**第12講：神所悅納的代禱者（創18:1-19:38）**

1. 時代的守望者（創18:20-24）
創18:20-23說：“耶和華說：‘所多瑪和蛾摩拉的罪惡甚大，聲聞於我。我現在要下去，察看他們所行的，果然盡像那達到我耳中的聲音一樣嗎？若是不然，我也必知道。’二人轉身離開那裡，向所多瑪去；但亞伯拉罕仍舊站在耶和華面前。亞伯拉罕近前來，說：‘無論善惡，你都要剿滅嗎？’”
神告訴亞伯拉罕所多瑪和蛾摩拉的罪惡已經達到了祂的面前，所以祂要去查看他們的罪惡是否正如那些達到祂耳中的情況一樣。當兩位使者離開要前往所多瑪的時候，亞伯拉罕就立刻來到耶和華面前開始他的代求了。為什麼呢？
我們可以從他代求的話中找到答案。第24節說：“假若那城裡有五十個義人，你還剿滅那地方嗎？不為城裡這五十個義人饒恕其中的人嗎？”當時的所多瑪、俄摩拉並非小城，但亞伯拉罕對神說，假若那城裡有50個人，由此可見亞伯拉罕對於那兩個城已經有一定程度的認識，知道那兒的罪惡其實真的很大。不會有幾個義人住在其中，所以50個人恐怕就已經是一個相當大的數目了。亞伯拉罕因為很清楚知道那些地方的罪大惡極，而眼見神查看的結果，必然是一個審判的施行，所以他立刻來到神面前代求。由此可見，亞伯拉罕是一個時代的守望者，他對自己身處的時代環境有認識。
今天你對自己所身處的時代、環境又有多少認識呢？你明白這個時代真正的需要嗎？如果我們沒有對這個時代有真正的認識，沒有看見它真正的屬靈需要，那我們的禱告、代求就絕對不能對症下藥。就好像一個人發高熱，我們只是給他吃一些退熱的藥片，把他的熱給退去，卻不知道原來這個人是因為患了肺病而發高熱的，其實需要更深入、更徹底的治療。治病而沒有對症下藥，絕對不會帶來最大的幫助。表面的、片面的代求也是這樣。亞伯拉罕是一個有深度的代禱者，我們看到他的代求是對症下藥的，我們也要學習做這樣的一個代禱者。
到底現今時代真正的需要是什麼呢？是種種生活困難的解決方法，還是種種社會問題的解決方法？以上所講的都是我們的需要，但聖經讓我們知道更重要、更關鍵、更基礎的是什麼，就是人能夠得到福音的好處、得著永生的盼望、得到聖靈的重生。我們面對這個罪惡的世代，所要祈求的不只是種種表面問題的解決方法，更應該是為了福音的傳開而代求。唯有福音才能夠幫助這個罪惡的世代，才能夠對付根本的問題。但願我們可以瞭解，可以認識這個時代的需要，隨時隨地多方為這個時代的需要禱告代求。

2. 認識我們的主（創18:23-25、32）
創18:23-25說：“亞伯拉罕近前來，說：‘無論善惡，你都要剿滅嗎？假若那城裡有五十個義人，你還剿滅那地方嗎？不為城裡有五十個義人，你還剿滅那地方嗎？不為城裡這五十個義人饒恕其中的人嗎？將義人與惡人同殺，將義人與惡人一樣看待，這斷不是你所行的。審判權力的主豈不行公義嗎？’”
從亞伯拉罕的代禱中，我們看見亞伯拉罕對神是有所認識的。他認識的神是一位公義的神，斷不會將義人跟惡人同樣看待，也不會將義人與惡人同殺的。所以，亞伯拉罕抓住神這個屬性就向神祈求了。如果城中仍然有義人的話，他就請求神為著這些義人的緣故，不要毀滅大城。
我們看到神也照著亞伯拉罕的祈求來應允他。亞伯拉罕的祈求顯示出他是一個真正認識神的人，所以他的代求真的能夠摸著神的心意。今天，在我們的代禱裡，除了要對我們代求的對象和所身處的時代有所認識之外，更加要緊的，其實是我們對神的認識。這樣，我們的禱告才能夠摸得著神的心意，才能夠蒙神垂聽應允的。
我們禱告的時候，怎樣才能夠有絕對的把握，知道神會垂聽我們所求的呢？其實聖經告訴我們很多關乎禱告的真理，例如說：“你們求也得不著，是因為你們妄求。”原來有些禱告，是必定不會蒙神垂聽的，因為這些是妄求的禱告。不是說神的能力不足夠，乃是因為我們求的並不準確、我們所求的並不對我們真正有好處，所以祂就不會聽我們妄求的禱告。
一位剛剛信耶穌的老婆婆，她這樣向神禱告說：“求你給我中彩票吧，我就把金錢奉獻給你。”你可以想像，神會垂聽這樣的禱告嗎？可能這個老婆婆對神奉獻的心是真的，但她並不認識這位神。神是不喜歡相信祂的人去參與賭博的，因為這樣會令人生髮博彩的心態和貪心的意念。這些都是神不喜悅的，所以神又怎會聽這樣的禱告祈求呢！反過來說，如果我們的祈求能夠摸著神的心，所求的跟神的本性相符，甚至與祂的旨意相同的，我們的祈求就有把握蒙神垂聽。所以，我們必須更深刻地認識神。
作為一個代求的人，我們要認識我們的主。如果能夠按照他所喜悅的去代求，那我們所求的就蒙神記念。例如，我們知道聖經說“神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不致滅亡，反得永生。”如果有人因著明白神愛世人的真理，來到神的面前，為他的親人、朋友能夠信主懇切代求，他就應該知道自己所求的必會蒙神記念，因為這是一個摸著神心腸肺腑的禱告。

3. 愛是禱告的力量（創18:24、32）
創18:24說：“假若那城裡有五十個義人，你還剿滅那地方嗎？不為城裡這五十個義人饒恕其中的人嗎？”然後第32節說：“亞伯拉罕說：‘求主不要動怒，我再說這一次，假若在那裡見有十個呢？’他說：‘為這十個的緣故，我也不毀滅那城。’”亞伯拉罕為所多瑪和蛾摩拉的代求，就由起初的50個義人，到後來的只提到10個義人，希望神為這城裡10個義人的緣故，也能夠饒恕全城的人。由此可見，亞伯拉罕希望神能夠給人機會。這是什麼機會呢？就是悔改的機會。亞伯拉罕愛城裡的人，希望他們還有悔改的機會。作為一個代禱者，愛心成為他代求的動力。
聖經裡有一個人，他的名字叫做尼希米。尼希米本來是個猶大人，卻因為祖國敗亡的緣故，就一直生活在波斯這個外邦的地方。他自己從來沒有機會到過猶大地，而當他聽見從猶大傳來的消息，知道在猶大地的同胞遭受大難、受淩辱，而且耶路撒冷的城牆給拆毀、城門被火焚燒的時候，他竟然立刻“坐下哭泣，悲哀了幾天，在天上的神面前禁食祈禱。”（尼1:4）
為什麼他心裡有這樣的反應呢？為什麼他為不認識的人和土地流淚並到神的面前去禱告呢？從他後來的禱告和行動裡，我們知道他對於神的國和神的名有著很深的情，就是因為這份情、這份愛而令他流淚；也是這份愛令他跑到神面前去代求。面對當時猶大的光景，尼希米的心十分迫切。今天我們面對自己身處的時代，我們是否也有相同的愛心？
我們一方面不要貪愛世界，但另一方面我們會否為這個可憐的世代和其中可憐的罪人而生髮憐愛的心？真正的代禱者必須是一個有愛心的人。當我們張開眼睛看見這個世界的時候，巴不得我們的心能夠與神的心互相聯繫，存著一顆愛心為這個時代來代求禱告；不但為這個世代，也為我們身邊的人。當我們為他們代禱的時候，我們也要想一想，我真的愛他嗎？沒有愛心的禱告，是不會帶著能力的。
愛就是禱告的力量，今天就讓我們一起來祈求神幫助我們，讓我們成為一位既真誠又忠心的代禱者，在神的面前為這個世代獻上愛心的禱告。盼望有人因為我們的代求而得著屬靈的好處；也盼望我們能夠進入禱告當中，明白更多屬靈的真理。

4. 羅得貪愛世界（創19:4-8、15-38）
所多瑪蛾摩拉的罪惡甚重，聲聞於耶和華的耳中，耶和華決定要用硫磺與火來審判這兩個罪惡的城市，把城中所有人都消滅。然而，神差遣使者從城裡要拯救一個人，他的名字叫羅得，他就是亞伯拉罕的侄兒。因為羅得曾經跟亞伯拉罕一起生活，所以他也是一個認識耶和華的人，而且他又實在蒙了神的大恩，從天火的審判裡被拯救出來。雖然這樣，但綜合聖經的記載，我們發現這個羅得不是一個信仰上穩固的人，而且因這貪愛世界的心，他最終成了一個失敗的信徒，成為我們的鑒戒。
起初的時候，羅得跟隨亞伯拉罕來到迦南地過著寄居的生活，後來他們二人的家業牲畜多起來，地方的不夠容下他們兩人同時居住，於是就決定要分家。分家的時候，亞伯拉罕讓他的侄兒羅得先去選擇土地。羅得貪愛世界的心這個時候就浮現出來，他看見約旦河全平原都是肥美滋潤的地土，就毫不客氣的選擇這個地方居住。從此，羅得就跟亞伯拉罕分開，開始自己的生活；而他貪愛世界的心也使他漸漸的靠近了所多瑪城，最後住在那兒。他以為所多瑪是可以安居樂業的地方，怎知道最後令他喪失一切，帶給他非常失敗的結果。讓我們都從羅得的身上得到教訓和鑒戒，千萬不要做一個貪愛世界的信徒，因為這樣很可能換來一個失敗而且可憐的人生。
創19:4-8說：“他們還沒有躺下，所多瑪城裡各處的人，連老帶少，都來圍著那房子，呼叫羅得說：‘今日晚上到你這裡來的人在哪裡呢？把他們帶出來，任我們所為。’羅得出來，把門關上，到眾人那裡，說：‘眾弟兄，請你們不要做這惡事。我有兩個女兒，還是處女，容我領出來，任憑你們的心願而行；只是這兩個人既然到我捨下，不要向他們做什麼。’”
原來當神的使者到了所多瑪的時候，羅得接待他們，卻引來當地居民的侵擾行動，他們竟然要一同起來性侵那兩個客人！他們要求羅得交出他們，任他們所為。聖經說當中有各處的人，而且是連老帶少的。由此可見，這真的是罪大惡極的一個城！所以，羅得也難免受這個罪惡世界的薰陶。雖然羅得仍然有接待遠行旅客的美德，但是他的表現也顯明他已經失去了屬靈的品格。他為了保護兩位客人不受損害，竟然願意交出自己的兩個女兒，任憑惡人隨意而行。由此可見，他的道德標準也是相當低落。
如果我們甘願跟隨這個世界走，我們裡面原本美善的屬靈生命也一定會受虧損，我們屬靈的品德也一定漸漸被吞滅。我們只有親近神，生命才會越來越美善；反過來越接近世界，我們整個人就越來越俗氣，也會失去屬靈的光彩，正如俗語說“近朱者赤，近墨者黑”一樣。
所羅門王是世界上少見的智慧人，在他的管治領導之下，以色列國曾經盛極一時，成為世界上的一大強國。在所羅門年輕的時候，他愛神、敬畏神，效法父親大衛，遵行神的律法，所以那個時候他做的一切都得到神的喜悅，又有神的賜福。可惜在晚年的時候，他的心偏離了耶和華，傾向外邦假神偶像，因而惹動神的怒氣，換來了國家分裂的後果。為什麼所羅門會偏離神呢？原來他晚年的時候常常接近外邦女子，結果就被她們誘惑去事奉別神，失去了之前對神的愛心和敬畏，靈性道德失落了，神的喜悅和賜福也隨之而去。我們應當以羅得和晚年的所羅門作為我們的鑒戒，免得我們因為隨從世界、親近世界，而失去了原本擁有的那些屬靈的美德。
當神要毀滅所多瑪、蛾摩拉這兩個城的時候，神的使者催逼羅得要儘快離開，可是羅得遲延不走；但因著神憐憫羅得的緣故，所以使者就拉著羅得一家人的手，勉強要救他們離開所多瑪。後來出城之後，使者又吩咐羅得和他的家人要逃到山上去，不要留在平原，但羅得不想到山上去。他看見附近的一座小城叫瑣珥，可以作為自己容身之處，他就求神的使者讓他逃到那裡。神的使者也答應了他所求的，但是後來羅得在瑣珥看見神對那兩個罪惡之城所施行的懲罰，就害怕起來，結果還是跑到山上去躲起來。羅得的表現顯明出他的心仍然沒有堅決要離開世界，他仍然眷戀著多姿多彩的罪惡城市生活。雖然離開了所多瑪，但羅得的心仍然被世界纏累，被世俗的快樂吸引。
另外，出埃及記曾經記載埃及的法老怎樣攔阻摩西，不讓以色列人離開埃及；但經過了耶和華多次顯出神跡降災給埃及人之後，法老才開始放棄原先那種絕對強硬的態度，而採取了比較溫和的手段。他曾經向摩西表示，他批准以色列壯年男丁離開埃及到曠野去事奉耶和華，但所有以色列婦人和孩子就不可以去，都要繼續留在埃及。
當然，摩西並沒有依從法老的意思，他堅決的繼續跟法老對抗，要拯救同胞。法老這個表面讓步的背後卻是詭計，以色列的壯丁如果能夠離開埃及地去事奉耶和華，對以色列人來說當然是一件美事，但他們的妻兒仍然留在埃及，這些壯丁的心又怎會真正離開埃及！人離開了之後，他們仍然會再次回來跟家人團聚，這樣就好比放風箏一樣，無論風箏能夠飛得多高多遠，它始終由主人手中的一根線牽著，只要主人將線收回來，它就要回來了。
我們要懂得這個道理，也要知道魔鬼的技倆。今天，魔鬼仍然會用類似的方法對付每一個基督徒，一方面容許我們跟從神，另一方面卻令我們的心沒有完全離開世俗，結果我們就沒有徹底的跟從神，只不過在路上來來回回，甚至會有人走回頭路，走回世界去了。羅得的妻子，就是一個很明顯的鑒戒了。聖經記載她回頭一看所多瑪，就變成了一根鹽柱。因為她違背了天使的吩咐，沒有專心向前走，回頭看了所多瑪一眼，她仍然眷戀著所多瑪的一切。結果她貪愛世俗的心，令她得到一個無可挽救的滅亡結局。
最後，我們也要以羅得悲慘的結局作為一個提醒。我們看到後來羅得的兩個女兒竟然是以亂倫的方式來為父親繼後。她們這樣的行為，是因為她們在所多瑪城長大所受的影響。她們思想已經被罪惡侵佔，道德觀念也相當低落。由此可見，羅得選擇住在所多瑪是愚不可及的，不但帶給自己禍害，也連累他的家人和後代。
我們要求神讓我們看到貪愛世界的惡果，也要懇切的求神保守我們的心不要趨向世界、不要被世界吸引，而是能夠專心地、全心地奔跑這條天路。