

与主同轭

——约拿书剪影

陈希曾 著

“希望之声”经活道出版社同意发表此网络版。欢迎自由下载，打印及分发。

希望之声

<http://www.voiceofhope.com/jtzw>

1999

目录

写在前面

第一章 惊奇中的惊奇	1
约拿不是小先知.....	2
缺少预言的预言书.....	2
先知的黯淡面.....	2
你就是这种人.....	2
预言没有应验.....	3
反讽的描述.....	4
反讽的例子.....	4
模成主的形像.....	5
第二章 约拿书是史实	7
特别的教育方法.....	7
反自然与超自然之间.....	9
神迹与比喻.....	11
神的干预与人的改变.....	11
神迹之钥.....	12
旷世神迹.....	12
基督就是神迹.....	13
基督徒也是神迹.....	14
约拿书是史实.....	15
第三章 万事互相效力	17
奇妙的文词结构.....	17
大风兴起.....	18
神雕刻敬拜的人.....	18
模成主的形像.....	18
最美的一幅画.....	19
最大的悔改.....	19
主啊，一定是你错!.....	20
奇妙的对称性.....	21
长短对称.....	22
头尾对称.....	22
这里一点，那里一点——钥字分析.....	23
万事互相效力.....	28

第四章 最崇高的理由	29
一生为主而活.....	29
约拿书的时代背景.....	30
哀鸣的鸽子.....	31
先知的灵.....	31
最崇高的理由.....	32
抗拒神的旨意还能高枕无忧.....	34
惊奇中的惊奇.....	35
第五章 经历死而复活	37
约拿祷告词的特点.....	38
用神的话来祷告.....	38
两种「死」.....	39
十字架的「苦难」.....	39
主啊!我是被你驱逐的!.....	40
主啊!我仍仰望你的圣殿.....	41
死里复活.....	41
祷告进入神的殿.....	42
压制良心的「虚无」.....	42
以感谢赞美为祭献上.....	43
救恩出于耶和华.....	43
第六章 与主同负一轭	44
在神凡事都能.....	44
落地的麦子.....	45
十字架的伤痕.....	45
你怎么没有伤痕?.....	46
与主同负一轭.....	46
第七章 灵与魂的分开	48
没有毕业的功课.....	48
约拿的不平衡.....	49
灵与魂没有分开.....	51
特别的恩典.....	52
灵与魂的分开.....	53
与主同轭.....	54

写在前面

在旧约圣经里，有十二卷被称为小先知书，其中最为独特又最奇妙的，应是约拿书。

约拿书只有四章，也许五分钟就可以读完。但是认识这卷书的人告诉我们，神把许多真理浓缩在这短短的四章里。

论到这卷书，有一位写教会历史的作者柯尼尔(C. H. Cornill)这样说：

「约拿书我最少读过一百遍了，但是我必须在众人面前承认：每一次当我再读这卷书，或者稍微提到、说到这卷书的时候，我的心就不由得跳得很厉害，我的眼眶也不自禁的充满泪水。这被许多人视为平常的一卷书，实际上，在所有书卷中，是相当深奥的一卷。我愿意借用一句圣经里的话，提醒所有想要查考这本书的人，就是：『脱下你的鞋，因为你所在之地乃是圣地。』」

相信这段话对约拿书已做了最美丽、最中肯的介绍，求主藉着这看似平常的一卷书，再一次把我们带到圣地。愿我们真能像摩西一样，把我们脚上的鞋脱下来，因为这块地乃是圣地。我们求主藉这卷书来向我们说话。

第一章

惊奇中的惊奇

读经：

「看哪，在这里有一人比约拿更大。」(太十二 41)

「再等四十日，尼尼微必倾覆了。」(拿三 4)

「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。」
(拿三 10)

「耶和华安排一条大鱼吞了约拿，他在鱼腹中三日三夜。」(拿一 17)

「耶和华神安排一棵蓖麻，使其发生……神却安排一条虫子，咬这蓖麻……神安排炎热的东风……。」(拿四 6-8)

「神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮。」(林前一 25)

「他因软弱被钉在十字架上，却因神的大能，仍然活着；我们也是这样同他软弱，但因神向你们所显的大能，也必与他同活。」(林后十三 4)

当我们仔细查考约拿书的时候，会发现这卷书中充满了令人惊奇的事物。当然，圣经中的每一卷书都非常令人感动，但是约拿书却给我们一种特别深刻的印象，那就是「惊奇」这两字所代表的。因为当圣灵写这卷书的时候，无论在文字结构或整个故事的发展上，都是那么独特、奇妙、且令人讶异。它所表征的意义是：神的道路永远高过我们的道路；神的意念绝对高过我们的意念。所以这也是最被误解的一卷书，是仇敌最爱攻击的一卷书，更是所谓高等批判家批评圣经的焦点之一。

然而就因为这卷书有如此特殊的性质，所以圣灵提醒我们，要我们注意它，要我们进入这本书的精髓所在，因为主对我们所说的话不只是灵，也是生命。只有当我们越过字句，摸到生命和灵的时候，我们才能说，我们摸到了神话语蕴含的精意。当我们这样来到神面前，就会像新约中的几个博士一样——从别的路回本地去了。没有一个遇见主的人，愿意再顺着原来的路回去；同样地，没有一个真正懂得约拿书的人是不被改变的，也没有一个熟悉约拿书的人是无动于衷的。若有一本书可以彻底把我们的本性打倒，那就非约拿书莫属了。我们衷心仰望主给我们一个敞开的天，让我们真的被带到主的至圣所，不是仅仅在字句上明白一些事而已，更让主自己的话将我们折服，叫我们真的遇见那位至大的王。

许多人早在儿童主日学时，就已听过约拿的故事，也常听见人谈论这一段故事。但是我们想问的是：这本书能不能紧紧的掌握我们、改变我们、破碎我们、击倒我们，让神在我们身上，有更高的地位？所以一开始我们就要注意圣灵在这一本书里面，到底要我们注意些什么？在此要先提一提它为什么是一本充满惊奇的书，这些惊奇不是为了满足我们的好奇心，乃是在这些惊奇的叙述背后，蕴含着非常重要且必须学习的功课。

约拿不是小先知

约拿书第一个令人惊奇的是：它是旧约圣经小先知书中的一卷。我们都知道，小先知书和大先知书的分别，并非因先知本身的大小，而在于篇幅的长短。约拿恐怕是旧约众先知里最大的先知之一，因为主耶稣说：「看哪！这里有一人比约拿更大。」在旧约这么多的先知当中，我们的主特别提到约拿，而我们的主就是比约拿更大的那一位。所以我们知道，在神的旨意中，约拿不是一个「小先知」，而是一个「非常大的先知」，大到一个地步，我们的主用他来比拟，作预表，说：「看哪！这里有一人比约拿更大。」这是本卷书第一件令人惊奇的事。

缺少预言的预言书

约拿书第二个令人惊奇的是：这卷书虽然是先知书，文中却没有多少预言，整卷书好像只记述一件事。我们知道所有的先知书都是预言性的，否则就不能称之为先知书。约拿书的确是在先知书的行列里面，这是毫无疑问的，但是如果要在本书里找预言的话，你会发现在原文里面只有五个字，这五个字把它翻译成中文，就是「再等四十日，尼尼微必倾覆了」。这句话是整卷约拿书里唯一的预言。这是第二点叫我们觉得惊奇的。

先知的黯淡面

约拿的故事似乎更加提醒我们，我们离开神的旨意是何等的远。这位在旧约时代非常重要而伟大的先知，圣灵并没有提到他可夸的一面。从列王纪里可知他也曾有光辉的一面：他是如何满足神的心意，神也曾经如何的使用他；可见他是个在主面前走过很长道路的人。然而在约拿书里，我们所看见的，并不像我们想像的那样有荣耀、有光辉的大先知。相反地，他是一个十足叛逆、逃避神旨意的人。我们听见他抱怨，而且常常沮丧；他不但非常倔强，而且充满了自怜：在他发怒的时候，给人的感觉更是充满了残酷与尖锐，好像毫无怜悯，一点转弯的余地也没有。

当尼尼微人和水手们求生的时候，你看见这个比尼尼微人和水手们高明许多的约拿，竟不是求生，而是求死！用新约的话来说，跟随主这么久的人，应该是非常超脱、非常荣耀、非常顺服、非常成熟的。然而我们看到的约拿，好像已陷入心态严重的不平衡当中。他一会儿大大的发怒，一会儿又大大的喜乐。我们知道这个人爱主，跟随主，这都有史实可证。但是在约拿书里所给人看见的，却是背叛、顶撞、埋怨、沮丧、倔强、自怜、发怒、求死…的约拿；他完全陷在自己的壳子里面。

列王纪记述先知以利亚也曾有过类似的情形。他走过很长的属灵道路，而且有很多得胜的经历。但是忽然间，他好像从山顶上掉了下来，陷在自己的壳子里而不能自拔。那时候，他在神面前求解脱，他以为最好的办法就是让神把他带走。这也正是约拿书中约拿的光景，真是令人惊奇。

你就是这种人

约拿书第四个令人惊奇的是：我们每次读约拿书的时候，都会发现自己就是约拿书里的主角。我们总认为自己所学习、所领会的，应该使自己愈来愈成熟。然而圣灵却提醒我们：整卷约拿书，是我们每个人都该学习的。这卷书不单提到约拿，它乃是藉约拿以形容读约拿书的人，这就是圣灵写这卷书的目的；仔细注意圣灵所用的题材，就知道他是朝着这个方向来的。所以约拿虽然是一位先知，但是书中

却没有提说约拿是先知，原因就是这卷书不仅告诉我们关于约拿的事，更要把我们带到书里面去，且告诉我们说：「你就是那个人哪！」所以从这卷书中，你会发现有许多时候，是神和约拿之间直接面对面的对付。每次神都是以问话或者带着部分问话的口气来对付约拿的。本卷书更是以问话作为结束的！为什么要这样呢？是因圣灵要把我们带到约拿书里面，让我们听见神让约拿听见的话，使我们能够反覆思想，然后知道这卷书原来是一本用来塑造我们的书。因此，若在这卷书里找不到自己，那就等于失去了这卷书；神写这卷书之主要目的，乃要我们进入其中。但愿圣灵常提醒我们：你就是那个人！

从前有位老先生，很喜欢批评别人。他有着高度的「近视眼」，一次，他同他的太太到一家饭店，刚要进大门的时候，忽然看见一个人，他觉得非常不顺眼，就批评起来了。「你看那个人，大腹便便，走路来摇摇晃晃，一付非常不对称的模样。」他大声的讲。他太太在旁边一直拉他，叫他不要讲啦！说：「前面是一面镜子，你所骂的那个人就是你自己呀！」约拿书就像一面镜子，其目的不只是让我们知道一点约拿的故事，更是要把我们带到这卷书里面，并提醒我们——我们就是那个人。

预言没有应验

约拿书第五个令人惊奇的是：神藉着约拿说的预言没有应验。所有圣经里的预言，如果真是神藉某位先知说的，一定会应验。例如耶利米曾经预言，说以色列人被掳到巴比伦，七十年后才得回来。但是有的先知却预言道：「不必等那么久，两年后就可以回来！」这当然最能迎合大众的愿望，这样的先知也当然是最受欢迎的。但是耶利米却照着神的话，请求以色列人顺服在神大能的手下，告诉他们等时候到了，神必定叫他们高升。然而，这样的先知竟被指为通敌、叛国者。结果以色列人没能在两年后回来，过了二十年后也没有回来，直到七十年才得回来。神应验了耶利米的话。

其它的先知书，如但以理书的预言应验了(七十个七是非常重要的预言)；以赛亚书里的预言也应验了「特别是在预言主耶稣第一次来)；以西结书的预言也应验了……。通常神所喜悦的先知，他的预言一定应验！因为他们都照着神所吩咐的说出来。神藉着但以理说的预言一定应验，藉着耶利米说的一定应验，藉着以西结所说的也一定应验。然而，约拿书却发生了令人极为惊奇的事，就是神藉着约拿所说的预言，并没有应验！约拿书中，神藉着约拿说了唯一的预言是：「再等四十日，尼尼微必要倾覆了。」约拿对此很有把握，而且非常肯定，因为是神吩咐他这样说的。他相信从神口里所说的每一句话，神命令他：「你要宣告我所吩咐你的话。」然而，四十天后，尼尼微并没有倾覆。于是我们明白，为什么约拿会大怒了。神明吩咐了他，而他也完全地顺服了，但是过了四十天以后，尼尼微却一点动静也没有。这真是令人惊奇。

我们知道，许多时候，神听我们的祷告；但也有很多时候，神不听我们的祷告，因为我们妄求，或是没有一直的求，或者没有信心……。然而果真我们祷告了，不妄求，而且天天求、天天来「麻烦」神、天天用信心仰望神，凡圣经里讲到祷告蒙应许的条件都照行了；神就必听我们的祷告么？

记得笔者年轻的时候，特别是投考大学的那个阶段，真是很艰辛的时期。许许多多的人都要挤大学窄门，因些我们几位少年人，考试前一年就开始祷告了。我们把圣经里所有的祷告条件通通记起来，然后告诉神说：「我们非考取不可！不是为着我们，完全是为着见证你。我们没考取不要紧，但是如果人家说：『你看，这些信耶稣的人连大学也考不上。』」那就不妙了！」那时不论刮风下雨，我们每天都聚在一起祷告，因为我们怕那一天若没有来祷告，神就会说：「看哪！你有一天没有来祷告！」圣经上说，你要天天不断的祷告。因此我们若断了一次，那就没话讲了。

此外，我们也照经上的例子设计好怎么祷告，怎么学习信心的功课…我们把神团团围住，叫神无

法脱身;甚至怕神从后路溜了,我们便把后路给堵住,把左边、右边全堵好了。但是,过了一年以后,我们几个同在一起祷告的年轻人,没有一个考取大学(包括笔者在内)。这又如何解释呢?以后才慢慢明白过来,当时我们是把神团团围住了,以为神一点出路都没有,却没想到主坐直升机飞走了!

我们不能认为自己蒙恩得救很久,相当熟悉神做事的法则,这个属灵定义、那个属灵定律我们都懂。我们也知道神在所有的人身上都是按「律」而作的:他在慕勒身上作、在倪柝声身上作、在达秘身上这样作、在盖恩夫人身上也这样作…;然而,神在但以理身上这样作是没错,在耶利米身上作也没有错,但是偏偏碰到约拿就不这样作,这真令人惊奇呀!

我们常祷告说:「神哪!一切都为着你的荣耀!」好像把神的面子挂上,然后看神该怎么办?当我们懂得约拿的心情后才知道约拿为什么会发怒,这是一个非常重要的功课。我们常常把自己比作约拿,但是约拿的失败比我们的得胜要强过许多;因为约拿的发怒是有原因的。但就是因为这个原因,神让我们看见,约拿虽然走了很长、很成功并且非常忠心的道路,许多的试炼也都胜过了,可是他还没有毕业!所以,无论是年长的或年轻的基督徒跟随主,不管跟了多久,总要记得约拿书是为我们而写的。神要藉这些惊奇的事,把我们带到他中心的旨意去;然后必看见神要怎样训练我们、雕刻我们、塑造我们。

反讽的描述

如果我们再仔细读约拿书的话,必会发现约拿书第六个令人惊奇之处。圣灵描写约拿书的时候,他用了一个非常特别的描述笔法,这个笔法我们称它作「反衬的描述」,或作「反讽的描述」。这种笔法在文学里面是属于评论或审判性的。不要以为约拿从前成功的经历,神就不会审判;也不要认定只要是走在跟随主的道路上,主就不审判我们;那是不可能的,因为审判还是从神的家开始的呢!圣灵用这种特殊的笔法说出他的感觉,这个感觉是会叫我们「痛」的,是要叫我们感觉得出来的,是要叫我们产生很深很深的印象;那就好像我们这个人在麻木中忽然有人用钻子来钻我们一样。圣灵就是用这种反讽的描述,写下整个约拿书。

什么叫反讽呢?让我们姑且举一个很简单的例子:比方说有人告诉你,有一个救生员淹死了。这个救生员淹死的报告就是一种反讽。或者说有一个基督徒在礼拜堂丢了一颗炸弹。这些就是反讽的描述。如果是一个恐怖分子丢炸弹,这不能叫反讽,但是如果一个很爱主的基督徒做了这一件事,那就真是一个反讽。如果这是报上的一个标题的话,那可真是一个非常醒目、响亮的标题,令人一看就明白、一看就有很深的感觉。整个约拿书就充满了这种反讽的笔法;圣灵就是用这样的描写,让我们看到自己真正的光景。

反讽的例子

以下我们来看几个反讽的例子:

第一,约拿蒙神呼召作一件很荣耀的工作,然而约拿放弃了那件工作。约拿是神的仆人,他理应承担神的使命,但他竟然「旷职」了。

第二,当外邦人正在求告的时候,约拿却在睡觉。这是一个很明显的反讽描述。

第三,居然是外邦船长求约拿起来祷告,按理应该是我们鼓励外邦人祷告,但在那个时候却是相反。不只如此,神似乎费了九牛二虎之力,约拿仍不悔改;但是外邦人呢?每次神动工的时候,似乎不费吹灰之力,他们立刻有反应、立刻悔改、立刻许愿,并且献祭,这种情形与约拿形成多大的对比!

第四，神的怒气离开尼尼微时，约拿竟然大大发怒。这岂不是另外一个反讽的例子吗？尼尼微人和水手的心向着神是敞开的，他们承认神是主宰，约拿的心反而狭窄、生气、不原谅别人。神让约拿看见：如果神也狭窄，那次他被丢到海里面去，神可以就这样结束了他。

当约拿背叛神时，神原可以很快地结束他，但神没有这样作。神为什么要打发鱼来救他？是不是约拿特别好呢？如果这样的一个约拿能蒙拯救，为什么尼尼微不能蒙拯救呢？神就是藉着这样的一幅图画，给人看见：一边是水手，另一边是约拿；这边是尼尼微，另一边又是约拿；两边对照一下，就可看见神怎样拯救尼尼微人，也怎样在约拿身上作工。如果约拿生尼尼微的气，约拿应该先想想他自己的景况；神是可以解决他的，但是神却拯救了他。神真是喜爱怜悯而不轻易发怒的神；他如果发怒的话，约拿早就没命了。如果约拿明白这个道理，他就明白为什么神拯救尼尼微，宽容尼尼微。这是非常要紧的一点。

我们若从另外的角度看一些反衬的描写，那就更能融会贯通了！约拿虽然逃离神的呼召，但在第一章9节，他又承认我们的主是神；一面是悖逆，一面却承认我们的神是主，这不是一个反讽的描写吗？他不像卖主的犹大，犹大一生都没有喊耶稣为主；不要说把膏倒在主的身上是一种浪费，连把水倒在主的身上，他也觉得大可不必。约拿不是这样，他有失败、他有软弱、他背叛、他离开神的道路，但是他依旧承认主是神，说：「我敬畏耶和华。」（一9）这句话最摸着我们的心。我们岂不也是这样的光景？我们有失败、有软弱，但是无论如何，我们是敬畏神的，所以这就是一种反讽的描写。

其次，约拿在那样一个恶贯满盈的尼尼微城里，他有一个空前的成功，那是不费吹灰之力而得着的。没有流一点汗，也没有什么贡献，只是在城里说了五个字（原文数字），就有那么一个他无法解释的成果，这不也是一种反衬的描写吗？

当神让蓖麻遮盖约拿的时候，圣经说约拿大大的喜乐，这个大大的喜乐是发生在他刚刚求死的不久之后，但是，不久又因蓖麻枯槁而又求死，…。这种反讽不就是在描写我们吗？许多时候我们不就是这样的光景吗？当自己蒙拯救的时候，就大大的喜乐；轮到别人蒙恩，竟大大的发怒。圣灵用「大大」（四1）这两个字，实在是既恰当又希奇。

你知道为什么约拿求死吗？为什么他说我死了比活着还好呢？是不是他一败涂地呢？是不是他一点成就感都没有呢？不是的！是在他最有成就感的时候，就是全城的人都悔改之时，约拿却在此时求死。圣灵藉此反讽的描述提醒我们：我们这个人是何等的不平衡。一会儿非常的属灵，讲的话也都很属灵；一会儿我们的表现就像泄了气的约拿一样。很明显地，在这些反讽的光景中，我们可以看见一个真正跟随主的人，他的生活是一个什么样的光景。

模成主的形像

此外，在新约中也有许多反衬描述的例子：哥林多前书第一章25节说：「神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮。」这是反衬的描述。保罗有一次写道：「我的能力是在人的软弱上显得完全…因为我什么时候软弱，什么时候就刚强了。」（林后十二9-10）他还曾经这样说过：「他因软弱被钉在十字架上，却因神的大能，仍然活着。我们也是这样同他软弱，但因神向你们所显的大能，也必与他同活。」（林后十三4）从这些反衬的描述里，我们知道什么叫做基督徒的生活：所有这样的生活，都要经过十字架的干预而成为外邦人认定的神迹。

有一首非常美丽的诗歌他是用反衬的笔法写的：「应当除去夸耀，弃绝一切技巧；我们应当争战，像耶稣一般。藉死亡得权能，藉失败得胜；因十字架苦难，毁坏了撒但；既勇敢又温柔，殷勤且奋斗；虽

工作亦安息，刚强却无力；虽得反倒赐给，有能却无依；虽与救主同钉，却满有圣灵。」整本的约拿书就是要藉着这样反衬的描述，让我们看见一个正常基督徒的生活，特别是在我们失败的衬托底下，得以看见圣灵如何干预，也如何把我们模成神儿子的形像。

期待有一天，我们真能像保罗所说的：「我什么时候软弱，什么时候就刚强了。」约拿书给了我们这句话最好的诠释。当我们活在他面前的时候，不只因着他的恩典，我们能看见约拿的神迹，也能看见约拿对尼尼微人也成为一个神迹。当我们真的为这个世界成为神迹的时候，我们就是向世界宣告说：「今天若凭着自己，我们只会背叛神，我们不可能爱惜神所爱惜的」。如果今天基督的荣美，从我们身上能稍微彰显一点点，那不是我们，而是圣灵藉着十字架干预，神的指头作工的结果。愿神的指头常在我们每一个人身上工作。

详读约拿书，还会发现更多令人惊奇的事。约拿是神的仆人，那么风、鱼是不是神的仆人？当然也是。因为经上说：神安排了一条大鱼吞了约拿；神安排一棵蓖麻一夜生长，它一夜就生长了；神又安排一条虫子咬这棵蓖麻；然后神安排炎热的东风，这些都是神的仆人。当神使唤东风，使唤大鱼的时候，东风、大鱼顺服了，蓖麻、海浪也都顺服了，只有约拿不顺服。神真是费了九牛二虎之力，才把那个背叛的、走自己道路的约拿，加以变化、雕刻，直到最后他能够顺服。

值得注意的是：对尼尼微人，神只说了五个字，他们立刻就悔改了；水手看见风浪一兴起，他们就大大的敬畏神；东风、大鱼、虫子都顺服了。但是最难办的不是东风、不是大鱼……而是神的仆人约拿。你可知道难到什么地步？我们可以从大鱼把约拿吞到肚子里去的这件事加以思想：你是否有过被邀请吃饭而食物与你胃口不合的经验，如果有东西不消化而一直留在肚子里，你的胃会有什么反应？一定非常难受，最后就会吐出来。约拿的神是位幽默的神，整个约拿的故事，他用了一幅画来描述。约拿难办到一个地步，即使把他放在大鱼的肚子里都消化不掉；后来鱼实在受不了了，就把他吐出去。

神藉着这样的一幅图画，给我们看见那个最难办的「约拿」就是我们；无论放在什么样的环境里，那个环境都是要把我们吐出去的。把我们放在公司里面，公司的人都说：「受不了！受不了！」把我们放在家里，家人也会说：「受不了！」这就是约拿！如果仔细读圣经的话，你就发现整卷约拿书充满了惊奇；而整个故事的焦点是约拿——也就是我们。

所有神的仆人——万物、万事都要顺服神，但是最难办的就是我们。无论神把我们放在那一个环境里面，我们常常不知不觉地成了别人的十字架。有两个小孩在一起讨论，其中一个小孩说：「我爸爸真好，我真感谢主；因为神赐给我一个父亲，就是为我死他也肯。」另外一个小孩怎么说呢？他说：「我也感谢神，因为神把我的父亲赐给我，当作我的十字架。」我们常常说：这个弟兄有难处，那个弟兄有难处；然而，我们从来不知道我就是别人的难处。我们真是「太伟大」了，所有反应的声音都进不了我们的耳朵。只因为别人都不敢告诉我们，所以一直觉得自己什么都好。我们的光景真是像约拿一样！感谢主，藉着这一卷书，让我们明白神要怎样训练我们。

第二章

约拿书是史实

读经：

「……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。』」（太十二 39-40）

「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。」（路十一 30）

「……看哪，在这里有一人比约拿更大……看哪，在这里有一人比所罗门更大。」（太十二 41-42）

「耶和華的話臨到亞米太的儿子约拿……。」（拿一 1 参王下十四 25）

约拿书中说到鱼、尼尼微、蓖麻等神迹，不过是神所显示的一些趣味的的神迹器皿而已。然而可惜的是，人们的眼光专注于这些器皿上，却忘了约拿；也因为如此，这些神迹器皿就叫许多人没有办法接受约拿书是史实。

自有先知书迄今，无论是犹太人或基督徒，都相信约拿书所记载的是史实，是一部历史（当然也有例外者）。历代以来，就是犹太最有名的史学家约瑟夫，他相信这些神迹都是事实。在教会初期，很多基督徒喜欢约拿书，因为它给信徒们一个预表——死而复活，这对他们来说，是很大的安慰。所以他们常常把约拿书的故事画在墙壁上，或墓碑上，以表示我们有一天也要从坟墓里出来，如同约拿从鱼腹里出来一样。可见，那时的圣徒们都笃信约拿书。

在第五世纪时，有人告诉非洲的一群基督徒说：「披麻（三 6）应该改为披长春藤。」结果引起很大的激愤，认为这样更改圣经是错误的，可见他们对这卷书的信仰是何等的执著。此外像奥古斯丁（Augustine）、耶利米（Jerome）等著名的教父都深信这卷书是历史。

在第一章中我们说过约拿的许多令人惊奇的表现，难道神对这样的人就束手无策吗？感谢神，他也以「惊奇」对待约拿，他所用的方法是非常的方法：

特别的教育方法

在约拿书第一章中，神使大海翻腾起来。在第二章里，神则打发大鱼把约拿吞进去；这时，约拿在鱼腹里向神祷告。没有一个祷告的地方，像约拿那时的环境更叫我们惊奇。许多时候，当我们呼吸着自由的空气，在安逸的环境里，很不容易祷告；神就兴起一个类似在鱼肚子上的环境，使我们也与约拿在鱼腹里面一样能发出最美的祷告。这些事都叫我们惊奇。

在第三章中，约拿顺服了神，只说了五个字（依原文字数）：「再等四十日，尼尼微必倾覆了。」他走了一天的路程宣告神的话，结果将近一百万人的大城，从上到下全部悔改相信神；神就后悔，不把这

灾祸降在尼尼微人的身上。

对尼尼微来说，约拿是一个外国人。他不是在本国宣扬这个预言，而是到一个完全陌生的环境里，才讲了五个字，另在尼尼微城经过一天，全城的人就都悔改归向神了。这是有史以来，最大的一次悔改。约拿到底作了什么事呢？他岂是像今天著名的布道家一样，讲了一个钟头的信息，或者作了些什么？没有！神只向他说，你要宣告我所吩咐你的话。他就照着宣布了。你真的能够相信一个信服神的人，只说了神要他说的五个字，就能在一夜之间，使将近一百万人大城里面的居民都悔改了？而且在这之前，他还一个人在鱼腹里待了三天三夜！这些事都叫我们觉得惊奇。

第四章，在约拿大大不悦的时候，神安排了一棵蓖麻，使其生长高过约拿。蓖麻在中东，是一种类似棕树的植物，它的特点是长得相当快，通常只需一个礼拜就长得非常高。在中东到处都可看见这样的植物，只是没有一棵蓖麻树能够在一夜之间忽然长高的；然而神就作了这样一件非常奇特的事，为着教育约拿，他把蓖麻的生长过程浓缩了。

当我们读过约拿书中这一切的故事以后，会发现神用一连串的神迹来教育约拿，这就是约拿书会这样令人惊奇的原因。约拿书为什么那么出名呢？与其说约拿书出名，倒不如说那条大鱼更出名，所以有人称此书为「The Greatest Fish Story in History」意思就是：历史上最伟大的鱼的故事。许多人一面注意那条鱼，所以就忘记了神在这卷书里面特别的教育过程。因此这卷书，尤其是在十九世纪，成了高等批评家批判圣经的焦点之一。

高等批评家并不表示有些批评家是低等的。这只是英文 Higher Critic 和 Lower Critic 之别而已。所谓 Lower Critic (低等批评家) 就是比较低知识的批评。例如德国的班哥，他走遍全世界图书馆，比较一些圣经的抄本，断定有些抄本抄错了，某些地方这里错掉一些，那里错掉一些。这种批评是属于低等批评家。而所谓的高等批评家，就是今天所说的怀疑派和新派。他们的批评是完全用理性做基准。任何不能通过理性批判的东西，就不被承认。如果用这样的尺度来衡量，那这卷书自然会有诸多的问题，因为在这卷书中，神拣选一些让我们吃惊的东西成为神迹的角色。其实，这是神的本意，表明基督徒也要经过许多神迹。许多人不明就里，光从表面来读这些神迹，自然通不过理性了！

其中最不容易通过的是：鲸鱼喉咙小到一个地步连橘子都吞不下，怎么可能把整个约拿吞下去？这点不是圣经的错，或许翻译的人有错。特别是在英文钦定本圣经的马太福音，把吞约拿的鱼译成鲸鱼。而有些鲸鱼明明是有牙齿的，喉咙又很小，怎能令人相信约拿能在鱼肚子里三天三夜呢？所以从理性的角度去批判的话，这一关当然是通不过。难怪很多人没有办法接受约拿书是事实，但他们并没有因此就把约拿书推翻掉，他们仍旧相信约拿书是神所默示的，就好像圣经默示主耶稣所讲的比喻一样。

然而，当你问他们主耶稣的比喻是不是神的话，他们会肯定说「是」，却不肯定是「事实」。这是许多新派神学的立论。他们认为约拿书中的许多证据，经过分析所得的结果，令人的理性难以通过。约拿书就没有价值了吗？他们仍旧说「不是的」他们还是肯定它的价值，但那些神迹不过是一些比喻而已。因此，蓖麻一夜发生，约拿在鱼肚子里三天三夜，尼尼微的大复兴…等等「比喻」，对他们来说，一点都没有困难！这就是为什么到今天为止，有许多人不相信约拿书所记载的是事实。几乎百分之八十的圣经学者只相信它是比喻，但我们相信真理不一定是根据大多数的。

有一位著名的作家，说约拿书有一些神话的色彩。他认为约拿书里面所讲的那条鱼，归根究底就是神话里面一条混乱的龙，代表历史上的尼布甲尼撒王。所以，约拿就代表以色列，因为尼布甲尼撒王把以色列吞灭了，就好像鱼把约拿吞灭一样。这是一种的领会，其中确有几分道理，所以不少基督徒相信这个说法，犹太人也比较容易接受它。

此外，还有几种说法，都是否认约拿书是历史的；有人认为这卷书如同一篇幻想的小说。还有 J. D. Hill 竟认为约拿是很幽默的，而称他为「幽默大师约拿」。令人感到啼笑皆非的是：「耶路撒冷圣经」(Jerusalem Bible)一书讲到约拿书时，认为它是很有趣的冒险故事。他们说神的确是大自然的主宰，可是神却是藉着一连串叫人吃惊的事物和约拿开玩笑，要幽他一默。也就是说，神用这一连串惊奇的事来「消遣」约拿(Jerusalem Bible, P1141)。

还有一本叫「解析圣经」(Interpreted Bible)，其中有一位作者就认为：「把约拿书当作历史那会很可惜，因为，我们很容易把一个比喻里面所含有很丰富的属灵教训给忽略掉了。」

综合以上所说的，今天大部分的圣经学者，不相信约拿书是一部圣经历史。他们认为约拿书是一部富于教育性的幻想故事，就如主耶稣的比喻一样；我们不能说主耶稣的比喻不是神的启示或默示，所以也不能说约拿不是神的启示或默示，但是要叫这些人认定约拿书是历史，那真是相当难！归根究底，他们无法相信那些神迹是真实的。

反自然与超自然之间

根据许多人的领会，约拿是被「鲸鱼」吞吃的，并且在鲸鱼的腹中待了三天三夜。所以有人会问：鲸鱼是有牙齿的，它的躯体虽大，喉咙却不能吞下一个橘子那样大的东西，又怎么可能将约拿整个人吞下去？而且在那利牙之间，约拿还没有被吞下去以前早就被撕碎了。这令很多研读圣经的人，感到无法解释！然而经上明明告诉我们这是个神迹，不是自然发生的事。神迹并不是反自然，而是超自然的事。神没有作出一件违反他自然定律的事，乃是在做超自然的事，目的就是为着教育、雕刻并得着约拿。这样，我们就不难发现：为什么大鱼叫我们惊奇；为什么约拿这个人叫我们惊奇；整个尼尼微城悔改叫我们惊奇！

有人想要帮圣经的忙，试着把这段圣经作如下的解释：约拿书所记载的是一个梦象：有一天约拿不知道为什么做了一个恶梦，然后他把整个恶梦的过程记载下来，于是成了约拿书。更有一些人用另一种方法解释说：约拿被抛到海里的时候，刚好有另外一条船从旁边经过，那条船船头的样子就像一个大鱼头，所以约拿上了这条船，就说是鱼腹里三天三夜。这些人或是好意，要把这些事解释得叫人能够接受；但我们是没有办法解释的，因为那是神迹。有人说神迹就是违反自然。但他忘了一件事：除非我们知道所有自然的定律，我们才能断定那一件事情违反了神的自然律。

事实上，圣经从来没有说吞下约拿的大鱼是鲸鱼！无论在新旧约有关的记载中，根据原文，只说到大鱼或者是海中的庞然大物。

可是，如果约拿书里的那条鱼真是鲸鱼的话，那么神也没有错！因为在地中海那里，有一种鲸鱼就是没有牙齿的，能够把整匹马吞到肚子里去。一般而言，鲸鱼是有牙齿的，喉咙也的确小到一个地步，连橘子都吞不下去。然而神当初创造宇宙的时候，为着约拿所要发生的事，老早就在地中海那里创造了一种鲸鱼，不光是没有牙齿，也能够把像马那样的庞然大物吞入肚子。

有的人想像力特别丰富，甚至说约拿在鱼肚子里摸来摸去一定很忙，结果就摸出鱼肝油来了。有的人还问：「约拿怎么祷告呀？」为约拿这个故事而创造的鲸鱼，不单可以把约拿吞进去，而且也为约拿预备了一间祷告室——鲸鱼里面的大气腔——即使约拿整个人站起来，还是碰不到顶；宽度还可容纳得下两个约拿。虽然在那里祷告很不舒服，但是里面却有足够的空气，可以叫约拿在鱼腹里生存三天三夜。所以神没有违反他的自然律，他乃是做了一件超自然的事。

当然，在大气腔里祷告只是一个可能，但神若在创造里预备好了要约拿在鱼腹里祷告，那一定是个很可以祷告的地方。本来整卷约拿书最大的困扰就是约拿的鱼，但今天鱼已不再是问题了，因为在今天，人们对神的创造已有了更深的认识。而且在历史上，的确发生过有人在鱼腹里面两天两夜的故事。大家原本以为这个人已经死了，结果把鱼剖开来，发现人还活着，只不过全身的毛发都脱光了，而且长满了红肿的东西；这人在伦敦曾经被展览过，并称为「廿世纪的约拿」。因为这个缘故，那些反对圣经最厉害的人，他们读约拿书的时候，就不敢再作声了。

今天人们不再把箭头指向约拿的鱼，而相信这件事可以解释，可以领会了。感谢神！他没有违反自然，所以圣经说约拿是被鱼吞进去的。圣经从来没有告诉我们：有一天地中海来了一条很大的鱼被约拿吞到肚子里去，如果这样，那麻烦就大了。所以神迹都是超自然的，并没有违反自然，约拿书里面也因而充满了许多这样的惊奇。不只如此，蓖麻也是这样，神把它生长的过程浓缩了。许多时候，这是主为着教导我们，而特意作的事。

五饼二鱼使五千人吃饱是一个例子，水变成了酒也是一个例子，蓖麻一夜之间长大亦是如此。这三个例子里，神没有作出一件违反自然的事，只是把自然界里一切所发生的过程，缩短到几分之一秒里。他把水变成酒、五饼二鱼叫五千人吃饱……我们的主真是把我们带到永世里。只有神能够把时间浓缩到几分之一秒，而在那几分之一秒里，我们看见他就是那位创造宇宙的主。

如今，有一个好现象叫我们得着安慰。十九世纪迄今，这一百年来，同样是新派不相信约拿书是历史的人，他们寻找反对证据的过程，令人感到有趣。他们现在已不再拿鲸鱼、蓖麻等事作文章了，而提出几个比较重要的疑点；如果这几点成立了，约拿书是历史就不再是问题了。

综合他们的论据，约有以下六点：

第一、他们认为超自然神迹如神话或比喻，无法相信其为事实。

第二、他们认为神差遣约拿到尼尼微城去是史无前例的。

第三、他们根据当时的希伯来文，说尼尼微「曾经」是个大城。意即那个城老早就不存在了。如果这城根本不存在，当然所记的事不可靠，便没有历史可言。

第四、他们认为走完尼尼微城须三天路程，太夸张了。

第五、他们认为圣经提到的「尼尼微王」这种讲法根本是违反历史的，因在所有历史文献里只讲到亚述王，根本没有提到「尼尼微王」。这也是这派学者很有力的证据。

第六、他们发现在约拿书里面，含有亚拉姆语(Aramaic)。他们相信这种语言是比较晚出现的。意即在约拿那时候不可能有这种语言。因此，约拿书应该写于很晚的时期；有人认为大概在主前三百年前写成，即写于被掳之后。

他们根据以上六点，证明约拿书不可能是历史。在此，我们也要对这六点略作讨论。

关于第一点，他们认为超自然神迹如神话或比喻，叫人无法相信其为事实。当我们读过整本圣经，曾发现里面所讲的神迹，和一般所持的观念有所不同。我们常以为很多神迹都是取「信」于人，但新约圣经所讲的却刚好相反。因为，许多时候，主耶稣行了很多神迹，人还是不相信。所以，神迹并不是为了拿来证明什么或取信于别人，这是一般错误的观念。

经上每次讲到神迹出现时，常常是在一个非常重要的时刻，非常重大的事要发生的时候，这与神启示的方式有关系。今天，有很多基督徒要神迹，目的是什么呢？不外乎手举蛇不会被咬……目的在于

「作秀」，让别人看见他们的经历是别人所没有的！这种思想不合乎圣经的思想。圣经有讲神迹，但并不是如魔术一样，为要征服人。所有的科学家往往只能发现事实，却不能解释事实；如果不能解释就必须接受。但那些反对神迹的人却因为无法解释神迹，便认定神迹是不可能的，而将其推翻了。这是非常危险的。如果用这种态度来读历史或科学，常会导致错误的结论。

神迹与比喻

神迹是超自然的，但并没有违反自然。那么尼尼微人悔改又如何解释呢？有人说不可能全尼尼微城的人都得救！一个十足的外国人，居然只讲一句话就使全城的人悔改，可能吗？我们每一个蒙恩得救的人都知道，自己在还没有得救以前，「大」得就像尼尼微城一样，但是我们竟然得救了，我们竟然悔改了，这又怎么解释呢？我们都记得保罗得救的故事，不能说因为他中暑了，所以发生了一些事情；彼得得救当如何解释？我们每一个人得救又当如何解释？其实，每一个基督徒得救，都是尼尼微城悔改的原则。所以只有基督徒能够相信、看见、并知道在约拿书里面，神行了一连串神迹来教育约拿。

但不幸得很，在一些神学院的图书馆里，你能找到不少约拿书的注解，其中一定有几本不相信约拿书里面的神迹。因此，他们有一个重要的结论：约拿书不是历史，不过是比喻罢了；它仍旧是神的话，但不是历史。他们认为主耶稣所讲的比喻是神的话，所以约拿书所谓的比喻也是神的话，如果你问他们为什么不能够相信它是历史？他会说，你只要看见那些不可能的事：约拿在鱼肚子里面，尼尼微城人全悔改，蓖麻一夜之间长大……那就像伊索寓言一样，只不过是帮助我们进入唯美的心灵领域而已。难怪今天十个圣经学者里面，有九个相信约拿书完全是比喻，实在令人惋惜！

有人说，马丁路德也不相信约拿所写的是史实。我们千万不能靠着权威来跟随神。马丁路德给我们的帮助的确太大了，但他不是神，并非所做的每件事都是对的！一些在学术上非常有权威的人，他们花了好多时间来读约拿书，而且写下了厚厚的著作，并以他们全世界最好的学位来保证说：「约拿书根本是比喻」。人都有先入为主的观念，先抓到那一本书，就接受了那本书的帮助；如果一个人随便抓到一本，并说约拿书只不过是一个比喻的话，那他就相信它是比喻了。因为书上指出许多的证据，证明它是比喻。原因何在？因为整本约拿书里面，充满了一连串的神迹，而没有一个是人们能够按着常理来接受的。

神的干预与人的改变

在圣经里面，「神迹」特别是指着神的指头说的。在出埃及记中，神行神迹时，圣灵提醒我们：这乃是神的指头，神的干预。神动了他的手指头，要干预约拿，所以安排了一条鱼要让约拿更上一层楼；预备了一棵蓖麻，要让约拿认识什么叫做依靠神的大能；叫约拿只要说五个字，尼尼微全城就都能悔改。我们无法解释这些事，只能说这是神的指头，这是神的干预。

感谢主，幸好他干预了，才把一个悖逆的约拿，变成一个顺命的儿女，能够跟随神的心意，能够遵行神所指示的方向，走神所要他走的道路。不仅如此，整卷书的末了，约拿有一个「爱惜」，神却有另外一个「爱惜」。难处在于约拿的爱惜和他的爱惜是反向的。两者所爱惜的不一样。所以神用他的指头干预约拿，叫约拿能够爱惜神所爱惜的。

整本圣经没有一卷书像约拿书那样的奇妙。同时藉着各样的「惊奇」，让我们知道什么叫做与神联合：那就是神的方向变成我们的方向；神所爱惜的变成我们所爱惜的。

他用神迹来扩充约拿狭窄的度量。他如何作在约拿身上，今天也同样的作在我们身上。这就是为什么神让「爱」的神迹一直跟随着我们。他没有别的目的，乃是叫我们能够以神的方向为我们的方向；为要扩充我们的度量，让我们能爱神所爱的；能关心神所关心的。这样，约拿所学的功课——与神联合，才能成为我们的功课。

神迹之钥

然而，在新约时代，我们该怎样来解释约拿的神迹呢？我们可以从主耶稣对于约拿书的解释，得着一个很中肯的答案。马太福音十二 38-40：

「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：『一个邪恶淫乱约世代求看神迹，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。』」

所以约拿书整个的重点即在神迹上，在神的指头上。由此可见，主耶稣的话就是一把钥匙，开启了约拿书第一章和第二章。

那么约拿书第三、四章又如何解释呢？感谢主！我们的主不仅在马太福音十二章给我们解释约拿，路加福音十一 29 也记载：

「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。』」

马太福音说「约拿的神迹」；路加福音则说：约拿这个人对于尼尼微城的人来讲，成了一个神迹。约拿对尼尼微人如何成为神迹，那么我们的主，对整个世代来讲也是一个神迹。所以约拿书第一、二章，给我们看到约拿的神迹；第三、四章则给我们看见：约拿这个人对于尼尼微的人来讲就是神迹。这是非常重要的两把钥匙，把整本的约拿书为我们解开了。

旷世神迹

我们现在也正处于一个邪恶淫乱的世代，所以今天只有一个神迹，就是约拿的神迹。什么是约拿的神迹呢？「约拿三日三夜在大鱼的吐腹中，人子也要三日三夜在地里头」，这里主耶稣提到一个比约拿更大的神迹，那就是我们的主在地里三日三夜之后，他复活了。这个弯曲、悖谬、邪恶的世代，只有一个神迹，就是我们的主为我们钉在十字架上死了，三日三夜在地里头，然后从死里复活。

「死里复活」是今天所有问题的答案。这个事实不但回答了一切不信之人的问题，这个神迹也解决了所有相信之人的疑惑。

按着马太福音十二 40 之后，主耶稣说：「看哪！在这里有一人比约拿更大。」这又是一句很特别的话，说出我们的主耶稣更大。约拿是旧约里的一个先知，但是我们的主告诉那些懂得旧约的人说：「在这里有一人比约拿更大。」

我们读了以上这段圣经，就知道约拿是基督的预表。新约里有许多真理、实体，而在旧约时代的一切记载则都是影子和图片，为着来反射这些实体。我们将这些影子、图片称作预表。我们怎样知道约拿是预表基督呢？乃是因为我们的主亲口告诉我们：「看哪，在这里有一人比约拿更大」。在旧约

里我们看见约拿三日三夜在大鱼的肚腹中。这是事实，却也是一幅图画。有一天，有一件更伟大的事要临到，就是我们的主在地里头三日三夜，而后复活。因此，这卷书是为着基督而写的，书中所描写的一切都是为着将来要来的那一位。

如果我们读约拿书，只知其中的历史或故事，而没有读出书中的真意来、那就与犹太人无异了。记得主耶稣复活后，他曾给门徒讲解圣经，将神的话解明(路廿四 32)。而主耶稣如何解释圣经呢？他乃将旧约中，凡指着自己的预言都为我们讲解明白了(路廿四 27)。那么什么时候，约拿书会完全向我们开启呢？乃是从书中看见基督之时就是了。那两个以马忤斯的门徒回想主与他们同在的经历：当主把神的话语打开，并用他自己来解释旧约的时候，他们感觉里面是火热的。

也许我们能背诵整卷经书，但是否明白书中的真意呢？只有在这书中遇见了约拿所要遇见的主，那我们便找到这本书的钥匙。

基督就是神迹

主说约拿如何为了尼尼微人成了神迹，人子也照样为这世代的人成了神迹。圣经里面讲了许多神迹，但是最大的神迹乃是我们的耶稣基督。这是没有办法解释的，因此绊倒了许多人。我们如果光讲马太五-七章，那是一个非常崇高的境界。但如果我们说耶稣是从童女马利亚生的；且为我们钉死在十字架上；三天三夜以后从死里复活了。不是精神的复活，乃是身体复活，这就是最大的神迹。许多没有属灵眼光的人就不相信了。他们怎么解释呢？他们说这不是事实、不是历史、这只是比喻，所以主耶稣不是身体复活，乃是精神复活。为什么许多人不把约拿书的记载当作事实，只当作比喻呢？其实，主耶稣早就亲口说明过了。当他在地上时，传过许多福音，也行了许多异能和神迹，人们还是不相信；他回到自己的地方，自己的人却不接待他；他就来到神的面前倾心吐意：

「父啊！是的，因为你的美意本是如此。」(太十一 26)

「这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。」(太十一 25)

然后你可知道主耶稣作了什么空前的事吗？马太福音十三章，主耶稣讲到天国的奥秘，是用比喻讲的。门徒们因此就问主耶稣说：

「对众人讲话，为什么用比喻呢？」(太十三 10)

而主就用马太福音十三章 11- 17 来回答他们。

因为众人拒绝我们的主、我们的主要让他们看是看见，却不明白。所以，主耶稣对门徒说：「你们的眼睛是有福的。」(太十三 16)因为门徒是看见了人未曾看见的，听见了人未曾听见的。所以使徒约翰以后做见证说：「…就是我们(当初)所听见…所看见、亲手摸过的。」(约壹一 1)

什么人能看见，什么人能听见？乃是向神是婴孩的人。那些伟大的神学家、那些有伟大头脑的人，有多少个博士头衔的人……说约拿书是比喻，说主耶稣从死里复活也是个比喻，就让他们当作比喻吧！因为这事向着这些人是隐藏的，只有那些向着主是单纯的人，他们的眼睛是有福的。这些人的眼睛看见了什么呢？他们看见了宇宙最大的神迹，不是五饼二鱼给五千人吃饱，也不是把水变成酒，乃是我们的主自己。

主耶稣对整个世代而言就是一个神迹。这样一位荣耀的主，他的生命到今天仍住在我们里面。当他的荣美从我们身上彰显的时候，神就在我们身上显明了这个世代最大的奇迹——当基督的温柔、谦

卑从我们身上彰显出去时，许多人要说这是神迹。许多丈夫要说这神迹发生在我的妻子身上；她居然被打不还手，被骂不还口，像只被牵到宰杀之地的羊。有许多基督徒他们把另外一边脸转过来；有许多人像司提反被逼迫的时候一样，能够为仇敌祷告；从他们身上可以看到那位被钉在十字架上的主，我们的主如何是个神迹，在这些人身上所活出的光景也是神迹。

就今天的尼尼微来说，我们都应该像约拿一样——我们这个人就是神迹，亦即证明神干预了。凭着我们的本性，不可能有基督的温柔和忍耐，但是感谢主！有一天十字架要在我们身上干预我们，当我们要反抗、要顶嘴的时候，圣灵便藉着十字架干预我们，使我们能够被打不还手、被骂不还口，并且能够转过另外一边的脸来挨打，还能够为仇敌祷告…，神迹就这样发生在我们身上了。

基督徒也是神迹

每一次，当基督的荣美从我们身上彰显出去的时候，你就会发现这是个神迹——不是我们凭着自己所能办得到的事，乃是因为主在我们身上干预，藉着像约拿书那样一连串的神迹，把我们模成神儿子的形像，让我们做一个顺命的儿女，能爱神所受，也能恨神所恨——神恨恶罪恶，我们也恨恶罪恶；神恨恶肉体，我们也恨恶肉体；神爱仇敌，我们也爱仇敌…。神要扩充我们的度量，藉着一棵蓖麻树来教育我们，让我们能进到神的心意里面；让我们在地上活着时，能够把他的荣美彰显出去。哦，这不是神迹是什么？我们真是需要圣灵在我们身上不断作工，因着他的干预，因着十字架的工作在我们身上的雕刻，我们就模成神儿子的形像。

约拿书实在是一本太荣耀的书，我们如何能领会呢？当我们像约拿一样，神用一连串的神迹不断地教育我们之后，有一天，我们会说：「我能爱惜神所爱惜的，因为我愿意往尼尼微城去！虽然这是与我自己的意思相背驰，我心里有一百个不愿意，但是因为神愿意，所以我就愿意神所愿意的。」当我们这样顺服的时候，人人都会知道这就是神迹。地上没有一个人能够凭着自己的本事和能力达成这些神迹。所有在亚当里所作的都是天然的；而所有在基督里面、经过圣灵藉着十字架的工作作成的，才是超然的。

凭着我们自己，当神叫我们往东，我们只会往西；当神爱惜尼尼微城时，我们不能爱惜；当神的怒气从尼尼微城转开的时候，我们竟然不高兴，竟然敢大怒。结果神有一个心，我们却有另外一个心；神有一个表现，我们却另外有一个表现，这不正是我们的光景吗？所以再也没有第二条路了——除了神迹，还是神迹！不只约拿书充满了惊奇，如果我们跟随主的话，我们的一生也都必充满了神迹和惊奇。

回顾以往，我们那些日子是怎么经过的？人都是肉做的，不是铁做的、不是钢打的，但是感谢主，能从一些的光景中被带了出来，只有一个解释，就是约拿书第一、二章给我们看见「约拿的神迹」；第三、四章给我们看见「约拿对尼尼微来说成了神迹」。感谢主！但愿我们能够进到约拿书这宝贵的神迹里面。

谈完以上有关反对约拿书是历史的第一个原因，我们要继续进行第二到第六点的讨论：

第二、他们认为约拿被差到尼尼微是史无前例的。这说法不对，因为以利亚也曾被差遣到外邦地区，记载于列王纪上十七章9节。此外，以利沙也曾被打发到大马色去，记载于列王纪下八章7节。

第三、他们说到尼尼微曾经是个大城，后来不存在了。如果单单根据希伯来文法，这未免太牵强，其推理也太过了。圣经有足够的例子，不表示它不存在。这是反对约拿书是史实的原因中，比较弱的一点。

第四、他们认为经上写走完尼尼微城须三天路程，未免太夸张了！问题在于，我们相信这是考古的发现或圣经的启示？这点是非常重要的。我们宁可相信圣经的启示，这是读圣经的一个秘诀。此外，圣经也告诉我们，尼尼微城约有十二万多人左右手不分的，那是指小孩，亦即全城约有一百多万的人。这并不与考古学相背，因为其中也可能包括尼尼微附近的人。何况考古给我们的资料不是很齐全，就如我们知道的耶路撒冷的考古资料都不是齐全的一样；因此，若根据片面的资料下断言是有危险的，而且有点牵强。

第五、他们认为约拿书中讲到的「尼尼微王」与历史的讲法不合。其实，这也是反对者所忽略之很重要的一点。当我们读到圣经提及亚哈时，说他是以色列王，也称他为撒玛利亚王。撒玛利亚是其京城。正如尼尼微是亚述京城，因而称亚述王为尼尼微王是理所当然的。这有历史先例足资参考。此外，经上说便哈达是叙利亚王，而在历代志下廿四章说他也是大马色的王。大马色是叙利亚首都。以上几点，足够证明圣经的叙述法，并不与历史相悖。

第六、他们认为约拿书用了一些亚拉姆语言，这语言在约拿书所写的时代还未出现。这话是不准确的。当我们读旧约圣经时，会发现早期的旧约圣经就有这种语言。最近在考古学上就找到一篇主前一千四百年至一千五百年的文献，其中已经有前面所提过的语言出现。所以在约拿的时候就有了约拿这本书，那是非常自然的事。因此，这些证据都不足以成为证据。很可惜的是，有些人却因为这些证据，而不相信约拿书是历史。

约拿书是史实

相信约拿书是历史，有两个很大的证据：

第一、约拿书一 1 说，约拿是亚米太的儿子。这是非常重要的一把钥匙，因为列王纪下十四 25 记载约拿是亚米太的儿子，这就应验了约拿书符合于历史。这是一个非常重要的证据。

第二、主耶稣亲口提到约拿的故事，说：「在这里有一人比约拿更大」。这句话在圣经里面一共提到三次。分别在马太福音十二 38-41、十六 4 和路加福音十一 29-32，这应该是很有力的证据。然而，新派的人或者那些不相信约拿书是历史的人，竟然认为：虽然主耶稣引用了约拿的故事，并不证明约拿的故事就是真的。就像今天有很多传道人，一讲道就常常引用莎士比亚的话一样，而莎士比亚的话却不是真的，只是莎士比亚笔下人物所讲的；所以，主耶稣虽然引用了约拿的故事，并不表示约拿书是有历史性的。

我们相信以上的辩说，不过是属于诡辩而已，不是真确的。有许多近代的神学生或很有成就的学者专家，他们通常也是这样辩论的。但是我们读经的人都很清楚，主耶稣在马太、路加福音中所说的，不只说：「看哪！在这里有一人比『约拿』更大。」他还说：「看哪！在这里有一人比『所罗门』更大。」由此可知，如果所罗门是历史人物，约拿当然也是历史人物。

我们的主不只提尼尼微，他也提示巴女王。所以示巴女王是历史人物，尼尼微故事当然也是历史；很明显地，我们的主引用约拿书时，分明证实约拿书是可靠的历史。

不仅如此，我们还要根据主耶稣的习惯来验证：

主说：「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。」这是主引用约拿书而说的另一段话；同样地，主耶稣也引用民数记的一段话，说：「摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。」（约三 14）所以，主耶稣引用的习惯是以历史为主，当然约拿书也是历史。主的习惯并非如一

般传道人，常引用不是真实的一段故事。这一点，我们要注意。

总而言之，约拿书是一本充满惊奇的书，这正是主耶稣所以要启示我们的重要原因。因为它是在这种体裁下写的，所以，神就允许它存有许多在人看来不能解释的现象，这些现象也正是约拿书使人感到惊奇的特点。因此之故，有人无法相信它是史实，但我们却也因为这个缘故，而相信约拿书是一部历史。

第三章

万事互相效力

读经：

「我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人；因为他豫先所知道的人，就豫先定下效法他儿子的模样……。」（罗八 28-29）

本章我们要从另一个角度来看约拿书中其他令人惊奇之处。约拿书篇幅虽短，里面却充满了宝藏和丰富的感情，更给了我们一些非常重要的历史记载。然而最要紧的，就是在其背后隐藏着非常高深的属灵教训；我们在此就要明白：圣灵是如何把这许多教训放在一起。

奇妙的文词结构

单单从文学的角度来看约拿书，就会令人叹为观止。有一位研究约拿书的专家加百列 [Frank E. Gaebelin] 曾经这样说过：

「约拿书是圣经许多卷书里面，在记述上、描写上非常精巧的例证之一。只有在圣灵的默示下，才能在读约拿书的时候，发现它非常美丽的一面。」

又有一位作者里德 (Charles Reade) 说：

「约拿书是最美丽的故事，从来没有人这样写过，而且只用了非常短少的篇幅。换句话说，这虽是圣经所有故事中最短的一篇，总共只有四十八节，一千三百二十八个字。但在一种确定的设计下，其中人物性格的开展，表现得非常细腻而且给人不疾不徐的感觉。只有最伟大的艺术家，才能够在故事的对话和叙述之间，以如此完美的比例，来表达他的思想。」

当我们再仔细的读本卷书时，必定会发现它的整个结构实在完美。圣灵就用此种结构，来表现它背后所隐藏的美，也就是其中所显出的对称。一件东西美或不美，「对称」是其要素之一。读约拿书的确可以发现它有非常美丽的对称，藉着这均匀和美丽的对称，圣灵就开始发表他的信息，并作许多的解释，使之能以应用于每一个基督徒身上。等到万事互相效力的时候，你就看见它每一章都能成为我们重要的帮助。

以下是约拿书的奇妙结构：约拿书第一和第三章讲到外邦人——第一章讲到水手，第三章讲到尼尼微人；第二、四章则是讲到约拿。其次，每一章都很自然地分成四段：

1. 神创造一种时势；
2. 人对时势的反应；
3. 神的再反应；
4. 人的再反应。

当神训练我们、雕塑我们、并允许许多环境临到我们时，在我们身上几乎都重演着这四个阶段。所以圣灵重覆地用这样的结构来告诉我们，神如何让我们在他面前学功课，如何藉着环境一步一步的来教育我们。

大风兴起

在第一章中，特别在描写水手的过程时，一切开始于：神兴起了海中的一阵大风，这就是他所创造的一种情势。紧接着下面的故事就发生了，这正是罗马书八章告诉我们的：「万事互相效力。」（罗八28）这万事不过是为我们创造一些机会，这些机会也许就是我们的转机，在表面上可能是个危机，然而危机也好、是转机也好，在人生的过程中，总是个很明显的时势。

当神在海面兴起大风的时候，就带给了那些水手永生难忘的情形；那些水手生下来也许就是为着这一天，因为就在这一天，他们整个人生的方向完全改变了。就水手来说，整个时机的开始在于神自己。对于这种情势有什么反应呢？水手害怕了，然后就开始哀求他们自己的神。经上说他们就大大的惧怕、竭力汤浆……对于这个反应，他的回应是使海浪平息（一15）。最后他们向耶和华献祭，并且许愿。这是水手的最终反应。

当神兴起一个环境的时候，我们自然会有一种反应，就像水手的反应。因着我们的反应，我们的神从天上也有了回应，结果就拯救我们脱离困境；但故事并不是就停在这里——我们终于向神献祭，并且许愿。

神雕刻敬拜的人

我们不要轻忽刚才所描写的几个反应。这整个功课可能是从一个危机开始，也可能是从一个神所创造的时势开始，为要启动我们的反应。因此当水手祷告的时候，神就释放他们；当神释放了他们以后，最后的结果就是敬拜。我们真认识什么叫做敬拜吗？主日擘饼的时候，我们真的敬拜主了吗？但愿我们真的懂得什么叫做敬拜！最高的敬拜乃是遵循神的道路，不只相信他的慈爱，也相信他的智慧。

雅各的整个人生，从生下来就是匆匆忙忙的，然而我们最后看见的一幅图画，却是他扶着杖头敬拜神。这就是何以神要兴起一阵大风来，因为他要在我们身上创造出一个敬拜的心来。所以，一个会敬拜的人，是一个真正懂得如何经过神雕刻的人。不只在水手身上是这样，在约拿身上也是这样。

模成主的形像

在第二章中，整个焦点都在约拿身上：而所有的「状况」完全是从神来的。为什么神会设计这些状况呢？因为经上告诉我们：我们本不晓得当怎样祷告，圣灵亲自在我们里面用说不出的叹息，为我们祷告（参罗八26）。我们不会祷告，往往是因为不知道什么叫做「祸」，什么叫做「福」。许多时候我们以为是福（祸），结果是祸（福）。常常神让我们遭遇一个难处，目的是要使我们躲去一个更大的难处。所以我们不会祷告，乃是因为不知道到底怎样才是祝福，但是圣灵在我们里面，用说不出的叹息为我们祷告，而他每次祷告的时候，都是根据神的旨意为我们祷告。我们基督徒不该是宿命论者，但有人却充满了无可奈何的感觉，心中常嘀咕着：「神比我更大，神比我更有能力，他忽然让这事临到我，我只好接受了！」如果我们的态度是这样的话，那就完全错了：那些不信神的人，他们就是有这样的观念，总是认为：「命该如此！」

我们常渴望平静度日，但事与愿违，总要发生一些情况，因为圣灵知道这样才能把祝福带给我们。既然我们不会祷告，圣灵就早已为我们祷告。他知道什么是福，什么是祸；因着圣灵为我们祷告，我们就明白何谓「万事互相效力」。神让一阵飓风临到水手们，故事就开始了，情况也就发生了；而这许多的情况，原是要叫我们得着益处。

有人以为罗马书八 28 是「塞翁失马，焉知非福」的道理。常有人经历过类似以下的例子；有一天不小心车子被偷，而难过得不得了；于是便引圣经的话——「万事互相效力」自作解释，认为这就是车子之所以不见的原因。几天后，神特别恩待——「旧的不去，新的不来！」结果他另外赐下一辆特别漂亮的轿车，作梦也没想到，竟是一辆「宾士」！不禁大叫：「今天晚上去聚会，我一定要起来作见证——万事实是在互相效力，叫爱神的人得益处；本来是辆小小的车子，现在是一辆很神气的『宾士』。真是『塞翁失马，焉知非福』，主把他的益处赏给我……」

我们不能说「宾士」不是益处，但是圣灵比我们看得更远；如果「宾士」能叫我们兴奋得睡不着觉，那我们就知道圣灵有一天要把我们带到一个地步，会使我们更睡不着觉，因为当我们接着读罗马书八 29-30 时，就会发现为什么万事要互相效力，叫爱神的人得益处。这益处到底是什么呢？原来是叫我们模成神儿子的形像！因为圣灵只认识基督；圣灵只高举基督。圣灵只荣耀基督。为了在我们身上彰显神的荣美，圣灵知道什么对我们是祝福，什么对我们是破坏；因此没有一个基督徒的境遇是偶发事件。

所以，当一个情况发生了，我们要说：主啊！感谢你，我从来不会想到要这样祷告，我怎么祷告也不会要求这个情况发生在我身上，但是圣灵用说不出来的叹息为我祷告，所以，主，我知道你给我的是最好的。虽然我不会解释，虽然我不明白，虽然我常常觉得像玛拉苦水那样的苦，但有一件事我知道，地上开始的每一个情况都是受天上的支配；这是因为圣灵为我祷告的缘故。」

因此，当许多事情发生时，千万不要说：「为什么会发生在我身上？为什么？为什么？……」虽然这是无可避免的心态，但是罗马书第八章应该是最好的回答，叫我们仍旧安息。主知道我们的每一步路和我们的力量，他爱我们，圣灵也为我们祷告，所以祝福临到我们，叫我们能模成神儿子的形像。约拿书第一章是如此，第二章也是如此。

最美的一幅画

第二章中学功课的是约拿，因为焦点是约拿。这一段的功课，他是怎么开始的呢？他把约拿「抛在海中」。当约拿被丢入海里以后，整个情况就开始了。第二章也就是约拿最美丽的反应。经上告诉我们，约拿在鱼腹中祷告耶和華，这正是约拿的反应。有很多人谈到约拿书第二章的时候，一面迷惑于约拿怎么会在鱼肚子里面？有一个弟兄说：「因为我这样的迷惑，而忘记了最美丽的一幅图画，就是约拿在鱼肚子里祷告。」天上根据约拿这个「行动」而有了反应：神就吩咐鱼把约拿从鱼腹里吐在旱地上。在这过程之后，约拿的反应是怎样呢？他不但献祭，而且许愿；我们可清楚看见，水手的经历也发生在约拿身上。第一章是结束于献祭和许愿，第二章我们所看见的约拿，最后也是献祭和许愿。所以在这一章中，可以看见约拿也经历了四个阶段——神设计情景；人祷告之反应；神的拯救；人的感谢与敬拜。这真是一幅美丽的图画。

最大的悔改

第三章的焦点是在尼尼微身上，这个情况是怎么发生、怎么造成的呢？神藉着约拿宣告说：「再等四十日，尼尼微必倾覆了！」结果尼尼微人有了反应。那是信心的反应，并且配合着一项悔改的行动。

这可以说是全世界有史以来最大的悔改，他们甚至使牲畜和牛羊都不吃草、也不喝水。那些牲畜和牛羊根本不知道发生了什么事，但是因为它们得不到草吃、也得不到水喝，所以就在畜栏里面大叫起来。整个尼尼微城充满了哀号的声音，那声音所代表的乃是悔改的心；他们转离了所行的恶。如此的反应，使神也有了回响，就是拯救整个尼尼微城免于毁灭，这是第三个阶段。至于第四个阶段，在第三章中没有提到，但在第四章里面，我们看到约拿怎么做就知道尼尼微人怎么做；反过来说，尼尼微人怎么做，正是约拿怎么做的一个描写。在这样的对比下，显明约拿是怎样的一个人；并且让我们晓得为什么圣灵在约拿身上的工作是那么特别；更晓得尼尼微人第四个阶段的经历是怎样的。

主啊，一定是你错！

第四章的焦点又回到约拿的身上。情况是怎么开始的呢？万事是怎么互相效力的呢？他拯救整个尼尼微城，这是很好的消息，因为尼尼微本来应该灭亡，结果并没有灭亡。第二章里的约拿是个美丽的约拿。第二章一整章就是个感恩的诗篇，约拿的祷告就像是一首诗，充满了感谢和赞美。虽然在鱼腹里面，虽然经过狂风暴雨，甚至不知道怎样解释自己的环境，最后却也献上了感恩和赞美。第二章中，我们可以用水手与约拿一比；第四章中，则可以用尼尼微人来比约拿；这样给我们的印象会更加深刻。

在第四个情况里，当神拯救尼尼微以后，约拿的反应如何呢？他开始发怒，不只发怒而且抱怨，最后甚至求死来要胁神。这完全是人的反应，许多人都可能如此。约拿巴不得能够逃离他跟前的情况。神根据约拿这样的态度采取了一个措施，那就是第四章4节所说的：

「你(约拿)这样发怒合乎理吗？」

神这样的反应，是藉着交通，和约拿对话，但也只是这么一句话而已。然而这句在原文里的表达是一句慈悲的话，它的意思是：「约拿，你生气了吗？」一点也没有责备的意思。这句话的背后充满了神的同情；或者说得明确一点，它充满了神的了解。神懂得约拿，因神记念我们不过是尘土而已，所以他只说了这么一句简单的话。约拿怎样反应呢？在第二章里，约拿最后献祭并且还愿；但是在第四章里，他的反应却甚为激烈(第五节)：

「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？」

约拿对神这么慈爱的一句话，居然毫不动心，却出城坐在城的东边，在那里为自己搭了一座棚，坐在棚里要看看那城究竟如何？在此可以发现有一种灵，虽然没有说一句话，但那背后所隐藏的却是倔强而且顽固。所以神要教训约拿，这次不是兴起一条大鱼把他给吞了，乃是让蓖麻高过他，使他不致被晒昏。

我们的神实在是像约拿自己所说的，是一位有恩典、有怜悯的独一真神(四2)。约拿也许在神面前抱怨说：就是因为你有恩典、有怜悯，所以我才逃跑的，急速逃往他施去。约拿逃往他施，不是因为他不知道，他知道得很透澈，因为约拿实在是认识他的。如今神说了一句话：「约拿，你生气了吗？」这正是他所认识的神的话。结果约拿一句话也不回答，调头就走，而且要看看那座城到底有没有塌下来；因为神不能违背他自己，所以他一定要看这座城到底有没有塌下来？

虽然约拿有这样的心态，但是神实在爱他。为了要让他看得舒服一点，不致在大热天里汗流浹背，临时给他搭一个看台，使蓖麻发生，高过约拿，影儿遮盖他的头，这实在是一幅很美丽的图画。

约拿在神所出的第四个情况里，他的反应不但倔强而且顽固。为什么呢？因为这一次约拿知道他是真的，所以无论神怎么样，他也觉得他是有理的，以致于他说：

「我发怒以至于死，都合乎理！」

虽然约拿倔强到这样的地步，末了我们看见的还是神的审判。所以约拿书的结尾，是个很奇特的结尾；这个结尾证明我们的神得胜了。约拿书根本就是约拿自己写的，但难得有一个先知能写出有关自己失败的事，结局又是神得胜了。就像有首诗歌所说的：「你如果用雷轰来向我施刑，我仍旧是不肯悔改。但是因为爱大到一个地步，我变成一个没有能力的人。」所以在约拿那种反应之后，神必须为他上一门特别的课，那门课就是第四章最末了那一句话。这句话在下一章中，会详细说明。

由以上约拿的经历，再次给我们看见每一章都显明了四个阶段：先是神创造一种时势；二是人对时势的反应；三是神的再反应；四是人的再反应。

很可惜！在第四个时势里面，我们看见了约拿的另一面。第二章是约拿最美的一面，但是到了第四章，我们看到的约拿真的很像我们。神原是可以放弃约拿的，一个学了那么深功课的人，一个曾经在鱼腹里三天三夜，而且曾经用五个字叫整个尼尼微城翻过来的人，到了最后居然还有这样的表现。如果我们是神，我们要说：「这个人没有希望了，走了那么远的道路，给了他那么多的恩典和宽容，结果他竟然有会那样的反应与丑陋的表现。」虽然约拿有老亚当的反应，有属肉体的丑陋，但是神没有放弃，而且最后神仍旧得胜了。

许多时候，神好像在一场战役中失败了，但是，神总是在最后赢得了整体的战争，我们以为是约拿得胜了，因为照理看来，约拿真的是对的，所以他有理由逃到他施去，他也有理由对神说：「我就是发怒以至于死都合乎理。意思就是说：「我即使死了也没有错，我肯定这次我是对的。」这背后暗示着什么意思呢？就是说：「神啊！这一次你一定错了。」我们不要笑约拿，因为我们常常也是这么霸道，以为神给我们的环境一定是错了！而且他也不可能作这样的事，我们这样的跟随主，主不可能这样对待我们。所以整个约拿书第四章，实在说来就是我们的一幅图画，就是我们失败的写照。

奇妙的对称性

以下我们要从对称的角度来看约拿书：第一章 1-3 节，和第三章 1-3 节，几乎是完全一样的。这是很奇妙的对称，很明显地把约拿书一分为二。第一章是第一段的开始，第三章是第二段的开始。这是很自然的分段。因为在这两段中，神所说的话几乎是一样的。第一、二章告诉我们约拿的神迹，第三、四章则告诉我们约拿如何对尼尼微人成了神迹。

不仅如此，我们也可发现第一和第三章是相对的，第二和第四章也是相对的。第一和第三章中，都不是只有约拿一个人：第一章的约拿是在一群水手中间；第三章的约拿则是走在尼尼微人群中间。第二章、第四章的约拿却是单独地在神面前：第二章的约拿一个人在鱼腹里面，单独向神祷告；第四章是约拿单独地与神对话。言谈之间，神改变了万念俱灰的约拿。由此可见，交通是多么地重要，有多少次我们就是在与主交通中，受到他绝对的改正。如果我们能看见这样一幅图画，必看见约拿书第四章实在太美了。

第二章是约拿在鱼腹中祷告耶和華，第四章 2 节也说：「就祷告耶和華。」因此，第二章的约拿在祷告，第四章的约拿也在祷告。只要我们有祷告，我们就是有盼望的人。而祷告有什么意义呢？祷告就是让神有机会来改正，并扭转我们。

在第二章中，约拿说：

「你将我投下深渊……你的波浪洪涛都漫过我身。」

由这经文可知，约拿清楚这是神的手在干预。最后他又说：

「我必用感谢的声音献祭与你。」

他不只能感谢，而且会献上感谢的祭。他的身上如被割了一刀，有很深很深的伤痕。就像刀割树皮一样，若是割得很深，那里面的「香」气就出来了；这「香」气就是约拿的祷告。约拿不只是单纯的感谢，也献上感谢的祭；真是喜乐中带着眼泪，眼泪中也带着喜乐。这是第二章的约拿。

长短对称

然而第四章的约拿就不一样了。第二章第 1-9 节，很「长」的一段都是赞美的话，相对的第四章 2-3 节比较「短」的一段，却是约拿抱怨的话。其次，第二章第 10 节很「短」的一段和第四章第 6 到第 11 节很「长」的一段相对——一是神说话，一是神用植物的死来教育约拿，而且是机会教育。两者的教材都来自神所创造的大自然：他分别安排大鱼、蓖麻、虫子和炎热的东风。此外，第二章 1-9 节一段，说到神与约拿有很「长」的交通；而在第四章 2-3 节却是很「短」的一段交通。以上明显地可以看出它们之间的「长短」对称，实在美极了。

头尾对称

现在，再举出约拿书中一种很重要的对称，也就是「头尾」的对称。当神兴起一个环境叫万事互相效力的时候，首先是一阵风，之后海中起了狂浪，然后又预备了鱼、蓖麻、虫，直到最后又以一阵风结束。神这六项的预备里，开始是风，结束也是风，所以「头」跟「尾」是对称的。

风完了，就是海浪。讲到海浪，就联想到神的审判。倒数第二项昆虫也是为着审判用的。风浪之后出现的鱼则是为着拯救，倒数第三个蓖麻也是为着拯救的。所以最先是风，最后也是风；然后神的审判临到——前面用的是海，后面用的是昆虫；第三组用鱼和蓖麻来拯救。因此，这是一幅很清楚的头尾对称图画。

在第一章中，我们也可以发现头尾的对称性。第 1 到第 3 节是本卷书的序言，暂且不谈。但是从第 4 节开始一直到第一章末了，我们会发现头尾的对称。举例来说：这章的第 4 节，神使大海起风暴；但是到了第 15 节，神把约拿丢到海里面，风暴就停止了；这不是很奇妙的对称吗？当海面起大风暴时，水手非常恐惧地哀求他们的神，然后把货物丢到海里去（这是一种「献祭」的行为，他们以为是海有了要求，所以就把货物丢到海里面，表示要献祭给他们的神）。这是第一章里面水手们立刻有的反应。而到了第一章的第 16 节，我们看见水手一面害怕，一面却大大的敬畏耶和华；不但献祭，而且许愿。这次是献给天上的真神。所以我们由第一章慢慢往中间仔细的对照的读下去，会发现它的前后（头尾）对称性。

在第 7 节里，水手彼此质问到底谁做错了事？然后约拿就被找出来了。而在第 10 节，水手则是对约拿说：「你做的是什么事？」由后面的记载我们都知道，约拿到底做错了什么事。于是整个问题来到最中心的两个点，特别重在约拿所说的话。在第 9 节里，约拿说：「……我敬畏耶和华……」，然后第 12 节他说：「我知道……」约拿在此学了一个很重要的功课：虽然他失败了，但他们敬畏耶和华；他还说「我

知道」。他知道什么呢？他知道「万事互相效力，叫爱神的人得益处」。所以他就顺服下来，肯让水手把他抛到海里，结果整个风浪就平静了。

如果我们继续用这种方式来读约拿书，一定会看见更多非常奇妙的对称。这些乃是要告诉我们：神让我们的一生充满了惊奇和神迹；他用他的十字架和爱来干预我们、雕刻我们。这些爱的功课和爱的神迹，给了我们永远美丽、永远对称、永远平衡的印象，为的是要把我们带到荣美的地步。无论从那一个角度来看，他的工作永远是美丽的；我们会错，但神却永远不会错。这就是为什么当我们读约拿书的时候，真是看见圣灵藉着这样美丽均匀的对称，一面是告诉我们他启示这些事，一面藉着这样的描写，把圣灵在我们身上所要做的工作完全表达出来。

这里一点，那里一点——钥字分析

以赛亚书廿八章 10 说到神的话是命上加命、令上加令…这里一点、那里一点。令人感到有趣的，就是神在约拿书里面埋了很多重要的伏笔，也是这里一点、那里一点。初读约拿书时，感觉到这里会碰到一点、那里会碰到一点；等到最后才发现，这点和那点是相应的，这点和那点是相连的；最后则是一幅最美丽的图画呈现在眼前。前面我们是从全面来看约拿书，以下我们要从零碎的角度来看。

在这卷书里面，圣灵用了十二个很重要的字。这十二个字常常重覆出现，都是能够和整个主题连起来的钥匙，意思就是说：这些钥匙能够把约拿书完全解开。

在其它的书卷里面也常看见钥字；往往一两个字就把整卷经书给解开了。但约拿书并不是这样，约拿书是这里一点、那里一点，等到圣灵把它们整个结合起来，就给我们看见一幅非常美丽的图画；清楚感受到是全能的神亲自主宰着我们。

我们一生的遭遇不就是这样吗？这里一点、那里一点。原来以为根本不相连的。但有一天我们要看见：这个遭遇和另外一个遭遇完全相连。从神的旨意来看，没有一个遭遇是片段的，每一个片段都连到神的中心旨意里。所以千万不要忽略了神在我们身上的工作。可能明天起床后有一点（遭遇），明天下午又会碰了另外一点；但请记住，今天的一点、明天的一点，和十年前所遭遇的那一点，是彼此遥遥相连的。这些都在告诉我们：神在我们身上有一个中心工作。

(1) 大 (Great)

您可知道这一卷书里面，那一个字出现的次数最多吗？就是「大」这个字！一共用了十四次。在其它十一卷小先知书里面，全部加起来不过了用了二十八次。因此在约拿书里，这是很重要的一个字，是一把非常重要的钥匙。

「大」在本卷书里，被用来形容很多东西：

第一，形容尼尼微城和尼尼微人。经上说：「尼尼微是极『大』的城…尼尼微人…从最『大』的到至小的…」(三 3-5) 因圣灵在他们里面创造一个「大」的需要，后来才有「大」的悔改发生。

第二，当圣灵用「大」字的时候，特别是用来形容神在大自然界中的仆役。「万事互相效力」，这万事都不是小事，可能我们认为是小事，然而在神却是大事。由以下叙述，可以看出圣灵如何形容神所使用那些大自然界中的仆役。

(1) 第一章 4 小节说到「大」风，又说狂风「大」作。在原文的意思是大风暴。

(2)第一章 17 节说到「大」鱼。

第三，形容水手们的反应——

(1)第一章 10 节说:「大大」惧怕。

(2)第一章 16 节说:「大大」敬畏耶和华。

水手们起初是大大的惧怕，但后来是大大的敬畏，圣灵在我们身上所作的工作也是这样:一面叫我们怕，但最后是要我们敬畏神。

第四，这个「大」字也特别用来说到约拿的反应——

(1)第四章 1 节:这事约拿「大大」不悦。

(2)第四章 6 节:神安排一棵蓖麻…救他脱离苦楚，约拿因这棵蓖麻「大大」喜乐。

当约拿看见神的怒气从尼尼微人身上转开的时候，他就大大的不悦(用比较强调一点的话来形容，可以说他是大发雷霆);但是，当神叫他从苦楚里得到解脱之时，圣经上说:他就「大大」的喜乐。这真像我们的反应——一个属「魂」的人，他的情感永远是极端的，不是大大的不悦，就是大大的喜乐;这就显示属灵光景不平衡的情形。

一个人大发雷霆、大大不悦，那表示什么呢?表示这个人太「大」了。您可曾看见一个渺小的人大发雷霆?老板、董事长大发雷霆，让人觉得这个人真「伟大」啊!大将军什么时候让人觉得他「伟大»?就是在他骂东骂西、大发雷霆、大大不悦的时候。

「尼尼微」原文的意思就是「神伟大的城」，那就是说:在神的眼光中，这个城太大、太大了。它的城垣上可以容三辆马车并跑，此外如果用今日的汽车绕行城墙一圈的话，至少要一个钟头。而且城墙有一百英尺高，墙上分别立有一千五百个塔，塔高两百英尺，每隔两百英尺就有一个塔。而城中有一十二万个不能分辨左右手的小孩，就证明该城人口至少有一百万人以上，可见这实在是一个「大」城。圣灵让我们看到尼尼微城太大了，尼尼微人的需要太大了，因此我们看见尼尼微的悔改也是大的。

由以上的描述，我们即可知道约拿的难处在哪里。约拿「太大」、「太大」了。他大到一个几乎可以和尼尼微相比的地步。因为他觉得自己「太大了」，所以可以大大的不悦。而今，圣灵要做一项工作，就是要把这个「伟大」的约拿缩小。

马太福音十二 41，主说:「看哪!在这里有一人比约拿更大。」这「大」是什么意思呢?我们要从主自己所说的话来下定义。在约翰福音十四 26，有一次主提醒门徒应当记念他从前对他们所说的一切话，这是很重要的。例如在马太福音十 24，主说:「仆人不能『高』过主人」。但在约翰福音第十三章 16 节中记为:「仆人不能『大』于主人」。反过来说，主人永远大于仆人。所以，这两处经文，讲的是同一件事。以下有一节经文可以为我们对「大」下个定义。路加福音六 40 说:

「学生不能高过先生，凡学成了的不过和先生一样。」原文的意思就是指学生学成之后就和学生一样。「学生不能高过先生」意思就是指先生是他的模型、标准，而学生乃是要被先生来成全的。为什么要作主的门徒、作主的学生呢?为的是要被成全再成全，被成全之后就和学生一样;换句话说，我们就被模成神儿子的形像。

有许多人忘了为什么要跟随主，只记得撇下一切，为主受苦。然而，在被成全的过程之中，这些苦难是需要的;会流许多的眼泪，会有许多不为人知也不足与外人道的痛苦……都为着神的荣耀。虽然经过令人心碎的流泪谷和一些艰难的环境，但是仍能靠主的恩典勇往直前，因为知道有一天被成全之

后要像主一样。如此我们便可明白何谓先生大过学生，也就是先生作了学生的模型、目标、标准；这就是「大」的意思。所以「看哪！在这里有一人比约拿更大」的意思就是主比约拿更大，主就是约拿的模型。

我们的主在被钉十字架之前，该是一段很严肃的时刻，然而门徒们却在争论谁为大。吃逾越节筵席的那天晚上，主耶稣大概是故意不叫婢女站在门口替门徒们洗脚的。当他们进到房间里，看见水在那里、毛巾也在那里，他们心想：婢女不在，现在谁帮我们洗脚呢？本来婢女是最小的，比他们中间任何一个都小，所以理当替他们洗脚。然而每一个人都觉得目己最大，所以我看看你，你看看我，没有一个人肯替别人洗脚。这十二个门徒里面，有那一个人比犹大更小呢？论人格，没有一个比犹大更卑贱、更小人的，但是在他自己的眼里，还自认为是最高、最大的。而这也就是整个约拿故事的开始。约拿太自大了，以致于神叫他往东，他偏往西去；他太大了，以致于神问他说：「你这样发怒合乎理吗？」他却说：「我发怒以至于死，都合乎理！」这就是问题症结的所在。

(2) 恶或灾 (Evil)

在本卷书里，第二个用得最多的字是「恶」和「灾」。这个字不管动词、名词一共用了十次。首先它是被用来形容尼尼微人，经上说：「他们的『恶』达到我的面前」可见尼尼微人是恶的。这是讲到人的恶。其次在第四章 6 节：「耶和華神安排一棵蓖麻，使其发生高过约拿，影儿遮盖他的头，救他脱离苦楚。」「苦楚」这个字的原文和前面所说尼尼微人的「恶」字是同一个字。神为什么用一棵蓖麻遮盖他的头呢？为什么给他搭这样好的「看台」呢？因为要拯救约拿脱离他的「恶」。

由前所述，我们知道约拿和尼尼微人一般「高」，尼尼微人需要约拿去拯救他们脱离他们的恶，约拿需要神藉蓖麻来拯救他离开他的恶；这是我们无法想像的。许多时候，我们以为自己蒙了很多恩典，直到有一天才发现自己的肉体里面，真是缺乏良善；我们以为自己属灵的程度已登峰造极，可以教训别人……哦，这么「大」的一个人，真是需要神的拯救以脱离「恶」！

第三点最叫我们吃惊了。在第四章 1 节：「这事约拿大大不悦，且甚发怒。」这节原文意思是：「这事在约拿看来是大错！」这「大错」是笔者个人的翻译，委实不敢把原来整个意思翻出来，因为这「错」字在原文里是「恶」的意思，所以你可知道约拿的胆子有多大，神所作的那事，在约拿看来居然是「大恶」！这是约拿书里面第一次把「大」和「恶」连在一起。在约拿的感觉里，神做了一件绝对错的事，所以他勃然大怒了；这就是整个约拿书的症结，也正是我们的难处。

我们相信神的慈爱，也相信他的大能，但是最难相信神的智慧。我们常觉得神好像做错了事——这事怎能临到我身上呢？这事怎能临到我家人的身上呢？……在我们的眼里，神好像犯了大错一样。约拿需要从这样的光景中蒙拯救，就像在第三章，他拯救尼尼微人脱离罪恶一样。约拿如同他拯救过的尼尼微城一样：尼尼微的恶是道德败坏，约拿的恶则在他胆敢判断神的作为，神因此要把他从这个恶中拯救出来。

我们如果认识约拿的话，他有一百个崇高的理由，可以与神的吩咐背道而驰！但是当他落在自己的感觉、主张、意见和旨意中时，神要让约拿看见，这正是他的恶。尼尼微人需要拯救，约拿也需要拯救。约拿觉得尼尼微人根本就不值得怜悯，然而照着约拿的本性，他同样也不值得怜悯。如果约拿能够蒙拯救、被宽赦，神当然能够宽赦尼尼微人，因此神根本就没有做错事。这点我们一定要清楚。

总括以上各点，我们可以用两句话来说：「我们看见了约拿式的尼尼微，也看见了尼尼微式的约

拿。」了解并记住这两句话，我们便是看见了尼尼微的命运就是约拿的命运。只有这样，我们才能够披麻蒙灰，否则我们会「太属灵」、「太伟大」、「太老练」、「太重要」了！神如何拯救尼尼微的恶，也要如何拯救我们的恶。但愿我们在此学到这个重的功课。

(3) 抛 (*Hurl*)

神为什么抛给我们一个环境？为什么神给我们一个难听的声音？给我们一个难看的脸色？你是否在看到一张晚娘面孔后，整个礼拜都像长了大麻疯一样的难受？不要忘了，不要问：「神啊！你怎么给我看那张晚娘面孔呢？好像我欠她一百万美金似的！」神是把那个晚娘面孔抛给我们，但我们不能把货物抛到海里面就算了，乃是要像约拿自己被高举抛到海中一样，要像主耶稣被愤怒的人群高举，并钉在十字架上一样，学习背起自己的十字架！

背十字架就是打「岔」的记号，把我们整个人打「岔」了，直等到我们说：「我愿意被抛在海中！」，果然，神把我们的问题结束在十字架上。

「天天背起主的十字架」这句话，不是单单指着出车祸说的，因为没有那么多车祸可出；也不是指着出麻疹说的，因为不可能出那么多麻疹。乃是在我们的办公室里、在我们的家里、在所有爱我们的人当中……，神每天不知道要抛给我们多少个大风，但那都是一个要把我们这个「人」抛掉的机会，好让基督在我们身上更多的加添。这就是神在约拿身上所要做的工作。

(4) 安排 (*Appoint*)

我们千万不要以「丢货物」来贿赂自己的良心。如果这个功课没有学透，风浪是不会停止的；直等到有一天，我们满足了神的心意，愿天天舍己、背起自己的十字架来跟随主，为每一个难听的声音来感谢主，为每一个难看的脸色来赞美主，说：「主啊！藉着这个机会，让我发现自己已经不再是原来的自己，乃是基督在我里面活着，我这个人老早就该钉在十字架了。」我们这个人应该被抛在海里、应该被带到死地、应该遭人白眼、应该被踩在脚底下……只有这样，我们才能学习成为一个谦卑的人一个温柔的人，才能够变成一个忍耐的人。然后会看见一个奇妙的「安排」。神「安排」大鱼、蓖麻，为着拯救我们；神「安排」了虫、东风，为着审判我们。每次拯救都带着审判，每次的审判都带着拯救：这就是十字架奇妙的工作。

(5) 呼喊或求告 (*call*)

有一个重要的字在本卷书中也出现了好几次，就是「呼喊」、「求告」。第三章，神向尼尼微「宣告」，原文是呼喊。那个宣告就是宣告尼尼微的恶，也就是宣告我们的恶，结果人在苦难中就求告神了。所以我们听见水手的求告（一 14）、尼尼微人的求告（三 8）、船主叫约拿求告，以及约拿自己的求告（一 6，二 2）

(6) 惧怕 (*Afraid*)

其次「惧怕」这个字也是很重要的。这字只出现在第一章。水手们起头是惧怕（一 5），然后「大

大惧怕」(一 10)，以后是敬畏(一 9)，最后是「大大敬畏」(一 16)耶和華。這是本書特有的表達方法，就是使用漸進擴展的語句，增強某些觀念。又如：第一章 2 節，第三章 2 節形容尼尼微大城，第三章 3 節，第四章 11 節均以這種筆法，繼續加強形容尼尼微之大。

(7) 回轉或後悔 (*Turn*、*Repent*)

在第三、第四章的尼尼微人並不懼怕，但他們需要什麼呢？需要「回轉」(三 8-9)、需要「後悔」(三 10，四 2)。所以經上說他們轉離他們所行的惡道。很有趣的是，當尼尼微人回轉的時候，原文聖經說：「神就从烈怒中轉回并且後悔。」神的態度是跟着尼尼微轉變的。我們這些「約拿」跟尼尼微是一樣的，我們回轉了，神也就轉回了。這是多么希奇啊！我們總要拒絕肉體的軟弱，離開我們的惡，因為十字架跟我們的惡是勢不兩立的，只要我們回轉，神就跟着我們回轉。這實在是太榮耀的事，也是我們太不懂得的事。

(8) 逃 (*Flee*)

此外，「逃」這個字在本卷書中也是很重要的字。第一章 3 節說約拿逃往他施；第四章 2 節說約拿「急速逃」往他施。這又是一個漸進擴展的描述。

(9) 下 (*Go Down*)

還有一個「下」字。當神對約拿說「你起來，往尼尼微去。」結果他却「下」到約帕(一 3，中文作「上了船」)，然後「下」到船里(一 3)、「下」到底艙(一 5)、「下」到山根(二 6)；越來越低，這正是約拿的光景。

(10) 發怒 (*Anger*)

「發怒」這個字不但描述約拿(四 1、4、9)也描述神(三 9，四 2)，特別在第四章，講到約拿因為神不發烈怒而「大大不悅」(原文是大怒)。

(11) 滅亡或死 (*perish*、*Die*)

「滅亡」或「死」在本書中也是很重要的字。船長(一 6)、水手們(一 14)和尼尼微王(三 9)在「死」的威脅下向神求「生」。但當神垂听了他們的禱告，將生命賜給他們之後，約拿卻向神求死。這又是一個反諷的例子。

(12) 愛惜 (*Pity*)

最後還有一個很重要的字，那就是在第四章 10 至 11 節的「愛惜」。第 10 節說：「……你尚且愛惜！」誰愛惜什麼呢？約拿愛惜蓖麻，因為蓖麻為約拿遮蔭而使他「大大喜樂」。第 11 節說：「……

我岂能不爱惜呢？」谁爱惜谁呢？神爱惜尼尼微人，因为尼尼微人如同浪子回头，使父亲「欢喜快乐」（路十五 32）。

万事互相效力

以上十二个钥字，看来真是这里一点、那里一点，但当我们把它们连结起来，一幅美丽的图画就出现了。第一，我们看见神工作的对象，就是「大」尼尼微和「大」约拿，两个都是大的。第二，神工作的原因在那里？尼尼微的恶和约拿的恶，就是神工作的原因。第三，神工作的方法是什么？就是「抛」掉。神把环境抛给我们，要我们把「自己」抛掉，这是十字架的工作。然后神藉着「呼喊」、「安排」，使人对他的工作产生反应。水手的反应是「惧怕」，他们不愿死亡；尼尼微人的反应是回转不致「灭亡」；约拿的反应是「逃」、「下」、「发怒」、「求死」。最后，我们看见神工作的最终解释，就是那两句话「你爱惜」和「我爱惜」。

因着十字架的工作，约拿开始学习爱惜神所爱惜的。现在，他和神的方向不只是一致的，而且有一颗像神那样大的心。这真是神迹啊！如果要在圣经里面找一个神变化人的例子，约拿就是最好的例子。这样的人，他的心真能像神那么大吗？感谢主，神能做到他自己所要达到的。

每一件事情、每一个遭遇、每打一个喷嚏、每一次伤风感冒、每一次难看的脸色和难听的声音……都不是偶然的，都连结于宝座上神的旨意中，使得万事互相效力，叫爱神的人得益处，让我们能模成神儿子的形像。愿神常对我们的的心灵深处说话！

第四章

最崇高的理由

读经：

「约拿却起来，逃往他施去躲避耶和华……。」(拿一 3)

「然而，耶和华使海中起大风，海就狂风大作，甚至船几乎破坏……约拿已下到底舱，躺卧、沉睡！」(拿一 4-5)

「我在本国的时候，岂不是这样说么？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。」(拿四 2)

一生为主而活

关于约拿在历史上为何出现？为何诞生？又如何经过这许多的事？我们所知不多。但是当我们知道基督是他一生的蓝图时，那一切就清楚了。约拿为什么被记载在史书上？为什么被列为旧约重要的先知之一？又为什么在鱼腹里三天三夜？神乃是要拣选并且训练他，为着有一天能成为主的预表。神在好多年前已经开始预备，所以按肉身来说，耶稣在约拿之后；但是太初有道，道与神同在，所以基督早就有了，只是在某一段时间道成肉身彰显三十三年而已。

从神永远的眼光来看，神知道主耶稣要在阴间三天三夜；但在这之前，神得着一个名叫约拿的人，叫他活着不是为自己，乃是为预表基督。那这样该如何解释约拿的遭遇呢？为什么约拿又得经过这些经历？有的事我们能解释，就如因着他的不顺服，所以某些苦难是应得的。但是神为什么又要救他呢？因为神是满有怜悯的，不论在约拿或我们身上，都是一样的。到底为什么这些事要发生？从神的旨意来看，与主耶稣有密切的关系。有很多加诸我们身上的苦难是不能解释的，因为我们乃是为主的缘故而受苦难。有许多人因为不能解释自己的环境而软弱；他们没有想到所遭遇苦难的环境是与主的旨意有关的。

我们所遭遇的痛苦与不幸，有时可以知道是为什么，但有时候却无法明白，预表的产生常提供了这个问题的答案。旧约中不只约拿预表基督；大卫、摩西、约瑟也都是预表基督。那么这些预表是怎么成功的呢？每一次我们读基督的预表时，都会有丰富的收获。

例如大卫写诗篇廿二篇，那是一首十字架苦难的诗篇。大卫从未见过十字架，当时最大的刑罚是用石头打死，所以大卫怎么想像也无法体会十字架的苦难。那么神怎么藉大卫来写呢？他怎么能表达出基督的心境呢？他怎么会说：「我的舌头贴在我牙床上」(二十二 15)、「我心在我里面如蜡熔化」(二十二 14)、「我的神，为什么离弃我？」(二十二 1)当我们知道大卫的一生所受的许多苦难，我们就找到了答案。除了他因犯罪而经过的几次苦难之外，他和我们一样，根本不知道为什么那些苦难会临到他。甚至他根本不知道十字架的经历，只是在它的内心深处呐喊着：「我的神，我的神，为什么离弃我？」然而事后，他把这些经历联想在一起时，才晓得神早已安排他一生的道路——每当他经过一个关口时，

不是为自己，乃是为基督的缘故。因着基督将在十字架上受苦，所以神让他先体会基督所受的痛苦。在神的眼光中，是先看到十字架的苦难，才找了一个大卫来作为预表；因此神安排了大卫的生活。当他经过苦难时，说我的心如蜡融化，他就这样表达了基督的灵。我们的主是一个模型，大卫一生的生活便是根据这个模型而排定的。

从约瑟一生的遭遇，也可以看出这个模式。他被卖到埃及，列在罪犯之中，一生经过卑微而后达到荣耀。约瑟也许会自问，这些事怎么会发生在我身上？然而他是一个认识神的人，所以那次他安慰弟兄们说：「神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。」（创五十 20）由此可见，神确实根据基督这模型，安排了约瑟一生的生活。

在一些点上，约瑟非常像基督：当他在监狱时，同在一起的酒政和膳长二人都因罪入狱，但他自己没有犯罪，却被列在这两个罪犯之间。当我们读到此，必然奇怪为什么约瑟会有如此的遭遇？酒政和膳长一个得救一个灭亡；而十字架上主耶稣身旁的两个强盗，也是一个得救一个灭亡。这就叫做基督比约瑟更大，因为他在这一点上非常像基督（并非他其它部分都像基督）。这就是约瑟预表基督的地方。摩西、大卫亦复如此。

当我们读这些预表的时候，一面看见基督，一面让我们学到很重要的功课。在约瑟、约拿的身上，我们看见圣灵怎样在他们身上雕刻？怎样安排他们的生活？渐渐的，很多地方就有了基督的形像。同样的原则，这一切也都应用在约拿身上，使我们可以更明白约拿书的教训。

约拿书的时代背景

本卷书第二章是预表主的复活。第一、三、四章的内容虽然不能预表基督，但却是预表基督徒成长的过程；描写人怎样从悖逆转成为顺从，从狭窄变为宽广。原来神有一个方向，但约拿却走了另一个方向，因此无法彰显神的荣耀，然而因着主比约拿更大的缘故，所以我们看见圣灵在雕刻他，在塑造他，把一个不像样的人，模成神儿子的形像；如此，我们得以感受到约拿对我们的重要了。

以下让我们来看约拿的时代背景。马太福音十二 39，主曾说：「这邪恶淫乱的世代……」由此可知约拿也一定生于邪恶淫乱的时代。

从马太福音的族谱中可看到大卫生所罗门，所罗门生罗波安……一直到约兰生乌西亚。这约兰并非乌西亚的父亲，他们中间断了三代。所以实际上，大卫宝座的历史有十八代，有十八个王坐在大卫的宝座上。但在马太福音中圣灵删减了四代不予计算。尤其上述的那三代，亦是迷失的三代，是以色列历史上一段空白的日子，神根本不予承认。因为这三个王与亚哈都有邪恶的关系，所以这些王虽然坐在宝座上，但在神的眼中看来却是空白的，好像没有一样。约拿便是生在这三代之间。在大卫宝座的历史上，我们找不到约拿是属于那一代；因为神根本就不提那一代了。这就说出那时代的属灵光景，是以色列历史中最黑暗、最低落的时代。约拿就是活在那邪恶淫乱的世代中。

在犹大国那三代间，以色列国有一个王名叫约哈斯（王下十三 7）。当时亚兰王灭绝约哈斯的民，践踏他们如禾场上的尘沙。这是以色列历史中最荒凉的一段。经上说亚兰王只给约哈斯王留下五十马兵，十辆战车和一万步兵。当时的战场就是今天的哈密吉多顿战场。那是个很大的平原。谁有好而且多的装甲装备，谁就可以在此将对方杀得片甲不留而得着天下。约拿便是生在这样一个时代里。

以后约拿渐渐成长，大约在他十六岁时，以利沙仍然在世，而且根据圣经上的许多资料显示，那时约拿也可能是以利沙的门徒之一。在此之前，以利亚曾祷告说：「作耶和华先知的，只剩下我一个人。」

神就安慰他说：「我在以色列人中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的。」约拿的父亲亚米太就是那七千人中的一个。在这样一个荒凉低落的环境下——神的荣耀离开了，神的同在挪走了，亚米太如何过生活呢？

哀鸣的鸽子

亚米太就是「阿们」的意思。在安逸、凡事顺利时说「阿们」很容易；亚米太处在那种荒凉的世代，他不肯向巴力屈膝，虽然看不见神的同在，仍旧开启信心的眼睛，而能从内心深处说「阿们」；就在那时，他生下约拿。约拿就是「鸽子」之意。鸽子最特别的就是它那专注的眼睛：它不会发怒，但会哀鸣。什么时候哀鸣呢？是当它看不见它所爱的之时。亚米太藉着约拿的名字说出他深处的感觉，他是个忧伤的人，因他看不见神的同在，所以他称他儿子为「约拿」而约拿的一生就真如鸽子一样，如果举目看不到神的同在，就只能像鸽子一样哀鸣。今天教会的光景也是一样荒凉！举目看不到神的同在，像当时的以色列人一般，只剩下五十马兵、十辆战车，以致我们只能像鸽子一样哀鸣。「鸽子」能够完全被神掌握，所以神是藉着约拿做了一件非常荣耀的事。

以色列王位传到约阿施(就是以利沙临终时的王)，之后又传到耶罗波安，他可以说是约哈斯的孙子。经上说耶罗波安行耶和华中看为恶的事，结果神要做一件事，不是因着耶罗波安，乃是为着神自己的应许与见证，他留下了七千个未曾向巴力屈膝的先知，还使亚米太辛苦地把约拿抚养长大。当教会荒凉时、见证荒凉时，求主帮助拯救我们，让我们作一个亚米太，忠心的服事神。虽然亚米太过去了，但神兴起了约拿，叫他在以利沙的门下好好跟随他，而可以从约拿身上看出「以利沙的灵」来，就如同在以利沙身上可以看见以利亚的灵一样。

先知的灵

在列王纪上十九章，神对以利亚说他还留下七千个先知未曾向巴力屈膝，然后要他去做三件事：膏哈薛作亚兰王；膏耶户作以色列王；膏以利沙作先知。其实以利亚只作了一件事，就是膏以利沙作先知，之后就升天了。而另外两件事——膏哈薛、耶户，那是以利沙作的，所以可以说从以利沙身上看见以利亚的灵。同样地，在约拿的身上也可以看见满有以利沙的灵；就因为这个灵，我们随后就明白为什么约拿要逃掉？为什么神要他往东，他却往西去？

前面说到，以色列的王位传到耶罗波安时，就是从约哈斯算下来的第三代，有一段记载，说到耶罗波安收回以色列边界之地，从哈马口直到亚拉巴海(王下十四 25)，这是指耶罗波安收回那原来是支离破碎的版图而说的。哈马在黑门山的北边，就是现在的大马色；亚拉巴海就是现在的死海。这个版图是以色列全盛时期的版图。耶罗波安算什么呢！他行耶和华中看为恶的事，竟是他把版图收回来了！这乃是神藉他的仆人，「迦特希弗」人亚米太的儿子，先知约拿所说的预言，果然应验了！

列王纪下十四 25 特别提到亚米太和约拿是迦特希弗人。「迦特希弗」的原文是酒口的意思；这种酒口特别是指在「井」旁的酒口。而井在圣经中是代表深处生活；酒醉则代表十字架的工作。当时人们都把葡萄酒放于酒池中，用脚在上面踩踏压榨，葡萄经过这种过程而被榨出汁来，流入酒口中。迦特希弗的原文意思就包含了这两种层面——井和酒口。两个意思的结合，就给我们很有意义的儆惕。深处的生活与生命，实在就是被「十字架」对付后所显出来的结果。

此外，我们也可以由圣经百科全书查考得知迦特希弗的地理位置，它大约是在拿撒勒北方十公里处。从约书亚记十九章中，更可知道它是属于西布伦支派地，而西布伦便是以后的加利利地(太四 12-

16)。因此，我们可以清楚知道约拿便是从加利利出来的先知，这无疑是可以给说谎言的法利赛人当头棒喝(约七 52)。

摩西在申命记卅三 18 预言到西布伦税：「西布伦哪，你出外可以欢喜！」西布伦，加利利什么时候打发先知出去，对他说，「你出去可以欢喜」的呢？第一个就是约拿，但是很可惜的是，约拿出去一点都不欢喜。当神叫他往东，他却往西去了！后来另外有一位从加利利出来的更大的先知——主耶稣基督。他出外的时候，明明知道摆在前面的是十字架，但是他却因那摆在前面的「喜乐」，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难。这个人真是比约拿更大(太十二 41)！他所看的那喜乐就像产妇生产时是忧愁、痛苦的，但过不了多久，在那种难熬的痛苦之后，有一个「生命」诞生了！

我们的主看见了十字架的痛苦，也看见了前面的喜乐，所以他像摩西所预言的「西布伦哪！你出外可以欢喜」，因为前面摆着约拿所没有看见的喜乐。因此之故，我们可以看出约拿书整个故事，严格说来就是以基督来做模型的。拿天秤将约拿和主耶稣两者比较之下，就显出我们的亏欠了！亏欠的那一面就是预表我们，荣耀的那一面是代表主从死里复活。难怪 Camdoli 博士会说：「我从约拿书中看见我自己，这本书就是基督徒经历的预表！」这正显明我们与主耶稣有多大的不同。「迦特希弗」这个字的意思对我们是多么有意义！

约拿预言版图收回的这件事，是以利亚和以利沙没做成功的，但是约拿做的可算是以利沙做的，以利沙做的可算是以利亚做的；因为以利沙有以利亚的灵，约拿有以利沙的灵。那以利沙的灵是什么呢？有一次他定睛望哈薛时便哭了(王下八 11)，可知以利沙的灵是先知的灵，知道将来有什么事会发生。他知道哈薛不久将篡位做亚兰王，并且要践踏以色列人。当以利沙在灵里看见这样的一幅图画时，他整个心都碎了。为什么哭呢？因他看见他所爱的以色列人被践踏的光景，这个就叫做以利沙的灵，也叫做先知的灵；所有神所使用的先知都有这样的灵。所以神使用约拿说预言，要将以色列的版图重新收回来。但是正因他有这样的灵，他可以看得很远很远……他看见所爱的以色列国有一天将被亚述国掳去。在约拿之时，以色列国已分裂为南、北两国，过了百多年以后，在南国犹大被巴比伦国灭亡以先，北国以色列早就被亚述掳到别的地方去了！而亚述的首都正是尼尼微，所以尼尼微就代表亚述。

当约拿里面先知的灵往前看的时候，他知道有一天以色列将亡于亚述而被迁到外邦之地，国中的十个支派就失落分散了。就肉身来说，血浓于水，约拿当然爱自己的国家、同胞。但神差他去警告将亡的尼尼微，约拿当然不愿意。经上说：尼尼微的恶已经达到神的面前，这句话所指的情况和所多玛、蛾摩拉被毁灭以前的情景是一样的。约拿是个读圣经的人，他懂得创世记，所以从神的这个消息来看，尼尼微的命运将和所多玛、蛾摩拉一样，神要吹一口气将他们完全消灭。

最崇高的理由

约拿明白神的旨意，但是他逃了；他不是没打招呼就溜走的，而是和神办好交涉才去的。这从经上的话可以得到验证。他说：「我在本国的时候『岂』不是这样说么？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。」(拿四 2)

这就很清楚了，是约拿自己告诉我们他为什么逃走的。他非得赶快逃走不可，因为神会后悔不降所说的灾，这样，以色列国日后就会被尼尼微灭掉。他知道他若往尼尼微去，神便可能不降所说的灾。为了使这事不能成功，他宁可自我放逐，让尼尼微仍旧留在罪恶之中，以致于遭到毁灭。这样神的见证就可以维持下去，他的同胞也得了拯救。由此可见，他违反神的旨意，乃是因他明白神的旨意。他知道神若后悔，尼尼微便得救了，那以色列就完啦！为了拯救以色列人，他决定自我放逐，完全牺牲

自己，将平安带给自己的同胞。因他的牺牲那么大、因他的理想那么高，所以难怪他的良心睡着了。这样看来，约拿实在是个爱神的人；为了神的见证而做反对神的事。这真是约拿的痛苦。

我们一般弟兄姊妹也常常有这样的事，因着自己良心的过不去，而提出最崇高而尊贵的理由来掩饰，叫良心睡着了！

我有一个在巴西的弟兄，他开车速度之快是出名的。有一次我们赶赴一个聚会，他一面飞速开着我的车，一面又从镜子中看着我的感受，于是我就知道他会因开快车而感到良心不安！那时离聚会开始的时间只剩下十分钟，如果按规矩行驶绝到不了会场，他于是抄捷径而转入单行道中「逆向」行驶。他一面行驶，一面往后看我，我又知道圣灵在他里面动工了！

但他却对我说：「弟兄哪，我们做基督徒的要很『准时』才可以哦！绝对不可失信，约好三点钟，就一定要三点钟到达！」

没有住过巴西的人也许不会知道，巴西的民族性非常松散，没有人会「准时」参加任何一个聚会或会议的，总是要比约定时间晚才算正常，所以「准时」在他们来说，是一个奇怪的名词。虽然如此，我总是要我的弟兄们不要按着巴西的习惯，乃要按着神的规矩准时赴会。

我的这位弟兄实在觉得「准时赴会」是对的；但是他明知逆向行驶于单行道中是错的，而良心已经不安了，深知违反神的定律是得罪主的，结果他就利用「准时赴会」的那种高尚而尊贵的理由掩饰了他良心上的不安。不但如此，他还加上了两句话：

「我们基督徒更要注意自己的形像，不要因迟到而失了见证；更何况星期日的单行道可以随便走的！」

我明知道后面的这一句话是他胡诌的，根本就是要填满他的良心嘛！其实，我们不是也常常如此吗？我们何尝不是约拿？在很尊贵、很崇高理由下，我们做了违反神的事！

在美国我有一位更「奇妙」的年轻弟兄。有一次，他载着我赶赴聚会，而飞速穿梭在高速公路正行驶的车阵中。速度之快，使我不得不紧张地对他说：

「弟兄哪，你难道不怕警察啊？到时候把你拦下来罚钱啊！」他告诉我说：

「我父亲本来是不给我买车子的，不过为了我聚会才给我买了这辆车子！」

给年轻人买车子，那试探是非常大的；但我的这位年轻弟兄是因为每主日聚会，而得着他父亲的喜悦，因此买给他那辆又舒适又快的车子。我坐在上面，为其速度而震慑！我说：

「你为什么开这么快呢？」他说：

「赶聚会呀！赶聚会呀！不能迟到啊！」

「那警察抓到怎么办？」我问。

「我有一个仪器，可以探测到什么地方有警察的雷达！如果那里有警察，我马上可以知道！」

「你花多少钱买那仪器？」我问。

「相当相当多！」

「为什么呢？」我问。

「为的是要赶聚会用的啊？」

我不知道有多少人也跟这位年轻弟兄一样!我们有很丰富的知识,也有很丰富的资源,更是非常热切地追求主耶稣,这是难能可贵的,但多少时候,我们却运用这些资源成为我们最崇高的理由,违背神的吩咐,叫我们往东走,我们却往西走。表面看来,我们是为主作工,实际上却是在做自己的工;这样的一头蛮牛,怎么可能在神的田里耕耘呢?

在今天的教会里也是一样,神的仆人们知道某些事明明不对,明知神不喜欢那些事,但如果说了出来或公开表示反对,弟兄姊妹就都要散去,所以为了爱弟兄姊妹的缘故,在这种崇高而尊贵的理由下只好妥协了;因为圣经上明明说要爱弟兄姊妹。我们这样做就如同约拿一样。

约拿书真是非常深奥的一卷书,我们从约拿身上学到很深的功课,举一个假设的例子,我们便更明白了:

假如约拿生在希特勒的时代,而且也是犹太人中的先知,那么在他的灵里,必会显见六百万犹太人被希特勒屠杀,甚至被磨成肥皂粉的惨况,如果神在那时呼召他往柏林去宣告希特勒的恶已达到神的面前,要德国人悔改;凡是一个有血有肉有爱国心的犹太人,绝对不会接受这个使命前去柏林(东)而必转往伦敦(西)去。

许多时候,我们也在很多「崇高」的理由中,为着神的见证,为着事奉,而用许多违反属灵原则的办法。这些情况分明是神叫我们往东,我们却偏偏往西;明知这样做是不妥当的,但良心仍然平安而且理直气壮。为什么呢?因为是在崇高理由的掩护下,这就是约拿!因此,我们若不好好学这功课,也是一样的只会逃往他施去。

抗拒神的旨意还能高枕无忧

我们看先知耶利米,许多次神吩咐他,而他总有所犹豫,不能立刻答应。摩西、以利亚……也是这样。这些神的仆人和先知的顺服似乎不是那样的绝对,有的时候只顺服一半。但是无论如何,是顺服迟缓也罢,不完全顺服也罢,至终总算顺服了。然而叫我们绝对惊奇的,就是身为先知的约拿,他明明清楚神的旨意,却作了一件违背神的事。我们知道,他是个先知,是个成功且合神心意的先知。这样一个在主里面受栽培的人,有可能不明白神的旨意吗?就因为他似乎都明白了,所以他做了一件空前的事——公然反抗神的旨意。这要怎么解释?这件事可能吗?

尼尼微在以色列东北约五百英里之处,而他施则是地中海的另一端,西班牙附近的一个地方。在所罗门的时代,有船只可到他施去,但每次来回要三年之久。所以如果约拿到了他施,等到他再回家乡,至少在三年以后。为什么约拿要作这样的事,离乡背井往更远的地方去?神叫他往东走,他偏往西去;神有一个方向,他却另有一个方向;神有一个旨意,他则认为自己的旨意更好;虽然是更长、更艰难的路程,但为着神的百姓(神所要他去警告的尼尼微,是将来要灭以色列的亚述国的大城),为着神的信实,他宁愿走这条路而反抗神的旨意。这不令人惊奇吗?我们如果仔细的读约拿书,会发现我们就是这样的人。所以约拿的教训是极深的教训,约拿的功课是极深的功课;它代表十字架在我们身上一个非常重要的工作,否则我们没有一个人能认清自己。

当初扫罗逼迫神的教会,也以为是顺服神的旨意,这正是约拿的光景。所以当我们读约拿书时,要记得这些重要的特点。如果把圣经所有的资料综合起来加以研判,约拿的离开是自我放逐,是在一个他认为非常尊贵荣耀的目标底下,而宁可牺牲自己、破碎自己,来完成一个更远大的目标;这也就是为什么他在船上能够睡得安稳的原因。

你读到约拿书的时候，有什么感觉？许多时候，神禁止我们去不该去的地方，那个地方你明知是基督徒不该去的，如果你去了，那些本来听你传福音的人，一定会说：「你们基督徒也来这个地方吗？」他去，他不认为错，但是你去他就有话说了。有时候神叫你不要去！不要去！但是当那世界的声音一响，你还是去了。我想我们每一个人都有过这种经历。去是去了心里却怪不舒服，七上八下的，真像吃到死苍蝇一样。

主说不可以爱世界。在笔者年轻时候的观念里面，看电影就是爱世界，所以就禁止自己不看。但是心里又很向往，于是自忖电影不看没关系，电影广告总可以看吧！所以就常看报纸的影讯版，结果就看出毛病来了。有一天，广告刊登「万王之王」上演的消息，是有关主耶稣的故事。当然有的电影年轻人是不可以看的，但是「万王之王」总可以看吧！它演的是主耶稣被钉十字架的故事，也许看了还可增加传福音的灵感。所以那时候就安慰自己：这是可以看的。于是约了另一个弟兄同去。但是很奇怪，那天竟是个大热天，热得不得了，大家都汗流浹背，而电影院门口还是排了一大长队人等着买票。

在排队时，我就跟同来的弟兄商量说：「我们在教会里都有服事，而且都是带头的年轻人，我们都认为看电影就是爱世界，若进去了，心里一定会不平安的。」这怎么办呢？我们总不能绊倒别的弟兄姊妹呀！两人商量的结果，就在这么一个大热天下穿起大雨衣来啦！而且把帽子也戴上了！这样别人就看不出我们两个是谁。然后买了票，悄悄地摸进去；但进去以后，心里真是不舒服！

神如果叫你往东而你却往西的话，你里面一定会七上八下的，这是正常的反应，正证明我们是得救的人，证明我们的感觉是敏锐的。所以那次看了电影以后，觉得还是不好看。提起这故事的用意，乃是要见证一件事：当你背叛神以后，里面一定是不舒服的。然而当你读约拿书时，你会觉得十分稀奇，经上告诉我们：「约拿就在船上睡着了。」通常一个睡得着的人，表示他里面平安得很，否则是睡不着的。但是很奇怪，约拿的良心在里面怎么不说半句话呀！后来还是一阵大风催促外邦船长把他摇醒。这原因到底在那里？原来他有一个很崇高的理由，就是那个崇高的理由抓住他，所以他就拚命跑，从他所在的地力，一直跑到约帕。快步跑是需要很多体力的。相信那时他跑得很快，因为一个人愈违反神的方向，愈怕神把他抓回来。其实神要抓他回来很简单，要解决他也很简单，但神是满有忍耐的。当保罗取得文书要去逼迫基督徒时，神本可以在他一出耶路撒冷就把他解决掉的，然而却让他走了很长的路，到了快接近大马色的路上才光照他。所以他一跑到约帕，就看见要开往他施的船正在那里等着，他心里一定说感谢赞美主！你看！这明明是神的旨意，否则怎么可能三年才能来回一趟的船就等在那里呢？

我们都学过数学，可以算一算，怎么可能他要逃跑时，船就等在那里呢？这分明是神打发那只船到这里来的嘛！不但如此，那船费一定是很昂贵的。但真稀奇，他摸摸口袋，又会说感谢赞美主！因为神已经把所有的船费都预备好了。这不就证明一切都是神的旨意吗？所以约拿就在这很崇高的理由下，深深觉得是为着神的百姓，为着神的旨意，良心就被蒙蔽了，结果就安心地睡着了。

惊奇中的惊奇

感谢神，为着摇醒一个人的良心，神就兴起一阵大风来。约拿虽然逃跑、反抗神的旨意，而且他还能够睡着，但神仍然爱他，要把他摇醒，要他学更深的功课。

难道我们不觉得约拿的光景就是我们今天的光景，也是今日教会的光景吗？我们不是不明白神的旨意，但是许多时候，在我们以为的最高旨意之下，我们已经离开了神的旨意。虽然一切仍旧照常进行，照常聚会，也用同样的诗歌赞美，像从前一样擘饼……我们的情形就像约拿一样，都太顺利了，不

但船有了，船费也有了，所以我们就自以为平安了。然而我们真的平安吗？神一定要用风来摇醒我们；风愈大，愈多的儿女就会苏醒过来！主把约拿书给我们，要提醒我们什么？无论就个人或团体而言，主都要作更深的工作。所以相信约拿书是为着今天神的儿女而写的！因为太多神的儿女太「明白」神的旨意，懂得太多神的道了。今天的问题，不是在于我们知道多少的道理，乃是主要藉着约拿书，让我们看见那充满了失败的惊奇，也就是今日教会里面所充满的令人惊奇的失败。

一个外邦的船长，来唤醒这个曾经跟随神的约拿。神曾经对约拿说：「起来，往尼尼微去！」现在神又藉着船长对约拿说「起来！」哦！难道我们真的要等到有一天世界上的人对我们说：「你们起来！」吗？我们的光景，岂不正像那时的约拿？这真是惊奇中的惊奇！

第五章

经历死而复活

读经：

「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。』耶和华吩咐鱼，鱼就把约拿吐在旱地上。」（拿二 1-10）

今天，有的人上祷告山祷告，有的人关起门在内室祷告……人们在很多的场合中祷告。然而，神如何帮助我们、带领我们，雕刻我们呢？

我们认为鱼腹是不能祷告的地方，但是约拿在船上只能睡觉却不能祷告，于是神让他经历死而复活，叫他被困在鱼腹中，结果我们看到约拿不只祷告而且是从灵里深处发出来的。

我们平常在聚会中祷告，往往十句有九句是讲给别人听的，让人觉得我们多么属灵！祷告词愈漂亮愈属灵，难得有几次是真的在神面前祷告。但是，在此我们看到约拿的祷告，是从灵里深处发出来的祷告，是在鱼腹中，一个令人难挨的祷告之地。

鱼腹是最奇异的祷告地方，一个人如果愿意让神来制作与雕刻的话，神常常会把他带进像鱼腹这样的环境里，使他感觉已到了绝望的地步，如保罗所说的：「连活命的指望都没了，因有死的判决在我身上。」那种感觉，就是神已经把你带到绝望之地，觉得自己根本就是死囚，毫无再生的机会；但是保罗又说：「我们不靠自己，只靠那叫死人复活的神。」这就告诉我们，神曾把保罗放在鱼腹里。

所以万一有一天，我们失业、失恋或失去很多的东西……，那时的感觉就好像有死的判决在身上一样。神为什么要这样把我们带到「尽头」？其实，这尽头就是「死」的代表，亦是绝望的意思，使我们不再靠自己，单单依靠叫死人复活的神。保罗说他曾救我们脱离极大的死亡，但是现在仍要救我们；这不只是过去从永死中拯救我们出来，他还要把我们放在死地。保罗又说：并且指望他将来还要救我们。保罗因此甘心为福音的缘故，天天被交于死地，忍受恶名和羞辱。

一个真正神的仆人，真正爱主跟随主的人，必能从哥林多后书有所领受，而得知保罗是怎样一个人？保罗是一个在鱼腹中的人。许多时候，我们看到一棵树很高很大，令你十分羡慕，但是看不到那棵树的根，扎得到底有多深。保罗的秘诀在那里呢？哥林多后书给我们看见保罗的特点就是：当他身上有死的判决，像死囚一样的时候，他知道一件事，叫他不依靠自己，而依靠叫死人复活的神。所以在这样的情形下，约拿才有了第二章在鱼腹中发出来的那段祷告。

约拿祷告词的特点

根据很多圣经学者推断，约拿这段祷告不是一进鱼腹里就发展的，乃是在鱼腹中将近三天三夜之后才作的。这篇祷告有两个特点：第一是他的祷告里没有祈求，只有感谢。虽然在他的祷告词中有出现「求告」两个字：「我遭遇患难『求告』耶和华，你就应允我。」然而这段话，与其说是祷告，不如说是述说神在那段时间为他所做的；那段时间乃是代表一段路程，而当他描述这段路程时，他回过头像：他曾经祈求，神也答应了他。所以，在这段时间里不是祈求，而是充满了感谢，因为他晓得他的生命不会枯萎，而且不久之后必从神得着释放。

所以同样地，我们基督徒一定要有「死」的经历，而这「死」并不是绝望，乃是通到生命的一道门。因此，什么时候我们发现自己在鱼腹里，就应当感谢主，因为从约拿的经历告诉我们：复活在望、荣耀在望、丰收也在望！后来神就吩咐鱼把约拿吐在旱地上。

约拿祷告的第二个特点，是他的祷告词都引用诗篇的话。第二章第2节引诗篇一二十一；第3节是引诗篇八十八6和四十二7；第4节引诗篇三十一22；第5节引诗篇六十九1；第6节引诗篇四十2；第7节引诗篇一四三4；第8节引诗篇三十一6；第9节引诗篇五十14，三8，一一六17-18。

用神的话来祷告

许多时候我们不知怎么祷告，但是感谢主！圣经有一条路，特别是约拿的故事，让我们学习应该怎样祷告。我们知道，人的话永远赶不上神的话；很多人站在讲台上喜欢引用莎士比亚的话，喜欢引用名人的话，这都是很好的；但是远不如神的话来得更美好。约拿就是一个最好的例子。在危难中，那些祷告的诗篇不但成了他的祷告词，也成了他的能力。所以，最好是把神的话丰富富藏在心里而化为祷告，千万不要认为这些话无关紧要，因为主耶稣常因着某人凭信心说了「一句话」就救了人。

所以我们不要说我们不祷告或不出声音，主反正知道就可以了！不错，神实在是知道的，然而我们不但要出声祷告，而且祷告的话还非常要紧。我们来到主面前往往不晓得要讲什么话，若能找到合宜的话，就是找到了 Rhema（生动而属灵的话语），亦是找到了答岸。

许多时候，我们的祷告只是报告或祈求，但约拿的祷告不是祈求也不是报告，这一点我们一定要学习。我们要祷告到什么地步为止呢？答案是要到「里面通了」为止。里面通了是什么意思呢？就是里面出现或是有了神的话，可以不必再求下去，确信主耶稣必行「医治」；而这「确信」往往是根据「一句话」而得。有一位弟兄生命垂危，一位姊妹祷告说：「在阴间里没有赞美。」结果就因着这句话，使那位弟兄转危为安！所以我们要相信神的话，句句都是他所默示的，可以变成我们的祷告。

我常常建议新蒙恩的弟兄姊妹，最好把诗篇第一篇到一五十篇里面祷告的话都找出来，并且尽力去背熟它们，一旦落入「鱼腹」那种艰难的环境，不知如何祷告时，那诗篇的话将成了我们里面的祷告，并且是很有膏油的。这实在是非常重要的一条祷告之路。

在巴西圣保罗市有一班基督徒，他们祷告的话都是运用圣经里面的话，就像约拿在鱼腹里的祷告一样。我相信这样的实行方式，对年轻人应当有很大的帮助，但千万不要把它变成机械式，乃要使之如同 Rhema 话语（生动活泼而属灵的话语）存在心中，因为那是诗人在神面前倾心吐意所用的句子，是经过圣灵吹气的，因此成了神的话，也是最好的话，就像金苹果落在银网里一样。

我们来到神面前，把经上的话化成祷告，不但自己得了帮助，并且会产生「深渊与深渊响应」的

效果，很多的弟兄姊妹也得着帮助；因为那些祷告词说到了他们的心灵深处。所以约拿书第二章让我们学到很重要的功课，就是应该常用诗篇，或者神的话来祷告。这意思是说：平常就把那些话存在心里，等到圣灵感动的时候，就会叫我们想起那些话，来抒发我们里面的痛苦、悲哀、失望或沮丧的感觉；在那样的情况中，那些话，不只是「话」或是「祷告」，也自然成为我们与神，或神与我们的「对话」了。所以那些话当然就像 Rhema 一样，丰盛地充满在我们的生命中，喂养我们，帮助我们，这是非常要紧的。

约拿的这段祷告，都是述说已经发生过的事：从他被抛到海中开始，一直到他被放在鱼腹里为止；他以祷告的方式并藉诗的体裁把那整个的过程描写出来。他祷告神说：「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。」在此，我们要看神是怎样听他祷告的，因为他这次的祷告跟从前不一样。我们知道他被带到阴间的深处，那当然就是死，神听了他的祷告，然而却把他从这种死带到另一种死。这说法令人难以领会，但你再读下去，就明白了。

两种「死」

这段经文在原文里开了两个「深处」(belly)，或「肚腹」这字。阴间的深处在原文就是阴间的肚子。所以有一种死是在阴间的深处或者说是阴间的肚腹；还有一种死是指在鱼的肚腹而说的。我们没有想到有这两种的「死」，而最令人害怕的「死」是阴间的肚腹，那种死真是绝望的死，完全无救了。然而当约拿落入这种情形的时候，他就祷告呼求；严格地说来，他这样做是合乎神旨意的。至于经上所说：神带领他的儿女经过「死」荫的幽谷，那个死不是指阴间的永死，不是落在阴间的肚腹里的死，乃是指着鱼肚(belly)里的死。

明白了「深处」、「肚腹」以后，我们再看约拿以下的祷告词，它可分为两段，第一段停留在第 4 节末了：仰望你的圣殿；第二段在第 7 节末了：进入你的圣殿，达到你的面前。第二段在原文意思是说我就想念耶和华，我的祷告进入你的圣殿，达到你的面前。所以理所当然的，这两段都是用「圣殿」来做结束。因此我们可以明白约拿的这个经历是怎样的情形。第 2 节是个引言，告诉我们下面所发生的问题是什么，或者说约拿在形容他亲身经历的事，乃是从他被水手抛到海中开始叙述。他说是神将他投入深渊，就是海的深处，但我们知道明明是水手把他投到海里的；因为那时约拿的感觉不认为是水手，而认定是神的手把他投到深渊里。

十字架的「苦难」

我们不要认为苦难就是十字架；不要说车子爆胎了，被开了罚单，或是被老师罚了，遇到一大堆不愉快的事…就称之为背十字架；有时甚至被父亲骂了一顿，就认为父亲成了自己的十字架；这是很可笑的！

圣经上所说的十字架只有一个；不是你的，也不是我的，乃是基督的十字架。但是主说如果有人要跟从我，就当背起他的十字架来。这样说，基督的十字架又为什么成了他(约拿或我们)的十字架呢？如果约拿只注意是水手把他丢入海里，那叫做苦难，而不叫做十字架；但是当约拿从深处知道「神叫万事互相效力，叫爱神的人得益处」时，他就不觉得是水手逼迫他，而觉得是神的手为着爱他的缘故而雕刻他，这样才真正叫做基督的十字架，或是背起自己的十字架跟随基督。

约瑟明明是被他兄弟出卖到埃及去，然而他却对兄弟们说：「你们不要自忧自恨，这是神差了我在你们以先来的，为要保全生命。」约瑟绝不可能那么健忘，不记得哥哥们所给他那么重大的打击，但

他知道那是神打发他们做的，不是他们卖他的。所以，什么时候你觉得丈夫一直压迫你，或者妻子罗嗦你，或者父母管束你太严苛…如果我们只觉得是受压迫，只觉得是别人得罪自己，那么，这不过是苦难，而不是十字架，也不叫鱼腹。那什么叫十字架呢？就是告诉自己万事互相效力，所临到的都是神所做的。

保罗写信，没有说他是尼禄王的囚犯，或说他是罗马的囚犯。事实上，是尼禄王把他关在监牢里的，但他却说自己是为耶稣基督被囚的。这非常要紧，他为我们解释了十字架的定义。

如果你一直注意某某人逼迫你，其某人欺负你，其某人对付你、某某人对你耍手段，那你里面一定很不平衡，必像野牛一样乱窜而没有安息。然而什么时候我们能进到安息？就是我们与主同负一轭的时候。那时你会看见我们的主在地上的一生，只是受辱与迫害；工作没有一点果效，传福音也被人拒绝，自己人不接待他…就在那样的时候，他竟然能说：「父啊！是的，因为你的美意本是如此。」他没说什么这些人不接待我？所以十字架就是从神手里接过他所量给我们的。这也叫「我们的十字架」。这是非常重要的点。

所以，我们千万不要因为某人可恨，就说某人做了我的十字架；若是如此，你背的就不是十字架了！

有许多年长的告诉年轻的弟兄说：如果你要走到地毯的那一端，你要先准备好有一个将会在你旁边唠唠叨叨几十年的人，要好好考虑哟！在此，我要告诉你两种对待另一半唠叨的态度：一是真的一辈子老是被唠叨而受苦；另一则是感谢神，为着神给你唠叨的妻子而感谢，你要说我的另一半是更好的一半。所谓更好的一半就是神要带她到成熟的阶段，能与你同负一轭；换句话说，就是你与基督同轭。

约拿书二章3节说：「你将我投下深渊，就是海的深处；大海环绕我，你的波浪洪涛都漫过我身。」这句话是引用诗篇四十二7的话，讲到「波浪洪涛都漫过我身」，很明显是讲到主耶稣钉十字架的光景。所以我们就被带到一个经历，好像主在十字架上的经历，这才叫做十字架。十字架的目的是要结束我们这个人，把我们这个人带到尽头，就像约拿在二章4节所说的：我在你眼前虽被驱逐，我仍要仰望你的圣殿。

主啊！我是被你驱逐的！

这句话怎么讲呢？我们都记得明明是约拿自己驱逐自己，怎么说是神驱逐他呢？这有一层很深的意义。许多时候，神行事常常照着我们的意思办，照着我们的意思成全我们，然后在这件事上让你好好学功课。就好像一个做女儿的，一面和她父亲坚持要和某一人同负一轭；她父亲把很多坏处分析给她听了，但她还是非嫁不可。做父亲的只得说「好吧！」虽然如此，并不代表父亲心里喜悦这样做。约拿当初明明坚持自我放逐，神只好让他得着想要得着的。结果在那般景况下，他会有所感触地说：「我从『你』跟前虽被驱逐…」。

人就是这样矛盾，分明是被老板炒鱿鱼了，但不说自己被「炒鱿鱼」，而宁可说「我不干了」！两句话其实是同样一件事，然而有时我们为了保护自己，而先下手为强地说「我不干了」来顾全自己的面子。就以约拿来说，他原是自己放逐的，但是当神成全他的意思时，他就真的吃到了「被驱逐」的果子。这就是约拿当时的感觉。

被驱逐的意思，严格说来就是死的意思。因为在圣经里，死是与生命隔绝，与神隔绝。所以当约拿往下沉、被淹没的时候，一面是死的经历，另一面是死的感觉。那死的感觉是痛苦的感觉。为什么？因为他原是一直活在生命的光中，一直瞻仰着神的荣脸。像这样特别爱主、与主天天有甜美交通的人，

如果真的从神眼前被驱逐的话，就没有一种痛苦比这种痛苦还深。它真是难以形容，所以圣经喻之为「死」；那种感觉就像死一般。

然而，这死的感觉对这人来讲却是个拯救。有很多做父母的，平常和儿女问的交通很甜蜜；一旦儿女犯错了，就不愿看到他们，见面时一句话都不说。这对儿女来说比用鞭子打更难受。如果平时的爱是真实的，那种断绝与儿女交通的关系，对他们真是最大最大的惩罚，使得很多做儿女的因为爱父母的缘故，宁可放弃罪而从路上转回，这正是神给我们最大的拯救。所以当我们什么时候背叛神、离弃神或是顶撞神，我们里面一定有一种感觉，正像父母对儿女断绝交通一样，非常渴望恢复交通。

感谢主！我们若认自己的罪，神是信实的、是公义的，必要赦免我们一切的罪，我们与他的交通也就恢复了。诚如大卫所说的，但愿仍得着救恩之乐（诗五十一）。

主啊！我仍仰望你的圣殿

约拿就是如此，当他背叛神而自我放逐时，还自以为非常英勇、非常有牺牲的精神，结果他尝到了苦果，深深感到被驱逐的难过！虽然如此，他还是说：「我仍要仰望你的圣殿。」这就像彼得一样，三次不认主而失败了，但他仍然看着主的面；否则，当主耶稣后来看他的时候，彼得根本就不可能看见主。所以求主怜悯我们，让我们明白约拿的心态，虽然他失败了、他软弱了，并知道与神隔绝被驱逐了，但他说我仍要仰望你的圣殿。那种渴望比从前更深，因为没有失去神的同在就不知道那是何等可怜；没有失去神的同在就不知道那是何等难忍。如果从来没有经历与主的交通，就不知道与主交通的甜蜜。如果你不觉得与父母的交通很宝贵，你可以离家出走，使父亲管不到你，而感到更清静；真的这样的话，那就没希望了。感谢主！约拿是合神心意的，因此我们看见他能有这样的祷告。

以上我们所看的，是约拿死而复活经历中的第一段，结束于「仰望你的『圣殿』」；在他往下沉淀的情形下，他仍仰望神的圣殿。他说诸水环绕我，几乎淹没我，海草缠绕我的头，因此我们相信他当时一定是晕头转向，危急万分。然后他又继续说：我下到山根，地的门将我永远关住。这很明显证明他一直往下沉，最后「几乎」到达山根。阴间在什么地方呢？根据犹太的遗传或是旧约的领会，阴间乃是在海底下，就是在沧海和地底下；所以如果你已摸到山根而且到地的门，你就得要被它永远关住了；换句话说，快要接近「死」了，也等于接近阴间肚腹里了。这种死就真是绝望的死。

死里复活

以下我们就要说到约拿死而复活经历的第二段。这一段开始于第5节「诸水环绕我…」到第7节「我的祷告进入你的圣殿」。感谢神，约拿经过祷告呼求，神救拔了他，因此他在继续的祷告中感谢神说：你却将我的生命从坑中救出来。这是什么意思？是告诉我们：根据神的旨意，他绝没有要一个基督徒死在阴间的肚腹里，因为那一进去就不能出来了。神给我们死而复活的经历，那个死不是阴间肚腹里的死，乃是「在鱼腹中的死」，也就是说，性命从坑中被救出来放在鱼腹里。

鱼腹的死和阴间的死有所不同。阴间肚腹的死是完全的绝望；而在鱼腹中的死则表示神已经把人放在复活的根基上，只不过再等三天三夜，就要把他从其中释放出来。也就是我们与主同死同复活的那个「死」。所以，神在我们身上所做的，不是毁坏的工作，不是糟蹋的工作，不是叫我们枯萎……每一次神把我们带到死地，就是复活在望之际；没有一次不是这样的。苦难有两种：一是绝望的；一是有如妇女产难的痛苦。后者是有盼望的，因为就将有一个新生命来到人间。所以鱼腹的死可以用产难为代表，其结果乃是「生命」。因此，这个死，实在说来乃是生命之门，至终带我们进入复活。

我永远不会忘记四、五年前，我患眼病。那时我的视力日渐微弱，终至全然看不见的地步。但有事必须到洛杉矶、旧金山一带，也不知一路上是怎么走的，因为根本看不见马路。用餐时，竟把桌上摆的餐中当做馒头，拿起来就吃。直到要开刀时才得到神话语的安慰。他是用以斯帖记第九章。当时仇敌的诡计是要把十二月十三日做为灭以色列人民的日子；那一天哈曼如果真的得逞的话，那我们也就没有今天了。但是神扭转了十三、十四日，使那日子成了转忧为喜、转悲为乐的大日。

我在那段很长很长黑暗的日子里，常听人唱一首「明天会更好」的歌。我不知道那首歌的作者的灵感从哪里来的，但当时对我而言，只感觉义人的路好像黎明的光，愈照愈明，这歌声帮助我很多。那时我对外面的感觉愈来愈昏暗，对这世界不存有多少希望；然而我里面却很平安，主使我好像经过十二月十三日一样。所以当我被放在手术台上的时候，麻醉药虽使我昏昏沉沉，但我里面却有很清楚的感觉，就是以斯帖记九章的那种感觉；不是十三日乃是十三、十四日，因为这是神对他子民的承诺。神没有意思要撕裂一个人或毁坏一个人，他永远是做恢复的工作，复活的工作。

祷告进入神的殿

所以，如果有一天，神让他进入一种感觉，好像死一般，你不要被仇敌欺骗了，我们不是下到山根，不是被关在阴间肚腹里；我们乃是根据祷告，也因着神的旨意，而被放在鱼腹里。那是「有福的死」。亦即人被带到尽头，然后叫基督住在我们里面，而有了复活的生命。因为神是叫死人复活的神；所复活的已经不是过去的我，乃是基督在我里面活着。这正是神给约拿最好的功课。

如果一个基督徒希望能够有效的事奉主，被主大大的使用，在他身上必须有个非常重要的特点，就是不再有自己，只有基督。因此，他能与基督同轭，经历与主同死、同复活。这整个经历，就是约拿书第二章第2节至第6节所祷告的。

神真的听了这祷告，把约拿放在鱼腹里，他接着又说：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。这和前段不一样，因为神已经听了他的祷告，并知道祷告已经进入他的圣殿，达到他前面。这是什么原因呢？因为他已经被放在鱼腹里，已在「复活」的根基上，这就证明神听了他的祷告。所以，我们向神最伟大的祷告，就是被神放在鱼腹里，亦即放在复活的根基上。这一方面显明了我们得救的地位；一方面更让我们认识神的确做这样的工作。

压制良心的「虚无」

约拿接着在第二章第8节说：「那信奉虚无之神的人，离弃怜爱他们的主。」这句话在翻译上有困难。照我所知道的翻译，应是「那相信虚无之神的人，放弃他们所当得的怜悯。」很多读圣经的人告诉我们，这一句话的应用甚为广泛，特别是用在偶像上。所以这句话中间加了「之神」这两字，很显然是指着偶像说的。

但是加尔文告诉我们，这节经文的应用应该更广一点，但在此处是有其特别的用意，就是专指约拿而说的。当约拿真的经历死而复活以后，他得了教训，也就是他的结论——「那相信虚无的人离弃怜爱他们的主」或者「那相信虚无的人放弃他们所当得的怜悯」。按加尔文说到这里所谓的「虚无」，原文的意思是指「在心思里所有的幻想和所有的发明」说的。而这幻想和所有的发明是让人自己安慰自己、自己欺骗自己，或者说用这些东西催眠自己。这就给我们看到约拿的症结所在；他原先那不听神旨意的最高尚原因，原是虚无的，乃是他自己发明出来的感觉；没有一个人可以凭着任何的理由来顶撞神、离开神、背叛神……他现在明白了。所以，这是他所学到极为深遂的功课。

许多时候，我们良心不平安，觉得没有与神同在，违反了神的旨意，我们就用自己发明的「虚无声音」把良心的感觉压下去。现在约拿承认自己的错误，他因此说相信虚无的人放弃了所当得的怜悯。这话一点都没有错。这个功课真是他经过死而复活并与主同轭才学到的。这实在非常宝贵。然而，这并不是整个祷告的结束，整个祷告的高潮乃是在第9节：「我必用感谢的心献祭与你，我所许的愿我必偿还。」这和第一章是相对的。这里的祭很特别，是用什么来做「祭」呢？他不是用牛和羊来做祭牲，乃是用感谢的心献祭与神。

以感谢赞美为祭献上

我们常觉得只要身上受伤了，就表示有所牺牲，即为献祭。但赞美的祭是更深的。你的伤使你身心痛苦，但在心灵深处若仍能把感谢归给主，说：「神阿！你没有做错；神阿！你把我放在鱼腹里，你做得对。」这就叫赞美的祭，它才是最深的祷告。什么时候我们能为那逼迫自己的人感谢主，为着为难我们的父母感谢主，心虽伤痛，但在深处仍能把感谢献给他，这就是感谢和赞美的祭。很多人懂得赞美，但是不懂得赞美神；约拿作了我们很好的榜样。接着他祷告说：「我所许的愿我必偿还。」约拿曾经许过什么愿我们不知道。但在后面他往尼尼微去，我们可揣知他的愿是什么——「主阿，无论怎样，我愿意顺服你、跟随你。」这大概是他许过的愿。我们基督徒也常常向主许愿，告诉神愿意把自己的一生全然奉献给他。

救恩出于耶和华

最后有一个很重要的宣告，就是「救恩出于耶和华」。这里的救恩不是普通的救恩，是救恩的加重语气。原文里的救恩是「约书亚」，意即耶和华是我的救主。如果将新旧约连在一起，约拿虽然是旧约的人，但他深具前瞻性，给人看到基督的十字架。救恩在原文是含有「全能」的意思，所以，这句话表示带着能力的救恩，希伯来文约书亚与希腊文的耶稣，其发音、字形都是很接近的。由此告诉我们，今天之所以有此境遇，都是主为我们成就的救恩，使我们能够同负一轭，与主同死同复活。这才是救恩的全部。救恩不只给我们看见十字架的救赎，也让我们看见十字架的交托，乃是藉着十字架的交通，我们的神把他更多的性情，组织在我们身上。然后我们能宣告说：救恩是出于耶和华。意思是说我们真的蒙了拯救。耶和华于是吩咐鱼，鱼就把约拿吐在旱地上。果然，我们看见约拿不只从死里经过，而且从死里出来。这就是死而复活的经历。

第六章

与主同负一轭

读经：

「耶和华的话，二次临到约拿说：『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。』约拿便照耶和华的话起来，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。』」（拿三 1-4）

「当审判的时候，尼尼微人耍起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的，就悔改了 …。」（太十二 41）

「我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。」（约十二 24）

「若有人服事我，就当跟从我；我在那里，服事我的人也要在那里。」（约十二 26）

「……你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息。」（太十一 29）

在约拿书第三章，约拿可以说是一位很顺服的人。神的话第二次临到他，要他往尼尼微去，向其中的居民宣告神吩咐他的话，约拿就照着神的话往尼尼微去。

尼尼微是个极大的城，约有三日的路程。约拿进城走了一日，宣告说：「再等四十日；尼尼微必倾覆了。」这句话在原文中只有五个字，前面已经提过。那么大的一个城，约拿走了一天的路程宣告说：「再等四十日尼尼微必倾覆了」。接下去的故事，大家都知道，尼尼微全城从上到下都悔改了。

在神凡事都能

有些不信的人，读了这段经文，认为不可能是事实。因为一个外国人（约拿）到一个陌生的国家，在一天之内用令人听不懂的外国语言向全城宣告，怎么可能使全城的人都悔改？但从本书第一章所提的证据，可知约拿书第三章是史实，那么这件全城悔改的事当然也是史实。如果尼尼微这个恶贯满盈的城，从上到下能够悔改的话，这就叫我们看见神做工的果效。因此，若是神叫我们去传福音，就可能把整个宝岛翻过来。在人所不能的，在神凡事都能。这事发生以前，神一定要得着许许多多「约拿」，让他们身上有一种眼所看不见的力量，就是约拿顺服神，照着神的话去做而有的能力。

约拿宣告神所吩咐的话，没有作任何解释，没有增加也没有减少，只照着做，并认定神要负完全的责任，结果尼尼微全城悔改了。主耶稣说：「一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。」这里告诉我们丰收的秘诀，就是一粒麦子，一定要落在土里死了。

落地的麦子

这个突破是生命上的突破，因为只有一种能力，是比原子弹、核子弹的能力更大，就是死而复活的能力。今天世界上布满原子弹、核子弹，两种都属于核子的能力，也不过是神创造的能力。但是神叫他儿子从死里复活的能力，绝对超过普通的能力；那个能力乃是碰到死就产生的能力。今天，神的儿女有的要能力，有的要办法…像极了希利尼人要智慧，要成功；然而，我们的主却说：「一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。」所以死而复活才是丰收的秘诀。

我们推行某一个活动相当成功，也达到某种目的，却不是经上所说的属灵丰收；然而，在尼尼微所做的，的确确是属灵的丰收，为什么？因为约拿不仅经过死，而且复活了，与我们的主一样，都是落地而死，而结出许多子粒来；因此，主耶稣在那里，我们这些服事他的人也应该在那里（约十二 26），意即我们应该和他同轭，才能达到属灵的丰收。

约拿带着死而复活的能力，只走了全城一日，宣告尼尼微再过四十日就要倾覆了，于是全城从上到下，包括牲畜在里面，因禁食的缘故，谱出了一首伟大的悔改交响曲，这交响曲达到神的宝座，结果神后悔不降灾祸给尼尼微城。

以上过程，正启示出一个基督徒在神的带领下，从成长到成熟，最后达到成功的因素。有很多基督徒怕用「成功」这个字，但不要忘记：有了死而复活的经历，当然会有成功。前面几章，我们讲到约拿是「鸽子」，那是他开始成长的阶段；等到约拿的预言应验时，他达到成熟；但只有他经历死而复活、与基督同轭之后，尼尼微这件事才成功了。这不是约拿的成功，乃是神的成功。然而，也因为约拿能够被放在神手上，被神使用，而领了这么多人悔改，深信这是今天所有神的仆人们应该熟悉的一件事，因为这的确把我们，带到丰收的境地。这丰收就是神迹，是无法解释的。神如此使用约拿的软弱——他什么也没做，只说了五个字，只负责顺服，结果神自己成就了何等荣耀的事。因为一粒麦子死了，便结出许多子粒来。

十字架的伤痕

此外，有一点给人深刻的印象，就是当约拿从鱼腹里出来的时候，他仍是一个活生生的人，这令人不敢相信。虽然可以不去注意神把他放在鱼腹中的位置，但是无论如何，经过三天三夜、暗无天日的死亡环境，身心必有了伤痕；如果用今天的话来说，那就是指约拿经历十字架功课，也就是保罗告诉我们的：「从今以后，人都不要搅扰我，因为我身上带着耶稣的印记。」（加六 17）这印记是指着十字架的伤痕而说的。一个人从鱼腹里经过，结果没有被鱼困住，而能够从里面出来，这会是怎么样的一个人？

尼尼微是大河边的一个城。根据考古学家说，他们所拜的是「鱼神」，是个半鱼人的偶像，他们看到鱼就想到神。但他们没有想到约拿居然能活生生地从鱼腹里面出来，显然这个人远胜过他们所拜的鱼神，怎能不令他们肃然起敬！用新约的话来说：约拿得胜的记号是他身上十字架的伤痕；尼尼微人所看见所崇拜的鱼居然无法拘禁约拿，就如同世界的王不能用「死」来拘禁我们一样，复活的生命使它非把约拿和我们吐出来不可。对于尼尼微而言，这真是一次震撼性的冲击！所以当约拿伤痕累累地走在尼尼微街上时，他个人就成了神迹，他们认为最有力量鱼神居然扣不住约拿，那他的能力就太大了！世人看来，在这一条鱼里面定必「死」的。死的力量何其大，拿破仑抵挡不了它，世界的英雄、将军也抵挡不了它；但是感谢主！如果有一个人真从棺材里出来，我们都会说这个人得胜的，因他是初熟

的果子，是经过死而复活的；所以，不要轻看这个属灵的功课。什么时候当我们身上带着十字架的伤痕，即证明我们经过死却没有背十字架的重负，因为基督在我们里面，使我们得着死而复活的生命；这就解释了为什么全尼尼微的人都悔改了。所以求主怜悯我们，让我们记得一件事：我们今天身上必须带着耶稣基督的印记。

你怎么没有伤痕？

一九五〇年代，中国大陆变色没有多久，有一首诗从里面流传出来，这首诗歌是倪柝声弟兄在一个特别紧张，经历地狱水火艰苦的时期，翻译一位英国姊妹——贾艾梅(Amy Carmichael，贾艾梅传，以琳出版)的话，自己又加上几节而写成的，歌名是「你怎么没有伤痕」。诗歌中质问我们：你怎么没有伤痕？我们的主手上的钉痕不知招降征服了多少人，整个世界就是那双「钉痕的手」在推动着，成千上万的人因此而悔改相信耶稣。主好像说：我受尽了枪伤鞭伤，而你却仍然完整无恙；你为什么像彼得一样，虽然跟随我，但却只是远远地跟着？因此，我深信那首诗歌代表着千千万万与主同受苦难之弟兄姊妹的心声。

如今，很多传教士进入大陆时，他们有一件事不能明白：过去三、四十年根本就没有传教士进去过，在那种政权底下，福音根本没有传扬的可能，但是令人希奇的是，在开封附近，全城只有三十六万人，居然有二十万是基督徒。福建有一个地方有二千个「主的桌子」，人们来自很远很远的地方，聚集在各桌旁擘饼，每个桌子都约有一百人围绕着，数目之大，不禁令人为之咋舌！他们一面受浸，一面派人到山头守望，如果有人闯进来，便立刻应变；他们在那里一个个受浸归主，这要怎么解释呢？

神的儿女受这么多的苦难并没有被销毁，人们原以为在一个偶像根深蒂固的国家，要全国信主怎么可能？如果要朝这目标走，那应该送这个送那个进大陆去，所以当初内地会撤退时，一位传教士特别向其中一个中国领导同工问道：「如果我们再回来的时候，应当做什么事？」那个同工告诉他说：「如果你们下次来的时候，你们不必再派传教士来，那时，福音已传遍中国了；你们只要派圣经学者来，把一些属灵的书藉翻成中文就行了，我们真是需要这样的帮助！」说这些话的时候，也正是这首歌「你怎么没有伤痕」出来之际。

神的福音在那样的环境底下，就如同神的儿女被放在鱼腹里面三、四十年之久，按人的眼光，必是什么都没有了，什么都完了！根据常理判断，那地方应该是被放弃的！但是感谢主，有谁能明白主在暗中所做的？我们相信神在大陆所做的大事，从深处来说，只有主的一句话可为解释：「我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的门不能胜过他。」

与主同负一轭

大陆上有许多人把自己的生命像种子一样埋下去，那些殉道者的血就是教会的种子，所以当下一代起来时，所有外面的人希望进去帮助他们，结果反而得着他们更多的帮助。他们经过那样大的苦难，好像被神放在鱼腹里一般，在人看来以为他们已沉到山根、沉到死亡之处了！但是教会历史所带给我们的体认：就是虽然经过死，却没有被死拘禁。

从历代教会的历史事实可证，当信徒们身上带着十字架的印记，福音的力量就要改变世界！初代教会经过罗马帝国三百年大逼迫而没有销毁，证明了福音的大能，叫人不能不信主耶稣基督的救恩！所以，约拿的故事正是这时代的一个鲜明写照。近年来大陆上的许多奇事、神迹，令人不得不相信是主所成就的。

罗马帝国想吞灭教会，结果神的教会却把整个罗马帝国翻过来。尼尼微好比罗马大帝国，代表那黑暗的权势；但因着一个小小的约拿，全都悔改了！但愿我们真的能够从深处、从历史的见证、从各方面知道这条路是主给我们的——应当负主的轭，这样我们的心就必得享安息。但愿我们能看见这一卷书是如何描写我们，让我们知道我们如何从成长到成熟，最后达到成功。

当约拿把福音送进尼尼微以后，他们从大到小都信服了神，这和君士坦丁大帝的情形完全相反。君士坦丁大帝悔改以后，他下一道命令：在全罗马帝国中，只要有人相信耶稣，就给他买衣服，然后又给他一点钱，并且成为罗马帝国的国民。于是，基督教就变成罗马的国教，每个人都愿意信耶稣。因为信耶稣以后，皇帝就是「弟兄」，可以拍拍他的肩膀。但是我们知道，圣灵的方法刚好和君士坦丁所做的完全相反。尼尼微乃是先从大到小都悔改了以后，消息才传到尼尼微王的耳中，他就下了宝座，也披麻蒙灰悔改。想想看，在历史上能否找出一个像尼尼微的例子；所以，若要知道传福音的秘诀，最好的一本书就是约拿书。而且传福音最有果效的地方，应该不是在韩国，而是在尼尼微。

可惜的是，今天要走捷径的人很多，人们喜欢学习韩国的弟兄姊妹，早晨五点以前起来守晨更、祷告，结果祷告了半天并没有什么果效，所以模仿是没有用的。韩国弟兄姊妹蒙祝福是有原因的，他们愿意在鱼肚子里面祷告，我们却难得找到一个愿意的，难得找到一个愿意与主同轭的，只知道「学」他人的方法，「抄」他人的捷径，结果没有任何突破。

神不是不愿在台湾做复兴的工作，像在韩国一样。神要看看有几个人愿意与他同轭，愿意经过圣灵的雕刻，好叫他能够说：从此以后，再没有人来搅扰我，因为我身上带着基督的记号(加六 17)。若能如此，你会发现神正在使用你了！约拿真是一个成功的先知，他若还有感觉的话，他会说：「今天整个尼尼微翻过来，不是因我的缘故；我只说了五个字(原文)，而且也不过在鱼肚子里面经过了一下就成了！」圣灵的工作乃是把人带到鱼肚子那样的领域。我们深信圣徒们若没有这样的看见，就永远不懂得怎么样把福音传出去。求主深深做工在我们身上，叫我们知道如何与他同轭。

第七章

灵与魂的分开

读经：

这事约拿大大不悦，且甚发怒。就祷告耶和华说：「耶和华阿，我在本国的时候，岂不是这样说么？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。耶和华阿，现在求你取我的命罢，因为我死了比活着还好！」（拿四 1-3）

耶和华说：「你这样发怒合乎理么？」（拿四 4）

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！」（拿四 5-8）

神对约拿说：「你因这棵蓖麻发怒合乎理么？」（拿四 9）

他说：「我发怒以至于死，都合乎理！」（拿四 9）

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？」（拿四 10-11）

*   *   *

「神的道是活泼的、是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓，都能刺入剖开，连心中的思念和主意，都能辨明。」（来四 12）

约拿书第四章可说是圣经中最难读的篇章之一。一般人能明白第二、三、四章的约拿与第一章的约拿不一样，因为神在他身上已经做了许多的工作，他也学习如何与基督同死同复活，能与主同轭的功课。当然，神也使用我们在地上见证他，叫我们传福音深具果效；因此许多时候，我们以为这样就算完成学业，可以毕业了！如果我们的功课到此就够了的话，那么约拿书只要写到第三章就可以了；因为第三章描述约拿传福音的成果，真可谓前无古人，后无来者；然而令人感到奇妙的是，约拿书还有第四章，意思就是说，神训练我们与他同负一轭、同死、同埋葬、同复活，因而叫人大得福音的果效，这并不代表我们就此毕业了，当走的路已经走完了！还有第四章约拿的经历，带我们走进更深的灵程！

没有毕业的功课

学习与基督同轭的功课，不只停在约拿书第二、三章；不只叫我们做一个与基督联合的人；也不只

叫我们做一个一直与基督旨意相合的人…神同时还要进一步作工，让我们在他手中成为有用的器皿，如同第三章的约拿一样，就是无论我们被摆在什么位置都是神迹，都能够有所丰收，这也就是一位成功的神仆所具备的特质！然而，是不是到了这般层次就算毕业了呢？没有！事奉神永远没有毕业，也没有退休，更没有与神讨价还价的余地！

如果有一天，神把我们带到约拿书第三章的地步，和约拿一样，传福音那么有果效，是否表示我们已经登峰造极了呢？如果不是，那么神的最终目的又是什么呢？

经上说：「学生不能高过先生，凡学成了的不过和先生一样。」（路六 40）所以，与基督同轭的目的，不只是顺服或是成为他手中有用的器皿就够了，更要紧的是叫我们能模成神儿子的形像；心像神的心，宽度也像神的宽度。神的心像洋海一样，所以约拿要与基督同轭到一个地步，他的心也要像洋海一般；不只是顺服、不只是传福音有成就，乃是要模成基督的形像；只有到达那个地步，我们才可以说，神的最终目的成就了！

约拿书第四章一开始，我们可以发现一件事，就是约拿为了神不降灾于尼尼微的事而「大大不悦，且甚发怒。就祷告耶和华说……」，这话和第二章的开始正好相反。第二章的约拿，不但在鱼腹里祷告神，而且还唱诗歌，正与保罗和西拉在监狱里半夜唱诗之时一样。然而在第四章的约拿，一开始虽然也是祷告神，但他不是唱诗，却是发怒，更甚的是，他还发怒，最后甚至求死。

因此，我们要注意：无论我们将来被圣灵做工到什么地步，千万不要以为我们已登上灵程的「高段功夫」了。迟早我们会发现，自己仍旧是个「人」，而不是天使或是个「灵」。无论我们有多属灵、有多爱主、有多圣洁、多会传福音…结果在约拿书第四章，我们所看到的竟是一个被主试炼过还会向神发怒的约拿，意思就是说，他的性情完全和神相悖。第一章告诉我们：神有一个旨意，约拿自己也有一个旨意；第四章告诉我们：神有一个性情，约拿有另外一个性情。神就是爱，但约拿在此给我们看见的表现，是最粗鲁的表现——发怒、甚至于求死！这曾经受了多少年造就，甚至是个伟大的先知，至终仍是一个发怒的人，原因在什么地方呢？

保罗说：在肉体里面没有良善。因此，在第四章里，我们居然看不到在第二、三章里我们所熟悉的约拿，我们原本以为约拿应该是很成熟了，但圣灵还有许多工作要做；神要继续雕刻他。第二章时，神兴起大鱼和大神迹把约拿吞了，是为了要教育约拿；而在第四章，神为了让约拿更上一层楼而用蓖麻兴起另外一个神迹。那地的蓖麻就像棕树一样，树长可以高过两个人的高度，叶子也很大，非常适于遮阳。在中东那个地方，普通的蓖麻大概几天就可以长得那么高。

神为了要继续在约拿身上动工，于是再兴起神迹，使蓖麻一夜之间长高；神为了要雕刻他自己的仆人，可真动用了海（大鱼）陆（蓖麻）空（炎热东风）三军为他效力。他在鱼肚子里没有学的功课，在第四章里要学到！

我们知道，神后悔降灾在尼尼微城，在约拿眼中，认为是「大」错（原文强调用「大」这个字眼），于是他就生气发怒！我们常常有约拿这样的感觉，不知不觉轻忽了神给我们的旨意。神的旨意明明要救尼尼微，结果真的救了！约拿深深觉得这和他所想的相反，于是发怒，并认定那是「大」错。整个第四章的故事，就是从这里开始。

约拿的不平衡

约拿觉得如果神救了尼尼微城，那不等于害了以色列人，为尼尼微人征服以色列开先锋。约拿何

等盼望尼尼微人不悔改，让神惩罚他们；因为他实在爱他的同胞、爱他的国家。这正是约拿所以躲开神的原因，他处在两难的矛盾困境之间，就对神说：

「耶和华阿...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。」

从约拿以上所说的话中，我们可以知道他清楚神的心理，也知道他有智慧，更知道「谁是谁」但他竟然敢为神所做的发怒，与「神不轻易发怒」的本性恰成对比，这简直不像已经被神模成他儿子形像的人。为什么约拿会如此呢？因为约拿在这点上不平衡，或者可以说是「约拿的不平衡」(Complex)，最后他甚至于「沮丧」到向神求死(四 3)。我们不要以为属神的仆人从来没有沮丧，没有像约拿一样求死的！平常看他们蛮属灵、蛮超脱的、常常传讲十字架，而且还讲得不错，怎么可能求死呢？但是真的经历十字架的痛苦之时，就会如此！不仅约拿如此，先知以利亚也是如此，当以利亚刚刚在迦密山巅行完了神迹后，他竟然跑到罗腾树下求死(王上十九 4)。

所以，约拿在此进到另外一个开始，另外一个「关口」，神也藉着这关口带他往前走。这是他不平衡的一部分——他面临一种难解的痛苦。正如世人所谓的「三角习题」，面临此种情形，自然异常痛苦。一旦不知如何解决，只好躲开它。普通人的做法就是把这种痛苦感觉往下压、压……压到潜意识的深处里，到最后仍然没有办法松一口气时，就选择一条比较容易走的路，那就是寻死；因为求死的目的就是「逃避」！

约拿书第一章，约拿逃避神往他施去；但在第四章，他没有到他施去，却仍旧是逃避神——求死！

其实，约拿失去平衡而大大发怒的最大原因，乃在于他原是神所膏抹所印证的先知(王下十四 25，并请参阅本书第四章有关先知的灵)，所说的预言不可能不应验；但在这卷书中，约拿从神所得的唯一预言：「再等四十日，尼尼微必倾覆了！」却没有应验！神实在对悔改的尼尼微人有丰盛的慈爱，不降所说的灾，但约拿说预言没有成就的「面子」，要往那里挂？他有何地可以自容？他还算神悦纳的先知吗？因为尼尼微城根本没有倾覆！

约拿真是感触良深，他不敢怪神，但他里面实在难过得很，难怪他会祷告说：「现在求你取我的命罢！」虽然如此，约拿还是有一点非常可爱的地方，就是他在发怒的时候，还是能向神祷告。这不是一般人能做得到的！约拿抱怨发怒，是向着神的，不像在摩西时代，旷野的那些人向人(摩西)抱怨发怒，那是神所不喜悦的！

从第四章里，可看出约拿实在是个懂得与神交通的人，所以他宁愿落在痛苦的旋涡里。他所爱的神把他奚落到这个地步，好像被神弃绝了；神成功了，得着荣耀了，但他的脸要往那里摆？在这样的情况下，约拿痛苦极了。他虽因爱神而宁愿接受神的手，但这种痛苦实在叫他无法承受，因此，他祷告说：「耶和华啊，现在求你取我的命罢，因为我死了，比活着还好！」他甚至指望摆脱眼前的情况，不再走这条路，不想作基督徒了。

我们不要以为所有属灵的人都像天使。属灵传记最令人珍惜的地方，不是看他们如何为神所重用，而是看他们在他们里面那软弱枯干的灵如何被神改变。戴德生这位伟大的神仆有好几次说：「神啊，我不要干了，我不行了！」实在说，这正是神训练仆人最重要的一个转折点。

有人以为我们若做了神的仆人，整天就可以高唱「哈利路亚」了。没这回事！也有人说：「我本来难处一大堆，结果到祷告山一祷告之后，就通通好了。」果真如此，那我真是为这些人感谢主；但有的人不去祷告山也通通好了，只是我们常会发现：有些人从祷告山下来以后，所得的经历和约拿一样，居然向神求死！如果你有像约拿这时的「求死」经历，就知道你里面有不平衡之处。

许多人所以自杀就是如此，长久困在沮丧里而不能自拔，苦闷到了极点，便想一死以求解脱。有很多传教士到了宣教之地不久，就受不了，不是身体有难处，就是精神负重压。所以，没有经过这样的不平衡，没有好好学这功课的人，实在很危险；因为，神的工作太伟大、太吃重，想以自己的力量去承担，那是不可能的。因此约拿要经过第四章的功课。

有很多人写书告诉我们，要这样、要那样…才能从沮丧里脱困而出。当我看完这些书以后，在我里面有个很「鲜」的感觉：那就像一个人身体某处发炎，又发高烧时，若只给他止痛药、退烧药，虽能止一时之苦，却无法长治久安。此外，我也看过许多「辅导」方面的书，所要辅导的就是像约拿这样的人，结果是瞎子领瞎子，一起掉到坑里去了（路六 39）。

美国有一位很出名的姊妹，本来是歌星，后来率领一批人专门对付同性恋者，她表现得非常果敢，也写了好几本书，告诉人怎么做丈夫、怎样做妻子。但没多久，她自己的婚姻竟然发生了问题，丈夫不愿和她住在一起！这是怎么一回事？只因为人们往往只知治标，却不注重治本。事实上，我们现在帮助人的办法，十有八、九是从心理学里借来的：难道神给我们的救恩，不足应付我们这许多的「不平衡」吗？如果我们真正明白约拿书第四章，就必成为一剂医治我们「根本」的良药！

因此，现在我们要从属灵的角度，用圣经的话来替约拿把脉。为什么他会发怒？要如何医治他所害的病？其实，约拿的难处正是我们的难处；难就难在他没有清楚「属灵」和「属魂」的区别，而没有将两者分开！

分不清属灵和属魂是非常危险的，常常容易把属魂的作为视为属灵的表现。所以，当约拿的「预言」被剥夺了，名誉受损了，他享受不到「只要神的名得荣耀，我的得失算什么」的喜乐。我们都知道从神那里来的都是属灵的，从约拿来的是属魂的；只有当圣灵把我们（约拿）的灵和魂分开的时候，才能真正解决问题！所以我们说，灵与魂分不开正是灵性的最大症状。要对付这个病症，看再多的书也没有用，唯有分开才能解决！

灵与魂没有分开

当约拿说「我死了比活着还好」时，神却说：「你这样发怒合乎理么？」这句话的希伯来原文没有那么文雅，但很有意思：「约拿，你生气了是不是？」这样的口吻真给怒火中烧的约拿浇了一大盆冷水！我们回头看约拿说了那些气话，以为神一定会拿什么对付他，结果在此让我们看到神实在太认识约拿了！

我们不要认为约拿竟然会对神那么不满，我们有没有想到自己也是这样的呢？有时候照照镜子，觉得神为什么让我们长得这么丑、这么矮，甚至为此而跟神过不去！有的姊妹只因为吃一点东西，就容易胖起来而对神不满：神阿，你为什么不让我瘦一点！甚至为此而生气，虽然不敢责怪神，却采消极的办法——什么都不吃，结果不知不觉中患了厌食症，这就危险了！因为神祝福过的没有一样是不可吃的，患了厌食症，当然是与神的话相悖的！

许多时候，我们都与约拿一样，不知不觉落入一个陷阱，自认智慧没有别人那么高；别人都有恩赐，自己却没有；别人讲道，台下充满信徒，自己面对的却只是寥寥无几的听众…我们因此常常怪东怪西，最后怪自己「天生」如此，那也等于是怪「主」了！

约拿真会怪主。先是把神称赞一番（四 2），然后向神下马威，结果神说：「约拿，你生气了是不是？」约拿怎么回答？这次他一句话也不说，就像我们与父母生「闷气」一样，跑出了家门，以行动和父母

「赌气」抗议！约拿于是跑到城郊，自己搭了一座棚，坐在棚的荫下，要看看那城究竟如何？由此明显可见，约拿生气的症结就在那座城——尼尼微城。那座城一天不倒下来，他就不做什么事；他越看越生气，一句话也不回答神，就是在那里表演给神看！他还真希望神能照他所说的毁灭了这城，这样他就能扳回他的「面子」——他所说的预言一旦应验了，他也就成了更成功的先知，在他预言成功的记录上，又多了一笔。这真是「人」的幼稚，「魂」的作为！

主耶稣被钉在十字架上的时候，有人讥笑他说：「你为什么不从上面下来？」主是不可能救他自己的，如果他自救了，我们不就灭亡了吗？他在十字架上被误会、被讥消、被毁谤……但一句话都不讲；约拿却不是这样！他只有一个盼望，坐在那里赌气，希望神最后还是照他的意思毁灭那城。但神很幽默，他觉得约拿坐在那里看那座城很辛苦，为了要让约拿舒服一点，就在一夜之间安排一棵蓖麻长高，超过约拿，为他遮阳。结果约拿为这棵蓖麻「大大」喜乐！

许多时候，我们以为神不眷顾我们而误会他，但我们的神认识我们，顾念我们不过是尘土。他为什么这样做？至终当然是叫我们得着喜乐！

约拿大大喜乐。这「大大」与前面「甚发怒」的「甚」（原文是大大之意）是同一个字。所以，在此我们所看见的约拿，他的性情脾气，真是一会儿在北极，一会儿又在南极；这十足是一个灵与魂未曾分开，生活完全凭感觉的人。一会儿十分兴奋，一会儿又极度沮丧；兴奋时，祷告声音响亮，沮丧时，连喊「哈利路亚」的声音也很微弱，甚至不唱诗歌了，祷告也可以免了！因此，对那种大大喜乐的基督徒要特别小心，兴奋时什么事工都可以投入，但不一会儿又全退出，搞得别人莫名其妙，就像钟摆一样靠不住。第四章的约拿正是如此，所以神非拯救他不可；因此神使蓖麻的影儿遮盖他的头，救他脱离「苦楚」。

特别的恩典

「苦楚」的原文与「恶」是同一个字。那「恶」就是尼尼微的恶达到神面前（一 2）的「恶」。神使蓖麻影儿遮盖约拿，不是因为他刚强，乃是因为他的软弱和他的恶。在此，我们不得不赞叹神奇妙的作为：神差约拿去拯救尼尼微脱离他们的恶；神也藉着蓖麻影儿遮盖约拿，使他脱离他的恶。这就是神迹！蓖麻是神为雕刻约拿（我们）所用的一个临时恩典；这临时恩典在我们身上就好比发生了车祸，结果安然无恙的经历，叫我们大大喜乐。这经历、这神迹、这临时的恩典，都是神要帮助我们脱离肉体，因为我们肉体里面没有良善。我们以为自己的属灵程度已达登峰造极，可以教训别人了；但没有想到，我们这么一个伟大的「人」，真是需要神的拯救以脱离「恶」，然后才有一个牢靠的灵。神非让我们学这样的功课不可。

所以，我们要知道，今天神恩待我们，常听我们的祷告，这些都是临时的恩典或特别的恩典，是为着永久的。神恩典的最高峰就是把我们的模成他儿子的形像，那是他最终的目的，现在这一切不过是过程而已；因为到了第二天，神又安排了一条虫子，把我们的喜乐和感觉拿走，意思就是说，神不允许我们一直活在我们自己的感觉里。

有很多决志跟随主的基督徒，头二年非常火热，天天读经祷告；但是没多久，就慢慢冷淡下来，想要读经祷告，却提不起劲来。这不要紧，这正是神对我们的训练。从前读经祷告有味道，那是蓖麻树；但神为要我们走更长的路，叫我们凭信心，不是凭感觉，因为基督的路是信心的路，不是感觉的路，所以你千万不要被兴奋的潮流带走了。很多基督徒都是喜欢兴奋，喜欢热闹，所以只要有人登高一呼，就跟着去了。我在美国曾看到许多基督徒，经过兴奋后的筋疲力竭情形：他们在聚会时表现得很热烈，

如果你也身在其中，必定忙不过来，但是没多久，个个都像泄了气的皮球一样，一点生气也没有。这就是凭感觉生活的结果。

今天，许多人都只要神的恩典，却不要施恩典的神。圣灵充满、浇灌给恩赐，或祷告蒙应允，对我们而言都非常重要，但是不要忘记神把这些给我们，不是因为我们刚强，乃是因为我们软弱。他不要我们一直注重那种被圣灵充满或蒙恩的兴奋感觉上，等一等，你会看见，虫子要把那兴奋的感觉拿走。兴奋的蜜月期一过去，你再读经就倍感困难。但是不要忘记，就在这个时候，神叫你经历一个功课，把你的灵和魂分开。这经历要使你长大。只有这样的基督徒才是可靠的，他才能继续前行，走向上游，神才放心把工作托付给他。

虫子所以来临，就是告诉我们，神不要我们长久停留在那「特别的恩典」里，甚至把那恩典放大再放大，放大到一个地步，代替了施恩典的主。我们许多的经历都很好，但是我们往往得了一个经历，就把它放大再放大，放大到一个地步，认为别人若不照着我们的法则，或循着我的经历去行，就认定此人不行为、不成器，就像约拿看神所作的不以为然一样。为此，神赐下恩典与神迹，神也要完全将其收回。

在此时刻，你会自问：是不是我错了？是不是从前的经历不对了，所以有现在这样的问题？不！这正是神要你进步的时刻，要你行事不再凭着感觉与情感。炎热的东风，和晒得约拿头昏的烈日，正是神要带领约拿往前的时刻。然而约拿又发怒了；还好这是最后一次的发怒。如果这是我们对约拿最后的印象，那该是最坏的印象，因为约拿回答神说：

「我发怒以至于死，都合乎理！」

然后神说了一段话。约拿终于认识自己了。怎么知道呢？因为约拿后来为了这卷书，结尾就停在神的话语上。约拿的失败，就在于自己的灵与魂没有分开。

灵与魂的分开

那么，灵与魂要怎么分开呢？希伯来书四 12 说：

「神的道是活泼的、是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓，都能刺入剖开……。」

从希伯来书的背景，我们知道那两刃的剑就是圣殿外院祭司手上的那把刀，这祭司知道怎样将献祭的祭牲很精细的刺入剖开，然后摆在祭坛上！他们真是最标准最伟大的屠夫，因为他们所宰的祭牲，是献给天上唯一的父神，所以一点都马虎不得！

今天，我们就是祭牲，是要献给神的活祭；我们的主耶稣就是那位大祭司，刀在他手上，他清楚知道我们什么部位是骨头、什么部位是骨髓、「灵」在什么地方、「魂」在什么地方，然后就把它分开。这正是灵和魂分开的秘诀；这秘诀不是靠知识去明白什么叫属灵、什么叫属魂。很多人在其中转来转去，终究变得神经兮兮的；医生若拿病人的病症来评断自己有没有患相同的病，那这医生不用多久必得神经病。所以，人不能靠自我的分析，而知道什么是属灵？什么是属魂？但根据希伯来书所讲的，上上之策就是把自己完全奉献给神。等到有一天与主面对面，像约拿与神面对面之时，问题就在与神相通时解决了。

当你与神面对面，甚至向他吐苦水，把一切难处、不满、痛苦、心中的垃圾全部堆给他，他接受了以后，就会拿起刀来，对着你这个奉献给他的人，把里面的骨头与骨髓、灵与魂分开。这也就是为

什么约拿书第四章，最后以神的话做结尾的原因了。

神问约拿的那些问题，就像两刃的利剑。约拿为着蓖麻能够大大喜乐，他不知道神也能为着尼尼微而大大的喜乐；而当神大喜乐的时候，约拿却不快乐。结果，当神把约拿的灵与魂分开时，神快乐，约拿也快乐；神不发怒，约拿也不发怒了！至此，我们可以发现神的奥秘是何等大：不只是尼尼微的大人，也包括尼尼微的小孩，甚至该城的牛羊，神都爱护他们；只有这样，才能够从里外解决了约拿这个人。这卷书是用神的问话来做结束，非常明显地表现出，神已把作者约拿的灵与魂分开了！神如何对约拿说话，他同样也要对我们说话。任何时候我们与主交通，把痛苦告诉他，神就一面教育我们，一面藉着虫、藉着蓖麻来显明我们的过错——

主稍微用点恩典，我们就大声赞美主；稍微用点如热东风、虫之类的试炼，我们就大发怨言。

我们从来不曾真正认识自己，圣灵藉着约拿书指给我们看，使我们明白我们正是书中的约拿！当领悟以后，我们的心就慢慢地被扩大——神有什么方向，我们就随着走（不再往他施去了）；神有什么性情，我们也有什么样的性情。而且，只要神能够得荣耀、得喜乐，我们都愿意撕碎我们的心，愿意求神不顾我们的感觉，完全照着神的旨意来做。这样，灵与魂就被分开了。这是圣灵在约拿身上所要带到最高地步。

与主同轭

主耶稣说：

「我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式。」（太十一 29）

许多时候，我们为了一些崇高的理由，而逃往「他施」；但主耶稣要给我们一个很深的功课，就是呼召我们与他同轭。约拿书的主题与中心是什么？简单的说，不但要与主同在、同受苦，并要与主同负一轭。

当轭放在两只牛的颈项上时，就能一同耕犁农夫的田地。如果要负轭的是头少壮的野牛，农夫该怎么做呢？他会去找一头已经学会顺服的老牛，然后把野牛和老牛放在同一轭下。每当野牛莽撞的时候，看见身旁老牛的温驯，不知不觉就学了很多的功课，不服的天性也就软化下来。它一面负轭一面向老牛学习，渐渐的也就像老牛一样温驯了。主耶稣就是藉着这样的一幅图画，把自己比做一头老牛，在神旨意的田地上耕耘，从来不肯违背父神的旨意而忠心到死。

当我们这野牛与老牛同负一轭时，不只学会顺服，也学会跟随，一举一动完全像老牛，被模成了「他」的形像。他走往那里，我们就走往那里；他如何爱，我们也如何爱；他爱尼尼微，我们他爱尼尼微；他恨恶罪，我们也恨恶罪……不但我们的方向被调整，本性也被调整了……我们身上当然显出神的荣美！这是神给约拿、也是给我们的美意。

在英国有一个地方，专门收留患绝症的人。有一位弟兄到那儿讲道，讲完后，一个护士对他说：

「请你来看我们这里的珍宝。」

于是，护士就带着这位弟兄到一张病床旁边。那儿躺着一位又枯又干的老太太。她原是一位宣教士，到印度传道后，不知为何得了绝症，已有十六年之久。她不能说话，眼睛也看不见，别人要很靠近她的耳朵说话，她才微微能听得见一点。当那位弟兄看到这位姊妹时，作见证说：「我一生从来没有看过这样一张美丽的脸，她虽躺在那里，脸上却是发光。」

护士向这位弟兄解释说：

「每一次有绝望等死的病人来到这里，刚来时由于心情恶劣，脾气特别坏，叛逆性又强，很难应付，我们真是没办法。后来我们把那些病人一一搬到这位姊妹的旁边，把两张床并在一起。当病人看到这位老姊妹那张顺服的脸，渐渐地，就平静了下来。最后都从主耶稣那里得到安息，从不再抱怨他们为什么要被带到这绝症中心来。」

主说：「你们当负我的轭，学我的样式，就必得享安息。」什么叫做安息？就是能与神的旨意认同，爱神所爱的。

我们什么都爱，就是不敢爱神的旨意，因为我们怕神的旨意和我们的不同。但是感谢主，有约拿书第四章，叫我们得以明白灵与魂分开的秘诀，并叫我们与基督同轭，使我们渐渐被模成他的形像。愿主祝福他自己的话，也愿他的话跟随我们一生，使我们与他同负一轭。