

【閱讀經文】約拿書 1：1-17

【前言】約拿是很有個性的先知，當他知道神要他到尼尼微宣告審判的消息，他的第一反應就是「逃」。當水手們遇到狂風大浪，他們很懼怕並哀求自己的神，等知道風浪的起因是約拿這個人，他們就將約拿拋在水中，風浪就平息了，他們因此看見了神的作為，就大大懼怕（敬畏）耶和華，並向他獻祭。反觀約拿，他知道神是「創造滄海旱地之天上的神」，當遇到了風浪，他卻躺臥在底艙裡沉睡，並不懼怕祂。這對信徒是一種提醒，認識神卻不懼怕祂。唯願我們對神的作為有敏銳的屬靈悟性，不管在哪種際遇中，能解讀出神的信息，產生敬畏祂的心。

【破冰題】作學生時，有無蹺課的經驗？結果呢？

一、逃避神的呼召 (1：1~3)

約拿照著神的吩咐「起來」，卻不是往神所指示的地方去，而是背道而馳，逃往他施。尼尼微在約帕東北約 1100 公里，「他施」可能在西班牙，位於約帕西方約 3200 多公里，是當時所知最遠的地方，兩個方向完全相反。但是人到哪裡都無法「躲避耶和華」，因為「我若展開清晨的翅膀，飛到海極居住，就是在那裡，你的手必引導我，你的右手也必扶持我。」（詩 139：9-10）

問題(一)：神給約拿什麼使命？約拿為何要逃？

問題(二)：亞述對待敵人十分殘暴，神也給他們悔改的機會嗎？我們傳福音要看對象而傳嗎？

二、水手懼怕禱告 (1：4~14)

「箴放在懷裡，定事由耶和華」（箴十六 33），這些不認識神的外邦人掣出了約拿，讓約拿清楚地知道，這是神要將他暴露出來，使他無法逃避神的面。「你做的是什麼事呢」不是問話，而是譴責和驚嘆。外邦人無法理解，約拿既然相信神「創造滄海」，怎麼還會這樣愚蠢，居然敢冒險走海路「躲避耶和華」。這是神藉著外邦人的口責備約拿的愚昧，這也是指出我們常有的愚昧：我們既然相信神無所不知、無所不能，為什麼還認為神可以欺哄，或者認為神需要幫忙？往往從我們所行的看出我們對神有多少的認識與信心。

問題(三)：你相信神掌管宇宙萬有嗎？這種認識與我們的信心有何關係？

問題(四)：當遇到狂風大浪，船上人的反應為何？對神的而女兒而言，苦難是否有其意義？

三、悖逆蒙受管教 (1：15~17)

問題(五)：為何約拿被投於海，海浪就平息了？藉由此舉，船上的人有何舉動？

【結論】

神藉著外邦人的口，宣告「耶和華是隨自己的意旨行事」，這向我們啟示了什麼是「自由」：面對神的旨意，約拿有選擇是否順服的自由；但他決定將神的話當作微風，結果經歷了狂風。自由選擇的結果使他發現，唯一正確的選擇就是順服神。面對風浪，水手們在懼怕中哀求各自的神，等掣籤發現問題的所在後，他們發現唯一自由的選擇是把約拿「拋在海中」。面對人的自由，神也有自己的自由；祂並不阻止約拿上船，但不允許約拿逃到他施。至高者的自由，絕不會因為人的自由而改變祂的意旨行事。因此，有智慧的人應當讓自己自由地順服神，而不是堅持自己的自由而失去神應有選擇。

【生活應用】1. 當遇到困難，甚至有生命危急的時候，你曾否經歷神的拯救、醫治（內在與外在）？

2. 曾否抵擋神的旨意，偏行己路，後來又被神的慈繩愛索領回？

3. 若傳福音是神的命令，我們有不傳福音的自由嗎？

【經文解釋】

【拿一 1-2】「約拿」這個名字的意思是「鴿子」，他是北國西布倫地的迦特希弗人（王下十四 25），家鄉在拿撒勒附近。「尼尼微」位於約帕東北大約 1100 公里的底格里斯河東岸、現代伊拉克北部的摩蘇爾（Mosul）附近。主前 9-7 世紀，新亞述帝國的君王們在此大興土木、建造宮殿。尼尼微城當時可能與附近的幾個城邑連成一片，需要三日的時間才可走完。兩千七百多年前的尼尼微不但面積廣大、人口眾多、物質豐富，在神面前也是罪大惡極。新亞述帝國是當時列國之中的老大，戰爭中虐殺殘暴，被各國所懼怕、憎恨。

【拿一 3】新亞述帝國的歷代君王都致力於侵略擴張，惡名昭著。主前 853 年，亞述王撒縵以色三世與亞蘭聯軍進行了誇誇之戰，北國以色列的亞哈王參與抗擊亞述。耶戶改朝換代以後，北國於主前 841 年開始向亞述臣服並進貢。因此，約拿並不是對宣教沒有興趣，也不是狹隘的民族主義，更不是害怕亞述或擔心任務失敗，而是不願看到殘暴的仇敵蒙神憐憫、以致北國滅亡。所以他寧可選擇危險的海路，「逃往他施去躲避耶和華」。

「約帕」是當時以色列在地中海唯一的天然港口，離約拿的家鄉迦特希弗約 96 公里，當時可能在非利士人的控制下。古代遠洋航行的船隻很少，但約拿居然輕易就「遇見一隻船，要往他施去」，而且恰巧有空位；他竟然沒有想想為什麼這麼巧，就和一船的外邦人「同往他施去躲避耶和華」。神知道約拿不願看到尼尼微得救、而是盼望亞述滅亡；正如約拿也知道神滿有憐憫，必然會恩待悔改的尼尼微（四 2）。約拿明白神的心意，也認識神的性情，但卻體貼肉體的感情，不肯順服神的旨意。儘管如此，神並沒有差遣天使、異像或其他的先知去做宣教士，而是堅持叫約拿去「向其中的居民呼喊」。因為神差遣約拿，並不是因為拯救尼尼微的任務非他莫屬，而是為了讓我們看見，神將怎樣使「萬事都互相效力」，對付約拿的肉體、把他造就成甘心順服的僕人。

【拿一 4-6】腓尼基的水手各有各的守護神，以便在急難時求救。因此，他們「各人哀求自己的神」，但在這場特殊的風暴中卻毫無作用。約拿躲避神的面，在風浪之中居然「下到底艙，躺臥沉睡」。神卻藉著一個外邦人來喚醒他面對神：「起來，求告你的神」神兩次藉著外邦人的口說：「或者神顧念我們，使我們不致滅亡」，表明人既不能藉著獻祭來賄賂神，也不可利用禱告來操縱神，萬有的主宰絕不會有求必應、圍著人轉。神並沒有赦罪的義務，罪人一時的求告或善行，並不能確保神免除刑罰（珥二 13-14）。

【拿一 7-10】「希伯來人」是以色列人向外邦人的自稱。「那創造滄海旱地之天上的神」，這稱呼表示神不是一族一地的神，祂的主權遍及全地，只有祂才能在海上興起這樣的風暴。風暴使約拿清醒過來，他的回答實際上是信心的宣告，擊中了所有問題的核心。

【拿一 11-12】這些外邦人認為，約拿是唯一認識神的人，當然也是唯一知道如何彌補的人，所以問：「我們當向你怎樣行」。約拿做出了正確的選擇，要水手將自己拋在海中。這並不是因為他品德高尚，願意捨己救人，而是因為他清楚地知道：神要對付的就是他，而不是別人；既然神絕不會放過他，他就不再躲避，而是降服在神面前，接受神的對付。

【拿一 13】地中海沿岸的礁石比較多，水手在海上遇到風浪時，通常不願把船攏岸，以免在風浪中觸礁擱淺。現在他們卻努力「要把船攏岸」，是想把約拿送上岸去。這並非因為他們比不願去尼尼微的約拿更有愛心，而是害怕得罪約拿的神。

【拿一 14-16】在風浪面前，各人都把船上的「貨物」往海裡丟；但問題卻不在於「貨物」，而在於人。我們在人生的風浪面前，也常常在外面找原因，把難處歸咎於各種「貨物」。但真正的問題卻不是船上的「貨物」，而是那個「下到底艙，躺臥沉睡」的約拿，是那個藏在我們裡面的肉體。這個肉體不肯把自己交在神的手中，不願意順服神。因此，神就會在環境裡興起狂浪，直到我們不得不把裡面的肉體「抬起，拋在海中」，狂浪才能平息。船上的外邦人看見狂浪果然平息了，便大大敬畏神、敬拜神。有時候，雖然我們不肯順服神，但神也能藉著我們的肉體被「拋在海中」的經歷，叫世人看到神的主權，因此「大大敬畏耶和華」。