

目录

祷告的意义与目的

第一章 祷告的意义

第二章 最好的祷告

第三章 祷告的目的

第四章 与主接触的秘诀

第一章 祷告的意义

[回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

诗篇二十七篇一节，四节，八节，四十二篇一至二节，五节，十一节。

本篇信息我要照着在神面前的寻求，以及祂在我里面的涂抹，说到有关祷告的事。

天然的观念与神的启示不同

对于属灵的事，几乎我们原有的看法和神的意思都不相同。比方说到信心，神说的信心是一个意思，而我们对信心的观念是另一个意思。对任何属灵的事，我们都有自己一套天然的概念。因着我们太窄小、太灰暗，以致凡出乎我们自己观念的，往往都和神的意思相差甚远。因此，每一件有关属灵的事，我们都需要神的启示，给我们看见祂的意思。当我们在一件属灵的事上，真实得着神的启示时，我们会发现自己的看法是何等无知，何等与神相反。我们天然的看法实在叫我们受了莫大的亏损，叫我们拦阻了神许多的恩典，耽误了神许多的时间。当我们有了异象，得着启示时，里面的忧伤难过，往往比犯了一个大罪还厉害；因为我们的观念，是我们给神最大的难处。神要拯救我们脱离一个罪恶似乎并不太难，但是神要拯救我们脱离自己的一个观念，尤其是对属灵事物的观念，实在不是一件容易的事。我们这个人，可以说是藏在我们的观念里。马太十六章记载，主告诉祂的门徒，祂必须往耶路撒冷去，受许多的苦，并且被杀，第三日复活。彼得就责劝祂，说，『主阿，神眷怜你，这事绝不会临到你。』（21~22。）但主转过身来，对彼得说，『撒但，退我后面去罢！你是绊跌我的，因为你不思念神的事，只思念人的事。』（23。）于是又对门徒说，『若有人要跟从我，就当否认己，背起他的十字架，并跟从我。』（24）这段话让我们看见，人的意见常是人的己的一个表现。我们的经历也证实，我们的意见常隐藏着我们的己。

换句话说，我们的己乃是藏在我们的意见里，并借着意见发表出来。同样的，在属灵的事上，我们许多的观念也都满了己。在祷告的事上，这种光景屡见不鲜。许多神的儿女蒙恩得救多年，却没有脱离己，在祷告的事上仍有己的观念，满了天然的眼光，缺少属灵的启示。他们甚至不知道，到底祷告的意义为何。或许有人以为祷告的意义很简单，就是对神说话，向神求告。这自然是不错，但祷告不仅是对神说话，向神求告。若是有一天神开我们的眼睛，给我们看见祂对于祷告的意思，我们就知道我们实在是懂祷告的人。有的人祷告了三年、五年，甚至八年、十年，有一天，神给他启示，他才发现自己已往实在不懂甚么是祷告，也不会祷告，甚至连祷告的意义都不清楚。他以为祷告是这样，但神说是那样；他所以为的和神所启示的，真是有天壤之别。因此，我里面有一个很重的负担，要和圣徒们说到祷告的意义？

吸取神

祷告的意义，第一是吸取神，就是叫人得着神。神是一个实际，也可说是一个实体，人不仅能接触祂，还能得着祂。我们所敬拜的神，不是个道理、学说、或哲理、主义，也不是个空洞的对象，更不是个虚无的偶像。我们所敬拜的神，是灵，是个属灵的实体，非常实际。用比方说，祂就像水、空气、声音一样的实际。宇宙中实在有水、空气、声音；同样的，宇宙中更实实在在有神这灵。我们不仅能敬拜祂，还能接触祂，吸取祂，得着祂。人怎样能得着神？乃是借着祷告。你要得着水，就必须喝；要得着空气，就必须呼吸；要得着声音，就必须听。照样，你要得着神，就必须祷告。祷告的第一个用意，就是得着神。非常可惜，有好多信徒虽然经常祷告，长久祷告，得着神的成分却不多，这是因为他们不领会祷告的意义。他们以为祷告是这样、那样，却没有看见祷告的第一个用意，就是要和神接触，得着神自己。

以熨衣服为例，衣服摆在电熨斗底下熨一熨，就变热了。这是因为衣服接触了电熨斗，从电熨斗吸取了电热。有一次，有位姐妹晚上在台北工人之家用电熨斗熨衣服，用完忘了把插头拔下。结果那张熨衣服的檀子因为吸取电熨斗的热，就烧起来，差点引起火灾。这个接触电熨斗吸取电热的比方，可以说明祷告的意义。祷告就是接触神，在接触里吸取神。所以，祷告不在于你说多少话，也不在于你求告多少，乃在于你接触神多少。你接触神多，吸取神就多；吸取神多，享受神、享用神的救恩也就加多。我们对神救恩的享用，可说完全根据我们对神的吸取。在此，我们要作一点说明，因为我们对于神和神的救恩，有许多不准确的观念。诗篇二十七篇一节说，『耶和华是我的亮光，是我的拯救。』这里不是说神光照我，乃是说神就是我的亮光；不是说神拯救我，乃是说神就是我的拯救。这两种说法，非常不同。神光照我，拯救我，乃是神为我作事；但神是我的亮光，是我的拯救，乃是神自己就是那件事。我有神，就有亮光，就有拯救；我没有神，就没有亮光，没有拯救。我们常说神把祂的生命给了我们，但严格说来，神并不是把祂的生命给了我们，乃是把祂自己给了我们作生命。全本新约找不到一处说，神把祂的生命给了我们，却说，『基督是我们的生命。』（西三4。）这意思是，不是神把祂的生命给了我们，乃是祂自己就是我们的生命。我们若是离开祂，就甚么都没有。祂不是给我们一个亮光，一个拯救，或是一个能力，一个恩典；祂所给的，乃是祂的自己。祂自己就是亮光，就是拯救，就是能力，就是恩典；这一切都和祂自己分不开，祂自己就是这一切。就像电一样，电在电灯里，是电光；在电熨斗里，是电热；在电风扇里，是电力。电遇到这一个需要，是力量；遇到那一个需要，是亮光；遇到另一个需要，是热力。照样，亮光是神自己，拯救是神自己，能力是神自己，恩典是神自己，我们属灵上所需要的每一项，都是神自己。除了祂自己之外，神没有给我们任何一件其他的东西。所以，我们若失掉神，就甚么都得不到。

无论在新约或旧约时代，凡认识神的人，都这样经历神。大卫从他的经历中，有了启示，认识神是他的亮光，是他的拯救，所以他求一件事：『就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰祂的荣美。』（诗二七4。）他为甚么求这事？因为他巴不得能天天时时都接触神，吸取神。他的瞻仰，说出他怎样接触神，怎样把神吸取到他里面。他一接触神，里面就明亮；他一吸取神，里面就有拯救。他乃是借着瞻仰神而得着神，在他里面作他的亮光，作他的拯救。这是一个非常大的关键，非常大的诀窍。我们常听见圣徒说，『我太软弱了！』其实，软弱并不奇怪，因为你我从来不能刚强。请记住，神要使我们刚强，并不是把一个刚强赐给我们，而是把祂自己给我们。以电风扇为例，电力从没有把刚强给它，它要刚强，就必须接触电。它一接触电，就刚强了。它甚么时候和电断开，就和从前一样无力。电风扇的刚强，是因为电；它一接触电，电通过了，它就刚强。不要以为我们能追求主到一个地步，长进到一个地步，自己的生命完全刚强。这种观念不彀准确。我们的刚强乃是在于神；我们只有和神接触，才能得着刚强。我们该如何接触神？乃是借着祷告。有位弟兄曾对我说，他很软弱。我头一次听见他说这话时，不好意思问他原因。隔周，他又来对我说，他一直起不来。我问他是否知道原因？他说，他不知道，就是一直起不来。再过一周，他还是说他软弱。因着和他有了几次接触，彼此比较熟识，我就直接问他：『你祷告么？』他说，『我祷告不多。』我再问：『你一天祷告多久？』他说，『除了三餐饭前祷告外，有时候祷告一点，大多时候没有祷告。』这样，我就清楚他软弱的原因，定规是因为他不接触神，或说他接触神不彀多。电熨斗插上电，至少得过两三分钟才会热，过半小时就会发烫。若是刚插上一分钟就拔下来，电熨斗不会热；它若会说话，就要抱怨说，『我真软弱，真没用。』电熨斗定规不会热，因为它和电脱节，没有持续接触电。同样的，人不祷告神，不接触神，定规不能刚强。这位弟兄虽然觉得我说的有理，但还是觉得难。因为他去祷告时，不知道该怎样祷告，说不出甚么话。我告诉他，祷告不一定需要说话。比方，你去看一位心情不好的朋友，你没有甚么话说，但你在她跟前，看看她，陪着她，你完全没有说话，却作了很好的事。你去以前，她心情沉重、郁闷，但他这样和你坐一些时候，他就觉得你同情她，了解她，她里面就轻松了，重担没有了。这就是你和她有了一次很好的接触。

照样，神是灵，我们要接触祂，吸取祂，不一定在于外面的话语。有些人祷告许多，但他们的话语不过是鸣的锣、响的钹，在神面前并没有甚么价值。反而，若是我们到神面前，虽然没有说甚么话，但我们的全人、全心都到神面前，在那里叹息，仰望神，皱皱眉，承认自己真不行，真软弱，爬不起来，不像样，里面实在干渴，传福音没有话，碰到弟兄姐妹也不喜欢交通。我们到神面前，就要这样把里面的光景都摊出来，甚至告诉神，说，『神阿，我甚么都构不上。』总之，无论我们里面有甚么光景，就把那种光景带到神面前。有一首诗歌说『照我本相』，（诗歌七二四首，）意思是照着我们原本的样子来到神面前，一点都不必改、不必动。我们该抱着这个态度到神面前，只要照着我们的本相到神面前。许多人祷告亲近神时，有一个天然的观念，以为总要把自己改一改，准备准备，等到自己光景改善了，或者里面感觉刚强了，再到神面前。这种观念是错误的；这不是祷告。祷告是照我本相，越原样越好，一点都不必改，不必等，更不必准备；即使你软弱、糊涂、难过、没有话说，也可以到神面前。或许你跌倒得一塌糊涂，你可以这样一塌糊涂的到主面前。或许你下沉得一点都不能祷告，你可以这样的到神面前。或许你半年没有祷告了，很不好意思见神的面，你不必等也不必改，可以带着这不好意思到神面前。神乃是我们的一切。我们如果不接触神，却盼望在神之外，能刚强，能有话语，这个盼望必定落空。神不要我们这样盼望。神不怕我们坏，不怕我们软弱，也不怕我们错误；神无所畏惧，祂惟一担忧的，是我们不与祂见面，不朝见祂，不接触祂。只要我们到祂面前，祂就有办法，并且祂就是办法。你软弱么？祂是能力。你不像样么？祂就是样子。你爬不起来么？祂就是起来。你缺少引导么？祂就是引导。你里面没有话么？祂就是话。祂是一切。你不必等，不必改，每一次到神面前，越原样越好。通常，我们在与人见面前会有一些修饰，见面时也会有一些装假。有时觉得还不能见人，就是因为还没有修饰好。也许刚才大发雷霆，现在突然有人要来，但因为气还没有消，装假装不来，不能见人。有时我们衣着不整，也不能见人。与人见面虽然应当衣着整齐，但是连服装整齐，也可能是一种装假。

人到神面前，不必这样装假。即使刚发了一顿脾气，也应当带着脾气到神面前。即使灵下沉，爬不起来，不能祷告，也要到神面前。你不必装假，神也不要你装假。先整理好自己，再朝见神，并不是祷告的原则；祷告不需要事前自我整理一番。祷告的时候，越原样越好；是甚么样子，就是甚么样子。我们若想改一改，那都是人工。我们到神面前，不是需要改，而是需要神，让神来改。路加十五章记载，小儿子在外挥霍家产，耗尽一切，回到父家时，并没有整理自己。（11~21。）当然他已是一贫如洗，根本没有整理自己的本钱。岂知，这却最父亲的心意。他改都没有改，就是原样、原封未动的来到父亲面前，让父亲改他。父亲说，『把那上好的袍子拿出来给他穿，...把那肥牛犊牵来宰了，让我们吃喝快乐。』（22~23。）父亲为小儿子更换外面的衣服，也更换里头的食物。小儿子原来衣衫槛褛，现在换成上好的袍子；原来吃的是豆荚，现在换成肥牛犊。这些都是父亲换的，不是他自己改的。这就是祷告的原则。祷告就是我们不必动，也不必改，原封、原样到神面前。我们这样到神面前，不是平常的求告，乃是和神碰面，接触神。我们一接触祂，里面就吸取祂。按需要说，

一个信徒总应该学习每天用相当的时间在神面前，或是半小时，最好一小时。不要定规矩，定规矩没有用。这就像我们吃饭，天天都要吃三餐，忙的时候也不例外。因为我们若是不吃，身体就会衰弱，失去健康。属灵方面也是如此，每天都得花点时间在神面前。最折衷的时间长度是半小时，短一点稍嫌不彀，长一点可以到一小时。最好每天能有一小时在神面前。这不是说，一次要花一小时。也许早晨二十分钟，晚上二十分钟，白天时还有两次十分钟，加起来就是一小时。若是每一天，你都能这样朝见神，接触神，等候神，停留在神面前，瞻仰祂，吸取祂，你就必因神而大有改变。你不必向神求许多事，不必要能力，要刚强，要得胜，要热心，要起来，你只要里面天天碰着神，摸着神，过一段时间，你会看见，神在你里面就是你的一切。你需要热，祂就是热力；你需要光，祂就是亮光；你需要能力，祂就是能力；你需要安慰，祂就是安慰；你需要支持，祂就是支持；你需要引导，祂就是引导。你需要甚么，祂就是甚么。

如果你每天都花一些时间祷告，吸取神自己，祂的脸作为救恩，定规要变作你脸上的救恩。（诗四二5，11。）或许你很忧愁，到神面前跪了二十分钟都没有说话，只有叹息、难过、伤心并等候。但希奇的是，过了二十分钟，你的面色改变了；忧伤的面容变作喜乐的面容。你的脸上显出救恩，这个救恩是来自神的脸；因为你和神面对面，所以祂脸上的救恩，变成你脸上的救恩。祷告的第一个用意，就是吸取神。我们在祷告中，应当多多瞻仰神的荣脸，停留在祂的面光中，对祂有敬拜和赞美，也有感谢和默念。要思想祂的作为、祂的自己，不要看我们的光景，也不要看四围的情形。这样仰望神，等候神，默念神，就能把神吸取到我们里面。

发表神

祷告的意义，第一是吸取神，第二是发表神；这二者是相联的。发表神，意思就是让神说话，让神发表出来。祷告并不是我们说话，发表我们自己，乃是让神说话，发表祂自己。创世记十八章记载亚伯拉罕为罗得的祷告，附带也为所多玛祷告。（23~33。）但是那一章末了却说，『耶和华与亚伯拉罕说完了话...。』（33。）虽然是亚伯拉罕在祷告，但说话的却是耶和华，是耶和华说完了祂的话，发表了祂的心意。每一次我们祷告，都应该让神说话，并且让神说完了话。新约中有一个马大，非常多言多语。约翰十一章记载，当马大的兄弟拉撒路死了之后，主到了马大那里。马大没有让主先说话，她一看见主，开头一句话就说，『主阿，你若早在这里，我兄弟就不会死。』（21。）主对她说，『我是复活，我是生命；信入我的人，虽然死了，也必复活；...你信这话么？』（25~26。）马大回答说，『主阿，是的；我信你是基督，是神的儿子。』（27。）她对主所说的，和主向她所启示的，根本不合。她一直说话，因此主的话说不到她里面；她所说的都是在发表她自己。这不是真正的祷告，这是人天然的求告。真正的祷告乃是人到神面前，不自己说话，而让神说话；不发表自己，而让神发表。然而许多时候，我们在祷告中就像马大，只顾发表自己，而没有让神发表。

这并不是说，祷告都不要讲话。祷告是要讲话，但问题是讲甚么话。在祷告里，应当讲神在我们里面讲的话。神在我们里面讲话了，我们把祂在里面讲的，再对祂讲，这就是祷告。诗篇二十七篇八节所说的就是这原则：『你说，你们当寻求我的面；那时我的心向你求，耶和華阿，你的面我正要寻求。』这就是根据神在里面说话而有的祷告。所以祷告时，外面的话，乃是发表里面的话。外面是人说话，里面是神说话。神在里面说了，人才在外面说。祷告不是你说话求甚么，乃是你发表神在你里面所说的；所以，你的祷告就成了神的发表。这才是真正的祷告。我们可能有这样的经历，当我们听见召会需要为某次特别聚会祷告，或为召会的复兴而祷告，正当我们跪下来要开始祷告时，觉得里面有从主来的话，把我们里面的光景，以及我们在主面前的情形，都说了出来。这时候，我们就该停止所有想要祷告的项目，不要顾召会复兴，也不要管特别聚会或其他的事，只该跟着里面的感觉，说出里面主对我们说的话。我们里面若感觉主责备说，『你这个人满了血气。』我们就应该说，『主阿，我是一个满了血气的人。』又感觉到主说，『你这个人全是自己。』我们立刻就该说，『主阿，我是一个满了自己的人。』

可惜，有时候我们是让神有发表，也把我们里面的感觉祷告出来了；但只有一部分是里面的发表，另外又加上许多出乎我们自己的求告。这就是我们受试探，想要向神求讨。神给我们感觉到自己满了血气，全是自己；但是当我们根据这个感觉祷告时，常会加上一段话说，『主阿，求你叫我不再有血气，叫我从今以后不再是自己。』这两句话不是里头的发表，而是我们自己的求告；我们的难处就在这里。甚至有时候，我们根本没有摸着里面的意思，反倒完全照着 we 头脑所想的祷告，求神作这、作那。这种祷告百分之百会落空。诗篇二十七篇四节，大卫说要瞻仰神的荣美，『在祂的殿里求问。』大卫不是说『求告』，也不是说『求讨』，乃是说『求问』。求问，就是来问神。亚伯拉罕在创世记十八章的祷告，就是很好的求问。

当神告诉他，要审判罪恶的所多玛城时，亚伯拉罕对神说，『你真的要将义人与恶人一并剿灭么？假若那城里有五十个义人，你还剿灭么？』（23~24。）如果是我们祷告，我们要说，『神阿，你一定要救所多玛，城中既有五十个义人，你就要救他们。』但亚伯拉罕不是这样祷告，他是求问神，若有五十个义人，神要如何作；若有四十五个义人，神要如何作；神一一告诉了他。至终问到十个人，神告诉亚伯拉罕：『为这十个的缘故，我也不毁灭那城。』（28~32。）亚伯拉罕到此就明白神的心意了。在这次的祷告中，亚伯拉罕乃是一直求问；主体不是亚伯拉罕说话，乃是神说话。因此，那章圣经末了才说，『耶和华与亚伯拉罕说完了话就走了。』（33。）最好的祷告，最有价值的祷告，不是人说话，乃是神说话；不是人求告，也不是人求讨，乃是人求问，而让神说话。求告是把人的告诉神；求讨是把神的讨来。但最好的祷告，乃是求问。求问是人让神说话，而人所说出来的话，都是神在人里面说的，都是神的发表。这是最好的祷告。总之，祷告的意义就是吸取神并发表神。每一次的祷告都该碰着神，都该让神经过而得着发表。我们这样祷告，结果里面就能给神一再涂抹，而得与神更多调和。这时我们就会知道，神是我们的一切；我们也必看见，神无时无刻不与我们同在，并且在我们每一点的需要上，祂都作了我们的供应。

□九五六年九月二日讲于香港

原刊于一九五七年三月『话语职事』第六十九期

第二章 最好的祷告

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

约翰十五章七节说，『你们若住在我里面，我的话也住在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。』这节给我们看见三个非常重要的点。第一，我们要住在主里面。住在主里面，就与主有交通；与主交通，就是住在主里面。第二，主的话住在我们里面。因着我们住在主里面，与主有不断的交通，主就在我们里面对我们说话。第三，我们向着主有出乎心愿的祈求。这种祈求或祷告，乃是从主在我们里面说话而来的。如果我们是一个与主有交通的人，主就在我们里面向我们说话；主说了话，我们就有话向主祈求，向主祷告。

人和神作朋友的祷告

神降卑自己来与人作朋友

圣经里说到亚伯拉罕是神的朋友。这不只是人说的，也是神自己告诉我们的。创世记十八章的记载给我们看见，这位天上的神来到地上，与地上的人亚伯拉罕作朋友。旧约和新约都说到这件事。（代下二十七，赛四一8，雅二23。）在我们的感觉里，神太高大，我们太低微。祂的高大，我们的言语无法形容；而我们的低微，又是低到极点。我们原是尘土所造，因着堕落变得邪恶败坏，而且死在过犯并罪之中。（弗二1。）所以，我们实在没有一点资格，可以与神相交。因着这个事实，我们自然会有一个不准确的观念，以为神太高大了，我们太低微，所以我们亲近祂，祷告祂，或者求告祂时，祂不是那么好商量，那么好讲话。难得有一个人对于祷告这件事有透彻准确的观念，认识我们向神祷告，能达到一个地步，就像人与人说话一样。几乎大部分人的观念，都是觉得神那样高大，人这样低微，神是高高在上，人是低低在下；人到神跟前来，总应当郑郑重重存着敬畏的心，从里面发出哀告，求祂垂顾，求祂眷怜，求祂应允，成全人的心愿。一般人的观念都是这样。在这件事上，我也不例外。

我初得救时，每逢要祷告，都要把衣服整理一番，手好好放下，慢慢走到椅子那里，诚心诚意的跪下，恭敬的把头垂下来，然后再郑重的开始向神祷告。这虽没有不对，但却是天然的敬拜，是出乎人天然感觉的祷告。这样祷告是不认识神，没有神的启示，也是误解神；神从来没有要我们这样祷告。我们都知道，新约时代的人比旧约时代的人更蒙恩，更亲近神。然而，即使是在上古时候，旧约时代，像亚伯拉罕那样的先祖，他祷告神时，就没有把神看作是一位高高坐在天上伟大的神，而他是个微小的人，必须五体投地，不敢仰面看神。在创世记十八章，神要亚伯拉罕向祂祷告，就先来作他的朋友。神不是把亚伯拉罕提到天上荣耀的圣所里，乃是亲自降卑来到亚伯拉罕所住那卑微的帐棚里。祂来，一点没有耀武扬威，没有带着甚么威严。亚伯拉罕给祂摆上饼、牛犊、奶酪和奶，祂就吃了。（1~8。）神来到亚伯拉罕这里，完全像个平常的客人一样。祂吃了之后，先问亚伯拉罕说，『你妻子撒拉在那里？』（9。）撒拉不来见祂，却藏在后面。祂说，『到明年这时候，我必回到你这里；你的妻子撒拉必生一个儿子。』（10。）撒拉在后面听见，心里暗笑说，『我既已衰败，我主也老迈，岂能有这乐趣呢？』（12。）这位客人知道，就对亚伯拉罕说。『撒拉为甚么笑？』（13。）撒拉不承认，说，『我没有笑；』那位说，『不然，你实在笑了。』（15。）这完全像一个人在朋友家里作客的光景。

神在交通中向人说出祂的心事

这位客人话说完，就起身要走，亚伯拉罕也同行相送一程。（16。）这如同人到你家作客，相谈之后，起身要走，你随即起座，陪着他走。出了门口，你依依不舍，再送他一程，从门口直送到巷口。那一天，亚伯拉罕对待神就是这个味道。神从亚伯拉罕的帐棚走出去，亚伯拉罕就送神一程。乃是他这样送神一程，才把神的话『送』了出来。你以为神没有事要作么？你以为神没有话要说么？不，神还有事要作，还有话要说，但需要你送祂一程，祂才作，祂才说。

我们都有这样的经历。比方，你心里有一件为难的事，要找一位弟兄帮忙。你到了弟兄家里，他就好好招待你，问你：『弟兄，有甚么事么？』虽然你和他谈了一些话，但你心头的那件事却说不出口；心里为难的事，总是不容易说出来。谈过一些话，你就要离去，好像没有甚么事了。事实上，你心里还有一件事，并且你是为这件事来的，但是你却说不出口。当你起身并走出去，而那位弟兄也跟你道别，你就只好把心事放在心里，不对他说了。若是他与你真有密友之情，看你一面要离去，一面又有心事不大肯说的样子，他定规要跟着你走一程，依依不舍。你说，『请留步罢。』他说，『再走两步。』你说，『请回罢。』他说，『再走几步。』走到巷口，你们两人就站在那里，往前看一看。常常就在这时，你才把心事说出来。许多时候，你和朋友谈话，刚开始还不能把朋友的心事谈出来，直等到他起身要走了，你送他一程，他才把心事向你陈明。神来向亚伯拉罕显现，乃是要作两件事。一件是告诉亚伯拉罕，明年这个时候，他要生以撒；这是关乎亚伯拉罕的。另一件是告诉亚伯拉罕，神要来毁灭所多玛；这是关乎他侄儿罗得的。关乎亚伯拉罕自己的，神已经在亚伯拉罕的帐棚口向他说了。神要让亚伯拉罕得一个儿子，那是神为亚伯拉罕作的，那个神容易说出来，但却只是一半。另一半，神就不容易说了。因为神要救罗得，必须找着一个人在地上为罗得祷告，而这是神要亚伯拉罕作的，所以神就不容易说。神要在一位弟兄身上作事，必须先在地上找着一个人肯为这位弟兄祷告。这是神今天作事一个非常大的原则。神要拯救人，造就人，在人身上施行甚么工作，都必须先找着一个人为这些事祷告。若没有人祷告，神即使要作，也不能作。这一次神拜访亚伯拉罕，就是要亚伯拉罕为祂要拯救罗得这件事代祷。可以说，是神求亚伯拉罕作，所以神不容易说出口。若是我们替人作事，我们很容易告诉人；若是我们求人作事，实在不容易开口。所以，神那一天是要亚伯拉罕作事，但神要看看亚伯拉罕到底肯作不肯作，所以没有很快的说出来。就如你有一件事求一位弟兄帮忙，你不会一到他那里就马上说出来。你一定要和他谈谈，看看到底他对你的心如何。若是他关心你，你才会放心求他为你作，求他帮助你。这就是神那一天和亚伯拉罕说话的光景。他送神一程，在神面前多停留一会，就在这个时候，神说，『我所要作的事，岂可瞒着亚伯拉罕么？』（17。）神对亚伯拉罕说话，就像跟朋友说话一样。

举例来说,有位弟兄的孩子不听话,在家里常惹父母生气。这位弟兄有一天到我家来找我交通,我问他说,『弟兄,有甚么事要交通?』他说,『没甚么事。』他喝了一点茶,轻描淡写的谈完别的事,就要走了。我觉得他欲言又止,便送他一程;就在这时候,他说,『带小孩子很不容易阿。』我说,『是的,小孩子都不容易办。』他又说,『我的孩子这几天在家里常常闹事情。』这时,我就懂他这次来的意思,是要我去看看他的孩子,去帮帮他的孩子。他并没有一走进来就说,『弟兄,请你去看看我的孩子,』乃是看我实在关心他,所以就像密友一样对我说他心里的话。他说了之后,我立刻问:『孩子明天下午有空么?』他说,『那个时候他最有空了。』我就说,『我明天下午去看看他,好不好?』他说,『那是再好不过了。』我摸着他的心情,他就把他想要我作的事对我说了。神来找亚伯拉罕,是要叫亚伯拉罕为罗得祷告。创世记十九章二十九节说,当神毁灭所多玛时,神因着记念亚伯拉罕,就把罗得拯救出来。

神的目的是要亚伯拉罕为罗得祷告,但祂跟亚伯拉罕之间真象一个人有求于朋友,不像一个主人吩咐仆人。神没有说,『亚伯拉罕,我要毁灭所多玛,你要为罗得祷告。』这是主人吩咐仆人,不是密友对话。然而,那一天站在亚伯拉罕面前的这一位神,是亚伯拉罕的朋友,祂和亚伯拉罕像朋友一样站在一起谈祂的心事。祂说,『所多玛和蛾摩拉的罪甚重,声闻于我。我现在要下去,察看他们所行的。』(十A20, 21。)亚伯拉罕一听就懂了,神是要他为那住在所多玛的罗得祷告。神好像对他说谜语,像说出来,又像没有说出来;亚伯拉罕很有智慧,他没有问:『神阿,还有一个罗得,你也要毁灭么?』神不题罗得的名字,亚伯拉罕也不题罗得的名字。神和他都不题罗得,但目标却都在罗得身上。

人发表神心事的祷告

我们要看见，那一天亚伯拉罕怎样祷告。他问神说，『假若那城里有五十个义人，你还剿灭么？』神说，『若在所多玛城里见有五十个义人，我就要为他们的缘故宽容那地方。』他马上减五个，说，『假若这五十个义人缺了五个？』神说，『若见有四十五个，也不毁灭那城。』这样他就知道，连四十五个也没有。所以他又说，『假若在那里见有四十个怎么样？』神说，『为这四十个的缘故，我也不作这事。』他更清楚了，定规没有四十个，就再减十个，说，『见有三十个怎么样？』神说，『若见有三十个，我也不作这事。』他又知道了，连三十个也没有，他马上减到二十个，说，『见有二十个怎么样？』神说，『为这二十个的缘故，我也不毁灭那城。』他又知道定规没有二十个，马上再减到十个，说，『见有十个呢？』神说，『为这十个的缘故，我也不毁灭那城。』（24~32。）到这时，亚伯拉罕就知道，这必是指他侄儿罗得的一家人。所以，他讲到这里就不再讲了。祷告的奇妙就在这里，一个人把心事说出来，他的朋友也为这心事祷告，但两个人都不明言他们所关心的对象。神和亚伯拉罕都关心罗得，但都不题罗得；这就是密友交谈的光景，彼此间有一种很甜蜜的味道。

最好的祷告，乃是人和神作朋友的祷告。最好的祷告，一点不是下求上的祷告，乃是人与神在同等地位上的祷告。或许有人要定罪说，把人抬得和神同等乃是异端。然而，在神与人来往的事上，在神要人祷告的事上，神喜欢和人站在同等的地位上。所以，真实的祷告乃是人和神在同等地位上的祷告，是人和神相商的祷告。这不是把人高抬，乃是神降卑；不是我们到神的宫殿去，乃是神到我们的帐棚来。每一个真实的祷告，都是神来将就我们，就近我们；是神降卑自己到我们这里，来就我们；是神把祂自己摆在一个与我们同等的地位上，使我们能很自在的和祂说话。这就是真实的祷告。

祷告中的两个功课

学习吸取神

你如果要学习祷告的功课，第一要学的是吸取神自己。你一到神面前，不要把神看得那么高大，也不必把自己看得这么低微；那不是出于神的启示。你若真认识神，你能对神说，『神阿，在你儿子的血底下，我能来到你施恩的宝座前，来朝见你，面对面瞻仰你的荣美。』这时你要敞开你的灵，吸取神自己。不要说太多话，也不必诉许多苦情。你应该说一点赞美神的话：『神阿，你太荣耀，太甜美了，你也太卑就了，是你来我这里与我同在，我从心里敬拜你，从心里感谢你。』你这样称赞神、赞美神，向神敬拜、感谢，就好像亚伯拉罕与神交通的头一段，请神进来，把一点东西摆在神面前，自己站在神旁边，不说甚么话，看神怎样吃，怎样享受。这就是最好的祷告。所以，人最好的祷告不是到神面前说许多自己的事。主耶稣曾说，『不要忧虑，说，我们要吃甚么？喝甚么？披戴甚么？因为这一切都是外邦人所急切寻求的，你们的天父原知道你们需要这一切。』（太六31,32。）因此，你不必把苦楚、苦情告诉神，祂早就知道了；这些对祂不成问题。你无须到神面前把你的光景说出来，这是不必学的；这是人天然的祷告，并不是出于启示的祷告。出于启示的祷告，乃是人来到神面前时，无论带着甚么苦情或重担，都先忘掉自己的光景，不管自己的失败，不理自己的软弱，不睬自己的重担，也不顾自己的苦情，眼睛总是看着神，心里也总是向着神。一进到神面前，自己的光景都不管，只看着神，接触神，仰望神，赞美神，感谢神，敬拜神，并吸取神。这是最甜美的功课。你若学会这个功课，你就会享受神的丰盛，尝到神的甘美。你若天天都有一点时间，进到神面前吸取神自己，必定得着亮光，得着能力；你里头定规平安明亮，也定规刚强有力。

电熨斗若不接上电,就没有法子热起来;一接上电,定规发热。所以,不要再说自己软弱,爬不起来,下沉,不能得胜,不能过圣别生活。虽然我们真实的光景如同铁制的熨斗,是这样的冰冷,我们又是这样的软弱、失败、爬不起来;但我们若到神面前,接触祂,亲近祂,瞻仰祂,赞美感谢祂,花时间停留在祂面前,祂就要碰着我们的灵。结果,刚强、爬起来、得胜都在这里。不是一个方法,或是一篇道叫我们得胜。得胜乃是神自己,得胜的能力也是神自己。我们天天接触神,常常接触神,里头就过电,就发热,就有神的丰盛。你需要引导么?祂就是引导。你需要光照么?祂就是光照。你需要安慰么?祂就是安慰。你需要能力么?祂就是能力。祂是一切,是你所需要的一切。我们都要学习这个宝贝的功课。我每一次站讲台,最怕里头没有和神接上。有时候,我想要讲甚么道,也许用短短的时间豫备就可以,但却常常要花很长的时间,到神面前和神接触,就是到神面前去通电。我最怕上了讲台,里头和神不通电,是断电的。那样去站讲台是最苦的。基督徒最苦、最软弱、最爬不起来的时候,就是里头和神断了的时候。你和神一断,你甚么都了了。神是我们的一切,所以我们该天天用一点时间,花一点工夫,和神接触。祷告该学的第一项功课,就是接触神而吸取神自己。

学习发表神

学会第一个功课,自然就会第二个功课。你一碰着神,一接触神,神在你里头定规说话,定规要发表祂的意思。亚伯拉罕接触了神,还送神一程,并停留在神面前,就在这时候,神说,『我所要作的事,岂可瞒着亚伯拉罕么?』这就是神说话,发表祂自己。因此,亚伯拉罕根据神所说的话,向神祷告。所以,亚伯拉罕的祷告就是神的发表。他一段一段,甚至一句一句的祷告,都是神的发表。创世记十八章末了的记载,圣灵不是说,亚伯拉罕祷告完,耶和华就离去了,乃是说,『耶和华与亚伯拉罕说完了话就走了。』(33。)这是最甜美的一句,是亚伯拉罕祷告,却是耶和华说话。等到耶和华说完了话,亚伯拉罕也祷告完了。

所以，亚伯拉罕的祷告就是神说话的发表。一个真正的祷告，就是神的发表。你若真的触着了神，摸着了神，吸取了神，神在你里头定规说话。祂一说话，那就是你该祷告的时候。这样，你就是根据祂在你里面所说的话而祷告。可惜好些弟兄姐妹到神面前祷告时，第一，没有学习接触神；第二，更没有学习让神说话，发表祂的意思。因此，一位作长老的弟兄，不能一遇到召会有难处，就到神面前迫切流泪祷告说，『主阿，你看召会的难处。主阿，求你记念我们是软弱的，是愚昧的；我们没有多少属灵的分量，也不懂得怎样治理召会。主阿，可怜我们，为我们解决这个难处。』他迫切祷告一下就结束了。这是一般人祷告的光景，不是接触神并发表神的祷告。有的姐妹，丈夫有难处，或者儿女生病出事情，就到主面前哭着祷告，向主说了好多话，但都是她自己说话，一点也不给主说话的机会；即使主说了一两句，她也领会错。这就是一般基督徒祷告的光景。许多人在祷告，却很少有人摸着主，触着主，在主面前等候，让主说话，让主发表。这不是正常的祷告。

正常的祷告乃是让神对我们说话。要知道，祷告不该是我们心头上挂着甚么难处，祷告乃是进到神面前朝见神。祷告乃是到神那里，与神见面相会，亲近神，瞻仰神，与神来往，而吸取神自己。比方，一位作长老的弟兄心中挂着召会的难处，当他进到神面前时，只要碰着神，碰着神的面光，里面吸取了神自己，不必题召会的难处，神自然会在他里面说话。或许神问他：『你这个人的血气如何？』他心中挂着召会的难处，但神却问他血气如何。他马上就感觉到自己是一个有血气的人。神就再对他说，『召会的难处就是因为你血气。』他就承认说，『是的，主阿，不是召会的问题，乃是我的问题；不是召会的难处，乃是我的难处。主阿，怜悯我，拯救我。』这个祷告是真的。人碰着神，让神说话，他的祷告就是发表神的祷告。

再比方，一位姐妹的丈夫有难处，孩子出了事，她到主面前，先不对主说甚么，乃是去朝见主，吸取主自己。等到主碰着她了，主就在她里头说话，也许问她：『你素日在丈夫面前怎样？你平常对孩子态度如何？』她马上会有感觉，就对主说，『主阿，我亏欠了丈夫，忽略了孩子；这是我的个性和脾气造成的。』主就再问她：『你接受破碎了么？学了功课么？』她就会再对主说，『主，我还没有被破碎，没有学功课，我的个性、脾气都没有受你对付。』如此，她不必为丈夫和孩子祷告，她定规看见神眷顾她的丈夫和孩子。这如同主所说，『这一切就都要加给你了。』（太六33。）这就是正常真实的祷告。

我们的难处在于我们常到神面前祷告，对神说话，却不让神对我们说话。要知道，最好的祷告不是我们对神说话，乃是神对我们说话；越是摸着神的祷告，就越是神来对我们说话。不在乎我们对神说了多少，乃在乎神对我们说了多少，在乎我们让神向我们显现，对我们说话，摸着我们，把我们里头的光景点出来多少。我们应该丢下所有的重担，忘掉记忆中的事，只留意神在我们里头摸着的那一点，并且只祷告神摸着我们的那一点；神问甚么，我们就说甚么。这样，我们的祷告就是神来说话，就是神的发表。

最真实也最有价值的祷告，乃是神借着人发表祂自己的祷告。这种让神说话而发表神的祷告，就是主在约翰十五章七节所说的祷告。我们住在主里面，与主交通，让主在我们里面说话；然后，我们再根据主的话，向主有所祈求。这种祷告不是出于我们自己，不是从我们发起，乃是出于主，以主为源头；不是我们说自己的话，乃是说主在我们里面对我们所说的话；不是发表我们的意思，乃是发表主的意思；不是我们在主之外单独向主祈求，乃是我们在主里面，与主调和着向主祷告。这种祷告乃是我们与主调和的结晶，因此是最好的祷告！

原刊于一九五七年三月『话语职事』第六十九期

第三章 祷告的目的

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

以赛亚书六十二章六至七节，四十五章十一节，以西结书二十二章三十节，但以理书九章二节下至四节，撒母耳记上十二章二十三节，出埃及记二章二十三至二十五节，三章七至八节。

祷告的目的乃是与神同工

在前面的信息中，我们说到祷告的两个重点，一是人在祷告中吸取神，一是人在祷告中发表神。凡是真实、能摸着神的祷告，定规有这两面。一面，祷告的人因着摸着神，接触神，就把神吸取到自己里面；另一面，祷告的人因着接触神，吸取神，就让神从他里面有所发表，而在神面前有真实的祷告。本篇信息我们要继续来看祷告这件事，因为真实的祷告，不只有吸取神和发表神这两面讲究；事实上，在祷告中吸取神并发表神，不过是祷告的准备，为要叫人在祷告里完成神的目的。因此，我们接着要说到，在祷告里如何完成神的目的。

一个会祷告的人，一个真实祷告的人，是与神同工的。我们可以说，祷告的目的就是与神同工。我们祷告，不仅是吸取神，发表神，更是与神一同作工，一同作事。譬如，我和一位翻译的弟兄站在讲台上。我讲道，他就翻出来，我们两人这样配搭，就是一同作工，一同作事。我若不讲，他就无法缮译；他若不缮译，我也无法讲下去。我们两个人这样一唱一和，一同作一件事；这就是同工合作。用讲道和翻译为例，陈明同工合作的意思，应该最恰当不过了。两个人在讲台上的互动，使我们能领会甚么叫作同工合作。

有时,为我翻译的弟兄,跟我相当合作,能完全与我一致。我的身子晃一晃,他翻译时也是那样晃一晃。我的手怎样指画,他的手也怎样指画。我的声音高一点,他的声音也高一点。我的话语慢一点,他的话语也慢一点。我的态度严肃一点,他的态度也严肃一点。我是甚么样子,他也是甚么样子。两个人就像一个人,别人就看见一个完全的合作并同工。一个人到神面前祷告,也该这样与神配合,与神合作并同工。我们常以为,我们祷告是求神作工作事。表面看,的确是如此,但实在说,祷告本身就是作工作事,就是与神一同作工,与神一同作事。信息开头所列的几处圣经,给我们看见一个原则,就是人若不祷告,神就不作工;若是没有人祷告,神也就没有工可作。无论何时,神要在地上作一件事,或是在一班人或某个人身上作工,祂都得先找着一班人,或是最少一个人,与祂同工,为那件事祷告。若是没有人为那事祷告,神就没有同工,也就不能作工。比方,我在香港讲道,若是没有翻译的人,将我所说的国语翻成广东话,我就没有同工,道也就不能讲了。必须等到有翻译的人作我的同工时,我才能讲道;我一面讲,他一面翻。反之,若是没有我讲道,翻译的人也没有可翻的。如果我们对祷告有认识,就要看见,在神的工作里,祷告的人不仅站在翻译的地位,更是站在讲的地位。

比如,我在这里讲多少,翻译的人就翻多少;我讲出甚么,他就翻出甚么。照样,一个好的祷告,乃是人祷告甚么,神就作甚么;人祷告多少,神就作多少。人的祷告好像讲道一样,而神的工作像翻译一样。人祷告到那里,神就作工到那里。人祷告到谁身上,神就作工到谁身上。人祷告甚么,神就作甚么。人怎样祷告,神就怎样成全。这是祷告的一个莫大原则。因这缘故,祷告在神眼中乃是一件尊高的事。好像神要作甚么,还需要我们用祷告来带头。我们祷告到那里,神就作到那里。我们祷告到甚么事,神就作到甚么事。似乎我们的祷告乃是带着神的工作,而神的工作是跟着我们的祷告。若有人说,今天太缺少神的工作,这就指出,今天太缺少祷告。若有人说,没有看见神拯救多少人,这就定规没有多少人为人得救的事祷告。你若说,今天在召会中看不见多少神的作为,这也就证明,今天在召会里没有多少人为这事祷告。

神不作工，乃是因为人不祷告。神作工作得轻，乃是因为人祷告得不重。神作工作得少，乃是因为人祷告得不多。千万不要以为，是神的工作在先，我们的祷告在后；不，乃是我们的祷告领先，神的工作随后，关键是在我们身上。我们祷告，神就作工；我们不祷告，神就不作工。祷告既如此重要，故此一个真实的祷告，必须摸着神，吸取神，也必须发表神。若不然，那个祷告就算不得真实的祷告，不会祷告到神作工。你到神面前祷告，若是不能摸着神，不能发表神，那个祷告就是你的发表，不是神的发表；是出乎你自己，不是出乎神。结果你祷告了，神却不动工；你要神作，神却不作，所以就没有果效。如果你要神跟着你的祷告作工，你盼望祷告到那里，神就跟着你作到那里，你的祷告就必须摸着神，吸取神。更必须发表神。这样，你所祷告出来的就是神的发表。你祷告，就是神在你里面祷告，也就是神穿着你祷告，这也就是你与神同工，与神一同作事。这时，你祷告到那里，神就作到那里。因此，真实的祷告，都是叫神来跟着的。若是我们的祷告不会叫神跟着，我们就要知道，那不是真实的祷告，那样的祷告也没有多少价值。

圣经中的例证

在以赛亚六十二章六至七节。耶和华说。『耶路撒冷阿。我在你城墙上设立了守望者；他们整日整夜总不静默。题醒耶和华的，你们不要歇息，也不要让祂歇息，直等祂建立耶路撒冷，使耶路撒冷在地上成为可赞美的。』这说出神要作工，使耶路撒冷成为可赞美的，祂就先在其上设立守望者，要他们昼夜不停的为这事题醒耶和华。他们若是不歇息的祷告，就能使耶和华不歇息的作工。在此我们看见一个原则：若是没有人祷告，神就不能作工；若是人一直不停的祷告，就能使神一直不停的作工。神要作工，需要人祷告，与祂同工合作。四十五章十一节说，『耶和华以色列的圣者，就是那塑造以色列的，如此说，关于我众子将来的事，你们可以问我；关于我手的工作，你们可以吩咐我。』关乎神的工作，我们可以吩咐神，这是何等的奇妙！我们为着神的工作，竟可以吩咐神。

好像我们是主人，神是仆人。通常主人的吩咐总是领先，而仆人的工作总是随后。主人吩咐仆人，仆人就来作事。没有主人的吩咐，仆人就没有工可作。照样，在祷告里，我们的地位乃是主动的，神的地位反而是被动的。一个好的祷告，殷水准的祷告，都是吩咐神的祷告。你要祂作甚么，祂就作甚么；你要祂怎样作，祂就怎样作。所以，这里有一个莫大的属灵原则，就是我们的祷告是领先的，神的工作是随后的；我们的祷告是主动，神的工作是成全。这给我们看见，祷告的地位是高的。祷告的目的乃是与神同工，配合神的工作，并且能同工到一个地步，配合到一个地步，是采取主动而让神来成全。你祷告，神就成全；你祷告，就等于给神命令，等于吩咐神。神成全，就等于遵行你的命令，听你的吩咐。你吩咐到那里，祂就作到那里。在以西结三十二章三十节，耶和华说：『我在他们中间寻找一人重修墙垣，在我面前为这地站在破口防堵，使我不灭绝这地，却找不着一个。』这指明当以色列人荒凉时，神想要向他们施行拯救，却因着在他们中间找不着一人为这事在神面前祷告，神就无从着手。这就像会场里有翻译的弟兄，但是没有人讲话，他就无从着手，只好站在那里，等人站起来讲话。虽然会场里有许多圣徒，但因着没有人站起来讲话，作翻译的人也就没有甚么可翻译的。照样，神要向以色列人施行拯救，但是祂在以色列人中间找不着一个人，在祂面前为他们防堵破口，站在祂面前为他们祷告。以色列人中有人祷告，神才能作工；但是他们没有一个人祷告，所以神无法作工。这给我们看见，神要作工，有待我们祷告。千万不要以为，是我们祷告求神到一个地步，祂不得不过来作工。我们常有一个错误的观念，以为神原没有意思要恩待召会，乃因我们在祂面前苦求，祂只好来作。其实，神早就要恩待召会，祂原知道召会的光景，要为召会作工，但因着没有人为这事祷告，没有人在这事上与祂同工，作祂的先锋，所以祂就不能作甚么。乃必须等到有一班人起来，或是最少一个人，为这事情祷告、呼吁，作神工作的开路者、带头者，神才能开始作工。好像在这里有人开讲了，作翻译的才有可翻译的。照样，一有人祷告，神就有工可作；人的祷告，就是神工作的领头。

但以理九章二节下半至四节说，『我但以理从经书上得知耶和華臨到申言者耶利米的話，論耶路撒冷荒涼的年數，七十年為滿。我便禁食，披麻蒙灰，面向主神尋求，禱告、懇求。我向耶和華我的神禱告、認罪...』但以理從神的話，得知神對耶路撒冷的耐意，就根據神的話為這事禱告。但以理實在會禱告，因為他懂得親近神，接觸神，吸取神，也讓神發表祂自己。但以理的分量不重在會說豫言，乃重在會禱告。他所以能說豫言，是因為他會禱告。他的禱告摸着神，接觸神，吸取神，也讓神從他裡面發表出來。因着他的禱告接觸神並發表神，所以他的禱告是與神同工的。但以理是神在地上的同工。他體貼神的心腸，接觸神。他活在神裡面，也讓神活在他裡面；他是個與神聯合的人。所以當地上有大波動，神在地上有大舉動時，但以理能與神同工，作神的發表，給神一個配合。他從神的話得知，以色列人要荒涼七十年，七十年期滿，神就要把他們從被擄之地帶回以色列地，重新建造耶路撒冷。他知道了神這個心意，知道神所要作的這件事，就禁食為這事禱告。他知道神在地上要有一個大舉動，他就作神的發表，與神配合，為這事向神禱告。所以，他禱告到那裡，神就作到那裡；他禱告甚么，神就作甚么。以後以色列人能回耶路撒冷，就是神成全了但以理的禱告。以色列人的歸回，是但以理禱告的結果。所以但以理的禱告是與神同工，領導神的工作，帶著神作工，為神的工作開路。因着神在地上的工作需要人禱告配合，所以申言者撒母耳對以色列人說，『至於我，斷不停止為你們禱告，免得我得罪耶和華。』（撒下十二23。）撒母耳的意思好像是說，以色列人都不要神，在地上只剩他一個人為神活着。他是一個拿細耳人，一直活在神面前，懂得神的心意，在地上應該是神的同工。倘若他不為以色列人禱告，神在他們中間即使要作工，也無從作起。所以他若不禱告，就耽誤了神的事，也就是得罪神，虧欠神。有些人讀出埃及記，以為神不喜歡那些墮落到埃及的以色列人，不要他們了；有一天，他們被埃及人壓迫得受不了了，就哀求神，才把神的心哀求軟了，神才憐憫他們，拯救他們。然而聖經的記載不是這樣，出埃及三章七節說，神『原知道他們的痛苦』。這意思是，神早就知道以色列人的痛苦，要拯救他們。然而神沒有這樣作，是因以色列人沒有向神哀求，沒有為這事向神禱告。他們這個哀求、禱告，就是神拯救他們的一個領頭。神要救他們，但需要他們哀求、禱告。所以他們的禱告，就是神工作的領頭。他們一禱告，神就作工拯救他們。

祷告的配合乃是神工作的根据

以上几处圣经的例证给我们清楚看见，神在地上的工作，完全是根据人的祷告，借着人的祷告来开路。人祷告多少，祂就作多少；人祷告得多广，祂就作得多广；人祷告得多深、多厉害，祂也就作得多深、多厉害。不错，这些都是神原来要作的，但人若不祷告，祂就不能作。有一个认识神的人，曾这样说：『神的工作好比火车，我们的祷告就像轨道；轨道铺到那里，火车就能开到那里。』所以我们的祷告，乃是为神的工作铺路。严格说，我们的祷告不仅是为神的工作铺路，其实就是神工作的配合，神工作的一部分。我们若不祷告，神就没有配合，没有同工，也就无所作为。在神的工作里有一个基本原则，就是必须有人与神调在一起。人自己不能作神的工，神自己也不能作祂的工，必须神与人调在一起，神才能借着人作祂的工。在神的工作里，人这一面需要祷告，而神那一面乃是成全。没有人的祷告，神就无法成全；没有神的成全，人的祷告也是徒然。人的祷告和神的成全，两者配合起来，成为一体，就是神的工作在地上成功的时候。以香港召会为例，我们相信，神在香港要作好多工，要救千万的灵魂，要兴起许多人，在这末后的日子，跟随祂走十字架的道路，作得胜者，维持祂的见证；并且要兴起工人作祂的工，兴起长老带领祂的召会，牧养祂的群羊。这些工人和长老，生命是丰盛的，真理是透亮的，眼光是远大的，干才是练达的；论属灵，有属灵的分量；论处理事情，是多才多智的。神实在愿意兴起这样的人治理召会，这些也都是神在香港所要作的；然而，必须等到有人起来为这些事祷告，神才能作。一面说，香港实在是个最好传福音的地方，有两三百万人口集居在这里，因着世局不稳，许多人的心情都摇摆不定，实在需要福音。另一面，香港的交通如此便利，各样条件也都齐备，确实是传福音最好的地方，而此时也是传福音最好的时机。即使一年带成千上万的人得救，也不希奇。几年前，我到香港，弟兄们带我去看一块地。当时那块地尚未盖造会所，只是一个菜园，四周有些零星的矮房子。几年后，周围都盖起四、五层的大楼。在物质方面，香港有如此的改变；在属灵方面，香港召会也能有所改变。相信神愿意香港召会有这样的改变，但问题是到底有没有人起来为这事祷告。

若是我们渴望改变，从带八个、十个人得救，变作带八百、一千人得救，这是可能的，神也愿意如此。问题是到底有没有人起来为这事祷告，有没有人到神面前为这事题醒神。另一面，神也愿意香港召会成为一个刚强的召会，要香港召会里面满了祂的同在，满了祂的亮光，成为透亮的召会，像新耶路撒冷一样。同样的，神愿意在香港召会中，兴起几十位强的长老，和几百位强的执事。在交通聚会中，有人可以站起来，把圣经读一读，讲一讲，就发光、透亮。事实上，香港召会应该这样，神也愿意这样，但问题仍在于，有没有人起来为这事祷告，使神的心意得著成全。若是香港召会中有圣徒摸着神，接触神，吸取神，也活在神里面，让神从他们里面发表出来，并且天天定时进到神面前祷告；那么，他们祷告到那里，神就必作到那里。他们若发出祷告说，『神阿，我们要香港召会在福音上每年救许多人。』神就必作到这个地步。他们若祷告说，『神阿，我们要香港召会成为透亮的召会，满了你的同在，有强的见证、强的服事。』神也必作这个工。然而，这不是人随随便便到神面前祷告，就能得着的。乃是人必须先摸着神，吸取神，并且让神从他里面发表出来，人的祷告才能带下神的工作。这样的人，若是在祷告里注意到甚么人，甚么人就难逃出神的手。比方，他们看见一个青年弟兄，觉得他从年幼起，就该把全人花费在神身上，一生一世给神得着，花费在神的工作上。虽然他们不对他讲甚么，但是他们在神面前为他题名祷告，他就没有法子逃出神的手。日复一日，神的手在那位青年弟兄身上，好像用慈绳爱索般，把他牵到祭坛那里，叫他没有办法不奉献给神，没有办法不给神得着。神得着他了，渐渐的，他就成了一个强的出口，为神作美好的话语执事，成了召会里的柱石，托着召会的见证与事奉。这就是因着一班人祷告而有的结果。有好些弟兄姐妹在主面前常为我祷告；我深信许多工作的结果，都是由于他们的祷告而来的，都是神成全他们的祷告，答应他们的祷告。我也深信因着他们的祷告，一直有神的手托着我，支持我，叫我不为软弱所胜，不偏行己路。我不只这样相信，也这样感觉。我深知神诸般的怜悯和恩典所以临到我身，显在我身，都是因着许多弟兄姐妹的祷告。

凡爱神的人都要看见，祷告的目的就是摸着神，而作祂的配合，作祂的同工。当你摸着神，吸取神，并让祂有发表，你就是神最好的配合，最好的同工。到这时，你点到甚么，神就注意甚么；你题到甚么，神就得着甚么；你祷告到那里，神就作到那里。神在召会和别人身上的工作是如此，在你身上的工作也是如此。你的光景，凡没有经过你祷告的，神都不来改变。在你身上的工作，凡没有经过你祷告的，好像神都不作。比方，你这个人满了血气、肉体，若经过你的祷告，神就不作甚么。乃是等到有一天，在你亲近神，与神交通，吸取神的时候，神摸着你，或者在环境中带领你，将你的血气和肉体显明出来。因此你就向神叹息、祷告，说，『神阿，我是这样有血气，有肉体。』当你这样祷告，就是神在你身上的工作有了开头。从那时起，神要对付你的血气和肉体，也要拯救你脱离这些。所以我们要看见，无论是关乎别人，或关乎我们自己的事，我们都是神的配合，神的同工者。即使关乎我们自身的事，也是我们祷告到那里，神才作到那里；我们祷告到那一点，神才作到那一点。凡在神面前学习祷告的人，都要学到一个地步，能摸着神，发表神，而作神的配合，作神的同工。到这一个地步，他所祷告的都成了豫言，都是神所要成全的。他求甚么，神就成全甚么；他祷告到那里，神就作到那里；他在地上是一个最荣耀的人。他是一个发号施令，吩咐神的人。这是何等荣耀，何等尊高的地位。要知道，神在祂与人的联合里，乃是把人摆在这样高的地位上。若是一位圣徒学习祷告到这个地步，他里面会被神充满。他是一个接触神，与神交通的人。他能摸着神，让神在他里面有地位，从他里面有发表。这样的人才是一个祷告的人；他的祷告就是神的配合，神的同工。这就是祷告的目的，也是祷告所要带我们达到的最高地步。

原刊于一九五七年四月『话语职事』第七十期

第四章 与主接触的秘诀

[上一篇](#) [回目錄](#)

读经：

约翰福音二章三至五节，四章十五至二十一节，二十三至二十四节，六章二十六至二一七节，十一章三节，五至六节，十七节，二一一至二十八节，三十二至三一三节，三十五至四十节，十三章六至十节，二十一章二至六节，九至十三节，十五节，十九节。

与主接触的重要

认真读圣经的人，都能看出约翰福音的笔法非常特别。这卷书说简单，很简单；说详细，又相当详细。约翰这种笔法，乃是要专特给我们看见，神如何与人接触。约翰在福音书末了说，『耶稣所行的，还有许多别的事，若是一一都写出来，我想所写的书，就是世界也容不下了。』（二一25）这说出他并没有把主耶稣所行的一切事都记载下来，而是从许多事中选录出来，为要给远离神的人看见一个事实，就是神如何来与人接触。神来与人接触，乃是先来作人的生命。神先将祂自己放到人里面，作人的生命，活在人里面，然后祂喜欢人与祂有接触。这个接触，就是我们所说的交通。虽然约翰福音里没有『交通』和『接触』这样的说法，却给我们看见，神如何喜欢与人交通、接触。所以在这卷书里，不仅能看出神如何叫人得着生命，更能看出神要人如何与祂接触。约翰福音注重这两点，一是神如何来到我们里面作生命，二是神要我们如何与祂接触。前者是得着生命的问题，后者是与神接触的问题。关于得着生命的问题，凡信主的人都已经解决了，本篇信息我们要来看与神接触的问题。我们得救之后，首要的一件事，也是最重要的一件事，就是与神接触。学过一点属灵功课的人都知道，基督徒的生活就在于如何与神接触。一个人与神有好的接触，与主有好的来往交通，定规是个好基督徒。若是一个人不知道怎样与主接触，或者缺少与主来往交通，他无论怎样努力，都不能作个好基督徒。

与主接触的秘诀

与主接触这件事，是很有讲究的。你很可能天天守晨更，天天祷告，有时甚至祷告很长的时间，但是没有摸着秘诀，没有摸着与主接触的窍。你许多的祷告，好像都没有接触到主，碰着主，或得着多少益处。所以，在与主接触的事上，我们都需要学习，并懂得其中的原则和诀窍。约翰福音里有许多例子，都是给我们看见该怎样与主接触。我们没有工夫把这些例子一一讲说，只能从中选出几个重要的，点出一些重点。你们若真心要和主接触，就能在这些重点上，看见与主接触的秘诀。

不要支配主

第一个例子是在二章，主变水为酒的事。约翰说。『这是耶稣所行的头一件神迹。』（11。）神迹，原文是表号，就是表明的意思。这意思是，约翰记载主耶稣所行的神迹，一面是神迹，另一面又是表号。主是借着具体看得见的神迹，表明人所看不见属灵的事。所以，我们要举的几个例子，就是用属灵事物的表号，表明属灵的原则。我们若从这些例子读出重点，找出原则，就能看见与主接触的秘诀。在第一个例子里，我们看见一个重大的原则，就是我和主接触时，不能支配主，主权必须完全在祂手中。因此，时间和作法都得由祂定规，不能由我们支配。简而言之，我们不可对主说，『主阿，你作这个罢，你作那个罢。』若是这样，恐怕主要说，『我与你何干？』（4。）我们虽然要接触祂，但会遭遇祂的拒绝，而觉得碰了钉子。这并非主不要和我们接触，或者主不负责我们的事。我们应当知道，主来到我们里面，就是要和我们接触，要负责我们的事，如同那一天祂来到迦拿那个婚筵的地方一样。婚姻是人生的中心，而婚筵是代表人生的快乐。主来到地上，进到我们里面，就是来到我们人生的中心，也就是来到我们人生快乐的所在。祂来，不是不过问我们的事，不关心我们的事；祂来，就是要负责我们的事，并且是要为我们解决难处。然而，有一个先决条件，就是我们必须把主权让给祂，给祂自由。

在迦拿婚筵那一天，酒用尽了，耶稣的母亲马利亚对主说，『他们没有酒了。』（3。）意思是，主应当为他们作一点事。她似乎在那里吩咐主作事，所以就碰了钉子。主对她说，『妇人，我与你何干？我的时候还没有到。』（4。）马利亚在神面前是个学过功课的人，她一碰了钉子，心里就清楚，立刻告诉仆人：『祂告诉你们甚么，你们就作甚么。』（5。）她的意思就是说，『是祂作主，不是我作主；是祂出主张，不是我出主张；是祂说了算，不是我说了算。』那天酒没有了，意思是在那婚筵上缺少了一件中心且重要的东西。主既然在那里，难道主不知道负责，难道主会不过问，只看着他们为难么？定规不会。主定规要为他们作事，但有一个和主很接近的人，就是主肉身的母亲，她代表我们这些和主接触的人。她这时来向主题议说，『他们没有酒了，』要主替他们作一点事。她这样作是出于好意，但是在和主接触的事上，要当心人自己的意思跑到前头。有时我们早晨亲近主，实在感觉有一个需要。学过功课的人都知道，必须慢慢的和主题起这个需要。若是这个需要你知道，主定规也知道，你不必那么快向祂题议，乃要学习等候在祂面前。若是你题议得太快，反而会碰钉子，觉得主不垂听那个祷告。好像你不题那件事以前，你和主之间是满好的；等到你题起那件事，主对你说，『我与你何干？』好像拒绝了。但你应该知道，祂没有拒绝你，祂是拒绝你的题议，拒绝你跑到祂前头的主张。你看见那个需要，祂更看见了那个需要。你觉得祂应该作，祂更觉得祂应该作。你不必题议，不必出主张。只有到主面前祷告却不题议的人，才是会祷告。这是一件不容易的事。那天在筵席上，定规酒早已用完一段时间了。主在那里好像不作甚么。主不作，就叫马利亚受试验，所以她题议说，『他们没有酒了，』意思是要主作一点事。主就让她碰钉子，说，『妇人，我与你何干？我的时候还没有到。』（4。）这是告诉她：『你不能支配我，你不能出主张，你不能题议，这是我的事；我的时候还没有到，我是在我的时间里，不是在你的支配之下。』

这里有很好的功课可以学习。我们素常到主面前，总是很少给主说话作事的机会。我们都是对主说，『主阿，作这个，主阿，作那个。主阿，你看召会的光景。主阿，复兴弟兄姐妹。』我们说了好多这样的话，但是常常我们越这样祷告，里面越枯干；越这样祷告，越摸不着主的同在。这种枯干、摸不着主同在的感觉，就等于主在对我们说，『我与你何干？我的时候还没有到。这些都是我要作的，是我要过问的，是我要负责的，是我要解决的。然而是要我来作主，不要你来作主。我是在我的时间里，不是在你的支配之下。』十一章所记载的，也让我们看见同样的事。十一章的马大，就像二章的马利亚，这两章非常相似。二章的酒用尽了，十一章人的生命到了尽头。在酒用尽之后，主没有立时作甚么，乃是等了一段时间，才变水为酒。在十一章里，拉撒路的生命到了尽头，主也没有立时作甚么，乃是等了几天，才使拉撒路复活。主没有听马大的话，也没有听马利亚的话；她们两人都有一点要用自己的意见支配主，但主都没有听她们。我们总要记得一件事，和主接触，第一个要学的功课，就是把我们的主张停下来，要先让主说话。我们要学习，一面亲近主，一面在亲近祂的时候不随便说话，既不题议，也没有主张。酒是需要的，水应该变为酒，但主比马利亚更知道这需要。召会需要复兴，信徒应该被变化，但主比我们更清楚这些。所以我们在此要学的功课，乃是要敬拜祂，尊祂为主。祂说甚么，我们就听甚么。祂要我们作甚么，我们就作甚么。不要有许多题议的祷告；这是我们接触主要学的第一个原则。

要交出罪恶

第二个例子，是四章所记撒玛利亚妇人与主接触的事。在这里，我们看见一个妇人发现自己的干渴，也发现主有活水，而向主要活水。然而，主没有把活水立时给她，反而向她要东西。她向主要活水，主向她要丈夫。（15~16。）丈夫就是她背后罪恶的生活；她一切的罪恶，都在丈夫这个问题上。主向她要丈夫，就是向她要罪恶。主向她题起丈夫的问题，就是点出她罪恶的问题。主的意思是说，『你要活水么？你应当把你的罪恶交出来。你要得着满足么？你应当注意到你罪恶的问题。』

在此我们又看见一个原则。许多时候,我们到主面前, 发现了自己的需要, 也知道主能供给我们所需要的, 因此我们就向主要。然而, 就在我们要的时候, 主给我们看见我们的污点、错处、失败, 以及许多应该对付的问题。这是我们许多人曾有的经历。这好比一个孩子来向我要东西, 我就要他把手伸出来, 然后问他说, 『你看这只手干净不干净?』他就去把手洗干净再来。我又说, 『拿镜子照一照, 看看你的脸干净不干净?』他又去洗脸, 洗干净之后, 我就把他所要的给他。有时甚至需要洗三、五次, 才够干净。我们到主面前祷告, 也常有这个故事。我们说, 『主, 我需要这个。』主却说, 『去叫你的丈夫, 然后到这里来。』我们是向祂题需要, 祂却向我们题难处, 点出我们身上的问题。这是我们亲近主的第二个原则。这个原则列在第二, 是因为在我们的经历中, 这种情形常是接在第一个原则之后。我们到主面前祷告, 常要主作这作那, 结果碰了主的钉子, 因为主不要我们出主张支配祂, 乃是要我们听祂。这是第一个原则。同时, 当我们到主面前时, 主不要我们光为许多事和别人祷告, 反而常给我们发现自己的需要。等到我们发现自己的需要, 而向祂求的时候, 祂就指出我们身上还有这个难处、那个难处。祂在我们亲近祂、接触祂的时候, 常常作这两件事: 一面给我们看见自己的需要; 一面等我们有了饥渴, 而向祂求的时候, 祂就把我们身上的难处、错处、污点或罪恶, 一一点出来。这时, 我们就需要把祂所点到的事, 把祂向我们要丈夫这件事说出来, 然后才会得着祂的供应。

不要注意物质的事过于属灵的事

第三个例子, 是六章所记许多人吃饼得饱的事。我们看见有大批群众来接触主, 主在他们没有想到的时候, 行神迹给他们吃饱了。但他们第二天又来, 还想要吃饱。因此主对他们说, 『不要为那必坏的食物劳力, 要为那存到永远生命的食物劳力。』(27。)主的意思是要教导他们, 不要一直寻求物质的食物, 反而要花工夫寻求那永远生命的食物。这里又有一个极大的原则, 在我们和主接触的事上, 主不欢喜我们把很多盼望、寻求和祷告, 都摆在物质的事上。

有的弟兄早晨用半小时祷告，从头至尾，都是为着物质的事。有的姐妹为她的丈夫、儿女祷告也是这样，不是求东西，就是为事情，全是为着物质的事。这样祷告亲近主，接触主，初期主还给他吃饱，顾到他所求的。但他若长期这样行，主也要断定他是吃饼得饱的人。主要说，『你不可太为这些物质的事祷告，要学习为永远生命的事，就是为生命的事祷告，为属灵的事祷告。』我们必须看见，在接触主的时候，主不大喜欢我们题起物质的事，因为这些事，无论是吃甚么或穿甚么，主都知道。我们接触祂，应该注意属灵的事、生命的事，就是要先寻求祂的国和祂的义。我们若注意这些事，其他物质的东西，主都要加给我们。（太六31~33。）这个事例给我们看见一个原则，若是我们到主面前，都是注意物质的事，我们就很难摸着主的同在，反而常会在灵里遭遇祂的拒绝。

譬如，圣徒们早晨花时间亲近主，是一件很好的事。但是，亲近主时能不能摸着主，就很有讲究。如果你的祷告是重于事务或物质的事，而忽略了属灵生命的事，就不大容易摸着主。有的学生弟兄姐妹早晨到主面前祷告，很容易记挂着他们的功课或学校的事，而为这些事祷告。但如果亲近主，只注意功课、学校的事，被这些事绊住，就很难摸着主的同在。这种寻求主，不是为着永远的生命，不是为着属灵的事，乃是为着物质的事，所以原则上，这也是为着吃饼得饱。有的圣徒在病中亲近主，也是只注意病的问题。他们的思想、注意和祷告，离不开他们的病。他们祷告说，『主阿，我感谢赞美你，你叫我生这个病，得了许多益处。主阿，你甚么时候医治我？我还要等多久？』这样的祷告，按原则说，也是吃饼得饱。主也要告诉他们：『不要为着病劳力，不要为着病有这么多祷告，要为着永远的生命劳力，为着属灵的事多有祷告。忘掉你的病！忘掉吃饼的事罢！』当然，要这样作是不容易的。许多圣徒一跪到主面前，总是为着他们物质的事祷告，正像俗语所说的：『三句话不离本行。』

有的青年弟兄姐妹读医科，正在医院实习，一到早晨，就恐惧战兢的向主祷告说，『主阿，叫我今天不出事，病不会诊断错，也不会下错药，太难的病人不要到我这里来，难担的担子也不要落到我身上。』这些祷告好像很好，但对主来说，这些祷告也是吃饼得饱。主要对他们说，『不要为作医生劳力，要为着永远的生命劳力。你来亲近我，不要先注意这些事，乃要注意属灵的事。』有的姐妹总是忘不了她们的家庭，一到主面前，总是说，『主阿，叫人听话；主阿，叫孩子用功；主阿，叫家里平安，不要出事。』请想想看，在姐妹们的祷告里，有多少是脱开家庭的？在原则上，这些祷告也是为着吃饼得饱。所以主也要对她们说，『不要为家庭劳力，不要为这么多家庭的事祷告，要为属灵的事，为永远生命的事，花一点工夫。』或许有些圣徒听见这话，都要像当日主的门徒一样说，『这话甚难，谁能听呢？』（约六60）这样，我们还祷告甚么呢？照管家务的姐妹们，若是不为家庭祷告，那为着甚么祷告呢？作医生的，若是不为医病祷告，那为着甚么祷告呢？我们以为，作买卖的弟兄，当然要为买卖祷告；读书的弟兄姐妹，当然要为读书祷告；生病的弟兄姐妹，也当然要为疾病祷告。如果我们不为这些事祷告，还为甚么事祷告呢？要知道，我们若真要亲近主，真要每一天有一段时接触主，总得学习这个功课，不在主面前注意物质的事，要把那些物质的事摆在一边，在亲近主时，全心寻求主自己，全心寻求属灵的事，寻求生命的事，寻求那永存的事。至于我们的生意、家庭、学业、或是身体，我们该相信，主知道得比我们更清楚。我们所需用的这一切，我们在天上的父是知道的。这些都是那不认识神的外邦人所求的。我们应该先求神的国和神的义，为那存到永远生命的事物劳力，不要为必朽坏的事物劳力。（太六31~33，参约六27。）迨实在是我们接触主一个很大的原则。

人的意见阻挡主的大能,人到了尽头,主就来起头

第四个例子,是约翰十一章所记的事。其中最少可以看见两大原则:第一,人的意见阻挡主的大能;第二,人到了尽头,主才能起头。在十一章里,我们可以看见人的意见如何阻挡主的大能。先是马大和马利亚打发人去告诉主说,『主阿,看哪,你所爱的人病了。』(3。)这是她们的意见,要主来医治她们的弟弟拉撒路。她们这个求告是好的,但主没有答应。主听见她们这个求告,却不成全。主爱他们姐弟三人,也听见马大和马利亚的求告,但主还在所居之地特别多住了两天,直到拉撒路病死了,葬了,并且臭了,主才来作事。(3, 5~6, 17。)所以,马大看见主来的时候,头一件事就是埋怨主错过了时间。她说,『主阿,你若早在这里,我兄弟就不会死。』(21。)这就是她埋怨主在时间上迟误了。于是主教导她看见,问题不在于时间,乃在于主自己。主告诉她:『我是复活,我是生命。』(25。)这意思是,祂早来,拉撒路可以不死;祂晚来,拉撒路即使死了,也可以复活。祂就是复活,有祂就有一切,不是时间的问题。这里有很好的功课.但是马大没有学好。主对她说,信我的人,虽然死了,也必复活;凡活着信入我的人,必永远不死。你信这话么?』(25~26。)马大立刻说,『主阿,是的;我信你是基督,是神的儿子。』(27。)马大不是信主所说的,是信另外一件事。主讲主的,她信她的,她和主碰不在一起。这是她的意见在那里作怪,是她的意见使然;她实在是一个满了意见的人。后来,马大就去叫她妹妹马利亚,说,『夫子来了,叫你。』(28。)这不是主叫她去作,乃是她自己的主张。她说,『夫子来了,』这是对的;但她说,『叫你,』却是她捏造的。等到马利亚来到主面前时,也说,『主阿,你若早在这里,我兄弟就不会死。』(32。)主耶稣看见马利亚哭,并看见与她同来的犹太人也哭,就灵里悲愤,又受搅扰。就在这时候,主耶稣哭了。(33, 35。)不要以为主是因为拉撒路死了而哭;主哭,乃是因为他们不认识祂,他们属灵的光景可怜。他们遭遇死亡,加上属灵的糊涂,主是为此而哭。

人若受了主的责打，遭到痛苦，还那样糊涂，一点也不认识主，一点也不懂得主要作甚么，反而满了自己的意见，东一个说法，西一个主张；这种光景会令主伤心。犹太人看见主哭了，就东一句，西一句，发表各种意见。因此，主又灵里悲愤，悲愤他们不认识祂。（38。）末了，主来到坟墓前，要他们把那坟墓口的石头挪开，马大到这时还有意见，她说，『主阿，他已经臭了，因为这是第四天了。』（39。）她实在是一个有意见的人。十一章是特别给我们看见，人的意见如何阻挡主的大能。除了给我们看见马大、马利亚、和那些犹太人的意见如何阻挡主之外，也给我们看见那些跟随主的门徒的意见如何阻挡主。先是马大和马利亚要主去，而主不要去。以后，等到主要去的时候，门徒们又不要主去。（3~16。）人的意见一直阻挡主显出祂复活的大能。所以在这一章里，我们看见一面主要作事，要行神迹，要显出祂的大能，叫死人复活；但是另一面却有人的意见，步步作梗，处处为难。好像主要显出祂复活的大能，必须先把这些意见都打倒。主从人间走到复活里，这一段路程处处都是荆棘蒺藜，而这些荆棘蒺藜就是人的意见。马大、马利亚、门徒、犹太人，都满了意见。主必须先斩荆除棘，去掉这些人意见的阻挡，才能走到复活。人的意见在人接触主的事上，实在是个厉害的阻挡。当我们亲近主祷告的时候，必须要学习这一个功课，完全停下我们的意见。无论是酒用尽了，或是人死了四天了，我们都不必出主张，都该让给主，听祂怎么说。主就是一切。祂称无为有，也叫死人复活；（罗四17；）祂是复活，也是生命。（约十一25。）我们不必说东道西，只该完全听祂。意见是一个难处，是许多亲近主的人都学不好的功课。在约翰十一章，我们还看见另一个原则，就是主不為人治病，只叫人复活。为人治病的原则，是帮助人的软弱；这是主不肯作的。祂听见拉撒路病了，没有去为他治病，直等到他死了，才去叫他复活。因为叫人复活，才是祂要作的。叫人复活的原则，就是等人到了绝境，到了尽头，祂才来给人一个新的起头。比方，一位弟兄有某种软弱，常常失败，当他亲近主的时候，很容易把他软弱失败的感觉带来，祷告说，『主阿，我在这事上软弱，爬不起来，我失败。』这样的祷告好像很好，其实是打岔主。你软弱么？不错，但是你还没有软弱到绝境。

你失败么？不错，但是你还没有失败到尽头。必须等你软弱到绝境，失败到尽头，完全到死地，主才来为你作事，主才在你身上彰显祂复活的大能。所以当你在亲近主时，不必受这些软弱和失败的搅扰。无论软弱或失败，都让它去。若是你知道这些，主更知道。若是祂要多住两天，多等一时，祂要等你到了死地，到了尽头，等你葬了，臭了，完全失望，不再有任何希望，你也无话可说。祂要等，你就急不得。若是祂听凭你软弱，让你失败，你也没有办法；你即使是苦求，也爬不起来，刚强不起来。所以我们要学一个功课，在祷告里，把自己一切的难处统统放手，直等到我们真到了绝境，到了尽头，主就来了。那就是复活，那就是拯救。

要让主在我们身上随意作事

第五个例子，是十三章所记主为门徒洗脚的事。这里给我们看见另一个原则，就是我们亲近主时，要让主随祂的意思在我们身上作事。千万不要作彼得，主要给他洗脚时还谦卑的说，『你绝不可洗我的脚，永远不可。』等到主对他说，『我若不洗你，你就与我无分了。』（8。）他就说，『主阿，不但我的脚，连手和头也要洗。』（9。）这就是我们的光景。主要在我们身上作事，我们开头不让祂作；后来让祂作了，又要祂多作。这都是人的意见。我们亲近主，主就要在我们身上作一些事。有的是要作到我们身上的，有的是要我们去掉的。比方洗脚，就是要去掉我们身上不该有的。因此，我们要学习完全顺服。主要洗脚，就让祂洗；主不洗手，就让祂不洗。主要洗甚么，就洗甚么。主要作甚么，就作甚么。我们甚么都不题议，甚么都不主张。这是我和主接触的第五个原则，也是我们所要学的第五个功课。

要知道主不改变

第六个例子，是二十一章所记主向门徒显现的事。在这里我们看见，当我们为着生活糊口，而流落世界，在最软弱而完全忘记亲近主的时候，主还是来亲近我们。当时门徒为着生活糊口，又去打鱼，却整夜打不到鱼。主知道他们的需要，就来问他们：『你们有鱼吃么？』（5中。）主知道他们去打鱼就是为着吃。他们回答说，『没有。』（5下，）主就对他们说。『把网撒在船的右边，就必得着。』他们照着主的话撒下网去，竟然得着一百五十三条大鱼。（6，11。）等到他们上了岸，看见那里放着炭火，上面放着已经烧好的鱼和饼。（9。）那一天，他们看着海里打上来的鱼，吃着岸上主所豫备的鱼，又想到他们这些跟随主的人，为着吃饱下了世界，重操旧业去打鱼，打了一整夜却打不到鱼。但主来了，一面行神迹，给他们从海里打上一百五十三条大鱼，一面又在岸上为他们烤好了鱼，给他们吃。他们一面吃，一面看，一面想，那个味道定规是酸甜苦辣样样都有。彼得恐怕是最不好受的，因为他不只自己下了世界，还带着弟兄们去。是他先说，『我打鱼去。』然后其余的门徒说，『我们也和你同去。』（3。）这好比一位弟兄说，『我要去爱世界。』其他的弟兄们就说，『我们也同你去。』于是他们就成群结队的去爱世界，一起堕落到世界里。然而，主没有因此弃绝他们，主仍然看顾他们，使他们打着鱼，又为他们豫备鱼和饼，让他们吃一个饱。等他们都吃过了，主就问彼得：『约翰的儿子西门，你爱我比这些更深么？』（15。）主这样问彼得，是要门徒们知道，主对他们还是不失望，主还要他们跟随祂，事奉祂。这给我们看见，我们和主接触另一个极大的原则。千万不要以为，我们软弱，爱了世界，早晨都爬不起来，也不祷告，那里还能亲近主？虽然我们不能亲近主，主却能亲近我们。我们没有接触祂，祂却来接触我们。在接触主的事上，你我都是失败的。彼得去打鱼，我们也跟他去打鱼；我们失败，但主永远不失败。我们亲近祂时，祂接触我们；我们不亲近祂时，祂也来接触我们。我们自己是靠不住的，今天接触祂，明天不接触了；这个月亲近祂，下个月不亲近了。然而，无论我们怎样，主还是一样；无论我们怎样改变，主永不改变。所以，在我们和主接触的事上，有一个原则，就是虽然我们会改变，主却永不改变。

我们需要仰望圣灵对我们说话，学习怎样亲近主，与主接触。盼望圣徒们能花点工夫，默想一下这些例子中的原则，看见在亲近主的事上，该注意甚么，该学甚么功课。其中最甜美的一个原则，就是亲近主不在我们手中，乃是在主手中。我们可以不亲近祂，祂不能不亲近我们。我们可以远离祂，祂不能不来寻找我们。在我们最软弱的时候，祂还来亲近我们。在我们离开祂的时候，祂还来接触我们。在我们对祂冷淡无情，或下了世界的时候，祂还要对我们说，『你爱我么？你跟从我罢！』

原刊于一九五七年四月『话语职事』第七十期

附录约伯的祷告

约伯记让我们看见，约伯原先是在神面前说了许多自己的话、自己的事、自己的遭遇，而没有给神机会，让神对他说话。他那许多的话都使神的旨意暗晦不明，（三八2，）于是就把自己留在黑暗里。等到他的话说完，不再说了，神就来向他显现。他一得着神向他显现，一碰着神的面光，接触了神自己，他的祷告立刻改变了。他不再说自己的话，而说神所指示他的话。（四二1~6）约伯原先的祷告，是没有触着神，是出于他自己的，所以也是发表他自己的。他后来的祷告，乃是碰着神，是出于神指示的，所以是发表神自己的。

□九五七年三月『话语职事』第六十九期补白