

《穿越聖經》

約拿書 (2) 約拿違背神的旨意，使全體船員的生命岌岌可危。 我們順服神的命令與否關係重大，因為我們的罪和不順服， 可能會殃及周圍的人 (拿 1:4-5)

聽眾朋友，你好。歡迎收聽《穿越聖經》這個節目。很高興我們又在空中見面。《穿越聖經》這個節目希望幫助每位聽眾能更加明白神的話語，成為遵行並傳揚神話語的人。

上一次節目，我們查考與分享了約拿書 1:1-3 的內容，讓我們先來重溫一下。

約拿書 1:1-3 記載：“耶和華的話臨到亞米太的兒子約拿，說：‘你起來往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因為他們的惡達到我面前。’約拿卻起來，逃往他施去躲避耶和華；下到約帕，遇見一隻船，要往他施去。他就給了船價，上了船，要與船上的人同往他施去躲避耶和華。”

根據列王紀下 2:3 和 14:25 的記載，約拿在以色列王耶羅波安二世掌權期間說預言。他也許曾是以利沙先知的門徒之一。

神命令約拿去尼尼微傳道。尼尼微是亞述最重要的城市，亞述則是約拿時代正在興起的世界強國。在五十年內，尼尼微將成為幅員廣大的亞述帝國的首都。約拿並未詳述尼尼微的惡行，但根據那鴻書的記載，先知那鴻說到尼尼微的罪有以下幾點：第一，設謀攻擊神；第二，剝削無助之人；第三，在戰爭中殘酷不仁；第四，拜偶像、淫亂和行巫術。神命令約拿往以色列東北部約八百公里的尼尼微城，去警告說審判將臨，人若悔改便可得到憐憫和赦免。

尼尼微城既強大又邪惡。約拿不滿亞述人的兇殘，仇恨他們，甚至不想讓他們獲得神的憐憫。約拿怕尼尼微人悔改的態度，反映出以色列人不願與外邦人分享神的愛和憐憫，儘管這是神交給他們的使命。他們跟約拿一樣，不想外邦人得到神的恩惠。

有人或許會發出疑問：“明知道神的大能仍逃避，身為先知的約拿是怎麼一回事？我們也會這樣嗎？”約拿知道神給他的特別任務，卻不肯去做。他施可能是腓尼基西部諸海港中的一個，而尼尼微是靠東面的城市。約拿打算走得遠遠的。當神向我們說話、給我們方向和指示時，有時候我們會害怕得逃跑，或者固執地避開。我們抱怨神要求得太多。對神那寬宏的憐憫也許會又驚怕又憤怒，約拿也為此而逃跑了。但逃跑只會令他招致更多麻煩。最終約拿明白了最好還是遵命完成神起初所吩咐的事。不過到這時候，他已為逃避神付出了沉重的代價。一開始便順從神，這才是最上算的。

約拿接到了從神而來的呼召和指派，他就離開北國以色列的老家、迦特希弗，你可能以為他要往尼尼微去了。約拿本來應該從以色列往東走，就可以到尼尼微城了。他不但沒有往東走，反而還做了一件很奇怪的事。他往南到約帕，在那裏買了一張船票，要搭船到他施去。他施是腓尼基人在西班牙南岸所建立的城，在西方。現在出現了一個大問題，比約拿在魚肚子裏的問題還大。約拿書的問題不是在魚，而是在約拿身上。神要他去尼尼微，可是他卻買了一張船票要去他施。神叫他往東走，約拿卻決定不聽從神的話，他往西走。有一個問題很自然地出現了：約拿為什麼要這麼做？他可能有以下四個理由。

約拿違背神旨意的第一個理由是：他厭惡尼尼微人，不希望他們得救。他這麼厭惡尼尼微人

是有原因的。亞述是古代最殘忍的國家之一。當時，所有人對他們充滿了恐懼和害怕。因為亞述人會用很殘忍的方法折磨人，他們可以很輕易地從俘虜身上榨取所要的信息。其中一個做法，就是把人帶到沙漠去，用沙子把他埋起來，一直埋到脖子，只露出頭。然後亞述人用一條繩子穿過他的舌頭，把他丟在那裏等死，炎熱又強烈的太陽直接曬在他的頭上。據說受虐待的人會在臨死之前發瘋。這就是亞述人發明出來的酷刑之一，他們以此為樂。亞述軍隊行軍的方式與眾不同。巴比倫人能夠征服他們的原因之一，就是亞述軍隊行軍的速度很慢。他們行軍的時候會携家帶眷，因此紀律就不夠好。他們行軍的時候，好像一群烏合之眾穿山越嶺一樣，很容易看出他們沒有紀律，因此給自己帶來不利的影響。可是當他們像蝗蟲過境一樣襲擊一個城鎮，或村莊的時候，據說居民因為過度恐懼害怕，有時全鎮的人寧可一起自殺，也不願落在殘忍的亞述人手中。由此可見周圍的民族並不喜歡他們。這個時候，亞述人正預備突擊北國以色列。有很長的一段時間，亞蘭人和北國以色列處於交戰之中，可是他們後來又因為共同面臨到亞述人的威脅而結盟，亞述人不斷地騷擾他們的北方和東方。可是亞述人最後還是攻佔了亞蘭和以色列，讓他們成為俘虜。當亞述人一開始要進攻想要征服的國家時，他們會用突襲的方式攻擊一個城，擄走婦女，然後慘忍地殺了男人和小孩。我們不曉得這到底是不是真的，但是我們可以合理地推測，亞述人一度南下攻擊約拿在迦特希弗的老家。他們甚至很可能侵入他的家，約拿可能親眼目睹自己的父母慘遭亞述人殺害，死在他的面前。或許他也可能親眼看見他的姊姊或妹妹被亞述人強暴。至少我們知道約拿痛恨亞述人，不希望他們得救。因此他往反方向走，他不想把福音傳給他們。

約拿往西走的第二個理由：有人說約拿不是要傳救恩的信息，他要傳的是審判的信息。雖然這是事實，他要傳審判的信息，但是約拿認識神，因為他認識神，他才會往反方向走去。他知道如果他去尼尼微傳審判的信息，如果這個城的百姓悔改歸向神，神就不會審判他們，神會拯救他們！約拿不希望這個城得救。他不想看到這樣的事，於是他才會往反方向走去。

約拿會往反方向去的第三個理由：約拿是個不順服神的先知，毫無疑問，他不想遵行神的旨意，就像那個浪子一樣。浪子離開了家，不想活在父親的管教之下，於是遠走他鄉。約拿不願意遵行神的旨意，他是個與神步調不一致的先知。稍後我們就會看見，整個 4 章都在講他的不順服，以及神怎樣帶他回來，使他與神的步調一致。

約拿不順服神的第四個，也是最後一個理由。你注意到嗎？在舊約時代，神從來沒有差遣祂的使者到其他的國家去宣教。神在舊約所用的方法，和今天所用的方法不一樣。以色列是個要服事神、敬拜神的國家，以色列國的位置是在世界的交叉口，也就是歐洲、亞洲、非洲三個大陸的交界處。當時的國家，如果不走水路的話，就要穿越以色列。神揀選以色列百姓，把他們放在世界的交叉口，讓他們建造一個聖殿來敬拜神，是為了要讓他們藉著服事神向世人作見證。他們的見證是要讓世人看到神是怎樣帶領他們的。這個邀請就是：“來，讓我們上到神的殿來敬拜他。”以色列在世界的交叉口為神作見證，讓世人能和他們一起敬拜神。比方說，示巴女王從地極來到以色列。她為什麼要來呢？她聽說這裏是敬拜神的，當她來到以色列，她看到那裏有一個讓罪人獻祭的祭壇；因此她才有機會認識神的救恩。如果你讀過歷史書，你會看到不只示巴女王來到以色列，其他各地的君王也都來聽所羅門的智慧。在那一段短暫的時期，以色列的確在向世人作見證；他們作見證的方式不是出去當宣教師，而是吸引世人前來和他們一起敬拜神。這是舊約聖經看到的示巴女王的例子。在新約聖經有更多的例子，包括含的後裔、雅弗的後裔、閃的後裔，他們全都信主了，他們就是埃塞俄比亞的太監、大數的掃羅，以及羅馬的百夫長哥尼流。雖然聖經只告訴我們這幾個例子，其實後來有很多人信基督。

至於對今天的教會來說，為神作見證的方法和舊約的方法是不一樣的。我個人認為，對十二

個門徒來說，這是很震驚的事，他們都是以色列人，從小就讀舊約聖經，馬可福音 16:15 記載主耶穌對他們說：“你們往普天下去，傳福音給萬民（萬民：原文是凡受造的）聽。”我可以想像，他們彼此對望地說：“這可真是一件新事！我們不知道要這麼做。”根據使徒行傳 1:8 的記載，主耶穌說，不是“到耶路撒冷去”，而是要：“從耶路撒冷開始傳福音，到猶太全地，和撒馬利亞，直到地極。”這是今天的做法。我們時常批評以色列人很失敗，但是我們卻把教會建在角落，期待人進到教會來。其實我們應該走出教會，向世人傳福音才對。我們相信神今天用的方法之一，就是藉著媒體傳福音給萬民聽。但這不是約拿時代傳福音的方法，當神告訴他：“你起來，往尼尼微大城去。”約拿必定感到非常驚訝。我認為約拿和西門·彼得是同一類型的人，他可能會很衝動地說：“等一等！你沒有差遣以利亞到埃及，你也沒有差遣以利沙到印度去。你為什麼要我做以前眾先知都沒有做過的事呢？”我非常同情約拿的處境。他不明白為什麼神要改變傳福音的方式。可是這卷書顯明了神也是外邦人的神。在羅馬書 3:29，保羅說：“難道神只作猶太人的神嗎？不也是作外邦人的神嗎？是的，也作外邦人的神。”約拿可能會對這句話說“阿們”，但是這個時候他的想法不同。直到他有了這卷書所說的經歷之後，他才明白神也是外邦人的神。

如果你正面臨人生的困境，不知道神的旨意是什麼，約拿的經歷可能可以幫助你。雖然我不能告訴你神在你身上的旨意是什麼，但我可以告訴你：你的逆境並不表示你現在沒有行在神的旨意之中，相反的，這可能可以證明你正行在神的旨意之中。如果你過得安逸了，不論你往哪裏走，總是不如意；當你用這個來解釋神的旨意，那麼，你就是在危機中倚靠弱不經風、靠不住的蘆葦。讓我們仔細看約拿的例子。有一個人聽見了神的呼召，卻往反方向走。他顯然沒有按照神的旨意去行。他往南到約帕去，他去的時候沒有困難；他找到一艘船，買了票、上了船，然後在船上睡大覺！一切都很順利。我個人認為約拿可以做我時常聽到的那種見證。約拿南下買船票，他也許很想知道自己有沒有行在神的旨意之中。他應該知道自己沒有遵行在神的旨意。可是我們常會說不知道這是不是神的旨意。約拿排隊買票的時候，賣票的人對他前面的人說：“對不起，票都賣完了。”當約拿正要轉身離開的時候，電話鈴響了，賣票的人接電話，原來有一個乘客來電說他正在急診，要退票。約拿正等著，賣票的人告訴他：“這位弟兄，你真幸運！我剛剛接到退票的電話。”這時約拿一定以為，自己真的很幸運，這就是神的旨意。有多少基督徒也是這樣想的？如果他們正遇到困境，他們會說：“這不是神的旨意。”如果凡事順利，他們就說：“這一定是神的旨意。”我認為如果你遇到困難，可能是因為魔為著你正在成長，為神活出有見證的生活而感到不安。在我的服事當中，常是這樣。你遇到困難的時候，並不表示那不是神的旨意。對約拿來說，這趟旅程很愉快，一切都很順利。有人說這是“在環境中的偶發事件”。但我們知道，約拿正走向錯誤的方向，神要安排一條大魚把他吞下去，好讓他回頭。

好幾個世紀以來，不論是記載在聖經上的僕人、還是活在聖經之後的僕人，都發現走神的路並不是很容易的，事情不一定都會很順利的。我讀大衛李文斯頓的傳記時很有感受，他真的是在為主受苦。如果我像他那樣穿過黑暗的非洲，像他那樣在遇到難熬的經歷之後，要用很敬虔的口吻說：“我認為神的旨意是要我們回頭，打包回家。”這是很容易的。同樣的，另外一個宣教士、約翰派頓面臨令人沮喪的事，每天要克服重重障礙，但這是神要帶領他走的路。希伯來書 11:36-38 記載：“又有人忍受戲弄、鞭打、捆鎖、監禁、各等的磨煉，被石頭打死，被鋸鋸死，受試探，被刀殺，披著綿羊山羊的皮各處奔跑，受窮乏、患難、苦害，在曠野、山嶺、山洞、地穴，飄流無定，本是世界不配有的人。”我們也在希伯來書中讀到有些人為了信仰、要躲避刀劍的殺害，還有人為了信仰被刀劍所殺。因此你不能解釋作處在順境就是神的旨意，身處逆境就不是神的旨意。現在約拿上了船，當船出發時，我想像約拿站在最上層的甲板上，看著陸地漸漸消失在遠方，他露出微笑，對自己說：“這必定會是一趟

美好的旅程！”但是，稍後我們就看到，他將要面臨很艱巨的經歷。

接下來，我們繼續研讀與查考約拿書 1:4-5 的內容。

約拿書 1:4 記載：“然而耶和華使海中起大風，海就狂風大作，甚至船幾乎破壞。”

約拿的行為引起戲劇化的後果：耶和華使海中起大風。大風絕非偶然。作者顛倒了希伯來文通常的動詞接名詞的次序，而將“耶和華”置於句首，藉以強調大風的出處。

這場暴風是神的作為。請注意，這是一場超自然的暴風。馬可福音 4:38 記載在加利利海上興起暴風的時候，我們的主在船上睡著了，那場暴風大到在船上的人都以為他們快要滅亡了。他們中間有老練的漁夫，很清楚加利利海的狀況；他們知道這是不可預測的暴風，他們的船很快就會沉到海底去了。那也是個超自然的暴風、是撒但想要除滅主耶穌的作為。彼得跑去找主耶穌，對主說：“夫子！我們喪命，你不顧嗎？”如果沒有主耶穌的介入，他們真的會喪命的。在約拿書，神使用了一場大暴風是有目的的，而且神的目的是良善的。神要透過這場暴風拯救一個城。神要使一個走錯路的先知，回轉到正路上。

根據詩篇 19:1-6 的記載，神可通過大自然向人類啓示自己的旨意，這就叫普遍啓示。這裏的大風，可以說是神藉以指責約拿並使之歸正的工具，正如詩篇 135:7 所說的：“他使雲霧從地極上騰，造電隨雨而閃，從府庫中帶出風來。”

掌握宇宙秩序的神，不但使風聽命，促使約拿聽差遣；也讓大魚、蓖麻、蟲和炎熱的東風一齊工作，完成祂拯救的旨意。

約拿書 1:5 記載：“水手便懼怕，各人哀求自己的神。他們將船上的貨物拋在海中，為要使船輕些。約拿已下到底艙，躺臥沉睡。”

這些水手是熟悉地中海海域的船員，他們覺得這不是自然的暴風。經文說：“約拿已下到底艙，躺臥沉睡。”我以前總抱著流行的觀點，認為如果一個人不遵行神的旨意、活在罪中，他就會良心不安，會受盡折磨，過得很悲慘。但對約拿來說，卻不是這樣。約拿顯然沒有遵行神的旨意，他走在相反的路上，他逃離了神的面。他希望自己離尼尼微越遠越好，於是他才會去他施。可是他很有自信，他相信所做的都是對的。面對這場暴風雨，連水手也很害怕，他卻能安然入睡，這些水手是異教徒，他們敬拜各式各樣的神。

聽眾朋友，今天的節目時間到了，我們先停在這裏。如果你對節目中所分享的內容有什麼不明白的地方，歡迎你來信詢問，我們很樂意為你再作說明；若是你生活中有什麼難處，也請讓我們知道，我們可以彼此記念代禱。

我們下次節目再見。願神賜福與你！