马夫·威尔逊博士，《先知书》，第 8 节，《约拿书》

© 2024 Marv Wilson 和 Ted Hildebrandt

这是马夫·威尔逊博士关于先知的讲课。这是《约拿书》的第 8 节课。

本周伊始，我们认识到我们多么需要您，我们的主。我们祈求，在这一天的生活中，我们将与您的价值观保持一致，知道您与我们同在。即使我们不承认您，我们也感谢您与我们同在。我们祈祷，我们所学习的上帝之言将永远是我们前进的指南，帮助我们不要相信像溜溜球一样的情绪，而是帮助我们相信圣经，这是上帝永恒的话语。

当我们周围的事物崩溃、转瞬即逝、转瞬即逝时，祈祷我们能认识到，没有什么比你和你的话语更坚固、更可靠。因此，我祈祷，通过我们的主基督，今天给我们新的教训。阿门。

好吧，今天我想继续研究约拿和一些与预言相关的背景材料。约拿被描述为亚米太的儿子，亚米太在 1:1 中被提及。我们对亚米太一无所知。我们只知道约拿生活的年代，这就是为什么我们相信这位历史先知，至少根据列王纪下14:25，将他置于以色列王耶罗波安二世统治时期。

我只读那段经文，列王纪下14:25。经文说耶罗波安恢复了以色列的疆界，他给出了一些疆界，我不会提及，这是根据以色列的上帝耶和华通过他的仆人约拿（亚米太的儿子，迦特希弗的先知）所说的话。迦特希弗就是那个小镇，从拿撒勒骑自行车很快就能到，你会看到迦特希弗就在这里，离加利利海很近。所以，这就是迦特希弗。

如今，如果你在加利利，你可以按照传统的说法来理解这座城市。我的另一个观察是，约拿和耶稣有一个共同点。他们都在西布伦部落长大。

现在，我们回到西布伦和拿弗他利，讨论以赛亚书中的预言，预言说这个地区是光照耀的地方。正如你们所知，在马太福音中，马太指出光照耀的原因是，那是加利利地区，耶稣在那里度过了大部分时间。在前几代人，即约拿那一代，那是一段非常黑暗的时期，因为军事云笼罩着那个地区，而且它即将来临。

因为如果我们将耶罗波安的年代定在大约这 40 多年前，即公元 793-753 年，那么耶罗波安的诞生时间大约是在什么大事件的 30 年前？旧约历史中第二重要的日期。大事件。撒马利亚的毁灭和北方部落被流放到亚述帝国的偏远地区。

所以那片云就在那里，亚述人即将开始迁入。耶罗波安二世在位后不久，提格拉特毗列色三世在位，开始实行驱逐政策，驱逐北方王国的公民，并将崇拜偶像的亚述人带到该地区。他们开始通婚，这就是耶稣时代撒玛利亚人问题的原因。

来自耶路撒冷的传统犹太人不会与混合宗教的人进行社交。你看，他们非常具有分裂主义，这就是为什么约翰福音第 4 章中人们会感到惊讶，为什么耶稣，一个犹太人，会与一个来自撒马利亚的女人有任何形式的社交接触。所以，所有这些问题实际上始于 8 世纪，因为以色列以外的人迁入，撒马利亚地区被视为非常可疑，尤其是传统犹太人。

好吧，那么根据列王纪下的这段经文，约拿显然是三位与北方王国有关的先知之一。简单回顾一下：约拿是北方王国的外国传教士，如果你想预订伊拉克航空公司的机票，他叫你去东方的摩苏尔。他正前往尼尼微地区，就在现代伊拉克城市摩苏尔附近。

好吧，但他要去地中海的公海，他的目的地是西方。向西走，年轻人，向西走。就这样。

所以，他的想法完全不同。我将更详细地谈论尼尼微这个国家。首先，旧约中的哪一本书专门描写了尼尼微城？是的，是那鸿书。

所谓富有同情心、安慰人的先知所描述的尼尼微城，就是那鸿的意思。屋顶周围有趣而繁琐，有点现代感，当你想出百老汇获奖音乐剧时，你想给乞丐起一个好听的名字，站在那里伸出手的乞丐就是乞丐那鸿。呼吁人们认同他的名字，富有同情心、仁慈、善良、安慰人，以赛亚书 40、41 章是那鸿，那鸿阿米。安慰你们，安慰你们，我的人民。在七十士译本中，它是Parakeleo ，你知道在新约中，保惠师是被召唤来的人，字面意思是安慰者、帮助者、律师、辩护律师、顾问，有不同的翻译方式，但字面意思是被召唤来提供帮助的人。

好吧，那鸿成为一座应接受审判的城市，因为辛那赫里布在公元前 700 年左右将那鸿定为首都。

约拿时代之后一百多年，亚述帝国的那座城市就被攻陷了。现在，《约拿书》有各种各样的解释。圣经中哪些书卷的解释方式似乎最为多样？你能想到其他的吗？学者们对《约拿书》提出了三、四种不同的解释方式。

你能想到圣经中其他可能存在问题的章节吗？不一定只有旧约。可能是创世纪的前几章，这是肯定的。我不确定第 3 章之后的章节，或者可能是第 1 章到第 11 章。

1 到 11 是史前史，是父权制之前的史前史，谱系、科学和经文中有很多空白，相互冲突。人们对堕落及其影响有着不同的看法，也认为堕落是历史、寓言，还是宣告救世主承诺的深刻观点。甚至梅尔·吉布森也从《创世纪》第 3 章中摘录了一段，在电影开头，你可以看到那只脚踩在蛇头上，在开场画面中将其踩碎。

人们还争论过哪些书的解释？《传道书》是另一本好书。事实上，有些人认为《传道书》非常愤世嫉俗、非常世俗、非常忧郁，很难真正读懂。它当然不是高度神学化的，但它由许多不同的简洁短句组成，其中一些几乎像谚语。

但那里有足够多的内容表明作者对生活感到厌倦。太阳底下没有新鲜事。当你读到它时，它似乎不是令人兴奋的东西，而是令人沮丧的东西。

而圣经解释者或圣经读者总是倾向于修正它。圣经应该让你感到快乐。但实际上，你知道，有一位主教斯图尔特·布兰奇，他不再是主教了，但我们在图书馆里有他的《传道书》一书。

他以完全不同的方式解读《传道书》，尽管这本书并不让人感觉好受。他说，如果你想让某人开始阅读《圣经》，那么你告诉他们从《传道书》开始阅读就是入口。他声称，你在街上遇到的普通人就是从那里开始阅读的。

他们怀疑上帝，他们为生活而挣扎，他们厌倦了人类生存的模式，他们尝试了生活中的一切来让自己快乐，女人、公园、音乐、财产，但他们仍然是hebel / hevel 。 Hebel 是传道书所用的；它是你在寒冷的早晨呼吸的东西；它是短暂的，它存在又消失；它是短暂的；它是虚荣的或毫无意义的。所以，普通人对生活有点沮丧。

他们正在寻找生命的目的和意义。所以，让他们读圣经，他们就会产生共鸣。如果你让他们读圣经中神学性最强的部分，或者圣经中谈论上帝神圣的部分，对于那些只想问“上帝是谁？”的人来说，这可能有点难以理解。当然，当 Kohelet 在书的结尾谈到敬畏上帝时，他让太阳从云层后面露出一点。这是人的全部责任：在你年轻的时候，要记住你的创造者，因为你很快就会离开这个世界，因此，上帝最终是生命的伟大整合者，敬畏他，这就是生命的真正意义，但他并没有强调这一点，也没有过多地谈论这一点，他主要谈论的是生活的挣扎。

我有一个朋友，他人生的首要任务是从《传道书》中选择的；酒能使人欢笑，金钱能解决一切问题，《传道书》中有一节经文的标准修订版表明，你可以从《圣经》中证明任何你想要的东西。好吧，这是一本真正令人费解的书，还有其他人想自愿参与吗？好吧，想知道有多少只手放在以赛亚书的饼里，是的，我有一位教授，名叫 Edward J. Young，在我上神学院的时候，他来这个校园做年度讲座，是为了获得学分，他为辛辛那提希伯来联合学院的一位教授指定了一本以赛亚书课程的教科书，名为 Sheldon Blank，Sheldon Blank 说，这本书中可能有多达 18 个不同的以赛亚书。我不喜欢把圣经剪成五彩纸屑；我喜欢思考这本书的统一性，虽然以赛亚书对其创作和可能性持开放态度，但可能还有另一位流亡的先知，即第二以赛亚书，或有时被称为第二以赛亚书，先知时代的以赛亚，以先知的身份向流亡者讲话，我们将讨论一些支持和反对这一特定观点的论据。

毫无疑问，这本书的后半部分似乎确实表明巴比伦流亡已经结束。那么，如何解释这一点，统一立场，或者以赛亚本人是否可能在未来谈论那个回归时期，因为以赛亚本人是在巴比伦流亡之前几个世纪。当然，启示录是一本非常难懂的书，人们对它的解释并不总是一致的。

尽可能地从字面上理解，有些人尽可能地从比喻上理解，或者尽可能地从理想主义上理解，还有一种解释学派基本上认为上帝获胜，其他所有细节都无关紧要。所以，如果你不想费力解释，就选择那个。我确实认为《启示录》中还有更多值得学习的东西。

但这些都是很好的观点。圣经中另一个难懂的部分是最后九章，当然，这是以西结书的先知书。这是一段很难解释的经文。

它谈论的是某种未来的圣殿，上帝就在其中，以西结书的最后一句话是耶和华沙玛，上帝就在他的子民面前。但如果从字面上理解，这片土地需要进行一些巨大的地理和物理变化。有些人认为它是未来圣殿的原型，象征性的圣殿，从来就不是要从字面上理解的。

所以，圣经中有些部分对于解释者来说很难，其中有些部分我们必须列出几种立场，列出它们的优点和缺点。这不应该阻碍你对圣经的信心，但它应该让我们所有人有时停下来思考理解圣经的方式。回到我给你的原则，圣经所说的和我认为的意思之间可能存在差异。

这些都是每天都需要修改的东西。为什么？因为我在学习，你在学习，我们在学习，我们在成长。考古学正在产生新的东西。

语言学研究给我们带来了圣经的新手稿阅读挑战，并帮助我们进行了一些调整。当我去神学院的时候，我带了一本没有任何死海古卷阅读内容的圣经。现在，无论我选择让学生阅读哪本圣经，其中都有一些地方是零散的，特别是旧约书卷，我们在各个地方都散布了改进的阅读内容。

因为现在《死海古卷》的出版，其中一些出版被大大推迟，因为学术界内部的争斗和嫉妒，以及一些学者工作缓慢。有些人工作了几十年，而这是我的，你不会在我身后监视，我想要第一个出版它的荣誉，所以他们的进展非常非常缓慢。所以，我们在解释方面遇到问题的原因有很多。

简单来说，这本书的一些理解方式。特别是当旧约受到更高层次的批判，更科学的圣经研究时，人们倾向于将圣经视为文学作品，而不是圣经，上帝的话语。当某些过程应用于圣经时，其中许多都是从理性思维的前提出发进行的。

排除超自然或神灵的可能性。因此，对于某些结论，你的起点很重要，因为它确实会影响你的终点。记住神学的两个重要前提：上帝存在，他已经启示了自己。

这就是我们开始研究圣经的地方。现在，就一些顶尖学者对《约拿书》的反对意见而言，大鱼之类的东西总是会成为人们的绊脚石。其他人则对整个城市如何能如此迅速地响应来访的福音传教士的信息感到困惑，从白宫到普通的拉里·莱曼，许多人似乎都表示了悔改。

整个国家，从上到下，权力都集中起来。国王宣布禁食。因此，在很短的时间内，以色列盟约家族之外的许多异教徒都皈依了伊斯兰教，这真是一次相当了不起的转变。

这样的事情可能发生吗？这只是学者们对这本书提出的许多不同问题中的两个。结果，有些人坚持以虚构的方式阅读这本书，所以他们不把它当作传记来阅读，不把它当作一个人的真实故事来阅读，而是把它当作一个主要传达道德教训的短篇故事。这就是小说。

而这里的寓意是虚构的。这个传奇人物的活动，他的身份不详，但有一些神奇的元素和经历，可能是从北方几位早期先知那里借来的。那两位占据了圣经很大篇幅的先知是谁？以利亚和以利沙都行过神奇的事。

事实上，以利沙大约有十二个奇迹。所以这个年轻人的虚构故事认为，也许这些奇迹元素和经历中的一些是从平行的记载中借用来并应用到约拿身上的。我对这是虚构的，有相当严重的质疑。

稍后我会指出其中的原因。有寓言式的方法，将约拿的故事视为一个延伸的隐喻，故事中的某些细节在精神上说明了以色列生活的不同方面。就像有些学者会告诉你以色列有过荒野经历一样，耶稣也有过荒野经历。

以色列走出旷野，穿过水，因此耶稣有了洗礼的经历。然后以色列在山上接受教导，因此耶稣在山上传授他的教导。因此，以色列的生活总体上存在着相似之处，这些回声现在就像以色列人的经历一样被拾起。

约拿以这种寓言式的理解方式代表以色列。许多持这种观点的人会说这本书的成书时间比公元前 8 世纪晚得多，这本书很可能是在流放后时期写成的。这本书之所以被写出来，是因为寓言式的观点通常会告诉你，大鱼与吞噬以色列约 70 年之久的巴比伦有关。

以色列人在巴比伦被囚禁的经历，在约拿书中，以色列人在鱼腹中被囚禁三天，最后吐出来，来到干地，象征着从流放中归来。所以，学者们认为这是本书寓言式方法的一种表现形式。其他人则用比喻这个词来描述这本书。

我认为这种说法在很多方面都有些牵强。当然，比喻法与寓言法非常相似，但比寓言法更简单。它旨在传授精神教训。

寓言方法至少有一个主要观点。那些将这个故事视为寓言的人经常将这本书视为又一部后流放时期的作品。这个后流放时期寓言的主要观点是抗议未能揭示神恩的普世维度的排他性民族主义。

因此，如果你抗议排他性民族主义，而这里有一位先知远赴东方来展示上帝的国际之爱，学者们会说，这个寓言是为了教导人们上帝爱世界各地的人们，并呼吁他们遵守国际道德。虽然这种寓言方法的主要目的是抗议排他性寓言，但它再次假设这个故事来自以色列历史的后流放时期。看待这个问题的一个更大问题是文学叙述。

有人能告诉我圣经中一个长达三四章的寓言吗？这当然是寓言，这是将其视为寓言的困难部分之一。故事的长度和叙述的复杂性使所有这些都简化为一个简单的教训。现在就释经学和圣经解释而言，如果你在福音书中研究寓言体裁，你首先学到的一件事就是不要要求寓言站起来用四肢行走。

如果你过分强调寓言中的细节，你可能会陷入大麻烦。所以，在寓言中寻找主要思想。这是很好的、合理的建议，而不是在每个主要词或思想中寻找意义。

从历史上看，人们一直坚持历史观来理解约拿的故事。之所以这么说，是因为在犹太教和基督教社区中，直到理性主义兴起，直到现代之前的历史和科学圣经研究兴起，人们一直都以传统观点来理解这本书。因此，约拿将被视为一个真实的历史人物，很可能来自耶罗波安二世时期。

如果他来自迦特希弗，我们就知道他是一位加利利先知。超自然事件对圣经的叙述来说并不令人反感。它们在摩西的生活中已经大量存在，他经历过燃烧的灌木丛，他经历过，把那东西拿在手里扔下，再捡起来。

摩西一生中发生的事情包括旷野中 40 年的日常奇迹，它养活了一群杂乱无章、抱怨不休的人。吗哪是一个奇迹。岩石中的水也是一个奇迹。

旧约中最伟大的先知摩西身上有很多超自然的事情。正如我已经指出的，两位先知以利亚和以利沙都与一些非凡的事件有关。因此，在约拿的故事中，我们看到了上帝的干预。

上帝准备了一条鱼。上帝准备了一条鱼。上帝对鱼说话。

上帝派来一株植物。上帝攻击这株植物。在这个特别的故事中，有许多事情可以归因于上帝的干预。

那些从历史角度解读这本书的人经常指出，新约圣经对待、处理或理解先知约拿的方式。你在新约圣经中发现了什么？嗯，第一段，马太福音第 12 章第 39 节及以下。法利赛人和律法师对耶稣说：“夫子，我们想看你行个神迹。”

耶稣回答说：“一个邪恶淫乱的世代，求神迹。除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹可显。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。”

尼尼微人将在审判时与这一代人站在一起，谴责这一代人，因为他们听了约拿的布道后悔改了。第一段经文显然是指约拿所去的尼尼微城的人民真正悔改了。耶稣甚至在这段小经文的结尾说，现在有一个比约拿更伟大的人在这里。

耶稣会把自己比作幽灵吗？比作一个从未存在过的虚构人物？耶稣认为约拿的故事显然是历史性的，他把自己的死亡、埋葬和复活与约拿的经历作比较。由于人子必须在地里头待三天三夜，他将自己的死亡、埋葬和复活与约拿的经历作比较。马太福音 12:40。如果有人认为耶稣只是用当时流行的故事细节来向听众强调一个观点，那么许多人会认为耶稣的权威可能受到威胁，因为比较的一方是虚构的，而另一方则植根于历史。

此外，如果他真的想要他那一代人，而耶稣却以他们的铁石心肠和冷漠向他们发起挑战，除非耶稣指出的尼尼微人的悔改真的在时间和空间上发生过，否则他呼吁他那一代人悔改似乎充其量也值得怀疑。约拿书的目的是提出两个可能的主要目的。其中一个我已经提到过，那就是上帝的国际之爱。

现在，这是《旧约》中的一个重要主题。这不是一个私人的赞美主俱乐部。这是以色列和上帝之间的事。

上帝已经在他的计划中，扩大视野并呼唤以色列家族以外的人。在弥赛亚的血统中，我们有一位来自死海正东摩押田野的女子路得，她进入了弥赛亚家族，生下了一个名叫俄备得的婴儿，俄备得生下耶西，耶西生下大卫。我们有这本书，其直接目的似乎表明上帝确实在呼唤以色列成为劳动外邦人，即成为万国之光。

用以赛亚书 49:3 和 6 中的以赛亚的话来说就是如此。以色列被呼召成为万国之光，或外邦人的光。这项使命后来才赋予教会。以色列是第一个得到这种呼召的。

使徒行传 13:47 指出了教会现在如何承担起成为万国之光的使命。尽管上帝与以色列人建立了选举和盟约，这与约拿的愿望相反，但他是典型的爱国者，他不想把任何好东西送给他东方那个令人憎恶的国家，这个国家正在炫耀其军事力量，威胁要进入地中海，成为地中海沿岸人民的执法者。因此，我们在这里看到的是，上帝的意图从未如此狭隘，从未打算排他，专注于一个国家。

因此，我认为我们将这本书纳入正典的主要原因之一是它表明上帝的爱涵盖了整个地球，甚至上帝自己的先知也迟迟没有承认这一点。或者福音书是怎么说的？那是怎么说的？我的羊不属于这个羊圈。我们大多数人今天来上课的原因是因为亚伯拉罕的家族扩大了。

我们是亚伯拉罕家族的扩展版的一部分，因为上帝的仁慈扩大了契约，因为人们来到他面前，以信仰和服从来回应圣经的信息。所以，上帝怜悯所有人，整个地球。你会注意到上帝对这个令人恐惧的敌人的怜悯。

我认为，我们这些生活在美国的人必须非常非常小心，永远不要失去对世界上其他人的同情。我们可能憎恨他们所代表的立场以及他们对其他人的一些可怕威胁，但我们必须承认，这些人是上帝所爱、所关心的人，他渴望被他的爱所感动。这就是为什么我们有这本书，旧约中的道德是国际性的。

当我们在本课程中学习阿摩司书的前几章时，你会发现以色列周围的所有国家都因缺乏伦理道德和对待他人的方式而受到审判。圣经中蕴含着上帝为整个地球制定的道德标准。所有人都必须忏悔自己的罪孽并接受他的恩典。

上帝的爱超越国界、超越种族。因此，爱的预言信息必须传达给以色列的不信神的敌人。用约拿书结尾的话来说，不仅是尼尼微人，就连他们社区中的牲畜也受到了这整件事的影响。

他们是上帝关心的对象。基督教并没有发明传教活动。事实上，如果你读过马太福音，你会发现他提到过犹太人会穿越整个地中海去与其他人接触。

皈依者塞缪尔·桑德梅尔(Samuel Sandmel) 在其关于犹太教和基督教起源的书中表示，早期教会之所以具有强烈的传教意识，是因为犹太教中先前就存在着非常强烈的传教冲动。从耶路撒冷出发，前往撒马利亚，再到世界最偏远地区，这并不是什么新想法。当初出茅庐的弥赛亚社区被要求这样做时，犹太教已经打破了僵局。

他们将成为外邦人，照亮万国。这已经发生了。现在，这本书还有第二个目的。

而且……是的，继续说吧。嗯，这个问题问得好：为什么他们今天停止了？他们今天停止的原因是，在中世纪结束前大约两个世纪，也就是 1200 年代，教会发布了一份声明，任何试图参与追捕基督徒的人将被没收财产，并将受到非常严厉的惩罚。

因此，犹太人之所以放弃这种观念，主要是因为他们在更大的基督教世界中是少数派。这实际上是经济压力和身体危险。直到今天，如果你问一个犹太人他们对传教的看法，他们中的大多数人都会告诉你，传教与暴力、仇恨、强迫人们违背自己的意愿以及主流宗教的不同宗教有关。

这就是我们反对传教的原因，因为它等同于暴力、帝国对其他人的接管以及对他们强制执行法律。所以，他们最终会进入犹太小城镇或贫民窟。虽然我们在犹太社区中使用“shtetl”这个词，特别是在中世纪和现代时期，但它来自一个德语单词，意思是小城市，shtetl。

犹太人的遭遇就是这样。他们被关进收容所等地方，并被剥夺了某些公民权利和人权。犹太人被收容国居民带走。

因此，犹太教放弃了这个想法。据我所知，至少在我有生之年，现代世界曾有两三次试图复兴这个想法，我也认识几位拉比。其中一位是改革运动的负责人，他呼吁在城市开设阅览室，提供文学作品，目的不是针对已经信奉其他宗教的人，而是针对数千万没有宗教信仰的无宗教人士，尤其是在美国。

亚历山大·辛德勒就是其中之一。现在，让我快速转到第二个目的，即基督论。我认为这是这本书的一个遥远的目的。

你永远不知道圣灵会做什么，圣灵会如何工作。但在上帝的旨意中，耶稣，通过运用象征，指出他自己被埋葬在坟墓中，并从死亡的魔爪中解脱出来。他指出约拿从鱼腹中被埋葬，以此说明他自己救赎活动的核心。

它成为基督徒对他的主的死亡、埋葬和复活的戏剧性预言画像。同样，这就是马太福音 12:40 所做的，如果你愿意的话，这是对那个特定故事的解释。正如约拿在大鱼的肚子里待了三天三夜，人子也将在地里待三天三夜。

一个是另一个的典型。它说明了这一点。那么，约拿就是另一个的典型。

以及基督。但基督所做的事总是比旧约中引用的事件或情况更伟大。虽然我个人对如何使用类型非常保守，但新约作者，请阅读约翰福音 3:14、15、16、17 和 18。

就像一条蛇在旷野被举起来一样，人子也必须被举起来在十字架上。当人们被致命的毒蛇咬伤时，只要仰望那根挂在杆子上的铜蛇，他们就能活下来。所以，更大的意义在于，当人们仰望那根铜蛇时，他们就能活下来，即使他们因为某人的死亡而被蛇咬伤。

而通过死亡，一个人被钉在十字架上，给那些期待死亡的人带来生命。他们得到了治愈。总有一个人比另一个人更伟大。

一个是另一个的图画。所以我认为，出于上帝的旨意，我们有耶稣的死亡、埋葬和复活的画像。今天我要说的最后一件事是马太福音 12:39 中的约拿的神迹。在马太福音 16:4 中，约拿的神迹是什么？约拿的神迹是耶稣的布道，呼吁人们悔改。

通过耶稣奇迹般地从坟墓的魔爪中逃脱，布道赋予了耶稣最充分的权威和最高的证明。这就是基督的布道，它将人们带入了天国。因此，约拿的迹象就是耶稣的迹象，也是上帝活着的迹象，呼唤人们来到他身边，这以一种非凡的方式证明了耶稣身上上帝通过先知约拿所发挥的力量现在活在耶稣身上。

事实上，我认为《约拿书》是《旧约》中非常令人惊讶的小书之一，它为耶稣的身份提供了一些可信度。因为《旧约》中所有这些奇迹都归功于耶和华，带来风暴、平静风暴、自然奇迹、植物，在《旧约》福音书中，这些都是耶和华所为。所以，在《新约》中，耶稣掌控着大自然，平静风暴，增加面包和鱼的数量，等等。

因此，耶和华的所作所为与拿撒勒人耶稣的所作所为有着非常密切的联系。

这是马夫·威尔逊博士关于先知的教学。这是《约拿书》第 8 节课。