

路加福音研讀

第62課：門徒的禱告

(路加福音十一：1 - 4)

1.	耶穌在一個地方禱告；禱告完了，有個門徒對祂說：「求主教導我們禱告，像約翰教導他的門徒。」
2.	耶穌說：「你們禱告的時候，要說： 我們在天上的父： 願人都尊祢的名為聖。 願祢的國降臨； 願祢的旨意行在地上， 如同行在天上。

3.	我們日用的飲食， 天天賜給我們。
4.	赦免我們的罪， 因為我們也赦免凡虧欠我們的人。 不叫我們陷入試探； 救我們脫離凶惡。」

查經前的討論

1.	1988年， 美國加州大學三藩市分校醫學院 (UCSF) 的一位醫生 Dr. Randolph Byrd M.D. 作了一個非常有趣的研究， 他是一位心臟科專家。 他在三藩市General Hospital 的心臟科病房 (CCU) 揀了393個病人， 隨意的 (Random) 在393個病人抽出192個病人， 交給一些完全不認識他們， 又從沒有

見過面的重生得救基督徒，懇切為他們的病情禱告，而這些病人也不知道有人為他們禱告的。另外201個病人，却沒有特別邀請人為他們禱告。

經過十個月時間，他們就去追查這兩組病人的病況進展，看看有沒有分別。我要強調，這個研究是一個認可的 double-blind randomized protocol.

Dr. Byrd 把他研究的結果，刊登在美國的 Southern Medical Journal Vol.81 no.7 之中，我們就看看他研究的結果。

在這研究未開始前，他先比較兩組人的病況，他們同是患上 acute myocardial infarction。他用

Killips classification

	有禱告的一組	沒有禱告的一組
Class 1	16%	16%
Class 2	8%	10%
Class 3	1%	1%
Class 4	2%	2%

所以，我們可以說，兩組的病人的病況在禱告前是相若的，他們病況相差不遠。

經過十個月的治療，如果我們把病情分為 good (良好)，中間 (intermediate) 及 bad (不好)，三

個類別，所謂「良好」是指沒有併發症，病愈狀況良好，我們比較一下兩組：

	有禱告的一組	沒有禱告的一組
良好	85%	73%
中間	1%	5%
不好	14%	22%

二組的差別是 $P < 01$ ，是有相當程度之不同，Dr. Byrd企圖用一個科學的方法來證明禱告在醫療方面是有效的。

2. 無可否認，這是一個相當有趣的研究，但我對這

研究却有以下的一些疑問：

- Dr. Byrd是無法知曉在那個沒有禱告的一組，有沒有一些基督徒為他們禱告。他們只是沒有被選上給那些基督徒組組員禱告，但不肯定是沒有人為他們禱告的，若說那沒有禱告的一組是沒有人為他們禱告的假設；是沒有基礎和證據的，所以這個研究的 methodology 是有缺陷的。
- 雖然這是一個 double-blind randomized 研究，但始終還有許多其他因素會影響他們健康的進展。除非這研究重覆許多次，而每次却有同樣的結果，這可信性才較大。

- 最後， 是一個神學的問題。 如果我們說禱告有效， 但又並非100%有效， 在禱告的一組， 未蒙應允的至少有14%， 而沒有禱告的却有73%的病人有進展。 我的結論是： 無論在這研究中， 或是在我們的經歷中， 我們都會發現到禱告並不是100%有效？ 其原因是什麼呢？ 是那些代禱中信心不足？ 是神早已決定了嗎？ 或是其他原因？ 其實， 在神學上， 「禱告」 是一個非常深奧的神學課題。 耶穌說： 「因為你們沒有祈求以先， 你們所需用， 你們的天父早已知道了。」 既是這樣， 為什麼我們仍要禱告呢？ 祂一切都已知曉； 其實， 一個更基本的問題是：

什麼是禱告？ 基督徒的禱告與那些求神拜佛

	的禱告又有何不同呢？我們今天是要從耶穌所教導的「主禱文」找出答案。

(一) 禱告的對象 - 「我們在天上的父」：(v.2)

v. 2 耶穌說：「你們禱告的時候，要說：**我們在天上的父....**」

1.	首先我們要看看在「主禱文」中，我們是向誰禱告。路加十一：2「 我們在天上的父 」。雖然在一些較早的抄本中，沒有「 我們 」這個字，只是「 父 」。但馬太六：9 却明顯是有「我們在天上的父」這一句，所以有些人以為有些文士在抄聖經時，把馬太這一句冠於路加福音上，但我

們很容易看出，雖然就要是沒有「我們在天上的父」之一句，很明顯這是有此意思的。

耶穌不是說「**我的**父」，而是說：「**我們**的父」，事實上，在整個禱文中，全是用眾數「我們」的，「**我們**日用的飲食」「賜給**我們**」「赦免**我們**的罪」「不叫**我們**遇見試探」

如果天父是我們眾人的父親，我們便是弟兄姊妹了！基督教不是一種「同枱食飯，各自修行」，而是群體的信仰。我們不可能一個人實踐基督教，而是互為肢體，彼此同心的。

2.	我們的父親是在天上的， 我們是活在兩個不同的世界中， 一是屬地的， 是看得見的， 摸得到的， 我們在這世界裏， 有得失成敗， 生離死別， 另一個是天上的世界， 是看不到， 摸不到的， 是屬天的世界， 是憑信心去活的世界。
3.	最後， 神是我們的父親。 猶太人不會稱上帝為「阿爸 Abba」， 當耶穌稱神為阿爸爸， 猶太人非常不滿， 以為祂是說僭妄話， 猶太人以為要到末世時， 那些忠於上帝的子民才能稱為「神的兒女」。 但耶穌稱神為父， 是一個非常重要的宣

	佈， 末世已經來到了， 天國 已臨在你們中間。

(二) 禱告的核心 - 三個願 - (v. 2)

v.2 「.....願人都尊祢的名為聖。

願祢的國降臨；

願祢的旨意行在地上， .....」

1.	我們要看看禱告的核心， 原來禱告基本上不是索求， 不是看一個神明比較「靈驗」。 非也， 耶穌用了三個願去闡明禱告基本要義與核心：

- 「尊為聖」 - 希臘文是 hagiasthai, 它的形容詞是 hagios, 中文譯作「聖潔」(holy), 但希臘文 hagios則有所不同, 其要義是「分別出來」。聖堂之所以稱為聖, 不是因為這地方神聖一點, 非也, 而是把地方分別出來作崇拜之用, 故稱為聖堂。聖徒也不是因為基督徒神聖一點, 非也, 是神把我們分別出來, 所以稱為聖徒。

把神的名尊為聖, 意思是在諸名中, 我們要把神的名分別出來, 因為神是獨特的。

- 其次, 我們來看看「名」是什麼? 在

希伯來文， **名**就是**人**， 是他的本性，
他的人格 (Character, personalety)，
正如詩篇9:10說：

「耶和華啊， 認識祢名的人要倚靠祢，
因祢沒有離棄尋求祢的人。」

所以， 奉神的名就是奉神自己，

尊神的名就是尊神自己。

我們更要了解這句話的背景， 原來在猶
太人中， 有一個禱告， 叫做 Kaddish，
是昔日每一個猶太人在崇拜結束前都作
這個禱告， 類似基督教牧師在崇拜前的
祝福， 這 Kaddish 禱文是這樣的：

「願在本世的時候， 你的名被高舉，
被尊為聖， 願全世界的人都遵照你的旨
意而行， 願你的國降臨， 並求末日速
速而來。」

原來這並不只是一個道德的請求， 求神
叫我們勿羞辱主的名， 而是求神早日完
成祂的救贖計劃， 祂的名， 祂的國，
祂的旨意都被高舉。 這就是末世的特
徵。

2. 我們再看第二個願「願祢的國降臨」。
- 什麼是「祢的國」？當施洗約翰出來傳道
時， 擘頭第一句是：「天國近了， 你們當
悔改」。對猶人來說， 「**天國**」是一個非

常到肉和貼身的問題， 因為他們於586B.C. 亡了國， 苦不堪言。 有一些猶太人叫愛色人(Essens), 他們不妥協， 不反抗， 但躲在深山中， 讀經， 盼望， 仰望彌賽亞的來臨。 但耶穌所謂的天國， 倒不是一個政治性的國， 耶穌也不是政治性的彌賽亞， 希臘文**天國**一字是 basileia, 意思是**王權** (king ship), 而不是國土(kingdom)。 雖然耶穌來時， 天國已在我們中間， 但却又是仍未完全來臨， 要等到主再來， 審判世人， 這才是完全充滿， 我們現在所處的世代是一個already-but-not-yet 的時代。

3. 第三個願是「願祢的旨意行在地上， 如同行

	在天上。」在這個 already-but-not-yet 時代，一方面我們求主早日再來，另一方面，我們又求「願祢的旨意行在地上，如同在天上。」禱告基本是投降，對神說，我願意完全順服在立主的旨意下；而不是索取！是 Thy will be done, 而不是 My will be done.

(三) 禱告與需要 - 三個祈求 : (v.3-4)

1.	v.3-4 「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。 不叫我們陷入試探。」

我們說禱告的基本要義是「投降」「順服」！
如此來看，我們似乎沒有什麼可求了，只要
我們把一切都交在主的手中，祂是boss，祂說
什麼就什麼，這就足夠了。

但吊詭的地方却非如是，禱告的希臘文是 pro
seuchamai, 意思是把你所渴想的都告訴神，
神是樂意聽的，但祂是否跟你的意思行，却
是另一回事了！因為主權是在祂手中。

在主禱文中，我們便看到這個吊詭性真理：

- 第一個祈求是我們肉身的需要 - 日用的飲食，「日用」一字，希臘文是 ton esiou
sion在新約聖經只出現過一次，就是在

這裏，其他文獻也沒有見過這個字，所以我們只可以從這個字的字源來推測這個字的意思：

epi = 在上

ousia = 存在／生活／物質

兩個組成可解作「隨後的一天」也可以指是「明天所需要的食糧」或是明天的麵包，但鮑維均却有一個不同的看法，他以為不是指明天，而是指末世，而飲食一字不是指麵包，而是指末世的嗎哪，末世的靈糧；昔日神帶領以色列人出埃及，供應嗎哪，到了末日，神同樣供應屬靈的嗎哪，而且比昔日的更寶貴。

	我是接受傳統的說法， 我們日用（或明天）的飲食。
2.	「赦免我們的罪」 - 我們所需要的， 不但是肉身上， 還有屬靈的需要， 我們要在神面前認罪。
3.	最後， 「不叫我們遇見試探， 救我們脫離兇惡！」 兇惡者， 是指那惡者。 試探不同與試煉， 雖然希臘文是同一個字， 但是有分別的， 這裏是指 temptation, 而不是test.

實踐及討論

1) 每晚要掃垃圾認罪。

2) 每日寫下你要為什麼禱告， 把它寫下來。