**د. ديفيد باور، الدراسة الاستقرائية للكتاب المقدس، المحاضرة 18،
يعقوب 1: 16-21**

© 2024 ديفيد باور وتيد هيلدبراندت

هذا هو الدكتور ديفيد باور في تعليمه عن الدراسة الاستقرائية للكتاب المقدس. هذه هي الجلسة 18،
يعقوب 1: 16-21.

نحن مستعدون للانتقال الآن إلى النصف الثاني من يعقوب الإصحاح الأول، وهذا بالطبع هو الآيات من 16 إلى 27.

ويمكننا أن نعطي فوقه عنوانًا، العيش وفقًا لواقع الكلمة ومواردها مع التركيز على العمل بالكلمة وسماعها. وهنا مرة أخرى لدينا أربع وحدات فرعية تتوافق مع الفقرات الأربع، كما كان لدينا أربع وحدات فرعية تتوافق مع الفقرات الأربع في الآيات من 2 إلى 15. ويبدأ الأمر هنا بالتعرف على الكلمة التي تؤكد على طابع الكلمة في الآيات 116 إلى 18. .

وهنا يبدأ بإرشاد عام: لا تنخدعوا أيضًا يا إخوتي الأحباء. الكلمة التي تعني "خدع" هنا هي "plenao" . ثم يمضي قدمًا ويعطي تفاصيل هذا الخداع، والذي يتضمن في الواقع تناقضًا ضمنيًا بين ما لا يجب عليهم تصديقه، وهذا قد يتضمن خداعًا، وما يجب عليهم تصديقه.

ولا ينبغي أن ينخدعوا بالاعتقاد بأن الله هو مصدر التجربة. بالطبع هذا ما أكده مرة أخرى في الآية 13. لذا، فإن الإشارة إلى "لا تنخدعوا" تعود في الواقع، كما قلت، إلى سوء الفهم الذي تبدأ به التجربة، وهو يتعلق بالله، وهذه سابقة.

ولكن أيضًا ما لا يؤمنون به من حيث ما يلي، لا تظنوا أن هناك اختلافًا في الله. ولكن ما يجب عليهم أن يؤمنوا به، على سبيل التناقض بين الآيتين 17 و18، فيما يتعلق بالله بشكل عام تجاهنا، وبشكل خاص فيما يتعلق بالكلمة التي أعطاها الله لنا. بشكل عام، عطايا الله، قال، كل عطية صالحة وكل عطية كاملة، لاحظ بالمناسبة النطاق هنا، كل، هذا نطاق شامل، لا يسمح بأي استثناءات، كل عطية صالحة وكل عطية كاملة هي من فوق، نازلة. من أبي الأنوار.

ويذكر هنا أنه يتحدث عن شخصية الله باعتبارها ثابتة لا تتغير. وكما يقول هنا الذي ليس عنده تغيير ولا ظل نتيجة للتغير، وأبو الأنوار بالطبع النظر إلى النور فهو جيد. ومن ثم، وبشكل أكثر تحديدًا، ليس فقط الله المعطي والإله الصالح، ولكن بشكل خاص الله الذي يعطي الكلمة في صلاحه.

عطية واحدة محددة من الله الذي يولد بكلمة الحق. الآن، نلاحظ المقدمة هنا لموضوع الخداع، الذي سيكون موضوعًا رئيسيًا وموضوعًا موحدًا في الآيات من 16 إلى 27. الوصية هي: لا تنخدعوا.

انها حقا تفترض الخداع. يشير شكل الحظر هنا إلى أنه يجب عليهم التوقف عن خداعهم، وأن هناك خداعًا موجودًا بالفعل أو على الأقل يحتمل أن يعمل داخلهم. وهذا الخداع ليس مجرد خطأ فكري.

وهو خطأ جسيم، وهو في قلب الخطية نفسها. في واقع الأمر، سيستخدم يعقوب هذه الكلمة، " plenao "، ليخدع مرة أخرى في نهاية رسالته في الآية 20. حسنًا، في الواقع، في الآية 19، يا إخوتي، إن ضل أحد بينكم عن الحق، فليكن " plenao". ومن أعاده، فليعلم أن من رد خاطئًا عن ضلال طريقه، يخلص نفسه من الموت، ويستر كثرة من الخطايا، حتى يعتبر هذا الخداع، هذا الكذب خطيئة.

ويكمن هذا الخداع في عدم القدرة على التعامل بشكل مناسب مع الإغراءات. في الواقع، يكمن وراء كل خطيئة يفعلها هذا الخداع. الآن، مشكلة الخداع هذه يعالجها الإعلان، وهو ما يقدمه يعقوب نفسه، لكن يعقوب يشير في المقام الأول إلى إعلان الكلمة، وخاصة كلمة الحق، كما سيصفها، والتي هي ترياق الخداع، بحسب الآية 18. .

وبإرادته ولدنا بكلمة الحق. وهذا يتناقض مع الخداع وهو ترياقه في الآية 16. ومن ثم لا يوجد سبب أو عذر للخداع.

علينا أن نحيا في ضوء حقيقة الكلمة، التي، لأنها كلمة الله، تشهد شهادة حقيقية لله وتشهد بشكل خاص لصلاحه الكامل، سواء بما تقوله أو بما تفعله. الآن، المغزى من الخداع هو لاهوتي بالمعنى الضيق للمصطلح. أي أن الأمر يتعلق بعقيدة الله، وبالتحديد بدوافع الله.

يفهم يعقوب أن هذا الشك أو التساؤل، أو دوافع الله، تكمن وراء كل الخطايا، حتى كما حدث، يمكننا القول، فيما يتعلق بالشهادة الكتابية في جنة عدن. هذا الشك العميق بأن الله لا يريد الخير بل الخير فقط لنا، وأن الله يريد لنا الخير، وكان هذا يأتي من فم الحية، بالطبع، في تكوين 3، أن الله لديه دوافع خفية في وصيته، وأنه هو في الواقع يهدف إلى النيل منك، وليس لفعل الخير لك. الآن، جيمس يضع الأمور في نصابها الصحيح على الفور.

ويشير إلى الله باعتباره أبا الأنوار. يشير هذا العمل بأنه أب الأنوار إلى صلاح الله. بالطبع، يُستخدم النور في التقليد الكتابي للإشارة إلى الخير بدلاً من الشر.

إنه يشير إلى صلاح الله، ولكن أيضًا عندما يقول إنه أب الأنوار، فإنه يشير إلى رغبته في توصيل النور، أي توصيل صلاحه إلى خليقته البشرية. حتى كما يُنتج الأب أبناءً، هكذا يُنتج أبو الأنوار النور، تمامًا كما يُعيد الأب إنتاج نفسه في التكاثر الطبيعي. إذن، الله هو أبو الأنوار كمن يعيد إنتاج النور الذي هو نفسه.

فهو ينقل النور، وليس مجرد نور في حد ذاته، ولكنه ينقل النور. ينير. ويعطي النور لخليقته.

ويعطي الخير لخليقته البشرية. الآن، بالإشارة إلى الله كأب الأنوار، يشير يعقوب إلى أن الله نور، وأنه مصدر كل نور. فهو مصدر كل خير.

بالطبع، يعود هذا إلى تكوين 1 وفي الواقع إلى العهد القديم بأكمله، وهو أن النور صالح وأن الظلمة شر. فهو بالتالي مثال للصلاح الذي يقف فوق الظلمة الشريرة، وشخصيته كالنور تظهر في حقيقة أنه خالق النيرين، وأبو الأنوار، والنجوم، والشمس، والقمر. لاحظ الجمع، أبو الأنوار.

وهكذا، فإن طبيعة الله للنور تنعكس في الأنوار التي خلقها، ليس فقط لأنها نور، ولكنها تنقل لنا النور. ومع ذلك، فحتى هذه النيّرات المخلوقة لا تنقل صلاح الله بشكل كافٍ، لأنها تتغير، وتشير إلى تحركات الشمس والقمر والنجوم في مساراتها، ويمكن أن تتغير، وتشير على الأرجح إلى الكسوف. ولهذا السبب يقول بالفعل عن أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل بسبب التغير.

إنه يقارن ضمنيًا بين الله كأب للنيرين، الشمس والقمر والنجوم، والنيرين أنفسهم، الذين يتميزون بالتنوع. إنهم لا يتواجدون في نفس المكان أبدًا في السماء. إنهم يتحركون باستمرار في مساراتهم حتى يتغيروا؛ هناك اختلاف معهم، وهناك ظل بسببهم.

ذلك بالقول؛ ويمكن تغييرها عن طريق الكسوف، عن طريق ظل الكسوف. وعلى النقيض من ذلك، فإن الله لا يتغير، ولا يمكن لأي شخص أو أي شيء آخر أن يتسبب في تغييره. ليس هناك ذرة من الابتعاد عن الله عن رغبته في تقديم عطايا جيدة دائمًا.

كل عطية صالحة وكاملة تأتي منه. وحتى حجب الهدايا أو إزالتها هو هدية، وهي خير أفضل. وسيذكر يعقوب هذا بالطبع في 4: 3. تطلبون ولا تأخذون، لأنكم تطلبون ظلما لكي تنفقوا على أهوائكم.

لذلك، كما أقول، حتى حجب الهبة هو عطية من الله. ولعل التأكيد الأساسي في العهد الجديد هو التأكيد على أن الله معنا. إنه إلى جانبنا تمامًا وبشكل كامل.

وهذا هو أساس محبة الله. الآية 12، طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى، ينال إكليل الحياة الذي وعد به الله للذين يحبونه، ومعروف بالحكمة، الآيات 5 إلى 8، والمعلن عنه ماديًا بواسطة الرب. الكلمة، الآيات من 18 إلى 27. الآن، يلخص يعقوب كل موهبة صالحة وكاملة من خلال الاستمرار في وصف موهبة واحدة محددة وكاملة، وهي كلمة الحق.

لاحظ أن لديك خصوصية هنا. كل عطية صالحة وكل عطية تامة. وبالمناسبة، فإن هذا العمل الخاص بكل هدية مثالية، يشير هنا إلى فعل العطاء.

دوريما هي الهدية نفسها هنا. إذن، فعل العطاء وكذلك الهدية نفسها. لكن على أية حال، لاحظت الانتقال من العام إلى الخاص.

كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق. ثم يمضي قدمًا ويتحدث بشكل خاص عن عطية واحدة محددة يكون الله مسئولًا عنها، وهي عطية الكلمة. وبإرادته ولدنا بكلمة الحق.

فهو يختص بكل عطية صالحة وكاملة من خلال وصف عطية واحدة صالحة وكاملة، وهي كلمة الحق. من بين جميع المواهب التي يمنحها الله، هذا هو الأفضل من بعض النواحي، لأنه يزود البشرية بضرورته الأساسية، أي الحق، في مواجهة الخداع.

هذا هو الإعلان عن حق الله. هذه الهبة الصالحة والكاملة هي التي تجعلنا نعرف أن كل العطايا الصالحة والكاملة تأتي من الله. إن كلمة الحق هذه تُقدم هنا كوسيلة للولادة الجديدة للحياة.

وبإرادته ولدنا بكلمة الحق. فهو إذن السبب الأساسي للولادة الجديدة. فالولادة الجديدة لا يمكن أن تأتي إلا من خلال الكلمة.

والآن، حقًا، إن الولادة الجديدة التي يتم تحقيقها بالكلمة تشير حقًا إلى طبيعة الكلمة نفسه. إنها منتجة للحياة. إنها قوية.

إنه يشير إلى قوة الكلمة. إنه إعطاء الحقيقة. ومع ذلك، فأنا، وفي الحقيقة، أيضًا، يقترح أن الحياة المسيحية ككل موجهة نحو الكلمة.

يتم تشكيلها من خلال الكلمة. إنه مخلوق بالكلمة، وبالتالي، يتشكل بالكلمة. والآن، أود أن أشير إلى التأكيدات في هذا الوصف للولادة الجديدة من خلال الكلمة.

بادئ ذي بدء، إرادة الله. بإرادته ولدنا بكلمة الحق. يتم التأكيد هنا على قصد الله في الولادة الجديدة بهذه العبارة.

بإرادته أخرجنا. هذه الولادة الجديدة بالكلمة ليست عرضية. انها ليست تعسفية.

إنه ليس بالإكراه، بل هو حسب إرادته، بالمناسبة، ضد رغبتنا، الآية 14، ولكن كل إنسان يُجرب عندما يُغوى ويُغوى برغبته الخاصة. بالمناسبة، لديك تكرار لكلمة apokuao هنا، والتي تُستخدم هنا في الآية 15. ثم الشهوة، إذا حبلت، تلد خطية، والخطية، عندما تكتمل، تنتج الموت.

ولكن هنا، كما يقول في الآية 18، قصة ذلك أنه بإرادته ولدنا. ومرة أخرى، نفس الكلمة التي ولدها، أعطانا ولادة جديدة بكلمة الحق، بحيث تعكس هذه الولادة الجديدة بالكلمة رغبة الله العميقة.

هل يمكن للإله الذي أراد في أعماق نفسه أن يمنحنا ولادة جديدة أن يرغب في إيذائنا بأي شكل من الأشكال؟ وأيضًا، التركيز الثاني هنا في هذا الوصف للولادة الجديدة بالكلمة هو قوة الكلمة، أي عملية الولادة الجديدة. لقد أحضرنا إلى ولادة الموت بالخطية. ومرة أخرى، تُستخدم نفس الكلمة هناك في الآية 15.

مصطلح apokuao هنا، والذي يشير عادةً إلى دور الأم في عملية الولادة، مشيرًا هنا إلى الله الآب، أبو الأنوار. ولكن عادةً ما يتم استخدامه كدور الأم في عملية الولادة. للإشارة إلى التناقض الجذري بين الميلاد الجديد للمؤمنين هنا وولادة الخطية في الآية 15، حيث يتم استخدام نفس الكلمة مرة أخرى.

كأبناء الله، يجب علينا أن نكون مثل الله، ونعكس طبيعته وشخصيته، وخاصة وحدته ونزاهته الشاملة، ونحب الله. تم اقتراح خاصيتين للأطفال فيما يتعلق بوالديهم هنا. وهذا هو المثل والمحبة.

والآن، التركيز الثالث فيما يتعلق بهذه الولادة الجديدة من خلال الكلمة يركز على وسائل الولادة الجديدة، كلمة الحق. لقد أعطانا ولادة جديدة بكلمة الحق. على الأرجح أن كلمة الحق هذه هي الإنجيل، وربما ما لخصته في مرقس 1: 15. لقد اكتمل الوقت.

لقد اقترب ملكوت السماوات. ملكوت الله قريب. توبوا وآمنوا بالإنجيل.

لقد اكتمل الوقت. ملكوت الله قريب. توبوا وآمنوا بالإنجيل.

على الأرجح أن كلمة الحق هذه هي الإنجيل، أي الإيمان بيسوع المسيح باعتباره الشخص الذي يأتي بملكوته. وسيشير إلى هذا في الإصحاح 2، الآيات 1 إلى 5. يا إخوتي، لا تظهروا محاباة عندما تكونون متمسكين بإيمان ربنا يسوع المسيح، رب المجد. بما في ذلك، كلمة الحق، كما أقول، هي الإنجيل، بما في ذلك الناموس كما يفسره الإنجيل، والذي ستسميه الناموس الملكي هناك في 2 : 8 إلى 13، وناموس الحرية في 1: 25. وبما أن كلمة الحق كانت وسيلة للولادة الجديدة، فإنها تظل القوة المركزية في حياة المسيحي.

هذا هو الترياق لليزار هارا، الرغبة الشريرة التي هي أساس التجربة وتؤدي إلى الخطيئة والموت. إن كلمة الحق هذه هي قوة مركزية في حياة المسيحي. إنه الترياق لليتز هارا.

إنه ذلك الذي، في إطار اللاهوت اليهودي، يكبح هذه الرغبة، هذه الرغبة غير المتمايزة، ويمنعها من الخروج عن الحدود. باعتبارها كلمة الحق، فهي قادرة على حفظ الإنسان من الخداع. يؤدي إلى المعرفة.

الآية 19: اعلموا هذا يا إخوتي الأحباء. الآن، هدف الله من الولادة الجديدة هو أن نكون نوعًا من باكورة مخلوقاته، الأمر الذي يضعنا في مركز فدائه، وخطته الفدائية للكون كله. ولادتنا الجديدة هي التأكيد على استعادة الكون وتجديده.

ولادتنا الجديدة هي الأساس لفداء الكون بأكمله. إنه مركزي في الكون. إنه أمر بالغ الأهمية لخلاص الكون.

إنه جزء من خطة الله للفداء العالمي ومركزها، والتي تشير حقًا إلى حقيقتين، فكرة كوننا باكورة . بادئ ذي بدء، أننا، كما له الباكورة هي ملك الله الفريد. تأمل في حقيقة أن باكورة العهد القديم كانت لله.

الباكورة بمعنى أنها ملكية خاصة، ولها مطالبة خاصة من الله علينا. وثانيًا، يشير إلى الوعد باسترداد الأرض بأكملها. وتذكرنا، بالمناسبة، عبارة بولس في رومية 8: 23، أن الخليقة كلها تئن في عذاب أو يأس في انتظار إعلان أبناء الله.

ولأن الله قد أعطانا مثل هذا الدور المركزي في استعادة الكون بأكمله، فمن غير المتصور أن يرغب في إلحاق الأذى بنا بأي شكل من الأشكال. وبالمناسبة، هناك وظيفة أخرى للبواكير في العهد القديم وهي أن الباكورة تمثل الوعد بالخير الآتي. الآن، يمضي قدمًا وينتقل من التعرف على الكلمة، ويغفر الجناس، ولكن إذا كان يعمل، فلماذا لا يتقدم ويستخدمه، وليس الأمر مضطرًا هنا، استقبال الكلمة في الآيات 19 إلى 21.

اعلموا هذا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل إنسان سريعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. لذلك اطرحوا عنكم كل دنس ونمو للشر، واقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة على خلاص نفوسكم. استقبل الكلمة، استقبل الكلمة.

الآن، يبدأ بالجنرال هنا. فيقول: اعرف هذا. مرة أخرى، هذا يتعارض مع الخداع في الآية 16، ومرة أخرى في الآية 22، ومرة أخرى في الآية 26.

وعلى النقيض من التعرض للخداع، اعرف هذا. ويقول هنا إن الوعظ الأول إذن يتعلق بالمعرفة، اعرف هذا، وبالطبع يتعلق بكلمة الحق. لاحظ أن هذا المقطع يشير إلى الأمام هنا، وهو يشير إلى 3: 1 إلى 4: 12، وربما أيضًا إلى 5: 9 و5: 12، وهو محدد هناك.

وبعبارة أخرى، يقدم يعقوب هنا فكرة كاملة عن اللسان. ويقول: دع كل شخص يلاحظ النطاق الشامل. ليكن الجميع سريعين في الاستماع. الآن، ربما يشير هذا إلى عمل سرعة الاستماع في السياق، والذي ربما يشير إلى الاستماع إلى الكلمة، وسماع الكلمة، وسرعة سماع الكلمة، الآية 18، الآية 21، الآية 22.

في واقع الأمر، سيقول في الآية 22، "كونوا عاملين بالكلمة، لا سامعين فقط، خادعين أنفسكم، بل مسرعين أيضًا إلى سماع كلام الناس". هذا ما تقترحه بقية الآية 19. ليكن كل إنسان سريعًا في الاستماع، بطيئًا في التكلم، بطيئًا في الغضب، وهذا بالطبع يتعلق، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع البشر الآخرين، بطيئًا في التكلم، بطيئًا في الغضب.

ليكن الجميع سريعين في الاستماع. كما أقول، لا يشير هذا إلى الاستماع إلى كلمة الحق فحسب، بل يشير أيضًا إلى السرعة في سماع الكلمات البشرية مقابل تلك الأشياء التي من شأنها أن تعيق الإصغاء الحقيقي للآخرين. ما هي تلك الأشياء، بحسب جيمس، التي تعيق الإصغاء الحقيقي للآخرين؟ حسنًا، لسبب واحد، الهوس باهتمامات الفرد وتقدمه وأهميته، من 3.13 إلى 18.

هذه الحكمة التي من الأسفل والمرتبطة بهذا المقطع مرتبطة في هذا المقطع، كما أقول، الفصلين الثالث والرابع، بالكلام. وأيضا الغضب. هذا هو السياق المباشر.

وليكن كل إنسان سريعا في الاستماع، بطيئا في الغضب. أحد الأشياء التي تعيق الاستماع الحقيقي للآخرين هو الغضب تجاه الآخرين، والغضب عندما يبدو أن اهتمامات الفرد وتقدمه الذاتي مهددة. يقولون أن لديك هذا في السياق المباشر هنا في الآيات 19ب إلى 20، ولكنه يوضح ذلك أيضًا في الإصحاح 3، الآيات 6 إلى 12، وأيضًا مرة أخرى في 4: 1 إلى 10.

وأشير هنا إلى العلاقة بين الالتزام بالإصغاء لكلمة الحق وكلام الآخرين. بمعنى آخر، حقيقة أن ولادتنا الجديدة، وعلاقتنا مع الله، تتأسس بالكلمة، من خلال سماع الكلمة، تشير إلى أهمية سماع الكلمات بشكل عام. إن أهمية سماع كلمة الحق تشير إلى أهمية سماع كلام الإنسان.

وبالمناسبة، فإن الشيء الآخر الذي يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستماع للآخرين هو موقف الإدانة، 4: 11 و12. لا يذم بعضكم بعضًا أيها الإخوة. من يذم أخاه أو يدين أخاه فهو يذم الناموس ويدين الناموس.

ولكن إن كنت تدين الناموس فلست عاملاً بالناموس بل ديانًا. ولكن ليس فقط سريعًا في الاستماع، ولكن أيضًا، لاحظ، بطيئًا في التحدث. وهذا يتناقض مع سرعة الاستماع.

سريع في الاستماع ولكنه بطيء في الكلام. الآن، هذا هو نموذج تعليم الحكمة، هذا العمل المتمثل في التباطؤ في الكلام. تجده، على سبيل المثال، في الأمثال 13.3 ومرة أخرى في الأمثال 29.20. لكنها أيضًا ترتبط حقًا بالحضارة الهلنستية، كما أقول، بتعليمات البارانيسوس اليونانية الرومانية .

كان زينون، مؤسس الرواقية، هو أول من أشار إلى أن الله أعطى البشر أذنين وفم واحد بهدف أن نستمع ضعف ما نتحدث. يتم التعامل مع اللسان كسبب للخطية بتفصيل كبير في الإصحاحين 3 و 4. وقد نشير هنا فقط إلى بعض التأكيدات الرئيسية في هذا التعليم فيما يتعلق بالبطء في التكلم. أعتقد أنه كان يفكر في ثلاثة أشياء هنا.

أولاً، هذا الأمر المتعلق بالبطء في الكلام يتضمن قدرًا كبيرًا من الكلام. قد تشير هذه التعليمات المتعلقة بالبطء في الكلام إلى أنه يجب على المرء أن يحرص على عدم التحدث كثيرًا، ولكن استخدام الكلمات بشكل مقتصد. الآن، أعتقد أن لديك في الواقع نقطة لاهوتية عميقة يتم طرحها هنا، وهي حقيقة أننا نختبر الولادة الجديدة من خلال كلمة الحق، مما يقودنا إلى اعتبار الكلمات مقدسة.

إن قدسية كلمة الحق تؤدي إلى قدسية، تقديس الكلام البشري. الكلام البشري إذًا هناك شيء مقدس فيما يتعلق، أو على الأقل هناك ظل مقدس يتضمنه الكلام البشري يعكس قدسية الكلمة الإلهية. ولذلك، نحن حريصون على عدم ابتذال الكلام من خلال التحدث أكثر من اللازم.

وهذا تأكيد موجود في مكان آخر من العهد الجديد. بالمناسبة، تجده في مكان آخر في جيمس، شيء واحد. لاحظوا في يعقوب 3 و 1 و 2. لا تجعلوا منكم معلمين كثيرين، يا إخوتي، لأنكم تعلمون أننا نحن الذين نعلم سندان بأشد صرامة.

لأننا جميعنا نخطئ كثيرًا، وإن كان أحد لا يخطئ في كلامه، فهو رجل كامل، قادر أن يلجم كل الجسد أيضًا. وكما سنرى عندما نصل إلى تفسير يعقوب 3، فإن ما يشير إليه هنا هو أن هناك خطرًا مهنيًا يتضمنه التدريس لأن التدريس يتضمن بالضرورة استخدام الكلمات، وهناك خطر حقيقي مع كثرة الكلام. لكن هذا موجود أيضًا، على سبيل المثال، في تقليد الإنجيل في متى 12: 36.

سوف تتذكر أن يسوع قال، أقول لك، في يوم الدين، سوف يحاسب الناس على كل كلمة مهملة ينطقون بها، كل كلمة مهملة أو خاملة ينطقون بها . لذلك، دعونا نتحدث الكلام يتعلق بكمية الكلام. لا تتكلم كثيرا.

استخدم الكلمات باعتدال. لكنه لا يشير فقط إلى كمية الكلام، بل أيضًا، كما أعتقد، إلى مداولة الكلام. قد تشير هذه التعليمات إلى أنه يجب على المرء أن يفكر ويفكر مليًا قبل أن يتحدث.

كن بطيئا في الكلام. وهذا يشمل بشكل خاص النظر في العلاقة بين ما سيقوله المرء وكلمة الحق. كيف يرتبط ما أنا على وشك قوله بكلمة الحق؟ يبدو هذا القلق بارزًا بشكل خاص هنا، لاحظ النصح التالي، وهو بطيء في الكلام.

يجب أن أقول أنني أعتقد أن هذا القلق يبدو بارزًا بشكل خاص هنا، هنا، لأنه بينما نمضي قدمًا لنقول في الوعظ التالي، أن نكون بطيئين في الغضب وما شابه، وما سيقوله في 3.1 إلى 4.12، وخاصة في 3.9 و10. هذا المفهوم، بعبارة أخرى، حول كيفية ارتباط كلمة كلماتنا وما إذا كانت متوافقة مع طبيعة كلمة الحق. وبعبارة أخرى، كيف تؤدي كلمة الحق إلى الخير، حتى لو كانت ذات طبيعة تولد الحياة؟

حسنًا، كلامنا ينتج عنه الخير والآثار الإيجابية. هل ما سأقوله نابع من قذارة في قلبي؟ لاحقًا في هذه الفقرة، سيتحدث عن التخلص من كل قذارة ونمو الشر. إذًا، من حيث الدافع، ومن حيث المصدر، هل ينبع من قذارة في قلبي؟ ومن حيث التأثيرات، هل يؤدي ذلك إلى بر الله أم يساهم فيه؟ وكما سيقول غضب البشر، غضب الإنسان لا يصنع بر الله.

الشيء الثالث الذي أعتقد أنه يتعلق بالبطء في الكلام هو أن هذه التعليمات قد تشير إلى أنه يجب على المرء أن يكتسب عادة التوقف قبل أن يتحدث، وبالتالي تجنب نوبات الغضب. هذا الاهتمام فيما يتعلق بانفجارات الغضب يظهر بشكل خاص عند يعقوب، كما سيمضي في القول هنا، ليس فقط كوننا سريعين في الاستماع، وبطيئين في التكلم، ولكن أيضًا بطيئين في الغضب، بالإضافة إلى دور الغضب في الاستخدام القذر للأشياء. اللسان واستخدام اللسان الهدام في الأصحاح ٣ و٤. والآن، بالطبع، يمضي قدمًا إلى التحريض التالي، بطيئًا في الغضب، مما قد يعني ضمنًا أن نوعًا معينًا من الغضب في أوقات معينة مناسب. فهو لا يقول لا تغضب أبدًا، بل كن بطيئًا في الغضب.

لكن جيمس يجادل ضد الشخصية الغاضبة، التي يتم استفزازها بسرعة أو بسهولة أو استفزازها لأسباب خاطئة، ونوبات الغضب. والآن يتقدم ويثبت هذا، إذ يقول: غضب الإنسان لا يصنع بر الله. أي أن الغضب البشري لا ينتج حالة البر والكمال والعدالة التي يريدها الله والتي يعمل الله على تأسيسها على الأرض.

318، وحصاد البر يُزرع بالسلام للذين يصنعون السلام. وهذا يقف ضد السخط الصالح المخادع وكل محاولات تبرير الغضب وثورات الغضب كوسيلة لحماية عمل الله أو تطويره. يصر جيمس على أنه لا ينبغي للمرء أبدًا أن يعتقد أنه لا ينبغي لأحد أبدًا أن يعتقد أن قضية الله الصالحة يمكن أن تتطور من خلال شيء حقير وخبيث وعنيف مثل الكلام الغاضب.

وهذا بالطبع، فيما يتعلق بتطبيق التقييم، يتعارض مع نظام القيم الحديث الذي يفضل التعبير عن الذات وخاصة التعبير عن الغضب، والذي غالبًا ما يتم دعمه بالمفهوم النفسي للتنفيس، كما أقول، مفهوم التطهير أو التطهير من خلال تعبير. وهذا القمع شر عظيم. التعبير هو في حد ذاته قيمة وخير.

بغض النظر، على ما يبدو، عما يتم التعبير عنه، فمن المهم التعبير عنه. هذا حقا شائع جدا. أتذكر التدريس عن جيمس في كنيسة بولاية إنديانا منذ عدة سنوات، وكنا عند نقطة هذا المقطع. كان هناك شخص عادي، رجل، اعترض بجدية على هذا الأمر برمته المتعلق بالبطء في الغضب وأصر على أنه أمر مخفف وجيد ومفيد ومفيد للتعبير عن الغضب ضد الاحتفاظ به وما شابه.

أتذكر أنني قلت لنفسي، أراهن أنك تمثل مشكلة حقيقية هنا. وبالحديث مع القس بعد ذلك، اكتشفت أن هذا هو الحال بالفعل. والآن، يمضي قدمًا في المزيد من التحريضات في الآية 21.

لذلك، يقول، لاحظ السببية على أساس ما قاله في الآيات 19 و 20، لذلك اطرح كل قذارة ونمو الشر، هذا سلبي ومن ثم إيجابي، اقبل بوداعة الكلمة المغروسة القادرة على خلاصك. النفوس. لذلك فهو يستخدم لغة الخلع واللبس، ويخلع بشكل سلبي كل قذارة هنا. قد يشير هذا إلى أن خطايا اللسان هي مظاهر لمشاكل أخلاقية أعمق.

بالطبع، سوف يجعل هذه الحالة واضحة في الفصل الثالث. لذلك، كما يقول هنا، تخلصوا من كل القذارة التي تكمن وراء هذا العمل من نوبات الغضب. لقد لاحظت النطاق الشامل، وكل القذارة، وكذلك الاتصال أيضًا. فهذا يدل على أن هذه الدنسة تشمل كل المواقف الخبيثة والمدمرة تجاه الأشخاص، وخاصة الغضب.

لاحظ أن المصطلح المستخدم هنا ليس جنسيًا أو حسيًا في المقام الأول، لأننا نميل إلى التفكير تلقائيًا في سياق القذارة. لا يتم استخدامه هنا بشكل أساسي بطريقة جنسية أو حسية ولكنه يشير في المقام الأول إلى الكلام الغاضب وما يؤدي إلى الكلام الغاضب. وكلمة الدنس تشير إلى عدم اللياقة وبالتالي عدم الجدوى والانفصال.

إن عمل القذارة هذا، بالطبع، يتعارض مع فكرة النظافة أو التطهير وينبع في الواقع من العبادة. إنها تنبع من عالم العبادة، عبادة العهد القديم. وبطبيعة الحال، فإن التطهير من القذارة في لغة عبادة العهد القديم يعني أن تصبح مؤهلاً لعبادة الله في الهيكل، والمسكن، لعبادة الله، وخدمة الله، ومن هنا جاءت مسألة التطهير والنظافة هذه. وتطهير الكهنة وما شابه ذلك لعبادة الله وخدمة الله والشركة مع الله.

فكلمة الدنس تشير إلى عدم اللياقة والانفصال عن الله. وهذا يعكس التركيز الديني على أن النجاسة تفصل الإنسان عن الله وعن عبادة الله، وعن خدمة الله، وعن جماعة الله. ويذكر هنا أيضًا تأجيل فائض الشر أو ما بقي منه.

وهذا أمر يصعب ترجمته في الواقع. وربما ينبغي أن يُفهم بمعنى كل أثر للشر. والآن، لاحظ أنه يتحدث إلى المسيحيين هنا.

فاعلموا هذا أيها الإخوة الأحباء. إنه يتحدث إلى المسيحيين الذين نشأوا بكلمة الحق. شاء فولدنا بكلمة الحق.

وهذا يعني أن الشر بشكل ما وإلى حد ما لا يزال موجودًا أو على الأقل قد يستمر في الوجود في حياة أولئك الذين ولدتهم كلمة الحق. وهذا يشير إلى العقيدة المسيحية المتمثلة في بقاء الخطية في القلب. ولكنه يعني أيضًا أن مثل هذا الشر يمكن تأجيله بالكامل، كما يقول، كل قذارة وكل أثر للشر.

والأكثر إيجابية، اقبلوا، هذا ما يجب أن تؤجلوه، والآن استبدلوا ذلك، اقبلوا إيجابيًا الكلمة المغروسة بالوداعة القادرة على خلاص نفوسكم. الآن، لاحظ أن لدينا تأجيلًا، ووضع المخطط هنا. وهو متكرر في رسائل العهد الجديد.

إن مبدأ الاستبدال قيد التنفيذ، وربما يرتبط بممارسة المعمودية حيث يخلع الأشخاص ثيابهم القديمة وملابسهم القذرة عندما يذهبون إلى ماء المعمودية ويلبسون ملابس جديدة نظيفة عند خروجهم. في واقع الأمر، فهو يستخدم نفس الكلمة، القذارة، هنا، متحدثًا عن الملابس في الآية الثانية من الإصحاح الثاني. لأنه إذا دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب ولباس بهي، ودخل إلى مجمعكم رجل فقير بلباس رث، وهي ملابس قذرة حقا.

ولكننا فعلنا ذلك، بمعنى آخر، إذا كان هذا ما يدور في ذهنه، فعش وفقًا لمعموديتك. ولكننا نلاحظ التوتر هنا بين الاستلام والزرع. لاحظ التوتر.

إستقبل بوداعة الكلمة المغروسة. ففي النهاية، إذا تم زرعها، فهي بداخلك. لا تحتاج إلى الحصول عليها، أليس كذلك؟ الآن، هذا ما أعتقده، لكنني أعتقد أن هذا التوتر قد تم حله من خلال إدراك أنه من المحتمل أن يكون لدينا علاقة بين الإشارة والأمر. يتم زرعه.

وهذا يعني أنه أمر طبيعي، إنه فطري، لقد أصبح جزءًا من طبيعتنا ذاتها. حقا، لقد أصبح جزءا من أرواحنا، حقا، أشخاصنا الأساسيين وما شابه ذلك. ولكن هذا هو ما نحن عليه.

نحن شعب الكلمة. لقد اشترينا، وولدنا ميلاداً جديداً بالكلمة. ولكن، هكذا يتم غرسه، ولكننا بحاجة إلى تلقي ما لدينا بالفعل.

نحن بحاجة إلى احتضان ما نحن عليه بالفعل. لديك الكلمة. لقد أصبح جزءًا منك.

الآن، احتضنها. الآن، تصرف بناءً على ذلك. وهذا بالطبع يمهد للآية 22: كونوا عاملين بالكلمة، لا سامعين فقط.

حقًا، في الواقع، إن قبول الكلمة المغروسة بوداعة هو ما يحدده العدد 22، كونهم عاملين بالكلمة وليس سامعين فقط. حسنًا، هذا يقودنا إلى 1: 22 إلى 25، التي تشير إلى متطلبات الكلمة التي ذكرناها للتو: كونوا عاملين بالكلمة، لا سامعين فقط، خادعين نفوسكم. يعد هذا في الواقع مكانًا جيدًا للاستراحة بينما ننتقل إلى الجزء التالي من الفيديو الخاص بنا هنا.

لذلك، دعونا نتوقف هنا ونستأنف هنا مع الجزء التالي.

نحن مستعدون للانتقال الآن إلى النصف الثاني من يعقوب الإصحاح الأول، وهذا بالطبع هو الآيات من 16 إلى 27.