

《约拿书》

查经资料

德国鲁尔区华人基督教会

Bochum 查经班

参考资料

- 1、《人间信仰——从约拿书看信徒如何在现实中活出信仰》，梁家麟 著，明道社有限公司出版发行
- 2、“Ohne mich!“ : Jona – Auf der Flucht vor Gott, Gordon J. Keddie, 3L Verlag
- 3、The Bible Speaks Today: “The message of Jonah“: Rosemary Nixon, Inter-Varsity Press
- 4、Wuppertaler Studienbibel : Der Prophet Jona, erklärt von Gerhard Maier

约拿书导论

约拿书是一卷篇幅甚短的小先知书，全书共四章 48 节。有圣经学者说的好，约拿书的故事简单至连小孩也觉得有趣，却又复杂至连学者也乐于沉潜钻研，可说是雅俗共赏，老少皆宜。

这是一卷先知书，却是以记叙文（就是说一个历史或故事）写成，而不是由一连串的先知预言所组成，书中先知约拿说话甚少，内容是有关约拿某个片段的生平故事。在独立的先知书卷里，这个情况是独一无二的。有圣经学者称此书为先知性记叙文体。

约拿书的信息

约拿书是一卷简约的书卷，记述约拿前赴尼尼微城宣讲上帝的警告，以及上帝藉着对约拿的呼召给予约拿和后世信徒的信息。虽说约拿书在文体上与其他先知书有所不同，但全书所涉及的主题，却与传统先知书的一个主题相同：**就是上帝与各民族的关系**。如同约珥书和阿摩司书讲述列国的命运，约拿书是关乎亚述帝国的尼尼微城的命运。不过，主题相同，结论和教训则大异其趣。**约拿书传递的不是上帝必要刑罚尼尼微，而是尼尼微因他们的悔改而归而蒙上帝的宽恕和赦免；并且尼尼微城的人悔改的契机，乃在于上帝主动给予悔改机会，还派遣先知到他们那里示警。因此，约拿书的第一个信息是，上帝为列邦的主，上帝爱惜所有民族。**

尼尼微人的悔改与蒙赦免并不是一个偶然事件，而是上帝事先的定意和安排，上帝老早就决定要赦免他们，才揭开了这个七幕剧的序幕。约拿从一开始就猜到上帝的心意，上帝的剧本早已经写成，因为一切所要发生的事情，都根源自上帝不变的性格。上帝首先是愿意宽恕和赦免的上帝，人才得到宽恕和赦免的机会。约拿书的第二个信息是：**上帝的行动源自上帝的性格，上帝是爱的上帝，所以对人施以慈爱。**

约拿书并不停留在讲述上帝与外邦人的关系，更指出以色列人必须因应而改变他们对外邦人的态度，改变上帝的作为有地域界限的看法。以色列人得跟随上帝的态度而改变，因为上帝、外邦人、以色列人是一个三角关系，任何两方的互动都会影响到第三方与前两方的关系。不仅尼尼微城需要悔改，约拿和其他以色列人也得悔改，调校他们对待外邦人那种非敌即友的态度。约拿书的第三个信息：**犹太人必须排除狭隘的民族观念，学习关爱外邦人，知道不同民族同有一位在天上的父。**

这就是为什么上帝不径自向尼尼微示警，偏要勉强一位犹太先知，作为他的使者宣告信息的原因。讽刺地，有许多先知摆在那里待命，上帝却偏要选一位具有民族主义情怀的约拿执行任务，还不许约拿抽身而还，置身事外。**约拿不仅是传讲信息的先知，约拿也是接受信息的受众；约拿不仅向尼尼微人传讲一个悔改的信息，约拿也是有待向上帝悔改的一位。约拿不仅是一个中立的信息传讯者，约拿与上帝的纠缠，合构成约拿书最重要的信息。**

约拿书的文学结构

从文学手法上来看，约拿书是非常出色的短篇喜剧或小说，文笔精简，情节紧凑，步调明快。要是我们把约拿书看成一个剧本，可将全书四章分为七幕：1) 约拿被召；2) 约拿在船上；3) 约拿在鱼腹中；4) 约拿第二次被召；5) 约拿在尼尼微城；6) 约拿在尼尼微城；7) 约拿在尼尼微城外。

（建议：约拿书篇幅短，每次开始查经一开始，大家最好一起朗读一遍整个约拿书；这样，参与者可以从约拿书故事的整体出发分享讨论。）

第一课 约拿被呼召

经文：约拿书一 1-3

1 耶和华的话临到亚米太的儿子约拿，说：“2 你起来往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因为他们的恶达到我面前。” 3 约拿却起来，逃往他施去躲避耶和华。下到约帕，遇见一只船，要往他施去。他就给了船价，上了船，要与船上的人同往他施去躲避耶和华。

问题 1：这一幕场景中有哪些主要人物？

- **本书以约拿命名，但约拿不是第一主角，而是上帝。本书不是关于约拿的故事，而是上帝处置约拿的故事。**
- 上帝在全书中恒常扮演主动的一方，上帝发令、差遣、摆布；相比之下，约拿却扮演着被动回应上帝行动的角色。这不是说上帝在圣经里我行我素，罔顾人的思想和感情，喜欢什么就做什么，人只得跟着上的任性行为而勉力回应；恰好相反，上帝非常受人的行为所“影响”，并且随着人的行为而作相应的回应。例如：上帝因不喜悦人的犯罪而要施以刑罚，却因人的悔改而后悔——改变心意；上帝关怀约拿的感受，也怜悯犯罪的人的无知。所以，上帝与人处在一个互动的状态里，上帝不是一股“无名”的盲目力量，而是有恩典有怜悯的主。
- **耶和华：**耶和华是上帝向以色列人所作的自我介绍，是上帝与以色列人立约的一个凭据；上帝拣选以色列民，与他们建立特殊而密切的关系，上帝不希望以色列民把他视为冥冥之中的主宰或者宇宙间至高的力量或者什么的，而上帝要以色列民知道他是那位指定的、独特的上帝，于是上帝为他们给自己取了一个名字。耶和华是一个关系性的名字。出埃及记六 2-8：**神晓谕摩**

西说：“我是耶和华。我从前向亚伯拉罕、以撒、雅各显现为全能的神；至于我名耶和华，他们未曾知道。我与他们坚定所立的约，要把他们寄居的迦南地赐给他们。我也听见以色列人被埃及人苦待的哀声，我也记念我的约。所以你要对以色列人说：‘我是耶和华，我要用伸出来的膀臂重重地刑罚埃及人，救赎你们脱离他们的重担，不作他们的苦工。我要以你们为我的百姓，我也要作你们的神；你们要知道我是耶和华你们的神，是救你们脱离埃及人之重担的。我起誓应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的那地，我要把你们领进去，将那地赐给你们为业，我是耶和华。’”

- **约拿：**列王纪下十四 25 如此记载到：他（耶罗波安）收回以色列边界之地，从哈马口直到亚拉巴海，正如耶和华以色列的神借他仆人迦特希弗人亚米太的儿子先知约拿所说的。这里我们能获得有关约拿的资料非常有限。我们能知道的是：约拿的家乡是在西布伦的迦特西弗，属于巴勒斯坦北部地区的人。约拿于北国耶罗波安二世年间（大约主前 793-753）作先知，曾预言耶罗波安将收复以色列的失地，圣经特意记载了约拿的预言。约拿有可能是耶罗波安二世的宗教顾问，作预言鼓励王采取军事行动，约拿的预言对王的行动，以及随之而来的胜利，有直接的因果关系。单就列王纪的记述来看，约拿大概是有广泛知名度的人，甚至可能是那个时期最伟大的先知，不然列王纪的作者就不会在没有介绍他的具体事迹的情况下，孤零零地提到他的名字。作者仿佛假设读者都知道约拿是谁，都清楚他曾经作过什么重要事情，不需要多费口舌。约拿极有可能是耶罗波安二世时期的宫廷先知，参与筹划王的土地扩张和军事行动。如此，我们就可以进一步推想约拿的性格：第一，**关心国家命运：**对国家民族有强烈关怀和承担，留意国际政治事务；第二，**敌我分明：**渴望以色列制伏列邦，或者可能对异族持非友即敌的两极对立心态；第三，**宗教干政：**视先知的宗教任务就是政治任务，期望上帝站在以色列一边，打击他们的敌人或者潜在的敌人。就约拿书的内容看，约拿是个另类的先知。也许他以先知为业，在别的场合忠实地执行过上帝的使命，作上帝话语的出口；但本书所记载的尼尼微城行动里，我们却看不到他符合圣经其他地方所标示的先知资格。约拿说话不多，与上帝纠缠争辩的篇幅，

远远多于执行上帝吩咐晓谕百姓；更独特的是，约拿是全部圣经唯一的逃跑先知，其他先知如摩西、以利亚与耶利米，或许会因为所授予的使命太困难，自己觉得难以胜任，以言辞推搪上帝，但二话不说，以行动直接拒绝上帝吩咐的，约拿是前无古人，后无来者。不过，约拿还是一个名副其实的先知。最重要的原因是，上帝拣选和差遣了约拿，向约拿说话，要求约拿代上帝传话。

问题 2：上帝给约拿什么样的使命？上帝为什么要给约拿这样的使命？

- 先知是上帝对人讲话的中介者，上帝向先知直接说话，再由先知向人传达。上帝和先知的关系是话语的关系，没有上帝说话，先知就无法扮演传话的角色。耶和華的话临到亚米太的儿子约拿：我们不知道这是藉着一个梦境，一个特殊的记号（如燃烧中的荆棘），平白从空中响起的一句话（如门徒在耶稣登山变像时所听到的），抑或是上帝以某个形象显现（像先知以赛亚所见的宝座）。上帝向约拿发话了，故事从此铺开。
- **“你起来往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因为他们的恶达到我面前。”**——上帝说话的节奏明快，没有前言，没有背景交代，没有景物描写，没有加上任何叙事。圣经单刀直入说，上帝吩咐一位希伯来先知，前往尼尼微城，宣告他的说话。
- 上帝的说话是他主权的实现，上帝对某人说话，就将他的旨意延伸到该人身上。“你起来往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因为他们的恶达到我面前。”这是上帝给约拿的命令，是神的旨意要延伸到约拿的生活里。上帝不是跟约拿给个提议，就约拿的未来事奉路向出点主意，或者提供几个可行的选择方案供他考虑。上帝说了话，就将他的主权引展到约拿的生活里，从此，约拿的生活就是带有上帝的话语和期望了。上帝是有主权的上帝，上帝开了口，上帝所说的话就成了对人的要求。
- 在约拿书里，上帝从一开始就以差遣者的身分出现，约拿则一开始就是领受使命者；上帝是主，约拿是仆。上帝以他的差遣为约拿赋予一个新的身分，

成为芸芸众生里一个独特的人——他被上帝选上了。因着上帝的差遣，约拿不再是严格意义的自由人，不复假设面前完全开放，未经界定；约拿不能再任意设计自己的人生路向，喜欢去哪里就去那里，喜欢做什么就做什么。无疑，上帝的差遣并未夺取当下的自由，约拿仍是自由人，约拿可以拒绝上帝的命令。但约拿的选择已经不复是“我要往哪里去？”，而约拿的选择已经变成“我愿否听从上帝的吩咐？”约拿有两个选择：**顺服或悖逆**。上帝的命令取消了人的选择自由，使一切选择都化约为顺服或悖逆上帝的抉择，上帝的话成了他生平的忠心内容。

- **耶和華的話臨到……**——這是上帝的命令，這是上帝的命定，這也將是約拿的命運。
- **上帝的命令改變了人選擇的內容和性質。**在上帝說話以前，約拿可以自由選擇去他施或約帕，選哪里都不成問題，至少不牽涉信仰的問題。但上帝說話以後，尼尼微就成了唯一合乎他心意的選擇，也是約拿應做的選擇；約拿面對的已經不再是個人的前路去向和生涯規劃的抉擇，卻是信仰的抉擇，就是對上帝命令的回應態度。
- 就好像我在談戀愛的階段，可以選擇 A 或 B，甚至可以與相戀多年的 A 分手，轉而與 B 相愛；其他弟兄姐妹即或覺得我是移情別戀不負責任，對 A 不公平，但男未娶女未嫁，轉換戀愛對象總也不能算為罪，聖經從未禁止我作個人選擇，所以整件事情縱有可議之處，也不過是做法的欠妥。但是，一旦我跟 A 結婚了，進入婚姻了，我與 A 長相廝守，就成了遵守上帝命令的信仰責任，我再沒有自由選擇的權利，不能對昔日的決定感到後悔，要求推倒一切重頭來過。**當上帝對人說了話，人就不能假設上帝沒有說過話，即或他不打算遵行上帝的話，他的人生也已經改變了。**
- 尼尼微城市亞述帝國的主要城市，位於底格里斯河東岸，今伊拉克北部城市摩蘇爾對岸，距離巴勒斯坦約八百公里。約拿是時代，亞述國是以色列的最大威脅，這是先知約拿最清楚的。主前七百多年，就是亞述國滅了北國以色列。上帝對約拿說話，命令約拿到以色列的最大潛在敵國的大城尼尼微傳講上帝的話語。

- “……；因为他们的恶达到我面前。”——在旧约圣经原文里，恶是复数，显示不是一种罪行。这句说话在旧约并不多见。上帝施行毁灭之前，圣经总提到这句话。比如洪水事件的肇因，就是：**耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶……**（创世记六 5）。而在上帝毁灭所多玛以前，上帝也说：“……；我现在要下去，察看他们所行的，果然尽象那达到我耳中的声音一样吗？若不然，我也必知道”（创世记十八 21）。先知耶利米求上帝出手惩治恶人，也先呼吁上帝说：“**愿他们的恶行，都呈在你面前……**”（耶利米哀歌一 22）。
- 人的恶行达到上帝面前，说明上帝无所不在，无所不知，没有任何事物能逃脱上帝的眼目。上帝看见人间的善恶，恶人和他们的恶都为上帝所知晓，连自觉与上帝无关的外邦人也不例外。这里说明上帝的全知，与接着约拿要逃避上帝，寻找某个上帝发现不到的角落，成了强烈的对照。
- 人的恶行达到上帝面前，也表示上帝特别关注此恶行。上帝在任何时空都看到人间恶行，在任何时空都关怀人们的善与恶，惟是上帝不会每时每刻介入干预、每事立即采取行动，随意以超自然破坏自然，否则世界秩序就打乱了。但是若某个人间罪恶极其严重，到了人神共愤的地步，上帝就不会袖手旁观，在上帝预定的时间里干预纠正。人的恶达到上帝的面前，这是促成上帝行动的一个前提。
- 人的犯罪不会跟上帝无关，人不能对上帝说：“我有我犯罪的自由，与你无关，你不喜欢就不要看。”**人的罪抵触了上帝的旨意，直接令上帝感到不悦。**圣经说：“**耶和华的眼目，无处不在，恶人善人，他都鉴察**”（箴言十五 3）。
- 上帝吩咐约拿到亚述国的尼尼微，向当地居民针对他们的罪发出呼喊。从这一点我们看到，上帝介意尼尼微城的犯罪。人的犯罪干扰和冒犯了上帝，上帝不能视若无睹，无动于衷。上帝也介意尼尼微城的居民，关心他们活在罪中的现况。上帝既关心人的罪，也关心罪人。人的恶招来上帝的不悦，迫使上帝施以灾难作报。

- 我们可能会问：尼尼微城的居民并非上帝的选民，而是拜偶像的外邦人，他们从未听过上帝的律法，也从未自觉有需要为自己的行为向上帝交代，那上帝为什么有权审判和刑罚他们呢？这个问题仿佛是把上帝局限为某个地域或者某个民族的神明，而不复是创造沧海和陆地的全能者了。上帝的是普世的主，而不是地域性的神灵。尼尼微城的居民是外邦人，但“外邦人”只是相对于犹太人的名词，而不是相对于上帝的名词，上帝之外别无他物，率土之滨莫非王臣，没有任何地域或者族群是在上帝的管辖范围以外。正如没有人可以免疫于上帝的审判。宇宙间只有一位创造者和护理者，全人类都是上帝所创造的，在上帝的恩典供应下生存，他们都得向上帝负责。即或外邦人未曾认识上帝，错把偶像视为上帝，他们仍然得向赐生命的上帝负责。一位神学家说的好：“人可以对上帝不负责任，但不等于不须负责任，不负责任是负责任的一种形式——虽然是最糟糕的形式。”上帝的选民是为上帝拣选，与上帝建立特殊关系，负有特殊责任的一群。其余的外邦人，包括我们中华民族在内，也同为上帝的子民，同在上帝的审判之下。

反思：*上帝是否曾经藉着圣经、证道、教会弟兄姐妹或者其它的方式向我们说话？上帝的说话如何改变了我们生命的本质和内容？*

反思：*上帝监察世人所犯的罪，就算一些隐而未现的罪，上帝也知道。请为一些自己经常重蹈覆辙所犯的罪而祷告，并立志悔改。*

问题 3：听到上帝的差遣后，约拿做出了何种反应？为什么？你个人能理解先知约拿作出这样的反应吗？

- 第 3 节：约拿却起来，逃往他施去躲避耶和华。下到约帕，遇见一只船，要往他施去。他就给了船价，上了船，要与船上的人同往他施去躲避耶和华。

- 旧约圣经记载到，当上帝定意以洪水毁灭全地，并毁灭所多玛之时，圣经都注明人间的罪恶已经达到上帝的面前。但与约拿书不同，上帝前两次出手施行毁灭之前，都没有直接派先知示警，决定要毁灭就毁灭了；但在约拿书里上帝却差遣约拿前往呼喊。**要是上帝的心意是要毁灭人类，何苦作示警呢？明显地，上帝希望给尼尼微人一个补救活命的机会，才劳驾约拿跑着一趟。**
- 约拿太认识上帝了，约拿不仅知道上帝要他呼喊什么，更知道他的呼喊会导致怎样的后果——尼尼微人认罪悔改，上帝赦免他们。这就是为什么约拿听了上帝的说话以后就立刻采取相应的行动——逃避上帝。先知约拿实在不愿意看到，以色列最大的潜在敌人得到耶和华上帝的怜悯和恩典。若上帝要约拿向仇敌宣威，公告他们注定灭亡的命运，并容许约拿抱幸灾乐祸的心观看敌人悲惨的下场，那约拿自当忙不迭地答允，敌亡我存，还是什么比这个更令人兴奋的消息呢？不过，上帝虽然没有明说，约拿却是心知肚明，后续的故事不会这这样发展的。
- 从约拿书四 2-3 约拿向耶和华神的祷告，我们更能看出约拿的这种种族主义的心态：……；**约拿就祷告耶和华说：“耶和华啊，我在本国的时候，岂不是这样说吗？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，所以我急速逃往他施去。耶和华啊，新在求你取我的命吧！因为我死了比活着还好。”**
- 约拿没有回上帝的话，却起来行动——不是回应呼召，而是逃亡他乡，避免履行使命。先知原是要执行上帝的命令，为上帝传话，约拿却是个例外，约拿是个逃避承担使命的先知。上帝吩咐约拿起来，约拿就起来。上帝吩咐悦纳往尼尼微城去践行他的命令，约拿却躲避耶和华。
- 若约拿遵命而行，从巴勒斯坦到亚述帝国，即今天的伊拉克，应该是循陆路先往北再往东；但约拿决定从海路逃避上帝，从北部的家乡南下带约帕港，觅船出海，前往他施，名副其实地逆其道而行。约帕是巴勒斯坦海岸一个自然深水港口，在耶路撒冷的西北面，今称台拉维夫的约法港。他施的具体地点不详，犹太史学家约瑟夫估计，他施是小亚细亚的大数，更多学者相信，

他施是今天西班牙西南海岸一个城市，离巴勒斯坦约 3200 公里，当时被腓尼基人所占领。

- 约拿为什么选择逃亡他施，我们不知道，或许他自己也不知道。一个可能的原因，是当约拿到达约帕港的时候，刚好有船要开往他施；当时商船的班期疏落，遥远地区也许一年才有一两趟远洋船，所以约拿没有什么选择的。若有船往别的地方去，可以想象约拿也照样去。当然他施也有它本身的吸引力，这是一个够远的地方，让约拿有安全感，觉得足以躲避上帝。约拿要逃避上帝的差遣，具体行动是立即逃避上帝启示的地方，远离上帝要他去的目的地。上帝要约拿往东走，约拿偏往西逃。逃往哪里是不重要的，躲避耶和华才是关键所在。
- 难道先知约拿没读过诗篇一三九吗？诗篇一三九 1-12：耶和华啊，你已经鉴察我，认识我。我坐下，我起来，你都晓得；你从远处知道我的意念。我行路，我躺卧，你都细察；你也深知我一切所行的。耶和华啊，我舌头上的话，你没有一句不知道的。你在我前后环绕我，接手在我身上。这样的知识奇妙，是我不能测的，至高，是我不能及的。我往那里去躲避你的灵？我往那里逃躲避你的面？我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里。我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住，就是在那里，你的手必引导我，你的右手也必扶持我。我若说：“黑暗必定遮蔽我，我周围的亮光必成为黑夜”；黑暗也不能遮蔽我使你不见，黑夜却如白昼发亮；黑暗和光明，在你看都是一样。
- 因着上帝突如其来的召命，约拿遽然放弃原有的家庭和事业，将自己连根拔起，亡命天涯。约拿只知道必须立即离开，但要进到哪里去，却毫无头绪。这逃亡是暂时性的还是长期性的？他是否打算长期居住在异域？他在腓尼基人的殖民地可以干什么？对于这种种问题，约拿大概也回答不上来。
- 就约拿躲避耶和华，我们可以确定两个事实：第一，约拿充分知道上帝呼召的内容，并且不仅字面上明白上帝的吩咐，而是揣摩到上帝话语背后的具体含义（尼尼微城的人会悔改，上帝会赦免他们），所以不用再问，不用要求上帝澄清，不用跟上帝讨价还价，直接作回应好了。第二，他抉择逃避承担

上帝的执事，这显示约拿不认同这个执事，不愿参与在其中。约拿自知没有能力阻扰上帝的计划，无法改变上帝的心意，就连劝说上帝放弃计划也不做。约拿选择出走，不想在上帝的计划中有分，约拿期望上帝另选高明，找别人来成就他的计划。

- 有趣的是，在圣经里对宣讲刑罚信息心存抗拒的先知所在多有，但得知上帝将会施恩，而拒绝传讲有关喜讯的先知，只有约拿一位。当然，这是因为受恩的对象不是先知所爱的同胞，而是与同胞为敌的外邦人。
- 无论如何，约拿到了约帕港，刚好有一班船要离开前往他施。事关紧急，约拿来不及拟定周详的逃亡计划，只知道得远离上帝所指定的地方，越远越好。从约帕驶往他施的船只，即使不是稀疏至每三年一次，也不会频繁至每天皆有班期。如今刚好有班船离去，约拿想也不想，付了船费，就登船出发。一切都配合的非常完美，出走的计划得有一个好开始。我们若要逃避上帝，很少会刚起步就觉得无路可逃的。当然，我们最后能否逃脱上帝的手，则是另一会事。
- **做坏事在开端时总是得心应手的。**许多时当我们亲尝犯罪所带来的苦果时，都不免厚颜无耻地抱怨上帝：“你为什么不在我们犯罪的第一刻起就出手拦阻，却让我们顺利犯第一宗罪，以致一错再错，泥足深陷呢？”我们设想最好的安排是，第一次偷窃就摔断可腿，吸食第一口大麻就呛得要送进医院，这样我们就不会继续做肇祸的行为了。这个抱怨的逻辑是，我们不用为个人的罪负责，上帝却得为没有拦阻我们犯罪而承担责任。上帝容许（或者说容忍）我们背叛他，正如上帝容许始祖亚当和夏娃背叛他，没有在吃禁果前就显现制止他们一样。**我们背叛上帝不仅是可能，更是常常发生的。悖逆比顺服容易。**上帝在我们走迷后施以救援，却很少会事先就禁止我们离他而去。**容忍悖逆是出于尊重我们的自由，事后挽回则是对我们的关爱。**在日常生活经验里，躲避上帝是太普遍的事；多少次我们明知故犯，知道某个做法不合上帝的心意，甚至是犯罪的行为，却偏偏一犯再犯。
- 想想我们是否是逃亡的先知？若我们有某个一直盘踞不去的负担，一个按捺不住的关怀和感动，又或者自知具有若干可供上帝使用的恩典潜能；只是我

们同时怀有别的考虑和计算，或是对承接使命的某个可能后果感到恐惧与抗拒，或是不愿意因承接使命而得放弃如今所有和所是，结果终于没有接受上帝的差遣，我们就与约拿没有什么差异，我们都是现代版的约拿，都在演出某个约拿的角色了。

反思：*当我们知道上帝要我们做一些你不愿意的事情（比如：向你不喜欢的人或者民族传福音），我们会怎么办？*

反思：*我们曾否尝试过躲避上帝？结果是成功抑或失败？请静心思想我们是顺服还是叛逆上帝的人？*

反思：*约拿拒绝前往尼尼微城更多是因为歧视那里的人，对那里的人有极大的偏见，认为他们是以色列民的仇敌，他若去了宣讲上帝的话，尼尼微城的居民一定会悔改，上帝也会赦免他们。我们曾否歧视其他民族社群，或者认识某个民族或国家是我们潜在的仇敌（比如：我们身边来自落后国家的学生或者移民，与我们有仇恨的人或者民族）？我们如何在现实生活中实践上帝的爱无分界线的？*

第二课 约拿在海上

经文：约拿书一 4-16

4 然而耶和華使海中起大风，海就狂风大作，甚至船几乎破坏。5 水手便惧怕，各人哀求自己的神。他们将船上的货物抛在海中，为要使船轻些。约拿已下到底舱，躺卧，沉睡。

6 船主到他那里对他说：“你这沉睡的人哪！为何这样呢？起来！求告你的神，或者神顾念我们，使我们不至灭亡。”

7 船上的人彼此说：“来吧！我们掣签，看看这灾临到我们是因谁的缘故。”于是他们掣签，掣出约拿来。8 众人对他说：“请你告诉我们，这灾临到我们是因谁的缘故？你以何事为业？你从哪里来？你是哪一国？属哪一族的人？”9 他说：“我是希伯来人。我敬畏耶和華，那创造沧海旱地之天上的神。”

10 他们就大大惧怕，对他说：“你做的是什么事呢？”他们已经知道他躲避耶和華，因为他告诉了他们。11 他们问他说：“我们当向你怎样行，使海浪平静呢？”这话是因海浪越发翻腾。12 他对他们说：“你们将我抬起来，抛在海中，海就平静了。我知道你们遭这大风，是因我的缘故。”

13 然而那些人竭力荡桨，要把船拢岸，却是不能；因为海浪越发向他们翻腾。14 他们便求告耶和華说：“耶和華啊！我们恳求你，不要因这人的性命使我们死亡；不要使流无辜血的罪归与我们；因为你耶和華是随自己的意旨行事。”15 他们遂将约拿抬起，抛在海中，海的狂浪就平息了。16 那些人便大大敬畏耶和華，向耶和華献祭，并且许愿。

问题 1: 约拿上了船之后，船在海上遇上了狂风，我们从这狂风对耶和華神有何认识？

- 第 4 节：然而耶和華使海中起大风，海就狂风大作，甚至船几乎破坏。
- 圣经告诉我们，躲避耶和華是愚蠢的行为，注定徒劳无功的。亚当和夏娃没有成功，该隐没有成功，在圣经里，在历史里，也没有一个人成功过。约拿

的逃亡行动，只是维持了很短时间的顺利。船开出不久，海上就刮起大风暴。地中海刮起风浪本来不是罕见的事，但圣经声明风浪是由上帝刻意促成的，这不是意外，没有偶然。并且，这次风浪来得特别凶狠，船只几乎沉没，可见并不寻常。

- 风浪是在什么时候开始的？圣经没有明说。有人从第 13 节水手努力将船靠岸一句，估计他们离岸不远，所以应该是启航不太久的時候。事实上，若船上的人完全不认识约拿，就显示这有可能是启航后头一天，约拿甫登船就径自下舱沉睡，还没有机会在言谈间让别人了解他的背景。
- **“然而耶和华使海中起大风”**——“使……起”在原文中作为动词是“抛掷”的意思，这句话可译为上帝将风浪投掷到大海那里。风浪仿佛成了上帝的武器，藉以攻击背叛他的人。上帝对约拿的逃亡行动做出回应。上帝影响风，风影响海，一环扣住一环。**我们所遭遇的一切，或许都可以藉自然因素充分解释，但我们知道，上帝是每件发生在我们身上的事情的终极原因，自然的因素不是自足的。**
- **约拿书清楚告诉我们，全世界都在上帝的掌管之中。从地域上说，上帝在陆地、在海面、在深海、在鱼腹，甚至在阴间，无处不在。哪里没有上帝？没有“哪里”。从民族上说，上帝不仅是犹太人的上帝，也是所有外邦人的上帝；上帝不仅是圣洁子民的上帝，也是罪人恶者的上帝。谁与上帝无关？没有“谁”。人间所有本质性的圣俗区分，所有基于宗教与文化的对立，在上帝的面前统统站不住脚。上帝的治权并无地域或民族的界限。耶路撒冷才是上帝的活动范围吗？不，上帝在尼尼微的作为，与在耶路撒冷一样频繁，上帝在尼尼微看到人间的罪恶，也在尼尼微施行拯救。上帝还可以从耶路撒冷差遣一位犹太人的先知来尼尼微，拯救亚述帝国的君民。这样说来，上帝有特定的“牧区”或地盘吗？没有。上帝拒绝被任何人为宗教所局限，上帝不愿意被供奉在任何超凡脱俗的神龛里。**
- **从事物上说，约拿书也清楚说明，上帝的能力和作为及于每样事物。神差使风浪，差使大鱼，差使所有动植物，没有任何东西不在上帝的指挥之下。因此，没有任何东西不是属于上帝，这也就是说，没有任何东西不是“属灵”**

的。天地是属灵的，万物是属灵的。在约拿书面前，所有僵化的属灵和属世的分界都可以休矣。

- 而更重要的是，约拿书的信息是上帝眷爱犯罪的外邦人，珍惜没有灵魂的牲畜，这是普遍恩典，超越一切圣与俗的分界线。若不是出自这个怜爱与珍惜，上帝就不会差遣约拿进行拯救尼尼微的行动。所有特殊恩典，也就是拯救恩典，都预设了普遍恩典。上帝不是“越界”关爱外邦的罪人，而是在上帝的心里根本没有任何界线。

问题 2：面对海上突如其来的狂风，船上的各人如何回应？这样的反应表明了他们各自怎样的心态？为什么？

- 第 5-6 节：水手便惧怕，各人哀求自己的神。他们将船上的货物抛在海中，为要使船轻些。约拿已下到底舱，躺卧，沉睡。船主到他那里对他说：“你这沉睡的人哪！为何这样呢？起来！求告你的神，或者神顾念我们，使我们不至灭亡。”
- 虽然上帝兴起风浪，乃是为了回应约拿逃亡，风浪是针对约拿一人的；但作者却没有立即谈到约拿对风浪的反应，却引进了故事的其他角色——船上的水手，并先谈及他们的反应：水手便惧怕。作者先说水手的反应，烘托了风浪的可怕：最熟悉水性的人，惯见风浪，也善于应付海险，若连水手都觉得惧怕，可见，这个大风就显得极不寻常了。
- 水手尽人事挽救，包括将船上的货物掷在海中，以减轻船的重量。如前面分享的，“投掷”这个字与前面上帝把风浪“投掷”到海中是同一个字。水手们对上帝掷下的风浪的回应，是掷下货物和行囊。行船是为了返货赚钱，不到最危急的关头，商人是不会舍弃他们的货物，货物若是没有了，行旅就是徒然的了。但如今他们既退到生存活命的考虑去，命既不存，什么都谈不上，再难顾念身外之物。

- 情势危急，水手们一方面做所有能做的救生操作，另一方面诉诸超自然力量，各向所奉神明叩拜，祈求神明保佑。第 5 节用的“上帝”一词并非前面特定的耶和华，这是关乎外邦人理解的上帝，并且用的是复数。
- 人是宗教的动物，宗教是人的本能，即使从未受过教育的人，也有宗教观念和情操。特别在生死存亡的边缘关头，人最容易激发宗教情感。生与死代表人的最基本关怀，因此，可以说，宗教乃是扣定在人最基本的关怀之上，成了人生命的核心。不过，今天许多人在自己的生命里边缘化宗教的地位，使宗教成为生活里无关痛痒的点缀。从另外一个角度来说，那些声称宗教不重要的人，他们的生活是否已经偏离了人性本相，迷失在对人间有限事物的追求之上，他们所过的是否“非人”的生活，非藉死亡威胁无法挽回过来？
- 约拿已经下到船舱，躺卧，沉睡——危难中，约拿在做什么？约拿在船舱的最深处沉睡，对深处的险境既无知觉，也不担心。众人正为求生慌张，约拿却无动于衷，没尽人事自救，没有向上帝祈祷。沉睡既反映他逃避面对现实，也说明约拿的抽离心态。外头的狂风暴雨，和约拿表现出的沉着安静；其他人的惊慌失措，和约拿的处变不惊，成了强烈的对比，仿佛约拿不属于船上的群体，不属于他所处的那个环境，只是一个旁观者。一个连上帝都敢对着干的人，大抵没什么可怕的；而一个正在尽全力逃避上帝的人，没有任何心力顾念其它事情，一切都变得不重要。约拿已经把自己赶到绝境死地，不管外面风风雨雨，不管个人生命受威胁，都无法打动他的心。“下到底舱沉睡”是约拿的身体情况，也是约拿的心理状态。
- 约拿在风浪里沉睡，也许是由于他为了逃避上帝，前几天拼命赶路，完全没有休息过，身体极其疲惫，船起航后，无事可做，就蒙头大睡。有学者相信约拿的疲惫不仅是生理上的，也是心理上的，约拿此时情绪低落，精神萎靡不振，万念俱灰，对什么都提不起兴趣；脑袋空白一片，知觉迟钝，对外界的刺激毫无反应。我们中国人称这种情况为失魂落魄，行尸走肉。马丁·路德说则说，约拿首先是在心里经历一场风暴，然后才经历外在的风暴。对约

拿而言，内在的风暴比外在的风暴更为可怕，相比较之下，外在的风暴倒不值得介怀了。

- 船主下船舱巡察，见约拿在危急环境下还竟然蒙头大睡，诧异之余，船主对约拿置身之外的态度感到不满，全船人的胜利怎么竟然与他无关？这并不是泰山崩于前而不惧的勇气，而是不近人情、不负责任，拒绝与同船的人同仇敌忾，共赴时艰。**面对人间困苦，无动于衷，袖手旁观，是不可饶恕的罪恶；“个人能作什么”是次要的问题，“必须作点什么”却是应有之义。**船主说，即或约拿觉得人力已经无力回天，所有拯救行动都无济于事，约拿也应该向神明祈祷，聊尽责任：“**你这沉睡的人哪！为何这样呢？起来！求告你的神，或者神顾念我们，使我们不至灭亡。**”
- 船主要把约拿拉回船上的群体去，指出约拿不是独自活在个人的世界里，却是与其他人同坐一条船，他们一起面对集体灭亡的命运；所以约拿不能置身事外，必须积极参与群体的行动。
- 一个外邦的船主呼吁一个以色列的先知祈祷，这真是非常有趣的事情：**起来，求告你的神，或者神顾念我们。**船主认为，即或约拿不是水手，对所遭遇的处境没有回应能力，最少也能祷告，希望神明庇佑。他的主要信息不在于要求约拿祷告，而在于约拿必须作点什么，略输绵力。祷告常常是我们在无可能为处的唯一“能为”。在古代社会，所有民族都有自己的宗教信仰，所有人都有向来膜拜的神明；船主不是问约拿是否有宗教信仰，他连约拿拜什么神都不过问。事关紧急，船主只要求约拿向自己的神明祷告。船主不是一个宗教多元主义者，他却是活在一个宗教多元主义的世界里，并接纳这个现实而已。船主是所有宗教理论的门外汉，一个名副其实的宗教实用主义者，只会做，不会解释。
- 患难使人团结在一起，一个强大的外在患难，使所有人原来的彼此差异都淹没，被吸收到共同应付患难的使命里去，统一战线，求同存异。在群体性的灾难里，每个牵涉到的成员都有责任参与对抗灾难的行动，不能置身事外；这不仅是为了解决个人的安危问题，也是一个自己对同遭灾难的群体的道德承担。在风浪平静、没有外在危机的日子，群体的需要并不统一，也无须统

一，每个人享有比较大的空间做自己认为重要的事情；但当大难临头，群体需要就不仅给统一了，更成为压倒性的集体关怀，个人的自由空间大为压缩。比如：若是所住的房屋遇上火灾，当人人忙着救火之际，有某人坚持坐在一旁安静完成他的画作，这个人就肯定遭其他人唾骂；又例如在抗日战争期间，所有中国人都得参与御敌救国的行动，没有人可以以他对政治和军事不感兴趣，他有与众不同的追求。**“不参与”对抗恶的行动，本身就是恶。**

- 若我们想象从约帕往他施的船是载满了不同国籍不同宗教的乘客，则这条商船就可以被视为是这个世界的缩影，我们生活在一个多种族多宗教的多元世界里。作为犹太人的约拿，作为基督徒的我们，如何在这样的世界里自处，活出信仰，实践使命？我们是躲在船舱里蒙头大睡，不问世事，不理睬外面的风波与民困；抑或是我们愿意参与其中，承担责任，甚至牺牲一己利益以挽救其他人的生命，并藉着自我牺牲而使人认识真上帝？**约拿书教导我们离开自命属灵的蜗壳，积极投入我们所厌弃的罪恶世界，因为那里有上帝所眷爱的人群，因为那群恒常被我们妖魔化的罪人，其实是左右手不分不清的无知者。**

反思：*当你遇到困难，第一时间想起的是求告上帝，依靠上帝，抑或是自己先找办法解决呢？*

反思：*我们如何看待自己基督徒的身分？我们的一言一行又是否与这身分相称呢？*

问题 3：当船上众人通过抽签的方式得知约拿是狂风的原因后，约拿如何回答众人的问题？从约拿的回答分析约拿与神的关系。

- 第 7-10 节：船上的人彼此说：“来吧！我们掣签，看看这灾临到我们是因谁的缘故。”于是他们掣签，掣出约拿来。众人对他说：“请你告诉我们，这灾临到我们是因谁的缘故？你以何事为业？你从哪里来？你是哪一国？”

属哪一族的人？”他说：“我是希伯来人。我敬畏耶和华，那创造沧海旱地之天上的神。”他们就大大惧怕，对他说：“你做的是什么事呢？”他们已经知道他躲避耶和华，因为他告诉了他们。

- 风浪始终没有止住，甚至越发翻腾，船上的人心里也在翻腾。病急乱投医，人力既然无效，就专注于神力。他们开始议论，这么不寻常的风浪，不像普通的气候变化，或许可能是神明降罚的结果，自然现象既然不自然，就有可能超自然的，所以必须寻找出造成此超自然现象的自然原因，才有望化解危局。于是，他们用最原始却又是最普通使用的抽签方法找出元凶，这是一个求问神明旨意的简易方法。
- 我们不晓得船上的人如何抽签，也不知道约拿是否有分于此次抽签，不知道是约拿自己抽出自己抑或被人抽出来，这些都不重要；重要的是抽签的结果，不用多说，约拿是抽出来的一位。这次抽签的结果是准确的，约拿确是罪魁祸首，而非替罪羔羊。
- 说句题外话：**我们不能因这次抽中了，就肯定“抽签”的做法！**
- 船上的人相信抽签的结果，约拿是造成灾难的真凶，他们遂诘问约拿的来历，追查约拿怎样触怒神明。船上的人问了两组问题：首先是灾难的成因，接着是约拿的背景资料，包括约拿的工作、住所、国籍和种族。
- 一直躲在船舱底层睡觉的约拿，由于遭逢巨变，被迫远走高飞，万念俱灰下，对周遭发生的事情不感兴趣；在全船的人中间，约拿是最后一个觉察暴风雨跟他自己的关系，并且这个关系不仅是暴风雨所为他带来的后果——遇溺死亡，更是他本人乃造成这场暴风雨的原因；所以，不仅风暴影响他，也是他影响了风暴。约拿并不是不负责任的人，约拿只是没有察觉自己得对外界所发生的事情承担责任罢了。如今约拿恍然大悟，暴风雨和抽签的结果说明，他始终逃脱不了上帝所设的网罗。约拿不是给人逮住，而是给上帝逮住；不是抽签的方法灵验，而是上帝故意把他暴露出来。到了这个地步，也没有什么需要隐瞒了，约拿坦然招认，一切祸患都是由他惹出来的。
- 值得我们注意的是，船上的人提出来的是人间层面的资料性问题，约拿的回答却是宗教性的，约拿说他是希伯来人。希伯来人是外邦人对以色列人的惯

常称呼，诸如埃及人与非利士人就这样称呼他们；这也是以色列人在强调与其他民族有所分别时的自称。希伯来人是与外邦人有别的民族，这个分别主要是宗教上而非地域上，就是约拿接着说的：**希伯来人信奉耶和华上帝，并与神建立约的关系。**

- “我敬畏耶和华，那创造沧海旱地之天上的神”——约拿指出，他所敬畏的上帝是永恒的主、宇宙的主，海洋和陆地（这是两个极）都是属于他的，也就是说，全世界没有任何一处与上帝无关。船主众人各自膜拜不同的神明，仿佛神明可以分别归属不同民族与地域；但约拿强调他所信奉的耶和华上帝，不是众神明中的其中一个，不是单属于以色列人的神明，也不是以色列人在众多选择中作的神明选择，而是宇宙间的独一主宰。耶和华是创造沧海旱地，这是圣经惯常对上帝的描述，如今约拿身处茫茫大海里，四面不着边，却仍发现自己操控在上帝指掌里，这个描述应有特别应景的含义。
- 我们看到，在急难中，约拿没有失态，他的话充满骄傲。约拿一方面介绍个人身分——他是希伯来人；另一方面也介绍他所信奉的上帝的身分——他是创天造地的全能者。约拿在逃避上帝的时候，竟然还自称敬畏上帝，听起来好像有点突兀。我们想，凡敬畏上帝的人，应该是全然顺服听命于上帝吧。但逃跑的约拿确是敬畏上帝的，在我们认识有关他的生平里，约拿或会违抗上帝的吩咐，或跟上帝吵架，但约拿却从来没有视上帝为无物，也没有宣告人的独立。约拿总是活在一个有上帝的环境里，约拿的言行一贯是有神论者。
- 如今给上帝逮住，约拿没有诧异或困惑，反而流露出一分坦然的态度：既然逃不掉，那就认命吧。

反思：**试体会上帝是哪创造沧海旱地之天上的上帝，并细想如何在日常生活中活出上帝的主权？**

问题 4: 为了平息海上狂风, 约拿向众人提出了什么建议? 从约拿提出的建议分析约拿的信仰和个性。

- 第 11-16 节: 他们问他说: “我们当向你怎样行, 使海浪平静呢?” 这话是因海浪越发翻腾。他对他们说: “你们将我抬起来, 抛在海中, 海就平静了。我知道你们遭这大风, 是因我的缘故。”然而那些人竭力荡桨, 要把船拢岸, 却是不能; 因为海浪越发向他们翻腾。他们便求告耶和华说: “耶和华啊! 我们恳求你, 不要因这人的性命使我们死亡; 不要使流无辜血的罪归与我们; 因为你耶和华是随自己的意旨行事。”他们遂将约拿抬起, 抛在海中, 海的狂浪就平息了。那些人便大大敬畏耶和华, 向耶和华献祭, 并且许愿。
- 约拿招认他是造成暴风雨的元凶以后, 解铃还须系铃人, 问题既发生在约拿身上, 答案就只在他身上找。船上的人问约拿: “我们当向你怎样行, 使海浪平静呢?” “使海浪平静”直译为“使海静止, 不致针对我们”。船上的人视海浪在针对他们, 正如约拿知道上帝在针对他。他们问约拿解决之道, 显示他们宣布无能为力, 再也没有应付当前困境的人间方法; 他们也不认识约拿所信奉的以色列上帝, 不知道上帝的喜恶爱憎, 不知道该如何谄媚他, 平息他的怒气。相反地, 约拿才是耶和华信仰的专家, 约拿应该知道上帝的性格和行事作风; 所以, 船上的人不请教约拿, 也没有其他方法可想了。
- 约拿已经豁了出去, 将生死置之度外。约拿对他们说: “你们将我抬起来, 抛在海中, 海就平静了。我知道你们遭这大风是因我的缘故。”这个解决之道应该不是上帝启示给约拿的, 而是由约拿自行想出来的。上帝要求约拿的, 不过是顺服遵命, 而不是要约拿的命; 上帝之所以布置这场风暴, 也是为了使约拿低头而已。约拿不会不明白上帝的心意, 但他到这样危急的关头, 仍然拒绝屈服上帝, 宁愿接受悖逆上帝所带来的死亡后果, 也不肯开口向上帝求饶, 不肯接受上帝所交付的使命。约拿的话等于“我死就死吧”!
- 约拿是一个有头有面的公众人物, 在耶罗波安时期曾影响国家的外交政策, 先知的业绩骄人; 但是, 一旦约拿不同意上帝的某件差事, 就立即逃跑, 连

上帝也不给面子，不作无原则的屈从，不做违逆良知的事，而这出走，即意味约拿彻底放弃先知的职分，放弃原有的政治与社会地位，甚至放弃自己的性命。约拿悖逆上帝，并不是出于一己私利，而是对所属群体的承担——约拿不做任何损害犹太民族利益的事；这个对民族的承担还是私底下作出的，他不是众目睽睽之下为国捐躯，而是个人隐藏地拒绝听从上帝的命令，上帝若因此击杀约拿，约拿也不会青史留名，没有同胞会怀念他，这是一个自绝于上帝，也自绝于百姓的行动，稳赔不赚。另外，当约拿知道无法逃脱上帝的手以后，为免连累其他人，就伸手受绑，慷慨赴死，藉以保存他们的性命，就算这不是舍己救人的行为，也是“一人做事一人当”，这也是对所处的群体有所承担——不想连累同船的人。我们或许不同意他所作的信仰和道德抉择，却得承认约拿是有原则、有操守、有承担的人，比我们绝大多数人都要高风亮节。

- 船上的人千方百计求生，约拿却是求死；船上的人献媚不管哪种神明，约拿却拒绝屈服于独一真上帝。
- 先是上帝把风抛掷到海中，而解困之法是把约拿抛掷到海中，以抛掷还抛掷。
- 约拿为什么会提出这样的解决之道呢？约拿蹈海，完全是为了拯救他的以色列同胞。约拿不愿意做任何有损他们利益的事（约拿认为，尼尼微人的悔改得救会威胁到以色列的利益），宁愿以死来作为推却使命的交换条件。明显地，约拿此时仍不觉得做错了，约拿没有为逃亡而后悔，约拿只是承认自己逃不掉的事实而已。
- 听了约拿的建议之后，船上的人如何反应呢？起初船上的人对约拿的建议很是犹豫，人命关天，他们不能随便就夺取一人的性命，这是人道主义的考虑。此外，他们也有宗教上的顾虑：若这场风暴果真源自犹太人的上帝与犹太人先知之间的过节，他们还是不介入其中才好。夫妻间床头打架床尾修好，怎知上帝不会突然间回心转意，与先知复和，然后怎怪他们这群第三者枉作小人呢？灵界事情还是越少涉足越好。上帝是上帝，上帝的心意无人能拿捏得准确，敬而远之是最有智慧的做法。船上的人知道，“……因为你耶和华是随自己的意旨行事”。

- 船上的人继续做垂死挣扎，弃帆用浆，努力划水，竭力荡浆，要把船拢岸，始终无力回天，海浪越发向他们翻腾。面对所有人都得葬身大海的结局，他们想：他约拿扔下海祭神，无疑取了他的命；但不杀他，让他与众人一起随船下沉，也一样是死路一条，对约拿并无什么分别，不过是早死与晚死的差异吧。如果把约拿扔下还而使风浪平静，其他人就有救了。所以这是只赚不赔的冒险，值得一试，他们最后接纳了约拿的建议。
- 在行动以前，他们先向耶和华上帝求饶，说：“**耶和华啊，我们恳求你，不要因这人的性命使我们死亡，不要使流无辜血的罪归于我们，因为你耶和华是随自己的意旨行事。**”这祷告词表达了他们两方面的忧虑：一方面，不要因这人的性命使我们死亡；他们不想陪同悖逆上帝的约拿一起死亡，“冤有头债有主”，上帝要讨约拿的命就讨吧，可不要把他们都连累了；另一方面，不要使流无辜血的罪归于我们；他们又担心把约拿抛掷下海的行动冒犯上帝，他们选错边，变成与上帝为敌，自取灭亡。
- “**他们遂将约拿抬起，抛在海中，海的狂浪就平息了。那些人便大大敬畏耶和华，向耶和华献祭，并且许愿。**”——约拿被抛掷到狮吼龙腾的大海中，在圣经里，海常代表着死亡，约拿终于跨进死亡之域了。事实上，若是耶稣基督将自己进入阴间与约拿进入鱼腹相提并论，那鱼腹就与阴间没有什么不同了。
- 船上的人看到风浪突然止住的景象，深知这是耶和华上帝的大能所致，便大大敬畏上帝，向耶和华献祭和许愿。值得注意的是，作者提到外邦人与上帝建立关系时，也称上帝为耶和华了，显然他们与以色列的上帝已经建立了个人的关系。
- 在本书里，约拿第一次成了外邦人归向上帝的媒介。约拿不是有意向他们传教，而约拿所扮演的传教角色也太窝囊——竟然以蹈海谢幕；但外邦的船员确实是因约拿的缘故而得以认识上帝，并且还不仅是概念上的认知，而是亲眼目睹上帝大而可畏的作为。下面我们将看到约拿另一个更重要的传教行动，约拿同样是不情不愿的，并且也把自己陷在一个艰难与尴尬的境地，但传

教使命却还算是成功的。不情愿和不称职的传教者，在外邦人中间成功完成了传教使命。

- 在第一章里，拒绝充当外邦人的先知、拒绝参与拯救外邦人的行动的约拿，已经充当船上的外邦人的先知，也完成拯救这群外邦人的使命，并为此付上个人生命的代价。

问题 5：从这段经文我们看出，约拿是一位很有个性和主见的先知。上帝为什么会拣选一位如此有主见和个性的先知，到尼尼微城宣讲自己的话语？我们个人的主见和个性与我们的信仰生活有何关系？请自由分享。

- 先知都是有性格的人，约拿尤其如此。
- 上帝如何看待像约拿这般的有性格的先知？我们有理由相信，在主前八世纪芸芸众先知中，比约拿更柔顺随和的所在多有，即或没有，上帝也可随意在犹太人中兴起一位“听教听话”者为先知；但不知为什么，上帝偏偏选中这个极有性格和主见、爱恨分明的约拿，勉强约拿执行使命，又不许约拿临阵逃逸，不肯另选高明。上帝没有担心任用这位性格巨星约拿以后，他的旨意就甚难无瑕疵地贯彻，他的计划将不免渗入人的因素。一方面，上帝的旨意不会因着人的悖逆而无法完成，神有能力拨乱反正，使人的错误变成神的正确；另一方面，上帝也不介意他的计划出现或大或小的插曲，不介意人的耽搁搅拌。
- 上帝不介意约拿是个有性格的先知，不介意约拿的性格，不介意约拿所持守的良知和理性——虽然上帝要改变约拿的想法和做法。
- 更重要的是，上帝的旨意没有因着约拿的性格而堕落，上帝没有因着约拿的悖逆而失控。上帝旨意不仅彰显在先知传达的话里，同样彰显于先知的顺服与悖逆的抉择里，也同样彰显于人在领受上帝旨意后的困惑挣扎里。没有人是纯粹的传话筒，先知既是传话的人，也是领受上帝说话的人；先知在吩咐受众遵守上帝托付他们传达的信息的同时，自身也以执行上帝的

使命来显露上帝的信息。约拿书所要传达的信息，不仅是在三章 4 节，而是由一章 1 节直到四 11 节。

- 约拿书最主要的信息不是给尼尼微城居民的，而是给约拿自己的；约拿书最重要的信息，不是给未信上帝的外邦人，而是给上帝的子民。传话这就是领受话语的人，传话者也是践行上帝的话的人。
- 当上帝向人发话，便构成一个信仰情境，我们在这个实存的处境里实践信仰：顺服抑或悖逆，如何听命？如何具体践行上帝的吩咐……？**在践命的过程中，我们不是完全放弃自己的思想意志和感情，没有人真的能完全放弃自己，完全放弃自己的人也无从践行上帝的旨意。**圣经的教导师要我们尽心尽性尽意尽力爱上帝，而不是无心无性无意无力爱上帝；“虚己”与“舍己”不等于无己，能虚己的还是自己。“丧掉”生命的目的是为了更大的“得着”。
- **我们必须以“自我”来事奉上帝，我们必须在事奉上帝的过程中充分运用个人的良知和理性。**约拿书不仅提醒我们人得顺服上帝看，也告诉我们人如何运用良知和理性来抉择顺服上帝。约拿从未因上帝的拣选和呼召，而放弃自己的良知和理性；无疑，约拿的想法不符合上帝的心意，所以上帝得费气力来改变他。但上帝纠正了约拿的想法，却没有在原则上批评约拿运用良知和理性，没有要求约拿彻底废弃自己的良知和理性。
- 任何人要求人放弃良知和理性，作为接受某个宗教主张的先决条件，不管他列举的圣经理由是什么，我们不用查证，都可以确定这人和他的说法为异端，并且这个异端不仅具教义上的含义（真理上错谬），也兼具社会学上的含义（反社会，危害社会）。
- 没有良知和理性自我调节（批判、判定）的宗教信仰者，将会成为不可理喻的暴民，而邪教教主最喜欢培育这样子的暴民，供他们肆意剥削利用。没有良知和理性的保护，邪教教主将会肆无忌惮，其歪理也将变得无坚不摧；没有良知和理性的守护，上帝和圣经都可被别有用心的人私占。
- 宗教改革的真精神是要使信仰摆脱人间的权威，复归于上帝的直接带领。马丁·路德不仅恢复了圣经的至高权威，也同样重新确立个人良知的优先地位。

因为只有肯定个人良知在信仰仲裁上的优先权，才能防范有人偷偷地挤进上帝、圣经与我自己之间，防范有人扮演上帝，防范有人宣称他垄断了圣经的诠释权。

- 约拿说：“我是希伯来人。我敬畏耶和华——那创造沧海旱地之天上的上帝。”约拿是个真实的信仰者，约拿是有个人主见的信仰者。
- 我们仍旧肯定顺服的必须性，但我们在圣经的规范和圣灵的光照下，运用个人的良知和理性，判别上帝的意志，然后使个人的意志屈从于上帝意志。我们是以有意志者的身分顺从上帝，从来都不是使自己变成无意志者。
- 上帝无须藉人的完全来彰显他完全的心意。这个信念不会成为我们轻忽怠惰的藉口，却带来一个真正令人轻省的福音。对！我无须面对一个至终无法完全兑现的要求时自惭形秽，永远落在不可救药的罪疚自责之中；我也无须藉剪裁（别说编造）生活故事来说一个感人至深的见证，无须藉扮演角色与典范合模来造就人。我知罪，我认罪，但我拒绝一些渔翁撒网式的控告，拒绝活在罪恶感里，拒绝被伪装为神人的撒旦扰乱我的良知，拒绝过遮遮掩掩的生活，更拒绝压抑自己而做一个“非人”的人。我感谢上帝赐下一卷世人得释放的约拿书。
- 约拿书也告诉我们一个全人事奉的信息。我们以自己的所是和所有来事奉上帝，这包括我的个性、我的软弱和强壮、我的正确和错误，我的能与不能。在我们蒙召的时候，上帝充分知道我们，上帝呼召的是现实而非理想的我们，是真实而非虚拟的我们。人常失误，上帝却从不。

反思：*在信仰生活和教会事奉中，我们如何看待他人和自己的个性？我们的个性和性格如何影响自己的事奉？请自由分享。*

第三课：约拿在鱼腹中

经文：约拿书一 17

17 耶和华安排一条大鱼吞了约拿，他在鱼腹中三日三夜。

约拿书二 1-10

1 约拿在鱼腹中祷告耶和华他的神，2 说：“我遭遇患难求告耶和华，你就应允我；从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音。3 你将我投下深渊，就是海的深处；大水环绕我，你的波浪洪涛都漫过我身。4 我说：我从你眼前虽被驱逐，我仍要仰望你的圣殿。5 诸水环绕我，几乎淹没我；深渊围住我，海草缠绕我的头。6 我下到山根，地的门将我永远关住。耶和华我的神阿，你却将我的性命从坑中救出来。7 我心在我里面发昏的时候，我就想念耶和华。我的祷告进入你的圣殿，达到你的面前。8 那信奉虚无之神的人，离弃怜爱他们的主；9 但我必用感谢的声音献祭与你。我所许的愿，我必偿还。救恩出于耶和华。”

10 耶和华吩咐鱼，鱼就把约拿吐在旱地上。

问题 1：约拿被抛掷到海里以后，遇到什么情况？我们从这个神迹对神有什么更深的认识？

- 约拿书一 17：耶和华安排一条大鱼吞了约拿，他在鱼腹中三日三夜。
- 上一章我们看到约拿在群体里跟神纠缠。约拿抗拒神所给他服事尼尼微人的差事，认为尼尼微人作为一个敌对群体，对犹太群体的潜在威胁是不能忽视的。约拿作为犹太民族的一分子，绝对不能帮助敌对群体，否则就是资敌，作了“犹奸”。约拿躲到一条开往他施的船舱里，上帝为了追捕他，几乎造成整船的人遭遇海难；为了不致连累他人，约拿决定自我牺牲，被船上的人抛下海中。
- 从这里开始，约拿以个人身分面对上帝。约拿在深海里，在鱼腹中，再没有水手乘客，有的仅是在黑暗中呢喃的自己，和认信仍在的上帝。约拿不用关

心国家情仇，不用担忧民族安危，也不用顾虑会不会连累他人，约拿只须面对自己和生命所寄托的上帝——约拿存在的基础，信仰于此变得是实存性的。

- 要是上一章是群体之章，本章就是个人之章。约拿在鱼腹里独自演出，说的也是独白——虽然上帝隐隐在其背后。
- 船上的人几经挣扎，最后才决定将约拿抛下海中，这显示他们不愿意伤害无辜者的性命。相反地，上帝苦苦追杀约拿，不惜以全船人的性命为陪葬，必须等到约拿被抛下海里才让风浪止息，好像不杀掉约拿便不甘心似的。但上帝果真要去约拿的性命吗？不，上帝若是要去人的性命，从来都不用这般麻烦，吩咐天火降下来就是了。正如上帝若是真要毁灭尼尼微城，也无须要找一个希伯来先知前往示警一样。我们知道，上帝刑罚人是一点不麻烦的，不会为他带来丝毫的麻烦；上帝爱人拯救人，才是真正麻烦的事，并为他自己带来许多的麻烦，耶稣基督降世舍命的事迹，充分说明了这一点。
- 峰回路转地，上帝安排了一天大鱼把在水中的约拿吞掉。不是让鱼吃了约拿，而是整个儿吞掉约拿，而约拿在鱼腹里仍然活着。上帝果真是宇宙的主宰，自然力量和生物都为他所差派摆布。上帝主权遍及万有，上帝的旨意便成了万有的现实，一切都在上的掌握之中。
- 平情而论，约拿书有好些记述，对我么的理性产生严重的挑战，比如：尼尼微城的规模巨大和人口之众，在古代社会可以说是匪夷所思。而最难让人简单接受的，大概就是约拿被一条大鱼活活吞下，并且关在鱼腹里三天，潜在深海里，并且没有死去。
- 耶和华安排一条大鱼吞了约拿，他在鱼腹中三日三夜。——对我而言，这节经文只有“耶和华安排”这五个字是我能接受的，其余所有内容，若是孤立地看，我都无法接受。不过，正是由于有“耶和华安排”这五个字，其余的内容我便无从异议了。上帝总是可能的。我完全接受约拿给大鱼吞掉此圣经记述是个事实，但我不接受在这个故事上画蛇添足地附上任何人间解释，所有理性化这个故事的解说对我而言都是愚笨不堪的。
- 约拿在怒海中获救了，约拿陷入一个更大的困境中。若我们不将所有关注焦点放在此事是否可能之上，设身处地地想，就可知道约拿此时是在绝顶困难、

尴尬、无助、绝望的环境下。约拿是个不怕死的人。从约拿主动建议同船的人把他扔下海，我们就可以肯定，约拿有无比勇气，视死如归。再说，打从约拿决定逃避上帝的一霎那，他已经有必死的抱负，不为自己筹算退路了。所以，当约拿被丢进海里以后，他抱着“死就死吧”的决定，一声不哼，绝不回顾，也没有抱怨。

- 上帝竟然在此时指示一条鱼把约拿吞下肚，保住约拿的性命。约拿打算死了算了，却偏偏死不了。约拿在鱼腹中最合理的姿势是蜷缩成一团，全身给鱼的胃壁包裹着，胃液分泌加上海水，又粘又湿，还有许多经大鱼消化了的食物残渣敷贴在身，腥臭的气味也极其难挨。
- 约拿此时可真是要多窝囊就有多窝囊，蛟龙被困于沙滩，求生不得，求死不能。约拿连动弹的空间也没有看，空有浑身胆识也无用武之地。约拿心中明亮，这一切遭遇都是上帝特意安排的，为要教训他不听话的先知。所以，上帝在他身旁，约拿不是完全孤立的，即使是在深海的鱼腹里，上帝还是没有离开他。问题只是他是否愿意放下执拗的心，跟上帝对话，修好关系。为我们看到约拿在船上面对狂风巨浪，面对给人扔下海中的命运，也没有向上帝开声祷告。约拿既知道上帝要追捕他，才令风浪大作，本来最佳的选择是约拿跟上帝讲和求饶，然后上帝止息风浪，但约拿宁愿选择死亡，也不愿意求饶认输。约拿就是一个这样倔强的人。
- 在自命不凡的人，给鱼腹关上三天三夜以后，都不免壮志消沉，锐气蚀尽。在漆黑一片，不分昼夜的环境里，时间极其缓慢地溜走，一天，两天，三天……。在湿热腥臭的鱼腹里，在绝望无助的境况中，约拿沉着气给困住一段日子后，终于耐不住向上帝开口了。
- 一个简单的教训：别跟上帝比耐性。上帝看千年如一日，我们是输定了的。

反思：*主若向我们说：“你信我的安排吗？你信你目前的处境是我安排的？”我们会如何回答？*

问题 2: 约拿的祷告包括那些内容? 从这个祷告分析约拿的个性以及信仰。

- 约拿书二 1-9: 约拿在鱼腹中祷告耶和华他的神, 说: “我遭遇患难求告耶和华, 你就应允我; 从阴间的深处呼求, 你就俯听我的声音。你将我投下深渊, 就是海的深处; 大水环绕我, 你的波浪洪涛都漫过我身。我说: 我从你眼前虽被驱逐, 我仍要仰望你的圣殿。诸水环绕我, 几乎淹没我; 深渊围住我, 海草缠绕我的头。我下到山根, 地的门将我永远关住。耶和华我的神阿, 你却将我的性命从坑中救出来。我心在我里面发昏的时候, 我就想念耶和华。我的祷告进入你的圣殿, 达到你的面前。那信奉虚无之神的人, 离弃怜爱他们的主; 但我必用感谢的声音献祭与你。我所许的愿, 我必偿还。救恩出于耶和华。”
- 约拿书第二章主要是一篇长篇祷告, 圣经说是约拿在鱼腹里三天三夜时所作的, 也许这是一次的祈祷, 也许是断断续续的。
- 在第一章里, 我们看到船上所有人都在祷告, 船主更主动要求约拿向他所信奉的神明祷告, 但约拿似乎没有这样做。一个定意跟上帝隔绝的人, 不存在祷告的动机。但如今约拿却终于祈祷了, 祈祷时约拿故事的一个重要转折点。
- 整个祷告是以诗歌的形式记述的。
- 第 2 节: 约拿在鱼腹中祷告耶和华他的神, 说: “我遭遇患难求告耶和华, 你就应允我; 从阴间的深处呼求, 你就俯听我的声音……” ——放弃逃亡。上帝是患难中的拯救, 凡在患难中求告上帝的, 都蒙应允。即或在海的最深处, 跟人间完全隔绝, 约拿仍没有跟上有隔绝, 上帝仍在约拿的身边。深海隔绝不了上帝, 没有人能逃避上帝, 摆脱上帝的同在, 离开上帝的凝视。若是约拿此刻仍坚持他的逃避上帝的计划, 则上帝的同在就宣示了计划的失败, 这是至为不幸的事, 连到了山的根与地的门, 约拿还是无法逃出上帝的手。但是, 若约拿此时已经放弃逃亡计划, 却渴望有上帝在他的终极隔绝处相伴, 听他的祷告, 把他搭救出来, 则未能成功逃避上帝就是一件幸事。

- **我遭遇患难：**约拿在祷告里诚实指出，他落在极大的困境中，已经到了彻底无助的地步。人在面对上帝时，无须任何隐瞒，所有事情都瞒不过上帝的眼睛，上帝知道我们的实际景况，知道我们的具体需要。在我们还未开口以先，上帝业已洞悉一切，了然于胸。必须强调，上帝的预知不仅没有破坏了我们祈祷的动力，更是我们在困境里有信心祈祷的根据。上帝若是对我的处境、需要和可能性一无所知，那我求他又有什么作用？
- **求告：**求告就是祷告，即人向上帝呼叫、喊话，不用什么特殊语调，无须特别字句，像我们平常跟别人说话的方式就可以了。我们有话要跟上帝说，我们所说的，这就是祈祷，舍此无他。千万不要将祈祷技术化与特殊化。约拿在所处的环境里——患难、阴间的深处——求告上帝。他的处境是祷告的起点，也是约拿跟上帝的实存关系的新起点。不管过去跟上帝发生过什么过节，不管约拿呼求时所站的位置，上帝就在那里向他显现，成为他的上帝，垂听他的声音。呼求的一点，就是信仰的新起点。
- 第 3-4 节：“……；你将我投下深渊，就是海的深处；大水环绕我，你的波浪洪涛都漫过我身。我说：我从你眼前虽被驱逐，我仍要仰望你的圣殿……”——上帝的同在。正如上一章所说，约拿自认是敬畏上帝的人，即使在约拿悖逆拒绝执行命令的时候，约拿仍敬畏上帝。约拿一直认定上帝的存在，并将身上发生的种种遭遇都扣定在上帝那里，是上帝而非任何其他自然或超自然因素，把约拿带到如今的境地，所以生活问题就是信仰问题，约拿似乎在教人绝望的困境里，还识别出上帝的作为来。
- 约拿原初立意逃避上帝的面，现在被困于上帝所摆布的鱼腹，被上帝的波浪漫身，这也显示逃跑的计划是彻底失败了。一个设法逃避上帝的人，发现他原来根本就无法离开上帝，顺服是在上帝里，悖逆也是在上帝里。
- 我们不要因约拿开口向上帝祈祷，就以为这是一个讨饶，藉以换取上帝的搭救。这首诗歌可不是讨饶诗。要是我们计划与人重修旧欢，总是倾向避谈对方加诸我们身上的伤害，以免触动个人内心的负面情绪，并使双方感到尴尬。但这里约拿却毫无顾忌地道出他的困境，并直指此困境是由上帝一手造成的。约拿如何能有话直说？因为约拿的祷告压根儿就不是讨饶，整篇祷告文没有

任何认罪的意思，他知道若不是刻意逃避执行上帝的使命，就根本不会落到如今的田地，一人做事一人当，无须小儿作态，没有什么可抱怨的。约拿是铁铮铮的汉子，不讨饶，不抱怨。

- 约拿被困在不知所在的角落里，孑然一身，遗世独立，天地间只有他自己与上帝；此时约拿唯一可做的就是跟上帝作个人剖白，这是实存性的自白，也是将一切遭遇都约化为信仰事件的信仰行动。约拿将眼前的困难扣定为上帝的安排，约拿不用为这个问题那个困扰寻求各种神圣或人间的原因，不用埋怨自己是否走错方向，不用嗟怨是否上错了船。一连串的遭遇没有什么偶然或不巧的地方，都是上帝的布局。所以，约拿坐的船是上帝的船，遭遇的风浪是上帝的风浪，给掷下的是上帝的大海，如今藏身于上帝的鱼腹。约拿祷告说：……；你的波浪洪涛，都漫过我身。
- 我说：我从你眼前虽被驱逐，我仍要仰望你的圣殿：圣殿是祷告与献祭的地方，约拿在此间接表白，他期望有机会在圣殿里再次向上帝祷告和献祭，这句话的意思就是，约拿指望脱离目前的困境；圣殿也是上帝临在的地方，约拿不再逃避上帝的临在，却渴望见到上帝的面。这节经文说明约拿在心态上的重大转变。起初是约拿要逃离上帝，不是上帝驱逐他，而是他自我放逐，但如今约拿却把当前的处境看成是上帝对他的驱逐。起初是约拿不要见到上帝，而不是上帝不要见他，如今约拿却不愿将视线转离上帝作在的圣殿。换句话说，约拿表达他不再逃跑，志在保持与上帝的关系了。我相信，约拿这样的说法，意味着他间接承诺若是获释，他将答允执行上帝的使命。
- 约拿此时确认上帝的同在，心境与不久前应有很大不同。当约拿拒绝上帝指派的职事时，他不喜欢活在上帝的脸光之中；但如今落在极深的患难里，除了上帝以外，不能指望有别的力量可以拯救他，神的同在就是一个安慰而非压力。所以，不仅上帝在凝视着他，他也抬头仰望上帝。
- 我们悖逆上帝时，当然希望逃避上帝的面，并为无法如愿逃避上帝而感到沮丧；但在我们面对患难感到孤单寂寞时，上帝的始终同在却成了一个喜讯。前面约拿为上帝的不缺席而遗憾，如今约拿为上帝的不缺席而欣庆。

- 一个信奉上帝的人，永远不是严格意义的孤独者，他可以失去一切，却不会失去上帝的同在。到了这个地步，约拿终于承认逃避上帝的行动彻底失败，上帝是同在者，上帝从来没有缺席。
- 第 5-7 节：“……；诸水环绕我，几乎淹没我；深渊围住我，海草缠绕我的头。我下到山根，地的门将我永远关住。耶和华我的神阿，你却将我的性命从坑中救出来。我心在我里面发昏的时候，我就想念耶和华。我的祷告进入你的圣殿，达到你的面前……”——绝望中的盼望。与约拿同在的上帝，也是要拯救约拿的上帝。约拿知道上帝若要击杀他，根本不费吹灰之力，也用不着这么多麻烦的步骤：既安排一条船，安排风浪，又安排一条鱼。所以，这些倒霉的际遇都是出于上帝对他的管教，而不是上帝要施加毒手。事实上，无论是遭遇风浪，抑或给扔到大海里，约拿都可以在瞬间死亡，不死是上帝出手相救的结果；就是如今在鱼腹之中，若不是上帝特殊的帮助，约拿都不能多活三天三夜，除了上帝恩典之外，别无“常理”可以解释。因此，上帝是拯救的上帝。
- 在鱼腹里，呼吸确实是个问题。在约拿即将断气的时候，他就定睛在上帝之上，并向上帝祈祷。约拿知道，人向上帝的祈祷是永不会太晚的，上帝总能及时垂听。约拿在性命达到临界点之时，仍然没有放弃对耶和华上帝的信仰。上帝是我们最后可以放弃的事物？我们或会失去一切，连性命也不保，但我们不会放弃想望上帝，上帝是我们最后的盼望，在绝望里的唯一盼望。
- 第 8-10 节：“……；那信奉虚无之神的人，离弃怜爱他们的主；但我必用感谢的声音献祭与你。我所许的愿，我必偿还。救恩出于耶和华。”——上帝的拯救。最后，约拿将对上帝的信仰与外邦人膜拜偶像的信仰态度作一对照，这也是他的信念宣告。祈祷是信心的行动，背后有一个信念依凭支持，祈祷反映我们对上帝的认识。

反思：*请默想约拿书二 2：我遭遇患难求告耶和华，你就应允我；从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音。从这节经文，我们体会上帝是一位怎样的上帝？*

反思：*我们现在渴望朝见上帝的面吗？还是没有颜面见上帝呢？*

问题 3：**约拿的祷告有什么主要特征？此特征反应了约拿怎样的心态？**

- 圣经里的人物甚少抽象地讨论上帝，很少会描述上帝无所不在与无所不能等属性。一方面，他们对上帝的认知不是抽身的研究，而是投入性的体会，每个人是都是一种经历，这是实存性的认知。另一方面，上帝与人密切相关，决定人的生死祸福，上帝既是大能者，就同时具备帮助人与加害人两种可能，所以，除非确认那位大能的上帝是拯救和帮助我们的上帝，否则就最好敬而远之，上帝是敬畏而不是讨论的对象。
- 我们前面已经分享过，约拿的祷告是一首赞美和感谢的诗，而不是呼求和认罪的诗。约拿自称：**我必用感谢的声音献祭与你**。约拿对上帝的赞美大概不是虚伪作态的。虽然约拿如今的景况仍然非常糟糕，生不如死，但回想在被船上的人抛掷下海时，实际上已经再无生存的盼望，却竟然给一条大鱼吞下，在汪洋大海里神迹般地蒙拯救。这肯定是上帝的作为，上帝不想夺走他的性命。所以约拿强调上帝业已向他施行了拯救——不是即将拯救，而是业已拯救。
- 约拿此刻对上帝的感情应该是非常复杂的。约拿并非不仅仅不喜欢上帝给他的差事，更不喜欢上帝的某些性格和作为。约拿不单是逃避职事，更是逃避上帝，不想再跟上帝有任何直接交往。不过，约拿不喜欢是一回事，不承认上帝的存在和大能则是另一回事；前者是个人喜恶，后者则关乎是否面对事实。约拿太认识上帝了，知道上帝是那创造沧海旱地之天上的上帝，是约拿所敬畏的。约拿的不喜欢导致他要逃跑，但对上帝的认识却让约拿知道此次逃亡的成功机会是极其渺茫的。约拿所乘坐的船果然给风浪逮住了，约拿知

道逃不过上帝的大能，就只好认命，接受悖逆的后果，就是死亡。约拿对船上的人说：“你们将我抬起来，抛在海中，海就平静了。我知道你们遭这大风是因我的缘故。”意思是：我知道这大风是上帝针对我而起的，上帝不过要我的命吧。及至约拿坦然接受死的判决后，却竟然发现死不了，明显地这是因为上帝对他留有一手，还不想致他于死地的缘故。聪明的约拿在心里已知道，若连最可能死的时候都没有死掉，他此番大概是死不了了，上帝总会留住他的命。但无论如何，上帝放了他一马，向他施恩，这是约拿不能否认的，约拿得为此感谢上帝。

- **约拿在祷告里的觉悟是，上帝并非跟他对立。**约拿接受无法逃离上帝的事实，更在危难里为自己没有离开上帝而高兴感恩。上帝的同在并非那么具威胁性的。但约拿仍然有两个坚持：第一，约拿拒绝上帝的差事是没有错的，这个差事通不过他的良知审定，约拿不愿意勉强自己，他也不肯为所曾做的决定而认错。第二，约拿在逃亡之初，已置生死于度外，因此他不会向上帝开口求饶，苟且偷生。没有人想死，当约拿发现蹈海后还没有死去，心中还是很高兴的，但约拿只为上帝所作的拯救而感谢，却不肯呼求上帝继续施以拯救，把他救出深海的鱼腹。所以，全诗只有赞美和感谢，却没有认罪和呼求。**约拿承认上帝是掌管人类生死大权的主，并为这样的大能而赞美他；约拿却没有承认上帝派给他的差事是合理的，没有冤枉自己向上帝认错。**
- 约拿的这个祷告有一个特点，就是几乎每一节都可以在诗篇里找到相应的经文，所谓句句有典。这显示约拿很熟悉诗篇。作为耶和华上帝的特命先知，约拿熟识圣经也是相当合理的。
- 有神学家如此联想说：约拿不停引经据典地祈祷，也许是因为他想用现成的经文来掩饰个人的感情，使他不用直接赤裸裸地面对上帝，率直表白心中的真实感受。约拿落在目前的境地里，心底里应该还是愤愤不平的；但若不向上帝称降，困境始终无法挣脱，所以即或千百个不甘心，约拿都得开口祈祷。在不愿祈祷又不得不祈祷的矛盾心情下，在欲言又止、无法尽诉衷肠的委屈里，约拿只好大手大手地征引诗篇，以经文串成祷告，来个经文“大串烧”。这个伎俩直到今天还是有许多人在用，我在多个场合听过有人主张用诗篇的

经节来祷告，与约拿这里所做的一样。他们的论据是：上帝自己的话才是最完美、最符合他的心意，我们理应用上帝爱听的话跟上帝说话，因此最宜用经文祷告。这个论据的荒诞是不言而喻的。上帝竟然最爱听他自己的话，而不是他的儿女的话！？上帝在垂听我们的祈祷时，不是旨在了解我们的苦情，而竟是为了听一些他自己爱听的话！？我个人非常反对用经文祈祷，也不相信上帝悦纳人做这样的祈祷。没有父亲喜欢儿子在跟他说话时引经据典，或光引父亲的话来跟父亲说话，而不是有话直说。耶稣基督主张小孩子式的祈祷，今天教会大力推销法利赛人式的祈祷，跟耶稣唱对台戏。

- 不过，我认为这是一个祷告的典范，对落在困境里的人尤其有启发作用。约拿是一个有独立个性的先知。他是上帝的仆人，但约拿有个人的思想和价值观，他拒绝执行跟他的思想与价值观相违背的命令，即使这个命令是出自上帝。约拿的祷告也许不是最“正义”的祷告，但肯定是真实的祷告。

反思：*当遇到困难，我们的祷告是怎样的？*

（答案可多过一项：赞美、情词迫切、质问、许愿、咒骂、感谢、求上帝的心意成就、其他）

反思：*请列举近来三件向上帝感恩的事情。*

反思：*面对上帝的责罚，你的选择是什么？是欣然接受？抑或宁愿求死？*

反思：*请反省我们的祷告是否一味背诵经文，还是倾心吐意地向上帝表白心中感受？我们认为上帝是爱听自己的话多，抑或垂听他的儿女的话多呢？*

问题 4：*从约拿的祷告中我们能够学习到哪些重要的功课？请自由分享。*

- **感受上帝的真实。**约拿落在一个恶劣的环境里，却没有动摇他的信仰。首先，他知道造成今日的局面是因上帝。约拿说：**你将我投下深渊，就是好的深处。**将约拿投下大海的不是水手，而是上帝，一切都是上帝策划的。我们对自己的局面失控，上帝却从未对人类历史失控，上帝仍然运筹帷幄，胸有成竹。约拿没有用任何其他理由来解释他自身的遭遇，没有诉诸命运，没有诉诸撒旦，甚至没有将责任全然包揽上身，认为这是由自己一手促成的。约拿认定上帝是造成各样问题的终极原因。
- 上帝是一切发生在我们生命里的事件的编剧和导演，一切际遇都是上帝所许可的，没有上帝的允准，我们连一根头发都不会掉落地上。我们的生命里没有幸运与不幸，甚至没有失控与错误——上帝至终使人的错误变成正确。“为什么我的际遇会如此这般？”“因为上帝立意使之如此。”约拿在生死关头，仍然确认上帝是真实的主，约拿在当下的际遇认定上帝。其次，约拿知道虽然被放逐到海洋深处，他个人仍然没有离开上帝。上帝无所不在，他之外就是“无有”。无论逃到天涯海角，我们还是在上帝注目之下。**我说：我从你眼前被驱逐，我仍要仰望你的圣殿。**
- 我们或会因种种原因，被迫离开舒适的工作和生活环境，离开自觉安全有保障的堡垒，离开个人期望所投注的对象和幸福的寄托处，但我们没有离开上帝。按照人情常理来推论，我们恒常以为上帝在苦难的对立面。我们生病、失业，遭遇各种不幸，就代表上帝远离我们，不再纪念我们。于是我们拼命向上帝祈祷，期望上帝再次垂听我们，在我们康复与重觅工作的时候，再度与我们复合，我们认定失业是上帝远离的象征，因此没有工作就没有上帝，寻回工作才寻回上帝。**但真相是，上帝不在苦难的对立面，却在苦难之中，就在我们生病和失业的同时，就在我们感到漆黑一片见不着上帝时，上帝仍在。上帝是用不着寻找的，上帝是在任何景况里当下发现的。**
- **发现自身的无助。**约拿在最困苦无告的时候，重新宣认他与上帝关系。约拿说：**我心在我里面发昏的时候，我就想念耶和华。**这是一个绝地里的信仰。我们不要将上帝扣定在任何一个环境里，不要用环境来判定上帝的真实性，解读上帝的作为。上帝是幸福的人的上帝，也是不幸者的上帝；上帝在

顺境中有效，在逆境里还是真实的。要是我们将上帝扣定局限在某个境地里，一旦环境转变，我们惯常的信仰观念就会遭受严重考验。不少人在困境中回避信仰，比如因为失业而不肯再上教会，这是很可惜的事情。

- 约拿不一定觉得上帝所安排和所吩咐的都合理，却知道自己至终无法抗拒上帝的旨意，只能按照上帝所安排和所吩咐的去做，作顺命的儿女。我们并非都能明白上帝的心意。特别当处在负面的遭遇和经历中，我们难以心悦诚服地接纳这些际遇，也无法从其中发现合理处。事实上，苦难是不需要将之合理化的。苦难若来自人间不合理的事情，就更不要将其合理化。面对信仰的理想和生活的现实不协调所带来的严重张力，我们不应该期望可以寻着一个廉价的神学解说，作为简易的出路。我们不应该试图将张力打发掉，而应该把这样的张力看成是深度经验信仰的机会。
- **亚伯拉罕到死还没有踏足上帝的应许地，摩西带领以色列民在旷野一转就是四十年。漂流和旷野是遭遇上帝的最佳情境，我们在自身的困难和无助里发现上帝。**
- **经历上帝的拯救。**约拿在祷告的结束语里，表达了真信仰与假宗教之间的分别。约拿说：“……；那信奉虚无之神的人，离弃怜爱他们的主；但我必用感谢的声音献祭与你。我所许的愿，我必偿还。救恩出于耶和华。”值得注意，约拿在祷告里没有将犹太人所信奉的耶和华与外邦人所膜拜的偶像作比较，而只略提外邦人所拜的是虚无之神。约拿却说明了两种信仰者的信仰陶都和信仰后果。信奉耶和华上帝的人是对上帝充满信心，对前景不过分忧虑，也能维持贯彻始终的信仰；而信奉外邦神明的人，包括船上的人，心里却是患得患失，无法笃定安稳的，他们至终无法维持对虚假神明的信靠。
- 约拿在祷告中对宗教真伪的分判，与我们一般人的想法可有极大差异。中国人是个实用主义的民族，对宗教的首要关怀是“灵验”问题。我们对宗教的评价，常常是建造在它能否给我们带来期望的后果之上。要使信奉了某个宗教以后，就能逢凶化吉、消灾解难，那这个宗教就是真实的；反之则说明这个神明的法力有限，最著聪明的做法就是赶快弃暗投明，另奉更好的宗教。

所以，我们关注的是宗教所带给我们的客观效果和作用。我们对改换信仰的行动并不以为稀奇，也不把它看成是什么惊天动地的大事，反正灵则信，不灵则不信，改换信仰是确定此信仰为假以后的自然后果。但约拿在祷告中却更关注宗教信仰带给人的主观（而非客观）作用，认为在患难临头时，一个人若仍然没有放弃他的信仰，则此信仰便是真的，若轻易放弃，则此信仰显然是虚假不实的。如此，对约拿来说，改换信仰就不是确知信仰为假的结果（后续行动），而变成是证明信仰为假的一个原因（证据）了。

- **真金不怕火炼，惟有真实的信仰才是经得起考验的。信仰的或真或假，不是由环境来验证的，却是由信仰能否超越环境来证明的。**要是我们在风调雨顺的环境里信奉上帝，大难临头时则毅然与上帝一刀两断，那我们的上帝信仰有多坚韧牢固，便不问而知。时穷节乃见，寒梅才能傲雪，面对生命的临界点时，我们的信仰和生命素质便表露无遗。没有放弃的信仰是真实的，能够坚持到底的信仰是真实的。
- 使徒保罗在提摩太后书一 12 说：……；**为这缘故，我也受这些苦难；然而我不以为耻，因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。**
- 所以，约拿在祷告里比较的与其说是真神与假神，不若说是真信仰者与假信仰者，或至少是信真神的人所有的真信仰表现，与信假神的人所有的虚妄态度。约拿在祷告里强调，他知道所信的上帝是真实的，且是唯一真实的。**救恩出于耶和华。**约拿从未怀疑过上帝，也没有放弃过信仰。约拿会守住过去在上帝面前所许下的承诺，若有机会，也必定践行所许的愿。
- 对约拿的认信，圣经没有记载上帝的回答，只说上帝吩咐鱼把约拿吐在旱地上。

反思：约拿在性命攸关之际，仍然没有放弃信仰；当我们在痛苦边缘之际，我们会否放弃对上帝的信心？会否认定上帝是绝望中唯一的盼望呢？

反思：*我们曾否怀疑上帝没有垂听祷告？试分享我们怀疑的因有。*

问题 5：请结合马太福音十二 38-41、马太福音十六 1-4 以及路加福音十一 29-32 分享约拿的神迹。

- 约拿不仅自己从死里复活，也因个人的逃生而使尼尼微人得生命，这事预表了耶稣基督的受死、埋葬和复活，并为世人带来新生命，基督称之为旧约中最大的神迹。在福音书里，“约拿的神迹”曾三次被提及。
- 马太福音十二 38-41：当时，有几个文士和法利赛人对耶稣说：“夫子，我们愿意你显个神迹给我们看。”耶稣回答说：“一个邪恶、淫乱的世代求看神迹，除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的，就悔改了。看哪，在这里有一人比约拿更大。
- 当有文士和法利赛人要求耶稣施行神迹让他们开眼界时，耶稣拒绝了。耶稣毫不留情地指出，对一个罪恶和淫乱（宗教上的不忠）充斥的世代，神迹是不大管用的，再大的神迹也难以将人从罪恶中拉出来，所以耶稣不打算应众人的要求施行神迹。但耶稣接着说，这不是说这个世代真的再没有神迹了，有一个神迹是他们能够，并且将要看见的，就是“约拿的神迹”。“约拿的神迹”不是指约拿个人所施行的神迹，而是发生在约拿身上的一件神迹，这神迹将要同样出现在耶稣基督的身上，所以“约拿的神迹”也就是“耶稣基督的神迹”。就好像约拿三日三夜给关在鱼腹里，耶稣基督也将照样给杀害、埋葬、降在阴间，足有三天之久；就好像约拿在鱼腹里三天仍能活下来，最后给大鱼吐出来，回到旱地一样；耶稣也将胜过死亡，从死里复活。“约拿的神迹”是“耶稣基督的神迹”，也是死而复活的神迹。
- 耶稣指出，在他所施行的各个神迹里，包括五饼二鱼、使死人复活、行走在水面上以及登山宝训在内，没有比他的死而复活更伟大和更重要，也没有比

他的死而复活更切合这个世代人的需要。对给罪蒙蔽了的人而言，开眼界是无什么价值的，惟有藉着耶稣基督的死而复活得以脱离罪恶，才是他们的真正需要，拒绝接受耶稣基督死里复活的事实，就等于拒绝看到这个世代的神迹。

- 耶稣将自己比附为约拿，预告耶稣将要为这个世代施行“约拿的神迹”。
- 接着耶稣将话题一转，利用文士所熟悉的约拿故事的情节，再连消带打地批评文士的不信。耶稣把他们与尼尼微城居民作一个对照，指出约拿这般草率地用一天时间宣讲（约拿书四），竟就能使尼尼微全城的人悔改归信上帝，而耶稣这样在他们中间三年多，宣讲、医病、赶鬼，他们却还是不肯相信。耶稣在身分上当然比约拿尊贵，而耶稣所做的也比约拿更伟大，耶稣为他们付出的比约拿为尼尼微人付出的为多，但得到的受众反应却刚好是成反比，其中所产生的对照就非常强烈。这说明文士等人的心比尼尼微人更为冥顽不灵、狂妄自大。耶稣说，将来在审判的时候，上帝将会传召尼尼微人作为证人，加入控诉他们的不信的行列。在耶稣的眼里，“尼尼微人”主要代表的不是外邦人，而是愿意谦卑悔改的人，耶稣以“尼尼微人”来对照犹太人的不谦卑和不悔改。
- 马太福音十六 1-4：法利赛人和撒都该人来试探耶稣，请他从天上显个神迹给他们看。耶稣回答说：“晚上天发红，你们就说：‘天必要晴’；早晨天发红，又发黑，你们就说，‘今日必有风雨’。你们知道分辨天上的气色，倒不能分辨这时候的神迹。一个邪恶淫乱的世代求神迹，除了约拿的神迹以外，再没有神迹给他看。”耶稣就离开他们去了。
- 这段经文同样提到“约拿的神迹”，指出耶稣就是上帝给这个世代的唯一神迹，不过却没有直接解释这是怎样的神迹。根据上文下理推算，应该仍然是与耶稣基督的复活有关，因为这里法利赛人与撒都该人相提并论，他们有一个共同点，就是都不相信耶稣能从死里复活。耶稣的话重点在于批评求神迹的愚蠢，他们竟然无法分辨摆在他们面前活生生的一个神迹，还苦苦期求另外的神迹。耶稣嘲讽他们说，法利赛人和撒都该人是当时期社会上有学问的

人，他们有知识和经验分辨天气，知道或晴或雨，却无法分辨这个时代需要什么神迹，看不到耶稣基督正是上帝给他们的神迹。

- 这里耶稣没有刻意做任何类比，既不是要将他自己比附约拿，也不是要把当场的人比附尼尼微人。
- 路加福音十一 29-32：当众人聚集的时候，耶稣开讲说：“这世代是一个邪恶的世代；他们求看神迹，除了约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。约拿怎样为尼尼微人成了神迹，人子也要照样为这世代的人成了神迹。当审判的时候，南方的女王要起来定这世代的罪，因为她从地极而来，要听所罗门的智慧话。看哪，在这里有一人比所罗门更大。当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪。因为尼尼微人听了约拿所传的就悔改了。看哪，在这里有一人比约拿更大。”
- 在这段经文里，耶稣从一开始就开宗明义地说明他在比较当世代与尼尼微人。两个世代的人有一个共同点：都是**邪恶的世代**。不过，耶稣接着论述，比较起来，当世代比尼尼微人还要邪恶许多，因为约拿能够使尼尼微合城悔改，而耶稣竟然无法使当世代的人回转。这肯定不是由于约拿比耶稣更有能耐，耶稣比约拿差劲，而是由于当世代的人更为邪恶，冥顽不灵，无法开导。
- 耶稣同样提及约拿故事的两个部分：**鱼腹经验与尼尼微宣讲经验**。第一部分耶稣说得较为简略，没有具体说明耶稣在哪方面与约拿相似，却强调耶稣自己要成为这个时代的神迹。注意：**耶稣不仅是为这个世代施行神迹，耶稣自己就是这个世代最大的神迹**。在第二部分，耶稣提到南方的示巴女王的故事，暗示一个外邦女王还是愿意听从所罗门王的教导，耶稣藉此说明这个世代的人比尼尼微人更为不信，所以也更应当被定罪。由于耶稣此番面对群众说话，他没有把矛头特别针对文士等领袖，而是广泛指着整个世代的所有人。耶稣的讲道重点到不在于批评群众的不信，而是承接第一部分所说的：**耶稣是这个世代的神迹，并且进一步指出，耶稣比所罗门更具智慧，耶稣的神迹比约拿的神迹更为伟大，因为耶稣比约拿或所罗门或任何人都更伟大，耶稣基督是人类有史以来最伟大的神迹。**

- 路加引述耶稣的说话，值得我们进一步思考：约拿怎样为尼尼微人成了神迹，人子也要照样为这世代的人成了神迹。正如前面已经分享过的一样，“约拿的神迹”不是指约拿所施行的神迹，而是指发生在约拿身上的神迹，这当然是鱼腹的经验。约拿在鱼腹的经验对尼尼微人有何直接的意义？为什么说“约拿……为尼尼微人成了神迹”呢？我们相信，耶稣的意思是：约拿在鱼腹的经验不仅意味着上帝对约拿自己的拯救，而是反映了上帝要藉拯救约拿来保存拯救尼尼微人的一条出路。正如上帝让耶稣基督从死里复活，不是为了“拯救”耶稣自己，而是为了拯救世人。耶稣自己无须上帝的拯救，所以“耶稣的神迹”不是为了耶稣自己的。若是约拿死了，尼尼微人就也没得救了，所以上帝拯救约拿，也等于救尼尼微人，上帝是为尼尼微人的缘故而拯救约拿，也就是为尼尼微人的缘故而成就“约拿的神迹”。“约拿的神迹”不仅是为约拿自己的，也是为尼尼微人的。

第四课：约拿再次奉差遣往尼尼微

经文：约拿书三 1-10

1 耶和華的話二次臨到約拿說：2 “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。” 3 約拿便照耶和華的話起來，往尼尼微去。這尼尼微是極大的城，有三日的路程。4 約拿進城走了一日，宣告說：“再等四十日，尼尼微必傾覆了！” 5 尼尼微人信服神，便宣告禁食，從最大的到至小的都穿麻衣。

6 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。7 他又使人遍告尼尼微通城說：“王和大臣有令，人不可嘗什麼，牲畜、牛羊不可吃草，也不可喝水。8 人与牲畜都當披上麻布，人要切切求告神。各人回頭離開所行的惡道，丟棄手中的強暴。9 或者神轉意後悔，不發烈怒，使我們不至滅亡，也未可知。”

10 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。

問題 1：耶和華神第二次給約拿什麼樣的使命？這使命與第一次的使命有和不同？為什麼？

- 第 1-2 節：耶和華的話二次臨到約拿說：“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。”
- 第三章的開始是耶和華再度向約拿呼召約拿，差遣約拿到尼尼微城宣講神吩咐的話。我們無法知道這是在什麼時候發生，與前一章的魚腹經歷相隔多遠，或許這是在相干時日之後，或許這是在約拿剛爬上旱地，尚未回魂清醒之時；我們同樣不知道約拿第二次蒙召的地点，或是在家鄉，或是在別處。
- 比較約拿書一 1-2 與約拿書三 1-2，我們發現兩段聖經的用詞幾乎一樣，作者以平衡句的手法，互相呼應，藉以區分全章的兩個段落。換句話說，約拿書三 1 是重新開始的第一頁。若我們把約拿書看成是一個舞台劇劇本，第一至第二章是第一幕，第三至四章則是第二幕。兩幕各有不同配角，前者是船

主和水手，后者是尼尼微王和百姓；当然，主角不变，仍然是上帝和约拿。两幕各有不同布景，前者是船舱和大海，外加一条大鱼；后者则是大城与旷野、蓖麻和一条虫子。

- 在圣经里，上帝藉着说话显示他的临在。无疑在观念上我们知道上帝无处不在，但若上帝闭口不言，神的同在与否对我们没有多大的分别，我们可以当上帝不存在一样地活着，正如约拿设想他能在人间找到某处地方逃避上帝。对主动寻求上帝的人而言，上帝沉默不语，仿佛上帝在人间缺席似的，也是够可怕的事，这是对人信心的重大考验。当然我们可以藉着环境证据来确定上帝临在。信心足够的人，单是日出日落、花开花谢等自然变化，已看到上帝奇妙的超自然作为；信心差一点的人，则要在看到超常的事件以后，比如地中海刮起异常飓风，一条超大鱼把人活生生吞掉，才承认上帝的存在和作为。但总的而言，环境证据不是自我说明的，必须经过信仰诠释才让人发现，并发挥作用。所以仍不如上帝说话般直接。
- **耶和華的話第二次臨到約拿說**——上帝再次向约拿发话。当上帝向约拿说话时，不管约拿是否喜欢上帝说话的内容，约拿都听见了上帝的说话，从未怀疑过这话的神圣来源。上帝对人说话，人总能听见的。上帝的旨意是用不着人寻求的，若是上帝没有向人说话，人怎样也听不见神；若是上帝向人说话，人是不会听不见的。
- 约拿书三 1 特意提到二次，说明上帝就同一件差事第二次呼召同一位先知。在全本圣经里，从来没有别的先知要劳驾上帝就同一件差事说上两遍的，这是上帝给约拿的特殊恩典；上帝容让约拿重新开始，放佛第一和第二章的记述从未发生过一样。二次是上帝的恩典的一个表征。
- 上帝在拯救了约拿以后，没有追究约拿过去悖逆的行为，却若无其事地重新呼召约拿：**你起来，往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的话。**上帝是施恩典的上帝，他涂抹我们所有的过犯，给予我们重新再来的机会；上帝不再记念我们过去的差错亏欠，旧事已过，都变成新的了。以赛亚书四十三 25：**耶和華說：“……；惟有我为自己的缘故涂抹你的过犯；我也不记念你的罪恶。”**

- 这里不再记述上帝差遣约拿到尼尼微的原因——因为他们的罪恶达到我的面前。可见经文的重点已经不在上帝对待尼尼微人的态度，而在于上帝要求约拿听命；上帝不再为他的命令赋予理由，却告诉约拿：我已经颁布了命令，如今且看你有什么表示了。
- 约拿在鱼腹里，没有向上帝作听命前赴尼尼微传道的承诺，以为换取得释放的条件；上帝也没有在当时跟约拿对话，强迫约拿接受传道要求。无疑，上帝要藉着鱼腹的经历来管教约拿，但上帝没有以约拿的屈从，签订城下之盟，作为拯救约拿的条件。当约拿向上帝宣认信仰后，上帝便二话不说，吩咐大鱼释放约拿。上帝对人的拯救从来都是无条件的。上帝先向人施恩，然后对人提出要求，恩典在要求之先，要求不是恩典的条件。
- **上帝的拣选和呼召：**上帝差遣人执行他的命令，人是实现上帝心意的工具；不过，从某个角度说，在上帝拯救世人的计划里，所有人只能是偶然而非必然的元素，更谈不上是决定性的元素。约拿至终没能推却上帝的拣选，但这不表示他在上帝的计划里有太重要的地位，能够左右计划的成败；恰恰相反，约拿在整个计划里的地位不太重要，不管约拿怎样想和怎样做，都没有改变上帝已明确的心意。事实上，约拿感到愤慨和挫折的一个原因，正是因为他知道，尼尼微城居民蒙拯救是一个早已明确了结局。约拿埋怨上帝，说：“**耶和华啊，我在本国的时候岂不是这样说吗？我知道你是有恩典、有怜悯的上帝，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾，所以我急速逃往他施去。**”这是一个早已预知结局的球赛，所有并不好玩，任凭人再努力反抗命运，也是徒劳的。
- 上帝对尼尼微城居民的拯救计划，并不是少不了约拿。事实上，我们看到，约拿在执行上帝吩咐的使命时，没有表现出起码的诚意，遑论竭尽所能；尼尼微城居民的悔改，跟约拿的传教只有淡薄的因果关系，却主要出于上帝的怜悯，是上帝定意拯救他们，因此，再烂的宣讲者也没有耽误了这个拯救计划。再说，上帝若能感化如此冥顽不灵的约拿，又怎么会无法藉着别的途径感化尼尼微人呢？但是，上帝藉拯救尼尼微人的行动来拯救约拿的计划，却是非有约拿不可了。约拿若不参与其中，上帝如何能启悟他呢？

- 上帝坚持起用约拿，与其说是约拿在拯救尼尼微人的行动中不可或缺，不如说是上帝要藉此感召约拿、拯救约拿。上帝主要不是藉约拿的服事来帮助尼尼微人，而是要藉约拿的服事来帮助约拿自己。并且，上帝要申明一个重要的事实，就是上帝对人的拣选和呼召，是人不可抗拒的。不管约拿如何千方百计逃避上帝，他始终还是得配合上帝的拯救计划，包括对尼尼微人和他自己的拯救。套用加尔文主义的传统说法，上帝给人的恩典，是人无法拒绝的。罗马书十一 29：因为神的恩赐和选召是没有后悔的。
- 上帝做事不会没有理由，但上帝不会为“势”所迫，出于无奈，总是在自由自主的情况下作决定和行动。上帝对某人的拣选，原因不会出于上帝与该人之外——正面说，原因必然是在上帝自己和被拣选的人之内。拣选的原因在上帝自己，是要指出拣选本来是一个奥秘，这关乎上帝旨意的实现：上帝拣选了，而上帝的旨意是作为人的我们无法穷究的，上帝为他自己的名引导人走义路（诗篇二十三 3）。拣选的原因也在被拣选的人之内，是要说明上帝对他的拣选，不会是光对别人有好处，而必然同时为着他个人的好处，这是说明上帝对他的心意，是他存留世上的唯一神圣目的。回应上帝的呼召，既是上帝创造的完成，又是人的自我实现。
- 上帝怀有我们最大的可能性，而我们过顺命的生活，正是要将这个可能性兑现为现实。我们不是因为已经具有某种善，才蒙上帝拣选；却是在上帝拣选以后，才努力实现上帝所期望的善。我们不是因神圣而被拣选，却是因被拣选而变得神圣；不是因伟大而被拣选，却是因被拣选而变得伟大。拣选的原因先在上帝那里，却成全在被拣选的人身上。
- 上帝呼召和拣选我们在教会和查经班参与事奉，上帝不仅要我们服事他人和教会，更重要的时候，我们自己得到建造和成长；上帝要我们在事奉当中成全自己、实现自我。例如：每一次带领查经，收益最大的其实就是自己！每次给别人传福音，就是一次对自己信仰的挑战！每一次在信仰和人生的道路上陪伴别人一程，自己就在各方面更加成长和成熟！
- 上帝在约拿书三 1-2 对约拿的差遣，与他在约拿书一 1-2 的差遣差不多是相同的。经过几番转折，约拿还是得回到第一章的起点，面对上帝的相同呼召，

上帝没有转变，上帝对约拿也是始终如一的要求。上帝第二次呼召约拿，这是上帝给约拿一个新的机会。逃亡生涯过去了，暴风雨过去了，被困鱼腹的经历过去了，惟有上帝的呼召仍然在。经过这些事情以后，约拿回到本书的第一点，也是约拿在此书所覆盖范围的“原点”：上帝差遣约拿到尼尼微去。无疑上帝以多种环境布置，迫使约拿接受差遣，显示他的个坚持的上帝，想什么就得成就什么，没有给人选择的空间余地。但从另一个角度看，要是上帝真要彻底夺取人的自由意志，上帝从一开始就不应让约拿有所抉择，约拿若是逆旨，则立即把他惩办便可，顺我者昌，逆我者亡；上帝又何必费这么大的气力，既要摆布风浪又要摆布大鱼，才终于催使约拿就范呢？无论在第一章还是在第三章，上帝的呼召都是得经约拿同意后，才变成历史性的行动；所以就算约拿在第三章仍不同意，而上帝被迫撰写第五章和第七章，约拿至终同意接受任命，还是整个差事得以完成的不可或缺部分，没有这个结尾，就写不完约拿书了。

- 此外，从约拿在第四章仍然向上帝抗议的事实，我们可以确知，约拿在上帝面前从未认为自己只是个没有喜恶爱憎、没有个人人格的狗奴才，约拿也不相信上帝要求他成为这样的奴才。约拿果真没有自由意志吗？不是的。即或约拿至终承认上帝的意念高过他的意念，他终于屈从上帝的意念，约拿还是以自己的意志来决定跟从上帝的旨意，约拿对上帝命令的同意仍是关键性的。上帝对人的差遣，需要人的同意，这是必要条件；人若不同意，上帝只能用诸般方法、忍耐等候，迫令人改变心意，但上帝不会掠过需得人同意这个步骤。
- 翻阅全书，我们看到上帝为了“收伏”约拿这个不听话的先知，动员了各种自然力量和人事布置，费尽心机；就是安排一词，已经包括了大鱼、蓖麻、虫子和热风等不同动植物和气象。无疑上帝的安排显示上帝对所有受造物的主权，但上帝做这一切安排，岂不是专为约拿一人吗？上帝为约拿做了这么多的安排。
- 我想到在少年的时候，父亲拟定好全家活动的计划，从来没有征求过我们孩子们的意见，不要说得到我们的同意，连抗议争辩的机会也不给，我们只能

选择哭着跟从抑或笑着跟从；相比之下，上帝对人的宽容和尊重，可比我们的父母要大多了。创造主差遣受造物，竟然还得受造物的同意。每当想到这一点，我就兴奋莫名，这是何等大的权力和荣耀！

- 上帝的旨意与人的自由意志并行不悖。吊诡地说，只有人类才会感到上帝的旨意是有异于他们个人意志，并且构成对个人自由的威胁；而在感到被威胁的时候，上帝对人的自由的尊重就显明出来了。

反思：*我们对上帝的信心有多少？是否单从日出日落、花开花谢等自然变化，已看见上帝的恩典是丰丰富富呢？*

反思：*若上帝三番五次地向我们讲同一句话，我们会怎样回应？是顺服或者老是不听呢？*

反思：*我们在教会和查经班参与怎样的事奉？我们如何看待上帝对我们个人的拣选和呼召？我们在服事他人和教会的过程，自己是否也在各方面成长、成熟、被造就了？*

问题 2：听了耶和華神的话之后，先知约拿作出了什么反应？先知约拿的言行反映了他怎样的心态？

- 第 3-4 节：约拿便照耶和華的话起来，往尼尼微去。这尼尼微是极大的城，有三日的路程。约拿进城走了一日，宣告说：“再等四十日，尼尼微必倾覆了！”
- 上帝的吩咐与先前没有分别，分别在于约拿的反应。这次约拿顺命而行，老老实实地前往尼尼微。约拿没有耽搁，上帝说了话，约拿就立刻行动，并根据上帝的指示而行动。逃跑不成，对抗不成，顺命是唯一的选择。对传讲

上帝话语的先知而言，遵命而行是理所当然的事。顺服是不需要解释的；要解释的倒是拒绝顺服的抉择，也就是约拿在前两章的表现。

- 基督徒总喜欢传讲一些富戏剧性的故事，某个人本来是这样不好那样不对，在给上帝管教以后，就彻底改变过来，过去所有的恶行统统都戒除，内在的性格也有一百八十度的转变。我们常常怀着这样的期望阅读约拿，我们甚至相信自鱼腹的经历以后，约拿就脱胎换骨，成了截然不同的另一个人，约拿由逃跑的先知变成顺服的先知。毋庸置疑，鱼腹的经历对约拿肯定是带来影响的，约拿的心态有相当的变化；但我们有理由怀疑约拿自此便大彻大悟、改弦易辙了，约拿的转变有多大，特别是约拿对尼尼微人的态度是否有变，我们在第四章就能看到。
- 约拿对第二次呼召作出不同的回应行动，过去他拒绝听命，这次顺命遵行。不过约拿的心在想什么，我们却不知道。与第一次呼召时相同，圣经没有记载约拿内在的回应，没有申辩，没有投诉，没有讨价还价，但这不等于约拿对上帝的命令心悦诚服。
- 约拿从家乡出发到尼尼微城，路程至少有好几百公里。圣经的记述略掉了这段前往尼尼微的旅程。可以想象，对约拿而言，这是一段不容易走的路程。且不说孤身一人在沙漠旷野步行一个多月，经历曝晒、干旱、孤单、疲惫与饥饿等恶劣景况；从心境上说，此刻约拿要多郁闷就有多郁闷，情绪要多低落就有多低落。不情愿地承担一个艰辛的使命，进入一个陌生甚或敌对的庞大社群，奉他们所不信的上帝之名宣讲，劝导他自己所不爱的人回转，还得忧虑他最不乐意见到的后果（尼尼微人集体悔改）或许真的会出现。约拿的思想包袱是够沉重的。我们承接一个任务，总是期望任务完成并获得成功；但约拿却盼望使命不成功，越徒劳无功越好，这是从一开始就没有指望的任务。一个月的旅程，等于一个多月的煎熬，没有连战速决的捷径。
- 约拿的家乡与尼尼微城有相当的距离。不过，约拿与尼尼微人的心理距离更大。物理上的距离总是可以缩短的，多长的路都有走完的一天，但心理上的距离却怎样走也无法拉近，真可谓咫尺天涯。

- 终于到达尼尼微城了。这尼尼微是极大的城。约拿书从一开始就强调尼尼微是一座大城，这句话的原文是“尼尼微对上帝是极大的城”，意思就是尼尼微城在上帝的眼中是一座重要的城市。相对之下，约拿并不关心尼尼微城的面积和居民人数，更不关心尼尼微城在上帝眼中的价值；在约拿的眼里，唯一值得关注的是这个城市属于犹太人的还是属于外邦人，约拿敌我分明，尼尼微当然是属于外邦人的，这就是为什么约拿不情愿去尼尼微传讲上帝话语的缘故。
- 一位以色列的先知，来到一个强大帝国的伟大都城，宣讲上帝的话。这个景象在旧约圣经是独一无二的，在新约圣经则让我们联想到保罗在雅典城的布道。圣经没有提及约拿用什么语言宣讲，或许约拿懂得当时最通用的语言：亚兰文，或许约拿雇佣了一个当地的翻译。无论如何，尼尼微城居民对理解约拿的信息似乎毫无困难。
- 我们不知道约拿是否真的走到尼尼微市中心人烟密集的地方宣讲，也不知道约拿是怎样宣讲的；我们只知道约拿似乎没有做什么预备功夫，没有联系什么关键人物（诸如觐见国王或大臣或社会领袖），没头没脑就公开宣告了。没有自我介绍，没有背景说明，没提希伯来人的上帝的名字，约拿宣讲的信息只是这样：**再等四十日，尼尼微比倾覆了。**信息简约，全句在希伯来文只有五个字。约拿书是一卷先知书，全书记载不少说话，包括上帝与约拿的话，但直接关乎先知宣讲的就是这五个字。
- 简约的句子适合于在街头巡回呐喊，像喊口号一样。约拿宣告，一个多月以后尼尼微便遭到所多玛和蛾摩拉一样的命运。毫无疑问，能够把一座城市即时毁灭的，只有超自然力量；所以约拿的意思是：（犹太人的）上帝要把尼尼微城毁灭。这是只有审判没有应许的信息。约拿宣告上帝的刑罚，却没有提出任何悔改补正的呼吁。表面上看，它是祸音而不是福音。
- 不过，即或约拿没有明言，祸音仍隐含着福音，尼尼微城居民仍有悔改的机会。第一，若上帝想毁灭尼尼微城，就根本不用派遣犹太人的先知千里迢迢前来警告，上帝随便说句话，全城居民就即时呜呼哀哉了。第二，若上

帝想毁灭尼尼微城，他也不用给他们四十天的时间，这四十天若不是悔改归回的缓冲期，难道是给他们写遗嘱办理身后事吗？

- 所以，上帝派遣约拿前往尼尼微的行动，本身已经说明：其一，上帝呼吁他们悔改；其二，上帝给予他们悔改的机会；其三，上帝有悔改改变心意的可能性。

反思：*我们曾否对一些人或者民族（比如：日本）感到非常讨厌？我们希望他们早日得救，还是永远沉沦最好不过了？*

反思：*当我们要面对一些自己不愿意作的事情，我们会以什么态度回应？敷衍塞责？还是尽力而为呢？*

问题 3：尼尼微人如何回应先知约拿的宣讲？尼尼微人的行动对我们有何提醒和启发？请自由分享。

- 第 5-9 节：尼尼微人信服神，便宣告禁食，从最大的到至小的都穿麻衣。这信息传到尼尼微王的耳中，他就下了宝座，脱下朝服，披上麻布，坐在灰中。他又使人遍告尼尼微通城说：“王和大臣有令，人不可尝什么，牲畜、牛羊不可吃草，也不可喝水。人与牲畜都当披上麻布，人要切切求告神。各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，使我们不至灭亡，也未可知。”
- 约拿书是非常具戏剧性的。第一章在船上的故事剧力十足，第二章鱼腹的故事令人目眩神迷，第三章的尼尼微故事也出人意表，颇有喜剧效果。
- 一个最反传统、最叛逆的先知，竟然也是有史以来最成功的先知。让一个拥有十二万人口的大城市全城上下尽皆悔改，我们很难猜想需要多少时间，但答案就是“一天”。古往今来，还有比这更成功的宣教个案吗？大奋兴运动、威尔斯复兴、阿根廷复兴，与尼尼微大复兴相比较，都是小巫见大巫，望尘莫及。

- 当约拿才开始传道使命不久，尼尼微人就已经有积极的反应：**尼尼微人信服上帝，便宣告禁食，从最大的到至小的，都穿麻衣。**
- **尼尼微人获救，主要不是因为约拿的表现，而是上帝的恩典。**我们有理由相信，约拿拒绝承担上帝使命的其中一个原因，是约拿认为这是没有价值、不具重要性的岗位。约拿知道上帝吩咐他说的祸音，其实是隐藏的福音，不管约拿说了怎样严厉警告的话，由于上帝是慈爱的，他必然反悔，推翻自己的惩罚警告，所以约拿总是扮演说了话却不灵验的傻子角色。
- **我们不用将人的作为与上帝的作为简单对立，我们不认为有人的作为的地方，上帝就不能作为；我们却相信，上帝若是不作为，任凭人如何作为，也是没有用的。人的作为不会妨碍上帝的作为，惟有上帝的作为成全人的作为。**
- 在整本约拿书里，只有约拿一人听到上帝的说话，其余的人，包括船上的水手、尼尼微城的居民与君王，都只是从约拿口中才得知上帝的心意，他们没有机会听到上帝直接说话，他们还得猜想上帝会有怎样的下一步行动。讽刺的是，所有人都表现出对上帝的敬畏，他们间接知道上帝的旨意，立即予以顺服回应，唯有直接听到上帝说话，早已猜到上帝下一步行动的约拿，才是悖逆上帝的人。直接听到命令的悖逆，没有直接听到的却顺服了；知道的拒绝听命，不知道的却遵循了。
- 与船上的人一样，尼尼微城居民积极展开自救行动。第一个悔改的行动是宣告禁食，第二件事情则是穿上罪人的服饰：**麻衣**。这两个行动是全民性的，并非局限在某个阶层与年龄里，而是从最大的到至小的，男女老少、贫富贵贱都在其中。他们的忏悔行动是自发性的，并非出自约拿的主意，他连提示他们如何做也不会。约拿书里没有提到谁策动和组织人民集体认罪的行动，唯一可知的是此乃由下而上的行动，策划者并非王室或政府；当权者倒是较晚才知晓整件事情，他们附和人民的反应，却不是指导人民的反应。
- 故事发展越来越离奇夸张，不仅直接听约拿宣讲的百姓有反应，连间接从别人口中得知约拿的信息的君王也有反应。这信息传到尼尼微王的耳中，他就下了宝座，脱下朝服，披上麻布，坐在灰中。尼尼微王对信息的反应比一般

百姓还要激烈，他脱下王袍，穿上麻衣，离开王座坐到地上的尘土中。要是王座代表国王的治权，王袍代表他的荣耀，则尼尼微王就一下子放弃这两样。这是一个谦卑的姿态，君主再不讲究面子排场，也不再维持无所不能的强者形象，却彻底认同百姓的认罪行动，藉以表达君王的命运与百姓紧扣一起。

- 约拿为上帝没有站在以色列一边，却关心他们的潜在敌人尼尼微，而感到不解与不满；但约拿没有想到，上帝的真正想法却更进一步，当上帝注目于尼尼微城的居民时，上帝只专注地关心他们的罪恶和需要，却没有同时想到以色列民。所以，这扯不上上帝究竟偏向以色列抑或偏向尼尼微的问题，当上帝关心尼尼微的时候，以色列连位置都没有。**没有任何群体或个人，可以垄断上帝的爱与关怀，上帝是普世的主，不是任何民族神明。以色列并非上帝在人间唯一的关怀对象，以色列并非世界的中心，更不是上帝审视和关怀人类的窥孔。每个民族与个人都是独立自主地为上帝所关爱，与上帝建立关系，没有任何人得为另一个人而活，没有任何民族附属在别的民族之下。**
- 尼尼微城的人跟耶和华上帝从来没有交往过，他们不认识上帝的性格，不知道上帝的思想与作为，他们的心是没有底的。尼尼微王的说法是：**或者上帝转意后悔，不发烈怒，使我们不至灭亡，也未可知。**表面上看，这是一个没有信仰确据的行动；不过，从他们明明听到约拿的终极判决而仍然坚持各种悔改行动，也可看出他们对前景是未曾绝望的，虽然没有充分的把握，仍怀积极盼望，相信事情的发展上有转圜余地。尼尼微人没有任何赦免的应许，但他们凭信心寻求上帝的恩典。马丁·路德说：“**有信心的人是无法兼容绝望的。**”
- 尼尼微王的谕旨包括两部分：**道德改革与宗教回转。**禁食禁饮与身披麻布，不过是懊悔己罪的外在行为象征；真正重要的是两个教训和指示：**人要切切求告上帝与个人回头离开所行的恶道，前者是宗教回转，后者则是道德改革。**
- 先说道德改革方面，约拿书一 2 提到尼尼微城居民的罪恶达到上帝面前，才迫使上帝出手；因此这个城市的居民罪恶滔天，超乎寻常，甚至令上帝无

法袖手旁观，必要采取行动，乃是无可置疑的。约拿在他的警告信息里，没有提到鉴于尼尼微人犯罪，上帝才倾覆他们的城，但尼尼微人自行联想到上帝的惩罚必然与人的道德行为相关，并立即在道德行为上作出改变，各人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴。离开恶道，圣经既没有具体说明他们犯了什么罪行，也没有说他们离开了什么恶道。不过，尼尼微王所颁布的也许只是一般意义的悔罪要求，就是每个居民都躬身自省，看看是否有某个正在行的恶行，有则改之，而不一定是特别指着已知的某些罪行。

- 马丁·路德对这段经文的评注非常有意思：约拿只是简单地宣告了上帝对尼尼微人的审判，没有具体教导他们怎样悔改和做补救性的行动，但尼尼微人在顺服上帝以后，却自动自觉地做出各种善行来。这证明人心里的信仰若是真诚的，就不须要有善行的教师来指导他们，他们自己已晓得怎样做。

反思：*我们认为一个人只要真诚悔改，上帝就后悔，不发烈怒，这是否不太公平呢？*

反思：*我们有没有体会上帝的拯救是无条件的？请为过往一些被上帝拯救的事件而献上感谢。*

反思：*尼尼微人间接知道上帝的旨意，就立即顺服；但约拿直接听见上帝的命令，却不肯听从，这给我们有什么提醒？我们是否觉得顺服上帝是要付上很大的代价呢？*

问题 4：我们如何从约拿书看“神后悔”？

- 第 10 节：于是神察看他们的行为，见他们离开恶道，他就后悔，不把所说的灾祸降与他们了。

- **上帝察看他们的行为**——上帝不是垂听了他们求续命的呼吁，便发怜悯的心，而上帝观看他们的实际悔罪行为，才决定收回成命。尼尼微王的想法是对的，若是要求上帝怜悯，就得首先做好自己的本分，真诚悔过，在行动上有所转变；惟有是藉切实的行动，才有望打动上帝的心，花言巧语是不管用的。
- **见他们离开恶道**——尼尼微人改弦易辙，远离罪恶，上帝看到了这个行为上的改变。我们可以问：约拿书一 2 才提到尼尼微是一个罪恶满贯的城市，居民所犯的罪之深重，直接找上上帝的门，令上帝无法坐视不理；怎么约拿在他们中间传讲了一天以后，尼尼微人竟然立即转变过来，由罪恶深渊遽变为圣洁天城呢？这是何等奇妙的事！
- 我不相信尼尼微城在约拿服事了一天以后，便立即变成事实上的圣洁天城。很难想象恶贯满盈的尼尼微人，可以一下子全面改变他们的属灵生命；就算由国王亲自推动道德改革，也不可能立时改造整个民族的面貌。**成圣需要功夫，生命转变是一个漫长的历程，四十天是远远不够的。但是，我相信尼尼微人可以即时对所曾犯的罪恶感到懊悔，立即革除明显干犯上帝旨意的恶行。**
- 上帝所要求于人的，不是在行事为人各方面都达致完美，而是为自己曾犯的罪后悔，有改过迁善的决心。正如上帝在历代志下七 14 向以色列民应许：这称为我名下的子民，若是自卑、祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。这个要求既不苛刻，也不是难当的任务。尼尼微城居民满足了上帝的要求，并且是在最后通牒的期限届满以前。
- 人的悔改与决心回转，是上帝赦免人的罪的必须条件，没有前者，上帝的恩典就变成是廉价的了。但人成为名副其实的义人，却不是得蒙上帝悦纳的必须条件，否则人的得救就等于是藉着他的行为赚取回来，上帝的恩典也就变成有价的了。上帝的恩典不是廉价的，却是无价的。
- 我们不可将上帝的无价恩典变作廉价恩典，宣扬一个没有悔改的赦免、不用回转的应召、没有十字架的救恩。耶稣的呼召明确不过：若有人跟从我，

就当舍己（马可福音八 34）。但与此同时，我们却又不可将无价恩典变成有价恩典，不可将任何道德或事工要求，置放在领受救恩之前，或者看成是领受救恩的先决条件；恩典就是恩典，恩典是白白领受的。

- 他就后悔，不把所说的灾祸降于他们了——上帝看到尼尼微全城居民开始悔改的行动后，就收回要把城市毁灭的成命，没有再把预言的灾祸降给他们。上帝此番转变心意，比圣经其他地方所记载的还要彻底和激烈。一般而言，上帝在定意惩罚某个地方或群体时，总是为少数义人提供例外的拯救，使他们免遭其他人所受的灾难，挪亚一家和罗得一家蒙搭救的故事就是这样。先知们在向以色列人预告了上帝的刑罚之后，往往应许会有余民在灾难后存留；耶稣基督降世拯救罪人，也只是搭救部分（凡相信主耶稣基督的人）而非所有人类。但是，由于尼尼微人的悔改是全国性的，上帝对他们的救拔也是整体性的，上帝竟然通盘更改计划，收回所有成命，一个也不惩治，这可是一项破纪录的后悔。
- 因着尼尼微全城悔改，马丁·路德称这个原本罪恶之城为“上帝之城”，宣称城中所住的都是圣徒。这不是行为上的圣徒，而是称义下的圣徒。
- 圣经所，上帝是公义和信实的，上帝所讲的话语必不收回。民数记二十三 19：上帝非人，必不至说谎；也非人子，必不至后悔。他说话岂不照着行呢？他发言岂不要成就呢？但圣经又告诉我们，上帝屡屡后悔，说了的话，又不实行了。上帝是在什么情况下后悔的？主要是在他说过要降灾刑罚犯罪的人，后来不忍下手，所以就后悔了。
- 上帝的后悔跟人的后悔不一样，人的后悔总是意味这人做了错事，所以要为错事懊悔，但上帝不会做错事，上帝的后悔只表示他改变了原订的心意和计划，而这与道德的对错无关。
- 后悔等于“回心转意”。上帝常常后悔，这是圣经启示上帝一个突出的性格表现，当时期众先知都很了解上帝这个性格，因此在耶利米书十八 8 上帝藉着先知耶利米劝导众以色列人说：“我所说的那一邦，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于他们。”耶利米书二十

六 13: “现在要改正你们的行动行为, 听从耶和华上帝的话, 他就必后悔, 不将所说的灾祸降于你们。”

- 上帝说罚不罚, “上帝就必后悔”。亡羊补牢, 未为晚也, 不要担心昔日的犯错必遭天谴, 再无悔改的机会; 只要一息尚存, 只要今天愿意悔改, 还是有令上帝回心转意的机会。约拿识破上帝的心肠, 知道上帝不会依照自己曾说过的话, 刑罚尼尼微城的居民, 所以为了保证尼尼微城的人受到应有的刑罚, 宁愿不去向他们传讲上帝的话语, 作一个逃跑的先知。先知约珥在约珥书二 13 更明白地对以色列人说: “因为他有恩典, 有怜悯, 不轻易发怒, 有丰盛的慈爱, 并且后悔不降所说的灾。” 因为上帝有 (一) 恩典和 (二) 怜悯, (三) 不轻易发怒和 (四) 有丰盛的慈爱, 所以 (五) 上帝就常常后悔不降所说的灾。这五种性格是互相紧扣的, 一个有恩典和怜悯, 不可能是铁面无私, 说一不二, 完全不给人悔改归回的上帝。后悔不降所说的灾是上帝一个鲜明的性格, 我们怎能掩饰这个真理?
- 上帝后悔, 所以我们的祈祷有用; 上帝后悔, 所以我们的代求有用; 上帝后悔, 所以我们的认罪悔改在此生永远是不会太晚了。只要人回心转意, 上帝就会回心转意。诗篇五十一 17: 神所要的祭, 就是忧伤的灵。神啊! 忧伤痛悔的心, 你必不轻看。
- 上帝后悔, 所以即或信仰预定论, 我们还是可以相信在人间层面, 整个世界仍不是一个封闭系统, 不是什么都给钉牢至纹风不动的; 未来仍然对我们开放, 我们仍然是自由的人, 我们仍然有立志和奋斗的空间。
- 后悔与爱是孪生的, 没有任何爱情是不怀有后悔的可能性, 因为后悔意味着一方因另一方而改变原来的心意, 一个固守原则, 完全不肯为别人让步的, 不会是真正的爱者。要是我们对“上帝后悔”这个说法感到不安, 那请我们想想, 有哪个做父母的是百分之百言出必行, 说一不二, 全不后悔呢? 我们命令儿女做一件事情, 在喊叫“一、二、三……”之后, 会是什么? “二个半”! 我们不应该过分溺爱孩子, 但要是我们在家中建立军营, 什么都军令如山, 立斩无赦, 我们对我们的儿女在怎样的环境下成长, 可有极大疑虑了。

亚伯拉罕跟上帝讨价还价，与“一、二、三、三个半……”没有太大的分别（参创世记十八 20-33）。

- 雅各书一 17：**各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的；在他并没有改变，也没有转动的影儿。**——这段经文恒常用来支持上帝不变；但是它所强调的是上帝美善的本意不变，上帝的慈爱不变，却不是上帝是静止不动，僵化机械性的。我们所信奉的是一位有格位的上帝，而不是一个宇宙法则或盲目的力量。上帝改变的是他的心意，而不是他的性格。
- 尼尼微王因为不认识耶和华上帝，所以说：“**或者上帝转意后悔，不发烈怒，使我们不至灭亡，也未可知。**”他不确定上帝是否言出必行、铁面无私，对人全无爱心，不知道认罪悔改是否有效用，只能胡乱下赌注一铺。但约拿却清楚认识上帝，知道上帝——**你是有恩典、有怜悯的上帝，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾，**所以约拿才选择作逃犯。尼尼微王不确定上帝是否后悔，约拿确定上帝常常后悔。这个对照告诉我们，只有不认识上帝的人，才会说上帝是不后悔的，所有真切认识上帝的人，都知道后悔是上帝的一个突出性格。
- 无论如何，圣经记载的不是一个哲学家的上帝，而是亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝，上帝不是一个概念，而是真真实实的爱者。约拿书的信息是，上帝乃是一位普世的爱者。
- 上帝在何西阿书十一 8-9 藉着先知何西阿说：**以法莲哪！我怎能舍弃你？以色列啊！我怎能弃绝你？我怎能使你如押玛？怎能使你如洗扁？我回心转意，我的怜爱打打发动。我必不发猛烈的怒气，也不再毁灭以法莲，因我是神，并非世人；是你们中间的圣者，我必不在怒中临到你们。**——因我是上帝，并非世人，所以上帝不会对人永怀怒气，常常后悔，回心转意，说罚不罚。因为上帝是上帝，不是世人，所以上帝才后悔。不能后悔是人的想法，是人对上帝的一个投射——我们期望上帝如此，而不是上帝的想法或性格。人对人的宽恕委实是太不足了，以致耶稣基督多次以上帝的宽恕，作

为人学效宽恕的榜样，又以上帝收回他的宽恕作为对人不肯宽恕人的刑罚（马太福音六 14-15；马太福音十八 32-35……）。

- 我们常常有一个成见，就是旧约的耶和华是残忍的、爱报仇的部落神明，也是一位民族的战神，与新约耶稣所传述的慈爱天父完全不同。约拿书告诉我们，旧约的上帝同样是一位普世性的上帝，旧约的上帝同样是慈爱的主。

反思：*上帝在我们心中的印象是铁面无私、爱报仇的？还是一位有怜悯，并且会后悔的神？试举出我们的亲身经历。*

反思：*我们对上帝的认识有多少？我们熟悉上帝的属性吗？了解上帝的心意吗？*

反思：*请为自己一些常常软弱犯罪的事情真切悔改，并落实执行如何不再重蹈覆辙。*

第五课：约拿的忿怒和神的怜悯

经文：约拿书四 1-11

1 这事约拿大大不悦，且甚发怒。2 就祷告耶和华说：“耶和华啊！我在本国的时候，岂不是这样说吗？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。所以我急速逃往他施去。3 耶和华啊！现在求你取我的命吧！因为我死了比活着还好。”4 耶和华说：“你这样发怒合乎理吗？”

5 于是约拿出城，坐在城的东边。在那里为自己搭了一座棚，坐在棚的荫下，要看看那城究竟如何。6 耶和华神安排一棵蓖麻，使其发生高过约拿，影儿遮盖他的头，救他脱离苦楚；约拿因这棵蓖麻大大喜乐。7 次日黎明，神却安排一条虫子，咬这蓖麻，以致枯槁。8 日头出来的时候，神安排炎热的东风，日头曝晒约拿的头，使他发昏，他就为自己求死，说：“我死了比活着还好。”

9 神对约拿说：“你因这棵蓖麻发怒合乎理吗？”他说：“我发怒以至于死，都合乎理。”

10 耶和华说：“这蓖麻不是你栽种的，也不是你培养的；一夜发生，一夜干死，你尚且爱惜；11 何况这尼尼微大城，其中不能分辨左手右手的有十二万多人，并有许多牲畜；我岂能不爱惜呢？”

问题 1：经历了尼尼微城的众人因悔改获得上帝拯救的事实之后，约拿有何反应？这样的反应说明了约拿怎样的心态？

- 第 1 节：这事约拿大大不悦，且甚发怒。
- 本章的前提是“这事”，就是尼尼微人获得上帝拯救的事实。
- 尼尼微人得以脱离祸灾，当然是因为他们痛悔己罪，但更重要的是出于上帝的怜悯。事实上，若上帝不首先怜悯他们，他们就连痛悔的机会也没有。上帝的爱是人悔改的先决条件。从上帝在后文对约拿的解释，我们也看不到尼尼微人的获救是因他们悔改造成的。圣经没有说他们悔改了，所以上帝放过他们；而是说：何况这尼尼微大城，其中不能分辨左手右手的有十二

万多人，并有许多牲畜，我岂能不爱惜呢？所以，“这事”也就是上帝向尼尼微人施恩的事实。

- 从约拿书三 4 以后，约拿已经淡出了戏剧的舞台，这是因为约拿已经将自己由主演者的身分转变为旁观者。约拿终于勉强地屈从上帝，宣告他要说的话，完成了任务，在尼尼微城的戏已经演完了。约拿没有立即回国，却由台前转到幕后，或者站在舞台的一个幽暗角落当布景板，观看余下情节的发展。**约拿解除作为耶和华的先知的职分以后，回复最基本的身分，就是希伯来人；作为以色列的一员，约拿关切尼尼微人的结局，敌强我弱，敌衰我兴，尼尼微的兴衰对以色列的前途有句定性的影响，约拿要留下来观看。**
- 我们相信约拿没有动过一根指头，引导协助尼尼微人寻求上帝，他没有教导他们律法，没有教导他们献祭，没有向他们陈明上帝的心意和惯常的作为，更没有为他们或者教导他们向耶和華上帝祷告。约拿不期望尼尼微人对他的宣告作任何回应，最好是无动于衷，当他说出的话为疯言疯语，直到灾难悄无声息地降临至尼尼微城。**约拿略去此时期对约拿的报道是恰当的，除了约拿自己没有作为，一切都是上帝与尼尼微人的直接纠葛之外，更重要的是，上帝可能不想让我们看到这样的景象：一个顽固、卑鄙、绝情的人，视人命为草芥，热切期盼整整一座城给上帝毁灭。即或我们了解约拿这个想法的因由是为了以色列民族，但我们也不得不承认，怀有这个念头的人是恶毒的。不再是先知，再没有上帝的信息与差事以为规范，约拿重新做回自己，变回一个心胸狭窄，对人缺乏怜悯的民族主义者。**
- 约拿的心态就好像日本或美国（或其他地区）发生重大灾难，许多中国人（包括基督徒）欢呼雀跃，但当受灾的民族（所谓的民族仇敌）从困难中走出来，我们心里又很不舒服、很酸溜溜一样；或者，当中国发生重大灾难，他人（包括基督徒）也会幸灾乐祸。约拿书告诉我们两个信息：1、**这样的心态是神所不喜悦的；**2、**即便有时候我们怀有这样的心态，但神仍然会使用我们、改变我们。**
- 但在接下来的三十九天，约拿的心情应该越来越懊恼了。他目睹尼尼微全城居民躁动起来，哭号震天，对他的预告有激烈的回应；尼尼微人自行创造出

种种认罪悔改的行径，诸如禁食、披麻，病急乱求医；接着连官府与朝廷也卷入其中，君王和大臣举行会议，全国上下熙熙攘攘；不久朝廷竟然颁布命令，将未来一个多月订为“大赎罪月”，全国举哀，并开列一连串的法令规条，包括在某些时段禁止喂饲牲畜；各级官员出动了，派遣兵下巡察各地，监督人民切实遵行有关法令，不许违反，全城一片“麻”海，人畜皆披麻布，小孩与牲畜因饥饿而哭闹鸣叫，成年人因忧心前景而悲泣消沉，也许还有好些人举家逃亡他乡，投奔大漠。无论如何，全国进入倒数阶段，正常的政治和经济活动中断，社会乱成一团，谣言不绝，人心惶惶，好个世界末日的景象。

- 面对这样的景象，约拿的心情是很复杂的。首先，他为全城人的激烈反应惊讶，他没想到他们是如斯认真地对待他说的话，他没想到他们的认罪行动可以做到这般夸张的地步。其次，约拿心底里或许有些许高兴吧，一言丧邦，他仅说了一句话，就令全国乱七八糟了，这真是搞动天下的预言；再说，所有应变行动都是即时受苦的，敌衰我乐，目睹尼尼微人惶惶不可终日的样子，约拿有幸灾乐祸的快慰：“哀哭吧，尼尼微人，你们是罪有应得的。”第三，约拿在欢喜之余，心中也存着以下的忧虑：上帝会否因着他们的认罪悔改，而放弃毁灭他们的计划呢？约拿会不断地安慰自己，说：这样愚蠢可笑的行为怎么管用呢？大难临头才认罪，为时太晚了吧？上帝不会这样心软，被这群面目可憎的尼尼微人打动了么？……但是，约拿总是不能挥去上帝会收回成命的噩梦。
- 最后的结果是，当全城居民度过了最恐惧的一天，第四十天降临人间，发现一切如常，约拿所预警的城破人亡没有发生，他们大喜若狂，奔走相告，互相祝贺逃过大难，举国欢腾，朝廷颁布解除禁食认罪的法令，主办各种庆祝活动，感谢上帝，锣鼓喧天，吃喝笑闹，比过一般年节还要兴奋。
- 斯人独憔悴，众人皆喜我独悲，尼尼微人全城的悔改，上帝对他们的宽恕，本来都是好事情，但对约拿来说，却是大大的坏事。“**这事约拿大大不悦，且甚发怒。**”约拿不仅在主观的感受上不喜欢此事，更是在价值上判定此事为恶事——至少对他而言是恶事，此事令约拿大受伤害。尼尼微人脱离恶

事，在约拿的眼中是最大的恶事。当尼尼微人欢庆他们逃出上帝灭城之灾的喜悦时，约拿却为这个不幸的结局而极其不悦；当上帝视尼尼微人的悔改为善时，约拿却视为最大的恶。约拿没有视他的尼尼微之旅为成功的，他根本不想完成使命，所以成功就是失败，快乐结局就是悲惨结局，好事既是恶事。

反思：*我们是否曾经为一些事情而大大不悦，并且向上帝发怒呢？请向上帝祷告，求上帝帮助我们落实改善。*

反思：*试分享有什么事或者人是我们不能容忍的。为什么？*

问题 2：*约拿如何向上帝祷告？我们个人能否理解约拿做这样的祷告？约拿藉着这样的祷告想表达什么心情？为什么？*

- 第 2-3 节：就祷告耶和华说：“耶和华啊！我在本国的时候，岂不是这样说吗？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。所以我急速逃往他施去。耶和华啊！现在求你取我的命吧！因为我死了比活着还好。”
- 上帝对尼尼微城居民的赦免，令约拿大为不悦，他终于忍不住开口向上帝申诉。在全书里，这是约拿第二次开口祷告。有趣的是，前一次约拿在深海的鱼腹里，在极度严重的困境中，约拿还向上帝作赞美的祷告，没有埋怨，没有诉苦；但这次完成上帝托付他的使命，理应为这个美满结局感恩时，约拿却愤愤不平，向上帝宣泄心中种种的不满，祷告类似谈判说辩。约拿书给我们一个印象，约拿是献言寡语的人，拙于言而敏于行，即使心中有诸多不满，也不会轻易溢于言表，这是约拿第一遭向上帝发怨言。
- 约拿说，他在还没有承接这个差事之前，在还未离开家乡来到这个陌生的城市以前，他已经知道，并且亲口预言上帝是怎样的性格，会有怎样的行动；约拿对上帝的认识并非来自上帝某次的自我介绍，而是他个人对上帝长期的

了解，当然这也是列祖与其他先知的一贯见证。约拿从一开始就知道：事物的结局由上帝来决定，而上帝行动由他的性格所决定。

- 约拿了解上帝的性格，也估计到上帝的行动，约拿对自己的预测信心满满，所以第一时间按照自己心中的预测而作相应行动。约拿说，最初听到上帝的呼召时，他已经作出连串推断，无论上帝吩咐他宣告的是怎样严厉的审判和定罪信息，尼尼微城的居民还是会悔改的，上帝还是不让尼尼微城倾覆的，上帝必后悔不降灾给尼尼微人。所以，无论约拿做与不做，怎样做，统统不影响事情的发展与后果。恩赐的上帝总是向人施恩的，上帝常常是“铁面慈心”的，明明说要降罚，却又给予人新的机会。上帝的性格主宰了他的作为，而上帝的作为主宰了人类历史的命运，一切都好象给注定了。这是约拿为何拒绝听从上帝的吩咐，逃亡到他施的原因。
- 约拿没有继续解说他后来为何又答允上帝的第二次呼召，或许这是对在深海鱼腹里蒙拯救的感恩图报，或许这是他充分了解自己不可能逃离上帝的掌管。无论如何，约拿肯定是在不情不愿的情况下前往尼尼微的，我们不能幻想约拿在遭遇鱼腹经历后，就为自己过去的逃避上帝而后悔，并且与上帝同心同德，热切爱惜尼尼微人，敌人始终是敌人，不爱终究是不爱。假如上帝第二次的呼召与第一次的呼召完全一样，上帝的呼召不变，则约拿对上帝的呼召的态度也是一样，没有任何改变。上帝不变，约拿也不变。唯一转变的是约拿的行动，约拿是委曲求全地前往尼尼微。但上帝却藉着一个委曲求全的先知成全了他的心意和计划——尼尼微城的人悔改！
- 可以想象，当约拿前往尼尼微的时候，心底里大概尚存一丝侥幸：尼尼微城的居民也许不肯悔改，上帝或许不如他所预计的那样放尼尼微人一马，毁灭全城的宣告或许会梦想成真……。而更重要的是，由于约拿在整个行动里扮演一个角色——角色重要与否另当别论，所以总可以做点什么，聊尽人事，以影响故事的结局。前面提到，约拿在尼尼微城宣讲时，敷衍塞责，马虎从事，又仅仅简单宣告上帝的定罪，完全不提认罪悔改的出路。这种种造作，都是希望左右大局，防范他所恐惧的结局出现。

- 不幸地，不管约拿如何殚精竭虑，企图螳臂挡车，力挽狂澜；不管约拿如何心存侥幸，希望最坏的情况不要发生；结局仍然是，尼尼微城的居民戏剧性地悔改，而上帝没有按照应许施以灭城的刑罚。一直恐惧和抗拒的事情终于发生，长期作的努力付诸流水，约拿很难耐住心中的悲愤。约拿一方面痛恨上帝：为什么有这样子姑息养奸、包庇罪恶的性格？为什么一意孤行所订的计划，不理睬他与其他以色列同胞的反对？为什么勉强他参与这个厌恶性的行动，不让他抽身而去，甚或不让他在大海里死了算了？……。另一方面也痛恨自己：为什么心存侥幸，明知结局总是这样的了，还做这些徒然的努力干啥？为什么不坚持立场，在上帝第二次呼召他时，宁死不从，不卖上帝的帐？为什么不做得更狠绝一点，比如在尼尼微城纠正上帝的命令，假传圣旨，误导他们？……
- 无论如何，直到这一刻为止，约拿都没有为他第一次拒绝上帝呼召而后悔，约拿只为自己在第二次应召而后悔。
- 故事的结局应该是这样的：由于上帝理应没有直接向约拿宣告放弃屠城计划，约拿只能在宣告福音以后，留在城中等候结果。约拿不能十足知道上帝怎样做，但他目睹尼尼微城居民，竟然因他如斯马虎的宣讲而群起悔改，并且仿似闹剧般地做出各样悔罪行动，包括连牲畜也参与禁食与披麻，国王将悔改行为升格为全国行为等，约拿的心也越来越冰凉，知道所抗拒的后果终不可避免。约拿很了解自己的宣讲并没有这么大的威力，一切都是上帝在背后弄出来的，惟有上帝才能催使尼尼微人悔改。约拿一直在城里等待，他的盼望越来越暗淡，但他仍不甘心就此放弃，非要等到四十日限期届满不可。最后第四十天来临了，尼尼微城仍旧安定繁荣，一切幻想终告破灭。我们可以想象，约拿在看到尼尼微城的戏剧结局以后，心中有多强烈的激愤。
- **“不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾”**——上帝不轻易发怒，即等于不轻易出手刑罚人的罪恶。慈爱主要是指上帝对人恒久不断、忠贞不二的爱。并且**后悔不降所说的灾**，这是约拿对上帝的性格最愤恨的地方，上帝是后悔的上帝，但这不等于说上帝反复无常，做事举棋不定，没有主见，而是上帝恒常是以恩典慈爱盖过刑罚的决定，即或上帝决定了

要惩罚某个犯罪者，只要犯罪者在受罚前表达懊悔之情，上帝就又心软手宽，给予改过自新的机会。

- 所以我急速逃往他施去——约拿的逃走，乃由于上帝的恩典与怜悯。这可真是充满讽刺性的祷告。当人人都在追求更认识上帝时，约拿却为他对上帝的真切认识而烦恼；当人人都以上帝的恩典和怜悯作为对上帝赞美的基础时，约拿却对这两个性格感到不悦。这段说话，本来用作赞美上帝，如今在约拿口中竟成了埋怨上帝的话。
- 从约拿的这个祷告里，我们也看到约拿本人的悲剧性所在。一方面，约拿确知上帝的恩典和怜悯是上帝不变的性格，甚至是上帝最具特征的性格；但另一方面，上帝最决定性的性格，却正是约拿所不喜欢的，约拿不接受上帝这样的想法和做法，也抗拒卷入上帝基于此性格所筹划铺张的计划里。但是，这位上帝是宇宙间独一无二的主，也是约拿所唯一事奉的主，何况约拿更是一位供上帝所差遣的先知！抗拒上帝与不喜欢自己，其实是没什么分别的——都同样糟糕，我们怎能不喜欢一个如影随形、无法摆脱的对象呢？
- 无论如何，约拿是真切认识上帝的，他比谁都了解上帝的性格，他只是不喜欢上帝某些方面的性格，也不苟同上帝的做法。从约拿书一 9，约拿说耶和华是创造沧海旱地之天上的上帝，到约拿书四 2 约拿对上帝性格的详尽描述，我们都得承认是完全正确，掷地有声的。约拿对上帝的认识没有偏差，神学既正统又纯正。据此我们总结说，对一个基督徒而言，单有正确的神学思想是不足够的，我们必须让这套正确的神学塑生命，改造我们个人的想法和做法。没有行为的信心是死的。基督教不仅是一套教条的宗教，我们所信仰的是一位有思想以及有感情的上帝，我们必须放下自己既有的思想爱恶，与上帝的思想爱恶看齐，我们得努力培养出上帝的性情。
- 单单具备正确的宗教知识是不够的，正确的宗教知识不一定会引来正确的行为。信仰要求我们不仅是得着，也是舍弃。所以我们除了要获得有关上帝的知识外，也得同时放弃自己固有的想法。
- 约拿为自己的无能而生气：斗不过上帝，斗不过命运，无法改写历史，无法为自己的民族驱除仇敌，回天无术，“不能忧战伐，无力正乾坤”，因而

有深重的负疚感。**约拿为自己的愚蠢而生气**：明知上帝不会改变心意，明知后果是早已注定了，为什么偏偏不信，还有勉强自己做这般徒劳无功的事情，枉费心机，枉作小人。

- 而约拿最觉得痛心疾首的，是竟然参与了这样一个资敌的行为，无法抽身而出。约拿最后向上帝呼吁说：“……；把我的性命取走吧，我自觉生不如死。”约拿向上帝求死，原因大概有两个：第一，约拿失去了人生的目标，约拿已经没有了生命奋斗的目标，缺乏生存下去所需要的动力，也失去活着所能有的乐趣，生无可恋；事实上，一个以服事上帝、为上帝传话作为职事的先知，若是无法认同上帝的性格和使命，就等于再也不能承担任务，必须放弃职事了。第二，约拿对世界感到厌烦，约拿不认同上帝对世界的布局，觉得一切都是荒谬和虚妄的，但约拿又不能忍受意义的失落，无法在一个没有意义的世界里生活下去，于是决定寻死。
- 事实上，早在约拿拒绝上帝第一次呼召的时候，他已经置生死于度外；而当约拿主动投海以挽救全船人的性命时，约拿更视自己为已经死的人。约拿选择悖逆上帝，而不介意接受悖逆的后果——一个人死亡；但约拿拒绝顺服上帝，特别是拒绝接受因顺服而带来的后果——敌人得生。这里，约拿再一次表达他对自己生命的不珍惜，约拿在生命之主面前求死。
- 在整本约拿书里，所有人都努力求生，包括在怒海里的外邦水手，以及尼尼微合城君民，只有一个人可以求死，他就是约拿。

反思：*在我们的生命中，我们是否体会到上帝是有恩典、有怜悯的上帝吗？*

反思：*当上帝的安排与我们的意愿相反，我们会怎么样回应？会宁死不做，抑或求主引导学习怎样处理？*

反思：*我们的信仰是否只用言语传递？抑或能够藉着生活彰显出来？我们身边的人有没有因着我们的见证而乐意听闻福音呢？*

问题 3：耶和華上帝如何回應約拿的禱告？上帝藉着這樣的回應要提醒約拿什麼？上帝對約拿禱告的回應提醒我們基督徒什麼？請自由分享。

- 第 4 節：耶和華說：“你這樣發怒合乎理嗎？”
- 你這樣發怒合理嗎？——這是一個有智慧的慈父對哭鬧不休的兒子的溫柔回應。上帝沒有視約拿的以死相脅為對他的不敬冒犯，因而就嚴詞駁斥或者施以懲治，反倒流露出無限的寬容與忍耐；上帝沒有以外在的權威強制约拿服從，而是不斷引導約拿自省，體悟出上帝這樣做的心腸。
- 約拿沒有回答上帝的話。
- 知道這裡為止，我們看到在全卷約拿書裡，上帝和約拿各自都說了些話，做了許多行動，但他們卻不曾對話，只是各說各話。約拿總是回避跟上帝直接對話，而是選擇以言語回應上帝的行動，又以行動回應上帝的言語。在上帝第一次呼召約拿到尼尼微城的時候，他只字不哼，立即起來行動——逃亡；在逃亡行動的過程裡，約拿沒有向上帝禱告。當他發現逃不掉上帝，被關在深海的魚腹裡時，他終於開口向上帝祈禱，這是以言語回應上帝的行動。但上帝沒有在那時回答約拿，卻是以行動回應約拿的言語，把約拿送回旱地。接着，上帝第二次開口吩咐約拿踐行使命，約拿同樣沒有言語，只是以行動作出回應——這次倒是聽命而行了。當約拿在尼尼微城目睹上帝戲劇性的布局，促使外邦人悔改歸回後，約拿以言語回應上帝的行動，開口向上帝申訴。不過，這是上帝向約拿回話了，上帝以言語回應約拿的言語。
- 但約拿仍然選擇以行動回應上帝的說話，約拿起來，離開尼尼微城，坐在城東邊的野外。一個多月前，約拿從西面入城，如今穿過全城，經東門出城外。
- 約拿為什麼不回答上帝的話？除了他性格內向，少言寡語，不善言辭外，一個可能的原因，是約拿知道辯不過上帝。上帝問他：“你這樣發怒合乎理嗎？”約拿知道跟上帝對辯，只會有後果，就是暴露自己的不合理，像

约伯在约伯记四十二 2-3 被迫对上帝说：“我知道你万事都能做，你的旨意不能拦阻。谁用无知的言语使你的旨意隐藏呢？我所说的是我不明白的；这些事太奇妙是我不知道的。”上帝的意念高过人的意念，人的思想和辩才无法与上帝竞争。但是，自觉有理却是约拿行事的最后防线，正如前面所分享的，约拿一直不认为拒绝听从上帝命令是错误的，自忖这个做法无任何私心在其中，自觉道德人格没有亏欠歉疚，自我感觉良好。要是没有这股道德勇气，约拿如何敢与上帝对抗？如何敢舍出自己的性命？……。为免伤害自我的道德形象，动摇自己的理性防线，最好是避免跟上帝对辩。与其献丑，不如藏拙。“费事跟上帝吵，总之我是有理的。”

- “我没有错”是人的道德勇气的泉源，“回避接受错误的事实”则是道德勇气的防卫机制；因此，“拒不认错”是人的惯常心理反应。

反思：*当我们看到现实中有不合理的事情，我们会不会感到愤愤不平，难以接受？我们能否接纳一些是我们无法测透的事呢？*

问题 4：随后，约拿有什么举动？上帝又如何回应约拿？耶和华上帝藉着他与约拿的一问一答提醒先知约拿学习怎样的功课？

- 第 5-9 节：于是约拿出城，坐在城的东边。在那里为自己搭了一座棚，坐在棚的荫下，要看看那城究竟如何。耶和华神安排一棵蓖麻，使其发生高过约拿，影儿遮盖他的头，救他脱离苦楚；约拿因这棵蓖麻大大喜乐。次日黎明，神却安排一条虫子，咬这蓖麻，以致枯槁。日头出来的时候，神安排炎热的东风，日头曝晒约拿的头，使他发昏，他就为自己求死，说：“我死了比活着还好。”神对约拿说：“你因这棵蓖麻发怒合乎理吗？”他说：“我发怒以至于死，都合乎理。”
- 约拿没有回答上帝的质问，径自离开尼尼微城。说个笑话，此时约拿最不想碰到的就是尼尼微人，他不喜欢看到他们喜气洋洋的神情，更不愿意他们在

碰到约拿时，开口答谢他通报信息的恩情。约拿的使命成功了，约拿的个人失败了，一切都是这样的荒谬。

- 约拿先前仍然留在城里，目的是为了观看尼尼微城的陷落，如今大局已定，上帝是不会出手刑罚恶人了，留在这里还有什么意思？别了，这个伤心地，这个本来就不属于他的异域，不过，在不出城门以后，约拿却发现无处可去，他已经失去了人生的路向、服事的对象、生存的目标。心理上既无目标，地理上的目标也就是多余的。对于一个渴求寻死的人，去哪里都没有分别。约拿在尼尼微城自觉是个异乡人，但当他退到城外，他发现自从跟上帝对立以后，他在哪里都是异乡人，没有任何一处不是属于上帝的，没有任何一处是他的家乡。
- 约拿没有动机立即上路，在城的东边坐着，不知道等待什么。或许约拿仍然有一点点侥幸心理，想象上帝或者会改变心意，想象尼尼微城居民或者会重蹈覆辙，再度犯罪干犯上帝。近东是半沙漠地带，城市总是靠水源和绿洲而建，离开城市，就是一片荒芜。约拿坐在旷野地里，这里是城的东边，从早上到中午，都得在日头的暴晒之下；于是约拿为自己搭了一个简陋的棚架，经营出勉强遮荫的地方，材料有限，遮荫的效果并不理想。约拿心里或许想：这不是一个对他友善的世界，不过也无所谓了。
- 神奇的事情发生了。上帝安排了一棵蓖麻树长在约拿旁边，并令蓖麻树快速生长，半日间就已经高过了约拿的头，叶子造成一片阴影，使约拿免去日头暴晒之苦。若棚架为约拿的作为，而蓖麻树则为上帝的作为，相比之下，上帝的作为在遮荫的效果方面显然比人的作为要好。约拿因这棵蓖麻树所带来的好运气，感到非常高兴。约拿因这棵蓖麻大大喜乐。
- 约拿此时已经自己觉得生无可恋，失去一切可以依恃的东西，突然间出现一棵蓖麻树，这就成了他心理上的一个“把手”，这是他唯一“拥有”的东西。约拿已经没有人上的路向，没有奋斗目标，所剩下的就是事实性的生存，生存就是为了生存。这样，能够在当下有一点点舒适的感觉，就是心灵和脑筋都告麻木的他所能直接感应到的“价值”和“意义”，蓖麻树此时是他人生唯一肯定的价值，或许说，此刻的舒适是约拿唯一能够肯定

的价值。没有异象，没有值得为之付出代价的理想，任何的受苦都变得不可忍耐；没有未来，此时此刻就是永恒。

- 除了上帝以外，所有被视为人生唯一价值的东西，也就是我们的偶像了。将不是终极的东西视为终极的，就是偶像崇拜。
- 这个心态上的转化值得我们思考。要是我们失去了上帝和他的使命，也就失去了远大的人生目标，我们的胸襟和目光都会大幅度狭小化，一些原本是芝麻绿豆的东西，都会突然间变得非常重要，我们很容易变成气度短小、斤斤计较的人。
- 当约拿为这棵蓖麻树而高兴，视为在这个悲惨人生里唯一值得安慰的事情，第二天的黎明时分，上帝就安排一条虫子把蓖麻树咬死。这棵树一日之间生长，又在一日之间凋萎。约拿在早一日才为好运气而高兴，如今却为这个不幸而大大生气。这是正常不过的心理反应。人们长期落在困苦中，不曾摆脱过，没有好日子作比较，坏日子忍耐忍耐就可苟活下去；但我们若曾经风光岁月，有可资比较的基础，则给打回原形，重新陷堕坏日子，就比没过好日子以前还难忍受。由俭入富易，由富入俭难，过去能忍受的困苦，现在就不一定能忍受了。
- 约拿受了一天的荫凉，对烈日的酷热自然是难以忍受。约拿不为尼尼微人的罪恶哀哭。原来自觉还拥有一树而感荫凉的他，再度变得一无所有，这个“失去”是严重的，百分之百的损失。上帝对付约拿的行动还尚未完结。在毁掉约拿遮荫的凭藉以后，上帝还安排一股炎热的东风吹向约拿，又有似火骄阳暴晒着他，令约拿无法忍受。约拿给炙热至头昏脑胀，痛不欲生，于是再度开口求死：“……；我死了比活着还好！”这是约拿第二次向上帝求死。前一次约拿求上帝夺取他的性命，这次约拿则表达了自己要死的念头。
- 要是蓖麻树是约拿此时唯一肯定的价值，也就是他所能树立的偶像，那偶像的破灭，就等于人生彻底失去价值，生无可恋，只得寻死。一个十几岁的男孩为他在网络游戏里被人偷走所有兵器而寻死；一个妙龄少女为与男友吵架分手而寻死，这都是出于相同的心理。对于一个情感极度脆弱的约拿而言，上帝跟他玩忽得忽失的游戏，为免是过于残酷了些。

- 约拿这句话是对上帝说的。约拿认定蓖麻树的死亡和热风的吹拂，都是出于上帝的作为，所以他向上帝发怒，再度以死相胁。对于幸运的事，比如有棵蓖麻树长在旁边，我们可以简单地以自由有运气，就可解说过去，无须深究背后的属灵意义；但遇上不幸的事，比如蓖麻树被咬死，我们就特别敏感地联想到这是上帝的安排，坏事则肯定与上帝有关，约拿将矛头指向上帝。
- 苦难使人埋怨上帝，苦难也使人敏感于上帝的存在和作为，从而在信仰上有新的启迪和突破。上帝使我们失去所宝贵的东西，是拆毁我们心中自建偶像的唯一方法。
- 上帝向二度求死的约拿，作第二次“合理与否”的提问：“你因这棵蓖麻发怒合乎理吗？”在约拿书四 4，上帝也问了相同的问题，第一次问这个问题，是针对约拿为尼尼微城没有被毁坏而愤怒；第二次问同样的问题，则是针对约拿为蓖麻树被毁坏而愤怒。约拿的愤怒原因确实是自相矛盾，难以自圆其说。约拿当然不承认他的不一致，约拿回答说：“我发怒以至于死，都合乎理！”这是全约拿书里耶和华上帝与约拿的第一次面对面对话。前面我们已经分享了，过去所有的都是上帝或约拿的独白。
- 人有自毁倾向，这不单单是以割手腕为乐的年轻人如此，许多成年人也无不同。当遭遇某个重大挫折或损失时，我们有时会苦毒愤怒到一个地步，索性将仍有个东西都一并放弃，全然输干输净。一个中年男人失去工作，自觉没有面子，就拒绝上教会，割断跟兄弟姐妹们建立多年的关系，甚至连婚姻和家庭也不想维持。约拿此刻的态度就是，上帝若连一棵蓖麻树也拿走了，就不需要介意把自己的生命都取去吧。

反思：*请为我们拥有的东西而感恩，并加以珍惜；同时祈求上帝让我们不要将焦点放在没有或者失去的东西之上。*

问题 5: 从约拿书四 10-11 上帝对约拿的提醒中, 我们对上帝有何更深的认识? 我们基督徒应该从中学习哪些宝贵的功课? 请自由分享。

- 第 10-11 节: 耶和华说: “这蓖麻不是你栽种的, 也不是你培养的; 一夜发生, 一夜干死, 你尚且爱惜; 何况这尼尼微大城, 其中不能分辨左手右手的有十二万多人, 并有许多牲畜; 我岂能不爱惜呢?”
- 约拿书四 2 是约拿自白他在前面三章的种种行动的理由, 而约拿书四 10-11 则是上帝自白他的种种行动的理由。上帝回答约拿发怒合理的自称, 说了一段总结的话, 一方面显明上帝行动的合理性, 另一方面暴露约拿的反映的不合理。
- **这蓖麻不是你栽种的, 也不是你培养的, 一夜发生, 一夜干死, 你尚且爱惜。**——上帝将约拿与蓖麻树的关系, 拿来作为他与尼尼微人的关系对照。若是在约拿心中, 蓖麻树有不可估量的价值, 以致失去了就得寻死, 则尼尼微人在上帝心中的价值就更大了; 因为尼尼微城有十二万人口, 并有许多牲畜, 这些生命都是上帝所爱惜的。约拿为蓖麻树寻死, 说明约拿对此树的介意; 上帝出手拯救尼尼微人, 也说明上帝对尼尼微城居民的安危介怀。**没有人是真的只爱公义不爱生命的, 公义若不是纯粹的抽象概念, 就是为着保护生命的福祉而订定的, 生命的价值高于一切, 高于抽象的公义本身。**
- 上帝以蓖麻树与尼尼微人作比较: 蓖麻树的存在是偶然的, 不是人所栽种或培养, 无端的来, 无由的去, 谁也说不出其所以然, 所以不应该过于执着其得与失。蓖麻树的寿命是短暂的, 一夜发生, 一夜干死, 即或没有虫子将它咬死, 它也不会延留太久。事实上, 每天都有无数棵蓖麻树死亡, 我们从未为它们的逝去而哭泣, 所以何必视眼前一棵树为例外呢? 但是, 毁灭一个城市或者国家, 情况可更大大不同。一个城市被毁, 就不可能复活, 整个群体就彻底消失。亚伯拉罕曾为外邦人城市的即将被毁, 而与上帝激烈争辩; 上帝也曾为他集体毁灭人类的行动而后悔, 并以彩虹为记号, 宣告以后都不会再做类似的行动。可见集体刑罚一个人类群体, 是非常严重的事情, 轻易不能实行。在人类罪恶滔天, 挽救无从的绝地里, 上帝无法不出手施以极刑,

但这肯定不是上帝心里情愿的，也不会是上帝的第一个想法，未到最后关头，上帝都不会这样做。

- 对人而言，十二万或许只是抽象的数字，心胸狭窄的我们，无法具体理解十二万是怎样的一个群体，总之是很多很多人便是；对上帝而言，十二万却是有血有肉的个体，上帝分别认识他们每一个人，知道他们的个人故事，了解他们的喜怒哀乐。我们无法跟“十二万”这个抽象概念发生感情，但上帝爱惜十二万个具体的生命。上帝问约拿：“……；我岂能不爱惜呢？”
- 我们可以这样说，约拿喜爱公义过于生命，约拿不仅不顾念十二万尼尼微人的生命，甚至不顾念自己的生命，宁愿蹈海而死，也不肯配合上帝的拯救行动；但上帝却爱惜他所创造的生命。但这不等于约拿比上帝更追求公义。因为约拿的公义是抽象的原理，无法在现实首尾贯彻地兑现的，很容易给上帝耍弄一下，就露出其不公平的马脚来；而上帝的公义是具体落实于人间的，并彰显在上帝对生命的爱惜之上。
- 上帝藉着约拿书四 10-11 要指出的是，生命的价值比所有其他价值——包括道德在内——还要高。
- 蓖麻、虫子和热风，是上帝给予约拿的三个实物教材，让约拿从执迷里醒悟过来，明白上帝的心意；约拿始终执迷不悟，上帝便开口直接教导他。这也就是我们的信仰经验，上帝常常不是直接跟我们说话，而是藉生活里的各种机遇，或得或失，或成或败，启迪指教我们。
- 约拿书就以上帝的话作结束，没有记述约拿的反应，我们不知道约拿是否有回话，不知道约拿是否至终被上帝感化开悟了，不知道约拿日后的先知生涯如何。毕竟这些问题都不重要，圣经作者没有把约拿树立为我们的属灵榜样，约拿的回应没有示范作用。上帝的话成为故事的结束，是因为这两节说话不仅仅是对约拿说的，也是对我们说的，这是一个开放性的结尾，邀请每一个读者予以回应，补上下一句话。上帝既然向我们豁露他对外邦人的心怀，我们的回应是什么？

反思：*我们有没有为其他的国家和民族祷告？有没有为自己所处的社会祷告？还是我们总是抱着“事不关己，己不劳心”的心态去处理周遭的人和事？*

问题 6：从约拿书我们如何看待上帝的普遍恩典？请自由分享。

- 前面我们已经能够多次提到过，约拿不肯去尼尼微，并不是因为贪生怕死，而是因为约拿明白上帝要藉着他拯救尼尼微城的人，以致他所传讲的审判信息无法应验。约拿知道，若尼尼微人没有倾覆，亚述帝国将来又会掳掠以色列人。在约拿的心目中，这个作恶的外族是该死的，更何况他们是本国子民的强敌。但是，在上帝眼中却不是这样，上帝“不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改”（彼得后书三 9）。上帝定意差遣仆人去拯救他们。
- 约拿是一个民族主义者，他狭隘的爱国观念使他拒绝上帝的差事，不愿看见敌对民族接受上帝的赦免。在约拿书里，我们看到上帝责备约拿的排他主义的态度。
- 上帝是普世的主，万有都属于上帝，在上帝的眼里不存在任何的“他”，所以也没有“他”可“排”。上帝关心的是人，就是他所创造有灵的活人。所有人为的分类和属性，诸如国籍、种族、阶级、职业，对上帝而言统统是无关宏旨的。这是人间的分界，不是上帝的分界。我们看到在约拿书里，作者刻意把民族的因素减到最低，亚述和以色列的国家名称都没有被提及；船上的人拜不同神明，显示他们属于不同国籍，但经文没有说明这包括什么民族；尼尼微城被描述成一个罪恶之都，却没有注明它是亚述帝国的都会，亚述国的王就沦为一个城市的领袖。约拿书的作者完全不提民族国家的因素，目的是要突显约拿民族主义观点的蔽障，对照出上帝是普世的主。普世的真正意思，不是指上帝为不同民族成员的共主，而是说上帝为所有人的上帝；民族和国家的概念，不是要被上帝爱所超越，而是根本为虚妄不实的。

- 教室里的学生自行分党分派，你不跟我玩，我不理睬你；在老师面前，这些小孩子的把戏统统是没有意义的，老师不会顺应学生自分的党派来看待他们，在老师的眼中，所有的学生都是他的学生，都是一样的。
- 基督教是不是有排他主义思想？从某方面说，答案是“有的”。我们宣称宇宙间只有一位创造者和维护者，上帝拥有一切受造物的主宰权，包括审判权在内。我们宣称宇宙间只有一位拯救者，只有一个使人脱离罪恶得享永生的救法，耶稣基督是人间唯一的拯救，在宗教上没有“条条大路通罗马”这回事。基督教不接受宗教兼容主义的论说，基督教是排他主义的宗教。
- 但是，正因为基督教在救赎论上是排他主义的，基督教就不可能在民族与文化层面成为排他主义者。上帝既然是普世的主宰，不可能单单是某个民族或者群体的上帝，不可能只是基督徒的上帝，而必须同时是非基督徒，甚至反基督教者的上帝。上帝既然是所有受造物的创造者，各样美善事的唯一源头，那上帝就不可能只是西方文化赖以建立的神圣来源，却与其他民族的其他文化了无关系，没有任何一个民族可以垄断所有美善和美德，也没有任何一个文化与上帝的普遍启示绝缘。耶稣基督既然是唯一的救主，他的爱就必须普及于每一个苍生黎民之上，没有人能独占上帝，无论这是独占上帝的启示抑或上帝的拯救，基督教不能排斥任何愿意归信耶稣的人。
- 中华民族向来都是属于上帝的，中华文化向来都蕴藏神圣的光辉的，上帝的恩典从来都不缺席。问题端在于我们的同胞何时愿意接受上帝最大的恩典——基督的福音而已。
- 从约拿对船上的人的自称：“我是希伯来人。我敬畏耶和華——那创造沧海旱地之天上的上帝”（约拿书一 9），我们可以确定，约拿在神学上是清楚上帝为宇宙的唯一主宰，这也是犹太人一直以来的正统信仰。上帝不仅是巴勒斯坦的地方神祇，不仅是以色列民族的守护神，而是普天下所有民族的创始者。无疑，上帝在万民中独独拣选了以色列，跟他们立约，并特别施恩惠给他们；但这不等于上帝就宣告放弃对其他民族的主权，或者不复关怀爱护以色列以外的众生灵。事实上，约拿是充分理解上帝与世界的关系，上

帝从来没有欺蒙过他。从上帝呼召的一刹那，那已经意识到上帝预备施恩给尼尼微人，只是约拿心底里不能接受这个已知的事实。

- 圣经让我们看见，上帝是位爱人的上帝，上帝爱所拣选与他立约的以色列民，也爱不分左右手的外邦人。上帝爱世人，上帝不是先拯救而后爱，乃是先爱而后拯救，在上帝尚未施行具体的拯救行动以先，在人们对他的拯救尚未有所回应以先，上帝已经爱了——一直爱着，从来就没有中断过。道成肉身的耶稣基督，最清楚地彰显了上帝爱普世人的心意。耶稣在世间，虽然不曾直接向外邦人传福音，但耶稣曾帮助被视为化外人的罪人（路加福音七 36-50），帮助被犹太人排斥的撒玛利亚人（路加福音十七 11-19）。耶稣强调救赎的次序是由犹太家开始，渐次及于外邦人，所以耶稣要在复活升天前，才差遣门徒传福音给万民，但耶稣对万民的爱却是在传道生涯一开始就显露无遗了。
- 约拿书不但描写上帝爱惜尼尼微人，也描述上帝爱惜他的仆人约拿。上帝没有因约拿逃避，就放弃约拿或者置约拿于死地，后来也没有因约拿生气而不理会约拿，反而一再用环境来教导他的仆人，使约拿也有上帝一样的心肠。这个不肯放弃的爱，格外显明在约拿身上。
- 约拿书的一个重要信息是上帝对人的普遍恩典。基督徒常常过分强调上帝的拣选和救赎之恩，就是特殊的恩典，以致忽略了上帝的普遍恩典。

问题 7: 从约拿书分享，谁是我们应该关怀和爱的对象？请自由分享。

- 约拿书所要传递的一个信息，是我们的关怀和爱心可以及于哪个对象。
- 人总是这样的：我们只关心与我们有关的人和事，与我们无关的，就不会花时间精力在其上，也难以萌生感情。我们爱自己的父母和家人，关心自己所属社区的福祉，帮助我们所认识的人群。我们单爱与我们有关的。
- 就约拿书看，上帝对约拿的批评，是他对尼尼微城十二万居民的生死毫不关心，而上帝自己却不能麻木不仁，袖手旁观。约拿把尼尼微人看成是与他无关的外邦人，即使“有关”，也只是与自己的民族相敌对的关系；约拿既不

认识他们，也没有动机要认识他们，他们的灭亡于他无损，可以置之不理。尼尼微人的命运与约拿的命运没有直接联系。像我们看新闻的时候，得知非洲某个国家发生旱灾，我们连这个国家在哪里都不知道，遑论认识其中的灾民，于是就勾不起丝毫怜悯的心。

- 但约拿果真是与外邦人无关的吗？当约拿踏上开往他施的船，与一群外邦船员同坐一条船的时候，约拿的命运就与他们联系起来。起初约拿仍企图维持于己无关的态度，将自己关在船舱底层，没有与其他人交往，在一切事上置身事外。但是当遭遇风暴时，船主提醒约拿，约拿不能对当前的危机漠不关心，他们若遭厄运，约拿也不能幸免，所以约拿也得尽一份责任，向自己所信的上帝祷告，为他个人，也为全船的人。在同一条船里，有福同享，有祸同当，风暴不是个人的，而是全船的。
- 及至船上的人摇签，掣出约拿以后，约拿坦率招认是他于上帝的纠葛，才造成如今风暴的后果，可以说，约拿一个人连累了全船的人，他个人的命运影响了全船人的命运。约拿不能对全船人的命运置之不理，约拿得承担连累人的后果。最后他选择蹈海，藉以解救全船人的危险。约拿的行动证明了他承认与外邦船员是有关系的。
- 经过上帝鱼腹的管教，约拿踏上前往尼尼微的征途。但是，约拿在感情上仍不认同被迫服事的对象，心底里仍然渴望见到他们受罚。上帝要求约拿说警告的信息，约拿则将之说成咒诅的话语——一个只有判刑而无出路的信息。不过，上帝奇妙地使尼尼微人悔改归回，而上帝也宽恕了尼尼微城的居民。约拿对这个结果十分不满，虽然约拿早已经预计有这样的结果，但约拿痛恨自己参与其中，与上帝拯救尼尼微人的行动有关系，约拿不想跟一群他所不关心的人发生关系。
- 上帝藉着一棵蓖麻树提醒约拿，他关心一棵本来跟他没有关系的树，只因为这棵树为他带来好处。凡与他相关的，约拿就关心，与他无关的，就不理其死活。这是一个极端功利主义的态度，也是非常自我为中心的态度，事物的价值不由事物本身决定，却由事物与个人的关系决定；为约拿提供树荫的一棵树，竟然比十二万人的性命好宝贵，还更能触动约拿的感情。

约拿对十二万人将遭死亡的事实无动于衷，却为一棵树的死亡大发雷霆，这真是荒谬透顶的事。

- 这样的心态正如当今社会的富豪，他们对自己家里的花木或猫狗的关爱和感情，远远胜过他们周围为生计奔跑的民工或者穷苦人。
- 平情而论，约拿功利主义和自我中心的心态，并不是约拿个人独有，我们也不免有类似待人处事的态度。中国人说“各家自扫门前雪，休管他人瓦上霜”“事不关己，己不劳心”，都是这样子的人生观。我们将自己定为世界的中心，赋予和判别所有事物的价值及准绳。毫无疑问，这个人生态度与圣经的教训是不相容的，圣经要求我们不要单顾自己的事，也要顾别人的事。背后的原则是：我们必须以基督的心为心。约拿书也指出，约拿必须学效上帝作自揭的心怀：“……；我岂能不爱惜呢？”
- 一个关键的问题是：什么是与我们有关的人和事？什么是值得我们投注关心和爱惜的人和事？要是我们不自困于狭小的生活世界里，看到全世界所发生的人和事都与我们有若干关系，我们同坐在一条船上，面对相同的风暴，那我们就比较容易对这些人 and 事牵动自身感情，从而确定自身的角色和责任。我们认定，即或从人的角度看，我们与非洲某个小国的居民全无关系，他们的生死与我无关；但从信仰的角度看，我们彼此间还是有关的。因为我们同有一位在天上的父，耶和华是创造沧海旱地之天上的上帝，上帝使我们互相关连，组成一个命运共同体；上帝对他们的怜悯，使我们不得不承认与他们有关。上帝关怀，所以我们得关怀，这才是以基督的心为心！
- 主耶稣自己在登山宝训说：“……；你们听见有话说：‘当爱你的邻舍，恨你的仇敌。’只是我告诉你们，要爱你们的仇敌。为那逼迫你们的祷告。这样，就可以作你们天父的儿子；因为他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？你们若单请你弟兄的安，比人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？所以你们要完全，象你们的天父完全一样”（马太福音五 43-48）。

反思：我们关心身边的人得闻福音吗？我们有没有想过如何带领他们早日信主？还是我们平常只专注自己的事业和前途，没有关心他们是否得救呢？