

نور الحياة

سلسلة دراسات في كلمة الله

الكتاب التاسع

ففي السلوك المسيحى (٤) رفاق الايمان وخصومه

دكتور جميل نجيب سليمان

الكتاب التاسع

في السلوك المسيحي (٤)

رفاق الإيمان وخصومه

دكتور جميل نجيب سليمان

اسم الكتاب : نور الحياة

الكتاب التاسع : في السلوك المسيحي (٤)

المؤلف : دكتور جميل نجيب سليمان

gamilnsoliman@yahoo.com

www.gamilsoliman.org

الطبعة : الأولى ٢٠١٢

الناشر : بيت مدارس الأحد القبطي

ت : ٢٢٠٢٩٧٤٤

المطبعة : مدارس الأحد، ٧٠ شارع روض الفرج

رقم الإيداع : ٢٠١٢/١١٠٣٣

الترقيم الدولي : 977-5334-85-3

مثلى الرحمات

قراسة البابا شنووه الثالث

بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية الـ (١١٧)

(٢٠١٢/٣/١٧ – ١٩٧١/١١/١٤)

المحتويات

□ رفاق الإيمان وخصومه ٩

□ رفاق الإيمان ١٣

§ - الرجاء ١٥

- + بين الرجاء البشري والرجاء المسيحي ١٦
- + موضوع الرجاء ١٩
- + غاية الرجاء وطبيعته ٢٢
- + الرجاء بين الإيمان والمحبة ٢٧
- + الرجاء بين العهدين ٣١
- + الرجاء ضرورة أساسية في الحياة الروحية ٤٠

§ - الفرح في التجارب والآلام ٤٧

§ - الصبر ٥٣

- + الصبر قرين الإيمان ٥٤
- + الصبر قرين الرجاء ٥٨
- + الصبر قرين المحبة ٦٠
- + الصبر في العبادة والخدمة ٦١
- + الصبر في التعامل مع الآخرين ٦٣
- + الصبر في التعامل مع السلطات ٦٥
- + الرب طويل الأناة ٦٧

+ صبر المسيح ٧١

+ صبر القديسين ٧٤

§ - التوبة ٧٧

§ - الاتضاع ٨١

§ - عمل الرحمة ٨٥

§ - الشجع والاكتفاء ٩١

□ خصوم الإيمان ٩٩

❧ - الرياء ١٠٣

- + كلمة الله تدين وتحذّر ١٠٤
- + الرياء آفة العبادة والسلوك ١٠٦
- + الكتبة والفريسيون نموذج للرياء أيام المسيح ١١٠
- + إدانة الرياء في خدمة الرسل وتعليمهم ١١٣
- + رياء المجتمع ١١٨
- + بين المجاملة والرياء ١٢٠
- + خطورة الرياء ١٢٢
- + كيف ننجو من الرياء؟ ١٢٤

❧ - الذات وتداعياتها ١٣١

- + انكر ذاتك ١٣٢
- + نهوض الذات ١٣٤
- + الهم ١٣٦
- + القلق ١٣٩
- + الشك ١٤٥
- + الخوف ١٤٨

❧ - حزن العالم ١٥٧

- + عن حزن الموت ١٥٨
- + الحزن المقدس ١٦١
- + الحزن الرديء ١٦٤

❧ - غلاظة القلب وقساوته ١٦٩

- + عن قلب المؤمن ١٧٠
- + الكتاب وغلاظة القلب ١٧٢
- + المؤمن وغلاظة القلب ١٧٧

كلمة الى القارئ

في هذا الكتاب التاسع من "نور الحياة" نقدم إلى القارئ جزءاً رابعاً "في السلوك المسيحي". وكما أشرنا من قبل فليس غريباً أن تتعدد الأجزاء التي تتناول السلوك المسيحي، فالإيمان المسيحي، في البداية والنهاية، ليس كلاماً يُردّد آلياً، أو عقائد نظرية تحتويها الكتب لا القلوب، أو مبادئ للتفاخر والإعجاب دون تفعيل؛ ووصايا الإنجيل ليست فقط للسمع أو الحفظ بالشفاه أو لثُرَيْن بها الجدران؛ كما أن أمور العبادة لن تُختزل في مجرد ممارسات شكلية أو فرائض وواجبات ثقيلة تؤدي كيفما اتفق جسداً بلا روح؛

ولكن الإيمان المسيحي هو طاقة كبرى تحتضن الحياة كلها وممارساتها، ويُترجم إلى انفعال قلبي وقناعة فكرية وأعمال تضرمها المحبة. وهكذا يتحول الإيمان إلى سلوك يجسّد كلمة الإنجيل ويرتفع عن ابتذال مبادئ المسيح في تظاهر بالتقوى وتصرفات بالكلام واللسان وليست بالعمل والحق (١ يو ٣: ١٨).

وفي كل ما صدر من هذه السلسلة "الكتابية"، رغم تنوع موضوعاتها، فكلها يقرأ كلمة الله، ويفسرهما، ويستشهد بها، ويستخدمهما، ويبحث على تفعيلها، أو يقدم تطبيقاً لها، أو يبرهن بها على عقيدة الكنيسة، أو يفتش فيها عن إجابة لما يصادفنا من معضلات في مجالات الحياة المختلفة. وسواء كان الكتاب يعرض "لشخص الرب" ولاهوته وخلاصه أو موقعه في الكنيسة ومركزه في الخدمة، أو يلقي الضوء على "السلوك المسيحي"، أو على "شخصيات كتابية"، أو يتناول "قضايا إيمانية"، ففي هذه كلها تكون كلمة الله هي المحور والوسيلة ومعرفتها والخضوع لها هي الغاية.

ويتناول هذا الكتاب التاسع، من مجالات السلوك، موضوعاً ذا وجهين: رفاق الإيمان مقابل خصوم الإيمان؛ أي ما يقترن بحياة الإيمان ويستدعيه من فضائل ترافقه وتشهد لأصالته كالرجاء والمحبة والفرح والسلام والصبر والتوبة وغيرها، وأيضاً ما يضاد الإيمان ويشوّهه ويزيفه ويطعنه متسللاً إليه بخداع إبليس، أو نافذاً إليه في أوقات الفتور أو الطياشة وتراجع المحبة وإهمال التوبة وعصيان الكلمة مثل: الرياء، والذات وتداعياتها من الهم والقلق والخوف وغيرها.

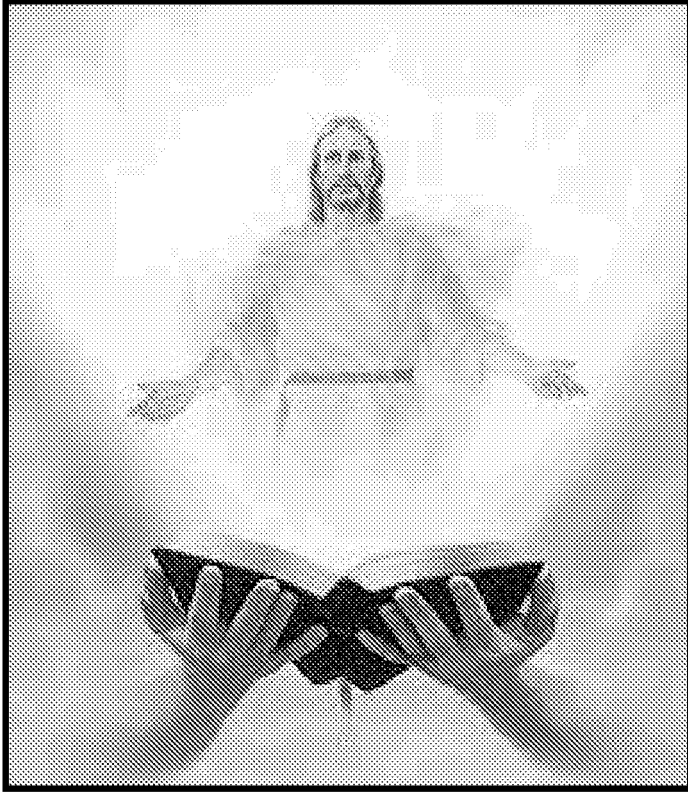
يخرج هذا الكتاب إلى النور والكنيسة تلملم أحزانها بعد انتقال مثلث الرحات قداسة البابا شنودة الثالث، الذي بذل نفسه في خدمتها لأربعة عقود. وافتقدت بغيابه المعلم والناسك وخدام الإنجيل والأب الروحي للملايين وصديق الفقراء وصاحب التأثير الكاسح في الداخل والخارج. وهي وقد استودعته مع القديسين في الفردوس تتوسل إلى رب الكنيسة أن ينعم عليها بمن يواصل رعايتها بطهارة واستقامة وبر.

كما أن بلادنا التي جازت فترة من الاضطرابات والفوضى الدامية، سقط خلالها مئات الضحايا من الشباب، وعانت الكنيسة من الاعتداءات، هدماً وحرقاً وقتلاً، تتطلع الآن، والشعب يختار رئيساً جديداً للدولة، إلى عهد تستعيد فيه سلامها وأمنها واستقرارها وتقدمها وريادتها، كما تتمتع فيه الكنيسة وشعبها بالسلام وتندعم ثقتها في إلهها الذي هو سر قوتها وأمنها.

وإني أتوسل إلى الله أن يبارك في هذا الجهد المتواضع ويستخدمه لانفتاح القلوب والعقول على كلمة الله التي هي السراج المنير في طريق الحياة (مز ١١٩: ١٠٥) والمرشد الأمين عندما تضيق بنا السبل.

رفاق الإيمان وخصومه

" في البدء كان الكلمة " (يو ١: ١)

إذا كان المسيح هو حجر الزاوية في بنيان الإيمان (أف ٢: ٢٠)، فإن الإيمان المسيحي هو حجر الزاوية في الحياة المسيحية لأنه "بدون إيمان لا يمكن إرضاءه (الله)" (عب ١١: ٦).

والإيمان المسيحي، في جانبه العملي، هو التسليم الصادق للرب مخلصنا الذي "ليس بأحد غيره الخلاص" (أع ٤: ١٢)، والثقة المطلقة في شخصه، والإيقان بصدق وعوده، ليس فقط فيما يتصل بما يُرى ولكن أيضاً بما لا يرى، ليس فقط بما يتحقق على الأرض في الحاضر ولكن أيضاً بما ينتظرنا ومنتظره في ملكوت السموات في الدهر الآتي، والذي نرى بعضاً من ملامحه في حياتنا هنا.

والإيمان في سماته الكاملة يتجاوز قدرة الإنسان، ويصير محتماً أن يسأل الله أن يهبه إياه [كما فعل والد الابن المصروع الذي صرخ للرب بدموع قائلاً: "أؤمن يا سيد فأعن عدم إيماني" (مر ٩: ٢٤)]، لأنه بالفعل عطية الله (أف ٢: ٨) وإحدى ثمار الروح القدس في الإنسان (غل ٥: ٢٢).

الإيمان الحي الحقيقي قوة تحرك الجبال وتفتح أبواب السماء فتغير حياتنا وتنتقل من الظلمة إلى النور ومن الموت إلى الحياة (يو ٥: ٣٤، أف ٥: ٨، ١ بط ٢: ٢٩، ١ يو ٣: ١٤)، وفيه تتحول أهدافنا نحو الله، ويصبح دافع عبادتنا هو محبتنا وطاعتنا لله لا إرضاء الناس أو أنفسنا (غل ١: ١٠)، ونوهب طاعة الوصية ومقاومة إبليس (يع ٤: ٧) والصمود في التجارب واختبار الفرح وسط المحن والآلام (٢ كو ٦: ١٠) وعدم الخوف من الموت (مت ١٠: ٢٨، لو ١٢: ٤).

حياة الإيمان الحق تختبر كل يوم جديداً في علاقتها مع الله، وتنبع منها في الروح روافد تنمو وتتسع وتضيف إليها، كما يتصل بها بحكم الطبيعة فضائل بعينها هي من سمات الإيمان ولوازمه ورفاقه: رجاءً وسلاماً وفرحاً وصبراً وتوبةً وقبولاً للآلام ومعايشة للملكوت على الأرض.

على أن حياة الإيمان، من ناحية أخرى، تستثير في ذات الوقت عداء إبليس الذي تمردت عليه النفس المؤمنة وخرجت عن طاعته، فيأخذ في حصارها وتهديدها، كما يقاوم الجسد بدوره، بشهوته وميوله، مجتهداً في الارتداد إلى الظلمة ومشتاقاً إلى حرية الموت! وهكذا يُحارب الإيمان بأن يتسلل إليه الزيف وازدواج الحياة بحيث يُبقى على هيئته الظاهرة ولكن يُميته من الباطن، أو بأن ترهقه التجارب وتحاربه أهواء الجسد القديمة ومحبته العالم، أو أن يتم إضعافه بالقلق والهموم، أو أن يهاجمه بالشكوك والارتياب والحيرة خاصة وسط الآلام والمتاعب وضغط الاضطهاد.

وفي الفصول التالية سنتناول، على ضوء كلمة الله، عدداً من التوجّهات الروحية التي تقترب بالإيمان وتلازم مسيرته وتنبئ عن حيويته، وكيف نفتقنها، وبجهاد الروح وعمله نجعلها ركائز الحياة، كما نعرض لثلث التوجّهات المعاكسة التي تضاد الإيمان وتناوئه وتنال منه، ربما عن غير قصد أو غير وعي، وكيف نتعامل معها ونجنبها، أو كيف نكتشفها فينا وننتحرر منها إن غلبتنا بالضعف.

رفاق الإيمان

"منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا
يسوع المسيح" (١٣: ٢)

الرجاء

- + بين الرجاء البشري والرجاء المسيحي
- + موضوع الرجاء
- + غاية الرجاء وطبيعته
- + الرجاء بين الإيمان والمحبة
- + الرجاء بين العهدين
- + الرجاء ضرورة أساسية في الحياة الروحية

بين الرجاء البشري والرجاء المسيحي

○ المعنى المباشر للرجاء، لغة، هو الأمل، أو التعشُّم، أو التطلُّع لتحقيق رغبة أو وعد، أو توقُّع أو انتظار حدث، وإن كان بغير يقين أو قطع. فالرجاء أو الأمل في حياة البشر هو أحياناً محاولة نفسية للتغلُّب على مصاعب الحياة وتحمل آلامها وإحباطاتها، فيصير القوة الدافعة للعمل والدأب والمثابرة والاجتهاد والكفاح واحتمال التعب والألم من أجل التقدُّم والسعي نحو الأفضل، وانتظاراً لنوال الثمار وتحقيق الأمان والصمود أمام الفشل. ورغم أنه لا ضمان أمام الأمل، ولكن وجوده ضرورة حياتية، وبغيره تصبح الحياة عبئاً ليسود اليأس والقنوط وحيية الأمل.

وقد جاءت كلمة الرجاء ومشتقاتها بهذا المعنى في الكتاب في أكثر من موضع كما في الأمثلة التالية :

+ فيقول تلميذا عمواس لرفيق الطريق: "كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل ... بل إن بعض النساء ممَّا حيرنَّا... أتَيْن قائلات إنهن رأين منظر

ملائكة قالوا إنه حي" (لو ٢٤: ٢١-٢٣). فهما كانا يأملان، ولكن الأمل كما نرى يضعف وتحاصره الحيرة وعدم التصديق.

+ ويكتب القديس لوقا في سفر الأعمال عن رحلة القديس بولس في البحر المتوسط إلى روما: "وإذ لم تكن الشمس ولا النجوم تظهر أياماً كثيرة، واشتدَّ علينا نوء ليس بقليل، انتزع أخيراً كل رجاء في نجاتنا" (أع ٢٧: ٢٠). وهنا ثورة الطبيعة تنتزع كل رجاء في النجاة التي كانت مأمولة.

+ والقديس بولس يكتب لأهل كورنثوس: "لأنني لست أريد أن أراكم في العبور (أي سريعاً خلال مروره بهم)، لأنني أرجو في الرب يسوع أن أرسل إليكم سريعاً تيموثاوس لكي تطيب نفسي إذا عرفت أحوالكم" (في ١٩: ٢). فالرجاء هنا هو تعبير عما في النية أو الرغبة وأمل في تحقيقها.

● ولكن المعنى الكتابي للرجاء Helpis يختلف عما ينشده الإنسان الطبيعي هدفاً ووسيلة. فعلى عكس الرجاء البشري غير الواثق الذي قد يتحقق أو يخيب، فإن الرجاء المسيحي ثابت لا يتزعزع ونهايته الواثقة الثابتة تضمنها محبة الله وقدرته وصدق وعوده، وبالتالي فهو يوصف بأنه "لا يُخزى" (رو ٥: ٥).

+ الرجاء المسيحي أحد الأعمدة الرئيسية في الحياة المسيحية التي تتجاوز أمور هذا الزمان وأشياءه ومسراته، وبه نقفز من الحاضر إلى المستقبل، ومن الواقع الحاضر المشحون بالضيق والألم والحزن إلى انفراجة الغد القريب أو البعيد المملوء فرحاً.

+ الرجاء في حياة المسيحي الحاضرة هو توقُّع الخير دائماً (رو ٨: ٢٨)، وتحقيق وعد الله بالتدخل الإلهي ونوال النعم الروحية وانحسار الضيقة مهما طال، وفي حياته الآتية هو متعلق بتمام الخلاص ودخول الملكوت والحياة الأبدية.

+ الرجاء في الكتاب المقدس يكتسب فرادته وقوته وحيويته وثباته ويقينته من استناده المباشر، لا إلى شيء أو شخص، وإنما إلى الرب محب البشر وعمله وخلاصه، وبالثقة به وفي وعوده الثابتة التي لا يمكن أن تسقط ولا يقف أمامها عائق، وهو لا يخضع للمشاعر الذاتية أو الإمكانيات البشرية ومحدوديتها أو الظروف السائدة.

إنه التطلع الواثق إلى غير المنظور، إلى آفاق خارج نطاق هذا العالم بحسب وعد الله، حيث الملكوت الأبدي الذي أعدّه الله للذين يحبونه (١كو٢: ٩): "حسب انتظاري ورجائي أي لا أخزي في شيء" (في ١: ٢٠)؛ "فإن سيرتنا نحن هي في السموات التي منها أيضاً ننتظر مخلصاً هو الرب يسوع المسيح، الذي سيُغيّر شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده" (في ٣: ٢٠، ٢١).

+ الرجاء هو خيط الحياة الذي يجعل مصيرنا ومآلنا لا وهماً من الأوهام أو أمراً في دائرة التمني، وإنما حقيقة واقعة قد بدأت منذ أن آمنّا، هو مثل الجبل الذي يمسك به العامل في قاع بئر سحيق ليضمن سلامته عند الخطر، أو الذي يمنع سقوط متسلق الجبال، أو الذي يربط السفينة التي تتأرجح بين الأمواج بالشاطئ. إنه المرساة المؤتمنة والثابتة (عب ٦: ١٩) للنفس المجاهدة في خضم الحياة بارتفاعاتها ومنخفضاتها، فيمنح اليقين ببلوغ الهدف السعيد.

+ غياب الرجاء معناه التيه ومضاربة الهواء عن غير يقين والتخبط في برية الزمن. معناه أن تقف وحيداً مع الألم والفشل والحزن والمرض والسقوط، وتصير الحياة عبثاً لا يُطاق⁽⁺⁾، والجهاد تعباً باطلاً.

(+) في تقرير منظمة الصحة العالمية WHO (في أكتوبر ٢٠٠٢)، أن شخصاً ينتحر كل ٤٠ ثانية، وأن ٨١٥٠٠٠ تخلصوا من حياتهم سنة ٢٠٠٠، بما يجعل الانتحار السبب رقم ١٣ للموت على مستوى العالم، وهو ما يعكس افتقار الكثيرين في هذا العصر للرجاء وسقوطهم المحزن في هوة اليأس.

موضوع الرجاء

الرب يسوع المسيح، كما هو موضوع الإيمان، بل "رئيس الإيمان ومُكَمِّلُه" (عب ١٢: ٢)، فهو أيضاً، بنعمته وخلاصه ووعدته بالحياة الأبدية، هو موضوع الرجاء وغايته والفاعل فيه، كما تشهد بذلك كلمات الكتاب.

فهو "... ربنا يسوع رجائنا" (١ تي ١: ١)، و"إله الرجاء" (رو ١٥: ١٣)، و"سبب الرجاء" الذي (فيينا) " (١ بط ٣: ١٥)، والذي "بدونه لا نقدر أن نفعل شيئاً" (يو ١٥: ٥)، وفيه "نستطيع كل شيء" (في ٤: ١٣)؛ "أنتم الذين به تؤمنون بالله الذي أقامه من الأموات، وأعطاه مجداً حتى أن إيمانكم ورجاءكم هما في الله" (١ بط ١: ٢١)؛ "قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت، ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه، إن ثبتتم على الإيمان متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الإنجيل... السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال، لكنه الآن قد أُظهر لقديسيه... الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد" (كو ١: ٢١-٢، ٢٦، ٢٧).

+ والقديس بولس يؤكد أننا "نحن الذين قد سبق رجأونا في المسيح"

(أف: ١: ١٢) "قد ألقينا رجاءنا على الله الحي الذي هو مخلص جميع الناس، ولا سيما المؤمنين" (١ تي ٤: ١١)، وعلى أن رجاءنا في المسيح ممتد إلى آخر الأيام: "منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح" (٢ تي ٣: ١٣). ومن هنا فهو يُسمَّى "رجاء المجد" (كو ١: ٢٧). وهو يرثي لمن انحصر رجاءهم في المسيح على الأرض وحدها: "إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح، فإننا أشقى جميع الناس" (١ كو ١٥: ١٩).

وهو يتوسَّل "لإله الرجاء" و"رجائنا" الآن وفي الأبدية أن يملأنا "كل سرور وسلام في الإيمان كي نزداد في الرجاء بقوة الروح القدس" (رو ١٥: ١٣).

+ والكنيسة في أوشية الإنجيل تُخاطب الابن متوسِّلة من أجل الجميع وتختتم قائلة: "لأنك أنت هو حياتنا كلنا، وخلصنا كلنا، ورجاؤنا كلنا، وشفأؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا".

+ ويحثُّنا القديس بطرس أن نُلقِي رجاءنا بالتمام على النعمة (١ بط: ١: ١٣)، باعتبار أن الرجاء من هبات النعمة الإلهية، كما يشير أيضاً معلمنا بولس أيضاً: "وربنا نفسه يسوع المسيح والله أبونا الذي أحبنا، وأعطانا عزاءً أبدياً، ورجاءً صالحاً بالنعمة، يُعزِّي قلوبكم، ويُثبِّتكم في كل كلام وعمل صالح" (٢ تس: ٢: ١٦، ١٧).

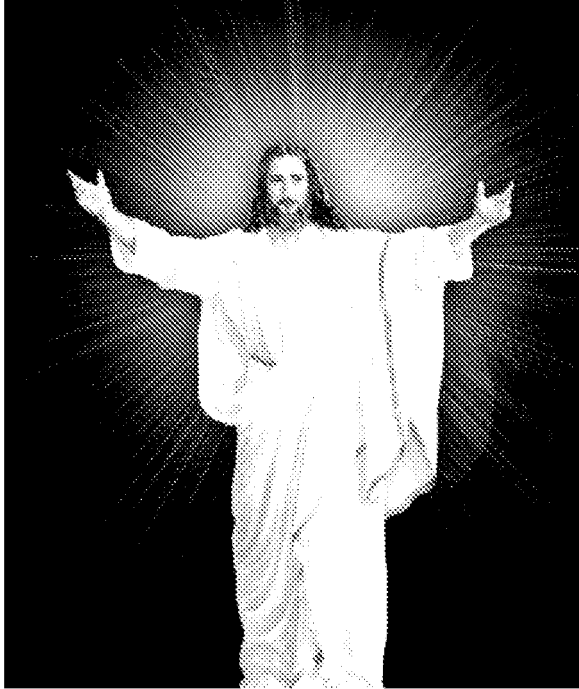
+ الرب يسوع هو موضوع الرجاء، فبه كان كل شيء (يو ١: ٣)، وهو محب البشر الذي تمَّ خلاصنا وأنعم على مؤمنيه بالحياة الأبدية: "لأننا بالرجاء خُصنا" (رو ٨: ٢٤). فهو بالحق: "القيامة والحياة" (يو ١١: ٢٥)، و"الطريق والحق" (يو ١٤: ٦)، و"النور الحقيقي" (يو ١: ٩)، و"نور العالم" (يو ٩: ٥). وهو الذي أفاض على البشر نعمة الروح القدس (يو ١٦: ٧).

وخلال حياتنا على الأرض، فهو القادر على كل شيء: يُبرِّر، ويُبارِك، ويغفر، ويشفي، ويعتني، ويُعزِّي، ويُدافع، ويهب "كل ما هو للحياة والتقوى"

(٢بط ١:٣)، وهو "الأمين الصادق" (رؤ ٣:١٤) الذي لا يرجع ولا يتباطأ
عن وعده (عب ١٠:٢٣؛ ٢بط ٣:٩).

والرب في ختام الأيام يُقيمنا في المجد عند ظهوره الثاني الآتي من السموات:
"متى أظهر المسيح حياتنا، فحينئذ نُظهِرون أنتم أيضاً معه في المجد"
(كو ٣:٤).

والقديس بولس يرى أن رفقة المسيح الأبدية هي الرجاء الأعظم: "لي
اشتقاء أن أنطلق وأكون مع المسيح. ذاك أفضل جداً" (في ١:٢٣).
المسيح بالفعل هو رجاؤنا الآن وفي الأبدية.

المسيح رجاؤنا

غاية الرجاء وطبيعته

هدف الرجاء البعيد هو قيامة الحياة وميراث الحياة الأبدية ("رجاء الحياة الأبدية" - تي ١ : ٢ ؛ ٣ : ٧)، والذي هو بالطبع أيضاً غاية الإيمان ("إيمان لخلاص مستعد أن يُعلن في الزمان الأخير" - ١ بط ١ : ٥).

والقديس بولس حَسَبَ كل ما كان له، من تاريخ وتراث وموقع، خسارةً ونفايةً لكي يريح المسيحَ ومعرفته وقوة قيامته وشركة آلامه، وفي نهاية المطاف قال: "لعلِّي أبلغ إلى قيامة الأموات"^(١). كما أنه، وهو يُجاهد في هذا المضمار، يُعلن أنه لم يُدرك الكمال ولن يبلغه هنا على الأرض، ولكنه فقط يسعى: "لعلِّي (مترجِّياً) أدرك الذي لأجله أدركني أيضاً المسيح يسوع... أسعى نحو الغرض، لأجل جعلالة دعوة الله العُليا في المسيح يسوع" (في ٣ : ١١-١٤).

وقيامة المسيح من الموت هي الأساس العظيم لرجاء المؤمن المسيحي في

(١) ويُعلن رجاءه هذا وهو يُحاكم أمام فيلكس وإلى قيصرية: "ولي رجاء بالله... أنه سوف تكون قيامة للأموات: الأبرار والأئمة" (أع ٢٤ : ١٥).

قيامته هو ودخوله الملكوت: "ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين" (١ كو ١٢ : ٢٠)، "مبارك الله... الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات" (١ بط ١ : ٣).

+ الرجاء بطبيعته، إذاً، يتعلّق بما لا يُرى (٢ كو ٤ : ١٨) ("الرجاء الموضوع لكم في السموات" - كو ١ : ٥) - وإلاّ لا يكون رجاءً - وهو يتجاوز الحاضر المنظور إلى المستقبل القريب أو البعيد بما لا يُقاس.

وإن كنّا لا نرجو شيئاً ننظره، لكن الرجاء يجعلنا نتوقّعه كأنه حادث الآن وأنه بين أيدينا بالفعل ("ها ملكوت الله داخلكم" - لو ١٧ : ٢١). إنه أشبه بلحظة مخاض ممتدة حافلة بالأوجاع، ولكن يُساندها الروح كل الحياة وحتى دخول الفردوس ثم الملكوت: "لأن الخليقة نفسها أيضاً ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تن وتتمخض معاً إلى الآن... بل... نحن أنفسنا نحن في أنفسنا متوقّعين التبنّي فداء أجسادنا. لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضاً؟! ولكن إن كنّا نرجو ما لسنا ننظره، فإننا نتوقّعه بالصبر. وكذلك الروح أيضاً يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نُصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بألغات لا يُنطق بها" (رو ٨ : ٢١-٢٦).

+ وفي صراعنا مع العدو من أجل بلوغنا الساعة الأخيرة ثابتين لاقتناء الخلاص، تظل أسلحتنا هي بر الإيمان (الدرع والترس)، والحبّة، ورجاء الخلاص (الخوذة)، والحق (منطقة الحَقّوين)، وكلمة الله (السيف) (أف ٦ : ١١-١٧؛ ١ تس ٥ : ٨، ٩)؛ وبها نجتاز رحلة حياتنا بسلام إلى شاطئ الأبدية.

+ الرجاء في الله وخلاصه يدعمه صدق وعده وأمانته: "وها أنا مُقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم" (تك ٩ : ٨)، "بذاتي أقسمت، يقول الرب...

أُباركك مباركة" (تك ٢٢: ١٦، ١٧)، "والوعد الذي وعدنا هو به: الحياة الأبدية" (يو ٣: ١٦؛ ١ يو ٢: ٢٥)، ويصير الرجاء هو بالحق "رجاء الحياة الأبدية" (تي ١: ٢؛ ٣: ٧).

+ والقديس بولس خلال محاكمته أمام فستوس والي قيصرية، ومعه ضيفاه الملك أغريباس وأخته برنيكي، يُشير إلى "رجاء الوعد الذي صار من الله لأبائنا"، وأنه "من أجل هذا الرجاء" هو يُحاكم من اليهود إخوته (أع ٢٦: ٧، ٦). كما يقول أمام وجهاء اليهود وهو سجين في روما: "لأنني من أجل رجاء إسرائيل موثق بهذه السلسلة" (أع ٢٨: ٢٠). وقد كان لشعب الله امتياز وعد الله لهم بالخلاص الذي كان الأمم متغربين عنه، كما واجههم بذلك القديس بولس: "أنتم الأمم... كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح أجنيبين عن رعوية إسرائيل، وغرباء عن عهد الموعد، لا رجاء لكم" (أف ٢: ١٢).

وفيما يتعلّق بنا، فتعزيتنا قوية بثقتنا في وعد الله بالجد الأبدى، مُمسكين بالرجاء في المسيح كأنه حبل النجاة أو المرساة الثابتة (عب ٦: ١٩) وسط الأنواء والمصاعب والمقاومات، وعلى هذا الرجاء نبقي في انتظار المجيء الثاني للرب في ملء الزمان لتمام الخلاص (١ بط ١: ٥). وهكذا ينزع الرجاء الخوفَ من جهة المستقبل والمصير، كما أن التطلّع إلى الجعالة والإكليل والميراث والدخول إلى الوطن السماوي مع الملك المسيح، هو أيضاً يُشدّد الرجاء ويمنحه القوة والإصرار.

+ وكلمة الله تحثنا أن يرتبط الرجاء باليقين والثبات والصبر والانتظار الواثق والتمسك الدائم: "... إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية" (عب ٦: ٣)؛ "ولكننا نشتهي أن كل واحد منكم يُظهر هذا الاجتهاد (في خدمة القديسين) عينه ليقين الرجاء إلى النهاية... متمثلين بالذين بالإيمان والأناة يرثون المواعيد... لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا" (عب ٦: ١١، ١٢، ١٨).

والكنيسة في ليتورجيتها تدعو الله في ختام صلاة القسمة: "يايمان بلا رياء، ومحبة كاملة، ورجاء ثابت" (٢ كو ١: ٧).

+ والقديس بولس يُعبّر عن ثقته في النعمة: "التي أعطيت لنا في المسيح قبل الأزمنة الأزلية... وأظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل"، ولهذا فهو يحتمل المشقات والتعبيرات والآلام دون خجل من الشهادة للرب: "لأنني عالمٌ بمَن آمنْتُ (بقدرته وسلطانه وصدق وعوده)، ومُوقنٌ أنه قادر أن يحفظ وديعتي (نفسي) إلى ذلك اليوم (الأخير)" (٢ تي ١: ٩-١٢).

وهو يُسكّب سكيناً، وقد جاءت ساعة انحلاله وخروجه من العالم؛ يكشف الرسول عن يقينه بخلاصه ونواله الإكليل: "قد جاهدتُ الجهاد الحسن، أكملتُ السعي، حفظتُ الإيمان، وأخيراً قد وُضِعَ لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم (مجيء الرب) الرب الديان العادل، ليس لي فقط، بل لجميع الذين يحبّون (يترجّون واثقين) ظهوره أيضاً" (٢ تي ٤: ٦-٨).

+ والقديس بطرس وهو يتطلّع إلى يوم الخلاص، يحثّ المؤمنين أن يكونوا "منتظرين وطالبيين سرعة مجيء يوم الرب" (٢ بط ٣: ١٢)؛ بما يفترض التزامهم بالسهر والاستعداد الدائم استجابة لصوت الإنجيل: "اسهروا" (مر ١٣: ٣٧؛ لو ٢١: ٣٦)، "النسهر ونصْحُ" (١ تس ٥: ٦).

+ والقديس يوحنا مُستجيباً لصوت المخلص الواعد بالمجازاة: "وها أنا آتي سريعاً وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله"، يهتف مُشتاقاً: آمين. تعالَ أيها الرب يسوع" (رؤ ٢٢: ١٢، ٢٠).

وكانت الكنيسة الأولى تُردّد عبارة أرامية لإعلان انتظارها الواثق لمجيء الرب "ماران آثا" أي "ربنا تعالَ" أو "الرب آت" أو "مجيء الرب قريب" (في ٤: ٥)، وكان المؤمنون يتبادلون قولها للتأكيد على رجائهم في مجيء الرب.

وقد حرص القديس بولس أن يذكرها بلغتها الأرامية في ختام رسالته الأولى إلى كنيسة كورنثوس (المكتوبة باليونانية كما هو معروف) (١ كو ١٦ : ٢٢).

+اللهج في كلمة الله وحفظها والتفكر في وعود الله، يسند رجاءنا ويُضمرمه: "لأن كل ما سبق فكُتِبَ كُتِبَ لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعزيز بما في الكتب، يكون لنا رجاء" (رو ١٥ : ٤).

والرجاء ينمو ويتأصل بعمل الروح القدس من خلال عبادتنا وجهادنا الروحي وتوبتنا: "وليملاكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس" (رو ١٥ : ١٢).

ماران آثا

الرجاء بين الإيمان والمحبة

الإيمان والرجاء والمحبة هي الثلاثية التي تُشكّل معاً أعمدة الطريق المسيحي للحياة الروحية العملية. وهي أوضح ما تكون في ختام أصحاب المحبة (١ كو ١٣)، حيث يذكرها القديس بولس هكذا: "والآن يثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة" (١ كو ١٣ : ١٣).

+ولكن القديس بولس يُقرّها معاً أيضاً في مواقع أخرى، وكيف تتفاعل فيما بينها، ضمن تعليمه وتوجيهاته الروحية للمؤمنين:

"فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر، لأنه في المسيح يسوع، لا الختان ينفع شيئاً ولا الغرلة، بل الإيمان العامل بالمحبة" (غل ٥ : ٥، ٦)؛

"متذكّرين بلا انقطاع عمل إيمانكم، وتعب محبتكم، وصبر رجائكم" (١ تس ١ : ٣)؛

"لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه... ولكننا نشتهي أن كل واحد منكم يُظهر هذا الاجتهاد عينه ليقين

الرجاء إلى النهاية، لكي... تكونوا... متمثلين بالذين بالإيمان والأناة يرثون المواعيد" (عب ٦: ١٠-١٢).

+ والقديس بطرس يتبع نفس النهج فيكتب في رسالته الأولى: "أنتم الذين به (بالمسيح) تؤمنون بالله الذي أقامه من الأموات، وأعطاه مجداً حتى إنَّ إيمانكم ورجاءكم هما في الله. طهَّروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء، فأحبوا بعضكم بعضاً من قلب طاهر بشدة" (١ بط ١: ٢١، ٢٢).

+ والفضائل الثلاث مذكورة معاً، لأنها مترابطة فيما بينها، كما تؤثر كل منها في الأخرى. فالحياة في المسيح تبدأ بالإيمان، ولكن في نفس اللحظة، يولد الرجاء في المسيح: "فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر" (غل ٥: ٥)؛ "فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به (بالمسيح) قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة (الخلاص) التي نحن فيها مُقيمون، ونفتخر على رجاء مجد الله (رجاء التمتع بالجد الأبدي)" (رو ٥: ٢، ١).

كما أنَّ المحبة هي الإفراز الطبيعي للإيمان الحي ومعرفة الله "مَنْ لَا يَحِبُّ لَمْ يَعْرِفِ اللَّهَ، لِأَنَّ اللَّهَ مُحِبٌّ" (١ يو ٤: ٨). ومن هنا اقتران المحبة بالإيمان كثيراً في رسائل معلمنا القديس بولس "إيمانكم... ومحبتكم" (كو ١: ٤؛ ١ تس ٣: ٦)، "الإيمان والمحبة" (١ تس ٥: ٨؛ ١ تي ١: ١٤؛ ٢ تي ٢: ١٣؛ ٢ تي ٢: ٢٢؛ ٢ تي ٢: ٢).

ومحبة الله ومحبة القريب هي تطبيق أولى وأعظم وصايا الإيمان (تث ٦: ٥، لا ١٩: ١٨، مت ٢٢: ٣٧-٤٠، مر ١٢: ٢٩-٣١، لو ١٠: ٢٧، رو ١٣: ٩، غل ٥: ١٤، يع ٢: ٨)، والترجمة العملية للإيمان "الإيمان العامل باحبة" (غل ٥: ٦).

□ الرجاء والإيمان

الرجاء في الحقيقة هو الوجه الآخر للإيمان. ولا يقوم الإيمان بغير الرجاء، لأن الإيمان حسب التعريف الكتابي هو "الثقة بما يُرجَى" (عب ١١ : ١).

الرجاء هو، إذاً، في صميم الإيمان ولا ينفصل عنه. وهو يتضمن الثقة في مَنْ هو موضوع الرجاء الذي هو شخص المسيح ووعدته بالحياة الأبدية (١ يو ٢ : ٢٥). والرجاء يدعم العنصر المُكْمَل للإيمان وهو "الإيقان بأمور لا تُرى"، أي التي هي في الغيب أو التي ستأتي في آخر الأيام، وهو يُساند الإيمان ويُشدّده إزاء التجارب والضيقات ويُيقّنه صامداً لا يهتزُّ.

كما أن الرجاء لا يقوم بغير الإيمان، لأنه امتداد الإيمان البعيد والأخروي المتعلّق بتمام الخلاص "رجاء الخلاص" (١ تس ٥ : ٨)، والتوطُّن في الملكوت ("رجاء الحياة الأبدية" - تي ١ : ٢ ؛ ٣ : ٧). فالرجاء هو ذراع الإيمان الممتد إلى الأبدية، وهو الذي يُتيح للإيمان أن يتصل بالمستقبل حتى يوم اللقاء (عندما ينتهي دور الإيمان والرجاء برؤيا المسيح ورفقته وجهاً لوجه - ١ كو ١٣ : ١٢). ومن ناحية أخرى، فالإيمان يُبقي الرجاء متوهجاً ثابتاً متمسكاً بمواعيد الله مهما كانت الريح مضادة والظلام سائداً.

والصبر والأناة المقترنان بالإيمان (١ تي ٦ : ١١ ؛ تي ٢ : ٢ ؛ عب ٦ : ٢ ؛ يع ١ : ٣) هما أيضاً رفيقا الرجاء (١ تس ١ : ٣)، وأبطال الإيمان الذين يذكّرهם أصحاب الإيمان الشهير (عب ١١) هم بالتالي أبطال الرجاء أيضاً.

□ الإيمان والمحبة :

الإيمان ضروري للمحبة، لأنه يجعلها إلزاماً وليس اختياراً "تحب الرب إلهك... تحب قريبك"، كما أنه يجعلها مطلقة ويوسع تخومها لتقبل الكل بغير تمييز. وبالمقابل فالحبة تحفظ الإيمان من الجفاف والتحوُّل إلى مجرد نشاط عقلي أو تصديق عقيدي يمكن أن يترلق إلى التعصُّب والانغلاق وكرامية الآخر

(كسلوك شاول الطرسوسي قبل أن تفتقده النعمة)، كما تبث في الإيمان الحيوية، وتوسّع القلب كي يستوعب العالم كله، فيصير المؤمن خادماً لخليقة الله كلها كسيده (مثل السامري الصالح بالمقارنة مع الكاهن واللاوي في تعاملهما مع اليهودي الجريح).

□ الرجاء والمحبة :

المحبة لا تستغني عن الرجاء، بل تلتحم به وتُضمره فلا تفشل أبداً في عمل الخير (٢ تس ٣ : ١٣)، ولا تتراجع إن قوبلت بالصدود والكرهية "ترجو كل شيء" (١ كو ١٣ : ٧)، وهي تدعم الثقة في وعود الله ودوام أمانته (٢ تي ٢ : ١٣)، وتُلهب الشوق إلى المجد الأبدي والجمالة العُليا "والرجاء لا يُخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المُعطى لنا" (رو ٥ : ٥).

كما أن محبة القريب تُحرّر رجاء المسيحي من الأنانية والانحصار في الذات، فيريد مثل سيده أن جميع الناس يخلصون معه، ولا يرجو لنفسه بركات لا يُشاركه فيها غيره، ويفرح أن يكون الجميع يوماً في الموضع الذي أعدّه الله ووعد به للذين يحبونه (١ كو ٢ : ٩؛ يع ١ : ١٢). ولأن المحبة "تصبر على كل شيء" (١ كو ١٣ : ٧) فهي تمُدُّ في حبال الصبر الذي لا بد أن يُلازم حياة الرجاء.

الرجاء بين العهدين

أ - في العهد القديم

يتأرجح الرجاء في العهد القديم بين ما هو أرضى وما هو أخروي. وأكثر الوعود من البداية وحتى السبي تتكلم عن الأرض وغلثها وثمارها، من ناحية؛ ومن ناحية أخرى، عن البركة والانتماء إلى الله. ولكن ظلّ تطلّع الشعب إلى الوعد بالأرض أكثر من التعلّق بصاحب الوعد، إلى أن تغيّرت النظرة فيما بعد، وانعقد رجاء الكثيرين كلياً في الرب تمهيداً للمجيء الأول للمسيّا.

ومع هذا، فهناك نموذجاً لإبراهيم وداود، يُنيران أكثر من ألف عام من العهد القديم، وهما اللذان تعلّق قلباهما بالرب وخلاصه.

والمختارات الكتابية التالية تعرض صوراً من رجاء شعب الله المستند إلى وعوده قبل الناموس وبعده:

+ فالوعد الأول لإبراهيم (أبرام) كان عندما أمره الرب أن يخرج من حاران حيث أرضه وعشيرته وبيت أبيه "إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة. وأباركك وأعظم اسمك، وتكون بركة، وتبارك فيك جميع قبائل

الأرض" (تك ١٢ : ١-٣). فأطاع إبراهيم وخرج "ولا يعلم إلى أين يأتي؟". وفي أرض الموعد تغرّب وعاش "ساكنًا في خيام مع إسحق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه... لأنه كان ينظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعتها وبارئها الله" (عب ١١ : ٧-١٠).

+ ثم كان تأكيد الوعد لأبرام بالأرض والنسل بعد اعتزال لوط عنه: "ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، لأنّ جميع الأرض التي أنت ترى، لك أُعطيها ولنسلك إلى الأبد، وأجعل نسلك كتراب الأرض" (تك ١٣ : ١٤، ١٥)؛ ثم كانت البركة على يد ملكيصادق (تك ١٤ : ١٩)، وبعدها كان الوعد بالنسل الكثير (تك ١٥ : ٤، ٥). ولما طال الانتظار، عرف إبراهيم هاجر، وولدت له إسماعيل.

+ ولأنّ إسماعيل لم يكن ابن الموعد، فقد جدّد الرب الوعد لإبراهيم وهو ابن تسع وتسعين سنة (بعد ١٣ سنة من ميلاد إسماعيل) "فهوذا عهدي معك، وتكون أباً لجمهور من الأمم، وأثمرك كثيراً جداً، وأجعلك أمماً. وملوك منك يخرجون. وأقيم عهدي بيني وبينك، وبين نسلك من بعدك" (تك ١٧ : ٤، ٦، ٧؛ رو ٤ : ١٧)؛ وجعل الختان علامة العهد (تك ١٧ : ١١)، ووعدته بآب من سارة يكون العهد معه، ثم ظهر له عند بلوطات ممّراً، وأعلن له موعد ميلاد إسحق (تك ١٨ : ١٠، ١٤). ورغم شيخوخته، هو وسارة، صدّق إبراهيم الوعد، ووُلد له إسحق (تك ٢٠ : ٢؛ رو ٤ : ١٩-٢١). وفي هذا يقول القديس بولس إنّ إبراهيم "على خلاف الرجاء (بمعنى أن واقع شيخوخته، هو وسارة، كان ضد أي رجاء في الإنجاب في هذه السنّ) آمن على الرجاء (أي الثقة الأكيدة في وعد الله) لكي يصير أباً للأمم كثيرة" (رو ٤ : ١٨).

ولما صار إسحق شاباً، طلب الرب من إبراهيم أن يُقدّمه محرّقة. ولما أطاع إبراهيم دون تحفّظ ودون أن تتراجع ثقته في وعد الله (إذ حسب أن الله قادرٌ

على الإقامة من الأموات - عب ١١ : ١٩)، جدّد له الله وعده بالبركة (تك ٢٢ : ١٧، ١٨). وهكذا ظلّ تقديم إبراهيم ابنه إسحق كذبيحة، مثالاً للرجاء الكامل في وعد الله.

+ وفي مجال انحصار الرجاء في الرب، تُشرق كلمات حنة أم صموئيل النبي: "ليس قدوسٌ مثل الرب، لأنه ليس غيرك، وليس صخرة مثل إلهنا" (١ صم ٢ : ٢)، وهي التي قدّمت ابنها الوحيد صموئيل لله الذي أنعم به عليها بعد سنين من الحرمان (١ صم ٢ : ٢٨).

+ كما يبرز بين الأنبياء داود النبي الذي شهد له الله أنه حسب قلبه (١ صم ١٣ : ١٤؛ أع ١٣ : ٢٢)، والذي يحصر رجاءه في الله وحده سواء في انتصاره أو آلامه:

" جعلتُ الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أترزع"
(مز ١٦ : ٨)؛

"رجائي فيك هو" (مز ٣٩ : ٧)؛

"لأنك أنت رجائي" (مز ٧١ : ٥)؛

"أعين الكل إياك تترجّى" (مز ١٤٥ : ١٥)؛

"الرب راعيٌّ فلا يعوزني شيء" (مز ٢٣ : ١)؛

"الرب نورى وخلصى ممّن أخاف. الرب حصن حياتي ممّن أرتعب...
انتظر الرب، ليتشدّد وليتشجّع قلبك، وانتظر الرب" (مز ٢٧ : ١، ١٤)؛
"لماذا أنت منحنية، يا نفسى، ولماذا تتنين في؟ ارجئى الله" (مز ٤٣ : ٥).

+ ومن جوف الحوت صعدت صلاة يونا، تكشف رغم كل شيء، عن رجائه في الله وثقته في استجابته وإنقاذه "دعوتُ من ضيقى الرب فاستجابني.

صرختُ من جوف الهاوية فسمعتَ صوتي... ولكني أعود أنظر إلى هيكل قدسك... للرب الخلاص" (يون ٢: ٢٠، ٢١، ٢٢)

+ الرب عند إرميا النبي هو رجاء إسرائيل (إر ١٤: ٨؛ ١٧: ١٣)، وهو يمتدح المتكلم على الرب "مبارك الرجل الذي يتكلم على الرب، وكان الرب متكلمه، فإنه يكون كشجرة مغروسة على مياه وعلى همر تمدُّ أصولها ولا ترى إذا جاء الحر، ويكون ورقها أخضر، وفي سنة القحط لا تخاف ولا تكفُّ عن الإثمار" (إر ١٧: ٨، ٩)؛ كما يشير أيضاً إلى الرجاء في الله فيما يتعلق بالمصير "ويوجد رجاء لآخرتك، يقول الرب" (إر ٣١: ١٧). والله يقول لإرميا أيام السبي الكئيبة "لأنني عرفت الأفكار التي أنا مُفتكر بها عنكم.. أفكار سلام لا شر، لأعطيكُم آخرة ورجاء" (إر ٢٩: ١١).

+ والنبي إشعياء يُخاطب إسرائيل مُنبئاً عن رجوعه قائلاً: "لا تكون لك بعد الشمس نوراً في النهار، ولا القمر يُنير لك مُضيئاً، بل الرب يكون لك نوراً أبدياً" (إش ٦٠: ١٩).

+ والنبي دانيال في رؤياه يُظهر امتداد الرجاء إلى قيامة الأموات وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار للآزدراء الأبدي. والفاهمون يُضيئون كضياء الجَلَد، والذين ردُّوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور" (دا ١٢: ٢، ٣).

+ ولكن بينما كان رجاء الأنبياء، خاصة وقت السبي، يتصاعد إلى التأكيد على الجانب الروحي في وعود الله؛ كان الشعب، على العكس، يعيش حالة من الانخراط الروحي وانحراف القلب، كما تُدينهم كلمة الله: "أرجلهم إلى الشر تجري، وتُسرع إلى سفك الدم... طريق السلام لم يعرفوه. من أجل ذلك ابتعد الحق عنَّا ولم يُدركنا العدل. ننتظر نوراً، فإذا ظلام" (إش ٥٩: ٧-٩؛ رو ٣: ١٥)

مع هذا فقد ظل هناك رجاء في أن "البقية ستخلص يوماً":

"ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتاً... وتجري إليه كل الأمم، وتسير شعوب كثيرة ويقولون: هَلُمَّ نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب، فَيُعَلِّمَنَا مِنْ طَرِّقِهِ، ونسلك في سُبُلِهِ" (إش ٢: ٢، ٣)؛

"ويكون في ذلك اليوم أن بقية إسرائيل والناجين من بيت يعقوب لا يعودون يتوكلون أيضاً على ضاربهم، بل يتوكلون على الرب قدوس إسرائيل بالحق. ترجع البقية، بقية يعقوب، إلى الله القدير. لأنه وإن كان شعبك يا إسرائيل كرمل البحر، ترجع بقية منه" (إش ١٠: ٢٠-٢٢؛ رو ٩: ٢٧).

+ ومن خلال النبوءات (خاصة الأخيرة) يتبلور الرجاء في شخص الفادي الذي يُحقق الوعد: إنه في نسل إبراهيم "يتبارك... جميع أمم الأرض" (تك ٢٢: ١٨)، ويتعالى الاشتياق إلى مجيئه، وتمتدُّ البركة من اليهود إلى الأمم أيضاً. ونورد هنا القليل من الكثير منها:

"كل الأمم الذين صنعتهم يأتون ويسجدون أمامك، يا رب، ويُمجِّدون اسمك" (مز ٨٦: ٦)؛

"لأنه يُولَد لنا ولد، نُعطى ابنًا، وتكون الرياسة على كتفه. ويُدعى اسمه: عجيباً مُشيراً، إلهاً قديراً، أباً أبدياً، رئيس السلام" (إش ٩: ٦)؛

"هوذا عبدي (فتاي) الذي أعضده، مختاري (حبيبي) الذي سُرَّت به نفسي. وضعتُ رُوحِي عليه، فَيُخْرِجُ الْحَقَّ لِلْأُمَمِ" ("حتى يخرج الحق إلى النصر، وعلى اسمه يكون رجاء الأمم") (إش ٤٢: ١، مت ١٢: ١٨، ٢٠، ٢٧، رو ١٥: ١٢)؛

"قد جعلتك نوراً للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض" (إش ٤٩ : ٦،
لو ٢ : ٣٢)؛

"ترنمى أيتها السموات، وابتهجى أيتها الأرض. لتشد الجبال بالترنم، لأن
الرب قد عزى شعبه، وعلى بائسيه يترحم" (إش ٤٩ : ١٣)،

".. وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا. تأديب سلامنا
عليه، وبحبره شقينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه. والرب
وضع عليه إثم جميعنا... لذلك أقسم له بين الأعرءاء، ومع العظماء يقسم
غنيمته. من أجل أنه سكب للموت نفسه، وأحصى مع أئمة، وهو حمّل
خطايا كثيرين، وشفع في المذنبين" (إش ٥٣ : ٥، ٦، ١٢)،

"... اسمعوا فتحيا أنفسكم، وأقطع لكم عهداً أبدياً، مراحم داود
الصادقة (الأمينة). هوذا قد جعلته شارعاً للشعوب، رئيساً وموصياً
للشعوب. ها أمة لا تعرفها تدعوها، وأمة لم تعرفك تركض إليك من أجل
الرب إلهك وقدس إسرائيل، لأنه قد مجّدك" (إش ٥٥ : ٣-٥،
أع ١٣ : ٣٤)؛

"قومي استنيري لأنه قد جاء نورك، ومجد الرب أشرق عليك... فتسير
الأمم في نورك، والملوك في ضياء إشراقك" (إش ٦٠ : ١، ٣)؛

"إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس" (إش ٢٦ : ٨)؛

"ليتك تشق السموات وتزل" (إش ٦٤ : ١)؛

"ها أيام تأتي، يقول الرب، وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا
عهداً جديداً، ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم... وأكون لهم إلهاً، وهم
يكونون لي شعباً... لأني أصفح عن إثمهم، ولا أذكر خطيتهم بعد" (إر ٣١ :
٣١-٣٤؛ عب ٨ : ٩-١٢).

ب - في العهد الجديد

من الملاحظ أن الأناجيل أو سفر الرؤيا لا تحوي كلمة "الرجاء" بالمعنى الاصطلاحي المسيحي (هلبس)، رغم أنها تحفل بجملة الإيمان (مر ١١ : ٢٢)؛ يو ٣ : ١٦) وضرورة المحبة (مت ٢٢ : ٣٧-٤٠). فحضور المسيح - موضوع الرجاء - وسط تلاميذه كان يغني عن الكلام "يا رب إلى من نذهب. كلام الحياة الأبدية عندك" (يو ٦ : ٦٨).

+ كرازة الرب كانت إعلان اقتراب الملكوت (مت ٤ : ١٧؛ مر ١ : ١٥)، ومع هذا فإن الرب علّم تلاميذه ألا يضطربوا من جهة الغد (مت ٦ : ٣٤)، لأن المستقبل هو في يدي آب مُحب. ولأن وجود الرب معهم كان لهم كل شيء، فقد كان ارتفاعه يعني الحرمان من مانح الرجاء: "لا أترككم يتامى. إني آتي إليكم" (يو ١٤ : ١٨). ومن هنا فقد وعدهم الرب - حتى من قبل آلامه- بالروح القدس الذي يلهب الرجاء فيهم ويهبهم القوة للكراسة والخدمة واجترار الآيات (المعجزات)، كما كان يفعل المسيح، بل "وأعظم منها" (يو ١٤ : ١٢). كما رفع الروح اشتياقهم لمشاركته مجده الأبدي (أف ١ : ١٨)، وانتظار مجيئه الثاني. وكانت قيامة الرب إسهاماً قوياً في تعضيد الرجاء فيهم كإعلان قوة الله على الموت والعالم ورئيسه، وعلى نوازع الخوف واليأس وألوان الضعف الجسدي.

+ تجسّد المسيح وحلوله بيننا، وحياته، وتعليمه، وموته، وقيامته، وإرساله الروح القدس، وتأسيس الكنيسة؛ يجعل رجاءنا فيه ثابتاً وأكيداً ممتداً خلال كل أيام حياتنا، ومستنداً إلى صدق وعوده، ومتطلعاً بالشوق والثقة إلى لقاء الرب على السحاب في مجيئه الثاني.

+ أبناء العهد الجديد مغبوطون، لأنهم تمتّعوا بما انتظره آباء العهد القديم الذين في الإيمان ماتوا أجمعين "وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدّقوها وحيّوها، وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض" (عب ١١ : ١٣).

والرب، وهو يُخاطب تلاميذه، أشار إلى "إِنَّ أَنْبِيَاءَ وَأَبْرَاراً كَثِيرِينَ اشْتَهَوْا أَنْ يَرَوْا مَا أَنْتُمْ تَرَوْنَ وَلَمْ يَرَوْا، وَأَنْ يَسْمَعُوا مَا أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَمْ يَسْمَعُوا" (مت ١٣ : ١٧).

وواحدٌ من هؤلاء الأبرار، وهو سمعان الشيخ، الذي أطال الله في عمره كي يُعاین المسيح الطفل ويحمله على ذراعيه عندما دخل به أبواب الهيكل، يهتف شاكراً: "الآن تُطلق عبدك، يا سيّد، حسب قولك بسلام، لأن عينيّ قد أبصرتا خلاصك الذي أعدته قدام وجه جميع الشعوب. نور إعلان للأمم، ومجداً لشعبك إسرائيل" (لو ٢ : ٢٩-٣٢؛ إش ٤٩ : ٦)؛ وإلى جانبه كانت تقف النبية العابدة حنة بنت فنوئيل، التي تجاوزت عامها المائة، وفي تلك الساعة "وقفت تُسبِّح الرب، وتكلّمت عنه مع جميع المنتظرين فداءً في أورشليم" (لو ٢ : ٣٦-٣٨).

+ الرب أيام تجسّده، قدّم نفسه رجاءً للجميع، لليهود والأمم "تعالوا إليّ يا جميع النعین والثقلی الأحمال، وأنا أُرِيكم" (مت ١١ : ٢٨). وفي خدمته، لم ينحصر الرب في خاصته، وإنما وسع قلبه للجميع: فتعامل مع قائد المائة الأممي (مت ٨ : ١٠؛ لو ٧ : ٩)، والمرأة الكنعانية (مت ١٥ : ٢٨؛ مر ٧ : ٢٩)، والمرأة السامرية وشعب السامرة (يو ٤ : ٢٩، ٤١، ٤٢)، وهو أعلن "إِنَّ كَثِيرِينَ سَيَأْتُونَ مِنَ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، وَيَتَكُونُونَ مَعَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ" (مت ٨ : ١١؛ لو ١٣ : ٢٩)، وأمر تلاميذه أن "يذهبوا وَيُتَلَمَذُوا جَمِيعَ الْأُمَمِ" (مت ٢٨ : ١٩).

وهو قد جذب اهتمام الجميع بالملكوت والحيء الثاني والتوطن في السماء، واستخدام الأمثال التي تُجسّد هذا التوجّه (أمثال: الحنطة والزوان، حبة الخردل، الحميرة، الكثر المُخْفَى، اللؤلؤة كثيرة الثمن، والشبكة المطروحة في البحر - مت ١٣ : ٢٤-٥٠؛ وأمثال: العذارى والوزنات - مت ٢٥ : ١-٣٠؛ ومشاهد الحيء الثاني - مت ٢٥ : ٣١-٤٦).

+ والكنيسة، وهى تُقدِّم القرايين على المذبح، تستعيد عمل الرب الخلاصى الذي يبلغ مداه في مجيئه الثاني لتمجيد قديسيه، فيقول الكاهن في قدَّاس القديس باسيليوس الموجه إلى الآب: "ففيما نحن أيضاً نصنع ذكر آلامه المقدسة، وقيامته من بين الأموات، وصعوده إلى السموات، وجلسه عن يمينك أيها الآب، وظهوره الثاني الآتي من السموات المخوف المملوء مجداً؛ نُقرَّب لك قرايينك من الذي لك، على كل حال، ومن أجل كل حال، وفي كل حال".

فالكنيسة تحيا على رجاء عودة الرب للخلاص الأخير (أع ١: ١١؛ ٣: ٢٠؛ في ٣: ٢١، ٢٠؛ ١ تس ٤: ١٦؛ ١ بط ١: ٥) "لأنه بعد قليل جداً سيأتي الآتي ولا يُبطئ" (عب ١٠: ٣٧)؛ بل إنها تتعجَّل بمجيئه: "منتظرين وطالين سرعة مجيء يوم الرب" (٢ بط ٣: ١٢). وهى تُعتبر ترقب عودته، تعزية لكل المؤمنين: "لذلك عزُّوا بعضكم بعضاً بهذا الكلام" (١ تس ٤: ١٥؛ ١١: ١).

الماء الحي

الرجاء ضرورة أساسية في الحياة الروحية

كما ذكرنا آنفاً، فالرجاء وثيق الصلة بكل من الإيمان والمحبة، ويتفاعل معهما عطاءً وأخذاً. والرجاء بالغ الثراء، وهو كالإيمان والمحبة، له أصداؤه في جوانب شتى من الحياة الروحية. وهو بطبيعته، بحكم اتصاله بشخص الرب ("رجائنا" - ١ تي ١: ١)، وتعلقه في المقام الأول بالحياة الأبدية ("رجاء الحياة الأبدية" - ١ تي ٣: ١؛ ٧: ٣)، وبوعود الله التي لا تسقط ("رجاء الوعد" - أع ٢١: ٦)، وأمانة الله وعدله ("أمين وعادل" - ١ يو ١: ٩)، فهو يتداخل ويشمر ويؤثر في حياة المؤمنين وخدمة الله. والكتاب يحفل بالهبات التي ينالها المؤمنون بتمسكهم "بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية" (عب ٦: ٣)، وبقائهم "متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الإنجيل (البشارة)" (كو ١: ٢٣).

+ فالرجاء في الحياة الأبدية يحفز المؤمن لدوام الجهاد واتباع القداسة: "اتبعوا... القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب" (عب ١٢: ٤)، والتمسك بطهارة الكيان والتحرر من نقاط الضعف والالتزام بالسلوك بالتدقيق (١ كو ٥: ١٥)، وعدم الارتداد إلى الحياة القديمة "وكل من عنده هذا الرجاء

(أي رجاء ظهور الرب لمؤمنيه في الدهر الآتي) به يظهر نفسه كما هو (أي الرب) طاهر" (١ يو ٣: ٢، ٣) ليكون جديراً بحضور عرس الحمل.

وبنفس المعنى يكتب القديس بولس: "لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية، ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح" (١ تي ٢: ١١-١٣). وهو ألزم نفسه بما علّم به "لذلك أنا أيضاً أدرب نفسي ليكون لي دائماً ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس" (أع ٢٤: ١٦).

وفي الواقع، فإن توهج الرجاء في حياة المسيحي يجعل من العسير عليه أن تغريه أباطيل العالم أو أن يكتفي في الحياة بالمسرات المؤقتة، فكلها تكون بالنسبة له كقبض الريح إذا قيسَت بمعية المسيح الأبدية والأفضل. بما لا يقاس (في ١: ٢٣).

+ في أوقات الفرج وانتعاش الحياة الروحية يثمر الرجاء الفرح "فرحين في الرجاء" (رو ١٢: ١٢) والسلام والطمأنينة والعزاء سواء بالثقة في حضور الله في كل جوانب الحياة، في سرّائها وضرائها، أو باليقين من جهة المصير الأبدي. ومن جهة أخرى، فكلما نعمنا بالسلام يتدعم رجاؤنا بنعمة الروح القدس وقوته: "وليملاكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان، لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس" (رو ١٥: ١٣).

+ وبالمثل ففي أوقات الحصار (الاضطهاد)، والانحسار (هبوط الروحيات)، والضيق والآلام والحنن (كالأمراض الثقيلة والعجز والخسائر والفشل)؛ فإن الرجاء ينشئ ويساند الصبر والأناة والاحتمال: "ولكن إن كنا نرجو ما لسنا نظره فإننا نتوقّعه بالصبر" (رو ٨: ٢٥)، "متمثلين بالذين بالإيمان والأناة يربثون المواعيد" (عب ٦: ١٢)، بل إنه يجلب الفرح رغم الضيق ثقة في أن الله يعرف ويسمح وأن "كل الأشياء تعمل معاً للخير" (رو ٨: ٢٨).

وعلى نحو آخر، فإن الضيقات هي أيضاً تستنهض الرجاء وتضرمه كي يقوم بدوره ويلاشي تداعياتها، ويؤكد الثقة في تدخل الله في الوقت المعين بحسب قصده: "بل ونفتخر أيضاً في الضيقات، عالين أن الضيق ينشيء صبراً، والصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا" (رو ٥: ٣-٥).

فالرجاء هو بلسم الألم، كما أن ارتباط الرجاء بالمجد ("رجاء المجد" - كو ١: ٢٧) يقلّص من حجم الألم بالمقارنة مع عظم المجد الأبدى ومداه: "فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيق أن يستعلن فينا" (رو ٨: ١٨).

+ والرجاء، في أوقات التراجع والهزائم، يقيم ويشدد ويحث على التوبة والرجوع، ويستبعد اليأس من إمكان التغيير. فمن احتبر الرجاء الحقيقي لا يستطيع التضحية بغاية الحياة الأسمى، ولا يفقد ثقته في محبة الله واتساع قلبه وقدرته على الغفران: "الذي لم يشفق على ابنه، بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء" (رو ٨: ٣٢).

والقديس بطرس رغم فداحة سقطته وتخليه عن سيده وقت محنته، لكنه مع هذا نجا لأنه لم يفقد رجاءه في معلمه الذي أحبه، وغسل بدموع توبته عار إنكاره العابر (مت ٢٦: ٧٥؛ مر ١٤: ٧؛ لو ٢٢: ٦٢)؛ وعلى عكسه كان يهوذا الذي خان سيده وأسلمه لأعدائه، ولكنه إذ فقد رجاءه في إمكان قبوله فقد كل شيء (مت ٢٧: ٥؛ أع ١: ١٨-٢٠).

نعم، فبغير الرجاء نسقط في اليأس والحزن والاكتئاب والقلق وصغر النفس.

+ ولكن يبقى للرجاء دوره الكبير أمام الموت "آخر عدو يُطْل" (١ كو ١٥: ٢٦). ففي هذه الأوقات الصعبة يكون الرجاء ملجأ المؤمن للصمود أمام الموت واستحضار رؤيا الملكوت لتختلط بالمشهد الحاضر الباكي، فلا

يتجاوز الحزن حدوده العاطفية الإنسانية. والقديس بولس يعتبر أن الرجاء هو نصيب المؤمن، وأن من لا إيمان له لا رجاء له. وفي مجال الموت يطلب من إخوته ألا يحزنوا "كالباقيين (غير المؤمنين) الذين لا رجاء لهم" (١ تس ٤: ١٣؛ أف ٢: ١٢)، أي أنهم حتى في حزنهم فالرجاء يضبط مداه فلا يتخطى إطاره، هو فقط يستثير مجدداً شوقهم لمجد الأبدية، حيث تُكفكف الدموع ويلتقي الكل فرحين حول عرش الملك المسيح: "منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح" (١ تس ٢: ١٣).

والرجاء ليس فقط يضبط الحزن عند موت الآخرين، وإنما أيضاً يجرد المؤمن من خوف الموت عند اقتراب ساعته، فقد حان وقت الشهادة بيقين الخلاص خاصة لو اقترن الموت بالاستشهاد من أجل الإيمان، فيردد مع المغبوط بولس: "لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح" (في ١: ٢١).

+ الذين اختبروا الخلاص ويعيشونه محبة لله وإيماناً ثابتاً وحياةً جديدة وعبادة صادقة وموقفاً صريحاً من العالم، الذين يعرفون غايتهم جيداً وفي قلبهم يقين بمآلهم في النهاية، هم أصحاب الرجاء الذين يمسكون به "كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة" (عب ٦: ١٩) كل يوم وكل ساعة، ويثبتون وجوههم نحو موطنهم السماوي حتى يوم اللقاء.

ولكن هناك أيضاً البائسين، أو الذين لم يحددوا موقفهم بعد من دعوة الله، والذين يتفادون مواجهة أسئلة المصير ويهيمنون على وجوههم في برية الحياة "الذين لا رجاء لهم" (١ تس ٤: ١٣)، وهؤلاء يستحقون حزننا وانشغالنا وخدمتنا، وأن يظل رجائنا في عودتهم متوهجاً ثابتاً، مصلين بكل طلبه أن تنفتح عيونهم على تعاسة حالهم، فيفكرون في نهايتهم، وينبت من جديد رجائهم الذابل، وعندها ينطرحون أمام المخلص المنتظر دوماً ابنه الضال عائداً إلى الحياة بعد الموت.

والقديس بولس ظل ثلاث سنين، ليلاً ونهاراً، لا يفتر عن أن يُنذر بدموع كل واحد (أع ٢٠: ٣١)، وهو ما يحفزنا ألا نكفّ عن بشارة المتعثرين بغير أن نفقد رجاءنا. ومثالنا الشهير هنا أغسطينوس، الذي رغم شروده الطويل، تابرت أمه مونيكا على الصلاة من أجله بلحاجة دون أن يجف دمعها، وسمعت ما شجعها من الأسقف أمبروسيوس: "لن يهلك ابن هذه الدموع"، وافتقدته نعمة الله ليكون أحد آباء الكنيسة الكبار.

+ الرجاء في الله "رئيس الرعاية" (١ بط ٥: ٤)، "راعي الخراف العظيم" (عب ١٣: ٢٠)، "راعي نفوسنا وأسقفها" (١ بط ٢: ٢٥)، والثقة في عمل الروح القدس الذي يهيئ القلوب لمعرفة الخلاص (لو ١: ١٧)، ضرورة أساسية في خدمة كل راعٍ وكارز خاصة أمام اللاهين والمقاومين والرافضين الذين جرفتهم أمواج العالم. فرجاء الخادم هو سلاحه الماضي في معاركه لانتزاع هؤلاء من برائن عدو الخير واحتطافهم من النار (يه ٢٣)، وانضمامهم من ثم إلى جموع مفديي الرب.

+ الرجاء لا يقف وحده سواء في جهادنا اليومي أو في حقل الكرازة والخدمة، ولن يعفي من التعب والتغضب والجهاد الروحي والجسدي، بل هو بالطبيعة يقتضي توافر الأمانة وبذل الجهد الذي هو قرين الإيمان والمحبة أيضاً ("تعب المحبة" - عب ٦: ١٠): "جاهد جهاد الإيمان الحسن، وامسك بالحياة الأبدية التي إليها دُعيت أيضاً... أوصيك أمام الله... أن تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور مخلصنا يسوع المسيح" (١ تي ٦: ١٢-١٤)، "كن آميناً إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة" (رؤ ٢: ١٠).

والرجاء لا يعني الاكتفاء بانتظار تدخل السماء دون التحرك لرفع المعاناة عن المذللين أو التوقف عن الدفاع عن المظلومين والمهمشين والفقراء والمستغلّين والضحايا في كل مكان وتخفيف آلامهم؛ كما لا يعني الاستسلام للظالمين والمنحرفين والمضطهدين والخضوع لهم، وإنما رفض فحجهم ومواجهتهم بالحق

وإنقاذهم من شر أنفسهم. فالرب الوديع أدان رياء الكتبة والفريسيين، وإيليا النبي تصدى لمطامع أخآب، والمعمدان واجه انحراف هيرودس دون خوف الموت، والرسول بطرس لم يستسلم أمام من أرادوه ألا ينطق باسم يسوع بل جاهر بالكراسة باسمه، والقديس بولس لم تثنه المقاومة والاضطهادات عن مواصلة جهاده حتى حد السيف موقناً من مصيره المجيد.

+ ولكن الرجاء يمكن أن تهدده الأخطار، تعوّقه وتضعفه، بل ويمكن أن تخرمه إن لم يظل المؤمن منتبهاً متأهباً، متمسكاً بمرساة رجائه في المسيح وألا يتحول رجاءه إلى آخر.

المؤمن الساهر باستناده الدائم إلى النعمة لن يسمح إذاً بتراجع إيمانه ومحبه، أو أن تتحول الثقة إلى ذاته وبره وما يملكه، أو أن ينحني مهزوماً أمام التجارب والآلام، أو أن تفتر روحه ويرتد إلى الحياة حسب الجسد، أو أن يستسلم للخوف والقلق، أو أن يتسلل إليه اليأس أو الإحساس بالفشل.

○ وكلمة الله هنا تشجعنا، وتوجهنا:

"أنا الرب الذي لا يخزي منتظروه" (إش ٤٩: ٢٣)؛

"لذلك لا نفشل، وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوماً فيوماً" (٢ كو ٤: ١٦)؛

"لأن الله لم يعطنا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح" (٢ تي ١: ٧)؛

"لا تتكلموا على الرؤساء ولا على بني آدم، حيث لا خلاص عنده تخرج روحه فيعود إلى ترابه" (مز ١٤٦: ٣)؛

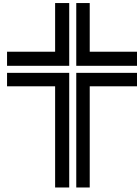
"ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان ويجعل البشر ذراعه وعن الرب يحيد قلبه" (إر ١٧: ٥).

○ وهي أيضاً تحذرننا :

.. ألا ينحصر رجائنا في المسيح على ما نجتازه في حياتنا فقط على الأرض، بحيث يغيب هنا الهدف البعيد والأعظم، وهو أن نتوطن في الأبدية مع الرب؟
وكما يقول الرسول بولس: "إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح، فإننا أشقى جميع الناس" (١ كو ١٥: ١٩)، لأننا نكون قد استغنيينا بإرادتنا عن كل مسرات الأرض، وتمتعنا بمعرفة الرب بضع سنين، ولكن لم يمتد سقف رجائنا لنكون مع الرب إلى الأبد، فأبي شقاء نكون قد جزناه!

.. وألا نلقي رجاءنا "على غير يقينية (عدم يقين أو هباء) الغنى بل على الله الحي" (١ تي ٦: ١٧). ولننصت إلى صوت الله الحاسم للغنى المتكل على أمواله: "يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون. هكذا الذي يكثر لنفسه، وليس هو غنياً لله" (لو ١٢: ٢٠، ٢١). وما يقال على المال والممتلكات يقال على الذات أو المواهب أو الصحة أو القوة أو القدرة أو السلطان أو غيره؛ فالكل باطل وقبض الريح (جا ٢: ١١)، ومآل الكل إلى التراب. أما الرجاء ففي الرب وحده وقوته وكلمته وخلاصه، أو كما يقول المرنم:

رجاء نفسي وحده	دم يسوع واسمه
ليس خلاصٌ بسواه	بل برّه المعطي الحياة
مسيحي صخري لا يزال	وغيره الكل رمال

الفرح في التجارب والآلام

الفرح في التجارب والآلام^(١)

الإنسان الطبيعي يضيق بالألم، ويرفض التجارب وينسحق تحتها. فهو في وحدته واستقلاله عن الله يفتقد العزاء في ضيقته، ويُجابه الآلام وحيداً متحيراً، حزيناً مهموماً، أو متبرماً محتجاً، وربما في تمرُّده يكفر بعدل الله ومحبته.

بالإيمان تتغيَّر الأحوال. تنتهى غربة الإنسان ووحده. وفي وقت الضيق وهجوم التجارب والآلام والأحزان يتمتع الإنسان بالحضور الإلهي "طوبى للحزاني، لأنهم يتعزَّون" (مت ٥ : ٤)، وبوعد الرب المدوّي في الآفاق على مدى الدهور "أنا أنَا هو مُعزِّيكم" (إش ٥١ : ١٢)، "كإنسان تُعزِّيهِ أمه هكذا أُعزِّيكم أنا" (إش ٦٦ : ١٣). وهكذا يُسلب من الضيقة ثقلها، ومن التجربة حصارها وهولها، ومن الألم شدَّته وسطوته.

(١) للفائدة يرجى الرجوع إلى مقال "افرحوا" في الكتاب الأول من "نور الحياة" للكاتب (٢٠١٠)، ص ١٢٨-١٣٥.

+ والكتاب يُشجّع المؤمنين على قبول الآلام بالصبر ويُطوِّبهم قائلاً "إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون، فهذا فضلٌ عند الله... إن تألمتم من أجل البر فطوباكم" (١ بط ٢: ٢٠؛ ٣: ١٤).

والمؤمن الحقيقي لا يتهيب التجارب بل يتوقعها ويتهيأ لها، فالله هو رفيق الضيقة، ومن يجتاز معنا نيرانها: "في كل ضيقهم تضايق" (إش ٦٣: ٩). والذي كان يتمشّي مع الفتية في الأتون، والذي أرسل ملاكه لنجدة دانيال وهو في جُب الأسود فسدّ أفواهها "هو هو أمساً واليوم وإلى الأبد" (عب ١٣: ٨). ويقين حضوره وشركته هو ما يُخفّف عن المؤمن ثقلها، بل هو يعتبرها مشاركة متواضعة في حَمْل النير والصليب واقتسام آلام الرب معه. ولا يهم بعدها أن تبقى التجربة أو تُرفع، ففي كل الأحوال سينال المؤمن من الله بركاتها وتعزياتها.

+ والمؤمن متيقن أن كل ما يتحمّله على الأرض محسوب في سفر تذكرة في السّجل الإلهي ومرتبطة بوعود لا تسقط: "إن كنّا نتألم معه لكي ننمجد أيضاً معه" (رو ٨: ١٧)، وأنّ "حقّة ضيقنا الوقتية تُنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدياً" (٢ كو ٤: ١٧). فالأمانة مهما عظمت فهي مؤقتة وستنتهي، وهي حتماً لا تُقاس بالمجد العتيد أن يُستعلن فينا عند مجيء الرب (رو ٨: ١٨). فالآلام تجعل تركية إيماننا "توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح" (١ بط ١: ٦، ٧).

فارتباط الآلام بالمجازاة، وارتباط الإيمان بالحياة الأبدية السعيدة، يُفجّر ينبوعاً لا يُبارى للفرح تتصاغر أمامه كل آلام الزمان الحاضر. وهكذا يحنّا معلّمنا القديس بطرس أنه: "كما اشتهرتم في آلام المسيح، افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضاً مبتهجين" (١ بط ٤: ١٣). ويحقّ لمعلّمنا القديس يعقوب أن يوصينا: "احسبوه كل فرح، يا إخوتي، حينما تقعون في تجارب متنوعة" (يع ١: ٢). والقديس بولس يُصرّح: "أُسْرُ بالضغفات والشتائم والضرورات والإضطهادات والضيقات لأجل المسيح" (٢ كو ١٢: ١٠).

كما يكتب لأهل كولوسي من سجنه مبتهجاً "الآن أفرح في آلامى لأجلكم. وأكمل نقائص شدائد المسيح في جسمى لأجل جسده الذي هو الكنيسة" (كو ١: ٢٤).

+ **الفرح في الألم** هو قرين طبيعى للإيمان، وهو شهادة أمام الله والنفس والعالم على صدق الإيمان وحيويته واستقامته. وكلما نما الإيمان كلما ساد الفرح والصمود وسط التجارب مهما كانت شدتها؛ وبالمقابل فإن قبول الآلام بالرضا والفرح يُدعم الإيمان، ويدفع به إلى آفاق أرحب، ويُهيئه للتعامل مع تجارب أشد وأقسى، وهكذا يتمجد المؤمن أكثر.

+ يأتي الفرح أيضاً من يقين الإيمان أن "كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله" (رو ٨ : ٢٨)، ومن هنا يسود الفرح في المسيح والطمأنينة إلى كمال عمله وحكمته التي لا تُحد إذا هاجمتنا الهوم والآلام.

ولا يعنى الفرح هنا السرور والبهجة الخارجية، وإنما حالة السلام والتعزية الساطعة التي تتجاوز حدود التجربة والألم، أو حتى دموع الحزن النبيل على فقدان الأحباء أو تعثرهم أو احتيازهم المحن، وهو ما لا يختبره غير المؤمنين: "لا سلام، قال الرب، للأشرار" (إش ٤٨ : ٢٢؛ ٥٧ : ٢١)، "ليس كما يُعطى العالم أعطيكم أنا" (يو ١٤ : ٢٧).

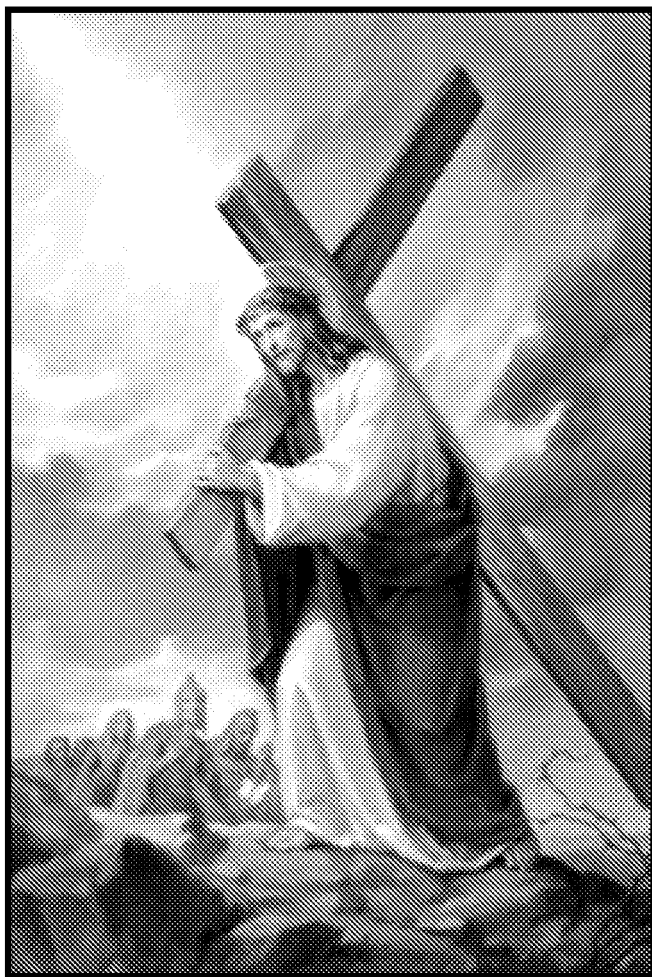
+ لا نضيف جديداً إن ذكرنا أن الآلام والتجارب ليست وفقاً على المؤمنين، ومعلمنا القديس بطرس يُخاطبنا مؤكداً: "أن نفس هذه الآلام تُجرى على إخوانكم الذين في العالم" (١ بط ٥ : ٩). فالآلام لا تستثنى أحداً، وهى عنصر أصيل في حياتنا الزمنية التي من سماتها النقص والقصور. وبينما الأفراح كالسحاب تنقشع سريعاً، فإن الآلام والهوم، والأمراض شديدة الوطأة، والمجاعات والحروب وكوارث الطبيعة وضحاياها بالملايين؛ تجثم على البشر أينما كانوا.

ولكن ما يُساندنا أيضاً في قبولنا للآلام بالشكر والفرح، هو أن كثيرين في العالم من حولنا نالوا قوة من فوق، واستطاعوا مُغالبة مصاعب حياتهم، ولم ينحسروا في آلامهم؛ بل سَعَوْا لخدمة الذين هم في كل ضيقة بالقوة التي نالوها من الله^(٢).

(٢) فهناك المعاقون الذين ولدوا بغير أطرافهم أو من فقدوها في الحوادث والحروب، ولكنهم يتغلبون على إعاقاتهم وتعلموا أن يؤديوا كل أعمالهم اليومية بما بقي من أطرافهم، ومنهم من يستخدم القدمين في العزف على البيانو أو الجيتار بل وقيادة السيارة والطائرة!

وفي (٢٤/٩/٢٠٠٩) ظهرت على شاشة التلفزيون السيدة التي أطلقوها عليها لقب "الأم المقاتلة لهذا العقد" The mother warrior of the decade وهي التي أصيبت بعد ولادتها لطفلتها الثانية بـبكتيريا تلتهم عضلاتها، وأجرت ٢٧ عملية جراحية أدت في النهاية إلى بتر ذراعيها وساقها إضافة إلى الرحم والمبيضين والقولون والبنكرياس والمرارة، ولكنها تحدّت إعاقاتها وتعلمت كيف تمشي وترعى صغيرها. وبينما توقع الجميع موتها قاومت واحتملت وساعدها إيمانها، وظهرت كي تشجّع من يعانون مثلها.

وقبل حوالي عامين (٢٢/١٠/٢٠١٠) رأينا الأميركية جوني أريكسون التي أصيبت في حادث قبل أربعة عقود (١٩٦٧) نجم عنه شلل رباعي كامل أفقدها تماماً حتى أنها حاولت الانتحار مرة. ولما لم تنجح سألت الله إذا كان لا يريد موتها فليعلمها كيف تعيش. وبعد ١٥ سنة من العجز (١٩٨٢) التقت كين تادا Ken Tada الأسوي الذي تزوجها وكان لها نعم المساعد بدءاً من غسل وجهها حتى حملها إلى السيارة. وفوق هذا أصيبت بسرطان الثدي الذي تم استئصاله وخضعت للعلاج الكيميائي. ولكنها استطاعت أن تتغلب على إعاقاتها وآلامها السنين الطوال وبدأت تتجه لخدمة الآخرين، فأسست جمعية لمساعدة المعاقين وإمدادهم بالكراسي المتحركة. ثم صارت عضواً في اللجنة الأميركية للدفاع عن حقوق المعاقين في البيت الأبيض، وتعاملت مع الرؤساء من ريجان إلى أوباما. وفي السنوات الأخيرة امتدت خدمتها إلى المعاقين في ١٠٥ بلداً ضمنها مصر والدول العربية. وهي ترسم لوحات والفرشاة بين أسنانها. وتكتب وتلحن ترانيم معزية ومشجعة، كما كتبت ٣٥ كتاباً تُرجم بعضها إلى العربية. وهكذا صارت باحتمالها تعزية لكل من أقعدهم المرض والعجز.

"إن أراد احد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه و يحمل صليبه ويتبعني"
(مت ١٦ : ٢٤)

الصبر

- + الصبر قرين الإيمان
- + الصبر قرين الرجاء
- + الصبر قرين المحبة
- + الصبر في العبادة والخدمة
- + الصبر في التعامل مع الآخرين
- + الصبر في التعامل مع السلطات
- + الرب طويل الأناة
- + صبر القديسين

الصبر قرين الإيمان

الصبر هو بطبيعته أحد الفضائل الأخلاقية التي يلجأ إليها الناس عند مواجهة بعض مصاعب الحياة الصغيرة^(١) والكبيرة^(٢) أو لتحقيق أهدافهم في الحياة^(٣).

والناس يتغنّون بالصبر ويقولون فيه الأمثال. ورغم امتداحه إلا أنه يُوصَف

(١) فالصبر مطلوبٌ عند التعامل مع الغضب لتفادي الصدام، والتمهّل في ردّ الفعل عند المواجهات الصعبة لمنع التصعيد. وهو مطلوب لتحمل طول انتظار وسيلة مواصلات تتأخر، أو في عيادة طبيب تفتقد النظام، أو أثناء الوقوف في صف طويل يتحرّك ببطء، وغيره من ظروف الحياة اليومية.

(٢) كالأمراض الشديدة والآلام والخسائر وفقدان الأحباء، أو أمام ظلم الأقوياء وتجبرهم والعجز عن مجاهدتهم.

(٣) فالتلميذ في سنوات دراسته الطويلة يُسانده الصبر وطول الأناة لبلوغ الأمل، والفلاح يبذر البذار ويتعهّد الزرع وينتظر الحصاد صابراً مترجياً الثمر. وكل عمل وإنتاج فكري أو يدوي يقتضى المثابرة ويذلّ الجهد حتى يؤثّر ثماره. فالعالم والكاتب والشاعر والفنان والباحث والمخترع، كل منهم ينكبّ على عمله في صبر الناسك، عاكفاً على مشروعه حتى يبلغ مُرادَه. وكل رئيس وقائد ومسئول على كل مستوى يحتاج إلى الصبر والتروّي حتى تكون قراراته صائبة. وفقدان الصبر والتسرّع في اتخاذ القرار قد يقود إلى كارثة يُعاني منها الجميع.

بالمرة والنُدرة. وفي عالم النبات سُمي الصَّبَّار Cactus بهذا الاسم لتحمله الحياة في الصحاري^(٤)، وبقترانه المرة الشديدة صار تجسيدا للسائد الشعبي عن صعوبة التحلي بالصبر وقسوته.

فالإنسان الطبيعي لا يقوى على الصبر طويلاً. وما أسهل ما يضيق بمعاناته فيغضب وينفجر بعد أن ينفد صبره. ومن هنا يمتدح الكتاب مَنْ يُجاهد فيقتني الصبر ويُمارسه مستنداً إلى نعمة الله، حتى أن الحكيم سليمان يكتب: "الطويل الأناة خير من الجبَّار، ومالك نفسه خير من فاتح مدينة" (أم ١٦ : ٣٢)، "ببطء الغضب يُقنع الرئيس، واللسان اللين يكسر العظم" (أم ٢٥ : ١٥)، "طول الروح خير من تكبر الروح" (جا ٧ : ٨). ويترادف الصبر مع طول الأناة والتأني والاحتمال، كما يقترن بالوداعة والتسامح والحلم وضبط النفس والصمت والهدوء.

نعم، فالصبر فضيلة كبرى، ورفيق أثير ليس فقط للإيمان بل وللرجاء والمحبة وكل نشاط روحي للمؤمن.

□ أمّا أن الإيمان يستدعي الصبر ["الإيمان والمحبة والصبر" (تي ٢ : ٢)، "إيماني وأنا تي ومحبي وصبري" (٢ تي ٣ : ١٠)؛ "اتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة" (١ تي ٦ : ١١)] فواضح من أن الإيمان بطبيعته يتعامل مع ما نترجّاه ومع ما لا يُرى وليس بين أيدينا، ومن ثمّ "فإننا نتوقّعه بالصبر" (رو ٨ : ٢٥).

فالصبر، الذي هو الانتظار الصامد الواثق بغير تراجع ["إياك انتظرتُ اليوم كله" (مز ٢٥ : ٥)؛ "انتظر الرب واصبر له" (مز ٣٧ : ٧)]، يُشدّد الإيمان وقت الضيق، ويحفظ حيويته وصلابته وبقيه من الارتداد إلى أن يتحقّق

(٤) ويُقاله، في عالم الحيوان، الجمل الذي ينفرد بصبره البالغ على العمل الشاق، واحتمال العطش والجوع لأسابيع، حتى سُمي بسفينة الصحراء.

ما يرجوه المؤمن: "فلا تطرحوا ثقتكم (أي لا تتراجعوا عن إيمانكم) التي لها مجازاة عظيمة، لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد (تحقيق وعود الله)" (عب ١٠: ٣٥، ٣٦).

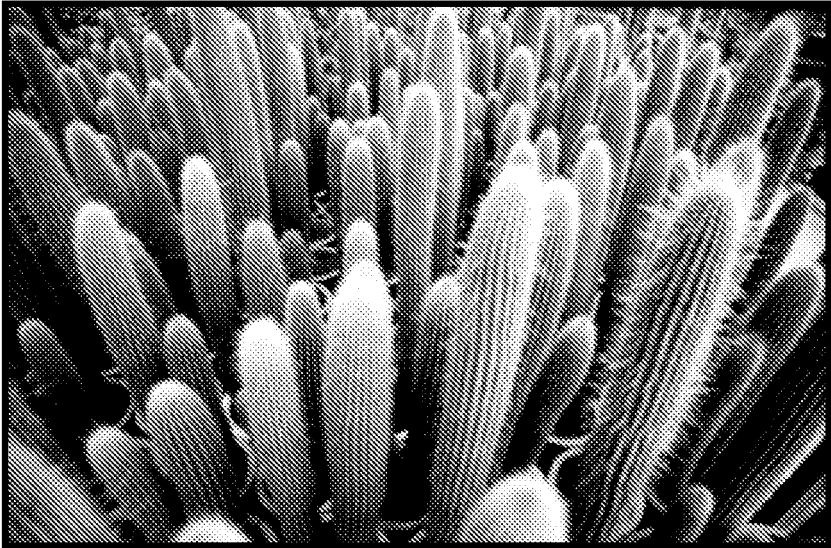
وفي المقابل، فالإيمان يمدُّ في حبال الصبر ويُطيل أمدَه قوياً ناهضاً، ويحفظه من النكوص والنفاد: "هنا صبر القديسين وإيمانهم" (رؤ ١٣: ١٠).

فآلام الحياة وتجاربها تجعل من الصبر حتمية ومظلة يَحْتَمِي تحتها المؤمن حتى تعبُر شمس المحن. كما أنَّ الجهاد المطلوب للنصرة يقتضى الصبر: "صابرين في الضيق" (رو ١٢: ١٢)، "عالمين أنَّ الضيق يُنشئ صبراً" (رو ٥: ٤، ٣)، "احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أنَّ امتحان إيمانكم يُنشئ صبراً" (يع ١: ٢).

وإذا كان الرب يُطالبنا أن نصبر "إلى المنتهى" كى ننقذ أنفسنا (لو ٢١: ١٩)، ونتمتع بتمام الخلاص والدخول إلى الملكوت (مت ١٠: ٢٢؛ ٢٤: ١٣؛ مر ١٣: ١٣)؛ فهو من ناحية، قد تعهَّد بأن يضبط ثقل التجربة حتى يمكن احتمالها: "ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تُجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضاً المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا" (١ كو ١٠: ١٢)؛ ومن ناحية أخرى، فهو قد وهبنا الصبر (طول الأناة) كأحد ثمار الروح (غل ٥: ٢٢)، لأن الصبر في حقيقته يتجاوز قدراتنا الإنسانية، وأيضاً لكى يُتاح له أن يعمل عمله التام: "لكى تكونوا تامين وكاملين وغير ناقصين في شيء" (يع ١: ٤)، أي إلى نهاية التجربة: سواء كانت مرضاً أو آلاماً [كأيوب البار: "الرب أعطى الرب أخذ، ليكن اسم الرب مباركاً" (أي ١: ٢١)]؛ أو اضطهاداً وقبولاً للموت [القديس بولس: "وأخيراً وُضع لي إكليل البر" (٢ تي ٤: ٨)]؛ أو حتى تحقيق الوعد كما صار لأبينا إبراهيم: "وهكذا إذ تأتَّى نال الموعد" (عب ٦: ١٥)، وزكريا الكاهن: "مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداءً لشعبه" (لو ١: ٦٨)، وسمعان الشيخ: "الآن

تُطلق عبدك يا سيّد حسب قولك بسلام، لأن عينيّ قد أبصرتا خلاصك" (لو ٢: ٢٩، ٣٠).

فصير الإنسان الطبيعي هو تصرفُ المظلوم العاجز قليل الحيلة، المقترن بالضيق والنقمة وعدم الرضا؛ بينما صير المؤمن يقترن باليقين والطمأنينة والفرح، كما يخلو من البغضة والتشفي وانتظار الانتقام. وهو عنده ليس عارضاً مؤقتاً، وإنما منهج حياة وعنصراً أصيلاً في إيمانه المسيحي يُمارسه من أجل طاعة المسيح: "لأني لك يا رب صبرتُ" (مز ٣٨: ١٥)؛ "إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون، فهذا فضلٌ عند الله" (١ بط ٢: ٢٠)، والرب يُسانده بالجزاء الأبدى إذا نجح في الاختبار: "طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تركّى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه" (يع ١: ١٢)، "كن أميناً إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة" (رؤ ٢: ١٠).

نبات الصبار

الصبر قرين الرجاء

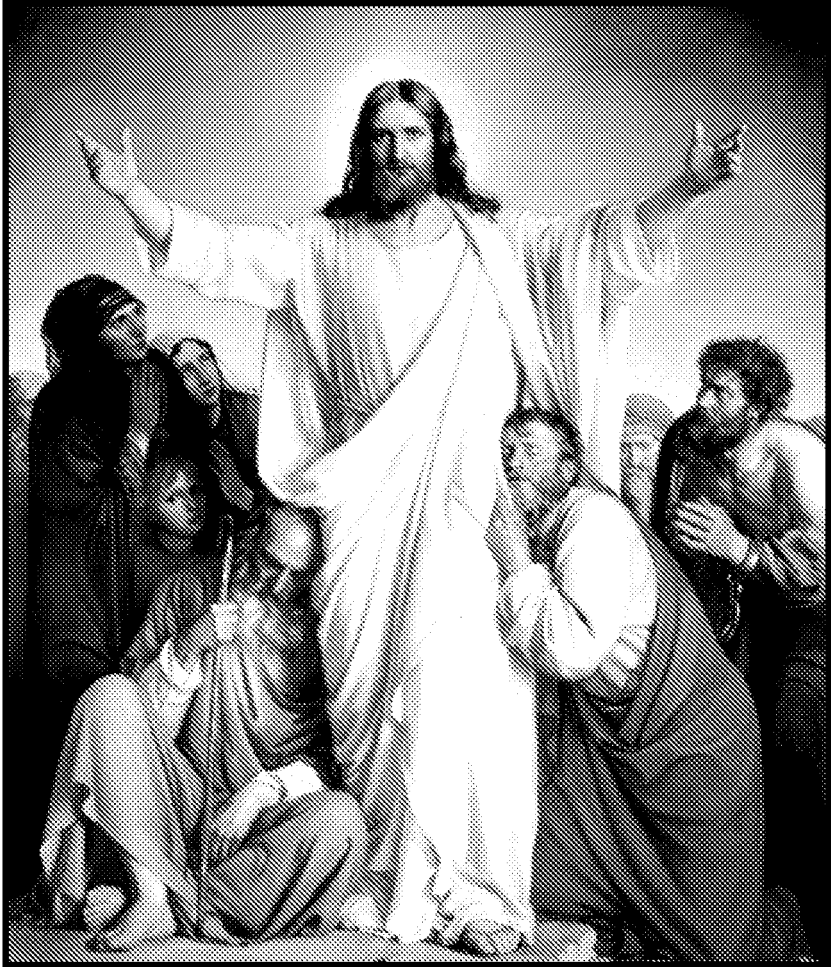
إذا كان الإيمان يُنشئ الرجاء ويستدعى الصبر ويقترن به، فالرجاء هو أيضاً يستدعى الصبر ويقترن به: "متذكِّرين بلا انقطاع عمل إيمانكم، وتعب محبتكم، وصبر رجائكم، ربنا يسوع المسيح، أمام الله وأبيناً" (١ تس ١: ٣). فالصبر يُساند الرجاء المسيحي ويُتيح له أن يتوهَّج ولا يخيب أو يخبو:

"لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاءً (لأن ما ينظره أحدٌ كيف يرجوه أيضاً؟) ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقَّعه بالصبر" (رو ٨: ٢٤، ٢٥)؛

"عالمين أن الضيق يُنشئ صبراً، والصبر تزكية، والتزكية رجاء" (رو ٥: ٤)؛

"لأن كل ما سبق فُكِّب كُتب لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. ولنعطكم إله الصبر والتعزية أن تهتموا اهتماماً واحداً" (رو ١٥: ٤، ٥).

كما أن صمود الصبر وامتداده يعتمد على تعالي ثقة الرجاء و يقينه مهما
تكاثفت السُّحُب وطال الليل، فإن خاب الرجاء نفذ الصبر وانهار المؤمن تحت
وطأة التجربة، فالصبر والرجاء صنوان ولا يستغني أحدهما عن الآخر.

"كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا" (إش ٦٦: ١٣)

الصبر قرين المحبة

في شريعة المسيح أنَّ المحبة الحقيقية هي التي تتسع للقريب والغريب، للصديق والعدو، والتي تبذل إلى آخر المدى بغير تحفظ: "ليس لأحد حُبُّ أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه" (يو ١٥ : ١٣)، وقد قدَّم المسيح نفسه نموذجاً لها عندما أحب حتى الموت موت الصليب.

ليس غريباً إذاً أن يُقال إن المحبة: "تتأني وترُفق.. وتحتمل كل شيء.. وتصبر على كل شيء" (١ كو ١٣ : ٤، ٧)، وتُطيل أُناتها على مَنْ يقابلونها بالعداء والكراهية، أو حتى مَنْ يرفضونها ويولّون ظهورهم لها بل يعتبرونها كافرة ويحلّلون دمها: "تأتي ساعة فيها يظن كل مَنْ يقتلكم أنه يُقدِّم خدمة لله" (يو ١٦ : ٢).

المحبة هي هبة الروح، وهو (الروح) الذي يُساند المؤمن بالصبر والأناة حتى تستوعب محبته الكل، وتغلب بُغضة البعض. كما أنَّ المحبة بدورها تُجرّد الصبر - وقت الضيقات - من المرارة والتشفي وترجّي سقوط المُضايقين.

الصبر في العبادة والخدمة

الصبر عنصر أساسي في كل ألوان العبادة. فالجهاد والاجتهاد والتغصّب (مت ١١: ١٢) يقتضى الصبر والمقاومة والصمود في معارك الحياة وساعة التجربة: "ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا" (عب ١٢: ٣).

+ فلكى نتمتع بالصلاة، لا بد من التركيز وحصر الفكر في الله، والانحصار في الروح، وبذل الجهد، وعدم الانصياع لضعف الجسد والسأم. فالصبر والأناة مطلوبان في الصلاة الفردية والجماعية وأثناء القداس. والذين يفقدون صبرهم سريعاً يخرجون صفر اليدين، ورغم الممارسة الطويلة الخاوية فهم لا يتقدّمون خطوة في معرفة الله والاتصال به.

+ ولكى يصبح اللهج في كلمة الله جزءاً من حياة المؤمن اليومية، فهو يحتاج إلى الصبر كى يُعطى كلمة الله حقها من التدقيق والفهم والتأمل والحفظ والتوقير، ومن ثمّ ينال الثمر "ويُثمرون بالصبر" (لو ٨: ١٥). النفس الملوثة الطائشة لا تُحصّل كثيراً لا في دراسة علمية ولا في حفظ كلمة الله واللهج بحسبها. ربما اضطرّها الدراسة والحصول على مؤهل أن تبذل بعض الجهد الذي

قد لا تُوفّرهُ لمعرفة كلمة الله، ولكننا بغير قسر النفس على التعامل الدائب مع كلمة الله وحفظها والتآلف معها، واستيعابها واتقانها كلغة المؤمنين، نكون كالأغراب وسط عائلة الرب، ونتحوّل إلى مسيحيين بالاسم، ويصير الرب بالنسبة لنا كما هو لغير المؤمنين!

+ كما أنّ الصوم، بشقيّهِ الروحي (وهو الأهم) والجسدي، وما يتضمّنه من جهاد في ضبط الفكر ونقاوته واقترائه بانتعاش ضروب العبادة الأخرى من توبة وتأمّل في كلمة الله، وعدم الانشغال بأمور الطعام والتحرر من التعلُّد على بعض طقوسه: "ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان" (مت ٦: ١٣؛ مت ٤: ٤؛ لو ٤: ٤) واحتمال الجوع - مثل الملايين من فقراء العالم - بكل رضى؛ كل هذا يستدعى الصبر والاحتمال لكي تُؤتي فترة الصوم، طالت أم قصرت، ثمارها في تغيير الذهن والقلب، والتحرُّر من قيود الجسد وضبط الغضب والشهوات، والتآلف مع كلمة الله والصلاة.

+ يمكن القول إنّ كل عمل صالح وجهد روحي، وخدمة الله والكراسة باسمه؛ كلها تحتاج إلى الصبر: "أنا عارفٌ أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك" (رؤ ٢: ١٩)، "أما الذين بصبر في العمل الصالح" (رو ٢: ٧). وفي الخدمة يصبر الخادم ويتألّى على مخدميه، ويحتمل توانيهم من أجل خلاصهم: "لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين، كي يحصلوا هم أيضاً على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد أبدي.. إن كنا قد مُتْنَا معه فسنبحيا أيضاً معه. إن كنا نصبر فسنملك أيضاً معه" (٢ تي ٢: ١٠، ١٢)؛ "ولسنا نجعل عشرة في شيء لثلاث تلام الخدمة. بل في كل شيء نُظهر أنفسنا كخُدّام الله في صبر كثير" (٢ كو ٦: ٤، ٣)، "فاشترك أنت في احتمال المشقّات كجندى صالح ليسوع المسيح... مؤدّباً بالوداعة المقاومين عسى أن يُعطيهم الله توبة لمعرفة الحق، فيستفيقوا من فخ إبليس إذ قد اقتنصهم لإرادته" (٢ تي ٢: ٢٥، ٢٦).

الصبر في التعامل مع الآخرين

تحثنا كلمة الله على التأني والصبر والتسامح في التعامل مع الآخرين خاصة الصغار الذين لا يُدركون، والمضطربين نفسياً، والعنفاء، والذين يُسبّبون المشاكل سواء في البيت (بين الزوجين أو بين الوالدين وأولادهما)، أو أماكن العمل (سواء مع الرؤساء أو الزملاء أو العملاء)، أو الكنيسة (بين الخُدام أو بينهم وبين مخدميههم)؛ فهذا على الأقل يمنع تداعى المواقف إلى الأسوأ، كما أنه يُجَنّبنا الأخطاء التي تُرافق الغضب وانفلات الزمام ومقابلة الأخطاء بمثلها، وقد يفتح الباب إلى الحلّ وعودة السلام:

"فالبسوا كمختاري الله القديسين الخبوين أحشاء رافات، ولطفاً، وتواضعاً، ووداعة، وطول أناة، محتملين بعضكم بعضاً، ومسامحين بعضكم بعضاً إن كان لأحد على أحد شكوى. كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم

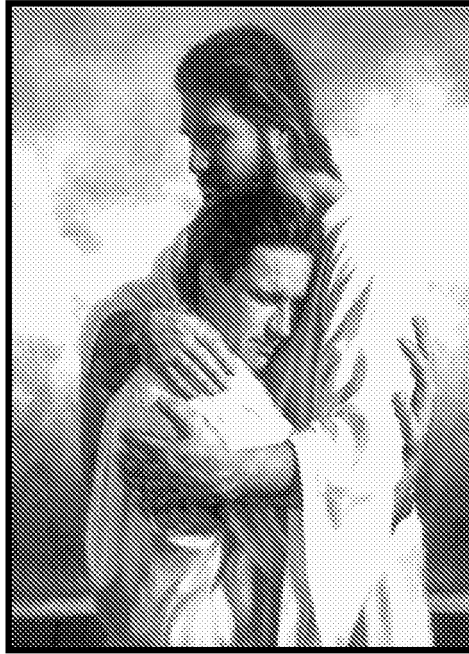
أيضاً. وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال"
(كو ٣: ١٢-١٤)؛

"..أن تسلكوا.. بكل تواضع ووداعة وبطول أناة، محتملين بعضكم بعضاً في المحبة" (أف ٤ : ٢)؛

"وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين، كما ساءحكم الله أيضاً في المسيح" (أف ٤ : ٣٢)؛

"شجعوا صغار النفوس. أسندوا الضعفاء. تأنوا على الجميع"
(١ تس ٥ : ١٤)؛

"...حُلماء مُظهرين كل وداعة لجميع الناس" (١ تي ٣ : ٢).

"شجعوا صغار النفوس" (١ تس ٥ : ١٤)

الصبر في التعامل مع السلطات

يُبين الكتاب أن: "الرب مُجري العدل والقضاء" (مز ١٠٣ : ٦)، وأن العدل أساس الحُكم (لا ١٩ : ١٥؛ أم ٢٩ : ٤)، وأن الأصل أن الحاكم هو : "خادم الله للصالح... مُنتقم للغضب من الذي يفعل الشر" (رو ١٣ : ٤)، وبالتالي فإنه ينبغي الخضوع له التزاماً بالضمير المسيحى وليس خوفاً من العقوبة (رو ١٣ : ٥)، وتصبر مقاومته مقاومة لترتيب الله: "والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة" (رو ١٣ : ٢).

فإذا انحرف صاحب السلطان (سواء كان الحاكم أو مَنْ يُمثله على كل المستويات) عن الحق والعدل، وصار ظالماً مُستبدّاً، يصبح كَمَنْ يستقيل من خدمة الله، ويحقُّ عندها التصدّي له وتقويمه بكل الوسائل المشروعة. فماذا إن كانت الظروف السائدة لا تُتيح مساءلته وإجباره على الإذعان للحق؟ ليس أمام المؤمن الفرد عندها غير الصبر عليه وتحويل الشكوى إلى مَنْ بيده كل أمر (عب ٤ : ١٣)، القاضى العادل (مز ٧ : ١١)، والمكتوب عنه قوله: "لي النعمة. أنا أجازي" (ث ٣٢ : ٣٥؛ رو ١٢ : ١٩).

ولكن هذا الصبر النبيل لا يعني الخنوع والاستسلام للظلم بالصمت والسكون، وإنما بالصمود واحتمال الآلام (١بط ٢: ١٩، ٢٠)، والمجاهدة أمام الله وطلب تدخّله بغير هوادة، واستنهاض همم الآخرين باحترام كرامتهم الإنسانية الممنوحة من الله، ورفض إهانتها من قِبَل الحاكم المستبد. وما لا يَقْوَى عليه المؤمن منفرداً تستطيعه الجماعة المتحدة، وبمساندة الله الذي "يقضى بالعدل للمساكين" (إش ١١: ٤) يسود الحق ويتراجع الظلم.

فهو صبر الأقوياء الصابرين، لا صبر الضعفاء الخانعين. والمؤمن الصابر يظل متأهباً في انتظار الوقت المناسب الذي تُعَيِّنُهُ إشارة الله وإرشاد الروح، كي يبدأ التحرك تحت قيادة الله، صارخاً من أجل رفع الظلم وتحقيق العدل بغير تجاوز للوصية قولاً أو فعلاً^(١).

(١) كانت ثورة الشعب المصري السلمية بكل أطيافه في ٢٥ يناير ٢٠١١ نموذجاً لانتفاضة من صبروا طويلاً كي ينالوا حقوقهم فساندتهم "الرب الديان العادل" (٢ق ٤: ٨). وقبلها كانت ثورة الاستقلال المصرية سنة ١٩١٩، والمقاومة السليبية الهندية بقيادة غاندي وحركة الحقوق المدنية للسود الأمريكيين بقيادة مارتن لوتر كينج أواسط القرن الماضي. وكلها كانت هيّات جماعية سلمية حققت أهدافها بغير عنف. ولكن الخوف في مثل هذه الحركات التي قد تضم الآلاف أو الملايين أها قد تُقاوم بقسوة من قبل السلطات المتمسكة باستبدادها، أو أن تُستغل من الخارجين على القانون ويعيشون فساداً، كما قد يندس فيها المغرضون، فتتقلب دموية ويحل الخراب ويموت أبرياء كثيرون ضحايا العنف والانتقام المتبادل.

من هنا يتحتم أن يكون اللجوء إلى الثورات - حتى السلمية منها - هو آخر الوسائل للحصول على الحقوق، وقبلها تكون الشكوى واللجوء إلى التقاضي والاحتجاج والمسيرات والتظاهرات الموقوتة، مع الحفاظ على سلامة الوطن وأمن المواطن ودوام العمل. ومكتوب أن "الله ليس إله تشويش بل إله سلام" (١كو ١٤: ٣٣). وهذا ينطبق على الوطن الأرضي كما ينطبق على الكنيسة.

الرب طويل الأناة

نحن في التحافنا بالصبر، نفتدي بإلهنا الصالح الطويل الروح "إله الصبر والتعزية" (رو ١٥ : ٥). ولكن إن كان صبرنا وطول أناتنا كمؤمنين هو ضرورة لنجاح حياتنا الروحية ونواحي عبادتنا، كما أن ممارستنا لأي من الفضائل الروحية الأساسية تتطلب الصبر واللفظ والوداعة والتأني والاحتمال؛ فإن الله - في المقابل - وهو يُطيل أناته، لا يفعل ذلك مُضطراً. فالخزاف له السلطان بإزاء كتلة الطين بين يديه أن يصنع منها آنية للكرامة أو للهوان (رو ٩ : ٢١). ولكن مع هذا، إذ يُغلب الله من محبته، يصبر على خليقته الخاطئة كي ترجع عن فساده وتخلص: "فماذا إن كان الله وهو (أي في الوقت الذي) يريد أن يُظهر غضبه ويُبَيِّن قوته، احتمل بأناة كثيرة آنية غضب مُهيأة للهلاك، ولكي يُبَيِّن غنى مجده (نعمته) على آنية رحمة قد سبق فأعدّها للمجد التي أيضاً دعانا نحن إليها" (رو ٢٢ : ٢٤).

وعلى مدى تاريخ الله مع الإنسان، كان إمهاله وطول أناته هو رجاء البشر

في غفران خطاياهم، محتمين في محبته التي ظهرت جلّية في موت ابنه من أجل خلاصهم: "لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا" (رو ٥ : ٨)؛ "متبرّرين مجاناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح، الذي قدّمه الله كفّارة بالإيمان بدمه، لإظهار برّه من أجل الصّفح عن الخطايا السالفة بامهال الله" (رو ٣ : ٢٤، ٢٥)

+ ومنذ فجر الخليقة والله يحتمل غلاظة قلب الإنسان، ويُطيل أناته عليه، ولا يشاء هلاكه، بل أن يخلّص ويحيى:

○ فهو إذ يُنذر بالطوفان، يجعل نوحاً يقضي أكثر من مائة عام بيني الفُلك، كانت خلالها أناة الله تنتظر رجوع العصاة الذين كانوا يرون بعيونهم هيكل الفُلك وهو يرتفع دون أن يراعوا، بل لعلهم كانوا يسخرون من نوح وهو يُواصل البناء مُثابراً كل هذه السنين دون بادرة في الأفق أن طوفاناً ينتظر. بل إنّ الله في أناته حدّد سبعة أيام أخيرة مهلة قبل أن يأمر ينابيع الغمر العظيم أن تنفجر وتفتّح طاقات السماء (تك ٧ : ١١، ٤).

○ وكم احتمل الرب تقسّي قلب إسرائيل بعد إخراجهم من مصر بذراع رفيعة وأطال أناته عليهم رغم تذمّرهم وعصيانهم على مدى الأجيال، وكيف كان يرجع عن حمو غضبه ويُسامحهم إذا رجعوا وتابوا. وكم أسلمهم للسبي لتأديبهم ثم يعود فيصّفح عنهم ويُعيدهم إلى ديارهم.

○ والرب أطال أناته على شعب نينوى الغارق في الإثم، وأرسل لهم يونان يكرز لهم بالتوبة وأعطاهم مهلة أربعين يوماً. وإذ رجعوا عن طريقهم الرديئة يقول الكتاب "ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم، فلم يصنعه" (يون ٣ : ١٠)، وقال يونان "لأني علمتُ أنك إله رؤوف ورحيم، بطيء الغضب كثير الرحمة، وندام على الشر" (يون ٤ : ٢).

+ وها هي آيات الكتاب تشهد على أن الله في محبته يتأني على الخطاة ولا يشاء هلاكهم، بل أن يرجعوا ويخلصوا:

"الرب إله رحيم ورؤوف، بطئ الغضب، وكثير الإحسان والوفاء"
(خر ٣٤ : ٦)؛

"الرب طويل الروح، كثير الإحسان" (عد ١٤ : ١٨)؛

"الرب رحوم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة" (مز ١٠٣ : ٨)؛

"الرب كثير الرحمة ورؤوف" (يع ٥ : ١١)؛

"حيّ أنا يقول السيد الرب : إني لا أُسرُّ بموت الشرير، بل بأن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا" (حز ٣٣ : ١١)؛

"ولكن الآن يقول الرب: ارجعوا إليّ بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح. ومزّقوا قلوبكم لا ثيابكم وارجعوا إلى الرب إلهكم، لأنه رؤوف رحيم بطيء الغضب وكثير الرأفة ويندم على الشر، لعله يرجع ويندم فيبقى وراءه بركة تقدمه وسكياً للرب إلهكم" (يؤ ٢ : ١٢-١٤)؛

"ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتّب إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا لأنه يُكثر الغفران" (إش ٥٥ : ٧)؛

"لا يتباطأ الرب عن وعده (كما يظن البعض) .. لكنه يتأني علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يُقبل الجميع إلى التوبة... واحسبوا أناة ربنا خلاصاً" (٢ بط ٣ : ٩، ١٥).

+ وفي ختام صلوات السواعي في كنيستنا يُنادي المُصلّي: "المسيح إلهنا الصالح، الطويل الروح، الكثير الرحمة، الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة (الذين أولهم أنا)، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة".

+ الرب ينتظر، مقابل رأفته وطول أناته وبطء غضبه، أن يستجيب الخاطئ فيرجع ويحيا، ويدّخر الغضب لمن يستهين بمحبته وإمهاله:

"أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة؟ ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب، تدّخر نفسك غضباً في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة، الذي سيُجازي كل واحد حسب أعماله. أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء (عدم الموت أو عدم الفساد)، فبالحياة الأبدية. وأما الذين هم من أهل التحزّب، ولا يُطاوعون للحق بل يُطاوعون للإثم، فسَخَطَ وغضب" (رو ٢: ٤-٨).

"الرب رحوم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة" (مز ١٠٣: ٨)

صبر المسيح

القديس بولس يبتهل إلى الله من أجل شعب كنيسة تسالونيكي، فيكتب قائلاً: "والرب يهدي قلوبكم إلى محبة الله وإلى صبر المسيح" (٢ تس ٣: ٥). وفي رسالته إلى العبرانيين يُوجّه نظر كل مضطهد نحو المسيح: "ناظرين إلى رئيس الإيمان ومُكَمِّله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه، احتمل الصليب مستهيناً بالخزي... فتفكّروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لئلا تكلّوا وتخوروا في نفوسكم" (عب ١٢: ٣، ٢). فمثالهم هو الذي "ظلم، أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. كشاة تُساق إلى الذبح، وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه" (إش ٥٣: ٧؛ أع ٨: ٣٢).

فالرب هو مثال الصبر والاحتمال وطول الأناة، حتى وهو يُساق من الخطاة إلى الصليب من أجل خلاصهم. وعلى نهجه يتحمّل كل من دُعِيَ تلميذاً الآلام والضيقات بالصبر والأناة بكل فرح ورجاء، موقناً من وعد الله أن آمنا معه هي طريقنا إلى مجده: "إن كنا نتألم معه، لكي تتمجّد أيضاً معه" (رو ٨: ١٧)؛ "إن كنا نصبر فسنملك أيضاً معه" (٢ تي ٢: ١٢)؛ "لأعرفه

وقوة قيامته وشركة آلامه مُتَشَبِّهًا بموته، لعلِّي أبلغ إلى قيامة الأموات" (في ٣: ١٠، ١١). وفي رؤياه يكتب القديس يوحنا: "أنا يوحنا أخوكم وشريكم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره" (رؤ ١: ٩).

+ وفي أيام خدمته على الأرض، انتهر الرب تلميذه يعقوب ويوحنا على ضيق صدرهما وعدم تسامحهما بإزاء قرية للسامريين لم تقبل دخول الرب إليها، فسألا الرب أن يُعاقبها على رفضها بأن تنزل نار من السماء فتفتنيها، قائلاً لهما: "لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأت ليُهْلِك أنفس الناس بل ليُخَلِّص" (لو ٩: ٥١-٥٥).

وهو يقول لكل مؤمن: "تعلم مني واعرف من أي روح أنت. كُن متسع القلب. تأن على الجميع (١ تس ٥: ١٤)، واحتمل أضعاف الضعفاء" (رو ١٥: ٧).

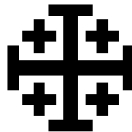
+ وفي مَثَل شجرة التين يُقدِّم الرب نفسه كَرَّامًا شفيعاً بدمه أمام الآب من أجل كل نفس شاردة لا تُبالي وتُهدر أيامها دون ثمر، فيقول: "اتركها هذه السنة أيضاً حتى أنقب حولها وأضع زبلاً"، وأجعلها تفيق من غيِّها لتكون هذه فرصتها الأخيرة: "فإن أعطت ثمرًا" (فأنعم بها وأكرم) "وإلا ففيما بعد تقطعها" (لو ١٣: ٦-٩).

ويا خادم الله، كُن كسيِّدك. لا تفقد رجاءك في أحد مهما طال الزمان، حتى ولو بدا كأنه غصن جاف، لأن راعي نفوسنا وأسقفها (١ بط ٢: ٢٥) "الذي يُحيي مَنْ يشاء" (يو ٥: ١١)، مستعدُّ أن "ينقب حولها" بطريقته، فربما استجابت في الساعة الأخيرة. كما أن أصحاب الثمر القليل لن يبقوا هكذا إن سألت من أجلهم وتعبت معهم، لأن "الكرمة الحقيقية" يقول إنه قادرٌ أن يُنقيهم ليأتوا بثمر أكثر (يو ١٤: ٢١).

+ وكشف الرب يسوع في مثل الابن الضال عن طول أناة الله أكثر من الناس. فالأب في المثل لم يحجر على ابنه الأصغر الطائش ويُبقيه رغباً عنه في بيته، وإنما أعطاه نصيبه وتركه يمضى في سبيله. وبعد أن انتهى به الأمر إلى الحضيض، وضافت به السبل، فما أن ظهر في الأفق عائداً ذليلاً جائعاً تائباً، حتى ركض إليه أبوه "ووقع على عنقه وقبله"، واحتفى به كأنه لم يغب يوماً (لو ١٥ : ١١-٢٥).

فلنقبل الخاطئ العائد دون إذلال أو تأنيب وبغير تصفية حسابات، فكلنا تحت الآلام. وسط البهجة بعودة الضال لا يليق أن تظهر نغمة الأخ الأكبر الذي انتقد هذه المبالغة في الفرح برجوع أخ منحرف "أكل معيشة أبيه مع الزواني". فكما يطرح الرب خطايانا ولا يعود يذكرها كأثماً لم تكن، هكذا ينبغي أن نقبل العائدين بعد الغياب إلى دائرة الكنيسة بكل فرح وابتهاج، ونُمكن لهم المحبة (٢ كو ٢ : ٨)، وشعارنا: "إذاً مَنْ يظن أنه قائمٌ، فلينظر أن لا يسقط" (١ كو ١٠ : ١٢).

فكما غفر الله لنا، هكذا ينبغي أن نغفر (في ٤ : ٣٢؛ كو ٣ : ١٣)، ونشفق ونُطيل أناتنا على الآخرين، ليس كما فعل العبد الرديء الذي تحنن عليه سيده وأعفاه من الدَّين، ولكنه لم يشأ أن يتحمَّل عبداً رفيقاً له كان مديناً له فألقاه في السجن حتى يوفي الدين، وحقَّ عندها لسيده أن يغضب عليه ويُعاقبه "حتى يُوفى كل ما كان عليه" (مت ١٨ : ٢٣-٣٥). وطوبى للرحماء طويلى الأناة لأهم أيضاً يتمتعون برحمة الله وطول أناته (مت ٥ : ٧)، وبنفس القياس فإن: "الحُكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة" (يع ٢ : ١٣).

صبر القديسين

نحن مدعوون أيضاً للاقتداء بمن سبقونا وجازوا الآلام والاختبارات متسلّحين بالصبر والأناة وخرجوا منتصرين: "بل في كل شيء نُظهر أنفسنا كخُدّام الله، في صبر كثير.. في شدائد.. في ضيقات.." (٢ كو ٦: ٤)؛ "متمثلين بالذين بالإيمان والأناة يرثون المواعيد" (عب ٦: ١٢).

والقديس يعقوب يحثنا أن نقتفى أثر الآباء المختبرين والمتقدّمين بيننا، ونتعلّم منهم كي نغلب نحن أيضاً: "خذوا يا إخواني مثلاً لاحتمال المشقات والأناة: الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. ها نحن نُطوّب الصابرين. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف" (يع ٥: ١٠، ١١). وبدوره فإنّ مُعلّمنا القديس بولس بعد أن جمع أمامنا كل أبطال الإيمان في مشهد جليل يلتفت إلينا بالقول: "إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه

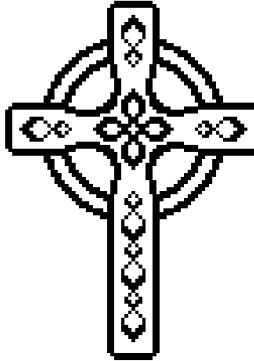
مُحيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا.. " (عب ١٢ : ١).

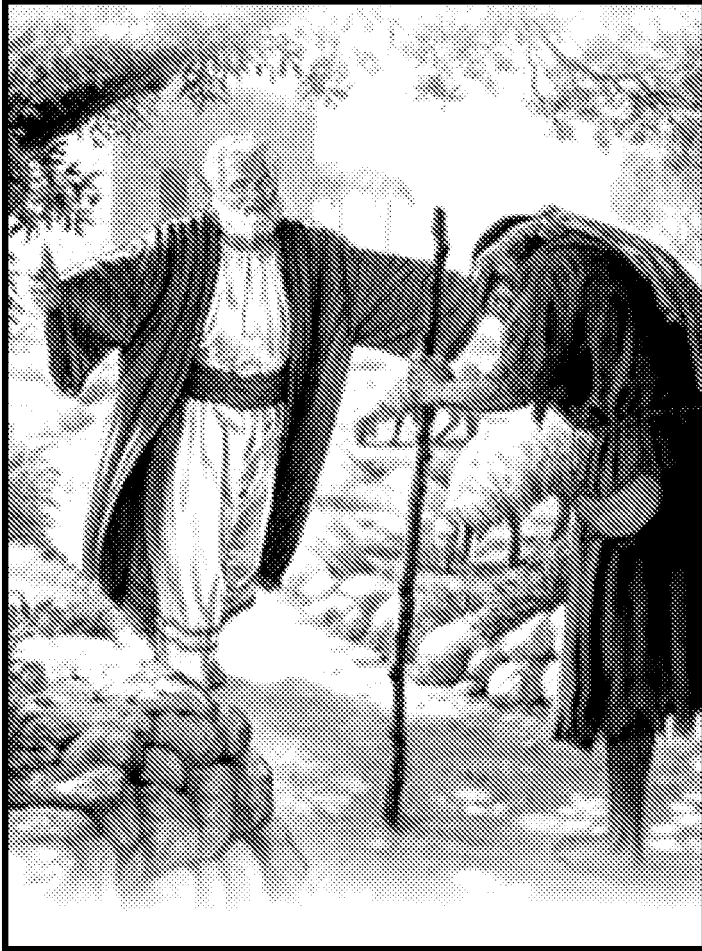

الصبر هو رفيق الإيمان والرجاء والمحبة، وقرين كل عمل واختبار أليم (خاصة أمام الموت) وكل تقوى وجهاد وخدمة. إنه ضرورة لا يُستغنى عنها، ونحن نختار حياة القداسة على الأرض.

والكتاب يُقرّر حاجتنا إلى الصبر والصمود إلى المنتهى كي ننال الموعد: "فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازاة عظيمة، لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد" (عب ١٠ : ٣٦). كما يتعهد الرب بمساندة الصابرين وقت الآلام: "لأنك حفظت كلمة صبري، أنا أيضاً سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي عليّ العالم كله" (رؤ ٣ : ١٠). ويشهد الكتاب أنه: "إن كنا نصبر فسنملك أيضاً معه" (٢ تي ٢ : ١٠). وإذا كنّا قد صبرنا طويلاً فلم يبقَ إلّا القليل: "فتأثّروا أيها الإخوة إلى مجيء الرب... وثبّتوا قلوبكم، لأن مجيء الرب قد اقترب" (يع ٥ : ٨، ٧).

والرب يهدي قلوبنا "... إلى صبر المسيح" (٢ تس ٣ : ٥).

"فقام وجاء إلى أبيه" (لو ١٥: ٢٠)

التوبة

التوبة

التوبة^(١) (باليونانية metanoia, metania)، حرفياً، هي تغيير اتجاه الفكر بصورة شاملة وحاسمة إلى الناحية المضادة. وعلى الصعيد العملي هي الانتقال الصريح من حياة حسب الجسد، والإقرار بالخطأ، والتوجه كلياً إلى الله في حياة حسب الروح، مع التعهّد بعدم النكوص بمؤازرة النعمة.

+ **والتوبة قرين الإيمان**، وهي قد تسبقه كمدخل لقبول الإيمان: "جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله، ويقول: **قد كَمَلَ الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل**" (مر ١: ١٤، ١٥). وبالمثل فإنّ أولى أعمال كل مُبشِّر بالإيمان أن يدعو إلى التوبة، كما كان يفعل المعلّم، فهي الخطوة الأولى للحياة الجديدة (مت ٩: ١٣؛ مر ١٢: ٧؛ لو ٥: ٣٢).

(١) من مرادفات التوبة في الإنجيل: البَيْع (مت ١٩: ٢١؛ مر ١٠: ٢١)؛ التَّرك (أي التخلّي عن الماضي، وأثقاله): (التلاميذ - مت ٤: ٢٠؛ لاوي - لو ٥: ٢٨؛ السامرية - يو ٤: ٢٨)؛ خَلَعَ العتيق ولبس الجديد (لباس العرس - مت ٢٢: ١١، ١٢؛ الإنسان العتيق والإنسان الجديد - أف ٤: ٢٢-٢٤؛ كو ٣: ٩)؛ إنكار الذات وحمل الصليب وإهلاك النفس (مت ١٠: ٣٥؛ ١٦: ٢٥؛ مر ٨: ٣٥؛ لو ٩: ٢٣، ٢٤؛ ١٤: ٢٧؛ يو ١٢: ٢٥).

وستكون التوبة الأولى، سواء قبل أو بعد قبول الإيمان، تياراً جارفاً يكتسح أمامه كل الخطايا الباطنة والظاهرة، وكل المثالب وجوانب الضعف والانحراف والفساد والشهوات التي تقلّبت فيها النفس البعيدة عن الله. فهي أشبه بمن كان قد سقط في الوحل ثم اغتسل فعاد نظيفاً، أو كان أعمى فعاد بصيراً.

+ وتظل التوبة عمل المؤمنين الدائب كل الحياة، وهدفها التغيير المستمر وتصحيح المسار كل يوم، والرجوع عن الخطأ (حز ١٤ ؛ ٦ ؛ ١٨ : ٢٧-٣٢؛ أع ٣ : ١٩ ؛ ٢٦ : ٢٠)، والقيام بعد السقوط، والندم على الفعل الشائن (مت ٢١ : ٣٢)، واقتلاع كل ما هو فساد وعوار (مت ٥ : ٢٩، ٣٠ ؛ ١٨ : ٩، ٨)، والعودة إلى الله بعد التغرّب والضلال باعتراف منسحق (مت ٣ : ٦؛ مر ١ : ٥ ؛ ١ يو ١ : ٩) ومواصلة الحياة الجديدة.

+ التوبة لا تفارق الإيمان الحي النشط، وأعمال الإيمان توصف أهما "أعمال تليق بالتوبة"، أي تتفق مع الحياة الجديدة التي بدأت أو التي يُتطلّع إليها (مت ٣ : ٨). وكما أن الإيمان هو عطية الله بالروح القدس (غل ٥ : ٢٢)، فالتوبة هي أيضاً من أعمال النعمة، وطوبى لمن يقبل صوت الروح مُستجيباً بالتوبة: "توبّني فأَتوب لأنك أنت إلهي" (إر ٣١ : ١٨).

+ التوبة، وإن كانت نتاجاً طبيعياً لحياة الإيمان، إلّا أهما أيضاً تؤثر فيه، فهي في استمرارها قوية حاسمة تُجدّد الإيمان وتبث فيه الحيوية وتوجّج فاعليته، وفي تراجعها وفنورها تطعن الإيمان في الصميم وتقود إلى ذبوله وتزييفه ليبقى بناءً هيكلياً كاذباً يهتم فقط بالقشور وأعمال الجسد.

والرب يُنذر كل من يتناسون أمر التوبة من المؤمنين أنهم مُعرّضون للهلاك: "إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون" (لو ١٣ : ٣).

+ والتوبة ضرورية لحياة العبادة؛ وتُساند كل جوانبها: من صلاة وصوم، وعطاء وخدمة، ولهج في كلمة الله وحفظها. فهي تُنقى القلب من الشوائب، وبالتالي يصير مُهيئاً مستعداً للقاء الله والتفرّس فيه. كما أنّها تُعدُّ المؤمن لاقبّال الفضائل الروحية التي تفيض بها النعمة.

كم هي جليلة هذه التوبة! فيكفي أنّها تُحقّق المصالحة مع الله "الذي صالحنا (أولاً) لنفسه يسوع المسيح" (٢ كو ٥ : ١٨؛ ١ كو ١ : ٢٠) بعد الخصام، واستعادة دفء العلاقة، والتعافي من الخطية، والاعتسال من أدران الإثم ونوال التطهير، والتمثّع بالغفران الذي فيه تُمحي الخطايا مهما تعاضمت (٢ بط ٢ : ٩). فكأنّ الخاطيء يعتمد ثانية ويُجدّد بنوّته لله.

وشكراً لله مُحب البشر، متّسع القلب، طويل الأناسة، الأمين العادل (١ يو ١ : ٩)، الذي جعل باب التوبة مفتوحاً للعودة إلى الأحضان الأبوية، وهو الذي صنع خلاصنا بدم ابنه، فأنعم علينا بغفران الخطايا "من أجل اسمه" (١ يو ٢ : ١٢) "إنّ اعترفنا بخطايانا" (١ يو ١ : ٩). وقبل سبعة قرون من مجيئه قال: "هل مسرة أسرُّ بموت الشرير... إلّا برجوعه عن طُرّقه فيحيا" (حز ١٨ : ٢٣). ومكتوب في سفر إشعياء: "ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتّب إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا لأنه يُكثر الغفران" (إش ٥٥ : ٦، ٧).

سيظلّ الحديث عن التوبة موصولاً دائماً بغير أن يصيبنا الملل، أو أن يقال هذا يكفي، سمعنا عنها الكثير! فطالما أنّنا نخطيء فسنتحتاج لمن يكلمنا عن التوبة، ويذكّرنا بالحق الذي لنا في الرجوع إلى الله ومصالحته مهما كان سوء الحال.

ويا لاتساع قلب الله، الذي لا يُسرر غوره، المستعد دوماً لقبول التائبين.

الاتضاع

الاتضاع

في الإيمان بالمسيح يُدرك الإنسان حجمه الحقيقي، عندما يكتشف أن الله هو حياته وسر قوته ومصدر كل ما يملكه، فينهار كبرياؤه وتعاليه وتقديره الزائد لذاته وإحساسه بملكية الأشياء.

في الإيمان يتيقن الإنسان من ضعفه واحتياجه، وأنه لا يملك من أمره شيئاً، ووحده لا يَقْوَى على فعل شيء.

+ المؤمن الحقيقي يعرف أن "قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح" (أم ١٦ : ١٨)، وأن كل قوته وصحته ومواهبه وإمكانياته هي نعمة مجانية من الله الغني المحب "الذي يُعطي الجميع بسخاء ولا يُعِير" (يع ١ : ٥). ومن هنا فهو لا يجسر أن يتفاخر بها، لا يتعالى أو ينتفخ على غيره، ولا يحتقر من هم أقل، مُتمثلاً بسيدّه الذي كان به كل شيء : "وبغيره لم يكن شيء مما كان" (يو ١ : ٣)؛ ومع هذا لما جاء لخلاصنا أخذ صورة عبد (في ٢ : ٧)، مُتجسّداً من عذراء فقيرة. وساعة ميلاده لم يكن له "موضع في المنزل" (لو ٢ : ٧)، فوُلد في مذود البهائم، وارتبط بالطبقات الدنيا في

الاجتماع، وتخلّى عن كل شيء، ولم يملك على الأرض شيئاً؛ بل لم يكن له حتى "أين يسند رأسه" (مت ٨ : ١٠؛ لو ٩ : ٥٨).

وهو حثّاً قائلاً: "تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم" (مت ١١ : ٢٩). كما دعا كل من يتبعه أن "ينكر نفسه، ويحمل صليبه كل يوم" (مت ١٦ : ٢٤؛ مر ٨ : ٣٤؛ لو ٩ : ٢٣)، وأن يكون "آخر الكل" (مر ٩ : ٣٥)، وغايته "الموضع الأخير" (لو ١٤ : ١٠)، مؤكداً أن "من يتضع يرتفع وأن من يرتفع يتضع" (لو ١٤ : ١١؛ ١٨ : ١٤).

والرب قبل صليبه النخى، وهو المعلم والسيد، وغسل أقدام تلاميذه (يو ١٣ : ٥-٣)، وطالبهم أن يكونوا مثله فإنه "ليس عبدٌ أعظم من سيده، ولا رسول أعظم من مُرسله" (يو ١٣ : ١٦)؛ بل "يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه، والعبد كسيده" (مت ١٠ : ٢٤، ٢٥).

وعلى نهج السيد سار تلاميذه ورسله وكل الذين قبلوه "كفقراء ونحن نغني كثيرين. كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء" (٢ كو ٦ : ١٠)، وهكذا ينبغي أن يكون كل من يؤمن به إلى آخر الأيام.

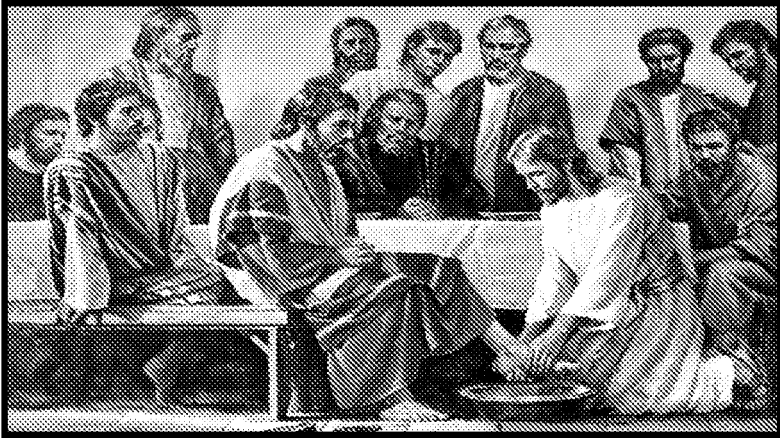
فالرب بالفعل هو المتضع الحقيقي، لأنه وهو كلّى الرفع والقدرة، أخلّى نفسه من كل مجده ونزل إلى أرضنا، صائراً واحداً مثلنا، لكي يُخلصنا وينقلنا إلى مجده. الإنسان عندما يتضع هو فقط يقرُّ بحقيقته ولا يتنازل بذلك عن شيء.

+ الاتضاع شهادة على صدق إيماننا. وهو رفيق تلقائي للإيمان الحقيقي منذ اللحظة الأولى، وغيابه يُلقى بالظلال على أصالة إيمان صاحبه، فلا يجتمع الإيمان المسيحي مع متكبر متغطرس يرى نفسه أبرّ وأفضل من غيره، ولا يعرف الخشوع الباطني وانحاء القلب أمام الله باعتباره أول الخطاة (١ تي ١ : ١٥). فالإيمان يستدعي الاتضاع، والاتضاع يستدعي سائر الفضائل وأولها المحبة. فالحبة في أساسها خروج من الذات إلى الله والآخر، وهذا لن يتحقّق بغير الاتضاع.

+ في الاتضاع تنحني النفس قابلة الآلام لحساب المسيح، وتحتمل الاضطهاد من أجل الإيمان، وهذا يستدر تحنُّن الله وعزاه (٢ كو ٧ : ٦)، وبينما يُقاوم الله المستكبرين، فإن المتواضعين يعطيهم نعمة (يـع ٤ : ٦؛ ١ بط ٥ : ٥). وهكذا ننال النصره على عدو الخير لأننا نتيح لله أن يغلبه فينا.

+ والاتضاع فوق هذا كله يُشكِّل قاعدة أساسية في كل ممارسات العبادة: صلاةً، وصوماً، وطاعةً للكلمة، وخدمةً الله والناس. وبغيره تتحوَّل إلى ممارسات شكلية آلية تنكَّب طريقها إلى الله ولا تقصد غير إرضاء الذات والناس.

+ ومن ناحية أخرى، فإن قبول الإيمان في الأساس يحتاج إلى الاتضاع. فالمعتدُّ بفكره والمكتفى بنفسه يستحيل عليه أن يقبل الإيمان. كما أن الاتضاع يحفظ الإيمان من الشطط الفكري والتعصُّب واستبعاد الآخر.

"ليس عبد أعظم من سيده" (يو ١٣ : ١٦)

عمل الرحمة

عمل الرحمة (+)

عند دخوله بجمع الناصرة للمرة الأولى مع بدء خدمته، قام الرب ليقراً فدفع إليه سفر إشعياء. ولما فتح السّفْر وجد الموضع الذي كان مكتوباً فيه "روح الرب عليّ، لأنه مسحني لأُبشّر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأُنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمى بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة" (إش ٦١: ١-٣؛ لو ٤: ١٨، ١٩). ولما جلس قال لهم "اليوم قد تمّ هذا المكتوب في مسامعكم" (لو ٤: ٢١). فقد كانت هذه رسالته: الرحمة والتحنُّن على البشرية الكسيرة والمظلومة والمنبوذة والمضطهدة والأسيرة والذليلة تحت وطأة الخطيئة والظلمة. ومكتوبٌ عنه أنه "غنيٌّ في الرحمة" (أف ٢: ٤)، وأنه "أبو الرأفة وإله كل تعزية" (٢ كو ١: ٣). وهو دعا جميع المتعبين والثقيلى الأحمال أن يأتوا إليه كي يُريحهم (مت ١١: ٢٨).

(+) للفائدة، يرجى الرجوع إلى مقال "الرحمة" في الكتاب الثامن من نور الحياة للكاتب (٢٠١١) ص ٢٠-٢٦.

وُسَجِّلَ الكتاب أن يسوع كان "يطوف المدن كلها والقُرَى يُعَلِّم في مجامعها، ويكرز ببشارة الملكوت، ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع تحتن عليهم، إذ كانوا مُتزعجين ومُنطرحين كغنم لا راعي لها" (مت ٩: ٣٥-٣٦).

+ وبينما كان يُعَلِّم الجموع عن ملكوت السموات، لم يكن يغفل عن احتياجاتهم الجسدية. وفي إحدى المرات قال لتلاميذه "إني أُشفق على الجمع، لأن الآن لهم ثلاثة أيام يمكثون معي وليس لهم ما يأكلون (وقد نفذ ما كان معهم من طعام). ولست أريد أن أصرفهم صائمين لئلا يُخَوِّروا في الطريق (لأن قوماً منهم جاءوا من بعيد)" (مت ١٥: ٣٢؛ مر ٨: ٣، ٢). وبعدها صنع لهم معجزة تكثير الخبز والسمك، فأكل الآلاف وشبعوا.

+ وهو قدّم نفسه رفيقاً وصديقاً لكل مَنْ يُعانون الوحدة والاغتراب في هذا العالم. وقد ظل مريض بركة بيت حسداً ثمانية وثلاثين سنة ينتظر رفيقاً يُلقيه في البركة متى تحرّك الماء كي يُشْفَى، حتى جاءه المسيح ليشفيه؛ ولتظل كلماته "ليس لي إنسان" (يو ٥: ٧) تُدَوِّي في الأسماع باسم ملايين المُحَرِّين الذين يطلبون مَنْ يمدُّ لهم يد العون والرحمة من أتباع المسيح.

+ وهو أدرك محنة أرملة ناين بفقد وحيدها بعد أن كانت قد فقدت زوجها، "فلما رآها الرب تحتن عليها وقال لها: لا تبكى. ثم تقدّم ولمس النعش، فوقف الحاملون. فقال: أيها الشاب، لك أقول قُمْ. فجلس الميت وابتدأ يتكلّم، فدفعه إلى أمه" (لو ١٧: ١٢-١٥).

+ وفي بدء عظمته على الجبل طوَّب المسيح الرعاة، لأنهم بما فعلوه سُرِّحون في اليوم الأخير (مت ٥: ٧). وفي آخر أحاديثه قبل الصليب ثَمَّن دور أعمال الرحمة في مجازاة مُحبيه عند مجيئه الثاني، وجعل الجوع والعطاش والغرباء والعرايا والمرضى والسجناء إخوته الصغار. وبالتالي فكل ما فعلناه من خدمة لواحدٍ منهم فكأنما فعلناه به هو (مت ٢٥: ٣١-٤٠). وبَيَّن أن

الله لن يُضِيع أجر مَنْ سقى أحد الصغار كأس ماء بارد (مت ١٠ : ٤٢).
وخلال خدمته حثَّ على محبة القريب أي الآخر أيّاً كان (تث ٦ : ٥؛
لا ١٩ : ١٨؛ مت ٢٢ : ٣٧؛ مر ١٢ : ٣١؛ لو ١٠ : ٢٧)، وذكر
مثل السامري الصالح الذي صار بخدمته قريباً للذي صنع معه الرحمة رغم
العداء التاريخي بين اليهود والسامريين، وقال للناموسى ولكل منّا "اذهب أنت
أيضاً واصنع هكذا" (لو ١٠ : ٣٧).

+ وقد جعل الرب أعمال الرحمة قريناً لحياة الإيمان، لأنها ممكنة للجميع،
ولأنها تعبير تلقائي عن المحبة المسيحية. وارتباطها بالإيمان يُجرّدها من أن تكون
فعلاً آلياً لخدمة الذات وليس لحساب الله؛ كما أن ارتباط الإيمان بها يحفظه من
الاستعلاء وقساوة القلب وربما احتقار الآخر المختلف وإدانتته.

+ وبالنسبة لنا فنحن لا نكفُّ عن طلب مراحم الله، فبدونها تصير الحياة
عبثاً لا يُحتمَل، ونداء "كيرى إيليسون" أي "يا رب ارحم" نثف به عشرات
أو مئات المرات خلال القدّاس والصلوات الطقسية وأثناء اليوم؛ كما كان يفعل
المتعبون أيام المسيح: "يا يسوع يا معلّم، ارحمنا" (لو ١٧ : ١٣)؛ وكما كان
يصرخ البرص العشرة، وكما نادى الأعمى: "يا يسوع يا ابن داود، ارحمني"
(لو ١٨ : ٣٨)، يطلبون الشفاء من الطبيب الشافي.

+ وطلب الرب من كل مَنْ يؤمنون به أن يفعلوا مثله: "كونوا رحماء كما
أنّ أباكم أيضاً رحيم"، و"أعطوا تُعْطَوْا، كيلاً جيّداً مُلبّداً مهزوزاً فائضاً
يُعطون في أحضانكم. لأنه بنفسه الكيل الذي به تكيلون يُكّال لكم"
(لو ٦ : ٣٦، ٣٨).

+ وهو أوصى تلاميذه ورُسله أن يفعلوا مثله ويجولوا بين الناس يصنعون
خيراً (أع ١٠ : ٣٨) قائلاً: "اشفوا مرضى. طهّروا بُرْصاً. أقيموا موتى.
أخرجوا شياطين. مجاناً أخذتم مجاناً أعطوا" (مت ١٠ : ٨؛ لو ٩ : ١٠).

ومنذ أيام الكنيسة الأولى كان الاهتمام بالطبقات الضعيفة في الشعب، فكانوا يبيعون الأملاك والمقتنيات "ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج" (أع ٢: ٤٥)، "ولم يكن أحدٌ يقول إن شيئاً من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشتركاً.. إذ لم يكن فيهم أحدٌ محتاجاً" (أع ٤: ٣٢، ٣٤). وكانت خدمة الفقراء يومية حتى أنهم انتخبوا شمامسة سبعة لهذه الخدمة (أع ٦: ١-٦).

+ ولم تخلُ رسائل القديس بولس من حثّه على السخاء في الجمع للقديسين (هكذا كان يُسمّى الفقراء والمحتاجين)، خاصة فقراء المدينة المقدسة أورشليم (رو ١٥: ٢٥-٢٧؛ ١ كو ١٦: ١-١٥، ٣-٢ كو ٨: ١-١٥؛ ٩: ١-١٥؛ غل ٢: ١٠؛ في ٤: ١٥-١٩؛ ١ تي ٦: ١٨، ١٩)، مُشيراً إلى أن "مَنْ يزرع بالشُّحّ فبالشُّحّ أيضاً يحصد، ومَنْ يزرع بالبركات فبالبركات أيضاً يحصد. كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطراب (كما فعل حنانيا وسفيرة - أع ٥: ١-١٠) "لأن المعطي المسرور يُحبّه الله" (٢ كو ٩: ٦، ٧).

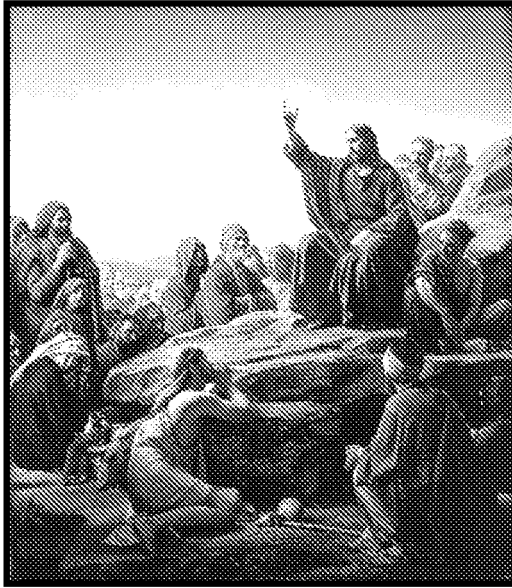
ومعلمنا يعقوب أكد أن "الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه افتقاد اليتمى والأرامل في ضيقهم وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم" (يع ١: ٢٧). وهو أدان الاستهانة بفقراء الكنيسة والتميز في المعاملة بينهم وبين الأغنياء، ولام المخطئين من قادة الكنيسة وخُدّامها (يع ٢: ١١-١٣).

ومعلمنا يوحنا في قوله "يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق" (١ يو ٣: ١٨) يؤكد على أن المحبة المسيحية لا بد أن تكون فعالة وحقيقية ومكلفة، أما مجرد الوعود الكاذبة والعواطف المرئية والكلمات الجوفاء فهي إهانة للمحبة ولا علاقة لها بهذا الاسم النبيل "وأما من كانت له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجاً وأغلق أحشاءه عنه فكيف تثبت محبة الله فيه" (١ يو ٣: ١٧).

+ عمل الرحمة وتعبد المحبة وتقديم العشور والعطاء السخي، ليس انفاقاً بل هو في حقيقته نوع من الادخار الذي يوافق مشيئة الله، وهو الذي حثنا أن نكتنز لأنفسنا في السماء حيث لا يعتري كنزنا الفساد أو يتعرض للنهب والضياع. وكل ما نعمله رحمة بإخوة المسيح الأصاغر، إخوتنا، يضاف إلى رصيدنا السماوي الذي سيأتي ذكره في اليوم الأخير.

+ ويندرج تحت فعل الرحمة الاشفاق على المخطيء، والتحفظ من النقد الشديد الجارح والقاسي، والسعي لانتشاله من سقطته، والتعفف عن التشفي في المهزوم ومساعدته على استعادة توازنه والنجاة من صغر النفس.

+ فعل الرحمة والرفق والشفقة هو، إذاً، شهادة على صدق إيماننا وبه نتشبه بإلهنا الرحوم صانع الخيرات. وأما قساوة قلبنا وإهمالنا أمر المحتاج والضعيف والعاجز والمحروم من حولنا، فهو إنكارٌ للإيمان، وانسحابٌ من شركة المسيح الذي جعل من نفسه أخاً لهؤلاء.

"طوبى للرحماء لأنهم يرحمون" (مت ٥: ٧)

الشعب والاكتفاء

الشعب والاكتفاء

بالإيمان تنسحب الذات ليملاً الله الكيان، ويصير الله أقرب إلى النفس من صاحبها، راعياً لها ومسئولاً عنها ومُدبراً لكل أمور صاحبها، منتزِعاً منها بالتالي الخوف والقلق والهَم مما وعما يأتي به الغد، فقد انتقلت ثقة المؤمن من الذات والناس إلى الله بعد أن صار تحت حمايته ورعايته. والرب ذكرنا أنه هو الذي يعتنى بزنايق الحقل التي لا تتعب ولا تغزل، وهو يقيت طيور السماء التي لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، فكم بالحري يعتنى بالإنسان (خاصة المؤمن الذي سلّمه حياته) الذي هو عنده "أفضل من هذه كلها"، مُشدّداً على كل مؤمنه أن لا يهتموا بحاجات الجسد ولا أن يسألوا من أجلها فهي معروفة عند الآب السماوي؛ ولا أن تشغلهم هموم الغد، فهو (أي الغد) سيأتي ومعه عناية الله بخليقته، ولكن أن يطلبوا "أولاً ملكوت الله وبره"، وكل حاجاتهم ستكون مكفولة وفائضة (مت ٦ : ٣١-٣٤).

وهو وَعَدَ أن "مَنْ لَهُ سَيُعْطَى وَيُرَاد (فيزداد)" (مت ١٣ : ١٢ ؛ ٢٥ : ٢٩ ؛ مر ٤ : ٢٥). هذا لا يعني أن يركن الإنسان إلى الكسل والإهمال والتواكُل

السلي، وإنما يُعبر عن أمانته لله والتزامه بمسئوليته أمام الله وتجاه نفسه وتجاه الآخرين وبذل جهده وجهاده قدر ما يستطيع.

من الطبيعي، إذاً، أنه مع الإيمان ينعم المؤمن بالشبع والارتواء، بالاكتفاء وعدم الاحتياج، بالطمأنينة والسلام من جهة المستقبل، فحضور المسيح يكفل هذه جميعاً.

والرب قدّم نفسه كخبز الحياة الذي كل من يقبل إليه فلا يجوع ومن يؤمن به فلا يعطش أبداً (يو ٦ : ٣٥). كما أن من يشرب من الماء (الحى) الذي يعطيه (أي الروح القدس الذي نناله بواسطة المسيح بكل نعمه وثماره) فلن يعطش إلى الأبد "بل إن الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية" (يو ٤ : ١٤). وقال أيضاً: "إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. من آمن بي.. تجري من بطنه أنهار ماء حى" (يو ٧ : ٣٧، ٣٨).

+ شركة الروح القدس تُعوّض الإنسان عن كل نقائصه، فلا يشعر بحاجته إلى شىء وإنما إلى الله وحده. وكان القديس بولس يُعاني من شوكة في الجسد قال إنها أُعطيت له لكي لا يرتفع بفرط ما أُتيح له من إعلانات، ولكنه لما زادت آلامه تضرّع إلى الله ثلاث مرات أن تُفارقهُ شوكته، وكان صوت الله له: "تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تُكْمَل" (٢ كو ١٢ : ٩). فالمهم أن يظل المؤمن متمتعاً بنعمة الله حتى مع بقاء التجربة. فحضور الله هو الذي يصنع الفارق. وعندما تحل التجربة فليس التوجّه الصحيح هو أن نطلب رفعها، وإنما أن نطلب حضور الله فيها، فهذا يُجرّدها من كل أشواكها بل ويحوّلها لتكون للخير. ولأن القديس بولس أدرك سر القوة والغلبة عندما يقع الإنسان تحت وطأة الآلام قال: "فبكل سرور أفتخر بالخرى في ضعفاتي، لكي تحلّ علىّ قوة المسيح. لذلك أُسرُّ بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قويّ (بقوة المسيح فيّ)" (٢ كو ١٢ : ٧-١٠).

+ وعلى نوح السيد كان القديس بولس في كرازته يوصي المؤمنين ألا يهتموا، وأن يجتنبوا الاكتفاء والشبع في الرب "الذي يُعطي الجميع بسخاء ولا يُعَيِّر" (يع ١ : ٥)، فيكتب مُوصياً: "لا تَهْتَمُوا بِشَيْءٍ، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر، لتُعلم طلباتكم لدى الله" (في ٤ : ٦)، "والله قادر أن يزيدكم كل نعمة، لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء، تزدادون في كل عمل صالح" (٢ كو ٩ : ٧).

+ وتماشياً مع وصية الرب بأن يضع المؤمن كل ثقته في الله واتكاله الكامل عليه، حذّر الرسول بولس من الاعتماد على المال واكتنازه كوسيلة لتأمين الحياة ضد غوائل الزمن. فهو، فضلاً عن تعرضه مع سائر الممتلكات للنقص والنهب والحريق والفساد، لن يضمن الصحة الجسدية أو العقلية أو النجاح أو السعادة أو الحياة ذاتها التي يتهددها الموت كل ساعة، بل أنه اعتبر المال إلهاً مضاداً. فالذين يتكلمون على المال هم بالضرورة مرتدون عن تبعية الله الذي قال: "لا تقدرّون أن تخدموا الله والمال" (مت ٦ : ٢٤). ولا بد لعابدي المال إن أرادوا تبعية الرب من أن يبيعوا كل ما لهم، أي أن يتحرروا أولاً من قيود المال والانشغال به كي يمكنهم التمتع بشركة الله وغناه الحقيقي.

+ وهو كان يؤكد أن كفايته في خدمته ليست منه هو وإنما من الله "ليس أننا كفاة sufficient من أنفسنا أن نفتكر شيئاً كأنه من أنفسنا بل كفايتنا sufficiency (اكتفاؤنا) من الله الذي جعلنا كفاة (كافين) لأن نكون خدام عهد جديد" (٢ كو ٣ : ٥، ٦). ولأن المسيح يكفيه ويوفي حاجته فهو قد استغنى به عن كل شيء وكل أحد "المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح" (في ٣ : ٨).

+ وكسبّه (الذي لم يحمل كيساً ولا مزوداً - كما أوصى تلاميذه) لم يشعر بولس الرسول يوماً أنه محتاج. وحتى عندما يطلب من الكنيسة الإسهام في احتياجات الخدمة والفقراء كان يتحفظ فيقول: "ليس أي أقول من جهة

احتياج، فإني قد تعلّمتُ أن أكون مكتفياً بما أنا فيه. أعرف أن أتضع (أن أعيش بالقليل) وأعرف أيضاً أن أستفضل (أن يفيض عندي) .. قد تدرّبتُ أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يُقويني" (في ٤: ١١-١٣).

+ ولكنه يقول لنا إن سيّده في أيام جسده "من أجلكم افتقر وهو غنيّ، لكي تستغنوا أنتم بفقره" (٢ كو ٨: ٩)، ويقول عن نفسه ومَن معه: "كفقراء ونحن نُعني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء" (٢ كو ٦: ١٠).

وكتب في هذا السياق أيضاً حاثّاً على عدم السعي للغنى وعدم جدواه: "أما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء. فإن كان لنا قوتٌ وكسوةٌ، فلنكتفِ بهما" (١ تي ٦: ٦، ٧)؛ "كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال: "لا أهملك ولا أتركك"، حتى إننا نقول واثقين: "الربُّ مُعينٌ لي فلا أخاف. ماذا يصنع بي إنسان؟" (عب ١٣: ٥، ٦).

+ غنى العالم يشبه الماء، يروي عطشنا إلى حين، ولكننا سنعطش من جديد. وهذا ما قاله الرب للسامرية "كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضاً"، أما الامتلاء من الروح فهذا هو الارتواء الكامل "لكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد". وسر الارتواء الدائم أن "الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية" (يو ٤: ١٣، ١٤). فالروح المستقر في قلب المؤمن الحقيقي هو مصدر هذا العطاء المتدفق الدائم الذي لا يتوقف ولا مجال هناك للعطش.

+ الغنى الحقيقي هو الذي استغنى عن كل شيء، ولا يحس أنه محتاج لأي شيء، أي المكتفى بما عنده، ولا يطمع في أكثر، وهو قادر أن يُعطي بسخاء ويُسرّ، والعطاء عنده مغبوطٌ أكثر من الأخذ (أع ٢٠: ٣٥). والكتاب يوصي الأغنياء أن "لا يلقوا رجاءهم على غير يقينية (هباء، عدم جدوى، عدم وثوق)

الغنى.. وأن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة.. أسخياء في العطاء، كُرماء في التوزيع، مُدَّخِرِينَ لأنفسهم أساساً حسناً للمستقبل، لكي يُمسكوا بالحياة الأبدية" (١٩: ٦-١٧) (+).

+ الغنى الذي لا يشبع من الاقتناء ويظل متطلّلاً لأكثر، ومهما أخذ فهو لا يشعر بالاكتفاء، هو فقير لأنه يعيش حياته كلها يُعاني الحاجة. والكتاب يُشير إلى الشراهة إلى المال وطمع النفس التي لا تعرف الشبع على أنه "عبادة الأوثان" (كو ٣: ٥). فالمال والممتلكات، والتي يمكن أن تحترق وتُسرق وتفسد وتصير رماداً، تصبح هي الإله المعبود، أي تصير المادة الجامدة الميتة في مرتبة أعلى من الإنسان الذي يصنعها ويكتسبها، ويصبح هو عبداً ذليلاً لها.

(+) مقابل من لا يكتفون عن جمع المال واكتنازه بغير شبع وينفقونه على ملذاتهم وشهواتهم، يوجد في عالمنا أيضاً أغنياء استطاعوا أن يتحرروا من سطوة المال عليهم وتجاسروا عليه، وبكل شجاعة انفقوه في عمل الخير، وغيروا حياة الفقراء إخوتهم إلى الأفضل، أو أسهموا في مشروعات كبرى لتشغيل العاطلين فأنقذوهم من التردّي في مهاوي الجريمة والتشرد، أو أقاموا مؤسسات علمية وجامعات كبرى، أو مولّوا بحوثاً لمكافحة الأمراض التي يروح ضحيتها الملايين. وهذه بعض النماذج:

(١) فمؤسسة بيل وميلندا جيتس (٥٥ بليون دولار = ومعهما وارين بافيت = ٣٧ بليون دولار) خصصت بلايينها لمحاربة الفقراء والأمراض (كالمalaria والإيدز) في العالم. ومؤخراً طالب بافيت الحكومة بزيادة الضرائب على الأغنياء!

(٢) في ٢٠١٠ تبرع البريطاني ألبرت جوي بما يساوي ٩٠٠ مليون دولار واستبقى ١٠ ملايين فقط للعائلة.

(٣) في ٢٠١١ تبرع الأمريكي ريموند بيرلمان بـ ٢٢٥ مليون دولار لأقدم مدرسة طبية (مدرسة الطب - جامعة بنسلفانيا) بهدف زيادة عدد خريجيها من ١٧٥ إلى ٥٠٠ طبيب سنوياً لعلاج الأعداد المتزايدة المتوقع أن تمتد إليها مظلة التأمين (٣٢ مليوناً) وضمان المحافظة على مستوى راق من الرعاية الطبية. وهو صرّح أنه يبذل الآن جهده في إنفاق الأموال الكثيرة التي جمعها (٦٠٠ مليون) متعهداً أن يتم ذلك قبل أن يموت.

(٤) واحد لم يذكر اسمه تبرع بـ ١٣٠ مليون دولار لضحايا إعصار بنجلاديش في ٢٠٠٨/١/٣٠.

(٥) صاحب شركة سياحية (هال توسيج - ٨٣ سنة) يتبرع بكل ربحها السنوي (٥ مليون دولار) للفقراء. وهو لا يأخذ مرتبه مكنتياً بالضمان الاجتماعي. ويقول "حياتي أغني من حياة أغني الناس. فقد تحررت تماماً من الارتباط بالمال".

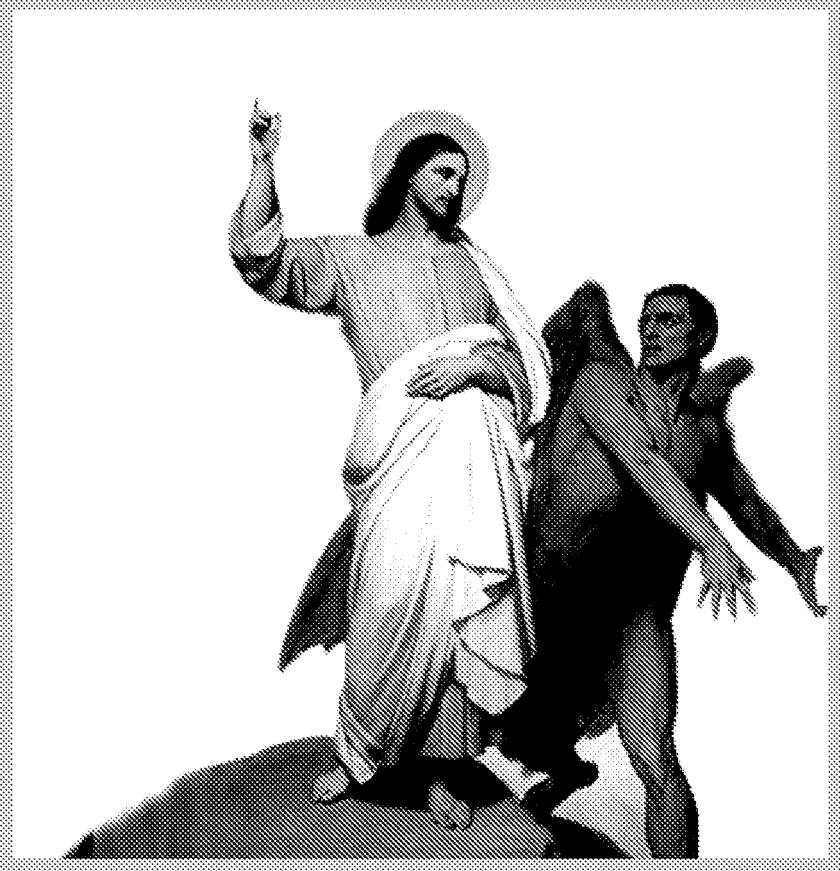
(٦) لمساعدة الصومال الذي يعاني من المجاعة حالياً قدم اللاعب الشهير رونالدو (٢٠١١/٨/١٦) مبادرة لجمع ٣٠ مليون دولار مبتدئاً بنفسه.

+ من هنا نهي الرب عن اكتناز المال: "لا تكنزوا لكم كنوزاً على الأرض" (مت ٦: ٦)، وبيّن استحالة خدمة الله والمال معاً: "لا تقدرّون أن تخدموا الله والمال" (مت ٦: ٢٤). كما حذّر الكتاب من محبة المال مصدر كل الشرور والشهوات بل والجرائم: "لتكن سيرتكم خالية من محبة المال" (عب ١٣: ٥)، "وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء، فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غيبة ومُضرة، تُغرقّ الناس في العطب الفساد (والهلاك). لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذ ابتغاه قومٌ ضلّوا عن الإيمان، وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة" (١ تي ٦: ٩، ١٠). وأماننا مثل أخاب الذي كان ملكاً يحكم ويملك كل إسرائيل. وكان يعيش في قصر كبير، ولكنه مع كل هذا لم يكن مكتفياً، وطمع في كرم نابوت اليزراعيلى المجاور له وأراد ضمّه إلى أرضه، على أن يعوّضه عنه كرمًا بديلاً أو مالاً. ولما أبى نابوت أن يعطيه ميراث آبائه، دبّرت إيزابل امرأة أخاب مكيدة لنابوت فقتل رجلاً. وبعدها قالت إيزابل منتشية لأخاب "قم رث كرم نابوت!". ولكن جاءه صوت الله على لسان إيليا "هل قتلت وورثت أيضاً؟ في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس الكلاب دمك أنت أيضاً" (١ مل ٢١: ١-١٩). وهو ما حدث. وهكذا كان في الطمع هلاكه ففقد كل شيء.

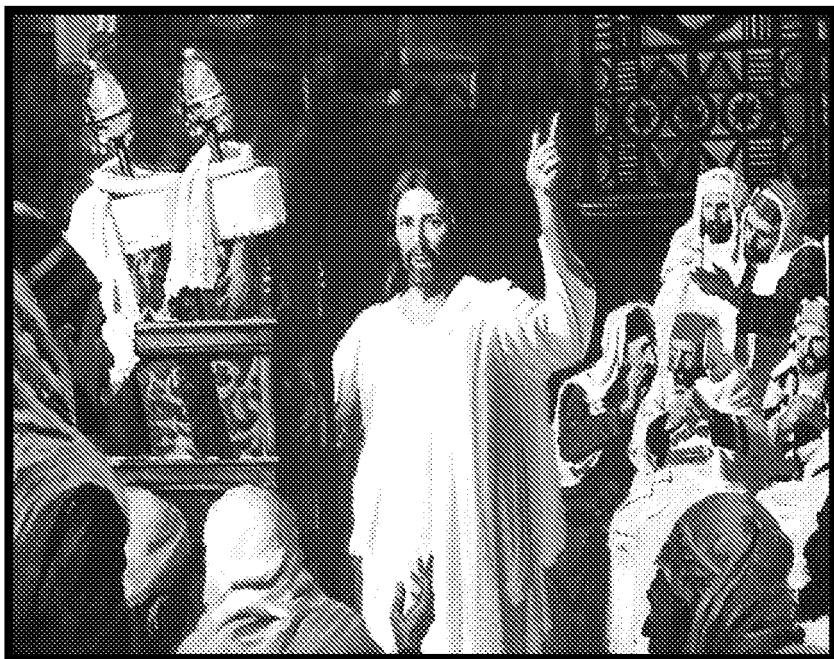
ولكن رفاق الإيمان كثيرون، وهذا هو غنى الإيمان في المسيح. فمع الإيمان الحى يأتي رفاقه الذين يملأون حياتنا رجاءً ومحبةً وفرحاً وسلاماً في الضيق والآلام وصبراً وتوبةً واتضاعاً وتراحماً وشبعاً واكتفاءً، ورفاقاً آخر غير هؤلاء.

ونحن نسأل الله أن نعرفهم ونختبرهم، وبقدر غيرتنا وتوقنا واتساع قلبنا بقدر ما ننال.

المسيح يجرب من إبليس

خصوم الإيمان

"تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء" (لو ١٢: ١)

كما رأينا أن للإيمان رفاقه الذين يجتذبهم فيلتفون حوله ويلتصقون به ويحالفونه ويشهدون لصدقه وأصالته، فللإيمان أيضاً خصومه الذين يترصدونه ويشوهونه ويقاومونه. ولا نقصد هنا خصوم الإيمان التقليديين أصحاب العداء الصريح، المناوئين للمخلص، والمعوقين للكراسة، والمضطهدين للمؤمنين؛

فإبليس هو عدو كل خير وهو الخصم المحرك للحروب ضد إيمان المؤمنين (١بط ٥: ٨) وهو "المشتكي على أخوتنا الذين كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهاراً وليلاً" (رؤ ١٢: ١٠)؛

وهو الذي يستثير الاضطهاد والعداء بكل ألوانه : قتلاً وتعذيباً وتشهيراً وإهانةً وتمييزاً في الحقوق والمعاملات، وكل من يشهرون سيف الاضطهاد والتمييز في وجه المؤمنين هم أعوان إبليس وأدواته؛

وهو رئيس هذا العالم الذي يستخدم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة (١يو ٢: ١٦)، ومحبة المال (١تي ٦: ١٠) كآلهة مضادة للإله الواحد

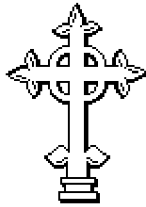
ضابط الكل، وهو الذي يزيّن الخطيئة، ويحرك المشاعر الجسدية غضباً وحسداً وكذباً وخصاماً وفساداً وغيره مرةً وتعالياً واشتهاءً حتى يعمى القلب ويغيب العقل، ويصير الإنسان عدواً للبر والحق.

هؤلاء خصوم **ظاهرون** يسهل تبيّنهم وفرزهم، والمؤمن متحفز لمقاومتهم وغلبتهم بالإيمان.

ولكننا نقصد هنا **خصوم الإيمان المتخفين** الذين يتسللون من الداخل، كمن يلبسون ثياب الحملان فلا تتبين الذناب تحت جلودهم. ومن هؤلاء نطلب الحذر والانتباه وتفتيش الفكر والقلب والنوازع والكلمات.

فهم لا يواجهون ولكنهم قادرون على تزييف الحياة كلها، هم فقط يُيقون على قشرتها الخارجية، ويفرغون الداخل من روحه، فتتحول الحياة إلى هيكل ورقيّ يمكن لهبة ريح قوية أن تسقطه وتحطمه.

وقد اخترنا من بين هؤلاء الخصوم من هم الألد والأخطر والأكثر انتشاراً، والذين نبهنا الرب من قبل إلى التحفظ منهم وعدم السماح لهم بدخول القلب، وفي المقدمة: **الرياء، الذات وتداعياتها: الهم والقلق والشك والخوف الرديء، وحزن العالم، وغلاظة القلب وقساوته؛** وهدفنا أن نشهرهم ولا نسمح لهم باقتحام حياتنا، وكيف نكتشفهم إن كانوا قد تسللوا إلينا في غفلة منا، وقت أن أصابنا الفتور أو الطيش، وكيف نتجرد منهم ونستعيد حياتنا نقية ساهرة متأهبة، ونبقيها أمانة لمخلصها الذي اشتراها بدمه.

الرياء

- + كلمة الله تدين وتحذّر
- + الرياء آفة العبادة والسلوك
- + الكتبة والفريسيون نموذج الرياء أيام المسيح
- + إدانة الرياء في خدمة الرسل وتعليمهم
- + رياء المجتمع
- + بين المجاملة والرياء
- + خطورة الرياء
- + كيف ننجو من الرياء

كلمة الله تدين وتحذّر

لا يعدم إبليس وسيلة كي يجردّ الإيمان من صدقه واستقامته، ومن ثم يُفقدّه فاعليته ويحوّله إلى كيان زائف أجوف كتمثال بلا روح، وذلك بأن يخدع الشخص أن يبقى على إيمانه، وإنما فقط من ناحية الشكل والممارسات الآلية، واتخاذ مظهر المتدينين واستخدام تعبيراتهم، والعبادة بالشفاه، والوجود في الكنيسة بجسده دون فكره وقلبه، والحياة في العالم كأهل العالم، ملتصقاً بالأرض ومجدها، ومنسحباً من كل ما يتعلق بما فوق.

هذا هو الرياء، أي أن يُظهر الإنسان غير ما يُظن ويدعى ما ليس فيه. وفي مجال العبادة يتظاهر بالتقوى والبر لإسكات صوت الضمير وإرضاء الناس، ومواصلة حياة الخطية، ربما دون أن يعي، متسترّاً بقشرة كاذبة لخداع الذات والآخرين، متغافلاً عن عيني الله اللتين تحترقان أستار الظلام، وسائراً بخطى ثابتة كأعمى يندفع نحو حتفه دون أن يدري.

بالرياء يعفي الإنسان نفسه من إتباع الإيمان الحقيقي ونفقاته الباهظة التي يتحملها المؤمن الحقيقي عن طيب خاطر، فلا حمل للصليب، ولا حفظ

للوصية، ولا التزام بالتوبة، ولا قبول للآلام، ولا تخلُّ عن شهوة الجسد والعالم، فهو مسيحي بالاسم دون سمات الرب يسوع.

الرياء هو بالفعل أخطر خصوم الإيمان وهو في هذا يشبه الجراثيم التي تنتكر في تركيبها الجيني كي تخفي حقيقتها فيقبلها الجسد ولا يلفظها أو يقاومها، وهكذا يستقر ويفسد الحياة كلها، حتى تكشف النعمة أمره وتدرك النفس ضلالها، وبالتوبة تعود إلى استقامة الإيمان المبرراً من الانحراف والزيف.

والرياء داء قديم، والشعب الذي رعاه الله كل السنين انحرف عن استقامة العبادة واكتفى بظاهرها وشكلها، وغلبته محبة العالم، حتى أن إشعيا تنبأ عنه قائلاً "يقترّب إليّ هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عني بعيداً" (إش ٢٩: ١٣، مت ١٥: ٨، مر ٧: ٦). وأعلن الرب مقته للرياء حيث قال للشعب الذي كان لا يتوانى عن إقامة الشعائر الدينية في الوقت الذي كان يرتكب كل أنواع الشرور "لست أطيق الإثم والاعتكاف. رؤوس شهوركم وأعيادكم بَعْضُهَا نَفْسِي.. اغتسلوا تنقّوا.. كَفُّوا عن فعل الشر" (إش ١: ١٣، ١٤، ١٦).

وخدمة الرب أيام جسده اصطدمت بزيف حياة الكتبة والفريسيين والصدوقيين وريائهم، وحذّر الرب تلاميذه منه قائلاً "تحرّزوا من خمير الفريسيين (والصدوقيين وخمير هيرودس) الذي هو الرياء" (مت ١٦: ١٦، مر ٨: ١٥، لو ١٢: ١). وهو قرّن الرياء بالخمير، لأن الخمير رمز الشر والخبث (١ كو ٥: ٨)، ولأنه كالخمير يتغلغل في كل أنحاء النفس وأعمالها الجسدية والروحية، ويغيّر طبيعتها كما يغيّر الخمير طبيعة العجين، بل ويمتد ليفسد المجتمع كله "خميرة صغيرة تخمّر العجين كله" (١ كو ٥، ٦، غل ٥: ٩). والرب حذّر من الرياء لخطورته ولأن من يتعود عليه يعيش في وهم أنه يُرضي الله، وهكذا تتسرّب من بين يديه فرص التوبة، أي يُحرّم من غفران خطاياهم وتعديل مساره وانقاذ خلاصه من الضياع.

الرياء آفة العبادة والسلوك

+ في وصاياه عن العبادة أكد الرب على وجوب تجريدها من الرياء والتظاهر "فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراءون لكي يمجّدوا من الناس.. ومتى صليت فلا تكن كالمرائين.. ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين.. إنهم قد استوفوا أجرهم" (مت ٦: ٢، ٥، ١٦).

فالرياء يجهض العبادة ويستوفي الأجر من مديح الناس وليس من الجزاء الإلهي.

+ وفي نهيهِ عن الإدانة نبّه الرب إلى أن الانشغال بخطايا الآخرين يجعلنا نغفل عن عيوبنا، وأن من يرتقي زوراً منصّة القاضي ويدين غيره، هو في واقع الأمر مرائي، لأنه يحسب نفسه باراً على غير الحقيقة، والرب ينصحه "يا مرائي اخرج أولاً الخشبة من عينك" (مت ٧: ٥، لو ١٢: ٤).

+ والرب أكّد على عدم جدوى الحياة المزدوجة وانقسام القلب بين إرضاء العالم والذات وإرضاء الله "لا يقدر أحد أن يخدم سيدين. لأنه إما أن ييغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال" (مت ٦: ٢٤). الله يرفض خدمة السيدين، من ناحية لأنّها غير

ممكنة، ومن ناحية لأن الله هو السيد الوحيد الذي نتعامل من خلاله مع كل جوانب الحياة.

+ وفي أحاديث المسيح مثلاً عن الرياء وزيف العبادة :

(١) ففي مثل الفريسي والعشار يلقي الرب الضوء على ازدواجية بعض المتدينين في شعورهم ببرهم وتفاخرهم بتتبعهم الفرائض، وفي نفس الوقت تعاليهم على غيرهم وإدانتهم. فالفريسي وقف "يصلي في نفسه"، أي أنه وهو واقف قدام الله لم يكن مستغرقاً فيه، وإنما كانت عينه على نفسه رضىً وإعجاباً، متحدثاً عن أفضليتها عن غيرها من "الناس الخاطفين الظالمين الزناة". وهو استطاع أن ينتبه إلى العشار الواقف بعيداً وأشار إليه كنموذج لهؤلاء الآخرين "ولست.. مثل هذا العشار". فهو أمام الله يصلي (!) ولكنه يغتصب حق الله ويدين العشار، ثم يستعرض فضائله قدام الله كأنما يداينه "أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه"، ويكاد يضيف "وماذا تريد أكثر؟". بالمقابل كان العشار منكسراً تثقل الخطيئة قلبه، فانزوى في أحد الأركان البعيدة منكس الرأس "لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء"، ومنسكباً نادماً "قرع صدره قائلاً اللهم ارحمني أنا الخاطيء". في الختام كان حكم الرب في صف العشار الخاطيء التائب وضد الفريسي البار في عيني نفسه "إن هذا (العشار) نزل إلى بيته مبرراً دون ذاك (الفريسي)" (لو ١٨: ٩-١٤).

فالمكتفي عن الله ببرّه، كأنه من ذاته وليس بنعمة الله، قد استوفى أجره ولم ينل شيئاً رغم صلاته وصومه وعشوره، أما الخاطيء الذي جاء خاوي الوفاض واعترف بسقوطه واحتياجه لله، ووقف أمامه متوسلاً تائباً، هو الذي جاء الرب من أجله "لم آت لأدعو أبراراً (في عين أنفسهم)، بل خطاة، إلى التوبة" (مت ٩: ١٣، مر ٢: ١٧، لو ٥: ٣٢) وهو الذي نال الغفران، وهو الذي فاز في هذه المباراة رغم أن المقدمات لم تكن تشي بهذه النتيجة.

(٢) وفي مثل الابنين، كشف الرب عن موقف المدّعين الشكليين من الله وكيف يفقدون الخلاص، ويقابلهم مع من قد يرفضون الله في البداية ولكنهم يرجعون إليه فيما بعد فيخلصون، في مقارنة بين رؤساء اليهود من ناحية الأمم وأكبر الخطاة من ناحية أخرى. فيقول "كان لإنسان ابنان فجاء إلى الأول (ويمثل الأمم، والخطاة الذين يتوبون) وقال يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي. فأجاب وقال ما أريد، ولكنه ندم أخيراً ومضى. وجاء إلى الثاني (ويمثل اليهود) وقال له كذلك، فأجاب (مراثياً) ها أنا يا سيد، ولم يمض، فأبي الاثنين عمل إرادة الأب. قالوا له الأول. فقال لهم يسوع "الحق أقول لكم إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله، لأن يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به. وأما العشارين والزواني فآمنوا به. وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيراً لتؤمنوا به" (لو ٢١: ٢٨-٣٢).

فليس المهم تخدير الضمير ببعض الممارسات السطحية، بينما القلب سادر في غيّه وخطيته دون رغبة في التوبة، وإنما أن يرجع الخاطيء عن طريقه الرديئة مهما طالَّت غربته، ويقبل إلى الله ولو في الساعة الأخيرة، فينال نصيبه كأصحاب الساعة الأولى (مت ٩: ٢٠).

+ وصادف الرب أيضاً عدة مواقف تكشف عن تناقض التدين مع السلوك :

(١) ففي بيت سمعان الفريسي حيث التقى الرب بالمرأة الخاطئة التي بلّت قدميه بدموعها وقبلتهما ودهنتهما بالطيب ومسحتهما بشعر رأسها، بينما الفريسي المضيف المتظاهر بالمودة كان يفكر بالسوء عن الرب متسائلاً: لو كان حقيقة نبياً لعلم أن هذه "الامرأة" (التي سمح لها أن تلمسه) هي خاطئة معروفة في المدينة. وهو ظلّ على تعاليه واحتقاره لها ولم يحفل بدموعها ويفرح لانسكابها وتوبتها الظاهرة. فكشف له الرب عن معرفته بما جال في فكره وقارن بين ضيافته الفقيرة وضعف محبته وبين محبة هذه المرأة الغامرة وتوبتها المغتسلة بالدموع وبما نالت غفران خطاياها الكثيرة. وربما كانت خطايا

الفريسي أقل، ولكنه سيظل بها خاطئاً إلى أن يكتشف حاجته إلى التوبة التي سبقته إليها من كان يراها "إنها خاطئة" (لو ٧: ٣٦-٥٠).

(٢) ومرة أخرى والرب يعلم في الهيكل "قدم إليه الكتبة والفريسيون امرأة أمسكت في زنى" بقصد أن تُرجم حسب الناموس، ولكنهم غفلوا عن أن لكل منهم خطاياهم المستترة التي لم تنفضح مثلما حدث للمرأة. وأراد الرب أن يكشف لهم رياءهم، وانحنى إلى أسفل يكتب بأصبعه على الأرض (وربما يسجل أنواعاً من الخطايا يسقط فيها الجميع)، ولكنهم لم يبالوا. وظلوا يسألونه عن موقفه من المرأة الزانية، فانتصب وواجههم بقولته الشهيرة "من كان منكم بلا خطية فليرمها أولاً بحجر" وانحنى يواصل الكتابة على الأرض. "وأما هم فلما سمعوا، وكانت ضمائرهم تبتكتهم، خرجوا واحداً فواحداً مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين"، حتى خلا المكان إلا من الرب والمرأة التي غير حياتها قائلاً لها "ولا أنا أدينك. اذهبي ولا تخطئي أيضاً" (يو ٨: ١-١١). ففي الرياء ننشغل عن خطايانا بخطايا الآخرين، ولا ندرك حاجتنا إلى التوبة كي ننال الغفران، وهكذا نبقي في خطيتنا.

(٣) وهو في طريقه إلى أورشليم للمرة الأخيرة، أرسل الرب رسلاً إلى قرية للسامريين ليعدّوا له، ولكن هؤلاء رفضوا أن يقيم عندهم، فضايق ذلك تلميذه يعقوب ويوحنا وسألاه "أترى أن تقول أن تترل نار من السماء فتفتنيهم كما فعل إيليا أيضاً" (مع رسل أخزيا بن آخاب- ٢ مل ١: ١٠، ١٢). فالتلميذان لا زالا يعيشان العهد القديم، ولم يتشربا بعد نوح المسيح الجديد، فانتهرهما الرب وقال "لستما تعلمان من أي روح أنتما. لأن ابن الإنسان لم يأت ليهلك أنفس الناس بل ليخلص" (لو ٩: ٥١-٥٦). فالمسيح مخلص، وقانون المسيحي "لا تجازوا أحداً عن شر بشر" (رو ١٢: ١٧).

الكتبة والفريسيون نموذج الرياء أيام المسيح

في أكثر من مناسبة أدان الرب رياء الكتبة والفريسيين وتدينهم الظاهري، وكيف أنهم بهذا يقودون شعبهم إلى الهلاك (مت ٢٣: ١٣):

(١) فقال للجموع مشفقاً ومخذراً "حسب أعمالهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون. فإنهم يحزمون أحمالاً ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس وهم لا يريدون أن يحركوها بأصبعهم" (مت ٢٣: ٤، ٥). فهم فقط يكلفون الناس بالعبادات والفرائض ولكنهم لا يمارسونها هم أنفسهم؛

(٢) وقال إنهم يتخذون فقط مظهر التقوى لكي تنظرهم الناس (أي لحساب الناس ولنيل رضاهم ومديحهم) "فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهذاب ثيابهم" (مت ٢٣: ٥)؛

(٣) وإن لهم ظاهراً جيداً ولكن قلبهم ممتليء بالشر والنجاسة: "ويل لكم لأنكم تنقون خارج الكأس والصحفة وهما من داخل مملوآن اختطافاً ودعارة... ويل لكم.. لأنكم تشبهون قبوراً مبيضة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. هكذا أنتم أيضاً من خارج

تظهرون للناس أبراراً ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإثمًا"
(مت ٢٣: ٢٥-٢٨، لو ١١: ٣٩، ٤٤)؛

(٤) وعلى عكس ما ينبغي أن يكون عليه خدام الله، هم يسعون إلى العظمة والتكريم والألقاب: "يَحْبَوْنَ المتكأ الأول في الولائم واجالس الأولى في المجامع والتحيات في الأسواق وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي" (مت ٢٣: ٦، ٧، لو ١١: ٤٣)، والرب يحثنا نحن كمقتفين أثره أن نتكئ في الموضوع الأخير (لو ١٤: ١٠)؛

(٥) وهم يمارسون عبادات طويلة لكنها شكلية آلية بينما ينيهون بيوت الأراامل: "ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون لأنكم تأكلون بيوت الأراامل ولعلّة تطيلون صلواتكم" (مت ٢٣: ١٤)؛

(٦) وهم يهتمون بشكل العبادة والوصايا الهامشية ويهملون جوهر الناموس وأعمدة الإيمان: "ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون لأنكم تعشرون النعنع والشبث والكمون وتركتهم أثقل الناموس، الحق والرحمة والإيمان، كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك" (مت ٢٣: ٢٣، ٢٤، لو ١١: ٤٢)؛

(٧) وهم أصحاب فتاوي قهتم بالشكل والحرف ويغذيها الجهل مثل "من حلف بالهيكل (أو بالمذبح) فليس بشيء ولكن من حلف بذهب الهيكل (أو القربان الذي على المذبح) يلتزم.. أيها الجهال والعميان" (مت ٢٣: ١٦-٢١)؛

(٨) وهم سطحيون فينما يتقنون أمور العالم وحياة الجسد يغفلون عن التعمق في أمور المصير بالغة الأهمية، فيقول لهم "يا مراءون تعرفون أن تميزوا وجه الأرض والسماء (إذا كان المساء قلتكم: صحو لأن السماء مُحَمَّرَة، وفي الصباح: اليوم شتاء لأن السماء مُحَمَّرَة بعبوسة؛ إذا رأيتم السحاب تطلع من المغارب تقولون إنه يأتي مطر فيكون، وإذا رأيتم ريح الجنوب تهب تقولون إنه

سيكون حر، فيكون) ولكن علامات الأزمنة فلا تستطيعون (تمييزها)"
(مت ١٦: ٢، ٣، لو ١٢: ٥٤-٥٦)؛

(٩) وهم خبيثاء فيسألون ويستفسرون لا ليفهموا وإنما بقصد أن يصطادوا الرب بكلمة. فيها هم تلاميذ الفريسيين مع الهيروُدسيين يقولون ببحث للرب "يا معلم.. نعلم أنك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي بأحد لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس (مديح كاذب بهدف الإيقاع) فقل لنا ماذا تظن؟ أيجوز أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ فعلم يسوع خبيثهم وقال لهم "لماذا تجربوني يا مراؤون؟ .. أعطوا .. ما لقيصر لقيصر وما لله لله" (مت ٢٢: ١٥-٢١)؛

(١٠) وهم أحاديو النظرة تلتقط عيوفهم جانباً من الصورة ولا تتكامل الرؤية عندهم، مثل هؤلاء الذين دانوا المسيح على معجزاته لأنها تمت يوم السبت، دون أن يلتفتوا إلى الخير الذي يصيب الناس فجعلوا فعل الرحمة يتعارض مع تقديس السبت:

+ فبعد أن شفى الرب المرأة المنحنية لثماني عشرة سنة في يوم السبت، علّق رئيس الجمع وهو مغتاض على الأمر وقال للجمع: هي ستة أيام ينبغي فيها العمل، في هذه ائتوا واستشفوا وليس في يوم السبت. فأجاب الرب وقال "يا مرأئي ألا يحلّ كل واحد فيكم في السبت ثوره أو حماره من المذود ويمضي به ويسقيه. وهذه، وهي ابنة ابراهيم، قد ربطها الشيطان ثماني عشرة سنة، أما كان ينبغي أن تُحل من هذا الرباط يوم السبت" (لو ١٣: ١٠-١٦)؛

+ وأيضاً بعد أن شفى الرب المستسقى في السبت، ولم يُجب التاموسيون والفريسيون - لريائهم - الربّ على سؤاله لهم "هل يحل الإبراء في السبت؟" (فهم لم يوافقوا كما لم يعلنوا اعتراضهم، لأن ما جرى كان فعل رحمة)، فأجابهم "من منكم يسقط حماره أو ثوره في بئر ولا ينتشله حالاً في يوم السبت" (لو ١٤: ٢-٥). فلو كان الأمر يتعلق بهم لفعلوه، ولكنهم يجرمونهم على غيرهم حتى ولو كان شفاء مريض. فأبي انحراف هذا عن جادة الحق والصواب!.

إدانة الرياء في خدمة الرسل وتعليمهم

حرص الرسل في خدمتهم على حمايتها من تسلل الرياء وأساليب العالم إليها، فتفقد فرادتها ونقاءها وبالتالي قوتها. وفي الأيام الأولى للكنيسة الوليدة حيث انصهر الجميع في جسد واحد، وحيث كان الأغنياء يبيعون ممتلكاتهم ويقدمون أثمنها إلى الرسل للتوزيع على المحتاجين، تحرّج حنانيا الغني أن يتخلّف عن غيره فباع هو أيضاً حقله ولكنه ضنّ أن يقدم كل ثمنه للكنيسة وقدم فقط جزءاً منه دون أن يصرّح. وأيدته امرأته سفيرة عندما سئلت. ولكن الروح القدس كشف تواطؤهما وكذبهما، وتكلم على لسان القديس بطرس قائلاً "يا حنانيا.. لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل.. أنت لم تكذب على الناس بل على الله". ووجه كلامه لسفيرة فيما بعد قائلاً: "ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب؟". وكانت الخاتمة الحزينة أن سقط حنانيا

وبعده سفيرة ميتين. ولكن الخدمة استقامت وتنقت من اختلاط
الخير بالشر وتلوث الإيمان بالرياء "وصار خوف على جميع
الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك" (أع ١٠: ١-١١)^(١).

+ وفي السامرة عندما رغب سيمون الساحر أن يضم أيضاً إلى مهارته في
السحر سلطان وضع اليد^(٢)، وعرض على الرسولين بطرس ويوحنا شراءه
بالمال قائلاً "أعطيني أنا أيضاً هذا السلطان حتى أي من وضعت عليه يديّ
يقبل الروح القدس" (أع ٨: ١٩)، ولكن، لأن الكنيسة تعرف أن قوتها هي في
الروح وليس في المال أو الأشياء [ليس لي فضة ولا ذهب ولكن الذي لي إياه
أعطيك. اسم يسوع المسيح الناصري.. (أع ٣: ٦)]، صاح بطرس من فوره
"لتكن فضتك معك للهلاك لأنك ظننت أن تقبني موهبة الله بدراهم"
(أع ٨: ٢٠). كان سيمون قد آمن واعتمد على يد فيلبس وظل ملازماً له
ولكن قلبه لم يكن مستقيماً أمام الله، وظل متعلقاً بروح العالم واحتاج أن
يسمع صوت الكنيسة "ثب عن شرك واطلب من الله عسى أن يغفر لك فكر
قلبك" (أع ٨: ٩-٢٤).

وفيما عمله القديس بطرس كان إدانة للرياء، وإعلان استقلال الكنيسة عن
العالم، وأن مواهب الروح فيها لا تباع ولا تشتري^(٣) "مجاناً أخذتم مجاناً
أعطوا" (مت ١٠: ٨). غنى الكنيسة الحقيقي هو في الروح القدس الذي يملؤها
وهي بالتالي لا يمكن أن تحتاج.

(١) تمنع قوانين الكنيسة قبول العطايا والعشور التي تأتي عن طريق الحرام، وترفض قانون العالم "أن
الغاية تبرر الوسيلة"، فلا بد أن تكون الغاية والوسيلة كلتاهما مقدستين.

(٢) أي أراد المستحيل: أن يجمع النور مع الظلمة (٢ كو ١٤: ٦)، ويخدم الله والمال (مت ٦: ٢٤).

(٣) انحرافات الكنيسة الغربية لجمع المال بوسائل ضد الإيمان (صكوك الغفران) كانت مؤشراً على
انسحاب الروح. وهي كانت وستظل نموذج الخطر المائل دائماً لسحب الكنيسة من دائرة الروح
والحق إلى دائرة العالم ومبادئه، أي من القوة والغلبة إلى الضعف والانقياد.

+ على أن القديس بطرس نفسه وقع في المخطور. فبعد أن قاده الروح لتبشير الأمم من خلال كرنيليوس قائد المئة وعائلته وأصدقائه، خاصمه رفاقه اليهود، عند عودته إلى أورشليم من قيصرية، لأنه خالط الأمم وأكل معهم (أع ١١: ٢).^(٤) ورغم دفاعه عن موقعه بطاعة أمر الله "فقد أراي الله أن لا أقول عن إنسان ما أنه دنس أو نجس.. الله لا يقبل الوجوه. بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده.. إن كان الله قد أعطاهم الموهبة كما لنا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع فمن أنا. أقادر أن أمنع الله" (أع ١٠: ٢٨، ٣٤، ١٧: ١١)، إلا أنه ابتدأ يتخوف من اليهود ويرائيهم، وازدوج تعامله مع الأمم فكان يتحرّج من التعامل معهم ويتجنبهم في وجود يهود. وهذا ما لاحظته القديس بولس (الذي استدعاه برنابا للكراسة معه في إنطاكية - أول مراكز الأمم لقبول الإيمان)، فعندما جاء القديس بطرس لتتبع الأحوال، كان يأكل مع الأمم ولكن "لما أتى قوم من عند يعقوب.. كان يؤخّر ويفرز نفسه خائفاً من الذين هم من الختان. وراءى معه باقي اليهود أيضاً حتى أن برنابا أيضاً انقاد إلى ريائهم"، كما كتب القديس بولس في رسالته إلى أهل غلاطية (غل ١: ١١-١٣)، فحتى برنابا الذي شارك في الكرازة بين اليونانيين تأثر بسلوك القديس بطرس. ولكن القديس بولس، وهو أيضاً اليهودي المتشدد، كان أكثر استقامة حسب حق الإنجيل وأوقف بطرس عن الاستمرار في ريائه، فيكتب "قاومته مواجهة لأنه كان ملوماً.. قلت لبطرس قدام الجميع: إن

(٤) رغم أن المسيح الذي جاء خلاص الجميع، هو الذي بدأ خدمة الأمم عندما شفى غلام قائد المئة وأمتدح إيمانه (مت ٨: ١٠، لو ٧: ٩)، وشفى ابنة الكنعانية الأيمية وامتدح أيضاً إيمانها (مت ١٥: ٢٢-٢٨، مر ٧: ٢٥-٣٠)، وتعامل مع السامرية وبشّر أهل السامرة وبقى عندهم يومين (يو ٤)، إلا أن تلاميذه ظلوا على ما نشأوا عليه من التحفظ من التعامل مع الأمم ورغم وصية الرب لهم بأن يكونوا شهوده إلى أقصى الأرض (أع ١: ٨)، ولكن عند الممارسة العملية ظهرت المصاعب التي احتاجوا معها إلى المساندة الإلهية وتوجيه الروح القدس المباشر: فذهب القديس بطرس للقاء كرنيليوس سبقتة رؤيا الملائة العظيمة الحاوية لكل السدواب والطبّور (أع ١٠: ٩-١٦)، وإرسالية القديس بولس للأمم دشنتها مواجهة الرب له بكل قوته وهو في طريق دمشق (أع ٩: ٣-١٥)، فكان الإذعان من كليهما.

كنت وأنت يهودي تعيش أمياً فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا" (غل ١: ١١)،
١٤)، مؤكداً أن الإنسان يتبرر بدون أعمال الناموس "أم الله لليهود فقط.
أليس للأمم أيضاً. بلى للأمم أيضاً" (رو ٣: ٢٩، ٣٠). وهو ما حذر منه أهل
غلاطية ألا ينصتوا للذين يطالبونهم أن يتهودوا أولاً، كأن يختنوا، كي يقبلوا
المسيح مؤكداً أنه "في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئاً ولا الغرلة بل الإيمان
العامل بالحبّة" (غل ٥: ٦).

+ وكتب القديس يعقوب عن المتدين الشكلي المخدوع، الذي يخطيء في
القول، بأن ديانتته باطلة "إن كان أحد يظن أنه دين وليس يلجم لسانه بل
يخدع قلبه فديانة هذا باطلة" (يع ١: ٢٦).

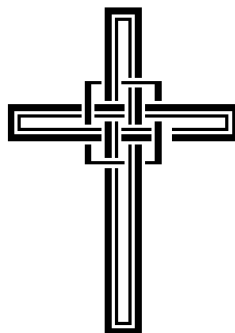
وهو يوبّخ المتدين إلى الكنيسة الذين يميّزون ويحابون في معاملتهم للناس
بحسب مستواهم الاجتماعي فيحتفون بالأغنياء ويحتقرون الفقراء قائلاً "فهل لا
ترتابون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة.. فإن كنتم تكملون
الناموس الملوكي حسب الكتاب: تحب قريبك كنفسك، فحسناً تفعلون،
ولكنكم إن كنتم تحبون تفعلون خطية موبّخين من الناموس كمتعدين"
(يع ١: ٢-٤، ٨، ٩).

كما يدين القديس يعقوب الإيمان الشكلي - إيمان الكلام - الذي لا
يُترجم إلى عمل يكمله ويفعله، ووصفه بأنه ميت كجسد بلا روح
(يع ٣: ٢٠، ٢٦)، ومثله بخدمة الكلام دون عمل التي لا فائدة منها "إن كان
أخ وأخت عريانين ومعتازين للقوت اليومي فقال لهما أحدكم (من خدام
الكنيسة) أمضيا بسلام استدفئا واشبعا ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد فما
المنفعة؟" (يع ٢: ١٥، ١٦). فالشفقة الظاهرية والابتسامات المرسومة التي لا
يصاحبها فعل يخفف الضيقة أو يسد الأعواز هي كذب لا يليق وإهانة للمسيح
ولمن دعاهم إخوته الأصاغر.

+ والقديس بولس من ناحيته يصف المرائين في العبادة بأن "لهم صورة

التقوى ولكنهم منكرون قوتها" (٢ تي ٣: ٥). أي أنهم بسلوكهم المظهري يجردون عبادتهم من قوتها الروحية. فحياتهم مزدوجة: يرتدون مسوح الدين والقلب يمتليء بالدنس، يمارسون طقوس العبادة كإنسان آلي مبرمج يعبد بشفتيه ولكن القلب مبتعد. وهو يوصي أيضاً باستقامة المحبة وصدقها "المحبة فلتكن بلا رياء" (رو ١٢: ٩).

+ والقديس يوحنا بدوره يدين محبة الكلام (أو رياء المحبة أو المحبة المرائية) التي تتجاهل حاجة المعتازين ولا تبالي بهم إلا بالكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع "أما من كانت له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجاً وأغلق أحشاءه عنه فكيف تثبت محبة الله فيه. يا إخواني لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق" (١ يو ٣: ١٧، ١٨). فالرياء يهدد المحبة كما يهدد الإيمان ويزيّفه. وارتباط الإيمان بالمحبة لا يحتاج إلى بيان "إن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال (كما قال الرب - مت ١٧: ٢٠) ولكن ليس لي محبة فلست شيئاً" (١ كو ١٣: ٢).

رياء المجتمع

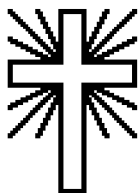
لا يقتصر الرياء بالطبع على الوسط الديني، فالرياء في الأصل هو أحد أمراض مجتمع العالم^(١). الذي يتسلل ليصيب السلوك الروحي. فالرياء الروحي هو انسلاخ من الإيمان وخروج إلى العالم. وبينما الملتزم روحياً هو مواطن جيد ويخدم مجتمعه بأمانة وصدق وإخلاص باعتبار أنه يخدم الله، يظل المرائي روحياً على ريائه في علاقاته المجتمعية متواصلاً بسهولة مع ما يسود العالم من حوله من زيف وغش وتظاهر وكذب.

والمرائي روحياً، بضعفه النفسي وأنانيته وانتهازيته وسعيه للاستفادة بأقصر الطرق وأقل مجهود، يتصرف في العالم كأهل العالم. فهو مثلهم ينجح بالغش،

(١) وحتى بعض الدول والحكومات تمارس الرياء، فتعد مواطنيها ولا تقي، وتتكلم عن المساواة بينما هي تميز وتنحاز، وتنادي بالعدل الذي هو أساس الحكم ولكنها تتجاوزته إن شاءت. ومن أجل حماية الدولة تُبرر كل الأثام وتجاوز القوانين. والسياسة على الصعيد العملي هي في معظمها ألوان من الكذب والنفاق والتظاهر وبجافة الحق وسيطرة القوة واستغلال الضعفاء. و الكتاب يشير في كلمات قليلة أن "العالم كله قد وضع في الشرير" (١ يو ١٩:٥).

ويستخدم أي شيء وكل شيء لتحقيق غايته، يرشي ويرشي ويتجاوز القوانين كلما استطاع ليأخذ ما لا يستحق متعدياً على حقوق غيره، وهو يعتمد للمداهنة وتملق الكبار^(٢). متصاعراً أمام من له حاجة عندهم، مؤيداً لهم مبرراً أفعالهم، وهو ينضم تلقائياً للطرف الغالب بغض النظر عن موقفه من الحق، ولا يغامر بالدفاع عن مظلوم لئلا يُغضب أحداً. وبينما هو يتوارى ممن يخشاه، يتعالى ويتجبر على من لا شأن له، وقد يظلمه بقلب بارد. وهو صاحب مشاعر كاذبة: مجاملات زائفة وابتسامات مصطنعة قد تخفى تحتها كراهية دفينية. وليس ببعيد عن الذهن مشهد يهوذا وهو يلقي السلام على سيده ويقبله بينما هو قادم ليسلمه للموت (مت ٢٦: ٤٩، مر ١٥: ٤٥، لو ٢٢: ٤٧).

وهو بتدينه الشكلي منحاز متعصب لجماعته، كاره لغيرها، ولا يجد التسامح طريقاً إلى قلبه، والدين عنده قد انسلخ من علاقته بالله والإيمان وصار سلعة للاستفادة والتربح. واستقامة المؤمن ونقاوته هي ما يكشف زيف مجتمع العالم ونفاقه وانتهازيته وتدفع إلى تغييره وتحوله. فالمؤمن هو ملح الأرض ونور العالم (مت ٢٥: ١٣، ١٤)، والرب ينبه إلى مسؤوليته "إن فسد الملح فبماذا يملح ... فإن كان النور الذي فيك ظلاماً فالظلام كم يكون" (مت ١٣: ٥، ٢٣: ٦، لو ١١: ٣٥).

(٢) والمرائي هنا يضّر غيره، فالتزلف للكبار ومدحهم الدائم والمبالغ فيه يحولهم إلى متغطرسين ويجعلهم يتوهمون أنهم أبرار وينسيهم الانضاع والتوبة. وهذه جريمة في حقهم وحق الكنيسة والاجتمع.

بين المجاملة والرياء

المجاملة هي التعامل اللطيف مع الآخر النابع من وصية محبة القريب. فنحن بمشاعرنا نشارك الآخرين الفرح أو الحزن ونعبر لهم عن الشكر أو التهنية أو التقدير أو التشجيع أو الترحيب أو المساعدة أو المساندة بأي نوع. ونحن في هذا كمؤمنين لا ندعي ولا نتظاهر ولا نكذب بل نقدم "للقريب" مشاعر من القلب، صادقة وحقيقية، يمكن أن تتصاعد - إن اقتضى الأمر - إلى عمل محبة يكلفنا عن طيب خاطر جهداً أو مالاً أو وقتاً أو غيره من أعمال الإيمان.

وآيات الكتاب تؤيد هذا التوجُّه: "كونوا لطفاء بعضكم من نحو بعض" (أف ٤: ٣٢)، "مقدمين بعضكم بعضاً في الكرامة.. فرحاً مع الفرحين وبكاء مع الباكين.. مهتمين بعضكم لبعض اهتماماً واحداً" (رو ١٢: ١٠، ١٥، ١٦)، "شجعوا صغار النفوس" (١ تس ٥: ١٤).

+ والمجاملة تعاملُ إنساني طبيعي ويعرفها العالم أيضاً باسم الذوق واللياقة، ويمارسها البعض من أهل العالم بصورة صادقة للشركة الإنسانية. ولكنها قد تتزيف بالرياء وتصير شكلية سطحية عند البعض، مثل ذلك النموذج الذي ساقه معلمنا يعقوب للتعامل الوهمي مع المحتاجين بكلمات دون فعل (يع ١٥: ٢، ١٦).

+ والمجاملة عند المؤمنين لها بُعد إيماني، فهي حقيقية وترسم فيها صورة المسيح صاحب المشاعر الرقيقة الذي شارك في الحزن والفرح، والذي تحنّ على كل المحتاجين والمتألمين. المؤمن الحقيقي يستشعر مسؤوليته تجاه الكل لأنه ليس منكفئاً على نفسه منشغلاً فقط بأموره وأمور من ينتمي إليهم ومن ينتمون إليه، ولكنه وقد خرج من ذاته هو المؤهل لمجاملة الجميع دون انتظار المقابل، فيثير الفرح أو يهب العزاء، لا يهمل ولا يتجاهل، ويساعد قدر ما يستطيع.

والمجاملة هنا بناءة، حريصة مترقفة، وتتفادى المباشرة المؤذية الصادمة، وتحترم مشاعر الآخرين، وتعبر عن ذاتها دون مغلاة مفتعلة في إظهار الفرح أو الحزن، فهذا لا يفيد وإنما يفسد العلاقة المشتركة فالعواطف الزائفة سرعان ما تنكشف، وقد يكون رد الفعل أليماً.

وصدق المجاملة وبُعدها المسيحي وتطبيقها لوصية المحبة تسطع عند مشاركة من يعادينا آلامه وأحزانه بغير شبهة تشفّ أو فرح في بليّته، وسلوكنا هذا قد يجعله يراجع موقفه منّا وربما أنقذه من عدائه.

+ لسنا مضطرين للمغلاة في المديح بغير معرفة أو تجاوزاً للحقائق خاصة في وداع المنتقلين. هنا نتكلم بكلمات التعزية للمتألمين ونصلي من أجل أن يكون الملوكوت نصيب الكل، وربما نقدم المنتقل كنموذج لمؤمن حقيقي إن كنا نعرفه.

+ الاستقامة والصدق التزامان على الآباء، فلا مجاملة للكبار أو الصغار على حساب الحق، وإذا اقتضى الأمر المواجهة واللوم فليكن بروح المحبة والوداعة والتواضع وبغير قسوة أو تشهير خاصة مع صغار النفوس.

+ في العلاقات الإنسانية، وفي تقديرنا لمشاعر الآخرين وتفادياً للانتقاد أو الإدانة أو العثرة، فقد لا نصرّح بكل ما نعرف في أمر ما، وربما حجبنا بعض الحقائق في موضوع قد يثير الحرج أو الألم، فنعمد إلى اللباقة واختيار الكلمات بدقة. هذا لا علاقة له بالكذب أو الرياء طالما كان القصد نبيلاً إيجابياً وليس إخفاءً للحق أو تضليلاً للناس.

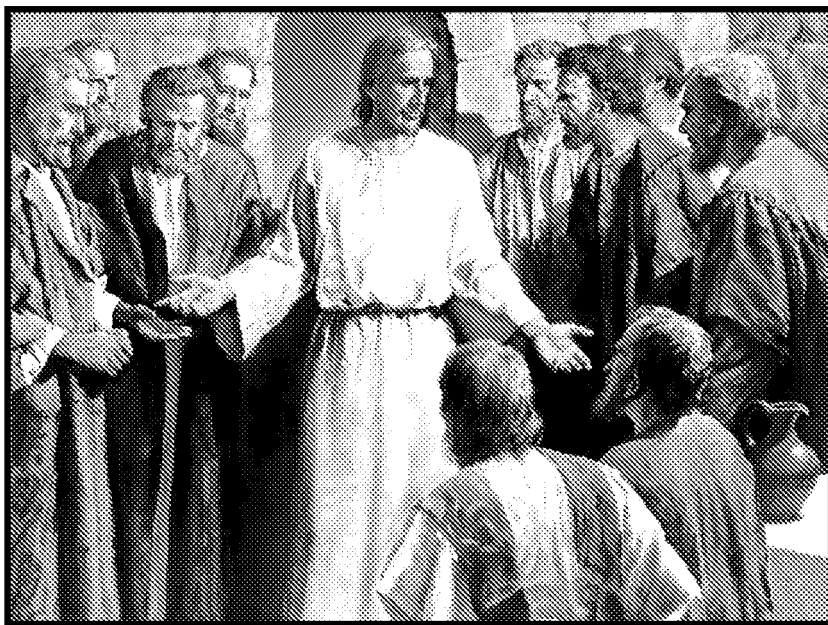
خطورة الرياء

لا شك أن المؤمن المرائي (!) أخطر على نفسه من الخاطيء الصريح. فالأول يظل يجتهد في إخفاء حقيقته عن الناس ويمضي حياته كلها يتكلف ويرaug ذاته ويصدق نفسه أنه حقق المعادلة المستحيلة وأرضى الجميع، وأن عيوبه قد تلاشت وأن ما يدعيه صار حقيقته. وهكذا يعجز عن إدراك حاجته إلى الله.

من هنا تتضح خطورة الرياء، لأنه يحجب الرؤية ويعطي انطباعاً زائفاً أن صاحبه - بما يمارسه شكلياً من أمور التدين - ليس خاطئاً وأنه ضمن شعب الله، وكلمات التبكي لا تجد طريقها إلى قلبه ولا تقصده، فلا يسعى بالتالي إلى التوبة لينجو، حتى يفاجئه الموت بغتة.

أما الخاطيء الصريح فظروفه أفضل نسبياً، لأنه بإقراره أنه خاطيء قد ينصت يوماً لدعوة التوبة وربما يستجيب وتغير حياته ويتمتع بعشرة حقيقية مع الله ويذوق حلاوة الحياة بالإيمان وهكذا يفلت من الموت.

نعم.. الرباء - كما وصف معلمنا يعقوب، اللسان المنحرف - هو أيضاً "شر لا يضبط مملوء سماً مميتاً" (يع ٣: ٨)، واستبعاده من حياة المؤمن والكنيسة والمجتمع هو ضرورة لإنقاذ إيماننا وعبادتنا وتوبتنا، وبالتالي نجاتنا من الهلاك، وهو ضمان أن تظل الكنيسة نوراً للعالم وشاهدة لحق المسيح، ومن هنا يمكن أن يتغير المجتمع دوماً إلى الأفضل.

"جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان؟" (٢ كو ١٣: ٥)

كيف ننجو من الرياء ؟

ربما يكون مجدياً في هذا السبيل أن نلقي الضوء على دوافع الرياء ونسعى إلى تفنيدها ودحضها ومن ثم نجنب حياتنا الانزلاق إلى الرياء، أو، إذا انكشف لنا انحرافنا، أن نجرد حياتنا من زيفها وازدواجها المدمر كي نعيش في الحق والنور حتى الساعة الأخيرة.

(١) فالناس تعتمد إلى الرياء لإخفاء خطاياها وضعفاتها عن الناس، فتدعي البراءة وتتخذ مظهراً طيباً خادعاً فتتال رضاهم. ولكن الحقيقة أن الرياء هنا قصر نظر وحماسة وجبن، إذ أنه مهما طال الإدعاء والتكلف والتصنع والتستر والكذب فلا بد أن ينكشف زيف المرائي وخداعه ويفتضح أمره ويفقد ثقة الناس فيه. وكلمات الله تقول هنا للجميع "ليس مكتوم لن يُستعلن ولا خفي لن يُعرف. لذلك كل ما قلموه في الظلمة يُسمع في النور وما كلمتم به الأذن في المخادع يُنادى به على السطوح" (لو ١٢: ٣، ٤)، فحبال الكذب قصيرة وثوب الرياء يشفّ عما تحته.

ومن ناحية أخرى فإن أحكام البشر تعتمد على الظاهر، فهم ينظرون إلى العينين (١ صم ١٦: ٧)، وآراؤهم متقلبة، وهم لا يملكون من أمرنا شيئاً. والقديس بولس يقول "لو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبداً للمسيح" (غل ١: ١٠). وحتى إن اخذع الناس فالله هو "فاحص القلوب ومختبر الكلّي" (مز ٧: ٩، إر ١٧: ١٠، رؤ ٢: ٢٣) "وليست خليقة غير ظاهرة قدمه بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا" (عب ٤: ١٣). ومعلمنا داود يقول "أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟" (مز ١٣٩: ٧). فلنحسب حساب الله ونتقيه لأن "حياة في رضا" (مز ٣٠: ٥) ونردد مع داود النبي "علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت إلهي" (مز ١٤٣: ١٠).

(٢) والناس يراؤون خوفاً من الناس أو السلطان، فيكتمون الحق أو يزيّفونه، أو ينكرون إيمانهم لتفادي الاضطهاد أو النجاة من الآلام أو إيثارة للسلامة وضمان الحياة. وهؤلاء يقول الرب "لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدر أن يقتلوها.. بل خافوا بالخلي من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم (أي الله الديان).. من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضاً قدام أبي الذي في السموات" (مت ١٠: ٢٨، ٣٣، لو ١٢: ٤، ٥، ٩). وهو يشجعنا بمساندته "لا تخف لأني معك" (تك ٢٦: ٢٤، إش ٤١: ١٠) "ومتى قدموكم إلى الجامع والرؤساء والسلطين فلا تهمتموا كيف أو بما تحتجون أو بما تقولون لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه" (لو ١٢: ١١، ١٢). وداود المحتمي في الله يقول مطمئناً "الرب نوري وخلصي ممن أخاف الرب حصن حياتي ممن أرتعب.. إن نزل على جيش لا يخاف قلبي. إن قامت عليّ حرب ففني ذلك أنا مطمئن" (مز ٢٧: ١، ٣). فلنثبت عيوننا على مصيرنا الأبدي ولا تشغلنا متغيرات الزمان الحاضر الذي سينتهي يوماً.

(٣) والناس يراؤون ترثفًا ونفاقًا للكبار بالمغالاة في المديح الكاذب لتأكيد ولائهم، ولنوال رضاهم والاستفادة من ورائهم، لأنهم وضعوا كل رجائهم فيهم وليس على الله المكتوب عنه "يفتح يده فيشبع كل حيّ رضى" (مز ١٤٥: ١٦). والكتاب يقول لهؤلاء "لا تتكلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم حيث لا خلاص عنده. تخرج روحه فيعود إلى ترابه.. طوبى لمن إله يعقوب معينه ورجاؤه على الرب إلهه" (مز ١٤٦: ١-٣-٥).

النفوس التي تحيا بالإيمان تضع كل رجائها في إلهها، وفيه لا تعرف إلا الحق، والكرامة الإنسانية التي خصّها بها الله تأتي عليها أن تداهن وتزلف لأحد. وهي إن مدحت قالت حقًا، وعندها من الأمانة والشجاعة أن تنصح وتنصّح وتقوم. وهي أمام الكبار تشهد بالحق وتقدم المشورة بكل اتضاع وتنصح وتساند بالرأي بغير انحياز، وطوبى لرئيس يحيط به مخلصون يبصرونه بالحق. وكم من الرؤساء أفسدهم النفاق ودمّر حكمهم. وأماننا مثل رحبعام ابن سليمان الذي رفض مشورة الشيوخ العقلاء بتخفيف النير عن الشعب وتبع مشورة الأحداث المضادة، وكانت النتيجة انشقاق عشرة أسباط عنه وانقسام مملكة داود وسليمان (١مل ١٢: ١-٢٠).

(٤) والناس تلجأ للرياء للحصول على مغنم أو لتفادي الخسائر، فهي تستحل الكذب والتزييف والرشوة طمعاً في المال أو المقتنيات أو تتزلف لتفتدي الأشياء. وهي تعرف أنها تكسر الوصية ولكن يغلبها الاشتهاة فتتناسى التزامها ومحبتها الأولى وتعطي ظهرها لله. ولهؤلاء يأتيهم الصوت ابنه وينذر "من أراد أن يخلص نفسه (من التزامها الإيمان) يهلكها (يقودها إلى الهلاك) ومن يهلك نفسه (أي ينكر شهواتها) من أجلي فهذا يخلصها (يحفظها إلى حياة أبدية) لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداءً عن نفسه" (مت ١٦: ٢٥، ٢٦، مر ٨: ٣٥-٣٧، لو ٩: ٢٤، ٢٥، ٣٣: ١٧، يو ١٢: ٢٥).

(٥) والناس قد تلجأ للرياء إذا خشيت عواقب ذكر الحقيقة، أو عندما تعجز عن المواجهة، أو طمعت في الحصول على ما لا تستحق، فتتحايل على الحقيقة بالكذب أو التزوير أو التهوين أو التهويل أو بالحذف أو بالإضافة أو حتى بالقسم، وهم في هذا يهينون حق الله ويهينون أنفسهم وكرامتهم الإنسانية ويدينون أنفسهم بالخوف من البشر والتجاسر على الله. وكلمة الله تنهي عن الكذب وتدنيه "لا تكذبوا" (لا ١٩: ١١، كو ٣: ٩) "كراهة الرب شفتا كذب" (أم ١٢: ٢٢)، وتصف إبليس بأنه "كذاب وأبو الكذاب" (يو ٨: ٤٤) وتعلن أن نصيب الخائفين وجميع الكذبة هو البحيرة المتقدة (رؤ ٢١: ٨).

الكذب ضعف وانحراف عن جادة الحق وخوف مهين، والنفوس التي تخاف الله لا تخاف الناس، وتملأ قلبها جسارة الحق ولا تعرف إلا الصدق ولا تطبق الكذب. في مثل الابن الضال أنه "رجع إلى نفسه" بعد الإنحدار الذي انتهى إليه في كورة الخنازير حتى أنه "كان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله فلم يعطه أحد.. فقام وجاء إلى أبيه" (لو ١٥: ١٦، ١٧، ٢٠). يوما سيقود الكذب هذا النوع من المرائين إلى كارثة ربما يفيدون منها ويخرجون من سجنهم إلى رحاب الحرية، حيث الحق هو الطريق الأقصر والأصوب لإرضاء الله وتمجيد اسمه في المقام الأول، ومعه أيضاً التمتع باحترام الناس وثقتهم.

(٦) والناس تزلق إلى رياء العبادة عندما تفتقر قوتها الروحية ويرهقها الجهاد، وبعد مسيرة الروح الطويلة تكمل بالجد (غل ٣: ٣) غافلة عن عين الله الضابطة. والرياء هنا لا يدخل من واسع الأبواب ولكنه يتسلل من الثغرات ويتمدد خطوة خطوة. فقد يبدأ بالصلاة فيعطل انتظامها، أو يخفت صوته، أو يحتزلها حتى تتحول إلى ممارسة آلية متعجلة، فتدب البرودة في الكيان، وترتد النفس إلى الماضي، وتتعسر التوبة ويتوقف الاعتراف وتتجاسر الخطيئة من جديد. وشيئاً فشيئاً يتزايد التباعد وتراجع جوانب النشاط الروحي الأخرى

من قراءة الكلمة أو الصوم أو الخدمة. وقتها يسود الرياء لاستبقاء الممارسات الروحية كمجرد عادات تؤدَّى بغير روح لإسكات الضمير وإرضاء الناس. وبعد دخول الثعالب الصغيرة وعدم طردها يصير القلب مرتعاً لإبليس وجنوده.

من هنا فالانتباه إلى بواذر تراجع الصلة مع الله، وعدم السماح بالاستطراد في هذا الاتجاه، والرجوع سريعاً إلى دفع العلاقة في الروح هو ما يجنب النفس بلوغ هذه النهاية البائسة. والكتاب يحثنا على **مراجعة النفس** بين الحين والحين "جربوا أنفسكم هل أنتم (مازلتم) في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم" (٢كو ١٣: ٥). وتصير المناسبات المختلفة (رأس السنة، أعياد الميلاد والزواج، أسبوع الآلام وغيره) فرصة مواتية لتحقيق هذه الغاية. وبالنسبة للجميع فإن الحياة الروحية النشطة، وفي المقدمة بالطبع **التوبة المتواترة** التي لا تتوقف، هي العاصم من الارتداد إلى الوراء أو افساح المجال لتسلل الظلمة إلى القلب.

(٧) والناس ترائي في محبتها وتكفي بالكلام والابتسامات الغاشة لأن المحبة الحقيقية مكلفة، وهم قد انحصروا في ذواتهم وأحبوا العالم الحاضر وأدمنوا الأخذ وضنوا بالعطاء. هؤلاء ينكرون الإيمان ويتجاهلون وصايا سيدهم "إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه (كل يوم) ويتبعني" (مت ١٦: ٢٤، مر ٨: ٣٤، لو ٩: ٢٣)؛ "تحب الرب إلهك من كل قلبك.. وتحب قريبك كنفسك" (تث ٦: ٥، لا ١٩: ١٨، مت ٢٢: ٣٧، مر ١٢: ٣٠، ٣١، لو ١٠: ٢٧).

والرب قدّم لنا نفسه مثلاً لكي نتبع خطواته "تعلموا مني" (مت ١١: ٢٩)، وهو أحب حتى المنتهى (يو ١٣: ١)، وامتدح العطاء لا الأخذ (أع ٢٠: ٣٥) وقال "اعطوا تعطوا" (لو ٦: ٣٨). فالذين يزيّفون المحبة للناس منسحبون من طريق المسيح ويتخبطون في الظلام ويكشفون عن عدم محبتهم لله مهما ادّعوا: "من يبغض أخاه فهو في الظلمة.. إن قال إني أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب" (١يو ٢: ١١، ٤: ٢٠)، وإن لم يرجعوا فسيفقدون نصيبهم الأبدي.

والمؤمنون الحقيقيون يثبتون عيولهم على من وضع نفسه لأجلهم ويحفظون كلمته: ينكرون أنفسهم ويحيون "بالعمل والحق" (١ يو ٣: ١٨)، ويرون الرب في الجائع والعطشان والمحروم والمريض والغريب واليتيم والأرملة وكل محتاج ومتضائق، ويجدون غبطتهم في خدمة أخوة الرب (مت ٢٥: ٤) مهما كلفهم الأمر، موقنين أن الله ليس بظالم حتى ينسى عملهم وتعب المحبة التي أظهروها نحو اسمه (عب ١٠: ٦).

المؤمن الحقيقي ينفر من الرياء والكذب، والروح الساكن فيه يسانده بكلمة الله والأسرار للالتزام بالحق والاستقامة. وهو يلتقط سريعاً بادرة أي انحراف عن المسار الصحيح، وبالتوبة يصحح خطواته، ويرجع إلى موقعه الأثير في دائرة النعمة.

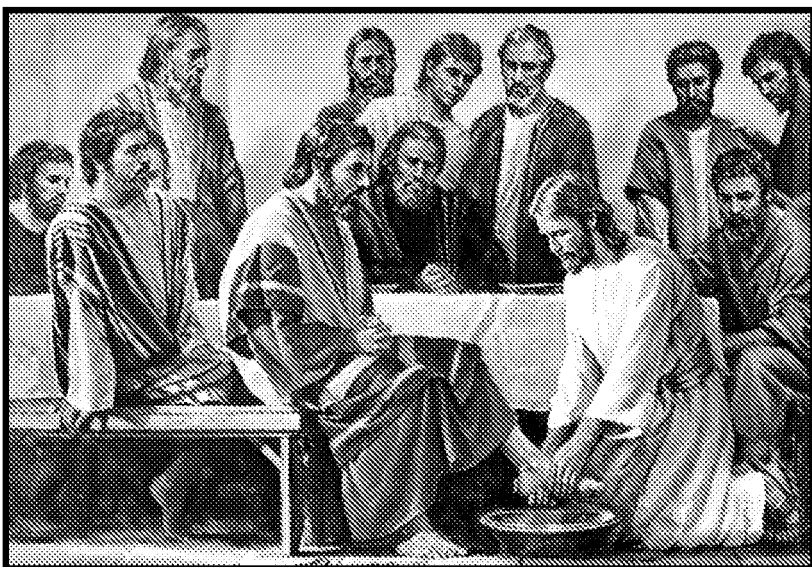
والكنيسة في ختام كل صلوات القسمة، التي تختتم بها القداس الإلهي، تسأل الله أن يطهر "نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا ونياتنا"، لكي تكون صلواتنا أمام العرش الإلهي "بقلب طاهر، ونفس مستنيرة، ووجه غير مخزي، وإيمان بلا رياء، ومحبة كاملة، ورجاء ثابت..."، فهي تحثنا أن يتجرد إيماننا من الرياء الذي يتهدهد.

الرياء في حقيقته خروج صريح عن الإيمان، وهو إحدى أدوات إبليس الناجعة وسلاحه الخفي (رغم شيوعه وانتشاره) كي يجرد الحياة من صدقها، ويجعل منها هياكل فارغة مهياة لسكنى عدو الخير. أن تتسم النفس وتوجهاتها بالرياء علامة قاطعة أن النفس تاهت عن النور الحقيقي مهما كانت ممارساتها "الدينية" فهذه تؤدّي آلياً بلا روح، وبلا عائد سوى أنها تضلل الشخص عن حقيقته.

على أن الرسائل التي يبعث بها الله إلى مثل هؤلاء كثيرة، سواء من خلال

الكلمة [مثل ما قاله الروح إلى ملاك كنيسة ساردس "أن لك اسماً أنك حي وأنت ميت" حادثاً إياه أن يسهر "لأنني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله" (رؤ ٣: ١، ٢)]، أو من خلال أحداث الحياة وتجاربها. واللطمة قد تفيق الغافل وتوقظ النائم، والكارثة أو الخسارة المادية أو موت الأحباء أو المرض القاسي المفاجيء قد يكون له دوره في عودة الوعي والتوقف عن زيف الحياة.

ولمن رحمه الله وكشف عن انحرافه وريائه، ليصرخ إليه على الفور كي ينتشله من وهدهته، ويعيده من جديد إلى صدق الإيمان وحياة الجهاد والخضوع للحق وتقوى الله، متحرراً من عبء الإدعاء والتظاهر الثقيل وازدواج الحياة ليسطع فيه من جديد وجه المسيح المنير.

"ينكر نفسه.. ويتبعني" (مت ١٦: ٢٤)

الذات وتداعياتها

- + انكر ذاتك
- + نهوض الذات
- + الهم
- + القلق
- + الشك
- + الخوف

انكر ذاتك

نتناول هنا خصماً معروفاً، كثيراً ما نبهنا الكتاب إلى رفضه وتجنبه، وهو -
ويا للدهشة- الذات. أي عندما يصير الإنسان ذاته عدو نفسه وخصمها
الأكيد! ^(١)

ويُقصد بالذات (أو الأنا) Ego العنصر الجسدي في النفس، أي كل ما
يغذي الكيان الذاتي: أناييتي، محبتي لذاتي، اعتزازي وكبريائي، ثقتي بنفسي،
كرامتي، شخصيتي، استقلالي، ترفعي واعتزازي، إعجابي بنفسي ورضائي
عنها، لذتي، مواهي وقدراتي وعطائي، وهكذا.

وبعض ما سبق ذكره إنساني وطبيعي وليس عيباً، بل أن بعضه مطلوب
أيضاً، ولكن قد يصير بعضه رفضاً لهيمنة الله على الكيان، وخصماً من تسليم
الحياة لله، وهكذا يصبح نقيضاً للإيمان والحياة مع الله.

(١) راجع مقال "بذل الذات" في الكتاب الأول من "نور الحياة" للكاتب (٢٠١٠)،
ص ٥٥-٦٢.

والرب في تعليمه، لمن أراد أن يتبعه، يبين أن نقطة البدء هي أن ينكر نفسه^(٢) (مت ٢٤: ١٦، مر ٨: ٣٤، لو ٩: ٢٣). ذلك أن إيمان المؤمن يعني تسليم الجسد والنفس والحياة كلها لله يسيرها كما يشاء: "يا ابني أعطني قلبك" (أم ٢٣: ٢٦). فبعد أن كانت ذاته تمتلكه، يصير الله هو المالك الأوحد، والقادر أن يعطي أكثر مما نطلب أو نفتكر (أف ٣: ٢٠). ومع بدء العلاقة مع الله، والنفس تختبر التحرر من أسر الذات وتحيا منطلقاً حرة في رحاب العناية الإلهية، تتمتع بسلام يفوق العقل، مطمئنة من جهة الغد بغير هموم أو شكوك، ودون قلق أو خوف، وإن لم تخل الحياة من التجارب والآلام والأمراض والخسائر والفشل. فالثقة في الله لا تهتز، والإيمان قادر أن يحتوي كل الأتعاب دون أن يترجع خطوة. بل إنه مع كل لطمة من العدو يتقدم الإيمان ويتدعم ليكون مؤهلاً للتعامل مع ما هو أقسى وأشد من مواقف الحياة.

هذا لا يعني أن المؤمن الذي سلم حياته لله قد كفّ عن التفكير والعمل أو تجرد من كل قدراته، وأنه قد سلبت إرادته ويسير معيياً وراء السيد. بل إنه، وقد اختار طريق الحياة، يتبع الرب بكامل إرادته ووعيه وقناعته وأمانته، متمتعاً بالمواهب التي تفيض بها النعمة عليه، ومؤازراً في حياة قداسته بعمل الروح الساكن فيه، متأهباً لكل عمل صالح (٢ تي ٣: ١٧)، ومجاهداً بالسهر والعبادة، مطيعاً لتكليفات الرب له كي يؤدي ما يجب عليه بغير مراجعة أو تحفظ واثقاً من تدخل الله في الوقت المعيّن.

فقد يطلب منه أن يملأ الأجران بالماء والرب يحوله إلى خمر (يو ٢: ٨)، أو يلقي الشباك والرب يملأها سمكاً (لو ٥: ٦)، أو يقدم القليل من الدقيق والزيت (مل ١٧: ١٤) أو القليل من الخبزات وصغار السمك، والرب يهب البركة (مت ١٤: ٢٠، ١٥: ٣٦، مر ٦: ٤١، ٨: ٦، ٧، لو ٩: ١٦، يو ٦: ١١)، أو أن يغتسل في البركة والرب يفتح العينين (يو ٩: ١٦)، أو أن يرفع الحجر والرب يقيم من الموت (يو ١١: ٤١). فتبعية الرب هي في حقيقتها إنكار للذات لإمكان الاتحاد مع الله.

(٢) وهي أولى الخطايا التي دخلت العالم بسقوط زهرة بنت الصبح (إش ١٤: ١٢) الكروب الملائكة وحكام الجبال (حز ٢٨: ١٢-١٩) عندما قال في قلبه "أصعد إلى السموات أرفع كرسي فوق كواكب الله.. أصعد فوق مرتفعات السحاب. أصير مثل العلي" (إش ١٤: ١٣، ١٤)، فأسقطته محبته لذاته وانحدر إلى الهاوية وصار "الشيطان" الذي بدوره حسد الإنسان وأوقعه في العvisان الذي قاده إلى الموت.

نهوض الذات

رغم كل شيء، فليس غريباً أن يحدث التراجع وينهض الإنسان العتيق من رقاذه عندما تتاح له الفرصة، ربما **بالمفاجأة** التي تأخذ المؤمن على حين غرة، خاصة **ساعة الضعف**، كما جرى **لداود** عندما كان في فراغه يتمشى خالياً وقت المساء فكانت فرصة العدو لمهاجمته، وكان أن ساق له المشهد الذي استولى عليه. ومع وجود من يسرّوا له تحقيق ما رغب فيه وما تداعى عنه من خطايا، كانت الهوة التي انحدر إليها دون أن يفطن لها، حتى أنقذه الله من ذاته فأرسل له **ناثان النبي** الذي أراح من على عينيه غشاوتها فأدرك تغرّبه عن الله وارتداده إلى شهوة الجسد. بتوبته الدامعة تحرر من ربة الذات وعاد إلى تبعية الله الذي يحبه (٢صم ١١: ٢ - ١٢: ١٤).

+ وقد يحدث التراجع من مسار مختلف، كأن يهادن إبليس المؤمن فتتمضى حياته في سلام دون حروب الجسد أو تجارب أليمة، فترتفع روحياته، ووقتها قد تتعالى ثقته في ذاته أنه لنح بقدراته أن يضبط ميوله. وبدل أن يعطي المجد لله

وعمل الروح القدس فيه، يظن أن برّه هو من ذاته فيفتر جهادّه ويركن إلى التكاسل. وفي حياد النعمة التي لم يعترف بفضلها بهاجمه إبليس فيسقط في التجربة، والتي يسمح الله المحب بها ليدرك سوء مآله، ويرجع ليتمتع بمصادر القوة الحقيقية عندما يتخلى عن ثقته بنفسه ويعاود محبته الأولى.

+ كما قد تنهض الذات في أوقات الضيق الشديد، أو هول الأحداث والكوارث، أو المرض الخبيث الذي لا شفاء منه، أو حصار المضطهدين أو من يهددون الحياة بما يتجاوز مستوى إيمان البعض، فيغفلون ساعتها عن يمين الله الساهرة، ويهملون أسلحة الروح الموهوبة لهم من الله، والتي طالما استخدموها فيما مرّ بهم من أزمات سابقة فأنقذتهم. وبدلاً عن الالتجاء للصلاة والصوم وكلمة الله، يحدث الارتداد إلى الذات (أي إلى الجسد) والانسحاب من يقين الإيمان. عندها يمكن أن تحتاج النفس المهموم والشكوك والقلق، ويحاصرها الخوف والفرع وتفتقد السلام الذي كانت تحتبره من قبل، ويضيع منها اليقين فيمن وعد أن يحفظ وديعتها إلى النهاية (٢ تي ١: ١٢) وتأخذ في التماس الحلول عند العالم أو تسأل الإنقاذ اتكالاً على ذراع البشر.

+ **الهم والقلق والشك والخوف**، عناصر غريبة لا تتفق وإيمان حي فعال يلتحم فيه المؤمن بالروح. إنها تنبيء عن هبوط مستوى الإيمان وفاعليته، وأن هناك ارتداداً إلى الذات وتحللاً من الثقة في الله. هؤلاء أعداء وخصوم ينبغي التخلص منهم واستبعادهم كي يستعيد الإيمان حيويته ونشاطه وقوته.

وعندنا كلمة الله التي تكشف لنا مصادر ضعفنا، وتأخذ بأيدينا كي نسترد أنفسنا من ذواتنا، ونخرج عائدين إلى مصدر قوتنا وانتصارنا، وكيف نتخلص بالتالي مما يهدد صلابة الإيمان، وكيف ندعم دفاعاتنا كي لا تحترقها سهام هذه الخصوم من جديد.

الهم

الهم (من الاهتمام) هو بداية هذه السلسلة البائسة التي تؤدي في نهايتها إلى تسلط **الخوف** على الإنسان، أي تماوي ثقته في الله وإنكاره والتخبط في الظلام وحيداً.

+ **الهم** هو الانشغال الشديد بمواقف الحياة الجارية أو الآتية. وقليلة قد يعبر عن الشعور بالمسئولية والمبالاة والاهتمام وحسن التقدير والاعتناء. ولكنه لو تجاوز حدوده وساد الارتباك والاضطراب والانزعاج في كل المواقف، صغیرها وكبیرها [**هم** (**هموم**) **هذا العالم**] (مت ۱۳: ۲۲، مر ۴: ۱۹)، "**هموم الحياة**" (لو ۸: ۱۴، ۳۴: ۲۱)، فهو يعكس صفو الحياة ويفقدها سلامها وفرحها ويشير إلى تراجع تسليم الحياة لله، ولو عن غير وعي، وغياب الثقة في الراعي المحب والمشير، القادر على كل شيء.

+ وقد كانت **مرثا** مخلصه وهي "**مرتبة** في خدمة كثيرة" إكراماً للرب بما يليق وهو ضيف في بيتها، وشكت للرب أختها الصغرى التي تركتها تخدم وحدها وفقط كانت تجلس "عند قدمي السيد... تسمع كلامه". فنبهها الرب إلى الاختيار الصحيح بقوله "**مرثا مرثا. أنت تهتمين وتضطرين لأجل أمور**

كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد" (لو ١٠: ٣٨-٤٢).

فالاتكال على الله لا يسلبنا حق التفكير والاختيار بين البدائل وأن نبذل كل ما نستطيع، واثقين أن الله الذي سلمناه الحياة يقودنا إلى الطريق الأفضل إذا كنا عاجزين بالفعل، على قدر ما هو متاح، عن التوصل إلى حل. أما المهم والاضطراب فلا. أمور العالم كلها، مهما كانت، لا تستحق. والرب يوجه أنظارنا إلى أن الانشغال ينبغي أن يتجه إلى "الواحد" وما يتصل به.

+ ولا يليق بالمؤمن أن يهتم بأمور الجسد. بل إن الكتاب يقرن اهتمام الجسد بالموت (رو ٨: ٦) وأنه "إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتف بهما" (١ تي ٦: ٨). والرب نهانا عن الاهتمام بالمال والطعام والشراب واللباس، وكشف لنا عن عنايته بطيور السماء التي يقوّمها الآب السماوي بغير أن تزرع وتحصد أو تجمع إلى مخازن، وزنايق الحقل التي يُلبسها الله بغير أن تغزل، وأننا عند الله أفضل من الطيور والزنايق، وهو يعلم باحتياجاتنا الأساسية هذه ويوفرها لنا على أن نؤدي ما علينا. واهتمامنا الحقيقي ينبغي أن يتجه أولاً إلى ملكوت الله وبره (مت ٦: ٢٤-٣٣، لو ١٢: ٢٢-٣٠) ["اهتموا بما فوق لا بما على الأرض"] (كو ٣: ٢).

وكان ختام الوصية هنا "لا تهتموا للغد لأن الغد يهتم بما لنفسه يكفي اليوم شره" (مت ٦: ٣٤)، أي ألا نستبق الأيام وننشغل بما لم يأت ولا نعرف، ويكفي أتعاب عمل اليوم. فاهتمامنا بالغد لن يغيّر من الأمر شيئاً سوى أن يضيف إلى أتعابنا ويضاعف عبء الحاضر، وعندما يأتي الغد سيحمل معه وسائل التعامل معه.

+ والرب ينهي عن الاهتمام، أي عن حمل الهموم واضطراب النفس، ولكن ليس عن التفكير المتعقل الذي يدرس ويستعد ويتهيأ، ويطلب من الرب أن يبارك ويقوي ويختار لأنه العارف بكل شيء، وهو المبدأ والغاية "ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم" (١ بط ٥: ٧).

وأمامنا خبرات داود النبي في هذا المجال. فهو يحمل همومه ويأتي بها عند مريح التعالي معبراً عن ثقته في قدرة الله ومعونته:

"إلى متى يارب تنساني... إلى متى أجعل هموماً في نفسي وحزناً في قلبي كل يوم... أما أنا فعلى رحمتك توكلت" (مز ١٣: ١، ٢)؛

"إصغ يا الله إلى صلاتي.. استمع لي واستجب لي.. أما أنا فألى الله أصرخ والرب يخلصني.. إلقِ على الرب همك فهو يعولك.." (مز ٥٥: ١، ٢، ١٦، ٢٢)؛

"عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي" (مز ٩٤: ١٩).

كما يحثنا الكتاب ألا نهتم عندما يحاصرنا العالم كمؤمنين "لأنكم تُعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به. لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم (الروح القدس)" (مت ١٩: ١٠، ٢٠، مر ١٣: ١١)؛

"لا تهمتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله" (في ٤: ٦)؛

"فاحترزوا لأنفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة.." (لو ٢١: ٣٤).

الانحصار في الهم والتوتر والتوجس الدائم والتشاؤم والسوداوية، فضلاً عن أنه ضد الإيمان والرجاء، هو معطل للنمو، وعائق أكيد عن الاتصال بالله. فأى صلاة هذه إذا كان صاحبها غارقاً في الهم لا يريد أن يفارقه. فالهم حائل يحجب رؤية الله.

من الحكمة إذًا السعي للإفلات من سجن الهموم إلى رحابة محبة الله ورعايته والإيمان به والثقة فيه، وتخليص الإيمان من أحد خصومه.

لا تحمل همك، إلقه على كاهل من يريد أن يحمله عنك القائل "تعالوا إليّ يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم" (مت ١١: ٢٨).

القلق

إذا لم تغلب الهموم أو لم نحصرها في إطارها الطبيعي، فإنها تتصاعد إلى القلق الذي بعضه طبيعي غريزي ومبرر، باعثة الوعي والمبالاة وتقدير المواقف وجدية الحياة والسعي للإتقان والرغبة في التفوق والشعور بالمسؤولية أو التعبير عن الحب والتقدير. وأصحاب النفوس الكبيرة والضمائر اليقظة والطامحين إلى الأفضل عندهم دوماً بعض القلق الذي يُترجم إلى عمل وبذل وأمانة. وهذا النوع من القلق هو الذي نختبره قبل الشروع في أمر يشغلنا ونتمنى التوفيق فيه بقدر ما يتطلبه من جهد^(١)، أو ترقب النتيجة أو القرار المنتظر في أمر يهمنا أو يؤثر علينا.

ولكن بعض القلق ضار وذلك عندما يتجاوز حدوده مؤثراً على جهاز المناعة والأعصاب والحواس وأعضاء الجسد المختلفة (التأثيرات النفس-جسدية Psychosomatic)، ويهدد سلام النفس ويصيبها بالابتك والعجز، ويطعن الإيمان

(١) مثلاً قبل بدء المباراة أو المحاضرة، أو أي بدء جديد كحفل أو عرس أو استقبال أو غيره من المناسبات، أو عند صدور كتاب أو غيره

ويتنافر معه، بل ويهدد الحياة ذاتها، وهو ما يجب التعامل معه واستئصاله^(٢)..

حساب النفقة

على أن الكتاب يبحثنا كمؤمنين متكئين على إلههم في كل أمر أن نحسب في نفس الوقت حساب النفقة ونحن مقبلون على عمل ما أو نقطة تحول (امتحان، خدمة جديدة، عمل جديد، مشروع، تصميم، لقاء، هجرة.. الخ) فيقول "ومن منكم وهو يريد أن يبني برجاً لا يجلس أولاً ويحسب النفقة هل عنده ما يلزم لكماله، لنلا يصنع الأساس ولا يقدر أن يكمل فيبدأ جميع الناظرين يهزأون به قائلين هذا الإنسان ابتداءً يبني ولم يقدر أن يكمل" (لو ١٤: ٢٨-٣٠). فعلى النفس ألا تترك الأمور تسير على عواصفها وتدرس كل شيء قبل الإقدام على الأمر. فنفعّل عقلنا الموهوب لنا من الله وندرك واقعنا جيداً بغير تهويل أو تهوين ونحسب النفقة قبل البناء، ونقيّم قدرة الخصم قبل الدخول في منافسة، وإلا فالأفضل أن نسعى للصالح ونبعث الوسطاء.

عن القلق الطبيعي

القلق الطيب، الذي ينم عن حسن التقدير والاستعداد لكل الاحتمالا يتميز أصحاب الهمم العالية الساعين إلى التميز فيما يعملون. وهو بالتالي ميزة كبيرة تخدم تقدم الشخص (خاصة لو كان قائداً في ميدانه) وتخدم بالتالي تقدم المجتمع كله. والنفوس التي لا تعرف هذا النوع من القلق تتعرض للانتقاد وتُتهم باللامبالاة والإهمال وسوء التقدير وغياب الإحساس بالمسؤولية سواء كان طالباً أو موظفاً أو رب بيت أو مواطناً يُفترض أن يجب بلده.

(٢) بالطبع هناك القلق الناجم عن اضطراب نفسي مرضي وهذا علاجه عند الطبيب. كما أن هناك القلق الذي باعته الطموح المادي والرغبة في الغنى أو الحرص على الممتلكات، أو الذي هو إفراز الخطيئة والشعور بالذنب (كما كان الحال مع آدم وقاين وشاول الملك ويهوذا الاسخريوطي)، فهذا القلق يكشف عن حياة تعاني الهزيمة وبعيدة عن الله وعلاجه التوبة، ولكنه على أي حال يتجاوز موضوعنا.

+ **والقلق الطبيعي** يختلف باختلاف الفئة العمرية. **فالطفل** يقلقه غياب والديه، **والزوج** (أو **الزوجة**) يقلقه تأخر رفيقه في الخارج، **والأم** يقلقها تأخر ابنها عن موعد عودته من مدرسته، **والطالب** يقلقه الامتحان أو اختيار الدراسة المناسبة أو معاملة بعض معلّميه أو زملائه، **والخريج** يقلقه الحصول على الوظيفة الملائمة ومساره في الحياة، وبعد توظيفه قد يأتي القلق من رئيسه **في العمل** أو عند اختيار **الزوجة** (أو **الزوج**)، وبعده تأتي مسؤولية **العائلة** وتربية الأولاد، ومع تقدم **السن** يكون القلق على الصحة ومستقبل الأولاد وتأمين الشيخوخة وغيره.

ولاشك أن أمانتنا في أداء الواجب بغير تراخ، واستثمار الوزنات التي حباها بها الله، والثقة المطلقة فيه، يخفف كثيراً من قلقنا إزاء أمور الحياة اليومية مثل الامتحانات ونتائجها، أو المقابلات للحصول على عمل، أو للأعراض الصحية الغامضة، أو مع طول فترة المرض، أو قبل جراحة كبرى، أو مع الانتقال إلى عمل جديد، أو إلى بلد آخر، أو مع ما يصادف من نحب من مفاجآت أو آلام، أو مع هجرة الأولاد، أو مع غياب الأمن فتشغلنا سلامة من هم خارج البيت أو المدينة، أو إزاء اضطرابات الحياة في الوطن، أو غيره من المواجهات مع المجهول.

عن القلق الرديء

في كل هذا، فما دام الشخص قادراً على التحكم في عواطفه، واثقاً من القدرات التي أودعها الله فيه، متكلاً على إلهه طالباً مشورته وإرشاده في كل خطوة، ومسلماً له كل المواقف بما لها وما عليها، فالحياة تسير في طبيعتها. أما لو صار **القلق** رهقاً وتعباً في كل الأمور، تافهها وهامها، فهذا يعني أن الإيمان يعاني من دحيل مزعج غير مرغوب فيه. والأمر من ثم يحتاج تدخلاً لإيقاف هذا التدهور الضار وتغيير نهج الحياة لحماية الإيمان.

عن دور المؤمن

هناك ظروف في التربية المبكرة يمكن أن تثبت **القلق** منذ الطفولة أو أن تهب الطمأنينة وثبات القلب. فلا شك أن هدوء الوالدين أمام مصاعب الحياة، وعدم خضوعهما لنوازع القلق الرديء والتشاؤم، يضيفي على البيت السلام ويحفظ صغاره من الاضطراب أيضاً. والعكس أيضاً صحيح، فقلق الوالدين مثل المرض المعدي الذي يصيب أولادهما ويغذي فيهم دوافع القلق والاكتئاب الذي قد يرافقهم كل الحياة، إن لم تنقذهم نعمة الله بتغيير نهج حياتهم واكتشاف عناية الله ومحبه وأمانته التي تستقطب من هم اتكالمهم ورجاءهم فيه، وتنمى شخصياتهم وتزيد ثقتهم في أنفسهم، فيتأهلون لمواجهة الأتعاب بشجاعة.

+ مع تنبيه الله لنا ألا نهتم للغد (مت ٣٤: ٦)، فإن تأمين حياتنا الجسدية، فيما يلي تقاعدنا عن العمل، بالاقتصاد والتوفير خلال السنين لا يعتبر حكمة مرفوضة. **فيوسف** بترتيب إلهي اختزن في أيام الرخاء ما أنقذ البلاد في أيام القحط (تك ٤١). والسيد امتدح **وكيل الظلم** لأنه تصرف بحكمة لتأمين حياته بعد أن يعفيه سيده من الوكالة (لو ١٦: ٨). ولكن فيما نحن نفعل حكمتنا وقوانا الفكرية التي وهبها الله لنا، ينبغي أن يكون طلب مشيئة الله سائداً لأنه "ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر (أهلك) نفسه" (مت ١٦: ٢٦، مر ٨: ٣٦، لو ٩: ٢٥).

فالغني الذي لم يعمل حساب الله ونسى أنه لا يملك غده وصفه الرب بالغباء لأنه ظن أنه متحكم في مقاديره (لو ١٢: ٢٠).

+ وعما يتعلق بالقلق من الوحدة القادمة، وتباعد الأولاد والأحفاد وإهمالهم المحتمل، وغياب الأصدقاء بالانشغال أو غيره، فعلاجه أن يوطن المؤمن نفسه من الآن ألا يكون اتكاله أبداً على بشر وإنما على الله وحده الذي يقول "ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان ويجعل البشر ذراعاً" (إر ١٧: ٥).

ومع انتعاش الإيمان والحياة الروحية بالصلاة والكلمة والتوبة والتناول يكون الشعور بحضور الله الدائم. وعلى كل الكبار، رجالاً ونساءً، أن يملأوا أوقاتهم بمعرفة كلمة الله ودوام دراستها، وبخدمة الله وشركة الكنيسة ومحبة الأصدقاء. وربما كان من محاسن التقاعد بعد سنوات العمل الطويلة هو توفر الوقت للتفرغ للخدمة وقراءة الكلمة والتثقيف والتعليم والتبشير والخروج إلى الطبيعة^(٣).

+ مع تقدم الشيخوخة قد تتصاعد دوافع القلق. فهناك تحالف الأمراض مع ضعف الجسد وتراجع الحواس وانخفاض الدخل وربما التعرض للحاجة، ثم هذا الموت الذي يقترب مع كل يوم.

ولا شك أن الصحة ثروة ووزنة غالية ينبغي الحفاظ عليها ورعايتها. ولكن الضعف العام وتدهور الصحة بتقدم السن هو أمر طبيعي ينبغي قبوله والتعامل معه قدر المستطاع. نعم. المرض مذلة. فلنأخذ العلاج والدواء متطلعين إلى يد الله الشافية شاكرين على كل حال، وعلينا أن نعرف أن هذا الوهن مهما كان بطيئاً فهو إعلان أن هذا الجسد سيسلم في النهاية إلى الفناء وأن أجساداً جديدة ستكون في انتظارنا مع السماء الجديدة والأرض الجديدة (رؤ ٢١: ١).

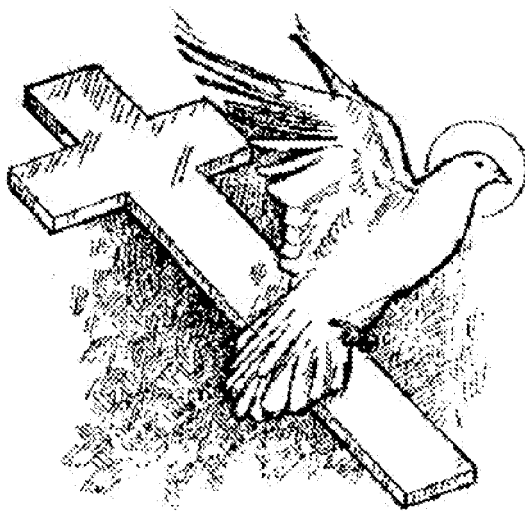
+ المؤمن الحقيقي لا يهاب الموت لأن الرب قد داسه، وهو مستعد للقاء الرب في أية ساعة. وهو إن ظل حياً حتى مجيء الرب فسيغير في لحظة ويُخطف على السحاب لينضم للموكب الإلهي مع صفوف المنتصرين، وإن كان جسده في القبر فسيقوم من رقاذه جديداً منيراً ويلتحم مع نفسه القادمة بعد الانتظار ويدخل مع سائر المؤمنين القائمين إلى المجد (١كو ١٥: ٥١، ٥٢، ١ تس ٤: ١٤-١٧).

(٣) وإذا توفرت القوة والدخل الكافي فليكن التعرف على بلاد جديدة واكتشاف جمال خليقة الله وتنوعها مما لم يكن متاحاً خلال سنوات العمل.

القلق لا يشتري إلا في حياة من يعيشون حسب الجسد وتسودهم النظرة المادية للحياة. فالخطية وانحراف القلب هما مصدر القلق والإضطراب من جهة المستقبل "**لا سلام قال الرب للأشرار**" (إش ٤٨: ٢٢، ٥٧: ٢١). ولا طريق هناك للخلاص غير التوبة والتحول بثقتنا نحو الله الذي يعتني بنا.

وإذا كنا لا نملك حياتنا ولا مستقبلنا، ولا صحتنا ولا قوتنا، ولا طعامنا ولا شربنا، ولا هواء تنفسنا ولا نور صباحنا، كما أننا لا نستطيع أن نغلب الآلام أو التجارب وحدنا، فقلقنا على أمور المستقبل أو الآخرين يصبح غير ذي موضوع. أما إذا كنا نؤمن أن الله هو ضابط الكل وصانع الخيرات ورجاؤنا الوحيد والمحِب الذي مات لأجل كل واحد (عب ٩: ٢) فلنسلمه حياتنا إذاً ونترك عليه ونختبر تدخله المبارك في كل أمورنا. فقلقنا هو إهدار لطاقتنا فيما لا طائل وراءه، وهو خروج عن جادة الإيمان والثقة في الرب الذي "**به نحيَا ونتحرك ونوجد**" (أع ١٧: ٢٨). والرب يساندنا بقوله المباشر "**لا تقلقوا**" (لو ١٢: ٢٩) وينادي الكل "**تعالوا إلي.. وأنا أريحكم**" (مت ١١: ٢٨).

الشك

الهم والقلق انفعالات سابقة أو مرافقة للشك، فمن يصيبه الهم ويستولي عليه القلق أمام ظروف الحياة الطارئة المختلفة أو لانحراف القلب وشحوب الإيمان، يمكن أن يخترقه **الشك** ويسود عليه الخوف عندما تدهمه المصاعب غافلاً عن رفقة الله.

+ ويورد الكتاب حادث سفينة التلاميذ وهي تتعذب وسط أمواج البحر العاتية والرياح العاصفة، وكيف جاءهم الرب لنجدتهم في الهزيع الرابع (بين الثالثة والسادسة صباحاً) ماشياً على الماء وأراد أن يتجاوزهم، فظنه التلاميذ خيالاً وصرخوا. أما هو فقال لهم بنبرة مشجعة "أنا هو. لا تخافوا". فقال له بطرس: يا سيد إن كنت أنت هو (أي المسيح) فمُرني أن آتي إليك على الماء. فقال له: تعالى. وعلى كلمته نزل بطرس من السفينة ومشى بالفعل على الماء. ولكنه لما رأى الريح شديدة خاف (وكأن الرب غاب عن بصره) وارتد إلى واقعه. فأثَّي له أن يسير على الماء؟ وإذا ابتدأ يغرق صرخ مستنجداً بالرب الذي أغاثه ومد له يده وأمسك به، ولكنه وبَّخه قائلاً "يا قليل الإيمان. لماذا

شككت؟" (مت ٤٤: ١٢-٣٣، مر ٤٥: ٦-٥١، يو ١٦: ٦-٢١).

وبهذه الكلمات يخاطب الرب كل مؤمن يتصرف مثل بطرس في الأوقات الصعبة، وكأنه دون أن يدري يلغي حضور المسيح ويسحب ثقته في وعوده، مشككاً في قدرته على الوقوف إلى جانبه وانقاذه من الضيق بحسب كلامه "ادعني في وقت الضيق انقذك فتمجديني" (مز ٥٠: ١٥). فالرب قادر على تهدئة الرياح وضبط حركة الأمواج. وعلى المؤمن الذي تمأوت ثقته أن يهرع إلى حضن الله تائباً نادماً على ما يشبه الخيانة.

+ وقد لا يدرك البعض أنهم يعانون الشك، فهم مؤمنون يصلّون ويصومون ومنتظمون في الذهاب إلى الكنيسة، ولكنهم إذا كان يلجأون إلى القوى الغيبية بأن يطلّعو على حظّهم في الصحيفة اليومية أو يتابعوا أخبار الأبراج الفلكية^(١)، أو يطلبوا قراءة الكف أو الطالع أو الفنجان، أو يذهبوا إلى من يستحضر الأرواح ويعمل السحر، ولو على سبيل اللهو، أو أن يتوجّسوا من الحسد، فهذا كله ليس مما يليق بالمؤمنين المحفوظين في يد الله، ويلقي بالشبهات على مدى ثقتهم في الله وقوته وعنايته، لأنهم عملياً يطرحون قيادة الله لحياتهم، ويتولون أمورهم بأيديهم اعتماداً على فكرهم وتصرفهم وحدهم أو التماساً لمعونة البشر.

وقد دان الله الملك شاول الذي راح متخفياً إلى امرأة صاحبة جان لكي تستدعي له روح النبي صموئيل الذي افتقد مشورته بعد نياحته. وسمح الله بالفعل لروح صموئيل أن تصعد على غير توقع المرأة حليفة الجان واشياطين، حتى إنهما "صرخت بصوت عظيم"، وسمع شاول لوماً وحكماً من روح

(١) حتى لو كان في موضوع الأبراج حقيقة ما، باعتبار أننا معرّضون للتأثيرات الكونية، التي تتغير بتغير مواضع النجوم بالنسبة للأرض، فهذا لا يهمننا. فنحن قد خلّقنا كما نحن وكل ما فينا هو من الله، ونحن لا نحتاج أن نسأل أحداً عن المصير القريب أو البعيد، لأننا مطمئنون إلى رعاية الله وعنايته في كل الأحوال.

صموئيل "لماذا أفلقتني والرب قد فارقك وصار عدوك" (١ صم ٢٨: ١٥)،
(١٦).

وقد حرم الله كل هذه الضروب من الاتصال بالجان، أو التعامل مع المنجمين والسحرة، أو مع الدجالين الذي يعتمدون الخداع سبيلاً للعيش، لأننا في هذا كله نشارك الشياطين (لا ١٩: ٣١، ٢٠: ٦، ٢٧، تث ١٨: ١٠، ١١، إر ٢٧: ٩)، وأعلن سوء مصيرهم (رؤ ٢١: ٨، ٢٢: ١٥). وبالتالي فطاعة المؤمن وخضوعه لوصية الله تقتضي ألا يقترب من هذه الأمور، فكلها من أعمال الجسد (غل ٥: ٢٠)، لأنها تطغي في إيمان المؤمن وثقته المطلقة في ضابط الكل.

+ **والشك** في تدخل الرب ومعونته وسط الضيقات يقارب بشكل ما من يستحون من الرب وقت الاضطهاد فينكرونه متهرين من تبعيته لينجوا من التكلفة العالية. لهؤلاء قال الرب "من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضاً قدام أبي الذي في السموات" (مت ١٠: ٣٣) "من يستحي بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء بمجده" (مر ٨: ٣٨، لو ٩: ٣٦). فنحن بالشك في راعي نفوسنا نفقد شفاعته ونتخبط في دروب الحياة. ولكن أمانة الله الدائمة هي التي تجعله يمسك بأيدينا عندما نصرخ إليه ويخرجنا لجة اليأس والشك^(٢).

+ **والقديس يعقوب** يحثنا عندما نصلي أن نطلب بإيمان غير مرتابين البتة "لأن المرتاب يشبه موجاً من البحر تحبّطه الريح وتدفعه فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئاً من عند الرب، رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه" (يع ١: ٦-٨). فالشك انسحاب من الإيمان وإهانة لله وقدرته.

(٢) والرب في قوله "طوبى لمن لا يعثر في" (لو ٢٣: ٧) امتدح من يقبلونه مخلصاً ويصدقونه ويثقون فيه، ويعني بالتالي أنه يؤاخذ من يعثرون فيه أي يشكّون في قدرته واضعين ثقتهم في أنفسهم أو في الناس.

الخوف

الخوف في أساسه غريزي تلقائي، ويهدف إلى حماية الحياة وتفادي الأخطار والتحفّظ من ارتكاب الأخطاء وضبط الإنسان عن التهور والاندفاع وما يتداعى عنهما من العواقب^(١).

ولكن هذا **الخوف الغريزي** - في حدوده الطبيعية - لا يتحول ليصير جبناً وتخاذلاً، بل هو يظل يحفظ للإنسان السوي شجاعته وإقدامه ومخاطرته إذا دعا الداعي، فيقف إلى جانب الحق ورفع الظلم ولو بقى وحده، ويقدم العون لمن يستنجد به، بل ويبادر إلى الإنقاذ مضحياً بحياته إن اقتضى الأمر. وبعض الأعمال تتطلب طبيعتها البسالة والإقدام ونجدة الملهوف كالشرطي ورجل الإطفاء والإنقاذ الذي يغامر بنفسه في سبيل الواجب، والجندي المحارب الذي قد يضحي بحياته دفاعاً عن الوطن إذا تعرض للعدوان. وإذا كان كثيرون من هؤلاء الشجعان هم من غير المؤمنين، فبالأولى أن يكون المؤمن، الذي بحسب

(١) على أن الكتاب يستعمل أحياناً كلمة **الخوف** بمعنى الاحترام الزائد مع الاتضاع "أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح" (أف ٥: ٦).

إيمانه المسيحي لا يهاب الموت، متأهباً شجاعاً حتى ولو قضى شهيداً مثل آباءه الشهداء على مر العصور.

ونحن نلتزم بالقوانين ونحترمها ونطيعها، ونسدد الضرائب دون تهرب، بسبب الأمانة وحدها، وتمجيداً لله في العالم، وليس خوفاً من العواقب. وإن كان البعض يلتزم خشية العقوبة فلا بأس في ذلك، فالعقوبة تدفع الشخص للإلتزام وهذا لصالحه ولخير المجتمع ككل. فالخوف هنا إيجابي وخير من التمرد والتجاوز والتحدي كأنه نوع من البطولة والانتصار على القوانين، وهو ليس كذلك. فالسلطان معين من الله ضد فاعلي الشر "لذلك يلزم أن يُخضع له ليس بسبب الغضب (خوفاً من العقوبة) بل أيضاً بسبب الضمير (المسيحي) ... فأعطوا الجميع حقوقهم. الخوف لمن له الخوف والإكرام لمن له الإكرام" (رو ١٣: ١-٧).

ومن التخوف المقبول هذا التحفظ من الإساءة إلى الآخرين أو إفشاء الأسرار، فليست شجاعة أو جرأة أن يحدث العكس. والحذر والخشية هنا أفضل من التهور والتردي فيما هو خطر صريح يهدد الحياة دون هدف نبيل يحققه.

ولكن الإيمان يحصر الخوف في نطاقه الطبيعي، ويجعله التزاماً وحذراً لا رعباً يجمد الحياة. ففي الأعماق إحساس بحضور الله وثقة في رعايته وتسليم النفس والمستقبل والآمال وكل الممتلكات له دون تحفظ، بما يضيفي على المؤمن الذي يؤدي ما عليه سلاماً فائقاً لا يقدر العالم أو التجارب أو الاضطهاد والتهديد أو مفاجآت الزمان العنيفة أن تنتزعه، وتسانده هنا وعود الله وقوته المطلقة.

لا للخوف الرديء

والكتاب ينهى عن الخوف الرديء الذي هو غريب عن حياة المؤمن. والرب وعد أن يكون معنا كل الأيام (مت ٢٨: ٢٠)، كما أنه وهبنا سلاماً فريداً لا يقدر العالم أن يعطيه (يو ١٤: ٢٧). وهذه وصاياه ألا نخاف، ووعوده

برفقته لنا أمام العدو:

"لا تخف لأني معك وأباركك" (تك ٢٤: ٢٦ - وعد الله لإسحق،
إش ٤١: ١٠، ٤٣: ٥ - وعد الله لإسرائيل في السبي)؛

"لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك. كما كنت مع موسى أكون
معك. لا أهملك ولا أتركك... تشدد وتشجع. لا ترهب ولا ترتعب. لأن
الرب إلهك معك حيثما تذهب" (يش ١: ٥، ٩، ٨: ١) [وعد الرب ليشوع
القائد الشاب لشعب إسرائيل بعد موت موسى]؛

"لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر،
بل أريكم ممن تخافون. خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في
جهنم" (مت ١٠: ٢٨، لو ١٢: ٥) [من حديث الرب للثلاثي عشر]؛

"لا تخف. آمن فقط" (مر ٥: ٣٦، لو ١٨: ٥٠) [قول الرب ليايرس رئيس
المجمع الذي ماتت ابنته]؛

"لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم سُر أن يعطيكم الملكوت"
(لو ١٢: ٣٢) [وعد الرب لتلاميذه مشجعاً]؛

"لا تضطرب قلوبكم. أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي" (يو ١٤: ١) [الرب
يعزّي تلاميذه وهو يتركهم في طريقه إلى الصليب]؛

"لا تخف بل تكلم ولا تسكت لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك"
(أع ١٨: ٩، ١٠) [الرب في رؤيا يشجع الرسول بولس على الصمود في
كرازته لأهل كورنثوس وعدم تركها بسبب اليهود المقاومين، وهو ما شدّد
قلب الرسول]؛

"لا تخف. أنا هو الأول والآخر" (رؤ ١: ١٧) [الرب في رؤيا يخاطب
تلميذه الأسير يوحنا في منفاه بجزيرة بطمس]؛

"لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به" (رؤ ٢: ١٠) [رسالة الرب إلى ملاك كنيسة أفسس، وإلى كل خادم]؛

والقديس بطرس يحذر المؤمنين "وأما خوفهم (الخوف منهم أو مثل خوفهم) فلا تخافوه ولا تضطربوا" (١ بط ٣: ١٤)؛

والقديس بولس يؤكد أن المؤمنين لم يأخذوا "روح العبودية للخوف" (رو ٨: ١٥).

+ والرب سبق فأنبأنا بما سيأتي علينا وكيف يدافع الروح القدس عنا في الحن "ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب... فمضى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون لأنكم تُعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به. لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم" (مت ١٠: ١٦، ١٩، ٢٠، مر ١٣: ١١، ١٢، لو ٢١: ١٢-١٤).

والمسيحي الحقيقي في مثل هذه المواقف يصير بطلاً أسطورياً لأنه لا يتكلم من نفسه بل روح الآب يتكلم فيه. ومن يستطيع أن يقف أمامه^(٢)!!

+ وقد اختبر داود النبي حياة تعالت على الخوف منذ شبابه الباكر. فهو وقف متجاسراً بغير وجل أمام جليات، الذي كان يعير صفوف جيش إسرائيل، قائلاً له: "أنت تأتي إلي بسيف ورمح وبترس وأنا آتي إليك باسم رب الجنود... في هذا اليوم يجسك الرب في يدي" (١ صم ١٧: ٤٥، ٤٦).

(٢) ما يدعيه المتعصبون كارهو المسيح أن أولاده جبناء، تكذّبه الأحداث. وقد رأينا خلال مذبحه ٢٠١١/١٠/٩ شاباً مسيحياً يتعرض للاعتداء فيسقط على الأرض والدماء تغطي وجهه وتسيل من جراح جسمه لكنه يتحامل على نفسه ليهتف بصوت أراده عالياً "لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح" (في ٢١: ١). هذه قوة من فوق. وفي السجون الآن مئات من الشباب المسيحي من أجل المسيح وفي أذاغم يرن صوته لهم مطمئناً "لا تهتموا... لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به". وفي إيران يواجه من يقبلون المسيح حكم الإعدام. وآخرهم الأب يوسف نزارخان (٣٤ عام) الذي آمن قبل ١٥ سنة!

وتحتل مزامير داود بثقته غير المحدودة في إلهه بما ينتزع من قلبه كل خوف مهما كان الأمر:

"إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شراً لأنك أنت معي"
(مز ٢٣: ٤)؛

"الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. الرب حصن حياتي ممن ارتعب.. إن نزل على جيش لا يخاف قلبي وإن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن"
(مز ٢٧: ١، ٣).

+ وواجه موسى وشعب إسرائيل نفس التجربة، وبينما أصاب الشعب الفزع وخافوا العواقب، كان موسى واثقاً في إلهه ولم يعرف الخوف طريقاً إلى قلبه، وقال لهم "قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم.. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون" (خر ١٤: ١٣، ١٤).

كما أن حزقي ارتعب أمام جيش آرام على عكس معلمه إيلشع الذي امتلأ قلبه باليقين وقال له "لا تخف لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم"
(٢مل ٦: ١٦).

+ الإيمان والخوف ضدان، وكل منهما يستبعد الآخر. فالإيمان هو في ذاته مغامرة شجاعة وسير على الماء طاعة للسيد، بينما الخوف يثبط ويعطل ويعوق ويؤجل ويسوّف ويتهرب ولا يواجهه، بل قد ينكر الإيمان (فضلاً عن تأثيراته السلبية على أداء أجهزة الجسم الحيوية وما يؤدي إليه من الاضطرابات النفسية خاصة في الأطفال)^(٣).

نعم. الخوف عدو. وهو يُفقد الخائف الفرص ويمنع نجاحه ويقيّد مواهبه

(٣) الطب النفسي قد يساعد من يعانون من الخوف المرضي (الظلام، الأماكن المرتفعة، مواجهة الناس، المرض، الامتحان.. الخ)، ولكن العمل الإلهي كامل وحاسم في انقاذ الناس من الخوف بشقي أنواعه، وقادر على استئصال أخبث ضروب الخوف وهو خوف الموت.

ويعطل مشاركته في المجتمع، ويجعله متردداً سلبياً معزولاً ويحرمه أن يكون مثمراً خادماً لمن حوله. الخائف حبة حنطة تكَلَّست وبقيت وحدها، أما المؤمن، الذي اكتشف قدراته الموهوبة له من الله وبذل نفسه وغاص وسط الناس خادماً للكل، فهو حبة حنطة حية دُفنت في الأرض ولما ماتت (أي تغيرت وخرجت من ذاتها) نمت وكبرت وأتت بثمر كثير (يو ١٢: ٢٤). والمؤمن عبد أمين، تاجر بوزنته وربح، أما الخائف فلم يغامر ودفن وزنته في الأرض، ويصفه الكتاب بالعبد الشرير والكسلان (مت ٢٥: ٢٥، لو ١٩: ٢٦).

+ المؤمن الحقيقي لا يخاف المستقبل أو المجهول، ولا يتوجس من تجارب آتية، وبالأولى لا يخاف من إعلان إيمانه والشهادة للمخلص، وقول الحق ولو ضد نفسه، ولا يتهرب من مساندة المظلوم لأنه في الأساس لا يخاف الموت أو المصير، الأمر الذي يؤرِّق غير المؤمنين، لأنه وضع نفسه وماله بين يدي مخلصه المحب والمحبوب، ولأن الأمر يتعلق في المقام الأول بأمانة الله "الذي يبقى أميناً لن يقدر أن ينكر نفسه" (٢ تي ١٣: ٢) قبل أن يعتمد على أمانته هو، ونعمة الله هي الضامنة لحفظه مقدساً في الرب كل الحياة والتمسك بتبعيته ومساندة توبته إن تعثر بالضعف.

عن الخوف الرديء

الخوف الخاطيء لا يجد منفذاً إلى حياة المؤمن إلا من خلال انحراف قلبه وزلله وكسره للوصية فيتهرب من الله ويدخله الخوف منه [كما حدث مع آدم بعد عصيانه (تك ٣: ١٠) وقاين بعد جريمته (تك ٤: ١٣) وداود بعد سقطته (مز ٥١: ٤، ٥)]، أو إذ يضعف فيخشى البشر [كخوف يعقوب من عيسو بعد أن أخذ منه البكورية وبركة أبيه اسحق (تك ٣٢: ٧)، وخوف إخوة يوسف منه لئلا ينتقم منهم (تك ٤٥: ٣)]، أو قد يخاف افتضاح أمره بين الناس [مثل فيلكس الذي ارتعب عند سماعه القديس بولس يتكلم عن البر

والدينونة العتيدة (أع ٢٤: ٢٥)، أو يخشى من فقدان استقراره وسعادته، أو من ضياع ماله وممتلكاته، أو يرتاب في مصيره. والخوف من الموت هو قمة الخوف وأكثر ألوان الخوف انتشاراً. ومكتوب أن الرب جاء كي "يعتق أولئك الذين خوفاً من الموت كانوا جميعاً كل حياتهم تحت العبودية" (عب ٢: ١٥).

وقد حكم الله على الخائفين مثلهم مثل القتلة والزناة "وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني" (رؤ ٢١: ٨).

عن مخافة الله

ولكن هناك أيضاً مخافة الله والخشوع أمامه، والذي يحمل في طياته الإحساس بالفارق الهائل بين السيد والعبد والخالق والمخلوق، وهو ما احتيره يعقوب عند رؤيا السلم المنصوب حتى السماء وعليه الملائكة فهتف "ما أُرهب هذا المكان. ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء" (تك ٢٨: ١٧). ومثله موسى عند رؤية العليقة المتقدة بالنار (خر ٣: ٦)، ويوحنا عندما تواجه مع الرب في جزيرة بطمس وسقط على الأرض كميث (رؤ ١: ١٧) وسجّل ترنيمة الغالبين في السماء "من لا يخافك يارب وبمجد اسمك لأنك وحدك قدوس لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك لأن أحكامك قد أظهرت" (رؤ ١٥: ٤)؛

وأيضاً الخوف وقت الصلاة أو الإحساس بحضور الله في الكنيسة:

"اعبدوا الرب بخوف" (مز ١١: ٢) "أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك. أسجد في هيكل قدسك بخوفك" (مز ٥: ٧)؛

والخوف عند اختبار التدخل الإلهي المعجزي :

"فأخذت الجميع حيرة ومجدوا الله وامتلاؤا خوفاً قائلين إننا قد رأينا اليوم عجائب" (لو ٥: ٢٦) [بعد شفاء المفلوج]؛

"فأخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه" (لو ١٦: ٧) [عند إقامة ابن الأرملة]؛

"وصار خوف في كل نفس. وكانت آيات وعجائب كثيرة تُجرى على أيدي الرسل" (أع ٤٣: ٢)؛

"فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة" (أع ١١: ٥) [بعد عقاب حنانيا وسفيرة].

والكتاب يقول أن مخافة الرب هي رأس الحكمة وعين المعرفة (مز ١١١: ١٠، أم ٧: ١) وهي التي تحفظنا مقدسين بنعمته. ومن لا يخاف الله يتجبر ويتعالى ويستبد وفي النهاية يكون سقوطه عظيماً.

ويحثنا الكتاب أن "سيروا زمان غربتكم بخوف" (١ بط ١: ١٧) و"تمموا خلاصكم بخوف ورعدة" (في ١٢: ٢). بمعنى التمسك بالخلاص الثمين والتحفظ والحذر من النكوص.

ومثل هؤلاء الخائفين خشوعاً وتوقيراً هم موضع رعاية الرب وحمايته "كما يترأف الرب على البنين يترأف الرب على خائفيه" (مز ١٠٣: ١٣) "ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم" (مز ٣٤: ٧) "عين الرب على خائفيه" (مز ٣٣: ١٨)، ويتمتعون بخلاصه ونصرته "إن كان الله معنا فمن علينا" (رو ٨: ١٣) "خلاصه قريب من خائفيه" (مز ٨٥: ٩)، وتغمرهم رحمته "قويت رحمته على خائفيه" (مز ١٠٣: ١١)، ويكشف لهم أسرار ملكوته "سر الرب لخائفيه" (مز ٢٥: ١٤).

خوف المؤمن من الله مع هذا يخلو من الإرتعاب والفرع لأنه نور ولأن ثقتنا في محبته لا تتزعزع "خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد" (مز ١٩: ٩)، ومن هنا فهو يختلط بالحب "الحبة الكاملة تطرد الخوف إلى خارج" (١ يو ٤: ١٨). وكلما نمت القداسة وذاب المؤمن في الله لا يبقى غير الحب وتنحسر حتى

المخافة كقول القديس أنطونيوس أنه لا يخاف الله لأنه يحبه والحبة تطرح الخوف تماماً من القلب.

+ قد يحتاج الأمر إثارة الخوف من دينونة الله في قلوب البعض من اللاهين المغرقين في خطاياهم، الذين لا يعبأون بآخرتهم، أو يبالوا بالنصح والتعليم. فيصير الخوف هنا منقذاً لهم من الموت بحسب ما كتب معلمنا يهوذا "خلصوا البعض بالخوف (من الله والمصير الأليم) محتطفين من النار" (يه ٢٣).

كما أن القديس بولس يحث الأسقف تيموثاوس وكل الرعاة على مواجهة الخطاة المعاندين وتوبيخهم علناً لكي يكون هناك خوف (من الله) فيرتدع الآخرون ولا يتحاسروا أن يخطئوا بغير مبالاة "الذين يخطئون ويخفون أمام الجميع لكي يكون عند الباقيين خوف" (١ تي ٢: ٥).

" عين الرب على خائفيه " (مز ١٨: ٣٣)

حزن العالم

+ عن حزن الموت
+ الحزن المقدس
+ الحزن الرديء

عن حزن الموت

الحزن في أساسه عاطفة إنسانية نبيلة أودعها الله في البشر يعبرون بها عن انفعالهم بما يقابلهم في حياتهم القاصرة من آلام أو إحباط أو فشل، أو ما يقعون فيه من أخطاء، وبه يشاركون غيرهم ما يجتازونه من محن وأشجان - كما يقاسمونهم أفراحهم - إعلاناً عن إنسانية الإنسان وأخوة كل البشر أبناء أب واحد وأم واحدة.

وعلى العكس، فالتبذ والتجاهل وأسوأ منه احتقار آلام الآخرين - لأي سبب مهما كان - مشاعر للإنسانية تكشف عن أنانية وجهود وانحطاط مهين وسقوط من نعمة الله.

ومكتوب أنه حتى خالق الكون لما رأى "أن شر الإنسان قد كثر في الأرض (قبل الطوفان) وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم، حزن.. أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه" (تك ٦: ٥، ٦) أي حزن بسبب ما آل إليه الإنسان والموت الذي صار نصيبه.

والحزن الطبيعي، وما قد يصاحبه في شدته من دموع أو نحيب ونواح^(١)، يحرر الإنسان من ضغوط اللحظة ويعينه على عبورها، كي يأتي بعدها التعامل بعقلانية مع الأمر المسبب للحزن، وكيف تتم معالجته أو تلافي آثاره والتغلب عليه، أو قبوله وتجاوزه والتسليم بإرادة الله والبدء من جديد.

ويمكن القول إن بعض الحزن مطلوب لإضفاء الجدية والتأهب لمواجهة مصاعب الحياة. الإغراق في الفرح والضحك والميل الزائد للمرح والسمير يؤدي إلى التراخي ويُفقد النفس قدرتها على التعامل مع المفاجآت. وفي سفر الجامعة "الحزن خير من الضحك لأنه بكآبة الوجه يصلح القلب. قلب الحكماء في بيت النوح وقلب الجاهل في بيت الفرح (العالمي)" (جا ٣: ٧)، (٤).

ربما كان أقسى ألوان الحزن الطبيعي هو الحزن أمام الموت أو أمام المواقف الصعبة أو المؤلمة. والرب اقترب بمشاعره من المتألمين. ومكتوب أنه بكى أمام قبر لعازر (يو ١١: ٣٥)، بل إنه بكى على أورشليم التي تقترب من خرابها لأنها لم تعرف زمان افتقادها (لو ١٩: ٤١-٤٤). والتلاميذ حزنوا عندما أخبرهم الرب عن موته "قال لهم يسوع: ابن الإنسان سوف يُسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. فحزنوا جداً" (مت ١٧: ٢٣). كما حزنوا عندما سمعوا من الرب أن واحداً منهم سيسلمه (مت ٢٦: ٢٢، مر ١٤: ١٩). والرب لم يعتبر حزنهم ضعفاً وخطأ بل إنه تنبأ عنه عارفاً أنهم كأحباء سيصدّمهم تألمه وموته "أنتم ستبكون وتنوحون.. أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح (بقيامته)" (يو ١٦: ٢٠)؛ [وإلى أن جاءهم المجدلية

(١) وكثير من آيات الكتاب تشير إلى الحزن والنواح عند الموت: "وهي تنوح على ميت" (٢ صم ١٤: ٢)؛ "كمن ينوح على أمه المحتيت حزينا" (حز ١٤: ٣٥)؛ "فينظرون إلى الذي طعنوه (الرب) وينوحون عليه كنائح على وحيد له ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره" (زك ١٢: ١٠، رؤ ٧: ١).

ببشارة القيامة كان التلاميذ "ينوحون ويبكون" (مر ١٦: ١٠).

والرب نفسه، وهو في جثسيماني ويقترب من الصليب ليحمل خطايا كل البشر، حزن جداً ولم يُخف حزنه عن تلاميذه: "أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب (جسدياً)" (مت ٢٦: ٣٧، ٣٨) "فقال لهم نفسي (الناسوتية) حزينة جداً حتى الموت. امكثوا هنا واسهروا معي" (مر ١٤: ٣٤). ويذكر الكتاب أنه لما سار المسيح حاملاً صليبه في طريق الموت فإن كثيرين من الشعب والنسوة الذين تبعوه كن يلطمن أيضاً وينحن عليه (لو ٢٣: ٢٥).

+ مع هذا فإن حزن المسيحي (خاصة أمام الموت) ليس مطلقاً، هو فقط تعبير عاطفي إنساني ولكن في أعماق القلب رجاء يعزي ويضمّد الجراح "لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم..." (١ تس ٤: ١٣). فيقين القيامة يجرد حزن المسيحي من اليأس والضياع، فتبقى الدموع في المآقي ومعها خفقات القلب الكسير، ولكن يظل الإيمان والرجاء ساكنين في منطقة السلام الحصينة التي لا يقترب منها روح الحزن.

والصلاة على الراقدين هي رد الكنيسة على واقع الموت، وهي نعمة إلهية تنتزع الحزوين مما هم فيه وتضعهم في مواجهة الرب القائم من الموت ووعدته "إني حي فأنتم ستحيون" (يو ١٤: ١٩). والمسيحي المؤمن رغم كل شيء (ورغم هول المأساة أحياناً) حريص ألا يترك نفسه فريسة لحزن الموت، بل إنه سريعاً يرفع قلبه إلى فوق حيث ينال العزاء ممن قال: "وكإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا" (إش ٦٦: ١٣) والمكتوب عنه "لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها" (إش ٥٣: ٤).

ولقد يقال لكل من يثقل الحزن كاهله، لأن الموت قد طوى من يجب ولن يراه إلا في الأبدية، أن يقبل هذا الحزن العاطفي وأن يدعه يعبر، فهو يولد كبيراً هائلاً ولكنه يصغر ويخفت على مدى الأيام ليتحول إلى ذكرى طيبة تثري الحياة.

الحزن المقدس

ولكن الكتاب يبارك على أنواع من الحزن المقدس حافلة بالرجاء وكلها تؤدي إلى الخير، وعين الله وقلبه على أصحابها يعزيهم ويدافع عنهم. ولنذكر أن الدموع هي قرينة الصلاة الحارة والصوم والتوبة.

+ وفي المقدمة نعرف الحزن بسبب التجارب :

"كثيرة هي بلايا الصديق ومن جميعها ينجيهم الرب. يحفظ جميع عظامه وواحد منها لا ينكسر" (مز ١٩: ٣٤ ، ٢٠).

"مع أنكم الآن إن كان يجب تُحزنون يسيراً بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية إيمانكم.. توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح" (١ بط ١: ٦ ، ٧).

+ ثم يأتي الحزن بسبب الاضطهاد والظلم والتمييز :

"لأن هذا فضل إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزاناً متألماً بالظلم" (١ بط ٢: ١٩)؛ "مضطهدين ولكن غير متروكين" (٢ كو ٩: ٤).

"لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تثنين فيّ. ارتجي الله لأني بعد أحده
لأجل خلاص وجهه (خلاص وجهي وإلهي)" (مز ٤: ٥، ١١).

+ والحزن بسبب مقاومة الكرازة وتعثر الخدمة :

"لأني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة لا لكي
تحزنوا...." (٢ كو ٤: ٤).

"مكتئين في كل شيء (بسبب متاعب الخدمة) ولكن غير متضايقين
(نقبلها راضين)" (٢ كو ٨: ٤).

+ على أنه، بين ألوان الحزن المقدس، يبرز حزن التوبة ودموعها، الذي
يقود إلى التطهير والعودة إلى الله، وتحت عليه كلمة الله. وهو يستثير تحن قلب
الله حتى أن الكتاب يقول "حولي عني عينيك فإنهما قد غلبتاني" (نش ٦: ٥).
وهذا الحزن - ويا للمفارقة - يثير الفرح في الأرض وفي السماء:

"ولكن الآن يقول الرب ارجعوا إلىّ بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء
والنوح، ومزّقوا قلوبكم لا ثيابكم وارجعوا إلى الرب إلهكم لأنه رؤوف
رحيم بطيء الغضب وكثير الرأفة ويندم على الشر" (يؤ ٢: ١٢، ١٣)؛

"اكتبوا ونوحوا وابكوا. ليتحول ضحككم إلى نوح وفرحكم إلى غم.
اتضعوا قدام الله فيرفعكم" (يع ٤: ٩، ١٠)؛

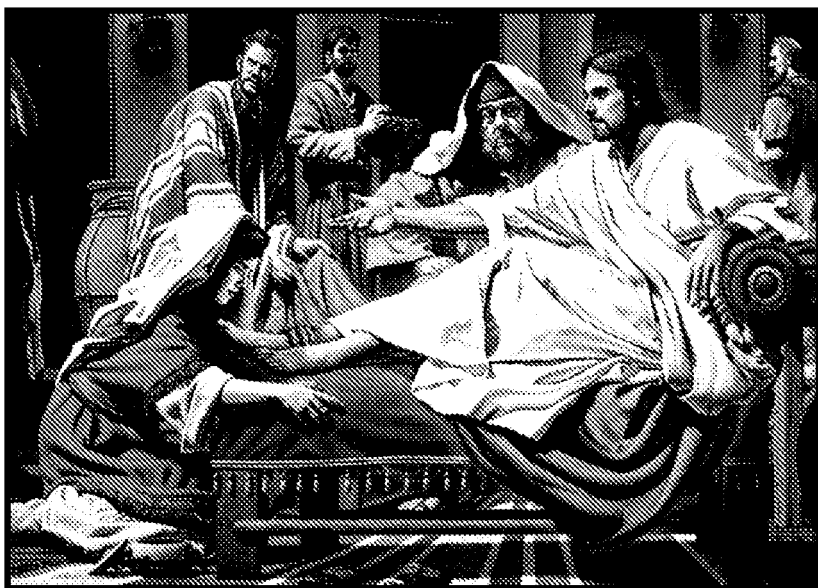
"كحزائي ونحن دائماً فرحون (برفقة الله ووعوده والرجوع إليه)"
(٢ كو ٦: ٣).

والقديس بولس يكتب إلى أهل كورنثوس (الذين حزنوا إثر رسالة سابقة
بكتهم فتابوا) أنه فرح برغم حزنهم "لأنكم حزنتم للتوبة". فهذا حزن مقبول
لأنه حسب مشيئة الله، ومن هنا فهو "ينشيء توبة خلاص بلا ندامة. وأما
حزن العالم فينشيء موتاً" وهذا الحزن المقدس الفعال يحرك القلب "كم أنشأ

فيكم من الاجتهاد بل من الإحتجاج بل من الغيظ بل من الخوف بل من الشوق بل من الغيرة بل من الانتقام (من الشر) " (٢ كو ٧: ٩-١١).

هذا الحزن النبيل مفيد للنفس، فهو يؤدي إلى الغضب على الخطأ والانحراف، ويدفع النفس إلى المراجعة والتغيير والتوبة. ولنقبل هذا الحزن ونتمسك به، ولنسمح لعيوننا أن تبكي فهذه الدموع غالبية لأنها تغسل وتطهر.

+ وهناك أيضاً الحزن الذي نشارك به المتألمين فنخفف عنهم "بكاء مع الباكين" (رو ١٢: ١٥)، ومثله الحزن على انحراف البعض وسقوطهم الذي يدفع إلى كرازتهم لانقاذهم من الموت "من رد خاطئاً عن ضلال طريقه يخلص نفسه من الموت ويستر كثرة من الخطايا" (يع ٥: ٢٠).

"وقفت عند قدميه من ورائه باكية... ثم قال لها مغفورة لك خطاياك"

(لو ٧: ٢٨، ٤٨)

الحزن الرديء

على أن هناك من الحزن وكآبة القلب ما هو ضد الإيمان بصورة مباشرة ولا يمكن الدفاع عنه أو قبوله. وهو إن دخل قلب مؤمن فهذا يعني طعنًا في صدق إيمانه، وتشوّهه باهتمامات العالم التي لا يمكن أن تصنع خيراً. ولا بد من فحص النفس بصورة دائمة فإن وُجدت علاماته فلا بدّيل عن طرده من حياة كل مؤمن. وهذا الحزن هو ما يصفه الكتاب أنه "حسب مشيئة العالم" ويلزمه الغم والضيق، وأن عاقبته رديئة ولا نفع من ورائه "ينشيء موتاً" (٢ كو ٧: ١٠).

فالشباب الغني جاء إلى الرب تسبقه عاطفته، ولكنه اصطدم بحجم النفقة التي عليه أن يبذلها. فالرب طلب إليه أن "بع كل مالك... وتعال اتبعني. فلما سمع ذلك حزن لأنه كان غنياً جداً (اغتم على القول ومضى حزيباً لأنه كان ذا أموال كثيرة)" (مت ١٩: ٢١، ٢٢، مر ١٠: ٢١، ٢٢، لو ١٨: ٢٢، ٢٣) فكان حزنه عقبة خلاصه.

+ وإذا كان العالم وراء حزن الإنسان فإن الخطية هي أيضاً تحزن روح الله "ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء" (أف ٤: ٣٠).

+ من أمثلة "حزن العالم" الحزن الناجم عن الخسائر المادية وأمور الجسد الميتة، أو عن الشعور بالنقص وتواضع القدرات، أو الفشل أو تحطم الآمال، أو خيانة الأصدقاء^(١)، أو المرض أو اقتراب الموت. وهو حزن لا يفيد، خال من الرجاء ولا يخلّف غير الإحباط والاكتئاب واليأس والنكد والغضب، ويتحمّ ألا يُسمح ببقائه وسيطرته إلا في أضيق الحدود قبل طرده واستعباده.

عندما تنبأ أغابوس عن مصير بولس وتقييده وتسليمه إلى الأمم مما أثار حزن من حوله وبكاءهم، صاح فيهم بولس منتهراً "تكون وتكسرون قلبي. لأني مستعد ليس أن أربط فقط (بالقيود) بل أن أموت أيضاً في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع" (أع ٢١: ١٣). هكذا يكون توجه المؤمن الحقيقي.

+ في الثقافة الشعبية المصرية (من أزمنة القهر الطويلة) ميل للحزن والاكتئاب والتوجس من الفرح إذا جاء، حتى أن البعض بعد الضحك الكثير يتوقف ليقول "اللهم اجعله خيراً"، فهو يتطير متخوفاً أن ينقلب الفرح غماً! وهو اتجاه يناوئ روح المسيح. فالإيمان المسيحي يفتح باباً متسعاً للفرح والسلام والطمأنينة ويطرد الحزن بعيداً. المسيحي ممتليء بالرجاء في المسيح ووعوده، وبالتالي فهو أقرب إلى التفاؤل وتوقع الخير حتى من ثنايا الضيقة "ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله" (رو ٨: ٢٨).

(١) الإيمان قادر على معالجة هذه المشاعر السلبية. فالؤمن الحقيقي راض بما وهبه الله من إمكانات قليلة أو كثيرة، وهو يقبل نفسه كما هي، والرب افتقر واحتاج وهو الغني لكي يهب الكرامة لكل الفقراء والمهمشين (٢ كو ٨: ٩). وربما لو نظر أصحاب القليل إلى أصحاب الأقل لما كفوا عن شكر الله. ولمن خاب أملهم في أصدقائهم أو رفاق حياتهم فليسلموا بضعف البشر دون أن يبتسوا، فهم بهذا يشاركون الرب الذي سبق وخانه بعض تلاميذه، وعليهم أن يتعلموا من دروس الحياة فيشتد عودهم الروحي لمواجهة الأتعاب الأشد وهي لا بد آتية.

+ قد يعاني بعض كبار السن الحزن والاكتئاب بانشغال الآخرين عنهم وفقدان الأصدقاء الذين يرحلون تبعاً، وربما أيضاً بسبب عقوق أولادهم وإهمالهم لهم أو هجرتهم. يضاف إلى ذلك في أكثر الأحوال عجزهم عن الخروج والحركة بتداعيات الشيخوخة، فلا يبقى لهم غير السكون والصمت واجترار الذكريات طيّها وسيّها. مع هذا ينجح الكثيرون في اختبار حضور الرب الدائم معهم فهو الصديق الألنق من الأخ (أم ١٨: ٢٤). وقد يكون الحل الأجدى للبعض ممن يعانون ثقل العزلة والعجز هو الانتقال إلى أحد بيوت المسنّين. وشكر الله واجبٌ هنا أنه دبّر مثل هذه الرعاية في أحضان الكنائس ليكون المؤمن (أو المؤمنة) مع الرب كل حين (١ تس ٤: ١٧). وربما أتاحَت الإقامة في مثل هذه الأماكن صحبة طيبة تعوّض غياب الأهل والأصدقاء، وتوفّر لهم أوقاتاً سعيدة تزيل عنهم الكآبة، فضلاً عن الرعاية الطبية المنتظمة التي يحتاجها الجميع في السن المتقدم.

+ يبقى أن بعض من يميلون إلى الحزن ورثوه من عهد الطفولة بحسب التربية وجو العائلة الملبد بالكآبة والتشاؤم، بسبب غيابها عن المسيح وكلمته، وسيادة الاختلاف والنكد وندرة اختبار الفرح. عندما نرى طفلاً مبتهجاً مبتسماً دائماً مقبلاً على الناس في مودة، ولا يفرع ممن لا يعرف، فهذا ينم على نشأته في جو من التفاهم والألفة والتفاؤل والسعادة، وهو ما انعكس عليه وأضفى عليه إشراقته المحببة. فبعض اضطرابات النفس وانحرافاتا تعود بداياتها إلى التربية الأولى وجو الأسرة قبل أي أمر آخر. هذا يلقي بمسئولية على الوالدين والمربّين أن يتيحوا لأولادهم كل ما يحميهم من الانحرافات ويوفّر لهم حسن النشأة.

ولكن شكرياً لله أن النعمة الموهوبة لنا بالإيمان قادرة أن تشفي النفس من كل أمراضها، حتّى تلك التي آلت إليها بالوراثة، بل وتعالج كل نقائص

الشخصية مع حماية مكوناتها. فالمبادر الجسور تُبقى على شجاعته ولكن تحفظه من الاندفاع والتهور، والميال للوحدة والتأمل تُجنّبه الانطواء والتقوقع والتهرب من المواجهة، والجاد تحفظه من القسوة، والمرح تحفظه من التسيب والاستهتار، والاجتماعي تحميه من إهمال روحياته، والقيادي تحفظه من الكبرياء والتسلط، والمغلوب من الحزن تجرد أسبابه من أمور العالم الميتة وتجعله دافعاً للتوبة وحافزاً للتغيير إلى الأفضل، وميلاً لمشاركة الحزائي والمتألمين واقتسام همومهم معهم.

+ دوام الاتصال بالله صلاة وصوماً ولهجاً في كلمته يحفظ المؤمن من الحزن الرديء والكآبة والغم ويدم على القلب سلامه وبقينه. ومراجعة مواقف الله السابقة مع المؤمن في ضيقاته تسنده في التجارب الآتية وتحميه من أن تقتحم الأحزان قلبه "فانزع الغم من قلبك" (جا ١١: ١٠) " .. ولا تنسى كل حسناته" (مز ١٠٣: ٢).

ولنتعلم أن نشكر في كل حين فننجو من ثقل الحزن. عندما نقبل ما يسمح به الله بالشكر، بغير تدمير أو شكوى، فنحن نقطع الطريق على إبليس الذي يريد أن يغرقنا في الأحزان " .. لا تعطوا إبليس مكاناً" (أف ٤: ٢٧).

إن لم تستطع أن تحبس الدموع، لا يههم. فلتبك دموعاً، ولكن لا تسمح للضعف أو اليأس أن يدخل قلبك. فالله هناك .. وليس عنده تغيير ولا ظل دوران (يع ١: ١٧) "ليتشدّد وليتشجع قلبك وانتظر الرب" (مز ٢٧: ١٤).

سيبقى الحزن، بكل ألوانه، مرتبطاً بالعالم الحاضر ولكنه سينحسر ويتبدد في الأبدية "وسيمسح الله كل دمة من عيونهم، والموت لا يكون في ما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع في ما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت" (رؤ ٢١: ٤).

" يا ابني اعطني قلبك " (أم ٢٣: ٢٦)

غلاظة القلب وقساوته

+ عن قلب المؤمن
+ الكتاب وغلاظة القلب
+ المؤمن وغلاظة القلب

عن قلب المؤمن

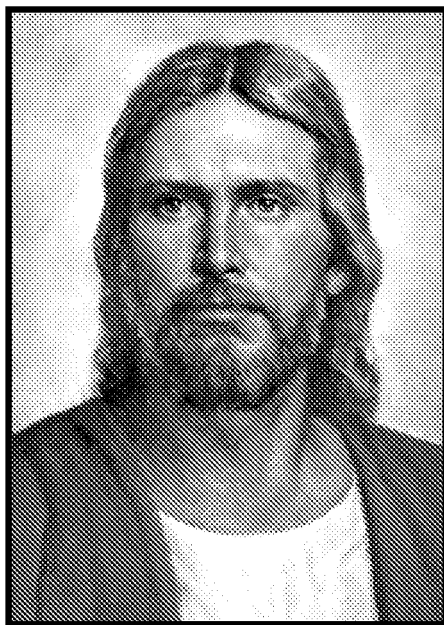
معرفة الله تغير القلب والمشاعر. ففسوة قلب الخاطيء وغباؤه الروحي (غل ٣:٣) وعناده ورفضه للحق يتحوّل بعد قبوله الإيمان إلى قلب نابض بالحبّة، ونفس تنجذب إلى الروحيات، وتحب الحق وتتيبّه، وتشفق على الغير، وتذكر دوماً أعمال الله معها، فتباركه ولا تنسى كل حسناته (مز ١٠٣:٢).

والتحول نحو الله وتبعيته يرمز إليه الكتاب بتغيير الكيان والاتجاه والمشاعر التي يجسدها القلب. وهكذا يذكر الكتاب عن شاول البنياميني لما اختاره الله رئيساً لشعب إسرائيل أنه تحول "إلى رجل آخر" وأن "الله أعطاه قلباً آخر" (١ صم ١٠:٦، ٩).

وفي نبوءات الكتاب عن رجوع إسرائيل في النهاية إلى طريق الحق بعد عنادهم وتقسيهم، يخاطبهم الله في سفر حزقيال مبشراً "وأعطيكم قلباً جديداً وأجعل روحاً جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائضي وتحفظون أحكامي وتعملون بها" (حز ٣٦:٢٦، ٢٧).

ويصف الكتاب قلب المؤمن بأنه مستقيم (مز ٧: ١٠، ١١: ٢، ٢٢: ١١)،
 (٣٦: ١٠، ٦٤: ١٠، ٩٤: ١٥، ٩٧: ١١، ١٢٥: ٤)، نقي (مز ٥١: ١٠،
 مت ٥: ٨)، وجيد صالح (لو ٨: ١٥)؛ بينما قلب الخاطيء معوج
 (مز ١٠١: ٤)، صلب كالبحر (فلا يستجيب أو يتجاوب- أي ٤١: ٢٤)،
 ويعمل بعناد (إر ١٨: ١٢)، وينشيء أفكاراً رديئة (أم ٦: ١٨)، ويتصرف بغباء
 (رو ١: ٢١) متباعداً عن الله (مت ١٥: ٨).

والرب قدم نفسه قدوة لنا في القلب الوديع المتضع "تعلموا مني لأني وديع
 ومتواضع القلب" (مت ١١: ٢٩). والكتاب يبحث قلوبنا على الاستجابة
 بالطاعة والتوبة "اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسّوا قلوبكم" (مز ٩٥: ٧، ٨،
 عب ٣: ٨، ١٥، ٤: ٧) بعد نسيان الخيرات الروحية السابقة والمحبة الأولى.

"وديع ومتواضع القلب" (مت ١١: ٢٩)

الكتاب وغلاظة القلب

وقد واجه الرب أيام تجسده غلاظة القلب وقساوته ليس فقط ممن قابلوا محبته ودعوته للخلاص بالصدود والتهجّم، بل أيضاً من تلاميذه الذين رأوا آياته ولكنهم كانوا يتصرفون أحياناً كأنهم لم يعرفوه قط:

(١) فوبّخ الرب شعب إسرائيل "لأنهم مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون، فقد تمت فيهم نبوة إشعياء (إش ٦: ٩، ١٠) القائلة "تسمعون سمعاً ولا تفهمون ومبصرون تبصرون ولا تنظرون لأن قلب هذا الشعب قد غلظ وآذانهم قد ثقل سمعها وغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم" (مت ١٣: ١٣-١٥، يو ١٢: ٣٧-٤٠). فغلاظة القلب تعني فقدان الحس والمشاعر وتعطل الفهم بحيث لا تدرك النفس أعمال الله ولا تلتقط كلماته، فتتجاسر عليه بغير خوف وتترلق إلى مهاوي الشر كالعميان (أف ٤: ١٧-١٩). وأشار معلمنا بولس إلى نفس النبوة، وهو يسرد لوجوه اليهود في روما نبوات العهد القديم عن المسيح، أمام عدم إيمان البعض، وكيف أن خلاص الله

بالتالي قد أرسل إلى الأمم (أع ٢٨: ٢٣-٢٨).

والكتاب هنا يشير إلى خطورة رفض دعوة الله والإصرار على مقاومة خلاصه، حتى أن الله يعاقب من يتخذ هذا المسلك بالتخلي عنه وتركه في قساوة قلبه فتتعدّر توبته. وهو هنا كتخلى الروح القدس عمن كانوا يوماً شركاء واستناروا به وذاقوا الموهبة السماوية وكلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي، ثم تجاسروا وسقطوا، فهم بعد أن أحزنوا روح الله (أف ٤: ٣٠) لم يبالوا، بل وارتدوا عن الإيمان بإرادتهم وعنادهم، وفي إصرارهم اطفأوا الروح فغمرهم الظلام وأفلتت منهم فرصة التوبة (عب ٦: ٤-٦). ولهذا كان التحذيف على الروح القدس هو الخطية التي لا تغفر، لأنها الخطية التي حرّم صاحبها نفسه روح التوبة (مت ١٢: ٣١، ٣٢)، حتى إن إشعياء يتضرع من أجل شعبه متوسلاً إلى الله ألا يتركهم ويعود فيقبلهم، فيقول "لماذا أضللتنا يارب عن طريقك (لماذا تركتنا نضل)، قسّيت قلوبنا عن مخافتك (لماذا تركت قلوبنا تنقسي فلا تخافك)، ارجع من أجل عبيدك أسباط ميراثك" (إش ٦٣: ١٧).

(٢) يسجل الكتاب أكثر من موقف نُعت فيه تلاميذ الرب بغلاظة القلب وبطء الفهم ونسيان أعمال الرب العظيمة وآياته كأنهم لم يروا أو يسمعوا:

أ- فبعد معجزة إشباع الجموع الأولى (مت ١٤: ١٤-٢١، مر ٦: ٣٠-٤٤، لو ٩: ١٠-١٧، يو ٦: ١-١٤) طلب الرب من تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوا إلى العبر إلى بيت صيدا حتى يكون قد صرف الجميع (كصاحب البيت الذي يودع ضيوفه!). وبعدهم ودّعهم مضى إلى الجبل ليصلي. ولما صار المساء حاصرت الأمواج السفينة وصارت تحت رحمة الريح المضادة. ونحو الهزيع الرابع أتاهم الرب ماشياً على البحر ولكن التلاميذ ظنوه خيالاً فصرخوا. فقال لهم ثقوا. أنا هو. لا تخافوا. وصعد إليهم في السفينة فسكنت الريح "فبهتوا وتعجبوا في أنفسهم إلى الغاية" (بسبب قدرة الرب وسلطانه على الريح وأمواج البحر، ولأنهم خافوا رغم كل ما اختبروه عن قدرة

الرب، ومعجزة إشباع الآلاف لم يمضي عليها ساعات) ويسجل الكتاب عنهم "لأنهم لم يفهموا بالأرغفة (أي بمعجزة تكثير الخبز) إذ كانت قلوبهم غليظة" (مر ٥١: ٦، ٥٢).

ب- وبعد معجزة إشباع الجموع الثانية، يذكر الكتاب أن التلاميذ أخذوا السفينة و"نسوا أن يأخذوا خبزاً". وربما لم يكن لهذه الواقعة من أثر لولا أن الرب حدثهم محذراً من خمير الفريسيين (ويقصد رياءهم). ولكن كلمة الخمير ذكرت التلاميذ بنسيانهم أن يكون معهم خبزاً (إلا رغيفاً واحداً)، وكأنما سقطت من ذاكرتهم المعجزتان اللتان جعلتا قليلاً من الخبزات تكفي الآلاف. فأأي قلوب تلك التي تضطرب لغياب الخبز، ومكثّر الخبز للآلاف في وسطهم؟، وهذا ما جعل الرب يقول له مؤنباً "لماذا تفكرون في أنفسكم يا قليلي الإيمان أنكم لم تأخذوا خبزاً؟ ألا تشعرون بعد ولا تفهمون؟ أحتى الآن قلوبكم غليظة.. ألكم أعين ولا تبصرون ولكم آذان ولا تسمعون ولا تذكرون.. خمس خبزات الخمسة الآلاف وكم قفة (من الكسر) أخذتم ولا سبع خبزات الأربعة الآلاف وكم سلاً أخذتم.. كيف لا تفهمون؟" (مت ١٦: ٥-١٠، مر ٨: ١٣-٢١).

ج- ونحو مساء أحد القيامة اقترب الرب من التلميذين لوقا وكليوباس المتجهين نحو قرية عمواس القريبة من أورشليم، اللذين أمسكت أعينهما عن معرفته، وكانا يتكلمان عن الأحداث الأخيرة وحيرتهما إزاء ما قيل عن القبر الفارغ والملائكة المبشرين بقيامته. فقال لهما "أيها الغيبان والبطيئ القلب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء". فرغم رفقتهما للرب زماناً وإنبائه للكل مسبقاً بما سيأتي عليه من موت وقيامة، ولكن لما جاءتهما البشارة بديا كأنهما لم يكنا مع الرب يوماً أو يعرفا الكتب، ومن هنا كان ما وصفهما الرب به واستنكاره لموقفهم باعتبار أن كلام الله لا يسقط "أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده. ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما

الأمور المختصة به في جميع الكتب (من العهد القديم)" (لو ٢٤: ١٣-٢٧).

ولم يختلف موقف الأحد عشر عن موقف تلميذي عماوس، فهم أيضاً لم يصدقوا الذين نظروهم قد قام، مما دعا الرب أن يوبّخ "عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم" (مر ١٦: ١٤). فغلاظة القلب وقساوته هي نوع من الغباء الروحي وجمود الإيمان.

(٣) وأمام تمسك رؤساء المجمع بالحرف والشكل عن روح الوصايا، كان الرب يحزن لأنهم يرون بعيونهم رحمة الله على المحتاجين ولكنهم ينكرونها لأنهما تمت في السبت، كأنما حرم الله، مع العمل، حتى فعل الخير. وكانوا يراقبون الرب بعين شريرة هل يشفي في السبت، بدل أن يمجّدوا الله أن تمت معجزة شفاء. وقبل أن يشفي الرب الرجل ذا اليد اليابسة، سأل شيوخ اليهود: هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشر. تخلص نفس أو قتل؟". وبدل أن يشهدوا بالحق يقول الكتاب إنهم سكتوا، مما جعل الرب ينظر "حوله بغضب حزيناً على غلاظة قلوبهم" (مر ٣: ١-٥). فغلاظة القلب تحرم صاحبها من الشهادة للحق، أي من أن يكون تابعاً للمسيح الذي أتى إلى العالم ليشهد للحق (يو ١٨: ٣٧).

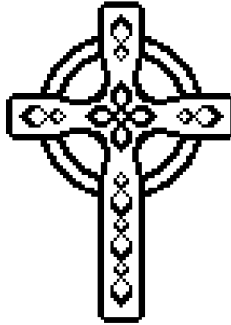
وغلاظة قلب أكثر شعب إسرائيل ورؤسائه أمر قديم، صلي من أجله موسى قائلاً: "يا سيد الرب لا تملك شعبك وميراثك الذي فديته بعظمتك.. اذكر عبيدك إبراهيم واسحق ويعقوب. لا تلتفت إلى غلاظة هذا الشعب وإثمه وخطيته" (تث ٩: ٢٦، ٢٧).

(٤) وكشف القديس بولس أن غلاظة القلب هي كبرقع على قلب كل المتمسكين بحرفية الناموس وبتميم الفرائض آلياً بغير روح. ولكن هذا البرقع يُرفع فقط عند قبول الرب "بل أغلظت أذهانهم، لأنه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه (الذي كان موسى يصنعه عند نزوله من الجبل حاملاً الوصايا - خر ٣٤: ٣٣) باق غير منكشف الذي يُبطل في المسيح. ولكن حتى اليوم حين

يُقرأ موسى (أي التوراة) البرقع موضوع على قلوبهم.. ولكن عندما يرجع (الشعب) إلى الرب يُرفع البرقع" (٢ كو ٣: ١٤، ١٦).

وقساوة القلب يمكن أن تصيب كل الشعوب والناس بابتعادهم عن الله ومن ثم يسهل سقوهم^(١). فيقول الرسول بولس للمؤمنين الجدد "لا تسلكوا في ما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضاً بطل ذهنهم إذ هم مظلمو الفكر ومتجنبون عن حياة الله بسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم، الذين إذ هم فقدوا الحس أسلموا أنفسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع" (أف ٤: ١٧-١٩).

كما وصف بالغباء الغلاطين، الذين بعد إيمانهم استجابوا لدعوى حفظ الناموس وإعماله شرطاً لقبول الإيمان بالمسيح، قائلاً في رسالته لهم "أهكذا أنتم أغبياء. أبعد ما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد.. لأنه في المسيح يسوع لا اختان ينفع شيئاً ولا الغرلة بل الإيمان العامل بالحبّة" (غل ٣: ٣، ٥: ٦). وهكذا يكون كل مؤمن يتخلى عن السلوك بالإيمان الحقيقي ويتحول إلى التدين الشكلي لإرضاء الذات والناس لا الله.

(١) قد ينقد قساة القلوب المتحجرين من أنفسهم إثارة فرعهم من نهايتهم الأليمة إن لم يرجعوا، متذكّرين كلمات الكتاب أن الله يقاوم المستكبرين (يع ٦: ٤، ١ بط ٥: ٥). ولعل المشاهد الأليمة لنهايته كثير من الملوك والرؤساء الذين حكموا بالحديد والنار تكون إنذاراً لكل متحجر غليظ القلب.

المؤمن وغلاظة القلب

□ غلاظة القلب وقساوته تتنافر مع حياة الإيمان، ولكن فتور الصلاة وهبوط الروحيات بعد نسيان الخبرات الروحية السابقة والمحبة الأولى، وعدم الالتصاق بكلمة الله، والارتداد إلى بعض خطايا الماضي، قد يقسّي القلب ويفقده صبره بل يفرغه من مخافة الله والثقة في مواعيده. فتصدمه التجربة وتحيرته معاملات الله ويسيطر عليه الخوف.

وقد لا تظهر كل هذه التداعيات معاً أو تأتي فجأة، وإنما تتسلل فرادى وعلى مدى طويل ساد فيه الإهمال والضعف. وقد تأخذ في ظاهرها سمات أخلاقية أو مبدئية، أو كأنها بسبب الغيرة والالتزام، لكن تنكشف حقيقتها باقترانها بتردي الحياة الروحية وتراجع الالتزام بالإنجيل.

ويرافق هذه التغيرات في نهج الحياة علامات كثيرة نشير فيما يلي إلى بعضها:

+ العناد وعدم الخضوع للحق الظاهر، والاعتزاز حتى بالرأي الخطأ والتمسك به، واعتبار التنازل عنه ماساً بالكرامة.

+ تناقص الرحمة والتشفي في المهزوم والفرح في بليته، وامتلاء القلب بالانتقام والشماتة في الأعداء عند معاناتهم، مع تغطية هذه المشاعر السلبية بإرجاع الأمر للتدخل الإلهي.

+ النقد الشديد الجارح والقاسي حتى لأقرب الناس بغير تحفظ، والتمادي في مؤاحدة من يخطيء دون تقدير لظروفه، تجاهلاً لوصية الكتاب "أيها الإخوة إن انسبق إنسان فأخذ في زلة ما فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة ناظرًا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضاً. احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح" (غل ٦: ١، ٢)، وانسحاباً من تبعية المسيح الذي صادق العشارين والخطاة لانقاذهم. وبينما أحاط الخطاة بالمرأة التي أمسكت في خطيئتها متحفزين لرحمها بحسب الناموس جاءهم قول الرب "من كان منكم بلا خطية فليرمها أولاً بحجر" (يو ٨: ٧). والقديس بولس طالب شعب كنيسة كورنثوس ألا يغالوا في عزل شاب كان قد أخطأ مع امرأة أبيه، وأن يمكنوا له من المحبة فيسامحونه ويعزّونه (٢ كو ٦: ٢-٨) فالعقوبة الكنسية ليست مقصودة لذاكها وإنما كتأديب يقود إلى التوبة والحياة.

+ تراجع المحبة واللفظ، وضعف القدرة على التسامح والاحتمال والغفران للمسيء، وسهولة الخصام ومقاطعة الأصدقاء.

+ القسوة في التعامل مع الخدم والتعالي على الأفراد الضعيفة في المجتمع.

+ الشدة والخشونة في التعامل مع الزوجة وأفراد العائلة تجاوزاً للوصية "أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قساة عليهن.. أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا" (كو ٣: ١٩، ٢١). فأن يكون الرجل رأساً للمرأة لا يجعله متسلطاً، لأنه وامراته صاراً في المسيح جسداً واحداً (أف ٥: ٢٣، ٣١). (كما يندرج هنا أيضاً سلوك بعض النساء المتسم بالصدام والعناد والتحدي والاستئثار بالرأي).

+ قد يقع الرؤساء، وخاصة العسكريون، في الشدة والتجبر وغلاظة القلب، إعمالاً للقانون وردعاً للمخطئين، ولتحقيق الانضباط بحسب رؤيتهم. ولكن يلزم ألا يكون القرار جزافاً متجاهلاً كرامة الإنسان، وإنما مع دراسة كل الظروف والملايسات حتى يكون الحكم عادلاً. والرب قال لمن انتقدوه عندما شفى في السبت "لا تحكموا حسب الظاهر (كيفما اتفق) بل احكموا حكماً عادلاً" (يو ٧: ٢٤).

+ بالنسبة للوالدين الذين يريدون تقويم أولادهم لابد من اختلاط الحزم والشدة بالحب للجميع. فالتخويف والضغط على المخطئين قد يولد الانفجار والانحراف. كما أن الأولاد وهم بعيدون عن رقابة الوالدين سيمارسون استهتارهم لأنهم لم يتغيروا. كما يلزم عدم التمييز في المعاملة بين الأولاد والبنات، أو تمييز أحداً منهم عن الآخرين لأننا بذلك نغرس بذرة الشقاق بينهم منذ البداية. ولا يليق أن تثير أم ابنها على زوجته أو ابنتها على زوجها، وبدل أن تكون صانعة سلام تفتح باباً للكراهية وقسوة القلب التي سترتد عواقبها إليها يوماً.

□ قلب المؤمن المسيحي مثل قلب سيده المحب المتحنن اللطيف الرقيق حتى المنتهى. الغلظة والقسوة والشدة غريبة على المؤمن الحقيقي. فقلبه قلب لحم وليس من حجر، ومن هنا فهو يشفق على غيره ويلتمس الأعذار لمن يزل كي يشجعه على النهوض. وهو قريب من المتألمين والمجروحين يشاركهم محتهم بمشاعره وحمل الأعباء معهم. وإذا كان الرب قد ساق مثل السامري الصالح ليحسد محبته للبشر، وأنه للإنسان الزق من أخيه، فهذا ما ينبغي ان يكون عليه تابعه "فرحاً مع الفرحين وبكاء مع الباكين" (رو ١٢: ١٥). وهو في رفته وتحننه يسع قلبه الكل: القريب والغريب، الصديق والعدو، والإنسان والحيوان. بل أن الإنسان يصير أكثر إنسانية بقدر ما يعتبر كل البشر إخوته المنحدرين جميعاً من أب واحد وأم واحدة. وإنما بالتعصب والكراهية، واستبعاد الآخر،

وعدم القدرة على التعايش، والاستئثار بكل شيء وحرمان الآخر، ينسلخ الإنسان من إنسانيته التي وهبها له الله ليصير كائناً وحشياً متغرباً عن أصله وفاقداً لسعادته الحقيقية التي يختبرها فقط عندما يتقاسم حياته مع غيره.

ولينتبه كل مؤمن فاحصاً قلبه وتصرفاته، لثلا يكون قد داخله غلظة أو قسوة أو تعنت أو عناد أو تعالٍ أو تمييز أو شدة مبالغ فيها أو خشونة أو إدانة لأي سبب أو مبرر فهذا كله ضد الإيمان، ولا بد من الرجوع وطلب معونة روح المحبة والرحمة واللطف والوداعة وطول الأناة لينقي القلب مما يلوثه "قلباً نقياً اخلق في يا الله وروحاً مستقيماً جدد في داخلي" (مز ٥١: ١٠).

الرياء، الهم، القلق، الشك، الخوف، حزن العالم وغلظة القلب، كانوا بعض ما قد يقتحم حياة المؤمن معكراً صفو إيمانه، وهم خصوم صراح للإيمان الحق. وقصدنا مما عرضناه أن نلقي الضوء عليهم ونكشف أضرارهم حتى يمتحن المؤمن نفسه (١ كو ٢٨: ١١، ٢ كو ١٣: ٥، غل ٦: ٤) ويتيقن من نقاوة إيمانه. أما إذا أدرك تسلل واحد منهم فالتخلص منه ضمان لسلامة إيمانه ونموه وزيادة مناعته ضد أمثاله.

وبالطبع فالخصوم كثيرون، وإبليس عدونا يجول كأسد زائر حولنا ملتصقاً من يبتلعه. والكتاب يوصينا أن "قاوموه راسخين في الإيمان" (١ بط ٥: ٩). ولكن من نعمة الله أنه بقدر الخصوم يوجد الرفاق، بل هم أكثر، الذين يثرون حياة المؤمن رجاءً ومحبة وفرحاً وسلاماً وصبراً وتوبةً وتراحماً وقبولاً للآلام وغيرهم وغيرهم.

فلنجاهد، ملقين رجاءنا على النعمة (١ بط ١: ١٣)، كي نهزم خصوم إيماننا ونستزيد من رفاقه خلال مسيرة حياتنا "ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع" (عب ١٢: ٢).

نور الحياة

سلسلة دراسات في كلمة الله

كتب صدرت من هذه السلسلة :

الكتاب الأول : **في السلوك المسيحي**
التدين المضاد... ومقالات أخرى (طبعتان)

الكتاب الثاني : **عن المسيح**
يسوع المسيح الشفيع الكامل... ومقالات أخرى (طبعتان)

الكتاب الثالث : **المسيح في حياة الكنيسة والخدمة**
عثرة الصليب ... ومقالات أخرى (طبعتان)

الكتاب الرابع : **شخصيات كتابية**
١- القديس بطرس .. أول التلاميذ
٢- القديس بولس .. آخر الرسل (طبعتان)

الكتاب الخامس : **قضايا إيمانية**
المسيح يعرفنا عن ذاته ... ومقالات أخرى

الكتاب السادس : **في السلوك المسيحي (٢)**
نحن والصليب والخلاص ... ومقالات أخرى

الكتاب السابع : **قضايا إيمانية (٢)**
قضية الشفاعة ... ومقالات أخرى

الكتاب الثامن : **في السلوك المسيحي (٣)**
ضبط النفس ... ومقالات أخرى

الكتاب التاسع : **في السلوك المسيحي (٤)**
رفاق الإيمان وخصومه

فهرس بمحتويات كتب السلسلة

الكتاب الأول : في السلوك المسيحي (١)

- + عندما يضع الطريق ٨٨
- + التدين المضاد ٩٧
- + مخاوف البداية وأخطارها ٣١
- + قبيلات العدو ٣٢
- + حملان وسط ذئاب ٤٠
- + هو الطريق ٤٥
- + اتبعني ٤٦
- + بذل الذات ٥٥
- + التزامات الإيمان ٦٣
- + حياة التدقيق ٦٤
- + النمو ضرورة إيمانية ٧٩
- + قضية الغفران بين عمل الله وعمل الإنسان ٨٨
- + الموضوع الأخير ٩٧
- + كيف نطلب وكيف يستجيب؟ ١٠٤
- + هل تختلف آلام المؤمنين ؟ ١١٠
- + مواقف لاختبار الإيمان ١٢٠
- + ثمار الحياة المسيحية ١٢٧
- + افرحوا ١٢٨
- + جدية الحياة المسيحية ١٣٩
- + الإنجابية سمة مسيحية ١٥٠
- + محاذير في الطريق الروحي ١٦٥
- + ساعة الضعف ١٦٦

الكتاب الثاني : عن المسيح

- + الميلاد ٩
- + ظلال الصليب على أحداث الميلاد ١٠
- + ما قبل الصليب ٢١
- + المسيح يعلم عن التوبة ٢٠
- + إقامة لعازر من الموت .. إعلان مبكر عن قيامة الحياة ٤٠
- + الحديث الأخير والصلاة الأخيرة ٤٧
- + الصليب ٥٧
- + المسيح فصحنا ٥٨
- + المسيح رئيس الكهنة العظيم والذبيحة الكاملة ٦٦
- + نعم...جاء ليموت كي يهبنا الحياة ٨٠
- + القيامة والصعود ٨٩
- + القيامة والخلاص ٩٠
- + ما بعد القيامة والصعود ١٢٧
- + يسوع المسيح الشفيق الكامل ١٢٨
- + شمس البر ١٣٧
- + المسيح نور العالم ١٣٨
- + المسيح كلي الوجود ١٤٧
- + المسيح كلي المعرفة ١٥٤
- + المسيح كلي القدرة ١٧٠
- + قضية المسيح ١٨٧
- + شهادة صحفي على صدق كلمة الله ١٨٨

الكتاب الثالث : المسيح في حياة الكنيسة والخدمة

- ✠ - الله ظهر في الجسد ٩
- + عثرة الصليب ٧١
- + وعلى الأرض السلام ١٠
- ✠ - المسيح يقدم إلى الهيكل ١٣
- + عيد التكريس للرب ١٤
- ✠ - المسيح يبارك أرضنا ٢١
- + العائلة المقدسة في مصر ٢٢
- ✠ - صوم نينوى ٣٥
- + الكنيسة وصوم نينوى ٣٦
- + أعظم من يونان ٤١
- ✠ - عيد الصليب ٤٧
- + الصليب في حياة المؤمن ٤٨
- ✠ - الصوم الكبير وأسبوع الآلام ٥٧
- + قراءة في أناجيل الصوم الكبير ٥٨
- + اسبوع الآلام وآفاقه الروحية ٦٤
- + حول الترتيبات الطقسية لأسبوع الآلام ٩٦
- ✠ - القيامة والكرازة ١٠٧
- + القيامة والكرازة ١٠٨
- + قوة من الأعالي ١١٨
- + أتجبن ... ارع خرافي ١٢٧
- ✠ - المسيح موضوع الكرازة والخدمة ١٣٥
- + لمحات من الكنيسة الأولى ١٣٦
- + العمل الإلهي في الخدمة ١٥٧
- + الأرض الجديدة ١٦٥
- + عن خدمة المسيحي ١٧٣

الكتاب الرابع : شخصيات كتابية

- القديس بطرس ... قصة حياة
نسجتها النعمة ٩
- ✧ - من صيد السمك إلى صيد الناس ١١
- + البداية ١٢
- + الرفيق القريب ١٤
- + الصريح في الإيمان ١٦
- + صاحب التساؤلات ١٨
- + اندفاعات عاطفية ٢٠
- + النكسة ورد الاعتبار ٢٣
- + الوصايا الأخيرة ٢٦
- ✧ - القديس بطرس يقود الكنيسة
- الوليدة ٢٩
- + القديس بطرس يأخذ المبادرة ٣٠
- + القديس بطرس يتوشح بالقوة فيتألق ٣١
- + شهادة قوية ٣٣
- + لا لخدمة السيدين ٣٥
- + الآلام الأولى ٣٧
- + الروح يساند بالمعجزات ٣٨
- ✧ - خادم الأمم أيضاً ٣٩
- + إلى الأمم ٤٠
- + الرسولان بطرس وبولس ٤٢
- ✧ - الكلمات الأخيرة ٤٥
- + رسالتان ٤٦
- ✧ - إلى المجد ٥١
- + الشهيد ٥٢
- القديس بولس ... آخر الرسل ٥٥
- ✧ - المسيح يختار تلميذه الثالث عشر ٥٧
- + شاول (بولس) يدخل التاريخ المسيحي ٥٨
- + الرب يواجه شاول ٦١
- + رواية القديس بولس عن تحوله ٦٥
- ✧ - خدمة القديس بولس ٦٧
- + عودة إلى البدايات ٦٨
- + كرازته ورحلاته ٧٢
- + العودة إلى أورشليم ٨٧
- + إلى روما ٩٠
- + ما بعد سفر الأعمال ٩٤
- + القديس بولس شهيداً ٩٨
- ✧ - منهج القديس بولس في الخدمة ١٠١
- + لا أنا ... بل المسيح ١٠٢
- ✧ - القديس بولس معلم الكنيسة ١١١
- + الخلاص في رسائل القديس بولس ١١٢
- + الثالوث الأقدس في رسائل القديس بولس ١٢٤
- + مبادئ القديس بولس الروحية والاجتماعية ١٣٣
- + في النظام الكنسي ١٤٧
- ✧ - القديس بولس يتنبأ عن المستقبل ١٨١
- + اليهود والمسيح ١٨٢
- + المجيء الثاني للرب والقيامة الأخيرة ١٩٦

الكتاب الخامس : قضايا إيمانية (١)

- ﴿ - قضية الإيمان المسيحي ٩ + عن المجازاة ١٢١
- ﴿ - قضية الخلاص ٥٣ + المسيح يعرفنا عن ذاته ١٠
- ﴿ - قضية التسامح ١٥٠ + قضية الاضطهاد ١٣٨
- ﴿ - قضية الملوك ١٦٣ + الكتاب ٥٤
- + عن الإيمان والأعمال ٨٢ + هبة الحياة الأبدية للمؤمنين ٦٩
- + ملكوت الله.. والإنسان ١٦٤

الكتاب السادس : في السلوك المسيحي (٢)

- ﴿ - نحن والتجسد ٩ + نحن وحياتنا الروحية ٧١
- + التجسد والإنسان الجديد ١٠ + الروح القدس .. روح الحياة ٧٢
- + تجديد الحياة ٢١ + البعد الداخلي للحياة الروحية ٧٥
- ﴿ - نحن والصليب ٣١ + دعوة للاتضاع ٨٣
- + نحن والصليب والخلاص ٣٢ + حياة الشكر ٩٤
- ﴿ - نحن والقيامة ٣٩ + الحياة في النور ١٠٠
- + القيامة وحياتنا العملية ٤٠ + الميل الثاني ١٠٦
- + معنا ولا نشعر به ٤٧ + الصوم المسيحي ١١٤
- ﴿ - نحن والشهادة للمسيح ٥٥ + انسى ولا انسى ١٢١
- + نحن أيضاً تلاميذ ٥٦ + المسيحي في مجتمع مضاد ١٢٨
- + عندما يأتي الموت ٦٢ + شباب خارج الأبواب ١٣١

الكتاب السابع : قضايا إيمانية (٢)

- ❖ - قضية الصلاة والعبادة ٩
 - + قضية الصلاة ١٠
 - + العبادة والتسبيح ٣٦
 - + العبادة واللغة ٥١
 - + القداس الإلهي..السماء
 - علي الأرض ٦٤
 - + بين السبت والأحد ٦٨
 - + الناموس والأنبياء وعهد النعمة ٧٣
- ❖ - قضية المؤمنين والكنيسة ٧٩
 - + الانتماء للكنيسة، مسؤلية مشتركة بين الكنيسة والمؤمن ٨٠
 - + الكنائس التقليدية ورياح التغيير ٩٣
 - ❖ - قضية الشفاعة ١٠٥
 - + قضية الشفاعة ١٠٦
 - ❖ - قضية الإنسان والحياة والزمن ١٤٥
 - + رؤية مسيحية للجسد ١٤٦
 - + رؤية مسيحية للحياة والوجود ١٥٦
 - + الله والإنسان والزمن ١٦٧
 - + الإنسان وكوارث الطبيعة ١٧٨

الكتاب الثامن : في السلوك المسيحي (٣)

- ❖ - أثقل الناموس ٩
 - + أثقل الناموس .. الحق والرحمة والإيمان ١٠
 - + الحق ١٥
 - + الرحمة ٢٠
 - + رحمة لا ذبيحة ٢٧
 - + الإيمان ٤٠
- ❖ - أمانة الله وأمانتنا ٥٩
 - + أمانة الله ٦٠
 - + كن أميناً ٦٩
- ❖ - ألوان من التعب ٩١
 - + تعب وتعب ٩٢
- ❖ - ضبط النفس ١٠٥
 - + ضبط النفس ١٠٦
 - + ضبط الفكر ١١٢
 - + ضبط الحواس ١١٨
 - + ضبط الانفعال ١٢٩
 - + ضبط الشهوات ١٤١
 - ❖ - عن الصداقة ١٥٧
 - + الصداقة من منظور كتابي ١٥٨

سطور من هذا الكتاب

الرجاء المسيحي أحد الأعمدة الرئيسية في الحياة المسيحية التي تتجاوز أمور هذا الزمان وأشياءه ومسراته، وبه نقفز من الحاضر إلى المستقبل، ومن الواقع الحاضر المشحون بالضيق والألم والحزن إلى أنفراجة الغد القريب أو البعيد المملوء فرحاً.

الرجاء المسيحي يكتسب فرادته وقوته وحيويته وثباته من استناده المباشر لا إلى شيء أو شخص، وإنما إلى الرب محب البشر وعمله وخلصه، وبالثقة به وفي عودته الثابتة التي لا يمكن أن تسقط أو يقف أمامها عائق.

الرجاء المسيحي هو خيط الحياة الذي يجعل مصيرنا ومآلنا لا وهماً من الأوهام أو أمراً في دائرة التمني، وإنما حقيقة واقعة قد بدأت منذ أن آمنا. هو مثل الحبل الذي يمسك به العامل في قاع بئر سحيق ليضمن سلامته عند الخطر، أو الذي يربط السفينة التي تتأرجح بين الأمواج بالشاطئ. إنه المرساة المؤتمنة والثابتة (عب ٦: ١٩) للنفس المجاهدة في خضم الحياة، فيمنح اليقين ببلوغ الهدف السعيد.

غياب الرجاء معناه النتيه ومضاربة الهواء عن غير يقين والتخبط في برية الزمن. معناه أن تقف وحيداً مع الألم والفشل والحزن والمرض والسقوط، وتصير الحياة عبئاً لا يطاق، والجهاد تعباً باطلاً.