

耶穌的禱告藍圖——主禱文

我們與上帝的關係中往往存在一些重大問題，其中之一就是我們以為我們可以用自己的方式倚靠上帝。這種以自我為中心的倚靠往往在我們的禱告中顯現。很多人會禱告，但是只有少數人會用上帝的方式禱告。

這本小冊子討論到如何用上帝悅納的方式禱告。主禱文是每個基督徒都熟悉的經文，也經常被引用，但卻很少被了解。這本小冊子的作者是美國丹佛神學院前院長哈頓·羅賓遜（Haddon Robinson）。他從困惑的疑雲中開啟一道光芒向讀者展現耶穌所賜給我們的禱告藍圖，這在兩千年後的今天依然中肯真實。

馬丁·丁韓二世（Martin R. De Haan II）

耶穌的禱告的藍圖.....	2
上帝的父性.....	4
上帝的神性.....	6
上帝的計畫.....	8
上帝的目的.....	10
上帝的供應.....	12
上帝的赦免.....	14
上帝的保護.....	16
上帝的尊榮.....	18
我們為何要禱告？.....	20
使用藍圖.....	21

耶穌的禱告的藍圖

我十分羨慕有些人能夠將禱告看成是生命中最重要的事。老實說，禱告在我的生命中最難掌握的一種操練。在不同的階段，我偶爾會覺得緊繃、乏味、受挫或者迷惑。而多年來，想有一個穩定且紮實的禱告生活，卻常是曇花一現，很少能持續不斷。有時覺得自己好像摸到了禱告的竅門，後來卻發覺完全不是那麼簡單。根據我以往的經驗，一個人不能僅僅「說出」禱告就好。真正的禱告其實是一件嚴肅而不易做好的事。

要承認我一輩子都在禱告中掙扎，不是件容易釋懷的事。在主耶穌的一生，禱告才是祂主要的工作，而事工只不過是工作的「獎賞」。我一直以為禱告只是爭戰前的準備，但是對主耶穌來說，禱告就是爭戰本身。耶穌全心以禱告展開祂的傳道工作，就像是個資優生一定會得到榮譽獎，或者像個馬拉松選手完成比賽而拿到金牌。

耶穌是在什麼地方流下了如血滴般大的汗水？不是在彼拉多審問的時候，也不是在前往各各他的路上，而是在客西馬尼園！耶穌在那裡大聲哀哭、流淚禱告，懇求上帝不要叫祂走上十字架的死亡道路（希伯來書 5 章 7 節）。假如我當時就在耶穌身旁看到祂的掙扎，我可能會十分擔憂耶穌的未來。我可能會說：「如果祂在接近崩潰的邊緣，而祂所能做的竟然只有禱告！那當危機真正來臨時，祂要如何面對？祂為什麼不能像祂那三個呼呼大睡的門徒一樣，坦然地接受這無法避免的苦難？」然而當試煉來臨時，耶穌毫無懼怕地走向十字架，而那三個門徒卻是逃之夭夭。

在路加福音 11 章說，當耶穌禱告完之後，有位門徒說：「求主教道我們禱告，像約翰教導他的門徒。」這位門徒提出的請求有兩個重點值得我們注意：首先，施洗約翰顯然在教導門徒的訓練課程中有一項就是如何禱告。其次，這是耶穌的門徒向耶穌所提的請求，而這些門徒已經跟隨耶穌兩年以上。當耶穌傳道時，他們多半坐在第一排聽道。他們也看過耶穌所行的神蹟，但是他們卻沒有向耶穌提出其他的要求，如：「主啊，教我們講道！」或「教我們如何牧養！」反而他們向主求的是如何禱告！

在主耶穌的一生，禱告才是祂主要的工作，而事工只不過是工作的「獎賞」。當我們

碰到一些「專家」時，我們總希望能得到最好的建議。比方說，我們會請教成功的銀行家如何投資；向知名學者請教如何做研究；向職業高爾夫球員請教推桿的秘訣。而耶穌的門徒要的卻是：「主啊，教我們禱告！」因為禱告始終是主耶穌事工的重心，耶穌希望門徒也能同樣看重禱告，因此主耶穌便回應了這篇如今被稱為「主禱文」的禱告。不過，稱它為「主禱文」可能是被後人所誤用了，因為主耶穌不會用這段文字當作祂自己的禱告。因為祂是上帝的兒子，純潔而無罪，祂不會這麼禱告：「赦免我們的罪」。或許用「門徒的禱告文」來代替「主禱文」可能更合適，畢竟這是教我們這些罪人如何禱告的最佳教材。「主禱文」可以幫助我們學習如何禱告，它與人的關係就像牧師證道的講道大綱，或是工程師建造房子時所使用的藍圖。主禱文指引我們一生的道路！

主耶穌不會用這段文字當作祂自己的禱告。因為祂是上帝的兒子，純潔而無罪，祂不會這麼禱告：「赦免我們的罪」。

在路加福音的這一段經文稱呼上帝為「天父」，然後大致分為兩個部分。首先，是談論到天父的父性、祂的計劃、祂的目的：「尊你的名為聖」、「你的國降臨」、「你的旨意行在地上，如同行在天上」。然後向天父提到祂的子民、他們所需要的供應、赦免和保護：「我們日用的飲食，天天賜給我們」、「赦免我們的罪，因為我們也赦免凡虧欠我們的人」、「不叫我們遇見試探」。

當我還在「禱告學校」上課的時候，耶穌的這篇主禱文使我的禱告生活能夠井然有序。當然你可能在這門課得了高分；但是如果沒有，也許你可以從這本小冊子中找到一些幫助你禱告的重點。

上帝的父性——「我們的天父」

首先，我們應當知道我們禱告的對象是誰。根據耶穌的教導，當我們向創造天地的上帝禱告時，我們可以叫上帝為「天父」。「天父」這兩個字可說是整個基督教信仰的精髓。這也給哲學家雷辛（Lessing）的問題——「宇宙是友善的嗎？」——提供了解答。當基督徒在上帝面前謙卑地降服，並稱上帝為天父時，人們感受到在天地萬物的創造者心中，不但擁有至高的權柄，也存有絕對的愛！

但不是每個人都有資格稱上帝為天父。耶穌基督教導我們應當如此禱告，有了耶穌的保證，我們才可以與上帝有合一的關係，得以進入上帝的家中，成為家中的一份子。上帝是天父，而我們是祂的兒女。

有些人抱持著一種觀念——「上帝為父，人類為兄弟。」但是聖經並沒有如此的教導。然而，由於上帝是天地的造物者，因此我們可說都是「上帝所生的」（使徒行傳 17 章 29 節）；但是並非所有的受造物與造物者之間的關係都是父子關係。只有藉由耶穌基督，我們才能與主建立父子關係。正如約翰福音 1 章 12 節所說，「凡接待他的，就是信他名的人，他就賜他們權柄，作上帝的兒女。」

這是一個美好無比的特權，讓我們能稱上帝為天父。不過，我們卻往往不看重這「特權」。在舊約中，當時的以色列人並不稱呼上帝為天父。「天父」這兩個字非常少用，如果用到時，常用於表達上帝與以色列民族的關係上。據我了解，像舊約中一些知名的聖徒，如亞伯拉罕、約瑟、摩西、大衛、但以理，從不敢在私室中跑下向上帝敬拜時，直稱上帝為「天父」。然而，在新約聖經中，至少就有二百七十五次提到天父，我們也被教導可以稱上帝為天父。因為有耶穌的死與復活，所以當我們來到至高的天地創造者面前時，我們便很自然地叫上帝為天上的「天父！」

因為有耶穌的死與復活，所以當我們來到至高的天地創造者面前時，我們便很自然地叫上帝為天上的「天父！」

當我們說「我們在天上的父」時，不僅表明我們與天父親密關係，同時也指出我們來到上帝面前禱告時應有的敬畏。主耶穌特別指出我們所禱告的天父是一位滿有尊貴、權柄與榮耀的上帝。

對於早期在猶太人之中的基督徒，要他們了解敬畏上帝要比了解與上帝的親密關係更容易。很可惜的，在今日卻是完全不同的情況：上帝可以具備各種意義，就是獨缺使人產生敬畏的聯想。我無法明白詩篇作者所說的：「我也許不知道答案，但我卻知道能解答的人。」我也無法想像在聖經中的男女所說有關「那位在上面的人」如何又如何。當我們稱呼上帝為天父時，並不表示上帝是一個高大而可以擁抱的「泰迪熊」。祂不是玩具寵物。

當我們到上帝面前禱告時，聖經讓我們與上帝保持著既親密又敬畏的一種平衡關係。

希伯來書 4 章 16 節寫得好：「我們只管坦然無懼地來到施恩的寶座前，為要得憐恤，蒙恩惠。」事實上，我們來到上帝的寶座前，本當充滿敬畏的心。不過這也是個充滿恩典的寶座，是允許人們接近的。因為有主耶穌基督的緣故，尊貴全能的上帝准許我們——就是你和我——能藉著禱告來到上帝面前，並且稱天上的上帝為「天父」！

上帝的神性——「願人都尊你的名為聖」

當我們禱告時，耶穌告訴我們：「我們在天上的父：願人都尊你的名為聖。」（路加福音 11 章 2 節）希伯來人是個很看重名字的民族。父母為兒女取名字的時候，並不是考慮這個名字的縮寫能夠在行李牌上顯得好看；當然更不會為紀念他們的希達阿姨或哈瑞叔叔而取名。父母為兒女命名的時候，都是希望這個名字能成為兒女生命的特質，能夠人如其名。

早期美國清教徒也是這樣，他們為女兒取名為沉默、慈善、希望、愛和耐心。他們希望在孩子長大後會具備這樣的品格。我們可以看到在新約裡的人物中，也有這種情形。當面臨危機時，或是一個人的性情、品格或外貌改變時，這個人的名字經常也跟著改變。當彼得最初被耶穌選召時，他的名字叫「西門」。西門是一個搖擺、不可靠，如沙一般、沒有穩固基礎的意思。後來，耶穌改稱他為「彼得」，彼得這兩字是「磐石」的意思。在耶穌為彼得改了名字之後，彼得花了好一段時間才表現出與名字相稱的言行，從浮動的沙粒變成堅實的磐石。

當波蘭樞機主教成為教宗時，我們又看到另一個改名字的例子。因為他希望能效法前任教宗們的美德，所以他將名字改成和約翰二十三世、保祿六世、約翰保祿一世一樣的約翰保祿二世。他選擇名字來表示他想要成為那種人。

在詩篇 9 篇 10 節：「認識你名的人要倚靠你。」這話並非表示，任何人只要會「唸」上帝的名字，就會信靠上帝。而是表示，能夠認識上帝的神性以及上帝權柄的人，才會信靠上帝。因此，當我們禱告「願人都尊你的名為聖」時，我們應看重的是上帝的神性，以及上帝本身；當我們說「尊你的名為聖」時，「為聖」這兩個字的意思是「潔淨的」、「分別的」、「十分獨特的」；它的反面意思則是「污穢的」、「羞辱的」、「玷污名譽的」，當我們說「願你的名為聖」時，我們是禱告希望上帝可以成為我們的上帝，唯有當上帝在我們的禱告中被分別出來時，我們才能完全地表明我們對上帝的敬畏與尊崇。

我們這種不正確的禱告方式，正顯示出我們對上帝的認識不夠。有時我們的禱告常現一種極端扭曲的狀態。因為我們禱告時常把上帝當成是聾子，因為我們常以為要用吼叫的聲音，上帝才聽得見；而且又反反覆覆地解釋想使上帝明白，好像上帝很無知；還不斷地誘使上帝回應我們的禱告，好像上帝是個硬心腸的上帝。我們這種不正確的禱告方式，正顯示出我們對上帝的認識不夠。

有些時候，我們的禱告則顯示出我們把地上的名聲看得比上帝的名聲還重要。我們很可能會敬畏國王、教授、我們所愛的人、朋友或政府官員，而不是在天上的上帝。我們很可能懼怕另一個地上的受造物勝過敬畏尊崇我們禱告的上帝。

主耶穌給我們主禱文的禱告模式，可說是我們所有禱告的一切。不管禱告是長、是短，我們所禱告的絕不會脫離這句話所涵蓋的。我們常向上帝求能夠提升我們的敬拜及靈命的成長，但是我們可以在這句禱告中看出：它並非針對個人的成聖而禱告。靈命成長的第一步並不是先祈求內在的感受或改變，而是讓上帝能實實在在成為我們生命的

主！屬靈生命的焦點不是經驗，而是上帝。

“福音的精髓是使全地的人願意讓上帝成為他們生命中的救主。我們務要聖潔，就像上帝是聖潔的一樣。當我們決定要讓上帝在我們生命中完全作主——不管是個人、家庭、工作或休閒——我們屬靈的生命也由此開始，同時也讓上帝使我們能分別為聖而榮耀祂。

定睛專注於上帝的想法，不僅適用於個人的內心，也當用在為他人禱告時。我們不只求上帝使人脫離罪的綑綁，更要求人們能夠進一步地認識上帝。傳福音的終極目標不只是使人歸向主，並且要讓那些羞辱上帝名字的人能夠真正認識到上帝是誰——祂是一位聖潔、恩惠而公義的上帝。唯有這樣了解之後，他們才會尊崇主的名。這才是福音的精髓——使全地的人願意讓上帝成為他們生命中的救主。

上帝的計畫——「你的國降臨」

主禱文中第二個向天父祈求的事項指出：我們不僅是獻身給上帝，並且也獻身給上帝的「計畫」。主禱文中第二個祈求的事項——「你的國度降臨」。耶穌是指將來上帝的國度要降臨在全地。綜覽整本聖經，我們可以看到聖經中期盼著救世主——主耶穌的再次降臨，並以公義來統治全地。而這個原本屬世界的國度會成為屬我們主耶穌的國度（啟示錄 11 章 15 節）。

我們可以看到聖經中期盼著救世主——主耶穌的再次降臨，並以公義來統治全地。

這種上帝統治全地的觀點也正是我們對歷史的基本觀點。史學家約瑟夫·威提（Joseph Wittig）曾指出，一個人的傳記，不該是由他出生的時候開始，而應當由死亡之後才開始記述。他同時強調：衡量一個人的貢獻，不是看他如何開始，而是看他如何結束。我們也當以這種觀點來看歷史。你或許會問，歷史到底要往哪裡走下去？或者歷史只是個不著地的輪子，在空中打轉而始終碰不到地？還是歷史只是不斷地重複一些事情，沒有任何方向地不斷輪迴，到最後只是一場空？有些人把歷史當成是一個白癡所口述的故事，就像瘋人院裡被塗鴉的牆壁。艾德華·吉本（Edward Gibbon）曾比喻「歷史只是比罪行、愚昧以及一些災難的記錄再多一點點而已。」亨利·福特（Henry Ford）認為歷史不過是「一堆垃圾」。勞夫·愛默生（Ralph Waldo Emerson）也曾輕視地說：「歷史只不過是少數偉人的傳記罷了。」

然而，由聖經所記述的歷史來看：歷史就是在記述「上帝的作為」。而且歷史的未來走向就是記述到主耶穌再來的那日為止。聖經預期：到了那一天，天上的天使與地上被救贖的百姓會一起歡呼主耶穌國度的降臨。有一曙光照耀著，越是在黑暗的時代，那光顯得更明亮。

由聖經所記述的歷史來看：歷史就是在記述「上帝的作為」。所以當我們禱告「願

你的國度降臨」時，我們所期盼的是（正如整本舊約聖經中眾先知所預言的）是：那屬於上帝的國度就會是主耶穌第二次降臨時所要建立的國度。當我們如此真誠地禱告時，我們堅信到那日，這原本屬世界的國度就要變成屬於主耶穌、屬於天父上帝的國度。我們何等熱切地盼望歷史的最大高潮降臨，就是上帝的旨意將行在地上如同行在天上一樣。

然而當我們禱告求上帝的國降臨時，我們也應當包括其他的祈求。當我們在這個我們生存的微小地球上向上帝禱告時，我們應將我們的主權交給上帝。如果我們渴望上帝的國度降臨，並虔誠地為此禱告，當「小的」國家被拆毀時，我們就應該接受這樣的事實。你若希望上帝在不久的將來就降臨統治這地，那我們就要願望上帝現在就依照祂的旨意掌管我們的生命。

當我們禱告「願你的國度降臨」時，我們便已認知到上帝掌管全人類的主權，這當

然也包括我們在內。除非我們真的願意讓上帝在我們的生命中完全掌權，也願意改變我們每天生活的目的：使我們每天所碰到的每一個人都能來認識耶穌，並且願意將生命主權交給祂。否則，我們豈能昧著良心向上帝禱告說：「願你的國降臨。」除非我們誠心地願意先求上帝在我們生命中掌權，否則我們沒有資格禱告祂在其他人的生命中掌權。

除非我們誠心地願意先求上帝在我們生命中掌權，否則我們沒有資格禱告祂在其他人的生命中掌權。

我二十幾歲時常聽到我們應該期盼基督再次降臨的教導。我希望祂來，但不是馬上。在祂來臨之前，我還有其它事要做。我想結婚生子，還想建立一些事工。當這些都完成了之後，祂就可以來了。最近在我思索這個問題時，我已經沒有任何計劃會因耶穌的再來而被打斷，現在沒有任何一件事比主耶穌的再來更重要。我們生命的重心，應以主耶穌的再來為中心。這也是當我們禱告「願你的國降臨」之真正涵義。

上帝的目的——「上帝的旨意成就」

對於我們所禱告的上帝，我們要「尊祂的名為聖」；上帝的計劃是「祂的國降臨」；而上帝的目的則是「祂的旨意行在地上，如同行在天上。」

我們祈求上帝的旨意能夠成就時，這句話給了我們所有禱告的基礎。基本上，我們祈求上帝的旨意能夠行在我們的生命中以及這地上。然而，我們卻犯了嚴重的錯誤——本末倒置。我們常以為，由於我們已向上帝提出請求，我們便期望上帝能改變祂管理宇宙的方式而照我們的想法去做。

由於我們已向上帝提出請求，我們便期望上帝能改變祂管理宇宙的方式。我們必

須體會人的意志必須與上帝的旨意相配合的重要性。我們不應當在為某些事情禱告時，在結束時說：「如果這是上帝有的旨意的話，求有成就！」等等。除非我們真心希望這是符合上帝的旨意，否則「如果這是上帝有的旨意」這句話就不應當濫用。人們習慣在禱告結束時，補上這麼一句，免得萬一上帝不成就人的禱告時，上帝才不會太尷尬。禱告從來就不是使上帝聽從人的意思；禱告的要點在於上帝的旨意能行在我們的生命、家庭、事業以及所有的關係上，使上帝的旨意能行在我們的身上，就像上帝的旨意毫無困難地行在天上一樣。

當聖經讓人有機會一窺天堂的奧秘時，我們看到眾天使都在上帝面前預備好執行上帝的命令。在天上，所有的聖者都順服上帝的旨意；在全宇宙中，所有的星系均依照上帝的計劃在軌道中運轉；而在我們生存的這個三流星球，像個骯髒網球般的地球上，卻充滿許多背逆的人。

如果我們想要上帝的旨意能夠行在地上如同行在天上的話，我們就必須與這世界為敵。

對我們來說，要在地上遵循上帝的旨意，如同行在天上時，我們其實是在一個與上帝為敵的世界上實行。然而，我們必須體認到：活在一個由撒但控制的領域，它本來就會對上帝不友善。如果我們想要上帝的旨意能夠行在地上如同行在天上的話，我們就必須與這世界為敵。所以，當我們如此禱告時，是將我們的朋友、家庭乃至我們的社會包括在內。當然，更重要的是為我們自己禱告，使上帝的旨意行在我們的身上。

當貝多芬的屍體在他死後 42 年被挖掘出來時，他是緊握雙拳成抵抗狀。顯然埋葬他的人刻意表現出他生前的態度。貝多芬在 30 歲時失聰，此後又活了 26 年。他死的時候是個易怒而又心中懷恨的人，因為他覺得是上帝讓他陷入困境的。或許他曾禱告上帝的旨意成就，但是他可能是在一種不順服的屈服下禱告的。人們會在怨恨上帝的同時，卻又祈求他的旨意。許多人鄙視上帝，其實主要是因為上帝並沒有讓他們成為自己命運的主人、思想的主宰以及掌管生命的君王。但是我們這些稱上帝為天父且與上帝有親密關係的人知道：在天父的心中不只有公義、聖潔，而且有恩典、慈愛，並使萬事都互相效

力，叫愛上帝的人得益處。

許多人鄙視上帝，其實主要是因為上帝並沒有讓他們成為自己命運的主人 因此，我們禱告祂的名為聖，祂是我們的上帝，祂的國降臨，萬膝要跪拜，萬口都要承認主耶穌基督是主，而祂的旨意行在地上如同行在天上。

上帝的供應——給我們日用的飲食

當耶穌教我們禱告時，祂給我們一個完整的藍圖來遵循。前三項祈求上帝的榮耀；後三項則是為我們的家庭代求。我們對上帝祈求時講的是「有的名」、「有的國」、「有的旨意」；而後三項祈求則是為我們自己求「給我們」、「赦免我們」、「不叫我們」。

德國神學家帝立克（Helmut Thielice）指出我們日常的所有需求都可以包括在這些祈禱中：「大事、小事，屬靈或屬世的事，內在、外在的事——沒有一件事不包括在這個禱告中。」

亞得來·司提文生（Adlai Stevenson）有句名言——「對人類的需要，若僅止於了解的話，那只不過解決了一半的問題。」也許，另一半的問題是在於如何滿足人類的需要。上帝在這兩方面都做得好。因為上帝真知道我們的需要，而且能夠解決我們的問題。耶穌說我們可以為自己的需要向上帝求。我們在前面為了有關宇宙以及永恆的事物禱告之後，在這一節的禱告所關心的事是屬於短暫性的。

當主耶穌說：「給我們今日的飲食」，祂當然不是叫我們開車到超級市場買一條土司回家。主乃是說我們為每天的需要而禱告是適當的，也是必要的。畢竟，我們得要吃飽肚子才會有力量事奉上帝，遵循祂的旨意。所以，向上帝求有工作，而能有收入可以購買食物是合理的。同時，如果要有衣服才能上班、賺錢養生，向上帝求衣服也是可以理解的。同樣地，為了工作需要，而求交通工具也是常情。上帝知道我們的需要並且祂也關心我們的需要。

我們常常會傾向於不拿這些「食物」這類的小事情去麻煩上帝。我們常會固執地決定「不要為超級市場的東西禱告！」「靠自己努力，出去賺就有！」事實上，有些牧師將主禱文中所說的「飲食」用屬靈的角度去解釋成主日領聖餐，代表耶穌身體的「餅」。畢竟前段禱告的主題都是環繞著上帝的榮耀，一下子將禱告的焦點轉到一些日常在百貨商場買得到的東西，實在有點世俗。

在早上禱告時，是為今日之所需而求；而在傍晚禱告時，則是為明日之所需而求。

然而，主禱文說到「日用的飲食」時，真的是主禱文的本意。在此所指的飲食，就是那維持我們生命的食物。廣義地說，「飲食」可以泛指我們生命賴以維生的全部東西。我們在天上的父親，當然關心我們購物清單上的每一件物品，上帝連我們明天的需要也都關心。

這項祈求的重點是在「日用的飲食」，而「日用」的真正意義困擾聖經學者長達數世紀，因為這個字的原文只在聖經中出現一次（在聖經以外的典籍則全無）。幾年前，一位考古學家在一張古抄本的片段發現一位家庭主婦所用的購物清單，她在所需的物品旁寫下「日用」。這可能表示，「足夠未來一天之所需」，因此這段話應該翻譯為「今天給我們明天所需的食物」。在早上禱告時，是為今日之所需而求；而在傍晚禱告時，則是為明日之所需而求。當然我們也可以引申為：上帝會供應我們的需要來彰顯祂的旨意並榮耀祂的名。

在現代的生活文化，由於家家都有冰箱等冷藏設施，我們很少一次只買一天的食物。我們貯存的食物量之多，以至於當我們為每天豐富的飲食獻上禱告時，變得只是喃喃自語、言不由衷的感謝，我們很難會想到日用的衣、食也是由上帝所供應的。

當然，主耶穌也不是要我們拿一本百貨公司的型錄逐一地禱告，或者向上帝求一輛高級轎車，也不是要我們去買義大利的皮鞋。是要為那些每天生活必要的東西祈求，而不是去求得更多的奢侈品。向上帝求麵包而不是求蛋糕，這兩種是有所不同的。當然，上帝更不會要我們為那幾年以後的需要禱告。我們應當為那能幫助我們進入明天，進入下一階段的重要事物禱告。

在此，也還有另外的提醒，當我們祈求——賜給我們日用的飲食時，我們理當也為上帝家中其他成員的需要代求。如果我們是誠心的這樣禱告，那麼就能幫助我們脫離自私與耽心的想要貯存更多的食物。如果上帝給我兩塊麵包，而我的弟兄一塊都沒有的話，我知道，上帝可真的回應了「我們」的禱告。上帝多給我的這一塊，不是要我去貯藏，而是要我與人分享。

上帝要我們不要為明天憂慮。我們能將最小的需要帶到上帝的面前。我們可以向上帝求麵包、求衣服、求一雙鞋，只要是我們需要的東西。而如果這些東西對我們來說是重要的話，我們在天上的父親也會因此看重這些事情。

上帝的赦免——赦免我們的罪

表面看來，世間男女並不十分擔心自己所犯的罪。華特·侯頓（Walter Horton）在他所寫的一本書《人類文化所面臨的挑戰》中描述了人類的情境：「現代人當然會擔心一些事情——有時候甚至擔心得要死。而且根據人類行為的分析可以得知，當一個人不敢正視上帝的目光時，這人一定做了一些見不得上帝的事，以致於害怕在那件事上與上帝面對面。」有份報紙畫了一幅漫畫，有位精神科醫生對病人說：「老包，我想，我能夠了解你的罪惡感。因為你是有罪的！」

現代人當然會擔心一些事情——有時候甚至擔心得要死。在我們向上帝祈求供應一

切需要之後，我們向上帝求赦免：「赦免我們的罪」。「赦免」在「賞賜」之後。耶穌將兩個祈求——「賜給我們日用的飲食」與「赦免我們的罪，因為我們也赦免凡虧欠我們的人」連結在一起。如此，當我們想到所需要的飲食時，我們同樣就會想到我們也需要被赦免。同時，當我們向上帝認罪時，也可提醒自己好好處理與他人往來的關係。

奧古斯丁（Augustine）認為這樣的請求是「極糟的請願」，因為如果我們禱告：「赦免我們的罪，因為我們也赦免凡虧欠我們的人。」同時卻在心中存著不肯赦免的靈，那我們其實是要求上帝不要赦免我們。

衛斯理（John Wesley）在殖民地時期到美國擔任宣教士，他與當地的一位將軍——雅各·歐革索普（James Oglethorpe）常有磨擦。這位仁兄非常自傲與跋扈，有一回他說：「衛斯理！我從不原諒別人。」衛斯理便回答說：「如果真是這樣的話，將軍，我希望你最好從沒有犯過罪！」

承認自己有罪會發生極大的果效。如果我們誠心地祈求赦免，我們就會改變原先對自己的高度評價，進而學會放下身段，承認自己所犯的罪。如果我們能夠先看清自己是一個不潔的罪人，我們就會以不同的眼光來看待他人所犯的罪。如果不是這樣，我們便會認為自己不可一世，是既尊貴又榮美的。如果有人膽敢冒犯像我這麼公義正直的人，要我原諒他簡直是不可思議的事。這便是典型的自以為義。要叫一個自命不凡的人去原諒別人，要比由石磨中擠出蘋果汁還要困難。這種人的本性就是不可能原諒人。

一個不肯原諒人的人，當他禱告說：「赦免我的罪，如同我赦免別人的罪」時，他其實是在向上帝說：「主啊！求你照我對付別人的方式對付我！」肯特·休斯（Kent Hughes）在研讀主禱文之後，他寫到：「主啊，我懇求有，照我對付我鄰舍的方式對付我。他對我忘恩負義（雖然，不及於我對上帝忘恩負義的百分之一），但我絕不會原諒這不知感恩的傢伙。噢，主啊！照我對付他的方式，對付我。」

或者是這樣：「她對我不好的地方我都銘記在心，主啊！照我對付她的方式，對付我。」又或者：「我等不及要向他報仇，主啊！照我對付他的方式對付我。」如你真誠地認定上帝是天父，那麼你就是在這赦免的關係之中。也許你會發現要原諒那些嚴重傷害你的人是何等的困難，可是你不妨比較一下，你自己得罪了上帝，而這

些也正是你祈求上帝能夠原諒你的。想到這裡，別人對我們冒犯便顯得微不足道了！我這個罪人，怎麼能夠一方面奉主耶穌的名求神聖上帝原諒我，而一方面卻又拒絕原諒別人？我們能得著上帝的赦免，並不是因為我們原諒他人。不過我們可以肯定的說，我們這些懂原諒他人的人，已經得著上帝的赦免。因為凡承受過上帝赦罪之恩的人，比較容易原諒那些傷害他的人。

當我們因為主耶穌的緣故完全原諒那些得罪我們的人，是我們最像上帝的時候。

只要是人，總會犯罪；懂得原諒，是神聖的作為。認罪並求上帝赦免，才使人得著上帝的恩典；當我們因為主耶穌的緣故完全原諒那些得罪我們的人，是我們最像上帝的時候。

上帝的保護——不叫我們遇見試探

一個年輕女孩在百貨公司炫耀一件 T 恤，上面寫著：「不要領我遇見試探，我自己會找到！」她希望吸引旁人的注意，但是這句話也發人深省：當我們禱告「不叫我們遇見 試探」時，真正的涵義是什麼？

為什麼我們需要求上帝不叫我們遇見試探？求祂讓我們遠離試探似乎比較合理。卡森（D. A. Carson）教授認為主耶穌是使用一種叫做「間接肯定法」的表達方式，也就是用雙重否定的方式來表示肯定。例如我說：「這可是個不小的事件！」我的意思是這是件大事。當我們禱告「不叫我們遇見試探」，其實真正的意思是「讓我們遠離試探」。再說得明白一點，就是「不要讓撒但有機會突襲我們，不要讓我們掉入靈魂的仇敵所設下的陷阱。」我們體認到全能的上帝能保守我們脫離任何足以引誘我們犯罪的事物，我們的禱告就是：「如果犯罪的機會出現在我面前時，保守我沒有犯罪的意念與衝動。如果意念在我心中不斷地發動，求上帝讓我沒有犯罪的機會。」

老實說，人們可真不想脫離試探的誘惑。因為有時試探真的很好玩。有人居然說：「不要抗拒試探，它可能會遠離而不再回來噢！」試探會使人興奮激動，並使人產生幻覺。如果說試探只會讓人噁心，那根本就不是試探。有時我們知道有些試探會使我們走向毀滅之路，以至於我們會迫切地求上帝使我們脫離這網綁。然而有時試探看起來卻不完全是件壞事，因此我們並不介意試試看或是玩弄看看，甚至主動邀請試探進入我們的生活。所以，當人們在為所犯的罪禱告時，我們並不覺得「試探」是個問題，我們所不想承擔的是：由於我們的不順服而產生的後果。

老實說，人們可真不想脫離試探的誘惑。因為有時試探真的很好玩。在這個祈求中，

我們並不只是單純地請求上帝，不要使我們成為調皮搗蛋的人而已。

因為由撒但來的試探將產生致命的危險。我們生存的環境充滿著各式各樣的試探，叫我們遠離上帝。我們充滿野心追求各種成功時，我們常禁不住會高舉自己的名，建立自己的王國，靠自己的能力謀得生活所需，並且不認為自己有需要上帝赦罪的恩典。更嚴重的是，我們靈魂的敵人常驅使我們遠離上帝。但是，只有上帝才能使我們認清罪的真面目。假如試探來臨時，是拿著鎖鍊要來網綁我們的話，我們當然會死命抵抗。然而，試探來時卻是帶著鮮花和香水而來，使人更有活力與歡樂，並且保證能享受美好時光與滿足。試探用財富、名聲賄賂我們，並誘惑我們會享有富足與無限的自由。只有上帝能保守我們不受試探的誘惑。

主禱文提醒我們要畏懼撒但的策略。多年前，帝立克（Helmut Thielicke）在戰後的德國說：「有一個黑暗、神秘而且被咒詛的形體正在進行工作：在試探的背後站著試探的魔鬼；在謊言的背後站著的是說謊者；在所有死亡和謀殺的背後站著『從一開始就存在的劊子手』。」

假如試探來臨時，是拿著鎖鍊要來綑綁我們的話，我們當然會死命抵抗。然而，試探卻誘惑我們會享有富足與無限的自由。只有上帝能保守我們不受試探的誘惑。

當我們禱告說：「保守我們不遇見那惡者」時，我們認清撒但的威力，承認自己的軟弱的，並祈求全能上帝的幫助。

上帝的尊榮——國度、權柄、榮耀

我們所經常背誦的主禱文，在最後是以得勝、讚美的歡呼作結束：「因為國度、權柄、榮耀全是你的，直到永遠，阿們！」用這些字句作收尾，看起來是很恰當的。然而，在早期馬太福音或路加福音的書卷中，並沒有記載這些字句。很顯然地，這讚美的字句並非是主耶穌教導門徒禱文的原始部分。據了解，這段話可能是在主後第二或第三個世紀才出現的。

當然，禱告總要有個結語。否則，當我們禱告到撒但魔鬼是如何用試探帶來威脅，以及惡者是千方百計地要陷害我們，禱告就忽然結束了，那不是很奇怪嗎？所以，當初代教會在向天父禱告時，他們不希望禱告是以冷峻、恐怖的文句作結尾，於是他們加上這肯定、讚美的語句作為結束。

雖然這段禱詞可能不是耶穌所說的，但應當是得到廣泛的聖經支持。當年大衛王在為未來聖殿籌建準備各類建材後，他向上帝禱告說：「耶和華啊，尊大、能力、榮耀、強盛、威嚴都是你的……國度也是你的。」(歷代志上 29 章 11 節)。在啟示錄第 5 章 13 節，也對此作相同的呼應，在上帝寶座前的四活物也說：「但願頌讚、尊貴、榮耀、權勢都歸給坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠。」主禱文最後以對上帝的尊崇作結語是非常完美的：

「因為國度、權柄、榮耀全是你的，直到永遠，阿們！」(馬太福音 6 章 13 節) 這是真的，國度真的是屬於上帝的。它並不像報紙上說的這個世界的首都是在華盛頓、倫敦或是莫斯科；祂真的握有權柄，並非如古希納 (Rabbi Harold Kushner) 的書《當壞事降臨在好人身上》中說道：雖然上帝是全然愛我們的，但仍有一些邪惡的事超過祂所能控制的範圍；祂真的享有所有榮耀，雖然在建築及科技界人士眼中，他們將榮耀歸給能建出最高建築物的人們。

我們應當了解我們並非一定要完全接受這段讚美，才能向上帝禱告。然而，當我們如此禱告時，我們就更有把握，也更被上帝所吸引。

我們應當了解我們並非一定要完全接受這段讚美，才能向上帝禱告。然而，當我們如此禱告時，我們就更有把握，也更被上帝所吸引。當我們依著主禱文的次序，將上帝的國度和上帝尊貴之名視為我們生命中最重要的事之後，有關金錢及其他生命中我們看為重要的事，就不會使我們焦慮與掙扎。也只有體會這點之後，當我們在為日用的飲食禱告時，我們才會感受到：如果遠離了上帝，也許能夠肚腹滿滿，但是卻心靈空虛。經由禱告，我們經歷上帝真實的赦罪——祂並非是閉眼不看我們的悖逆——而是賜我們力量去原諒人，並且保守我們脫離撒但的陷阱。有禱告的生命會使我們認識天父的豐富、慈愛以及永不枯竭的能力是遠超過我們所能想像的，因為國度、權柄、榮耀全是主的。

這些昨日的君王，只不過是今日歷史的教材，以及明日考古學家的挖掘對象而已。

當我們見證上帝是如何垂聽了人的禱告，而使我們讚美上帝；我們也可以在憑著信心屈膝向上帝求告時，因為看見上帝將如何完全地成就人的禱告而讚美上帝。我們在永恆的光中禱告。以長遠的眼光來看，我們可以發現，雖然作惡的人類常違抗上帝的規章，然而上帝的國度卻仍在等待，如同朝陽等待烏雲與黑暗的過去。以永恆觀點來看耶穌誕生在馬槽的無限大愛，最後卻被掛在羅馬人執行死刑的木架上，乍看之下是失敗的；然而我們卻看到能承受千鈞重擔的大能以及最終的得勝。當世上的君王想展示自己的榮耀時，會舉行盛大的遊行。這些昨日的君王，只不過是今日歷史的教材，以及明日考古學家的挖掘對象而已。

在眾多人類渺小的王國廢墟中，卻彰顯出上帝的榮耀。當我們照著我們的本分禱告時，我們稱頌上帝的尊貴，宣揚上帝的權能，而且經由上帝成就我們的禱告，顯現出上帝的榮耀。

我們為何要禱告？

任何多慮的人在不想禱告時都會問：「我為何要禱告？」禱告的基本目的只是要從上帝那裡求得一些東西而已嗎？聖經告訴我們，上帝聽我們禱告並應允我們的禱告，供給我們所需要的。難道這就是主耶穌教我們禱告的原因嗎？

雖然上帝可以在我們禱告之前就賜福我們，但是為了引領我們來到祂的膝下，祂保留下來等我們向祂求。

英國文學家，麥喬治（George MacDonald）闡述禱告的真諦，他說：「上帝知道禱告是我們最需要，也是最重要的事？上帝認為禱告最重要的目的是提供我們最大也是永遠的需要——就是上帝祂自己。……一個逃家的小孩，可能會因為飢餓而回家，即使回家後他不一定會立刻有飯吃。但是此刻他需要他的父母，遠超過吃飽肚子。與上帝相連結，是我們生命中最重要的一項需要。禱告是與上帝交通的開始，與上帝相合一，才是禱告的目的，甚至是禱告存在的價值。……我們必須祈求才能得到，然而我們向上帝祈求那些較次要的需求，卻不是上帝要我們禱告的最終目的，雖然上帝可以在我們禱告之前就賜福我們，但是為了引領我們來到祂的膝下，祂保留下來等我們向祂求。」

上帝為祂自己的緣故要得著你；祂希望與你交通。祂要我們禱告的目的，並非只是要人向祂仰望、乞求。祂盼望我們能多認識祂，而禱告是達成的方法。

我在我的孩子們年幼時，曾與他們玩一種遊戲。我將幾個銅板放在手掌心裡，然後讓他們設法撬開我的手指，好拿走銅板。我的兒女便會坐在我大腿上，奮力地扳開我的指頭好拿到錢。當他們終於拿到時，他們便歡喜跳躍地拿著手中的錢離開。其實，幾塊錢實在算不得什麼，我只是很喜歡他們坐在我身上玩耍。

祂要我們禱告的目的，並非只是要人向祂仰望、乞求。祂盼望我們能多認識祂。

當我們禱告時，我們常常專注在上帝手中的禮物，而往往忽略了上帝拿著禮物的那隻手。我們迫切的為著新的工作或者為了失去的健康而禱告。當我們拿到禮物時，我們就十分開心。然後我們便不再去「麻煩」上帝。如果我們所要的只是上帝手中的銅板，上帝的手只是一種支付房租的方法，使病痛得醫治的良方，或是協助脫離急難的幫助，如果僅是這樣，當我們得著這些東西後，上帝對我們便不是那麼重要了。

誠然，在上帝豐富的恩典中，祂樂意賞賜各樣好禮給祂的兒女，但是祂願意給我們更多。祂樂意將祂自己給我們。那些只會滿足於上帝手中一兩個小銅板的人，會錯失禱告中最大的祝福——那就是與創造天地的上帝交通與連結。

使用藍圖

要想學習禱告，你必須禱告；每天撥出一些時間來認真禱告。耶穌給我們一個禱告的藍圖，我們就照著這個藍圖開始禱告：「我們在天上的父，」讓你的心專注在宇宙的創造者，也就是我們的天父。然後照著上帝的神性禱告——「願人都尊你的名為聖」、照著上帝的計畫禱告——「願你的國降臨」、然後再照著祂的目的禱告——「願你的旨意行在地上，如同行在天上」。

然後為我們的家庭向天父禱告：為我們的供應禱告——「我們日用的飲食，天天賜給我們」、為上帝的赦免禱告——「赦免我們的罪，因為我們也赦免凡虧欠我們的人」、為上帝的保護禱告——「不叫我們遇見試探，救我們脫離凶惡」。

如果你讓這禱告成為你的藍圖，你會發現它具有有一些元素能潔淨你所禱告的事情。你就不會為高舉自己而禱告、為發展你的王國禱告，或為你自己的旨意成全而禱告。過著悖逆的生活卻又祈求日用的飲食，就好像叛國者祈求背叛國家的力量一樣。如果你不肯原諒他人，你就無法求上帝赦免你。如果你自己常坐看小試探變大，那你就不需禱告教你不要遇見試探。

禱告不是件容易的工作，但是與上帝交通對於我們的屬靈生命就如同我們身體需要呼吸一樣重要。

謹致讀者：

這本小冊子是從哈頓·羅賓遜先生的《耶穌談成功生活》所節錄出來。

哈頓·羅賓遜先生是美國丹佛神學院前任院長，也是有名的聖經教師、講員及聖經廣播節目的主持人。