所定规的工。若无祂儿女的祷告，表明他们与祂同工，则祂虽有旨意，也是不肯单独执行的。除灭魔鬼是神的目的，为信徒伸冤，自然也是神的旨意，但神要等待祂儿女的祷告。这官如何不肯为寡妇伸冤，如果寡妇没有来求告；照样若没有信徒控告撒但的祈祷，神也不即为信徒伸冤。我们不知道这是甚么缘故。但我们知道，神喜欢这样得·祂子民的同工。然而控告必定有所根据方可。受撒但苦害的，乃是信徒；所以信徒可以本·撒但如何对待他们，而在神的面前控告它，而致它以死命。

【末世的时候】当主耶稣说完这个比喻的时候，祂在最末了的一句话说：「然而人子来的时候，遇得见世上有信德么？」主的话好象在祂快来的时候，世上很缺乏这一种的祷告。他们不祷告，因为他们没有信心；以为叫撒但从天上被摔下来，把它投在无底坑和火湖里，乃是一件太大太难的事。「神快要将撒但践踏在你们脚下」(罗十六 20)的应许，已经过了二十世纪尚未应验，则我岂能盼望，因·我的祷告，

神就结果它，叫它受刑罚么？主耶稣话的意思，是以为当祂快来的时候，人要缺乏信心来祷告这件事。然而，末世的时候，正是我们应当有这样祷告的时候。我们可否作少数忠心的人，在这绝无仅有的时候，来献上祷告攻击反对魔鬼，叫它快快的失去地位和权势呢？我们知道末世的时候，乃是撒但和它的邪灵作工特别活泼的时候。所以，我们更应当祈祷反对它，推翻它的政府。实在说来，神儿女在现在的工作，没有一件能比这个更大的。谁愿意为·自己，和为·神的缘故，来祈祷反对撒但呢？

「耶和华阿，与我相争的，求你与他们相争；与我相战的，求你与他们相战。拿·大小的盾牌，起来帮助我，抽出枪来，挡·那追赶我的。求你对我的灵魂说，我是拯救你的。愿那寻索我命的，蒙羞受辱。愿那谋害我的，退后羞愧。愿他们像风前的糠，有耶和华的使者赶逐他们。愿他们的道路又暗又滑，有耶和华的使者追赶他们。因他们无故的为我暗设网罗，无故的挖坑要害我的性命。我的神，我的主啊，求你奋起，醒起，判清我的事，申明我的冤。」(诗卅五 1~7, 23)。

——倪柝声《祈祷与读经》

13 负担与祷告

读经：

「成就的是耶和华，造作为要建立的也是耶和华。耶和华是祂的名。祂如此说，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。」(耶卅三 2~3)

「不要销灭圣灵的感动。」(帖前五 19)

凡是神的儿女，应当有从神那里得·的负担。神的儿女谁也不能说神从来不给他负担。不过问题在这里：必须我们的灵向主开起来，主才将负担加在我们身上。我们信，灵向神开起来是得·负担的条件。我们得·了负担，就要学习忠心祷告，卸去这个负担。第一个负担卸去了，神就给你第二个；第二个卸去了，神再给你第三个。所以最要紧的是把我们的灵开起来。我们要对神说：我把自己敞开在你面前为·祷告。许多时候，我们因为不忠心的缘故，很容易落到一个地步，没有负担。你在神面前如果要有负担，你就要忠心于每一个感觉，不要推却。你里面感觉要为·某一件事情祷告，就祷告。起头的时候也许这种感觉小得很，以后就渐渐大起来。我们如果销灭圣灵的感动，没有藉·祷告把负担卸在神面前，就要失去负担。要恢复就得认罪，并且以后要忠心于每一次的感觉。一有感觉就祷告，一次过一次，你要看见神不断的给你负担。你所以没有负担，是因为有一个负担留在你身上到一个地步把你压死了。你必须卸去第一次的负担，第二次的负担就会继续来。起头的时候，负担也许细微得很，但是要忠心。当你在神面前忠心的作一次，作两次，一直忠心的作下去，你就看见神也要一次两次的把负担给你。哦，弟兄姊妹，你如果盼望在神的手中有用处，就需要恢复这一个负担。

负担特别是与神的工作发生关系的。我们在凡事上要寻求神的旨意，我们在神的工作上要等候神给我们负担。神所给我们的负担，就是神向我们显明的旨意。我们所得·的负担就是神的旨意，负

担也是神显明祂旨意的一条路。

比方：神给你负担要你去传福音，这一个负担在你身上是清楚的，是有能力的；你如果动身去作，按·神的旨意去作，你越作，负担越轻；本来负担压在你里面重得很，你越作，就越轻。如果你有了负担而没有去作，这一个负担就重重的压在你的灵里，你就一直觉得这一个负担的重，越过越重，一直到一个地步，你的感觉麻木了，不再觉得那一个负担了，你里面的生命好像是死了(不是永生永死的死，是你的生命好像是死了)，你的生命与神有隔膜了，神好像是摸不·的了，你就被负担压死了。所有属灵的工作都是有这样的负担的。没有负担而去作工，总没有好果子。你有负担，你作了之后，你这个人好像轻松起来了，好像本来挑·一个重担，现在重担放下，人轻松起来了。工作的价值，都是在你有没有负担；没有负担，就没有属灵的价值；有负担，就有属灵的价值。每一次有负担，你作了之后，你就觉得轻松，你自己在那里也得·造就。从重作到轻，自己也得·造就。如果没有负担，你去作，作了之后，你的里面感觉虚空，甚至受责备。所以我们在所有属灵的工作上，要等候神给我们负担，也要好好卸去我们所得·的负担。

二

但这不是说，我们要一直往自己里面看，一直注意有没有负担。在神的儿女身上，没有一件事比往自己里面看更害自己。盼望我们记得这个。没有一件事比往里面看更害自己，好像连犯罪都比不上这一个厉害，因为犯罪你知道，你找得出来；这一个往里面看，你不大容易找得出来。最大的毛病，最厉害的毛病，就是找不到的那个病。如果问你骄傲对不对，你知道骄傲是不对的，问任何人都知道骄傲是不对的。如果问你嫉妒对不对，你也知道嫉妒是不对的。这些毛病一找就找出来。可是回头往里面看，你一天看了二十次，你还不觉得。你和别人争吵一次，你很容易知道这是不对的，你很快就发现这个毛病；但是你回头往里面看，你不知道。所以这一个回头往里面看是最伤害基督徒的生命的。有许多基督徒，就是一直在那里回头往里面看，一直在那里过一种假的属灵的生活。当他要工作的时候，就往里面看：我有没有负担呢？这算不算负担呢？这就叫作负担吗？到底甚么是负担呢？如果有人一直问这些，他就必定不知道甚么是负担。

比方：有人请你帮他一张桌子从这个房间抬到另一个房间去，你抬·这一张桌子，是不是在那里问说：到底这是负担呢，或者这不是负担呢？比这一个重一点是负担呢，或者比这个轻一点是负担呢？不，压在你身上的就是负担。我们要记得，负担都是我们知道的，不是我们找到的。你有负担你知道，你回头去问有没有负担就错了。我们有没有负担，是凭·我们所知道的，不是凭·我们所找到的。这一点很要紧。往里面看没有益处。基督徒最大的害处就是往里面找，这要上顶大的当。你不能一天到晚在家里找负担，你感觉要向人传福音，你却问这是不是负担呢？到底我有没有负担呢？你这样多问几下，机会已经过去了。弟兄姊妹，回头看里面，绝对没有用处。你有没有负担，是凭·你自己所知道的。换句话说，你知道有就有，你知道没有就没有，不必去找。你回头去找这是不是负担，你就必定没有负担。你不必问，你有，你就知道；你被压在那里，你就知道有。

你里面觉得重的就是负担，你去作了，就越作越轻，然后你才可以接受另外的负担，同时你自

己也得造就。一切神的工作是如此，祷告也是如此，并且工作和祷告是分不开的，我们信，没有祷告就没有工作。所以我们要学习在祷告上得·负担，卸去负担。主在你里面提起一件事，你觉得重，你如果找一个地方去祷告，你自己就像吐了一口气一样，舒服得很；你如果不祷告，你就压死在那个负担之下。你今天不为·这件事祷告，你明天不为·这件事祷告，你后天仍旧不为·这件事祷告，你一想到它就不好过，你觉得重，越过越重，这一个负担压在你里面叫你觉得重。你所应当作的没有作，你一次把它放在一边，你两次把它放在一边，结果到一天，你就不觉得了。有一个感觉压在你心里，你如果一直违背它，到了一个时候，你就不觉得了；因此，你就失去和神的交通，就失去和神的接触。你和神中间有了隔膜，就是因你对于负担悖逆了，你没有按·神所要你作的去作。所以，所有的工作，不管是向人说的也好，是向神说的也好，都得有负担才能作，同时有了负担，就要按·那个负担去作，你如果不去作，结果就叫你死了，因为你违背了神的旨意。负担，是神在工作上的要求。所以，我们一有负担，就得去作。

三

负担是神给我们的，负担就是神的旨意。同时我们还要提起一点，就是知识支配负担的起点。神在我们身上，有的时候有例外的工作；有一次祂忽然叫你记念·某件事，叫你觉得要为这件事祷告；或者有一次叫你半夜起来，为·一个在远方的弟兄祷告。在我们的经历中有这样的事，可是这不是经常的，不是神每天所作的事。许多时候，神在近处找不·自个人，神就在远处抓一个人，但这是例外的。在平常的时候，神是用知识来叫人作祂的事。所以我们信，知识支配负担的起点。不过有了知识，却不一定有负担。有的弟兄姊妹，他们的情形我们知道，他们有甚么事我们也知道，但是，我们听了没有事，我们里面没有事。知识是有，却没有负担。所以负担并不是从知识来的，可是许多时候，知识支配了负担的起点。比方：神叫你知某一件事，神就在那里给你负担，要你祷告，要你尽力去帮助，这样，负担就来了。所以说，负担是以知识作起点的。可以说，大多数的负担都是以知识作起点的。神很少不用知识作负担的起点，可以说是例外。有的时候，神给你一个负担，要你为·一个弟兄祷告，或者他是有病，或者他是有事情，你一点都不知道，你没有从甚么地方得·甚么消息，但是神给你一个负担要为他祷告。结果也许过了几个礼拜、几个月，你接到他的信，果然他有病，或者遭遇了甚么事情。这样的事是有，不过是例外，也许在千百次之中只有一次。一般的负担都是以知识作起点的。可是这并不是说，知识就是负担。

四

祷告是基督徒的职事，是要紧的职事。现在有一个问题是说，里面有负担，压得很重，要祷告，在那一个时候，是用有声音的话来发表它好呢，或者安静不出声，在神面前默默的来背起这一个负担好呢？

我们信，你如果有负担，神就是要你发表。神的要求是发表。你在神面前如果只有零零碎碎的

几句话，就用零零碎碎的几句话把它说出来。所有的负担，只有用发表来解决。你如果光是在神面前安静，你看见这个负担不能离开你，并且愈过愈重。弟兄姊妹，你要看见一件奇妙的事，就是在属灵的世界里有一个原则，那一个原则就是说话是顶有价值的。神不只管我们所信的，神也管我们所说的；神不只管我们心中的意念，神也管我们口里的说话。主耶稣对那个妇人说：「因这句话，你回去吧，鬼已经离开你的女儿了」(可七 29)。主是因·那妇人的一句话而作了事。固然我们在心里也可以求，可是说出来就更有益处。好像神要求我们说出来。主耶稣在客西马尼园里的祷告是一个大的祷告，这一个祷告，主是大声祷告出来的。我们不是劝人必须大声祷告，有时用不·大声。但是如果你里面的负担够重，你祷告的声音就要与里面的负担相称才行。里面负担没有那么大，而外面声音那么大，就不过是声音。如果里面负担够重，你的声音就要够把它发出来。如果在你所住的地方不宜于大声，你可以找一个能出声的地方把它发表出来。像我们的主，有时是到旷野去祷告(可一 35)，有时是到山上去祷告(路六 12)。如果不能到旷野，也不能到山上，那就在你所在的地方轻轻的祷告也可以，要紧的是要说出来。如果你的负担是那么的大的，你总可以找一个合适的地方去祷告。神要我们将祂所给我们的负担说出来。你如果没有把那一个负担说出来，那一个担子就还在那里。也许有人说，我已经默默的祷告了，担子是不是卸去却没有关系。这没有用处。一个人如果他手里的事情没有作了，他就不能再作别的事情；照样，如果你有了负担而没有卸去，神也不能给你另外的负担。所以我们要用话发表出来，叫神能给我们新的负担。

但是难处在这里，许多时候觉得有担子要祷告，跪下去又不知道怎样祷告。里面有负担，但是不知道怎样祷告。灵里有负担，但是不知道祷告甚么。这一点，我们要清楚：负担是灵里的事，知道这是甚么东西是头脑的事。当我们的灵和我们的头脑有接触的时候，我们就能领会灵里的负担是甚么事。灵和头脑接触的时候，两边都清楚，灵里有负担，头脑里知道是甚么东西。有人所以觉得有负担而又不知道是甚么事，这就因为他的灵和他的头脑没有接触，所以灵里有负担，头脑却不知道是甚么负担。怎样叫灵和头脑有接触呢？这很简单。比方：你要去找一件遗失的东西，怎样去找？如果这一件东西在西边，你却往东走，甚么时候你才能找得·它？你要绕地球一周才找得·它。也许它只离开你一里路，你却要绕地球一周才碰得见它。最好的方法，就是把你自己的地方当作中心点，你一圈一圈的走，从中心走向圆周，一圈一圈扩大的走，这样，四面八方都走到，就最容易找到这件东西。照样，当你的灵和头脑失去接触的时候，你也要这样作：你跪下去祷告，不要先抓住一件事情祷告，那是朝一个方向走，那不容易找到。起头的时候，要祷告许多事，要从多方面祷告。你为·一件事祷告两三句，觉得不对，就把它放下，再摸第二个题目，再摸第三个题目，再摸第四个题目；也许到第二个题目，你就知道了；也许你提起五六件事，到末了一件，你里面好像透一口气似的，觉得就是这一个，你的头脑和灵就连起来了。然后你专一的在这件事上祷告，把你里面的负担说出来。你祷告了，你这一个人觉得轻松了。你卸去了第一个负担，你就能再接受第二个负担。

五

有许多弟兄姊妹在祷告的事上神不能用他，就是因为他全身都是负担，因为那些负担他从来没

有发表过。神给他一个负担要他祷告，他也许知道是为·甚么事，他的心思和灵是接起来的，可是他不祷告，让这个负担愈过愈重，压得他背都背不动了，背到后来没有负担的感觉了，不能祷告了。哦，弟兄姊妹，神加果得不·自由的灵作器皿，神的工作就受限制。好像你要请一个人帮你作一件事，他的手里却充满了东西，你的事情就没有法子请他帮忙作。如果你把负担压在身上，神就没有法子再托你作别的事。所以我们的负担要卸掉，卸去负担的结局，叫我们作一个轻松的人，然后神可以再给我们负担。如果不是这样，你就不能在神面前作祷告的职事。祷告的职事要求一个自由的灵。灵里一有负担，你若不为·那一个负担祷告，你就没有法子作第二件事。如果在我们身上有一个负担，而我们不忠心，不祷告，不在神面前负起祷告的职事，于是第一天觉得重，第二天觉得很重，第三天觉得更重，过几天反而不觉得重了，到了那一个时候，祷告的力量就失去了。所以，有了负担而不祷告，结局就失去祷告的职事。所以我们应当划出时间来尽我们祷告的职事。最好是两个人以上一同祷告，才叫你不会变作一个「个人」的人。有许多人还没有学会和别人一同祷告。和别人一同祷告，不只需要用口祷告，并且需要用耳朵听别人祷告。当我们学习祷告的时候，上面所说的那一种「螺旋式」的祷告，从中心到圆周的祷告就有用处。在祷告上，你能够卸去神所给你的负担，叫你有一个自由的灵，作一个轻松的人，叫神能再给你新的负担。今天，神总得在地上得·祂的教会与祂同工。祷告就是与祂同工。但愿神的旨意有出路。——倪柝声《祈祷与读经》

14 权柄的祷告

读经：

「我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上，同心合意的求甚么事，我在天上的父，必为你们成全。」（太十八 18~19）

「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，无论是甚么，只要信是得·的，就必得·。」（可十一 23~24）

「就是照祂在基督身上所运行的大能大力，使祂从死里复活，叫祂在天上坐在自己右逢，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，连来世的也都超过了。又将万有服在祂的脚下，使祂为教会作万有之首。教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的。」（弗一 20~22）

「祂又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。」（弗二 6）

「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。所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子，抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住……靠·圣灵，随时多方祷告祈求，使我得·口才，能以放胆，开口讲明福音的奥秘。」（弗六 12~13， 18~19）

一

在圣经中有一个最高的祷告，有一个最属灵的祷告，可是很少有人有这个祷告，很少有人注意这个祷告。这个祷告是甚么呢？这个祷告就是「权柄的祷告」。我们知道有赞美的祷告，有感谢的祷告，有祈求的祷告，有哀求的祷告，但我们很少知道还有权柄的祷告。权柄的祷告，就是吩咐的祷告。这一种祷告，乃是圣经中最紧要、最属灵的祷告。这一种祷告，乃是权柄的代表，乃是权柄的命令。

弟兄姊妹，你如果要学习作一个祷告的人，就必须学习权柄的祷告。这一种祷告，就是主在马太福音十八章十八节所说的：「凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。」在这里有一种的祷告是捆绑的祷告，又有一种的祷告是释放的祷告。天上的举动，是凭·地上的举动，天上是听地上的话的，是听地上的吩咐的。在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；在地上所释放的，在天上也要释放。不是地上祈求，乃是地上捆绑；不是地上祈求，乃是地上释放。这就是权柄的祷告。

以赛亚书四十五章十一节有一句话说：「你们可以吩咐我。」(看圣经小字注)我们怎么敢吩咐神呢？这真是太胆大了。但这是神自己说的。在这里，当然不能让肉体进来。在这里给我们看见有一种吩咐的祷告、命令的祷告。按神看，我们是可吩咐神的，是可以发命令的。这种祷告，是每一个专一学习祷告的人都需要学习的。

我们看出埃及记第十四章所说的故事。摩西领以色列人出埃及，到红海边上，发生难处了。前面是红海，后面有埃及人的追兵，这时候，他们真是进退两难。以色列人看见埃及人赶来，甚是惧怕，一面向耶和華哀求，一面向摩西发怨言。摩西怎么作呢？我们从神的说话中，知道摩西是在那里哀求。神对摩西说：「你为甚么向我哀求呢？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。」神所给摩西的杖就是权柄。神的意思是：你可以用权柄祷告，不必哀求；你有吩咐的祷告，我就作工。摩西在这里所学习的、所得·的，就是权柄的祷告，就是吩咐的祷告。

二

基督徒这种吩咐的祷告，是从甚么地方起头的呢？

这种祷告，是从主升天起头的。升天，在我们每一个基督徒生活中是顶有关系的。这个关系是甚么呢？就是要叫你得胜。因为基督的死是解决我们在亚当里的旧造，复活是领我们进入新造，升天是叫我们在撒但面前得到一个新的地位。这不是在神面前的新地位。在神面前的新地位，是藉·主的复活得·的。在撒但面前的新地位，乃是藉·基督升天得·的。以弗所书一章二十至二十二节说，基督升天，神叫祂坐在自己的右边，就是要叫基督「远超过一切执政的、掌权的、有能的；主治的、和一切有名的，不但是今世的，连来世的也超过了」。不只这样，神「又将万有服在祂的脚下」。基督升天的时候，从空中打出了一条路一直通到天上，从此叫祂的教会也能从地上上到天上。我们知道，那属灵的仇敌是住在空中的；今天基督既已升到天上，所以从地上到天上就开了一条新路。这一条路本来是撒但所包围了的，现在基督来开了一条路到天上，就远超过一切执政的、掌权的、有能的、主

治的，和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。这是基督今天的地位。换句话说，神叫撒但和它的部属都服在基督的脚下，连万有也服在基督的脚下了。

升天的意义与死和复活不同。死和复活完全是为·救赎的，但升天是为·争战，执行死和复活所已经成功的。升天叫新的地位能以显明出来。感谢神，以弗所书二章六节告诉我们说：「祂又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。」弟兄姊妹，你看见神所为我们作的么？在第一章里是说，基督升天，远超过了一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。在第二章里是说，我们与祂一同坐在天上。这就告诉我们，教会也远超过了一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。感谢神，这是事实。基督今天在天上怎样远超过了这一切，教会今天也一样的远过了这一切。主如何超过了一切属灵的仇敌，教会也如何超过了一切属灵的仇敌。所有属灵的仇敌如何在主升天的时候被主超过了，教会因为与主一同升天，也就如何超过了这一切。所以，所有属灵的仇敌在教会的脚下。

我们在这里要注意的是以弗所书第一章、第二章和第六章。第一章给我们看见基督的地位，第二章给我们看见教会在基督里的地位，第六章给我们看见教会有了在基督里的地位之后应该怎样作。第一章说到基督在天上，第二章说到教会与基督一同在天上，第六章说到属灵的争战。神使教会与基督一同坐在天上，不是叫教会一直坐在那里而已，神也要教会站·。所以第二章说「坐」，第六章就说「站立得住」。是站在天上的地位上，「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。……并且成就了一切，还能站立得住」(弗六 12~13)。我们的争战是与鬼么争战，所以是属灵的争战。

以弗所书六章十八至十九节说：「靠·圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此儆醒不倦，为众圣徒祈求，也为我祈求……」这是属灵争战的祷告。这一种的祷告，与普通的祷告大不相同。普通的祷告是从地上祷告到天上去，这里的祷告，不是从地上祷告上去，乃是站在天上的地位，从天上祷告到地上来。权柄的祷告，乃是以天上为起点，以地上为终点的。换句话说，权柄的祷告，就是从天上祷告到地上。每一个会祷告的人，都知道甚么叫祷告上去，甚么叫祷告下来。如果一个人没有学习过祷告下来的祷告，就是没有学习过权柄的祷告。但在属灵的争战中，祷告下来的祷告是非常紧要的。甚么叫作祷告下来的祷告呢？就是站在基督在天上所给我们的地位上，在那里用权柄命令撒但，拒绝撒但一切的工作，用权柄命令说，神所已经命令的都该成功。比方说，我们为·某一件事情求，我们已经真看见神的旨意是甚么了，真知道神所定规的是甚么了，这时我们就不是祷告说：「神阿！我求你作这件事。」我们乃是说：「神，你无论如何要这样作，这件事必要这样成就；神，这件事无论如何要这样成功。」这是命令的祷告——权柄的祷告。

「阿们」的意义，并不是「诚心所愿」，也不是「但愿如此」，乃是「确实如此」、「必定如此」。你祷告的时候，我说阿们，我就是说事情确实如此，事情必定如此，你所祷告的必定要这样成功；这就是命令的祷告，是出于信心的命令的祷告。我们所以能够这样说，就是因为我们有天上的地位。我们在天上的地位，是当基督升天的时候把我们带去的。甚么时候基督在天上，甚么时候我们也在天上，好像基督甚么时候死了，甚么时候复活了，我们也就甚么时候死了，甚么时候复活了。弟兄姊妹，我们该看见教会在天上的地位。撒但作工的起头，就是要叫我们失去天上的地位。天上的地位就是得胜

的地位，我们只要站在那地位上，就可以得胜了。如果我们被撒但从天上拖了下来，就失败了。所有的得胜就是一直站住在天上得胜的地位上。撒但对你说，「你是在地上的」，你若应声说，「我是在地上的」，你就失败了。撒但用你的失败，打算来扰乱你，叫你以为自己真是在地上的。你如果站住说，「基督在天上，我也在天上」，你一直抓住你在天上的地位，就得胜了。所以，站住地位是大问题。

权柄的祷告，就是以天上的地位为根据。教会因为是与基督一同在天上，所以教会能有权柄的祷告。

三

甚么是权柄的祷告呢？简单的说，就是马可福音十一章里的祷告。我们为·要把真理看得更清楚的缘故，所以要把二十三至二十四节好好的看一看。第二十四节开头说「所以」，「所以」是承上接下之词，可见第二十四节的话必定是与第二十三节连起来的。第二十四节是说到祷告的事，可见第二十三节也是说到祷告的事。希奇的就是在这里不像普通的祷告，这里不是对神说，神阿，求你把这座山挪开此地投在海里。在这里说甚么呢？这里是说「无论何人对这座山说，你挪开此地投在海里」。在我们的头脑里所常想的祷告是甚么样子的呢？我们想，祷告总是要向神说，神阿，求你把这座山挪开此地投在海里。但主在这里所说的是另一方面。主不是叫我对神说，乃是叫我们面向山，对山说。不是对神说，乃是直接对山说，你挪开此地投在海里。主恐怕我们以为这不是祷告，所以在第二十四节就来解释说，这也是祷告。在这里有一个祷告不是对神说的，但也是祷告。对山说，你挪开此地投在海里，这也是祷告。这就是权柄的祷告。权柄的祷告，不是求神作甚么，乃是用神的权柄，把神的权柄拿来直接对付难处，直接对付那该除去的事。这种祷告，是每一个得胜者所必须学习的。每一个得胜者必须学会如何对山说话。

我们有许多软弱的地方，像脾气、污秽的思想，或者身体的病痛等等，如果去对神说，好像不容易见效，但你如果把神的权柄拿来，对山说，它立刻就跑掉了。这里的「山」是甚么意思呢？山，就是挡在你面前的难处；山，就是那些拦阻你的，叫你的道路走不通的。如果你遇见了山，你对于这山怎么办？许多人当他在他的生命中、工作中有山的时候，都是去祷告神，求神挪开这座山。但神要对你说，你自己去对山说吧，只要你去吩咐山说，「你挪开此地投在海里」就够了。求神挪开山与吩咐山挪开，这两个大大不同。到神面前去求神作工是一件事，自己直接去命令山挪开又是一件事。这一种命令的祷告，是常被我们忽略的。把神的权柄拿来直接去对难处说话，说「奉我主的名叫你离开我」、「我不能容让你留在我身上」，这一种的祷告是很少的。权柄的祷告是你要对那拦阻你的说「离开我」，你要对你的脾气说「离开我」，你要对你的疾病说「离开我，我要靠·主复活的生命仍然起来」。不是对神说，是直接对山说，「你挪开此地投在海里」。这就是权柄的祷告。

教会怎么能有权柄的祷告呢？就是因为教会有完全的信心，里头不疑惑，清楚知道所作的是完全合乎神旨意的。甚么时候，我们不知道神的旨意，甚么时候，我们就不会有信心。所以要作这件事，必须先知道是神的旨意不是。如果不是神的旨意，就也不能有信心。我们如果疑惑神的旨意，对于这件事的成就也就疑惑了。对于这件事的成就要不疑惑，就必须不疑惑神的旨意。多少时候，我们随便

对山说，是不会发生效力的，因为我们还不知道神的旨意。如果我们在神面前清楚知道了神的旨意是甚么，一点不疑惑，大胆的对山说，你挪开此地投在海里，事情必定成就。在这里，神派我们作一个发命令的人，我们命令神所已经命令的事，我们吩咐神所已经吩咐的事，这就是权柄的祷告。权柄的祷告，不是直接向神求，乃是直接用神的权柄来对付难处。这山，我们个个人都有，不过不一定是一样大小的就是了，也许是这个，也许是那个，总之就是在属灵的道路上拦阻你的那个东西，你可以命令它离开你。这就是权柄的祷告。

权柄的祷告是与作得胜者有关系的。基督徒如果不知道这个，就不能作得胜者。我们要记得，坐在宝座上的是神，是我们的主耶稣，服在宝座下面的是仇敌。惟有祷告能转动神的能力，神的能力没有一个能够转动它，只有祷告。所以祷告是顶需要的。如果不祷告的话，就不能好好的作得胜者。知道甚么是权柄的祷告，才知道甚么是祷告。得胜者最要紧的工作，就是他能把宝座上的权柄带下来。今天只有一个宝座——神的宝座——是掌权的，是远超过一切的。要有分于那权柄，就必须祷告。所以祷告是十分需要的。凡能动宝座的，就必定能动一切。我们必须看见基督升天是远超过一切，我们必须看见万有都服在他的脚下，因此我们可以用这宝座的权柄来管理一切，因此我们每一个都必须学会这权柄的祷告。

四

权柄的祷告，在实行方面到底是如何呢？在这里，我们说些小的事情。比方：有一位弟兄，他作一件事作得不对，你想应该去劝他，可是有一个难处，就是怕他不听你，你觉得有些难，我这样去劝，不知道他肯不肯接受。你觉得这件事不容易办。在这里，你若有权柄的祷告，你就能够管理他。你可以祷告说：「主，我不能到某人那里去，求你叫他来。」你到宝座前来调动他。过不多时，果然他亲自来告诉你说：「弟兄，我有一件事不清楚，好不好请你告诉我。」这样，你就能顶便当的劝他了。这就是权柄的祷告。不是藉·你的力量去作甚么，乃是你经过宝座来作。权柄的祷告，不是在神面前的强求，乃是你知道这件事该这样作，你就是把你所知道的通知神一下，神就要作。

权柄的祷告，不只能管理人，也能管理天时。莫勒就有这种祷告的经历。他在往桂拜城的航海途中遇见大雾时，他对船长说：「船长我来告诉你，星期六下午我是一定要到桂拜城的。」船长说：「这是作不到的事。」他说：「如果你的船不能叫我按时到达，神有别的方法的。」后来他跪下作了一个很简单的祷告。他对船长说：「船长，把门打开，你要看见雾已经全消了。」等到船长立起身来，雾果然全消了。星期六下午，他如约到了桂拜城(《荒漠甘泉》八月十七日)。这就是权柄的祷告。

神如果得·一班得胜者，就必定有一个祷告的争战。不只我们自己碰·甚么事情要与撒但争战，就是在我们的四围有甚么事情发生，我们也要藉·宝座来管理。一个人不能一面作得胜者，而一面又不作一个祷告的战士。一个人如果在神面前要作一个得胜者，就必须学习这权柄的祷告。

教会能用权柄的祷告来管理阴府。因为基督已经远超过这一切了，因为基督是教会的头，所以教会能够管理邪灵和一切属乎撒但的。教会如果没有管理邪灵的权柄，主如果没有把这个权柄赐给教会，教会在地上活都活不成。教会所以能活在地上，就是因为教会有权柄能管理一切属乎撒但的。每

一个属灵的人都知道，我们可以用权柄的祷告来对付邪灵。我们可以奉主的名赶鬼，我们也可以祷告管住邪灵在暗中的活动。撒但是诡计多端的，它不只明显的叫邪灵附在人的身上，它也在暗中有许多活动。有的时候，它在人的心思里作工，把许多不好的意念，就如猜疑、恐怖、不信、灰心，或者无中生有、颠倒黑白等等的念头，注射到人的心思里，叫人受它的迷惑和播弄。有的时候，它会把人的说话偷去，化成一种思想，塞到另外的人的头脑里，以达到其挑拨离间、兴风作浪的诡计。所以，我们要用祷告来制服邪灵在各方面的活动。我们在聚会、祷告或者谈话的时候，都可以先祷告说：「主，求你赶走所有的邪灵，不许它在这个地方有任何的活动。」所有的邪灵都服在教会的脚下，这是事实。教会如果用权柄来祷告，连邪灵也服在她的脚下。这种权柄的祷告，不是像普通那样苦求，乃是用权柄来吩咐。权柄的祷告，乃是命令的祷告，说「主，我肯」、「主，我不肯」、「主，我要」、「主，我不要」、「主，我定规要这个，主，我不让这个过去」、「主，惟独你的意思成功就够了，别的我都不要」。当你使用这权柄的时候，你就觉得这一个祷告能通到对方。如果教会中有更多的人起来学习这样的祷告，那么教会中有许多事就容易办了。我们该藉·祷告来掌权，来管理教会的事。

我们必须看见基督已经升天了。如果没有看见基督已经升天了，我们就掉转不动。基督作万有的头，万有都服在祂下面，基督是为教会作万有的头。祂所以作万有的头，就是为·教会。因为基督是为教会作万有的头，所以万有也服在教会之下。这是我们特别要注意的一件事。

五

权柄的祷告可以分两方面：一方面是捆绑，一方面是释放。在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；在地上所释放的，在天上也要释放。地上如何，天上也如何。这是马太福音十八章十八节所说的。接下去第十九节是说到祷告的事，所以释放是藉·祷告释放的，捆绑是藉·祷告捆绑的。释放的祷告和捆绑的祷告，都是权柄的祷告。普通祈求的祷告是求神捆绑，求神释放。权柄的祷告是我们用权柄来捆绑，来释放。神所以如此捆绑，就是因为教会已经先捆绑了；神所以如此释放，就是因为教会已经先释放了。神把权柄赐给教会，教会用这权柄去如何说，神就如同作。

先说甚么叫作捆绑的祷告。有许多人和许多事是需要捆绑的。有一个弟兄话顶多，这个人需要捆绑，你可以到神面前去祷告说：「神阿，你不让这位弟兄多说话；神，你捆绑他，不让他这样作。」就是这样你捆绑他，神在天上也要捆绑他，叫他不多说话。或者有许多人打岔你的祷告，打岔你的读经，有时是你的妻子，有时是你的丈夫，有时是你的孩子，有时是你的朋友，他们常常来打你的岔，对于这样的人你可以使用权柄来作捆绑的祷告，你对神说：「神阿，求你捆绑他们，不要让他们作一件事来打我的岔。」有的弟兄在聚会中说不该说的话，引不合适的圣经，选不合适的诗歌。这样的人要捆绑他。你说：「主，某人常常出事情，求你不要让他再这样作。」你这样捆绑，必定看见神就要把他捆绑起来。有的时候，在聚会中，有些人扰乱聚会的安静，也许是说话，也许是哭，也许是走出走进来打聚会岔。这是聚会中常有的事。而且每一次来扰乱的总是这几个人。这样的人、这样的事，当然需要捆绑。你说：「神，我们看见在聚会中都是他来打岔，求你捆绑他，不让他来打岔。」你要看见，地上如果有两三个人来捆绑，神在天上也要捆绑。不只许多的打岔要捆绑，还有许多鬼的工作也需要捆

绑。每一次传福音作见证的时候，鬼魔就要在人的头脑中作工，向他说许多话，把许多不该有的思想给他。在这里，教会需要把这些邪灵捆绑起来，不许他说话，不许他作工。你说：「主，所有邪灵的工作，求你捆绑。」你如果在地上捆绑，在天上也要捆绑。许多事都是需要捆绑的。无论是个人的、教会的、生活中的、工作中的，有许多事都需要捆绑。

另一面的祷告就是释放的祷告。释放甚么呢？例如：有许多退缩的弟兄，在聚会中一直不开口，怕作见证，怕见人，这样的弟兄，我们要求神释放他，叫他身上的捆绑能释放。有的时候，也许该去劝他几句，但是许多时候，我们不必去说，只经过宝座，让他受宝座的支配。有许多人真是该出来为主作工了，可是有的人被职业所捆绑，有的人被事务所捆绑，有的人被家庭所捆绑，有的人被不信的妻子所捆绑，有的人为外面的环境所捆绑，各种的捆绑都有。你能求主释放他，叫他能出来为主作见证。弟兄姊妹，你看见权柄的祷告的需要么？你知道权柄的祷告在这里是何等的需要么？还有钱，也是应该用我们的祷告来释放的。撒但顶容易把人的口袋扎得紧紧的。有的时候，我们该求神把钱释放出来，叫神的工作不受钱的亏损。我们要求神在各样的事上给我们释放。还有真理也需要释放。我们要时常向主说：「主阿，求你释放你的真理。」有许多真理受了捆绑传不出去，有许多真理简直没有人听，人就是听了也不懂。所以我们要求神释放祂的真理，求神叫祂的真理能走得通，叫祂的儿女们能接受。有好多地方真理都不能进去，有好多地方好像人没有领受的可能。所以我们要求神释放真理，叫许多受捆绑的教会能得释放，叫许多不能接受真理的地方能够将真理接受进去。许多地方真不知道如何才能使真理走进去，但主有法子。当我们用权柄祷告的时候，主自然会把真理放进去。我们要记得，许多事情是需要好好的用权柄的祷告来释放的。

捆绑的祷告和释放祷告，是我们应该特别注意的。许多东西我们必须把它捆绑起来，许多东西我们也必须把它释放出来。我们在这里不是苦求，我们是用权柄来捆绑、来释放。但愿神赐恩给我们，叫我们个个都能学习如何用权柄来祷告。我们不只应该学习如何祷告，并且还得知甚么是基督的得胜。我们要藉·基督的得胜来释放，要藉·基督的得胜来捆绑，把所有与神旨意相反的事都捆绑起来。权柄的祷告就是天在地上掌权，就是在地上使用天上的权柄。我们每一个都是天上的人，所以我们有天上的权柄，不过我们今天寄居在地上就是了。所以每一个奉主名的人，在地上都是主的代表。我们是神的使者。我们乃是有神生命的，我们乃是已经从黑暗的权势迁到爱子国度里的，所以我们有天上的权柄。我们在时时处处，都是拿·天上的权柄的。我们可以藉·天来管理地上的事。愿神赐恩给我们，盼望我们真能为主作一个祷告的战士，用基督的权柄来作一个得胜者，叫基督的得胜在这里显出来。

六

末了，在这里有一个严肃的警告，就是我们必须服在神的权柄之下。我们若不服在神的权柄之下，我们就不能有权柄的祷告。我们不只要服神地位上的权柄，我们在生活上、在实行的事情上也要服神的权柄。不然就不能有权柄的祷告。从前，有一个青年弟兄去赶一个青年女子身上的鬼。鬼叫那个女子脱衣服。那个青年弟兄就用权柄吩咐鬼说：「我奉主耶稣的名吩咐你，不许你脱衣服。」那鬼立

刻说：「好，你不许我脱衣服，我就不脱了。」那个弟兄背后的生活如果是失败的，他在鬼的面前就要失败，鬼不只不听话的吩咐，反而要将他的罪揭露出来。弟兄姊妹，我们知道，受造之物原是服在人的管理之下的，今天受造之物为甚么不听话呢？是因为人不听神的话。狮子为甚么会咬那神人呢？是因他不听神的话(王上十三 20~25)。但以理在狮子洞里怎么不被狮子咬伤呢？因他在神面前无辜，在王面前也没有行过亏损的事，所以神差遣使者封住狮子的口(但六 22)。毒蛇不能咬伤神忠心的仆人保罗的手(徒廿八 3~6)，虫子却能咬死骄傲的希律(徒十二 23)。弟兄姊妹，你若是服在神的权柄之下，鬼就怕你，也服在你的权柄之下。

在圣经中也给我们看见，祷告、禁食和权柄这三者连带的关系。祷告，就是我们要神。禁食，就是我们舍己。神给人第一个权利就是食物，神所先给亚当的就是食物。所以禁食就是把第一样合法的权利舍去。许多基督徒只禁食，不舍己，所以他的禁食就算不得禁食。法利赛人一面禁食，一面勒索；他们如果真是禁食，就得把所勒索的赔偿人才对。祷告是要神，禁食是舍己；我们既要神，又要舍己，把要神和舍己联合起来，调在一起，立刻就有信心了，有了信心，就有权柄吩咐鬼出去了。弟兄姊妹，你若是要神而不舍己，就没有信心，就没有权柄。你若是要神而又舍己，就立刻有信心，有权柄了，就立刻发出信心祷告，立刻能发出权柄的祷告。弟兄姊妹，权柄的祷告是紧要的祷告，也是最属灵的祷告。——倪柝声《祈祷与读经》

15 祷告与神的工作

读经：

「靠·圣灵，随时多方的祷告祈求，并要在此儆醒不倦，为众圣徒祈求。」(弗六 18)

「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。」(结卅六 37)

「耶路撒冷阿，我在你城上设立守望的，他们昼夜必不静默。呼吁耶和华的，你们不要歇息，也不要使祂歇息，直等到祂建立耶路撒冷，使耶路撒冷在地上成为可赞美的。」(赛六二 6~7)

神作工是有一定的规律的，是有一定的原则的。神虽然能随·自己的意思作，但祂并不是随便去作，祂必须按·祂所定的规律和原则去作。神是超乎一切规律和原则之上的，祂是神，祂可以随·自己的意思去作。但是，我们在圣经中看见一件非常希奇的事，就是虽然祂是大的，虽然祂是可以随·自己的意思作事的，但是祂竟然循·规律而行，祂竟然把自己好像也放在规律之下，受规律的支配。

那么，神作工的原则是甚么呢？神作工有一个主要的原则，就是要人祷告，要人在祷告上和祂合作。

从前有一个很会祷告的基督徒，他说，所有属灵的工作，都有四个步骤：第一步是神起意，这

就是神的旨意。第二步是神把这个旨意藉·圣灵启示给祂的儿女，叫他们懂得神有一个旨意，神有一个打算，神有一个要求和盼望。第三步就是神的儿女把神的旨意回头祷告给神听。祷告就是响应神的旨意。如果我们的心与神的心完全是相合的，自然就会说出神所愿意作的事来。结果，第四步，神就必定去作成功那件事。

在这里，我们不是要看第一步如何，也不是要看第二步如何，我们所要注意的是第三步——我们怎样把神的旨意回头祷告神。请注意「回头」这两个字。一切有价值的祷告都是回头的。如果我们的祷告只是为要成功我们所打算，所盼望的，这在属灵的世界中是没有多大价值的。必须是从神起头，我们响应，这才是有价值的祷告。神的工作是被这样的祷告所支配的。多少事，神愿意作，但是因为神的子民不祷告的缘故，祂宁可不作。神必须等人同意以后祂才去作，这是神作工的一个大原则，是圣经中最要紧的原则之一。

二

以西结书三十六章三十七节的话是非常希奇的。神说，祂有一个目的，就是祂「要加增以色列家的人数，多如羊群」。这是神的定规。神所定规的，神必定作成。但是神还得等一等，不能立刻作成。等甚么呢？神说：「他们必为这事向我求问，我要给他们成就。」这一句话的上半句也可译作「我为这事还要被他们求问」。神定规了以色列家的人数要加增，但是神还要等以色列人向祂问一问，等以色列人向祂求一求，祂才给他们成就。你看，神自己虽然定意要作一件事，但是祂不立刻去作，祂要等人表示同意之后才去作。神每一次的工作，不是祂自己有了旨意就去作，祂乃是要等祂的儿女们表示同意之后才去作。这是一件顶希奇的事。

我们要记得，所有属灵的工作，都是神定规，神的儿女愿意；都是神起头，神的儿女赞成。这是属灵工作的大原则。神说，祂「为这件事还要被他们求问」，神的工作是需要等候以色列人求问的。只要有一天，以色列人真的要来求问了，神就给他们成就。弟兄姊妹，你看，这是神工作的原则！神发起要作一件事，但是必须等我们祷告之后才去作。自从有教会以来，神在这地上所作的，没有一件事是没有祂儿女们的祷告的。自从神有了祂的儿女以来，所有的事都是凭·祂的儿女们的祷告而作的，甚么事情都是放在祂的儿女的祷告之中的。神为甚么要这样作，我们不知道；但是我们知道，这是事实。神肯把祂自己放在这样的地位上，神喜欢作这样的事，就是神要藉·祂儿女的祷告来行出祂的旨意。

还有一个例子，就是以赛亚书六十二章六至七节：「耶路撒冷阿，我在你城上设立守望的；他们昼夜必不静默；呼吁耶和华的，你们不要歇息，也不要使祂歇息，直等祂建立耶路撒冷，使耶路撒冷在地上成为可赞美的。」神要叫耶路撒冷在地上成为可赞美的，祂如何作呢？祂就在城上设立守望的，要他们呼吁，就是呼吁耶和華。怎么呼吁法呢？「你们不要歇息，也不要使祂歇息。」我们在那里呼求，呼求到一直不歇，也不让神歇；我们祷告，要祷告到神听，要祷告到神作成祂的工。神自己虽然已经定规了旨意，要叫耶路撒冷在地上成为可赞美的城，但是祂要在耶路撒冷城上设立守望的，叫他们祷告，祂才去作。神要他们的祷告不只是一次，乃是时刻不停的祷告。要一直祷告到神的旨意成就。换

句说，神的旨意受人的祷告的支配，神是在等我们祷告。神的旨意的内容完全是神所定规的，不是我们所定规的，我们是一点都不能参预的；但是，神的旨意的通行，乃是受我们祷告的支配的。

有一个弟兄说：「神的旨意像火车，我们的祷告像火车的铁轨。」火车是甚么地方都能去，但是只能走在铁轨上；火车的能力是十分大的，东西南北都可以开，但是只能开到已经有铁轨铺好的地方。神并不是没有能力，但是祂受人的祷告的支配。有价值的祷告，都是替神的旨意铺路的。因此，我们如果不起来负祷告的责任，就拦阻了神的旨意的成功。

三

当神创造人的时候，就给人有一个自由意志。这样，在宇宙之中就有了三个不同的意志：一个是神的意志，一个是仇敌撒但的意志，一个就是人的意志。按·人的想法，神为甚么不在一分钟之内把撒但消灭了。但是神没有这样作。神要和人合起来去对付撒但。神有神的意志，撒但有撒但的意志，人也有人的意志。神就是要得·人的意志和祂合起来，祂不肯单独的去把撒但消灭了。我们不知道这是为甚么，但我们知道神喜欢这样作。神不单独作，神要人和祂合作。这就是教会在地上的责任。

神要作一件事，就是要把祂自己的意思藉·圣灵摆在我们里面，经我们把那意思化成祷告之后，神才把那件事作好。神作事必须有这么多的手续，神作事非这样不行，神需要我们人和祂合作，神需要有一个意志是和祂同心的，是和祂同情的。如果神所有的事都是不顾我们就去作的话，那就完全用不·我们人在这里了，我们就不必知道甚么是神的旨意了。但是，神每一个旨意都要我们去遵行，神要叫我们的意思与祂的旨意合在一起。我们祷告出神的旨意来，把神的心意祷告出来，这就是遵行神的旨意的第一步。我们从这里就能看见，祷告乃是一个工作，没有个工作比祷告更紧要，因为祷告就是说出神的旨意，祷告就是成功神的旨意。弟兄姊妹，我们要知道，神的旨意是要从我们祷告中说出来。所以，一切出于己意的祷告都是无用的。所有合乎神心意的祷告，都是从神发起，藉·圣灵把祂的意思告诉我们，而后由我们用祷告把那意思归还给神。所有合乎神心意的祷告，都是以神的旨意为起头，人不过是传递的，响应的。所有从我们起头的祷告，都是没有属灵的价值。

当我们读教会历史的时候，就能看见，每一次大复兴的起头，都是从祷告来的。这就是说，祷告乃是使神作祂愿意作的事。我们不能求神作祂所不愿意作的事，但是我们可能迟延神作祂所愿意作的事。神是绝对的，我们从来不能改变祂一点，我们绝不能要神作祂所不愿意作的，我们也绝不能叫神不作祂所要作的。但是，当神要我们作一根管子，来通行祂的旨意的时候，如果我们这一边不和祂合作，祂的工作就会受我们的阻碍。所以，我们的祷告，不是求神作祂所不愿意作的事，不是求神改变祂的旨意，乃是把神的旨意祷告出来，叫神作祂所愿意作的。我们如果在那里苦求，想要神作祂所不愿意作的，那就是白花力气，一点用处也没有。神如果不愿意作，谁也不能叫祂作。我们只有一件事是能作的，就是把神所愿意作的事祷告出来，神就要因·我们与祂同心的缘故而作成祂的工。

就如圣灵在五旬节降临的事，神在几百年前早已说过了，在约珥那时候就已经说过了，但是要等到那许多门徒在那里祷告了之后，圣灵才降临。神虽然是定规了，但是必须有人祷告了之后才成功。神自己虽然可以作，但是祂喜欢等人发出祷告之后才作。多少事，神很可以作，但是祂要等你同意。

多少事，神虽然早就愿意作了，但是祂要你也愿意。多少事，神早就要作了，但是因为你没有向祂表示同意，所以祂还等。弟兄姊妹，我们虽然不能勉强神作祂所不愿意作的，但是我们能要求神作祂所愿意作的。我们所以失去属灵的福气，就是因为我们在祷告中发表神的旨意。

所以，你如果能起来专门作祷告的工作，那是顶好的。神正在等。人与祂同工，好使祂能作出祂的事来。有的基督徒说，为甚么神不多多拯救罪人呢？神为甚么不叫个个信徒都得胜呢？我们深信，神要这样作，如果人有祷告。神不是不愿意作工，祂乃是要先得一班与祂同工的人。甚么时候人与祂同工，甚么时候神就要作工。所有属灵的工作，神都是在等。祂儿女们的表示。事情的成功与否，都是看神的儿女们的祷告如何。所以我们应该有与神同工的表示才行。神正在等。要赐福给我们，不过问题都在乎我们求不求。

不认识神的人要说，神要作事就作好了，何必要我们去祷告呢？神总是知道的，多祷告了，神要讨厌了。我们要记得，我们人是有自由意志的，神不肯违背祂自己的意志，也不肯勉强我们人的意志。如果神的旨意没有被我们祷告过，神就要等待。我们看，神要祂的旨意行在地上如同行在天上，祂自己去作就可以了，为甚么要叫门徒祷告说，「我们在天上的父……愿你的旨意行在地上如同行在天上」呢？神要祂的国降临，就降临好了，何必要门徒来祷告说，「愿你的国降临」呢？神要祂的名被万民尊为圣，祂自己去作好了，何必要门徒来祷告说，「愿人都尊你的名为圣」呢？这没有别的缘故，就是因为神自己不愿意单独作事，祂要人与祂合作。神有能力，但是祂要我们铺轨道。轨道铺得多，神的工作也就作得多。所以我们的祷告，应该像铁路网那样铺起来，铺得越多越好。

四

我们应该怎样为神的旨意铺轨道呢？以弗所书六章十八节说：「靠。圣灵，随时多方祷告祈求。」所以我们的祷告应该多方，也应该随时，应该有普通的祷告，也应该有专一的祷告。我们有许多许多的祷告都是太稀疏了，漏洞太多了，太不周密了，所以撒但有许多的机会可以进来。如果我们的祷告是十分仔细的，十分周密的，各方面都祷告过，撒但就不能作甚么。

比方说，有一位弟兄要出外传道，你就该为他铺路轨，好叫神的旨意能够成功在他的身上。你如果只为他拢统的祷告几句，说，求神赐福给他，保护他，洪给他，那就这个祷告网布得太稀了。你要为一个人祷告，就必须为他布一个很周密的祷告网，叫撒但不能从任何一点钻进来。你应该怎样祷告呢？你要从他出门起头，为他的身体祷告，为他的行李祷告，为他的火车祷告，为他上火车的时间祷告，为他在火车上的睡眠、饮食，以及他所遇见的人祷告，还要为他下火车之后的一切事祷告，也要为他到那地方之后所住的房子祷告，也要为他的邻居祷告，也要为他在哪里所要用的东西祷告，再要为他在那里工作的时间祷告，你要把一切有关的事情都祷告过。如果你真是这样周密的为他祷告过，撒但就不容易找到一个漏洞来攻击他了。所以祷告的工作是实在的工作。凡是懒惰的人、糊涂的人、疏忽的人，都不能作祷告的工作。多少时候，我们为。某一件事真是恳切的把许多方面都祷告过，于是那件事就成功了。

在这里还有一个功课要学的，就是撒但有许多的诡计，我们真是想也想不起来，没有法子一件

一件的祷告出来，我们就只能这样祷告说：「主阿！所有从撒但来的一切，都求主用你的宝血回答它。」我们要知道，宝血乃是对于撒但一切工作的回答，这样的祷告是一个最好的对付撒但的祷告，撒但永远不能透过这个来攻击我们。

我们每一次祷告，都必须看见三方面：第一，我们必须看见是向谁祷告；第二，我们必须看见是为·谁祷告；第三，我们必须看见是在反对谁而祷告。多少时候，我们只记得两方面，就是向·神祷告和为·人祷告。这样，就把撒但那一方面忽略了。我们在祷告上，不只要知道是向谁祷告，还得知道是在反对谁而祷告；不只要知道是为谁祷告，还得知道是那一个仇敌在那里害我们。我们的祷告是向神祷告，是为·人事祷告，又是反对魔鬼而祷告。我们把这三方面都对付好了，神就必定为我们作工。

每一个要真正为主作工的人，必须布一个祷告的网，使神能通过你作工。神不是不愿意作工，神乃是要等人有了祷告之后才作工。神正在盼望·人有祷告的生活，神的旨意正在等·人的祷告。多少时候(不一定是你预先安排好要去祷告的时候)，在你里面有一个意思好像觉得要祷告，这就是说神的旨意之中有一件事要你祷告。当你觉得有祷告负担时的祷告，就是合乎神旨意的祷告。这就是圣灵在那里催促你，要你祷告出合乎神旨意的祷告来。当圣灵催促你祷告的时候，你就应该祷告。如果你不祷告，在你里面就觉得闷，觉得有一件事还没有作。如果你仍然不祷告，就觉得更闷。如果你始终不祷告的话，结果就把祷告的灵、祷告的感觉弄得迟钝了，过后你就不容易有这种感觉，就不能祷告出合乎神旨意的祷告来。

神每一次把一个祷告的意思放在我们里面，都是圣灵先感动我们，叫我们有负担特别要为·某件事祷告。当你一有这样感觉的时候，你立刻就应该好好的祷告，为·那件事出代价来祷告。你一有圣灵这样的感动，你灵里立刻就有负担，好像有一件事搁在那里，等到你祷告了出来就轻松了，好像一块石头给你拿掉了。你如果不把它好好的祷告出来，你总是觉得有一件事没有作好。你如果不把它祷告出来，就不是与神同心的人。我们在祷告上如果是忠心的，一有这种负担，立刻就把它祷告出来，这样，祷告就不是一个重担，乃是一件顶轻松，顶爽快的事了。可惜有许多人是在那里消灭圣灵的感动，把圣灵催促他祷告的那个感觉消灭了，此后也不大有这种感觉临到他了，这样，他在主的面前已经不是一个有用的器皿了，主在他身上已经不能成功甚么了，他再也不能祷告出神的旨意来了。哦，弟兄姊妹，如果你在神面前落到一个地步，没有祷告的感觉了，那恐怕你已经是陷入最危险的情况中了，因为你已经与神失去交通，神已经不能用你作祂的工了。所以，我们在神面前必须十分小心的来对待圣灵给我们的感觉。甚么时候，一有祷告的负担，立刻就应该问神说：「神，你要我祷告甚么？你现在要作成甚么，要我来祷告？」如果你把它祷告出来了，神就能够托你作第二个祷告。如果你第一个担子还没有卸掉，你就不能再挑第二个担子。

我们真要求神叫我们作一个忠心祷告的人。一有担子，立刻就把它卸掉，就是用祷告把它吐露出来。如果那个担子太重，祷告还不能把它卸掉的话，这就是我们禁食的时候了。祷告所卸不出去的，就需要禁食。禁食能够很快的卸去那祷告的负担，禁食能够帮助你卸去那顶重的负担。如果你一直这样作祷告的工作，你就是一根流通神旨意的管子，神有甚么事就可以来找你祷告了。哦，弟兄姊妹，神的旨意一直在找一个出路，神一直要抓住几个人来作祂旨意的发表者，如果能有许多人起来作这工，

神就会因·人祷告的缘故而作许多的事。——倪柝声《祈祷与读经》

16 教会祷告的职事

读经：

「倘若你的弟兄得罪你，你就去趁·只有他和你在一处的时候，指出他的错来；他若听你，你便得了你的弟兄。他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。我实在告诉你们：凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。我又告诉你们：若是你们中间有两个人在地上，同心合意的求甚么事，我在天上的父，必为他们成全。因为无论在那里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。」（「奉我的名聚会」或译作「被召聚归于我的名下。」）（太十八15~20）

这几节圣经可以分作两段：十五至十七节是一段，十八至二十节又是一段。我们仔细的把它读一读，就要看见这两段彼此的关系。十五至十七节是说到一件专门的事情，一件特别的事情；十八至二十节是说到普遍的原则。十五至十七节，是说到一件专门的事，需要特别对付的；十八至二十节，是说到普遍的原则，需要认真学习的。十五至十七节的事情虽然是先说，十八至二十节的原则虽然是后说，但是十八至二十节的话，却比十五至十七节的话更大。换句话说，第一段是个别的事情，第二段是普遍的原则，是大的原则。第一段里那一件事情如何对付，是根据于第二段里所说的原则。第二段是一个根基，第一段不过是按·那一个根基去作而已。十五至十七节，主耶稣在这里告诉我们，一个弟兄得罪了另一个弟兄应当怎么对付。第一要劝他；若是不听，就带一两个人一同去劝；若再不听，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。主耶稣说了这件事情之后，就说：「我实在告诉你们……」主的意思是，你们所以这样作，是因为有这样大的关系在里面，有这样大的原则在里面。所以说十八至二十节是十五至十七节的根基。

在这里，我们不是要讲十五至十七节的事情，我们不过要藉这一件事情，来看到大的原则。我们要看见，不只是一个弟兄得罪我们，我们要这样对付，并且千万的事也都要这样对付。现在我们要来看在第二段里神所要我们特别注意的是甚么。

第十八节，主说：「我实在告诉你们：凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。」这一节圣经的特点在那里呢！这一节圣经的特点是说，地上的举动是在天上举动之先。不是天上先捆绑，乃是地上先捆绑；不是天上先释放，乃是地上先释放。是在地上已经捆绑了，天上也捆绑；是在地上已经释放了，天上也释放。天上的举动受地上举动的支配。一切和神相反的都需要捆绑，一切和神相合的都需要释放；所有的事，不管它该受捆绑也好，不管它该被释放也好，那一个捆绑，那一个释放，是从地上起头的。地上的举动是在天上的举动之先，是地上支配天上。

我们从几个旧约里的例子，来看地上如何支配了天上。

例如：摩西在山顶上，他何时举手，以色列人就得胜；同时垂手，亚玛力人就得胜(出十七 9~11)。山下的胜败，到底是谁定规的呢？是神出的主意呢，或者是摩西出的主意？弟兄姊妹，在这里你要看见神工作的原则、神举动的秘诀：神所要作的，人如果不要作，神也不能作。你不能叫神作祂所不要作的，但你能拦阻神作祂所要作的。胜败，在天上是神定规的，但是在人面前是摩西定规的。在天上神要以色列人得胜，但在地上的摩西如果不举手，以色列人就失败，如果举手，以色列人就得胜。是地上支配了天上。

又如以西结书三十六章二十七节说：「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。」神有一个目的，就是要加增以色列家的人数，叫以色列人多起来如羊群一样。不认识神的人要说，神要加增以色列家的人数如羊群那么多，神要加就加好了，谁能拦阻祂呢？但是，在这里有一句话，就是神说，祂要在这件事上被他们求问之后，才给他们成就。这一个原则是顶清楚的：神有一个旨意，神已经定规好了，但是神不能立刻作，神要等以色列人为这件事向神求问之后，神才替他们成就。神要地上来支配天上。

在以赛亚书四十五章十一节，有顶希奇的话：「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，你们可以吩咐我」(看圣经小字注)。弟兄姊妹，你觉得希奇么？关于众子的事，关于工作的事，神说：「你们可以吩咐我。」「吩咐我」三个字，人差不多不敢说。人怎可以吩咐神？认识神的人都知道，在神面前不可说狂妄的话。但是神自己说：「至于我的众子，并我手的工作，你们可以吩咐我：」这没有别的，这是地上支配天上。不是说，神所不作的，我们要勉强祂去作；乃是说，神所要作的，我们可以吩咐祂作。这是我们所站的地位。我们因·知道神的旨意，就能对神说：「神，我们要你作这件事；我们定规要你作这件事；神，你非这样作不可。」我们能在神的面前有刚强的祷告，有能力的祷告。我们必须求神开启我们的眼睛，看见神在这一个时代里的工作是怎样的。在这一个时代里，神所有的工作都是站在这一个地位上：天上要作，但是天上不就作，要地上作了天上才作。地虽然站在第二，但也是第一。总是等地上动了天上才动，神要地上支配天上。

【和谐的意志】有人要问，神为甚么要地上来支配天上呢？要懂得这一个，我们就必须记得，我们的神在时间里是受限制的。(这里所说的时间，是指两个永世中间的这一段。有一个过去的永世，有一个将来的永世，在这两个永世中间的叫作时间。)神在时间里是受限制的，神不能自由作祂自己所要作的，这就是神造人所受的约束。凭创世记第二章来看，神造人是给人自由意志的。神有神的旨意，人有人的意志，人的意志和神的旨意一不合，神就立刻受限制。比方：在一个房间里有桌子，有椅子，有地板，有天花板，人呢，只有你一个，那你可以不受限制，你要怎么作就怎么作，桌子、椅子、地板、天花板，都不会限制你。神是有能力的神，祂甚么都作得到。如果在地上都是没有灵的物质，神可以不受任何的限制。但是，有一天神造了人。那一个人不像一块石头，不像一根木头，不像一张桌子，不像一把椅子，让神把它摆在这里，就在这里把它搬到那里就到那里。神造的那一个人是有自由意志的，那一个人可以决定说，我听神的话，那一个人也可以决定说，我不听神的话。神没有造出一个人

是非听祂的话不可的。神所造一个人是有自由意志的，神所造的一个人是能听神的话，也能不听神的话的。当神造了这样一个有自由意志的人之后，神的能力就受这一个人的限制了，神就不能光凭·祂所要的去作，神还得问人到底要不要，神还得问人到底肯不肯。神不能把人当作木头、石头、桌子、椅子，因为人是有自由意志的。从神造人起一直到今天，人的自由意志可让神的权柄通过，也可以拦阻神的权柄通过。所以我们说，在这一个时间里，介乎两个永世之间的时间里，神的权柄是受人的限制的。

神为甚么要在这一个时间里受限制呢！因为神知道祂在第二个永世里要得·一个和谐的意志，就是人自由的意志和神的旨意是和谐的。这是神的荣耀。比方：一本书，你把它摆在桌子上，它就在桌子上，你把它摆在书架上，它就在书架上，它很听你的话，但是它这样的听你的话，你还觉得不满意，因为它没有自由意志，它完全是被动的。神不乐意祂所造的人像一本书那样听人摆布。神愿意人完全顺服祂，神也给人一个自由的意志，神的意思是要人的自由意志拣选顺服祂。这是神的荣耀！在将来的永世里，人自由的意志要和神永远的旨意合在一起。那一个时候，神永远的旨意得·成功的时候，人自由的意志与神永远的旨意是和谐的。在每一个人的生命里都有自由意志，而每一个自由意志都是合乎神的旨意的。在将来的永世里，人有自由的意志，人的意志拣选站在神的一边，人能反对神而不反对神。阿利路亚！人有反对神的自由，可是人不反对神；人所作的，就是神所要作的。这一种和谐的意志乃是神的荣耀！

在将来的永世里，人的意志虽然是自由的，但人的意志都是合乎神的旨意，没有一个意志是不服神的权柄的。但是在时间里，神受人的限制；神所要作的人不作；神要作这么多，人只要作那么多；神要作得大，人要作得小；神要作得小，人要作得大；神竟然没有自由！在时间里，神的动作受了人的支配。这里所说的人是指·教会说的。在时间里，神所有的动作，是受教会的支配的，因为教会是代表将来在第二个永世里的人。教会在今天是为·神的旨意站在地上的，所以，教会今天如果赶上神的旨意，神就不受限制，教会今天如果赶不上神的旨意，神就要受限制。神是要藉·教会来作祂所要作的。今天教会是预先站在永世里的人所站的地位上。那个时候，人的意志虽然是自由的，但他是完全站在神永远的旨意一边的。教会今天是预先站在那个地位上。神在永世里怎样能够藉·新耶路撒冷——羔羊的妻——来显明祂自己，神今天也能藉·基督的身体来显明祂自己。教会虽然有一个自由的意志，但是教会是把她的意志服在神的权柄之下，好像在神的旨意以外没有另外一个自由意志一样，神要怎么作，就怎么作。今天因·教会把她的意志完全摆在神的旨意之下，神就好像在永世里一样，好像在宇宙中没有第二个意志来反对祂一样。这是神的荣耀！

所以我们要看见教会在神面前所站的地位。我们不能把教会拉低到一个地步说，教会不过是聚会而已。不！教会是一班人蒙宝血所救赎，被圣灵所重生，同时将自己交在神的手里，乐意接受神的旨意，乐意遵行神的旨意，乐意为·神站在地上来维持神的见证的。

我们必须看见，神今天作事有一个定律，就是因·地上有自由意志的缘故，神不肯用祂自己的旨意来抹煞人。弟兄姊妹，你不要以为奇怪，这是事实。神是在天上，而祂今天在地上所要作的一切事，都得先有地上的意志这样定规，这样赞成，然后祂才有所举动。祂不肯不顾地上的意志，祂不肯剥夺地上的意志，而有单独的举动。所有和祂发生关系的事，都得有地上的意志来与神合作，神才作。

是地上要作，所以神作；是地上定规，所以神作。神必须得·人的意志与祂的旨意和谐，这一种和谐的意志，是神极大的荣耀！

【三个大原则】我们已经说了，一切的事，神都有祂的旨意，但是神自己并不单独有举动，并不单独来作。神有了旨意，还得有地上的自由意志响应神的旨意，神才有所举动。如果只有天上的，神就不举动，等到地上也要这个的时候，天上的举动也就成功在地上。这就是我们今天所说的教会的职事。弟兄姊妹，你要知道，教会的职事不只是传福音(不是说不要传福音，是说教会的职事不只是传福音)，教会的职事是要将天上的旨意带到地上来。教会怎样将天上的旨意带到地上来呢？就是在地上祷告。祷告，不是像有的人所想的那么小的事，那么无关紧要的事，那么可有可无的事。祷告是一个工作。教会对你说：「神，我们要你的旨意。」这个叫作祷告。教会知道了神的心意，教会就开口要那一个，这就叫作祷告。教会如果没有这个，教会在地上就没有多大用处。

许多灵修的祷告、交通的祷告，求讨的祷告，决不能代替工作的祷告、职事的祷告。如果你所有的祷告，不过是灵修的祷告、交通的祷告、求讨的祷告，你的祷告就太小了。工作的祷告、职事的祷告，就是你站在神一边，你要神所要的。弟兄姊妹，祷告如果是照·神的旨意，祷告就是最厉害的东西。教会祷告，就是说，教会把神的旨意找出来了，教会把神的旨意说出来了。祷告不只是求告神，祷告也是一个宣告。教会祷告，就是教会站在神的一边宣告说，人所要的就是神所要的。教会如果是这样宣告，那一个宣告就立刻生效。

现在我们要从马太福音十八章十八至二十节的话，来看职事的祷告的三个大原则：

【说出神的旨意】第十八节，主说：「凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。」这里的「你们」是谁？是教会，因为主在上文(17节)说教会，这里接·说你们。这一节圣经的意思就是：你们教会在地上所捆绑的，天上也要捆绑；你们教会在地上所释放的，天上也要释放。这里面有一个顶要紧的原则，就是今天神作事要通过教会，神不能要作就作，神要通过教会才能作，没有通过教会就不能作。弟兄姊妹，这是一个很严肃的原则。今天神作事，不能只凭·祂自己，因为还有一个自由意志，这一个意志如果不合作，神就没有法子作。今天教会的能力有多大，所显出神的能力也有多大。因为神的能力今天是通过教会来彰显的。神将祂自己摆在教会里。教会能够达到一个高的地位、大的地位，神的能力也能够达到高的地位，大的地位。教会的能力如果达不到高的地位、大的地位，神也就不能显出高的能力、大的能力来。这就像自来水公司的水池是那么大，而在你家里只有一个小小的管子，就不能流出多少水来。你家里要流出更多的水，那你接水的管子就必须大。今天教会的度量有多大，神的力量也彰显有多大。就像有一次神在基督里显出来，基督的度量有多大，神的显现也就有多大。今天神在教会里显出来，教会的度量有多大，彰显神有多大，你才能认识神有多大。

我们必须看见，今天神在地上所要作的一切事，先要教会和祂站在一起，然后藉·教会去作。神在今天所要作的，神不能单独去作，必须教会和祂合作，神才能作。教会是神藉·她来彰显自己的。我们再说，教会就像一个水管，管子如果小，就是有像长江那么多的水，也不能流出多少水来。神在

天上要作，但是要地上动了，祂才能作。有许多事情是神在天上所要捆绑的，有许多事情是神在天上所要释放的。有许多事情，有许多人，有许多东西，有许多和祂相反的，神盼望这些能被捆绑。有许多属灵的，有许多有价值的，有许多有益处的、成圣的、出乎祂自己的，神盼望这些能得·释放。所有的问题是地上有没有人先捆绑神所要捆绑的，先释放神所要释放的。神要地上支配天上，神要教会在地上支配天上。

这不是说，神不是全能的。神是全能的。但是在地上必须有一个管子，才能显出神的全能。我们不能加增神的能力，但是，我们能阻碍神的能力。人不能加增神的能力，人却能阻碍神的能力。我们不能求神作祂所不要作的事，但是我们能限制神作祂所要作的事。我们不能求神作祂所不肯作的事，但是我们能拦阻神作祂所肯作的事。弟兄姊妹，你看见么？在教会里面有一个能力，会叫神的能力受她的支配。她能让神作祂所要作的，她也能拦阻神作祂所要作的。我们的眼睛要看到将来，有一天神要扩充教会到一个地步成为新耶路撒冷，神的荣耀要从教会彰显出来，没有任何的难处。今天，神要教会在地上先释放，然后神在天上也释放；神要教会在地上先捆绑，然后神在天上也捆绑。天上不先作事，天上跟·地上来作事；神不先作事，神跟·教会来作事。哦，弟兄姊妹，既然如此，教会的责任是何等的大呢！

我们已经说过，马太福音十八章十五至十七节所说的，不过是一件事情，而底下所说的却是一个大的原则。有一个弟兄得罪了人，却不肯承认他犯了罪，不肯承认他自己的错。教会来劝他，他也不听，所以教会就看他像外邦人和税吏一样。那个犯罪的弟兄或者说：「你们是谁，你们可以把我当作外邦人和税吏，我不来聚会好了，你们这个地方不好来，我还有许多别的地方好去呢。」我们看主耶稣下面说甚么？「我实在告诉你们：凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。」所以，教会如果断定要看他像外邦人一样，神在天上也要看他像外邦人一样；教会在地上看他像税吏，神在天上也要看他像税吏。换句话说，教会在地上所作的，神在天上也照样作。主不过是引一件事来证明这一个原则。这一个原则就是：教会在地上所作的事，神在天上也作。教会如果把那一个弟兄看作像外邦人和税吏，神在天上也把那个弟兄看作像外邦人和税吏一样。不只这一件事是这个原则，还有千万的事也是这个原则。这里的事，不过是一个例，说到教会所能作的有多少，然后给我们看见那一个原则有多大。

教会是神所拣选的一个器皿，神把祂自己的旨意摆在这一个器皿里面，让她在地上宣告神的旨意。地上要，天上就要；教会要，神就要。所以，神的要求如果在教会身上遇见拦阻，神在天上要成功的就不能成功。

有许多弟兄姊妹，一天到晚在那里背负重担。背负重担的原因是因为他们不祷告。自来水的龙头一开，水就流出来；一关，水就被塞住。你想，是把水放出来了水的压力大呢，还是把水塞住了水的压力大？我们都知道，水放出来了，压力就小，水塞住了，压力反而大。教会祷告，就像水管开放，越放压力越减轻；教会不祷告，就像水管被塞住，越过压力越重。神要作一件事，神就把这一个负担加在一个弟兄身上，加在一个姊妹身上，加在整个教会身上。教会如果祷告，教会如果尽职，就越祷告，里面越觉得轻松。教会祷告一次，就轻松一点；祷告两次，祷告五次，祷告十次，祷告二十次，就更轻松了。教会如果不祷告，里面就发闷，里面就觉得背负重担；教会如果再不祷告，里面好像要

闷死了。所以，弟兄姊妹，你里面如果觉得重，觉得闷，这没有别的，这是因为你在神面前没有尽你的职事。神的压力压在你身上，你试试看花半个钟头、一个钟头祷告，你的气就透了，你就轻松起来了。

所以，教会祷告的职事是甚么？就是神将祂自己所要作的事告诉教会，教会在地上将神所要作的事祷告出来。这一个祷告，不是要神去作我们所要作的，乃是要神去作神所要作的。哦，弟兄姊妹，教会在地上就是宣告神的旨意。教会在地上宣告说，这是我们所要的。在这一点上，教会如果失败了，教会在神的手里就没有多大用处。即使其余的都好，如果这一点不好，就没有多大用处。教会最大的用处，就是为·神的旨意，就是要让神的旨意能通行在地上。

【在圣灵里的和谐】我们已经看见，教会应该捆绑神所要捆绑的，教会应该释放神所要释放的。那么，教会怎样来捆绑，怎样来释放呢？第十九节，主告诉我们说：「我又告诉你们：若是你们中间有两个人在地上，同心合意的对于无论甚么事，他们无论求甚么，我在天上的父，必为他们成全」(另译)。第十八节是注重地上、天上，这一节还是注重地上、天上。第十八节说，地上捆绑，天上也捆绑；地上释放，天上也释放。第十九节说，地上所求的，父就在天上成就。主耶稣所注意的，不光是你们同心合意的求甚么，乃是你们同心合意的对于无论甚么事，然后无论求甚么。按原文，在这里有两个「无论甚么」，第一是「同心合意的对于无论甚么事」，然后是「无论求甚么」。主的意思不是说，有两个人在地上同心合意求一件事；乃是说，你们如果是同心合意的对于任何事，然后在你们所同心合意的那任何事中，你们无论求那一点，我父在天上都必定为他们成全。这就是身体的合一，在圣灵里的合一。

一个人的肉体如果从来没有经过对付，就要以为自己了不得的人，叫天都听我了。不。你如果不是在圣灵的合一里，不是在圣灵的和谐里祷告，你看天听不听你？你这样去祷告，你所捆绑的，天并不捆绑，你所释放的，天并不释放。要叫天上也捆绑，要叫天上也释放，这不是你个人所能作得到的。你如果你想你一个人能，这是太愚昧的思想。主是说：「若是你们中间有两个人在地上，同心合意的对于无论甚么事，他们无论求甚么，我在天上的父，必为他们成全。」这意思就是说，你们中间若有两个人，对于无论甚么事是和谐的，是像音乐那样和谐的，然后你们无论求甚么，我父在天上必为他们成就。这样的祷告，需要在祷告的人里面有圣灵的组织。我被神带到一个地步，拒绝我自己所要的，只要主所要的；另外有一个弟兄，也被圣灵带到一个地步，拒绝他自己所要的，只要主所要的；我和他，他和我，彼此都被带到这样一个地步，像音乐一样的和谐，然后无论求甚么，神在天上必为他们成就。弟兄姊妹，你不要以为是意见相同了，祷告就能蒙神垂听。不。许多时候意见很相同的人，也有许多摩擦。目的相同的，也不一定就不生摩擦。也许两个人都是要传福音，但是两个人会争起来。也许两个人都要帮助人，但是两个人起了摩擦。目的相同，不一定就是和谐的。我们必须知道，在肉体里没有和谐的可能。但是当我们天然的生命受了主的对付，你活在圣灵里，他也活在圣灵里；你活在基督里，他也活在基督里，彼此才能和谐，彼此才能有同样的看法，彼此才能有同心合意的祷告。

这里有两方面：一方面是你们对于无论甚么事的和谐，另一方面是你们对于无论甚么事的祷告。我们必须被神带到这一个地步。基督徒的和谐，除了在基督的身体里面找得·之外，再也找不·了。和谐是在基督的身体里面的。只有在基督的身体里是不相争的，只有在基督的身体里是和谐的。我们

天然的生命受主对付，被主带到一个地步，真认识甚么是基督的身体，我们就是和谐的，那么在一起祷告也是和谐的。当我们站在那一个地位上是和谐的，所以在那一件事情上也是和谐的。我们所看的是和谐的，就能叫我们作神旨意的出口。弟兄姊妹，你对于某件事要祷告的时候，如果你有另外一种的看法，你要小心，恐怕你会错。只有整个教会聚集在一起，能和谐的对于一件事，那一件事就必定是天上要作的。所以我们要相信教会。

我们要记得，祷告不是头一件事，祷告是和谐之后的事。教会如果要在地上有这一种职事的祷告，每一个弟兄姊妹就必须学习在主面前拒绝肉体的生命，不然，就没有用处。主耶稣在这里所说的话是十分奇妙的。主耶稣不是说，你们奉·我的名求，父就听；主耶稣也不是说，我替你们求，父就听。主耶稣是说：「若是你们中间有两个人在地上，同心合意的对于无论甚么事，他们无论求甚么，我在天上的父，必为他们成全。」哦，如果我们是同心合意的话，天门就都开启了！一个弟兄得罪了另一个弟兄，在教会没有对付那个弟兄之前，那个被得罪的弟兄要同一两个弟兄去劝他。在教会没有对付那个弟兄之前，是两个弟兄先来。不是那两个弟兄所看见的和教会所看见的不同，乃是那两个弟兄先这样看见了，等一等教会也是和那两个弟兄所看见的一样。换句话说，那两个弟兄是站在教会的地位上。主的意思是你们中间有两个人在地上，就是教会在地上。教会所看的，和那两个弟兄所看的是一致的。这就是职事祷告的结果。因为在看法一致之先，他们必定是同心合意对于无论甚么事，而同心合意为·一件事来祷告。

教会祷告的职事，就是在地上祷告，叫天上有举动。弟兄姊妹，我们必须记得，马太福音第十八章的这一种祷告，决不是灵修的祷告所能包括的，也决不是个人的祷告所能包括的。许多时候你个人有所缺少，你可以求神，神也应允你所求的；为·个人的祷告不是一点地位都没有。许多时候，你觉得神的亲近，感谢主，灵修的祷告神也听。这都是不可轻看的。我们承认，一个弟兄，一个姊妹，祷告没有得·答应，不对，不觉得神的亲近也不对。我们要注意个人的祷告，要注意灵修的祷告。特别是少年的弟兄姊妹，若没有这一个，就不能走前面的路。另一面，弟兄姊妹，你要看见，祷告不光是为·个人的，不光是为·灵修的，祷告更是为·职事的，祷告更是为·工作的。这一个在地上的祷告就是教会的职事，就是教会的工作，就是教会在神面前所应该负的责任。教会的祷告是天的出口。教会的祷告是说，神要作一件事，教会在地上预先将那件事祷告过，叫那件事在地上能以实现，让神的目的能以达到。

教会的职事，就是基督身体的职事，基督身体的职事是祷告。这一个祷告不只是为·灵修的，不只是为·个人的需要的，更是为·「天」的。这一个祷告是说，在这里有一个人失去了交通，不听一个弟兄的劝勉，不听两三个弟兄的劝勉，不听教会的断案，神看他像外邦人和税吏一样，但是神不能立即作这件事，神要等教会来作，神要教会用祷告把他看作外邦人和税吏一样，神在天上才成就这件事。教会在地上如果负起这个责任来祷告，你就能看见，这一个人，他所有的生命、他所有的属灵的生活，从那一天起枯干了，从那一天起好像和神没有分了。神要作这件事，但神要等教会祷告了才作。神有许多事堆在天上，压在天上，不能作，因为地上没有神的出口。在天上不知道有多少事情压在那里，堆在那里，神不能作，因为教会没有用她的自由意志站在神一边来达到神的目的。弟兄姊妹，你要记得，教会最高的工作，教会所能作的最大的工作，就是作神旨意的出口。教会作神旨意的出口，

乃是藉·祷告。这个祷告不是零碎的祷告，乃是一种作职事的祷告，乃是一种工作的祷告。神给人异象，神开人的眼睛，叫人看见神的旨意，所以人住在这里不住祷告。

在这里主给我们看见个人的祷告不行，至少要有两个人。你如果不看见这一个，你就不知道主在这里为甚么这样说。约翰福音里的祷告都是个人的，所以约翰福音有话说：「你们奉我的名，无论向父求甚么，祂就赐给你们」(约十五 16)。在这里没有人数的条件。但在马太福音第十八章里是有人数的条件的，最少要两个人。主说：「若是你们中间有两个人在地上……」至少两个，因为这是交通的问题。不是一个人作这件事，不是一个人作神的出口，是两个人。这两个人的原则，就是教会的原则，就是基督身体的原则。这种祷告虽然是两个人，但「同心合意」却是不可少的。同心合意是和谐。两个人必须和谐，必须站在身体的地位上，必须知道甚么是身体的生命。两个人在这里只有一个目的，就是对神说：我们要你的旨意通行——在天上通行，在地上也通行。当教会站在这一个地位上来求的时候，你就看见无论求甚么，在天上的父必要成全。

弟兄姊妹，当我们真的起来站在教会的地位上，在神面前来负责作这一种职事的祷告的时候，你才看见，神的旨意在你所在的那个教会是通行的。不然，你所在的那个教会一切都是空的。这一种的祷告，人数少也好，人数多也好，总要有一个刚强的祷告。因为神今天作事作到甚么程度，是凭·教会的祷告来测量的。神的能力不能大过教会的祷告，今天神的能力最大是像教会的祷告那么大。这不是说神的能力在天上是如此。神的能力在天上是没有限量的。在今天，神的能力在地上显出来多少，就看教会在地上的祷告有多少。因·教会的祷告，我们就能量出神所显出来的能力，所以教会要学习大的祷告、大的要求。许多时候，教会的祷告那么小，一直是为·那些普通的问题。这不够，今天教会需要有大的祷告，需要有大的要求。教会到这么丰富的神面前来，不能有小的祷告；教会到这么丰富的神面前来，不能有小的要求；教会到这么大的神面前来，就要有大的事情发生。教会在神面前的度量如果只有这么大，就不免限制了神的能力的彰显。我们要知道，得胜者的问题还没有解决，撒但还没有被扔在无底坑里，神必须得·器皿，为·祂的见证，神才能作出祂所要作的事情。需要教会有大的祷告把神显出来。这是教会的职事。弟兄姊妹，我们不知道神经过我们的祷告聚会的时候，能不能说，这个教会有职事的祷告？不是次数多少的问题，是有没有分量在里头。当你看见教会祷告的责任，你就看见你所祷告的不够大，你是在那里限制了神，拦阻了神作祂所要作的。这是教会旷职！这是何等可悲痛的情形呢！

问题是在这里：神能不能得·教会忠心于她的职事，就看我们这一班人在神面前是该被淘汰的人，或者我们真是神的器皿，能够达到神的目的？弟兄姊妹，我们要大声呼喊说，神所注意的，是教会忠心不忠心于她的职事。教会的职事是祷告——不是普通的那么小的祷告，乃是预先为神开路的那一种祷告。是神在那里要作一件事，教会先用祷告把它预备好了，神才有路可通。教会必须有大的祷告、厉害的祷告、刚强的祷告。祷告在神面前不是那么小的。祷告如果一直以自己为中心，以个人的难处为中心，以小得小失为中心，就很难有路通行神永远的旨意。许多事情都应当把我们推到深处去，在祷告的事情上，更应当把我们推到深处去。

两个人同心合意，不是一句空话，不是一句口头语。我们如果不知道甚么叫作基督的身体，我们如果没有站在该站的那个地位上，就是有两百个人在一起祷告也没有用处。我们如果认识基督的身

体，站在这个身体里所该站的地位上，拒绝自己的肉体，不是为自己有所求，乃是要神的旨意能通行在地上，我们就必能看见那一个祷告是和谐的。这样，我们在地上祷告，神在天上就必为我们成全。

请注意：第十八节有一个词是特别宝贵的。这个词就是「凡」！第十九节有一个词也是特别宝贵的，这个词就是「无论甚么」！主说：「凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。」意思就是地上所捆绑的有多少，天上所捆绑的也有多少；地上所释放的有多少，天上所释放的也有多少。地上的度量有多大，天上的度量也有多大。地上的度量不怕太大，因为天上的度量总是比地上的度量要大，地上的度量总是赶不上天上的度量。天上所要捆绑的，总是比地上所要捆绑的多；天上所要释放的，也总是比地上所要释放的多。主说，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。这种捆绑，这种释放，不是个人所能为力的，必须有「两个人在地上同心合意的对于无论甚么事，他们无论求甚么，我在天上的父，必为他们成全。」弟兄姊妹，神的能力永远比我们的能力大。自来水公司水池里的水，永远比我们水管子里的水多。井里的水，永远比我们桶里的水多。天上的能力，永远不能凭·地上的眼光来测量。

【被召聚来聚会】第二十节，主说：「因为无论在那里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。」这是第三个原则，最深的一个原则。第十八节是一个原则，第十九节是一个原则，第二十节又是一个原则。第二十节的原则，比第十九节的原则还要广。第十九节说：「你们中间有两个人在地上同心合意的求甚么事，我在天上的父，必为他们成全。」为甚么？「因为无论在那里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。」为甚么在地上有这么大的能力？为甚么和谐的祷告有这么大的能力？为甚么两三个人和谐的祷告有这么大的能力？因为甚么时候我们被召聚归于主的名下，主就在那里！这就是同心合意的原因。第十八节是说到地上与天上关系，第十九节是说到地上同心合意的祷告，第二十节是说到怎样有这一个同心合意。

我们是被召聚的。不是我们来聚会，乃是我们被召聚来聚会。自己来聚会和被召聚来聚会是不同的。被召聚，是被主召聚来的；不是你自己来，乃是主召你来。许多人来聚会，不过是来看看的，是来参观的，结局甚么都没有。可是有的人是主在他里面说话，叫他觉得，今天如果不来，里面好像缺了一件东西。主这样召聚来的人，他们是归于主的名下而聚集，他们是为·主的名而来的。这样的弟兄姊妹，他甚么时候来聚一个会，他能对神说：「我是为·主的名，为·荣耀你的儿子，我在这里不是为·我自己。」弟兄姊妹大家都是被召聚为·主的名的时候，感谢神，就同心合意，就和谐。你到一个聚会里，是为·你自己的事，当然不和谐。如果你要这一个，不是因为你要，乃是主要，你不要这一个，也不是因为你不要，乃是主不要，当然就同心合意。神的儿女是被主召聚的，是归于主的名下的，主说，「就有我在他们中间。」是主在那里引导。因·主在那里引导，因·主在那里光照，因·主在那里说话，因·主在那里赐下启示的缘故，所以在地上所捆绑的，在天上也要捆绑，在地上所释放的，在天上也要释放。因为是主在那里和祂的教会一同作。

所以，我们要学习怎样在主面前拒绝自己。祂每一次召我们来聚会的时候，我们要学习寻求祂的荣耀，我们的心向·祂的名，要祂的名高过一切的名，要一切的偶像都被摔碎，这样，祂就带领我们。弟兄姊妹，这不是感觉，这不是理想，这是事实。教会如果是正常的，教会每一次聚会完了之后，

主在不在教会中间，教会能知道。当主在教会中间的时候，教会就又丰富、又刚强。这样的時候，教会就能够捆绑，教会也就能够释放。若没有主在中间，这些就是作不到的事。只有教会才有这么厉害，个人作不到。

求主使我们对于祷告有更深入的认识，有更深入的学习。祷告，光是个人的、灵修的不够，必须有工作的、职事的才行。求主用能力维持我们，叫我们每一次聚集在一起的时候，能够用祷告来作工，用祷告来尽教会的职事，好叫主能够作祂所要作的。——倪柝声《祈祷与读经》

17 儆醒祷告

读经：

「靠·圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此儆醒不倦，为众圣徒祈求。」(弗六 18)

在这一节圣经里，有一句话是我们所特别注意的，就是「并要在此儆醒不倦」。这里的「此」何所指呢？我们读上文就知道是指·祷告祈求说的。使徒的意思是，靠·圣灵，随时多方祷告祈求了还不够，还得在祷告祈求这件事上儆醒不倦。换句话说，就是一边祷告，一边儆醒。儆醒是甚么意思呢？儆醒就是不打盹，儆醒就是睁·眼睛来瞭望、来监视，儆醒就是提防·有任同危险紧急的事发生。在祷告祈求这件事上儆醒，就是要有属灵的眼光看出撒但的诡计，发现甚么是撒但的目的和甚么是撒但作工的方法。现在，我们要具体的提起关于祷告祈求所应该儆醒的几方面。

一

祷告是一种事奉，祷告是应当放在首要的地位的。但是撒但的诡计，常常要把任何与主有关的事都摆在祷告之前，把祷告总是摆在末后。尽管有人多次在那里提醒，说到祷告的重要，可是重视祷告的人仍是不多。说到聚会吧，像讲道聚会、查经聚会，以及教会许多其他的聚会，人都会踊跃的参加，有兴趣的参加，挤出时间来参加，可是一到祷告聚会，人数就少得使人诧异。尽管多次的讲台告诉我们说，我们主要的事奉是祷告，如果我们祷告的生活失败了，其他一切的事情也要跟·失败，可是祷告仍不被我们重视，好像祷告仍是可有可无的。尽管难处一大堆，我们口里也在那里说要祷告才能解决，可是我们仍是谈话多于祷告，忧愁多于祷告，办法多于祷告。总而言之，一切都能放在祷告之前，一切都占·重要地位，只有祷告被放在末后，只有祷告是不大重要的。有一个认识主很深的弟兄说：「我们都犯了轻忽祈祷的罪，我们都该向自己说：你就是那人。」是的，我们都该向自己说，你就是那人！我们不能怨这个不祷告，怪那个不祷告。我们自己需要悔改。我们都需要主明亮我们的眼睛，叫我们重新领会祈祷的重要，重新认识祈祷的价值。另一面，我们要知道，如果不是撒但在那里迷惑我们，我们就不会如此忽视祷告。所以我们需要儆醒，要在此发现撒但的种种策略，要识透撒但所有的诡计。我们不许可他再在祷告这件事上来松懈我们，来蒙蔽我们。

当我们觉悟了祷告是何等重要，并且奉献我们自己要在祷告上有一点事奉，要作一点祷告的工作，这时，撒但的攻击就接二连三的临到我们，可以说，我们简直找不到时间来祷告。当我们正打算祷告时，前门就有人来叩门，后门也有人来找你，不是大人吵了，就是小孩闹了，不是这个忽然生病，就是那个忽然遭遇意外。本来都是平安无事，一到我们要作专一的祷告的时候，许多事就纷至沓来。许多我们预料不到的，预先看不见的，都好像伏兵一样突如其来的临到我们身上。无数的困难，都是要拦阻我们祷告。许多的事情，都是要把祷告挤出去。这难道都是偶然发生的么？不。这不是偶然发生的。这乃是撒但一种有计划的、安排好了的谋略，来拦阻我们祷告。它肯鼓励我们作许多的事，它却把我们祷告的时间挤掉。它知道属灵的工作如果不是建立在祈祷的根基上面，便没有多大的价值，并且将来的结果必是徒然而归于失败。所以它的诡计就是给我们忙于作别的事情，而忽略了祷告；我们忙于作工，忙于看望，忙于接待，忙于讲章，早也忙，晚也忙，以致祷告被挤到角落里去了，以致没有多少时间祷告了。在这里，我们再引认识主很深的那个弟兄所说的一段话，他说：

「当以色列人开始计划他们出埃及的事，法老的反应就是给他们加倍的苦工；法老的目的就是要他们更多的、过度的专心注意工作，以致没有时间去思想出埃及的事。当你开始要计划或定意实行一个更丰富的祈祷生活时，撒但便开始一种新的谋略，给你更加忙碌，在你身上，堆积了工作，挤满了需要，以致你没有时间、没有机会来祷告。我想，亲爱的弟兄们，我们必须十分明确的来对付这个问题。自然，在这争取祷告的问题上，有一些辩论是关乎我们的职务、本分 and 责任的。有人以为专心祷告似乎是忽略了我们的职务，放弃了我们的本分，破坏并损害了我们的责任。但是，当我们遇到了这种情形时，我们便应该把这一切的难处(职务、本分 and 责任)带到主的面前来祷告。(不过这种祷告很不容易应用到每一个信徒的身上，并且这样的说话是常常会引起误会的。因为有的人非常愿意放弃他们的责任，并且不肯认真的负起他们的责任，他们太过于容易并喜欢把他们家庭的事务等等丢给别人，好让自己有工夫去祷告。但愿主保守这些话语不致被误解。)我们必须认识这一点，仇敌是要藉·责任、职务和真心等问题，制造出它最好的理由来停止我们的祷告。如果我们看见我们祈祷的生活已经全然的被勾销，或者已经堕落到一种受限制的地位，以致我们毫无办法活出一种属灵的、优越的得胜生活来，那么，在这种情形之下，我们便应当向主说：『主阿，当我祈祷的时候，我要将我的责任交托你，求你不容许我在祷告的时候受了甚么拦阻而招致损失。求你为我护·这祷告的时间(因为在这个时间内，我正在寻求你的荣耀)，不让撒但来侵犯。』在这里，在祈祷的范围里，十分之一的原则也是可以实行的。你将神所应该得的部分和神所应该得的地位献给神以后，你就要发现，当你把十分之一献给了神，你就能更丰富的运用那十分之九，胜于你运用十分之十而没有把十分之一献给神。这十分之一的原则是很有功效的。但是，在这里有一种祈祷的争战是我们所应该认识的。我们要刚强的、有力的、坚决的站在基督里的地位上，靠·十字架的得胜来祷告。我们要用主耶稣在十字架上完全的得胜来争取祷告，并将仇敌从我们祷告的地位上赶出去，好叫我们能够守·我们祈祷的地位。这正如大·的勇士沙玛，他站在那一块豆田间，单独的击杀非利士人，救护了那田；神使他大获全胜(撒下廿三 11~12)。这一块豆田，正可以代表我们祈祷的地位，它必须藉·各各他的得胜来守护·，以抵挡仇敌侵入。这是一种

获得祈祷的争战，是一种为·祈祷的争战。我很担心我们常常会接受了环境的安排，便以为在目前祷告是不可能的；因·事情既然如此发生与进展·，于是我们便以为谈不到祷告了。是的，我们如果是这样给魔鬼留了地步，事情就要常常如此的来限制我们祷告。这是魔鬼的一种战略。我们必须奉主的名，靠·祂十字架的得胜，来扫除一切在我们祈祷地位上的障碍。在此，十字架照样能够很有效力的为我们取得祈祷的时间，正如十字架在其地范围里有功效一样，只要我们懂得并运用它得胜的能力。」

以上这一段话，给了我们不少的提醒与劝告。弟兄姊妹，我们必须为·祈祷的时间而争战，我们必须获得祈祷的时间。我们如果要等到有空的时候来祷告，就永远没有机会祷告。我们必须划出时间来祷告。慕安得烈说：「凡没有定时的祷告的，都是没有祷告的。」所以弟兄姊妹，我们要儆醒，我们必须获得祷告的时间，并且用祷告来守住这时间，不让魔鬼用诡计来夺去。

三

我们不只要儆醒守住祷告的时间，我们在祷告的时候也要儆醒·，使我们有祷告，能祷告。因为撒但不只藉·外面的情形、藉·各种各样的事情来压迫我们，使我们没有时间祷告，并且当我们实实在在的跪下正在祷告的时候，它也用诡计来拦阻我们祷告。本来我们的头脑是很清楚的，思想是很集中的，但正当跪在那里祷告的时候，思想就纷乱起来了，不必回忆的竟然回忆起来，不必预先思想的竟然预先思想起来，许多不必要的思想，好像都忽然的射进来。这些都是祷告以前所没有的，偏偏在这个时候来打扰我们。外面的环境并没有不安静，也实在没有事情，但一跪下祷告，耳朵里就像听见有声音，实在羊叫牛鸣都不是从外面来的，就是莫名其妙的好像有许多声音在这个时候来打岔我们的祷告。本来我们的身体是很好的，但一跪下祷告，身体就好像有些累，就好像支持不下去。睡眠并没有不足，不祷告还不觉疲乏，一祷告就疲乏不堪，昏昏欲睡。有的时候，甚至有特殊的病状，是在祷告之前所没有的，忽然在这个时候发生。本来要祷告卸掉一个负担，可是跪在那里祷告的时候，却一句都祷告不出，好像被压得气都透不过来。明明有许多事该祷告，可是正当祷告的时候，竟然麻木、冷淡，不觉得有甚么可祷告的，就是祷告，好像是对空气说话，三言两语就完了。以上种种情形，都是在我们祷告以前所没有的，偏偏在我们跪下祷告时就突然的临到我们。如果我们不识透这又是撒但的诡计来破坏我们的祷告，我们才跪下不久，就想爬起来不祷告了。所以，弟兄姊妹为·要祷告，要祷告透，要祷告到卸去负担，我们就必须儆醒·祷告，要儆醒·抵挡那些叫你不能祷告的情形。这是需要争战的。在我们还没有祷告之前，要先用祷告来求神叫我们能祷告；正在祷告的时候，要求神使我们能专一的祷告，不受仇敌任何的欺骗，以致阻碍我们的祷告。我们要对那些来打扰我们的思想、声音、软弱与疾病说，这些无因而至种种是谎言，是撒但的假冒，我反对。我们要出声把它们都赶走，我们不给它们留下余地，我们务要儆醒，用祷告抵挡撒但的诡计，来获得祷告透，不只是获得祷告而已。

要祷告得透，要祷告得有力量，不是空空的盼望就成的。我们不能舒舒服服的进入这祈祷的生活里，不能幻想随流漂进这祈祷的生活里。我们总得有一些学习，有一些破碎，有一些争战，才能获得祈祷。

四

在祷告的时候，我们还得防止一切不是祷告的祷告。我们要知道，撒但不只是不让你有时间祷告，不让你有能力祷告，它还要使我们在祷告的时候，散漫零落，琐碎支离，说许多空话，有许多妄求，来浪费我们祷告的时间，来占有我们祷告的时间，使我们的祷告等于零。许多肉体的、陈腐的、冗长的、老一套的、有口无心的、不知所求的祷告，都是白费时间的祷告。这好像都是我们习惯性的祷告，但是这里面也有撒但的提议、挑拨和蒙蔽。我们如果不儆醒，我们的祷告就要被拖得毫无意义，毫无结果。有一个弟兄曾提起一段故事说：「我读过罗伯斯的记事。有一次有几个人在他家里为一件事祷告，有一个弟兄刚祷告到一半的时候，他就走过去，用手摀住那一个弟兄的口说：『弟兄，你不要再讲下去了，因为你不是在祷告。』」当我读到这件事的时候，我想，这怎么可以呢？但是他却这样作了。到现在，我知道他这样作是不错的。我们有许多祷告的话，都是撒但挑拨我们的肉体而说的，以致祷告顶长，而有许多是不实在的，是不中用的。」弟兄姊妹，这是事实。我们常在祷告的时候好像把地球绕了一圈，把时间都占去了，把力量都用完了，可是没有一句祷告是中肯的。这样的祷告是不能盼望得神的垂听的，是没有甚么属灵的价值。所以我们祷告的时候要儆醒，时间不要太长，理由也不要太多，要在神面前诚恳的把心愿说出来，千万不要说许多空话。

我们要儆醒，在祷告的时候，不可随便说话。有一个极会祷告的人，他作了一首诗，其中有一句说到祷告，就是：「你如果要来到神面前祷告，请你把求甚么先预备好。」弟兄姊妹，你跪下去祷告，如果你连要甚么也不知道，那你怎能盼望神听你的祷告呢？你的祷告如果是漫无目的、毫无心愿，这就等于没有祷告。这正好为撒但所利用，让你以为你是祷告了，其实是一点祷告都没有。所以我们必须儆醒，好好的守望，每一次来到神面前祷告，必须先知道到底在心愿中是要甚么。你如果没有要甚么的心愿，你就没有祷告。所有的祷告都是受心愿的支配的。我们的主是注意这个的。那个瞎子巴底买在那里求主说：「大能的子孙耶稣阿，可怜我吧。」主耶稣就问他：「要我为你作甚么？」（可十 47~50）现在主也要问你说：「你到底要我为你作甚么？你回答得出么？有的弟兄姊妹祷告了十分钟二十分钟之后，你把他拉起来问他说：「你到底在向神求甚么呢？」恐怕他一样也说不出。虽然祷告的时候话说了许多，但是求甚么连自己都不知道。这是没有心愿的祷告，这是没有目标的祷告，这种祷告就算不得祷告，这种祷告是需要我们儆醒防止的。

在祷告的时候，不只要有心愿，就是话语也要能表达出心愿。有的时候，在我们的心愿中的确是要求一件事，但是，话说了好多，越说离题越远。这也是需要儆醒的。因为撒但的诡计，若不是拉住你不祷告，就是在你祷告的时候把你推出去，叫你越祷告越不知跑到那里去了。所以我们要在祷告的时候看守自己，不要让祷告的话脱离中心，一发现跑远了，就把它拉回来。我们必须儆醒，一直朝那个目标去，我们要坚持，不让不该说的话掺杂进去，要保守自己不祷告那些不是祷告的祷告。

五

我们要儆醒·祷告，不让撒但用诡计来中断我们的祷告。撒但常在我们有一点失败的时候就控告我们，叫我们一到祷告的时候就分析自己，就好像向神开不起口来。当神的应允好像遥遥无期的时候，他就使我们灰心失望，使我们没有勇气再等候下去。在这里，弟兄姊妹，我们的祷告如果是合乎神的旨意的，我们就要坚持到底祷告下去。我们就是有失败，但我们能到神面前是因羔羊的血，用不·撒但来干涉我们。我们要像那个寡妇一样，祷告到那个官不得不起来为她伸冤(路十八 7)。我们要像那个书念妇人一样，决不离开以利沙，直到以利沙起身随·她去了(王下四 30)。我们相信，祷告答应的迟延，能叫我们藉此知道一些我们所不知道的事，能叫我们藉此学习我们全然不知道的事。无论如何，我们不肯让撒但来截断我们的祷告，来破坏我们的祷告。

当我们有几个人在一起祷告的时候，撒但决不甘心，它要多方活动、多方设计来停止这个祷告。就如无因而至的谣言、传闻失实事故、无缘无故的猜疑、枝节丛生的误会、莫名其妙的戒惧、无风生浪的恐吓，这些都是撒但暗暗的在那里布置，好造成一种分裂，来摇动这个祷告的聚集，来破坏这个祷告的同心。所以弟兄姊妹，我们必须「凡事察验」(帖前五 21)，不轻易置信，不轻易动心，不轻易传述。我们如果儆醒，就要发现许多莫须有和不准确的话语、事情，都是撒但诡计，它的目的是要神的子民胆怯、手软，甚至分裂涣散。所以我们要一面祷告，一面防守。我们应当效法尼希米的榜样，设立守望者(尼四 9)。我们对于撒但威吓的回答是：「你所说的这事，一概没有，是你心里捏造的……像我这样的人，岂要逃跑呢？像我这样的人，岂能进入殿里保全生命呢？我不进去」(尼六 8, 11)。我们不惧怕，我们也不肯停止祷告。有一个弟兄说：「我们是多么需要设立一个守望者以提防魔鬼的诡计，因为它破坏神子民的团体生活的方法，是远超过我们精力所能够列举、所能够计数的。」因此，弟兄姊妹，我们必须儆醒不倦的来细察、来监视这一切的事情，免得撒但有来离间我们，来破坏我们在祷告上的同心，来截断我们的祷告。

六

我们要儆醒，在祷告的时候，要提防撒但的诡计叫我们的祷告不具体。明明有许多事需要决定，有许多人需要代祷，有中心的信息需要启示，有不少的难题需要解决，可是在祷告的时候，好像没有祷告的题目似的，就是祷告也没有话，只得勉勉强强的说三句两句就完了。我们要知道，这期间也有撒但的攻击。固然，有的时候，是因我们懒惰，怕麻烦，缺少爱心，不求深造，不要彻底，以致祷告像奉行故事而已；但有的时候，大家聚集实在是为要祷告，而祷告竟然是那么少，这就证明有一个东西在那里作祟，这个东西就是撒但所设计来阻碍我们的祷告的。我们如果儆醒，就要发现多次的记不得，多次的想不起来，多次的因循拖延、得过且过，都非出于本心，而是撒但在那里拖拉迷惑，而是撒但在那里窃取强夺。因此，我们要反对它这些诡计。我们为人也好，为事也好，为真理也好，为难题也好，都要一一祷告透。弟兄姊妹，我们要知道，一个太急促的祷告，太经济时间的祷告，常是一个太疏忽的祷告，是容易给撒但找到漏洞的。我们必须不放松，所有有负担的祷告，我们要求主叫我们想得起来，也有话语能表达出来。

另一面，我们也要对付自己的懒惰、拖延。我们的主是「天未亮的时候……在那里祷告」，所以

当西门和同伴对祂说「众人都找你」的时候，祂的回答是「我们可以往别处去……我也好在那裏传道，因我是为这事出来的」(可一 35~38)。这是多具体、多彻底。我们的主是「上山祷告，整夜祷告神。到了天亮，叫他的门徒来，就从他们中间挑选十二个人，称他们为使徒」(路六 12~13)。这是多具体、多彻底。使徒保罗提醒在以弗所的圣徒在祷告祈求的事上要儆醒不倦，也要他们「为众圣徒祈求，也为我祈求，使我得·口才，能以放胆，开口讲明福音的奥秘……并使我照·当尽的本分，放胆讲论」(弗六 18~20)。这是非常具体、非常清楚、非常需要代祷的。如果我们有身体的感觉，关心罪人的灵魂，关心众圣徒的事情，关心主的仆人的事奉，那我们不知道有多少该代祷的事情、该代祷的人了。还有关于每一个真理，也不知道多需要祷告。使徒保罗写信给以弗所的圣徒说：「因此，我在父面前屈膝……求祂按·……」(弗三 14~19)。由此可见保罗所得荣耀的真理的启示，是从祷告而来，并且这些启示的本身就是祷告。由此可见真理亮光的真实的价值是从祷告而来的。我们应当把真理祷告到进入我们的生命里，然后再把它祷告出来。我们要根据所讲过的真理、所听过的真理，来多多的祷告，好让这些真理不是记在我们的头脑里，不是写在我们的簿子里，而是显在我们的生活上。这是多需要切实、彻底的祷告呢！

有的难题的背后，是鬼在那里凭借·、把持·。我们如果不儆醒，就以为只是人、事、物的难处而已。我们如果有属灵的眼光，就要看出这些是鬼在那里作的，我们就要赶出它背后的鬼。有的时候，就如主所说：「这一类的鬼，若不祷告禁食，它就不出来」(太十七 21)。这是需要我们一面儆醒，一面坚持祷告下去的。不然的话，难处都要像一座山，不是你叫它投在海里，乃是它叫你绕道而行。哦弟兄姊妹，我们要彻底的祷告，我们必须把撒但的诡计揭穿，把它所凭借、所把持的拆毁，我们必须把一切难处背后的鬼赶出去。

七

我们不只在祷告之前要儆醒，不只在祷告之时要儆醒，并且在祷告之后也要儆醒。我们必须儆醒·察看在我们祷告之后所发生的一切变化。我们要知道，所有认真的祷告、有负担的祷告，不只是多方的，也是随时的，不只是一次的，也是多次的，不只是一时多方的，也是随时多方的。所以在每一个祷告之后，有甚么新的发现，有甚么新的变化，有甚么新的动态，我们都得加以注意。就如以利亚那次在迦密山顶祈祷，他一面屈身在地，将脸伏在两膝之中，他一面是一连七次要他的仆人上去向海观看，直到仆人报告他看见有一小片云，从海里上来，如人手那样大，他才叫他的仆人去告诉亚哈，当套车下去，免得被雨阻挡(王上十八 42~44)。又如以利沙为那个书念妇人的孩子祷告，他伏在孩子的身上，孩子的身体渐渐温和了，他下来在屋里来往走了一趟，又去伏在孩子身上，直到孩子打了七个喷嚏，睁开了眼睛，他才把孩子交给他的母亲(王下四 33~37)。以利亚也好，以利沙也好，他们不是不问不闻的老跪在那里祷告。他们都是一面祷告，一面注意祷告的影响，注意事情的变化。比方：你为一个反对主的人祷告，求神使他相信。你多方的为他祷告，你也有了神的应许。可是表面的光景更坏了，他反对得更厉害了。你如果不理会这一个，还是老一套的祷告，那是不够的。你必须察看，并且把他的情形告诉神。如果你是儆醒的，就要从神那里得·光，知道你的祷告已经影响了他，你就可以

起首赞美神了，你就可以换一种祷告来再布一个网。也许再过不久的时候，他的态度温柔起来了，你就可以再换一种祷告来再布一个网。我们要看情形来改变我们的祷告，这就需要做醒了。

以弗所书第六章是讲属灵争战的一章，其中最要紧的就是末了所说的祷告。我们要记得，在神的儿女的生活中最易受攻击的就是祷告。所以我们必须做醒的来争取祷告的时间，来保·正在祷告中的祷告，来防止那些不是祷告的祷告，来提防撒但用诡计来截断我们的祷告。我们要记得，祷告是一种事奉，是一种优越的事奉，我们要做醒·祷告，要认真学习，不让撒但有一点机会来破坏我们的祷告。——倪柝声《祈祷与读经》

18 几点关于祷告的问答

问：对于祷告，神为我们有没有充足的预备？

答：有。神藉·圣灵，在祂儿子里面为我们有充足的预备。

我们如果没有主充足的预备，可能会从我们祷告的权利与责任上退缩下来。可是感谢主，祂已经为我们预备了一切亲近祂的条件，以及生活在祂面前的条件。我们可以将主的预备用两个词来包括，这就是「信靠」与「帮助」。

先说信靠。信靠就是能信托，有勇气倚靠，满有把握等等意思，这里面所包括的很多。信靠的灵对于祷告和整个基督徒生命是非常紧要的。我们对于主，如果还是游移不定，没有把握，不能信托，那么，我们整个生命就受到了致命伤。让我们注意几处的圣经：

「……我们既因耶稣的血，得以坦然进入至圣所……祂给我们开了一条又新又活的路……有一位大祭司……我们……就当存·心和充足的信心来到神面前。」(来十 19~20)

「我们又藉·祂，因信得进入现在所站的这恩典中。」(罗五 2)

「……藉·祂被一个圣灵所感，得以进到父面前。」(弗二 18)

「我们因信耶稣，就在祂里面放胆无惧，笃信不疑的来到神面前。」(弗三 12)

真实的信靠，是根据于一件事，就是藉·基督自己。我们有绝对的权利进到神面前，祂是我们进到神面前的权利。这就是祂的预备。所以，我们可以奉祂的名随时随地进到父面前。我们绝对不是凭·自己的光景或自己的名进到父面前(这是不可能的)。我们去见父，只有在子的名里面去见。

以弗所书三章十二节说：「我们因信耶稣，就在祂里面放胆无惧，笃信不疑的来到神面前。」我们来到神的面前，不是我们自己带·我们的「不配」去见神的，乃是基督牵·我们的手，将我们带到神面前去的，是主介绍凡被血所洁净的人像从死里复活的人一样到神面前去的。我们是穿上「祂」作我们的义袍。所以我们的信靠乃是基督自己。

其次说帮助。凡能信靠主来到神面前的人是有福的！但是，我们虽然有了这样大的权利，却又感到自己的无能，软弱，愚昧，不会祷告，如果能有圣灵的帮助，那就更好了。

罗马书八章二十六至二十七节说：「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·神的旨意替圣徒祈求。」我们的软弱在祷告上是最容易显出的。没有一件属灵的事显明我们的软弱更过于祷告。我

们都知道门徒在客西马尼园的祷告是多么难，他们不能做醒祷告。但是感谢神，我们有大能的圣灵作我们的帮助，就是我们愚昧时的帮助。虽然我们不会祷告，但是圣灵住在我们里面，祂知道神的旨意，祂一定会教导我们按·神的意思祷告，也会教导我们与神交通时是有意识的，叫我们进到交通的实际里去。所以，让我们倚靠我们所信靠的基督和帮助我们的圣灵去祷告。

问：为甚么撒但要设法反抗祷告呢？

答：因为撒但坚决要割断我们和天上的交通，所以它肯出任何代价来拦阻真实的祷告。我们必须留心，它是一直在那里攻击信徒与教会的祷告。它知道如果在攻击祷告的事上得胜，它就可以高枕无忧了。所以我们必须做醒，必须防备撒但，特别是在我们要去祷告的时候。

对付撒但的攻击，我们应当特别注意几方面：

一、撒但要打击我们对主的信靠。它知道它只要使我们感觉自己的不配，无能，对主失去信靠，我们就无心祷告了。

二、有时它也攻击我们的身体、思想、神经，以及其他有关身体方面的种种。当我们感觉累了，没有力气了，我们对祷告就会发生厌倦。我们必须防备这些，这些是我们所能克服的。至于那些在我们能力之外的事，主会负责。

三、撒但有时会攻击我们所定的专一祷告的时间，无论是个人的或者是教会的。许多人都有这样的经历。撒但有很隐藏的诡计，若不是将祷告的时间完全占去，就是要你在祷告的时候没有真实的祷告。有时你虽有时间祷告，却没有祷告的生命。

四、有时撒但打击我们与主时刻的交通，使我们与主中间产生了一重障碍，以致我们不能和主接触，莫名其妙的好像与主中间有云雾隔开。

五、末了，撒但定意将我们放在黑暗里，叫我们看不见那里有祷告的需要。它不断的要我们注意别的事，以致我们祷告的生命受了亏损。我们千万不可上撒但的当。我们要仰望主，收集祷告的材料，多注意到主的兴趣与需要。我们在祷告上的责任并不小，所以当做醒祷告。

问：在主的话里面，除了个人的祷告以外，我们还当注重甚么种的祷告？

答：集合的祷告——教会的祷告。

当我们说到教会的祷告的时候，我们并不是不重视个人的祷告，也不是不感觉个人祷告的紧要。乃是因为这是神国里的一种规律——一个人在有的事上是不行的，必须彼此集合互相帮助的。特别在祷告的事上更有彼此间的需要。凡跟·主走路的人，常常会看到与其他信徒一同祷告是多么必须。有时你会感觉一个人祷告不够。特别是为·神的国祷告，这样大的问题，只有将全教会的力量放在一起祷告才行。主说：「我的殿必称为祷告的殿」（太廿一 13）。在此我们可以接下去说：「我们……便是祂的殿」（来三 6；「家」也可译作「殿」，这字在原文是与太廿一 13 的「殿」字相同的）。

主说：「我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上，同心合意的求甚么事，我在天上的父，必为他们成全。因为无论在那里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间」（太十八 19~20）。事实与经历告诉我们，当信徒在主里集合时，主的成分总是要比个人单独时更多。因为主是在教会的

中间，主不能在个人的中间。(个人没有「中间」，主只能在个人里面，所以主在中间的这一分，个人是得不·的。)当我们真的与主一同聚集的时候，我们能更感觉到我们祷告的境地是何等的广阔，我们对于祷告的争战也更为有力。不但如此，我们常能经历，在祷告的聚会中，圣灵将神的心意启示出来，给我们负担，给我们祷告的口才。对于教会的祷告，当然还可以说许多的话，但我们愿意停在这里，只说一句重要的话，就是：教会的祷告不能代替个人的祷告，同时个人的祷告，总是落在教会的祷告的后面，赶不上教会的祷告。

问：祷告的工作需要注意的有那几方面？

答：祷告的工作需要注意好多方面，现在试举其大概如下：

一、应当在凡事上与主有交通。我们必须将生活中一切的事带到主面前，因为在基督徒的生活中没有一件事是平凡的，是无足轻重的。在凡事上与主有交通，应该成为我们日常的、自然的习惯(腓四 6)。

二、应当祈求，多多祈求。因为主喜欢人向祂祈求。祂是一位极丰富的赐予者，所以祂要人祈求。「你们中间若有缺少……应当求那厚赐与众人，也不斥责人的神，主就必赐给他。只凭·信心求，一点不疑惑」(雅一 5~6)。「你们得不·，是因为你们不求。你们求也得不得·，是因为你们妄求」(雅四 2~3)。祈求包含·倚靠与愿望。只要我们祈求的动机是纯洁的，这就是最好不过的事。

三、默想，代求。这就是我们站在主面前为别人代祷。实在说，这就是有分于与作大祭司的主的交通，因为祂是不住的为·祂的子民和他们的需要祷告(西四 12)。

四、恒切的祷告。在说到祷告要恒切或者恳切的时候，首先我们要除去一种不正确的观念，就是以为我们的神答应祷告是很勉强的事。恒切的祷告乃是说，你在神面前认清楚神的需要，坚持的一直祷告下去。那么，为甚么神不立刻答应，而要延长日子呢？这里最少有两个理由：第一，神需要祂的子民对于祂所关怀的事和祂深切的愿望，有一种充足的反应。第二，有时候，有某种的需要与环境，必须有恒切的祷告才行。因为有撒但坚固的营垒，需要更强烈的祷告才能拆毁它(太七 7~8；可九 28~29)。

五、管理的祷告。我们与坐在宝座上的主联合(祂是超乎万有的主)，用祂那超乎万名之上名祷告(弗二 6)。

六、争战的祷告。我们用祷告高举十字架的得胜，去对付事情。祷告的动向是跟·主的得胜而去的(弗六 10~20)。

七、信心的祷告。在某种场合里，圣灵给人一种里面的把握，叫人知道神的旨意，你就要看见祷告立刻得·答应(徒九 40)。

八、祷告的负担。祈祷是一种属灵的生产之苦，就是与主的受苦有交通，与父的心意有交通，与圣灵的叹息和谐，一直到荣耀的日子来到(加四 19)。

问：祷告中心的目的是甚么？

答：神要得·一个荣耀的教会。

祷告的中心，是为·基督预备一个荣耀的教会，配得上祂；全部圣经就是启示这一个。这是神

中心的目的。我们必须特别注意它。这也是主自己的心意；当祂在钉十字架之前，祂的祷告中也彰显出这个心意(约十七)；同时也可以从保罗的书信中看出这个心意。这并不是说要减少其他方面的祷告，这乃是要给各种祷告有一个中心的目标。有了这个目标在心里，就能将其他的祷告提高一步。如果我们看见传福音不只叫人出死人生，更是叫人与荣耀的基督有无限奇妙的联合，那就我们为·世人代求的祷告，只会加增，不会减少。更进一步说，今天有一个大的需要，就是叫世人从教会里看见基督的荣耀。教会，应该藉·圣灵，给世人从心里知道，并相信教会是将祝福带给世人的。

末了，神是确定的要我们和祂自己有更有意识的，更深切的交通。祂要我们这许多众子在祂的爱子(我主耶稣基督)里来到祂的面前。祂要许多的祭司伴随·一位大祭司(祂是永远活·为我们代祷的)，在祂的面前作代祷的工作——「祂……使我们成为国度，作祂父神的祭司。」(启一 5~6)「你们……是有君尊的祭司」(彼前二 9)。——倪柝声《祈祷与读经》