

2021.8.01 約拿與上帝 小組教材

經文：四章 2 節 就禱告耶和華說「耶和華啊，我在本國的時候豈不是這樣說嗎？我知道祢是有恩典、有憐憫的上帝，不輕易發怒，有豐盛的慈愛，並且後悔不降所說的災…。

前言：

尼拆聲弟兄，有一天面對一個很大的難處，當他禱告神的時候，他看見有一條船在水上行走，遇見了珊瑚群，礁石群，卡住了，神就問他說你是要我把礁石除去呢？還是要我把水漲高五尺，他馬上知道神的意思是什麼？你若把第一個礁石除去了，馬上就遇見第二個礁石，第三、四、五個，神作事的法則，不像人一樣，碰到問題就去解決問題，神是要解決我們這個人、祝福我們這個人。神是要改變我們這個人，讓我們整個人被提升以後呢？縱使礁石都還在，困難的環境都還在，但是我們這個人自由了。我們這個人豐富了，我們這個人被提升了，這是神工作的法則，我們每一個人的個人、家庭、工作、事業多多少少都會有一些難處，我們不是站在平地上看我們的難處，因為這樣找不到出路，藉著困難想要明白神，想要明白為什麼，是找不到答案的，不要透過苦難來看神，而是要透過神來看苦難，透過苦難去看神，會有許多的困惑、灰心，有很多的埋怨（就像現在的疫情和全世界的現況，似乎都遇見很多的困難…），我們這個人就被打跨掉了，可是我們從神來看我們所有的遭遇的時候，弟兄姐妹不僅在苦難中有出路，有答案，而且我們在苦難中得著更豐盛的生命，生命可以繼續往前，我們要明白上帝工作的法則。

人的習慣，當我們遇見困難的時候，我們總會馬上找最好的方法來解決我們問題，神不是這樣，神作事的法則，神永遠都是乃是找到對的人，藉著這個人來扭轉局面。人總是在找方法，而神總是在找人。原來神要得到的是人，問題要解決是太容易的事情，而神要得著的是這個人，神要祝福的也是我們這個人。

今天我們要分享的主題是**先知約拿和神**，神是何等的看重約拿，在他身上所花的功夫，實行許多的神蹟，可謂大費周章，上帝可以派其他的先知去使尼尼微全城得救，為何神單單選中約拿？約拿書為什麼會有第四章，因為尼尼微已經悔改了，應該就結束了在第三章，約拿書第三章只有 10 節，如果第三章有 11 節，那第 11 節應該怎樣寫才合理？大概會說「**約拿見神的作為，就大為驚嘆，於是歡歡喜喜地回去自己的家鄉了。**」但事實卻非如此，約拿的使命完成了，但神在約拿身上的工還未完成。所以有第四章。

聖經中記載了舊約的先知，許多先知的事蹟及他們領受的啟示，每位先知各有他們獨特之處，但是幾乎都讓我們看到忠心和順服，即使他們所傳的讓人聽了扎心、刺耳，卻仍因所受的呼召，忠心所託、放膽疾呼。例：何西阿、耶利米神都要他們絕對順服祂的安排。從這個角度來說，約拿這個先知顯得格外令人側目。

約拿書是小先知書，他的格式有別于一般的先知書，較像是歷史書而非言論集；沒有預言，只要一句「**再過四十天，尼尼微必傾覆了。**」以對象而言，約拿不是對**以色列人**發聲，這也是舊約先知不多見的狀況；而論到**順服**，這位先知更是**以逃避主的命令開始了他的旅程**。

內容介紹

《約拿書》一共有四章經文，第 1 章主要說到，約拿第一次被神差派去尼尼微城傳達神的資訊，他卻逃跑了，結果遭遇到海難。第 2 章主要說到，約拿在大魚的肚子裡面，向神獻上悔改的禱告，神吩咐魚，魚就把約拿吐在旱地上。第 3 章主要說到，約拿再次被神差派去尼尼微城傳達神的資訊，這次他順服了，結果帶來尼尼微城從上到下、全面的悔改。第 4 章主要

說到，約拿因為神沒有毀滅尼尼微城而生氣求死，神就藉著許多實際的體驗來開導他。

讀約拿的故事，認識上帝的心意

約拿書第一章。在公元前八百多年，上帝呼召了約拿，要他去到當時的亞述帝國首都尼尼微，對他們宣告審判的信息，因為他們作惡多端，上帝要施行審判。其他的先知書，如果要對以色列、猶太人，或列國講信息，都是在本國以色列，在巴勒斯坦發預言，沒有一個先知是被差到那個國家，尤其亞述又是以色列的敵國，這是一個不容易的任務。

尼尼微是個“大城”，表示它在當時是非常繁榮、非常聞名的城市。尼尼微最有名的，應該就是它的“惡行”了，因為這裡說到，他們的“惡”已經達到神的面前。有很多國家、很多人民都受到亞述人殘忍暴虐的對待，他們的哀痛已經看在神的眼中，他們的哀號也已經聽在神的耳中，神認為是到了該干預的時候了。神派先知約拿去警告他們。可是約拿不肯去，反而逃往他施。約拿當時居住的地方，在現今的巴勒斯坦。“他施”在現今西班牙的西南岸，距離巴勒斯坦約有 3000 公里，是當時的世界所能去到的、西方最遠的地方。尼尼微城在巴勒斯坦的東邊，相距大約 800-1000 公里。尼尼微城和他施，一個在東，一個在西，相距超過 4000 公里。(插圖)

一、約拿奉遣

上帝為什麼要差遣先知約拿去宣告呢？乃因上帝是慈悲憐憫的，他不願有一人沉淪，乃願人人都悔改（彼得後書 3:9）。神不只愛成年人，也愛兒童，不只愛兒童，也愛及牲畜。在第四章：11 何況這尼尼微大城，其中不能分辨左手右手的有 12 萬多人，並有許多的牲畜，我豈能不愛惜呢？

「主耶和華說：『惡人死亡，豈是我喜悅的嗎？不是喜悅他回頭離開所行的道存活嗎？』」（以西結書 18:23）主希望尼尼微城的人回頭，離開所行的惡道，所以差遣約拿去找他們悔改；他們若不悔改就要受刑罰。現在上帝也這樣的差遣我們向世界各地的人，就是我們每天所接觸得到的人，或其他的人傳福音。（我們可以藉著各樣的機會來傳揚主的福音，我們可以來想想在我們的生活中有什麼樣的機會，牧師最近在兩場追思禮拜，跟美麗姐一起同工，向未信的家人傳道。但我在想還有什麼機會，可以來傳神的道），當有人悔改神是何等的喜悅；並且後悔不降所說的災（原本預定要降的，只要悔改可以改變結局），我們的神實在是恩待我們的神，看見神降下透雨，解決台灣的旱像，又保護台灣，煙花在對岸造成重創，有新聞報導說：「台灣上空有保護罩？颱風過過門而不入，我們的神是有恩典、有憐憫的神，不輕易發怒、有豐盛的慈愛。」（我們的禱告悔改，神記念憐恤我們），我稍稍能體會天父的心，當孩子悔改時我們的心是何等的喜悅我們的目的是不是要責打處罰他們，而是希望他們悔改得祝福。這是父母的心，更是天父的心。

約拿既然是「先知」，那就是「奉上帝差遣」的人，除非上帝要求他做一些見不得人的事，不然的話；他有什麼理由抗命呢？何況；上帝只不過要約拿去傳悔改的福音，有什麼好逃？

1. 為何約拿不去尼尼微？

根據列王紀下 14 章 25 節的記載，耶羅波安二世做北國君王的時候作先知，他說的預言應驗了，約拿應該是一位有名的先知。但面對神的呼召，他的回應卻出人意表。

為何約拿要逃跑去那麼遠的地方？是否他偷懶不願意承擔重大責任呢？看來不是，因為懶人

不會願意跑那麼遠。是因為怕死嗎（尼尼微的人很凶殘？我相信約拿不是怕死的先知，因為他寧可自己被拋下海來拯救整條船的人。那是甚麼原因令約拿躲避神呢？真正的原因約拿自己說了：「這事約拿大大不悅，且甚發怒，就禱告耶和華說：耶和華阿，我在本國的時候豈不是這樣說麼？我知道你是**有恩典、有憐憫的神，不輕易發怒，有豐盛的慈愛，並且後悔不降所說的災**，所以我急速逃往他施去。」（拿 4:1-2）

「這事」是指尼尼微城得聞神的審判信息之後，全城悔改，以致神**不降災**給尼尼微城。在神恩典和慈愛之下，**惡人最終沒有遭惡報**。這是約拿不能接受的結果。

先知那鴻形容尼尼微是“ 流入血的城”，充滿謊詐 和 強暴並淫亂的城。可見亞述殺很多人，也很殘暴。被殺的都是戰敗國的人，這些人被俘擄到亞述去作牛作馬、任憑他們宰割。

神要約拿去警告他們，因為警告並不代表毀滅；約拿也許希望亞述得不到警告，就被毀滅了。因為他們的存在，是以色列的威脅，（後來確實北國以色列就被亞述所滅）。

為何約拿要逃跑？又為何那麼確定上帝會解救窮兇極惡的尼尼微人？他說：「**我知道祢是有恩典、有憐憫的上帝，不輕易發怒、有豐盛的慈愛。後悔不降所說的災**」，約拿的愛國主義，勝過愛神的心。

叫約拿到尼尼微這個大城去，這是一個很奇特的命令。

這樣說好了，南京大屠殺以後，上帝要你去向日本人傳福音，你會不會抗命？我們都不想傳福音給我的對頭，我們討厭的人。甚至這些人可能是我們的家人，我們會覺得他們不配得進神的國，我們更不願意他們得救。

這時候我們就看見上帝要我們做的事往往是我們不樂意的事（例如「原諒敵人」之類…）這時候的抗命絕對是百分百的天人交戰，也就是「腦袋明明知道聖經教導，但是做出來卻是反方向的行為」，當約拿在魚肚子裡的禱告，多麼優美動人，神學又是多麼正確，但是；他作出這麼優美的禱告卻是在他抗命到寧可死的處境之下，明知海上風暴是為他而來，他可以照樣沉睡，然而；抗命至此；當船長問他「何許人也」的時候，他仍可以大言不饒說自己「敬畏耶和華…」約一.9 他說，我是希伯來人，我敬畏耶和華…。？說完後請大家直接把他丟到海裡，一個神先知可以到「一面抗命，一面論述精準的神學」。這是約拿嗎？弟兄姐妹，這也是你跟我的故事嗎？我們一面說「為妻子捨命」一面說「順服丈夫」，一面跟孩子說「這都是為你好」，「愛人如己」但我們知道與作到卻往往是二回事，頭腦裡所知道與行出來的道相距甚遠。縱使我們在頭腦上也許不會認同約拿的想法，但在我們身上卻或多或少會有約拿的影子，心底有一些偏執牢固的想法，想按照自己的想法去行，甚至想神也應該按照我們的意思去行事。弟兄姐妹你是否會因神所作的事讓而跌倒呢？太 11：6 當約翰下在監裡，對主困惑時…耶穌回答說「凡不因我跌倒的就有福了。」是否我們因不接受不明白，甚至不認同上帝的作為而跌倒呢？就像約拿一樣。對比亞伯拉罕，上帝要他獻上以撒時，他雖然不明白，但他不因上帝要作的而跌倒，他用生命和行動來順服神，以致亞伯拉罕成為信心之父，使列國萬邦都因他而蒙福。

我們可以思想一下，是否神的心意與我們心裡的意願不相符時，我們很可能選擇逃避。在底艙沉睡，或許我們會裝作表面順服，但卻只是去自己想去的，做自己想做的事情呢？

2. 豈可躲避耶和華

約拿一心躲避耶和華，儘管神在海上興起極大的風浪，約拿還是在船艙裡躺臥沉睡，務求不再聽到神的聲音（拿 1:4-6）。有時神給我們很清晰的方向和命令，但我們卻躲避神的聲

音，用各樣的方法逃避。或許我們還會繼續讀經、繼續有教會的生活，但我們卻不願意敞開心靈的耳朵，將神的話聽入心裡面。

他搭上船以後，上帝興起了風浪，船上所有水手都嚇得要命，開始拜他們自己素常信的神，希望知道是甚麼原因引來這場風暴。最後他們掣籤，想找這禍由誰起，一抽，抽到了約拿。這時候約拿還在船艙底下睡大覺。（這個先知真特別，上帝呼召他，他敢叛逃，大難當前又敢睡覺，好像一點都不驚慌！）水手把他找出來以後，他也很誠實地說：「是啦！因為我不聽耶和華的命令，所以這個災禍完全是因我而起。你們可以把我丟到海裏面去，風浪就會平息了。」這些水手們後來還是接受他的建議，把他丟到海裏面去，丟下之前還禱告，請求上帝原諒他們，果然立刻風平浪靜。水手們看到了這一切，馬上俯伏敬拜耶和華上帝，並且獻祭，向上帝許願。這些人是第一批悔改的人。這很特別，一個負面的見證，都可以讓這船上的水手敬拜神。救恩出於耶和華。接著上帝安排了一條大魚，把約拿吞了。

上帝用狂風攔阻約拿，但約拿不知回頭。那時約拿若醒悟，悔改認罪，求主赦免，並且願意聽從上帝的話，往尼尼微城去宣告上帝的話，那時狂風必能立時平靜；但約拿執迷不悟，以致受更深的管教。1:15 說：「他們遂將約拿抬起，拋在海中，海的狂浪就平息了。」上帝借著大魚吞約拿的事，正是讓約拿明白：約拿，約拿，大魚比你順服得多了；我吩咐大魚吞你，它就吞你。過了三天三夜，我要吩咐它把你吐在尼尼微的旱地上，牠必吐你。一吞一吐，它都樂意聽從我的命令；你卻不能。上帝也曾用驢來攔阻先知巴蘭的去路，先知巴蘭也不醒悟，不肯悔改回頭，以致被上帝丟棄。弟兄姐妹，我們每次行錯路時，都有上帝的攔阻；有時用聖靈的感動，有時用聖經的話，有時用人的規勸，有時用環境的攔阻，例如：身體疾病、事業的失敗、困難環境的不順遂…來攔阻我們的道路，禁止我們的妄行。

但許多的我們常是消滅聖靈的感動，使聖靈擔憂，不肯醒悟，不肯悔改回頭。像巴蘭和約拿一樣，偏行己路，以至受上帝更深的管教，箴言 29:1 說：「人屢次受責罰，仍然硬著頸項，他必頃刻敗壞，無法可治。」人若硬心，不肯悔改，必受上帝的管教，越來越深越重。所以越早悔改越好，「因為主所愛的，他必管教」，「使我們在他的聖潔上有分」（希伯來書 12:6、10）。

二. 約拿在魚腹的禱告

約拿書第二章，「耶和華安排一條大魚吞了約拿，他在魚腹中三日三夜。」在魚腹中一定是很痛苦的，此乃上帝的管教；這苦難叫他順服。許多時候，我們遠離主，人的規勸總不能叫他即時回頭；到上帝管教的鞭子臨到我們身上的時候，才肯屈服，才肯悔改。於是約拿在患難時禱告：在二章一節至二節上半節：「約拿在魚腹中禱告耶和華他的神，說：我遭遇患難，求告耶和華。」他在遭遇患難的時候禱告神，約拿在神呼召他的時候，沒有祈禱。到船上的時候，沒有祈禱。在大風浪催逼中，不信主的人都各人哀求自己的神，惟獨約拿在底艙沉睡。在這樣危險中不禱告，但當他被吞入魚腹就禱告。聽說在魚腹裡的溫度達 40 度、還有水草、各樣的氣味，又死不了，一定很痛苦。人總是如此的剛硬，到了困苦患難中才要禱告。平安安舒之時，人就不容易禱告。約拿在大魚的肚子裏面敬拜上帝，他「禁食禱告」了三天三夜，引用的都是詩篇的話（顯然他平常聖經讀得不錯，到急難的時候，可以用聖經來呼求主）。上帝聽了他的禱告，三天三夜之後，大魚把他吐出來，準確地吐到旱地上，而且毫髮無傷。我們在患難中在平安中都要不住的禱告。

三. 約拿再奉差

3:1-4 說：「耶和華的話，第二次臨到約拿說：『你起來！往尼尼微大城去，向其中的居民

宣告我所吩咐你的話。』約拿便照著耶和華的話起來，往尼尼微城去。這尼尼微是極大的城，有三日的路程。約拿進城走了一日，宣告說：『再等四十日，尼尼微必傾覆了！』」約拿第二次不敢再違背了。感謝上帝給我們有第二次的機會，這是上帝的恩慈。約拿宣告上帝的話以外再說什麼嗎？聖經沒有記載。只記載「你們若不悔改，再等四十日，尼尼微必傾覆了！」。

這次他甘心去嗎？好像還是不太甘心。尼尼微是一個大城，走遍的話需要三天，可是他只走了一天，就講了一句話：「再等四十日，尼尼微必傾覆了！」誰知道竟然發生舊約史上第一次大復興，連無辜的畜牲都連帶禁食，這種等級前所未見：第六節「這信息傳到尼尼微王的耳中，他就下了寶座，脫下朝服，披上麻布，坐在灰中。」他們不但信服神，還肯自卑，連國王也是這樣，更是難得，國王沒有親耳聽見約拿所傳的信息，不過是由別人口中傳來而已。沒有親耳聽到就能自卑，真是難得。

第十節「於是神察看他們的行為，見他們離開惡道，他就後悔，不把所說的災禍降與他們了。」神是常常察看人的行為的，所以神也察看尼尼微人的行為。歷史告訴我們，這大城在約拿說預言的時候，即主前約八百年就應毀滅。但因為他們肯悔改，因此延長了二百多年的命運。

史上最具話題性的復興居然來自一個叛逆的先知，沒有任何團隊，不定任何策略，不見任何文宣，唯一的口號就是「再過 40 日，尼尼微就傾覆了」，這樣也行？不要懷疑，上帝真的就這麼作，復興從來不是你我規劃出來的。

神的道是充滿能力的，當約拿這個時候他順服神、約拿這個時候為神說話、他說了神要他說的話，神就預備了人的心，當人的心接受到神的話的時候，人的生命就改變了。這讓我對福音的傳揚有更大的信心和更寬廣的心來面對未信的人。

四、約拿與上帝

約拿書第四章。上帝看到亞述人悔改，非常開心，可是約拿卻很不開心，他非常生氣。這個先知既叛逃，又敢對上帝生氣，真是史無前例。約拿看到上帝沒有審判他們，很生氣：「我早就知道你會改變心意！所以我當初要逃嘛！」（他其實滿認識上帝的）約拿是個生氣的先知。

我們看約拿的反應；你見過牧師呼召，全場決志，然後牧師氣到辭職，有這種事？

很多人都質疑；約拿這種個性不適合作先知吧？！但是，上帝就像米開朗基羅雕刻「大衛像」，那塊石頭本來被批評得一無是處，但是大師就偏偏雕出個曠世巨作，當年摩西其實也很難「喬」，更別說搞怪的雅各。看完約拿書，會發現上帝在約拿身上的用心良苦遠勝尼尼微大城。

4：3 耶和華啊，你讓我死吧！因為我死了比活著還好。這是他向神賭氣的話，跟以利亞一樣求死。上帝問約拿：「你生甚麼氣啊？你生氣合理嗎？」他沒有回答，心裏肯定是覺得合理。接著他跑到城東邊去，看上帝下一步做些甚麼。其實約拿一直希望上帝把尼尼微城給毀滅掉，上帝沒有這樣做，祂做了一個非常溫柔細心的動作：栽種一棵蓖麻樹，長起來為約拿遮蔭。約拿被太陽曬得頭昏眼花的，看到這蓖麻他高興得不得了。沒有想到，第二天上帝又安排一條蟲把它給咬死了，蓖麻樹枯乾，太陽又曬著約拿，他又開始發脾氣了。這時約拿認為這棵蓖麻樹在這裡就是理當然，上帝又問他說：「你因這顆蓖麻發怒對不對啊？」他說：「我到死都是對的！」約拿敢這樣嗆聲上帝，真是有個性。神兩次都問約拿：「你發怒合乎道理嗎？」上帝是講理的，上帝很溫柔地回應他：「這棵樹不是你種的，你都那麼捨不得，這城裏面有十二萬不能夠分辨左右手、年紀很小的孩子，還有那麼多的牲畜，我豈能不

愛惜他們呢？」故事就結束在這裏。傳統認為本書由亞米太的兒子約拿所寫，你們覺得約拿有真實的悔改嗎？

1. 神盼望人人悔改

約拿書要傳達一個極強烈的信息：我們的上帝是一位良善的上帝，良善得不得了！祂不只是守約施慈愛，祂也極其良善，祂是一位好神，祂的好是我們所想像不到的好。祂的憐憫大過祂的審判，祂的慈愛大過祂的憤怒。上帝會憤怒，對罪憤怒，祂斷不以有罪的為無罪，不過祂不隨便生氣，祂一直一直等候我們悔改，祂盼望人人都悔改。

祂不只是等候祂的選民悔改，祂也等候外邦人悔改，外邦人也是上帝所造、所愛的，祂不甘心他們被毀滅，祂要人人都悔改得救。上帝愛一切世人，並不偏待人，在這裏清楚顯明出來。約拿書的主旨就是悔改，上帝要人人都悔改，得到祂的救恩，這是約拿書啟示給我們的上帝的第一個良善。

2. 神不斷給人機會

上帝的良善不只要人悔改，其次祂更給人充分的時間去悔改。上帝不是說打就打，說處罰就處罰（即使處罰也是為了要挽回人的心），祂一直在給人機會，給祂所有的孩子機會，這是上帝的心。一個單身的人，跟一個作父母的人，對待孩子的態度是不一樣的，我記得我單身的時候，碰到不乖的孩子時會說：「假如他是我孩子，我一定狠狠地給他打下去！」可是等我作了父母以後，同樣面對不乖的孩子，面對管教的態度就完全不同，會數十下等孩子回轉，十、九、八、七……，這是作爸爸媽媽的心。我們天父的心不只是數十下，祂數很多很多下，祂給人很多很多可以悔改的機會。

在約拿書裏，上帝給那些水手機會，他們又拜他們的神，又要抽籤找元兇，做這個那個，好一陣子以後，才把約拿丟下船，然後風平浪靜，他們終於向上帝俯伏，悔改了。上帝也給尼尼微人機會，亞述是非常殘暴的國家，特別對以色列百姓非常不好，可是上帝一直給他們機會。從約拿第一次要去傳信息到第二次中間，就已經隔了好一陣子，他所傳的內容又是「再過四十天」，為什麼是40天不是40小時，或是40分鐘，上帝等了又等，一直一直給人機會——給祂百姓機會，給外邦人機會，給祂所造的人機會，讓他們悔改。

上帝顯明最多良善的，是對約拿。在約拿書，上帝不只要水手悔改，不只要亞述人悔改，祂最希望看到的悔改，是他僕人約拿的悔改，祂給約拿很多悔改的機會。第一，約拿叛逃，上帝要他往東，他偏偏往西，還要跑到西班牙那麼遠的地方，可是上帝沒有一巴掌就打下去，沒有發怒，祂給他機會，安排風浪，安排大魚，安排三天三夜。這個過程看起來挺麻煩的。上帝要祂的僕人跟使女真正地悔改，這樣他們才能被祂所使用。

約拿認識神，但沒有神的心，我們有天然的愛及天然的恨，看見約拿就是看見我們自己，約拿被上帝救回來以後，仍然不是那麼徹底地順服，需要走三天的路程，他只走一天，信息傳講得又不甘不願，最後還對上帝大發脾氣，假如你是上帝，你會怎麼對待他？大概一巴掌就打過去了，一腳就踹下去了，對不對？但是上帝沒有，上帝還耐心地輔導了他一次、兩次，問他為甚麼發怒。如換我當上帝，我們可能在一開始就放棄約拿，並對他說：「如果你想逃到他施，那就去吧！我不會阻止你。」但是，上帝對於悖逆的孩子總會有超乎我們想像的耐心。所以，我們應該記得無論跌倒多少次，上帝絕不會將我們逐出家門，藉著這樣的恩典，再次堅定自己的信心。

約拿的見證讓我們看到，一個為主所用的人，並不是完人，正因為他不是完人，所以更

需要經過主在他身上的陶塑。

弟兄姐妹，我們呢？你有多少次抵擋上帝？我們不要譏笑約拿，算一算，我們大概跟他不相上下，可能比他更糟糕。當上帝不照我們的心意做事，你會不會生氣？有些人敢發出來，像約拿是比較誠實的，有些人是生上帝的悶氣，氣到身體都生病。上帝面對這樣的我們，祂是一步一步地引導，用慈繩愛索帶領我們，讓我們看出祂真是良善的上帝。當我們知道自己不善，知道上帝的善，並且求告祂，就能夠得到祂的良善，能夠來服事祂，回應祂的呼召，而且是從心裏來回應。

【小組分享和討論】

1. 面對傳福音有什麼新的想法和啟發。
2. 自己曾經逃避神嗎？請分享你與神之間的關係（你覺得神對你或對神的認識、經歷…）
3. 請分享信息帶給你的光照和亮光。