

1、蒙揀選的器皿

吳老牧師 (Hans R. Waldvogel)

「他是我所揀選的器皿，要在外邦人和君王並以色列人面前，宣揚我的名；我也要指示他，為我的名必須受許多苦難。」(徒九：15、16)

耶穌知道祂的器皿。主在這裡揀選大數的掃羅，沒有任何人期待他能為祂所用，但耶穌知道。祂揀選他，而且如此論到他：「他是我所揀選的器皿，要在外邦人和君王並以色列人面前，宣揚我的名；我也要指示他，為我的名必須受許多的苦難。」

器皿必須受苦難。保羅是個蒙揀選的器皿，他並未逃避苦難，相反地，他接受一切苦難，而這就是他蒙揀選的重要原因。那些不願受火的熬煉，不願受裝備而成為主隨時可用之器皿的人，神無法使用他們。

當主帶領我開始服事祂時，祂藉祂的一個僕人對我說：「如果你曉得器皿在何種地方被製作，你將因著你可能要經歷的苦難和試驗而覺得希奇。」甚至遠在我開始服事主之前，神早已藉耶利米哀歌對我說話：「人在幼年負軛，這原是好的。」(三：27) 這句話成為我一生的根基。

「如果你曉得器皿在何處被製作，你將覺得希奇！」當你翻開教會歷史，甚至世界歷史，你會發現那些為神成就大事的人，年輕時多半經歷過一段艱難的時期。

看看大衛，到他說：「我離死不過一步。」(撒下二十：3) 之前，他經歷了何等大的艱難！讓我提醒你，神的恩膏曾倒在他頭上，神也早已應許他要做王，但他竟失去了活命的指望，他因所受的逼迫太大而忘記了神的應許：「必有一日我死在掃羅手裏。」(撒下二十七：1) 這就是他被追逐的光景。而允許他如此被追逐的乃是神自己！是神親自將大衛置於熔爐中，好像神說：「我不要碰第二次運氣，我曾揀選掃羅，但他可悲的失敗了，我無法使用他；但現在我要得著一個王，一個合我心意的人。」

所以祂著手塑造大衛，將他置於火爐中熬煉他。祂無微不至地試驗他，直到大衛說：「現在夠了，必有一日掃羅會抓到我，而且殺了我！」但是，噢！神得著了一個器皿，唯一名符其實的王；除了其中一個試驗之外，他通過了一切試驗。大衛是怎樣達到這樣的地步？乃是從苦難的爐中熬煉出來的。

約瑟是另外一個例證。當神想拯救全世界免於毀滅時，他選中了約瑟。請看看約瑟經歷了何等的苦難，如果你去讀約瑟的生平事蹟(創世記)，你會發現一切苦難都是神所命定的，就好像神將他交給那惡者，然後說：「好，撒但，你現在可以盡你的本事惡待他！」這位早已得著異象，知道他將來要位居他的父母和兄弟之上的約瑟，竟然被賣為奴隸，在波提乏家中受試探，然後被丟進監牢中，直到他絕了指望。那應許要幫助他得釋放的朋友竟完全忘了他；但神沒有忘記！

神並未忘記你！喔！祂不會的！但這完全看你如何忍受你的試驗，哦！但願神能將我們置於祂的學校裏，但願祂能指示我們將受多少的苦難！可惜有許多人走離聖靈的學校，許多人從神的手中掙脫了，所以器皿也損壞了。除非我們與祂一同受苦，否則必不能與祂一同作王，絕對沒有別條路。經上豈不是告訴我們，如果我們接受管教，神就要

帶我們如同待兒子麼？（來十二：7、8）我們想作兒子還是私子？你要作那一種？每一個人必須作一個選擇！

當神告訴我們：「凡所行的都不要發怨言、起爭論，使你們無可指摘、誠實無偽，在這彎曲悖謬的世代，作神無瑕疵的兒女。」時（腓二：14、15），祂的意思乃是說，神是我們生命中的主。如果我們想「在這彎曲悖謬的世代作神無瑕疵的兒女」。就必須因祂的責備而回轉，祂也必將祂的靈傾倒在我們身上。神很信實地留意使祂的應許成全：「萬事都互相效力，叫愛神的人得益處。」那麼，為何我們還用腳踢刺呢（徒二十六：14）？為何我們還發怨言呢？那是因為我們不喜歡祂的訓練。「發怨言」「起爭論」都表明了我們對神的不滿。

親愛的弟兄們，神的話是真實的，「人在幼年負軛，這原是好的。」如果我們不願意，我們將錯過一些在永世裏永不能補償的事物。祂的軛是什麼呢？乃是神永遠的旨意。如果我們低頭肩起基督的軛，萬事必在屬天的和諧中互相效力，將神的旨意作成在我的生命中。哦！我們何等需要有一個向神旨意全然降服、全然奉獻的心呀！今天你若踏出順服的一步，神要叫你肩負祂的旨意，治死你的肉體，而緊跟著來的乃是更加親近主、更加親近主的呼召。

耶穌的呼召似乎是沒有極限的「你們務要從他們中間出來，與他們分別，不要沾不潔淨的物。」（林後六：17）成為聖潔、完全分別、完全降服代表何等的意義呢？首先，神要你放下自己的意思和外面的事物，也許是你的財產、你愛金錢的心、或你貪圖舒適的心。再過不久，祂要求你的嘴唇、你的思想、你的感覺，然後是你的親情和你的愛情，直到你呼喊說：「用你的大能勝過我，直到惟獨你自己掌管我的意念和感情。」耶穌有辦法一步一步帶領你，你越往前，你會越覺得需要謙卑下來。

神並不每一次藉著一次大有能力的靈浸，或聖靈奇妙的膏抹，或藉著傾倒祂的喜樂在你心中，來使我們更親近祂；事實上祂常使用幾乎相反的方法。祂乃是安排一些厲害的試驗，你知道那是祂為你安排的嗎？不是有點奇怪嗎？那幾乎前所未有，甚至是幾乎無法想像的最惡劣的事發生在你身上，你找不到出路，無以遁逃，好！這正表明了它是神所發起的，是祂安排的。祂無法治死你的自己，除非祂如此安排。

「我也要指示他 必須受許多的苦難。」多半的人因著苦難就半途而廢，這就是為何神的器皿如此少的緣故了！我們不喜歡苦難，肉體對此何等敏感！這樣逃避苦難的心又是何等詭詐！我們尋找何等多的方法要逃避苦難，而當我們逃避時，我們就會停頓不前，神無法帶領我們往前去；而且有些人就這樣永遠停在那裏了。

神在這個世界上，從來沒有任何一個時代比今天更需要器皿；你知道我們處在什麼地步嗎？你知道聖徒要得國了嗎？那些宿命論者教訓人說：「等著瞧吧！共產主義必要吞併整個世界了！」不，它不會！惟有基督要吞併整個世界，耶穌基督將要贏得整個戰爭，失敗一點都摸不著我們。

這就是為什麼我們應當更加殷勤，使我們所蒙的恩召和揀選堅定不移（彼後一：10），而且要認識神，明白萬事都互相效力，叫愛神的人得益處。我面對每一件事時，必須是在神裏面，而且尋求神，不看人；如果我看人，我就會絆跌，但當我看耶穌時，我就明白每一件事都為一個目標而效勞，為著益處而互相效力 每一件事！那麼我不

會被打敗，反要贏得勝利。

看看你的周圍，有千萬人已經仆倒，可是請聽：「這災卻不得臨近你。」如果你「住在至高者的隱密處」（詩九十一：1、7）。這樣的經歷（住在至高者隱密處）是順服的結果，我們需要側耳聽祂的命令，譬如「應當一無掛慮，只要凡事藉著禱告、祈求和感謝，將你們所要的告訴神。」（腓四：6）將你所受的試驗去對人傾吐，實在遠不如去對神傾吐好。當你向人傾吐時，你很快就會困惑起來，你的困難也會更形嚴重；但當你轉向神時，耶穌基督就要出來替你辯護，祂要親自擔負你的試驗，從你手中接過你的困難來，祂要幫助你到底。這原則適用於你所行路上所遇見的一切事。

2、將這山地給我

威廉·史美利

經文：約書亞記十四：6-15

迦勒在以色列歷史中嶄露頭角時，年正四十歲；那時以色列人安營於加低斯巴尼亞，在摩西打發去窺探迦南地的探子中，他是代表猶大支派的族長(參民十三章)。這些探子的任務乃是前往探察是否可以北上進入神所應許的那地，並成功地攻取之。

當十二位探子回來時，他們曾經詳細探察那地的軍事情勢與政治背景，但只有約書亞與迦勒具有超卓的眼光，相信以色列人必能成功攻取那地。仇敵在最佔優勢的山頭上都設有堅固的防禦工事，看起來固若金湯，而最佳美的農田與草地也在其勢力範圍內。但這些信心的英雄仍然抱持樂觀態度，他們記得神的應許，不因這些難題而卻步。

每一位探子都承認那地確是豐饒，農夫們不須像埃及人一般倚賴尼羅河的氾濫來使田地肥沃，因為那地每年有豐足的雨量，顯然那地的居民田產豐富，牲畜也牧放得隻隻肥壯。

大部份的探子回來報惡信，但他們說的是實話，那些居民是滿懷敵意的，他們必反抗從南方來的侵略，在他們的安全受到威脅時，起來保護自己的家園是必然的，他們的存在實在不容忽視。這些報告非常直截了當，報告者也是很實際的人，他們說：「我們不要指望能攻那地，事實上連安置我們的帳棚、餵養我們的牲畜，並栽種葡萄園的地方，都得不著。」

但代表猶大和以法蓮的迦勒與約書亞的眼目超越了這些障礙，他們能相信神的應許，所以才能報告說入侵行動必然奏捷。但他們的報告寡不敵眾，不為百姓所接受，全會眾一整夜發怨言，發怨言，巴不得他們早死在埃及！

但迦勒仍未因此而膽怯，他嘗試安撫百姓，堅持說，有神的保守與幫助，必能攻取那地。

有異象的人常會遭遇反對。多半的人以通曉事理自許，留意世俗之禮，講求實際，追求平衡，務求兼顧事情的兩面，但沒有信心，也沒有異象。

所以在其後的四十五年中，迦勒陪著他的同胞嘗盡了在曠野飄流期間的一切變遷與苦情。他繼續帶領猶大支派，沒有絲毫責怪或苦毒。在遭逢試驗與緊張情勢時，他向著神和摩西始終赤膽忠心。他也眼看著那曾與他同心提出信心的報告，而一同成為中流砥柱的約書亞接受領袖的訓練；他自己則在曠野飄流的歷程中，安於猶大支派的家務事。他一次又一次地參加了那些宣稱無法攻取那地，而逐一倒斃曠野之人的葬禮。當摩西交出重任時，他眼看著約書亞接下領導全以色列會眾的棒子。

約旦河東之地也在他眼前被征服，且被分給一部份的征服者，確保了邊境一時的安全。他也看見約但河一些重要的戰事，以色列人如何經歷許多得勝的奇蹟，以及一些令他們降卑的失敗。有一部份地方似乎較其他部份容易奪取，迦南人仍盤據沿岸地區，只要時機成熟，他們隨時預備好侵入內陸。

最後，迦勒退休的時候終於來到，除約書亞外，以色列全會眾屬他最年長。他現在得著休息的機會了，每一個人都知道他已經盡了職分，有權利享受一切尊榮。他可以任意選擇所願之地，可以像羅得一一樣，選擇富庶的耶利哥平原，那兒氣候和暖，田產富饒，可供他安享天年。在那單因年長就會受到尊崇的社會中，他所贏得的尊崇確是名副其實的！

已經有人接替他領導猶大支派的責任，那些年輕力壯的人正幹得有聲有色，人們願意做的事正周詳而順利地進行著。但只有一個難題——有一個地方似乎沒有人願意要。早在四十五年前，迦勒就見過希伯崙，他也知道那些巨人都還在那兒。分地時，別人都不要考慮基列亞巴（即希伯崙），但迦勒說：「那就是我所要的。將別人所不要的難題給我，將無法奪取的山地給我。給我一些可以前往征服的巨人。」

希伯崙是神應許給以色列人之地的一部份，這國家早期的族長中有幾位埋在這兒。迦勒想前往奪取這特殊的山地，並非情勢使然，而是信心，信靠神早先的應許。

所以迦勒挨近他先前的同伴，就是現在高陞為領袖的約書亞；他提醒約書亞四十五年前他們一起經歷過的事，以及摩西對他們說過的話並神的應許。他宣稱他還是和當年一般強壯；也許他確是如此，但老人很容易在清晨起身時忘記他們在傍晚時分的關節炎疼痛。最好他們能忘記，如果迦勒也有關節炎，最好他也忘記；為何讓關節的抗議阻攔一個人去奪取他應該取得的山地呢？

迦勒的身體究竟是否如當年般地強壯，是全然無關宏旨的；但他的靈的確年輕如前，熱情洋溢，野心勃勃。他沒有批評那些接續他作領袖的人，他沒有逃避需要的呼聲。他引退之後，猶大的成就並未使他覺得困窘，反而鼓舞了他。

當然，他有可能被束諸高閣，人們會說：「他實在是個好人，可惜現在老邁了；族長們開會時，我們會記念他，可是我們必須往前去。」

但迦勒無法被束諸高閣，有一片山地仍待攻取。

迦勒不要求做別人能勝任的事，他不要再作領袖，他只要那有待解決的難題——一片極待攻取的山地。他一切所要的乃是一個為其所不可能為的機會，一個得勝的機會，或甚至一個失敗的機會。但他要這塊山地。

約書亞給了迦勒一個難題，那是猶大得承受為業的一部分，為強壯而好戰的亞納族人佔據著。這山地分成三段，分別為三個族長統治。

聖經簡單扼要地記載著：「迦勒就從那裏趕出亞納族的三個族長。」（書十五：14）聖經的作者認為毋須補充什麼，因為一個專心跟隨主的人，其得勝是指日可期的。

不是只有八十多歲的人才會冀求水源充足、滋潤肥美的平原。事實上，我們都常常像羅得一一樣，尋求一條比較安全，不太困難，毋須勞苦奮鬥的路；我們常常想佔據別人的地方，而不肯憑藉自己的信心與足以接受挑戰的勇氣，去奪取一塊山地，得著自己的地方。我們冀求跨入已被取得的舒適之地，即使那意味著使其擁有者覺得不舒服。

迦勒擁有秘密武器，他知道成就事情的方法，他有得勝的確據；他的見證是很簡單的：他專心跟隨主。在四十歲時，他能如此宣稱，並接受人的考驗，到八十五歲時，他仍然能安詳地注視那位深知他一生行事為人之人的臉，而再度宣稱：「我專心跟從主。」這是何等的見證！

專心跟從主意味著什麼呢？誰能對自己如此有把握而敢於回答這問題呢？對每一個人來說，它意味著不同的情況；但對所有人來說，它也意味著相同的事——就是專心跟從主。

另有一位沒有這麼老的人，在他一生轟轟烈烈的事業行將結束時，也能說：「所信的道，我已經守住了。」(提後四：7)

迦勒喜歡山地，他以難題為成功的踏腳石，他藐視容易的路。他接受挑戰，專心跟從了主。

3、追求謙和

羅炳森師母

「世上遵守耶和華典章的謙卑人哪，你們都當尋求耶和華，當尋求公義謙卑，或者在耶和華發怒的日子，可以隱藏起來。」（西番雅書二章三節）

謙和是什麼？摩西很謙和，耶穌很謙和。

它的意思是不是一種沒有男子氣的懦弱？耶穌可以舉起鞭子把兌換銀錢的人從聖殿裏趕出去。在祂應當說話的時候，祂不能保持緘默。而當祂帶著權柄說時，那些人就從聖殿裏被祂趕出去了。那些人在那裏所做的，已經是一項古老、傳統的風俗，但是他們認出祂的權柄。可是，等祂站在彼拉多的面前，祂一句話也不說。然而這卻是把那些兌換銀錢之人趕出聖殿一樣的謙和。

謙和到底是什麼？

它是一種神聖的態度，正如同平安，它須要藉著聖靈從裏面來建造它。這是耶穌在這地上，為著你的舒適所備有的供應之一。

當你具有很強的意見時，你仍能保持謙和嗎？你是否已放下了你急促的意見？脫去你的希求、你的意見和你自己自私的願望吧！

謙和是什麼？如果耶穌說：「現在，我的孩子，我要賜給你這謙和和完滿的果子。」你願意順服嗎？

有的人很喜歡講這個口頭語，如「我告訴你！」或者沒有這麼鹵莽，而是「我認為」，當你肯卑微時，你可以知道自己是對的而仍保持著沉默。

不開口常常是比較容易些，但有時候，你必須要求一個清潔的聖殿。（須要講話譯者註。）

裏面的謙和會使你夠謙卑地來忍受謙和的重荷 被誤會、被批評等等。有時候，神的和諧比神的力量更有價值。耶穌可以遣一營的天使來，但是，「我的神阿！我樂意照你的旨意行。」成為祂讓他們下手辦祂的原因。

謙和是什麼？摩西不計代價地遵行神的旨意，他從來沒有提起他自己的意志來抵擋神。在他為神的百姓耗盡了一生以後，只在被那群硬著頸項的百姓激怒中，犯了一次錯誤，擊打磐石。當他說：「我為你們使水從這磐石中流出來麼？」就把榮耀歸給了自己。你說你會比他做得更糟，然而，就因為這次，他不能把他們領入應許美地。但是，當神說：「你必死」時，他向著神謙卑 在要離世的時候，單獨地上山去。

謙和就是只接受神深遠的旨意，一點不發表自己的意思，是一個完全地、內在地、正直地以神完美的旨意為樂。你若很謙和，當神的旨意向你顯明時，你會很快樂。

把你的生命交給祂，整個且單獨地屬於祂。祂會給你什麼？也許是幽谷的路徑，也許是火窯，但是，喔！祂給你祂自己。「人若愛我，就必遵守我的道，我父也必愛他，

並且我們要到他那裏去，與他同住。」(約十四：23)

你既愛耶穌，祂既是你的，那麼背起祂的十字架。耶穌是把祂的十字架給祂所愛的人。十字架就是一條甘甜的、每日順服的路徑，不是一條艱難的路。背起十字架是一種安息。十字架是一個交出來的生命，讓神的旨意成為一切，它會帶領你進入隱密的生活裏。

你是在背著十字架，或是還沒有？你錯過了它嗎？你是不是那種只是聽卻從不背起十字架的人？你若要有主的喜樂，今天就背起十字架吧！不要害怕你會不快樂，把你的快樂和別人的東西都一起給耶穌吧！不要犯下這未跟隨耶穌的錯誤。祂不會讓你迷失正路。

背起你的十字架的意思是有交通（有份）但不是交通（有份）於祂的苦中（這裏是一個奧秘），乃是交通（融入）於受苦的主中。當祂能信任你時，祂也許讓你受苦。當你真認識了祂，你會每天、每天都這麼說：「耶穌，你的旨意是什麼？」你若不背起十字架，你就不配作祂的門徒。

在每日的生活裏，不再有你自己的權利。把你整個的意志完全地放下，這是歷世歷代以來偉大的呼召。這是神的國度，記住：「你們的父樂意把國賜給你們。」

有一個美麗的傳說講到，耶穌在背著十字架去加略山的路上，曾經跌倒。你，也許一樣會在你的十架下跌倒，如果是這樣的話，不要回頭，把一切再度地奉獻。你若墮落而失敗了，為這次墮落悔改，說：「赦免我，我不會放棄我的十字架。」一心認定：基督是必須要得著一切的，一直繼續地往前行。

謙和是一個降服的意志，神的意志代替了我們的意志。你放棄你的意思而遵行祂的意思，即使是要你去死。但這是一個很舒服的生活——住在神的旨意裏。你也許會遭受創傷，被剝奪光了，但是，你卻在祂的旨意裏得享舒暢。

4、祈禱的奧秘

摘自 *Destined for The Throne*

「我在他們中間尋找一人重修牆垣，在我面前為這國站在破口防堵，使我不滅絕這國，卻找不著一個。所以我將惱恨倒在他們身上，用烈怒的火滅了他們，照他們所行的，報應在他們頭上，這是主耶和華說的。」 結二十二：30、31

你曾否覺得：在神聖的經濟學中，這項禱告的設計，是門空想而令人困惑的職事？為何需要這種禱告的制度或計劃呢？神難道不是全能且全足的吗？祂難道可能還需要祂自己以外的「幫助」嗎？「全足」是神的本性之一。祂還會需要一些從人或是任何其他受造者所提供的東西嗎？難道這位說話造了天地，且以所說的話托住萬有的神，若不藉著渺小的人的資助竟無法完成祂的目的？祂為什麼設計了這套禱告的計劃？祂是為什麼且怎麼會變得如此「倚靠」人的代求？為什麼在人類得救贖的這個範疇內，祂無法在藉著人類禱告與信心的合作之外，做任何事呢？既然神是全然富足 既然祂，藉著祂的旨意與所說的話，能成全任何可想像的結果 為何祂不獨斷地、不顧任何其他生靈、智慧或意旨，而繼續地說話？

這項祈禱設計的奧秘在以西結書二十二章三十~三十一節中被指出。在那段全國都背道的時期中，神說：「我在他們中間尋找一人重修牆垣，在我面前為這國站在破口防堵，使我不滅這國，卻找不著一個，所以我將惱恨倒在他們身上，用烈怒的火滅了他們，照他們所行的，報應在他們頭上，這是主耶和華說的。」

這裏我們看見：神企圖能避免執行公義與棄絕他們的審判。祂自己極想能放過這個國家，但是，很奇怪，在沒有一個人代求的情況下，祂「無能為力」！假若無人代求，神就不能收回審判。為什麼祂是如此地「倚靠」一個人的禱告，來保護這個國家免於審判，而這審判正是祂自己所想要收回的？神是全宇宙至尊、全能的統治者，祂自己是最高的法官、陪審官，行政與執行的權威。倘若祂極想收回對祂百姓的審判，倘若祂深盼施憐憫，為什麼祂不運用祂最高的主權來做，不管有沒有人的禱告？再者，既然神的旨意是超越萬事的，當祂想或是計劃某些神聖的目的，例如一個靈魂的拯救，或是某一個地區的復興，祂為什麼不就獨斷地踏過我們的頭而施展祂的旨意？祂究竟為什麼建立了一項這樣的制度，使得祂如此地「倚靠」著一個「人」？這豈不是一個難以瞭解的謎？

關於祂在人類的救贖範疇內，從起頭就是「除了禱告與代求的策劃之外，便不再做什麼的」這一點，可以從神的話裏，許多催逼式、對禱告的「邀請」而看出來。祂不僅請我們，祂還勸我們；祂強求。祂甚至求我們來使用這個特權。一位譯者把馬太福音七章七節譯成這樣：「祈求，我祈求你們來祈求，尋求，我勸你們來尋找；叩門，我催促你們來叩門。」顯然，沒有我們的禱告，祂不能做什麼。

祂不僅邀請並鼓勵我們來禱告，祂也命令：「所以你們當求莊稼的主，打發工人出去，收祂的莊稼。」(太九：38)祂自己是莊稼的主，莊稼是祂的，工人也是祂的，為什麼祂竟「無助」地站著，催促人祈求讓收莊稼的人進入禾田？為什麼祂只在垂聽蒙救贖人的祈禱中，才打發工人？

這個在神的經濟學裏禱告策劃的基本「重要性」，因著神把祂自己束縛於毫無疑問的必回答中，而更進一步地被強調了。神對垂聽禱告的應許是如此——毫無條件地橫掃過那麼大的界面，就如同制定了一張空白的信用卡，上頭有祂簽過名的權威。好似神把祂的王笏(代表王的權柄)交給我們，祈求我們來使用它。在這裏有一些例子：「你們奉我的名，無論求什麼，我必成就——你們若奉我的名求什麼，我必成就。」(約十四：13~14)。「你們若常在我裏面，我的話也常在你們裏面，凡你們所願意的，祈求給你們成就。」(約十五：7)。「我實實在在的告訴你們，你們若向父求什麼，祂必因我的名賜給你們。向來你們沒有奉我的名求什麼，如今你們求就必得著，叫你們的喜樂可以滿足。」(約十六：23~24)

我稱這些為「無條件」的應許，是意指它們的不受限制，也是不帶條件的。我使用這個字眼的意思是：不會有什麼情況會造成在神這一方面有隔絕。換言之，就是不會有情況是不公平，或是不在一個真奉獻給神兒女的合理度量之內的。這種住在祂裏面，祂的話也在我們裏面的情況，對任何一位普通、熱心、真誠的重生信徒都是可能的。倘若對這樣的信徒是不可能的話，那麼我們可以說：神簡直是企圖使祂自己推辭祂所辦不到的應許——然而這對祂而言是不可能的。但如果神並不是在遲疑，那麼不禱告或是禱告無效的責任，就完全在我們的身上了。倘若「奉主耶穌的名祈求」這件事，並不是任何一位全心奉獻的信徒平常所能做的，那麼，神簡直是又再一次耍花招——祂行事是極其榮譽的；因此，不禱告或禱告未得應允的刑責一定是在我們身上了。就神而論，禱告的策劃應是「無懈可擊」的，因祂的那一部份已經做好了。既然祂願垂聽的應許總是被祂的旨意所劃定，這就不會構成一個攔阻了——因為任何一個已真正降服的神的孩子，除了神的旨意之外，已不會想要別的。換言之，在神的禱告合約中，並沒有暗昧、晦澀、含混不清的漏洞，所以神把祂的王笏交給蒙救贖的人類，是真誠地交予啊！是在誠意的信任裏交予的。藉著禱告的計劃，神確實地在邀請蒙救贖的人來與祂充份地結伴同工。不是在「做」神聖的決定，乃是來「執行」那些在人類事物中的決定。獨行奇事的神，照著祂的旨意，作決定治理全地的事物，然而祂把執行與管理這些決定的責任和權柄託付在祂教會的肩頭上。「我還告訴你，你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄不能勝過他。我要把天國的鑰匙給你，凡你在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡你在地上所釋放的，在天上也要釋放。」(太十六：18~19)。這個應許還更普遍地對教會一再重複著：「我實在告訴你們，凡你們在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡你們在地上所釋放的，在天上也要釋放。」(太十八：18)。「我已經給你們權柄，可以踐踏蛇和蝎子，又勝過仇敵一切的能力，斷沒有什麼能害你們。」(路十：19)。「父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們——你們赦免誰的罪，誰的罪就赦免了；你們留下誰的罪，誰的罪就留下了。」(約二十：21~23)

正如某人所說的：當祂的肉身從他們當中離開後，祂的跟從者必須成為祂的代表，必須代替祂的位置。這是使徒的使命，也是我們現在的使命。我們是祂的代表，「代理人」的權柄來做祂所吩咐的事。「父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們。」——可充份地意味著：我們是祂的「代理人」，有十足的權柄來執行神聖的旨意與項目。「代理人」是已被祂辦公室的主管授予了充分的權利，全權代表他來行事。

問題是：為什麼神選擇在這種禱告系統的設計裏行事呢？為什麼祂把地上神聖政權的整個執行與管理事物的責任都放在這墮落而蒙拯救的人類肩頭上？為什麼於地上的事物中，除去祂教會的合作以外，祂就不作什麼？當我們公正地否認羅馬教皇是「神在地上的代表」的同時，我們是否也並未完成神所託付給祂整個肢體在這世界上掃蕩性的

權柄？而這種去執行與地上事物有關的神的旨意與決定的權柄，完全是在於神所設立的禱告設計與系統。藉著神自己的法令，所有這些龐大的託付權柄，若離開了人的禱告之外，就完全地無效(結二十：30~31)。如何解釋這種設計呢？神為何這樣做？

當神設計這套禱告的系統時，祂在心裏存著無限偉大的心意。神創造宇宙與人類永恒的目的，就是要為祂的兒子得著一個永恒的伴侶。這件事實是以弗所書所啟示的奧秘的一部份。尤其是到了光輝奪目的高峰 第五章，這一章闡釋了在屬神的子民那神聖的、被啟示的對比，以及神聖的「婚姻」的計劃。當保羅毫無保留地在三十二節宣稱，那婚姻計劃中的伴侶，就是基督與祂的教會時，澄清了這奧秘。在神永恒的計劃裏，教會 既為基督永恒的伴侶 乃要在宇宙中佔有最高的地位，僅比神的本身微小一點而已。既為永生愛子的新娘，她將與祂分享宇宙的王權。「豈不知聖徒要審判世界麼？ 豈不知我們要審判天使麼？」(林前六：2 上、3 上)「我們若能忍耐，也必和祂一同作王。」(提後二：12)「那得勝又遵守我命令到底的，我要賜給他權柄制伏列國。」(啟二：26)「得勝的，我要賜他在我寶座上與我同坐，就如我得了勝，在我父的寶座上與祂同坐一般。」(啟三：21)「他們唱新歌說，你配拿書卷，配揭開七印，因為你曾被殺，用自己的血，從各族各方、各民各國中買了人來，叫他們歸於神，在地上執掌王權。」(啟五：9~10)。這群人類中的被贖者 是一切受造者中惟一按著神的形象造成的族類，將組成這位永恒的伴侶。既然這位伴侶要與她的良人、她的主分享宇宙的寶座，她必須受訓練，被教育、預備來承擔她王后的角色。

就藉著把祂的權柄委託給教會 讓她來管理祂的決定及執行祂的旨意於地上，神就把教會置於為著永恆與基督同執政的訓練當中。藉著在祈禱內室裏的操練，並於世俗事物執行屬天的決定，教會就正在受訓了 於祂宇宙的國度裏與基督同掌王權。她必須學習屬靈爭戰的藝術，勝過仇敵的勢力，以預備登上那緊接羔羊婚筵之後的寶座。為了使她能學習得勝的戰技，神設計了這套祈禱的策劃，給她目前實際的訓練。神託付給她權柄，就是在這地上來執行祂的旨意，為了使她能得著「同掌權」時所需的性格及知識，祂把在地上的事物中，執行神旨意、施行祂旨意的責任與權柄，託付給她了。

請注意：「在地上」 她行動的範圍 多少次被強調：「 凡你們在地上所捆綁的 」「 凡你們在地上所釋放的 」「 若是你們中間有兩個人在地上同心合意地求什麼 」（太十六：19；十八：18~19）。這一個權柄的託付，以及對地上事物管理的責任，便組成了最高的榮譽，把她提升至一切受造之物中最高的品級。沒有一位天使或天使長曾達到這至尊品級，因為打從起初的創造，就不是天使，乃是獨有蒙拯救的人類，是被賦予神的形象和樣式，為來組成基督的新婦，並分享新郎的寶座。

這也許看來似乎有些不敬，但的確是如此，就是：神把被救贖的人類提拔得不能再高了，否則便要侵犯到神的本性裏了。雖然，我們必須瞭解，在造物者與被造者之間有無限的差距，但是，自起初，神在耶穌基督裏的計劃如此地完全，溝通了這道鴻溝，使蒙救贖的人類得成為神家中血緣上的肢體，與基督一同坐在宇宙的寶座上，成為祂的新婦、伴侶。「得勝的，我要賜他在我寶座上與我同坐。」(啟三：21)這並非後來才有的思想，這乃是神互古以來的計劃：「 神從創立世界以前，在基督裏揀選了我們。」(弗一：4)。這是神在創造宇宙及人類時，最起初的目的。而神的禱告的計劃，正是祂預備新婦要承擔未來王后身份的方法。

這就是為何神從來不越過祂的教會以先，來執行祂的決定。祂決不在假她的手以外

做事。不然就破壞了祂的訓練制度。她只有藉著承擔這樣龐大份量的重責，才能被帶入一同治理宇宙的豐滿身量裏。這就是為何當她失敗時，祂仍等待；這就是為何在人類救贖的範疇內，祂不做什麼，直等到她接受了她的責任，使用了她代求的權利或特權。倘若她不禱告，神就不行動，因為不然就破壞了祂要把教會帶入做祂同執政者的深度潛力中。

這是神自始以來的計劃 祂不會因著不假藉她手行事，而破壞這計劃 祂寧願讓整個世界先崩毀了也在所不惜。在救贖的工作上，祂的那一部份已經做得充份而完全了，但是祂不會越過祂的教會。祂永恆的目的，是預備祂永遠的伴侶在治理宇宙的過程中，進入與祂的主充分密切的合作中，而她也只能藉著禱告與代求的訓練被預備。惟有藉此，她學習了進入並有份於祂的主那永恆的目標裏。所以，神絕不會離開祂的教會而單獨行事的。

難怪約翰 衛斯理曾說：「神不做什麼事，除了答覆禱告以外。」也難怪歌登說：「任何一個人能夠為著神、為著人所做最偉大的事，就是 禱告！」下面這段話頗能解釋他所說的：「禱告，就是在追打著那勝利的一擊 服事就是收聚那些果子。」這句話也同樣解釋了邦茲所論禱告的一番話：「神藉著禱告塑造這個世界。這個世界裏愈多有禱告，這個世界就愈好，勝過魔鬼的力量就愈強 。聖徒們的祈禱是天堂首要的材料，神也用以施行祂偉大的工作在地上。神的計劃能夠執行成功的惟一關鍵，就是在於禱告，如果這是真的話，那麼，禱告應該是我們每天當中最主要的工作了。」

某些商行在使用支票的時候，需要有雙方的簽名才能生效，一方的簽名還不夠，必需要雙方簽名。這說明了神藉著祂百姓的禱告與信心而做工的方式。祂的應許就是祂用自己的血已簽好的支票 祂的一部份在加略山已經完全完成了，但是，沒有一個應許能兌現，除非有一位蒙救贖的人進到宇宙的施恩座前，藉著禱告與信心，把他的名字也簽在神的旁邊，然後，這張支票的存款才得兌現。這又好比存在銀行中的保險櫃。管理員有一把鑰匙，你也有一把。單一把鑰匙無法把櫃子打開，但是，當你把你的鑰匙交給管理員，他把兩把鑰匙同時插入，門就開了，櫃子裏所存的一切貴重物品均可使用。天堂握著一把控制地上事物「作」決定的鑰匙，但是我們握著「執行」這些決定的鑰匙。既是這樣，那麼，禱告實在是比我們一般所想的、所以為的，具有更不同的意義了。禱告並非去戰勝在神裏面的攔阻，也並不是去說服祂來做某些祂不願意做的事，它乃是「在地上捆綁」那些在天上已經捆綁的(參太：19)。它是「執行」祂的決定，是在地上「施行」祂的旨意。禱告使得神能以完成祂所要的，以及那些非藉著禱告，祂就不能做的事。一切真實的禱告，內容都是發源自神的心中，所以是祂在人的心靈裏挑起禱告。而對每一個神所引發的祈求的答覆，早在禱告發出以前，就已經預備好了。當我們明白了這一點，那麼對答覆的信心就很容易了 比別種的想法容易得多了。

沒有一位天使受邀來分享這最高的特權；沒有一位天使長受邀進入宇宙施恩的座前 只有被救贖的人類。而我們大多數人竟都太忙了 看電視、趕運動、打獵、釣魚、游泳、划船、農務或商務有約、各種晚會 我們是如此地忙碌於今生的思慮及宴樂，致力於擁有新車、新屋、新設備、新傢俱 的款式，因而使得我們沒有時間再禱告了。

也許有人會想：難道我們為自己什麼都沒有了嗎？答案是：不！基督要成為一切的一切 你不是自己的人。你是重價買來的(林前六：19、20)。「所以你們或吃、或喝，無論做什麼，都要為榮耀神而行。」(林前十：31)。倘若你能買兩部新車，有新居、新

傢俱、新的小擺設，有兩份收入 都是為了榮耀神 那非常好！但是，如果我們並不須要努力於有這麼高水準的生活，我們豈不是可能會有多禱告的時間嗎？如果我們並不是如此醉心於旅行、歡宴、渡假、休閒，我們豈不是也會有更多禱告的時嗎？我們似乎比以前擁有更多的休閒 但卻比以前更少的禱告了。我們不只是在欺騙神和世人，我們更是在欺騙我們自己。因著我們在禱告上的失敗，我們也正挫敗神在這世代中的最高心意 我們剝奪了神對這世界最好的計劃，也虧損了我們自己在永恆中的品級。

「我在他們中間尋找一人 卻找不著一個。」