روبرت فانوي ، أسس نبوءة الكتاب المقدس ، محاضرة 17

تابع عوبديا ، جويلسي. محتوى عوبديا
1. مخطط تفصيلي
 في وقتنا هذا الصباح في عوبديا سنلقي نظرة على بعض ميزات المحتوى ، ثم ننتقل إلى يوئيل. كما تعلمون ، فإن عوبديا هو فصل واحد و 21 آية فقط. لذلك فهو كتاب قصير. لدي ما أعتقد أنه أفضل طريقة لتقسيم ذلك إلى أقسام. في الآيات التسعة الأولى لديك "النطق بالحكم على أدوم". تشرح الآيتان 10 و 11 "سبب هذا الحكم". لقد نظرنا إلى الساعة 10 و 11 في الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالمناقشة حول تاريخ عوبديا ، وستتذكرون أن مراكز النقاش التي يدور حولها تدمير أو نهب القدس في تلك الآيات ، لأن 10 و 11 تقول ، "بسبب العنف على اخيك يعقوب ستغطى بالخزي وستهلك الى الابد. في اليوم الذي وقفت فيه منعزلاً ، بينما كان الغرباء يحملون ثروته ، ودخل الأجانب بواباته ، وألقوا قرعة على القدس ، كنت مثل أحدهم ". لذلك ، لهذا السبب سيتم الحكم على أدوم.
 ذكرت الأسبوع الماضي ، أن هناك جدلًا حول ما إذا كان يجب عليك اتباع 10 و 11 ، مع 12 إلى 14. بمعنى آخر ، هل من 10 إلى 14 وحدة ، أم أن الآيات من 12 إلى 14 تشكل تحذيرًا للمستقبل؟ بعبارة أخرى ، لقد قمت بذلك ، والآن لا تفعل ذلك مرة أخرى. أنا أميل إلى التفكير في هذا الأخير. سنعود إلى ذلك وننظر إليه بمزيد من التفصيل. تقول الآية 12 ، "لا ينبغي أن تنظر إلى أخيك في يوم مصيبته ، ولا تبتهج بشعب يهوذا" ، وهذا ينخفض إلى 14. سنعود وننظر إلى ذلك بمزيد من التفصيل ، لكن يبدو لي أن الآيات من 12 إلى 14 هي تحذير للمستقبل.
 الآيات 15-16 هي انتقال آخر ، برسالة عوبديا ، تنتقل من دينونة في أدوم إلى "دينونة على كل الأمم" ، كل الأشرار. هذا هو 15 و 16. ثم القسم الأخير ، الآيات 17 إلى 21 ، "رد وبركة لإسرائيل."
 الآن ، دعنا ندخل في مزيد من التفاصيل حول كل قسم من هذه الأقسام. تقرأ في الآية الأولى "رؤيا عوبديا. هذا ما قاله السيد الرب عن أدوم ". تذكر أن أدوم هي الأمة التي تعود أصولها إلى عيسو. لذا فهي الأمة الشقيقة لإسرائيل. "لقد سمعنا رسالة من الرب ، أرسل مبعوثًا للأمم يقول: قم ونحاربها في المعركة." ها انا اجعلك صغيرا بين الامم. سوف تكون محتقرًا تمامًا. " أنا آخذ ترجمة NIV. كيف تترجم ذلك؟ لاحظت أن الصيغة اللفظية هي في زمن مثالي. هل هو نبوي كامل؟ هذه هي الطريقة التي تترجم بها NIV ، "سأجعلك **صغيرًا** ." يقول الملك جيمس ، "لقد **جعلتك** صغيرًا." الآن هذه نقطة تفسيرية. السؤال هو: هل هو إشارة إلى دينونة مقبلة أم إلى واقع تاريخي ماضي ، أي أن أدوم كانت شعباً صغيراً تافهاً ولم تكن أبداً إمبراطورية عظيمة. يبدو لي في السياق أنه يجب أن يؤخذ على أنه نبوي كامل ، كشيء في المستقبل. هذا هو تدفق المقطع لأنه دينونة ستأتي على أدوم. لقد ترجمها NIV بشكل صحيح على أنها نبوية كاملة.

Petra / Sela عندما تصل إلى الآية 3 تقرأ ، "لقد خدعتك كبرياء قلبك ، أنت الذي تعيش في شقوق الصخور وتجعل منزلك على المرتفعات ، أنت الذي تقول لنفسك ،" من يستطيع أن يحضرني؟ وصولا الى الأرض؟ على الرغم من أنك تحلق مثل النسر وتجعل عشك بين النجوم ، من هناك سأحبطك ، "مرة أخرى أقرأ من NIV في 3b ،" أنت الذي تعيش في شقوق الصخور. " يوجد نص بديل في الملاحظات ، "شقوق الصخور" أو "سيلا". هل هو "أنت الذي تعيش في شقوق الصخرة" أو "في سيلا" اسمًا علميًا؟ سيلا تعني "موسيقى الروك". مدينة البتراء تعني "الصخرة". هل هذه إشارة إلى مدينة البتراء القديمة؟ لا أعرف ما إذا كان أي منكم قد زار أو شاهد صورًا لهذا الموقع. إنه موقع رائع. منذ عدة سنوات في شهر العسل ، زرت أنا وزوجتي البتراء. كان علينا أن نذهب إلى هناك على ظهور الخيل. كانت مدينة تم نسيانها حتى اكتشفها المستكشف السويسري بوركهارت في عام 1812. المدخل عبر واد متعرج أو سيق في أماكن ضيقة مثل 12 قدمًا ، مع ارتفاع هذه الجدران على الأرجح 100 أو 150 قدمًا على أي منهما جانب. إذاً تدخل عبر هذا الوادي ، الذي قطعه بالطبع تيار يتدفق عبره. في موسم الجفاف ، يمكنك الذهاب إلى هناك دون أي مشكلة. ولكن كما لاحظت هنا ، فإن العواصف المطيرة والفيضانات المفاجئة يمكن أن تجتاح هذا الوادي بعمق يصل إلى 20 قدمًا. لقي عشرين سائحًا فرنسيًا حتفهم في مثل هذا الفيضان المفاجئ في عام 1963 ، وهو المدخل الوحيد إلى المدينة. بمجرد أن تمر عبر هذا السيق وتأتي إلى هذا الوادي المفتوح على مصراعيه ، مع جميع الجبال المحيطة به ، ومناطق قاحلة صخرية عالية جدًا. في جوانب تلك الجبال ، نحتت من الحجر الرملي الأحمر الملون للغاية ، والمساكن ، والمنازل ، وأنواع مختلفة من المباني ، ثم في وسط ذلك الوادي بعض المباني القائمة بذاتها وطريق روماني قديم. لكن هذا الموقع يعود في الأصل إلى تاريخ استيطانه من قبل الأدوميين. الآثار التي تراها هناك اليوم هي من وقت متأخر. لكن الأدوميين بنوا المراحل الأولى لهذا الموقع. لذا فهي نقطة قابلة للنقاش كيف تقرأ هذه العبارة ، "أنت الذي تعيش في شقوق الصخور." هل "sela" اسم مناسب لـ "Petra" ، أم أنها ببساطة كلمة "Rock".

الأنباط يطردون إدوم ولكن على أية حال ، الآية الرابعة تقول ، "على الرغم من أنك تحلق كالنسر وتجعل عشك بين النجوم ، من هناك سوف أنزل بك." أعتقد أن أفضل طريقة لفهم هذا هو التنبؤ بخسارة أدوم لأراضيها والذي تحقق تاريخيًا بهزيمتهم على يد الأنباط العرب. جاء الأنباط من منطقة في شمال شبه الجزيرة العربية. إذا نظرت إلى ملاخي 1: 3-5 ، أعتقد أنه من الواضح أنه في 430 قبل الميلاد ، في زمن ملاخي ، كان الأدوميون قد طردوا أو خرجوا من أراضيهم من قبل هؤلاء العرب لأن ملاخي 1: 3-5 يقول ، "لقد كرهت عيسو وجعلت جباله أرضًا قاحلة وتركت ميراثه لابن آوى الصحراء." لذلك في زمن ملاخي ، كان الأدوم قد طُردوا من أراضيهم. ويضيف أدوم من ملاخي 1: 4 ، "وإن كنا قد سحقنا ، فإننا نبني الخراب. ولكن هذا ما قاله رب الجنود: يبنون ، ولكني أبيد. سيُدعون الأرض الشريرة ، شعب دائمًا تحت غضب الرب. سترى بأم عينيك ، وتقول ، "عظيم هو الرب حتى خارج حدود إسرائيل". لذلك ، أعلن عوبديا أن الدينونة ستأتي على أدوم ، وبحلول وقت ملاخي ، كان هذا الحكم قد صدر بالفعل.
 استقر الأدوميون الذين تم طردهم بعد طردهم من أراضيهم من قبل N abateans في منطقة من جنوب يهوذا والتي أصبحت تعرف في النهاية باسم Idumea. هناك حافظوا على وجود مستقل لبعض الوقت ، قبل أن يتم غزوهم من قبل جون هيركانوس وتحويلهم قسراً إلى اليهودية. قد تجد في قراءاتك وتعليقاتك أن "Idumea" كانت الشكل اليوناني لأدوم. لذا ، فإن "Idumea" هي حقًا الكلمة اليونانية لإدوم. استقر الأدوميون في جنوب يهوذا ، وفي النهاية تم تهويدهم بالقوة في 135 إلى 105 قبل الميلاد على يد جون هيركانوس والمكابيين. انحدرت سلالة هيرودس العظيم من سلالة الأدوميين وجاء للسيطرة على مملكة يهوذا. لذلك ، بالطبع ، اضطهد هيرودس الشعب اليهودي. لقد امتد جدل يعقوب / عيسو حقًا إلى زمن هيرودس ، الذي كان الأدومي في أصله. في العصر الروماني ، اختفى الأدوميون كشعب. بقي القليل من الأدوميين واختفوا في التاريخ. هنا إحدى الدول الشقيقة لإسرائيل ، والتي اختفت ببساطة من التاريخ. الشيء الرائع هو أن الشعب اليهودي لم يفعل ذلك. لقد احتفظوا بهويتهم. إذن ، هذا هو الحكم الذي تراه في الآيات 1-9 ، والذي تم النطق به في أدوم.

ب. عوبديا 10-14 سبب الدينونة والتحذير من المستقبل؟ كما ناقشنا الأسبوع الماضي ، الآيتان 10 و 11 هما سبب الحكم ، لأنه عندما نُهبت أورشليم ، "بقيت منعزلاً ، كنت مثل أحدهم". هذا هو 10 و 11. الآن نصل إلى 12 إلى 14 ؛ هل هذا استمرار من 10 إلى 11 ، أم أن هذا قسم منفصل ، تحذير للمستقبل؟ سبب السؤال هو بسبب الشكل اللفظي. هذا هو " *waw 'al* " ثم صيغة لفظية في jussive. هذه سلسلة من ثمانية أشكال *waw 'al* بالإضافة إلى الفعل jussive. يُترجم هذا عادةً من العبرية على أنه "لا تفعل ، لا تفعل". في الصفحة الخامسة من النشرة الخاصة بك ، هناك سؤال حول ما إذا كانت هذه الأفعال لها إشارة إلى الماضي ، كما أقرها ألين في تعليق NICOT وعدد من المعلقين الآخرين الذين قاموا بتأريخ الكتاب بعد تدمير القدس. السؤال هو هل هو الماضي أم الحاضر أم المستقبل ، أي المستقبل لعوبديا. ألين ، في تعليقه على NICOT ، كما في الصفحة 6 ، يميل إلى التعامل مع قضية التوتر للشكل اللفظي في هذه الآيات من خلال القول ، "بطريقة خيالية للغاية ، يتحدث النبي عن أحداث في الماضي ، كما لو كانت لا تزال قائمة. حاضر."
 الآن ، يقول نيهاوس ، في *التعليق التوضيحي والتفسري على الأنبياء الصغار* ، في تعليق من ثلاثة مجلدات على الأنبياء الصغار ، "من الصعب فهم هذه المحظورات بحيث يكون هناك أي شيء آخر غير حدث مستقبلي في الاعتبار. يترجم NRSV المحظورات على أنها صيغة كاملة ، "لا ينبغي" ، لكن هذا لا يمكن الدفاع عنه نحويًا. " الآن ، كما ذكرت ، هناك ثمانية أشكال jussive تعطي هذه التحذيرات ، والتي كثيرًا ما تؤخذ على أنها تشير إلى الأحداث التي حدثت بالفعل ، وبالتالي فهي إشارة إلى نفس الأحداث الموصوفة في الآيتين 10 و 11. انظر ، هذه هي المشكلة. هل من 12 إلى 14 يتحدث عن نفس الشيء مثل 10 و 11؟ أم أن 10 و 11 سبب الحكم و 12 و 14 تحذير للمستقبل؟ لدي ترجمات مختلفة لهذا. يترجم الملك جيمس هذه التحذيرات المضحكة ، "ما كان يجب أن تنظر بازدراء إلى أخيك ، ما كان يجب أن تفرح بشعب يهوذا. لا ينبغي أن تفتخر كثيرًا في يوم مشكلتهم. ما كان يجب أن تتسلق عبر بوابات شعبي في يوم الكارثة مرة أخرى ". يعني ذلك "لا ينبغي أن يكون" ، يعني أن 12 إلى 14 هو مجرد استمرار للعددين 10 و 11. ولكن ، تصبح المشكلة إذا كان من المسموح ترجمة *"al* plus the jussive" على أنها "لا ينبغي أن يكون". بمعنى آخر ، إنه إجراء مكتمل ، وليس "لا تفعل" ، سواء في الحاضر أو في المستقبل. لاحظت أن الملك جيمس يقول ، "لا ينبغي أن يكون."
 المعيار الأمريكي الجديد هو "لا تفعل". الآن انظر ، هذا أفضل بقدر *ما* يمكن أن يكون حاضرًا أو مستقبلًا. "لا تفعل ، لا تفعل". جمعية المطبوعات اليهودية لديها ، "كيف يمكن أن يكون لديك؟" هذا ماضي ولكن الحاشية تقول ، "حرفياً" لا تفعل ". تحتوي NIV على ،" لا يجب عليك "، مما يعني وجود الحاضر. NLT ، "لا يجب أن يكون لديك." هذا بصيغة الماضي. إنه يشبه إلى حد كبير الملك جيمس. لذلك ، تختلف الترجمات في كيفية التعامل مع هذه الأشكال الثمانية ، كما يفعل المعلقون. اعتمادًا على كيفية ترجمة هذه النماذج ، ستقرر أن يتم دمج 10 و 11 مع 12 إلى 14 ، وكل ذلك يتحدث عن سبب الحكم على إدوم ، وهذا شيء من الماضي ؛ أو ستقول ، كما اقترحت في المخطط ، أن 10 و 11 هما سبب الحكم ، و 12 إلى 14 هو تحذير للمستقبل.
 الآن ، دعنا نذهب إلى أبعد من ذلك ، بعد تلك الترجمات المختلفة. يقول Keil في تعليقه ، وأعتقد بحق ، أن هذا الشكل jussive لا يمكن اعتباره مستقبل الماضي ، "لا ينبغي أن يكون". يقول K eil أن صيغة jussive لا تسمح بهذا النوع من الترجمة - يجب أن تكون حالية أو مستقبلية. ولكن بعد ذلك ما يقوله هو "ليس الماضي ولا المستقبل على وجه التحديد ، ولكن بالمعنى المثالي ، يشمل كليهما". بالنسبة لي هذا النوع من الاقتراحات مجردة للغاية ؛ لست متأكدًا تمامًا مما يعنيه بذلك.
 ثيودور ليتش ، المعلق على الأنبياء الصغار ، يستخدم 11 إلى 14 كشاهد عيان لوصف الحاضر ، وبالتالي يجد التحذير من 12 إلى 14 مناسبًا. يضعها في زمن يهورام كشيء مستمر ، في الوقت الحاضر. أعتقد أن هذا ممكن. يذكر Gaebelien عالِمًا آخر ، يقول أن من 10 إلى 14 ينطبق في البداية على زمن يهورام ، 2 أخبار الأيام 21:16 ، ولكن كان له إتمام أمامي في السبي البابلي لأورشليم. ما يفعله هو ما نسميه المرجع المزدوج ، هذا النهب للقدس ينطبق على نهب وقت يهورام ، ولكن في نفس الوقت أيضًا ، وبنفس الكلمات ، يشير النهب مرة ثانية إلى النهب البابلي عام 586. يبدو لي أنه على الرغم من إمكانية فعل المضارع لـ Laetsch ، إلا أن الإشارة المستقبلية مقصودة في 12 إلى 14. بينما تشير 10 و 11 و 12 إلى 14 إلى أفعال مماثلة من قبل الأدوميين ، تشير الآيتان 10 و 11 إلى أفعال سابقة حدثت بالفعل لـ يهورام. لكن من 12 إلى 14 تحذيرات للمستقبل تجاهلها إدوم في وقت تدمير أورشليم في 586 قبل الميلاد لأننا نعلم أن الأدوميين شاركوا ، أو على الأقل ابتهجوا ، في تدمير أورشليم عام 586. إذا نظرت إلى حزقيال 35: 5 ، تقرأ هناك ، "لأنك كنت تحمل عداءًا قديمًا وسلمت بني إسرائيل إلى السيف في وقت بليتهم ، في الوقت الذي بلغ عقابهم ذروته ، لذلك كما أنا على قيد الحياة ، يقول السيد الرب سأسلمك إلى سفك الدماء ". لذلك ، يبدو أن الأدوميين تجاهلوا هذا التحذير. Aalders يشبه Allen ، الذي يرى هذه الأشكال على أنها بلاغية. يجادل بأن 10 و 11 يشيران إلى نفس الأحداث مثل 12-14. يأخذ جيه إيتون الأمر بسخرية إلى الماضي. Hengstenberg يعتبرها المستقبل.
 لماذا رفض الكثير من هؤلاء المعلقين اعتبار 12 إلى 14 كمستقبل ، في حين أن هذا النموذج هو jussive؟ يبدو لي بوضوح أن أشير إلى المستقبل. قد يعترض المرء ، كما يعترض آلدرس ، على أنه من الغريب النطق بالحكم على أدوم في الآيات 10 و 11 ثم تحذير بشأن المستقبل في الآيات 12 إلى 14. ويبدو أن هذا هو الاعتراض الأساسي . لماذا يصدر الحكم على أدوم لشيء فعله أدوم بالفعل في 10 و 11 ، ثم في الآيات التالية يعطي تحذيرًا بشأن المستقبل؟ الحجة هي: هذا لا معنى له. لقد تم بالفعل النطق بالحكم - لقد ارتكبت أدوم بالفعل هذه الإساءة ضد شعب الله والرب ، وسوف تُدان - ما هو الهدف من التحذير للمستقبل؟

تحذيرات مستقبلية في مكان آخر: Jer 18؛ عاموس 2 و 5 لاحظ إرميا 18: 5-10. تحدثنا عن ذلك في وقت سابق. في إرميا 18 ، "صارت كلمة الرب إليّ. فقال: يا بيت إسرائيل لا أفعل بك كما يفعل الخزاف؟ يقول الرب. مثل الطين في يدي الخزاف انتم هكذا بيدي يا بيت اسرائيل. إذا أعلنت في أي وقت أنه سيتم اقتلاع أمة أو مملكة من جذورها وهدمها وتدميرها ، وإذا حذرت تلك الأمة من ندمها على شرها ، فسألين ولا ألحق بها الكارثة التي خططت لها. "بعبارة أخرى ، يبدو لي أنه لا يزال هناك مكان للتحذير من المستقبل ، "لا تفعل هذا مرة أخرى." ربما يتوب أدوم ويبتعد عن هذا النوع من المواقف والأفعال التي كانت لديهم في الماضي.
 إذا ذهبت إلى عاموس - بالطبع هذا يتعلق بإسرائيل وليس أدوم ، لكنني أعتقد أن نفس المبادئ متضمنة - فإنك تحصل في الفصول الأولى ، محذرة بعد تحذير من الدينونة الوشيكة. انظر إلى عاموس 2: 13- 16 ، "سأسحقك كعربة تسحق ، عندما تكون محملة بالحبوب. حتى السرعة لن تفلت ، فلن يحشد الأقوياء قوتهم ". الآية 15 ، "الرامي لن يقف على أرضه. الجندي الأسطول لن يفلت ". الآية 16 ، "أشجع المحاربين يهربون عراة في ذلك اليوم." الآن هذا إعلان قوي جدًا للحكم. في 3: 2 ، "أنت وحدك اخترته من كل قبائل الأرض. لذلك سأعاقبك على كل ذنوبك ". 3: 11-15 "العدو يجتاح الأرض ويهدم حصونك وينهب حصونك" وهكذا. سفر عاموس ٤: ١-٣ ، "اسمعوا هذه الكلمة ، يا بقرات باشان على جبل السامرة ، أيتها النساء اللواتي يظلمن الفقير ويسحقن المساكين ، أيتها القائلات لأزواجهن ، قدموا لنا بعض الشراب." لقد أقسم هذا الرب صاحب السيادة بقداسته ، "سيأتي الوقت بالتأكيد عندما يتم اصطحابك بعيدًا بخطافات ، وآخركم مع خطافات السمك ... سيتم طردك . عاموس 5:27 ، "سأُرسلك إلى السبي إلى ما وراء دمشق." عاموس 6:14 "أهيض عليك أمة يا بيت إسرائيل تضطهد كل الطريق من لبو حماة إلى وادي العربة". لذلك تحصل على كل تصريحات الحكم هذه.
 انظروا إلى عاموس ٥: ٤. في نفس الوقت لديك الدينونة ، في 5: 4 تقرأ ، "هذا ما يقوله الرب لإسرائيل:" اطلبوني واحيوا ". الآية 6 ،" اطلبوا الرب وعشوا ". في الآيات 14 و 15 من الفصل 5 ، "اطلبوا الخير لا الشر لكي تحياوا" ، 15 ، "اكرهوا الشر ، أحبوا الخير ، حافظوا على العدل في المحكمة." ثم لاحظ البيان التالي. "لعل الرب القدير يرحم بقية يعقوب." لذلك ، هناك دائمًا ذلك الباب المفتوح ، كما يبدو لي ، أن الرب يغادر عندما يعطي تصريحات الدينونة هذه وتحذيرات من الدينونة القادمة. إذا من يوجه إلى التوبة ، فربما يندم الرب. لذلك لا يبدو لي أن هناك أي تناقض بين وصف سبب للحكم في 10 و 11 ، ثم أيضًا في نفس الوقت ، بالقول ، لا تفعل هذا مرة أخرى. بالطبع ، تجاهلت أدوم هذا التحذير ، وفعلته مرة أخرى ، عندما هاجم البابليون في عام 586.
 ولكن إذا كنت تأخذ الأمر بالطريقة التي أقترحها ، فسيكون لذلك أيضًا آثار على التاريخ. وتشير إلى أن النهب في 10 و 11 كان وقت يهورام في القرن الثامن الميلادي ، والتحذير للمستقبل هو 586 ، الذي تجاهله الأدوم. الآن إذا قلت أن 10 إلى 14 هي نفسها كلها ، وصف لسبب أن الدينونة قد أتت على أدوم ، فقد يؤدي ذلك إلى تفكيرك أن هذا كله حوالي 586. لذا ، هذه المسألة المتعلقة بكيفية تفسيرك للعلاقة بين الآيات 10 و 11 من 12 إلى 14 ليس له صلة فقط بكيفية فهمك لما يتم الحديث عنه ، سواء كان لديك "سبب للحكم والتحذير للمستقبل" ، بل له أيضًا آثار على التواريخ.

4. عوبديا 15-16 إعلان الدينونة على الظالم لننتقل إلى 15 و 16. يقول 15 و 16 ، "يوم الرب قريب لجميع الأمم. كما فعلت ذلك بك ، ستعود أفعالك على رأسك ، تمامًا كما شربت على تلة المقدسة ، لذلك ستشرب جميع الأمم باستمرار ، وستشرب وتشرب كما لو أنها لم تكن أبدًا ". لذلك ، تنتقل في 15 و 16 من النطق بالحكم على أدوم إلى النطق بالدينونة على كل الظالمين. لذلك لديك انتقال من أدوم إلى الوثني بشكل عام ، أو كما يقول النص ، "يوم الرب قريب لجميع الأمم".

مناقشة يوم الرب الآن ، إذا كان عوبديا مؤرخًا في 840 قبل الميلاد ، فهو أول الأنبياء ، وهذا يعني أن هذا هو المرجع الأول في الكتب النبوية ليوم الرب ، الذي أصبح موضوعًا بارزًا إلى حد ما ، على سبيل المثال ، في جويل. ما هو يوم الرب؟ لدي بعض التعليقات هنا على ذلك لأن هذا يقول ، "يوم الرب قريب لجميع الأمم." أعتقد بشكل عام أنه يمكنك القول إن يوم الرب هو الوقت الذي سيدين فيه الرب أعدائه ويبارك لشعبه. تجد استخدامًا لهذا التعبير في العديد من أسفار النبوة ، حتى مع بعض الاختلافات مثل "يوم غضبه" في صفنيا 2: 2 و "يوم غضب الرب" من حزقيال 7:19. هناك تعديلات طفيفة أخرى عليه ولكن جميعها بالإشارة إلى يوم الرب. يبدو أنه مصطلح معروف ومفهوم من قبل الناس ، حتى مع الأنبياء الأوائل ، عاموس ويوئيل كلاهما يتحدثان عن يوم الرب.
 في عاموس 5 ، يرغب الناس في يوم مجيء الرب لأنهم يتوقعون أن يكون يوم مباركة لإسرائيل ، لكن عاموس يخبرهم أنهم مخطئون. لذا ، دعونا نلقي نظرة على ذلك. في عاموس 5:18 يقول: "ويل لكم أيها المتشوقون ليوم الرب ، لماذا تشتاقون ليوم الرب؟ سيكون ذلك اليوم ظلامًا ، وليس نورًا ، سيكون كأن إنسانًا هرب من أسد لملاقاة دبًا ، كما لو أنه دخل منزله ، ووضع يده على الحائط ، فقط لتلدغه أفعى. أليس يوم الرب ظلمة لا نورًا وظلامًا بلا شعاع من نور »لماذا؟ "لأن إسرائيل قد ارتد عن الرب ويدين الله على إسرائيل".
 إذن ، إذا كان يوم الرب تعبيرًا معروفًا ، ويبدو أن هؤلاء الأنبياء يستخدمونه ، فماذا يعني ذلك؟ أعتقد أنه ليس من الصعب تحديد أنه مرتبط بدينونة الله ، ولكن كما يقترح عاموس ، فإن المفهوم السائد هو أن هذا اليوم سيكون يوم دينونة على أعداء إسرائيل فقط. وبالتالي سيكون يوم بركة لإسرائيل نفسها. يحذر جويل وعاموس من هذه الفكرة. ثم ، بناءً على مجيء يوم الرب ، يدعون الناس إلى التوبة من كل قلوبهم.
 إذن ، هذه بعض التعليقات العامة حول يوم الرب ، والتي سنناقشها بمزيد من التفصيل. هل يشير يوم الرب إلى يوم معين فقط ، وإذا كان الأمر كذلك ، فمتى يكون؟ إذا نظرت إلى الاستخدام ، فأعتقد أنك ستضطر إلى التوصل إلى استنتاج مفاده أنه ليس مجرد إشارة إلى يوم واحد محدد. انظر إلى إشعياء 13: 6 و 9 ، حيث تقرأ عن يوم الرب ، "ولول ، لأن يوم الرب قريب ، سيكون مثل هلاك من القدير." الآية 9 ، "هوذا يوم الرب آتٍ ، يوم قاسٍ فيه سخط وحمو غضب ، ليجعل الأرض مقفرة ويهلك الخطاة فيها. لن تظهر نجوم السماء وأبراجها نورها ". الآية 11 ، "سأعاقب العالم على شره." سياق هذه العبارات في إشعياء 13 هو نبوءة ضد بابل. الدينونة آتية على بابل ، وسوف تدمر بابل. انزل إلى إشعياء 13:17 ، "أَهيج عليهم الميديين". الآية 19 ، "بابل ، جوهرة الممالك ، كبرياء بابل سيسقطها الله مثل سدوم وعمورة." يشار إلى هذا الإطاحة بابل على أنه مجيء يوم الرب.
 إذا ذهبت إلى إرميا 46:10 ، فلديك استخدام آخر لها ، وفي سياق آخر ، تقرأ ، "هذا اليوم للرب ، رب القدير - يوم انتقام ، للانتقام من أعدائه. والسيف يأكل حتى يشبع حتى يروي ظمأه بالدم. للرب رب الجنود يذبح ذبيحة في ارض الشمال على نهر الفرات ". ثم لديك رسالة الآية 13 ، "هذه هي الرسالة التي قالها الرب لإرميا النبي عن مجيء نبوخذ نصر ملك بابل لمهاجمة مصر." لذلك في إرميا 46 ، يوم رب الجنود ، هو يوم المعركة بين مصر وبابل في كركميش عام 605 قبل الميلاد ، حيث انتصرت بابل وعانت مصر من الهزيمة. هذا المقطع هو مقطع حكم على مصر.
 لذلك ، لا أعتقد أنه يمكنك القول إن يوم الرب ، كما هو مستخدم في سياقات مختلفة في هذه الكتب النبوية ، هو دائمًا نفس يوم الرب. وكما أشرت في الفقرة التالية ، إنه ليس مجرد يوم واحد معين ، ولكنه يُستخدم للإشارة إلى أوقات خاصة لنشاط الله في إصدار الأحكام والمعاقبة. في بعض المقاطع يوجد سياق أخروى. يقول هذا السياق الأخروي أن هناك يومًا مستقبليًا للرب حيث سيحكم الله في النهاية على جميع الأشرار ، تمامًا مثل عوبديا 15 و 16. ولكن لا يمكن للمرء أن يقول أن يوم الرب في النبوة هو دائمًا يوم الدينونة في نهاية العالم. يبدو أن مظاهر دينونة الله ، والنشاط العقابي الذي ينذر بالدينونة النهائية ، يشار إليها أيضًا باسم يوم الرب. اذا يجب ان تكون حذر. يوم الرب ليس تلقائيًا نهاية الأيام الأخروية. في بعض السياقات ، ولكن في سياقات أخرى مثل اثنين من تلك التي نظرنا إليها ، فهي ليست كذلك.
 دعنا نعود إلى الآية 15 من عوبديا ، "يوم الرب قريب لجميع الأمم ، كما فعلت ، سيحدث لك ، ستعود أفعالك على رأسك." ما العلاقة بين دينونة ادوم وحكم كل الامم؟ يعلق كايل على ذلك ، في الصفحة 37 من استشهاداتك ، حيث يقول: "تزول الصعوبة فقط بافتراض أن عوبديا اعتبر أدوم نوعًا من الأمم التي قامت في عداء للرب وشعبه ، وقد حكم الرب نتيجة لذلك ، لذا فإن ما يقوله عن أدوم ينطبق على جميع الأمم التي تتخذ نفس الموقف أو موقفًا مشابهًا تجاه شعب الله. ومن هذا المنطلق استطاع أن يمتد دون تحفظ إلى جميع الأمم القصاص الذي سيقع على أدوم من خطاياها ". لذلك ، أعتقد أن هذا هو التدفق المنطقي للفكر هناك ، كل الأمم التي تظهر مواقف وأفعال مماثلة لتلك الموجودة في أدوم ستختبر أيضًا دينونة الله.
 إذاً ، انتقلت إلى الآية 16 ، وهناك سؤال آخر يطرح نفسه. يقول ، "كما شربت على تلة المقدسة ، ستشرب جميع الأمم باستمرار ، وسوف يشربون ويشربون ويصبحون كما لو أنهم لم يكونوا أبدًا". من هو "أنت" هناك؟ تقول ، "لقد شربت". أهو الأدوم أم اليهود؟ أعتقد في السياق أنهم الأدوميين. في كل رسالة عوبديا ، تخاطب أدوم ، وليس يهوذا. التوازي هو "كما فعلت أنت يا أدوم" (الآية 15) "وكما شربت" (الآية 16). ما يعنيه ذلك هو أن فعل "يشرب" في الآية 16 مأخوذ بمعنيين مختلفين. في عام 16 أ ، "تمامًا كما شربت على تلة المقدسة الخاصة بي ،" - الشراب هو بمعنى الاحتفال بالنصر ، والابتهاج بما حدث لأخيك إسرائيل عندما نُهبت القدس - "لذلك ستشرب جميع الأمم باستمرار ،" في تلك العبارة الثانية ، ليس بمعنى الاحتفال ، بل اشرب بمعنى تذوق الحكم. بعبارة أخرى ، "شرب كأس غضب الله". مثلما شربت في الاحتفال على تلة المقدسة ، كذلك ستشرب جميع الأمم باستمرار ، وتشرب بمعنى تذوق الدينونة ، كأس غضب الله ، الذي أصبح تعبيرًا شائعًا إلى حد ما في الأنبياء أيضًا.
 لقد أدرجت بعض المراجع هناك ، دعنا ننظر فقط إلى واحدة ، إرميا 25:15 و 16 ، حيث تقرأ ، "هذا ما قاله لي الرب ، إله إسرائيل ، خذ من يدي هذه الكأس المليئة بالكروم. خمر سخطي واجعل كل الامم الذين ارسلكم اليهم يشربونه. اشرب هنا بمعنى تذوق دينونة الله. "عندما يشربونه يترنحون ويجنون من أجل السيف الذي سأرسله بينهم." فأخذ الكأس وسقى كل الأمم الذين أرسل إليهم.

د. Obadiah 17-21 الإصلاح والبركة المستقبلية لإسرائيل وهذا يقودنا إلى الآيات 17 إلى 21 في عوبديا ، القسم الأخير ، الذي وصفته ، "الاستعادة والبركة المستقبلية لإسرائيل". اسمحوا لي أن أقرأ 17 إلى 21 ، ثم أنظر كيف فسر العديد من الناس هذه الآيات. تقول الآية 17: "ولكن على جبل صهيون يكون الخلاص ، ويكون مقدسًا ، ويرث بيت يعقوب ميراثه". بكلمات أخرى ، الدينونة آتية على أدوم وعلى كل الأمم ، ولكن على النقيض من ذلك ، على جبل صهيون ، سيكون هناك خلاص. عوبديا الآية 18 ، "يكون بيت يعقوب نارًا وبيت يوسف لهيبًا ، ويكون بيت عيسو قشًا ، فيحرقونه ويأكلونه. لا ينجو من بيت عيسو. لقد تكلم الرب. سيحتل الناس من النقب جبال عيسو ، ويمتلك الناس من التلال أرض الفلسطينيين. فيحتلون حقول افرايم والسامرة ويرث بنيامين جلعاد. هذه الجماعة من الإسرائيليين المنفيين الموجودين في كنعان سيمتلكون الأرض حتى صرفة. المنفيون من القدس الموجودون في سفراد سيمتلكون بلدات النقب. يصعد المنقذين على جبل صهيون للسيطرة على جبال عيسو. ويكون الملك للرب ".

طرق تفسير عوبديا 17-21:

1. منهج الروحانية - الكنيسة
 إذن ، هذه آيات مثيرة للاهتمام. تظهر هنا بعض القضايا التفسيرية الحقيقية. كيف يتم فهم هذه الآيات؟ هناك بالفعل ثلاث طرق أساسية تم فهمها. لاحظ واحدًا ، يقترح البعض أنه يجب إضفاء الطابع الروحي على 17 إلى 21 وفهمها على أنها وصفية لتوسيع ملكوت الله من خلال الكرازة بالإنجيل. تذكر أننا نظرنا إلى الجزء الأخير من إشعياء 11 عندما كنا نتحدث عن مسألة كيفية تفسير "المصطلحات المؤرخة ثقافيًا" وعن تلك الفئات ، أو اعتبارها حرفياً ، أو اعتبارها رمزياً أو روحياً ، أو التعامل معها في نوع من المراسلات أو التكافؤ. انظر ، هذه المشكلة تأتي هنا مرة أخرى. يقول البعض ، جعلها روحانية. مثال على ذلك تيودور ليتش. يقول: "باختصار ، لدينا هنا التاريخ المستقبلي ليهودا وأورشليم. ماذا عائد للقدس؟ إنه رمز للكنيسة وأعدائها وأعضاء الكنيسة المظلومين والمأسورين من قبل الأعداء ".
 في الآيتين 17 و 18 ، حيث تقرأ ، "على جبل صهيون يكون الخلاص ، ويرث بيت يعقوب ميراثه ، ويكون بيت يعقوب نارًا ، ويكون بيت يوسف لهيبًا ، ويكون بيت عيسو. قصبة." ما الذي تتحدث عنه؟ يقول لاتش ، "أورشليم ، الرمز المناسب جدًا لكنيسة العهد الجديد ، على جبل صهيون ، داخل كنيسة الله سيكون الخلاص. حرفيا الهروب من العدو الشرير القديم الموعود بالفعل في الجنة. نتيجة لهذا الخلاص ، هناك قداسة. قداسة كاملة في كل التفاصيل ، قداسة ليست من صنع الإنسان ، بل تم الحصول عليها من المسيح الموعود به. نتيجة أخرى لهذا الخلاص ، والقداسة الناتجة هي أن بيت يعقوب سيمتلك ممتلكاتهم ".
 في الآيتين 19 و 20 ، حيث يوضح ذلك ، ويقول: "سيحتل الناس من النقب جبال عيسو ، ويمتلك الناس من سفوح التلال أرض الفلسطينيين. فيحتلون حقول افرايم والسامرة ويرث بنيامين جلعاد. تحصل على كل هذا من الناحية الجغرافية ، إعادة احتلال الأرض من قبل شرائح مختلفة من شعب إسرائيل. ماذا يقول ليتش عن ذلك من 19 إلى 20؟ يقول ، "19 و 20 لا يعنيان أن كل منطقة مسماة ستمتلك فقط تلك المنطقة المذكورة في المسند. نلتقي هنا ، بالأحرى ، بمصطلح عبري مشترك. يتم سرد عدد من الموضوعات وأول عدد المسندات. كل من المسندات مرتبطة بأحد الموضوعات. في الواقع ، كل الموضوعات هي أجزاء من جسد واحد ، يقوم بتنفيذ العمل الذي وصفه المسندون. سوف يمتلك إسرائيل ، شعب الله ، أو يستولي على مختلف المناطق والبلدان المذكورة. حتى تتجاوز الأرض التي احتلوها في ذلك الوقت إلى حد بعيد الأراضي التي كانوا يمتلكونها في يوم عوبديا ". ثم قال: "متى وكيف تم الوفاء بوعود 19 و 20؟" يصبح هذا هو القضية التفسيرية. إجابته هي: "لا نحتاج إلى اللجوء إلى التخمين ، يخبرنا ماثيو ومرقس أن الناس من يهودا ، القدس ، الجليل ، ما وراء الأردن ، ديكابولس ، إدوم ، صور ، وصيدا حصلوا على ملكوت المسيح من خلال كرازة المسيح. يسجل سفر أعمال الرسل تحقيق عوبديا ١٧-٢٠. ما الذي يتحدث عنه عوبديا 17-20؟ يقترح ليتش توسع الكنيسة. "احتلال البلاد والمناطق التي سماها عوبديا من قبل كنيسة العهد الجديد ، جبل صهيون الحقيقي."
 "فلسطين" ، في الآية 19 من عوبديا ، حيث تقول ، "شعب التلال سيمتلكون أرض الفلسطينيين". أين تحقق ذلك؟ يقول لاتش في أعمال الرسل 8:40. ما هو كتاب أعمال الرسل ٨:٤٠؟ ظهر فيليبس في أزوتوس وسافر ليكرز بالإنجيل في جميع المدن حتى وصل إلى قيصرية. إنه التبشير بالإنجيل في الأراضي الفلسطينية. أعمال الرسل 9:32 ، "بينما كان بطرس يطوف البلاد ، ذهب لزيارة القديسين في اللد. وهناك وجد رجلاً اسمه أينياس ، فقال له ، "يسوع المسيح يشفيك ، قم واعتني بحصيرتك." رآه كل سكان اللد وشارون والتفتوا إلى الرب ".
 لديك إشارة إلى مخطط السامرة هناك في الآية 19. حيث تقول ، "الناس من التلال سيمتلكون أرض الفلسطينيين ، وسيحتلون حقول أفرايم والسامرة." كيف يتم ذلك؟ أعمال الرسل 8: 5-17 ، حيث تقرأ ، "نزل فيليب إلى مدينة في السامرة وبشرهم بالمسيح ، عندما سمعت الجموع فيلبس ، ورأوا الآيات المعجزية التي قام بها ، انتبهوا جميعًا لما قاله" وما إلى ذلك وهلم جرا.
 تحقق زرافث في فينيقيا ، الآية 20 من عوبديا ، في أعمال الرسل 11:19 ، "الآن أولئك الذين تشتتوا بسبب الاضطهاد فيما يتعلق بستيفن ، سافروا إلى فينيقيا وقبرص وأنطاكية ، وأخبروا الرسالة لليهود فقط. . " يقع Zeraphath في فينيقيا. يقع Sepharad في آسيا الصغرى ، هذه الكنيسة في سارديس من رؤيا 3: 1. لذا ، فإن انتشار الإنجيل ، من وجهة نظر ليتش ، هو ما يتم وصفه هنا في آيات عوبديا هذه.
 في الآية 21 ، "يصعد المنقذين على جبل صهيون ليحكموا جبال عيسو ، ويكون الملك للرب". يقول لاتش: "ولكن ماذا عن أدوم؟ هل هم محكوم عليهم بشكل ميؤوس منه بالهلاك الأبدي؟ كلا ، تحدث عوبديا بكلمات صارمة للدينونة ضد أعداء شعب الله الذين لا يلين ، ومع ذلك يختم نبوته بوعد مجيد. "سيرسل منقذين إلى أدوم." سوف يدفع الامتنان لخلاصهم أبناء الله المُخلصين للصعود إلى جبل صهيون ، وإعلان الخلاص لأدوم ، عدوهم ومضطهدهم ". وهنا جوهر الأمر ، "أدوم هي" رمز "ورمز لنعمة الله ، دليل على الكرازة بإنجيل الخلاص لجميع الناس. وهكذا ، من خلال التعاون الأمين ، أعضاء كنيسة الله ، سواء أكانوا رجال دين أو علمانيين ، يكون الملكوت للرب ".
 هذه إحدى الطرق التي تم بها فهم الآيات من 17 إلى 21. هذا لا يتحدث عن أي شيء في إشارة إلى "أمة" إسرائيل العرقية أو القومية ، والفتوحات الجغرافية أو الإقليمية ، بل يتحدث عن الحقائق الروحية لانتشار الإنجيل في سياق بداية الكنيسة ، المسجلة في سفر أعمال الرسل.

2. توقع عودة إسرائيل إلى حيازتها ، يقترح آخرون أن هذه الآيات يجب أن تُفهم على أنها تنبأ بعودة إسرائيل إلى ملكها ، أي إلى أرضها ، ودينونة أدوم كأمة. إذا كان الأمر كذلك ، فالسؤال إذن هو ، هل تم الوفاء به ، أم أنه لم يتم الوفاء به بعد؟ الآراء منقسمة حول ذلك. بعض المعلقين ، JB Payne و Aadlers ، يفهمون النبوة على أنها قد تحققت ، في الغالب ، في فترة ما بين الاختبارات. Aalders في 17b "إسرائيل ستعيد امتلاك الأرض التي طُرد منها". هذه هي العبارة الأخيرة عند 17 ، "بيت يعقوب سيرث ميراثه." الآية 18 ، "يكون بيت يعقوب نارا ، وبيت يوسف لهيبًا ، وبيت قش عيسو" ، سيتم تدمير أدوم بإسرائيل رجوع. الآية 19 ، "احتلال تلك المناطق المختلفة ، سيحتل سكان النقب جبال عيسو ،" وهكذا ، هي عودة إسرائيل إلى الأرض ، والاستيلاء على تلك المناطق. الآية 20 هي بالفعل تكرار لـ 17 ب ، إسرائيل تمتلك ميراثها. 20 هو تكرار وتوسيع يمكنك القول ، مع إعطاء مزيد من التفاصيل ، "شيء عن الإسرائيليين الذين يمتلكون أرضًا حتى صرفة. المنفيون من القدس موجودون في سفراد ، وسوف يمتلكون بلدات النقب "، لذلك تحصل على مزيد من التفاصيل في الآية 20.
 ج. بارتون باين مشابه ، الذي يقول أن الآية 17 قد تحققت في العودة من السبي البابلي ، حيث سيرث بيت يعقوب ميراثه. سيعود الآية 18 ، بيت يعقوب ، بيت يوسف ، وفاءً من السبي. 18b إلى 21a ، حيث يتم احتلال جميع تلك الأراضي المختلفة ، تم إنجاز هذه الفتوحات ، في رأي باين ، في القرن الثاني قبل الميلاد ، عندما كان شمال يهوذا وبنيامين النواة التي ضغط اليهود تحت حكم المكابيين في المناطق المشار إليها من قبل النبي. المنقذون ، أو المنقذون ، في الآية 21 هم بشر ، وليسوا مسيحيين. يهوذا وابن أخيه يوحنا هيركانوس هم المنقذين الذين سيصعدون إلى جبل صهيون ليحكموا جبال عيسو. ولكن ، اعتقد باين أن معظم هذا قد تحقق في فترة ما بين الاختبارات. ثم يرسم باين خطاً بين 21 أ و 21 ب. وفي الساعة 21 قبل الميلاد ، يقول "يكون الملك للرب" قد تحقق في عصر المسيح المستقبلي. لذلك ، تنتقل من تلك الفترة ما بين العهدين ، زمن المكابيين في 21 أ ، إلى أوقات النهاية الأخروية ، في 21 ب ، "سيكون الملكوت للرب". سؤالي هناك لماذا لا تأخذ 21B بالمعنى الأقل مطلقًا؟ أي ، في عمل المنقذين أو المنقذين إذا فهمت أنهم إشارة إلى المكابيين ، فلماذا لا تفهم 21 ب "الملكوت للرب" حيث تظهر سيادة الله في إنجازات المكابيين؟
 لذلك ، يرى آلدرز وجي بارتون باين أن 17-21 شيئًا ما ، على الأقل باستثناء 21B ، كما تم تحقيقه بالفعل. بدلاً من ذلك ، مع نوع من الإحساس الروحي بأن هذه الكلمات تأخذ فهمًا حرفيًا جدًا لما يتم وصفه. الآن ، الشيء المثير للاهتمام هو أن آلدرس هو من أتباع الألفيين. قد تتوقع أن يفهم آلدرس هذا على أنه وصفي للكنيسة ، بالمعنى الروحي ، كما يفعل معظم أتباع الألفيّة. لكنه لا. باين هو من أتباع العقيدة الألفية. قد تتوقع أن يأخذ باين الأمر بهذه الطريقة بعد ذلك.
 لكن لاحظ ما يفعله Aalders في هذه المرحلة. إنه من أتباع الألفية الألفية ، لكنه يعتقد أن هذا قد تحقق في فترة ما بين الاختبارات. يقول: "يجب أن نأخذ في الاعتبار مسألة التصنيف". ثم نرى في علاقة أدوم بإسرائيل علاقة العالم بكنيسة المسيح. مثلما صدر هنا دينونة قوية على أدوم بسبب عداوتها ليعقوب ، كذلك سيخضع العالم أيضًا لدينونة الله بسبب عداوته للكنيسة. ومثل إسرائيل المستعادة سينتصر على أدوم ، كذلك ستنتصر الكنيسة على كل من يقاومها. كان عيسو مثل يعقوب ابن اسحق وحفيد ابراهيم. لكن الأدوميين كانوا أعداء لدودين لإسرائيل. وهكذا أيضًا في الاقتصاد الجديد ، يوجد أولئك الذين ولدوا في عائلة الكنيسة والذين أصبحوا فيما بعد ألد أعدائها. لكن الله سيجعل الكنيسة تنتصر على هؤلاء الأعداء ". الآن ترى ، ما يفعله آلدرس هناك ، يقول في تلك العلاقة بين إدوم وإسرائيل ، يمكنك أن ترى أهمية نمطية تصور العلاقة بين الكنيسة والعالم. يبدو لي أن هذا أمر مشروع ، فأنت تتحدث عن نفس النوع من الانقسام أو العلاقة. إنه لا يقول أن 17 إلى 21 يتحدثون مباشرة عن الكنيسة ، لكنه يقول أنه في العلاقة بين أدوم وإسرائيل ، من الناحية النمطية ، يمكننا أن نرى شيئًا عن العلاقة بين الكنيسة والعالم. الآن من بين أولئك الذين يقترحون أننا يجب أن ننظر إلى 17 إلى 21 على أنها عودة إسرائيل إلى حوزتها ، يرى آلدرز وباين أن هذا شيء تحقق بالفعل في فترة ما بين الاختبارات.

3. الجانب الآخر من النبوة لم يتحقق بعد - إعادة تقسيم الأرض بشكل نهائي

ب. ، "الجانب الآخر من النبوءة لم يتحقق بعد." المثال هو Gaebelein. يقول 17 ب هو إعادة إسرائيل إلى الأرض ، "بيت يعقوب سيمتلك ميراثه" ، لم يتم بعد. بعبارة أخرى ، لا يرى هذا الإنجاز في فترة ما بين الاختبارات. على الرغم من أن تفسيره ، وهذا هو المكان الذي لا يعمل فيه تفسيره جيدًا ، إلا أنه في الآية 18 ، حيث يقول ، "يكون بيت يعقوب نارًا ، وبيت يوسف لهيبًا ، وبيت قش عيسو ،" يقول 18 تم الوفاء به من قبل يهوذا المكابي وجون هيركانوس. لذلك ، تم تحقيق 18 بالفعل وبعد ذلك عندما تصل إلى 19 و 20 ، فهذا أيضًا لم يتحقق بعد. تعليق غيبلين على 19 و 20 حيث تمتلك تلك الأجزاء المختلفة من الأرض ، يقول ، "يمكن للمرء أن يكتب على هاتين الآيتين ، هذا العنوان ، بأحرف كبيرة. "إعادة تقسيم الأرض النهائية".

خاتمة بشأن عوبديا 17-21
 كيف تؤخذ هذه الآيات؟ هل نتفق مع أولئك الذين يرون تحقيقهم في الماضي ، أو مثل كثيرين آخرين ، هل نتخلى عن أي محاولة لاعتبارها معنًى لما يقولونه ولكن ببساطة نجعل التفاصيل الجغرافية روحانية في تنبؤ غامض بسيادة الكنيسة؟ أو ، أخيرًا ، هل لدينا هنا مخطط موجز لحل الله النهائي للمشكلة الفلسطينية خلال الألفية؟ بالتأكيد ، هذا البديل الأخير هو الأفضل. للقراءة بهذه الطريقة ، تتوافق الآيات مع مجرى نبوءات العهد القديم ككل. في مناقشة التفاصيل ، يلاحظ غيبلين أننا سنصل إلى استنتاج بصعوبة. "قد تكون على يقين من أن كل هذه التفاصيل معروفة لدى الله ، فهو لم ينس شعبه المشتت ، وعهده معهم بادي. في يوم من الأيام عندما يحتل المسيا عرش داود ، سينهار المخطط المتشابك لهذه التنبؤات ". لذلك فهو يبحث عن الإيفاء المستقبلي للآيات 19 و 20. كيف بالضبط ، فهو ليس متأكدًا تمامًا ، لكن لم يتم الوفاء به بعد. من 21 ، "صعد المنقذين على جبل صهيون." يقول ، "بالمعنى التاريخي المحدود لهذه النبوءة ، يتطلع عوبديا إلى مثل هذا الخلاص البشري مثل زربابل أو يهوذا المكاباس ، لكن هؤلاء المنقذين ، هم في أفضل الأحوال نذير للمخلص ، الذي لم يأت بعد في أيام عوبديا ، والعودة المجيدة الثانية التي ننتظرها الآن ". تخطي قليلاً ، "ليس من المناسب أن نسأل عما قصده ، لكن ما رآه هو مخلص العالم ، المخلص الذي سيدين ، المخلص الذي قيل في نبوءة الكتاب المقدس ،" ملكوت العالم سوف تصبح ملكوت الرب وملك مسيحه. ''

لا يرى التفسير العلمي شيئًا من هذا القبيل في هذه الكلمات ، لكننا قد نجرؤ على القول إنه كذلك. وفي إشارة إلى تلك الملاحظة الأخيرة في إنجيل سكوفيلد. هناك ملاحظة في الآية 18 ، "بيت يعقوب بيت نار ، بيت يوسف لهيب ، بيت عيسو من القش" ، تقول: "ستُحيا أدوم في الأيام الأخيرة." تذكر أننا تحدثنا عن ذلك بمصطلحات ثقافية مؤرخة؟ هذا يدفع المصطلحات المؤرخة ثقافيًا إلى حدودها ويقول ، الدول المذكورة ، تلك الدول ذاتها ستشارك في وقت الوفاء.
 لذلك تحصل على مجموعة من القضايا التفسيرية مع مقطع مثل هذا ، هناك الكثير من المقاطع مثل هذا في الكتب النبوية ، إنه نوع من ما قد تواجهه في أي مكان ، في 17 إلى 21. ماذا تفعل بهم؟ هل تتحدث عن الكنيسة بالمعنى الروحي ، هل تتحدث عن معنى أكثر حرفية ، وإذا كان الأمر كذلك ، فهل تم بالفعل ، أم أنها لم تتحقق بعد؟ أنا أميل إلى النزول إلى هذا المعنى الحرفي ، ولكن بالطريقة التي يفعلها آلدرز وباين ، وأقول أنه تم تحقيقه في فترة ما بين الاختبارات ، لا سيما مع أنشطة المكابيين.

تعليقات ختامية على عوبديا انتقل إلى الصفحة الأخيرة من هذا ، فقط بعض التعليقات الختامية. عوبديا كتاب نبوي رائع. إنه يستحق اهتمامًا أكبر بكثير مما يتلقاه في العادة. يجسد بول راب أهميته في الفقرة الأولى من تعليقه على الكتاب المقدس المرساة على عوبديا ، أعتقد أن هذه الفقرة تجمعها جميعًا معًا. يقول ، "إن سفر عوبديا هو أصغر كتاب في الكتاب المقدس العبري ، أو العهد القديم ، مع فصل واحد فقط." هناك ، ما تسمونه بالعهد القديم ، الكتاب المقدس العبري ، الكلمة الصحيحة هي *التاناك* . "الكتاب المقدس العبري" بشكل عام هو الشيء المستخدم في الدوائر الأكاديمية اليوم أو الدوائر المسيحية ، ولكن عادة ما يطلق عليه الشعب اليهودي TaNaK ، والذي يأتي من الشريعة (التوراة) والأنبياء (Nebiim) والكتابات (Kethubim). "مع إصحاح واحد و 21 آية ، يمكن بسهولة أن يتجاهلها قراء الكتاب المقدس." ما هي 21 آية بالمقارنة مع 1364 آية لإرميا؟ ومع ذلك ، فإن الدراسة الدقيقة لعوبديا تستحق الجهد المبذول. لسبب واحد ، فإن صغر حجمها يثبت أنه مفيد. يمكن للقراء أن يحتفظوا بذهنهم ، ويحفظوا الكتاب بأكمله دون صعوبة كبيرة. يمكّنهم ذلك من رؤية الغابة بأكملها دون الضياع بين الأشجار ، وهو أمر لا يمكن القيام به بسهولة باستخدام كتاب كبير. علاوة على ذلك ، يتدفق عوبديا في التيار الرئيسي للتقليد النبوي الإسرائيلي ، وهي خاصية لم يتم الاعتراف بها دائمًا. يلخص هذا الكتاب القصير بأناقة العديد من الموضوعات النبوية العظيمة ، مثل الدينونة الإلهية ضد أعداء إسرائيل ، في هذه الحالة ، أدوم ، يوم الرب ، يوم الرب ". تحدثنا عن ذلك باختصار ، "Lex talionis كمعيار للدينونة ، كما فعلت ، هكذا فعلت بك ، كأس الغضب ، اللاهوت الصهيوني ، " على جبل صهيون سيكون الخلاص ، "امتلاك إسرائيل الأرض ، يكون لإسرائيل نصيبها ، وملك الرب ، يكون الملك للرب في نهاية السفر. هذه مجموعة رائعة من الموضوعات التي تم تطويرها في أماكن أخرى بمزيد من التفصيل ولكنها تتدفق عبر الكتب النبوية. وبالتالي ، يعتبر الكتاب خلاصة موجزة لكثير من رسالة الأنبياء. كما يوضح طبيعة الخطاب النبوي. إنه شعر ونثر ، وأنواع من الكلام ، كالحكم والاتهام والتحذير والوعد ، وأسلوب بلاغي. إنه يمثل بشكل خاص أوراكل ضد الأمم الأجنبية ، وهي فئة تشغل الكثير من مجموعة الأنبياء الأخيرين ، لديك العديد من النبوءات في إشعياء وإرميا ضد الأمم الوثنية وضد إسرائيل الظالمة. لذلك ، يجب أن يكون الانتباه إلى سفر عوبديا الصغير تجربة مجزية للطلاب الجادين في الكتاب المقدس ". لذلك أعتقد أنه نوعًا ما يلخص جيدًا هنا ، أهمية هذا الكتاب الذي أعتقد أننا نتجاهله ونتجاهله بشكل عام.
 في عوبديا ، تعليقي الخاص هنا ، أعطينا أيضًا رؤية رائعة للمستقبل في فترة قصيرة من 21 آية. نبوات عظيمة دينونة واحدة على ادوم. هدمان للقدس ، لم يتم ذكرهما بالاسم ، لكن يبدو لي أن هذا ما يظهر في 12 إلى 14 ، وتحذير للمستقبل. يُشار إلى تشتت إسرائيل ويهوذا في الآية 20 ، وعودة الإسرائيليين من المنفى والسيطرة الممتدة على أدوم في أيام المكابيين ، وأخيرًا ربما إنشاء مملكة يهوه مسيانية مستقبلية في 21 ، على الرغم من أنني أميل إلى اختيار 21 ببساطة. جزء من هذا القسم تم تحقيقه في فترة ما بين الاختبارات.

جويل

أ. المؤلف والتاريخ
 الآن دعنا ننتقل من عوبديا إلى يوئيل. Joel، A. هي "المؤلف والتاريخ" و B. هي "المحتوى". لذلك ، سننظر قليلاً في المؤلف والتاريخ. من المحتمل أنه أصعب الكتب النبوية حتى الآن مع أي درجة من اليقين ، ولكن ، كما ستلاحظ في هذه النشرة ، أخذت اسمها من جويل ، ابن فتويل ، الذي تجده في 1: 1 ، "The صارت كلمة الرب إلى يوئيل بن فثوئيل ». لكننا لا نعرف شيئًا غير ذلك عن التاريخ الشخصي لجويل أو بيثويل من الكتاب نفسه أو من أي مكان آخر في العهد القديم. لذلك ، فيما يتعلق بالتاريخ ، لا يمكنك الوصول إلى ذلك إلا من خلال المؤشرات غير المباشرة من الكتاب والاستنتاجات من تلك المؤشرات غير المباشرة. لهذا السبب من الصعب التوصل إلى نتيجة يؤمن بها الجميع. هناك نوعان من المواقف الأساسية. أولاً ، تاريخ ما بعد المنفى ، بعد إعادة بناء أسوار القدس تحت حكم نحميا ، 430 قبل الميلاد أو ما بعد ذلك بكثير. أو ، تاريخ ما قبل النفي في وقت الملك يواش 835 قبل الميلاد ، لقد اخترت ذلك التاريخ قبل المنفى ولكن ليس بدرجة كبيرة من الدوغمائية. دعونا نلقي نظرة على ما هي القضايا.

1. الحجج المتعلقة بتاريخ ما بعد المنفى ، الحجج المتعلقة بتاريخ ما بعد المنفى ، أ. ، يُقال إن آيات مثل 3: 2b و 3 و 5 و 6 و 17 لم يكن من الممكن كتابتها إلا بعد التدمير في القدس عام 586 ، وبالتالي تنبأ يوئيل بعد هذا الحدث. الآن تلك الآيات ، 3: 2 ب تقول ، "شتتوا شعبي بين الأمم ، وقسموا أرضي". الآية 3 ، "لقد ألقوا القرعة لشعبي ، واستبدلوا الأولاد بالبغايا ، وباعوا الفتيات مقابل النبيذ." الآية 5 ، "لقد أخذت فضتي وذهبي وجلبت أرقى كنوزي إلى هياكلك." الآية 6 ، "لقد بعت شعب يهوذا وأورشليم لليونانيين ، لكي ترسلهم بعيدًا عن موطنهم" ، و 17 ، "فتعلم أنني ، الرب إلهك ، ساكن في صهيون تل قدسي. . ستكون القدس مقدسة ، ولن يغزوها الأجانب أبدًا ". الحجة هي أن عبارات من هذا القبيل لم يكن من الممكن كتابتها إلا بعد السبي البابلي عام 586 قبل الميلاد ولكن فيما يتعلق بذلك ، لأن الفصلين الأولين يفترضان مسبقًا وجود معبد ومعبد ، يجب أن يكون بعد حجي وزكريا. بمعنى آخر ، ليس فقط بعد 586 ، ولكن أيضًا بعد العودة من المنفى وإعادة تأسيس خدمة المعبد.
 لا أعتقد أنه من المؤكد أن الفصل 3 يفترض مسبقًا أحداث 586. يجب ملاحظة أنه لا يوجد شيء يقال عن تدمير المعبد والمدينة. كان من الممكن أن يكون وجود الأجانب في القدس ، ونهب الفضة والذهب ، وأخذ الأسرى مرتبطًا بعدة حوادث من هذا القبيل ، من غزو شيشك إلى غزو الفلسطينيين والعرب ، إلى يوم يهورام. ولكن الأهم من ذلك ، وأعتقد أن هذه هي القضية حقًا ، من الممكن أيضًا أخذ الإشارة في 3: 2 ب ، كمرجع نبوي لشتات إسرائيل الحالي الذي بدأ مع تدمير القدس في عام 70 بعد الميلاد. سيحكم عليهم في ميراثي ، يا شعبي إسرائيل ، لأنهم بددوا شعبي ، من هم "هم"؟ هذه هي "الأمم" ، تعود إلى 3: 1 ، "في تلك الأيام التي دمرت فيها ثروات يهوذا وأورشليم ، سأجمع كل الأمم ، وأنزل بهم إلى وادي يهوشافاط ، وأدخل في الحكم. عليهم من جهة ميراثي ، شعبي إسرائيل ، لأنهم بددوا شعبي بين الأمم. يقول الكثيرون إن ذلك يمكن أن يكون نبويًا. ولكن هذه حجة واحدة ، كان من الممكن كتابة هذه العبارات بعد 586.

2 ، هناك بعض الحجج من الصمت ثم ب. ، هناك بعض الحجج من الصمت. الحجج من الصمت ليست مقنعة بشكل عام. لكن 1. ، النبوة تتعلق بيهوذا وأورشليم "، هذه هي اللغة المستخدمة على سبيل المثال في 3:20 ، حيث تقول" سيسكن يهوذا إلى الأبد ، أورشليم ، عبر جميع الأجيال ".

أ. لا توجد إشارة صريحة في جويل إلى المملكة الشمالية
ويقال أنه لا توجد إشارة صريحة في جويل إلى المملكة الشمالية. يُقال أنه إذا كانت المملكة الشمالية لا تزال موجودة ، فستتوقع بعض الإشارة إليها. الاستنتاج هو أن المملكة الشمالية قد دمرت بالفعل. حيث يتم استخدام مصطلح "إسرائيل" ، وهو كذلك ، يجب فهمه على أنه إشارة إلى مملكة يهوذا ، في 2:27 ، 3: 2 ، و 16 ، ولكن كما يشير إي جيه يونغ في مقدمته إلى *القديم العهد ،* "لم يكن هناك في النبوة أي مناسبة خاصة لاستخدام اسم مملكة الشمال." وبعبارة أخرى ، فإن اسم إسرائيل ينتمي إلى الجنوب وكذلك إلى المملكة الشمالية. لا يوجد تمييز بينهما كما تجده أحيانًا في أماكن أخرى ، أفرايم ويهوذا ، المملكة الشمالية ، لا تجد ذلك في يوئيل. لكن ما مقدار ما يمكنك أن تفعله من ذلك؟

ب. لا يذكر الملك
 الحجة الثانية من الصمت أنه لا يوجد ذكر للملك. لكن توجد إشارات عديدة إلى الشيوخ ، 1: 2 ، 1:14 ، و 2:16. يقول يوئيل ، 1: 2 ، "اسمعوا هذا أيها الشيوخ." في 1:14 ، "قم باستدعاء الشيوخ وكل سكان الأرض" ، و 2: 16 ، "اجمعوا الشعب ، قدسوا المحفل ، اجمعوا الشيوخ ، اجمعوا الأبناء." الآن ، يبدو لي أنه في كلتا الحجتين ، لا يوجد تمييز بين أفرايم ويهوذا ، ولا إشارة إلى الملك ، إنها حجج من الصمت ، وتشترك في نقاط الضعف في كل هذه الحجج. نبوءات ما قبل السبي لناحوم وحبقوك لا تذكر الملك. الإشارات إلى الشيوخ تجدها في كل فترات تاريخ إسرائيل. علاوة على ذلك ، ليس من الواضح تمامًا ما إذا كانت هذه الإشارات تشير إلى المكتب ، أو مجرد إشارات إلى كبار السن من الرجال. يبدو لي أنك إذا نظرت إلى 2:16 ، فمن المحتمل أن يكون الأمر مجرد رجال أكبر سناً ، لأنها تقول ، "اجمعوا الناس ، كرّسوا التجمع ، اجمعوا الشيوخ معًا ،" وانظروا إلى ما يلي ، "اجمعوا الأطفال. أولئك الذين يرضعون من الثدي ، دع العريس يغادر مخدعه ، دع الكهنة والخدام ". إنها مجرد فئات مختلفة من الناس ، وليس بالضرورة المكتب. لذا ، لست متأكدًا من أنه يمكنك القول أنه لا يوجد ذكر للملك وإشارات الزوجين لكبار السن يعني أنه يجب عليك وضع هذا في الوقت الذي لم يكن فيه ملك.

ج- لا يوجد تمييز بين افرايم ويهوذا - يسمى هكذا أقسام الرؤيا الحجة الثالثة ، بعد تلك الإشارات في الفصل 3 التي افترضت أن 586 قد حدث بالفعل ، ولا يوجد تمييز بين أفرايم ويهوذا ، ولا توجد إشارة إلى الملك. ما يسمى بأقسام الرؤيا. يشير البعض إلى هذا ، على الرغم من أنه ، في العادة ، ليس من قبل الإنجيليين ، ولكن في التعليقات السائدة ستجد هذا التأكيد بقوة ، كدليل على تاريخ متأخر. الآن ما هي بعض السمات المروعة؟ مصطلح "الرؤيا" يعني الكشف أو الوحي. هذا مستخدم في رؤيا 1: 1 ، "نهاية العالم ليوحنا." تم استعارته وتطبيقه على نوع من الأدب اليهودي الذي ازدهر من حوالي 200 قبل الميلاد إلى 100 بعد الميلاد. التي من شأنها أن تشمل على سبيل المثال ، إشعياء 24-27 ، "سفر الرؤيا لإشعياء" ، وهو جزء من إشعياء له أوجه تشابه مع ما يوصف بأنه أدب الرؤيا. إذا تأخرت كل الأدب الرؤيوي ، فإن إشعياء 24-27 متأخر وليس من إشعياء ، ويوئيل متأخر.
 ومع ذلك ، لا أعتقد أن الأمر بهذه البساطة. أعتقد أنه يجب التمييز بين ما يمكن أن نطلق عليه الأدب الكتابي وغير الكتابي فيما بعد. هناك فئة من الأدب غير الكتابي عن الرؤيا التي ازدهرت في تلك الفترة المتأخرة من حوالي 200 قبل الميلاد إلى 100 بعد الميلاد.الفقرة التالية هي فقرة من *مقدمة آر كيه هاريسون للعهد القديم* ، تصف سمات الأدب الأخير غير الكتابي حول نهاية العالم. لاحظ ما يقوله هناك ، "كثيرًا ما وُصفت مادة دانيال ذات الرؤى بمصطلحات" نهاية العالم "، والتي يُفهم عمومًا أنها نشأت في الزرادشتية ، وهي ديانة بلاد فارس القديمة ، وتشتمل على اعتقاد ثنائي وكوني وأخروي في قوتين كونيتين متعارضتين ، الله والقوة الشريرة ، وفي عصرين مختلفين ، العصر الحاضر ، الذي يُعتقد أنه تحت قوة الشرير ، والعصر الأبدي المستقبلي الذي سيقلب فيه الله قوة الشر و حكم مع مختاريه في ظل ظروف البر الأبدي. في حين أن هذا النهج له عناصر مشتركة مع فكر بعض كتاب العهد القديم ، فمن المهم أن يتم التمييز بين نهاية العالم التوراتية وغير الكتابية ، "التي أعتقد أنها القضية هنا ، ونريد" تجنب القراءة في يعتقد الكتاب المقدس أنه إما حدث في الأدب اليهودي ملفق و pseudepigraphical فترة لاحقة أو أنه كان غريبًا على فكر اليهودية تمامًا. في هذا الصدد ، تجدر الإشارة إلى أن أنبياء إسرائيل وضعوا الفداء النهائي للمختارين في هذا العالم. في حين أن النظام الجديد سوف يتم تأسيسه من خلال مجيء المملكة الإلهية سيكون مستمرًا مع تسلسلات العالم الحالي ، إلا أنه سيكون مختلفًا في أن المعاناة والعنف والشر سيكونان غائبين عن المشهد.

خطاب حول الأدب الرؤيوي وملامحه هناك قدر هائل من الأدب عن الأدب المروع. إذا نظرت في المراجع الخاصة بك تحت هذا العنوان ، فهناك بعض المراجع إذا كنت ترغب في مزيد من البحث في ذلك. هناك مجلد واحد مذكور هناك من قبل ليون موريس عن الأدب المروع. في الفقرة الثانية لموريس من النشرة ، يشير إلى أن الأدب الرهيب هو إعلان واضح. بعبارة أخرى ، تدعي أنها تعطي الوحي. إنه اسم مستعار ، أي أننا لا نعرف من هم الكتاب الحقيقيون ، لكنهم يندرجون تحت أسماء مفترضة مثل Enoch ، عهد موسى ، 2 Esdras ، نهاية العالم لإبراهيم ، كتابات من هذا النوع. لذلك فهو إعلان واضح ، باسم مستعار ، ويحتوي على الكثير من الرمزية.
 كما يشير إلى أنها تتميز بهذه المفاهيم الأربعة السائدة: الثنائية والتشاؤم والحتمية والسلبية الأخلاقية. الآن ماذا يعني موريس بالثنوية والتشاؤم والحتمية والسلبية الأخلاقية؟
 الازدواجية: تعبر الأدب المروع غير الكتابي عن ازدواجية أخروية تنطوي على تناقض حاد بين العصر الحالي والعصر الآتي. كان يُنظر إلى الحاضر والمستقبل على أنهما غير مرتبطين تمامًا. لماذا؟ المشكلة هي أن إسرائيل قد تلقت وحافظت على شريعة الله. لماذا إذن يتألمون؟ لا يمكن أن يكون من فعل الله ، الجواب الوحيد هو أن طرق الله غامضة. سوف يصحح الموقف في النهاية ، لكن الفعل التعويضي الأخير ليس له أي تأثير على الحاضر. العصر الحاضر تحت قوة الشرير. إذن ، هناك هذا التناقض بين العصر الحاضر ، الذي هو تحت قوة الشرير ، وبين الدهر الآتي.
 التشاؤم: كان الأدب المروع متشائما بشأن الأشياء. ترك الله هذا العصر للألم والشر. إنه التفسير الوحيد الممكن لمحنة اليهود الحالية.
 الحتمية: هناك القليل من التركيز على الله صاحب السيادة الذي يتصرف في التاريخ لتحقيق أهدافه ؛ بل إن الله نفسه ينتظر انقضاء الأزمنة التي قضى بها.
 السلبية الأخلاقية: كما رأى الكتاب المروعون أن المشكلة في أيامهم لم تكن الحاجة إلى التوبة الوطنية. الوعظ الأخلاقي غير موجود ، لأن هناك فقدان للشعور بالذنب. مشكلة الرؤساء هي أن إسرائيل تحافظ على الناموس ، وبالتالي فهي صالحة ، ومع ذلك يُسمح لهم بالمعاناة. في المقابل ، يدعو الأنبياء إسرائيل باستمرار للتوبة والتوجه إلى الله. لذا ، هناك فرق كبير هناك بين الأدب النبوي الأخروي وبين هذا الأدب الرهيب المتأخر. يتضمن هذا الأدب المروع المتأخر أفكار الثنائية والتشاؤم والحتمية والسلبية الأخلاقية.
 مع أخذ ذلك في الاعتبار ، يبدو لي أنه لا يوجد أساس لتصنيف جويل على أنه أدب نهاية العالم من النوع الذي يبرر استخدام هذا النوع الأدبي كأساس لتاريخ متأخر. بعبارة أخرى ، يبدو لي أن هذه الحجة غير صالحة. كل ما يمكن قوله هو أن العنصر الأخروي بارز في سفر يوئيل. هذا صحيح ، وهناك بعض الصور في سفر يوئيل ، وخاصة صور الجراد في الفصل 2. ولكن هذا في حد ذاته ليس سببًا لتأخره ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يقبلون أصالة نهاية العالم الصغيرة لإشعياء في إشعياء 24- 27 ، أنه كتب في القرن الثامن قبل الميلاد ، فهذه حجج لتاريخ متأخر ، وهذه الحجة الأخيرة حول الشخصية المروعة للكتاب تأتي حقًا من علماء غير إنجيليين أكثر مما تأتي من إنجيليين. إذن فقد تركت تلك الإشارات في الفصل 3 ، وعدم وجود إشارة إلى الملك ، وعدم التمييز بين أفرايم ويهوذا. لذا فهذه ليست حجج قوية.

ج. تاريخ ما قبل المنفى لجويل أ. الأمم المذكورة مناسبة لأوقات ما قبل النفي. دعونا ننظر بسرعة إلى تاريخ ما قبل المنفى. أولئك الذين يختارون تاريخ ما قبل النفي عادة ما يضعون الكتاب في زمن يواش حوالي 835 قبل الميلاد. الرسالة أ. ، الدول المذكورة في الفصل 3 كأعداء تناسب وقت ما قبل النفي بشكل أفضل من أوقات ما بعد المنفى. لم يتم ذكر آشور وبابل. والمذكورون هم الفينيقيون والفلسطينيون والمصريون والأدوميون. الفلسطينيون في الآية 4 ، والمصريون في الآية 19 وأدوم في الآية 19. وبعبارة أخرى ، فإن الأمم المعادية المذكورة في الفصل 3 هم أعداء يهوذا الأوائل قبل السبي.

ب. غياب الملك وظهور الكهنة النقطة ب ، غياب الملك وظهور الكهنة. قد تشير بعض الإشارات إلى الكهنة إلى الوقت الذي كان فيه يوآش صبيًا صغيرًا ، محكمًا تحت وصاية رئيس الكهنة. تذكر أنه تولى العرش وهو طفل ، وكان رئيس الكهنة هو بالفعل السلطة الحاكمة. رغم ذلك ، مرة أخرى ، هذا استنتاج ، لا توجد صلة مباشرة من أي بيان في كتاب جويل بذلك الوقت.

ج. موضع الكتاب في ترتيب صغار الأنبياء النقطة ج ، موضع الكتاب وترتيب الأنبياء الصغار. على الرغم من أن هذه ليست حجة حاسمة ، تذكر أننا تحدثنا عن الترتيب في وقت سابق. والواضح أن حجي وزكريا وملاخي ، الثلاثة الأخيرين ، هم ما بعد المنفى. إذا كان هذا ما بعد المنفى فلماذا لا يوضع مع حجي وزكريا؟ لكن مرة أخرى ، لماذا الترتيب على ما هو عليه؟ يبدو أن هؤلاء الثلاثة الأخيرة فقط لديهم مبدأ كرونولوجي.
 الحجة من المقاطع الموازية للأنبياء الآخرين تستخدم للتأريخ. أولئك الذين يحاولون استخدام هذا يجدون بعض المتوازيات في عاموس وبعض الأنبياء الآخرين ثم يجادلون بأن جويل أساسي ، والآخرون ثانويون ، لكنني أعتقد أنه من الصعب للغاية استخدام هذه الحجة.كما يقول درايفر ، "ليس هناك ما هو أكثر صعوبة (إلا في ظل ظروف مواتية بشكل خاص) من مجرد مقارنة الممرات المتوازية لتحديد الجانب الذي تكمن فيه الأولوية." لذا ، لا أعتقد أن هذه حجة قوية.

الخلاصة: لا يوجد أساس حاسم لتحديد تاريخ يوئيل . لا يوجد أساس حاسم لتحديد تاريخ يوئيل. لا أرى أي سبب عاجل لوضع الكتاب في أوقات ما بعد المنفى المتأخرة. يبدو أنه يتناسب مع عصور ما قبل المنفى ؛ أقترح ذلك ، لكن بالتأكيد لا يمكن إثباته. لذلك أعتقد أننا نتركه كسؤال مفتوح ، لكنني أميل إلى اقتراح الوقت السابق ، في عهد يواش حوالي 835 قبل الميلاد وليس في وقت لاحق خلال فترة ما بعد المنفى.
 هذا يقودنا إلى ب ، "محتوى الكتاب" وسنبدأ بذلك في المرة القادمة.

 كتب بواسطة كارولين ميديتز
 الخام الذي حرره تيد هيلدبراندت
 تحرير نهائي بواسطة كاتي إيلز
 وأعاد روايته تيد هيلدبراندت