

探索叢書

耶穌的 禱告藍圖

—主禱文—

羅賓森博士

耶穌的禱告藍圖

我們與上帝的關係往往存在著一些重大問題，其中之一是我們自以為可以用自己的方式信靠上帝。我們的禱告往往掩蓋不住這種以自我為中心的禱告模式。很多人會禱告，但只有少數人會用上帝的方式禱告。

這本小冊子討論如何用上帝悅納的方式禱告。主禱文是每個基督徒耳熟能詳的經文，也經常被引用，但很少人能真正瞭解個中精意。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）。他的教導一針見血地解開讀者的困惑，展現耶穌所賜給我們，在兩千多年後的今天依然非常適用的禱告藍圖。

狄馬汀（Mart DeHaan）

目錄

耶穌的禱告藍圖.....	2
上帝的父性.....	5
上帝的神性.....	7
上帝的計畫.....	10
上帝的目的.....	13
上帝的供應.....	16
上帝的赦免.....	19
上帝的保護.....	22
上帝的尊榮.....	25
我們為何要禱告？.....	28
使用禱告藍圖.....	30

耶穌的禱告藍圖

我十分佩服有些人能夠把禱告放在生命中的重要位置。老實說，禱告對我而言是難度極高的一種生命操練。在不同的時期，我會感到禱告緊繃、乏味、受挫，甚至困惑。多年來，我只能維持一種斷續而非持續的紮實禱告生活。偶爾以為自己摸到了禱告的竅門，後來卻發現完全不是那回事。根據我以往的經驗，一個人不能僅僅「說出」禱告。真正的禱告名副其實是一件又深又難的學問。

我不得不承認我一輩子都在禱告中掙扎。綜觀耶穌的一生，禱告才是祂主要的工作，而事工只不過是主要工作的「獎賞」。我一直以為禱告只是戰爭前的準備，但是對主耶穌而言，禱告本身就是戰爭。耶穌禱告後全力展開祂的傳道工作，像個榮譽學生去拿取榮譽獎狀，或像個馬拉松選手全力跑畢全程然後摘金一樣。

耶穌是在什麼地方流下如血滴般的汗水？不是在彼拉多的庭院裡，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，懇求那能救祂免死的主（希伯來書5章7節）。

假如當時我在耶穌身旁目睹祂掙扎的過程，我會替耶穌的未來感到憂心。我也可能會問：「當危機真正來臨時，祂會如何面對？祂為什麼不能像那三個呼呼大睡的門徒一樣，坦然面對這個無法避免的苦難？」然而，當試煉真正來臨時，耶穌毫無懼色步向十字架，那三個

門徒反而卻逃之夭夭。

綜觀耶穌的一生，禱告才是祂主要的工作，而事工只不過是主要工作的「獎賞」。

路加福音11章記載，當耶穌禱告完後，有位門徒說：「求主教導我們禱告，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，施洗約翰門徒訓練課程的其中一項就是如何禱告。其次，這是耶穌的門徒對耶穌的請求，他們跟隨耶穌已超過兩年。耶穌講道或傳道時，他們常坐在第一排。他們雖親眼見過耶穌所行的神蹟，然而，他們卻從來沒有把耶穌帶到一旁，向祂說：「求主教導我們講道！」或「求主教導我們如何牧養！」他們到祂面前僅說：「求主教導我們如何禱告！」

我們總會請教「專家」給予我們最好的建議。比方說，我們會請教成功的銀行家如何投資；知名學者如何做研究；職業高爾夫球員推桿的竅門。耶穌的門徒則請教耶穌：「求主教導我們如何禱告！」

禱告是主耶穌事工的核心，祂希望門徒也同樣以禱告為重，因此主耶穌使用信徒通稱的「主禱文」來回應祂的門徒。不過，事實上「主禱文」是被誤稱的，因為主耶穌不可能以此作為祂個人的禱告文。身為無罪的上帝之子，祂不可能做出跟我們一樣的請求：「赦免我

們的罪。」或許這個禱告文應該以「門徒的禱文」命名更貼切，因為它本來就是個入門祕笈，教導我們如何禱告。「主禱文」引導我們禱告的模式，就像引導牧師證道的大綱，或像引導工程師建造房屋的藍圖，在我們的人生旅途中提供指引！

路加所寫的主禱文一開始便以「父啊」來稱呼上帝，隨後大致可分為兩部分。首先，我們跟天父所禱告的內容應該關係到天父的屬性、祂的計畫和祂的目的：「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，我們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」。

耶穌不可能以此作為祂個人的禱告文。身為無罪的上帝之子，祂不可能做出跟我們一樣的請求：「赦免我們的罪。」

雖然我還沒上完「禱告學校」的課程，但耶穌的「主禱文」模式已調整了我的禱告生活。也許，你在這門課上已取得高分；但如果還沒有的話，或許你能從這本小冊子裡摘取一些禱告祕訣。

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，當我們向創造宇宙萬物的上帝禱告時，我們可以稱呼上帝為「天父」。「天父」這兩個字可說是整個基督教信仰的精要，這也給哲學家雷辛（Lessing）所提出「宇宙是友善的嗎？」的問題提供了答案。當基督徒在上帝面前謙卑地降服，並稱呼祂為天父時，他們是在承認宇宙中心，不單有至高至終的權柄，還有至高至深的愛！

然而，不是每個人都可以稱呼上帝為天父。耶穌如此教導我們，乃是因為唯有祂能保證我們可以與上帝建立關係，成為上帝家中的一分子。上帝成了我們的父，而我們則成為祂的兒女。

有些人抱持著一種觀念，即「上帝為眾人之父，眾人皆為兄弟」，但是聖經並沒有如此的教導。當然，由於上帝是萬物的造物主，因此我們可以說都是「上帝所生的」（使徒行傳17章29節）。然而，被造者與造物主之間的關係並不等同於父親與兒子的關係。唯有藉著與耶穌基督建立關係，我們才能與上帝建立父子關係。正如約翰福音1章12節所說：

凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就賜他們權柄，作上帝的兒女。

能稱呼上帝為天父，是一個無與倫比的特權，然而，我們常會把這個「特權」看成是理所當然的。舊約

中，上帝的子民並不個別稱呼上帝為天父。以「天父」作為對上帝的稱呼在舊約時代非常少見，就算有，也常用來表達上帝與整個以色列民族的關係。據我們所知，舊約中一些舉足輕重的聖徒，如亞伯拉罕、約瑟、摩西、大衛、但以理，從不敢在寧靜密室跪下禱告時，稱呼上帝為「天父」。然而，這個用詞在新約中至少出現275次，我們常被教導要這樣來稱呼上帝。因著耶穌的死與復活，當我們來到宇宙的至高者面前時，我們可以很自然地稱呼上帝為「天父」！

因著耶穌的死與復活，當我們來到宇宙的至高者面前時，我們可以很自然地稱呼上帝為「天父」！

主禱文中提到「我們在天上的父」，不僅表明我們與天父之間有著親密的關係，同時也表明我們來到上帝面前，禱告時應存的敬畏。主耶穌是要指出，我們所親近的這位天父是統管天上、滿有能力和權柄的上帝。

對於早期的猶太基督徒，要求他們敬畏上帝，要比要求他們瞭解自己與上帝有著親密的關係來得更容易。不幸的是，時至今日，鐘擺又擺到了另一個極端：上帝可以具有各種意義，卻萬萬不能使人生發敬畏。我無法想像詩篇作者會這樣說：「也許我不知道答案，但我卻知道誰可以解答。」我也無法想像聖經中的男女會以

「那位在上面的大人」來稱呼上帝。當我們稱呼上帝為天父時，並不表示上帝是一個很大且能讓人擁抱的「泰迪熊」。祂不是寵物玩具。

我們來到上帝面前禱告時，聖經提醒我們與上帝保持既親密又敬畏的兩種不同關係。

我們來到上帝面前禱告時，聖經提醒我們與上帝保持既親密又敬畏的兩種不同關係。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，本當存著敬畏的心。然而，這也是個充滿恩典的寶座，所以容許人們親近。因為有主耶穌基督的緣故，尊貴全能的上帝讓我們能藉著禱告來親近祂，並且稱呼祂為「天父」！

上帝的神性——「願人都尊祢的名為聖」

耶穌教導我們如此禱告：「我們在天上的父：願人都尊祢的名為聖」（路加福音11章2節）。希伯來人是個很看重名字的民族。父母為兒女取名的時候，並不是考慮這個名字的縮寫在行李牌上是否搶眼；當然也不是為了以此紀念他們的叔叔或阿姨。父母為兒女取名的時候，都希望這個名字能包涵兒女生命的品格特質，希望

他們的性格能與名字所附帶的期盼吻合。

早期美國的清教徒也是這樣，他們為女兒取名為沉默、慈善、希望、愛和耐心，希望孩子長大後人如其名。我們在新約裡也可以看到這種做法。當面臨危機時，一個人的生命或看法會轉變，這個人的名字也隨之更改。當彼得最初被耶穌選召時，他的名字叫「西門」。西門是一個搖擺不定、不可靠的人。後來，耶穌改稱他為「彼得」，彼得這兩個字是「岩石」的意思。耶穌為彼得改了名字之後，他花了好一段時間才活出與名字相稱的言行，從而使流沙變為岩石。

改名的做法在近代屢見不鮮。當波蘭樞機主教成為教宗時，他希望能效法幾位前任教宗（約翰二十三世、保祿六世、約翰保祿一世）的美德，所以將名字改成約翰保祿二世。他改名字是因為他想成為那類型的人。

詩篇9篇10節提到：「認識祢名的人要倚靠祢。」這話並非表示，任何人只要會「說出」上帝的名字，就會倚靠上帝。這乃是表示，認識上帝的神性以及權柄的人，才會倚靠上帝。因此，當我們禱告「願人都尊祢的名為聖」時，我們應看重的是上帝的神性，以及上帝本身的位格；當我們說「尊祢的名為聖」時，「為聖」這兩個字的意思是「予以潔淨」、「予以分別」、「予以獨特」；它的反義則是「予以污穢」、「予以羞辱」、「予以污穢」。當我們說「願人都尊祢的名為聖」時，我們乃是禱告上帝可以成為我們的上帝，我們能在禱告

中專一尊崇上帝。

我們所採用的各種禱告方式，往往說明了我們對上帝的認識極度膚淺。

有時我們的禱告常出現一種極度侮辱扭曲的狀態。禱告時，我們常把上帝當成是聾子，以為要大聲喊叫，上帝才能聽見；或以為上帝是無知的，須細心解釋才能讓祂明白；或認為上帝是硬心腸的，須誘使祂才會回應我們的禱告。我們所採用的各種禱告方式，往往說明了我們對上帝的認識極度膚淺。

有時候，我們的禱告顯示出我們把地上的名看得比上帝的名還重要。我們很可能會更尊重僱主、教授、我們所愛的人、朋友或政府官員，勝過我們在天上的上帝。我們對地上的受造之物所生的敬畏和崇敬之情，可能超過我們所要禱告的上帝。

主禱文是禱告的典範，它涵蓋了所有禱告的範疇。抑長抑短，我們禱告的範圍絕不該超出主禱文所涵蓋的範疇。我們常祈求上帝幫助我們提升靈命深度及重視靈修，但主禱文所祈求的完全與個人成聖的事情無關。靈命成長的第一步並不是先祈求內在的感受或改變，而是讓上帝能真實地成為我們生命中的主！屬靈生命的焦點不是個人經驗，而是上帝。

福音的精髓是世界各地的人都尊崇主名，願意讓上帝成為他們生命的救主。

我們務要聖潔，像上帝聖潔一樣。當我們願意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——我們的屬靈生命就由此開始成長，上帝也使我們分別為聖。

定睛專注於上帝不僅適用於個人的內在生命，在為他人禱告時也適合。我們不該只求上帝使人脫離罪的綑綁，更要祈求人能夠認識上帝。傳福音的終極目標不只是使人歸向主，也要讓那些羞辱上帝名字的人，能夠真正認識到上帝是聖潔、滿有恩典和公義。唯有瞭解之後，他們才會尊崇主的名。福音的精髓是世界各地的人都尊崇主名，願意讓上帝成為他們生命的救主。

上帝的計畫——「願祢的國降臨」

在主禱文中，我們向天父所祈求的第二件事，仍然與慈愛的上帝有關，而上帝的計畫也包括在其中。主禱文中，第二件祈求的事項是「願祢的國降臨」。耶穌是指祂的拯救將要臨到全地。綜覽整本聖經，經文都指向救主耶穌基督的再來，並以公義統治全地。而這個原來屬世界的國度，將成為屬我們上帝和救主耶穌基督的國度（啟示錄11章15節）。

聖經經文都指向救主耶穌基督的再來，並以公義統治全地。

這種上帝統治全地的觀點，也正是我們歷史的基本觀點。史學家約瑟夫·威提（Joseph Wittig）指出，撰寫一個人的傳記，應當以他的死亡作為起始，而非以他的出生。他強調，要衡量一個人生命的貢獻，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，歷史的走向會是如何？歷史是個輪子，不停在空中打轉而始終碰不著地？還是一次又一次地重複，漫無方向，最後落得一場空？有些人把歷史當成是由白癡講述的故事，就像瘋人院裡牆壁上的塗鴉。英國歷史學家愛德華·吉本（Edward Gibbon）認為歷史「只不過是一堆關於人類的罪行、愚昧事情以及不幸的記錄而已」。美國汽車大王亨利·福特（Henry Ford）認為歷史不過是「一堆假話」。美國文學家愛默生（Ralph Waldo Emerson）則輕蔑地說：「歷史只不過是少數偉人的傳記罷了。」

然而，從聖經的角度來看，歷史就是在記述「上帝的作為」，而且歷史正走向耶穌基督再來的那日。聖經預言：到了那一天，天上的天使與地上被救贖的百姓將一同歌唱。在我們前面，有一曙光照耀著，時代越是黑暗，那光越顯得明亮。

從聖經的角度來看，歷史就是在記述「上帝的作為」，而且歷史正走向耶穌基督再來的那日。

所以當我們禱告「願你的國度降臨」時，我們所期盼的就是舊約聖經中預言的：上帝的國度會在主耶穌第二次降臨時建立起來。當我們如此真誠地禱告時，我們堅信到那日，這屬世的國度要變成屬主耶穌、屬上帝的國度。我們何等熱切盼望這歷史高峰的降臨，上帝的旨意將行在地上如同行在天上。

然而，當我們禱告「願你的國降臨」，我們也別有所求。身處地上國度的一小部分，我們應該將自己的意願降服於上帝的旨意之下。如果我們渴望未來基督的國度在地上建立起來（我們實在應該為這事虔誠地禱告），那麼我們必須願意放下那些佔據我們生命的重要事物。我們若盼望上帝將來統治全人類，就意味著我們希望上帝現在按照祂的旨意來掌管我們的生命。

當我們禱告「願你的國度降臨」，我們深信上帝有掌管全人類的主權，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，而我們每日的生活目標是引領人歸向主，降服在祂面前；否則，以上的禱告並不是出於真心。除非我們真的希望上帝在我們生命中掌權；否則，我們沒有資格禱告祂也在其他人生命中掌權。

除非我們真的希望上帝在我們生命中掌權；否則，我們沒有資格禱告祂也在其他人生命中掌權。

在我二十多歲的時候，常常聽到一些鼓勵我們渴慕基督再來的講道。我渴望祂再來，但不要馬上來。在祂來臨之前，我還有其他事要做。我想結婚生子，還想建立一些事工。當這些事都完成後，祂就可以來了。最近我在思索這個問題時，心裡已沒有這個念頭了。現在，沒有任何一件事比主耶穌的再來更重要。我們的生命應以主耶穌的再來為中心，這也是我們禱告「願你的國降臨」的真正意義。

上帝的目的——「上帝的旨意成就」

我們向擁有各樣屬性的上帝禱告，願人「尊祂的名為聖」；為著上帝的計畫祈求，願「祂的國降臨」；同時也為上帝的目的禱告，願「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，這句話成了我們禱告的基礎。基本上，我們祈求上帝的旨意能夠行在我們的生命中以及在這地上。然而，我們在禱告中卻犯了嚴重的錯誤，本末倒置了。我們常以為，由於我們已向上帝呼求，便期望上帝能改變祂管理宇宙的方式。更糟的是，我們甚至把上帝當成神燈裡面的燈神。我們只須擦

一擦神燈，許一個願，就認為上帝會改變這世界以達成我們的心願。

我們常以為，由於我們已向上帝呼求，便期望上帝能改變祂管理宇宙的方式。

我們必須明白我們的意願與上帝的旨意相符合的重要性。有時候，我們為某些事情禱告，在結束時會說：「如果這是你的旨意。」假若我們口是心非，就不該如此禱告。人們習慣在禱告結束時，補上這麼一句，免得上帝一旦不按照我們的禱告成就時，我們會感到尷尬。禱告從來就不是叫上帝聽從人的意思；禱告是祈求上帝的旨意能在我們的生命、家庭、事業以及我與他人的關係中得到成就，就像上帝的旨意行在天上一樣。

當聖經讓人一窺天堂的奧祕時，我們看到眾天使準備妥當，預備執行上帝的命令。在天上，眾天使都順服上帝的旨意；宇宙所有的星系均按照上帝的設計運轉。然而，只有在這三流星球、這個像骯髒網球般的地球，充滿著許多悖逆的人。

如果我們希望上帝的旨意能夠行在地上，如同行在天上的話，我們就必須對抗這世界的洪流。

若我們要在地上遵行上帝的旨意，如同上帝的旨意

實行在天上，我們所要面對的其實是個與上帝為敵的世界。活在一個由撒但控制的世界，我們必須知道這世界與上帝是敵對的。如果我們希望上帝的旨意能夠行在地上，如同行在天上的話，我們就必須對抗這世界的洪流。當我們禱告說：「願你的旨意行在地上，如同行在天上」時，我們是在為朋友、家人，以至社會而如此禱告。當然更重要的是，這也是在為自己禱告。

當貝多芬的屍體在死後42年被挖掘出來時，他雙手舉起，緊握雙拳成抵抗狀。顯然，埋葬他的人刻意顯露他生前的姿勢。貝多芬在30歲時失聰，此後又活了26年。他認為上帝使他陷入困境，因此帶著怒氣和憂愁鬱鬱而終。即使他真的禱告祈求上帝的旨意成就，也是在他十分不情願之下禱告的。人會在怨恨上帝的同時，卻又祈求祂的旨意。許多人憎惡上帝，認為上帝並沒有容許他們成為自己命運的主人、靈魂的指揮官及命運的統治者。然而，我們這些稱上帝為天父且與祂有親密關係的人都知道，天父不單有公義聖潔，且有恩典慈愛。我們確信萬事都互相效力，叫愛上帝的人得益處。

許多人憎惡上帝，認為上帝並沒有容許他們成為自己命運的主人、靈魂的指揮官及命運的統治者。

因此，我們禱告願人都尊祂的名為聖，祂是我們的

上帝，願祂的國降臨。萬膝要跪拜，萬口要承認主耶穌基督是主，祂的旨意行在地上，如同行在天上。

上帝的供應——「賜給我們日用的飲食」

當耶穌教我們禱告時，祂提供了一個完整的藍圖，讓我們有所依循。前三項乃祈求上帝的榮耀；後三項則為我們的家庭代求。我們向天父所祈求的是關於「祢的名」、「祢的國」、「祢的旨意」，而後三項則是為自己祈求：「賜給我們」、「赦免我們」、「引導我們」。

德國神學家帝立克（Helmut Thielicke）指出，這一連串祈求可以概括我們生命的一切內容：「大事、小事，屬靈或屬世的事，內在、外在的事——沒有一樣不包括在這個禱告內。」

美國政治家阿德萊·史蒂文森（Adlai Stevenson）有句名言：「對於滿足人類的需要，若僅止於瞭解的話，那只不過是解決了問題的一半。」或許，另一半涉及滿足這些需要的能力。這兩方面上帝都能做到。因為上帝知道我們的需要，而且能夠真正解決我們的問題。耶穌說我們可以為自己的需要向上帝求。在為有關宇宙以及永恆的事物做了禱告後，我們也可以為短暫的需要向上帝祈求。

當主耶穌說：「賜給我們今日的飲食」，祂當然不是叫我們開車到超級市場買一個大麵包回家。主乃是

說，我們為每天的需要禱告是恰當的。畢竟，我們得填飽肚子才有力量事奉上帝，遵循祂的旨意。所以，向上帝祈求一份工作，用收入購買食物都是合理的。我們購買衣服為了上班需要、上班為了賺取生活費，因此，向上帝求衣服也是恰當的。同樣，為了工作的緣故，向上帝求交通工具也沒錯。上帝知道我們的需要，也關心我們的需要。

我們很少為著食物這類的小事去麻煩上帝。我們會堅持「不要為超級市場購物的瑣事禱告！」「靠自己努力，出去賺就有！」事實上，有些牧師運用屬靈的角度把主禱文中所說的「飲食」（英語直譯「麵包」）解釋成聖餐的「餅」。畢竟這樣的想法不難理解，前半段，禱告的主題是環繞著上帝的榮耀；下半段，要一下子把禱告的焦點轉到一些日常生活的東西，直覺上彷彿有點世俗。

然而，主禱文所提到的「日用的飲食」，確實是指日用的飲食而已。這裡所指的飲食，是那維持我們生命的食物。廣義看，「飲食」可以泛指我們賴以維生的各種東西。我們的天父關心我們所列在購物清單上的每一項物品，就是我們每餐所需用的食物祂也關心。

這個祈求的重點在於日用的飲食。日用這詞的真正涵義一直困擾著聖經學者多個世紀。這個詞的原文在聖經中只出現過一次，聖經以外的典籍全無這種用法。幾年前，一位考古學家挖掘到一張古抄本的片段，內容

包含一位家庭主婦所列的購物清單，她在所需的幾項物品旁寫下日用。這可能表示「足夠未來一天所需」，因此這段話的翻譯應該是：「今天給我們明天所需的食
物。」早上禱告是為今日所需祈求；傍晚禱告則是為明日所需祈求。當然我們可以引申為：上帝會供應我們的需要，以顯明祂的旨意並榮耀祂的名。

早上禱告是為今日所需祈求；傍晚禱告則是為明日所需祈求。

在我們的生活文化中，每家每戶都有冰箱等冷藏設備，因此我們常常會購買多天的食物，並習慣大量貯存食物。雖然我們每天仍為豐富的飲食喃喃自語禱告，但這種禱告已變成不經意的感謝，我們會很難想到日用的衣、食都是上帝的供應。

當然，主耶穌不會希望我們為追求奢華物質而禱告，或求取一輛名貴汽車，或追逐某雙義大利名牌皮鞋。祂乃是希望我們為每天生活的必需品祈求，而非奢侈品。向上帝求「麵包」，而非「蛋糕」。當然，我們不須為未來的需要禱告，我們只須為足以維持今天直到明天的生活所需禱告。

此外，當我們祈求主「賜給我們日用的飲食」，我們也理當為上帝家裡其他成員的需要代求。我若真能做到誠心為別人代求，就能救自己脫離自私與自我積累的

心態。如果上帝給我兩塊麵包，而我的弟兄姊妹連一塊都沒有的話，我知道上帝真的回應了我們的禱告。上帝多給我的這一塊，不是要我儲存起來，而是要我與他人分享。

上帝不要我們為明天憂慮。我們能將微小的需要帶到上帝的面前。我們可以向上帝祈求我們所需要的東西，如飲食、一件大衣或一雙鞋。如果這些東西真的是我們的需要，我們的天父也同樣會看重這些需要。

上帝的赦免——「赦免我們的罪」

表面上看來，世人並不擔心自己所犯的罪。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，這樣描述了人類的情境：「現代人常常會為某些事情擔心，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，這人一定是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，有位心理醫生對病人說：「老包，我想我知道你為什麼會有罪惡感了，因為你有罪！」

現代人常常會為某些事情擔心，有時候甚至
擔心得要死。——華特·侯頓（Walter Horton）

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」緊隨在「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，如同我們也饒恕凡虧欠我們的人」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，也可思想自己怎樣處理與他人的關係。

奧古斯丁（Augustine）認為這樣的請求是「極糟的請求」，因為如果我們禱告：「赦免我們的罪，如同我們也饒恕凡虧欠我們的人」，但卻存著不肯饒恕人的心，那我們其實是要求上帝不要赦免我們。

衛斯理（John Wesley）到美國殖民地擔任宣教士時，他與當地的一位將軍詹姆士·奧格爾索普（James Oglethorpe）常有磨擦。這位將軍非常自傲與嚴苛，有一回他說：「衛斯理！我從不原諒別人。」衛斯理便回答說：「這樣的話，將軍，我希望你從來沒有犯過罪！」

想想看，承認自己的罪可帶來什麼果效。如果我誠心地祈求赦免，我就不會再自視過高，進而學會放下身段，承認自己的罪。如果我能夠先看清自己是一個不潔的罪人，我就會以不同的眼光來看待他人所犯的罪。若不這樣，我會變得不可一世，認為自己既尊貴又高尚。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。要叫一個自以為義的人去原諒別人，簡直比登天還難。這種人

的本性是不可能原諒別人的。

一個不肯原諒人的人，當他禱告說：「赦免我的罪，如同我饒恕別人的罪」時，他其實是在向上帝說：

「主啊！求祢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，他寫道：「主啊，我懇求祢，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！照我對付他的方式來對付我。」

又或者是這樣：「她對我不好的每件小事我都銘記在心。主啊，照我對付她的方式來對付我。」

又或者是：「我等不及要向他報仇！主啊，照我對付他的方式來對付我。」

如果你認定上帝是天父，那麼你就是活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地困難，但人家冒犯你的罪相對於你得罪上帝的罪可謂微不足道，而你卻祈求上帝能夠原諒你。我這個罪人，怎麼能夠一方面奉主聖潔的名求祂原諒我，而一方面卻又拒絕原諒別人呢？我們能得著上帝的赦免，並不是因為我們原諒別人。不過我們可以確信，因著懂得原諒他人，我們已經得著上帝的赦免。因為凡得蒙上帝赦罪之恩的人，比較容易原諒那些傷害他們的人。

當我們因主耶穌的緣故，而完全原諒那些得罪我們的人時，我們才能學習更像上帝。

人皆犯罪；而寬恕乃聖人之舉。當我們認罪並呼求上帝的赦免時，我們才能得著上帝的恩典；當我們因主耶穌的緣故，而完全原諒那些得罪我們的人時，我們才能學習更像上帝。

上帝的保護——「不叫我們遇見試探」

一位年輕女孩在百貨公司炫耀她身上穿的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，真正的含義是什麼？

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修辭表達方式，也就是用雙重否定的方式來表示肯定。例如我說：「這可不是一件小事！」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。如果犯罪的意念不斷地在我心中出現，求上帝讓我沒有犯罪的機會。」

老實說，我們可真不想脫離試探。有時候它確實帶給人不少歡樂。有人居然打趣說：「不要抗拒試探，它可能會離開而不再回來！」試探會使人血脈澎湃，點燃幻想。如果說試探會令人感到厭惡，那根本就不是試探。偶爾我們能洞悉試探所導致毀滅性的惡果，以致我們需要呼求上帝拯救我們脫離這個綱鎖。然而，一般來說，試探表面上看起來並不會很糟糕，因此我們也不介意試著跟它玩一會兒，或是調調情，之後再邀請它進駐我們的生活。所以，當我們為自己的罪禱告時，並不是試探使我們感到困擾，我們乃是希望上帝能赦免我們的不順服所帶來的後果。

老實說，我們可真不想脫離試探。有時候它確實帶給人不少歡樂。

論到這段禱告文，我們並不只是祈求上帝不要使我們成為調皮搗蛋的孩子而已。撒但所作的是要產生更致命的後果。我們被各式各樣，叫我們遠離上帝的環境重重包圍。我們胸懷大志並成功在望時，往往耐不住高舉自己的名聲，建立自己的王國，為能自食其力而自我吹噓，並拒絕上帝所賜赦罪的恩典。我們靈魂的敵人也

常渴望我們遠離上帝。只有上帝才能使我們認清罪的真面目。假如試探是拿著鎖鏈要來綑綁我們，我們可能會死命抵抗。然而，試探是以鮮花和香水的誘惑出現在人前，令人無比振奮、歡呼喝采，並打著要給人美好和幸福的旗號。試探用財富與名利賄賂我們，並以各樣的富貴和無限的自由來誘惑我們。只有上帝能保守我們遠離它的誘惑。

主禱文提醒我們要防避撒但的策略。多年前，帝立克如此形容戰後德國的狀況：「有一個黑暗、神祕，而且被咒詛的勢力正支配著德國。試探的背後存在著魔鬼；謊言的背後存在著說謊者；死亡和血腥的背後存在著『起初就有的劊子手』。」

假如試探是拿著鎖鏈要來綑綁我們，我們可能會死命抵抗。然而，試探以各樣的富貴和無限的自由來誘惑我們。只有上帝能保守我們遠離它的誘惑。

當我們禱告說：「救我們脫離兇惡」時，我們是要認清撒但的威力，承認自己的軟弱，並祈求全能上帝的幫助。

上帝的尊榮——「國度、權柄、榮耀」

我們經常背誦的主禱文，最後是以得勝、讚美的歡呼作結束：「因為國度、權柄、榮耀全是你們的，直到永遠，阿們！」用這句話作結束，看起來是很恰當的。然而，早期保存完好的馬太福音或路加福音中，並沒有記載這些字句。很明顯，這些讚美的字句並非出自主耶穌教導門徒禱告文的原有部分。這句話似乎是在主後第二、三世紀才出現。

當然，禱告總要有個結尾，不然，我們禱告的結尾將會是人遭遇試探及惡者要設計陷害我們的警告。初代教會的基督徒以主禱文向天父禱告時，他們不希望禱告是以冷峻、帶有威嚇的字句作結束，於是他們在結尾處加上讚美的字句。

雖然這句禱詞可能不是耶穌所說的，但它仍合乎聖經真理。當年，大衛王為籌建未來聖殿，在準備好各類建材後，他向上帝禱告說：

耶和華啊，尊大、能力、榮耀、強勝、
威嚴都是你的……國度也是你的。（歷代志
上29章11節）

在啟示錄5章13節，也有類似相同的呼應，在上帝寶座前的四活物說：

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！

主禱文用這句話作結尾則顯得非常合宜：

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）

但這是真的嗎？國度真的是屬於上帝的嗎？這當然不是報紙上說的，這個世界的首都是在華盛頓、倫敦或莫斯科，而不是在天上。權柄真的屬於祂嗎？當然不會像庫希納拉比（Rabbi Harold Kushner）所著的書《當好人遇上壞事》所認為的：上帝雖然全然愛人，但仍有一些邪惡的事情超出祂所能控制的範圍。榮耀真的屬於祂嗎？當然不會像建築界、科技界的人這樣自我吹噓道：「當我們目睹這些高聳入雲的頂尖建築物，願榮耀歸與地上這些建築界鉅子。」

要知道，不是因為相信這些讚美的句子，我們才能向上帝禱告。相反地，當我們持續禱告時，我們才會對主禱文的結尾宣告更深信不疑。

要知道，不是因為相信這些讚美的句子，我們才能向上帝禱告。相反地，當我們持續禱告時，我們才會對主禱文的結尾宣告更深信不疑。當我們將上帝的國度和上帝尊名視為生命中的首要大事，金錢或其他事情便不再使我們感到惶恐不安。也只有真正體會這點以後，當我們祈求日用的飲食時，我們才能體會到，如果遠離了上帝，即使填飽了肚子，心靈卻仍是空虛。透過禱告，我們經歷上帝真正赦免我們的罪，而非只是閉上眼睛無

視我們的悖逆；祂賜我們力量去原諒他人，並保守我們脫離撒但的陷阱。透過禱告生活，我們能夠體驗天父的豐富、慷慨，以及祂永不止息、超乎我們想像的一切作為，因為國度、權柄、榮耀全歸祂的。

這些昨日的王朝，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。

當我們見證上帝如何垂聽禱告，我們不單可以尊榮上帝，也可以讚美上帝。因著禱告，我們可以憑信心瞥見上帝將如何成就祂的旨意。我們在永恆的光中禱告，以長遠的目光，我們發現，雖然惡人抵擋基督統管全地，然而上帝的國度仍在等候，如同朝陽等候烏雲與黑暗的消逝。耶穌降生在馬槽，最後被掛在羅馬人執行死刑的十字架上所彰顯的大愛，乍看之下，彷彿是脆弱且不堪一擊；然而，從永恆的觀點看，我們卻看到那默默承受並最終得勝的大能。當世上的君王想展示自己的榮耀時，他們會舉行盛大的遊行。這些昨日的王朝，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。

上帝的榮耀顯現在這些由人類統管、渺小不堪的王朝所留下的廢墟之上。當我們按照應有的法則禱告時，我們乃是確信上帝的尊貴，宣揚祂的權柄，而且透過上帝垂聽我們的禱告，來彰顯祂的榮耀。

我們為何要禱告？

面對禱告的掙扎時，一個懂得思考的人會問：「為什麼要禱告？」禱告的基本目的，僅是為了能從上帝那裡支取一些東西而已嗎？聖經告訴我們，上帝聽我們禱告，並回應我們，供給我們一切所需。然而，這難道就是主耶穌所教導我們的基本目的嗎？

麥喬治（George MacDonald）闡述禱告的要訣，他說：「假如上帝知道禱告是我們最需要，也是最重要的事，那會如何？假如上帝認為禱告最主要的是提供我們最大且永不止息的需要，就是上帝本身，那又會如何？……一個離家的小孩，可能會因飢餓而回家。即使他回家後不一定立刻有飯吃，但是，此刻他需要吃飯更甚於需要父母。與上帝契合，沒有一項需要比這更大。禱告是與上帝溝通的始點，是與上帝相契合的開始，和上帝合而為一則是禱告的最終目的……我們必須先祈求而有所得，但是，上帝要我們向祂祈求的目的不是為那些較次要的需求。上帝本可以在我們禱告以先就賜予我們一切所需，然而，為了引領我們來到祂的面前，祂並沒有這樣做，而是讓我們可以向祂禱告。」

上帝希望得著我們；祂希望與我們溝通。上帝要我們禱告的目的，並非要人乖乖地向祂祈求。祂盼望我們認識祂，而禱告就是認識祂的好方法。

上帝本可以在我們禱告以先就賜予我們一切所需，然而，為了引領我們來到祂的面前，祂並沒有這樣做，而是讓我們可以向祂禱告。

在我兩個孩子年幼時，我常與他們玩一種遊戲。我將幾個硬幣放在手掌心裡握緊，然後讓他們設法扳開我的手指，好拿走硬幣。我的兒女便會坐在我的大腿上，奮力地扳開我的指頭好拿到錢。當他們終於拿到時，他們便歡喜大叫，並跳下來拿著手中的錢離開。其實，那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。

上帝要我們禱告的目的，並非要人乖乖地向祂祈求。祂盼望我們認識祂。

當我們禱告時，我們常常專注上帝手中的禮物，卻忽略了上帝的手。我們常迫切地為尋找新的工作或者重獲健康而禱告。一旦得到禮物，我們會十分高興。之後，我們似乎就跟上帝沒有什麼關係了。如果我們所渴慕的只是上帝手中的硬幣，那麼上帝的手便只是用作支付房租、醫治病痛，或應急這些用途而已。一旦這些需要獲得滿足，我們便不再重視上帝的手了。

誠然，上帝本著自己豐盛的恩典，樂意賞賜各樣好

東西給祂的兒女；然而，祂賜給我們的遠遠超過這一切——祂把自己也給了我們。那些只滿足於上帝手中一兩個小硬幣的人，將錯失禱告所給予的最好回報，那就是與創造宇宙萬物的上帝溝通與團契。

使用禱告藍圖

要 學習如何禱告，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，我們能夠以它作為藍本。我們的禱告以「我們在天上的父」開始，專注思想並與宇宙中獨一的真神，我們的天父對話。然後，為著天父的事情向天父祈求，為著祂的位格祈求：「願人都尊祢的名為聖」；為著祂的計畫祈求：「願祢的國降臨」；為著祂的旨意祈求：「願祢的旨意行在地上，如同行在天上。」

之後，為我們的家庭向天父祈求，為我們日常所需祈求：「我們日用的飲食，天天賜給我們」；為上帝給予赦免祈求：「赦免我們的罪，因為我們也饒恕凡虧欠我們的人」；為上帝給予保護祈求：「不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡。」

如果你讓這篇主禱文成為你的藍圖，你會發現它具備淨化禱告的功效。你不會祈求高舉自己、擴張自己的王國，或成全自己心意的事情。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，你就無法祈求上帝赦免你。

如果你常常縱容試探滋長，那你就是與求上帝讓你不要遇見試探的禱告相違。

禱告是件困難的工作。然而，與上帝溝通對我們的屬靈生命，就像呼吸對我們的肉體生命一般，不可或缺。

禱告是件困難的工作。然而，與上帝溝通對我們的屬靈生命，就像呼吸對我們的肉體生命一般，不可或缺。

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》(What Jesus Said About Successful Living)所節錄出來。哈頓·羅賓遜先生是美國丹佛神學院前任院長，也是享負盛名的聖經教師、講員，他曾是RBC每日廣播節目「聖經研讀」的主持人。

耶穌的禱告藍圖

"Jesus' Blueprint For Prayer" (HJ891)

作者： 哈頓·羅賓遜（Haddon Robinson）

譯者： 馬長生

審稿： 陳君立、林嘉宏、葉秀敏、林哲奇

設計： 蘇其忠、林淑美

2000年初版

2014年第二版

版權所有・請勿翻印・非賣品

我們的使命是讓改變生命的聖經智慧，
變得易懂、易得。

探索叢書以溫和、生活化和容易理解的方式帶出耶穌基督的真理，讓我們知道聖經的教導適用於生活的各個層面。所有的探索叢書都是以不收費的方式提供給讀者，可作為個人研經、小組查經材料或是佈道工具。

若你想要與我們一同將上帝寶貴的話語分享給更多的人，可以點擊以下的連結，以奉獻支持探索叢書和靈命日糧事工。

我們衷心感謝許多人支持靈命日糧事工，即使是小額奉獻也能聚沙成塔，幫助我們將改變生命的聖經智慧帶給他人。

點擊奉獻