

قوة اسمه

POWER IN THE NAME

الإعلان عن الله الذي يسدد
الاحتياجات ويشفي

ديريك برنس

قوة اسمه

Originally published in English under the title

Power In The Name

ISBN 978-1-78263-324-2

Copyright © Derek Prince Ministries – International

All right reserved

المؤلف: ديريك برنس

الناشر: المؤسسة الدولية للخدمات الإعلامية ت: +202 26401580

تصميم الغلاف: جى سى سنتر ت: +202 27797124

اسم المطبعة: St. MARK PRINTING HOUSE ت: +202 23374128
ت: +201223172090

الموقع الإلكتروني: www.dpmarabic.com

البريد الإلكتروني: info@dpm.name

رقم الإيداع: 2019/19994

الترقيم الدولي: 978-977-90-6664-6

جميع حقوق الطبع في النسخة العربية محفوظة © للمؤسسة الدولية للخدمات الإعلامية

ولا يجوز استخدام أو اقتباس أي جزء أو رسومات توضيحية من الواردة في هذا الكتاب

بأي شكل من الأشكال إلا بإذن مسبق من الناشر

Derek Prince Ministries – International

P.O. Box 19501

Charlotte, North Carolina 28219

USA

Translation is published by permission

Copyright © Derek Prince Ministries – International

www.derekprince.com

Printed in Egypt

محتويات الكتاب

- مقدمة ٥
- الجزء الأول: الله يكشف عن نفسه بأسمائه ٧
- مقدمة الجزء الأول: الوحدة والتعددية الآب والأبن والروح القدس - ٩
- ١ - إلهيم: الأسم العبري الأول العظيم لله ١٧
- ٢ - جاهوفاه أو يهوه: الاسم العبري العظيم الثاني لله ٢٥
- ٣ - الذي يرى الاحتياج ويسدده ٣٣
- ٤ - الذي يشفي ٤١
- ٥ - الذي هو رايتنا ٥١
- ٦ - الذي هو سلامنا ٥٩
- ٧ - الذي هو راعينا ٦٧
- ٨ - الذي هو برنا ٧٥
- ٩ - الذي يوجد هنا ٨٣
- الجزء الثاني: «تَخْفِي» الله ٩١
- مقدمة في الجزء الثاني: لماذا يستخدم الله «التخفي»؟ ٩٣
- ١٠ - ابن النجار ١٠٣

- ١١ - الأطفال _____ ١١١
- ١٢ - رسل الله _____ ١١٩
- ١٣ - شعب الله المضطهد _____ ١٢٧
- الجزء الثالث: الإعلان النهائي لله يسوع المسيح** _____ ١٣٥
- مقدمة عن الجزء الثالث: طبيعة يسوع ومقاصده** _____ ١٣٧
- ١٤ - عجبياً مشيراً _____ ١٣٩
- ١٥ - رئيس السلام _____ ١٤٥
- ١٦ - كلمة الله _____ ١٥٣
- ١٧ - حمل الله _____ ١٦١
- ١٨ - أسر سبط يهوذا _____ ١٦٩
- ١٩ - المخلص _____ ١٧٧
- ٢٠ - المسيح أو المسيا _____ ١٨٥
- ٢١ - الألف والياء _____ ١٩٣
- ٢٢ - كوكب الصبح المنير _____ ٢٠١
- ٢٣ - ملك الملوك ورب الأرباب _____ ٢٠٩
- نبذة عن حياة الكاتب _____ ٢١٧

مقدمة

نجد في كل الكتاب المقدس أن جميع الأسماء لها أهمية كبيرة؛ أي أهمية أكبر بكثير مما هي عليه عادة في ثقافتنا المعاصرة. وتقريبًا كل اسم في الكتاب المقدس له معنى محدد وملاءمة محددة للشخص المذكور اسمه؛ وكل منهما يدل على طبيعة هذا الشخص.

ويوجد مثال واضح على هذه الحقيقة في أسماء الثلاثة أبناء إبراهيم، وإسحق، ويعقوب. وقد غير الله اسمي اثنين منهم، وهما: إبراهيم ويعقوب. فقد كان اسم إبراهيم في الأصل أبرام، بمعنى «الأب المجيد»، في حين أن إبراهيم يعني «أب لجمهور كثير». كما تم تغيير اسم يعقوب إلى إسرائيل. ويتم عادة تفسير اسم يعقوب على أنه «المتعقب»، بينما يعني إسرائيل إما «أمير مع الله» أو «من يتصارع مع الله».

وفي كل حالة منهما، تم تغيير الاسم خلال أزمة في حياة هذا الأب، وكان لهذه الأزمة تأثير حاسم على تطور شخصيته المستمر وتحقيق مصيره. وبمعنى آخر، ترتبط الأسماء بالشخصية وبالمصير.

وقد تسأل، «لماذا لم يغير إسحق اسمه؟» ومن المثير للاهتمام، أن الله هو من اختار اسم إسحق قبل ولادته. وحيث أن الله هو من اختاره، فلم يكن اسم إسحق بحاجة إلى تغيير.

وإن كانت الأسماء المعطاة للرجال في الكتاب المقدس لها نفس الأهمية، فيجب أن تكون الأسماء المنسوبة إلى الله أكثر أهمية منها. وفي الفصول التالية، سندرس كيف يكشف الله عن نفسه بأسمائه، وكذلك كيف «يخفي» الله نفسه وكيف أمكننا أن نجد إعلانه النهائي عن نفسه في يسوع المسيح والألقاب التي أُطلقت على يسوع.

الجزء

الأول

الله يكشف عن نفسه

بأسمائه

مقدمة للجزء الأول

الوحدة والتعريفية

الأب والابن والروح القدس

يتمثل أحد جوانب الله الفريدة تمامًا في إعلان الكتاب المقدس عن الله، وهو جانب غير موجود في أي كتاب أو دين آخر، في الجمع بين الوحدة والتعددية في طبيعة الله. وقد تم الكشف عن هذا الجانب الفريد في اسمه، وهو الاسم الذي سنقوم بدراسته بمزيد من التفصيل في الفصل الأول. وبشكل ملحوظ، يظهر هذا الاسم في الآية الأولى من الكتاب المقدس. ففي سفر التكوين ١: ١، نجد هذه الكلمات:

«فِي الْبَدْءِ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ.»

في اللغة العبرية الأصلية، هناك نوع من صدام القواعد في هذه الآية. فالاسم «الله»، إلهيم، هو في صيغة الجمع، لكن الفعل الذي يسبقه «خَلَقَ»، هو في صيغة المفرد. لذلك، لدينا اسم الجمع يسبقه الفعل في المفرد. ويتضمن هذا التضاد بذور الحقيقة التي تكشفت لنا في كل ما تبقى من الكتاب المقدس.

ويوجد تضاد مماثل إلى حد ما في الآية الشهيرة في سفر التثنية

التي يسميها الشعب اليهودي «شما (سمع)»، والتي هي إلى حد ما عبارة عقائدية عن إيمان إسرائيل:

«اسْمَعْ يَا إِسْرَائِيلُ: الرَّبُّ إِلَهُنَا رَبٌّ وَاحِدٌ.» (تثنية 6: ٤)

ومن المثير للاهتمام، أن الأمر لم يتطلب سوى أربع كلمات ليقول «الرَّبُّ إِلَهُنَا رَبٌّ وَاحِدٌ» باللغة العبرية. ولا يزال ما هو أكثر إثارة للاهتمام، من هذه الكلمات الأربع، أن ثلاث منهم تأتي في صيغة الجمع. والكلمة الوحيدة المفردة هي كلمة «واحد». لذلك، مرة أخرى، نجد أن تضاد الوحدة والتعددية هذا يجتمع في الإعلان القادم من الله.

كلمتان بدلاً من كلمة «واحد»

أحد طرق فهم الوحدة والتعددية هي أن ندرك أنه توجد كلمتان مختلفتان في اللغة العبرية لكلمة «واحد». إحداها هي ياكيد yachid والأخرى هي إيكاد echad.

ياكيد Yachid: واحد وفريد

تعني كلمة ياكيد yachid ما هو «واحد وفريد تمامًا». فعلى سبيل المثال، في سفر التكوين ٢٢: ٢، قال الرب لإبراهيم: «خُذْ ابْنَكَ وَحِيدَكَ، الَّذِي تُحِبُّهُ...». وتستخدم هذه الآية الكلمة وحيد

ياكيد yachid، لأن إبراهيم وسارة كان لديهما ولد واحد فقط من أجسادهما.

ومثال آخر في المزمور ٢٥: ١٦، حيث كان كاتب المزمور يقول، «لَأَنِّي وَحْدٌ وَمَسْكِينٌ أَنَا». وكلمة «وَحْدٌ» هي ياكيد yachid، وهذا يعني «وحدى كلياً».

إيكاد Echad: اتحاد عدد من العناصر

ومن ناحية أخرى، تشير الكلمة الأخرى «واحد echad»، إلى اتحاد عدد من العناصر. ويتضح هذا المعنى بشدة في العديد من فقرات العهد القديم. فعلى سبيل المثال، في سفر التكوين ٢، يحدد الكتاب المقدس طبيعة الزواج واتحاد آدم وحواء:

«لِذَلِكَ يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ وَيَكُونَانِ جَسَدًا وَاحِدًا.» (سفر التكوين ٢: ٢٤)

وتعني كلمة «وَاحِدًا» إيكاد Echad، أن يتحد الاثنان ليصيرا واحداً. لذلك، تصف كلمة إيكاد Echad أو تشير إلى اتحاد أكثر من واحد لتشكيل وحدة.

وفي سفر العدد ١٣، يقول الكتاب المقدس هذا عن الجواسيس الإسرائيليين الذين ذهبوا لرؤية أرض الموعد:

«وَأَتُوا إِلَىٰ وَادِي أَشْكُولَ، وَقَطَّفُوا مِنْ هُنَاكَ زَرْجُونَةً بَعْنُقُودٍ
وَاحِدٍ مِنَ الْعَنْبِ.» (عدد ١٣: ٢٣)

كلمة «وَاحِدٍ» في العبرية هي إيكاد Echad. فقد كان عنقودًا
واحدًا؛ لكنه كان مكونًا من العديد من حبات العنب.

ونجد هذه الكلمة تُستخدم مرة أخرى في عبارة رائعة في
سفر القضاة، عندما كانت هناك حرب أهلية بين أسباط
إسرائيل:

«فَاجْتَمَعَ جَمِيعُ رِجَالِ إِسْرَائِيلَ عَلَى الْمَدِينَةِ مُتَّحِدِينَ كَرَجُلٍ
وَاحِدٍ.» (القضاة ٢٠: ١١)

وكلمة «وَاحِدٍ» هنا هي إيكاد Echad. وقد كان هناك عدة
آلاف من الرجال؛ ومع ذلك، شكلوا وحدة.

وفي إحدى رؤى النبي حزقيال، أمره الرب أن يأخذ عصيًا
ويطلق عليها اسم الأسباط القيادية في إسرائيل.

«وَأَنْتَ يَا ابْنَ آدَمَ، خُذْ لِنَفْسِكَ عَصًا وَاحِدَةً وَاكْتُبْ عَلَيْهَا:
لِيَهُودَا وَلِبَنِي إِسْرَائِيلَ رُفْقَائِهِ. وَخُذْ عَصًا أُخْرَى وَاكْتُبْ عَلَيْهَا:
لِيُوسُفَ، عَصَا أَفْرَايِمَ وَكُلِّ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ رُفْقَائِهِ. وَأَقْرِنُهُمَا الْوَاحِدَةَ
بِالْأُخْرَى كَعَصَا وَاحِدَةٍ، فَتَصِيرَا وَاحِدَةً فِي يَدِكَ.» (حزقيال ٣٧: ١٦-١٧)

ومرة أخرى، كلمة «وَاحِدَةً» هي كلمة إيكاد Echad، ومع ذلك نرى بالتحديد أنه كان يوجد أصلاً اثنتان من العصي. وفي اتحادهما، شكلتا وحدة، موصوفة بكلمة «وَاحِدَةً».

الوحدة التي هي اتحاد

وأعتقد أن هذه الأمثلة تساعدنا على فهم نوع الوحدة الذي تمثله كلمة إلهوهم. إنها وحدة الاتحاد، أي الاتحاد المثالي، إلا أنها تتضمن أكثر من الوحدة فهي: التعددية.

ودعونا نراجع فقرتين في الكتاب المقدس حيث يكون فيهما هذا الفهم واضحاً. ففي سفر التكوين ٣، بعد أن أخطأ آدم وحواء وخسرا حقهما في الحياة في جنة عدن، نقرأ:

«وَقَالَ الرَّبُّ إِلَهُ: «هُوَذَا الْإِنْسَانُ قَدْ صَارَ كَوَاحِدٍ مِنَّا عَارِفًا
الْخَيْرَ وَالشَّرَّ»». (سفر التكوين ٣: ٢٢)

عندما نقرأ سفر التكوين ٣ بأكمله، يتضح لنا أن امتلاك معرفة الخير والشر كان سمة مميزة لله. وتنطبق كلمة «مِنَّا» في الآية ٢٢ على الله. ويوجد كل من الوحدة والتعددية في طبيعة الله.

ومثال آخر مثير للاهتمام هو وصف إشعياء لرؤيته للرب:

«ثُمَّ سَمِعْتُ صَوْتَ السَّيِّدِ قَائِلاً: «مَنْ أُرْسِلُ؟ وَمَنْ يَذْهَبُ مِنِّي»

أَجَلِنَا؟» فَقُلْتُ: «هَآنَذَا أُرْسِلُنِي». (إشعيا ٦ : ٨)

كان الله هو من يتكلم، وقد استخدم المفرد («أُرْسِلُ») والجمع («مِنَ أَجَلِنَا»). فقد قال، «مَنْ أُرْسِلُ؟ وَمَنْ يَذْهَبُ مِنْ أَجَلِنَا؟»

الثلاثة في واحد

في كل الكتاب المقدس، نجد هذا التضاد الرائع، وهو: الله واحد؛ ومع ذلك، في وحدانية الله، يوجد أكثر من واحد. وتبرز الحقيقة الكاملة لهذا التضاد في وحدانية الله وتعدديته إلى الإعلان الواضح في العهد الجديد.

فدعونا نلقي نظرة على أكثر الفقرات تميزاً، مثل التكليف النهائي من يسوع لتلاميذه كما هو مسجل في نهاية إنجيل متى:

«فَاذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ الْأُمَمِ وَعَمِّدُوهُمْ بِاسْمِ الْآبِ وَالابْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ». (متى ٢٨ : ١٩)

وفي الواقع، تقول اللغة اليونانية «وَعَمِّدُوهُمْ بِاسْمِ الْآبِ وَالابْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ». فيجب أن نتعمد باسم الله. ويدل هذا الفعل على أننا نأخذ أماكننا في الله، ونفقد حياتنا الشخصية في الله.

ويتكون ملء الله من الآب والابن والروح القدس. وعندما نرى هذا، نفهم لماذا، منذ بداية الكتاب المقدس مباشرة، في أول

آية من العهد القديم، نجد أن الكلمة التي تعبر عن الله تأتي في صيغة الجمع. فالحقيقة التي ظهرت في العهد الجديد ليست جديدة؛ لأنها مجرد كشف وتحقيق لما كان موجودًا بالفعل، ضمنيًا، في العهد القديم.

ودعونا نلقي نظرة على مثالين إضافيين من العهد القديم. ففي سفر الأمثال ٣٠: ٤، قال الكاتب:

«مَنْ صَعَدَ إِلَى السَّمَاوَاتِ وَنَزَلَ؟ مَنْ جَمَعَ الرِّيحَ فِي حَفْنَتَيْهِ؟
مَنْ صَرَّ الْمِيَاهَ فِي ثُوبٍ؟ مَنْ ثَبَّتَ بِجَمِيعِ أَطْرَافِ الْأَرْضِ؟ مَا اسْمُهُ؟
وَمَا اسْمُ ابْنِهِ إِنْ عَرَفْتِ؟» (أمثال ٣٠: ٤)

سوف يفهم أي شخص مُطَّلِع على إعلان الكتاب المقدس أن «مَنْ» المشار إليه هنا هو الله نفسه. فلا أحد غير الله قد فعل هذه الأمور. ومع ذلك، فهو يقول «مَا اسْمُهُ؟ وَمَا اسْمُ ابْنِهِ إِنْ عَرَفْتِ؟» وهذه الآية جزء من إعلان العهد القديم عن تعددية الله؛ وهي في هذه الحالة، تكشف عن الحقيقة والعلاقة بين الآب والله الابن.

ثم، في إشعياء ٤٨: ١٢ - ١٣، نقرأ:

«اسْمَعْ لِي يَا يَعْقُوبُ، وَإِسْرَائِيلُ الَّذِي دَعَوْتُهُ: أَنَا هُوَ. أَنَا الْأَوَّلُ
وَأَنَا الْآخِرُ، وَيَدَيَّ أَسَسَتِ الْأَرْضَ، وَيَمِينِي نَشَرَتِ السَّمَاوَاتِ. أَنَا
أَدْعُوهُمْ فَيَقِفْنَ مَعًا.»

ومرة أخرى، فإن الإعلان الكامل للكتاب المقدس يوافق على أن الشخص الذي يقول هذه الكلمات لا يقل عن أن يكون الله نفسه؛ الأول والأخير، خالق السماء والأرض وحافظها. ثم يقول:

«تَقَدَّمُوا إِلَيَّ. اسْمَعُوا هَذَا: لَمْ أَتَكَلَّمْ مِنَ الْبَدْءِ فِي الْحَقَاءِ. مُنْذُ وُجُودِهِ أَنَا هُنَاكَ» وَالْآنَ السَّيِّدُ الرَّبُّ أَرْسَلَنِي وَرُوحَهُ». (اشعيا ٤٨: ١٦)

وتقول هذه الآية: «السَّيِّدُ الرَّبُّ أَرْسَلَنِي وَرُوحَهُ». وهنا، يتكلم شخص إلهي، ومع ذلك يقول أن الله وروحه «أَرْسَلَنِي». وأيا كانت الطريقة التي تنظر بها إلى هذه الآية؛ ستجد تحقيق ذلك في العهد الجديد: فقد أرسل الله الأب يسوع والروح القدس. وقد انطلق كلاهما من عند الله. والثلاثة هم الله: الأب، والابن، والروح القدس. لذلك، نرى أنه في إلهي، توجد وحدة كاملة أكثر من واحد. فالله هو في الأساس واحد، وكذلك أكثر من واحد في الأساس. وهذا هو سر طبيعة الله؛ أي هذا المزيج الفريد للوحدة والتعددية.

إلوهيم الاسم العبري الأول العظيم لله

الاسم الأساسي لله في العهد القديم باللغة العبرية هو إلوهيم، وهو الاسم الذي نظرنا إليه في المقدمة فيما يتعلق بوحداية الله وتعدديته. ودعونا نعود إلى سفر التكوين ١: ١، حيث نجد هذه الكلمات:

«فِي الْبَدْءِ خَلَقَ اللَّهُ [إِلُوهِيم] السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ.»

وبعد ذلك، يظهر نفس الاسم، إلوهيم، حوالي ٢٥٠٠ مرة في العهد القديم. والكتاب المقدس هو كتاب محوره الله وهو موجّه للإنسانية الجائعة لله. ففي مكان ما داخل كل إنسان، يوجد جوع لمعرفة الحق عن الله. والكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد الذي يمكنه أن يشبع هذا الجوع حقًا. وهذا هو السبب في جاذبيته المستمرة للجنس البشري. وهو يبقى الكتاب الأكثر مبيعًا بلا منازع بين جميع الكتب التي كُتبت على الإطلاق.

الله الحقيقي

رأينا أن إحدى الحقائق المهمة جدًا حول كلمة إلهيم هي أنها متعددة الشكل. فالمقطع النهائي «يم im» هو المقطع النهائي الطبيعي لصيغة الجمع في اللغة العبرية. ومثلما نضع «ون» في نهاية العديد من الأسماء المفردة في اللغة العربية لجعلها في صيغة الجمع، كذلك في اللغة العبرية يضعون «يم im» في نهاية الأسماء المذكورة لجعلها في صيغة الجمع.

ومن المثير للاهتمام، أنه يوجد شكل لصيغة المفرد لتلك الكلمة، وهو: «إلواه Eloah»، وهو يظهر أكثر من خمسين مرة في الكتاب المقدس، وخاصة في سفر أيوب. وربما يكون سفر أيوب هو أقدم سفر في الكتاب المقدس، لذلك يشير هذا إلى أن إلواه Eloah هو الشكل الأقدم للكلمة التي خرجت عن حيز الاستخدام تدريجيًا.

وتوجد حقيقة أخرى رائعة حول إلهيم وهي أنه على الرغم من كون الاسم في صيغة الجمع، إلا أن الفعل الذي يتبعه يأتي عادةً في صيغة المفرد. وفي اللغة العبرية، كما هو الحال في العديد من اللغات الأخرى، نجد أن الأفعال لها أشكال للمفرد وأخرى للجمع. وكما أشرنا سابقًا، في سفر التكوين ١: ١: «فِي الْبَدْءِ خَلَقَ اللهُ...»، ويأتي الاسم «الله» في صيغة الجمع، بينما يأتي الفعل «خَلَقَ» في صيغة المفرد.

إلوهيم: الاسم العبري الأول العظيم لله

ورغم أن الفعل الذي يتبع إلوهيم يكون عادةً مفردًا في الكتاب المقدس، إلا أنه توجد بعض الأماكن المهمة جدًا التي نجد فيها الفعل يتبع الاسم في صيغة الجمع. وإحدى أكثر هذه الأماكن إثارة للاهتمام هي في سفر التكوين ٢٠: ١٣، حين قال إبراهيم: «وَحَدَّثَ لَمَّا أَتَاهَنِي اللهُ مِنْ بَيْتِ أَبِي.» فعبارة الفعل المستخدمة هنا، «أَتَاهَنِي»، تأتي في صيغة الجمع. ولا شك أن إبراهيم كان يتحدث عن الإله الحقيقي الذي ظهر له ودفعه إلى الخروج.

وإلى حد كبير، عندما نطق إبراهيم بهذه العبارة، كان يتحدث إلى ملك أممي. وأعتقد أنه ربما يكون قد قام بتكييف لغته قليلًا لتتوافق مع عقلية الملك. فكما رأينا، يوجد توازن مثير للاهتمام بين المفرد والجمع الذي يبدأ على الفور بمجرد ذكر اسم الله في الكتاب المقدس.

القوة الأبدية والطبيعة الإلهية

دعونا نتحدث أكثر قليلًا عن صيغة إلوهيم. فكل من الصيغتين المفرد والجمع «إلواه Eloah» و«إلوهيم Elohim» مشتقتين من الكلمة السابقة، «إيل El» التي تعني «القوة». ويتم استخدامها، على سبيل المثال، بهذا المعنى في سفر التكوين ٣١. فقد كان يوجد خلاف بين يعقوب وخاله، لابان، ويقول لابان ليعقوب: «فِي قُدْرَةِ يَدِي أَنْ أَصْنَعَ بِكُمْ شَرًّا» (آية ٢٩). ويمكن ترجمة هذه العبارة

بشكل أكثر حرفياً، «إنه في قوة يدي أن تؤذيك». وكلمة «قوة» هي «إيل EI»، وهي نفس الكلمة التي تستخدم لله.

ونجد أن الدلالة الأساسية أو الاقتران الأساسي بين هذه الكلمات الثلاثة: إيل، والواه، والوهيم؛ تنبع من جذر واحد، وهو: إيل EI؛ ومعناه الأساسي هو «الشخص الأقوى». ويقدم لنا الجمع إلهيم مجموع كل ما هو الله. وقد عبّر الرسول بولس عن هذا المفهوم في العهد الجديد:

«لأنّ أُمُورَهُ غَيْرَ الْمُنْظُورَةِ تُرَى مِنْذُ خَلْقِ الْعَالَمِ مُدْرَكَةً بِالْمُصْنُوعَاتِ، قُدْرَتُهُ السَّرْمَدِيَّةُ وَالْأَهْوَتُهُ، حَتَّى إِنَّهُمْ بِلاَ عُدْرِ». (رومية ١: ٢٠)

وكان بولس هنا يقول أن هناك جوانب معينة من الله تتجلى في الخلق. وقد أطلق عليهم «أُمُورَهُ [صفاته] غَيْرَ الْمُنْظُورَةِ». ثم عرّفهم على أنهم «قُدْرَتُهُ السَّرْمَدِيَّةُ وَالْأَهْوَتُهُ [طبيعته الإلهية]». وهذا هو بالضبط ما يمثله اسم إلهيم؛ أي «قُدْرَتُهُ السَّرْمَدِيَّةُ وَالْأَهْوَتُهُ»

ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن بعض ترجمات الكتاب المقدس تستخدم عبارة «القوة والإله» في ترجمة الآية السابقة. وربما نجد، بطريقة ما، أن الطريقة الأكثر شمولية لترجمة إلهيم

إلوهيم: الاسم العبري (الأول العظيم لله

هي «الإله»، لأننا يجب أن نأخذ في الاعتبار صيغة الجمع. وهي حقًا تلخص كل ما هو الله.

تطبيقات أخرى من إلوهيم

ويُطبَّق اسم إلوهيم أيضًا في الكتاب المقدس على أشخاص غير الله الواحد الحقيقي، إلا أن ذلك يحدث دائمًا لسبب محدد. فيتم استخدامه للأشخاص أو الأشياء التي تعلن، بطريقة أو بأخرى، واحدة أو أكثر من السمات المرتبطة بالله كإلوهيم؛ وخاصة سمات القوة، والجلال، والسلطة. وعلى سبيل المثال، قال كاتب المزمور:

«وَتَنْقُصُهُ قَلِيلًا عَنِ الْمَلَائِكَةِ [إلوهيم]، وَبِمَجْدٍ وَبَهَاءٍ تُكَلِّلُهُ». (مزمور ٨: ٥)

ويتم عادة تفسير هذه الآية على أنها معاناة نبوية لتجسد يسوع كإنسان. وهي مع ذلك، تقول: «وَتَنْقُصُهُ قَلِيلًا عَنِ الْمَلَائِكَةِ». وتستخدم بعض الترجمات عبارات «الكائنات السماوية» و«الله»؛ ولذلك يوجد قدر كبير من المرونة. ولكن من المتفق عليه عمومًا أن المعنى المذكور هو الملائكة، لذلك نرى أن كلمة إلوهيم تنطبق على الملائكة.

كما تنطبق الكلمة أيضًا على القضاة البشر. ففي خروج ٢٢: ٩، يقول ناموس موسى هذا:

«فِي كُلِّ دَعْوَى جِنَايَةٍ، مِنْ جِهَةِ ثَوْرٍ أَوْ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ مَفْقُودٍ مَا، يُقَالُ: إِنَّ هَذَا هُوَ، تُقَدَّمُ إِلَى اللَّهِ دَعْوَاهُمَا. فَالَّذِي يَحْكُمُ اللَّهُ بِدَنِيهِ، يُعَوِّضُ صَاحِبَهُ بِاثْنَيْنِ».

ويتم منح اسم إلهوهم للقضاة البشر لأنهم يمثلون عدالة الله.

وينطبق اسم إلهوهم على الحكام في مزمو ٨٢: ١:

«اللَّهُ قَائِمٌ فِي مَجْمَعِ اللَّهِ. فِي وَسْطِ الْآلِهَةِ [إلهوهم] يَقْضِي.»

وأخيراً، تُطَبَّقُ هذه الكلمة في خروج ١٢: ١٢، على إمارات وقوى شيطانية. فقد قال الله:

«فَإِنِّي أَجْتَازُ فِي أَرْضِ مِصْرَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، وَأَضْرِبُ كُلَّ بَيْتٍ فِي أَرْضِ مِصْرَ مِنَ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ. وَأَصْنَعُ أَحْكَامًا بِكُلِّ آلِهَةٍ [إلهوهم] الْمِصْرِيِّينَ. أَنَا الرَّبُّ».

وفي هذه الحالة، هؤلاء «آلهة» هم أعداء الله الحقيقي وشعبه. وهم بلا شك رياسات الشيطان وقواته؛ أي الحكام في مملكته الشيطانية؛ لكنهم يُطَلَقُ عليهم اسم الآلهة.

لذلك، نرى أن كلمة إلهوهم تنطبق على الملائكة، والقضاة البشر، والحكام البشر، وحتى الكائنات الشيطانية. وذلك لأنهم جميعاً، بدرجة محدودة، يُظهِرُونَ واحدة أو أكثر من السمات المرتبطة بالله؛ مثل:

إلوهيم: الاسم العبري الأول العظيم لله

القوة، والجلال، والصلاح، والعدل، والخلود، والكائنات السماوية؛ وفي اعتقادي يتم تلخيص سمات الله، بكلمة واحدة، وهي: الله.

المعنى الكامل لإلوهيم

رأينا في المقدمة، أن كلمة إلوهيم تحتوي بداخلها بذرة الحقيقة التي تكشفت في بقية الكتاب المقدس. ويمكن ذكر جوهر هذه الحقيقة في تضاد، هو: أن إلوهيم يمثل الوحدة الكاملة لما هو أكثر من واحد. فالله هو في الأساس واحد وفي الأساس أكثر من واحد. ويؤدي التطور المستمر لهذا التضاد في كل الكتاب المقدس في النهاية إلى الإعلان الكامل لله الذي قدمه يسوع، الذي حدد التعددية داخل وحدة الله كالأب، والابن، والروح القدس. ويمكننا أن نصل إلى الفهم الصحيح لإلوهيم من رؤية أن إعلان يسوع ليس خروجاً عن الإعلان الأصلي للعهد القديم، بل هو بالأحرى تحقيقه المنطقي.

ثم رأينا، في هذا الفصل، أن المعنى الأساسي لاسم الله إلوهيم هو «الشخص الأقوى»، وأن شكله في صيغة الجمع يشير إلى مجمل كل ما هو الله في قوته الأبدية وطبيعته الإلهية.

چاهوفاه أو يهوه الاسم العبري العظيم الثاني لله

سوف ندرس الآن الاسم العبري العظيم الثاني لله، والذي كان يتم تمثيله تقليدياً بكلمة چاهوفاه **Jehovah**. إلا أن چاهوفاه ليست الكلمة الوحيدة المستخدمة لهذا الاسم. ففي بعض ترجمات الكتاب المقدس، نجد أن الكلمة مكتوبة يهوه **Yahweh**. وربما يمثل هذا شيئاً قريباً من النطق الأصلي باللغة العبرية. وفي ترجمات أخرى، يتم ترجمة هذا الاسم إلى «الأبدي». وبعبارة أخرى، يتم ترجمته باستخدام صفة. ونرى أنه يوجد بعض الغموض الذي يدور حول هذا الاسم.

Y-h-w-h

يتكون هذا الاسم في شكله العبري الأصلي، من أربعة أحرف ساكنة، هي: Y-h-w-h، وهو لا يضم أحرف العلة. ونحتاج أن نفهم أنه يتم عادةً كتابة الحروف الساكنة فقط في اللغة العبرية. بينما يقدم القارئ حروف العلة. وفي بعض الأحيان، يتم وضعها

تحت الحروف الساكنة. وعلى أي حال، هذا هو المبدأ الأساسي: ما لم تكن تعرف كلمة بالفعل، لن يمكنك نطقها عادة لأنك لا تعرف مكان وضع حروف العلة أو ما هي حروف العلة التي يجب وضعها في الكلمة.

وتوجد أربعة أحرف ساكنة في هذا الاسم المقدس الفريد لله. ومنذ زمن الهيكل الثاني لإسرائيل، لم يعلن الشعب اليهودي عن هذا الاسم. وكانوا يعتبرونه مقدسًا جدًا لهم حتى أنهم لا يمكنهم نطقه. لذلك، حيثما يأتي هذا الاسم في الكتاب المقدس باللغة العبرية، كانوا يستبدلونه بأن يستخدموا اسمًا آخر. وكانوا عادة، يستبدلون اسم أدوناي Adonai وهو ما يعني «ربي»؛ لأن اسم أدون Adon يعني «رب». والحقيقة المثيرة للاهتمام هي أن اسم أدوناي Adonai، مثل إلهيم Elohim، هو في صيغة الجمع؛ والشكل المفرد هو أدوني Adoni. وبدلاً من نطق ذلك الاسم، سيستخدم الشعب اليهودي ببساطة كلمة: «الاسم».

ونظرًا إلى أن هذا الاسم الثاني لله قد ظهر في الكتاب المقدس على أنه أربعة أحرف ساكنة فقط، فإن كنا سننطقه، علينا أن نحدد حروف العلة التي يجب علينا وضعها. وفي معظم النسخ الإنجليزية من الكتاب المقدس، يتم تمثيل هذا الاسم بالكلمات «the LORD أي الرب»، حيث يتم كتابة «the LORD الرب»

جاهوفاه أو يهوه: (الاسم العبري العظيم) الثاني لله

بأحرف كبيرة. ويقرأ الكثير من الناس الكتاب المقدس دون أن يدركوا ذلك. فإن لم تكن كلمة «Lord» مكتوبة بأحرف كبيرة، فإنها تمثل استخدام «أدون Adon» في النص العبري الأصلي. أما إن كانت كلمة «the LORD الرب» مكتوبة بأحرف كبيرة، فإنها تمثل الاسم المقدس «جاهوفاه أو يهوه: Y-h-w-h

ودعونا نلقي نظرة على شرح هذا الاسم الذي قدمه الرب بنفسه. فقد قال الرب لموسى إنه سيعود إلى مصر ويخلص إسرائيل، وسأله موسى:

«فَقَالَ مُوسَى لِلَّهِ: «هَذَا أَنَا آتِي إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَقُولُ لَهُمْ: إِلَهٌ [الوهيم] آبَائِكُمْ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ. فَإِذَا قَالُوا لِي: مَا اسْمُهُ؟ فَمَاذَا أَقُولُ لَهُمْ؟» فَقَالَ اللَّهُ لِمُوسَى: «أَهْيَهُ الَّذِي أَهْيَهُ». وَقَالَ: «هَكَذَا تَقُولُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: أَهْيَهُ [الاسم المقدس، جاهوفاه أو يهوه] أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ». وَقَالَ اللَّهُ أَيْضًا لِمُوسَى: «هَكَذَا تَقُولُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: جاهوفاه أو يهوه إِلَهُ [الوهيم] آبَائِكُمْ، إِلَهُ [الوهيم] إِبْرَاهِيمَ وَإِلَهُ [الوهيم] إِسْحَاقَ وَإِلَهُ [الوهيم] يَعْقُوبَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ. هَذَا اسْمِي إِلَى الْأَبَدِ وَهَذَا ذِكْرِي إِلَى دَوْرٍ قَدُورٍ.» (خروج ٣: ١٣-١٥)

واسم يهوه Yhwh له معنى معين مرتبط باسم «أنا هو».

وكانت العبارة الأصلية هي «أنا هو الذي هو» أَهْيَهُ الَّذِي أَهْيَهُ».

وفي اللغة العبرية القديمة، عندما تم ذكر هذا الاسم في صيغة الغائب، كانت «هو الذي هو». ومع ذلك، علينا أن نأخذ في الاعتبار عاملاً آخر. ففي اللغتين العبرية والعربية: يكون لزمان المضارع غالباً دلالة في زمن المستقبل. لذلك، يمكن أن يعني هذا الاسم إما «أنا هو الذي هو» أو «أنا سأكون الذي سيكون». فقد تعني إما «أنا هو الذي هو» أو «هو سيكون الذي سيكون». وبعبارة أخرى يوصل لنا الاسم أكثر بكثير مما يمكننا قوله في كلمة أو كلمتين بسيطتين.

جوانب الاسم

إله شخصي

دعونا ننظر إلى الأمر بهذه الطريقة: يهوه Yhwh يعني بشكل أساسي «هو الذي هو». ومع ذلك، ف فيما يتعلق بالجانب النحوي، هو يشبه اسماً شخصياً أي اسم عَلَم وليس اسم شائع. وبهذه الطريقة، هو يؤكد على الله كشخص. وهذا الاسم الشخصي أي چاهوفاه أو يهوه أو الرب، أيًا كانت الطريقة التي نريد أن نقوله بها، فهو قد ظهر أولاً في سفر التكوين ٢ فيما يتعلق بخلق الإنسان.

«وَجَبَلِ الرَّبِّ الإِلهُ [چاهوفاه إلهوهم، أو يهوه إلهوهم - كلا

جاهوفاه أو يهوه: الاسم العبري العظيم (الثاني لله

الاسمين مجتمعين] آدم [الإنسان] تُرَابًا مِنَ الْأَرْضِ، وَنَفَخَ فِي أَنْفِهِ
نَسَمَةَ حَيَاةٍ. فَصَارَ آدَمُ نَفْسًا حَيَّةً.» (تكوين ٢: ٧)

وكلمة «إنسان» في العبرية هي آدم. وهو أيضًا اسم عَلَم. لذلك،
نرى أن اسم العَلَم جَاهُوفَاهُ أو يهوه (الله) قد خلق اسم العَلَم آدم
(إنسان). وتُبرز هذه الحقيقة شخصية كل من الله والإنسان. فقد خلق
الله الشخصي إنسانًا شخصيًا. لماذا؟ لتحقيق الشركة بين الاثنين.

ويوضح استخدام اسم جَاهُوفَاهُ أو يهوه في هذه الآية حقيقة
أن الله كشخص قد خلق الإنسان كشخص. وهي تبرز منذ البداية
رغبة الله في إقامة علاقة شخصية مع الإنسان. وقد نلخصها على
هذا النحو: يشير اسم إلهيم إلى الله باعتباره الخالق العام للكون،
بينما يشير جَاهُوفَاهُ أو يهوه إليه على أنه الخالق الشخصي للإنسان.

ولذلك، فالجانب الأول، من هذا الاسم المقدس هو أنه اسم
شخصي. وهو يركز على حقيقة أن الله شخص حقيقي. فهو ليس
فكرة مجردة، وليس كيانًا، وليس مجرد كائن أسمى، بل هو
شخص.

الله الأبدي وغير المتغير

والجانب الثاني الذي أكد عليه اسم جَاهُوفَاهُ أو يهوه، هو
أن الله أبدي ولا يتغير. وهذه الحقيقة يتضمنها استخدام الفعل

«يكون [هو]» في خروج ٣: ١٤: أنا هو الذي هو «أَهْيَهُ الَّذِي أَهْيَهُ». فالله هو «الذي هو». ويعنى هذا بالتأكيد، أن «الماضي»، و«الحاضر»، و«المستقبل» لله جميعًا يجتمعون في الأبدية.

وهذه الطبيعة الأبدية غير المتغيرة لجاهوفاه أو يهوه، ليست ضمنية فحسب، بل أنها تظهر أيضًا مباشرة فيما يتعلق باسمه. وعلى سبيل المثال، في نهاية العهد القديم، يُظهر الرب نفسه هكذا في رسالة ملاخي إلى إسرائيل، قائلًا:

«لَأَيَّيَّ أَنَا الرَّبُّ [جاهوفاه أو يهوه] لَا أَتَغَيَّرُ فَأَنْتُمْ يَا بَنِي يَعْقُوبَ لَمْ تَفْنُوا.» (ملاخي ٣: ٦)

ويعتمد بقاء شعب إسرائيل على أمانة الرب الأبدية غير المتغيرة.

وتوجد طريقة بديلة لترجمة هذه الآية، وهي التي أفضلها بالفعل: «أنا الرب، لا أتعير». وهذا هو الجوهر الفعلي لاسمه. فهو الأبدى الذي لا يتغير.

وتظهر هذه الحقيقة بطرق مختلفة في العهد الجديد. فتقول الرسالة إلى العبرانيين عن الله الابن:

«يَسُوعُ الْمَسِيحُ هُوَ هُوَ أَمْسًا وَالْيَوْمَ وَإِلَى الْأَبَدِ.» (عبرانيين ١٣: ٨)

وهنا يتم دمج الماضي والحاضر والمستقبل في الله.

كما نقرأ في سفر الرؤيا:

«أَنَا هُوَ الْأَلِفُ وَالْيَاءُ، الْبِدَايَةُ وَالنَّهَائَةُ» يَقُولُ الرَّبُّ الْكَائِنُ
وَالَّذِي كَانَ وَالَّذِي يَأْتِي، الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. (رؤيا يوحنا ١: ٨)

ويوجد هنا تجاوز للزمن. فهو الأول والأخير، البداية والنهاية، في ذات الوقت. إنه هو «الكَائِنُ وَالَّذِي كَانَ وَالَّذِي يَأْتِي». وهذه العبارة هي على الأرجح أفضل طريقة لتمثيل المعنى الحقيقي لكلمة جاهوفاه أو يهوه. فالله ليس هو مجرد الموجود في الحاضر، لكنه يحتوي أيضاً في ذاته على الماضي والمستقبل.

وخلاصة القول، أن هذا الاسم المميز المقدس الفريد الذي هو جاهوفاه أو يهوه، له مغزيان خاصان. أولاً، إنه يؤكد أن الله شخص. وثانياً، أنه يؤكد أن الله هو الأبدى، الذي لا يتغير.

الذي يرى الاحتياج ويسرّوه

في الفصول السابقة، قمنا بدراسة الاسمين العبريين العظيمين لله في العهد القديم، وهما: (١) إلهوهم، و(٢) چاهوفاه أو يهوه. وإلهوهم يدل على أن الله هو الخالق القادر للكون. أما چاهوفاه أو يهوه، فهو الاسم الشخصي لله.

إله العهود

وبينما نجد أن الجانبين الرئيسيين من اسم چاهوفاه أو يهوه، هما أن الله شخصي وأبدي، فهذا الاسم يرتبط أيضاً بقوة بالعهد التي يقطعها الله مع البشر. ويوجد سببان لهذا الارتباط، وهما مرتبطان بجوانب الاسم المذكورة سابقاً.

أولاً، العهد هو علاقة شخص بآخر. ولهذا السبب، من المناسب استخدام الاسم الشخصي لله في هذا الصدد.

ثانياً، العهد ثابت أو دائم. لذلك من المناسب مرة أخرى أن يكون الاسم الذي يؤكد طبيعة الله الأبدية غير المتغيرة مرتبطاً بالعهد.

ودعونا نلقي نظرة على اثنين فقط من عبارات الله عن
العهود، وكلاهما موجود في مزموور ٨٩:

«إِلَى الدَّهْرِ أَحْفَظُ لَهُ [داود] رَحْمَتِي. وَعَهْدِي يُثَبِّتُ لَهُ.» (آية ٢٨)

«لَا أَنْقُضُ عَهْدِي، وَلَا أَعْيِّرُ مَا خَرَجَ مِنْ شَفَتِي.» (آية ٣٤)

وبمجرد أن يلزم الله نفسه بالعهد، لن يكسره أبداً. لذا، ومرة
أخرى، نجد أن العهد مناسب بشكل خاص لكي يرتبط مع اسم
چاهوفاه أو يهوه، الذي يتحدث عن طبيعة الله الأبدية، التي لا
تتغير.

والكلمة العبرية «رَحْمَتِي»، وهي التي تأتي في الآية ٢٨ من المزمور
السابق، هي كلمة: تشيسد chesed، وهي مرتبطة دائماً بالعهد. وفيما
يتعلق بي شخصياً، فالترجمة التي أختارها هي «أمانة الله التي تحفظ
العهد». كما تُترجم إلى «الحب الثابت» و«الرحمة». إلا أنني أعتقد
أننا لا نفهمها بشكل صحيح إلا عندما نربط رحمة الله بعهده؛
فهذا الجانب من طبيعة الله هو الذي يربطه بعهده.

سبعة أسماء لله مرتبطة بالعهد

يرتبط اسم چاهوفاه، أو يهوه، ارتباطاً مباشراً بسبعة أسماء
أو ألقاب محددة، تمثل سبعة جوانب من أمانة الله التي تحفظ

(الذي يرى الاحتياج ويسرده

العهد في تعامله مع الإنسان. وبترتيب ظهورها في الكتاب المقدس،
تكشف هذه الأسماء جاهوفاه في الجوانب التالية:

(١) الذي يرى الاحتياج ويسدده.

(٢) الذي يشفي.

(٣) الذي هو رايتنا.

(٤) الذي هو سلامنا.

(٥) الذي هو راعينا.

(٦) الذي هو برنا.

(٧) الذي يوجد هنا (الحاضر دائماً).

(٨) اسم الله الأول المرتبط بالعهد.

(٩) الذي يرى الاحتياج ويسدده.

سوف نستطلع كل اسم من هذه الأسماء المرتبطة بالعهد المتعاقبة للرب على التوالي، بدءاً من الذي يرى الاحتياج ويسدده. وقد تم ذكر هذا الاسم أولاً في سفر التكوين ٢٢ في قصة إبراهيم الذي أخذ ابنه إسحق إلى جبل المريا، حيث كان على استعداد لتقديمه كذبيحة للرب. وعندما وصلوا إلى سفح الجبل، أخبر إبراهيم عبيده بالبقاء هناك مع الحمير بينما أخذ إسحق والنار لتقديم المحرقة. وقد صعد إبراهيم وابنه الجبل معاً. وهذا ما تلى ذلك:

«فَأَخَذَ إِبْرَاهِيمُ حَطَبَ الْمُحْرَقَةِ وَوَضَعَهُ عَلَى إِسْحَاقَ ابْنِهِ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ النَّارَ وَالسَّكِّينَ. فَذَهَبَا كِلَاهُمَا مَعًا. وَكَلَّمَ إِسْحَاقُ إِبْرَاهِيمَ أَبِياهُ وَقَالَ: «يَا أَبِي!!»، فَقَالَ: «هَاتِنَا يَا ابْنِي». فَقَالَ: «هُوَذَا النَّارُ وَالْحَطَبُ، وَلَكِنْ أَيْنَ الْحُرُوفُ لِلْمُحْرَقَةِ؟» فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «اللَّهُ يَرَى لَهُ الْحُرُوفَ لِلْمُحْرَقَةِ يَا ابْنِي». فَذَهَبَا كِلَاهُمَا مَعًا.» (تكوين ٢٢: ٦ - ٨)

وبعد أن وصلا إلى قمة الجبل وأعد إبراهيم ابنه كذبيحة، تدخل الله في اللحظة الأخيرة وأخبره أنه لا يريد تقديم إسحق ذبيحة. وبدلاً من ذلك، قدم إبراهيم كبشاً وجده مقيداً بقرونه (انظر الآيات ٩ - ١٣). وبعد ذلك، نقرأ الجزء الذي يظهر فيه الاسم:

«فَدَعَا إِبْرَاهِيمُ اسْمَ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ «يَهُوَّةَ يِرَّأَهُ» [يرى الاحتياج ويسدده]». حَتَّى إِنَّهُ يُقَالُ الْيَوْمَ: «فِي جَبَلِ الرَّبِّ يُرَى [ويسدده]». (آية ١٤)

وهذا هو المكان الذي يظهر فيه الاسم الأول المرتبط بالعهد لجاهوفاه أو يهوه، فجاهوفاه الذي يرى ويسدده، «يَهُوَّةَ يِرَّأَهُ» [يرى الاحتياج ويسدده]».

وفي اللغة العبرية، الكلمة التي تترجم إلى «يِرَّأَهُ» تعني حرفياً «يرى». ومن هذا المعنى، نتوصل إلى هذا الفكر الجميل بأنه عندما يرى الله الاحتياج فإنه يسدده. كما نحصل أيضاً على المفهوم الرائع المتمثل في أن التزام الله الأول بالعهد هو أن يسد الاحتياج. وهذا هو أصل كل التزامه: أنه يسد احتياجات شعبه.

أعمال الله لتسديد الاحتياجات

دعونا نلقي نظرة على مدى التزام العهد هذا من جانب الرب بأن يسدد احتياجات شعبه. فهي أجمل صورة كما نراها ظاهرة في الإعلان اللاحق للكتاب المقدس. وهي تشير لنا إلى شخص واحد الذي فيه تسديد لجميع التزامات عهد الله، وهو: يسوع المسيح.

لاحظ بعض النقاط المحددة. أولاً، كان التقديم الأولي هو خروف. فقد قال إسحق: «أَيَّنَ الْخُرُوفَ لِلْمُحَرَّقَةِ؟» (تكوين ٢٢: ٧)، فأجاب إبراهيم: «اللَّهُ يَرَى لَهُ الْخُرُوفَ لِلْمُحَرَّقَةِ يَا ابْنِي» (آية ٨). وعندما جاء الوفاء بالالتزام، كان حملاً، أي حمل الله. فهكذا تحدث يوحنا المعمدان عن يسوع:

«وَفِي الْعَدِ نَظَرَ يُوحَنَّا يُسُوعَ مُقْبِلاً إِلَيْهِ، فَقَالَ: هُوَذَا حَمَلُ اللَّهِ الَّذِي يَرْفَعُ خَطِيئَةَ الْعَالَمِ!» (يوحنا ١: ٢٩)

وقد حقق الله ثقة إبراهيم به. فبعد ذلك بألفي عام، قدم الله الخروف، الذبيحة النهائية، أي تلك التي تحققت فيها جميع التزامات الله. وعندما تفكر في اسم «يَهُوَّهَ يِرَّأه» [يرى الاحتياج ويسدده] (تكوين ٢٢: ١٤)، دعه دائماً يحمل فكرك إلى هذا الحمل الذي تم من خلاله تحقيق تسديد الله للاحتياج. «اللَّهُ يَرَى لَهُ الْخُرُوفَ لِلْمُحَرَّقَةِ يَا ابْنِي». وعندما أتى يسوع،

كان هو الحمل المُقدّم، «حَمَلُ اللَّهِ الَّذِي يَرْفَعُ حَطِيئَةَ الْعَالَمِ».

ويقول الكتاب المقدس في هذه الحادثة مع إبراهيم، «فِي جَبَلِ الرَّبِّ يُرَى» (تكوين ٢٢: ١٤). ومرة أخرى، هذا أمر رائع ونحن نتتبع ظهوره. ومن المتفق عليه أن يكون جبل المريا هو نفس الجبل الذي يظهر في العهد الجديد باسم الجلجثة أو الجمجمة. ولذلك، فعلى الجبل ذاته حيث قدم إبراهيم ذلك الاعتراف الأصلي بإيمانه، «اللَّهُ يَرَى لَهُ الْخُرُوفَ لِلْمُحْرَقَةِ» (آية ٨)، وحيث قيل لاحقًا: «فِي جَبَلِ الرَّبِّ يُرَى» (آية ١٤)؛ وبعد ألفي سنة، تم تسديد هذا الاحتياج بموت يسوع على الصليب.

وكان هذا هو تسديد الله النهائي لهذا الاحتياج؛ ليس فقط لإبراهيم وللشعب اليهودي، وإنما أيضًا لكل نسل إبراهيم، ولكل أولئك الذين يؤمنون بالله.

أنواع وصور من تسديد الله للاحتياجات

إبراهيم وإسحق والذبيحة على جبل المريا هي أنواع جميلة من ما حدث في الجلجثة. فإبراهيم يصور الله الأب، وإسحق يصور الله الابن، ونار الذبيحة هي الروح القدس، والخشب الذي حمله إسحق يمثل الصليب.

وهنا نجد المشهد الكامل للصليب في تلك النظرة العامة: فإبراهيم، الأب، يقدم ابنه الوحيد، إسحق؛ ونار الروح لازمة

لجعل الذبيحة ممكنة؛ والخشب هو الذي كانت عليه الذبيحة.

ويمكننا أن نلخص كل ذلك في واحدة من آيات العهد الجديد: «الَّذِي لَمْ يُشْفِقْ عَلَى ابْنِهِ، بَلْ بَدَلَهُ لِأَجْلِنا أَجْمَعِينَ، كَيْفَ لَا يَهْبِنَا أَيْضًا مَعَهُ كُلَّ شَيْءٍ؟» (رومية ٨: ٣٢)

وهنا نجد الالتزام الكامل: «اللَّهُ يَرَى لَهُ الْحُرُوفَ لِلْمُحَرِّقَةِ» (تكوين ٢٢: ١٤)؛ وليس هذا فقط في حالة واحدة أو لاحتياج واحد، ولكن في كل موقف، ولكل احتياج، الآن وإلى الأبد.

وقد جعل الرب التزام العهد مرتبًا باسمه الإلهي والشخصي الذي لا يتغير. وهو سوف يسدد دائمًا احتياجات شعبه. والدليل النهائي والتسديد النهائي لاحتياجاتهم هو في ابن الله، الرب يسوع المسيح، الذي أصبح ذبيحة الخطية، «حَمَلُ اللَّهِ الَّذِي يَرْفَعُ خَطِيئَةَ الْعَالَمِ» (يوحنا ١: ٢٩).

فهل ستقضي لحظة الآن وتتأمل في هذه الآية؟

«الَّذِي لَمْ يُشْفِقْ عَلَى ابْنِهِ، بَلْ بَدَلَهُ لِأَجْلِنا أَجْمَعِينَ، كَيْفَ لَا يَهْبِنَا أَيْضًا مَعَهُ كُلَّ شَيْءٍ؟»

وتذكر أنه «مَعَهُ». فلا يمكنك الحصول على تسديد الاحتياج بدون الحروف. فتسديد الاحتياج موجود في حمل الله يسوع.

الذي يشفي

قد رأينا أن اسم الله چاهوفاه، أو يهوه، يرتبط مباشرة بسبعة أسماء أو ألقاب محددة، تمثل سبعة جوانب من أمانة الله في حفظ العهد في تعامله مع الإنسان. وفي الفصل السابق، نظرنا إلى أول هذه الأسماء المرتبطة بالعهد، وهو: الذي يرى الاحتياج ويسدده. وقد أشرت إلى أن التزام الله الأول بشعبه هو تسديد احتياجاتهم. والآن، سوف نتناول الاسم الثاني للعهد، وهو: الذي يشفي.

«فَإِنِّي أَنَا الرَّبُّ شَافِيكَ»

ونجد هذا الاسم لأول مرة في خروج ١٥، وهو الذي يتعلق بخبرة الإسرائيليين في خلاصهم من مصر. فقد عبروا البحر الأحمر للتو وانطلقوا في رحلتهم عبر البرية:

«ثُمَّ ارْتَحَلَ مُوسَى بِإِسْرَائِيلَ مِنْ بَحْرِ سُوفٍ وَخَرَجُوا إِلَى بَرِّيَّةِ شُورَ. فَسَارُوا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْبَرِّيَّةِ وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً. فَجَاءُوا إِلَى مَارَّةَ، وَلَمْ يَفِدِرُوا أَنْ يَشْرَبُوا مَاءً مِنْ مَارَّةَ لِأَنَّهُ مُرٌّ. لِذَلِكَ دُعِيَ اسْمُهَا «مَارَّةَ». فَتَدَمَّرَ الشَّعْبُ عَلَى مُوسَى قَائِلِينَ: «مَاذَا نَشْرَبُ؟» فَصَرَخَ إِلَى الرَّبِّ. فَأَرَاهُ الرَّبُّ شَجْرَةً فَطَرَحَهَا فِي الْمَاءِ فَصَارَ الْمَاءُ عَذْبًا. هُنَاكَ

وَضَعَ لَهُ فَرِيضَةً وَحُكْمًا، وَهُنَاكَ امْتَحَنَهُ. فَقَالَ: «إِنْ كُنْتُ تَسْمَعُ لِيَصُوتِ الرَّبِّ إِلَهِكَ، وَتَصْنَعُ الْحَقَّ فِي عَيْنَيْهِ، وَتَصْعَى إِلَى وَصَايَاهُ وَتَحْفَظُ جَمِيعَ فَرَائِضِهِ، فَمَرَضًا مِمَّا وَضَعْتُهُ عَلَى الْمِصْرِيِّينَ لَا أَضَعُ عَلَيْكَ. فَإِنِّي أَنَا الرَّبُّ [چاهوفاه] شَافِيكَ». (خروج ١٥: ٢٢-٢٦)

ويأتي الاسم الثاني لله المرتبط بالعهد في نهاية هذه الفقرة:
«فَإِنِّي أَنَا الرَّبُّ [چاهوفاه] شَافِيكَ.»

والكلمة التي تُرجمت «شَافِيكَ» هي الكلمة العبرية الأساسية «للشفاء الجسدي». وفي اللغة العبرية الحديثة، هي الكلمة المستخدمة بمعنى «الطبيب». وفي الواقع، سيكون من الصحيح تمامًا ترجمة هذا كذلك «أنا يهوه طبيبك». وهذا هو بالضبط ما سيكون عليه في اللغة العبرية المعاصرة. «الرب» (چاهوفاه أو يهوه) مرتبط مباشرة بالكلمة التي تعني الذي يشفي. وبدلاً من ذلك، يمكننا أن نقول، «الرب الذي يشفي».

ودعونا نركز على بعض النقاط المهمة في القصة السابقة.

دروس مهمة من الشفاء في مارة

من الحكمة أن نصلي بدلاً من أن نتذمر

أولاً، من المذهل دومًا لي أنه في الأزمة الموصوفة في خروج ١٥: ٢٢ - ٢٦، تذمر حوالي ثلاثة ملايين شخص بينما صلي

الذي يشفي

رجل واحد. وحصل موسى على الحل. ويذكرنا هذا أنه من الحكمة دائماً أن نصلي بدلاً من أن نتذمر. ويقول الكتاب المقدس:

«افْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ بِإِلَاءِ دَمْدَمَةٍ وَلَا مُجَادَلَةٍ، لِكَيْ تَكُونُوا بِإِلَاءِ لَوْحٍ، وَبُسْطَاءٍ، أَوْلَادًا لِلَّهِ بِإِلَاءِ عَيْبٍ فِي وَسْطِ جِيلٍ مُعْوَجٍّ وَمُلتَوٍّ، تُضَيُّونَ بَيْنَهُمْ كَأَنْوَارٍ فِي الْعَالَمِ. مُتَمَسِّكِينَ بِكَلِمَةِ الْحَيَاةِ لِافْتِخَارِي فِي يَوْمِ الْمَسِيحِ، بِأَيِّ لَمْ أَسْعَ بَاطِلًا وَلَا تَعِبْتُ بَاطِلًا.» (فيلبي ٢: ١٤ - ١٦)

قرر الله أن يكون هو الشافي لشعبه

ثانياً، جاءت المبادرة في هذا الإعلان من عند الله. ويوجد الكثير من الشكوك اليوم في الكنيسة حول قوة الله واستعداده للشفاء. ونحتاج أن نرى أن الله قد أقام وضعاً تعليمياً: فقد أوصل شعبه إلى درجة اليأس، وبعد ذلك، وبدافع من إرادته ومشورته، كشف عن نفسه على وجه التحديد باعتباره الشافي لشعبه. وهو لم يكن شيئاً سأل عنه الشعب. بل كان شيئاً جاء من قرار الله. فقد قرر الله نفسه أن يكون هو الشافي لشعبه.

الأمر يتطلب الإيمان لإطلاق قوة الله

ثالثاً، من المهم إدراك أن الأمر قد تطلب عملاً إيمانياً لإطلاق قوة الله لعمل المعجزة؛ كما يحدث عادةً. فقد أظهر الله لموسى شجرة معينة. وكان على موسى أن يلتقط هذه الشجرة

ويلقيها في الماء. وكان عمل الإيمان هذا؛ بإلقاء الشجرة في الماء؛ هو الذي أطلق قوة الله الصانعة المعجزة في ذلك الماء.

وكان من الممكن أن يقف موسى على حافة الماء و «يؤمن» فقط دون أن يعمل أي شيء، ولن يحدث أي شيء على الإطلاق. ويُبرز هذا مبدأ أن «الإيمانُ أيضًا بدونِ أَعْمَالٍ مَيِّتٌ» (يعقوب ٢: ٢٦). فإن كنا نؤمن، نحتاج إلى إظهار إيماننا من خلال كلماتنا، أو أفعالنا، أو كليهما.

الشجرة تشير إلى الصليب

رابعًا، نحتاج أيضًا أن نرى أن الشجرة كانت وسيلة للشفاء لتلك المياه المرة. وفي اللغة العبرية، يتم استخدام كلمة «شَجَرَةٌ» لشجرة تنمو وكذلك لشجرة قد تم قطعها بالفعل. وفي العهد الجديد، في بعض الترجمات، يتم استخدام كلمة شجرة للإشارة إلى الصليب. ومرة أخرى، تشير قصة مارة إلى الأمام إلى صليب يسوع باعتباره المكان الذي وجد فيه هذا العهد الشافي تحقيقه النهائي.

اسأل «ماذا؟» بدلاً من «لماذا؟»

ويوجد جانب آخر يثير إعجابي دائمًا وهو أنه لم يتم إخبارنا أبدًا لماذا كانت المياه مُرّة. لكن الله أظهر لموسى كيف يجعلها عذبة. وفي بعض الأحيان، نهدر طاقاتنا في الحياة من خلال

طرح الكثير من الأسئلة غير المثمرة، مثل «لماذا حدث هذا أو ذاك؟» ويجب علينا تجاوز هذه الأسئلة، والذهاب إلى الله، والقول: «يا رب، أرني ماذا أفعل». والله سوف يفعل ذلك. فأن نفهم سبب حدوث الأشياء سوف يثقل كاهلنا. إلا أن الله سوف يعطينا دائماً الجواب العملي عندما نريد أن نعرف ما يجب علينا القيام به.

متطلبات الشفاء

الإيمان القلبي الكامل بالله

الشرط الأساسي للشفاء منصوص عليه بوضوح: «إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ لَصَوْتِ الرَّبِّ إِلَهِكَ،...» (خروج ١٥: ٢٦). ففي اللغة العبرية الأصلية، هو حرفياً، «إن استمعت استماعاً إلى صوت الرب». وتكرر كلمة «الاستماع» مرتين.

ذات مرة، بينما كنت مريضاً في مستشفى، وأحتاج بشدة إلى الشفاء وأبحث عن الله في الكتاب المقدس، جاءت هذه الآية إليّ. فقلت: «ماذا يعني» استمعت استماعاً؟« ويبدو أن الله أعطاني هذه الإجابة: «قد أعطيتك أذنين، أذن يميني وأذن يسرى. فلكي «تستمع استماعاً» هو أن تستمع إليّ بكلتا الأذنين. أما إن كنت تستمع إليّ بأذن واحدة وإلى شخص آخر بالأذن الأخرى، فكل ما ستحصل عليه هو الإرتباك وليس الإيمان». لذا، توقفت عن إعطاء أذني إلى

الهمسات الشريرة من الشيطان واستمعت إلى الله بكلتا الأذنين.
وبالتأكيد، نلت الشفاء!

ثق في تحقيق يسوع لعهد الله

وفي الفصل السابق، رأينا أن التزام الله بتسديد الاحتياجات قد تحقق في يسوع، حمل الله. وينطبق الشيء نفسه على التزام الله بالشفاء. فالشفاء قد وجد أيضاً تحقيقه النهائي في يسوع. وهذه هي قصة العهد الجديد:

وَلَمَّا صَارَ الْمَسَاءُ قَدَّمُوا إِلَيْهِ [يسوع] مَجَانِينَ كَثِيرِينَ، فَأَخْرَجَ الْأَرْوَاحَ بِكَلِمَةٍ، وَجَمِيعَ الْمَرْضَى شَفَاهُمْ، لِكَيْ يَتِمَّ مَا قِيلَ بِإِسْعِيَاءَ النَّبِيِّ الْقَائِلِ: «هُوَ أَخَذَ أَسْقَامَنَا وَحَمَلَ أَمْرَاضَنَا». (متى ٨: ١٦-١٧)

كان يسوع هو التحقيق النهائي لعهد الله الشافي لشعبه. فعلى الصليب، لم يحمل يسوع خطايانا فحسب، بل قام أيضاً بأخذ أسقامنا وحمل أمراضنا. فلم يقدم الغفران فحسب، بل قدم أيضاً الشفاء.

وكان تسديده للاحتياج ليس فقط في العالم الروحي، ولكنه أيضاً في العالم المادي. وكان ذلك بمثابة التزام العهد الذي قطعه الله مع إسرائيل. ولهذا السبب، لا نقرأ في العهد الجديد أن أي إسرائيلي جاء إلى يسوع من أجل الشفاء ورُفِضَ. فلا توجد أي

الذي يشفي

قصة لأبي إسرائيلي تم رفض شفاءه. وعلى سبيل المثال، اقرأ هذه القصة:

«فَعَرَفَهُ رِجَالُ ذَلِكَ الْمَكَانِ. فَأَرْسَلُوا إِلَى جَمِيعِ تِلْكَ الْكُورَةِ الْمُحِيطَةِ وَأَحْضَرُوا إِلَيْهِ جَمِيعَ الْمَرْضَى، وَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَلْمَسُوا هُدْبَ ثَوْبِهِ فَقَط. فَجَمِيعُ الَّذِينَ لَمَسُوهُ نَالُوا الشِّفَاءَ.» (متى ١٤: ٣٥ - ٣٦)

فقد كان على الناس فقط أن يلمسوا هذب ثوبه وقد شفوا. ومع ذلك، كان موقف يسوع تجاه الأمم، أي أولئك الذين لم يكونوا يهودًا، مختلفًا. ففي متى ١٥، نقرأ عن امرأة كنعانية لم تكن يهودية ولكن بدأت في الصراخ من أجل أن يرحم ابنها. فقد قالت:

«ارْحَمْنِي، يَا سَيِّدَ، يَا ابْنَ دَاوُدَ! ابْنَتِي مَجْنُونَةٌ جِدًّا.» فَلَمْ يُجِبْهَا [يسوع] بِكَلِمَةٍ. فَتَقَدَّمَ تَلَامِيذُهُ وَطَلَبُوا إِلَيْهِ قَائِلِينَ: «اصْرِفْهَا، لِأَنَّهَا تَصِيحُ وَرَاءَنَا!» فَأَجَابَ وَقَالَ: «لَمْ أُرْسَلْ إِلَّا إِلَى خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الصَّالَةِ.» (متى ١٥: ٢٢ - ٢٤)

وبعبارة أخرى، كان يقول لها: «إن التزامي بالعهد ليس تجاه أولئك الذين ليسوا من بيت إسرائيل.»

فَأَتَتْ وَسَجَدَتْ لَهُ قَائِلَةً: «يَا سَيِّدَ، أَعِنِّي!» فَأَجَابَ وَقَالَ: «لَيْسَ حَسَنًا أَنْ يُؤَخَذَ خُبْزُ الْبَنِينَ وَيُطْرَحَ لِلْكِلَابِ.» (الآيات ٢٥ - ٢٦)

وما لم نفهم طبيعة الالتزام بالعهد، من الصعب أن نفهم رد يسوع. فقد كان لدى يسوع عهد مع إسرائيل، وبه التزم أن يكون شافيهم. لذلك، كان الشفاء هو خبز البنين. وهذه المرأة لم يكن لديها عهد، ولا حق. لكنها كان لديها الإيمان!

فَقَالَتْ: «نَعَمْ، يَا سَيِّدُ! وَالْكِلاَبُ أَيْضًا تَأْكُلُ مِنَ الْفَتَاتِ الَّذِي يَسْقُطُ مِنْ مَائِدَةِ أَرْبَابِهَا!». (آية ٢٧)

ويجب أن نفكر في أهمية عبارتها. فقد قالت، في الواقع، «يا رب، لست بحاجة إلى شريحة. كل ما أحταجه هو بعض الفتات. فقطعة فتات صغيرة واحدة ستكفي لكل ما هو مطلوب لابنتي». وكانت استجابة يسوع هي واحدة من أجمل ما في الكتاب المقدس:

«حِينَئِذٍ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا: «يَا امْرَأَةَ، عَظِيمٌ إِيمَانُكَ! لِيَكُنْ لَكَ كَمَا تُرِيدِينَ». فَشَفِيَتْ ابْنَتُهَا مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ». (آية ٢٨)

فقد دعا إيمان هذه المرأة إلى تعاطف يسوع، رغم أنه لم يكن مُلزماً له بالعهد.

وتذكر أن الله لا يزال هو الشافي لشعبه. وقد أصبحت بركات العهد متاحة الآن لليهود والأمم على حد سواء؛ أي لجميع الذين يأتون بالإيمان، من خلال يسوع، إلى الله الأب، على أساس اسمه المرتبط بالعهد: الذي يشفي.

«فَإِنِّي أَنَا الرَّبُّ شَافِيكَ.» (خروج ١٥: ٢٦)

«الْمَسِيحُ افْتَدَانَا مِنْ لَعْنَةِ التَّامُوسِ، إِذْ صَارَ لَعْنَةً لِأَجْلِنَا، لِأَنَّهُ
مَكْتُوبٌ: «مَلْعُونٌ كُلُّ مَنْ عُلِقَ عَلَى خَشَبَةٍ». لِتَصِيرَ بَرَكَةٌ إِبْرَاهِيمَ لِلْأُمَّمِ
فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ، لِتَنَالَ بِالْإِيمَانِ مَوْعِدَ الرُّوحِ.» (غلاطية ٣: ١٣-١٤)

الذي هو رايتنا

نجد هذا الاسم المرتبط بالعهد أي جاهوفاه أو يهوه، الذي هو رايتنا، في سفر الخروج. وهو يُذكر فيما يتعلق بحدث مر به الإسرائيليون وهم في طريقهم عبر الصحراء إلى أرض الموعد بعد خروجهم من مصر. فأحدى دول الأمم، وهي عماليق، جاءت وسَّعت إلى مقاومة رحلة الإسرائيليين إلى ميراثهم. فكان عليهم القتال لمواصلة رحلتهم. وفي النهاية، نجحوا في هزيمة عماليق، وكانوا قادرين على مواصلة رحلتهم. وهذا سجل هذا الحدث:

«وَأَتَى عَمَالِيقُ وَحَارَبَ إِسْرَائِيلَ فِي رَفِيدِيمَ... فَهَزَمَ يَشُوعُ عَمَالِيقَ وَقَوْمَهُ بِحَدِّ السَّيْفِ. فَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى: «اَكْتُبْ هَذَا تَذْكَارًا فِي الْكِتَابِ، وَضَعْهُ فِي مَسَامِعِ يَشُوعَ. فَإِنِّي سَوْفَ أَخْبُو ذِكْرَ عَمَالِيقَ مِنْ تَحْتِ السَّمَاءِ». فَبَنَى مُوسَى مَذْبَحًا وَدَعَا اسْمَهُ «يَهْوَهُ [الرب] نَسِي [راية]». وَقَالَ: «إِنَّ الْيَدَ عَلَى كُرْسِيِّ الرَّبِّ. لِلرَّبِّ حَرْبٌ مَعَ عَمَالِيقَ مِنْ دَوْرٍ إِلَى دَوْرٍ». (خروج ١٧: ٨، ١٣ - ١٦)

المقاومة أمر لا مفر منه

يُستثمر هذا الفصل الخاص بأهمية دائمة لأن الدرس، كما أراه ، هو هذا: في رحلتنا إلى الميراث الذي قدمه الله لنا وفي محاولتنا الدخول إليه، سنواجه دائماً مقاومة. فهذا ليس مجرد شيء حدث مرة واحدة؛ بل سوف يحدث من جيل إلى جيل. والرب سيأخذ جانبنا. وسوف يقف معنا في المقاومة، لكن علينا المشاركة في هذه المعارك.

ونجد الجانب المحدد من مساعدة الرب التي ظهرت في الفقرة السابقة في اسم المذبح الذي بناه موسى: «يَهُوَهُ نَسِي [راية]». (خروج ١٧: ١٥) ونرى أن الرب قد أعطانا راية تجلب لنا النصر في الحرب التي يجب أن نخوضها.

ويوجد الكثير المكتوب في العهد الجديد عن هذه الحرب. فعلى سبيل المثال، كتب بولس:

«فَإِنَّ مُصَارَعَتَنَا لَيْسَتْ مَعَ دَمٍ وَلَحْمٍ، بَلْ مَعَ الرَّؤَسَاءِ، مَعَ السَّلَاطِينِ، مَعَ وُلَاةِ الْعَالَمِ عَلَى ظُلْمَةٍ هَذَا الدَّهْرِ، مَعَ أَجْنَادِ الشَّرِّ الرَّوْحِيَّةِ فِي السَّمَاوِيَّاتِ.» (أفسس ٦: ١٢)

وبعبارة أخرى، نحن كمسيحيين سنواجه مقاومة وحرّاً.

الذي هو رايتنا

وحربنا لن تكون مع أعداء جسديين ولكن مع قوات روحية
شيطانية ستقاوم رحلاتنا الروحية.

وفي ٢ كورنثوس، تحدث بولس عن نوع الأسلحة التي نحتاجها
في هذه الحرب:

«لَأَنَّنا وَإِنْ كُنَّا نَسْلُكُ فِي الْجَسَدِ، لَسْنَا حَسَبَ الْجَسَدِ مُحَارِبِينَ.
إِذْ أَسْلِحَةُ مُحَارِبَتِنَا لَيْسَتْ جَسَدِيَّةً، بَلْ قَادِرَةٌ بِاللَّهِ عَلَى هَدْمِ
حُصُونٍ.» (٢ كورنثوس ١٠: ٣ - ٤)

وتعني «لَيْسَتْ جَسَدِيَّةً» أن أسلحتنا هي في الواقع عكس
الجسد؛ فهي روحية. لذا، فقد قدم لنا الله الأسلحة الروحية لحرب
روحية.

رايتنا هي اسم الرب

وفي مزمور ٢٠: ٥، على وجه الخصوص، نسمع عن راية قدمها الرب:

«نَتَرْتَمُ بِمَخْلَاصِكَ، وَبِاسْمِ إِلَهِنَا نَرْفَعُ رَايَتَنَا.»

فرايتنا هي اسم الرب إلهنا، وقد أصبحت نصرته نصرتنا لأننا
نجعل رايتنا باسمه.

ويوجد الكثير لتتعلمه، بالطبع، عن اسم الرب في العهد

الجديد. فعلى سبيل المثال، قال بولس هذا عن يسوع:

«لِذَلِكَ رَفَعَهُ اللَّهُ أَيْضًا، وَأَعْطَاهُ اسْمًا فَوْقَ كُلِّ اسْمٍ لِكَيْ تَجُتَبَّوْا
بِاسْمِ يَسُوعَ كُلُّ رُكْبَةٍ مِمَّنْ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ عَلَى الْأَرْضِ وَمَنْ تَحْتَ
الْأَرْضِ، وَيَعْتَرِفَ كُلُّ لِسَانٍ أَنَّ يَسُوعَ الْمَسِيحَ هُوَ رَبُّ لِمَجْدِ اللَّهِ
الْآبِ». (فيلبي ٢: ٩ - ١١)

إذًا، باسم الرب يسوع المسيح، لدينا راية يجب على كل قوى الشر أن تنحني وتخضع أمامها. وهكذا قال بولس، أن نصرته المسيح أصبحت نصرتنا.

«وَلَكِنْ شُكْرًا لِلَّهِ الَّذِي يَقُودُنَا فِي مَوَكِبِ نُصْرَتِهِ فِي الْمَسِيحِ كُلِّ حِينٍ، وَيُظْهِرُ بِنَا رَأْيَ حَمَّةٍ مَعْرِفَتِهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ.» (٢ كورنثوس ٢: ١٤)

فالنصرة التي حققها المسيح على الشيطان على الصليب أصبحت متاحة لنا بشرط أن نستخدم الراية التي قدمها الله لنا. وهذه الراية هي اسم الرب يسوع المسيح. لذلك، فاسم الرب هو رايتنا في هذه الحرب الروحية.

لدينا حامل راية قياسي

وبينما نستمر في النظر إلى رايتنا، أي اسم الرب، أريد استخدام نصوص العهد القديم والتاريخ لإبراز أهمية الحامل القياسي؛ أي

الشخص الذي يحمل الراية، أو المعيار، في الجيوش القديمة. فقد قال إشعياء النبي في وصفه لهزيمة قوة الأمم الكبيرة، أي الجيش الآشوري:

«وَيُفْنِي ... فَيَكُونُ كَذَوْبَانَ الْمَرِيضِ [حامل الراية]». (إشعياء ١٠: ١٨)

وعندما يصاب حامل الراية بالإغماء، يصبح الجيش بأكمله غير منظم. فقد تم تدريب الجيوش القديمة لإعادة تجميع صفوفهم حول حامل الراية (المعيار). فإن تعرضوا لضغوط شديدة في المعركة، فقد يتعرضون للانقسام والانفصال عن بعضهم البعض. وسيجد حامل الراية القياسي نوعًا من التميز سواء في تل أو أرض مرتفعة أخرى، وسيرفع قاعدة الراية. أما إن أصيب حامل الراية بالإغماء، فلا فرصة للجنود لإعادة تجميع صفوفهم. وهذا يعني مشكلة خطيرة للغاية بالنسبة للجيش. وفي حالتنا، كمسيحيين، حامل رايتنا القياسي هو الروح القدس. فقد قال إشعياء:

«فَيَخَافُونَ مِنَ الْمَغْرِبِ اسْمَ الرَّبِّ، وَمِنْ مَشْرِقِ الشَّمْسِ
مَجْدَهُ. عِنْدَمَا يَأْتِي الْعَدُوُّ كَنَهْرٍ فَتَنْفَخُهُ الرَّبُّ تَدْفَعُهُ [بالراية]». (إشعياء ٥٩: ١٩)

فروح الرب، أي الروح القدس، هو حامل رايتنا القياسي عندما نتعرض لضغوط شديدة في هذه الحرب المسيحية من قِبَل

قوات الشيطان، وهم يأتون مثل الفيضان ضدنا. فيرفع حامل رايتنا القياسي القاعدة؛ أي اسم الرب يسوع المسيح. ثم نعيد تجميع صفوفنا حول هذه القاعدة. فعندما نرى اسم الرب يسوع مرفوعاً، نجتمع هناك. فاسم يسوع هو نقطة التجمع التي لنا.

واليوم، يرفع الروح القدس من جديد، مستوى اسم الرب يسوع المسيح، في جميع أنحاء الأرض. ويتجمع شعب الله مع هذه القاعدة، بغض النظر عن طائفة الكنيسة وغيرها من العوامل التي قد تفرقهم.

الكنيسة المنتصرة

وأخيراً، انظر إلى هذه الصورة في أغنية سليمان للكنيسة المنتصرة، والتي ظهرت إلى حيز الوجود في العهد الجديد من خلال عمل الكفارة الذي قدمه المسيح:

«أَنْتِ جَمِيلَةٌ يَا حَبِيبَتِي كَثْرَصَةً، حَسَنَةٌ كَأُورُشَلِيمَ، مُرْهَبَةٌ كَجَيْشٍ بِالْوَيْةِ [رايات]... مَنْ هِيَ الْمُشْرِفَةُ مِثْلَ الصَّبَاحِ، جَمِيلَةٌ كَالْقَمَرِ، طَاهِرَةٌ كَالشَّمْسِ، مُرْهَبَةٌ كَجَيْشٍ بِالْوَيْةِ [رايات]؟»
(نشيد الأنشاد 6: ٤، ١٠)

والموصوفة هنا هي الكنيسة كعروس المسيح. إلا أنه جيش المسيح كذلك.

الذي هو رايتنا

ومن المثير للاهتمام أيضاً ملاحظة الصورتين الختاميتين للمسيحيين في رسالة بولس إلى أهل أفسس: العروس (انظر أفسس ٥: ٢٥ - ٣٢) والجيش (انظر أفسس ٦: ١٠ - ١٧). فنحن كل من العروس والجيش، وسنخرج في التاريخ كما تنبأ نبي سليمان؛ أي كجيش، رائع مع رايته التي هي: اسم الرب يسوع المسيح.

الذي هو سلامنا

سنتناول الآن الاسم الرابع لجاهوفاه أو يهوه، المرتبط بالعهد وهو: الذي هو سلامنا. وقد كُشِفَ عن هذا الاسم في سفر القضاة ٦ من خلال حدث في حياة جدعون.

”سلام لك“

في زمن جدعون، كان المديانيون الذين ينتمون إلى أمة وثنية من الشرق، قد اجتاحوا أرض إسرائيل وكانوا يضطهدونهم بشدة. وكان الإسرائيليون يعيشون كلاجئين تقريباً في أرضهم. وكان جدعون، الشاب، يدرس القمح خلصة في معصرة من أجل إخفائه عن المديانيين، لأنهم كانوا سيأخذون منه القمح إن رأوه.

وفجأة، ظهر «مَلَاكُ الرَّبِّ» (قضاة ٦: ١١) لجدعون وأخبره أنه سيصبح أداة الرب لهزيمة المديانيين ولإنقاذ بني إسرائيل. وقد وجد جدعون هذا أمراً يصعب تصديقه؛ لأنه ظن أنه غير مؤهل لهذه المهمة. لكن ملاك الرب أخبره أنه سيكون «جَبَّارَ البُأْسِ» (آية ١٢) وأعطاه الإستراتيجية التي بها سيتغلب على المديانيين.

وقرب نهاية هذا اللقاء، أراد جدعون معرفة المزيد عن الملاك الذي ظهر له، وأراد تقديم ذبيحة له. وهذا هو المكان الذي سنلتقط فيه القصة:

«فَقَالَ لَهُ [للرب]: «إِنْ كُنْتُ قَدْ وَجَدْتُ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْكَ فَاصْنَعْ لِي عَلَامَةً أَنَّكَ أَنْتَ تُكَلِّمُنِي. لَا تَبْرَحْ مِنْ هُنَا حَتَّى آتِيَ إِلَيْكَ وَأَخْرِجْ تَقْدِمَتِي وَأَضَعَهَا أَمَامَكَ». فَقَالَ: «إِنِّي أَبْقَى حَتَّى تَرْجِعَ». فَدَخَلَ جِدْعُونُ وَعَمِلَ جَدِي مِعْرَى وَإَيْفَةَ دَقِيقَ فَطِيرًا. وَأَمَّا اللَّحْمُ فَوَضَعَهُ فِي سَلٍّ، وَأَمَّا الْمَرْقُ فَوَضَعَهُ فِي قِدْرٍ، وَخَرَجَ بِهَا إِلَيْهِ إِلَى تَحْتِ الْبُطْمَةِ وَقَدَّمَهَا. فَقَالَ لَهُ مَلَاكُ اللَّهِ: «خُذِ اللَّحْمَ وَالْفَطِيرَ وَضَعْهُمَا عَلَى تِلْكَ الصَّخْرَةِ وَاسْكُبِ الْمَرْقَ». فَفَعَلَ [جدعون] كَذَلِكَ. فَمَدَّ مَلَاكُ الرَّبِّ طَرْفَ الْعُكَّازِ الَّذِي بِيَدِهِ وَمَسَّ اللَّحْمَ وَالْفَطِيرَ، فَصَعِدَتْ نَارٌ مِنَ الصَّخْرَةِ وَأَكَلَتِ اللَّحْمَ وَالْفَطِيرَ. وَذَهَبَ مَلَاكُ الرَّبِّ عَنِ عَيْنَيْهِ. فَرَأَى جِدْعُونُ أَنَّهُ مَلَاكُ الرَّبِّ، فَقَالَ جِدْعُونُ: «أِهْ يَا سَيِّدِي الرَّبُّ! لِأَنِّي قَدْ رَأَيْتُ مَلَاكُ الرَّبِّ وَجْهًا لَوَجْهِهِ». فَقَالَ لَهُ الرَّبُّ: «السَّلَامُ لَكَ. لَا تَخَفْ. لَا تَمُوتُ». (قضاة 6: 17 - 23)

كان يوجد اعتقاد عام في ذلك الوقت أنك إن رأيت ملاكاً للرب، فربما لن تنجو بعد ذلك المشهد. لذلك، شعر جدعون أن لحظته الأخيرة قد حانت. فقال له الرب: «السَّلَامُ لَكَ. لَا تَخَفْ. لَا تَمُوتُ». وفي امتنان لذلك، واستجابة للإعلان الذي تلقاه، بنى جدعون مذبحاً.

«قَبْتِي جِدْعُونُ هُنَاكَ مَذْبَجًا لِلرَّبِّ وَدَعَاهُ «يَهُوَه» [الرب] سَلُومًا».
إِلَى هَذَا الْيَوْمِ لَمْ يَزَلْ فِي عَفْرَةِ الْأَبْعَزْرِيِّينَ.» (القضاة ٦: ٢٤)

ومعظمنا على دراية بالكلمة العبرية التي تعني «سلام»؛ إنها شلوم. وهي التحية المعاصرة باللغة العبرية. وكان هذا اسم المذبح: يهوه شلوم، وهنأ، إذًا، يظهر لنا الجانب الرابع من أمانة الرب في حفظ العهد لشعبه؛ أي أنه هو السلام لشعبه. فالسلام يوجد في شخص، وهذا الشخص هو الرب نفسه.

ثلاث طرق يقدم فيها الله السلام

وتوجد ثلاث طرق نحتاج فيها إلى السلام. أولاً، نحتاج إلى سلام مع الله، أي العلاقة الشخصية مع الرب التي تؤكد لنا تأييده وبركته. وفي الكتاب المقدس، يتم ضمان السلام مع الله دائماً من خلال الذبيحة فقط. وبعيداً عن الذبيحة؛ أي الحياة الموضوعة والدم المسفوك؛ لا يمكن أن يوجد سلام مع الله. (انظر عبرانيين ٩: ٢٢).

ثانياً، نحن نحتاج إلى السلام، ليس فقط في علاقاتنا مع الله، إنما أيضاً في خضم كل ما نجده ضدنا. وحتى في خضم الحرب والاضطرابات، يقدم الله لشعبه السلام. والسلام ليس مجرد غياب الحرب. وفي الواقع، من الممكن أن يوجد سلام في وسط الحروب، والصراعات، والضغط، والاضطرابات لأن السلام مبني على العلاقة

مع الله لا على الظروف. فإن نظرت إلى ظروفك، تجد في كثير من الأحيان أنه لا يوجد سبب للسلام. أما إن كنت قد تعلمت الحقيقة المذكورة في اسمه المرتبط بالعهد، وهو: يهو؛ وهو أنه سلامنا؛ فيمكنك أن تحصل على هذا السلام في وسط أي ظروف قد تجد نفسك فيها.

ثالثًا، نحن نحتاج إلى السلام في علاقاتنا مع الآخرين. ويقودنا التصالح مع الله بيسوع إلى علاقات سلام مع المؤمنين الآخرين.

ودعونا ننظر إلى السلام، إذًا، من وجهات النظر الثلاث هذه: أولاً، في علاقاتنا مع الرب؛ وثانيًا، في هذا الصدد في حياتنا في خضم ظروفنا؛ وثالثًا، في علاقاتنا مع الآخرين.

سلام مع الله

وسنبدأ بما يقوله الكتاب المقدس عن السلام بين الله والإنسان. ويوجد الكثير حول هذا الموضوع في العهد الجديد، إلا أننا سننظر في فقرتين فقط.

«فَإِذْ قَدْ تَبَرَّرْنَا بِالْإِيمَانِ لَنَا سَلَامٌ مَعَ اللَّهِ بِرَبَّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ.» (رومية ٥: ١)

ولاحظ أنه يقول «سَلَامٌ مَعَ اللَّهِ بِرَبَّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ». فيسوع هو سلامنا.

«لَأَنَّهُ فِيهِ سُرَّرَ [الآب] أَنْ يَحَلَّ كُلُّ الْمَلْءِ، وَأَنْ يُصَالِحَ بِهِ [بيسوع] الْكُلَّ لِتَنْفُسِهِ، غَامِلًا الصُّلْحَ بِدَمِ صَلِيْبِهِ، يُوَاسِطَتِهِ، سَوَاءً كَانَ: مَا عَلَى الْأَرْضِ، أَمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ.» (كولوسي ١: ١٩ - ٢٠)

في هذه الفقرة، نرى الجانب الثاني من هذه الحقيقة، وهو: أن السلام لا يتحقق إلا بالذبيحة. والذبيحة التي حققت أخيراً السلام الأبدي بين الله والإنسان كانت ذبيحة الرب يسوع على الصليب والدم الذي سفكه. فبهذه الذبيحة، لنا سلام مع الله.

قارن السلام بالمسيح بما قاله إشعياء:

«أَمَّا الْأَشْرَارُ فَكَالْبَحْرِ الْمُضْطَرِبِ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَهْدَأَ، وَتَقْذِفُ مِيَاهُهُ حَمَاءً وَطِينًا. لَيْسَ سَلَامٌ، قَالَ إِلَهِي، لِالْأَشْرَارِ.» (إشعياء ٥٧: ٢٠ - ٢١)

يوجد خط فاصل واضح جداً بين الأبرار والأشرار. فالذين تصالحوا مع الله بيسوع المسيح ينالون بره ويعرفون كيف يكون السلام مع الله. أما بالنسبة للأشرار، فيقول الله: «لَيْسَ سَلَامٌ».

فالخطية لا تتركنا في سلام. ورغم أنه قد لا يوجد شيء مزعج في ظروفنا الخارجية، فهناك شيء في قلوبنا لا يمكن أن يستريح أبداً إن كانت الخطية تحكم قلوبنا.

سلام في الظروف الصعبة

والآن سننظر إلى الهدف الثاني للسلام، السلام الذي يمكن أن نناله في خضم الاضطرابات والحروب. وكم هو مهم أن يكون لنا هذا النوع من السلام في عالم اليوم!

قال يسوع لتلاميذه:

«سَلَامًا أَتْرُكُ لَكُمْ. سَلَامِي أُعْطِيكُمْ. لَيْسَ كَمَا يُعْطِي الْعَالَمُ أُعْطِيكُمْ أَنَا. لَا تَضْطَرِبْ قُلُوبُكُمْ وَلَا تَرْهَبْ.» (يوحنا ١٤: ٢٧)

أكون دائماً سعيداً بالكلمات «لَيْسَ كَمَا يُعْطِي الْعَالَمُ». فأكثر المحاولات الشاقة للعالم لتحقيق السلام هي محاولات هشة للغاية وغير مستمرة وغير مرضية للغاية. وإن اعتمدنا على العالم من أجل الحصول على سلامنا، فلن يكون لدينا إلا القليل جداً. إلا أن يسوع قال: «أعطيكم سلاماً لا يشبه ما يعطيه العالم، فلا تحتاجوا إلى أن تكونوا خائفين أو مضطربين.»

كما قال أيضاً في يوحنا ١٦: ٣٣:

«قَدْ كَلَّمْتُكُمْ بِهَذَا لِيَكُونَ لَكُمْ فِي سَلَامٍ. فِي الْعَالَمِ سَيَكُونُ لَكُمْ ضِيقٌ، وَلَكِنْ ثِقُوا: أَنَا قَدْ غَلَبْتُ الْعَالَمَ.»

ويسوع هو سلامنا؛ فقد غلب العالم. لذلك، لا يمكن للعالم التغلب علينا أبدًا لأن يسوع فينا ومعنا.

سلام مع المؤمنين الآخرين

ثالثًا، التصالح مع الله بيسوع يقودنا إلى علاقات سلام مع المؤمنين الآخرين. فلدينا سلام مع أولئك الذين تصالحوا مع يسوع، بغض النظر عن من هم، وبغض النظر عن العرق والخلفية التي يأتون منها. وقد قال بولس في رسالته إلى المؤمنين الذين لديهم خلفية غير يهودية:

«وَلَكِنِ الْآنَ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ، أَنْتُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ قَبْلًا بَعِيدِينَ، صِرْتُمْ قَرِيبِينَ بِدَمِ الْمَسِيحِ. لِأَنَّهُ هُوَ سَلَامُنَا، الَّذِي جَعَلَ الْاِثْنَيْنِ وَاحِدًا، وَنَقَضَ حَائِطَ السِّيَاحِ الْمُتَوَسِّطِ أَيِ الْعَدَاوَةِ. مُبْطِلًا بِجَسَدِهِ نَامُوسَ الْوَصَايَا فِي فَرَائِضَ، لِكَيْ يَخْلُقَ الْاِثْنَيْنِ فِي نَفْسِهِ إِنْسَانًا وَاحِدًا جَدِيدًا، صَانِعًا سَلَامًا، وَيُصَالِحَ الْاِثْنَيْنِ فِي جَسَدٍ وَاحِدٍ مَعَ اللَّهِ بِالصَّلِيبِ، قَاتِلًا الْعَدَاوَةَ بِهِ. فَجَاءَ وَبَشَّرَكُمْ بِسَلَامٍ، أَنْتُمْ الْبَعِيدِينَ وَالْقَرِيبِينَ». (أفسس ٢: ١٣ - ١٧)

الضلك: صورة السلام في المسيح

ورسالة الصليب هي السلام، أي: السلام مع الله، والسلام في خضم الإضطراب، والسلام مع إخوتنا المؤمنين.

وأ تذكر دائماً الفلك الذي أصبح وسيلة الله للخلاص لنوح وعائلته. فكر في نوح وعائلته في هذا الفلك. فهناك كانوا، في وسط العناصر الهاجئة؛ وكل شيء من حولهم ذهب تحت الماء. ومع ذلك، فبينما كانوا في الفلك، كان لديهم السلام والأمان.

ثم فكر في كل تلك الحيوانات التي كانت موجودة في الفلك. كانت حيوانات من كل الأنواع المختلفة، حيوانات كانت بطبيعتها أعداء لبعضها البعض. ولكن في الفلك كان يوجد سلام. ويخبرنا هذا أنه عندما دخلت تلك الحيوانات إلى الفلك، خضعت لتغيير في الطبيعة.

وهكذا، فإن الفلك، بالنسبة لي، هو صورة جميلة للمسيح. فعندما ندخل إلى المسيح، ندخل إلى السلام.

وفي الكنيسة، يوجد أشخاص من أعراق مختلفة ممن قد تواجهنا صعوبات معهم في ظل الظروف الطبيعية. ومع ذلك، فلأننا في هذا الفلك، نحن نعرف السلام معهم. وفي وسط الاضطرابات الهاجئة لهذه الحياة، سنعرف السلام في قلوبنا لأن لدينا سلام مع الله بالرب الذي هو سلامنا.

الذي هو راعينا

سننظر الآن إلى خامس الأسماء المرتبطة بالعهد، وهو: الذي هو راعينا. ولهذا الاسم، أنتقل إلى واحدة من أكثر الفقرات المألوفة في الكتاب المقدس، أي مزمور ٢٣، وهو يُسمى غالبًا «مزمور الراعي». ودعونا نذهب في طريقنا عبر آيات هذا المزمور بالترتيب.

الراعي يسدد كل احتياج

«الرَّبُّ [جاهوفاه] رَاعِيٌّ فَلَا يُعَوِّزُنِي شَيْءٌ.» (مزمور ٢٣: ١)

عندما أنظر إلى هذه الآية، أشعر بالدهشة إزاء مقدار ما يمكن أن يقوله الكتاب المقدس بكلمات قليلة؛ وخاصة باللغة العبرية الأصلية. وقد يثير اهتمامك أن تعرف أنه في اللغة العبرية، تتكون الآية الأولى من المزمور ٢٣ بكاملها من أربع كلمات فقط: يهوه راه Yhwh raah؛ أي «الرَّبُّ رَاعِيٌّ»، ولو شاسر lo chaser؛ وتعني «فَلَا يُعَوِّزُنِي شَيْءٌ». وفكر فيما تتضمنه تلك الكلمات العبرية الأربعة من معانٍ.

«فَلَا يُعَوِّزُنِي شَيْءٌ» هي العبارة الأكثر روعة، أليس كذلك؟

فسيتم تسديد كل احتياج يمكن أن يظهر في الحياة. ولن نجد أنفسنا أبدًا في موقف لا يتوفر فيه شيء نحتاج إليه حقًا. فقد ضمن الرب أن يمنحنا كل ما نحتاج إليه. وفي علاقته معنا، وعلاقتنا معه، «الرَّبُّ رَاعِيٌّ فَلَا يُعَوِّزُنِي شَيْءٌ».

وتقول إحدى ترجمات الكتاب المقدس: «لأن الرب راعيٌّ، لدي كل ما أحتاج إليه!» فكر في كل ما ورد في الكلمات الجميلة «الرَّبُّ رَاعِيٌّ». ومن المهم جدًا أن نفهم أن لدينا علاقة شخصية مع الله كشخص. فهذه الحقيقة هي أساس كل شيء آخر.

وهي أيضًا علاقة شخصية. فقد قال داود: «الرَّبُّ رَاعِيٌّ». إنه أمر مباشر جدًا وشخصي جدًا. وفي مزمور ٨٠، وهو مزمور آخر لداود، كتب يقول:

«يَا رَاعِيَّ إِسْرَائِيلَ، اصْغَعْ، يَا قَائِدَ يُوسُفَ كَالضَّأْنِ، يَا جَالِسًا عَلَى الْكُرُوبِيمِ أَشْرِقْ.» (مزمور ٨٠: ١)

وفي مزمور ٢٣، كان يمكن لداود أن يقول: «الرب راعينا»، لأن الرب هو «رَاعِيَّ إِسْرَائِيلَ» كشعب. ومع ذلك، لم يكن هذا سيعني تقريبًا ما يعنيه عندما يقول: «الرَّبُّ رَاعِيٌّ». فهل يمكنك أن تقول ذلك؟ وهل لديك تلك العلاقة الشخصية المباشرة مع الرب؟

الذي هو راعينا

أنا نشأت في الكنيسة الأنجليكانية في بريطانيا، وتدرّبت دائماً على التحدث عن يسوع المسيح بوصفه ربنا ومخلصنا. ثم، قابلت سيدة صغيرة في منزل متواضع، وقالت: «ربي». وبعد قليل، قالت «مخلصي».

وقد فكرت في نفسي، أنا لا أستطيع أن أقول ذلك. فليس لدي هذه العلاقة. وبشكل عام أستطيع أن أقول «ربنا» و«مخلصنا». لكنني لا أفهم كيف يمكنها أن تقول «ربي» و«مخلصي». وأشكر الله، فقد فهمت؛ وقد وصلت إلى هذه العلاقة. وهي علاقة فردية، وشخصية، ومباشرة. «الرَّبُّ رَاعِيٌّ».

ودعونا ننظر في بقية المزمور إلى ما يتدفق من هذه العلاقة الشخصية مع الرب.

الراعي يمنح ...

التغذية والانتعاش

«فِي مَرَاغٍ خُضِرٍ يُرْبِضُنِي. إِلَى مِيَاهِ الرَّاحَةِ يُورِدُنِي». (مزمور ٢٣: ٢)

فالرب يقدم لي كل الغذاء الذي أحتهجه. وبالطبع، نحن نفكر في المقام الأول من حيث التغذية الروحية. وهو يعطيني مياهاً نقية وصافية وعشباً طازجاً ونظيفاً. فكل شيء نظيف وطازج وصحي.

الاسترداد

«يَرُدُّ نَفْسِي». (مزمور ٢٣: ٣)

أنا أحب كلمة «يَرُدُّ». فهي تعني أن يعيد إلى الحالة الصحيحة، وأن ينعش، ويجدد. هل شعرت يوماً بالسأم، والتعب، والإرهاق، والتوتر؟ وهل تعلم أنه من الممكن استرداد نفسك؟ وهل تعلم أن الرب يمكنه أن يعيدك إلى النشاط، والثقة، والقوة؟

الإرشاد

«يَهْدِينِي إِلَى سُبُلِ الْبِرِّ مِنْ أَجْلِ اسْمِهِ». (مزمور ٢٣: ٣)

والرب يرشدنا في طرق البر. وهو يتأكد من أننا نتبع الطريق الصحيح. فهناك العديد من الطرق في الحياة، والعديد من الخيارات. فهل شعرت في أي وقت بالارتباك وعدم اليقين بشأن الطريق الذي يجب عليك اتباعه؟ عندما تعرف الرب كراعٍ لك، سيقودك ويرشدك في طرق البر.

ثم يقول: «مِنْ أَجْلِ اسْمِهِ». وهذا يباركني أيضاً، لأن اسمه لا يتغير. وهو لا يعتمد على ما إن كنت ضعيفاً أو قوياً؛ بل يعتمد على اسمه. فكرامته هي التي على المحك. وقد أكد أنه سيفعل ذلك. واسمه مرتبط جداً بكلمة رَاعِيٍّ؛ لأن «الرَّبُّ رَاعِيٌّ».

الراعي معنا في أودية الحياة

«أَيْضًا إِذَا سِرْتُ فِي وَادِي ظِلِّ الْمَوْتِ لَا أَخَافُ شَرًّا، لِأَنَّكَ أَنْتَ مَعِي. عَصَاكَ وَعُكَّازُكَ هُمَا يُعَزِّيَانِي». (مزمو ر ٢٣: ٤)

توجد فترات في الحياة عندما نجتاز في وادي ظل الموت. ولا تشير هذه الآية بالضرورة إلى الأوقات التي نكون فيها عند باب الموت حرفياً، ولكن توجد أوقات نمرفيها بالظلام. ويبدو أن كل شيء ينهار، ويبدو أن كل شيء يضل الطريق، ولا نعرف إلى أين نتجه أو من نثق به. وعندما تتراكم الضغوط، يمكنك أن تقول، مثل داود: «أَيْضًا إِذَا سِرْتُ فِي وَادِي ظِلِّ الْمَوْتِ لَا أَخَافُ شَرًّا، لِأَنَّكَ أَنْتَ مَعِي». فحضور الله مضمون.

وقد تابع داود: «عَصَاكَ وَعُكَّازُكَ هُمَا يُعَزِّيَانِي». ويوجد هنا جانبان من جوانب حضور الله. فتمثل «عَصَاكَ» حماية الرب لنا من الهجمات الخارجية وضبطه المحب لنا عندما نضل. ويمثل «عُكَّازُكَ» إرشادات الرب وتوجيهه. ويجلب لنا كل من العصا والعكاز الراحة لأننا نعرف، وقد اخترنا، أن الله سوف يحمينا ويصحنا ويقودنا، حتى في وسط الوديان المظلمة المنعزلة.

لمدة عام كامل، كنت مستلقيا في المستشفى مع مرض لم يتمكن الأطباء من علاجه. وصدقوني، كان وادياً طويلاً، مظلماً،

منعزلاً. لكن الرب كان معي في كل ذلك، وأخرجني في النهاية الأخرى منه أقوى مما كنت عليه من قبل. الرَّبُّ رَاعِيٌّ.

الراعي يقدم إمداد فائض

«تُرْتَّبُ قُدَّامِي مَائِدَةً تُجَاهَ مُضَائِقِي. مَسَحْتَ بِالذُّهْنِ رَأْسِي. كَأْسِي رِيًّا.» (مزمو ٤٣: ٥)

يا لها من نعمة أن نعرف أن كل هذا يحدث في حضور أعدائنا. فهناك، حيث يكون كل شيء ضدنا، يقدم الله الأفضل. فهو يرتب مأدبة؛ وهو يعد المائدة.

تخيل أعدائك مثل الذئب في الظلام، خائفين من ضوء إشعال النار، يتجولون ولكن يخافون أن يأتوا إلى النور. وهنا يقدم الله أفضل ما عنده.

ومن الجيد أن يكون هناك مأدبة يقدمها الرب، بغض النظر عن المكان الذي يقدمها فيه. ولكن من الجيد أن يكون ذلك في حضور أعدائك. فلأن الرب موجود ولأنه الراعي، نحن نعرف أنه لا يمكنهم أن يلمسوننا؛ ونحن آمنون حتى في حضور أعدائنا.

ثم قال داود: «مَسَحْتَ بِالذُّهْنِ رَأْسِي. كَأْسِي رِيًّا.» فليس لدينا ما يكفي لأنفسنا فحسب، بل لدينا ما يكفي لمشاركته مع الآخرين.

الراعي يمنح الخير والرحمة

«إِنَّمَا خَيْرٌ وَرَحْمَةٌ يَتَّبَعَانِي كُلَّ أَيَّامِ حَيَاتِي». (مزمور ٢٣: ٦)

بغض النظر عن المواقف التي نجد أنفسنا فيها أو ما يتعين علينا المرور به، يوجد عاملان لا يمكن تغييرهما في حياتنا، وهما: صلاح الرب ورحمة الرب. ومرة أخرى، كلمة «رَحْمَةٌ» باللغة العبرية هي تشيسد chesed. وهذا يعني بشكل خاص «أمانة الله في التزامه بالعهد». لذا، فقد التزم الرب بأن يكون راعيٌّ. وهو لن يكسر عهده أبدًا. وخيره ورحمته دائمًا معي.

يقوم الراعي بإحضارنا إلى المنزل

«وَأَسْكُنُ فِي بَيْتِ الرَّبِّ إِلَى مَدَى الْأَيَّامِ». (مزمور ٢٣: ٦)

انظر في معنى هذه الجملة الأخيرة، «وَأَسْكُنُ فِي بَيْتِ الرَّبِّ إِلَى مَدَى الْأَيَّامِ». فهذه الآية توحى لي أن ما أقوم به، وأينما أذهب، أنا في طريقي إلى المنزل. فأنا ذاهب إلى المنزل إلى المكان الذي يقدمه الرب لي.

اعتدت أن أعيش في وسط مدينة في جزيرة صغيرة بها طريق واحد فقط للدخول وللخروج. وعندما تقترب من الجسر المتجه إلى تلك الجزيرة الصغيرة، كان هناك لافتة تُقرأ: «طريق مغلق»

لأنه لم يكن هناك مخرج. وقد اعتدت أن أنظر إلى هذه اللافتة وأقول لنفسى: قد يكون ذلك بمثابة طريق مغلق لبعض الناس؛ أما بالنسبة لي، فهذا هو الطريق إلى المنزل.

وهكذا سيكون حالك عندما تعرف الرب. فما يسميه الآخرون طريقاً مغلقاً، هو بالنسبة لك الطريق إلى المنزل. وأنت تعرف أنك ستعيش في بيت الرب إلى الأبد، بغض النظر عما يجب عليك اجتيازه. فسوف يكون معك، وسوف تعرف وجهتك.

فالطرق المغلقة هي للأشخاص الذين لا يعرفون الله. ولا توجد طرق مغلقة لك. فأنت في طريقك إلى المنزل.

الذي هو برنا

سادس أسماء الله المرتبطة بالعهد، هو: الذي هو برنا. ونجد هذا الاسم في أحد الوعود الكثيرة الخاصة بالاسترداد التي أُعطيت لإسرائيل من خلال الأنبياء؛ وكلها تتركز على المسيا. ودعونا نلقي نظرة على واحد من هذه الوعود في إرميا:

«هَا أَيَّامٌ تَأْتِي، يَقُولُ الرَّبُّ، وَأُقِيمُ لِدَاوُدَ عُصْنَ [أحد الألقاب المعروفة للمسيا في العهد القديم] بَرٍّ، فَيَمْلِكُ مَلِكٌ وَيَنجَحُ، وَيُجْرِي حَقًّا وَعَدْلًا فِي الْأَرْضِ. فِي أَيَّامِهِ يَخْلَصُ يَهُودًا، وَيَسْكُنُ إِسْرَائِيلُ أَمْنًا، وَهَذَا هُوَ اسْمُهُ الَّذِي يَدْعُونَهُ بِهِ: الرَّبُّ [يهوه] بَرُّنَا.»
(إرميا ٢٣: ١٥ - ١٦)

ويشمل الاسترداد إعادة تأسيس البر. وفي الواقع، بدون البر، ستكون الأشكال الأخرى من الاسترداد في نهاية المطاف مستحيلة أو لا قيمة لها.

فالله سيسترد البر لشعبه. لكن البر الذي وعد باسترداده هو في شخص. فبرنا ليس في نظام قانوني (ناموس) ولا في

دين. وبدلاً من ذلك، هو في شخص؛ وهذا الشخص هو المسيا الموعود به.

نوعان من البر

البر الذاتي

ومن المهم لنا أن نرى أنه يوجد نوعان من البر. الأول هو برنا؛ أي ما قد نسميه البر الذاتي؛ وهو أمر غير مقبول من الله. فقد قال إشعياء:

«وَقَدْ صِرْنَا كُنَّا كَنَجِيسٍ، وَكَتَوْبٍ عِدَّةٍ كُلُّ أَعْمَالٍ بَرَّنا.» (إشعياء ٦٤: ٦)

كان يمكننا أن نفهم بسهولة إن كان إشعياء قد قال، «كل ذنوبنا تشبه الشوب القذر». لكنه قال: «وَكَتَوْبٍ عِدَّةٍ كُلُّ أَعْمَالٍ بَرَّنا». وبعبارة أخرى، حتى أفضل ما يمكن أن نحققه في برنا غير مقبول على الإطلاق لله. فهو أقل بكثير من مستوى البر الذي يتطلبه الله.

ونحن نواجه خيارين: إما أن يكون هناك نوع من البر الذي نحققه بجهودنا الذاتية أو نوع البر الذي نناله في شخص ما، أي في المسيا يسوع. فهي أمور قاصرة على بعضها البعض؛ ولا يمكننا أن نعرض كلاهما على الله.

البر بالإيمان بالمسيح

كان هذا هو إصرار بولس، كما هو مسجل في فيلبي ٣: ٨ - ٩:

«بَلْ إِنِّي ... وَأُوجَدُ فِيهِ [يسوع المسيح، المسيا]، وَلَيْسَ لِي بِرِّي الَّذِي
مِنَ التَّامُوسِ، بَلِ الَّذِي بِإِيمَانِ الْمَسِيحِ، الْبِرِّ الَّذِي مِنَ اللَّهِ بِالإِيمَانِ.»

لاحظ أن بولس كان عليه أن يتخلى عن نوع البر الذي
يمكن أن يحققه بجهوده من أجل الحصول على البر الذي يأتي
بالإيمان بيسوع المسيح. وكما ترون، فإن الخطأ الكبير الذي
ارتكبه الإسرائيليون في تاريخهم؛ أي الخطأ الذي كان له تأثير ضار
على مصيرهم منذ ألفي عام؛ هو أنهم سعوا وراء هذا النوع الخطأ
من البر. وقد شرح بولس هذا في الرسالة إلى رومية:

«لَأَنَّهْمُ إِذْ كَانُوا يَجْهَلُونَ بِرَّ اللَّهِ، وَيَطْلُبُونَ أَنْ يُثْبِتُوا بِرَّ أَنْفُسِهِمْ
لَمْ يُخْضَعُوا لِبِرِّ اللَّهِ. لِأَنَّ غَايَةَ التَّامُوسِ هِيَ: الْمَسِيحُ لِلْبِرِّ لِكُلِّ مَنْ
يُؤْمِنُ.» (رومية ١٠: ٣ - ٤)

من المهم أن نرى أن موت المسيح على الصليب قد كَفَّرَ
عن الخطايا وأوجه القصور لجميع الذين فشلوا في حفظ الناموس.
كما أنه قد قدم وسيلة أخرى للبر، والتي هي بالإيمان بالمسيح.
فالذين يسعون إلى تأسيس بر خاص بهم لا يخضعون لبر الله
بالمسيح، وبالتالي، لا يصيرون أبرارًا.

العملية والتبادل

وتشير عبارة «لَمْ يُخْضَعُوا» (رومية ١٠: ٣) إلى أنه يوجد نوع من إخضاع الذات الذي يجب أن نخوضه من أجل الحصول على «بِرِّ اللَّهِ» (آية ٣). وأولاً، يجب أن نتخلى عن برنا، وكذلك أن نعترف بأن جهودنا الخاصة لم تحقق ما يتطلبه الله. ثم، يجب علينا أن نقبل هبة الله بالرحمة والبر بالإيمان بموت يسوع المسيح الكفاري.

وقد تحدث بولس عن البر الذي أتيح لنا بالمسيح، فقال:

«لَأَنَّهُ [الله] جَعَلَ [يسوع] الَّذِي لَمْ يَعْرِفْ خَطِيئَةً، خَطِيئَةً لِأَجْلِنَا، لِتَصِيرَ نَحْنُ بِرَّ اللَّهِ فِيهِ.» (٢ كورنثوس ٥: ٢١)

وقد تم التبادل على الصليب: فقد صار يسوع خطية بخطايانا. وأصبح ذبيحة الخطية، «ذَبِيحَةً إِثْمٍ» العظيمة التي وُعد بها في إشعياء ٥٣: ١٠. وقد أصبحت نفسه ذبيحة الخطية. فقد صار خطية لنا حتى ننال الجانب الآخر من التبادل: أن نصير بر الله فيه. وياله من الغباء أن نتمسك ببرنا بينما يمكننا أن ننال، بالإيمان، بر الله في المسيح.

وهذا الاسم المرتبط بالعهد، أي «الرَّبُّ بَرُّنَا» (إرميا ٢٣: ٦)، مثله مثل جميع أسماء العهد الأخرى في العهد القديم، يشير في النهاية إلى يسوع وإلى الصليب. فهذا هو المكان الذي حدث فيه

الذي هو برنا

التبادل. وهذا هو المكان الذي أصبح فيه من الممكن له أن يصير الرب برنا. فبعد أن كَفَّر عن خطايا أولئك الذين فشلوا في حفظ الناموس، أصبح متاحًا لنا ليكون هو برنا. وهذا الشخص هو برنا؛ فالرب هو برنا.

استرداد العلاقة مع الله

كانت استعادة إسرائيل لتأييد الله هي أيضًا مصوِّرة باسترداد علاقة الزواج. وكان إسرائيل، من خلال العهد الذي قُطِع في سيناء، كانت متزوجة من جاهوفاه أو يهوه. أما بعد ذلك، كسرت خيانة إسرائيل وعبادتهم للأصنام علاقة الزواج هذه. وهذا هو السبب في أن الاسترداد مصوَّر في شكل العلاقة الزوجية المُستردَّة.

ونجد هذا المفهوم في العديد من أسفار الأنبياء. وسننظر إلى بعض الفقرات ثم نخرج بحقيقة جميلة نتيجة لذلك. فقد قال الرب لإسرائيل:

«وَأَخْطُبُكَ لِتَفْسِي إِلَى الْأَبَدِ. وَأَخْطُبُكَ لِتَفْسِي بِالْعَدْلِ وَالْحَقِّ وَالْإِحْسَانِ وَالْمَرَاحِمِ. أَخْطُبُكَ لِتَفْسِي بِالْأَمَانَةِ فَتَعْرِفِينِ الرَّبَّ.»
(هوشع ٢: ١٩ - ٢٠)

وتشير كلمة «أَخْطُبُكَ» إلى استعادة علاقة الزواج بين الرب وشعبه. وبعد ذلك، دعونا ننظر إلى هذه الفقرة في إشعياء:

«فَرَحًا أَفْرَحُ بِالرَّبِّ. تَبْتَهَجُ نَفْسِي بِاللَّهِ، لِأَنَّهُ قَدْ أَلْبَسَنِي ثِيَابَ الْخَلَاصِ. كَسَانِي رِدَاءَ الْبِرِّ [رداء البر يغطينا تمامًا]، مِثْلَ عَرِيْسٍ يَتَزَيَّنُ بِعِمَامَةٍ، وَمِثْلَ عَرُوسٍ تَتَزَيَّنُ مُجَلِّيًاهَا.» (إشعيا ٦١ : ١٠)

ثم، بعد ذلك بقليل في إشعيا، نجد وعدًا لأرض إسرائيل وإسرائيل كشعب.

«لَا يُقَالُ بَعْدُ لَكَ: «مَهْجُورَةٌ»، وَلَا يُقَالُ بَعْدُ لِأَرْضِكَ: «مُوحَشَةٌ»، بَلْ تُدْعَيْنِ: «حَفْصِيَّةً»، وَأَرْضُكَ تُدْعَى: «بَعُولَةً». لِأَنَّ الرَّبَّ يُسَرُّ بِكَ، وَأَرْضُكَ تَصِيرُ ذَاتِ بَعْلِ. لِأَنَّهُ كَمَا يَتَزَوَّجُ الشَّابُّ عَذْرَاءً، يَتَزَوَّجُكَ بَنُوكِ. وَكَفَرَاحِ الْعَرِيْسِ بِالْعَرُوسِ يَفْرَحُ بِكَ إِلَهُكَ.» (إشعيا ٦٢ : ٤ - ٥)

ونرى أن استرداد البر يجلب استرداد العلاقة الزوجية. ويمكن للرب أن يتزوج شعبه مرة أخرى لأن خطاياهم قد تم تكفيرها وهم يرتدون ثياب بره.

نحمل اسمه

وقد ظهر هذا الاسترداد بطريقة جميلة جدًا من قِبل النبي إرميا. وقد نظرنا في بداية هذا الفصل، إلى الفقرة التي في إرميا ٢٣ التي تقول: «وَهَذَا هُوَ اسْمُهُ الَّذِي يَدْعُونَهُ [الرب] بِهِ: الرَّبُّ بِرُّنَا.» (آية ٦). والآن، دعونا ننظر إلى إرميا ٣٣ لرؤية الفقرة المقابلة:

(الذي هو برنا

«فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ وَفِي ذَلِكَ الزَّمَانِ أُثْبِتُ لِدَاوُدَ عُصْنَ [المسيا] الْبِرِّ،
فَيَجْرِي عَدْلًا وَبِرًّا فِي الْأَرْضِ. فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ يَخْلُصُ يَهُودًا، وَتَسْكُنُ
أُورُشَلِيمَ آمِنَةً، وَهَذَا مَا تَتَسَمَّى بِهِ: الرَّبُّ بَرُّنَا.» (إرميا ٣٣: ١٥ - ١٦)

وهذه صورة جميلة! فهل تستطيع رؤية معناها؟

أولاً، «وَهَذَا هُوَ اسْمُهُ الَّذِي يَدْعُونَهُ بِهِ: الرَّبُّ بَرُّنَا». فهو برنا.
ومع ذلك، عندما يسترد شعبه إلى نفسه بالبر، وعندما يصبح
شعبه مرة أخرى هو عروسه، حينئذ، وكما هي العادة في الزواج
الإنساني، ستحمل العروس اسم العريس.

وعندما نتحد معه، يصبح اسمنا أيضًا «الرَّبُّ بَرُّنَا». فنحن
نرتدي بره. ونحن متحدون معه. وهو نفسه يصبح برنا. فلم
نعد نعتمد على جهودنا أو صراعاتنا. كما لم نعد نعاق بإخفاقاتنا
وخطايانا.

فقد انتقلنا إلى علاقة جديدة مع الله، وهي علاقة من شخص
إلى شخص ويكون فيها الرب نفسه هو برنا. ونحن متحدون به
لدرجة أنه، كما تحمل العروس اسم العريس، لذلك نحن نحمل
اسمه؛ «الرَّبُّ بَرُّنَا».

الذي يوجدها

نأتي الآن إلى الاسم السابع والأخير من أسماء العهد ليهوه، الذي يوجد هنا (الحاضر دائماً أو الحاضر إلى الأبد). ونجد هذا الاسم في الآية الأخيرة من سفر حزقيال:

«وَأَسْمُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ: يَهُوَهُ [الرب] شَمَّهُ [يوجد هنا]» (حزقيال ٤٨: ٣٥)

وترتبط الإصحاحات التسع الأخيرة من سفر حزقيال باسترداد إسرائيل، وهي إصحاحات تصف إعادة بناء المدينة وبناء الهيكل.

ويتم تقديم تفاصيل هائلة لنا حول بناء الهيكل والمواد المستخدمة، والأبعاد، وما إلى ذلك. ثم، عندما يكتمل الهيكل والمدينة، يُعطى له اسم الله: «يَهُوَهُ شَمَّهُ [هنا]». ويُبرز هذا الاسم، بالطبع، الغرض الحقيقي لبناء المدينة والهيكل؛ أي أنهما يجب أن يكونا مسكنًا للرب. ويبدو الأمر كما لو أن الرب ينتظر حتى يكتمل كل شيء وبالطريقة التي يريد بها بالضبط. ثم يقول: «الآن،

سيكون هذا هو المكان الذي أسكن فيه. وسوف أكون هناك».

حضور الشاكيناه

يجب أن نبحث للحظة في خلفية هذا الوضع بكامله. فأحد أهم موضوعات سفر حزقيال هو مجد الرب، ومجد الله هو حضوره الواضح بين شعبه. وهذا هو حضور الرب الذي تم الكشف عنه بطريقة يمكن أن تكتشفها حواس الإنسان؛ أي العينين والأذنين وما إلى ذلك. والكلمة العبرية لهذا الحضور هي شاكيناه، والتي تأتي من كلمة تعني «أن يسكن». وهي تُصور مسكن الله بين شعبه، وقد تجلى حضوره لهم.

انسحاب حضور الله

عند افتتاح نبوءة حزقيال، كان مجد الله لا يزال في الهيكل في أورشليم. إلا أنه بسبب استمرار خطية إسرائيل وتمردهم، كان على الله أن يسحب حضوره الشخصي. وقد غادر مجده الهيكل والمدينة. ويصف حزقيال هذا كما شاهده بنفسه:

«ثُمَّ رَفَعَتِ الْكُرُوبِيمُ أَجْنِحَتَهَا وَالْبَكَرَاتِ مَعَهَا، وَمَجْدُ إِلَهِ إِسْرَائِيلَ عَلَيْهَا مِنْ فَوْقَ. وَصَعِدَ مَجْدُ الرَّبِّ مِنْ عَلَى وَسَطِ الْمَدِينَةِ وَوَقَفَ عَلَى الْجَبَلِ [جبل الزيتون] الَّذِي عَلَى شَرْقِيِّ الْمَدِينَةِ.» (حزقيال ١١: ٢٢ - ٢٣)

في هذه المرحلة، كان الله حزينًا بسبب خطية شعبه لدرجة أنه سحب حضوره من الهيكل ومن المدينة. وقد خرج مجد الرب من وسط المدينة، وذهب بعيدًا شرقًا، ورفرف لفترة فوق جبل الزيتون، إلى شرق المدينة. وبعد انسحاب مجد الرب، تم التنبؤ بقضاء رهيب في النبوءات التالية. إلا أن عود الاسترداد كانت تتخلل دائمًا هذا القضاء.

إسترداد حضور الله

ثم نأتي إلى الإصحاحات الختامية لسفر حزقيال، والتي هي وصف للاسترداد. والتركيز؛ أي المركز، والجزء الأكثر أهمية؛ في كل عملية الاسترداد هو استرداد مجد الرب، الشاكيانه، إلى الهيكل. وهو يوصف في حزقيال ٤٣:

«ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى الْبَابِ، الْبَابِ الْمُتَّجِهَةِ نَحْوَ الشَّرْقِ [كان الشرق هو الاتجاه الذي غادر منه مجد الرب]. وَإِذَا بِمَجْدٍ إِلَهٍ إِسْرَائِيلَ جَاءَ مِنْ طَرِيقِ الشَّرْقِ [كان الآن يعود من نفس الاتجاه الذي غادر منه] وَصَوْتُهُ كَصَوْتِ مِيَاهٍ كَثِيرَةٍ، وَالْأَرْضُ أَضَاءَتْ مِنْ مَجْدِهِ. وَالْمَنْظَرُ كَالْمَنْظَرِ الَّذِي رَأَيْتُهُ لَمَّا جِئْتُ لِأُخْرِبَ الْمَدِينَةَ، وَالْمَنَاظِرُ كَالْمَنْظَرِ الَّذِي رَأَيْتُ عِنْدَ نَهْرِ خَابُورَ، فَخَرَرْتُ عَلَى وَجْهِهِ. فَجَاءَ مَجْدُ الرَّبِّ إِلَى الْبَيْتِ مِنْ طَرِيقِ الْبَابِ الْمُتَّجِهَةِ نَحْوَ الشَّرْقِ. فَحَمَلَنِي رُوحٌ وَأَتَى بِي إِلَى الدَّارِ الدَّاخِلِيَّةِ، وَإِذَا بِمَجْدِ الرَّبِّ قَدْ مَلَأَ الْبَيْتَ.» (حزقيال ٤٣: ١-٥)

وكان الرب قد عاد مباشرة إلى الدار الداخلي للمنزل.

«وَسَمِعْتُهُ يُكَلِّمُنِي مِنَ الْبَيْتِ، وَكَانَ رَجُلٌ وَاقِفًا عِنْدِي. وَقَالَ لِي: «يَا ابْنَ آدَمَ، هَذَا مَكَانُ كُرْسِيِّي وَمَكَانُ بَاطِنِ قَدَمَيَّ حَيْثُ أَسْكُنُ فِي وَسْطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْأَبَدِ.» (آيات ٦ - ٧)

وجوهر هذه الفقرات هو عودة الحضور الظاهر والواضح للرب ليسكن مجدداً مع شعبه إلى الأبد. وهي تبرز الهدف النهائي لله في تعامله مع الإنسان.

هدف الله النهائي: السماء على الأرض

في كثير من الأحيان، يكون لدينا انطباع خطأ عن مقاصد الله. ونعتقد أن هدفه النهائي هو إحضار الإنسان إلى السماء. لكن الأمر ليس كذلك حقاً. فمقاصد الله هي أن يُنزل السماء إلى الإنسان، وقبل كل شيء، أن يأتي بحضوره الشخصي إلى الإنسان.

كان هذا هو الغرض من كل بناء على الأرض كان الرب السبب في بنائه من أجل نفسه. وهو نفسه كان الغرض من خيمة الاجتماع التي أقامها موسى. كما كان الغرض من هيكل سليمان. فداءً، كان بناء هذه الهياكل لتكون مسكنًا حيث يمكن أن يقيم الله في وسط شعبه ولا يضطر إلى تركها أبدًا.

إلا أن، للأسف، في كل تاريخ شعب الله حتى هذا الوقت، كانوا يتصرفون بطريقة تجعل الرب يسحب مجده. ومع ذلك، لا يزال الرب يصر على مقاصده. ودعونا ننتقل إلى نهاية الكتاب المقدس، حيث نرى أن هذه المقاصد لم تتغير:

«ثُمَّ رَأَيْتُ سَمَاءَ جَدِيدَةً وَأَرْضًا جَدِيدَةً، لِأَنَّ السَّمَاءَ الْأُولَى وَالْأَرْضَ الْأُولَى مَضَتَا، وَالْبَحْرُ لَا يُوجَدُ فِي مَا بَعْدُ. وَأَنَا يُوحَنَّا رَأَيْتُ الْمَدِينَةَ الْمُقَدَّسَةَ أُورُشَلِيمَ الْجَدِيدَةَ نَازِلَةً مِنَ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُهَيَّأَةً كَعَرُوسٍ مُزَيَّنَةٍ لِرَجُلِهَا. وَسَمِعْتُ صَوْتًا عَظِيمًا مِنَ السَّمَاءِ قَائِلًا: «هُوَذَا مَسْكَنُ اللَّهِ مَعَ النَّاسِ، وَهُوَ سَيَسْكُنُ مَعَهُمْ، وَهُمْ يَكُونُونَ لَهُ شَعْبًا، وَاللَّهُ نَفْسُهُ يَكُونُ مَعَهُمْ إِيَّاهُمْ.» (رؤيا ٢١: ١-٣)

وهذه هي الذروة؛ أي تحقيق الهدف الإلهي لله في تاريخ البشرية. ولا يعني هذا أن الله سيصل بالإنسان إلى السماء، بل أن الله سيتعامل مع الإنسان ليجعله لائقًا لاستقبال حضور الله كمسكن له على الأرض.

ونعود الآن إلى ذروة مقاصد الله كما ظهرت في نهاية حزقيال:

«وَأَسْمُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ: يَهُوَهَ شَمَّةَ [الرب يوجد هنا]»
(حزقيال ٤٨: ٣٥)

فهذا هو استكمال الغاية الإلهية.

أسماء الله السبعة المرتبطة بالعهد

ودعونا الآن نراجع أسماء العهد السبعة لجاهوفاه أو يهوه، في اكتمالها ونأمل فيما يعنيه كل واحد. وأعتقد أنك سوف تجد أنه سيكون لك بركة أن تحفظ هذه الأسماء بالترتيب:

(١) الذي يرى الاحتياج ويسدده

(٢) الذي يشفي

(٣) الذي هو رايتنا

(٤) الذي هو سلامنا

(٥) الذي هو راعينا

(٦) الذي هو برنا

(٧) الذي يوجد هنا (الحاضر دائماً)

ومرة أخرى، نعرف أن مقاصد الله النهائية هي أن يسكن مع شعبه إلى الأبد، ومقاصده لكل منا هو أن نعرفه رباً دائماً وساكناً فينا؛ أي الرب الموجود دائماً، في وسط قلوبنا وحياتنا.

وأنا أتساءل إن كنت تعرف الرب بهذه الطريقة. فهل سبق لك أن دعوت الرب ليجعل مسكنه في قلبك وفي حياتك؟ الله يريدك أن تفعل ذلك. فقد قال يسوع في سفر الرؤيا ٣: ٢٠:

«هَذَا وَقِفْ عَلَى الْبَابِ وَأَقْرَعُ. إِنَّ سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتِي وَفَتَحَ الْبَابَ، أَدْخُلْ إِلَيْهِ وَأَتَعَشَى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي».

فرغبة الرب، وهدفه، هو أن يأتي إليك؛ ليجعل قلبك وحياتك بيته، ومسكنه الدائم. وفي كل ملء عهده، وفي كل جانب من هذه الجوانب المتعلقة بطبيعته كما في العهد، هو يريد أن يأتي ويسكن في قلبك وحياتك. إلا أن الرب إنسان رقيق. فهو لن يندفع في طريقه؛ فالأمر متروك لك أن تفتح له الباب. وعليك أن تدعوه بالإيمان بذيحة الله لابنه؛ المسيح يسوع؛ من أجلك.

فإن كنت ترغب في القيام بذلك الآن، فهذا هي صلاة مختصرة يمكنك أن تصليها:

يا رب يسوع المسيح، أشكرك على أنك مت على الصليب من أجل خطايي وأنت قد قمت من بين الأموات. أدعوك الآن أن تأتي وتسكن في قلبي وتكون مخلصي وربّي. آمين.

والآن، ابدأ أن تشكره. فقد كان ينتظر الفرصة للدخول. وفي اللحظة التي فتحت فيها الباب، دخل، وحياتك ستكون مختلفة من الآن فصاعداً. فالله العظيم، الرائع، الذي يحفظ العهد ليس شخصاً تسمع عنه. بل هو شخص موجود معك إلى الأبد.

الجزء
الثاني

«تخفي» الله

مقدمة في الجزء الثاني

لماذا يستخرم الله «التخفي»؟

رأينا أن الأسماء في الكتاب المقدس تدل على طبيعة الشخص المسمّى بها، فهي تُعرفنا شيئاً ما عن شخصية ذلك الشخص ومصيره. وبالمثل، فإن أسماء وألقاب الله وحالات ظهوره، كما كُشِفَت للإنسانية في الكتاب المقدس، تشير إلى طبيعته ومقاصده. ومع ذلك، يستخدم الله في بعض الأحيان، «التخفي» عندما يتعامل مع البشر.

فلماذا قد يريد الله استخدام «التخفي»؟ بالتأكيد، نعتقد أنه سيكون آخر شخص يفعل مثل هذا الأمر. ومع ذلك، فإن مبدأ أن الله يستخدم أحياناً الإخفاء منصوص عليه في أماكن مختلفة في الكتاب المقدس. وعلى وجه الخصوص، توجد هذه الآية التي تثير التفكير:

«مَجِّدُ اللَّهِ إِخْفَاءُ الْأَمْرِ، وَمَجِّدُ الْمُلُوكِ فَحْصُ الْأَمْرِ.» (أمثال ٢٥: ٢)

ونرى هنا أن الأمر يقع على عاتق الله أن يخفيه وعلى الملوك للبحث عنه. وبطريقة ما، تمثل كلمة الْمُلُوكِ أعلى مستوى من

الإنسانية. لذلك، يمكننا أن نستنتج أن أحد أعظم إنجازات البشرية على أعلى مستوى لها هو البحث عما أخفاه الله. وفي هذا الجزء من هذا الكتاب قوة اسمه، سنستكشف لماذا وكيف يأتي إلينا الله في أشكال يجب البحث عنها.

أولاً وقبل كل شيء، توجد ثلاثة أشياء لا يريد الله أن يفعلها عندما يأتي إليك وإلى.

الله لا يريد أن ...

يرهبنا بقوته

أولاً، الله لا يريد أن يرهبنا بقوته. ورغم أنه سيؤكد حق الإنجيل ويجذب الناس إلى نفسه بقوته (انظر، على سبيل المثال، رومية ١٥: ١٨ - ١٩؛ وعبرانيين ٢: ٣ - ٤)، فهو لا يريد منا أن نقبله فقط لأنه هو القادر على كل شيء. وبمعنى آخر، لا داعي للخوف من أننا إن لم نقبله، فسوف يسحقنا في لحظة؛ ويسلب أنفاسنا وينهي حياتنا. فهذا ليس دافعاً مرضياً لله لكي نقبله. وبدلاً من ذلك، يجب أن يكون الدافع لدينا هو الحب:

«فِي هَذَا هِيَ الْمَحَبَّةُ: لَيْسَ أَنْتَا نَحْنُ أَحْبَبْنَا اللَّهَ، بَلْ أَنَّهُ هُوَ أَحَبَّنَا، وَأَرْسَلَ ابْنَهُ كَفَّارَةً لِحَطَايَانَا... وَنَحْنُ قَدْ عَرَفْنَا وَصَدَّقْنَا

الْمَحَبَّةَ الَّتِي لِلَّهِ فِينَا. اللَّهُ مَحَبَّةٌ، وَمَنْ يَثْبُتُ فِي الْمَحَبَّةِ، يَثْبُتُ فِي
اللَّهِ وَاللَّهُ فِيهِ. بِهَذَا تَكَمَّلَتِ الْمَحَبَّةُ فِينَا: أَنْ يَكُونَ لَنَا ثِقَةٌ فِي يَوْمِ
الدِّينِ، لِأَنَّهُ كَمَا هُوَ فِي هَذَا الْعَالَمِ، هَكَذَا نَحْنُ أَيْضًا. لَا خَوْفَ فِي
الْمَحَبَّةِ، بَلِ الْمَحَبَّةُ الْكَامِلَةُ تَطْرَحُ الخَوْفَ إِلَى خَارِجٍ لِأَنَّ الخَوْفَ لَهُ
عَذَابٌ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ فَلَمْ يَتَكَمَّلْ فِي الْمَحَبَّةِ. نَحْنُ نُحِبُّهُ لِأَنَّهُ هُوَ
أَحَبُّنَا أَوْلَا.» (١ يوحنا ٤: ١٠، ١٦-١٩)

يغرينا ببركاته

ثانيًا، الله لا يريد أن يغرينا ببركاته. فالله قادر أن يباركنا في
كل مجال من مجالات حياتنا. وهو قادر أن يقدم لنا كل ما نحتاج
إليه وأكثر من ذلك بكثير. كما أنه قادر أن يشفينا، ويمدنا
بالوفرة المالية، ويحل جميع مشاكلنا. لكنه لا يريدنا أن نقبله فقط
على أساس ما نحصل عليه منه.

يرضي فضولنا الفكري فقط

ثالثًا، الله لا يريد مجرد إرضاء الفضول الفكري فقط. فبالنسبة
لبعض الناس، تكون الحياة مثل لغز الصور المقطوعة (البازل)
المكونة من العديد من القطع المختلفة، والتي يحمل أحدها اسم
«الله». ويريد بعض الناس أن يكونوا قادرين على إدخال الله في
مكانه «الصحيح» في اللغز. لكن الله ليس مجرد قطعة في اللغز.

وإن كان لدينا هذا الموقف تجاهه، فلن يكشف لنا نفسه.

وقد سمعت بعض الناس يقولون: «إن استطعت أن أضع الله في أنبوب اختبار، فأنا سأؤمن به». وهذا أمر مثير للسخرية! فأى إله يمكن وضعه في أنبوب اختبار ليس إلهاً يستحق الإيمان به.

ودعوني أكرر ما لا يريد الله أن يفعله عندما يأتي إلينا:

(١) هو لا يريد أن يرهبنا بقوته.

(٢) وهو لا يريد أن يغيرنا ببركاته.

(٣) وهو لا يريد إرضاء مجرد فضولنا الفكري.

فماذا يريد الله إذاً؟ أعتقد أننا نستطيع أن نضع الأمر على هذا النحو: الله يريدنا أن نريده لنفسه؛ أي بصرف النظر عن قوته، وبركاته، وأي فائدة أخرى.

الله ينظر إلى القلب

ونحن بحاجة إلى أن ندرك أن الله لا ينظر إلينا كما ننظر إلى بعضنا البعض. فهو يتطلع مباشرة إلى أعماق قلوبنا. وتوضح الآية في ١ صموئيل هذه النقطة بوضوح وبشكل دقيق. فقد أرسل الله صموئيل النبي إلى منزل يسى ليمسح أحد أبناء يسى ليكون ملك إسرائيل القادم. وقدم يسى أكبر أبنائه، أليآب،

وأعجب صموئيل به. لكن الله قال له: «لَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْظَرِهِ وَطُولِ قَامَتِهِ لِأَنِّي قَدْ رَفَضْتُهُ» (١ صموئيل ١٦: ٧).

وقد جاء يسى بسبعة من أبنائه الذين يتميزون بالجمال وطول القامة والوسامة، وقدمهم إلى صموئيل، قائلاً: «أيهم من سيكون الملك؟» وقد أعجب صموئيل بكل واحد منهم. ومع ذلك، في كل مرة كان يتأثر بالمظهر الخارجي، كان الله يقول، في الواقع: «ليس هذا من أريد».

وبعد أن قام صموئيل بالمرور بين جميع الأبناء الذين قدمهم يسى وما زال لم يكن هناك الملك، سأل صموئيل: «أليس هناك أي شخص آخر؟» وعلى مضض، قال يسى: «بَقِيَ بَعْدُ الصَّغِيرُ وَهُوَ ذَا يِرْعَى الْغَنَمِ». وكما اتضح فيما بعد، كان هذا الابن الثامن؛ الابن الذي تجاهلوه؛ هو داود، ملك إسرائيل المستقبلي. وعندما وصل، قال الرب: «قُمْ امْسَحْهُ، لِأَنَّ هَذَا هُوَ».

ثم تكلم الرب بهذه الكلمات إلى صموئيل:

«لَأَنَّهُ لَيْسَ كَمَا يَنْظُرُ الْإِنْسَانُ. لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَنْظُرُ إِلَى الْعَيْنَيْنِ، وَأَمَّا الرَّبُّ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى الْقَلْبِ». (١ صموئيل ١٦: ٧)

فالله لا ينظر إلى مظهرنا الخارجي؛ بل هو ينظر إلى قلوبنا. وفي الوقت نفسه، لا يريد الرب منا أن نهابه بمجرد المظهر

الخارجي أو الصفات الخارجية. بل يريد الله منا أن نقبله لنفسه، دون اعتبار لصفاته الهائلة في القوة، أو الغنى، أو الحكمة.

وبطريقة ما، في تواضعه الهائل، لا يريد الله أن يكون مطلوباً لما يمكننا الحصول عليه منه؛ وبدلاً من ذلك، هو يريد أن يكون مطلوباً لنفسه. فهو يرتب المواقف والظروف في حياة كل منا مما سيضعنا آجلاً أم عاجلاً في هذا الاختبار: هل نطلب الله ونؤمن به بسبب ما نحصل عليه أو بسبب الله نفسه؟

الله يبحث عن الناس الذين هم...

ما الذي يبحث عنه الله في قلوبنا؟ وللإجابة على هذا السؤال، سأقدم لك سلسلة من المتطلبات من ثلاث فقرات في العهد القديم. وتأتي فقرتان في كتاب المزامير وواحدة في سفر إشعياء. وأعتقد أن هذه الفقرات تُظهر بوضوح واتساق ما يبحث عنه الله حقاً فينا.

«منكسرون ومنسحقون»

دعونا نلقي نظرة على المطلب الأول:

«قَرِيبٌ هُوَ الرَّبُّ مِنَ الْمُنْكَسِرِي الْقُلُوبِ، وَيُخَلِّصُ الْمُنْسَحِقِي
الرُّوحِ.» (مزمور ٣٤: ١٨)

القراءة البديلة لعبارة «الْمُنْسَحِقِي الرُّوحِ» هي: «المنسحقي القلب». وفي الواقع، تعني كلمة «المنسحق القلب»، من جذورها في اللغة اللاتينية، ذلك بالضبط؛ أي شخص تم تحطيمه، أو سحقه أو ضربه. ونحن نستخدم الكلمة الْمُنْكَسِرِ في الكلام الحديث بنفس الطريقة.

فالله يبحث عن أولئك المنكسرين والمنسحقين. ألا يبدو ذلك غريباً؟

متواضعو القلب

وهنا هي الفقرة الثانية، والشرط الثاني:

«لَأَنَّ الرَّبَّ عَالٌ وَيَرَى [ينظر إلى] الْمُتَوَاضِعِ، أَمَّا الْمُتَكَبِّرُ فَيَعْرِفُهُ مِنْ بَعِيدٍ.» (مزمو ١٣٨: ٦)

فالله يبحث عن المتواضع، لكنه يعرف المتكبر من بعيد. وإن سألتني عن رأيي، هذا هو المكان الذي يحفظهم فيه بعيداً. فالناس المتكبرون حقاً لا يستطيعون الوصول إلى الله.

منسحقو الروح

ثالثاً، نجد أجمل فقرة في إشعيا. وهو يصف مجد الله الأزلي

وجلاله؛ وكذلك ما يبحث عنه فينا:

«لأنَّه هكَذَا قَالَ الْعَلِيُّ الْمُرْتَفِعُ، سَاكِنُ الْأَبَدِ [الذي يسكن الأبدية]، الْقُدُّوسُ اسْمُهُ: «فِي الْمَوْضِعِ الْمُرْتَفِعِ الْمُقَدَّسِ أَسْكُنُ [أليس هذا مهوب ومخيف]، وَمَعَ الْمُنْسَحِقِ وَالْمُتَوَاضِعِ الرُّوحِ، لِأُخِي رُوحِ الْمُتَوَاضِعِينَ، وَالْأُخِي قَلْبِ الْمُنْسَحِقِينَ.» (إشعيا ٥٧: ١٥)

فرغم أن الله هو مرتفع ومهوب، وحتى رغم أنه يسكن الأبدية (مسكنه)، فهو لديه مسكن واحد آخر موضع الاختيار. فهو يعيش أيضاً مع المنسحق والمتواضع الروح.

وفي هذه الفقرة، نحن نرى بوضوح أن الله يبحث عن المنسحق والمتواضع، أي أولئك الذين ليسوا متكبرين، أو متعجرفين، أو واثقين من أنفسهم، أو يعتمدون على ذواتهم. وبدلاً من ذلك، فهؤلاء هم الناس الذين في كثير من الحالات، يمرون بنوع من الخبرة في الحياة التي جردتهم من الثقة بالنفس والغرور. فقد تركتهم هذه التجربة؛ بالمعنى الحقيقي للكلمة؛ منكسرين. وهذا ما يبحث عنه الله: المتواضع، والمنسحق، والمنكسر.

ومنسحق تعني أن يكون أسفًا حقًا عن ارتكاب أي مخالفات. وكما ترى، يخطئ الكثير من الناس ويعانون من عواقب غير سارة. ورغم أنهم يريدون الخروج من هذه العواقب،

إلا أنهم لا يأسفون عن الخطأ. والله لا يريد حقاً أن يضع هؤلاء الناس في اعتباره. فهو يريد الإرتباط مع الناس الذين لا يريدون فقط الخروج من العواقب، ولكنهم يأسفون عن المخالفات التي أوصلتهم إلى تلك النتائج أيضاً.

تعرف على طبيعة الله العميقة

في الفصول العديدة القادمة، سنرى بشكل أوضح كيف يأتي الله إلينا في تخفي. وهو يأتي لنا بمثل هذه الطريقة حتى إننا إن لم نكن حساسين بما فيه الكفاية للبحث عن ما هو الله في طبيعته العميقة، فلن نتعرف عليه. وإن كنا مهتمين فقط بالأمر الظاهرة أو بأهدافنا، وأغراضنا ورغباتنا الأنايية، فسنفقد.

وهذا هو السبب في أن الله يأتي للبشرية متخفياً. وهذا هو السبب في أنه من المهم جداً أن نتعلم كيفية التعرف على هذه الصور للتخفي. وخلاف ذلك، فقد يأتي الله إلينا وقد نفقده.

ابن النجار

التخفي الأول الذي سنبحثه هو أيضًا أهم وأروع أشكال التخفي التي ظهر فيها الله على مر التاريخ البشري. فقد أتى إلينا في شكل ابن النجار، المعروف في التاريخ باسم يسوع الناصري. وقد حذر الله إسرائيل مقدمًا من خلال النبوة، من أنه سيأتي إليهم بطريقة غريبة.

«لأنَّهُ يُوَلَّدُ لَنَا وَوَلَدٌ وَنُعْطَى ابْنًا، وَتَكُونُ الرِّيَّاسَةُ عَلَيَّ كِتْفِيهِ، وَيُدْعَى اسْمُهُ عَجِيبًا، مُشِيرًا، إِلَهًا قَدِيرًا، أَبَا أَبَدِيًّا، رَئِيسَ السَّلَامِ.»
(إشعيا ٩: ٦)

أليس من الرائع أن يسمى هذا «وَلَدٌ» في الكتاب المقدس ويدعى «إِلَهًا قَدِيرًا»؟ فمن الذي يمكن أن يكون هذا إلا يسوع؟ والكتاب المقدس دقيق جدًا. وهو يقول شيئين عن هذا الطفل. أولًا، يقول إنه «يُولَّدُ» كطفل ولكن «نُعْطَى» ابنًا. فلم يصبح يسوع ابن الله من خلال تجسده. فهو ابن الله، إلى الأبد. وقد كان الابن الذي أُعْطِيَ، لكنه بالتجسد، أصبح الطفل الصغير.

سبع حقائق رائعة عن ابن الله

وتوصف طبيعة يسوع الأبدية في مكان آخر في الكتاب المقدس. ودعونا نقرأ، على سبيل المثال، فقرة من الرسالة إلى العبرانيين:

«اللَّهُ، بَعْدَ مَا كَلَّمَ الْآبَاءَ بِالْأَنْبِيَاءِ قَدِيمًا، بِأَنْوَاعٍ وَطُرُقٍ كَثِيرَةٍ، كَلَّمَنَا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الْأَخِيرَةِ فِي ابْنِهِ، الَّذِي جَعَلَهُ وَارِثًا لِكُلِّ شَيْءٍ، الَّذِي بِهِ أَيْضًا عَمِلَ الْعَالَمِينَ، الَّذِي، وَهُوَ بَهَاءٌ مَجْدِهِ، وَرَسْمٌ جَوْهَرِهِ، وَحَامِلٌ كُلِّ الْأَشْيَاءِ بِكَلِمَةِ قُدْرَتِهِ، بَعْدَ مَا صَنَعَ بِنَفْسِهِ تَطْهِيرًا لِحِطَايَانَا، جَلَسَ فِي يَمِينِ الْعِظَمَةِ فِي الْأَعَالِي». (عبرانيين ١: ١-٣)

وتخبرنا هذه الفقرة بسبع حقائق رائعة عن ابن الله.

أولاً، هو وارث الكل. فستجد الخليقة كلها، والكون بأكمله، اكتماله وإنجازه فيه.

ثانياً، به خلق الله الآب الكون. فهو المصدر الإبداعي للجميع.

ثالثاً، هو بهاء مجد الله الآب. فهو تعبير عما لا يمكن رؤيته عن الله الذي لا يُرى. وهو الطريقة التي يأتي بها مجد الله إلى حياتنا.

رابعاً، هو التمثيل الدقيق لكيثونة الله الآب. وهو ينقل لنا، في شكل يمكننا تقديره، الطبيعة الدقيقة لله الأبدي الذي لا يُرى.

وقد قال يسوع: «الَّذِي رَأَى فَقَدْ رَأَى الْآبَ» (يوحنا ١٤: ٩).

خامساً، هو يحمل كل الأشياء بكلمة قدرته. فهو قوة الدعم في الكون بأسره. (وهو الشخص الذي يدعم كل الخليقة).

سادساً، هو الذي قد قدم التطهير لخطايانا بموته على الصليب.

سابعاً، بعدما أتم عمله على الصليب، جلس عن يمين الله، في مكان كل السلطان، والقوة، والمجد في الكون.

وتكشف هذه الحقائق السبع عما هي حقيقة يسوع. إلا أنه جاء إلينا في التاريخ، في هذا التخفي الغريب؛ أي الطفل الصغير الذي نشأ ليكون ابن النجار.

خطر فقدان الله

حذر الله إسرائيل من أنهم في خطر فقدانه. وعلى سبيل المثال، توجد فقرة معروفة في إشعيا ٥٣ تصف يسوع بأنه «رَجُلٌ أَوْجَاعٌ». وتبدأ هذه الفقرة بتحذير من عدم الإيمان:

مَنْ صَدَّقَ خَبَرَنَا، وَلَمِنْ اسْتُعْلِنَتْ ذِرَاعُ الرَّبِّ؟ (آية ١)

«ذِرَاعُ الرَّبِّ» ليست سوى يسوع. وتصفه هذه الفقرة في شكله الإنساني:

«نَبَتْ قَدَامَهُ كَفَّرْخَ وَكَعِرَّقَ مِنْ أَرْضِ يَابِسَةٍ» (آية ٢)

وكانت إسرائيل أرضًا جافة عندما أتى يسوع، أي في جوع واحتياج روحي

«لَا صُورَةَ لَهُ وَلَا جَمَالَ فَنَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَلَا مَنْظَرَ فَنَشْتَهِيهِ». (آية ٢)

ومرة أخرى، الله لا يريد أن يكون مرغوبًا فيه لمظهره الخارجي.

«مُحْتَقَرٌ وَمُخَذُّوْلٌ مِنَ التَّاسِ، رَجُلٌ أَوْجَاعٌ وَمُخْتَبِرُ الْحَزَنِ، وَكَمَسَّتْ عَنْهُ وَجُوهُنَا، مُحْتَقَرٌ فَلَمْ نَعْتَدَّ بِهِ. لَكِنَّ أَحْزَانَنَا حَمَلَهَا، وَأَوْجَاعُنَا تَحَمَّلَهَا. وَنَحْنُ حَسِبْنَاهُ مُصَابًا مَضْرُوبًا مِنَ اللَّهِ وَمَذْلُولًا. وَهُوَ مَجْرُوحٌ لِأَجْلِ مَعَاصِينَا، مَسْحُوقٌ لِأَجْلِ آثَامِنَا. تَأْدِيبٌ سَلَامِنَا عَلَيْهِ، وَجُجْبِرُهُ شَفِينَا». (آيات ٣ - ٥)

تصوّر هذا الشكل المصاب، المشوه، المضروب على الصليب. تصوّره وهو يموت هناك، ويلهث أنفاسه معدبًا، ويسفك دماءه. ألم يكن ذلك تخفيًا غريبًا لله القدير؟

ويمضي الكتاب المقدس ليقول:

«كُلُّنَا كَغَنَمٍ ضَلَلْنَا. مِلْنَا كُلٌّ وَاحِدٌ إِلَى طَرِيقِهِ، وَالرَّبُّ وَضَعَ عَلَيْهِ إِثْمَ جَمِيعِنَا». (إشعياء ٥٣: ٦)

وقد كان دوره كحامل لخطايا العالم هو أعظم وأغرب صورة
لتخفي الله.

ما الذي لم يكن عليه ابن الله

دعونا نلقي نظرة على أربعة أشياء لم يكن عليها ابن الله
عندما جاء إلينا في الشكل الإنساني. فهو لم يكن من الطبقة
الكهنوتية الحاكمة. ولم يكن تعليمه عاليًا. ولم يكن قائدًا
سياسيًا. ولم يكن قائدًا عسكريًا.

وهذه كلها أدوار كان العالم سيبحث عنها في المسيا. وكانت
تلك السمات ستجعل العالم يعجب به ويحترمه ويستقبله. إلا
أنه لم يكن لديه أي منها. فلماذا؟ لأن الله لم يرد أن يُستقبل
على هذا الأساس. فقد أراد أن يستقبله فقط أولئك الذين كانت
قلوبهم متواضعة ومنسحقة؛ أي أولئك الذين كانوا يتوقون إلى الله
لنفسه وليس لما يقدمه.

صحيح أن يسوع كان من السبط الملكي، وهو السبط الوحيد
الذي يمكن للملك أن يأتي منه إلى الشعب اليهودي. فقد كان
من سبط يهوذا. لكن مجد هذا السبط كان قد خُفّت منذ
وقتًا طويلًا. وعندما جاء يسوع، كان مجرد «عَرَقٌ مِنْ أَرْضِ
يَا بَسَّةٍ» (إشعيا ٥٣: ٢). وهكذا جاء الله للبشرية منذ أكثر من

ألفي عام. وما أقل من توغلوا في أعماق هذا التخفي.

ردود الفعل المضادة ليسوع

وعندما جاء الله إلى الأرض في تخفي الإنسان يسوع، الذي انتهت حياته على الصليب، كان للناس ردود أفعال مضادة له. وقد رفضه أحدهم في أحد المواقع بازدراء باعتباره ابن النجار. واستقبله الآخر بعبادة كابن الله. فدعونا نلقي نظرة فاحصة على ردود الأفعال هذه المتباينة.

يأتي رد الفعل الأول، وهو الخاص بالرفض والازدراء، في متى ١٣. وبشكل مناسب، بطريقة لا لبس فيها، يصف الرد على يسوع من أولئك الذين من مسقط رأسه الناصرة.

«وَلَمَّا جَاءَ إِلَى وَطَنِهِ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ فِي مَجْمَعِهِمْ حَتَّى بُهِتُوا وَقَالُوا: «مِنْ أَيْنَ لِهَذَا هَذِهِ الْحِكْمَةُ وَالْقُوَاتُ؟ أَلَيْسَ هَذَا ابْنُ النَّجَّارِ؟ أَلَيْسَتْ أُمُّهُ تُدْعَى مَرْيَمَ، وَإِخْوَتُهُ يَعْقُوبَ وَيُوسِي وَيَسْمَعَانَ وَيَهُوذَا؟ أَوْلَيْسَتْ أَخَوَاتُهُ جَمِيعُهُنَّ عِنْدَنَا؟ فَمِنْ أَيْنَ لِهَذَا هَذِهِ كُلُّهَا؟» فَكَانُوا يَعْزُرُونَ بِهِ. وَأَمَّا يُسُوعُ فَقَالَ لَهُمْ: «لَيْسَ نَبِيٌّ بِإِلَّا كَرَامَةِ الْإِلَّا فِي وَطَنِهِ وَفِي بَيْتِهِ». (متى ١٣: ٥٤ - ٥٧)

لم يستطع هؤلاء الناس الرؤية من خلال التخفي. فقد عرفوا يسوع لفترة طويلة؛ وبمعنى ما، كانوا على دراية به. ويوجد

قول ماثور أن «الألفة تولد الاحتقار»، وأنا أعتقد، إلى حد كبير، أن هذا كان صحيحًا في هذه الحالة. فالأشخاص الذين كانوا، إلى حدٍ ما، الأقرب إليه فشلوا في اكتشاف تخفيه. فكان عليه أن يذهب إلى مكان آخر ليقبلوه.

ودعونا نلقي نظرة الآن على رد الفعل الآخر. فأولئك الذين قبلوه أدركوا تخفيه وأدركوا من هو حقًا.

«وَلَمَّا جَاءَ يَسُوعُ إِلَى نَوَاحِي قَيْصَرِيَّةِ فَيَلْبَسَ سَأَلَ تَلَامِيذَهُ قَائِلًا: «مَنْ يَقُولُ النَّاسُ إِنَّي أَنَا ابْنُ الْإِنْسَانِ؟» فَقَالُوا: «قَوْمٌ يُوحِنَا الْمَعْمَدَانُ، وَآخَرُونَ: إِيَلِيَا، وَآخَرُونَ: إِرْمِيَا أَوْ وَاحِدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ». قَالَ لَهُمْ: «وَأَنْتُمْ، مَنْ تَقُولُونَ إِنَّي أَنَا؟» فَأَجَابَ سِمْعَانُ بَطْرُسُ وَقَالَ: «أَنْتَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ الْحَيِّ!». فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ: «طُوبَى لَكَ يَا سِمْعَانُ بَنَ يُونَا، إِنَّ لَحْمًا وَدَمًا لَمْ يُعْلِنَ لَكَ، لَكِنَّ أَبِي الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ». (إنجيل متى ١٦: ١٣ - ١٧)

ونجد هنا إنسان استقبل الإعلان المتعلق بيسوع؛ فهو إنسان نظر إلى ما وراء السطحية، فيما لم يكن مهمًا حقًا. فبنعمة الله وروح الله، ميّز بطرس من هو الابن الحقيقي الأبدي لله، أي المسيا، الذي كان ينتظره الإسرائيليون، إلا أنهم فشلوا جميعًا في معرفته.

كيف ستستجيب ليسوع؟

ولا يزال لدينا هذين البديلين اليوم. ويمكننا أن نستجيب بطريقة أو بأخرى، كما فعل الإسرائيليون. ويجب أن نضع في اعتبارنا هذه الكلمات من الأوصاح الأول من إنجيل يوحنا:

«إِلَى خَاصَّتِيهِ جَاءَ، وَخَاصَّتُهُ لَمْ تَقْبَلْهُ. وَأَمَّا كُلُّ الَّذِينَ قَبِلُوهُ فَأَعْظَاهُمْ سُلْطَانًا أَنْ يَصِيرُوا أَوْلَادَ اللَّهِ، أَيِ الْمُؤْمِنُونَ بِاسْمِهِ. الَّذِينَ وُلِدُوا لَيْسَ مِنْ دَمٍ، وَلَا مِنْ مَشِيئَةِ جَسَدٍ، وَلَا مِنْ مَشِيئَةِ رَجُلٍ، بَلْ مِنْ اللَّهِ.» (يوحنا ١: ١١ - ١٣)

فماذا ستفعل نحو يسوع؟ هل سترفضه؟ أم أنك سوف تقبله؟

فهل ستتنظر تحت التخفي وترى ابن الله الأبدي؟ وهل ستعبده وترحب به في حياتك؟ أصلي أن تفعل هذا.

الأطفال

ومن أجل التخفي الثاني لله، سننظر إلى شخصية يستخدمها الله بانتظام. ففي كثير من الأحيان، يأتي إلينا الله في زي طفل. انظر إلى ما قاله يسوع:

«فِي تِلْكَ السَّاعَةِ تَقَدَّمَ التَّلَامِيذُ إِلَى يَسُوعَ قَائِلِينَ: «فَمَنْ هُوَ أَعْظَمُ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ؟» فَدَعَا يَسُوعُ إِلَيْهِ وَلَدًّا وَأَقَامَهُ فِي وَسْطِهِمْ وَقَالَ: «الْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ لَمْ تَرْجِعُوا وَتَصِيرُوا مِثْلَ الْأَوْلَادِ فَلَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ. فَمَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مِثْلَ هَذَا الْوَلَدِ فَهُوَ الْأَعْظَمُ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ. وَمَنْ قَبِلَ وَلَدًا وَاحِدًا مِثْلَ هَذَا بِاسْمِي فَقَدْ قَبِلَنِي. وَمَنْ أَعْتَرَّ أَحَدَ هَؤُلَاءِ الصِّغَارِ الْمُؤْمِنِينَ بِفَحْزِيرَةٍ أَنْ يُعَلِّقَ فِي عُنُقِهِ حَجَرُ الرَّحَى وَيُغْرَقَ فِي لُجَّةِ الْبَحْرِ.» (متى ١٨: ١-٦)

ثم، بعد ذلك بقليل، قال يسوع:

«أَنْظُرُوا، لَا تَحْتَقِرُوا أَحَدَ هَؤُلَاءِ الصِّغَارِ، لِأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَلَائِكَتَهُمْ فِي السَّمَاوَاتِ كُلِّ حِينٍ يَنْظُرُونَ وَجْهَ أَبِي الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ.» (آية ١٠)

الله يوحد نفسه مع الأطفال

يضع الله قيمة كبيرة للأطفال. وفي الواقع، كما فهمت الفقرة المذكورة سابقاً في الكتاب المقدس، الله يعين ملاك لحراسة كل طفل. وهذا الملاك له حق الوصول المباشر إلى محضر الله القدير وعليه أن يقدم تقريراً عن ما يحدث لهذا الطفل. وقد قال يسوع إنه إن كان الله قد جعلنا نتواصل مع طفل، وقبلنا ذلك الطفل، فإننا نقبل يسوع. أما إن رفضنا هذا الطفل؛ أي إن رفضنا مساعدة ذلك الطفل؛ ففي الواقع، نحن نرفض يسوع.

كما يقول الكتاب المقدس أيضاً إنه من الأسوأ بالنسبة لنا إن فعلنا أي شيء يجعل مثل هذا الطفل الصغير يخطيء (وتذكّر أن مجتمعنا المعاصر مليء بالرجال والنساء الذين يقومون بذلك). وطبقاً لما قاله يسوع، سيكون من الأفضل لمثل هذا الشخص أن يعلق حجراً كبيراً حول عنقه وأن يغرق في أعماق البحر بدلاً من أن يتحمل ذنب التسبب في إثم ذلك الطفل.

ونرى من هذه الفقرة في الكتاب المقدس أنه عندما يضع يسوع طفلاً أمامنا، فإنه يوحد نفسه بهذا الطفل. واستجابتنا لهذا الطفل توازي استجابتنا ليسوع. فملاك الله في السماء يراقب هذا الطفل ويشاهد كيف نستجيب لهذا الصغير.

ونعود إلى المبدأ نفسه: أن الله يتخفى غالبًا في الضعيف، المتواضع، غير المحتمل، غير التقليدي. ولا يمكننا أن نعتبر أنه من المسلم به أننا سوف نعرف متى يأتي الله إلى حياتنا. فسوف يأتي متخفيًا، وما لم تفتح قلوبنا، فإننا سنفقدته. وقد نكون مذنبين بأننا قد رفضنا الله دون أن نعلم أنه جاء إلينا.

الديانة المقبولة

ونجد هذا المبدأ واضح للغاية في جميع أجزاء الكتاب المقدس؛ أي في كل من العهد القديم والعهد الجديد؛ أن الله يطلب منا أن نهتم بالأطفال المحتاجين. وقد شمل يعقوب هذا الشرط عندما ذكر عددًا من الأدلة على الدين الحقيقي. ودعونا نلقي نظرة على هذه الأدلة. أولاً، الذين لهم دين حقيقي يكبحون زمام ألسنتهم.

«إِنْ كَانَ أَحَدٌ فِيكُمْ يَظُنُّ أَنَّهُ دَيِّنٌ، وَهُوَ لَيْسَ يُلْجِمُ لِسَانَهُ، بَلْ يَخْدَعُ قَلْبَهُ، فِدْيَانَةٌ هَذَا بَاطِلَةٌ.» (يعقوب ١: ٢٦)

وهذا التعليق يمحو الكثير من الدين المعاصر. فإن كان الشخص لا يتحكم في لسانه، فلن يقبل الله ديانته. وأولئك الذين لديهم «ألسنة سائبة» تتضمن النميمة، وتشويه السمعة، ونشر الإشاعات؛ والأشخاص الذين يبالغون والأشخاص الذين ينتقدون. لا يقبل الله ديانة هؤلاء على الإطلاق.

فما هو نوع الديانة التي يبحث عنها الله؟

«الِدِّيَانَةُ الطَّاهِرَةُ التَّقِيَّةُ عِنْدَ اللَّهِ الْآبِ هِيَ هَذِهِ: افْتِقَادُ الْيَتَامَى وَالْأَرَامِلِ فِي ضَيْقَتِهِمْ، وَحِفْظُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ بِلَا دَنْسٍ مِنَ الْعَالَمِ». (آية ٢٧)

ويوجد جانبان لهذا النوع من الديانة المقبولة. أحدهما إيجابي، والآخر سلبي. ولنذكر الجانب الإيجابي أولاً، وهو: رعاية الأيتام والأرامل في محنتهم. والجانب السلبي هو التالي: وهو أن نمنع أنفسنا من التلوث بالعالم.

وللأسف، يبدو أن الكثير من المسيحية المعاصرة تؤكد فقط على الجانب السلبي؛ أي عدم الإشتراك مع العالم، وعدم التلوث بالعالم. ونسمع الكثير عن إبقاء أنفسنا منفصلين، وعدم الذهاب إلى هنا أو هناك، وعدم القيام بذلك أو ذاك؛ والكثير منها يكون في كثير من الأحيان مجرد لوائح إنسانية.

والأشخاص الذين يؤكدون على مثل هذه الأشياء يفقدون غالباً الجانب الإيجابي، أي الجزء الأول، وهو رعاية الأيتام والأرامل في محنتهم. والطريقة التي نستجيب بها للأطفال المحتاجين هي الطريقة التي نستجيب بها لله.

عندما جاء يسوع لي

وأريد أن أذكر تجربة شخصية فيما يتعلق بهذا الموضوع. زوجتي الأولى ليديا وأنا أنشأنا أسرة مكونة من تسع فتيات بالتبني. ستة منهن يهوديات، واحدة كانت إنجليزية، وواحدة عربية، وأصغرهن كانت إفريقية. وعندما تزوجت زوجتي الثانية، روث، أحضرت معها ثلاث فتيات بالتبني إلى عائلتنا. ففيما بيننا، كنا مسؤولين عن اثنتي عشرة طفلة بالتبني. لذا، فإن ما سأقوله بعد ذلك ليس مجرد نظرية؛ بل إنه يمثل قدرًا كبيرًا من الخبرة.

وإليكم نبذة مختصرة عن كيف استقبلت أنا وليديا الفتاة الإفريقية السوداء الصغيرة التي أصبحت ابنتنا التاسعة بالتبني. كنا ليديا وأنا مبشرين في كينيا، في شرق إفريقيا، في ذلك الوقت، وكنا مشغولين للغاية بالعمل التعليمي. وفي إحدى الليالي، جاءت سيدة بيضاء وزوجان أسودان إلى منزلنا مع طفلة صغيرة تبلغ من العمر ستة أشهر تقريبًا. وكانت الطفلة مريضة جدًا ولم تكن ملفوفة إلا بمنشفة قذرة. وقالوا لنا، «سمعنا أنكما تأخذان أطفالًا». فأجبت أنا وزوجتي: «نعم، كان هذا صحيحًا بالنسبة لنا منذ سنوات عديدة، لكننا قد تجاوزنا العمر في فعل ذلك الآن. وإلى جانب ذلك، نحن مشغولان للغاية بأعمال أخرى». وقد أجاب هؤلاء الأشخاص على ذلك: «كنا نذهب لمدة ثلاثة أيام إلى

كل عائلة؛ سواء بيضاء، أو سوداء، أو آسيوية؛ نبحت عن شخص ما ليأخذ هذه الطفلة الصغيرة. ونحن متعبون للغاية. فهل تسمحان لنا فقط بالجلوس والراحة لنحو نصف ساعة؟ «فقلنا: «بكل تأكيد، اجلسوا». وجلسنا معهم.

وفي نهاية نصف الساعة، نهضوا للذهاب. وعندما حملوا طفلتهم وعبروا أمامي، مدت هذه الفتاة الصغيرة يدها نحوي، كما لو كانت تقول: «ماذا ستفعل بي؟» والتفتُ إلى زوجتي وقلت: «أعتقد أننا سنغير قرارنا» فقالت ليديا للزوجين: «أعطونا أسبوعًا لنحصل على سرير أطفال وبعض ملابس الأطفال، وأعيدوها». وهكذا، أخذنا تلك الفتاة الأفريقية الصغيرة.

وسأخبركم بهذا: فقد كانت حياتي أكثر ثراءً بعد أن أخذنا تلك الفتاة الصغيرة. واليوم، كبرت؛ وهي امرأة مسيحية جميلة متزوجة وتخدم الرب. وأنا أقشعر عندما أفكر في ما كان يمكن أن أضيعه لو سمحت لهذه الفرصة بالمرور؛ أي عندما أتى إلي يسوع في صورة تلك الطفلة الصغيرة المريضة.

ماذا ستفعل؟

يمتليء عالمنا اليوم بالأطفال المحتاجين. وهؤلاء الأطفال ليسوا فقط خارج الولايات المتحدة. بل يوجد الكثير منهم

في الولايات المتحدة، كذلك. وفي وسعنا، في كثير من الحالات، مساعدتهم؛ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ولسنوات عديدة، كنت أقدم بشكل منتظم الدعم لاثنين من الأيتام في الهند وواحد في كوريا. وأنا لا أقول هذا للتباهي بل للتوضيح. فما فائدة الوعظ إن لم نمارس ما نعظ به؟ وهذا لا يكلف الكثير، وأنا أساعد ثلاثة أطفال للبقاء على قيد الحياة وأتيح لهم الفرصة للحصول على تعليم مسيحي.

ولإغلاق هذا الفصل، دعونا ندرس كلمات يعقوب المألوفة مرة أخرى:

«فَمَنْ يَعْرِفُ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنًا وَلَا يَعْمَلَ، فَذَلِكَ خَطِيئَةٌ لَهُ».
(يعقوب ٤: ١٧)

فالخطية لا تشمل فقط الخطايا المعمولة؛ أي ما أخطأنا عندما فعلناه. ففي كثير من الأحيان، تكون الخطايا التي نرتكبها هي خطايا الإهمال؛ أي ما فشلنا في القيام به. فإن جاء الله إلينا في شخصية طفل صغير، فما الذي سنفعله نحو ذلك؟

رسل الله

آخر تخفي استخدمه الله عدة مرات في التاريخ ولا يزال يستخدمه اليوم هو رسله. وهو مبدأ في الكتاب المقدس؛ أي أنه مبدأ يتجلى مرات عديدة ويؤكد تعليم الكتاب المقدس؛ وهو أن يوحد الله نفسه مع الذين يرسلهم كممثلين له. ويعني هذا أن الطريقة التي نستجيب بها لرسل الله يحسبها الله على أنها استجابتنا لله نفسه. فلا يمكننا أن نرفض رسل الله ونزعم قبولنا لله. وأخشى أن بعض الناس لم يفهموا هذا المفهوم ببساطة.

مبدأ الإلتحاد

دعونا نلقي نظرة على ما قاله يسوع حول هذا الموضوع في بعض الفقرات في العهد الجديد. والفقرة الأولى من إنجيل يوحنا. فقد قال يسوع لتلاميذه:

«الْحَقُّ الْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ: الَّذِي يَقْبَلُ مَنْ أُرْسِلُهُ يَقْبَلْنِي، وَالَّذِي يَقْبَلْنِي يَقْبَلُ الَّذِي أُرْسَلَنِي» (يوحنا ١٣: ٢٠)

في هذه الآية، نرى هذا المبدأ يسير على طول الطريق من

عند الله الآب. فقد أرسل الله الآب يسوع ابنه. وأولئك الذين قبلوا يسوع قبلوا الله الآب. وعلى العكس، أولئك الذين رفضوا يسوع رفضوا الله الآب. (انظر يوحنا ١٢: ٤٨ - ٥٠).

إلا أن هذا المبدأ لا ينتهي هناك. ففي المقابل، اختار يسوع رجالاً بعينهم؛ ورجالاً من غير المرجح اختيارهم. فلم يكونوا لاهوتيين، ولم يكونوا كهنة، ولم يكونوا على درجة عالية من التعليم. بل كانوا صيادين وعشارين ممن لم يكن العالم ليقدم لهم تقديراً كبيراً. وقد جعلهم يسوع تلاميذه وأرسلهم كممثلين له. وقال لهم، في الواقع: «الطريقة التي سيعاملكم بها الناس هي الطريقة التي يعاملني بها الناس. فإن قبلوكم، فهم يقبلونني؛ أما إن رفضوكم، فهم يرفضونني [رغم أنهم قد لا يدركون ذلك]. وإن كانوا يرفضونني، فإنهم يرفضون أبي أيضاً.» وهذه آية قوية للغاية.

القبول أو الرفض

صرح يسوع بمبدأ الإتحاد؛ والقبول أو الرفض؛ بشكل أكثر اكتمالاً عندما أرسل تلاميذه الأوائل ليشروا بملكوت الله.

«وَأَيَّةُ مَدِينَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ دَخَلْتُمُوهَا فَافْحَصُوا مَنْ فِيهَا مُسْتَحِقٌّ، وَأَقِيمُوا هُنَاكَ حَتَّى تَخْرُجُوا. وَحِينَ تَدْخُلُونَ الْبَيْتَ سَلِّمُوا عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ الْبَيْتُ مُسْتَحِقًّا فَلْيَأْتِ سَلَامُكُمْ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ إِنْ لَمْ

يَكُنْ مُسْتَحِقًّا فَلْيَرْجِعْ سَلَامُكُمْ إِلَيْكُمْ.» (متى ١٠: ١١ - ١٣)

إنها حقيقة رائعة أن رسل يسوع لديهم السلطان والقدرة على نقل سلامه إلى أولئك الذين يقبلونهم. كما يمكنهم أيضًا حجب سلامه عن أولئك الذين لا يقبلونهم بطريقة فيها تقدير لهم. وقد تابع يسوع:

«وَمَنْ لَا يَقْبَلُكُمْ وَلَا يَسْمَعُ كَلَامَكُمْ فَأَخْرُجُوا خَارِجًا مِنْ ذَلِكَ الْبَيْتِ أَوْ مِنْ تِلْكَ الْمَدِينَةِ، وَانْفُضُوا غُبَارَ أَرْجُلِكُمْ.» (آية ١٤)

كان التخلص من الغبار من قدميك علامة على التبرؤ التام من شيء. ولكي أقوم بذلك كان عليّ أن أقول: «لا أقبل أي مسؤولية عنكم». وقد واصل يسوع تعليماته لتلاميذه بهذه العبارة الرائعة عن أولئك الذين يرفضونهم:

«الْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ: سَتَكُونُ لِأَرْضِ سَدُومَ وَعَمُورَةَ يَوْمَ الدِّينِ حَالَةً أَكْثَرَ احْتِمَالًا مِمَّا لِتِلْكَ الْمَدِينَةِ.» (متى ١٠: ١٥)

كانت سدوم وعمورة مدينتين ارتكبتا خطية أدانها الله وأصدر قضاءه عليهما. فقد حكم الله عليهما بسقوط غير عادي ومثير، وجعلهم كمثل لكل من سينغمس في تلك الخطية في الأزمنة المستقبلية. وما شهدته سدوم وعمورة كان فظيعة! لكن يسوع قال إنه سيحدث للأشخاص الذين يرفضون رسله أكثر

سوءًا مما كان لسدوم وعمورة! وآمل أن يكون من الواضح مدى أهمية عدم رفض المرسلين الذين يرسلهم يسوع.

وقد تابع يسوع رسالته لتلاميذه حول قبولهم أو رفضهم:

«هَا أَنَا أُرْسِلُكُمْ كَغَنَمٍ فِي وَسْطِ ذَنَابٍ، فَكُونُوا حُكَمَاءَ
كَالْحَيَّاتِ وَبُسْطَاءَ كَالْحَمَامِ.» (آية ١٦)

ولا يوجد شيء مثير للإعجاب للغاية حول الأغنام. فكان يمكن أن يستخدم يسوع العديد من الشخصيات الأخرى في الكلام. وكان يمكن أن يقول: «أنا أرسلكم مثل الأسود»، أو «مثل الفهود»، أو «مثل الخيول». فكل هذه المخلوقات لديها نوع من المميزات المثيرة للإعجاب. أما الخراف فلم تثير إعجاب أي أحد. ولا يوجد خروف قد أربع أحد على الإطلاق! بل كان يسوع يقول: «هكذا سأرسلكم. ستكونون في وسط الذئاب، لكنكم ستكونون مثل الخراف.»

وفي نهاية هذا الأصحاح، قال يسوع:

«مَنْ يَقْبَلُكُمْ يَقْبَلُنِي، وَمَنْ يَقْبَلُنِي يَقْبَلُ الَّذِي أُرْسَلَنِي.» (آية ٤٠)

ونرى نفس المبدأ مرة أخرى: «إن قبلوكم، فإنهم يقبلوني. وإن قبلوني، فإنهم يقبلون الأب الذي أرسلني. أما، إن رفضوكم، فإنهم

يرفضونني. وإن كانوا يرفضونني، فهم يرفضون الآب أيضاً.»

قبول رسل الله يأتي بالمكافآت

وقد أنهى يسوع تعاليمه حول القبول أو الرفض بتأكيد إضافي، وهو أيضاً نوع من المباديء، فقد قال:

«مَنْ يَقْبَلُ نَبِيًّا بِاسْمِ نَبِيِّ فَأَجْرَ نَبِيِّ يَأْخُذُ، وَمَنْ يَقْبَلُ بَارًّا بِاسْمِ بَارٍّ فَأَجْرَ بَارٍّ يَأْخُذُ» (متى ١٠: ٤١)

ونحن نعلم من الكتاب المقدس أن العديد من أنبياء الله كانوا أشخاصاً غرباء للغاية. فقد كانوا يرتدون ملابس غريبة، ويفعلون أموراً غريبة، ويظهرون في لحظات غير متوقعة، كما أدلوا بأكثر أقوال غير مقبولة. وفي بعض الأحيان، اختفوا بعد ذلك. وربما لم تجد شخصية أقل تقليدية من النبي إيليا في أي مكان في كل الكتابات الأدبية!

إلا أن يسوع قد قال إنه من المفيد تمييز النبي تحت ذلك السطح الخارجي غير التقليدي أو غير المقبول. فما هو السبب؟ إن تعرفت على النبي وقبيلته، فسوف تنال نفس المكافأة التي يحصل عليها النبي. وإن تعرفت على إنسان بار وقبيلته، فستحصل على نفس المكافأة التي يحصل عليها ذلك الإنسان البار.

ويأتي الله إلينا في شكل رسله. ويوحد نفسه بالأشخاص الذين يرسلهم لتمثيله. والطريقة التي نقبلهم أو نرفضهم تُحسب كطريقة قبولنا أو رفضنا لله نفسه. وتذكّر أن رفض رسل يسوع هو خطية أسوأ من خطية سدوم وعمورة.

أمثلة على رسل الله

باراق القاضي

لنلق نظرة الآن على مثالين مثيرين للإهتمام. الأول من العهد القديم؛ وهو مثال باراق، أحد قضاة إسرائيل. وفي زمن باراق، تم غزو إسرائيل وتعرض للإضطهاد من قبل جيش أجنبي أكثر عدداً وأكثر قوة وأفضل تجهيزاً وسلاحاً من إسرائيل. وفي هذا السياق، دعا الله شاباً يُدعى باراق، ولم يكن شخصية معروفة جداً، ليقود إسرائيل إلى النصر على هذا الجيش الغازي.

وقد كان باراق شاباً خجولاً إلى حد ما، ولم يشعر بأنه مؤهل للمهمة الموكلة إليه. لذلك ذهب إلى نبية ذلك الوقت، واسمها دبورة، وطلب منها أن تذهب معه.

ومن الواضح أن باراق لم يكن شخصية مثيرة للإعجاب حقاً. ومع ذلك، كان شجاعاً ومطيعاً. فقد قاد جيش إسرائيل إلى النصر، وهزم الجيش الأجنبي وطرده.

وبعد ذلك، غنت دبورة النبوة أغنية عن النصر، واحتفلت به وتحذت عن مختلف القبائل في إسرائيل. فقد جاء بعضهم لمساعدة باراق، بينما رفض آخرون. وقد تحذت بشكل خاص عن قرية واحدة لم يتم ذكرها مرة أخرى في أي مكان في الكتب المقدسة، وهي قرية ميروز. وهذا ما قالته عن ميروز في أغنيها:

«الْعُنُوا مِيرُوزَ قَالَ مَلَأُكَ الرَّبُّ. اِلْعُنُوا سَاكِنِيهَا لَعْنًا، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَأْتُوا لِمَعُونَةِ الرَّبِّ، مَعُونَةِ الرَّبِّ بَيْنَ الْجَبَابِرَةِ.» (قضاة ٥: ٢٣)

اعتقد أهل ميروز أنهم لا يحتاجون إلى مساعدة باراق، لذا رفضوه. وربما سخروا منه. إلا أن الله لم يعتبر أن ردهم غير المبال على أنه ارتكب ضد باراق. بل اعتبره مرتكبًا ضد نفسه.

وقد جاءت لعنة على تلك القرية لأن أهلها لم يأتوا لمساعدة باراق. وبفشلهم في مساعدة باراق، كانوا قد فشلوا في مساعدة الرب نفسه.

يوحنا المعمدان

والمثال الثاني هو يوحنا المعمدان. وقد كان يوحنا هو الرائد، ممثل الله، الذي أرسل قبل يسوع لإعداد الطريق أمامه. إلا أن هيروودس الملك لم يحب يوحنا لأن يوحنا كان قد شكك في أخلاقه، لذلك كان يوحنا مسجونًا. وفي إحدى الليالي، عندما

جاءت فتاة ترقص وأسعدته (ربما مع نوع من الرقص الحسي)، أقسم هيروودس بأنه سوف يعطيها أي شيء تطلبه. وقد كانت ابنة المرأة التي تزوجها هيروودس بشكل غير قانوني، وللانتقام من يوحنا المعمدان، طلبت هذه الفتاة رأسه. ومن أجل الحفاظ على القسم، أعدم هيروودس يوحنا، وأحضرت رأسه على طبق في ذلك الوقت (انظر، على سبيل المثال، مرقس ٦: ١٧ - ٢٨).

وفي وقت لاحق، بعد القبض على يسوع مباشرة، تم إحضاره أمام هيروودس لتتم محاكمته:

«وَأَمَّا هِيرُودُسُ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعَ فَرِحَ جِدًّا، لِأَنَّهُ كَانَ يُرِيدُ مِنْ زَمَانٍ طَوِيلٍ أَنْ يَرَاهُ، لِسَمَاعِهِ عَنْهُ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً، وَتَرَجَّى أَنْ يَرِي آيَةً تُصَنَعُ مِنْهُ. وَسَأَلَهُ بِكَلَامٍ كَثِيرٍ فَلَمْ يُجِبْهُ بِشَيْءٍ.» (لوقا ٢٣: ٨ - ٩)

وقد رفض هيروودس يوحنا المعمدان، فلم يستطع الحصول على أي إجابة من يسوع. فالمبدأ هو أنك إن رفضت خدام الله ورسله، فلا يمكنك أن تتوقع أن تسمع من الله.

شعب الله المضطهد

آخر تخفي سننظر إليه؛ وهو أحد الأشياء التي استخدمها الله وما زال يستخدمها اليوم؛ هو شعبه المضطهد. فالله يعاني مع شعبه المضطهد، وهو يوحد نفسه معهم. فالطريقة التي تعاملهم بها هي الطريقة التي نتعامل بها مع الله نفسه.

اضطهد شاول المسيح دون دراية

ويظهر هذا المبدأ بوضوح في مثال شاول الطرسوسي. فعندما بدأ تقديم شاول في العهد الجديد، كان هو أول مضطهد لتلك الطائفة الغريبة الجديدة في أورشليم التي أصبحت تُعرف باسم «الناصريين». فقد كان يركز هجومه على الأشخاص الذين اتبعوا «الطريق»، أي أولئك الذين، يُعرفون اليوم باسم المسيحيين.

ولأن شاول كان غير مكتفٍ باضطهاد المسيحيين في أورشليم، فقد قرر أنه سوف يقضي على هذه الطائفة في كل مدينة. لذلك، حصل على سلطة من رئيس الكهنة في أورشليم للذهاب إلى مدينة دمشق وهناك كان سيعتقل ويتعامل مع أي من أتباع يسوع الذين قد يجدهم هناك.

ومع ذلك، بينما كان شاول في طريقه من أورشليم إلى دمشق، كان لديه لقاء غير متوقَّع مع يسوع نفسه. وهذا هو وصف اللقاء، وأريد منك أن تلاحظ بشكل خاص الطريقة التي تحدث بها يسوع إلى شاول الطرسوسي. (بالطبع، أصبح شاول لاحقًا الرسول بولس العظيم).

«أَمَا شَاوُلُ فَكَانَ لَمْ يَزَلْ يَنْفُثُ تَهْدُودًا وَقَتْلًا عَلَى تَلَامِيذِ الرَّبِّ، فَتَقَدَّمَ إِلَى رَئِيسِ الْكَهَنَةِ وَطَلَبَ مِنْهُ رَسَائِلَ إِلَى دِمَشْقَ، إِلَى الْجَمَاعَاتِ، حَتَّى إِذَا وَجَدَ أَنَا سًا مِنَ الطَّرِيقِ [مسيحيين]، رَجَالًا أَوْ نِسَاءً، يَسْوِقُهُمْ مُوثِقِينَ إِلَى أُورُشَلِيمَ. وَفِي ذَهَابِهِ حَدَثَ أَنَّهُ اقْتَرَبَ إِلَى دِمَشْقَ فَبَغْتَهُ أَبْرَقٌ حَوْلَهُ نُورٌ مِنَ السَّمَاءِ، فَسَقَطَ عَلَى الْأَرْضِ وَسَمِعَ صَوْتًا قَائِلًا لَهُ: «شَاوُلُ، شَاوُلُ! لِمَاذَا تَضْطَهِدُنِي؟» فَقَالَ: «مَنْ أَنْتَ يَا سَيِّدُ؟» فَقَالَ الرَّبُّ: «أَنَا يَسُوعُ الَّذِي أَنْتَ تَضْطَهِدُهُ. صَعَبٌ عَلَيْكَ أَنْ تَرْفُسَ مَنَاخِسَ». فَقَالَ وَهُوَ مُرْتَعِدٌ وَمُتَحَيِّرٌ: «يَا رَبُّ، مَاذَا تُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ؟» فَقَالَ لَهُ الرَّبُّ: «قُمْ وَادْخُلِ الْمَدِينَةَ فَيَقَالَ لَكَ مَاذَا يَنْبَغِي أَنْ تَفْعَلَ». (أعمال الرسل ٩: ١-٦)

لاحظ ماذا سأل يسوع شاول. فلم يكن سؤاله هو: «لماذا تضطهد شعبي؟» أو «... أتباعي؟» أو «... تلاميذي؟» بل سأل: «لِمَاذَا تَضْطَهِدُنِي؟» «أَنَا يَسُوعُ الَّذِي أَنْتَ تَضْطَهِدُهُ».

فشعب الله لا يعاني وحده. وقد يتعرضون للاضطهاد بشكل

رهيب، إلا أن الله دائماً معهم في معاناتهم. فهو يتحد بهم إن تعرضوا للإضطهاد بسبب اسمه، ولمجده، وفي طاعته.

وهكذا، مرة أخرى، فإن الطريقة التي نتعامل بها مع شعب الله المضطهد، ينظر إليها الله على أنها الطريقة التي نتعامل بها معه. والكثير من الحكام وقادة المجتمع على مر العصور لم يفهموا هذا. فقد اضطهدوا شعب الله المتواضع والمسكين ولم يدركوا أنهم كانوا في الواقع يتعاملون مع الله نفسه في شعبه. ونحتاج أن نفهم أن يسوع يوحد نفسه مع شعبه المضطهد.

تأكد أنك في جانب الله

من المهم بشكل خاص أن نفهم هذه الحقيقة لأن هذا الزمن يقترب من نهايته. فما هو السبب؟ قد حذر يسوع أتباعه من أنه في الأيام الأخيرة، سيكون هناك اضطهاد شامل للمسيحيين، أي أتباع يسوع. وهذا ما قاله الرب في متى ٢٤:

«فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: «انظُرُوا! لَا يُضِلَّكُمْ أَحَدٌ. فَإِنَّ كَثِيرِينَ سَيَأْتُونَ بِاسْمِي قَائِلِينَ: أَنَا هُوَ الْمَسِيحُ [المسيح]! وَيُضِلُّونَ كَثِيرِينَ. وَسَوْفَ تَسْمَعُونَ مَجْرُوبٍ وَأَخْبَارِ حُرُوبٍ. انظُرُوا، لَا تَرْتَاعُوا. لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ كُلُّهَا، وَلَكِنْ لَيْسَ الْمُنْتَهَى بَعْدُ. لِأَنَّهُ تَقُومُ أُمَّةٌ عَلَى أُمَّةٍ وَمَمْلَكَةٌ عَلَى مَمْلَكَةٍ، وَتَكُونُ مَجَاعَاتٌ وَأَوْبَةٌ

وَرَلَا زَلٌّ فِي آمَاقِنَ. وَلَكِنَّ هَذِهِ كُلُّهَا مُبْتَدَأُ الْأَوْجَاعِ. (متى ٢٤: ٤ - ٨)

ونرى في جميع أنحاء العالم اليوم، ما وصفه يسوع في هذه الآيات. وهذه الأحداث هي «الأوجاع» في عصر جديد. وقد أضاف الرب، في إشارة إلى هذه الفترة:

«حِينَئِذٍ يُسَلِّمُونَكُمْ [تلاميذه] إِلَى ضَيْقٍ وَيَقْتُلُونَكُمْ، وَتَكُونُونَ مَبْغُضِينَ مِنْ جَمِيعِ الْأُمَمِ لِأَجْلِ اسْمِي.» (آية ٩)

ومرة أخرى، سيكون هناك اضطهاد شامل لأتباع يسوع. فلنكن على أهبة الاستعداد بأن لا نتخذ الجانب الخطأ أبداً. ولنكن حريصين على عدم السماح لأنفسنا أبداً بالإتحاد بأي شكل من الأشكال بمن يضطهدون شعب يسوع. فإن فعلنا ذلك، سوف يتعين علينا الرد على الله كما لو كنا قد عاملنا الله نفسه بهذه الطريقة.

تقديم الرحمة يؤهلنا للحصول على الرحمة

ومن ناحية أكثر إيجابية، يمكننا أن نكون من بين أولئك الذين يقبلون شعب الله ويظهرون لهم الرحمة. فإن فعلنا ذلك، فإننا بدورنا سنتأهل لرحمة الله. ودعونا نشير إلى فقرة الكتاب المقدس في متى التي ذكرناها سابقاً:

«مَنْ يَقْبَلُ نَبِيًّا بِاسْمِ نَبِيِّ فَأَجْرَ نَبِيِّ يَأْخُذُ، وَمَنْ يَقْبَلُ بَارًّا بِاسْمِ بَارٍّ فَأَجْرَ بَارٍّ يَأْخُذُ.» (متى ١٠: ٤١)

وتتحدث هذه الفقرة عن قدرتنا على اختراق التخفي؛ لمعرفة من هو الذي نتعامل معه وأن نقبله لما هو عليه في الله وكيف يراه الله. وعندما يحدث ذلك، نصبح مؤهلين للحصول على نفس المكافأة مثل هذا الشخص. فإن كان الشخص نبيًّا، فنحن مؤهلون للحصول على مكافأة النبي. وإن كان الشخص رجلًا بارًّا، فنحن مؤهلون للحصول على مكافأة الإنسان البار.

وما قاله يسوع بعد ذلك يأتي بنا إلى بعض الاستجابات الأساسية للغاية:

«وَمَنْ سَقَى أَحَدَ هَؤُلَاءِ الصَّغَارِ كَأْسَ مَاءٍ بَارِدٍ فَقَطَّ بِاسْمِ تَلْمِيزٍ، فَالْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَهُ» (آية ٤٢)

وبعبارة أخرى، سيحكم الله علينا بالطريقة التي نتعامل بها مع شعب الله، ولا سيما عندما يتعرضون للاضطهاد؛ وخاصة عندما يكونون في احتياج؛ وخاصة عندما يكون من السهل أن ندير ظهورنا لهم.

وقد يمكننا أن نقول: «إنه خطأهم. لا يجب أن يكونوا متدينين إلى هذه الدرجة. وكان يجب عليهم أن يكونوا أكثر حذرًا

حول كيفية التحدث.» فسيكون هناك ضغط حقيقي للوقوف ضد شعب الله المضطهد مع اقتراب هذا العصر من نهايته. لكن تذكر، إن انقلبنا ضدهم، فنحن نقلب على الله نفسه.

إكرام إخوتنا وأخواتنا

رأينا أن يسوع يوحد نفسه مع شعبه المضطهد. وأريد أن أضيف تركيزًا مهمًا: يشمل ذلك أولئك الذين هم إخوته بالميلاد الطبيعي .

ففي سفر الرؤيا ٥: ٥، يُدعى يسوع «الأسد الذي من سبب يَهُودًا» وبعبارة أخرى، هو متحد إلى الأبد بطريقة خاصة مع يهوذا. (ويهوذا هو الاسم الذي نحصل منه على الكلمات يهود ويهودي). فيسوع، بمعنى ما، هو متحد إلى الأبد مع شعبه. والطريقة التي نتعامل بها مع شعبه سوف تُحسب لنا باعتبارها الطريقة التي تعاملنا بها مع الأخ الأكبر الأعظم، وملكهم، الذي لم يعترف به معظمهم بعد؛ وهو يسوع نفسه.

ودعونا ننظر إلى فقرة طويلة من متى ٢٥ لنرى كيف أعلن يسوع ذلك بوضوح.

«وَمَتَى جَاءَ ابْنُ الْإِنْسَانِ فِي مَجْدِهِ وَجَمِيعُ الْمَلَائِكَةِ الْقَدِّيسِينَ مَعَهُ، فَحِينَئِذٍ يَجْلِسُ عَلَى كُرْسِيِّ مَجْدِهِ. وَيَجْتَمِعُ أَمَامَهُ جَمِيعُ الشُّعُوبِ،

فَيَمِيزُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ كَمَا يُمِيزُ الرَّاعِي الْحِرَافَ مِنَ الْحِدَاءِ، فَيَقِيمُ الْحِرَافَ عَنِ يَمِينِهِ وَالْحِدَاءَ عَنِ الْيَسَارِ. ثُمَّ يَقُولُ الْمَلِكُ لِلَّذِينَ عَنْ يَمِينِهِ: تَعَالَوْا يَا مَبَارِكِي أَبِي، رَثُوا الْمَلَكُوتَ الْمَعَدَّ لَكُمْ مُنْذُ تَأْسِيسِ الْعَالَمِ. لِأَنِّي جُعْتُ فَأَطَعْتُمُونِي. عَطِشْتُ فَسَقَيْتُمُونِي. كُنْتُ غَرِيبًا فَأَوْيْتُمُونِي. غُرِيَانَا فَكَسَوْتُمُونِي. مَرِيضًا فَرَزْتُمُونِي. مَحْبُوسًا فَأَتَيْتُمُنِي إِلَى. فَيَجِيبُهُ الْأَبْرَارُ حِينَئِذٍ قَائِلِينَ: يَا رَبُّ، مَتَى رَأَيْنَاكَ جَائِعًا فَأَطَعْنَاكَ، أَوْ عَطِشْنَا فَسَقَيْتَنَا؟ وَمَتَى رَأَيْنَاكَ غَرِيبًا فَأَوْيْنَاكَ، أَوْ غُرِيَانَا فَكَسَوْنَاكَ؟ وَمَتَى رَأَيْنَاكَ مَرِيضًا أَوْ مَحْبُوسًا فَأَتَيْنَا إِلَيْكَ؟ فَيَجِيبُ الْمَلِكُ وَيَقُولُ لَهُمْ: الْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ: بِمَا أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ بِأَحَدِ إِخْوَتِي هَؤُلَاءِ الْأَصَاغِرِ، فِي فَعَلْتُمْ. «ثُمَّ يَقُولُ أَيْضًا لِلَّذِينَ عَنِ الْيَسَارِ: اذْهَبُوا عَنِّي يَا مَلَاعِينُ إِلَى النَّارِ الْأَبَدِيَّةِ الْمَعَدَّةِ لِإِبْلِيسَ وَمَلَائِكَتِهِ، لِأَنِّي جُعْتُ فَلَمْ تُطْعَمُونِي. عَطِشْتُ فَلَمْ تَسْقُونِي. كُنْتُ غَرِيبًا فَلَمْ تَأْوُونِي. غُرِيَانَا فَلَمْ تَكْسُونِي. مَرِيضًا وَمَحْبُوسًا فَلَمْ تَزُرُونِي. حِينَئِذٍ يُجِيبُونَهُ هُمْ أَيْضًا قَائِلِينَ: يَا رَبُّ، مَتَى رَأَيْنَاكَ جَائِعًا أَوْ عَطِشْنَا أَوْ غَرِيبًا أَوْ غُرِيَانَا أَوْ مَرِيضًا أَوْ مَحْبُوسًا وَلَمْ نَخْدِمَكَ؟ فَيَجِيبُهُمْ قَائِلًا: الْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ: بِمَا أَنْتُمْ لَمْ تَفْعَلُوهُ بِأَحَدِ هَؤُلَاءِ الْأَصَاغِرِ، فِي لَمْ تَفْعَلُوا. فَيَمْضِي هَؤُلَاءِ إِلَى عَذَابٍ أَبَدِيٍّ وَالْأَبْرَارُ إِلَى حَيَاةٍ أَبَدِيَّةٍ». (إنجيل متي ٢٥: ٣١ - ٤٦)

فما نفعله لإخوة يسوع وأخواته، نحن نفعله له. وما لا نفعله لإخوته وأخواته، نحن لا نفعله له.

فماذا كانت أسباب العقاب لمن هم في الفقرة السابقة؟
في الواقع، أنهم فشلوا في التعرف على يسوع في شعبه المضطهد.
وفي اضطهاد هؤلاء الناس والانحياز ضدهم، أو إهمالهم، اتخذوا
موقفهم ضد الله القدير نفسه.

وهذا تفكير جاد، سواء طبقناه على تلاميذ يسوع أو على
شعب يسوع بالميلاد الطبيعي. وقد قال النبي زكريا، متحدثًا عن
الشعب اليهودي، في جملة واحدة موجزة:

«لَأَنَّه مَنْ يَمَسُّكُمْ يَمَسُّ حَقَّةَ عَيْنِهِ [عين الله]». (زكريا ٢: ٨)

فتذكر هذا التحذير عندما تتحدث عن شعب الله، وعندما
تفكر فيه، وعندما تُعبر عن موقفك تجاههم. فعندما تلمسهم،
أنت تلمس الجزء الأكثر حساسية من الله؛ أي حدقة عينه.
فلنكن على أهبة الإستعداد.

الجزء
الثالث

الإعلان النهائي لله
يسوع المسيح

مقدمة عن الجزء الثالث طبيعة يسوع ومقاصره

يتم تكوين جو خاص، يختلف عن جميع مواسم السنة الأخرى، في الدول التي يتم فيها الاحتفال بموسم عيد الميلاد وتقديره على الملأ. وفي حياتي الخاصة، يمكنني أن أتذكر كيف، عندما كنت شاباً (رغم أنني كنت آنذاك غير مؤمن وبعيداً عن الله)، كان موسم عيد الميلاد يلمس قلبي بمشاعر خاصة كل عام. وقد كانت مشاعر لم أتمكن من شرحها؛ وهي تلك التي كنت أرغب فيها وأخاف منها جزئياً.

وبطريقة ما، ذكّرتني تلك العواطف بالبعد المفقود في حياتي الذي أحتاجه ليجعلني شخصاً كاملاً. ومن المحزن القول أن هذه المشاعر لم تكن تدوم طويلاً حتى بداية العام الجديد. ومع ذلك، لم أنسهم تماماً. فقد كانوا دائماً هناك في مكان ما في الخلفية.

ومن الضروري أن نُبقي المسيح في قلب عيد الميلاد. فبدون المسيح، يفقد عيد الميلاد أي أهمية حقيقية أو دائمة. وللأسف، بالنسبة للعديد من الناس في الثقافة الغربية المعاصرة، يرتبط

هذا الموسم غالبًا بالمادية، والتجارية، والانغماس في الذات. والكتاب المقدس لديه تحذير واضح للغاية بالنسبة لنا حول هذا:

«لَأَنَّ مَنْ يَزْرَعُ لِحَسَدِهِ فَمِنْ الْحَسَدِ يَخْصُدُ فَسَادًا، وَمَنْ يَزْرَعُ لِلرُّوحِ فَمِنْ الرُّوحِ يَخْصُدُ حَيَاةً أَبَدِيَّةً.» (غلاطية ٦: ٨)

ففي كل أفكارنا وكلماتنا، وأفعالنا، وحتى الطريقة التي نقضي بها أوقاتنا وأموالنا، نحن نزرع دائمًا شيئًا ما سنعود إليه أو «نخصده». ويقول الكتاب المقدس أنه يمكننا أن نزرع للجسد، للذات، لكننا لن نخصد إلا الفساد، وخيبة الأمل، والإحباط. ومع ذلك، إن زرعنا ما لروح الله، فسوف نجني الحياة الأبدية. وسيكون لدينا حياة أكثر ثراءً وملء وأكثر وفرة، أي ذلك النوع من الحياة التي جاء يسوع ليأتي بنا إليها.

وحتى لا نعاني من الإحباط الناتج عن الحصاد من الجسد، يجب أن نزرع للروح. وأحد الطرق الخاصة للقيام بذلك هي الحفاظ على قلوبنا وعقولنا مثبتة على يسوع. والغرض من هذا الجزء من الكتاب، إذًا، هو مساعدتنا على القيام بذلك من خلال تعميق فهمنا لطبيعة يسوع ومقاصده من خلال فحص عشرة من ألقابه.

عجيبًا مشيرًا

كما ذكرت سابقًا، نحتاج أن نفهم أن الأسماء والألقاب مهمة في الكتاب المقدس. فكل اسم في الكتاب المقدس له معنى محدد، وينطبق هذا أيضًا على أسماء الله وألقابه. وبالإضافة إلى ذلك، تشير الأسماء غالبًا إلى شيء خاص حول شخصية أو مصير الشخص الذي أعطيت له.

وينطبق هذا الارتباط بشكل خاص على العديد من الألقاب الممنوحة ليسوع. فكل منها يخبرنا بشيء خاص ومهم عنه. ومن بين العديد من الألقاب الممنوحة ليسوع، اخترت بعضًا منها وهي التي، على ما أعتقد، سوف تكون سبب بركة لكم على وجه الخصوص.

واللقبان الأولان الذان سننظر إليهما يأتيان من سفر إشعياء:

«لأنَّهُ يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ وَنُعْطَى ابْنًا، وَتَكُونُ الرِّيَّاسَةُ عَلَيَّ كَتِفِيهِ،
وَيُدْعَى اسْمُهُ عَجِيبًا، مُشِيرًا، ... رَئِيسَ السَّلَامِ.» (إشعياء ٩: ٦)

وفي هذا الفصل، سوف نركز على لقب عَجِيبًا مُشِيرًا. وأود

مناقشة معنى هذا اللقب من خلال نبوءة أخرى حول المسيا المنتظر، وهي أيضًا من سفر إشعياء:

«وَيَخْرُجُ قَضِيبٌ مِنْ جِذْعِ يَسَى، وَيَنْبُتُ عُصْنٌ مِنْ أُصُولِهِ، وَيَحُلُّ عَلَيْهِ رُوحُ الرَّبِّ، رُوحُ الْحِكْمَةِ وَالْفَهْمِ، رُوحُ الْمَشُورَةِ وَالْقُوَّةِ، رُوحُ الْمَعْرِفَةِ وَمَخَافَةِ الرَّبِّ.» (إشعياء ١١: ١-٢)

في الفصل ٢٠، «المسيح»، أو «المسيا»، سأشرح بشكل أكبر ماذا يعني لقب «المسيا»؛ «المسوح». أما هنا، فسنجد التنبؤ بالمسيا، وهو الشخص الذي سوف يستقر عليه روح الرب في ملئه. وعلى وجه الخصوص، يتم التأكيد على تلك الجوانب التي تجعل منه هنا عَجِيبًا مُشِيرًا. والكلمات التي نريد أن نلاحظها خاصة هي «الْحِكْمَةِ»، و «الْفَهْمِ»، و «الْمَشُورَةِ»، و «الْمَعْرِفَةِ».

الذي لديه الإجابات

سمعت من قبل قسيسًا يلقي عظة قدم فيها وصفًا ليسوع لم أسمع به من قبل، وقد علق بذهني. فقد قال: «يسوع، هو الرجل الذي لديه الخطة». وأنا أقول آمين لذلك!

فيسوع هو المشير. وهو الشخص الذي لديه الإجابة. فهو الشخص الذي يستطيع أن يوضح لك ما يجب أن تفعله عندما لا يستطيع أحد غيره عمل ذلك. وتذكر أنك عندما تصل إلى نهاية

ذكائك ومواردك، هناك سيوجد من هو «عجيبًا مشيرًا».

واسمحوا لي أن أقول قليلاً عن تلك الكلمة «عجيبًا». ويتم استخدام هذه الكلمة في أماكن مختلفة في الكتاب المقدس. وتوحي «عجيبًا» دائماً بشيء خارق أو رائع. لذلك، ففي هذه الصورة ليسوع الذي هو «عجيبًا مشيرًا»، سنرى بعض العناصر. فأولاً، مشورته هي على مستوى خارق. فهي فوق علم النفس والاستشارات البشرية، مهما كانت هذه الأشياء مفيدة. ثانياً، مشورته تشمل التمييز. فيسوع يرى الحق في صميم كل مشكلة وكل شخص. ثالثاً، مشورته تشمل التوجيه. وهو لديه الإجابة. فهو لا يرى المشكلة فحسب، بل هو يقدم لها الحل أيضاً.

حالتان ليسوع المشير

ودعونا نلقي نظرة على اثنتين من القصص التوضيحية في الأناجيل عن يسوع الذي هو «عجيبًا مشيرًا». وسنبدأ بواحدة تتضمن دعوة تلاميذه الأوائل.

«وَإِذْ كَانَ يَسُوعُ مَاشِياً عِنْدَ بَحْرِ الْجَلِيلِ أَبْصَرَ أَخْوَيْنِ: سِمْعَانَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ بُطْرُسُ، وَأَنْدَرَاوُسَ أَخَاهُ يُلْقِيَانِ شَبَكَةً فِي الْبَحْرِ، فَإِنَّهُمَا كَانَا صَيَّادَيْنِ. فَقَالَ لَهُمَا: «هَلُمَّ وَرَائِي فَأَجْعَلُكُمْ صَيَّادِي النَّاسِ». فَلِلْوَقْتِ تَرَكَا الشَّبَاكَ وَتَبِعَاهُ.» (متى ٤: ١٨ - ٢٠)

من بين كل من كانوا من المحتمل أن يكونوا تلاميذ، اختار يسوع رجلين كانا صيادي سمك بسيطين. وقد كانا لم يحصلوا على تعليم جيد، ولا علاقة لهما بالتسلسل الكهنوتي أو بمعلمي الناموس. فقد كانا مجرد صيادين. إلا أن يسوع الذي هو «عَجِيْبًا مُشِيرًا»، رأى شيئًا في هذين الرجلين. وقد كان يعلم ما يمكن أن يصنعه منهما. فقد قال: «إن كنتما ستكرسان أنفسكما لي، وإن كنتما ستتبعاني، فسأجعلكما صيادين للناس».

وعليك أن تفهم أن ما هو مهم في علاقتك بيسوع ليس هو ما أنت عليه عندما تبدأ معه بل ما سوف يصنعه منك. فمشورته العجيبة ترى في كل أولئك الذين يأتون إليه ما يمكن أن يكونوا عليه إن خضعوا له.

والمثال الثاني هو لقاء يسوع مع الشاب الغني:

«وَفِيمَا هُوَ خَارِجٌ إِلَى الطَّرِيقِ، رَكَضَ وَاحِدٌ وَجَّهًا لَهُ وَسَأَلَهُ: «أَيُّهَا الْمُعَلِّمُ الصَّالِحُ، مَاذَا أَعْمَلُ لِأَرِثَ الْحَيَاةَ الأَبَدِيَّةَ؟» فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: «لِمَاذَا تَدْعُونِي صَالِحًا؟ لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحًا إِلَّا وَاحِدٌ وَهُوَ اللهُ. أَنْتَ تَعْرِفُ الوَصَايَا: لَا تَزْنِ. لَا تَقْتُلْ. لَا تَسْرِقْ. لَا تَشْهَدَ بِالزُّورِ. لَا تَسْلُبْ. أَكْرِمِ أَبَاكَ وَأُمَّكَ». فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُ: «يَا مُعَلِّمُ، هَذِهِ كُلُّهَا حَفِظْتُهَا مِنْذُ حَدَاثَتِي». فَنَظَرَ إِلَيْهِ يَسُوعُ وَأَحَبَّهُ، وَقَالَ لَهُ: «يُعْوزُكَ شَيْءٌ وَاحِدٌ: إِذْهَبْ بِعِ كُلِّ مَا لَكَ وَأَعْطِ الْفُقَرَاءَ، فَيَكُونَ لَكَ كَنْزٌ

فِي السَّمَاءِ، وَتَعَالَ أَنْتَبِعَنِي حَامِلًا الصَّلِيبَ». فَأَغْتَمَّ عَلَى الْقَوْلِ وَمَضَى حَزِينًا، لِأَنَّهُ كَانَ ذَا أَمْوَالٍ كَثِيرَةٍ. (مرقس ١٠: ١٧ - ٢٢)

وقد نظر يسوع إلى قلب ذلك الشاب. فقد أحبه؛ وأراد الأفضل له. ولكن كان عليه أن يقول له الحقيقة.

وقد قال الشاب الغني، «هَذِهِ كُلُّهَا حَفِظْتُهَا». ومن المشير للاهتمام أن الوصية بعدم الطمع لم يتم ذكرها هناك. فقد رأى يسوع أنه يوجد حاجز واحد فقط أمام ما كان لدى الله لهذا الشاب، وكانت هي ممتلكاته. فقد كان مربوطًا بالأشياء. فنظر يسوع إلى قلبه وقال: «يوجد شيء واحد فقط عليك القيام به. اذهب بع كل ما لديك واتبعني»

لم يقل يسوع ذلك للجميع، لأنه كان يعرف العائق الخاص في حياة كل شخص. أما بالنسبة لهذا الشاب، فقد قال له، في الواقع: «المال والممتلكات هي عائقك. فإن كنت تريد ما يمكنني أن أقدمه لك، فعليك السماح لهم بالرحيل».

لذلك، إن كان لديك مشكلة أو احتياج، تذكر أن هناك الذي هو «عَجِيبًا مُشِيرًا»، أي يسوع. وهو متاح أربع وعشرون ساعة في اليوم. فلا تحف من الذهاب إليه.

رئيس السلام

كما تأكدنا، يخبرنا كل من ألقاب يسوع بشيء خاص ومهم عن يسوع نفسه. ودعونا نعود إلى إشعياء ٩: ٦، حيث نجد اللقب الثاني:

«لأنَّهُ يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ وَنُعْطَى ابْنًا، وَتَكُونُ الرِّيَّاسَةُ عَلَيَّ كَتِفِيهِ،
وَيُدْعَى اسْمُهُ ... رَيْسَ [أمير] السَّلَامِ.»

ويوجد تأكيد معين على الرياسة في النبوءة السابقة. فهي تقول: «لأنَّهُ يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ وَنُعْطَى ابْنًا، وَتَكُونُ الرِّيَّاسَةُ عَلَيَّ كَتِفِيهِ.» واللقب الذي يؤكد في هذه الآية بشكل خاص شخصيته كحاكم هو «رئيس السلام».

ويجب أن نفهم أن كلمة رَيْسَ في الكتاب المقدس تُطلق دائمًا على الحاكم. فالرئيس ليس مجرد لقب مُكتسب من خلال الميراث العائلي. بل هو يمثل شخصًا حاكمًا نشطًا ومسؤولًا عن الرئاسة. وهذه هي إحدى المميزات التي ظهرت هنا فيما يتعلق بالطفل الرائع الذي سيأتي.

السلام يرافق الحكومة البارة

يوجد شيئا لا يمكن فصلهما عن بعضا البعض في تجربتنا وفي تاريخ البشرية: الأول هو الحكومة البارة والثاني هو السلام. فهذه النتيجة حقيقية بالنسبة للأفراد والأمم وحتى الحضارات بأكملها. ولا يمكن أن يوجد هناك السلام إلا بقدر وجود حكومة بارّة.

ونحن لدينا صورة محدودة للغاية وغير كاملة عن السلام في مجتمعنا المعاصر. ونحن نعتقد أن السلام موجود طالما لم تكن هناك حرب مفتوحة. وطالما أن الدول لا تقاتل بعضها بعضاً بالأسلحة العسكرية، فإننا نقول أنه يوجد سلام، لكن هذا أمر مضحك للغاية.

فعندما توجد مرارة، أو كراهية، أو تشهير، أو اتهام، أو محاولات منهجية لتقويض الدول الأخرى وتجاوزها وإسقاطها، لا يوجد السلام. فالكلمة العبرية للسلام، وهي شالوم، تعني أكثر من ذلك بكثير. ومعنى أصل هذه الكلمة هو «الكمال»، كما أنه يتضمن فكرة النظام. فالسلام الحقيقي هو النظام والكمال.

حكومة الله على الأرض

والخبر السار الذي يقدمه الإنجيل هو إنشاء حكومة الله البارة، والتي تسمى «ملكوته» في الكتاب المقدس. (انظر، على

سبيل المثال، متى ٦: ٣٣). وقد افتقد الكثير منا هذه الحقيقة. وها هي الأخبار السارة: الله سيؤسس حكومته البارة من خلال يسوع. وتذكر أن كلمة «إنجيل» تعني «أخبار سارة».

ودعونا نلقي نظرة على إعلان الإنجيل كما ورد في فقرات مختلفة في متى.

«وَفِي تِلْكَ الْأَيَّامِ جَاءَ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانُ يَكْرِزُ فِي بَرِّيَّةِ الْيَهُودِيَّةِ قَائِلًا: «تُوبُوا، لِأَنَّهُ قَدْ اقْتَرَبَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ.»» (متى ٣: ١-٢)

كان يوحنا المعمدان أول من أعلن رسالة الإنجيل. فقد قال إن ملكوت الله، أي حكومته؛ كانت قادمة. وبعد ذلك بقليل، قرأنا الكلمات الأولى المسجلة التي بشر بها يسوع علانية:

«مِنْ ذَلِكَ الزَّمَانِ ابْتَدَأَ يَسُوعُ يَكْرِزُ وَيَقُولُ: «تُوبُوا لِأَنَّهُ قَدْ اقْتَرَبَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ.»» (متى ٤: ١٧)

«وَكَانَ يَسُوعُ يَطُوفُ كُلَّ الْجَلِيلِ يُعَلِّمُ فِي مَجَامِعِهِمْ، وَيَكْرِزُ بِبِشَارَةِ الْمَلَكُوتِ، وَيَشْفِي كُلَّ مَرِيضٍ وَكُلَّ ضَعْفٍ فِي الشَّعْبِ.» (آية ٢٣)

لاحظ مرة أخرى أن الأخبار السارة هي الملكوت؛ أي أن حكومة الله ستأتي إلى الأرض. وسنكون قادرين على التمتع بامتيازات تلك الحكومة.

وقال يسوع في وقت لاحق، وهو يصف برنامجه لإنهاء هذا العصر،

«وَيُكْرَزُ بِبِشَارَةِ [الأخبار السارة] الْمَلَكُوتِ هَذِهِ فِي كُلِّ الْمَسْكُونَةِ شَهَادَةً لِجَمِيعِ الْأُمَمِ. ثُمَّ يَأْتِي الْمُنْتَهَى». (إنجيل متى ٢٤: ١٤)

وكل الأمم لها الحق في أن تسمع، مرة واحدة على الأقل، أن الله سوف يقيم ملكوته في شخص يسوع، رئيس السلام. وهذا هو الأمل الوحيد لتحقيق السلام للبشرية.

لا سلام بدون رئيس السلام

ونجد في إشعياء ٥٧، وعد الله لنا بالسلام للجميع، إلا أن لدينا أيضًا تحذير من أن السلام ليس من أجل الأشرار. فالسلام ليس لأولئك الذين يرفضون حكومة الله البارة في شخص يسوع. ولا يمكننا أن نحصل على السلام بعيدًا عن رئيس السلام. وهذا ما يقوله إشعياء:

«سَلَامٌ سَلَامٌ لِلْبَعِيدِ وَلِلْقَرِيبِ، قَالَ الرَّبُّ، وَسَأَشْفِيهِ». (إشعياء ٥٧: ١٩)

وهذا هو تقديم الله للسلام. ولاحظ أيضًا أن السلام والشفاء يجتمعان عن قرب. وتستمر هذه الفقرة قائلة:

«أَمَّا الْأَشْرَارُ فَكَالْبَحْرِ الْمُضْطَرِبِ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَهْدَأَ، وَتَقْذِفُ مِيَاهُهُ حَمَاءَةً وَطِينًا. لَيْسَ سَلَامٌ، قَالَ إِلَهِي، لِأَشْرَارٍ.» (أشعياء ٥٧: ٢٠-٢١)

فهؤلاء الذين يرفضون حكومة الله هم مثل البحر المضطرب. فالبحر يرمي دائماً. وهو لا يكون هادئاً أبداً. ولا يمكن أن يكون في حالة سكون تام. فعناصر الإضطراب والإنزعاج موجودة دائماً، وهذه العناصر تأتي من خلال رفض حكومة الله البارة في شخص يسوع.

فيسوع هو رئيس السلام، والحاكم الوحيد الذي يمكن لحكومته أن تحقق السلام للبشرية.

يسوع هو الإجابة للأمم

دعونا نفكر في كيفية تطبيق هذه الحقيقة على وضعنا المعاصر. فمن أكثر السمات البارزة للوضع العالمي اليوم ندرة القيادة الحقيقية، خاصة في المجال السياسي، كما في مجالات أخرى أيضاً. ويبدو أنه يوجد بديلان فقط متاحان للبشرية. الأول هو القمع الديكتاتوري أو الشمولية. والثاني هو القيادة الضعيفة وغير الفعالة التي لا تقود حقاً ولكنها تتبع فقط المكان الذي يريد الجموع الذهاب إليه. وتخضع قرارات هذه القيادة غالباً لاستطلاعات الرأي أو الإستفتاءات. وهذه ليست قيادة.

ويواجه الناس، بالتالي، خيارين غير مرحب بهما. فهم خائفون من القمع، لكنهم سئموا من الارتباك الذي ينتج عن

القيادة غير الفعالة. فما هو الحل؟ في الواقع، يسوع هو الحل الوحيد. والإنسانية تستعد لقبول هذا الحل. فالإنسانية تواجه حقيقة أنه يجب أن تكون هناك حكومة باراة إن كان السلام يجب أن يوجد. كما تواجه الإنسانية حقيقة أن الإنسان، بطبيعته غير المتجددة والتمردة، لا يمكنه أن يقدم حكومة جيدة حقًا. إذًا، فإجابة الله هو يسوع، رئيس السلام.

يسوع هو الإجابة لك

إلا أنه شكرًا لله، فليس عليك الانتظار حتى المستقبل لكي تختبر السلام الذي يجلبه يسوع. فإن خضعت عن طيب خاطر لقيادة يسوع في حياتك، سيمكنك الحصول على هذا السلام الآن. فقد قال بولس:

«الْكَلِمَةُ [الإنجيل] قَرِيْبَةٌ مِنْكَ، فِي فَمِكَ وَفِي قَلْبِكَ» أَيْ كَلِمَةُ الْإِيْمَانِ الَّتِي نَكْرُرُ بِهَا: لِأَنَّكَ إِنْ اعْتَرَفْتَ بِفَمِكَ بِالرَّبِّ يَسُوعَ، وَآمَنْتَ بِقَلْبِكَ أَنَّ اللَّهَ أَقَامَهُ مِنَ الْأَمْوَاتِ، حَلَّصْتَ. (رومية ١٠: ٨-٩)

فالله لديه إجابة لمشكلتك. وهو يقدم لك الخلاص، والإنقاذ، والشفاء، والسلام. ويوجد شرطان فقط. أولاً، عليك أن تؤمن بقلبك بما سجله الإنجيل أن الله قد أقام يسوع من الأموات. إلا أن الإيمان بقلبك، في حد ذاته، لا يكفي. بل يتطلب الإنجيل

استجابة للإيمان. لذلك، عليك أيضًا أن تعترف بفسك أن «يسوع هو الرب».

فما هو معنى أن تعترف أن يسوع هو الرب؟ ما يعنيه حقًا هو «يا رب يسوع، أنا أقبل سيطرتك على حياتي. فقد تسببت في الكثير من الفوضى بنفسي، وأنا غير قادر على التحكم الكامل في حياتي. وأنا ليس لدي السلام الذي وعدت به. والآن، أنا أتخذ هذا القرار بأن أتخذك ربًا لحياتي، دون أي تحفظ. فتعال إلى حياتي وخذ السيطرة الكاملة. أحكم علي وامنحني سلامك. آمين.»

كَلِمَةُ اللَّهِ

نجد لقب يسوع الذي سننظر إليه في هذا الفصل بشكل رئيسي في كتابات يوحنا، وهو: كلمة الله. وللبداء، دعونا ننظر إلى الآية الافتتاحية من إنجيل يوحنا:

«فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ، وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ، وَكَانَ الْكَلِمَةُ اللَّهُ.»
(يوحنا ١: ١)

العقل الكلي ومشورة الله

لاحظ أن مصطلح «الْكَلِمَةُ» يُستخدم ثلاث مرات في الآية السابقة. والشخص المعين هنا هو يسوع بطبيعته الأبدية، ليس يسوع ابن مريم، بل يسوع ابن الله، الذي كان مع الله منذ الأزل، وقبل الخليقة. وهو الشخص الذي هو نفسه الله، الأقوم الثاني للربوبية.

«وَالْكَلِمَةُ صَارَ جَسَدًا وَحَلَّ بَيْنَنَا، وَرَأَيْنَا مَجْدَهُ، مَجْدًا كَمَا لَوْحِيدٍ مِنَ الْآبِ، مَمْلُوءًا نِعْمَةً وَحَقًّا.» (يوحنا ١: ١٤)

ومرة أخرى، «الكلمة» هي لقب يسوع. فهو الابن الوحيد، والابن الأبدي. وهو لم يُخلَق ولكنه وُلِد. فهو أبدي، ذو طبيعة وكيونة واحدة مع الآب نفسه. وعلى هذا النحو، صار هو، الكلمة، جسداً، بالتجسد، وعاش فترة من الوقت بيننا. وكان الكلمة الأبدي الذي دخل تاريخ البشرية كالطفل الصغير الذي وُلِد في المذود في بيت لحم والذي نشأ ليكون ابن النجار.

ولم يأت يسوع مرة واحدة كطفل رضيع فحسب، بل أن الكتاب المقدس أوضح أنه سيأتي أيضاً مرة أخرى في سلطان ومجد ليدين ويملك. وتوجد صورة حية لمجيئه المستقبلي في سفر الرؤيا. ومرة أخرى، في هذا السياق، يطلق عليه «كلمة الله». فيقول يوحنا هذا:

«ثُمَّ رَأَيْتُ السَّمَاءَ مَفْتُوحَةً، وَإِذَا فَرَسٌ أبيضٌ وَالْجَالِسُ عَلَيْهِ [الجالس هو يسوع] يُدْعَى أَمِينًا وَصَادِقًا، وَبِالْعَدْلِ يَحْكُمُ وَيُحَارِبُ. وَعَيْنَاهُ كَهَيبِ نَارٍ، وَعَلَى رَأْسِهِ تِيْجَانٌ كَثِيرَةٌ، وَلَهُ اسْمٌ مَكْتُوبٌ لَيْسَ أَحَدٌ يَعْرِفُهُ إِلَّا هُوَ. وَهُوَ مُتَسَرِّبِلٌ بِثَوْبٍ مَغْمُوسٍ بِدَمٍ، وَيُدْعَى اسْمُهُ «كَلِمَةَ اللَّهِ»». (رؤيا ١٩: ١١-١٣)

لذلك، نجد هنا «كلمة الله» مرة أخرى في جلاله المجيد، وهو يأتي للقضاء والمُلْك، مرتدياً العديد من التيجان الملكية، مرتدياً ثوباً مغموساً بالدماء (وهو الذي يتحدث عن تضحيته بنفسه على

كلمة الله

الصليب)، واسمه هو كلمة الله. والكلمة اليونانية المترجمة «كَلِمَةً» هي لوجوس (logos). وهي كلمة يتم استخدامها بشكل متكرر اليوم في سياقات مختلفة. ونحن نحتاج أن نفهم القليل عن هذا المصطلح.

لي صديق هو كاهن أرثوذكسي يوناني ولغته الأم هي اليونانية. (وأنا أيضًا قد درست اليونانية بنفسني منذ أن كنت في العاشرة من عمري). وقد أعطاني هذا الصديق محاضرة عن معنى كلمة لوجوس (logos) ولم أنسى هذه المحاضرة أبدًا. فقد قال لي: «لوجوس (logos) ليست مجرد كلمة منطوقة. فهي تعني «العقل»، وتعني «المشورة»، وتعني «الفهم الكامل»».

وهذا ما هو عليه يسوع. فيسوع ليس مجرد كلمة منطوقة، بل هو عقل الله التام ومشورته الكاملة. وكل ما يعرفه الله، وكل ما يريد الله أن يقوله، وكل ما يريد الله أن يعمل كل شيء يتم احتواءه في يسوع، كَلِمَةَ اللَّهِ.

الإعلان الكامل والنهائي لله

نحن نحتاج إلى التعرف على الوظيفة الفريدة لبعض الكلمات. فالكلمات هي الوسيلة العليا للاتصال. وبدون كلمات، يمكننا استخدام العلامات والإيماءات، والتعبير عن بعض المشاعر

الأساسية، والتواصل مع بعض الاحتياجات الأساسية. إلا أنه بدون كلمات، لا يمكننا أيضًا أن نُبلغ بعضنا البعض بالمحتويات الحقيقية لقلوبنا. ولا يمكننا حقًا أن نقول ما نريد قوله. ولا يمكننا التعبير عن مشاعر وتطلعات عميقة وحميمة، ولا التحدث عن ما هو مثير للاهتمام ومحفز ومثري ويستحق الحديث عنه حقًا.

ويسوع هو كلمة الله. ويكشف الله عن نفسه بطرق عديدة، مثل: في الخليقة، وفي التاريخ، وما إلى ذلك. إلا أن الله عندما يريد حقًا أن يقول ما في قلبه، فليده طريقة واحدة فقط ليقولها: فهو يقولها في يسوع. فيسوع هو الإعلان الكامل والنهائي لله. وهو وحده من يعرف الله تمامًا.

ودعونا نلقي نظرة على الوصف الذي ذُكر في الرسالة إلى العبرانيين عن طبيعة يسوع الأبدية.

«اللَّهُ، بَعْدَ مَا كَلَّمَ الْآبَاءَ بِالْأَنْبِيَاءِ قَدِيمًا، بِأَنْوَاعٍ وَطُرُقٍ كَثِيرَةٍ، كَلَّمَنَا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الْأَخِيرَةِ فِي ابْنِهِ...» (عبرانيين ١: ١-٢)

وكلمة «الأخيرة» مهمة. فيسوع هو آخر كلمة من الله. فقد كان على الأنبياء أن يقولوا الكثير، أما عندما أراد الله أن يقول كل شيء، ويلخص كل شيء، أرسل ابنه. وهكذا يوصف الابن:

«... الَّذِي جَعَلَهُ وَاثِرًا لِكُلِّ شَيْءٍ، الَّذِي بِهِ أَيْضًا عَمِلَ الْعَالَمِينَ،
الَّذِي، وَهُوَ [الابن] بَهَاءِ مَجْدِهِ، وَرَسْمِ جَوْهَرِهِ، وَحَامِلِ كُلِّ الْأَشْيَاءِ
بِكَلِمَةِ قُدْرَتِهِ، بَعْدَ مَا صَنَعَ بِنَفْسِهِ تَظْهِيرًا لِحَطَايَانَا، جَلَسَ فِي
يَمِينِ الْعِزَّةِ فِي الْأَعَالِي» (آيات ٢-٣)

فيسوع هو كَلِمَةُ اللَّهِ، الإعلان الكامل والتام وكشف كل ما هو الله، وكل ما يريد الله أن يقوله. واسمحوا لي أن أؤكد أنه بدون الإعلان، لا يمكن للإنسان أن يعرف الله.

في وقت ما، كنت فيلسوفًا محترفًا، وأستاذًا للفلسفة. وقد درست العديد من الأنظمة الفلسفية التي حاول فيها الفلاسفة بمجرد التفكير الطبيعي التوصل إلى فهم إن كان يوجد إله؛ وإن كان الأمر كذلك، فما هو شكل الله. وقد اكتشفت أن كل واحد منهم توصل إلى استنتاج مختلف.

وما أظهره لي ذلك هو أن مجرد المنطق والذكاء البشري لا يمكن أن يعطينا صورة حقيقية أو دقيقة عن الله. فنحن نعتمد على الإعلان الملكي لله عن نفسه، إن أردنا أن نعرف من هو الله وما هو شكله. فقد سُرَّ الله أن يعطينا هذا الإعلان التام عن نفسه في شخص ابنه، الكلمة الذي صار جسدًا، وهو الشخص الذي قال الله فيه كل ما يجب أن يقوله. ويسوع هو ذلك الإعلان عن الله، وهو كَلِمَةُ اللَّهِ. فهو الشخص الذي يبين لنا ما هو شكل الله

حقًا. وهو الشخص الذي يكشف لنا قلب وطبيعة الله وكيونته. وهو الشخص الذي يكشف لنا رحمة الله، وأمانة الله، وحكمة الله. وهو الشخص الذي يعطينا صورة حقيقية عن الله.

يسوع يكشف لنا من هو الله الآب

ياله من أمر مثير للشفقة أن نرى أشخاصًا يحملون صورًا زائفة عن الله. فعندما كنت في مصر، رأيت بقايا وآثار إمبراطورية الفراعنة. وقد صدمت من الصور المختلفة التي كانت لديهم عن الله، وبعضها منحرف للغاية ورهيب. وقد تم تمثيل اثنين من الآلهة الرئيسية بالكوبرا والنسر. وكان إله آخر هو الثعلب (ابن أوي). فهل يمكنك أن تتخيل صورة الله هكذا؟

وحده يسوع هو الذي يخبرنا ويظهر لنا ما يشبه الله الآب حقًا.

والاستنتاج الأكثر أهمية ليسوع كلمة الله الأخيرة هو أنه الإعلان الكامل والنهائي. فإن رفضنا هذا الإعلان، لا يمكننا أن نتوقع أن نسمع من الله بأي طريقة أخرى، لأنه لا توجد وسيلة أخرى. وقد قال يسوع: «أَنَا هُوَ الطَّرِيقُ ... لَيْسَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَيَّ إِلَّا بِالِآبِ إِلَيَّ.» (يوحنا ١٤: ٦، التأكيد مضاف). فلا يمكنك أن ترفض يسوع وتأتي إلى الآب.

آمن به واستقبله بأن تطلب إليه أن يدخل حياتك. افتح قلبك وذهنك له اليوم؛ وهو سيوضح لك الطبيعة الحقيقية لله الأب. ولن تتلمس أو تتساءل. فسيكون لديك فهم واضح، وإعلان دائم ومتزايد عن الحق عن طبيعة الله الحقيقية وشخصه الحقيقي.

ليساعدك الله على قبوله اليوم، إن لم تكن قد فعلت ذلك من قبل. وإن كنت قد قبلته، أصلي أن تستمر أن تستقبل منه وأن تظل منفتحًا على إعلانه عن الأب.

عمل الله

أرسل يوحنا المعمدان قبل يسوع كمبشر عنه لكي يعد الطريق أمامه. ثم، حان الوقت ليوحنا ليقدم يسوع علانية لإسرائيل. ودعونا ننظر إلى هذه القصة في إنجيل يوحنا:

«وَفِي الْعَدِ نَظَرَ يُوحَنَّا يَسُوعَ مُقْبِلًا إِلَيْهِ، فَقَالَ: «هُوَذَا حَمَلُ اللَّهِ الَّذِي يَرْفَعُ خَطِيئَةَ الْعَالَمِ! هَذَا هُوَ الَّذِي قُلْتُ عَنْهُ: يَا بُعْدِي، رَجُلٌ صَارَ قَدَامِي، لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلِي. وَأَنَا لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُهُ. لَكِنْ لِيُظْهَرَ لِإِسْرَائِيلَ لِذَلِكَ جِئْتُ أُعَمِّدُ بِالْمَاءِ»». (يوحنا ١: ٢٩-٣١)

جاء يوحنا المعمدان لإعداد الإسرائيليين للكونوت الله والإعلان عن المسيا لهم. وعندما أعطاهم هذا الإعلان، كانت العبارة التي استخدمها: «هُوَذَا حَمَلُ اللَّهِ الَّذِي يَرْفَعُ خَطِيئَةَ الْعَالَمِ!»

ثلاث صلوات كتابية عن الحمل

ماذا يخبرنا هذا اللقب المحدد، حَمَلُ اللَّهِ، عن يسوع؟ وأقترح عليكم أنه يوجد ثلاث صلوات رئيسية في الكتاب المقدس فيما

يتعلق بالحمل. وتذكر أن كل إسرائيل كانوا على دراية بهذا الحيوان. فقد لعب دورًا فريدًا في تاريخهم من وقت خروجهم من مصر فصاعدًا. لذلك، لم يكن يوجد إسرائيلي واحد يستمع إلى يوحنا ولم يكن لكلمة حمل معنى خاصًا للغاية بالنسبة له.

وإليك الصلّات الثلاثة التي أراها في الحمل:

أولاً، الحمل هو صورة للوداعة. فهو ليس حيوانًا يحارب. وليس له مخالب، أو براثن، أو أنياب. بل هو حيوان وديع.

ثانيًا، الحمل هو صورة للنقاء. فإن خرجت إلى الحقول في فصل الربيع ونظرت إلى الحملان حديثي الولادة، ستجدها تبدو نظيفة وبيضاء ورقيقة. ويوجد شيء ما فيها يجعلك ترغب في أن تحملهم وتحتضنهما.

ثالثًا، وهذا هو الأهم من ذلك كله، في تاريخ إسرائيل، كان الحمل هو ذبيحة الله المعينة لتقديم الفداء والحماية. وبالنسبة لليهود، كان الحمل يرتبط بشكل خاص بأحد أهم الاحتفالات الدينية وأكثرها مهابة، وهو الاحتفال الذي لا يزال يحتفل به الشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم اليوم، وهو: عيد الفصح.

خروف الفصح

يتم سرد القصة الأصلية عن كيف قصد الله لإسرائيل أن يحتفلوا بعيد الفصح، على النحو المعطى للإسرائيليين من خلال موسى، في خروج ١٢. وسترى أن الفصح كله، كما أمر الله، يتركز حول خروف؛ وبدون خروف، لا يمكن أن يكون هناك فصح:

«فَدَعَا مُوسَى جَمِيعَ سُيُوحِ إِسْرَائِيلَ وَقَالَ لَهُمْ: «اسْحَبُوا وَخُذُوا لَكُمْ غَنَمًا بِحَسَبِ عَشَائِرِكُمْ وَأَذْبَحُوا الْفِصْحَ. وَخُذُوا بَاقَةَ زُوفَا وَأَغْمِسُوهَا فِي الدَّمِ الَّذِي فِي الطَّسْتِ وَمُسُوا الْعَتَبَةَ الْعُلْيَا وَالْقَائِمَتَيْنِ بِالدَّمِ الَّذِي فِي الطَّسْتِ. وَأَنْتُمْ لَا تَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ بَابِ بَيْتِهِ حَتَّى الصَّبَاحِ، فَإِنَّ الرَّبَّ يَخْتَارُ لِيضْرِبَ الْمِصْرِيِّينَ. فَحِينَ يَرَى الدَّمَ عَلَى الْعَتَبَةِ الْعُلْيَا وَالْقَائِمَتَيْنِ يَعْبُرُ الرَّبُّ عَنِ الْبَابِ وَلَا يَدْخُلُ الْمَهْلِكُ يَدْخُلُ بُيُوتَكُمْ لِيضْرِبَ». (خروج ١٢: ٢١-٢٣)

وقد كان خلاص إسرائيل الكامل من الدينونة والغضب يعتمد على الخروف ودمه. وكان عليهم أن يضعوا الدماء على مخارج المنازل التي كانوا يعيشون فيها.

ونجد أن هذه الكلمة «الفصح» مثيرة للاهتمام. ففي العبرية، هي بيساك Pesach. وقبل عدة سنوات، كنت أدرس اللغة العبرية في الجامعة العبرية في القدس. وبينما كنت أنا وزوجتي روث هناك،

قرأنا قصة الإعصار الذي كان يقترب من منزلنا في جنوب شرق فلوريدا. وبالطبع، كنا نصلي بجدية، وعمل الله شيء رائع. ففي اللحظة الأخيرة فقط، وعندما كان الإعصار على بعد حوالي ساعة واحدة، دون أي سبب واضح، غيّر هذا الإعصار مساره ومر بمدينتنا الأم دون أي أضرار.

ومن المثير للإهتمام، أن في الفصل الذي كنت أدرس فيه، كنا ندرس إحدى الصحف العبرية التي أعلنت عن هذا الحادث، وعندما تحدثت عن «مرور» الإعصار، استخدمت كلمة فرمبيساك *frumpesach*، وهي الكلمة التي جذرها هي نفس الكلمة المستخدمة للفصح. وقد سأل الطلاب الآخرون في الفصل: «ماذا يعني ذلك؟» وقلت لهم، «يجب أن تعرفوا معنى ذلك. فهذه هي الكلمة المستخدمة للفصح».

كان هذا مثالاً واضحاً لي على ما يعنيه الفصح: فهو يعني أن إعصار غضب الله وقضاؤه قد ابتعد. وقد ابتعد عني بسبب دم خروف الفصح.

نوع يتحقق في يسوع

كان خروف الفصح هو النوع الذي تم تحقيقه في يسوع، حمل الله. أولاً، لدينا هذه الصورة النبوية في إشعياء:

ظَلِمَ أَمَّا هُوَ فَتَدَلَّلَ وَلَمْ يَفْتَحْ فَاهُ. كَشَاةٌ تُسَاقُ إِلَى الدَّبْحِ
[صورة للوداعة]، وَكَنَعَجَةٍ صَامِتَةٍ أَمَامَ جَارِيهَا فَلَمْ يَفْتَحْ فَاهُ.
(إشعيا ٥٣ : ٧)

منذ عدة سنوات، كنت أعمل في مزرعة مع الخراف، وقد لاحظت مدى دقة هذه الفقرة من الكتاب المقدس. فعندما تأخذ خروفاً ليطم جزه، فسوف يُصدر صوته عاليًا طول الطريق حتى تقوم بالتقاط المقصات فعليًا وتبدأ في قطع الصوف. ففي تلك اللحظة، تصبح الأغنام صامتة تمامًا. فيا لدقة الكتاب المقدس عندما يقول: «كَنَعَجَةٍ صَامِتَةٍ أَمَامَ جَارِيهَا فَلَمْ يَفْتَحْ [يسوع] فَاهُ.»

ويتم تسجيل تحقيق هذه الآية في الأناجيل. فدعونا نلقي نظرة في إنجيل مرقس على قصة يسوع أمام مجمع السنهدرين:

«وَكَانَ رُؤَسَاءُ الكَهَنَةِ وَالْمَجْمَعُ كُلُّهُ يُطَلَّبُونَ شَهَادَةً عَلَى يَسُوعَ لِيَقْتُلُوهُ، فَلَمْ يَجِدُوا. لِأَنَّ كَثِيرِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ زُورًا، وَلَمْ تَتَّفِقْ شَهَادَاتُهُمْ... فَقامَ رَئِيسُ الكَهَنَةِ فِي الوَسْطِ وَسَأَلَ يَسُوعَ قَائِلًا: «أَمَّا تُحِبُّ بِشَيْءٍ؟ مَاذَا يَشْهَدُ بِهِ هَؤُلَاءِ عَلَيْكَ؟» أَمَّا هُوَ [يسوع] فَكَانَ سَاكِئًا وَلَمْ يُجِبْ بِشَيْءٍ». (مرقس ١٤ : ٥٥-٥٦ ، ٦٠-٦١)

كان يسوع هناك، هو الخروف أمام جازيه، صامتًا تمامًا. وقد

حدث الشيء نفسه أمام بيلاطس، الحاكم الروماني:

«وَكَانَ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ كَثِيرًا. فَسَأَلَهُ بِيلاطُسُ
أَيْضًا قَائِلًا: «أَمَا تُجِيبُ بِشَيْءٍ؟ أَنْظِرْ كَمْ يَشْهَدُونَ عَلَيْكَ!» فَلَمْ
يُجِبْ يَسُوعُ أَيْضًا بِشَيْءٍ حَتَّى تَعَجَّبَ بِيلاطُسُ». (مرقس ١٥: ٣-٥)

دم الخروف

أنقذ (فدى) دم خروف الفصح بني إسرائيل من الهلاك (انظر خروج ١٢: ٢١-٢٣)، بحيث أمكن إخراجهم من مصر وقيادتهم إلى أرض الموعد. أما دم يسوع، حمل الله، فهو يقدم الخلاص الأبدي لجميع الذين يؤمنون بموته الكفاري والذين يقبلوه كمخلصهم وربهم. وقد جاء ذلك بوضوح عدة مرات في العهد الجديد. فعلى سبيل المثال، نجد في العبرانيين:

«وَأَمَّا الْمَسِيحُ، وَهُوَ قَدْ جَاءَ رَئِيسَ كَهَنَةٍ لِلْخَيْرَاتِ الْعَتِيدَةِ،
فَبِالْمَسْكَنِ الْأَعْظَمِ وَالْأَكْمَلِ، غَيْرِ الْمَصْنُوعِ بِيَدٍ، أَيْ الَّذِي لَيْسَ
مِنْ هَذِهِ الْخَلِيقَةِ، وَلَيْسَ بِدَمِ ثِيُوسٍ وَعُجُولٍ، بَلْ بِدَمِ نَفْسِهِ، دَخَلَ
مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَى الْأَقْدَاسِ، فَوَجَدَ فِدَاءً أَبَدِيًّا». (عبرانيين ٩: ١١-١٢)

فقد حقق دم يسوع الفداء الأبدي لكل مؤمن.

«عَالِمِينَ أَنَّكُمْ افْتَدَيْتُمْ لَا بِأَشْيَاءٍ تَفْنَى، بِنِصْفَةِ أَوْ ذَهَبٍ، مِنْ

سِيرَتَكُمْ الْبَاطِلَةَ الَّتِي تَقْلَدُتُمُوهَا مِنَ الْآبَاءِ، بَلْ بِدَمِ كَرِيمٍ، كَمَا
مِنْ حَمَلٍ بِلاَ عَيْبٍ وَلَا دَنْسٍ» (١ بطرس ١: ١٨-١٩)

فقد تتطلب الأمر دم يسوع، حمل الله؛ ابن الله الأبدي الذي بلا
خطية، لكي يقدم الفداء الأبدي. وكان دم خروف الفصح نوعاً وصورة
له. فقد قدم الفداء المؤقت. وكان لا بد من تجديده كل عام. أما عندما
سفك يسوع دمه ودخل الأقداس، فقد كان هذا مرة واحدة وإلى
الأبد. ولم يكن يجب تكراره. فقد حقق يسوع الفداء الأبدي.

نموذجاً لنا

وأخيراً، نرى أن طبيعة يسوع كحمل الله تقدم لنا مثلاً
ونموذجاً نحتاج أن نتعلمه لنتبعه في حياتنا.

«لأنَّكُمْ هَذَا دُعَيْتُمْ. فَإِنَّ الْمَسِيحَ أَيْضًا تَأَلَّمْ لَأَجْلِنَا، تَارِكًا
لَنَا مِثَالًا لِكَيْ تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِهِ. الَّذِي لَمْ يَفْعَلْ خَطِيئَةً، وَلَا وُجِدَ فِي
فِيهِ مَكْرٌ»، الَّذِي إِذْ شُتِمَ لَمْ يَكُنْ يَشْتِمُ عَوَضًا، وَإِذْ تَأَلَّمْ لَمْ يَكُنْ
يُهَدِّدُ.» (١ بطرس ٢: ٢١-٢٣)

فهناك كان يسوع؛ حمل الله الذي بلا عيب، المتواضع؛ واقفًا
أمام من يتهمونه، ولم يقدم أي دفاع أو انتقام. وهذه هي طبيعة
الحمل في ابن الله.

ويوضح الله تماماً أنه علينا نحن المؤمنين وأتباع يسوع إعادة إنتاج تلك الطبيعة التي للخروف. فقد أعطانا مثلاً نحتذي به: «الَّذِي لَمْ يَفْعَلْ خَطِيئَةً، وَلَا وُجِدَ فِيهِ مَكْرٌ». وعندما ألقوا إهاناتهم عليه، لم ينتقم منهم؛ وعندما تألم، لم يقدم أي تهديدات». وهذا جزء من طبيعة يسوع التي يريدنا الله أن تعمل في كل واحد منا.

أسر سبط يهوذا

بالنسبة لهذا الفصل، اخترت عن قصد عنواناً فيه أقوى تناقض ممكن مع عنوان الفصل السابق. فما هما الاثنان من الحيوانات الذين يمكن أن يكونا في تناقض أكبر مع بعضها البعض من الحمل والأسد؟ ومع ذلك، يجمع يسوع بين صفات كلاهما في نفسه. وتوضح هذه الحقيقة مبدأ سبق أن أشرت إليه، وهو: أن كل لقب ليسوع يكشف عن جانب مهم من طبيعته الرائعة متعددة الأوجه.

”قَدْ غَلَبَ الْأَسَدُ“

ونجد لقب أسد سبط يهوذا في سفر الرؤيا. ففي الأصحاح ٥، وصف يوحنا الرائي رؤية سمح الله له بأن يشهدها في السماء. وهو مشهد للجلال والعظمة، وهو يصور عرش الله. وهذا ما رآه يوحنا في المكان الذي يوجد فيه عرش الله:

«وَرَأَيْتُ عَلَى يَمِينِ الْجَالِسِ عَلَى الْعَرْشِ سِفْرًا مَكْتُوبًا مِنْ دَاخِلٍ وَمِنْ وَّرَاءِ، مَخْتُومًا بِسَبْعَةِ خُتُومٍ. وَرَأَيْتُ مَلَكًَا قَوِيًّا يَنَادِي بِصَوْتٍ

عَظِيمٍ: «مَنْ هُوَ مُسْتَحِقٌّ أَنْ يَفْتَحَ السَّفَرَ وَيُفَكَّ خُتُومَهُ؟» فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ فِي السَّمَاءِ وَلَا عَلَى الْأَرْضِ وَلَا تَحْتَ الْأَرْضِ أَنْ يَفْتَحَ السَّفَرَ وَلَا أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ. (رؤيا ٥: ١ - ٣)

كان هذا السفر هو الإعلان عن ما ينتظرنا في تاريخ البشرية ومصيرها حتى نهاية الزمن الحالي. وبالطبع، يتوق يوحنا لمعرفة ما كان الله يسعى للكشف عنه. إلا أن الدرس هنا هو أن القوة لم تسود لتفتح السفر. فعلى الرغم من أنه كان ملاكاً عظيماً الذي أعلن بصوتٍ عالٍ، إلا أنه لم يستجب له أحد، فلم يوجد هناك من يستحق أن يفعل هذا الأمر. لذلك كان يوحنا حزيناً حزناً عميقاً، وكتب:

«فَصِرْتُ أَنَا أَبْكِي كَثِيرًا، لِأَنَّهُ لَمْ يَوْجَدْ أَحَدٌ مُسْتَحِقًّا أَنْ يَفْتَحَ السَّفَرَ وَيَقْرَأَهُ وَلَا أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ. فَقَالَ لِي وَاحِدٌ مِنَ الشُّيُوخِ: «لَا تَبْكُ. هُوَذَا قَدْ غَلَبَ الْأَسَدُ الَّذِي مِنْ سِبْطِ يَهُوذَا، أَصْلُ دَاوُدَ، لِيَفْتَحَ السَّفَرَ وَيُفَكَّ خُتُومَهُ السَّبْعَةَ». (رؤيا ٥: ٤-٥)

ويسوع هو «الأسد الذي من سبب يهوذا». كما أنه «أصل داوود»، الذي منه حصل داود على سلطته الملكية.

وفي هذه المرحلة، نظر يوحنا نحو العرش متوقعاً رؤية هذا الأسد، لكنه رأى شيئاً مختلفاً للغاية.

«وَرَأَيْتُ فَإِذَا فِي وَسْطِ الْعَرْشِ وَالْحَيَوَانَاتِ الْأَرْبَعَةِ وَفِي وَسْطِ الشُّيُوخِ خُرُوفٌ قَائِمٌ كَأَنَّهُ مَذْبُوحٌ، لَهُ سَبْعَةُ قُرُونٍ وَسَبْعُ أَعْيُنٍ، هِيَ سَبْعَةُ أَرْوَاحِ اللَّهِ الْمُرْسَلَةِ إِلَى كُلِّ الْأَرْضِ». (آية ٦)

تناقض عظيم

هل تستطيع رؤية التناقض المتعمد هنا؟ فقد تم إعلان يسوع كالأسد، لكن عندما نظريوحنا، رأى حملاً مذبوحاً. وتابع يوحنا:

«فَأَتَى [الخروف] وَأَخَذَ السَّفْرَ مِنْ يَمِينِ الْجَالِسِ عَلَى الْعَرْشِ. وَلَمَّا أَخَذَ السَّفْرَ خَرَّتِ الْأَرْبَعَةُ الْحَيَوَانَاتُ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ شَيْخًا أَمَامَ الْخُرُوفِ، وَلَهُمْ كُلُّ وَاحِدٍ قِيثَارَاتٌ وَجَامَاتٌ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٌ بَخُورًا هِيَ صَلَوَاتُ الْقِدِّيسِينَ. وَهُمْ يَتَرْتَمُونَ تَرْنِيمَةً جَدِيدَةً قَائِلِينَ: «مُسْتَحَقٌّ أَنْتَ أَنْ تَأْخُذَ السَّفْرَ وَتَفْتَحَ خُتُومَهُ، لِأَنَّكَ ذُبِحْتَ وَاشْتَرَيْتَنَا لِلَّهِ بِدَمِكَ مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ وَلِسَانٍ وَشَعْبٍ وَأُمَّةٍ» (رؤيا ٥: ٧-٩)

تذكر أني قد أشرت في الفصل السابق إلى حمل الله، وإلى أنه من خلال دم الخروف قد تم تقديم الفداء. فقد كان خروف الفصح يقدم الفداء المؤقت. أما يسوع، ابن الله الأبدي، حمل الله، فهو يقدم الفداء الأبدي بدمه.

لذلك ترى مرة أخرى التناقض المتعمد: فقد أصبح الحمل

هو الأسد. وأيضًا، فيما يتعلق بلقب «الأسد الذي من سببط يهوذا» (آية ٥)، لاحظ أن هذه صورة أبدية ولقب أبدي ليسوع. فيسوع هو من ارتفع إلى الأبد إلى يمين الله. وهو لا يزال يُسمى الأسد الذي من سببط يهوذا. وهذه التسمية مهمة جدًا.

ولم يوحد يسوع نفسه مؤقتًا بالإنسانية من خلال تجسده. بل أنه أصبح إنسانًا إلى الأبد دون أن يفقد هويته أنه الله. وعلاوة على ذلك، لم يكن اتحاداه مع الشعب اليهودي مؤقتًا. فهو إلى الأبد «الأسد الذي من سببط يهوذا». وهو لديه علاقة خاصة مع الشعب اليهودي.

خصائص الأسد

دعونا الآن نلقي نظرة على بعض الخصائص المرتبطة بالأسد، كما هو موضح في سفر الأمثال.

أولًا، الأسد يوحى بالخوف: «كزحجرة الأسد حنق الملك، وكالظل على العشب رضوانه.» (أمثال ١٩: ١٢). ويسوع هو الأسد الذي توحى زحجرته بالخوف. ولكن، شكرًا لله، فرضاؤه «كالظل على العشب».

ثانيًا، يُصوّر الأسد على أنه لا يخاف: «الشرير يهرب ولا طارد، أمّا الصديقون فكشبل تبيت.» (أمثال ٢٨: ١). فالجراة هي جزء من طبيعة الأسد.

ثالثًا، يَصَوِّرُ الأسد بأنه لا يقاوم. ففي أمثال ٣٠، توجد أربعة مخلوقات مثيرة للإعجاب مذكورة وموصوفة بشكل خاص. الأول والأكثر إثارة للإعجاب هو الأسد.

«ثَلَاثَةٌ هِيَ حَسَنَةُ التَّحْطِي، وَأَرْبَعَةٌ مَشِيهَا مُسْتَحْسَنٌ: الْأَسَدُ
جَبَّارُ الْوُحُوشِ، وَلَا يَرْجِعُ مِنْ قُدَّامِ أَحَدٍ، ضَامِرُ الشَّاكِلَةِ، وَالتَّيْسُ،
وَالْمَلِكُ الَّذِي لَا يَقَاوَمُ.» (أمثال ٣٠: ٢٩-٣١)

لاحظ أن «الأسد جبار الوحوش، ولا يرجع من قدام أحد». ويسوع هو أسد سبط يهوذا الذي لا يقاوم، الغالب الكل. والأسد يمتلك قوة كبيرة. وهو مخيف. كما أنه مذهل. ويمكننا أن نخاف منه. إلا أننا يجب أن نفهم هذه الحقيقة الجميلة عنه: فإن قبلنا الحمل، فلا داعي للخوف من الأسد.

مبدأ أبدي

يتم تمثيل مبدأ أبدي في الصورة المركبة ليسوع الحمل والأسد: ففي تدبير الله، الوداعة هي الطريق المحدد للقوة الحقيقية. ويختلف هذا المبدأ تمامًا عن وجهة نظر الإنسان. فيقول الله، في الواقع: «إن كنت تريد أن تصبح قويًا، فيجب أن تصبح ضعيفًا. وإن كنت تريد أن ترتفع، عليك أن تصبح متواضعًا».

وقد كتب بولس في كورنثوس الأولى عن نوع الناس الذين

يقبلهم الله كخاصته:

«أَيْنَ الْحَكِيمِ؟ أَيْنَ الْكَاتِبِ؟ أَيْنَ مُبَاحِثُ هَذَا الدَّهْرِ؟ أَلَمْ يُجْهِلِ
اللهِ حِكْمَةَ هَذَا الْعَالَمِ؟ لِأَنَّهُ إِذْ كَانَ الْعَالَمُ فِي حِكْمَةِ اللهِ لَمْ يَعْرِفِ
اللهِ بِالْحِكْمَةِ، اسْتَحْسَنَ اللهُ أَنْ يُخَلِّصَ الْمُؤْمِنِينَ بِجَهَالَةِ الْكِرَازَةِ.
لِأَنَّ الْيَهُودَ يَسْأَلُونَ آيَةً، وَالْيُونَانِيِّينَ يَطْلُبُونَ حِكْمَةً، وَلَكِنَّا نَحْنُ
نَكْرِزُ بِالْمَسِيحِ مَضْلُوبًا: لِلْيَهُودِ عَثْرَةٌ، وَلِلْيُونَانِيِّينَ جَهَالَةٌ! وَأَمَّا
لِلْمَدْعُوعِيِّينَ: يَهُودًا وَيُونَانِيِّينَ، فَبِالْمَسِيحِ قُوَّةُ اللهِ وَحِكْمَةُ اللهِ.»
(١ كورنثوس ١: ٢٠-٢٤)

وها هو التطبيق:

«لِأَنَّ جَهَالَةَ اللهِ أَحْكَمُ مِنَ النَّاسِ! وَضَعَفَ اللهُ أَقْوَى مِنَ
النَّاسِ!» (آية ٢٥)

ويتم تمثيل كل هذا في الحمل. ويبدو ذلك من الغباء للعقل
الطبيعي، أما الإعلان النهائي لحكمة الله وقوة الله فهو موجود في
الحمل.

لاحظ ما قاله بولس عن خبرته الخاصة:

«وَلَيْسَ أَرْتَفِعَ بِفَرْطِ الْإِعْلَانَاتِ، أُعْطِيتُ شَوْكَةً فِي الْجَسَدِ،
مَلَكَ الشَّيْطَانِ لِيَلْطَمَنِي، لَيْسَ أَرْتَفِعَ. مِنْ جِهَةِ هَذَا تَضَرَّعْتُ إِلَى

الرَّبِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَنْ يُفَارِقَنِي. فَقَالَ لِي: «تَكْفِيكَ نِعْمَتِي، لِأَنَّ قُوَّتِي فِي الضَّعْفِ تُكْمَلُ». فَبِكُلِّ سُرُورٍ أَفْتَخِرُ بِالْحَرِيِّ فِي ضَعْفَاتِي، لِكَيْ تَحِلَّ عَلَيَّ قُوَّةُ الْمَسِيحِ. لِذَلِكَ أُسْرُ بِالضَّعْفَاتِ وَالسَّتَائِمِ وَالضَّرُورَاتِ وَالْأَضْطِهَادَاتِ وَالضِّيْقَاتِ لِأَجْلِ الْمَسِيحِ. لِأَنِّي حِينَمَا أَنَا ضَعِيفٌ فَحِينَئِذٍ أَنَا قَوِيٌّ.» (٢ كورنثوس ١٢: ٧-١٠)

وهذا هو درس الحروف والأسد. وإن كنت تريد أن تكون قويًا بقوة الله، فعليك أن تكون ضعيفًا في قوتك. وإن كنت تريد أن ترتفع، فعليك أن تتواضع. والطريق لكي تصبح أسدًا هو أن تبدأ كحمل. فهذه هي حكمة الله، لكنها جهالة للناس. إنها قوة الله، لكنها تُعتبر ضعفًا في نظر الإنسان.

وشكرًا لله، فقد أثبت يسوع، مرة واحدة وإلى الأبد، أن جهالة الله أحكم من كل حكمة الإنسان وضعف الله أقوى من قوة الإنسان. وقد تم تلخيص كل هذا في الحمل الذي أصبح الأسد.

المخلص

ربما يكون اللقب الذي سأقدمه في هذا الفصل هو الأبسط والأكثر عجباً من ألقاب يسوع على الإطلاق. إنه المخلص.

الخلاص في شخص

الإعلان الذي قدمه الملاك

قُدِّم لقب المخلص من خلال الإعلان الذي قدمه الملاك ليوסף عندما كانت مريم مخطوبة له ولكن لم يكونا قد تزوجا بعد. فقد قال الملاك:

«يَا يُوسُفُ ابْنَ دَاوُدَ، لَا تَخَفْ أَنْ تَأْخُذَ مَرْيَمَ امْرَأَتَكَ. لِأَنَّ الَّذِي حَبَلَ بِهِ فِيهَا هُوَ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ. فَسَتَلِدُ ابْنًا وَتَدْعُو اسْمَهُ يَسُوعَ. لِأَنَّهُ يُخَلِّصُ شَعْبَهُ مِنْ خَطَايَاهُمْ». (متى ١: ٢٠-٢١)

ويدشير ما قاله الملاك: «وَتَدْعُو اسْمَهُ يَسُوعَ، لِأَنَّهُ يُخَلِّصُ شَعْبَهُ مِنْ خَطَايَاهُمْ»، إلى أن اسم يسوع يعني «المخلص»، ومع ذلك نحن نعرف هذا أيضاً من أصل الكلمة. ففي اللغة العبرية،

اسم يسوع هو يشوع، وهو شكل آخر من أشكال الاسم المؤلف في العهد القديم، يهوشع، أو يشوع. ويعني اسم يشوع، أو يهوشع، «خلاص الرب».

ومن المهم أن نرى أن هذا الاسم قد قدمه الله نفسه مباشرة من خلال الملاك، وأنه قد أُعطي قبل ولادة يسوع. فقد كان هو الإعلان عن السبب الذي لأجله أرسل الله يسوع. فقد أرسله ليخلص شعبه من خطاياهم.

ودعونا نفكر للحظة في دور يشوع في العهد القديم. فقد أخرج الله بني إسرائيل من مصر تحت قائدهم العظيم موسى. إلا أن موسى لم يكن قادرًا على إحضار إسرائيل إلى أرض الموعد. فقد تطلب الأمر ظهور قائد جديد، وهو يشوع، الذي يعني اسمه «الخلاص». وأعتقد أن هذه هي الصورة لما يفعله يسوع لنا في العهد الجديد. فهو القائد الوحيد الذي يستطيع أن يدخلنا إلى أرض وعود الله؛ أي «أرض الخلاص».

وفيما يتعلق بإعطاء هذا الاسم وتطبيقه، من المهم للغاية أن نرى أن الخلاص هو في شخص، وليس مجرد في الدين، أو الوصايا، أو الطقوس. فكل هذه الأمور قد تكون جيدة، لكنها في حد ذاتها لا تكفي لتحقيق الخلاص. فالخلاص يتطلب الشخص.

شهادة خادم الله سمعان

تظهر هذه الحقيقة مرة أخرى في الجزء الأخير من قصة الطفل يسوع. فعندما اصطحبه والداه إلى الهيكل لتقديم الذبائح المناسبة التي يتطلبها ناموس، قابلوا رجلاً مسنّاً، هو سمعان. وقد قام سمعان، بقيادة الروح القدس، بحمل الطفل يسوع بين ذراعيه كما صليّ صلاة جميلة قال فيها هذه الكلمات إلى الله: «لَأَنَّ عَيْنَيَّ قَدْ أَبْصَرْتَا خَلَاصَكَ» (لوقا ٢: ٣٠).

فماذا كان يعني «خَلَاصَكَ»؟ كان ذلك هو الرضيع الصغير الذي يحمله بين ذراعيه. إلا أنه في ذلك الطفل الصغير، يسوع، وفي ذلك الشخص، كان يُعلن خلاص الله.

عبارة يسوع لزكّا

وفي وقت لاحق، في خدمة يسوع العامة، كان هناك وقت دعا فيه نفسه إلى منزل أحد العشارين الذي يدعى زكّا. وقد اعتقد الجميع أن زكّا لم يكن صالحاً بما يكفي لجعل يسوع يأتي إلى منزله، وبدأوا في التذمر. أما بعد أن دخل يسوع المنزل، فقد قال لزكّا:

«الْيَوْمَ حَصَلَ خَلَاصٌ لِهَذَا الْبَيْتِ، إِذْ هُوَ أَيْضًا ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، لِأَنَّ ابْنَ الْإِنْسَانِ قَدْ جَاءَ لِكَيْ يَطْلُبَ وَيُخَلِّصَ مَا قَدْ هَلَكَ.» (لوقا ١٩: ٩-١٠)

ككيف وصل الخلاص إلى بيت زكا؟ جاء الخلاص في شخص يسوع. فعندما دخل يسوع إلى ذلك البيت، استقبله زكا ورحب به، فدخل الخلاص المنزل.

فليس خلاص الله في الناموس أو الدين؛ بل هو في شخص. ويجب أن نعرف الشخص لكي نعرف الخلاص.

شهادة نبوات العهد القديم

يشار إلى نفس هذا المبدأ في النبوات في العهد القديم. فعلى سبيل المثال، نجد في المزامير، صلاة داود رائعة للغاية. فقد كان داود يقع تحت الكثير من الاضطهاد. وكان لديه العديد من الأعداء، وكانت حياته في خطر، لذلك صلى بهذه الكلمات:

«خَاصِمُ يَا رَبُّ مُحَاصِمِي. قَاتِلْ مُقَاتِيَّ». (مزمور ٣٥: ١)

ثم واصل قائلاً:

«قُلْ لِتَفْسِي: «خَلَاصُكَ أَنَا». (آية ٣)

وهذه صلاة غير عادية. فلم يقل داود فقط: «خلصني». بل قال: «قدم نفسك لي كخلاص». وقد سجل الله صلاة داود، وبعد ألف سنة، استجاب لها عندما أرسل يسوع. فأى شيء أقل من الله لا يكفي للخلاص.

ومرة أخرى، كان خلاص يسوع معلناً في نبوة من إشعياء:

«وَتَقُولُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ: «أَحْمَدُكَ يَا رَبُّ، لِأَنَّهُ إِذْ غَضِبْتَ عَلَيَّ ارْتَدَّ غَضَبُكَ فَتُعَزِّيَنِي. هُوَذَا اللَّهُ خَلَاصِي فَأَطْمَئِنُّ وَلَا أَرْتَعِبُ، لِأَنَّ يَأَهْ يَهُوَهَ قُوَّتِي وَتَرْزِيمَتِي وَقَدْ صَارَ لِي خَلَاصًا». (إشعياء ١٢: ١-٢)

ونرى هنا نفس المبدأ. فهذه الفقرة تمثل شخص الله، أو طفل الله، أو شعب الله تحت غضب الله. وبعد ذلك، يبتعد غضب الله، وهو يعزي. ويكون التفسير في هذا الإعلان، هو: «قد أصبح الله خلاصي».

ضع في اعتبارك أن أي شيء أقل من الله نفسه لا يكفي للخلاص. إلا أن الله قد قدم الخلاص في شخص يسوع.

الخلاص في كلمة

لكي نفهم النطاق الكامل للخلاص الذي قدمه الله لنا في يسوع، نحتاج إلى أن ننظر إلى معنى فعل معين يُستخدم عدة مرات في العهد الجديد. ففي اللغة اليونانية، الفعل هو: سوزو SOZO. وهو يُترجم عادةً، «أن يُخَلِّص»، لكنه يُترجم أيضاً بعدة طرق أخرى.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى اللغة

اليونانية الأصلية، أود أن أشير إلى أنه يوجد العديد من الأماكن التي تستخدم فيها كلمة سوزو SOZO، «أن يخلص». إلا أنك لن تعرف على تلك المرات، لأن الكلمة تُترجم على أنها «أن يشفي» و «أن يعالج» كما تُستخدم بطرق أخرى. وفي كل مرة يتم استخدام هذه الكلمة، سوزو SOZO، فهذا يعني أن هذا جزء مما قدمه الله في يسوع المخلص. فهذا هو الخلاص العظيم والشامل الذي يقدمه يسوع.

وعلى سبيل المثال، يتم استخدام هذه الكلمة فيما يتعلق بالشفاء من مرض عديم الشفاء. فالمرأة التي كانت تعاني من نزيف، أو مرض في الدم، ولم يمكن علاجها طبيًا، جاءت خلف يسوع في حشد من الناس. وبالإيمان، لمست هذب ثوبه وشفيت بمعجزة. وقد عرّفها يسوع بأنها الشخص الذي لمسها.

«فَالْتَفَتَ يَسُوعُ وَأَبْصَرَهَا، فَقَالَ: «ثِقِي يَا ابْنَتُهُ، إِيْمَانُكَ قَدْ شَفَاكَ». فَشَفِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ.» (متى ٩: ٢٢)

والكلمة اليونانية المترجمة «فَشْفِيَتِ» هي سوزو SOZO، أو «خُلصت»؛ «إِيْمَانُكَ قَدْ شَفَاكَ [خَلَصَكَ]». فلم يكن مجرد خلاص لنفسها؛ بل كان شفاء لجسدها.

كما يتم استخدام نفس الكلمة للخلاص من المرض العقلي

والقمع الشيطاني. ففي لوقا ٨، نقرأ عن شخص به شيطان وكان لديه لجئون من الشياطين. وعندما جاء إلى يسوع، طرد الرب الشياطين وشفاه. ودعونا نقرأ نهاية القصة:

«فَخَرَجُوا لِيَرَوْا مَا جَرَى. وَجَاءُوا إِلَى يَسُوعَ فَوَجَدُوا الْإِنْسَانَ الَّذِي كَانَتْ الشَّيَاطِينُ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ لِأَيَّامٍ وَعَاقِبًا، جَالِسًا عِنْدَ قَدَمَيْ يَسُوعَ، فَخَافُوا. فَأَخْبَرَهُمْ أَيْضًا الَّذِينَ رَأَوْا كَيْفَ خَلَصَ [شفى] الْمَجْنُونُ.» (لوقا ٨: ٣٥-٣٦)

والكلمة اليونانية المترجمة «خَلَصَ» هي سوزو SOZO، أو «شَفِي». لذلك نرى أن الخلاص من المرض العقلي والقمع الشيطاني هو جزء من الخلاص الذي في يسوع.

كما تُستخدم الكلمة نفسها حول شخص يُقام من الموت. وقد ذهب يسوع إلى منزل يائرس، رئيس المجمع الذي ماتت ابنته للتو. إلا أن يسوع قال له: «لَا تَخَفْ! آمِنْ فَقَطْ، فَهِيَ تُشْفَى.» (لوقا ٨: ٥٠). ومرة أخرى، الكلمة اليونانية «تُشْفَى» هي سوزو SOZO، أو «تُخَلَّصَ».

وقد استخدم بولس هذه الكلمة أيضًا في حديثه عن ثقته في قوة الله لحفظه حتى نهاية حياته. فقد قال في ٢ تيموثاوس ٤: ١٨: «وَسَيُنْقِذُنِي الرَّبُّ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ رَدِيٍّ وَيُخَلِّصُنِي لِمَلَكُوتِهِ السَّمَاوِيِّ.»

وفي اللغة اليونانية، الكلمة المترجمة «وَيُخَلِّصُنِي» هي سوزو SOZO،
«الرَّبُّ ... يُخَلِّصُنِي لِمَلَكُوتِهِ السَّمَاوِيِّ». لذا، فإن الخلاص يعني أيضًا
حفظ الله المستمر لشعبه.

والخلاص هو هبة الله الكاملة لكل احتياج للبشرية، في هذا
الزمن وإلى الأبد.

المسيح أو المسيا

وبينما نجمع هذه الألقاب معًا ونتأمل في أهمية كل منها، نرى يسوع نفسه بطريقة أوضح وأكمل كثيرًا. وسأقدم الآن لقبًا آخر بسيطًا وفعالًا، وهو: المسيح.

المسيح والمسيا لهما معاني متطابقة

بعض الناس لا يدركون أن المسيح هو لقب. واسمحوا لي أن أتوقف لحظة لأشرح لكم خلفية الكلمة. فهذا اللقب مأخوذ من الكلمة اليونانية التي تُستخدم في العهد الجديد «كريستوس christos»، التي تعني، بكل بساطة وبالتأكيد: «المسوح». وهي تعني في الواقع أن يكون ممسوحًا بالزيت.

وكلمة «كريستوس christos»، بدورها، هي تمثيل لكلمة مألوفة بالفعل في العهد القديم باللغة العبرية. والكلمة العبرية هي مسياك mashiach وهي تعني بالضبط نفس الشيء: «المسوح». وفي اللغة العربية، قمنا بتغييرها إلى المسيا.

لذلك، فلقب المسيح في العهد الجديد والمسيا في العهد القديم

يعنيان شيئاً واحداً وهو نفسه: «المسوح». وعلاوة على ذلك، فإنهما يشيران إلى شخص واحد وهو يسوع نفسه. ومن الملفت أن العديد من المسيحيين لا يدركون أن المسيح هو نفسه المسيا. ومن اللافت كذلك أن عدداً من اليهود لا يدركون أن المسيا هو نفسه المسيح. ولكن أيّاً كان اللقب الذي نستخدمه، فإننا نعني به المسوح.

ولنلقِ نظرة على الرسالة التي أرسلها الملاك للرعاة وقت ولادة يسوع. فقد قال الملاك:

«أَنَّهُ وُلِدَ لَكُمْ الْيَوْمَ فِي مَدِينَةِ دَاوُدَ مُخَلِّصٌ هُوَ الْمَسِيحُ الرَّبُّ».
(لوقا ٢: ١١)

إذًا، فالمخلص هو المسيح المسوح. وقد كان هذا هو تحقيق وعد الله طويل الأمد لإسرائيل بأنه سيرسل لهم ذات يوم من هو مسوحًا وسيكون شيئان: المخلص والملك. وكان هذا المفهوم مألوفًا لهم، كما سنرى في الأمثلة التالية.

المسوح ليخلص ويحكم

في سفر القضاة، أرسل الله رجالاً من اختياره وقد أصبحوا أدوات للخلاص وحكموا إسرائيل لفترة. وكل واحد من هؤلاء القضاة مدين بقدرته على خلاص إسرائيل لمسحة الروح القدس

عليه. وبعد ذلك، عندما قدم الله ملوكًا لإسرائيل، كان يتم تكريس الملوك عن طريق مراسم الدهن بالزيت. وكان هذا صحيحًا بالنسبة للملك إسرائيل الأول شاول.

«فَأَخَذَ صَمُوئِيلُ قِنِينَةَ الدُّهْنِ وَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَقَبَّلَهُ وَقَالَ: «أَلَيْسَ لِأَنَّ الرَّبَّ قَدْ مَسَحَكَ عَلَى مِيرَاثِهِ رَيْسًا؟» (١ صموئيل ١٠: ١)

فلكي يكون الرجل قائدًا على ميراث الله، يجب أن يُمسح بالزيت. والزيت، بالطبع، هو صورة، أو نموذج للروح القدس.

وتظهر هذه الحقيقة بوضوح أكبر في حالة ملك إسرائيل الثاني، داود. فقد أرسل الله صموئيل إلى بيت يسى ليمسح الملك، وكان الملك المعين هو الابن الأصغر، داود. ونقرأ في ١ صموئيل ١٦: ١٣:

«فَأَخَذَ صَمُوئِيلُ قَرْنَ الدُّهْنِ وَمَسَحَهُ [داود] فِي وَسْطِ إِخْوَتِهِ. وَحَلَّ رُوحَ الرَّبِّ [بقوة] عَلَى دَاوُدَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَصَاعِدًا.»

ونرى هنا داود يكرس لله عن طريق مسحة الزيت ليكون مخلص إسرائيل وملكهم. ويظهر المعنى الداخلي للمسحة في الجزء الثاني من الآية: «وَحَلَّ رُوحَ الرَّبِّ [بقوة] عَلَى دَاوُدَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَصَاعِدًا». وطبقًا لهذا، فإن المسيح، أو المسيا، هو المسوح بقوة الروح القدس ليكون المخلص والملك.

أعظم مخلص وملك

ذُكر في أماكن مختلفة في العهد القديم، أنه يجب أن يكون هناك مخلص وملك أعظم قادم، حتى أنه أعظم من داود، ونجد ذلك في الأصحاح الحادي عشر من إشعياء:

«وَيَخْرُجُ قَضِيبٌ مِنْ جِذْعِ يَسَى، وَيَنْبُتُ غُصْنٌ مِنْ أُصُولِهِ [هو يقدم لهم الوعد بأن المخلص والملك سيأتي من نسل داود]، وَيَحُلُّ عَلَيْهِ رُوحُ الرَّبِّ، رُوحُ الْحِكْمَةِ وَالْفَهْمِ، رُوحُ الْمَشُورَةِ وَالْقُوَّةِ، رُوحُ الْمَعْرِفَةِ وَمَخَافَةِ الرَّبِّ. وَلِذَلِكَ تَكُونُ فِي مَخَافَةِ الرَّبِّ، فَلَا يَقْضِي بِحَسَبِ نَظَرِ عَيْنَيْهِ، وَلَا يَحْكُمُ بِحَسَبِ سَمْعِ أذُنَيْهِ، بَلْ يَقْضِي بِالْعَدْلِ لِلْمَسَاكِينِ، وَيَحْكُمُ بِالْإِنْصَافِ لِلْبَائِسِينَ الْأَرْضِ، وَيَضْرِبُ الْأَرْضَ بِقَضِيبِ فَمِهِ، وَيُمِيتُ الْمُتَنَافِقَ بِنَفْخَةِ شَفْتَيْهِ». (إشعياء ١١: ١-٤)

واليكم ملك الله البار الذي هو عادل، ومنصف، ولديه تمييز في جميع أحكامه وفي إدارة ملكوته.

كما يتم تقديم الوعد نفسه مرة أخرى في وقت لاحق في إشعياء، حيث يتم تصوير المسيا وهو يتحدث في صيغة المتكلم، ويقول:

«رُوحُ السَّيِّدِ الرَّبِّ عَلَيَّ، لِأَنَّ الرَّبَّ مَسَحَنِي لِأَبْشَرَ الْمَسَاكِينِ،

المسيح أو المسيا

أَرْسَلَنِي لِأَعْصَبَ مُنْكَسِرِي الْقَلْبِ، لِأَتَادِيَ لِلْمَسْبِيَّيْنَ بِالْعِتْقِ،
وَلِلْمَأْسُورِينَ بِالْإِطْلَاقِ». (اشعيا ٦١: ١)

وهنا، مرة أخرى، يتوقف كل هذا على مسحة الروح القدس. فالشخص الذي مسحه الروح القدس هو الذي أرسله الله برسالة الرحمة، والحب، والنعمة، والقدرة على الشفاء، ليعصب منكسري القلب ويعلن العتق للمأسورين والإطلاق للمأسورين. وقد كان هذا هو الوعد بالمسيا، المسيح، المسوح. ونجد أن كل وعود الله حول المسيا، والمسيح، والمخلص، والملك المسوح قد تم تحقيقهم في يسوع الناصري.

يسوع مسوح بالروح القدس

دعونا نلقي نظرة على الثلاث فقرات من الأصحاح الرابع من إنجيل لوقا التي تبرز هذه الحقيقة. فعندما جاء الروح القدس على يسوع في نهر الأردن، أصبح يسوع هو المسوح، المسيا. ومن الأزل، كان في مقاصد الله أن يكون هو المسوح، إلا أنه في مرحلة معينة من التاريخ، عندما حل عليه الروح القدس، أصبح هو المسوح في الواقع الفعلي. وهذا هو الوصف لما حدث ليسوع بعد المعموديته في الأردن من قبل يوحنا المعمدان.

«أَمَّا يَسُوعُ فَرَجَعَ مِنَ الْأُرْدُنِّ مُمْتَلِئًا مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ، وَكَانَ يُفْتَادُ بِالرُّوحِ فِي الْبَرِّيَّةِ» (لوقا ٤: ١)

لاحظ أنه كان ممتلئاً بالروح القدس وكان الروح القدس يقوده. وقد كانت المسحة عليه. ثم يقول الكتاب المقدس، بعد التجربة في البرية:

«وَرَجَعَ يَسُوعُ بِقُوَّةِ الرُّوحِ إِلَى الْجَلِيلِ، وَخَرَجَ خَبِرٌ عَنْهُ فِي جَمِيعِ الْكُورَةِ الْمُحِيطَةِ.» (لوقا ٤: ١٤)

ونرى أنه يسوع في الآية ١، قد امتلأ بالروح القدس وكان الروح يقوده، وأنه في الآية ١٤، رجع بقوة الروح. فقد كان حقاً الماسياك mashiaح، المسيا؛ كريستوس christos، المسوح.

وبعد ذلك، نقرأ كيف أعلن يسوع أن فيه إتمام وعد الله. فقد دخل المجمع في الناصرة وقرأ إشعياء ٦١: ١، الذي نظرنا إليه بالفعل، وطبقه على نفسه:

«فَدَفَعَ إِلَيْهِ [إلى يسوع] سِفْرُ إِشْعِيَاءَ النَّبِيِّ. وَلَمَّا فَتَحَ السَّفْرَ وَجَدَ الْمَوْضِعَ الَّذِي كَانَ مَكْتُوبًا فِيهِ: «رُوحُ الرَّبِّ عَلَيَّ، لِأَنَّهُ مَسَحَنِي لِأُبَشِّرَ الْمَسَاكِينَ، أَرْسَلَنِي لِأَشْفِيَ الْمُنْكَسِرِي الْقُلُوبِ، لِأُنَادِيَ لِلْمَأْسُورِينَ بِالْإِطْلَاقِ وَلِلْعُمَى بِالْبَصْرِ، وَأَرْسَلَ الْمُنْسَجِحِينَ فِي الْحُرِّيَّةِ، وَأَكْرَزَ بِسَنَةِ الرَّبِّ الْمَقْبُولَةِ.» (لوقا ٤: ١٧-١٩)

ثم، أغلق يسوع السفر، وبكلمات ذات أهمية عظيمة هائلة، قال لهم: «إِنَّهُ الْيَوْمَ قَدْ تَمَّ هَذَا الْمَكْتُوبُ فِي مَسَامِعِكُمْ»

(آية ٢١). وبعبارة أخرى، كان يسوع يقول: «أنا الوحيد؛ وأنا المسوح. وروح الرب عليّ.» وخرج من تلك اللحظة وهو المخليص، فأطلق سراح الأسرى واستعاد البصر للمكفوفين، وأطلق سراح أولئك المنسحقين، وأعلن البشارة للمساكين.

المسوح

هذه الخدمة الرائعة ليسوع، المسوح، المسيح، المسيا، قد لخصها بطرس في آية واحدة. فبينما كان بطرس يتحدث إلى أسرة كرنيليوس، وصف ما شاهده في خدمة يسوع:

«أَنْتُمْ تَعَلَّمُونَ ... يَسُوعَ الَّذِي مِنَ النَّاصِرَةِ كَيْفَ مَسَحَهُ
اللهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ وَالْقُوَّةِ، الَّذِي جَالَ يَصْنَعُ خَيْرًا وَيَشْفِي جَمِيعَ
الْمُتَسَلِّطِ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسَ، لِأَنَّ اللَّهَ كَانَ مَعَهُ». (أعمال ١٠: ٣٧ - ٣٨)

وهذه هي خلاصة خدمة يسوع باعتباره المسيا، والمسوح، والمسيح. فقد مسحه الله بالروح القدس. وكان الله معه. وبقوة هذه المسحة، كان يجول يصنع خيراً ويشفي جميع الذين يتسلط عليهم إبليس.

ومما يكون سبب بركة دائمة لي أن أرى أن الشفاء يُنسب إلى الله والمرضى إلى إبليس. وأيضاً، في تلك الآيات نجد جميع الأقانيم الثلاثة للربوبية. فقد مسح الله الأب يسوع الابن بالروح، وكانت

النتيجة شفاء وخلص للبشرية بأكملها. فيا لها من رسالة
مباركة؛ أي رسالة المسيح.

الألف والياء

يؤكد لقب يسوع الألف والياء أنه يظهر منذ الأزل ويمتد طوال الوقت. وقد كتب يوحنا الراي عن عودة يسوع المنظورة في المجد:

«هُوَذَا يَأْتِي مَعَ السَّحَابِ، وَسَتَنْظُرُهُ كُلُّ عَيْنٍ، وَالَّذِينَ طَعَنُوهُ، وَيَنُوحُ عَلَيْهِ جَمِيعُ قَبَائِلِ الْأَرْضِ. نَعَمْ آمِينَ. «أَنَا هُوَ الْأَلِفُ وَالْيَاءُ، الْبِدَايَةُ وَالنَّهَائَةُ» يَقُولُ الرَّبُّ الْكَائِنُ وَالَّذِي كَانَ وَالَّذِي يَأْتِي، الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.» (رؤيا ١: ٧-٨)

ولنفهم المعنى الكامل للقب الألف والياء، نحتاج أن نتعرف قليلاً على الأبجدية اليونانية. فبينما في الأبجدية العربية، الحرف الأول هو: الألف، والحرف الأخير هو: الياء، نجد أن الأبجدية اليونانية تبدأ بالحرف ألفا وتنتهي بالحرف أوميغا.

وقد رأينا بالفعل كيف أن يسوع هو كلمة الله. وعندما يقول يسوع: «أَنَا هُوَ الْأَلِفُ وَالْيَاءُ [ألفا وأوميغا]، الْبِدَايَةُ وَالنَّهَائَةُ»، فهذا يعني أنه كلمة الله الكاملة. وكل ما يجب أن يقوله الله قد تم تلخيصه به. ويعني هذا أيضاً أن كل

ما يفعله الله يبدأ وينتهي بيسوع. فهو البداية والنهاية. وعندما يُقال: «الرَّبُّ الْكَائِنُ وَالَّذِي كَانَ وَالَّذِي يَأْتِي»، نجد أنها نفس الصورة. فالله كائن الآن، وقد كان في الماضي، وسوف يكون؛ الجميع مرة واحدة. فهو الألف والياء (ألفا وأوميغا).

البداية والنهاية

وهذا الحق له تطبيق خاص في نهاية الزمن الحالي، لأن الزمن سوف ينتهي في يسوع. وسيكون هو الشخص الذي سيُنهي هذا العصر. وكما كان هو الألف (ألفا) في البداية، لذلك سيكون هو الياء (أوميغا) في النهاية. وقد ظهر هذا الحق في الرسالة إلى العبرانيين، حين قال الكاتب:

«اللَّهُ، بَعْدَ مَا كَلَّمَ الْآبَاءَ بِالْأَنْبِيَاءِ قَدِيمًا، بِأَنْوَاعٍ وَطُرُقٍ كَثِيرَةٍ، كَلَّمَنَا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الْأَخِيرَةِ فِي ابْنِهِ، الَّذِي جَعَلَهُ [الله] وَارِثًا لِكُلِّ شَيْءٍ، الَّذِي بِهِ أَيْضًا عَمِلَ الْعَالَمِينَ» (عبرانيين ١: ١-٢)

ونرى من هذه الفقرة أن يسوع كان في بداية الخليقة. ومن خلاله، خلق الله الكون. فقد كان الألف (ألفا). وهو أيضًا الوريث المعين لكل شيء. وكل شيء سوف يلحّص ويصل إلى ذروته في يسوع.

فكخالق، هو الألف (ألفا). وباعتباره وريث كل شيء، فهو

الياء (أوميجا). وهو يمتد طوال الوقت. كما أنه ينطلق من الأزل، عبر الزمن، وإلى الأبد. فهو الأبدي، غير المخلوق، المولود الوحيد للأب، البداية والنهاية.

ونحتاج أن نفهم أن الله له علاقة مزدوجة مع الزمن: فهو يتخطى الوقت، إلا أنه يعمل أيضًا في غضون الوقت. فالله يعمل في الوقت المناسب، إلا أنه هو نفسه خارج الزمن وقبل الوقت. ومن الصعب على العقل البشري أن يستوعب هذا المفهوم، ولكن توجد صور جميلة في الكتاب المقدس تقدمه لنا. فعلى سبيل المثال، خاطب كاتب المزمور الله بالكلمات التالية:

«مِن قَبْلِ أَنْ تُوَلِّدَ الْجِبَالَ، أَوْ أَبْدَأْتَ الْأَرْضَ وَالْمَسْكُونَةَ، مُنْذُ الْأَزْلِ إِلَى الْأَبَدِ أَنْتَ اللَّهُ». (مزمور ٩٠: ٢)

ويعني هذا، أنه يوجد دائمًا زمن الحاضر مع الله، إلا أنه من الأزل إلى الأزل. وهو من الأبد إلى الأبد. وهو يستوعب كل الوقت. فهو البداية والنهاية، الألف والياء.

المسيح غير المحدود بالزمن

تم تطبيق هذا الحق بصورة نبوية على وجه التحديد على المسيا الآتي، الملك القادم، وقد تم تحقيقه في يسوع. فعلى سبيل المثال، قال ميخا النبي عن المسيا الذي سيأتي:

«أَمَا أَنْتِ يَا بَيْتَ لَحْمِ أَفْرَاتَةَ، وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ أَنْ تَكُونِي بَيْنَ
أَلْفِ يَهُودًا، فَمِنْكَ يَخْرُجُ لِي الَّذِي يَكُونُ مُتَسَلِّطًا عَلَى إِسْرَائِيلَ،
وَمَخْرَجُهُ مِنْذُ الْقَدِيمِ، مِنْذُ أَيَّامِ الْأَزْلِ». (ميخا ٥: ٢)

ويا له من توقع واضح عن ميلاد يسوع! فقد تنبأ أن يخرج
المسيا من بيت لحم، مدينة داود، وأنه يكون هو الذي سيحكم
لله شعبه إسرائيل. وبعد ذلك، يقول في النهاية: «وَمَخْرَجُهُ مِنْذُ
الْقَدِيمِ، مِنْذُ أَيَّامِ الْأَزْلِ».

فعلى الرغم من أنه وُلد كطفل في مزود في بيت لحم، إلا أن
أصله هو من الأزل. وهو الألف والياء. وقد جاء إلى الزمن،
لكنه لم يكن من الزمن. وقد كان من الأزل، وإلى الأبد.

وقد قال يسوع نفس الشيء عن نفسه. فقد كان يتحدث
إلى الشعب اليهودي حول علاقتهم؛ وعلاقته؛ بإبراهيم. فقد كانوا
يَدَّعون أنهم من نسل إبراهيم، وفي جوهرهم يقولون إن هذا هو كل
ما يهم حقًا. إلا أن يسوع قال لهم شيئًا فاجأهم تمامًا وصددهم:

«أَبُوكُمْ إِبْرَاهِيمُ تَهَلَّلَ بِأَنْ يَرَى يَوْمِي فَرَأَى وَفَرِحَ». فَقَالَ لَهُ
الْيَهُودُ: «لَيْسَ لَكَ خَمْسُونَ سَنَةً بَعْدُ، أَفَرَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ؟» قَالَ لَهُمْ
يَسُوعُ: «الْحَقُّ الْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ: قَبْلَ أَنْ يَكُونَ إِبْرَاهِيمُ أَنَا كَائِنٌ».
(يوحنا ٨: ٥٦-٥٨)

وهذه هي الأبدية التي له. وهذا هو عدم محدوديته بالزمن. فقد وُلد يسوع في الزمن، في تاريخ البشرية، إلا أنه موجود من قبل الزمن. فهو الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والأخير.

الألف والياء في حياتنا

كما يصور لقب الألف والياء مكانة يسوع في حياتنا الشخصية. فهو ليس فقط الألف والياء في العلاقة بالخلقة والكون، بل هي أيضًا المكانة التي يشغلها في حياة كل واحد منا نحن الذين نؤمن به. وإليكم ما قالته الرسالة إلى العبرانيين:

«لِذَلِكَ نَحْنُ أَيْضًا إِذْ لَنَا سَحَابَةٌ مِّنَ الشُّهُودِ مِقْدَارٌ هَذِهِ مُحِيطَةٌ
بِنَا، لِتَطْرَحَ كُلُّ ثِقَلٍ، وَالْحَطِيبَةُ الْمُحِيطَةُ بِنَا بِسُهُولَةٍ، وَلِنَحَاضِرَ
بِالصَّبْرِ فِي الْجِهَادِ الْمَوْضُوعِ أَمَامَنَا، نَاطِرِينَ إِلَى رَئِيسِ الْإِيمَانِ
وَمُكَمَّلِهِ يَسُوعَ.» (عبرانيين ١٢: ١-٢)

فيسوع هو مصدر (رئيس)، أو المبتدئ (الألفا)، أو المكمل، أو المتقن (الأوميغا). وكما ثبتنا أعيننا على يسوع، سنجد فيه ومن خلاله كل ما نحتاجه. فلا يوجد ما نحتاجه بعيدًا عن يسوع. فهو يمتد فوق كل احتياجاتنا، من الألف إلى الياء.

والتذكير المهم لنا هو أنه يجب علينا ألا نبعد أنظارنا عن يسوع. ويجب ألا نظن أن يسوع بطريقة ما غير قادر على توفير كل

ما نحتاج إليه ونبدأ في البحث في اتجاه آخر. فهو يستطيع. وهو الكائن. وهو الأبدية الكاملة لله، من الألف إلى الياء.

مقاصد الله الأبدية

ومرة أخرى، نرى في أفسس، صورة جميلة عن تعامل الله معنا في المسيح:

«كَمَا اخْتَارَنَا [الله] فِيهِ [المسيح] قَبْلَ تَأْسِيسِ الْعَالَمِ، لِنَكُونَ قَدِيدِينَ وَبِلَا لَوْمٍ قُدَّامَهُ فِي الْمَحَبَّةِ، إِذْ سَبَقَ فَعَيْنَنَا لِلتَّبَنِّي بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ لِنَفْسِهِ، حَسَبَ مَسَرَّةٍ مَشِيئَتِهِ، لِمَدْحِ مَجْدِ نِعْمَتِهِ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْنَا فِي الْمَحْبُوبِ، الَّذِي فِيهِ لَنَا الْفِدَاءُ بِدَمِهِ، غُفْرَانُ الْخَطَايَا، حَسَبَ غِنَى نِعْمَتِهِ، الَّتِي أَجْزَلَهَا لَنَا بِكُلِّ حِكْمَةٍ وَفِطْنَةٍ، إِذْ عَرَفْنَا بِسِرِّ مَشِيئَتِهِ، حَسَبَ مَسَرَّتِهِ الَّتِي قَصَدَهَا فِي نَفْسِهِ، لِتَدْبِيرِ مِلءِ الْأُزْمِنَةِ، لِيَجْمَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي الْمَسِيحِ، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا عَلَى الْأَرْضِ، فِي ذَلِكَ» (أفسس ١: ٤-١٠)

فقبل الخليقة؛ أي قبل بدء الوقت؛ اختارنا الله في المسيح لكي نكون له. وكانت هذه هي مقاصده الأبدية. ثم، في الوقت المناسب، دعانا له. وقد أعلن لنا عن يسوع. وقد غير طبيعتنا. وقد جعلنا ضمن أولاده. وبعد ذلك، وقبل كل شيء، أوضح لنا سر مقاصده النهائية: «إِذْ عَرَفْنَا بِسِرِّ مَشِيئَتِهِ، حَسَبَ مَسَرَّتِهِ الَّتِي قَصَدَهَا فِي

نَفْسِهِ، لِتَدْبِيرِ مِلءِ الْأُزْمِنَةِ، لِيَجْمَعَ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْمَسِيحِ.»

وعندما يمضي الوقت في مساره، تكون مقاصد الله هي:
«لِيَجْمَعَ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْمَسِيحِ، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا عَلَى الْأَرْضِ، فِي ذَلِكَ».
فقد بدأ كل شيء في المسيح، قبل أن يبدأ الزمن. وسينتهي كل هذا
ويجد إتمامه وإنجازه في المسيح، بعد انتهاء الزمن.

فالمسيح هو الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر.
وهو كل ما نحتاج إليه. وهو الأجدية بأكملها، من الألف إلى
الياء.

كُوكَبُ الصُّبْحِ المُنِيرُ

مثل الألف والياء، اللقب الذي سنقوم بدراسته في هذا الفصل مأخوذ من سفر الرؤيا. ففي نهاية السفر، تكلم يسوع مع يوحنا الرائي، قائلاً:

«أَنَا يَسُوعُ، أَرْسَلْتُ مَلَائِكِي لِأَشْهَدَ لَكُمْ بِهَذِهِ الْأُمُورِ عَنِ الْكِنَائِسِ. أَنَا أَصْلُ وَدُرِّيَّةُ دَاوُدَ. كُوكَبُ الصُّبْحِ المُنِيرُ». (رؤيا ٢٢: ١٦)

وفي الواقع، يوجد لقبان في هذه الآية: «أَصْلُ وَدُرِّيَّةُ دَاوُدَ» و «كُوكَبُ الصُّبْحِ المُنِيرُ». فإن بحثنا للحظة في «أَصْلُ وَدُرِّيَّةُ دَاوُدَ»، فإننا نرى أنها تتوافق، ببعض المعنى، مع اللقب الذي درسناه في الفصل السابق، أي الألف والياء. إلا أنه لديه تطبيق خاص لداود وبيته. فكأصل، كان يسوع الألف لبيت داود. وكذرية له، هو الياء. فهو الشخص الذي بدأوا منه، إلا أنه أيضاً الشخص الذي سيجدون فيه الإتمام.

واللقب الذي نريد التركيز عليه من هذه الآية، مع ذلك، هو «كُوكَبُ الصُّبْحِ المُنِيرُ». ويُستخدم مصطلح كوكب الصبح

من قِبَل بعض الأشخاص للإشارة إلى الشمس.

يسوع هو إشراقة «الشمس»

يُطلق على يسوع اسم **كوكب الصُّبْح** أو الشمس بسبب بعض سمات الشمس الفريدة والمحددة في عالمنا. وسوف أؤكد على اثنين من هذه المميزات.

أولاً، أن الشمس هي المصدر الشامل الوحيد للنور والحرارة للأرض؛ ولذلك، هي مصدر الحياة نفسها. فبدون الشمس، لا يمكن أن توجد هناك حياة في عالمنا. فهي تزود كل مكان بالنور والحرارة.

ثانياً، الشمس، نظراً لأنها تشرق وتغرب؛ أي تظهر وتختفي؛ فهي تحمل معها دائماً الوعد بشروق الشمس بعد الظلام.

مصدر شامل للنور والحرارة

بالنسبة لبعض فقرات الكتاب المقدس المطابقة للتطبيق الأول؛ أي أن الشمس هي مصدر شامل للنور والحرارة؛ فلنبدأ بمزمور ١٩. ويقدم لنا هذا المزمور صورة حية وجميلة للأجسام السماوية؛ والشمس، على وجه الخصوص. فقد قال كاتب المزمور:

«جَعَلَ [الله] لِلشَّمْسِ مَسْكَنًا فِيهَا، وَهِيَ مِثْلُ العُرْوِيسِ الخَارِجِ

مِنْ حَجَلَتِهِ. يَبْتَهِجُ مِثْلَ الْجَبَّارِ لِلْسَّبَاقِ فِي الطَّرِيقِ. مِنْ أَفْصَى
السَّمَاوَاتِ خُرُوجَهَا، وَمَدَارَهَا إِلَى أَقَاصِيهَا، وَلَا شَيْءَ يَخْتَنِي مِنْ
حَرِّهَا.» (مزمو ر ١٩: ٤-٦)

أليس هذا الوصف جميل؟ فالسماوات تشبه مسكن الشمس.
وتتحدث هذه الآيات عن كل من جمال الشمس وقوتها. فهي مثل
العروس الذي يتزين بملابسه المجيدة، وهي تشبه البطل الذي أكمل
السباق وهو بكامل قوته.

والحقيقة العلمية العميقة التي ندركها اليوم هي أن كل ما في
عالمنا يستمد النور والحرارة من مصدر واحد فريد هو الشمس.
وهكذا هو يسوع في هذا العالم. فهو المصدر الوحيد للنور
والحرارة، وبالتالي للحياة نفسها. وهو مثل العروس ومثل البطل
القوي. فهو جميل ومجيد.

ودعونا ننظر مرة أخرى في العبرانيين الأصحاح ١ للمزيد من
تطبيق هذا الحق:

«اللَّهُ، بَعْدَ مَا كَلَّمَ الْآبَاءَ بِالْأَنْبِيَاءِ قَدِيمًا، بِأَنْوَاعٍ وَطُرُقٍ كَثِيرَةٍ،
كَلَّمَنَا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الْأَخِيرَةِ فِي ابْنِهِ، الَّذِي جَعَلَهُ وَارِنًا لِكُلِّ شَيْءٍ،
الَّذِي بِهِ أَيْضًا عَمِلَ الْعَالَمِينَ، الَّذِي، وَهُوَ بَهَاءُ مَجْدِهِ [اللَّهُ]، وَرَسْمُ
جَوْهَرِهِ، وَحَامِلُ كُلِّ الْأَشْيَاءِ بِكَلِمَةِ قُدْرَتِهِ». (عبرانيين ١: ١-٣)

وتُذكرنا عبارة «بَهَاءٌ مَجْدِهِ [الله]» على الفور بالشمس. ويسوع هو بهاء مجد «الشمس»، التي هي الله الآب. ويوجد مثال عن واقع الشمس ونورها. واسمحوا لي أن أتوقف لحظة لأكشف لك هذا لأنها صورة جميلة جدًا. فهي صورة للطبيعة الكلية لله؛ الآب، والابن، والروح القدس. وتمثلها لنا الشمس، ونورها، وخبرتنا.

فجوهر الشمس يمثل الله الآب. ولم يسبق لأحد أن رأى جوهر الشمس؛ ولم يرى أحد أبدًا الآب. ويمثل البريق الظاهر؛ أي إشعاع الشمس؛ الله الابن. أما الأشعة التي تنقل لنا هذا البريق، والتي تمكنا من رؤية هذا البريق، فهي تمثل الله الروح القدس. ومن المثير للاهتمام أن هذه الأشعة تنكسر في قوس قزح إلى سبعة ألوان، وهو العدد المميز للروح القدس. وهذا مجرد مثال بسيط من الطبيعة.

وقياسًا على ذلك، فإن جوهر الشمس هو الله الآب، وبهاء (بريق) مجد الشمس هو يسوع المسيح الابن، والأشعة التي تنقل هذا البهاء لك ولي هو الروح القدس.

الوعد بشروق الشمس بعد الظلام

والسمة الثانية التي أذكرها عن الشمس، لأنها تمثل يسوع، هي أنها تحمل دائمًا الوعد بشروق الشمس بعد الظلام. ويظهر

هذا الواقع الروحي بوضوح في ملاخي:

«فَهَوْدًا يَأْتِي الْيَوْمُ الْمُتَقَدُّ كَالْتَّنُورِ، وَكُلُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَكُلُّ فَاعِلِي
الشَّرِّ يَكُونُونَ قَشًّا، وَيُحْرِقُهُمُ الْيَوْمُ الْآتِي، قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ، فَلَا
يُبْقِي لَهُمْ أَصْلًا وَلَا فَرْعًا.» [وَلَكُمْ أَيُّهَا الْمُتَّقُونَ] [الذين تهابون]
اسْمِي تُشْرِقُ شَمْسُ الْبَرِّ وَالشِّفَاءُ فِي أَجْنِحَتِهَا، فَتَخْرُجُونَ وَتَنْشَأُونَ
كِعُجُولِ الصَّيْرَةِ». (ملاخي ٤: ٢-١)

ويحذرنا الكتاب المقدس من أنه قد حان وقت غضب الله
وسخطه على الأشرار والمتمردين. إلا أنه في الوقت نفسه، في خضم
هذا التحذير، يعطينا الله الوعد بالخلاص والمساعدة التي تأتي في
شخص «شَمْسُ الْبَرِّ»؛ أي الرب يسوع.

وفي وسط كل المعاناة، واليأس، والظلام، سيظهر كوكب الصبح
المنير، شمس البر، والشفاء في أجنتها. وسوف يأتي بالخلاص
والشفاء، والراحة والسلام لأولئك الذين يتقون، أو يخافون، اسم
الله.

وقد قال بطرس، متحدثًا عن الوعد بمجيء الرب يسوع في
المجد، أنه يتطلب الإعداد له من جانبنا. ويجب أن يكون هناك
إعداد داخلي قبل أن تظهر لنا شمس البر وهي تحمل الشفاء
والخلاص. ويعني هذا أن شيئًا ما يجب أن يحدث داخل كل واحد

منا شخصياً. ومن المهم لنا أن نفهم هذا. فقد كتب بطرس:

«لأننا لم نتبع خرافات مصنعة، إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيبه، بل قد كنا معانين عظمته. لأنه أخذ من الله الأب كرامةً ومجدًا، إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى: «هذا هو ابني الحبيب الذي أنا سررت به». ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلًا من السماء، إذ كنا معه في الجبل المقدس». (٢ بطرس ١: ١٦-١٨)

كان بطرس يعيد النظر في ذاكرته إلى ذلك المشهد الذي حدث على جبل التجلي عندما تجلى يسوع أمام أعينهم ورأوه في مجده، وفي جلاله، وفي بريقه. ثم ذهب بطرس ليقول:

«وعندنا الكلمة التبوئة، وهي أثبتت، التي تفعلون حسنًا إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج منير في موضع مظلم، إلى أن ينفجر النهار، ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم». (٢ بطرس ١: ١٩)

لا يشير كوكب الصبح المشرق في قلوبنا إلى مجيء يسوع بسلطان ومجد ليدين الكون. وبدلاً من ذلك، هو يشير إلى تجربة شخصية داخلية. وهي عندما تعرفنا عليه شخصياً ويعلن كلمة الله ونبوءات الكتاب المقدس. فعندما نصل إلى ثقة داخلية هادئة وغير قابلة للزعزعة، سيأتي يسوع ثانية للقضاء. وهذا هو الوقت الذي سيشرق فيه يسوع، شمس البر، لأولئك الذين يتقون اسم الله.

هل أشرق كوكبُ الصُّبحِ فيك؟

أتساءل إن كان لديك هذا التأكيد الداخلي، وإن كان المجيء الثاني ليسوع في المجد هو حقيقة واقعة بالنسبة لك. فهل أشرق كوكبُ الصُّبحِ في قلبك؟

يقول الكتاب المقدس أننا نحسن بالانتباه إلى نبوات الكتاب المقدس. فإن كنا سنُنثِّت أذهاننا في كلمة الله، ونتأمل فيها، وندع الروح القدس يتحدث إلينا من خلالها، فسوف يجعل مجيء يسوع مستقبلاً شيئاً حقيقياً للغاية بالنسبة لنا، وهو شيء نشق به تماماً. وسيكون مثل كوكب يشرق في قلوبنا. سيكون هناك «إِلَى أَنْ يَنْفَجِرَ التَّهَارُ»، وإلى أن يحدث الحدث الكبير الفعلي، وحتى تشرق شمس البر من ظلام المعاناة والمِحْن لإعطاء نور جديد وأمل جديد لشعب هذه الأرض.

لذا، اصقل ذلك الوعي بأن يسوع قادم. وليكن هو الكوكب الذي يشرق في قلبك.

مَلِكِ الْمُلُوكِ وَرَبِّ الْأَرْبَابِ

اللقب الأخير الذي اخترته هو مَلِكِ الْمُلُوكِ وَرَبِّ الْأَرْبَابِ. وهذا اللقب مأخوذ أيضًا من سفر الرؤيا. ففي سفر الرؤيا ١٧، لدينا صورة عن الصراع الشامل الكبير في نهاية الأزمنة وهو الذي سيصطف فيه الشيطان والحكام المرتبطون به في حرب مفتوحة ضد الله ورئيسه المعين، يسوع. وهذا جزء من الوصف:

«وَالْعَشْرَةُ الْقُرُونِ الَّتِي رَأَيْتَ هِيَ عَشْرَةُ مُلُوكٍ لَمْ يَأْخُذُوا مُلْكًا بَعْدُ، لَكِنَّهُمْ يَأْخُذُونَ سُلْطَانَهُمْ كَمُلُوكِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ مَعَ الْوَحْشِ [ضد المسيح]. هُوَ لَأَنَّ لَهُمْ رَأْيً وَاحِدًا، وَيُعْطُونَ الْوَحْشَ قُدْرَتَهُمْ وَسُلْطَانَهُمْ. هُوَ لَأَنَّ سَيَحَارِبُونَ الْحُرُوفَ [يسوع]، وَالْحُرُوفُ يَغْلِبُهُمْ، لِأَنَّ رَبَّ الْأَرْبَابِ وَمَلِكِ الْمُلُوكِ، وَالَّذِينَ مَعَهُ مَدْعُوعُونَ وَمُخْتَارُونَ وَمُؤْمِنُونَ». (رؤيا ١٧: ١٢-١٤)

ومما يسبب لي بركة دائمًا أن يسوع لا يريد الفوز بالانتصار بمفرده. بل هو يريد مشاركته مع أتباعه. وهذا هو يسوع تمامًا؛ فهو يريد إحضارنا في كل شيء، حتى نصرته.

الحاكم النهائي

رأينا في فصل سابق، أن الحروف هو أيضاً الأسد. وفي الفقرة السابقة، يُطلق على الحروف اسم «رَبُّ الأَرْبَابِ وَمَلِكُ المُلُوكِ» (رؤيا ١٧: ١٤). ومرة أخرى، نجد تضاد متعمد في الحروف الذي هو رب الأرباب وملك الملوك.

ويتم استخدام هذا اللقب نفسه بشكل أكبر قليلاً في سفر الرؤيا، حين يكون لدينا الإعلان عن يسوع المستعد للعودة من السماء بقوة ومجد ليدين المسكونة ويتسلط على ممالكها. وقد كتب يوحنا:

«ثُمَّ رَأَيْتُ السَّمَاءَ مَفْتُوحَةً، وَإِذَا فَرَسٌ أبيضٌ وَالْجَالِسُ عَلَيْهِ [يسوع] يُدْعَى أَمِينًا وَصَادِقًا، وَبِالعَدْلِ يُحْكَمُ وَيُحَارِبُ. وَعَيْنَاهُ كَلَهَيْبِ نَارٍ، وَعَلَى رَأْسِهِ تيجَانٌ كَثِيرَةٌ [التيجان الكثيرة تمثل الممالك التي له]، وَلَهُ اسْمٌ مَكْتُوبٌ لَيْسَ أَحَدٌ يَعْرِفُهُ إِلَّا هُوَ. وَهُوَ مُتَسَرِّبِلٌ بِتُوبٍ مَعْمُوسٍ بِدَمٍ، وَيُدْعَى اسْمُهُ «كَلِمَةَ اللَّهِ». وَالْأَجْنَادُ الَّذِينَ فِي السَّمَاءِ كَانُوا يَتَّبِعُونَهُ عَلَى خَيْلٍ بَيْضٍ، لِأَيْسِينَ بَرًّا أبيضَ وَنَقِيًّا. وَمَنْ فِيهِ يَخْرُجُ سَيْفٌ لِكَيْ يَضْرِبَ بِهِ الأُمَّمَ. وَهُوَ سَيْرَعَاهُمْ بِعَصَا مِنْ حَدِيدٍ، وَهُوَ يَدُوسُ مَعْصَرَةَ خَمْرٍ سَخِطٍ وَغَضَبٍ اللَّهُ القَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. وَلَهُ عَلَى تُوْبِهِ وَعَلَى فَخْذِهِ اسْمٌ مَكْتُوبٌ: «مَلِكُ المُلُوكِ وَرَبُّ الأَرْبَابِ». (رؤيا ١٩: ١١-١٦)

ويتم تقديم يسوع هنا بوضوح شديد وبصدق باعتباره الحاكم النهائي للكون. وتصور هذه الفقرة تثبيت سلطانه ضد كل المعارضة.

طريق يسوع: الأمانة، القيامة، الحكم

دعونا نذكر أنفسنا بالطريق الذي سلكه يسوع ليصل إلى هذه المكانة. وقد ظهر هذا، أيضًا، في سفر الرؤيا:

نِعْمَةٌ لَكُمْ وَسَلَامٌ مِنَ الْكَائِنِ وَالَّذِي كَانَ وَالَّذِي يَأْتِي [الله الأب]،
وَمِنَ السَّبْعَةِ الْأَرْوَاحِ الَّتِي أَمَامَ عَرْشِهِ [الروح القدس]، وَمِنْ
يَسُوعَ الْمَسِيحِ الشَّاهِدِ الْأَمِينِ، الْبِكْرِ مِنَ الْأَمْوَاتِ، وَرَئِيسِ مُلُوكِ
الْأَرْضِ (رؤيا ١: ٤-٥)

ويوجد هنا تسلسل محدد نحتاج إلى مراعاته. أولاً، كان يسوع، في إنسانيته، «الشاهد الأمين»، وهو الشخص الذي لم يجيد أبدًا عن الحق، وهو الشخص الذي نطق بالحق حتى عن نفسه، رغم أنه كلفه حياته. وكان الشاهد الأمين.

وبعد ذلك، لأن يسوع كان الشاهد الأمين، فقد برر الله أمانته وبره وأقامه من بين الأموات. لذلك، أصبح «البكر من الأموات»، وهو أول شخص ينهض بالقيامة من الأموات، ولن يموت مرة أخرى البتة؛ ويعني «البكر» أن الآخرين، شعبه المؤمن، كانوا سيتبعونه في القيامة.

ثالثًا، باعتباره البكر من الأموات، رأس الخليقة الجديدة، فهو أيضًا رئيس النظام الجديد. إنه «رئيس مُلوك الأرض».

يتسلم يسوع السلطان من الأب

ودعونا نلقي نظرة على هذه الكلمات مرة أخرى. هو «الشَّاهِدِ الأَمِينِ، البِكْرِ مِنَ الأَمْوَاتِ»، وهو بالتالي، «رئيس مُلوك الأرض» (رؤيا ١: ٥). ومن المهم أن نرى، أيضًا، أن يسوع يتسلم سلطانه من الأب. فهو لا يصارع للحصول عليه بنفسه. فهو ممنوح له لأنه استحقه؛ وهو يستحقه. وقد استوفى الشروط لذلك.

وقد صرح بولس بهذه الحقيقة في بعض الكلمات الرائعة والجميلة التي كتبها إلى تيموثاوس:

«أَمَامَ اللَّهِ الَّذِي يُخَيِّ الكُلَّ، وَالمَسِيحِ يَسُوعَ [المسيا يسوع] الَّذِي شَهِدَ لَدَى بِيلاطُسِ البُنطِيِّ بِالاعْتِرَافِ الحَسَنِ [كان الشاهد الأمين]: أَنْ تَحْفَظَ الوَصِيَّةَ [خدمة تيموثاوس] بِلا دَنَسٍ وَلا لَوْمٍ إِلَى ظُهُورِ رَبَّنَا يَسُوعَ المَسِيحِ، الَّذِي سَيَبِينُهُ فِي أَوْقَاتِهِ المُبَارَكِ العَزِيزِ الوَحِيدِ: مَلِكِ المُلُوكِ وَرَبِّ الأَرْبابِ، الَّذِي وَحَدَهُ لَهُ عَدَمُ المَوْتِ، سَاكِنًا فِي نُورٍ لا يُدْنَى مِنْهُ، الَّذِي لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَلا يَقْدِرُ أَنْ يَرَاهُ، الَّذِي لَهُ الكَرَامَةُ وَالقُدْرَةُ الأَبَدِيَّةُ. آمِينَ.» (١ تيموثاوس ٦: ١٣-١٦)

الله الأب هو الذي سيحقق ظهور الرب يسوع المسيح؛ أي

مجيئه الثاني في المجد. والله الآب، هو من يقول عنه بولس الرسول، هو «المُبَارَكُ العَزِيزُ الوَحِيدُ». فهو «مَلِكُ المُلُوكِ وَرَبُّ الأَرْبَابِ».

ومن المثير للاهتمام معرفة المعنى الحقيقي لتلك العبارة في اللغة اليونانية الأصلية: «ملك كل من يملك عليها، ورب كل الذين يسودون عليها». فبغض النظر عن ما قد يدَّعونه البشر، وبغض النظر عن القوة التي قد يدعون أنها مناسبة لأنفسهم، فالله الآب هو ملك الجميع ورب الجميع. وقد نقل هذه السلطة لابنه المختار، والمحبوب، والأمين، الرب يسوع. ونتيجة لهذه السلطة الممنوحة، أصبح يسوع هو ملك الملوك ورب الأرباب.

حاكم الكون

يتضمن هذا اللقب الجميل المطبق على يسوع معنى محددًا للغاية. فالملوك والأرباب هم الحكام. ويعني هذا أن يسوع هو الحاكم على جميع الحكام، والحاكم على جميع الحكومات. وجميع حكام الأرض وحكوماتها هم على الأخص تحت سلطته. فهو فوقهم مباشرة، ويجب أن ينحني الكل له.

لذلك، يلبس يسوع على رأسه هذه «تيجانٌ كَثِيرَةٌ» (رؤيا ١٩: ١٢). والكلمة اليونانية التي تعني «تيجان» هي دايدايمًا diadema التي تعني تاج [إلكيل] ملكي. وهذه ليست التيجان التي تمثل الفوز في

سياق المسابقات الرياضية؛ فهذا النوع من التيجان تُستخدم له كلمة أخرى. وبدلاً من ذلك، هي الكلمة الملكية، الإكليل. ويسوع لديه تيجان كثيرة لأن جميع الملوك ينالون منه سلطتهم وحقهم في الحكم.

الله لديه رسالة خاصة للحكام بخصوص يسوع. ففي بعض الأحيان، لا ندرك أن الله يقول بعض الأمور الخاصة للحكام والقادة. ودعونا نلقي نظرة على المزمور ٢ بأكمله:

«لِمَاذَا ارْتَجَبَتِ الْأُمَمُ، وَتَفَكَّرَ الشُّعُوبُ فِي الْبَاطِلِ؟ قَامَ مَلُوكُ الْأَرْضِ، وَتَأَمَّرَ الرُّؤَسَاءُ مَعًا عَلَى الرَّبِّ وَعَلَى مَسِيحِهِ [المسيح أو المسيا]، قَائِلِينَ: «لِنَقْطَعُ فُيُودَهُمَا، وَلِنَطْرَحَ عَنَّا رُبُطَهُمَا». [يريدون أن يرفضوا ربوبية يسوع] السَّاكِنُ فِي السَّمَاوَاتِ [الله الأب] يَضْحَكُ. الرَّبُّ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ. حِينَئِذٍ يَتَكَلَّمُ عَلَيْهِمْ بِغَضَبِهِ، وَيَرْجِفُهُمْ بِغَيْظِهِ. «أَمَّا أَنَا فَقَدْ مَسَحْتُ مَلِكِي عَلَى صِهْيُونَ جَبَلِ قُدْسِي». [إني أخبر من جهة قضاة الرب] [الأب]: قَالَ لِي: «أَنْتَ ابْنِي، أَنَا الْيَوْمَ وَلَدْتُكَ. اسْأَلْنِي فَأَعْطِيكَ الْأُمَّمَ مِيرَاثًا لَكَ، وَأَقَاصِي الْأَرْضِ مُلْكًا لَكَ. تُحْطَمُهُمْ بِقَضِيْبٍ مِنْ حَدِيدٍ. مِثْلَ إِنَاءٍ خَرَّافٍ تُكْسِرُهُمْ». فَالآن يَا أَيُّهَا الْمُلُوكُ تَعَقَّلُوا. تَأَدَّبُوا يَا قُضَاةَ الْأَرْضِ. اعْبُدُوا الرَّبَّ بِخَوْفٍ، وَاهْتَفُوا بِرَعْدَةٍ. قَبِّلُوا ابْنَ لَيْلًا يَغْضَبُ فَتَيِّدُوا مِنَ الطَّرِيقِ. لِأَنَّهُ عَن قَلِيلٍ يَتَقَدَّ عَضْبُهُ.

ملك الملوك ورب الأرباب

طُوبَى لِّجَمِيعِ الْمُتَكَبِّرِينَ عَلَيْهِ. (مزمو ر ٢؛ التأكيد مضاف)

وبالطبع، «مَلِكِي» هو يسوع. وبغض النظر عن ما قد يقرر أو يقول حكام الأرض أو يحاولون القيام به، فيسوع، الملك المعين، مثبت بالفعل على صهيون السماوية. وتذكّر أنه رئيس ملوك الأرض، لأنه هو البكر من الأموات.

ويحمل هذا المزمور رسالة خاصة، ورسالة مناسبة في الوقت المناسب لهذا الزمن؛ وهي رسالة إلى حكام الأرض: أن تتصالح مع الله من خلال يسوع. «قَبِّلُوا الابْنَ»، لأنه إن اشتعل غضبه، فسوف يكون قضاؤه عليك لا يمكنك مقاومته.

وإنشاء مملكة يسوع هو الحل الوحيد لمشاكل الأرض والأمل الوحيد لشعوب الأرض. ونشكر الله، فهو ملك الملوك ورب الأرباب. تعال بسرعة يا رب يسوع!

نبذة عن حياة الكاتب

وُلد ديريك برنس في الهند لأبوين بريطانيّين. درس اليونانية واللاتينية في إثنين من أشهر المعاهد التعليمية، جامعة إيتون وجامعة كمبريدج من ١٩٤٠ إلى ١٩٤٩. حصل على الزمالة من جامعة كمبريدج وتخصص في الفلسفة القديمة والحديثة. درس العبرية والآرامية أيضاً في كل من جامعة كمبريدج والجامعة العبرية في القدس. وبالإضافة إلى ذلك يتحدث ديريك عدداً من اللغات المعاصرة.

في أوائل سنين الحرب العالمية الثانية، بينما كان يخدم مع الجيش البريطاني كمشرف مستشفى، إختبر ديريك برنس لقاء مغير للحياة مع يسوع المسيح.

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس:

من هذا اللقاء خرجت بنتيجتين لم أقابل ما يجعلني أتغير من جهتهما:

الأولى هي أن يسوع المسيح حيّ.

والثانية هي أن الكتاب المقدس صادق، عملي وعصري.

هاتان النتيجتان غيرتا مسار حياتي جذرياً وبلا رجعة.

في نهاية الحرب العالمية الثانية، ظل ديريك برنس (حيث أرسله الجيش البريطاني) في القدس. وتزوج من زوجته الأولى ليديا، أصبح أباً بالتبني لثماني فتيات. شهدت العائلة معاً إعادة قيام دولة إسرائيل في ١٩٤٨. وبينما كان ديريك وليديا في كينيا يعملان كمعلمين، تبنيا ابنتهما التاسعة طفلة أفريقية. توفيت ليديا في عام ١٩٧٥. وفي عام ١٩٧٨ تزوج ديريك من روث بيكر لمدة ٢٠ سنة. سافرا معاً إلى كل أنحاء العالم يعلمان الحق الكتابي المعلن ويشركان الرؤية النبوية في أحداث العالم في ضوء الكتاب المقدس. توفيت روث في ديسمبر ١٩٩٨.

إتجاه ديريك المتجرد من الطائفية والتحيز فتح أبواباً لسماع تعاليمه عند أناس من خلفيات عرقية ودينية مختلفة، وهو معروف دولياً كأحد قادة تفسير الكتاب المعاصرين. يصل برنامجه الإذاعي اليومي، «مفاتيح الحياة الناجحة» إلى نصف العالم في ١٣ لغة تتضمن الصينية والروسية والعربية والأسبانية.

بعض الكتب الخمسين التي كتبها ديريك برنس قد تُرجمت إلى ٦٠ لغة مختلفة. منذ ١٩٨٩ يوجد تركيز على شرق أوروبا ودول الإتحاد المستقلة (الكومنولث والمعروفة بالإتحاد السوفيتي سابقاً) ويوجد أكثر من مليون نسخة متداولة بلغات هذه الدول. مدرسة

نبذة عن الكتاب

الكتاب المقدس المسجلة على الفيديو لديريك برنس تشكل أساساً لعشرات من مدارس الكتاب الجديدة في هذا الجزء من العالم الذي لم يكن مخدوماً من قبل.

من خلال البرنامج الكرازي العالمي، وزعت خدمة ديريك برنس مئات الألوف من الكتب وأشرطة الكاسيت للرعاة والقادة في أكثر من ١٢٠ دولة للذين لم يكن لديهم وسيلة للحصول على مادة تعليمية للكتاب أو لم يكن لديهم المقدرة المادية لشرائها.

يوجد المركز الرئيسي الدولي لخدمة ديريك برنس في شارلوت بولاية شمال كارولينا، ويوجد فروع للخدمة في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وهولندا ونيوزيلاندا وسنغافورة وجنوب أفريقيا ويوجد موزعون في دول كثيرة أخرى.

إصدارات أخرى لديريك برنس بالعربية

كتب:

- اسس الإيمان.
- يخرجون الشياطين.
- الكفارة.
- الإيمان الذي به نحيا.
- الحرب في السماويات.
- تلبسون قوة.
- أزواج وآباء.
- الدخول الى محضر الله.
- تشكيل التاريخ.
- عهد الزواج.
- مواجهة الأيام الأخيرة.
- الشكر التسبيح العبادة.
- العبور من اللعنة الى البركة.
- أسرار المحارب في الصلاة.
- دراسات شخصية في الكتاب المقدس.
- القوة الروحية المغيرة للحياة.
- ما جمعه الله.
- البركة أو اللعنة: أنت تختار!
- لنحيا ملح ونور.
- قوة اسمه.
- مواهب الروح القدس

كتيبات:

- المبادلة الإلهية العظمى.
- الأبوة.
- الدواء الإلهي.
- شركاء مدى الحياة.
- المصارعة الروحية.
- الروح القدس فينا.
- الرفض.
- ومتى صتمتم.
- فكر الله من نحو المال.
- هل يحتاج لسانك الى شفاء؟
- الخلاص الكامل.
- المحبة المسرفة.
- الصلاة من أجل الحكومة.
- مشيئة الله لحياتك.
- أقوى ثلاث كلمات.

www.dpmarabic.com

موقع خدمة دبريك برسنة

باللغة العربية

إذا طسك الرب من خلال هذا الكتاب شاركنا باختبارك على:

info@dpm.name

+447477151750

