

الدكتور روبرت سي نيومان، الأناجيل الإزائية، المحاضرة 12، اللاهوت الإزائي

روبرت نيومان وتيد هيلدبراندت © 2024

لنبدأ في ذلك، ثم نعود إلى هذا الموضوع. ثم سأفعل ذلك بهذه الطريقة: أخرج هذا. حسناً، نحن نواصل دورة الأناجيل الإزائية هنا. اثنتي عشرة وحدة، إذا أردت.

نحن على وشك البدء في الوحدة العاشرة، وهي اللاهوت الكتابي للأناجيل الإزائية. حسناً، لنبدأ أولاً بمقدمة قصيرة عن اللاهوت الكتابي، قبل أن ننتقل إلى الموضوع هنا. إن عبارة اللاهوت الكتابي لها استخدامان مختلفان إلى حد ما.

إن أحد استخدامات اللاهوت الكتابي هو أنه يتناقض مع اللاهوت غير الكتابي. إن اللاهوت الكتابي هو العقيدة التي تتوافق مع تعاليم الكتاب المقدس، ومع تعاليم الكتاب المقدس. وبهذا المعنى فإن اللاهوت الكتابي هو اللاهوت الأرثوذكسي.

ولكن هناك استخدام آخر للمصطلح يتناقض مع اللاهوت النظامي. اللاهوت الكتابي واللاهوت النظامي، وبهذا المعنى، فإن اللاهوت الكتابي هو دراسة كيفية تقديم جزء من الكتاب المقدس، أو حتى الكتاب كله لللاهوت بمصطلحاته الخاصة، ومفرداته، وصوره، وبنيته، وما إلى ذلك.

بهذا المعنى، يحاول علم اللاهوت الكتابي أن يرى ما هي المصطلحات والصور وما إلى ذلك التي استخدمها يوحنا لإعلان كلمة الله في الأناجيل، أو في رسائل يوحنا الأولى والثانية والثالثة، أو ما هي المصطلحات التي استخدمها بولس في رسائله، أو ما هي المصطلحات التي استخدمها إشعيا في نبوته، إلخ، لأن الله عمل من خلال الأفراد، وغالبًا، حسناً، لقد خلقهم بقدرات مختلفة وما إلى ذلك، ووضعهم في ثقافات ومزاجات مختلفة وما إلى ذلك، لذلك كان لديهم أنماط مختلفة، ووضعهم في فترات زمنية مختلفة في التاريخ وما إلى ذلك، وبالتالي ينتهي بك الأمر إلى استخدام مصطلحات مختلفة في بعض الأحيان. نحن مهتمون هنا بهذا الاستخدام الثاني، على الرغم من أننا نريد بالطبع أن تكون دراستنا هي علم اللاهوت الكتابي بكلا المعنيين. إن موضوع علم اللاهوت الكتابي هو حقًا موضوع واسع، وهنا لدينا الوقت والمساحة فقط للنظر في عينة.

لذا، فإن أول ما نريد القيام به، إن شئت، هو البحث عن بعض الموضوعات الموحدة في الأناجيل الإزائية. إن المصطلحات المستخدمة في الأناجيل الإزائية تختلف غالبًا عن بقية العهد الجديد، حتى عن إنجيل يوحنا الذي يتناول نفس الأحداث. إحدى الطرق للتعرف على بعض التكرارات في الأناجيل الإزائية، على النقيض من بقية العهد الجديد، هي دراسة إحصائيات الكلمات، ومقارنة التردد النسبي لاستخدام الكلمات المختلفة في الأناجيل الإزائية بتردد تلك الكلمات في العهد الجديد ككل.

كعينة للدراسة، سننظر في تكرار الكلمات التالية في الأناجيل الإزائية بالنسبة للعهد الجديد بأكمله. لهذا الغرض، تذكر أن طول نص الأناجيل الإزائية يبلغ حوالي ثلث، أو لنقل 0.33، من العهد الجديد بأكمله. لذا إذا كانت الكلمات تظهر أكثر من ثلث مرات الظهور في العهد الجديد، فهي شائعة بشكل خاص في الأناجيل الإزائية، وإذا كانت أقل من الثلث بكثير، فهي نادرة إلى حد ما في الأناجيل الإزائية.

حسناً، لدي مخطط هنا، وأنا أنظر إلى مواضيع علم المسيح، والحب، والإيمان، والخلاص، والمغفرة والملوكوت، ثم أنظر إلى المصطلحات المختلفة التي تظهر تحت هذه المواضيع. لذا، خذ علم المسيح أولاً وقبل كل شيء. حسناً، خذ الكلمات ذات الصلة، المسيح، وعبارة، ابن الإنسان، وعبارة، ابن الله.

حسناً، يرد مصطلح المسيح 40 مرة في الأناجيل الإزائية، لكنه يرد 750 مرة في العهد الجديد بأكمله. لذا، إذا حسبت الكسر، فسيكون 0.05، وهو منخفض جداً مقارنة بـ 0.33. لذا، فإن مصطلح المسيح نادر في الأناجيل الإزائية مقارنة ببقية العهد الجديد. من ناحية أخرى، يرد مصطلح ابن الإنسان 70 مرة في الأناجيل الإزائية، و87 مرة فقط في العهد الجديد بأكمله، لذا فإن 0.8 من المرات في الأناجيل الإزائية، وهو رقم مرتفع للغاية، واتضح أن معظم بقية المرات موجودة في إنجيل يوحنا

يُرد مصطلح ابن الله 26 مرة في الأناجيل الإزائية، من أصل 79 مرة في العهد الجديد بأكمله، وهذا يعادل 0.33 مرة، وهو ما يحدث بالصدفة ليكون صحيحاً في المتوسط

لذا، إليك مثلاً. المسيح مصطلح إزائي نادر، وابن الإنسان مصطلح إزائي شائع بشكل غير عادي، وابن الله هو نفس المصطلح تقريباً الموجود في بقية العهد الجديد ككل

خذ المصطلحين اللذين يشيران إلى الحب. أنا هنا لا أفكر في الأفعال المختلفة التي تشير إلى الحب، بل في مرة في الأناجيل الإزائية، من أصل 126 مرة في 23 agapao يرد الفعل agape. والاسم agapao الفعل العهد الجديد بالكامل، لذا فهو منخفض، 0.18 مقابل 0.33، كما نعتقد

ولا ترد كلمة "أعابي" إلا مرتين في الأناجيل الإزائية، من أصل 107 في العهد الجديد بالكامل، لذا فإن النسبة لذا فهي نسبة منخفضة للغاية. ورغم أن يسوع يُرى كثيراً وهو يقوم بأشياء محبة للغاية في الأناجيل، 0.02 الإزائية، فإن هذا المصطلح ليس مصطلحاً قياسياً في الأناجيل الإزائية. وإذا فكرت في إنجيل يوحنا، فسوف تدرك على الفور أن هذه الكلمة تتكرر كثيراً هناك

الذي يعني، pistis الذي يعني الثقة أو الاعتقاد، والفعل، pisteuo الإيمان. مرة أخرى، نأخذ كلمتين، الفعل من 223، لذا 0.15، منخفض جداً 34، Pisteuo. الثقة، والجدارة بالثقة، والاعتقاد، وما إلى ذلك

من 233، أي 0.10، وهي أيضاً منخفضة. لذا، من المدهش أن الإيمان ليس مصطلحاً 24، pistis ثم كلمة شائعاً حقيقياً في الأناجيل الإزائية، ولكن مرة أخرى، إذا كنت على دراية بالكتاب المقدس، فستدرك أن هذا مصطلح أبوليني كبير، وهو مصطلح يوحنا كبير أيضاً، ولكن ليس في الأناجيل الإزائية. الخلاص

، soter أي الخلاص، والفعل، soteria أي الخلاص، والاسم المجرد، sozo هنا نختار ثلاث كلمات، الفعل من 103، أي 0.44، مرتفع 45، Soteria، من 42، أي 0.09، منخفض 4، Sozo. أي المنقذ

من 24، 0.08، منخفض. لذا، فإن الأناجيل تتحدث عن الإنقاذ والتحرير والخلاص بشكل 2، soter و متكرر إلى حد ما، لكنها لا تتحدث كثيراً عن الفعل نفسه ولا عن الفاعل الذي تم التحدث عنه في هذه المرحلة، وهو أمر مفاجئ بعض الشيء مرة أخرى، إلا أنك تتذكر ملاحظتي في مناقشة السمات الأدبية للأناجيل الإزائية، وهي أنها لا تتضمن منظور ما بعد القيامة. إنهم يحاولون مساعدتك على النظر إلى يسوع كما ظهر للناس قبل موته على الصليب، وأصبح أهميته واضحة، على الرغم من أن الكتاب يعرفون شيئاً من هذا القبيل بوضوح، لكنهم يحاولون أن يجعلوك تشعر بما بدا عليه

يغفر، 114 من 144، 0.79، لذا فهي نسبة عالية. و، aphasis، يغفر، والمغفرة، aphiemi، الفعل لذا يبدو أن aphiemi من 17، 0.47، وهي نسبة عالية، لكنها ليست قريبة من نسبة 8، aphasis الأناجيل تتحدث عن المغفرة

ثم المملكة، باسيليوس ، الملك، وباسيليوس ، للحكم، باسيليوس ، 119 من 160، 0.74، لذا فهذا مرتفع المملكة هي موضوع في الأناجيل، الأناجيل الإزائية على وجه الخصوص، وقد يكون المرء قد خمن ذلك إذا كان قد قرأها من قبل بأي شكل من الأشكال. باسيليوس، 44 من 110، 0.40، مرتفع قليلاً

وباسيليوس ، للحكم، 4 من 19، 0.21، منخفض قليلاً. لذا ، أسأل طلابي، كما تعلمون، لماذا تعتقدون أن المسيح نادر نسبياً في الأناجيل الإزائية حتى أن ابن الإنسان شائع بشكل كبير؟ وتحصل على إجابات مختلفة لكن هذا جزء مما يستند إليه سر فريدا المسيحاني. لم يمش يسوع إلى المدن ويقول، مرحباً أيها الرفاق، أنا المسيح.

لم يهبط يسوع بهدوء في الهيكل كما اقترح الشيطان، وقال " :مرحباً أيها الرفاق، لقد وصل المسيح . "لم تكن هذه هي الطريقة التي خطط الله بها لمجيء يسوع. وكان من شأن هذا أن يستقطب الجميع على الفور، وكان على السلطات إما أن تستسلم له دون توبة، ومن الواضح أنها كانت لتتدخل إلى حد ما في موته البديلي أيضاً

لذا، لا يمكننا أن نستوعب كل ذلك. فالله موجود هناك ليتولى ترتيب خيوط الحبكة والمؤامرات المختلفة. كما تتشابك معاً. ولكن هذا على الأقل جزء من الأمر

لماذا أصبح مصطلح ابن الإنسان شائعاً للغاية؟ ليس من السهل أن ندرك ذلك، لكن هذا هو اختيار يسوع للمصطلح الذي سيستخدمه لنفسه. وهو مصطلح إذا صادفت المقطع الصحيح، فإنه يقول في الأساس: أنا المسيح. ولكن هناك مجموعة من المقاطع الأخرى

وهكذا، قد يعني هذا أنني إنسان، وهو كذلك بالطبع. أو قد تتساءل، حسناً ، ماذا يعني الله عندما يسمي حزقيال ابن الإنسان؟ وهل يعني هذا مجرد إنسان، وهو ما قد يكون صحيحاً؟ أم يعني أن شخصاً ما اختار تنفيذ أوامر الله أو شيء من هذا القبيل؟

لذا، فالأمر غامض. وأعتقد أن هذا كان القصد هنا. إن كتاب هيرمان ريدر بوس "مجيء الملكوت"، وهو لاهوت كتابي للأناجيل الإزائية، يلتقط هذه السمات وغيرها بشكل جيد من خلال رؤية الموضوع الرئيسي للأناجيل الإزائية باعتباره مجيء الملكوت

كدراسة نموذجية لعلم اللاهوت الكتابي، نود أن نلخص هنا النقاط الرئيسية التي طرحها ريدر بوس مع بعض الاقتراحات العرضية التي اختلف معه فيها وأشياء من هذا القبيل. إن الملكوت له موضوع رئيسي في اللاهوت الكتابي للأناجيل الإزائية. هناك 31 فقرة في الأناجيل الإزائية تستخدم فيها عبارة ملكوت السماوات، وكلها في إنجيل متى

بالإضافة إلى ذلك، هناك 49 فقرة أخرى تتحدث عن ملكوت الله. وأربعة منها فقط موجودة في إنجيل متى، سوف ندرس كل هذه الفقرات بالإضافة إلى فقرات أخرى تستخدم مصطلح الملكوت بدون أي من النهايتين ولكن حيث يوضح السياق أن ملكوت الله هو المقصود وليس ملكوت هيرودس أو ملكوت قيصر أو شيء من هذا القبيل

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن مقاطع أخرى تتحدث عن الملكوت ولكنها لا تستخدم المصطلح على الإطلاق. هذه هي الحيلة التي تقع فيها عندما تفكر في دراسات الكلمات باعتبارها محاولة لمعرفة ما تخبرك به عن كتاب أو شيء ما. عليك حقاً أن تجد الأماكن التي تُستخدم فيها العبارة والأماكن التي تُستخدم فيها المرادفات. وما إلى ذلك

حسناً، أولاً وقبل كل شيء، هناك خصائص للملكوت. ويبدو أنه من الخطأ أن نقيم أي تمييز كبير بين عبارتي ملكوت السماوات وملكوت الله. لم يستخدم مرقس ولوقا العبارة الأولى قط، ولم يستخدم ملكوت السماوات قط، لكنهما استخدمتا العبارة الثانية، ملكوت الله، في الأماكن التي يستخدم فيها متى ملكوت السماوات.

على سبيل المثال، متى 4: 17 مقابل مرقس 1: 15 أو متى 5: 3 مقابل لوقا 6: 20. في الواقع، يستخدم متى نفسه كل من ملكوت الله وملكوت السماء بالتوازي في متى 19: 23 و24. التخمين القياسي اليوم هو أن متى يتبع الممارسة اليهودية التقية في استخدام بدائل أحياناً للإشارة الصريحة إلى الله. لذلك، بين اليهود God بدلاً من GD الأرثوذكس المعاصرين الذين يكتبون باللغة الإنجليزية، ستراهم يكتبون

أو إذا كانوا يستخدمون لغة عبرية زائفة، فإنهم يستخدمون كلمة إلهيم بدلاً من إلهيم. ويضعون حرف الكاف بدلاً من الحاء، وما إلى ذلك، أو أشياء أخرى من هذا القبيل.

وهذه طريقة حديثة، إن شئت، لتجنب استخدام اسم الله. ونعتقد أن اسم يهوه يأتي من شيء من هذا القبيل أيضاً، حيث تُعطى الحروف الساكنة للاسم يهوه الحروف المتحركة للاسم أدوناي، فنحصل على يهوه. ولن نتعرض لتفسير ذلك.

حسناً، كان أحد البدائل المستخدمة في العهد الجديد لله هو السماء. وكانت هناك أيضاً مجموعة من البدائل الأخرى، مثل الاسم والمكان وأشياء من هذا القبيل.

حسناً، يقترح ريدابوس أن المملكة التي تحدث عنها يسوع في الأناجيل الإزائية يمكن وصفها بالمصطلحات التالية. المملكة ثيوقراطية. المملكة ديناميكية.

إن المملكة هي مملكة المسيح، وهي المملكة المستقبلية، ولكنها أيضاً حاضرة.

حسناً، فلنتحدث عن كلٍّ من هذه الأمور بكلمة أو كلمتين. إن كلمة "ثيوقراطية" واضحة جداً، أليس كذلك؟ إن المملكة يحكمها الله. وهذا واضح في المصطلحات التي نتحدث عن مملكة الله، ومملكة الله، ومملكة السماء، وكذلك في ما قيل عن هذه المملكة على وجه الخصوص.

إذن، يتحدث يسوع عن كيفية حكم الله بطريقة ما. إنها ديناميكية بمعنى أن مصطلح المملكة يُستخدم في المقام الأول. عفوياً، المصطلح لا يُستخدم في المقام الأول كما تُستخدم كلمة المملكة في لغتنا الإنجليزية. تُستخدم كلمة المملكة في لغتنا الإنجليزية في المقام الأول للإشارة إلى منطقة مكانية.

لذا، فإن المملكة المتحدة هي المنطقة التي يحكمها ملك أو ملكة إنجلترا، وفي هذه الحالة، فإن هذه المنطقة تشمل إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة. ولكن مصطلح المملكة يُستخدم للإشارة إلى نشاط الملك. لذا، فهي حكم الله.

حكم السماء، إن شئت. وهذا النوع من الحكم يمكن أن يحدث بين أتباع الله في عالم متمرد عليه. لذا فإن ملكوت السماء، ما قد نقوله في البئر، سنعود ونحدث عن "الآن" و"ليس بعد"، ولكن بمعنى "الآن" هو في قلوب أتباعه، إن شئت، وفي حياتهم، ولكن في يوم من الأيام سيكون عالمياً بهذا المعنى الآخر.

إن مملكة الله ليست مملكة دينية وديناميكية فحسب، بل هي أيضاً مملكة مسيانية. وهي مملكة مسيانية، "بمعنى أن الله يحكم من خلال وسيطه، المسيا. والمسيا هو مصطلح مشتق من الكلمة العبرية "مسح

والمسيح هو مصطلح مشتق من الكلمة اليونانية "مسح"، وكلاهما يحملان فكرة أن الله اختار شخصاً ما ليعمل كوسيط أو وكيل له في نوع ما من النشاط

كما رأينا بالفعل في الأناجيل الإزائية، يستخدم يسوع مصطلح ابن الإنسان للإشارة إلى هذا ولكن بطريقة غامضة. لكن ابن الإنسان له خلفية مهمة للغاية في دانيال الإصحاح 7، حيث تم تمثيل الممالك الأربع التي تمثل الممالك المتعاقبة للبشر على الأرض كوحوش برية. ثم يأتي واحد مثل ابن الإنسان، أي واحد مثل الإنسان، أمام الله، ويتلقى من الله المملكة الأبدية الشاملة

إذن، ابن الإنسان هو الذي سيكون الحاكم الأبدي العالمي. والحاكم الأبدي العالمي هو في الأساس تعريف للمسيح، إذا شئت. ورغم أن المصطلح لم يُستخدم هناك، فهذا ما يعنيه في هذا المقطع

إذن، الملكوت مسيحي. فالملكوت مستقبلي لأنه يوصف بانتظام بعبارات إسخاتولوجية قوية وأنه لم يأت بعد. ومع ذلك فهو حاضر بمعنى حقيقي حيث يأتي الملكوت أيضًا في المجيء الأول ليسوع

، يبدو لي أن هذا الحل أفضل من التأكيد التقليدي القديم على أن الملكوت الذي عُرض على اليهود ورفضوه فتم سحبه، ثم لم يعد مرة أخرى حتى الألفية. أعتقد أنه عندما تعمل من خلال المقاطع، ترى أنها موجودة بالفعل بمعنى ما. وهذا يقودنا بعد ذلك إلى مناقشة ريديروس، من ناحية، أن ملكوت الله حاضر، ومن ناحية أخرى أن هذا الملكوت مؤقت

لذا، فلننظر أولاً وقبل كل شيء إلى فكرة أن ملكوت الله حاضر، وقد تحقق بالفعل، وقد أتى بالفعل. ويمكن رؤية الجانب الحاضر من الملكوت في عدد من الموضوعات. على سبيل المثال، الشيطان الشرير، قد هُزم بالفعل

لقد هُزم أمام إغراء يسوع، وهو أمر بالغ الأهمية عندما نفكر في أن إغراء يسوع كان موازيًا بشكل واضح لإغراء آدم وحواء، لكن إغراءهما كان في الجنة؛ أما إغراءه فكان في البرية. وبالنسبة لإغراء إسرائيل، فقد كانوا في البرية، أما هو فكان في البرية، وهكذا. لذا، فقد ظهر ذلك في هزيمته أمام إغراء يسوع، وفي طرد يسوع وحتى تلاميذه للشياطين، لذا فهو ينتصر، وحتى هم، بقوته، يتغلبون على قوة الشيطان

، إن السلوك المتملق للشياطين، وربما حتى سقوط الشيطان، يروى لنا في لوقا 10: 8-19، ولوقا 11: 21، والموازيات الأخرى في الإنجيل. وأنا أميل إلى وضع واحد على الأقل من هذه الموازيات على أنه ربما كان ينظر إلى المستقبل بدلاً من أن يكون قد حدث بالفعل، ولكن هذا هو أحد الأماكن التي قد نختلف فيها أنا، وريديروس. إن القوة المعجزة ليسوع تتجلى بالفعل عند مجيئه الأول، مما يجعل استعادة الخليقة مرئية. وهذا في الواقع أحد الموضوعات، إذا شئت، عندما ننظر إلى معجزات الشفاء ومعجزات الطبيعة وما إلى ذلك

استعادة الخليقة وتحقيق النبوة المسيحانية، كما نرى في متى 11: 5 ومتى 8: 17. في عمل يسوع، يزور الله شعبه كما يهتف الحشد في لوقا 7: 16. البشارة السارة تُعلن بالفعل، كما تنبأ إشعياء 52: 7

الخبر السار هو أن إلهكم هو الملك، إلخ. وإشعياء 61: 1-2، الذي قرأه يسوع في مجمع الناصرة وأعلنه كإتمام لهذا اليوم، لوقا 4: 21. إن أتباع يسوع، بمعنى ما، يمتلكون بالفعل ملكوت السماوات

متى 5: 3-10، لأن لهم الملكوت. وبالمثل، طوبى لكم لأنكم تبصرون، بينما هؤلاء الآخرون لم يبصروا. متى 13: 16، 17، 16

لأن الخلاص قد جاء اليوم (لوقا 19: 9 (لأن أسماءكم مكتوبة) لوقا 10: 20 (ويسوع المسيح هو الآن هنا

:لقد جاء المسيح، وتم تحديده على أنه المسيح. ابني في معموديته، متى 3: 17، بالتوازي مع تجليه، متى 17 بالتوازي، 5.

ويتناولون الموضوع، يا بني، في سفر صموئيل الثاني 7 والمزمور 2. إن ابن الإنسان حاضر في كثير من " المقاطع. وأقوال يسوع التي تظهر في عينيه هي شهادة قوية على من هو. متى 11: 28، 12: 30، متى 10: 32-42."

إذن، ملكوت الله حاضر. لكن هذا الملكوت الحاضر مؤقت، ولم يكتمل بعد. وهذه ليست القصة كاملة

إن العرض الكتابي أكثر تعقيداً من مجرد مملكة حاضرة أو مملكة مستقبلية. أتذكر عندما كنت أدرس مقرراً دراسياً إلزامياً في الكتاب المقدس في جامعة ديوك في أوائل ستينيات القرن العشرين، كان الليبراليون يقولون بانتظام: حسناً، هناك وجهتا نظر مختلفتان. كان بعض الناس يعتقدون أن يسوع والمملكة قد أتيا، وكان البعض الآخر يعتقد أنها نهاية العالم، وعلى نحو ما خلطت المصادر بين هذين الرأيين

ولكن في الواقع، فإن التوتر بين الاثنين هو موضوع توراتي للغاية. فالملكوت هو الحاضر والمستقبل. وكلا العنصرين يحدثان

ورغم أن الأناجيل لا تستخدم التمييز بين الحاضر والمستقبل أو المجيء الأول والمجيء الثاني، فإنها تستخدم التمييز بين هذا العصر الحاضر والعصر القادم. على سبيل المثال، انظر مرقس 10-30. هنا نرى الوحدة مع التوتر الذي ينعكس في المشكلة التي أزعجت يوحنا المعمدان عندما أرسل رسلاً إلى يسوع في متى 11: 6:

هل أنت الآتي أم ننتظر آخر؟ فيجيبه يسوع: انظر إلى هذه الأمور التي تحدث، ويوحنا يعرف بالفعل أن هذه هي الأمور التي تنبأ عنها المسيح. إذن، زمن الشرير ما زال مستمراً

لا يزال الشيطان يتمتع بالسلطة. وهذا هو أحد المعاني التي تجعل المملكة الحالية مؤقتة. لذلك، في صلاة الرب، نجنا من الشرير، هي ما نصليه

إنه يرغب في أن يكون له بطرس، لوقا 22: 31. إن الزوان ينمو مع الحنطة، والزوان هم أبناء الشرير والشياطين خائفون من أن يكون يسوع قد جاء ليعذبنا قبل الوقت

متى 8: 29. إذن، زمن الشرير مستمر. والمعجزات التي يصنعها يسوع ليست سوى علامات

إنها معجزات حقيقية، ولكنها لا تتبعها مباشرة عملية إتمامها. فقد حد يسوع من استخدامها. وحتى استخدامها كدليل مقيد ومرتببط بطريقة أو بأخرى بالإيمان

إذن، يا يسوع... فكّر في بركة بيت صيدا. كان هناك حشد كامل من الناس هناك. شفى يسوع شخصاً واحداً

إذن، العلامات تشير إلى مجيء الملكوت. إنها تشير إلى النهاية، ولكنها ليست حتى بداية النهاية، التي تم رسمها لنا في خطاب الزيتون. هذه الأشياء هي البداية، إلخ

إن هدفهم هو نشر الإنجيل. فهم يهدفون إلى جذب الناس وإخبارنا بشيء عن هوية يسوع وحث الناس على الاستماع إلى الإنجيل

لا يستخدم الناس هذه الأمثال دائماً بهذه الطريقة. يمكنك أن ترى أنهم يستخدمون الطعام للحصول على الطعام والعودة لتناول وجبة أخرى إذا أردت. يتحدث يسوع إلى الحشد بالأمثال ليكشف ويخفي لأولئك الذين يفهمون سر الملكوت ولا يفهمونه.

إن الملك هنا، ولكن الملكوت ليس بعد كما كان متوقفاً. كما أن أمثال الملكوت تظهر لنا أن البذر يبدأ بمجيء يسوع، ولكن الحصاد لا يأتي إلا عندما ندخل العصر الذي يُصوّر فيه تقدم الملكوت ليس من حيث الغزو العسكري بل من حيث النمو.

وهكذا يتأخر الحكم، فيُسمَح للزوان أن ينمو مع القمح حتى نهاية الدهر. أما السيد في مثل الموازين فسوف يرحل ليحصل على مملكته ثم يعود.

وفي الوقت نفسه، يتم التعامل مع ما فعله الناس للآخرين على أنه معادل لما فعلوه ليسوع في مادة الخراف والماعز في متى 25. وخلال هذا التأخير، تعمل المملكة من خلال كلمة يسوع وأعمال التلاميذ. تصور العديد من الأمثال عن النمو، وليس كلها، نمو الكلمة.

إن مثل الوزنات والأوزان يصور وقتاً للخدم لاستخدام ما عُهد إليهم. وهذا العمل الذي يتعين عليهم القيام به يتضمن البحث عن ما ضاع. إن مثل شجرة التين في الكرم التي سيحفرها البستاني حولها ويضع فيها المزيد من السماد، في لوقا 13، يشير إلى أنه لا يزال هناك وقت للتوبة.

إن البحث مصور في مواد الخروف الضالة في متى 9 ومتى 10 ومتى 15 ولوقا 15، وأمثال الضال والدرهم والابن في لوقا 15. وعلى النقيض من الحصاد الذي قام به الملائكة في نهاية العصر، متى 13، فإن الحصاد هنا يتم من قبل أتباع يسوع في هذا العصر، متى 9: 35-38. إن المواد التي ينتمي إليها خادم الرب هي للمملكة المؤقتة.

إن المسيحية في الأنجيل الإزائية لها نقطتان محورتان: ابن الإنسان وعبد الرب، لذا اختر مقطع دانيال، ومقطع إشعيا إن شئت. الأول يؤكد عليه دانيال 7، ولكن مع الغموض، ملكوت يسوع، والثاني، خادم الرب يؤكد على طاعته ومعاناته. إن إغراء البرية يُظهر لنا أن طريق المجد يكمن في الطاعة والمشقة والمعاناة.

يرفض يسوع أن يسلك الطريق السريع المذهل، أو النزول الناعم في الهيكل، أو السجود للشيطان والاستيلاء على كل ممالك العالم. وهذا يتمم الآيات التي تتحدث عن الخادم المتألم في إشعيا 40-55. إن السر المسيحاني ضروري للرفض.

إذن، ما هي العلاقة بين ملكوت يسوع وصليب يسوع؟ حسناً، من الواضح أن الملكوت لم يظهر إلا بشكل طفيف قبل الصليب. فالصلب، بمعنى ما، يؤجل الدينونة الأخيرة، ويفتح المجال للملكوت المؤقت الحاضر. ولا يتطور الكرازة بالإنجيل حقاً إلا بعد القيامة. وهذا يقودنا إلى مناقشة ريدربوس لإنجيل الملكوت.

ما هي هذه البشارة السارة للملكوت؟ كيف نعرف أن الملكوت يرى جانبيين من البشارة السارة؟ الخلاص وهذا يبدو بالتأكيد مثل البشارة السارة والوصايا، وهو ما لا يبدو كخبر سار بالنسبة لمعظمنا في هذا العصر المتساهل إلى حد ما. بالمعنى الدقيق للكلمة، البشارة السارة ليست خبراً

إنه تحقيق لوعده العهد القديم. إنه بشرى سارة للفقراء، وخاصة للأتقياء المضطهدين. إن التطويات، وخاصة في عرض لوقا لها، أكثر وضوحاً مع البركات واللعنات الموضوعية جنباً إلى جنب

إن الأتقياء المضطهدين يُنظر إليهم باعتبارهم قضاة ظالمين. وهذا يعني عهدًا جديدًا. وهو يعني إسرائيل جديدة لشعب رضا الله.

ما هو الخلاص الذي يُعرض؟ ما هو الإنقاذ الذي يُعرض؟ حسنًا، يقول ريدربوس إنه غفران الخطايا. وقد تحقق ذلك بمجيء يسوع وعمله. إن بشره السارة بالخلاص هي نقيض لعقيدة الحاخامية في المكافأة

وهذا يقودنا إلى بعض وجهات النظر القديمة لبولس مقابل وجهة النظر الجديدة لبولس، إلخ. ويجب أن أقول، في معظم السطور، إنني أنفق مع وجهة النظر القديمة لبولس بشأن هذا الأمر بالذات. إن بشرى الخلاص التي أعلنها يسوع هي عكس وجهة النظر الحاخامية بشأن المكافأة

فكر في الفريسي والعشار في لوقا 18: 9-14. يا رب، أشكرك، فأنا لست مثل الآخرين. وبشكل خاص، يشير هذا العشار إلى العشار

إن هذا يتجسد في كون الله أبانا كعلاقة حاضرة ونعيم مستقبلي. وهو يمنحنا ضمانًا ليقين الخلاص. وقد تحقق ذلك في مجيء يسوع، ابن الله الحقيقي

في حين أن الخلاص ليس مكتسبًا، ولا مكتسبًا من جانبنا، فإن أولئك الذين نالوا الخلاص يتميزون بتنفيذ إرادة الآب. بالطبع، لقد اكتسبه يسوع، لذا فهو يكتسبه من أجلنا. ومع ذلك، فإن أولئك الذين نالوا الخلاص يتميزون بتنفيذ إرادة الآب

هذا جزء مهم جدًا من الإنجيل والذي يميل إلى الضياع في هذا الجدل حول السيادة والخلاص من قبل الجانب الذي يقول في الأساس، حسنًا، لا ينبغي أن يظهر أي شيء في حياتك. في حين أن الصورة الكتابية هي أنه إذا كنت مخلصًا بالفعل، فستظهر هذه الأشياء في حياتك. كيف تتناسب الوصايا مع البشارة السارة؟ إن قصد الله لأولاده هو أن يكونوا أبرارًا

لماذا كل هذه المشاكل المتعلقة بالدينونة والجحيم وما إلى ذلك؟ السبب هو أننا لسنا أبرارًا. لم يخلصنا الله لكي نكون غير أبرار إلى الأبد. لقد خلصنا لكي نكون أبرارًا، إلخ

إن مطالب الله تتلخص في البر. أما كل القيم الأخرى التي قد نمتلكها فيجب أن نضحى بها من أجل الملكوت. وهذا هو ما يهم حقًا

،إن الأعمال الصالحة التي نقوم بها تُظهر حضور الملكوت. فنحن نتّمّ الناموس، أي العظة على الجبل بإعطائه مقداره الكامل. والواقع أن العظة على الجبل تقدم نقيضًا للتفسير الحاخامي للناموس

لقد سمعتم هذا القول، ولكنني أقول لكم، إلخ. إن يسوع ليس ضد الناموس، بل ضد رفض الالتزام الكامل. بقانون الله. وهو تفسير مختلف إلى حد ما عن التفسير الشائع في المجتمع المناهض للناموس

الملكوت والكنيسة. يسأل ريدربوس كيف ترتبط الملكوت بالكنيسة. يقترح ريدربوس أن الملكوت هو عمل الله للخلاص الذي تم في يسوع المسيح. قاعدته هي أن هذا سوف يحدث وأن هذا سوف يتم تحقيقه من خلال يسوع

أما الكنيسة، على النقيض من ذلك، فهي الناس الذين دعاهم الله؛ فهم يشتركون في نعيم الملكوت، وبالطبع، يشاركون في عمل يسوع الخلاصي من خلال نشر الرسالة وبكونهم نماذج، إذا شئت. يطرح ريدربوس السؤال كيف ترتبط المملكة بالعشاء الرباني؟ يقترح أن العشاء الرباني يعرض موضوعين: موت المسيح والمملكة

الإسختولوجية. لذا، موت المسيح، دمي وجسدي، ولكن المملكة الإسختولوجية، لن آكل منها مرة أخرى حتى أشربها معكم جدًّا في الملكوت، إلخ.

وكلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس، فإنكم تفعلون ذلك إلى أن يأتي الرب. إن عشاء الرب يميز بين بداية" الملكوت واكتماله. وهذا واضح أيضًا في الطبيعة المؤقتة للعشاء

تذكر أن إيليو كوكارو ، أحد خريجينا، كتب أطروحة دكتوراه عن عشاء الرب، وألقى أحد معلمي الإصلاح محاضرة في معهد الكتاب المقدس، وقال: هذه صورة للمملكة الإسختولوجية، ولكنك تشرب كأسًا صغيرًا من العشاء، أو في الكأس، تشرب رشفة، ولديك قطعة صغيرة من الخبز، وما إلى ذلك. لقد تم تصميمها بحيث لا تخطئها على أنها العشاء الفعلي نفسه. لذا، بالنظر إلى الطبيعة المؤقتة للعشاء، مجرد وجبة خفيفة، وهي رائعة حتى أعود.

إنها صورة لشراكتنا على المائدة من خلال موت المسيح. إنها تصور يسوع كالذبيحة التي افتتحت العهد الجديد، العهد الجديد في دمي. وهذا أمر مثير للاهتمام هنا

عندما افتتح موسى العهد الجديد، قال: "هذا هو دم العهد"، ورشه على الناس، على السطح الخارجي للشعب. قال يسوع: "هذا هو دم العهد"، ونحن نأخذه داخل أنفسنا. تناقض مثير للاهتمام هنا أيضًا

وعلى النقيض من الموقف الكاثوليكي الروماني، فإن عشاء الرب هو وجبة ذبيحة وليس الذبيحة نفسها. ففي خلفية العهد القديم، كانت الذبيحة قد حدثت بالفعل، والآن يتم طهي الحيوان وإعداده، على سبيل المثال لتقديم ذبيحة الشكر أو ذبيحة النذر أو أي شيء آخر، حيث تتناول وجبة، إلخ، لأن الذبيحة نفسها قد قُدِّمت بالفعل مرة واحدة وإلى الأبد، كما نرى في سفر العبرانيين، وليس بشكل صريح هنا في الأنجيل

وأخيرًا، يتجه ريدربوس إلى التفكير في اكتمال الملكوت في المستقبل. يزعم الليبراليون عادة أن يسوع والتلاميذ كانوا يعتقدون أن المجيء الثاني سوف يحدث في القرن الأول، ولكنهم كانوا مخطئين. وهذه هي النظرة الليبرالية المعتادة للمسألة

ولكن ريدربوس يقول إن هذا تبسيط لمشكلة معقدة من خلال التخلص الانتقائي من البيانات غير الملائمة. لذا، أعتقد أن هذا بيان منهجي جيد. إن إحدى السمات التي تراها في المعالجة الليبرالية للأنجيل هي التقسيم المعقد للغاية للمادة والمناقشة المتعمقة للدوائر والمجموعات المزعومة المختلفة التي دافعت عن هذه الأشياء المختلفة

ولكن كل واحد منهم يدافع عن وجهة نظر مبسطة للغاية للأمور، حيث أن الصورة الكتابية هي أنك ستجد الكثير من الهراطقة، ولكنك ستجد تعليمًا موحدًا للكتاب المقدس وأتباع يسوع الحقيقيين الذين يحاولون اتباعه. ولكن التعليم نفسه يحتوي على بعض التعقيدات. ويشير ريدربوس إلى شيئين في تنبؤات يسوع

إن عبارات آلامه تقودنا في الأساس إلى صورة عبود إشعيا المتألمين وتنطلق منها. وهناك عبارات المجيء الثاني، التي تتبع من ابن الإنسان في رواية دانيال وتقودنا إليه. لم يتم تجميع هذه العبارات قبل القيامة، لذلك لم يفهم التلاميذ كيفية تجميعها معًا

إن الأمر العظيم في متى 28: 16-20 يرفع الحجاب عن هذا السر ويفتح فترة جديدة في تاريخ الخلاص. لقد كان هذا الأمر ضمنيًا في السابق، وكان واضحًا جدًا للأمم، ولكن لم يتم توضيحه. تكشف القيامة عن ارتباط حميم بين دور يسوع كخادم وابن الإنسان

إن الأحداث التي وقعت عند صلبه، وتمزق حجاب الهيكل، والزلازل، والقيامات، تنبئ بنهاية العصر، أو المجيء الثاني. إن نهاية العصر في حد ذاتها تشكل نقطة توجيه، وهدفًا، للفترة التي تلي قيامة يسوع. والآن يُنظر إلى عمل التلاميذ وأهدافهم في ضوء المجيء الثاني، أي أن مهمة عظيمة تسبق المجيء الإسخاتولوجي للملكوت.

ولكن يسوع لم يعط أي إشارة إلى الفترة الزمنية التي ستمر قبل المجيء الثاني. ويطلب من تلاميذ يسوع أن يميزوا الأوقات. فالمجيء الثاني سيكون مفاجئًا، ولكن لا يُستبعد ظهور العلامات.

بالتأكيد لن نحتاج إلى علامات لنعرف حدوثه، لذلك أعطانا يسوع مثال وميض البرق، والذي قد تنتظر إليه في الاتجاه الخاطئ، وسترى البرق. يمكنك حتى أن تغمض عينيك، وسترى البرق. والنسور، هناك جثة على بعد ثلاثة أميال. لن ترى الجثة أبدًا من هذه المسافة، لكنك ترى النسور تحوم حولها، لذلك لا يجب أن تكون في الوقت المناسب للمجيء الثاني لترى ذلك.

سوف تظهر كل هذه العلامات التي ستشير إلى ذلك. يقول ريدربوس إن التعليم الإسخاتولوجي الرئيسي ليسوع موجود في خطاب الزيتون، متى 24-25، مرقس 13، لوقا 21. ويمكن تلخيصه على النحو التالي

هناك أولاً بداية الأحزان، ثم هناك الضيق العظيم، ثم هناك الباروسيا، أو المجيء الثاني. يشير ريدربوس إلى أن الضيق العظيم يشير إلى سقوط أورشليم، ولكن ليس بشكل حصري. وأنا أتفق معه في هذه النقطة بالذات

لقد بدأت تجد بعض الناس، من المتطرفين في ما يتعلق بأحداث ما قبل التاريخ، يقولون إن سقوط القدس كان في الواقع المجيء الثاني، ولن يكون هناك مجيء آخر. وهناك آخرون يقولون إن هذا هو على الأقل ما يدور حوله خطاب الزيتون. ولكنني أعتقد أن الأمر أكثر من ذلك

أعتقد أن هذا ربما يكون مختلفًا بعض الشيء عن كتاب ريدربوس، وهو أن الحدث المحيط بسقوط القدس هو نوع من البروفة للمجيء الثاني. يشير ريدربوس إلى أن متى ومرقس يجمعان بين موضوعين، سقوط القدس والمجيء الثاني. ومرة أخرى، سيكون ردي هو أنه سيكون هناك سقوط آخر لمدينة القدس فيما يتعلق بالمجيء الثاني، بالإضافة إلى السقوط المتعلق بالمجيء الأول، إذا أردت

ولكن ماذا عسانا أن نفعل إزاء تصريحات المسيح المحدودة زمنياً؟ إن هذا يشكل موضوعاً قياسياً في اللاهوت الليبرالي. فحين كان بيري فيليبس في جامعة كورنيل ذهب ذات يوم إلى كنيسة سيج لسماع حديث الأسقف بايك. وقد أخبرني أن أحد تصريحات الأسقف بايك كان أن المسيح قال إنه سيعود مرة أخرى

أين هو؟ لقد مرت 2000 سنة، إلخ. في الواقع، كان من المتوقع بالفعل أن يكون هناك هذا النوع من رد الفعل. يبدو لي أن تفسير ريدربوس لما قصده يسوع بهذا الجيل، والذي قرأه ريدربوس على أنه يقين دون أي إشارة زمنية، ضعيف إلى حد ما

،إنني أفضل الإشارة إلى هذا بدلاً من القول بأن يسوع يفعل ما ليس نادراً في العديد من نبوءات العهد القديم وهو أن يُطلب من المستمعين أن يتخيلوا أنهم حاضرون عندما يحدث حدث مستقبلي. وهكذا، يقول يعقوب في وصيته الأخيرة أمام أبنائه: "يا رأوبين، سيحدث لك هذا، وسيحدث ليهودا، إلخ. ولكن في الواقع، سيحدث". هذا لأحفادهم في المستقبل

لذا، أعتقد أن يسوع يقول إن الجيل الذي لن يزول هو الجيل الذي يرى هذه العلامات التي ذكرها. لن تنتشر هذه العلامات على مدى ألف عام أو شيء من هذا القبيل. ستأتي العلامات المميزة قريباً من نهاية العصر

ريدربوس أن بعض الواقفين هنا يشيرون إلى القيامة، لذا فإن بعض الواقفين هنا سيرون مجيء الملكوت كما تشير القوة إلى القيامة. ليس لدي أي اعتراض على أن يكون هذا أحد الإشارات، لكن الأناجيل الإزائية الثلاثة تذكر على الفور تحولهم دون حتى فاصل بين الفصول والأناجيل الأخرى مع فواصل بين الفصول، لكن كاتي الأناجيل لم يضعوا فواصل بين الفصول. لذا، هذا هو رأيي في هذا الأمر.

ولكنني أعتقد أن غموض يسوع في كل من هذين الأمرين كان مقصوداً. فهو لم يقصد أن نعلم أن ذلك لن يحدث قبل ألفي عام أو مهما طال الوقت الذي سيستغرقه ذلك. ويشير ريدربوس إلى أن أمثال المجيء الثاني تشير إلى فترة كبيرة بين الصعود والمجيء الثاني، ولكننا لا نستطيع أن نحدد مسبقاً ما إذا كانت تلك الفترة ستستغرق سنوات أم قروناً.

من الواضح أنه بمجرد مرور القرون، إذا نظرنا إلى الوراثة، يمكننا أن نقول إنها كانت قروناً، نظراً لأن المسيحية صحيحة. ماذا عن تحقيق واستكمال النبوءات الإسخاتولوجية؟ لا تقدم الأناجيل الإزائية عرضاً منهجياً للإسخاتولوجيا. ربما يكون سفر الرؤيا هو الأقرب، ويمكنك أن ترى كل الخلاف حوله أيضاً.

في الأساس، لديك موقف تجميع قطع اللغز من خلال النظر إلى الأشكال والألوان المختلفة لكل قطعة ووضعها معاً، لكنك لا تملك صورة كاملة تسمح لك بمعرفة مكان كل قطعة. يرى ريدربوس عدة تعاليم يقول إنها يمكن أن تُفرط في الضغط عليها لإنتاج تناقضات، لكنها في الواقع متسقة. وأعتقد أن هذا في الواقع مبدأ عام لطيف أيضاً.

هناك الكثير من الأشياء التي يقولها الكتاب المقدس إذا قمت بالضغط عليها أكثر من اللازم، إذا حاولت جعلها تفعل أكثر مما قصد الكاتب، وأنا هنا أفكر في الله ككاتب إلهي وكذلك البشر الذين يكتبون أنك ستحصل على أشياء لا تعمل بشكل صحيح. يقترح أن هذه السمات المحددة تظهر، وإذا لم يتم الضغط عليها أكثر من اللازم، فهي متسقة أولاً وقبل كل شيء، أننا مدعوون إلى الانتباه إلى العلامات حتى لا ننخدع بالمسيح الكاذب.

ويشير إلى أن العلامات تشير إلى بداية الأحزان، ووقوع رجس الخراب، ووقوع المحنة العظيمة، ووقوع كوارث كونية. لذا، يجب أن تنتبه إلى هذه العلامات ولا تندفع في اتجاهات أخرى. ويقول ريدربوس إن رجس الخراب له عناصر يهودية وعالمية.

أوافق على أن هذا صحيح. اقتراحي هو أن هذا ربما يناسب وجهة نظر ما قبل الألفية أكثر من ملاءمته لرايدربوس إنني أرى أن هذه الأمور سوف تحدث في القدس لأن اليهود عادوا إلى هناك، إلخ، وهو ما لم يتوقعه اللاألفيون في القرن التاسع عشر، رغم أن بعض الألفيين في القرن التاسع عشر توقعوا ذلك بالتأكيد ولدي مقال لصمويل كيلوج في كتابي عن النبوءات المحققة، وهو بالتأكيد كان يتوقع عودة إسرائيل في ثمانينيات القرن التاسع عشر، ولم يكن ليتنبأ بموعد حدوث ذلك، ولكنه رأى أن المواد التوراتية تدفع في هذا الاتجاه.

لذا، انتبهوا إلى العلامات. العلامات هي بداية الأحزان، ورجسة الخراب، والضيق العظيم، والكوارث الكونية. إن رجسة الخراب، كما يقول ريدربوس، لها عناصر يهودية وعالمية.

إن بعض الذين عاشوا في زمن يسوع سوف يشهدون ظهوره القوي كابن للإنسان قبل أن يموتوا، بما في ذلك أعداؤه. وأقترح أن هذا يشمل أولاً رؤى التلاميذ في أوقات مختلفة، كما نرى في سفر الرؤيا. وثانياً، كما يقول أعداؤه.

حسناً، أولاً، بولس، يفكر في الطريق إلى دمشق، وثانياً، رؤساء الكهنة، هؤلاء الجنود الخائفون يهرعون إلى الداخل، فماذا فعلوا؟ لقد قاوموا. لقد رأوا العلامات، لكنهم سيظلون أعداء له. وهناك نقطة أخرى مهمة موجهة إلى أتباع يسوع وهي عدم التخلي عن الصلاة من أجل مجيء الملكوت، لأن الله سوف يتممه بسرعة في وقته.

كن يقظاً، فلا أحد يعرف متى سيأتي. ولا تنس المهمة العظيمة التي تنتظرك في هذه الأثناء.

لماذا نحن هنا؟ يبدو أن أضعف قسم في كتاب ريدربوس بأكمله، وما إلى ذلك، هو هذا القسم المتعلق بالنبوة والتاريخ. فهو يلاحظ أن النبوة تفتقر إلى منظور زمني، وهذا في الواقع يشبه إلى حد كبير قمم الجبال التدريجية للنبوة، وأنا أتفق معه في ذلك. لم يتم إعداده بحيث يمكننا رسم مخطط والتأكد تمامًا من أننا وضعنا كل القطع في المكان الصحيح.

ولكن هذا لا يعني أننا لا ينبغي لنا أن نبذل بعض المحاولات في هذا الاتجاه. ويرى ريدربوس أن هناك تداخلاً بين العناصر اليهودية والعالمية، كما حدث في سقوط القدس في عام 70م أولاً، ونهاية العصر ثانياً. ويقترح أن هذا التداخل لا ينبغي أن يحل بالنقد الشكلي، ولا بالتفسير بعد وقوع الحدث، وكأن جميع كتاب الأناجيل يكتبون بعد عام 70م. بل يقول إن النبي يرسم المستقبل بألوان يعرفها جيداً، بما في ذلك أفقه الجغرافي.

إنه شاعري، يستخدم لغة مجازية بدلاً من لغة رمزية. لا أجد مشكلة في ذلك في حد ذاته، ولكن من خلال الكثير من علم الآخرة، سيتعين علينا الانتظار لنرى ما سيحدث. قد تتطلب وجهة نظرك الخاصة منك تفسير هذا بهذه الطريقة وبهذه الطريقة وبهذه الطريقة، ولكن قد تكون مخطئاً.

إننا لا بد وأن نكون مستعدين لإجراء التعديلات اللازمة، حتى ولو كنا نؤمن بوجهة نظر معينة باعتبارها أكثر احتمالاً من غيرها، إذا تبين لنا أن الله يخبئ لنا بعض المفاجآت في هذا الاتجاه. وهناك موضوعات أخرى في الأناجيل الإزائية يمكن للمرء أن يحاول من خلالها تكوين صورة واضحة لتعاليمها اللاهوتية، ولكنني أعتقد أن ريدربوس قد تطرق إلى موضوع مهم للغاية في هذا المصطلح: مجيء الملكوت، هذه العبارة، مجيء الملكوت. إذن، هذه جولة سريعة في اللاهوت الكتابي، والأناجيل الإزائية، وهي تلتقط فكرة عن كيفية القيام بذلك. وبعض الأشياء التي يمكنك رؤيتها هناك، وأعتقد أنها ذات قيمة كبيرة لهذا الغرض.

حسناً، سنلتقي بكم مرة أخرى هنا لاحقاً عندما ننتقل إلى إلقاء نظرة على القسمين الحادي عشر والثاني عشر من دورتنا.