**د. ديفيد باور، الدراسة الاستقرائية للكتاب المقدس، المحاضرة 27،
يعقوب 4: 13-5: 20**

© 2024 ديفيد باور وتيد هيلدبراندت

هذا هو الدكتور ديفيد باور في تعليمه عن الدراسة الاستقرائية للكتاب المقدس. هذه هي الجلسة 27،
يعقوب 4: 13-5: 20.

حسنًا، نريد المضي قدمًا وننظر الآن إلى الجزء الأخير من سفر يعقوب، وأريد فقط أن أذكرنا ببنية الكتاب بأكمله، وخطة الكتاب بأكمله حتى نتذكر ونحصل على بعض المعنى فيما يتعلق كيف ترتبط المقاطع الفردية التي كنا نعمل من خلالها بالمخطط الكبير للأشياء.

تتذكر أننا اقترحنا أنه في 1: 2 إلى 1: 27، لدينا نوع من المقدمة للكتاب حيث يطرح الكاتب العديد من القضايا الرئيسية في بوصلة مختصرة جدًا وبطريقة عامة جدًا ضمن الإعلانات والتعليمات المتعلقة بـ انتصار الحياة المسيحية على التجارب والإغراءات وعلى الخداع المحتمل من خلال المصدرين التوأمين للحكمة والكلمة وذلك في بقية الكتاب، والذي يمتد من 2: 1 إلى 5:18 أو حتى 5:20، يتطور. ويخصّصها في سياق الحجج والوعظات المتعلقة بتحديات الحياة المسيحية وفق حركة ثلاثية. في الفصل الثاني، الحجج والنصائح المتعلقة بمعاملة الفقراء، والتي تنطوي على التحيز وعدم منح الفقراء أو إعطاء الفقراء برحمة ما يحتاجه الفقراء، مع المناقشة اللاهوتية للإيمان والأعمال هناك. ويتم التركيز هنا على الخضوع للفقراء ورفض التحيز والسلبية.

وبعد ذلك، في 3: 1 إلى 4: 12، كما رأينا للتو، لدينا الحجج والنصائح المتعلقة بالصراع ضد الأهواء المتحاربة، والذي يركز على الخضوع للأخوة. وبطبيعة الحال، فإن هذه المشاعر المتحاربة تتعلق في الواقع بالكلام الجامح والرغبات الجامحة. ونبذ الكلام النجس والغيرة المرة وكل ما ينشأ عن ذلك.

وبعد ذلك سننتقل الآن إلى الجزء الأخير، الدورة الأخيرة من هذه الحجج والتحريضات المتعلقة بالتحديات في الحياة المسيحية. الحجج والمواعظ بشأن الخضوع الصبور لإرادة الله السيادية وعمله. هنا الخضوع لعمل الله، ورفض الاكتفاء الذاتي وحكم الذات.

الآن، نريد المضي قدمًا وإلقاء نظرة على 4:13 إلى 5:18 أو، كما ذكرت عندما نظرنا إلى المسح الخاص بهذا، هناك بعض التساؤلات حول كيفية عمل 5.19 إلى 5.20، سواء كانت نصيحة ختامية. وفي بعض النواحي، أعتقد أنه كذلك. وهذا يعني أنه يرتبط بشكل متساوٍ بكل ما لدينا من قبل.

في واقع الأمر، لقد ذكرنا أنه قد يكون لديك مقارنة بين ما يفعله جيمس هنا في عمله الإرشادي والإصلاحي وما يشجع أو يرشد قراءه الآن إلى القيام به. وبقدر ما يكون هذا هو الحال، 5:19 إلى 5:20 قد تقف بشكل متساو على مجمل ما لدينا في 1:2 إلى 5:18. ولكن هناك معنى آخر، كما سنرى، حيث قد تنتمي 5:19 إلى 5:20 إلى 5:13 إلى 5:18. لكن إذا سمحت لي الآن بإعادة التحليل التفصيلي من 5:13 إلى 5:18 أو حتى 5:20، والذي قمت به هنا، أعتقد أن الشيء الذي يربط كل هذه المواد معًا هو الحجج والنصائح المتعلقة الاستسلام الصبور لإرادة الله السيادية وعمله. بمعنى آخر، الخضوع لحكم الله على الحياة بتنوعها، بتنوع تجاربنا في الحياة.

وهي تتضمن في المقام الأول شيئين. أعتقد أن الكسر الرئيسي سيأتي بين 5:6 و5:7. لدينا، أولاً وقبل كل شيء، واسمحوا لي أن أطرح هذا الأمر بشكل أكثر تفصيلاً هنا. لدينا، أولًا، تحذيرات للاكتفاء الذاتي نجدها في 4: 13 إلى 5: 6. هذه المادة مرتبطة معًا بتكرار العبارة في بداية الفقرة، 4:13 إلى 5:17، وفي بداية الفقرة التالية، 5:1 إلى 6، تكرار العبارة، تعال الآن، تعال الان.

فهو يقول في 4: 13، تعالوا الآن أيها القائلون. ثم مرة أخرى في 5: 1، تعال الآن أيها الغني. فيكون ذلك تكرار العبارة.

ولذا فإن هذا يتعلق حقًا بتحذيرات الاكتفاء الذاتي. كما سنرى، فإن الشيء الذي يربط هاتين الفقرتين معًا، 4:13 إلى 5:17 ومن 5:1 إلى 6، ليس فقط أنهما تبدأان بهذه العبارة، ولكنها تتضمن أيضًا تحذيرات لأولئك الذين لديهم يعني: إلى أهل الثروة. للتجار في 4: 13 إلى 5: 17، ولملاك الأراضي، 5: 1 إلى 6. ولكن بعد ذلك، في 5: 7 إلى 20، لدينا تحذيرات بشأن المعاناة.

أولئك الذين يتم تشجيعهم على الخضوع لله من فائضهم، ومن كثرتهم، أولئك الذين يتم تشجيعهم على الخضوع لله في وسط ضيقهم. وسط معاناتهم. وفي حالة 4: 13 إلى 5: 6، فهو يتحدث إلى أولئك الذين يميلون إلى الاعتقاد بأنهم يملكون كل شيء.

والحض على الخضوع لله يتعلق بإغراء الاعتقاد بأن لديهم كل شيء. بينما في التحذيرات للمتألمين، في 5: 7 إلى 20، يتحدث إلى أولئك الذين يجربون أن يظنوا أنهم ليس لديهم شيء. الآن، من 4:13 إلى 5:6، لدينا بالطبع وحدتان فرعيتان هنا.

4:13 إلى 17 ومن 5:1 إلى 6. دعونا ننظر إلى هذه العبارات هنا، هذه المقاطع بإيجاز فقط. تعالوا الآن أيها القائلون، سنذهب اليوم أو غدًا وسط المعاناة إلى مدينة كذا وكذا ونقضي هناك سنة ونتاجر ونربح. بينما أنت لا تعلم عن الغد.

وهذا ينطوي حقا على التباين. وهذا يعني أن الثقة في الكلام والتخطيط تتعارض مع واقع اليوم التالي. مستقبل مجهول بالضرورة.

ثم إنه بالطبع يؤيد الآية 14. في حين أنك لا تعلم عن الغد، ما هي حياتك؟ فإنك غشاوة تظهر قليلا ثم تضمحل. بل ينبغي أن تقول، وهنا بالطبع يقارن بين ما يقولونه وبين المشكلة فيه وإثبات المشكلة فيما يقولون.

ويقارن ذلك كله بما ينبغي أن يقولوه. بل ينبغي أن تقول: إن شاء الرب عشنا، وسنفعل هذا أو ذاك. ومن ثم يستنتج منه.

وكما هو الحال، فإنك تفتخر بكبريائك. يقول هنا في الآية 16. أنت تفتخر بكبرياءك.

كل هذا التفاخر شر. وهذا ما يؤكده هذا المبدأ العام. ومن عرف الصواب وتركه فهو آثم عليه.

والآن، بالطبع، يعلمون أو ينبغي عليهم أن يعلموا أنه من الخطأ أن نقول اليوم أو غدًا سنذهب إلى مدينة كذا وكذا ونقضي هناك عامًا ونتاجر ونحصل على الربح لأنه واضح لهم أنهم لا يفعلون ذلك. تعرف عن الغد. ليس لديهم السيطرة على مستقبلهم. لذا، فإن القيام بذلك أمر خاطئ بشكل واضح في ظل معرفة أنهم لا يملكون السيطرة على المستقبل.

وبعبارة أخرى، فإن كل إنسان يعرف أو ينبغي أن يعرف أنه لا يملك السيطرة على مستقبله، وبالتالي فإن أي تفاخر بخلاف ذلك هو خطأ متعمد. فهو يتضمن معرفة ما هو الصواب فعله وعدم القيام به، وبالتالي فهو إثم. والآن تلاحظون هنا أنه يقصد أولئك الذين لديهم الوسائل.

وهذا ما يقترحه. فلنذهب إلى مدينة كذا وكذا فنقضي هناك سنة نتجر ونربح. إنه يشير هنا إلى التجار الأثرياء، إلى حد ما، والناس، وبالمناسبة، سكان المدينة، يمكننا القول، أنواع الأشخاص الحضريين، وأعتقد أنه يشير بقوة إلى الأشخاص داخل الكنيسة.

ويمكن أن يشير إلى ذلك أيضًا ما يقوله في الآية 17: "مَنْ يَعْرِفِ الْحَقَّ أَنْ يَعْمَلَهُ وَيُبْقِيَهُ فَهُوَ خَطِيَّةٌ لَهُ". على الرغم من أن الجميع في العالم، بمعنى ما، يعرفون بسبب حقيقة الموت وعدم اليقين في الحياة أن مستقبلهم لا ينتمي إليهم. وهذا هو الحال بشكل خاص، حيث أن المعرفة موجودة بشكل خاص بين المؤمنين.

أيضًا، لاحظت أنه على الرغم من أنه من الواضح أنه كان يفكر في الأشخاص ذوي الإمكانيات هنا في 4: 3 إلى 17، مرة أخرى، لم يستخدم يعقوب كلمة بلوتوس ، الأثرياء. وهو لا يستخدم كلمة ثري هنا. لقد رأينا بالفعل نمطًا يستخدم فيه يعقوب كلمة "بلوتو" أو "غني" فقط للإشارة إلى الثروة غير المسيحية.

وعندما يريد أن يشير إلى المسيحيين الذين لديهم أموال، فهو يصف ثروتهم، لكنه لن يستخدم هذه الكلمة. هذه الكلمة واضحة بغيابها هنا، بينما في 5 : 1، تعال الآن أيها الغني، ها هي ذا. يتم استخدام Plousioi هناك، تعال الآن أيها الغني.

بلوسيوي هناك، وهذا يشير إلى أنه في 5: 1 إلى 6، يتحدث إلى الأثرياء الذين هم خارج الكنيسة. والآن، بطبيعة الحال، فإن التحذير هنا فيما يتعلق بنصائح الاكتفاء الذاتي يتعلق بعدم اليقين وقصر الحياة، أي الموت. وهذا تحذير من الاكتناز والغطرسة.

يقول، حقًا، يجب عليك أن تعيش دائمًا في ضوء الموت الوشيك، أن تعيش في ضوء الموت الوشيك. ويقول إن ذلك يعني أن نعيش الحياة الآن في الخضوع للرب الذي يملك المستقبل. لذا، بدلاً من القول، اليوم أو غداً، سنفعل ذلك. بدلاً من ذلك، يجب أن تقول، وبالطبع، لا يتعلق الأمر بقول هذا فحسب، بل في الواقع بالتعبير عن التزام عميق واقتناع عميق إذا أراد الرب.

وهذا يعني أن الأمر يتعلق باحتضان حقيقة، كما تحدثت هنا، الخضوع لله، الخضوع لله بمعنى احتضان الواقع وترجمة واقع أن مستقبلنا لا ينتمي لأنفسنا بل للرب. . الآن، أنا كبير بما يكفي لأتذكر بعض الأشخاص في بيئات الكنيسة، والأشخاص الذين نشأت وعشت فيهم كطفل وشاب، وبعض القديسين الأكبر سنًا الذين تحدثوا بالفعل بهذه الطريقة إذا أراد الرب. وحتى عندما يكتبون رسائل أو أي شيء لديك، فإنهم غالبًا ما يتضمنون الأحرف DV، Deo Volente، إذا شاء الرب.

وأنا، بالطبع، يمكن أن أصبح مجرد لفتة تقية فارغة، ولكن من ناحية أخرى، يمكن أن يكون أيضًا تذكيرًا وطريقة لوضع هذا النوع من الوعظ موضع التنفيذ. ومع ذلك فهو يمضي قدمًا ويتحدث إلى أصحاب الأراضي، أو على الأقل يتحدث عن أصحاب الأراضي هنا. لا أعتقد أن هذا موجه حقًا إلى الأثرياء غير المسيحيين في هذا الكتاب.

لذا، فهذه أداة بلاغية للحديث عن الأغنياء غير المسيحيين من خلال الانخراط في الممارسة البلاغية لمخاطبتهم. هلموا الآن أيها الأغنياء، احصدوا واولووا على الشقاء القادم عليكم. ثروتكم قد فسدت وثيابكم أكلها العث.

لقد صدأ ذهبكم وفضتكم، فيكون صدأهما دليلا عليكم ويأكل لحمكم كالنار. لقد ادخرت كنزًا للأيام الأخيرة. هوذا أجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم التي سلبتموها تصرخ.

وصياح الحصادين قد وصل إلى أذني رب الجنود. لقد عشتم على الأرض في الترف والمتعة. لقد سمنتم قلوبكم في يوم الذبح.

لقد أدانت الرجل الصالح وقتلته. فهو لا يقاومك. وهذا، بالطبع، هو نوع من المكمل للآيات من 4:13 إلى 17.

هنا مرة أخرى، لديك أثرياء، لكنه يخاطبهم بوضوح هنا على أنهم أثرياء، والطريقة التي يصفهم بها توضح تمامًا أنهم ليسوا مسيحيين. إنهم ليسوا جزءًا من الأخوة المسيحية. يتحدث عن يقين الدينونة الرهيبة في نهاية الزمان ونمط الحياة الذي يتضمن في الواقع سرقة أولئك الذين يعملون لديهم.

هؤلاء ليسوا تجار. إنهم أصحاب الأراضي. إنهم ليسوا من أهل المدينة. إنهم شعب ريفي. إنهم ليسوا أشخاصًا في الكنيسة. ويبدو أنهم أشخاص من خارج الكنيسة.

إن العقوبة التي حصل عليها، والضمان الذي لديه في تحذيراته تجاههم، لا تنطوي على تفاخر متعجرف حقًا بشأن المستقبل، بل على رفض أخذ مسؤوليات الحياة التي يتحملونها على محمل الجد، والمسؤوليات التي يتحملونها، والأخلاق الأخلاقية. المسؤوليات، والمسؤوليات الاجتماعية التي يتحملونها في حياتهم وفي مواجهة الموت ليس بقدر ما أكد عليه في 4: 13 إلى 17، ولكن في مواجهة الدينونة الأخروية أيضًا. ويقول: "الآن، تعال الآن أيها الغني، ابك وولول على الشقاء القادم عليك". لكن لاحظ كيف طور فكرة البؤس المستقبلي، والعقاب في نهاية الزمان.

ويقول إن حقيقة عذاب الآخرة تشهد لكم الآن بالانحلال والفساد الذي يتصف به الحياة في هذا العالم. ثروتكم قد فسدت وثيابكم أكلها العث. قد صدأ ذهبكم وفضتكم، فيكون الصدأ دليلا عليكم ويأكل لحمكم كالنار.

وبعبارة أخرى، فإن انحطاط الثروة وضعفها بسبب ما يمكن أن نسميه العمليات الطبيعية للحياة الحالية يشير إلى دينونة نهاية الزمان على الأثرياء. ومرة أخرى، لدينا هنا أشخاص، لأنهم يمتلكون الإمكانيات، يعتقدون أنهم يملكون كل شيء. طريقة أخرى للتعبير عن ذلك هي أنه نظرًا لأنهم يمتلكون كل شيء ماديًا في هذا العالم، فإن لديهم أيضًا مستقبلهم.

لكنه يشير إلى أنه حتى الأشياء التي تمتلكها الآن، أيها الأغنياء، في هذا العالم، معرضة للفساد والخسارة. ونوع الخسارة التي تختبرها فيما يتعلق بممتلكاتك المادية في العمليات الطبيعية لهذا العصر الحالي هو شهادة على الخسارة، الخسارة النهائية التي عليك أن تتطلع إليها في المستقبل عند الاكتمال. لقد ادخرت كنزًا للأيام الأخيرة.

هذه عبارة مثيرة للسخرية للغاية لأنه، بالطبع، يقول إنه أثناء عملية التفكير في أنه يمكنك ادخار كنز سيدوم، فإنك في الواقع، أي في الأيام الأخيرة، قد قمت بالفعل بتخزين كنز، نوع من كنز السم الذي سيدمرك في النهاية. ويمضي قدمًا في وصف جرائمهم هنا. هوذا أجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم التي سلبتموها تصرخ.

هذا، بالمناسبة، عندما يتحدث عن الاحتفاظ بالأجور عن طريق الاحتيال، يشير إلى أنه ربما كان هناك نوع من الممارسات القانونية الماكرة والذكية وغير العادلة للغاية التي استخدموها من أجل الاحتفاظ بالأجور المستحقة لعمالهم أو حجبها. . وقد يكون لهذا علاقة بما قاله في 1:26. أليس الأغنياء هم الذين يظلمونكم؟ أليس هم الذين يجرونك إلى المحكمة؟ لكن أجور العمال الذين يحصدون حقولكم، والتي احتجزتموها بالاحتيال، تصرخ بطريقة حية للغاية للحديث عن هذا.

صراخ الحصادين قد وصل إلى أذني رب الجنود، الرب بجيوشه القوية. لقد عشتم على الأرض في ترف وسرور، تسمنون قلوبكم في يوم الذبح.

لقد أدانت وقتلت الأبرار. هناك في الواقع شيئان هنا يشير إلى أنهما يمثلان مشكلة. الأول، وبالطبع الأكثر وضوحًا، والأكثر تأكيدًا هو هذا العمل المتمثل في الاحتيال على عمالهم.

الأغنياء يحتالون على الفقراء نسبيًا الذين يعملون لصالحهم، وفي الواقع يسرقون منهم، ويأخذون عملهم دون أن يدفعوا ثمنه. وهذا هو النوع من الأشياء، بالطبع، الذي يؤكد الأنبياء أن الرب يكرهه. التعليق على هذا النوع من الأشياء سيكون كتاب عاموس وما شابه.

الرب بكل تأكيد، رب العهد القديم، يكره تمامًا، يكره تمامًا هذا النوع من الأشياء. وهذا يؤدي إلى أحكام معينة وشديدة. هذه هي وجهة نظر العهد القديم، وخاصة الأنبياء.

ومع ذلك، ربما يشير أيضًا، خاصة في الآية 5 عندما يقول: "لقد عشتم على الأرض في ترف ولذة". لقد سمنتم قلوبكم في يوم الذبح. وربما يتهمهم أيضًا بحجب الرحمة، ومنع المساعدة عن الفقراء، ومنع المساعدة عن الفقراء.

والآن، هذا أيضًا هو أساس الحكم. دون قول أي شيء في الوقت الحالي عن الاحتيال على العمال من أجورهم، حقيقة أنك عشت في ترف ولذة وسط الفقر، وسط الحاجة، وأنفقت كل مواردك على نفسك وعلى متعتك الخاصة دون أي اعتبار لـ أولئك الذين لهم احتياج، في لغة الإصحاح 2، دون إعطائهم ما يحتاجه الجسد، هو في حد ذاته خطية ويستحق دينونة عظيمة في اليوم الأخير. والآن ينتقل من 5: 7 إلى 20 كما أقول، ليعطي تحذيرات بالخضوع ليد الله السيادية وعمله، ليس لأولئك الذين هم كافيون، ولكن لأولئك الذين يعانون.

ولديك عنصر التباين بالطبع هنا. لديك أيضًا عنصر السببية، خاصة مما قاله فيما يتعلق بالظالمين الأثرياء في 5: 1 إلى 6 وما سيقوله فيما يتعلق بمن يعانون من الظالمين الأثرياء في 5: 7 إلى 11. فصبروا إذن أيها الإخوة. ، إلى مجيء الرب.

هوذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض الثمين، متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر والمتأخر. والآن، هناك روابط في الآية 7، كما أقول، في الآية 7 مع مجيء ما قاله عن الحصادين وأولئك الحاصدين الذين جاءت صرخاتهم، قد وصلت إلى أذني رب الجنود. لذا فمن الواضح أنه موجود هنا في الآيات 7 وما يليها، ويتحدث بشكل خاص إلى أولئك الذين وقعوا ضحايا الاضطهاد الغني الذي وصفه هنا في الآيات 5: 1 إلى 6. فصبروا، أيها الحصادون، الذين وصلت صرخاتهم إلى آذان الرب. رب الجنود.

اصبروا، والكلمة هنا بالطبع هي ماكروثوميو ، فصبروا أيها الإخوة حتى مجيء الرب أو بهدف مجيء الرب. هذا هو حقا الحض الأساسي هنا. وسوف يعطي حثاً آخر في الآية 9، وهو منسق.

هوذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض الثمين، متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر والمتأخر. لاحظ أنه يتحدث إلى أولئك الذين هم الحصادون، وبالتالي يعيشون في هذه البيئة الزراعية. لذلك فهو يتحدث إليهم وفقًا للغة التي يفهمونها، وفقًا للصور التي يمكنهم الارتباط بها.

فالفلاح ينتظر ثمرة الأرض الثمينة. لاحظ ثمرة الأرض الثمينة مما يعني أن ما ينتظره يستحق الانتظار، يستحق الانتظار، إنه أكثر من يستحق الانتظار. ثمرة الأرض الثمينة التي تصبر عليها حتى ينال المطر المبكر والمتأخر.

فتأنوا أنتم أيضًا وثبتوا قلوبكم لأن مجيء الرب قد اقترب. الآن، هذا حث إيجابي. يمضي قدمًا وينتقل إلى الوعظ السلبي.

كيف يبدو عمل الصبر؟ ما الذي لا يفعله المرء عندما يمارس هذا الصبر؟ ولا تتذمروا أيها الإخوة على بعضكم البعض لئلا تدانوا. لذلك، كن حذرًا من أنك تتصرف الآن بحيث تختبر الحجم الأعظم الذي سيأتي، ليس كحدث لتبررك وحصولك على ثمر الأرض الثمين، بل كمناسبة لاختبار دينونتك، نفس النوع من الحكم. الحكم الذي سيختبره مضطهديك بحق. هوذا القاضي واقف على الأبواب.

ثم مرة أخرى، نوع من التحريض الثانوي في الآية 11، كمثال للألم والصبر، أيها الإخوة، خذوا الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب، كمثال من حيث التحفيز لأنه يتقدم ويتحدث عنهم. النهاية السعيدة هي دافع لعدم التذمر من ناحية، والانتظار بصبر من ناحية أخرى، دافع لذلك ولكن أيضًا تعليمات له. إنهم يعطونك مثالاً ليس فقط للقيام بذلك، والتحفيز، ولكن أيضًا كيف يبدو الصبر حتى مجيء الرب. ويبدو الأمر وكأن عدم الرد على هذا النوع من القمع، الذي يبدو في هذه اللحظة وكأنه لن يتوقف أبداً، والذي يبدو في هذه اللحظة كما لو أن الذين يظلمونكم لن يدفعوا مستحقاتهم العادلة أبداً.

بالضبط كيف يبدو الأمر عندما أتبع هذه النصائح التي أعطيت لي؟ هذا المحتوى، ذلك المحتوى المحدد، ما الذي يتضمنه بالضبط ما أحثك عليه، قد تم عرضه لك على سبيل المثال من جانب الأنبياء، وسيمضي في ذكره من جانب وظيفة. وبعبارة أخرى، لديك أمثلة كتابية. بالمناسبة، اسمحوا لي أن أتوقف وأقول هنا أن إحدى وظائف العهد القديم في الكنيسة المسيحية، العهد القديم هو جزء من الكتاب المقدس المسيحي داخل الكنيسة، وهو بالضبط ما يقوله يعقوب هنا.

لإعطاء تعليمات حول كيفية العيش في انتظار عمل الله الأخروي العظيم. العهد القديم ليس غاية في حد ذاته، فهو يندفع باستمرار إلى الأمام، ويشير إلى نتيجة لا توجد في العهد القديم نفسه. إن شعب العهد القديم، الآباء والآباء والحكماء والأنبياء والأبرار في العهد القديم، كما تشير عبرانيين 11، كانوا في رحلة إلى ملكوت الله فقط، ولم يختبروا نهايتها.

إن العهد القديم بأكمله هو نموذج لانتظار عمل الله الأخروي العظيم في نهاية الزمان. وهذا بالضبط ما يقوله هنا. لديك أمثلة في الكتب المقدسة العبرية لما يعنيه انتظار عمل الله، وما يعنيه انتظار دينونة الله.

وكمثال على المعاناة والصبر، خذ الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. ها نحن نسعد الصابرين. قد سمعتم بصمود أيوب ورأيتم قصد الرب.

ربما ما يعنيه هو أنك رأيت ذلك في قصص الأنبياء وأشخاص مثل أيوب في العهد القديم. قد رأيتم قصد الرب كيف أن الرب رؤوف ورحيم. الآن، مجرد كلمة فيما يتعلق بهذا العمل حول التذمر هنا.

لا تتذمروا أيها الإخوة بعضكم على بعض لئلا تدانوا. ومرة أخرى يتحدث عن الكلام. وأحد الأشياء التي تربط بشكل خاص بين 5 : 7 إلى 18 هو الإشارة المستمرة إلى الكلام.

هنا، لا تتذمروا على بعضكم البعض. ويقول في الآية 12: «قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ أَيُّهَا الإِخْوَةُ، لاَ تَحْلِفُوا». مرة أخرى، لكي لا تقعوا تحت الدينونة.

لاحظوا، لا يتذمر بعضكم على بعض لئلا تدانوا. فيقول: لا تحلف لئلا تقع في دينونة. وفي الآيات من 13 إلى 18، يتحدث عن الصلاة، وعن التسبيح، وعن دعوة شيوخ الكنيسة، وعن صلاتهم عليه، وأشياء من هذا القبيل.

كل هذا، بطبيعة الحال، ينطوي على الكلام. جزء مما يتضمنه رفض الصبر، ورفض قبول الحث على الصبر من جانب أولئك المضطهدين من قبل أثمة غير مسيحيين، في انتظار مجيء الرب، هو التخلص من إحباطهم وجرحهم. الآخرين في المجتمع عن طريق التذمر ضد بعضهم البعض. إنهم لا يستطيعون، بسبب ضعفهم، بسبب ضعفهم، بسبب عدم قدرتهم على مقاومة مضطهديهم، الآية 6، لا يمكنهم مهاجمتهم.

لذلك، فإنهم يضربون أولئك الذين يمكنهم مهاجمتهم، أي إخوتهم وأخواتهم في الكنيسة. يقول أن هذه ليست بالطبع الطريقة التي يجب أن تتصرف بها. ومرة أخرى، يطرح فكرة الكلام غير اللائق.

والآن، في الآية 12، يقول: "ولكن قبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، بل لتكن نعمكم نعم، ولا تكن لا، لئلا تسقطوا". تحت الإدانة. الآن، مرة أخرى، يثير مرة أخرى مسألة الكلام هذه برمتها، ويشير إلى أن الدليل هنا، على أن ما يقوله هنا هو أمر أساسي تمامًا في هذا الأمر برمته فيما يتعلق بالكلام. هناك، بالطبع، بعض التساؤلات حول ما تفعله الآية 12 هنا بالضبط.

لقد اقترح العديد من المعلقين أن الآية 12 في غير مكانها. ففي نهاية المطاف، في واقع الأمر، لا يتناسب حتى بشكل جيد مع مخططي هنا، كما تعلمون، تحذيرات للاكتفاء الذاتي، تحذيرات للمعانين، أي الخضوع بتواضع، والخضوع. بكل تواضع لعمل الله السيادي، هذا النوع من الأشياء. إذًا، ما علاقة عمل الشتائم بذلك بالضبط؟ هناك احتمال، وهذا ما طرحه معلقون مثل رالف مارتن، أن سبب ذكره لهذا النهي عن الشتائم هنا له علاقة، في الواقع، بالرد على الظلم، وأنه يتضمن الشتائم جدًا جدًا. والانتقام الشديد من الظالمين، والقسم بالانتقام من الظالمين، والقسم بالانتقام منهم أو ما شابه ذلك.

ومع ذلك، قد يتعلق الأمر أيضًا بإجبارهم على أداء القسم في إجراءات المحكمة أو ما شابه، حيث يقدمهم مضطهديهم إلى المحكمة ويحاولون سرقة أجورهم عن طريق الاحتيال من خلال التلاعب بالإجراءات القانونية. أعتقد أن هذا هو الأرجح هنا، هذه القضية. لكن بالطبع، حتى لو كان الأمر كذلك، فإن ما يقوله من عدم الحلف يكون أوسع من ذلك.

سوف يتجاوز هذا الوضع بالذات. هذه، بالطبع، واحدة من تلك المقاطع التي تعكس تعاليم يسوع في إنجيل متى. تتذكرون في الأضداد الموجودة في متى 5: 21 إلى 48، لديكم التناقض، لديكم تعليمات يسوع فيما يتعلق بقسمين في 5: 33 وبعد ذلك، مرة أخرى، قلتم، لقد سمعتم أنه قيل لا تحلف للإنسان القديم، بل أوف للرب بما أقسمت به.

ولكن أقول لكم: لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها عرش الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدمي الله، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم. ولا تحلف برأسك، فإنك لا تستطيع أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء. دع ما تقوله يكون ببساطة نعم أو لا.

وكل ما زاد على هذا فهو من الشر. الآن، في الواقع، هنا في متى 5: 33 إلى 37، مشكلة القسم تتعلق بحقيقة أن أي شيء تحلف به لا يقع ضمن صلاحياتك بل من صلاحيات الله. هذه حجة واحدة ضد الشتائم على الإطلاق هنا.

ومع ذلك، فهو يقترح، في الآية 37، أن هناك مشكلة أخرى في القسم وهي أنه في الواقع يفترض نوعًا من التراخي مع الحق بشكل عام، بحيث لا يمكن إثبات كلمتك إلا عن طريق الذهاب إلى حد القسم بشيء يتجاوز نفسك. . وبعبارة أخرى، فإن مجرد القسم هو اعتراف بالكذب. إنه اعتراف بأنه لا يمكن الوثوق بكلمتك بطريقة أخرى.

إنه يدل على مشكلة أعمق بكثير من الشتائم. انها ارشادية. وحقيقة أن المرء يجب أن يقسم من أجل إثبات صدق ما يقوله تفترض أن صدق ما تقوله لا يمكن اعتباره أمرا مفروغا منه على أساس قولك فقط.

في كل هذه المناقشة طوال خطاب يعقوب حول استخدام اللسان، يشير يعقوب هنا، في بعض النواحي، إلى أن هذا هو الأكثر مركزية والأكثر إثارة للقلق. ولهذا السبب يفتتحه بقوله، قبل كل شيء، يا إخوتي، لا تحلفوا. في قلب اهتمام جيمس فيما يتعلق بالكلام، توجد مسألة نزاهة الكلام برمتها، وسلامة الكلام.

ولكنه بعد ذلك، كما أقول، يتقدم للأمام في الآية 13، حيث ينتقل من أولئك الذين يعانون من الإساءة إلى المستغلين، بالصبر، إلى أولئك الذين يعانون من المرض، بالصلاة. هل يوجد بينكم من يعاني؟ دعه يصلي. وبالطبع يعود هذا إلى هذا التأكيد على الصلاة بإيمان، الصلاة إلى الله، والطلب من الله، والطلب بإيمان بلا شك عن يقين راسخ بأن الله يعطي الجميع بسخاء دون لوم، وسوف يُعطى له، من باب اليقين أن كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل تغيير.

لذا مرة أخرى، فهو يلتقط ذلك ويطوره. هل أحد بينكم يعاني؟ دعه يصلي. هل من مرح؟ دعه يغني الحمد.

لاحظ أن المخاطبة بالله هي الموقف الثابت المناسب للإنسان في أي ظرف يجده فيه. في ظروف المعاناة، التوجه إلى الله في الصلاة. في حالات الفرح، والابتهاج، والوفرة، والتسبيح، والتسبيح لله.

ولكنه بعد ذلك يمضي قدمًا ويحدد مفهوم المعاناة هذا. إنه يريد حقًا التركيز على المرض. هل أحد بينكم مريض؟ فليدعو شيوخ الكنيسة.

فيصلوا عليه ويدهنوه بالزيت باسم الرب. وصلاة الإيمان تشفي المريض، والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. لذلك يقول: اعترفوا بعضكم لبعض بخطاياكم وصلوا من أجل بعضكم البعض لكي تشفوا.

صلاة الرجل الصالح لها قوة عظيمة في آثارها. وكان إيليا رجلاً مثلنا، وصلى صلاة حارة أن لا تمطر، ولم يمطر على الأرض ثلاث سنين وستة أشهر. ثم صلى مرة أخرى، فأعطت السماء مطرا، وأخرجت الأرض ثمرها.

الآن، تلاحظون هنا أنه يتحدث مرة أخرى إلى المسيحيين هنا. هل أي شخص بينكم يعاني؟ يعود هذا إلى إخوتي في الآية 12. هل يتألم أحد بينكم؟ دعه يصلي.

هل من مرح؟ دعه يغني الحمد. هل أحد بينكم مريض؟ فليدع شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بالزيت باسم الرب. الآن، هذا يتعامل بالطبع مع جانب كبير من المعاناة.

وهذا بالطبع صحيح بشكل خاص في العالم القديم أكثر مما هو عليه اليوم حيث، بالطبع، لم يكن لديهم مزايا الطب الحديث وبالتالي كان المرض في كثير من الأحيان مزعجًا للغاية. لم يكن هناك الكثير في طريق مسكنات الراحة. وكان في كثير من الأحيان قاتلة.

وكان في كثير من الأحيان أكثر خطورة من المرض في أيامنا هذه. لم يكن هناك نوع من المساعدة الطبية والطبية المتاحة، ومن حيث الخلفية التاريخية، كانت هناك وصمة عار مرتبطة بالمرض. وكانت هناك وصمة عار مرتبطة بالمرض.

الشخص الذي كان مريضا كان، لفترة المرض، وبالطبع إذا كان الشخص مصابا بمرض مزمن، فقد يكون في ذهنك هنا، وخاصة المرضى المزمنين وكذلك المصابين بأمراض حادة، إذا كان الشخص مصابا بمرض مزمن، لقد تم بالفعل تهميش هذا الشخص في المجتمع. في الواقع، جزء مما يتضمنه شفاء المرضى في خدمة يسوع هو أن يسوع يهتم بكل تواضع بالمهمشين لأن المرضى كانوا مهمشين ، وأن يلمس يسوع المرضى ويقترب من المرضى ويشفي المرضى ويشفي المرضى. إن تلبية احتياجات المرضى والإذعان لاحتياجاتهم كان في الواقع عملاً ينطوي على تواضع كبير من جانب يسوع بسبب الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمرض وما شابه. لذا، فإن هذا يتضمن جانبًا مهمًا للغاية من المعاناة الحقيقية من جانب هؤلاء الأشخاص.

ولكن ما نلاحظه هنا هو التركيز في هذا المقطع على دور المجتمع في الصلاة من أجل المرضى. "هل مريض أحد بينكم؟ فليدع شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بالزيت باسم الرب." الآن، من المؤكد تقريبًا أن الزيت الذي يدور في ذهنه هو زيتون. النفط، وكان نوعًا من الزيت الذي كان من المفترض أن يكون له نوع من القيمة الطبية، نوع من القيمة الطبية. ولكن في الواقع، لم يتم إجراء هذه الدهن بالزيت من أجل القيمة الطبية لهذا الزيت، ولكن حقيقة أنهم استخدموا الزيت الذي كان مرتبطًا بالشفاء على نطاق أوسع كانت في الواقع طريقة مجازية للحديث عن هذا النوع من العلاج. الشفاء الذي سيحققه الرب نفسه من خلال هذا النوع من المسحة.

ويقول: "وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه." الآن، هذه لغة مثيرة للاهتمام للغاية. صحيح أنه في أماكن أخرى من العهد الجديد، يتم وصف الشفاء أحيانًا من خلال الخلاص. هناك مناسبات في الأناجيل الإزائية حيث شفاء يسوع لشخص ما، أعتقد، أعتقد على وجه التحديد هنا أن قصة شفاء المرأة التي نزفت دمًا لمدة 12 عامًا موصوفة في مصطلحات سوزو ، وهذا يعني من حيث الحفظ ونحوه.

والسبب وراء استخدام لغة الخلاص هنا فيما يتعلق بهذا النوع من الشفاء الجسدي هو أنه كان يُنظر إليه بالفعل على أنه نوع من الخلاص في نهاية الزمان. أحد جوانب الشر الكوني الذي يعتقد اليهود أنه يجعل البشرية في عبودية ولن ينكسر إلا بمجيء الملكوت، وهو عادة في معظم الدوائر اليهودية المرتبطة بمجيء المسيح، هو المرض. بمعنى آخر، في العصر الحاضر الشرير قبل مجيء الملكوت في الدهر الآتي، كان هذا المخطط المزدوج الذي اعتمده اليهود هو المرض.

وقد اتسم عصر الشر الحاضر بالشر الكوني، أي أن العالم كان مستعبدًا للشر، الذي تجلى بطرق مختلفة، في حيازة الشياطين، في النجاسة، في الظلم، في الموت، ولكن أيضًا في المرض الجسدي. إن جزءًا مما يتضمنه مجيء الملكوت، أو تحرير أو خلاص الملكوت، هو التحرر من المرض الجسدي، والصحة الجسدية. ولذلك فإن شفاءات يسوع هي ظهورات؛ إنها جوانب الخلاص، الخلاص في نهاية الزمان من الشر الذي جاء ليحققه في ملكوت الله.

ولذا، أعتقد أن هذا هو أحد أسباب استخدامه لكلمة منقذ، وهذا مهم جدًا فيما يتعلق بكيفية فهمنا للشفاء الجسدي. بل هو في الواقع، المرض الجسدي هو شر. إنه ينتمي إلى عالم الخطيئة والموت والشيطان.

وهناك هذا النوع من الخلاص الذي قال إنه متاح. ويقول الرب يقيمه. الآن مرة أخرى، مسألة النهوض من المرض هي نوع من الطريقة العامية للحديث عن الشفاء، والشفاء الجسدي وما شابه.

لكن فيما يتعلق بلغة الحفظ ولغة الرفع، على سبيل المثال ، ارفع، لديك نوع من الغموض لأن هذا النوع من اللغة يشير أيضًا إلى الخلاص في نهاية الزمان. غالبًا ما يُستخدم الخلاص في العهد الجديد للإشارة إلى الخلاص أو الخلاص الذي لم نختبره بعد، والذي سيأتي مع المجيء النهائي للملكوت، مع اكتمال الملكوت، وصول الملكوت من حيث نهايته النهائية. إتمام. والإشارة إلى القيامة ربما، بالطبع، كما أقول، غالبًا ما تكون تعبيرًا عاميًا بمعنى القيامة من فراش المرض، ولكن هذه أيضًا هي الكلمة التي تُستخدم عادةً للقيامة، مما قد يوحي أن الشخص المريض، الذي تصلي الكنيسة من أجله، قد لا يُشفى جسديًا الآن، ولكن صلاة الإيمان من جانب الكنيسة ستُسمع، في هذا الشخص سوف يخلص تلقائيًا من هذا النوع من المرض، سيتم بعثه عندما يبعث في اليوم الأخير.

الشفاء الجسدي هنا، باسم الرب، في الوقت الحاضر، يوجه الرأس نحو نوع الشفاء، نوع الشفاء الكامل الذي سيحدث مع قيامة الجسد في اليوم الأخير. والآن، يمضي قائلاً إنه إذا ارتكب خطايا، فسوف تُغفر له، مما يشير، كما ذكرت سابقًا، إلى أن يعقوب يسمح باحتمال أن المرض، في بعض الحالات، يأتي نتيجة للخطية. ولذلك فإن شفاء المريض يصاحبه مغفرة الخطايا التي سببت هذا المرض في المقام الأول.

لكنه يستخدم هنا شرطًا من الدرجة الثالثة، ليس منذ أن ارتكب الذنوب، فهذا ما سيكون لديك لو تم استخدام الشرط من الدرجة الأولى، لكن الشرط من الدرجة الثالثة، إذا ارتكب الذنوب، يدل على ذلك ليس هذا هو الحال بالضرورة. ويقول إنه إذا كانت الخطيئة جزءًا من هذا الأمر برمته، فسوف يُغفر له. لذلك يقول: اعترفوا بعضكم لبعض بخطاياكم وصلوا من أجل بعضكم البعض لكي تشفوا.

وهنا مرة أخرى، فهو يستخدم طريقة الشفاء، على ما أعتقد، بطريقة غامضة للغاية. مرة أخرى، تم الشفاء في سياق الحديث عن الشفاء الجسدي ومغفرة الخطايا. وبالمناسبة، في هذه العبارة، لديك تصريف في اللغة اليونانية مثير جدًا للاهتمام، بحيث، كما يقول، قد تُشفى.

حقيقة أنه يستخدم ذلك بصيغة الجمع، أن الجمع "أنت" مستخدم هناك، يشير إلى أنه لا يتحدث فقط عن شفاء الفرد المريض أو الذي قد يكون ارتكب خطايا، ولكن في هذه العملية، شفاء المجتمع. عندما يكون هناك خطيئة في المجتمع، يوجد مرض وضيق داخل المجتمع. وبعبارة أخرى، فإن السلوك الخاطئ من جانب أي فرد من أفراد المجتمع له تأثير ضار على المجتمع ككل.

إنه يجلب المرض، وهو نوع من المرض، على المجتمع. إذن، ما يتحدث عنه هنا هو دور المجتمع في علاقته بالفرد. يحتاج الفرد إلى مجتمع وصلاة شفاعة المجتمع من أجل شفاء ذلك الفرد.

لكن المجتمع يحتاج أيضًا إلى شفاء الأفراد من أجل صحة الشركة. والآن يمضي قدمًا ويدعم فكرة الصلاة هذه بالحديث عن فعالية الصلاة من جهة الرجل الصالح. صلاة الرجل الصالح لها قوة عظيمة في آثارها.

الآن، بالطبع، ما يشير إليه هنا، أعتقد أنه يقول شيئين في هذه المرحلة. ومن حيث السياق الأوسع، فهو يعود إلى المبدأ المتعلق بالصلاة المستجابة الذي أوضحه في بداية الكتاب في الآيات من 1.5 إلى 8، حيث يتحدث عن موقف الفرد، وخاصة إيمانه. إنه يتحدث عن الشخص الذي يصلي باعتباره ضروريًا لإجابة الصلاة، وعن كونه قويًا.

وبطبيعة الحال، فهو أيضًا يعود إلى ما قاله عن الصلاة والصلاة المستجابة في الإصحاح 4، وخاصة الآية 3. أنتم تطلبون ولا تأخذون، لأنكم تطلبون خطأً لتنفقوا على أهوائكم. ألا تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ ومن أراد أن يكون صديقاً للعالم يجعل من نفسه عدواً لله. مرة أخرى، هذا المبدأ هو أن مفتاح الصلاة المستجابة، والصلاة الفعالة، هو العلاقة الصحيحة مع الله.

لذا، فهو يعود إلى ذلك هنا. يقول إن صلاة الرجل الصالح لها قوة كبيرة في آثارها، مذكراً إيانا بالحالة الإنسانية الضرورية لإجابة الصلاة. لكن لاحظ أن هناك علاقة هنا بين صلاة الرجل البار في الآية 16 وما قاله في الآية 6: "أَحْكَمْتُمْ عَلَى الْبَارِّ قَتَلْتُمُوهُ".

لقد قتلتم الصديق وهو لا يقاومكم. والآن، يقول، إن صلاة الرجل الصالح لها قوة عظيمة في آثارها. الآن، لقد ذكرنا سابقًا أنه في العهد القديم توجد علاقة بين الفقر، الذي لا يتضمن مجرد نقص المال، بل يتضمن ذلك، ولكن نقص القوة، والتعرض للاضطهاد، بين هذا النوع من الفقر والبر.

هنا إذن، في الآية 16، عندما يقول أن صلاة الرجل الصالح لها قوة عظيمة في آثارها، فهو لا يقترح فقط البر، أي أن البر، والعلاقة الصحيحة مع الله هي مفتاح الصلاة المستجابة، بل هو. ويتحدث أيضًا عن صلاة المظلوم. ودعاء الصالح من حيث الفقر، من حيث الحاجة، من حيث الضعف، من حيث المظلوم، له قوة عظيمة في آثاره. بمعنى آخر، لا تظن أنه نظرًا لأنك تعاني من الاضطهاد، ولأنك لا تتمتع بمكانة لدى الآخرين، ولأنك لا تتمتع بمكانة لدى الأشخاص الأقوياء، فليس لديك بالتالي مكانة لدى الله.

والعكس تماما هو الحال. وهذا ما يشير إليه ما سبق أن قاله عن إيليا في الآية 17. لقد كان إيليا رجلاً مثلنا في الطبيعة.

ماذا يعني ذالك؟ وكان أيضا عرضة للخطر. لقد عانى أيضًا، وبالطبع نعود إلى رواية إيليا في ملوك الأول والثاني، لقد عانى من الظلم، لكن ذلك لم يجعل صلواته غير فعالة، بل كان يخدم غرضًا معاكسًا تمامًا. سمع الله صلاة المتألم الصالح.

لقد كان إيليا رجلاً مثلنا، وصلى بحرارة أن لا تمطر، ولم يمطر لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر. وبالمناسبة، لاحظ أن هناك ارتباطًا بين ما يقوله بخصوص صلاة إيليا. لمدة ثلاثة أشهر، وبضع سنوات، وستة أشهر، لم تمطر على الأرض، وصلى مرة أخرى، فأعطت السماء مطرا، وأخرجت الأرض ثمره.

هذا هو بالضبط نفس نوع اللغة التي استخدمها في 5.7. فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب. هوذا الفلاح ينتظر ثمر الارض الثمين. والآن يقول في الآية 18: وأخرجت الأرض ثمره استجابةً لصلاة إيليا.

فاصبر عليها حتى ينالها المطر المبكر والمتأخر. ومرة أخرى، يتعلق هذا بما يقوله عن إيليا. ثم صلى مرة أخرى، فأمطرت الأرض والسماء، وأخرجت الأرض ثمرها.

لذا، فهو يتحدث هنا حقًا، وعندما يتحدث عن الرجل الصالح، فهو يتحدث عن الشخص المظلوم، والمهمش، والفقير. فقراء ماليا، نعم، ولكنهم فقراء بشكل خاص من حيث الموارد والقوة. لا تنجذب إلى الاعتقاد لأنك في هذا النوع من المواقف في حياتك في العالم بأنك عاجز أمام الله.

إن عجزك في هذا العالم يعني في الواقع أن لديك المزيد، وأن لديك ثقة في أن صلواتك لها قوة عظيمة عند الله تعالى. والآن، ينتهي هنا بالطبع بالآيات من 19 إلى 20. ومرة أخرى، قد يرتبط هذا بما قاله فيما يتعلق بالتحذيرات بشأن المعاناة لأن الآيات 19 إلى 20 تتضمن في الواقع عنصرًا من المعاناة لأولئك الذين قد ينقذونهم. أولئك الذين يعانون من أكبر خسارة على الإطلاق، فقدان الإيمان والابتعاد عن الحق.

يا إخوتي، إن ضل أحدكم عن الحق وأرجعه أحد، فليعلم أن من يرد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسه، أي نفس الخاطئ من الموت ويخلصه. ستر كثرة من الذنوب. ربما تكون هذه العبارة ستغطي عددًا كبيرًا من الخطايا هي إشارة إلى أمثال 10 : 12 حيث أن تغطية عدد كبير من الخطايا يعني منع الكثير من الخطايا، ومنع الخطايا المستقبلية. أنقذ روحه من الموت واحفظه من الخطيئة المستقبلية.

مرة أخرى، يبدو لي أن هذا قد يكون ذروة الكتاب بأكمله لأن هذا هو ما كان يفعله جيمس طوال الوقت، أي مخاطبة أولئك الذين ربما ضلوا عن الحق وإعادة أولئك الذين ضلوا عن الحق عالما أن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسه من الموت ويستر كثرة من الخطايا. لقد أنهى هذا الكتاب حقًا بالإصرار على أننا، في الإيمان المسيحي، وفي الزمالة المسيحية، والمجتمع المسيحي، لدينا مسؤولية تجاه بعضنا البعض، وأنه يتعين علينا، لا سيما فيما يتعلق بهذا العمل من الضلال الأخلاقي والروحي، والذي هي أعظم معاناة على الإطلاق. إنها الخسارة الأكبر على الإطلاق.

لدينا مسئولية حقيقية أن نرد، أن نستعيد الخاطئ الذي ضل عن الحق، أن نرد ذلك الخاطئ من ضلال طرقه. بالطبع، عندما يتحدث عن الانحراف عن الحق، أعتقد أنه عليك أن تفهم ذلك في ضوء 2: 19: أنت تؤمن أن الله واحد، حسنًا تفعل، حتى الشياطين يؤمنون ويرتعدون. وهذا يعني التجوال بمعنى تبني حياة، طريق حياة، أسلوب حياة.

لاحظ أنه يتحدث عن خطأ طريقه، الطريقين في التعليم الأخلاقي اليهودي، طريق الرب وطريق الخطية. من يحيد عن الحق في هذا الشخص ينسى أو لا يتقبل تمامًا حقيقة أن الله واحد في صلاح الله، وفي التزام الله بالعطاء، وبالتالي، لا يعيش نوعًا من الإيمان، نوعًا من الثقة في الله. صلاح مثل هذا الإله. وقد أشار جيمس طوال الوقت إلى أن هذا يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل ومجموعة متنوعة من الأخطاء.

في الواقع، كل مسيحي مسؤول عن كل مسيحي آخر. لا يوجد شيء اسمه خطيئة معزولة. في كثير من الأحيان، بالطبع، تكون الاستجابة مختلفة تمامًا.

أولئك الذين في المجتمع ينفرون من شخص آخر في المجتمع كان في المجتمع أو ربما يستمر في المجتمع ويبتعد عن الحقيقة، ويعيش نوعًا من الحياة المهينة وغير المقبولة والخاطئة بشكل واضح. لكن الرد لا ينبغي أن يكون انفصالًا، ولا اشمئزازًا، بل ارتباطًا، مما يعيد ذلك الخاطئ عن ضلال طرقه.

وهكذا أنهى جيمس هذا الكتاب، وهو كتاب قوي، كان له تأثير كبير على مر القرون. إنها حقًا متعة، أليس كذلك، أن تكون قادرًا على العمل معها.

هذا هو الدكتور ديفيد باور في تعليمه عن الدراسة الاستقرائية للكتاب المقدس. هذه هي الجلسة 27،
يعقوب 4: 13-5: 20.