روبرت فانوي، الأنبياء الكبار، محاضرة 3

استكشاف إشعياء 2: 1-4 من منظور ما بعد الألفية والألفية

إشعياء ٢: ١-٤ من منظور ما بعد الألفية [الإسكندر]

هناك ثلاثة مواقف تفسيرية أخروية: الموقف قبل الألفي، والألفي، وما بعد الألفية. اسمحوا لي أن أعطيكم فكرة عن كيفية عمل Post-mils مع المقطع. سأفعل ذلك باستخدام JA Alexander. أود أن أذكر أن تعليقه على إشعياء هو تعليق مفيد للغاية. ويستشهد بالكثير من المصادر الأخرى، ويدخل في النصوص الأصلية. هناك الكثير من المواد المفيدة هناك. وهو يفعل ذلك من منظور ما بعد الملاحية عندما تصل إلى أقسام إشعياء التي لها جانب أخروي.

تمجيد الكنيسة

أنظر إلى رقم 2 في اقتباساتك. لقد رفعت للتو بعض المقتطفات من الآيات المختلفة. لاحظ الفقرة الأولى: "في الجزء الأول، يتنبأ النبي عن تمجيد الكنيسة في المستقبل وانضمام الأمم في الإصحاحات ٢-٤." وهكذا ، كما ترون، فهو يرى النبوة بأكملها على أنها تمجيد مستقبلي للكنيسة. إن عبارة "جبل هيكل الرب يكون ثابتًا في رأس الجبل المرتفع فوق التلال " - هذه هي أورشليم. وهذا رمز للكنيسة. "إليها تجري جميع الأمم،" هذا هو دخول الأمم إلى الكنيسة. ويمضي قائلاً: "بعد العنوان المشابه لذلك الموجود في الإصحاح 1: 1، ستكون نبوات الكنيسة في فترة بعيدة ممجدة وواضحة وستلجأ إليها الأمم للحصول على التعليم والدين الصحيح". ونتيجة لذلك يرى أن الحرب تتوقف ويسود السلام العالمي – الآيات 2-4. لذلك ترون، عندما ينتشر الإنجيل ويأتي الناس من جميع الأمم إلى المسيح، فإن النتائج النهائية ستكون وقف الحرب وتأسيس السلام العالمي.

وعن إشعياء (2: 2) يقول: "تبدأ النبوة بنبوة مفاجئة عن تمجيد الكنيسة. التقاء الأمم به والتصنيف العام للعاقبة، الآيات 2-4. فبدلاً من القول، في العبارات الحديثة، إن الكنيسة هي المجتمع الذي سيصبح بارزًا ويجذب جميع الأمم، فهو يمثلها بالجبل الذي يقوم عليه الهيكل على أنه مرتفع ومثبت فوق الجبال الأخرى حتى يمكن رؤيته في كل مكان. الاتجاهات." ويقول: "إنها لغة رمزية تناسب الكنيسة". هذا موجود في الصفحة 97. ربما أذكر أن الجملة الأولى هي الصفحة 95 والفقرة الثانية هي 96 في تعليقه. "تم وصف هذا التقاء الأمم بشكل أكمل ودوافعه مذكورة في كلماتهم، أي الرغبة في تعلم الدين الحقيقي الذي كانت أورشليم، أو صهيون، في ظل التدبير القديم، المودع الوحيد له." هذه هي الصفحة 98. "لأنه من صهيون تخرج الشريعة" هو الدين الحقيقي كقاعدة واجب وكلمة يهوه؛ فالدين الحقيقي مُعلن من أورشليم – الكنيسة.

نشر الإنجيل يجلب السلام

الآية 4 هي في الحقيقة جوهر المقطع. هناك، «تُضرب السيوف سككًا. ولا ينبغي لهم أن يتعلموا الحرب بعد الآن. يقول: "هنا الذي يظهر في الآيات السابقة كمشرع ومعلم للأمم، يتم تمثيله الآن كحكم، أو حكم، ينهي نزاعاتهم عن طريق تدخل محدد كنتيجة ضرورية تتوقف عنها الحرب. لقد ضاعت المعرفة بالفن ذاته وتم تطبيق أدواته على استخدامات أخرى. لم يتحقق هذا التوقع في السلام العام في عهد الإمبراطور أغسطس، والذي كان مؤقتًا فقط. ولا يتم الوفاء بها الآن. فالحدث معلق بالشرط السابق وهو اتحاد الأمم بالكنيسة وهو ما لم يحدث. وهذا حافز قوي لنشر الإنجيل، الذي هو في هذه الأثناء سلمي، ويميل إلى ذلك بالروح في التأثير الفعلي، أينما، [ولاحظ]، بقدر ما يمارس تأثيره دون عائق. فيقضي أو يقضي بين الأمم ويقضي لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل. لا ترفع أمم على أمم سيفا ولا يتعلمون الحرب في ما بعد».

انظروا، ما يقوله هو أن هذا سيحدث من خلال انتشار الإنجيل، ولكننا لم نقطع شوطًا كافيًا على الطريق بعد. وبطبيعة الحال، كان يكتب منذ ما يقرب من قرن من الزمان. لكننا لسنا أقرب كثيرًا الآن كما كنا في ذلك الوقت فيما يتعلق برؤية نتائج وقف الحرب. ولكن هذا هو تفسير postmil. إنه الدافع لنشر الإنجيل لأنه من خلال نشر الإنجيل، ستأتي هذه الظروف نتيجة للتجديد في قلوب الرجال. هذا تمثيل للإسكندر من تفسير ما بعد الملية.

مثال آخر على هذا الموقف هو تعليق Delitzsch من Keil وDelitsch. الصفحة 5 من اقتباساتك يقول ديليتش في الآية 3 في الصفحة 116: "لقد تم ذلك كما لاحظ ثيودوريت في حقيقة أن كلمة الإنجيل التي ترتفع من أورشليم، كما من ينبوع، تدفقت عبر العالم المعروف كله. لكن هذه الوفاءات لم تكن إلا مقدمة لنتيجة لا يزال يتعين البحث عنها في مستقبل ما وعدت به الآيات التالية والذي لم يتحقق بعد.

ثم الآية 4، التي في الصفحة 116 و 117: "فيقضي بين الأمم وينصف لشعب كثير، منتظرين أن يحولوا سيوفهم مناجل ورماحهم مناجل. لا ترفع أمم على أمة سيفا ولا يمارسون الحرب في ما بعد. بهذه القوة توجد كلمة الله الداعمة للسلام. لم تعد هناك حاجة للأسلحة الحديدية. لقد تحولوا إلى أسلحة للعمل السلمي. ولم تعد هناك حاجة إلى التدريب العسكري، إذ لا فائدة من تمرين النفس فيما لا يمكن تطبيقه على أنه مفيد. هناك سلام: ليس سلامًا مسلحًا، بل سلام كامل وحقيقي وهبه الله ومبارك. في الحرب تبلغ قوة الوحش ذروتها في تاريخ العالم. سيتم بعد ذلك تدمير الوحش. سوف ترسل الإنسانية الحقيقية مختاريها وتحصل على السيادة. العالم سيحفظ السبت."

لاحظ تصريحه التالي “ألا يجوز لنا أن ننغمس في الرجاء على أساس مثل هذه الكلمات النبوية، بأن تاريخ العالم لن ينتهي دون حفظ السبت؟ هل يجب أن نصحح إشعياء، وفقًا لكوينست، لئلا نصبح شيليين، [أي أتباع العقيدة الألفية، الأشخاص الذين يرون فترة ألفية مستقبلية]؟ «إن الأفكار الإنسانية للعالم المسيحي، كما يقول العالم اليهودي المفكر، لها جذورها في أسفار موسى الخمسة وأكثر في سفر التثنية؛ ولكن في الأنبياء، ولا سيما في إشعياء، يصلون إلى ارتفاع لن يصل إليه العالم الحديث ويحققه بالكامل لقرون قادمة.'' ثم يقول ديليتش، "ومع ذلك، فإنها [الكلمات النبوية] ستتحقق . إن ما تؤكده الكلمات النبوية التي خصصها إشعياء هنا هو الموقف الأخلاقي، وهدف التاريخ المقدس الذي تنبأ بمشورة الله. لذا فإن وجهة نظر ما بعد الألفية ترى أن هذه النبوءة تخبرنا أنه من خلال الكنيسة وانتشار الإنجيل إلى أقاصي الأرض، سيتم في النهاية خلق الظروف التي تتوقف فيها الحرب.

إشعياء 2: 1-4 من منظور ألفي [شباب]

حسنًا، هذا هو فهم ما بعد الألفية له. دعنا نعود إلى الفهم الألفي. لقد تطرقت إلى ذلك في مناقشة وجهة نظر يونج حول "الأيام الأخيرة" والطريقة التي يرى بها أن هذه النبوءة تتناسب مع "الأيام الأخيرة". لكن انظر إلى الصفحة 8. الاقتباس الذي لم ننظر إليه موجود في منتصف الصفحة مباشرةً؛ يأتي هذا من الصفحتين 101 و102 من تعليق يونغ على إشعياء حيث يقول: "من خلال هذه الصورة، يرغب إشعياء في تعليم الحقيقة أن عبادة الرب يتم التعبير عنها بالكناية، مثل "جبل بيت الرب". .' [لذلك ترى أنك تستخدم لغة مجازية.] إن عبادة الرب إذن، المعبر عنها بالكناية، على أنها "جبل بيت الرب"، سوف تنتصر على كل الديانات وأشكال العبادة الأخرى. المكان الذي يظهر فيه تفوق عبادة الرب هو الاعتراف بها خارج إسرائيل. وفي أيام إشعياء، كانت هذه العبادة غامضة نسبيًا وكانت مقتصرة عمليًا على إسرائيل. اعتبرت الأمم الرب مجرد إله إسرائيل، إله محلي مثل كموش الموآبيين. ولكن في الأيام الأخيرة، بقدر ما سيتم تمجيد صهيون، فإن دين إسرائيل هذا سيكون معروفًا في جميع أنحاء العالم. وفي ضوء العهد الجديد يمكننا القول أن إشارة هذه النبوة هي إلى الكنيسة التي أسسها يسوع المسيح بدءًا من أورشليم. لقد ذهب التلاميذ إلى كل أنحاء العالم يعلنون الخلاص الحقيقي. وهذه الكنيسة هي عمود الحق وأساسه الذي ينبغي الكرازة به لكل الخليقة. لذا، عند هذه النقطة يكون لديك اتفاق بين أتباع ما بعد الألفية. والألفيين فيما يتعلق بدور الكنيسة وانتشار الإنجيل. هذا إي جي يونغ.

اتبع هناك؛ يأتي هذا من الصفحة 102. 12 عبارة عن حاشية، "يقول عدد من الكتاب المعاصرين إن هذا المقطع قد تم خلال الألفية التي تتبع عودة المسيح. في الرد." [استمع إلى رده.] "يجب أن نلاحظ أن هذه النبوة تنسب إلى الأيام الأخيرة، وهي الأيام المسيانية". ولأنها "الأيام الأخيرة"، فلا يمكن أن تكون الألفية. "وعلاوة على ذلك، فإن البركات المتخذة هي روحية. سيطلب الناس الرب لكي يسيروا في طرقه. لكن الرجال يقبلون الرب فقط عندما يجذبهم الرب للقيام بذلك. إنه عمل الروح القدس فيما يتعلق بالكرازة بالإنجيل.

ثم لاحظ الفقرة التالية، التي تأتي من الصفحة 103 من يونغ: "لم تعد مجرد أمة واحدة تعرف الرب، بل تعرفه كل الأمم. عندما يقول إشعياء: "شعب كثير"، فهو لا يعني كل الناس، بل ببساطة جمعًا كبيرًا. أولئك الذين كانوا قبلاً مجرد غرباء ونُزُل، أصبحوا الآن مواطنين مع القديسين. أثناء تدبير العهد القديم، كان مجد الإنجيل مخفيًا بين الأمم. ولكن في الأيام الأخيرة، تبرز الكنيسة، وسيأتي إليها رجال من جميع الأمم. أصبح الشعب الآن أممًا متفرقة تعود إلى الرب وسيصبحون واحدًا. وتتدفق جميع الأمم إلى صهيون. لن يتم استبعاد أي دولة. ومن كل هذه الأمم سيكون هناك أناس كثيرون. صهيون هي مركز الحقيقة. إذا أراد الإنسان أن يسمع الحق، عليه أن يذهب إلى المكان الذي يوجد فيه الحق، أي كنيسة الله الحي، حيث ينبع حق الله.

ثم الفقرة التالية. وهذا يعود إلى قلب موقف العامل. يقول: “هناك نوعان من الإجابات السائدة على التفسير الوارد في هذا التعليق: فمن ناحية هناك من يقول إنه من الممكن أن تتوقف الحرب تمامًا في هذا الوقت في العصر الذي يسبق عودة المسيح من الأرض”. السماء [سيكون ذلك موقف ما بعد الألفية .] ومن ناحية أخرى، هناك أولئك المعروفين باسم التدبيريين الذين يؤكدون أن النبوءة لم تتحقق في العصر الحاضر ولكنها ستتحقق في الملك الألفي الذي يلي عودة المسيح.

لاحظ تعليقه على هذا الرأي. "هذا النوع الأخير من التفسير يؤدي إلى عنف خطير. [إلى ماذا؟] إلى البنية العامة لعلم الأمور الأخيرة الكتابي. بمعنى آخر، حجته هنا تتعلق أكثر ببنية الموقف “النظام يمارس العنف. ويمكننا الرد على هذين الموقفين على النحو التالي. والآن، إليكم ما يضعه مقابل تفسير ما بعد الملالي أو التفسير التمهيدي: “يمكننا أن ندخل في هذين الموقفين على النحو التالي. وبقدر ما يتعلم الناس عن الرب ويتعلمون عنه، فإنهم سوف يسعون إلى تطبيق مبادئ حكومته في حياتهم. إن المؤهل، كما ترى، هو "بقدر ما يتعلم الناس عن الرب ويسعون إلى تطبيق مبادئ حكومته. وبالتالي، حتى في يومنا هذا، [وهذا هو المؤهل]، بقدر ما يؤمن الناس بالإنجيل ويسعون لممارسته في حياتهم، فإن هذه النبوءة تتحقق. وفي نفس الوقت يجب أن نتذكر أن الخطية لا تزال موجودة، ولن تتحقق هذه النبوءة في كمالتها إلا بعد إزالة الخطيئة بالكامل في مجيء الرب الثاني. في حين أن الأيام الأخيرة تستمر حتى المجيء الثاني للرب، فإن الظروف المباركة، التي تقدمها هذه الأيام الأخيرة، ستبقى إلى الأبد. لن تُفهم هذه النبوة إلا في الضوء العام للبنية العامة لعلم الأمور الأخيرة.

كما ترون فقد عاد مباشرة إلى ذلك الشيء الموجود في الفقرة الأخيرة من نفس الصفحة، والذي يمثل في الواقع حاشية سفلية لتلك الفقرة في النص. "أنه يتم الوفاء به تمامًا من حيث المبدأ، ولكن من حيث المبدأ فقط. ويتحقق ذلك بقدر ما يلتزم الناس بالرب ويطيعون الرب، بحيث تتحقق شروط السلام هذه. ويقول في اكتماله، إنه ليس في الأيام الأخيرة. إنه يدفعها إلى المرحلة الأبدية.

ما هي درجة روحانية ما يُفهم من "ضرب السيوف في محاريث؟" هل ستقول أن هذا لا يعني حقًا أن الحروب ستتوقف، ولكنه السلام في قلب الإنسان؟ الشباب لا يذهب إلى هذا الحد. هناك بعض المترجمين الفوريين الذين يقومون بذلك. يتغلب يونغ على هذه المشكلة من خلال تأهيلها. سوف نرى هذا السلام إلى الحد الذي يخضع فيه الإنسان لإرادة الرب؛ ولكن بما أن الخطية لا تزال موجودة، فإنها لن تكون كاملة أبدًا. لذا فإن تحقيق المنافسة يجب أن يتجاوز الأيام الأخيرة إلى الحالة الأبدية. وكما يقول، هناك صعوبات في هذا الأمر. كل ما يمكننا فعله هو أن نكون أمناء لبنية علم الأمور الأخيرة. لذا فإن نظامه هو الذي يجبره على هذا الاتجاه.

استجابة فانوي قبل الألفية

لدي مشكلة حقيقية مع الرأي. لا أعتقد أن ذلك ينصف لغة النص. عندما جاء في الآية 4: "فيقضي بين الأمم ويفصل خصومات لشعوب كثيرين. فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل. "لا ترفع أمة سيفا على أمة،" ليس هناك أي مؤهل في ذلك. هذا لا يعني شيئًا تم تحقيقه جزئيًا، أو تم تحقيقه من حيث المبدأ، ولكن سيتم تحقيقه بالكامل لاحقًا. إنه يصف ما سيحدث عندما يقبل الناس شريعة الرب الخارجة من صهيون، فيقضي للأمم ويحكم.

منظور كالفين الألفي

دعونا نلقي نظرة على كالفن في الصفحة 3 و4. لن أقرأ كل هذا من كالفن. الفقرة الثانية: "يطبعون سيوفهم سككا". يعتقد كالفن أيضًا أنه يتحدث عن الكنيسة تمامًا كما يفعل يونج . لكنه يقول: "يذكر [إشعياء] بعد ذلك النتيجة المفيدة التي ستتبع عندما يُخضع المسيح الأمم والأمم تحت سلطانه. ليس هناك ما هو مرغوب فيه أكثر من السلام، ولكن بينما يتخيل الجميع أنهم يرغبون فيه، فإنهم يزعجونه بجنون شهوتهم. لأن الكبرياء والطمع يدفعان الناس إلى القيام بالقسوة ضد بعضهم البعض. وبما أن الناس ينقادون بشكل طبيعي بأهواءهم الشريرة لخدمة المجتمع، فإن إشعياء يعد هنا بتصحيح هذا الشر – إنجيل المصالحة. 2 كورنثوس 5: 18 يزيل العداوة بيننا وبين الله، فيجلب البشر إلى السلام والوئام مع بعضهم البعض. والمعنى هو هذا: أن شعب المسيح سيكون وديعًا، ويطرح جانبًا القسوة، ويكرس نفسه للسعي من أجل السلام. الفقرة الأخيرة في تلك الصفحة. "علاوة على ذلك، يعد إشعياء أنه عندما يُنشر الإنجيل، سيكون علاجًا ممتازًا لوضع حد للشجار."

هل يمكن أن تتمنى أن يكون الأمر كذلك. لا يتعين عليك أن تنظر إلى عدد كبير جدًا من الكنائس لتجد أن ذلك لا يعمل بشكل جيد. بالطبع، الطريقة التي سيستجيب بها هؤلاء الناس لذلك ستكون: "حسنًا، الناس لا يخضعون حقًا للرب ويتبعون إرادته، وإلا فلن يكون هناك هذا الشجار." ذلك ربما يكون صحيحا. ولكن هل هذا ما تتحدث عنه هذه النبوءة؟ ويستمر كالفن في القول: “سيكون علاجًا ممتازًا لوضع حد للمشاجرات، وليس ذلك فحسب، بل عندما يتم وضع الاستياء جانبًا، سيكون الرجال على استعداد لمساعدة بعضهم البعض. لأنه لم يقل فقط: "سوف تُكسر السيوف"، بل ستتحول إلى معول. ويظهر من خلاله أنه سيكون هناك تغيير كبير لدرجة أنه بدلاً من إزعاج بعضهم البعض، وارتكاب أعمال ظلم مختلفة كما فعلوا في السابق، سوف يزرعون السلام والصداقة وسيستخدمون مجهوداتهم من أجل المنافع المشتركة للجميع.

ننتقل إلى الفقرة التالية، ""ولا يمارسون الحرب في ما بعد"." الكلمة [العبرية] "لاماد" تعني إما "أن يعتاد" أو "يتعلم"، ولكن معنى النبي واضح بما فيه الكفاية. ولن يدربوا أنفسهم على الفنون الهدامة، ولن يتصارعوا على أعمال القسوة والظلم كما اعتادوا من قبل . ومن هنا نستنتج أنهم لم يتقنوا الإنجيل – لاحظ هذه الجملة – إلا قليلاً، الذين لم تتكوّن قلوبهم على الوداعة، والذين لا تسود بينهم المحبة الأخوية التي تقود الناس إلى أداء خدمات طيبة بعضهم لبعض.

الآن، الفقرة التالية، ومن المثير للاهتمام أن كالفن يطرح هذا الأمر، لأنه مما قاله حتى الآن يبدو أنه إذا كنت مسيحيًا وستكون تابعًا للرب، فيجب أن تكون من دعاة السلام. وكان كالفين على علم بذلك. لاحظ فقرته التالية: “يعذب بعض الرجال المجانين هذا المقطع لتعزيز الفوضى. كما لو أنه سلب من الكنيسة حق استخدام السيف تمامًا، وجعلها [هذا المقطع من إشعياء] تدين بتفاوت كبير كل أنواع الحروب. على سبيل المثال، إذا دافع أمير عن شعب موكل إليه حمايتهم من الظلم، فلا يجوز للمسيحيين استخدام السيف لهؤلاء الأشخاص. ولكن من السهل الرد على هذا. لأن النبي يتكلم مجازيًا عن ملكوت المسيح». وبعبارة أخرى، لا ينبغي أن تؤخذ لغتها المجازية حرفيا. "إنه يتحدث بشكل مجازي عن ملكوت المسيح الذي يقود الناس من خلال اللطف المتبادل إلى المصالحة مع بعضهم البعض." ما يقوله هو أن ما يتم الحديث عنه هنا ليس حربًا فعلية، وهو ما نفكر فيه عادةً عندما نتحدث عن الحرب. إنها مسألة علاقات بين المؤمنين. وكثيراً ما تستخدم الكتب استعارة يكون فيها المدلول هو الأمر المعين، كما في تلك الآية: "من ليس له سيفاً فليشتر سيفاً". من المؤكد أن المسيح لم يكن ينوي حث أتباعه على القتال، لكنه أشار إلى أن وقت الحرب قد اقترب.

انظر إلى الفقرة الأخيرة: «قد يُعترض أنه في حالة الوئام والسلام لن تكون هناك حاجة للسيف. "أجيب بأن السلام موجود"، وهنا يبدو تمامًا مثل يونج، وفي الواقع، ربما استمده يونج من كالفن. "أجيب أن السلام موجود بيننا بقدر الاعتراف بسلطان المسيح الملكي، وأن هذين الأمرين لهما علاقة متبادلة. ليت المسيح يملك فينا بالكامل، لكنه لا يملك. لذلك لا تزال لدينا هذه المشاكل."

ثم السطر الأخير والرابع، الجزء الأخير من تلك الفقرة. "إن تحقيق هذه النبوءة إلى أقصى حد يجب ألا يتم البحث عنه على الأرض." يدفعه مرة أخرى. "يكفي أن نختبر البداية. إن المصالحة مع الله من خلال المسيح هي في الصداقة المتبادلة التي تجلب الانسجام.

لاحظ في كل هذا مشكلة الأيام الأخيرة بالنسبة للملك الألفي. إنه يأخذ الأيام الأخيرة على أنها هذه المرة بين المجيء. إنه يواجه صعوبة بالغة في رؤية مدى دقة تحقيق كلمات هذه النبوءة في الوقت الحاضر. لذا عليهم أن يلجأوا إلى هذا المبدأ أو إلى نوع ما من الإشباع المؤهل.

منظور لايتش الألفي

اسمحوا لي أن أقدم لكم أحد أنصار الألفية الآخرين. أفعل هذا كمثال توضيحي لنهج مختلف إلى حد ما. هذا هو ثيودور لايتش، وهذا موجود في الصفحة 6. لايتش لوثري، سينودس ميسوري لوثري، ولكنه أيضًا من أنصار الألفية. تعليقه على الأنبياء الصغار، وهذه الفقرة في الصفحة 6 من Laetsch مأخوذة من تعليقاته على المقطع الموازي لميخا الذي يقول "تُضرب السيوف في محاريث". إنها من ميخا، لكنها نفس المشكلة. "ميخا نفسه لا يتحدث عن السلام السياسي بين دول العالم، بل يتحدث هنا بكل تأكيد عن مملكة نعمة الله التي أسستها كلمة الله التي تسبق صهيون وأورشليم وتجمع الناس في جميع أنحاء العالم في كنيسة مسيحية واحدة." ثم لاحظ في هذه الجملة التالية، والتي هي مثيرة للاهتمام بالنسبة لي. "المسيحي من ألاباما والمسيحي من أوهايو، أحدهما يرتدي اللون الرمادي الجنوبي والآخر باللون الأزرق الشمالي، كانا يتقاتلان ضد بعضهما البعض في معركة دامية. ومع ذلك كان كلاهما إخوة في المسيح، وكلاهما عضو في مملكة السلام، وكلاهما يريد الإيمان بمخلصهما المشترك، وكلاهما يتمتعان بالسلام الذي قدمه لهما أمير السلام ويصليان من أجل الخير الروحي لبعضهما البعض. لذلك كان يقول إن الآية 4 قد تحققت حتى في خضم صراع الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب عندما كان المؤمنون يقتلون بعضهم البعض ولكنهم في نفس الوقت يدركون وحدتهم في المسيح وسلام المسيح الذي أعطاه فيهم. قلوبهم. انظر، يتراجع يونج عن تلك الروحانية الكاملة في الحالة الحالية، ويدفع الروحانية الكاملة إلى الحالة الأبدية، كما يفعل كالفن.

ملخص الصعوبات مع مواقف الألفية وما بعد الألفية

الآن، يبدو لي أننا قد نظرنا إلى وجهات نظر ما بعد الألفية ووجهات نظر الألفية. يبدو لي أن وجهة النظر ما قبل الألفية تتجنب مشاكل هذين الموقفين. لدى Postmil مشكلة مع الكتب المقدسة الأخرى التي تقول أن الأمور تزداد سوءًا. ولا تزال لديك مشكلة ما إذا كان انتشار الإنجيل سيؤدي بالفعل إلى هذا النوع من الموقف. موقف العامل مقيد في هذا بين موضع المجيء ويجب أن يؤهل الإيفاء، ويرى على الأقل إلى حد ما تحقيقًا مجازيًا. يبدو لي أن وجهة النظر التمهيدية بها أقل المشاكل. يمكن أن نأخذ أورشليم بشكل حرفي، وهو ما يبدو مطلوبًا بشكل خاص في سياق ميخا لنفس النبوءة. سيتم تدمير القدس وحرثها مثل الحقل، ولكن في الأيام المقبلة سيتم تعظيمها؛ ومن أورشليم تخرج كلمة الرب، والرب نفسه سوف يدين الأمم، ويطبع الشعوب سيوفهم سككا، ولا تكون حرب في ما بعد. لذلك يبدو لي أن أفضل طريقة لفهم النبوءة هي أن تقودك إلى نتيجة أولية فيما يتعلق بأوقات التنفيذ. وجهتا النظر الأخريان لديهما مشاكل خطيرة.

في التفسير الحرفي والمجازي

ولكن اسمحوا لي أن أطرح سؤالا آخر. هذا لا يزال لا يحل تمامًا مسألة المعنى الحرفي مقابل المعنى المجازي في الآية 2. لقد ناقشنا في الربع الأخير مسألة المعنى الحرفي مقابل المجازي برمتها، وحاولت مناقشة ذلك بشكل تجريدي إلى حد ما حينها. حاولت أن أقول في تلك المرحلة أنها مشكلة صعبة. لا أعرف أي قاعدة عامة بسيطة. إن القول بأنني دائمًا آخذ شيئًا حرفيًا ليس كافيًا. في بعض الأحيان يكون المقصود من الأشياء أن تكون رمزية. والسؤال هو متى يكون المقصود من الشيء أن يؤخذ مجازيًا، ومتى يكون المقصود من الشيء أن يؤخذ حرفيًا؟ وهذا شيء عليك أن تتصارع معه. وهو أمر يدخل في عملية التفسير.

عندما تقرأ إشعياء الإصحاح 2، الآية 2، "وَفِي الأَيَّامِ الأَخِيرَةِ يَكُونُ جَبَلُ بَيْتِ الرَّبِّ يَثبُتُ فِي رَأْسِ الْجِبَالِ. وترتفع فوق التلال، وتجري إليه جميع الأمم». ما الذي يتحدث عنه؟ وما هي درجة التناقض الحرفي مقابل المجازي التي تضيفها إلى هذا النص؟ كما ترون، فإن الأميلز سيأخذون تفسيرًا مجازيًا متطرفًا ويقولون إن هذا يتحدث ببساطة عن أهمية الكنيسة. إنها تستخدم صهيون العهد القديم، أو أورشليم، لتمثيل الكنيسة. فيكون جبل بيت الرب ثابتا في رأس الجبال. وترتفع فوق التلال، وتجري إليه جميع الأمم». يقولون أن هذا يتحدث عن الكنيسة.

سيقول آخرون: "لا، هذا لا يتحدث عن الكنيسة. وعلينا أن نفهم ذلك حرفيا. إنه يتحدث عن أورشليم، خاصة بسبب السياق الموجود في ميخا. ولكن، إذا أخذت الأمر حرفيًا على أنه يشير إلى القدس، فماذا عن بعض لغة تلك العبارة الأخيرة، "وسوف ترتفع فوق التلال، وتجري إليها جميع الأمم." هل تأخذ ذلك حرفيا؟ فهل يعني ذلك أنه سيكون هناك ارتفاع جيولوجي، وسيكون أعلى جبل في العالم هو صهيون؟ أم أن هذا رمز للقول بأن القدس، المدينة بالمعنى الحرفي، ستكون المدينة الأبرز في العالم. أنا أميل إلى الاعتقاد بأن هذه هي الطريقة التي يجب أن نفهم بها الأمر. لكن هذا أمر رمزي. هذا عنصر من عناصر الشكل. هناك من يقول أن الجزء الأخير من الآية 2، "يرتفع فوق التلال"، يجب أن يُؤخذ حرفيًا أيضًا، وأنه سيكون هناك ارتفاع جغرافي لأورشليم في نهاية الزمان. J. بارتون باين يأخذ هذا الرأي.

الآن، إذا قلت أنك حرفي، فهل هذا البيان يدل على أهمية القدس؟ ثم تعود إلى هذا السؤال الحرفي مقابل المجازي. أعتقد أننا جميعًا نريد أن نقول إننا نفسر حرفيًا. نعم، ولكن ماذا يعني ذلك إذا فسرت حرفيا؟ هذا لا يعني أنه لا توجد أرقام في أي مكان. عليك أن تتصارع مع أشياء من هذا القبيل. هناك ثلاثة خيارات هناك. يمكنك الذهاب إلى تفسير مجازي متطرف فيما يتعلق بهذه الآية والقول إنها ليست أورشليم على الإطلاق، إنها الكنيسة. يمكنك الذهاب إلى نوع من الفهم المجازي المعدل والقول إنها القدس، لكنها تتحدث عن أهمية القدس. أو يمكنك الذهاب إلى تفسير حرفي تمامًا وتقول إنها القدس، وهي تتحدث عن الارتفاع الجغرافي.

كيف يمكنك معرفة ما هو المجازي والحرفي؟ عليك أن تنظر إلى الاستخدامات الكتابية في مكان آخر وفي سياق المقطع. ترى أين يذهب هذا: يقول : " سيأتي شعب كثير ويقولون: لنصعد إلى جبل الرب فيعلمنا من طرقه". بقية المقطع يقول أن ما هو بارز هنا هو أورشليم في المركز الذي سيحكم منه الرب. إذن هذا هو بروز القدس. لكن هذا شيء لا أعتقد أنه يمكنك التأكد منه تمامًا.

انظر إلى الصفحة 6 من اقتباساتك من ج. بارتون باين: “إشعياء 2: 2 أ؛ 4: 1 يكون جبل بيت الرب ثابتا فوق التلال تغييرات مماثلة في التضاريس تم التنبؤ بها في زكريا ١٤: ٤ب و ١٠. هذه هي نبوات زكريا رقم 70 و75 الموجودة في موسوعته. لذلك ، على الرغم من التفسيرات المجازية المختلفة التي اقترحها كل من الليبراليين والمحافظين الآخرين لـ "تمجيد صهيون"، يبدو أن التعليم الكتابي عبارة عن تغييرات جيولوجية معجزة، تم تحقيقها في الأيام الأخيرة. التغيرات الجسدية مع ارتفاع معبد جبل موريا فوق محيطه. والآن يقول: "عالٍ عن محيطه". يقول أنه "سيرتفع فوق التلال، ويكون جبل هيكل الرب في رأس الجبال". أعتقد أنه يمكنك أن تسأل: أهم الجبال؟ ومن المفترض أن يكون أعلى جبل في تلك المنطقة. ما محيط؟ 5 أميال، 10 أميال، 50 أو 100 ميل؛ لا أعرف.

الاعتراض على بريميل "تعلم الحرب بعد الآن" ورد فانوي

هناك سؤال آخر يتم طرحه عادة كنقد لفهم سابق لهذا الأمر، وهو في إشعياء 2: 4: "لا ترفع أمة على أمة سيفًا ولا يتعلمون الحرب في ما بعد". العبارة الأخيرة "ولن يتعلموا الحرب بعد الآن" هي نسخة الملك جيمس. يقول NIV: "ولن يتدربوا على الحرب بعد الآن." أولئك الذين يختلفون مع الموقف التمهيدي يقولون: “كيف يمكنك أن تقول أنه في سياق الدستور التمهيدي لن تكون هناك حرب بعد الآن؟ يتحدث المقطع الرئيسي للموقف الألفي في رؤيا 20 عن نهاية الفترة الألفية حيث يتم إطلاق الشيطان، وتكون هناك حرب. لذا، إذا كنت ستقول أن هذا المقطع يشير إلى فترة الألفية، ألا يتعارض ذلك مع التنبؤ بأنه لن تكون هناك حرب بعد الآن؟ يقول الملك جيمس: "لن يتعلم أي منهما الحرب فيما بعد". NIV: "ولن يتدربوا على الحرب في ما بعد." إن NASB هو الأقوى: "ولن يتعلموا الحرب مرة أخرى أبدًا". لكن كل هذه الترجمات تشير إلى أن زمن السلام هذا سوف يتحقق، وأن الحرب سوف تنتهي إلى الأبد. والسؤال هو كيف يمكن التوفيق بين ذلك وبين الموقف التمهيدي؟

وأود أن أقدم هذا الاقتراح ردا على ذلك. في العبرية، لدينا هذا المزيج من "lo" + الفعل الناقص + "od". انظر إلى الاستخدام في خروج 2: 3: "وإذ لم تستطع أن تخفيه بعد". هذا في سياق اختباء موسى في البردي قبل ذلك بقليل. "ولما لم تستطع أن تخبئه بعد طرحته في البردي." ولكن "عندما لم تعد قادرة على إخفائه". لديها فكرة عدم الاستمرارية. ليس بالضرورة أن لا يحدث ذلك أبدًا مرة أخرى ولكن عدم الاستمرارية.

انظر إلى يشوع 5: 1: "وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ رُوحٌ بَعْدُ". يشوع 5: 1 يقع في سياق الغزو عندما عبر إسرائيل نهر الأردن وجاءوا إلى كنعان عن طريق إيقاف المياه بشكل إعجازي. كان سكان كنعان خائفين جدًا لدرجة أنه لم يكن لديهم أي روح ليذهبوا ويهاجموا بني إسرائيل. ولهذا السبب استطاع شعب إسرائيل أن يحتفلوا بعيد الفصح ويختنوا جميع الذكور الذين لم يختتنوا من قبل. "ولم تكن فيهم روح بعد." هذا لا يعني أنه لن تكون هناك أي روح فيهم مرة أخرى لمهاجمة الإسرائيليين كما فعلوا لاحقًا. لكنه كان بمثابة توقف، وعدم استمرار تلك الروح في الهجوم. إنها ليست فكرة عدم تكرار الأمر أبدًا. (يش ٥: ١٢): «ولم يعد لبني إسرائيل من بعد».

الآن، ربما يمكنك مناقشة الأمر لأنني أعتقد أن النقطة في السياق هي توقف المن. ولما دخلوا أرض كنعان توقف الأمر إلى الأبد. لقد كانوا يتلقون المن كل يوم لسنوات. ثم توقفت. لم يستمر. لذا يبدو لي أن الفكرة ليست "عد عالم" [إلى الأبد]. وهذا ليس في تلك العبارة في إشعياء 2: 4 . فهي لا تقول "لن تكون هناك حرب مرة أخرى أبدًا"، وبهذا المعنى يكون مجلس NASB مخطئًا في ترجمته إلى "لن يتعلموا الحرب مرة أخرى أبدًا". لا يعني ذلك أنهم "لن يتعلموا الحرب مرة أخرى أبدًا"، ولكن يشير هذا إلى عدم الاستمرارية في عبارة "'od lo' +' od".

سؤال حول توضيح يشوع 5: نقطة التركيز هي أنه عندما دخلوا كنعان انقطع المن. ولن يستمروا في الاعتماد على المن. ولكن من ناحية أخرى، قد يستأنف. النقطة المهمة هي: أنها ليست مستمرة الآن. أعتقد أن هذا هو المغزى من الطريقة التي صيغ بها الأمر في إشعياء 2: 4 . " ولن يتعلموا الحرب في ما بعد." "إنهم لن يستمروا في تعلم الحرب بعد الآن"؛ سيكون هناك نقص في استمرار شيء كان موجودًا على مدار تاريخ البشرية بأكمله. لهذا السبب فهو ملفت للنظر للغاية. لم يكن هناك وقت في تاريخ البشرية لم تكن فيه حروب مستمرة. لن يكون هناك أبدًا وقت في تاريخ البشرية لا توجد فيه حروب مستمرة حتى عودة المسيح. ولكن عند تلك النقطة، عندما يؤسس مملكته، سيكون هناك تغيير. لن يكون هناك استمرار لذلك النوع من البيئة التي كانت دائمًا جزءًا من الوجود الإنساني، وهذه هي الحرب. وهذا لا يعني أنه بعد مرور ألف عام قد لا يستأنف الأمر، ولكن لن يكون هناك استمرار لشيء كان دائمًا جزءًا من الوضع الإنساني. لذلك لا أعتقد أن هذه العبارة الأخيرة تمثل اعتراضًا يستبعد صحة التفسير التمهيدي للفقرة كما حاول البعض إثباتها.

يقول يونج وكالفن إنه قد تحقق من حيث المبدأ الآن، والتحقق الكامل هو في الحالة الأبدية. المشكلة في ذلك هي "في الأيام الأخيرة". كيف يمكنك أن تقول أن "الأيام الأخيرة" هي الحالة الأبدية؟ يبدو أن عبارة "الأيام الأخيرة" تضعها في هذه السلسلة المستمرة من تدفق التاريخ البشري، وليس في الحالة الأبدية.

قال NIV: "ولن يتدربوا على الحرب بعد الآن". كلمة "لاماد" العبرية تعني حرفيًا "تعلم". سيأتي وقت تكون فيه الحرب ببساطة غير مناسبة. يقول سفر الرؤيا أنه في نهاية الألفية ستكون هناك حرب مرة أخرى. وفي تلك المرحلة ستكون هناك حرب أخرى. تم الاحتفاظ بمنصب ما بعد الملالي إلى حد كبير في القرن التاسع عشر ثم انتهى في الحربين العالميتين. في الآونة الأخيرة، مع حركة Theonomy، شهدت انتعاشًا صغيرًا.

حسنا هذا يكفي لهذا اليوم. سوف نلتقطه من هناك في المرة القادمة.

تم النسخ والتحرير بواسطة تيد هيلدبراندت

التعديل النهائي للدكتور بيري فيليبس

رواه الدكتور بيري فيليبس

14