

الطبعة الثانية

نور الحياة

سلسلة دراسات في كلمة الله

الكتاب الأول

في السلوك المسيحى

التدين المضاد

... ومقالات أخرى

دكتور جميل نجيب سليمان

اسم الكتاب : نور الحياة

الكتاب الأول : في السلوك المسيحي

المؤلف : الدكتور جميل نجيب سليمان

gamilnsoliman@yahoo.com

الطبعة : الأولى ٢٠٠٧ / الثانية ٢٠١٠

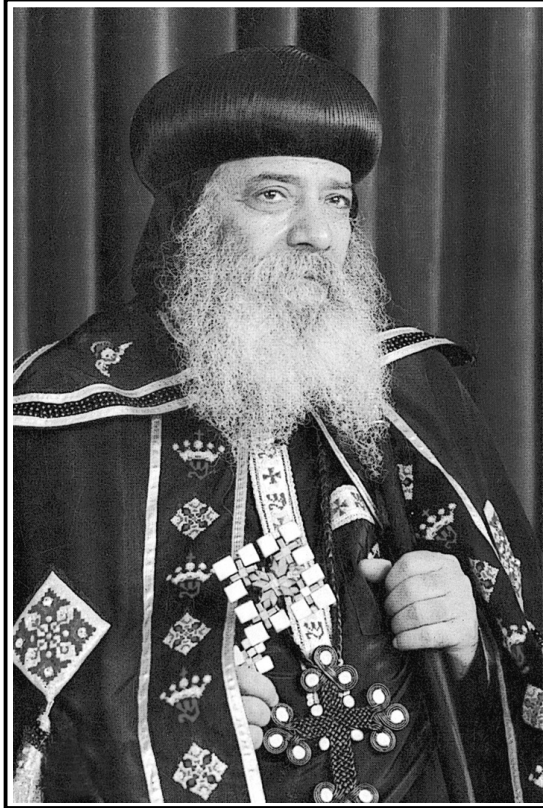
الناشر : بيت مدارس الأحد القبطي

ت : ٢٢٠٢٩٧٤٤

المطبعة : مدارس الأحد، ٧٠ شارع روض الفرج

رقم الإيداع : ١٣٢٢٣ / ٢٠٠٧

الترقيم الدولي : 3 - 23 - 5334 - 977 ISBN

صاحب القداسة والغبطة

(البابا شنودة الثالث)

بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية الـ (١١٧)

المحتويات

١ - عندما يضع الطريق ٩

+ التدين المضاد ١٠

٢ - مخاوف البداية وأخطارها ٣١

+ قبيلات العدو ٣٢

+ حملان وسط ذئاب ٤٠

٣ - هو الطريق ٤٥

+ اتبعني ٤٦

+ بذل الذات ٥٥

٤ - التزامات الإيمان ٦٣

+ حياة التدقيق ٦٤

+ النمو ضرورة إيمانية ٧٩

+ قضية الغفران بين عمل الله وعمل الإنسان ٨٨

+ الموضوع الأخير ٩٧

+ كيف نطلب وكيف يستجيب؟ ١٠٤

+ هل تختلف آلام المؤمنين؟ ١١٠

+ مواقف لاختبار الإيمان ١٢٠

٥ - ثمار الحياة المسيحية ١٢٧

+ افرحوا ١٢٨

+ جدية الحياة المسيحية ١٣٩

+ الإيجابية سمة مسيحية ١٥٠

٦ - محاذير في الطريق الروحي ١٦٥

+ ساعة الضعف ١٦٦

كلمة الى القارئ

المقالات التي يضمها هذا الكتاب نشرت علي مدي السنوات الأخيرة في بعض دورياتنا القبطية الشهرية في الداخل والخارج. ولأن القارئ لا يحتفظ عادة بأعداد المجلة بعد الانتهاء منها، وحتى لو احتفظ بها فرمما لا يعود إلي عدد منها مرة أخرى؛ من هنا تأتي أهمية جمع المقالات ذات التوجه الواحد في كتاب بالنسبة للكاتب والقارئ معا. فمن ناحية يتكامل الخط الفكري للكاتب كما تتكامل الموضوعات بالتقائها معا في ساحة واحدة، ومن ناحية يتوفر للقارئ الجاد بصورة عامة، خاصة إذا كان خادماً، مرجع يمكن العودة إليه كلما شاء.

وقد اخترنا لهذه السلسلة من دراسات الكتاب المقدس عنوان "نور الحياة" لأنها تتعلق أساساً بالمسيح النور الحقيقي (يو: ١: ٩)، نور الحياة ونور العالم (يو: ٨: ١٢، ٩: ٥، ١٠: ١٢) وأيضاً كلامه الذي هو روح وحياة (يو: ٦: ٦٣) ونور للطريق (مز ١١٩: ١٠٥) المؤدي إلي الحياة الأبدية (يو: ٦: ٦٨).

والكتاب الأول من هذه السلسلة - وهو الذي بين يديك - موضوعه "السلوك المسيحي" (الذي لن يكفيه كتاب واحد). وقد جمعنا مقالاته في عدة فصول تُولف معاً بناءً روحياً متكاملاً يبدأ بالتححرر من ألوان التدين الزائف ومعها مخاوف البداية الجديدة التي يثيرها إبليس الكذاب عدو كل خير لتعويق خلاصنا كي نسد آذاننا عنها ونتبع الرب، الذي هو الطريق الحقيقي ومن ينبغي أن نبذل ذواتنا لأجله كي نحفظها إلى حياة أبدية، وبعدها تأتي التزامات الإيمان، فثمار الحياة الجديدة، وفي الختام نسوق التحذير من ساعة الضعف بعد أن استرنا وذقنا المهوبة السماوية.

وستتضم سلسلة "نور الحياة" بالتتابع كتباً تتناول شخص الرب، والمسيح في حياة الكنيسة والخدمة، وقضايا إيمانية، وغيرها.

لقد كانت وسيلة تعليمنا، نحن المؤمنون، علي مدي الدهور هي الكلمة المكتوبة يلهمها الروح لمن يكتبونها من الأنبياء والرسل في العهدين ومن بعدهم معلمي الكنيسة. وهكذا تعلمنا من خلال الخدمة أن الكلمة مسموعة ومقروءة هي مجال لعمل الله في الخادم والمخدوم.

وفيما يتكلم المعلم والواعظ ويكتب الكاتب فكل منهم متوسل إلي الروح القدس لكي يوجه الكلمة إلي من يحتاجها كما يهني العقول والقلوب لكي تستقبل كلمة الله بما تستحقه من الاحتراف والاحتواء والادخار في الأعماق والاستخدام عندما يحين الحين.

والله أسأل أن يستخدم هذا الجهد المتواضع لجد اسمه، بصلوات أبينا صاحب القداسة البابا أنبا شنوده الثالث معلم الكنيسة.

ما سبق كانت كلمتنا إليك في الطبعة الأولى (٢٠٠٧) من هذا الكتاب، التي نفذت منذ بعض الوقت. وهذه هي الطبعة الثانية مدققة ومنقحة ومضاف إليها مقالات جديدة.

وأملنا أن تمتد الفائدة إلى قطاعات جديدة من القراء، تجدد علاقتها بكلمة الله التي هي نور الحياة، وتستعيد لياقتها الروحية ويستقيم سلوكها الروحي، ليظل توجّهاً دوماً ناحية مخلصها والتوطن في المجد الأبدي.

عندما يضيع الطريق

+ التدين المضاد

التدين المضاد^١

يبدو من غير المستحسن أن نستخدم كلمة "الدِّين" (أو الديانة) عند الحديث عن الحياة المسيحية. فهذه الكلمة لم تَرِد في الكتاب (في نسخته العربية) إلا في موضعين. ففي رسالته إلى أهل غلاطية يكتب القديس بولس: "فإنكم سمعتم بسيرتي قبلاً في (الديانة) اليهودية Judaism، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها. وكنت أتقدّم في (الديانة) اليهودية على كثيرين من أتراي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات آبائي" (غل ١: ١٣ و ١٤)، وهو يشير هنا إلى انتمائه الأول وتمسّكه بالناموس. ومعلّمنا يعقوب الرسول يكتب في رسالته: "الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد البتامي والأرامل في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم" (يع ١: ٢٧)، وهو هنا يقصد الممارسة الدينية الصحيحة أو المثالية.

فالمسيحية ليست ديناً من الأديان جاء بعد "الديانة اليهودية"، فهذا المفهوم ليس له جذور في الكتاب. فما يذكره "العهد القديم" هو علاقة الله بشعب رعاه بالشرعية والآباء لحفظ الإيمان إلى أن يأتي المسيا بـ "العهد الجديد"؛ أي

الخلاص، وإرسال الروح القدس، وتأسيس الكنيسة، والحياة الجديدة، حتى المجيء الثاني للرب.

وحتى كلمة "المسيحية" لا يذكرها الكتاب. وعندما دُعِيَ التلاميذ مسيحيين لأول مرة في أنطاكية (أع ١١: ٢٦)، كان ذلك لنسبتهم إلى شخص المسيح كمؤمنين به. وبالتالي تنتسب كلمة "المسيحية" إلى المسيح، وتُعبّر عن رسالة الخلاص والعهد الجديد ونوال الحياة الأبدية.

ونحن نستعمل كلمة "التدئين المسيحي" هنا تجاوزاً، ونقصد الحياة المسيحية أي الحياة في المسيح، وتمييزها عن أنماط عديدة زائفة تحوم حولها أو تقترب من أحد جوانبها أو تتصل بها بشكلٍ ما دون أن تعبّر عن جوهرها النقي الأصيل، أي أن ترتبط بالمخلص ارتباطاً شخصياً. فكل الديانات مستقلة عن مؤسسيها (أي يمكن أتباعها وممارسة التزاماتها دون حاجة إلى مؤسسيها)؛ أما الحياة المسيحية فهي لا تُختبر إلاً بالمسيح. والتدئين المسيحي رغم أنه يحتوي على عبادات وممارسات تتشابه في الظاهر مع ما في الأديان، ولكنه يختلف في جوهره. إنه تعبّر عن إيمان بشخص المسيح "رئيس الإيمان ومُكَمِّله" (عب ١٢: ٢)، الذي "بدون إيمان لا يمكن إرضاءه" (عب ١١: ٦). وإذا خلا تدئيننا أو أي من جوانبه من المسيح، فَقَدْ معناه وصار ضرباً من النشاط الجسدي الذي يهدف إلى إتمام الفرائض وإرضاء الذات أو الناس، ولا يختلف إذن عن أي عبادة حتى الوثنية منها.

وقد ساق المسيح مَثَل الفريسي والعمّار (لو ١٨: ٩-١٤) لكي يكشف أنماطاً من التدئين خادعة في ظاهرها، ولكنها أعمال ميتة غير مقبولة، ونشاط ذاتي خال من الإيمان والحب تدفع إليه العادة، أو الحاجة (للخروج من تجربة أو ضيقة)، أو المنفعة (كطلب الصحة أو النجاح)، أو غيرها من الظروف الطارئة

والضغوط المختلفة؛ وكلها - سواء وعت النفس أم لم تع - ليست مُقدّمة لله الذي تدّعي أنها تؤمن به، وإنما لإله مجهول، أو - في الحقيقة - للذات الشاعرة ببرها.

ولخطورة الأمر على الحياة الروحية وإمكان تزييفها، سنحاول هنا أن نعرض لبعض ألوان التدنُّن المضاد (أو المناوئ للإيمان) رغم اتصاله بالدين بشكلٍ ما، وكيف نكتشفه ونتخلص منه لتنقية حياتنا الإيمانية من الشوائب أو تعديل مسارها، بحيث تقصد في كل نشاط لها وجه المسيح.

(١) التدنُّن الشكلي

ويمكن أن يُطلق عليه أيضاً التدنُّن السطحي أو الظاهري (المظهري) أو الحرّفي، وهذا أكثر الأنواع شيوعاً في أوساط المتدينين. وهو يُحوّل الحياة الروحية إلى مجموعة من الممارسات يصير إتمامها هدفاً في حدّ ذاته، وهي تُؤدّي كنشاط جسدي بحت، ربما استغرق وقتاً وجهداً، ولكن الروح غابت: فالصلاة وقراءة الكتاب بالشفاه وبأداء آلي مستقل عن الذهن فضلاً عن الروح، أي بدون وعي أو فهم: "هذا الشعب... يُكرمني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيداً" (مت ١٥: ٨، مر ٦: ٧)؛ وفي الصوم ينشغل المتدين الشكلي بنوع الطعام دون أن يشغله نسكه وصدق توبته وضبط حواسه وحرارة صلواته؛ والاعتراف يتم بدون ندامة أو توبة؛ والتقدّم للتناول كما لقوم عادة ومهما كانت درجة استعداده ودون تغيير للحياة.

وتتميم هذه الفرائض يُحقّق رضا المتدين الشكلي عن ذاته، وربما نظر إلى الآخرين منتقداً: "... أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة" (لو ١١: ١٨).

وفي أيام المسيح كان الكتبة والفريسيون هم عماد هذا اللون من التدنُّن.

فرغم أنهم المشتغلون بالدين ونصوصه، ومنهم تؤخذ الشريعة والفتوى، لكن تدريجياً صار الدين حرفتهم لا حياتهم، وحدث الانفصال بين ما يقولونه وما يفعلونه (مت ٢٣: ٣)؛ فهم "يخزمون أحمالاً ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس، وهم لا يريدون أن يُحرّكوها ياصبعهم" (مت ٢٣: ٤)، وهم حرفيون مهتمون بالصغائر ومتحلّلون من جوهر الناموس: "تُعشّرون النعنع والشبث والكمون، وتركتم أثقل الناموس: الحق والرحمة والإيمان" (مت ٢٣: ٢٣)، وهم مظهريون: "وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس... ويجبون المتكأ الأول... ولعلّة تطيلون صلواتكم" (مت ٢٣: ٥ و١٤)؛ وبانفصال الظاهر عن الباطن وانزلاق الحياة الباطنية إلى الفساد، صاروا نموذجاً للرياء، فقال عنهم الرب: "تشبهون قبوراً مبيّضة تظهر من خارج جميلة، وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. هكذا أنتم أيضاً: من خارج تظهرون للناس أبراراً، ولكنكم من داخل مشحونون رياءً وإثمًا" (مت ٢٣: ٢٧ و٢٨).

ولأن الرياء كان آفة الحياة الروحية زمان المسيح، وصارت العبادة مقدّمة لإرضاء الناس، فقد حذّر الرب منه في توجيهاته عن العبادة: "احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس... ومتى صلّيت فلا تكن كالمرائين... ادخل إلى مخدعك وأغلق بابك... فمتى صُمت فادهن رأسك واغسل وجهك، لكي لا تظهر للناس صائماً، بل لأبيك الذي في الخفاء" (مت ٦: ١ و٦ و١٧ و١٨).

وهكذا صارت "الفريسية" عنواناً لهذه الأنماط الشكلية من التدنّس والمتدينين الذين يقول عنهم الرب: "ليس كل من يقول لي: يا رب يا رب، يدخل ملكوت السموات؛ بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السموات. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة. فحينئذ أُصرّح لهم: إني لم أعرفكم قط! اذهبوا عني يا فاعلي الإثم! (مت ٢١: ٢٣-٢٣).

ويقول الكتاب عن السالكين بالحرف: "... أن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي" (٢ كو ٣: ٦)، وأن الأداء الآلي للعبادة يهدف إتمامها بأية صورة هو جهد باطل. فالله لا يهتم كم الممارسات، وإنما بأي روح تتم. وصلاة العشار القصيرة الممتلئة بالندم وطلب الرحمة قبلها الله عن صلاة الفريسي التي يغلفها البر الذاتي والإحساس بالرضا لمجرد أداء الفروض.

وعادة ينشأ التدين الشكلي في وسط يحفل بالدين ويستنكر الانحراف (ولو ظاهرياً). فعندما يبلغ الإنسان سنّ الشباب لا يستطيع أن يُجَاهِر بالخطيئة إرضاءً للعائلة أو لتفادي اللوم أو تغَيُّر النظرة إليه؛ ولكن يظل ميله إليها كامناً أو مكبوتاً في قلبه، وأقوى من أن يدعه يسلم حياته إلى الله بالتوبة والجهاد من أجل حياة القداسة، ويصير اللجوء إلى التدين الظاهري الحل لهذه الإشكالية.

وقد يبدأ المؤمن بداية صحيحة، اختبر فيها حلاوة العشرة مع الله، ومارس التوبة زمناً؛ ثم جرَّب بشهوة الجسد أو محبة المال أو تعظم المعيشة، أو الانهيار تحت وطأة الهموم، أو الانزلاق إلى معاشرات رديئة أفسدت حياته. ولأنه لا يستطيع الانسلاخ من سلوكه الديني الذي عرفه عنه الناس والكنيسة، فإنه يواصل ممارساته بصورة شكلية محتفظاً بمظهره في المجتمع الكنسي، محترساً ألا يصدر عنه ما يشي بخيانتته. ولكن حتى إن خفيت الخيانة عن الناس فإن "كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا" (عب ٤: ١٣).

ربما كان التدين الشكلي أخطر من الانحراف الكامل وأكثر منه شيوعاً. فالبعد الصريح عن الله يحمل في طياته الحاجة إلى الله، وقد يأتي الوقت وتحدث المواجهة وتتم التوبة (المرأة الخاطئة كمثال - لو ٧: ٣٦-٥٠). أما التدين الشكلي - إذ يتخلّص من تبعية المسيح ونفقتها العالية - فإنه يمنح لصاحبه إحساساً خادعاً بالبر وتخديراً للضمير، وتحوّل العبادة المظهرية إلى وسيلة لتجنّب اللقاء الشخصي بالمسيح. ومن هنا فإنه يرى أن دعوات التوبة ليست

موجَّهة إليه، وإنما إلى "الخطاة"، وهو ليس واحداً منهم. وقد أدان المسيحُ الفرّيسي وبيّن أن كل جهاده باطل، بينما توبة أكبر الخطاة وشعوره بحاجته إلى الله وطلب الرحمة كفيلة بأن تحنّ قلب الله "الذي يُبرّر الفاجر" (رو ٤: ٥) كي يغفر له خطيته ويُطهِّره من كل إثم.

وقد يسمح الله لمثل هؤلاء الأبرار في أعين أنفسهم بتجربة كبرى تكشف لهم عن خواء حياتهم من الإيمان وتقودهم إلى تغيير نهجهم وتوبتهم واتضاعهم ودخولهم إلى العمق لتذوّق الطعم الحقيقي لحياة القداسة، حيث يُستخدم سيف الروح وسائر أسلحة الحرب المقدسة (أف ٦: ١٣-١٨).

وبالنسبة للمؤمنين الذين انحرفوا إلى الرياء تحت ضغط الجسد، فستظل نفوسهم مرهقة قلقاً بفعل تكبّيت الروح القدس، حتى تنهض من كبوتها وتفر من الشهوة، وبالتوبة تعود كي ترتاح في الله الذي كانت قد تغرّبت عنه.

(٢) التدين الطائفي

في هذا التدين ينفصل الشعب عن الكنيسة ليُشكّل طائفة أي تكتُّلاً اجتماعياً، ويترتب عليه أن يصير الانتماء المسيحي أمراً اجتماعياً لا إيمانياً، ويستخدم "الدين" لخدمة مصالح الطائفة لا لخدمة الكنيسة. وفي التدين الطائفي يختلط الديني بالقومي، وهدف الحياة الأبدية بالمطالب الأرضية والحقوق الاجتماعية؛ ويُنظر إلى الأسقف والكاهن لا كممثل للمسيح وراعٍ للكنيسة، وإنما كممثل للطائفة يحمي مصالحها الزمنية. وهكذا يتوارى الإيمان ويختنق، وينتفش النفاق والتظاهر، وتصير العبادة فروعاً شكلية تؤدّي بلا روح.

وأشهر الأمثلة في هذا المجال الحروب المسماة بالصليبية التي امتدت ما يقرب من قرنين وتسبّرت بالصليب لتغطية الأطماع والمصالح. كما أن الصهيونية تُسخر آيات الكتاب لتحقيق أهدافها للاحتلال، وتستخدم في سبيل ذلك كل الأسلحة المضادة للقانون الإلهي. وفي أيرلندا الشمالية ظلت الحرب مشتعلة بين

الكاثوليك والبروتستانت طويلاً، ولم يستطع اشتراكهم في المسيح الواحد والوطن الواحد أن يمنع سيل الدم. والحرب الطائفية في لبنان التي استمرت ١٥ عاماً نموذج آخر لاستغلال الدين ظاهرياً في الدفاع عن الإيمان والمقدسات، وفعلياً للذود عن المصالح والأنصبة.

التدين الطائفي ضار جداً وهو في حقيقته عدو لله والإيمان والكنيسة، وتغذيه الأنانية والبغضة والتعصب الذي هو إنكار صريح لوصية محبة القريب. وهو يقسّي القلب ويبرر حتى القتل، فهو الذي جعل اليهود لا يحتملون كلمات استفانوس، بل: "حنقوا بقلوبهم وصرّوا بأسنانهم عليه... وأخرجوه خارج المدينة ورموه" (أع ٧: ٥٤ و ٥٨)، وهو الذي جعل "شاوّل راضياً بقتله" (أع ٨: ١). ومن ناحية أخرى، فالطائفية والتطرّف والتعصب تؤجج عوامل الانقسام بإثارة تعصب الآخرين على مستوى سائر الطوائف وعلى مستوى الوطن.

إن علاج الطائفية هو في العودة إلى الإيمان الحقيقي الذي يجعل من الله وكلمته المعلنة في شخص يسوع المسيح محور الحياة الوحيد، وتصير العبادة لله وحده لا للأهواء والمصالح التي مآلها إلى التراب، والعودة إلى الانفتاح بالحب على كل البشر بديلاً عن استئصالهم لتبقى الطائفية وحدها، وأن يحل الاتضاع محل الإحساس بالنفوق والتعالي وامتلاك الحق المطلق.

(٣) تدينُ الغيرة الجسدية أو التدينُ الطائش

الغيرة يمكن أن تكون فضيلة، فالرب غار على اسمه (حز ٣٩: ٢٥)، وعلى بيته: "غيرة بيتك أكلتني" (مز ٦٩: ٩، يو ١٧: ٢)، وبولس الرسول يقول: "حسنة هي الغيرة في الحُسنى" (غل ٤: ١٨).

ولكن الغيرة الجسدية (أي التي بحسب الجسد) (غل ٢٠:٥، يع ١٤:٣) تُحرِّكها الأهواء والذات، وهي كالتأنيبية يدفعها التعصُّب وضيق الأفق إلى اللجوء إلى العنف والقوة (حتى المسلحة) للدفاع عن الدين. وأيام المسيح دخل الرب قرية للسامريين فلم يقبلوه، فطلب ابنا زبدي من الرب أن تنزل نار من السماء لتفني القرية، فانتهرهما السيد قائلاً: "... لستما تعلمان من أي روح أنتما! لأن ابن الإنسان لم يأت ليُهْلِك أنفس الناس، بل ليُخَلِّص" (لو ٩:٥١-٥٦). وفي أوائل الخمسينات من القرن الماضي لجأ بعض الشباب المتحمس إلى اختطاف البطريك بالقوة من مقره لعدم رضاهم عن أدائه، وهددوا سلام الكنيسة.

والغيرة الجسدية تُجسِّم خطايا الآخرين وتتغافل عن الخطايا الشخصية، فالذين أمسكوا بالحجارة ليرجموا الزانية كانوا كلهم خطاة: "مبتدئين من الشيوخ" (يو ٨:٩)، والرب هو الذي كشف زيف غيرهم.

الغيرة الجسدية والاندفاع والعنف لا تجتمع مع الحياة المسيحية. فالرب لم يحمل سلاحاً، بل "ولا كيساً ولا مزوداً". وعندما ضرب بطرس بالسيف عبد رئيس الكهنة دفاعاً عن السيد، انتهره قائلاً: "رُدَّ سيفك إلى مكانه. لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون!" (مت ٢٦:٥٢).

المسيحيون المدَّعون وحدهم هم الذين يلجأون إلى العنف والانتقام، وربما إلى القتل، مدفوعين بغيرة طائشة حمقاء ينسبونها كذباً إلى الدين. أما المؤمنون الحقيقيون فهم مستعدون أن يضعوا حياتهم من أجل الآخر، لا أن يرفعوا عليه السلاح. وهم قد يحتجُّون أو يعترضون، ولكن دون أن يتجاوزوا وصية المحبة بأي حال: "اغضبوا ولا تخطئوا" (أف ٤:٢٦).

(٤) الدين الاجتماعي

أي يصير الدين عند البعض الرباط الذي يضم الجماعة، لا لحساب الله والحياة الأبدية، وإنما لحساب الحياة الحاضرة وإشباع الحاجة الاجتماعية إلى الآخر. فتصبح الكنيسة مكاناً للقاء، لا مع الله، وإنما مع الناس؛ أي تتحوّل إلى ما يشبه النادي الاجتماعي. ويُستفاد هنا برحلات الكنيسة وحفلاتها ومبارياتها الرياضية كوسيلة للتسلية والتعارف.

وهذا اللون من التدين أوضح ما يكون في كنائسنا في المهجر، حيث تضطرّ الغربة الكثيرون (حتى منّ لم يختبروا الإيمان) إلى اللجوء إلى الكنيسة للقاء أقرانهم في "الوطن" و"الدين". وتصير العبادة "نشاطاً جانبياً". والبعض قد يكتفي من الكنيسة بساعاتها الاجتماعية التي تعقب القداس.

أن تصير الكنيسة صدرًا حانيًا للغرباء ومجالاً للقاء الأحباء، فهذا مقبول؛ أما أن يصير هذا هو دورها فقط، فهذا احتزالٌ مُهين لوظيفتها. فالكنيسة هي بيت الله وميناء الخلاص وحصن التوبة وساحة عُرس الخروف، حيث مائدة الرب التي تجتمع فيها السماء مع الأرض. وعلى رعاة الكنيسة أن يخدموا هؤلاء "الاجتماعيين" الواقفين بالباب، لكي يتقدموا لاختبار حياة أعظم كثيراً من مجرد التسلية ولقاء الأصدقاء: "ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب" (مز ٨: ٣٤)، حيث يسعون للقاء المخلص المنتظر عودتهم، وربما تعلّموا أن يجلسوا عند قدميه لسماع كلمة الحياة كما كانت تفعل مريم التي اختارت النصيب الصالح (لو ١٠: ٤٢).

(٥) التدين الأخلاقي

متدينو هذا النمط عندهم الدين منظومة من الأخلاقيات. لقد استغنوا عن المسيح وصلبيه، واستبدلوا بهما الجدية والأمانة والنظام والصدق والذوق واللياقة والاجتهاد في العمل وإتقانه، والرحمة بالحيوان والمحتاجين، يُضاف إلى

ذلك رضىً عظيم عن النفس واعتداد بالذات وتعالٍ على "الخطاة".

في الغرب تحوّلت الحياة المسيحية إلى القيم المذكورة في الحياة اليومية (أي: الجدية والأمانة والنظام والصدق... إلخ) - مع بقاء جوانب الحياة الجسدية - لتكون هي السائدة؛ أما الحق والإيمان والعبادة ومعرفة كلمة الله، فقد تراجعت من الحياة العامة لتتحصّر داخل جدران الكنائس.

إن مشكلة الأخلاقيين أن لهم صورة التقوى، ولكنهم غارقون في ذاتيتهم بما يحرمهم من التبعية الحقيقية لشخص المسيح ومحبته، وإفراز الأخلاقيات المسيحية كثمار طبيعية لحياة حسب الروح (غل ٥: ٢٢ و٢٣). ومعلّمنا بولس يؤكّد: "إن أطعمت كل أموالي، وإن سلّمت جسدي حتى أحترق، ولكن ليس لي محبة، فلا أنتفع شيئاً" (١ كو ١٣: ٣).

الحياة المسيحية أكبر وأشمل وأعظم من مجموعة أخلاق قد ترضي صاحبها، ولكن لن تؤدّي به إلى الحياة الأبدية. الحياة المسيحية دعوة للخلاص من الخطية واقتناء الحياة الجديدة التي يثمرها الروح القدس في المؤمنين.

إن التسامي بالحياة المسيحية لتصير الحياة المستحيلة غير العملية، أو اختزالها في منظومة أخلاقية على مستوى الحياة الحاضرة فقط، هو تطرّف لا يؤدّي إلاّ إلى حرمان الإنسان من التمتع بالخلاص، وحرمان العالم من "نور العالم" (يو ٨: ١٢).

(٦) التدين العقلي

وهو النهج الذي يحكم فيه الإنسان المتدين الموهوب فكرياً على الأمور الإيمانية بالعقل وحده مستخدماً طرق التحليل والنقد والتفكير العملي البحث. الدين عنده هو إشباع العقل وإخضاع الإيمانيات للمنهج العقلي، فيقبل ما يراه معقولاً ويرفض ما يجاوز المنطق أو حدود الحواس (مثل المعجزات). ويتميّز

المتدينون العقليون أنهم متّزنون جامدون، يرفضون مغامرة الإيمان، وبالتالي فهم يقاومون التأثير ببدء التوبة، ولا يرون ضرورة حَمْل الصليب أو قبول الاضطهاد بأي حال.

من المؤكّد أن هذا النهج لن يوصل إلى الله. فالإيمان ليس ضد العقل وإنما هو فوقه. والعقل نعمة إلهية ولكن له حدوده: "فإني أقول بالنعمة المعطاة لي، لكل مَنْ هو بينكم: أن لا يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي، بل يرتقي إلى التعقّل، كما قَسَمَ الله لكل واحد مقدراً من الإيمان" (رو ١٢: ٣). والكتاب لا يمتدح البسطاء لبساطتهم والجهال لجهلهم، وإنما لقبولهم السهل لشخص المسيح دون انتقاد. ولكن الدراسة والبحث مطلوبان "فتشوا الكتب" (يو ٥: ٣٩)، على أن يقرنا بروح الصلاة وطلب إرشاد الروح القدس: "لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله" (١ كو ٢: ١٠)، والإنسان الطبيعي لا يقدر أن يعرف ما لروح الله "لأنه إنما يُحكم فيه روحياً" (١ كو ٢: ١٤).

ونحن مدينون للقسيسين العلماء الذين أثّروا حياتنا بكتاباتهم وتفسيراتهم لكلمة الله، وهي نتاج العقل المتوسّع بالروح القدس، وفي مقدمتهم القديس بولس وآباء القرون الأولى: إيرينيئوس، وكليمندس، وأوريجانوس، وأثناسيوس، وكيرلس، وباسيليوس، وإغريغوريوس، وزهبي الفم، وأغسطينوس، وغيرهم. وهم الذين تصدّوا للمبتدعين واستخدموا كل قدراتهم الروحية والجدلية لحماية الإيمان.

ولكن البعض يفتش في كلمة الله لا لمعرفة الحق أو استنارة الذهن أو للاتحاد بالله؛ وإنما ليُقارن ويُقابل ويُحلل، وربما للردّ على من يختلفون معه في المذهب أو الدين. إن عقله مشغول بالدين والكلمة؛ أما القلب والمشاعر فهي مستقلة ومحجوبة بالإرادة عن عمل الروح القدس. هؤلاء ينطبق عليهم قول معلمنا القديس بولس في بداية فصله الشهير عن المحبة: "إن كانت لي نبوة، وأعلم جميع

الأسرار وكل علم... ولكن ليس لي محبة، فلستُ شيئاً" (١ كو ١٣: ٢).

وجزاء من الحياة الفريسية كان دراسةً وعلماء، ولكنهم لم يلمسوا وصية بإحدى أصابعهم. فهم هنا للفتوى والتشريع والتعليم، وأيضاً لإنزال العقاب بالمخالفين للشرعة، دون أن يكونوا تلاميذ مخلصين للشرعة، لهذا حقّت عليهم الويلات (مت ٢٣، لو ١١).

وفي العالم الغربي انفصل علم اللاهوت عن الحياة الروحية، وصار من الممكن أن يكون أستاذ الكتاب المقدس عالماً كبيراً في تخصّصه في النواحي التفسيرية ولغات الكتاب الأصلية واللاهوت المقارن وغيرها، دون أن يحفظ الوصايا التي يحللها علمياً.

هذا نوع من الاهتمام بالدين من زاوية واحدة، وهو اهتمام مطلوب، ولكن يأتينا صوت الله منبّهاً: "كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك" (مت ٢٣: ٢٣، لو ١١: ٤٢). و"تلك" هنا هي الحياة في المسيح..

(٧) التدبُّن العاطفي

هذا أيضاً لون من التدبُّن الجزئي، وأصحابه طيبون ذوو عواطف رقيقة، ويسهل التأثير عليهم. فهم يحبون الجو الديني وحضور الكنيسة وسماع كلمة الله. وهم متجاوبون وكثيراً ما يُعجبون بالعظات، ولكن سرعان ما يفقدون تأثيرها. والقصص والمشاهد التي تلمس عواطفهم قد تستدر دموعهم، ولكن ما أسهل أن تسقط من ذاكرتهم. ومعجزات القديسين تستولي على ألباهم، ولكن هذا الإعجاب والتأثر لا يدوم، وهكذا عواطف دون نمو، وتأثر لا يمتد إلى خطوات إيجابية نحو تسليم الحياة، وسماع لكلمات الكتاب دون أن تُحفظ في القلب وتُختبر. وها هو الشاب الغني يأتي مندفعاً بعاطفته يسأل الرب: ماذا

يفعل ليرث الحياة الأبدية؟ فلما طلب منه المسيح أن يبيع كل أملاكه ويعطيها للفقراء، لم يحتمل وتراجع ومضى (انظر مت ١٩: ١٦-٢٣).

فالعواطف تشهد على القلب المستعد، والدموع هي سلاح القديسين. ولكن بدون خضوع الإرادة وتسليم الحياة تصير مثل هذه الاستجابات كقفاعات الهواء، مآلها أن تتلاشى. وكما أن الزرع دون عمق أرض ينمو سريعاً، ولكنه يحترق تحت وطأة الشمس الشديدة (مت ١٣: ٥٥ و ٦٠ و ٢٠ و ٢١)؛ هكذا العواطف وحدها لن تصمد للتجارب. وربما اكتشف الانسان أنه إن لم يمتلك الرب كل الكيان، فلا نجاة.

(٨) التدينُ الطقسي

هذا لون شائع في الكنائس التقليدية التي لا تستغني فيها العبادة عن الطقوس. وهذه ليست شكليات، وإنما عنصر مُكَمِّل للصلوات، ويتم من خلاله مخاطبة كل جوانب الكيان الإنساني روحاً وقلباً وعقلاً وحواساً، فضلاً عن التعامل مع الصغار والكبار. ولكن أن يُختزل اهتمام العابد في الطقس وحده فيصير هدفاً في ذاته يُجرّده من علاقته العضوية بالعبادة الروحية، هذا يجعل التدين قاصراً منقوصاً ويحرم المصلّي من التمتع بالشركة الكاملة.

ويضم هذا النمط من التدين كثيرين من أصحاب المواهب الفنية كالرسم والموسيقى والترنيم، ومنهم من يتقنون الأعمال الطقسية (مثل الشمامسة والمرتلين) دون إدراك روحها، ودون أن يصلّوا بالذهن أيضاً متابعين المعاني (في الألحان مثلاً)، واهتمامهم أكثر على إتقان الأداء لا التسبيح الذي هو عمل الملائكة.

ونحن نحتاج في كنائسنا للمتخصصين الدارسين للطقوس الذين يعرفون الصلوات والألحان واللغات والأصوام والأعياد وسائر المناسبات والترتيبات

الخاصة بكل منها. على ألا تستقل هذه الجوانب كلها عن العبادة بالروح، وإلا فقدت معناها وحدودها وصارت أشكالا بلا روح. وعلى أن يكون كل "الطقيسين" أشخاصاً روحيين يتقنون الصلاة ويحفظون كلمة الله، ويُمارسون التوبة ويعبدون الله كحُنة النبوة بأصوامٍ وطلبات ليلاً ونهاراً (لو ٣٧: ٢).

ويتصل بهذا اللون من التدئين هؤلاء الذين قَصَرُوا علاقاتهم المسيحية على حضور الكنيسة فقط في المناسبات الكنسية كالأعياد السيديّة وأعياد القديسين وزيارات الأديرة؛ حيث لا تتيح الأعداد الكبيرة من الحاضرين في هذه الظروف فرصة حقيقية للصلاة والاتصال بالرب؛ فينصرفون إلى لمس الصور وإيقاد الشموع. ولكن ماذا يمكن أن تفيد هذه بغير الإيمان؟

إن الكنائس والأديرة ليست مزارات، إنما مكان الصلاة والتوبة، وأعظم ما فيها "حضور المسيح". فإذا دخلنا وخرجنا دون أن نلتقيه نكون قد أخطأنا الهدف. وإذا كان أقصى ما نلناه لمسة صورة أو قارورة زيت أو قطعة خبز، نكون كَمَن دُعِيَ لحضور حفل عشاء مع الملك، فضلَّ طريقه إليه ولم يأخذ غير الفتات.

(٩) تدين القدرة والعطاء

ممارسو هذا التدئين يتصلون بالدين من زاوية العطاء المادي. فهم مقتدرون أصحاب أعمال ويملكون الكثير. وهم يقدمون أموالاً وأدوات ومواداً وخيرات للكنائس والأديرة والمؤسسات الدينية الأخرى، خاصة تلك المهتمة بالفقراء والأيتام. وهم موضع التقدير والحفاوة والاهتمام في الوسط الكنسي بما يقدمونه من الإسهام المادي. وكثيرون ممن يملكون هم مؤمنون أتقياء متضعون يحيون التوبة، ويشعرون أن كل ما لهم هو حقٌّ للرب فيُقدّمونه له عن طيب خاطر. والكتاب يحفل بأمثلة كثيرة من هؤلاء، فرجال الله إبراهيم وأيوب وداود كانوا أغنياء وأصحاب سلطة، ولكنهم ظلوا نماذج رفيعة في الإيمان.

ولكن عندما يكفي القادرون بأن يعطوا الله الماديات – وهي فائضة عندهم

- بينما حياتهم جسدية غير مُدقّقة ويتجاهلون التوبة، يكونون قد فقدوا الاتجاه الصحيح. فالله يُنادي: "يا ابني أعطني قلبك، ولتُلاحظ عينك طريقي" (أم ٢٣: ٢٦). ومعلّمنا بولس الرسول يُحذّر: "إن أطعمت كل أموالي... ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئاً" (١ كو ١٣: ٣). فالله لا يهتم حجم العطاء قدر ما يهتم الحب الذي يدفع إليه: "تحب الرب إلهك... من كل قدرتك" (لو ١٠: ٢٧)، وهو رأى أن الأرملة صاحبة الفلسين: "ألفت أكثر من جميع الذي ألقوا في الخزانة" لأنها "من إعوازاها ألفت كل ما عندها، كل معيشتها" (مر ١٢: ٤٣ و٤٤).

إن المال بركة، ولكن محبته أصل لكل الشرور (١ تي ٦: ١٠). ويمكن للمال أن يخدم خلاص الإنسان لو هو نفذ وصية الرب: "اذهب بِعْ كل ما لك وأعطِ الفقراء، فيكون لك كنزٌ في السماء، وتعال اتبعني حاملاً الصليب" (مر ١٠: ٢١).

(١٠) التدينُ الاحترافي

هذا الانحراف يمكن أن يتعرّض له البعض ممّن يعملون في الحقل الديني، مثل الرعاة والمرّثلين والشمامسة وأعضاء المجالس الكنسية وصانعي القربان وموظفي الكنيسة وغيرهم. وقد تبدأ خدمة هؤلاء حارة روحية حتى وإن تناولت أموراً مادية. ولكن مُضيّ الزمن والانشغال عن محاسبة الذات يحوّل الخدمة إلى وظيفة (كما كان الحال مع الفريسيين) تستقل بالتدريج عن خدمة المسيح لتصبح لخدمة الذات والأرض والعالم وزيادة الرصيد. ويتحوّل الارتباط بالدين بالنسبة للبعض إلى مصدر للقامة العيش، لا يحتملون أن يقاسمهم فيها آخر، كما يتحوّل الأداء - بما فيه الصلوات الطقسية - إلى نشاط آلي هدفه الكسب، كأداء الموظف النشيط المتقن لحرفته أو فنه والذي لا يعرف مبدأ

"مجاناً أخذتم مجاناً أعطوا" (مت ١٠: ٨).

وقد نشير هنا إلى هؤلاء الذين يتاجرون باختبارهم الخلاصي مع المسيح. فبعد أيام السمو الأولى مع الإيمان الجديد وهم يكادون يطيطرون من بهجة اللقيا مع الرب وانتشالهم من الموت، ثم بالتفاف الناس حولهم لثُمَّجِّد الله؛ تدور رؤوسهم بالشهرة والاهتمام بهم والهبات التي تنهال عليهم ويتحوَّل إيمانهم إلى رأسامهم.

ربما احتاج الرعاة والخدام والمبشِّرون الذين يدورون في نفس مواقعهم دون نمو حقيقي، وتحوَّلَت خدمتهم اضطراراً إلى الرياء، أن يتوقَّفوا من حين إلى حين لمراجعة حياتهم وخدمتهم في خلوة قد تطول بانسحاقٍ يحنُّ قلب الله ليهبهم قوة روحية تجدد خدمتهم.

بالطبع فهناك في الحقل الديني مَنْ يظنون على بكارتهم وخدمتهم الباذلة التي يتجدَّد شبابها بالروح مع كل يوم، وتؤتي ثمارها التي يتمجِّد بها الله. وسرُّهم هو اتضاعهم واتصالهم الدائم بالروح مصدر القوة.

(١١) تدين التجارة والترُّبُّح

هذا تدينُ بعض المستفيدين مادياً من النشاط الديني وهم كثيرون، مثل مَنْ يصنعون ملابس الخدمة، أو يقومون بأعمال البناء والنجارة والكهرباء، أو المتخصِّصين في عمل حجاب الهيكل والمنحليات ورسم الأيقونات، أو مَنْ ينتجون الشرائط أو الأقراص الصوتية والأفلام الدينية، أو أصحاب المطابع والمكتبات وناشري الكتب والصور الدينية، أو مورِّدي المواد الغذائية، أو الباعة حول الكنائس وفي أعياد القديسين، وغيرهم.

هؤلاء في خطر ألاّ يلتقوا بالمسيح، ويكتفون بالاستفادة المادية من ورائه واستغلال الدين في التربُّح.

إنهم بالفعل يؤدُّون خدمات مطلوبة ولا يُستغنى عنها، ولكن أن يصير هذا هو كل نصيبهم من العلاقة مع المسيح، فهذا أمرٌ مرفوض ويهدّد خلاصهم. وعليهم أن يفصلوا بين عملهم وبين علاقتهم بالمخلص، أي ألاّ يصير عملهم بديلاً عن ممارسة التوبة وحمل الصليب، وأن يحرصوا على تنفيذ الوصايا في كل معاملاتهم، وأن تكون الأمانة والإتقان والالتزام وحسن المعاملة والصدق واحترام بيت الله وعدم الطمع بالربح القبيح هو قانونهم الأساسي. وأن يجعلوا أعمالهم هذه فرصة دائمة لاتصال حقيقي بشخص المسيح. فتصل أعمالهم بإيمانهم وتأخذ من ثمّ بُعدها الإلهي: "لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمالٍ صالحة، قد سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها" (أف ٢: ١٠).

هذا لم يكن الحال مع الصيرافة وباعة الحمام في الهيكل. لقد استبعدوا الله وشريعته، وصار المال هو المعبود الوحيد؛ فحقّ عليهم الطرد من بيت الله، وأن يسمعوا الصوت الحازم الممتلئ بالغيرة: "يُتَي بيت الصلاة يُدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص" (مت ٢١: ١٣، مر ١١: ١٧، لو ١٩: ٤٦)، "لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة" (يو ٢: ١٦). فلنحذر، إذاً.

(١٢) التدين النفعي أو الموسمي

هذا تدينٌ فاطر المحبة، ضيق الصدر، لم يختبر أصحابه إيماناً حقيقياً تعرّفوا من خلاله على شخص الرب؛ بل ولا يريدون أن يعرفوه أو يعدّون بأي التزام، وما يربطهم به هو الحاجة. إنهم يريدون أن يبقوا أحراراً في نهجهم الجسدي. ومن حين إلى حين يأتون إلى الكنيسة - متأخّرين عادة - ربما لإراحة ضميرهم، أو تحت

الضغط الاجتماعي، أو عند الطوارئ عندما تحقيق بهم نازلة؛ فيهرعون إلى الله والكنيسة، ويظلون في حالة استنفار حتى يعود الحال إلى ما كان عليه. إنهم لا يهتفون لسؤال السيد إلا لمنفعة.

وهذا التدئين هو تدئين أعداد كبيرة من الطلاب الذين لا يعرفون باب الكنيسة أو طريق التضرع إلا أيام محتتهم الموسمية، أي امتحانات كل عام، ولا يعودون إلا مع امتحانات العام التالي.

في محبته يتحنن الله على هؤلاء المحتاجين، وقد يستجيب لتوسلاتهم ويحل مشاكلهم، فهو الذي يُشرق شمسهُ على الأشرار والصالحين (مت ٥: ٤٥)، والمعتني حتى بطيور السماء. ولكن على هؤلاء أن يدركوا أن ملكوت السموات أعظم: "اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره" (مت ٦: ٣٣). ولَمَنْ صار الملكوت مقصدهم ينالون من الله العطايا الأبدية: "وهذه كلها تُزاد لكم".

إنه لما يثير الإشفاق أن نكون محتاجين، وأن يكون لنا هذا الإله الغني المستعد أن يُعطي بسخاء ولا يُعير، ونحن لا نلتقي به إلا قليلاً، ولا نَجعل أن نجعل علاقتنا به نفعية بصورة صارخة. وبعد أن ننال ما نريد نمضي هائمين إلى فقر الحياة من جديد!

(١٣) التدئينُ المريضُ

يحتمي بالدين بعض المرضى النفسيين كارهي الحياة، ممَّن يعانون من صغر النفس أو الشعور بالنقص أو ضعف الشخصية أو توقُّف نموها. هؤلاء قد يجدون بعض الكرامة أو الطمأنينة في الانخراط في الحياة الدينية. وربما رآهم البعض قديسين، فيرضيهم ذلك ويسعدهم.

كما ينتمي إلى هذا النمط أيضاً بعض البسطاء الذين يختلط عندهم الدين بالجهل والخرافة ولم يختبروا إيماناً حقيقياً بشخص الرب، وليس لهم من "الدين" غير قشوره. ومن هنا فهم متطيّرون متشائمون، متوجّسون مما قد تأتي به الأيام، وينسبون ما قد يتعرّضون له من مشكلات إلى الحسد وأعمال السحر. وبالتالي فلا ضير عندهم من اللجوء إلى الموروث الشعبي من أعمال السحر المضاد، أو إلى الدجّالين أو المشتغلين بالسحر المستترين أحياناً بالدين.

المرضى النفسيون يساعدتهم العلاج النفسي والإرشاد الروحي حتى تبرأ نفوسهم وشخصياتهم من عاهاتها، أو على الأقل يُوضعون على الطريق الصحيح للنمو النفسي حتى يمكنهم التمتع بعلاقة صحية مع الرب. والبسطاء أسيرو الجهل والخرافة يحتاجون إلى التعليم الكنسي المُقدّم خصيصاً لمن في مستواهم. كما يفيد الأُميين منهم محو أميتهم ليستطيعوا أن يقرأوا كلمة الله فيستنبطوا ويتبعوا الإيمان الصحيح.

ربما تبتئس النفس الأمينة ويصيبها الجزع بعد هذا الاستعراض الحزن لألوان سلبية من التدنّين تنكّبت الطريق إلى المسيح "الذي ليس بأحد غيره الخلاص" (أع ٤: ١٢)، وتعلّقت بما حوله وهي تحسب - واهمة أو متعمّدة - أنها على الطريق الصحيح، وربما خالجهما الشك في أمانة سلوك كل المتدينين، أو حتى في صدق توجّهما الإيمانى هي ذاتها.

ولكن يتعيّن التأكيد هنا أن هذه الانحرافات قد وُجدت منذ أن وُجد الإنسان وستظل إلى مدى الأيام تشوّه وجه الحياة الدينية وتُعرّث الكثيرين. ولكن وجودها لا يعني أنها هي التوجّه السائد، أو أن كل المتدينين هم مراؤون مدّعون، أو طائفون، أو حرفيّون، أو نفعيون، أو مرضى نفسيون... إلى آخر القائمة.

ففي الحياة الكنسية يوجد دائماً الروح القدس "المرشد إلى جميع الحق" (يو ١٦: ١٣). وفي كل مكان يوجد القديسون والعَبَاد والنَسَّاك والمجاهدون والحبون الباذلون للرب ولل قريب؛ والخدام الأمانة الذين يضيعون حياتهم من أجل مجد الله وخلاص الآخرين؛ والمؤمنون المخلصون للرب؛ وربوات ربوات من الأتقياء المتزمين الذين لا يعرفهم أحد، ولكنهم معروفون عند الله وأسمائهم مكتوبة في سفر الحياة. وسوف يأتي يوم يجازيهم الرب علانية.

إن التدنُّن المسيحي الحقيقي - أي الحياة مع المسيح - نعمة عظيمة. فهو يعني ارتباطاً عضوياً بالمخلص، بالإيمان، كل الحياة. وفيه يقاتل المسيحي على الحق، ويُقتاد بالروح القدس إلى الملكوت. ولكن إبليس عدونا يجتهد لإحباط كل محاولة للاقتراب من الرب، فضلاً عن لقاءه والارتباط به.

ولمن استطاع الاقتراب من الرب، فإن إبليس يلجأ لتزييف الإيمان بتحويل ارتباطه بالمسيح إلى مَنْ أو ما حول المسيح بدلاً عنه: أشخاصاً كانوا (القديسين، آباء الكنيسة، الرعاة، الطائفة)، أم أشياء (الصور، الأيقونات، الطقوس، الكتب)، أم أماكن (الكنيسة، الدير)؛ أو يحجب كل الكيان عن أن يخضع بكامله للرب بالإيمان، فيكتفي الشخص بالعواطف السطحية أو النشاط العقلي أو استخدام المواهب أو القدرات، وهكذا.

إن ألوان التدنُّن الزائف هي الخطر المهدق بإيمان المسيحي. ولكن المؤمن الحقيقي الساعي إلى الحياة الأبدية لن يسمح بذلك. فالمسيح هو المخلص الوحيد (أع ٤: ١٢)، وهو الشفيع عند الآب إن أخطأنا (١ يو ٢: ١)، وهو رأس الجسد الكنيسة (كو ١: ١٨)، وهو العامل فينا أن نريد وأن نعمل (في ٢: ١٣) لأنه يحيا فينا (غل ٢: ٢٠)، وبدونه لن نقدر أن نعمل شيئاً (يو ١٥: ٥)، وهو الباب المؤدِّي إلى الحياة الأبدية (يو ١٠: ٩)، وهو الطريق إليها (يو ١٤: ٦)؛ بل هو

القيامة والحياة (يو ١١: ٢٥): "وهذه هي الحياة الأبدية: أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته" (يو ١٧: ٣).

محور التدئين في الحياة المسيحية، إذًا، ليس هو جوانب العبادة ذاتها، وإنما هو الإيمان بالمسيح، ومنه يستمد أي عمل أو عبادة قيمته، وبغيره يصير عملاً ميتاً. والرب يسوع هو الذي ينعم علينا بخلاصه فنصير أولاد الله (يو ١: ١٢)، ويهبنا حياة جديدة قادرة، من خلال محبته وشركة الجسد والدم، على دوام إنكار الذات والتوبة والصلاة وقراءة الكلمة والصوم ونواحي العبادة الأخرى، وخدمة العالم كسفرء عن المسيح (٢ كو ٥: ٢٠)، وقبول الآلام من أجله (في ١: ٢٩)، ثم نيل المجد الأبدي عند مجيئه الثاني.

المسيح، إذًا، هو وسيلتنا وغايتنا في الحياة الحاضرة والأبدية. فالحياة المسيحية هي هي المسيح لا أكثر ولا أقل.

"... والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته " (يو ١٠ : ٤)

مخاوف البداية وأخطارها

+ قبالات العدو

+ حملان وسط ذئاب

قبالات العدو

عندما تدرك النفس البعيدة عن الله سوء حالها، وأن نجاتها من الهلاك هي أن تنفلت هاربة من دائرة الموت، وتسلم حياتها إلى مَنْ فداها بدمه، وتتبعه إلى النَّفْس الأخير؛ يأتي إبليس الكذَّاب المتافق ليهمس لها مرتدياً ثوب الناصح الأمين، ومُحذراً مما سوف يأتي عليها إن هي غامرت بترك حياتها الأولى وسارت وراء المسيح، ومثيراً مخاوفها بأن السلبات التالية في انتظارها كي تتراجع عن طريق النور وتعود إلى سيرتها الأولى تحت رعايته.

إبليس يُحذّر

(١) وهو يبدأ بالإشارة إلى انحرافات كثير من المتدينين، بل وبعض رجال الدين كي يُدلل على أن "التدين" ليس أملاً يُسعى إليه أو هدفاً يستحق التضحية. فالجميع في الوسط الديني خطاة متسترون، بل إن بعضهم يُجاهر بانحرافه ولا يخفيه، والفضيلة ليست هنا على الأرض. فلماذا

الجهاد طالما ستخرج هذه النفس من المعركة خالية الوفاض.

(٢) وعلى المستوى الروحي يدّعي عدو كل بر أن التطلّع إلى الحياة الأبدية (وما يتصل به من التفكير في الموت) سيؤدّي إلى أن تصبح الحياة الحاضرة عبئاً وعبثاً، ولا مفر من الانطواء وكراهية الحياة وانتظار يوم الموت المحرّر من سجن الوجود.

(٣) وعلى المستوى النفسي يُحذّر إبليس من الكبت والازدواجية (بسبب الامتناع عن الخطيئة بينما الميّل لها لن يتلاشى)، والشعور المدمّر بالذنب (خوفاً من العقاب)، مع الدخول في حالة هروب وجبن (لتفادي السقوط)، فضلاً عن انطفاء الطموح (المضاد لحياة التسليم، كما يدّعي!)، وتسلّط الحزن والندم والكآبة (مما يُلازم حياة التوبة!) وغيره وغيره.

(٤) وعلى المستوى الاجتماعي يُنذر إبليس الكذاب مُشفقاً أن تبعية المسيح تؤدّي حتماً إلى الفشل الاجتماعي بسبب الإحفاق في التواءم مع المجتمع وأفكاره، فضلاً عن كراهية الجو الاجتماعي وألوان المرح مهما كانت براءته، مع التوجّس من الناس بصورة عامة، واحتقار الروح الوطنية وخدمة الوطن الأرضي.

غاشة هي قبلات العدو

غنيّ عن القول، أننا لا نتوقع أن تكون هذه المخاوف وغيرها، مما يثيره العالم الشرير ورئيسه لإرهاب النفس التي تمرّدت على طاعته، نابعة من الحرص على خير الإنسان وسلامته بالطبع. ولا يمكن لإبليس الكذاب وأبي الكذاب (يو ٨: ٤٤) أن يهتم بإنقاذ نفس مما قد يضرها؛ بل هو لا يريد لها أن تفلت من شباكه، وأن تنحدر معه ومع أتباعه إلى مصيره التعس في النار الأبدية. فهذه

الشفقة الكاذبة لا يصح أن نخدع أحداً. وصدق الوحي الإلهي القائل: "أمانة هي جروح المحب، وغاشة هي قبلات العدو" (أم ٢٧: ٦).

دفاع الإنجيل ضد ادعاءات إبليس

تظل تحذيرات إبليس مجرد ادعاءات لا تنطلي إلا على الغافلين، ويظل الحق الإلهي قادراً على الرد عليها ودحضها من أساسها وإنقاذ الإنسان من ضلالات عدو الخير.

(١) ففيما يتعلّق بإسقاطات إبليس على الوسط الديني:

سنجد أن هذا بالفعل يمكن أن يضم ألواناً من التدين غريبة عن روح الإنجيل: كالطائفية، والتعصب، والعبادة المظهرية والسطحية، والرياء (الفريسية)؛ وهناك المرضى النفسيون المحتمون بالوسط الديني الذين يُسيئون إليه بالفعل؛ وهناك الاستخدام الخاطئ لآيات الإنجيل، وعُقد الاضطهاد، والتوجيه الخاطئ، وقلة القيادات المستنيرة، وغيره.

+ ولكن الخطاة الذين استولى عليهم الشيطان ليسوا مدعوين "للتدين" أي للانضمام إلى "طائفة" وتنفيذ بعض "الممارسات والطقوس" مع البقاء في خطيتهم؛ وإنما هم مدعوون إلى "الإيمان بشخص يسوع المسيح المخلص الوحيد" (أع ٤: ١٢)، والنجاة من موت الخطية والتمتع بالقداسة (١ تس ٤: ٣)، و"حرية مجد أولاد الله" (رو ٨: ٢١). والكنيسة هي جماعة "المؤمنين بالمسيح"، وليست جمهور المتدينين الشكليين الذين يستغنون عن المسيح وصلبيه ونفقة تبعيته بالممارسات التي تتم مستقلة عن روح الإنجيل.

+ الخاطئ مدعو للتوبة والإيمان بالإنجيل (مر ١: ١٥)، أي الانتقال إلى حياة

جديدة تتوجّه نحو المسيح وحده، ودستورها كلمة الله المحيية. وكل ما في عبادته وممارساته حتى الجسدية منها هي مقدّسات تخدم هدفاً أبدياً: "إذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئاً، فافعلوا كل شيء لمجد الله" (١ كو ١٠ : ٣١).

+ وخطيئة بعض "المتديّنين" في شكلية عبادتهم وانقسام قلوبهم يتحمّلونها هم لا الإيمان الذي أنكروه. وإذا كانوا مخلصين ولكنهم ضلوا السبيل، فالروح سيهديهم. أما قادة بعض الطوائف في كنائس الغرب المجاهرون بانحرافهم، والذين صاروا عثرة للكنيسة كلها، فهؤلاء يقول فيهم الكتاب: "ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة" (مت ١٨ : ٧، لو ١٧ : ١). ورغم كل شيء، فإن خطيئة المسيحيين الإسميين لا تستطيع أن تُخفي استقامة ونقاوة ربوات المؤمنين الحقيقيين الذين هم "نور للعالم"، ومن أجلهم يطيل الله أناة على الخطاة والعالم الشرير.

(٢) وعن ادّعاءات إبليس في الجانب الروحي:

+ ينبغي التأكيد أن اكتشاف المؤمن للبعد الأبدي لحياته لن يعكس انسحابه من حياته الأرضية، لأن هذه في الحقيقة قد امتدت إلى الأبدية ولا انفصال بينهما: "ها ملكوت الله داخلكم" (لو ١٧ : ٢١). والمؤمن الحقيقي مُطالب أن يُبرهن على صدق توجّهه في المسيح خلال حياته القصيرة هنا، وهي حياة مقدسة بحضور المسيح فيها، وليست نتيجة جهد شخصي مستقل عن الله. وسواء حفلت الحياة بالفرح والخيرات والنجاح والنصرة والخدمة، أو جَانَبَهَا التوفيق وحالفها الألم والمرض والإحباط؛ فلن يحسبها المؤمن عبثاً أو عبثاً، بل هي جديرة بأن تُقبل كهبة من يد الخالق صانع الخيرات.

+ إن الحياة مع الله تُنشئ توازناً بين الروح والجسد، وتتناغم الغرائز

وتنضبط الميول وتعمل كلها معاً للخير. فالصوم يضبط الشراهة، والعطاء السخي يضبط محبة المال والأشياء والتملُّك، والعبادة والتكريس والحب المقدس والزيجة المقدسة تضبط الجنس وتقُدِّسه. والمؤمن الحقيقي لا يكره جسده الذي صار هيكلًا للروح القدس (١ كو ٣: ١٦؛ ٦: ١٩)، كما لا يكره الجنس ولا يخشاه. وهو عندما كان متغريباً عن الله كان مستعبداً لشهوة الجسد، لا يقدر على مقاومتها وبغير شبع، ولكنه في حياته الجديدة يرى خليقة الله طاهرة، وأن الجسد ليس للنجاسة (١ تس ٤: ٧)، وأنه بمساندة الروح وبقوة التوبة ينال طهارة الفكر والحواس، ويتعامل مع غريزة الجنس كعطية إلهية، ومع الجنس الآخر كمكافئ ونظير جدير بالاحترام والتعامل الإنساني، وليس شيئاً للهو والمتعة كما يفعل الشباب البعيد عن الله. وفترة الشباب عند مَنْ لُبُّوا نداء المخلص وتبعوه هي مرحلة الزمالة الناضجة والصدقة التي تسعى في النور ولا تتستر تحتها الشهوة، وربما كانت بداية لعلاقة نقية قد تُكَلِّمُ بالزواج، حيث يحقق الجنس غايته في الاتحاد المقدس بين الزوجين لتجديد الخليقة.

+ خلافاً لادِّعاء إبليس، فالمؤمن المسيحي - وقد تحرر من سجن الذات - لا يمكن أن يعرف الانطواء، ولو كان ناسكاً في البرية أو متوحداً في مغارة. فهو يسأل من أجل قريبه، فرحاً مع الفرحين وباكياً مع الباكين، ومبتهاً من أجل كل مَنْ هم في ضيقة مِمَّنْ يعرف أو لا يعرف، ومحبه واهتمامه يمتدُّان إلى العالم كله من أجل كل المظلومين وضحايا الحروب والمجاعات واضطراب الطبيعة، وهو لا يحب باللسان والكلام، بل بالعمل والحق أي بصلاته وماله، وربما بتطوُّعه لتخفيف الويلات عن إخوة المسيح الأصغر من كل الأعراق والأديان.

ففي المسيح وبعمل نعمته تتوارى الذات وتنمو نوازع الإيثار والخدمة والتضحية والعطاء بغير حدود. ويصير حَمْلُ الصليب والسير به وراء المسيح شركة حب ومجالاً للفخر والطريق المؤدّي إلى المجد الأبدي: "أما من جهتي فحاشا لي أن أفْتَخِرَ إِلَّا بِصَلِيبِ رَبِّنا يسوع المسيح الذي به قد صَلَّبَ العالم لي وأنا للعالم" (غل ٦: ١٤).

(٣) وعن ادّعاءات إبليس في الجانب النفسي:

+ تَوَكَّدْ لنا كلمة الله واختبارات المنتصرين أن المحاولات الشخصية للتغيير بغير اعتماد على النعمة، هي التي تكون في حقيقتها كبتاً ذاتياً لرغبات الجسد مع بقاء الميل للخطية، وهذا لا ينجم عنه سوى التمزُّق والسقوط المتكرر، فالحزن والشقاء واليأس (رو ٧: ٢٤). ولكن التغيير الذي يتولّاه الروح القدس في المؤمن، يُحرِّره من سلطان الخطية ويهبه القوة على صَلْبِ الذات وضبط النفس وإنكار الشهوات، بل وتحدي إبليس: "فقاوموه راسخين في الإيمان" (١ بط ٥: ٩).

+ وليس من صفات المؤمن المتمتع بالحياة الجديدة أن يظل رغم توبته شاعراً بالذنب جاثماً كأنه لم يُرفع، لأنه في يقين النفس المؤمنة أن دم المسيح قد كفل غفران الخطايا وطرحها طالما أنها تابت عنها واعترفت بها: "إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويُطهِّرنا من كل إثم" (١ يو ١: ٩).

وعلى نقيض ادّعاء إبليس، لا توجد أدنى علاقة بين التوبة والاكتئاب. والحزن المُصاحِب للتوبة يصفه الكتاب أنه حزن بحسب مشيئة الله: "يُنشئ توبة لخلاص بلا ندامة" (٢ كو ٧: ١٠). وعلى العكس، فإن التوبة الصادقة تثمر فرحاً وسلاماً بالتخلُّص من أثقال الخطية وهمومها كخروج السجين المنسحق

إلى الحرية.

الذين يُقرِّنون التوبة بالكآبة ربما يقصدون الشعور بالندم واكتشاف سوء الحال. والحزن والدموع وانسحاق التائب أمام المخلص هو تعبير عن صدق العزم على رفض الخطيئة والعودة إلى الأحضان الأبوية. ولكن بعد الخروج من حضرة الله، وبعد الاعتراف أمام الكنيسة، ليس هناك غير التعزية والبهجة وانحسار الهم. وبقاء الحزن حتى بعد التوبة هو علامة سلبية لتدني مريض مضاد للإيمان، يعاني صاحبه الاكتئاب خاطئاً أو تائباً وهو يحتاج إلى مساعدة نفسية وإرشاد روحي.

+ يتكامل مع الحياة الجديدة بالطبع أن يحفظ المؤمن نفسه طاهراً (١ تي ٥: ٢٢)، وأن يتجنَّب الأوساط الشريرة، هارباً من الفساد الذي في العالم (٢ بط ١: ٤). ولكن الانسحاب من جو الخطيئة والشهوات ليس - كما يدَّعي إبليس - هروباً نفسياً وجنباً عن مواجهة الظروف كمن لا يختبرون حضور الله وقوة الروح. فالشجاعة الحقيقية هي في اتخاذ القرار بالخروج من سدوم المهددة بالخراب (تك ١٩)، والإفلات من التجربة قبل السقوط (على نهج يوسف) مهما كان الثمن (تك ٣٩).

+ إن حياة التسليم المرتبطة بالإيمان ليست هي حياة الاستسلام والعجز، وهي ليست نقيضاً للطموح والتطلُّع إلى الأفضل في كل مجال. فالإنسان بطبعه يميل إلى التقدُّم، ولكن إذا كان الإنسان الجسدي يُعزَى تقدُّمه إلى ذاته، فإن النفس المؤمنة تجتهد وتسعى وتتعب وتطلب إرادة الله قائد سفينة الحياة، وتنسب أي فضل أو نجاح إلى الله الذي يتمجَّد بها.

(٤) وعن ادِّعاءات إبليس في الجانب الاجتماعي:

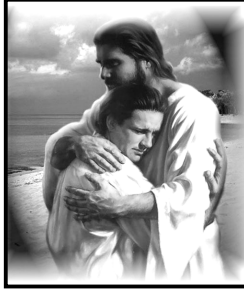
+ فإنه كذب صريح أن يُقال أن المؤمنين الحقيقيين يفسلون في التواؤم مع المجتمع. فالحياة المسيحية تجعل المؤمن مسئولاً عن المجتمع، وتحضّر على خدمته. والمسيح يرانا نوراً للعالم، وملحاً للأرض، ويجعل القريب، الذي علينا أن نحبّه كأنفسنا، العالم كله؛ بل ويجعل كل قريب لنا أخاً له ("إخوتي هؤلاء الأصاغر" - مت ٢٥: ٤٠). الطبيعي أن يستقل المؤمن عن الجانب الشرير من المجتمع كي يستطيع أن يُغيّره. المسيحي الانسحابي الذي يتهيب المجتمع، ويتوجّس من الناس، ليس مؤمناً حقيقياً؛ إنه يُعاني ضعفاً ويحتاج إلى تغيير ليكتشف رسالته ومصدر قوته. المؤمن الحقيقي مُقبل على المجتمع وعنده ثقة في إلهه، ويشعر أنه في الجانب الأقوى. ومُعَلِّمنا بولس يُقدِّم المثل: "صرتُ للكل كل شيء لأُخلِّص على كل حال قوماً" (١ كو ٩: ٢٢).

+ المؤمن المسيحي منبسط الأساري، قابل للمرح، سهل الاقتراب من الآخرين، مستعدّ دوماً للخدمة حتى ولو كلّفته جهداً مضاعفاً: "مَنْ سَخَّرَكَ ميلاً واحداً، فاذهب معه اثنين" (مت ٥: ٤١). وهو مُحب لوطنه الأرضي ويخدمه كمُرْسَل من المسيح، أمين في أداء الواجب دون توقُّع المكافأة، لا يعرف التعصُّب والتمييز حتى لو تعرّض هو للاضطهاد والتمييز.

ويا أيها البعيدون المشتاقون إلى الخلاص والحرية من أسر إبليس، تقدّموا مِمَّن يُنادي: "نعالوا إليّ يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم" (مت ١١: ٢٨)، ومؤكداً: "مَنْ يُقْبَلْ إِلَيَّ، لَا أُخْرِجْهُ خَارِجاً" (يو ٦: ٣٧)، ولا تصدّقوا ادّعاءات إبليس. وها هي كلمة الله تكشف كذبه ونفاقه وعداؤه وزيف قبلاّته، وأن حياة القداسة والنصرة التي يدعوننا إليها الله، حتى لو

صاحبها الآلام، فإنها تحفل بالتعزية والفرح والسلام، وتهب النجاة من الهلاك،
والنهاية حياة أبدية" (رو ٦ : ٢٢).

حملان وسط ذئاب

مشيراً إلى الأخطار التي تواجه كل مؤمن في العالم، أوصى الرب تلاميذه قبل أن يرسلهم لبشارة العالم بالخلاص، قائلاً : "ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب" (مت ١٠: ١٦) أو "مثل حملان بين ذئاب" (لو ١٠: ٣). فالمؤمنون - ومن يخدمونهم - هم حملان يتمثلون في هجهم "حمل الله" الذي بذل نفسه كي يرفع خطية العالم" (يو ١: ٢٩).

الحملان - خاصة المسيح - هم في هذا العالم نور للعالم وملح للأرض. ولكن الذئاب في العالم هي أيضاً تترصدهم وتقاومهم بالعدوان والاضطهاد والحصار والضغط لردّهم عن الإيمان واجتذابهم إلى المعسكر المضاد. ولكن الحملان يمشون في طريقهم في حماية الرب راعي الخراف العظيم (عب ١٣: ٢٠)، الذي وضع نفسه بالفعل عن الخراف (يو ١٠: ١١، ١٥).

وكل الرعاة يستمدون أمانتهم وعطاءهم وقوتهم من المثل العظيم للراعي

الذي أرسلهم (يو ٢١: ٩).

فدور الراعي أساسي وحاسم وتتوقف عليه سلامة الحملان وأمنهم. وغياب الراعي أو عدم أمانته هو العثرة التي يمكن للذئب أن ينفذ منها. فالأجير في الحقيقة شريك للذئب الذي إذ يراه مقبلاً ليفترس الحملان يهرب ناجياً بنفسه ولا يبالي بالخراف (يو ١٠: ١٢، ١٣).

وبنفس المقدار فالخراف الحقيقية لا تتبع الغريب بل تنفر منه وتلوذ بالراعي "خاصتي تعرفني كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب" (يو ١٠: ١٤، ١٥).

ودور الراعي لا يقتصر فقط على رعاية الخراف وحمايتهم، وتدعيم قدراتهم لمواجهة هجمات الذئاب، وإنما أيضاً هو يحارب الذئاب في عقر دارهم. بل إنه يختار بعضهم ليستعيدوا براءتهم من جديد ويحولهم ليكونوا ضمن خاصته. كما إنه يسعى لأن يضم خرافاً جُدداً إلى حظيرته، فهو دائم الجهاد والسعي وعينه على الخراف الأخر التي أشار إليها الرب إنه "ينبغي أن آتي بتلك أيضاً فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد" (يو ١٠: ١٦).

المؤسف أن بعض الحملان تضيق بحياتها الرتيبة في حماية الراعي الأمين، الذي يحوِّط حولها ويدخلها الحظيرة كل ليلة. فهي تريد أن تختبر الحياة بعيداً عن الراعي. وبعضها يتلصق في العودة إلى الحظيرة فيشرّد بعيداً. هذه الحملان فريسة سهلة. وما أهون وقوعها في الإغراء بتأثير الشهوة أو المال. فإذا اجتمع هذا الميل للضلال مع سهو الراعي وعدم أمانته يكون الخطر عليها أشد.

وعلينا أن ننتبه. فليس كل الذئاب تهاجم وهي تظهر أنيابها وتشهر أسلحتها وتكشف عداؤها. فهي يمكن أن تتنكر في هيئة الحملان أي المؤمنين في

الظاهر ومن هؤلاء حذرنا الرب "احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بشباب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة" (مت ١٥: ١٥).

وفي حديث القديس بولس الوداعي لقسوس كنيسة أفسس حذرهم من هذا الخطر قائلاً "لأنني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية. ومنكم أنتم رجال يتكلمون بأمر ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم" (أع ٢٩: ٢٩، ٣٠).

وكيف نكشف هؤلاء؟ الرب يواصل القول : "من ثمارهم تعرفونهم. هل يجتنون من الشوك غنماً أو من الحسك تيناً.. الشجرة الرديئة تصنع أثماراً رديئة" (مت ١٥: ٢٠-٢١).

وعندما كتب القديس يوحنا رسالته الأولى التفت إلى الذئاب الذين خرجوا من جماعة التلاميذ وتجاسروا على شخص السيد المسيح كأبن لله ودعاهم أضداداً للمسيح (١ يو ٢: ١٨) وأنهم أنبياء كذبة، وحدد علاماتهم التي تستطيع بها الخراف اليوم أن تميز الأصوات التي تناديها وتكشف زيفها : "مَنْ هُوَ الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح. كل من ينكر الابن ليس له الآب" (١ يو ٤: ١، ٣).

وحتى اليوم فلا تزال الحملان يحاصرها من يدعون الانتساب إلى المسيح وهذه المعركة يقودها "رئيس هذا العالم" (يو ١٦: ١١) ويستخدم فيها أسلحة العالم من رأس المال والقوى السياسية وحتى الثقافة والفنون.

نخلص إلى ما يلي :

(١) أن أمن المؤمن الحقيقي هو في ارتباطه بكنيسته، وثقته في مخلصه الذي

أنقذه من الموت، والتزامه بالإيمان المستقيم المكلل بدم الشهداء على مدى القرون، وأن إهماله لكلمة الله، وتحلله من الوصية، وارتداده إلى الجسد، هو بداية السقوط بين أنياب الذئاب بأنواعها.

(٢) أن رعاية الكنيسة للمؤمنين روحياً وعقيدياً واجتماعياً واهتمامها الخاص بالخراف الضعيفة والفقيرة هو السياج الذي يحفظ الحملان من هجمات الذئاب مهما تباينة أسلحتها، وعلى الرعاة أن يستشعروا عظم مسئوليتهم في الإنقاذ من الموت.

(٣) سيظل الذئاب يحومون حول الحملان لاختطافها وافتراسها وسوف يبدأون بالطبع بتلك الشاردة غير المنتمية أو تلك التي عدت الرعاة الأمناء. وبالنسبة للأغلبية الأمينة فلتتبع وصية سيدها "كونوا حكماء كالحيات" (مت ١٠: ١٦)، أي أن تستخدم روح الإفراز والتمييز كي تكتشف الذئاب مهما تخفّوا.

"ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني" (مت ١٠ : ٣٨)

هو الطريق

+ اتبعنى

+ بذل الذات

اتبعني

في أكثر من مناسبة تكلم الرب عن التزامات تبعيته، أي الإيمان به كتلاميذ يلتصقون بمعلمهم: يسبّرون على نهجه، ويلتزمون برسالته، ويحفظون وصاياه ويُبشّرون بها، ويكرّسون حياتهم له مخلصين له حتى النهاية، وخلال مسيرتهم يحتملون الآلام من أجله متشبّهين بمن أحبهم حتى المنتهى.

فماذا قال الرب؟

"إن أراد أحد أن يأتي ورائي فليترك نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. فإن من أراد أن يُخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي (ومن أجل الإنجيل) يجدها (فهو يُخلصها). لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يُعطي الإنسان فداءً عن نفسه" (مت ١٦ : ٢٤-٢٦، مر ٨ : ٣٤-٣٨، لو ٩ : ٢٣-٢٥)؛

"إن كان أحد يأتي إليّ ولا يُبغض أباه وأمه وامراته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضاً، فلا يقدر أن يكون لي تلميذاً... ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي،

فلا يقدر أن يكون لي تلميذاً" (لو ١٤ : ٢٦ و ٢٧)؛

"مَنْ أَحَبَّ أَباً أَوْ أُمًّا أَكْثَرَ مِنِّي فَلَا يَسْتَحِقُّنِي. وَمَنْ أَحَبَّ ابْنًا أَوْ ابْنَةً أَكْثَرَ مِنِّي فَلَا يَسْتَحِقُّنِي. وَمَنْ لَا يَأْخُذُ صُلْبِيهِ وَيَتَّبِعُنِي فَلَا يَسْتَحِقُّنِي. وَمَنْ وَجَدَ حَيَاتِهِ يُضَيِّعُهَا، وَمَنْ أَضَاعَ حَيَاتَهُ مِنْ أَجْلِي يَجِدُهَا" (مت ١٠ : ٣٧-٣٩)؛

"إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ كَامِلًا، فَادْهَبْ وَبِعْ كُلَّ مَا لَكَ وَأَعْطِ الْفُقَرَاءَ، فَيَكُونَ لَكَ كَثْرٌ فِي السَّمَاءِ، وَتَعَالَ اتَّبِعْنِي (حَامِلًا الصَّلِيبَ)" (مت ١٩ : ٢١، مر ١٠ : ٢١، لو ١٨ : ٢٢)؛

"كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ لَا يَتْرِكُ جَمِيعَ أَمْوَالِهِ، لَا يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تَلْمِيزًا" (لو ١٤ : ٣٣).

هذه هي إذاً التزامات تبعيته :

الالتزام الأول: إنكار الذات

ولماذا إنكار الذات، أي إزاحتها من المشهد؟ ذلك، حتى يكون المسيح الكل في الكل، الأول والآخر، محبوباً مطاعاً أكثر من النفس وأكثر من الأهل والعالم كله. ففي حضور الذات ومَنْ ينتسب إليها لا يوجد مكان لله. وفي إرضاء الذات وإكرامها والإصغاء لمطالبها والركض بها إلى فيض الخلاعة والفساد، وتخليصها من شركة الألم وعبور الباب الضيق، ضياعها وهلاكها؛ بينما مَنْ يرفض شهواتها ويُحطِّم كبرياءها وينفي عنها اكتفاءها وانكفاءها على ما لها ولا مبالاة بالآخر، هو في الحقيقة يحفظها من الضياع ويستبقها إلى الأبد.

وفي الحياة المسيحية العملية، فإن التوبة والقداسة والخدمة وطاعة الوصية تبدأ وتستمر وتنمو بإنكار الذات. وحضور الذات وتألقها، إما أن يُعطَّل كل

اتجاه نحو الله، وإما أن يزيّف الحياة كلها. فتبقى الذات نشطة، ولكن تتنكّر تحت عباءة رقيقة من التظاهر بالعبادة لإرضاء الناس، أو تنسب لها كل العمل الروحي لا للنعمة. ونتيجة هذا البر الذاتي دائماً صفر. فهو جهاد فاشل لا طائل من ورائه دون اكتشاف مصدر التغيير والقوة وهو الروح القدس.

الالتزام الثاني: حَمْل الصليب

هذا الالتزام يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسابق: فَمَنْ يجب نفسه لن يقبل حَمْل الصليب أو يحتمله، ولن يقتنع بضرورته وسيجتهد أن يتفاداه بكل وسيلة.

والمعنى المباشر لحمل الصليب هو قبول الألم والعار والاضطهاد والظلم بأنواعه من أجل المسيح والكنيسة حتى إلى بذل الحياة ككل شهيد. وكان المحكوم عليه بالصَلْب يحمل صليبه إلى مكان تنفيذ العقوبة، وهو ما جازه الرب نفسه: "فخرج وهو حاملٌ صليبه" (يو ١٩: ١٧). والمؤمن وهو يحمل صليبه يُشارك الرب الذي تألّم مظلوماً ولم يفتح فاه (إش ٥٣: ٧)، "وأُكْمِلَ نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده، الذي هو الكنيسة" (كو ١: ٢٤)، "لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه مُتَشَبِّهاً بموته لعلّي أبلغ إلى قيامة الأموات" (في ٣: ١٠ و١١). فالذين يتفادون الاضطهاد من أجل المسيح ويهربون منه طالبين اللجوء إلى حيث الراحة، ينكرون الإيمان وينسحبون من تبعيتهم للمسيح مهما قالت أوراقهم غير ذلك.

والقديس بولس تكلم عن الخطوة التالية لحمل الصليب، وهي الصَلْب مع المسيح: "مع المسيح صُلِبْتُ، فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيّ" (غل ٢: ٢٠). وقد عاش القديس بولس حياته في الإيمان مصلوباً، وقائمة آلامه سجّلها في رسائله (١ كو ٤: ٩-١٣، ٢ كو ١١: ٢٣-٢٨)، ويفيض بها سفر الأعمال: سجيناً،

ومضروباً، ومجلوداً، ومرجوماً إلى حافة الموت، وطريداً، ومُعَرَّضاً للأخطار، في البحر والبر، من اللصوص، من اليهود ومن الأمم، في المدينة وفي البرية، وعطشاناً ومكدوداً، ومتحملاً أعباء خدمة متسعة امتدَّت إلى قارتين ولم تتوقف حتى وهو سجين في روما يُبشِّرُ سجانیه ويكتب للكنائس، وفي النهاية قدَّم حياته شهيداً.

والقديس بطرس هو أيضاً عاش مُقاتلاً شجاعاً لم تهزمه أسوار السجن ولا جلدات الجلَّادين، وقاد الكنيسة الوليدة في أورشليم واليهودية والسامرة، وبشَّر الأمم أيضاً، وكتب للمؤمنين مُشجَّعاً على احتمال الآلام تمثلاً بالرب (١بط ٢: ١٩ و٢١)، وانتظاراً لحيته لتمجيد قديسيه، وحَمَلَ الصليب حتى روما حيث سلَّم أنفاسه الأخيرة مصلوباً منكس الرأس. فهو نفَّذ الوصية بقبول الألم والجهاد ضد الخطية وضد محبة العالم الحاضر حتى الموت.

وحَمَلَ الصليب يعني أيضاً التخلّي عن رفاهية الحياة ومحبة المال وتعظُّم المعيشة، وبَدَلَ المغالاة في التمتع يكون السعي لسدِّ حاجة المعوزين اقتساماً للخيرات، ومشاركة المرضى^(١) ومنكوبي اضطرابات الطبيعة والجماعات وغيرها، بالخدمة والتبرُّع السخي برهاناً لصدِّق الإيمان. لقد صار الصليب بالفعل رمزاً لشركة الألم مع المسيح ومع الآخرين^(٢).

(١) في الأخبار أنَّ شخصاً متوسط الحال من بوسطن الأمريكية اختار أن يتبرَّع بكل مدَّخراته (مائة ألف دولار) لزراعة كلية لمهاجر فقير من إكوادور قرأ قصته في إحدى الصحف، وذلك بدلاً من شراء بيت جديد أوسع من بيته الصغير الذي اكتفى به.

(٢) هكذا تأسَّست جمعيات "الصليب الأحمر" لتكون وسط الكوارث والنكبات والحروب تمد يد المساعدة والإنقاذ وتخفيف الويلات بغض النظر عن العنصر أو اللون أو الدين. وهناك مؤسسات تُبَسِّر الأمر لمن يريد أن يتولَّى رعاية محتاجين لا يعرفهم وتفصلهم عنه آلاف الأميال، ولكن تشدّه إليهم وصية المسيح وحَمَلَ الصليب. كما صار تبني أطفال العالم الفقير التامى أو من يعجز ذووهم عن إعالتهم إتجاهاً يتنامى عاماً بعد عام؛ ويُفرح قلب المسيح أكثر الذين يختارون من بينهم بالذات المشوَّهين والمعاقين جسدياً أو ذهنيّاً.

ويندرج تحت حَمْل الصليب والصَّلب مع المسيح أيضاً إنكار الشهوات ومقاومة الرغبات الجسدية ورفض إغراءات الحياة مهما كان الثمن: "الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات" (غل ٥ : ٢٤). ويوسف الصديق احتمل ظلم الاتهام وظلام السجن الطويل، وأبى السقوط السهل والمبرر، وهاله أن يصنع الشر ويُخطئ إلى الله (تك ٣٩ : ٩). ويتكامل مع رفض نداءات الجسد ويساند هذه المقاومة، العبادة الجادة من نسك وصلاة وصوم وعكوف على الكلمة، تؤازرها النعمة ويُضرمها روح القداسة، فتهدأ الحروب ويسود السلام، ويمتلى القلب بيقين النصر في كل ما يثيره العدو.

كما يعني حَمْل الصليب أيضاً احتمال المرض الطويل وألم الجسد وضعفه والتجارب الثقيلة كشركة مع المسيح في آلامه بشكر وصبر دون تذمر أو دمدمة وكتديبر إلهي يقصد نمو الإيمان والتوبة وضمور الميول الجسدية: "فإن مَنْ تألَّم في الجسد كُفَّ عن الخطية" (١ بط ٤ : ١). وأيوب الصديق في محنته الهائلة وصبره واحتماله يُقدِّم نموذجاً من العهد القديم لحمل الصليب بتسليم كامل لمشيئة الله، حتى صار مثلاً في العهد الجديد: "ها نحن نُطوِّب الصابرين. قد سمعتم بصبر أيوب، ورأيتم عاقبة الرب" (يع ٥ : ١١). والرسول بولس تضرَّع كثيراً من أجل "شوكة في الجسد"، ولكن طُلِبَ إليه أن يحتملها، وسمع رسالة لكل مَنْ يجتازون مثل ضيقته: "تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تُكَمَّل" (٢ كو ١٢ : ٩).

ويتصل بالمعنى السابق أيضاً احتمال رفيق الحياة أو القريب (شيخاً أو شاباً أو طفلاً) المريض أو المُعاق أو ضعيف أو فاقد العقل أو المنحرف. وبعض هذه الآلام أقسى احتمالاً مما لو كانت في الإنسان نفسه. والتعايش معها خاصة لو امتدت طويلاً محنة قد يهون معها الموت. ولكن استحضار

شركة الصليب مع المسيح هنا تملأ النفس بروح الطاعة والتسليم "لَمَنْ يَقْضِي
بِعَدْلٍ" (١ بط ٢: ٢٣)، والثقة في أن هذه الآلام ليست منسية قَدَّامَ اللَّهِ،
وسَيَأْتِي اليوم الذي يُكَافَأ فيه مَنْ صَبَرُوا إِلَى الْمُنْتَهَى
(مت ٢٤: ١٣).

وبالنسبة للخدام في خدمته، فَإِنَّ حَمْلَ الصليب هو بذل نفسه من أجل
مخدوميه صلاةً وَجْهًا ووقتًا واحتمالاً وصبراً وافتقاراً وملاحقةً للشاردين
والمقاومين لإعادتهم إلى الحظيرة، والاهتمام بالبعيد والقريب، والغريب
والضعيف، والاتضاع حتى إلى غسل الأقدام طاعةً لوصية السيِّد.

الالتزام الثالث: يترك كل ما له

نحن لا نستطيع أن نتبع إلهنا ونحن نحمل معنا أثقالنا: محبتنا لذواتنا ولميول
جسدنا وللعالم والمال والأشياء. وكان تَرْكُ التلاميذ الأوائل للسفينة الممتلئة
بالسمك الكثير وللأهل ليتبعوا يسوع (مت ٤: ٢٠ و٢٢، مر ١: ١٨ و٢٠،
لو ٥: ١١)، وَتَرْكُ لاوي لمكان الجباية (مت ٩: ٩، مر ٢: ١٤، لو ٥: ٢٨)،
وَتَرْكُ السامرية لجرَّتها (يو ٤: ٢٨) رمزاً للتخلِّي عن الماضي الشرير (أو المضاد
للإيمان) أي للتوبة وتحوُّل توجُّه الحياة نحو المسيح. فتغيير الحياة شرطٌ واضح
لنصير ضمن خاصة الرب أي تلاميذه. والشاب الغني، الذي استكثر أن يتخلَّى
عن أمواله ويُوَزَّعها على الفقراء^(٣)، أخفق أن يتبع الرب (حاملًا الصليب)،

(٣) ولكن مؤمني الكنيسة الأولى نفَّذوا وصية الرب حرفياً، فباعوا ممتلكاتهم ووضعوا أثمانها
عند أرجل الرسل، وهكذا اقتسم الأغنياء أموالهم مع الفقراء، فكانت حياتهم نوراً لكل العالم.
والقديس أنطونيوس لَمَّا سمع هذه الوصية، باع كل ما كان له ووزع ماله على الفقراء ومضى إلى
البرية متخلِّياً عن كل شيء ليَتَّحِدَ بالرب، فسطع نوره في العالم كله. والرهبان الذين تبعوا رسالته
باعوا كل شيء وعاشوا فقراء، ومع المسيح صلبوا أنفسهم طاعةً لوصية الرب، فصارت حياتهم
إنجيلًا حيًّا لكل الأجيال.

رغم نيته الطيبة، لأنه أحب أمواله أكثر (مت ١٩ : ١٦-٢٢، مر ١٠ : ١٧-٢٢، لو ١٨ : ١٨-٢٣). والقديس بولس، عندما تبع يسوع، حَسِبَ موقعه المرموق في الجماعة اليهودية وكل التزامه الناموسي واضطهاده للكنيسة، وهو ما كان له ربحاً وكرامة، خسارة ونفاية من أجل فضل معرفة الرب وبرّه ورجحه (في ٣ : ٤-٨).

والذين يريدون "خدمة السيّدين" باعتبارها الحل الوسط المريح الذي يتيح لهم إرضاء ذواتهم وتخدير ضمائرهم بالتدوين الشكلي، هي مرفوضة من قِبَل الرب لأنها حل محكوم عليه بالفشل (مت ٦ : ٢٤)، وطريق لا يؤدّي إلّا إلى الضياع. فامرأة لوط خرجت من سدوم مع عائلتها، ولكن سدوم ظلت في قلبها، وكانت النتيجة وبالأعلى عليها (تك ١٩ : ٢٦). وبنو إسرائيل، الذين خرجوا من أرض مصر بذراع رفيعة، ظل اشتياقهم لا إلى أرض الموعد، وإنما إلى أرض العبودية، فبادوا جميعاً في البرية ولم يدخل منهم كنعان إلّا اثنان (تث ١ : ٣٥-٣٨).

فلنحسب النفقة

لكن يُبيّن الرب أن الأمر في غاية الجدية، وأن الطريق إليه ذو اتجاه واحد "ليس أحداً يضع يده على الخراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله" (لو ٩ : ٦٢)، فالنكسة أليمة والرجوع من جديد لن يكون سهلاً. من هنا فقد طلب من كل من يتطلّع إلى تبعيته أن يجلس أولاً ويحسب النفقة، ليس فقط لأن يبدأ بل ليواصل المسير إلى النهاية (لو ١٤ : ٢٨-٣٠).

ولكن لنلقِ رجاءنا على النعمة

عندما تكلم الرب عن صعوبة دخول المتكلمين على أموالهم إلى ملكوت الله، وأنّ

أيسر منه مرور جمل من ثقب إبرة، بُهِتَ التلاميذ جداً قائلين: "إذا مَنْ يستطيع أن يخلص"، فقال لهم يسوع: "هذا عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع" (مت ١٩: ٢٣-٢٦، مر ١٠: ٢٣-٢٧، لو ١٨: ٢٤-٢٧). فالمسيح مسئول عمَّن يتبعه، وهو الذي بنعمته يسند إيمانه وجهاده واحتماله وصبره وتوبته وعبادته وخدمته. وبحسب كلماته فنحن بدونه لا نقدر أن نفعل شيئاً (يو ١٥: ٥). ومعلّمنا بولس يهتف: "أستطيع كل شيء في المسيح الذي يُقوِّيني" (في ٤: ١٣). والقديس بطرس يحثنا أن نلقي رجاءنا بالتمام على النعمة (١ بط ١: ١٣). والذين يُنادون باستحالة حياة القداسة وتبعية الله هم صادقون إذا كان الاعتماد في ذلك على الإرادة وحدها وضبط النفس الذاتي، فهذا بالفعل طريق مسدود نهايته الفشل واليأس؛ ولكن المسيح الذي دعانا لتبعية، هو الذي يمسك بأيدينا ويقودنا في موكب نصرته، وهو إذا كان يقول: "احملوا نيري عليكم" (مت ١١: ٢٩) ويصفه أنه هيّين، فذلك لأنه حالما نقبل بالنية حمل نيره يأتي هو ليحمل العبء كله عنا.

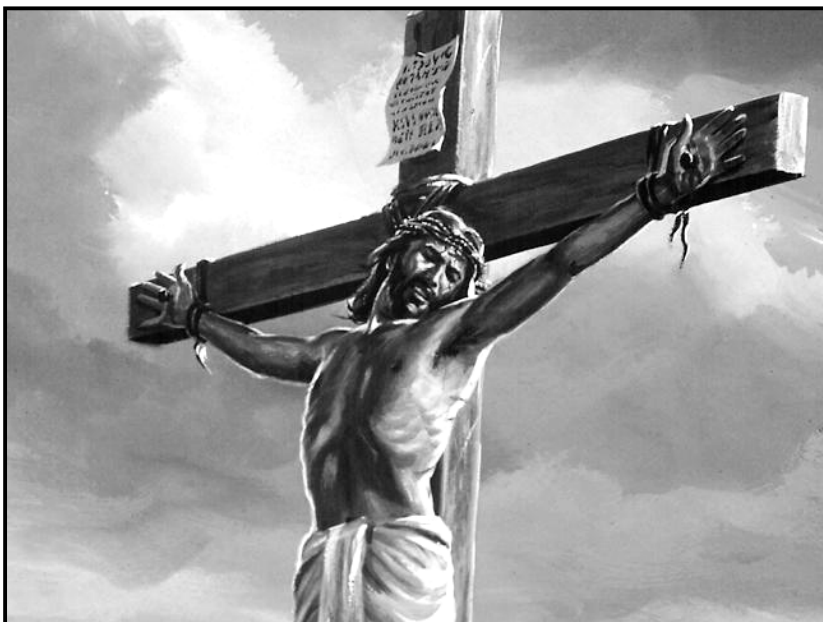
قيمة النفس

الله وهو يُنادينا أن نتبعه، يقصد إنقاذنا من الهلاك: "لكي لا يهلك كل مَنْ يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية" (يو ٣: ١٦)، مؤكّداً أن نفس الإنسان هي أغلى ما له؛ بل هي أغلى من "العالم كله" (مت ١٦: ٢٦، مر ٨: ٣٦، لو ٩: ٢٥)، وأنَّ مَنْ يخسر نفسه يكون قد خسر كل شيء، فماذا عنده لِيُقَدِّمه "فداء عن نفسه"؟ وهذه الوديعة الثمينة التي خُلِقَتْ على صورة الله، تستحق إذاً أن يبذل من أجلها كل شيء كي تنجو من الهلاك وتنال نصيبها في المجد الأبدي.

في الإنجيل، كما كتبه القديس لوقا، يأتي حديث المسيح عن تبعية وحمل

صليبه بعد مثل سرده الرب، وهو على عشاء في بيت أحد رؤساء الفرّيسيين (لو ١٤ : ١٦-٢٤). والمثل يحكي عن عشاء عظيم ومدعوين يستعفون من الجحى: هذا اشترى حقلاً، وذاك اشترى أبقاراً، وذاك تزوج؛ فيغضب رب البيت ويطلب إلى عبده أن يدعو المساكين وأصحاب العاهات من الشوارع والأزقة حتى يمتلئ بيته؛ أما الذين رفضوا الدعوة فحرمهم أن يذوقوا عشاءه. وبعد أن خرج الرب من البيت إلى الطريق قال للجموع السائرين معه شروطه عن تبعيته. فالذين يُقبِلون إليه ويحملون صليبه تائبين سيكونون ضيوف عشاء عُرس الخروف (رؤ ١٩ : ٩)، ويتمجّدون مع الرب في يوم مجيئه: "إن كنا نتألّم معه لكي نتمجّد أيضاً معه" (رو ٨ : ١٧)؛ أما المتناقلون والمعتذرون والمترفعون عن حَمْل عاره (عب ١٣ : ١٣) والغارقون في اللهو والهموم وغرور الغنى والمتمسّكون باستقلالهم عن الرب، فلا نصيب لهم.

هذه هي دعوة الله، وهذه هي شروط تبعيته: "والسامعون يحبون".

"وأكمّل نقائص شذائد المسيح في جسمي لأجل جسده، الذي هو الكنيسة"
(كو ١: ٢٤)

★ بذل الذات

يُقصد ببذل الذات (أو إيهاب النفس لله) أن يُسلّم المؤمن لله، بكل وعيه وإرادته، حياته كلها: أي الجسد والنفس، بكل طاعة وثقة، ودون خوف أو شك؛ كي يقودها الله ويوجّهها حسب مشيئته الصالحة المرضية الكاملة (رو ١٢: ٢)، أو حسب تعبير معلّمنا بطرس الرسول: "يستودع نفسه كما لخالق أمين في عمل الخير" (١ بط ٤: ١٩). فتتسحب المشيئة خاضعة وتتوارى الذات، ويحتل الله الكيان، وتصير النفس عرشاً للرب، وشعارها الطُّلبة التي علّمنا إيّاها الرب: "لتكن مشيئتك" (مت ٦: ١٠، لو ١١: ٢).

وتسليم الحياة بهذا المعنى لا يمكن أن يكون أمراً عارضاً يأتي ويذهب، وإنما هو موقف ثابت حملت النفس إليه - في نهاية المطاف - اختبارات الحياة، وينعكس على الحياة اليومية ومواقفها، ويُمتحن في التجارب والشدائد والآلام

★ استعرنا عنوان هذا المقال من عنوان كتاب روحى معروف صدر أوائل القرن الماضى بالفرنسية Le Don de Soi للكاهن البلجيكي الاب جوزيف شريفرز Fr. Joe Schryvers . وقد نشر الكتاب في لبنان مترجماً إلى العربية لأول مرة سنة ١٩٦١، وانتفع به كثيرون في مصر والمنطقة العربية.

والأمراض واقترب الموت.

وفي حياتنا اليومية توجد أمثلة لتسليم الحياة لآخر. فالطفل الصغير وهو
يمسك بيد أبيه (أو أمه) الذي يعبر به الطريق، يستسلم له تماماً مطمئناً غير
خائف، فقد وضع ثقته في أبيه الذي لا يشك في محبته ورعايته وقدرته. فإذا
كان الوالدان لا يمكن أن يدعا ابنهما للخطر، فالله بالأولى. وها هي كلمات
الكتاب المقدس تعبر عن عظم محبة الله للنفس بما لا يُقاس: "هل تنسى المرأة
رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسينَ، وأنا لا أنساك. هوذا على كفيّ
نقشُك" (إش ٤٩ : ١٥ و١٦). فإذا كانت محبة الله بهذا المقدار، فالمطلوب أن
نُسلم له حياتنا كأننا أطفال.

ولكن حياة التسليم، مع هذا، ليست رخصة للتوقف عن ممارسة السهر والعبادة
وطلب المعونة، أو الكفّ عن التفكير، أو التخلّي عن العمل أو أداء الواجب أو بذل
الجهود بكل أمانة، كأنما هي دعوة للتواكل والكسل والتهرب من الجهاد وممارسة
الحياة، أو اتجاه يدفع إليه اليأس والضعف وقلة الحيلة؛ لكن المؤمن المتكل على الله
يؤدي ما عليه طائعاً: يُلقى الشبّاك (لو ٥ : ٤)، ويذهب إلى سلوام (يو ٩ : ٧)،
ويرفع الحجر (يو ١١ : ٤١) (وهو ما أوجب الرب أن يفعله المؤمنون الذين صنع
معهم معجزاته)، ويُقدّم ما لديه من إمكانيات ومواهب (ولو كانت فلسين - لو
٢١ : ٢)، أو خمس خبزات وسمكتين (مت ١٤ : ١٧، مر ٦ : ٣٨، لو ٩ : ١٣، يو
٦ : ٩)، أو قليل من الدقيق والزيت (١ مل ١٧ : ١٢)، ويسأل الله أن يستخدمها
لمجد اسمه، يفتح الأبواب أو يغلقها (رؤ ٣ : ٧).

الذين سلّموا حياتهم لله

ونحن لو استعرضنا حياة بعض أبطال الكتاب المقدس يزداد فهمنا لمعنى التسليم.
وبين رجال العهد القديم يبرز إبراهيم الذي خرج من بيت أبيه وهو لا يعلم إلى
أين يذهب، طاعةً لأمر الرب (تك ١٢ : ١، عب ١١ : ٨)، كما لم يُقاوم

تقديم إسحق وحيدِه وابن المواعيد محرقةً: "إِذْ حَسِبَ أَنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى الْإِقَامَةِ مِنَ الْأُمُوتِ أَيْضاً" (تك ٢٢: ٢، عب ١١: ١٧-١٩).

+ ويعقوب الهارب من وجه أخيه عيسو، ينام مطمئناً في البرية في حِمَى الله، ويتمتع بحلم يمتدُّ فيه سُلُم إلى السماء والملائكة تصعد عليه وتزل. فلما استيقظ قال: "ما أُرهب هذا المكان. ما هذا إلَّا بَيْتُ اللَّهِ، وهذا باب السماء" ودعا ذلك المكان بيت إيل (تك ٢٨: ١٠-٢٢). فحيث يكون الله ينقشع الخوف ويغرب.

+ ويوسف لا يرى إخوته وراء تغرُّبه وآلامه، وإنما يرى خطة الله صانع الخيرات: "ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا، بل الله... أنتم قصدتم لي شراً، أما الله فقصد به خيراً" (تك ٤٥: ٨؛ ٥٠: ٢٠).

+ وموسى لم يُفكِّر كثيراً في عواقب عصيانه للملك، وقيادة الشعب من أجل الحرية والخروج من مصر، فهو فقط ينفذ أمر الله الذي أسلم له قياده: "بالإيمان ترك مصر غير خائفٍ من غضب الملك، لأنه تشدَّد، كأنه يرى مَنْ لَا يُرَى" (عب ١١: ٢٧).

+ وأيوب في كل معاناته ظل مُستسلماً لله مُباركاً اسمه: "الرب أعطى، والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركاً" (أي ١: ٢١).

+ ودَاوُد في تسليمه لله يقول: "صَمْتُ، لَا أَفْتَحْ فَمِي، لِأَنَّكَ أَنْتَ فَعَلْتَ" (مز ٣٩: ٩). وكثيرٌ من مزاميره تبدأ بهذه الكلمات: "عليك توكلْتُ" (مز ٧؛ ١١؛ ١٦؛ ٢٥؛ ٢٦؛ ٣١)، والتي تتردد كثيراً في غيرها.

+ ودانيال مستنداً إلى إلهه الذي سلَّمه حياته، نزل إلى الجُبِّ مطمئناً إلى الله الذي "أرسل ملاكه وسدَّ أفواه الأسود" (دا ٦: ٢٢).

+ وتلاميذ الرب الذين ألقوا كل رجائهم على مخلصهم الذي أحبهم حتى الموت، لم يُبالوا بالتهديد أن لا يذكروا اسم يسوع، وكان ردُّهم الصريح: "نحن لا يمكننا أن لا نتكلَّم بما رأينا وسمعنا" (أع ٤ : ٢٠).

+ وبولس المغبوط في لقاء المواجهة الأول مع الرب، وهو في طريقه إلى دمشق مواصلاً اضطهاد الكنيسة، أذعن قائلاً قولته الشهيرة: "يا رب ماذا تريد أن أفعل" (أع ٩ : ٦). وهو عالمٌ بما سيأتي عليه من شدائد، يقول: "ولكنني لستُ أحتسبُ لشيء، ولا نفسي ثمينة عندي، حتى أتم بفرح سعيي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع، لأشهد ببشارة نعمة الله" (أع ٢٠ : ٢٤).

ويعوزنا الوقت لنذكر مواقف كل شهداء الإيمان على مدى العصور، فلم يكن تسليمهم ادِّعاءً أو كلاماً، وإنما شهادة صادقة خُتمت بالدم، ومعهم كل متألَّم ومتضايق احتمل آلامه واضطهاده بشكر وبلا دمدمة من أجل المسيح.

لماذا تسليم الذات؟

الناس يُسلمون حياتهم للناس الذين يطمنون إليهم، أو من يتوسَّمون فيهم التأثير والقوة، أو يتَّكلون على أموالهم كضمان للمستقبل، أو على قوتهم وصحتهم، أو مراكزهم وسلطانهم، أو على عائلاتهم ونفوذها. ولكن هذا كله غير مضمون، فهو غير دائم ويتغيَّر ويتبدَّد، بل إن العالم كله سيمضي (١يو ٢ : ١٧).

ولكن الله هو مبدأ كل شيء وهو غايته، وهو المعني بكل خليقته: بشراً وحيواناً ونباتاً. وتسليم حياتنا له هو المنطق الطبيعي، ذلك أننا مُحاطون بالضعف والنقص والخوف والجهل والتجارب والهموم والأمراض وتقلُّبات الأيام ومفاجآتها، وضمنها الموت الذي لا نعرف متى يأتي إلينا أو إلى غيرنا ممَّن نحب. فنحن في حاجة أن نستودع حياتنا عند من يقدر أن يحفظها ويعتني بها

ويحميها، ويتزع منها الخوف، ويختار معها ولها، خاصةً في أمور المصير
كالدراسة والعمل والهجرة والتكريس والزواج وغيرها، ويحارب عنها في
معارك الحياة. والله القادر على كل شيء هو المهيأ لهذه المهام كلها وأكثر، فهو
الجدير بالثقة لتسليم حياتنا.

كيف نبلغ إلى حياة التسليم؟

أماننا نموذج العذراء التي لم تتعلل وسلّمت حياتها للاختيار الإلهي قائلة: "هوذا
أنا أمة الرب. ليكن لي كقولك" (لو ١ : ٣٨) فالتسليم هنا كامل وعلى الفور.

ولكن ربما لا يكون هذا نهج الكثيرين، الذين يبلغون إلى حياة التسليم عبرَ
رحلة تطول أو تقصر. ففي مسيرتها الروحية، وهي تكتشف عجزها وقصورها
ومحدوديتها، فضلاً عن عجز العالم وأدواته وأمواله في أن يهب السلام
والطمأنينة، مقابل قوة الله ومحبه وحكمته واهتمامه وصدق مواعيده وتوقه
لخلاص جميع الناس (١ تي ٢ : ٤) ودعوته أن يُريح كل المتعبين والثقيلي الأحمال
(مت ١١ : ٢٨)؛ تأخذ النفس المؤمنة في التحلي عن ذاتها شيئاً فشيئاً لكي
تقترب أكثر من مخلصها، فتزداد معرفتها به، وتتعمق توبتها. ومع الزمن وتراكم
الاختبارات تتزايد ثقتها ومحبتها لإلهها، فتتخفف من حذرها وتحفظها واعتدادها
بفكرها واتكائها على إمكانياتها والحياة المحكومة بالتوازنات والأرقام والحسابات
والمنطق البشري. وبنمو الشركة والإيمان والتوبة يأتي وقت تُلقى النفس بكل
أثقالها وذاتها وهمومها واهتماماتها على القدير. ومنذ هذه اللحظة لا تعود تترد
إلى ذاتها إلا بتجربة العدو.

فتسليم الذات هو خاتمة المطاف في العلاقة الحميمة بين النفس والهها، حيث
تذوب النفس في الله ولا يعود لها شيء تملكه. على أن الله قد يسمح بالتعثّر
والانكفاء والضعف لكي يُجرّد النفس تماماً من تحفظها أو بقايا اتكال على

إمكاناتها، ولكي يكمل اتضاعها فُتلقى بالعبء كله على الله. وقد تظل الهموم والمشاكل اليومية لبعض الوقت عائقاً عن تواصل العلاقة مع الله، إلى أن تفتقدنا النعمة ونرى في كل اهتماماتنا تمييزاً للمشئعة الإلهية، وتحوّل لحساب الله ومجده.

ومع هذا فنحن لا نقدر وحدنا أن نُسلم حياتنا لله. إنها مغامرة عسيرة لا يجرو عليها الإنسان بإمكاناته وشكوكه وحرصه وحذره وتحفظاته. وملايين الناس تمرُّ بهم مفاجآت الحياة القاسية وتجاربها المُرّة دون أن تؤدّي بهم إلى تسليم حياتهم لله، وإنما لقبول واقعي بما يجري، ومواصلة الحياة من جديد (أحياناً في شجاعة جديدة بالتقدير)، أو للتذمّر وعدم الرضا (كسلوك بني إسرائيل في البرية)، أو لرفض حكمة الله أو عدم اكتشافها، أو الشكّ في وجود إله عادل في هذا الكون. وأسباب ردود الأفعال هذه ليست خافية وتتنوّع بين الجهل والكبرياء ومحبة الذات والاعتداد بالفكر، والرؤية الجسدية وعدم الإيمان، وحياة الخطية، والحسابات المادية، والالتكال على ذراع البشر، وغيرها. وإذا استمر هؤلاء في رفضهم لله وحجب نفوسهم عنه، فإنهم يفقدون النور ويتخبطون في الظلام، كما يفقدون السلام، ويتملّكهم الهمّ والخوف والقلق مهما تظاهروا بغير ذلك. وتغرّهم الإرادي عن الله واتكاهم على ذواتهم، يخضعون للعنة (إر ١٧: ٥)، ونهايتهم المساوية هي الموت الأبدي.

من هنا فنحن نحتاج إلى عمل إلهي يعبر بنا الخوف المصاحب لهذا الموقف (كمَن يُلقى بنفسه في الماء وهو لا يعرف السباحة)، بما يهبنا شجاعة تسليم حياتنا كمَن يُلقونها إلقاءً في يدي الله. ولعلّ مشهد بطرس الرسول وهو يطلب من الرب أن يأمره أن يأتي إليه ويسير معه على الماء يُقرّب الصورة إلينا. ففي البداية انحصرت الثقة في الله السائر على الماء بجوار السفينة، وسار محمولاً على الماء. ولكن لما ارتدّد إلى واقعه المحاصر بالرياح الشديدة وانفصل عن مصدر اليقين، راح الإيمان وابتدأ يغرق (مت ١٢: ٢٨-٣٠).

من تلك الساعة يصير الاتضاع والاتكال الكامل على الله عادةً وجزءاً أصيلاً من الحياة الروحية، تمارسه النفس المستسلمة منذ أن تبدأ يومها وحتى ينتهي، سائلة إرادة الله في كل فعل وفكر: في أمور البيت والدراسة والعمل، عند قراءة الكلمة وممارسة العبادة، في التوبة، في الخدمة؛ مع طلب مؤازرة الروح من أجل محبة الآخرين، ومداومة الشكر والاكتفاء، ورفض الانحراف والدعوات الشريرة، وسحق الاعتداد بالذات حتى في المجال الروحي، لأن هذا يُعطل نمو حياة التسليم ويقود إلى السقوط في فخ العدو.

على أن الاختبار الحقيقي لصدق تسليم الحياة لله هو سلوك النفس في التجارب خاصة العنيف منها. فهي في المرض الشديد لا تضيق به ولا تتبرم ولا تخشى المضاعفات ولا ينفد صبرها عندما تطول فترته، بل تشكر ولا يهتز يقينها في محبة الله لحظة، وتراه تزكية عظمى أن تشارك الرب بعض آلامه وأن تحمل معه صليبه وتبشر به. وإذا استدعى الأمر جراحة خطيرة مثلاً فهي تنهياً للانطلاق كأنها الساعة الأخيرة، فإذا جاء الشفاء وامتد العمر اعتبرته فرصة جديدة أتاحتها النعمة كي تنسى ما هو وراء وتمتد إلى ما هو قدام (في ٣: ٢٣)، وتكتسب اختبارات أفضل، ولكن لا تطرح عنها أبداً استعدادها للموت كل لحظة، وأنه لا شيء أعظم من أن تستوطن فوق وتكون مع المسيح "ذاك أفضل جداً" (في ١: ٢٣).

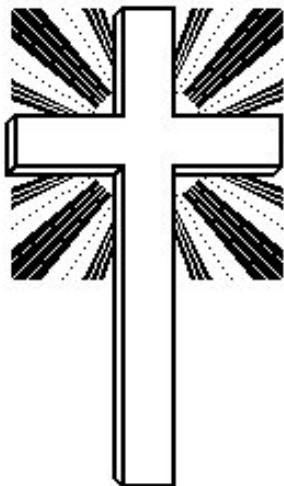

إن تسليم حياتنا لله هو شهادة لإيماننا وإعلان حيويته وانتصاره، فبعد التآرجح بين الشك واليقين يجيء الوقت لممارسة حقيقة الإيمان بإنكار الذات والسلوك بالاتضاع وتبعية المخلص (مت ١٦: ٢٤، مر ٨: ٣٤).

وفي الحقيقة إننا نسلّم حياتنا من أجلنا نحن وليس من أجل الله. فهو لا يحتاج

إلينا ولا إلى حينا وعبادتنا. وبينما الملحدون يرون الله طاغية مستبداً يريد أن يستولي على الإنسان، فإن المؤمنين إذ يدركون حب الله الذي أحدره إلى الجلجثة يرون في تسليم حياتهم ضمان قيادة الله لكل مسيرتهم، ومشاركته لهم مصاعب الحياة وآلامها، والدفاع عنهم ضد هجمات العدو "... لكن من جميعها يُنجيهم الرب" (مز ٣٤ : ١٩). وإذا يتخلص إيمانهم من الشوائب والمعوقات يثقون "أن كل الأشياء تعمل معاً للخير" (رو ٨ : ٢٨)، وهكذا يختبرون السلام وسط المعارك، والفرح وسط الآلام. وستظل أعظم الهبات التي ينالونها هي خلاصهم الأبدي: "وإذا كُمل صار لجميع الذين يُطيعونه، سبب خلاصٍ أبدي" (عب ٥ : ٩).

وهذا هو صوت الله لمن سلّموا له حياتهم: "لأنه تعلق بي أُنجيه. أرفّعه لأنه عرف اسمي. يدعوني فأستجيب له. معه أنا في الضيق. أنقذه وأمجّده. من طول الأيام أشبعه، وأريه خلاصي" (مز ٩١ : ١٤-١٦).

التزامات الإيمان

+ تدقيق الحكماء

+ النمو ضرورة إيمانية

+ قضية الغفران

+ الموضوع الأخير

+ كيف نطلب وكيف يستجيب؟

+ هل تختلف آلام المؤمنين؟

+ مواقف لاختبار الإيمان

تدقيق الحكماء

يطالب معلمنا بولس أعضاء كنيسة أفسس، ومعهم كل المؤمنين إلى نهاية الأيام، أن "انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة" (أف ٥ : ١٥).

والقديس بولس في هذا لا يتحدث تعليماً في الحياة المسيحية كما جاءت في الأناجيل. فالتدقيق والحرص والتروى والحذر والسهر كلها جوانب أساسية في تعاليم السيد التي امتدت في رسائل الرسل.

أولاً : السلوك بالتدقيق اتجاه مسيحي أصيل

(١) فالرب يدعونا إلى حياة الكمال والقداسة تشبهاً به :
"فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذى فى السموات هو كامل"
(مت ٥ : ٤٨)؛

"فتكونون قديسين لأنى أنا قدوس" (لا ١١ : ٤٥ ، ٢٠ : ٢٦).
والقديس بطرس يؤكد على وصية الرب قائلاً "نظير القدوس الذى دعاكم كونوا

أنتم أيضاً قديسين في كل سيرة" (١بط ١: ١٥).

ومعلمنا بولس يخاطب أعضاء الكنيسة في رومية وكورنثوس وأفسس وكولوسى كقديسين (رو ١: ٧، ١كو ١: ٢، أف ١: ٤، كو ١: ٢٢).
وحياة الكمال تستوعب الكليات والجزئيات، الخطوط والتفاصيل الصغيرة، واللوحة الرائعة عالية القيمة هى تلك التى تكاملت حتى فى أدق أجزائها. وإتقان العمل تشى به اللمسات الصغيرة النهائية. والشهادة على كمال سلوك المؤمن هى فى التزامه المسيحى فى أدق التصرفات التى يغفل عنها غير الثابتين والكسالى والمستهزئين.

(٢) والرب ينبه إلى محاصرة الخطايا فى مهدها، فإذا لم يسمح الإنسان للخطية أن تنبت فى فكره فقد منع ثمارها المرة أن تظهر إلى الوجود. فخطية القتل هى ابنة الغضب، والزنا يتداعى من نظرة الشهوة وهكذا، كما علّم الرب فى موعظته على الجبل (مت ٥ : ٢١، ٢٢، ٢٧، ٢٨).

ويؤكد الكتاب هذا التعليم عندما يحذر منذ القديم من "الشعالب الصغار المفسدة الكروم" (نش ٢ : ١٥). وفى نفس المجال يقول معلمنا يعقوب إن "كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. ثم أن الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتاً" (يع ١ : ١٤، ١٥).

وحتى حكمة هذا العالم تقول [إن معظم النار من مستصغر الشرر] فالانتباه إلى مصدر الدخان أو الحرارة يُنقذ من الحريق الكبير وبالمثل فالذى يصدق فى الأمور حتى أصغر صورها يتفادى السقوط فى التجارب الكبيرة.

(٣) إن الحياة المسيحية هى حياة شاملة بمعنى أنها لا تعرف شركة النور والظلمة، والبرّ مع الإثم (ولا الحسنات مع السيئات).. فالخطية عارضة والتوبة تنتزعها والنفس تنال الغفران، ومن هنا فالنفس البارة الثابتة لا تعرف احتضان خطية (أو خطايا) ما وإخفاءها فى أركان القلب، والكتاب ينبّه أن

"من حفظ كل الناموس وإنما عشر في واحدة فقد صار مجرمًا في الكل" (يع ٢: ١٠).
من الطبيعي إذاً أن يصير التدقيق في كل شئ هو نهج المؤمن الحقيقي.

(٤) إذا كان من التزامات المؤمن أن يكون قدوة للآخرين في الكلام والتصرف والإيمان والطهارة والأعمال الحسنة عموماً (١تى ٤ : ١٢، تى ٢ : ٧) فسيُتَبع عليه أن يتنبه لكل تصرف كبر أم صغر، كى يبقى للعالم نوراً وللأرض ملحاً، ولئلا يكون عثرة لأحد تتجاوز الوصية أو بأى عمل يتعثر به الضعفاء (مت ١٨ : ٦ - ٩، مر ٩ : ٤٢، ٤٣، لو ١٧ : ١، ٢، ١كو ٨ : ١٣).

(٥) يتناغم أيضاً اتجاه التدقيق في السلوك مع جوانب هامة في الحياة المسيحية مثل ثبات الإيمان الذى يتنافى والتأرجح والعرج بين الفرقين (١مل ١٨ : ٢١، يع ١ : ٨)، والسهر والاستعداد الدائمين (مت ٢٥)، والمداومة على النمو في النعمة وفي معرفة المسيح (٢بط ٣ : ١٨)، والدخول من الباب الضيق (مت ٧ : ١٣)، وعدم النظر إلى الوراء (لو ٩ : ١٠)، والجهاد الصارم كجنود صالحين في جيش الخلاص (٢تى ٢ : ٣ - ٥).

ثانياً : مجالات التدقيق

التدقيق الذى يدعونا الكتاب إليه لابد أن يشمل كل أركان الحياة وكل ألوان النشاط الروحى والجسدى، فلا تكون هناك ثغرة يتسلل منها العدو. وقد يكون عسيراً أن نحصر كل مجالات التدقيق وسوف نقصر الحديث على أهمها :

(١) العبادة والخدمة

يفترض التدقيق أن تكون العبادة من القلب لا من الشفاه (مت ١٥ : ٢٨، مر ٧ : ٦)، وأن تتفادى المظهرية والرياء وإرضاء الآخرين (مت ٦ : ٥، ١٨). وفي الصلاة وقراءة الكلمة والتناول تشعر النفس بحضور الله ويحصرها الخشوع فتهيم في السماويات. ومن المهم أن يُحسن المؤمن المتعلم قراءة كل كلمة من

كلمات الكتاب بحيث يفهم مقاصد الوحي، ولا يصح أن يقرأ دون عناية أو تركيز فهذه إهانة لكلمة الله الجديرة دوماً بالتوقير والاحترام. وبعض الأتقياء يقرأ الكتاب ساجداً من فرط الخشوع. وفي العطاء يجاهد المؤمن كي يتجاوز الحسابات الضيقة وأن يكون سخيّاً فيما يعطى واثقاً في غنى من يقدم له ومؤمناً أن "من يزرع بالبركات فبالبركات أيضاً يحصد" (٢ كو ٩ : ٦).

وفي مجال الخدمة يسلك الخادم مع إخوته بروح الاتضاع، خاضعاً للمستول من القلب بروح الطاعة للمسيح، غير ساع للمكان الأول، رافضاً للخصام والتحزب والشقاق، راعياً لوحدة الفكر في المسيح (١ كو ٢ : ١٦) مهما كانت التضحيات، رحيماً بإخوته الذين يجربهم الشيطان ساعياً لإنقاذهم بروح الوداعة (غل ٦ : ١).

(٢) الحواس

(أ) النظر والسمع

النظر والسمع نافذتان مفتوحتان علي العالم. وكما يحدث في الموانئ البرية والبحرية والجوية من فحص الداخلين إلى البلاد لضمان السلامة والأمن، فلا بد من التحفظ فيما نرى ونسمع. والرب يرى العين سراج الجسد أى تكون مصدراً للمعرفة والنمو والتأمل والتواصل والتمتع الخير "فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيراً وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلماً. فإن كان النور الذى فيك ظلاماً، فالظلام كم يكون" (مت ٦ : ٢٢، ٢٣، لو ١١ : ٣٤، ٣٥). ولنذكر أن الخطية الأولى دخلت إلى العالم من خلال نظرة حواء إلى الشجرة فوجدتها بهجة للعيون وشهية للنظر (تك ٣ : ٦).

وقد حذر الرب من نظرة الشهوة الجسدية قائلاً "إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتيهها فقد زنى بها في قلبه" (مت ٥ : ٢٨). فالانتباه إلى هذه الخطوة الأولى، أى الانزلاق إلى الشهوة من خلال النظر، كفيل بالنجاة من السقوط في أسر الزنا فكراً وفعلاً، وهو ما يلوث الكيان ويقود إلى رذائل أخرى تورث الهلاك.

ونظرة واحدة غير متحفظة من صاحب الزمير، النبي والملك (٢صم ١١ : ٢)،
أحدرته إلى هوة عظيمة وأبكته دهرًا "أعوّم في كل ليلة سريري بدموعي أذوّب
فراشي" (مز ٦ : ٦).

والقديس بولس يحذر المؤمنين صغاراً وكباراً أن "اهربوا من الزنا. كل خطية
يفعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد لكن الذى يزنّى يخطئ إلى جسده"
(١كو ٦ : ١٨). وقد تنوعت الآن وسائل إثارة العين والفكر وصارت عند
أطراف الأصابع وفي المخادع، وهذا يتطلب رفع درجة الانتباه والتحفظ.

وبنفس المقدار فإن الآذان المُستباحة (والمستبيحة طبعاً) هي أبواب للخطر،
والنفس المؤمنة منتبهة إلى ما لا يليق أن تسمع، فتتوقف أو تتجاهل أو ترفض،
كى تنجو من الظلام والتعثر. وهى بالطبع لا يليق بها أن تنتصت أو تتجسس
فهذا ينافى قداسة الجسد "أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. إن
كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله لأن هيكل الله مقدس الذى أنتم هو"
(١كو ٣ : ١٦ - ١٧). كما يطالب الكتاب كل واحد أن "احفظ نفسك
طاهرًا" (١ تي ٥ : ٢٢).

(ب) الكلام

ربما كان اللسان من أخطر الأعضاء في مجال التدقيق، بالنظر إلى أهمية عمله،
حتى أن معلمنا يعقوب يفرد جزءاً كبيراً من رسالته القصيرة للحديث عن
اللسان، وفيه يشبّه اللسان بالدفة الصغيرة التى تتحكم في حركة السفن العظيمة
أمام الرياح العاصفة، وكما نستطيع بوضع اللُحْم في أفواه الخيل أن نتحكّم في
اندفاعها، هكذا فإن نجاحنا في ضبط اللسان يبيّن بإمكاننا السيطرة على كل
الأعمال. وعلى ذلك "إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن
يلجم كل الجسد أيضاً" (يع ٣ : ٢)، وبنفس القياس "إن كان أحد فيكم يظن أنه
دينّ وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه فديانة هذا باطلة" (يع ١ : ٢٦).

فاللسان أداة طيعة لإرادتنا "به نبارك الله وبه نلعن الناس" (يع ٣ : ٩). فإذا تقدس اللسان (أى تقدس الفكر والإرادة) لم يعط إلا ثمرًا جيدًا وصار ينبوعاً عذباً لا يعرف المرارة. والرب يبنه الجميع "لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان" (مت ١٢ : ٢٧).

ومعلمنا بولس يخاطبنا قائلاً "لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم بل كل ما كان صالحاً للبنيان حسب الحاجة" (أف ٤ : ٢٩). وأيضاً "ليكن كلامكم كل حين مصلحاً بملح لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كل واحد" (كو ٤ : ٦). ويجدثنا معلمنا يعقوب عن التروى وعدم الاندفاع فى الكلام. بما يصاحبه من احتمال الخطأ فيكتب "ليكن كل إنسان مسرعاً فى الاستماع مبطناً فى التكلم مبطناً فى الغضب لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله" (يع ١ : ١٩ ، ٢٠).

يستحق الأمر إذاً أن ينتبه كل مؤمن لكل ما يخرج من فمه، وأن يحرص على طهارة فكره وقلبه، الذى من فضله يتكلم الفم (مت ١٢ : ٣٤، لو ٦ : ٤٥). ومكتوب فى الأمثال "فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة" (أم ٤ : ٢٣). وقد نمت كلمة الله عن الكذب (كو ٣ : ٩) الذى يكرهه الرب (أم ٨ : ٧، ١٢ : ٢٢). وبينما يوصف الله بالصدق "ليكن الله صادقاً" (رو ٣ : ٤) يوصف الشيطان بأنه "كذاب وأبو الكذاب" (يو ٨ : ٤٤)، ويشمل الكذب كل ما ينافى الصدق مثل الخبث والالتواء والتلاعب بالألفاظ وإخفاء الحقائق وما إلى ذلك.

كما نهى الرب عن القسم (مت ٥ : ٣٥ - ٣٧) وعن الإدانة (مت ٧ : ١ - ٥)، ونهى الكتاب عن الكلام الباطل والردئ والقيح والشتيمة والسفاهة (مت ٥ : ٢٢، أف ٤ : ٢٩، ٥ : ٤، كو ٣ : ٥)، ويندرج تحته كلام الغضب والاعتياب والنميمة والإهانة المتعمدة وجرح المشاعر وتشويه السمعة (الذى يقترب أحياناً من القتل فيما يسمونه اغتيال الشخصية)، والمواجهات القبيحة والسخرية القاسية، والتحقير، والتهيج والإثارة (بما فيها الإثارة الجنسية)

والإيقاع بين الناس، وسوء النية، وإفشاء الأسرار، والحنث بالوعود، والمزاح غير المنضبط (ولا ننسى أن مزاح إسماعيل مع اسحق الأخ الأصغر لم يُرق لسارة وعجّل بانفصاله هو وأمه عن عائلته (تك ٢١: ٩، غل ٤ : ٢٩). وحتى الكلام فارغ المضمون المرسل بلا هدف هو إهدار لهبة إلهية فقدت اتجاهها الصحيح.. إلى آخر هذه القائمة المظلمة من أخطاء الكلام التي لا تنتهي، ومن جميعها ينبغى التحفظ. وإن انسبق أحد في زلة منها، ففى الرجوع النادم والسريع إلى الله مع الاعتذار لمن أُسئ إليه طريق النجاة من أن يتعود اللسان على هذه القباحات التي تلوث النفس وتعطل عشرة الله.

(٣) المال

كيفية التعامل مع المال مؤشر دقيق على درجة الإيمان. والمؤمن الحقيقي يستخدم المال عبداً له ولا يمكن أن يتزلق لخدمته والتدقيق مطلوب لئلا تلجئ الحاجة المؤمن إلى ارتفاع قيمة المال في عينيه، أو يغريه التطلع إلى رفاهية الحياة للانشغال عن الله بجمع المال والضمنّ به على خدمة الله والقريب. وكلمة الرب حاسمة "لا تكثرُوا.. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال" (مت ٦ : ١٩، ٢٤، لو ١٦ : ١٣). ومعلمنا بولس يوصى "لتكن سيرتكم خالية من محبة المال" (عب ١٣ : ٥) "أما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة.. فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتف بهما.. لأن محبة المال أصل لكل الشرور" (١ تي ٦ : ٦، ٨، ١٠).

(٤) السلوك والعلاقات مع الآخرين

هذا مجال متسع يصعب حصره وتناول كل جوانبه. ولكن ينير لنا الطريق هنا القانون الكتابي المثلث "كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي ولكن لا يتسلط على شيء. كل الأشياء تحل لي ولكن ليس كل الأشياء تبنى" (١ كو ٥ : ١٢، ١٠ : ٢٣). وهكذا يمكن امتحان كل تصرف حتى الذي ليس شراً في ذاته.

وبصورة عامة فإن على المؤمن أن يسلك برزانة وتعقل، محتفظاً بحدوده الداخلي فيضمن سلامة منطقته ولا يتزلق إلى المهاترة، وأن يكون ملتزماً بوعوده ومواعيده بكل دقة، صريحاً واضحاً لا يعرف أن يظهر غير ما يبطن، وألا يغالى في المرح والضحك والمزاح وإطلاق النكات ملتزماً في هذا كله، ظاهراً وباطناً، بالأدب المسيحي، وجاعلاً لهذا حداً لا يتجاوزه كي لا تفتر الروح.

(أ) وداخل العائلة، فالوالدان والإخوة الكبار هم النموذج للصغار، وعليهم عدم إهمال العبادة مع التدقيق في كل تصرف وكلمة، داخل البيت وخارجه، لتكون بروح المحبة والأدب المسيحي، وأن يضبطوا أنفسهم وقت الغضب لئلا تُجرح المحبة واضعين حدوداً للخلاف، ومسرعين إلى حفظ وحدانية الروح بالغفران المتبادل وطرح ما جرى دون العودة إليه.

(ب) وفي مجال المظهر يأتي التدقيق في الملبس والزينة وهما يتطلبان الحشمة المسيحية من الرجال والنساء (وخاصة بالنسبة للفتيات والسيدات مع ما يعرض عليهن من ألوان الموضات الوافدة وبعضها يشين العفة)، وهنا يوصى معلمنا بطرس النساء "لا تكن زينتك الخارجية من ضفر الشعر والتحلى بالذهب ولبس الشيا، بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد زينة الروح الوديع الهادئ الذى هو قدام الله كثير الثمن" (١بط ٣: ٣، ٤). وعلى أولاد وبنات الله أن يحرصوا على عفة مظهرهم وتقديس أجسادهم خاصة في ساعات الفرح التي لا يليق فيها التشبه بأهل العالم وإنما أن يشهدوا خلالها بأصالة إيمانهم. وكثيراً ما نبه القديس بولس إلى هذا "لا تشاكلوا هذا الدهر" (رو ١٢ : ٢) كل الأشياء تحل لى لكن ليس كل الأشياء توافق" (١كو ٥ : ١٢).

(ج) وفي المجال الاجتماعي يحرص المسيحي على هويته الإيمانية خاصة في الحفلات التي كثيراً ما يتحلل البعض خلالها من "القيود"، ولكن هذه بالنسبة للمؤمن هي الإطار الذى لا يستطيع تجاوزه. فلا مجال هناك لكل ما هو معثر حتى

ولو لم يكن شراً في ذاته. وما يحدث بعد صلاة الإكليل من حفل صاحب في أحد الفنادق تغيب فيه الهوية المسيحية وتنتعش فيه شهوات الجسد هو ما لا يليق أن يتزلق إليه أى مؤمن أو مؤمنة يتبعون طريق المسيح، وعلى العكس فإن على المسيحي الحقيقي في مثل هذه المناسبات أن يشهد على استقامة إيمانه ورفضه أن يسبح في التيار السائد.

(د) وفي مجال الأصدقاء فعلى المسيحي أن يدقق في اختيارهم، ولا يقبل أن يكون تحت نير مع الأشرار (٢ كو ٦ : ١٤)، وإن كان هذا لا يمنع أن يسعى لخلاصهم دون أن يشاركهم شرهم. كما أن قلبه مفتوح للجميع خادماً لهم ومشاركاً إياهم الفرح والحزن. وهو يصلى إلى الله كي يجنبه الانزلاق إلى التعصب ليظل محباً لمن يختلفون عنه في الإيمان مستعداً لمجاوبة كل من يسأله عن سبب الرجاء الذى فيه (١ بط ٣ : ١٥)، وألا يكون تمسكه بإيمانه سبباً ليكون طائفاً نافراً أو كارهاً غيره من المسيحيين الذين ينتمون إلى كنائس أخرى.

(هـ) وفي التعامل مع الجنس الآخر ينبغي أن تسود الرزانة والاحترام، فلا يليق رفع الكلفة والتجاوز في الكلام والمرح واللمس بما يجرح العفة ويشير الجسد. والأفضل التعاملات الجماعية والتوقف عن التعامل مع الآخر الذى يعتمد الانزلاق إلى نواحي الإثارة. ويوسف في هذا كان مثلاً.. فلما لمس الميل الرديء في امرأة سيده فرّ من المكان غير مبال بما قد يأتى عليه، ولم يندم على دخول السجن لهذا السبب. ففي البداية والنهاية ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس (أع ٥ : ٢٩) كما أنه يستحيل إرضاء الله والناس (غير المؤمنين) (غل ١ : ١٠) فاهتمام الجسد ومحبة العالم هما عداوة لله (رو ٨ : ٧، يع ٤ : ٤).

(و) وفي مجال العمل يحرص المؤمن ألا يهدر ساعات العمل في غير العمل الذى يتكسب منه، باذلاً جهده لينجح ويرتقى ممجداً إلهه، وهو يمارس في عمله الدقة والإتقان والأمانة، فلا تمتد يده إلى ما لا يملكه قل أو كثر، ولا يسمح

للفساد السائد فى أوساط العمل أن يتسلل إليه. فهو سفير المسيح الذى لا يسمح أن يشوه صورته، وهو فى عمله يبشر بحياة خلصت من الفساد الذى فى العالم (٢بط ١ : ٤).

(ى) وفى مجال الوقت يعرف المؤمن أن الحياة مهما طالت فهى قصيرة، وأن الوقت وزنة ثمينة الذى يمر منه لن يعود، وأن عليه أن يستثمر كل حياته فى خدمة إلهه وتنفيذ القليل المتاح للحياة بالعبادة الصادقة، والخدمة الباذلة، ومحبة الإخوة، والعمل الدعوب المخلص.

أما الذين لا يدركون محدودية الزمن ولا يجدون له استثماراً فى غير الشهوة وجمع المال - مثل الغنى الغبى (لو ١٢ : ١٦ - ٢١)، فالزمن يكشر لهم عن أنبياءه، والأيام الشريرة تلاحقهم، وفى النهاية يأتى الموت كى يحبط أحلامهم "فهذه التى أعددتها لمن تكون" (لو ١٢ : ٢٠).

ثالثاً: السبيل إلى حياة التدقيق

رغم أن المحال لم يتسع لتناول كل جوانب حياة التدقيق، فما عرضناه على إيجازه يبدو للإنسان الطبيعى عسير التنفيذ ويتطلب جهداً فائقاً وانتباهاً وتركيزاً كل ساعات اليوم وهو ما يتجاوز قدرات الإنسان.. وهذا صحيح.

فهذه الحياة المدققة فى كل صغيرة وكبيرة رغم المصاعب والعقبات والمحاربات هى حياة مستحيلة بدون حضور المسيح ونعمة الروح القدس. هذا هو حجر الزاوية والضمان الأول لإمكان ممارسة حياة مسيحية إنجيلية تمجد الله وتنشر رائحته فى الوجود. وفى آذاننا يرن صوت الرب، "بدونى لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً" (يو ١٥ : ٥). فالرب يمد يده إلينا، ونحن بدورنا نردد "اعبر إلينا وأعنا" (أع ١٦ : ٩) وهو حاضر ومستعد، ورفيقنا فى كل المواقف. وبقيننا بحضوره فى الحياة وتمتعنا بعمل نعمته يلهمنا حسن التصرف بما يرضى صلاحه.

مع مساندة النعمة، ترشدنا كلمة الله إلى بعض الجوانب التي تحقق ممارسة حياة مسيحية ناجحة في خطوطها العريضة وفي أصغر دقائقها، دون أن يبدو ذلك جهداً بشرياً مرهقاً، وإنما سلوكاً طبيعياً وإفرازاً لحياة مقدسة صارت تميل إلى الروحيات إلى كل ما هو حق وجميل وعادل وظاهر ومؤسّر وصيته حسن (في ٤ : ٨)، وتنفر من الشر والانحراف.

(١) التوبة الدائمة

هذه عنصر أساسى في إفراز ودعم حياة التدقيق، بما تقتضيه من الفحص الداخلى المستمر للنفس ومحاسبتها في نور الروح القدس وعلى قياس كلمة الله وما تكشفه من نواحي الضعف وأسباب القصور، مع الرقابة الدقيقة على النفس خاصة في المواقع الضعيفة في الفكر والحواس وبقايا الخبرات الخاطئة القديمة، والطلب يومياً في الصلاة من أجل استئصالها وزوالها بلا رجعة، وعرضها مهما تكررت في الاعتراف دون حجل، وطلب مشورة المرشدين الروحيين لمواجهة، أو من خلال الكلمة المقروءة أو المسموعة.

(٢) تقديس الفكر

إن قداسة الفكر هى الأساس في قداسة الكلمات وسائر الحواس والسلوك والمشاعر والانفعالات والتحفظ من أفكار الشر والشهوات والطياشة وأدائها بفكر المسيح (١ كو ٢ : ١٦)، الذى يحرص المؤمن أن يسود العقل، خطوات أساسية في ضبط الأفعال أيضاً. فالفكر النقى يحفظ الحواس مقدسة "من فضلة القلب يتكلم الفم" (مت ١٢ : ٣٤، لو ٦ : ٤٥)، والحواس المقدسة تحفظ الفكر منضبطاً سالماً "إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيراً" (مت ٦ : ٢٢، لو ١١ : ٣٤).

(٣) النمو المستمر في النعمة

إن التقدم الدائم في حياة روحية نشطة ووثوق العلاقة مع المسيح المخلص يضمن للنفس ألا تعرف النكوص أو النظر إلى الوراء. وحتى معلمنا بولس

الكارز العظيم، وهو مَنْ هو، يقول "ليس أنى قد نلت أو صرت كاملاً.. لست أحسب نفسى أنى قد أدركت ولكنى أفعل شيئاً واحداً إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام" (فى ٣ : ١٢، ١٣).

فهذا النمو الدءوب فى ألوان العبادة، والالتزام المستمر بخدمة الله، والتعمق اليومى فى كلمة الله، يظهر النفس من أسباب الضعف ويدعم جوانب القوة وينمى اتجاه التدقيق فى كل أعمال الحياة بحيث يصبح التحكم الإرادى فى كل التصرفات عادة روحية تلقائية "وأما الطعام القوى للبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر" (عب ٥ : ١٤).

(٤) تجنب العثرات

إن الحرص على عدم إعتار الغير أو أن يعثرنى الآخرون يلزمنى بالتدقيق فيما أرسله أو أستقبله من مؤثرات أو استجابات. وقد نهى الرب عن العثرة، وطاعى للسيد تلهمنى أن ألتفت إلى كل تصرفاتى خاصة أمام الضعفاء والمبتدئين أو من يتوسمون فى الخير، كما تحفظنى من أن أكون مستبيحاً مستهتراً معرضاً نفسى دون تحفظ لسهام الآخرين. ولنضع أماننا القانون المثلث "كل الأشياء تحل لى ولكن ليس كل الأشياء توافق، أو تبنى، ولا يتسلط على شئ" (١كو٦ : ١٢، ١٠ : ٢٣).

(٥) الاتضاع

إن رذل الثقة بالذات هو قرين الإيمان الحقيقى بالله، والسلوك بالاتضاع وعدم الاعتماد بالنجاح فى التدقيق كأنه نتيجة جهد المؤمن ومهارته يتيح لعمل الروح أن يمتد منتصراً فى على جوانب الضعف، ومحققاً النجاح فى الالتزام الدقيق بالصايا. وعندما وضع بطرس ثقته كلها فى الرب الذى كان متجهاً إليه فى البحر المضطرب سار بالفعل على الماء ولكنه لما ارتد إلى ذاته ابتداءً يغرق (مت ١٤ : ٢٨ - ٣٠)، فاتضاعنا يضمن لنا مساندة الله فى جهادنا وبالتالى تقدمنا فى العمل الروحى، كما يتيح لنا الاستفادة من كل توجيهات الغير كأنها من الله، والتى يستحيل أن يفيد منها المتكبرون المعتدون.

(٦) التمثل بالرب وقديسيه

لأن الرب يدرك حاجتنا لنموذج نتمثل به ونتعلم قدّم لنا نفسه "احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم" (مت ١١ : ٢٩)، واستخدم معلمنا بطرس نفس المثال "فإن المسيح أيضاً تألم لأجلنا تاركاً لنا مثلاً لكي تتبعوا خطواته" (١ بط ٢ : ٢١). والقديس بولس يقدم نفسه كتمثل بالرب "كونوا متمثلين بي كما أنا أيضاً بالمسيح" (١ كو ١١ : ١). فالذين نجحوا في تبعية الرب واحتبروا النصر في سلوكهم الروحي يؤكّدون لنا أننا بالنعمة قادرون مثلهم على التمثل بالرب وقديسيه وشهادته الذين كملوا في الإيمان، وبالتقدمين روحياً في كل زمان ومكان "انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم" (عب ١٣ : ٧).

ولقد تبع بطرس وبولس طريق الرب وعاشا مثله متجردين، وصار لهما هدف الوجود وبادلاه حباً بحب حتى الموت الأليم، فصاروا لنا كالنجوم الهادية في ظلمة الحياة، والتي تشجعنا على السير قدماً في طريق الحياة الأفضل.

رابعاً : حكماء لا كجهلاء

لم يفت معلمنا بولس وهو يطالبنا بالتدقيق في سلوكنا في الحياة أن يكون تدقيق الحكماء لا الجهلاء (أف ٥ : ١٥).

وإذا كان الرب قد حذّر من التظاهر بالدين، أو الاهتمام بشكلياته دون روحه، فتكون العبادة بالشفاه بينما القلب مبتعد (إش ٢٩ : ٢٣، مت ١٥ : ٨)، أو تقديم العبادة من أجل رضى الناس ومديحهم (مت ٦ : ١، ٥، ١٦) أو الحياة المزروجة الفاشلة (مت ٦ : ٢٤)، فإن هذا الخطر يمكن أن يتهدد نهج التدقيق كما يمارسه الجهلاء الذين يهتمون بالقشور ويتغافلون عن أساسيات الإيمان كالتوبة والحبّة. وفي هذا دان الرب الكتبة والفريسيين لأنهم يعشرون النعنع والشبث والكمون وتركوا "اثقل الناموس الحق والرحمة والإيمان" (مت ٢٣ : ٢٣، لو ١١ : ٤٢) "فالخرف يقتل ولكن الروح يحيى" (٢ كو ٣ : ٦).

فلنتبه لئلا يكون تدقيقنا مظهرياً أو متكلفاً أمام الناس لكي ينظروكم (مت ٦ : ١). ولا نبالي عندما نكون وحدنا، أو نكون في مكان لا يعرفنا فيه أحد. فهذا لا طائل وراءه فعينا الرب تحترقان أستار الظلام "وليست خليقة غير ظاهرة قدمه بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا" (عب ٤ : ١٣).

كما يمكن أن نبالغ في التدقيق ونتطرف فيه فيصير مَرَضِيًّا مقترِباً من الوسوسة والشعور بالذنب ولوم النفس لتركيزنا على الأمور الشكلية (لا على روحها) والتي نخفق فيها أحياناً (كما يحدث من البعض بإزاء أطعمة الصيام إذ يظن أن ما أكله عن غير قصد قد يكون مختلطاً بمواد حيوانية، بينما الطعام في ذاته لا يقدمنا إلى الله (١ كو ٨ : ٨)، وإنما هو روح الصوم والتعفف والظهارة وبذل الجسد كذبيحة .

وقد مرت الكنيسة الأولى بأمور تتعلق بالتدقيق مثل الموقف من أكل ما ذبح للأوثان.. فهذه، من ناحية، ذبائح لا تختلف عن غيرها من اللحوم، ولكن بعض المؤمنين كان يتعثر باعتبار أنها مقدمة للأوثان، فهل إن أكل منها يعتبر مشاركاً في عبادة الأوثان رغم إيمانه. هنا كتب القديس بولس بعض المبادئ التي تصلح للتطبيق على ما يشبهها من مواقف :

+ "طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه وأما الذي يرتاب فإن أكل يُدان لأن ذلك ليس من الإيمان. وكل ما ليس من الإيمان فهو خطية" (رو ١٤ : ٢٢، ٢٣).

فهنا مبدأ ينادى : لا تعمل عملاً يقبله ضميرك في البداية ثم تندم عليه توجساً، فإن أقبلت على ما تتوجس منه تكون قد أخطأت لأنك في داخلك تشك أنه خطأ ومع هذا تمارسه.

+ "إن كان أحد من غير المؤمنين يدعوكم وتريدون أن تذهبوا فكلّ ما يقدم لكم كُلوا غير فاحصين من أجل الضمير (ليس ضميرك أنت بل ضمير الآخر)" (١ كو ١٠ : ٢٧ - ٣١). فهنا مبدأ يقول : من أجل المحبة كُل مما يقدم لك من غير المؤمنين دون فحص.. فلا يوجد طعام

نجس في ذاته (مت ١٥ : ١١، مر ٧ : ١٥، ١٨، أع ١٠ : ١٥، ١١ : ٩).

+ ولكنه يعود فيتحفظ قائلاً "ولكن انظروا لئلا يصير سلطانكم هذا معثرة للضعفاء.. لذلك إن كان طعام يعشر أخى فلن آكل لحمًا إلى الأبد لئلا أعثر أخى" (١ كو ٨ : ٩، ١٣). والمبدأ هنا : أنه يجد حريته في التصرف في أى أمر أن يكون عشرة لأحد. وكأن بولس يضيف هنا إلى ثلاثيته ركنًا رابعًا يقول إن "كل الأشياء تحل لى على ألا تعثر أحدًا".

+ بنفس المقدار فإذا كان التطرف الزائد في التدقيق خطأ روحياً، فإن عدم الاهتمام بالتدقيق، حتى لا يُتهم الشخص بالتزمت والجمود وعدم المرونة، أو من أجل إرضاء غير المؤمنين، هو استهتار وتسبب وتحلل، وإعلان عن حياة غير ملتزمة لا تمجد الله، وتنبت عن تعثرها حتى في ممارسة أساسيات الإيمان.

نعم.. سيأتى يوم يعطى فيه الناس حساباً عن كل كلمة بطالة تكلموا بها (مت ١٢ : ٣٦).

فلنمتحن أنفسنا (٢ كو ١٣ : ٥) ونقيس كل تصرفاتنا على نور كلمة الله، ونطلب الإرشاد الإلهي كي يكشف لنا نقاط ضعفنا، ومساندة النعمة كي ننتبه دوماً مدققين في كل تفاصيل الحياة، كحكماء لا كجهلاء، و "إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذى يعطى الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له" (يع ١ : ٥).

والوقت مقصّر (١ كو ٧ : ٢٩) والأيام شريرة (أف ٥ : ١٦).

النمو ضرورة إيمانية

الحياة المسيحية ليست كغيرها مما يُحتزل في مجموعة من الفرائض والأوامر والنواهي، يصير إتمامها غاية المني، وبها يتحقق الرضا عن النفس ونوالها الثواب. شيء من هذا رأيناه في موقف الفريسي الذي حصر علاقته بالله في أنه يُصلي ويصوم ويُعشّر كل ما يقتنيه، وأنه ليس خاطفاً أو ظالماً أو زانياً أو عشّاراً. مع هذا، فإن الرب في المثل الشهير يقول إن هذا لم يُبرره، لأنه وقف أمام الله شاعراً أنه قد تمّ بجهد كل برّ وبدا مفتخراً مستقلاً عن النعمة^(١).

الأمر يختلف مع المؤمن المسيحي، فليس له أمام رحابة الحياة المسيحية وُبُعدها الأبدي غير أن ينطلق من إطار أمور العبادة المتعارف عليها ممتدّاً إلى ما هو قدّام، وكل ما يبلغه يتجاوزه ويتقدّم إلى غيره (في ٣: ١٣). وحتى إن تعثّر وانكفأ فهو يقوم تائباً طارحاً كِبَوْتَهُ وراءه، متطلعاً إلى الأمام، ملتصقاً بمخلصه، ومغتسلاً في الدم الكريم، ومواصلاً رفقة الله الأبدية.

(١) بينما غاية الحياة الروحية هي في الاتحاد بالله، وليس في الفرائض و الممارسات ، التي إن لم تخدم غاية وجودنا أى اتحادنا بالله، فَقَدَت قيمتها.

ضرورة النمو

تبدّى ضرورة النمو ودوامه في دعوة الإنجيل لنا أن "كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل" (مت ٥ : ٤٨)، "لنتقدّم إلى الكمال..." (عب ٦ : ١)، و"كونوا قدّيسين لأني أنا قدوس" (لا ١١ : ٤٤؛ ١ بط ١ : ١٥، ١٦)، و"لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله" (أف ٣ : ١٩)، و"... إلى قياس قامة ملء المسيح... إلى ذاك الذي هو الرأس: المسيح" (أف ٤ : ١٣، ١٥).

ولما كان ما نحن مدعوّون إليه بحُكم طبيعته (كمال الله، قداسة الله، ملء الله) لا يمكن بلوغ منتهاه؛ فهذا يفترض أن النمو لا يجب أن يتوقّف، ويظلّ التقدّم هو قانون الحياة، وبلوغ آفاق وأعماق جديدة هو هدف كل يوم.

فمنونا يعني أن إيماننا المسيحي حي مثمر، وأن معرفتنا بالرب تزداد، وأيضاً محبتنا وفهمنا لكلمة الله وتمسّكنا بالحياة مع الله وثبات عيوننا على الحياة الأبدية. وبدون أن ننمو، فحياة المسيح فينا مشكوكٌ فيها. كما أنه إن لم نتقدّم، فنحن نتراجع ونباعد عن شمس البر. الوقوف عند الحافة يُعرّضنا للسقوط والارتداد إلى الجسد؛ أما التقدّم إلى الداخل فيُجنّبنا تأثير الرياح والأعاصير التي تخفّ وطأها كلما مضينا نحو العمق. والفرح والسلام الذي يختبره كل من ينمو في المسيح، يُحرّضنا أن نتقدّم بقدر ما تسمح به النعمة.

ومن ناحية أخرى، فإن نمونا المطرد، يُهيئنا للتعامل مع تجارب الأيام وهي لا بد آتية، وبقدر حيويتنا (أي بقدر تواصلنا مع مصادر النعمة) بقدر ما ننال الغلبة. فالأقوياء المختبرون يخرجون من التجارب سالمين ويزداد إيمانهم خبرة؛ أما الهامشيون والمكتفون، فالتجارب تهرّ إيمانهم وتكدرّ علاقتهم بالله إن لم تطوِّح بهم وتحطّمهم.

وفي النهاية فهناك حُكْم ينتظر الجميع: "والآن قد وُضعت الفأس على أصل الشجر. فكل شجرة لا تصنع ثمراً جيداً، تُقَطع وتلقى في النار" (مت ٣ : ١٠)، "كل غصن فيّ لا يأتي بثمر يتركه" (يو ١٥ : ٢)، ولا تبقى لهم إلاّ شفاعة الابن "اتركها هذه السنة أيضاً... فإن صنعت ثمراً، وإلاّ فقيما بعد تقطعها" (لو ١٣ : ٨، ٩).

وبالنسبة للخدّام بالذات فنموهم الروحي ضرورة محتومة، فهم القدوة للمؤمنين والتجسيد الحي للإيمان، ونجاحهم يُشجّع المبتدئين والمجاهدين على التطلّع إلى علاقات أوثق بالله ونمو أكثر في معرفته. فالناس يرون "الإنجيل" في "خادم الإنجيل"، فإذا أقبلوا على الكلمة طائعين منفلتين من الظلمة إلى النور؛ وإما عثروا فأدبروا وغيّبهم الموت.

النمو علامة حياة

النمو يُلازم الحياة ويُفصح عنها. الإنسان ينمو جسداً وإدراكاً وفكراً وخبرات، وحتى بعد أن يتوقّف نموه الجسدي يظل ينمو نفساً وروحاً. وقد طوّب الله النفس الملتصقة بناموسه، ويُنّ أنما بطبيعتها تنمو وتثمر: "فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، التي تُعطي ثمرها في أوانه، وورقها لا يذبل" (مز ١ : ٣)، "الصديق كالنخلة يزهر، كالأرز في لبنان ينمو. مغروسين في بيت الرب، في ديار إلهنا يزهر" (مز ٩٢ : ١٢، ١٣)، ويستمر نموها حتى الساعة الأخيرة: "أيضاً يُثمرون في الشيبة، يكونون دساماً وخضراً" (مز ٩٢ : ١٤). وفي مثل الزارع ذكر الرب أن علامة الأرض الجيدة أنما تُثمر (مت ١٣ : ٨، ٢٣؛ مر ٤ : ٨، ٢٠؛ لو ٨ : ٨، ١٥). كما أن الرب يُتابع الغصن المثمر فيُنقيّه بالتأديب والمساندة فيأتي بثمر أكثر (يو ١٥ : ٢). وفي مثل الوزنات، مدّح الرب من تاجروا وربحوا ووصفهم بالصلاح والأمانة ودخلوا فرح السيّد، ودان الإهمال والكسل وطمّر هبات النعمة دون استثمارها (مت ٢٥ : ١٤-٣٠؛ لو ١٩ : ١٠-٢٧).

وقال يعقوب عن ابنه يوسف وهو يُباركه أنه "غصن شجرة مثمرة على عين" (تك ٤٩ : ٢٢) أي دائم الثمار، ومكتوب عن صموئيل أنه كان "يتزايد نمواً وصالحاً لدى الرب والناس أيضاً" (١ صم ٢ : ٢٦)، وعن المعمدان أنه كان "ينمو ويتقوى بالروح" (لو ١ : ٨٠)، وعن الرب أنه كان "يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة، عند الله والناس" (لو ٢ : ٥٢).

فالنمو والإثمار كل الحياة علامة اتصال حقيقي للغصن بالكرمة أي للمؤمن في الرب، وهو دليل يُفرح قلب المؤمن ويحثه على دوام التقدم، كما أنه شهادة أمام العالم الذي يسعى لإنارته وإصلاحه.

النمو عمل إلهي

نحن ندرك أننا لا نستطيع أن ننمي أنفسنا. وهذه هي كلمات الرب: "مَنْ مِنْكُمْ إِذَا اهْتَمَّ يَقْدِرُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى قَامَتِهِ ذِرَاعاً وَاحِدَةً؟" (مت ٦ : ٢٧؛ لو ١٢ : ٢٥) ، بالضبط كما أن الزرع ينمو بقوة الحياة التي وُهِبَتْ لَهُ: "هَكَذَا مَلَكُوتُ اللَّهِ كَأَنَّ إِنْسَانًا يُلْقِي الْبَذَارَ عَلَى الْأَرْضِ، وَيَنَامُ وَيَقُومُ لَيْلاً وَنَهَاراً، وَالْبَذَارُ يَطْلُعُ وَيَنُمُو، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ كَيْفَ" (مر ٤ : ٢٦، ٢٧)، والغصن يستمد حياته من الكرمة.

فنمونا الروحي في طبيعته عمل إلهي "الرب ينميكم ويزيدكم" (١ تس ٣ : ١٢). وفي هذا يقول القديس بولس عن خدمته: "أَنَا غَرَسْتُ وَأَبْلُوسُ سَقَى، وَلَكِنَّ اللَّهَ كَانَ يُنْمِي. إِذَا لَيْسَ الْغَارِسُ شَيْئاً وَلَا السَّاقِي، بَلِ اللَّهُ الَّذِي يُنْمِي" (١ كو ٣ : ٦، ٧). والرب سبق وقال لنا: "بِدُونِي لَا تَقْدِرُونَ أَنْ تَفْعَلُوا شَيْئاً" (يو ١٥ : ٥).

ماذا يعني، إذًا، فعل الأمر "انموا في النعمة" (٢ بط ٣ : ١٨) الذي يُطالبنا بالنمو؟ (ومثله الوصايا "أحبوا" - مت ٥ : ٤٤؛ لو ٦ : ٢٧، ٣٥؛ "اسلكوا بالروح" - غل ٥ : ١٦)؛ يعني أن لنا دوراً في تفعيل نعمة الله هو دور المشارك المتعاون النشط،

لا المتلقّي السلي (وأشوأ منه المقاوم وغير المستجيب). والمؤمن المخلص المتجاوب مع عمل النعمة، الطامح إلى توثيق معرفته بالله، يُقبل على التغذية بوسائط النعمة، ولا يُقاوم عمل الله المحب في تحسين التربة وتنقيتها (ربما بالآلام والتجارب وبتر العلاقات المضادة) وسقيها ورعايتها، ويُسهّم بالتوبة في إزالة عقبات النمو طالباً إخضاع إرادته لله. وبالنسبة للخادم فهو بكل أمانة وبذل يزرع ويسقي، يرمي ويُعلم، ولكنه يترك النمو والثمر المتكاثر لعمل نعمة الله.

ولا نحتاج إلى القول أن المتكاسلين والذين يركنون إلى الراحة مستثقلين الجهاد، لن ينالوا شيئاً؛ فالنعمة تعمل فيمن يريد وفيمن يؤدي دوره على محدوديته.

وكما ينمو الطفل بالتدرّج، فإن النمو الروحي يتم هادئاً، ولكن تكشفه الثمار وازدياد المعرفة بشخص الرب ومحبه "لما كنت طفلاً (في معرفة الله) كطفل كنت أفطن، وكطفل كنت أفكر (ضحالة الإيمان، الضعف أمام التجارب، قلة الصبر وعدم المثابرة)، ولكن لما صرت رجلاً (ناضجاً في الروحيات) أبطلت ما للطفل" (١ كو ١٣: ١١).

مجالات النمو

"ننمو في كل شيء"، هذا ما يوصي به القديس بولس، مشيراً إلى أن نمو كل غصن في الكنيسة يؤول إلى "نمو الجسد (الكنيسة) لبنيانه في المحبة" (أف ٤: ١٥، ١٦).

+ في النعمة (أي في الخضوع للروح القدس الذي يُنقى القلب ويضبط السلوك، ويُجرّده من الحرفية)، وفي معرفة المسيح (أي في محبه، والاتصاف به، واختبار صدق وصاياه وقوته ومساندته، وذلك من خلال الصلاة وقراءة الكلمة) (٢ بط ٣: ١٨؛ ١ كو ١٠: ١).

+ في المحبة لله والقريب، بما يتطلبه من الاستمرار في الخروج من الذات، وتعمُّق الشركة مع الله واتساع القلب للمحيين والكارهين، والنمو في القدرة على الغفران (في ١ : ٩ ؛ ١ تس ٣ : ١٢).

+ في الإيمان، والثقة في شخص المسيح والانتكال على ذراعه الرفيعة وتسليم الحياة له وقبول التجارب والآلام بالشكر، والترحيب باختبار الغربة والوحدة للانفراد بالله كسند الحياة الوحيد (٢ كو ١٠ : ١٥ ؛ ٢ تس ١ : ٣).

+ في العبادة بالروح والحق، بالنمو في حياة التوبة والجهد (عب ١٢ : ٤)، وبالفرح في شركة الكنيسة والإفخارستيا، وفي حياة الصلاة والصوم بروح منسحق ونمو السخاء في العطاء^(٢) (٢ كو ٩ : ٦، ٧، ١١).

+ في كل عمل صالح (٢ كو ٩ : ٨)، حيث تُترجم المحبة والإيمان إلى عمل وجهاد وتعب وجدية وحمل للصليب (غل ٥ : ٦، ١ يو ٣ : ١٨).

+ في الخدمة، بالنمو في البذل والتضحية، والمثابرة والاهتمام بالمخدومين وخلاص النفوس البعيدة، والكراسة في كل مكان بالكلمة، والقُدوة والإسهام في خدمة القديسين إخوة الرب، واتساع آفاق الخدمة لتشمل ضحايا المجاعات والكوارث على اتساع الأرض دون تمييز.

+ في الرجاء (رو ١٥ : ١٣)، بدوام التحرُّر من الواقع وعدم الانحصار فيه، سواء كان متَّسماً بالقصور والإحباط والألم، أو لم يكن، والتطلُّع الدائم إلى الوطن السماوي؛ حيث يكتمل خلاصنا وندخل فرح السيِّد في مجيئه، مع سائر المفديين.

(٢) في الأخبار أن فتاة استكثرت أن ترث ٣ مليون دولار وترعت بها كلها لأعمال الخير، كما أن كثيرين يتبرعون أيضاً بنصف دخولهم (لا بالعشور) للمحتاجين، والبعض يتبنَّى الأيتام والمعاقين بالذات.

+ في الثقافة الإنسانية، التي تؤهّلنا لمعرفة العالم من حولنا، الذي نسعى إلى خلاصه، وتبرّئنا من التعصّب والكرهية وتدفعنا لخدمة الأوطان بكل أمانة "لا بخدمه العين كمن يُرضي الناس، بل ببساطة القلب، خائفين الرب... عالين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث" (كو ٣: ٢٢-٢٤)، وتوسّع قلبنا لإدراك الأخوة الإنسانية لكل البشر كما رسمها لنا الرب في مثل السامري الصالح (لو ١٠: ٣٠-٣٧).

مُحفّزات النمو

إضافة إلى ما سبق ذكره عن وسائط النمو في النعمة من: صلاة وقراءة للكلمة وتوبة وصوم وتناول وخدمة؛ فهناك أيضاً عوامل مساعدة أخرى :

فالتوبة المدققة يُترجمها الاعتراف المنتظم المنسحق أمام الله وأب مختبر، طوبى لمن يجده؛ وقراءة الكلمة يساندها الاستعانة بكتب التفسير المناسبة؛ والنمو في السلوك الروحي يتطلب التعمّد على قراءة الكتب الروحية المختارة لمؤلفين مشهود لهم، والتلمذة الروحية لقادة روحيين مختبرين في الإرشاد الروحي، والتدقيق الحكيم في التصرفات (أف ٥: ١٥)، مع افتداء الوقت القليل (أف ٥: ١٦) المتاح لحياتنا على الأرض، والضنّ به لتلا يتبدّد فيما لا يفيد من هذر وأحاديث فارغة.

وهناك فائدة مُحقّقة من الانتظام في اجتماعات الصلاة ودراسة الكتاب المقدس والمؤتمرات الروحية التي تُنشّط الروح، كما أنها تتيح التعرف على شخصيات واختبارات روحية جديدة قد تفتح أبواباً جديدة للعمل الروحي. كما أن الخلوات الروحية (في الأديرة وغيرها) سواء للصلاة، أو القراءة، أو للانفراد بالنفس وتقييمها، أو الجلوس مع آباء أو إخوة مختبرين، والتقدّم للاشتراك في خدمات تقترب فيها كثيراً من الرب، وتقدس بها الحياة وتسعد، كخدمة المرضى والمسنّين، والفقراء والمسجونين، واليتامى والأرامل، وغيرهم؛ كل هذا يدفع بالنمو إلى آفاقٍ متسعة.

معوقات النمو

ولكن علينا أيضاً أن نخترس مما يعوق نمونا بعد أن بدأنا ويعود بنا إلى الوراء. وهذه قائمة بأعداء النمو:

+ الرضا عن النفس والاكتفاء بما بلغته بما يوحي بالتوقف، وبالتالي التراجع والتحلل من الالتزام.

+ ويتصل بما سبق التبرير والدفاع عن النفس بما يُجنبها الشعور بالإثم، والحاجة إلى التوبة والشفاء، مثل التسعة والتسعين "الأبرار في أعين أنفسهم" الذين لا يسعون إلى المخلص (لو ١٥ : ٧). وطالما أنهم يفتقدون حاجتهم إلى التوبة والتغيير، فهم بالأولى لن يسعوا إلى النمو في النعمة ومعرفة الرب.

+ الفتور: أي الوقوف في المنتصف، الفاتر ضائع الهويّة، لا هو حار قريب من الله، ولا هو بارد بعيد عن الله تماماً. والخطيئ الصريح قد يتوب يوماً ويصير قديساً، أما الفاتر فهو تائه ولا حافز عنده للتغيير، ومن هنا فهو موضع سخط الرب "هكذا لأنك فاتر ولست بارداً ولا حاراً، أنا مززع أن أتقيّاك من فمي" (رؤ ٣ : ١٦)، والرب من محبته يحثّه أن يكون غيوراً ويتوب (رؤ ٣ : ١٩).

+ الشائبة: الحياة المزدوجة هي خديعة الشيطان الذي يسعى أن يكون له موطن قدم في القلب. ولكن الله حكم على هذه الحياة بالفشل والرفض: "لا يقدر أحد أن يخدم سيّدين" (مت ٦ : ٢٤). وهؤلاء الذين يُنادون بالوسطية والاعتدال (أي ب حياة جسدية / روحية)، سواء بحُسن نية، أو بسوءها؛ يحرمون النفس من الحياة في المسيح، وبالتالي أن تنمو فيه.

+ الشكلية: أي أن يفقد النشاط الروحي قوة الروح الدافعة ويكتمل بالجسد (غل ٣ : ٣)، متحوّلاً إلى أداء مذهري بهدف إرضاء الذات، وهكذا تتوقف عجلة النمو.

+ الإهمال والانشغال: فبعد الحرص والانتباه والتنقية، يُسمح للثعالب الصغيرة المُفسدة بالدخول، وللمعاشرات القديمة بالعودة. وبدون التوقُّف والتوبة واستئناف النهج الروحي؛ فالحياة مهددة بالانتكاس.

+ الحنين إلى الحياة الجسدية: إن الجهاد المعتمد على الذات وقوة الإرادة وحدها دون عمل النعمة، لا يمكن أن يستمر، وسيأتي وقت تشعر فيه النفس بالإجهاد، وهكذا تسأم الجهاد ويبدأ التراجع.

ولا رجاء لنا أمام أعداء النمو غير النعمة، تكشف للنفس أنها تسير في الطريق الخطأ، فإن توقَّفت عن انحرافها، واستجابت بالتوبة؛ تكون قد أنقذت مسيرة حياتها من الضلال، وهكذا تستعيد الحياة قوتها ويتواصل التقدم.

وإلى الواقفين عند شاطئ الحياة المسيحية، هذه دعوة للنمو والخوض في المياه العميقة.

ومع كل يوم جديد و كل عام جديد، لِمَ لا نبدأ جديداً؛ ننسى ما هو وراء، ونمتد إلى ما هو قداماً!؟

قضية الغفران

بين عمل الله وعمل الإنسان

من أجمل الكلمات التي فاه بها رب المجد هذه العبارة: "مغفورة لك خطاياك" (مت ٢: ٩، مر ٥: ٢، لو ٢٠: ٥؛ ٤٨: ٧)، يقولها للخاطئ التائب فيُطلقه من أسر إبليس ويُحرره من سجن الخطية الأليم. وتظل هذه العبارة فاعلة وحاضرة حتى لو انخدع المرء من جديد عائداً إلى خطيته؛ فإذا ضاق الخاطئ بحاله وتاق إلى الحرية وجاء إلى الرب تائباً (لو ٢٠: ١٥)، تنزل الكلمات على قلبه برداً وسلاماً.

وحق الخاطئ التائب في الغفران كَفَلَهُ دم المسيح النازف على الصليب: "بدون سفك دم لا تحصل مغفرة" (عب ٩: ٢٢) عندما ناب عن كل الخطاة ودفع ببرّه عنهم ثمن انكسارهم وضعفهم: "إِذْ مَحَا الصَّكَّ الَّذِي عَلَيْنَا فِي الْفَرَائِضِ، الَّذِي كَانَ ضِدًّا لَنَا، وَقَدْ رَفَعَهُ مِنَ الْوَسْطِ مُسَمِّراً إِلَيْهِ بِالصَّلِيبِ"

(كو ٢: ١٤)، "الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا" (أف ١: ٧).

شرط آخر للغفران

وإذا كان من أولى شروط التمتع بالغفران توبة الخاطئ أي رجوعه عن خطيته (مر ٤: ١٢)، والإقرار بها (لو ١٥: ١٨ و ٢١): "إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل، حتى يغفر لنا خطايانا ويُطَهِّرنا من كل إثم" (١ يو ١: ٩)، والندم على بُعده عن الله (لو ١٨: ١٣)، والعودة من جديد إلى محبته (لو ٧: ٤٧)، والتعهد القلبي، بمعونة النعمة، على عدم النكوص و التمسك بالحياة الجديدة؛ فإن الرب قد كشف عن شرط هام آخر كما يبدو في الآيات المختارة التالية:

"واغفر لنا ذنوبنا كما تغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا... فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم، يغفر لكم أيضاً أبوكم السماوي. وإن لم تغفروا للناس زلاتهم، لا يغفر لكم أبوكم أيضاً زلاتكم" (مت ٦: ١٢ و ١٥ و ١٥)؛

"ومتى وقفتم تُصلُّون، فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء، لكي يغفر لكم أيضاً أبوكم الذي في السموات زلاتكم. وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السموات أيضاً زلاتكم" (مر ١١: ٢٥ و ٢٦)؛

"ولا تدينوا فلا تُدانوا. لا تقضوا على أحد فلا يُقضى عليكم. اغفروا يُغفر لكم" (لو ٦: ٣٧)؛

"مُحتملين بعضكم بعضاً، ومسامحين بعضكم بعضاً إن كان لأحدٍ على أحدٍ شكوى. كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضاً" (كو ٣: ١٣)

والكلام واضح وقاطع وهو أن تمتع الخاطئ التائب بحق الغفران وعدم وقوعه تحت الدينونة مشروط بأن يغفر ويسامح. كما أن غفران الله لنا يلزمنا - من ناحية أخرى - بالغفران للآخرين.

ورداً على تساؤل بطرس عن كم مرة يُخطئ إليه أخوه وهو يغفر له، هل

إلى سبع مرات؟ قال الرب يسوع: "لا أقول لك إلى سبع مرات، بل إلى سبعين مرة سبع مرات" (مت ١٨: ٢١ و ٢٢)، أي أن الالتزام بالغفران للآخرين غير مشروط بعدد أو حد أقصى.

بل إن الرب - ليؤكد على وجوب التزامنا بالغفران للآخرين لنظل نحن أيضاً متمتعين بنعمة المغفرة - واصل حديثه لبطرس وذكر مثل العبد الشرير (مت ١٨: ٢٣-٣٥) الذي بدأه بقوله: "لذلك يُشبه ملكوت السموات إنساناً ملكاً أراد أن يُحاسب عبده. فلما ابتدأ في المحاسبة قُدِّم إليه واحدٌ مديون بعشرة آلاف وزنة. وإذ لم يكن له ما يُوفي أمر سيده أن يُباع هو وامراته وأولاده وكل ما له، ويُوفى الدَّين. فخر العبد وسجد له قائلاً: يا سيد، تمهَّل عليَّ فأوفيك الجميع. ففتح سيّد ذلك العبد وأطلقه، وترك له الدَّين" (مت ١٨: ٢٣-٢٧). ولكن هذا العبد لم يصنع المثل بمن كان مديوناً له بمائة دينار فقط، ولم ينصت إلى توسلاته بل ألقاه في السجن، ولما علم السيد غضب على عبده الذي لم يرحم رفيقه، وسلّمه إلى المعذِّبين حتى يوفي كل ما كان عليه. وختم الرب المثل قائلاً: "فhekذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته" (مت ١٨: ٣٥).

نحن، إذًا، أمام منطوق إلهي واجب الطاعة، هو أن نغفر لمن يُسيء إلينا، وليس أمامنا خيار آخر، ذلك أنه إن لم نغفر لن يُغفر لنا.

نعم، يجب أن نغفر

(١) نحن يجب أن نغفر متمثلين بسيدنا ومخلصنا الصالح الذي طلب الغفران لصالبيه وهو في ذروة الألم قائلاً: "يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون" (لو ٢٣: ٣٤). فهو ترك لنا مثلاً لكي نتبع خطواته (١ بط ٢: ٢١)، وطلب أن نتعلم منه فنجد راحة لنفوسنا (مت ١١: ٢٩).

- (٢) ولأننا ندرك أن كلنا خطاة تحت الضعف والآلام، وكلنا نحتاج إلى مغفرة؛ فتقسّى القلب وتعاليه على الغفران للآخرين يعني جهل الإنسان بحقيقته وأنه يتخبط في الظلام، بينما الغفران للمسيئين يعني الحياة في النور.
- (٣) ولأننا مُعرّضون أن نخطئ في حق الآخرين، فإعراضنا عمّن أخطأوا إلينا ورفضنا مسامحتهم قد يُسقطهم هم أيضاً في فخ عدم الغفران وقساوة القلب؛ وهكذا تتواصل حلقات الكراهية وتتوارى وصية المحبة.
- (٤) ولأن هناك وصية عامة تُنادي: "فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم، افعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء" (مت ١٢: ٧)، "وكما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضاً بهم هكذا" (لو ٦: ٣١). فإذا بدأنا نحن بالغفران، يَسرُّنا على الآخرين أن يغفروا لنا.
- (٥) وأخيراً، لأن حقنا كتائبين في أن يغفر الله لنا - رغم أنه مكفول بالدم الإلهي الكريم - مشروطٌ، كما سبق ذكره، باستعدادنا الدائم للغفران للآخرين. فإذا تمنّعنا عن أن نغفر لهم كأهم لا يستحقون عفونا سقطنا تحت الحُكم: "لا يغفر لكم أبوكم أيضاً زلاتكم" (مت ٦: ١٥).

عقبات أمام قدرة المؤمن على الغفران

رغم القول الإلهي الصريح، وخطر حرماننا من الغفران، فإن البعض منا يعجز عن أن يغفر لمن أساء إليه أو يصعب عليه الأمر جداً. فكيف بلغ إلى هذه الحال؟

- (١) إن الكبرياء هي العقبة الرئيسية أمام الغفران. فهي تُعظّم حجم الخطأ الذي أصاب الشخص، وبالتالي الشعور بالإهانة وجرح الكرامة. ومهما كان حجم الاعتذار فالنفس تشعر أنها لم تنل الترضية الكافية. وربما سعت إلى إذلال الآخر تحت غطاء أنها تقصد ألا يكرر الخطأ مرة أخرى، وهي قسوة لا تليق

بالمؤمنين.

وفي هذا الصدد ينبغي أن تسمو طاعتنا لكلمة الله، التي تأمرنا بالغفران، فوق أي مشاعر ذاتية. ونضيف أن امتناعنا عن الغفران للمعتذر الذي ينتظر عفونا يشي بشكلية تدثينا وعدم تسليم الحياة للمسيح. فالإيمان الحي يعلن عن ذاته بالاستعداد القلي للغفران، حتى من قبل أن يتقدم الشخص المسيء طالباً الغفران، كرد فعل لتقائي لمساحة الله لنا: "وكونوا... متسامحين كما سأمحكم الله أيضاً في المسيح" (أف ٤: ٣٢)، وتنفيذاً لوصية المحبة التي "تتأني وترفق... وتحتمل كل شيء" (١ كو ١٣: ٤ و٧).

(٢) كثيرون لا يدركون أن لا طريق آخر أمام المؤمن غير أن يغفر طاعةً لوصية السيد، وليظل متمتعاً هو أيضاً بحق غفران خطاياها. وعلينا أن نضع أمام عيوننا هذه الحقيقة لكي لا نتوقف لحظة عن أن نغفر للمسيء الذي ينشد عودة المحبة.

(٣) بعض النفوس تغفر الإساءة ولكنها لا تنساها. ومن هنا فعند تكرار الإساءة من نفس الشخص تُستدعى خطيئته من مخزن الذاكرة السيئة، وهذا يُعسر على النفس القدرة على الغفران؛ رغم أن الرب قال لبطرس: "وإن أخطأ إليك (أخوك) سبع مرات في اليوم ورجع إليك سبع مرات في اليوم قائلاً: أنا تائب، فاغفر له" (لو ١٧: ٤). فالشرط الوحيد المطلوب هنا من المخطئ هو توبته، ولكن لا يوجد حد أقصى لعدد مرات الغفران حتى ولو تعددت الأخطاء في ذات اليوم.

والحاجة ملحة هنا في طلب نعمة الله لمساعدة النفس على أن يقتصر الغفران بالنسيان to forgive and to forget. فالغفران لا يقصد مجرد إسقاط الإساءة مؤقتاً - أي غفرانها من الخارج - وفي نفس الوقت إبقاءها في الداخل بإيداعها أحد الأركان البعيدة في الذاكرة. الغفران الحقيقي يعني طرح الإساءة، أي إسقاطها ونسيانها، كأن لم تكن. ونحن في هذا نتمثل بلهنا الرحيم الذي إذ

يغفر خطايانا يقول: "قد محوت كغيم ذنوبك" (إش ٤٤: ٢٢)، "لا أذكر خطاياهم وتعدّيّاكم فيما بعد" (عب ٨: ١٢). وهو وحده الذي يستطيع أن يهبنا هذه القدرة على نسيان الإساءة فلا نعود نذكرها، فقط علينا أن نطلب بإيمان من الله غافر الخطايا حتى ننال هذه الصفة الجميلة التي هي من سمات القديسين.

وماذا عن الطرف الآخر؟

لكن ماذا عن الطرف الذي أساء ويطلب العفو؟ وماذا قال الرب عمّا يجب عليه؟ وإذا كان التزام المؤمن أن يغفر له، فما هو التزام المسيء؟

في هذا يقول الرب: "إن أخطأ إليك (أخوك) فوبّخه، وإن تاب فاغفر له" (لو ١٧: ٣). أي أن التزام المسيء يتضمن أن يخضع للتوبيخ والعتاب (مت ١٨: ١٥) كي يجتهد في ضبط نفسه ولا يعود للإساءة (خاصة لو كان في موقع الأصغر، كابن أو ابنة أو أخ أصغر أو مرءوس)، وأن يأتي تائباً أي متأسفاً شاعراً بالخطأ الذي أساء به إلى الآخر، ويُعبّر عن ذلك بالاعتذار الصريح لمن أساء إليه وسبّب ألمه، فلا يبقى أمام المؤمن المستعد أصلاً للغفران والعفو غير أن يقبله دون شروط ويفتح أمامه باب المصالحة بكل رفق واتساع قلب، فقد زال العائق الذي أهان المحبة وأحزنها.

عقبات أمام قدرة المخطئ على الاعتذار

الأمر هنا ليس سهلاً أيضاً أمام من أساء، للشعور بخطئه واستعداداته لتحمل نتائج تصرّفه، وامتلاكه الشجاعة للاعتذار وترضية من أخطأ في حقّه.

والعقبات أمام اعتذار المخطئ هي هي العقبات أمام توبة الخاطئ. فالذين يُمارسون التوبة ويلتزمون بها هم وحدهم الذين يملكون شجاعة الاعتذار لمن

أساءوا إليهم. والعكس أيضاً صحيح.

وأولى العقبات، والتي تنبع منها سائر العقبات والأخطاء، هي الكبرياء التي تجعل الذات فوق الحق. فتأخذ المخطئ العزة بالإثم ويتنكر للحق فيتعلى على الاعتراف بالخطأ مبرراً نفسه ومتمسكاً بموقفه (رغم أنه في قرارة نفسه يعرف أنه المخطئ، ولكنه يُكابر ويراوغ ويقمع الشعور بالذنب)، وهو في سبيل الدفاع عن نفسه قد يترلق إلى الكذب وتحميل الطرف الآخر كل الخطأ. وحتى لو أجبرته الظروف أن يأتي معترداً فكبرياؤه ستكشف أنه اعتذار شكلي. وربما لن يحتل أي كلمة توبيخ أو إيلام، وقد ينسحب راجعاً إلى خصومة أشد. وهذا الموقف من المخطئ المتكبر هو علامة ضعف وجبن، وهو من وحي إبليس الذي يسعى جاهداً لبقاء الخصومة ووأد المحبة من جذورها.

ولكن الله هناك مستعدٌّ أن يساعد المخطئ على التحرُّر من سجن الخصومة، ويهبه التغلب على مصاعب الاعتذار، إذا سأله المعونة للخروج من مأزقه بحيث يتفادى التبرير وحماية ذاته من الخضوع للحق، ويصير الاعتذار الصادق هزيمة لإبليس وإزاحة للعداء وانتصاراً للمحبة.

وقد يسمح الله لمن يحبهم، وقد انسبقوا في الزلل، بالحصار والضيق كي يكتشفوا خطأهم ويُلزمهم بفضيلة الرجوع إلى الحق وطلب العفو ممَّن أساءوا إليهم. وفي مثل الابن الضال (لو ١٥: ١١-٣٢)، فإنه اكتشف خطأه في حق أبيه عندما احتاج وتدهور حاله حتى كاد يهلك جوعاً، وكان هذا تدبير الإله المحب لحنه على التوبة والعودة إلى المحبة الأولى.

ولا شك أن الاعتذار بكرامة وشجاعة يُكسب صاحبه تقدير ورضا الطرف الآخر، الذي إذ يشعر بصدق إحساسه بالخطأ، فإنه من الطبيعي أن يقبل اعتذاره، فيسقط حاجز الخصومة وتعود المحبة ربما أكثر قوة.

عن تبادلُ الغفران

يبقى في معادلة الغفران - ولاستكمال جوانب الصورة - حالة أخيرة، وهي عندما يتبادل طرفان الإساءة فكلاهما يتحمل دوره فيما آلت إليه الأمور. ربما كانت مسئولية مَنْ بدأ الإساءة أكبر، ولكن المحصلة النهائية أن كليهما قد انزلق إلى الخطأ. فإذا كان الأول قد كسر وصية المحبة: "الحبة لا تصنع شرًّا للقریب" (رو ١٣: ١٠)، فإن الثاني قد كسر وصية مقابلة الشر بالخير: "لا تجازوا أحداً عن شرٍّ بشر... لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير" (رو ١٢: ١٧ و ٢١)، "غير مجازين عن شرٍّ بشر أو عن شتيمة بشتيمة" (١ بط ٣: ٩).

وليس أمام الطرفين هنا لإعادة السلام وتحقيقاً لتوبة كل منهما وخضوعهما للإنجيل إلا تبادلُ الغفران.

ولا نظن أن الخروج من حالة الخصومة المشتركة هذه أمراً سهلاً. فكرامة كل من الطرفين تجعل البدء بالمصالحة أمراً عسيراً، وقد يعتقد كل منهما أو أي منهما أن من يبدأ بالتقارب سيكون في الموقف الأضعف ويتوقع بالتالي أن يتعالى الطرف الآخر ويتمنّع. كما أن إبليس سيجتهد في تعميق الخلاف ويقنع كلاً منهما أن الآخر هو المخطئ. وربما أثار في الذاكرة خبرات قديمة سيئة تجعل عودة كل منهما للآخر أمراً بعيد المنال. وسوف يحتاج الطرفان إلى معونة النعمة لتساند جانب الخير في كل منهما وتمنح أكثرهما اتضاعاً المبادرة بطلب السلام، حتى لو كان هو الأكبر سناً أو مقاماً، فهذا يؤهله بالأكثر ليكون القدوة التي تملك شجاعة البدء في كسر حاجز العداوة الذي عجز الطرف الآخر عن اجتيازه. وقتها سيقنع الطرفان أن الأمر ليس معركة يسعى كل

منهما للانتصار فيها، وأنه طالما هما في الخصومة فكلاهما مهزوم وأسير العداوة. وعلى هذا فقبول كل منهما للآخر من جديد هو انتصار لكل منهما، وهو انتصار للمحبة ولكل قيمة نبيلة في الحياة الإنسانية.

لقد صارت كلمة "آسف" أو "عفواً"، التي تستمد جذورها من وصية الإنجيل، عنصراً أصيلاً في الحضارة الحديثة، وهي تقال عند أبسط الأخطاء ولو كانت عن غير قصد.

ونحن المؤمنون أولّى أن يكون استعدادنا للاعتذار عن الإساءة، صغرت أم كبرت، بقصد أم عن غير قصد، أو الغفران للمسيء المعتذر، مهما كان حجم الخطأ؛ أمراً مفروغاً منه. فهذه هي وصية السيد.

كما أن غفراننا للآخرين هو شرطٌ لكي يغفر الله لنا.

فهل يبقى لنا بعد ذلك عذر؟!

"وَمَا تَرِيدُونَ أَنْ يُفْعَلَ لِلنَّاسِ بِكُمْ أَفْعَالُكُمْ أَيُّضًا بِهِمْ هَكَذَا" (لوقا ٦ : ٣١)

الموضع الأخير

أمام نزوع الناس لاختيار المواقع الأولى وحب الظهور وسعيهم لتمجيد أنفسهم والتفاخر بمواهبهم، جاءت وصية الرب "متى دعيت من أحد.. فلا تنكئ في المتكأ الأول.. بل.. فاذهب واتكئ في الموضع الأخير" (لوقا ١٤ : ٨ ، ١٠) .
نحن هنا نتناول هذه الوصية، سائلين الروح أن يرشدنا إلى فهم أبعادها، وكيفية تنفيذها، والمجالات التي تقتضيها وتلك التي تخرج عن نطاقها:

المجال الأول : في الحياة العملية

في دائرة قيصر والعالم والعمل لا مجال لإخفاء الإمكانات والمواهب أو التوارى والتراجع بل هناك سعى دعوب للتقدم والترقى واكتساب المؤهلات والقدرات الأفضل والتطلع إلى المواقع المتقدمة سعياً لخدمة أفضل للمجتمع. والمؤمن يرى في كل هذا سبباً لتمجيد اسم الله، وإن كان ينسجم مع مبادئه

الإيمانية ألا يلجأ في سبيل الحصول على الدرجات الأعلى إلى استخدام الوسائل اللاأخلاقية العالمية (الغاية تبرر الوسيلة)، أو يشوّه سمعة الآخرين، أو يتملق الرؤساء (فهذا كله إنكار لمبادئ الإنجيل). على أن هذا التطلع في مواقع العمل للترقى ونوال ثمار الاجتهاد والأمانة لا يتعارض مع التحلى بالاتضاع والبساطة والبعد عن التعالى والتفاخر. ويمكن القول هنا أنه حتى في المجتمعات العالمية فالاتضاع صفة محبوبة وهو من سمات العلماء والكبار والشخصيات الناضجة، بينما التعالى والكبرياء رذائل اجتماعية ينفر منها الأسوياء. وكلمة الله تقول إن الله يقاوم المستكبرين "أما المتواضعون فيعطيههم نعمة" (١بط ٥: ٥) أى يهبهم الله القبول والنجاح ويفيض عليهم بالبركات الروحية والجسدية.

المجال الثانى: أصحاب الموضع الأخير بالطبيعة

البعض مكافئهم بالطبيعة هو الأخير ولاخير لهم ولا فضل؛ فإما أن مواهبهم أو ظروفهم وإمكاناتهم لا تمنحهم أكثر من ذلك، وإما أنهم مضطهدون ومحرومون من المواقع المتقدمة التى يستحقونها وليس أمامهم إلا المكان الأخير.

والله يساند المغلوبين على أمرهم والمضطهدين والفقراء والمنسحقين (روح الرب علىّ لأنه مسحى لأبشر المساكين، أرسلنى لأشفى منكسرى القلوب، لأنادى للمأسورين بالإطلاق وللعمى بالبصر، وأرسل المنسحقين فى الحرية - لوقا: ٤: ١٨).

وقد انحاز الرب فى أيام جسده إلى هذه الجماعات، فاختار أمه من بسطاء الناس، وولد فى مزود للبهائم، ولم يكن له أين يسند رأسه (مت ٨: ٢٠، لوقا: ٩: ٥٨)، ولم يكن يمتلك شيئاً (مت ١٧: ٢٧). وعند اختياريه لتلاميذه

التفت إلى الصيادين والعشارين (اختار الله جهلاء العالم ليخزي الحكماء وأدنياء العالم والمزدري وغير الموجود ليبطل الموجود - ١ كو ١: ٢٧-٢٨)، ليكون فضل القوة لله (٢ كو ٤: ٧)، واعتبر الفقراء والمحرومين والمنبوذين والغرباء إخوته الأصاغر (مت ٢٥: ٤٠).

والذين يرضون بالمواقع المتأخرة التي سمح الله لهم بها، أو من يقبلون اضطهادهم من أجل المسيح فأجرهم معروف، والذين يشتركون مع المسيح في الآلام سيشاركونه مجده (إن كنا نتألم معه لكي ننمجد أيضاً معه - رو ٨: ١٧).
فإنه يرفع المتضعين (لو ١٠: ٥٢، مت ٢٣: ١٢، لو ١٤: ١١، ١٨: ١٤). كما أن لعازر المسكين المضروب بالقروح حملته الملائكة إلى حضن إبراهيم وتعزى بعد العذاب (لو ١٦: ٢٥).

المجال الثالث : أصحاب الموضع الأخير باختيارهم

لم تخلُ حياة الكنيسة من هذه النجوم المنيرة التي انسحبت من المواقع الأولى التي تستحقها عن جدارة ساعية إلى الموضع الأخير، مثل مريم التي عاشت كل حياتها في الظل، متوارية خلف ابنها سيد الكل، وأنطونيوس وبولا ومن سار على دربهما من آباء البرية المقتنين بسيدهم، الذين تركوا العالم ومواقعه الأولى إلى البراري الجوانية وشقوق الأرض، فصار العالم يطوبهم ويتحدث عنهم والأجيال تقتدى بهم؛ فحقَّ عليهم قول الكتاب: إن آخرين يكونون أوليين (مت ١٩: ٣٠، ٢٠: ١٦، مر ١٠: ٣١، لو ١٣: ٣٠). فالهاربون من الكرامة ومجد الناس من أجل محبتهم في الملك المسيح "يضيئون كضيء الجلد في السماء" (د ١٢١: ٣)، بل "يضيئون كالشمس في ملكوت أبيهم" (مت ١٣: ٤٣)، والمسيح سيسكن معهم وهم يكونون له شعباً وهو يكون لهم إلهاً (رؤ ٢١: ٣)، وهو يدعوهم ليجلسوا إلى مائدته في ملكوته وضمن خاصته (لو ٢٢: ٣٠).

إنهم حبة الخنطة التي لما ماتت في الأرض أئبعت وأثرت (يو١٢ : ٢٤)
وامتدت فروعها لتملأ الكون كله (لو١٣ : ١٩)، والخميرة التي استخدمها
الروح لتخمّر العجين كله (لو١٣ : ٢١).

المجال الرابع : أصحاب المواقع الأولى الطالبون مجد أنفسهم

أصحاب الإمكانيات والمواهب والذين يحتلون مواقع متقدمة متمسكين بها
ويستقلون بمواهبهم عن الله طالبين مجد أنفسهم - لا مجد الله - لن ينالوا إلا
القليل، فبقاؤهم على القمة موقوت وسيأتي يوم تتغير أحوالهم وينحدرون نحو
القاع (أنزل الأغزاء عن الكراسى ورفع المتضعين. أشبع الجياع خيرات وصرف
الأغنياء فارغين - لو ١ : ٥٢-٥٣)؛ (ياغبي.. هذه الليلة تُطلب نفسك منك فهذه التي
أعددتها لمن تكون. هكذا الذي يكثر لنفسه وليس هو غنيا لله -
لو ١٢ : ٢٠-٢١).

والمتدينون الشكليون، والمتقدمون في المحافل الدينية بمراكزهم وأموالهم لا
بنتقواهم، والمعتزون بمواقعهم الأولى لا يرجون عنها بديلا، مآلهم ما صار إليه
الفريسي الذي نزل إلى بيته خالي الوفاض متغربا عن بر الله (لو١٨ : ١٤).
وشاول الذي كان - كما يصف نفسه - مجدفا ومضطهدا ومفتريا (١تى ١ :
١٣)، واضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها (غل ١ : ١٣) ، والذي عيّنته النعمة
إناء مختارا للكراسة والتألم من أجل اسم المسيح (أع ٩ : ١٥ ، ١٦)، احتاج أن
يُضرب بالعمى ويقتاده الآخرون (أع ٩ : ٣-٨) حتى يعلن خضوعه للإله
الحقيقي تاركا مكانه الأول كفريسي تدرب عند قدمي غمالاتيل ليصير تلميذا

ضمن جماعة المضطَّهدين أتباع المصلوب (أع ٢١: ١٣)، ولتحمله محبته للمسيح إلى روما في رحلة يُسلَّم فيها للموت لينال إكليل المجد (قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعى، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر - ٢تى ٤: ٨-٧).

المجال الخامس : أصحاب المواهب والإمكانيات المحبون لله

أما الذين يتمتعون بالمواهب والإمكانيات، والذين يدركون أنهم في بعض الجوانب أفضل من غيرهم (كحقيقة وعطية إلهية وليس عن كبرياء أو تعالٍ)، فليس مقبولا أن يقدموا أنفسهم، ولا أن يحتلوا بإرادتهم المواقع الأولى في الجماعة الكنسية، ولكنهم بكل اتضاع حقيقى (باعتبار أن ما يتمتعون به هو هبة إلهية لا يملكونها هم) يختارون الموضع الأخير اقتداءً بسيدهم وتنفيذا لوصاياه، ولا يستعرضون مواهبهم وإمكاناتهم، ولا يسعون للمواقع الأولى ولا يختارون لأنفسهم شيئا، وبقدر أمانتهم سيستخدمهم الله في الوقت والمكان المناسبين، وعندما يدعوهم الله إلى المكان الأول سيقول كل منهم: هاأنذا.. وإن كنت لا أستحق. وسيريح قلبهم أن هذا هو اختيار الله، وأنهم فقط يطيعون صوته (هوذا أنا أمة الرب. ليكن لي كقولك - لو ١: ٣٨)، وأن الله الذى وهبهم، يستخدم الآن مواهبهم لأجل مجده. وعندما يوجَّه لهم التقدير يحولونه في هدوء واتضاع إلى الله مانح العطايا (لأن منك الجميع ومن يدك أعطيناك - أى ٢٩: ١٤).

على أن المكان الأول في الكنيسة ليس مجدا وكرامة وتشريفا، وإنما هو تكليف وخدمة وبذل وانحناء وغسل أرجل وقبول اضطهاد وحمل صليب ثقيل وموت. وفي أيام الاضطهاد الجماعى كان الأساقفة والكهنة والشمامسة في

الصفوف الأولى لمواكب الشهداء.

المكان الأول في الكنيسة هو قدوة وتعب وعناء (أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي - لو ٢٢: ٢٨) وشركة آلام (مت ٢٣: ٢٠، مر ١٠: ٢٩، في ٣: ١٠).
المكان الأول في الكنيسة ليس تكريما واحتفالات وأعياد رسامة. فالتقدم للتكريس ككاهن أو غيره هو بمثابة تقديم الذبيحة للموت. وهو استعداد قلبي تسنده نعمة الله لحمل صليب الخدمة الثقيل، وبمشاركة من صُلب عنا أولاً يصير العبء قابلاً للحمل والاحتمال. ومن هنا تصير الاحتفالات بأعياد رسامة الكهنة (والتي دخلت إلى حياة كنيستنا في السنوات الأخيرة ولم نكن نسمع عنها من قبل) غريبة على مفاهيم الكنيسة عن الخدمة. وحتى إن قيل إنها نوع من إظهار التقدير للكاهن، لتشديده وإبهاج قلبه مرة كل عام فيُقبل على خدمته، فهذا استخدام لدوافع جسدية في عمل روحي مما لا يفيد بالقطع شيئاً. وربما كان من الأجدى إقامة قداس أو اجتماع صلاة للتضرع من أجل الخدمة ومن أجل الكاهن، أو إقامة قداس احتفالي في عيد القديس الذي يحمل الكاهن اسمه، وتتم هذه كلها بروح الخشوع دون موائد أو هدايا مُبالغ فيها مما لا ينسجم مع النهج الروحي النسكي لكنيستنا.

إن القوة التي يحتاجها الكاهن هي قوة من الأعلى وهذه متاحة له في كل حين - وهو خدام الأقداس - والآباء الذين لا تُمحى أسماءهم من ذاكرة الكنيسة لم تسندهم وتشدهم حفلات التكريم وإنما نعمة الله وروح الخمسين: روح القوة والمحبة والنصح والقيادة والعزاء والكراسة وامتداد ملكوت الله.

وفي كل ما نقول فالمسيح هو القدوة والمثال في الموضع الذي نختاره في

الكنيسة. فهو قد اختار المزود وصحبة الفقراء، وتحدى الظالمين والمرائين حتى بلغ الصليب والموت قبل أن يتمجد بالقيامة (لأن ابن الإنسان لم يأت ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين - مر ١٠: ٤٥).

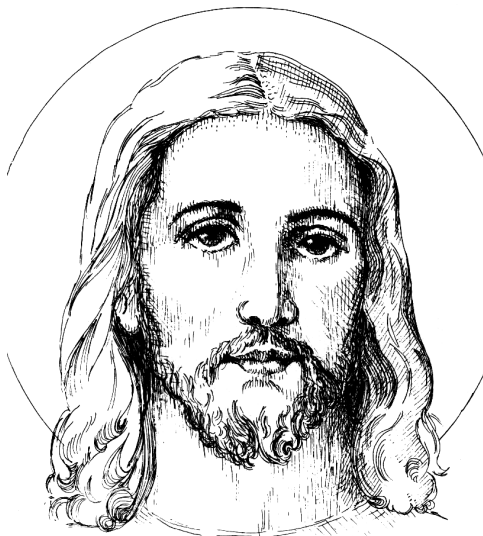
ووصف بأنه أعظم مواليد النساء: يوحنا المعمدان ساكن البرارى المتجرد الذى كان قانونه "ينبغى أن ذلك يزيد وإني أنا أنقص" (يو ٣: ٣٠). وهذه هى كلمات الرب القاطعة: "اذهب واتكى فى الموضع الأخير" (لو ١٤: ١٠)؛

"إذا أراد أحد أن يكون أولاً فيكون آخر الكل وخادماً للكل" (مر ٩: ٣٥)؛ "الكبير فيكم ليكن كالأصغر والمتقدم كالخادم. لأن من هو أكبر الذى يتكئ أم الذى يخدم؟ أليس الذى يتكئ. ولكنى أنا بينكم كالذى يخدم" (لو ٢٢: ٢٦-٢٧)؛

"من أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادماً ومن أراد أن يكون فيكم أولاً فليكن لكم عبداً" (مت ٢٠: ٢٧، مر ١٠: ٤٣).

أذنان للسمع

.. ومن له
فليسمع.

كيف نطلب..؟

وكيف يستجيب..؟

بينما كان زكريا الكاهن في هيكل الله يبيخر، ظهر له ملاك الرب عن يمين مذبح البخور، فاضطرب زكريا وملاه الخوف. فطمأنه الملاك قائلاً "لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك أليصابات ستلد لك ابناً وتسميه يوحنا، ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته.. لأنه يكون عظيماً.. ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب الههم ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار لكي يهبى للرب شعباً مستعداً" (لو ١ : ١٣ - ١٧).

إذاً فطلبة زكريا وأليصابات لم تُنس ولم تُهمل، وظلت على مدى السنين أمام الله، تنتظر ملء الزمان، وفي الوقت المعين جاءت الاستجابة. وبينما قد استسلم الزوجان وهما يريان انحسار الظروف المواتية لتحقيق طلبهما القديم - بانسحاب الشباب وسيادة الشيخوخة (لو ١ : ١٨) - تأتي المفاجأة السارة على غير توقع ليقول الله : في الهزيع الأخير أو حتى عند صياح الديك، عندما

يموت الأمل ويذبل الرجاء، فأنا هناك "آتى.. وأجرتى معى لأجازى كل واحد كما يكون عمله" (رؤ ٢٢ : ١٢)، وكما يقول معلمنا بطرس "لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ" (٢ بط ٣ : ٩)، ووعد الرب هنا هو: "اسألوا تعطوا. اطلبوا تجدوا. اقرعوا يفتح لكم. لأن كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرع يُفتح له" (مت ٧ : ٧، ٨، ١١ : ٩، ١٠).

قبل أن نعرض لاستجابة الله للطلبات: كيف ومتى؟ نفتش في كلمة الله أولاً عن شروط الطلبة المقبولة التى تحقق استجابة الله.

كيف ينبغي أن نطلب ؟

(١) الله يبهنا ألا ننشغل - كما يفعل غير المؤمنين - بالأمر المادية المتعلقة بالجسد "فإن هذه كلها تطلبها الأمم" مؤكداً أن "أباكم السماوى يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها" (مت ٦ : ٣٢). وبالتالى فالله يوفرها لنا "هذه كلها تزد لكم" (مت ٦ : ٣٣) "كعطايا للأبرار والظالمين" (مت ٥ : ٤٥). ولكن بالنسبة لأولاد الله فاحتياجهم الأول هو إلى "ملكوت الله وبره" (مت ٦ : ٣٣). فلنجعل مطالبنا الأولى إذاً فيما يتعلق بما لا يرى ولا يفنى : أى من أجل تميم خلاصنا، وتعرية خطايانا المستترة ومساندة توبتنا، والتدخل فى الضيقات كى لا تعرض سلامنا للخطر وإنما تقول لدعم إيماننا، والسؤال من أجل الآخرين بدافع الحبة، وهكذا.

(٢) بينما تقتدر طلبية البار كثيراً فى فعلها (يع ٥ : ١٦) فإن ذبيحة الأشرار وطرقتهم مكرهة الرب (أم ١٥ : ٨، ٩) وطلبتهم مرفوضة إن هم بقوا فى خطيتهم "حينئذ يدعونى فلا أستجيب. يبكرون إلى فلا يجدونى" (أم ١ : ٢٨). ولكن الباب مفتوح أمامهم إذا جاعوا تائبين يطلبون الرحمة والغفران

(صلاة العشار - لو ١٨ : ١٣).

أما أولاد الله الثابتين في الكرمة المقتفين خطى الرب الحافظين وصاياه فلهم امتياز دخول طلبتهم إلى محضر الله، بل ومساندة الله لهم حتى دون طلب "لأنه تعلق بي أنجيّه أرفعه لأنه عرف اسمي. يدعوني فأستجيب له. معه أنا في الضيق. أنقذه وأمجده. من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصى" (مز ٩١ : ١٤ - ١٦)؛ "إن ثبتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم" (يو ١٥ : ٧)؛ "مهما سألنا نال منه لأننا نحفظ وصاياه ونعمل الأعمال المرضية أمامه" (١ يو ٣ : ٢٢). وقد كشف الكتاب عن استقامة قلب زكريا وأليصابات والتزامهما إذ قال "كان كلاهما بارين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم" (لو ١ : ٦) فنالا بغيتهما رغم الانتظار الطويل.

(٣) الله يجعل ثقنتنا فيه، كقادر على كل شيء، شرطاً لنوال العطية. فإيماننا يعنى تصديقنا لوعود الله، وارتبابنا يحرمانا من العطية، إذ كيف نطلب ممن لا نثق أنه يعطى. هى طلبة زائفة إذًا، وبالتالي كيف يعطى الله لمن لا يصدق أنه قادر أن يعطى! على عكس ذلك، فالإيمان يفترض أن الاستجابة قد تمت حتى ولو لم ينل المؤمن شيئاً في الحال. والوائق - إذ يطلب - يجعل الله بينه وبين المشكلة، فهى لم تعد هناك لأنها طُرحت أمام الله وصارت مسئولية القدير. أما المرتاب فإنه يظل يضع المشكلة بينه وبين الله، فهى دائماً أمامه - حتى أثناء صلاته غير الواثقة - لا تبرح مكانها حاجبةً عنه وجه الله الذى لا يعسر عليه شيء:

"كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه" (مت ١٨ : ١٩، مر ١١ : ٢٣)؛

"ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة لأن المرتاب يشبه موجاً من البحر تحبّطه الريح وتدفعه فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئاً من عند الرب" (يع ١ : ٦، ٧).

(٤) يرتبط بثقنتنا في الله وإيماننا بوعوده وقدرته أن لا نكفّ عن الطلب منصتين إلى صوت الرب "ينبغي أن يُصلى كل حين ولا يُملّ" (لو ١٨ : ١)

عندما ذكر لنا مثل قاضى الظلم. ولكن ليس القصد هنا أننا نذكر الله باحتياجنا، فالله "لم ينس صراخ المساكين" (مز ٩ : ١٢)، وإنما نحن بإلحاحنا نعلن أمام أنفسنا دوام ثقتنا في الله، ونؤكد تصميمنا على نوال العطية واحتياجنا لها وتعظيمنا لشأنها. فيعقوب في مصارعة مع الرب صرخ "لا أطلقك إن لم تباركني" (تك ٣٢ : ٢٦)، بينما عيسو المستهتر احتقر نعمة البكورية وباعها بسهولة مقابل أكلة عدس! (تك ٢٥ : ٢٩ - ٣٤). ومن ناحية أخرى فإن انسحاقنا يجعل أحشاء الله تحنّ إلينا وبرحمته يرحمنا (إر ٣١ : ٢٠)، كما أن دوام صلاتنا ووجودنا في محضر الله يملأنا سلاماً وطمأنينة ويهزم أية إيجاعات يدسّها في فكرنا عدو الخير لانتزاع رجائنا في إلهنا المحب.

(٥) يتناغم مع إيماننا بالله أن تتواصل طاعتنا وصبرنا والتزامنا دون أن نفقد ثقتنا في أمانته إذا استمرت التجارب والآلام تنعّص علينا حياتنا رغم عدم توقف الطلب من أجل أن تنقشع:

"طوبى للرجل الذى يحتمل التجربة لأنه إذا تركى ينال إكليل الحياة الذى وعد به الرب للذين يحبونه. لا يقل أحد إذا جُرّب إلى أُحْرَب من قبل الله لأن الله غير مجرّب بالشرور وهو لا يجرب أحداً" (يع ١ : ١٢، ١٣)؛

"لم تصبكم تجربة إلا بشرية. ولكن الله أمين الذى لا يدعكم تُجربون فوق ما تستطيعون بل سيجعل مع التجربة أيضاً المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا" (١ كو ١٠ : ١٣)؛

"لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد" (عب ١٠ : ٣٦).

(٦) يبقى أيضاً أن تكون الطلبة حسب مشيئة الله وإرادته. والرب عندما علّمنا الصلاة أوصانا أن نطلب مشيئته "لتكن مشيئتكم" (مت ٦ : ١٠، لو ١١ : ٢)، لأننا لسنا نعلم ما نصلى لأجله كما ينبغي (رو ٨ : ٢٦)، ولا نعرف ما هو لخيرنا ولكن الله بالطبع يعرف، فما أعمق غناه وحكمته و"ما أبعد أحكامه عن الفحص

وطرقه عن الاستقصاء" (رو ١١ : ٣٣).

والرب وهو في عمق آلامه سأل أن تعبر عنه هذه الكأس، ولكنه سلّم إرادته للآب "فلتكن مشيئتك.. لتكن لا إرادتي بل إرادتك" (مت ٢٦ : ٤٢، مر ١٤ : ٣٦، لو ٢٢ : ٤٢).

والقديس بولس طلب لثلاث مرات أن تفارقه شوكة الجسد ولكن مشيئة الله كانت أن تبقى الشوكة لئلا ينتفخ من فرط الإعلانات وقيل له "تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل"، وتعلم بولس أن يُسرّ بالضعفات لكي تحل عليه قوة المسيح "لأنّ حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوى" (٢كو ١٢ : ٧ - ١٠).

فماذا عن استجابة الله ؟

(١) هناك وعد إلهي صريح باستجابة الله للطلبات الروحية "الآب الذى من السماء يعطى الروح القدس للذين يسألونه" (لو ١١ : ١٣). فعندما يسأل مؤمن من أجل القداسة أو التوبة أو الانتصار على الخطية أو الحصول على قوة في الخدمة فكلمة الله تؤكد أن الاستجابة هنا مضمونة، وإنما على قدر طاعتنا وخضوعنا.

هنا كنز من الهبات المتعلقة بالحياة الأبدية، ولنمدّ أيدينا ونأخذ طالبين من الروح أن يهبنا الطاعة:

"هذه إرادة الله قداستكم" (١ تس ٤ : ٣)؛

"لا تبرحوا.. إلى أن تلبسوا قوة من الأعلى" (لو ٢٤ : ٤٩، أع ١ : ٤)؛

"توبني فأَتوب لأنك أنت الرب إلهي" (إر ٣١ : ١٨).

(٢) قد تكون استجابة الله واضحة تمجد اسمه، كأن يشفى من مرض أو يرفع ظلماً أو يمنح سلاماً أو يُخرج من ضيقة، متى توفرت شروط الطلبة كما سبق وعرضنا:

"يا زكريا... طلبتك قد سمعت" (لو ١ : ١٣)؛

"ادعنى فى وقت الضيق أنقذك فتمجدنى" (مز ٥٠ : ١٥).

(٣) قد يرد الله علينا بكلمات الكتاب، مثلاً : "لا تخف لأنى معك" (تك ٢٦ : ٢٤)، "لى النعمة أنا أجازى يقول الرب" (تث ٣٢ : ٣٥، رو ١٢ : ١٩)، "فلا تطرحوا ثقتكم التى لها مجازاة عظيمة" (عب ١٠ : ٣٥)، أو بأحداث الحياة اليومية، أو من خلال الأب الروحى أو أحد الناس، أو من خلال عظة أو قراءة، وعلينا أن نتلمس إجابة الله بالتفتيش فى كلمة الله وبالتأمل فى كل جوانب نشاطنا اليومى.

(٤) قد يردّ الله برفض الطلب (فالرب هنا قد أجاب بالفعل وقال لا)، أو تأجيل الاستجابة، أو تحقيقه ولكن فى الوقت المناسب (مثل ميلاد اسحق، صموئيل، يوحنا المعمدان) حسب حكمة الله وعلمه. فميلاد يوحنا المعمدان تحقق عندما جاء ملء الزمان وأرسل الله ابنه مولوداً من امرأة لخلص العالم وعين يوحنا ليكون ملاكاً يهتد الطريق أمام المخلص معلناً قدومه إلى العالم.

وعلىنا إذاً بعد أن نطلب أن ننتظر ونترقب إرادة الله، ونوطن النفس على أن تقبل ما يقرره الله، واثقة من حسن اختياره وكمال تدبيره، شاكرة له على كل حال سواء رُفض الطلب لعدم ملاءمته أو لأضراره الخافية، أو تأخر الرد لأن أوانه لم يأت بعد.

وللمؤمنين الذين يسعون لمعرفة إرادة الله فى المواقف المصيرية التى لا تسعفهم عندها مواهبهم العقلية والروحية أو استشارة الآخرين فى تبين الأفضل، خاصة عند اختيار شريك (أو شريكة) الحياة، أو التفكير فى الهجرة، أو ما يتعلق بالدراسة أو العمل، فمشيئة الله سوف يكشفها إما أن الأمور تسير سلسلة هينة (الله يوافق) أو أنها تتعثر وتصادفها العقبات (الله يرفض، أو يرفض الآن)

"أوجّه صلاتي نحوك وأنتظر" (مز ٥ : ٣).

الله احب وعدنا أن يستجيب عندما نطلب..

ولكن يبقى أن نعرف كيف نطلب.

هل تختلف آلام المؤمنين ؟

عندما دعانا الرب يسوع أن نتبعه لم يعدنا بحياة تخلو من الآلام والأحزان والإخفاقات، بل إنه، أكثر من ذلك، اشترط علينا حمل الصليب إن أردنا أن نتبعه (مت ١٦ : ٢٤، مر ٨ : ٢٣، لو ١٤ : ٢٧)، وما يعنيه ذلك من قبول الآلام من أجله وتحمل عبء التبعية.

كما أن الرب أشار إلى الضيق الذى سيكون لنا فى العالم (يو ١٦ : ٣٣)، وأن العالم سيضطهدنا (يو ١٥ : ٣٠)، وأن الباب المؤدى إلى الحياة الأبدية ضيق وأن الطريق إليها كرب (مت ٧ : ١٤).

المؤمنون : بركات وآلام

ولكننا بالطبع ككل خليفة الله متمتعون بإنعامات الله وبركاته الجسدية والأرضية "اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره وهذه كلها تزداد لكم" (مت ٦ : ٣٣،

لو ١٢ : ٣١) "بركة الرب هي تغنى ولا يزيّد معها تعباً" (أم ١٠ : ٢٢). وهو قد وعد من يترك ما عنده لأجله ولأجل الإنجيل "إلا يأخذ مئة ضعف هنا في هذا الزمان" (مر ١٠ : ٣٠) وأنه منحنا كل شئ بغنى للتمتع (١تى ٦ : ١٧). والمجتهدون من المؤمنين ينالون النجاح في حياتهم وأعمالهم حسب عدل الله وقانون الحياة الذى يكافئ المجتهد (من جدّ وجدّ)، فيكسبون مالاً ويصيرون أغنياء، ويديرون أعمالاً ضخمة ويتمتعون بالشهرة والنفوذ.

هذا كله مقبول طالما عاشوا بالإيمان ومخافة الله، ولم يكتروا لأنفسهم بل ظلوا أغنياء لله (لو ١٢ : ٢١)، ولم يتحولوا عن هدف الحياة الأبدية.

ولكن الرب لم يغفل عن أن ينبهنا أن المئة ضعف التى ينالها المؤمن الذى تخلى عما له لأجل الرب "معها اضطهادات" (مر ١٠ : ٣٠). فهذه هبة المسيح إلى مؤمنيه الحقيقيين "وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا أيضاً لأجله" (فى ١ : ٢٩). وهذه تضاف بالطبع إلى الآلام والأوجاع التى يتعرض لها الناس عموماً كشار لخطية الإنسان ويشترك فيها الجميع "بالتعب تأكل منها (من الأرض) كل أيام حياتك.. بعرق وجهك تأكل خبزاً حتى تعود إلى الأرض التى أخذت منها لأنك تراب وإلى تراب تعود" (تك ٣ : ١٧، ١٩). "اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتصقاً من يبتلعه هو فقاوموه راسخين فى الإيمان عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوانكم الذين فى العالم" (١بط ٥ : ٨، ٩).

أهل العالم : مسرات وآلام

ومن ناحية أخرى فإن حياة أهل العالم - حتى وإن اجتهدوا فى السعى وراء الأفراح الجسدية ولذات الحياة المادية وتعظم المعيشة - فلا مناعة عندهم ضد

الآلام والهموم وثمار الخطية المرّة والمشاكل المتنوعة. ولا حيلة عندهم - كسائر البشر - أمام الأمراض والمفاجآت الأليمة والموت الذى يترصد الجميع صغاراً وكباراً. بل إن جانب الآلام فى حياة الناس هو الجانب الأكثر ظهوراً وتأثيراً فى الوجدان وبقاء فى الذاكرة، بينما ساعات الهناء قصيرة وسرعان ما يطويها النسيان. وعندما يتطلع الذين عاشوا طويلاً إلى حياتهم الماضية يدركون أن حجم المعاناة من تجارب وأمراض وآلام وأحزان وهموم وإحباطات كانت أكثر كثيراً من أيام السرور والهناء والفرح.

الآلام للجميع

نخلص إذاً أن حياة الناس جميعاً، مؤمنين كانوا أم غير مؤمنين، لن تخلو من المنغصات والآلام والهموم بكل ألوانها. ويضاف إليها فى حالة المؤمنين آلام الاضطهاد التى يتحملونها بسبب تبعيتهم للملك المسيح التى يثيرها عليهم إبليس المشتكى عليهم نهاراً وليلاً (رؤ ١٢: ١٠).

ولكن معاناة المؤمنين تختلف

هنا يتساءل البعض: ما الذى يناله المؤمنون بإيمانهم بالمخلص فى هذه الحياة إذا ظلّوا يعانون ما يعانيه أهل العالم من آلام؟!

لقد تخلّوا من أجل المسيح عن مسرات العالم وشهوته التى يستمتع بها أهله، ولم تتركهم الهموم والضيقات.

فهل فيما يعانيه المؤمنون وهم يجتازون آلام هذا الزمان يختلفون عما يعانيه غير المؤمنين؟ وهل يغيّر الإيمان المسيحى من تأثير الآلام ويجعل لها دوراً عند لقاء الرب بمؤمنيه فى اليوم الأخير؟.

هذا مؤكد.. فحتى إن كانت الآلام واحدة يقاسيها الجميع، فما يلاقيه المؤمنون يختلف بالتأكيد. وهذه هي الحثيات:

(١) أن المؤمن لا يرى الآلام والتجارب خارجة عن خطة الله في حياته وخلاصه، فهو مطمئن إلى سماح الله بها. ويردد مع مخلص العالم وهو يمشي نحو الصليب "الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها" (يو ١٨ : ١١)، ويقبل مثله إرادة الله "لتكن لا إرادتي (لا ما أريد) بل إرادتك (ما تريد أنت)" (مر ١٤ : ٣٦، لو ٢٢ : ٤٢) "فإن الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير" (١ بط ٤ : ١٩). فهو لا يرى اليد الطاعنة بالغدر ولا مؤامرة الأشرار، أو تدبير المضطهدين وعداء الظالمين المتعصبين، ولا خيانة الأهل والأصدقاء، ولا جوانب الإخفاق والفشل رغم الجهد، ولا مفاجآت المرض المبددة للآمال أو المهددة للحياة، ولكنه يرى الله المحب ضابط الكل الذي يحول كل خطط العدو والآلام المصاحبة للحياة لخير محبيه "ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله" (رو ٨ : ٢٨).

ويوسف الصديق، رغم ما أصابه من إخوته الذين آذوه وباعوه كعبد، لم يحمل لهم أية ضغينة. وعندما التقى بهم بعد سنين طويلة وهو في موقعه السامي في مصر لم تتحرك في قلبه رغبة الانتقام بسبب أنه لم ير غير الله في كل ما حدث له. وبينما إخوته مرتعبون مما قد يضمره لهم، كان هو - على العكس - يجتهد في أن يخفف عنهم إحساسهم بالذنب باعتبار أن مشيئة الله كانت فوق مشيئتهم، وأن الله استخدمهم لتحقيق خطته، وكانت كلمات الإيمان التي أضاءت اللقاء "لا تتأسفوا.. لأنكم بعتموني إلى هنا. لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم. فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله.. أنتم قصدم لي شراً أما الله فقصد به خيراً" (تك ٤٥ : ٥، ٨، ٥٠ : ٢٠).

(٢) إن المؤمن لا يتألم وحده. وقد سبقنا الرب المخلص - وهو القدوس البار - إلى طريق الآلام بإرادته. فأحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها والرب وضع عليه إثم جميعنا (إش ٥٣ : ٤ ، ٦). وهو إذ قد تألم مجرباً يقدر من ثم أن يرثى لضعفات المؤمنين وأن يعين كل المجربين (عب ٢ : ١٨ ، ٤ : ١٥). ومعلمنا بطرس ينبهنا إلى أن المسيح أيضاً تألم لأجلنا تاركاً لنا مثلاً لكي نتبع خطواته (١ بط ٢ : ١٢). والقدّيس بولس يعتبر أنه في كل ما يتألم به يكمل نقائص شدائد المسيح في جسده، كأنما المسيح - رغم كمال آلامه الخلاصية - سمح لنا أن نشترك معه في آلامه، باعتبارنا جسده.

(٣) إن حضور الله في حياة المؤمنين يجعل للتجربة سقفاً لا تتعداه. فالله يراقب التجربة وهي تتصاعد ويضبط تداعياتها (١ كو ١٠ : ١٣)، ويستخدمها لمساندة إيمانهم وتعضيده، بحيث يتهياً الإيمان للتعامل مع تجارب أشد تحقق قصد الله في إعدادنا لغلبة ما يأتى علينا وتأهيلنا للحياة الأبدية.

فلكى يلتقى داود مع جليات تهيأ لذلك بلقائه السابق مع الأسد والدب، فلم ترعبه قامة جليات ولا سيفه ورمحه وترسه بل استصغر شأنه، لأنه كان مستنداً إلى "قوة رب الجنود" الذى وقف معه في تجربته السابقة (١ صم ١٧ : ٣٧ ، ٤٥ ، ٥٠).

إن حضور الله في وسط التجارب هو الذى يصنع الفرق الأساسى بين معاناة المؤمنين ومعاناة أهل العالم الذين قد يمرون بنفس الآلام. والذين سبقونا في طريق الحياة الروحية المنتصرة علمونا أنه لا يهم حجم التجارب التى يسمح الله لنا بها طالما أن الله يقاتل معنا وعنا.

وإذا لم يكن للتجربة من فضل غير أن نقرب أكثر من الله فهذا يكفى. فالتعرض للتجربة والتمتع بشركة الله أفضل من حياة بدون تجربة ومتغربة عن الله.

والمؤمنون المختبرون يضعون الله بينهم وبين التجربة فيتوارى تأثيرها، ولا

يرون غير وجه الله المنير فيتعززون ويفرحون بأن الأمر قد انتقل إلى تدبير الله. بينما المبتدئون تضغط عليهم التجربة ولا يجدون منها مهرباً. وعندما يلجأون إلى الله لا يطرحونها عليه ويلقون بها عند أقدامه، وإنما تظل تثقل كاهلهم. فهي منتصبة بكل قوتها بينهم وبين الله، تحجب عنهم صورة الله. وتنتهى الصلاة والقلب مثقل بالهم ولا ينالون العزاء "لأن المرتاب يشبه موجاً من البحر تخبطه الرياح وتدفعه فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئاً من عند الرب" (يع ١ : ٦ ، ٧).

وسيكون الأمر مع غير المؤمنين شيئاً من العذاب وسيراً في الظلام. فالآلام بدون حضور الله قاسية جداً وخالية من المؤاساة والتعزية. إنها تحمل اليأس والإحباط والتعاسة بل وتمتحن الموت "أما حزن العالم فينشئ موتاً" (٢ كو ٧ : ١٠).

(٤) إن أبسط بركات التجارب والآلام للمؤمنين أنها تنقيهم من مثالبهم، كما يتنقى الذهب من الشوائب بالانصهار في النار، ليصير إيمانهم لائقاً بالمجد في اليوم الأخير "أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. الذى به تبتهجون مع أنكم الآن إن كان يجب تُحزنون يسيراً بتجارب متنوعة لكي تكون تركية إيمانكم - وهى أثمن من الذهب الفانى مع أنه يمتحن بالنار- توجد للمدح والكرامة عند استعلان يسوع المسيح" (١ بط ٥ : ٧-٥).

فالتجربة تكشف الأركان الضعيفة وتراجع الثقة في الله وإهمال العبادة وقراءة كلمة الله، وربما أيضاً الانزلاق إلى ما لا يليق، وهكذا تعجل التجربة بالتوبة المطهرة وتصحيح المسار "لأن الحزن الذى حسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلص بلا ندامة" (٢ كو ٧ : ١٠).

(٥) إن أفراح العالم جسدية سطحية مؤقتة : فجلسات الضحك والسرور واللذات والحفلات الساهرة بكل ما فيها من ألوان الترفيه مداها قصير وتترك الإنسان خاوياً مجهداً ينشد الراحة. ويعقب ذلك الكآبة بالرجوع إلى الواقع

بمشاكله وهمومه التي لم تتغير.

والفرح باقتناء الغالى والثمين من الأشياء والتفاخر بها سرعان ما يفتر بعد أن تفقد الأشياء رونقها وبهاءها وإثارتها الأولى ويتطلع بعدها إلى المزيد. والأموال تُشتهي حتى تتراكم وتتحول إلى مجرد أرقام غير قادرة على إعادة الصحة الضائعة أو السعادة العائلية المفقودة أو الحياة التي يغيّبها الموت، وغيرها.

بينما تعزيات الروح في الصلاة والتوبة والاعتراف واللهج في كلمة الله والاشتراك في القداسات واجتماعات المؤمنين تترك راحة وسلاماً وطمأنينة بإيداع النفس والأعمال وكل الحياة بين يدي الراعى الأمين وضابط الكل. فحتى لو كانت الدموع في المآقى والحزن في سطح القلب فإن الأعماق يغمرها السلام واليقين في تدخل الله في الوقت المعين مع ثقة "بأن كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله" (رو ٨ : ٢٨).

وبالنسبة للمؤمنين الأغنياء فهم لا يكتزون هنا وإنما في السماء (مت ٦ : ٢٠)، فهم متجنبون لحبة المال التي هي "أصل لكل الشرور" (١٦ : ١٠)، وإنما يسخّرون أموالهم لخدمة الله والقريب فينشئون مشروعات يعمل فيها الناس، وينتشلون الفقراء من فقرهم وهامشيتهم ليأخذوا موضعهم بين سائر المؤمنين، ويقدمون الكثير للكنيسة واحتياجاتها، وقيمون المؤسسات لخدمة المجتمع وهكذا تصير أموالهم خيراً عميماً. ومن هنا تمتلئ قلوبهم فرحاً باستثمار هبات الله لخدمة العالم مع دوام تبعيتهم للرب الذى أفاض عليهم الخير فلا يستبدلون بالرب عطاياه. فاتكاهم ليس على أموالهم وإنما على الله الذى تظل عبادته في المقام الأول. ولهم أوقاتهم لقراءة الكلمة وممارسة النسك. وهكذا يظل المال عبداً لهم وكلما أعطى الرب أكثر أنفقوا أكثر. وكلما أنفقوا أكثر زاد فرحهم أكثر. وحتى لو فقدوا كل أموالهم فلن يغير ذلك من الأمر شيئاً. فالرب يبقى لهم كل شئ "الرب أعطى والرب أخذ ليكن اسم الرب مباركاً" (أى ١ : ٢١).

(٦) إن ما تلوّح به الخطيئة من ألوان السرور والتنعيم هو خداع وكذب. فيلبس رئيس العالم، الموضوع في الشرير، هو الكذاب وأبو الكذاب (يو ٨ : ٤٤). فالذين يتزلقون إلى الخمر والمخدرات والقمار سعياً وراء التحليق في عوالم السعادة هم مخدوعون واهمون. فهؤلاء تنتظرهم الأمراض التي تفتك بالجسد والعقل والنفس، أو الفقر والخراب، أو التشرد، أو الجريمة والسجن، وفي النهاية الموت الأبدى، لا يختلف في ذلك كبار القوم وعامتهم، المشهورون أو المجهولون، والأسماء الكبيرة أماننا تتساقط كل يوم .

والشباب الذين لا يسعون إلا للذة الجسد ويتحللون من كل المبادئ الأخلاقية باعتبارها تراثاً متخلفاً، هادفين فقط إلى إشباع غرائزهم دون أى التزام أو تحمل للمسئولية، هم يضيعون أحلى أيام عمرهم في لذات لا تشبع أبداً، وسيظل جوعهم وعطشهم لا يتوقف كأنما هم ينهلون من ماء البحر، والنتيجة خسارة أنفسهم، وتدمير وظيفتهم كآباء وأمّهات للمستقبل، وخضوعهم للأمراض باستهلاكهم لنعمة الجسد الذى وهبهم الله إياه "فإنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوته ويربيه" (أف ٥ : ٢٩) وفقدان فرص التعلم والعمل المناسب فهم خسروا أنفسهم كما خسروا المجتمع .

على العكس من ذلك، فإن المتمتعين بالخلاص قد صار جسدهم هيكلاً للروح القدس أى تقدست أعضاؤهم وصارت للمسيح، وهم لا يجراؤن أن يأخذوا أعضاء المسيح ويجعلوها أعضاء زانية (١ كو ٦ : ١٥). وفي هذا فإن الروح القدس يؤازرهم في حربهم الروحية ويهبهم النصر مدبراً لهم الأسلحة المناسبة التي بها يغلبون "فأثبتوا منطلقين احقءكم بالحق ولا بسين درع البر وحاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذى به تقفون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذى هو كلمة الله" (أف ٦ : ١٤-١٧).

فالإنسان هو الإنسان والجسد هو الجسد، ولكن المؤمن قد تقدس بالروح في سرى المعمودية والميرون، ويحيا بالإيمان وكلمة الله والصلاة، ثابتاً في المسيح بشركة الجسد والدم ورفقة الروح وحضور المسيح واستخدام الأسلحة الموهوبة لنا مجاناً وهى التى تمنح المؤمنين اجتياز ساحة الحرب ذاتها - ربما بخسائر مادية- ولكن بخروج النفس سالمة منتصرة ومحفوظة لحضور حفل الانتصار الأخير. بمجيئ الرب وانضمامها إلى عرس المفدين الذين ينشدون تسبحة الغلبة والخلاص بلا نهاية.

(٧) إن كل آلامنا هنا كمؤمنين هى جزء أصيل من خلاصنا ومن ثم فهى محسوبة أمام الله الذى سيجازينا عما عانيناه - سواء هنا على الأرض أو فى الحياة الأبدية. والذين اشتركوا مع المسيح هنا فى حمل صليبه سيمتتون بمجد قيامته الأخيرة "إن كنا نتألم معه لكى نتمجد أيضاً معه. لأنى أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا" (رو ٨ : ١٧، ١٨)، "بل كما اشركتم فى آلام المسيح افرحوا لكى تفرحوا فى استعلان مجده أيضاً مبتهجين" (١ بط ٤ : ١٣). بل إن الآلام التى اشترك فيها المؤمنون مع إخوتهم (غير المؤمنين) الذين فى العالم (١ بط ٥ : ٩)، والتى لم تكن بالنسبة لهؤلاء غير الثمار المرة لدخول الخطية إلى العالم، فهى قد دمرت حياتهم هنا كما أسلمتهم إلى الهلاك الأبدى، هذه الآلام - رغم ارتباطها أصلاً بالخطية والتى حمل الرب عبثها عنا بالصليب (كو ٢ : ١٤) - قد أضيفت إلى رصيد آلامنا التى حملناها من أجل المسيح وتبعيته والإيمان به ونشر ملكوته. فلم تعد عبثاً نحمله صاغرين وإنما داعياً لقيامه أفضل ومجد أبهى وأعظم "حينئذ يضى الأبرار كالشمس فى ملكوت أبيهم" (مت ١٣ : ٤٣).

(٨) وحتى الموت - وهو قمة المعاناة الإنسانية - له عند المؤمنين أثر يختلف. فهو عند غير المؤمنين نهاية الحياة الحاضرة وبداية الموت الأبدى والدخول إلى عالم

الظلمة بلا نهاية.

أما عند المؤمنين فهم متمتعون بانتصار المسيح على الموت بقيامته، فموتهم على الأرض بيدأون حياتهم الأبدية. وهذا اليقين يجرد الموت من جبروته ولا يبقى من سطوته غير الدموع في المآقي إن وجدت. ولكنه يأتى ويمضى. والنفوس المؤمنة تودع أحبائها المنتقلين بالفرح لأنهم أكملوا أيامهم وسعيهم وأتعبهم ومضوا إلى سكنى النور مع الرب المنتصر. والذين يواجهون الموت هم أنفسهم لم يعد يخيفهم لقاء الموت الجهول لأن الرب عندما جازه جرّده من رعبه ووحشته، ويرددون مع داود "إذا سرت فى وادى ظل الموت لا أخاف شراً لأنك أنت معى" (مز ٢٣ : ٤)، ويهتفون مع بولس : لنا اشتهاه أن ننطلق ونكون مع المسيح "ذاك أفضل جداً" (فى ١ : ٢٣)، وهم قد أعدوا أنفسهم لهذا منذ زمان : بأن ليس لهم هنا مدينة باقية ولكنهم يطلبون العتيدة (عب ١٣ : ١٤) مبتغين الوطن الأفضل السماوى (عب ١١ : ١٦).

آلام المؤمنين إذاً أكثر. فإضافةً إلى ما يشتركون فيه مع غير المؤمنين من آلام يختمها الموت بكل قسوته، يحتملون آلام تبعية الرب التى يثيرها عليهم العالم بقيادة عدو كل خير. ومع هذا فإن المحصلة النهائية لآلام المؤمنين تختلف عما لغيرهم سواء فى حدود تأثيرها على المؤمنين وبركاتهما وجدواها هنا على الأرض أو بما تؤول إليه فى الأبدية من مجد أعظم بما لا يقاس من كل ما تألموا به. وها نحن قد فصلنا الأسباب.

وبقى أن نشكر الله على كل ما يسمح لنا به من آلام منشدين مع القديس بولس :

"من سيفصلنا عن محبة المسيح أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عرى أم خطر أم سيف.. فأبني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلية ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا" (رو ٨ : ٣٥ ، ٣٨ ، ٣٩).

مواقف لاختبار الإيمان

بعد التخرج من الجامعة والانخراط في سلك العمل يتغير إيقاع الحياة ويودّع الشاب (أو الشابة) حياة الدراسة محدودة المسؤولية، محدودة الهموم، حيث الوقت متسع لصحبة الأصدقاء والترفيه واللهو البرئ وإشباع الهوايات، وحيث لا يعكر الصفو سوى فترات الامتحانات وهي محدودة.

وفي هذا السن الغض يندمج كثير من الشباب في حياة مسيحية نشطة، أعضاء في اجتماعات الشباب أو شمامسة أو خدام أو خادמות، وربما انتظموا في دراسة الكتاب أو اختبروا التوبة ومارسوا حياة الاعتراف المنتظم والتناول.

ولكن يمكن القول إن نوع الحياة في حضن العائلة ونمطية الحياة الدراسية قد لا تكون هي الفترة المثلى لاختبار الإيمان والتوجه الحقيقي نحو الله والاتكال الكامل عليه.

ولا شك أنه مع دخول الشاب إلى حياة العمل واستغراقه فيه وتحمله

مسئوليته، وبدء تكسّبه بجهده، ومحاولة إثبات الذات، وتنوع نشاطه واحتكاكه مع أنواع مختلفة من البشر، مع نمو طموحه وتطلعه إلى المستقبل، يتعرض الشاب (أو الشابة) من ثمّ لعدد من المواقف، يمتحن فيها صدق مسيحته وأصاله إيمانه وثبوت أقدامه في طريق الحياة الأبدية، نختار منها المواقف التالية: العمل، المال، اختيار شريك الحياة، الهجرة.

(١) العمل

يتراجع النشاط الروحي والانشغال بالله بالنسبة للبعض انشغالا بالعمل، فالعبادة تتعثر وتفقد انتظامها، ولو كان الشاب خادما ربما توقفت خدمته جزئيا أو كليا. وربما لا يثير القلق أن تتوقف خدمة الخادم في فصل التربية الكنسية بسبب مواعيد العمل الطويل، ولكن الخوف هو أن تتراجع أهداف الشاب (أو الشابة) التي كانت روحية وتتحول الآن إلى العمل كهدف في ذاته، وليس كموقع يسمح به الله له لتمجيد اسمه، وممارسة محبة الآخر وخدمته.

إن العمل بركة أفاضها الله على الإنسان منذ خلقة آدم وحتى قبل السقوط (ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها - تك ٢: ١٥)، وهو ضرورة لنمو الشخصية الإنسانية وبدء استقلال الفرد عن عائلته ليتحمل مسؤولية حياته وخدمة المجتمع الذي يعيش فيه ردّا واستثمارا لما ناله من مجتمعه من تعليم وخدمات ورعاية خلال سني حياته.

والنفس المؤمنة، التي أسلمت قيادها لروح الله، لن يكون عملها ونزولها إلى العالم بخيره وشره عقبة أمام استمرار حياتها في المسيح بنفس حرارتها الروحية والتزامها بالإنجيل وممارستها للتوبة كل يوم، معتبرة مجال عملها حقلا للمناداة باسم المسيح في سلوكها ومعاملاتها. لقد اتسع فصل مدارس الاعداد - الذي لم يتح العمل للخادم العودة إليه - ليصبح هو العالم الرحب من حوله. فالخادم

سيظل خادما كل الأيام، وإذا كان عمله يقتضى تعاملًا مع الناس (طلابا كانوا أو مرضى أو زملاء أو جمهورا من أى نوع) فهم جميعا إخوته ومجال خدمته الذين يعاملهم بالحب والحزم والتوجيه والعطاء السخى، وليس بالتعالى أو التمييز أو الإهمال أو فقدان الصبر.

لقد أُرسلنا إلى العالم "نسمى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا" (٢كو ٥: ٢٠). ونحن فى مواقع عملنا (خاصة لو كنا معلمين أو أطباء - كما كان المسيح) متاح لنا فرصة ممتازة لخدمة إخوة المسيح الذين هم كل من تضعهم ظروف الحاجة أمامنا (بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتى هؤلاء الأصاغر فى فعلتم - مت ٢٥: ٤٠).

النفس المؤمنة التى اختبرت حبها لشخص المسيح لن تسمح للعمل (خاصة لو كان مضمياً ملتزماً للوقت والجهد) أن يكبلها عن ممارسة عبادتها: صلاةً وصوماً وتوبةً، ومعرفةً مستمرة لكلمة الله والتزاماتها كمرشد للطريق كل الأيام، والاستعداد الدائم للاشتراك فى عشاء الرب، ولن تسمح لأمراض المجتمع وانحرافات العمل أن تتسلل إلى قلبها، أو لزملاء السوء أن يكون لهم موقع فى حياتها، أو للرئيس المتعنت أن يسلبها سلامها أو يهز ثقتها فى إلهها.

(٢) المال ورفاهية الحياة

يحذرنّا الكتاب من محبة المال، أصل الشرور والأوجاع (١تى ٦: ١٠)، ويدين الأغنياء المتكئين على أموالهم ويشير إلى صعوبة دخولهم الملكوت (مر ١٠: ٢٤، مت ١٩: ٢٣)، وينهى عن الشهوات وتعظم المعيشة (١يو ٢: ١٦). ولكن المال ليس شراً فى ذاته فهو أداة ووسيلة وضرورة حياة. والأفراد والجماعات والحكومات والكنائس والأديرة فى حاجة إلى المال لسد المطالب والإنفاق على كل ما يفيد الإنسان ويؤمن له يومه وغده ورقى الحياة

وتقدمها. فالفقر أحد أعداء الإنسان، يسلبه كرامته ويصيبه بالتعاسة ويعطل علاقته بالله. ومن ناحية أخرى فإن المال يمكن أن يتحول إلى إله معبود (لا تقدرون أن تخدموا الله والمال - مت ٦: ٢٤)، ووسيلة للانحراف وانتهاك القوانين ووصايا الله، والإغراق في الحياة الجسدية والتمتع الشره بملاذ العالم، مما يقود الإنسان إلى فقدانه حريته وسقوطه في هاوية الهلاك.

وللمؤمن موقف من المال. فهو يجتهد في العمل ليحصل على ما يكفل له حياة كريمة ولكنه لا يتزلق إلى الطمع أو الشراهة، وهو تعلم أن يكون مكتفيا ويعرف كيف يعيش بالقليل أو الكثير (في ٤: ١١-١٢) دون أن يتسلط عليه شئ (١ كو ٦: ١٢). فالمال عنده هو خادم جيد وليس سيذاً شريراً. وهو إن أعطاه الله المال الكثير يراه بركة لإنفاقه فيما يمجّد الله، ويخدم به بيته وكنيسته والعالم من حوله. وهو قد تعلم كيف يفرح بتقديم العشور حتى تتجاوزها أضعافاً، وهو وإن تطلع إلى حياة لائقة بوضعه الاجتماعي فلن يسمح بغرور الغنى (مت ١٣: ٢٢) أن يقتحم حياته. وحضور المسيح في حياته يحفظ له قناعته (١ تي ٦: ٦) وغناه الحقيقي بالإيمان. وهو رغم وفرة ما يملك وقدرته أن يملك أكثر لكن هذا كله لا يحيا فيه ولا يشغله، ودوره هو دور (الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على جميع أمواله - مت ٢٤: ٤٥-٤٧، لو ١٢: ٤٢). وهو يعرف كيف يعيش حياة النسك، والعفة، وكيف يصوم وكيف يخدم القديسين وكيف يسهم في الإنفاق على الكنيسة والمجتمع.

(٣) اختيار شريك الحياة

هذا مجال أساسي لاختبار الإيمان المسيحي. فالزواج غريزة إنسانية، وعدا الأقلية المدعوة للبتولية، فإن كل الشباب سيواجهه، في مرحلة ما، أمر اختيار شريك الحياة. ولا شك أن هذا الاختيار أمر مصيري ويقع البعض إزاءه في حيرة. فمن لهم

بضمان حسن اختيارهم خاصة أن البعض يغريه الظاهر من جهة الجمال أو المال أو المركز الاجتماعي، ومن لهم بالتعرف الحقيقي على "الشخص" ومدى مناسبته. ولأن حالات الإخفاق لا تنتهي والمشاكل الزوجية أكثر من أن تحصى، يظل القلق والحيرة قرين من يفكرون في اختيار شريك الحياة.

ولكن الإيمان المسيحي يقدر أن يعبر هذه الحيرة. فمطالب المؤمن المسيحي الأولى في شريكة الحياة (أو العكس) ليست هي ما يشغل غيره. فهو ينشد من تشاركه إيمانه ومبادئه الإنجيلية ومن اختبرت حياة القداسة مثله، وبعدها يطلب توافقا فكريا وعاطفيا وثقافيا وشخصيا واجتماعيا - على قدر ما يمكن إدراكه - بحيث تتراجع القيم المادية والشكلية من موقع الصدارة. وهو يتوسل بالصلاة والتوبة لكي يختار له الله، وسوف يتيقن أنها مشيئة الله لو سارت الأمور دون عقبات، ولو توقفت أو حاصرتها المصاعب فسيذعن لإرادة الله وينتظر الاختيار الإلهي.

وعلى قدر أمانة الشاب (أو الشابة) في عدم التنازل عن مطالبه الأولى في إيمان الشريك، وعدم خضوعه لتدخلات الآخرين الذين يهونون من مسألة الإيمان والسلوك الروحي وأن هذا سوف يأتي مع الأيام تأثير الشريك، وأنه يكفيه مالها أو جمالها أو مستواها الاجتماعي.. الخ، فإن الله لن يخيب رجاءه، وسوف يهبه في الوقت المناسب من تسانده جهاده المخلص في الحياة وتبين معه هيكل الروح القدس للكنيسة الصغيرة (الزوجة المتعقلة فمن عند الرب - أم ١٩: ١٤).

وحتى لو انتهى الأمر أن المؤمنة لم تجد زوجا مناسبا (أو العكس) فإنه من الخير لها أن تبقى هكذا، وتجتهد في إشباع عواطفها في خدمة الآخرين وحفظ عفتها بالقداسة، من أن تتزوج بأي شكل فتتعرش حياتها وتضطر للتنازل عن مبادئها الإيمانية، فتكون قد فقدت كل شيء.

(٤) الهجرة

دخلت هذه الكلمة (بمعناها المقصود هنا أى التزوح خارج الوطن) قاموس حياتنا منذ حوالى نصف قرن. ولكنها ليست غريبة فى العالم كله ومن أول الدهور إن اختياراً أو إجباراً. فالإنسان يسعى دوما للعيش الأفضل ولو احتاج إلى الانتقال إلى بلاد جديدة لبعض الوقت أو كل الحياة (وفى بلادنا المهجرة دائمة من الريف إلى المدن).

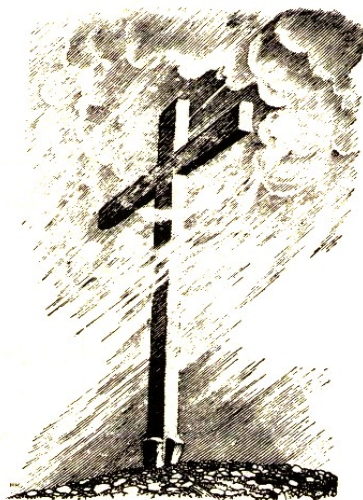
وبالنسبة للمؤمن المسيحى، لاغضاضة أن يفكر فى الهجرة إلى بلاد الفرص الأفضل للحياة الكريمة. فللرب الأرض وملؤها (مز٢٤: ١، ١كو ١٠: ٢٦، ٢٨). ولكن هناك تحفظا أساسيا. فالمؤمن قد يقبل الهجرة إلى بلد يُشبع رغبته فى الحصول على درجة علمية، أو يجد فيه تقديرا أفضل لتخصصه، أو من أجل دخل أعلى، أو إلى غير ذلك خاصة لو توفرت الكنيسة فى ذلك المكان؛ ولكن المؤمن لن يسمح لنفسه أن يفكر فى الهجرة هربا من الصليب أو تبرما من حمله أو ضيقا بالاضطهاد أو الظلم أو التمييز بسبب إيمانه. فالهجرة هنا إنكار للإيمان وتحلل من التزاماته وتحلل عن تبعية المخلص (لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه - مت ١٦: ٢٦).

وفى يقين المؤمن أن الحياة فى بلاد المهجر ليست نزهة هائلة، ولن تخلو من المصاعب والسلبيات، فضلا عن أحاسيس الغربة الأليمة، مع ما يتهدده من شيوع الانحلال والسقوط فى مستنقع الحياة المادية والانشغال بالجسديات، إضافة إلى ضرورة بذل الجهد المضاعف من أجل تحقيق النجاح. إن كل ما يهم المؤمن فى أى موقع كان أن تستمر علاقته بمخلصه إيجابية نشطة، وأن يلتمس إرادة الله الصالحة قبل أى خطوة فى أى اتجاه مسلما قياده للرب ضابط الكل.

وسواء سمح الرب بالهجرة والاستقرار، أو أن يمضى الشاب بعض السنين بعيداً ثم يحاصر بالإخفاق أو لا تروقه الحياة هناك فيعود، أو يشاء الله له البقاء في وطنه رغم المضاعف. فراحة قلب المؤمن هي في طاعته لإرادة الله والثقة في مواعيده، والقبول بكل الشكر لترتيبات الله الذي ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء (رو ١١: ٣٢) والذي يبقى أميناً لن يقدر أن ينكر نفسه (٢: ١٣).

والمواقف التي ستقابلنا خلال مسيرة الحياة كثيرة. وفي كل مرة سيتعين علينا أن نمتحن أنفسنا ونختبر إيماننا، ولا بديل من أن تكون النتيجة لنا لا علينا. ولنسأل رئيس إيماننا و مكمله أن يسندنا في كل مواقف الحياة كي نظل له شهوداً حتى الساعة الأخيرة.

ثمار الحياة المسيحية

+ افرحوا

+ جدية الحياة المسيحية

+ الإيجابية سمة مسيحية

افرحوا

نقول: "الفرح المسيحي" تحديداً، لأن الفرح في المسيح يختلف بالقطع عن الفرح الذي يعرفه العالم. ففرح العالم علامته السرور الظاهر، ويرتبط بلذة الجسد السطحية والمسرات، في الطعام والمال والممتلكات وشهوة الجنس والسلطة وتحقيق الأهداف المتصلة بالعالم الحاضر. وهذا الفرح قصير العمر، وإن تعالَى فهو يفتر بعد حين، وتطوَّح به الهموم والتجارب والهزائم وخوف الغد والأمراض والوحدة وتغيُّر الأحوال واقتراب الموت.

والمسيحي في العالم يختبر شيئاً من هذا الفرح في مناسبات كثيرة: في الأعياد والحفلات واجتماعات الصحاب. وهو يقبله ويسعد به، ولكنه لا يعوِّل عليه، لأنه يعرف أن هذا يأتي ويذهب. وإنما فرحه الحقيقي، الذي وهبه له الروح بموت الابن وقيامته وملكوته الأبدي، ثابت دائم، تعبّر به صروف الحياة وآلامها (التي تعبّر على كل الناس)، ولكنها لا تنال منه إلاّ كما تنال الرياح من الجبال، ووجوده لا علاقة

له بحضور الابتسام والضحك أو غيابهما، فمكانه أعمق، وهو يبقى حتى ونحن في الظلام، وهنا لا ينقطع تسبيحنا وتبقى أصوات الحمد مُرْتَمَة. ودوام الفرح المسيحي يرتبط بعمل فوق الطبيعة البشرية، لأنه ليس نتاج عواطف، وإنما هو عمل الروح القدس وثمره. إنه فرح في الرب (مز ٣٢: ١١؛ ٣٥: ٩؛ ١٠٠: ٢، إش ٦١: ١٠، رو ١٤: ١٧، في ٣: ١؛ ٤: ٤، ١ تس ١: ٦، فل ٢٠).

حياة الرسل كنماذج للفرح في الروح

والمرء يدهش عندما يتابع حياة خادِم مناضِل كالرسل بولس يتعرَّض في خدمته لكل صنوف الآلام والاضطهاد، فضلاً عن شوكة مرض جسده؛ ولكن الفرح لا يُفارقه سواء في سلوكه أو في كتاباته. فهو مع سيلا في السجن لا يطويهما ظلامه وكآبته وأغلاله، وإنما هما قائمان نحو نصف الليل "يصليان ويُسَبِّحان الله والمسجونون يسمعونهما" (أع ١٦: ٢٥). فلم تكن صلاتهما أنيناً خافتاً، وإنما تسبيحاً عالياً مستنداً إلى إله يؤمنان بقوته وانتصاره المحتوم حتى أن السجن تزعزع من أساسه.

وهذه مقتطفات من رسائل القديس بولس يُعبّر فيها عن فرحه كما يَبحث فيها المؤمنين أن يفرحوا في الرب كل حين، مع أن بعضها يكتبه من السجن أسيراً في سلاسل، أو وهو يُصارع الآلام والاضطهادات: "كحزاني ونحن دائماً فرحون" (٢ كو ٦: ١٠)، "لذلك أُسرُّ بالضعفات والشوائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح" (٢ كو ١٢: ١٠)، "افرحوا في الرب... افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضاً افرحوا" (في ٣: ١؛ ٤: ٤، ١ تس ٥: ١٦)، "الآن أفرح في آلامي لأجلكم، وأكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده، الذي هو الكنيسة" (كو ١: ٢٤).

.. وها هما القديسان بطرس ويعقوب يحثان المؤمنين على الفرح الحقيقي في الروح حتى ولو كانوا يجتازون التجارب: "ذلك وإن كنتم لا ترونه (أي الرب) الآن لكن تؤمنون به، فتيهجون بفرح لا يُنطق به ومجد" (١ بط ١ : ٨)، "احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة" (يع ١ : ٢).

منابع الفرح المسيحي

(١) التمتع بالخلاص والنصرة

إذا كانت الخطية هي مصدر التعاسة والشعور بالإثم وسيادة الظلام، فإن التمتع بخلاص المسيح وحضوره ورفقته وعنايته ورعايته كل الأيام، وعمل الروح القدس، هو الينوع الرئيسي لفرح المسيحي ودوامه. والرب أذاع هذا السر لتلاميذه قبل الصليب والقيامة قائلاً: "المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح، لأنه قد وُلد إنسان في العالم. فأنتم كذلك، عندكم الآن حزن. ولكني سأراكم أيضاً فتفرح قلوبكم، ولا يترع أحدٌ فرحكم منكم" (يو ١٦ : ٢١ و٢٢). وها هم تلاميذ الرب يفرحون "إذ رأوا الرب" بعد قيامته (يو ٢٠ : ٢٠)، ثم يودّعون صاعداً إلى السماء، ولكنهم يرجعون من لقائهم الأخير معه بالجسد "بفرح عظيم" (لو ٢٤ : ٥٢)، فسيدهم المنتصر على الموت بقيامته والعائد إلى مجده؛ نفخ فيهم من روحه، كما وعدهم أن يكون معهم كل الأيام إلى انقضاء الدهر (مت ٢٨ : ٢٠).

والخاضعون لسطوة العالم والطامعون في أجماده يظنون معذّبين بإذلاله لهم وتدلّ عليهم؛ يمنحهم فيسرهم، ويمنع عنهم فيتولّاهم الهم. أما الذين خرجوا عن طاعته ولا آمال لهم عنده ولا حاجة، والذين شعارهم: "جلست على قمة العالم لَمَّا صرتُ لا أشتهي شيئاً ولا أخاف شيئاً"، فهؤلاء لا ينقطع فرحهم.

فنصرتهم على العالم قد أعلنت منذ إعلان تبعيتهم للسيد ولا انقطاع لتيار الفرح عندهم كل الحياة.

دوام التوبة يؤدي أولاً بأول إلى التخلص من الخطية المسببة للهم وثقل الضمير. كما أن التوبة لغير السائرين في طريق النور هي الباب المفتوح للحاق بمواكب المنتصرين واختبار حياة الفرح الحقيقي والتمتع بالحرية في المسيح: "فإن حرركم الابن، فبالحقيقة تكونون أحراراً" (يو ٨ : ٣٦).

(٢) السلوك بالإيمان

بمعنى الاتكال على الله والثقة في مواعيده وتسليم كل الحياة له وقبول كل ما يسمح به الله بالشكر، هو أيضاً أحد منابع الفرح المسيحي. فالذي يتيقن "أن كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله" (رو ٨ : ٢٨)، يحيا فرحاً، مطمئناً إلى محبة المسيح وتحننه. أما من غاب عنهم الإيمان وإلقاء أثقالهم على كاهل المسيح، فكيف يختبرون الفرح بينما الهموم تقتحم قلوبهم؟ كما أن قلقهم، بل رعبهم، من جهة الغد، لن يتيح للفرح أن يسود حياتهم يوماً.

ويتصل بهذا أن السلام الذي يتمتع به أولاد الله ولا يعرفه الأشرار (إش ٤٨ : ٢٢؛ ٥٧ : ٢١)، ولا يستطيع العالم أن يعطيه، قد وهبه الله لمؤمنيه: "سلاماً أترك لكم، سلامي أعطيكم. ليس كما يُعطي العالم أعطيكم أنا" (يو ١٤ : ٢٧)، "جاء يسوع في الوسط وقال لهم: سلامٌ لكم" (لو ٢٤ : ٣٦، يو ٢٠ : ٢١ و٢٦)؛ وهو ناجمٌ عن حالة المصالحة بين المؤمن والله ومع نفسه ومع الآخرين كإحدى ثمار الخلاص وثمار الروح، وهذا أيضاً يهيئ النفس للفرح في الروح.

ولكن هذا لا يعني أن الآلام لا تعرف طريقها إلى حياة المؤمن أو أنها لا تهدد سلامه

وفرحة، فإبليس يترصّد أولاد الله ويضيق بهم، إلّا أن الآلام مع هذا لا تستطيع أن تفتحهم مركز السلام في القلب. والحزن إن جاء (على فقدان الأحياء أو تعثرهم، مثلاً)، فهو يبقّى عاطفة خارجية لا تهرز استقرار القلب في يد القدير. على أن الكتاب يشير إلى حزن "حسب مشيئة الله" على الخطيئة الملوثة لنقاوة المؤمنين والمهيّنة للكرامة الإنسانية، وهذا الحزن النبيل "ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة" (٢ كو ٧: ١٠).

(٣) التقوى مع القناعة

وهي تجارة عظيمة، كما يصفها معلّمنا القديس بولس (١ تي ٦: ٦)، تثمر كل سلام وفرح، بينما التطلّع إلى الغنى والرفاهية والطمع لا يجلب سوى الآلام. خلال الحياة يحدث نمو طبيعي في الوظائف والدخول والممتلكات، ويتم التدرّج في المراكز، وعلى قدر العزائم والاجتهاد ينال المرء نصيبه في خيرات هذه الدنيا. والكسول الذي يريد أن يأخذ دون أن يتعب سيبقى في الظل. ولكن هذا كله غير الانحصار والسعي إلى جمع المال بكل طريق، وعقد المقارنات مع منْ صعدوا في المراتب أو صاروا أغنياء. هنا تأتي التعاسة والهموم ويتوارى الفرح ويُفقد السلام وتتعرّض العلاقة مع الله. وليس من مُنقذ غير أن يثوب الإنسان إلى رشده ويصحح مساره بالتوبة ويترك العالم لأهله، راضياً بعبايا الله ومعها التقوى وسلوك الإيمان، فـ "ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه" (مت ١٦: ٢٦، مر ٨: ٣٦، لو ٩: ٢٥).

(٤) الخروج من الذات

الخروج من الذات إلى الآخر، عطاءً وخدمةً، أحد المنابع الرئيسية للفرح. والرب نفسه قال إنه "مغبوطٌ هو العطاء أكثر من الأخذ" (أع ٢٠: ٣٥). فالأنانية حزن وهم وخوف وقلق وفقر إنساني وحرمان من الاتحاد مع الله. بينما الخروج إلى رحابة حب الله والقريب وخدمة الفقير واليتيم والغريب والضيف والسجين والمسنّ

والمريض والمعاق، وضحايا الحروب والمجاعات واضطرابات الطبيعة، هو الطريق إلى إسعاد هؤلاء وتخفيف ويلاتهم، فيأتي الفرح في الحال كمكافأة لا تُقدَّر بثمن.

ويا كلَّ منطوٍ على ذاته، يجبها ولا يهتم بغيرها، تقدّم إلى الآخرين ومِدَّ يدك إليهم واغترِفْ من غِنَى فرح وسلام لم تعرفه حياتك الفقيرة الأولى. ويا كلَّ حريصٍ على ماله، مغرور به، خائف من فقده، ضنين به على المحتاجين؛ حرِّب غبطة العطاء وإسعاد الآخرين، بما لا تملكه في الحقيقة وإنما هو عطية الله، كي تستثمرها في خدمة المسيح وإخوته الأصاغر كما دعاهم (مت ٢٥: ٤٠ و٤٥). وبدل أن يصبح مائلٌ باباً للشرور، خانقاً للكلمة، ملتصقاً بالموت؛ اجعله باباً للدخول إلى فرح السيّد الأبدي.

(٥) التطلُّع إلى الأبدية

هذا هو ينبوع الأبدى للفرح. فالأبدية هي النهاية السعيدة التي تتصاغر أمامها كل آلام الزمان الحاضر التي يصفها القديس بولس أنها "لا تُقاس بالمجد العتيق أن يُستعلنَ فيها" (رو ٨: ١٨).

بالتطلُّع دوماً إلى الساعة الأخيرة، حيث الاحتفال بنوال إكليل البر تمجيداً لحياة شاركت المسيح آلامه وحفظت كلمته وذاقت حلاوة عشرته، تعبّر على النفس رياح الهموم والتجارب والأحزان دون أن تخصم شيئاً من رصيد الفرح المستقر في الأعماق ولا تلمس غير سطح الأمواج التي قد تعلو وتهبط، ولكن الفرح والسلام هناك لا يطالهما شيء. المواجهة بين خفة ضيقتنا الوقتية وثقل المجد الأبدي (٢ كو ٤: ١٧)، تجرّد التجارب من أشواكها الحادة، وتجعل من دموعنا مجرد متنفس طبيعي لضغوط التجارب، ولكنها مع هذا لن تكون منسية قدام الله. انتظرنا لنجيء الرب في خلاصه الأخير يحوّل آلامنا وأسفاننا وأحزاننا من أدوات لتكديرنا وسحقنا (كما هي للبعيد عن الله) لتكون رصيذاً لحسابنا تتمجّد به في اليوم الأخير "إن كنا نتألم معه لكي نتمجّد أيضاً معه" (رو ٨: ١٧)؛ وهكذا لا تعطل استمرار فرحنا وسلامنا ونحن هنا على الأرض.

يقين الحياة الأبدية هو ما ساند كل شهيد في ساعته الأخيرة، ووهبه أن ينتصر على رُعب الموت المتشع بالدم.

الذين هم خارج دائرة المسيح يظنون أن الحياة المسيحية في أعماقها تتسم بالكآبة والتجهم وفي ظنهم أن هذا ما يؤول إليه المسيحي، وهو ينشد تنفيذ الوصية، عندما يكتشف قصوره والبون الشاسع الذي يفصله عن بلوغ أبديته. والمسيحي بالفعل لا يستطيع وحده أن ينفذ أصغر الوصايا أو أن يغلب أهواءه ومحبه للعالم، فهذا هو عمل "نعمة الله المخلصة لجميع الناس" (تي ٢ : ١١). وبقبوله لهذه النعمة والانصياع لها تحدث المعجزة ويصير المؤمن خليقة جديدة تغلب الضعف والنقص والهوان وحتى الآلام والأحزان والتجارب. والمؤمنون الذين يلوذون بالكآبة والتجهم خوفاً من السقوط هم مؤمنون مدعّون، وما يجتازونه سقوط نفسي وحالة مَرَضِيَّة وانحصار في الذات وضعف إيمان وتغرُّب عن النعمة.

النفس المؤمنة غير المثقلة بالهم يسهل عليها أن تبتسم وتمرح دون أن تخطئ. نعم، لم يذكر الكتاب عن الرب أنه ضحك، ولكننا لا نشك أنه كان مبتهجا وهو يُشارك في عرس قانا الجليل ويصنع فيه أولى معجزاته ويزيل الحرج عن أهل العُرس الذين نفذ خمرهم. ولا بد أنه ابتسم عندما نظر إلى الشاب الغني "وأحبه" (مر ١٠ : ٢١)، ولا بد أن وجهه كان يطفح سرورا عندما "هَلَّل يسوع بالروح" (لو ١٠ : ٢١). وأغلب الظن أنه أبدى فرحه وهو يذكر في أمثاله فرح السماء بتوبة الخاطئ (لو ١٥ : ٧ و ١٠)، وفرح الراعي الصالح بعثوره على خروفه الضال (لو ١٥ : ٦ و ٥)، وفرح المرأة التي وجدت درهمها المفقود (لو ١٥ : ٩)، وفرح الأب وسروره بعودة ابنه الشارد (لو ١٥ : ٣٢). وهو الذي أوصانا - على لسان بولس الرسول - بالفرح مع الفرحين (رو ١٢ : ١٥).

والكتاب حافل بكلمات من قبيل "العريس والعروس" (مر ٢ : ١٩ و ٢٠)، و"العشاء العظيم" (لو ١٤ : ١٦)، و"العُرس" (مت ٢٢ : ٢-١٢)، و"عشاء عُرس الخروف" (رؤ ١٩ : ٩)، و"تسايح وأغاني روحية" (أف ٥ : ١٩، كو ٣ : ١٦)، وكلها تشي بالبهجة التي تسود الحياة في المسيح.

الفرح المسيحي - مع هذا - لا يعرف الهزل أو النكات القبيحة، ولا يجرؤ على كسر الوصية، ولا يتشج بوسائل الفرح المصطنع كالخمر والصخب^(١)، ولا بتغيب الوعي بالمخدرات. الإنسان الطبيعي لا يعرف غير الفرح السطحي المفتعل، بينما الهموم لا تفارقه أينما سار مهما اجتهد أن يهرب منها.

حياة الفرح المسيحي هي من أعمال النعمة، وهي متاحة لكل من يؤمن "فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله" (رو ٨ : ٨). فالمسيحي ليس إنساناً أسطورياً، ولكنه إنسان أدركته نعمة الخلاص، فتغيّر حاله من البؤس إلى الفرح المجيد. وباسم كل البعيدين الحائرين كانت صرخة القديس بولس: "أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحُسنى أن الشرَّ حاضرٌ عندي... وَيُحْي أَنَا الإنسان الشقي، مَنْ يَنْقِذني من جسد هذا الموت" (رو ٧ : ١٢ و ٢٤)، ثم كان إعلانه عن سر الفرح: "لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت... وإن كان المسيح فيكم، فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما

(١) نشير هنا إلى بعض الاتجاهات العالمية التي تسود حفلات الزواج التي تعقب صلوات الإكليل في الكنائس. فما أن ينتقل الحفل إلى قاعة الفندق حتى ينسلخ الكثيرون عن وقار المسيح ونقاوته كأهم ليسوا أبناء النور، ويتحوّل المكان إلى هيكل للأوثان تُهان فيه الفضيلة المسيحية وتنتصر الخلاعة. ولكن يُعزِّبنا أن البعض القليل يعرف كيف يفرح مسيحياً في مثل هذه المناسبات بالتعلُّق والبر والتقوى (٢ : ١٢)، فيتوجّجون فرحهم بحضور المسيح وملائكته ويستخدمون - إذا شاءوا - الفنون الراقية والأغاني والتسايح الروحية، ولا يلوثونه بحضور إبليس.

الروح فحياة بسبب البر" (رو ٨ : ١٠ و ٢).

هذه دعوة للفرح.

جديّة الحياة المسيحية

الجديّة - أخلاقياً - هى أساس نجاح الفرد فى الحياة، كما أنها دعامة تقدم الأمم ونهضتها. ويقترن بالجديّة معانٍ كالاجتهاد والاحتمال والشجاعة والصمود والأمانة والالتزام والدقة والمثابرة والشعور بالمسؤولية، ويتنافى معها اللهو والهزل والعبث والاستهتار والتخاذل والكسل وغياب الوعى والانحلال وغيرها.

وإذا تحولنا إلى الحياة المسيحية نرى أن الجديّة هى إحدى سماتها البارزة، وهى روح السلوك المسيحى الملتزم بالإنجيل وطاعته.

ورغم أن الكلمة لم ترد بشكل صريح فى الكتاب المقدس، إلا أن آيات كثيرة تنم عليها بوضوح، نذكر هنا بعضها على سبيل المثال :

"اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق" (لو ١٣ : ٢٤)؛

"إن أراد أحد أن يأتى ورأى فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعنى. فإن من

أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجلى فهذا يخلصها (يجدها)، لأنه
ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه" (مت ١٦ : ٢٤ - ٢٦ ، لو
٩ : ٢٣ - ٢٥)؛

"ليس أحد يضع يده على الحراث وينظر إلى الوراء يصلح للملكوت الله"
(لو ٩ : ٦)؛

"فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندى صالح ليسوع المسيح" (٢تى ٢ :
٣)؛

"احملوا نيرى عليكم" (مت ١١ : ٢٩).

"كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شئ... أقمع جسدى وأستعبده حتى بعد
ما كرزت للآخرين لا أصير أنا نفسى مرفوضاً" (١كو ٩ : ٢٥ ، ٢٧)؛

"لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية" (عب ١٢ : ٤)؛

"كن أميناً إلى الموت" (رؤ ٢ : ١٠)؛

"إن أعثرتك عينك فاقلعها وألقها عنك" (مت ١٨ : ٩ ، مر ٩ : ٤٧)؛

"من أحب أباً أو أمّاً أكثر منى فلا يستحقنى. ومن أحب ابناً أو ابنة أكثر منى
فلا يستحقنى" (مت ١٠ : ٣٧)؛

"إن كان أحد يأتى إلى ولا يبغض أباه وأمه وامراته وأولاده وإخوته وأخواته،
حتى نفسه أيضاً، فلا يقدر أن يكون لى تلميذاً" (لو ١٤ : ٢٦)؛

"لا تحبوا العالم ولا الأشياء التى فى العالم" (١يو ٢ : ١٥)؛

"ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة" (إر ٤٨ : ١٠)؛

"اسهرروا وصلوا لئلا تدخلوا فى تجربة" (مت ٢٦ : ٤١)؛

"اخرجوا من وسطهم واعتزلوا" (٢كو ٦ : ١٧)

جوانب من جدية الحياة المسيحية

كما تشير الآيات السابقة، فالحياة المسيحية التي دعانا إليها الرب لم تحاول أن تتملق الإنسان أو تستميله بالسهل، بل هي - على العكس - تصارحه أنها ليست ترفاً ويسراً، وإنما هي سباحة ضد التيار، ودخول من الباب الضيق إلى الطريق الكرب، ومجاهدة ضد الذات والجسد والعالم. وهي حياة تجعل المخلص محور الحياة وقطبها الأوحـد، وهدفها ونموذجها ووسيلتها. وهي تسعى إلى إعلان الإيمان به - لا إخفائه ومواراته - باقتفاء خطواته وحمل صليبه كل يوم. وهي دعوة لرفض الأهواء الجسدية لإنقاذ النفس من الموت وتمتعها بالخلاص الأبدى. وهي حياة لا تعرف التراخي أو السلبية أو الغفلة أو النعاس أو النكوص، وإنما التأهب والسهر والاستعداد وطاعة الجندي لقائده. وهي حياة تعلّى من قيمة النفس لتصير أئمن من كل العالم، ومن هنا تأتي المقاومة الباسلة - حتى الموت - لكل عدو متربص لإسقاط النفس في الخطية.

نماذج مضيئة

وتحتل صفحات الكتاب وتاريخ الكنيسة بنماذج باهرة للجدية والالتزام في صرامة لا تعرف التخاذل أو المهادنة أو الهرب من المواجهة أو تدليل الذات وإنما طاعة كاملة لصوت الرب مهما تكن النتائج.

+ فيها هو الرب نفسه - وقد ثبت وجهه نحو الصليب - يرفض التخلي عن رسالته بأية حجة، وينتهز بطرس الذي يحثه على تجنب الموت (مت ١٦: ٢٢)، مر ٢٢: ٢٣) مؤكداً أن ابن الإنسان لم يأت ليخدم بل ليخدم "وليبدل نفسه فدية عن كثيرين" (مت ٢٠: ٢٨). وقد ألزم الرب نفسه بكل وصية قالها لتلاميذه: فهو لم يمتلك شيئاً، ولم يحمل كيساً (مت ١٧: ٢٧)، ولم يكن له أين يسند رأسه (مت ٨: ٢٠، لو ٩: ٥٨).

+ وفي العهد القديم نرى أبانا إبراهيم لا يعرف إزاء كلمات الرب غير الطاعة مهما بدا الأمر شاقاً. فالرب يطلب إليه أن يذهب من أرضه وعشيرته إلى أرض غريبة فيذهب (تك ١٢، عب ١١ : ٨ - ١٠). وبعد أن وهبه الرب اسحق في شيخوخته يطلب أن يقدمه له محرقة فلا يتردد ويمضى جاداً في تنفيذ أمر الله (تك ٢٢، عب ١١ : ١٧ - ١٩، يع ٢ : ٢١) الذي لم يدعه يذبح اسحق بل باركه وجعله "أباً للأمم كثيرة" (تك ١٧ : ٤، رو ٤ : ١٧).

+ ويوسف لم يبال بعواقب رفضه لغواية امرأة فوطيفار ولم يبرر نفسه باعتباره لم يسع إلى الشر وأنه مجرد خادم لا يملك من أمر نفسه شيئاً، ولكنه انفلت "وترك ثوبه في يدها وهرب" (تك ٣٩ : ١٢)، واحتمل الاتهام الظالم وتبعاته دون أن يندم يوماً. ولكن هذا كله لم يُنس قدام الله. وجاء الوقت لكي ينتقل من السجن ويصبح نائباً لفرعون (تك ٤١ : ٤٠ - ٤٤).

+ وكان موسى بحكم مولده منتبهاً لشعب إسرائيل، الذي سامه فرعون العذاب، ولكنه بحكم الظروف نشأ في قصر الملك ابناً بالتبني لابنة فرعون. وعندما صار شاباً أدرك حقيقة هويته، ولم تغره رفاهية الحياة أن ينفصل عن معاناة شعبه وإنما اختار الطريق الكرب "مفضلاً بالأحرى أن يُذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية حاسباً عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر" (عب ١١ : ٢٥، ٢٦). وبجدية لا تعرف التخاذل واجه فرعون وحارب عماليق وقاد شعباً متمرداً طيلة عقود أربعة، عابراً البحر والقفر إلى أرض كنعان.

+ وهذا دانيال (ومعه الفتية الثلاثة) لم يضع في اعتباره الاحتفاظ بموقعه المتميز عند ملك بابل - رغم أن سائر إخوته كانوا تحت السبي - فيقول عنه

الكتاب أنه "جعل في قلبه أن لا يتنجس بأطياب الملك ولا بخمر مشروبه" (دا ١ : ٨)، كما لم يحاول الفتية أن يتظاهروا بتنفيذ أمر نبوخذ نصرّ بالسجود للتمثال الذهب رغم التهديد بأنّ النار المتقدة والتي أنقذهم الله فيها فلم تحترق شعرة من رعوسهم. ولما أمر الملك داريوس بأن توجه كل الطلبات إلى شخصه لم يعر دانيال موقعه الأثير عند الملك اهتماماً ولم يوارِ إيمانه بل صلى إلى الله في بيته "وكواه مفتوحة في عليته نحو أورشليم" (دا ٦ : ١٠) وانتهى به الأمر إلى حب الأسود. ولكن الله "أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود" (دا ٦ : ٢٢) وطُرح المشتكون عليه هم وأولادهم ونساؤهم في الجب "و لم يصلوا إلى أسفل الجب حتى بطشت بهم الأسود وسحقت كل عظامهم" (دا ٦ : ٢٤).

+ والمعمدان لم يكن لينجح في مهمته الخطيرة، كسابق للرب ومهيئ للنفوس بقبول الخلاص، لو لم يلتزم بالجدية والصرامة. فعاش في البرية ناسكاً متجرداً، ملتحقاً بقوة الروح وهو يدعو إلى التوبة، وينذر المقاومين بالهلاك. وهو لم يركن الى سكنى الجبال لتفادى مواجهة الرؤساء وما ستجلبه عليه من متاعب، وإنما - كشاهد للحق يعرف واجبه - مضى إلى هيرودس في عقر داره.. وجابهه بخطيئته بكلمات لم يجتهد في تزيينها ولكنه أطلقها مدوية "لا يحل لك" (مر ٦ : ١٨). وقادته شجاعة قول الحق إلى السجن، وبعدها قطعت رأسه. وصار شهيد الحق على مدى الأجيال ونموذجاً لصاحب الرسالة الذي يظل أميناً لسيده حتى النفس الأخير. وهذه هي الجدية في أسمى صورها.

+ ولو لم يكن التلاميذ والرسل على قدر عال من الجدية لما استجابوا لدعوة الرب بترك أعمالهم في الحال وتبعيته للبشارة بالملكوت. وكان التزامهم وراء استمرارهم في الخدمة، ذلك أن غيرهم قد رجعوا إلى الوراء، أما هم فقال بطرس عنهم "يارب إلى من نذهب. كلام الحياة الأبدية عندك" (يو ٦٦ : ٦٨-٦٩).

وقد ظلوا على تكريس حياتهم لخدمة المخلص دون خوف الموت حتى النفس الأخير ونالوا جميعهم - عدا القديس يوحنا - إكليل الشهادة.

ولو أخذنا من بينهم - على سبيل المثال - معلمنا القديس بولس، وإن كان آخر من اختارهم الرب ليكون إناءً مختاراً يحمل اسمه (١ كو ١٥: ٢٨، أع ٩: ٤ - ٦، ١٥، ١٦)، فهذا الذى كان قبلاً - وبنص كلماته - مجدفاً ومضطهداً لكنيسة الله ومفترياً (غل ١: ١٣، ١تى ١: ١٣) صار أعظم المبشرين بنعمة الخلاص لليهود والأمم، ولم يعرف فى كل خدمته غير الجدية والالتزام والجهاد بغير حدود واحتمال الآلام والاضطهاد بكل فرح. وهو أحياناً - ليؤكد صدق إرساليته وأمانته للرب - يسجل قائمة معاناته من أجل سيده (١ كو ١٠: ١٣ - ٢ كو ٦: ٤ - ١٠، ١١: ٢٣ - ٢٨) مؤكداً أنهما مهما بلغت لا يمكن أن تفصله عن محبة المسيح (رو ٨: ٣٥ - ٣٩). وقد امتدت خدمته من أورشليم وآسيا الصغرى إلى أقصى أوربا، مؤسساً الكنائس ومتابعاً وخادماً للفقراء، دون أن يثقل بحاجاته على أحد وإنما عمل بيديه لكي يقوت نفسه ومن معه (ع ٢٠: ٣٤). بل أنه فى تكريس حياته للخدمة عاش بتولاً، وصارت الكنيسة هى عائلته الكبيرة. وفى رسائله قدم نفسه النموذج والمثال لكل المؤمنين كما يتمثل هو بالمسيح (١ كو ١١: ١). ولم يخجل أن يقول إنه يجمع جسده ويستعبده (١ كو ٩: ٢٧) فهو يلزم نفسه بما يوصى به كل الكنيسة.

وظل القديس بولس على مجاهرته وخدمته الدعوية حتى وهو فى السجن فكتب منه رسائل أربع تحفل بالفرح (رسالة فيلى) واليقين (٢تى ١: ١٢، ٤: ٨) إلى أن ختم إرساليته على مذبح الشهادة.

+ كما يقدم لنا الشهداء فى كل العصور صوراً رائعة من الجدية والالتزام ومحبة الرب أكثر من الحياة. وبغير ذلك - مع مساندة نعمة الله - ما استطاعوا مواجهة ألوان العذاب السابقة على الموت الذى يصير بالمقارنة نوعاً من الرحمة.

+ ونختتم هذه النماذج المشرقة بكوكب البرية اللامع القديس الأنبا أنطونيوس، الذى لما سمع فى الكنيسة أثناء قراءة الإنجيل الآية التى تقول "إن أردت أن تكون كاملاً فاذهب وبع أملاكك وأعط الفقراء فيكون لك كثر فى السماء وتعال اتبعنى" (مت ١٩: ٢١، مر ١٠: ٢١، لو ١٨: ٢٢)، لم يفعل مثل الشاب الغنى الذى "مضى حزيناً" (مت ١٩: ٢٢، مر ١٠: ٢٢) ولا مثل كثيرين قبله سمعوا هذه الآية ولم تمثل لهم شيئاً، وإنما فى حديثه اعتبر هذا الصوت موجّهاً إليه هو، فذهب على الفور وتخلص مما يملك وأودع أخته أحد بيوت العذارى، ومضى ليعبد الرب فى المدينة أولاً ثم فى سكoon البرية الداخلية. ولما اجتذب نوره الآخرين بدأت أعظم حركات العبادة والخدمة فى الحياة المسيحية وهى الرهبنة، التى انطلقت بعدها من شمال صعيد مصر ل تنتشر فى الشمال والجنوب ثم إلى العالم كله شرقاً وغرباً. وهكذا فالنفوس الملتزمة الصامدة تجذب بنورها الآخرين.. وكما أن المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة (١ كو ١٥: ٣٣) فإن أصحاب المثل العليا - دون أن يقصدوا - يصيرون نماذج لغيرهم. ومن هنا تأتى مسؤولية كل مؤمن عن الآخرين واقتيادهم لطريق الحياة الأبدية .

مواقف تقتضى الجدبة

الحياة المسيحية حياة يقظة وسهر وعبادة: "فلا ننم إذن كالباقين بل لنسهر ونصح" (١ تس ٥: ٦) "عابدين الرب" (رو ١٢: ١١)، ومقاومة ورفض للخطية "إيليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمساً من يبتلعه فقاوموه راسخين فى الإيمان" (١ بط ٥: ٨)، وأمانة حتى الموت (رؤ ٢: ١٠)، وتطلع إلى الأبدية (١ تي ٦: ١٢).

ومن هنا تحفل الحياة المسيحية - وهى حياة لا تعرف الهزل - بالمواقف التى تقتضى كل وعى الإنسان وجديته. وفيما يلى نعرض لبعض هذه المواقف :

(١) الوجود في حضرة الله

كما في وقت الصلاة، حيث يجاهد الإنسان خاشعاً لحصر الفكر في الله وحده؛ وعند قراءة الكلمة، حيث يعتمد البعض - كما في الصلاة - إلى الركوع أو السجود إجلالاً للكلمة ومرسلها، وحثاً للنفس على الخضوع للوصية وطاعتها والالتزام بها؛ وكذلك عند حضور القداس والتناول حيث يكون عمانوئيل إلهنا حاضراً بجسده ودمه على المذبح والملائكة تملأ المكان لخدمة السيد.

ما يتنافى مع الجدية الواجبة هنا الاستهتار وطياشة الأفكار والملل وقت الصلاة، وقراءة الكلمة بذهن مشتب وبغير فهم ودون أى تعهد بطاعة الإنجيل، وعدم الانحصار في صلاة القداس، والتجاسر على تناول المتواتر دون استعداد بالتوبة ودون مخافة. والنتيجة أن هذه الممارسات تتحول إلى عادات شكلية لا صلة لها بالإيمان، وبالتالي تبقى النفس جامدة بلا تغيير مع إحساس كاذب بأداء الواجب.

(٢) التوبة والرجوع إلى الله

ليس أجدر بالجدية من موقف التوبة والاعتراف حيث تتعري النفس دون تحفظ في مواجهة الله في لحظة مباركة رغم قسوتها. وهى تتضمن ندماً على الخطية ورفضاً لها وتعهداً بالرجوع إلى الله والتزاماً بحياة القداسة. وها هو داود النبي والملك لم يتحصن وراء موقعه كنبى وملك وإنما استجمع كل شجاعته للوقوف أمام الله - بعد مواجهة ناثن النبي له - نادماً تائباً باكياً على سقوطه المركب. فنال الغفران رغم العقوبة "الرب قد نقل عنك خطيتك. لا تموت" (٢صم ١٢: ١٣).

والابن الضال الذى طلب أن يحصل على نصيبه من الميراث قبل الأوان ثم ترك بيت

أيّيه بإرادته، وبعد أن فقد كل شيء جاءت لحظة مواجهة جادة اختار بعدها أن يقوم ويرجع إلى أيّيه تائباً طالباً الغفران، فوجد الأحضان المتسعة المرحّبة بالعودة (لو ١٥ : ٢٠).

ولا نشك أن المرأة الخاطئة ذات الشهرة السيئة لم تبال بنظرة الآخرين إليها وإنما اتخذت موقفاً غاية في الجدية : أن تدخل بيتاً يضمّر لها صاحبه والمتكئون معه كل احتقار، وأن تقترب من وراء الرب لتبل قدميه بالدموع وتمسحهما بشعر رأسها وتقبلهما وتدهنهما بالطيب (لو ٧ : ٣٧ - ٣٩) فتنال الغفران وتمضى بسلام.

التوبة موقف صعب بالفعل ويحتاج إلى حسم وتصميم وجدية لتنفيذه، ولكن نتيجته رائعة لأنّها تعني ببساطة التحرر من الخطية والعودة إلى الرب والنجاة من الهلاك.

ويقترن بحياة التوبة الجهاد ضد الخطية والضعف والتمسك بالطهارة مع طلب معونة الله. وهذه أيضاً تتطلب جدية وصرامة مهما كانت النتائج. كما ينسجم مع حياة التوبة أيضاً الالتزام بكلمة الله وطاعتها والسلوك بالتدقيق في الكلام والتصرف (أف ٤ : ١٥) مع حشمة المظهر والسلوك .

يتنافى مع الجدية المطلوبة في المواقف التي ذُكرت آنفاً ازدواج الحياة والعرج بين الفرقتين (١ مل ١٨ : ٢١)، ومحاولة خلط البر والإثم (وهما لا يختلطان - ٢ كو ٦ : ١٤) كما يفعل المتدينون الشكليون، وهذا التردد بلازاء دعوة الله والكنيسة للتوبة كما فعل الشاب الغني، ومحاولة تبرير الخطية وتقديم الأعذار لحماية الذات كما فعل آدم وحواء (تك ٣ : ١٢، ١٣)، أو محاولة التأجيل لإجهاض فرصة التوبة كما فعل فيلكس الذي أرعبه حديث بولس عن البر

والتعفف والدينونة العتيدة وأجاب "أما الآن فاذهب وميتى حصلت على وقت أستدعيك" (أع ٢٤ : ٢٥)، وهكذا أفلتت منه فرصة الحياة وربما إلى الأبد.

كما يتناقض مع جدية الحياة فى هذا المجال الكسل ورفض السهر الروحى؛ وعدم التدقيق فيما يسمونه الأخطاء الصغيرة؛ وعدم ضبط الحواس؛ والانزلاق إلى علاقات تجرح العفة بدعاوى اجتماعية؛ والاستهتار بالحياة الروحية ووصايا الله إذا اقتضى الأمر التخلّى عنها - عند الوجود فى مجتمعات مضادة - مثل المبالغة فى التزين، وارتداء الملابس الخليعة حتى فى بيت الرب (خاصة فى الأفراح والأعياد)، والرقص الشرقى الذى لا يليق بالمؤمنات؛ أو سهولة التحلل من العهود (مثل التخلّى عن خدمة الرب) والتنازل عن المبادئ الروحية عند اختيار شريك (أو شريكة) الحياة بتفضيل المال أو المركز عن الالتزام الإيماني. وفى هذا الصدد أمامنا عيسو النموذج الصارخ فى التهاون والاستهتار واحتقار النعمة والذى باع بكرورته الثمينة بأكلة عدس (تك ٢٥ : ٣٣، ٣٤)، وفيما بعد فقد بركة أبيه اسحق (تك ٢٧ : ٣٥) فالمستهتر بتخليه عن حقوقه لا يجنى سوى الخسائر.

(٣) التجارب

تتنوع التجارب التى يتعرض لها المؤمن بحسب درجة الإيمان والبيئة الاجتماعية والسن وغيره. وهى قد تأتى من الخارج أو من الداخل. فمنها ما يتصل بالمرض والألم والموت المبكر أو المفاجئ، ومنها مواقف الإغراء إزاء محبة العالم والمال والحياة الجسدية عموماً، ومنها مواقف الاضطهاد والظلم المتعصب ضد المسيح والمتراوح بين مجرد المضايقات والإهانات أو التمييز الاجتماعى أو الحرمان من الحقوق أو التعذيب البدنى أو النفسى والذى قد يصل إلى الاستشهاد، وهى كلها تستدعى استنفاراً جاداً لمجاهتها بإيمان مستند إلى عمل الصليب يسمح بقبول الاضطهاد بفرح من أجل المسيح، الذى تألم قبلاً لأجل

كل واحد، شهادة على انتمائنا له، واستدعاء لقوة الله بالصلاة، ورذل الثقة في الذات لحصرها في الله الأمين الذى "لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل سيجعل مع التجربة أيضاً المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا" (١ كو ١٠: ١٣)، مع تعلم الصبر والشكر للذين يجردان التجربة، مهما عظمت، من أشواكها السامة "قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب" (يع ٥: ١١). وإذا بلغ الأمر إلى حد تهديد الحياة ذاتها فإن النفوس التى تدرت قبلاً على مواجهة التجارب الأقل عنفاً وجازتها دون أن تتعثر ستنتعم فى هذه الساعات الصعبة بصحة الرب القادر وحده أن يهب النفس صلابة وصموداً فائقين للطبيعة لتحتاز بما بالفرح حاجز الموت إلى الحياة الأبدية.

أما النفوس التى لا تعرف الجدية وتحيا لاهية غير مستعدة للأيام الصعبة فهذه عندما تفاجئها التجارب تنهار تحت وطأها وتسلم سريعاً للمجرب.. فيجتمع مع التجربة القاسية نتائجها المدمرة للنفس. وتلك التى لا تشعر بانتمائها للمسيح والكنيسة تضيق حانقة بالاضطهاد ويروّعها القلق على مستقبلها وأمنها فى الحياة، وما أسهل أن تستسلم وتتكرر لمخلصها من أجل حياة حسب الجسد غير عابئة "بالقيامة الأفضل" (عب ١١: ٣٥).

(٤) التكريس والخدمة

هذا أيضاً مجال يقتضى أعلى درجات الجدية والإحساس بالمسؤولية. فالمدعوون للتكريس والخدمة يمثلون مقدمة السائرين خلف السيد، ورأس الحربة فى جهاد الكنيسة ضد رئيس هذا العالم. وهم المتمثلون بسيدهم والقادة لسائر المؤمنين. ويشمل المكرسون: الأساقفة والكهنة والرهبان وكل المتفرغين للخدمة، ويشمل الخدام: المعلمين والمبشرين والشمامسة ومدرسى التربية الكنسية وكل من له تعب فى خدمات الكنيسة المتنوعة. وهؤلاء جميعاً مطالبون

بأن تتوارى ذواتهم ويصبح موضع اهتمامهم الأول مجد المسيح والكنيسة، والعبادة والتسبيح، والالتزام بالإنجيل، والسهر على خلاص النفوس، والعناية بإخوة المسيح الأصغر، ومشاركة الكل في الهموم والآلام، وتقديم الصفوف في زمن الاضطهاد لحماية الإيمان.

من هنا كانت وصية القديس بولس لتلميذه الأسقف تيموثاوس أن يسلك كجندى صالح ليسوع المسيح لن ينال الإكليل إلا بالجهاد القانوني (١ تي ٢: ٣-٥).

نتوقع إذاً لمن يفتقدون الجدية والذين يحرصون على راحة أنفسهم ويتمسكون بالتنعم أن تتعثر خدمتهم أو تتجمد وأن يكونوا أول الفارين عندما يحاصر الاضطهاد الكنيسة. فهم كما يقول عنهم السيد مجرد أجراء لا يبالون بالخراف (يو ١٠: ١٢، ١٣).

(٥) الشهادة للحق

وهذه أيضاً مجال لا يمكن بلوغه والاستمرار فيه دون أن تتصف النفس بالجدية والاستقامة والشجاعة، ورفض الكذب، والاستعداد لتحمل ما قد تجرّه هذه الشهادة للحق على صاحبها وإلى حد الموت. كما تقتضي تجرداً كاملاً وتحرراً من المجاملة على حساب الحق، بل ومواجهة الذات والاعتراف بالخطأ إن همى تنكرت للحق. وهى فى هذا تتبع نهج السيد القائل "لهذا قد وُلِدْتُ أنا ولهذا قد آتيت إلى العالم لأشهد للحق" (يو ١٨: ٣٧). فالشهادة للحق هى عمل المؤمن ويسنده فى ذلك وعد الرب "وتعرفون الحق والحق يحرركم" (يو ٨: ٣٢).

الذين يضعون أنفسهم فوق الحق أو الذين يريدون أن يرضوا الناس لا يصلحون للشهادة للحق مهما ادّعوا.

كيف ننمو في الجدية

إن الجدية، ككل سمات الحياة المسيحية وعناصرها، لا نحصل عليها بالجهد والمهارة الذاتية وإنما هي ثمرة من ثمار الحياة الجديدة التي نلناها بالنعمة والإيمان وعمل الروح القدس. فالحياة المسيحية مستحيلة بدون شخص المسيح "لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً" (يو ١٥ : ٥). ونحن وحدنا سنخفق في تنفيذ أصغر الوصايا. ولعلنا نردد مع التلاميذ "فمن يستطيع أن يخلص؟" فيجئنا رد السيد "هذا عند الناس غير مستطاع ولكن عن الله كل شيء مستطاع" (مت ١٩ : ٢٥، ٢٦، مر ١٠ : ٢٦، ٢٧، لو ١٨ : ٢٦، ٢٧). وقد دبرت نعمة الله لنا الوسائط التي تحفظ وتنمي حياتنا الجديدة، ككلمة الله الحية الفعالة، والصلاة والطلبية "اسألوا تعطوا. اطلبوا تجدوا" (مت ٧ : ٧) "كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه" (مت ٢١ : ٢٢، مر ١١ : ٢٤)، وحياة التسليم والتوبة، والتدقيق، والثبوت في المسيح بالتناول، وعمل الله في النفس لكي تنضج وفي الشخصية لكي تتكامل.

وعندما نضع عيوننا على الأبدية وما أعده الرب لمحبيه، والخلاص المستعد أن يعلن في الزمان الأخير (١ بط ١ : ٥) ليضم الرب إليه مختاريه، يتصاغر في عيوننا هذا الاستنفار الدائم وما يتحمله المؤمن في تنفيذ وصايا الرب من جهد وتغصب تعمل فيه النعمة أيضاً "تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تُكْمَلُ" (٢ كو ١٢ : ٩)، "ملكوت السموات يغصب والغاصبون يحتطفونه" (مت ١١ : ١٢).

أهمية الجدية وثمارها

ربما تبدو الجدية للبعض شيئاً مرهقاً. وهى تصبح كذلك بالفعل إذا كانت جهداً ذاتياً، وهى فى هذه الحالة لا يمكن أن تستمر. ولكنها كما ذكرنا أمر ملازم للحياة الجديدة للمؤمن الحقيقى، أى المستسلم بكليته لعمل النعمة. وإذا كان الإيمان المسيحى يقتضى انسجام الإرادة مع عمل الله وألا تقاوم إرادته (وإلا صارت كالتابور الخامس الخائن الذى يعمل مع العدو) فإن أى جهد إيمانى فى هذه الحالة يستحق أن يُذِل لأننا افْتَدِينَا بَشْمَنٍ غالٍ، وبالتالي فإن قيمة الإنسان فى نظر الله ثمينة جداً. فالإنسان مخلوق إلهى مهياً للحياة الأبدية، ولم يكن أبداً للفناء والضياح. وإن حياتنا القصيرة وأيامها المحسوبة لا تجعل هناك وقتاً لنضيقه فى التكاسل وتأجيل التوبة، وإنما تصير الجدية نصيبنا المبارك الذى نتمسك به. ويشجعنا على هذا أن الله ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة (عب ٦ : ١٠). كما أن هناك وعود الرب الكثيرة للأمناء المتترمين بوصاياه والرافضين للتخاذل والنكوص والتحلل من العهود:

"كن أميناً إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة" (رؤ ٢ : ١٠)؛

"نعماً أيها العبد الصالح والأمين كنت أميناً فى القليل فأقيمك على الكثير

أدخل إلى فرح سيدك" (مت ٢٥ : ٢١)؛

"الذى يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص" (مت ٢٤ : ١٣).

وهذا القديس بولس المتيقن من أمانة الرب وصدقه وعوده يقول عن نفسه وعن كل السائرين فى طريق الرب "قد جاهدت الجهاد الحسن أكملت السعى حفظت الإيمان وأخيراً قد وُضِعَ لى إكليل البر الذى يهبه لى فى ذلك اليوم الرب الديان العادل. وليس لى فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضاً" (٢ تى ٤ : ٧، ٨).

فطوبى للنفوس الجادة التى ثبتت عيونها على الإكليل السمائى، فعاشت ساهرة محتمة بالنعمة حتى أكملت سعيها فاستحقت أن تحيا فى النور إلى الأبد.

" وترك ثوبه في يديها وهرب وخرج إلى خارج " (تك ١٢: ٣٩)

الإيجابية سمة مسيحية

تعريف

الإيجاب لغةً هو القبول والموافقة، والسلب هو الامتناع والرفض (ومعانٍ أخرى). وفي علم الحساب، فالموجب يعني الجمع والإضافة، والسالب يعني الطرح والخصم. وقد اتسع مفهوم الإيجابية والسلبية كاصطلاحين اتساعاً كبيراً ويستخدمان في دائرة رحبة من المعاني كاتجاهين في الفعل. فالإيجابية يُعبر عنها بالموافقة والإضافة والحركة والفاعلية، بينما السلبية يمثّلها الرفض والامتناع والسكون وغياب التأثير.

ولو توسّعنا في التعريف لرأينا نماذج من السلوك الإيجابي فيما يلي (وسيكون عكسه السلوك السلبي): الإقدام والمبادرة، المشاركة والعمل الجماعي، إبداء الاهتمام وتقديم المساعدة، الالتزام بالحق والعدل والقانون، الدقة والأمانة في العمل، الاعتراف بالخطأ، العطاء، المثابرة والاجتهاد، الشجاعة، وغيرها.

تَحْفُظُ

ولكن هذه كلها لا تؤخذ على إطلاقها. فالمعاني تتداخل: فالمبادرة قد تكون اندفاعاً بغير دراسة وافية، ويصير التريث في هذه الحالة اتجاهاً إيجابياً. والهروب قد يكون موقفاً إيجابياً إذا كان إفلاتاً من الشر أو منعاً لكارثة. والسكون قد يكون موقفاً إيجابياً إذا قُصدَ به الاستماع والتأمل، كما أن الصمت في ذاته قد يكون ردّاً بليغاً. ولكن ليس كل صمت ذهباً، وقد نندم أحياناً على سكوتنا حيث كان ينبغي الكلام.

والإيجابية تفترض اتفاق الوسيلة مع الغاية الطيبة وإلاً فقدت معناها. فلا يصحُّ أن ننشد الحق بوسائل تتنافى معه، أو أن نتحرك فنسحق الآخرين، أو أن ننتقم فنقتحم خصوصية الآخرين ونعتدي على حريتهم.

إيجابية الحياة المسيحية

لو انتقلنا إلى تطبيق ما تقدّم على ما في الحياة المسيحية، فهذه جوانب من إيجابيتها كما تجلّت في حياة الرب، وكما سجلتها البشائر والرسائل.

أولاً: كمال الوصية في المسيح

في وصية المسيح، اكتملت توجّهات العهد القديم، بمحاصرة الخطيئة في مهدها وبداياتها، واتساع قلب الإنسان ليشمل في اهتمامه وحيه كل البشر، متجاوزاً حواجز العدا والجنس والدين وغيره. فوصية "لا تقتل" أكملتها وصية "مَنْ يغضب على أخيه باطلاً يكون مستوجب الحُكْم"؛ و"لا تزن" أكملتها الوصية "مَنْ ينظر إلى امرأة ليشتهيها، فقد زنى بها في قلبه"؛ و"لا تحت، بل أوف للرب أقسامك" أكملتها الوصية "لا تحلفوا البتة"؛ و"عين بعين وسن بسن" أكملتها الوصية "لا تقاوموا الشر، بل مَنْ لطمك على خدّك الأيمن فحوّل له الآخر أيضاً"؛ و"تحب قريبك وتبغض عدوك" أكملتها الوصية "أحبوا أعداءكم،

باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مُبغضيكُم، وصلوا لأجل الذين يُسيئون إليكم ويطردونكم" (مت ٥ : ٢١-٤٦؛ لو ٦ : ٢٧-٣٥). فالوصية هنا تكسر حلقة الشر وتُظهر التسامح كموقف أقوى من الانتقام والعنف، وتجعل الحبة تصرع العداء، والبركة تُطوِّح باللعنة. والمؤمن المولود من الروح وُهب الحياة الجديدة التي فيها يستطيع أن يحب الوصية ويطيعها وينجح في تنفيذها بنعمة من فوق، فلا تصير وهماً كما هي لغير المؤمنين والسالكين حسب الجسد.

وقد قدّم الرب نفسه مثلاً لِمَا أوصى به لكي تتبع خطواته (١ بط ٢ : ٢١). فهو صاحب رسالة كلفته بأن يُخلي نفسه من مجده ويتزل إلى البشر آخذاً صورة عبد مثلهم (في ٢ : ٧). وجال بينهم يصنع خيراً ويشفي جميع المتسلّط عليهم إبليس (أع ١٠ : ٣٨)، ومنادياً للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، ومُرسلًا المنسحقين في الحرية (إش ٦١ : ١؛ لو ٤ : ١٨). وهو لم يعرف الراحة بل ظل يعمل كأبيه (يو ٥ : ١٧)، وشعاره: "طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله" (يو ٤ : ٣٤). وكانت كلماته خلاصاً للخطاة وعزاء للمتعبين، وتبكيّاً للمتصلفين والمرائين والمعلّمين الكذّبة.

وفي كل ما عمل وتكلّم "لم يفعل خطية ولا وُجد في فمه مكر" (١ بط ٢ : ٢٢)، وألزم نفسه بكل ما علّم به. فعاش متجرّداً بلا كيس ولا مزود (لو ١٠ : ٤؛ ٢٢ : ٣٥)، ولم يكن له أين يسند رأسه (مت ٨ : ٢٠؛ لو ٩ : ٥٨). وهو قد أحب الجميع ومن أجل خلاصهم مضى إلى صليبه، ولم يسعَ لإنقاذ نفسه بل أطاع حتى الموت (في ٢ : ٨). فالمسيح هو لكل المؤمنين مثال المحبة، والبذل والعطاء، والتجرّد، والاتضاع، والخدمة، والاحتمال، والجهاد، والغفران والتسامح، والطهارة، وكل جوانب الحياة المسيحية.

ثانياً: إيجابية العبادة والسلوك

(١) العبادة تُقدَّم لله، ليس للذات أو الناس. فلا يليق أن تكون الصلاة أو الصوم أو الصدقة قدَّام الناس، بل أن تُقدَّم لله "في الخفاء" وهو سيُجازي "علانية" (مت ٦ : ١-١٨). والذي يطلب مجد الناس يستوفي أجره ولا نصيب له عند الله. فالعبادة يمكن أن تُزيّف وتصير جهداً ذاتياً شكلياً، وبغير أن تقصد العبادة وجه الله، يمكن أن تتحوّل هي والدين كله إلى ممارسات لحساب الذات والناس والعالم والأرض ولا علاقة لها بالله أو بالملكوت. وفي مثل الفريسي والعشار دان الرب البر الذاتي والتدني الشكلي وانقسام القلب، وامتدح الخاطيء المتضع التائب (لو ١٨ : ١٤). وهو قد أوصى "متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا: إننا عبيد بطلون، لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا" (لو ١٧ : ١٠)، و"ليس كل من يقول لي: يا رب، يا رب، يدخل ملكوت السموات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السموات" (مت ٧ : ٢١).

(٢) في الندم والرجوع والتوبة والاعتراف بالخطأ تصحيح للمسار وعودة إلى الحياة في النور (موقف داود - صم ٢، ١٢، ١٣؛ الابن الضال - لو ١٥ : ١٧-٢٠؛ بطرس - مت ٢٦ : ٧٥؛ مر ١٤ : ٧٢؛ لو ٢٢ : ٦١، ٦٢). على العكس من ذلك اليأس والخوف وفقدان الرجاء (موقف يهوذا - مت ٢٧ : ٥؛ أع ١ : ١٨)، أو التبرير والتهرّب (موقف آدم وحواء - تك ٣ : ١٢، ١٣)، أو المكابرة والإصرار على الخطأ (موقف قايين - تك ٤ : ٩)، أو المراوغة (موقف فيلكس الوالي - أع ٢٤ : ٢٥)، أو الرفض والمقاومة (الكتبة والفريسيين)، فهذه كلها مواقف سلبية تضيع بها فرص النجاة. وبنفس القياس فإن الحذر والتحفظ من السقوط والسلوك بالتدقيق مواقف إيجابية تحفظ النعمة المساندة، بينما الاستهتار والاستباحة نهايتها الهلاك (موقف امرأة لوط - تك ١٩ : ٢٦؛ عيسو - تك ٢٥ : ٣٣، ٣٤؛ ٢٧ : ٣٧-٤٠؛ عب ١٢ : ١٦، ١٧).

(٣) لابد للحياة الجديدة أن تكون لها انعكاساتها التي يراها العالم فيمجّد الله (مت ٥ : ١٦). وهكذا يُقدّم المؤمنون شهادتهم كنور للعالم وملح للأرض. وهذه الأعمال هي ثمار الروح فيمنّ يُسلّمون حياتهم لله ولا ينسبونها لأنفسهم: "لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمالٍ صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها" (أف ٢ : ١٠). فإذا خبا نورها أو حجبناه بفتورنا وإهمالنا للوصية نحرم العالم من أن يرى الوجه الإيجابي المشرق للحياة المسيحية، وربما اقتنع "أن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور" (لو ١٦ : ٨)، وهكذا نصير للعالم عشرة بدل أن نكون له نوراً هادياً.

(٤) السلوك المسيحي هو بالروح لا بالحرف "لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي" (٢ كو ٣ : ٦)، والرب يُنادي "إني أريد رحمة لا ذبيحة" (هو ٦ : ٦؛ مت ٩ : ١٣؛ ١٢ : ٧). فالشكلية والحرفية تقتل الوصية لأنها تُفرغها من مضمونها. فالذين عشّروا النعنع والسذاب والكمون ولم يبالوا بالحق والرحمة والإيمان، داهم الرب إذ اهتموا بالقشور وتركوا أثقل الناموس (مت ٢٣ : ٢٣؛ لو ١١ : ٤٢). والعبادة القاصرة على أداء فرائض وتخلو من الحب وتسليم الحياة لا تؤدّي إلّا إلى نمو الذات والتغرّب عن الله، وليس الفعل في ذاته هو الأهم وإنما الهدف الذي يخدمه والروح الذي يؤدّي به. فكل الأعمال كانت ممنوعة في السبت حتى عمل الخير، ولكن المسيح أكمل الناموس بقوله: "إذا يحلّ فعل الخير في السبت" (مت ١٢ : ١٢) عندما شفى ذا اليد اليابسة في السبت.

(٥) الصومود أمام التجارب والشدائد واحتمال الآلام بشكر علامة عضوية حقيقية في جسد المسيح، والتزام بتبعيته، ورجاء يتجاوز الزمان الحاضر. الاضطراب وفقدان السلام، والضيق وبالتجربة، والانعصار في الحزن أمام الموت أو الفشل أو الخسائر؛ اتجاهات سلبية تشي بعلاقات زائفة لمؤمنين مدّعين مهزومين داخلياً. والرب يحث مؤمنيه على الصومود إلى النهاية "الذي يصبر إلى

المنتهى فهذا يخلص" (مت ١٠ : ٢٢ ؛ ١٣ : ٢٤ ؛ مر ١٣ : ١٣). والقديس بولس يُعلن لكل مؤمن "فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تُقاس بالمجد العتيق أن يُستعلن فينا" (رو ٨ : ١٨)، ويُطالب الجميع "لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم" (١ تس ٤ : ١٣).

(٦) النجاسة ليست فيما يدخل الفم بل فيما يخرج من الفم (مت ١٥ : ١١؛ مر ٧ : ١٥)، لأنه "من فضلة القلب يتكلم الفم" (مت ١٢ : ٣٤؛ لو ٦ : ٤٥)، و"لأن من القلب تخرج أفكار شريرة مثل زنى، فسق، سرقة (طمع، خبث، مكر، عهارة، عين شريرة، كبرياء، جهل) شهادة زور، تجديف؛ هذه هي التي تنجس الإنسان" (مت ١٥ : ١٩، ٢٠؛ مر ٧ : ٢١-٢٣).

وفي هذا السياق يُضيف معلّمنا بولس أن "كل شيء طاهر للطاهرين" (١ تي ١ : ١٥)، وأن "كل خليفة الله جيدة" (١ تي ٤ : ٤). وبالتالي فالأطعمة التي نمتنع عنها في الصوم ليست نجسة (وإلا ما سُمح بها في غير أيام الصوم). ويتعلّق بهذا أن الأشياء بذاتها ليست حراماً أو حلالاً لأنها محايدة، والأمر يتوقف على مجال استخدامها (أن يكون مقبولاً، وأن يبيّن أولاً يتسلّط - ١ كو ٦ : ١٢؛ ١٠ : ٢٣). وحتى الخمر والتبغ والمخدرات ليست مرفوضة في ذاتها، وإنما بسبب تغييبها للعقل وسلبها للإرادة وإيقاعها الإنسان في فح الإدمان، وفي نفس الوقت لها فوائد كدواء أو لتخفيف الآلام أو للتخدير أثناء الجراحات وغيرها، حتى أن القديس بولس نصح تلميذه الأسقف تيموثاوس، الذي كان يُعاني من أمراض كثيرة بأن "استعمل خمراً قليلاً لمعدتك وأسقامك الكثيرة" (١ تي ٥ : ٢٣)، ولكن هذا ليس تصرّيحاً بشرب الخمر دون دواعٍ صحيّة (كما يدّعي بعض المستهترين)، لأن القديس بولس نفسه أَدان السُّكْر بالخمر "ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح" (أف ٥ : ١٨).

(٧) الحرية الحقيقية هي في التحرُّر من الخطيئة. والقانون المسيحي يقول إن "كل مَنْ يعمل الخطيئة هو عبد للخطيئة" (يو ٨ : ٣٤). فحرية الخطيئة هي في واقعها عبودية كاملة تنسحق فيها الإرادة، والإيمان بالمسيح يُحرِّرنا من الخطيئة "إن حرركم الابن، فبالحقيقة تكونون أحراراً" (يو ٨ : ٣٦)، "وتعرفون الحق، والحق يُحرِّركم" (يو ٨ : ٣٢). والوصية تنبهنا إلى حقوق الآخرين من حولنا "لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضاً" (في ٢ : ٤). فحدود حريتي تنتهي عند حدود حرية الآخرين، وهي تحذرننا أن نفقد حريتنا التي نلناها في المسيح: "فائبثوا إذاً في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضاً بنير عبودية... فإنكم إنما دُعيتُم للحرية... غير أنه لا تُصيرُوا الحرية فرصة للجسد" (غل ٥ : ١٣، ١).

(٨) طبيعة الأشياء تجعل المسيحي في موقف مضاد للشّر السائد في العالم، وهو بالتالي موضع اضطهاد العالم بشئى الوسائل، والحياة المسيحية تهيئ المؤمن لذلك بقوة الروح والاستعداد للموت وشجاعة المواجهة وتسليم الحياة لله. الانهيار والانطواء والجبن والهروب من الاضطهاد ليس من الإيمان، هو سلوك جسدي مناف للوصية "لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد... فكل مَنْ يعترف بي قدام الناس، أَعترف أنا أيضاً به قدام أبي الذي في السموات" (مت ١٠ : ٢٨، ٣٢). آلاف الشهداء على مدى العصور الذين قدّموا حياتهم من أجل الإيمان دون أن يُقاوموا الشر بالشر أو يدافعوا عن أنفسهم بالسلاح؛ يؤكِّدون على أن الحق أقوى من العالم، وأن المسيح خرج غالباً ولكي يغلب (يو ١٦ : ٣٣؛ رؤ ٦ : ٢).

(٩) استثمار المواهب واحترام العمل وأداء الواجب. في مَثَلِ الوزنات (مت ٢٥؛ لو ١٩) كافأ الرب الذين استثمروا وزناتهم؛ أما مَنْ طَمَرَ وزنته فقد نعتَه بـ "الشرير والكسلان". فالرب مع استثمار مواهبنا بما يخدم الآخرين؛ أما تجميد الموهبة أو إهمالها فهو ليس كسلاً فقط، وإنما خطيئة يُعاقب عليها.

والقديس بولس جعل العمل قانون الحياة "إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضاً" (٢ تس ٣: ١٠)، وأدان التواكل والبطالة، بل إنه شجّع السارق أن يكفَّ عن السرقة ويجرب شرف العمل بعرق الجبين وبهجة العطاء "بل بالحرى يتعب عاملاً الصالح بيديه ليكون له أن يُعطى مَنْ له احتياج" (أف ٤: ٢٨).

والمؤمن - سواء كان من أصحاب الكثير أو أصحاب القليل - فإنه يعمل ويستثمر ويؤدّي واجبه قدر الاستطاعة "لا بخدمة العين كمن يرضي الناس... وكل ما فعلتم، فاعملوا من القلب، كما للرب ليس للناس" (كو ٣: ٢٢، ٢٣)، ودون أن ينتظر المكافأة أو المديح هنا "لأنك تُكافى في قيامة الأبرار" (لو ١٤: ١٤)، "عالين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث، لأنكم تخدمون الرب المسيح" (كو ٣: ٢٤).

(١٠) الفصل وعدم الخلط بين الواجبات المدنية وأمور العبادة، بين الكنيسة والدولة. والقانون الساري هنا هو قول المسيح المشهور: "أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله" (مت ٢٢: ٢١؛ مر ١٢: ١٧؛ لو ٢٠: ٢٥). فلا توجد حجة للتحلّل من واجبات العمل وحقوق الدولة باسم الدين والعبادة، وخدمة الوطن والأمانة في العمل هي جزء من تنفيذ الوصية. في القرون الوسطى اختلط ما لقيصر بما لله، والتحمت الكنيسة مع الدولة. وكانت النتيجة وبالأخص تحوّلت الكنيسة إلى إحدى مؤسسات العالم وتنازلت عن رسالتها خلاص العالم. وفيما بعد صار الفصل بين الدين والدولة، وبين الكنيسة والسلطة الزمنية هو التنفيذ العملي لهذه الوصية. فلم تُعد المؤسسة الدينية تستند إلى السلطة الزمنية أو تسعى إليها، ولم يُعد الحاكم يحكم باسم الله وإنما باسم الدستور والقانون، ونأّت الكنيسة بنفسها عن السياسة وويلاتها لتصبح شاهدة فقط لحق الإنجيل، ومبشرة بالخلاص وبحياة أفضل لكل البشر على الأرض وبالحياة الأبدية لكل من يؤمن.

ثالثاً: إيجابية العلاقة مع الآخر

يحكم العلاقة مع الآخر، فرداً أو مجتمعاً، المبادئ الإيجابية التالية:

(١) المحبة للجميع حتى للأعداء، وهي ليست بالكلام بل بالعمل والحق (١ يو ٣: ١٨). الكراهية سجن وضعف وانهازم وسلبية مدمرة، بينما "المحبة قوية كال موت" (نش ٨: ٦)، وهي "تكميل الناموس" (رو ١٣: ١٠). هي تُسقط الحواجز بين البشر وتجعل الجميع إخوة وأقرباء.

المحبة المسيحية ضد الانكفاء على الذات والتعصب والانحياز والطائفية والعنصرية وحصر الحب في دائرة المنتمين إلينا أو ما ننتمي إليه أو إليهم (العائلة، الدين، البلد - دولة أو إقليماً أو قرية)، وهي في اتساعها تفترض الاتجاه نحو الآخر: خدمته وإعطائه لا الاستفادة منه أو الأخذ منه أو اشتهاه ما يملكه. هي مع احترام الآخر المختلف وضد استبعاده أو تهميشه أو كراهيته أو الحط من شأنه أو من عقيدته.

ورغم قول الرب إنه لم يُرسل إلّا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة (مت ١٥: ٢٤)، وأوصى تلاميذه أيضاً أن يبدؤوا بهم كرازتهم (مت ١٠: ٦)؛ إلّا أنه منح قلبه للغرباء عن إسرائيل دون تحفظ. فامتدح إيمان المرأة الكنعانية (الفينيقية السورية) (مت ١٥: ٢٨، مر ٧: ٢٦)، وسار طويلاً ليلتقي بالسامرية عند سوخار وغير مسار حياتها وأهل مدينتها (يو ٤)، وعن قائد المئة الروماني قال: "لم أجد ولا في إسرائيل إيماناً بمقدار هذا" (مت ٨: ١٠، لو ٧: ٩). وفي ختام مثل السامري الذي اعتنى باليهودي الجريح، قال الرب لكلّ منا: "اذهب أنت أيضاً واصنع هكذا" (لو ١٠: ٣٧). والقديس بولس يؤكد نفس المعنى في أكثر من موضع: "لا يطلب أحد ما هو لنفسه، بل كل واحد ما هو للآخر (أيضاً)" (١ كو ١٠: ٢٤، في ٢: ٤)، ويطالبنا أن نُؤثّر الآخرين على أنفسنا:

"مُقدِّمين بعضكم بعضاً في الكرامة" (رو ١٢ : ١٠)، ويقول عن نفسه: "صرتُ للكل كل شيء، لأُخلِّص على كل حال قوماً" (١ كو ٩ : ٢٢).

يبين الآخرون هناك توجيه للاهتمام بالعائلة: "إن كان أحد لا يعتني بخاصته، ولا سيما أهل بيته، فقد أنكر الإيمان، وهو شرٌّ من غير المؤمن" (١ تي ٥ : ٨)، كما أن خدمة الوطن هي في قمة واجبات المؤمن والتي تبدلُ فيها أمانته ومحبته ومشاركته في كل الظروف والهموم، فضلاً عن طاعة قوانينه والعمل من أجل المصلحة العامة. على أن هناك تحذيراً من الاندماج مع الأشرار دون أن يعني ذلك بالطبع عدم الاهتمام بخلاصهم وتبشيرهم "لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين" (٢ كو ٦ : ١٤)، "المعاشرات الرديئة تُفسد الأخلاق الجيدة" (١ كو ١٥ : ٣٣).

(٢) الغفران والتسامح وعدم الانتقام، هو حجر الأساس في بنیان العلاقات الإنسانية: بين الزوجين وأفراد العائلة والأصدقاء والجيران وعابري السبيل. وهذا هو القانون المسيحي الصريح: "لا تدينوا فلا تُدينوا... اغفروا يُغفر لكم" (لو ٦ : ٣٧)، "لا تنتقموا لأنفسكم" (رو ١٢ : ١٩)، "لا تغرب الشمس على غيظكم" (أف ٤ : ٢٦)، "محتملين بعضكم بعضاً، ومسامحين بعضكم بعضاً... كما غفر لكم المسيح، هكذا أنتم أيضاً" (كو ٣ : ١٣)، "إن لم تغفروا للناس زلاًّكم، لا يغفر لكم أبوكم أيضاً زلاًّكم" (مت ٦ : ١٥).

الغفران والتسامح واحتمال الآخر قوة ننالها من الأعالي، تُوقف تيار البغضة وتحطّم الخصومة والعداء، وتتيح التواصل وعودة المحبة؛ بينما الغيظ والميل للانتقام وامتلاء القلب بالضغينة (كما سلك قايين)، ضعف وسلبية وخضوع لأدن ما في الإنسان الطبيعي وعلامة انفصال عن روح الله.

(٣) المبادرة والمبادأة: هكذا كانت وصية المسيح الشهيرة في موعظته على الجبل: "فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم، افعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم، لأن هذا

هو الناموس والأنبياء" (مت ٧: ١٢، لو ٦: ٣١)، وهي تُحمّل المؤمن مسؤولية أن يبدأ بنفسه لتغيير العالم والالتقاء بالآخر: "إن أخطأ إليك أخوك فاذهب (أنت) وعاتبه" (مت ١٨: ١٥)، وألاً ينشغل بعيوب الآخرين عن عيوبه هو: "أخرج أولاً الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيداً أن تُخرج القذى من عين أخيك" (مت ٧: ٥)، أي ابدأ بتغيير نفسك لكي تستطيع تغيير الآخر، وأدّ واجبك قبل أن تُطالب بحقوقك، وأعطِ قبل أن تأخذ.. أو أعطِ فقط وسوف تأخذ يوماً: "ارم خبزك على وجه المياه، فإنك تجده بعد أيام كثيرة" (جا ١١: ١).

(٤) التشجيع والمساندة: العين البسيطة عينٌ مُحِبَّة لا تقف عند العيوب، وإنما تتجاوزها إلى ما يستحق الإشادة، خاصة بالنسبة للمبتدئين وصغيري القلوب والبسطاء والمتعثرين. العين الشريرة تتجاهل الإيجابيات ولا تلتقط إلاّ المثالب، وتنتقد وتُشهرّ وتسخر ولا تبالي إن أثارت الإحباط أو بعثت اليأس.

الوصية المسيحية مع التشجيع والموازرة وإنهاض النفوس الكسيرة وإشاعة الرجاء في الياثسين. فالمسيح مع السامرية، وخطاياها مكشوفة أمامه، يلتقط جانباً صغيراً من إجابتها المراوغة ويُفسّره لصالحها ممتدحاً صدقها من أجل تشجيعها "حسناً قلت: ليس لي زوج، لأنه كان لك خمسة أزواج، والذي لك الآن ليس هو زوجك (أي أنه يعيش معها دون زواج). هذا قلت بالصدق" (يو ٤: ١٧، ١٨). ولما رفض القديس بولس أن يرافقه مرقس في افتقاده للكنائس، أخذاً عليه أنه فارقه قبلاً في بحفيلية؛ تدخل برنابا ودعا مرقس لمرافقته في خدمته مُسانداً إياه لئلا يؤثر عليه سلباً موقف القديس بولس منه، وأتاح له مواصلة خدمته (أع ١٥: ٣٨)، حتى أن القديس بولس رَضِيَ عنه فيما بعد وطلب من تيموثاوس أن يُحضِره معه: "لأنه نافع لي للخدمة" (٢ تي ٤: ١١). وهكذا يكون بناء النفوس والدعوة المستمرة للمساندة: "شجّعوا صغار النفوس. أسندوا الضعفاء. تأثروا على الجميع" (١ تس ٥: ١٤)، "اذكروا المُقِيدِينَ كأنكم

مُقيِّدون معهم، والمُذَلِّين كأنكم أنتم أيضاً في الجسد" (عب ١٣: ٣). والمسيح يُنادي: "بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر، فبي فعلتم" (مت ٢٥: ٤٠).

(٥) العظمة الحقيقية هي في الاتضاع وخدمة الآخرين وليست في التملُّك والتسلُّط والرئاسة والسعي للمكان الأول. هكذا علَّم الرب: "مَنْ أراد أن يكون (يصير) فيكم عظيماً فليكن لكم خادماً. وَمَنْ أراد أن يكون (يصير) فيكم أولاً فليكن لكم عبداً. كما أن (لأن) ابن الإنسان لم يأت ليُخدَم بل ليُخدِم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين" (مت ٢٠: ٢٦-٢٨، مر ١٠: ٤٣-٤٥). والرب نفسه انحنى على الأرض ليلة آلامه وغسل أرجل تلاميذه مُقدِّماً نفسه مثالاً: "فإن كنتُ وأنا السيِّد والمعلم قد غسلتُ أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض" (يو ١٣: ١٤، ١٥)، أي أن يخدم كل منا الآخر حتى إلى غسل الأرجل.

وتحت الوصية المسيحية أن تُؤدَّى الخدمة بفرح وسرور لا عن اضطرار (٢ كو ٩: ٧)، ودون دمدمة أو ملل، وبروح الميل الثاني، وأن تهتم خاصة بالضعفاء والفقراء والمرضى والمُعاقين والمُسنين والأيتام والغرباء والمشردين ومَنْ ليس لهم أحد يذكرهم.

كيف نبلغ إلى إيجابية الوصية وننمو فيها؟

رغم كمال الوصية المسيحية وبريقها اللافت بين مبادئ هذا الدهر، إلا أن كثيرين من "المسيحيين" يخفقون في اختبار وصايا المسيح وتغلب عليهم الاتجاهات السلبية. فهُم منكفئون على ذواتهم، ويعيشون أسرى الكراهية والغضب والانتقام وآمال الزمان الحاضر، وعبادهم آلية لا تُحرِّك القلب، وخوف الموت يملأهم ويُحلِّق فوقهم.

والأسباب ليست خافية وبعضها يتحمَّلها الإنسان نفسه الذي بعد أن وُلد بالمعمودية لم يُمارس الإيمان بالمسيح، الذي بدونه لا يمكن اختبار الحياة الجديدة والسلوك بحسب الإنجيل وتتميم الخلاص حتى الساعة الأخيرة. وبعض الأسباب يعود إلى التربية الخاطئة وغياب القدوة بما ينمي الذات، أو إلى المجتمع الذي يُشجّع التمييز والتعصُّب ويدفع إلى الانطواء وعدم المشاركة.

على أيِّ حال، مهما كانت الأسباب، فالحياة حسب ناموس المسيح هي ممكنة فقط في المسيح: "أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوِّني" (في ٤: ١٣). وهذه هي النعمة التي بها خلصنا (أف ٢: ٨)، وفيها نحن نتغيَّر من مجدٍ إلى مجد (٢ كو ٣: ١٨)، وبها تصير الوصية "ليست ثقيلة" (١ يو ٥: ٣)، والقداسة هبة ننتمي بها إلى السماء، والعبادة شركة حميمة مع السمايين.

في المسيح نحن نكتشف الإنجيل ونعيشه، كما نعرف أنفسنا ونكتشف قصورنا ومواطن ضعفنا وإخفاقنا في بلوغ إيجابية الوصية؛ وفيه نوهب أن نتمرد على سلبيتنا لأنَّها ضارة بنا، وهي ضد الإيمان المسيحي وضد الإنسانية.

وهذه بعض نقاط المساعدة للتمتُّع بإيجابية الحياة المسيحية:

(١) إن الانطلاق من سجن الخطية إلى حرية مجد أولاد الله ليس عسيراً على مَنْ لا يتنازلون عن بنوهم لله، على مَنْ يتمسَّكون بحقهم في مخلصهم. بهذا تصبح التوبة الدائمة شعار الحياة، بما ننسى ما هو وراء وتمدُّ إلى ما هو قدام (في ٣: ١٣)، وبما نتغيَّر عن شكلنا بتجديد أذهاننا (رو ١٢: ٢)، ويُكملُّها اعترافنا الصريح أمام الكنيسة. هكذا نجا داود بتوبته الدامعة كل حياته، وهكذا عاد بطرس إلى أحضان معلِّمه عندما نظر إليه وهو في القيود فخرج وبكى بكاءً مُراً غسل به سقطته.

والمؤمنون الحقيقيون مطالبون بالجهاد ضد ما يكتشفونه في أنفسهم من الاتجاهات المضادة للوصية، ولا بد أن يركضوا كالمباررين الطامحين إلى الجعالة. وعلى عكس المتهاونين الخاضعين للأهواء، فهم يضبطون أنفسهم في كل شيء، ويقمعون جسدهم (١ كو ٩ : ٢٥، ٢٧)، ويصلبونه مع الأهواء والشهوات (غل ٥ : ٢٤). فلا حرية هناك مع جسد غير منضبط.

(٢) سيتعين أن تكون الإرادة متجاوبة تؤدّي دورها، لا أن تكون سلبية أو مقاومة. وهكذا تبادر النفس وتواجه وتتشجّع وتتقدّم وتتعب وتمد يدها بالمساعدة والتعاون والخدمة، ولا تتهرب أو تسعى إلى الراحة، وتجرب فرح المشاركة والتحرّر من قيود الذات، وتغامر بسخاء العطاء ومنهج الميل الثاني الذي يكشف غنى الحياة المسيحية.

(٣) مهما كانت الظروف مضادة، فلا بديل عن مقابلة التعصّب والتمييز بالتسامح، والكرهية بالحب، والاستبعاد بالإصرار على المشاركة والخدمة لا بالتباعد والانطواء؛ والهدف تقليص مساحة الشر في المجتمع: "لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير" (رو ١٢ : ٢١).

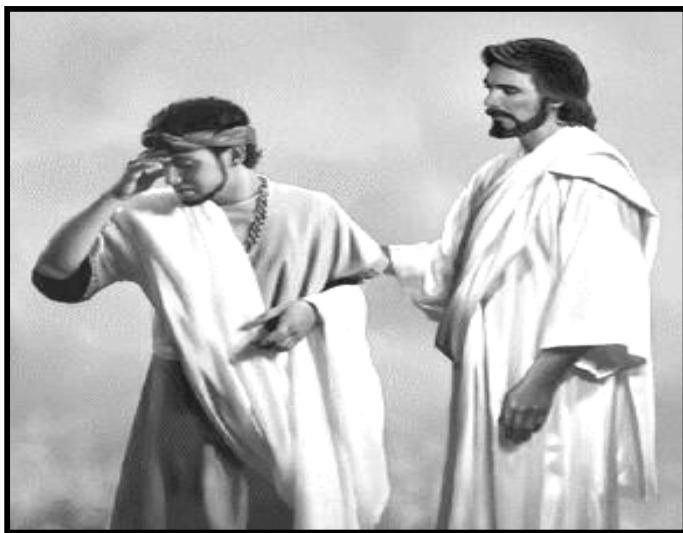
(٤) لتعلّم من الآخرين ومن تجاربهم مستجيبين لصوت الرب: "تعلّموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم" (مت ١١ : ٢٩)، "هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضاً كما أحببتكم" (يو ١٥ : ١٢)، ولوصية القديس بولس: "كونوا متمثلين بي كما أنا أيضاً بالمسيح" (١ كو ١١ : ١).

وها هي القديسة مريم التي حملت في أحشائها ابن الله ترضى بالموضع الأخير، والتلاميذ يقبلون الآلام فرحين: "لأنهم حسبوا مستأهلين أن يُهانوا من أجل اسمه" (أع ٥ : ٤١)، والمرأة الخاطئة وزكّا في سعيهما لتغيير الحياة لم يُباليا باحتمال انتقاد الآخرين لهما والتشهير بهما. وكما جلست مريم عند قدمي السيّد، فلنتعلّم أن نقترّب من المختبرين ونتلمذ للمرشدين الروحيين المشهود لهم.

(٥) لنحذر خداع أنفسنا والتحول إلى التدين الشكلي الريائي والسلوك المظهري الكاذب دون تغيير القلب والفكر والأهداف، حيث يختلط التدين بمحبة العالم والتطلعات المادية. هذا انحراف عن الإيمان وافتقاد للطريق الصحيح. فلا مفر من إنكار الذات وحمل الصليب وتبعية المخلص إيماناً وعبادةً ومحبةً وخدمةً، إذا كنا بالفعل نريد أن نعكس نوره على هذا العالم، وندرك مسئوليتنا تجاه كل البشر.

نعم نحن مسيحيون ، بقدر ما نحن إيجابيون.

" لا تخف، آمن فقط " (مر ٣٦:٥)

محاذير في الطريق الروحي

+ ساعة الضعف

ساعة الضعف

لا تأتي مجدد عندما نقول بضعف الإنسان الطبيعي وهشاشته بصورة عامة "يُزرع في ضعف" (١ كو ١٥ : ٤٣)، فمهما بلغ الإنسان من القوة الجسدية أو العقلية أو السلطة أو التأثير الروحي أو الأدبي، يأتي وقت يمكن أن يفقد فيه الإنسان كل قواه الجسمية والعقلية، ويصبح كما يقولون كنبات ذابل vegetable فاقدًا لحواسه وإدراكه^(١). فالضعف والمرض والعجز والشيخوخة وكوارث الحياة وآلامها تترصد الجميع، وأجلاً أو عاجلاً يأتي الموت بكل طريق.

وقديماً قال أيوب: "الإنسان مولود المرأة، قليل الأيام وشبعان تعباً. يخرج كالزهر ثم ينحسم ويبرح كالظل ولا يقف" (أي ١٤ : ٢ و١). وكتب القديس يعقوب في رسالته: "لأنه ما هي حياتكم؟ إنما بخار، يظهر قليلاً ثم يضمحل"

(١) ظل الرئيس الأمريكي رونالد ريجان السنوات العشر الأخيرة من حياته لا يدري في مرضه بالآلزهايمر Alzheimer's disease أنه كان رئيساً للولايات المتحدة لثماني سنوات!!

(يع ٤ : ١٤).

أخطر من ضعف الجسد : الضعف النفسي والروحي

نعرف أن الإنسان جسد وروح، وأن النفس هي مجال تلاقيهما، وهذه قد تتأرجح بينهما أو تميل إلى أحدهما. وعادة يمتد مفهوم الجسد الحي من الأعضاء والأجهزة والحواس إلى الميول والغرائز، وهذه أودعها الله في الإنسان لخير طاملاً هي منضبطة بقوة الروح التي تميل إلى ما فوق. فإذا تمرّدت الغرائز والميول وتجاوزت ناموسها، لتتحول غريزة الجنس مثلاً (وهي أصلاً لاستمرار الحياة) إلى طلب اللذة المجرّدة خارج حدود الوصية، وتصير غريزة التملك (وهي للدفاع عن الكيان والممتلكات) طمعاً وجشعاً، وحب الاستطلاع (الذي يُنمّي المعرفة) فضولاً وتجسساً، والحاجة إلى الطعام (وهي لحماية الجسد ونموه) شراهة ونهماً، وهكذا؛ هنا يدخل الإنسان في التجربة. فساعة الضعف تأتي عندما يتغلب الميل الجسدي وتترجع قوة الروح وقيادتها: "ولكن كل واحد يُجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته" (يع ١ : ١٤).

ويُلخّص معلمنا بولس العلاقة بين الجسد والروح في الآيات التالية:

"وإنما أقول: اسلكوا بالروح فلا تُكمّلوا شهوة الجسد. لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يُقاوم أحدهما الآخر، حتى تفعلون ما لا تريدون. ولكن إذا انقذتم بالروح فليستم تحت الناموس" (غل ٥ : ١٦-١٨)؛

"فإن الذين هم حسب الجسد فيما للجسد يهتمون، ولكن الذين حسب الروح فيما للروح. لأن اهتمام الجسد هو موتٌ، ولكن اهتمام الروح هو حياةٌ وسلامٌ. لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله... فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن

يرضوا الله... لأنه إن عشتُم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تُميتون أعمال الجسد فستحيون" (رو ٨ : ٥-١٣).

نقطة الضعف

يختلف نوع الضعف الإنساني تبعاً لنقطة أو نقاط الضعف، وهي الثغرات التي يتسلل منها العدو ليضرب ضربه. وهذه قائمة ببعض نقاط الضعف، نذكرها دون ترتيب معين، بقصد اكتشافها والحذر منها ومعالجتها، فهي التي ستقودنا - إذا لم ننتبه - إلى ساعة الضعف: سرعة الانفعال والغضب، الثثرة، الاندفاع في الكلام دون تروٍّ، المبالغة والكذب، حب المديح والمجد الباطل، الاستهتار وعدم الالتزام، شهوة الطعام والشراسة، النجاسة والخطايا الجنسية، شهوة العيون، تعظمُ المعيشة، محبة المال، التعالي والإعجاب بالذات (الترجسية)، الحساسية الزائدة للكرامة الشخصية، حب المكان الأول، الطمع، الكسل والإهمال وحب الراحة، الجهل والادِّعاء، إدانة الآخرين، الفضول وحب الاستطلاع المرَّضي، العادات الرديئة بأنواعها، الجُبْن، عدم الاحتمال وقلة الصبر، التسلُّط والاستبداد، العناد، صغر النفس، الغيرة، ضعف المحبة، التعصُّب، التردُّد، سهولة الانقياد، وغيرها كثير.

ساعة الضعف

يستخدم إبليس أحياناً عنصر المفاجأة، فيجد الإنسان نفسه في ساعة ضعفه من حيث لا يدري، ولكن نحن بأيدينا نستحضر ساعة ضعفنا إذا سمحنا للظروف أن تقودنا إليها.

فساعة الضعف كالحطية الرابضة عند الباب (تك ٤ : ٧) تقتحم حياتنا عند الارتداد عن الإيمان وسيادة الخوف، أو عندما تمرُّ النفس بفترة من الضعف

الروحي والفتور والبُعد عن الله، أو عندما ترتد إلى الجسد وتبدأ في التحلل من الالتزام، أو عند توقُّف التوبة، أو عند الانصياع إلى الهوى والغريزة والعاطفة وتراجع الإرادة؛ ساعتها تتصاغر دناءة الخطية كما تتضاءل قوة المبادئ وقيمة الالتزام وينهار الوازع الخُلقي، ويُسكَّت صوتُ الضمير، ويتوقف العقل عن دوره بل ربما استخدم لتبرير هذا الانهيار بحجة أننا بشر تحت الآلام. فتخضع النفس الهشة للمؤثرات المادية، فتتبع كل شيء من أجل الشهوة وإغراء الجسد، أو من أجل المال السهل (كَمَن تبيع جسدها وكرامتها)، أو تخضع للخوف (كالمضطهد الذي يتنازل عن إيمانه)، أو تخضع نخبة العالم (مثل ديماس والخدام الذين يتركون خدمتهم).

وفي حياتنا العملية، فالموظف الكبير والصغير يرتشي لأول مرة في ساعة ضعف، جشعاً أو احتياجاً، ثم قد لا يتراجع أبداً حتى يسقط يوماً في قبضة العدالة، والزوج (أو الزوجة) يخون في ساعة ضعف وفقدان عقل منجذباً منخدعاً من شهوته، وأحياناً بصورة مضادة لأي منطق (يستوي في ذلك أصاغر الناس أو الملوك ورؤساء الدول) فتتحطَّم أسرة ويتعثَّر كثيرون، وهناك مَنْ يُقدِّم على القتل لأسباب تافهة ودون تدبير مُسبق في ساعة ضعف فيُدمَّر حياته وحياة الآخرين، والمختلس عندما يكتشف سهولة الحصول على المال في ساعة ضعف يمدُّ يده أول مرة بصعوبة ثم يصير الحرام هو قانون الحياة، والذي يخون الأمانة ويسرق غيره يفعلها في ساعة ضعف عندما تغيب الإرادة والعقل والضمير، كما أن المدمن والمقامر يتزلقان إلى عادتهما المستسلطة في ساعة ضعف لا يعرف كل منهما بعدها كيف يخرج من هوة الدمار التي سقط فيها.

الكتاب المقدس وساعة الضعف

يذكر الكتاب المقدس عدداً من مواقف الضعف التي مر بها عدد من رجاله ونسائه. بعضهم نال بعدها قوة فنهض من كبوته وتعلّم الدرس، وبعضهم الآخر طوّحت به التجربة، ونحن نعرضها هنا لكي نأخذ منها درساً وعبرة: "لأن كل ما سبق فكُتِبَ كُتِبَ لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء" (رو ١٥: ٤)، "فهذه الأمور جميعاً أصابتهم مثلاً، وكُتِبَتْ لِنُذَارِنَا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور" (١ كو ١٠: ١١).

+ فحواء، دخلت التجربة لأنها صدّقت الكذب مُنخدعة بشهوة الحسد والعيون: "فرأت المرأة أن الشجرة جيّدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأنها شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضاً فأكل" (تك ٣: ٦). وكانت النتيجة تعاسة وبؤساً، فطُرِدَت وآدم من الجنة، وحلّت على الإنسان لعنة الخطية وموتها، ولم يأت الإنقاذ إلاً بمخلص العالم.

+ وقاين، اشتعلت في قلبه نار الغيرة والحسد والبغضة على هابيل الذي شهد الله ببرّه وإيمانه "إذ شهد الله لقرايبه" (عب ١١: ٤)، "فقام قاين على هابيل أخيه وقتله" (تك ٤: ٨). وهكذا تمّت أول جريمة قتل على الأرض، نال قاين بسببها اللعنة ومعه الأرض التي قبلت دم هابيل.

+ ولإبراهيم "خليل الله" (يع ٢: ٢٣) ساعة ضعف ارتدّ فيها إلى فكره الشخصي دون مشورة الله. فعندما التجأ إلى مصر هرباً من المجاعة، طلب من ساراي امرأته الجميلة أن تقول للمصريين إنها أخته لئلا يتخلّصوا منه ويقتلوه إذا عرفوا أنها زوجته لتصير لهم. وبالفعل دخلت ساراي بيت فرعون، لكن الله "ضرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة إبراهيم" (تك ١٢: ١٧)، حتى أن فرعون نفسه لام إبراهيم ووَبّخه على خديعته. وتعلّم إبراهيم فيما بعد ألاّ يعتمد إلاً على ذراع الرب الرفيعة، وصار لكل شعب الله نموذجاً

في الإيمان وطاعة الله وتصديق وعوده.

+ وعيسو، في ساعة جوع عابرة وهو عائد مرهقاً من الحقل، بينما أخوه التوأم الأصغر يعقوب يطبخ عدساً، رَضِيَ أَنْ يَتَنَازَلَ بِسَهولة عَنْ بَكُورِيته واحتقرها مقابل أَنْ يَسُدَّ جُوعه. وفيما بعد فَقَدَ أَيْضاً بركة أَبِيه إِسْحَق بسبب حيلة يعقوب وأمه رفقة، ولم تشفع له دموعه وصوت بكائه. فباستهتاره واستباحته وتهاونه حَقَّقَ نبوءة الله عنه "كَبِيرٌ يُسْتَعْبَدُ لِصَغِيرٍ" (تك ٢٥: ٢٣).

+ وموسى نبي الله العظيم، وقائد مسيرة بني إِسْرَائِيل من مصر عَبْرَ سِيناء إلى كنعان، رأى أَرْضَ الموعد من فوق الجبل، ولكنه مات دون أَنْ يَدْخُلَهَا بسبب تَصَرُّفٍ في ساعة ضعف. ففي قَادَش، بعد دفن مَرْيَمَ أُخْتِه ولم يكن ماء للجماعة - التي لم تَكْفُ عَنْ الشكوى والتهجُّم على موسى - طلب الرب من موسى وهارون أَنْ "كَلِّمَا الصخرةَ أَمَامَ أَعْيُنِهِمْ أَنْ تَعْطِيَ ماءَها" (عد ٢٠: ٨)؛ ولكن موسى - الذي شهد الكتاب بحلمه (عد ١٢: ٣) - في ضيقه وغيظه من شعبه، رفع يده "وَضَرَبَ الصخرةَ بعصاه مرتين، فخرج ماء غزير. فشربت الجماعة ومواشيها". فقال الرب لموسى وهارون: "مَنْ أَجَلَ أَنْكُمَا لَمْ تُؤْمِنَا بِي حَتَّى تَقْدَسَانِي أَمَامَ أَعْيُنِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، لِذَلِكَ لَا تُدْخِلَانِ هَذِهِ الْجَمَاعَةَ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أُعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا" (عد ٢٠: ١١ و١٢)، وقد كَانَ.

+ وشمشون نذير الله والمولود بوعد إلهي، والذي وهبه الله قوة عظيمة لتأديب الفلسطينيين ضَعْفَ وَنَسِيَ نَذْرَهُ وَوَقَعَ فِي حُبِ امْرَأَةٍ غَرِيبَةٍ. وفي ضعفه باح لها بسرِّ قوته، ولكنها خانت محبته وأَذَلَّتْهُ وَحَلَقَتْ شَعْرَ رَأْسِهِ، ففارقته قوته (قض ١٦: ١٩). ولكن الله لم يَتَخَلَّ عَنْهُ بَلْ سَانَدَهُ فِي آخِرِ أَيَّامِهِ وَأَعَادَ إِلَيْهِ قُوته وَتَجَدَّدَ فِي مَوْتِهِ "فَكَانَ الْمَوْتَى الَّذِينَ أَمَاتَهُمْ فِي مَوْتِهِ، أَكْثَرَ مِنَ الَّذِينَ أَمَاتَهُمْ

في حياته" (قض ١٦ : ٣٠).

+ وداود مرّ ثم إسرائيل الحلو، الذي قال عنه الله: "وجدتُ داود بن يسَّى رجلاً حسب قلبي" (أع ١٣ : ٢٢)، وكان ملكاً عظيماً لإسرائيل، حدث أنه "رأى من على السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر جداً" (٢صم ١١ : ٢). وكانت هذه بداية الانحدار، إذ استدعاها واضطجع معها فحملت منه، وامتد التدبير للتخلص من زوجها "أوريا" الجندي المحارب، الذي لمّا لم يشأ - رغم المحاولات - أن يتزل إلى بيته (بقصد التغطية على خطأ الملك)، اضطر الملك في النهاية أن يأمر بأن يجعلوه "في وجه الحرب الشديدة... فيضرب ويموت" (٢صم ١١ : ٦-١٥). ومات أورياً، وكان داود راضياً بقتله، وضم "بشبع" إلى بيته. ولكن داود تعرّض لغضب الله الذي كان يحبه، وصدر فيه الحكم: "... والآن لا يُفارق السيف بيتك إلى الأبد... هاأنذا أقيم عليك الشر من بيتك" (٢صم ١٢ : ١٠ و١١)، وبدأت سلسلة معاناته وآلامه. ولكنه عاد إلى الرب من باب التوبة والدموع، وهكذا سمع صوت الغفران: "الرب أيضاً قد نقل عنك خطيتك، لا تموت" (٢صم ١٢ : ١٣)، ووضع خبرته للآتين بعده في عشرات المزامير.

+ وسليمان الذي بدأ مع الرب بداية طيبة، وكانت طلبته "قلباً فهِمًا لأحكم على شعبك، وأُميّز بين الخير والشر" (١مل ٣ : ٩)، فكان أن "أعطى الله سليمان حكمةً وفهماً كثيراً جداً" (١مل ٤ : ٢٩)، بل وارتبط اسمه ببناء بيت الرب (١مل ٩ : ١). ولكن تمضي الأيام فلا تسعفه الحكمة، بل يتدلّه في حب النساء الغريبات، "فأملت نساؤه قلبه... وراء آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب... وعمل سليمان الشر في عيني الرب" (١مل ١١ : ٣-٦). وكان عقاب الرب أن مزّق مملكته فيما بعد. ولكن سليمان ندم على سقوطه

وخيانته لعهد الله الذي تراءى له مرتين، وسجّل في أسفار الكتاب المقدس خيرة حياته الحافلة مُشدّداً على السلوك في مخافة الرب وقبول تأديبه، وطلب الحكمة لا أباطيل هذا العالم، وحذّر كثيراً من الميل إلى النساء الغريبات وشركة الخطاة وما تجرّه هذه العلاقات من مأس وآلام قد تؤدّي إلى الهلاك، يستوي في ذلك الفرد والمجتمع، "البر يرفع شأن الأمة، وعار الشعوب الخطية" (أم ١٤ : ٣٤).

+ وبطرس، مندفعاً كعادته، أمسك بيد الرب وسار على الماء بالفعل، ولكن ساعة ضعفه جاءت عندما اهتزّ إيمانه وارتدّ إلى واقعه فابتدأ يغرق، ولكنه استطاع أن ينجو لَمَّا التجأ إلى إلهه: "يا رب نَجِّنِي" (مت ١٤ : ٣٠). إلا أن كبوته الكبيرة جاءت عندما أنكر الرب ثلاثاً وقت آلامه رغم تحذير الرب المُسبق له، ولكنه لم يسمح بشماتة إبليس، فما أن نظر إليه الرب المتألم حتى "خرج إلى خارج، وبكى بكاءً مُراً" (مت ٢٦ : ٧٥)، وأعلن له الرب قبول توبته عندما دعاه بعد القيامة لرعاية شعبه. ومن ناحيته فقد ظلّ بطرس أميناً لمخلصه حتى النَّفْس الأخير، وساعة استشهاده لم يحسب نفسه مستحقاً أن يموت مصلوباً كسيّده، فصُلِبَ منكّس الرأس.

+ وعلى العكس، فإن يهوذا، الذي التصقت آماله بتراب الأرض، لم ينجح مرة في الإفلات من فخ التجربة، فسرق (يو ١٢ : ٦)؛ بل إنه مضى وعرض سيده للبيع وأخذ مقابله ثلاثين من الفضة! ولما جاءت الساعة كي يكتشف خيانه وضياعه، لم يعرف كيف ينجو كما فعل بطرس، وبدلَ ترقّب قيامة الرب والالتجاء إلى حنانه كمخلّص كل الخطاة، اختصر الطريق ليفقد حتى المستقبل أيضاً.

نحن وساعة الضعف

من هذا العرض الكتابي، الممتد عبّر القرون، من حواء وإبراهيم وموسى

وداود إلى بطرس ويهوذا؛ نرى أنه ليس لأحد مناعة ضد التعرّض للتجارب - خاصة ما يتعلّق بشهوات الجسد - ولكن المهم أن نعرف كيف ننجو منها؟

+ وأحداث الكتاب المقدس تكشف أن الإفلات من التجربة دون التعامل معها هو عين الحكمة مما يُجنّب الإنسان آلاماً كثيرة ويمنع تداعيات غير مرغوب فيها. وهذا ما عمّد إليه يوسف مستهولاً السقوط - رغم الظروف الكثيرة المضادة - فنجا.

+ والرب يحنُّنا على أن نمارس إيماننا وثقتنا في قوته ساعة التجربة، وهذه هي كلماته: "كيف لا إيمان لكم" (مر ٤ : ٤٠)، "تشجّعوا (ثقوا)، أنا هو. لا تخافوا" (مت ١٤ : ٢٧، مر ٦ : ٥٠)، "لا تخف، آمن فقط" (مر ٥ : ٣٦).

+ والرسول بولس ينبّه إلى دور مقاومة المؤمن ضد الخطية في تحقيق القصد الإلهي: "لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية" (عب ١٢ : ٤). فالبعض يدخل التجربة مهزوماً (أي متوقعاً هزيمته)، فيسقط بالطبع. وبينما كان "جيحزي" ممثلاً رُعباً من جيش آرام الذي يحاصر المدينة، كان "أليشع" مطمئناً وقال له: "لا تخف، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم"، وصلى من أجله قائلاً: "افتح عينيه فيبصر" (٢مل ٦ : ١٥-١٧). فجیحزي لم يتعلّم الدرس عندما انتهى فضة نعمان السرياني، فعوقب بالبرص (٢مل ٥ : ٢٧)، واستمر لا يعرف كيف يُقاوم ضعفه!

+ والكتاب المقدس يؤكّد على حقيقة أن الله مُتهَيّ دوماً لمساعدتنا. فهو "يعطي المعّي قدرة" (إش ٤٠ : ٢٩)، وهو "قادر أن يرثي لضعفاتنا" (عب ٤ : ١٥)، كما "يعلّم الرب أن يُنقذ الأتقياء من التجربة" (٢ بط ٢ : ٩).

+ إن حياتنا بالإيمان لا بد أن تملأنا دوماً بحقيقة أننا أولاد الله (يو ١ : ١٢، ١ يو ٣ : ١)، وأننا مدعوون للقداسة (١ تس ٤ : ٧)، ومألنا أن نستوطن

عند الرب (٢ كو ٥ : ٨، عب ١٣ : ١٤)، فلا يليق أن نلوّث حياتنا بالنجاسة، لا فكراً ولا قولاً ولا فعلاً. وعلى الجانب الإيجابي، فإنّ تتميم خلاصنا بخوف، وممارسة حياة القداسة: توبة، وعبادة، وحفظاً للكلمة، وخدمة للرب، وتجنباً لأوساط الشر وأبوابه؛ يحفظنا من الخيانة والميل إلى الخطية.

على أن البعض قد يتحفّظ من الخطية، لا من أجل الله، وإنما تحت تأثير الضغط الاجتماعي السائد، أو خشية القانون، أو خوفاً من الفضيحة، أو حفاظاً على السمعة، وهو بالتالي يصير أكثر تحرراً في وحدته، أو عندما ينتقل أو يسافر إلى مكان لا يعرفه فيه أحد؛ فيتخلل من التزاماته ويصبح أكثر استجابة لفكر الشر الذي لا يزال قابلاً ولم تقتله التوبة. فعلياً، إذا، تنمية الإحساس بمعونة الله، بغض النظر عن المكان والزمان، وحضور الناس أو غيابهم. ومثالنا يوسف الصديق الذي درّب نفسه على الشعور بحضور الله، فأبى أن يُخطئ رغم الضغوط عليه كعبد، ورغم الأبواب المغلقة، وغياب الشهود، وإغراء الخطية السهلة. وهكذا إن جاءتنا التجربة، يستطيع كل منا أن يُردّد "كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله" (تك ٣٩ : ٩). من الأهمية بمكان، إذاً، أن نجعل خطوط الاتصال بالنعمة حيّة نشطة ومفتوحة على مدار الساعة، واثقين من وعد الله أن "الروح أيضاً يُعين ضعفاتنا" (رو ٨ : ٢٦).

+ إن عقلنا وإرادتنا هبة إلهية، وعلينا أن نحفظهما كأسلحة للمقاومة لا للتبرير. ومن أوجب الواجبات أن يكون العقل مقتنعاً بجدوى الحياة مع الله وأركانها من إيمان وأمانة وطهارة وقناعة وترفع عن الدنيا، وهذا يضع حداً لتأثير ساعة الضعف لا تتجاوزها، فالعقل هنا يصير حليفاً لا عدواً.

+ نحن لا نعرف متى تأتي التجربة، ولا من أي اتجاه تأتي سهامها: من الخارج (من مشهد أو صورة أو خبر أو كلمة أو حتى في حلم يرسله عدو

الخير)، أم من الداخل: "لأنه من الداخل، من قلوب الناس، تخرج الأفكار الشريرة: زنى، فسق، قتل، سرقة، طمع، خبث، مكر، عهارة، عين شريرة، تجديف، كبرياء، جهل" (مر ٧: ٢١ و ٢٢). وبالتالي فإن تنقية الفكر أولاً بأول، وعدم السماح لأفكار الشر أن تستقر أو تزوي أو تختبئ؛ يمنح الهدوء، ويحفظ السلام. ولنتعلم ضبط ميولنا، لأن "مالك روحه خير ممّن يأخذ مدينة" (أم ١٦: ٣٢). التوبة، وشركة الجسد والدم، ودوام عشرة الله بالصلاة والكلمة؛ تغسل القلب من رواسب الخبرات السيئة القديمة، وحتى من أخطاء التربية وظروف الحياة المضادة.

ساعة التجربة ليست النهاية

رغم خطورة ساعة الضعف، لأنها ساعة التجربة التي لا ندرك عمق هونها، إلا أنه عندما تفتقدنا نعمة الله ونثوب إلى رشدنا وتراجع سطوة الجسد، فهي تبقى سقطة مؤقتة قد عبرت ونأخذ منها العبرة. فالضربة التي لا تقتلني، تقوّيني، كما يقولون.

الخطورة، إذًا، ليست في الخضوع للعدو ساعة الضعف، وإنما في الاستسلام بعدها للحزن ولوم النفس على عثرتها دون النهوض بعد الكبوة. وفي العرض الكتابي الذي ذكرناه في هذا السياق، رأينا البعض مثل داود وبطرس، وقد خرج كل منهما من تجربته قوياً مُجاهداً، وتوارت نزوته في زوايا الحياة بعد تمثّعه بالغفران. وبعض كبار التائبين ممّن عاشوا هزيمة طويلة وتحالفوا مع الشيطان، تعيّرت حياتهم إلى الضدّ بعد لقاءهم بالمخلص، وصاروا نجومًا في سماء الكنيسة ونماذج للقداسة مثل مريم المجدلية ومريم المصرية وأوغسطينوس وموسى الأسود. والبعض مثل قايين وعيسو ويهوذا، كانت في سقطتهم نهايتهم بعد أن

أفلت منهم فرصة التوبة والنجاة.

ومن هنا يلزم أن نعرف كيف نتعامل مع ساعات ضعفنا: بالإفلات منها إذا التحفنا بالنعمة أو استجمعنا جوانب قوتنا، أو بأن نلاشي آثارها إذا تعثرنا رغم التحذير المعلن عن الخطية (خاصة شهوة الجسد) أهما "طرحت كثيرين جرحي، وكل قتلاها أقوىاء" (أم ٧: ٢٦).

الوقوع في التجربة، إذن، ليس هو النهاية؛ نقولها لا قهيناً من بشاعة الخطية، وإنما حثاً على الخروج من المستنقع سريعاً، والاعتسال والجهد ضد آثار الخطية في الفكر والكيان. فالتوبة تزيل تداعياتها؛ فنخرج من التجربة أقوى إيماناً، وأعمق اختباراً، وأكثر احترازاً وهدراً وصحواً وسهراً.

وسوف نتعلم من التجربة ألاّ نسمح بتكرارها لئلا نعطي فرصة للشيطان أن يشمت بنا، بل نردّد المكتوب: "لا تشمتي بي يا عدوتي. إذا سقطت أقوم. إذا جلست في الظلمة، فالرب نور لي" (ميخا ٧: ٨)؛ فنلتفت إلى ضبط الميول وسدّ المنافذ والثغرات التي يتسرّب منها العدو، بالجهد والتوبة وطلب المعونة والتحفّظ من فتور الحياة وبرودة المحبة.

+ الله يسمح لنا بالتعرّض للتجربة أحياناً، لكي نتيقن أننا وحدنا ضعفاء وأن مصدر القوة في حياتنا هو الله، وأمانتنا تضمن مساندة الله لنا في قادم التجارب؛ فيتمجّد الله في ضعفنا: "ولكن لنا هذا الكثر في أوان خفية، ليكون فضل القوة لله لا منا... لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساناً خارج يفتنى، فالداخل يتجدّد يوماً فيوماً" (٢ كو ٤: ١٦ و١٧)، "لأنك حفظت كلمة صبري، أنا أيضاً سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله، لتجرب الساكنين على الأرض. ها أنا آتي سريعاً. تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك" (رؤ ٣: ١٠ و١١).

+ الله ينسى خطايا التائبين: "لا أذكر خطيتهم بعد" (إر ٣١: ٣٤)، "لن أذكر خطاياهم وتعدياتهم في ما بعد" (عب ٨: ١٢؛ ١٠: ١٧)، كي يجعلنا نبداً ثانية ونرفع أعيننا إلى فوق دون أن ننظر إلى الخلف: "أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام" (في ٣: ١٣). فإرادة عدونا أن يُفقدنا رجاءنا، ويُذكرنا بجوانب فشلنا، وأنه لا جدوى من توبتنا المتكررة. وعلينا - كما نطرح همومنا وأحزاننا - أن نطرح أيضاً خطايانا السابقة التي تُبنا عنها وندمنا على فعلها، ولا نعود نذكرها إلاً لكي نحذر من الوقوع في نفس الفخ، أو لرذل أي ارتداد إلى الذات.

+ لنحذر الخطايا الصغيرة ولا نستخف بها، فهي كالثعالب الصغيرة المفسدة الكروم (نش ٢: ١٥)، والتي تتسلل إلى الحياة خفية، وربما كانت أخطر من الخطايا الكبيرة الظاهرة (التي لا يمكن أن تتخفى)، لأنها تفعل فعلها في الظلام.

+ ولنتحرز من أوقات ضعفنا الطبيعية، مثل المرض والإرهاق والملل والوحدة والهموم والفشل (التي قد يستغلها عدو الخير مستخدماً نقطة الضعف)، لكي نضبط ردود أفعالنا (وإلى حد الصمت) إزاء ما يعترضنا من مواقف صعبة أو ضاغطة في مثل هذه الظروف لكي لا ندخل في تجربة.

+ وبحسب توجيه الكتاب المقدس، علينا نحن أيضاً عند التعامل مع مَنْ يعانون ضعفاً^(٢) في الجسد (مثل المرضى والمسنين والمعاقين بدنياً وذهنياً) أو في النفس (صغر النفس أو ضعف الرجاء أو انهيار المعنويات)؛ أن نُقدّم لهم كل حبنا وألاً نضغط عليهم بأي حال، بل نُحسن تقدير ظروفهم (فلا نفاجتهم مثلاً بما يُكدرهم من أخبار) ولنضع في اعتبارنا أن طول فترة المرض قد يُفقد

(٢) في الكتاب المقدس قد تأتي كلمة "الضعفاء" بمعنى الخطاة أو الأديناء (في المجتمع) أو ضعاف الإيمان أو الفقراء أو الذين بلا قوة أو كرامة أو حظوة.

الكثيرين الصبر أو الإيمان (وإن كان أيوب قد اجتاز امتحانه بنجاح)، ولنستخدم القانون الذهبي: "فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم، افعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم" (مت ٧: ١٢)، ولنسترشد بآيات الكتاب: "أسندوا الضعفاء" (١ تس ٥: ١٤)، "فيجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء" (رو ١٥: ١)، "صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء" (١ كو ٩: ٢٢)، كي نُحِبُّهم الانزلاق إلى التجربة.

خطورة عشرة القادة والخدام

رغم تأكيد الرب أنه "لا بد أن تأتي العثرات" إلا أنه في نفس الوقت دان مَنْ يتسبَّب فيها (مت ١٨: ٧). ولكن إذا كان الخضوع للضعف بالنسبة لعامة الناس هو خطأ، فهو يصير خطيئة وكارثة في حالة القادة والرؤساء والآباء والمرين وكل الخدام، لأنهم القدوة والموجَّهون، وعثرتهم تؤثر بالسلب على الكثيرين، وهي إحزان للروح القدس، وإهدار لدم المسيح، مثلما هي فرح وراحة لقلب إبليس، وتشجيعاً لأتباعه من مُجبي الخطية على تبرير أنفسهم. من هنا يحتاج مثل هؤلاء المتقدمين في الجماعة إلى جهاد أكبر والتزام أشد كي يسندهم راعي الخراف العظيم (عب ١٣: ٢٠) في ساعات الضعف من أجل سلامة رعيته. كما أنهم يحتاجون إلى صلوات كل الكنيسة لموازرتهم، لأن في انتصارهم ونموهم بركة وسنداً للكنيسة كلها، خاصة أعضاؤها المجاهدة أو الضعيفة.

ربما جاز أن نقول في النهاية أن في الضعف، رغم كل شيء، فضيلة مركَّبة: ففي ضعفنا نكتشف حاجتنا إلى الله، كما نكتشف أن القوة ليست جزءاً من طبيعتنا، وإنما هي عطية الله القوي. وهذا يجعلنا ننكر ذاتنا، ونضع كل اتكالنا

على الله، ونتعلّم أن نحترس ونحترزَ وندقق بحكمة (أف ٥ : ١٥).

كان بولس الرسول قريباً إلى قلب الرب حتى أنه اختطف إلى السماء الثالثة حيث الفردوس، وسمع ما لم يستطع أن يفوه به. ولكن إبليس ظل يترصّده ويلطمه بما سمّاه بولس: "شوكة في الجسد"، والتي من أجلها تضرّع إلى الرب ثلاث مرات أن تُفارقه هي والعدو، ولكن الرب كلّي الحكمة تركها ولم يرفعها، لأنه رأى فيها بركة حياة بولس وخدمته ("لئلا يرتفع بفرط الإعلاّنات")، وقال له: "تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تُكَمِّل"، وكان رد بولس مُلهماً لنا كلنا: "فبكل سرور أفنخر بالخري في ضعفتي، لكي تحلّ عليّ قوة المسيح. لذلك أُسرُّ بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأنّي حينما أنا ضعيف فحينئذٍ أنا قوي" (٢ كو ١٢ : ٢-١٠).

فكلما اتضعنا عملت فينا قوة الله وهي تعالج ضعفنا. وبعض المتقدّمين روحياً لا يسألون من أجل رفع التجربة، وإنما هم - تسليماً لمشئّة الله - يطلبون فقط حضور الله فيها، فهذا يترع منها أشواكها، ويهبهم بركاتها، ويجعل لمداها سقفاً لا تتعدّاه؛ واثقين من الوعد أنّ "الله أمين، الذي لا يدعُكم تُجرّبون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضاً المنفذ، لتستطيعوا أن تحتملوا" (١ كو ١٠ : ١٣).

نعم، يمكن أن يصير ضعفنا قوة "لأنّي حينما أنا ضعيف فحينئذٍ أنا قوي"

