

马夫·威尔逊博士，《先知》，第7节， 释经学原理，第3部分， 《约拿书》简介

© 2024 Marv Wilson 和 Ted Hildebrandt

这是 Marv Wilson 博士关于先知的教学。这是第7节课，解释学原则，第3部分，以及约拿书简介。

我只想讲几句关于周五考试的事情。

我会给你整整一个小时的时间。大约有 100 个问题，所以会非常非常全面地涵盖这些书籍。这将是一场客观考试。

有时我会给出一节经文，然后问你这节经文出自六位先知中的哪一位，所以你必须熟悉每位先知的重点。这节经文可能有独特的重点。我可能会给出一节经文，然后省略一个词。

这是那些突然出现在你眼前的单词之一。你必须填写这个单词。所以，你必须非常具体地研究它。

何西阿书、约珥书、阿摩司书、约拿书、弥迦书、哈巴谷书。这六位先知。有些是多项选择题，有些是真假问题，有些是填空题，但它涵盖了所有这些内容。

NIV 或新 RSV 可能是两个最好的版本。使用不同的翻译不会是完全陌生的语言，但正如我在准备考试时在大纲中指出的那样，我会尽量保持敏感，尤其是对这两个版本，这样就不会产生混淆。也不会有解释。

我指的是圣经说了什么，以及你不用注释、不用评论、不用帮助，只要阅读文本本身就能明白什么。现在，造成这种疯狂的方法部分在于，如今许多人只根据二手资料或阅读二手文献或摘要来了解圣经。他们不自己阅读经文，而这种练习本身对于熟悉经文本身非常重要。

这是戈登学院本科生的重点，即了解圣经、经文阐释、理解圣经的内容。你们当中有人想到神学院吗？本科生不知道的关于神学院教育的一大误解是，神学院大部分不教授圣经。他们认为你到了那里就懂圣经了。

你在神学院学习的大部分课程都将《圣经》与其他学科联系起来，但前提是你已经了解了《圣经》，因此你可以从神学角度思考它，或者你可以学习布道、辅导、教会历史或教会管理等课程，但这些课程实际上涉及《圣经》的内容，理解《圣经》文本本身，了解参与者，了解事件，了解谁是谁，了解情况。这是构建金字塔非常重要的第一步。如果没有参考框架，你就无法参与圣经研究讨论。

我们在戈登学院所做的就是为学生提供基础和参考框架，这对于以后的神学反思以及从中得出对其他学科的影响都是必要的。除非你了解圣经，否则你无法将圣经与其他学科联系起来。因此，如果你对科学和经文的问题感兴趣，那么在深入讨论之前，最好先了解圣经对创造的了解以及对这些问题的看法。

好的，这就是重点，重点是圣经文本本身。你对此有什么疑问吗？我只是想鼓励一下。是吗？我们可以用圣经吗？不可以。

不，我会为你祈祷，但不要带你的圣经。说好的。你会惊讶于这个练习如何帮助你度过余生。

22岁时，我刚开始在神学院学习，当时我坐在弗罗斯特大厅里，我的老师教《福音书》课程。实际上，在这门为期一学期的课程中，学生必须知道《马太福音》、《马可福音》和《路加福音》三本对观福音书的每一章的内容。如果在考试中，有人提到一个主题，你必须能够给出该章节的编号。

所有这些话，马太福音 24 章、路加福音 21 章、马可福音 13 章，诸如此类。四本福音书中都出现了哪一两个奇迹？你必须知道那是什么奇迹，以及奇迹发生在哪里。虽然我不记得其中的每一部分，但显然你也不会记得。

当我回顾那段经历时，不仅是在福音书中，而且在使徒行传中，我们也必须做同样的事情，这绝对有助于迫使你坐下来阅读圣经本身，并开始掌握英语圣经

的文本。我们谈论圣经掌握我们。好吧，我们必须先掌握它，然后这些文字才能开始掌握我们。所以，这是一个很好的第一步，知道在哪里可以找到事物以及各自的重点。

你要用一生去解释这一点。但正如我们所说，圣经中最好的注释就是圣经，这就是为什么当你听到一个短语时，如果这是一个独特的短语，圣经中的灯光就会开始闪烁。或者主的天使出现在这里，啊，主的天使，玛拉基雅维，主的天使在圣经的其他地方出现过吗？按名出现的天使，他们从哪里开始得到具体的名字？生命之书，这只是启示录中的一个书本表达，还是有更早的先例？他们按手在他们身上。这只在新约中出现吗？或者因为你研究过旧约，啊，按手不仅仅是为了在新约中任命牧师，也不只是为了接受圣灵，就像在使徒行传中一样。

但是按手在圣经的其他地方也有记载，你开始在头脑中建立这些主题上的联系，以及其中一个主题在理解另一个主题时可能非常有用。所以，这些要点是累积的，它们会不断建立，这是一生的生命线，涉及积累圣经知识并在适当的场合运用这些知识。我看到我岳父的工作，他表示，在他 94 岁的时候，如果戈登学院的学生带着问题来找他讨论圣经，他不需要索引或任何东西。

他研究过上帝的话语，并在 20-21 岁时开始掌握圣经。对于遇到的任何主题，他都知道可以借鉴的圣经适当段落，这都是他一生研究圣经的经验。这是我们所有人都应该努力实现的理想，这是一个过程。

但它可以起作用，而且如果你相信圣经布道、圣经辅导和圣经生活，它确实非常非常有价值。我想我们所有人都是这样的。好吧，今天我想完成对预言文学和其中的一些原则的解释，然后我想谈谈约拿书的一些内容。

好吧，上次我们谈到要小心，不要以确定性的方式阅读圣经。上帝的话语说以色列有权拥有现代约旦国的这片土地。因此，有理由采取激烈的军事行动来清理该地区，因为圣经说这片土地属于以色列。别这么急。

这里的原则是末世论不会取消正义。这就是我想要传达的原则。末世论不会取消正义。

我们必须时刻保持敏感，即使是在遵从上帝的旨意时，也要对潜在的伤害，对可能对他人造成的更大伤害保持敏感。因此，当《圣经》被解读得过于确定时，我个人觉得这是穆斯林的感受，他们中的许多人对自己的信仰深信不疑，你经常会听到这样一句话，如果真主愿意，那就这样吧。几年前，我班上有一名学生；他 14 岁时来到戈登，在伊拉克和伊朗的战争中，他被绑在坦克的前面。

尽管他当时在场，可能会被立即摧毁，但他被教导说，你无法改变自己的命运，顺其自然，顺其自然。如果你注定要中弹，你就会直接上天堂，就这样吧。好吧，我想我们都承认并认可上帝对历史的控制。

他不希望我们做危险或鲁莽的事情。他希望我们珍惜生命。我有一位犹太拉比朋友，他告诉我，耶稣是第一个坚持这一原则的人，这可能是犹太人从圣经时代到现在一直遵循的最重要的原则。

pikuach nephesh 的原则。如果你下学期参加我的 Heschel 研讨会，会发现其中有一个部分是 Abraham Joshua Heschel 在他的著作中写的，关于拯救生命——pikuach nephesh。

换句话说，拯救生命优先于任何其他诫命。如果你有两个绝对的道德准则发生冲突，你会选择哪一个？希望是那个可以拯救或保护生命的。如果违反安息日或摘麦穗，你会怎么做？你会摘麦穗以便生存，而不是担心安息日的律法，因为你会违反安息日的律法。

甚至大卫的士兵在饥饿时也会抢夺圣饼，这在《新约》中也有提及。他们走进至圣所外面的至圣所，抢夺圣饼来维持生命。如果违反了两个相互冲突的绝对原则，耶稣就会在安息日医治他们。

这就是为什么历史上有那么多犹太人投身于帮助他人的行业，拯救生命。医学、牙科、科学，以及人类进步的事业。他们被拯救生命的想法所激励。

赎罪日那天唯一允许进入耶路撒冷的车辆。赎罪日那天，我正好在耶路撒冷的安息日，赎罪日和安息日恰好重合。唯一允许上街的车辆是救护车，用于救人。

我之所以这么说，是因为有时人们会如此专注于实现他们认为是圣经中的东西，而这是上帝的旨意，但如果你在这个过程中驱逐生命、连根拔起生命、毁灭生命，那可能是一件非常非常可怕的事情。所以，末世论并不否定正义。上帝希望我们始终关心拯救生命，而不是以上帝的旨意为由为毁灭生命辩护。

另一个原则是，注意某些预言的多重渐进实现。我提到这一点是因为当你看圣经时，特别是如果你只从新约开始，你可能会把以赛亚书 7:14 当作一个很好的例子。大多数来自神学保守社区的基督徒会争辩说，是的，童女生子是一件值得坚持的好事。

当然，新约圣经对这一点有明确的说法。它引用了《以赛亚书》7:14：“看哪，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。”显然，以赛亚书 7:14 中的预言最初是要由以赛亚时代出生的孩子理解的。

我们将在学期结束前学习这段经文。以赛亚在这里想到的可能是玛黑珥-沙拉勒-哈施-巴兹，下一章中提到了他，他是以赛亚自己的儿子。甚至以马内利这个词在下一章，即第 8 章中也使用了两次。但那是当地或直接的参考，尽管亚述的强大力量即将来临，但上帝仍将存在，保护大卫的血统。

这个孩子在以赛亚时代诞生，具有这样的预言意义，即上帝与我们同在。但上帝与我们同在的最终体现还要等到几百年后，那时会有一个人行走在这片土地上，而道成肉身将是上帝与我们同在的最伟大体现。显然，以赛亚时代孩子的诞生并不是新约意义上的童女生子。

玛利亚腹中孕育的孩子是超自然的。玛利亚和约瑟没有发生过性关系。因此，这确实意味着玛利亚在耶稣出生后仍是处女。

没有精子或卵子。他们结合了。在以赛亚的时代，这个生孩子的年轻女人显然是按照这个词的普通意义。

这就是为什么阿尔玛可以有多种用法。在以赛亚时代也有使用，还有另一种用法，即精子和卵子结合在一起，一个年轻女子怀孕并生下一个孩子，这个孩子将以这个名字命名。所以，我们在某些预言中得到了多重实现。

这不是以赛亚书 7:14 跨越时间，突然在耶稣身上应验的预言。它有当地意义和当地参考。还有其他预言。

圣经中只有旧约预言了新约。我们将新约称为新约。但以赛亚书 31:31-34 说，日子将到，我要与以色列家和犹大家立新约。

现在，在耶利米的时代，直接背景显然是针对他的同胞。以色列和犹大。但上帝将与以色列家订立新约。

他将把律法放在他们的头脑里，写在他们心上，他们将成为他的子民。他们都会认识他。他们的罪孽将得到永久的宽恕。

之后，祂又在肉身中与以色列建立永恒的关系。主说：他指定太阳在白天照耀，月亮和星宿在夜晚照耀，万军之耶和华是祂的名字，但这些太阳白天照耀，月亮和星宿在夜晚照耀，大海的波浪咆哮，如果这些自然界的事物从我的眼前消失，我的后裔也将消失。换句话说，祂的子民，正如第 36 节所说，以色列的后裔，将永远存在，或将永远存在，或永远不会停止存在，在我面前成为一个国家，第 36 节，那么，

在这个上下文中，似乎不仅仅是说，好吧，这是新约中最长的引文，事实确实如此。它在耶稣第一次降临时实现了吗？当然，当你看希伯来书第 8 章和基督之血中这个持续时间最长的契约时，它的意义就从实现的角度开始了。

但事实上，就其完成而言，它也可能对耶利米人民的物质后裔具有重要意义。我之所以这么说，是因为以色列的选举是西奈山的集体选举。它涉及一个民族。

因此，圣经似乎也谈到了这些人，我们因着我们的信仰而从精神上扩大了这些人的数量，上帝将继续做祂拣选之爱的工作，直到那律法被写进整个民族的内

心。正如保罗在罗马书 11 章中可能提到的那样。拯救者从锡安而来，驱除雅各的邪恶。

因此，使徒保罗是其肉身后裔的一部分，这种肉身后裔的某种累积性圆满。而这部分后裔，至少暂时还没有像保罗那样理解。但是，旧约似乎表明，甚至保罗也肯定，还有更多的事情要做。

因此，其中一些事情可能会逐渐实现。因此，以赛亚书第 31 章适用于你和我，因为亚伯拉罕家族是扩展版的。以色列是扩展版的。

因为我们是内心深处铭刻着律法的人。我们通过十字架上的赎罪经历了上帝的宽恕。这是否穷尽了这种语言的含义？从上下文来看，这也是我再次从方法论的角度思考的问题，为什么我们要从旧约开始，然后再到新约？我的许多基督教朋友都是新约学者，他们从新约开始，经常给人留下旧约不存在或不再重要或无关紧要的印象。

这只是新约圣经对事物的最后解释。我认为，当你看耶利米书第 31 章，甚至约珥书第 2 章时，它们也暗示着某种多重应验。当彼得在使徒行传第 2 章中布道时，上帝开始倾泻圣灵。但你一直在阅读的约珥书第 2 章，是为了准备星期五，当主的日子到来时，他将倾泻圣灵，他在这段经文的结尾说，凡求告主名的人都将得救。

他将其与锡安山和耶路撒冷联系起来，那里将有一场伟大的拯救。然后他继续说，这些章节和经文直到圣经时代几百年后才被放在那里。在那些日子里，我将恢复犹太和耶路撒冷的命运。

尽管人们分散在各国，尽管我的土地被分割，但他谈到了上帝子民将要得到的祝福。居住在锡安和耶路撒冷的人将变得神圣，外邦人再也不会入侵她。现在，语言充满诗意，但它确实在说话，正如我的犹太朋友打开圣经时提醒我的那样，基督徒从犹太人告诉他们圣经的内容中得到的见解令人惊叹。

我们经常劫持犹太圣经，拿来重新解释，然后告诉犹太人它的含义。我的意思是，有时询问犹太人如何阅读他们自己的文本确实可以有所启发，而不是我们

劫持他们的圣经，然后回来告诉他们他们的文本不是什么意思，有时剥夺他们的权利。正如上个世纪伟大的犹太学者约瑟夫·克劳斯纳所说，基督教的问题在于它已经消除了圣经的世俗、物质，有时甚至是政治层面。

这就是为什么我们戈登希望学生去耶路撒冷，在那片土地上学习，了解那里的自然地理。我们可以在赞美诗中歌唱。我们正在向锡安进军，向那座美丽的城市进军。

但是，我们当然可以从这个世界的耶路撒冷学到很多东西，这是犹太社区唯一知道的耶路撒冷，也是圣经中提到的人们至少到目前为止唯一知道的具体耶路撒冷。所以这种联系非常重要。我们都应该迷失在耶路撒冷。为我的好同事希尔德布兰德博士做个宣传，他会同意这一点。

好吧，其中一些有多重实现。然后，另一个简单的原则，对应或等价原则，可能适用于某些文本。

我可以从《以赛亚书》中快速阐述这一点的其中一处是第二章。当上帝用诗意的语言向先知揭示和平的意义时，在弥赛亚计划的最终实施中，他在《以赛亚书》2.4 中说道，他们将把剑打造成犁头，把矛打造成镰刀。一个国家将不再拿起剑对抗另一个国家，也不再进行战争训练。我认为，剑和矛是一种和平，而实际上，本文所谈论的战争知识的丧失并不是这个世界尚未意识到的事情。

那么，从等价性的角度来说，如果除去战争工具，长矛和剑，那么这些武器会是坦克、导弹还是战斗机呢？这里的画面是将这些武器转换成农具、和平工具。犁头和修枝刀，不是战争中的人民，而是和平中的人民。

这会是脱粒机和联合收割机以及约翰迪尔和农场。这些其他词语是什么意思？等价的概念，或者也许我们想以这种方式思考以赛亚最终对地球上和平的愿景。当你在那天听到 Yom Ha'Hu 的表达时，这在先知书中重复了很多次。

在《以赛亚书》第 19 章中，你会看到其中的一段。到那时，会有一条从埃及通往亚述的大道。现在，这又是上帝的平安和上帝在地球上的弥赛亚统治的最终体现。

在现代世界，你会说伊拉克而不是亚述吗？它说，好吧，这就是《生活圣经》所做的，它投射了这个想法并使其现代化。希伯来语文本说的是亚述人。我们一谈到约拿，就会进入亚述的背景。

但经文说亚述人将前往埃及，埃及人将前往亚述。埃及人和亚述人将一起敬拜，到那时，以色列将与埃及和亚述并列成为第三大国。这是对地球的祝福。

因此，伊拉克人、埃及人和以色列人都联系在一起，成为地球上的祝福。以赛亚书第 19 章的最后一节说，万军之耶和华必赐福给他们，以色列的宿敌亚述人必赐福埃及人，如今埃及人主要由穆斯林统治，还有一些苦苦挣扎的科普特基督徒。耶和华必赐福给他们，说，我的人民，埃及有福了。

亚述是我的杰作。以色列是我的遗产。这是全世界对和平的愿景。

不是三位神，安拉、阿多奈和基督。这里没有提到这一点。但似乎他们都在一起敬拜，这是对敬拜唯一真神所带来的和平与团结的描述。

国家改名。1935 年，波斯改名为伊朗。你在《圣经》中读到的很多名字，尤其是经文中的名字，都是以色列的先知们用望远镜在时间的长河中寻找的。

这就是为什么犹太人的词汇中永远找不到一个词。这个词就是沮丧。这个词表示沮丧。

萧条。这不会发生。犹太教一直都是一个充满希望的宗教，因为它向你、我和世界其他地方介绍了黄金时代的概念。

历史正在走向巅峰时代，地球上的和平、正义和公义正在到来。因此先知书中的语言确实需要更新。正如国家一样，国家不断更迭。

但即使在圣经时期，领土也可以有许多不同的名字。想想加利利海。它可以是提比里亚海、革尼撒勒海或加利利。但在希伯来圣经中，这些词都没有出现。

那是基内雷特海。形状像竖琴的海。它有许多不同的名字。

下一个原则。预言首先是给最初听众的信息。我只是想再次重申，当我们研究以色列的先知时，信息必须主要对当时的人们说些什么。

再次，驳斥了预言总是与未来有关的流行观念。当代人需要纠正，需要谴责。先知是道德正义的先驱。

但他们也需要对未来美好生活的希望。因此，绝望这个词并不存在于犹太人的词汇中。这是不可能做到的。

这就是为什么犹太人可能是历史上最坚韧的民族。有时，人们认为他们只是一个消亡的文明。但以色列仍然活着。

今天我们在哪里研究埃及人？波士顿的亨廷顿大道。或者在大英博物馆。或者在纽约市，那里有古典埃及文明。

我们在哪里研究迦南人？我们去罗德岛设计学院，那里有一些来自迦南文化的精彩作品。我们去以色列博物馆。我们去耶路撒冷以色列博物馆外的圣经兰斯博物馆。

这些古老的文明。但以色列仍然存在。这就是基督徒需要以色列的原因之一。

我们需要考古学家、历史学家、语言学家和圣经学者的帮助。当今世界上福音派和犹太教徒之间最好的合作之一就是在耶路撒冷，共同研究圣经。另外，从解释学角度来说，你我都受西方思想的影响更大，这种思想往往更合乎逻辑，更和谐，更倾向于从前提到结论的论证，并希望采用精心设计的系统方法来处理以色列的未来是什么？这非常复杂。

我会提防那些对未来了解太多的人。圣经在很多方面都做出了限定，所以我们必须谨慎。

我们并不寻求通过对末日的特别理解来建立一个复杂的系统。人们很容易想把相对的东西绝对化。我想说的下一点更为重要。

在新约中，特别是马太福音，但在其他地方也能看到“履行”这个词。这是履行的意思。通常，这并不意味着一对一的联系。

先知预言了将要发生的事情，在《新约》中，预言得以实现。实现往往带有实现某个特定想法的意思。这就是学者们所说的感觉 圣经的丰富。

圣经最完整或最深刻的意义。 **plenior**。我给你举一个你熟悉的例子，出自马太福音 2.15 他起来，连夜带着孩子和他母亲往埃及去了。

我们知道的唯一一次耶稣是在埃及，至少根据圣经记载。那时他还是个小孩，刚会走路。他们逃到埃及，一直待在那里，直到我告诉你，因为希律王要寻找这个孩子并杀死他。

于是，他连夜起床，带着孩子和母亲前往埃及。他们沿着 95 号公路，走上了 **Via Maris**（罗马人后来称之为 **Via Maris**）。可能在某个地方进入了三角洲地区。

他一直待在那里直到希律王去世。现在大希律王的出生日期是公元前 37 年至公元前 4 年。他一直待在那里直到希律王去世。当然，你知道日历在基督诞生日期方面存在问题。

但希律死了，然后第 15 节说，他住在那里，直到希律死了，这就应验了主通过先知所说的话，我从埃及召出我的儿子。所以，他引用了你们为周五的考试所读的内容。我从埃及召出我的儿子。

何西阿书 11.1 这是为了应验那件事。它从那个意义上应验了那件事。上帝有两个儿子。

事实上，不止两个。我们是上帝的儿子。我们是技术者 **theu**，上帝的孩子。

上帝之子。上帝最初的儿子是以色列。在出埃及记中，我叫我的儿子。

把他带出埃及。以色列是耶和华的长子。但他会有第二个儿子，而这个第二个儿子的意义将比他的第一个儿子更大、更有影响力。

所以，为了实现“走出埃及”的意义，我在基督事件中召唤了我的儿子，一切都围绕着他，如果你愿意的话，他是理想的以色列人。他是“走出埃及”的终极代表。他是上帝独一无二的儿子。

上帝派他的儿子来到这个世界。所以，如果你认为你知道被从埃及召唤出来的儿子意味着什么，那么在你看到上帝的儿子之前，你什么都没看到。从本质上讲，与耶稣有关的任何事情都比这更伟大。

读一读《希伯来书》。我们有了一位更好的大祭司。我们有了一位新的摩西。

一切都变得更好，因为类型和影子现在已经过去，而真实已经到来。这就是为什么一切都变得更好。那么，最完整的意义是什么？意义是plenior。

无论这意味着什么，它都充满了走出埃及的意义。而在耶稣身上，这种意义是plenior。因此，经常在耶稣的到来中寻找这种完整的意义，这拓宽了这个想法并使其充满意义。

阅读旧约先知书时，也会出现一些令人惊奇的时刻。有时，旧约文本在新约时代会得到意想不到的应验。其中一些与上帝的王国有关。

耶稣可能是犹太人的王，但并非大众所期待的那样。他不是玩弄权力。然而，上帝的统治却在他的生活中可见一斑。

如果我驱除恶魔，如果我行神迹，那么神的国度就降临到你们身上了。那是神的强大力量、统治和统治。神的国度是什么？凡是神掌管的地方，就是神的国度。

上帝的王国就在这个房间里，因为有人在我们心中统治和统领着我们，而我们寻求服从他的意志。他是别人的国王。现在，他通过基督和圣灵在我们今天的生活中调解这种统治。

没有人戴着他的王冠，坐在宝座上。但我们知道上帝的统治和统治。圣经似乎暗示，这种精神统治最终将导致对地球的物质、具体的统治和统治，在那里正义、公正和和平将得以实现。

敌人将被彻底消灭，而他的统治、他的统治和他的胜利将被人们所体验。这更符合旧约圣经中神圣王权的概念。

耶路撒冷有君王，弥赛亚也将成为君王。但最终，上帝才是君王。与物质世界所理解的相比，天上也有君王。

有天上的圣殿，也有地上的圣殿。弥赛亚的惊奇之处在于，他以受苦的仆人的身份降临人世，等待死亡。没有多少人能把这两件事拼凑起来。

他不是以政治人物的身份出现的。因此，将亚伯-耶和華（主的仆人）的概念（例如以赛亚书 53 章）与旧约中的其他一些概念结合起来并不总是那么清晰的。

您对本节中我所说的内容有什么疑问吗？让我最后对《约拿书》做几点评论，下周我会特别关注这本书。遗憾的是，许多人之所以记住《约拿书》，是因为他们被大鱼绊倒了。这本书与其说是关于一条大鱼，不如说是关于一位伟大的上帝的故事。

而神学研究或对神学本身的理解很大一部分在于以色列的上帝是谁，他对世界的关注是什么。我们学到了一些东西。这本书非常非常重要。

我们了解到的一件事是，在旧约时代，人们对耶和華有着国际性的爱。以色列国内许多人对上帝的爱有着非常狭隘的理解。如果没有约拿书，你我今天就不会在这里。

上帝在祂自己的羊圈外也有羊。去往当时在古代近东地区巡逻的超级大国——异教徒、非以色列人社区。上帝在那片土地上拥有需要了解祂的爱和怜悯的人民。

鸽子这个词，鸽子，其实就是约拿的意思。这个词有好几种版本。约拿出现在何西阿书中。

这是希伯来语。以色列就像一个愚蠢的约拿。鸽子。

你可以在《新约》中看到它。这是希腊化的形式。约拿，约拿。

同一个词。传统上，这本书被归为约拿所写。在 1.1 中，他被称为阿米太的儿子。最后我想说的是，圣经确实指出了约拿来自一个城镇。

这座城镇位于加利利，名叫迦特希弗。你可以看到它位于耶稣长大的同一地区。耶稣在大 Z 西布伦长大。

西布伦。雅各的儿子。在西布伦的领土内。

西布伦距拿撒勒约五英里。迦特希弗。所以，这位先知来自加利利。

几百年后，又有一位先知从加利利来。所以，这就是我们要谈论的来自北方王国的先知。约拿将是来自北方王国的第一位外国传教士。

接下来，我们将讨论何西阿，他将来自北方王国，向北方王国的人民讲话。然后我们将讨论另一位在北方王国传道的先知。那就是阿摩司。

他从南国提哥亚来，必须向北国传达他的信息。好的，今天就讲到这里。我们周五见。

这是 Marv Wilson 博士关于先知的教学。这是第 7 节课，释经学原理，第 3 部分和约拿书简介。