10月28日～11月3日 **第5課** 安息日下午

逃避使命的藉口

閱讀本週學課經文
拿1-4；鴻1：1；王下17：5、6；詩24：1；雅1：27；賽6：1-8。

存心節
我又聽見主的聲音說：「我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？」我說：「我在這裡，請差遣我！」(以賽亞書6：8)

不是所有受到使命呼召的人都像亞伯拉罕一樣配合，約拿就是一例(閱讀拿1–4)。上帝呼召約拿去向亞述的首都尼尼微發出警告。這座現今位於伊拉克的城市離耶路撒冷有560英里(約900公里)，要花上整個月的時間才能到達。約拿不單單是拒絕到那裡去——他還往反方向逃跑。來到約帕後，他買了前往他施的船票，他施位於如今的西班牙南部。這2千英里(約3,200公里)的航程依天氣狀況至少要花上一個月的時間。因為不想面對亞述王，約拿用他本該啟程至尼尼微的這一個月逃避呼召。為什麼像他這樣一位上帝的子民會如此做呢？

尼尼微人惡名遠播，他們是一群以邪惡和殘忍聞名、也是攻擊過以色列和猶大的人。然而，上帝呼召約拿去尼尼微向它宣告，指責它的大惡(拿1：2)這裡的措辭與上帝在創18：20、21對亞伯拉罕談到所多瑪和蛾摩拉時的措辭非常相似。但正如你們即將看見的，約拿不是亞伯拉罕。

我們可以從約拿的態度中了解到哪些為了不宣教而找的藉口呢？

■研究本週學課，為11月4日安息日預備。

我們的藉口：恐懼

閱讀鴻1：1；3：1–4；和王下17：5、6；19：32–37。這些經文揭露了關於尼尼微和亞述與以色列之間的什麼關係？這種關係可能對約拿決定逃到他施產生什麼影響？

約拿不願前往尼尼微的原因之一可能是恐懼。亞述人是強敵，而尼尼微正是該國的首都。「亞述國的首都尼尼微，乃是以色列分國以後古代最大城市之一。……尼尼微在其短暫的極盛時期，乃是一個罪惡的淵藪。《聖經》形容它是：『流人血的城，充滿謊詐和強暴。』先知那鴻用比喻的話把尼尼微人比作殘酷、兇猛的獅子。他問道：『你所行的惡，誰沒有時常遭遇呢？』**(鴻3：1、19)**」——懷愛倫著，《先知與君王》，原文第265頁。

尼尼微是座宏偉的城市。歷史學家告訴我們西拿基立大大地擴建了這座城池，包括建造巨大的西南宮殿，這座宮殿有1,650X794英尺**(503X242公尺)**，且至少有80個房間。他還修建了18條運河，將水從40 英里 **(65公里)** 以外的地方輸送到這座城市。光是它的規模就令人生畏。

但亞述人也很殘忍。在征服巴比倫的描述中，西拿基立吹噓說他在街道上堆滿了居民的屍體，無論老少，在挖掘過程中發現的浮雕均描繪了士兵刺穿受害者的場景。你決計不會想觸怒這些人；他們樂於使用暴力，也會無緣無故地用相當殘酷的手段對待他們不喜歡的人。確實，一想到要走在尼尼微的人群中，約拿一定害怕得發抖。

儘管這樣，我們常常以否定的態度來閱讀約拿的故事，因為他讓恐懼阻礙了上帝指示的執行。我們沒有意識到的是，我們也可能做出同樣的事情，即允許自己被恐懼所制，而不是讓上帝來掌控。

回想一下，你曾經強烈感覺到上帝在指引你做一件出於恐懼而不想做的事情時的經驗。你從那段經歷中學到了什麼教訓？

我們的藉口：錯誤的觀點

暴風雨來臨時，約拿責備自己(**拿1：1–12**)他的態度確實揭示了當時許多人的世界觀，和對上帝或「眾神」的理解。他們相信雖然不同的神靈統治著不同的土地，但海洋被認為是惡魔的混亂領域；在水手們的世界觀中，只有獻祭才能平息他們的憤怒。雖然約拿是希伯來人，他的世界觀很可能受到他那個時代傳統信仰的影響。

閱讀拿2：1–3，7–10。這些章節透露了約拿是如何開始了解到上帝的神聖旨意？

雖然約拿逃離了人們宣稱耶和華是他們的上帝的領域，但他(**用艱難的方式**)明白了即使身處在外國的文化中，耶和華仍在掌權。風浪屬於上帝，魚也是。「地和其中所充滿的，世界和住在其間的，都屬耶和華。」(**詩24：1**)約拿的心轉向了大地和海洋的主宰，因此他認罪並得救了。

我們也可能對上帝和祂對我們的期望有誤解。一個常見的誤解是：上帝渴望我們專注於自己的救贖，從周圍世界的邪惡中抽離出來。雖然我們受到指示要「保守自己不沾染世俗」(**雅1：27**)，我們的重點應該放在如何將上帝的祝福和希望帶給有需要的人。

另一個阻止我們接受上帝呼召並參與宣教工作的誤解是：相信成功取決於我們自己。我們無法拯救生命，就像約拿無法拯救尼尼微一樣。我們對宣教的使命可能有一種「救世主」的心態。我們受召並不是要去進行拯救，而是在上帝的救贖工作中與祂合作。我們見證說上帝用了一些獨特的方式改變我們並因此感謝祂，但只有祂才能吸引人們歸向祂自己。我們可以灑下真理的種子，但只有上帝能改變人心。我們時常混淆上帝和我們的角色，這足以使任何人找到不做見證的藉口。是的，上帝使用約拿；但只有上帝，而非約拿，能使尼尼微回轉。

贏得生命是很難的，對人類來說，靠自己的力量太難了。我們如何才能學會透過我們和我們的生活和見證來讓上帝贏得生命呢？

我們的藉口：不方便

約拿在大魚腹中的經歷（見拿2）是上帝之愛和恩典的戲劇性展現；約拿的禱告也透露了他沒有錯過上帝愛的信息。但單單是因為與上帝有過一次不可思議的相遇，並不表示他舊有的思維習慣或態度會輕易改變，雖然他還是去了尼尼微。

閱讀拿3。人們對約拿所傳的道有何反應？關於見證，我們在這裡得到什麼教訓？

無論約拿個人對尼尼微人的感受如何，他還是照上帝要他說的那樣向尼尼微人講道，並且取到了驚人的成果。尼尼微人大受感動並且悔改！是的，約拿需要經歷許多，才能做到他不情願做的事，但在他如此行的時候，上帝得到了尊榮。

因此，上帝的使命會負在那些情願犧牲的人肩上向前推進，即使肩負使命的人並不情願。我們的價值觀在上帝優先考慮失喪者的前提下必須讓步。和約拿一樣，我們有時懷有偏見，導致我們對個人或對某些群體宣教時裹足不前。

面對自己的偏見時我們需要謙卑。宣教同時需要時間和情緒的精力。融入他人的生活並真正關心他們可能會很費力。在這個光是面對自己的生活和問題就足以使我們倍感壓力的時代，提供情感支持似乎太費力了。

最後，參與宣教往往需要我們改變對金錢的看法和使用金錢的方式。無論是為人提供照護、購買書籍和外展的佈道文宣，或為服務及便利性支付金錢好騰出時間進行宣教，宣教都需要付出一定的花費。無論是以什麼形式，宣教的工作都要求犧牲。

好消息是，儘管約拿有不足之處，上帝還是大有作為，使尼尼微人悔改。可悲的是，約拿並沒有得到與上天同享喜悅的福氣。

為了與他人分享上帝的愛，祂要求你做出什麼犧牲？或準備做出什麼犧牲？你有多麼相信祂會實現祂的承諾，也就是祂會透過犧牲豐富你的生活？

我們的藉口：不舒服的對峙

「耶和華啊，我在本國的時候豈不是這樣說嗎？我知道你是有恩典、有憐憫的上帝，不輕易發怒，有豐盛的慈愛，並且後悔不降所說的災，所以我急速逃往他施去。」(拿4:2) 約拿的禱告是多麼美好啊！然而，真是如此嗎？

閱讀拿4。這個人有什麼樣的問題？

約拿對上帝派他去接觸的人有那麼強烈的恨意，以致當他對尼尼微的末日宣言未能成真時，他覺得自己死了總比丟臉好。約拿希望尼尼微可以成為下一個所多瑪和蛾摩拉。他盼望著上帝審判這些可恨之人。當災禍沒有發生時，他的世界觀動搖了，而他寧願死也不允許他的世界被顛覆。

上帝在約拿的故事裡第二次與他對峙，並不是用一篇講道或一句話，而是用一個經歷。世界觀不是可以一聲令下就能重塑的，也不會因為我們聽到新的或不同的東西就改變。世界觀的形成和改變通常是基於生活經歷，以及對它們的理解或解釋。

上帝給約拿的新經歷是要幫助他認識到自己扭曲的世界觀。上帝讓一株植物在一天之內奇蹟般地長大，足以為約拿遮蔭，使其免受烈日曝曬。但約拿感激的不是創造奇蹟的上帝，而是這株植物。他不認為這是一個無緣無故的奇蹟，反而認為這是在他行善之後應得的祝福。當植物死亡時，這不幸的事件使約拿變得憤怒，對他的自我價值缺乏安全感，他的想法越來越傾向於自我毀滅。

在這個經歷之後，上帝發出了溫柔的糾正之聲，幫助約拿看到他把一株植物看得比尼尼微成千上萬的男女、孩子以及他們的動物更重要，是一件多麼愚蠢的事！

這個故事並沒有用約拿的悔改作為故事的完結。相反，未完成的故事指向了我們。對於上帝對全球各地的惡人、霸凌者和未得之民的關心，我們將如何回應？

我在這裡，請差遣我

約拿的故事不僅是奇妙而已。儘管約拿不是個好的見證人，但上帝仍能使用他拯救尼尼微人，這一事實清楚地提醒我們，我們的角色僅僅是成為上帝的管道，唯有上帝才能使人知罪並回轉。它提醒人們，上帝只尋找願意遵照祂指示、且樂意謙遜的信使。

閱讀賽6：1–8。這段話表達的中心思想是什麼？

呼召就在不遠處。上帝正在尋找樂意的志願者。我們要藉由順服祂的領導，聆聽祂的聲音，然後選擇服從祂所說的來回應呼召。

約拿的故事也揭露了上帝愛那些不覺得祂愛他們，也聽不見祂聲音的人。就如同上帝憐憫尼尼微一樣，祂憐憫今天城市中的數百萬人，在那裡建築物取代了樹木和鮮花，不斷的噪音使人難以靜下心來傾聽。說到尼尼微的時候上帝說他們「不能分辨左手右手」**(參見拿4：11)**。上帝需要信使，這些人願意把祂的希望信息帶給那些被生活的忙碌和醜陋所淹沒的人。

以賽亞聽到有聲音說：「誰肯去呢？」你的回應是什麼？

挑戰

在一張白紙或你的禱告日誌上，列出10個你認識的非信徒。我們會稱他們為你的「門徒」。如果可能，請將他們的名字列出來。把這份名單放在身邊，在本季剩下的時間每天為你的10 個門徒中的每一個人祈禱。祈求上帝幫助你與認識的人成為普通朋友。祈求你能與你的普通朋友發展更深、更親密、更互信的友誼。當你加深你們的關係時，仔細觀察和傾聽，這樣你就可以確定他們的具體需求、傷害和痛苦。然後祈求上帝會滿足他們的需求。

進階挑戰

選擇附近的城市或世界其他地方的城市，開始為那些在你選擇的每個地方生活和工作的人們祈禱。祈求上帝興起一個強大的復臨信徒，可以分享我們所知道的真理——關於耶穌復臨的真理。

進修資料

懷愛倫強烈警告那些不想跟隨耶穌的呼召向周圍的人作見證的人。

「那些沒有做這項工作的人的藉口並不能減輕他們的責任，如果他們選擇不做這項工作，他們就會忽視基督為之而死的靈魂，忽視上帝賜給他們的責任，並在天上的冊子上註記為不忠的僕人。當傳道人遠離那些需要他幫助的人時，他是否是像主人一樣工作，成為他人的力量和祝福呢？那些忽視與人的個人交往，變得以自我為中心，需要這種讓自己與弟兄交流的經驗，這樣他們才會明白自己的屬靈狀況，並知道如何餵養上帝的羊群，按時分給各人應分得的肉。那些忽視這項工作的人表明他們需要道德的革新，然後他們就會發現自己沒有負起工作的重擔。」── 懷愛倫著，《評閱宣報》，1892年8月30日。

雖然這些話非常有力地強調了上帝對使命的重視，但我們並非毫無指望。「約拿在所領受的使命中，已蒙賦予一項重大的責任；然而那位吩咐他去的主，足能支持祂的僕人並使他成功。先知若毫不遲疑地加以順從，就必免去許多痛苦的經驗，並得蒙豐厚的福惠。但是在約拿絕望的時刻，主也沒有撇棄他。由於一連串的考驗和神奇的安排，先知對於上帝和祂無窮能力的信心就得以復興了。」── 懷愛倫著《先知與君王》，原文第266頁。

和約拿一樣，我們可能會覺得為不參與宣教尋找藉口比較容易，而我們逃避的動機可能有許多。然而，我們所面對的、關於宣教的呼召與約拿的一樣具體；問題是，你選擇做出什麼樣的回應？

討論問題

❶你曾經受試探企圖用什麼藉口逃避宣教的使命？你的尼尼微是什麼？

❷想一想我們作為復臨信徒所擁有的真理是多麼寶貴。想一想你擁有這些真理是多麼有福。是什麼阻礙了你與他人分享深愛的事物？

❸你如何靠著上帝的恩典學習克服對做見證和宣教的恐懼？