

加拿大华人宣道会联会

「尔道自建」灵修计划

二零二五年 十二月份

书卷：约拿书
作者：张美薇牧师

为了帮助会众深化及应用神的话语于日常生活中，联会已与香港建道学院签署合作协议，在加拿大各华人宣道堂会中推动「尔道自建」释经灵修手机应用程序。写作「尔道自建」灵修文章皆为香港建道神学院的资深圣经学者，我们盼望借着老师在释经上的研究心得，帮助会众在神的话语上扎根，渐渐被建造成为能吃干粮，结生命果子的门徒。堂会可以用当中的资源，例如某一卷书的内容来推动教会的灵修计划，读经计划，小组查经等用途。

1

十二月一日
乔纳的呼召
经文：约拿书 1:1-2

1 耶和华的话临到亚米太的儿子乔纳，说： 2 「起来，到尼尼微大城去，向其中的居民宣告，因为他们的恶已达到我面前。」

约拿书的开头记载了耶和华对乔纳的任命：「耶和华的话临到亚米太的儿子乔纳」（乔纳 1:1）。这段经文与其他先知的呼召有相似之处，例如杰里迈亚书 1:4 中，「耶和华的话临到」成为一种典型的呼召模式。这里的呼召极其具体：乔纳被差遣前往尼尼微，向城中居民呼喊（宣告），并明确说明使命的原因——他们的罪恶已「达到耶和华的面前」（乔纳 1:2）。然而，此任命与旧约其他先知书中的呼召有所不同：在旧约先知书中，从未见过神任命以色列先知到外邦人当中向他们传讲祂的话语。

此外，向尼尼微城宣讲也是一个特别之处。当时，亚述帝国的首都并非尼尼微（直到主前 705-612 年，西拿基立才将其定为首都），那么为何选择此城？翻阅创世记 10:11，便可知晓：尼尼微由宁录所建，与亚述的源头密切相关，因此它可象征整个亚述帝国。

列王纪下 14:25 提供了约拿书的历史背景：当时北国以色列的耶罗波安二世收复了从哈马入口到死海亚拉巴的广阔疆域。虽然亚述帝国仍是强大势力，但因其内部冲突及其他因素，以色列得以在相对稳定的环境中繁荣发展。乔纳在耶罗波安二世统治时期（公元前 786-746 年）作先知，与阿摩司和何西阿大致同一时代。在神对乔纳的呼召中，尼尼微城的罪恶「达到神的面前」（乔纳 1:2）这一成语（idiom），暗示罪行累积至顶点，耶和华再也无法容忍。它强调亚述帝国公然、毫不羞耻的暴行与邪恶。

这里首次称尼尼微为「大城」（乔纳 1:2），第三章与第四章亦重复使用「大」字来形容这城。这可能指其罪恶之深重、人口之众多

(约 12 万人，乔纳 4:11)，或预示其未来的重要性（后来成为亚述首都）。无论如何，尼尼微是本卷书的焦点。

在神对乔纳的呼召中，我们看见神对罪的不容忍：犯罪必有后果，神不会以有罪者为无罪。尼尼微居民的罪恶确实满盈，「达到神的面前」表明神洞察并回应世人的罪恶。然而，同时，这呼召也彰显神的恩典：神差遣先知到罪人所在之处，为要让他们认识罪恶，正如神差遣拿单先知到戴维王面前，使他悔悟（塞缪尔记下 12 章）。

反思问题：

1. 人所犯的罪是神全知道的，人不可轻忽神，应认真处理内心的罪恶，否则必面对罪的后果，你对罪的态度又是如何呢？
2. 神差遣先知到外邦人当中，只见于约拿书，任命先知到他们当中是彰显了神的恩典，也告诉我们神是全地的主，祂的怜悯及恩典达到万民。神对世界的心意是要叫万人得救，你在哪些方面参与在神的这个心意当中呢？

2

十二月二日
违抗任命
经文：约拿书 1:3

3 乔纳却起身，逃往他施去躲避耶和华。他下到约帕，遇见一条船要往他施去。乔纳付了船费，就上船，与船上的人同往他施，为要躲避耶和华。

第一及第二节看起来是一个很熟悉的先知被呼召的叙述，但由第三节开始，我们看到先知对这一次的呼召的回应是负面的。这也是在圣经中没有见过的情况，先知是神的代言人，在申命记 18:18 中提及先知是神所兴起的，他的工作是把神传给他的话都传给神的民。在杰里迈亚书 1:5, 7-9 节中，杰里迈亚也提及神在他出生之前就任命他作先知；神也预备他大胆宣告，并按他的口，将自己的话充满其中。但乔纳的反应告诉我们：他是非一般的先知。

在神对乔纳的呼召中用了「起来」(וְאַתָּה) 这个字，乔纳在逃避耶和华的呼召时也是用「起来」(וְאַתָּה) 这同一个字，只是他是往另一个方向走。尼尼微是当时亚述国的一个重要城市，是在以色列的东面，而他施很有可能是在现代的西班牙南部，也就是在以色列的西面，这个方向上的差距代表了乔纳对神的呼召作出南辕北辙的反应，强调了先知对耶和华的呼召的明显违抗。

乔纳起来往他施去，「躲避耶和华」。原文中的「躲避」(לֹבֶת; to flee) 为不定式(infinitive)，很可能是表示目的。因此，乔纳向西逃往他施的目的，正是要躲避耶和华。乔纳真的认为自己能够逃避耶和华吗？身为神的先知，他必定认识神的属性，难道他不知道神是无所不在的吗？在整卷书中，我们可以看到乔纳一直以自己为中心，包括这次逃避神的事件，从他的角度来看，他以为自己只要往相反方向就可以逃避神，但事实并非如此。相反，神藉由一系列的事件，表达了祂对乔纳的教导与忍耐。

看到这里，可能读者也会问一个问题，是什么令这位先知逃避神呢？但是这个问题在书中一直未有回答，直至第四章的一开首他才向神的表达。

在逃避神的过程中，乔纳用了他自己的方法：遇到船、上了船、与船上的人同往他施去，重复地用了「船」这个词语，与下一个场景连上关系。以下段落的重要地点就是在船上。

反思问题：

1. 很多人在读完约拿书后，只会记得乔纳的违抗行为，并与他产生认同感。这种认同一方面反映了我们罪性和软弱的真实，但另一方面也可能使我们模仿他的榜样。乔纳违抗神的呼召并非没有代价，这在他随后的经历中得到了体现。因此，当我们面对自己的软弱时，不应仅仅将其视为人性的暴露，或当作自己很「真」的表达。实际上，这是我们在神面前犯罪的表现，需要认真悔改。
2. 乔纳的逃避是徒劳的，因为神不会因我们的逃避而消失。祂不是一种精神寄托，也不是信则有、不信则无的存在；祂是真实的神，不会因我们的主观感受而改变。今天的你是否有逃避神的时刻呢？为什么呢？

3

十二月三日

乔纳的沉睡

经文：约拿书 1:4-6

4 耶和华在海上刮起大风，海就狂风大作，船几乎破裂。5 水手都惧怕，各人哀求自己的神明。他们把船上的货物抛进海里，为要减轻载重。乔纳却下到舱底，躺卧沉睡。6 船长到他那里，对他说：「你怎么还在沉睡呢？起来，求告你的神明，或者神明顾念我们，使我们不致灭亡。」

乔纳违抗耶和华的呼召，应该得到的结果是死亡（王上 13 章），但神却没有这样对待他，神所用的方法，是让他一步一步地看到神的心意。由第四节开始，故事的发生地点改为在船 / 海上，「海」在旧约或古代近东文化中，是与死亡及混乱有关，用海作为乔纳逃跑的背景，也反映了当时乔纳的状况。这段经文与新约中主耶稣平静风浪也是息息相关，耶和华对于创造之物的主权，反映在祂「使海中起大风」的能力，同样地，在约拿书中，耶和华被重复地描述为一位对创造之物有着绝对主权的神，在这里对于风的主权是第一次出现。风浪的厉害，被形容为船差不多破了，所以海、风、船都是在配合神的心意，这些受造之物的顺服也成了乔纳不顺服的对照。

水手在这个段落中是主角，这也与这个段落中的场景「海」是相连的，水手们的响应成为了一个正面榜样，他们惧怕并哀求自己的神明，这里所提及的「自己的神明」反映了这些水手并不是耶和华的敬拜者，但他们用尽自己的方法，来尝试阻止风浪对他们的伤害，这反映了他们对生命的真诚。乔纳在这段经文中被描述为下到船的舱底，「下到」**תָּלַ** 这个动词在约拿书中共出现了四次，有两次都是在 1:3 中出现，在 1:5 中，这个字继续出现，表达了乔纳朝着往下方向。自从在 1:3 中「下到约帕」、「上了船」（原文也是「下到」的意思），在 1:5 中继续向下行，到了船舱底，他的属灵生命的状况也在此显现出来。乔纳下到船舱底躺着睡觉，睡觉这个行为是有象征意义的，反映了他属灵昏暗的状态，他的表现与水手成为对比，显出他对神缺乏敬畏及警醒。

在这段经文中，我们可以看到不少讽刺的手法，水手并不是耶和华的敬拜者，但他们却十分惧怕，向自己的神祈求；但神的先知却没有向神求的意愿，反之不断的向下行，进入昏睡的状态。另外一个讽刺是船长对乔纳的责备，在船长对乔纳的责备中，他用「沉睡的人」来形容乔纳，也用了「起来」这个字，他期望乔纳向自己的神呼求，这个讽刺是在于一个不认识独一真神的船长，竟然对创天造地的神的先知提出这样的要求。

在船长的说话中，他提到「或者神明顾念我们，使我们不致灭亡。」这是约拿书中一个很重要的主题，就是神会因为人的缘故改变心意。讽刺的是这话竟然由一个不认识神的人说出来，而这话也正是乔纳逃避耶和华的呼召的背后原因，因为他知道神会因为尼尼微的人的反应而做出怜悯他们的决定。

反思问题：

1. 水手虽然不认识创天造地的神，他们尚且有惧怕的心，也为到自己临近灭亡的情况而向他们的神明求告，反观乔纳却逃避神，这里看到他们之间的分别很大，也是这段经文特意要显出来的，强调了外邦的水手及船长对神明及对生命的认真，作为以色列先知的乔纳却被他们比下去了。作为基督徒，我们对神的敬畏又有多少？对于生命中所面对的冲击，有因为敬畏神而向祂祷告吗？你会是一个口里说有神，生活却是一个实践无神论者吗？为什么呢？
2. 神对受造之物有着绝对的权柄，祂对我们所面对的环境也有着主权，当你面对风浪时，可以从一个角度去思想：神也透过这些风浪，让我们认识祂及认识自己。

3. 船长所提出的责备及劝告，表达了神的怜悯及恩典，人应当赶紧去求告神。虽然这观点出自一个未真正认识耶和华的人，但他道出了我们自言信神的人的盲点，容易倚靠自己的努力，而不是天天仰望神的恩典，我们不要等到出现力不能胜的人生风浪，才开始懂得倚靠神。

4

十二月四日

乔纳自称是耶和华敬拜者

经文：约拿书 1:7-10

7 船上的人彼此说：「来吧，我们来抽签，看看这灾难临到我们是因谁的缘故。」于是他们就抽签，抽出乔纳来。8 他们对乔纳说：「请你告诉我们，这灾难临到我们是因谁的缘故呢？你做什么行业？你从哪里来？你是哪一国的人？属哪一族？」9 他说：「我是希伯来人，我敬畏耶和华，天上的神，他创造了沧海和陆地。」10 那些人就大大惧怕，对他说：「你做的是什么事呢？」原来他们已经知道他在躲避耶和华，因为他告诉了他们。

乔纳没有依从船长的劝导去求告神，在没有办法的情况下，船上的人只有用一个方法，就是抽签（和合本作「掣签」），希望知道这大风浪的源头。在一些古代近东的背景研究中发现，当时的人认为，神明会因为人无意中犯下了他们不喜欢的恶，所以将灾难临到人，这个背景解释了为什么船上的人会做出这抽签的举动。

抽签是在旧约中明白神心意的一种方法，在箴 16:33 中也提及「签放在怀里，定事由耶和华。」这是一种可以明白神心意的方法，这些水手是如何知道用这个方法的不得而知，但他们似乎用对了方法。

当抽签抽出乔纳时，船上的人就询问他有关他的背景，这个举动说明了船上的人需要进一步证实乔纳与这件事情有关。在他们心目中，神明的行为是任意的，神明的愤怒可能会降临到任何人身上，无论是故意犯罪者、无意中犯罪的人，还是因为某种原因失去神明青睐的人。水手们在质疑乔纳是否值得遭受这样的命运，他们在权衡干预救助他的风险与自身安全之间的关系。

当乔纳提及他是敬畏耶和华这位创造沧海旱地的神的时候，这些船上的人都恐惧，他们的恐惧反映了耶和华神是大而可畏的。值得留意的是，乔纳在他的表白中，强调了神的名字，在原文中，「神」(יְהוָה) 这个词是在「惧怕」(לִפְאָה) 之前的， 把耶和华的名放在前

面是强调了耶和华之名的启示。「我是希伯来人」(שְׁבָרִי אֶבְרֵי)是以色列人通常用来向外国人描述自己的术语，由于希伯来人是敬拜耶和华的，所以乔纳这是在告诉船上的人他是耶和华的敬拜者。另外，在原文中，「他害怕」充当了「我」(אָנֹכִי)的谓词，其直接宾语是「耶和华」，因此，乔纳是在宣告他敬畏耶和华：「我实在敬畏耶和华」。然而，他的敬畏只留在口头上，却没有在实际行动上表达出来。作者特意在第十节写出船上的人的畏惧，在原文中「他们就大大惧怕」(וַיַּרְא אֲנָשִׁים יְהָוָה)当中有两个词语都解释为畏惧(יראה)及(ירא). 透过重复畏惧(יראה)这个概念，强化了前面的动词(ירא).

反思问题：

1. 作者刻意把乔纳与船上的人比较，讽刺地指出乔纳口中虽然说敬畏神，但却没有顺服神。这教导了我们，人的敬畏并不在于口中的说话，而是行为上的顺服，你对神有敬畏的心吗？你对神的敬畏是怎样表达出来的呢？
2. 在第 10 节中提及乔纳躲避耶和华，这个概念在第三节同样出现，乔纳真的可以逃避耶和华吗？（参考诗篇 139）可以借助诗篇来默想。

5

十二月五日

乔纳吩咐水手把他抛在海中

经文：约拿书 1:11-12

11 海浪越来越汹涌，他们就问他说：「我们当向你做甚么，才能使海浪平静呢？」12 他对他们说：「你们把我抬起来，抛进海里，海就会平静了；我知道你们遭遇这大风浪是因我的缘故。」

船上的人知道乔纳是神的仆人，他们相信乔纳能告诉他们可以透过什么正确的程序来满足神的要求，所以询问乔纳他们应该要对他做什么，能使海浪平静。他们的问题中暗示了会对乔纳作出惩罚，这个场景正描绘了在以色列的历史中，神很多时会使用外邦人去惩罚以色列（参考申 28:33, 36）。

他们对乔纳的发问是因为海浪越发翻腾汹涌，在原文中这句话是包含了两个分词：「去」(הָלַךְ; to go) 和「翻起风暴」(וִסְעַר; storm)，这两个分词并列在一起 (וְסָעֵר הָלַךְ) 是יְהֹוָה 的辅助词，强调了海浪的持续不断，也表达了神对乔纳的追逐是持续不断的。乔纳给予他们的答案是让他们将他抬起来，并把他抛进海中，在原文中，这里共有三个动词：「将我抬起」(שָׁאַלְתִּי)、「把我抛在海中」

(וְהִטְלַטְתִּי) 及「海就平静」(וְיִשְׁתַּקֵּם)。前面两个是命令式，最后的是祈愿式 (jussive)，也许是指到他前面的命令的目的是令海平静。为什么乔纳命令船上的人把他抛下海，而不是自己跳下海呢？「抛下」这个词在 1:5 也有出现，当时水手们是把货物（原文是「器皿」כָּל 的意思）抛下海，现在乔纳命令水手把他抛下海，他的角色就成为了那些货物（「器皿」כָּל）一样是器皿。在乔纳一开始的任命中，他的确是耶和华本来使用的器皿，而他在船上也是一个器皿，叫水手们能够因这件事情认识耶和华。

乔纳之所以吩咐水手把他抛到海中，是因为他知道他们遭遇大风浪是因他的缘故。根据 4:2，乔纳对于神的认识：「我知道你是有恩惠、有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，」乔纳是知道神不

会让这班水手无辜地受难，他相信当他被抛到海中时，这些船上的人也能够被救。这里看到乔纳对神的认识是深厚的，但他对神的认识并没有让他更亲近神，他选择的是宁愿自己灭亡，而不是向神祷告，寻求神的心意，顺服神给他的使命。要留意的是，他并没有如船长所要求的，向他的神祷告，而是把自己的生命送上。

反思问题：

1. 乔纳不顺服，本来神是可以不用他的，但文中却强调了神对他的追逐，证明神看重的不单是事奉本身，也看重事奉他的人。在事奉中，人很容易只看重事件，却忽略了神如何在事奉中模造人本身的生命，这一点你有哪些反省的地方？
2. 船上的人向乔纳询问他们应该如何做，表明了他们对神的敬畏，而乔纳知道自己会面对死亡，仍然提议水手把他抛下海中，可见他逃避神的决心。这种心硬令人不容易回转，在你的生命中有试过心硬的时刻吗？你是如何回转的？
3. 虽然乔纳不愿意听从耶和华的话，到尼尼微城去宣讲神的讯息，但神却使用他的不顺服，叫船上的人能够认识耶和华，神的心意的确高于人的心意，神的旨意也不会因为人的软弱而落空。

6

十二月六日

水手的努力和祷告

经文：约拿书 1:13-14

13 然而那些人竭力划桨，想要把船靠回陆地，却是不能；因风浪越来越大，扑向他们。14 于是他们求告耶和华说：「耶和华啊，求求你不要因这人的性命使我们灭亡，不要使流无辜人血的罪归给我们；因为你—耶和华随自己的旨意行事。」

虽然乔纳叮嘱水手们把他抛到海中，但水手们却没有立刻按照他的指示去做，他们仍然用尽能力划桨，希望可以把船靠岸。他们心里也许期望能够把乔纳送回岸上，这样他们就能够一方面不因乔纳的缘故遭遇风浪，另一方面他们也不用把乔纳抛在海中，以致可能因流无辜人的血而得罪神；另外，他们相信，如果神透过风浪阻止他们继续航行，也许祂的心意是要他们把船靠岸。但是他们的努力并不能让船靠岸，因为海浪向他们扑来，他们想返回岸上逃避这个风暴的意图不能得逞，亦不能安全送走乔纳，所以只有将他向海中抛去。结果，神就让乔纳在逃避上帝的路途上经历祂的管教，不让他回到逃避神的始点，就是海岸边——这象征着神不让他退回岸上，好像乔纳没有作过逃避耶和华的决定，以为可以当什么事都没有发生过，不用面对不顺服的后果。那么，他们不能靠岸也许提示了这件事是不能从头再来的，因为乔纳的不顺服，本身是需要面对死亡（结 18:4），他只可以透过神的恩典才能被救赎。

「竭力划桨」这动词的原文（קָפַרְתּוּ ; to dig）在以西结书中被使用时是指到挖墙，在阿摩司书中，这个字是用来描述「挖透阴间」，作者用了这个不常用来描述划桨的字，可能是特意去描述这些水手的动作——向下挖，最终是挖透阴间，也正是乔纳最终的去处，象征逃避神的人，人生越走越走向下坡。

由于不能靠着努力靠岸，这些水手在无法可施之下便向耶和华求告，其内容包含了不要因乔纳的性命使他们死亡，另一方面则是求神不要把流无辜人的血的罪归在他们身上。这个祷告中很特别的是，他们用了耶和华这个名字，也提及了神的属性：神随自己的旨

意行事，这里反映了水手们对耶和华旨意及祂的能力的敬畏。他们的祷告其实正是乔纳应该在船舱底的时候就要做的祷告，讽刺的是，这个祷告是出于一班不认识耶和华的人，而不是出于耶和华的仆人。

反思问题：

1. 乔纳的不顺服是需要付上代价的。这些水手想要回到岸边的努力显示了乔纳所需的并非只是返回原点，而是需要真正的救赎。同样，人的犯罪也必须付出代价，不能当作什么事都没有发生过。犯罪需要勇敢地承认和悔改，才能体验到神的赦免。在你的生命中，是否有不想面对的罪呢？也许你常常希望能重新开始，但这只有在神的救赎和赦免之后才能实现。
2. 水手们向神的祷告中表达神会按着自己旨意而行，这是这本书其中一个重要的主旨。书中看到乔纳虽然认识神，但在行动上他却是要神按着他自己的意旨而行，在你心中，神是按照祂自己的旨意而行还是你的旨意呢？为什么呢？

7

十二月七日
乔纳被抛到海中
经文：约拿书 1:15-16

15 他们把乔纳抬起来，抛进海里，海的狂浪就平息了。16 那些人就大大惧怕耶和华，向耶和华献祭许愿。

水手们在祷告神之后，最后把乔纳抬起抛在海中，他们的角色就好像是审判的执行者，把需要被审判的乔纳交在耶和华的手中；另一方面，他们也完成了神的心意，就是一开始神要在海上掀起风浪的目的，就是把乔纳抛在海中。把乔纳抛在海中成效立见，海的狂浪就平息了，「狂浪」这个字在原文 (נַעֲזֵב ; raging) 是指到愤怒的意思，这个字很多时候是用来形容人的愤怒（参考 王上 21:4），所以在这里是用了拟人法来形容海，海的情况反映了神的愤怒，但在乔纳被抛在海中的那一刻已经被平息了。

在进一步描述乔纳之前，作者描述了船上的人的反应。之前提及过，船上的人是这个段落的主角之一，船上的人与乔纳也成了很大的对比，正如他们在风浪中所显出的畏惧，在风浪平静的时候，他们同样表达对耶和华的敬畏。但在他们前后两次畏惧的本质上起了一些变化，一开始的时候他们惧怕的是会失去自己的生命，但在这里，水手表现的敬畏是因为神的奇妙作为，这种对神的敬畏表现在他们的献祭和许愿上。

值得留意的是，在第 16 节中，有三个「同源宾词」(cognate accusatives)，就是动词和直接宾语共享相同的动词词根：

יִרְאָו הַאֲנָשִׁים יְרָא (the men feared exceedingly) 「大大敬畏耶和华」
中的 יְרָא
יִזְבְּחוּ-זִבְחָה (offered sacrifices) 「向耶和华献祭」 中的 זִבְחָה
יִדְרְךָ גְּדָרִים (made vows) 「许愿」 中的 גְּדָרִים

这里的同源宾词在希伯来语中产生了声音游戏（sound play），并表达了对外邦船员会向耶和华献上敬拜和献祭的惊讶。（Youngblood, Jonah, 84）

反思问题：

1. 乔纳的不顺服带来神的愤怒，他需要神的恩典而被救赎，他的经历正正就是未信主的人所经历的，在圣经中提及人常常活在神的愤怒之下（参考 罗 1:18； 约 3:36），但主耶稣成为挽回祭，让本来在神的愤怒之下活着的人能经历神的恩典。当知道神的愤怒只有透过主耶稣的救恩才能被解决时，你会如何看待向人传福音的职事呢？
2. 作者在这段经文中表达了对外邦船员敬拜神及向神献祭的行为的惊讶，这是因为他们对神本来一无所知，但因乔纳的缘故经历神的能力，就献上祭物，证明人在经历神的奇妙之后，很正常的响应就是奉献。你有经历神的经验吗？这个经验如何鼓励你奉献呢？

8

十二月八日
乔纳被救
经文：约拿书 1:17-2:1

1:17 耶和华安排一条大鱼吞下乔纳，乔纳在鱼腹中三日三夜。

2:1 乔纳在鱼腹中向耶和华—他的神祷告...

神对乔纳的恩典体现在他给予乔纳生命。尽管乔纳被抛入海中，但神并没有放弃他。「耶和华安排」这一句式也出现在 4:6-8 中，在原文中，「安排」一词是祈愿式动词（*jussive*），但当其主语是上级时，这个词应具有命令的意思。因此，在这里，耶和华是命令一条大鱼吞下乔纳，表达了神对自然界创造物的权柄。就像在第一章中的风浪，甚至那艘船也是神所使用的器皿，以完成祂的心意。这条大鱼成为神恩典的载体，乔纳的不顺服本应导致灭亡，但因神的恩典，他的生命得以保存。

1:17 记载乔纳在大鱼的腹中三日三夜。这三日三夜的时间可以与主耶稣死后第三天复活相对应，主耶稣也提过他的复活与乔纳在鱼腹中的三日三夜相呼应。（太 12:40）此外，有学者观察到许多旧约案例中三天用于旅程的用法，与苏美尔神话中相同短语的使用进行了比较，三天三夜有可能是表示前往阴间（Sheol）所需的时间。

（Youngblood, Jonah, 102）

乔纳在被吞下之后经历了什么？由于他的祈祷中没有提到鱼，所以即使他在被吞时仍然清醒，但恐惧可能已经令他昏厥，当他最终恢复意识时，被完全的黑暗所包围，他可能最初会误认为这是阴间（Sheol）。随着时间的推移，他才意识到这并不是绝望的地方，而是一种独特而神秘的安全感。

值得留意的是，2:1 中的大鱼一词是阴性（*Feminine*）的字，但在 1:17 中，「鱼」一词却是阳性（*masculine*）的，这里的改变有可能是因为作者想把大鱼与船（本身为阴性名词）作出对应，他们都是

神所使用的器皿，把乔纳从审判中拯救出来。也有另外一个可能，就是把阴间（同样是阴性的词）与大鱼互相对应。

反思问题：

1. 神在追逐乔纳的过程中，一直都表达了祂是全权的神，一切都是在祂的掌握之内，透过祂对受造之物的掌权，可以看出祂是掌管一切的。当我们知道神掌管一切的时候，发生在我们身上的事情，我们就可以安然地面对，现在的你有面对一些很难的事情吗？你相信神在这件事上是掌权的吗？
2. 虽然在叙述文中没有仔细提及乔纳被抛入海中之后的经验，但从他的祷告中大概可以知道，他一直以为自己已经在阴间，后来才知道自己仍是安全的，而他的祷告是在他知道自己的安全之后所做的。从中可以看出他的心路历程的改变，神的恩典有改变生命的能力，你经历过神对你的恩典吗？它如何改变了你的生命？

9

十二月九日

乔纳在患难中求告耶和华

经文：约拿书 2:2-4

2 说：「我在患难中求告耶和华，他就应允我；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，直到海心；大水环绕我，你的波浪洪涛漫过我身。**4** 我说：『我从你眼前被驱逐，然而我仍要仰望你的圣殿。』」

在乔纳的祷告的开头就提及他曾求告耶和华，这个求告的内容并没有在第一章中出现，很有可能是他被抛在海中的时候所做的祷告，他说这个祷告已经蒙应允，所以可以大概知道这个祷告的内容应该就是祈求他能够被拯救。他形容自己在海中的经验为「阴间的深处」，阴间是指到死人的世界，乔纳形容他自己在鱼的肚腹中就好像在阴间，自己就是死人一个，但因为神的恩典，所以得以生存下来，他也知道自己被驱逐是因为自己的罪的缘故，所以他看到他能够存活是神的恩典。在 2:2 中，「阴间的深处」这一词在原文中 (בְּתַהֲרָאֹל) 是指到「阴间的肚腹」的意思，这个拟人法是要强调阴间的胃口没有尽头，会把人吞进它的肚腹中，也说明罪恶可以将人带向远离神，没有最尽，只有更尽。

虽然在第一章中，我们看到的是船上的人把乔纳抛到海中，但乔纳在 2:3 中承认了实际上把他扔进海里的那一位是耶和华。

「大水环绕我，你的波浪洪涛漫过我身」句子中的「大水」在原文中指的是河流，在美索不达米亚思想中，有一条河流流经海底，是通往冥界的门坎，这条河是灵魂被审判以确定有罪或无罪的地方。

(Youngblood, Jonah, 107)

「我仍要仰望你的圣殿」很有可能是指到乔纳表达他透过祷告继续仰望神，从乔纳的祷告一开始的描述，可以看到他曾为自己能够被拯救而祷告，也许当他被大鱼吞入肚中时，仍不知道他是怎样被救赎的，在鱼肚中他以为自己已经在阴间，而阴间就是死人所在的地

方，也是无差别地把人吞噬的地方，所以乔纳清楚知道他能够得着第二次活着的机会，都是由于神的恩典。

反思问题：

1. 乔纳在大鱼的肚腹中向神祷告，内容主要是他的被拯救，他并没有提及他为什么会在鱼的肚中，只是因为自己仍然存活而感到欣慰，而在他的祷告中所用的词句，与诗篇中的词句很相似（如诗 18:6 和 120:1），反映出乔纳对于神的话很熟悉，然而，他对神的话语的熟悉并没有带来顺服。在你的生命里，神的话语的意义何在？也许你有祷告也有读经，但如果沒有顺服的心，这些对你来说又有什么意义？
2. 神的工作是响应人对祂的反应，乔纳的被救赎与他意愿向神作出祷告不无关系，今天，你希望神会在你的生命中工作吗？你的反应就是信心，表达出来就是祷告。

10

十二月十日
乔纳被审判
经文：约拿书 2:5

5 众水环绕我，几乎淹没我；深渊围住我；海草缠绕我的头。

在这一节中，乔纳回到他被抛下海的那一瞬间，众水环绕他，而他也被海草缠绕。这一节似乎重复了 2:3 的主题及意象：「你将我投下深渊，直到海心；大水环绕我，你的波浪洪涛漫过我身」，当中的「众水」、「深渊」、「海草」与 2:3 的「海心」、「深渊」、「大水」是相对应的，值得留意的是，在本节中的「海草」一字应该是在河中生长的草，正正与 2:3 中的大水，即河流（River）同属淡水中的存在。以上的平行对应强调了乔纳在「河中」象征被审判，被「河里的草」绑着象征被判为有罪（参考 2:3 的解释）。所以这一节经文似乎是确定了乔纳在逃避神的事上的审判结果。但是，虽然乔纳被海草捆绑，代表了他是有罪的，但他并没有真正的死去，神在这件事上也表达了神的恩典，正如我们信主的人，就像乔纳一样应该已被定罪，但却因主耶稣救赎的恩典得着重生，乔纳的经验也是一样。

在这里来形容一下在水中的状况，用了几个词汇：「环绕我」，「围住我」「缠绕我的头」，这些字都有被包裹着、封闭的意味，代表了他与神隔离，也表达了乔纳的困境。乔纳在海中的情况似乎是与审判及与神隔离有关，人被困着的时候会感到无助，被神审判也是人感到无助的时刻，乔纳吩咐水手把他抛在海中，这个结果是带来他的被审判，海草缠绕乔纳的头好像代表了他的被埋葬，穿着殓服。这里讽刺的是，乔纳之前想死亡，现在神就让他经验接近死亡的经验。乔纳想死的目的是逃避，而上帝要他经历死亡的目的，却是让他悔改。

反思问题：

1. 上帝往往用很讽刺的方法来管教我们，为的不是侮辱或单单惩罚我们，而是透过整个管教的过程，使我们懊悔，并能够回转过来。当我们经历上帝的管教（希 12: 5-7），要小心，不要以为是上帝离弃我们或「整蛊」我们，反而祂是以一位慈父的心用祂温柔且大能的手来引导我们。纵使我们心中有怀疑，或在困难中未必能够识别什么是来自上帝的管教，什么是来自自然后果，甚至什么是来自魔鬼的攻击，但我们可以简单地信靠神，服在祂大能的手中。

11

十二月十一日
乔纳到了最低处
经文：约拿书 2:6

6 我下沉到山的根基，地的门闩将我永远关住。耶和华—我的神啊，你却将我的性命从地府里救出来。

乔纳的向下行，来到 2:6 似乎是到了高潮，他下到山的根基，这个山是指到在闪人的世界观中支撑地球的两座地下山脉。

(Youngblood, Jonah, 109) 在圣经中通常是指到地的柱子（撒上 2:8；伯 9:6）。在乔纳的祷告中，提及这些山位于阴间的门坎两侧，它们的底部等同于通往坟墓的门口。乔纳的向下行到了这些山脉的底部，是距离耶和华最远的地方，也是与 2:4 中所提及神的圣殿的极端对立。这祷告是彻头彻尾的下行诗，与诗篇中的上行诗刚好相反。

山的底部就是地的门，这里指的是被驱逐的地方，「地」这个词在旧约圣经中通常是指迦南地，是以色列美好的产业，但讽刺的是，乔纳在这里没有进到迦南地，而是进到跟阴间最近的地方。

「耶和华—我的神啊，你却将我的性命从地府里救出来」这一句是单独的诗句 (Monocolon)，在希伯来诗词中是比较罕见的，通常是在诗篇中有一个显著的转接。乔纳的下行被这句宣告中断了，按和合本的翻译，乔纳形容自己本来是在坑中，「坑」这个字有毁坏的意思，意味着尸体的腐化的景况（即坟墓或阴间），所以他在承认自己已经与死亡很接近了，但耶和华却把他从坑中、从地府里救出来。耶和华让乔纳有临近死亡的经验，一方面是让他知道他所做的事的后果，另一方面，这也是乔纳自己选择的道路，他的被救似乎有违神的公义，但却是彰显了神的宽容及恩典。这个公义与恩典之间的张力，正正是这卷书中的主旨，与基督徒经历的救恩也是息息相关。在圣经中提到：「按着定命，人人都有一死，死后且有审判。」(来 9:27) 犯罪的确是需要面对审判，这个审判就是死亡，但神的恩典让我们能够借着耶稣基督得救，我们越是明白死亡的可怕，就越是能够欣赏救恩的宝贵。

反思问题：

1. 在乔纳一开始逃避神的呼召时，他不断向下行，深入海的深处，最终来到了地的最底层。他体会到死亡的滋味，感受到与神的距离最远。在这样的情况下，神仍然救了他。你是否曾经经历过人生的低潮？当你感到没有盼望时，神仍然没有放弃你。

12

十二月十二日
乔纳纪念耶和华
经文：约拿书 2:7

7 我心灵发昏时，就想起耶和华。我的祷告进入你的圣殿，达到你面前。

乔纳之前的祷告（2: 6）是他祷告的转折点，就是他的下行方向，因为神的介入而终止了，在 2:7 上半节说：「我心灵发昏时，就想起耶和华」意思应该是记念耶和华。乔纳在水中将要死亡的经历，令人联想到神用洪水毁灭人类的事件，两个事件共同之处就是都是以「水」作为审判的工具。但在方舟叙述（Ark narrative）当中，是耶和华记念挪亚（创 8:1），而不是挪亚纪念耶和华，而在旧约中众多提及人记念神或想起神的叙述中，都是以一个劝戒及命令的形式呈现，叫人要去记念神（参考申 8:18，尼 4:14），只有乔纳是这样主动自称「记念神 / 想起神」。这令人怀疑他是否认为自己想念耶和华是他能够得救的原因。在 2:7 下半节中，他继续表达他的祷告能够从深渊进入到神的殿（由最低的去到最高的地方），究竟他认为自己的祷告为何能被听到？究竟是因为神对他的怜悯，还是他自己的虔诚？在他的祷告中没有明显的表达出来，但从两方面可以大概猜到，第一，他并没有在他的祷告中表达承认自己所做错的事，另一方面，在前面及后面的经文中，乔纳看重的似乎只是自己的敬虔，在之后一节中，他提及那些信奉虚无之神的人，似乎也是要把自己对神的敬虔与这些信别神的人分别出来，以突显他自己的敬虔。

这句话暗示了他在被拯救的过程中，标榜了自己主动「记念神」的一份优越感。然而，乔纳所谓优越的敬虔并没有实践出来，反而他的自我中心和自以为义却已经埋下了一个他之后向神发怒的炸弹。

反思问题：

1. 从乔纳的祷告中，可以看出一方面他对神的拯救表达欣慰及感恩，但另一方面，他对神的想法也是倾向于自我中心，他以为自己的敬虔是整个拯救的重点，却没有看到自己的问题和神的怜悯。你曾经有过这样的骄傲吗？这样的骄傲会如何影响你与神的关系？
2. 你认为一个认定神的怜悯为自己得救的原因的人有什么特点呢？

13

十二月十三日
乔纳的优越感
经文：约拿书 2:8-9

8 那信奉虚无神明的人，丢弃自己的慈爱；9 但我要以感谢的声音向你献祭。我所许的愿，我必偿还。救恩出于耶和华。」

这两节经文的人物焦点转换为信奉虚无之神的人，作用是乔纳是希望拿自己与这些信奉虚无之神明的人作比较，以显出他的敬虔。这里提及的信奉虚无之神明的人究竟是谁呢？如果我们从故事的发展来看，不难去理解这些人很有可能是指到那些船上的人，他们在面对大风浪的时候，都是去寻求他们自己的神明（1:5-6），这一幕也许就是乔纳在这里所提及的「信奉虚无神明」的状况。在乔纳的心目中，这些船上的人的行为代表了离弃神，在 2:8 中，神是被形容为「怜爱他们的主」（和合本），虽然乔纳没有亲眼看到船上的人在他被抛下海中后海浪平息的情况，但他相信神的怜悯已经临到他们身上，而他判断即使神怜悯这些人，结果只会是他们把耶和华神加入他们所敬拜的神明行列中，并没有真正敬畏耶和华神，所以他在那里称船上的人「丢弃自己的慈爱」。另一方面，乔纳声称自己必用感谢的声音献祭，并偿还他的愿来响应神对他的怜悯。乔纳把这些船上的人与做比较，是要突显自己的敬虔和对神的忠诚，但在书中我们看到的乔纳并没有如他所声称的那样献祭和还愿，相反的，在以下的经文中我们看到他对神的不满。至于上船上的人，他们却是在把乔纳抛进海中之后实践献祭和许愿（1:16）。当乔纳声称自己会献祭及许愿的时候，也许他以为船上那些人并没有这样做，但作为读者，我们看到这是一个讽刺，那些在乔纳口中是信奉虚无神明的人，其实比他更早向神献祭及许愿。

乔纳的祷告的最后一句单独的诗句（Monocolon）「救恩出于耶和华」，这个诗句只有两个字：「救恩」(יְשׁוּעָתָה; 名词) 及「属于耶和华」(לֵיהּוּ; 介词词组 (Prepositional Phrase))，意思是救恩是属于耶和华的，表达了神对于他的拯救及救赎是有绝对的主权的，乔纳也是根据这个基础而自称会献祭和还愿的。

反思问题：

1. 在约拿书第2章的祷告中，乔纳并未坦承自己的过错（逃避使命），而是专注于神奇妙的救赎之恩。他甚至将自己与船上的人比较，从中生出微妙的优越感。这提醒我们：信仰不应沦为自我感觉良好的渠道；相反，在真实的信仰里，我们应看见自己的罪性，以及神无条件的怜悯。你如何察觉自己因「做得好」而产生优越感的时刻？（例如，在与他人比较时，或在感恩中忽略自己的软弱？）

2. 在这两节经文中，我们看到乔纳对外邦水手的偏见，这或许源自他根深蒂固的民族优越感。他忽略了神的怜悯超越一切人为界限——无论种族或文化。这些自定义的界限常常成为我们以正确眼光看待他人的障碍，阻碍了恩典的流动。你如何面对自身这种人性偏差？这偏见可以发生在不同的种族、言语和文化、阶级和血缘关系等，可以叫人分门别类的因素中体现出来。你活在这种偏见和优越感吗？为什么呢？

14

十二月十四日
鱼听从耶和华的吩咐
经文：约拿书 2:10

10 耶和华吩咐那鱼，鱼就把乔纳吐在陆地上。

这一节又回到叙述的主线，在之前的祷告中，乔纳一直是主语，但在这一节中，耶和华成为了主角，「耶和华吩咐那鱼」是另一次在书中表达神对受造之物的主权。虽然这里没有记载耶和华怎样吩咐那鱼，但很有可能就是叫鱼把乔纳吐出在陆地上。鱼的反应是把乔纳吐在陆地上，强调了鱼对耶和华的顺服，这两句话也道出了耶和华对乔纳在鱼腹中的祷告的回应。这里所描述的鱼，在耶和华吩咐牠的时候就立刻响应，跟乔纳对神的反应成为了明显的对比。

另外，值得留意的是，乔纳在这里是被吐出来的，这个字在旧约圣经中通常比较负面，例如在利未记 18 章中，因为人的不守律法，地会吐出地上的居民；另外，在以赛亚书 19 章，也提及醉酒之人呕吐的时候东倒西歪。在这里耶和华吩咐鱼把乔纳吐出来是有负面的意味，也许用这种方法把他放在陆地上，是让乔纳谦卑下来，去面对再一次的召命。（Youngblood, *Jonah*, 114）

乔纳被鱼吐在陆地上，彻底地离开了海这个场景，叙述也正式进入了另一个阶段。鱼是耶和华所使用的工具，牠把乔纳吞了，代表牠是神拯救的渠道，牠把乔纳从海带到陆地，代表了牠是神转化乔纳的工具。

反思问题：

1. 虽然约拿书 2:10 仅短短一节，却深刻揭示耶和华的主权：
一切受造之物皆在其掌管之下，包括这条大鱼。其对神的顺服，正好映照出乔纳的不顺服。这提醒我们，天地万物皆在神权柄之下。意识到这一点，如何帮助你更深地学习顺服

神？（例如，在日常挑战中，你会如何提醒自己一切都在祂的掌管？）

2. 许多人以为乔纳在此已彻底转变，但后续章节显示他仍有盲点与骄傲。人的生命改变并非一蹴而就，而是透过各种经历逐步加深对神的认识——神以极大的耐心教导我们，正如祂对待乔纳一样。正如保罗所言：「我不是说我已经得着了，已经完全了」（腓立比书3:12）。回顾你的人生至今，对神的认识是否每日有所增长？（例如，哪些经历让你更亲近祂？）

15

十二月十五日

乔纳的第二次机会

经文：约拿书 3:1-2

3:1 耶和华的话第二次临到乔纳，说：2 「起来，到尼尼微大城去，把我告诉你的信息向其中的居民宣告。」

「耶和华的话第二次临到乔纳」这句子跟 1:1「耶和华的话临到亚米太的儿子乔纳」的分别，就是多了「第二次」这词。「第二次」（Again）这个词语并不是在约拿书独有的，在其他的先知书中也曾经出现过，但在那些出现的情况下，这词语的意思是有再澄清或再确定的意味（耶 1:13, 13:3, 33:1, 该 2:20），但是在这里，乔纳是被给予另一次顺服神的机会，这次给予乔纳的机会，是出于神对他的怜悯及恩典。乔纳跟其他先知有不同的地方，就是神并没有对他的不顺服作出严厉的审判（参考王上 13:20-25），反而是给他第二次机会，这也许是神希望乔纳在当中学习怜悯的功课。

耶和华对乔纳的第二次呼召内容，与第一次比较，有一些不同的地方。第一个不同是在 1:2 中，耶和华命令乔纳呼喊 “against” 尼尼微，但在 3:2 中，他的呼召是叫他呼喊 “to” 尼尼微，显出第二个呼召是比较中性的。另一方面，3:2 中的第二次呼召缺乏了 1:2 中的动机句子，就是为什么要让他向城中的人呼喊：「因为他们的恶达到我面前。」这一次的呼召的第三个不同，是乔纳要宣告的话的内容是由耶和华所吩咐的，而不是他自己去编造要讲的话，有可能这是针对乔纳第一次的不顺服，而神也知道他要学习的就是顺服。

反思问题：

1. 耶和华在约拿书中表达的重点是祂对先知的怜悯，祂给予乔纳第二次的机会，是一个很重要的讯息，祂的恩典是表现在给予第二次顺服神的机会。你认为给予第二次机会容易吗？你此刻愿意在神面前希望求一个怎样的第二次机会？你会如何珍惜？

2. 乔纳的第二次机会，是让他思考什么是顺服，耶和华对于他要说的话的规定，是帮助他能够表达顺服的态度。可见第二次的机会虽然宝贵，但对当事人的要求也可能更严厉，因为他还要为上一次未学到的功课而努力。你在什么方面上可能活在上帝给予的第二次机会？神要你学什么更大的功课，或是还未学到的功课？

16

十二月十六日
尼尼微城的「大」
经文：约拿书 3:3

3 乔纳就照耶和华的话起来，到尼尼微去。尼尼微是一座极大的城，约有三天的路程。

「乔纳就...起来，到尼尼微去」是与 1:3 中的「乔纳却起身，逃往他施去躲避耶和华」成了对比，在第一章中，乔纳起来，之后就向下（1:3），但在这里，他实行了耶和华的心意：起来，到尼尼微去。他的顺服也表现在他的行动是「照耶和华的话」，这句话是读者在第一章的时候已经期望听到，但到现在才出现。然而，这个延迟并非太迟，他经过了在海中「临死」的经历，尝到了神的恩典及怜悯，他在顺服这事上学会了功课。

叙述的进程来到了一个转折点，就是在 3:3 下提到「尼尼微是一座极大的城」，在原文中，尼尼微 נַиְנָוֶה 是在句子前面的位置，代表了作者把焦点放在尼尼微城上，它被形容为极大的城。在约拿书中四次提及尼尼微是一个大城市，分别在 1:2, 3:2, 3:3 及 4:11，这句话是后来作亚述王的西拿基立（公元前 705-681）对于这个城市的赞美，但现在在神的口中说出，表明了这个城市的伟大是基于耶和华而不是西拿基立。

在原文中，「这尼尼微是一座极大的城」的后面有一个介词短句 (לְאֱלֹהִים，英文是“to God”) 在这个介词短句中，用了 אֱלֹהִים (ělōhîm) 这个神的名字，在约拿书中，当提及神与外邦人的交往时，就多会用 אֱלֹהִים (ělōhîm) 这个名字，而原文这个介词短句 (לְאֱלֹהִים，英文是“to God”) 有很多可能性，其中一个是把这句子看为「最高级」(superlative)，这也是和合本的翻译：「极大」，但笔者认为比较有可能的意思是，这个城市是在神的掌权之下。

尼尼微城被形容为「约有三天的路程」，有可能是指到穿过它或围着它走需要三天的时间 (Ellison, *Jonah*, paragraph 41388)；也可能是一个夸张的手法，这个三天路程的意思也有可能是与乔纳在鱼

腹中三天三夜有关系，乔纳在鱼腹中与死亡很接近，同样地，这城也因罪恶的缘故与死亡及毁坏很接近。

反思问题：

1. 许多人抱持「圣俗二分」的观点，误以为非信徒便脱离了神的掌管；然而，这段经文清楚揭示，神对一座外邦城市拥有绝对权柄。转念到我们周遭的未信主朋友与亲人，他们同样在神的权柄之下，他们的心也能被神奇妙地改变。今天，让我们以更深的信心为他们祷告，求神引导他们回转，亲近祂。
2. 你如何在日常中打破「圣俗二分」的枷锁？（例如，列出三位未信主的亲友，为他们的转变祷告，并思考如何以行动见证神的爱。）

17

十二月十七日
乔纳对尼尼微的宣告
经文：约拿书 3:4

4 乔纳进城，走了一天，宣告说：「再过四十天，尼尼微要倾覆了！」

乔纳进城走了一天，「一天」，它的意义可以与前面所说的三天的路程做个比较。如果尼尼微城是有三天的路程，那么乔纳走了一天，就是连一半的路程都没有完成，从这一点可以看到乔纳对于向整个城市宣告的保留。而后来当我们看到尼尼微王也是从人的口中得知这个宣告时，更加肯定乔纳并没有走遍整个城市。乔纳的保留似乎表示了他并未完全从之前的不顺服改变过来。

乔纳的宣告非常简洁，当中含有时间：再等 40 天，也包含会发生的事：尼尼微必倾覆。在原文的结构中强调了 40 天是一个期限，也成为了城市中的人转向神的契机。

乔纳的宣告与其他先知的宣告似乎有很多差距，第一、他没有提及这话是耶和华说的（参考其他先知的宣告：出 4:22；书 24:2；撒上 10:18），第二、他没有提及审判的原因，要注意的是，在 1:2 中神已经告诉他为什么要作出这个宣告。他没有把这两个元素放在宣告中，说明他并不是那么顺服神，多像是他马虎了事，亦有可能是不想给他们有回转的机会。

四十天在旧约中通常是与审判有关，在洪水的审判中（创 6-9），当时人的罪恶达到神面前，神就用洪水审判那个世代，洪水泛滥在地上也是四十天的时间（创 7:17）。另一方面，「倾覆」(נִשְׁאָה) 这个字可以是指到毁坏，但也可以有改变的意思，所以当乔纳这样宣告时，他不知不觉地宣告两个可能性：毁坏或改变，问题就在于人的反应如何。

反思问题：

二零二五年 十二月份

诗篇选读

第三四页

- 从乔纳第二次蒙召前往尼尼微宣告的信息（约拿书 3:1-3），我们察觉他的内心并未从第一章的逃避彻底转变——他或许仍有保留，对城中居民缺乏真切的怜悯，心底仍盼望他们遭毁灭。他的事奉仅止于表面的顺服，却欠缺对神慈爱心肠的领悟，以及对人的同理。这提醒我们：真正的服侍应源自内心的转化，而非机械式的遵行。在你的事奉中，是否有这种仅流于外表的功夫？为什么呢？

18

十二月十八日
尼尼微人顺服神
经文：约拿书 3:5-6

5 尼尼微人就信服神，宣告禁食，从最大的到最小的都穿上麻衣。6 这消息传到尼尼微王那里，他就从宝座起来，脱下朝服，披上麻布，坐在灰中。

尼尼微人对乔纳的宣告的反应是「信服神」，他们的反应是立刻表达悔改，他们的信服是有行动的，他们这个反应也表达出他们相信乔纳所说的真的会发生。尼尼微城大面积（3:3）及人口的众多（4:11）令这里所提及的尼尼微人同心悔改显得更是奇妙。

值得留意的是，「信服神」这个词令人想起亚伯拉罕对神的信心（创 15: 6），而亚伯拉罕所表达的信心现在就在这些非以色列人的身上看见，就是在尼尼微人当中表达出来。虽然这段经文中没有说这些尼尼微人已经归向耶和华，但他们的信心似乎已经朝着这个方向行。这里也没有提及为什么这班尼尼微人会悔改及信服神，但很有可能是神已经在他们当中做了准备的功夫。

文中描述了尼尼微人和尼尼微王都穿麻衣，甚或在 3:7 也提及人和畜生都披上麻衣，穿麻衣代表了悔改，所以连续三节经文都提及他们的悔改，另外，尼尼微人宣告禁食，禁食和披上麻衣一起是指到这些人的哀恸。

当讯息来到尼尼微王的耳中时，他就「从宝座起来」、「脱下朝服」，王所坐的宝座及穿的朝服都是他的权柄的象征，他的行为表达了他在全权的神面前的谦卑；而坐在灰中，则是指到极度的哀伤（参考乔布记 2:8）。尼尼微王的表现代表了人的权柄完全顺服在神的面前，他在这段叙述中的领袖角色，就好像在第一章中船长的角色。作者在此可能期望读者对这位尼尼微王和他的人民，可以像对在第一章中船上的船长及水手一样，产生怜悯及正面的看法。

反思问题：

1. 这两节经文强调的是人对神的信心及悔改，他们听了乔纳的宣告，便立刻作出悔改的响应。经文中对这一些外邦人的描述十分正面，这是在旧约圣经中比较少看到的，表达了神不单只是对于以色列人有着怜悯的心，而是对于所有对他有正确响应的人也有着怜悯。在今天作为一个基督徒的你，会否在信主后就忘记了自己本来也是一个外邦人，神的怜悯既然临到你的身上是因为祂的恩典，你也愿意叫更多未信主的人经历神的怜悯吗？
2. 这两节经文都表达了「信服神」的具体行动，已经信主的你在你的生活中如何表达对神的信心呢？尼尼微王和他的人民对耶和华的反应会否给你一些亮光？

19

十二月十九日
尼尼微王的谦卑
经文：约拿书 3:7-8

7 他叫人通告尼尼微全城，说：「王和大臣有令，人、畜、牛、羊都不可尝任何东西，不可吃，也不可喝水。8 人与牲畜都要披上麻布，切切求告神。各人要回转离开恶道，离弃自己掌中的残暴。」

尼尼微王不但自己悔改，他也使用他的权柄通告尼尼微城中的人，参与在整个城市的悔改及祷告中，值得留意的是，在其他的亚述的公告中 (Youngblood, Jonah, 137)，很少提及「离开罪恶」这种有关道德改变的内容，它们通常只是看重怎样透过禁食及表达哀伤的行为来安抚发怒的神明。这里的这个公告是在尼尼微人已经开始有悔改的行动之后才发出的，强调了尼尼微人的悔改不是因为被要求而表达出来的，而是发自他们的内心。这个公告提及了人要「离弃自己掌中的残暴」，这是王的责任去秉行公义及和平，这个公告也提及了在尼尼微人当中没有实行的部份，就是畜生也需要痛悔，就是表达了尼尼微城悔改的彻底性。最后，这个公告有其必要性，因为在 3: 5-6 中提及的都是个人与神之间的痛悔，并不是整体的悔改，而乔纳的宣告是针对「尼尼微城」这个群体，所以尼尼微城也需要作为一个群体来有所回应，这是为什么这个公告变得需要和重要。

这个公告的其中一个特点，是它涉及的不单是人，更有牲畜。虽然牲畜没有道德上的犯罪，但涉及牲畜很有可能是与整卷约拿书的重点有关，在书中，受造之物都是对神有正确响应，配合神的计划的，就像风浪、大鱼，但相对而言，乔纳这位认识独一真神的以色列人，却没有同样的响应。

尼尼微王通告他的国民要切切求告神，这个要求与在 1: 5-6 中船上的人求告自己的神明和船长要求乔纳求告他的神相似，可见船长的角色对应了尼尼微王的角色，他们都是领袖，他们对人的要求也是祷告，他们与乔纳也成了强烈的对比。

尼尼微王最后对他的人民发出命令，就是要他们离开恶道，这一个呼唤应该是由神的先知发出的，但在这里却是出自一位外邦王的口中，形成了讽刺的对比。

反思问题：

1. 从尼尼微王的公告的第一部份，我们可以看到他作为一位领袖，代表了整个群体的彻底悔改，可见领袖在神面前是群体的代表，在我们个人向神悔改之余，我们也需要为我们的领袖多多祷告，求神让他们意识到群体当中的罪恶，愿意谦卑向神悔改。
2. 这个公告中的尼尼微王更像一位先知，但他只是一位外邦的王，而作为神的先知的乔纳，却只在自己面对死亡时才懂得向神呼求，但对于宣告的责任却马虎了事。在这个强烈的对比下，这卷书让我们知道，一个人的位份并不代表他们的属灵敏锐度，也不代表他们内心的顺服。你会否因为现在事奉的岗位，或者信主的年资而自满呢？又或者觉得自己的判断和行为都是高人一等的呢？

20

十二月二十日
神或会转意后悔
经文：约拿书 3:9

9 谁知道神也许会回心转意，不发烈怒，使我们不致灭亡。」

尼尼微王公告的附言表达了在这之前的命令背后的逻辑。在这个附言中，尼尼微王用了一个提问，在原文中，这句的开始是「谁知道」，就是 (*מי יודע*; who knows) 的意思，强调了神的作为的自由性，祂是可以回心转意的。在当中神的怜悯及神的公义之间有不同的互动，基于神的怜悯，祂可以响应人的悔改而施行拯救；神也可以基于祂的公义作出审判，不因为人的悔改而施行怜悯，这就是神的自由。

这个附言反映了尼尼微王内心对神的态度，他认定虽然他已经为自己及城市作出了悔改的行动，但他并没有觉得神一定会因为他的悔改而不消灭他们，所以他的悔改并不是在于操控神的回应，而是在于真正的内心悔改，这一点非常特别，尤其是出自一位外邦王的口。

神的「回心转意」，和合本作「转意后悔」，并不代表是神做错了决定而反悔，在原文的 (*שׁׁב וַיִּתֶּן*; turn and relent) 两个词有密切的关连，第一个字「转意」 (*בָּשֵׁךְ*; turn) 与前面尼尼微王命令城中的人要「离开」恶道的「离开」是一样的字，作者把这两个相近意义的字放在一起反映了作者想把这两个字作互相对应，人离开 (*בָּשֵׁךְ*; turn) 恶道是有可能带来神的转意 (*בָּשֵׁךְ*; turn)，两者可以是息息相关的。

第二个字「后悔」 (*מַתָּנוּ*; relent)，在旧约的经文中通常是指到神计划了一个行动，然后因为人的行为而改变祂的计划，例如在创 6:6 中描述到神后悔造人在地上，并不代表祂创造人是一个错的决定，而是因为人的罪恶极大以致神改变了原来造人在地上的安排。同样的字也出现在出埃及记 32 章，神看见百姓偏离了祂，去拜金牛犊，

本想将他们灭绝（出 32:10），但摩西为以色列人代求，神就后悔，不把所说的灾祸降与他的百姓。（出 32: 14）可见神的后悔是基于人的行为改变而带来的。在这里，这个改变是由负面变为正面，而神会这样「后悔」在圣经中只有在这里是用在外邦人的。

反思问题：

1. 尼尼微王的悔改态度（约拿书 3:6-9）给我们极大的启迪：许多基督徒的悔改往往带有条件，心想「我的改变定能换取神的恩典与祝福」，这可能无意中将悔改变成操控神的工具。（诚然，因着耶稣的附上赎价，我们承认自己的罪是会带来神的赦免，但不一定带来往后的顺利及祝福）。神是绝对自由的，我们的转变并不必然带来祂的祝福回应。我们应该效法尼尼微王，尊重神的主权，以诚挚之心悔改，而非期待交易式的恩典。回想你过去的悔改经历，是否有「条件性」的痕迹？例如，当你寻求改变时，内心是否隐藏着「神必祝福我」的期待？如何转向纯粹的顺服？
2. 人的悔改虽不必然换取神的怜悯，但两者却密不可分——悔改开启我们的心门，让我们能亲近那位满有慈爱的主（约拿书 3:10）。因此，让我们今日一同来到神面前，敞开心灵，透过简短祷告，承认自己的软弱，并求神浇灌祂的怜悯在你身上，让悔改成为你与祂关系的桥梁。

21

十二月廿一日
神不降祸的决定
经文：约拿书 3:10

10 神察看他们的行为，见他们离开恶道，神就改变心意，原先所说要降与他们的灾难，他不降了。

在这一节中，神是两个动词的主语，第一个是「察看」。在原文中，「察看」这动词是放在首先的位置，之后是一个直接受词（Direct object）「他们的行为」（What they did），及受词短句（object clause）「他们离开恶道」（Turn from their evil way），这两个元素强调了尼尼微人的改变，「察看」代表了神留心人的改变，在这里耶和华留心的就是尼尼微人离开恶道。要注意的是，这里没有提及尼尼微人的禁食及披上麻衣等行为，所以很可能表达了神所关注的并不是这些外面的仪式，而是人在行为及态度上的改变。

第二个以神为主语的动词是「后悔」。祂后悔的内容是「原先所说要降与他们的灾难，他不降了」，在这里值得注意的是，在第 10 节里面出现的「恶」(עָוֹן)，是与这里的「灾祸」(עַבְדָּה) 同一个字根，而这个字也在整个约拿书中出现了多次（1:2, 7-8; 3:8, 10; 4:1, 2, 6），在某些情况下，它指到「道德上的邪恶」（在 1: 2; 3: 8, 10 中这字用来描述了尼尼微人民的邪恶）。同样的词也出现在 1: 7 中，描述海上的风暴威胁到船员的生命，并且被翻译为「灾」。作者使用同一个词来指道德上的罪和因不服从而造成的灾难，可能是想传达一个信息：恶行与灾难是息息相关的。

另外，神在这里表达了祂的后悔，在之前一日的数据中，也提及神的后悔的意思，在这里就不重复了。有基督徒可能会问，神不是不会改变的吗？为什么他会后悔呢？这个也是不少旧约学者讨论的题目。神在杰里迈亚书 18: 7-10 中宣告，如果一个国家被神宣告要毁灭，但后来却远离邪恶，祂将放弃祂打算降下的灾难；相反地，如果一个神已经建立和栽种的国家，却在神眼中行了恶，那么神就会放弃祂打算赐下的祝福。这段经文解释了神会根据人的行为而改变祂的思想。

反思问题：

1. 在这节经文（约拿书 3:10）中，神是主语，透过祂的两个动词，我们学到宝贵的功课：祂「察看」的是人在道德上的真实转变，祂「着眼」的是生命的内在更新，而非仅仅仪式化的外在行为。这提醒我们，神重视心灵的深度，而非表面的形式。今天，你的哪些行为是神所看重的？回想昨日的决定或互动，哪些反映了内心的悔改与更新？要如何让它们成为习惯？
2. 第二个动词「后悔」揭示神的属性：祂一方面是永不改变的（玛拉基书 3:6），却并非僵化不变；我们的真诚悔改，有机会引动神的回应与怜悯。即使当人觉得自己「无药可救」时，仍能转向神，经历这份恩典。我们的「改」与神的「改」，在爱中紧密相连。当你感到绝望时，如何抓住这连结？透过祷告承认软弱，求神显明祂的怜悯，让你的悔改成为邀请祂动工的契机。

22

十二月廿二日
乔纳的发怒
经文：约拿书 4:1

1 这事令乔纳大大不悦，甚至发怒。

如果第一章及第三章是平行的，当中船上的人和尼尼微人是相对照的（他们同样对神作出了响应）；那么第二及第四章也可以看为是对应的，两章经文也同样描述了乔纳对神的回应。只是在第四章当中，不单只是有乔纳对神的祷告，而是也描述了神的回应。

在昨天我们提过，3:10 的主语是神，但来到这一个段落，主语是「这」，是一个非人的主语，加上在后面有介词（אֵל；可译为「对于」，“to”），这样的配搭通常是表达主观的感受和情绪（参考创4:5）。是什么事令乔纳大大不悦呢？相信就是神在 3:10 中不把所说的灾祸降与尼尼微人的事。

首先，乔纳被描述为大大不悦（原文是 רָעַנָּה אֶל-יְהוָה，在 4:1 短短的一节经文中，原文就有两个与 רָעַנָּה（恶）有关的字，翻译出「大大不悦」。在前面我们说过，与 רָעַנָּה这个术语相关的字在整卷书中一直在不同的地方出现，但翻译却有不同，有时是指到人的「恶行」，有时是指「灾难」，在这里是指乔纳的「不悦」。讽刺的是，虽然尼尼微城的人都离开「恶行」(רָעַנָּה)，「灾难」(רָעַנָּה) 也因为乔纳被抛下海及尼尼微人悔改而被撤回，但在这里，我们看到乔纳却是大大「不悦」(רָעַנָּה)，换句话说，书中只有乔纳是没有离开 רָעַנָּה，是他的自我中心，拒绝谦卑所带来的结果。

乔纳不单大大不悦，而且更是「甚至发怒」。这里乔纳的发怒与神因尼尼微人的罪而发的烈怒（3:9 下）是来自同样的字根，讽刺的是，神刚刚止住了怒气，乔纳便开始发怒，而他怒气的源头正正是因为神止住了怒气。从乔纳的反应，我们可以看到虽然在第二章中他对神发出感谢，但他并没有真正明白及顺服神的心意。

反思问题：

1. 从约拿书第二章（鱼腹中的感恩祷告）与第四章（对尼尼微得怜悯的愤怒）中乔纳的反应落差，我们察觉到他的情绪深受个人期望左右：一切都绕着「他想得到的结果」而转动。他的情绪表达了内心真实状况——从某层面看，他是个直白之人，将感受写在脸上；但这些情绪，总是因事情是否依他的心愿发生而起伏不定。这提醒我们，情绪往往是内心期望的镜子。你的想望是什么？当现实经历与这些想望背道而驰时，你的情绪会如何反应？试着回想最近一例，并思考如何将它交托给神。

23

十二月廿三日
乔纳逃避的原因
经文：约拿书 4:2

2 他就向耶和华祷告，说：「耶和华啊，这不就是我仍在本国的时候所说的吗？我知道你是有恩惠，有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且会改变心意，不降那灾难。我就是因为这样，才急速逃往他施去的呀！」

乔纳带着愤怒的情绪祷告耶和华，整本书中只有这里和第二章有提及乔纳的祷告。在第二章中，乔纳的感恩祷告是因为神对他的怜悯，把他从死亡的边缘拯救过来，但很讽刺地，在第四章中同样是源于神的怜悯，但乔纳却是带着愤怒来做第二次的祷告。值得注意的另一点是，在这一节经文中，神的名字是耶和华（YHVH），这个名字是强调了神与以色列人的立约关系，如果仔细观察第三章时，神与外邦人的交往中，多是用「神」（ělōhîm）这个名号，到这一个最后的段落，耶和华的名字再次出现，再次强调了神与乔纳的立约关系。

乔纳的祷告一开头并不是立即提出要求，而是表达了为什么他在一开始的时候逃避耶和华对他的呼召，这个表白在某一层面上回答了读者心目中一开始的问题：「为什么乔纳会逃避神的呼召？」原来他逃避神是因为他知道神的属性是有恩典有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱；他看到神的慈爱与公义之间的不平衡，神的公义是会被神的慈爱淹没的，神的慈爱与祂的公义常常会有不同的冲突，一个做了很多坏事的人，可以因为悔改相信主耶稣就被赦免。乔纳就是知道耶和华的慈爱的倾倒性，所以拒绝响应神起初的呼召，恐怕他的敌国会因此而得到神的眷顾。

这节经文可以说是整本书的神学所在，乔纳叙述的神的属性可以分为三方面：第一方面是有恩典有怜悯，是针对那些有缺欠及需要的人。第二方面，不轻易发怒及有丰盛的慈爱，「不轻易发怒」是指到神是很难被激怒的，要用很多的时间才能把祂惹怒到一个地步作出审判；「丰盛的慈爱」是指到神的慈爱是满溢的，不是只给予那

些值得得到的人。第三方面是有关神会后悔不降所说的灾难，神会按照人行为的改变祂降灾的心意。

反思问题：

1. 在以上提及的神的属性中（有恩典、有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且会改变心意），哪一个属性最触动你呢？为什么？与神分享你的感觉和心得。
2. 神慈爱的属性不仅彰显在尼尼微人身上，其实也同样临到乔纳——他因自己的软弱得蒙怜悯。然而，乔纳却以双重标准看待这恩典：对自己宽容，对尼尼微人却苛求。这反映出人的自我，常扭曲神的属性，将慈爱变成「有条件的」恩宠。只有在神面前谦卑放下自我，我们才能真正认识祂的广阔慈爱。你是否曾在生活中对自己与他人应用不同的「标准」？为什么呢？这反映了什么关于你的性情的事实？

24

十二月廿四日
乔纳以死威胁
经文：约拿书 4:3-4

3 耶和华啊，现在求你取走我的性命吧！因为我死了比活着更好。4 耶和华说：耶和华说：「你这样发怒，对吗？」

在原文中，这句的开头是由一个连接词加上一个副词（*הַיְיָ; and now*），意思很有可能是因为前面的原因，所以他向神作出呼求；ESV 的翻译是合适的，"Therefore now" 「所以现在」。因为神不会降灾给尼尼微城的人，所以乔纳就有了这一节中的呼求：他宁愿死去，也比看到以色列的敌人被神宽恕好，他这个呼求也暗示了对神下最后通牒，如果神真的这样做，他就宁愿死去，这是他表达对这件事的结果的不满，也用死亡作为筹码与神谈判。他的这个表达代

表了他内心的价值，他似乎只是为了自己的民族而服侍神，但却忘记了他所服侍的神是一位全地的主，而不单止是以色列的神。

乔纳用自己的生命作为威胁，也有可能是他认为神也许会看在他的生命份上，因而调整计划。他的这个态度其实在约拿书的一开始就已经出现了，他宁愿被船上的人抛在海中，也不愿意按照神的心意去向尼尼微城的人宣讲，但当他被抛进海中，亲身体会到在死亡边缘的绝望后，他又向神的拯救发出感谢。然而，他的感恩并不等于他的内心有所改变，所以他现在的态度只是反映了他从来没有改变，也证实了之前在鱼腹中的祷告并不是一个真正的回转。乔纳的求死也令我们想起了摩西在出埃及记 32 章，及伊莱贾在列王纪上 19 章，他们同样也是在神面前求神取去他们的性命，乔纳的求死和摩西的目的比较相似，他们并不是真的想死去，而是想以死作为和神谈判的筹码。

耶和华对乔纳的响应是「你这样发怒，对吗？」这一个问句强调了乔纳为什么会这样强烈的发怒，所以强调的是他过火的反应，而这个过火的反应似乎就反映了他内心的问题。有些时候，我们的情绪反应或过分的反应也透露了我们内心的情况，有些人面对一些别人看为小事的事，会产生非常大的反应，这个反应没有对错，但却反映了这个人对于这方面的事有着一些过去的经历或强烈信念。在乔纳来说，他这样的反应，就是以死为威胁，只是因为神收回了降灾的决定，就引发他这种不要生命的反应，是一个过份了的响应，反映了他强烈的民族主义和对敌国的仇恨。

反思问题：

1. 虽然乔纳是以生命作为与神谈判的筹码，但他的性命其实并不在他的手中，正如他之前在船上被人抛下海，在人眼中是死定了，但神却把他拯救了，证明乔纳在这段经文中所谓的筹码其实并不是一个真正的筹码，神的全权也包含了生死。但在他与神的交流之中，我们可以看到神虽然是掌管一切的，但祂却很愿意听到我们内心的呼喊，虽然乔纳这个呼

喊并不完全理性，但神接纳人的有限及非理性的部份。在你的心中，神是这样的接纳你吗？你会害怕在神面前表达自己内心的软弱吗？

25

十二月廿五日
乔纳离开神的面
经文：约拿书 4:5

5 乔纳出城，坐在城的东边，在那里为自己搭了一座棚。他坐在棚子的荫下，要看看城里会发生甚么事。

乔纳是在耶和华向他发出问题之后就出城了，他并没有回答耶和华的问题，这次他的离开，是本书的第二次离开耶和华的面。乔纳坐在城的东边，这次的方向与第一次的方向刚刚相反（在第一章中，他是往他施去，是在西方）。「东边」这个方向在创世记中有「离开神」的意味，当亚当和夏娃被赶出伊甸园的时候，经文记载「就在伊甸园东边安设基路伯和发出火焰转动的剑，把守生命树的道路。」这节经文告诉我们乔纳似乎又回到了书卷一开始对神的反叛，乔纳为自己搭了一座棚，很有可能就好像以色列人在入迦南地之前在旷野中所支搭的棚子（参考利未记 23 章），代表了乔纳当时的外在及内心环境，也许像旷野对于以色列人的意义一样，与死亡有关。这样的环境与第一章的环境相对应，海和旷野都是代表着死亡。在这里作者特意写出了棚子是有荫的，乔纳被形容坐在棚的荫下，这个表述令人想起在圣经中神是人的庇荫（参考诗 91: 1-2）。乔纳虽然离开神的面，拒绝与神沟通，但他仍然在神的庇荫之下，在下一节中，乔纳也表达了受到庇荫的喜悦。乔纳坐在城的东边，一方面享受这个庇荫，另一方面他要看看尼尼微城究竟如何，这个目的其实有一点奇怪，因为神已经决定了不再降灾给这个城，而乔纳本身也是知道的，否则他也不会有在 4:4 中发怒的一幕。所以，很有可能他还怀着一丝希望，希望因为他在 4:4 中表达的愤怒及求死的威胁，神会将这个不降灾的计划改变；又或是乔纳坐在那里希望看到城中的人再次陷在罪中，这样神也可能会因为他们的罪而降灾。

反思问题：

1. 人与人之间的怒气往往只会拉远彼此的距离；同样，我们与神的关系也容易因内心的怒气而疏离，甚至演变为反叛。今天，让我们反思：在神面前，如何处理那份可能已经被隐藏的怒气？试着安静在神面前，让对神的怒气或不解浮现出来。你会如何正视它，并在不远离神的态度下，诚实表达内心的愤怒与疑问？特别是这种怒气是与神有关，我们不容易表达，甚至会主动隐藏。

26

十二月廿六日
乔纳的喜乐
经文：约拿书 4:6

6 耶和华神安排了一棵蓖麻，使它生长高过乔纳，影子遮盖他的头，使他免受苦难；乔纳因这棵蓖麻大大欢喜。

耶和华神成了这个段落的主语，这是第一次在书中提及「耶和华神」这个称号，在之前我们提到过，作者在使用神的不同称号时是有着不同意义的，这里这个混合的称号也有着其特别的意思。学者 Youngblood 观察约拿书全卷书中神的称号，发现大部份时间书中是用「耶和华」这个称号，如果作者用别的称号，就是有其特别的意思。在第四章中，一开始的时候是用「耶和华」，但在后面却是用了「神」这个称号，所以 4:6 的这个混合称号，是由「耶和华」到了「神」的一个转接。这个转接是神要教导乔纳有关祂对全地的怜悯。（Youngblood, Jonah, 167）

耶和华神安排了一棵蓖麻，蓖麻一词在圣经中只有在这里出现，其品种不可而知，但在文中强调的并不是它的品种，而是它的功用。神安排一棵蓖麻及使其生长高过乔纳，这两个动词「安排」及

「使.....生长」都是以耶和华神为主语，这与之前神安排了不同创造物来配合祂的心意一样，代表了神对于创造物的主权。乔纳本身已经有自己搭的棚，耶和华神为他再安排一棵蓖麻，这也许意味着乔纳所搭的棚子有所不足，这棵蓖麻给予乔纳很好的遮荫，同时也救他脱离苦楚。「苦楚」这个字的原文是 (רָאַחַ ; rā'āh) (恶)，在之前的灵修数据中提过，这个字在整卷书中穿梭出现，用来表达人的罪恶及人的苦楚，在这里，这个字可能有双重意思，一方面是指到乔纳内心的不悦，但也可以指到他内心的罪恶。在这个层面上，乔纳和充满罪恶的尼尼微城其实都是一样。在本节的最后，乔纳表达了正面的感受：大大喜悦，如果把乔纳和尼尼微城作为平行比较，乔纳因为尼尼微城得着神的怜悯而大大不悦，但他自己得到神的眷顾时，却大大喜悦，这里看出乔纳的双重标准。

反思问题：

1. 我们人的喜怒哀乐，往往与自身的好处紧密相连：当得着自以为有益之物时，自然欢喜雀跃；当失去视为珍贵之物时，便难免失落不悦。这是人之常情，却也反映出一种内在的不自由——情绪被个人得失所捆绑。试着从神的视野，回顾你最近的「高点」（喜乐时刻）或「低点」（低谷经历），学习超越那因「高」而生的欢愉，或因「低」而来的失落。在祷告中，求问神在这些高低起伏中的心意——祂如何邀请你顺服、荣耀祂，并在其中得着真正的自由。

27

十二月廿七日
蓖麻枯槁
经文：约拿书 4:7

7 次日黎明，神却安排一条虫来咬这蓖麻，以致枯槁。

乔纳仅仅享受了这棵蓖麻一天的庇荫，次日黎明，神便差遣一条虫子来咬这蓖麻，以致枯萎了。「安排」一词在此再度出现，强调这一切皆出于神的主权——祂掌管这条虫子的毁坏行动。若蓖麻象征神的恩典与怜悯，那么这条虫子则代表祂的审判工具。在旧约圣经中，虫子常被神用作审判的器皿（参考申命记 28:39；以赛亚书 14:11、66:24）。

「咬」此动词带有军事攻击的意涵，象征猛烈的侵袭。这条虫子攻击乔纳所喜爱的蓖麻，隐隐点出乔纳内心的深层恐惧：神未降灾于尼尼微，却可能导致亚述转而攻击以色列——这正是他最畏惧的隐忧。然而，这恐惧中缺失了一环：万事皆在神的手中。正如这虫子无神许可不会咬噬蓖麻，同样，亚述帝国若无神的允准，亦无法对以色列施加任何毁灭。乔纳的视野不应局限于对亚述潜在威胁的反应，而应转向领悟神的主权，以及祂审判背后的深意。

作为外邦大城，尼尼微仅因悔改便蒙神怜悯；何况以色列作为神的选民，他们的悔改岂不更必然引来祂的慈爱回应？

乔纳即将亲身经历神收回怜悯的后果：蓖麻因虫子侵袭而枯萎，带来灼热难耐的煎熬（约拿书 4:8）。这经历深刻反映出：神撤回恩典往往带来人内心的不悦与空虚，神邀请我们反思依靠祂的真谛。

在这一节经文中，神在人所经历的事情上拥有绝对的主权，这一点对于在苦难中的人来说，是比较难接受的，特别是当一些我们不想发生的事情，在我们没有预计的情况下发生时，我们会埋怨神，会问：「为什么是我要经历这些一切？」我们需要把所经历的事情放在一个更大的框架上去理解，我们活着的目的不是要「无痛」，而是需要明白及活出神在我们生命中的旨意，一个「好」的生命并不

是按照世界的人的指标，而是按照圣经的原则。主耶稣的一生就是我们的学习榜样，他因为要完成救恩，愿意承受十字架带来的痛苦及侮辱，不是因为他不爱惜自己的生命，而是因为他知道他要做什么。

反思问题：

1. 何时及如何施展怜悯与审判，皆属神绝对权柄的范畴。神主动赐予乔纳恩典（如蓖麻的庇荫），却也能随时收回，彰显祂是至高的主宰。这邀请我们以谦卑之心，来到神面前，求主浇灌怜悯；同时我们要将所遇的事倾诉于祂，学习尊重神在审判上的权柄，而非以己意论断。面对最近的不公或试炼，你如何以谦卑的态度面对呢？

28

十二月廿八日
乔纳再次求死
经文：约拿书 4:8

8 太阳出来的时候，神安排炎热的东风，太阳曝晒乔纳的头，使他发昏，他就为自己求死，说：「我死了比活着更好！」

昨天提到那棵蓖麻被虫子咬，结果就枯萎了，要注意的是它枯萎的时候是黎明，就是一天的开始，日头出来的时候，就是人最需要得到遮荫的时候，但也正正是这个时候神把那棵蓖麻拿走。不单如此，除了太阳的热，神还安排了炎热的东风，可以说是加倍的热，神把那棵好作遮荫的蓖麻拿走，是有祂的意思的，就是让乔纳经验神收去祂的怜悯的结果。「曝晒」的原文（**בָּעַת**）与之前的虫子攻击蓖麻的动词「咬」是同一个字，就像在第一章的风浪一样，这里的太阳和炎热的东风配合了神的计划，让乔纳经验到失去怜悯的情况。炎热的东风加上太阳的曝晒令乔纳发昏，这个身体上的不适，令他再一次求死，但这一次并不是要与神讨价还价，而是因为感觉痛苦而求死，与伊莱贾在列王纪上 19 章相似。没有怜悯的单纯审判带来乔纳求死的心愿，他的这个求死意愿不是冲着耶和华而来，而是冲着自己而来，他为自己求死，而且他是向他自己说：「我死了比活着更好！」

值得注意的是，在第四章中乔纳的两次求死是十分讽刺的表达，在 4:3 中，乔纳认为死亡比见证神对尼尼微的怜悯更可取；然而，这一次，乔纳认为死亡比从他自己身上夺走神的怜悯要好。如果他希望神对尼尼微执行严格的公义，那么他就必须准备好亲自经历这种严格的公义；如果他希望神怜悯地对待他，那么他就必须准备好接受神的慈悲延伸到他人身上。

反思问题：

1. 你有否曾经求死或很不想面对现实的经历？你是怀疑或对神某一方面失望吗？或是你遭遇很大的困难或身体患病的煎

熬？安静在神面前呈现你这个痛苦的经历，记着：祂的恩典总比祂的公义来得更快更美好。

2. 神透过拿走蓖麻，让乔纳亲身体验收回怜悯的苦涩结果；同样，我们生命中的不如意或许正是神为我们预备的磨练，邀请我们从中学习更深的功课。回想你的过去，有哪些原本让你困惑或痛苦的经历，如今看是神精炼你生命的恩典？

29

十二月廿九日
乔纳认为自己有理
经文：约拿书 4:9

9 神对乔纳说：「你因这棵蓖麻这样发怒，对吗？」他说：「我发怒以至于死，都是对的！」

神并没有放弃与乔纳的沟通，他再次问出第四章四节中的问题：「你.....这样，对吗？」，和合本译作「这合乎理吗？」，这里的「这」是指乔纳对蓖麻的死去的愤怒。同样地，这个问题的焦点也在于乔纳发怒的强度过大，乔纳的反应是他的愤怒可以大到要死去。值得注意的是，在这里的「发怒」字面的意思是「热」，这个字令人想起乔纳在第四章一开始时的情绪，同样也是「发怒」（*תָּאַרְבֵּת*），这动词也有「热」的意思，正好与乔纳所处的环境相对应，这个炽热的环境正正就是先知内心的状况。神问了乔纳同一个问题，但这次的不同是乔纳作出了回应，他的回应是：他的发怒可以强到自己要死去的地步，这个响应也正好让神能够对他有以下的教导。四章二节的问题：「你这样发怒，对吗？」如果言下之意是有关乔纳对于不降灾与尼尼微城的愤怒是不合理的，那么这个问题的第二次出现则同样意味着：乔纳因为这棵蓖麻的死去而发怒也是不合理的。

当然，在这个炽热的环境中，神一开始就供应给乔纳这棵蓖麻，后来却莫名其妙地拿走，的确是会令乔纳感到愤怒，然而神就是要借着这个经验让他亲身体会尼尼微城的人不被神怜悯的结果，让乔纳好好学习到身同感受尼尼微城的人面对神审判时的遭遇。

在这一节经文中，我们可以看到神对乔纳的教导不因他的态度而放弃，甚至为在炽热环境中的乔纳预备蓖麻，这些都表达了神对人的忍耐及怜悯，与 4:2 中乔纳对神的认识是相同的。但在这段经文中，神特意做出一个与祂的属性不一致的行动，是要让乔纳知道自己的内心，乔纳对于神拿走蓖麻这件事的愤怒表达了他的双重标准，但神却一直以同一个标准对待他和尼尼微城的人。

反思问题：

1. 神与乔纳的对话，像是父亲在劝导一个发脾气的小孩子。神的宽容与恩典像慈父一样，与这个顽梗又不称职的先知辩论。我们学像小孩子的好处，就是不隐藏自己的情绪和感觉，仗着父亲的宠爱，有一种不吐不快的冲动。此刻你就不避讳的来到神面前倾心吐意，说出内心最深的感觉和观点，与神有一种与别不同的沟通吧！
2. 有时候神借着一些困难和熬炼，可能是让我们看到自己真实的面貌，自己的不公允或自我中心。这是神管教的一部份，虽然感觉不好，神却是要我们得到好处，其中的秘诀是存谦卑的心和对神的良善有信心。这段乔纳的经历会否唤起你过去一些不愉快的经历，并且可能曾经为此而怪罪于神，或是在神面前闷闷不乐？

30

十二月三十日
乔纳尚且爱惜蓖麻
经文：约拿书 4:10

10 耶和华说：「这棵蓖麻你没有为它操劳，也不是你使它长大的；它一夜生长，一夜枯死，你尚且爱惜；

在约拿书 4: 10-11 中，神的称号为「耶和华」，这代表了神与以色列民（包括乔纳在内）的约的关系。此称号的使用，表达了耶和华对以色列民的旨意：透过以色列祝福全地。正如创世记 12 章，神对亚伯拉罕的呼召所言：「地上的万族都要因你得福」（创 12:3）。由

此可见，神期望以色列成为一道桥梁，作为祂祝福世界的渠道。然而，乔纳显然不明白神的这一原意；在乔纳心中，以色列才是神独特所祝福的，那些威胁以色列存在的国家不应得到神的怜悯。这一错误，正是这两节经文所要纠正之处。

这一节与下一节使用了相同的动词「爱惜」(חָמַר)，显示两节经文是彼此对应的。「爱惜」包含了「怜惜、关切、饶恕」的意思。在本节中，「爱惜」的主语是乔纳，宾语则是蓖麻。在这个比较中，耶和华用了以小见大的原则：蓖麻对乔纳来说，乔纳并无对它有任何付出——「这棵蓖麻你没有为它操劳，也不是你使它长大的」；其次，这棵植物仅有短暂的生命——「它一夜生长，一夜枯死」。对乔纳而言，蓖麻既无需他投入，又转瞬即逝，但他也爱惜，乔纳对蓖麻的爱惜只集中于它对乔纳个人的功用，令他离开苦楚，他的爱惜是自我中心的。

反思问题：

1. 我们人的爱都是带有条件、透过有色眼镜或是通过甄选的。一方面，这是人之常情，但对于经历过神的爱的人，应该开始脱离这种以自我为中心的付出，转而效法神的爱。回顾你身边觉得值得爱的人，你的爱怎样可以更加脱离自我中心？回顾你身边不值得爱的人，你又是拿什么标准或真理来支持你的不爱呢？
2. 你是否像乔纳一样，只爱惜那些对自身有短暂益处的事物（如蓖麻），却忽略了神对那些「不配」却需要怜悯的群体（如尼尼微人）的广大之心？」

31

十二月三十日
耶和华爱惜尼尼微大城
经文：约拿书 4:11

11 何况这尼尼微大城，其中不能分辨左右手的有十二万多人，还有许多牲畜，我岂能不爱惜呢？」

耶和华在这里提到的「何况」，是延续了上面的比较，乔纳如果连这棵自己没有栽培、而且迅速凋谢的蓖麻也如此的爱惜，他应该更加理解耶和华对尼尼微城的人的爱惜。相对于乔纳爱惜蓖麻的原因，耶和华爱惜尼尼微城不是为自己好处的。乔纳爱惜蓖麻则是因为个人的需要，以自己为出发点，但耶和华爱惜尼尼微城是因为这些人和牲畜的宝贵，是以这个城为中心的。另一方面，乔纳的爱惜只是为着一件鸡毛蒜皮的事，但耶和华的爱惜却是按着神形象而造的人群，所以乔纳的反应其实正正就是反驳他自己的最好证据，乔纳的爱惜如果是合理的，耶和华的爱惜就更加合理。乔纳容许自己对蓖麻的枯萎产生不悦的反应，但却不容许神对尼尼微城被毁灭同样产生不悦，这就是乔纳的双重标准。

值得留意的是，尼尼微在这里被形容为「大城」，而且内里有 12 万多人，这两个形容强调了这个城中的人数众多，如果乔纳的愿望成真，将会带来很大的毁坏，也意味着神不降灾是因为不想见到这样大的悲剧发生。12 万人也许不是一个准确的数字，有可能只是用来强调人数众多。

「不能分辨左右手」这句话有可能有「缺乏知识」或「无知」的意思，(Stuart, Hosea-Jonah, 507) 和申命记 5:32 中所提及的也许有关连，在申命记中，这句话劝勉以色列人「要照耶和华—你们神所吩咐的谨守遵行，不可偏离左右。」在当中的「不偏离左右」是针对耶和华对以色列人的所吩咐的律法，所以「不能分辨左右手」可能是指尼尼微城中的人没有机会好像以色列人一样听到神的吩咐，而神在施行审判时也考虑了这个元素。

反思问题：

1. 经文的结束没有记载乔纳的响应。对于神提出的理据和责备，人往往都无言以对。有可能是无法辩驳，但心中仍然不甘，甚至发怒不想与神亲近；另一个可能是开始感到痛悔，不知用什么言语回应。神的爱与公义的施展，往往出乎我们意料之外，亦不是我们人狭隘的观点能够完全理解和接受。现在就为一件你在神面前不能释怀的事情，学习沉默。如果你的沉默是想表达你的不甘心、不明白，就用谦卑的心来求问神；如果你的沉默是一种忏悔，就让无言的祷告代表你内心的情绪。

下载 iOS 版本：

下载 Android 版本：

<http://chinese.ccaca.org/yeedon/>