

如何被圣灵引导 甘坚信

作者简介

甘坚信(Kenneth E. Hagin)在 17 岁时曾因心脏病和不治的血病而差点去世。但神却奇妙地医治了他并延续他 50 年的事奉生命。今天，甘坚信的事工是世界性的。他的福音广播电台“信心空中神学”广播到全美国及超过 80 个国家。其他外展事工包括：免费的月刊——信心的话语；在美国各地举办的信心布道大会；RHEMA 函授圣经学院；RHEMA 圣经学院；RHEMA 国际事工，及监狱外展事工等。

(1917-08-20 - 2003-09-19)

The Interceding Christian

第四部分 代祷的信徒

第一章 为国家代求

第二章 攻破坚固的营垒

第三章 靠圣灵帮助祷告

第四部分 代祷的信徒

第一章 为国家代求

我劝你第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢。为君王和一切在位的也该如此，使我们可以敬虔端正、平安无事的度日；这是好的，在上帝我们救主面前可蒙悦纳。他愿意万人得救，明白真道。提前 2: 1-4

我们开始谈到代求祷告，得注意到经文里面“第一”二字。我们若随着指示，事情就能做得好；所以，我们要按圣经的话语去做。

多少时候，我们说我们相信祷告，然后就算了。你可以说你相信驾驶汽车，却不表示你能够驾驶。你可以从书本上学习到驾驶的技术，但是有些东西是无法学习到的，除非你有一辆汽车，然后开始驾驶。你只能藉经验去学习。

在上述的经文保罗说到：“我劝你第一……”让重要的事情放在第一。我们往往受次要的事情支配，而忽略了首要的事情。

在我们的属灵生命中，当我们失败了，便怪上帝。我们奇怪为什么某些事情无法做到；其实，我们没有将重要的事情放在第一。人们通常将自己放在第一，甚至在祷告时也如此，但是圣经没有如此教导。很多时候，你的祷告没有得到答应，是因为你将自己放在第一。

许多时候，人们的祷告就好像这农夫：“主啊，祝福我和我的太太，我的儿子约翰和他的太太——我们四个人便行了，没有其他的。”我们可能没有用同样的字句，但是很多时候我们的祷告范围就是那样。

保罗在首段的经文，说到在我们还没有为自己或家人祷告之前，我们应该为“君王和一切在位的祷告。”那就是说我们要为政府祷告——为那些在位的——从国家阶层直到当地的领袖。可能有几个人会如此的做，但是不多。如果基督徒有为领袖祷告，我们的国家就不同了。

保罗是在上帝的灵的恩膏下写的，换句话说，提摩太前书的这些话是上帝的话语。上帝不会要我们为某些事情祷告，却又不赐给我们。作父亲的不会告诉他的孩子他要去买洋娃娃给她作生日礼物，却又不去做。当然我们的天父比地上的父亲更守信用。上帝不是人，他不说谎。他会成就他所说的——只要我们守他的条件。很多时候，祷告要和适当的条件联系。

“我劝你第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢。为君王……”(1, 2 节)。在保罗写的时代，许多国家是由君王作领袖。相同于今日我们国家的主席。保罗又说：“一切在位的”(2 节)。意思是我们所有的领袖——国家领导层、各省省长、市长——一切在位的，甚至包括公安警察。

对人批评是很容易。我听到人们批评领袖，我也知道他们没有为领袖祷告；当我们为别人祷告，就不会轻易去批评他们。无论如何，作为基督徒，我们不能将政治放在基督之上，有些人没有好的灵性，只有政治的思想。

主感动我，我们应该特别为我们的国家祷告，事情会因着祷告而改变。上帝并非在圣经上写多余字句或补上空缺，而告诉我们如何地做。他有其目的。在经文里，我们可以学习到为领袖祷告的目的。保罗说为那些在位的祷告，好让我们这些基督徒“可以敬虔端正，平安无事的度日”(2 节)。上帝关心我们，而且会感动那些在位的，即使他们不是基督徒。他会听我们的祷告，且为我们做些事情，好让我们“可以平安无事的度日。”

注意我们为我们的国家祷告的原因。“这是好的，在上帝我们救主面前可蒙悦纳”(3 节)。如果我们成了基督徒，要取上帝的喜悦，到底应该先为什么事祷告呢？自己？我的孩子？我的孙子？我的教会？不。我们要照上帝所说的来做：第一为一切在位的祷告。

注意第 4 节：“他愿意万人得救，明白真道。”上帝要我们为在位祷告的主要目的，是要我们可以传福音。若我们没有好的政府，我们怎能

平安无事，它将会拦阻传福音。政治的巨变会拦阻我们传福音，战争会拦阻我们传福音，有交通的不便和其他的限制。上帝要我们将福音广传。他要我们将真理传开。当耶稣在地上的时候，他说到：“这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到”(太 24:14)。魔鬼将尽他的能力来拦阻这事成功。

魔鬼要来压制我们的国家，来停止真理传到全世界各地。因此我们可以看见为什么上帝要我们为那些在位的祷告，因为他要“万人得救，明白真道”(4 节)。

现在我们看见，他为什么告诉我们要为国家祷告、让我们看看怎样为国家祷告，经文已很清楚说到我们要为谁祷告：“为君王和一切在位的”(2 节)。但是谈一点有关怎样去做。注意保罗说到：“恳求、祷告、代求”(1 节)。在这一章里我们来谈论“代求”。

代求和恳求的祷告，就是为别人祷告，这个经文就是讲有关为别人祷告。在创世 18:20-27 有一个代求的例子，我们看见亚伯拉罕为所多玛和蛾摩拉两个城代求。

创世纪 18:20-27

20 耶和華說：所多瑪和蛾摩拉的罪惡甚重， 聲聞於我。**21 我現在要下去，察看他們所行的，果然像那達到我耳中的聲音一樣么？若是不然，我也必知道。****22 二人轉身離開那里，向所多瑪去；但亞伯拉罕仍舊站在耶和華面前。****23 亞伯拉罕近前來說：“無論善惡，你都要剿滅么？****24 假若那城里有五十個義人，你還剿滅那地方么？** 不為城里這五十個義人，饒恕其中的人么？**25 將義人与惡人同殺，將義人与惡人一樣看待，這斷不是你所行的。审判全地的主，岂不行公义么？****26 耶和華說：“我若在所多瑪城里見有五十個義人，我就為他們的緣故，饒恕那地方的眾人。”****27 亞伯拉罕說：我虽然是灰尘，还敢对主说话。**

注意亚伯拉罕如何谦卑的来到主面前，他自称为“灰尘”。我们来到上帝的面前，仰望我们的主是何等的美好。圣经多处给我们读到某些人

俯伏在主面前。圣经告诉我们要谦卑，要顺服上帝。“你们亲近上帝，上帝就必亲近你们”（雅 4:8）。

我听过有人这样祷告：“主啊，使我们谦卑。”但是他不会如此做。那一种的祷告是不会蒙垂听的。他不会使你谦卑。他告诉你要自己谦卑。

当以色列献所罗门建的殿时，上帝应许他要行些事情。甚至他们犯了罪，当他们寻求上帝和自卑，他必垂听，又医治他们。“这称为我名下的子民，若是自卑、祷告，寻求我的面，转离他们的恶行。我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地（代下 7:14）。”他不会逼你谦卑。他能使事情发生，让你谦卑下来，但是他不会逼使你谦卑。你需要自己谦卑。

所以我们看见亚伯拉罕谦卑自己。从正常的观点看，除了有耶稣在我们里面，我们一点也不好。没有他我们什么都没有：我们“不过是灰尘”（27节）。

在我上台讲道之前，我私下祷告，我简单地祷告：“主啊！我凭自己没有什么可使祷告蒙应允。我不是靠自己的名来的。我乃是靠你的恩典，离了你，我什么都没有。”

在创世纪十八章有一个很重要的原则，是真理的金矿。

创世纪 18:28 — 32

28 假若这五十个义人短了五个，你就因为短了五个毁灭全城么。他说：“我在那里若见有四十五个，也不毁灭那城。”**29** 亚伯拉罕又对他说：“假若在那里见有四十个怎么样呢？”他说：“为这四十个的缘故，我也不作这事。”**30** 亚伯拉罕说：“求主不要动怒，容我说，假若在那里见有三十个怎么样呢？”他说：“我在那里若见有三十个，我也不作这事。”**31** 亚伯拉罕说：“我还敢对主说话，假若在那里见有二十个怎么样呢？”他说：“为这二十个缘故，我也不毁灭那城。”**32** 亚伯拉罕说：“求主不要动怒，我再说这一次.....”

我多么盼望亚伯拉罕没有讲他只再说这一次。我想如果他再说：“主啊！若你可以找五个.....，”主必定说：“好的，如果我找到五个义人，我就不毁灭那城。”我深深相信甚至只有一个义人，主也不毁灭那城。但是亚伯拉罕，却停在十个。“假若在那里见有十个呢？”他说：“为这十个的缘故，我也不毁灭那城。”（创 18:32）。

多么奇妙的一句话啊！“为这十个的缘故我也不毁灭那城。”想像一下，上帝说他不毁灭那罪恶的城！他已经说过那城市犯了淫行，然而，他说为了十个义人不毁灭那城。

这个世界若没有基督徒将会是一团糟。若不是因为我们早就被毁灭了。难怪耶稣说：“你们是世上的盐。”

我记得在没有冰箱和冷藏柜之前，我的祖母常要罐装水果和蔬菜。当我的祖父宰了猪，便放很多盐来保藏。没有盐，肉将会变坏变烂，这个世界太坏了，若没有基督徒，肯定这个世界将要腐烂。“你们是世上的盐。盐若失了味，怎能叫他再咸呢。以后无用。不过丢在外面，被人践踏了。”（太 5:13）。我们是否已失去味呢？

我们可以祷告来改变事情。我们也可为没有得救的来阻延审判，给他们一些机会听福音。上帝告诉亚伯拉罕若在所多玛可以找到十个义人，他将不毁灭那城。

我相信中国有超过十个义人，我相信有人也好像亚伯拉罕一样代祷。若我们有如此作，我们将能改变许多事情，而且不需要很多人。

很多时候，我们读报纸和听到信息有关魔鬼的工作。我们听到恐怖的事情发生。人们还没有告诉你什么新奇事情，你早就知道了。若你去教会听到那样的信息，你是白走了。我不管魔鬼作些什么，上帝的话语告诉我们一些祷告的原则，今日可以应用来改变事情。

有些人宣告：“圣经说：‘在末后的日子，...作恶的，和迷惑人的，必越久越恶，他欺哄人也

被人欺哄。”（提后 3: 13）这是真的。然而，在所多玛和蛾摩拉的百姓也是越来越恶。上帝仍然说为了这十个义人他将不会毁灭那城，因为上帝的仆人为他们代祷。

另一处有关代祷的经文是在以西结书（22:30, 31）

30 我在他们中间寻找一人重修墙垣，在我面前为这国站在破口防堵，使我不灭绝这国，却找不着一个。31 所以我将恼恨倒在他们身上，用烈怒的火灭了他们，照他们所行的，报应在他们头上。这是主耶和華说的。

这是就以色列而言，然而这也是我们今日所要用的属灵真理。上帝说：“我在他们中间寻找一人...却找不着一个”（30 节）。这不是很可怕的控告吗？上帝告诉亚伯拉罕，若他在所多玛和蛾摩拉找到十个义人，将不会毁灭那两个城市。这处的经文是讲到一个国家，全国性的。上帝说若他可以找到一个义人，他将不会灭绝这国。一个人可以救整个国家。

若上帝果真不会灭绝这国，为什么他不如此做？为什么上帝不做他要做的呢？在提前 2:4，我们读到上帝愿意万人得救，明白真道。若他愿意，为什么他不去拯救每一个人呢？

这个答案在创世纪可以找到。上帝创造地和一切的丰富后，他造人。使亚当管理他手所造的，亚当就成为这世界上的统治者。然而，亚当大大叛逆，并自卖给撒但。后来撒但成为统治者，世界的神，开始管理这个世界。

在林后 4: 4，保罗称撒但为世界的神：“此等不信之人，被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。基督本是神的像。”

在路加福音第 4 章我们读到耶稣受试探。

路加福音 4: 5-7

5 魔鬼又领他上了高山，霎时间把天下万国都指给他看，6 对他说：“这一切权柄荣华，我都要给你，因为这原是交付我的，我愿意给谁就给谁。7“你若在我面前下拜，这都要归你。”

若这一切不是真的，耶稣会知道。然而，他不与撒但争论，他只说：“.....经上記着说：‘当拜主你的神，单要事奉他。’”（路 4:8）

撒但要世界一切权柄荣华送给耶稣。若他无法如此做，那就不是真的试探。又若果这不是真正的试探，那圣经讲到耶稣受撒但的试探就是在说谎了。然而，这世上的权柄荣华是撒但的，他能送出去，亚当犯罪后这就成为他的了。

所以，在世上的战争、残杀、暴力该由谁负责呢？是魔鬼。这些不是从上帝来的。“各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的；在他并没有改变，也没有转动的影儿。”（雅 1: 17）只要基督徒寻找他的面和祈求他动工，上帝会插手：“...你们得不着，是因为你们不求。”（雅 4: 2）

只要基督徒肯祷告，又为我们的国家代祷，就能够胜过撒但掌管在这世上的权势。上帝今天正在寻找一人愿意“重修墙垣，在我面前为这国站在破口防堵，使我不灭绝这国...”（结 22:30）

第二章 攻破坚固的营垒

但以理书有一段有关代祷的经文，我们若完全掌握，那是祷告生活的重大挑战。

但 10: 2, 3

**2 当那时，我但以理悲伤（禁食）了三个七日
3 美味我没有吃，酒肉没有入我的口，也没有用油抹我的身，直到满了三个七日。**

这里经文说明了有不同的禁食方式。禁食并不表示每次都要完全的戒食。注意但以理说：“美味我没有吃.....”

但以理 10: 10-13

10 忽然有一手按在我身上，使我用膝和手掌，支持微起。11 他对我说：“大蒙眷爱的但以理啊，要明白我与你所说的话，只管站起来，因为我现在奉差遣来到你这里。”他对我说这话，我便战战兢兢的立起来。12 他就说：“但以理啊，不要惧怕，因为从你第一日专心求明白将

来的事，又在你神面前刻苦己心，你的言语已蒙应允，我是因的你言语而来。13 但波斯国的魔君，拦阻我二十一日，忽然有大君中的一位米迦勒来帮助我，我就停留在波斯诸王那里。

注意天使没有一开始就从天被差带来信息，直到但以理祷告了。神在第一天就给了答覆，但这答覆直到二十一天后才得到。有时候，我们的祷告没有马上得到答覆，那并不表示神没有垂听或还未答覆。他已给了，只是还没有收到。第 13 节解释波斯国的魔君拦阻了天使。

圣经在这儿并不是指血肉之体。天使不是属血肉的；他是属灵的。换句话说，地上的君王波斯国的魔君作王，但在他之上天上有属灵的国度，在支配着波斯的政府。他不让天使通过。天使得到的消息是关系到以色列，说这波斯国将要分解，希腊国将要来，最后罗马国要来统治耶路撒冷。

当波斯国拦阻天使，神差派另一位天使，最后二十一天之后，他将信息传给但以理。注意当天使离去时他说些什么：“...现在我要回去与波斯的魔君战争，我去后希腊的魔君必来。”（但以理书 10: 20）

在以弗所书 6: 12 我们读到：“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，以及天空属灵气的魔鬼争战。”

圣经里提到三层天：在天上的天设立了神的宝座，在我们之上的天有星宿，大气的天空就在我们的上面。这个天空就是经文上所指的。

在这看不见的世界里，撒但在掌权。他在支配着。这该是人所共知的。

前些时候，我读到一位专栏作家所写的文章，我觉得很可笑。他没有自称是基督徒。然而，他也没有称是无神论者。他说：“可能你要称我为不可知论者。一位不可知论者说：‘倘若有一位神，我不认识他。’然而，我不把自己划分为不可知论者，因为我相信有一位神。但是我不认同许多人，甚至基督徒，说关于神的。

我听过讲员说到神在掌管万有，然而，倘真是如此，那他一定是把事情弄得一团糟！”

那位专栏作家有他的论点。若神掌管万有，他是弄得一团糟。

然而，亚当出卖给撒但之后，他就在地上的灵界里组织了他的帝国。他设立了掌权的、执政的、管辖这幽暗世界的。让我们来争战。所以我们要以代祷来作这场摔跤。并不是针对神，神是不会压住我们的。

圣经说：“我们并不是与属血气的争战，”但我们需要争战。这里并没有说：“我们不用.....争战”就停止。“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，以及天空属灵气的魔鬼争战。”（弗 6: 12）

作为基督徒，我们要很清楚自己的立场，知道什么是属于我们的，绝不动摇。盼望生活舒适悠闲度日是错的。

我很惊骇听到有些基督徒说：“为什么这件事情会发生在我的身上？”有些人以为事情只发生在他们身上，其实撒但是尽可能阻碍基督徒的道路。

与其花许多时间找出为什么事情如此发生，倒不如站起来，看着撒但的脸跟他说：“撒但先生，我相信神，同时也相信神的话这样的告诉我，你是无法控制我的！”

因此保罗告诉以弗所教会：“不可给魔鬼留地步。”（弗 4: 27）如果你给他留地步，他就会进来，但是你能够管辖他的。

在以西结书 28 章，我们看到更多有关双重帝国——地面上属世的帝国和属灵的帝国。

（以西结书 28: 1, 2）

1 耶和華的话又临到我说：

2“人子啊，你对推罗君王说，主耶和華如此说：因你心里高傲，说：‘我是神，我在海中坐神之位。’你虽然居心自比神，也不过是人，并不是神！”

然后从 11 节开始我们读到：

（以西结书 28：11-17）

¹¹ 耶和華的話臨到我說：¹² “人子啊，你為推羅王作起哀歌，說：‘主耶和華如此說：你无所不備，智慧充足，全然美麗。¹³ 你曾在伊甸神的園中，佩戴各樣寶石，就是紅寶石、紅璧璽、金鋼石、水蒼玉、紅瑪瑙、碧玉、藍寶石、綠寶石、紅玉和黃金，又有精美的鼓、笛在你那里，都是在你受造之日預備齊全的。¹⁴ 你是那受膏遮掩約櫃的基路伯，我將你安置在神的聖山上，你在發光如火的寶石中間往來。¹⁵ 你從受造之日所行的都完全，後來在你中間又察出不義。¹⁶ 因你貿易很多，就被強暴的事充滿，以致犯罪。所以我因你褻瀆聖地，就從神的山驅逐你。遮掩約櫃的基路伯啊，我已將你從發光如火的寶石中除滅。¹⁷ 你因美麗心中高傲，又因榮光敗壞智慧，我已將你摔倒在地，使你倒在君王面前，好叫他們目睹眼見。

很顯明的神在這兒並不是指向人說。他是說到一個靈體。開始時他對推羅君王說：“你不過是人。”

但是當他告訴推羅王時他說：“你曾在伊甸園，神的園里。”推羅君王不在那兒；撒但卻在那兒。聖經在這兒是講有關撒但，或路西弗。這是說到在地上的帝国有推羅君王在管理，但是隱藏帝國却在背後。其實撒但和他的隱藏帝國在管轄着。所以我們從以西結書和但以理書的經文里看見有關這雙重帝國。

在哥林多後書 10：4，5 我們读到：

4 我們爭戰的兵器，本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘，5 將各樣的計謀，各樣攔阻人認識神的那些自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督；

在這屬靈的爭戰里，我們會有兵器，但是它們不是槍或手榴彈。我們的兵器“不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘。”

這個對抗我們能力的是惡魔的營壘：管轄這幽暗世界的，所以就要禱告。

我在一個教會舉辦復興聚會，那里的牧師是我認識愛戴和尊敬的，那教會的人都非常的好的，很愛他們的牧師，也愛我，善於接受講道的信息。然而，那是我一生中最難講道的地方。每一個字都像打在牆上再反彈回來給我。

後來，我舉行些聚會期間，我又被邀到那教會講道。相同的會眾，反應卻大大不同，就如白天和黑夜的差別。

聚會過後，一位新牧師來問我是否看見教會有些改變。“是否覺得今晚的講道比以前容易得多？”我回答：“為什麼會有這個區別，今晚是那麼釋放和自由，從前卻都碰壁和封閉，那是屬靈的死。到底發生了什麼事？”

牧師說：“我在这兒幾個月，也厭倦看到這死的靈，最後我決定，要攻破它，我就定下為這件事來禁食禱告。”

到了第七天的禁食禱告時，我看見一個異象，講台上的天花板不見了。有一個靈像是大猩猩或大狒狒的，坐在天花板的椽木上。神顯示給我在这能見的世界之上有一個強大的靈在管理着。

我吩咐那個靈下來，他沒有說話，但我知道他不願意。他很勉強的下來了。然後我說：“不單要從那兒下來，而且還要出去，我指向教堂中的走廊，我跟着他走向走廊。他走了幾步又轉回頭，如同一隻小狗帶着這樣的表情說“我真需要離開嗎？我能夠再回來嗎？”

“他在停留的時候，我就說：‘不可停下，馬上出去。’我就跟着他走到教堂的前門。在那兒他又停了一下。我繼續吩咐他走開，最後他走向街道，進了一間酒吧，消失了。”

有些時候要應付一些人，或是一些教會，我們必須對付那人背後的靈。在禱告的時候，神時常會指示你該如何的做。就如他指示那牧師一

样。但是如果我们不懂得有关属灵的祷告，我们就损失了。

许多时候，当有一股力量在整个事态的背后，我们还怪责在人的身上。我们尝试对付人。有些时候讲员也是如此，当有一股力量在事情背后，是该被对付的，他却打在人的头上。

谁来对付撒但的权威呢？是神吗？不是。在哥林多后书 10: 4, 5 说到争战的兵器，不是神的争战。我们的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒。若我们不如此做，他们将不会被攻破。

当但以理为以色列代祷时，他寻求神的面。天使来了且说：

但以理书 10: 13, 14

13 但波斯国的魔君，拦阻我二十一日，忽然有大君中的一位米迦勒来帮助我，我就停留在波斯诸王那里。14 现在我来要使你明白本国之日后必遭遇的事，因为这异象关乎后来许多的日子。

天使终于带来答案。但最主要还是但以理，不是神，不是天使，不是波斯君王。整个事情的关键还在但以理，是他那不屈不挠的祷告改变时局。

第三章 靠圣灵帮助祷告

况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出的叹息，替我们祷告。鉴察人心的，晓得圣灵的意思。因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。罗 8: 26, 27

保罗在以上的经文说：“我们本不晓得当怎样祷告。”从第一章我们学习到，我们知道我们应该为“君王，和一切在位的祷告”（提前 2: 2）；那就是我们国家的政府。圣灵会帮助我们照着神的旨意祈求。

在哥林多前书 14 章 14, 15 保罗说：

14 我若用方言祷告，是我的灵祷告；但我的悟性没有果效。15 这却怎么样呢？我要用（我的）灵祷告，也要用（我的）悟性祷告；我要用（我的）灵歌唱，也要用（我的）悟性歌唱。

当保罗在这里说到悟性，他是指我们的思想。他是讲到有关两种不同的祷告：理智性祷告和属灵的祷告。

人们通常会以为所有的祷告都是属灵的。其实不然。所以保罗说：“我若用方言祷告，是我的灵祷告”（14 节）。他用灵祷告。若他用悟性祷告，他就是用他的思想来祷告。

神要我们用灵祷告，但是他也要我们用悟性祷告。那就是为什么保罗说：“我要用灵祷告，也要用悟性祷告”（15 节）。扩大译本告诉我们：“我若用（不明白的）方言祷告，是我的灵（圣灵在我里面）祷告”（14 节）。当你用方言祷告，是圣灵在你里面讲出来的，这乃是你里面的灵所作的祷告。

理性祷告—用悟性祷告—受你的知识和悟性限制。我们会看到为什么这是不足够的。一般来说，教会失败的主要原因是只用一种的祷告—理性祷告。“

况且我们的软弱有圣灵帮助：我们本不晓得当怎样祷告”（罗 8: 26）。我们是不可能用我们的推论来知道我们应该怎样的祷告。当然，我会知道有关于我自己的事情。但是为我们个人的需要祷告是很有限的，这也是许多人只会做到的范围。

“只是圣灵亲自用说不出的叹息，替我们祷告”（罗 8: 26）。按已故希腊文翻译家 P. C. Nelson 表示：“叹息声是无法清楚表达所要说的”清楚表达是指平常的说话。这节经文是指方言祷告，保罗在哥林多前书和罗马书讲同样的事情。换句话说，当我们在祷告时，那些叹息声就从我们的灵涌出来，不可以像平常的说话。

除了你以外还有圣灵在工作，是圣灵在帮助你。圣灵并非被差来世上做他自己或教会的事。他是被派来授权（加添能力）给我们做事。在约翰福音 14: 16 耶稣说：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师……”这节经文多处翻译为，“我赐给你们一位助手”而不用保惠师。

助手不是那负责人，他只是在帮助应该作工的人。圣灵将不会替你祷告。如此的叹息声并非圣灵的，而是无法清楚用言语表达的。那叹息声是发自你内心的深处，出自你咀唇的祷告，这就是灵在帮助你祷告。

那也正是保罗所说：“我若用方言祷告，是我的灵（透过在我里面的圣灵）祷告”（林前 14: 14）。用叹息声和方言的祷告是圣灵在帮助我们祷告。在祷告里应该用的一项最有能力的兵器，就是方言祷告。

注意与此有关的，还有属灵的生产之苦的祷告：这两个是彼此联系的。保罗写给所有在加拉太的教会说到：“我小子啊，我为你们再受生产之苦，直等到基督成形在你们心里。”（加 4: 19）保罗为他们已经受了生产之苦，但是他还继续在灵里为他们的属灵成长祷告。他们已经重生，曾被灵充满，但是基督还未在他们里面成形，他们还未靠恩典成长，没有靠主向前走，反倒要被看守在律法之下。

在以赛亚书 66: 8, 9 我们读到：

8 国岂能一日而生？民岂能一时而产？因为锡安一劬劳，便生下儿女。这样的事，谁曾听见？谁曾看见呢？9 耶和华说，我既使她临产，岂不使她生产呢。你的神说：“我既使她生产，岂能使她闭胎不生呢？”

许多人以为这个经节是指我们所看到的以色列国的重现和重建。然而，以赛亚的预言与这个有些不同，我们可以从其他的经节里看到。

保罗在希伯来书里 12: 18-21 说到：

18 你们（希伯来的基督徒）原不是来到那能摸的山（是指西乃山，摩西在那山领受诫命），此山有火焰、密云、黑暗、暴风。19 角声与说话的声音。那些听见这声音的，都求不要再

向他们说话。20 因为他们当不起所命他们的话，说：“靠近这山的，即便是走兽，也要用石头打死。”21 所见的极其可怕，甚至摩西说：“我甚至是恐惧战兢。”

这些经文是指西乃山，摩西在那儿领受诫命，关乎以色列。那时希伯来的基督徒已重生。保罗说：“你们来到锡安山。”他告诉他们，“你们原不是来到西乃山。你们是来到锡安山。”

在锡安山他说：（希伯来书 12: 22-24）

22 你们乃是来到锡安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷。那里有千万的天使。23 有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的神，和被成全之义人的灵魂。24 并新约的中保耶稣，以及所洒的血。这血所说的比亚伯的血所说的更美。

所以，我们看见当以赛亚发出有关锡安山的预言，他是指所有相信主的人。

有了那样的概念，让我们再看回以赛亚书的经文，就发现新的意义了。

以赛亚书 66: 8, 9

8.....因为锡安一劬劳，便生下儿女。9 耶和华说，我既使她临产，岂不使她生产呢？你的神说：“我既使她生产，岂能使她闭胎不生呢？”

保罗写给加拉太教会说：“我小子啊，我为你们再受生产之苦”（加 4: 19）。这表示他曾为他们受了一次生产之苦。现在他受生产之苦，直等到基督成形在他们心里。

从上述经文所提到的亮光，罗马书 8: 26, 27 会有更新的意义。罗马书 8: 26, 27 说：

26 况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得怎样祷告。27 鉴察人心的，晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。

当妇女要生孩子时（如保罗和以赛亚所举例的）她受生产之苦，她便呻吟。只有少数人得救的原因和许多信徒只重生而已，并不是神所

要的；他要的是诞生下来的。当锡安一劬劳，她便生下儿女，若没有生产之苦，就没有儿女。

我们认识生产之苦和叹息吗？我们有些人可能懂一点，然而许多还一无所知。在一些教会，当信徒在台前哭泣和呻吟时会吵到别人，他们便说：“我们不要有这样的声音。”因此他们也不会有诞生。

当我这样的属灵代祷时，厉害的事情就发生在我的事工上。如今还是一样。神的话语没有改变。倘若我们的祷告是受生产之苦，我们便会在主里生产许多婴孩。

现在我们如此也可以为圣徒代祷。记得保罗告诉过加拉太人：“我小子啊，我为你们再受生产之苦，直等到基督成形在你们心里”（加 4:19）。换句话说，他们为他们受生产之苦，直到他们成为强壮的基督徒，而不是婴孩。

我在美国德克萨斯州的达拉斯聚会时，有一位年青女子前来将她的心奉献给主。她有这荣耀的经历，但是过了不久她离开了教会，后来我听到她已冷淡退后了。当我听到那事，我心里面似乎在说：“是教会的责任。”

当时我不知道教会能为这位冷淡退后的女孩负什么责任。然而，后来这经节向我活现出来，我看见教会该为这个初信的负责任“受生产之苦，直等到基督成形”（19节）在这个新信徒心里。直至基督成形在新信徒心里，他会自然地继续犯错，纵然他已得救，又被圣灵充满。

圣经教导我们属灵的成长和属肉体的成长之间有相同之处。没有人一出世就是成人。我们出生是婴孩，然后长大。同样的也没有人一重生就是成熟的基督徒，总是从婴孩变成大人的。我们这些作服侍人的和老师的，应该负起教导信徒的责任。彼得说：“就要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长、以致得救。”（彼得 2:2）

另一方面，神的话语教导我们要为初信信徒祷告。保罗教导加拉太人并为他们祷告。他信里

充满了教导和指示，同时在那儿他也说一定要祷告，为他们受生产之苦。

在 1950 年，我在俄克拉荷马州一间小教会举行复兴会。一个晚上，我告诉他们主感动我要告诉他们一件事。我告诉他们，如果他们作为信徒的，将自己摆上，肯作属灵生产之苦的代祷者，他们将会为主得着那个城市。那时候他们的主日学出席人数有大概一百三十五人。

在会众中有几位弟兄姐妹开始将自己献上在这个代祷事工上——当圣灵感动他们时，就叹息为那城市祷告。

还不到两年，我重回那教会，我看到极大的改变。原本会众在旧建筑物聚会，现在他们却是唯一在市内有砖造的教会。他们的地点是在城市里，对面街是银行。他们扩建两层主日学，一个礼堂，可舒适容纳五百至六百人，主日学平均出席人数有四百人。他们是市内最大的教会，这乃是祷告的成果。

有些时候，你可以藉着教会的节目（活动）来干点事，但并不代表你能带领人重生。我们可以有许多的节目，使人来到教会，但这不表示我们能够帮助他们得救。我们可以使到他们加入教会，也不表示他们得着重生。

从经历我知道当我为某人的救恩有负担祷告时，我会跟随他们有同样的感受。我代替他们的位子。我会发觉良心有犯罪感而内疚。

有人如此告诉我，“我知道我已得救，被圣灵充满，我行走在光中。但是许多时候当讲台呼召时，我会感到有这负担，而且觉得自己是失丧的，我很不明白。”

他们从来没有受这样的教导。我告诉他们当他们在呼召时有这个负担，要安静坐下为失丧的代祷。神要他们为失丧的代祷。因为有许多人在属灵上还很年幼，撒但把这个还没有得救的思想放在他们的脑里，所以，当他们受这人思想浸没时，他们不明白。

我们需要更多如此的祷告，便会有更多的人得救；当锡安一劬劳，她便生下儿女。所以当圣灵有催逼感动时，不要退下，要有反应。

有了这样的祷告，我们就不需要像一些教会用各种精心泡制的节目来吸引人到教会。他们使用了各样富有想像力的节目，以为这是可以接触到人的方法。他们用尽了各样的兵器却没有使用属灵的兵器。

芬尼(Charles G. Finney)是一位伟大杰出的典型传道者，所有神学家和教会的历史学家都公认继保罗以后，芬尼是一位独特伟大的成功讲道者。此外，在芬尼的复兴聚会里有八成人接受主后，依然守住他们的信仰。

自从保罗那时的复兴以后，就没有了。慕迪也是神特别使用的人。然而教会的历史家确认，他所得的信徒不到一半仍然守住他们的信仰。

自本世纪之初，我们看见了五旬节运动的大复兴。然而以往和现在的五旬节领袖都认同不到一半的人接受主后继续守住他们的信仰。没有人有像芬尼那样成功，况且他也没有用任何节目，也不依靠撩动人情感，单单依靠祷告。

在芬尼的自传里，我们读到当他到一个城市举行复兴聚会，差不多全城都转向神。在一个城市，全部人都接受主，唯一的戏院也关闭了，因为再没有人去了。复兴过后，所有的酒吧也要倒闭了。

到底芬尼的成功有什么秘诀呢？他说，没有什么秘诀，也没有什么秘密，一个复兴好比一位农夫的农作物收获。如果一个农夫耕田，将种子放进去，然后信靠神会降雨，到了时候必要收割。

有一位半退修的长老与芬尼同工。许多人都称呼他为“奈士父亲”(Father Nash)。他会带两三位同工到芬尼的复兴聚会所在，三个星期前进入盟约的祷告。有人问芬尼这位奈士父亲是怎样的人。“我们从未见过，”他们说：“他没有出席任何聚会。”

芬尼回答：“象任何一个常常祷告的人一样，奈士父亲是位很安静的人。”

给我看看一个常说话的人，我就让你看看一位很少祷告的基督徒。

芬尼说：“有一次，当我到城市举行一个复兴会，有一位经营旅店的姊妹来见我。”她说，“芬尼弟兄，你认识奈士父亲吗？他和两位男士在我的旅店里已有三天了，他们什么东西也没有吃。我开门偷看他们，因为我听到他们的呻吟声，我看见他们的脸伏在地上。他们如此伏在地上呻吟已有三天了。我想他们一定有什么问题。我很害怕，而且进去也不知道该如何是好，你能不能去看看他们？”

我回答：“不必了，他们只是在属灵生产的祷告。”芬尼自己也常常祷告。每天早上四时至八时，他会到郊外去祷告。

让我们再仔细看看罗马书 8：26 和 27 节，我们看到他们是经受生产之苦般为别人祷告。有一些人得救是因为他们听到真理，又回应了。但另一些人，除非有人为他们代祷，他们才能得救。只有代祷，才能攻破魔鬼在他们身上的权力和释放他们。

有些人得医治是因为他们相信神的话语，并应用在他们身上。我就是如此，当医生告诉我，我快要死了，我却从床上站起来。有些人得医治，是因为有人用膏油按手在他们的身上。但是一些未得救的和婴孩基督徒，自己不知道他们在主里的权利，所以无法这样得到医治，他们需要有人为他们祷告。

生产之苦的祷告可以代替其他的工作。有关按手祷告，需要个人的合作。但是祷告可以战胜魔鬼的工作——“**可以攻破坚固的营垒**”(林后 10: 4)

一位长老教会的牧师告诉我有关一位会友——是三个孩子的妈妈——接受过一次心脏手术。当然，做这类手术时需要让心脏停止跳动，当医生企图恢复她的心脏跳动时，这妇女死掉了。

医生用尽方法使到她的心再次跳动，但他们说，这位年青妇女没有生存的机会。

甚至她若死了会比活着还好，因为她的脑已缺氧。假若她活着，她可能失去记忆。她的头脑已经受损，这是难免的。

那个晚上，当牧师在睡觉时，他被某人的痛苦呻吟声吵醒。他发觉他的妻子不在床上，他以为她病了。他起身去看看，发觉她将脸伏在客厅的地上，很痛苦地用方言祷告。他们对一些属灵的事情无经验。他和太太都不明白到底发生什么事情。

他问：“太太，到底发生什么事？”

她说：“我不知道，但是在我的灵里，有负担为这位动心脏手术的姊妹祷告。我不能让她就此死去。”

他说：“或许我们不应该祷告让她活着，因为她的精神会有问题，这样对三名孩子来说会是很可怕的事。”

他的妻子回答说她不明白，但她对这位年青的姊妹有重大的祷告负担。她花了三晚痛哭，用方言祷告。

第四天，这位年青妈妈忽然恢复知觉，且完全康复，她的头脑又敏锐又清醒。医生都感到吃惊。这个奇迹出现，是因为圣灵帮助牧师的太太祷告。

在罗马书 8: 26 我们也看到一个有关我们自己得医治的真理：“况且我们的软弱有圣灵帮助……”在马太福音 8: 17 节我们读到，“…他代替我们的软弱，担当我们的疾病。”我们知道耶稣已担当我们的疾病，但是圣灵将这医治带到我们的身体。他是总代理。

用希腊文来读这段经文，我们学习到这英文字“helpeth(帮助)”在希腊文字里有三个字。一个希腊字意思是“紧握在一起”，另一个希腊字意思是“一同”，第三个希腊字意思是“面对”这

三个联在一起的意思是“to take hold together with against（紧握在一起同面对）。”

所以，罗马书 8: 26 意思是圣灵“和我们紧握在一起一同面对疾病。”这暗示着若我们没有表明立场，圣灵不能和我们在一起面对任何事情。

罗马书 8: 26 节另一句讲到：“我们本不晓得当怎样祷告。”这个暗示我们要在灵里祷告，要和圣灵紧握在一起，一同面对我们的疾病。

我们可以看见有些人得不着医治，是因为他们没有表明站稳来对付他们的疾病，若没有人要与圣灵合作同心祷告，那他就没有任何可以“紧握在一起一同面对的。”他也就无法把医治带来。

让我们注意另一个有趣的字在这经节里“况且我们的软弱有圣灵帮助”（罗 8: 26）“有（也）”这个字，这表示圣灵也会帮助。耶稣为我们的软弱做了一些事情。“他代替我们的软弱，担当我们的疾病”（太 8: 17），并且“我们的软弱有圣灵帮助。”

有些时候，当我和家人或朋友有问题临到时，我就会跪下来说：“主啊，我不知如何为这件事情祷告，我不知道我该怎样的祷告。但你是知道的，你的话语也说到圣灵是我的帮助者。我信靠和相信你会帮助我。”

然后我开始用方言祷告。我就开始用我的灵祷告，没有任何特别的恩膏。正如史密斯·维格氏维尔说：“我开始时用肉体，但却被圣灵吹。”

有些人要等圣灵叫他们做事情。他们在等一些会加给他们力量的东西。其实，我们不用等任何感觉，只要知道帮助者在那儿，我们就可以求他帮助。就这样我们相信，他就帮助我们，他会与我们“紧握在一起一同面对问题。”