

出走的先知：上集

2025/07/18

出走的先知

約拿書是部精雕細琢的文學作品，前兩章和後兩章用平行應對的模式併排而成：

場景一	場景二
約拿、異教徒、大海	約拿、異教徒、城市
約拿與上帝的話語	
一：1 上帝的話語臨到約拿	三：1 上帝的話語臨到約拿
一：2 要傳達的訊息	三：2 要傳達的訊息
一：3 約拿的反應	三：3 約拿的反應
約拿與上帝的世界	
一：4 警告的話語	三：4 警告的話語
一：5 異教徒們的反應	三：5 異教徒們的反應
一：6 異教徒領袖的反應	三：6 異教徒領袖的反應
一：7~顯出異教徒的反應至終優於 約拿	三：7~顯出異教徒的反應至終優於 約拿
約拿與上帝的恩典	
二：1-10 上帝藉大魚，教導約拿何為 恩典	四：1-10 上帝藉植物，教導約拿何為 恩典

它是史實或寓言，尚無定論，也不影響對其信息的理解：上帝對信徒圈外和其他社會群體的愛。我們未完全了解福音前，會像約拿一樣困惑：上帝怎能既慈愛又公義？而非像心中所想像的上帝 - 擊毀壞人，保佑好人。

它與路加福音中浪子回頭的比喻（十五章）有驚人相似：前半部約拿像是那位小兒子（11-24），後半部則像是大兒子（25-32）。而結局中父親對法利賽主義的大兒子的提問，如同上帝對約拿的提問，這也是凱勒牧師皆以揮霍的（Prodigal）命名此兩書的原因。

逃離上帝 (一：1-3a)

上帝呼召約拿去要外邦人悔改：這有別於過往先知的任務，對約拿這位愛國民族主義者（列王紀下十四 25）更難以服從。約拿故意反方向走來抗拒，除了這**任務不務實**（大國豈會聽勸）、**與其神學不符**（邪惡的尼尼微就該被摧毀），更因他**不信上帝有如此屬性**（良善、智慧與公義），行為卻非我們所願。

人們要逃離上帝，可以**積極地順服律法**，或是**不予理會**。前者用**順服**做手段，讓上帝欠我們而得到掌控權；後者則用**逃避**來脫離上帝的掌管。這都顯明一種不信：上帝不會全然地為我們好，所以祂應被強迫給予我們所要的。

對約拿而言，除非他能看見自己的罪並明白這全是倚靠上帝的慈愛，否則就永不明白為何上帝能對邪惡之人慈愛，卻仍公義信實。好消息是，約拿再怎麼逃跑，愛他的上帝仍會用不同方式施予他慈愛與寬容，即便他不明白也不配擁有。

世界的風暴 (一：3b-4)

上帝讓逃跑的約拿遇到**風暴**，這是罪（違背上帝）的必然。罪是種意志上的自殺：它剛硬了良心，使人用防禦和合理化困住自己，進而被其蠶食。好消息是，基督徒擁有上帝的應許：**祂會運用一切使我們得益處**（羅馬書八：28）。

風暴（困境）有助減弱罪對人心所起的作用 - 在**風暴深處，有上帝的慈愛與恩典**。

誰是我的鄰舍 (一：5-6)

在風暴中，水手們（外邦人）與約拿（教會）的作為，給予我們以下啟發：

- 在同艘船上，**約拿對他人安危毫不關心**：
 - 他的私人信仰對這群體毫無益處
 - 他對上帝拯救的慈愛與恩典非常陌生
- 信徒對**未信者所具智慧**（普世恩典）應更謙卑地學習

擁抱外人（一：7-10）

水手們用與**自我認知**相關的問題（你的使命、你從哪來、你是哪國人）來問約拿「你是誰」：這些自我認知指向我們所看重、所在意，託付自己給誰，和被誰控制。約拿先用「**希伯來人**」回答，顯出他對民族意識的看重：他在效忠上帝與國家間，用逃跑來做選擇。

新約中的彼得也有類似掙扎：他的自我認知建立在自己對耶穌的認真與愛上。這種表淺認知會帶來兩種結果：

- 拒絕承認自己的罪、軟弱與缺陷而**自我欺騙**
- 對與自己不同的人**滿懷敵意而非敬重**

在視人為他者、去人性化後，接著就是排擠（不予以理會，或強迫其順應信仰習俗）。這樣的約拿極度需要那讓他感到棘手且不解的慈愛 - 他的自我認知必定得改變，我們也是。

愛的模式（一：11-17）

約拿要求被丟進海裡，這很難定論是順服或悖逆上帝，但可說是回應水手們（外邦人）的需要。**這種替代性的犧牲（愛），才能改變生命**，也顯出我們是以上帝的形象所造 - 祂在耶穌基督裡進入世界愛我們，用比「約拿更大」的方式救我們。

約拿入海時，風暴（上帝的憤怒）止息下來。如同耶穌的犧牲成為贖罪祭，解決上帝對罪與邪惡的憤怒。水手們因此更深地敬畏耶和華，開始了真實信仰；約拿則被他不信任的上帝用大魚奇蹟地拯救。**約拿在那座監獄裡，領悟到上帝恩典的意義與令人讚嘆的偉大。**

逃離恩典 (一：17-二：10)

生命中學到的重要教訓，都來於上帝的嚴正慈愛 - 我們因此得著更大益處。約拿性格中的致命缺陷，唯有經歷徹底失敗（不斷往下 - 至約帕、船裡、船艙、海洋最深處），才能被看見和改變。學到上帝恩典的最大秘密處，正是在谷底。

約拿在谷底中禱告，體會到上帝那堅定不移的盟約之愛。根據神學家巴刻 (J.I. Packer) 在《認識神》中所述，人要了解上帝的恩典，得先了解：

- 我們的**道德淪亡** (Moral ill-desert)：除了被治罪外，一無所有
- 我們的**靈性無能**：完全無法自救
- 上帝為救恩所付**代價非常昂貴**：祂付上了無限的代價

約拿禱告最後說的「救恩只來自耶和華」 - 表明**救恩只屬於上帝，不屬於任何人**。只有上帝拯救我們，我們沒有、也無法拯救自己，這就是福音。然而，他也提及緊抓偶像者會喪失恩典，暗指心中未除去的優越感 - 他無法接受下等人仍被上帝施恩。慈愛的上帝仍繼續耐心地調教他，即便他（我們）有缺陷又一竅不通。

行公義、宣講上帝的忿怒 (三：1-10)

約拿悔改得救後去尼尼微傳道，全城驚奇地調整了為人處事：**上帝的憤怒與社會的不公義息息相關；因著社會不公而努力，與呼籲人到神面前悔改，在神學上是互相緊扣的。**

約拿喜歡傳講上帝的憤怒，他迫不及待地想看見神的法槌重重落在尼尼微城。以至於當神用慈愛回應他們時，約拿重新陷入絕望與對神失望的深淵中。

心的風暴（四：1-4）

神延遲對尼尼微城的降災，讓約拿非常不滿。除了這與他的神學（神承諾保全以色列）接觸現實（尼尼微被憐憫）時產生了衝突，更因他渴望的（視國家為偶像）神未給予。**基督徒過度在意自身利益與安全，勝過其他種族的益處與救贖時，也正如約拿這樣地犯罪。**

約拿出用埃及記三十四章 6 ~ 7 節（故意省略 7 節後半）形塑一個膚淺的上帝形象來責備上帝。這是錯誤的讀經態度，正確地讀經會依著上帝的愛與恩典謙卑自己，接受批評與鼓勵，儘管我們仍有缺陷。約拿的自以為義再次被揭露：他心裡有比上帝更重要的事物，以至無法明白活著是全然倚靠上帝的恩典。

上帝愛約拿，祂用「**你這樣怒火燃燒，好嗎？**」這問題開始，處理約拿的偶像崇拜。

憐憫的特質（四：4-11）

上帝再一次地調教約拿：祂用蓖麻樹讓約拿開心地乘涼，卻又再用蟲子咬死植物讓約拿理解到：你會因愛惜植物難過，我則是幾近依附地愛惜人 - 即便這樣的愛會受苦。約拿因為（遮蔭的）需求而對植物依附，全能的上帝則是自願地去看顧陷入罪孽的人類（何西阿書十一：8）。約拿相比於憐憫人的上帝，很沒人性；比約拿更大的耶穌，則會為城市（耶路撒冷）哭泣（路加福音十九：41-44），和以極大代價為她而死。

我們**很難理解上帝同時聖潔又滿有慈愛**，直到耶穌基督為我們的罪上了十字架：祂把罪都攬到自己身上，完成了無限公義，達致了無限慈愛。

約拿也許未見到這答案，但他本身也經歷了上帝的良善與嚴厲：他比其他先知表現更糟，上帝仍持續拯救，耐心調教 - 不願摧毀他，也不讓其保持現狀。約拿本身就是福音的記號。

書卷用一個未回應的問題（**我不應愛這城市嗎？你不應與我一起愛它嗎？**）做結尾，鼓勵讀者將其應用到我們的生活、時間和所在之處。