

《约拿书》 第四讲 3: 1-10

神与改变（2）

普杰西牧师 2006 年 2 月 12 日

翻译：王兆丰 2022 年

假如医生告诉你，你得了癌症，是晚期，你怎么办？你的家人都不信，每次你对他们说，他们都拒绝。你知道他们是在往地狱去，你怎么办？你的老大已经显出悖逆的信号，你以为你已经按神的话对儿女尽了养育、教导之力，你怎么办？你的配偶和你结婚已经 25 年，但却不想再和你过下去了，不愿再跟着你走。你怎么办？你能做什么？神是如何工作的？你如果是尼尼微的居民，你怎么办？神已经明白无误地宣告了他的话，四十天后他就要倾覆你们的城市，你们将要成为另一个所多玛、娥摩拉。

这里的经文并不模糊，而是清清楚楚。我们的问题是，神已经说了要惩罚，但是到了末了，他却没有这样做，他后悔了或者改变主意了。是什么造成这样的改变？是尼尼微人做了什么以致改变了他们的未来？我知道你们中间有些人听了非常不舒服，因为你知道神定旨了万事的发生，神的定旨绝不改变。但是来到眼下这段经文，你不得不作出选择：要么让圣经说话，要么我们来把它解释的比圣经更清楚，好适合我们的系统，或许至少让我们感觉舒服一点。第一部分对我们来说，没问题，神预定了万事的

发生，至少在我们这个教会。司布真说的对：是啊，我相信预定论，是的，连每一点、每一划都不例外。我相信，甚至每颗灰尘在风中的轨迹都早已预定好了，绝没改变的可能；每个人的思想、说出的每句话，每只麻雀翅膀的震动、每只苍蝇的飞行，事实上任何事情都早已被神预知、预定。

我希望你相信这话，我希望你对神信心满满。我相信你们都知道，没有天父的允许，树林里的那只麻雀都不会掉下死掉。神如此安排了这个世界，没有任何一件事情的发生不是出于他的宗旨。我也希望你们相信司布真说的另一半：我也同样相信人是自由的，他按自己的意思行，特别是在道德方面，他不受干扰地选择作恶，与神的影响毫无关系，而只与他自己的堕落之心、变态习惯有关。他也可以完全自由地作出正确选择虽然背后乃圣灵的引导；我相信人的思想、行为就好像没有终极目标，但他却必须对他的思想、行为负责。

这两种教义能够和谐吗？我不知道，也不想知道。它们并不使我迷惑，因为我已经想好，两样都相信。当然说其来容易做起来难，对吗？说神预定了人类历史的每一个细节，甚至包括今天早上你穿的衣服。但你也应该相信，神如此这般地安排了这个世界，以致人的自由行为、愿望、选择事实上，从一定的角度上说，形成了未来在你身上将要发生的事情。今天早上的这段经文里所发生的不正是这样吗？尼尼微人采取的行动难道没有改变神所说将要审判的最终结果吗？你看，我们对真理的极度热忱使我们只

相信一面而放弃另一面；我们如此相信神的全权以致把提到人的意志、人的选择能力的地方都视为可以忽略的、没有意义的，自己加上一个注解说，是啊，这看上去好像是这样发生的，但神是全权的，就好像这样做就能否定所发生的事情似的。

在这段经文里，神的话明白无误。约拿的预言里没有任何先决条件，没有给他们选择，没有说：四十天后你们必遭审判，除非你们采取行动。他就是简简单单地宣告神给他的信息。上个礼拜我们已经谈到过，神要求约拿不择不扣地传讲神要他讲的，这就是说，先知没有添油加醋，他宣告的就是来自神的信息。然而四十天后的审判没有发生。尼尼微的恶达到神面前，神定意要抹去尼尼微。但神却没有这么做，至少到目前为止。这就引起我们的不安，我们的确应该这样，的确应该感到不安，因为这样的经文使人觉得神是可变的，就像人一样。这会搅扰一些人，使得先知预言成为不确定的。约拿发了预言，但他的预言没能实现。因此这样的经文使得一些人觉得先知预言成为不确定的，另外一些人则觉得神的旨意取决于人的意志。

这就是今天早上我要来谈的。我想给你们一个警告，这不是我们正常的讲道，因为更多的是专题讨论而不是以经解经。尽管这样的讨论根据的是这里的经文。我们首先要来讨论的是对预言的错误理解。约拿出的预言是有专门针对性的，使得很多人大惑不解，因为大家把旧约先知的话视为有关未来的地图，我想你们都有过这样的经历。有些人曾经这样认为，有些人现在仍然这

样认为，可以到先知书里把后来发生的事情与先知预言一一对应。这在今天是很流行的，所有热衷于末世论的人都是这样，他们召开各种大会、举办电视节目、收音机讨论节目，把眼下发生的新闻和先知预言对上号。我们正在学习的约拿书让他们的预言观点感到很不爽，就是说约拿宣告了明确预言，但事情却没有按照约拿预言的发生。人不能简单地把圣经的预言看作理想化的，而是必须理解预言的目的是什么。到我们讨论结束的时候会看到，先知书的预言并不一定是为了预告未来，而是告诉人们如何改变未来。也就是说，不一定是必将发生的，而是或许可以发生的。比方说，假如尼尼微没有悔改，那么四十天之后，审判就会临到。我们在几种情况下都是如此，首先我们看到圣经里的一些预言带着确保、誓言。你有没有遇到神以特殊方式用誓言约束自己，说我以自己的名起誓，就好像神需要向人作出保证似的？这样用誓言而发的预言不同于其它预言。又比如神告诉先知耶利米：你要站在耶和华殿的门口，在那里宣传这话说：你们进这些门敬拜耶和华的一切犹大人，当听耶和华的话。万军之耶和华以色列的神如此说：你们改正行动作为，我就使你们在这地方仍然居住。你们不要依靠虚晃的话，说：这些是耶和华的殿，是耶和华的殿，是耶和华的殿。请注意，这是先知的信息，人们到犹大来，他们是神的子民，来敬拜神，更何况是到耶路撒冷，来到圣殿来，这是敬拜的正确地方。他们听其他先知说，别担心，没有什么会发生在你们身上，因为你们是神的子民，你们有圣殿。神对耶利米

说：你告诉他们，别太自信了，说神的殿，神的殿，就好像无论如何圣殿能够保护他们似的。神接着说：你们若实在改正行动作为，在人和邻舍中间诚然施行公平，布欺压孤儿寡妇，在这地方不流无辜人的血，也不随从别神陷害自己，我就使你们在这地方仍然居住，就是我古时赐给你们列祖的地，直到永远。看那，你们依靠虚晃无益的话，你们偷盗、杀害、奸淫、起假誓、向巴力烧香，并随从素不认识的别神；且来到这称为我名下的殿，在我面前敬拜。又说，我们可以自由了！

神在对以色列人说什么？你们刚刚说这是耶和华的殿，却来这里拜假神，你们以为我会接纳你们吗？以色列人实在是惹怒了神，然后神就宣告了一连串对犹大的审判。神向他们保证，既然他们如此相信圣殿，那么他就将毁灭圣殿。在这段预言结束的时候，神告诉耶利米说：所以你不要为这百姓祈祷。不要为他们呼求祷告，也不要向我为他们为他们祈求，因为我不应允你。

神为什么这样做？为什么在发出这段预言之后说，不要为他们祈祷，因为我不会改变主意。你们看到没有，这难道不会让我们假设，神给出其它反对他子民的预言的时候，先知听到之后可以祷告，希望神会改变他的主意？这不是发生在摩西身上过的吗？出埃及记 34 章，神对摩西说，不要阻拦我，我的怒火向这些人发作，不要为他们向我代祷！但摩西却为以色列人祈求，神啊，求你施怜悯他们，因为你是满有怜悯慈爱，你是守约的神，求你怜悯他们！于是神因着摩西的关系，息了他的怒火。这里摩西听

到了神的预言，但他替以色列人祈求、代祷，这里神的‘改变’是因为这位中介的代祷。但也有其它一些预言，神对他的子民说，你们不要祷告，我不会改变主意。

这就让我们得到一点提示，大部分时候，神给出预言的时候，是可以让听到的人有选择的可能性。神在旧约向他的子民发预言的时候，他是在对他们说，这很可能就是你们的未来，除非你们做点什么，除非你们悔改、向我呼求。

我们看到一个基本假设：绝大部分时候，如果他的子民在他面前悔改、转离自己的恶，神是愿意后悔、改变的。圣经中有些预言是带着誓言、确保，那是绝不会改变的，神必做他说过的。但这类的预言不多，我们也可以称为第二类预言。事实上，误解了神的预言给以色列带来很大的麻烦。我们刚才读的耶利米 7 章里，他们的自信是由于神的圣殿，因为神发过有关应许之地、有关圣殿的预言。以色列对这些预言的自信心如此之大，于是就放任自己，甚至胡作非为都没关系，因为神已经宣告了预言，他是不会改变的。无论我们怎么生活，神一定会善待我们；我们想怎样敬拜、怎样犯罪等等都没问题。

正是由于这样的误解，耶利米在第 18 章你们都很熟悉的窑匠的故事里神对耶利米说：你起来，下到窑匠的家里去，我在那里要使你听我的话。耶和华的话就临到我说：耶和华说：以色列家啊，我待你们岂不能照这窑匠弄泥吗？以色列家啊，泥在窑匠手中怎样，你们在我手中也要怎样。我何时论到一帮或一国说：要

拔出、拆毁、毁坏；

我们注意到的第一件事就是这样的经文，我们很喜欢这样的经文，因为我们是改革宗的，我们喜爱保罗的罗马书 9 章，知道神是窑匠，我们是泥土，泥土不能对窑匠说；你为什么把我做成这个样子？泥土什么也不能做，不能改变神所命定的。这就说这几节经文说的。但是，有意思的是接下来的比喻，神说：

我说的那一帮，若是转意离开他们的恶，我就必后悔，不将我想要施行的灾祸降与他们；我何论到一帮或一国说：要建立、栽植；他们若行我眼中看为恶的事，不听从我的话，我就必后悔，不将我所说的福气赐给他们。

就在这同一篇经文里，有两个事实，神说：我随己意模塑以色列，然后他告诉以色列，我将要毁灭你；所以你要悔改、转离你的恶，我就后悔，不降灾祸与你。从这里我们可以总结出旧约大多数预言的原则：如果神宣告说要降灾祸与一国，那国悔改、转离他们的恶，神就会后悔，不降灾；如果神应许要祝福一国，但那国开始作恶，神就降灾。我们在很多预言中都听到这样一句话：谁知道呢？或者也未可知。你们都记得大卫在拔士巴身上犯罪的故事吧？（撒母耳记下 11-12 章）先知拿单来，对大卫说：既然你行了这恶，拔士巴怀孕的那个孩子必定要死。这是个预言，那个将要出生的孩子必死去。后来，大卫的这个儿子的确病的厉害，大卫怎么做的？他就像任何一个改革宗人士，说：我能做什么呢？神已经说了，不是吗？但经文说，大卫不吃不喝，为孩子

祈求，哭喊着求神改变他说的关于孩子的话。大卫的人进来，看见王不吃不喝。突然间大卫听到了仆人们的谈话，孩子死了。大卫立刻起身，沐浴穿衣，坐下吃饭。跟随他的人不理解，问他：你这是做什么？一分钟前你还在哭泣、祈求，现在孩子死了。你倒没事了。大卫回答说：我的孩子还活着的时候，我还有有希望，因为我想，或者耶和华怜恤我，使孩子不死也未可知。听到这里你大概会问，牧师啊，神预言了，不管大卫怎么做，还是成为了事实。但是你应该思考，大卫的神学到底对不对？大卫理解神的预言已经足够使得他愿意禁食、痛哭哀求，祈求神：求你改变主意，使你预言要发生在我身上的事不发生。请注意大卫说的话：谁知道呢？或者耶和华怜恤我，使孩子不死。

我们在约珥书第2章也看到，前7节是可怕的场面，神预言要审判以色列：那日是黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子，又有大队蝗虫…看上去他们什么也做不了但是到了12节，神说：虽然如此，你们应当禁食、哭泣、悲哀，一心归向我，转向耶和华你们的神；因为他有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且不降所说的灾。或者他转意后悔，留下余福，就是留下献给耶和华你们神的素祭和奠祭，也未可知。也就是上面说的谁知道呢？

现在让我们来看上个礼拜我们学过的约拿书第三章尼尼微王的话：人要切切求告神。个人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴。或者神转意后悔，不发烈怒，使我们不致灭亡，也未可知

(3: 8-9) 我们对神对已经预言过的改变主意感到惊讶吗？当有人因着祷告，神的预言没有实现，我们会不会生气？会不会使我们对预言的结果感到失望？请注意，约拿对此结果根本不吃惊。下个礼拜我们会看到，这就是为什么约拿那么沮丧。约拿说：我知道你会这样做，这就是为什么我逃往他施去。我知道你是有恩典，有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾。这就是我为什么生气。请注意，神的预言没有实现，先知根本就不感到吃惊。事实上他早就知道会是这样，那些人会悔改、转离，神会改变主意。所以我要再说一次，预言不是预告未来，而是神用此方法宣讲他的道，为的是未来可以往这个方向发展，但不是铁定这样，而是或许可以这样。

其实这个概念我们在自己身上都有经验。你们中间做父母的知道以下这个事实：你那快快乐乐的，你所深爱的小强尼，礼拜一你告诉他，礼拜六我们去农业博览会，或者叫 fair（注：美国每个县都有一年一度的博览会，一般都在秋天，有各种农庄里的动物，农产品，最多的当然是各种各样的美食摊位，还有临时搭起来的游乐场，这是孩子们最喜欢去的地方）。礼拜二，学校的成绩单来了，三门不及格，两门勉强，连体育课的成绩也不怎么样。礼拜三早上，强尼对妈妈大声吼叫。让我来问你：礼拜六强尼还能去博览会吗？但是，爸爸不是说过要带他去的吗？礼拜六我们俩一起去博览会。每个人都知道，在这个宣告里已经包含了条件。条件是，假如你表现好，你就能去，但是如果你犯错误，你就不

能期望还能有这个特权。每个家庭，至少还有点规矩的家庭，每个孩子都清楚地知道，好事就要来了，但爸爸妈妈可以改变主意，没人会看着他们说：你们说谎。你说礼拜六要带我去的。同样，神的预言的时候，说好将保留改变主意的权利，这将取决于对方的表现。

这就人对神预言的第一种错误理解。第二种是错误理解神的本性。我们大都数人都承认，神是不改变的，神学家称为神的不变性。圣经一再地谈到这件事情：天地都要灭歿，你却要长存；天地都要如外衣渐渐旧了，你要将天地如里衣更换，天地就都改变了。唯有你永不改变（诗篇 102）因我耶和华恶不改变的（玛拉基书 3:8）他并没有改变，也没有转动的影儿（雅各书 1: 17）

神不改变是我们的安全保障，他不会改变他的美善。我们许多人都知道撒母耳记上 15: 29 节的这句经文：以色列的大能者必不致说谎，也不致后悔。因为他迥非世人，绝不后悔。听到这样的经文我们很确定，神是不会改变的。这是真的。但问题是，圣经说这话的时候到底是指什么？我们有的人把神视为像一个永冻的个体，从来不回应人类，是远在天边的神，把世界启动之后，就远远地看着，没有任何事情任何人可以改变他。

上面的撒母耳这节经文，仅仅 5 节之后：撒母耳直到死的日子，在没有见扫罗，但撒母耳为扫罗悲伤，是因耶和华后悔立他为以色列的王（15: 35）

我们看到圣经的张力：不管我们怎么相信神的永不改变，我

们不得不需要在神的本质、性格上对圣经的其它教导调和一下。神不是天堂里一块固定的不变的磐石。圣经告诉我们更好的描述方式。圣经的确说神是不变的，但专门向我们显示，神在哪个特殊方面是不变的。首先，神不变是在什么样的情况下不变：神永远是神。神在他的本质、特征上不变，神永恒的旨意不变，神关于将来、关于人的一切宗旨不改变，神的圣约应许绝不改变。正因为神的这些不变性，才有圣经中实际上神看上去的各种改变。正因为神的本质、特征上不变，当罪人悔改时，他总是满有怜悯，所以当一个罪人悔改，神对这个罪人的态度、行为也随之改变。根据神的本质、特征上不变，所以他永远忿怒，而对谦卑之人怜悯、慈爱；这就神，他也必定如此。

神向尼尼微人施行怜悯，因为他是神。他们的恶、他们的悖逆达到神面前他们没按神的道生活。因为神永远是公义、圣洁，因此已经准备惩罚他们，定他们的罪。然而他们悔改了、转离了恶、谦卑自己，正因为他有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，所以不降他所说的灾。请注意，当神改变的时候，事实上，不是他改变而是他永远是不变的神。因着罪人的改变，神对他们的态度也就必须改变；当罪人的本质在圣灵感动下改变了，求告神的怜悯，神就对那个悔改的罪人从忿怒变成恩典。从结果看，神对人的态度的确改变了，我们关于神的不变性的观点如果不允许这样的改变，那么我们对神的不变性的概念就不是圣经教导的。那是我们对神预言的误解、对神本质、特征的误解、对神

绝对的、完全的全权的错误理解。

最后一点我们要来看的是，这段经文引起的争议。因为我们很难调和这两件事，既：神的绝对全权，然而人的行动看上去改变了神原来要审判一个国家的计划。我们自己的信仰告白清楚地说（维敏斯特信仰告白第5章，第2节）

虽然万事万物按照他们与上帝预知和预定的关系（上帝乃是第一因），绝对会发生，不会改变；但是上帝用同样的护理，按照第二因（人的自由选择）的性质安排，使他们以必然的方式，或自由的方式、或有条件的方式发生

用现代英语说就是：神预定了一切，一切都按照他的旨意发生；但是他预定万事发生的方式是神自己没有直接使这些事情发生，而是用他的被造之物来完成，所谓必然的方式就是按照神所造的自然定律发生，比方说你从楼顶跳下来，倒在地上。神说那人死了，因为他从楼顶跳下来。神预定了这件事情吗？是的，但神用第二原因必然的结果，你跳楼死了。所谓自由的方式，就是在我们看来是随机发生的事件，或者说偶然机会，我们之所以这么说是因为在我们看来是偶发事件。第三种是有条件的方式。这是什么意思呢？假如某人做了这件事，就会产生一定的后果；但是假如那人做了另外一件事，就会产生不同的后果。神如此安排了一切，他的绝对全权允许人做出真正的决定，产生真正的后果。比方说，尼尼微人没有悔改，那么四十天后他们必定被毁灭。但是尼尼微人决定悔改。你或许会说，当然是这样，因为神预定了。

神的确预定了，但他们可不知道，他们根本就不可能知道神在创世之前预定了这事。他们知道的是先知的宣告：四十天后，你们就完了。那他们会说，我们必须作出决定，要么坐着等死，要么就祈求神的怜悯，谁知道他会怎么做？或许他会改变主意。神以他神圣的定旨，创世之前就已经安排好，按照他的护理之工，人可以做选择，从而产生一定的结果。神预定了人这样的选择吗？当然是，人知道这点吗？根本不知道！他们不知道神的奥秘定旨，你也同样不知道！请注意，先知没有宣告神的奥秘定旨，若有人这么想就是一个巨大的误解，先知宣告的是神显明给人的，所以人对先知话语的反应，使得他们顺服了神，神就可以改变本来说要临到他们的后果。根据神的计划，他常常允许人做决定，来产生未来的结果。未来只有神知道，你、我是不知道的。我想，我们对自己如何在这个世界上生活有误解，就好像我们只要坐在那里，弄清楚神的定旨就可以了。神创世前预定了我将要做的事，我就照此而行就是了。问题是，你永远也不可能知道，直到你死，你都无法知道神对你的定旨是什么。今天你能知道的就是神摆在你面前的，神说，我所定旨你会成为什么样的人，就是现在你所做出的选择，你的选择就会成为我早已为你预定的未来。如果你不顺服我，会产生一定的糟糕后果；如果你顺服我，祝福就会临到你。你说，神是全权的啊，我能做什么呢？神说，不，这不能成为你的推辞，这不是我要你现在去弄清楚的。我想，我们已经形成了一个习惯，不管我们说什么，我们总是拿神的全权来做靠

山。比方保罗说：向什么样的人，我就做什么样的人。无论如何，总是要救些人（哥林多前书 9 章）。我们会说什么？保罗啊，你不能救人，只有神能救人。一个好的加尔文主义者会这么说，对吗？但保罗不怕，说：向什么样的人，我就做什么样的人。因为我所做的，取决于人对我的信息的反应。也就是说，我如何行，我怎么行，从一定程度上会决定他们对我宣讲的信息的反应。然后他竟然大胆地说：我总要为基督救一些人。他没有说，人不能赢得任何人，只有神才能。保罗愿意用这样的方式说话，我们许多人是不愿意说的。因为我们的神学不平衡，保罗比我们可更加加尔文主义，比我们更懂得神的全权。然而他却敢说一些听上去有矛盾的话：我是攻克己身，叫身服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。难道保罗不相信拣选、不相信圣徒坚忍到底吗？他当然信！所以才说我攻克己身，好使自己坚忍到底。人如何能坚忍到底？信神，信神的话，向自己的罪死。他在罗马书里也一样，他敢说：如果我不传福音，人就不能得救。可是神不是在创世之前就已经预定了谁会得救吗？保罗会说，我知道，因为神早已定旨，福音是靠人的口传讲的。假如我不传讲，他们就不会得救；如果我不祷告，他们就不会敞开心门。你们都应当做些什么，要不然很多人就不能得救。而同时一直相信神的全权。即使是新约的预言，新约作者们也不预言未来。他们知道神有定旨，但他们仍然不知道事情将会怎么样成就。说到预言，他们甚至说你、我都会影响未来。你的行为将会影响未来，假如你不相信这点，那

么真的有问题了。请听彼得怎么说的，论到末日，他说：既然末日近了，既然基督就要再来，你当如何生活？你们当存敬畏之心，度你们在世的日子。因为你们活得越圣洁，基督再来就越快（彼得前书 1: 17-21）这是你正常的末日论吗？你的想法是什么？基督再来的日子神早已确定了。这没错，但你不知道那是哪天，我也不知道。因为这不是我们的事情，基督再来当然给我们安慰，因为神必定会做他说过的。但是直到那日之前，神说你当圣洁，这样你就会使那天早日到来。谁使你圣洁？当然是神的灵，圣灵决定基督哪天再来。那他如何使你圣洁呢？通过恩典，通过听道，通过祷告，通过吃圣餐。这就是说，你们要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进（彼得后书 3: 17-18）。

圣经告诉我们，一切都是神的工作，但同时也告诉我们，神做事是通过人的行动，因此人必须对自己行为负责，否则的话就成为疏忽，正如发生在尼尼微的事情一样。请大家注意，圣经关于基督徒生活的教导没有说，随它去好了，让神做就行了。作为加尔文主义者，我们太注重神的全权，说：我知道我自己不能救任何人，拯救是神的工作。我知道我改变不了自己，改变我是神的事情。但是保罗从来没有用过诸如此类的借口，他说：基督徒生活是场比赛，我想赢。我奔跑，不像无定向的；我斗拳，不像打空气的（林前 9: 25-26）这才是基督徒的生活，保罗虽然这么说，但他一直强调神预旨了万事的发生。我们必须认识清楚，我们得救是基督的救赎，福音是白白的恩典，人不可能作出任何功

德来赢得自己的得救。然而圣经也清楚地说：当恐惧战惊，做成你们得救的功夫，因为你们立志行事，都是神在你们运行，为要成就他的美意（腓利比 2: 12-13）你可以整天坐着，来调和这段圣经，你就是绞尽脑汁也不可能弄清楚的。因为从人的角度是说，你是不能完全理解你如何做成得救的功夫。保罗完全知道，因着的神绝对全权，所以他说你最好竭尽全力，这就是神使他的圣洁定旨展开、完成的方式。一切都出于神，为了神也通过神，同时神已经定旨，要我们以行动来使他的神圣计划得以实现。为了明年得救的人比今年更多，你必须做事情，必须祷告，求神打开人的眼睛，邀请人来听宣讲神的话。假如传道人不站起来说话，人就不能得救；如果你想要成圣，你就必须做事，听道、领圣餐。神预定了万事的方式，但他也预定了人参与事工。当医生宣布你得了癌症，并且是晚期在，你怎么办？离婚率不断提高，你控制不了，你怎么办？你的孩子开始反叛，你怎么办？希望你从约拿书里学到，你不能退缩、放任，在这一切的境况下，向大卫学习，祈求神，向神呼求，谁知道呢，他或许会答应你的祷告。弟兄姐妹们，你们看到没有？神如此这般地预定了、安排了这个世界，他使用你的行动来完成那他早已定旨的未来。如果我们不采取行动，事情就不会发生。所以因着神的恩典，让我们听神的话、信神的道，向神呼求，让你为他而活。谁知道呢？或许神愿意施恩与你，或许他愿意医治你，愿意医治你的家庭，但你永远不可能知道，唯有信靠基督，求他怜悯你，愿他后悔，不降灾与你。

让我们一起祷告。