**روبرت فانوي ، كبار الأنبياء، المحاضرة 8
إشعياء 11: 1-9، اختلاف المقاربات إلى عيسى. 11: 6-9**

مراجعة إشعياء 10

ما زلنا في سفر عمانوئيل، وهو إشعياء 7-12. لقد انتهينا من الفصل 10 في نهاية الساعة الماضية، لذلك ننتقل إلى الفصل 11 هذا الصباح. تذكروا أن الفصل العاشر انتهى بقطع غابة آشور، كما يمكن القول. هذه لغة مجازية في النهاية، لكن كما ترى من الآية 28 تقدم الآشوريين من مدينة إلى مدينة حتى وصلوا إلى أورشليم في الآية 32: "وَيَشْعُرُ بِيَدِهِ عَلَى جَبَلِ ابْنَةِ صِهْيَوْنَ الْكَبَلَ". القدس." ولكن بعد ذلك لدينا تدخل الرب: “يقفل الرب القوس بالرعب، ويقطع المرتفعون، ويتواضع المتكبرون. يقطع غابة الوعر بالحديد. لبنان سيسقط بقوي”. لذا، في نهاية اليوم العاشر، سيكون لديك قطع آشور.

إشعياء 11 - لقطة الجذع الجديدة في بداية العدد 11 لديك تناقض مع ذلك بهذا المعنى: آشور تسقط حتى لا تقوم مرة أخرى - بحلول عام 612 ق.م. تم تدمير نينوى وقد اختفت آشور. ولكن على النقيض من ذلك، فإن مملكة داود، التي قُطعت أيضًا – حيث يذهب إسرائيل إلى السبي – لم تُدمر حتى لا تقوم مرة أخرى أبدًا؛ بل يرسل لقطة جديدة. بقي الجذع. فهو لا يزال حيًا، ولذا تقرأ في 11: 1، "يخرج قضيب من جذع يسى، وينبت غصن من أصوله." على الرغم من أن الدينونة تأتي أيضًا على يهوذا، ومرة أخرى باستخدام تشبيه الشجرة، قطعت يهوذا، ولا تزال هناك حياة، وأرسل الرب هذا الغصن، وهذا الغصن. وهكذا عوقب شعب الله، لكنه لم يُهلك بالكامل كما كان الحال مع أشور.

إشعياء 11: 2 الغصن هو شخص مسياني موهوب بالروح. الآن، 11: 1 آية معروفة جدًا في العهد القديم، "يخرج قضيب من جذع يسى"، إشارة مسيانية واضحة تمامًا. ويصبح ذلك أكثر وضوحًا عندما تدخل في الآية 2، لأنك ترى أن الآية 2 تتحدث وكأن هذا العصا وهذا الغصن هو شخص، وهو شخص له قوة الروح: "وروح الرب". ويحل عليه روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب». وبينما تنزل خلال هذا الإصحاح، تصف الآيات 2-10 نتائج ظهور هذا الغصن، ويمكن تقسيم ذلك إلى قسمين إضافيين: 2-5 تتحدث عن موهبته بالروح وأفعاله، و 6-10 تصف خصائص مملكته. لذلك دعونا نلقي نظرة على الفصل مع وضع هذا الهيكل في الاعتبار.

العلاقة بين الإله والشخص المسيحاني كما ذكرت سابقًا، تتحدث الآية 2 عن هبة الروح للفرع. إذا رجعت سابقًا إلى سفر إشعياء في 4: 2، والذي اقترحت أنه يجب أن يُؤخذ أيضًا بالمعنى المسياني، 4: 2 هو: "في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاءً ومجدًا،" تذكر، " ويكون ثمر الأرض ممتازًا وبهيًا». هناك على الأقل تلميح في 4: 2 للإله؛ إنه غصن الرب، إله المسيح الآتي. ويصبح ذلك أكثر وضوحًا في 7: 14: "ها العذراء تحبل وتلد ابنًا وتدعو اسمه عمانوئيل، الله معنا". من المؤكد أن الإله يظهر في إشعياء 7: 14. ثم إشعياء 9: 6: "لأنه يُعطى لنا ولداً يُدعى عجيباً مشيراً إلهاً قديراً" وبالتأكيد إلهاً هناك. لذلك في 4: 2، 7: 14، 9: 6 – وكلها مسيانية – لديك فكرة الألوهية.

إشعياء 11: 2-3 6 جوانب قوة الروح والدينونة العادلة لا يتم التركيز على الإله هنا في 11: 1 أو التركيز عليه، ولكن ما يتم التركيز عليه هنا هو ملئه بالروح القدس – ملئه بالقدس. روحه، وصلاح أفعاله. وهكذا تبدأ الصورة بالملء عن المسيح القادم. تلاحظ في الآية 2 أن هناك ستة جوانب مختلفة لقوة الروح القدس. لن أقضي وقتًا فيها، ولكن روح الحكمة والفهم، وروح المشورة والقوة، وروح المعرفة ومخافة الرب - مجمعة في جانبين، واثنتين، واثنتين، ولكن ستة جوانب إجمالية من قوة الروح.
 ثم الآية 3، عدالة أحكامه: ""الروح سيجعله سريع الفهم في مخافة الرب، فلا يقضي حسب نظر عيون، ولا يحكم حسب سمع أذنيه، بل بالعدل يحكم" يقضي للمساكين». إنه ليس حكمًا سطحيًا. إنه ليس الحكم حسب المظهر بنظر العيون، "بل يدين المساكين بالعدل، ويوبخ بائسي الأرض بالإنصاف، ويضرب الأرض بقضيب فمه". إذن الآية الثالثة تتحدث عن عدالة حكمه. يقول يوحنا 2: 25 عن المسيح أنه عرف كل ما كان في الإنسان، ونفس الجانب من قوته الذي نراه هنا.

إشعياء 11: 4 الحاكم الصالح الآية الرابعة هي الآية الوحيدة التي تتحدث عن أنشطته، وعندما تقرأ الآية الرابعة فإن الأشياء التي يتم الحديث عنها تبدو وكأنها أشياء من سمات الحاكم القوي وليس المعلم. يبدو أن الآية الرابعة تركز على أشياء لم يفعلها المسيح بعد. لقد جاء في مجيئه الأول كخادم متألم، وكمعلم؛ سيأتي في مجيئه الثاني كحاكم. ترون الآية الرابعة تقول: "يقضي بالعدل للمساكين، ويوبخ بائسي الأرض بالإنصاف، ويضرب الأرض بقضيب فمه، وبنفخة شفتيه يقتل الأشرار، "وأعتقد أن الأشياء التي في الأفق هي أشياء ستحدث عند مجيئه الثاني بدلاً من مجيئه الأول. وأعتقد أن فهم الآية يؤكده 2 تسالونيكي 2: 8 حيث يشير بولس إلى هذه الآية عندما يقول: "وحينئذ يستعلن ذلك الشرير عندما يفنى الرب بروح فمه ويخلص". أهلكوا بضياء مجيئه." يتطلع بولس إلى المستقبل بعد وقته، ويتحدث في وقت ما في المستقبل، "سيُظهِر الشرير الذي سيبيده الرب بروح [أي نسمة] فمه." والآن، يرى بولس أن قتل الشرير بنفخة فمه وشفتيه، أمر لم يحدث بعد في أيامه.

إشعياء 11: 4 ـ ـ هلك الشرير [2تس. 2: 8؛ رؤيا 19: 11-21] أعتقد أن اقتباس بولس لهذا يساعدنا أيضًا بطريقة أخرى: عندما تقرأ في العبارة الأخيرة من 11: 4 ، "بِنَسْمِ شَفَتَيْهِ يَقْتُلُ الأَشْرَارَ - يَقْتُلُ". شرير" باللغة الإنجليزية مما يوحي بأنه سيقتل كل شخص شرير. "يقتل الأشرار" تبدو العبارة وكأنها جماعية، ولكن ليس بالضرورة، على الرغم من أنه يمكن فهمها على أنها جماعية بالطريقة التي تمت صياغتها بها باللغة الإنجليزية. في اللغة الإنجليزية، عندما يتم استخدام الصفة كصيغة موضوعية، فإنها تعني الجمع. لذلك "يقتل الأشرار". لكن الشيء المثير للاهتمام هو أنه عندما يشير بولس إلى هذه الآية، فإنه يستخدم صيغة المفرد، وهي تتحدث عن شيء كان سيحدث ولكنه مستقبل في زمنه، زمن بولس. ويقول: "حينئذٍ سيُستعلن الشرير الذي يبيده الرب بروح فمه". "الشرير" - في اللغة العبرية تسمح باستخدامه في أي من الاتجاهين، إما بصيغة المفرد أو الجمع - ولكن بولس يجعلها مفردًا بشكل صريح، و"الشرير" في اليونانية، هناك إشارة بولس إلى هذه الآية هي الكلمة اليونانية *أنوموس* ، وهي تشير بوضوح إلى أنه تتم الإشارة إلى فرد ما - هذا الشخص الخارج عن القانون، "الشرير". ثم يترجمها الملك جيمس على النحو التالي: "الشرير سوف يظهر، الذي سيبيده الرب بروح فمه". "روح فمه" في اليونانية هناك *pneumati* ، وفي العبرية *ruah* . يقول الملك جيمس هناك: "بنفس شفتيه". أعتقد أنه كان من الأفضل الاحتفاظ بـ *pneumati* على أنه "نفس"، فيجب أن تترجم pneumatic لأنه يظهر في كلا المكانين بنفس الطريقة. يمكنك أيضًا ترجمة الكلمة على أنها "نفس، روح، ريح" - ولكن كان من الأفضل أن تبقيها متسقة. لكنني أعتقد أن الشيء الرئيسي في إشارة العهد الجديد إلى 11: 4 هو أننا يقودنا ذلك بوضوح إلى فهم الآية الرابعة على أنها تشير إلى شيء ما زال في المستقبل، مستقبلًا في زمن بولس، ومن المفترض أنه لا يزال في المستقبل، المستقبل لعصرنا – مسألة المسيح الدجال.
 من الممكن أيضًا من حيث الإشارة - فهي أقل وضوحًا، والصياغة ليست صريحة - ولكن إذا ذهبت إلى رؤيا 19، ستلاحظ في المقطع الذي يبدأ في الآية 11، "رأيت السماء مفتوحة؛ ورأيت السماء مفتوحة، ورأيت السماء مفتوحة. وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وصالحا. هو يقضي ويحارب. وعيناه كلهيب نار "هكذا دواليك"
 يقول يوحنا في الآية 15: "وَمِنْ فَمِهِ يَخْرُجُ سَيْفٌ مَاضٍ لِكَيْ يَضْرِبَ بِهِ الأُمَمَ وَيرْعَدُهُمْ بِعَصَا مِنْ حَدِيدٍ." لدينا هذه الفكرة عن فم الرب، وما يخرج من الفم سيقتل الأشرار - هنا بصيغة الجمع، إنهم الأمم - "فيرعاهم بقضيب من حديد"، وهي فكرة مشابهة، وبالتأكيد مقطع إشعياء - لا يوجد اقتباس مباشر هنا - ولكن مقطع إشعياء يمكن أن يكون في خلفية ما قيل في رؤيا 19: 15 - نعم إنه جمع، إنه جمع. تقول الآية 21: "والبقية قُتلت بسيف الجالس على الفرس الذي خرج السيف من فمه وجميع الطيور امتلأت من لحومها"، ولكن أعتقد أن إشارة تسالونيكي إلى إشعياء 11: 4 هي بالتأكيد أكثر وضوحًا مما هو عليه في رؤيا 19.

إشعياء 11: 6-9 طبيعة مملكته

حسنًا، هذا القسم الأول، 2-5، وصف موهبته بالروح وأفعاله. تصف الآيات 6-9 طبيعة مملكته. الآيات 6-9 هي القسم المعروف من إشعياء 11، "فيسكن الذئب مع الخروف، ويربض النمر مع الجدي، والعجل والشبل والمسمّن معًا، وصبي صغير يسوقها". ; وترعى البقرة والدب، وتربض صغارهما معًا. الأسد يأكل التبن كالثور. ويلعب الرضيع في جحر الصل، ويضع الفطيم يده على جحر الأفعوان، فلا يؤذون ولا يهلكون في كل جبل قدسي. لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر». طبيعة مملكته 6-9: تسعة تلخص الحقائق، كما يمكن القول؛ تسعة يقول: «لا يؤذون ولا يهلكون في كل جبل قدسي. لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر».
 يبدو لي أن تسعة تشير إلى أن الصورة هنا هي إزالة الخطر الخارجي، الذي حدث خلال حكم المسيح - نعم، إزالة الخطر الخارجي الذي حدث خلال حكم المسيح. "لا تؤذوا ولا تهلكوا لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب." يبدو أن الإشارة هنا هي إلى نفس الفترة الزمنية المشار إليها في إشعياء 2: 2-4 عندما "تُضرب السيوف سككًا"، وعندما يقول في مقطع ميخا الموازي: "يُخْرِجُ كُلُّ إِنْسَانٍ". جلس تحت كرمته وتينته. "لا يوجد ما يخيفهم" - إزالة الخطر الخارجي. يقول الله إنه سيأتي وقت على هذه الأرض لا يحتاج فيه أحد إلى الخوف من الإصابة من هجوم خارجي، وسيُحدد ذلك الوقت هذا الحاكم الآتي، هذا الحاكم الإلهي.

إشعياء 6:11-9 والألفية الآن، بعد أن قلنا هذا كثيرًا، لا يزال هناك سؤال، وذلك السؤال هو: كيف نفهم تفاصيل الآيات 6-9؟ فهل يجب أن يؤخذ ذلك حرفيا؟ أم أنها رمزية؟ يتغذى الذئب مع الخروف، والنمر مع الجدي، والبقرة والدب – كل هذه التفاصيل. ويبدو لي، سواء أخذت الأمر مجازيًا أو حرفيًا، أنه من الصعب أن ننكر أن ما يخبرنا به هو وقت يزول فيه الخطر، وتتوافر فيه ظروف السلام والأمان الخارجي؛ يبدو أن هذه هي النقطة. أعتقد أن ذلك يمكن فهمه حتى لو كان وصفًا مجازيًا لزمن زال فيه الخطر، وحيث يوجد سلام وأمان. ويشار إلى هذه الفترة عادةً بالعصر الألفي، مأخوذ من رؤيا 20 التي تشير إلى أن الشيطان سيكون مقيدًا لمدة 1000 عام.
 لست متأكدًا شخصيًا من أنني سأدفع ألف عام؛ قد يكون هذا رقمًا أيضًا لفترة طويلة من الزمن. لا أعلم أنه يلزم أن تكون ألف سنة على وجه التحديد، لا سيما في هذا النوع من الأدب، الأدب الرؤيوي، ولكن بالتأكيد فترة طويلة من السلام والأمان - ربما ألف سنة، وربما رقم لفترة طويلة من الزمن. . إشعياء لا يعطي أي إشارة إلى طول هذه الفترة؛ لقد قال فقط أن هذا هو الوقت الذي سيأتي عندما تسود هذه العصا من جذع جيسي، عندما تظهر هذه الظروف إلى الوجود.

3 طرق لتفسير عيسى. 11: 6-9 الآن للعودة إلى هذا السؤال الحرفي أو المجازي، انظر إلى صفحة اختيار الاقتباسات 14. لدي بعض الفقرات هنا من جون أوزوالد، أعتقد أنه أوسوالت، لست متأكدًا. هذا هو مجلد التعليق الدولي الجديد على إشعياء، الفصول 1-39. لقد تم طرحه منذ عامين – ومن خلال الاستخدام الذي قمت به، يبدو جيدًا جدًا. لكن لاحظ ما يقوله هنا: "هناك ثلاث طرق لتفسير مثل هذه العبارات"، وهو يتحدث عن هذه الآيات 6-9، "الأولى حرفية: تبحث عن تحقيق حرفي للكلمات. في حين أن هذا التفسير ممكن، فإن حقيقة أن أكلة لحوم الأسد أمر أساسي لما هو عليه الأسد، وأن التحقيق الحرفي للنبوءة سيتطلب تغييرًا أساسيًا في طبيعة الأسد ، يشير إلى وجود تفسير آخر مقصود. لذا عليك أن تزن أقوال العهد القديم عن المسيح كما أعادت الكنيسة تفسيرها. فيقول 1) الطريقة الأولى هي الحرفية.
 والوسيلة الثانية للتفسير هي الروحانية: تمثل الحيوانات حالات روحية مختلفة في حالات داخل البشر - وبعبارة أخرى، أنت لا تتحدث حتى عن الحيوانات. وفي حين أن هذا يتجنب مشاكل الإيفاء الحرفي، فإنه يقدم مجموعة من المشاكل الأخرى، أهمها غياب أي ضوابط في النص على هذه العملية؛ وبالتالي، يعتمد الأمر فقط على براعة المفسرين للعثور على المراسلات، ضد 5: 1-7، هذا هو المقطع حيث إسرائيل مثل الكرم، حيث تتم الإشارة إلى المراسلات بوضوح.
 الطريقة الثالثة لتفسير هذا المقطع، وغيره من الآيات المشابهة، هي المجازية. في هذا النهج، يخلص المرء إلى أن صيغة الكلام الموسعة تُستخدم لتوضيح نقطة واحدة شاملة: وهي أنه في عهد المسيح ستتم إزالة المخاوف المرتبطة بانعدام الأمن والخطر والشر؛ ليس للفرد فقط، بل للعالم أيضًا. (أنظر رومية 19:8-21، حيث تتخبط الخليقة وتئن). إن الكيفية التي قد يختار بها الله أن يفعل هذا في إبداعه اللامتناهي هو من يقرر على وجه التحديد، ولكن أنه سيفعل ذلك قد نؤمن بثقة - بحيث يكون ما يقترحه أوسوالت هو ثلاث طرق للقيام بذلك. فهو يختار ذلك الثالث. لاحظ الفرق بين منهجه "الروحي" و"المجازي" كما يسميهما.
 الآن، بعض التعليقات على ذلك: إذا أخذت هذا القسم حرفيًا، فمن المؤكد أن لديك فكرة مقدمة غير موجودة في إشعياء 2 أو ميخا 4 – وهي فكرة أن الخليقة الحيوانية سوف تشترك في ظروف السلام هذه. والسلامة بطريقة من شأنها أن تغير سلوكهم بشكل جذري وربما حتى وظائفهم الفسيولوجية. يرى البعض أن ما يتم الحديث عنه هنا هو العودة إلى أحوال جنة عدن قبل السقوط في الخطية، وهي فكرة مثيرة للاهتمام. وتجد في الإصحاحات الأولى من سفر التكوين أن كل تلك الحيوانات أُحضرت إلى آدم فسماها؛ ليس هناك ما يشير إلى العداء بين آدم والحيوانات، أو بين الحيوانات والحيوانات ، على الرغم من عدم وجود الكثير من التفاصيل هناك ؛ بل يقول فقط أن الرب أحضرهم، وسماهم آدم، ولم يوجد فيهم مثله، ثم خلقت حواء. يبدو ذلك جذابًا إلى حد ما؛ ومع ذلك، إذا فهمت الأمر بهذه الطريقة، فهذا يثير مسألة الموت في مملكة الحيوان قبل السقوط في الخطية. هل كان هناك موت في المملكة الحيوانية قبل السقوط في الخطية؟ يبدو لي عندما تتأمل في هذا السؤال، أنه من المحتمل جدًا أنه كان هناك موت في مملكة الحيوان قبل السقوط في الخطية.
 أعتقد أنه في هذه المرحلة، لدي في قائمة المراجع الخاصة بك، في أسفل الصفحة الثانية، كتاب دانيال ووندرلي *"سجلات وقت الله في الرواسب القديمة"* . أنا متأكد من أن هذا موجود في المكتبة، وربما أيضًا في محل بيع الكتب. ويوجد في ذلك الكتاب ملحق في الصفحات 236-240 بعنوان "مشكلة الموت قبل السقوط". لقد تناول ذلك بشيء من التفصيل، وأعتقد أنه يقدم حجة جيدة لاستنتاج أنه كان هناك موت في مملكة الحيوان قبل السقوط. لم يكن الموت نفسه في مملكة الحيوان جزءًا من اللعنة بقدر ما كان من آثار خطيئة الإنسان. كما تعلمون، تقول رومية 5 أنه بخطية إنسان واحد دخل الموت إلى العالم – الموت بالخطية؛ ويبدو أن هذا يشير إلى الجنس البشري، وليس بالضرورة إلى مملكة الحيوان.
 انظر، إذا كنت ستقول أنه لا يوجد موت في مملكة الحيوان، فماذا تقول عنه-- قد يبدو هذا كأشياء سخيفة، لكنها أشياء يجب أن تفكر فيها-- ماذا تقول عندما الفيل مشى إلى النهر أو بركة الماء ليحصل على شرابه، ثم داس على بعض الحشرات الموجودة في العشب، أو ما إلى ذلك: لا بد أنها سحقت. ماذا تقول عن الحيتان التي تستوعب كل هذه العوالق وتحافظ على نفسها؟ كما تعلمون، إنه الماء الذي يضيع خلال ما تسمى تلك الأجهزة الشبيهة بالغربال. إن السلسلة الغذائية بأكملها مبنية على تغذية كائن حي لآخر، ولا أعتقد أنه يجب بالضرورة أن يُنظر إليها على أنها جزء من السقوط. إذا كان الأمر كذلك، فإنه سيثير مجموعة كاملة من الأسئلة الأخرى، لذلك أعتقد أنه يتعين عليك توخي الحذر عند الضغط على تفاصيل هذا الأمر. هناك الكثير من الأسئلة التي يمكن أن نطرحها والتي يصعب الإجابة عليها في هذا المجال. لذا فإنني أميل إلى الاتفاق مع أوزوالت في أن هناك تفسيرًا مجازيًا يتحدث عن شروط إزالة الخطر الخارجي، أو أن النقطة التي تثيرها كل هذه التفاصيل، النقطة الوحيدة، هي أنه لا يوجد سبب للخوف – سيتم إزالتها.

إشعياء 11: 6-9 من منظور ما بعد مل ولكن دعونا ننظر إلى سؤال آخر: كيف يفهم المترجمون ما بعد مل وميل الآيات 6-9؟ للحصول على عرض ما بعد الحرب، اذهب إلى الصفحة 11، وقد أخذت بعض الفقرات هنا من تعليق جوزيف أديسون ألكساندر على نبوءات إشعياء – لقد كان بعد الحرب. ويقول: "معظم الكتاب المسيحيين، القدماء والمحدثين، وأبن عزرا وميمونيدس بين اليهود، يفسرون النبوءة على أنها مجازية ووصفية بالكامل للسلام الذي يجب أن يتمتع به شعب الله. بمعنى آخر، في عصر انتشار الإنجيل الحالي. إنه وصف مجازي للسلام الذي يجب أن يتمتع به شعب الله في التدبير الجديد. يتابع الإسكندر قائلاً: " يطبق Coeceius و Clericus المقطع على السلام الخارجي بين الكنيسة والعالم، ولكن يُنظر إليه عادةً على أنه،" لاحظ، "وصف للتغيير الذي أحدثته المسيحية في الأشرار أنفسهم. يعطي فيترينجا معنى محددًا لكل شخصية في المشهد، حيث يشير الحمل والعجل والوحش المسمن إلى مراحل متتالية في تقدم المسيحي. الأسد [يمثل] أعداء مكشوفين، والفهد أكثر تمويهًا، والذئب خائن وخبيث، والطفل الصغير الوزير – الطفل الصغير سيقودهم؛ وهذه صورة الوزير.
 " هذا النوع من العرض لا يشوه الجمال فحسب، بل يحجب المعنى الحقيقي للنبوءة. يفترض كالفن وهينجستنبرج أن المقطع يتضمن الوعد بتغيير مستقبلي في الخليقة المادية، وبعبارة أخرى، ليس فقط في البشر الذين استجابوا للإنجيل، ولكن في الخليقة المادية – إعادتها إلى حالتها الأصلية (رومية 8: 19-22)، في حين أنهم يتفقون مع الكتاب الآخرين فيما يتعلق بالآثار المحددة للدين الحقيقي كموضوع أساسي للآية 7 حيث يقول، "البقرة والدب يرعيان ... وهكذا دواليك" الأسد والثور يأكلان التبن ... "." يلاحظ ألكساندر أن “ فيترينغا ينفذ فرضيته المجازية بجعل البقرة تمثل المسيحيين الذين وصلوا إلى حد إعطاء وتلقي التعليمات، وإنتاج الحليب وشربه. وهو يعتذر عن استخدام القش كرمز للحقيقة الإلهية، أو الإنجيل، على أساس أن عقائده بسيطة للغاية وغير جذابة للشهوات الصعبة .
 إن الطابع التعسفي لمثل هذه التفسيرات قد تم كشفه من خلال ملاحظة جيل التي مفادها أن القش هنا يعني العقيدة الصحيحة، وفي مكان آخر خطأ. انظر، تبدأ في السير في هذا الطريق ويمكنك وضع أي معنى تريده تقريبًا على العبارات المختلفة. اقتباس من 6: 11، "الحقيقة هي أن القش والأسد لا يعنيان شيئًا في حد ذاتهما، ولكن أكل الأسد للتبن يدل على تغيير كامل في العادة، وفي الواقع في الطبيعة، وبالتالي فهو رمز مناسب لـ،" هنا بالطريقة التي يفهمها بها، "الثورة التي يحدثها الإنجيل، بما يتناسب مع تأثيره ، في ظروف المجتمع، ومن ثم مع بعض الإشارة ربما كما اقترح سابقًا إلى الخلاص النهائي للبشرية،" - ولديه مصطلح يوناني هناك — *ktisis ،* أو الخلق غير العقلاني، “من عبودية الفساد التي تخضع لها الآن من أجل الإنسان. ويلعب الرضيع على سرب الصل أو فوقه. على جب الريحان يمد الفطيم يده أو يضعها».
 أعلى الصفحة 12، وفقًا لما قاله لوثر وكالفن وهاس، حيث كان الأطفال الذين سيضعون أيديهم في وكر الثعابين المعادية للمسيحية - إنه في الواقع مجرد استمرار للاستعارة، كما ترى، هي الطريقة التي يأخذ بها إنه يبدأ في الآية 7، ويعبر برقم إضافي عن التغيير الذي سيتم تنفيذه في المجتمع من خلال انتشار الدين الحقيقي - ليس فقط تدمير التأثيرات، ولكن جعل من الممكن العيش في أمان.
 العبارة الأخيرة، كما ترى، هي الطريقة التي ينظر بها إلى الأمر، "لا يؤذون ولا يهلكون في كل جبلي المقدس"، وما إلى ذلك. تُظهر الجملة الأولى بوضوح أن الوصف السابق يجب أن يُفهم مجازيًا: يجب أن يرقد الذئب والحمل معًا، وبعبارة أخرى، لا ينبغي لأحد أن يؤذي أو يدمر في مملكة المسيح؛ لكن الإسكندر، كما هو الحال مع غيره من أتباع ما بعد الملية، يرى أن شروط السلام يمكن تحقيقها في المجتمع من خلال انتشار الإنجيل، ربما مع بعض الإشارة إلى تحرير الخليقة من عبودية الفساد. بمعنى آخر، فهو لا يقتصر على العلاقات بين البشر فحسب، بل ربما يؤثر أيضًا بطريقة ما على الخليقة نفسها. الآن، لن يكون هناك فرق كبير، كما ترى، بين فهم ما بعد المدرسة العسكرية وفهم ما قبل المدرسة لهذا الأمر. الفرق هو كيف سيتم إنشاء هذه الشروط: هل سيتم تأسيسها من خلال انتشار الإنجيل في العصر الحاضر؟ أم يجب أن ننتظر عودة المسيح فيثبتها بعد عودته؟

إشعياء 11: 6-9 من منظور الطاحونة

حسنًا، هذا بعد المل. للحصول على تفسير A-ML، راجع الصفحة 18 و19 في اقتباساتك. هذا مأخوذ من EJ Young، المجلد الأول، الصفحة 390، الفقرة الثانية، أعلى الصفحة 18. يقول يونج، "كيف يمكننا أن نفهم كلمات هذه النبوة المجيدة؟ يعتقد البعض أن هذا المقطع يصور ببساطة العودة إلى الجنة كما علمها القدماء عمومًا. (انظر الملاحظة 13 للحصول على مراجع.) “وفقًا للمفسرين القدامى، كانت هذه التعبيرات عن التغيير في عالم الحيوان مجرد صور للتعبير عن التغيير في الإنسان نفسه؛ لذلك فإن كالفن، على سبيل المثال، يشير النبي بهذه الصور إلى أنه لن يكون بين شعب المسيح ميل لإيذاء بعضهم البعض ولا أي شراسة أو أي وحشية. وبدون أدنى شك، يرغب النبي في أن يعلم أنه سيكون هناك تغيير في الطبيعة البشرية، بقدر ما ستكون البركة المستقبلية هذه هي التي تغطي فيها معرفة الرب الأرض كما تغطي المياه البحر. وفي الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أن إشعياء قد ركز بشدة على الحيوانات نفسها، وهذه الحقيقة بالذات تظهر أنه من المستحيل الاستمرار في التفاصيل بتفسير مجازي. إذا كان كل شيء رمزيًا فقط، فما الفائدة من مثل هذه العبارات التفصيلية المتعلقة بالتغير في الحيوانات؟ ويبدو أيضًا أن لدينا هنا توازيًا أو مقارنة مع الحالة التي كانت قبل سقوط الإنسان في الخطية. قبل دخول الخطية إلى العالم، كانت الحيوانات في عون الإنسان، وكان يسميها. كل ما صنعه الله كان حسناً. كان العداء بين الإنسان والحيوانات على الأقل غير معروف.
 يقول هنغستنبرغ بحق، على ما أعتقد، ووفقًا للكتاب المقدس، "حيث لم يكن هناك عصا، لم يكن هناك أسد". أليس في لغة إشعياء أن "الأسد يأكل التبن كالثور" هناك انعكاس للأمر والإذن الممنوح للحيوانات بأن يكون لهم كل عشب أخضر طعامًا؟" الفقرة التالية في الصفحة 391، الصفحة التالية. “تشير مقاطع أخرى من الكتاب المقدس أيضًا إلى أنه عندما يتوقف الشر في الخليقة العاقلة، فإن انعكاس الشر سيختفي من الخليقة غير العاقلة (إشعياء 65: 25، 66: 22). وهذا التغيير في الخليقة غير العاقلة يتضمن، بطبيعة الحال، التغيير الأكثر روعة بين البشر أنفسهم. ولم تعد الحيوانات في عداوة فيما بينها لأن الشر قد ابتعد عن البشر. سيعرف الناس الرب، ويبدو أن انعكاس هذه الحقيقة هو أنه حتى بين الحيوانات سيكون هناك أيضًا توقف كامل وكامل للعداء. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه حتى بناءً على هذا التفسير الحرفي إلى حدٍ ما، فقد لا نكون مضطرين إلى الإصرار على كل التفاصيل. لا داعي لأن نفترض أنه ستكون هناك تغيرات فسيولوجية في بنية الأسد، على سبيل المثال. كل ما يتم تعليمه بوضوح هو أن الحيوانات لن تفترس بعضها البعض. وهذا، كما يقول هنجستنبيرج ، “الحد الأقصى للتغييرات التي يجب أن يحدثها حكم المسيح المبارك. هنا يوجد تغيير، فكم بالحري بين الرجال». (أعلى الصفحة 19.)
 لكن متى سيظهر هذا التغيير؟ وفي الجواب، تجدر الإشارة إلى أن إشعياء أكد على حقيقة أن المسيح هو رئيس السلام. عندما أكمل المسيح عمله المسياني، وهنا ندخل في نفس الموقف الذي اتخذه يونج فيما يتعلق بإشعياء 2: "عندما يكمل المسيح عمله المسياني، يُدخل السلام إلى قلوب البشر، وبقدر ما الرجال مخلصون لمبادئ السلام التي تلقوها من المسيح، حتى الآن يتم الحصول على البركات المذكورة هنا. لذا إلى حد ما يتم تحقيقه الآن، بقدر ما يكون الناس صادقين مع المبادئ التي تلقوها من المسيح – إلى حد ما يتم تحقيقه الآن. ولكن في ملئه، لن يتحقق هذا الشرط حتى تُغطى الأرض بمعرفة الرب، ولن يتم الحصول على هذا الشرط إلا في السماوات الجديدة والأرض الجديدة حيث يسكن البر. فهو يقول إلى حد ما أن الأمر قد تحقق الآن بمقدار أمانة الناس لتعاليم المسيح. ومع ذلك، في ملئه، لن يتحقق إلا في السماوات الجديدة والأرض الجديدة.

إنه يميل إلى ذلك، ربما ليس بنسبة 100%، لكنه يميل إلى التحرك في هذا الاتجاه لأنه يقول: ما الفائدة من تصوير جميع الحيوانات إذا كان لن يؤثر حقًا على الحيوانات؟ على الرغم من أن ما يقوله هو أنه طالما كانت هناك خطيئة، فإن الحيوانات ستظل على ما هي عليه الآن - ولن تشارك الحيوانات في هذا النوع من الحالة إلا بعد إزالة الخطيئة تمامًا.

ويمكن استنتاج ذلك مما يقوله، لكنه لا يقول ذلك صراحة. لكنه يقول، كما ترى، "بقدر ما يكون الناس صادقين مع مبادئ السلام، يتم الحصول على البركات هنا." لذلك هذا نوع من الدرجة المؤهلة. الآن، يمكنك العودة، كما تعلم، ولكن يمكنه أن يقول، "حسنًا، الرجال لا يلتزمون تمامًا بما ينبغي عليهم فعله حتى لا نتوصل إلى تلك النتائج." إذن فأنت تدفع هذا الوقت السلمي إلى الحالة الأبدية.

في أسفل الصفحة 18 من نشرتي حيث تقول: "لسنا بحاجة إلى الضغط على التفاصيل،" هذا في 391. حسنًا، لا، هناك يقول: "هذه الحقيقة بالذات تظهر أنه من المستحيل المضي قدمًا بالتفصيل" تفسير مجازي." هل هذه هي النقطة؟ أوه لا، العبارة التالية، "إذا كان كل شيء رمزيًا فقط، فما الفائدة من مثل هذه التفاصيل؟" نعم، هذا في الصفحة 390، الصفحة التي قبلها فقط.

لكن، كما ترون، فهو يقول أن النبوءة قد تحققت جزئيًا الآن، لكن الكمال يأتي في الحالة الأبدية – هذا في أعلى الصفحة 19. ويتابع قائلاً: "حيثما توجد خطيئة، يقول براكر ، "حيثما توجد خطيئة، هناك انعدام السلام؛ فقط حيث يسود البر يكون السلام». ولهذا السبب، فإن الشرط الموصوف هنا، لاحظ، لا يمكن أن ينطبق على ألفية مفترضة. ولهذا السبب فهو يستبعد تفسير الألفية. «يؤكد المدافعون عن النظرية الألفية أنه حتى خلال الألفية توجد خطيئة، لأنه بعد الألفية ستجتمع الأمم للمعركة. ومع ذلك، فإن الصورة التي أمامنا هي صورة لا توجد فيها خطيئة، بل نرى فيها أكمل مظاهر السلام. إننا نقرأ هذه الكلمات بقلوب شاكرة، لأننا نعلم أننا يومًا ما سنتمتع بهذه البركات بمعناها الكامل، ولن نتمتع بها إلا بفضل عمل عمانوئيل – ذلك الذي وُلد من قصبة يسى، والذي في "معركة الجلجثة الكبرى قتل الشرير لكي يسلم نفسه كفارة عن الخطية، فليُعطى لاسمه كل التسبيح والكرامة والمجد." هذا في 391.

إشعياء 11: 6-9 متى ستتحقق هذه النبوءة؟ لذا تطرح السؤال متى ستتحقق هذه النبوءة؟ يقول ما بعد الملية في هذا العصر الحاضر عن طريق انتشار الإنجيل حيث أن تأثيرات الدين الحقيقي تعمل في المجتمع، وفي الخليقة، ستحدث هذه الأشياء. يقترح ألكساندر ، كما لاحظنا، أن ديليتش ، الذي كان أيضًا في مرحلة ما بعد الملاح، الصفحة 12 من استشهاداتك، ديليتش يقول في منتصف الصفحة: «لقد اتخذ الآباء والمعلقون مثل لوثر وكالفن وفيترينجا كل هذه الشخصيات من عالم الحيوان على أنها رمزية. ومن ناحية أخرى، فهمها العقلانيون المعاصرون حرفيًا، لكنهم اعتبروا الكل حلمًا وأمنية جميلة. ومع ذلك، فهي نبوة، لاحظ ما يقول، "والتي من المتوقع تحقيقها على هذا الجانب من الحدود بين الزمن والأبدية، وكما أظهر بولس رومية 8، هي حلقة متكاملة في المسار الحالي المحدد مسبقًا." من تاريخ الخلاص. هناك الآن حكم بين المخلوقات غير العاقلة من الأكبر إلى الأصغر، حتى بين تلك غير المرئية، صراعات شرسة ومتعطشة للدماء من النوع الأكثر وحشية. ولكن عندما يدخل ابن داود في ملكية ميراثه الملكي بالكامل، فإن سلام الجنة سيتجدد، وسيتحقق ويؤكد كل ما هو حقيقي في الأسطورة الشعبية للعصر الذهبي – هذا ما يصوره النبي. في مثل هذه الألوان الجميلة."
 هكذا يقول ما بعد الملة في العصر الحاضر عن طريق انتشار الإنجيل؛ قد يقول a-mils جزئيًا في العصر الحالي، ولكن بالكامل في الحالة الأبدية؛ في حين يقول الأولياء إن هذه الشروط لن تتحقق حتى يعود المسيح ويؤسس مملكته، ويحكم بذلك القضيب من الحديد، ويقيم هذه الشروط على الأرض.
 الآن أقول ذلك عن ما قبل Mils بشكل عام. لدى J. Barton Payne منهجه الخاص: انظر إلى الصفحة 15، في منتصف الصفحة. إنه يتحدث عن هذه النبوءة؛ يقول، "فترة الإنجاز 15،" إذا كنت قد استخدمت *موسوعة النبوات الكتابية الخاصة به* ، فأنت تعلم أنه يقسم تاريخ الفداء، أعتقد أنه يمكنك القول، إلى فترات، ويعطي كل فترة رقمًا حتى أنه عندما يصل إلى فترة محددة النبوءة، ويريد مناقشة تحقيقها، يمكنه فقط الإشارة إلى الرقم - إنه مخطط مثير للاهتمام. لكن الفترة 15 في مخططه للأشياء هي الألفية. لذلك يقول "فترة الإنجاز 15،" هذه هي الألفية "كما في مزمور 96: 12، الفرح في الطبيعة بعودة المسيح، رومية 8: 21، ومع ذلك"، وهنا التشويه الذي يضيفه، "يبدو أن الكتاب المقدس يحد من السلوك الحالي للحيوانات البرية في علاقاتها مع البشر، ومع الحيوانات الأليفة للبشر. لقد مُنعوا من التدمير "في كل جبلي المقدس"، لكن في أماكن أخرى، لا ينبغي أن تكون الأسود والذئاب أقل آكلة للحوم مما كانت عليه قبل عدن أو خارجها. لذا فهو يقترح، في الواقع، شيئين هناك. ويقول إن الظروف هنا تقتصر ببساطة على جبل صهيون. وفي مكان آخر، من المفترض أن تظل الحيوانات كما هي، ولكن بعد ذلك ترى أنه يسحب هذا التشبيه مرة أخرى إلى سفر التكوين ويقترح أن ظروف السلبية بين الحيوانات كانت مقتصرة على جنة عدن. خارج جنة عدن، من المفترض أن الأمور كانت كما هي الآن بشكل عام . لذلك، اقتراح مثير للاهتمام.

إشعياء 11: 10 الراحة المجيدة المسيحانية حسنًا، الآية 10، "في ذلك اليوم يكون أصل يسى،" انظر ذلك يعود إلى الآية 1، "الذي يقوم راية للشعوب؛ إليه تطلب الأمم وتكون راحته مجيدة». الآية 10 تشبه إلى حد كبير إشعياء 2: 3، لأن 2: 3 تتحدث عن الأمم القادمة إلى صهيون. 2: 3 يقول: «ويذهب كثير من الشعوب ويقولون: هلم نصعد إلى جبل الرب، إلى بيت إله يعقوب. فيعلمنا من طرقه ونسير في سبله لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب». كما ترون هنا لدينا هذا: "جذر يسى يكون راية للشعوب، إليه تطلب الأمم"، ثم تنتهي الآية بعبارة، "راحته تكون مجيدة". ترجمت النسخه اللاتينية للانجيل اللاتينية ذلك على أنه *قبر* ، "قبره يكون مجيدًا"، "راحته - قبر"، واعتبرت ذلك بمثابة تنبؤ بمجد القبر المقدس في أورشليم، وهو ما كان تفسيرًا تقليديًا للروم الكاثوليك. ولكن إذا نظرتم إلى استخدام تلك الكلمة "راحة" في العبرية، فإنها لم تُستخدم أبدًا بمعنى القبر. إنه يتحدث عن مكان توجد فيه راحة، ويبدو من الأفضل أن نفهم ذلك فيما يتعلق بكلمات المسيح: "تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم" (متى 11: 11). 28)." هكذا ستطلب الأمم هذا الآتي، وتكون راحته مجيدة، في المسيح يجدون الراحة.
 طيب سؤال أو تعليق على هذا؟ إشعياء 11: 1-10، إنها فقرة معروفة وبالتأكيد ذات أهمية كبيرة. من وجهة نظري الخاصة، فهي تتحدث عن فترة الألفية.
 السؤال: ما هو القبر؟
 الجواب: قبر. من المفترض أن تكون كنيسة القيامة في القدس هي الموقع الذي دُفن فيه يسوع. هذا متنازع عليه. لقد كان في مقبرة الحديقة خارج المدينة، والتي يعتقد الكثيرون أنها الموقع. لكن القبر هو مكان الراحة. [قاطع الطالب شيئا] القبر؟ لست متأكد؛ لن يفاجئني إذا كان الأمر كذلك. لست متأكدًا من أصل كلمة القبر. لكن الترجمة اللاتينية للانجيل (Vulgate) ترجمت هذا على أنه مكان دفن، "القبر"، وليس مجرد "راحة".
 تمام؟ لنأخذ استراحة لمدة 10 دقائق ثم سننظر إلى الجزء الأخير من الفصل.

كتب بواسطة نعومي توافز ، 2009، كلية جوردون
 حرره كارلي جيمان
 تحرير تقريبي بواسطة تيد هيلدبراندت
 التعديل النهائي للدكتور بيري فيليبس
 رواه الدكتور بيري فيليبس