

约翰·奥斯瓦尔特博士，《何西阿书》，第 5 节， 《何西阿书》 5，

© 2025 约翰·奥斯瓦尔特和特德·希尔德布兰特

感谢弗朗西斯·阿斯伯里协会 (肯塔基州威尔莫尔) 和奥斯瓦尔特博士免费向公众提供这些视频并授权转录。

今晚我们来看何西阿书第 6 章。到目前为止，我们已经看到第 1 章至第 3 章如何用何西阿和他的妓女妻子歌篋的活生生的比喻来为这本书做铺垫。第 2 章解释了这个比喻，并将其应用于耶和华和以色列。然后第 3 章又回到了这个比喻，何西阿从奴隶集团手中买回了歌篋，并再次将她许配给他。

因此，我们看到了上帝对他的子民充满激情的爱，他们来来回回的关系，是的，是的，他们以一种方式爱他，但另一种方式，他们想要自己的方式。同样，我们看到了纯洁的爱、全心全意的爱，以及不分青红皂白、分裂的爱，这种爱不仅给予丈夫，也给予其他情人。然后我们在第 4 章和第 5 章中看到了我题为“对上帝的无知”。

这三个词，知识、爱和忠诚，希伯来语 *da'at* 是知识，我们之前多次讨论过的 *hesed* 是知识，还有 *emet* 和 *emunah* 这两个词，都可以翻译为真理，都可以翻译为忠诚。所以，我说，虽然这本书在第 3 章之后并没有明确的大纲，但我们可以根据呼吁悔改或上帝耐心的爱的表达将其分为几个部分。上帝的耐心和爱的第一个表达以及呼吁悔改出现在第 6 章第 1 至 3 节中。所以这就是为什么我将第 4 章和第 5 章指定为没有上帝的知识。

我稍后会详细讨论这一点。然后从 6:4 到第 10 章第 15 节，我们呼吁不爱上帝。我们将再次使用“*hesed*”这个词。

我们稍后会进一步讨论。但是 6:1 至 3 是无神论和无神爱之间的桥梁。我请你在课本上为第 6 章第 1 至 3 节选择一个标题。在你的圣经学习中，给段落和章节加上标题非常有帮助，因为它可以集中你的注意力。

这段话到底讲的是什么？我该如何总结它所讲的内容？现在，没有绝对的，哦，这是正确的标题，那是错误的标题。不是那样的。它只是一种让你弄清楚的方法。

因此，我们可以将第 6 章第 1 至 3 节的标题称为“让我们回到主身边”。这是您在那里看到的第一件事。您也可以在第 3 节中说“让我们认识主”。

另一种可能性仍然是，他将使我们复活。所以，这三种说法都只是试图捕捉我们心中想法的方式。这里的关键思想是什么？让我们回到主的身边。这个呼唤，我们应该回到他身边。

我们应该转身。何西阿正在为这里的人们说话，也在向人们讲话。所以，这是一个呼吁。

与此同时，回归祂意味着什么？回归什么？回归与祂之间的爱的关系。这就是认识主的意义所在。我们以前谈过这个，但重复是教育的灵魂。

认识上帝意味着什么？认识上帝并不意味着了解他。认识上帝并不意味着了解某些观念。现在，我应该说，是的，认识上帝意味着了解他。

就是要有一种满足感。他是谁？他是什么样的人？他做什么？是的，但那只是门道而已。房子是与他之间活生生、充满爱的关系。

所以，何西阿说，来吧，让我们回头吧。这就是旧约中回归的含义。就是回头。

让我们停止崇拜偶像。让我们回转，走向主。回转的意义是什么？回转的意义是重建我们与主之间的爱的关系。

认识他。你们应该还记得，在希伯来圣经中，“认识”一词指的是性拥抱。亚当认识了他的妻子夏娃，她怀孕并生了一个儿子。

所以，这又一次说明了亲密关系。上帝不只是想把你从罪恶感和罪孽的谴责中拯救出来。上帝想把你从与他分离的疏远中拯救出来，并让你回到那种亲密的关系中。

他会让我们重生。是的，这些经文讲的是什么？它们讲的是如果我们回头，如果我们决心重新认识他，会发生什么。结果会怎样？他会给我们生命。

注意第二节。两天后，祂将使我们复活。赐予我们生命。

第三天，祂会让我们恢复。这是希伯来人说的明天，后天是未来。祂会让我们恢复。

为什么？因为这样我们才能活在祂的同在中。在另一个语境中，我建议这实际上是行走，现代翻译中经常用“活着”这个词来解释行走的隐喻。但这里并非如此。

它是活生生的。他会赐予我们生命。他会在他的面前更新我们的生命。

我们死了。死在我们的罪孽里。死在我们的叛逆里。

但祂将恢复我们的生命。而这生命将真实地呈现在祂的面前。生命在哪里？在这个宇宙中。

与宇宙的创造者交流。当今的宇宙学家正在努力解决生命的全部问题。其他星球上肯定存在生命，因为已经确定了数百万个星系，每个星系都有数百万颗恒星，而每颗恒星都有可能存在行星。

其他地方肯定有生命。嗯，也许有。但如果有，那就像这个星球上的生命一样。

这是永生的上帝赐予的生命。这不仅仅是肉体的生命。我最近一直在思考这个问题，以及肉体、精神和英王钦定本在德语中实际上使用了灵魂这个词。

而这正在翻译希伯来语中的一个词，就像我们讨论过的许多希伯来语词一样，它具有非常广泛的意义；这个词就是 *nephesh*。*nephesh* 可以表示自我。我对我的 *nephesh* 说话。

我对自己说。或者我自己做了那件事。它可以表示自我。

它可以表示个性。它可以表示能量。我一直在思考这个问题。

是什么最终定义了你和我，并让我们成为我们自己？哦，是的，我们的身体。我有一个独特的身体。是的，除非身体被灵魂激活，否则它只是一具尸体。

但这一切的背后是我，是你。那才是真正的人生。因此，何西阿大声呼喊，哦，别再走死亡之路，别再崇拜这个世界了。

这个世界没有生命。唯一存在的生命是“我是耶和華”，他是永生者，赐予我们生命。所以，他说，来吧，我们回去吧。

让我们回头吧。让我们回到生命的源头，让我们投入到那种亲密之中。不管我离耶稣有多远，我都能去天堂。

不，我能离为我而死的人有多近呢？现在请注意，来吧，让我们转向主。他把我们撕成碎片，但他会治愈我们。转向上帝的原因是他会治愈我们。

他会让我们复活。可能需要一两天时间。我们美国人急需即时救援。

我们现在就想要结果。如果你在犯罪之后回到主的身边，是的，他会接受你。但重建你的生活，让它重新走上正轨可能只是一两天的事。

我们为什么要回到主的身边？因为他会治愈我们。他让我们受伤。我们将在接下来的经文中进一步讨论这一点。

他伤害了我们。他把我们打得粉碎。天啊，这是怎样的一位神啊？但他会治愈我们。

我听过一个非洲传教士的故事。一个小男孩来到他面前，他的胳膊有点弯曲。小男孩问，医生，你能把它弄直吗？他说，发生了什么事？他说，嗯，我在树上追一只猴子，结果从树上掉了下来。

哦，我的手臂疼了好久。但最后，它好了起来，但就像这样。医生说，是的，我可以让它好起来，但我必须让你感到疼痛才能做到这一点。

我必须再次打断你的手臂才能使它恢复正常。这就是现在发生的事情。上帝说，是的，为了恢复你，为了让你恢复真正的生活，这会很痛苦。

但我伤害你只是为了治愈你。我们真诚地相信这一点非常重要。上帝永远不会为了好玩而伤害我们。

上帝绝不会仅仅为了发泄愤怒而伤害我们。如果上帝伤害我们，那是为了治愈我们。所以，我希望你们记住我经常说的话。

上帝最后的旨意绝不是毁灭。这也许是他的最后旨意，但这取决于你。这绝不是他的本意。

现在，这标志着我是卫斯理派阿米尼乌斯派信徒。教会里有些弟兄姐妹相信上帝选择一些人走向毁灭，而选择另一些人获得救赎。我不相信这是圣经的教导。

我认为《圣经》教导我们，他不会希望任何人迷失。他对你的生命说的最后一句话绝非是毁灭，但也可能如此。这就是何西阿在这里所说的。

这就是他所说的。上帝并不想毁灭你。上帝并不想杀死你。

上帝想要恢复你。上帝想要治愈你。如果他让你流放，请记住，请记住我们在这里考虑的日子。

何西阿所说的时间大约在公元前 750 年至公元前 720 年之间。在这 30 年中，北国经历了五位国王。其中四位死于暗杀。

这是一场血腥屠杀。最终以流放告终，公元 722 年撒马利亚被毁，工匠领袖被俘虏，只留下最穷的人，并将这些人俘虏。所以何西阿正在关注这件事。

祂在以某种方式为人民做准备，为正义之人做准备。上帝为什么要这样做？上帝一定恨我们。上帝想毁灭我们。

不，如果他伤害我们，那是为了他能治愈我们。那是为了他能使我们恢复。所以这就是那幅画要表达的意思。

就像太阳升起一样，他肯定会出现。他会像冬雨一样来到我们身边，就像春雨滋润大地一样。以色列没有像幼发拉底河或尼罗河那样的大河可以用来灌溉。

如果他们想获得好收成，就必须有冬雨，也就是十一月和十二月。他们已经把粮食种在了地里。现在他们必须有雨水，这样种子才能发芽。

然后他们必须在二月和三月迎来春雨，这样谷物长出来后就会抽穗。我的意思不是说离开。我的意思是，谷物会抽穗。

所以这里又出现了这个问题：上帝为什么要来找我们？他会像赐予生命的雨水一样来找我们。但问题是，我们会转身让他这么做吗？所以这三节经文中的整个挑战是，在他毁灭我们之后，让我们悔改，以便他能给我们生命。事实上，这正是以色列和犹大都必须发生的事情。

最终，他们唯一的希望就是流放。只有那些先被掳到亚述，然后又被掳到巴比伦的人，才能保住他们真正的信仰，然后带回来，重新在这片土地上播下种子。流放成为圣经信仰的滋养元素。

我们只能想象如果没有流放会是什么情况。考虑到这些人的身份和他们的偏好，圣经信仰会就此消失吗？嗯，我认为不会。我认为上帝会找到办法的。

但从上下文来看，流放的伤害、痛苦和悲剧实际上让他们恢复了理智，让他们听到这个信息，说，哦，天哪，是的，是的，我们需要回头。我们需要让上帝再次带我们回家。从这个意义上说，流放就像是歌篾的奴隶区。

只有当她被卖为奴隶，然后被她深爱的丈夫赎回时，她才愿意和他过上忠诚的婚姻生活。所以那些开头的经文，没有对上帝的认识，第四章和第五章，然后没有对上帝的爱，第六章、第七章、第八章、第九章到第十章的其余部分，中间是第六节、第一节到第三节——第四节。

以法莲啊，我能对你做什么？犹大啊，我能对你做什么？请注意，何西阿是北国和南国的先知。阿摩司在公元 750 年左右预言，也许更早一些，他的预言对象是北国以色列。但何西阿对两者都有发言权。

他在这里说的是，犹大，不要以为你们比以法莲好。记住我之前说过的话：以法莲是北方王国的主导部落。因此，当他谈到以法莲时，他指的是整个北方王国，而不仅仅是那个部落。

犹大基本上只有一个支派，即犹大支派。但犹大人有一种倾向，认为那些北方人制造了耶和华的偶像，牛像。天哪，真是罪人。

但我们有圣殿，里面没有偶像，只有约柜，约柜，我们没事。是的，他们正在走向毁灭。我们可以看到它即将来临。

几乎可以肯定的是，事情发生后，他们会说，是啊，我们说什么呢？是啊，他们罪有应得。何西阿说，你别相信。你也走上了同样的道路。

除非你悔改，除非你回头，这是我们福音派的座右铭。我们很容易指责主流教派，说，好吧，看看这个。是的，当然。

他们一直都是这样。他们的神学院也是这样。是的，当然。

当然，它们正在减少并消失。这对它们来说是好事。上帝对我们说了什么？他是否像何西阿一样对我们说，你们也走上了同样的道路。

你只是落后了几年。当我们审视自己的生活和行为时，我们需要考虑什么？我们真的在同一条轨道上吗？所以他说，我能为你做些什么，以法莲？我能为你做些什么，犹大？你的爱，你的爱，就像早晨的薄雾，就像消失的朝露。现在记住，爱，是上级对下级的热情而永恒的奉献，尤其是当下级不值得的时候。

我们在这里谈论的是我们对上帝的永恒忠诚，也是我们对他人的忠诚。你还记得耶稣说过什么吗？你们对最小的人所做的，就是对我做的。所以，他说，你们的仁慈，你们对你们中间穷人的仁慈，你们对你们中间破碎和沮丧的人的仁慈，你们对移民的仁慈，就像薄雾一样。

它没有持久力。它没有坚固性。同样，你也对我怀有好感。

再次提醒你，这个词主要不是你的感受，而是你的所作所为。如果我说我爱我的花园，我指的不是 **hesed**。

不，**hesed** 是一种不应得的仁慈行为。同样，**hesed** 也可以表达我们对上帝的忠诚。它主要是上级对下级的行为，但从最广泛的层面上讲，它只是不惜一切代价为某人做最好的事。

我以前用过这个术语：爱就是为他人选择最好的，无论自己要付出什么代价。这就是爱，或者用新约的术语来说，就是无私的爱。无私奉献、自我否定的爱。

上帝说，你们的爱情就像雾一样。你们不爱我，所以你们也不爱别人。这就是为什么，他说，我要用我的先知把你们砍成碎片。

我用口中的话杀了你们。什么？预言的话语如何杀死我们？它们如何杀死我们？好吧，我们可能会想起，上帝的话语就像一把双刃剑，将关节和骨髓分开。嗯，嗯。

有人说，如果你喜欢上帝的话语，那说明你没有认真阅读。上帝的话语要求我们承担责任。上帝的话语说，等一下，看看这里，看看你在做什么。

这与我几分钟前谈到的原理是一样的。语言杀死动物是为了赋予生命。我在农场长大，我们家总是养小猫。

到处都是小猫。它们不太聪明。特别是有一只，它不太明白在狗吃东西的时候试图吃狗碗里的食物是不对的。

而在这种情况下，狗只是伸手咬住了小猫，咬掉了它半张脸。然后它就跑掉了。我们认为它是去死的。

但大约三天后，它又回来了。那个可怕的伤口被全部覆盖了。我对妈妈说，嘿，那只小猫又回来了。

一切都会好起来的。她走出去，看了看，摇了摇头。她说，不会的，亲爱的。

那是肉芽肿。多么生动的术语。脓液、污垢和其他所有东西的混合物，外表都硬化了。

她说它会死的。我必须用过氧化物把它清洗干净，这样它才能死掉。它会死的。

事实确实如此。圣经是过氧化物。先知的言语是过氧化物，切割、杀死，杀死骄傲的肉体，杀死阻碍我们通往死亡的生命之路的典型行为。

所以他说，我派了这些先知。我的学生记得我曾对他们说过，辨别真假先知的方法是，假先知会说你的好话。是的。

哦，一切都会好起来的。上帝爱你。一切都会好起来的。

上帝会原谅你的。没关系。别难过。

你需要有良好的自我形象。圣经说，那是假先知。真正的先知说你正走在毁灭之路上。

如果你继续这样做，你就会与上帝隔绝。不要这样做。这对上帝来说是可憎的。

别再这样了。这是真的，先知。这对我们神学教育领域来说意义重大。

这可能不是建造大教堂的方法，但先知说这是通往生命的道路。我用我口中的话杀了你。然后我的.....现在这段文字说的是审判。

这是我多次与你讨论过的另一个词。希伯来语，**my mishpatim**。Mishpat是上帝对生活的模式。

这里是复数结尾。那么，我们为什么要翻译判断？也许更好的词是方向。这就是我创造世界的方式。

这就是我创造世界的方式。我创造世界的方式是基于黄金法则。己所不欲，勿施于人。

所以，我给了你们指示。如果你不遵守这些指示，就会有后果。所以，他说，我用我口中的话杀了你，这样我的mishpatim，我的生活方式，我的生活计划，我成功生活的指导就会像太阳一样照耀。

当你为自己而活，当你过着自私自利、自我膨胀、自我吹嘘的生活时，他们无法前进。那么我的指示将是审判，因为你没有按照上帝的生活模式生活。第6节，因为我喜爱仁慈，不喜爱祭祀；认识神，胜过燔祭。

当然，这可以追溯到撒母耳，当时扫罗掩盖了自己不服从上帝的行为。以色列人出埃及时，亚玛力人曾试图消灭他们，上帝说这一天会到来。虽然现在还没有到来，但这一天会到来，他们的罪孽会深重，亚玛力人将被毁灭。

他命令扫罗去做这件事。扫罗允许士兵带回战利品。这就是士兵获得报酬的方式。

最好的牲畜，最好的牲畜。他亲自带回国王，毫无疑问是让他做他的管家。当撒母耳质问他时，扫罗说，哦，好吧，这些人带回那些动物是为了献祭。

塞缪尔说，上帝想要的是服从，而不是牺牲。所以在这里，上帝想要的是仁慈。你看，宗教非常方便。

我想得到上帝的恩惠。所以我去教堂。所以我捐了一些钱。

不多，但有一些。我偶尔会读圣经。我家里有很多本圣经。

所以，上帝欠我。上帝说，我真的不在乎那些东西。我想知道你是否与我建立了亲密的友谊，从而改变了你的生活方式。

我想知道你是否已经深刻体会到我的仁慈，以至于你愿意放弃。如果这一切都是真的，我喜欢你去教堂。我喜欢你的歌曲。

我喜欢你读圣经。我喜欢你的天赋。但如果事实并非如此，如果你真的不了解我，正如你对待他人的方式所表明的那样，你的教堂服务让我感到恶心。

以赛亚说，我恨恶罪孽和庄严的集会。是的。是的。

我不想要你的宗教行为，除非它能准确反映你的内心状态。如果能，那当然好。我很高兴能有你精神状态的实物表现。

这样做是件好事。但是如果你的精神状态很糟糕，我不想在教堂里看到你。现在，我再说一遍，我是一个神学教育者。

牧师会说，我不想在教堂里见到你吗？第7节有点争议。我不知道这是否是争议，但我不确定应该如何解读。第7节在许多译本中都会说，就像亚当一样，他们违背了契约。

他们在那里对我不忠。我这里恰好有新国际版。它说，就像亚当一样。

亚当是约旦河谷的一座城市或村庄。记得，我们讨论过吉甲，这是希伯来人在征服这片土地时建立基地的地方。亚当是一个名为亚当的村庄，距离吉甲相当近。

所以，我们谈论的可能就是这个。再说一次，这是一个古老的遗址，上面有关于它的所有这些美好、神圣的回忆。何西阿说，忘记那些神圣的回忆吧。

问题是，你现在在做什么？这是一种可能，正如新国际版圣经所说。另一种可能，就像亚当一样，他们违背了契约。现在，这有点复杂了。

有一种神学叫作圣约神学。这种神学认为圣约是整本圣经的主题。因此，它说，上帝和亚当之间有一个最初的圣约。

当亚当和夏娃犯罪时，《创世纪》第3章记载，他们违背了契约。其他人，包括我在内，都说不。经文中没有提到契约。

就我所理解的，契约就是这样的，我并不是唯一这么认为的人。契约是上帝处理我们堕落之后的罪恶状况的方法。这是一种手段。这是上帝用来处理这些问题的一种方法。

我们没时间在这里讨论所有这些。所以，如果这是真的，如果像亚当一样，他们就违背了契约。我认为这说明以色列人对上帝不忠。亚当对上帝不忠。

这并不是说他违背了所立的契约或诸如此类的事情。他只是对上帝不忠。以色列人也是如此。

所以，我们可以从任何一种角度来理解。我倾向于同意 NIV 译者的观点，即我们谈论的是一个类似吉甲和伯特利的地方，而他说的其他地方不是神圣的记忆之地。它们是你现在犯罪的地方，你不应该去那里。

好的。注意接下来的内容。第 8 节。我认为这支持了亚当是一个地方的论点。

基列是一座满是恶人的城市，沾满了鲜血的足迹。他为什么在这里选择基列还不太清楚。这是一个非常重要的地方，也是流血事件频发的地方。

这可能是事实。国王之路沿着沙漠的边缘延伸到大马士革。因此，红海的贸易通过这条路进行，基列就位于这里，它是一个重要的十字路口，因为这条路的一个分支从耶斯列谷延伸到地中海。

因此，控制那个十字路口也被称为拉末基列，即基列的高地。控制那条路很重要。当先知膏立耶户为王，要摧毁亚哈家族时，耶户就在那里与以色列军队一起。

所以，这可能只是这一点。这是一个血腥的地方。整个国家都像基列一样血腥。

基列是一座恶人之城，沾满鲜血。就像劫掠者埋伏等待牺牲一样，祭司们也埋伏等待牺牲。他们在前往示剑的路上谋杀，实施邪恶的阴谋。

哦，天哪。好吧，现在再来谈谈地理。从贝尔谢巴到耶路撒冷的路相当好走。

它基本上沿着一条山脊线，但在耶路撒冷以北，山脊线更加分散，沿途有示剑，雅各井就位于那里。南边是基利心山，北边是以巴路山，撒马利亚就在这里。所以示剑是通往首都的通道，当然也是通往非常重要的圣所伯特利的路上。所以，我认为这些祭司最终会在撒马利亚和伯特利之间的那条路上。

他们是凶手吗？他们真的在路上杀人吗？我怀疑不是。他以前说过。我们在第4章和第5章中看到了这一点，特别是关于祭司们如何未能完成任务。

他们的任务是传授《托拉》。他们的任务是向人民代表上帝。相反，他们正在收集越来越多的祭品，因为他们的收入就是通过祭品获得的。

人民犯更多的罪对他们有利。所以，我怀疑何西阿所说的是这些人是精神上的。这些牧师在精神上谋杀他们的人民，因为他们没有教导托拉，因为他们没有帮助他们避免犯罪。他们实际上是在引导他们犯罪，事实上，他们是凶手。同样，我们必须将这一点应用到我们自己的情况中。

牧师会是杀人犯吗？是的。是的。如果牧师从事这个职业是为了自己的利益，如果牧师没有忠实地向人们展示他们的罪，如果牧师没有引导人们进行越来越深入的门徒训练，这又不是一个令人愉快的话题，但何西阿书不仅仅是关于8世纪的以色列。

就是今天。我在以色列看到了一件可怕的事情。以法莲在那里沉溺于卖淫。

以色列被玷污了。自始至终，何西阿都使用这种爱的语言、性的语言，因为我们在圣经宗教中谈论的是关系。上帝是关系之神。

不幸的是，当今许多福音派宗教都注重地位。你得救了吗？你得救了吗？你称义了吗？地位。地位。

好吧，听我说。我相信重生的必要性吗？我绝对相信。我相信皈依的必要性吗？是的，我相信。

但是从什么转变到什么？从什么重生到什么？我想说，上帝在呼唤我们走进一种生活方式。他把我们从与他的疏远中解救出来，这种疏远会杀死我们，并把

我们带入一种改变生活的转变关系中。所以，他并没有说以法莲他们都成了偶像崇拜者。

他没有说以法莲都是背约者。他没有说以法莲有罪。他说他们正在卖淫。

他们破坏了与上帝的关系。他们否认了与上帝的婚姻，进入了另一种虚假的关系。一种建立在享乐基础上的关系。

这种关系建立在付出代价的基础上。这种关系最终不是给予生命，而是毁灭性的。所以，这又来了。

这不仅仅是崇拜假神。这是进入一种虚假的关系，这种关系不仅没有成效，而且是致命的。他们正在卖淫。

再次，我们需要审视自己的生活。我与上帝之间是否有一种赋予生命的关系？或者，我实际上正试图利用他，这是一种卖淫关系？我生活中是否与不是上帝的其他事物有关系？圣奥古斯丁因说要崇拜而不是崇拜而闻名。如果我崇拜应该被使用的东西，我就是在进行虚假崇拜，如果我利用应该被崇拜的人，我就是在死亡中。再想一想，我就放你走。

此外，对于犹大，每当我恢复我子民的命运时，收获就已注定。现在我们已经讨论了何西阿书中的难点，有些人认为，每当我恢复我子民的命运时，它实际上是第7章第一节的开头。其他人则说不是，目前的章节划分会这样说。因此，这向你提出了一个有趣的问题，犹大，每当我恢复我子民的命运时，我们的收获就已注定。

那里发生了什么？收获似乎是负面的。是的，你种什么就收什么，你种了风，你收获的是旋风。但是我们如何将其与我将恢复我的人民的命运联系起来？嗯，我认为这正是本章的开头。

我不能恢复我的人民的命运，除非他们的罪孽已经产生了负面结果。现在，我不想把这当作绝对的陈述。上帝的工作方式是无限富有创造力的。

但是，我们一次又一次地直到走到生命的尽头才意识到我们需要救赎。只要生活过得美好，谁还需要上帝呢？我过得很好。但是当生活降临到我们头上时，我们突然说，等一下，等一下，我还不够好。

我无法解决这个问题。这里发生了什么？上帝，你在哪里？当然，底线是战壕里没有无神论者。所以是的，犹大，收获即将到来，但我的目的是为了恢复。

所以，这在你自己的生活中也适用。如果你的生活一团糟，如果事情进展不顺利，那么这就是一个机会。这是一个向渴望恢复、渴望更新、渴望复兴的上帝寻求的机会。

让我们一起祈祷。哦天父，感谢你拥有这样的心。感谢你的心总是充满怜悯。

总是用仁慈对待我们。感谢您希望利用生活中的悲剧来做好事。甚至您允许这些事情发生也是为了好，为了我们的好。

但愿这会发生。但愿我们能够在这些时刻转向你。怀着信念转向你，相信你确实能够恢复、更新、复兴，相信你会利用这些经验将我们带到那个地方，让我们可以说，是的，我认识主。

奉你的名祷告，阿门。