目錄

教会祷告的职事

第一篇　教会祷告的职事

第二篇　要这样祷告

第三篇　奉主耶稣的名

第四篇　权柄的祷告

第五篇　儆醒祷告

第一篇 教会祷告的职事

回目錄 下一篇

读经：

马太福音十八章十五至二十节："倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着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，就看他象外邦人和税吏一样。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，同心合意地求什么事，我在天上的父，必为他们成全。因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，哪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"。）

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。我们仔细地把它读一读，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，第一段不过是按着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，就看他象外邦人和税吏一样。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，我们不过要借这一件事情，来看到大的原则。我们要看见，不只一个弟兄得罪我们，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什么。

地上支配天上

在十八节，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哪里呢？这一节圣经的特点是说，地上的举动，在天上的举动之先；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，受地上的举动的支配。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；何时垂手，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？弟兄姐妹，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。又如以西结三十六章三十七节说，“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）弟兄姐妹，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。人怎么可以吩咐神！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。但不是说，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。我们因着知道神的旨意，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，神为什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。按创世记二章来看，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，祂什么都作得到。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。那一个人不象一块石头，不象一根木头，不象一张桌子，不象一把椅子，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他的话不可的。神所造的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，神就不能光凭着他所要的去作，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，人的自由意志可以让神的权柄通过，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。

神为什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着一个和谐的意志，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，但是它这样地听你的话，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象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，神永远的旨意得着成功的时候，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。这里所说的人是指着教会说的。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。教会在今天是为着神的旨意站在地上的，所以，教会今天如果赶得上神的旨意，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。神是要借着教会来作他所要作的，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借着新耶路撒冷

—羔羊的妻—

来显明祂自己，神今天也能借着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，好象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。今天因着教会把她的意志完全摆在神的旨意之下，神就好象在永世里一样，好象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，乐意为着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，就是因着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。神必须得着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，天上的举动就也成功在地上。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，不是象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。教会对神说，“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，绝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，祷告如果是照着神的旨意，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。

现在我们要从马太十八章十八至二十节的话，来看职事的祷告的三个大原则：

一 说出神的旨意

在十八节，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（十七节）说教会，这里接着说“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，不能只凭着祂自己，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。这就象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。就象有一次神在基督里显出来，基督的度量有多大，神的显现就也有多大。

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，然后借着教会去作。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。教会是神借着她来彰显自己的。我们再说，教会就象一个水管，管子如果小，就是有象长江那么多的水，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，神盼望这些能得着释放。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事，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，天上跟着地上来作事；神不先作事，神跟着教会来作事。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，所以教会就看他象外邦人和税吏一样。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什么？“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象外邦人一样，神在天上也要看他象外邦人一样；教会在地上看他象税吏，神在天上也要看他象税吏。

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象外邦人和税吏，神在天上也把那个弟兄看作象外邦人和税吏一样。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，就象水管开放，越放压力越减轻；教会不祷告，就象水管被塞住，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，里面就好象要闷死了。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，教会祷告的职事是什么？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，就是为着神的旨意，就是要让神的旨意能通行在地上。

二 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？在十九节，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，同心合意地对于无论什么事，他们无论求什么，我在天上的父，必为他们成全。”（另译）十八节是注重地上、天上，这一节还是注重地上、天上。十八节说，地上捆绑，天上也捆绑；地上释放，天上也释放。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“你们同心合意地求什么”，乃是“你们同心合意地对于无论什么事”，然后“无论求什么”。

按原文，在这里有两个“无论什么”，第一是“同心合意地对于无论什么事”，然后是“无论求什么”。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地对于任何事，然后在你们所同心合意的那任何事中，你们无论求哪一点，我父在天上都必定为你们成全。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，就要以为自己是了不得的人，叫天都要听他了。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，同心合意地对于无论什么事，他们无论求什么，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，对于无论什么事是和谐的，是象音乐那样和谐的，然后他们无论求什么，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，象音乐一样的和谐，然后无论求什么，神在天上必为我们成就。弟兄姊妹，你不要以为只要意见相同了，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。乃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什么事的和谐，另一方面是你们对于无论什么事的祷告。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着之外，再也找不着了。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，真认识什么是基督的身体，我们就是和谐的，那么在一起祷告也是和谐的。乃是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，能和谐地对于一件事，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，你们奉着我的名求，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，同心合意地对于无论什么事，他们无论求什么，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什么事，而同心合意为着一件事来祷告。

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，马太十八章的这一种祷告，绝不是灵修的祷告所能包括的，也绝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；为着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，祷告没有得着答应不对，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，祷告不光是为着个人的，不光是为着灵修的；祷告更是为着职事的，祷告更是为着工作的。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着灵修的，不只是为着个人的需要的，更是为着“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，神看他象外邦人和税吏一样，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，从那一天起好象和神没有分了。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，乃是借着祷告。这个祷告不是零碎的祷告，乃是一种职事的祷告，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，所以人在这里站住祷告。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什么这样说。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，无论向父求什么，祂就赐给你们。”（十五 16）在这里没有人数的条件。但在马太十八章里是有人数的条件的，最少要两个。

主说，“若是你们中间有两个人在地上……”至少需要两个，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，必须知道什么是身体的生命。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，无论求什么，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什么程度，是凭着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象教会的祷告那么大。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。因着教会的祷告，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，一直是为着那些普通的问题，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，神必须得着器皿为着祂的见证，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，乃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：神能不能得着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。我们如果不知道什么叫作基督的身体，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：十八节有一个字是特别宝贵的。这个字就是“凡！”十九节有一个辞也是特别宝贵的，这个辞就是“无论什么！”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，凡你们在地上所要捆绑的，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，同心合意地对于无论什么事，他们无论求什么，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，永远不能凭着地上的眼光来测量。

三 被召聚来聚会

在二十节，主说，“因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，哪里就有我在他们中间。”这是第三个原则，最深的一个原则。十八节是一个原则，十九节是一个原则，二十节又是一个原则。二十节的原则，比十九节的原则还要广。十九节说，“你们中间有两个人在地上，同心合意地求什么事，我在天上的父，必为他们成全。”为什么？“因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，哪里就有我在他们中间。”为什么在地上有这么大的能力？为什么和谐的祷告有这么大的能力？为什么两三个人和谐的祷告有这么大的能力？因为什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。十八节是说到地上与天上的关系，十九节是说到地上同心合意的祷告，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，结局什么都没有。可是有的人是主在他里面说话，叫他觉得，今天如果不来，里面好象缺了一件东西。主这样召聚来的人，他们是归于主的名下而聚集，他们是为着主的名而来的。这样的弟兄姊妹，他什么时候来聚一个会，他能对神说，“我是为着主的名，为着荣耀你的儿子，我在这里不是为着我自己。”弟兄姊妹大家都是被召聚为着主的名的时候，感谢神，就能同心合意，就和谐。你到一个聚会里，是为着你自己的事，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。因着主在那里引导，因着主在那里光照，因着主在那里说话，因着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，我们的心向着祂的名，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。这样的时候，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。只有教会才能这么厉害，个人作不到。求主使我们对于祷告有更深的认识，有更深的学习。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。

第二篇 要这样祷告

读经：

马太福音六章五至十五节："你们祷告的时候，不可象那假冒为善的人，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，不可象外邦人，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；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。所以你们祷告，要这样说，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。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，全是你的，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。

平常我们祷告，都是注意祷告的得着答应。在这里，主耶稣所注重的，不是祷告的得着答应，而是祷告的得着赏赐。这有什么根据呢？因为主在五节所说的"赏赐"，与上文（二节）所说施舍的"赏赐"和下文（十六节）所说禁食的"赏赐"是同一个辞。如果赏赐是指祷告得着答应的话，那么施舍与禁食的赏赐是指着什么呢？按上下文来看，这里的赏赐，乃是指在国度的时候所要得着的赏赐说的。这给我们看见，祷告的得着答应还是其次的，祷告的得着赏赐是更重要的。我们的祷告如果合乎神的心意，就不只所祷告的会得着答应，并且将来在审判台前，还要被记念，还能得着赏赐。所以，这里所说的祷告，不只今天叫你得着答应，并且也叫你得着义（六章一节的"善事"也可翻作"义"）。换句话说，你今天的祷告，就是你的义。但是，要得着祷告的义，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着的。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。我们先来看哪两种人的祷告是我们不可效法的。

不可象那假冒为善的人故意叫人看见

主说，"你们祷告的时候，不可象那假冒为善的人，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，为着彰显神的荣耀的。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着荣耀，就没有一点积蓄在神面前，就不能从神那里得着什么了。他们在今天已经得着了他们的赏赐，得着了人的称赞，将来在国度里就没有什么可被记念的了。

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；你可以在人行道上寻到内屋，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，你不要理会外面任何的声音，你只要安静地、单单地祷告你的神。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什么，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，你能信这话吗？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绝不会落空的。你认真祷告，父必报答。就是今天似乎没有得着报答，总有一天要得着报答的。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？

不可象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，不可象外邦人，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象一个口吃的人说话时所发出来单调的、重复的声音。他们祷告的时候，就是一直单调地、重复地说同一句话。这种祷告是只有声音，没有什么意义的。你站在他们旁边听他们的祷告，就好象你站在溪水旁边，听见溪水一直冲击着石头所发出的那种单调的、重复的声音一样，也就象你站在石子路上，听见车轮辊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，他就认为你不同心。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，就象溪水冲击石头所发出的那种声音；这种祷告，就象车轮辊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着神的答应，是看我们在神面前的态度如何，是看我们到底有没有需要。祷告的能不能得着答应，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，那我们的话再多些也不蒙垂听。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着满足。有人说，既然我们所需用的神早已知道了，那我们就用不着祈求了。这是愚昧的话。因为我们祷告的目的，不是为着通知神，而是表示我们的倚靠，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，这是路加十一章很清楚告诉我们的（1~4）。这一个祷告，是我们应该好好学习的。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，不是教我们学着说，乃是教我们祷告要象这个样子祷告。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。许多人都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，乃是人对于神一个新的称呼。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，也要叫我们得着祷告的喜乐。

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），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 上），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 下）。我们一段一段地来看。

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，愿意人都尊神的名为圣。神的名在天使之中是被高举的。可是在地上，人对于神的名随便地用，连偶像也用。人妄称神的名的时候，神没有从天上打雷向人发怒，神隐藏祂的自己，好象没有祂一样。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，就越迫切地祷告说，“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。”（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，让祂得着关于祂的完全的赞美，然后让我们从祂得着恩惠。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）这是说，以色列民没有尊神的名为圣，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，就是要借着我们荣耀神的名。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，不过是虚空的理想而已。弟兄姊妹，既然如此，我们这个人就需要受何等的对付，受何等的管制。第二是“愿你的国降临”。

这个国是什么国呢？按马太福音的上下文，这个国是指天国说的。主教我们祷告“愿你的国降临”，意即在天上有神的国，但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，“我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。”（十二 28）

这是历史的问题么？不，这是地理的问题。是神的儿子在什么地方靠着神的灵赶鬼，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着历史的观念，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。从主耶稣来以后，先是施浸约翰宣告说，天国近了（三 1~2）；后来主耶稣也说，天国近了（四 17）。为什么呢？因为在这里已经起首有天国的人了。到了马太十三章，天国在地上的外表也有了。今天神的儿女在什么地方借着神的灵赶鬼，除去鬼的工作，就在什么地方有神的国了。

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，教会就得不惜付上代价，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）。因为神的国降临在什么地方，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（启二十 1~3）。教会有这么大的责任，所以撒但就要千方百计地攻击教会。

但愿教会一面能象古圣徒一样的祷告说，“耶和华啊，求你使天下垂，亲自降临！”（诗一四四 5）神啊，“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永火里去。”（参太二五 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，谁能拦阻祂的旨意通行呢？是人能拦阻神呢？是魔鬼能拦阻神呢？谁也不能拦阻神。那么为什么要祷告？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，为什么我们还要祷告呢？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。

我们能不能借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，耶和华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、41~45）。神不肯单独行祂自己的旨意；祂要我们祷告了，才履行他的旨意。所以什么是祷告呢？就是：第一，神先有旨意；第二，我们摸着这个旨意，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，是人发起要神作某件事。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，神等着教会祷告。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，他们借着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，都完全成就在千年国的时候，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。神在天上有祂的旨意；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，“神啊，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着神的答应，并且将来要得着赏赐。

神的旨意象江河的水一样，我们的祷告象水管。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。象一九〇三年到一九〇四年在威尔斯的复兴，乃是教会有史以来最大的复兴。神借着一个矿工罗伯斯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、八年没有公开地出来工作。有一天有一个弟兄遇见了他，就问他说，“这几年，你在作什么？”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。什么时候神儿女的意志和神的旨意完全合一了，神的名就真的被尊为圣了，神的国就真的降临了，神的旨意也就真的行在地上如同行在天上了。

为着自己祷告三件事

第二段是为着自己祷告三件事。

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着神的名、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，为着神的名、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，你在这一边受攻击，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倚靠，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。这是需要何等的倚靠神呢！主在这里，不是不顾念到我们日用的饮食，不是叫我们不必求，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。主要我们天天为着日用的饮食而求神，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，我们忧虑得太远了，我们祈求得也太远了。弟兄姊妹，你如果为着祂的名、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（太六 31~34）。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，总归有许多的地方不一定是罪，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，不记念我们的债，我们才能有一个无亏的良心。这是非常重要的。得着神免了我们的债，如同赦免了我们的罪一样，我们才能有一个无亏的良心，才能坦然地活在神面前。

许多弟兄姊妹都有这种经历：什么时候，良心一有亏，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）良心象船一样，不能有一点漏洞。良心一有漏洞，信心就失去了。良心不能有债，不能有亏欠。良心一有亏欠，就是有一个漏洞；第一个漏掉的，就是我们的信心，良心一有漏洞，你要信，信不来。良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，才能坦然无惧地到父面前去求说，“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，如果你对什么人有什么要求而没有得到，就隐藏在心，时感不满，就一直在那里计算什么人对你的亏欠，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。

如果一个弟兄或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或任何一位姊妹有一点隔膜，马上就要失去神的祝福。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。你如果一直记念着别人的债，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，那么你到神面前就可以坦然地说，“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。当我们为着神活在地上，为着神的名、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，我们的良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，就是我们要有平安，要求神救我们脱离撒但的手。弟兄姊妹，你越是按着天国的道路来走，试探的力量越是大。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。我们不知道什么时候试探要来，但我们可以预先祷告神“不叫我们遇见试探”。这个祷告乃是为着保护。

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。主如果许可什么临到我们，就叫我们遇见；主如果不许可什么临到我们，就求主叫我们不遇见。不然的话，我们一天到晚招架不了，就谈不到作什么事了。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着供给，叫我们良心的清洁不成问题，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。不管撒但的手在哪一方面，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，都求主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（八 14）；在海里有突然兴起的暴风（24）；叫鬼附在人身上，又叫猪都被淹死（28~32）；在人心里，叫人对主无缘无故地厌弃、反对（九 3、11）。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。

我们为着神的三个心愿，是基本的祷告；为着我们自己求三件事，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，主教我们为着三件事赞美："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。着重的点就在这里：因为国度是父的，所以我们就不应该落在撒但的手里；因为权柄是父的，所以我们也不应该落在撒但的手里；因为荣耀是父的，所以我们也不应该落在撒但的手里。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，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。"（路十 19）这里，主说祂所赐的权柄能胜过仇敌一切的能力。权柄里面有能力。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。马太十二章二十八节告诉我们，鬼一碰着圣灵，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，是要凭着这个样子来祷告。这不是凭着仪式来念它，乃是要照这个样子来祷告。所有祷告的根据都是这样。

我们为着神，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。我们为着自己，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，所以我们为着日用的饮食、债的免去、不遇见试探、脱离那恶者，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，有哪一篇祷告的末了有"奉主的名"的话？门徒在船上叫主说，"主啊，救我们，我们丧命啦！"（太八 25）哪里有"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着这个原则。

主提起祷告的东西是这些，主没有说，“你们就是照着这些话去说”。饶恕人的过犯的重要主把祷告的教训说完了之后，立刻接着说，“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，好象都漏掉了。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”；我们要得着天父的饶恕，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”，这里没有侥幸得着饶恕的事。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象教会，一言不合，就你走你的路，我走我的路，那就不需要彼此饶恕。但是，主要我们知道这个关系是多大，所以末了又着重地如此说。主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。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，主却特别加重地说。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，将来要得着赏赐。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，这人就不能不得着赏赐，盼望神兴起为着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。在地上也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，让我们也在这一个大的祷告里面有分。

第三篇 奉主耶稣的名

上一篇 回目錄 下一篇

神的信托

读经：

腓立比书二章九至十一节："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。"

以弗所书一章二十一节："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。"

约翰福音十四章十三至十四节："你们奉我的名，无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。你们若奉我的名求什么，我必成就。"

十五章十六节："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，叫你们的果子长存；使你们奉我的名，无论向父求什么，祂就赐给你们。"十六章二十三至二十四节："到那日，你们什么也就不问我了；我实实在在地告诉你们，你们若向父求什么，祂必因我的名，赐给你们。向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。"二十六节上半："到那日，你们要奉我的名祈求。"

马可福音十六章十七节："信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼，说新方言。"

路加福音十章十七至二十节："那七十个人欢欢喜喜地回来说，主啊，因你的名，就是鬼也服了我们。耶稣对他们说，我曾看见撒但从天上坠落，象闪电一样。

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，断没有什么能害你们。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。”
二十四章四十七节：“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。”

使徒行传三章六节：“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。”

四章七节：“叫使徒站在当中，就问他们说，你们用什么能力，奉谁的名，作这事呢？”

十节：“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。”

十二节：“除祂以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”

十章四十三节：“众先知也为祂作见证，说，凡信祂的人，必因祂的名，得蒙赦罪。”

十六章十八节：“她一连多日这样喊叫，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。”十九章五节：“他们听见这话，就奉主耶稣的名受浸。”

哥林多前书六章十一节：“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，并借着我们神的灵，已经洗净、成圣、称义了。”

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着主耶稣的名而得救，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什么意义。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，不知道什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什么意义。

壹

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着的东西。当主耶稣在地上的时候，祂的名字叫耶稣，这是马太一章所说的。但是腓立比二章说，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。这个名是什么呢？我们看腓立比二章十至十一节："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着的名，乃是祂升天之后才有的名。这个名如果是祂在地上得着的名，那祂老早叫耶稣了。神是因着祂顺服，因着祂死，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。

不只保罗得着启示，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什么，如今你们求就必得着……到那日，你们要奉我的名祈求。"（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。在主说这话的那一天，还没有得着这一个超乎万名之上的名，乃是到了那日才得着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。

贰

那一个名所代表的是什么呢？那一个名所代表的就是权柄，那一个名所代表的就是能力。为什么名字是代表权柄，是代表能力呢？腓立比二章十至十一节说，"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，无论谁因着耶稣的名都得屈膝，无论谁因着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。路加十章十七节，门徒对主说："主啊，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，鬼不见得怕它们；但是，门徒奉主耶稣的名，鬼始服了他们。后来主耶稣给他们解释为什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。"（19）所以，名，就等于权柄。名字在哪里，权柄也在哪里。

还不只，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（徒三 1~10）发生以后，第二天官府就叫使徒站在那里，问他们说，"你们用什么能力，奉谁的名，作这事呢？"（四 7）换句话说，你们有什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。

叁

在新约圣经里，不只给我们看见耶稣的名，并且还有一句最特别的话，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，我们并不知道怎样奉这个名。如果我们不知道怎样奉主耶稣的名，就我们连基督徒都作不成，所以我们要来看，什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，祂和祂门徒的谈话中提到的。主耶稣特别在这三章里说，你们如果奉我的名，你们所能作的事是什么。祂说，“你们奉我的名，无论求什么，我必成就，……你们若奉我的名求什么，我必成就。”（十四 13~14）祂从十四章起，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着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，是祂在神面前所得着的；奉主耶稣基督的名，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。

为什么说耶稣的名是神的信托呢？什么叫“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，就好象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。奉一个人的名的意思，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，无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。你们若奉我的名求什么，我必成就。”（约十四 13~14）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，我们如果随便用祂的名怎么办？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，这是一件何等大的事！奉主耶稣的名所作的，神就要负那一个责！

肆

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，祂借着教会在地上说话；祂不直接行神迹，祂借着教会在地上行神迹；祂不直接拯救人，祂借着教会在地上拯救人。主耶稣今天的工作是借着教会作的，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，祂的工作象当初一样，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的名字的责任。

教会在地上不能得着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，因为这一个名字是代表祂自己。你奉主耶稣的名说什么，就变作是主耶稣说的；你奉主耶稣的名要什么，就变作是主耶稣要的；你奉主耶稣的名定规什么，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的例子：当天使长米迦勒为着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。他是说，“主责备你吧！”（犹 9）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，象用我自己的名一样。我们在这里摸着一件十分紧要的属灵的事，就是我们今天能用主耶稣的名，象我们用自己的名一样。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。教会真要好好地用主的名。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。我们说教会拿着国度的钥匙，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借着生命捆绑死亡，神的目的是要借着教会捆绑撒但，但是，我们如果没有这个名，我们如果不知道如何用这个名，就没有办法。我们必须看见，这一个名是主耶稣给了教会的。

伍

就是为着这个缘故，人一信了主耶稣，一得救，神就叫他受浸。受浸是作什么？是归于主耶稣的名。（行传十九章五节的“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，象用我自己的名一样。所以受浸是这么大的一件事。在属灵的实际上，现在我是已经死了的人；在属灵的实际上，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。什么叫作基督徒？什么叫作教会？没有别的，就是在地上有一班人是能够用主耶稣的名的人，并且能够用主耶稣的名叫神在背后负责的人。你怎样用那个名，神就怎样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，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，看见我们在基督里所已经得着的到底是什么。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，不象十字架在他身上作过工的，他说的话不象，他作的事不象，他的感觉不象，特别他在神面前的态度不象。总得有一天，神借着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。复活就是经过死也不被埋没的，复活就是经过死而不被消灭的，那一个就叫作复活。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，好象用你自己的名一样。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。

陆

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

向着人所发生的效力

路加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。"又林前六章十一节说，"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，并借着我们神的灵，已经洗净、成圣、称义了。"特别明显的，就是在行传三章说到"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，要求进殿的人周济。他看见彼得、约翰将要进殿，就求他们周济。彼得、约翰定睛看他；彼得说，你看我们。那人就留意看他们，指望得着什么。彼得说，金银我都没有，只把我所有的给你，我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。"（2~6）

弟兄姊妹，你知道什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着医治，求你给我们看见这一个瘸腿的人该不该得着医治。如果是该的，求你叫我们能够清楚，叫我们能够有胆量；你如果不要他得着医治，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。

教会是什么？教会就是在地上保守主耶稣的名的人。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。”（徒二二16）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，平平安安地回去吧。”（可五34）又有一次对一个瘫子说，“小子，你的罪赦了。”（二5）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之名的人。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。

因着那一个瘫子得医治，官府、长老和文士，叫使徒站在他们当中，问他们说，“你们用什么能力，奉谁的名，作这事呢？”（徒四7）那时彼得被圣灵充满，对他们说，“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。”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，我们可以靠着得救。”（10、12）只有这一个名，独一无二的名，叫我们可以靠着祂得救。这里是说对于人，我们能用这一个名。

向着鬼魔所发生的效力

不只对于人我们能用这一个名，对于鬼魔我们也能用这一个名。马可十六章十七节说，“奉我的名赶鬼”。怎样奉主耶稣的名赶鬼呢？在行传十六章里记着：保罗有一次碰着一个被鬼附的婢女，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，他是转身对那鬼说，“我奉耶稣基督的名，吩咐你从她身上出来。”（16~18）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象还寄在天上一样，我们属灵的情形如果是正常的，祂的名就在我们的手里。保罗被那鬼附的婢女弄到厌烦了的时候，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。

实在的问题是，你怎么活在神面前？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，主的名字是在你的手里。奉主耶稣的名不是一句空话，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，“我曾看见撒但从天上坠落，象闪电一样。”（18）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”。因着什么？“因你的名”（17）。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。”（19）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。

向着神所发生的效力

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，叫人得着医治；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，无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。你们若奉我的名求什么，我必成就。”（约十四 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，无论向父求什么，祂就赐给你们。”（十五 16）又说，“到那日，你们什么也就不问我了；我实实在在地告诉你们，你们若向父求什么，祂必因我的名，赐给你们。向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。”（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，什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，“神啊，我靠不住，我没有用处，但是我是奉主耶稣的名。”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人。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？你的脾气怎样？”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，就是说不是因着我自己，是因着主的名；不是因着我所是的，也不是因着我将来如何，乃是因着主的名。许多人的祷告，都是盼望将来得着；许多人的祷告，是盼望再过几个月、几年得着；因为许多人盼望过几年能更好一点，因着更好一点的缘故，所以祷告要得着答应。但是，你要看见，你所以能祷告是因着祂的名，不是因着你自己的名。

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着祂。我们站在神面前是因着祂，不是因着我；不是因我的义，乃是因祂的血；不是我的意思，乃是祂的意思；我们是奉着主的名。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，我奉着你儿子耶稣的名。”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着对人、对鬼魔、对神，你就必须看见，我们应当活出什么种的生命来，才能有能力用这个名。因此我们天天要学习知道什么叫作十字架，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作工够深的缘故，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，知道怎样借着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，好叫教会因着主的名得着属灵的富足。

第四篇 权柄的祷告

读经：

马太福音十八章十八至十九节："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，同心合意地求什么事，我在天上的父，必为他们成全。"

马可福音十一章二十三至二十四节："我实在告诉你们，无论何人对这座山说，你挪开此地投在海里，他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。
"

以弗所书一章二十至二十二节："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的右边，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；又将万有服在祂的脚下，使祂为教会作万有之首。"二章六节："祂又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。"

六章十二至十三节："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。"六章十八至十九节："靠着圣灵，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，使我得着口才，能以放胆，开口讲明福音的奥秘。
"

壹

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。这个祷告是什么呢？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。”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，是凭着地上的举动，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，我们是可以吩咐神的，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，一面向耶和华哀求，一面向摩西发怨言（10~12）。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，“你为什么向我哀求呢？你吩咐以色列人往前走。你举手向海伸杖，把水分开。以色列人要下海中走干地。”（15~16）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，所得着的，就是权柄的祷告，就是吩咐的祷告。

贰

基督徒这种吩咐的祷告，是从什么地方起头的呢？

这种祷告，是从主升天起头的。升天，在我们每一个基督徒的生活中是顶有关系的。这个关系是什么呢？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，是借着主的复活得着的。在撒但面前的新地位，乃是借着基督的升天得着的。以弗所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，连来世的也都超过了”。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

来是被撒但所包围了的，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，神叫撒但和他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，死和复活完全是为着救赎的，但升天是为着争战，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？在一章里是说，基督升天，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。在二章里是说，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这一切，教会今天也一样地远超过这一切。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，所有属灵的仇敌都在教会的脚下。我们在这里要注意的是以弗所一章、二章和六章。一章给我们看见基督的地位，二章给我们看见教会在基督里的地位，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。一章说到基督在天上，二章说到教会与基督一同在天上，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，神也要教会站着。所以二章说“坐”，六章就说“站立得住”，就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。”（六 12~13）我们的争战是与鬼魔争战，所以是属灵的争战。

以弗所六章十八至十九节说，“靠着圣灵，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，都知道什么叫祷告上去，什么叫祷告下来。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要紧的。什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，我们为着某一件事情求，我们已经真看见神的旨意是什么了，真知道神所定规的是什么了，这时，我们就不是祷告说，“神啊！我求你作这件事”，我们乃是说，“神，你无论如何要这样作，这件事必定要这样成就；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。什么时候基督在天上，什么时候我们也在天上，好象基督什么时候死了，什么时候复活了，我们也就什么时候死了，什么时候复活了。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，你就得胜了。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。

叁

什么是权柄的祷告呢？简单地说，就是马可十一章里的祷告。我们为着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地看一看。二十四节开头说“所以”，“所以”是承上接下之辞，可见二十四节的话必定是与二十三节连起来的。二十四节是说到祷告的事，可见二十三节也是说到祷告的事。希奇的就是在这里不象普通的祷告，这里不是对神说，神啊，求你把这座山挪开此地投在海里。在这里说什么呢？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什么样子的呢？我们想，祷告总是要向神说，神啊，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。主不是叫我们对神说，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，不是求神作什么，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直接对山说话。

我们有许多软弱的地方，象脾气、污秽的思想或者身体的病痛等等，如果去对神说，好象不容易见效；但你如果把神的权柄拿来，对山说话，它立刻就跑掉了。这里的“山”是什么意思呢？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，你对于这山该怎么办？许多人当他在他的生命中、工作中遇见山的时候，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！我要靠着主复活的生命仍然起来。”不是对神说，乃是直接对山说，“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。什么时候，我们不知道神的旨意，什么时候，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什么，一点不疑惑，大胆地对山说，你挪开此地投在海里，事情必定成就。在这里神派定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，我们人人都有，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。神的能力没有什么能够转动它，只有祷告。所以祷告是顶需要的。如果不祷告的话，就不能好好地作得胜者。知道什么是权柄的祷告，才知道什么是祷告。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的，我们必须看见万有都服在祂的脚下，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。

肆

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，你就能顶便当地劝他了。这就是权柄的祷告。不是借着你的力量去作什么，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。慕勒就有这种祷告的经历。他在往魁北克（Quebec）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魁北克的。”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，他如约到了魁北克（《荒漠甘泉》八月十七日）。这就是权柄的祷告。神如果得着一班得胜者，就必定有一个祷告的争战。不只我们自己碰着什么事情要与撒但争战，就是在我们的四围有什么事情发生，我们也要借着宝座来管理。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，就必须学习这种权柄的祷告。

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，我们也可以用祷告管住邪灵在暗中的活动。撒但是诡计多端的，他不只明显地叫邪灵附在人的身上，他也在暗中有许多活动。有的时候，他在人的心思里作工，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，叫人受他的迷惑和播弄。有的时候，他会把人的说话偷去，化成一种思想，塞到另外一个人的头脑里，以达到其挑拨离间，兴风作浪的诡计。

所以，我们要用祷告来治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，不许它们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，不是象普通那样苦求，乃是用权柄来吩咐。权柄的祷告，乃是命令地祷告说，“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。我们该借着祷告来掌权，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，就是为着教会。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。

伍

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；地上所释放的，在天上也要释放；地上如何，天上也如何。这是马太十八章十八节所说的。接下去十九节是说到祷告的事，所以释放是借着祷告释放的，捆绑是借着祷告捆绑的。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，神就如何作。先说什么叫作捆绑的祷告。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，“神啊，你不让这位弟兄多说话，神，你捆绑他，不让他这样作。”你就是这样捆绑他，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，“神啊，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，引不合式的圣经，选不合式的诗歌，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，来打岔聚会。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，不许它们说话，不许它们作工。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。许多事情都是需要捆绑的。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。释放什么呢？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，叫他身上的捆绑能得释放。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。但你能求主释放他，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情上给我们释放。还有，真理也需要释放。我们要时常向主说，“主啊，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，有好多地方好象人没有领受的可能，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地用权柄的祷告来释放的。捆绑的祷告和释放的祷告，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，并且还得知道什么是基督的得胜。

我们要借着基督的得胜来释放，把所有与神旨意相合的事都释放出来；要借着基督的得胜来捆绑，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（西一 13），所以我们有天上的权柄。我们在时时处处，都是拿着天上的权柄的。我们可以借着天来管理地上的事。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。

陆

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，鬼不只不听他的吩咐，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，今天受造之物为什么不听人的话呢？是因为人不听神的话。狮子为什么会咬那神人呢？是因他不听神的话（王上十三 20~25）。但以理在狮子洞里怎能不被狮子咬伤呢？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（徒二八 3~6），虫子却能咬死骄傲的希律（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（太二三 25）；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，就立刻能发出信心的祷告，立刻能发出权柄的祷告。弟兄姊妹，权柄的祷告是最紧要的祷告，也是最属灵的祷告。

第五篇 儆醒祷告

上一篇 回目錄

以弗所六章十八节："靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此儆醒不倦，为众圣徒祈求。"在这一节圣经里，有一句话是我们当特别注意的，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着祷告祈求说的，使徒的意思是，靠着圣灵，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。儆醒是什么意思呢？儆醒就是不打盹，儆醒就是睁着眼睛来 望、来监视，儆醒就是提防着有任何危险紧急的事发生。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，发现什么是撒但的目的和什么是撒但作工的方法。现在，我们要具体地提起关于祷告祈求所应该儆醒的几方面。

壹

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，象讲道聚会，查经聚会，以及教会许多其他的聚会，人都会踊跃地参加，有兴趣地参加，挤出时间来参加；可是一提到祷告聚会，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着失败，可是祷告仍不被我们重视，好象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，一切都占着重要地位，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。所以我们都需要儆醒，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。

贰

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地临到我们，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，一到我们要有专一的祷告的时候，许多事就纷至沓来。许多我们预料不到的，预先看不见的，都好象伏兵一样突如其来地临到我们身上。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。他肯鼓励我们作许多事，他却把我们祷告的时间挤掉。他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。所以他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，忙于探望，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地、过度地专心注意工作，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，我们必须十分明确地来对付这个问题。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、本分和责任的。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、本分和责任）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，并且不肯认真地负起他们的责任，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至被误解。）我们必须认识这一点，仇敌是要借着责任、职务和良心等问题，制造出他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地被勾销，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，“主啊，当我祈祷的时候，我要将我的责任交托你，求你不容让我在祷告的时候受了什么拦阻而招致损失。求你为我护卫这祷告的时间（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，你就能更丰富地运用那十分之九，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。

我们要刚强地、有力地、坚决地站住在基督里的地位上，靠着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，好叫我们能够守卫我们祈祷的地位。这正如大卫的勇士沙玛，他站在那一块红豆田间，单独地击杀非利士人，救护了那田；神使他大获全胜（撒下二三 11~12）。这一块红豆田，正可以代表我们祈祷的地位，它必须借着各各他的得胜来守护着，以抵挡仇敌的侵入。这是一种获得祈祷的争战，是一种为着祈祷的争战。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；因着事情既然如此地发生与进展着，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，事情就要常常如此地来限制我们祷告。这是魔鬼的一种战略。我们必须奉主的名，靠着祂十字架的得胜，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地为我们取得祈祷的时间，正如十字架在其他范围里有功效一样，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，我们必须为着祈祷的时间而争战，我们必须获得祈祷的时间。我们如果要等到有空的时候才来祷告，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。

叁

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着，使我们有祷告，能祷告。因为撒但不只借着外面的情形，借着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地跪下正在祷告的时候，他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，好象都忽然地射进来。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，耳朵里就象听见有声音，实在羊叫牛鸣都不是从外面来的，就是莫名其妙的好象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，身体就好象有些累，好象支持不下去。睡眠并没有不足，不祷告还不觉得疲乏，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，好象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，不觉得有什么可祷告的；就是祷告，好象是对空气说话，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地临到我们。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，为着要祷告，要祷告透，要祷告到卸去负担，我们就必须儆醒着祷告，要儆醒着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地祷告，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，这些无因而至的种种是谎言，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。我们不能舒舒服服地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。

肆

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，他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。这好象都是我们习惯成性的祷告，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着一件事祷告，有一个弟兄刚祷告到一半的时候，他就走过去，用手捂住那一个弟兄的口说，‘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象把地球绕了一圈，把时间都占去了，把力量都用尽了，可是没有一句祷告是中肯的。这样的祷告是不能盼望得着神的垂听的，是没有什么属灵的价值的。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，要在神面前诚恳地把心愿说出来，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，请你把求什么先预备好。”弟兄姊妹，你跪下去祷告，如果你连要什么也不知道，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，好好地守望着，每一次来到神面前祷告，必须先知道到底在心愿中是要什么。你如果没有要什么的心愿，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，“大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧。”主耶稣就问他说，“要我为你作什么？”（可十 47、51）现在主也要问你说，“你到底要我为你作什么？”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，“你到底在向神求什么呢？”恐怕他一样也说不出。虽然祷告的时候话说了许多，但是求什么连自己都不知道。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着防止的。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哪里去了。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。我们必须儆醒着一直朝着那个目标去，我们要坚持着不让不该说的话搀杂进去，要保守自己不祷告那些不是祷告的祷告。

伍

我们要儆醒着祷告，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，就好象向神开不起口来。当神的应允好象遥遥无期的时候，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，用不着撒但来干涉我们。我们要象那个寡妇一样，祷告到那个官不得不起来为她伸冤（路十八 5）。我们要象那个书念妇人一样，决不离开以利沙，直等到以利沙起身随着她去了（王下四 30）。我们相信，祷告答应的迟延，能叫我们借此知道一些我

们所不知道的事，能叫我们借此学习我们所全然不知道的事。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。
〔在这里，我们可以多唱关于属灵争战的诗歌，如《诗歌》选本三〇一（今645）、三〇二（今 640）、三〇五（今无）、三〇八（今559）、三一二（今639）、三一三（今 641）等首。〕

当我们有几个人在一起祷告的时候，撒但绝不甘心，他要多方活动，多方设计来停止这个祷告。就如无因而至的谣言，传闻失实的事故，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，这些都是撒但暗暗地在那里布置，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，都是撒但的诡计，他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）。我们对于撒但的威吓的回答是：“你所说的这事，一概没有，是你心里捏造的……象我这样的人，岂要逃跑呢？象我这样的人，岂能进入殿里保全生命呢？我不进去。”（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，因为他破坏神的子民团体生活的方法，是远超过我们的精力所能够列举、所能够计数的。”因此，弟兄姊妹，我们必须儆醒不倦地来细察、来监视这一切的事情，免得撒但有机会来离间我们，来破坏我们在祷告上的同心，来截断我们的祷告。

陆

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，好象没有祷告的题目似的，就是祷告也没有话，只得勉勉强强地说三句两句就完了。我们要知道，这其间也有撒但的攻击。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，以致祷告象奉行故事而已；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，我们要反对他这些诡计。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……我也好在那里传道；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，叫祂的门徒来；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，使我得着口才，能以放胆，开口讲明福音的奥秘……并使我照着当尽的本分，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……求祂按着……”（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，来多多地祷告，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，是鬼在那里凭借着，把持着。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，我们就要赶出它们背后的鬼。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，难处都要象一座山，不是你叫它投在海里，乃是它叫你绕道而行。哦！弟兄姊妹，我们要醒过来，我们要彻底地祷告，我们必须把撒但的诡计揭穿，把他所凭借、所把持的拆毁，我们必须把一切难处背后的鬼赶出去。

柒

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。我们必须儆醒着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，有什么新的发现，有什么新的变化，有什么新的动态，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，他们不是不闻不问地老跪在那里祷告。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。你多方地为他祷告，你也有了神的应许。可是表面的光景是更坏了，他反对得更厉害了。你如果不理会这一个，还是老一套地祷告，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，就要从神那里得着光。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，这就需要儆醒了。

以弗所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，在神儿女的生活中最易受攻击的就是祷告。所以我们必须儆醒着来争取祷告的时间，来保卫正在祷告中的祷告，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，我们要儆醒着祷告，要认真地学习，不让撒但有一点机会来破坏我们的祷告。