

نور الحياة

سلسلة دراسات في كلمة الله

الكتاب السادس

في السلوك المسيحى (٢)

نحن والصليب والخلاص

٠٠ ومقالات أخرى

دكتور جميل نجيب سليمان

اسم السلسلة : نور الحياة
الكتاب السادس: في السلوك المسيحي (٢)
نحن والصليب والخلاص
.. ومقالات أخرى

المؤلف : دكتور جميل نجيب سليمان
gamilnsoliman@yahoo.com

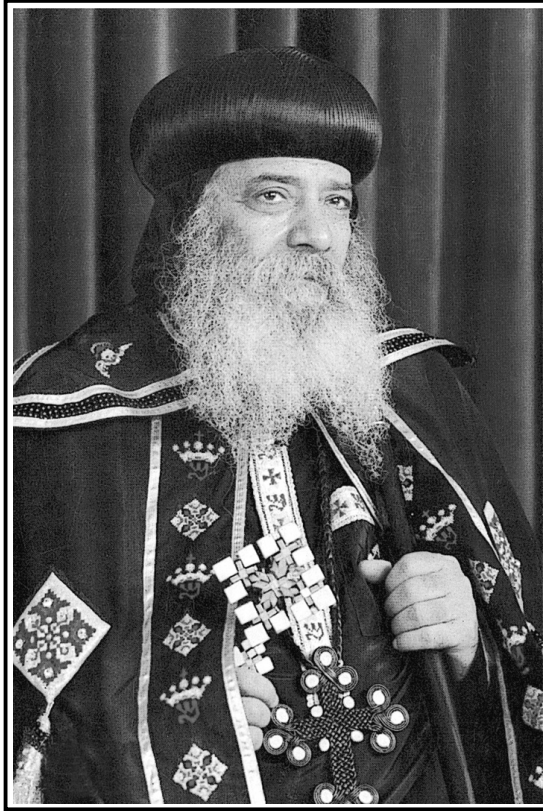
الطبعة : الأولى ٢٠٠٩
الناشر : بيت مدارس الأحد القبطي

ت : ٢٢٠٢٩٧٤٤

المطبعة : مدارس الأحد، ٧٠ شارع روض الفرج

رقم الإيداع : ١٠٧٤٥ / ٢٠٠٩م

الترقيم الدولي : 977-5334-46-2

صاحب القداسة والغبطة

البابا شنودة الثالث

بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية الـ (١١٧)

المحتويات

١ - نحن والتجسد ٩

+ التجسد والإنسان الجديد ١٠

+ تحديد الحياة ٢١

٢ - نحن والصليب ٣١

+ نحن والصليب والخلاص ٣٢

٣ - نحن والقيامة ٣٩

+ القيامة وحياتنا العملية ٤٠

+ معنا ولا نشعر به ٤٧

٤ - نحن والشهادة للمسيح ٥٥

+ نحن أيضاً تلاميذ ٥٦

+ عندما يأتي الموت ٦٢

٥ - نحن وحياتنا الروحية ٧١

+ الروح القدس .. روح الحياة ٧٢

+ البعد الداخلي للحياة الروحية ٧٥

+ دعوة للالتضاع ٨٣

- + حياة الشكر ٩٤
- + الحياة في النور ١٠٠
- + الميل الثاني ١٠٦
- + الصوم المسيحي ١١٤
- + انسى ولا انسى ١٢١
- + المسيحي في مجتمع مضاد ١٢٨
- + شباب خارج الأبواب ١٣١

كلمة الى القارئ

عندما صدر الكتاب الأول من هذه السلسلة "في السلوك المسيحي" (٢٠٠٧) نوّهنا إلى أن موضوع السلوك المسيحي لن يكفيه كتاب واحد. فوصايا الرب وحياة الإيمان ليست أموراً نعتقد بها ونرددّها، وإنما المحك الحقيقي أن تُترجم إلى سلوك يصبغ كل نشاط حياتنا الباطنة والظاهرة. وسيظل مقياس النجاح هو إلى أي مدى صار الإيمان حياة، والممارسات تجردت من الشكل وتجاوزته إلى الاتحاد بالمسيح وسكنى الروح والقفز فوق الواقع إلى ما وراء الحُجب والحياة في الملكوت هنا على الأرض. وقد لاقى الكتاب الأول صدًى طيباً، حتى أنه نفدت طبعته الأولى بما يشي بحاجة القارئ إلى ما يخاطب اتجاهاته الحياتية.

من هنا فنحن نقدم في هذا الكتاب الخاص من سلسلة "نور الحياة" جزءاً ثانياً "في السلوك المسيحي"، ولكن هذه المرة يتناول علاقتنا بأساسيات الإيمان المسيحي: بالتجسد، والصليب، والقيامة، والشهادة للمسيح، وحياتنا الروحية بأبعادها المختلفة تأكيداً على نشاطها الباطن لا الظاهر الذي يضره الروح، وتسليطاً للضوء على بعض أعمدها الرئيسية: الاتضاع والشكر وغنى العطاء والحياة في النور، وتدقيقاً لبعض أمور العبادة والتي قد تُمارس كما لقوم عادة، وحثاً على السلوك بالحب ضد الكراهية والانغلاق والرفض التي تسود المجتمع، وتحذيراً من فقدان الطريق ونسيان العهد أو الوقوف بالباب.

ونضيف في النهاية: أن مصدر هذه السلسلة من الكتب - كما ذكرنا - هو مقالات نُشرت للكاتب في مجلات من قبل .. ولكن هذا لا يعني أن كل الجهد

المبدول هنا هو مجرد تجميع المقالات التي يضمها موضوع واحد بصورة آلية في كتاب وينتهي الأمر.

ذلك أن المقال عندما ينشر منفرداً في مناسبتة يكون لها سياق الذي يختلف عما يكون عليه الحال إذا ضُمّ المقال إلى غيره في سياق آخر..

هذا يقتضي تعديلاً وإعادة صياغة واجتهاداً يجعل مجموعة المقالات، التي كانت متناثرة قبلاً، تشكّل الآن بناءً متماسكاً جديداً يتصاعد على مدى صفحات الكتاب أو أجزائه المختلفة بما يحقق الفائدة للقارئ ويصيب الهدف الذي يسعى إليه هذا الجهد.

وإني أطلب صلوات كل من يقرأ هذا الكتاب ليستخدم الله هذا الجهد المتواضع لمجد اسمه وامتداد ملكوته.

نحن والتجسد

+ التجسد والإنسان الجديد

+ تجديد الحياة

التجسد والإنسان الجديد

يصف بعض المفكرين الإنسان بأنه مخلوق متدين، أي أنه يميل إلى عبادة إله ما، ويركن إلى عقيدة ما ينتمي إليها فتمنحه شيئاً من الطمأنينة والاستقرار.

وهذا التطُّع إلى الإلهيات عنصر أصيل وكياني في كل البشر على اختلاف ألوّاهم. وفي أعماق الضمير ميل للخير ونفور من الشر، حتى وإن انجذب الإنسان وانخدع من شهوته (يع ١: ١٤) ليُخطئ ضد إرادته وضد صوت ضميره.

ويُنبئنا الوحي الإلهي أن الله خلق الإنسان على صورته كشبهه (تك ١: ٢٦ و ٢٧)، وأنه نفخ في أنفه نسمة حياة فصار نفساً حيّة (تك ٢: ٧). فروح الإنسان هي من الله، وهي سر شوقه إلى القداسة والروحيات، وهي أصل تفرُّده بالعقل بين كل المخلوقات، وهي وراء تمتّعه بالحرية وحق الاختيار، وهي - لأنها كالله خالدة لا تموت - نَبْعُ هذا اليقين بالخلود وتجاوز الزمن، وهي عماد تفرُّد الإنسان وسيادته على جميع المخلوقات "وعلى كل الأرض" (تك ١: ٢٦-٢٩) حتى أنه دعا بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية (تك ١: ٢٩ و ٢٠).

دور الخطية

ولا شك أن الخطية شوّهت صورة الإنسان وأفسدت كيانه، وعطلت مقاصد الله فيه، وأخرجته من دائرة النعمة إلى دائرة الهلاك، وفسخت وحدته مع الله لُيعاني الوحدة والغربة وخوف الموت. وبعد أن كان ابناً ووارثاً صار عبداً فاقداً لكل حقوق الميراث.

محاولات قديمة

ولكن توق الإنسان إلى الخلود واللامتناهي، وعبادة الإله، والاحتماء في الدين، للتغلب على محدوديته (بالموت الذي يترصّده)، لم ينطفئ؛ بل ظل عنصراً أصيلاً في حياة الشعوب. وبينما كان الله يواصل خطته لخلاص الإنسان، واقتناء شعب له لحفظ الإيمان إلى مجيء المخلص في ملء الزمان، واختيار المبشرين به بدءاً من أخنوخ ونوح وإبراهيم وإسحق ويعقوب وموسى ومن بعدهم من الأنبياء؛ فإن الأمم الأخرى - المخلوقة هي أيضاً على صورة الله - بقيت في عمق كيائها على عطشها إلى المطلق والأبدى، وسعيا الدائب نحو الخير الأسمى والحق والكمال، وعبادة الإله حتى في صورة القوى المخلوقة (رو ١: ٢٣). فهم يلمسون حضور الله فيما حولهم من صور الطبيعة (رو ١: ٢٠)، وتنوّع الكائنات ومظاهر الحياة التي لا يُدركون كنهها [كما ذكر الرب في أحد أمثال الملوك "كأن إنساناً يُلقي البذار على الأرض، وينام ويقوم ليلاً ونهاراً، والبذار يطلع وينمو، وهو لا يعلم كيف" (مر ٤: ٢٦ و ٢٧)].

والمصريون القدماء عبدوا الإله الواحد في كثير من الرموز: الشمس الواهية الحياة والضياء، وغيرها. وصلواتهم تُنبئ عن إيمان عميق بيوم للحساب وحياة بعد الموت، وهكذا شَيّدوا المعابد ومدافن الملوك وحفظوا الأجساد حتى يوم البعث.

وفي الأديان الآسيوية القديمة (الهندوسية، البوذية، الشنتو) معابد وعبادات وصلوات وأدبيات تشدّد الخير وتندّد بالشر. وهناك دوماً تطلّع إلى قوة غير محدودة تتجاوز قصور الإنسان الذي تنتهي حياته دوماً بالموت.

ومع العقيدة ارتبط التدنّين بممارسات وفرائض وطقوس معينة في نواحي الصلاة

والصوم وغيره من ألوان النسك، وحفظ نصوص معينة، وتلاوة طلبات وأناشيد تُسبِّح المعبود، واحتفالات بأيام خاصة وأعياد لها مناسباتها، وربما أيضاً ارتداء أزياء بذاتها والالتزام بهيئة معينة، كذلك زيارة أماكن بعينها في مناسبات محددة تثير الوجدان وتمنح راحة نفسية للكثيرين. وبعض الأجيال قامت حواجز التعصب والافتتاع بامتلاك الحق في كل عقيدة.

عن شعب الله

داخل نطاق شعب الله في العهد القديم كان الأمر يختلف. فالناموس لم يكن هدفاً في ذاته، وإنما كان مؤدّبهم إلى المسيح كي يتبرروا بالإيمان (غل ٣: ٢٤). وكانت ذبيحة الفصح، التي تأسست ليلة الخروج من مصر إلى كنعان، وصارت تذكاراً وعيداً للرب (خر ١٢: ١٤)، رمزاً لذبيحة الصليب التي تمت في ملء الزمان، وصنع بها الرب فداءً أبدياً، وبها بدأ عهدٌ جديد بين الله والناس. وكان الرب المسيحاً هو محور الأحداث والنبوءات، بدءاً من موسى وحتى المعمدان.

وضمن شعب الله كان البعض في انتظار المسيحاً متوقعين تعزية إسرائيل (مثل زكريا الكاهن وسمعان الشيخ وحنّة النبية)، فلما جاء إلى أرضنا آمنوا به وتبعوه، بينما ارتبك البعض الآخر في ممارسات العبادة الشكلية والفرائض الجسدية المستقلة عن الله، وضاع منهم هدف الملكوت وانحصروا في مجرد الغسلات والتطهيرات والتوجُّس مما هو نجس (عب ٩: ١٠). وقادة الشعب من الكتبة والفريسيين صار لهم الدين حرفة، فاحتموا به مكتسين بمظاهر التقوى، بينما هم مشحونون رياءً وإثمًا (مت ٢٣: ٢٨). وبينما اهتموا بتعشير النعنع والشبث والسذاب والكمون، تركوا "أثقل الناموس": الحق والرحمة والإيمان ومحبة الله (مت ٢٣: ٢٣، لو ١١: ٤٢). ومن هنا نعتهم الرب بالجهل والغباء (مت ٢٣: ١٧ و١٩)، وأثم عميان قادة عميان (مت ١٥: ١٤؛ ٢٣: ١٦ و١٧ و١٩ و٢٤ و٢٦).

عن غير المؤمنين

والكنيسة والفريسيون في موقفهم هذا لم يختلفوا عن موقف غير المؤمنين - قبل المسيح وبعده - الذين يرون في مجرد تميم فرائض العقيدة غاية المني فيدخلهم الاطمئنان والإحساس بالرضا عن النفس.

المشكلة أن هذا الأداء الآلي للفرائض كهدف في ذاته لا يستطيع أن يُغيّر النفس إلى الأفضل، ولا التخلص من حياة الخطية، وحتى من خطايا بعينها (رو ٢٤:١؛ ٢٦-٣٣)؛ وإنما تسير الممارسات جنباً إلى جنب مع حياة الخطية (حتى وإن لم يعترف الشخص أنه خاطئ)، ويصبح التدنّين بهذه الصورة اعتذاراً يومياً عن الحياة الخاطئة المستمرة، والتي لا يمكن التخلص منها بالجهد البشري لأنها جزء أصيل من حياة الإنسان الطبيعي. ولا يمكن للذات أن تُحارب نفسها، ولكن الطبيعي أن تحمي نفسها. وهي ربما تتدين (بتميم الفرائض شكلياً)، لأنها تحسب أنها بذلك تفادى الدينونة.

والنتيجة أن هذا التدنّين الذاتي ينتهي لحساب الذات فتتضخم أكثر، وتشعر مع كل يوم أنها (على الأقل) أفضل من غيرها، وأنها بلا لوم، وأنها بأعمالها تستحق المصير الأفضل.

التجسد والحياة الجديدة

يمكن الآن أن نسأل: ماذا صنع التجسد في هذا السلوك العبثي الذي لم يعرف الإنسان (غير المؤمن) سواه حتى جاء ابن الإنسان! ذلك أن بقاء الإنسان بنفس حالته (الخاطئة) مهما كان مستوى أعماله لن يُمتّعه بالغفران ولن يُمكنّه من أن يصير باراً، وسوف ينتهي به الأمر حتماً إلى الموت الأبدى "وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله" (عب ١١:٦).

التجسد عالج مشكلة انفصال الإنسان عن الله بالخطية، وإخفاقه بذاته في العودة إلى الله. فبتجسد الابن أمكن للإنسان أن يصير ابناً لله بالتبني (غل ٤:٥). وحتى قبل أن يوجد آدم كان المسيح هو النموذج للإنسان الجديد، وهو الوسيلة لتحقيق

غرض الله "اختارنا فيه (أي المسيح) قبل تأسيس العالم، لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، إذ سبق فعيننا للتبني يسوع المسيح لنفسه حسب مسرّة مشيئته... الذي فيه لنا الفداء بدمه... الذي فيه أيضاً نلنا نصيباً، مُعيّنين سابقاً... لنكون لمدح مجده... الذي فيه أيضاً أنتم، إذ سمعتم كلمة الحق، إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضاً إذ آمنتم خُتمتم بروح الموعد القدوس" (أف ١: ٤-١٣)، لأن "الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مُشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرّاً بين إخوة كثيرين" (رو ٨: ٢٩).

يُختصر تاريخ البشرية إذاً في إنسانين: آدم، والإنسان الإله يسوع المسيح "إنسان يقال له يسوع" (يو ٩: ١١) "الإنسان يسوع المسيح" (١ تي ٢: ٥).

"الإنسان الأول من الأرض ترابي، الإنسان الثاني الرب من السماء. كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضاً. وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضاً" (١ كو ١٥: ٤٧ و٤٨). آدم كان أبو البشر وبه كانت الخطية والموت للجميع والمسيح صار ابن البشر وبه كانت الحياة لكل من يؤمن (يو ١: ٤).

"كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت فبالأولى كثيراً نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين" (رو ٥: ١٢-١٥).

فالمسيح قام بدور مزدوج، فهو من ناحية تكفل بخلاص الإنسان عندما حمل خطايانا في جسده وسمرها بالصليب، ودفع بدمه قيمة الدين اللانهائي الذي عجزت البشرية عن سداده، فصنع المصالحة ورفع العداوة ووهب الحياة، وهو من ناحية أخرى تولى بنفسه إعلان الإنسان الجديد في صورته النقية الأصلية بدون الخطية، فهو أخذ الذي لنا (اللحم والدم والموت) وأعطانا الذي له (البر والحياة الأبدية)، ومن ثم صار الكل فيه "إنساناً واحداً جديداً" (أف ٢: ١٥).

فالمسيح كان هو الطريق والهدف، ولكنه كان أيضاً النموذج والمثال للإنسان. فنسب نفسه للإنسان بمقدار ماهو واحد مع الله "من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان" (مت ١٦: ١٣).

وبقدر ما كشف لنا المسيح عن طبيعة الله الذى "لم يره أحد قط" (يو ١: ١٨)، بقدر ما جسّد خصائص الإنسان كما أراد الله له أن يكون: إنسان عدم الموت، إنسان حرية البر، إنسان صورة الله ومثاله.

فالمؤمن الذى يريد أن يستعيد صورة "الإنسان" لا يسعى فى فراغ، ولا يضيع حياته فى محاولات لا يضمن لها أن تصيب ولكنه يضع أمامه شخص المسيح المبارك الذى ترك لنا مثالاً لكى نتبع خطواته" (١ بط ٢: ٢١).

وإذا كان هدف الحياة الروحية النهائى هو الاتحاد بالمسيح، فإن المؤمن وهو يتمثل بالمسيح (١ كو ١١: ١) متجها إليه، يأخذ فى التغير بالروح شيئاً فشيئاً بحسب هذا المثال الكامل حيث ينطبق عليه تمام الانطباق ويصير واحداً معه.

ورغم أن الصورة تظل ناقصة طالما أن الإنسان فى الجسد المحدود، إلا أنه يتمتع بعربون هذه الحياة الفريدة هنا ومن ثم تكتمل فى الأبدية، فينتقل حينذاك من "مجد إلى مجد" (٢ كو ٣: ١٨).

المسيح يعلن صفات الإنسان الجديد

وكل متابع لحياة الرب يسوع المباركة يتحقق كيف أنه دفع مقابل كل نقيسة من نقائص الإنسان وضعفاته الصفة الملائمة فى الإنسان الجديد. فالرب يسوع لم يكن مجرد صاحب رسالة أو زعيماً يلقي على الناس مبادئ مهما كانت سامية، ولكنه ألزم نفسه بكل ما تكلم به "كنموذج" فطابقت أعماله أقواله، واستمدت تعاليمه قوتها من صدقها وتجسدها فى سلوكه ومعاملاته وشخصيته، ومن هنا كانت دعوته للناس أن "تعلموا منى" (مت ١١: ٢٩):

+ فمقابل الكبرياء التى أسقطت الإنسان فى العزلة وأفقده مكانته عند الله "من يرتفع يتضع" (يو ١٤: ١١)، نرى فى يسوع المسيح الاتضاع والإخلاء متمثلاً فى ظروف مولده البسيط وحياته الجاهولة لسنوات عديدة وترفعه عن كل ألوان التمجيد، ومعاملاته الهادئة لمضطهديه، وخضوعه أمام صالبيه. ويسوع يوجهنا إلى أن راحة الإنسان فى نبذ الكبرياء وترك الكرامات والتحلّى بالاتضاع مقدماً لنا نفسه "الوديع المتواضع القلب..."

(مت ١١ : ٢٩):

.. فالذى نهينا ألا نسعى للمكان الأول (لو ١٤ : ٨) هو الذى انسحب من الكرامة لما أرادوا أن يختطفوه ويجعلوه ملكاً (يو ٦ : ١٥)؛

.. والذى أوصانا ألا ندعُ الأغنياء فى محافلنا بل المساكين (لو ١٤ : ١٢-١٣) هو الذى كان رفيق الفقراء والبسطاء؛

.. والذى طلب منا أن نخدم بعضنا بعضاً هو الذى قام عن العشاء وانحنى إلى الأرض ليغسل أرجل تلاميذه (يو ١٣ : ٥).

+ ومقابل عصيان آدم الأول واتباعه أهواء نفسه ونزوعه للاستقلال عن إرادة الله؛ كانت طاعة آدم الثانى الذى "سيق كشاة إلى الذبح فلم يفتح فاه" (إش ٥٣ : ٧) متخلياً عن إرادته (لو ٢٠ : ١٤) وطائعاً حتى الموت موت الصليب (فى ٢ : ٨). وبينما أذى العصيان للهلاك كانت الطاعة هى وسيلة النجاة "لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جُعل الكثيرون خطاة هكذا أيضاً بإطاعة الواحد سيُجعل الكثيرون أبراراً" (رو ٥ : ١٩).

+ ومقابل انحصار الإنسان فى الكراهية والبغضة وغلاظة القلب وميله للعداوة وعدم التسامح؛ نرى المحبة الآسرة التى شملت القريب والبعيد، الصديق والعدو، ونرى الرقة والعطف والتسامح للظالمين حتى وهو يتلقى الضربات ويسمّر جسده إلى الصليب (لو ٢٣ : ٣٤).

+ ومقابل ضعف الإنسان وخضوعه تحت سلطان إبليس؛ نرى القوة والتحرر وشجاعة المواجهة أمام الشيطان "إذهب يا شيطان. للرب إهلك تسجد وإياه وحده تعبد" (لو ٤ : ٨)؛

فالمسيح يقرأ فى الجمع نبوة إشعياء معلناً أنه جاء ليهب الإنسان حريته المسلوقة "روح الرب علىّ لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسرى القلوب، لأنادى للمأسورين بالإطلاق وللعُمى بالبصر .. وأرسل المنسحقين فى الحرية"، ثم يقدم نفسه كمحرر للإنسان إذ بعد أن يطوى السفر يقول لسامعيه "اليوم قد تم هذا المكتوب فى مسامعكم" (لو ٤ : ١٨-٢١).

+ ومقابل التهالك على مجد هذا العالم وأمواله، عاش المسيح متجرداً "فلم يكن له

أين يسند رأسه" (مت ٨: ١٠):

.. والذي قال لتلاميذه ألا يحملوا كيسا ولا مزودا (لو ١٠: ٤) لم يكن يملك درهمين يدفعهما كجباية (مت ١٧: ٢٧)، والذي أوصانا ألا نكثر كنوزا على الأرض (مت ٦: ١٩) مضى إلى السماء دون أن يخلف وراءه إرثا وهو الذي يملك كل شيء.

كي نكون مثله

على أن الله لم يتركنا لأنفسنا نسعى بجهننا الذاتي لإصلاح حالتنا ناظرين إلى مثال الإنسان الكامل الرب يسوع لنحاول أن نكون مثله، فهذه المحاولة محكوم عليها بالفشل. حسنا أننا نرى النموذج الذي يجب أن نتمثله ولكن من أين نحصل على قوة التغيير هذه التي تحتاج كيان الإنسان كله لتضعه على طريق الاتحاد بالمسيح؟

هكذا دبر الله ولادتنا الجديدة من فوق بالماء والروح والمكفولة بدم الصليب (يو ٣: ٥ و٧، رو ٦: ٤)، وبالإيمان نقتني الطبيعة الجديدة المنحازة للقداسة، وبمسحة الميرون تتقدس الأعضاء وتنسب إلى المسيح (١ كو ٦: ١٥)، ويصير الجسد هيكلاً للروح القدس (١ كو ٦: ١٩) والنفوس عذراء عفيفة للمسيح (٢ كو ١١: ٢).

وبالتوبة المستندة إلى عمل الابن وموته وقيامته ننال الغفران، وبالجسد والدم نثبت في المسيح، ويصبح تغيير الإنسان عمل كل يوم حيث يحل الرب محل كل ركن ضعيف في الكيان كما يدفع نور الفجر فلول الظلام. ولكن هذا لن يكون عملنا، وإنما عمل الروح القدس فينا: "لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة، قد سبق الله فأعدّها لكي نسلك فيها" (أف ٢: ١٠). ومن هنا فلا نستطيع أن ننسب أعمالنا إلينا أو أن نفتخر بها أو نرضى بها عن أنفسنا، بل فقط نفرح أن الروح يرتاح فينا، وأن الله يستخدمنا لمجده. وسيظل المؤمن يسعى على الأرض إلى كمال القداسة (مت ٥: ٤٨). ولكن هذا سيكمل في الأبدية عندما "يُضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم" (مت ١٣: ٤٣).

إنسان العهد الجديد

إن ما تمتع به إنسان العهد الجديد بتجسّد المسيح من امتيازات يفوق بما لا يُقاس

ما أُتيح للإنسان قبل تجسّد ابن الله، حتى أن الرب غبَطَ تلاميذه على النعمة التي نالوها قائلاً: "طوبى لعيونكم لأنها تُبصر، ولأذانكم لأنها تسمع. فإني الحق أقول لكم إن أنبياء وأبراراً كثيرين اشتبهوا أن يَرَوْا ما أنتم تَرَوْنَ ولم يَرَوْا، وأن يسمِعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمِعوا" (مت ١٣: ١٦ و ١٧). وبينما مات آباء العهد القديم أجمعون "وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدّقوها وحيّوها" (عب ١١: ١٣)، فنحن - أبناء العهد الجديد - "إذ سبق الله فنظر لنا شيئاً أفضل" (عب ١١: ٣٩) عايّنا تحقيق الموعد وتمتّعنا بآثاره:

+ إنسان العهد القديم كان يحكمه الخوف في علاقته مع الله، وكان تحت لعنة الناموس (غل ٣: ١٠)، وكان مستعبداً تحت أركان العالم (غل ٤: ٣)؛ أما الآن فالحبة طرحت الخوف (١ يو ٤: ١٨)، وبالمسيح صار لنا جراحة وقدم (أف ٣: ١٢) وهو قد "افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة" (غل ٣: ١٣)، والإنسان لم يعد عبداً بل ابناً ووارثاً لله بالمسيح (غل ٤: ٧).

+ في القديم كانت معرفة الله قاصرة على شعب بعينه أفرزه وعزله الله عن كل شعوب الأرض الغربية، ومنه جاء المسيح بالجسد، ولكن بالمسيح فتح الله أحضانه لكل البشر، وصار لكل واحد فيه نصيب. فالمسيح هو للعالم كله (غل ٣: ٢٨، يو ٤: ٤٢).

+ وكيف ننسى أن المسيح أزاح من الطريق أخطر أعداء الإنسان وهو الموت فعق "أولئك الذين خوفاً من الموت كانوا جميعاً كل حياتهم تحت العبودية" (عب ٢: ١٥)، فجاز في الموت ولكنه لم يُمسك منه بل قهره بقيامته التي وهبها للإنسان.

+ وكيف ننسى قوة الحياة الجديدة المذخرة لإنسان العهد الجديد بالمعمودية الوالدة والميرون المقدس، ومعهما يعطى الروح غلبة الخطية وقهر سلطان إبليس "لأن كل من ولد من الله يغلب العالم. وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا" (١ يو ٥: ٤).

+ وكيف ننسى عطية الجسد والدم وبهما يتخلل المسيح نفسه كياننا وتلاشى المسافات بيننا وبينه ونصير واحداً معه.

+ وكيف ننسى شفيع حياتنا الدائم الذى صعد وفى جسده آثار الصليب علامة محبة

أبدية والتزام بالإنسان لا ينقطع مهما كان نقص أمانته. فيده ممدودة دوماً تحير الكسور وتضمد الجراح وتهب الرجاء وتغفر الخطايا مهما تعاضمت.

+ وكيف ننسى **سحابة الشهود** التي تصلى عنا فتشد من أزرنا وتثير فينا روح الجهاد والمقاومة وتشعل في قلبنا حنيناً لا ينقطع للأبدية.

شهود في كل جيل

هذا هو نصيبنا أن نكون أبناء عهد جديد وأن توهب لنا بالمسيح حياة هذا عرضها وطولها وعمقها وعلوها فماذا نلنا منها؟

الذين ارتشفوا في القديم قطرات قليلة من هذه الحياة بحسب ما أتيج لهم تلك الأيام شهدوا لإلههم قدرما استطاعوا: فشهد نوح بإيمانه ومثابرة عشرات السنين في بناء الفلك غير عابئ باستهزاء الأشرار الذين ابتلعتهم مياه الطوفان. وشهد إبراهيم بمحبته وطاعته لله وسط شعوب كثيرة عاشت غارقة في ظلام الخطية والجهل، وشهد يوسف بطهارته وهو غريب في بيت فوطيفار وارتضى الفضيحة والسجن على أن يفقد نصيبه في الله، وشهد موسى بإيثاره المذلة والعار وسط شعب الله على التمتع الوقتي بالحياة الرعدة وخزائن المال في قصر ابنة فرعون، وشهد داود بثقته في قوة رب الجنود عندما تجاسر على منازلة جليات الجبار وسحقه بذراع الرب الرفيعة، وشهد أليشع بترفعه عن محبة المال فقدم مثلاً على تجرد رجل الله الذي لا يعوزه شيء، مقابل دناءة جيحزى وسعيه المخجل وراء نعمان الذي شفاه أليشع من البرص، وشهد الفتية الثلاثة بولائهم لله وليس للناس حتى ولو كانوا ملوكاً فرفضوا التنجس بأطايب الملك ولو قادهم موقفهم إلى أتون النار، وشهد دانيال بإعلان عبادته لله رغم الأوامر المشددة بعبادة التمثال ولم يحاول أن يتخفى أو يجامل الملك وهو مستشاره، ورضى بأن يلقى للأسود ولا أن ينكر لإلهه الذي يعبده..

وشهد كثيرون غيرهم .. لم تُذكر أسماءهم ولكنهم معروفون عند إلههم حتى كتب عنهم أن العالم لم يكن مستحقاً لهم (عب ١١: ٣٨).

وفي العهد الجديد شهد آلاف .. مئات الآلاف من الرجال والنساء والشباب

والأطفال، بأن قدموا كل حياتهم في لحظة على مذبح الاستشهاد فكتبوا اسم المسيح لكل العالم بالدم. وعلى مدى القرون لم يخلُ زمان ولا مكان من نفوس أمينة تستشعر مسؤوليتها تجاه العالم الموضوع في الشرير، فتفصل عنه من ناحية، وتدين انحرافه من ناحية، وتسعى لإنقاذه من ناحية ثالثة.

علي الجانب المقابل، ففي عالم اليوم ملايين لم يؤمنوا بعد بالمسيح ويعتقدون أنهم بأداء فرائضهم ينالون العفراَن ويثرون السعادة الأبدية. أما الذين دُعِيَ عليهم اسم المسيح، فهو وحده رجاؤهم الأبدي، وهو صانع خلاصهم وسلامهم؛ وهم لا يتفادون مواجهته وتسليم حياتهم له محتمين في الممارسات الآلية كما يفعل المؤمنون الشكليون الممسكون بالعصا من منتصفها، الذين علاقتهم بالعالم وانصياعهم لمبادئه تسير بلا عائق، إذ يتهرَّبون من التوبة والتوجُّه الحقيقي نحو المسيح المخلص بالتدنُّن المصطنع لمقاومة الروح المُبَكِّت، وهم في هذا لا يختلفون عن الذين لا يؤمنون بالمسيح بصورة صريحة ويؤمنون أن خلاصهم مكفولٌ بأعمال برِّهم وفي قرارة نفوسهم إحساس بالرضا وبأفضليتهم عن غيرهم.

شكراً لله المحب، أن المسيح جاء وخلصنا وأنعم علينا ببنوة الله، فليس فينا برٌّ شخصي وإنما هو بر المسيح. كما أن أعمال إيماننا هي أعمال الروح القدس فينا، ونمونا إلى الأفضل يتم بثبات المسيح فينا وثبوتنا نحن فيه، ودخول الملكوت الأبدي ليس باستحقاقنا وإنما هو هبة الله الغنية لكل من يؤمن.

وإذا كانت نعمة الله قد شملتنا، فانتسبنا إلى المسيح دون فضل منا، فعلينا ألاَّ نتعالى على غيرنا، وأن نحب الجميع كإخوة لنا ضمن خليقة الله، مُصَلِّين بكل طلبة أن تتحقق إرادة الله "... أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يُقبلون" (١ تي ٤: ٢).

تجديد الحياة

التطلع إلى الجديد والسعى نحو الأفضل من سمات البشر. ولأن أشياءنا تبلى، وحتى علاقاتنا يصيبها الوهن مع الزمن، لذا فهذه كلها تحتاج أن نفحصها دورياً لنعرف ما طرأ عليها ثم نعالجها لتصير في حال أفضل، وربما استبعدنا جوانب منها واستبدلنا بها الجديد الذى يطيل أمدها ويضفى عليها البهاء. فنحن نحدد مساكننا لتبدو في هيئة أحسن، ونستبعد القديم والبالي من ملابسنا ونشتري ثياباً جديدة. ونحن نراجع علاقاتنا مع شركاء الحياة والأقارب والأصدقاء ورفاق العمل والخدمة ونسعى لرأب ما تصدع منها بالغفران والتسامح، ونذكر محبتنا الأولى، ونجتهد ألا تستغرقنا دوامات الحياة وتنسينا رفاق الطريق فنلتفت من جديد لنُدفع بالدماء إلى هذه العلاقات فنحييها ونجدها.

أكثر أهمية من كل ذلك، أن حياتنا نحن تحتاج إلى تجديد دورى. وبداية عام جديد فرصة مناسبة تماماً لهذا الأمر الحيوى.

+ ومنذ سقوط الإنسان واشتياق قلبه أن يجدد الله خلقته "قلباً نقياً اخلق فى يا الله وروحاً مستقيماً جدد فى داخلى" (مز ٥٠: ١٠). والله من جانبه يعد بتجديده روحاً وقلباً وأن يجعل منه إنساناً جديداً لاثقاً بملكوت السموات "وأعطيكم قلباً جديداً وأجعل

روحاً جديدة في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم" (حز ١١: ١٩، ٣٦: ٢٦).

+ وكان تجسد الابن هو الوسيلة والنموذج. فهذا هو ابن الإنسان، آدم الثاني، الذى به وفيه تتجدد خليفة الله، ويأتى الإنسان الجديد الذى يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه (شخص يسوع المسيح) (كو ٣: ١٠).

+ وفى حديث الرب مع نيقوديموس يشير إلى أن الإنسان لكى يعود من جديد إلى ملكوت الله لابد له أن يولد من جديد (يو ٣: ٥)، وهذه الولادة يعملها الروح القدس فى المعمودية عندما تجوز النفس موتاً مع المسيح وتقوم معه فى جدة الحياة (رو ٦: ٣ - ١٤)، المغتسلة من الخطايا (أع ٢٢: ١٦)، والتى تبررت وتقدسست باسم الرب يسوع والروح القدس (١ كو ٦: ١١)، وفيها نلبس المسيح "لأن جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح" (غل ٣: ٢٧).

+ ويشير الرب إلى تحقيق الوعد القديم: "هوذا أيام تأتى يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهداً جديداً لا كالعهد الذى عملته مع آبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر لأنهم لم يشبثوا فى عهدي" (إر ٣١: ٣١، عب ٨: ٨)، عندما قدّم إلى تلاميذه ليلة آلامه دمه قائلاً "هذا هو دمي الذى للعهد الجديد (العهد الجديد بدمي)" (مت ٢٦: ٢٨، مر ١٤: ٢٤، لو ٢٢: ٢٠). أى أن العهد الجديد بين الله والناس قد كلّفه دم ابنه "وسيط العهد الجديد" (عب ٩: ١٥، ١٢: ٢٤)، فليس هو عهد كلام وإنما عهد قد خُتِمَ بالدم النازف حتى الموت.

+ والرب يصف حياتنا الأبدية بالتجديد "أنتم الذين تبعتموني: فى التجديد Regeneration، متى جلس ابن الإنسان على كرسى مجده، تجلسون أنتم أيضاً تدينون أسباط إسرائيل" (مت ١٩: ٢٨).

+ ويصفها يوحنا الرائي بأورشليم الجديدة، والسماء الجديدة والأرض الجديدة (رؤ ٢١: ١)، حيث يصنع الله كل شئ جديداً (رؤ ٢١: ٥)؛

+ ويتنظر معلمنا بطرس مع كل المؤمنين بحسب وعد الله "سموات جديدة وأرضاً جديدة يسكن فيها البر" (٢بط ٣ : ١٣) ؛

+ ومعلمنا بولس يدعونا أن نسلك في جدة الحياة (رو٦ : ٤) وأن يتجدد الداخل يوماً فيوماً (٢كو٤ : ١٦)؛ ويطالبنا أن نتجدد بروح ذهننا ونلبس "الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق" (أف٤ : ٢٣، ٢٤)، فتحولنا إلى المسيح يغيرنا من الجذور "إن كان أحد في المسيح فهو خليفة جديدة.. الأشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديداً" (٢كو٥ : ١٧).

ونحن هنا نعرض لبعض جوانب تجديد الحياة في المسيح يسوع :

(١) تجديد الإيمان

إن إيماننا بالمسيح يعنى أن حياتنا مرتبطة بشكل مباشر بشخص المسيح في المقام الأول، وليس بمن أو بما حوله؛ ليس بأمور تتعلق بالعبادة قد تتم بصورة آلية أو شكلية، كمجرد الذهاب إلى الكنيسة كعادة أو ساعة الحاجة، أو الصلاة بالشفاه، أو الصوم كمجرد تغيير نوع الطعام، أو حتى الاعتراف وإنما دون توبة، وغيرها وغيرها.

فهذه الممارسات يمكن أن تتم مستقلة تماماً عن الإيمان بالمسيح (أو ربما بديلاً عن الإيمان بالمسيح). فكثيرون من المدعوين مسيحيين قد يغفلون عن المسيح السائر بجوارهم (كما حدث مع تلميذى عمواس)، ولا يفكرون فيه ولا يتعاملون معه أو يحادثونه (حتى ولو كانوا يصلّون!). هم يتخلصون من تبعية المسيح ونفقتها العالية بألوان آلية من التدين تعطيهم راحة كاذبة أنهم أدّوا واجبهم.

الإيمان الحقيقي يجعلنا أبناء لله (يو١ : ١٢) ووارثاً بالمسيح ومعه (رو٨ : ١٧، عب٦ : ١٧، ١١ : ٩) للملكوت الأبدى المُعد لنا منذ تأسيس العالم (مت ١٩ : ٢٩، ٢٥ : ٣٤، اكو٦ : ٩، غل٥ : ٢١). لقد رفع المسيح الدّين عني وخلصني من موت الخطية. وإن عدم يقيني من جهة خلاصى وترك الأمر للحظ

والنصيب ولما ستسفر عنه النتائج في اليوم الأخير هو إنكار لعمل الصليب والقيامة من جهة، وطعن في حقيقة إيمانكم مسيحي من جهة ثانية. ومصدر هذا المفهوم الخاطيء هو الجهل وغياب التوعية الروحية. فالشخص الذى يجهل حقيقة نسبه، وبالتالي يجهل أنه قد صار وارثاً، لن يدافع عن حقه في الميراث وسيعيش فقيراً ويموت دون أن يناله. أما المؤمنون الحقيقيون، الذين يتمتعون بالخلاص الثمين وبنوquem لله، فإنهم يدركون حقيقة الميراث الذى آل إليهم والحفوظ لهم في السموات (ابط ١: ٤)، ويعيشون في مخافة الله كل أيام الحياة مجاهدين ضد الخطية (عب ١٢: ٤)، متممين خلاصهم بخوف ورعدة (في ٢: ١٢)، مترجّين يوم اللقاء وحضورهم عشاء عرس الخروف (رؤ ١٩: ٧) عند إعلان الخلاص الأخير (في ٣: ٢٠، ١ بط ١: ٥).

ومن هنا فنحن نحتاج أن نتيقن على الدوام بوثوق علاقتنا بشخص المسيح كمخلص وحيد لحياتنا (أع ٤: ١٢)، وباستمرار هذه العلاقة ونموها، وأنه محور كل أنشطتنا الروحية والجسدية والعملية. فالحياة المسيحية هي في المسيح وغايتها سكنى المسيح فينا "مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في". فما أحياءه الآن في الجسد فإنما أحياءه في الإيمان، إيمان ابن الله الذى أحبنى وأسلم نفسه لأجلي" (غل ٢: ٢٠)، "ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم" (أف ٣: ١٧).

والقدّيس بولس يبيننا أن نمتحن أنفسنا من جهة الإيمان بالمسيح واختبار الخلاص "جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان. امتحنوا أنفسكم" (٢ كو ١٣: ٥). وعلينا أن نستجيب لهذه الدعوة فتجديد إيماننا هو حجر الزاوية في كل بنياننا الروحي، وهو الكفيل بسكب القوة في كل جوانب عبادتنا وحفظها من التحول إلى ممارسات شكلية أو فرائض تتم غيابياً. وكلما تقدمت بنا الأيام ووظائفنا على امتحان أنفسنا من جهة الإيمان لاكتشاف جوانب الضعف وانتزاعها، كلما زاد إيماننا قوة وحياتنا نضارة. ووعد الرب صادق لا يكذب "يعطى المعبى قدرة ولعدم القوة يكثر شدة.. الفتيان يعترون تعثراً أما منتظرو الرب فيجدون قوة. يرفعون أجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيئون" (إش ٤٠: ٢٩ - ٣١).

وعلى كل قابل للعهد الجديد أن يدرك هذا جيداً: أن الحياة الجديدة التي أتاحت له في المسيح يسوع تمر من الباب الضيق، وتتطلب حمل الصليب (مت ١٦: ٢٤) وتتبعه كل الطريق الكرب الذي يمر بجثسيماني والجلجثة (وأيضاً بمجد القيامة)، وهو المؤدى في النهاية إلى الحياة الأبدية (مت ٧: ١٤).

(٢) تجديد التوبة

ستظل التوبة هي عملنا الأساسي اليومي ونحن نمارس حياة القداسة كمؤمنين حقيقيين، اختبروا المسيح مخلصاً، وصار الإيمان عندهم حياة بأكملها، وفهموا التوبة بمعناها الشامل أى تغيير الفكر والاتجاه الذى يُعبر عنه "بالميتانيا" كتجديد لفعل المعمودية، وأنها ليست كفاً عن خطية هنا أو خطية هناك حسب ما تعي الذاكرة أمام أب الاعتراف، وإنما هي التحول من "حالة" الخطية إلى "حياة" القداسة. فأى إيمان هذا الذى يفرز حياة مزدوجة متعثرة يراها البعض أقصى المنال. نعم. لن تستحق اسم التوبة عمليات الترفيع الخارجية أو الإصلاحات الجزئية، التى تُجرى كلما دعت الحاجة أو حاقت بالإنسان نازلة، والتى سوف تستمر دون أن ينصلح حال الثوب وإنما ستتسع فيه الخروق (مت ٩: ١٦، مر ٢: ٢١، لو ٥: ٣٦)، وتترلق الحياة إلى الزيف والرياء.

التوبة الشاملة تعنى استبعاد الثوب الممزق وارتداء الجديد (الحلة الأولى في مثل الابن الضال- لو ١٥: ٢٢)، أى الحياة الجديدة بعمل الروح القدس، أو الرب يسوع نفسه الذى لبسناه في المعمودية (غل ٣: ٢٧). وهى لا تحتل إخفاء الخطية أو استبقائها، ولا تقبل خدمة السيدين الفاشلة (مت ٦: ٢٤). فالبر لا يمكن أن يختلط بالإثم كما أن النور لا يمتزج بالظلمة (٢كو ٦: ١٤-١٨). والرب يقول عن المؤمن إن "له حياة أبدية ولا يأتى إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة" (يو ٥: ٢٤).

ومعلمنا بولس يقول للمؤمنين "كنتم قبلاً ظلمة وأما الآن فنور في الرب. اسلكوا كأولاد نور" (أف ٥: ٨). فلا بد إذن أن يكون اختلاف المؤمن عن غير

المؤمن حاداً، ساطعاً، وشاملاً. وهذه الحياة المقدسة يضمنها الروح القدس الساكن فينا (كو: ١٩، ٣: ١٦-٢٠) بطاعة المؤمن، كما أن إثارة التوبة هي أيضاً عمل الروح القدس "توبني فأتوب لأنك أنت الرب إلهي" (إر ٣١: ١٨).

بالطبع فإن إبليس عدونا لنا بالمحصاة، ويصفه معلمنا بطرس كأسد زائر يحاول ملتصقاً من بيتلعه (١ بط ٥: ٨). ولكن مع مداومة التوبة تنتهي حالة الاستسلام الأولى وينمو في القلب اتجاه إلى مقاومة إبليس ورفض الخطية "فقاوموه راسخين في الإيمان" (١ بط ٥: ٩)، "قاوموا إبليس فيهرب منكم" (يع ٤: ٧)، "لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية" (عب ١٢: ٤)، مع ثقة في النصر "فإن الخطية لن تسودكم" (رو ٦: ١٤). ربما لا تأتي النصر إلا بعد فترة من الصراع مع عدو الخير "فإن مصارعنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين.. مع أجناد الشر الروحية في السماويات" (أف ٦: ١٢)، ولكن بمساندة النعمة واستخدام سلاح الله الكامل (وضمنه درع البر وترس الإيمان وخوذة الخلاص وسيف الروح - الذي هو كلمة الله - أف ٦: ١٣-١٧) ينتهي الصراع بغلبة المؤمن وتتوقف المعارك الكبيرة ولا يبقى إلا المناوشات الصغيرة، التي حتى ولو بالضعف أو السهو تراجعت فيها الإرادة، فإن الخروج منها وعدم الخضوع للشر هو الذي يسود. فمن ذاق حلاوة الانتصار - حتى ولو غفل أحياناً (وهو ما يسمح به الله لردل الثقة بالذات ودوام الاتضاع وحصر الاتكال في الله) - قادرٌ بموازرة النعمة على المقاومة حتى الغلبة. وكما أن صحيح الجسم تتنابه الأمراض أحياناً فيتحملها ثم تمضي دون أن تترك أثراً، ويظل مختلفاً عن الأشلّ أو فاقد الحواس، كذلك فإن خطية المؤمن هي الاستثناء وقداسته هي القاعدة التي تأتي أن تبقى النفس في الخطية الطارئة، ويتم التغيير والتصحيح بالتوبة، ويمتد نموه الروحي إلى آفاق أرحب (وخطيته إذن ليست للموت - ١ يو ٥: ١٦، ١٧)، أما غير المؤمن فخطيته هي الأمر الطبيعي (وهذه الخطية هي للموت - ١ يو ٥: ١٦).

وعندما نستمع إلى قول المسيح عن عشرة اليد أو الرجل أو العين منبهاً إلى قطعها أو قلعها - إن اعثرتنا - لإنقاذ الحياة (مت ٥: ٢٩، ٣٠، ١٨: ٩-٨،

مر ٩: ٤٣-٤٨) ندرك أن الأمر جدّ خطير. فإذا كان الجراح يضطر أحياناً إلى بتر الساق الثالثة لإنقاذ الجسد كله، فقد يتعين علينا أن نقتلع الخطية الخبوبة المودعة في أحد كهوف القلب السنين الطوال، وسيحتاج الأمر عندها إلى كل شجاعتنا ووعينا وتسليمتنا للإقدام على هذه الخطوة الصعبة التي تساوى قلع العين^(١) أو قطع اليد^(٢) أو الرجل من أجل إنقاذ حياتنا. وسيتولى طبيبنا الشافي، الذي جاء يدعونا إلى التوبة (مت ٩: ١٣، مر ٢: ١٧، لو ٥: ٣٢)، إجراء هذه الجراحة الأليمة لأننا نحن لا نستطيع. وإن شركة المسيح لتستحق قبول هذه الجراحة الروحية، كما تبررها الحياة الأبدية التي إليها دعينها، هدف الحياة الثمين الذي نمسك به (١ تي ٦: ١٢، ١٩).

(٣) تجديد نواحي العبادة

عندما يمضى الوقت فتتحول العبادة إلى مجموعة من الفرائض يمكن أداؤها ببعض الجهد، دون مشاركة الإيمان الحى وعمل الروح القدس، لا تصير عندها موجهة في الحقيقة إلى الله بل إلى إرضاء الذات. وتكون النتيجة تضخماً للذات وبرها، وتحولها إلى إله بديل. ومن هنا فلا بد من مراجعة جوانب عبادتنا وتجريدها من الآلية والذاتية لتكون نابعة من إيمان حى بالمسيح مخلصنا، والتشفع بالروح القدس كي يعمل فينا فتظهر أعمالنا أما بالله معمولة (يو ٣: ٢١) ومن ثم تصير مقبولة أمام العرش الإلهي:

(أ) نحو المعرفة بكلمة الله

(١) يقال إن سمعان الحراز بطل معجزة نقل جبل المقطم قد نفذ هذه الوصية حرفياً بأن قلع إحدى عينيه عندما أدرك أنها تجاوزت حاجر العفة.

(٢) في هذا المجال لازلنا نذكر منذ سنوات حادثة ذلك الصيد من ملاوى الأفريقية الذى أطبق تمساح ضخم فكيه على ذراعه وبدأ في سحبه إلى البحيرة. فما كان منه إلا أن أهوى بسكين على ذراعه الأسيرة فقطعها تاركا إياها في فم التمساح ونجا هو بحياته.. وقبل سنوات (صيف ٢٠٠٣) عرضت شاشات التلفزيون الأمريكي حواراً مع أحد متسلقي الجبال في الولايات المتحدة الذى امتازت عليه كتلة صخرية كبيرة أخشرت يده تحتها، وظل أسيراً يتهدهده الموت لثلاثة أيام، حتى دفعه حبه للحياة، التى رآها تتسرب أمام عينيه، أن يستجمع كل شجاعته ويعمد إلى كسر عظام رسغه مستخدماً يده الطليقة في ثني يده المحاصرة إلى حدها الأقصى، ثم احتمل ألم بترها تماماً بسكين صغيرة. واستطاع بعدها أن يتحرر.. وظهر على الشاشة بيده الصناعية مبتهجا أنه وأن كان قد فقد إحدى يديه لكنه نجا من موت محقق.

وفي الحالتين كان ما أقدم عليه بطلانا هو الاختيار الدامى والصحيح في لحظات المصير.

كلمة الله للمؤمن هي نبع الحياة والنور "الكلام الذى أكلمكم به هو روح وحياة" (يو: ٦: ٦٣)، "سراج لرجلى كلامك ونور لسبيلي" (مز: ١١٨: ١٠٥، ٢بط: ١: ١٩)، والإرشاد، والكشف الداخلى "خارقة إلى مفرق النفس والروح" (عب: ٤: ١٢). وإذا كان القديس بولس يوصينا "لتسكن فيكم كلمة الله بغنى" (كو: ٣: ٦) فهذا يعنى أن تستقر الكلمة دوماً فى القلب والعقل وبغنى. وهذا لن يتأتى إلا بمداومة عادة قراءة ودراسة وفهم الكتاب كل الحياة. ولأن كثيراً ما تطغى المشاغل والاهتمامات على عادة قراءة الكلمة، فيصير محتماً أن نجد ونشط قراءتنا للكلمة لأنها ضمان استمرار معرفتنا لشخص المسيح رفيق الحياة الآن وإلى الأبد.

ولابد أن نشير هنا إلى ضالة معرفتنا على مستوى الشعب، وأيضاً العديد من الخدام، بكلمة الله، وهى علاقة لا تسر إلا عدو كل خير وتتطلب جهداً على مستوى الكنيسة واجتماعاتها (وتخصيص اجتماع مستقل فى كل كنيسة لدراسة الكتاب)، لإثارة المعرفة بكلمة الله ودراستها وحفظها لأنها الكفيلة بتنمية الإيمان والحث على الصلاة وإثارة التوبة وتقديس الفكر وكل الحياة، وهى مصدر الفرح وكل تعزية، وهى سلاح المبشر والخدام وكل عامل فى حقل الكرازة.

(ب) الاتجاه من الحرف والشكل والآلية إلى الروح

قد تبدأ عبادتنا : صلواتنا وأصوامنا، حارة روحية تقدر الفكر والقلب وترفع الأشواق إلى السماويات، خاصة إذا صاحبها توبة حقيقية مستمرة؛ ولكن إذ تمضى الأيام يمكن أن تنسحب العبادة من دائرة الروح المحيى إلى الحرف الذى يقتل (٢كو: ٣: ٦)، وتتميم الفرائض بصورة شكلية. والآن تأتى الفرصة للتوقف عند هذا الأداء الآلى كهدف فى حد ذاته، ولتكون العبادة واسطة للاتحاد بالله وشركة الروح القدس "نعبد بمجدة الروح لا بعق الحرف" (رو: ٧: ٦)، "تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم" (رو: ١٢: ٢).

الذين لا يصلّون ولا يصومون لا مشكلة عندهم، أما الذين ارتبطت حياتهم بالصلاة والصوم فلا بد لهم من امتحان عبادتهم لإنقاذها من سلطان العادة والدوران

فى نفس المكان. فالصلاة يتهددها أن تتحول إلى تلاوات محفوظة من الشفاه بغير روح (مت ١٥ : ٨ ، مر ٧ : ٦) ، والصوم يتهدده أن يتحول إلى مجرد تغيير ألوان الطعام بدل أن يكون بذلاً للجسد من أجل انتعاش الروح ترافقه الصلوات واللهج فى الكلمة وممارسة التوبة المتواترة والتناول من الأسرار. وبغير ذلك يكون الصوم جهداً جسدياً بلا طائل.

(ج) سخاء العطاء

يبدأ الناس عطاءهم ربما بأقل من العشور، ثم عندما يصلون إلى العشور يعتبرون أنهم قد تمموا ما عليهم، ولكن عطية الله تتجاوز الحسابات "ليس أحد ترك.. إلا ويأخذ مائة ضعف" (مت ١٩ : ٢٩ ، مر ١٠ : ٣٠). وعلينا أن نتعلم من الله ونثق أن "من يزرع بالشح فيالشح أيضاً يحصد ومن يزرع بالبركات فالبركات أيضاً يحصد" (٢كو ٩ : ٦). فالعطاء الكثير (إلى حد المغامرة) إعلان عن نمو محبتنا لله وتضاغر تعلقنا بالأشياء والمال، مقابل تصاعد قيمة الحياة الأبدية فى عيوننا. هناك وعد صريح من الرب أن "أعطوا تعطوا" (لو ٦ : ٣٨)، وبقدر حبنا ووفرة عطائنا سيكون عطاء الله وبركته أضعافاً.

(د) الخروج من الذات إلى خدمة الآخرين

قد يعفى البعض نفسه من الخدمة ويقصرها على الآباء والخدام. ولكن الخدمة هى عمل كل مؤمن : "اذهب إلى بيتك وإلى أهلك وأخبرهم كم صنع الرب بك ورحمك" (مر ٥ : ١٩)، "تحب قريبك كنفسك" (مت ٢٢ : ٣٩). وجعل الله لها دوراً فى اليوم الأخير "تعالوا إلى يا مباركى أبى رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. لأنى جعت فأطعمتمونى .. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين يارب متى رأيناك جائعاً فأطعمناك.. فيجيب الملك ويقول لهم الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتى هؤلاء الأصاغر فىي فعلتم" (مت ٢٥ : ٣٤ - ٤٦). فمن يحب المسيح سيخدمه فى شخص هؤلاء حتى ولو كانوا غير مؤمنين، وقد ينسى هو خدمته التى أداها ولكن الله العادل الذى لا ينسى تعب الحبة (عب ٦ : ١٠) سيدكرها ويعلنها فى اليوم الأخير.

هذه فرصة لنا لتجديد الحياة .. وليردد كل منا مع المغبوط بولس "أنا لست أحسب نفسي أنى قد أدركت. ولكنى أفعل شيئاً واحداً إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا فى المسيح يسوع" (فى ٣: ١٢-١٤).

نحن والصليب

+ نحن والصليب والخلاص

نحن والصليب والخلاص

للمتأمل في كلمة الله تبدو خطة الله للخلاص ضاربة في أعماق الزمن، وممتدة إلى آفاق لا يُدرَك مداها.

وها هو معلّمنا القديس بولس في مقدمة رسالته إلى أهل أفسس يشير إلى البُعد الأزلي لهذه الحقيقة: "مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، إذ سبق فعَيَّننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه، حسب مسرة مشيئته" (أف ١: ٣-٥). كما يشير معلّمنا القديس بطرس إلى بُعدها الأبدي: "أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مُسْتَعَدَّ أَنْ يُعلن في الزمان الأخير" (١ بط ١: ٥).

وعلى امتداد الزمن كانت خطة الخلاص حلقات متصلة، كل منها تؤدّي إلى الأخرى. فالوعد الإلهي بالخلاص تُرجم خلال الأجيال بالرعاية والتأديب والرمز والوصية؛ بل والتوجيه المباشر من خلال الآباء الأول، ثم بإرسال الأنبياء، حتى جاء ملء الزمان لإخلاء الابن (في ٢: ٧)، وتجسّده (١ تي ٣: ١٦)، فميلاده من العذراء

(لو ١١:٢، غل ٤:٥)، بإعلان العهد الجديد (عب ٩:١٥؛ ١٤:١٢، والتبشير بإقبال ملكوت الله (مت ٢٨:١٢)، فاجتياز دروب الآلام والأحزان الساحقة وضمنها معاناة جثسيماني وخيانات مَنْ أحبهم، إلى ألوان التعبير والاستهزاء والإهانة والضرب والظلم: "لأنه لاق بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يُكَمَّل رئيس خلاصهم بالآلام" (عب ١٠:٢)، حتى الخطوات الحاسمة من الفداء، من الارتفاع على الصليب وقبول الموت: "إذ محا الصلْب الذي علينا في الفرائض، الذي كان ضدَّ لنا، وقد رفعه من الوسط مُسَمَّراً إياه بالصلب" (كو ١٤:٢)، إلى قيامته المنتصرة، وبعدها صعوده إلى المجد حيث سيأتي المخلصون: "فمن ثمَّ يقدر أن يخلص أيضاً إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حيٌّ في كل حين ليشفع فيهم" (عب ٧:٢٥)، فأرسال الروح القدس لتأسيس الكنيسة ومساندتها حتى مجيء الرب الثاني وإعلان الخلاص الأخير: "هكذا المسيح أيضاً، بعدما قدّم مرة لكلي يحمل خطايا كثيرين، سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه" (عب ٩:٢٨).

الصلب والخلاص

والسؤال الآن: إذا كانت كل حلقات الخلاص مترابطة، وكلها ضرورية للخلاص، فلماذا يبرز من بينها دور الصليب، ويُحتفى به، ويفرد له الإنجيليون حيزاً كبيراً فيما كتبوه، مع أنه لا يقف وحده، فمجد الصليب لا يتراءى ولا يتألاً إلا في نور القيامة؟!

ولإجابة على هذا السؤال يمكن القول:

(١) إن الصليب كان الخطوة الأولى في المرحلة الحاسمة من إتمام الفداء. وهو الخطوة الأصعب والأكثر إبلاماً، والمحاطة بالعار والضعف والإهانة والفضيحة، والمكلّلة بالشوك والألم ونزف الدم، والمؤدية إلى الموت، والتي أظهرت الثمن الفادح الذي تحمله الله من أجل خلاص الإنسان "بدون سفك دم لا تحصل مغفرة" (عب ٩:٢٢).

(٢) ومن أجل دور الصليب المحوري في الخلاص، فقد صار علامة ابن الله: "عاملاً الصلح بدم صليبه" (كو ١: ٢٠)، "حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء" (مت ٢٤: ٣٠)، وعلامة كنيسته وموضوع فخرها "وأما من جهتي، فحاشا لي أن أفتخر إلاً بصليب ربنا يسوع المسيح، الذي به قد صُلبَ العالم لي وأنا للعالم" (غل ٦: ١٤).

(٣) إن الصليب - بالمسيح - لم يعد فقط علامة الخلاص والفخر، بل هو إعلان قوة الله وحبه الأبدي، وقدرته على الغفران، والانتصار على إبليس والعالم والخطيئة لكل مَنْ يؤمن: "فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المُخلَّصين فهي قوة الله" (١ كو ١: ١٨).

(٤) كما أن الصليب هو الوسيلة التي تمجَّد الله بها "قد أتت الساعة ليتمجَّد ابن الإنسان... وأنا إن ارتفعتُ عن الأرض أُجذب إليَّ الجميع. قال هذا مُشيراً إلى أية ميتة كان مُزمعاً أن يموت" (يو ١٢: ٣٣ و٣٢ و٣٣). [وقد أشار الكتاب إلى الموت الذي يُمجَّد الله في حالة القديس بطرس "... قال هذا مُشيراً إلى أية ميتة كان مُزمعاً أن يُمجَّد الله بها" (يو ٢١: ١٩)].

فكما أن هناك مجد القيامة، فهناك أيضاً مجد الصليب. ولكن هذا يمر من باب المعاناة وبذل النفس والترك الأبوي والعزلة الأليمة: "إلهي إلهي، لماذا تركتني؟" (مت ٢٧: ٤٦، مر ١٥: ٣٤).

الصليب والمؤمن

هكذا صار الصليب للمؤمن الباب المفتوح على الحياة الأبدية، وصار كل مؤمن مدعواً لحمله، متشبهاً بسيدده، ما دام ينشد خلاص نفسه "إن أراد أحد أن يأتي ورائي فليترك نفسه ويحمل صليبه ويتبعني" (مت ١٦: ٢٤)، "وَمَنْ لَا يَحْمِلْ صَليبه وَيَأْتِي ورائي، فلا يقدر أن يكون لي تلميذاً" (لو ١٤: ٢٧). وصار الألم من أجل الإيمان طريقاً إلى المجد، لأنه في الأساس مشاركة مع المسيح في آلامه. والذين

يشاركون الرب في آلامه سيعتمعون هنا بحياة المسيح فيهم، وفي الأبدية بمجد القيامة "مع المسيح صُلبتُ، فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا في" (غل ٢: ٢٠)، "فدُفِنَّا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أُقيم المسيح من الأموات، بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضاً في جُدة الحياة" (رو ٦: ٤ و٥)، "إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضاً معه" (رو ٨: ١٧).

ربما كانت كلمات مثل: "حَمْلُ الصليب"، أو "الصُّلْبُ مع المسيح"، أو "التألم معه"، أو "الموت معه"؛ تبدو غامضة للبعض، وقد يرونها مجرد تعبيرات تأملية أو ذات معانٍ تجريدية تتجاوز إمكانية التطبيق. وها نحن نسترشد بكلمة الله ونعتمه المُحلَّصة لجميع الناس (١١: ٢) لنعرف معنى هذه المواقف وكيف يمكن تحقيقها في حياتنا الإيمانية:

(١) فأول ما يتبادر إلى الذهن هو المعنى الحرفي أي الموت الفعلي والاستشهاد من أجل الإيمان، كما جازاه الشهداء منذ تأسيس الكنيسة وعلى مر العصور وإلى آخر الأيام "إن كنا قد متنا معه، فسنحيا أيضاً معه" (٢: ١١).

(٢) كما تعني قبول الاضطهاد من أجله. وقد يكون الاضطهاد نفسياً أو تمييزاً علنياً أو تدبيراً بالظلم أو سلباً للحقوق وما أشبه "إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم" (يو ١٥: ٢٠). وقد يُعاني بعض المتغربين عن شخص المسيح الاضطهاد - على سبيل الخطأ - وقد يزعجهم ذلك، ولكنها قد تكون فرصتهم لكي يندمجوا ضمن جماعة المؤمنين القابلين اضطهادهم بفرح كي يشتركوا أيضاً معهم في مجد المسيح.

أما الذين يندبون حظهم في الحياة بسبب ما يتعرضون له من اضطهاد، أو الذين يختصرون الطريق فيستكثرون الصليب ويتوجهون إلى بلاد أخرى، فلن ينالوا أجر احتمال الصليب. كما أن هناك مَنْ لا يربطهم بشخص الرب غير أسمائهم، ومن هنا فما أسهل أن يقطعوا صلتهم به تماماً ليرتبطوا بآخر لأسباب

متنوعة، ولكن كلها جسدية أرضية. وموقف الرب من هؤلاء معروف وسجله الكتاب "مَنْ يَنْكُرُنِي قَدَامَ النَّاسِ أَنْكَرَهُ أَنَا أَيْضاً قَدَامَ أَبِي الَّذِي فِي السَّمَوَاتِ" (مت ١٠: ٣٣)، "إِنْ كُنَّا نَنْكُرُهُ فَهُوَ أَيْضاً سَيَنْكُرُنَا. إِنْ كُنَّا غَيْرَ أَمْنَاءَ فَهُوَ يَبْقَى أَمِيناً لَنْ يَقْدَرَ أَنْ يَنْكُرَ نَفْسَهُ" (٢ تي ٢: ١٢ و١٣).

(٣) كما تعني أيضاً قبول الآلام (بأنواعها حتى الآلام الجسدية النفسية) والأمراض وألوان العذاب ومصاعب الحياة ومشاكلها وهمومها إذا رضيْنَا بها صابرين كأنها شركة ألم مع المسيح، فتنحول من مجرد سمة من سمات الحياة على الأرض يُعانِيها الجميع إلى شركة في المسيح يصير لها بُعْدُهَا الأَخْرُوي "لأَعْرِفَهُ وقوة قيامته وشركة آلامه متشَبِّهًا بموته" (في ٣: ١٠)، "أَفْرَحْ فِي آلامِي لِأَجْلِكُمْ، وَأُكْمَلْ نَقَائِصَ شِدَائِدِ الْمَسِيحِ فِي جَسْمِي لِأَجْلِ جَسَدِهِ، الَّذِي هُوَ الْكَنِيسَةُ" (كو ١: ٢٤).

(٤) كما تعني الموت عن الخطية وكراهية الشر والشهوات الأرضية، وأن يحيا المؤمن باذلاً نفسه حباً في المسيح والقريب، خادماً الكل خاصة الغرباء والأعداء، كحبة حنطة ماتت في محيط العالم فأثمرت ومجّدت الله: "إِنْ لَمْ تَقَعْ حَبَّةُ الْحِنْطَةِ فِي الْأَرْضِ وَتَمُتَ فَهِيَ تَبْقَى وَحْدَهَا. وَلَكِنْ إِنْ مَاتَتْ تَأْتِي بِثَمَرٍ كَثِيرٍ. مَنْ يَحِبُّ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا، وَمَنْ يَبْغِضُ نَفْسَهُ فِي هَذَا الْعَالَمِ يَحْفَظُهَا إِلَى حَيَاةٍ أَبَدِيَّةٍ" (يو ١٢: ٢٤ و٢٥)، "فَإِنْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَلِّصَ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا، وَمَنْ يَهْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي يَجِدُهَا" (مت ١٦: ٢٥).

ويرتبط بهذا أيضاً التخلّي عن تعظّم المعيشة وحب الرفاهية والانشغال الزائد بالحياة الجسدية بصورة عامة "لأن اهتمام الجسد هو موت" (رو ٨: ٦). فإذا كانت "محبة العالم عداوة لله" (يع ٤: ٤)، فإن إخلاء القلب من محبة العالم وما يعنيه من ضبط الرغبات من أجل المسيح هو حمل لنير المسيح (مت ١١: ٢٩) حباً فيه "ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات" (غل

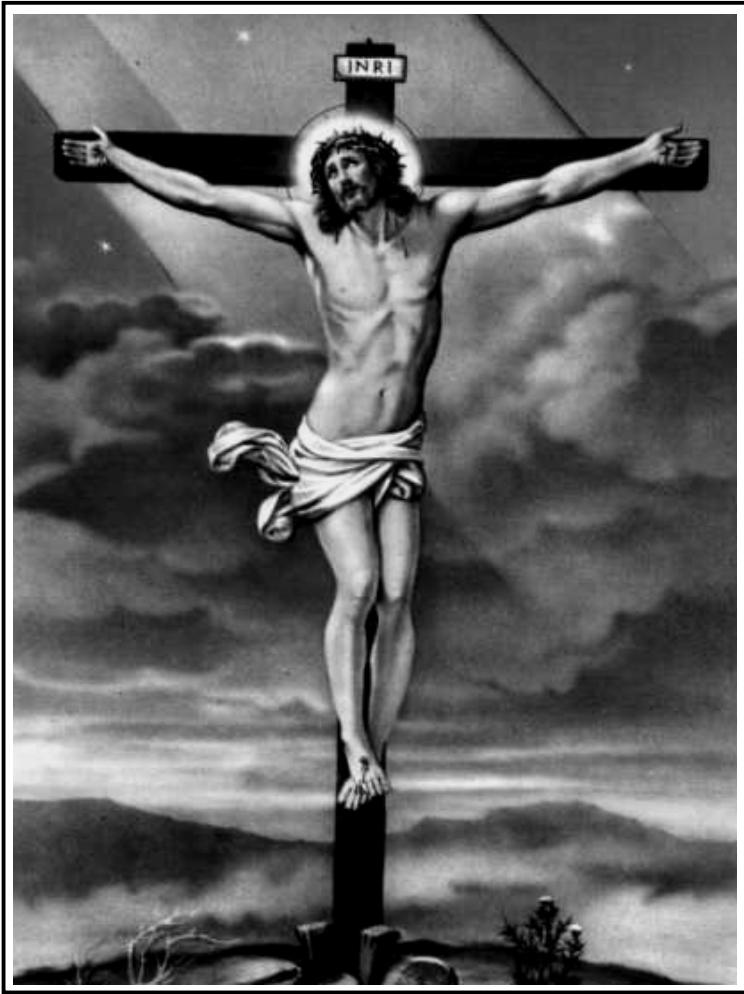
٢٤:٥). فمن المستحيل الجمع بين رأس مكَلَّل بالشوك وأعضاء مرفهة.
(٥) وقد تعني أيضاً بذل الجهد والوقت والمال والمواهب من أجل مجد المسيح والكنيسة.

(٦) بل إن حياة الجهاد والنسك والعبادة والأصوام والتوبة الملتزمة والتعفف واختيار الباب الضيق والطريق الكرب، هي بنوع ما حَمَل للصليب وقبول للموت بالنية من أجل التمتع بشركة المسيح إلى الأبد.

على أننا نريد أن نوَكِّد هنا أن هذا كله جهد مخفوف بالإخفاق إن لم تسنده نعمة الله، فنحن لا نستطيع أن نحمل الصليب وحدنا، حتى إن أردنا؛ فالمسيح هو شريكنا الحقيقي في حمل صليبه ونيره. وإذا كان المسيح في ضعفه قد سَخَّرُوا سمعان القيرواني ليحمل عنه الصليب الذي سقط تحته، فالأمر الآن يختلف، فهو شفيعنا عند الآب (١ يو ٢: ١)، "فمنَ ثَمَّ يقدر أن يُخلَّص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حيٌّ في كل حين ليشفع فيهم" (عب ٧: ٢٥)، وهو رفيق الحياة وكل الطريق، ووجوده معنا وفينا هو الضمان لكي نستطيع أن نواصل حياتنا هنا بلا عثرة ولا لوم قدامه حتى أنفاسنا الأخيرة.

"وهو مجروحٌ لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا" (إش ٥٣: ٥)

نحن والقيامة

+ القيامة وحياتنا العملية
+ معنا ولا نشعر به

القيامة وحياتنا العملية

إن ظهور الرب في التاريخ، وإن جعله هذا جزءاً من تاريخ العالم، والإنسان، إلا أنه يظل الابن الأزلى والدائم إلى الأبد "يسوع المسيح هو هو أمساً واليوم وإلى الأبد" (عب ١٣: ٨) والحاضر في حياة الناس كل يوم "لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد" (ع ١٧: ٢٨) بشخصه الموجود في كل مكان، وبروح قدسه الواهب كل ماله للمؤمنين، ومن خلال جسده ودمه "هوذا كائن معنا على هذه المائدة اليوم عمانوئيل" (قسمة أعياد الملائكة وجميع السمائيين)، ومن خلال كلمته الحية الباقية إلى الأبد (١ بط ١: ٢٣، عب ٤: ١٢).

وتظل أعمال الرب التي صنعها على الأرض - حتى وإن تمت في التاريخ - فعلاً دائماً التأثير كل الأيام، متجدداً لا يخضع للزمن ولا تطويه الأيام لتجعله ماضياً مفقوداً. هكذا فإن قيامة الرب التي حدثت قبل ألفى عام إلا قليلاً، هبة المسيح القائم من الموت لكل من يؤمن، تفعل فعلها في حياتنا اليومية بقدر ما نطلب ونؤمن ونفرغ القلب من الاهتمامات ونعدّه لحضور الرب.

إن قيامة الرب، كصليبه وموته، تبدو كجوهرة ثمينة متعددة الأوجه تسطع أنوارها

على كل جوانب الحياة. وها نحن هنا نعرض لبعض انعكاسات قيامة الرب على حياتنا القصيرة إلى أن نستوطن عنده.

(١) حياة البر بديلاً عن حياة الخطية

"فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض لأنكم قد قمتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله.. فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض الزنا النجاسة الهوى الشهوة الردية... إذ خلعتكم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه" (كو ٣: ١-١٠).

عندما هتف القديس بولس "مع المسيح صليت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في" (غل ٢: ٢٠) فقد كشف لنا أننا بالإيمان شركاء الصليب والموت والقيامة، وأن المؤمنين هم هياكل الروح القدس (اكو ٣: ١٦، ٦: ١٩) وأجسادهم أعضاء المسيح (اكو ٦: ١٥). فموتنا مع المسيح يتطلب مقاومة إرادية للخطية ورفضها "نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها" (رو ٦: ٢)، والتطلع إلى مافوق والاهتمام بحياتنا الأبدية. ونحن في هذا لا نجاهد وحدنا، فالمسيح بموته وقيامته غلب الخطية شوكة الموت (١ كو ١٥: ٥٦)، ودانها (رو ٨: ٣، ١ كو ١٥: ٥٥)، وخلصنا من سيطرتها "لأن الخطية لن تسودكم" (رو ٦: ١٤).

وإبليس محرك الشهوة لم يعد عدواً منفلاً كما كان بل صار محدود القوة والفاعلية (يو ١٦: ١١). وإن كان إبليس يستغل أحياناً جهلنا بالقوة التي فينا فيثير فينا الإحساس بالضعف والخوف والعزلة ليسقطنا بالخدعة فنُحارب بالجوع ونحن نملك الخبز السماوي ونُمتَحِن بالعطش ولنا ينابيع مياه حية لاتنفد، إلا أن الذي يسند ضعفنا في هذا المجال أن الذي فدانا هو حيٌّ في كل حين، ومن ثمَّ يقدر أن يخلص إلى التمام كل النفوس التي تتقدم إليه بالتوبة متشفعة بقوة دمه المستمرة إلى أبد الدهور (عب ٧: ٢٥).

(٢) الحياة الجديدة محل الحياة الروحية الشكلية

"إن كنتم قد قمتم مع المسيح عن أركان العالم فلماذا كأنكم عائشون في العالم تُفرض عليكم فرائض لاتمس ولا تذق ولا تجس" (كو ٢: ٢٠، ٢١).

بعد قرون من المعيشة مع الناموس أفرغ من محتواه وتحولت العبادة إلى ممارسات آلية شكلية وتتميم فرائض وعبادة بالشفاه لا تقصد الله وإنما إرضاء الذات، فأتسعت المسافة بين الله والقلب البعيد. ومن هنا فقد كرّس المسيح جانباً كبيراً من تعليمه لإدانة هذه الاتجاهات والتحول إلى العبادة الحقيقية والتوبة والدخول إلى العمق مشيراً إلى أن إهلاك الذات هو طريق خلاصها وحياتها الأبدية (مت ١٦: ٢٤-٢٦، لو ٩: ٢٣-٢٥). ومعلمنا بولس يحذرنا من أن اهتمام الجسد هو موت، بل وعداوة لله، وأن اهتمام الروح هو حياة وسلام (رو ٨: ٦، ٧).

فموتنا مع المسيح يرفع عقلنا وقلبنا نحو الحياة الجديدة التي تعنى تغير القلب وتوحده بعد انقسام، وأن يكون هدف كل ألوان العبادة هو الاتحاد بشخص المسيح الحى وليست بديلاً مستقلاً عنه.

(٣) السلام لا الخوف

"وجاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم" (يو ٢٠: ١٩، لو ٢٤: ٣٦).

خلف الأبواب المغلقة كان التلاميذ أسرى الخوف واليأس حتى هلت عليهم بكل البهاء طلعة المحبوب الذى جاز رعية الموت والتزول إلى الحميم، وفتح أبواب السجن وأطلق المأسورين المنتظرين على مدى الأجيال وأدخلهم إلى الفردوس مع اللص التائب الذى لحق بموكب المنتصرين فى الدقيقة الأخيرة، وعبر السيد أبواب العلية ومعه هبته العظمى: السلام، الطارد للخوف "لاتخافوا" (مت ١٤: ٢٧، ٢٨، ١٠: ١٠، مر ٦: ٥٠).

المسيح المنتصر ينتزع خوفنا من الموت "أين شوكتك ياموت. أين غلبتك يا هاوية" (١ كو ١٥: ٥٥)، أو العالم المضطهد "لاتخافوا من الذين يقتلون الجسد"

(مت ١٠: ٢٨)، أو الغد المجهول "لا تهمموا للغد" (مت ٦: ٣٤). لقد رفع المسيح أشواقنا إلى فوق فليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة (عب ١٣: ١٤)، وليس هناك ما أو من نخافه، أو عندنا ما نخاف عليه، وسيبقى المسيح أبداً سنندنا وقت الضيقات أو في وجه الخطر "وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا" (١ يو ٥: ٤)، وسيظل وعده، بأن يكون معنا كل الأيام إلى إنقضاء الدهر (مت ٢٨: ٢٠)، الشمس التي تقشع كل سحب الخوف من حياتنا. ولنردد مع الرسول بولس "من سيفصلنا عن محبة المسيح، أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم غري أم خطر أم سيف. كما هو مكتوب إننا من أجلك نُمات كل النهار. قد حُسبنا مثل غنم للذبح لكننا في هذه كلها نعظم انتصارنا بالذى أحبنا" (رو ٨: ٣٥-٣٧).

(٤) اليقين مقابل الشك

"طوبى للذين آمنوا ولم يروا" (يو ٢٠: ٢٩)

ناب توما عن كل المتشككين في قيامة الرب حتى لمس جراحاته ووضع يده في الجنب المطعون وبعدها هتف "ربي وإلهي" (يو ٢٠: ٢٨). وهكذا تأيدت قيامة الرب بشهادة توما، والتي سبقتها شهادة القبر الفارغ والحجر المدرج وشهادات الملائكة والمريمات وتلميذى عمواس (لو ٢٤: ٣٥)، ولقاءات المسيح العديدة بعد قيامته والتي سجلها الانجيليون ومعلمنا بولس (١ كو ١٥: ٥-٨) والرأى يوحنا في جزيرة بطمس (رؤ ١: ٩).

فالقيامة حقيقة مؤكدة، وهذا هو ضمان خلاصنا وقيامتنا وحياتنا الأبدية كمؤمنين لا رجاء لنا في غير المسيح ولا حياة لنا بغيره، مصدقين لكلمة الله ومؤمنين بشهادة الآباء الذين في يقينهم بالقيامة أقبلوا على الموت فرحين (بمن فيهم توما نفسه). وإذا كان المسيح قد صدق في وعده بالقيامة من الموت في اليوم الثالث (مت ١٦: ٢١، ٢٠: ١٩، ٢٦: ٣٢؛ مر ٨: ٣١، ١٤: ٢٨، ١٠: ٣٤، لو ٩: ٢٢، ١٨: ٣٣)، وفي إرساله الروح القدس (لو ٢٤: ٤٩، أع ١: ٤-٨)، فنحن بالتالى نثق في كل وعوده لنا وبأنه حتى إن زالت السماء والأرض فإن كلامه لا يزول (مت ٢٤: ٣٥، مر ١٣:

(٣١)، وأنه سوف يأتي في مجده على السحاب (مت ٢٥: ٣١، ٢٦: ٢٤، مر ٨: ٣٨، لو ٩: ٢٦، ٢١: ٢٣) فطوبى للذين يمجدهم ساهرين (لو ١٢: ٣٧)، وكلماته إلى ملاك كنيسة سميرنا تنادينا "كن أميناً إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة" (رؤ ٢: ١٠).

(٥) شركة الأئمة والمجد

"لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبهاً بموته" (في ٣: ١٠).

كان الألم قبل المسيح هو ثمرة الخطيئة وعقوبتها. والمظالم والأوجاع والأمراض هي محنة للإنسان يجوزها طفلاً ورجلاً وامرأة بالخير، ثم يلطمه الموت الساحق. وعندما قبل المسيح الآلام كشريك للإنسان في أوجاعه وموته جعل لآلام الإنسان قيمة ومعنى مختلفاً. فإلهنا إذ قد تألم مجرباً، وذاق الموت لأجل كل واحد، يقدر أن يرثى لضعفنا ويعين المحربين (عب ٢: ٩، ١٨، ٤: ١٥). فالإنسان إذن لا يتألم وحده.

+ ونحن بالإيمان لانرى اليد الطاعنة بالغدر ولا تصرف الصديق الخائن ولا قرار الرئيس المضطهد ولا اعتداء المتعصب الجاهل، ولكننا نرى تدير الله الذى يسمح بالآلام من أجل الخلاص ويقدمها فى كأس لكى نشربها واثقين من عدله ومحبهه "لم يكن لك على سلطان لو لم تكن قد أعطيت من فوق" (يو ١٩: ١١) (من حديث المسيح إلى بيلاطس). "ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله" (تك ٤٥: ٨).. "أنتم قصدتم بى شراً أما الله فقصد به خيراً" (تك ٥٠: ٢٠) (من حديث يوسف إلى إخوته)، ونحن الجباه راضين قائلين: لتكن لا إرادتنا بل إرادتك الصالحة (لو ٢٢: ٤٢)، ومن ثم لا يحمل القلب ضعينة للأشخاص الظاهرين المتسببين فى الألم "ياأبتاه اغفر لهم" (لو ٢٣: ٣٤).

+ ومن أجل المسيح صار قبول الألم مشاركة لآلام المسيح ذاته "أكمل نقائص شدائد المسيح فى جسمى" (كو ١: ٢٤). فأى فخر وأية محبة أعطانا الله.

+ وصار الألم امتحاناً للإيمان ودفعه إلى فوق كالذهب الذى يُمتحن بالنار فيتنقى (١بط ١: ٧). فالحنة تقربنا من الله وتنقى النفس من الشوائب وتقود إلى تجديد التوبة.

+ وبالألم نخرج من دائرة الذات لكي نشارك الآخرين آلامهم ونشدهم "نعزى الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله" (٢ كو ١ : ٣).

+ بل صار الألم الباب المؤدى إلى المجد كما كان الصليب للقيامة "إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضاً معه" (رو ٨ : ١٧)، "لأن خفة ضيقنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدياً" (٢ كو ٤ : ١٧).

+ وصار الموت في نور قيامة المسيح الباب المفتوح على القيامة ونهاية لآلام الزمان الحاضر. بما لا يقاس بالمجد العتيد أن يُستعلن فينا (رو ٨ : ١٨). وبالموت نعود إلى مكاننا القديم العتيد الذى فقدناه بالخطية ويصير جسرننا إلى الحياة الأبدية.

(٦) الفرح محل الحزن الردي

" ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب" (يو ٢٠ : ٢٠)

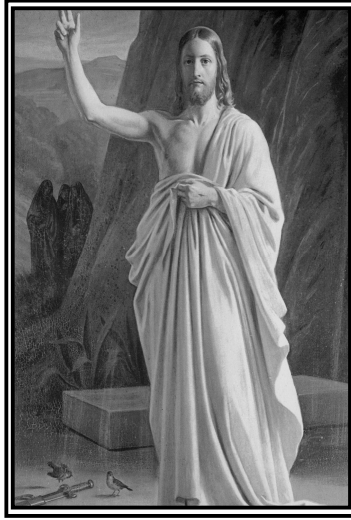
وعد المسيح تلاميذه قبل آلامه بقوله "ولكنى سأراكم ايضاً ففرح قلوبكم ولا يترع أحد فرحكم منكم.. اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملاً" (يو ١٦ : ٢٢ - ٢٤).

وبعد موته، واجتماعهم معاً وقد غلبهم الحزن، وقف الرب القائم بهم فانتشلهم من هوة اليأس والهَمِّ واجتاحهم فرح عظيم.

وفي حياة المؤمنين تثمر القيامة فرحاً مجيداً لا يُنطق به. فرحاً ثابتاً لا تغلبه هموم الزمان، أو ألوان الحرمان والإحباط المختلفة، أو التجارب الأليمة حتى وإن سحقت عواطف الإنسان واعتصرت وجدانه؛ فهذا كله يحدث على السطح كموج البحر، أما الأعماق فتظل صامدة مستندة إلى صخر الدهور الذى لا يتغير. وها هم رسل الرب يُعتقلون ويُجلدون ويُطَلَقون فيذهبوا من أمام المجمع فرحين "لأنهم حُسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه" (أع ٥ : ٤١)؛ والقديس بولس يكتب رسائل الفرح وهو مكبل في سلاسل السجن من أجل المسيح (أف ٦ : ٢٠). سيظل الحزن مع هذا رفيق الإنسان المؤمن ولكنه حزن يختلف عن حزن العالم الذى ينشئ موتاً ويأساً "لا تحزنوا كالباقيين الذين لا رجاء لهم" (١ تس ٤ : ١٣). وهو حزن حسب مشيئة الله، حزن يطهر النفس، وينشئ توبة لخلاص بلا ندامة (٢ كو ٧ : ١٠).

فلنقترب إذن من إلهنا المنتصر لكي تسطع على حياتنا أنوار قيامته المجيدة فتقشع
منها غيوم الخطية والاهتمامات الجسدية وممارسات التدين الشكلى، ميراث الإنسان
العتيق، ونقتنى الحياة الجديدة المتشحة ببر المسيح. ولتتوقف عناصر الخوف والشك
وليشرق علينا السلام الوثائق المستند إلى يقين الحياة الأبدية التى إليها دُعينا.
ولتغرب من حياتنا ألوان الحزن المنشئ للموت والاستسلام للآلام دون تعزية، لكي
نتحول نحو المصلوب الظافر ونختبر حياة الفرح الحقيقى الذى يتسامى فوق كل محن
الحياة ونقائصها، والذى معه تصبح آلامنا شركة فى صليب المخلص وآلامه وأيضاً فى
مجده، ويصير موتنا آخر أرباحنا على الأرض ومعبرنا إلى الحياة الأبدية.

معنا ولا نشعر به*

كان نهار الأحد قد بدأ يميل. وفي الطريق من
أورشليم إلى قرية عمواس، كان لوقا وكليوباس يسيران
مطرقى الرؤوس، مثقلى القلب بالهم. فقبل يومين كانت
أحداث الصليب، وفي ختامها أسلم السيد الروح.

بدت الأيام السابقة ككابوس مرعب في أعقاب
سنوات ثلاث سعيدة، برفقة المعلم المحبوب، مضت وكأنها
الحلم. وهاتما اليوم وسائر التلاميذ يجاهون واقعا أليما.
وإن بدا في الأفق ما ملأهم بالخيرّة وجعل حزنهم يختلط
بالأمل، إذ قيل إن بعض النساء ذهبن إلى قبره، ولكن لم
يجدن جسده، وإن كنّ رأين ملائكة قالوا إنه قام. ومضى
بعض التلاميذ إلى القبر فوجدوه بالفعل فارغاً.

* من وحي لقاء الرب مع تلميذي عمواس.

"وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشى معهما"، وسألهما عن سبب هذا العبوس والهم، فدهشا لتساؤله قائلين "هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام".

ولكنه في الحقيقة كان وحده الذي يعرف كل الحقيقة. وابتدأ هو يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب ولامهما على بطء قلوبهما في الإيمان بما تكلم به الأنبياء (وبما سمعاه منه قبلاً).

ولما اقتربوا من عمواس، ألحاً عليه قائلين "امكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار. فدخل ليمكث معهما... وأخذ خبزاً وبارك وكسّر وناولهما، فانفتحت أعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما" (لوقا ٢٤: ١٣-٣١).

ما جرى مع تلميذي عمواس يجرى معنا أحياناً. الرب يقترب ويتدخل ويعبر ولكننا لا نفطن إلى حضوره. وربما انتبهنا بعد أن يمضي. فحضور الرب في حياتنا هو الحقيقة التي لا يصح أن تغرب عنا مهما كانت الظروف، ومهما بدا أن الرب غائب.

فقد كان الرب مع تلاميذه في السفينة نائماً والليل قد أرخى سدوله، وسمح الرب للريح أن تشتد وأن تضرب الأمواج السفينة. ولكن مجرد حضور الرب لم يكن كافياً للتلاميذ لكي يطمئنوا "فأيقظوه وقالوا له يا معلم أما يهملك أننا هلك" فقام وانتهر الريح فصار هدوء عظيم ولكنه التفت إليهم وقال لهم "ما بالكم خائفين هكذا. كيف لا إيمان لكم" (مر ٤: ٣٥-٤٠، لوقا ٨: ٢٢-٣٥).

ففتنتنا في حضور الله في حياتنا وتدخله في الوقت المعين هو الذي ينتزع الخوف من التجربة أو الظالم المضطهد ويحبط كل خطط العدو لتهديد سلامنا، وهو الذي يمنحنا الثقة بالغلبة المحتومة ساعة الشدة مهما طالّت "إن كان الله معنا فمن علينا" (رو ٨: ٣١).

نعم.. الرب قريب.. بل معنا وفينا

+ فأخر كلماته قبل صعوده كانت "وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر" (مت ٢٨ : ٢٠). وفيها يؤكد أنه إذا كان قد ارتفع عنا بالجسد فهو دائم الوجود في كل مكان وكل الأيام وحتى نلتقى معه في ملكوته.

+ بل إن اسمه يحمل طبيعته ومحبه ورعايته الدائمة لنا "عمانوئيل الذى تفسيره الله معنا" (إش ٧ : ١٤ ، مت ١ : ٢٣).

+ ومن يفتشون الأسفار المقدسة يلتقون بوعود الله الصادقة برفقته الدائمة لنا خاصة في أوقات الشدة والضيق "يدعونى فأستجيب له.. معه أنا فى الضيق أنقذه وأجده" (مز ٩١ : ١٥)، "فى كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم" (إش ٦٣ : ٩)، "لا تخف لأنى معك" (تك ٢٦ : ٢٤ ، إش ٤١ : ١٠ ، ٤٣ : ٥).

+ وكما حدث مع تلميذى عمواس، فالله الذى يعرف خرافه بأسمائها ويدرك ما تجوزه من متاعب هو الذى يقترب إليها (لو ٢٤ : ١٥) ويرافقها فى الطريق ليؤنس وحدها.

+ والذين اختبروا هذا الحضور الإلهى فى حياتهم سجلوه فيما كتبوا "قريب هو الرب" (مز ٣٤ : ١٨ ، ١٤٥ : ١٨)، "الرب قريب" (فى ٤ : ٥). بل أن القديس بولس لا يرى الرب قريباً فقط بل إنه يحيا فيه "مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فى" (غل ٢ : ٢٠).

+ وعندما نقول إن الرب قريب فهذا يعنى أنه أمامنا بالفعل، وأنه هو الذى ينتظر دعوة للعشاء "هاأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتى وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معى" (رؤ ٣ : ٢٠).

كيف يتعامل الرب معنا ؟

من مراحم الرب أنه تجسد وحل بيننا، وأحبنا حتى الموت، ثم قام من الأموات واهباً الحياة الأبدية لكل من يؤمن.

وحتى مجيئه الثانى المخوف يبقى لنا وجه المسيح اللطيف وظهوراته المساندة للضعف، وزياراته لمحبيه، ورفقته لنا فى الطريق كلما داهمتنا الحيرة، بل وحضوره عند استدعائه كى يقيم مريضاً، أو لإعلان ذاته للباحثين عن الحق.

ربما لفت انتباهنا بعضُ مشاهد العهد القديم لحضور الله كما أشار إليها كاتب سفر العبرانيين، مقارنةً بينها وبين تجليات العهد الجديد المملوءة حناناً، فيكتب : "لأنكم لم تأتون إلى جبل ملبوس مضطرب بالنار وإلى ضباب وظلام وزويدة وهتاف بوق وصوت كلمات استغفى الذين سمعوه من أن تُزاد لهم كلمة لأنهم لم يحتملوا ما أمر به... بل قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحى أورشليم السماوية وإلى ربوات هم محفل ملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين فى السموات وإلى الله ديان الجميع وإلى أرواح أبرار مكملين وإلى وسيط العهد الجديد يسوع وإلى دم رشّ يتكلم أفضل من هابيل" (عب ١٢ : ١٨ - ٢٤).

ولكن كان للرب بالطبع معاملاته مع محبيه فى العهد القديم سواء من خلال الأنبياء أو فى حلم أو رؤيا أو فى لقاء مباشر. **فإبراهيم دعى خليل الله** (يع ٢ : ٢٣) وتجنس أن يتشفع من أجل سدوم وعمورة (التي عظمت خطيتهم جداً— تك ١٨ : ٢٠). **وكلم الله يعقوب فى الحلم** (تك ٢٨ : ١٢ - ١٥) بل وصارعه يعقوب حتى طلوع الفجر (تك ٣٢ : ٢٤) وبعدها ظهر له الله وغيّر له اسمه إلى إسرائيل (تك ٣٥ : ١٠). كما كان الرب يتكلم مباشرة مع موسى الذى لقبه البعض "كليم الله". ويضيق المقام عن ذكر كل لقاءات الرب الحميمة مع كثيرين من شعبه صغاراً وكباراً بينهم **صموئيل** صبيّاً (١ صم ٣ : ١، ١٠) ونبياً عظيماً، ثم **داود** النبى والمملك والمرتل، و**سليمان** الحكيم والمملك، و**إشعياء** و**إرميا** و**حزقيال** و**دانيال** الأنبياء وغيرهم.

ولعلنا نشير هنا إلى أن كثيراً من لقاءات الرب فى العهد القديم كانت حانية حافلة بالركة كما رأيناها فى شخص مخلص العالم . وها هو إيليا يذكر لنا كيف دعاه الرب

للقائه وطلب منه أن يقف على جبل حوريب "وإذا بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة قد شقّت الجبال وكسّرت الصخور أمام الرب ولم يكن الرب في الريح. وبعد الريح زلزلة ولم يكن الرب في الزلزلة. وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب في النار. وبعد النار صوت منخفض خفيف" (مل ١٩: ٩ - ١٢).

فلا نتوقع إذن - بصورة عامة - أن يكون اقتراب الرب منا مصحوباً بأى أمر غير عادى. فالمريمات والتلاميذ قابلوا الرب بعد قيامته دون أن يرتاعوا. فرأوه بستانياً أو عابر سبيل كسائر البشر، أو كما رآه القديس الأنبا بيشوى مُقعداً يطلب المساعدة فحملة وغسل قدميه وارتبط اسمه به (حبيب مخلصنا الصالح). غير ذلك هو الاستثناء في المواقف التي تقتضيه (كما في لقاء الرب مع شاول وجعل منه بولس رسول الأمم) (أع ٩: ٣ - ٢٢).

قد نلتقى الرب إذن في أى غريب، أو عابر سبيل، أو رفيق طريق أو سفر (لو ٢٤: ١٥)، أو محتاج للمعونة (مت ٢١: ٣، ٢٤: ٣٥، ٣٦، مر ١١: ٣، لو ١٩: ٣١، ٣٤) أو من يمد لنا يد المساعدة. وهنا فإن أمثال السامرى الصالح صانعى الرحمة هم أقرب الناس للقاء المخلص فيمن يقدمون لهم الرحمة.

وقد تصلنا رسالة الرب من خلال كلمات الكتاب أو الروح (أع ١٣: ٢) أو ملاك، أو في حديث إنسان نعرفه أو لا نعرفه، أو في عظة أو قصة نسمعها، أو حادثة أو تجربة نمرّ بها أو يمرّ بها غيرنا، في عطية أو نعمة أو زوالهما، في فرح نخبره أو حزن، في كسب أو خسارة، أو في أى عمل من أعمالنا اليومية.. وربما يأتينا الرب في رسالة خاصة أو زيارة أو رؤيا أو حلم، فضلاً عن لقائنا الحميم به واتحادنا فيه عندما نشترك في مائدة الرب الذى يتقدم ويناولنا.

القصد أن لقاء الرب بنا أمر متوقع تماماً، ويبقى أن ننتبه إلى اقترابه منا ونعدّ أنفسنا لتبّين صوته وتلقّى توجيهاته، أو مساعدة من نلتقى به فيهم.

لماذا لا نشعر بحضوره؟

بعد هذا كله، لماذا لا يشعر البعض منا بحضور الرب أو يلتقى به أو يلتقط رسالته أو يميّز صوته رغم أنه عنا ليس بعيداً؟ هذه محاولة للإجابة :

(١) لأن الرب عند البعض مستبعد من الحياة. فهو الحاضر الغائب. وبالتالي فقد استبعد هؤلاء احتمال لقائه بسبب فقر الإيمان وقلة الرجاء والانشغال الشديد بالعالم والعالميات. ولتقارن مثلاً موقف المجدلية التي عرفت الرب لما ناداها باسمها (يو ٢٠ : ١٦) وموقف توما الذى لم يصدق شهادة التلاميذ ولم يؤمن إلا بعد أن وضع أصبعه ويده في أثر المسامير وطعنة الحربة، وامتدح الرب النفوس المؤمنة "طوبى للذين آمنوا ولم يروا" (يو ٢٠ : ٢٩). كيف نستبعد الرب وهو فينا؟

(٢) لأننا لا نعرف ملامحه جيداً بسبب ندرة لقاءاتنا معه أو ضحالتها. ولذا فخيراتنا عنه محدودة جداً، وإلماطنا بلغته قليل. ومن هنا فهو يأتينا وينفلت منا — كأنه غريب عنا — دون أن ندرك إلا بعد فوات الأوان، وهنا أيضاً فلندكر موقف يوحنا الحبيب، عندما التقى الرب بالتلاميذ السبعة على شاطئ طبرية، وكان أول من أدرك أنه الرب (يو ٢١ : ٧).

فلنجلس إليه طويلاً ونتعلم لغته. فقراءة كلمته مع الصلاة هما الطريق العملى للتعرف على سماته، وفهم لغته، حتى إذا لقيناه عرفناه سريعاً فرمما لا يطول اللقاء.

(٣) لأن قلبنا جهاز استقبال لكل الموجات، فيأتينا صوت الرب مختلطاً مع غيره ولا نتيّنه. القلب المكرس هو قلب ذو طول موجة واحدة هى الصوت الإلهى. ولابد من إصلاح الجهاز الداخلى بالتوبة الشاملة والمستمرة لاستبعاد كل أجهزة التشويش وتداخل ميول العالم، فيصير لنا رهافة الشعور ونقاوة القلب التى نستطيع بها أن نلتقط صوت الرب — مهما تنوعت وسائله — والإحساس بحضوره حالما يتم ذلك. فقلب مريم المجدلية التقط الصوت فقالت "ربونى" (يو ٢٠ : ١٦)، ويشهد الرب عن داود إذ قال وجدت داود بن يسيّ رجلاً حسب قلبى (أع ١٣ : ٢٢).

(٤) لأن بعضنا عقليون جامدون ذاتيون قد فقد قلبهم حيويته ودب فيه الجفاف والبرودة. ومن هنا لا تتحرك مشاعرهم بالفرح أو التوبة، ولا يعرفون الخشوع أو مخافة الرب ولا يدركون محدوديتهم وقصور علمهم وقدراتهم الذاتية. وهم يُرجعون كل ما يمر بهم - حتى الحقائق الساطعة التي تشير إلى عمل الله وتدخله - إلى مجرد المصادفة وليس إلى ترتيبات الله المتقنة المقصودة، وإذا غلبتهم مشاعرهم الإنسانية التي أودعها الله فيهم قمعوا هذا الشعور إرادياً، ولم يصرخوا مع توما "ربي وإلهي" (يو ٢٠ : ٢٨).

وعلى هؤلاء - إن أرادوا التمتع بصحبة الرب - أن يتوبوا عن غرورهم وجهلهم ويتعلموا أن "رأس الحكمة مخافة الرب" (مز ١١١ : ١٠)، وأن يتيقنوا أن الرب قريب للبسطاء والأطفال "أحمدك أيها الأب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال" (مت ١١ : ٢٥)، بعيداً عن المعتدين بحكمتهم "اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء" (١ كو ١ : ٢٧)، وهو قريب لمنكسرى القلوب ولخائفه وطائعي وصاياه.

في الختام نقول إن النفوس الروحية تدرك حضور الرب الدائم "يسوع المسيح هو هو أمساً واليوم وإلى الأبد" (عب ١٣ : ٨). فهو ليس أسير التاريخ وإنما هو الحسى دوماً الحاضر في حياتنا كل يوم : فهو ضيفنا على المائدة، ورفيقنا في العمل والخدمة، وكل الأعمال اليومية الصغيرة. بل إننا يُمكن أن نراه في كل البشر من حولنا، في كل رجل وامرأة وطفل، وفي كل محتاج ومتألم ومضطهد "بما أنكم فعلتموه بأحد إخواني هؤلاء الأصاغر في فعلتم" (مت ٢٥ : ٤٠). وعلينا ألا نسمح لآلية الحياة (أو حتى آلية العبادة) أن تطويه أو تواريه، بل نسعى لكي نراه متجدداً مع كل صلاة، ومع

كل قراءة للإنجيل (حتى ولو لنفس الأصحاح)، وكل اشتراك في مائدة الرب، وكل احتفال بأعياد الرب، وكل خدمة، وكل عمل، بل مع كل يوم من أيام الحياة.
آمين .. تعال أيها الرب يسوع.

نحن والشهادة للمسيح

+ نحن أيضاً تلاميذ

+ عندما يأتي الموت

نحن أيضاً تلاميذ

وهو يبدأ كرازته، اتجه الرب ناحية بحيرة جنيسارت (بحر الجليل أو بحيرة طبرية)، وعلى شاطئها كان هناك بعض الصيادين فدخل إحدى سفنهم وجلس وصار يعلم الجموع الواقعة على الشاطئ. ثم توجه الرب بمديته إلى الصيادين سمعان بطرس وأندراوس أخيه، اللذين كانا قد تعبوا الليل كله دون أن يصبطادا شيئاً، ودعاهما إلى الدخول إلى العمق، فأمسكا سمكاً كثيراً جداً حتى أنهما طلبا مساعدة زميليهما في السفينة الأخرى، يعقوب ويوحنا ابني زبدي. وبعدها دعا الرب الصيادين الأربعة ليصطادوا الناس، فتركوا كل شيء : السفن والشباك والصيد الكثير والأهل، وتبعوه (مت ٤: ١٨-٢٢، مر ١: ١٦-٢٠، لو ٥: ١-١١).

وتوالى اختيار بقية التلاميذ بدءاً من لاوي (متى) (مت ٩: ٩، لو ٥: ٢٧، ٢٨) حتى صار عددهم **اثني عشر** (مت ١٠: ١، مر ١٤: ٣، ١٣: ٧، ٦: ٧، لو ٩: ١). "ثم عين الرب سبعة آخرين أيضاً" (لو ١٠: ١). وقد رافق هؤلاء الرب ليكونوا شهوده الأمانة

(لوقا: ٤٨: ٢٤، أع: ١: ٨) : يسمعون تعاليمه ويحفظونه* ويرون معجزاته ويعاينون قدرته وتنكشف لهم أسرار ملكوت السموات. وهذه الجماعة القليلة وقد نالت قوة الروح بشرت بالخلاص ونشرت الإيمان في المسكونة كلها وبذلت نفسها من أجل مخلصها.

ربما ظن البعض أن التلمذة للرب مقصورة على الاثني عشر والسبعين، ولكن الحقيقة الكتابية أن كل المؤمنين هم أيضاً تلاميذ (أي تابعين)، حيث الالتصاق بالمعلم والافتداء به وتبعيته وحفظ كلامه وحمل صليبه وخدمته هو جوهر الإيمان، وها هي آيات الكتاب تؤكد هذه الحقيقة :

+ فالرب يستخدم تعبير "التلمذة" في مجال البشارة:
"فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس"
(مت: ٢٨: ١٩).

+ والكتاب يستخدم كلمة "تلاميذ" عموماً بمعنى المؤمنين الملتزمين :
"وكان جموع كثيرة سائرين معه فالتفت وقال لهم إن كان أحد يأتي إليّ ولا يبغض 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"
(لوقا: ١٤: ٢٥-٢٧)؛

"ودعا الجمع مع تلاميذه وقال لهم من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني" (مر: ٨: ٣٤)؛

"إن ثبتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي" (يو: ٨: ٣١).

* ولكن كثيراً من تعاليم المسيح لم تقتصر على التلاميذ وإنما أيضاً للجموع الكثيرة التي كانت تتبعه (مت: ١٠: ٢، ١٣: ٣، مر: ١: ٢٢، ٨: ٣٤، لوقا: ٤: ٤).

+ وفي معجزة شفاء الأعمى منذ ولادته يقول للذين يسألونه عن كيف فتح الرب عينيه "ألعلكم أنتم تريدون أن تصيروا له تلاميذ. فشتموه وقالوا أنت تلميذ ذاك. وأما نحن فإننا تلاميذ موسى (أي أتباعه المؤمنون برسالته) " (يو ٩: ٢٧، ٢٨).

+ "التلاميذ" (معرفة بأل) قد يقصد بها الاثني عشر بالذات أول من آمن بالرب وتبعه "ثم دعا تلاميذه الاثني عشر" (لتمييزهم عن سائر المؤمنين الذين تبعوه بعدهم) (مت ١٠: ١)؛

ولكن الكتاب يذكر غيرهم كتلاميذ :

"ثم أن يوسف الذي من الرامة وهو تلميذ يسوع..." (يو ١٩: ٢٨)

+ وبعد الصعود "قام بطرس في وسط التلاميذ وكان عدة أسماء نحو مائة وعشرين" (أع ١: ١٥).

+ وبعد تأسيس الكنيسة "وفي تلك الأيام إذ تكاثر التلاميذ ..." (أع ٦: ١).
"وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جداً في أورشليم وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان" (أع ٦: ٧).

"وأما شاول فكان لم يزل ينفث تهدداً وقتلاً على تلاميذ الرب" (أع ٩: ١).
"وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا فقال له الرب في رؤيا يا حنانيا..." (أع ٩: ١٠).

"ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ" (أع ٩: ٢٦).

"وكان في يافا تلميذة اسمها طابيثا" (أع ٩: ٣٦).

"ودُعي التلاميذ (أي المؤمنون) مسيحيين في أنطاكية أولاً" (أع ١١: ٢٦).

"فبشرا (بولس وبرنابا) في تلك المدينة (دربة) وتلميذا كثيرين" (أع ١٤: ٢١).

+ وفي الرهبنة فالأب الروحي يتلمذ آخريين يتعلمون منه ويسيروا على نهجه ويواصلون رسالته فيتلمذون آخريين.

فماذا علينا كتلاميذ ؟

عندما يتغير مفهوم علاقتنا بالرب من مجرد تابعين "من بعيد" (مت ٢٦: ٥٨)، إلى تلاميذ، سنراجع أنفسنا فيما يتعلق بالتزاماتنا التي تفرضها هذه العلاقة :

+ وأولى الالتزامات أن يصير الرب هو محور الحياة وله الموقع الأول "تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك" (مت ٢٢: ٣٧، مر ١٢: ٢٣، لو ١٠: ٢٧).

+ وأن ينكر المؤمن نفسه مستعداً لتحمل نفقة تبعية الرب بما فيها قبول الآلام وحمل عار المسيح دون أن يتململ "حينئذ قال يسوع لتلاميذه (للجميع) من أراد (إن أراد أحد) أن يأتي إليّ فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني" (مت ١٦: ٢٤، مر ٨: ٣٤، لو ٩: ٢٣) "ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذاً" (لو ١٤: ٢٧) "إن كان أحد يأتي ورائي ولا يبغض ... حتى نفسه أيضاً فلا يقدر أن يكون لي تلميذاً" (لو ١٤: ٢٦).

+ وأن يكون إتمام خلاصه هو هدف كل الحياة وبالتالي فهو بالنعمة يرفض الاستجابة لنداءات الخطية متخلياً عن مكاسب العالم ويعيش بالتوبة والقداسة مجاهداً جهاد الإيمان الحسن وممسكاً بالحياة الأبدية (١ تي ٦: ١٢، ١٩) "لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح" (١ تي ٢: ١١-١٣) "فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجلي (ومن أجل الإنجيل) يجدها (فهذا يخلصها)" (مت ١٦: ٢٥، مر ٨: ٣٥، لو ٩: ٢٤) "اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره" (مت ٦: ٣٣).

+ وهو بالتالي لابد أن يتخلى عن محبة العالم الحاضر وأن يجعله في خدمته لا أن يخضع له وينخدع بزخارفه "إن أردت أن تكون كاملاً فاذهب وبع أملكك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني (حاملاً الصليب)" (مت ١٩: ١٦-٢٢، مر ١٠: ١٧-٢٢) "فكذلك كل واحد لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذاً" (لو ١٤: ٣٣).

+ وكما كان تلاميذ الرب، فهو أيضاً يشهد له (أع ١: ٨)، مخبراً بفضائل من دعاه من الظلمة إلى نوره العجيب (١بط ٢: ٩)، مدركاً دوره في التبشير بخلاص الرب سواء بالكلمة أو بالقدوة (١تي ٤: ١٢)، فيضئ نوره قدام الناس ويمجدوا الله فيه (مت ٥: ١٦)، ومستشعراً مسؤوليته تجاه البعيدين والمستهترين والمقاومين من المحسوسين ضمن دائرة الكنيسة، وعينه أيضاً على تقديم المسيح وانجيله لغير المؤمنين بكل طريق مجاهداً ضد ضعفاته وسائلاً مؤازرة نعمة الله لثلاثين يكون عشرة لأحد.

الدعوة هي لنا أيضاً

+ لايزال الرب يقترب من الناس خاصة المؤمنين الغافلين كي يصيروا له تلاميذ. وبينما هم غارقون في اهتمامات الحياة اليومية والسعي وراء الأشياء الميئة والمكاسب المرحلية - رغم أنهم يخرجون منها في النهاية صفر اليدين - "ولا يأخذون شيئاً" (لو ٥: ٥)، يدعوهم هو أن يتوقفوا عن الدوران في هذه الحلقة المفرغة "وهلم ورائي" (مت ٤: ١٩) أي احفظوا كلمتي والتزموا بوصاياي و"احملوا نيري عليكم وتعلموا مني" (مت ١١: ٢٩) ليجعلوا لحياقتهم جدوى وينقذونها من الموت، مستعداً لمن يفتح الباب أن يدخل إليه ويتعشى معه أي يصير ضيفه الدائم (رؤ ٣: ٢٠).

+ وكما دعا الصيادين أن يدخلوا إلى العمق فهو يدعو كل تلاميذه على مدى الأجيال أن يختبروا الحياة الجديدة الغنية الحافلة بالاختبارات والتعامل مع كلمة الله كنور للطريق لا يُستغنى عنه، والكف عن الضحالة، وممارسات العبادة الشكلية لإرضاء الذات وتقادي التوبة، ومحاولات خدمة السعيين الفاشلة.

+ وليتذكر كل تلميذ للسيد والمعلم أن من شروط التبعية القبول بكل تبعات الانتساب للرب... فالخلاص من الموت وهبات الحياة الجديدة ونوال الحياة الأبدية لا ينفصل عن المتابعة للصيقة بالرب وحمل صليبه والرضا بالتألم من أجله.

+ وكما ترك التلاميذ الأوائل كل شيء، فالمطلوب من باقي التلاميذ، أي سائر المؤمنين حتى آخر الأيام، أن ينكروا ذواتهم بالتخلي عن محبة أنفسهم بدلاً عن محبة الله، ورفض الحياة الجسدية والجوائز الزائفة التي يقدمها رئيس هذا العالم لإغراء الناس

وحذبهم بعيداً عن مخلص العالم. والإخلاء سيتضمن أيضاً رفض الانشغال المبالغ فيه بأمور الغد، وبدل المغالاة في التمتع يكون السعي لسد حاجة المعوزين اقتساماً للخيرات ومشاركة المرضى وتخفيف آلام المحرّبين إخوة المسيح الأصاغر.

نعم .. نحن كلنا تلاميذ أيضاً. والكنيسة التي بدأت باثنين وثمانين تلميذاً، زادوا إلى "نحو مائة وعشرين" قبل يوم الخمسين (أع ١٥: ١)، صارت تضم على مدى الأجيال ألوف ألوف وريوات ربات من التلاميذ والتلميذات. والدعوة لكل من اختبر خلاص الرب هي "اذهب .. واخبر .. كم صنع الرب بك ورحمك" (مر ٥: ١٩، لو ٨: ٣٩)، وللبعيدين عن ينبوع الحياة والمكتفين بالقشور هي لكي يقتربوا من المعلم ويصيروا له تلاميذ يتبعون خطاه (١ بط ٢: ٢١) ويتمتعون بشركته بعد الاغتراب الطويل.

والنصيب المبارك الذي وعد به الرب تلاميذه الأوائل هو أيضاً لكل من تبعوه: "الحق أقول لكم ليس أحد ترك .. لأجلي ولأجل الإنجيل إلا يأخذ مئة ضعف الآن في هذا الزمان .. مع اضطهادات، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية" (مت ١٩: ٢٧ - ٢٩، مر ١٠: ٢٨ - ٣٠، لو ١٨: ٢٨ - ٣٠).

عندما يأتي الموت

(الاختبار الأخير)

كلما تعاودنا ذكرى شهداء كنيستنا يبهنا كيف تعاملوا مع الموت فأقبلوا عليه غير هيايين. ونحن هنا نريد أن نتعلم منهم كيف نواجه الموت عندما يجيئ.

رغم أن الموت هو أكثر الحقائق المؤكدة في حياتنا، وأنا جميعا ندرك أننا سنموت يوما، طال عمرنا أم قصر، إلا أن أكثرنا لا يفكر في الموت طالما هو بعيد عنه، ولا يلتفت إليه جازعاً إلا عندما يقترب منه طاويا حياة الأهل والأصدقاء. ثم لما تمضى الأيام ويخفت الحزن تلهيه من جديد مشاغل الزمان، أفراحه وهمومه، عن الاهتمام بالموت، خاصة إذا كان في مستقبل العمر ولا تزال الآمال شابة (رغم أن الموت لا قانون له وكثيرا ما يتجاهل منطق العمر).

لماذا أخفيت عنا ساعة الموت؟

ولعله من محبة الله لنا أن أخفى عنا زمان الموت ومكانه وكيفيته^(١). وذلك، من ناحية، لكي تمضى حياتنا في طريقها فتتحمل أعباءها (كأننا نعيش أبداً) ودون أن نظل كل الحياة تحت رعبه انتظار الساعة الأخيرة فتكاد الحياة تتوقف وكأننا أحياء موتى أو موتى أحياء، ومن ناحية، لكي نحيا في مخافة الرب: "فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة" (مت ٢٥: ١٢) (كأننا نموت غداً). فلا نؤجل توبتنا حتى الساعة الأخيرة فرمما لا نجى التوبة، أو ربما لا نكون وقتها مهيبين للتوبة (فالبعض يقضى ساعاته أو أيامه أو أسابيعه الأخيرة غائباً عن الوعي، وهناك من يقضى سنواته الأخيرة فاقد القدرة الذهنية)، وربما ظن بعض المستبشرين أن هذه الساعة قد تأجلت أو ربما لن تجئ. وإذا كان معلمنا بطرس الرسول يندد بالذين ينكرون المجيء الثاني إذ يقول "عالمين هذا أولاً أنه سيأتى فى آخر الأيام قوم مستهزون سالكين حسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه لأنه من حين رقد الآباء كل شئ باق هكذا من بدء الخليقة" (٢ بط ٣: ٣، ٤)، فإن هذا الكلام ينطبق أيضاً على الذين يتجاهلون أمر الموت ويقولون مع الغنى الغنى: "يا نفسى لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة" (لو ١٢: ١٩)!! وهم كمن يستند إلى رصيد لا يملك منه شيئاً.

الموت المفاجئ

ولأن الله يعرف محدودية الإنسان وقصوره وقلة حيلته فإنه كثيراً ما يعفيه من مواجهة الموت الذى يأتى عليه بغتة دون أن يدري (كلص فى الليل) وبلا مقدمات (كالسكتة القلبية أو الدماغية، أو الحوادث المفاجئة، أو الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين وغيرها) فلا يكاد المرء هنا يتواجه مع الموت.

(١) وإن كان يكشف شيئاً منه أحياناً لبعض خاصته وقديسيه. كما أفصح معلمنا القديس بطرس عن كيفية موته (يو ٢١: ١٨-١٩). وكثيراً ما ظهر الرب لقديسيه فى ساعاتهم الأخيرة لكي يبشرهم باقتراب خروجهم من هذا العالم ونهاية آلامهم التى احتملوها من أجل اسمه.

مواجهة الموت

ولكن مع هذا قد يتواجه الإنسان مع الموت بصورة ما في حالات أخرى.
+ إذ قد يأتي الموت في نهاية المرض القصير أو الطويل وتكون هذه الفترة هي هبة الله للإنسان لكي يستعد للأبدية، ولذويه كي يتهيأوا لغيابه حتى يوم اللقاء.
+ أو قد يأتي مصاحباً للحروب أو الأوبئة أو المجاعات أو الفيضانات فينجو من ينجو ويصاب من يصاب ويطوى الموت الباقيين. والمواجهة هنا تختلط بالويلات والمآسى وألوان الشقاء الإنسانى الذى يكشف عن نقص وقصور هذه الحياة التى شوهتها الخطية.

+ وهناك من يتواجه مع الموت بئأس، كالمنتحرين الذين فقدوا رجاءهم فى الحياة، أو من طال به المرض، أو من أفقدته الصدمة كل رغبة فى الحياة فصار همه التخلص منها دون أن يشغل باله - فى غيبة الإيمان - بما بعد الموت. وهؤلاء فى أكثر الأحيان لا يكونون فى حالة وعى حقيقى حتى وإن بدوا كذلك، وإنما هم أسرى اليأس أو الألم أو الندم، ودخلوا بأقدامهم فى طريق الموت الذى رأوا فيه خلاصهم مما هم فيه وغفلوا عن المخلص الحقيقى شريك الآلام وواهب الحياة.

+ وهناك من يواجهون الموت تنفيذاً للعقوبة، وأكثرهم مهما كانت جسارتهم قبلاً فإنهم ينهارون تماماً فقد جاءت ساعة الحساب، وإن أمسك البعض منهم فى اللحظة الأخيرة بفرصة التوبة (كالص اليمين).

+ على أن هناك الذين يواجهون الموت اضطراباً كالجنود فى ساحات الحروب. ورغم شجاعة البعض وبسالته فى مواجهة الموت فإن الأمر هنا لا يخلو من جانب ذاتى: فالجندى ليس أمامه إلا أن يدافع عن حياته، كما إنه يدافع عن ذويه ووطنه الكبير. وتضحيتة بحياته - إن حدثت - تظل موضع تقدير الوطن وعرفانه.

نحن والموت

وفيما يتعلق بنا فرمما يلتقى بنا الموت فجأة دون أن ندري، وهذه رحمة من الله للكثيرين. ومن هنا فيلزم للمؤمن أن يكون ساهراً مستعداً للموت فى أية لحظة "ها أنا

آتى كلص طوبى لمن يسهر" (رؤ ١٦ : ١٥)؛ "فلا ننم إذن كالباقيين بل لنسهر ونصح" (١٦ : ٥)، وألا تستغرقه هموم الحياة ولذاتها عن أن يكون جندياً متأهباً، طائعاً لقائد مسيرته، تائباً، ممارساً لحياة القداسة، خادماً الرب قدر طاقته.

الرب يظن الموت

الرب، رئيس الحياة، جاز الموت قبلنا بكل وعيه فأزال منه غربته وخسته وهو الذى نزل إليه ونأزله فأبطل عزته.

وإذا كان الموت هو أجرة خطية الإنسان، فإن المسيح البار القدوس ناب عن الإنسان فى حمل آثامه وتخليصه من عقوبتها بأن تحملها هو، وكان الطريق إلى الموت يمر بالجلدات وإكليل الشوك والصليب فضلاً عن الخيانات والتعيريات واحتجاب وجه الآب. فكان الموت أليماً مهيناً:

"فإذ قد تشارك الأولاد فى اللحم والدم اشترك هو أيضاً كذلك فيهما لكى يبيد بالموت ذاك الذى له سلطان الموت أى إبليس ويعتق أولئك الذين خوفاً من الموت كانوا جميعاً كل حياتهم تحت العبودية" (عب ٢ : ١٤، ١٥).

وكانت قيامة الرب هى الضربة القاضية على الموت. فها هو أخيراً من جاز الموت ولم يقدر الموت أن يحتويه، فكان أول الغالبين وباكورة الراقدين الذين سيقومون فى اليوم الأخير ينشدون معاً تسبحة الغلبة والخلاص والانتصار النهائى على آخر أعداء البشر.

فلنتذكر ساعة الموت أن إلهنا المحب قد سبقنا طوعاً إلى ذات الطريق كى يجعله معبرنا إلى المجد الأبدى، فليس غريباً فى تلك الساعة أن يتهلل الصديقون ويفرحون فقد أتت لحظة الخروج من سجن الجسد إلى رحابة انطلاق الروح.

الشهداء يجابهون الموت

يمثل شهداء الإيمان فى القرون الثلاثة الأولى نموذجاً نادراً ليس فقط لمواجهة الموت وإنما لاقترامه وعدم الاعتداد به، وهم يكونون بذلك قدوتنا عند مواجهة الموت فيها

هى أفواج الشباب والشيوخ والرجال والنساء، وبينهم أمهات يرافقهن أطفالهن، يسعون بكل وعيهم وبشجاعة الإيمان واقتداره نحو الموت، رافضين إخفاء هويتهم أو الهرب والاختفاء متجهين إلى ساحة المحاكمة الظالمة والتعرض لألوان بائسة من التعذيب الوحشى، مجاهرين بإيمانهم دون أن تهمز إرادتهم المستندة إلى نعمة القدير، ومقدمين جبههم للملك المسيح فوق مشاعر الأمومة والأبوة والبُوءة وحب الحياة "ولم يجبوا حياتهم حتى الموت" (رؤ ١٢: ١١)؛ "من سيفصلنا عن محبة المسيح أشدّة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم خطر أم سيف.. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة.. ولا رؤساء ولا قوات تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التى فى المسيح يسوع ربنا" (رو ٣٥-٣٩)، حتى أن البعض اعتبر إقبالهم على الموت بهذه الصورة اندفاعاً أهوج أو قهوراً نزقاً، أو نوعاً من الانتحار الجماعى!!

ولكن ما الذى يدعو الشهداء إلى هذا المصير الذى ينهى حياتهم؟ ومنهم من كانوا فى مستقبل العمر، ناجحين ومحبين للحياة. فما كان أيسر أن يعلنوا بالشفاه إنكارهم للإيمان وينفذون كل ما يُطلب منهم طالما أنه على غير إرادتهم. لكن كانت ترن فى مسامعهم كلمات الرب وهو يحذرنا فى مثل هذه المواقف .. لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد.. فكل من يعترف بى قدام الناس أعترف به أنا أيضاً قدام أبى الذى فى السموات" (مت ١٠: ٢٨، ٣٢، ٣٣، لو ١٢: ٤، ٨، ٩). كان الإنجيل عندهم ممارسة عملية يومية، فلما جاءت ساعة الامتحان كانوا مستعدين ولم يترددوا فى النزول إلى ساحة الموت. وكان إيمانهم حقيقياً راسخاً "قهرؤا ممالك" (عب ١١: ٣٣)، وخلصهم يقيناً وقد أمسكوا بالحياة الأبدية (١ تي ٦: ١٩، ١٢). فكيف يبيعون ما يفتنى بما لا يفتنى؟ "ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه" (مت ١٦: ٢٦، مر ٨: ٣٦، لو ٩: ٢٥) "ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التى تُرى بل إلى التى لا تُرى لأن التى تُرى وقتية أما التى لا تُرى فأبدية" (٢ كو ٤: ١٨)، "جاهد جهاد الإيمان الحسن وامسك بالحياة البدية التى إليها دعيت" (١ تي ٦: ١٢).

ها هي جماعة تجابه الموت لا اضطراباً كجنود الميدان ولا انتحاراً كاليائسين من الحياة^(٢) ولا استسلاماً كغالبية البشر، وإنما اقتحاماً واعياً غير هباب واختياراً فرحاً لموت هو باهم المفتوح على الأبدية، يفضلون الموت النبيل على إنكار الإيمان فيصيرون لكل الأجيال مثلاً وللكنيسة نجوماً ينبرون ليلها كلما داهمتها المخاطر. وإذا كان الشهيد قد أعلن شهادته بالدم المسفوك فإن شهادتنا هي إعلان إيماننا بالفعل والقول أمام العالم الذي يحاصرنا ويضغط علينا كي ننهار وننسلخ عن تبعيتنا للمسيح. وإذا اقترن موتنا بمواجهة شبيهة بما اختبره الآباء فهذا هو الطريق الذي لا طريق غيره، وما هي سحابة الشهود (عب ١٢: ١) يسندون جهادنا ويرافقوننا بأرواحهم عند الرحيل.

اعتبارات هامة

+ إن الذين يحبون الله بالفعل ("من كل قلبك" لو ٢٢: ٣٧) لن يحبوا هباته أكثر منه. ومن أجله يقبلون بالشكر كل ألم وكل اضطهاد وفي النهاية الموت. ويعتبرون كل ما يقدمونه نفاية من أجل أن يرجحوا المسيح (في ٣: ٨، ٧). فلنختبر محبتنا لله، لأنها إذا تراجعت سيصعب علينا التخلي عن الحياة لقبول الموت.

+ لا يغلب قوة الموت إلا قوة الحياة الأبدية فينا التي نلناها بالإيمان الحى بالمسيح المخلص "القيامة والحياة" (يو ١١: ٢٥) الذى واجه الموت جهاراً بإرادته "لى سلطان أن أضعها ولى سلطان أن آخذها أيضاً" (يو ١٠: ١٨)، وحدد مسبقاً يوم المواجهة ويوم الانتصار "أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيراً ويُرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويُقتل وبعد ثلاثة أيام يقوم" (مت ١٦: ٢١، مر ٨: ٣١، لو ١٨: ٣٢، ٣٣). فالؤمن بالفعل قد انتقل من الموت إلى الحياة (يو ٥: ٢٤) وتطلعه إلى الأبدية وتوقه الدائم إليها يجعله لا يهاب الموت الذى يصير الجسر المؤدى إلى الملكوت.

(٢) أو مثل من يسموهم "بالاستشهاديين" الذي يفجرون أنفسهم وسط من يعتبرونهم أعداءهم تحت دوافع سياسية أو دينية.

+ إن جانباً من قوة الموت يكمن في مفاجأته المفزعة للغافلين عند ساعتهم الأخيرة. أما المؤمن الحقيقي فإنه لا يحيا غافلاً حتى يفاجأ بالموت في نهاية الأيام، بل الموت عنده اختبار يومية حيث تصير حياته موتاً بلا انقطاع وذبيحة دائمة تنتهى على فراش الموت^(٣) "إننا من أجلك نُمات كل النهار قد حُسبنا مثل غنم للذبح" (رو٨: ٣٦). "حاملين في الجسد كل حين إماتة يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضاً في جسدنا لأننا نحن الأحياء نُسلم دائماً للموت من أجل يسوع حتى تُظهر حياة يسوع أيضاً في جسدنا المات" (٢كو٤: ١٠-١١).

+ يرتبط باختبار الموت اليومي، الموت عن محبة العالم ورفض الخطيئة المسيية للموت "من يهلك نفسه من أجلى ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها" (مر٨: ٣٥)، "إن كنتم بالروح تقيمون أعمال الجسد فستحيون" (رو٨: ١٣)، "احسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطيئة ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا" (رو٦: ١١)، "فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض" (كو٣: ٥)، "أما من جهتي فحاشا لي أن أفنخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صُلب العالم لي وأنا للعالم" (غل٦: ١٤)، "فالذين هم للعالم وفي الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله" (رو٨: ٨)، ومواجهة الموت عندهم هي محنة العمر.

+ علينا أن نهيئ أنفسنا لقبول الموت بل ومعاينته والتآلف معه. ونجاحنا في هذا المسعى يكشفه على سبيل المثال - احتمال الآلام بشكر وقبول الأمراض بصبر واستسلام لمشيئة الله. على العكس من ذلك فإن النفوس التي يتعبها المرض الطويل وتتحطم إرادتها تحت وطأة الآلام هي أبعد ما تكون استعداداً للقاء الموت.

+ يسندنا ساعة الموت وعود المسيح وحضوره، وكلماته لا يمكن أن تسقط: "أنا هو.. لا تخافوا" (مت١٤: ٢٧، مر٦: ٥، لو٦: ١٠)، "ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر" (مت٢٨: ٢٠)، "كن أميناً إلى الموت فسأعطيك إكيل الحياة"

(٣) عن كتاب "بذل الذات" للأب جوزيف شريفز

(رؤ ٢: ١٠).

كلمات أخيرة

+ "يا رب لا تُقم لهم هذه الخطية" (أع ٧: ٦٠) - القديس اسطفانوس أول الشهداء مصلياً من أجل راجعيه.

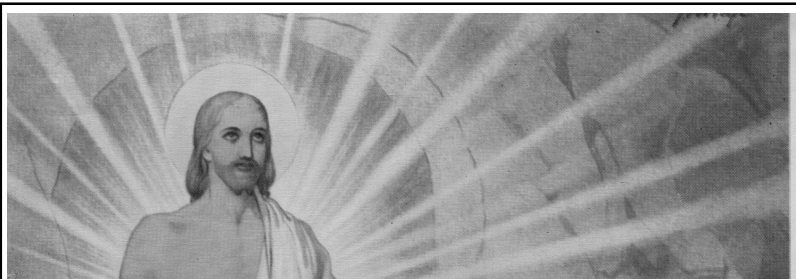
+ "ست وثمانون سنة وأنا أخدم المسيح وشرّاً لم يفعل معي قط. فكيف أجْدَف على ملكي الذي خلصني" - القديس بوليكاربوس أسقف سميرنا (أزمير) عند استشهاده.

+ "إنني أموت في سبيل الله بقلب منشرح. أنا حنطة الله تطحنني أنياب الوحوش لأصير للمسيح خبزاً خالياً من كل عيب. لاطفوا بالحرى هذه الحيوانات حتى تكون قبرى ولا تدع شيئاً يبقى من جسدى فلا أثقل على أحد بدفني.. اسمحوا لي أن أفتدى بآلام إلهي" - من رسالة القديس إغناطيوس الثيوفوروس (حامل الإله) الأنطاكي إلى الكنيسة وهو في طريقه إلى روما للاستشهاد.

+ "فإني الآن أُسكب سكيناً ووقت انحلالى قد حضر. قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعى، حفظت الإيمان، وأخيراً قد وُضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضاً" (٢تى ٤: ٦-٨) - القديس بولس الرسول في آخر رسائله قبل استشهاده في روما.

نعم سيأتينا الموت يوماً.. فلنعرف كيف نموت. ولا نحقق في آخر اختياراتنا.

"ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين"
(١كو ١٥: ٢٠)

نحن وحياتنا الروحية

+ الروح القدس .. روح الحياة

+ البعد الداخلي للحياة الروحية

+ دعوة للاتضاع

+ حياة الشكر

+ الحياة في النور

+ الميل الثاني

+ الصوم المسيحي

+ انسى ولا انسى

+ المسيحي في مجتمع مضاد

+ شباب خارج الأبواب

الروح القدس .. روح الحياة

الروح القدس هو عماد حياتنا الروحية وقائدها الفاعل فيها. هو روح الإيمان والقداسة والحق والقوة والمحبة والفرح والسلام والعفة.. روح الكرازة والخدمة. وهو الملهم لكل ما هو فاضل وجليل وصيته حسن. هو ضابط الضمير ليظل دوماً منحازاً إلى الحق.. عند إخفاق الضمير في الالتزام بالنهج الإنجيلي والتبعية للصيقة لشخص الرب فإن الروح القدس يحثه ليقر بضعفه ويمنحه شجاعة الاعتراف بالخطأ ويوقفه منحنياً أمام قداسة الله تائباً مترجياً الغفران ليتابع مسيرته كابن لله لا يعرف غيره إلهاً ومخلصاً.

الروح القدس يسكننا منذ يوم المعموديتنا عندما شاركنا المسيح موته وقيامته وولّدنا من جديد صائرين هياكل لله (١ كو ٣: ١٦، ١٩: ٦، أف ١٢: ٢١، ٢٢)، وأعمالنا وعبادتنا هي ثمار عمله فينا (في ١٣: ٢). وهو مصدر العزاء والرجاء والمساندة وقت الآلام والحصار (يو ١٤: ٢٦، ٢ تس ٤: ١٦، ١٧)، وهو المعلم من خلال كلمة الله، وهو الذي يبارك العمل والتعب والخدمة وطاعة الله.

إنه بالفعل روح حياتنا الروحية.

على أن هناك ضرورة لمشاركة الروح عمله (نحن عاملان مع الله - ١ كو ٣: ٩). وكما يقول الكتاب، فالعرس دائماً مستعد أما المدعوون فقد لا يكونوا مستحقين (مت ٨: ٢٢). فهناك شرط التجاوب والترحيب بالضيف الإلهي العظيم والتحالف معه (إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه - رؤ ٣: ٢٠)، والتحفظ من أن يكون المرء متظاهراً مرائياً وإنما منحصراً فيه بالقلب والعقل، لأنه فاحص القلوب والكلى "وليس خليقة غير ظاهرة قدمه بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا" (عب ٤: ١٣).

اسلكوا بالروح

على ضوء ما سبق، لا يبدو غريباً إذاً أن يطالبنا الكتاب أن نسلك بالروح، تأكيداً على مسؤوليتنا وإرادتنا ودورنا عن عمل الروح القدس داخلنا. فرغم أن الدور الإلهي هو الغالب إلا أن مشاركتنا مع الله ضرورية (كم مرة أردت أن ... ولم تريدوا - مت ٢٣: ٣٧، لو ١٤: ٣٣؛ أتريد أن تبرأ - يو ٦: ٥٠)؛ وإلا فما معنى المجازاة إذا كن مجرد متلقين لادور لنا ولا مسؤولية.

فطالما أن هناك فرزاً وحساباً في اليوم الأخير، ومصائر تتباين بين المؤمنين وغير المؤمنين فلا مفر إذاً من أن يكون لنا موقف محدد: فإما إسهامنا بالإيمان وجهادنا وقبولنا وتوبتنا المتواترة وإما رفضنا ومقاومتنا للروح.

هكذا نفهم وصية "اسلكوا بالروح" حيث يظل الروح هو العامل فينا أن نريد وأن نعمل (في ١٣: ٢). وفي ذات الوقت فتجاوبنا كحلفاء طائعين للروح يجعلنا كأنا "نحن" الذين نسلك ونعمل بالروح!

تحقيق الوصية

إذا أردنا أن نفصل بعض الشيء ما ينبغي أن يكون عليه موقفنا عند الاستجابة لوصية تأمرنا أن نسلك بالروح؛ رغم أنه من الواضح أننا لا نستطيع نحن بذاتنا وجهادنا الشخصي أن نسلك بالقداسة أو حتى أن نعمل عملاً صالحاً واحداً؛ كما إنه بإزاء الوصية "فتكونون قديسين" (لا ١١: ٤٥، ٢٠: ٢٦، ١ بط ١: ١٥) لا نستطيع

أن نكون قديسين بأنفسنا لأن القداسة هي عمل الروح القدس. وحتى نقطة البداية وهي نعمة الخلاص والإيمان بالمخلص فهذا ليس منا ولكنه عطية الله (أف ٢: ٨).

هذا هو معنى أن نسلك بالروح:

+ أن ندع الروح يعمل فينا ، فالسلوك بالروح هو نتيجة تلقائية لعمل الروح في الإنسان الباطن، وكل عمل صالح هو أحد ثمار روح الله الساكن فينا؛

+ أن نلتزم بتوجهات الروح، وهذه تبينها كلمة الله في الكتاب المقدس. فطاعة الوصية ومحبتها وتصديقها ورفض كل صوت وعمل لا ينسجم معها هو ضمان لاستمرار عمل الروح فينا؛

+ أن نمي جواً صحيحاً لانتعاش الروح. فالسلوك الروح يقتضي الحياة في جو روحي بدوام الصلاة والتسبيح ورفض الخطية والالتزام بالتوبة، وشركة الأسرار المقدسة، والاشتراك في الاجتماعات الروحية. إن حياتنا الروحية تختنق في الأجواء الشريرة وتضمحل بإهمال عشرة الله؛

+ ألا نقاوم الروح (أع ٥: ١٧). لأنه إذا كان مفترضاً أن ندع الروح يتحرك، فبالأولى ألا نقاوم عمله ونرفض صوته بل أن نطلب منه أن يُخضع إرادتنا له؛

+ ألا نحزن الروح (أف ٤: ٣٠) بتكميل الخطية بدل الرجوع عنها، بعصيان الروح بدل طاعته، بالوجود وسط الأشرار بدل أن نعتزل أجواء الفساد، بالفتور وعدم الجهاد بدل التصدي لميول العالم الحاضر؛

+ ألا نطفئ الروح (١ تس ٥: ١٩) باستمرارنا في تجاهله بل ومقاومتنا وعصياننا لإرادته، وارتدادنا لمحبة العالم وشهوة الجسد وتعظم المعيشة، وانشغالنا بجمع المال واحتقارنا للحياة الأبدية.

وصوت الله يقول منذ القديم "قد جعلت قدامك الحياة والموت والبركة واللعنة. فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. إذ تحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به لأنه هو حياتك" (ث ٣٠: ١٩ ، ٢٠).

فلنختَر الحياة .

البعد الداخلي للحياة الروحية

(العدراء مريم كنموذج)

الكتاب المقدس لا يتحدث كثيراً عن العدراء أم الله، ولا يرد ذكرها إلا في أحداث الميلاد ودخول الهيكل والهروب إلى مصر وسعيها للبحث عن ابنها وهو يجلس بين المعلمين ثم في عرس قانا الجليل، وأخيراً عند الصليب والقبر، وفي العلية مع التلاميذ. ولا يذكر الكتاب من كلماتها سوى جملتيها القصيرتين مع الملاك "كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلاً"، "هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك" (لو: ١: ٣٤، ٣٨)، وأنشودتها العذبة أمام أليصابات (لو: ١: ٤٦ - ٥٥)، وكلماتها المعبرة عن القلق عندما وجدت ابنها الصغير الغائب. "يا بني لماذا فعلت بنا هكذا. هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذيين" (لو: ٢: ٤٨)، ثم جملتيها القصيرتين في عرس قانا الجليل (يو: ٢: ٣، ٥). هذه هي العدراء القديسة، الملكة الحقيقية، أم النور الحقيقي، والدة الإله، السماء الثانية، الشفيعة الأولى، المملوءة بمجد،

المتلثة نعمة، أم الرحمة والخلص، والتي اختارها الله من بين كل البشر لتكون أما لمخلص العالم - الله الابن - ويأخذ منها جسدا وتحمله جنينا في أحشائها، وطفلا ترضعه وتحتضنه وتربيته وتكون أقرب الناس إليه لسنوات طويلة.. ولكنها مع هذا كله، وحسب التقاليد السائدة*، لم تتجاوز مكانها خلف ابنها، ولم تترأس، ولم تتقدم، ولم تتكلم كثيرا، ولم توجه رسالة، ولم تسع للمكان الأول. فقط كانت تحفظ كل المشاهد والمواقف التي لا تُصدّق في ذهنها تتأمل فيها (لو ٢: ٥١) وتحفظ كل الكلمات متفكرة بما في قلبها (مت ٢: ١٦، لو ٢: ١٩).

فنشاطها الروحي كان متجها إلى الداخل، إلى القلب والعقل، لا إلى الأفعال الخارجية والنشاط الظاهر.. وها هي العذراء تكشف لنا أن هذا البعد الداخلي الخفي للحياة كلها هو البعد الأعمق والأصدق والأهم، وهو الأصل الحقيقي لكل نشاط ظاهر. وأنه بقدر جهدنا في البناء الداخلي بقدر ما يكون الثمر والعطاء والنشاط الخارجى الإيجابى.

ونحن نصلى إلى الله متشفعين بأمه العذراء القديسة ليعطنا أن نتأمل في تطبيقات هذا البعد الداخلى في المحاور التالية :

في الحياة المسيحية عموما ؛ في العبادة والسلوك والخدمة ؛ في الهزائم والسقوط؛ وفي تقييمنا للأمور والأشخاص .

أولاً: في الحياة المسيحية عموما

+ نحن مدعوون في المسيح أن نولد من جديد، من فوق، من الروح (يو ٣: ٣، ٨، ٧) ونكون خليفة جديدة في المسيح يسوع (٢ كو ٥: ١٧).

* "لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع. ولكن لست آذن للمرأة أن تعلّم ولا تتسلط على الرجل بل تكن في سكوت لأن آدم جُبل أولاً ثم حواء. وأدم لم يُعو لكن المرأة أُغويت فحصلت في التعدي. ولكنها ستخلص بولادة البنين إن ثبتن في الإيمان والخبة والقداسة مع التعقل" (تي ٢: ١١-١٥).

حياتنا المسيحية تبدأ بالإيمان بشخص المسيح كمخلص وحيد (اع ٤: ١٢). ومن هذا الإيمان الحى الذى يولد فى القلب تنشأ حياة جديدة فى المسيح بالروح القدس .. وندخل فى شركة مع الثالوث الأقدس "امتثلوا بالروح" (أف ٥: ١٨)، "روح أبيكم هو المتكلم فيكم" (مت ١٠: ٢٠) .. "البسوا الرب يسوع" (رو ١٣: ١٤)، "ليحل المسيح بالإيمان فى قلوبكم" (أف ٣: ١٧)، "مع المسيح صليت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في" (غل ٢: ٢٠)، "لي الحياة هى المسيح" (فى ١: ٢١). هذه الشركة تبدأ فى سر المعمودية ويغذيها تناول الجسد والدم الأقدسين وقراءة كلمة الله وهى تثمر عبادة وتقوى حقيقية تدفع إلى الصلاة والصوم والعطاء والخدمة، وبذل النفس، ورفض عالم الشر والخضوع للجسد والخطية، وممارسة التوبة كل يوم وكل الحياة.

+ فال تغيير الذى قصده الله فينا هو تغيير الداخل: الكيان والقلب والحياة "قلبا نقباً اخلق في يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي". (مز ٥١: ١٠). وبدون تغيير القلب والخروج من الذات والتحول نحو الله تكون كل الأفعال - حتى المنتسبة إلى العبادة - بلا قيمة، زائفة وآلية ولا تعبر عن حب الله. وإذا كان الإيمان بدون أعمال ميت (يع ٢: ٢٠، ٢٦)، فهكذا الأعمال بدون إيمان هي أيضاً ميتة (عب ١: ٦، ٩: ١٤).

"من فضلة القلب يتكلم الفم" (مت ١٢: ٣٤) ؛ "فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة" (ام ٤: ٢٣) ؛ .. بل إنسان القلب الخفى فى العديمة الفساد زينة الروح الوديع الهادئ الذى هو قدام الله كثير الثمن" (ابط ٣: ٤).

+ نشاطنا الخارجى هو ثمار حياتنا الروحية الداخلية فى القلب، وجهادنا فى الداخل هو الأساس: صلاة المخدع، التوبة، العمل الخفى. انشغالنا بالباطن، اذاً، يعنى أننا على الطريق الصحيح. ومحاولة تغيير الخارج فقط دون الداخل أولا مهما بذلنا من جهد، لن يفلح فهو ناقص حتما ولن يجدى. وكلما كان التركيز على النشاط الداخلى أولا ثم الخارجى كلما كنا على الطريق الصحيح.

+ حياة المسيح ورسالته وكلمة الله تدعونا إلى تجاوز الظاهر. المسيح ظهر فى

الجسد بعض الوقت ثم أخذته سحابة وصعد إلى السماء واحتجب عن عيوننا من حديد لكي نراه بالإيمان. ونحن مدعوون لتجاوز كل ما نراه لأنه سيزول ونتطلع إلى المدينة التي صانعها وباريها الله (عب ١١: ١٠)، "لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان" (٢ كو ٥: ٧)؛ "ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى لأن التي ترى وقيته وأما التي لا ترى فأبدية" (٢ كو ٤: ١٨)؛ "لأنه ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة" (عب ١٣: ١٤).

ثانياً: في العبادة والسلوك والخدمة

"لكي تكون صدقتك في الخفاء.. وأما أنت فمتى صليت فادخل مخدعك واغلق بابك وصل إلى أبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية.. ومتى صمت.. لكي لا تظهر للناس صائماً بل لأبيك الذي في الخفاء" (مت ٦: ١-١٨).

+ العبادة فعل داخلي وجهاد في الروح لا يقصد غير مجد الله وحده وقد يُترجم الاضطرام الداخلي إلى صلاة وتسبيح أو سجود أو صوم أو عطاء أو خدمة ولكنه يظل نابعا من إيمان قلبي وفعل الروح "الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها" (رو ٨: ٢٦).

كل نشاط عبادي خارجي لا يستند إلى نار داخلية وعمق "من الكثر الصالح في القلب" (مت ١٢: ٣٥) لا فائدة منه وهو خداع للذات.. وربما استند إلى الإحساس بالر الشخصى فلا ينال شيئاً.

+ أساس تبعية المسيح إنكار الذات وحمل الصليب (لو ٩: ٢٣) وأن تكون العبادة في الخفاء (مت ٦: ١-١٨) أى استبعاد الذات والناس من المشهد وأن تقدم إلى الله وحده.

ألوان التدين السطحي والشكلي (المظهري) والفريسي (الحرفي) وتتميم الفرائض

وهبات التدبير المؤقت تحت وطأة الظروف الطارئة والضاغطة: كالآلم والمرض والتجارب والامتحانات. هذا كله جهد لا طائل وراءه ولا علاقة له بالمسيح وإنما بالدين كممارسة موجودة في كل الأديان "إني أريد رحمة لا ذبيحة" (مت ٩: ١٣)، "تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذى هو الرياء" (لو ١٢: ١)، "هذا الشعب يكرمنى بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيداً" (مت ١٥: ٨، مر ٧: ٦).

+ يتفق مع هذا التوجيه الإلهي بأن تكون العبادة في الخفاء، أي مقدمة لله وحده: **الانضاع وإخفاء الفضائل** [فالعشار خلال صلاته "لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء" (لو ١٨: ١٣)، ومريم تسكب الطيب على رأس المسيح وهى صامتة (مت ٢٦: ٧، مر ١٤: ٣)]، وعدم الإعلان عن أعمال الخير والبر والخدمة، لأن هذا كله أيضاً مقدم إلى الله الذى فى الخفاء، وإعلانه على الناس قصداً هو فى الاتجاه الخطأ. كما يتفق معه أيضاً الصمت والهدوء والتأمل والوداعة واللطف وطول الأناة وضبط النفس "وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين" (١ تس ٤: ١١)، "الله ليس إله تشويش بل إله سلام" (١ كو ١٤: ٣٣).

+ **الخدمة الحقيقية** هى ثمرة جهاد داخلي بالروح. الذين يقضون الوقت فى الخدمة الآلية والنشاط الخارجى الاجتماعى والترويحى ولكن لا وقت عندهم للتأمل أو الصلاة أو قراءة الكلمة أو الاختلاء بالنفس يسيرون فى الطريق الخطأ. "مرثاً مرثاً أنت تهمتين وتضطربين لأجل أمور كثيرة (ربما كانت مطلوبة ومفيدة ولكنها ليست الأهم أو لها الأولوية). لكن الحاجة إلى واحد فاخترت مريم النصيب الصالح الذى لن يُترع منها" (لو ١٠: ٤١-٤٢).

ثالثاً : فى الهزائم والسقوط

كما أن التغيير والحياة الجديدة يبدأان من الداخل، هكذا أيضاً فالسقوط الظاهر يبدأ بهزيمة الداخل. وكما أن الطهارة والحشمة باطنية، فكذلك النجاسة وسائر الهزائم تبدأ فى الداخل. وعندما يكون الداخل ملوثاً عفناً يتلوث الخارج كله:

الحواس والكلام والتصرف وسائر الانفعالات.

"لأنه من فضلة القلب يتكلم الفم" (مت ١٢ : ٣٤)؛ "الإنسان الشرير من كثرة الشرير (في القلب) يخرج الشرور" (مت ١٢ : ٣٥، مر ٧ : ٢١)، "فمضى كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا ومتى كانت شريرة فجسدك كله يكون مظلما" (لو ١١ : ٣٤)، "لأنه حيث يكون كثرك هناك يكون قلبك أيضا" (مت ٦ : ٢١).

+ بذرة الخطية الكبيرة فكرة (أو خطوة) صغيرة في الداخل "خذوا لنا الثعالب الصغار المفسدة الكروم" (نش ٢ : ١٥).

ابحث عن الجذور: فتش في قلبك وفكرك، في الأركان المعتمدة، عن الخطايا المخبوءة (وربما المحبوبة أيضا): الذات المسيطرة، ضعف المحبة لله والقريب، محبة العالم والمال العميقة، البغضة الكامنة، السعي للمكان الأول والتسلط، الكرياء والتعالى واحتقار البسطاء، الغيرة من تقدم الآخرين وحسدكم.

+ التوبة ليست هي الكف عن الكلام الشرير أو تفادى نظرة الاشتها أو مد اليد الطامعة أو عدم إظهار الكراهية دون غلبتها، وإنما هي تجديد الحياة الداخلية واغتسال القلب وتغيير النهج والتوجه (ميتانيا) وإخلاء النفس من محبة العالم والتعلق بآمال هذا الزمان: "تركوا كل شئ وتبعوه" (لو ٥ : ١١)؛ "فتركت المرأة جرحها ومضت" (يو ٤ : ٢٨).

رابعا : فى تقييم الأمور والأشخاص

"لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا" (يو ٧ : ٢٤)؛ "لأن الإنسان ينظر إلى العينين وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب" (١ صم ١٦ : ٧)؛ "لأنه ليس عند الله محابة" (رو ٢ : ١١).

اختارت العذراء المكان الأخير، فتقدمت الجميع وصارت شفيعتنا الأولى. وبولا أول جميع السياح لم يره أحد أو يسمع به لمدة تقرب من القرن وذلك عندما كان يتهيأ للانطلاق ودخل اسمه التاريخ من بعد انطلاقه للفناء في الله والهروب من مجد

الناس.

فلا يشد انتباهنا ويشغلنا الذين يحتلون المواقع الأولى وحدهم بل لتعتدل نظرتنا. فلا يصغر في عيوننا الذين في المواقع المتأخرة أو المجهولون أو أصاغر الناس، فالمسيح يدعوهم إخوانه (مت ٢٥ : ٤٠). وفي الكنيسة ربما كان الذين في آخر الصفوف والآخرون الذين لا نعرفهم هم الأكثر قداسة "وهوذا آخرون يكونون أوليين وأولون يكونون آخرين" (مت ١٩ : ٣٠، ٢٠ : ١٦، لو ١٣ : ٣٠). وفي رأى المسيح: فإن العشارين والزواني والثانيين يسبقون غيرهم من المتدينين الشكليين إلى ملكوت السموات (مت ٢١ : ٣١)، والعشار ذو السمعة الرديئة نزل إلى بيته مبرراً دون الفريسي المدقق والمغرور ببره الذاتى (لو ١٨ : ١٤)؛ والغنى مات ودُفن، أما لعازر المسكين فحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم (لو ١٦ : ٢٢). فلننتبه ولا نتعجل الحكم.

ولنسع نحن أيضاً إلى المكان الأخير المتوارى ونختفى وراء المسيح "ينبغي أن ذلك يزيد وإنى أنا أنقص" (يو ٣ : ٣٠)، وكل من كان في المكان الأول فليجتهد في اختبار الموقع الأخير والانسحاب من دائرة الضوء، وقبول الأعمال الصغيرة واحترام مسئولية من هم أصغر:

"اذهب واتكى في الموضع الأخير" (لو ١٤ : ١٠)؛ "إذا أراد أحد أن يكون أولاً فليكون آخر الكل وخادماً للكل" (مر ٩ : ٣٥) "بل من أراد أن يكون (يصير) فيكم عظيماً فليكن لكم خادماً. ومن أراد أن يكون (يصير) فيكم أولاً فليكن لكم (للجميع) عبداً" (مت ٢٠ : ٢٧، مز ١٠ : ٤٣).

على أنه بالنسبة لحياتنا وعملنا في العالم فهذا له ناموسه المختلف : الإعلان وإثبات الذات للحصول على المكافأة والترقي فمنه سنأخذ أجرنا (ولكن هذا لا ينفي أن الاتضاع وخدمة الآخرين يظل فضيلة محبوبة في كل مجتمع ومن كل

الناس)؛

.. أما حياتنا الروحية فهي موجهة إلى الله وإخفاؤها عن العالم والناس أمر مطلوب لكي **تصير لله وحده** الذى يكافئ الآن وفى اليوم الأخير.. على أن المدهش أن إعلان بر وقداسة النفس المجاهدة الخاشعة وتمجيدها وتكليلها فى اليوم الأخير سيكون، **علي العكس، علنيا**: "يجازيك علانية" (مت ٦: ٤، ٦، ١٨) عندما "يجتمع أمامه جميع الشعوب" (مت ٢٥: ٣٢).

دعوة للاتضاع

وهذه الدعوة يتقدم بها طرفان : الأول ، من السماء، هو المتضع الحقيقي وحده، الرب الإله الذي بإرادته ترك عرشه "صائراً في شبه الناس.. وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب (في ٢: ٧، ٨). فهو الوحيد الذي ينطبق عليه أنه "وضع نفسه" فعلاً وفي اتضاعه نزل من ارتفاع المجد الذي لا يستقصى إلى قاع الضعف البشري وهوانه (دون خطية الناس).

والمتقدم بالدعوة الثاني ، من الأرض، امرأة وُهِيت أن تحتوي الرب الإله فيها متجسداً منها، ومع هذا الاختيار المتفرد لم تنتفخ أو تتعالى على سائر البشر، ولم تنتكر لحقيقتها كمترجية للخلاص مع سائر المنتظرين، وأنه، وهي أم الإله - ثينوطوكوس - لا تزال رفيقة المزدري وغير الموجود.

المفارقة .. أن العالم عرف عن الاتضاع من صاحبة الدعوة قبل أن يعرف من صاحب الدعوة. أي عرف من "الزماني" قبل أن يعرف من "المولود قبل كل الدهور"!

عن العذراء المتضعة

عندما جاء ملء الزمان كي يتجسّد الابن اختار من بين كل النساء في بيت داود مريم النقية النقية المتضعة، وأهلّها اتضاعها كي تصير **حواء الثانية** أم الخليقة الجديدة. وإذا كان كبرياء حواء وعصيانها هو الباب الذي ولجت منه الخطية والموت إلى كل البشر، فإن اتضاع مريم كان الباب الذي عبّر منه خلاص البشرية ونوالها الحياة الأبدية. وهكذا باتضاعها وطاعتها صحّحت مريم موقف حواء ورفعت رأس كل النساء اللاتي نُسبت إليهن في القديم كل نقيصة وصرن منذ التجسّد يفتخرن بأنهن نساء من نفس جنس العذراء أم الله.

وبشارة الملاك وتحيته لها وإعلانه أنّها وجدت نعمة عند الله، وأنّها ستحبل وتلد ابن الله (لو ١: ٣٥ و ٣٠)، كل هذا لم يُغيّر موقفها من نفسها أنّها أمة **الرب** (لو ١: ٣٨). وأكثر من ذلك، أنّها لما عرفت من الملاك بأن نسيبتها أليصابات حُبلى في الشهر السادس، قامت وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا لزيارة أليصابات وتهنئتها وخدمتها لثلاثة شهور، وفي تسبحتها مجّدت الله الذي **"نظر إلى اتضاع أمته... ورفع المتضعين"** (لو ١: ٤٨ و ٥٢).

وهكذا قبل أن يولد المسيح واضعاً نفسه أدن من كل المتضعين، وقبل أن يُعلّم عن الاتضاع وإنكار الذات، مارست العذراء هذا الاتجاه المسيحي بحقّ أمومتها للمخلّص والمعلّم، وواصلته في حياة الرب؛ فعاشت كل حياتها في الظل، متوارية خلف ابنها سيد الكل، حتى أن الإنجيل لا يذكرها إلّا مرات قليلة أبرزها عند البشارة والميلاد ودخول الهيكل بالطفل، ثم وهي تبحث عن ابنها الصبي، وعند الصليب، ومع أحداث القيامة ويوم الخمسين.

عن المسيح المتضع

وقد كان دخول المسيح بالجسد إلى العالم، ليُخلّصه من الموت، من باب الاتضاع بأنّ **"أخلى نفسه آخذاً صورة عبد"** (في ٢: ٧)، ومارسه بأصدق من كل الناس؛ فاختار صغرى مدن يهوذا لتكون محل ميلاده، وامرأة فقيرة من عامة الناس لتكون أمّاً له، ومزوداً

للبيهائم ليولد فيه، إذ لم يكن له موضع في المزل (لو ٢: ٧). وفي طفولته كان نموذجاً للطاعة: "خاضعاً لوالديه" (لو ٢: ٥١)، وكدح ليحصل على طعامه فعمل نجاراً مساعداً ليوسف (مت ١٣: ٥٥، مر ٦: ٣). وقَبِلَ أن يعتمد من يوحنا الذي قال إنه لا يستحق أن يحل سيور حذائه، واختار تلاميذه من بسطاء الناس، وخلال أيام خدمته لم يكن له أين يسند رأسه (مت ٨: ٢٠، لو ٩: ٥٨)، ولا هو امتلك مالا (مت ١٧: ٧، ٢ كو ٨: ٩). واحتمل إهانات أقربائه الذين قالوا إنه مختل (مر ٣: ٢١). ولم يُقابل العنف أو الإساءة بالإساءة (١ بط ٢: ٢٣). وقد حاول البعض أن يرموه (يو ٨: ٥٩؛ ١٠: ٣١)، أو يلقوا به من فوق الجبل (لو ٤: ٢٩)؛ ولكنه لم يعرف الانتقام مؤكداً أن "ابن الإنسان لم يأت ليهلك أنفس الناس بل ليخلص" (لو ٩: ٥٦)، وأجلّ مواجهاته مع العالم حتى الصليب، حيث غلب العالم ورئيسه عندما اختطف من يده الإنسان ومصيروه وأنقذه من الموت بموته وقيامته. وإذا كان الرب قد دان الكتبة والفريسيين الذين قاوموه إلا أنه ظل دوماً مترفقاً بالخطاة وقلبه فائض بالحنان على النفوس التي أذلّها الشيطان.

وفي ليلة آلامه، ومشهد الصليب في الأفق، فعَلَّ ما لم يتصوره حتى أقرب تلاميذه: قام عن العشاء وخلع ثيابه وجلس على الأرض وابتدأ يغسل أرجل تلاميذه التي غطّاها تراب الطريق (يو ١٣: ٥)، مُقدِّماً درساً مُذهلاً في التنازل والاتضاع من أجل المحبة. وخلال محنة المحاكمات والاقتراب من الصليب، قَبِلَ صامتاً الشتائم والتعيرات من أدنى الناس وكبارهم (إش ٥٣: ٧)، كما احتمل إنكار بطرس له والتخلّي عنه والعالم يُحاصره، ولكنه قَبِلَ دموع توبته وشدّده وأرسله لرعاية خرافه. وفي النهاية: "وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب" (في ٢: ٨).

الاتضاع في التعليم الكتابي

+ منذ بداية الخليقة هناك قانون إلهي: "يقاوم الله المستكبرين، أما المتواضعون فيعطيههم نعمة" (يع ٤: ٢٦، ١ بط ٥: ٥). فالشيطان وجنوده سقطوا بكبريائهم من النعمة، ومثلهم طُرِدَ آدم وحواء من الجنة. ورجال الله الأوائل كانوا نماذج في الاتضاع أمام الله. فإبراهيم خليل الله (يع ٢: ٢٣) يخاطب الله قائلاً: "شرعت أكلّم المولى، وأنا تراب

ورماد" (تك ١٨ : ٢٧). وموسى يقول لله: "مَنْ أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أُخرج بني إسرائيل من مصر. لستُ أنا صاحب كلام... بل أنا ثقيل الفم واللسان" (خر ٣ : ١١؛ ٤ : ١٠). وداود المنتصر يصف نفسه أنه "كلب ميت وبرغوث واحد" (١ صم ٢٤ : ١٤). وأيوب المبتلى يقول: "ها أنا حقير، فماذا أجابك؟ وضعتُ يدي على فمي" (أي ٤٠ : ٣).

+ ويتبدى الاتضاع في تعليم المسيح ورسله ساطعاً متجلياً وسط سائر الفضائل. ففي صدر الموعظة على الجبل جاءت كلمات الرب تطوَّب المتضعين: "طوبى للمساكين بالروح، لأن لهم ملكوت السموات" (مت ٥ : ٣). كما أن الرب قدَّم نفسه نموذجاً للاتضاع، وحث الجميع على اتِّباعه: "تعلَّموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم" (مت ١١ : ٢٩)، ونبَّه الناس إلى اختيار المكان الأخير: "مَنْ دُعِيَ فليذهب وأتكنى في الموضع الأخير"، مؤكِّداً أنَّ "مَنْ يضع نفسه يـُـرتفع" (لو ١٤ : ١٠ و١١). وفي توجيهه لتلاميذه المتنافسين على المكان الأول أقام في وسطهم ولداً وحذَّره: "إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السموات. فمَنْ وضع نفسه مثل هذا الولد، فهو الأعظم في ملكوت السموات" (مت ١٨ : ٤٣). وفي ختام مثل الفريسي والعشار، حيث تمتَّع العشار المتضع برحمة الله وغُفِرَت خطاياه دون الفريسي المتفاخر ببرّه، كان التعليم: "لأن كل مَنْ يرفع نفسه يتضع، ومَنْ يضع نفسه يرتفع" (لو ١٤ : ١١ و١٢). وجعل الرب إنكار الذات حجر الزاوية في البناء الروحي وتبعية الرب: "إن أراد أحد أن يأتي ورائي، فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني" (مت ١٦ : ٢٤)، "إن لم تقع حبة الخنطة في الأرض وتُمتَّ، فهي تبقى وحدها. ولكن إن ماتت تأتي بشمر كثير" (يو ١٢ : ٢٤). وبعد أن غسل الرب أرجل تلاميذه أوصاهم أن يفعلوا مثله مُبِيناً أنه: "ليس عبد أعظم من سيده، ولا رسول أعظم من مُرسله" (يو ١٣ : ١٦).

+ وفي تعليم الرسل يقع الحثُّ على الاتضاع في الصدارة: "فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه" (١ بط ٥ : ٦)؛ "فالبسوا كمختاري الله القديسين الخبوين أحشاء وأفات، ولُطفاً، وتواضعاً، ووداعة، وطول

أناة" (كو ٣ : ١٢).

بل إن القديس بولس، رسول الأمم العظيم، لا يرى نفسه أمام برّ المسيح إلاّ أحد الخطاة، بل أولهم، فيكتب أن "المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا" (١ تي ١ : ١٥)، ويصف نفسه أنه "أصغر الرسل"، بل إنه ليس أهلاً لأن يُدعى رسولاً، لأنه اضطهد كنيسة الله، وينسب العمل كله لنعمة الله "ولكن بنعمة الله أنا ما أنا.. ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي" (١ كو ١٥ : ١٠ و٩).

ولماذا الاتضاع؟

ليس غريباً أن يُطوّب الرب المتضعين ويجعل إنكار الذات أساس السلوك المسيحي. فالاتضاع يعني اكتشاف الإنسان لحقيقة نفسه، وإدراك عجزه وقلة حيلته أمام المرض والخن والموت، وأنه تراب ورماد، وأن حياته بخار يظهر قليلاً ثم يضمحل (يع ٤ : ١٤)، وأنه بدون الله واهب الحياة لا يقدر على فعل شيء. وأنه ضعيف ويُخطئ، وأن أي فعل طيّب يعملهُ ينتسب مباشرة إلى الله صانع الخيرات ومصدر كل بر، وأنه محدود القوة والمعرفة والأيام، وأن أحداً لا يملك حياته أو مواهبه أو فضائله أو صحته أو ماله أو جماله أو نسبه، وأن أحداً لا يستطيع وحده أن يفعل البر أو ينتصر على الخطية. هي كلها عطايا الله الغني. وهكذا يُترجم الاتضاع إلى إنكار الذات أي عدم الاعتداد بالنفس وإخلائها، كي يصير الله هو المهيمن على الكيان دون منازع. وهكذا جعله الرب شرطاً أولياً لتبعية، إذ بدونه ترفض النفس تبعية آخر، وبدونه لن تقبل حمل الصليب أي التألم من أجل المسيح، أو احتمال التجارب الداعمة للإيمان أو الجهاد ضد ميول الجسد. ومن هنا يكون الاتضاع هو المفتاح للدخول إلى سائر الفضائل.

على أن الأسباب التي تجعل الاتضاع الجوهرة الثمينة التي ينشد كل مؤمن أن يقتنيها، والتي تجعل كبرياء الإنسان تنكّباً عن طريق الحق وقصوراً عقلياً وعمى روحياً، أكثر من أن تُحتوى؛ ونورد فيما يلي أهمها:

+ فكيف يتعالى أحد على آخر، وكل البشر سواء، فهم جميعاً إخوة من أب واحد وأم واحدة؟

+ وكيف ينسى الإنسان مهما ارتفع أنه في ساعة لا يعرفها سوف يواريه التراب وسيعود هو في نهاية الأمر إلى تراب؟

+ وكيف نتجاهل أن "تعلّموا مني" (مت ١١ : ٢٩)، أي تمثّلوا بي وسيروا على نهجي في الاتضاع، وأن ليس التلميذ أفضل من المعلّم بل يكفي التلميذ أن يكون كمعلّمه (مت ١٠ : ٢٤ و ٢٥)؟

+ وإذا كان البر الذاتي يُعطل شركتنا في المسيح ويدمّر الحياة كلها، فإن الاتضاع يحفظ لحياتنا الروحية سلامتها ونموها إلى آفاق أرحب، ويُحبط مؤامرات الشرير ضدنا، فإبليس لن يجد طريقاً إلى النفس المتضعة المحتمية بإيمانها في قوة القدير.

+ يكفي أن الله الذي يُقاوم المستكبرين هو قريبٌ من المتضعين والمنكسري القلوب، يُخلّصهم ويشفيهم ويجبر كسرهم (مز ٣٤ : ١٨، ١٤٧ : ٣، لو ٤ : ١٨)، ويُعزّيهم (٢ كو ٧ : ٦)، ويُعطِيهم نعمة (يع ٤ : ٦، ١ بط ٥ : ٥). كما أن مَنْ يتضع يرتفع، فالانحناء للدخول من الباب الضيق إلى الطريق الكرب هو السبيل المؤدّي إلى الحياة الأبدية.

+ وإن دخول المسيح إلى مجده كان من باب الاتضاع "لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد، صائراً في شبه الناس. وإذ وُجدَ في الهيئة كإنسان، وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رَفَعَهُ اللهُ أيضاً، وأعطاه اسماً فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة مِمَّن في السماء وَمَنْ على الأرض وَمَنْ تحت الأرض" (في ٢ : ٧-١٠).

+ وإن العذراء المتضعة رُفِعَت إلى السماء، وصارت في الكنيسة الشفيعة الأولى، ويحيى ذكرها في مقدمة مجمع القديسين: "وبالأكثر القديسة المملوءة مجداً العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة".

الاتضاع نبع الفضائل

يُجمع القديسون على أن الاتضاع هو نبع الفضائل، أي أنه أساس قيام سائر الفضائل

ونموها:

+ وفي المقام الأول، فإن ممارسة محبة الله والقريب، وهي أولى وأعظم الوصايا وبها يتعلّق الناموس كله والأنبياء (مت ٢٢: ٣٦-٣٩، مر ١٢: ٣٠ و٣١، لو ١٠: ٢٧)، والتي يصفها معلّمنا بولس الرسول بأنها رباط الكمال (كو ٣: ١٤) وتكميل الناموس (رو ١٣: ١٠)، هي مهمة مستحيلة دون اتضاع النفس وإنكار الذات. فلا يمكن للمنحصر في ذاته أن يهتم بآخر، فضلاً عن أن يحبه ويذل نفسه من أجله (يو ١٥: ١٣). والذي لا تشغله محبة الآخر الذي يبصره، كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره (١ يو ٤: ٢٠)!

+ كما أن أتباع الرب والإيمان به يقتضي إدراك أن النفس خاطئة ومحتاجة إلى المخلص، وهكذا تنجذب إلى برّه وقداسته. هكذا رأينا بطرس في لقائه الحاسم مع الرب. فبعد صيد السمك الكثير، صرخ بطرس قائلاً: "اخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ" (لو ٥: ٨)، ولأنه كان صادقاً في شعوره فقد ترك كل شيء وتبعه. وبدون هذا الشعور بالاحتياج الذي يُغذيه الاتضاع يظل الإنسان تائهاً يتخبط في الظلام وتفلت منه فرص التوبة والنجاة.

+ وبدون الاتضاع يعسر على الشخص الخاطئ أن يعتذر أو يطلب المغفرة، لأنه يظل دوماً باراً في عيني نفسه. كما يتعذر - حتى على المؤمن - أن يسامح أو يغفر وينسى إن لم يكن الاتضاع أصيلاً في بنيانه الروحي.

+ الاتضاع هو أساس العبادة المقبولة. فصلاة العشار المنسحق المعترف بخطيئته، دخلت إلى محضر الله ونال الغفران. وطاعة الوصية أمامها العقبات إن لم تستند إلى قوة الله، والصوم وما يتضمنه من تعفّف وتشفّ ونسك وتوبة وانسحاق وجهاد وصبر لا ينجح إلا بالاتضاع.

+ بغير الاتضاع تُحتزل العبادة كلها في ممارسات شكلية مظهرية تخلو من الحب والالتزام ولا تقصد غير إرضاء الناس والذات، فتتضخم ويزداد الشعور بالبر الكاذب. وعملياً فإن عبادة بدون اتضاع هي في الحقيقة تُكرّس البُعد عن الله.

+ الاتضاع مطلوب كي نشعر باحتياجنا لكلمة الله ومعرفتها ودراستها واللهج فيها. بما يؤدي إلى النمو في معرفة الله وأصول الحياة الروحية. فالمكتفون المعتزُّون بمعرفتهم، الضَّائُونَ بوقتهم على قراءة الكلمة، يحرمون أنفسهم من نور معرفة الله ويفقدون في مسيرة حياتهم السراج والسيّاح.

+ الاتضاع هو أساس الخدمة المثمرة الناجحة التي تقصد مجد الله، وفيه لا يصير البذل من أجل الآخرين عبثاً ووهقاً، وإنما بركةً وفرحاً. وكل جهد يؤول حتماً إلى "تعب المحبة" الذي لا يُنسى قدام الله (عب ٦ : ١٠).

+ وفي الاتضاع نُقبل الآلام من أجل المسيح دون تذمُّر أو دمدمية: "أأخبر نقبل من عند الله، والشر لا نقبل" (أي ٢ : ١٠). ويصير احتمال الاضطهاد بسبب الإيمان أمراً واجب الطاعة: "إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم" (يو ١٥ : ٢٠)، وتصير كل الوصايا التي تتطلب الغضب وضبط النفس قابلة للتنفيذ بكل رضى، ومعها ينمو الصبر والاحتمال وطول الأناة وبطء الغضب.

+ وكما علّمنا القديسون: فلا يقهر إبليس ومؤامراته ضدنا، والحروب التي يستغل فيها ضعف جسدنا؛ غير اتضاعنا، الذي يعني أننا قد وضعنا كل ثقتنا واتكالنا، لا على أنفسنا وتقوانا، وإنما على الذراع الرفيعة لإلهنا الغالب دوماً القادر وحده أن يصلب فينا كل الأهواء والشهوات (غل ٥ : ٢٤).

+ وفي الحياة الزوجية، فإن الاتضاع هو عماد التآلف، وفيه ينضبط الغضب ويتأصل التسامح وتصير النفس قادرة على الغفران: "كما غفر لنا المسيح" (كو ٣ : ١٣)، ونسيان الإساءة كأن لم تكن، فتتوطد العلاقة وتنمو المحبة مع كل يوم. وعلى العكس، فعندما يغيب الاتضاع يتوارى الاحتمال ويحل الشقاق، ومع كل يوم يتعمّق الاختلاف ويسود التباعد ويتهدد العلاقة الأمل.

+ وفي الجانب السلوكي، فإن الاتضاع هو الأرض الخصبة لنمو العديد من الصفات التي تجلّ النفس وترتقي بها. فتتسم نفس المتضع بالوداعة واللفظ والهدوء، وبال حلم وضبط النفس، وبالاحتشام في المظهر وبالتجرّد وبساطة الحياة، والنفور من الطمع والترف وتعظم

المعيشة، وسهولة التعامل مع الغير واكتساب حبهم، وإذا مال إلى المرح ففي غير ابتذال أو صخب. والمتضع دائماً يُقدّم غيره، ويتجاهل المديح والكرامة، ويقبل النقد والتوجيه باتساع قلب. وفي وقت التجارب والآلام يعرف أن يشكر الله لا أن يشكو ويئن ويندب حظّه، وهو لا ينحصر في همومه الذاتية، بل هو مستعد دوماً لمساندة المتضايقين وتعزيّتهم فينال التعزية هو أيضاً.

+ وإذا كان الاتضاع يبدأ بإدراك قصورنا وضعفنا وخطيئتنا أمام كمال الله وقوته وقداسته، فإن غمونا فيه يُدسّم علينا نعمة الله، ويُعمّق شعورنا بأن حضور الله في حياتنا هو سر تقدّمنا وانتصارنا.

كيف نبليغ إلى الاتضاع؟

ولا نقصد كيف نتخذ هيئة الاتضاع (فما أسهل التظاهر بالتقوى - ٢٢: ٣: ٥)، لأن الاتضاع كالسجود ينبغي أن يكون بالروح والحق. وهو لن يأتي بالاستماع أو القراءة عنه، وإنما باختباره وممارسته. ومظاهر المتضع الخارجية إذا كانت حقيقية، هي ثمار فعل روحي باطني (وليس فعلاً ذاتياً) يعملّه الروح القدس (غل ٥: ٢٢)، ولن نناله إلاّ عندما نطلبه منه بتوسّل شديد. وأول ما سوف يعملّه الروح هو أن يُسلّط نوره على حياتنا، فنكتشف قصورنا ومحدوديتنا وعجزنا، ونتعرف على نقائصنا وعيوبنا ونقاط ضعفنا وكبريائنا المستترة خلف ستار الرياء والزيف.

وسوف يتعيّن علينا أن نقبل خطة الله لتحطيم كبريائنا بكل وسيلة يختارها سواء بالألم أو المرض أو التجارب أو الخسائر، لئِنهِي بالتوبة وتسليم الحياة اعتمادنا على ذواتنا أو على غيرنا أو على العالم وأشْيائِهِ، ويُحوّل ثقتنا إليه كضابط لكل وقادر على كل شيء.

وسيسندنا في التغلّب على كبريائنا، التمثّل بالرب: "ناظرين إلى رئيس الإيمان ومُكَمِّلِهِ يسوع" (عب ١٢: ٢)، والتطلّع إلى حياته الودّية (مت ١١: ٢٩)، وإلى حياة قَدّيسِيهِ: "تمثّلوا بإيمانهم" (عب ١٣: ٧)، متحوّلين من حياة يُقاومنا فيها الله إلى حياة تتمتع فيها بنعمة الله ومساندته (يع ٤: ٦)، ويصير الاتضاع عنصراً أصيلاً في كيّاننا الروحي ينمو ويتعمّق كل الحياة.

ملاحظات أخيرة

+ لكي نستكمل صورة هذه الفضيلة المحورية في حياة المؤمنين، نرى لزماً أن نشير إلى أن الاتضاع لا علاقة له بصغر النفس، أو ضعف الشخصية، أو غياب الطموح والتقدم، أو الانسحاب من الحياة، أو التردد في أداء الواجب وخدمة العالم؛ فهذه أمراض نفسية واجتماعية يبرأ منها الروحيون المختبرون للإيمان المسيحي.

+ وبالأولى، فالاتضاع، تلك النعمة الإلهية التي يدعونا الرب إليها، لا علاقة له بسلوك ضعاف النفوس من الجبن والتخاذل والهروب من المواجهة مع العالم المقاوم. وإذا كان من الطبيعي أن يكون المتضع هادئاً محتملاً في الأحوال العادية، إلا أنه في مثل هذه المواقف فإنه - مستنداً إلى قوة الله ومساندة النعمة - يتخلّى عن هدوئه واحتماله، يدفعه التزام الإيمان مستخدماً ما أودعه الله فيه أيضاً من غيرة وصرامة وحسم.

وها هو الرب، وهو يُحاكَم وفي طريقه إلى الصليب، يقف صامداً قوياً أمام جلاديه وصالبيه ولا يتفادى الموت، وعلى نهجه كان إيليا أمام آخاب (١مل ١٨: ١٨؛ ٢١: ٢٠-٢٤)، والمعمدان في مواجهة هيرودس (مت ١٤: ٤، مر ٦: ١٨)، وبطرس أمام المجمع (أع ٥)، وبولس في أريوس باغوس وأمام قائد المئة والوالي فستوس والملك أغريباس (أع ٢٢ و ٢٥ و ٢٦)، وسائر الشهداء ساعة الموت.

+ كما أن الاتضاع لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية والدفاع عنها أمام من يريد سحقها، كأولاد الله وخليقته الأثيرة، ولا يُنافي قول الحق والدفاع عنه دون خوف، وإن كان سيضمن أيضاً أن يشهد المؤمن للحق ضد نفسه هو إذا انسبق في زلة ما؛ كما سيضمن ألا يقترن دفاعه عن الحق بالتهجّم أو عثرات اللسان.

+ وهو لا يتنافى مع قيام المؤمن بمهام الرئاسة والقيادة والحُكْم والقضاء والتربية والتأديب وحماية المجتمع والدفاع عن الوطن. ولكن في هذه كلها يبقى أميناً ولن يستخدم سلطانه لحسابه هو، ولن يتجاوز وصية الله، ولن ينسى أنه أيضاً تحت قيادة الله وسلطانه وتأديبه: "عالمين أن سيدكم أنتم أيضاً في السموات، وليس عنده

مُحَابَاة" (أف ٦ : ٩).

هذه دعوة للاتضاع من الرب وأمه العذراء.
وإذا كان الكتاب يقول إن: "مَنْ لَا يَحِبُّ لَمْ يَعْرِفِ اللَّهَ، لِأَنَّ اللَّهَ مُحِبَّةٌ" (١ يو ٤ :
٨)، فإنه يمكن القول أيضاً إِنَّ مَنْ لَا يَتَضَعُ لَمْ يَعْرِفِ اللَّهَ، لِأَنَّ الرَّبَّ وَضَعَ نَفْسَهُ
وطلب أن نتعلَّم منه الوداعة واتضاع القلب، فنجد راحة لنفوسنا.
ولنسَلِّم نفوسنا لعمل الروح متقدِّمين بثقة إلى عرش النعمة: "كَي ننال رَحْمَةً وَنَجِدَ
نِعْمَةً، عَوْنًا فِي حِينِهِ" (عب ٤ : ١٦).

حياة الشكر

لا شك أن تقديم الشكر لله هو أحد أركان الحياة الروحية في العهدين القديم والجديد* ، وهو علامة الإيمان الحيّ وتسليم الحياة لله، كما أنه مؤشر على نمو الشركة مع الله صانع الخيرات.

المسيح يُعلمنا

ها هو السيد أيام تجسّده كان يُمارس هذا الاتجاه مُقدِّماً الشكر لآب في كل مناسبة، فيقول: "أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه عن

* احتفالات الشكر تقليد إنساني قديم بدأه المصريون واليونانيون والصينيون الأوائل ابتهاجاً بوفرة المحصول. وكان المصريون يقدمون احتفالهم في الربيع لإله الزراعة والخصب من Min. وفي القرون المتأخرة تم إحياء احتفالات الشكر في أمريكا الشمالية وبدأها المهاجرون الإنجليز (١٦٢١)، وفي ١٧٨٩ أعلن الرئيس جورج واشنطن يوم ٢٦ نوفمبر (وفيما بعد صار الخميس الرابع من نوفمبر) عيداً قومياً للشكر، وانتقل بعدها إلى كندا (وإنما يُحتفل به في أكتوبر). ورغم ما يصاحب الاحتفال بعيد الشكر من طقوس في الطعام (مثل الديك الرومي وغيره) إلا أنه يتميز باجتماع كل أفراد العائلة معاً والاشتراك في صلاة شكر لله على نعمه الكثيرة. وسيكون توجّهاً صائباً أن تتبنّى كنيستنا في المهجر هذا العيد بفكرته النبيلة كممارسة تقوية وأن تضيف عليه بجزءها الأبائية لمسة روحية أعمق تتجاوز دائرة الطعام والشراب والرواج التجاري.

الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال" (مت ٢٥: ١١). فالشكر هنا لأن ملكوت الله يقترب، وها هو المخلص بين الناس، وها هو الرب يكشف أسرارهِ للبسطاء الذين قبلوه.

وفي معجزة إشباع الجموع (مت ٣٦: ١٥، مر ٦: ٨، يو ٦: ١١)، وعند تأسيس سر الإفخارستيا (مت ٢٦: ٢٧، لو ١٧: ٢٢)، فإن الرب "شكر وبارك". وعند إقامة لعازر رفع يسوع عينيه إلى فوق قائلاً: "أيها الآب، أشكرك لأنك سمعت لي" (يو ٤١: ١١). فالمسيح يدعونا أن نشكر الله على عطاياه السابقة واللاحقة: "مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح" (مرا ٣: ٢٢ و٢٣). وبعين الإيمان نرى استجابته الآتية، حتى ولو تأخرت، وحتى لو كانت بالرفض. فالله المحب يرفض من طلباتنا ما لا يُناسبنا، أو ما كان منها ضداً لنا ونحن لا ندرى.

وكلمات الكتاب تعلمنا

فالوحي الإلهي على لسان كاتب المزامير يحثنا أن "أحمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته" (مز ١٣٦: ١). ومعلّمنا بولس الرسول عندما أخذ خبزاً "شكر الله أمام الجميع، وكسّر، وابتدأ يأكل" (أع ٢٧: ٣٥). وقد كتب إلى أهل فيلبّي يقول: "لا تهمتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر، لتُعلم طلباتكم لدى الله" (في ٤: ٦)، كما كتب أيضاً إلى أهل أفسس يقول: "شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح، لله والآب" (أف ٥: ٢٠). فالصلاة تكون مع الشكر، واللقمة تؤكل مع الشكر، وأن يكون الشكر كل حين وعلى كل شيء.

ولا يفتأ بولس الرسول يقدم الشكر لله على اختياره وعلى مساندته لخدمته وعلى قبول الأمم للإيمان "وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قوّاني، أنه حسبي أميناً، إذ جعلني للخدمة" (١ تي ١: ١٢)، "أشكر إلهي بيسوع المسيح (في كل حين) من جهة جميعكم أن إيمانكم يُنادي به في كل العالم" (رو ٨: ١، ١ كو ٤: ١، ١ تس ١: ٢)، "أشكر إلهي عند كل ذكرّي إياكم" (في ٣: ١)، "نشكر الله وأباً ربنا يسوع المسيح كل حين، مُصلّين لأجلكم، إذ سمعنا إيمانكم بالمسيح يسوع" (كو ١: ٣ و٤). فخدام

الله يشكر الله الذي اختاره للخدمة، وهو إذ يشعر بعمل الله في خدمته يُقدّم شكرًا لله الذي يُخلص ويُبارك ويُمنّي ويستخدم خدمته وإمكاناته القليلة، فيُثمر بها الكثير.

والكنيسة تُعلمنا

فصلاة الشكر هي بداية كل الصلوات، سواء أكانت صلوات السواعي، أو القدّاس (الحافل بكلمات الشكر)، أو سائر الأسرار، وحتى عند الصلاة على الراقيدين. فالنفوس المؤمنة التي أسلمت قلبها لله، والتي تثق في محبة الله وكمال تدبيره وأن كل ما يعمل به هو للخير، تُقدّم له الشكر على كل حال.

و"التسبحة" وهي تفيض بآيات الشكر، تتغنّى بها الكنيسة مُسبّحة مع الملائكة، الذين رآهم القديس يوحنا واقفين حول العرش ساجدين قائلين: "البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لآلهتنا إلى أبد الآبدين" (رؤ ١٢: ٧)، ويُشارِكهم الشكر أيضاً الأربعة والعشرون قسيساً قائلين: "نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شيء" (رؤ ١٧: ١١).

والتقاليد والأعراف تُعلمنا

فمن التقاليد القبطية أن الشخص بعد أن يتناول طعامه يقول: **الحمد لله**. كما أن كثيرين في المجتمع القبطي (والمصري عموماً) عندما يُقدّم لهم شكرٌ على خدمة ما، يتعفّفون عن قبوله بقولهم: "**لا شكر على واجب**" أو "**الشكر لله**"، باعتبار أن الأمر من قبل ومن بعد يعود إلى الله، فهو الذي أعطى وسمح ودفع إلى فعل الخير، وهو بالتالي من يستحق الشكر.

وفي المجتمعات المتحضرة صارت كلمة الشكر تلقائية بعد كل عمل أو خدمة أو لفظة مهما كان حجمها. إن كلمة الشكر تعني أن النفس رقيقة المشاعر قد التقطت فعل الخير وأدركته. ونحن مدينون بكلمة أو التفاتة الشكر أمام أيةبادرة للخير. والذين صار شكر الله عندهم قانون الحياة، يسهل عليهم شكر الآخرين على خدمتهم وأتعايهم، صغرت أم كبرت.

مجالات الشكر

نحن نشكر الله على العطايا والنعم التي يُشارِكنا فيها كل البشر فإنه "يُشرق شمسُه على الأشرار والصالحين، ويُمطر على الأبرار والظالمين" (مت ٥: ٤٥)؛ وذلك مثل نعمة الحياة، الطبيعة من حولنا المسخرة لخدمتنا، الصحة، المواهب، النجاح، السلامة، العائلة، المال، الطعام، الملابس... إلخ. وفي هذا يُنبِّهنا الله قائلاً: "لا تَتمتموا قائلين: ماذا نأكل، أو ماذا نشرب، أو ماذا نلبس؟ فإن هذه كلها تطلبها الأمم" (مت ٣١: ٣٢).

ولكننا كمؤمنين لنا عطايانا الخاصة التي هي أعظم بما لا يُقاس؛ مثل: نعمة الخلاص والغفران والحياة الأبدية، الحياة بالإيمان، هبات الروح القدس، كلمة الله، نعمة العبادة والتسبيح، خدمة المسيح والتبشير باسمه والتألم والموت من أجله. كل هذا مما يجعل لحياتنا قيمة حقيقية تتجاوز مجرد الوجود، فتردّد مع صاحب المزمور: "باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناته. الذي يغفر جميع ذنوبك. الذي يشفي كل أمراضك (الروحية والجسدية). الذي يفدي من الحفرة (التجربة) حياتك. الذي يُكَلِّلك بالرحمة والرافة. الذي يُشبع بالخير عمرك، فيتجدّد مثل النسر شبّابك" (مز ١٠٣: ٢-٥).

لماذا الشكر؟

الشكر لله هو ردّ فعل طبيعي لنفس مؤمنة تُدرك أنها بالله تحيا وتتحرك وتوجد (أع ١٧: ٢٨)، فتشكره على عطاياه التي لا تُستقصى.

والشكر هو علامة الإيمان بأن الله صالح لا يصنع إلاّ خيراً "كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله" (رو ٨: ٢٨)، كما أنه ضابط الكل الذي "لا يدعنا نُجرب فوق ما نستطيع بل سيجعل مع التجربة أيضاً المنفذ" وذلك بعد تحقيق قصد الله (١ كو ١٠: ١٣). ومن هنا فإن شكرنا في التجارب والضيقات والآلام هو علامة طاعتنا وتسليمنا لمن هو موضع رجائنا، وثقتنا في حسن تدبيره وصدق مواعيده. كما أن شكرنا لله على القليل كما نشكره على الكثير هو علامة اكتفائنا: "إن كان لنا قوتٌ وكسوة فلنكتفِ بهما" (١ تي ٦: ٨)، وأن سرّ الغنى الحقيقي هو حضور الله في حياتنا.

وشكر الآخرين على ما يقدمونه لنا من خير هو بنوع ما شكر الله في شخص هؤلاء الذين دبرهم نعمة الله لخدمتنا ومساعدتنا. وفيما يتعلّق بنا فعلينا أن نصنع الخير ونقدّم المساعدة دون أن ننتظر شكراً من أحد. فالخدمة مُقدّمة الله: "بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر، فيبيّنا فعلكم" (مت ٢٥: ٤٠)، والله ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة مهما كان ضئيلاً: "مَنْ سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد... إنه لا يضيع أجره." (مت ١٠: ٤٢).

وإذا كان الشكر يُبهج قلب الله، إذ يرى أولاده المحبين يُبدون امتنانهم لعطاياه ورعايته لهم كل الأيام، فإنه لما يحزن قلب الله أن تتجمد مشاعر الإنسان الذي ينال العطية، ويفوته أن يمجّد الله؛ حتى أن الرب بعد ما شفى البرص العشرة ولم يرجع منهم غير واحد - وكان سامرياً - ليمجّد الله، تأسّف في قلبه قائلاً: "ألم يوجد مَنْ يرجع ليعطي مجداً لله غير هذا الغريب الجنس؟" (لو ١٧: ١٨). فالشكر فضيلة رائعة، بينما الجحود والإهمال تراجع عن إنسانية الإنسان وتباعد عن الله مصدر كل خير.

إن الاستخفاف بعطية الله، وأسوأ منه التذمّر وعدم الرضا، هو إعلان عن الانفصال عن الله وفقدان الثقة في مواعيده. ونتيجته المحتومة حياة قلق لا تعرف الراحة وتُعاني التعاسة التي تعكسها على مَنْ حولها. وأماننا موقف أيوب وموقف امرأته، فبينما استطاع أيوب - بقبوله كل ما سمح به الله له - أن ينجو بنفسه متماسكة صابرة شاكرة، عابراً وادي الآلام، حتى نال عاقبة صبره وشكره؛ كانت امرأته عبثاً عليه، بتذمّرها واحتجاجها وانتقادها لكل ما جرى، فلم تحصد إلاّ علقماً.

وها هو الرب بذراعه الرفيعة ينقذ بني إسرائيل من العبودية ويُخرجهم من مصر، ولكن تذمّرتهم كان سبب غضب الله ونبيه موسى. فقد رأوا فيما صنعه الله مؤامرة لإماتتهم: "هل لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية؟" (خر ١٤: ١١)، "لماذا أصددنا من مصر لثمّيتنا وأولادنا ومواشينا بالعطش؟" (خر ١٧: ٣). وحتى لما دبر الله لهم المنّ والسلوى طعماً لهم يتجدّد كل يوم على مدى السنين، قالوا: "كرهت أنفسنا الطعام السخيف" (عد ٢١: ٥). وكانت عاقبة غلاظة القلب والرقية ورفض تدبير الله وإهانتته، هلاكاً لكل مَنْ خرج من أرض مصر خلال سنوات التيه الأربعين، ولم يدخل كنعان منهم سوى يشوع وكالب وأجيالهم التالية.

بركات حياة الشكر

إن نفس الله ترتاح في القلوب الطائعة الشاكرة دوماً، والتي أَلقت كل رجائها على الله أصل وجودها. وكلما التزمت النفس بالشكر، سواء فاضت عليها البركات والأفراح، أم حاصرتها الآلام والتجارب؛ كلما تمتعت بعناية الله ورعايته وحمايته وبركاته أضعافاً "لأنه تعلق بي أنجيه. أَرْفَعُهُ لَأَنَّهُ عَرَفَ اسْمِي. يدعوني فأستجيب له. معه أنا في الشدة. أُنْقِذْهُ وَأُجَمِّدْهُ، من طول الأيام أَشْبِعْهُ، وأُريه خلاصي" (مز ٩١: ١٤-١٦).

ومن ناحيتنا فإن حياة الشكر تملأ النفس بالفرح، لأننا أرضينا الله بالتفانتنا وتقديرنا لعطاياه، ولأن نعمة الله سددتنا فلم تسمح للتجربة أن تفصلنا عن محبة الله؛ بل صرنا بالتجربة أقرب إلى الله؛ وتساعد يقيننا أن الله لا يفعل إلا الخير، وأننا موضع اهتمامه، ومن هنا يحمل السلام الواقع منتظراً موعد الرب. وهذا بالتالي يُحبط عمل الشرير الذي يريد أن يمتلئ القلب بالتذمر والجحود والاستهانة بعطية الله.

إن الله صانع الخيرات يستحق شكرنا، وإن كان لا يحتاجه. فليضئ روح الله حواسنا الداخلية لتُدرك إحسانات الله كل الحياة، ولنجعل من كل يوم عيداً للشكر.

الحياة في النور

.. وظلال الصليب في الأفق، استودع الرب تلاميذه كلماته الأخيرة، منبهاً إلى الآلام الدامية الآتية وحثاً إياهم على الاستعداد للتعامل مع المتغيرات الخطيرة التي ستداهمهم بعد قليل "قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان.. وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجدب إليّ الجميع.. النور معكم زماناً قليلاً بعد. فسيروا في النور لئلا يدركم الظلام.. مادام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور" (يو ١٢: ٢٣، ٣٢، ٣٥، ٣٦).

وما قاله الرب لتلاميذه مرتبطاً بأحداث الصليب يصلح أن ننتبه إليه مرتبطاً بحياتنا نحن في هذا العالم فالزمان الباقي لكل إنسان مهما طال هو قليل وكالبخار يظهر قليلاً ثم يضمحل، والفرص مهما تعددت هي محدودة، ومن الحكمة والتزام الإيمان الإنصات إلى صوت الرب للحياة في النور، أي فيه هو نور هذا العالم، وأن نتحصن ضد الظلام، وأن ننتبه لئلا يحتويينا كما اتخذ غيرنا.

وهذه قراءة متأنية للتفرس في كلمات الرب التي سجلها لنا القديس يوحنا.

(١) "النور معكم زمانا قليلا بعد" (يو ١٢ : ٣٥)

الرب، في حديثه إلى تلاميذه، يشير إلى نفسه بأنه "النور" الذى سيمضى بعد قليل ويترك العالم. وقد أشار المعمدان من قبل عن المسيح أنه "النور الحقيقى الذى ينير كل إنسان" (يو ١ : ٩). والرب صرح أكثر من مرة أنه "نور العالم" (يو ٨ : ١٢، ٩ : ٥) وكررها في الحديث الذى نحن بصدده (يو ١٢ : ٤٦). كما ذكر عنه معلمنا القديس بطرس أنه "دعانا من الظلمة إلى نوره العجيب" (١ بط ٣ : ٩). وكما هو ينير السموات (رؤ ٢٢ : ٤، ٥) فهو ينير العالم وكل من يؤمن، الذين سماهم أبناء النور (يو ١٢ : ٣٦).

(٢) "فسيروا في النور ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام" (يو ١٢ : ٣٥)

والمعنى الظاهر من سياق الحديث لتلاميذه أن الظلام، الذى سيدهمهم عما قريب، هو غياب المسيح، سواء انفصاله عنهم بدخوله دائرة الآلام والصليب والموت، أو بصعوده إلى السماء بالجسد بعد أسابيع من قيامته. فهو يوصى تلاميذه أن يظلوا ملتصقين به ما بقى من أيامه على الأرض متمتعين بنوره وإرشاده الإلهى ونعمته المعيرة للحياة قبل أن يغيب عنهم.

وقد يعنى الظلام أيضاً بالنسبة للتلاميذ الاضطهاد والضيقات الآتية عليهم وحصار العالم لهم قبل أن يقتادهم إلى الموت.

وبالنسبة لنا نحن المؤمنين فالظلام الذى يتهددنا قد يكون التجارب والحروب الروحية وميول الجسد والاضطهاد بأنواعه وفي النهاية الموت بكل طريق.

ودوام سيرنا في النور يكفله الإيمان الحى، ومحبة الله والقريب، والالتصاق بوصية الله التى هى "مصباح" (أم ٢٣ : ٦) و"سراج" (مز ١١٩ : ١٠٥)، وهى "مضيئة تنير العينين عن بعد" (مز ١٩ : ٨)، وهى "حياة أبدية" (يو ٧ : ٥٠). فمعرفة كلمة الله تطرد الظلمة وتعطى استنارة وإفرازاً وتنبيه الضمير وتحفظ من التعثر. كما إننا في شركة الصلاة والعبادة نلتقى بمصدر النور فيفيض علينا سلاماً وتطهيراً لأركان القلب المظلمة. وبالاتحاد بالجسد والدم تلتحم النفس الثابتة برئيس الحياة الذى يزيل بقع الظلام من ثوب النور. وتظل الكنيسة لنا أيضاً نبعا للنور، فهى بيت الصلاة

والأسرار والتعليم والتعزية وشركة المؤمنين، وسُمى برجها **بالمنارة** لأنها للمؤمنين كالفئار للسفن وسط أمواج البحر المتلاطمة. وهذا كله يحفظ نفوسنا من أن يدركها ظلام الهموم والتجارب وخداع الشهوة ومحبة هذا العالم. وحتى إذا جاءت ساعة ظلمة الموت، فلن تكون للسائرين في النور مفاجأة صاعقة تزلزل الكيان، كما هو الحال مع الأشرار الذين يستترون في الظلام طويلا حتى تدهمهم ساعة الموت كلص " **أما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص**" (١ تسس ٥: ٤)، أما لأبناء النور فإن ساعة الموت لن تكون إلا ساعة الانطلاق إلى النور الأبدى.

والطبيعى أن المؤمن الحقيقى يحيا في النور ويحبه، ويقبل التأديب الذى ينقذ من الموت، ويسير في الحياة مفتوح العينين متفاديا كل العثرات والعقبات وظلمة الخطية. وعلى العكس فالخاطى متستر ويحتفى بالظلام متفاديا النور الذى يكشف عيوبه " **لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتى إلى النور لئلا توبخ أعماله**" (يو ٣: ٢٠). ولكن النتيجة المؤسفة أنه يفقد الطريق ويضيع منه الهدف، وكالأعمى دون مرشد يضل ويتعثر لأنه " لا يعلم إلى أين يذهب " (يو ١٢: ٢٥). وبينما يحسب، وهو يتسلل ملتحفا بالظلام، أنه ينجو من الدينونة، سيقع حتما تحت طائلة الدينونة ويفقد فرصة الحياة إن لم يستجب لنداء الخلاص وينهض من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، مقتديا بالابن الضال الذى لما اكتشف بؤس حاله " **قام وجاء إلى أبيه**" (لو ١٥: ٢٠) تائبا فوجد الأحضان المفتوحة وعاد إلى النور. ومعلمنا بطرس يصف من ينسى تطهير خطايا السالفة أنه " **أعمى قصير البصر**"، ومن ثم فهو يحثنا أن نجعل دعوتنا واختيارنا ثابتين " **لأنكم إن فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا لأنه هكذا يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدى**" (٢ بط ١: ٩-١١).

(٣) "مادام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور" (يو ١٢: ٣٦)

الذين يؤمنون بالنور، أى بالنور الحقيقى ملك الدهور، وبالحياة في النور، يصيرون " **أبناء النور**"، فيضيئون مثله هنا وهناك (في الأبدية)، وإنما بفارق ما. فالؤمنون على الأرض هم "نور العالم"، يعكسون نور السيد للناس كما يعكس القمر نور الشمس فنستضيء به " **فليضي نوركم هكذا قدام الناس**" (مت ٥: ١٦).. ونور المسيح الذى

يعكسونه هو الحياة الجديدة التي يفصح عنها المحبة الشاملة والإيمان الحى والسلوك بحسب الإنجيل " لكى يروا أعمالكم الحسنة" (مت ٥ : ١٦). أمّا فى الأبدية فإننا " نصير مثله" (١ يو ٣ : ٢) أى ننير نحن أيضاً كالشمس بنوره الذى فىنا "حينئذ يضى الأبرار كالشمس فى ملكوت أبيهم" (مت ١٣ : ٤٣) كما سطع نور الرب يوم التجلى (مت ١٧ : ٢).

(٤) " أنا قد جئت نورا للعالم حتى كل من يؤمن بى لا يمشى فى الظلمة" (يو ١٢ : ٤٦)

يجل الكتاب بالآيات التى تربط النور بالحياة الجديدة والظلمة بالخطية: " كنتم قبلا ظلمة أما الآن فنور فى الرب" (أف ٥ : ٨)؛ " فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور" (رو ١٣ : ١٢)؛ "جميعكم أبناء نور وأبناء نهار. لسنا من ليل ولا ظلمة" (١ تس ٥ : ٥).

ولأن طبيعة النور أنه لا يمكن أن يجتمع والظلمة " لا شركة للنور مع الظلمة"، وبالتالي فالحياة المسيحية ليس فيها ظلمة البتة. فلا يمكن أن يجتمع البر والإثم، ولا أن يتفق المسيح مع إبليس، أو أن يتوافق هيكل الله مع الأوثان (٢ كو ٦ : ١٤-١٦) " إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا فى الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق" (١ يو ١ : ٦).

من هنا فالحياة فى النور تتضمن توحيد القلب واستقامة السلوك وعدم العرج بين الفرقتين (١ مل ١٨ : ٢١). كما أن البقاء فى النور يستدعى السهر والانتباه والتدقيق والاستعداد الدائم للقاء الرب. وحتى إن تعثر المؤمن بمؤامرة العدو فسيبيله هو النهوض السريع والرجوع بالتوبة إلى رحاب النور.

على أن إبليس لا يعدم وسيلة لتزييف الحياة الروحية بالرياء والادعاء، فقد لا تجد دعوته للانقلاب على الإيمان، والانسحاب الكامل من النور، والسلوك فى الشر، قبولاً من كثرة المتدينين، ولكن قد يرتاح البعض إلى حياة الرياء المزدوجة التى يحاولون فيها إرضاء العالم والاستمرار فى تدينهم الشكلى، وهى محاولة محكوم عليها بالفشل فلن يقدر أحد أن يخدم سيدين كما قال الرب (مت ٦ : ٢٤)، وهذه الثنائية هى أكثر الأمراض الروحية انتشاراً (وهى التى تفرز حالات خيانة المسيح التى تصدمننا بين الحين والحين وتُحزن قلب الرب وكنيسته). وفى الثنائية يصير قلب المتدينين الشكليين نهباً مستباحاً لكل

التيارات، ويغطون انحرافهم بقشرة من الممارسات الآلية يجتهدون بها إلى إسكات صوت ضمائرهم، أو سعيًا لإرضاء من حولهم، دون أن يهتمهم إرضاء الله أو يشغلهم مصيرهم وخلاص أنفسهم. هؤلاء مهما قالوا هم ينكرون الإيمان ويخونون سيدهم متعثرين في الظلمة، ولا نجاة لهم ولا سبيل إلى الحياة الأبدية بغير توفيقهم عن ريائهم وتجديد قلوبهم بتوبة حقيقية شاملة تصحح مسار الحياة وتنقلهم من الظلمة إلى النور (أف ٥: ٨، ١ بط ٢: ٩).

(٥) "إن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدنيه لأني لم آت لأدين العالم بل لأخلص العالم" (يو ١٢: ٤٧).
الرب هنا يؤكد على ما قاله من قبل "لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم" (يو ٣: ١٧).

هذه هي إذًا فرصتنا للحياة الجديدة، والسير في النور، والتمتع برفقة المخلص الطيب ونحن هنا على الأرض. نعم. فالنور معنا زمانًا قليلًا. والحياة لن تدوم وعما قليل ستحتاحنا ظلمة الموت. فحياتنا الحاضرة رغم قصرها وضيقها هي فرصة متسعة للخلاص. والآن (أي اللحظة الحاضرة) هو فقط الذى لنا، أما الماضي فلا نقدر أن نستعيده بعد أن ولى وغاب في أعماق الزمن، والمستقبل ليس في أيدينا بعد، وهو بدوره يتحول بالتتابع إلى لحظة حاضرة يطويها الزمان ولا تعود. ومن هنا يهتف معلمنا القديس بولس "هوذا الآن وقت مقبول. هوذا الآن يوم خلاص" (٢ كو ٦: ٢).

وعلى المؤمن أن يمسك باللحظة الحاضرة لأن "الآن" ساعة الخلاص والغفران والتصحيح والتوبة والرجوع بعد التعثر. فالدينونة مؤجلة إلى اليوم الأخير. وحتى مجيئه الثاني يبقى الرب لنا النور الهادي، قوتنا وتسبحتنا، المحامي والشفيع، والصديق المحب الأزرق من الأخ (أم ١٨: ٢٤). وفي هذا يكتب معلمنا القديس بولس مؤكدًا على مساندة الرب "آمين هو الرب الذى سيثبتكم ويحفظكم من الشرير والرب يهدى قلوبكم إلى محبة الله وإلى صبر المسيح" (٢ تس ٣: ٣).

إن المؤمنين مدينون بحياتهم لمن جاء نورًا للعالم (يو ١٢: ٤٦). فهو الذى يفيض عليهم بنوره فيعكسونه على العالم برا وقداسة وحبا وخدمة وبذلا واحتمالا. وهو

الذى يسبّح حولهم لئلا تغمرهم ظلمة هذا الدهر. وفي أوقات الضعف يأتي لينهض ويشدد ويقم ويتنشل من مراغة الحمأة إلى دائرة النور. ولكن ستظل لأبناء النور التزاماتهم مادام لهم النور:

(١) أن يؤمنوا بالنور (يو ١٢ : ٣٦)

أى أن يلتصقوا به ويعلموه للعالم لا أن يخفوه أو يخجلوا منه " لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل. ولا يوقدون سراجاً ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضي لجميع الذين في البيت " (مت ٥ : ١٤ ، ١٥).

(٢) أن يعيشوا فى النور (يو ١٢ : ٣٥)

ساهرين صاحين، فالنور يتصل به الصحو والسهو بينما يرتبط الظلام بالليل وهذا يرتبط به النوم (١ تس ٥ : ٧)، والنوم يرمز إلى الإهمال والاستسلام والتراخي والكسل والفتور والضعف " لسنا من ليل ولا ظلمة فلا نم إذن كالباقين بل لنسهر ونصح لابسين درع الإيمان والحبة وخوذة هى رجاء الخلاص " (١ تس ٥ : ٥ ، ٦ ، ٧).

(٣) أن يترجوا النور الأبدى

أى أن يتطلعوا دوما لوطنهم السماوى " منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح " (١ تس ٢ : ١٣). ويصير بلوغ الحياة الأبدية والحياة فى النور الأبدى هدفا لا يغيب " ولا يكون ليل هناك ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس لأن الرب الإله ينير عليهم " (رؤ ٢٢ : ٥).

ومرة أخرى .. " النور معكم زمنا قليلا بعد .. فسيروا مادام لكم النور لئلا يدرككم الظلام".

الميل الثاني

بتجسّد الرب بدأ عهد الله الجديد مع الإنسان الذي تنبأ عنه إرميا النبي قبل مجيء الرب بأكثر من ستة قرون قائلاً: "ها أيام تأتي يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهداً جديداً، ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم، يقول الرب؛ بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب: أجعل شريعتي في داخلهم، وأكتبها على قلوبهم، وأكون لهم إلهاً وهم يكونون لي شعباً" (إر ٣١: ٣١-٣٣، عب ٨: ٨-١٠؛ ١٠: ١٦ و١٧، رؤ ٢١: ٣).

وقد قدّم المسيح في تعليمه عهده الجديد مع الإنسان وأعدّه لقبوله وممارسته بالولادة الجديدة الممنوحة له بخلاص الرب. وهكذا يحيا وصاياه ويُنفّذها بإرادة مقدسة تنحاز للخير وترفض الشر، وإيمان يُغيّر بالتوبة الإنسان الباطن كل يوم ويدفعه للنمو في آفاق الروح، ساعياً إلى هدف أسمى لا يغيب يؤكّده "الوعد الذي وعدنا هو به: الحياة الأبدية" (١ يو ٢: ٢٥).

على أن العهد الجديد ليس مقطوع الصلة بالعهد القديم. ولم يأت الرب لينقضه، بل ليكمّله بعد أن أدّى الناموس مهمته

كمؤدّب (غل ٣: ٢٤)، وبعد أن أتاح التدبير الإلهي للإنسان نوال النعمة للحياة بحسب وصايا المسيح والتمتع بالحياة الجديدة مع الله "لا تظنوا أنني جئتُ لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جئتُ لأنقض بل لأكمل" (مت ٥: ١٧).

"قيل لكم (للقدماء) ... وأما أنا فأقول لكم"

لكي نفهم وصية الرب عن الميل الثاني، فلنقرأ هذه الأجزاء من موعظته على الجبل:

"قيل لكم عين بعين وسنٌ بسن^(١)، أما أنا فأقول لكم: لا تقاوموا الشر، بل مَنْ لطمك على خدك الأيمن فحوّل له الآخر أيضاً. وَمَنْ أراد أن يُخاصمك ويأخذ ثوبك، فاترك له الرداء أيضاً. وَمَنْ سَخَّرَكَ ميلاً واحداً، فاذهب معه اثنين. مَنْ سَأَلَكَ فَأَعْطِهِ، وَمَنْ أراد أن يقترض منك فلا تردّه. سمعتم أنه قيل: تحب قريبك^(٢) وتُبغض عدوك^(٣)، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم. باركوا لاعنيكم. أحسنوا إلى مُبغضيكم، وصلّوا لأجل الذين يُسيئون إليكم ويطردونكم (لإيقاف دائرة العنف والكراهية والانتقام)" (مت ٥: ٣٨-٤٤، لو ٦: ٢٧-٣٠).

ويُكمل القديس بولس في نفس الاتجاه: "لا يغلبتك الشر (أي يستولي عليك ويجعلك تقابله بالشر، فهو هنا قد انتصر عليك)، بل اغلب الشر بالخير (أي انتصر على الضعف والخضوع لنوازع الانتقام والسلوك حسب أهل العالم، واحتم في النعمة ضد تيار الشر بفيض من الخير والإحسان وقوة المحبة)" (رو ١٢: ٢١).

بين الناموس الطبيعي وناموس المسيح

(١) "وإن حصلت أذية، تُعطي نفسك بنفس، وعيناً بعين، وسناً بسن، ويداً بيد، ورجلاً برجل، وكباً بكى، وحرماً بحر، ورضاً برض" (خر ٢١: ٢٣ و٢٤).

(٢) لا ١٩: ١٨

(٣) استطاد من تعليم الرّبيّين وليست من الوصايا.

(١) في أولى مراحل التاريخ الإنساني، قبل الوصايا العشر والناموس، أودع الله في الإنسان ناموساً طبعياً هو "فجر الضمير". ومع ذلك، حتى على مستوى العائلة، رأينا قايين يغتاز جداً من أخيه هابيل، وفي الحقل يقوم عليه ويقتله، لأن الله قَبِلَ قربان هابيل ورفض قربانه (تك ٤ : ٣-٨)؛ ورأينا عين حام الخائنة تقتحم خصوصية أبيه نوح (تك ٩ : ٢٢)؛ ورأينا رفقة تحابي ابنها يعقوب وتجعله يُخادع أبيه إسحق لينال البركة بدلاً من عيسو الأخ الأكبر (تك ٢٧ : ٥-٢٩)؛ ورأينا عيسو بالتالي يحقد على يعقوب أخيه ويتعقبه ليقتله (تك ٢٧ : ٤١)؛ كما رأينا إخوة يوسف يحسدونه ويطرحونه في البئر ويكذبون على أبيهم من جهته (تك ٣٧ : ١١ و ٢٣ و ٢٤ و ٣١ و ٣٢)؛ وحتى موسى (قبل دعوته) وفي دفاعه عن إخوته قتل المصري الذي كان يضرب العبراني، فكان انتقامه ساحقاً (خر ٢ : ١٢ و ١٣).

فالإنسان خائف ومتوجس من أخيه، متربص به، وربما يستبق إلى الهجوم، وهو في انتقامه هذا مرتاح الضمير، ويحسب أنه انتصر، وإن كان في الحقيقة صار عبداً لنوازه، مدينًا لعدوه لأنه نال منه أكثر مما يستحق.

(٢) ثم أتى فجر الإعلانات الإلهية، وهو "ناموس العهد القديم"، ومحوره العدل لا الانتقام. فتحب قريبك، ومن يعتدي عليك تقتص منه بالضبط: فالعين بالعين، والسن بالسن، وهكذا. وإن كان هذا القانون يحقق العدل ويردع من يبدأ بالعدوان، إلا أنه يجعل من يقتص أسير الضعف، مغلوباً من بغضته لعدوه، فقد أرضى نزعة الثأر فيه. فهو وعدوه يستويان.

(٣) وبعد ألفي عام، يُشرق على العالم نور الإعلانات الإلهية "ناموس المسيح وعهده الجديد"، تُعلنه "النعمة" بعد أن أدّى "الناموس" مهمته، لينتقل الإنسان إلى مرحلة أخيرة كـ "خلقة جديدة في المسيح" (٢ كو ٥ : ١٧)، تنعم بناموس محوره الحب، وبقوة المحبة التي يثمرها الروح القدس في المؤمن، يسمو فوق انفعالات الغريزة الجسدية المادية بالانتقام، ويصبح القريب كل البشر، ويصير من ضمن هموم المؤمن كيف يستأسر العدو والمعتدي لطاعة الحق.

دوافع السلوك في ناموس المسيح

ها هو الرب يُقدِّمُ حيثياته:

(١) "لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السموات" (مت ٥: ٤٥). فنحن "أولاد الله" (١ يو ٣: ٢)، وهذا هو قانون أبناء العهد الجديد الذين لا بد أن يمتازوا عن الإنسان الطبيعي الذي لم يولد من فوق: "إن لم يَزِدْ بِرُكُمْ على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السموات" (مت ٥: ٢٠)، "لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم، فأئجر (فضل) لكم؟ أليس العشَّارون (الخطاة) أيضاً يفعلون ذلك؟ وإن سلَّمتم على إخوانكم فقط، فأئجر (فضل) تصنعون؟ أليس العشَّارون أيضاً يفعلون هكذا؟" (مت ٥: ٤٦ و٤٧، لو ٦: ٣٢)، "وإذا أحسنتم إلى الذين يُحسنون إليكم، فأئجر (فضل) لكم؟ فإن الخطاة أيضاً يفعلون هكذا. وإن أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم، فأئجر (فضل) لكم؟ فإن الخطاة أيضاً يُقرضون الخطاة لكي يستردوا منهم المثل. بل أحبوا أعداءكم، وأحسنوا وأقرضوا وأنتم لا ترجون شيئاً" (لو ٦: ٣٣-٣٥).

(٢) ولأننا ينبغي أن نتمثَّل بأبينا السماوي في رحمته: "المُنعم على غير الشاكرين والأشرار. فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضاً رحيم" (لو ٦: ٣٥ و٣٦).

(٣) ولأننا يجب أن نسعى للكمال قدر طاقتنا كأولاد الله الكامل "فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل" (مت ٥: ٤٨).

"مَنْ سَخَّرَكَ مَيْلًا، أَذْهَبَ مَعَهُ اثْنَيْنِ"

هذه الوصية في ظاهرها تُخاطب المؤمن، ولكن في جوهرها يُنفذها المسيح في المؤمن، وهو الذي يُكافئ [فيكون أجركم عظيماً، وتكونوا بني العلي] (لو ٦: ٣٥). وأمامنا هذا النموذج الذي سجَّله ثلاثة من الإنجيليين. فهو ينير ذهننا لفهم هذه الوصية:

"وفيما هم خارجون، وجدوا إنساناً قيروانياً اسمه سمعان. فسَخَّرُوهُ ليحمل صليبه (صليب المسيح)" (مت ٢٧: ٣٢)؛

"فسَخَّرُوا رجلاً مجتازاً كان آتياً من الحقل، وهو سمعان القيرواني أبو ألكسندرس

وروفس، ليحمل صليبه" (مر ١٥ : ٢١)؛

"ولما مضوا به أمسكوا سمعان رجلاً قيروانياً كان آتياً من الحقل، ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع" (لو ٢٣ : ٢٦).

فسمعان من حيث لا يدري أمسكوا به ووضعوا عليه الصليب دون أن يستأذنه، فحمله مُسَخَّرًا وسار به وراء مَخْلَصِ العالم حتى الجلجثة. والمسيح يريد أن يضع نفسه في هذه الوصية: **فَمَنْ سَخَّرَكَ مِثْلًا - أَيِ حَمَلِكِ صَليباً - اَعْتَبِرْ أَنَّهُ صَليبُ المَسيحِ، وَأَنْ تَذَهبَ مَعَهُ مِيلِينَ، أَيِ تَحْمِلِ صَليبَكَ وَصَليبه (صَليبُ المَسيحِ)، وَالمَسيحِ يَتَقَدَّمُكَما.** وهذا ينقل التسخير من الشخص الذي يُكَلِّفُكِ إلى شخص المسيح، فيُجَرِّدُ الفعل من السُّخْرة والعبء إلى إطاعة صوت الوصية ومجازاة الرب المُفْرِحة. وهكذا تتحوَّل السُّخْرة إلى عمل إرادي مُحِبِّبٍ يجلب السرور من أجل المسيح؛ تصير فيه سَيِّداً مُتَطَوِّعاً - لا عَبْدًا طَائِعاً - فتفعل كسَيِّدِكَ: "الذي من أجل السرور الموضوع أمامه، احتمل الصليب مُسْتَهِيناً بِالخِزْيِ، فجلس في يمين عرش الله" (عب ١٢ : ٢). ولقد صار "السَّيرُ مِثْلًا آخَرَ" *to go the extra mile* تعبيراً شائعاً في عالم اليوم، ويُقصدُ به: بذل الجهد المضاعف، وتنفيذ ما هو أكثر من التكليف، واحتمال الآخر إلى أقصى المدى وعدم معاملته بالمثل، وبذل محاولة إضافية بعد أن تعيينا الحِيل. كما صار التَطَوُّعُ أو خدمة المجتمع المجانية *volunteering* اتجاهًا حَضارياً له أصوله المسيحية في وصايا المسيح، خاصة وصية الميل الثاني.

روح الميل الثاني في الحياة والخدمة

هذه علامة فارقة للمسيحيين الحقيقيين خاصة خَدَامُ الله في أي مجال، في الكنيسة أو في العالم. وهي تعبير عن غنى المسيحية وكمالها وفيض عطائها النابع من حب وسخاء المَخْلَصِ الذي وضع نفسه من أجل كل من "هُم بعد خطاة" (رو ٥ : ٨). فروح الميل الثاني هي تجاوز الحدود العادية إلى ما هو فائق، ومنها التأهُب والمبادأة، وطول الأناة، والاحتمال بغير حدٍّ، وإتقان الأداء بغير رقيب ودون انتظار

المكافأة. وبالأولى هي تتنافى مع الكسل والتثاقل والتردد والتسويق والإهمال، وباقي هذه القائمة الشريرة. وهذه بعض تطبيقات الوصية:

(١) الاستعداد الدائم والمبادرة لتنفيذ أي خدمة وتلبية النداء سريعاً والإقبال على مساعدة الآخرين دون أن يُطلب منّا ذلك، متمثلين بالرب الذي تقدّم منّا ودفع ثمن خلاصنا قبل أن نؤمن؛ وهو الذي دعا تلاميذه، ونادى زكّا، وسأل السامرية، وبادر مريض بركة بيت حسدا والأعمى منذ ولادته، وانحنى وغسل أرجل تلاميذه، واقترب من تلميذَي عمواس وفسّر لهما نبوءات الكتب، وهو الواقف على الباب يقرع (رؤ ٣: ٢٠).

(٢) تنفيذ تكاليفات الأسرة أو مسئول الخدمة (أو العمل) بسرور (٢ كو ٩: ٧)، لا عن اضطرار، ودون مقارنة مع جهد الآخرين؛ فمرثا كانت تؤدّي خدمة مطلوبة بالفعل، ولكنها انتقدت مريم التي جلست عند قدمي يسوع تسمع كلامه وكانت موضع رضا (لو ١٠: ٣٩). فالذي يذهب الميل الثاني لا يليق به أن يلتفت إلى أداء غيره.

(٣) الخدمة الحقيقية لا تعرف الراحة. والخادم المُخلص لخدمته لا يكفُّ عن متابعة مخدوميه وافتقادهم واحتمال الأتعاب من أجلهم، مدفوعاً بحبته لإلهه ولهم.

(٤) احتمال الأهل وزملاء العمل والخدمة (حتى الذين يضيّقون بنا) كما يحتملنا الله ويغفر لنا: "محتملين بعضكم بعضاً، ومُسامحين بعضكم بعضاً إن كان لأحد على أحد شكوى. كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضاً" (كو ٣: ١٣)، "وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوِّين مُتسامحين كما سامحكم الله أيضاً في المسيح" (أف ٤: ٣٢).

(٥) الإقبال على خدمة الفقراء بسخاء زائد في العطاء. وهذه كلمات الرب: "أَعْطُوا تُعْطُوا، كيلاً جيداً مُلبّداً مهزوزاً فانصاً يُعْطُون في أحضانكم" (لو

٦: ٣٨)، وهذه كلمات معلّنا بولس الرسول عن الرب: "في كل شيء أريتمكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتُعْضِدُونَ الضعفاء، متذكّرين كلمات الرب يسوع أنه قال: "مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ" (أع ٢٠: ٣٥)، وواثقين "أن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه، إذ قد خدمتم القديسين وتخدموهم" (عب ٦: ١٠).

(٦) الاهتمام بالآخر، خاصة الضعيف والمريض والمعاق واليتيم والغريب، سواء في مجال الأسرة، حيث ينبغي على المسيحي الملتزم أن يهتم أولاً بالوالدين والشيوخ والمرضى، بما قد يتطلب السؤال والزيارة والرفقة والتعليم والتمريض وصنع السلام والانتقال بالاحتاج حيث يتطلب الأمر؛ أو في مجالات العمل المختلفة، فمعاملة المدرس والأستاذ المسيحي لطلابه، والطبيب المسيحي لمرضاه ومساعديه، والمهندس المسيحي لعماله، والخاصب والحامي والموظف المسيحي لعملائه، لا بد أن تتسم بروح الميل الثاني بتقديم أفضل معاملة وخدمة، هي الآن إحدى سمات الدول المتحضرة، دون أن يتعارض هذا بالطبع مع إعمال القانون وتوجيه المقصرين وعقاب المخالفين وحفظ حقوق المجتمع. فالهدف في النهاية هو تجديد الإنسان.

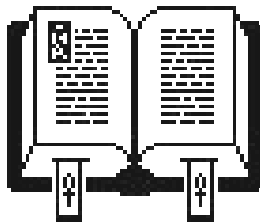
(٧) إن روح الميل الثاني ينبغي أن تصبغ حياة المسيحي في أي مجتمع يحتاج إلى الكرازة بالمسيح. فهذا هو المدخل لتقديم المسيح المخلص والخادم المحب. وليس أفعال في النفس وفي المجتمعات غير المؤمنة من أن تُعامل على مستوى ناموس المسيح.

يسندنا في تنفيذ وصايا المسيح، وضمنها هذه الوصية "الميل الثاني"، عمل نعمة الله التي تجعل وصايا الرب "ليست ثقيلة" (١ يو ٥: ٣)، بينما للإنسان الطبيعي هي أوهام لا يمكن تحقيقها في الواقع العملي. ومعلّنا يعقوب بحث من تعوزه حكمة أو موهبة أن "يطلب من الله الذي يُعطي الجميع بسخاء ولا يُعَيِّر، فسُعطى له"

(يع ١ : ٥). وسوف تتولَّى نعمة الله تدريب النفس على الإنصات لصوت الإنجيل والخضوع لتوجيه الروح، وإنارة التوبة كنهج حياة يقتلع محبة الذات وتفضيل الراحة، مع تسليم الحياة كي يمارس المسيح والروح القدس الساكن فينا تنفيذ وصاياه دون عائق. ولكن يبقى المسيح أولاً وأخيراً مثالنا الذي نتبع خطواته (١ بط ٢ : ٢١)، فهو الذي غلب الكراهية بالحب، وهو الذي أطاع حتى الموت، وهو الذي طلب الغفران لصاليبيه وهو مُعلَّق على الصليب.

وهذه هي وصية المسيح، وهذه هي قوة تنفيذها.

الصوم المسيحي

ربما كانت نقطة البداية في أمر الصوم أننا ليس فقط نتبع وصية الرب وإنما نفتفي خطاه إذ صام أربعين يوماً وأربعين ليلة.

ومن هنا يتخذ الصوم الأربعيني موقعه الأول بين الأصوام الكنسية، لأنه الصوم الذى صامه الرب "عنا"، بعد مشهد المجد غير المسبوق فى الأردن واستعلان الثالوث الأقدس، وتقديم الرب إلى البشرية الحمل الذى يرفع خطيئة العالم (يو ١ : ٢٩)، وقبل بدء خدمة الرب الجهارية فى الطريق الصاعد إلى الجلجثة عبوراً بظلمة القبر إلى إشراقة القيامة.

وسوف نلاحظ أن صوم الرب كان فى البرية، وبعده كانت التجربة من إبليس، وبعد التجربة كان الرب مع الوحوش (مر ١ : ١٣) التى جاءت تآتس وتحمى فى خالقها. والمغزى هنا أن حياتنا مهما كان جمالها ونعيمها الخارجى هى برية موحشة نتعرض فيها للتجارب من إبليس وأعوانه من البشر الذين ربما كانوا أشد شراسة من وحوش البرية. والصوم يعدُّنا لهذا الجهاد الموضوع أمامنا (عب ١٢ : ١).

وإذا كان الرب قد صام نائباً عنا، أى لحسابنا، فنحن الذين تبعناه أولى بأن نسير على نهجه (١ بط ٢: ١٢)، شاكرين له هذا التوجيه الإلهي. فإله هو ضابط حياتنا العارف بخبايا نفوسنا ومصادر القوة ونقاط الضعف فيها. ولأن السقوط الأول كان خضوعاً لإغراء الحية القديمة - إبليس - (رؤ ١٢: ٩)، والتلهف على الأكل مما نهى الرب عنه، فقد علمنا السيد أن الانتصار على ميول الجسد يبدأ بالتوجه إلى مصدر الحياة وواهبها وإخضاع الجسد لقيادة الروح القدس.

واستخدم الرب "الخبز" باعتباره عماد القوات (حتى أن المصريين يسمونه "العيش")، والذي يسعى إليه الناس لضمان الحياة، منبهاً أن ضمان الحياة ليس في الخبز (البائد) وإنما في معطى الخبز والحياة "أنا هو الخبز الحى الذى نزل من السماء.. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد" (يو ٦: ٥١)، وأن توقفنا عن أكل الخبز وممارسات الجسد الأخرى لبعض الوقت إعلان على أننا نحيا بالإيمان غير خاضعين لأمر الجسد "ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان"، وتوجيه الحياة نحو المصادر الأصلية "بل بكل كلمة تخرج من فم الله" (تث ٨: ٣، مت ٤: ٤، لو ٤: ٤) بدءاً وانتهاءً بالرب يسوع نفسه "الكلمة" (يو ١: ١، ١٤) و"كلمة الحياة" (١ يو ١: ١). وهذا التمرد على حاجات الجسد (وهى الأدوات التى يتسلل منها الشيطان إلى حياتنا) يقود إلى التمرد على "رئيس هذا العالم" (يو ١٦: ١١) الذى يخرق جدران حياتنا من خلال نقاط الضعف وأولها الحاجة إلى الطعام والمال والجنس والقوة وغيرها وغيرها، بحيث يصير الله لنا الكل فى الكل "للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد" (مت ٤: ١٠، لو ٤: ٨) .

سمات الصوم المسيحى

لا تنفرد الحياة المسيحية بالصوم. فمنذ وصية الله إلى آدم بالصوم "من جميع شجر الجنة تأكل أكلًا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها" (تك ٢: ١٦)، وكل العبادات تتضمن الصوم. وهو وإن اتفق جزئياً فى الشكل (الامتناع عن الطعام لفترة ما) إلا أن الصوم المسيحى يختلف فى فلسفته ومعناه بقدر ما تختلف ضروب العبادة المسيحية عما فى غيرها.

(١) فالصوم المسيحي ككل ألوان العبادة هو عمل من أعمال الإيمان بشخص المسيح المخلص ومحبته وحسابه. وهو تعبير عن الحياة الجديدة التي تبررت بدم المسيح وتقدس بالروح القدس، وهذه الأعمال تنتسب للرب أكثر مما تنتسب إلينا "لأننا عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكى نسلك فيها" (أف ٢: ١٠). وارتباط الصوم بالإيمان هو الذى يجعل له قيمة ويقبله الله كرائحة بخور، فتفيض علينا مراحمه وننال النصر في التجارب.

ومحبتنا للمسيح هى التى تجعلنا نقبل راضين كل ألوان الحرمان والجهد حتى ضعف الجسد وبذله كأننا نكمل نقائص شدائد المسيح في أجسادنا (كو ١: ٢٤). فلا فائدة من صوم شكلى بدون إيمان وبدون حب وبدون شركة في المسيح.

(٢) والصوم المسيحي ليس فريضة يصير إتمامها غاية في حد ذاتها وتضاف إلى رصيد أعمال الصائم "أنتم أيضاً متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطلون لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا" (لو ١٧: ١٠). فعبادتنا هى تعبير عن حبنا لله وهى في ذاتها فرصة للقاء مع الله والتوحد معه، وهى من ثم ليست دُنياً تُطلب عنه مكافأة.

(٣) الحياة المسيحية تشمل الجسد والروح معاً "أم لستم تعلمون أن جسداًكم هو هيكل للروح القدس.. فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التى هى لله" (١كو ٦: ٢٠)، "الجسد للرب والرب للجسد" (١كو ٦: ١٣). عندما ينحصر اهتمام الإنسان في جسده وحده يصير عدواً لله ويموت "فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله" (رو ٨: ٨).. وخطة الله أن يشترك الجسد والروح كلاهما في عبادته، وأن يتحملا الآلام معاً لأجله، كما يتمجدان معاً في مجي الرب "الذى سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده" (في ٣: ٢١)

وكما أنه في الصلاة يُرفع الذراعان أو ينحني الرأس أو يركع الجسد أو يسجد، وتن الروح في الداخل، ففي الصوم ينقطع الجسد عن الطعام ثم يأكل القليل من الأطعمة النباتية ويتوازى معه في الباطن التعفف وضبط الفكر والحواس والكلام

والنسك والاختلاء وإنكار الذات. وهكذا يتم التوازن بين الجسد والروح، وتنضبط حركات الجسد ويأخذ الروح مكان القيادة.

(٤) الصوم إعلان أن النفس قد رفضت عبوديتها للقمة العيش والمال والعالم بأسره وأنها تدرك أن حياتها هي في اتباع كلمة الله والاتحاد بالمسيح "الخبز الحى" في الإفخارستيا، ومن هنا اقتران الصوم بالتوبة والتناول وقراءة الكلمة خروجاً من العالم وتطلعاً إلى الأبدية.

(٥) الصوم لا يغفر الخطايا ولا يستطيع، فغفران الخطايا هو بدم المسيح وحده، ولكن الصوم يبدو متناغماً مع حالة التوبة والتوسل وحمل الصليب واستدرار مراحم الله فيتحنن ويغفر لنا خطايانا التي دفع ثمنها مسبقاً مخلص العالم بدم صليبه.

(٦) الصوم يبدو إعداداً للنفس لتلقى نعمة روحية، كما هو الحال عند بدء خدمة معينة (كما فعل المسيح مثالنا قبل بدء خدمته، وكما يفعل الآباء الأساقفة والكهنة عند سيامتهم). وهو يسبق الأعياد وممارسة سرى المعمودية والتناول ورسامة الإكليروس؛ ويذكر سفر الأعمال (أع ١٣: ٢، ١٤: ٢٣) أن الرسل كانوا يصومون قبل اختيار الخدام أو إرسالهم.

(٧) الصوم - على عكس الصلاة - لا يقف وحده، وهو وحده محدود الفائدة. ربما قاد الشعور بالجوع إلى الالتفات إلى حاجات الفقراء. ولكن بدون الفكر الروحى ربما قد يؤدي إلى التفكير في الطعام وربما اشتتهائه (كما يفعل الجسدانيون الذين يأكلون في اليوم السابق على بدء الصوم فيما يسمونه "الرفاع" - وهو في الأصل رفع ما يؤكل في غير الصوم - ما تشتهيه أنفسهم تعويضاً مسبقاً عن حرمانهم القادم، وينشغلون بالطعام أكثر من اهتمامهم بالصوم). ولكن الصوم يصلح رفيقاً منشطاً لممارسات روحية أخرى. فإن اقترنت به الصلاة صارت أكثر حرارة وخشوعاً، فالجسد ضعيف ولكن الروح نشيط (مت ٢٦: ٤١، مر ١٤: ٣٨)، كما قد يقترن بالتوسل والتوبة وطلب المغفرة (كما فعل أهل نينوى على سبيل المثال)، والسجود والميطانبات.

تصحيح المفاهيم خاطئة

لو أجرين اليوم استقصاءً عاماً بين مؤمنينا لوجدنا أن نسبة من يمارسون الصوم أكثر بكثير ممن صارت الصلاة عنصراً أصيلاً في حياتهم الروحية. **ولاحظنا** أنه من الممكن أن نجد صائمين لا يصلّون، بينما محبو الصلاة يقبلون على الصوم.

ولو واصلنا استقصاءنا لنعرف أسباب زيادة الصائمين عن المصلين لكان من ضمنها رؤية الأولين أن الصوم ممارسة هينة يسهل أدائها دون جهد يذكر (وأحياناً تتم لا إرادياً بتغير قائمة الطعام في البيت)، وهى تجعلهم يتصلون بشكل ما "بالدين" دون أن يتحملوا عبء التوبة وتبعاتها. (وإذا كانت الصلاة أيضاً يمكن أن تتحول إلى تلاوات من الشفاه، فإن **الصلاة الحقيقية** تتطلب التزاماً إيمانياً وقلباً موحداً وممارسة للتوبة، أو حتى استعداداً لها، فضلاً عن تخصيص زمان للتفرغ للصلاة).

وفي الحقيقة أن ما جاء في السطور السابقة عن الصوم يعبر عن فهم خاطئ واختزال لقيمة الصوم الروحية مما يقتضى مناقشة هذه القضية. ذلك أن فهم الصوم على أنه انقطاع مؤقت عن الطعام أو - وهو الأكثر شيوعاً - أنه تناول أطعمة نباتية (قد لا تختلف كثيراً عن الأطعمة الأخرى)، **فقط**، هو إهدار لقيمة الصوم. وممارسته في هذا الإطار لا جدوى منها، وربما استساغ البعض المأكولات النباتية أو اعتبرها مفيدة صحياً أو كنظام غذائى يخفض الوزن - وهذا كله لن يفيد الحياة الروحية شيئاً. ولو كان مجرد أكل البقول يحول القلب أو يغير السلوك أو يهب الحياة **الأفضل** يكون المسيح قد مات بلا سبب (وعلى العكس فإن البعض ينال ثمار الصوم - حتى ولو سُمح له بتناول بعض الأطعمة الدسمة لأسباب صحية - طالما التزم بروح الصوم من توبة وضبط ونسك وغيرها).

حقيقة الأمر أن الصوم ممارسة روحية صعبة تحتاج إلى عمل النعمة لئلا يتحول إلى مجرد عادة أو أداء آلى لا يحركه الإيمان. فالقفز إلى الصوم بينما النفس تحيا حياة عالمية، ودون قاعدة روحية في نفس مؤمنة اختبرت الخلاص وتجاهد في محبة الله

بالصلاة والتوبة وتجتهد في معرفة كلمة الله واختبارها في الحياة اليومية، وتسعى إلى بيت الله بالتسبيح وشركة القديسين والاشتراك في عشاء الرب الإفخاريسى، هو خطوة سابقة لأوانها. بل ربما أنشأ رضى زائفاً عن النفس يعوق توبتها. فقد كان الفريسي صائماً ولكنه افتقد اتضاع الصائم وانحناءه وحاجته إلى الغفران فلم ينل شيئاً، بينما العشار لم يكن صائماً ولكنه تقدم بروح الصائم المنكسر الشاعر بخطيئته والمترجى الغفران فترل إلى بيته مبرراً.

كما أن الصوم يحتاج إلى كل وعينا ومثابرتنا لكي يؤتى ثماره. فالذى يصوم دون أن يظن إلى أنه صائم وأن صومه تعبير عن إيمانه لن يلتفت إلى صوم اللسان والحواس والفكر، ولن يشعر بالانسحاق والتذل، ولن يضبط إقباله على الطعام بعد فترة الصوم، ولن ينتبه إلى فتور صلاته أو سطحيته أو أنه لم يقرأ كلمة الله أو أنه لا يحفل كثيراً بالوجود في بيت الرب.

ويبقى أن نشير إلى الملاحظات التالية:

(١) أن الصوم ممارسة تحتاج إلى وقت كى تتأصل ثماره في حياة الصائم. فالأصوام الطويلة (مثل الصوم الأربعيني) ثمارها أوفر. كما أن مضي السنين في حياة الفضيلة والتوبة وممارسة الصوم يجعلها جزءاً أصيلاً من توجهات المؤمن، فيصير التعفف هو قانون الحياة، ليس فقط بالنسبة إلى الطعام - أقوى الاحتياجات - وإنما أيضاً الانتصار على المكيفات والعادات الرديئة وسائر الميول الجسدية المنحرفة.

فاللسان ينضبط فلا يندفع ولا يثرثر ولا تتساقط منه الأخطاء، حريصاً على كلام البنيان، وربما لجأ الإنسان إلى الصمت بدل الجدل العقيم، كما يبطئ الغضب وتتضع النفس، وتنضبط الإرادة والحواس والسلوك في الفرح والحزن.

والعلاقات الزيجية هي الأخرى لا تصير فرصة للجسد وجوهره وإنما تعبر عن الحب في الوقت المناسب في غير ما إفراط. والمال تتصاغر قيمته وتصير القناعة قرين التقوى ويصبح العطاء السخي فرحاً وبركة. ويتراجع حب الترف والمسرات العالمية

والاهتمام بالزينة الخارجية وتنتعش زينة الروح الوديع الهادئ (١بط ٣: ٣-٤). وهكذا يصير الصوم حياة بأكملها تتخلل كل جوانب النفس ومجال لممارسة الفضائل الروحية من صلاة وخلوة وهدوء وتأمل ورحمة.

(٢) الأصوام القصيرة تناسب أكثر مع التوسل وطلب تدخل الله في التجارب أو عند مفترق الطرق أو الاختبارات المصيرية، وقد تشترك جماعة في صوم كهذا لمساندة من هم في احتياج كتعبير عن المحبة الأخوية وشركة الجسد الواحد.

(٣) كلام المسيح - في الموعظة على الجبل - عن الصوم (والصلاة والصدقة) يبدو منصباً على الصوم الفردى الذى يلجأ إليه العابد ابتغاء تحنن الله وتدخله لحل مشكلة أو للنصرة في الحرب الروحية. وهو يدين التظاهر والإعلان الذى يجعل العبادة مقدمة للناس، وإنما هى بالإيمان مقدمة إلى الله وحده الذى يرى في الخفاء والذى سيجازى كل واحد كما سيكون عمله.

(٤) أن قسر الناس على الصوم بالتهديد والحرمان من تناول ليس هو السبيل الإنجيلي لمعرفة المسيح. وإنما بنشر المعرفة بالمعنى الحقيقي للصوم وعلاقته بالجهاد ضد الخطية والمساعدة على التغلب على مصاعب ممارسته.. وعندما يصير الإنسان روحياً ممارساً للتوبة يمكن أن يصوم كل الأصوام دون ضغط بل بتلقائية ودون تدمير.

إن الصوم (وكل العبادة) دعوة للبنيين للوجود مع الله واختبار محبته والتمتع بشركته وفيض عطاياه وتذوق الأبدية هنا على الأرض... فمن لا يلجأ؟..

أنسى .. ولا أنسى

لا أنسى ..

كما أن الله لا ينسى وعوده والتزاماته، ولا رعايته لخليقته إنساناً وحيواناً ونباتاً وجماداً، ولا ينسى توسلات الصارخين إليه، ولا ينسى تعب المحبة، ولا ينسى عمل الإنسان خيراً كان أم شراً، بل جعل يوماً للدينونة لحجزة كل واحد كما يكون عمله، فكذلك علينا أيضاً الكثير الذى سيتحتم أن نذكره ولا ننساه أبداً:

(١) لا أنسى عمل المسيح وفداءه

الذى به أنقذنى من الموت الأبدى وأعطانى أن أعيش فى النور، وأتذكر حبه لى حتى الموت الدامى فأحبه من كل قلبى، وأضع كل ثقتى ورجائى فيه، وأتبعه كل الحياة لأنه فيه راحتى " تعالوا إلىَّ يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم" (مت ١١: ٢٨).

(٢) لا أنسى حياتى الأبدية وأننى لست من هذا العالم

فأمارس حياتى الآمنة هنا كمواطن سماوى أبدى لا تستولى عليه إغراءات الزمان الحاضر، ولا ينهار تحت آلامه وتجاريه، متمسكاً بالطريق الضيق الذى قادت إلى الله الرب

لأنّقل من الظلمة إلى النور (١بط ٢: ٩)، ومستنداً إلى الصليب الذى سقطت عنده أثقالى وخطاياى.

" هذا هو الوعد الذى وعدنا هو به الحياة الأبدية " (١يو ٢: ٢٥)؛
" لأن ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة " (عب ١٣: ١٤)،
" ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التى تُرى بل إلى التى لا تُرى لأن التى تُرى وقتية أما
التي لا تُرى فأبدية " (٢كو ٤: ١٨).

(٣) لا أنسى وعود الله فأصدقها وأستند إليها ولا أنسى وصية الله فأطيعها والتزم بها

.. وأسترشد بنورها مكتشفاً جوانب قصورى وضعفى، وأتعزى بها كل الحياة "
احترزوا من أن تنسوا عهد الرب إلهكم الذى قطعه معكم " (تث ٤: ٢٣)،
" يا ابني لا تنس شريعتى. بل ليحفظ قلبك وصاياى " (أم ٣: ١)،
" سراج لرجلى كلامك ونور لسبيلي.. لا أنسى كلامك... أما شريعتك فلم
أنسها... لو لم تكن شريعتك تلاوتى هلكت حينئذ فى مذلتى... إلى الدهر لا أنسى
وصاياك لأنك بما أحييتنى " (من مز ١١٩).

(٤) لا أنسى إحسانات الله

لا أسمح بأن تتحول عطايا الله وإحساناته أمراً واقعاً عادياً فأفقد الانبهار بها
وشكر الله عليها فى كل يوم. وحتى فى أوجاعى وآلامي أتحسس يد الله التى تسمح بها
كى أتنعم بحضور الله فيها:

" باركى يا نفسى الرب وكل ما فى باطنى ليبارك اسمه القدوس. باركى يا نفسى الرب
ولا تنسى كل حسناته. الذى يغفر جميع ذنوبك. الذى يشفى كل أمراضك. الذى يفدى من
الحفرة حياتك. الذى يكللك بالرحمة والرأفة. الذى يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر
شبابك " (مز ١٠٣: ١-٥ وما بعده).

(٥) لا أنسى أمور ضعفى

نحسن صنعاً إذ نتذكر أمور ضعفنا وأخطاء حياتنا الماضية وسجل اعترافاتنا الحافل لتكون أمامنا فى كل حين، لكى نتضع ونحذر ونتفادى السقوط فيها من جديد، ولكى نزداد حرصاً وسهراً عالمين أن الخطية " طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوىاء " (أم ٧ : ٢٦)، ولكى نؤكد لأنفسنا أن سر انتصارنا لا يكمن فينا وإنما فى قوة القدير ضابط الكل الذى يسير بجانبنا، فيتضاعف اتكالنا على الله.

ولكن علينا أن نحذر ونتحفظ من أن نجعل خطايانا السابقة التى تُبنا عنها كأثاماً ماثلة دوماً أمام الله وهو الذى غفرها، أو أن تعطلنا عن النمو الروحى، أو تقف حائلاً دون تقدمنا لخدمة الله.

ومعلمنا القديس بولس لم ينس يوماً أنه بجهل فى عدم إيمان كان مجدفاً ومفترياً ومضطهداً لكنيسة الله بل وسجل ذلك على نفسه فى رسائله (١ كو ١٥ : ٩، غل ١ : ١٣، ١٣، ١تى ١ : ١٣)، وأمام الشعب وقضاته (اع ٢٢ : ٤، ٥، ١٩، ٢٠، ٢٦ : ١٠، ١١)، ولكنه لم يسمح لماضيه أن يعوقه عن تبشير اليهود إخوته والكراسة باسم المسيح للأمم حتى أقصى المسكونة شاهداً لنعمة الله التى افتقدته فغيرت مجرى حياته.

(٦) لا أنسى خبراتى السابقة مع الله

عندما تواجه داود أمام جليات العملاق، استعاد خبرته السابقة عندما أنقذته العناية الإلهية من الأسد والدب (١ صم ١٧ : ٣٤-٣٧)، فأيقن من انتصاره هذه المرة أيضاً. وعلينا أن نتذكر دوماً خبراتنا السابقة مع الله فى التجارب والحن التى تمر بنا، وليس كأننا نلتقيها لأول مرة، فيمتلئ قلبنا يقيناً من انتصار النعمة لنا فى التجربة التالية وإن اشتدت فالله هو الله "يقبى أميناً لن يقدر أن ينكر نفسه" (٢تى ٢ : ١٣).

(٧) لا أنسى اختبارات الآخرين

فالعاقل الحكيم من اتعظ بغيره، فيتبع الخبرات الجيدة ويتجنب النكسات التى قادت إلى السقوط أو الهلاك.

فى مواقف الحياة، فلتتعلم الأمانة والصمود من **دانيال والفتية**، والعفة من **يوسف**، والتوبة بعد الانكسار من **داود وبطرس**، والخدمة الباذلة من **بولس**. ولتأخذ العبرة من امرأة **لوط** (لو ١٧: ٣٢) التى أحبت العالم فأدركها الهلاك الذى لم تكذب تنجو منه (تك ١٩: ٦)، و**عيسو** الذى احتقر البكورية وباعها بالثافه القليل ولم يجد للتوبة مكاناً رغم الدموع (تك ٢٥: ٢٩-٣٤، عب ١٢: ١٦، ١٧)، و**يهوذا** الذى خان وباع لأن تطلعائه لم تتجاوز الحاضر إلى الملكوت وتأخر رجوعه وضاع رجاؤه ففقد كل شئ (مت ٢٧: ٥، أع ١٨: ١٨):

"وهذه الأمور حدثت مثلاً لنا حتى لا نكون نحن مشتهين ضروراً كما اشتهى أولئك... وهى كتيب لإذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. إذاً من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط" (١كو ١٠: ٦، ١١، ١٢).

(٨) لا أنسى محبتى للقريب

وصية محبة القريب هى الوجه الآخر لوصية محبة الله، وعلى المؤمن ألا ينسى مسئوليته تجاه القريب، أى كل من تضعه النعمة فى طريق حياته: الصديق والعدو، القريب والبعيد، والفقير واليتيم والغريب والضيف. والرب فى وصاياه الأخيرة يحثنا أن نطعم الجائع، ونسقى العطشان، ونزور المريض، ونأوى الغريب، ونأتى إلى السجين، ونعتبر كل هؤلاء إخوته الأصاغر. وأن أية خدمة نقدمها (أو لا نقدمها)، لواحد من هؤلاء فكأننا قدمناها (أو لم نقدمها) له هو (مت ٢٥: ٤٠، ٤٥). والوحى الإلهى يوصينا " لا تنسوا إضافة الغرباء لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون " (مذكراً بضيافة إبراهيم لثلاثة رجال حملوا له البشارة بميلاد إسحق وهم كانوا ملائكة) (تك ١٨: ١-٨)، ويضيف " ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع لأن بذبائح مثل هذه يسر الله " (عب ١٣: ٢، ١٦)، ويؤكد على مشاركتنا للمتألمين

والمضطهدين " اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم والمذلّين كأنكم أنتم أيضاً في الجسد " (عب ١٣ : ٣).

أنسى ..

يقال إن الإنسان سُمّي إنساناً لأنه ينسى. والنسيان في الأساس من نعم الله: فالحزن (خاصة الحزن لفقد الأحباء أو الخسائر الكبيرة)، يمكن أن يقتلنا لو بقي بنفس قوته. ومن هنا جاء القول إن كل شيء يولد صغيراً ثم يكبر مع الزمن إلا الحزن الذي يولد كبيراً ثم يتضاءل بمرور الأيام ولا يبقى منه غير الذكرى. كما أن الهموم والضيقات وتقلبات الدهر والذكريات الأليمة وحتى العداوات (بين الأشخاص وبين الدول) تُنسى. يمضي الزمن وتتوارى في أحداث الحياة التي لا تتوقف ومع لمسات النعمة الرحيمة التي تسمح أيضاً بالأفراح والفرج بعد الضيق.

على أن هناك أموراً ينبغي أن نقسر أنفسنا قسراً على نسيانها إرادياً من أجل سلامنا النفسي من ناحية، وانسجاماً مع وصايا الإنجيل من ناحية أخرى، نذكر هنا بعضها:

(١) أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام

مرة أخرى نتوقف أمام قصة امرأة لوط الأليمة التي بددت اللحظات الثمينة المتاحة للنجاة وصرفتها في التأمل في الماضي. وبدلاً من أن تتقدم إلى الأمام وتنشغل بمستقبل أفضل توقفت متحسرة على آثار وخرائب الماضي المخزى، وبقي عمود الملح القائم في سهول البحر الميت إلى الأبد رمزاً وتحذيراً للذين لا ينسون ما هو وراء. وبولس نفسه رغم كل ما بلغه يقول " ليس أنى قد نلت أو صرت كاملاً... أنا لست أحسب نفسي أنى قد أدركت ولكن أفعل شيئاً واحداً إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام " (في ٣ : ١٢-١٣).

وإذا اتبعنا نهج القديس بولس فهذا يتطلب أن ننسى أعمال برّنا شاكرين نعمة الله التي استخدمتنا (١ كو ١٥ : ١٠)، بل وننسى حتى خبرات النجاح الماضية وننتقل إلى غيرها..

وَألا نكتفى بما أدركناه بل ننمو إلى ما هو أرحب وأرفع اختباراً. قد لا يجوز ذلك فيما يتعلق بقوة الجسد وأمور الصحة فهذه قد تتراجع بالمرض أو بحكم السن، وهناك أعضاء ما يتلف منها لا يتجدد، أما في مجال الروحيات فالآفاق متسعة لا نهاية لها: " إلى قياس قاممة ملء المسيح " (أف: ٤: ١٣) " إلى كل ملء الله " (أف: ٣: ١٩).

وبالأولى أن ننسى مواقف الفشل السابقة، والإخفاقات في تنفيذ الوصية، ولنجاهد في التقدم إلى الأفضل استناداً إلى نعمة الله ومعونته وشعارنا " أستطيع كل شئ في المسيح الذى يقوينى " (فى: ٤: ١٣)، وأن ننسى الخبرات السيئة والخاطئة السابقة التى تكمن أحياناً في الذاكرة فالتخلص منها يحفظ النفس من العثرة والفكر من التلوث، والتوبة المتواترة الجادة تؤدى إلى طرح الماضى وتنقية الفكر من الشوائب.

(٢) أنسى الإساءة وتعديات الآخرين

فبعض النفوس قد تغفر الإساءة ولكن لا تنساها. على أن الغفران الحقيقى لا بد أن يقترن بنسيان الإساءة أى إسقاطها إلى غير رجعة دون اختزائها لاستدعائها أو التذكير بها.

نعم .. إن كبرياء الإنسان يجعل من نسيان الإساءة أمراً عسيراً بالفعل. ومن هنا فالحاجة ملحة لمساندة النعمة. كما تساعدنا عليه حقيقة أننا لن نتمتع بالغفران دون أن نغفر للآخرين " اغفروا يغفر لكم " (لو: ٦: ٣٧) " فإنه إن غفرتم للناس زلاتكم يغفر لكم أيضاً أبوكم السماوى وإن لم تغفروا للناس زلاتكم لا يغفر لكم أبوكم أيضاً زلاتكم " (مت: ٦: ١٤، ١٥، ١١: ٢٥، ٢٦).

وعليتنا أن ندرك أن كلنا تحت الضعف ومعرضون للتجربة، ومسامحتنا للآخرين تشجعهم هم أيضاً على الغفران متى جاء الوقت فنكسر حلقات الكراهية وتنصر المحبة. ولا شك أن من ينسى الإساءة سريعاً يحتفظ بصفاء نفسه وينجو من فكر الانتقام ويظل متمتعاً بسلام الله وأمنه.

(٣) أنسى سقطات الآخرين ونقائصهم

.. كى لا أنزلق إلى إدانتهم قولاً أو فكراً أو قلباً، أو احتقارهم والاستهزاء بهم، أو عقد المقارنات بينى وبينهم (كما فعل الفريسي مع العشار - لو ١٨ : ١١) ويتراجع سهري وحذرى ولا أنتبه إلى عيوبى، وربما تخلت عنى النعمة فأعرض لهجمات العدو وأتجرع ذات الكأس؛

بل أصلى من أجلهم كى يحررهم الله كما حررتى. وأصلى من أجل نفسى لئلا أنزلق إلى ما سقطوا فيه " أيها الإخوة إن انسبى إنسان فأخذ فى زلة ما فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة ناظراً إلى نفسك لئلا تُجرب أنت أيضاً " (غل ٦ : ١). " ولماذا تنظر القذى الذى فى عين أخيك وأما الخشبة التى فى عينك فلا تفتن لها " (مت ٧ : ٣، لو ٦ : ٤١).

إلهنا المحب هبنا نعمتك كي نظل دائماً نذكر عملك من أجل خلاصنا واحساناتك المتجددة كل صباح، وألا ننسى انتماءنا إلى الملكوت السماوي، والالتزام بوصاياك ووعودك، وممارسة محبتنا لل قريب بكل فرح، لأن هذا كله يتجاوز قدراتنا، ولأننا فى حياتنا الجسدية لا نستطيع أن نرضيك (رو ٨ : ٨)؛

وهبنا يا إلهنا نعمتك كي نستطيع أن ننسى ما هو وراء سواء كان ذلك خبرات نجحنا أو مواقف فشلنا ونكساتنا، فالأولى قد تعطلنا عن التقدم أكثر والثانية تحبطنا وتعثرنا وتزرع اليأس فى قلبنا؛ ولكي ننسى أيضاً إساءات الآخرين متمثلين بغفرانك لصالبك حتى إذا غفرنا تغفر لنا زلاتنا؛ ولا تسمح أن تشغلنا زلات الآخرين وغيوبهم عن إدراك نقائصنا ونواحي الضعف فىنا، كي تتحنن علينا وتنقينا لنمتد دوماً إلى ما هو قدام.

آمين يا رب ... اسمع واستجب.

المسيحي في مجتمع مضاد

ماذا ينبغي أن يكون رد فعل المسيحي على الذين يرفضون المسيح ويرفضونه هو بالتالي ؟

كيف يتصرف بإزاء ضعف المحبة أو الفتور أو الإهمال أو أحياناً الكراهية الصريحة؟ وماذا بإزاء اغتصاب حقوقه أو افتقاده المساواة لأنه مسيحي؟

تعالوا نقرأ هذا الجزء من الإنجيل لوقا (٩: ٥١-٥٦) الذي يسجل حواراً بين الرب وتلميذه يعقوب ويوحنا :

"و حين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى اورشليم وأرسل أمام وجهه رسلاً. فذهبوا ودخلوا قرية للسامريين حتى يعدّوا له. فلم يقبلوه لأن وجهه كان متجهاً نحو اورشليم. فلما رأى ذلك تلميذه يعقوب ويوحنا قالا: يا رب أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفتنيهم كما فعل إيليا أيضاً. فالتفت وانتهرهما وقال: لستما تعلمان من أي روح أنتما. لأن ابن الإنسان لم يأت ليهلك أنفس الناس بل ليخلص. فمضوا إلى قرية أخرى"

فالتلميذان، وقد هالهما أن يرفض السامريون سيدهم وألا يسمحوا له بدخول قريتهم، طلبا العقاب والانتقام، وسألا الرب إن كان يريد أن يطلبوا أن تزل عليهم نار من السماء فتفنيهم. واحتاج التلميذان أن يذكرهما الرب بحقيقتهم: "أنتما مختلفان عن غيرهما طالما أنهما يتبعانه وقال لهما معاتباً منتهراً: "لستما تعلمان من أي روح أنتما". فهما ومعهما كل المسيحيين خليفة جديدة أعطيت وصية جديدة "أن تحبوا بعضكم بعضاً" (يو ١٣: ٣٤، ١٣: ١٥) وأن يحبوا أعداءهم ويباركوا لاغنيهم ويحسنوا إلى مبغضهم ويصلوا لأجل الذين يسيئون إليهم ويطردوهم. فلا أجر لنا إن أحببنا الذين يحبوننا، ولا فضل لنا إن سلمنا على إخواننا فقط. وعلينا أن نتمثل بأبينا السماوي في رحمته وكمال محبته فهو يشرق شمس على الصالحين والأشرار كما يُمظر على الجميع أبرار وظالمين" (مت ٥: ٤٤-٤٨، لو ٦: ٢٧، ٣٢-٣٦).

ومن ناحية أخرى فقد أكد الرب لتلميذه أن طبيعة رسالته تتنافى مع الانتقام والعقاب إذ هي تقصد الانقاذ من الهلاك "لأن ابن الإنسان لم يأت ليهلك أنفس الناس بل ليخلص" (لو ٩: ٥٦).

وفي مناسبة تالية ورداً على سؤال متعلق بوصية محبة القريب، سرد الرب مثل السامري الصالح الذي يبين فيه أن القريب هو كل الناس الذين تضعهم الظروف في طريق.. أصدقاء كانوا أم أعداء. وعلى المسيحي أن يكون كسيده الذي ترك مجده وأخلى نفسه (في ٧: ٢)، وحمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين (أش ٥٣: ١٢)، ومات لأجل الجميع (٢ كو ٥: ١٥).

ونظن أن المجال الذي نحن بصددته يتسع لموقف آخر بين الرب وتلميذه القديس بطرس، والبستان يعجّ بجنود الهيكل جاءوا في جنح الظلام للقبض على يسوع. وكمتمحمس تدفعه محبته لسيدته استلّ بطرس سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع "رد سيفك إلى مكانه لأن كل الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون" (مت ٢٦: ٥١، ٥٢، يو ١٨: ١١). فالمسيح لن يسمح أن تقوم حرب دفاعاً عنه أو انقاداً له من الصليب بل هو يسير نحوه بخطوات ثابتة انقاداً لكل الخطاة "ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه" (يو ١٥: ١٣).

ورغم أنه ليس وارداً أن يلجأ مسيحي حقيقي إلى استخدام السلاح رداً على من يرفعون عليه السلاح، فالاعتداء لا يبرر الاعتداء والعنف لا يبرر العنف. ولكن قول المسيح لبطرس موجّه لأي مسيحي حماسه أكبر من إيمانه وغيرته أكثر من التزامه بالإنجيل. وهو أمر قاطع واجب الطاعة : رد سيفك (أو سلاحك أو عصاك أو حتى يدك) ولا تواجهه بغير الكلمة. وقد يطلب المسيحي الشرطي أو يرفع دعواه إلى القاضي، وقد يتحقق العدل أو لا يتحقق، وقد يفقد المرء حياته ولكنه رغم كل شيء لن يغامر بخسارة نفسه.

كتبنا هذه الكلمات لأن هناك خطراً يتهدد المسيحي الذي يعيش في مجتمع يرفضه أو يقاطعه أو يسئ إليه بأي صورة من الصور، هو أن يتزلق إلى التعصب والسلبية والانطواء أو العزلة وكلها صور من كراهية الآخر واستقالة صريحة من وصية المسيح. فاعلم من أي روح أنت. ولا طريق أمامك غير الحب. فهذا هو طريق المسيح والإنجيل. وإذا تسللت الكراهية إلى قلبك فقد هُزمت وتكرّرت لإيمانك. والحل عندها هو التوبة والرجوع وطلب مؤازرة النعمة "لا يغلبك الشر بل اغلب الشر بالخير" (رو ١٢: ٢١)

واعلم أن الآخر ليس غريباً عنك.. إنه أخوك وقريبك. والمسيح قد مات من أجله أيضاً كما مات من أجلك (٢ كو ٥: ١٥) لأن الله يحب العالم كله وليس المسيحيين فقط (يو ٣: ١٦).

إنه تحدّ.. ولا سبيل غير أن تقبله مستنداً إلى النعمة. ومسئولية المسيحي الذي أفتقدته نعمة الله وقادته إلى طريق الحياة أكبر من مسؤولية غيره، وهو الذي يبشر بعهد جديد مع الله.

"من قال إنه في النور وهو يبغض أخاه فهو الآن في الظلمة" (١ يو ٢: ٩)؛ "ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة" (١ يو ٤: ٨)
نعم .. لا طريق غير المحبة.

شباب خارج الأبواب

(محاولة لدراسة ظاهرة مقلقة)

" اخرج عاجلاً إلى شوارع المدينة وأزقتها إلى
الطرق والسياحات وألزمهم بالدخول حتى يمتلئ
بيتي " (لوقا ١٤: ٢١-٢٣).

في ختام هذه المجموعة من المقالات التي تناولت جوانب من حياتنا الروحية، نلفت
النظر إلى ظاهرة أخذت في التصاعد عام بعد عام وتنذر بتداعيات إن لم نتداركها
واستمر تجاهلها فقد لا نستطيع حصارها وإجهاضها.

والظاهرة المقلقة التي نقصدها هي هذه الأعداد الكبيرة من الشباب من الجنسين
يقفون خارج أبواب الكنائس وأسوارها، أثناء خدمة القديس والاجتماعات،
والذين تتزايد أعدادهم خاصة في ليالى الأعياد السيديّة (الميلاد والظهور الإلهي
والقيامة). وتراهم في عالمهم الخاص لا يدرون بما يجري في الداخل، ويقضون الوقت
في أحاديث وضحكات (إلى أن ينتهي القديس أو الاجتماع) فيعودون من حيث أتوا.

وتشير هذه النفوس التائهة من الشباب الذين يقفون خارج الأبواب وظهرهم الى الكنيسة إلى تقصيرنا الكبير من نحوهم بينما يُفترض أنهم كنيسة المستقبل فإنهم هم إسهام منا مع العالم في محاصرة الكنيسة وإجهاض رسالتها الخلاصية وحبس نورها عن العالم الذى يتخبط في الظلام.

أما عن الأسباب :

(١) فلا شك أن أول الأسباب هو ضعف الرعاية العائلية انعكاسا لفتور الصلة بين الوالدين وأبنائهما في المجال الروحي، واقتصار الاهتمام على توفير المطالب المادية وخدمة رفاهية الحياة، بصورة مبالغ فيها أحيانا، بما يجعلها مصدرا إضافيا للبعد عن الله والانغماس في حياة الجسد.

(٢) يضاف الى ذلك محدودية الرعاية الكنسية، ويبدو أن خدمة التربية الكنسية تتراجع تحت وطأة انشغال الكثير من خدام الشباب بالعمل لتلبية المطالب المادية (في ظروف اقتصادية غير مواتية) وبالتالي ندرة الخدام الباذلين أصحاب المواهب في خدمة الشباب، وهذه موضع شكوى الكثير من الآباء الكهنة، كما أنها مشكلة مؤسسات شبابية كثيرة، كبيوت المغترين والمغتربات فيها الحصاد الكثير ولكن الخدمة فيها تتعثر لقلة الفعلة المؤهلين.

(٣) في الوقت الذى يحتاج الأولاد والبنات في فترة مراهقتهم وما بعدها الى مساندة واهتمام خدامهم وخادماتهم لمساعدتهم على عبور هذه الفترة الحافلة بالمخاطر، يكون غياب الرعاية والافتقاد والقدوة نوعا من التخلي عن الواجب المقدس الذى يؤدى الى ابتعاد الكثيرين - في المرحلتين الإعدادية والثانوية - عن الكنيسة وانسحابهم من حياة القداسة إلى صحة السوء. بينما لو تمت رعايتهم كما ينبغي لارتبطت حياتهم بشخص المسيح الذى يهبهم حياة النصر فيجتازون مراهقتهم كأحد أغنى فترات حياتهم بل وينخرط بعضهم في فصول إعداد الخدام - كما يحدث مع أقرانهم الذين نعموا بالرعاية - ليصيروا خداما للرب بدءا من الثانوية العامة أو الدراسة الجامعية وإلى نهاية الأيام.

(٤) رغم كل شئ فإن الخبرات الروحية التي عرفها هؤلاء أو بعضهم في أيامهم الأولى تظل تفعل فعلها. فتجدهم يعضون الى الكنائس من حين الى حين خاصة في المناسبات ولكنهم لبرودة محبتهم، باستمرار بعدهم، فإنهم لا يهتمون جو الصلاة ويتهربون من التوبة فيبقون خارج الكنيسة.

فماذا عن الحلول؟

إذا نظرنا الى نصف الكوب المملوء لقلنا أن هؤلاء الشباب لا يزالون يقيمون حول الكنيسة ويحتاجون إلى رعاية سريعة قبل أن يلحقوا بمن سبقوهم، ممن بقوا بعض الوقت خارج جدران الكنيسة، ولما لم يلتفت إليهم أحد تركوها بلا رجعة إلى أماكن يسكنها الخطر ويديرها رئيس هذا العالم. فهم كمن يلقي بنفسه في البحر احتجاجاً على إهماله من ذويه:

(١) علينا أولاً أن نعترف بأننا إزاء مشكلة ملحة تتطلب حلاً وأن نقر بحق هؤلاء الشباب علينا في خدمتهم والسعى إلى إعدادهم الى طريق الخلاص والتمتع بعشرة الله والجلوس تحت قدمي السيد. إن لهم حقاً في المسيح كما نحن - كما أننا لسنا أفضل منهم ولولا أن افتقدتنا نعمة الله لكنا مثلهم تائهين في البراري والقفار.

(٢) علينا أن نستبعد من دائرة الحلول أية محاولة للتخلص من هؤلاء الشباب بمنع تواجدهم أو طردهم أو إساءة معاملتهم، ليتولد فينا الإحساس الكاذب بالقضاء على المشكلة، بينما نحن بذلك نضيف إلى صعوبتها بتبديد هؤلاء الشباب في التيه بعد أن كانوا على أبواب الكنيسة وكان المطلوب فقط دعوتهم حتى يمتلئ البيت (لو ١٤: ٢٣).

إن المسيح لم يأنف من مجالسة العشارين والخطاة بل نبهنا الى أنه لم يأت إلا إليهم. ذلك أن الأصحاء لا يحتاجون إلى طبيب بل المرضى (مت ٩: ١٠-١٣).

(٣) إن العبد الذي أرسله سيده الى شوارع المدينة وأزقتها للدعوة إلى عشائه العظيم (لو ١٤) هو الأسقف والكاهن والشماس وخادم التربية الكنسية بل وكل مؤمن، ورعاية الشباب هي مهمة خطيرة تستحق أن يتخصص لها كاهن مؤهل ضمن كهنة كل كنيسة، وأن يضعها أمين الخدمة ضمن أولى اهتماماته، وأن يُكرس لها

مستول شبابي أُعدَّ إعداداً جيداً للاهتمام بالشباب وخدمتهم وحبهم وبذل نفسه من أجلهم.

(٤) إن الدور الذى تقوم به أسقفية الشباب فى خدمتهم بالكلمة المسموعة والمقروءة والمؤتمرات الدورية الكبيرة فى الداخل والخارج - على اتساع القارات - هو موضع التقدير، وثمار هذا الجهد الكبير لا تخطئها العين. وهى لابد واعية لهذه الظاهرة ولكن الامكانيات لا تسعف - وهى تستطيع مع هذا أن تسهم مع المؤسسات العلمية الكنسية فى الحل بدراسة الحجم الحقيقى لهذه الظاهرة وتقصى أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها وتخصيص دورات تأهيلية لخدام الشباب وإثارة اهتمام الكنائس بخدمة الشباب وافتقادهم.

(٥) إن تنشيط نظام العضوية الكنسية وتحديد دائرة خدمة كل كنيسة سوف يكشف لنا عن الحصاد الكثير المتوارى والذى لم تطلأ أقدامه الكنيسة، أو من فعل ذلك لبعض الوقت ثم توقف، أو من يأتى فى المناسبات وحدها. وسيكون افتقاد هؤلاء واستعادتهم الى أحضان النعمة اختطافاً لهم من براثن المهلك. إن الكنيسة ليست مسئولة فقط عن المنتظمين فى الحضور إليها أو هؤلاء الواقفين بالأبواب أو خارج الأسوار، وإنما أيضاً عن هؤلاء الذين لا يأتون وهم أكثر جداً وفى حاجة إلى إنقاذ "الذى ليس بأحد غيره الخلاص" (أع ٤ : ١٢).

(٦) هناك سبب شكلى ولكنه قد لا يخلو من أهمية وهو ضيق مساحات الكنائس عن استيعاب كل المصلين فى المناسبات الكنسية الكبيرة (كالأعياد والجمعة العظيمة مثلاً) (وإن كان لا يعوق الحريصين على الصلاة). وسوف يكون إسهاماً فى الحل وتفويت الفرصة على عدو الخير (الذى يضخم العقبات الصغيرة) بتدبير أماكن إضافية للصلاة فى مثل هذه المناسبات مثل استخدام كل القاعات المناسبة (أو حتى إقامة خيمة) بحيث تتاح الصلاة للجميع. على أن يتم تخصيص شمامسة وخدام (وربما أحد الكهنة أيضاً) لدعوة الشباب خارج الأبواب والترحيب بهم للدخول الى هذه القاعات الإضافية التى إما أن تحوى دوائر تليفزيونية مغلقة أو حتى أن يقام فيها قداس مواز لخدمة القداس فى الكنيسة الرئيسية. ولا شك أن هذا الاهتمام الرعوى من الكنيسة نحو هؤلاء الشباب سيؤتى ثمره ذوباناً لجليد الغربة والبعد، ونمواً للشعور

بالانتماء وبداية لعلاقة صحية مع الكنيسة واندماجاً في اجتماعات الشباب بها ورعاية التحول إلى خدمتها كل الأيام.

يبقى أن نقول .. إن الخدمة الباذلة وتقديم القدوة وانحصار الهدف في دعوة الخلاص واقتياد هذه النفوس بالتوبة لأحضان السيد الفاتح وذراعيه لقبولهم وانقاذهم من العالم الشرير هو ما يحتاجه هؤلاء وهو ما ينبغي أن يكون غاية الكنيسة ومحور اهتمامها.

نور الحياة

سلسلة دراسات في كلمة الله

كتب صدرت من هذه السلسلة :

الكتاب الأول : في السلوك المسيحي

التدين المضاد... ومقالات أخرى

الكتاب الثاني : عن المسيح

يسوع المسيح الشفيع الكامل... ومقالات أخرى

الكتاب الثالث : المسيح في حياة الكنيسة والخدمة

عثرة الصليب... ومقالات أخرى

الكتاب الرابع : شخصيات كتابية

١ - القديس بطرس .. أول التلاميذ

٢ - القديس بولس .. آخر الرسل

الكتاب الخامس : قضايا إيمانية

المسيح يعرفنا عن ذاته... ومقالات أخرى