

DEREK PRINCE

الأمان المطلق

« الملجأ وسط الأوقات الصعبة »

ULTIMATE SECURITY

ديريك برنس

الأمان المطلق

« الملجأ وسط الأوقات الصعبة »

ULTIMATE SECURITY

ديريك برنس

فهرس المحتويات

٥	المقدمة: الأمان مطلب أساسي للبشرية
١١	١. المصدر الحقيقي
١٥	٢. مواجهة اختياراتنا
٢١	٣. صخر الدهور الأبدي
٢٧	٤. "في البدء خلق الله..."
٣٥	٥. الله صاحب اليد العليا
٤٣	٦. المراحل السبع في خطة الله
٥١	٧. المرحلة الأولى: الله عَرَفَنَا
٥٩	٨. المرحلة الثانية: الله اختارنا
٧١	٩. المرحلة الثالثة: الله عَيَّنَنَا
٧٩	١٠. المرحلة الرابعة: الله دعانا
٨٩	١١. المرحلة الخامسة: الله خَلَّصَنَا
٩٧	١٢. المرحلة السادسة: الله بَرَّرَنَا

- ١٠٥ ١٣. المرحلة السابعة: الله مَجَّدَنَا
- ١١٣ ١٤. الرجاء الأبدي
- ١١٩ ١٥. الرجاء، الملجأ والمرساة
- ١٢٥ ١٦. ستر العلي
- ١٣١ ١٧. الباب المؤدي إلى ستر العلي
- ١٣٧ ١٨. كيف نتحصَّن ضد الخوف والقلق
- ١٤٥ ١٩. كيف نتحصن ضد الإحباط والاكتئاب
- ١٥٥ ٢٠. كيف نتحصن ضد الانتقادات وتشويه الحقائق
- ١٦٣ ٢١. الأمان المادي والمالي
- ١٧١ ٢٢. التأمين الاجتماعي الإلهي
- ١٧٩ ٢٣. الأمان بعمل مشيئة الله
- ١٨٧ ٢٤. كيف تتحلَّى "بقوة لا تُقهر"
- ١٩٥ ٢٥. الأمان في الشدائد والمِحَن
- ٢٠٣ نبذة عن الكاتب

المقدمة

الأمان مطلبٌ أساسيٌّ للبشرية

كيف يمكنني أن أجد الأمان؟ يسأل كثيرون أنفسهم هذا السؤال بغضَّ النظر عن جنسيَّاتهم أو ثقافتهم أو أوضاعهم الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة. وقد تختلف اللغَةُ التي يستخدمونها للتعبير عن هذا السؤال، لكن يظلُّ إيجاد الأمان موضوعَ تساؤلٍ الجميع. إن الشعور بالأمان موضوعُ اهتمامنا جميعًا على حدِّ سواء، وهو مطلبٌ عالميٌّ. في الواقع يعملُ جانبٌ كبيرٌ من الأنشطة البشريَّة على تحقيق هذا الهدف.

وكالات الأمان

واحدةٌ من الطرق التي من خلالها يقدرُ الناسُ أهميَّة أمرٍ ما، هو قياسُ مدى استعدادهم للإنفاق عليه. في الثقافة المعاصرة، يكرِّس عددٌ كبيرٌ من الوكالات والصناعات والمؤسَّسات مواردهم لتوفير الأمان الذي يتطلبُ إنفاقَ مليارات الدولارات سنويًا.

دعونا نفكرُ في بعض الوكالات والمؤسَّسات؛ أولاً، هناك

شركات تأمين، وجميعها تقدم مهمةً عظيمةً لكنّها محدودةُ النطاق. يمكنك أن تطلبَ وثيقةَ تأمينٍ ضدّ الحوادث، لكن لا توجد وسيلةٌ لضمانِ عدم وقوع الحادث. ويمكنك تأمين بيتك أو مقرّ عملك ضدّ السطو والحريق، لكن لا يمكنك مطلقاً أن تنعمَ بأمانٍ كاملٍ تجاه عدم اندلاع حريقٍ أو حدوث سرقة. لذلك قد تكفل شركات التأمين قدرًا من الحماية ضدّ بعض الظروف المعاكسة، لكن تظلُّ بعضُ المواقف الأخرى خارج دائرة سيطرتها.

كما توجد وكالات أمنٍ عامّةٌ وخاصّةٌ. وتشمل قوات الأمن العامّ ضباط إنفاذ القانون على المستويين المحليّ والحكوميّ. وكما يعلم الجميع، نشأت صناعةٌ جديدةٌ بالكامل لتوفير الأمن في المطارات. وتوجد أيضًا أعدادٌ كبيرةٌ من وكالات الأمن الخاصة التي تتضاعف أعدادها سنويًا. لكن على الرغم من إتقان الكثير من تلك الوكالات لعملها، فإنّ الحقيقة المُرّة تكمن في تزايد جرائم العنف وأعمال الإرهاب تزايدًا كبيرًا. هذه الحقيقة ليست تقليلًا من شأن تلك الوكالات، إنما هي تأكيدٌ على محدودية تحقيقها للأمن.

قوات الأمن

تمثل القوات المسلحة -مثل قوات الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية- نوعاً آخر من أنواع الأمن في عالمنا اليوم، ويزعم كلُّ بلدٍ أن تطلُّ قواتها المسلحة تخدم أمنه وسلامه. وهذا أمرٌ صحيحٌ في معظم الحالات، لكن لا تقدّم هذه القوات لشعوبها أمناً كاملاً.

على سبيل المثال، تأمّل قوات الجيش الأمريكيّ والجيش السوفييتيّ في أثناء الحرب الباردة. كلّما قويت قوات الجيش السوفييتيّ، ازداد انعدام الأمن لدى الشعب الأمريكيّ. وكلما قويت قوات الجيش الأمريكيّ، ازدادت مخاوف الشعب السوفييتيّ. إنها معادلةٌ بسيطةٌ؛ ما يشكّل الشعور بالأمن لدى دولةٍ ما قد يكون -تلقائياً- مصدرًا لانعدام الأمن لدى دولةٍ أخرى.

التأمين الاجتماعيّ

يوجد أيضاً ما نسمّيه "التأمين الاجتماعيّ"، وتحت هذا المسمّى أضع العديد من البرامج الحكومية المختلفة التي أصبحت -مجتمعةً معاً- تمثّل عنصراً أساسياً في حياة معظم الدول الأوروبية. ومفهوم الأمن "من المهد إلى اللحد" هو نظام

تقدمُ فيه الحكوماتُ المواردَ اللازمةَ لأفرادِ شعوبها عندَ كلِّ احتياجٍ قد يظهرُ في حياةِ أيِّ شخصٍ عاديٍّ. فإنَ مَرَضَ، سَتُعْطَى نفاقُته الطبيَّةُ، بما في ذلك تكاليفُ العلاجِ في المستشفيات، وعندما يكبرُ في السنَّ ويصيرُ غيرَ قادرٍ على العملِ، سيحصلُ على معاشٍ يغطِّي احتياجاته. إلا أنَّ الظروفَ الاقتصاديةَ الهشَّةَ -بكلِّ أسفٍ- باتتْ تفرِّغُ بعضَ مزاعمِ "التأمين الاجتماعيِّ" من مضمونها.

ومن المثيرِ للاهتمامِ نجاحُ دولٍ مختلفةٍ نجاحًا مبهرًا في تحقيقِ أنظمتها الخاصةِ بالتأمين الاجتماعيِّ. ولنا في السويدِ والدنماركِ مثالانِ يُحتدَى بهما؛ إذ إنَّ لديهما برامجَ تأمين اجتماعيٍّ مذهلةً، لكنَّ بكلِّ أسفٍ، بنوُدُ هذه الأنظمةِ وأحكامها يقابلها المزيْدُ من الضرائبِ المرتفعةِ.

ومنَ الجديرِ بالذكرِ أيضًا، حتى في السنواتِ الأولى من توفيرِ هذا التأمينِ، صُنِّفت دولتا السويدِ والدنماركِ طبقًا للإحصائياتِ بأنهما الدولتانِ الأكثرَ تسجيلًا لحالاتِ الانتحارِ في العالمِ. فماذا تعني إذنَ تلكَ الحقيقةُ؟ أنه حتى في ظلِّ توفُّرِ برامجِ التأمينِ الاجتماعيِّ لا وجودَ للأمانِ الكاملِ. ومعَ تمتُّعِ أهلِ هاتينِ الدولتينِ بتوفُّرِ كلِّ احتياجاتهم الجسديةِ والماليةِ، إلا أنهم لم يقدروا بطريقةٍ أو بأخرى على مواجهةِ الحياةِ، لكنهم اختاروا

الانتحارَ بديلاً. إنِّي أكرّرُ فأقول، إن دَلَّ هذا على شيءٍ فإنَّما يدُلُّ على عدم وجودِ أمانٍ كاملٍ يعتمدُ على برامجِ التأمينِ الاجتماعيِّ.

هل يمكنُ الوصولُ للأمانِ الحقيقيِّ الكاملِ؟

العديدُ من الكياناتِ المذكورةِ سالفًا، التي تحاولُ توفيرَ الأمانِ الكاملِ، هي بالفعلِ كياناتٌ نافعةٌ وتستحقُّ الإشادةَ والتأييدَ. ومع ذلك، لم يَحَقِّقْ -ولا يمكنُ أنْ يَحَقِّقْ- أيُّ منها الأمانَ الكاملَ، لا كليًا ولا جزئيًا. ولا يقتصرُ عجزُها فقط على المجالاتِ التي لا يمكنها توفيرُ الأمانِ لها، بل يمتدُّ عجزُها أيضًا إلى المجالاتِ التي يمكنها توفيرُ قدرٍ ضئيلٍ لها من الأمانِ، إذ إنَّ نطاقَ ذلك الأمانِ تقيُّدُه عواملُ الوقتِ والظروفِ المحيطةِ بهِ.

لهذا، وبما أنَّ الدافعَ الأساسيَّ لوجودِ الإنسانِ هو السعيُّ إلى تحقيقِ الأمانِ، لذا يبدو من المهمِّ أنْ نأخذَ هذا السؤالَ بعينِ الاعتبارِ: أينَ يُمْكِنُني أنْ أجدَ الأمانَ؟ وعند بحثِ هذه المسألةِ، توصلتُ لاستنتاجٍ لافتٍ للنظرِ: أنه رغمَ مجهوداتِ الإنسانِ وتكبُّدِه لنفقاتٍ كبيرةٍ، فإنَّه في نهايةِ الأمرِ لا يملكُ القوةَ لتحقيقِ أمانٍ حقيقيِّ. علاوةً على ذلك، أعتقدُ أنَّه لا يوجدُ سوى أملٍ وحيدٌ لتحقيقِ أمانٍ حقيقيِّ وهو الاعترافُ بهذا الاستنتاجِ من البدايةِ بأنَّ أيَّ وكالةٍ من صنْعِ الإنسانِ هي في نهايةِ المطافِ غيرُ قادرةٍ على أنْ تحقِّقَ الأمانَ.

إن كان الأمر كذلك، فلا يمكننا أن نبني حياتنا ورجاءنا على أيّ من تلك الكيانات التي لا تقدّم سوى صورة وهمية عن الأمن الحقيقي. لكنّ هناك مصدرًا يمكن أن يوفر لنا الأمان الكامل والدائم. هذا المصدر هو محور هذا الكتاب "الأمان المطلق: البحث عن ملجأ في الأزمنة الصعبة".

الفصل الأول

المصدر الحقيقي

طالما ارتضينا النتيجة التي خلصنا إليها في مقدمة هذا الكتاب - بأنه لا يمكن لأيّ وكالةٍ من صنع البشر أن تمدنا سوى بأمانٍ زائفٍ - فإلى من نلجأ؟ حمداً لله، يوجد مصدرٌ آخرٌ للأمانٍ يختلفُ اختلافاً كلياً من حيث طبيعته ونوع الأمان الذي يقدمه. وباستطاعته أن يمدنا بأمانٍ كاملٍ ودائمٍ. فما هو هذا المصدر؟ إنه الله الذي فيه نجدُ كلَّ حكمةٍ وتدبيرٍ.

وبينما نبدأ باستكشافِ طبيعةِ حكمةِ الله، دعونا نتأملُ أحدَ المقاطعِ الكتابيّةِ في سفرِ الأمثالِ الإصحاحِ الأوّلِ، الذي يجسّدُ حكمةَ الله. وعند قراءتك لهذا المقطع، تأملِ البدائلِ المطروحة؛ إذ يوضّحُ النصُّ عجزَ الإنسانِ أمامَ ما يقدمه اللهُ من أمانٍ حقيقيٍّ وكاملٍ.

أرجو أن تلاحظَ أيضاً، أنّ هذه ليستْ كلماتِ الحكمةِ البشريّةِ، بل هي حكمةُ الله التي تتحدثُ إلينا من خلالِ الأسفارِ المقدسةِ.

"الْحِكْمَةُ تُنَادِي فِي الْحَارِجِ. فِي السَّوَارِعِ تُعْطِي صَوْتَهَا. تَدْعُو فِي رُؤُوسِ الْأَسْوَاقِ، فِي مَدَاخِلِ الْأَبْوَابِ. فِي الْمَدِينَةِ تُبْدي كَلَامَهَا قَائِلَةً: «إِلَى مَتَى أَيُّهَا الْجُهَالُ تُجْبُونَ الْجَهْلَ، وَالْمُسْتَهْزِئُونَ يُسَرُّونَ بِالِاسْتِهْزَاءِ، وَالْحَمَقَى يُبْغِضُونَ الْعِلْمَ؟ إِرْجِعُوا عِنْدَ تَوْبِيخِي. هَانَذَا أْفَيْضُ لَكُمْ رُوحِي. أَعْلَمُكُمْ كَلِمَاتِي. «لَأْتِي دَعْوَتٌ فَأَبِيئُكُمْ، وَمَدَدْتُ يَدِي وَلَيْسَ مَنْ يُبَالِي، بَلْ رَفَضْتُمْ كُلَّ مَسْوَرَتِي، وَلَمْ تَرْضَوْا تَوْبِيخِي. فَأَنَا أَيْضًا أَصْحَكُ عِنْدَ بَلِيئِكُمْ. أَشَمْتُ عِنْدَ مَجِيءِ خَوْفِكُمْ. إِذَا جَاءَ خَوْفُكُمْ كَعَاصِفَةٍ، وَأَنْتُمْ بَلِيئِكُمْ كَالرَّوْبَعَةِ، إِذَا جَاءَتْ عَلَيْكُمْ شِدَّةٌ وَضِيقٌ. حِينَئِذٍ يَدْعُونِي فَلَا أَسْتَجِيبُ. يُبْكَرُونَ إِلَيَّ فَلَا يَجِدُونَنِي. لِأَنَّهُمْ أَبْغَضُوا الْعِلْمَ وَلَمْ يَخْتَارُوا مَخَافَةَ الرَّبِّ. لَمْ يَرْضَوْا مَسْوَرَتِي. رَدُّوا كُلَّ تَوْبِيخِي. فَلِذَلِكَ يَأْكُلُونَ مِنْ ثَمَرِ طَرِيقِهِمْ، وَيَسْبَعُونَ مِنْ مُؤَامَرَاتِهِمْ. لِأَنَّ ارْتِدَادَ الْحَمَقَى يُقْتُلُهُمْ، وَرَاحَةَ الْجُهَالِ تُبِيدُهُمْ. أَمَّا الْمُسْتَمِعُ لِي فَيَسْكُنُ أَمْنًا، وَيَسْتَرِيحُ مِنْ خَوْفِ الشَّرِّ» (الأمثال ١: ٢٠-٣٣).

أرجو أن تتأمل معي في هذه الجملة الأخيرة: "أَمَّا الْمُسْتَمِعُ لِي فَيَسْكُنُ أَمْنًا، وَيَسْتَرِيحُ مِنْ خَوْفِ الشَّرِّ." هذا هو الأمان الكامل الذي في حكمة الله التي تتحدث إلينا من خلال صفحات الوحي المقدس.

ويجب أن نلاحظ أنه على الرغم من أن الحكمة تقدم الأمان الكامل للجميع، إلا أن قليلين هم من يقبلونها. ويشير هذا المقطع إشارةً محدَّدةً إلى أن كثيرين لا يريدون أن يستقبلوا

(المصدر الحقيقي)

توجيهات الحكمة ولا يلتفتون لتوبيخها. لهذا يتجهون نحو كارثة
كان بإمكانهم أن يتجنبوها.

السؤال الذي على كل واحد منّا أن يجاب عليه هو، هل
لدي استعداد لسماع صوت الحكمة والالتفات إليها. هل أسلمت
نفسي لحكمة الله، هذا المصدر الوحيد الذي وعد بأن يمنحني
أماناً كاملاً ودائماً؟

الفصل الثاني

مواجهة اختيارنا

بحسب الفقرة الكتابية التي تأملنا فيها في الإصحاح الأول من سفر الأمثال، ما تقدّمه الحكمة من أمانٍ هو أمانٌ كامل الأركان، حتى أنّ مَنْ يستقبلها لَنْ "يَسْكُنَ أَمْنًا" فقط، بل "يَسْتَرِيحُ" ولنْ تملكه مشاعرُ الخوفِ. وسيتمتع بحماية الله بالرغم من وجود دوائر الضرر من حوله! (انظر أمثال ١: ٣٣).

بكلّ أسفٍ، وإن كانت الحكمة تقدّم النصح والتوبيخ بكلّ وضوح، إلا أنّ الغالبية لن تستفيد من النصيحة ولن تلتفت إليها، لذلك تقول الحكمة:

"بَلْ رَفَضْتُمْ كُلَّ مَشُورَتِي، وَلَمْ تَرْضَوْا تَوْبِيخِي. فَأَنَا أَيْضًا أَضْحَكُ عِنْدَ بَلِيَّتِكُمْ. أَشْمَتُ عِنْدَ مَجِيءِ حَوْفِكُمْ... (أمثال ١: ٢٥-٢٦).

إنه اختيارٌ محزنٌ وقاسٍ ضدّ قبول مشورة الحكمة والاستجابة لتوبيخها. إنه اختيارٌ كارثيٌّ مفعجٌ. لهذا لم يتبق لنا سوى الاختيار ما بين مواجهة الحياة دون خوفٍ، أو مواجهة أمورٍ مفعجةٍ. وتوقّف نتائج اختيارنا على مدى استجابتنا إلى الحكمة والإصغاء لصوتها.

في استعراض الحكمة لمشورتها وتوبيخها، لا تكتفي بأن تبين لنا ما هو صحيح، لكنّها تحذّرنا أيضًا ممّا هو خطأ. وأحد جوانبِ حكمةِ الله التي لا يمكنُ فهمها بمعزلٍ عن إعلانِ الله في الكتابِ المقدس هو التمييزُ بينَ فئتين في هذا الكون، ما هو وقتيٌّ زائلٌ وما هو أبديٌّ. وإن لم ندرك هذا التمايزَ وتصرف بناءً على هذه المعرفة فلن نصلَ أبدًا إلى تحقيقِ الأمانِ الحقيقيِّ الدائم.

المؤقت و الأبدى

كتب بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس عن هاتين الفئتين أو العالمين.

"وَنَحْنُ غَيْرُ نَاطِرِينَ إِلَى الْأَشْيَاءِ الَّتِي تُرَى، بَلْ إِلَى الَّتِي لَا تُرَى. لِأَنَّ الَّتِي تُرَى وَفُتِيَتْ، وَأَمَّا الَّتِي لَا تُرَى فَأَبَدِيَّةٌ" (٢كو٤: ١٨).

يميزُ بولس في هذه الآية تمييزًا واضحًا بينَ هاتين الفئتين. أولاً، هناك ما "يُرَى"، العالمُ الماديُّ الذي نختبره بجواسنا الجسدية، وهذه الحقائقُ الماديةُ مؤقتةٌ ولا تدوم. ثانيًا، العالمُ الأبديُّ "غيرُ المرئيِّ"، عالمُ الله الذي يعلنُ عن كينونةِ الله وحقيقته. ويختلف هذا العالمُ الأبديُّ غيرُ المرئيِّ اختلافًا جذريًا عن العالمِ المؤقت الذي نراه، إذ إنّه يبقى إلى الأبد.

يقول بولس إننا نناظر "إلى التي لا تُرى". وهذا تناقضٌ ظاهريٌّ مذهلٌ. كيف لنا أن ننظرَ فيما لا نراه؟ إليك إجابةٌ هذا السؤالِ الذي يُعيدُ صياغةَ حياتنا وتشكيلها، وهو أنَّ الإيمانَ هو الطريقُ الوحيدُ للدخولِ إلى العالمِ الذي لا يُرى؛ فبالإيمانِ نفهمُ ما لا يمكننا أن نراه بعيوننا الجسدية، ولا يمكننا أن ندرِكه بأيِّ من حواسِّنَا الجسدية. ومن خلالِ فهمنا لهذا العالمِ الأبديِّ غيرِ المنظورِ، فإننا نبدأُ في التوصلِ إلى الأمانِ الحقيقيِّ.

بطريقةٍ مشابهةٍ لتعاليمِ بولس، أعلنَ النبيُّ إشعياءُ بوضوحٍ شديدٍ، التمايزَ الشديدَ بينَ ما هو زمنيٌّ وما هو أبديٌّ. لقد بيَّنَ لنا أنَّ اللهَ يجتذبنا إلى ما هو أبديٌّ من خلالِ ما هو وقتيٌّ وزائلٌ.

"كُلُّ جَسَدٍ عُسْبٌ، وَكُلُّ جَمَالِهِ كَزَهْرِ الْحَقْلِ. يَبْسُ الْعُسْبُ، ذَبَلَ الزَّهْرُ، لِأَنَّ نَفْحَةَ الرَّبِّ هَبَّتْ عَلَيْهِ. حَقًّا السَّعْبُ عُسْبٌ! يَبْسُ الْعُسْبُ، ذَبَلَ الزَّهْرُ. وَأَمَّا كَلِمَةُ إِلَهِنَا فَتَثْبُتُ إِلَى الْأَبَدِ" (إشعياء ٤٠: ٦-٨).

كبولس، يفرِّقُ إشعياءُ بوضوحٍ بينَ ما هو أبديٌّ وما هو زمنيٌّ؛ فحياةُ البشرِ جميعاً مؤقتةٌ، وجميعنا كالعشبِ، نمو ونكبرُ ثمَّ ندبُلُ ونموْتُ ونفقتِ. وفي كلِّ نواحي الوجودِ البشريِّ لا يوجدُ شيءٌ أبديٌّ. لكنْ كالزهورِ، قد يتمتَّعُ العالمُ الحاضرُ بجمالٍ خلابٍ. ومن خلالِ هذا الجمالِ الزمنيِّ المؤقتِ يجتذبنا اللهُ إلى ما

هو أبديّ. إنّه يتكلّم إلينا عن عالمٍ آخر؛ حيثُ الجمالُ الدائمُ الذي لا يَفنى والزهورُ التي لا تذبلُ؛ عالمٌ لا يخضعُ لمظاهرِ الفسادِ والتغييرِ وعدمِ الاستقرارِ وانعدامِ الأمانِ. هذا هو العالمُ الأبديّ الذي تعلنه كلمةُ اللهِ ويلخّصُ إشعياءُ هذا التباينَ فيقولُ: "يَسَسُ العُشْبُ، ذَبَلُ الزَّهْرُ. وَأَمَّا كَلِمَةُ إِلَهِنَا فَتَثْبُتُ إِلَى الأَبَدِ."

الأساسُ الصحيحُ

كما أشرتُ قبلاً، لكي نبلُغَ الأمانَ الحقيقيّ، لا بد أن نُقرَّ بمحدودية أيّ نوعٍ آخرٍ من الأمانِ. ولا بدّ من استيعابِ الحقيقةِ المتمثّلةِ في أنّ أيّ أمانٍ قد يحقِّقه الإنسانُ بمجهوده الخاصّ أو بحكمته لا يمكنُ أن يكونَ أماناً دائماً وأبدياً. هذا أمرٌ حقيقيّ، فطبيعةُ البشرِ مؤقتةٌ وسريعةُ الزوالِ. وحياةُ الإنسانِ تنمو كما ينمو عشبُ الحقلِ الذي يكبُرُ وينمو وينبُضُ بالحياةِ والاختضارِ ويتجمّلُ بأزهاره، لكن بمجردَ وصولها إلى قمةِ جمالها تبدأ في أن تذبلَ وتموتَ.

لقد سمحَ اللهُ بأن يُظهِرَ لنا هذا الواقعَ من الطبيعةِ كي تتحوّلَ قلوبُنَا عن كلّ ما هو وقتيٌّ وزائلٌ إلى ما هو أبديّ. فرغبةُ قلبِ اللهِ أن يُبْعِدَنَا عن كلّ شيءٍ زائلٍ ويقرّبَنَا إلى كلّ ما هو أبديّ. لعلَّ هذا الاعترافَ من جانبنا يُرِجِعُنَا إلى اللهِ ويوجّهُنَا إلى كلمتهِ وحكمتهِ. فهو يتكلّمُ إلينا من خلالِ كلمتهِ ويقدمُ لنا

نوعًا مختلفًا من الأمان، إنه الأمان الكامل والأبدي.

بينما نواجه هذا التباين بين المؤقت والدائم، يجب أن نختار
أَيَّ طريقٍ في حياتنا سنسلكُ. ويجب أن نقرّرَ إذا كنّا سنبنّي
اختيارنا على ما هو مؤقت وزائل، أم على ما هو دائم وأبدي.

يَتَضَحُّ التباينُ في هذا الاختيارِ من خلالِ المَثَلِ المألوفِ
الذي قاله يسوعُ عن رَجُلَيْنِ قامَ كُلُّ منهما ببناءِ بيتٍ؛ حيثُ
بنى أحدهما بيتًا على الرملِ، فكان بيتًا مؤقتًا بينما بنى الآخرُ
بيته على الصخرِ فكان بيتًا ثابتًا ودائمًا.

"فَكُلُّ مَنْ يَسْمَعُ أَقْوَالِي هَذِهِ وَيَعْمَلُ بِهَا، أُشَبِّهُهُ بِرَجُلٍ عَاقِلٍ، بَنَى
بَيْتَهُ عَلَى الصَّخْرِ. فَتَزَلَّ الْمَطَرُ، وَجَاءَتِ الْأَنْهَارُ، وَهَبَّتِ الرِّيَّاحُ، وَوَقَعَتِ
عَلَى ذَلِكَ الْبَيْتِ فَلَمْ يَسْقُطْ، لِأَنَّهُ كَانَ مُؤَسَّسًا عَلَى الصَّخْرِ. وَكُلُّ مَنْ يَسْمَعُ
أَقْوَالِي هَذِهِ وَلَا يَعْمَلُ بِهَا، يُشَبَّهُهُ بِرَجُلٍ جَاهِلٍ، بَنَى بَيْتَهُ عَلَى الرَّمْلِ. فَتَزَلَّ
الْمَطَرُ، وَجَاءَتِ الْأَنْهَارُ، وَهَبَّتِ الرِّيَّاحُ، وَصَدَمَتِ ذَلِكَ الْبَيْتَ فَسَقَطَ، وَكَانَ
سُقُوطُهُ عَظِيمًا" (متى ٧: ٢٤-٢٧).

يضعُ يسوعُ هذا الاختيارَ الواضحَ أمامنا دونَ حلولٍ وسطيةٍ
أو مساومةٍ؛ فعلينا جميعًا أن نقرّرَ كيف سنبنّي حياتنا، وما
هي الأساسياتُ التي تقومُ عليها حياتنا؟ هل سنقيّدُ أنفسنا
بالأمانِ غيرِ الكافي الذي قد نتحصّلُ عليه بمجهودنا الشخصي.

فإن اعتمد كل واحد منا على الأمان الذي يقدمه العالم المؤقت، فسُنْشِبُه الرجل الذي بنى بيته على الرمل دون استخدام أساسٍ مناسبٍ. وسيظلُّ ذلك البيت قائماً لبعض الوقت، لكن عندما يتعرضُّ للاختبار، وتأتي عليه الكوارثُ وضغوطاتُ الحياة، سينهار.

لاحظ أن يسوع كان واقعياً لأبعد درجة، فلم يقل إن "وَقَعَتْ عَلَى ذَلِكَ الْبَيْتِ..." بل في واقع الأمر قال: "وَوَقَعَتْ عَلَى ذَلِكَ الْبَيْتِ..." إليك الحقيقة المؤلمة التي تحدت يسوع عنها: سنتعرض لضغوطٍ واختباراتٍ، وستمتحنُ حياة كل واحدٍ منا عند مرحلةٍ ما بكل أنواع الضغوط. وليس لدينا أي أملٍ في الهروب من هذه الضغوط أو تجنبها. والحل الوحيد هو أن نبني على أساسٍ يتحمل الضغوط التي حتماً ستأتي لكن دون أن نستسلم لها أو نتراجع.

كما يذكر يسوع بوضوح في هذا المثل، أن أساس البناء هو كلمة الله والحكمة المعلنه فيه؛ إذ تكشف حكمة الله عن طبيعته الأبدية، وتحتضن مشورته الأبدية وتُرينا الطريق التي من خلالها نتحول عن رمال الزمان الحاضر لنستند على صخر الدهور الأبدية الذي يمكننا أن نبني عليه الأساس بكل ثقة كاملة. إننا نعلم أن هذا الأساس يستطيع أن يتحمل كل الضغوط التي قد تجلبها هذه الحياة. فهل اخترت ذلك الصخر الأبدية لتضع أساس حياتك عليه في بحثك عن الأمان؟

الفصل الثالث

صخرُ الدهورِ الأبدِيِّ

في هذا الفصلِ سنتوسَّعُ في التأملِ عن طبيعةِ الصخرِ الأبدِيِّ. إنَّهُ الصخرُ الوحيدُ الذي يمكننا أن نضعَ أساسَ حياتنا عليه بكلِّ أمانٍ كاملٍ، سواءً للزمانِ الحاضرِ أو للأبدِيَّةِ. ولا يوجدُ أيُّ أسرارٍ عن هويَّةِ هذا الصخرِ (حجرِ الزاوية) إذ يتَّضحُ لنا وضوحَ الشمسِ في الكتابِ المقدَّسِ. يكتبُ بولسُ في كورنثوسِ الأولى ٣: ١١: "فإنَّهُ لا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَضَعَ أَساسًا آخَرَ غَيْرَ الَّذِي وُضِعَ، الَّذِي هُوَ يَسُوعُ الْمَسِيحُ."

كلماتُ بولسِ واضحةٌ جدًّا وعمليَّةٌ على حدِّ سواء. الأساسُ الوحيدُ الذي سيدومُ إلى الأبدِ هو يسوعُ المسيحُ. الأساسُ الذي وضعَهُ اللهُ هوربنا ومخلَّصنا يسوعُ المسيحُ. ولا يمكننا تغييرُ هذه الحقيقةِ المجرَّدةِ، ولا يمكننا أن نجدَ أساسًا آخرَ نبنى عليه ويلاقي قبولًا لدى اللهُ. ولا يمكننا الاعتمادُ إلا على الأساسِ الذي قدَّمه لنا اللهُ في يسوعِ المسيحِ.

يكتبُ الرسولُ بطرسُ عن أساسِ البناءِ الوحيدِ فيقولُ:

"الَّذِي إِذْ تَأْتُونِ لِإِيَّهِ [يسوع]، حَجَرًا حَيًّا مَرْفُوضًا مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ مُخْتَارًا مِنَ اللَّهِ كَرِيمًا، كُونُوا أَنْتُمْ أَيْضًا مَبْنِيِّينَ كَحِجَارَةِ حَيَّةٍ بَيْتًا رُوحِيًّا، كَهَيْئَتِنَا مُقَدَّسًا، لِتَقْدِيمِ ذَبَائِحَ رُوحِيَّةٍ مَقْبُولَةٍ عِنْدَ اللَّهِ بِيسوعِ الْمَسِيحِ، لِذَلِكَ يَتَّصَمُنُ أَيْضًا فِي الْكِتَابِ: «هَذَا أَضْعُ فِي صِهْيُونَ حَجَرَ زَاوِيَّةٍ مُخْتَارًا كَرِيمًا، وَالَّذِي يُؤْمِنُ بِهِ لَنْ يُحْزَى» (1بطرس ٢: ٤-٦).

على غرار ما قاله بولس، قدّم بطرس يسوع "كحجارة حية"، و"حجر زاوية مختارًا كريمًا". وعلاوةً على ذلك، أوضح بطرس أنه إذا كنا سنأتي إلى يسوع واضعين ثقفتنا به، فسنصبح "كحجارة حية بيّنة روحياً"، على أساس البناء الذي هو المسيح. وهذا "البيت الروحي" سيوفّر لنا الأمان الكامل. لاحظوا قول بطرس، إنَّ الشخص الذي يؤمن بيسوع "لَنْ يُحْزَى". الكلمة "لَنْ" تعطي الزمان الحاضر والأبدى على حدّ سواء. والذي يؤمن بهذا الأساس للبناء، أبداً لن يخيب ولن يُخذَل ولن يواجه ظروفاً لا يستطيع يسوع أن يصنع تدبيراً لها.

خطوات وضع الأساس على صخر الدهور الأبدي

هناك خطوتان واضحتان في غاية البساطة لكنهما مهمتان جداً للبناء على هذا الأساس وهو يسوع المسيح:

(١) يجب أن تتخلّى عن وضع ثقّتك في كل ما هو زمني ووقتي، فلا

صخر الدهور (الأبدي)

تَضَعُ ثِقَتَكَ فِي حِكْمَتِكَ الْبَشَرِيَّةِ وَلَا فِي أَيِّ جَهْدٍ أَوْ حِكْمَةٍ إِنْسَانِيَّةٍ.

(٢) يَجِبُ أَنْ تَكْرَسَ ذَاتَكَ وَحَيَاتَكَ تَكْرِيسًا كَامِلًا غَيْرَ مُتَحَفِّظٍ؛
فَكُلُّ مَا تَمْلِكُ أَوْ تَفْعَلُ -سواء في الزمانِ الحاضرِ أَوْ الأبدِي-
هو ليسوع المسيح.

قد تكونُ متديّنًا بالفعل ولديك أخلاقياتٌ حميدةٌ و"تعيشُ
حياةً صالحةً" لكن في نهاية المطاف، فإنَّ أفضلَ ما يمكنكُ أن
تقدّمه ليس سوى "رمال"، مجردَ مجهودٍ بشريّ. ولكي تبني على
صخر الدهور، يجب أن تتخلّى عن برِّك الذاتيِّ وصلاحك وفضائلك
الإنسانية الذاتية كأساسٍ لبناء الأمانِ الدائم، وأن تأتي إلى يسوع
لطلبِ هذا الأمان.

لقد وعدَ يسوعُ بنفسه هذا الوعدَ قائلاً: "مَنْ يُقْبَلْ إِلَيَّ لَا
أُخْرِجُهُ خَارِجًا [لا أرفضه]" (يوحنا ٦: ٣٧). فإن أتيت إليه سيقبلُك. إن
تداركت الخطأ بأنك كنت تبني على أساس البناء الشخصي،
يمكنك إذاً أن تأتي ليسوع الآن بمجرد أن تصلي هذه الصلاة:

يسوع، إني آتي إليك، وأؤمن بك مخلّصًا شخصيًا لحياتي.
وبالإيمان أستقبلُ منك عطية الحياة الأبدية. والآن أضغُ حياتي
كاملةً وذنِّي تحفيظ بين يديك. آمين.

هاتان الخطوتان البسيطتان اللتان ستغيران حياتك هما الطريق التي تبدأ منها البناء على صخر الدهور الأبدي، يسوع المسيح.

علاقة شخصية مع المسيح

إن تكريس حياتك ليسوع المسيح يخلق علاقة شخصية مباشرة معه لا يحل محلها أي علاقة أخرى. وتصف الكثير من المقاطع الكتابية هذه العلاقة. واحدة من أكثر هذه المقاطع شيوعاً التي تعبر عن هذا المعنى هو مزمور ٢٣، "مزمور الراعي" الذي كتبه الملك داود. وتعكس الآيات الأربع الأولى طبيعة هذه العلاقة انعكاساً رائعاً فتقول:

"الرَّبُّ رَاعِيٌّ فَلَا يُعَوِّزُنِي شَيْءٌ. فِي مَرَاعٍ خُضِرٍ يُرْبِضُنِي. إِلَى مِيَاهِ الرَّاحَةِ يُورِدُنِي. يَزِدُّ نَفْسِي. يَهْدِينِي إِلَى سُبُلِ الْبِرِّ مِنْ أَجْلِ اسْمِهِ. أَيْضًا إِذَا سِرْتُ فِي وَادِي ظِلِّ الْمَوْتِ لَا أَخَافُ شَرًّا، لِأَنَّكَ أَنْتَ مَعِي. عَصَاكَ وَعِصَاكَ هُمَا يُعَزِّيانِي" (مزمور ٢٣: ١-٤)

تعبر الآية الأولى عن كل ما يمكن أن يقال عن الأمان. إنها تستند إلى علاقة شخصية مع الرب: "الرَّبُّ رَاعِيٌّ فَلَا يُعَوِّزُنِي شَيْءٌ." كما تستند تلك العلاقة كل احتياج سوا في الزمان الحاضر أو في الأبدية. ويستكمل داود قائلاً: "الرَّبُّ... فِي مَرَاعٍ خُضِرٍ يُرْبِضُنِي. إِلَى مِيَاهِ الرَّاحَةِ يُورِدُنِي. يَزِدُّ نَفْسِي. يَهْدِينِي إِلَى سُبُلِ الْبِرِّ مِنْ أَجْلِ اسْمِهِ. أَيْضًا."

في الأساس، بمجرد أن نكرس حياتنا للرب يتحمّل هو مسؤوليتنا كاملةً في كلّ موقفٍ أو ظرفٍ "مِنْ أَجْلِ اسْمِهِ". فالربُّ لا يتحمّل مسؤوليتنا بسببِ صلاحنا أو استحقاقنا لرعايته، لكنّه يمنحنا الأمان الكامل لأنّه أمينٌ على اسمه. وسيحفظُ عهدَه والتزامه تجاهنا لا لشيءٍ إلا لمجدِ اسمه وكرامته.

في الآية الرابعة، يواصل داود فيقول: "أَيْضًا إِذَا سِرْتُ فِي وَادِي ظِلِّ الْمَوْتِ لَا أَخَافُ سَرًّا، لِأَنَّكَ أَنْتَ مَعِي. عَصَاكَ وَعِصَاكَ هُمَا يُعَزِّيانِي."

تصفُ هذه الكلمات الأمان الذي يتخطى حدودَ الزمان الحاضر ويذهبُ بنا إلى ما هو أبدي. عندما تحينُ آجالنا، وهو أمرٌ لا بدَّ من حدوثه لكلِّ واحدٍ، سنودّعُ العالمَ الزمني ونخرجُ منه. وعندما يحدثُ هذا لن نخشى أيَّ شيءٍ. فالربُّ معنا حتى في "وادي ظلِّ الموت". فهو حاضرٌ لكي ما يسندنا ويقوِّنا ويعزِّينا ويقبّلنا.

كخادمٍ، كانت المسؤولية التي أواجهها مواجهةً مستمرةً تجاه من تقتربُ آجالهم هي أن أقرّبهم بقدر استطاعتي بالقربِ من مدخلِ وادي ظلِّ الموت. تلك نقطةُ البداية التي فيها، كخادمٍ بشريٍّ، أسلمُ الراعي الصالح الأبدي هذا الشخص الذي سلّم له حياته، وأشهدُ الربُّ وهو يتولّى مسؤوليةً هذا الشخص. لقد اختبرتُ هذا الأمرَ مع زوجتي ليديا، التي كانت مؤمنةً

مسيحية رائعة وخدمةً أمينَةً للربِّ؛ إذ كنتُ بجانبها عندما ماتت، وفُدتُها مباشرةً إلى هذا الوادي. لكن في مرحلةٍ معينة، لم أستطع أن أستمر، لكنَّ الربَّ كان أمينًا لعهدِهِ؛ إذ رقدتُ بسلام في محضرِهِ. وسيفعلُ الربُّ الأمرَ ذاته مع كلِّ واحدٍ سلَّم له حياته دونَ تحفُّظٍ؛ فهو يظلُّ أمينًا سواء في الحياة أو الممات، في الزمان الحاضر أو الأبدِيّ. ولا يوجدُ أيُّ قوةٍ شريرةٍ في هذا الكونِ قد تُفسدُ العلاقةَ بينَ الربِّ وبينَ مَنْ سلَّم حياته لَهُ.

عَبَّر بولس عن هذه الفكرة تعبيرًا بليغًا إذ يقول:

"فإني متيقنٌ أنه لا موت، ولا حياة، ولا ملائكة، ولا رؤساء ولا قُوات، ولا أمورَ حاضرةٍ ولا مُستقبلة، ولا علو ولا عمق، ولا خليفة أُخرى، تقدرُ أن تُفصلنا عن محبةِ الله التي في المسيح يسوع ربِّنا" (رومية ٨: ٣٨-٣٩).

لا يوجدُ شيءٌ في الكونِ المخلوقِ بأسره يمكنُ أن يكسرَ العلاقةَ المقدسةَ بينَ الربِّ والنفسِ التي سلَّمت حياتها إلى يسوع، هذه الحياة التي وضعتُ أساسها على صخرِ الدهورِ الأبدِيّ، وهو الربُّ يسوعُ المسيح. وفوق كلِّ هذا، يقدِّم هذا الأساسُ أمانًا حقيقيًا وكاملًا ودائمًا.

الفصل الرابع "فِي الْبَدْءِ خَلَقَ اللَّهُ..."

بعد أن رأينا أن الأمان الحقيقي والدائم لا يمكن بلوغه إلا من خلال علاقة مع يسوع المسيح، سيساعدنا كثيرًا الآن استعراض كيف جئنا إلى المسيح كجزء من خطة الله ذات السيادة لكل واحد منّا. كما سنفهم من خلال الأسفار المقدسة أن اختيار الله لنا هو الأمان الكامل.

أدعوك للانضمام معي في رحلة رائعة تبدأ من الأزمنة الأزليّة، وتقودنا عبر مراحل زمنية متعددة، ثم تعود بنا إلى الأزمنة الأزليّة مرة أخرى. إذا كنت ستتبعني في الطريق الذي سأقودك إليه في هذا الفصل، فستنعم بالأمان الكامل في الله.

سنبدأ رحلتنا عند أول آية ذُكرت في الكتاب المقدس: "فِي الْبَدْءِ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ" (تكوين 1: 1).

في كل التاريخ البشريّ تقريبًا، حاول البشر التكهن بما وراء الكون وسرّ استمراريّته. وجرى تقديم إجابات كثيرة مختلفة؛ حيث استخدم بعض الفلاسفة عبارة مثل "المُسَبِّبُ الأول"

، عالين أنّ شيئاً ما يجب أن يكون وراء أصل كلّ الخليقة. فهل الخليقة كلّها صدفةٌ أو "انفجارٌ كبيرٌ" كما يدّعي بعض الفيزيائيين؟ هل هي عمليّةٌ فيزيائيّةٌ طائشةٌ لا يعرف أحدٌ أصلها، ولماذا تستمرّ عفويّاً، أو كيف ستنتهي؟ وهل استحيلٌ تماماً فهم هذا الكون أو تفسيره؟

أبونا الخالق يوضّح لنا القصد

يجيب الكتاب المقدس على تلك الأسئلة إجابةً واضحةً ودقيقةً للغاية؛ إذ إنّها تعلن أنّ خلف هذا الكون يوجد خالقٌ شخصيٌّ وهو أبٌ أيضاً. هذا الإعلان يتضمّن ثلاثة مفاهيم مهمة. خلف هذا الكون يوجد شخصٌ. ذلك الشخص هو خالقٌ. ثم أنّ ذلك الخالق هو أبٌ.

يا لأهميّة هذه الحقيقة أنّ الخالق هو أيضاً أبٌ. ما سبب أهميّة هذا الأمر؟ إنّ وجهة نظرك حول أصل الكون ستحدّد وجهة نظرك تجاه نفسك وحياتك؛ فإذا كنت تعتقد أنّ حياتك مجرد صدفةٍ عابرةٍ، وأنّ وجودك غير قابلٍ للتفسير، وأنك مجرد ضحيةٍ لقوى ماديةٍ لا يمكن إيقافها ولا يمكنك السيطرة عليها لكنّها تتحكّم فيك، فما هو إذن سبب وجودك هنا؟

لكن إن كنت تؤمن بما يقوله الكتاب المقدس، إذن يوجد

في البرء خلق الله

خالق يقف وراء كل ما يحدث في الكون. بل هو أكثر من ذلك، هو شخص يمكنك أن تتواصل معه. فضلاً عن ذلك، فهو ليس شخصاً فقط، بل أب أيضاً. فإن صحت تلك العبارات فلديك إذن سبب وهدف من وجودك على الأرض. وستغير هذه المعرفة نظرتك للحياة بكاملها.

ذات مرة، أخبرني صديق خادم للرب باختبار أسرده لك في السطور التالية. لقد كان يخدم في اجتماع في وسط واحدة من المدن الأمريكية الكبرى. انتهى الاجتماع عند وقت الغسق (في الظلام الدامس). كان الجو في هذا المساء بارداً وعاصفاً، وكان الخادم يمشي وحيداً على الرصيف، وكانت الأجواء رمادية ورتيبة وغير مبهجة وأقل قبولاً من أي وقت مضى. في تلك الظروف القاتمة والمزعجة المحيطة به شعر بالوحدة الشديدة والإحباط والاكتئاب. ثم خطرت له فكرة فبدأ يهمس بكلمة واحدة مراراً وتكراراً: "أبي... أبي... أبي... أبي."

لعدة دقائق، ظل يردد كلمة "أبي" ولم يقل شيئاً آخر سوى تلك الكلمة. مع إصراره في ترديد الكلمة، تغيرت حالته بالكامل. فبدأ الظلام وكأنه يفقد قوته ويتقهقر، وشعر بحضور هذا الواحد الذي أحبه ويسهر على حماية كل خطواته.

وقد تختبر مشاعر الأمان هذه إذا ما أدركت أن وراء هذا

الكون أباً قد خلقك ويحبك ولديه قصدٌ من حياتك.

أبونا الخالق منذ الأزل

إذ نستمرُّ في تناولنا لشخص الله الأب الخالق، سنرى لاحقاً
أنَّ الله سرمدِيٌّ (ليس له بداية ولا نهاية):

"مِنْ قَبْلِ أَنْ تُوَلِّدَ الْجِبَالَ، أَوْ أَبْدَأْتَ الْأَرْضَ وَالْمَسْكُونَةَ، مُنْذُ الْأَزْلِ إِلَى
الْأَبَدِ أَنْتَ اللَّهُ" (مزمو ٩٠: ٢).

لاحظ أن كاتب المزمور لم يقل: "... كنت الله،" أو "... ستكون
الله"، بل قال: "... أَنْتَ اللَّهُ". إِنَّ اللَّهَ يَعِيشُ فِي حُضُورِ سَرْمَدِيٍّ. فليس
له بداية ولا نهاية، هو كائنٌ إلى الأبد، وهو مصدرٌ كلِّ ما جاء إلى
الوجود.

الْأَلِفُ وَالْيَاءُ

الإله الأبدي هو البداية والنهية، ونقرأ في سفر الرؤيا هذه
الكلمات:

"أَنَا هُوَ الْأَلِفُ وَالْيَاءُ، الْبِدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ" يَقُولُ الرَّبُّ الْكَائِنُ وَالَّذِي كَانَ
وَالَّذِي يَأْتِي، الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. (رؤيا ١: ٨).

حرف الألف - أول حرف من الأبجدية اليونانية بينما الياء

في البدء خلق الله

هو الحرف الأخير. يقول الله: "أنا حيث بدأ كل شيء وحيث سينتهي كل شيء. أنا الألفا والأوميغا". هذا هو القول ذاته في اللغة العربية: "أنا هو الألف والياء".

الربُّ الكائنُ والذي كان والذي يأتي. ويتقابل الماضي والحاضر والمستقبل في كينونة الله الأبدية. تتكرر الفكرة ذاتها في نهاية سفر الرؤيا.

[قال يسوع] "أنا الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخِرُ". (رؤيا ٢٢: ١٣).

لا يمكنك مطلقاً أن تخرج خارج دائرة وجود الله؛ فهو كائنٌ قبلك، وسيظلُّ كائنًا إلى كلِّ الأزمنة حتى إلى الأبد.

رَبِّيسُ الْإِيمَانِ وَمَكْمَلُهُ

إنَّ الله ليس مجرد البداية لكنَّهُ يأخذُ على عاتقه أيضًا مسؤوليَّة كلِّ شيءٍ يأتي به إلى الوجود. لا يبدأ اللهُ أبدًا شيئًا لن يتابعه حتى نهايته. ولا يترك أبدًا واحدًا من مقاصده غير مكتملٍ. ولم يتوقَّف أبدًا في منتصفِ خطةٍ قد وضعها قائلاً: "أنا حقًا لا أعرفُ ماذا أفعلُ بدايةً من هذه المرحلة". وبالمثل، لم يُضطرَّ أبدًا أن يقول: "لا يمكنني أن أنجز ما قررتُ أن أفعله من البداية". هذه الكلمات غير موجودةٍ في مُفرداتِ الله.

ثُجِّعْنَا الرِّسَالَةَ إِلَى الْعِبْرَانِيِّينَ ١٢: ٢، أَنْ نَنْظُرَ إِلَى يَسُوعَ "رَبِّيسِ
الْإِيمَانِ وَمُكَمِّلِهِ". فَيَأْمَنُنَا بِبَدَأِ مَعَهُ وَيَتَوَجَّحُ مَعَهُ وَلَمْ يَبْدَأْ عَمَلًا فِي
حَيَاتِنَا يَعَجُزُ عَنْ أَنْ يَكْمِلَهُ أَوْ لَمْ يَرْعَبْ فِي تَتْمِيمِهِ. فَكَمَا نُوْمَنُ
بَأَنَّهُ يَبْدَأُ عَمَلًا فِي حَيَاتِنَا نُوْمَنُ أَيْضًا بِأَنَّهُ يَحْمِلُنَا لِنَجِزَهُ لِلنَّهَائَةِ.

أَكَّدَ بُولْسُ عَلَى هَذَا الضَّمَانِ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي
رِسَالَةِ فِيلِيبِّي؛ إِذْ يَقُولُ:

"وَإِثْقًا بِهَذَا عَيْنِهِ أَنَّ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيكُمْ عَمَلًا صَالِحًا يُكْمَلُ إِلَيَّ يَوْمَ
يَسُوعَ الْمَسِيحِ" (فِيلِيبِّي ١: ٦).

لَقَدْ ابْتَدَأَ اللَّهُ عَمَلَهُ فِي حَيَاةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا، وَسَيَكْمِلُهُ
لِلنَّهَائَةِ، وَعِنْدَمَا يَنْتَهِي مِنْ هَذَا الْعَمَلِ سَيَكُونُ عَلَى أَكْمَلِ وَجْهِهِ.
وَلَنْ تَكُونَ هُنَاكَ أَيُّ وَسِيلَةٍ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَعْمَلَ عَمَلَ اللَّهِ بِشَكْلِ
أَفْضَلٍ. إِذَا فَهَمْنَا أَنَّ اللَّهَ يَتَحَمَّلُ الْمَسْئُولِيَّةَ الْكَامِلَةَ عَنْ حَيَاتِنَا،
فَعِنْدَهَا سَنَمْتَلِئُ بِالثِّقَةِ. وَلَمْ يَعُدْ عَلَيْنَا أَنْ نَشْعَرَ بِالضَّعْفِ
كَرَقَائِقِ الثَّلْجِ الْهَشَّةِ الَّتِي تَنْجَرُفُ. قُلْتُ لِكَثِيرِينَ مَرَاتٍ عَدِيدَةً:
"أَنْتَ لَسْتَ حَادِثَةً يُنْتَظَرُ حَدُوثُهَا. لَقَدْ بَدَأَ اللَّهُ عَمَلًا فِي حَيَاتِكَ
وَهُوَ سَيَكْمِلُهُ، فَلَا دَاعِيَ لِلقَلْقِ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ هُوَ أَنْ
تَضَعَ ثِقَّتَكَ فِيهِ."

أبونا الخالق هو خلاصنا

بالإضافة إلى كل ما فهمناه حتى الآن، فهذا الإله الرائع، الله بذاته، خالقنا وأبونا هو خلاصنا أيضًا. من المهم جدًا أن ندرك أن الخلاص في الله ذاته. ولا أحد أقل من الله يمكن أن يكون خلاصنا. شهد إشعيا بهذا الحق قائلاً:

"هُوَذَا اللَّهُ خَلَّاصِي فَاطْمَئِنُّ وَلَا أَرْتَعِبْ، لِأَنَّ يَا هَيْهَوَ قُوَّتِي وَتَزَيْمَتِي وَقَدْ صَارَ لِي خَلَّاصًا" (إشعيا ١٢: ٢).

أشعر بالحزن على من يحاولون أن يجدوا خلاصهم في حضور كنيسة ما، أو في الناموس، أو في عقيدة، أو حتى في طائفة. كم هي واهية هذه البدائل التي تعكس مدى عجزها عن توفير الخلاص الذي نحتاجه. في المقابل، عندما ندرك أن خلاصنا هو في الله ذاته، عندها يمكننا أن نردّد قول إشعيا النبي: "فَاطْمَئِنُّ وَلَا أَرْتَعِبْ". إن معرفة أن الله هو خلاصنا تمنحنا الثقة والأمان، وتزيل الخوف والقلق.

مشكلتنا اليوم في الكنيسة المسيحية هي أننا نميل إلى التمرکز الشديد حول الذات والأمر الأرضية. في واقع الأمر، لا سلام ولا أمان ولا ثقة لمن تتركز حياتهم وأفكارهم وأهدافهم بالكامل على ذواتهم.

هنالك فترة في تاريخ علم الفلك كان يُعتَقَدُ فيها أنَّ الأرض هي مركز الكون، وأنَّ الشمس والنجوم والكواكب الأخرى تدور حول الأرض. ثم جاء عالمُ فلكٍ اسمه كوبرنيكوس (ولاحقًا كبلر وجاليليو) وأعلن أنَّ الأرض ليست مركز الكون؛ لكنَّ الشمس هي مركز نظامنا الشمسيّ. وصارَ هذا المفهومُ معروفًا بـ"الثورة الكوبرنيكانيّة" لأنَّه أحدثَ ثورةً كبيرةً في طريقة تفكيرِ البشرِ تجاه الكون.

إننا نحتاجُ لثورةٍ مماثلةٍ في طريقة تفكيرنا اليوم؛ فنحنُ متمركزون حول كلِّ ما هو أرضيٌّ. لكننا بحاجةٌ لأن نرى أننا لسنا مَرَكَزًا للكون. فيسوعُ المسيحُ، شمسُ البرِّ (انظر مِلاخي ٤: ٢) هو المركزُ ونحن ندورُ حوله.

فإذا كُنَّا على استعدادٍ للاعترافِ بهذه الحقيقةِ، سيزيلُ هذا الاعترافُ إحساسنا بعدم الأمانِ وعدم الاستقرارِ. لكن طالما اعتمدنا على جهودنا وقدراتنا الخاصّة، لن ننعَمَ أبدًا بالأمانِ. ولن نجدَ الأمانَ الحقيقيَّ إلا عندما يكونُ بمقدورنا أن نستريحَ في هذا الحقِّ القائلِ بأنَّ الله هو المصدرُ الوحيدُ لخلاصنا.

الفصل الخامس

الله صاحب اليد العليا

بعد أن أدركنا أن الله وراء هذا الكون المخلوق، فلنستمر في فحص حقيقة ذات صلة بهذا الأمر، وهي أن كل شيء له مصدر ولا يكتمل إلا في الله. لخص بولس هذه الحقيقة تلخيصاً بسيطاً لكن بشكل عميق في رسالته إلى أهل رومية. فكتب مشيراً إلى الله: "لأنَّ مِنْهُ وَبِهِ وَلَهُ كُلُّ الْأَشْيَاءِ. لَهُ الْمَجْدُ إِلَى الْأَبَدِ." (رومية ١١: ٣٦).

يُدْهِشُنِي أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ بِأَكْمَلِهَا بِاللُّغَةِ الْإِنْجِلِيزِيَّةِ، لَا تَوْجَدُ بِهَا كَلِمَةً وَاحِدَةً لَهَا أَكْثَرُ مِنْ مَقْطَعٍ لَفْظِيٍّ. فَهَنَّاكَ اثْنَتَا عَشْرَةَ كَلِمَةً تَتَكُونُ كُلُّ مِنْهَا مِنْ مَقْطَعٍ لَفْظِيٍّ وَاحِدٍ، وَمَعَ ذَلِكَ، لَا يُمْكِنُكَ قَوْلُ شَيْءٍ أَكْثَرَ عَمَقًا وَبَلَاغَةً مِنْ تِلْكَ الْكَلِمَاتِ. "لأنَّ مِنْهُ وَبِهِ وَلَهُ كُلُّ الْأَشْيَاءِ. لَهُ الْمَجْدُ إِلَى الْأَبَدِ." كُلُّ شَيْءٍ يَأْتِي مِنَ اللَّهِ وَمِنْ خِلَالِ اللَّهِ، وَكُلُّ شَيْءٍ يَتَحَقَّقُ وَيَكْتَمَلُ فِي اللَّهِ.

من هذه الآية، هل تستطيع أن تلمح سيادة الله العليا على الكون بأسره؟ لا يوجد شيء في الكون ليس تحت سلطان الله، من أكبر الأشياء فيه إلى أصغرها. فلنتأمل إذاً بعض العبارات في الكتاب المقدس التي توضّح هذه الحقيقة.

الله يتحكّم في النجوم

"[الله] يُحْصِي عَدَدَ الْكَوَاكِبِ. يَدْعُو كُلَّهَا بِأَسْمَاءٍ. [نحنُ نعرفُ أنه يوجدُ ملياراتُ النجومِ] عَظِيمٌ هُوَ رَبُّنَا، وَعَظِيمُ الْقُوَّةِ. لِفَهْمِهِ لَا إِحْصَاءَ" (مزمور ١٤٧: ٤-٥).

لا حدودَ لمعرفةِ اللهِ وفهمه. ولا يوجدُ شيءٌ يسقطُ من اهتمامه، قال النبيُّ إشعياءُ:

"ارْقَعُوا إِلَى الْعَلَاءِ عُيُونَكُمْ وَاَنْظُرُوا، مَنْ خَلَقَ هَذِهِ [جند السماء]؟ مَنْ الَّذِي يُخْرِجُ بَعْدَ جُنْدِهَا، يَدْعُو كُلَّهَا بِأَسْمَاءٍ؟ لِكثْرَةِ الْقُوَّةِ وَكَوْنِهِ شَدِيدِ الْقُدْرَةِ لَا يُفْقَدُ أَحَدًا" (إشعياء ٤٠: ٢٦).

ياله من شيءٍ يثيرُ إعجابي! إنَّ اللهَ يتعاملُ معَ ملياراتِ النجومِ بشكلٍ فرديٍّ، وينادي كُلًّا منها باسمِها. وهو لا يعرفُها بأسمائها فقط، بل بسلطانِه ومعرفتِه وقوتِه يحافظُ أيضًا على وجودِها في مكانِها. أودُّ أنْ أقتبسَ هنا من أحدِ كتبي السابقة، بعنوانِ "من المزامير مع ديريك برنس". في هذا العملِ، قدّمتُ الشرحَ التاليَ حولَ مزمور ١٤٧: ٤-٥، وبالأخصَّ عبارة "[الله] يُحْصِي عَدَدَ الْكَوَاكِبِ". إليك ما كتبتُه:

يقدمُ لنا كاتبُ المزمورِ معيارًا موضوعيًا وعلميًا يمكننا من خلاله قياسُ معرفةِ الربِّ وسلطانِه. ولن يجرؤُ علماءُ الفلكِ البشريُّونَ على إحصاءِ عددِ النجومِ في الكونِ. لكنهم معَ ذلكَ،

الله صاحب الير العليا

يخبروننا بأنَّ النجومَ قد تصلُ إلى ملياراتِ الملياراتِ في أعدادِها، لكنَّ الربَّ وحدَهُ يعلمُ العددَ الفعليَّ لها، فهو على اتصالٍ مباشرٍ بكلِّ نجمٍ ويتحكَّمُ في تحرُّكاتِها.

على الجانبِ الآخرِ، دعونا لا ننسبُ هذه الدقةَ أبداً إلى قوَّةِ "أو" قانونٍ غيرِ شخصيٍّ طائشٍ؛ فخلقَ ذلكَ كلُّهُ تكمنُ الحكمةُ اللامتناهيةُ الخالقِ يمتدُّ اهتمامُهُ إلى أبعدِ ركنٍ في الكونِ.

علاوةً على ذلكِ، يخبرُنا كاتبُ المزمورِ كيفَ يتحكَّمُ اللهُ في النجومِ؛ إذ "يَدْعُو كُلَّهَا بِأَسْمَاءٍ" (مزمور ١٤٧: ٤). في الكتابِ المقدَّسِ، يعبِّرُ الاسمُ عنِ السمةِ الفريدةِ الأساسيةِ للشخصِ أو الشيءِ الذي يأخذُ اسماً. بالنسبةِ إلى اللهُ، حتى النجومِ ليستُ مجردَ أشكالٍ طائشةٍ للمادةِ لا يمكنُ معرفتها إلا من خلالِ الموقعِ أو الحجمِ؛ فكلُّ نجمٍ له اسمٌ خاصٌّ، وكلُّ منها يتجاوبُ مع هذا الاسمِ عندما يدعوها اللهُ.

اللهُ يتحكَّمُ في مسارِ التاريخِ البشريِّ

كانَ هناكَ حاكمٌ أمميٌّ عظيمٌ، هو نبوخذنصر ملكُ بابلَ، الذي تواجَهَ معَ قوَّةِ اللهُ وحكمتِهِ مواجهةً مباشرةً. فعندما أعلنَ نبوخذنصر عن عظمتهِ واكتفائهِ الذاتيِّ، أدلَّهُ اللهُ حتى أُجبرَ على التصرُّفِ كواحدٍ منَ وحوشِ البريةِ. كما يخبرُنا الكتابُ المقدَّسُ

أَنَّ نبوخذنصر خرج عاريًا إلى الحقولِ وصارَ يأكلُ العشبَ وأنَّ شعْرَهُ نما مثلَ ريشِ الطيورِ وأظافره كالمخالبِ. فيما بعد، وبعد أن تعلّم نبوخذنصر الدرسَ، أعادَ اللهُ لَهُ عقلَهُ ومملكتهُ. (انظر دانيال ٤: ٤-٣٧) إليكم كيفَ لَحِصَ نبوخذنصر الدرسَ الذي تعلّمهُ عن الإلهِ الحقيقيِّ، الربِّ، إذ يقولُ:

"وَعِنْدَ انْتِهَاءِ الأَيَّامِ، أَنَا نَبُوخَذَنْصَرُ، رَفَعْتُ عَيْنَيَّ إِلَى السَّمَاءِ، فَزَجَجَ إِلَيَّ عَقْلِي، وَبَارَكْتُ العَلِيَّ وَسَبَّحْتُ وَحَمَدْتُ الخَيَّ إِلَى الأَبَدِ، الَّذِي سُلْطَانُهُ سُلْطَانُ أْبَدِيٍّ، وَمَلِكُوتهُ إِلَى دَوْرٍ فَدَوْرٍ. وَحَسِبْتُ جَمِيعَ سُكَّانِ الأَرْضِ كَلَا شَيْءٍ، وَهُوَ يَفْعَلُ كَمَا يَشَاءُ فِي جُنْدِ السَّمَاءِ وَسُكَّانِ الأَرْضِ، وَلَا يُوجَدُ مَنْ يَمْتَنِعُ يَدَهُ أَوْ يَقُولُ لَهُ: «مَاذَا تَفْعَلُ؟»" (دانيال ٤: ٣٤-٣٥).

في هذا الإعلانِ، أقرَّ نبوخذنصر بالحقيقةِ التاليةِ: أَنَّ اللهُ صاحبُ السيادةِ الكاملةِ في شؤونِ البشرِ. وجميعُ الممالكِ والأممِ والحكوماتِ مسؤولةٌ أمامَهُ. ويتصرّفُ فيها كيفما يشاءُ بحكمتهِ. هو يرفعُها ويذلُّها، يوسِّعُ تخومها ثمَّ يعودُ فيصغِّرها.

إنَّ التاريخَ البشريَّ ليسَ سلسلةً منَ الأحداثِ العشوائيةِ التي لا يفهمُها ولا يتحكَّمُ فيها أحدٌ؛ فالمسؤولُ عنه هو ذاتُ الشخصِ المسؤولِ عن الكونِ: إِنَّهُ اللهُ خالقُ النجومِ وخالقُ الإنسانِ. قال نبوخذنصرُ: «لَا يُوجَدُ مَنْ يَمْتَنِعُ يَدَهُ أَوْ يَقُولُ لَهُ: «مَاذَا تَفْعَلُ؟»". فلا يمكنُ لأحدٍ أن يفسدَ مقاصدَ اللهُ.

تنطبق هذه الحقيقة ذاتها على الأمم في مزمور ٣٣:

"الرَّبُّ أَبْطَلَ مُؤَامَرَةَ الْأُمَمِ. لَأَسَى أَفْكَارَ الشُّعُوبِ. أَمَّا مُؤَامَرَةُ الرَّبِّ
فَالِى الْأَبَدِ تَثْبُتُ. أَفْكَارُ قَلْبِهِ إِلَى دَوْرٍ قَدَوْرٍ" (مزمور ٣٣: ١٠-١١).

في نهاية المطاف، سيرهن التاريخ كله على إتمام قصد الله
الأبدى؛ إذ لا توجد قوة في تاريخ البشرية يمكنها أن تقاوم خطة
الله أو تحبطها.

الله يتحكم في مصائر الأشخاص

يسري سلطان الله بكل ما تحمل الكلمة من معانٍ إيجابية
على الأشخاص. في سفر أيوب، قرأنا كيف سمح الله أن يجتاز
أيوب في تجارب مروعة وأشكال مختلفة من الألم. ولكن في
النهاية، نال أيوب إعلانًا شخصيًا عن الإله الحي، فكان ذلك أعلى
من كل الثروة التي فقدتها. في الحقيقة، إن معاناة أيوب وآلامه
تبدو ضئيلة مقارنةً بذلك الإعلان الشخصي. فبعدما استقبل
أيوب ذلك الإعلان، اعترف للرب قائلاً: "قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَسْتَطِيعُ
كُلَّ شَيْءٍ، وَلَا يَعْصِرُ عَلَيْكَ أَمْرٌ" (أيوب ٤٢: ٢).

إذا اخترنا مثل هذا الإعلان الذي اختبره أيوب؛ حيث ندرك
إدراكًا حقيقيًا بأن الله قادر على كل شيء، ولا يمكن لأي شيء أن

يُفْسِدَ خِطَّةَ اللَّهِ أَوْ يَعْرِقَلَهَا، عِنْدَهَا لَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَجَالٌ لِلْقَلْقِ
أَوْ الْخَوْفِ.

"الَّذِي فِيهِ [يسوع المسيح] أَيْضًا نَلْنَا نَصِيبًا، مُعَيَّنِينَ سَابِقًا حَسَبَ قَصْدِ
[الله] الَّذِي يَعْمَلُ كُلَّ شَيْءٍ حَسَبَ رَأْيِ مَشِيئَتِهِ" (أفسس ١: ١١).

أرجو أن تتمسك بهذه العبارة: "حَسَبَ قَصْدِ [الله] الَّذِي يَعْمَلُ كُلَّ
شَيْءٍ حَسَبَ رَأْيِ مَشِيئَتِهِ." فلا شيء خارج نطاق سيطرته، وما من
شيء يفلت أو يضيع من يديه، وهو لا ينسى ولا يتغافل ولا
يحتار، ولم يكن لديه حالة طوارئ؛ إذ إنَّ كُلَّ شَيْءٍ تَحْتَ سَيْطَرَتِهِ.

إضافةً لذلك، إن كنت تؤمنُ بيسوع المسيح، فكل شيء في
حياتك قد صُمِّمَ لِيَتِمَّ قَصْدَ اللَّهِ الْأَبَدِيِّ وَالسِّيَادِيِّ.

"وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ الْأَشْيَاءِ تَعْمَلُ مَعًا لِلْخَيْرِ لِلَّذِينَ يُحِبُّونَ اللَّهَ، الَّذِينَ
هُم مَدْعُوعُونَ حَسَبَ قَصْدِهِ" (رومية ٨: ٢٨).

لا يهم ما يحدث من أمورٍ في حياتك، فقد تواجهك خيبة
الأمَل، والإحباطات، والتجارب، والمخاطر. رغم ذلك، يمكنك أن
تمتلئَ يقينًا بأنَّ الله يعملُ كُلَّ شَيْءٍ لِحَيْرِكَ.

كثيرون يستخدمون هذه الآية الشائعة على أنَّها تعني بوجه
عام أنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَتَحَوَّلُ دَائِمًا لِلْخَيْرِ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ صَحِيحًا

الله صاحب اليد العليا

تمامًا إلا عندما تتوقَّرُ فينا هذه الشروط الثلاثة:

(١) لا بدَّ أن نحبَّ الله؛ إذ إنَّ هذا الوعدَ لا ينطبقُ إلا على من يحبُّونَ الله.

(٢) لا بدَّ أن نكونَ مدعوِّينَ منَ الله؛ فهذا الأمرُ يعني أننا يجبُ أن نعرفَ ما دعانا اللهُ لكي نفعَلَهُ وما نصيرُ عليه.

(٣) يجبُ أن نسيرَ في خطةِ الله التي أعدَّها لنا.

والخبرُ السارُّ الذي أَرُقُّه إليكم، أنَّه إذا وقَّينا بهذه الشروطِ الثلاثة، سندركُ أنَّ الله يعملُ كلَّ شيءٍ يحدثُ لنا خيرًا.

خلاصةُ القول: اللهُ يتحكَّمُ في النجومِ وفي التاريخِ البشريِّ ويتحكَّمُ في حياةِ الأشخاصِ. وفوقَ كلِّ شيءٍ، يحقِّقُ مقاصدهُ في حياةِ الذينَ يحبُّونَهُ ويؤمنونَ ببسوغِ المسيح.

لدى اللهُ خطةٌ صالحةٌ لكلِّ واحدٍ منَّا، وسيظلُّ يعملُ لتحقيقها حتى النهايةِ، فلا يمكنُ لأحدٍ أن يُحيطَ تلكَ الخطةَ، وهذا هو الأمانُ الكاملُ في الله!

ربما تعاني في حياتك كنتيجةٍ لعدم فهمك أنَّ الله صاحبُ اليدِ العليا، وهو المتحكَّمُ في الأمورِ، وربَّما لم تدركُ حتى الآنَ أشواقَ الله تجاهِ إدارةِ شؤونِ حياتك ومسارها. وربَّما لم

تعترف بهذه الحقائق مطلقاً، لكنك ترغبُ في الاعترافِ بها الآن. استجابةً لذلك، هل تصليّ معي الآن هذه الصلاة البسيطة.

«يا ربّ، اعترافاً بالحقائق التي قرأتها، أريدُ أن أعلنَ لك وأشهدَ أنك صاحبُ السيادةِ على الكونِ والتاريخِ البشريّ، وأنتَ المتحكِّمُ في أحداثِ العالمِ الحالية، وفوقَ كلِّ شيءٍ أنتَ المتحكِّمُ في حياةِ كلِّ شخصٍ خلقتَه بمن فيهم أنا.»

«إني أعترفُ في هذه الصلاةِ بحيّك ورعايتك وإرشادك لحياتي. وأعيدُ تكريسَ يسوعَ المسيحِ كربِّ ومخلِّصٍ لحياتي. وأقرُّ بكلمتك دستوراً لي كمؤمنٍ. إني أحبُّك ربّي، وأؤمنُ بأنك دعوتني، وأعلنُ أمامك عن صدق قلبي في أن أسيرَ في مقاصدك التي أعددتها لي. ولصدق هذا الوعدِ، فأنتَ تعملُ كلَّ الأشياءِ في حياتي لخير تحقيقِ مقاصدك لي.»

«إني أرفعُ يدي عن مقاليدِ حياتي وأسلِّمها لك كاملةً. يا ربّ، أشكركَ لأنك الآن تتحكّمُ في كلِّ جانبٍ من جوانبِ حياتي. آمين.»

الفصلُ السَّامِسُ

المراحلُ السبعُ في خطَّةِ اللهِ

في الفصلِ السابقِ، تمكَّنَّا من فهمِ أنَّ كلَّ شيءٍ في حياتنا يعملُ لتحقيقِ خطَّةِ اللهِ من نحونا، ما دُمنَّا نلبي الشروطَ الثلاثةَ. لذا لنرجعَ مرةً أخرى إلى رومية ٨: ٢٨، لا لشيءٍ إلا للتأكيدِ على هذا الحقِّ. "وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ الْأَشْيَاءِ نَعْمَلُ مَعًا لِلْخَيْرِ لِلَّذِينَ يُحِبُّونَ اللَّهَ، الَّذِينَ هُمْ مَدْعُوُونَ حَسَبَ قَصْدِهِ". في الآيتين اللتين تتبعان رومية ٨: ٢٨، يصفُ بولسُ كيفَ يعملُ اللهُ على تحقيقِ خطِّتهِ في حياةِ كلِّ واحدٍ مِنَّا. كما يوضِّحُ لنا أنَّ تحقيقَ مقاصدِ اللهِ يستلزمُ سبعَ مراحلٍ متتاليةٍ:

"لأنَّ الَّذِينَ سَبَقَ فَعَرَفَهُمْ سَبَقَ فَعَيَّنَهُمْ لِيَكُونُوا مُسَابِهِينَ صُورَةَ ابْنِهِ، لِيَكُونَ هُوَ بَكْرًا بَيْنَ إِخْوَةٍ كَثِيرِينَ. وَالَّذِينَ سَبَقَ فَعَيَّنَهُمْ، فَهَؤُلَاءِ دَعَاهُمْ أَيْضًا. وَالَّذِينَ دَعَاهُمْ، فَهَؤُلَاءِ بَرَّرَهُمْ أَيْضًا. وَالَّذِينَ بَرَّرَهُمْ، فَهَؤُلَاءِ مَجَّدَهُمْ أَيْضًا" (رومية ٨: ٢٩-٣٠).

هذه إذن هي المراحلُ السبعُ المتتاليةُ لمفهومِ خطَّةِ اللهِ وتحقيقِها.

- الله عرفنا
- الله اختارنا
- الله عيّننا
- الله دعانا
- الله خلّصنا
- الله برّرنا
- الله مجّدنا

الصورة الكاملة

سنحتاج إلى دمج المقطع الذي ذكرناه سابقاً من رسالة رومية مع جزأين آخرين من الكتاب المقدس في العهد الجديد للحصول على فكرة أكثر اكتمالاً عن هذه المراحل في خطة الله وكيف تتصل مع بعضها البعض. وعندما نضع كل هذه الآيات معاً سنفهم من خلالها أهمية المراحل السبع المتتالية في خطة الله الكاملة.

لذا دعونا نبدأ في التعرف على صورة أكثر اكتمالاً بالبحث في

أحد المقاطع من رسالة أفسس:

"مُبَارَكُ اللهُ أَبُو رَبَّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، الَّذِي بَارَكَنَا بِكُلِّ بَرَكَاتٍ رُوحِيَّةٍ فِي السَّمَاوِيَّاتِ فِي الْمَسِيحِ، كَمَا اخْتَارَنَا فِيهِ قَبْلَ تَأْسِيسِ الْعَالَمِ، لِنَكُونَ قِدِّيسِينَ وَبِلَا لَوْمٍ قُدَّامَهُ فِي الْمَحَبَّةِ، إِذْ سَبَقَ فَعَيَّنَّا لِلتَّبَنِّي بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ لِنَفْسِهِ، حَسَبَ مَسَرَّةٍ مَشِيئَتِهِ" (أفسس ١: ٣-٥).

يستعرض هذا المقطع نفس الحقائق التي رأيناها سابقاً، فيوضح أن الله لديه خطة وعازم على تحقيقها، وأنا نحن المؤمنين في قلب هذه الخطة ومحورها. قد يبدو الأمر مثيراً للعجب، إلا أننا محور تصميم خطة الله الأبدية. وفي وصف تميم تلك الخطة، أضاف بولس مرحلة لم يذكرها في رومية الإصحاح الثامن. في أفسس ١: ٤ نقراً: "كَمَا اخْتَارَنَا [الله] فِيهِ [المسيح] قَبْلَ تَأْسِيسِ الْعَالَمِ..".

لقد اختارنا الله في المسيح. ومن المهم لنا أن ندرك أن هذا الاختيار لم يحدث داخل حدود الزمن، أو في نقطة زمنية معينة من التاريخ البشري؛ إذ قد اختارنا قبل تأسيس العالم. إنها فكرة مذهلة سنكتشف أبعادها بمزيد من التفصيل لاحقاً. وفي القائمة التي أشرت إليها سابقاً، سجلت هذه الحقيقة في المرتبة الثانية بين المراحل السبع، لأنها كالنقطة الأولى حدثت أيضاً في الأزل.

توجد نقطة أخرى في الكتاب المقدس تضيف إلينا بعداً

آخَرَ فِي تَكْوِينِ الصُّورَةِ الْكَامِلَةِ عَنِ الْمَرَاهِلِ السَّبْعِ لِحُطَّةِ اللَّهِ الْكَامِلَةِ. فِي الْمَقْطَعِ التَّالِيِ مِنْ رِسَالَةِ تِيموثَاوَسِ الثَّانِيَةِ نَفْهَمُ أَنَّ خِلَاصَنَا هُوَ جِزْءٌ مِنْ خُطَّةِ اللَّهِ (فِي التَّسْلِسِ الطَّبِيعِيِّ، وَضَعْتَ تَرْتِيبَ "خِلَاصِ اللَّهِ لَنَا" فِي الْمَرْتَبَةِ الْخَامِسَةِ).

"[اللَّهُ] الَّذِي خَلَّصَنَا وَدَعَانَا دَعْوَةً مُقَدَّسَةً، لَا يُمْقَتَضِي أَعْمَالِنَا، بَلْ يُمْقَتَضِي الْقُصْدَ وَالنَّعْمَةَ الَّتِي أُعْطِيتْ لَنَا فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ قَبْلَ الْأَزْمَنَةِ الْأَزَلِّيَّةِ" (٢ تيموثاوس ١: ٩-٨).

مثلاً ركز بولس على هذه الفكرة في الآيات الواردة في رسالة أفسس، أكد بولس لتيموثاوس أن خطة الله لم تبدأ في زمن معين، لكنها منذ الأزل. ولم تكن خطة الله كاستراتيجية إعلان الطوارئ، أي كفكرة طارئة ابتكرها عندما بدأت البشرية في مواجهة المشاكل التي تسببت فيها. لكنّها قد تصوّرت واستقرت في ذهن الله من قبل أن يدشن التاريخ سجالاته.

إننا في احتياج لتكوين منظور جديد، منظور داخلي عن ذواتنا وعن الظروف المحيطة بنا. لذا يجب ألا ننعين النظر في مشكلات الزمان الحاضر وأموره المربكة والمزعجة. نحن بحاجة إلى أن نقول مع إشعياء: "ارْقَعُوا إِلَى الْعَلَاءِ عُيُونَكُمْ وَانظُرُوا... مِنَ الَّذِي يُخْرِجُ بَعْدَ جُنْدِهَا." (إشعياء ٤٠: ٢٦). فنحن إذاً بحاجة إلى التأمل في الشخص الذي خلق الكون ويسيطر عليه. ونحن بحاجة لفهم

المراحل السبع في خطة الله

أَنَّ الإلهَ الذي يحكُمُ هذا الكونَ هو الإلهَ ذاتهُ الذي لديهِ خطةٌ لِيَتِمَّهَا في حياتِنَا. فكم نحتاجُ أَنْ نَدْرِكَ لطفَ اللهِ ورحمتهِ وروعتهِ، حتى أَنه من خلالِ كلمتهِ الثمينةِ يكشفُ لنا عن الطريقِ التي سِيَتَمُّ بها هذه الخطةُ.

المراحلُ السبعُ

إذا جمعنا كلَّ مقاطعِ الكتابِ المقدسِ المختلفةِ التي درسناها للتو، يمكننا أَنْ نفهمَ المراحلَ السبعَ المتتاليةَ لخطةِ اللهِ بترتيبها الطبيعيِّ. لذا دعونا نستعرضُ هذه المراحلَ تمهيدًا لاستكشافها ودراستها بمزيدٍ من التفصيلِ في الفصولِ القادمةِ.

(١) اللهُ عَرَفْنَا

أولُ كلِّ شيءٍ، اللهُ سَبَقَ فَعَرَفْنَا، فهو لديهِ المعرفةُ الكاملةُ التي سنفحصُها عن قَرَبٍ في الفصلِ التالي. يبني اللهُ كلَّ شيءٍ بناءً على معرفتهِ. وقد تتساءلُ فيما يتعلَّقُ بظرفٍ معيَّن، كيف علمَ اللهُ أَنَّ كلَّ الأحداثِ ستعملُ بهذه الطريقةِ؟ اللهُ كَيُّ المعرفةِ، فالماضي والحاضرُ والمستقبلُ معروفٌ لديهِ على حدِّ سواء. ومن المهمِّ للغاية أَنْ نفهمَ أَنَّ كلَّ شيءٍ ينبعُ من معرفةِ اللهِ المسبقةِ. ولا يوجدُ في طرقِ اللهِ شيءٌ عشوائيٌّ أو متهورٌ أو عَرَضِيٌّ، إذ إنه يتصرف من واقعِ معرفةٍ كاملةٍ.

٢) الله اختارنا

ثانياً، اختارنا الله على أساس علمه المسبق. لقد اختارنا لنكون ملكه لقصدٍ معيّن.

"مُبَارَكُ اللهُ أَبُو رَبَّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، الَّذِي بَارَكَنَا بِكُلِّ بَرَكَاتِهِ رُوحِيَّةٍ فِي السَّمَاوِيَّاتِ فِي الْمَسِيحِ، كَمَا اخْتَارَنَا فِيهِ قَبْلَ تَأْسِيسِ الْعَالَمِ، لِنَكُونَ قَدِّيسِينَ وَبِلَا لَوْمٍ قُدَّامَهُ فِي الْمَحَبَّةِ" (أفسس ١: ٤-٣).

٣) الله عَيَّنَّا

بعد أن اختارنا الله، عَيَّنَّا. قد لا يجب البعض كلمة "عَيَّنَّا" أو يرونها كلمةً مخيفةً. ولكن، بلغةٍ واضحةٍ وبسيطةٍ، إليك معنى الكلمة في سياق هذه المراحل السبع لخطة الله. "وضع الله مسار حياتنا الذي من المفترض أن تسلكه حتى تتحقّق مقاصده."

وأعتقد أنك تستطيع فهم خطة الله وتميمها فهمًا مباشرًا ومنطقيًا. ويجب أن تسير كل هذه الخطوات معًا، وبهذا الترتيب. لقد عرفنا الله، وعلى أساس معرفته المسبقة اختارنا فيه. ولتفعيل اختياره سبق فعَيَّنَّا، فحدّد لنا مسبقًا مسار حياتنا الذي علينا أن نسلكه. كل واحدةٍ من هذه المراحل حدثت منذ الأزل قبل تأسيس الخليقة. وقبل أن يأخذ التاريخ مساره، صمّم الله هذه المقاصد، وأعدّ مسبقًا طرق تحقيقها وإتمامها.

٤) الله دعانا

الآن ننتقل من الأبدى إلى ما هو زمي. وفي حياة كل واحد منا نتواجه مع لحظة مهمة جداً، وهي المرحلة التي فيها تؤثر مقاصد الله الأبدية علينا بصفة فردية. فعند دعوة الله لنا تنتقل مقاصد الأبدية من الواقع الأزلي والأبدى إلى واقع زماننا الحاضر وحياتنا التي نحياها على الأرض. يحمل الفعل "دعا" اثنين من المعاني هما: "طلب" أو "استدعى" - أرسل في طلب...". إن دعوة الله هي طلب، لكنه طلب يحمل في طياته أيضاً سطة استدعاء الملوك لرعاياهم.

٥) الله خلصنا

المرحلة التالية هي دعوتنا للانضمام إلى عائلة الله من خلال الإيمان بيسوع المسيح. عندما استجبنا لهذه الدعوة استجابة إيجابية، لننا خلاص الله. لقد اعتقنا من الخطية؛ من ذنبا وسطوتها وذنسها. وأعطانا الله خلاصاً كاملاً بواسطة يسوع المسيح.

٦) الله بررنا

عندما لننا الخلاص بررنا الله. إن كلمة "مبّرر" مصطلح لاهوتي تقني إلى حد ما. وتحمل عدة معانٍ تتناسب مع بعضها البعض. المعنى الأول: أبرئ من ذنب ما [أَنْ يُعلن رسمياً أن

شخصاً ما غيرُ مذنبٍ بارتكابِ الجريمةِ التي اتُّهمَ بارتكابها، المعنى الثاني، صارَ ضمنَ مَنْ نالوا البراءةَ؛ أي حُسِبَ غيرَ مذنبٍ. أما المعنى الثالثُ فهو صارَ مبرراً. لذلك، استناداً إلى أننا قد نلنا الخلاصَ بالإيمانِ بيسوعَ المسيحِ نلنا براءةً منْ كُلِّ ذنبٍ، فحُسِبْنَا أبراراً ومنْ ثمَّ صرْنَا في الوقتِ المناسبِ أبراراً. غيرَ أنَّ التبريرَ ليسَ المرحلةَ الأخيرةَ التي نختبرُها في خطةِ اللهِ الأبديةِ.

٧) الله مجدنا

كثيرون من المسيحيين يتوقفون في اعتقادي عند مفهوم نوال التبرير. لكنَّ اللهَ لم يكتفِ بهذا، بل مجدنا أيضاً. يا لروعةِ المرحلةِ السابعةِ في خطةِ اللهِ الأبديةِ.

يقول الكتابُ المقدسُ إننا قد تبررنا بفضلِ قيامةِ المسيحِ، وبفضلِ صعوده صرنا ممجدين. إننا نتَّحدُ مع المسيحِ في كُلِّ جانبٍ منْ هذهِ الجوانبِ: في موتهِ ودفنهِ وقيامتهِ وصعودهِ. فكلُّ هذهِ المراحلِ تقودنا نحوَ الهدفِ. لنتشاركِ في مجدِ المسيحِ ونأخذَ مكاننا معه على عرشهِ إلى الأبدِ. وغايةُ رحلتنا أن نتشاركِ في مجدِ اللهِ على العرشِ مع يسوعَ المسيحِ إلى أبدِ الأبدِينِ.

فلنتأملِ الآنَ في كُلِّ مرحلةٍ منْ مراحلِ خطةِ اللهِ المتتاليةِ بالتفصيلِ.

الفصل السابع

المرحلة الأولى: الله عَرَفَنَا

المرحلة الأولى في خطة الله هي أَنَّهُ "قد عَرَفْنَا" وفهمنا أَنَّ الله، منذ الأزل، قد سبقَ فعَرَفْنَا واختارَنَا وعَيَّنَنَا حسبَ قصده. وتبدأُ خطُّهُ دائماً بعلمِهِ المسبقِ؛ إذ كَتَبَ الرسولُ بولس:

"لأنَّ الَّذِينَ سَبَقَ [الله] فَعَرَفَهُمْ سَبَقَ فَعَيَّنَهُمْ لِيَكُونُوا مُسَابِهِينَ صُورَةَ ابْنِهِ" (رومية ٨: ٢٩).

عبَّرَ الرسولُ بطرسُ عن الإعلانِ ذاتِهِ، لكنَّهُ استخدمَهُ بالأخصَّ على اختيارِ الله لَنَا.

"بُطْرُسُ، رَسُولُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ، إِلَى الْمُتَعَرِّبِينَ مِنْ شَتَاتِ بَنْتَسَ وَعَلاطِيَّةَ وَكَبْدُوكِيَّةَ وَأَسِيَّا وَيِيشِيَّةَ، الْمُخْتَارِينَ بِمُقْتَضَى عِلْمِ اللَّهِ الْآبِ السَّابِقِ..." (ابطرس الأولى ١: ٢-١).

يؤكدُ هذانِ المقطعانِ الكتابيَّانِ على أَنَّ معرفةَ الله المسبقةَ تأتي دائماً أولاً. إنَّ اختيارَ الله ينبعُ من معرفتهِ المسبقةِ، ومن اختيارِهِ ينبعُ تعيينُنَا. فالمعرفةُ المسبقةُ تعني ببساطةٍ أَنَّ الله يعلمُ مسبقاً. هذه المعرفةُ جزءٌ من معرفتهِ الكاملةِ. وفي اعتقادي أَنَّهُ

لا توجدُ صفةٌ لله أكثر روعةً من معرفتهِ الكاملة. وعندما نتأملُ بعمقٍ في صفاتِ الله علينا أن ننحني بكلِّ وقارٍ وإجلالٍ.

اللهُ كليُّ المعرفةِ

لنلخّصْ بإيجازٍ نطاقَ معرفةِ الله. أولُ كلِّ شيءٍ وببساطةٍ شديدةٍ، هو يعرفُ كلَّ شيءٍ! ولا يجبُ أن نغفلَ تلكَ الحقيقةَ. كتبَ يوحنا: "اللهُ أعظمُ من قلوبِنَا، وَيَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ." (1 يوحنا ٣: ٢٠).

هل تعلمُ أن كلمةَ "كُلُّ شَيْءٍ" تعني حرفياً وضمنياً "كُلَّ شَيْءٍ". فلا يوجدُ شيءٌ على الإطلاقِ في الماضي أو الحاضرِ أو المستقبلِ، سواءً على الأرضِ أو في أقصى الكونِ لا يعرفُهُ اللهُ. إنه يعرفُ الكلَّ، من أكبرِ الأشياءِ إلى أصغرِها. وفيما يلي نستعرضُ بعضَ هذه الأشياءِ التي يعرفُها اللهُ دونَ سواها.

اللهُ يعرفُ النجومَ

في وقتٍ سابقٍ رأينا أن اللهَ لديه معرفةٌ عميقةٌ ودقيقةٌ وشخصيةٌ بالنجوم. فيقولُ مزمو ١٤٧: ٤: "يُخْصِي عَدَدَ الْكَوَاكِبِ. يَدْعُو كُلَّهَا بِأَسْمَاءٍ." وفي إشعياء ٤٠: ٢٦ يؤكدُ الفكرةَ ذاتها فيقولُ: "مَنْ الَّذِي يُخْرِجُ بَعْدَ جُنْدِهَا، يَدْعُو كُلَّهَا بِأَسْمَاءٍ؟" ورغمَ وجودِ ملياراتِ وملياراتِ من النجومِ، فإنَّ اللهَ يعرفُ كلَّ واحدٍ منها بالتحديدِ.

(المرحلة الأولى): (الله عرفنا

إنه يعرف اسم كل واحد منها، ويدعو كل واحد منها باسمه، وكل النجوم تستجيب لصوت نداءه. ما أروع هذا المشهد!

الله يعرف العصافير

لا تقتصر معرفة الله على النجوم فحسب، بل تتنازل إلى معرفة العصافير أيضاً؛ فهي أكثر الطيور شيوعاً في الخليقة. توجد العصافير في جميع مناطق العالم تقريباً. وفي رحلاتي إلى العديد من الدول، لا أتذكر ولا بلداً واحداً لم أر فيه عصافير. وهذه النوعية من الطيور لا تحظى إلا بتقدير ضئيل للغاية؛ فلا أحد يهتم كثيراً بها. فإذا عُثر على عصفور ميت في بالوعة أو مزراب صرف للمياه، فبضعة أشخاص قد يهتمون لأمره. لكن ماذا عن رأي يسوع في العصافير؟ قال يسوع: "أليس عُصْفُورَانِ يُبَاعَانِ بِفَلْسٍ؟ وَوَاحِدٌ مِنْهُمَا لَا يَسْقُطُ عَلَى الْأَرْضِ بِدُونِ أَبِيكُمْ." (متى ١٠: ٢٩).

تشير الآية السابقة إلى أن عصفورين يُباعان بفلس واحد، لكن في موضع آخر قال يسوع: "أَلَيْسَتْ حَمْسَةُ عَصَافِيرَ تُبَاعُ بِفَلْسَيْنِ، وَوَاحِدٌ مِنْهَا لَيْسَ مَنْسِيًّا أَمَامَ اللَّهِ؟" (لوقا ١٢: ٦).

لاحظ العملية الحسابية لهاتين العبارتين. إذا كان بإمكانك الحصول على عصفورين بفلس واحد، فعندئذٍ، وبنفس المبدأ الحسابي، ستحصل على أربعة عصافير مقابل فلسين. لكن على

ما يبدو عندما استثمرت فلسين حصلت على خمسة عصافير؛ أي
أنَّ العصفورَ الخامسَ كانَ بالمجانِ. قال يسوعُ إنَّ هذا العصفورَ
الخامسَ ليسَ منسياً أمامَ الله.

سمعتُ مرةً من أحدِ الأشخاصِ العبارةَ التاليةَ التي جعلتني
أبكي، قال: "يخصُّ اللهُ وقتًا لجزارةِ عصفورٍ". ولأننا نعتبرُ
العصافيرَ ليست ذات أهمية، لا تُبدي لها اهتمامًا. لكنَّ الله
يعرفُ كلَّ واحدٍ منها، ولا يسفُطُ واحدٌ منها على الأرضِ بدونِ
علمِ الآبِ.

اللهُ يعرفُ عددَ شعورِ رؤوسنا

هناك حقيقةٌ أخرى يعلمُ اللهُ تمامًا أننا لسنا على علمٍ بها،
وهي عددُ شعورِ رؤوسنا؛ إذ يقول: "وَأَمَّا أَنْتُمْ فَحَتَّى شُعُورُ رُؤُوسِكُمْ
جَمِيعُهَا مُحْصَاةٌ." (متى ١٠: ٣٠؛ انظر أيضًا لوقا ١٢: ٧). ليس أحدٌ
يستطيعُ أن يحسبَ بدقةِ عددَ شعورِ رأسِهِ. البعضُ منَّا لديه
شعرٌ غزيرٌ، والبعضُ الآخرُ لا يمتلكُ إلا القليلَ منه، لكن
حتَّى هؤلاء لا يمكنُهمُ إحصاءَ جميعِ خصلاتِ شعورِهِم خصلةً
خصلةً. ومع ذلك، تشهدُ العبارةُ التي قالها يسوعُ على أنَّ الله
يعرفُ عددَ شعيراتِ رأسِ كلِّ إنسانٍ في العالمِ اليومَ.

الله يعرفنا معرفةً كاملةً

إِنَّ اللَّهَ يَعْرِفُ أَيُّضًا كُلَّ وَاحِدٍ مِنَّا بِجَمَلَتِنَا، وَيُوجَدُ مُقَطَّعٌ رَائِعٌ فِي الْمَزْمُورِ ١٣٩ عَبَّرَ فِيهِ الْمَلِكُ دَاوُدُ عَنِ دَهْشَتِهِ مِنْ مَعْرِفَةِ اللَّهِ بِهِ؛ حَيْثُ ارْتَفَعَتْ شَهَقَاتُ تَعَجُّبِ دَاوُدَ مِنْ هَذِهِ الْمَعْرِفَةِ فَقَالَ:

"يَا رَبُّ، قَدْ اخْتَبَرْتَنِي وَعَرَفْتَنِي. أَنْتَ عَرَفْتَ جُلُوسِي وَقِيَامِي. فَهَمَّتْ فِكْرِي مِنْ بَعِيدٍ. مَسَلَكِي وَمَرَبِّضِي دَرَيْتَ، وَكُلَّ طُرُقِي عَرَفْتَ. لِأَنَّهُ لَيْسَ كَلِمَةٌ فِي لِسَانِي، إِلَّا وَأَنْتَ يَا رَبُّ عَرَفْتَهَا كُلَّهَا. مِنْ خَلْفٍ وَمِنْ قُدَّامٍ حَاصِرْتَنِي، وَجَعَلْتَ عَلَيَّ يَدَكَ. عَجِبِيَّةٌ هَذِهِ الْمَعْرِفَةُ، فَوْقِي انْتَفَعْتُ، لَا أَسْتَطِيعُهَا. أَيْنَ أَذْهَبُ مِنْ رُوحِكَ؟ وَمِنْ وَجْهِكَ أَيْنَ أَهْرُبُ؟" (مزمو ١٣٩: ٧-١).

تأمل فيما قاله داود، إِنَّ اللَّهَ يَعْرِفُ أَفْكَارَنَا مِنْ بَعِيدٍ. وَسَمِعْتُ ذَاتَ مَرَّةٍ رَجُلًا قَدْ تَلَقَّى هَذَا الْإِعْلَانَ مِنَ اللَّهِ: "كصوت الإنسان على الأرض، هكذا يُسْمَعُ صوتُ أفكارِ قلبه في السماء." وكان هذا الإعلان بمثابة صدمة لي. لكنَّ هذا ما كان يشيرُ إليه داودُ في هذا المزمور؛ إذ يقول: "فَهَمَّتْ فِكْرِي مِنْ بَعِيدٍ. مَسَلَكِي وَمَرَبِّضِي دَرَيْتَ." بمعنى آخر: "أنت تعرف الطريق التي أسلك فيها، لذلك فأنت تعرف أين تجدني في أي لحظة." ثم يقول: "وَكُلَّ طُرُقِي عَرَفْتَ. لِأَنَّهُ لَيْسَ كَلِمَةٌ فِي لِسَانِي، إِلَّا وَأَنْتَ يَا رَبُّ عَرَفْتَهَا كُلَّهَا." إِنَّ اللَّهَ يَعْرِفُ مَا سَتَفَوْهُ بِهِ قَبْلَمَا نَطَقْتُ بِهِ. ثم يردف قائلاً: "مِنْ خَلْفٍ وَمِنْ قُدَّامٍ حَاصِرْتَنِي، وَجَعَلْتَ عَلَيَّ يَدَكَ." وبكُلِّ تأكيدٍ، حينَ نتأمل هذا

الإعلان الحقيقي فلا بد أن نردّد صدى كلمات داود: "عَجِبَةٌ هَذِهِ
الْمَعْرِفَةُ، فَوَقِي انْتَقَعْتُ، لَا أَسْتَطِيعُهَا."

ثم قال داود: "أَيْنَ أَذْهَبُ مِنْ رُوحِكَ؟" إِنَّ رُوحَ اللَّهِ هُوَ مِفْتَاحُ
تفسير معرفة الله لكل شيء في الكون كله، وهو يتغلغل في أرجاء
الكون كله. ولا يوجد مكاناً لا يوجد فيه روح الله، الذي من خلاله
يعرف الله كل تفصيلاً من تفاصيل هذه القائمة التي كتنا نفحصها.

الله يعرفنا معرفة شخصية

نرى في مزمور ١٣٩ ما هو أبعد من ذلك، إذ نجد داود
يتحدث عن معرفة الله الشخصية به:

"لَأَنَّكَ أَنْتَ افْتَنَيْتَ كَلْبِيَّ. نَسَجْتَنِي فِي بَطْنِ أُمِّي" (مزمور ١٣٩: ١٣).

قال داود إنه قبل أن يولد في هذا العالم، كان الله يشكّل فيه
داخل بطن أمه.

"أَحْمَدُكَ مِنْ أَجْلِ أَنِّي قَدِ امْتَرَزْتُ عَجَبًا. عَجِبَةٌ هِيَ أَعْمَالُكَ، وَنَفْسِي
تَعْرِفُ ذَلِكَ يَقِينًا. لَمْ تَخْتَفِ عَنكَ عِظَامِي حِينَمَا صُنِعْتُ فِي الْخَفَاءِ،
وَرُفِئْتُ فِي أَعْمَاقِ الْأَرْضِ" (مزمور ١٣٩: ١٤-١٥).

عند رؤية تجاوب داود مع هذه الحقيقة، يجب أن أعترف

(المرحلة الأولى): (الله عرفنا)

بأنني أشعرُ بذاتِ المشاعرِ. عندما أتأملُ في معرفةِ الله، تغمرُني
مشاعرُ الحمدِ والتسبيحِ والخشوعِ.

منَ المدهشِ أن نتأملَ أنَّ اللهَ قد خلقَ الإنسانَ منَ ترابٍ
(انظر تكوين ٢: ٧). لكنَّ ما يزيدُ الدهشةَ إدراكنا أنَّ اللهَ قد
شكَّلَ هذا الترابَ في أعماقِ الأرضِ قبلَ أن يستخدِمَه في خلقِ
الإنسانِ. فلم يبدأ اللهُ بالترابِ فحسبَ، بل بدأً بالعملياتِ
الكيميائيةِ في الأرضِ التي أنتجتُ في النهايةِ الترابَ الذي خَلَقْنَا بِهِ.

قال داودُ، مواصلاً التعليقَ على هذه العمليةِ المدهشةِ:

"رَأَتْ عَيْنَاكَ أَعْضَائِي، وَفِي سَفْرِكَ كُلُّهَا كُتِبَتْ يَوْمَ تَصَوَّرْتِ، إِذْ لَمْ يَكُنْ
وَاحِدٌ مِنْهَا" (مزمور ١٣٩: ١٦).

كان داودُ يقولُ للربِّ: "لقد عرفتَ كلَّ مرحلةٍ يمرُّ بها
جسدي، وكنتَ تعرفُ متى سيتشكَّلُ كلُّ عضوٍ منَ أعضائي. وقد
عرفتَ متى يحدثُ كلُّ حدثٍ من أحداثِ حياتي. ولا يوجدُ شيءٌ
في حياتي لم تعرفهُ لا في الحاضرِ، ولا في المستقبلِ."

معرفةُ اللهِ أزليةٌ

إذا جَمَعْنَا ما بينَ إعلانِ داودَ معَ كلماتِ بولسَ وبطرسَ
في بدايةِ هذا الإصحاحِ، سنرى أنَّ معرفةَ اللهِ هي منذُ الأزلِ.

وبروجه يعرف الله الماضي والحاضر والمستقبل. إنه يعرف أكبر الأشياء وأصغرها، الأشياء المهمة وغير المهمة. كما يعرف طبيعتنا الداخلية والخارجية، ويعرف طبيعتنا الجسدية وتركيبتنا الوجدانية. الله كلي العلم والمعرفة وعلمه مسبق. كل شيء في خطة الله من نحونا ومن نحو الكون مبني على علمه المسبق. ومن علمه المسبق تنبثق كل جوانب مقاصده.

الفصل الثامن

المرحلة الثانية: الله اختارنا

المرحلة الثانية في خطة الله "اختارنا". أولاً عرفنا، ثم اختارنا. بينما نتناول النقاش من الفصول السابقة لنسترجع معاً بعض المقاطع من الكتاب المقدس.

الله هو المسؤول

أولاً، لنتذكر هذه الكلمات في رسالة أفسس:

"مُبَارَكُ اللهُ أَبُو رَبَّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، الَّذِي بَارَكَنَا بِكُلِّ بَرَكَاتٍ رُوحِيَّةٍ فِي السَّمَاوِيَّاتِ فِي الْمَسِيحِ، كَمَا اخْتَارَنَا فِيهِ قَبْلَ تَأْسِيسِ الْعَالَمِ، لِتَكُونَ قَدِيسِينَ وَبِلَا لَوْمٍ قُدَّامَهُ فِي الْمَحَبَّةِ" (أفسس ١: ٣-٤).

تركز هذه الآيات على حقيقة اختيار الله لنا وعلى خطية التي تعمل فينا المبنية على اختياره. وحسب ما قاله بولس، اختارنا الله "لِتَكُونَ قَدِيسِينَ وَبِلَا لَوْمٍ قُدَّامَهُ." ويجب أن أعترف أنه إن لم يكن الله قد اختارنا، لم يكن لي أن أؤمن بأن القداسة التي يتكلم عنها بولس قد تحدث يوماً ما. لذا فإيماني مبني على الحقيقة القائلة بأن الله (ليس أنا) هو من قرّر أن يختارنا. فإذا كان الله

نفسه هو الذي أسس هذا الاختيار فيمكنني إذن أن أقول بكلّ احترامٍ وخشوعٍ: "إنها مسؤوليته أن يرى القداسة تتحقّق".

الله هو المبادرُ

بالنسبة للنقطة التالية، لنلقِ نظرةً ثانيةً على المقطع التالي من رسالة بطرس الأولى ١: ١:

"بَطْرُس، رَسُولُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ، إِلَى الْمُتَعَرِّبِينَ مِنْ سَنَاتٍ بِنْتَسٍ وَعَلَاظِيَّةٍ وَكَبْدُوكِيَّةٍ وَأَسِيًّا وَيَشِيئِيَّةً، الْمُخْتَارِينَ بِمُقْتَضَى عِلْمِ اللَّهِ الْآبِ السَّابِقِ، فِي تَقْدِيرِ الرُّوحِ لِلطَّاعَةِ، وَرَشِّ دَمِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ: لِنُكْتِزِ لَكُمْ النِّعْمَةَ وَالسَّلَامَ" (ابطرس ١: ٢-١).

كما أشرتُ سابقًا، فاللهُ عرفنا ثم اختارنا، واختياره دائماً مبنيٌّ على علمه المسبق. يجبُ أن تُريحنا هذه المعرفة من مشاعرِ القلق. إن كانَ اللهُ قدِ اختارنا لننجزَ عملاً ما، فاختياره هذا لأنه يعلمُ أننا بنعمته سنتمكّنُ من أن نتممَ العملَ الذي قد سبقَ فعينه لنا. من المهمّ جدًّا أن ندركَ أنَّ اللهُ يحتفظُ دائماً بزمام المبادرة في جميع معاملاته مع البشرية، ومع الكونِ كلّهِ. في الحقيقة لا تقلتُ أبداً أيُّ مبادرةٍ من يدي اللهُ.

أريدُ أن أوضحَ هذه الحقيقةَ من عملِ اللهِ المسجّلِ في العهدِ

المرحلة الثانية: (الله اختارنا

الجديد من عدة جوانب. ومن المهم أن نتطرق إلى هذه الحقيقة ونركز عليها؛ لأن مؤمنين كثيرين اليوم نادراً ما يتركون زمام المبادرة في يد الله. على العكس نميل للاعتقاد بأن كل شيء يعتمد على ما نفعله حتى لدرجة الاعتقاد بأننا إن لم نفعل شيئاً فلن يحدث أي فرق. إلى حد ما قد يصحُّ هذا الأمر لكنها ليست الحقيقة الكاملة.

الحقيقة الفعلية والصادقة، أن الله قد خلق كل شيء وأخرجهُ إلى حيز الوجود. على سبيل المثال، في الولادة الجديدة أو الخلاص تكون المبادرة من الله، بينما يعتقد كثيرون أنهم قد وُلدوا ثانية بسبب اتخاذهم للقرار. إلا أن ذلك الاعتقاد ليس كل الحقيقة. نحن نولد من جديد لأن الله قد قرَّر ذلك الأمر. وعلينا أن نتجاوب مع قرار الله، فبدون قراره لم يكن لنا أن نولد ثانية من تلقاء أنفسنا.

"شَاءَ فَوَلَدْنَا بِكَلِمَةِ الْحَقِّ لِكَيْ نَكُونَ بَأَكُورَةً مِنْ خَلَاتِقِهِ" (يعقوب ١: ١٨).

لاحظ أن النصف الأول من الآية يقول: "شَاءَ فَوَلَدْنَا بِكَلِمَةِ الْحَقِّ". نحن وُلدنا ثانية لأن الله اتخذ ذلك القرار. وفي ترجمة أخرى، هذا الجزء يعني أن الله قد اختار أن نولد بكلمة الحق. إذن لا بد أن نتذكر أن الولادة الجديدة لا تنبُع من اختيارنا، بل من اختيار الله.

وينطبق الأمر ذاته على الخلاص الذي يُعدُّ جانباً من جوانب اختبار اختيار الله لنا. ويكتب بولس إلى المسيحيين في تسالونيكي:

"وَأَمَّا نَحْنُ فَيَبْتَغِي لَنَا أَنْ نَشْكُرَ اللَّهَ كُلَّ حِينٍ لِأَجْلِكُمْ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْمَحْبُوبُونَ مِنَ الرَّبِّ، أَنَّ اللَّهَ اخْتَارَكُمْ مِنَ الْبَدْءِ لِلْخَلَاصِ، بِتَقْدِيرِ الرُّوحِ وَتَصْدِيقِ الْحَقِّ" (٢ تسالونيكي ٢: ١٣).

لقد اختارك الله للخلاص، ولم تنل الخلاص لأنك قد قررت ذلك. لقد نلت الخلاص لأن الله اختار أن يخلصك. فلا تحاول أبداً انتشال زمام المبادرة من يدي الله. وكلما أدركت أن المبادرة في يد الله، يمكنك أن تطمئن مختبراً لمشاعر الثقة والأمان. في المقابل، إذا كنت تظن أن المبادرة تبدأ من عندك، لن تنعم أبداً بسلامٍ داخليٍّ حقيقيٍّ أو بالاطمئنان، بل ستكون منزعجاً طوال الوقت.

هل الله دعانا أم "عَيْنَنَا"

إنَّ مبدأ [المبادرة] تقع على عاتق الله [ينطبق أيضاً على دعوته لنا. قال يسوع لرسليه:

"لَيْسَ أَنْتُمْ اخْتَرْتُمُونِي، بَلْ أَنَا اخْتَرْتُكُمْ، وَأَقَمْتُكُمْ لِتَذْهَبُوا وَتَأْتُوا بِثَمَرٍ،

(المرحلة الثانية: الله اختارنا

وَيَدُومَ تَمَرُّكُمْ، لِكَيْ يُعْطِيَكُمْ الْآبُ كُلَّ مَا طَلَبْتُمْ بِاسْمِي" (يوحنا ١٥: ١٦).

كما لو أنّ يسوع كان يقول: "أنتم لم تختاروني لتكونوا رؤسًا، بل أنا الذي اخترتكم." وينطبق هذا المبدأ على كل دور أو عمل في جسد المسيح. ليس لنا أن نختار دعوتنا، فنحن لدينا دعوة لأنّ الربّ هو من اختارها لنا.

يستخدم بطرس هذه الحقيقة في اختباره الشخصي متحدثًا إلى المجلس الذي اجتمع في أورشليم فقال لهم:

"أَيُّهَا الرِّجَالُ الْإِخْوَةُ، أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْذُ أَيَّامٍ قَدِيمَةٍ اخْتَارَ اللهُ بَيْنَنَا أَنَّهُ بِفِيهِ يَسْمَعُ الْأُمَمُ كَلِمَةَ الْإِنْجِيلِ وَيُؤْمِنُونَ" (أعمال الرسل ١٥: ٧).

ذهب بطرس إلى بيت كرنيليوس، قائد المئة الرومانيّ، ليس لأنه اختار ذلك، ولكن لأنّ الله اختار بطرس ليذهب إليه (انظر أعمال الرسل ١٠). كلُّ شيءٍ مهمٌّ في جسد المسيح وفي خدمة الربّ هو نتيجة لاختيار الله، وليس بسبب اختيار الإنسان.

يمكننا أن نرى مبدأ مبادرة الله أيضًا في حياة الرسول بولس. لقد تجلّى له يسوع أروع تجلٍّ وهو في طريقه لدمشق، بعدها ذهب ومكث فيها لمدة ثلاثة أيام دون قدرة على البصر. عندما قضى بولس ثلاثة أيام مصابًا بالعمى، لم يأكل ولم يشرب، أرسل الله

تلميذاً آخر، هو حنانيا، ليصلي من أجل بولس حتى يرجع له بصره وليمتلئ بالروح القدس. وعندما تقابل حنانيا مع بولس قال له:

"إِلَهُ آبَائِنَا انْتَجَبَكَ لِتَعْلَمَ مَشِيئَتَهُ، وَتُبْصِرَ الْبَارَّ، وَتَسْمَعَ صَوْتًا مِنْ فَمِهِ. لِأَنَّكَ سَتَكُونُ لَهُ شَاهِدًا لِجَمِيعِ النَّاسِ بِمَا رَأَيْتَ وَسَمِعْتَ" (أعمال الرسل ٢٢: ١٤-١٥).

لم يصبخ بولس رسولاً نتيجةً لاختياره تلك الدعوة من تلقاء نفسه. في الواقع، لو نُتِرَكَ القرارُ بيد بولس، لما اختاره أبداً. فكرة أن يصبخ رسولاً من تلقاء نفسه كانت أبعد فكرة قد تخطر على باله. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن أي شخص في الكنيسة الأولى ليختار بولس ليكون رسولاً. وكان ليحتل المرتبة الأخيرة في قائمة الاختيار. لكن الله اتخذ القرار. قال حنانيا: "إِلَهُ آبَائِنَا انْتَجَبَكَ لِتَعْلَمَ مَشِيئَتَهُ، وَتُبْصِرَ الْبَارَّ، وَتَسْمَعَ صَوْتًا مِنْ فَمِهِ. لِأَنَّكَ سَتَكُونُ لَهُ شَاهِدًا لِجَمِيعِ النَّاسِ...".

الثقة في اختيار الله

إذا كان الله هو من يتخذ القرار بالاختيار مثلما فعل في المثال الوارد سابقاً من العهد الجديد، فحتمًا يطلُّ علينا نوعاً معيناً من الثقة. ولم يقل حنانيا لبولس: "إنَّ الله يريدك أن تكون شاهداً له"، لكنه قال: "سَتَكُونُ لَهُ شَاهِدًا" لماذا قد يكون بولس

المرحلة الثانية: (الله اختارنا

شاهدًا لله؟ لأنَّ الله اختاره. فإن كُنَّا نتخذُ ذلك الاتجاهَ في حياتنا، فسُيُطْلَقُ فينا ثقةٌ هائلةٌ. وإن عرفنا ما قد اختاره اللهُ لنا، بدلًا من محاولاتنا الفردية لإثبات الذات، فعندئذٍ سنشعرُ بثقةٍ تامةٍ في قلوبنا وأذهاننا. ونحن نعلمُ أنَّ الربَّ سيمكِّننا من أن نشابه الصورة التي اختارها لنا.

مرةً أخرى، نحتاج للتأكيد على أنَّ اختيارَ الله مبنيٌّ على علمه المسبق. إنَّ المعرفة المسبقة تعني بوضوح "المعرفة التي تسبق وقوع الحدث". وحياتُ إبراهيم واحدةٌ من الأمثلة بالغة الوضوح على معرفة الله المسبقة. قال الربُّ عن إبراهيم:

"هَلْ أَحْفِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ مَا أَنَا فَاعِلُهُ، وَإِبْرَاهِيمُ يَكُونُ أُمَّةً كَبِيرَةً وَقَوِيَّةً، وَيَتَبَارَكُ بِهِ جَمِيعُ أُمَمِ الْأَرْضِ؟ لِأَنِّي عَرَفْتُهُ لِكَيْ يُوَصِّيَ بِنَبِيِّهِ وَيَبْنِيَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ يَحْفَظُوا طَرِيقَ الرَّبِّ، لِيَعْمَلُوا بِرًّا وَعَدْلًا، لِكَيْ يَأْتِيَ الرَّبُّ لِإِبْرَاهِيمَ بِمَا تَكَلَّمَ بِهِ" (تكوين ١٨: ١٧-١٩).

اختار اللهُ إبراهيمَ لأنه قد عرفه. لقد عرف أنَّ إبراهيمَ كان الرجلَ الذي يستطيع من خلاله أن يحقق مشيئته ويتممها. رجلٌ سيفعل ويتم ما يأمرُ الربُّ به.

إنه أمرٌ بالغ الأهمية ويعزِّي قلوبنا أن نفهم أنَّ اختيارَ الله في حياتنا مبنيٌّ على معرفته بنا. لذا أرجو ألا تسمح لنفسك أبدًا

بأن تتخذ موقفاً أو اتجاهًا قلبيًا، تُردّد فيه هذا القول: "لقد اختارني الله لأفعل أمرًا ما، لكن لا يمكنني أن أفعله." إنَّ الله يعلمُ أنك قادرٌ على تحقيقِ مشيئته. لو لم يثق اللهُ في قدرتكِ على تحقيقِ مشيئتهِ لما اختارك. اختارك اللهُ على أساس معرفتهِ بك.

من المثيرِ جدًّا للاهتمام أن أحدَ الترجماتِ الإنجليزيةِ ترجمَ الشاهدَ الكتابيَّ المذكورَ في تكوين ١٨: ١٩ "لأني عرفتُه" بينما يردُّ في ترجمةٍ أخرى "لأني اخترتُه". وهما أسلوبانِ لترجمةِ ذاتِ الكلمةِ العبريةِ. ودونَ الخوضِ في الأسبابِ المتعدِّدةِ لترجمتها بهاتينِ الطريقتينِ، فالنقطةُ الرئيسةُ البارزةُ هي أنَّ معرفةَ اللهِ المسبقةُ هي السببُ وراءَ اختياره.

نحنُ بحاجةٌ إلى تطبيقِ حقيقةِ اختيارِ اللهِ على حياتنا الشخصيةِ. إليكِ واحدةٌ منَ النصائحِ: لا تحاولِ أبدًا أن تسيِّرَ في اتجاهٍ لم يختَره اللهُ لك. لا تتكلِّ على وضعِ خطيتكِ الشخصيةِ باعتمادكِ على أفضلِ ما لديكِ من إمكاناتٍ؛ لأنَّ هذا غيرُ كافٍ. اكتشفِ هويَّتَكَ فيما اختاره اللهُ لك. فاختيارُ اللهِ قد يكونُ مختلفًا تمامًا عما توقَّعتُه أو خطَّطتِ له بنفسِك. ولكنَّ عندما تكتشفُ ما هو اختيارُ اللهِ لك، عندها يمكنكِ أن تتيقَّنَ من أنَّ معرفتهُ بكِ هي أساسُ اختياره لكِ.

إنه يعرفك معرفةً كافيةً تكفيك لتتمتعَ بالثقةِ أنه بنعمتهِ

المرحلة الثانية: (الله اختارنا

تتشكّل هويتك الحقيقيّة وتفعل كلّ ما اختاره لك.

بالنسبة لي، فإنّ ابنتي جيسيكا هي صورةٌ جميلةٌ تعكسُ اختيارَ الله. لسنواتٍ عديدةٍ، كنتُ وزوجتي ليديا مسؤولينَ عن إحدى الكليات التي تعملُ على تدريبِ المعلمينَ الأفاارقةِ في كينيا. وكنا مشغولينَ للغاية، وكنتُ ليديا متقدمةً في العمرِ إذ كنتُ تكبُرُني بقليلٍ.

مساءً أحدِ الأيام، في حوالي الساعة السادسة والنصف، ظهرت أمامَ عتبةِ بابِ منزلنا سيدةٌ بيضاءَ البشرةَ وزوجانِ أفريقيّان. كانتِ السيدةُ البيضاءُ تحملُ طفلةً أفريقيّةً رضيعيّةً وملفوفةً بمنشفةٍ متسخةٍ. فسألنا: "ما سببُ مجيئِكُم إلينا؟"

أجابوا: "لقد توقّيتُ والدّةُ هذهِ الطفلةَ الرضيعيّةَ عندَ ولادتها. ثم وجدَها أحدُ الإخصائيينَ الاجتماعيينَ ملقاةً على أرضيةِ كوخٍ فأخذَها إلى المستشفى المحليّ. ثم اعتنّت بها المستشفى لستة أشهرٍ، لكنهم قالوا: [هذا مستشفى وليست دارَ رعايةٍ للأطفال ولا يمكننا الإبقاءَ عليها داخلَ المستشفى بعدَ الآن]. صرنا نتجولُ في هذا الجزءِ من كينيا لمدةِ ثلاثةِ أيامٍ بحثًا عن عائلةٍ آسيويةٍ أو أفريقيّةٍ أو أوروبيةٍ لاحتضانِ هذهِ الرضيعيّة. وسمعنا أنكما تحتضنانِ الأطفالِ."

أجابت زوجتي وقالت: "كنا نفعل ذلك منذُ سنواتٍ، ونحنُ الآن متقدمانِ في العمرِ لمثلِ ذلكِ العملِ. إلى جانبِ ذلكِ، نحنُ مشغولانِ جدًّا بالعملِ في مجالِ تعليمِ الآخرينَ وليسَ لدينا أيُّ وقتٍ لرعايةِ طفلٍ صغيرٍ ومريضٍ أيضًا".

بعد ذلك طلبَ هؤلاء أن يمكثوا فقالوا: "نحنُ مُنْهَكُونَ، هل تسمحنَ لنا بأن نجلسَ لنصفِ ساعةٍ لنستريحَ لبعضِ الوقتِ؟" فدعوناهم ليدخلوا، وعندَ نهايةِ الوقتِ، نهضوا للذهابِ. وفي أثناءِ مغادرتهم مرَّتُ بجواري السيدةُ ذاتُ البشرةِ البيضاء وهي تحملُ هذهَ الطفلةَ الرضيعةَ. ثم ما أن مرَّتُ بجواري، مدَّتِ الطفلةُ يدها نحوي، كما لو كانت تقولُ: "ماذا ستفعلُ بي؟" وبطبيعتي لسْتُ رجلاً متقلِّبَ المزاجِ لكنَّ بالنسبةِ لي كانَ تصرفُ الطفلةِ نحوي تصرفًا غيرَ عاديٍّ لدرجةِ أنه امتلكَ مشاعري.

في تلكِ اللحظةِ، نظرتُ إلى زوجتي. وعادةً يستحيلُ أن نتخذَ أيَّ قرارٍ مثلِ ذلكِ دونَ أن نتحدَّثَ معًا على انفرادٍ أولاً. لكنني قلتُ: "ربما سنغيرُ رأيَنا". فأجابتُ ليديا: "امنحني مدةً أسبوعٍ لتجهيزِ بعضِ ملابسِ الأطفالِ وسريرٍ للطفلةِ ثمَّ تحضُّرونها إلينا".

هكذا صارتَ لدينا ابنتنا التاسعةُ، وهي اليومَ امرأةٌ مؤمنةٌ جميلةٌ تحمُّدُ الربِّ. هناكِ ملايينُ الصغارِ من الرضيعاتِ الأفرقةِ، لكنَّ اللهَ قد وضعَ يدهُ على هذهِ الطفلةِ فكانتُ هي اختيارَ اللهِ

المرحلة الثانية: (الله اختارنا

السياديّ لنا لنعتنيّ بها. وكما سنرى في الفصل التالي، فإنّ اختيار الله هو نتيجة التعيين السابق. فقد عين الله لنا جيسكا لتصير ابنة لنا. ولطالما كنت سعيداً لأنّ الله قد اتخذ ذلك الاختيار وأنا استجبنا باتخاذ القرار بأن نحفظ بها ونحتضنها.

وفي ختام كلمتي أود أن أدلي بكلمة مثيرة للجدل إلى حدّ ما. لماذا قد تكون جدلية؟ لأنني أعتقد أنّ هذه الكلمة تسير في مسارٍ معاكسٍ للكثير من الأفكار في الكنيسة المعاصرة. إليك الفكرة الختامية: لقد انتخب الله البعض واختارهم، فهو لا يدعو متطوعين. كثيرون ممن يرتادون الكنائس لديهم فكرة تقول إنهم بوسعهم أن يتطوعوا لعملٍ أمرٍ ما وسيقبل الله ذلك. إنه أمرٌ غيرٌ صحيح. إنّ الله ينتخب ويختار ولا يطلب متطوعين. ويطلب منا بوضوح أن نتجاوب مع اختياره لنا.

ربّما لم تستجب أبداً لدعوة الله لك. لذا ستكون هذه لحظةً مثاليةً بأن تفعل ذلك. فإذا كنت ترغب في أن تتجاوب مع دعوة الله لحياتك، أرجو أن تعلن هذا الإعلان ببساطة إيمان:

«إلهي، شكراً لك؛ لأنك بعلمك المسبق واتخاذك لزمّام المبادرة قد دعوتني. والآن أستجيب لدعوتك على حياتي. لست أنا من اخترتك، بل أنت الذي اخترتني، ووضعت لحياتي هدفاً ولديك خطة لتنفيذها. أنا لست " حادّاً عشوائياً بانتظار أن

يحدث "، أنا خادمك الذي اخترتته ودعوتته ليعمل مشيئتك. إنني أعترف وأقبل بكل الشكر والامتنان هذه الحقيقة بأنك قد اخترتني ودعوتني. إلهي القدير، إنني أشكرك من أعماق قلبي،
أمين»

والآن، بعد أن اتخذت هذه الخطوة المهمة جدًا للاعتراف بدعوة الله لحياتك، سنمضي قدمًا إلى المرحلة الثالثة من خطة الله التي أعدها لنا منذ الأزل.

الفصل التاسع

المرحلة الثالثة: الله عَيْنًا

المرحلة الثالثة من خطة الله لنا التي حدثت أيضًا منذ الأزل هي أنه "عَيْنًا". في الإنجليزية تشكلت كلمة عَيْنًا من الفعل يَعِينُ. وكما أشرت مسبقًا، كلمة "عَيْنًا" كلمة تُرَعِبُ الكثيرين لأنهم يهَمِّشون معناها ويقتصر ذكرها في بعض الإشكاليات اللاهوتية الكبيرة حول الخلاص، وبالتالي يميلون إلى الابتعاد عنها. على العكس، فمعناها في الواقع واضح وبسيط: كونك "مُعِينًا" من الله سابقًا يعني ببساطة أن الله أعد مسبقًا مسار حياتك الذي ستسلك فيه. ويؤكد العهد الجديد كثيرًا على حقيقة تعيين الله لنا منذ الأزل. وفي هذا الفصل سنستكشف أربعة نماذج تعبر عن هذا الحق.

تعاليم الكتاب المقدس عن تعيين الله المسبق

إن أول مثالين يعبران عن حقيقة تعيين الله المسبق لنا نجدهما في رومية الإصحاح الثامن، حيث كتب بولس:

"لأن الذين سبق [الله] فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة..."

وَالَّذِينَ سَبَقَ فَعَيَّنَهُمْ، فَهَؤُلَاءِ دَعَاهُمْ أَيْضًا. وَالَّذِينَ دَعَاهُمْ، فَهَؤُلَاءِ بَرَّرَهُمْ
أَيْضًا. وَالَّذِينَ بَرَّرَهُمْ، فَهَؤُلَاءِ مَجَّدَهُمْ أَيْضًا" (رومية ٨: ٢٩-٣٠).

في هذا المقطع الكتابي، ذَكَرَ بولسُ مَرَّتَيْنِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ عَيَّنَ
الَّذِينَ دَعَاهُمْ. لَكِنْ أَرَجُو أَنْ تَلَاخِظَ مَعِي، مَا هُوَ الَّذِي قَدْ
عَيَّنَا اللَّهُ لِأَجْلِهِ، وَإِجَابَةُ هَذَا السُّؤَالِ أَمْرٌ فِي غَايَةِ الْأَهْمِيَّةِ،
فكثيرون يميلون للتحدثِ حولَ كونهم "معينين" إمَّا للذهابِ
إلى السماءِ أو للجهنمِ، وهو نهجٌ غالبًا ما يربكُ مَنْ يَستمعونَ
إليهم أو يُعثرُهم. لَكِنْ بولسُ قَدْ أَشَارَ إِلَى أَنَّنَا مَعِينُونَ لِئَنكُونَ
"مُشَاهِبِينَ صُورَةَ ابْنِهِ [ابن الله]" يسوع المسيح.

إِذَا أَخْبَرَنِي أَحَدُهُمْ أَنَّهُ مَعِينٌ لِلدُّخُولِ إِلَى السَّمَاءِ، وَمَعَ ذَلِكَ
لَا أَرَى ثَمْرًا فِي حَيَاتِهِ وَلَا أَثْرًا لِلتَّقْوَى، فَقَدْ أَشْكُكَ فِي صِحَّةِ مَا
يَدَّعِيهِ. وَلَكِنْ، إِذَا رَأَيْتُ شَخْصًا أَصْبَحَ مُشَابِهًا حَقًّا فِي حَيَاتِهِ
وَشَخْصِيَّتِهِ لِشَخْصِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ وَطَبِيعَتِهِ، فَحَتْمًا سَأَسْتَنْتِجُ
أَنَّهُ لَا يَوجَدُ سِوَى تَفْسِيرٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَّهُ مَنَ الْبَدءِ مَعِينٌ، وَلَا
يَمكُنُ أَنْ يَتَحَقَّقَ هَذَا الْأَمْرُ بِأَيِّ طَرِيقَةٍ أُخْرَى.

ثُمَّ فِي أَفْسَسَ، قَدَّمَ بولسُ المِثَالَ الثَّالِثَ عَلَى حَقِيقَةِ أَنَّ اللَّهَ
قَدْ عَيَّنَنَا مَسْبِقًا:

"مُبَارَكُ اللَّهُ أَبُو رَبَّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، الَّذِي بَارَكَنَا بِكُلِّ بَرَكَاتِهِ رُوحِيَّةٍ

(المرحلة الثالثة: (الله عَيَّنَّا

فِي السَّمَاوِيَّاتِ فِي الْمَسِيحِ، كَمَا اخْتَارَنَا فِيهِ قَبْلَ تَأْسِيسِ الْعَالَمِ، لِنَكُونَ قِدِّيسِينَ وَبِلَا لَوْمٍ قُدَّامَهُ فِي الْمَحَبَّةِ، إِذْ سَبَقَ فَعَيَّنَّا لِلتَّبَنِّي بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ لِنَفْسِهِ، حَسَبَ مَسْرَّةٍ مَشِيئَتِهِ، لِمَدْحِ مَجْدِ نِعْمَتِهِ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْنَا فِي الْمَحْبُوبِ [يسوع]" (أفسس ١: ٣-٦).

لم يكن الله يعيَّننا لنشابه صورة المسيح فقط، بل عيَّننا للتبني لنفسه كأولاد له بواسطة يسوع المسيح. إنَّ "مَسْرَّةَ مَشِيئَتِهِ" أَنَّهُ عَيَّنَّا وَهُوَ أَمْرٌ قَدْ أَسَّسَهُ مِنْذُ الْأَزْلِ. فَلأَيِّ غَرَضٍ نَحْنُ بِهَذَا الْقَدْرِ مَعَيَّنُونَ؟ أَضَافَ بُولْسُ أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ قَدْ صُمِّمَ لِيَحَقِّقَ "مَدْحَ مَجْدِ نِعْمَتِهِ".

لذلك، في المقطع المذكور سالفًا، ذَكَرَ بُولْسُ ثَلَاثَ سَمَاتٍ لِكُونِنَا مَعَيَّنِينَ. أَوَّلًا، نَحْنُ مُعَيَّنُونَ لِنَكُونَ أَبْنَاءَ اللَّهِ بِالتَّبَنِّي فِي عَائِلَتِهِ. ثَانِيًا، يَهْدَفُ تَعْيِينُنَا إِلَى تَمَجِيدِ اللَّهِ. وَثَالِثًا، الْأَمْرُ كُلُّهُ يِعْتَمِدُ عَلَى نِعْمَةِ اللَّهِ.

إِنَّ الْغَايَةَ الْمَطْلُوقَةَ وَالنَّهَائِيَّةَ لِكُلِّ شَيْءٍ فِي الْكُونِ هُوَ تَمَجِيدُ اللَّهِ. وَفِي هَذَا الصِّدْقِ إِذْنٌ فَإِنَّ أَسَاسَ الْخَطِيئَةِ هُوَ الْفِشْلُ فِي تَمَجِيدِ اللَّهِ. كَتَبَ بُولْسُ: "الْجَمِيعُ أَخْطَأُوا..." (رومية ٣: ٢٣). كَيْفَ لِلْجَمِيعِ أَنْ يُخْطِئُوا؟ لِأَنَّهُمْ قَدْ عَجَزُوا عَنْ تَمَجِيدِ اللَّهِ "وَأَعْوَزَهُمْ مَجْدُ اللَّهِ" (رومية ٣: ٢٣). لِذَلِكَ فَإِنَّ قِصْدَ اللَّهِ مِنْ تَعْيِينِنَا هُوَ لَاسْتِرْجَاعِ مَجْدِهِ الَّذِي سَلَبْتُهُ خَطِيئَتُنَا. وَقَدْ حَقَّقَ كُلَّ هَذَا بِنِعْمَتِهِ وَليْسَ بِأَعْمَالِنَا.

إنه يُدخلنا لعائلته بطريقة تجعل حياتنا تمجّده. ونحن على قدرٍ كافٍ من التعقّل لنعترف بأنه إن لم تكن أعمالنا الصالحة نابعة من فضلِ نعمة الله لنا، فليس من وسيلةٍ أخرى لتصادق على صلاح ما نفعله.

كما أنه في هذه المسألة المتعلقة بالأفكار الكتابية حول تعييننا المسبق، أودُّ أن أضيف اقتباساً آخر من بولس، وهو المثال الرابع لدينا الذي يمثّل هذا المبدأ:

"الَّذِي فِيهِ أَيضًا نَلْنَا نَصِيبًا، مُعَيَّنِينَ سَابِقًا حَسَبَ قَصْدِ الَّذِي يَعْمَلُ كُلَّ شَيْءٍ حَسَبَ رَأْيِ مَشِيئَتِهِ، لِنَكُونَ لِمَدْحِ مَجْدِهِ، نَحْنُ الَّذِينَ قَدْ سَبَقَ رَجَاؤُنَا فِي الْمَسِيحِ" (أفسس ١: ١١-١٢)

لاحظ مجددًا أننا معيّنون سابقًا حسب قصد الذي يعمل كل شيءٍ حسب مشيئته. هذه الحقيقة الواضحة يجب أن تُطمئن قلوبنا. فإذًا قرّر الله أن يفعل شيئًا ما، فسيعمل على إنجازه إلى التمام. وكل شيءٍ يفعله هو لمدح مجده الذي هو دائمًا قصده المطلق والنهائي.

لنلخص إذًا جوهر كل ما ورد في هذه المقاطع الكتابية في تطبيق عملي وبسيط للغاية سيشجّعك بقوة. [أنت لست حادثًا عشوائيًا بانتظار أن يحدث. أنت جزء من خطة أزلية أبدية،

(المرحلة الثالثة): (الله عَيَّنَا

وقد سبقَ اللهُ فَعَيَّنَكَ عَضُوا فِي عَائِلَةِ اللهِ. وَيَحْدُثُ هَذَا بِنِعْمَتِهِ
وَلَمَدَحِ مَجْدِهِ. هَذَا فِي مَجْمَلِهِ هُوَ الْأَمَانُ الْكَامِلُ.]

لِنَأْخُذْ دَرَسًا وَعِبْرَةً مِنْ يُونَانَ

فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَانِبِ الْعَمَلِيِّ لِكُونِنَا قَدْ سَبَقَ فَتَمَّ تَعْيِينُنَا،
نَرَى أَنَّ تَعْيِينَ اللهِ لَنَا سَيَتَكْفُلُ أَيْضًا بِأَخْطَائِنَا. وَنَحْنُ نَحْتَاجُ لِأَنَّ
نَشْكُرَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ. يَتَوَقَّعُ اللهُ أَخْطَاءَنَا، وَقَدْ أَعَدَّ طَرَقًا عَدِيدَةً
لِنَقْدِنَا وَيَخْلِّصَنَا بِنِعْمَتِهِ مِنْ خَطِيئَتِنَا. وَتَقَدَّمَ حَيَاةُ النَّبِيِّ يُونَانَ
هَذَا الْحَقُّ بِصُورَةٍ وَاضِحَةٍ.

دَعَا اللهُ يُونَانَ مِنْ جِبَالِ الْجَلِيلِ لِيَذْهَبَ شَرْقًا إِلَى نِينَوَى. كَانَ
عَلَيْهِ أَنْ يَحْدَرَ تِلْكَ الْمَدِينَةَ مِنَ الدَّمَارِ الْوَشِيكِ نَتِيجَةَ خَطِيئَةٍ
شَعْبِيهَا. وَبَيْنَمَا كَانَ يُونَانُ وَاحِدًا مِنْ شَعْبِ إِسْرَائِيلَ، وَكَانَتْ نِينَوَى
عَاصِمَةَ أَشُورَ، عَدُوِّ إِسْرَائِيلَ. لَمْ يَرِدْ يُونَانُ أَنْ يَرَى اللهُ يَحْفَظُ
نِينَوَى مِنَ الدَّمَارِ. لِذَلِكَ عَوَّضَ أَنْ يَتَّجِهَ شَرْقًا إِلَى نِينَوَى، رَفَضَ
دَعْوَةَ اللهِ وَاتَّجِهَ غَرْبًا.

إِذَا دَرَسْتَ الْمَسَارَ الَّذِي اتَّخَذَهُ يُونَانُ بَعْدَ رَفْضِ دَعْوَةِ اللهِ،
سَتَجِدُ أَنَّ كُلَّ خَطْوَةٍ اتَّخَذَهَا كَانَتْ بِمِثَابَةِ تَنْحُّ عَنِ الدَّعْوَةِ آخِذًا
خَطَوَاتٍ لِلرَّوَاءِ. لَقَدْ نَزَلَ يُونَانُ مِنَ الْجِبَالِ إِلَى سَفُوحِهَا، وَمِنْ
السَّفُوحِ إِلَى السَّهْلِ، وَمِنْ السَّهْلِ إِلَى الْمِينَاءِ، وَمِنْ الْمِينَاءِ إِلَى الْمَرْفَأِ،

ومن المرفأ إلى السفينة، ومن السفينة إلى أعماق البحر.

يجب أن يكون المسار المنحدر الذي اتخذهُ يونان تحذيراً لكل واحدٍ منّا بعدم رفض دعوة الله في حياتنا. ومع ذلك، أتمَّ الله خطته: "فَأَرْسَلَ الرَّبُّ رِيحًا شَدِيدَةً إِلَى الْبَحْرِ، فَحَدَّثَتْ نَوْءٌ عَظِيمٌ فِي الْبَحْرِ حَتَّى كَادَتِ السَّفِينَةُ تَنْكَسِرُ." (يونان ١: ٤). أوقفَ اللهُ مسارَ يونان بعاصفةٍ، وفي النهاية رمى البحارة يونان في البحر. لكنَّ هذا الإصحاح، يقول لاحقاً، "وَأَمَّا الرَّبُّ فَأَعَدَّ حُونًَا عَظِيمًا لِيَبْتَلِعَ يُونَانَ. فَكَانَ يُونَانٌ فِي جَوْفِ الْحُوتِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَثَلَاثَ لَيَالٍ" (يونان ١: ١٧).

أعدَّ اللهُ حوتًا. فكَّر في الأمر: لو كانت تلك السمكة الكبيرة تحتاج لأنَّ تسبح لحوالي ثمانين مترًا لكي تصل إلى يونان لكان في عداد الموتى عند وقت وصولها إليه. إلا أنَّ الحوت كان منتظرًا ليونان؛ لأنَّ الله قد جهَّزهُ بالفعل. ذلك ما سبق اللهُ فعينه.

بعد أن قضى يونان ثلاثة أيامٍ وثلاث ليالٍ في بطن الحوت غير رأيه فرجع إلى نينوى وكرز برسالة الله التي أعطها له، وتابَّت المدينة كُلُّها. رغمَ هذا النجاح اغتأظ يونان؛ لأنَّه لم يكن يريد أن يرى خلاص أعدائه وإنقاذ الله لهم. فماذا كان ردُّ فعله؟ خرج من تلقاء نفسه عابسًا، ثم جلس في العراء، في منطقة مكشوفة تطلُّ على مدينة نينوى. كان الجو حارًا جدًّا، وكانت تُسمَّى هذه الرياح في إسرائيل بالسيروكو (وهي رياح صحراوية

(المرحلة الثالثة): (الله عَيَّنَا)

عاتيةً وعنيفةً وجافةً وحارةً) رياحٌ شديدةُ الحرارة تجعلُ الجميعَ في شقاءٍ وبؤسٍ. ولحميةِ يونانَ من الشمسِ ومن هذه الأجوَاءِ "أَعَدَّ الرَّبُّ الإِلهُ يَقْطِينَةً فَأَرْتَقَعَتْ فَوْقَ يُونَانَ لِتَكُونَ ظِلًّا عَلَى رَأْسِهِ، لِيَكُنَّ يُخَلِّصُهُ مِنْ عَمَمِهِ. فَفَرِحَ يُونَانُ مِنْ أَجْلِ اليَقْطِينَةِ فَرَحًا عَظِيمًا" (يونان ٤: ٦).

كان يونانٌ سعيدًا بهذه اليقطينة. لكنَّه ما زالَ غيرَ سعيدٍ بمخلاصِ اللهِ لأهلِ نينوى. لذلك، جعلَ اللهُ اليقطينةَ تذبلُ ليعطيَ يونانَ درسًا وعبرةً. "ثُمَّ أَعَدَّ اللهُ دُودَةً عِنْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ فِي العَدِ، فَصَرَبَتِ اليَقْطِينَةَ فَيَبِسَتْ" (يونان ٤: ٧).

أريدُ منك أن تلاحظَ معي كلمةَ "فَأَعَدَّ" في الآيةِ السابقة، بالإضافةِ إلى يونان ١: ١٧. أَعَدَّ اللهُ ريحًا، وأَعَدَّ حوتًا عظيمًا، وأَعَدَّ يقطينةً، ثم أَعَدَّ دودةً لتأكلَ اليقطينة. كلُّ هذه الأحداثِ سبقَ أن رَبَّهَ اللهُ. إِنَّ اللهُ يَعْرِفُ ما كانَ يونانُ سيفعلُ من أولِ مرةٍ عندما دعاهُ للذهابِ إلى نينوى. ولم يستحسنِ اللهُ ما فعلهَ يونانُ، لكن بسببِ أَنَّ اللهُ قد سبقَ فعَيَّنَ يونانَ، أتمَّ اللهُ مشيئتهُ رغمَ عرقلةِ يونانَ لها.

ينبغي لذلك الأمرِ أن يشجَّعنا. ولا يعني ذلك أننا يجبُ أن نكونَ غيرَ طائعينَ لصوتِ اللهِ، إمَّا يعني أنه، حتى لو ارتكبنا أخطاءً أو اتخذنا مسارًا خاطئًا، فتعيينُ اللهُ المسبوقَ قد وَّضَعَ في الاعتبارِ أخطاءنا مسبقًا. وكما فعلَ معَ يونانَ سيعدُّ اللهُ

العاصفة، والحوت واليقطينة والدودة أو أي شيءٍ تقتضيه الحاجةُ لإعادةِ توافُقنا واتساقنا مع خطِّه. هذا يعودُ بنا إلى الهدفِ الأصليِّ من تعيينِ اللهِ المسبقِ لنا. فما هو ذلك الهدفُ؟ الهدفُ أننا نتمُّ خطةَ الله التي سَبَقَ فأعدَّها لحياتنا، حتى ولو لم نكنُ نريدها، فهو يعملُها بطريقةٍ تضمنُ في نهايةِ الأمرِ إعلاءَ مجده.

الفصل العاشر

المرحلة الرابعة: الله دَعَانَا

إِنَّ أَوَّلَ ثَلَاثِ مَرَا حِلِّ فِي خِطَّةِ اللَّهِ لَنَا "عَرَفْنَا، اخْتَارَنَا وَعَيَّنَنَا" تنتمي إلى العالم الأزلي الأبدي. جميع هذه المراحل كُملت قبل بدء الأزمنة. وإني أؤمن بأهمية فهم هذا الأمر، حيث إنه يعطينا منظوراً آخر عن هويتنا الحقيقية في الزمان الحاضر، ومن أين بدأنا في الماضي، وإلى أين سنذهب في المستقبل. إننا لسنا مجرد مخلوقات لها زمانٌ محدّد؛ إذ إنَّ جذورنا مثبتة في الأبدية، في عقل الله وقلبه ومشورته الأزلية.

التحوُّل من الأزلي إلى الزمنيّ

تختلف المرحلة الرابعة "دعانا" عن أول ثلاث مراحل. في هذه المرحلة، خرجت خطّة الله من الإطار الأبديّ إلى الإطار الزمنيّ. وعندما تحقّق ذلك الأمر لكلِّ واحدٍ منّا تحقّق معه تأثير الله على حياة كلّ فردٍ. لهذا السبب ربما تكون اللحظة الأكثر أهميةً في حياتنا هي لحظة دعوة الله لنا، وعندها تُحدّد استجابتنا لدعوة الله مستقبلاً.

أستطيعُ أن أتذكرَ بوضوحٍ شديدٍ تلكَ اللحظةَ التي دُعيتُ فيها من الله. كانَ ذلكَ في شهرِ تموز- يوليو ١٩٤١، ولم تكنُ لديَّ أيُّ معرفةٍ كتابيةٍ أو فهمٍ روحيّ. كنتُ واحدًا ممَّن انسحبوا تمامًا من حضورِ الكنيسة. كنتُ ما يمكنُ تسميتهُ بالمسيحيِّ الاسميِّ. لكنَّ دعوةَ الله تعاملتُ معي وأحاطتني بصورةٍ مفاجئةٍ وغيرِ متوقَّعةٍ. وفي وسطِ كلِّ جهلي والظلماتِ التي كنتُ أعيشُ فيها، اتَّصحتُ أمامي حقيقةً واحدةً مُعلَّنةً، وهي أنني لا يُمكنني أن أتوقَّعَ أو أطلبَ الله بأن يدعوني مرةً ثانيةً بعدَ ذلك. لقد فهمتُ كمُ كانتَ لحظةً فارقةً في مسارِ حياتي كُلِّها. وكانَ عليَّ أن أقرَّ كيفَ سأُجاوبُ مع دعوةَ الله. ومن أعماقِ قلبي، أشكرُ الله الذي بنعمتهِ قد أُرشدني لاتخاذِ القرارِ الصحيحِ.

أرجو أن تلاحظَ ما سأقولُهُ لكَ بعنايةٍ شديدةٍ. إن راودَكَ إحساسٌ عميقٌ بينما تقرُّ هذهَ السطورَ بأنَّ الله يدعوكَ، وإن كانَ ما قرأتهُ يجيبُ على أمرٍ ما يحدثُ في حياتك الآن، فأريدُ أن أخبركَ بصورةٍ ملحةٍ أنَّ هذهَ هي اللحظةُ الأكثرُ أهميةً في حياتك. لذا أرجو أن تلتفتَ جيدًا لا لصوتي، بل لصوتِ الله بينما يتحدثُ إليك.

دعوةٌ واستدعاءٌ

كلمةُ دعوة هي إلى حدِّ ما كلمةٌ إنجليزيةٌ قديمةٌ، على الأقلِّ

المرحلة الرابعة: (الله وعانا

بالطريقة المُستخدمة بها في الكتاب المقدس. كما ذكرت قبلاً، تحمل هذه الكلمة معنيين موافقين لبعضهما البعض: "طلب" أو "استدعى- أرسل في طلب". عندما تتلقَى دعوةً، فهذا يعني أنه يُطلبُ منك المشاركة في مناسبة لطيفة. لكن عندما تتلقَى استدعاءً، فإنه يمثل دائماً تفويضاً من سلطةٍ ما. ودعوةُ الله تحملُ كلا المعنيين. إنها دعوةٌ لنوالِ كلِّ بركةٍ أُعطيتْ لنا من الله في يسوع المسيح، لكنها أيضاً أمرٌ استدعاءٍ من سيد الكون ومثبّت أركانه. عندما تتلقَى دعوةُ الله، لا يمكننا أن نهرّ أكتافنا استهجاناً ونتغاضى عن دعوته قائلين: "أنا لا أشعرُ برغبةٍ في قبولِ هذه الدعوة". على العكس، يجبُ أن ندركَ بوعيٍ كاملٍ أننا نتعاملُ مع الله القدير.

ولا يزالُ الله يحتفظُ بزمام المبادرة في كلِّ ما يتعلقُ بموضوع الدعوة هذا. هو يدعونا، ونحنُ نتجاوبُ مع دعوته. ولا يزالُ من المهمِّ أن ندركَ في هذه المرحلةِ الحرجةِ والمهمةِ أنّ دعوته دائماً تنتظرُ استجابةً منّا. مرةً أخرى، علّمهُ المسبّقُ واختيارُهُ وتعيينُهُ لنا كانت أحداثاً حدثتْ في الأبدية بعيداً عن أيِّ تدخلٍ من جانبنا. لكن عندما نوضعُ في مواجهةٍ مع دعوةِ الله، فمن الضروريّ أن نقدّمَ رداً على هذه الدعوة. أريدُ أن أكرّرَ أنّ استجابتنا لدعوةِ الله ستحدّدُ كلَّ ما سيتبعُ ذلكَ القرارَ في حياتنا.

الخلاص هو دعوة

إنَّ إعلانَ الإنجيلِ هو دعوةُ الله، وقبولُ الدعوةِ يؤدي إلى الخلاص. يشرحُ بولسُ هذا الأمرَ فيقولُ:

"وَأَمَّا نَحْنُ فَيَتَبَغَى لَنَا أَنْ نَشْكُرَ اللَّهَ كُلَّ حِينٍ لِأَجْلِكُمْ أَيُّهَا الإِخْوَةُ الْمُخْبُيُونَ مِنَ الرَّبِّ، أَنَّ اللَّهَ اخْتَارَكُمْ مِنَ الْبَدْءِ لِلْخَلَاصِ، بِتَقْدِيرِ الرُّوحِ وَتَصْدِيقِ الْحَقِّ. الْأَمْرَ الَّذِي دَعَاكُمْ إِلَيْهِ بِإِنْجِيلِنَا، لِاقْتِنَاءِ مَجْدِ رَبَّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ" (٢ تسالونيكي ٢: ١٣-١٤).

يؤكدُ بولسُ مُجددًا على حقيقةِ اختيارِ اللهِ لنا، وفي سياقِ هذا التَّصَّ كَتَبَ عن اختيارِ اللهِ لنا من أجلِ الخلاصِ. قال بولسُ إنَّ اللهَ قد دعانا للخلاصِ بإعلانِ الإنجيلِ. فعندما يُكْرزُ إلينا بالإنجيلِ تتحقَّقُ دعوةُ اللهِ لنا. إنها دعوةُ اللهِ أو بالأحرى طلبُ استدعاءٍ لنوالِ الخلاصِ. اختتمَ بولسُ المقطعَ المذكورَ أعلاه بالكلماتِ التالية: "لِاقْتِنَاءِ مَجْدِ رَبَّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ". من فضلكَ تذكَّرْ أنَّ كُلَّ ما يفعلهُ اللهُ في موضوعِ تعيينهِ لكَ هو لهدفِ تمجيدِهِ.

إنَّ اختيارَ اللهِ لنا يتجسَّدُ في حياتنا من خلالِ قبولِ دعوتِهِ.

ولنُ نعرفَ أنه قد اختارنا حتى يدعونا أولاً. ولكن منذ اللحظة التي يدعونا فيها فصاعدًا، نواجهُ حقيقةً جليلاً ومهيبةً مفادها أنَّ اللهَ قد اختارنا.

(المرحلة الرابعة): (الله وعانا

نحن دُعِينَا لننالَ الخلاصَ، وقبولَ الدعوةِ يَحَقِّقُ هذا الخلاصَ. وعندما نختبرُ الخلاصَ، نكتشفُ (أو هكذا يجبُ أن نكتشفَ) أنَّ الخلاصَ يفتحُ البابَ لتحقيقِ ما دعانا اللهُ من أجلِهِ. هذه النقطةُ مهمَّةٌ للغاية. كثيرونَ لا يدركونَ أنهم عندما نالوا الخلاصَ، تلقَّوا أيضًا دعوةَ اللهِ على حياتِهِم.

ثلاثةُ جوانبٍ مهمَّةٍ لدعوتنا

ربما لم تشعرُ بعد بأنك اكتشفتَ دعوةَ اللهِ لك، حتى لو كان ذلك صحيحًا، إلا أنك مدعوٌّ من اللهِ. كتب بولس لتلميذه تيموثاوس:

"[الله] الَّذِي خَلَصَنَا وَدَعَانَا دَعْوَةً مُقَدَّسَةً، لَئِيْمُقْتَضَى أَعْمَالِنَا، بَلْ يُمَقْتَضَى الْقُصْدِ وَالنَّعْمَةِ الَّتِي أُعْطِيتْ لَنَا فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ قَبْلَ الْأَزْمَنَةِ الْأَزَلِيَّةِ" (٢ تيموثاوس ١: ٩).

نحنُ بحاجةٌ إلى فهمِ الجوانبِ الثلاثةِ التاليةِ لطبيعةِ دعوةِ اللهِ لنا.

١. إِنَّهَا دَعْوَةٌ مُقَدَّسَةٌ

أولُ كلِّ شيءٍ، إنَّ دعوتنا هي دعوةٌ مقدَّسةٌ. دعوةٌ ينبغي أن نعطيها كلَّ تركيزنا، وتحظى بأولويَّةٍ كاملةٍ في كلِّ جانبٍ من جوانبِ حياتنا. فهي دعوةٌ مقدَّسةٌ يجبُ أن نتناولها بذاتِ القدرِ

من القداسة. ولا يجب أن تدع شيئاً يحول بينك وبين قصد الله ودعوته في حياتك.

٢. إنها دعوة مقدّمة بالنعمة

ثانياً، قال بولس إنَّ دعوتنا ليست حسب أعمالنا "بل بمقتضى القصد والتَّعمَّة". بمعنى آخر، لا تعتمد دعوتنا أو قدرتنا في تحقيقها على قدراتنا الطبيعية. ومن الضروري فهم هذه الحقيقة.

ربما تقول: "كيف يمكن لله أن يدعوني لفعل هذا أو ذاك؟ ليست لدي قدرة" إنَّ دعوته تتعلقُ بنعمته ولا تقف عند حدود قدرتك. وفي الحقيقة، إنَّ نعمة الله تبدأ من حيث تنتهي قدرتك. فطالما يمكنك التصرف في أمرٍ ما بنفسك، فأنت لست بحاجة إلى نعمة الله.

لا ترفض أبداً دعوة الله لأنك تشعرُ بالعجز. لقد شعر تقريباً كلُّ الذين دعاهم الله في الكتاب المقدس بأنهم عاجزون عن إتمام دعوته. فشعوركُ بالعجز ربما يكون علامةً جيدةً لقبول الدعوة وتحقيقها. وأشكُّ في الشخص الذي يستقبل دعوة الله إنَّ قالَ هذا القول: "حسناً، يمكنني بالطبع أن أفعل بالضبط ما يقوله الله لي". إنَّ أولَ ملاحظةٍ قد تتداركها عند دعوة الله لك هي إدراكك لكلا المحكمتين

(المرحلة الرابعة): (الله وعانا

عجزك الشخصي عن تحقيق تلك الدعوة. هذا الإدراك يدفعك بكل وضوح إلى أن تلقي بنفسك على نعمة الله وعلى ورحمته.

دعني أشاركك باختبار شخصي. كنت الابن الوحيد لعائلتي، فلم يكن لي إخوة أو أخوات. وتلقيت تعليماً داخل جدران المدارس الداخلية؛ حيث لا توجد فتيات. ثم التحقت بجامعة كامبريدج؛ حيث كانت الفتيات في موضع يتجنب جذب الانتباه إلى حد كبير. في بداية الحرب العالمية الثانية، استدعيت للانضمام إلى الجيش البريطاني، الذي يغلب عليه الطابع الذكوري. وفي قصد الله وتعيينه المسبق، وضعتني الجيش في أرض فلسطين، ثم لاحقاً في مدينة أورشليم.

قبيل أن أترك الخدمة في الجيش، كنت قد تزوجت من ليديا وهي امرأة دنماركية، كانت مرسلّة تدير إحدى دور رعاية الأطفال. في هذا الوقت كان لديها ثماني فتيات في دور الرعاية، ست فتيات إسرائيليات، وفتاة عربية وواحدة إنجليزية. ومن واقع الخلفية والخبرة التي وصفتها للتوّ، ما كان لأحد تصور شخص غير مناسب أكثر مني لأن يصبح أباً لثماني فتيات بالتبني. فلو وضعت قائمة بأسماء المرشحين المحتملين لقبول هذه المهمة لم يكن اسمي ليوضع فيها.

لكنَّ اللهَ لم يَسْتَشِرْ آخِرِينَ حَوْلَ قَبُولِ هَذِهِ الدَّعْوَةِ وَلَا حَتَّى اسْتَشَارَنِي. كَانَ اخْتِيَارًا إلهِيًّا، وَبِحِكْمَةٍ إلهِيَّةٍ لَقَدْ حَمَلَ لِي هَذَا الْاِخْتِبَارُ بِمَجْمَلِهِ الْكَثِيرَ مِنَ الْخَيْرِ. كَانَ عَلَيَّ أَنْ أُتَعَلَّمَ أَنَّ هُنَاكَ أَشْخَاصًا آخِرِينَ فِي الْعَالَمِ غَيْرِ دِيرِيكَ. الْمَغْزَى هُوَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ مَنَحَنِي نِعْمَةً لِإِنْجَازِ أَمْرٍ لَمْ أَكُنْ مُنَاسِبًا لَهُ تَمَامًا بِطَبِيعَتِي الَّتِي أَنَا عَلَيْهَا.

٣. إنها دعوة قبل الأزمنة الأزليَّة

الجانبُ الثالثُ لدعوة اللهِ هو أننا مدعوونٌ لتحقيقِ قصدِ اللهِ الذي صَوَّرَهُ وَأَبْدَعَهُ قَبْلَ بَدَايَةِ الزَّمَنِ. هَذِهِ الْحَقِيقَةُ تُثِيرُ دَهْشَتِي. وَأَرَى كَثِيرِينَ الْيَوْمَ مُنْجَرِفِينَ فِي بَحْرِ الزَّمَنِ بِلا هَدَفٍ. لَيْسَ لَهُمْ مَرَسَاءٌ وَلَا مَاضٍ وَلَا مُسْتَقْبَلٌ. كَأَنَّهُمْ مِثْلُ سَدَادَةٍ مَنْ الْفَلَّيْنَ تَتَمَايَلُ صَعُودًا وَهَبُوطًا عَلَى الْأَمْوَاجِ. فَمَا السَّبَبُ؟ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَدْرِكُوا أَبَدًا هَذِهِ الرُّؤْيَا لِإِلَهٍ سَرْمَدِيٍّ أَعَدَّ لَهُمْ خَطَّةً قَبْلَ بَدَايَةِ الزَّمَنِ، وَفِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ سَيَضَعُهُمْ أَمَامَ خَطِيئَتِهِ عِنْدَمَا يَدْعُوهُمْ.

وَصَفَّ الرَّسُولُ بِطَرَسُ الرَّدِّ الْمُنَاسِبَ لِدَعْوَةِ اللَّهِ قَائِلًا: "ذَلِكَ بِالْأَكْثَرِ اجْتِهَادُوا أَيُّهَا الْإِخْوَةُ أَنْ تَجْعَلُوا دَعْوَتَكُمْ وَاخْتِيَارَكُمْ تَائِبِينَ" (٢بطرس ١: ١٠). فَعِنْدَمَا دُعِيتَ، كَانَ اللَّهُ قَدْ أَتَمَّ عَمَلَهُ بِمُخْصِصٍ هَذِهِ الدَّعْوَةِ وَعَلَيْكَ الْآنَ أَنْ تَتَجَاوَبَ مَعَهَا. قَالَ بِطَرَسُ إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ نَتَجَاوَبَ بِحَرِصٍ شَدِيدٍ وَاجْتِهَادٍ عَلَى تَثْبِيتِ دَعْوَتِنَا وَاخْتِيَارِنَا. وَأَوْدُ أَنْ أَلْخِصَّ التَّجَاوَبَ

(المرحلة الرابعة): (الله وعانا

مع الدعوة في هذا التعبير: (تصميم النفس وتكريسها لهدف واحد).
يجب أن تكون لديك بؤرة تركيز واحدة ولديك هدف واحد. يجب
أن تقول كما قال بولس: "وَلَكِنِّي أَفْعَلُ شَيْئًا وَاحِدًا... أَشْعَى نَحْوَ الْقَرَضِ
لَأَجْلِ جَعَالَةِ دَعْوَةِ اللَّهِ الْعُلْيَا فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ." (انظر فيلبي ٣: ١٣-١٤).

لماذا لا تقضي بعض الوقت الآن لتردد تلك الكلمات إلى
الرب بخصوص دعوتك؟ من فضلك كرر ما أكد عليه بولس
بصوت عالٍ كاستجابة لدعوة الله على حياتك:

«يا ربّ إني أريدُ صدّي ما قاله بولس بخصوص دعوتك لي:
"وَلَكِنِّي أَفْعَلُ شَيْئًا وَاحِدًا... أَشْعَى نَحْوَ الْقَرَضِ لَأَجْلِ جَعَالَةِ
دَعْوَةِ اللَّهِ الْعُلْيَا فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ." ولن أسمح لنفسي
بالابتعاد عن دعوة الله لي. آمين»

الفصل الحادي عشر

المرحلة الخامسة: الله خَلَّصَنَا

بينما نصل إلى المرحلة الخامسة في خطة الله لنا وهي أن الله "خَلَّصَنَا"، يلزمنا أن نتأمل فيما يعنيه أن ننال الخلاص كنتيجة لدعوة الله. يجب علينا أولاً أن نفهم المتطلبات الواضحة للخلاص الواردة في العهد الجديد التي ذكرها بولس في رسالته إلى أهل رومية:

"لَأَنَّكَ إِنِ اعْتَرَفْتَ بِقَمِكَ بِالرَّبِّ يَسُوعَ، وَأَمَنْتَ بِقَلْبِكَ أَنَّ اللَّهَ أَقَامَهُ مِنْ الْأَمْوَاتِ، خَلَّصَتْ" (رومية ١٠: ٩).

استناداً إلى تلك الآية، ستحتاج إلى إنجاز أمرين فقط: الأول أن تؤمن بقلبك ما سجَّله العهد الجديد بأن الله قد أقام يسوع من بين الأموات. لكن ذلك الإيمان القلبي غير كافٍ في حد ذاته. وكما تقبل ما قاله الله وتقرَّ به، عليك أن تسلّم حياتك بقوة لربوبية يسوع وسيادته. هذا يعني أنك يجب أن تعترف اعترافاً شخصياً بيسوع رباً وسيداً على حياتك. هذان المتطلبان معاً، الإيمان بالقلب والاعتراف بالفم، يقودانك إلى الخلاص.

عملية الخلاص

يقدم لنا الخلاص أربع فوائد على أقل تقدير؛ فمن خلال الخلاص تحررنا من أربعة آثار سلبية كانت جميعها مترتبة على الخطية. لقد نلنا الخلاص من الخطية بصورة عامة، لكننا خلصنا على وجه التحديد من ذنوبها، وإدانتها، وسلطانها، وذنوبها.

إن عملية الخلاص تأخذ مسارها داخلنا كما وردت في الآية التالية:

"لَا بِأَعْمَالٍ فِي بَرِّ عَمَلَتَاهَا نَحْنُ، بَلْ بِمُقْتَضَى رَحْمَتِهِ خَلَصْنَا [الله] يَغْسِلُ الْمِيلَادِ الثَّانِي وَتَجْدِيدِ الرُّوحِ الْقُدُسِ" (تيطس ٣: ٥).

تتضمن عملية الخلاص ثلاثة أفعال: "الاغتسال"، "الميلاد الثاني"، و"تجديد الروح".

١. الاغتسال

يأتي في المرتبة الأولى "الغسل" أو التطهر من دنس الخطية. فنحن متسخون من الداخل، وبحاجة إلى التطهير. ولا يوجد إلا عنصر واحد باستطاعته أن ينقي الخاطئ إلا دم الرب يسوع المسيح. في رسالة يوحنا الأولى ١: ٧، يوضح الرسول يوحنا أن دم يسوع ابن الله يطهرنا من كل خطية.

(المرحلة الخامسة: (الله خلّصنا

وقد أَخْبَرَنَا يوحنا كَيْفَ يُمَكِّنُنَا أَنْ نَنَالَ هَذَا التَّطْهِيرَ: "إِنْ اعْتَرَفْنَا بِخَطَايَانَا فَهُوَ أَمِينٌ وَعَادِلٌ، حَتَّى يَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَيُطَهِّرَنَا مِنْ كُلِّ إِثْمٍ" (ايوحنا ١: ٩). أَرْجُوا أَنْ تَلَاخِظَ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَغْفِرْ لَنَا مَاضِيَنَا فَقَطْ، وَهِيَ حَقِيقَةٌ رَائِعَةٌ فِي حَدِّ ذَاتِهَا، بَلْ يَطَهِّرُنَا مِنْ كُلِّ دَنَسِ الْخَطِيئَةِ.

٢. الميلاذُ الثاني

المرحلة الثانية من عملية الخلاص هي "الميلاذُ الثاني" أو الولادةُ الجديدةُ. قَالَ يَسُوعُ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الْمَأْلُوفَةَ جَدًّا لِنِيقُودِيمُوسَ: "أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ: «الْحَقُّ الْحَقُّ أَقُولُ لَكَ: إِنْ كَانَ أَحَدٌ لَا يُولَدُ مِنْ فَوْقٍ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَرَى مَلَكُوتَ اللَّهِ»" (يوحنا ٣: ٣).

الترجمة البديلة لكلمة "الولادة الثانية" هي "الولادة من فوق". إِنَّ الْمَيْلَادَ الثَّانِيَّ وَوَلَادَةً مَصْدَرُهَا مِنْ فَوْقَ، مِنْ مَمْلَكَةِ اللَّهِ. قَالَ يَسُوعُ أَيْضًا: "الْمَوْلُودُ مِنَ الْجَسَدِ جَسَدٌ هُوَ، وَالْمَوْلُودُ مِنَ الرُّوحِ هُوَ رُوحٌ" (يوحنا ٣: ٦). عِنْدَمَا وَلَدْتِكَ أُمُّكَ، كَانَتْ وَوَلَادَةً تَضْمِنُ الْجَسَدَ الَّذِي وُلِدَتْ بِهِ وَطَبِيعَتَكَ الْجَسَدِيَّةَ. لَكِنْ لَيْسَ ذَلِكَ هُوَ الْمَيْلَادُ الَّذِي يَقُودُكَ لِلخَلَاصِ. الخَلَاصُ يَأْتِي مِنْ خِلَالِ وِلَادَةِ الرُّوحِ، وَهُوَ الرُّوحُ الْقُدُسُ. وَمِنْ خِلَالِ تِلْكَ الْوِلَادَةِ نَأْخُذُ حَيَاةً جَدِيدَةً بِالْكَامِلِ، وَتُولَدُ فِينَا مِنْ فَوْقَ بِرُوحِ اللَّهِ. هَذَا هُوَ مَعْنَى الْمَيْلَادِ الثَّانِيِّ أَوْ الْوِلَادَةِ الْجَدِيدَةِ.

٣. تجديد الروح

المرحلة الأخيرة من الخلاص هي "تجديد الروح". في المسيح صرنا "خليقة جديدة". كتب بولس: "إِذَا إِنْ كَانَ أَحَدٌ فِي الْمَسِيحِ فَهُوَ خَلِيقَةٌ جَدِيدَةٌ: الْأَشْيَاءُ الْعَتِيقَةُ قَدْ مَضَتْ، هُوَذَا الْكُلُّ قَدْ صَارَ جَدِيدًا" (٢كورنثوس ٥: ١٧). إِنَّ كَلِمَةَ "خَلِيقَةٌ" كَلِمَةٌ فِي غَايَةِ الْأَهْمِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْوَحِيدَ الَّذِي يَخْلُقُ هُوَ اللَّهُ. لِلإِنْسَانِ إِمْكَانِيَّةُ التَّصْنِيعِ وَالتَّحْسِينِ، لَكِنْ أَنْ نَخْلُقَ، فَهَذَا لَيْسَ بِاسْتِطَاعَتِنَا. لَكِنْ لَا يَزَالُ أَحْتِيَاجُنَا هُوَ الْخَلِيقَةُ الْجَدِيدَةُ. فَبِسَبَبِ تَأْثِيرِ الْخَطِيئَةِ تَدْنَسُ قَلْبُنَا وَتَشْوَهُ كَيَانُنَا الدَّاخِلِيُّ لِدَرَجَةٍ تَجْعَلُ حَتَّى مَجْرَدَ إِصْلَاحِهِمَا وَتَرْقِعِيهِمَا لَنْ يَجْدِي نَفْعًا.

الخليقة الجديدة وحدها وافية لتحقيق قصد الله

واجه النبي يوناثان الملك داود بشأن حالة قلبه المزريّة بعد أن سقط الملك داود في خطية الزنا، وارتكب أيضًا جريمة قتلٍ حاول إخفاءها. في مزمور ٥١: ١٠ صرّح داود متألّمًا إلى الربّ: "قَلْبُنَا نَقِيًّا اخْلُقْ فِي يَا اللَّهُ" لقد علم أنّ القلب النقي الحقيقي لا يأتي إلا من الله الخالق؛ فلا يمكن لأبي وسيلة بشرية أن تحقق ذلك.

في الجوانب الثلاثة لعملية الخلاص، وهي التطهير والولادة الثانية والخليقة الجديدة، يفعل الله شيئًا لا يستطيع البشر

(المرحلة الخامسة: الله خلّصنا

فعلهُ مطلقًا. إنّ هذه كلّها تعكسُ رحمةَ الله لا عدله. إنه يطبّقُ الخلاصَ، ليسَ بحسبِ أعمالِ البرِّ التي فعلناها، بل حسبَ رحمتهِ المطلقةِ.

الخلاصُ يقودنا لتغييراتٍ حاسمةٍ

هذا الخلاصُ الذي نتحدثُ عنه يؤدي إلى تغييراتٍ حاسمةٍ في حياةِ الإنسان. أوّل هذه التغييراتِ أننا قد انتقلنا "مِنَ المَوْتِ إِلَى الحَيَاةِ":

[قال يسوع] "الْحَقُّ الْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ يَسْمَعُ كَلَامِي وَيُؤْمِنُ بِالَّذِي أَرْسَلْتَنِي فَلَهُ حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ، وَلَا يَأْتِي إِلَيَّ دَيْتُونَةَ، بَلْ قَدْ انْتَقَلَ مِنَ المَوْتِ إِلَى الحَيَاةِ." (يوحنا 5: ٢٤).

فالخلاصُ إذن هو العبورُ من الموتِ إلى الحياةِ الأبديةِ.

ثانيًا، الخلاصُ هو الانتقالُ من الظلمةِ إلى النورِ، كتبَ بولسُ: "لأنَّكُمْ كُنْتُمْ قَبْلًا ظَلَمَةً، وَأَمَّا الآنَ فَنُورٌ فِي الرَّبِّ" (أفسس 5: ٨).

ثالثًا، الخلاصُ هو الانتقالُ من كوننا أبناءَ الغضبِ إلى كينونةِ أبناءِ الله. قالَ بولسُ: "الَّذِينَ نَحْنُ أَيْضًا جَمِيعًا [أبناءَ المعصية]...، كُنَّا [متضمّنًا نفسه] بِالطَّبِيعَةِ أَبْنَاءَ العُصْبِ كَالْبُنَائِقِينَ أَيْضًا" (أفسس 2: ٣؛ وانظر أيضًا الآية ٢). ومع ذلك، تكلمَ يوحنا عن الحقائقِ

الرائعة التالية عن أبناء الغضب الذين قبلوا يسوع مخلّصاً لهم؛ إذ يقول: "وَأَمَّا كُلُّ الَّذِينَ قَبِلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا أَنْ يَصِيرُوا أَوْلَادَ اللَّهِ" (يوحنا ١: ١٢-١٣). إِنَّ الفِعْلَ القاطِعَ بقبولِ يسوعِ هو الذي يغيّرُ الشخصَ من ابنِ للغضبِ إلى ابنِ لله. ولا يتحقّقُ هذا التحوّلُ بالانضمام لإحدى الكنائس، أو "بدءِ صفحةٍ جديدةٍ" أو اتخاذك قراراتٍ جيدةٍ. إِنَّ التغيّرَ يتحقّقُ بقبولِ يسوعِ مخلّصاً شخصياً.

قرار حيوي

فيما يتعلقُ بالخلاص لم يتبقّ لدينا سوى التحدّث عن فِتْيَيْنِ مِنَ الأشخاص. وعندما تحدّثتُ عن الثروة المادية عادةً ما نشيرُ إليها بكلمتَيْنِ تعبيرانٍ عنها "مَنْ لَهُ" و"مَنْ لَيْسَ لَهُ" ينطبقُ هذا المفهومُ أيضاً على العالمِ الروحيِّ. ولخصّ يوحنا الوضعَ على النحو التالي:

"وَهَذِهِ هِيَ السَّهَادَةُ: أَنَّ اللَّهَ أَعْطَانَا حَيَاةً أَبَدِيَّةً، وَهَذِهِ الْحَيَاةُ هِيَ فِي ابْنِهِ. مَنْ لَهُ الابْنُ فَلَهُ الْحَيَاةُ، وَمَنْ لَيْسَ لَهُ ابْنُ اللَّهِ فَلَيْسَتْ لَهُ الْحَيَاةُ" (يوحنا ٥: ١١-١٢).

إِنَّ السُّؤَالَ الذي يطرحُ نفسه: "هل قبلتَ المسيحَ؟" في المسيحِ لكِ حياةٌ أبديةٌ. لكن إن لم يكنْ لكِ المسيحُ، ولم تقبلْهُ فليسْ لكِ "الحياةُ". فهل هو لكِ أم ليسْ لكِ؟ هذا قرارٌ حاسمٌ

(المرحلة الخامسة: الله خلّصنا

على كل شخص أن يتّخذَهُ، وموضوعٌ في غاية الأهمية عليك أن تجد له حلاً بنفسك.

وإذ نختتم هذا الفصل عن الخلاص، أوجّه لك هذا السؤال: لِمَ التأجيل؟ إن كان لديك أيُّ شكٍّ حول موقفك مع الله وترغب في حلّ هذه المشكلة بصورة نهائية، أدعوك أن تهتمّ بهذه المسألة. وإذا كنت ترغب في اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة الفاصلة، أو حتى إذا كنت ترغب في تأكيد هذا الموقف مرةً أخرى للتأكد من الأمر إلى الأبد، فرجاء صلّ هذه الصلاة معي الآن:

«يا يسوع الحبيب، إني أحتاج لخلاصك أن يكتمل في حياتي، كما أنني بحاجة ماسة إلى أن تطهّرني من خطاياي وأثامي. وأحتاج أن أولد الولادة الجديدة بالروح القدس، وأن أتجدد كخليقة جديدة. وأن أنتقل من الموت إلى الحياة، من الظلمة إلى النور، من كوني ابناً للفضب إلى ابن لله. لذلك أنا أقبلك أيها الرب يسوع المسيح في حياتي. وأؤمن بقلبي أن الله قد أقامك من بين الأموات، وأعترف بفي بانك ربي وسيدي. أشكرك من أجل خلاصك العظيم. آمين»

الفصل الثاني عشر

المرحلة السادسة: الله برّرنا

كما تعلّمنا حتى الآن في مناقشاتنا حول الخلاص، فإنّ جوهر قبول الخلاص هو تلبية مطلبين واضحين: الإيمان بقلبك أنّ الله قد أقام يسوع من بين الأموات والاعتراف بفيك بيسوع ربّاً. وعندما تستوفي هذين الشرطين، كما فعلتُ في نهاية الفصل الأخير، يمكنك أن تقول، على أساس الكتاب المقدس: "أنا قد خلّصت".

مع الأسف، مسيحيون كثيرون يتوقفون اختبارهم الشخصي وطريقته تفكيرهم عند هذا الحدّ. لكنّ الخلاص يقودنا إلى المرحلة السادسة وهي أنّ الله قد "برّرنا". كما هو الحال مع كلمة "عيننا"، يرى البعض كلمة "التبرير" كلمة لاهوتية مخيفة يتراجعون عنها. إلا أنّ التفكير بهذه الطريقة هو أمر مؤسف للغاية. لأنّ التبرير أحد أبرز الحقائق المجيدة في الكتاب المقدس بأكمله.

ما هو "التبرير"؟

ما معنى أنّ تتبرّر؟ وللإجابة على ذلك السؤال، سنراجع سلسلة من التعاريف. أولاً، أنّ تتبرّر يعني "أنّ يتمّ تبرئتك من فعل

الجريمة. "التبريرُ هو حكمُ السماءِ على حياتِكَ بأنك "غيرُ مذنبٍ".
 أن تتبرَّرَ يعني أيضًا أن "تُحَسَبَ بارًا" عندما تتبرَّرُ ينسبُ اللهُ
 إليك أو يمنحك برَّه الشخصي.

وأخيرًا، أن تكونَ مبررًا يعني أن "تصيرَ صالحًا". لذا لا
 تتوقَّف أرجوك عن كونك قد "حُسِبْتَ" بارًا، بل يجبُ عليك
 أن تكونَ بارًا.

إليك شرحي البسيط لما يعنيه أن تكونَ مبررًا: يعني "كما
 لو أنني لم أخطئ قط" وتبررتُ ببرِّ اللهِ، ذلك البرُّ الذي لم يعرفِ
 الخطيةَ قط ولا حتى ظلَّ الذنبِ، وليسَ لديه ما ضٍ يحتاجُ إلى
 غفرانٍ. أن تتبرَّرَ ببرِّ اللهِ فهذا هو المعنى الكامل للتبريرِ.

كيف نكونُ أبرارًا؟

التبريرُ هو إجابةٌ لسؤالٍ طرحهُ أيوبُ في أقدم سفرٍ في
 الكتاب المقدس. سأل أيوبُ هذا السؤالَ عندما كانَ يمرُّ بضيقٍ
 شديدٍ فرسخَ قائلًا: "كَيْفَ يَتَبَرَّرُ الْإِنْسَانُ عِنْدَ اللَّهِ؟" (أيوب ٩: ٢). هذا
 السؤالُ عميقٌ جدًّا، والإجابةُ عليه صعبةٌ. إنَّ أصدقاءَ أيوبِ،
 الذين لم يساعدهُ كثيرًا، بدا أنَّ جميعَهُم متفقون على أنه لا
 يمكنُ لأحدٍ أن يتبرَّرَ أمامَ اللهِ. بالنسبةِ لهم، كانَ من السخيفِ

المرحلة (الساوسة): (الله يَبْرِنَا

حتى التحدث عن هذا الموضوع بهذه الطريقة. لكن شكرًا لله
لتمسك أيوب بطرح سؤاله. حتى رغم عدم امتلاكه الجواب، إلا
أنه لم يتخل عن طرح السؤال.

إذا كنت تريد إجابة لسؤال أيوب، فإن أفضل مكان تلجأ
إليه هو رسالة بولس إلى أهل رومية. في هذه الرسالة قدم بولس
الإجابة الكاملة على المشكلة التي عبر عنها هذا السؤال: "كَيْفَ
يَتَبَرَّرُ الْإِنْسَانُ عِنْدَ اللَّهِ؟"

"وَأَمَّا الْآنَ فَقَدْ ظَهَرَ بِرُّ اللَّهِ بِدُونِ النَّامُوسِ، مَشْهُودًا لَهُ مِنَ النَّامُوسِ
وَالْأَنْبِيَاءِ، بِرُّ اللَّهِ بِالْإِيمَانِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ، إِلَى كُلِّ وَعَلَى كُلِّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ.
لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانًا بنعمته
بالفداء الذي يسوع المسيح" (رومية ٣: ٢١-٢٤).

أرجو أن تلاحظ أننا مُبررون، أي حُسبنا أبرارًا مجانًا. ولا
يُمكننا أن ننال التبرير كنتيجة لعملنا، لكننا ننالُه بنعمة الله
وليس بجهودنا. إن هذا التبرير نالُه من خلال الفداء الذي
قدمه يسوع المسيح بموته كفدية نيابةً عنا.

التبرير المجاني بالإيمان

كتب بولس: "فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلامٌ مع الله بِرَبَّنَا يَسُوعَ
المسيح" (رومية ٥: ١). لقد نلنا التبرير من الله كعطيّة مجانية

بالإيمان ليس بالأعمالِ قُطْ، لكنْ بالإيمانِ وحدهِ. إنْ حاولتْ
أنْ تكتسبَ التبريرَ بفعلِ أيِّ شيءٍ لن تنالهُ مطلقًا، يجبُ
أنْ تؤمنَ أنه عطيةٌ مجانيةٌ. وتكمنُ مشكلةُ الكثيرينَ منَ
المتدينينَ في أنهم يحاولونَ كسبَ برِّ الله الذي لا يمكنُ
لأحدٍ أنْ يربحَهُ بعملِهِ.

كما نرى هذه الحقيقةَ أكثرَ وضوحًا في الفصلِ الخامسِ منَ
الرسالةِ إلى أهلِ رومية، حيثُ عقدَ بولسُ مقارنةً بينَ نتائجِ
خطيةِ آدمَ وبرِّ المسيحِ:

"لأنَّهُ إِنْ كَانَ بِخَطِيئَةِ الْوَاحِدِ قَدْ مَلَكَ الْمَوْتُ بِالْوَاحِدِ، فَبِالْأَوْلَى كَثِيرًا
الَّذِينَ يَتَّالُونَ فَيُضُّ النُّعْمَةَ وَعَطِيَّةَ الْبِرِّ، سَيَمْلِكُونَ فِي الْحَيَاةِ بِالْوَاحِدِ يَسُوعَ
الْمَسِيحِ!" (رومية ٥: ١٧).

تحدَّثَ بولسُ عن نوالِ "فَيْضِ النُّعْمَةِ وَعَطِيَّةِ الْبِرِّ". مرةً أخرى،
يمكنُنَّا أنْ نرى منْ خلالِ كلماتِهِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أُعْطَى لَنَا الْبِرَّ
عَطِيَّةً مَجَانِيَّةً. عندما تنالُ الخلاصَ، يعطيكَ اللهُ عطيةَ البرِّ
مجانيًا. وأساسُ هذهِ العطيةِ المجانيةِ هو عمليةُ المبادلةِ التي تمَّتْ
عندما بذلَ يسوعُ نفسه على الصليبِ. لقد أخذَ يسوعُ مكانَ
الخطيِّ والشريرِ والأثيمِ. لقد حملَ دينونةَ الخطيِّ، وتألَّمَ آخذًا
عقابَ الخطيِّ. لكنَّ الجانبَ الآخرَ منَ هذا الفداءِ العظيمِ هو
المبادلةِ التي قدَّمها اللهُ لنا. في ٢ كورنثوس، ذكرَ بولسُ باقتضابٍ

(المرحلة السابعة: الله بَرَّنا

شديد وبلغ طبيعة هذه المبادلة متحدًا عن يسوع فكتب:
"أَنَّهُ جَعَلَ الَّذِي لَمْ يَعْرِفْ حَاطِيَّةً، حَاطِيَّةً لِأَجْلِنَا، لِتَصِيرَ نَحْنُ بِرَّ اللَّهِ فِيهِ"
(٢كورنثوس ٥: ٢١).

في المبادلة التي تمت على الصليب جُعِلَ يسوع حَاطِيَّةً متحدًا
بطبيعتنا الخاطئة. فمات يسوع على الصليب "لأنَّ أَجْرَةَ الحَاطِيَّةِ هِيَ
مَوْتٌ" (رومية ٦: ٢٣). لكنَّ الجانبَ الآخرَ لتلك المبادلة الرائعة،
هو أننا قد صِرْنَا في المسيح بِرَّ اللَّهِ.

من فضلك تأمّل لحظةً في هذه العبارة في ٢ كورنثوس ٥: ٢١:
"... لِتَصِيرَ نَحْنُ بِرَّ اللَّهِ فِيهِ. " إن كنت تشعرُ بعدم الأمان أو القلقِ أو
تتملكك مشاعرُ الذنبِ، أدعوك أن تستوعبَ هذا الحقَّ بالإيمانِ،
وأن تتمسكَ به وهو أنك قد صرتَ بِرَّ اللَّهِ بالإيمانِ بيسوع.
والآن، خذ لحظةً أخرى لتفكّر مليًا فيما هو بِرَّ اللَّهِ. البرُّ الذي
لم يخطئ قط، ولا يعرفُ الإثمَ أو الذنبَ، وليس له ظلالُ ماضٍ
شريرٍ. للشيطان أن يمزقَ بركَ الذائقِ بإدانتِهِ لك؛ إذ يمكنه أن
يشتكى عليك. لكنه يقفُ عاجزًا عن قولِ أيِّ شيءٍ ضدَّ بِرَّ اللَّهِ.
وفي المبادلة التي تمت على الصليب صارَ بِرَّ اللَّهِ لك الآن.

رداء البرِّ

في العهد القديم يصورُ لنا النبيُّ إشعياءُ صورةً رائعةً عن

الخلاص والبر. وأودُّ أن أشدّد مرةً أخرى على أنّه لا يجب أن تتوقّف عند نوال الخلاص. لا بدّ أن تواصل لتنال التبرير أيضًا. وهذه صورةٌ نبويّةٌ لما سيصنعه الخلاص لشعب الله:

"فَرَحًا أَفْرَحُ بِالرَّبِّ، تَبْتَهِّجُ نَفْسِي بِالْهِي، لِأَنَّهُ قَدْ أَلْبَسَنِي ثِيَابَ الْخَلَاصِ. كَسَانِي رِدَاءَ الْبِرِّ، مِثْلَ عَرِيْسٍ يَتَزَيَّنُ بِعِمَامَةٍ، وَمِثْلَ عَرُوسٍ تَتَزَيَّنُ بِحُلِيِّهَا" (إشعيا ٦١: ١٠).

في هذه الآية، يُعبّر إشعيا عن انفعالاته الحماسية الحقيقية. وأتساءل عما إذا كان الشخص الذي لا ينعم أبدًا بفرح الخلاص سينعم بفرح كثيرٍ في طريق الخلاص. وأرى أنّ مَنْ عرف معنى الخلاص في الكتاب المقدس انتابه فرحٌ شديدٌ؛ إذ قال إشعيا: "فَرَحًا أَفْرَحُ بِالرَّبِّ، تَبْتَهِّجُ نَفْسِي بِالْهِي" (سفر إشعيا ٦١: ١٠).

إذا ألبسك الله ثياب الخلاص، فرجاء لا ترفض رداء البرّ. الخلاص هو المرحلة الأولى، والبر هو المرحلة الثانية فلم لا تمتلك هذا البرّ؟ إنه برُّ الله الذي لا يمكن كسبه ببركّ الذائق لأنّه عطيةٌ مجانيةٌ.

مرةً أخرى، استخدم إشعيا أجمل صورةٍ عندما قال: "[الله] كَسَانِي رِدَاءَ الْبِرِّ." وكإشعيا يُمكننا أن نقول: "لقد غطى الله كلّ كياني ولم تعد طبيعتي القديمة الجسدية الخاطئة مكشوفة. ولم

(المرحلة السابعة: الله يبرنا

يَعُدُّ لِإِبْلِيسَ شَيْءٌ فِي مَاضِيٍّ لِيَرَبِّطَنِي بِهِ. لَقَدْ غَطَانِي اللَّهُ بِالْكَامِلِ
مِنَ الرَّأْسِ إِلَى أَمْخِصِ الْقَدَمِ بِرَدَاءِ بَرَّةً."

تَمِّمْ خِلَاصَكَ

إننا ننال البرَّ عطيةً مجانيةً، لكن لا يُمكننا أن نقفَ
ساكنين أمامَ هذه العطية، فهي تتطلبُ أن نتجاوبَ معها. ويجبُ
أن نتَمَّ ما قد بدأه اللهُ. وذكرَ بولسُ هذا الحقَّ بوضوحٍ شديدٍ
في رسالةِ فيلبي: "تَمَّمُوا خِلَاصَكُمْ بِخَوْفٍ وَرِعْدَةٍ، لِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَامِلُ
فِيكُمْ أَنْ تُرِيدُوا وَأَنْ تَعْمَلُوا مِنْ أَجْلِ الْمَسْرَّةِ." (فيلبي ٢: ١٢-١٣). كما أشرتُ
سابقًا، يجبُ أن نتَمَّ ما بدأه اللهُ فينا. إذا لم نتَمَّ برَّنا، فلنُ
يُكثر اللهُ من عملِهِ فينا. واتساعُ عملِ اللهِ فينا يتوقَّفُ على
قدرِ تَمِيمِنَا لذلكِ العملِ. يصوِّرُ لنا سفرُ الرؤيا صورةً رائعةً
لثمرِ تَمِيمِ البرِّ في عروسِ المسيحِ التي كشفتُ عن نفسها في
رؤيا ١٩:

"لِنَفْرَحْ وَنَتَهَلَّلْ وَنُعْطِيهِ [الله] الْمَجْدَ! لِأَنَّ عُرْسَ الْخُرُوفِ [يسوع] قَدْ جَاءَ،
وَأَمْرَاتُهُ [الكنيسة] هَيَّأَتْ نَفْسَهَا. وَأُعْطِيَتْ أَنْ تَلْبَسَ بَرًّا نَقِيًّا هَيَّيًّا، لِأَنَّ الْبَرَّ هُوَ
تَبَرُّرَاتُ الْقِدِّيْسِينَ" (رؤيا ١٩: ٧-٨).

في هذه الصورةِ البديعةِ، تحظَّتِ العروسُ البرِّ المنسوبِ إليها
وانتقلتُ إلى البرِّ المتَمِّمِ - "تَبَرُّرَاتُ الْقِدِّيْسِينَ" هذا المقطعُ رسالةً

جيدةً لنا تذكّرنا بكيفية عمل البرّ: نحنُ لا نبدأُ أعمالَ البرّ؛
إذ إنّنا نبدأُ ببرّ الله الذي نُسبَ إلينا، لكن بعد ذلك، نتّمّم ما
بدأه الله فينا، وينعكس ذلك في أعمال البرّ التي نعملها. ستكون
أعمال البرّ هي الرداء الذي سنلبسه كلّ الأبدية.

الفصل الثالث عشر

المرحلة السابعة: الله مجدنا

في خطة الله لنا لم يتوقف الله عند حدّ خلاصنا أو تبريرنا، لكنّه ذهب إلى أبعد من ذلك، لقد مجّدنا. إنه أمرٌ في غاية الأهميّة أن ندرك أنّ كلّ هذه المراحل هي في زمن الماضي. إذا كنت تستطيع أن تؤمن، استناداً إلى الكتاب المقدس، أنّ الله قد خلّصك فعندئذٍ سيمكنك أن تؤمن على أساس كلمة الله أنّ الله قد برّرك. وعلى ضوء هذا، وعلى أساس الكتاب المقدس، يمكنك أن تؤمن بأنّ الله قد مجّدك.

التمجيد في الزمان الحاضر

لا يمكنك تأجيل التمجيد للمستقبل كأنه شيء رائع نتطلع إليه. فكوننا ممجدين هو شيء لِنَمْتَلِكُهُ الآن في الزمان الحاضر وخلال هذه الحياة؛ فالخلاص يقود للتبرير، والتبرير يقود للتمجيد.

فأن نكون ممجدين، أو أن ندخل إلى المجد، يعني أن نتشارك مع المسيح في مجده. قبل أن يذهب يسوع إلى الصليب، عندما كان

يصلِّي إلى الآب بروح النبوة، قَالَ لتلاميذه: "وَأَنَا قَدْ أَعْطَيْتُهُمُ الْمَجْدَ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي" (يوحنا ١٧: ٢٢). لَاحِظْ أَنَّ هَذَا الْمَجْدَ لَمْ يَكُنْ يَنْتَظَرُ أَنْ يَحْدُثَ مُسْتَقْبَلًا، بَلْ حَدَثَ بِالْفِعْلِ فِي الْمَاضِي. الْمَجْدُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ لِيَسُوعَ مُنِحَ لِتَلَامِيذِهِ وَلِنَا نَحْنُ أَيْضًا بِمَوْتِ يَسُوعَ فِدِيَةً عَنَّا، وَبِقِيَامَتِهِ الظَّافِرَةِ.

دعني أكرِّم مرةً أخرى: إذا اشتكرت في ملءِ خطيةِ الله، يمكنكُ إذن أن تعلنَ هذه الإعلاناتِ الروحيةَ الثلاثة: "اللهُ خلَّصني"، "اللهُ برَّرني"، "اللهُ مجَّدني". يمكنكُ استخدامُ زمنِ الماضي لجميعِ هذه الإعلاناتِ الروحيةِ، وليسَ زمنَ المستقبلِ. فجميعُ هذه البركاتِ الروحيةِ قد حدثتْ بالفعلِ في الماضي. وهي لك الآن لتمتلكها.

في رسالةِ رومية ٤، يوضِّح بولس أننا قد تبرَّزنا بقيامةِ يسوع.

"فَأَمَّنْ أَبْرَامَ [إبراهيم] بِالرَّبِّ فَحَسِبَهُ لَهُ بَرًّا" (تكويين ١٥: ٦؛ انظر أيضًا رومية ٤: ٢٠-٢٢). ثم تابع بولس قائلاً:

"وَلَكِنْ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ أَجْلِهِ وَحْدَهُ أَنَّهُ حُسِبَ لَهُ [إبراهيم]، بَلْ مِنْ أَجْلِنَا نَحْنُ أَيْضًا، الَّذِينَ سَيُحْسَبُ لَنَا، الَّذِينَ نُوْمِنُ بِمَنْ أَقَامَ يَسُوعَ رَبَّنَا مِنَ الْأَمْوَاتِ. الَّذِي أُسْلِمَ مِنْ أَجْلِ خَطَايَانَا وَأُقِيمَ [قام من الأموات] لِأَجْلِ تَبْرِيرِنَا" (رومية ٤: ٢٣-٢٥).

(المرحلة السابعة): (الله مجرنا

مات يسوع ليدفع ثمن خطايانا، لكن عندما قام من بين الأموات كان لتبريرنا. وعندما أقام الله يسوع نقض حكمي محكمتين بشريتين هما المحكمة الرومانية العلمانية والمحكمة اليهودية الدينية. كلتا المحكمتين نطقتا بالحكم أن يسوع يستوجب الموت وقد نفذ الحكم بموته. لكن في اليوم الثالث عندما دُحرج الحجر وأقام الله يسوع من بين الأموات، نقض الله هديين الحكمتين البشريين، وأعلن في الواقع ما يلي: "هذا حقاً ابني، وهذا حقاً المسياً الموعود. لا يوجد فيه خطية، وهو بارٌّ بالكامل. ولا يمكن لقبضة الموت أن تُمسك به."

لقد أظهرت القيامة بر يسوع. لكن قيامته أيدت برنا أيضاً. لقد نُسب ذنبنا إلى يسوع ومات من أجل خطيتنا. لكن في المقابل عندما نؤمن به وبقيامته يُنسب إلينا برُّه. ولأنه قد أُعلنت براءته بالقيامة، بالمثل نحن قد تبرأنا ونُسب إلينا برُّه بالقيامة.

بصعود المسيح تمجدنا

ولكن يلزمنا أن نتقدم خطوة أخرى؛ إذ لم يتوقف عمل المسيح لخلاصنا عند القيامة. إنه يأخذنا إلى ما هو أبعد من القيامة والتبرير، هو يأخذنا إلى الصعود الذي يتمجد من خلاله. فنحن إذن قد تبررنا بقيامة يسوع وتمجدنا بصعوده.

أوضح بولس هذه الحقيقة في رسالته إلى أهل أفسس:

"اللَّهُ الَّذِي هُوَ غَنِيٌّ فِي الرَّحْمَةِ، مِنْ أَجْلِ مَحَبَّتِهِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي أَحَبَّنَا بِهَا، وَنَحْنُ أَمْوَاتٌ بِالْخَطَايَا أَحْيَانَا مَعَ الْمَسِيحِ (بِالْتَّعْمَةِ أَنتُمْ مُخَلَّصُونَ) وَأَقَامَنَا [من الأموات] مَعَهُ، وَأَجَلَسْنَا مَعَهُ فِي السَّمَاوِيَّاتِ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ" (أفسس ٢: ٤-٦).

لقد صنع الله نيابةً عنّا الأعمال الثلاثة التالية، وكلّها قد ذُكرت في صيغة الفعل الماضي: فهو قد "أَحْيَانَا مَعَ الْمَسِيحِ"، "وَأَقَامَنَا [من الأموات] مَعَهُ [المسيح]"، ثم "أَجَلَسْنَا مَعَهُ فِي السَّمَاوِيَّاتِ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ". إِنَّ الْمَسِيحَ يَجْلِسُ الْآنَ عَلَى عَرْشِ اللَّهِ لَذَا فَإِنْ كُنَّا نَجْلِسُ مَعَهُ فَنَحْنُ نَجْلِسُ عَلَى عَرْشِ اللَّهِ. فِي تَرْجُمَةٍ إِنجِلِيزِيَّةٍ أُخْرَى يُتْرَجَمُ أفسس ٢: ٦ على هذا النحو "[هو] قد تَوَجَّنا معه...".

في الفصل السابق، تأملنا في السؤال الذي طرحه أيوب: "كَيْفَ يَتَبَرَّرُ الْإِنْسَانُ عِنْدَ اللَّهِ؟" (أيوب ٩: ٢). وفي سفر أيوب، هناك أيضاً مقطعٌ نبويٌّ جميلٌ، وأنا متأكدٌ من أنّ أليهو، الرجل الذي نطقَ به، لم يفهمه تماماً:

"[الله] لَا يُحَوَّلُ عَيْنَيْهِ عَنِ الْبَارِّ، بَلْ مَعَ الْمُلُوكِ يُجْلِسُهُمْ عَلَى الْكُرْسِيِّ أَبَدًا، فَيَرْتَفِعُونَ" (أيوب ٣٦: ٧).

لا يقتصرُ الخلاصُ على القيامةِ، إنّما يمتدُّ أيضاً إلى التبجيل الذي هو التمجيدُ والتكليلُ. وتذكّر أنّ هذا يعينك أنت أيضاً، إذ إنّك قد أصبحتَ باراً بالإيمانِ بيسوعَ.

سرُّ الحكمة المكتومة

إنَّ عمليةَ التمجيدِ المذهلةَ التي نحنُ بصددِ التأملِ فيها هي حكمةُ اللهِ المخفيةُ والمستترَةُ التي تكلمَ عنها بولسُ في ١ كورنثوس ٢: ١-٢:

"وَأَنَا لَمَّا أَتَيْتُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا الإِخْوَةُ، أَتَيْتُ لَيْسَ بِسُمُوِّ الْكَلَامِ أَوْ الْحِكْمَةِ مُنَادِيًا لَكُمْ بِشَهَادَةِ اللهِ، لِأَنِّي لَمْ أَعَزِمْ أَنْ أَعْرِفَ سَيِّئًا بَيْنَكُمْ إِلَّا يَسُوعَ الْمَسِيحَ وَإِيَّاهُ مَصْلُوبًا".

بادئُ ذي بدءٍ، وضع بولسُ جانبًا كلَّ معرفتهِ الطبيعيَّةِ والبشريَّةِ والفكريَّةِ والأكاديميَّةِ فتكلَّم بحكمةٍ مختلفةٍ عن كلِّ هذه:

"لَكِنَّا نَتَكَلَّمُ بِحِكْمَةٍ بَيْنَ الْكَامِلِينَ، وَلَكِنْ بِحِكْمَةٍ لَيْسَتْ مِنْ هَذَا الدَّهْرِ، وَلَا مِنْ عَظَمَاءِ هَذَا الدَّهْرِ، الَّذِينَ يُبْطَلُونَ. بَلْ نَتَكَلَّمُ بِحِكْمَةِ اللهِ فِي سِرِّ: الْحِكْمَةِ الْمَكْتُومَةِ، الَّتِي سَبَقَ اللهُ فَعَيَّنَهَا قَبْلَ الدُّهُورِ لِمَجْدِنَا" (١ كورنثوس ٢: ٦-٧).

قبلَ الأزمنةِ، كانتُ لدى اللهِ هذه الخطةُ الرائعةُ التي تضمَّنَتْ سبعَ مراحلٍ كانتُ آخرُها مرحلةُ التمجيدِ. هذه المرحلةُ الأخيرةُ تأتي من خلالِ "سرِّ الحكمةِ المكتومة". هذا الإعلانُ الإلهيُّ ليس مُتاحًا لقدرةِ الفهمِ الطبيعيِّ، لذلك لا يمكنُ تعلُّمه من خلالِ قراءةِ كتابٍ. لكنَّ إعلانَ خطةِ اللهِ الكاملةِ يتكشَّفُ من

خلال الصليب من خلال معرفة "يَسُوعَ الْمَسِيحِ وَإِيَّاهُ مَصْلُوبًا".
فالمدخل الوحيد لسرِّ حكمةِ الله المكتومة هو الصليب.

سرُّ الاتحادِ بالمسيحِ

إنَّ العاملَ الأساسيَّ لتفعيلِ خطةِ الله في حياتنا هو الاتِّحادُ بالمسيحِ. لقد اتَّحدَ يسوعُ بنا ونحنُ خطأ؛ إذ دفعَ بالكاملِ ثمنَ عقابنا الذي كُنَّا نستحقُّه. لكن في المقابل، عندما نؤمنُ بالمسيحِ، فإننا نتحدُّ معه في موته ودفنِهِ وقيامتهِ وصعودِهِ. وعندما نأتي إلى مرحلةِ صعودِهِ، فذلكَ يعني أننا ندخلُ معه إلى المجدِ؛ فالهدفُ النهائيُّ من "سرِّ الحكمةِ المكتومة" هو تمجيدنا الذي ينطبقُ على حياتنا هنا والآن. فما تؤمنُ به يحدِّدُ اتجاهاتِك ونمطَ حياتِك. لذلك، عندما تُدركُ أنك ممجَّدٌ مع يسوع، ستعيشُ حياةً مختلفةً كما كتبَ عنها بولسُ في رسالةِ كولوسي:

"فَإِنْ كُنْتُمْ قَدْ قُمْتُمْ مَعَ الْمَسِيحِ فَاطْلُبُوا مَا فَوْقَ، حَيْثُ الْمَسِيحُ جَالِسٌ عَنِ يَمِينِ اللَّهِ. اهْتُمُّوا بِمَا فَوْقَ لِأَيَّامِ عَلَى الْأَرْضِ، لِأَنَّكُمْ قَدْ قُمْتُمْ وَحَيَاتِكُمْ مُسْتَبْرَهَةٌ مَعَ الْمَسِيحِ فِي اللَّهِ. مَتَى أُظْهِرَ الْمَسِيحُ حَيَاتِنَا، فَحَيَاتِنَا تَظْهَرُونَ أَنْتُمْ أَيْضًا مَعَهُ فِي الْمَجْدِ" (كولوسي ٣: ١-٤)

ما أشارَ إليه بولسُ هنا، إضافةً إلى الحقائقِ التي كنا نستكشفُها في الفصولِ السابقة، هو مكانُ الأمانِ الكاملِ الذي في الله.

(الرحلة السابعة: الله مجرنا)

في المسيح، أنت قد متت. وعندما مات يسوع على الصليب أنهى حياة الخطية القديمة كلها. وأنت لم تقم فقط معه من الأموات، بل جلست معه على العرش أيضاً. "وَحَيَاتُكُمْ مُسْتَرَةٌ مَعَ الْمَسِيحِ فِي اللَّهِ."

أَيُمْكِنُكَ تَحْيُلُ حَالَةٍ أَكْثَرَ أَمَانًا مِنَ التَّمَتُّعِ بِحَيَاةٍ مُسْتَرَةٍ مَعَ الْمَسِيحِ فِي اللَّهِ؟ فَأَيُّ ضَرَرٍ إِذْنٌ قَدْ يَلْحَقُ بِكَ! وَأَيُّ شَرٍّ قَدْ يُصِيبُكَ! وما الذي في وسع الشيطان أن يفعل ضدك! لكن إذا ما أدركت أن حياتك مستترَةٌ مَعَ الْمَسِيحِ فِي اللَّهِ، فما هو إذن الشيء المحتمل الذي قد يمنعك من أن تصل للأمان الكامل؟

ليس عليك سوى فهم الحقيقة المذهلة بأن "الْمَسِيحَ حَيَاتًا...". يمكن لهاتين الكلمتين البسيطتين أن تغيرا مسار حياتك وطريقة مواجهتك لها. إنها ذروة خطة الله الرائعة. فلا تمتنع عن استكمال خطة الله في حياتك؛ لأنها في الحقيقة مصدر الأمان الكامل.

الفصل الرابع عشر

رجاءٌ أبديٌّ

بعد أن تناولنا جميع المراحل السبع لخطة الله لنا، لننتقل إلى تأثير الأمان الذي ينبع من خطة الله على حياتنا. أول كل شيء، تمنحنا معرفة خطة الله السيادية لنا رجاءً أبدياً. إن الرجاء كلمة من أجمل المفردات الموجودة في كل اللغات؛ إذ يمنحنا في الأساس الصبر والقوة لاحتمال المشقات والأحداث المؤلمة وجميع أشكال الضغوط التي تواجهنا في الحياة. لا يجنّبنا الرجاء اجتياز الصعوبات لكنّه يمنحنا القوة لنعبّر من خلالها.

ملجأٌ ورجاءٌ

أن يكون لديك رجاء فهذا أمر رائع، أمّا نظرة اليأس فإنّها تستنزف الهمم وتجهض القوة والرغبة في العيش. أن تعيش دون رجاء في هذه الحياة أمر محزن، لكن أن تعيش كذلك في الممات فهي مأساة كبرى؛ فليس هذا هو مصير النفس التي كرّست نفسها ليسوع.

"السّرير يُطرَدُ بِسَرِّهِ، أمّا الصّدّيقُ فَوَائِقُ عِنْدَ مَوْتِهِ" (أمثال ١٤: ٣٢).

يوجد إذاً ملجأٌ ورجاءٌ للنفس المُكرّسة للربّ حتى في وادي ظلّ الموت.

يمكننا مقارنة هذه الكلمات الجميلة في سفر الأمثال مع ما كتبه بولس في رسالة أفسس عن أولئك الذين ليس لهم علاقة بالمسيح. كان بولس يكتب للمؤمنين من الأمم الذين لم يعرفوا شيئاً عن الرب أبداً حتى سمعوا الإنجيل. هؤلاء لم تكن لديهم خلفية عن الكتاب المقدس ولا معرفة سابقة عن الإله الحقيقي. وهذا ما قاله بولس لهم:

"أَنْكُمْ كُنْتُمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بَدُونَ مَسِيحٍ، [انقطعتم عن المسيح ولا علاقة لكم به] أَجَنِّيِّينَ عَنِ رَعْوِيَّةِ إِسْرَائِيلَ، وَعَرَبَاءَ عَنِ عَهْدِ الْمَوْعِدِ، لَا رَجَاءَ لَكُمْ، وَبِلَا إِلَهٍ فِي الْعَالَمِ" (أفسس ٢: ١٢).

إنَّ بعضَ أكثرِ الكلماتِ فظاعةً وبُؤساً في الكتابِ المقدسِ: هي "لَا رَجَاءَ لَكُمْ، وَبِلَا إِلَهٍ فِي الْعَالَمِ". فالسبب الذي جعل أهل أفسس في وقتٍ من الأوقات بلا رجاءٍ هو أنهم انفصلوا عن المسيح. إنَّ النفسَ التي لا تضعُ الأساسَ سوى على رمالِ الزمنِ، ولم تتكرَّسْ يوماً أبداً إلى صخرِ الدهورِ الأبديِّ، يسوع المسيح، هي نفسٌ بدونِ مسيحٍ وبلا رجاءٍ وبدونِ اللهِ.

إني متيقنٌ من أنك ستصغي بقلبك لهذه الكلمات بينما تقرأها. وإن لم تكن قد انتهزت الفرصة التي أُتيحت لك سابقاً لتسلّم حياتك للمسيح الصخرِ الأبديِّ، فإني أصلي ألا تستمرَّ ليومٍ آخرَ بدونِ المسيح وبلا رجاءٍ وبدونِ اللهِ. (أرجو

(الرجاء للأبدي)

الرجوع إلى الصلاة الخلاصية في الجزء الأول من الفصل الثالث
أو في نهاية الفصل الحادي عشر.)

أساس رجائنا: الاتحاد بالمسيح

بينما ننظر لهذا التباين في هذه الحياة ما بين مَنْ يرتبط
بالمسيح والشخص غير المرتبط به، أريد أن أتوسّع قليلاً في شرح
هذا التباين. لننظر إذن إلى الفرق بين موت مَنْ يتحد بالمسيح
بالإيمان، والمنفصل عن المسيح. في رسالة تسالونيكي الأولى، كان
بولس يكتب إلى المؤمنين الذين قبلوا الربّ حديثاً. فكان يشرح
لهم ما هورّد الفعل المناسب للمؤمن المسيحي عند موت أحد
الإخوة المؤمنين. وقال إن هذا الموت حادثه مؤسفة، لكنها حادثه
تحمّل نوعاً من الحزن يختلف تماماً عن حزن هذا العالم.

"ثُمَّ لَا أُرِيدُ أَنْ تَجْهَلُوا أَيُّهَا الْإِخْوَةُ مِنْ جِهَةِ الرَّاقِدِينَ، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا
كَالْبَاقِيْنَ الَّذِينَ لَا رَجَاءَ لَهُمْ" (اتسالونيكي ٤: ١٣).

لاحظ أن "الْبَاقِيْنَ" الذين لم يتحدوا بالمسيح ليس لهم رجاء
في موتهم. في المقابل، استخدم بولس في حديثه عن المؤمنين الذين
يموتون عبارة شائعة نجدها في سياقات كهذه في العهد الجديد؛
فبدلاً من قوله إن المؤمنين قد "ماتوا"، قال إنهم قد "رقدوا".

"لأنَّه إِنْ كُنَّا نُؤْمِنُ أَنَّ يَسُوعَ مَاتَ وَقَامَ، فَكَذَلِكَ الرَّاقِدُونَ يَسُوعَ، سَيُحْضِرُهُمُ اللَّهُ أَيْضًا مَعَهُ" (اتسالونيكي ٤: ١٤).

لاحظ أيضًا العبارة الجوهرية "الراقدون بيسوع" لقد رقدوا في تلك العلاقة بالمسيح، لكنهم متحدون بالإيمان بذلك الواحد الذي مات وقام ثانية من بين الأموات. ويضمن لهم هذا الاتحاد قيامة مماثلة في الساعة التي عينها الله. ثم يشرح بولس ما ينتظر أولئك الذين في المسيح.

"فإِنَّا نَقُولُ لَكُمْ هَذَا بِكَلِمَةِ الرَّبِّ: إِنَّا نَحْنُ الْأَحْيَاءُ الْبَاقِينَ إِلَى مَجِيءِ الرَّبِّ، لَا نَسْبِقُ الرَّاقِدِينَ. لِأَنَّ الرَّبَّ نَفْسُهُ بِهِتَافٍ، بِصَوْتِ رَئِيسِ مَلَائِكَةٍ وَبُوقِ اللَّهِ، سَوْفَ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَمْوَاتِ فِي الْمَسِيحِ سَيَقُومُونَ أَوَّلًا. ثُمَّ نَحْنُ الْأَحْيَاءُ الْبَاقِينَ سَنُحْطَفُ جَمِيعًا مَعَهُمْ فِي السَّحَابِ لِلْمَلَأَقَةِ الرَّبِّ فِي الْهَوَاءِ، وَهَكَذَا نَكُونُ كُلَّ حِينٍ مَعَ الرَّبِّ. لِذَلِكَ عَزُّوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِهَذَا الْكَلَامِ" (اتسالونيكي ٤: ١٥-١٨).

هذه كلمات مشجعة لنا جميعًا نحن الذين اتحدنا بالمسيح؛ إذ إننا لا نحزن كالأخريين الذين ليس لهم رجاء. فإن مات أحد أحبائنا في المسيح، سنفتقده وستمتلئ قلوبنا بالألم الشديد، لكن سيكون ألمًا لا يخلو من الرجاء. لدينا الضمان عند مجيء يسوع ثانية بأننا سنلتقي مع أحبائنا مرة ثانية، ومعا سنكون مع الرب إلى الأبد. لذلك سيمكننا أن نشجع بعضنا البعض بهذا الرجاء.

مَوْقِفَانِ وَاضِحَانِ فِي ذَاكِرَتِي

أودُّ أنْ أربطَ ما بينَ مشهدينِ واضحينِ شهدتُهُمَا في إفريقيَا فيما يتعلّقُ بموضوعِ الرجاءِ. أوّلُ مشهدٍ حدثَ عندَ أهراماتِ الجيزةِ في مصرَ. بينما كنتُ أمعنُ النظرَ في الأهراماتِ تصادَفَ وجودُ موكبٍ جنائزيٍّ إسلاميٍّ في إحدى المقابرِ المجاورةِ على بُعدِ أمتارٍ قليلةٍ. كانتُ مجموعةٌ كبيرةٌ منَ النساءِ، كلُّهنَّ يرتدينَ ملابسَ سوداءَ وينتحنَ بحُزنٍ شديدٍ لا يتّسمُ بأيِّ رجاءٍ على الإطلاقِ. اخترقَ قلبي صوتٌ نحبيهم، فصلّيتُ أولاً في سرِّي وقلتُ: "يا إلهي، إني ممتنٌّ لك لأنك خلّصتنا من عدم وجودِ رجاءٍ لنا عندَ الموتِ." ثم في اللحظةِ التالية، بكيتُ من كلِّ قلبي مصلياً لأجلِ الملايينِ الذين ليسَ لديهمُ رجاءٌ عند موتهم.

المشهدُ الثاني حدثَ في وقتٍ سابقٍ في شرقِ إفريقيَا؛ حيثُ كنتُ مديراً لكتيبةِ تدريبِ المعلمينِ الأفارقةِ. ذاتَ يومٍ، أصيبتُ إحدى طالباتِ الكليةِ، وكانت تُدعى أجنيّتا، بحمى التيفودِ ودخلتُ في حالةٍ غيبوبةٍ. فذهبتُ وزوجتي ليديا لزيارتها في المستشفى. ونتيجةَ الغيبوبةِ لم تقدّرِ أجنيّتا على التجاوبِ مع أيِّ من الزائرين. فصلّيتُ في صمتٍ، "أيُّها الربُّ أصليُّ أنْ تدعها تفيقُ من تلكِ الغيبوبةِ لمدةٍ كافيةٍ تسمحُ لي بأنْ أسألها سؤالاً واحداً في غايةِ الأهميةِ." ولم أكُ أدتُهي من صلاتي حتى فتحتُ

عينيها ونظرتُ إليّ فسألتُها: "أجنيبتا، هل نلتِ الحياةَ الأبديةَ؟"
فنظرتُ في عينيّ وقالت: "نعم" ثم عادتُ فدخلتُ في حالةِ
الغيوبةِ مرةً أخرى. رغمَ أنه لم يكنْ لديّ أيُّ تواصلٍ معها
قبلَ أنْ تذهبَ إلى الأبديةِ، إلا أنني عرفتُ كلَّ ما أردتُ معرفتهُ.
لقد عرفتُ أنها ارتبطتُ بيسوعَ بتلكَ الرابطةِ التي لا يمكنُ
أنْ تنكسرَ أبدًا لا في الزمانِ الحاضرِ ولا في الأبديةِ.

رجاؤنا الأبديُّ

بينما نأتي لنهايةِ هذا الفصلِ، دعونا نقرأ هذه الكلماتِ
الرائعةَ من سفرِ الأمثالِ:

"أما سبيلَ الصّديقينَ فكنورٌ مُشرقٌ، يتزايدُ ويُنيرُ إلى النّهارِ الكامِلِ"
(أمثال ٤: ١٨).

بمجردِ أنْ تطأَ قدماكِ طريقَ البرِّ بتكريسِكَ للربِّ، سيزدادُ
الطريقُ إشرافًا بكلِ خطوةٍ تخطوها. وفي نهايةِ هذا الطريقِ،
سيكونُ النّهارُ الكامِلُ هو إعادةُ اتحادِ روحِكَ معَ الربِّ عندما
تخرجُ منَ الزمانِ الحاضرِ إلى الأبديةِ.

عندَ نجاحِكَ في عبورِ ذلكَ الواديِ المظلمِ والطويلِ لظُلِّ
الموتِ، ستكونُ في قمةِ النّهارِ الكامِلِ والساطعِ لمحضرِ الربِّ إلى
الأبدِ. هذه حقيقةُ الرجاءِ الأبديّ.

الفصل الخامس عشر

الرجاء ملجأ ومرساة^{١٨}

في هذا الفصل، بينما نستكمل موضوع الرجاء سندرس معاً صورتين نافعتين لنا تعكسان معنى الرجاء. فالرجاء الصحيح والثابت سلعة قلما نجدُها في هذا العالم. إنَّ موضوع الرجاء ثمينٌ للغاية، وسيساعدنا كثيراً أن نتناول هذا الموضوع بمزيدٍ من التفصيل.

الرجاء كملجأ آمن

كواعظٍ أستفضلُّ بعضَ الموضوعاتِ المعينةِ على حسابِ موضوعاتٍ أخرى، وموضوعُ الرجاء بلا شكَّ هو واحدٌ من هذه الموضوعات. ويصفُ لنا العهدُ الجديدُ وصفين بديعين للرجاء، نجدُهما في سفرِ العبرانيين الإصحاح السادس:

"فَإِنَّ النَّاسَ يُفْسِمُونَ بِالْأَعْظَمِ، وَنَهَايَهُ كُلُّ مُسَاجَرَةٍ عِنْدَهُمْ لِأَجْلِ التَّنْبِيهِ هِيَ الْقَسْمُ. فَلِذَلِكَ إِذْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُظْهَرَ أَكْثَرَ كَثِيرًا لَوَرَثَةِ الْمَوْعِدِ عَدَمَ تَغْيِيرِ فَضَائِهِ، تَوَسَّطَ بِقَسَمِهِ، حَتَّى بِأَمْرَيْنِ عَدِيمِي التَّغْيِيرِ، لَا يُمْكِنُ أَنَّ اللَّهَ يَكْذِبُ فِيهِمَا، تَكُونُ لَنَا تَعَزِيَّةٌ قَوِيَّةٌ، نَحْنُ الَّذِينَ التَّجَأْنَا لِنُمْسِكَ بِالرَّجَاءِ الْمَوْضُوعِ أَمَامَنَا" (العبرانيين ٦: ١٦-١٨).

يؤكد لنا كاتبُ العبرانيين أنَّ ثقتنا في الله، أو يمكننا القولُ إنَّ أماننا في الله يقومُ على أساسينِ راسخينِ لا يتغيَّرانِ على الإطلاق: الأولُ، هو كلمةُ الله؛ والثاني هو قَسَمُ الله. في الواقع، لم يكنِ الله ملزمًا بأن يمنحنا شيئًا أكثر من كلمته. لكنَّ اهتمامه كان شديدًا لدرجة أنَّه يطمئننا بإعطائنا كلمته ثم يؤكدُ عليها بقَسَمٍ. "حتَّى بِأَمْزِينِ عَدِيمِي التَّعْيِيرِ، لَا يَمَكِنُ أَنَّ اللَّهَ يَكْذِبُ فِيهِمَا، تَكُونُ لَنَا تَعَزِيَّةٌ قَوِيَّةٌ، نَحْنُ الَّذِينَ التَّجَّأْنَا لِنُمْسِكَ بِالرَّجَاءِ الْمَوْضُوعِ أَمَامَنَا."

عندما قالَ الكاتبُ: "نَحْنُ الَّذِينَ التَّجَّأْنَا لِنُمْسِكَ بِالرَّجَاءِ الْمَوْضُوعِ أَمَامَنَا" كان يستخدمُ صورةً من العهدِ القديمِ، في إطارِ العهدِ الذي قطعهُ معَ موسى، فإذا كانَ رجلاً يلاحقه "وَلِيُّ الدِّمِ" الذي يريدُ أن يأخذَ حياته، فهناك "مُذْنِ الْمَلْجَأِ" التي يمكنُ الهربُ إليها ليسكنَ فيها آمنًا إن كانَ بريئًا أو كانَ قد قَتَلَ نفسًا عن غيرِ قصدٍ. (انظرُ على سبيلِ المثالِ سفر العدد ٣٥: ١٤-٢٥). إضافةً إلى ذلك، إذا هربَ شخصٌ إلى مذبحِ الله وتمسَّكَ بقرونِ المذبح، لم يكنُ مسموحًا لأحدٍ أن يأخذَهُ بعيدًا عن ذلكَ المكانِ حتى يطمئنَ بأنه سيحاكُمُ محاكمةً عادلةً. (انظرُ ملوك ١: ٥٠-٥١).

كما وضعَ كاتبُ سفرِ العبرانيين مقارنةً بين الهروبِ بحثًا عن ملجأٍ للإمساكِ بقرونِ المذبح، ورجائنا الذي نضعُهُ في كلمةِ الله وقَسَمِهِ الثابتينِ. فعندما نتمسَّكُ بتلكِ "القرونِ" ونتشبَّثُ

بها فلا يمكن لأَيِّ شيءٍ أن يجرفنا أو يقتادنا بعيداً عنها. ربما تلاحقنا ذنوبنا أو مخاوفنا أو الخوف من المستقبل، أو من المرض، لكن إذا تمكّنا من الوصول إلى مذبح الرجاء وتشبّثنا بتلك القرون، سنكون بأمان. إنَّ كلمة الله التي لا تتغيّر هي مكان الأمان الحقيقي والدائم.

مفهوم أننا "التجّأ لنُتمسك بالرجاء" يشير إلى ضرورة التحرُّك على وجه السرعة. وهذا المفهوم يعني ضمناً أنَّ الضغوط تتصاعد، وأنَّ قوى الخصم تجتمع ضدنا، وأنا يجب أن نتحرك بسرعة. فالوصول إلى المذبح أمرٌ ضروريٌّ وملحٌّ قبل أن تجرفنا تلك القوى بعيداً وتكتسحنا، وتحرِّمنا من الفرصة التي منحنا الله إيّاها.

عندما نتعرض للضغوط، فمن الضروري أن نضع إيماننا ورجاءنا دون تحفُّظ في أمانة الله وفي العهد الذي ارتبط به معنا في يسوع المسيح. من الضروري أن نتمسك بالأمان الذي لنا في كلمة الله قبل أن تتاحنا الشرور والكوارث ولا نعود قادرين على مدّ أيدينا ونمسك بقرون مذبح الرجاء. فرجأؤنا المؤسّس على كلمة الله هو ملجأٌ حقيقيٌّ.

الرجاء كمرساة

يصور لنا كاتبُ العبرانيين صورةً ثانيةً للرجاء تتبع مباشرةً

الصورة الأولى؛ إذ يقول:

"الَّذِي هُوَ لَنَا كِمِرْسَاءٍ لِلنَّفْسِ مُؤْتَمَنَةً وَتَابِتَةً، تَدْخُلُ إِلَى مَا دَاخِلَ
الْحِجَابِ، حَيْثُ دَخَلَ يَسُوعُ كَسَابِقٍ لِأَجْلِنَا، صَائِرًا عَلَى رُتْبَةِ مَلِكِي صَادَقَ،
رَيْسَ كَهَنَةٍ إِلَى الأَبَدِ" (العبرانيين ٦: ١٩-٢٠).

ثاني الصور التي يقدمها لنا الكاتب أن الرجاء "كِمِرْسَاءٍ
لِلنَّفْسِ" وهذه المرساة "مُؤْتَمَنَةً وَتَابِتَةً" لأنها تمرُّ عبرَ هذا الستارِ
الذي يفصل ما بين الزمانِ الحاضرِ والأبديةِ. ولأنها تصلُّ إلى
العالمِ الأزليِّ، لم تُعدُّ تخضعُ لضغوطاتِ هذا العالمِ الزمنيِّ ولا
تغيراته المؤقتة. إنها ترتبطُ ارتباطًا مُحْكَمًا بشخصِ الربِّ يسوعَ
المسيحِ وبعملِهِ من أجْلِنَا. لقد تثبتت هذه المرساة على صخرِ
الدهورِ الذي لا يتغيرُ، المسيحِ.

كَانَ المَقْطَعُ السَّابِقُ مِنَ الكِتَابِ المَقْدِسِ وَاحِدًا مِنَ المَقَاطِعِ
التي أعطاني اللهُ إياها في وقتِ تجربتي عندما كنتُ في أمْسِ
الحاجةِ إلى فهمِ طبيعةِ الرجاءِ. أنا شخصٌ لديه عقلٌ تحليليٌّ،
وحيثُ قرأتُ هذا المَقْطَعِ الكِتَابِيِّ لأولِ مرةٍ فكرتُ فيه بطريقتي
معينة. لذا اسمحوا لي بأن أشاركَ معكم بعضَ تلكِ الأفكارِ
العميقة التي أعتقدُ بأنها ستساعدكم على فهمِ الرجاءِ بطريقةٍ
أعمق.

فكرتُ في قرارة نفسي فقلتُ: "إذن الرجاء هو المرساة". وهذه الحقيقة رُسِمَتْ على الفورِ في ذهني صورةً لقاربٍ مُثَبَّتٍ ومُؤَمَّنٍ بمرساتِهِ.

ثم سألتُ عن سببِ احتياجِ القاربِ لمرساةٍ؟ فكانتُ إجابتي؛ لأنَّ القاربَ بحكمِ طبيعتهِ يطفو فوقَ عنصرٍ غيرِ مستقرٍّ وغيرِ آمنٍ وسريعِ الزوالِ وهو الماءُ. ولا يمكنكُ أن تُمسِكَ بالماءِ أو أن تحتفظَ به بينَ راحةِ يديك. الماءُ كعنصرٍ ليس به أيُّ نوعٍ من الأمانِ.

ولكي تحققَ نوعاً من الأمانِ في عنصرِ الماءِ غيرِ الآمنِ، يجبُ أن تمرَّ مرساةُ القاربِ عبرَ هذا العنصرِ غيرِ المستقرِّ حتى يتمكنَ من الالتصاقِ بشيءٍ ثابتٍ مثلَ صخرةٍ ما أو قاعِ البحرِ ذاته.

وعندما اتَّضحَتْ هذه الصورةُ في ذهني، بدأ اللهُ يتحدثُ لي فقال: "إنَّ حياتك تشبهُ ذلكَ القاربَ. وأنتِ تُبحرُ على مياهِ هذا البحرِ الذي يمثُلُ العالمَ. أنتِ في وضعٍ غيرِ مستقرٍّ على الإطلاقِ. لا يوجدُ شيءٌ ثابتٌ ودائمٌ، ولا يمكنكُ أن تسيطرَ على زمامِ الأمورِ. وما من شيءٍ تتشبَّثُ به قد يوفرُ لك الأمانَ. فإذا كنتِ تريدُ الأمانَ الحقيقيَّ الدائمَ، يجبُ أن تفعلَ مثلما يفعلُ القاربُ. يجبُ أن تلقيَ مرساةَ الرجاءِ عبرَ الزمانِ الحاضرِ إلى العالمِ الأبديِّ. فلا يوجدُ ثباتٌ أو أمانٌ سوى في عالمِ الله الأبديِّ الذي لا يتغيَّرُ، الذي

يحمل حضور الله وكلمته وطبيعته وشخص يسوع المسيح ذاته وعمله لأجلنا.

عندما أعلن لي الرب هذه الرسالة، أُجريت معه مقايضةً غيرت وجهته نظري لبعض الأمور. لقد أُلقيتُ بمرساة حياتي خارج إطار الزمان الحاضر إلى العالم الأبدي. وثبتت المرساة على شخص يسوع المسيح وعمله لأجلي. فامتلكت منذ ذلك الحين الرجاء الذي لا يتزعزع، ونعمت بالسلام، والأمان الكامل.

هل لديك رغبة في فعلٍ مثل هذا الأمر الآن؟ وفي خضم كل ما تواجهه من أمورٍ غير مستقرة، هل تدرك احتياجك الحقيقي بأن يكون لديك مرساةً مثبتةً وراسخةً على شخص يسوع المسيح وعمله من أجلك؟

إن كانت تلك هي رغبتك وأشواق قلبك، استقطع هذا الوقت الآن لعملٍ مثل هذه المقايضة من خلال هذه الصلاة البسيطة وهذا الإعلان:

«أيها الرب يسوع، إني أُلقي بمرساة الرجاء لحياتي خارج الزمان الحاضر وأضيقها في عالمك الأبدي. وأثبتت مرساة حياتي على ذلك العمل الأبدي الذي عملته يسوع المسيح لأجلي، إني أسألك أن تمنحني هذا الرجاء الأبدي في حياتي اعتباراً من هذه اللحظة. آمين».

الفصل (الساوس عشر

"سترُ العليّ"

في إطار تناولنا لموضوع الأمان، نظرنا بصورة أساسية حتى الآن في العالم الأبدي غير المنظور باعتباره المصدر المطلق الوحيد للأمان الحقيقي والدائم.

لنوجّه تركيزنا الآن على الأوجه المختلفة للأمان في هذه الحياة الحاضرة. الأمان في وسط أوقات الاضطراب، الأمان المرتكز على الاستقرار المالي، والأمان العاطفي أو الوجداني. لن ننظر فقط في الطرق المتعددة التي من خلالها يمدّنا الله بهذه الأنواع من الأمان، بل سنتعلم أيضاً الشروط التي يجب توفّرها لتكون مؤهّلين أن ننال الأمان الذي يمنحنا إياه في شتى نواحي حياتنا.

الأمان في وقت الضيق

سنبحثُ سوياً فيما وعد الله به في كلمته من جهة إدراك الأمان في وسط أوقات الضيق والشدة. في هذا الجزء، لن أتحدث من مجرد جانبٍ نظريٍّ لكن على أساس الخبرات الشخصية التي اجتزتها فيها. وسأستخدم هذه الخبرات والتجارب كأمثلة عملية لمنفعتك.

إنّ مزمور ٩١ به مقطع كتابي غاية في الروعة والقوة؛ إذ يعدُّ بالأمان الكامل في ظروفٍ مثل الحروب والمجاعات والطاعون وغيرها من الظروف المماثلة. سُمِّي هذا المقطع "ملجأً الله ضدَّ القنابل الذرية". وينسبُ كثيرٌ من شراح الكتاب المقدس مزمورَ ٩١ إلى موسى، بينما ينسبُهُ آخرونَ إلى داودَ النبيّ. أيّاً كان كاتبُ المزمورِ، كان بإمكانِ موسى أو داودَ أن يكتبَ هذه الكلمات من واقع تجربتهم الشخصية لأوقات الضيق التي اجتازوا فيها:

"السَّاكِنُ فِي سِتْرِ الْعَلِيِّ، فِي ظِلِّ الْقَدِيرِ يَبِيتُ. أَقُولُ لِلرَّبِّ: «مَلَجَايَ وَحِصْنِي. إِلَهِي فَاتَّكَلُ عَلَيْهِ». لَأَنَّهُ يُنَجِّيكَ مِنْ فَحِّ الصَّيَادِ وَمِنَ الْوَبَايِ الْخَطِرِ. بِخَوَافِيهِ يُطَلَّلُكَ، وَتَحْتَ أَجْنَحَتِهِ تَحْتَمِي. تُرْسٌ وَمَجَنُّ حَقُّهُ. لَا تَخْشَى مِنْ خَوْفِ اللَّيْلِ، وَلَا مِنْ سَهْمٍ يَطِيرُ فِي النَّهَارِ، وَلَا مِنْ وَبَايِ يَسْلُكُ فِي الدُّجَى، وَلَا مِنْ هَلَاكِ يُفْسِدُ فِي الظَّهِيرَةِ. يَسْقُطُ عَنْ جَانِبِكَ أَلْفٌ، وَرِبُوءَاتٌ عَنْ يَمِينِكَ. إِلَيْكَ لَا يَفْرُبُ. إِنَّمَا بَعَيْنَيْكَ تَنْظُرُ وَتَرَى مُجَارَاةَ الْأَشْرَارِ. لَأَنَّكَ قُلْتَ: «أَنْتَ يَا رَبُّ مَلَجَايَ». جَعَلْتَ الْعَلِيَّ مَسْكَنَكَ" (مزمور ٩١: ١-١٠).

شروط التمتع بالأمان الكامل

إننا بحاجة أن نضع في الاعتبار الشروط التي يجب أن نستوفيها كيما نتوصل لحالة الأمان الكامل التي يتحدث عنها كاتبُ المزمورِ.

السكنى في سترِ العليِّ

بعض الترجمات الإنجليزية لمزمور ٩١: ١ تقول: "السكنُ في سترِ العليِّ..."، بينما في ترجمةٍ أخرى، تُرجمت كلمة "ستر" إلى "قدس الأقداس أو المخبأ السريِّ" وهذه ترجمةٌ ممتازةٌ لأنَّ جذورَ الكلمة في العبرية معناها "مخبأ". لذلك، أُفضِّل قراءة الآية بهذه الطريقة: "السكنُ في المخبأ السريِّ للعليِّ في ظلِّ القديرِ بيتُ".

كلمة "السكن" تشيرُ إلى شخصٍ له مكانةٌ مستمرةٌ عندَ الله أكثرَ ممَّا إلى شخصٍ لا يركُضُ إلى المخبأ السريِّ ويلجأُ إليه إلا في وقتِ الأزمة. لذلك يصوِّر المزمورُ شخصًا يسكنُ في هذا المكان بصورةٍ دائمةٍ وحالته ثابتةٌ وراسخةٌ في سترِ العليِّ هذا.

كثيرًا ما تُستخدمُ الكلمة العبرية التي تُرجمت إلى "بيت"، للتعبيرِ عن قضاءِ وقتِ الليل. لذلك، يشيرُ المزمورُ إلى أنه أثناء ساعاتِ الظلمةِ سيتوقَّرنَا مكانٌ يتمتَّعُ بكلِّ الحماية.

اعترافُ شخصيٍّ جريءٍ

يوجدُ شرطُ آخرُ للأمانِ في مزمورِ ٩١: ٢ "أَقُولُ لِلرَّبِّ: «مَلَجَايَ وَحِصِّي. إِلَهِي فَاتَّكِلْ عَلَيَّ»" لقد أعلنَ كاتبُ المزمورِ عن إيمانه بالله. لذا، فإنَّ هذا الشرطَ الأساسيَّ الثاني هو تقديمُ اعترافِ شخصيٍّ وجريءٍ بإيمانِ الإنسانِ باللهِ وبعلاقته الشخصية به.

كما أشرنا سابقاً في هذا الكتاب، يجبُ ألا نؤمنَ بقلوبنا فقط، بل أيضاً أن نعترفَ بأفواهنا بما نؤمنُ به. "لِيَقْلُ مَفْدِيُو الرَّبِّ، الَّذِينَ فَدَاهُمُ مِنْ يَدِ الْعَدُوِّ" (مزمور ١٠٧: ٢). ولا فاعليّةٌ لخلاصنا حتى نتفوّهَ به ونعلنه، فاعترافنا الشخصي هو ما يفعلُ خلاصنا.

بعد أن فهمنا الشروط التي يجبُ توفُّرها، دعونا الآن ننظرُ في الأوجهِ المختلفةِ للمتاعبِ التي على النقيض من الحماية التي وعدَ بها مزمورُ ٩١: "فَحَّ الصِّيَادُ"، "الْوَبَايَ الحَظِرِ"، "خَوْفِ اللَّيْلِ"، "سَهْمِ يَطِيرُ فِي النَّهَارِ"، "وَبَايَسْلُكَ فِي الدُّجَى"، "هَلَاكِ يَفْسُدُ فِي الظَّهِيرَةِ". ثم ضمانُ الحماية ضدَّ أيِّ شيءٍ من شأنه أن يُسقطَ الإنسانَ ويطرَحَهُ أرضاً "يَسْقُطُ عَنْ جَانِبِكَ أَلْفٌ، وَرِبَوَاتٌ عَنْ يَمِينِكَ، إِلَيْكَ لَا يَقْرُبُ".

اختباراتي مع حماية الله

حتى أوكدَ على ما ذكرتهُ عن سترِ العليِّ، أريدُ أن استعرضَ بإيجازٍ بعضَ التجاربِ والخبراتِ التي تعرضتُ لها. على الصعيدِ الشخصيِّ اختبرتُ هذه الحمايةَ وهذا الأمانَ الكاملَ كجنديٍّ بريطانيٍّ في صحراءِ شمالِ إفريقيا في أثناءِ الحربِ العالميةِ الثانيةِ. في أحدِ الأيامِ، عندما كانتِ القواتُ الألمانيةُ تمطرُ القنابلَ على منطقتينَا، كنتُ أجلسُ بكلِّ هدوءٍ في وسطِ الصحراءِ أشاهدُ القنابلَ تسقطُ من حولي من جميعِ الجهاتِ، لكنَّ واحدةً منها

ستر العلي

لم تقترب إليّ. وبينما كنتُ أجلسُ هناك، تبادرتُ إلى ذهني تلك الكلماتُ بكُلِّ وضوحٍ: "يَسْقُطُ عَن جَانِبِكَ الْفَأْ، وَرَبَوَاتٌ عَن يَمِينِكَ. إِلَيْكَ لَا يُقْرَبُ". بدا واضحًا لي بأنَّ الله هو ملجأِي وحصنُ حياتي.

أثناء نشأة دولة إسرائيل عام ١٩٤٨، كنتُ أعيشُ في أورشلِيمَ مع ليديا زوجتي، والفتياتِ الشمالي اللاتي كنَّا قد تبنيتهنَّ. في ذلك الوقتِ، شهدنا العديدَ من المخاطرِ التي وصفها مزمورُ ٩١؛ فبسببِ الصراعِ الدائرِ بينَ اليهودِ والدولِ العربيَّةِ المحيطة، كان هناكُ نقصٌ حادُّ في الغذاءِ والماءِ بينَ جميعِ السكانِ اليهودِ، إلا أنَّ اللهَ بطريقةَ سياديةٍ قدمَ لنا باستمرارٍ ما يكفي من الطعامِ والماءِ.

عندما اندلعتِ الحربُ بالفعلِ في أورشلِيمَ، كانَ هناكُ خطرٌ مستمرٌّ من القصفِ المدفعيِّ وإطلاقِ نيرانِ القناصةِ في الشوارعِ. ذاتَ يومٍ، بينما كانتِ ابنتنا الكبرى "تكفا" تعبرُ الشارعَ أصيبتُ شخصٌ يسيرٌ بجانبها بالرصاصِ. هذا الشخصُ الذي كانَ على مقربةٍ منها لقي حتفَهُ، لكنها كانتِ محميةً.

عشنا حوالي ستةَ أسابيعٍ في غرفةِ الغسيلِ أسفلِ الطابقِ السفليِّ؛ حيثُ كنا نعيشُ في منزلٍ في أورشلِيمَ على بُعدِ أقلِّ من أربعمئةِ مترٍ من خطِّ الجبهةِ للمعركة. عندما خرجنا من الطابقِ السفليِّ اكتشفنا أنَّ أكثرَ من مئةٍ وخمسينَ نافذةً زجاجيةً

في منزلنا قد تحطمت بسبب إطلاق الرصاص. في إحدى المرات،
ارتدت شظية إلى إحدى الغرف حيث كنا نجلس فانزلقت
الشظية على ساق ليديا، لكنّها لم تؤذيها.

عندما أُعلّم عن سترِ العليّ؛ فأنا لا أعرّض مجردَ نظرية؛ إذ
إنّ سترَ العليّ شيءٌ قد اختبرتهُ وبرهنتُ على صدقِهِ.

الفصل السابع عشر

الباب المؤدّي لسترِ العليّ

لنستمرّ إذن في دراسة الطرق التي تساعدنا على اكتشاف الأمان الذي لنا في الله إذا ما حقّقنا الشروط الموضوعيّة. عند دراسة "سترِ العليّ" الذي تناقشنا حوله في الفصل السابق، فإنّه يثيرُ تساؤلاً: كيف لنا أن نستظلّ بسترِ العليّ ونسكن فيه؟

من الواضح أنّ هذا السترَ مخفيّ وغيرُ مُعلنٍ على الإطلاق. فلا توجد أيُّ لافتةٍ معلقةٍ أمام هذا المخبأ لترشدنا إليه. (لو كان هناك مثل هذه اللافتة، لما كان المكانُ سرّياً بالمرّة!) لذا يجبُ البحثُ عن هذا المخبأ السري وإيجاده.

العثور على سترِ العليّ

هناك بعضُ الكلماتِ الجميلةِ في سفرِ أيوب، التي أعتقدُ أنها ترتبطُ باكتشافِ سترِ العليّ هذا. سألَ أيوبُ: "أَمَا الْحِكْمَةُ فَمِنْ أَيْنَ تُوجَدُ، وَأَيْنَ هُوَ مَكَانُ الْفُهْمِ؟" (أيوب ٢٨: ١٢). أرجو أن تكونَ متذكراً لما قد تعلّمناه سابقاً: إنّها كلمةُ الله التي توفّرُ لنا الأمانَ الكاملَ (انظر أمثال ١: ٣٣).

لم يفكّر أيوبُ سوى في المخبأ الذي أخفى فيه اللهُ سرَّ الحكمة: "الْعَمْرُ يَقُولُ: لَيْسَتْ هِيَ فِيَّ، وَالْبَحْرُ يَقُولُ: لَيْسَتْ هِيَ عِنْدِي" (أيوب: ٢٨: ١٤). فسِتْرُ العليِّ ليس محفياً في إحدى بقاع أعماقِ البحرِ، والحيواناتُ والطيورُ ووحوشُ البرِّ كلّها لا تعرفُ طريقه.

"إِذْ أُخْفِيتَ عَنْ عُيُونِ كُلِّ حَيٍّ، وَسِتْرَتِ عَنْ طَيْرِ السَّمَاءِ. أَلْهَلَكَ وَالْمَوْتُ يَقُولَانِ: بِأَدَانِنَا قَدْ سَمِعْنَا خَبْرَهَا. اللَّهُ يَفْهَمُ طَرِيقَهَا، وَهَوَ عَالِمٌ بِمَكَانِهَا" (أيوب: ٢٨: ٢١-٢٣).

معظمنا على درايةٍ بقصصِ القلاعِ القديمةِ ذاتِ الأبوابِ السريةِ التي انفتحت على ممراتٍ خفيةٍ. في الغالبِ، كان هذا البابُ السريُّ مغطىً بشيءٍ مثلِ بساطٍ حائطٍ مزخرفٍ أو لوحةٍ فنيةٍ كبيرةٍ. وخلفَ هذا الغطاءِ، كان يوجدُ بشكلٍ عامٍّ أداةٌ صغيرةٌ يجبُ الضغطُ عليها حتى يُفتحَ البابُ، ويُكشَفُ عن الممرِّ السريِّ. بالنسبةِ لي، تعكسُ هذه الصورةُ المدخلَ المؤديَ لسِتْرِ العليِّ. هذا المدخلُ مغطىً بصورةٍ عادةً لا تتناسبُ معه أو ترتبطُ به. وأرى أنّ ذلك الغطاءَ هو صليبُ يسوعَ المسيحِ.

الصليبُ يفتحُ الطريقَ

عندما نرى الصليبَ لأول مرةٍ قد نترجعُ عنه فزعاً؛ إذ ليسَ فيه من شيءٍ يثيرُ إعجابنا. لكن خلفَ الصليبِ يوجدُ

الباب (المؤوي إلى ستر العلي)

الباب الذي يؤدي إلى ستر العلي. إن صليب يسوع هو الطريق المؤدي لستر العلي المخفي عن عيون كل بهائم الأرض وكل طير السماء، بل وكل الخليقة الطبيعية المنظورة لا تعرفه. ذلك لأن هذا المخبأ أساسه في العالم الروحي وليس في العالم الطبيعي.

لنقرأ مرة أخرى كلمات بولس في كولوسي ٣:

"فَإِنْ كُنْتُمْ قَدْ قُمْتُمْ مَعَ الْمَسِيحِ فَاطْبُؤُوا مَا فَوْقَ، حَيْثُ الْمَسِيحُ جَالِسٌ عَنِ يَمِينِ اللَّهِ، اهْتُمُّوا بِمَا فَوْقَ لَا بِمَا عَلَى الْأَرْضِ، لِأَنَّكُمْ قَدْ مُمْتُمْ وَحَيَاتِكُمْ مُسْتَتِرَةٌ مَعَ الْمَسِيحِ فِي اللَّهِ، مَتَى أُظْهِرَ الْمَسِيحُ حَيَاتِنَا، فَحَيَاتِنَا تُظْهِرُونَ أَنْتُمْ أَيْضًا مَعَهُ فِي الْمَجْدِ" (كولوسي ٣: ١-٤).

لاحظ مجدداً هذه الكلمات الرئيسية: "... حَيَاتِكُمْ مُسْتَتِرَةٌ مَعَ الْمَسِيحِ فِي اللَّهِ." لا تقتصر هذه الحقيقة على العالم الأبدى الآتي، لكنها تنطبق على الزمان الحاضر أيضاً. معنى كونك مستتراً مع المسيح في الله هو أن تسكن في ستر العلي.

قال بولس: "لَأَنَّكُمْ قَدْ مُمْتُمْ..." هذا هو الصليب. وإليك السر، عندما مات المسيح لم يمُتْ لأجل نفسه، بل لأجلنا، مات نيابةً عنا. فحمل ذنوبنا وإدانتنا ودفَع عقوبة خطيتنا ومات الميتة التي كنا نستوجبها. وإذا ما أدركنا هذه الحقيقة، وبالإيمان نقبل ما يعلنه الكتاب المقدس، عندها سندرك أنه

عندما مات يسوع متنا نحن أيضًا معه. أعاد بولس التأكيد على هذه الحقيقة في غلاطية؛ إذ قال: "مَعَ الْمَسِيحِ صُلِبْتُ، فَأَحْيَا لِأَنَا، بَلِ الْمَسِيحِ يَحْيَا فِي" (غلاطية ٢: ٢٠).

كان بولس يوجه كلامه لأهل كورنثوس ولنا أيضًا: "لأنَّكُمْ قَدْ مُتُّمْ...". عندما مُتَّ مع المسيح، عبرت من خلال الموت (موت يسوع على الصليب) إلى عالمٍ جديدٍ ليس من هذا العالم الطبيعي المنظور، عالمٍ لا يمكن لحواسنا الطبيعية أن تميّزه ولا أن تدركه طبيعتنا البشرية المحدودة؛ فستر العليّ هذا هو عالمٌ في المسيح؛ إذ نختبئ مع المسيح في الله.

"حَيَاتِنَا مُسْتَتْرَةٌ مَعَ الْمَسِيحِ فِي اللَّهِ"

لنتوقف لحظةً كيما نفكر في الأمان الكامل المُثَلِّل في كون "حَيَاتِنَا مُسْتَتْرَةٌ مَعَ الْمَسِيحِ فِي اللَّهِ". في مكان الاختباء، إن صحَّ التعبيرُ يمكننا قولُ إنَّ لدينا حمايةً مضاعفةً: فأنت في المسيح وفي الله. لذلك، لا يُمكنُ أن يصيبك شيءٌ في هذا الكونِ بأسره ما لم يأتِ أولاً من خلالِ اللهِ والمسيحِ.

إن حياتنا الحقيقية ليست في هذا العالم. نحن هنا بالجسد لكنَّ لدينا حياةً من نوعٍ آخر، حياةً مختلفةً من نوعٍ مختلفٍ. وأجسادنا ليست سوى إناءٍ خزفيًا يحمل هذه الحياة في الزمان

الباب (المؤوي إلى ستر العلي)

الحاضر. وأشار بولس إلى أنّ أجسادنا (الإنساء الخزيّ) قد تتعرّض إلى صعوباتٍ وضغوطٍ كثيرةٍ، وليس من ضمانٍ بأننا لن نواجه هذه الصعاب. لكن في ذلك الإنساء الخزيّ تسكن حياةٌ أبديةٌ غيرُ قابلةٍ للفسادٍ أو التدمير، تشبه حياة الله وحياة المسيح حتى إنّه لا يمكن أن يحدث شيءٌ ما لم يكن في إرادة الله والمسيح. (انظر ٢ كورنثوس ٤: ٧-١٠، ١٦-١٨).

هذا هو الأمان الكامل، إنه أمانٌ في وسطِ الحروب، والمجاعات، والأوبئة، والزلازل. وبغضّ النظر عمّا يمكن أن يحدث، فنحن في المسيح، في ستر العليّ. ونتمتع بحمايةٍ من كلّ أذى ومن كلّ خطرٍ. إنّ صليب ربّنا يسوع المسيح هو الباب المؤدي لستر العليّ الذي يكفل لنا الحماية والسلامة والأمان.

الفصل الثامن عشر

كيف نتحصَّن ضدَّ الخوفِ والقلقِ

لننتقل الآن إلى جانبٍ آخرٍ من جوانبِ الأمانِ جميعنا في احتياجٍ إليه، لكن بكلِّ أسفٍ لا يختبرُهُ الكلُّ، إنه الأمانُ العاطفيُّ أو الوجدانيُّ. تزدادُ الضغوطُ النفسيةُ والعاطفيةُ بسببِ نمطِ حياتنا المعاصرِ. ذات مرة، قرأتُ واحدةً من التقديراتِ، وقد أشارتُ إلى أنه من بين كلِّ أربعةِ أفرادٍ في المجتمعِ الأمريكيِّ سيحتاجُ واحدٌ إلى نوعٍ من المساعدةِ النفسيَّةِ. هذا رقمٌ صاعقٌ، والنتيجةُ هي أنَّ معظمَ مستشفياتِ الأمراضِ النفسيةِ اليومَ تكتظُّ بالمرضى.

عندما يحتاجُ الشخصُ إلى مساعدةٍ نفسيةٍ، بطريقةٍ أو بأخرى يعني أنه قد استسلمَ للضغوطِ النفسيةِ أو العاطفيةِ. وتشيرُ التقديراتُ إلى أنه مقابل كلِّ شخصٍ يدركُ بالفعل حاجتهُ ويسعى للحصولِ على مساعدةٍ نفسيةٍ، فمن المحتملِ وجودُ ضعفيِّ هذا العددِ من الذين لا يدركونَ حاجتهمُ أو يطلبونَ المساعدةَ، رغمَ معاناتهم إلى حدٍّ ما من نوعِ المشاكلِ ذاتها.

العلاج

يمكن تلخيص علاج الضغوط النفسية والعاطفية في كلمة واحدة هي السلام، إني لا أشير إلى السلام بمفهوم غياب الحرب، لكن بالمعنى الإيجابي من تحقيق الشبع والاكتفاء الشخصي، والشعور بالمعنى الكامل للحياة وراحة النفس الداخلية.

هناك عدوان أساسي للسلام وهما الخوف والقلق. يأخذ كلاهما العديد من الأشكال؛ فعلى سبيل المثال، قد نخاف أو نقلق من آراء الآخرين أو من الإصابة بمرض أو التعرض لانتكاسة مالية وانكماش الموارد. إنَّ الخوف يشبه خنجرًا يطعن نفوسنا إلى الداخل، بينما القلق كدودة صغيرة تنخر وتنهش فيها. لا يزال كلُّ منها يعمل كمتعدي يملك قوة التدمير.

أن تتوكل على الرب وتضع ثقتك فيه فهذه حماية الله الأساسية من الخوف والقلق. قال النبي إشعياء:

"ذُو الرَّأْيِ الْمُمْكِنِ تَحْفَظُهُ سَالِمًا سَالِمًا، لِأَنَّهُ عَلَيْكَ مُتَوَكِّلٌ. تَوَكَّلُوا عَلَى الرَّبِّ إِلَى الْأَبَدِ، لِأَنَّ فِي يَاهِ الرَّبِّ صَخْرَ الدُّهُورِ" (إشعياء ٢٦: ٤-٣).

"تَحْفَظُهُ سَالِمًا سَالِمًا" هذه حماية كاملة ضدَّ الخوف والقلق.

يتحدث المقطع السابق أيضًا عن المجال الذي يتعرض فيه

كيف نتحصن ضد الخوف والقلق

الذهن للهجوم بالخوف والقلق. "ذو الرأى الممکن تحفظه سألما سألما...". والعبارة التالية لهذه، تذكر لنا كيف يكون لدينا عقل مستقر وثابت: "لأنه عليك متوكل". ثم تتبع ذلك وصية رائعة؛ إذ يحض إشعياء الشعب فيقول: "توكلوا على الرب إلى الأبد، لأن في ياه الرب صخر الدهور".

إن ما يتصف به الرب في تلك الآيات يعكس دراستنا السابقة للعبرانيين ٦: ١٩، حيث اعتبرنا مرسة النفس التي تعبر عبر الزمن الحاضر إلى الأبدية مثبتة على الرب صخر كل الدهور. ويقدم لنا المقطع المذكور سابقاً صورة أخرى لصخر الدهور الأبدى.

الخطوات اللازمة للاتكال على الله

بينما نتابع فكرة الاتكال على الرب، التي قدمها لنا إشعياء، دعونا نلقي نظرة على خطوتين لتحقيق ذلك الاتكال ووضع ثقنتنا فيه.

١. تجددوا بروح ذهنكم

أولاً، "تجددوا بروح ذهنكم" (أفسس ٤: ٢٣). إن القوى الروحية في نهاية الأمر هي من تحفز أذهاننا وتوجهها وتسيطر عليها.

لذلك، ولكي نضع ثقتنا في الله يجب أن يكون لدينا روح مختلف
يتحكم في أذهاننا يختلف كل الاختلاف عن الروح الذي
يتحكم في أذهان الناس في هذا العالم.

علينا أن نعطي المجال لروح مختلف آخر ليتولى مسؤولية
أذهاننا فيعيد برمجة تفكيرنا ويزودنا بأساليب فكرية جديدة
وأهداف تتماشى مع فكر المسيح وتتسق معه. لذا قارن بولس
بين الروح الذي يعمل في أبناء هذا العالم ونوع الروح الذي
يجب أن يعمل في أبناء الله، قائلًا:

"لأنَّ الله لَمْ يُعْطِنَا رُوحَ الْقَسَلِ [الخوف أو الجبن]، بَلْ رُوحَ الْقُوَّةِ
وَالْمَحَبَّةِ وَالتُّصْحِحِ" (٢ تيموثاوس ١: ٧).

إنَّ "رُوحَ الْقُوَّةِ وَالتُّصْحِحِ وَالمَحَبَّةِ" الذي أشار إليه بولس هو الروح
القدس، الذي يجب أن ندعوه للسيطرة على أذهاننا. وحين يدخل
الروح القدس يطرد كل روح للفشل أو الخوف.

٢. التركيز على الجانب الإيجابي

الخطوة الثانية لتحقيق الاتكال على الله في أذهاننا هي التركيز
على الجانب الإيجابي. يمكننا فهم هذه الحقيقة في المقطع التالي
الذي كتبه بولس إلى أهل فيليبي:

كَيْفَ نَتَحَمَّصَنُ ضِدْرَ (الضَوْفِ) وَالْقَلْبِ

"لَا تَهْتَمُّوا بِشَيْءٍ، بَلْ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِالصَّلَاةِ وَالذِّعَاءِ مَعَ الشُّكْرِ، لِتُعَلِّمَ
طَلِبَاتِكُمْ لَدَى اللَّهِ. وَسَلَامَ اللَّهِ الَّذِي يَفُوقُ كُلَّ عَقْلٍ، يَحْفَظُ قُلُوبَكُمْ وَأَفْكَارَكُمْ
فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ" (فيلبي ٤: ٦-٧).

لا تحاول أبداً تفسير سلام الله لأنَّه "يَفُوقُ كُلَّ عَقْلٍ". فسلام
الله يتجاوز قدرتنا على استنتاج هذا السلام وفهمه. إذا كيف
نختبر هذا السلام؟ إننا نناله من الله.

في الآية التالية، وصف بولس كيف لنا أن نحفظ بسلام
الله في داخلنا:

"أخيراً أيها الإخوة كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل،
كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيئه حسن، إن كانت فضيلة وإن
كان مدح، ففي هذه افتكروا" (فيلبي ٤: ٨).

ما وصفه بولس هنا هو الوصفة المستمرة للسلام. ركز على
ما هو إيجابي، ولا تركز على الأشخاص الذين أساءوا إليك، ولا
المشاكل التي قد تتعرض لها. لا تركز على ما هو شرير، لكن
ضع تركيزك على كل ما هو حسن. ضع تركيزك على الله وعلى محبته
وأمانته. ركز على كلمة الله، وعلى من يهتمون بك ويصلون من
أجلك. فكر في كل الخير الذي تلقَّيته من الناس، ولا تدع ذهنك
ينشغل بما هو سلبي. قبل سنوات، عندما كنت أخدم مع القوات

البريطانية في مصر، أشار لي أحدهم إلى أن هناك نوعين أساسيين من الطيور الجارحة. هناك طيرٌ يقتلُ فريسته ويلتهمها حيةً، وهناك مَنْ يتغذى على اللحمِ الفاسدِ الذي أنتن. ذلك الشخص عادَ فقال لي: "كلا النوعين من هذه الطيور يجد ما يبحث عنه ويتطلع إليه!" وتعمل أذهاننا بذات الطريقة. إن أردنا أن نتغذى على اللحوم الفاسدة، يمكننا أن نفعل ذلك. أمّا إن أردنا أن نتغذى على ما هو طازج، فبإمكاننا فعل هذا. ونحن من نتخذ القرار.

عندما يتسلل الخوف إلينا

أريد أن أوضح أن الكتاب المقدس واقعي للغاية. ولا يفترض أبداً أن ما يصفه الكتاب المقدس من جهة السلام سيكفل بالنجاح الكامل من الوهلة الأولى. إن الكتاب يترك مساحة من الشد والجذب المستمرين ما بين الخوف والثقة. وأكاد أجزم بأن كل واحدٍ منا يعرف تلك الحالة، فمعظمنا يختبرها في بعض الأوقات. كتب الملك داود:

" في يومٍ خوَّفي [يا الله] ، أنا عليك أتكل. اللهُ أَفْتَحِرُ بِكَلَامِهِ. عَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَلَا أَخَافُ. مَاذَا يَصْنَعُهُ بِي الْبَشَرُ؟" (زمور ٥٦: ٤-٣).

لاحظ أن داود لم يقل إنه لم يختبر الخوف أبداً. بل قال في حقيقة الأمر: "في يومٍ خوَّفي، لن أستسلم للخوف، ولن أركز عليه أو

كَيْفَ نَتَحَمَّصَنُ ضِدَّ الْخَوْفِ وَالْقَلَقِ

أَدْعَ لَهُ الْفُرْصَةَ لِتَمْلِكَنِي وَيَسِيطِرَ عَلَى تَفْكِيرِي. عَلَى الْعَكْسِ، سَأَبْتَعِدُ
عَنْ مَخَافِي، وَسَأَتَطَلَّعُ إِلَى الرَّبِّ وَاضِعًا ثِقَتِي فِيهِ وَسَأَتَكُلُّ عَلَيْهِ".

بِالطَّرِيقَةِ ذَاتِهَا، بَيْنَمَا نَلْجَأُ إِلَى الرَّبِّ وَنَضْعُ ثِقَتَنَا فِيهِ، يَجِبُ
أَنْ نَكْرِمَ كَلِمَةَ اللَّهِ وَنَحْتَرِمَهَا لِأَنَّهَا تَعْبُرُ عَنْ إِرَادَةِ اللَّهِ وَمَشُورَتِهِ
وَإِتْجَاهَاتِ قَلْبِهِ مِنْ نَحْوِنَا. رُبَّمَا تُوْحِي بَعْضُ الظُّرُوفِ بِأَنَّ اللَّهَ
غَيْرُ مَهْتَمٍّ بِنَا، وَأَنَّهُ بَعِيدٌ جَدًّا وَأَنَّ مَا نَمْرُبُهُ مِنْ مَوَاقِفَ لَيْسَ
تَحْتَ سَيْطَرَتِهِ. لَكِنْ عِنْدَمَا نَضْعُ ثِقَتَنَا فِيهِ وَفِي كَلِمَتِهِ، نَقَرَّرُ أَلَّا
نَصُدِّقَ تِلْكَ الْأَكَاذِيبَ الَّتِي يَطْلُقُهَا الشَّيْطَانُ.

فِي وَقْتِ الْخَوْفِ، فَإِنَّ الْعِلَاجَ لَيْسَ فِي قَوْلِ إِنِّي "لَسْتُ خَائِفًا"،
لَكِنَّا نَقُولُ عَوْضَ ذَلِكَ: "لَنْ أَسْتَسَلِمَ لِلْخَوْفِ"، سَأَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ
وَأَضْعُ ثِقَتِي فِيهِ وَفِي كَلِمَتِهِ الَّتِي لَا تَتَغَيَّرُ أَبَدًا. وَلَأَنِّي أَتَّكِلُ عَلَى
اللَّهِ وَاضِعًا ثِقَتِي فِيهِ وَفِي كَلِمَتِهِ فَالْخَوْفُ لَنْ يَتِمَكَّنَ مِنِّي."

هَلْ تَوَاجَهُ مَوْقِفًا يَثِيرُ الْخَوْفَ فِي قَلْبِكَ الْآنَ؟ فَلِمَ لَا تَكْرُرُ
الْعِلَاجَ ضِدَّ الْخَوْفِ بِصَوْتٍ عَالٍ كإِعْلَانٍ عَنْ ثِقَتِكَ بِاللَّهِ
وَإِتْكَالِكَ عَلَيْهِ؟

لَنْ أَسْتَسَلِمَ لِلْخَوْفِ، سَأَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ وَأَضْعُ ثِقَتِي فِيهِ وَفِي
كَلِمَتِهِ الَّتِي لَا تَتَغَيَّرُ أَبَدًا. وَلَأَنِّي أَتَّكِلُ عَلَى اللَّهِ وَاضِعًا ثِقَتِي فِيهِ
وَفِي كَلِمَتِهِ فَالْخَوْفُ لَنْ يَتِمَكَّنَ مِنِّي. آمِينَ.

الفصل التاسع عشر

كيف نتحصن ضد الإحباط والاكْتئاب

في الفصل السابق ناقشنا عدوين للأمان العاطفي ينشآن ليتحدّياننا، هما الخوف والقلق. ويوجدُ عدوان آخران يحاولان منعنا من الوصول إلى الأمان العاطفي الحقيقي، هما الإحباط والاكْتئاب. بعد أن دُعيتُ للتدريس والوعظ في العديد من البلدان، كانت لديّ الفرصة لسؤال المؤمنين في جميع أنحاء العالم عمّا هي أكثر المعارك التي كثيرًا ما يواجهونها. في تلك السنوات من الاستقصاء غير الرسمي الذي أجرّيته مع الجمهور المسيحي، وجدتُ أنّ الإحباط والاكْتئاب اثنان من أكثر الأعداء انتشارًا بين شعب الله. وللتعامل مع الإحباط والاكْتئاب كما هو الحال مع الخوف والقلق، يتعلّق الأمر أولاً -وقبل كل شيء- بالروح القدس الذي يحكم أذهانتنا.

أصغ إلى المشجّع

لإعادة التأكيد على من هو الروح الذي يجب أن يحكم أذهانتنا، دعونا ننظر إلى فقرة كتابية من إنجيل يوحنا. هذا

هو جانبٌ واحدٌ ممَّا قاله يسوع لتلاميذه عندما كانَ على وشك
تَرْكِهِم ليعودَ إلى الآبِ في السماء:

"وَأَنَا أَطْلُبُ مِنَ الْآبِ فَيُعْطِيكُمْ مُعَزِّيًا آخَرَ لِيَمْكُنَّ مَعَكُمْ إِلَى الْأَبَدِ،
رُوحُ الْحَقِّ" (يوحنا ١٤: ١٦-١٧).

تُرجمتُ أيضًا الكلمة اليونانية "مُعَزِّيًا" في الآية السابقة بعدة
طرقٍ مختلفة في اللغة الإنجليزية، مثل "المعين"، "المشير" "المُعَزِّي".
وتوجدُ كلمةٌ أخرى يمكنُ أن تُستخدَمَ أيضًا هي "المُشجِّع".
المعنى الأخير هو واحدٌ من المعاني المفضلة لديّ، لأنَّهُ في اللغة
الإنجليزية الحديثة، كلمة "يُعَزِّي" تعني أيضًا "أن يشجِّع".

أريدُ التأكيدَ على حقيقةٍ واحدةٍ بشكلٍ واضحٍ وحازمٍ، هي أنَّ
الروح القدس لا يثبُط عزيمةَ شعبِ الله. فهو المشجِّع، وليس
المحيط. أيُّ روحٍ يعملُ في ذهنك ليثبُط عزيمتك ليس هو الروح
القدس! أنت بحاجةٌ لتجديدِ روحِ ذهنك وإفساحِ المجالِ للروح
القدس "المشجِّع".

تمييزُ الحقِّ من الباطلِ

قالَ يسوعُ إنَّ الروحَ القدسَ المشجِّعَ هو "روحُ الحقِّ".
وإحدى الطرقِ التي يشجِّعنا بها الروحُ القدسُ هي أنَّه يحملُ
لنا الحقَّ. بينما الشيطانُ كاذبٌ، ويثبُط عزيمتنا؛ إذ يحملُ لنا

كيف نتحصن ضد الإحباط والالتئاب

الأكاذيب. هناك معركةٌ روحيةٌ مستمرةٌ تدورُ رحاها في أذهاننا، ونحنُ بحاجةٌ إلى الاستجابة للجانبِ الذي معه الحقُّ. يجدُ بعضُ المسيحيينَ أنفسهمُ في حالةٍ من الارتباكِ الذهنيِّ بسببِ هذه المعركة. في بعض الأحيان، يسمعونَ ويطيعونَ الروحَ القدسَ الذي يحملُ الحقَّ لهم، لكن يُباغِتُهُم العدوُّ في أحيانٍ أخرى فيستمعونَ إليه حاملاً لهم أكاذيبه وإحباطاته.

واحدةٌ من الطرقِ الجيدةِ التي نميِّزُ بها ما بينَ الحقِّ والكذبِ هي تلكَ الحقيقةُ التي أشرتُ إليها للتوّ، ويقتضي الأمرُ التشديدَ على أهميَّتها مرةً أخرى وهي أن [الروحَ القدسَ لا يعطي أبداً روحَ الفشلِ لشعبه] قد يوجِّحنا روحُ الله أو يدينُ أفعالنا، لكنَّهُ لا يعطينا أبداً روحَ الفشلِ. ما يعطينا الروحَ القدسَ إياه في نهايةِ الأمرِ هو دائماً أمرٌ إيجابيٌّ وليس سلبياً.

دعني أوكدُ لك: إذا كانَ هناكُ بعضُ الأصواتِ التي تهمسُ في ذهنك بأنك لستَ صالحاً، وأنتَ لَنْ تنجحَ أبداً، ولن تعرفَ أبداً طعمَ الفوزِ، أو أنكَ فاشلٌ، أو أنّ اللهَ قد تخلَّى عنك، فهذا ليسَ صوتُ الروحِ القدسِ متحدّثاً إليك. ليسَ هذا صوتُ الحقِّ لكنَّهُ صوتُ الكذبِ. إنّ الروحَ القدسَ لا يتكلمُ إلا بالحقِّ. بينما يتكلمُ الشيطانُ بكلِّ أكاذيبه مثلَ الأكاذيبِ التي ذكرتها للتوّ.

بعد إصحاحاتٍ قليلةٍ في إنجيل يوحنا، صلّى يسوعُ لآبٍ قائلاً: "كَلَامَكَ هُوَ حَقُّ" (يوحنا ١٧: ١٧). إذا وضعنا هاتين الفكرتين معاً، الفكرة المطروحة في يوحنا ١٧ إلى جانب الفقرة الكتابية في يوحنا ١٤ التي درسناها سابقاً سنجدُ أنّ الروح القدس يشجّعنا بأنَّ ينقلَ لروح أذهاننا الحقَّ الذي في كلمة الله. كما رأينا، فإنَّ الحقَّ الذي في كلمة الله دائماً وأبداً إيجابياً ومشجّع لأبيّ من أولادِ الله. وعلى وجه التحديد، يرينا الروح القدس الطريقَ لنجدَ الحمايةَ عندما يهاجمنا الإحباطُ والاكتئابُ. فأين نجدُ تلكَ الحمايةَ؟ إنها بالطبع في كلمة الله.

احفظ نفسك من الاكتئاب (روح اليأس)

واحدةٌ من الآياتِ الغاليةِ على قلبي هي إشعياء ٦١: ٣، حيثُ يقولُ الكتابُ المقدسُ إنّ الله سيعطينا "رِداءً تَسْبِيحٍ عَوْصًا عَنِ [بدلاً من] الرُّوحِ الْيَائِسَةِ". هذه "الرُّوحِ الْيَائِسَةِ" هي الاكتئابُ. إنَّ هاجمتنا الروحُ اليائسةُ فاللهُ قد أعدَّ لنا علاجاً ليحفظنا بعيداً عنها، هو "رِداءُ التَّسْبِيحِ". عندما نلبسُ رداءَ التسبيحِ ونبدأُ في التسبيحِ وعبادةِ الله، عندها لا يمكنُ لروح اليأسِ أو الاكتئابِ أن تزعجَ أرواحنا؛ إذ إنّها قد انهزمت.

إنَّ رداءَ التسبيحِ يحيطُ بنا ويحمي كياننا من روح اليأسِ. وأفضلُ تصرفٍ هو أن نعيشَ برداءِ تسبيحٍ يلتفُّ باستمرارٍ

كيف نتحصن ضد الإحباط واللاكتئاب

حولنا. فَمَنْ يَحْفَظُ دَائِمًا عَلَى تَسْبِيحِ اللَّهِ لَنْ يَتَّسِعَ لَهُ الْوَقْتُ لِكَيْ يَصَابَ بِالْإِحْبَاطِ أَوْ الْفَشْلِ. وَقَتْمَا تَصَابُ بِرُوحِ الْيَأْسِ، تَذَكَّرْ أَنْ تَلْبَسَ رِدَاءَ التَّسْبِيحِ.

في العهد الجديد، يُرِينَا بُولُسُ الرَّسُولُ أَدَاتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ لِلْحَمَايَةِ مِنَ الْإِحْبَاطِ وَالْاِكْتِنَابِ:

"وَأَمَّا نَحْنُ الَّذِينَ مِنْ نَهَارٍ، فَلَنُضَحِّحُ لِإِسِيْنِ دِرْعِ الْإِيْمَانِ وَالْمَحَبَّةِ، وَخُوذَةَ هِي رَجَاءِ الْخَلَاصِ" (اتسالونيكس 5: 8).

الأداة الأولى للحماية هي "دِرْعُ الْإِيْمَانِ وَالْمَحَبَّةِ" وَيُلْبَسُ هَذَا الدِرْعُ فَوْقَ الْمُنْطَقَةِ الَّتِي يُوْجَدُ فِيهَا الْقَلْبُ. وَبِهَذِهِ الطَّرِيقَةَ يَكُونُ الْقَلْبُ مُحْمِيًا بِالْإِيْمَانِ وَالْمَحَبَّةِ. الْأَدَاةُ الثَّانِيَةُ هِيَ "الْخُوذَةُ" وَهِيَ رَجَاءُ الْخَلَاصِ الَّذِي يَحْمِي أذْهَانَنَا. وَعَلَى وَجْهِ التَّحْدِيدِ هَذِهِ الْخُوذَةُ هِيَ خُوذَةُ الرَّجَاءِ. عِنْدَمَا تَتَعَرَّضُ أذْهَانُنَا لِلْهَجُومِ نَحْتَاجُ أَنْ نَلْبَسَ خُوذَةَ الرَّجَاءِ، لَا بِمَجْرَدِ رَفْضِ الْاِسْتِسْلَامِ لِلْيَأْسِ، لَكِنْ بَعْدَمِ إِسْفَاحِ الْمَجَالِ لِكُلِّ سَلْبِيَاتٍ فِي حَيَاتِنَا. عِنْدَمَا نَفْعَلُ ذَلِكَ، نَسْفِخُ الْمَجَالِ أَمَامَ الرُّوحِ الْقُدُسِ لِئُرِيَنَا الْحَقَائِقَ الْمَجِيدَةَ وَالْإِيْجَابِيَّةَ مِنْ كَلِمَةِ اللَّهِ الَّتِي عَلَيْهَا يُمْكِنُنَا وَضْعُ أُسَاسِ رَجَاءٍ قَوِيٍّ وَثَابِتٍ وَمُؤَكَّدٍ. وَكَمَا يَفْعَلُ رِدَاءُ التَّسْبِيحِ، فَعِنْدَمَا تَمْتَلِئُ أذْهَانُنَا بِالرَّجَاءِ لَا يُوْجَدُ مَكَانٌ لِلْإِحْبَاطِ أَوْ الْفَشْلِ.

صراعي مع الاكثاب

إن تلك الأدوات الدفاعية ضد الاكثاب حقيقة واقعية تظل عالقة وحيّة في ذهني. عند بداياتي كواعظ شاب، خضت صراعاً رهيباً ضد الاكثاب لعدة سنوات. من ناحية الخدمة نجحت نجاحاً كبيراً في أمورٍ عديدة، لكنني لم أنجح مطلقاً في التعامل مع مشكلة الاكثاب. فكان كشيءٍ يسيطر عليّ مثل ضباب رماديّ حالك الظلام، وينزل فوق رأسي وكتفي حتى شعرت أنني مُكفّن تحت تأثير قوته. وهذا الأمر من شأنه أن يفصلني عن المجتمع الذي أعيش فيه فيبعدي عن زوجتي وأفراد عائلتي وأعضاء الكنيسة. أشعر كما لو كنت حبيس ذلك الضباب الرماديّ لليأس، مما يعطيني انطباعاً بأنني لن أنجح في الخروج من هذه الدائرة. كما لو كان هناك شيء يهمس في أذني، "لن تصل أبداً إلى أبعدي ممّا وصلت إليه الآن. في إمكان الآخرين أن يفعلوا شيئاً لكن بالنسبة لك، فهذا غير ممكن".

ولساعاتٍ طويلة كنت أصارع باستمرارٍ ضد هذا الحضور الطاغى لروح اليأس والاكثاب، باذلاً كل ما بوسعي. فصليت وُصمتُ وقرأتُ الكتاب لكن بطريقةٍ أو بأخرى لم أذق طعم انتصارٍ دائمٍ على روح اليأس. ذات يوم، بينما كنت أقرأ الكتاب المقدس، جئتُ إلى الآية التي لاحظناها للتوّ في إشعياء، التي

كيف نتحصن ضد الإحباط والالتئاب

تقولُ إِنَّ اللَّهَ سَيُعْطِينَا "رِدَاءَ تَسْبِيحِ عَوْضًا عَنِ [بدلاً من] الرُّوحِ الْيَائِسَةِ".

عندما قرأتُ هذه الكلماتِ "عَوْضًا عَنِ الرُّوحِ الْيَائِسَةِ"، اضطربَ شيئاً في داخلي. فقلتُ لنفسِي، نعم تلكَ هي مشكلتي!

في تلكَ اللحظة أدركتُ بإعلانِ خاصٍّ مِنَ الكِتَابِ المقدسِ أنني لم أكنُ أتعاملُ مع مجردِ توجُّهِ ذهنيٍّ أو فكريٍّ. ولم يكنُ مجردَ حالةٍ نفسانيةٍ. لكنني بالأحرى كنتُ أصارعُ عدوًّا شخصياً غيرَ مرئيٍّ في عالمِ الروحِ يُدعى "الرُّوحِ الْيَائِسِ".

كانَ رُوحُ اليأسِ يهاجمُ عقلي هجوماً ممنهجاً. لكن عندما أدركتُ أنني أتعاملُ مع كائنٍ روحيٍّ غيرِ مرئيٍّ هو رُوحُ اليأسِ كنتُ قد اجتزْتُ ٨٠ في المئة نحو التوصلِ إلى حلٍّ لمشكلتي. ولاستكمالِ عملِ هذا الإعلانِ الخاصِّ كنتُ في حاجةٍ إلى آيةٍ واحدةٍ أخرى. ووجدتها في سفرِ يوثيل "وَيَكُونُ أَنْ كُلَّ مَنْ يَدْعُو بِاسْمِ الرَّبِّ يَنْجُو" (يوثيل ٢: ٣٢). وعلى الفورِ دعوتُ باسمِ الربِّ، فتفاضلتُ نعمتهُ وحررتني من رُوحِ اليأسِ. ثم أراني الروحِ القدسُ أنه لكي أبقى حراً، كان عليَّ اتِّباعِ الخطواتِ ذاتها التي سبق فأوصيتُ بها.

أولاً، بأن ألبسَ رداءَ التسبيحِ.

ثانياً، بأن أتوقفَ عن الكلامِ السلبيِّ، والتذمُّرِ، ولا أعودُ أتحدَّثُ بعد الآنَ عن المخاوفِ والهمومِ والقلقِ بمختلفِ أشكالها.

إضافةً إلى ذلك، في كلِّ مرةٍ أواجهُ فيها مشكلةً، كانَ عليَّ أنْ أبحثَ في الكتابِ المقدسِ عن حلٍّ لها، وأقتبسَ الجوابَ بجرأةٍ وأعطيَ المجدَ والشكرَ لله لأجلِ إيجادِ الجوابِ المناسبِ. ولم يَعدُ بإمكانِي أنْ أتحمَّلَ روحَ اليأسِ والتشاؤمِ إذ إنَّها بالنسبةِ لي أكثرُ الطرقِ المضمونةِ للهزيمةِ.

كان هذا هو الدرسُ الشخصي الذي أعطاني إياه الربُّ؛ فمن خلالِ ارتداءِ رداءِ البرِّ وخوذةِ الرجاءِ، أتيتُ إلى مكانٍ من الأمانِ الكاملِ ضدَّ تلكَ القوى الشريرةِ من الإحباطِ والاكْتئابِ.

إن كنتَ تواجهُ معركةً ماثلةً، فقاومِ بإعلانِ الإيمانِ التالي:

«أيها الأبُّ السماويُّ، إني أعلنُ هذه الإعلاناتِ في وجهِ الإحباطِ

والاكْتئابِ:

لقد أعطيتني الروحَ القدسَ؛ إذ سبقَ فطلبتهُ يسوعُ لكي أمتلئَ به. وهو قائمٌ معي إلى الأبدِ، يُعِينُنِي ويعزِّينِي ويشجِّقُنِي ويحملُ لي كلَّ الحقِّ الذي في كلمتكِ. إني أشكركَ لأنَّ الحقَّ الذي في الروحِ القُدِّيسِ دائماً إيجابِي ومشجِّقِي.

لقد ألبستني رداءَ التسبيحِ الذي حلَّ محلَّ الروحِ اليائسةِ. إني أسبِّحُك أيها الربُّ يسوعُ المسيحُ لأجلِ عظيمِ أمانِكِ

كيف نتحصن ضد الإجهاد واللافتئاب

من نحوي. أيضًا سأحملُ درعَ الإيمان والمحبة لأحفظَ قلبي،
وسألبسُ خوذةَ الرجاء لأحميَ ذهني.

إني أقطعُ كلَّ صلّةٍ بروحِ اليأس التي تهاجمُني، بل أرفضُها
في اسمِ يسوعَ، وألّف نفسي برداءَ التسبيح. إني أدعو باسمِ
الربِّ يسوعَ ليخيلني من أيّ روحِ يأس. وأتعهّدُ بأن يمتلئ
كلامي بالوعود التي في كلمة الله، متكلّمًا بكلّ البركة
والتشجيع وكلام الرجاء معطيًا المجد لله.

الربُّ خلاصي وهو رجائي ومصدرُ الأمان الكامل إلى الأبد.

«أمين.»

الفصل العشرون

كيف نتحصن ضد الانتقادات وتشويه الحقائق

في الفصول العديدة الأخيرة، كنا نرگز على السعي لتحقيق الأمان العاطفي أو الوجداني. واثان من أسوأ أعداء تحقيق الأمان النفسي هما الانتقاد وتشويه الحقائق. واللسان هو السلاح الرئيسي الذي يستخدمه الشيطان ضد شعب الله.

اسم العدو ذاته في العهد الجديد "الشيطان" يعني "المفتري" فتلك هي طبيعته، هو المفتري والمشتكي. وفي الغالب سيؤثر على السنة البشر لاستخدامها ضد المؤمنين بيسوع؛ فهو لا يتواجه معنا بشخصه، بل بصورة خفية وغير مرئية يسيطر على السنة الناس فيوجهها ضد شعب الله؛ إذ يستخدم الكلمات التي تصدر عن الآخرين من حولنا ليفتري ويشتكي وينتقد ويزيف الحقائق للتضليل.

عندما يهاجمنا الشيطان من خلال الآخرين

فهم إرميا النبي معنى التعرض للانتقاد وتشويه السمعة. لقد انكشف له ما كان يُقال من قبل أعدائه: "فَقَالُوا: هَلُمَّ

فَتَفَكَّرَ عَلَىٰ إِيمَانٍ أَفْكَارًا... هَلُمَّ فَتَضَرَّبُهُ بِاللِّسَانِ" (إرميا ١٨ : ١٨). ويهاجمُ الشيطانَ معظمَ خدَامِ الرَّبِّ بهذه الطريقةِ في وقتٍ ما من حياتهم. وعندما نتعرَّضُ للهجومِ بكلامِ الآخرينَ من حولنا، فإنَّ التحدِّيَ الرئيسيَّ الذي يواجهُها هو كيفَ سنتفاعلُ مع الأمرِ وما هو تصرفُنا إزاءَ هذه الكلماتِ. إنه أمرٌ في غايةِ الأهميةِ أن نستجيبَ للموقفِ بالطريقةِ التي يأمرُنا بها الكتابُ المقدسُ ويرشدُنا إليها. لقد تحدَّثَ يسوعُ نفسه على وجهِ التحديدِ عن موقفنا تجاهَ مثلِ هذا النوعِ من الهجومِ في الموعظةِ على الجبلِ:

"طُوبَى لَكُمْ إِذَا عَيَّرُوكُمْ وَطَرَدُوكُمْ وَقَالُوا عَلَيْكُمْ كُلَّ كَلِمَةٍ شَرِيَّةٍ، مِنْ أَجْلِي، كَأَجْلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ. إِفْرَحُوا وَتَهَلَّلُوا، لِأَنَّ أَجْرَكُمْ عَظِيمٌ فِي السَّمَاوَاتِ، فَإِنَّهُمْ هَكَذَا طَرَدُوا الْأَنْبِيَاءَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ" (متى ٥ : ١١-١٢).

دعونا نواصلَ دراسةَ الطريقةِ المثلى لاتخاذِ مواقفنا تجاهَ الانتقادِ والتزييفِ المضللِّ للحقائقِ من خلالِ استكشافِ درسينِ مهمَّينِ: (١) إنَّ التعرُّضَ للانتقادِ بركةٌ، (٢) إنَّ "[حياتنا] مُسْتَبْرَهَةٌ مَعَ الْمَسِيحِ فِي اللَّهِ" (كولوسي ٣ : ٣).

الدرس # ١ : التعرُّضُ للانتقادِ بركةٌ

عندما يُفترى علينا ونُهانَ بسببِ إيماننا بيسوعٍ فهذه بركةٌ. ولكنْ إنْ تعرَّضنا للانتقادِ بسببِ أخطائنا التي عملناها

كيف نتحصّن ضد الانتقادات وتشويه الحقائق

أو سوء سلوكنا وتصرفاتنا، فبكل تأكيد هذا الانتقاد ليس بركة لنا. لكن عندما نتعرض للانتقاد والهجوم بسبب علاقتنا وتكريسنا ليسوع المسيح، عندها يقول يسوع: "طوبى لكم".

لذلك، إذا تعرّضنا للهجوم بانتقاداتٍ لا ذعّةٍ ومحفّةٍ أو افتراءٍ، فلا يجب أن نعتبرها كعضلةٍ نأسف لحديثها ونتحبّب بسببها. عندما نفهم ما قاله يسوع في متى ٥، ندرك أن أعدائنا في الواقع يقدّمون لنا معروفًا. ربما لا يدركون هذا الأمر، لكنهم في الواقع يراكمون لنا مكافآتٍ في السماء. فما هو موقفنا وردّ فعلنا تجاه مثل هذه الانتقادات؟ يجب ألا نحاول منعهم، وأن نتركهم ليستمرّوا في هجومهم، فكلّما طال استمرارهم في فعل هذا الانتقاد، كلما تعاظمت مكافأتنا في السماء.

لقد أخبرنا يسوع أيضًا أن تعرّضنا لمثل هذه الانتقادات إنما يعكس امتياز شركتنا معه لأنه هكذا كان يُعامل الأنبياء. كما رأينا للتوّ، هكذا تعامل الأعداء مع النبيّ إرميا. لذلك، عندما تتعرّض للهجوم بالسنة النابِس بسبب علاقتك بالربّ، فأنت تسير على خطى الأنبياء. "افرحوا وتهلّلوا، لأنّ أجركم عظيم في السماوات". لهذا فإنّ التحديّ الرئيسيّ للحماية ضدّ التعرّض للانتقاد تكمن في اتخاذ ردّ الفعل الصحيح.

الدرس # ٢ : حياتنا "مُستترّةٌ معَ المسيحِ في الله"

الدرسُ الثاني، نحتاجُ أن نتذكّرَ أننا في المسيح يسوع. وسترُ العليّ هو في المسيح الذي كتبَ بولسُ عنه "لأنّكم قد مُتُّم وحياتُكم مُستترّةٌ معَ المسيحِ في الله" (كولوسي ٣: ٣). وعندما تكونُ حياتنا مستترّةٌ معَ المسيح عندئذٍ نتغطّى ببرّ المسيح. إنّه المعنى الأكثرُ روعةً على الإطلاقِ إن لم نفهمُ أيّ شيءٍ سوى فهم هذا الحقّ.

أعلنَ إشعياءُ: "إِلهي قَدْ أَلْبَسَنِي ثِيَابَ الْخَلَاصِ. كَسَانِي رِدَاءَ الْبِرِّ" (إشعياء ٦١: ١٠). بمجردِ أن ننالَ الخلاصَ، نمتلكُ معه رداءَ البرِّ، ليس برّنا الشخصيّ، لكن برّ المسيح الذي نقبلُهُ بالإيمان. فنحنُ إذًا قد غَطَّانَا برّ المسيح بالكاملٍ. كلُّ نقاطِ الضعفِ في شخصياتنا وسلوكنا مغطاةٌ بهذا الرداءِ.

كتبَ بولسُ أيضًا بخصوصِ برّنا في المسيح:

"لأنّه جَعَلَ الَّذِي لَمْ يَعْرِفْ خَطِيئَةً [يسوع]، خَطِيئَةً لَأَجْلِنَا، لِنَصِيرَ نَحْنُ بِرًّا لِلَّهِ فِيهِ" (٢ كورنثوس ٥: ٢١).

لاحظِ الكلمةَ "فيه". إنَّ كلَّ برّنا يعتمدُ على علاقتنا بيسوع. وعندما نكونُ فيه، فنحنُ في سترِ العليّ، الذي فيه يغطّينا برّ الله في المسيح. لذلك عندما نتعرّضُ للانتقادِ والهجومِ مِنَ النَّاسِ فإنهم لا ينتقدونَ برّنا الشخصيّ، لكنهم ينتقدونَ برّ المسيح فينا.

كيف نتحصّن ضد الانتقادات وتشويه الحقائق

عندما نلبسُ برَّ المسيح نتمتعُ بالحماية، لذلك لا حاجة لنا أن نحاول الاعتمادَ على برِّنا الذاتي، أو أن نردَّ على الانتقادات بأنفسنا، لماذا؟ لأنه عند مهاجمة الناس لبرِّ يسوع الذي فينا والذي نلبسُهُ، يتدخلُ اللهُ الأب نفسه ويتعاملُ معهم.

ذكر النبي إشعياء هذا المبدأ بوضوح، قائلاً:

"كُلُّ آيَةٍ صُوِّرَتْ ضِدَّكَ لَا تَنْجَحُ، وَكُلُّ لِسَانٍ يَقُومُ عَلَيْكَ فِي الْقَضَاءِ تَحْكُمِينَ عَلَيْهِ. هَذَا هُوَ مِيرَاثُ عِبِيدِ الرَّبِّ وَبِرُّهُمْ مِنْ عِنْدِي، يَقُولُ الرَّبُّ"
(إشعياء ٥٤: ١٧).

عندما يهاجمُ الناسُ برَّ الله الذي فينا، فإنَّ الله هو وحده الذي يدافع. هناك ترجمةٌ بديلةٌ لكلمة "يدافع" وهي التي استُخدمت في الآية السابقة "يبرر". "وَبِرُّهُمْ مِنْ عِنْدِي، يَقُولُ الرَّبُّ".

هذا يفسِّرُ أنَّ كُلَّ آيَةٍ صُوِّرَتْ ضِدَّنَا لَا تَنْجَحُ، وَكُلُّ لِسَانٍ يَنْتَقِدُنَا أَوْ يَهَاجِمُنَا يَبْطُلُ وَيُدْحَضُ. ذَلِكَ لِأَنَّنا لَا نَوَاجِهُ الْمُشْتَكِينَ عَلَيْنَا بِرِّنا الذاتي؛ إِذْ إِنَّ حَيَاتِنَا مُسْتَتْرَةٌ فِي سِتْرِ الْعَلِيِّ فِي الْمَسِيحِ، الَّذِي كَسَانَا بِرْدَاءِ بَرِّهِ. مَرَّةً أُخْرَى، عِنْدَمَا نَتَعَرَّضُ لِلْهَجُومِ بِانْتِقَادِ النَّاسِ لَنَا، أَوْ عِنْدَمَا نَوَاجِهُ الْاِفْتِرَاءَ وَالتَّزْيِيفَ الْمُضَلَّلَ لِلْحَقَائِقِ، فَهَذِهِ فِي الْحَقِيقَةِ بَرَكَةٌ فِي هَيْئَةِ انْتِقَادِ. لِمَاذَا؟ لِأَنَّهَا تَقْوِدُنَا لِلرَّجُوعِ مَجْدًا إِلَى سِتْرِ الْعَلِيِّ، إِلَى حَيْثُ الْأَمَانِ الْكَامِلِ.

لنأخذ بعض الوقت للتفكير فيما قاله الملك داود عن ذلك المكان السري الذي يتَّسَم بالأمان الكامل. في مزمور ٣١، تحدث داود عن علاقة الربِّ بعبديه: "تَسْتُرُهُمْ بِسِتْرِ وَجْهِكَ مِنْ مَكَائِدِ النَّاسِ. تُخْفِيهِمْ فِي مَظَلَّةٍ مِنْ مَخَاصِمَةِ الْأَلْسِنِ." (مزمور ٣١: ٢٠).

كان داود على درايةٍ بالمؤامراتِ البشريةِ وهجماتِ ألسنةِ الناسِ. فكان ملجؤُهُ هو الملجأُ ذاته الذي عبَّرَ عنه في مزمور ٩١: ١ "السَّاكِنُ فِي سِتْرِ الْعَلِيِّ".

أرجو الانتباه لفكرة التشديد على كون حياتنا مستترَةً ومخفيةً. فيجبُ ألا نُظهِرَ أنفسنا ببرِّنا الذاتيِّ، بل على العكس يجبُ أن نتحصَّنَ في برِّ المسيح. واللحظةُ التي نُظهِرُ فيها أنفسنا بدلاً من إظهارِ برِّ المسيح هي اللحظةُ ذاتها التي نبدأُ فيها القتالَ باستخدامِ أسلحةِ العدوِّ ذاتها. وبمجرد أن نبرِّرَ أنفسنا نخرجُ من المخبأ السريِّ دونَ أن ندركَ ذلك. وبقيامنا بفعل ذلك الأمر، قد خسرنا غطاءنا وحمايتنا. إنَّ علاجَ التعرُّضِ للانتقاداتِ وتشويهِ الحقائقِ هو في بقائنا في ستر العليِّ، وارتدائنا لرداءِ برِّ المسيح. لذا يجبُ ألا نحاولَ أبداً مواجهةَ انتقاداتِ الناسِ ببرِّنا الذاتيِّ.

إنه أمرٌ في غاية الأهمية أن تتعلَّم مواجهةَ جميع الضغوطِ بصورةٍ لاثقةٍ كما أبرزُّتها في الفصولِ العديدةِ الأخيرة: الخوفُ والقلقُ، الإحباطُ والاكْتئابُ، التعرُّضُ للانتقاداتِ وتشويهِ

كيف نتحصّن ضد الانتقادات وتشويه الحقائق

الحقائق. تجاوب مع تلك الضغوط بطريقة صحيحة، واسمح لها أن تكون سبباً لحريك، ولتتميم مقاصد الله في حياتك.

في كلّ وقتٍ تقابلُ فيه هذه الضغوط، اسمح لها أن تقودك لترجع مرةً أخرى إلى ستر العليّ. لهذا يسمُحُ اللهُ باجتيازنا لمثل هذه الضغوط؛ إذ إنّه يريدُ أن يأتي بك إلى حيثُ يمكُنك أن تسكن وتبيت في سترِ العليّ، إنه مكانُ الأمانِ العاطفيِّ الكاملِ.

في الفصلِ التالي، سننتقلُ من موضوعِ الأمانِ العاطفيِّ إلى واحدٍ من أكثرِ الموضوعاتِ شيوعاً؛ سعيِ البشرِ إلى نوعٍ من الضمانِ الماليّ.

الفصل الحادي والعشرون

الأمان المادي والمالي

شهد التاريخ البشري في جميع العصور قلق البشر بشأن الشعور بالأمان من جهة المال والممتلكات المادية. في السنوات الأخيرة، أدت الضغوط الناتجة عن عدم الاستقرار الاقتصادي في جميع أنحاء العالم إلى زيادة هذا القلق بصورة كبيرة؛ فشكّل هذا الأمر صعوبة مستمرة لدى الجميع في إيجاد أشكال مرضية للاستثمار. كانت إحدى النتائج الواضحة للغاية هي التصاعد الهائل في قيمة الذهب والفضة والأحجار الكريمة وعناصر أخرى لهواة جمع الأشياء الثمينة. ويستثمر البشر في هذه المجالات لأنهم لا يشعرون بالأمان في أنواع الاستثمار التقليدية الأخرى.

أعرف رجلاً عربيًا ثريًا من دولة منتجة للنفط لا يشعر بالأمان إلا إذا كان لديه مئة مليون دولار متوفرة نقدًا. وإذا لم تتوفر لديه هذه السيولة المالية تحت تصرفه، لا يستطيع النوم في أثناء الليل. من أجل الحفاظ على هذا المبلغ متاحًا تحت تصرفه، أودع المئة مليون دولار في حساب مصرفي سويسري، ودفَع للبنك عمولة بنسبة ٣ في المئة للحفاظ على أمواله. بمعنى آخر، يتكلف

هذا الرجل ثلاثة ملايين دولار سنويًا للحفاظ على مئة مليون دولار في أمان. تلك هي نظرته لمفهوم الأمان. حتى لمن يظنون في صحة هذا النوع من التفكير، تظل هذه الاستثمارات لا تحقق الأمان الحقيقي أو الدائم.

الاستثمار الدائم والأمان

يوجد نوعٌ بديلٌ من الاستثمار يتسم بالاستمرارية والأمان الكامل. قال يسوع في الموعظة على الجبل:

"لَا تَكْنِزُوا لَكُمْ كُنُوزًا عَلَى الْأَرْضِ حَيْثُ يُفْسَدُ السُّوسُ وَالصَّدَأُ، وَحَيْثُ يَنْقُبُ السَّارِقُونَ وَيَسْرِقُونَ. بَلْ اكْنِزُوا لَكُمْ كُنُوزًا فِي السَّمَاءِ، حَيْثُ لَا يُفْسَدُ سُّوسٌ وَلَا صَدَأٌ، وَحَيْثُ لَا يَنْقُبُ سَارِقُونَ وَلَا يَسْرِقُونَ، لِأَنَّهُ حَيْثُ يَكُونُ كَنْزُكَ هُنَاكَ يَكُونُ قَلْبُكَ أَيْضًا" (متى ٦: ١٩-٢١).

تأمل معي ذلك الرجل العربي الذي خزّن أمواله في أحد البنوك السويسرية. فلو أتت قوة أجنبية أن تغزو سويسرا، واستولت على نظامها المصرفي، فلن يتمكن هذا الرجل من النوم. إذ إن كنزُه (المكان الذي يضع فيه قلبه) سيختفي.

أندرننا يسوع من أنه لا مكان للأمان الكامل في هذا النظام العالمي، بما في ذلك جميع بنوكه. لا تستثمر كل ما تملك في مكان ليس آمنًا حقًا. هذا أمرٌ غير حكيمٍ وغير عملي. استثمر في شيء

الأمان (الناوي) والمالي

مضمونٍ وأمنٍ لا يمكنُ لدولةٍ أجنبيةٍ غريبةٍ الاستيلاءَ عليه. "البنك" الذي كانَ يسوعُ يشيرُ إليه لا يمكنُ اقتحامُه أو سرقةُ سبائِكِه الذهبية. قرارُ الاستثمارِ في ملكوتِ الله أمرٌ متروكٌ لنا، لكنُ من واجبنا أن نستثمرَ في السماءِ وفي مقاصدِ الله.

الأولويةُ الصحيحةُ

فيما بعد، في متى ٦ اختتمَ يسوعُ بهذه الأَقوالِ:

"فَلَا تَهْتَمُّوا قَائِلِينَ: مَاذَا نَأْكُلُ؟ أَوْ مَاذَا نَشْرَبُ؟ أَوْ مَاذَا نَلْبَسُ؟

فَإِنَّ هَذِهِ كُلَّهَا تَطْلُبُهَا الْأُمَمُ. لِأَنَّ أَبَاكُمْ السَّمَاوِيِّ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ تَحْتَاجُونَ إِلَى هَذِهِ كُلَّهَا. لَكِنْ اطْلُبُوا أَوَّلًا مَلَكُوتَ اللَّهِ وَبِرَّهْ، وَهَذِهِ كُلُّهَا تَزَادُ لَكُمْ. فَلَا تَهْتَمُّوا لِلْعَدِ، لِأَنَّ الْعَدَّ يَهْتَمُّ بِمَا لِنَفْسِهِ. يَكْفِي الْيَوْمَ شَرْهُهُ" (متى ٦: ٣١-٣٤).

حتى بدون أن أذكرَ اللهَ باحتياجاتي، هو يعرفُها بالضبط. ولطالما كان إدراكُ هذه الحقيقةِ بركةً كبيرةً لي. وعند تلبيةِ مطالبِ اللهِ بأن أطلبَ ملكوتَه أولاً، سيعتني هو بباقي الاحتياجات. إن ملكوتِ اللهِ في الأساسِ يتعلَّقُ بالأولويةِ الصحيحةِ. فإذا وضعتُ ملكوتَ اللهِ وعملَ الملكوتِ في الأولويةِ الصحيحةِ، في المقابلِ، سيعتني اللهُ بي.

هل تتفقُ مع ما قاله يسوعُ: "الْعَدَّ يَهْتَمُّ بِمَا لِنَفْسِهِ. يَكْفِي

اليَوْمَ سَرُّهُ." كان يسوع واقعيًا. إن جوهر ما قاله "لا تُفسد اليومَ حاملاً فلقَ مشاكل الغد". وعلى مدار عقودٍ من الخبرة، أشهدُ شخصياً أنَّ النهجَ الذي أوصى به يسوعُ يُعدُّ نهجاً فعالاً. لقد سعتُ إلى ملكوتِ الله، واهتمَّ اللهُ بي بكلِّ أمانةٍ وأعاني وأعانَ عائلتي الكبيرةً جداً.

قياساً على زرع المحاصيلِ بسخاءٍ، وضع بولسُ أولويةَ الاستثمارِ في ملكوتِ الله، فكتبَ بخصوصِ العطاءِ وتقديمِ المالِ:

"هَذَا وَإِنَّ مَنْ يَزْرَعُ بِالسُّخِّ فَبِالسُّخِّ أَيْضًا يَحْصُدُ، وَمَنْ يَزْرَعُ بِالْبَرَكَاتِ فَبِالْبَرَكَاتِ أَيْضًا يَحْصُدُ. كُلُّ وَاحِدٍ كَمَا يَتَوَيِّ بِقَلْبِهِ، لَيْسَ عَن حُزْنٍ أَوْ اضْطِرَارٍ. لِأَنَّ الْمُعْطِيَ الْمَسْرُورَ يُحِبُّهُ اللهُ. وَاللهُ قَادِرٌ أَنْ يَزِيدَكُمْ كُلَّ نِعْمَةٍ، لِكَيْ تَكُونُوا وَلَكُمْ كُلُّ اكْتِفَاءٍ كُلِّ حِينٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ، تَزْدَادُونَ فِي كُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ" (٢كورنثوس ٩: ٦-٨).

في ملكوتِ اللهِ هناك ضمانٌ ماليٌّ كاملٌ "في كُلِّ شَيْءٍ"، "كُلَّ حِينٍ"، "لَكُمْ كُلُّ اكْتِفَاءٍ"، "تَزْدَادُونَ فِي كُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ" إذا زرَعنا في ملكوتِ الله، فعندئذٍ سنحصدُ من ملكوتِ اللهِ القدرَ الذي يتناسبُ ما زرَعناه.

ملكوتُ اللهِ الذي لا يتزعزعُ

أودُّ أنْ أشيرَ إلى التباينِ ما بينَ ملكوتِ اللهِ الذي نحنُ مدعوونَ للاستثمارِ فيه، وممالكِ هذا العالمِ. والمقطعُ الكتابيُّ

التالي يسلِّط الضوء على هذا التباين:

"الَّذِي صَوَّنَهُ زَعَزَعَ الْأَرْضَ حِينَئِذٍ [الوقت الذي تكلم فيه الله مع موسى على جبل سيناء]، وَأَمَّا الْآنَ فَقَدْ وَعَدَ قَائِلًا: «إِنِّي مَرَّةً أَيْضًا أَرْزُلُ لَا الْأَرْضَ فَقَطُّ، بَلِ السَّمَاءَ أَيْضًا» فَقَوْلُهُ: «مَرَّةً أَيْضًا»، يَدُلُّ عَلَى تَغْيِيرِ الْأَشْيَاءِ الْمُتَزَعَزِعَةِ كَمَصْنُوعَةٍ [ممالك الأرض]، لِكَيْ تَبْقَى الَّتِي لَا تَتَزَعَزَعُ. لِذَلِكَ وَنَحْنُ قَابِلُونَ مَلَكُوتًا لَا يَتَزَعَزَعُ لِيَكُنْ عِنْدَنَا شُكْرٌ بِهِ نَخْدِمُ اللَّهَ خِدْمَةً مَرْضِيَّةً، يَخْشَعُونَ وَتَقْوَى" (العبرانيين ١٢: ٢٦-٢٨).

هذا المقطع يقدم لنا خيارين؛ فإما أن نستثمر في ممالك هذا العالم وأنظمتيه ومؤسساته التي أخبرنا الله أن جميعها ستزعرع، أو أن نعتمد على ملكوت الله الذي لا يتزعزع. في السنوات الأخيرة، رأينا مؤسسات عديدة اهتزت أوضاعها وتزعزعت.

والعديد من المنشآت التي كان يُنظر إليها كمنشآت آمنة يمكن الاعتماد عليها تبين افتقارها للأمان.

وهنا نحن نذكّر مرةً أخرى بحقيقة عظيمة، وهي أن لدينا خيارًا آخر بديلًا لكل ما يتزعزع. فبدلاً من الاستثمار في ممالك هذا العالم يمكننا أن نستثمر في ملكوت الله. فما الامتياز في الاستثمار في ملكوت الله؟ لأن كل ما يُستثمر في ممالك العالم سيكون في النهاية غير آمن.

صَوَّرَ لَنَا إِشْعِيَاءُ صُورَةً حَيَّةً لَمَّا سَيَحْدُثُ فِي الْأَرْضِ عِنْدَمَا
يَزْعَعُ اللَّهُ كُلَّ مَمَالِكِ هَذَا الْعَالَمِ:

"فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَطْرَحُ الْإِنْسَانُ أَوْثَانَهُ الْفِضِّيَّةَ وَأَوْثَانَهُ الدَّهَبِيَّةَ، الَّتِي
عَمِلُوهَا لَهُ لِلسُّجُودِ، لِلْجُرْدَانِ وَالْحَفَافِيشِ، لِيَدْخُلَ فِي نَقْرِ الصُّخُورِ وَفِي
سُفُوقِ الْمَعَاقِلِ، مِنْ أَمَامِ هَيْبَةِ الرَّبِّ وَمَنْ بَهَاءِ عَظَمَتِهِ عِنْدَ قِيَامِهِ لِيَزْعَبَ
الْأَرْضَ" (إشعيا ٢: ٢٠-٢١).

في تلك الساعة، عندما يتزلزل كل شيء قابل لأن يتزعزع،
سيدرك الناس أنهم قد استثمروا في المكان الخطأ. وسيأخذون
كل ما لديهم من ذهب وفضة أتكلوا عليها لتوفر لهم الأمان
ليتخلصوا منها بكل ازدياد واشمزاز فيرمونها للقوارض
والحفافيش، إذ لن يكون لها أي قدرة على إنقاذهم.

لذلك، إن نسلك وراء الحكمة فنحن نستثمر في ملكوت الله،
لا في أشياء متزعزعة. وعندما نفعل ما يوصي به الله، يقرّر بدوره
أن يتحمّل مسؤوليتنا؛ إذ إنّه الضامن لاستثماراتنا في الملكوت بأنها
لن تفتى أبداً. ولن يحصل أبداً أن ينهار النظام الذي نستثمر
فيه مسبباً خسارتنا للأصول التي لنا. إن استثماراتنا مضمونة.

هل ترغب في بعض الوقت الآن لتكرّس أموالك واضعاً إياها
في استثمار لا يتزعزع؟ إذا لم تسلم أبداً أموالك واستثماراتك

الأمان المادي والمالي

بالكامل بين يدي الرب، فالآن وقتٌ مناسبٌ لأنْ تفعلَ ذلكَ الأمرَ.

إذا كانتَ هذه أشواقَ قلبِكَ، فما عليكِ سوى أنْ تخبرَ الربَّ
بهذا الإعلانِ الموجزِ:

«رَبِّي وإِلَهِي، إِنِّي أَسَلِّمُ لَكَ بِالكَامِلِ كُلَّ مَا أَمَلْتُ مِنْ
مَمْلُوكَاتٍ وَمَوَارِدَ وَاسْتِثْمَارَاتٍ. وَأَنْقُلُ جَمِيعَ الْأَصُولِ الَّتِي لِي
لِخِدْمَةِ مَلَكُوتِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَتَزَعَّرُ؛ فَجَمِيعُهَا الْآنَ مَلِكٌ لَكَ أَيُّهَا
الرَّبُّ يَسُوعُ. آمِينَ.»

الفصل الثاني والعشرون

التأمين الاجتماعي الإلهي

الآن بعد أن أتممت تلك المقايضة المهمة للغاية بأن تنقل ملكية مواردك لله وتسلمها بين يديه، لتناول جانباً آخر من جوانب الأمان، وهو الأمان المائي والمادي، الذي أسميه "التأمين الاجتماعي الإلهي". كما كتبت في مقدمة هذا الكتاب، أصبح برنامج التأمين الاجتماعي الذي تقدمه الحكومة لمواطنيها سمة مقبولة لمعظم الأنظمة الاجتماعية في العالم الغربي. في الواقع، يتحدث الناس اليوم عن مفهوم تطبيق التأمين الاجتماعي من "المهد إلى اللحد". المفهوم الأساسي لهذا الضمان مبني على أن تدفع الضرائب إلى حكومتك، في الغالب تكون نسبتها كبيرة لما حققتُه من أرباح، ثم بدورها تتحمل الحكومة مسؤوليتك في وقت احتياجك. فربما تمرض، أو تفقد وظيفتك، أو تأتي إلى وضع معين في الحياة لا يمكنك فيه أن تشتغل. عند هذه المراحل، تعني الحكومة بك. ذلك ما يُسمى بـ"التأمين الاجتماعي".

لسوء الحظ، كما نعرف، تناقصت قيمة أنظمة التأمين الاجتماعي بصورة مطردة بسبب التضخم وعوامل أخرى.

وبالفعل، يوجد مواطنون من كبار السن الذين وَصَعُوا استثماراتهم في حكومتهم، ولكنهم لم يحصلوا على عائدٍ كافٍ على استثماراتهم، لم يكف لإعالتهم بكلّ أريحيةٍ وكرامةٍ في وقتٍ شيخوختهم. هذا مجردُ مثالٍ واحدٍ على عدم الأمان للاستثمار في نظامٍ بشريّ. أنا لستُ ضدَّ أنظمة التأمين الاجتماعيّ، لكنني أشيرُ بكلّ وضوحٍ لمحدودية الأمان الذي توفّره هذه الأنظمة.

أساسٌ مختلفٌ للأمان

لنواجه حقيقة الأمر، إنّ الاحتياجاتِ الماديةِ والماديةِ أمرٌ واقعيٌّ وحققيٌّ. لكن الله يقدم لنا هذا النوعَ من الأمانِ على أساسٍ مختلفٍ. هذا الأساسُ واضحٌ وبسيطٌ للغاية، فهو حقيقةٌ روحيةٌ مؤسّسةٌ على الإيمان، الإيمانِ العاملِ بالمحبةِ (انظر غلاطية ٥: ٦). ذلك هو الأساسُ الصحيحُ والحققيُّ للأمانِ من جهةِ الأمورِ الماديةِ والماديةِ. هذا الأمانُ يأتي بالإيمانِ باللهِ وبكلمتهِ التي تعكسُ أعمالَ المحبةِ تجاهَ اللهِ وتجاهَ أولئك الذين يَصْعُهُمُ اللهُ في طريقنا لمساعدتنا.

يَصوِّرُ لنا مزمورُ ١١٢ صورةَ الإنسانِ البارِّ من منظورِ اللهِ ومقاييسِهِ. لقد اخترتُ بعضَ الآياتِ من هذا المزمورِ لتسليطِ الضوءِ عليها، وأريدُ أن أشيرَ إلى أنّ التركيزَ هنا ينصبُّ حقًا على

(التأمين الاجتماعي الإلهي)

فعل الخير للفقراء ومساعدة المحتاجين. وهذا جزء أساسي من صورة البرّ الكتابية التي بكلّ أسفٍ، سقطت حسبَ اعتقادي من تفكير العديد من المسيحيين والكنائس المعاصرة، لكنها لم تسقط أبدًا من الكتاب المقدس.

"هَلِّلُويَا. طُوبَى لِلرَّجُلِ الْمُتَّقِي الرَّبِّ، الْمَسْرُورِ جِدًّا بِوَصَايَاهُ. نَسَلُهُ يَكُونُ قَوِيًّا فِي الْأَرْضِ. جِيلُ الْمُسْتَقِيمِينَ يَبَارَكُ. رَغَدٌ وَغَنَى فِي بَيْتِهِ، وَبِرُّهُ قَائِمٌ إِلَى الْأَبَدِ" (مزمور ١١٢: ١-٣).

"سَعِيدٌ هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي يَتَرَأَّفُ وَيُقْرِضُ. يَدْبُرُ أُمُورَهُ بِالْحَقِّ. لِأَنَّهُ لَا يَتَزَعَّرُ إِلَى الدَّهْرِ" (مزمور ١١٢: ٥-٦).

"قَلْبُهُ مُمْكَّنٌ فَلَا يَخَافُ حَتَّى يَرَى بِمُضَائِقِيهِ. فَزَّقَ أَعْطَى الْمَسَاكِينَ. بِرُّهُ قَائِمٌ إِلَى الْأَبَدِ" (مزمور ١١٢: ٨-٩).

لاحظ العلاقة المباشرة ما بين البرّ وإعطاء الفقير. ولأنّ هذا الرجل "فَزَّقَ أَعْطَى الْمَسَاكِينَ"، فبرّه يبقى إلى الأبد. وسيتحمّل الله المسؤولية الكاملة لخير ذلك الرجل. وينصبُّ التركيز على الكرم والإقراض والعطاء. يعدُّ الله بأنّ الشخص الذي يمارس هذا النوع من الكرم والعطاء لن يتزعزع وسيكون قلبه ثابتًا وممكّنًا، ولن يعتريه الخوف. ذلك هو الأمان الكامل.

"أقرضِ الربَّ"

أكدت جميع الأسفار المقدسة على مبدأ إقراض الربِّ كمبدأ أساسيٍّ مهمٍّ. تأمل هذه الآية من سفر الأمثال:

"مَنْ يَرْحَمُ الْفَقِيرَ يُقْرِضُ الرَّبَّ، وَعَنْ مَعْرُوفِهِ يُجَازِيهِ" (أمثال ١٩: ١٧).

هذه الحقيقة مهمة جدًا. إذا ما أعطينا الفقير بدوافع نقية وبيمان عاملٍ بالمحبة، فربما بالفعل نعطي الفقير، لكننا في حقيقة الأمر نقرض الربَّ. من الواضح أنَّ الكتاب المقدس يؤكد على تعويض الربِّ لنا عما سبق وأقرضناه. وأنا أشهد حقًا بناءً على تجاربي وملاحظتي الشخصية، أنَّ الربَّ يعوِّض بمعدلاتٍ فائدةٍ عاليةٍ جدًا على ما نقرضه عندما نعطي للفقراء. لذلك، ضع هذا الأمر دائمًا في اعتبارك: مساعدة الفقراء هي إقراض للربِّ.

إِزْمُ حُبْرَكَ عَلَى وَجْهِ الْمِيَاهِ

يقدم لنا سفر الجامعة هذه النصيحة:

"إِزْمُ حُبْرَكَ عَلَى وَجْهِ الْمِيَاهِ فَإِنَّكَ تَجِدُهُ بَعْدَ أَيَّامٍ كَثِيرَةٍ. أَعْطِ نَصِيبًا لِسَبْعَةٍ، وَلْتَمَاطِيَةً أَيْضًا، لِأَنَّكَ لَسْتَ تَعْلَمُ أَيَّ شَرٍّ يَكُونُ عَلَى الْأَرْضِ" (الجامعة ١١: ٢-١).

"إِزْمُ حُبْرَكَ عَلَى وَجْهِ الْمِيَاهِ" يرسم لنا الكتاب المقدس هذا الطريق لكي يؤهِّلنا للاستعداد لأيِّ كارثةٍ مُحتملةٍ في المستقبل.

التأمين الاجتماعي (الإلهي)

ليست هذه هي الطريقة التي قد يفكرُ بها معظمُ الناسِ في هذا العالمِ من جهةِ الاستعدادِ للشدائدِ، لكنها طريقةٌ ناجحةٌ ومثمرةٌ. وإني شاهدٌ على صحةِ هذا المبدأ ونجاحِهِ في حياتي مرارًا وتكرارًا. لقد عملتُ عملاً من أعمالِ الرحمةِ أو ساعدتُ شخصًا ما، ثمَّ نسيتُ كلَّ شيءٍ عنه. ثم بعد عشرةِ أو عشرينَ عامًا، سمحَ اللهُ لهذا الخبزِ أن يطفو على الماءِ ويعودَ إليّ، وقد عادَ النفعُ عليّ نتيجةً لما أعطيتُهُ من قبلِ للآخرينَ.

يقولُ الجامعةُ ١١: ٢: "أَعْطِ نَصِيبًا لِسَبْعَةٍ، وَلثَمَانِيَةٍ أَيضًا، لِأَنَّكَ لَسْتَ تَعْلَمُ أَيَّ سَرٍّ يَكُونُ عَلَى الْأَرْضِ." يشيرُ رقمُ سبعةِ إلى إتمامِ جميعِ واجباتِكَ لكنَّ رقمَ ثمانيةِ يدلُّ على ذهابِكَ لأبعدِ من حدودِ واجبك. بمعنى آخر، إعطاءُ الفقراءِ والمحتاجينَ - إن جازَ لنا التعبيرُ - هو دفعُ ضريبةِ التأمينِ الاجتماعيِّ الإلهيِّ.

عندما تُشاركُ اللهُ في دفعِ قيمةِ التأمينِ الاجتماعيِّ الإلهيِّ، فإنَّ هذا المبلغَ لا يخضعُ للإهلاكِ الناجمِ عن التضخمِ كباقي الأصولِ المحاسبيةِ؛ لأنه لا يوجدُ تضخُّمٌ في ملكوتِ السماواتِ. علاوةً على ذلك، ستستعيدُ ما تحتاجُ إليه وقتَ الاحتياجِ، فإذا مرضتَ أو أصبحتَ غيرَ قادرٍ على العملِ بسببِ الضعفِ الجسديِّ، أو إذا ظهرتْ أيُّ حالةٍ أخرى من الاحتياجِ، يمكنكُ رفعُ قلبِكَ إلى السماءِ والصلاةِ: "يا ربُّ لقد أعطيتُ الفقراءِ، إني

أرمني بحبزي على وجه المياه. أنا الآن في احتياج، ولا يسعني إلا أن أذكرك بعود كلمتك الحية. " هذا هو التأمين الاجتماعي الإلهي.

مَثَلٌ مَحِيرٌ ذُو حَقِيقَةٍ عَمِيقَةٍ

عندما نستثمر بالطريقة التي يرشدنا إليها الله بإعطاء الفقير ومساعدة الآخرين تمتد ثمار التأمين الاجتماعي الإلهي من حيز الزمان الحاضر إلى حيز الأبدية. تتضح هذه الحقيقة من خلال مثل غريب بعض الشيء قاله يسوع لتلاميذه عن قائد مسؤول خدع سيده من أجل الحفاظ على مستقبل آمن.

"وَقَالَ أَيضًا لِتَلَامِيذِهِ: كَانَ إِنْسَانٌ غَنِيٌّ لَهُ وَكَيْلٌ، فَوَسَّيَ بِهِ إِلَيْهِ بَأَنَّهُ يُبَدِّرُ أَمْوَالَهُ. فَدَعَاهُ وَقَالَ لَهُ: مَا هَذَا الَّذِي أَسْمَعُ عَنْكَ؟ أَعْطِ حِسَابَ وَكَالَتِكَ لِأَنَّكَ لَا تَقْدِرُ أَنْ تَكُونَ وَكَيْلًا بَعْدُ. فَقَالَ الْوَكِيلُ فِي نَفْسِهِ: مَاذَا أَفْعَلُ؟ لِأَنَّ سَيِّدِي يَأْخُذُ مِنِّي الْوَكَالَةَ. لَسْتُ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْقُبَ، وَأَسْتَجِي أَنْ أُسْتَعْطَى. قَدْ عَلِمْتُ مَاذَا أَفْعَلُ، حَتَّى إِذَا عُرِلْتُ عَنِ الْوَكَالَةِ يَقْبَلُونِي فِي بُيُوتِهِمْ. فَدَعَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ مَدْيُونِي سَيِّدِهِ، وَقَالَ لِلأَوَّلِ: كَمْ عَلَيْكَ لِسَيِّدِي؟ فَقَالَ: مِنْهُ بَتٌّ رَبِيَّتٍ. فَقَالَ لَهُ: خُذْ صَكَكَ وَاجْلِسْ عَاجِلًا وَاكْتُبْ حَمْسِينَ. ثُمَّ قَالَ لِآخَرَ: وَأَنْتَ كَمْ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: مِنْهُ كُرٌّ قَمْحٍ. فَقَالَ لَهُ: خُذْ صَكَكَ وَاكْتُبْ ثَمَانِينَ. فَمَدَحَ السَّيِّدُ وَكَيْلَ الظُّلْمِ إِذْ بِحِكْمَةٍ فَعَلَ، لِأَنَّ أَبْنَاءَ هَذَا الدَّهْرِ أَحْكَمُ مِنْ أَبْنَاءِ الثُّورِ فِي جِيلِهِمْ" (لوقا ١٦: ٨-١).

أليست تلك قصة غريبة؟ لقد وَّزَع المديرُ القائمُ على العمل نقودًا لم تكن من ماله الخاص. فلماذا فعلَ هذا؟ فعلَ هذا ليضمنَ قبولاً لدى الأشخاص الذين سيرحبون به عندما يفقدُ وظيفته. ولم يدنِ يسوعُ هذا المديرَ لعدم أمانته. على النقيض، أشادَ يسوعُ بجنكته في إدارة هذه المعضلة وأخبرَ تلاميذه عن حاجتهم لأن يتعلموا العبرة من وراء هذا المثل.

ما هي العبرة إذن من المثل؟ أن نمنح المال الذي يُكسبنا المزيد من الأصدقاء (انظر لوقا ١٦: ٩). قال يسوعُ إننا إن فعلنا ذلك، فعندما لا نقدرُ على رعاية أنفسنا، سيرحبُ بنا الأصدقاء الذين اكتسبنا صداقتهم بأموالنا في منازلٍ أبدية. إنها حقيقة رائعة إذا استطعنا استيعابها. أولاً، إذا كنتَ ابنًا لله فأموالك في الحقيقة ليست ملكاً لك. أنت مجردُ وكيلٍ لإدارة أموال الله التي بين يديك. لقد أعلنَ يسوعُ أنه لائقٌ في ملكوتِ الله أن نمنحَ أموالَ الله للناس من خلال الاستثمارِ في ملكوته. ثم عندما تصلُ لنهاية حياتك، فإنَّ الذين استثمرتَ فيهم، المسلمين الذين دعمتهم، والأرواح التي نالتِ الخلاصَ بسببِ ما قدمته من قضايا مسيحية إيمانية متعددة... إلى غير ذلك، كلُّهم سيكونون في انتظارك في الأبدية. سيقولون أشياءً مثل هذه: "شكراً لك من أجل المبلغ الذي أرسلتهُ لذلك المرسل. فبسببِ هذا المبلغ الذي منحتهُ إيَّاه، نلتُ الخلاصَ ولديّ منزلٌ أبديٌّ في السماء وإني أدعوك لمنزلي".

رغم غرابة المثال الذي قاله يسوع فإنه يحمل معنى عميقًا. عندما أعود بذاكرتي للماضي أشعرُ بارتياحٍ شديدٍ تجاه ما استثمرته من مالٍ بنعمة الله على مدار سنواتٍ في مختلف الخدمات التي ربحت نفوسًا كثيرةً للملكوتِ الله. وفي يومٍ ما، عندما تقتربُ نهاية أيامي، وأنتقلُ من الزمانِ الحاضرِ إلى الأبدية، فهؤلاء من منحتهم أموال الله سيرحبون بي في منازلٍ أبدية.

هذه الحقيقة ليست إلا جانبًا إضافيًا آخر لما نطلق عليه "التأمين الاجتماعي الإلهي". في الفصل التالي، سنتأمل جانبًا آخر من جوانب الأمان الذي يتحقق نتيجة فعل مشيئة الله.

الفصل الثالث والعشرون

الأمان بعمل مشيئة الله

دعونا الآن نركز على نوع خاص جداً من الأمان يغطي كل نواحي حياتنا. وهو الأمان الذي يتحقق نتيجة فعل مشيئة الله. ونقرأ عن هذا النوع من الأمان في نهاية المقطع الكتابي التالي:

"لأنَّ كُلَّ مَا فِي الْعَالَمِ: شَهْوَةٌ الْجَسَدِ، وَشَهْوَةٌ الْعُيُونِ، وَتَعَطُّمَ الْمَعِيشَةِ، لَيْسَ مِنَ الْآبِ، بَلْ مِنَ الْعَالَمِ. وَالْعَالَمُ يَمْضِي وَشَهْوَتُهُ، وَأَمَّا الَّذِي يَصْنَعُ مَشِيئَةَ اللَّهِ فَيَبْتُغِي إِلَى الْأَبَدِ" (ايوحنا ٢: ١٦-١٧).

الاتحاد بمشيئة الله

على مدار دراستنا لموضوع الأمان، يدكرنا الكتاب المقدس باستمرار بأن هناك عالمين مختلفين للحياة. يضع الكتاب المقدس العالم الزمني (عالم الأمور الأرضية المؤقتة والزائلة وغير الآمنة) في مقارنة مع العالم الأبدي (عالم الله وملكوته الثابت والمستمر الذي لا نهاية له). ونرى ذلك التباين بوضوح شديد في المقطع الكتابي السابق.

سجل لنا يوحنا في معرض حديثه عن "كُلَّ مَا فِي الْعَالَمِ"

ثلاثة دوافع مختلفة تدفعُ الناسَ وتتحكّمُ في سلوكهم وهي: "شَهْوَةُ الْجَسَدِ، وَشَهْوَةُ الْعَيْونِ، وَتَعْظَمُ الْمَعِيشَةُ." ثم كتبَ يوحنا أنّ كلَّ دافعٍ من هذه الدوافع "لَيْسَ مِنَ الْآبِ، بَلْ مِنَ الْعَالَمِ." ثم أضافَ فأعلن: "وَالْعَالَمُ يَمْضِي وَشَهْوَتُهُ" إنّ العالمَ مؤقَّتٌ ولن يستمرَّ أو يبقى. وبالتالي، لا يقدّمُ الأمانَ الدائمَ والكاملاً، وليس في استطاعته أن يفعلَ ذلك.

على النقيض من عدم ثباتِ هذا العالمِ، يوجدُ نوعٌ آخرُ من الأمانِ عبَّرَ عنه يوحنا بهذه الطريقة: "الَّذِي يَصْنَعُ مَشِيئَةَ اللَّهِ قَيُّبُتٌ إِلَى الْأَبَدِ." يالها من عبارةٍ رائعةٍ. إذا فعلتَ مشيئةَ الله تثبتَ إلى الأبدِ (تحيا إلى الأبدِ). ذلك الأمرُ يعني أنك لن تسقطَ أبداً في نهايةِ الأمرِ، ولن يُسلبَ منك أمانك أبداً ولا شيءَ يمكنه أن يغلبك أو يعوقك.

عندما تضعُ قلبك وفكرك وإرادتك لعملِ مشيئةِ الله، فإنَّك تتحدّ مع مشيئته. وفي نهايةِ المطافِ، ستعلمو مشيئةَ الله فوقَ كلِّ قوى في الكونِ. فإذا كنتَ متّحداً بمشيئةِ الله بقرارٍ شخصيٍّ وتكريسٍ حقيقيٍّ، فستغلبُ أيضاً من خلالِ تحقيقِ تلكِ المشيئةِ.

يسوعُ يُرينا الطريقَ

إنَّ يسوعَ من جهةِ دوافعه لعملِ مشيئةِ الله هو النموذجُ الذي

(الأمم) يعمل مشيئة الله

نحتدي به. لقد قال: "لَايِّي قَدْ نَزَلْتُ مِنَ السَّمَاءِ، لَيْسَ لِأَعْمَلِ مَشِيئَتِي، بَلْ مَشِيئَةِ الَّذِي أَرْسَلَنِي" (يوحنا ٦: ٣٨). كان الدافع الكامل الذي يحرِّكُ يسوعَ هو عملُ إرادةِ اللهِ الأب. وفي أثناء خدمةِ يسوعَ كانت هناكُ حادثَةٌ مثيرةٌ للاهتمامِ تبيِّنُ مدى نجاحِ يسوعَ في تكميمِ هذا الأمرِ في حياته. في يوحنا ٤، كانَ يسوعُ يأخذُ قسطًا من الراحةِ متكئًا على بئرِ يعقوبَ في السامرة. وقد ذهبَ تلاميذهُ إلى أقربِ قريةٍ ليبتاخوا طعامًا، إذ إنَّهم منَ الواضحِ كانوا في حاجةٍ إليهِ لرحلتهم الطويلةِ. أثناءِ مغادرتهم جاءتِ امرأةٌ سامريةٌ. ولتلخيصِ ما حدثَ: تكلمَ يسوعُ إليها عن ماءِ الحياةِ الأبديةِ، فأمنتُ بهِ.

ثم عادَ التلاميذُ بعدَ ذلكِ بوقتٍ قصيرٍ ومعهم الطعامُ الذي اشتَرَوْه. وهذا ما حدثَ بعدَ ذلكِ:

"وَفِي أَتْنَاءِ ذَلِكَ سَأَلَهُ تَلَامِيذُهُ قَائِلِينَ: «يَا مُعَلِّمُ، كُلُّ» فَقَالَ لَهُمْ: «أَنَا لِي طَعَامٌ لِأَكُلَ لَسْتُ تَعْرِفُونَهُ أَتَمُّ». فَقَالَ التَّلَامِيذُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: «أَلَعَلَّ أَحَدًا أَتَاهُ بِشَيْءٍ لِيَأْكُلَ؟» قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: «طَعَامِي أَنْ أَعْمَلَ مَشِيئَةَ الَّذِي أَرْسَلَنِي وَأَتَمَّمَّ عَمَلَهُ» (يوحنا ٤: ٣١-٣٤).

كان التلاميذُ يتعجَّبونَ، إذ كانوا يعلمونَ بأنَّ يسوعَ كانَ جائعًا وفي احتياجٍ للطعامِ عندَ ذهابهم ليبتاخوا طعامًا منَ القريةِ المجاورةِ. لكن بعدَ أن رجعوا ومعهم الطعامُ، لم يكنِ يسوعُ في حاجةٍ إليهِ. فمنَ أينَ حصلَ على طعامٍ؟ أعطاهم يسوعُ هذه

الإجابة الرائعة: "طَعَامِي أَنْ أَعْمَلَ مَشِيئَةَ الَّذِي أَرْسَلَنِي وَأَتَمَّمَّ عَمَلَهُ".

ماذا يعني لنا الطعامُ الجسديُّ؟ إنه مصدرُ قوتنا الجسدية وإمدادنا بالطاقة. بينما قال يسوعُ، في الواقع: "لديَّ مصدرٌ آخرُ لغذائِكُمْ ليس مجردَ طعامٍ طبيعيٍّ. هذا الطعامُ هو فعلٌ مشيئةُ اللهِ أبي. وعندما أفعلُ مشيئتهُ يمدُّني ذلكَ بكلِّ القوةِ والحياةِ." هل يمكنكُ إدراكُ هذا، كأنَّ يسوعُ ينعمُ بكلِّ تأكيدٍ بالأمانِ الكاملِ بتحقيقهِ مشيئةَ اللهِ.

في مشيئةِ اللهِ يصعبُ مقاومتكُ

في مواضعٍ متعددةٍ من الأناجيلِ نقرأُ عن محاولاتِ أعداءِ يسوعَ لقتلهِ (قبلَ القبضِ عليهِ في نهايةِ المطافِ وتنفيذِ حكمِ الموتِ على الصليبِ). لكنهم لم يقدرُوا على فعلِ ذلكِ لأنَّهُ لم تكنْ مشيئةُ اللهِ لهُ أنْ يموتَ بهذهِ الطريقةِ أو في ذلكِ التوقيتِ. على سبيلِ المثالِ نقرأُ في إنجيلِ يوحنا، "فَطَلَبُوا [أعدائه] أَنْ يَمْسِكُوهُ، وَلَمْ يُلْقِ أَحَدٌ يَدًا عَلَيْهِ، لِأَنَّ سَاعَتَهُ لَمْ تَكُنْ قَدْ جَاءَتْ بَعْدُ" (يوحنا ٧: ٣٠).

لم يكنْ يسوعُ محميًّا بقوَّاتِ حرسٍ خاصةٍ مسلَّحةٍ. وبنظرةٍ طبيعيةٍ للموقفِ، نجدُ أنَّ يسوعَ كانَ واحدًا من المجتمعاتِ المُستضعفةِ لكنْ لم يقدرْ أحدٌ أنْ يلمسهُ لأنَّ ساعتهُ لم تكنْ قد جاءتْ بعدُ. ومن خلالِ تكريسِ يسوعَ لعملِ مشيئةِ

(الأمان بعمل مشيئة الله)

الله، وحتى تتحقق إرادة الله في حياته لم يكن ليقدر أحد على مقاومته. فكيف يحدث هذا؟ بمعنى أن خصومه لم يتمكنوا من مقاومته بينما كان يواصل تقدّمه في تحقيق خطة الله.

يسجل إنجيل لوقا الحادثة التالية التي حدثت في مدينة الناصرة، مسقط رأس يسوع، بعدما تحدّث إلى الناس في المجمع وأغضبهم ما قاله.

"فَامْتَلَأَ غَضَبًا جَمِيعَ الَّذِينَ فِي الْمَجْمَعِ حِينَ سَمِعُوا هَذَا، فَقَامُوا وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ الْمَدِينَةِ، وَجَاءُوا بِهِ إِلَى حَافَةِ الْجَبَلِ الَّذِي كَانَتْ مَدِينَتُهُمْ مَبْنِيَةً عَلَيْهِ حَتَّى يَطْرَحُوهُ إِلَى أَسْفَلٍ. أَمَّا هُوَ فَجَارَ فِي وَسْطِهِمْ وَمَضَى" (لوقا ٤: ٢٨-٣٠).

أعود فأكرّر، لم يكن ليسوع قوّة أمنٍ بشريةٍ تحميه، غير أنه كان هناك شيء جعله قويًا لا يقاوم ولا يمكن إيقافه عن تميم مشيئة الله. ولم يكن في قدرة أحد أن يمسك به أو يمسّه بسوء. لماذا؟ لأنه كرّس حياته لفعل مشيئة الله. وحتى تتحقّق إرادة الله في حياته، لم يكن من الممكن مقاومته يسوع.

لنقارن بين الحادثة المذكورة أعلاه التي حدثت في الناصرة والمشهد الذي في بستان جثسيماني عندما حان الوقت لاقتيال يسوع إلى الصليب. وعندما أتى الجنود الرومان للقبض عليه، قال لهم يسوع:

"قَدْ أَتَتِ السَّاعَةُ! هُوَذَا ابْنُ الْإِنْسَانِ يُسَلَّمُ إِلَيَّ أَيْدِي الْخُطَاةِ" (مرقس ١٤: ٤١).

ولم يكن للقبض على يسوع وتسليمه للجنود أن يحدثنا قبل الساعة التي عيّنها الله الأب. فحتى تلك اللحظة، كان يسوع بكل تأكيد في ملء قوته ولا يمكن مقاومته.

على قدر تكريسك تكون قوتك

يجب أن نتبع النموذج الذي وضعه يسوع في هذا الصدد. فعلى قدر تكريسنا الكامل واتحادنا بإرادة الله تكون قوتنا ونصرتنا. وإذا كان دافعنا هو عمل مشيئة الله، فنحن إذن ثابتون. ولا يغلبنا شيء في هذا العالم مثلما لا يغلب أي شيء مشيئة الله الأب ذاته.

يجب أن نفهم أن كل واحد منا يمكنه أن يكرس نفسه لعمل مشيئة الله كما كان يسوع. إن مزمور ٤٠: ٧-٨ صورة نبوية عن يسوع اقتبست في العبرانيين ١٠: ٧. ومع ذلك ليس بالضرورة أن تكون هذه الصورة تصويرًا ليسوع وحده. فإذا اتخذنا القرار والتكريس كما فعل يسوع، فيمكن لهذه الصورة أن تكون لكل واحد منا أيضًا.

"حيثُ قد قلت: «هأنذا جئت. بَدْرَجِ الْكِتَابِ مَكْتُوبٌ عَنِّي: أَنْ أَفْعَلَ مَشِيئَتَكَ يَا إِلَهِي سُرِرْتُ، وَشَرِيْعَتُكَ فِي وَسْطِ أَحْسَائِي» (مزمور ٤٠: ٧-٨).

أوضح كاتب العبرانيين أن تلك الكلمات تحققت في يسوع (انظر العبرانيين ١٠: ٥-١٠)، في مزمور ٤٠، كان يسوع يقول بروح

(الأمان بعمل مشيئة الله)

النبوة: "هأنذا جئت. بدرج الكتاب مكتوب عني" درج الكتاب هو السجل النبوي للكتاب المقدس الذي يعلن مشيئة الله في مسار حياة يسوع. وكان عمل يسوع ومسار حياته وما عيّنه الله له ليفعله مقررًا ومحددًا ومعدًا من قبل، فكان هدف يسوع أن يحقق ما قد كتب عنه.

بمعنى آخر، يشبه هذا الأمر ممثلًا في مسرحية له دور مكتوب له في السيناريو ومسؤوليته أن يلعب هذا الدور. إنه لا يحتاج ابتداءً جمل إضافية أو الارتجال. ووجوده على المسرح ليس إلا للتعبير عما كتبه الكاتب المسرحي له من دور يقوم به. فكلما أدار الممثل دوره بشكل مثالي صار ممثلًا أفضل.

هذه صورة تجسد معنى عمل مشيئة الله. السيناريو بالفعل مكتوب لنا، لكن يجب علينا أن نكتشفه. كتب بولس: "لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة، قد سبق الله فأعدّها لكي نسلك فيها" (أفسس ٢: ١٠). هذه الآية تعبر عن مشيئة الله لنا؛ فإرادة الله قد سبق وأعدّها لنا، لا لكي نرتجل بينما نسلك في حياتنا.

الدور المكتوب والمصمم لحياتك

أريدك أن تفهمني، يوجد دور قد تعين لك لتؤديه في حياتك وقد كتب في درج الكتاب الأبدي لله. ومثلما فعل يسوع يجب أن

تتجاوب مع هذا بالاعتراف: "يا ربُّ هأنذا، آتي إليك وأكرس نفسي لك. وكلُّ هدي في الحياة أن أتمم الدور المكتوب عني في درج كتابك."

عندما تعيش حياتك مسلحًا بتلك النية، فلا يمكن لأحد أن يقهرَكَ أو يغلبَكَ كما كان يسوع ذاته. لم يكن لأحد أن يمسه بسوء أو يثنيه عن الوصول لهدفه طالما لم يخرج عن الدور الذي كان قد صمّم له في سيناريو الله.

إنه أمر غاية في الأهمية أن تُدرك هذا الحق! فأنت خليفة الله الجديدة في المسيح يسوع، وقد اختارك لأمرٍ محدّدٍ وغالية لكي تتمم خطته في جيلك. لا يمكنك أن تصل للأمان الكامل إلا بتكريس نفسك لله، والبحث عن الدور الذي سبق فعينه الله لك، ثم العمل على تنفيذ هذا الدور.

فهل تؤدُّ أن تتجاوب مع هذه الفرصة الآن لكي تصل إلى الأمان الكامل؟ من خلال كلمات صلاة بسيطة مثل التي تأملنا فيها سابقًا يمكنك فعل ذلك؟ إليك ما يمكنك الاعتراف به استجابةً منك للنموذج الذي وضعه يسوع لنا لكي نتبع خطواته.

«يا ربُّ هأنذا، آتي إليك وأكرس نفسي لك. وكلُّ هدي في الحياة أن أتمم الدور المكتوب عني في درج كتابك. آمين.»

الفصل الرابع والعشرون

كيف تتحلّى "بقوةٍ لا تُقهر"

دعونا نواصل استكشاف طبيعة الأمان الذي يأتي من تحقيق إرادة الله في حياتنا. أريد أن أوضح المبدأ ذاته "عدم قابليّة مقاومتك" مستخدمًا إحدى الروايات من حياة يسوع، وهو أحد خدام الله في العهد القديم. عندما نتأمل حياة يسوع، أرجو أن تستوعب حقيقة "صعوبة مقاومتك" كذلك بذات القدر أن تستوعب تطبيق المبادئ الموضحة في هذا الفصل إذا كانت لديك الرغبة.

التكليف للخدمة

قضى يسوع أربعين سنةً في البرية يخدم موسى، ويجري إعداده ليصبح قائداً. عندما مات موسى تولى يسوع قيادة شعب إسرائيل خلفاً لموسى مُعِيناً مِنَ اللَّهِ. هذه هي الكلمات التي أمر الله بها يسوع وكلفه بأن يعملها:

"مُوسَى عَبْدِي قَدْ مَاتَ. فَالآنَ فَمِ اعْبُرْ هَذَا الْأُرْدَنَّ أَنْتَ وَكُلُّ هَذَا الشَّعْبِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَنَا مُعْطِيهَا لَهُمْ أَيُّ لِبْنِي إِسْرَائِيلَ. كُلُّ مَوْضِعٍ تَدُوسُهُ

بُطُونُ أَقْدَامِكُمْ لَكُمْ أُعْطِيْتُهُ، كَمَا كَلَّمْتُ مُوسَى. مِنَ الْبَرِّيَّةِ وَلَبَّنَانَ هَذَا إِلَى النَّهْرِ الْكَبِيرِ نَهْرِ الْفُرَاتِ، جَمِيعِ أَرْضِ الْحِثِّيِّينَ، وَإِلَى الْبَحْرِ الْكَبِيرِ نَحْوَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ يَكُونُ نُحْمُكُمْ. لَا يَقِفُ إِنْسَانٌ فِي وَجْهِكَ كُلِّ أَيَّامِ حَيَاتِكَ. كَمَا كُنْتُ مَعَ مُوسَى أَكُونُ مَعَكَ. لَا أَهْمِلُكَ وَلَا أَتْرُكُكَ. تَشَدَّدْ وَتَشَجَّعْ، لِأَنَّكَ أَنْتَ تَقْسِمُ لِهَذَا الشَّعْبِ الْأَرْضَ الَّتِي حَلَفْتُ لِأَبَائِهِمْ أَنْ أُعْطِيَهُمْ. إِنَّمَا كُنْ مُتَشَدِّدًا، وَتَشَجَّعْ جِدًّا لِكَيْ تَحْفَظَ لِلْعَمَلِ حَسَبَ كُلِّ الشَّرِيعَةِ الَّتِي أَمَرَكَ بِهَا مُوسَى عَبْدِي. لَا تَمِلْ عَنْهَا يَمِينًا وَلَا شِمَالًا لِكَيْ تُفْلِحَ حَيْثُمَا تَذْهَبُ. لَا يَبْرَحُ سَفْرُ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ مِنْ فَمِكَ، بَلْ تَلْهَجُ فِيهِ نَهَارًا وَلَيْلًا، لِكَيْ تَحْفَظَ لِلْعَمَلِ حَسَبَ كُلِّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِيهِ. لِأَنَّكَ حَيْثُ نَصَلِحُ طَرِيقَكَ وَحَيْثُ نَفْلِحُ. أَمَا أَمْرُكَ؟ تَشَدَّدْ وَتَشَجَّعْ! لَا تَرْهَبْ وَلَا تَرْتَعِبْ لِأَنَّ الرَّبَّ إِلَهَكَ مَعَكَ حَيْثُمَا تَذْهَبُ" (يشوع ١: ٩-٢).

تلك كانت إرسالية يشوع التي أعطاها له الربُّ شخصيًا.

ملامح التكليف (الإرسالية)

هذا التكليف يتَّسِمُ ببعض الملامح البارزة التي لها صلةٌ وثيقةٌ بحياتنا اليوم. أولى هذه الملامح هي التكليف الإلهي ليشوع: "أَنْتَ تَقْسِمُ لِهَذَا الشَّعْبِ الْأَرْضَ الَّتِي حَلَفْتُ لِأَبَائِهِمْ أَنْ أُعْطِيَهُمْ" (يشوع ١: ٦). ورأينا في الفصل السابق أنه يوجد في درج كتاب الله تكليفٌ لكلِّ واحدٍ منَّا، هذا التكليف هو دورٌ نُؤدِّيه ضمن خطة الله الأبدية. فكان دورُ يشوع أن يقودَ شعبَ إسرائيلَ للدخولِ إلى أرضِ

كيف تتعلّى "بقوةٍ لا تقهر"

الموعِد. لذلك يجبُ علينا نحنُ أيضًا أن نبدأ من حيثُ هذه الحقيقة: أن لدينا تكليفًا هو أساسُ أماننا.

ثانيًا، نلاحظُ أنّ يسوعَ كان يمتازُ بأنّ لديه مصدرًا للقوة يعتمدُ على كلمةِ الله. "لَا يَبْرَحُ سَفْرُهُ هَذِهِ الشَّرِيعَةَ مِنْ فَمِكَ، بَلْ تَلْهَجُ فِيهِ نَهَارًا وَلَيْلًا، لِئَنِّي تَحَفَّظَ لِلْعَمَلِ حَسَبَ كُلِّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِيهِ" (يسوع ١: ٨).

وكثيرًا ما فُسِّرَت هذه الآيةُ على النحو التالي:

"فكّرْ بالشرِيعَةِ، وتكلّمْ بها، وتصرّفْ على أساسِها". وكلمةُ الله متاحةٌ لنا، والمبادئُ ذاتُها تسري علينا تمامًا كما سرتْ على يسوع. يجبُ أن نفكرَ في كلمةِ الله باللّهجِ فيها، ثمَّ يجبُ أن نتكلّمَ بها؛ إذ يجبُ أن تمتلئَ أفواهنا بقوةِ كلمةِ الله. وأخيرًا، يجبُ أن نتصرّفَ وفقًا لكلمةِ الله. فيجبُ علينا أن نفعلَ ما تأمرنا به الكلمةُ المكتوبةُ ونطيعها. هذه هي المتطلّباتُ الأساسيّةُ.

ثالثًا، على أساسِ هذا التكليفِ الذي يعتمدُ في الأساسِ على كلمةِ الله، أخبرَ اللهُ يسوعَ مرةً ثانيةً قائلاً له: "تَشَدَّدْ وَتَشَجَّعْ" (يسوع ١: ٩). لاحظْ أنه في الآياتِ ٦ و٧ و٩، نصَحَ الربُّ يسوعَ النصيحةَ ذاتها ثلاثَ مراتٍ كاملةً.

إنه لأمرٌ مشجّعٌ ورائعٌ عندما يدعونا اللهُ أن نتشَدَّدَ ونتشَجَّعَ. ربما نفرحُ قائلين: "إنَّ اللهَ قد دعاني لأكونَ قويًّا

وشجاعاً! لكن على الجانب الآخر دَعْنِي أَخْبِرُكَ شَيْئًا: لطالما يدعونا الله لنكون أقوياء وشجعانًا لسببٍ منطقيٍّ! فما هو إذن ذلك السبب؟ لأننا سنخوضُ أحدَ المواقفِ التي سنحتاجُ فيها أن نتحلَّى بالقوة والشجاعة. لذلك مثلما هو أمرٌ مشجَعٌ ففي ذاتِ الوقتِ هو نوعٌ من التحذيرِ لنا. ومثلما احتاجُ يسوعُ للقوة والشجاعة لتتميمِ المهمةِ التي أوكلها اللهُ له، كذلك نحنُ أيضًا لكي نتمِّمَ المهمةَ التي أوكلها اللهُ لنا يجبُ أن نتحلَّى بالقوة والشجاعة.

أخيرًا، لاحظْ من فضلكَ أنَّ اللهَ قد وعدَ يسوعَ بأن يكونَ معه في كلِّ مكانٍ إن أطاعَ صوته. لقد أكدَ اللهُ على حضورِهِ الشخصيِّ مع يسوعَ كلَّ الطريقِ. وعَدَ فقالَ له: "كَمَا كُنْتُ مَعَ مُوسَى أَكُونُ مَعَكَ. لَا أَهْمِلُكَ وَلَا أَتْرُكُكَ" (يسوع ١: ٥). ثم عادَ يقولُ: "الرَّبُّ إِلَهَكَ مَعَكَ حَيْثُمَا تَذْهَبُ" (يسوع ١: ٩).

هذا الوعدُ لنا أيضًا. فإنَّ حَقَّقْنَا مطالبَ اللهِ، سنجدُهُ يقولُ: "سَأَكُونُ مَعَكَ أَيْنَمَا تَذْهَبُ لِنِ أَهْمِلُكَ وَلِنِ أَتْرُكُكَ". فإذا ترسَّخَ هذا الأمرُ في حياتِنَا، سيصعبُ مقاومَتُنَا أو هزيمَتُنَا. لقد كانَ يسوعُ قويًّا ويصعبُ مقاومَتُهُ كما نقرأُ في يسوع ١: ٥ إذ يقولُ الربُّ له: "لَا يَقِفُ إِنْسَانٌ فِي وَجْهِكَ كُلِّ أَيَّامِ حَيَاتِكَ".

إليكَ هذا الشرطُ المهمُّ: لن يصحَّ ما ذكرناه سابقًا إلا إذا

كيف تتعلمي "بقوة لا تقهر"

كنت تسيّر في تميم مشيئة الله. فإذا كنت تسيّر في مشيئة الله، فإنّ أيّ شيءٍ أو شخصٍ قد يقاومك هو في حقيقة الأمر يقاوم الله ذاته. وإذا خرجت عن إطار مشيئة الله ستخسر هذه القوة التي لا يمكن مقاومتها. إلا أنه إذا كنت تسيّر في مشيئته متمماً للمهمة التي أوكلها الله لك متأملاً في كلمة الله ومتكلماً بها وتتصرف استناداً إليها وتسلّك في حياتك بكلّ طاعة وتكريس لله، حينها سيصير لك هذا الوعد من الله كما صار ليشوع: "لا يقف إنسانٌ في وجهك كلّ أيام حياتك".

نموذج يجسد الأسس والمبادئ

لنستعرض -مرةً أخرى- التكليف الذي على حياة يشوع كنموذج لنا حتّى نتأكّد من تطبيق المبادئ ذاتها، التي وضعها الربُّ ليشوع، في حياتنا نحن أيضاً. دعني أشير إلى ثلاثة متطلّباتٍ يجب أن نضعها في اعتبارنا، وجميعها تتضح بصورة جلية في التجربة التي اختبرها يشوع.

أولاً، يجب أن نبني حياتنا على كلمة الله. هكذا أمر الربُّ يشوع: "لا يبرح سفر هذه السريعة من قِمَمِكَ، بلّ تلهج فيه نهاراً وليلاً، لكي تحفظ للعَمَلِ حَسَبَ كُلِّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِيهِ" (يشوع ١: ٨). مرةً ثانيةً، وباختصارٍ، يجب أن نتأمّل في كلمة الله، ونتكلّم بها، ونتصرف وفقاً لها.

ثانياً، يجبُ أن نتحلَّى بالقوة والشجاعة. لقد دبَّرَ اللهُ لنا أن نكونَ أقوياءَ وشجعاناً. هذا التدبيرُ هو تدبيرُ الروح القدس. قال بولس لتلميذه تيموثاوس: "لأنَّ اللهَ لَمْ يُعْطِنَا رُوحَ الْفَسْلِ، بَلْ رُوحَ الْقُوَّةِ وَالْمَحَبَّةِ وَالنُّصْحِ." (٢ تيموثاوس ١: ٧). إذا سلَّكنا سرنًا بقوة الروح القدس، وممثلين به فهو يطرحُ الخوفَ إلى خارجٍ لأنَّه ليسَ له فينا مكانٌ. وكما سبقَ فرأينا في الفصلِ ١٨، فإنَّ الروحَ القدس هو "روحُ الْقُوَّةِ وَالْمَحَبَّةِ وَالنُّصْحِ."

ثالثاً، يجبُ أن نتقدَّم لا أن نتراجعَ. يجبُ أن نمضيَ إلى الأمام لا أن نرجعَ للوراءِ. يجبُ ألا نتعثَرَ بالتركيزِ على حمايةِ أنفسنا والحفاظِ عليها. لكنَّ أن نتحرَّكَ للأمامِ في مشيئةِ اللهِ.

أماننا في سلطان يسوع

فيما يلي التكليفُ (الإرساليةُ) التي أعطاهَا يسوعُ لتلاميذه:

"دُفِعَ إِلَيَّ كُلُّ سُلْطَانٍ فِي السَّمَاءِ وَعَلَى الْأَرْضِ، فَادْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ الْأُمَمِ وَعَمِّدُوهُمْ بِاسْمِ الْآبِ وَالابْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ. وَعَلِّمُوهُمْ أَنْ يَحْفَظُوا جَمِيعَ مَا أَوْصَيْتُكُمْ بِهِ. وَهِيَ أَنَا مَعَكُمْ كُلَّ الْأَيَّامِ إِلَى انْقِضَاءِ الدَّهْرِ. آمِينَ."

الحقيقةُ القائلةُ بأنَّ "كُلَّ سُلْطَانٍ" قد أعطيَ لیسوعَ بصفتهِ ملكِ الملوكِ وربِّ الأربابِ لم تكنْ مجردَ تأسيسٍ لإرساليتِهِ،

كيف تتعلمي "بقوةٍ لا تقهر"

بل أيضًا مصدرًا لأمان التلاميذ. إنَّ هذا الوعدَ ذاتهُ على وجهِ
التحديدِ قد أُعطيَ لكِ ولي إنَّ كُنَّا نسلُكُ في طاعةِ المسيحِ
وإرسالِيتهِ لنا مثبتينَ وجوهنا على عملِ مشيئةِ الله. عندما نفعلُ
ذلكَ، لنُ نتعزَّزَ مركزينَ على حمايةِ ذواتنا أو الحفاظِ عليها. ولنُ
نخشى من الخوفِ أو التراجعِ.

كانتِ إرسالِيَةُ يسوعَ قيادةَ شعبِ إسرائيلَ إلى دخولِ أرضِ
الموعِدِ، في حينِ أن إرسالِيَتنا هي أن نكرزَ بإنجيلِ ملكوتِ اللهِ في
جميعِ دولِ العالمِ. وما يسندُنا ويدعمُنا هو سلطانُ يسوعَ المسيحِ
ذاته، إذ إنَّه من عرشه السماويِّ يظللُّنا ويحمينا ويعولُّنا. هو قد
وعدَ بأنه إنَّ أظعنَّا إرسالِيَتَهُ وتكليفَهُ لنا سيسيرُ معنا ويقوِّنا
فتصعبُ مقاومتنا.

الفصل الخامس والعشرون

الأمان في الشدائدِ والمِحَنِ

سنستكشفُ في هذا الفصلِ الأخيرِ المبدأَ القائلَ بأنَّ تكونَ شخصاً "يصعبُ مقاومتهُ". هذا النمطُ توضَّحُه حياةُ الرسولِ بولسَ وخدمتهُ كخادمٍ عظيمٍ لله في العهدِ الجديدِ. سنلاحظُ مدى صمودِهِ في وجهِ الشدائدِ التي تعرَّضَ لها. وسنتأملُ فيما اختبرَهُ بولسُ في نهايةِ حياتهِ في وقتٍ كانَ فيه كلُّ شيءٍ كأنه يسيرُ في المسارِ الخاطيءِ؛ فهناك مَنْ هَجَرَهُ وَمَنْ عَارَضَهُ وحاولَ أن يعوقَ خدمتهُ، بل افتقرَ إلى أشياء كانت غاليةً بالنسبةَ له.

بدونِ أن أبدوَ متشائمًا، أودُّ أن أخبرَكَ بأنكَ عاجلاً أم آجلاً ستختبرُ بعضَ الشدائدِ أو المِحَنِ. ربما ليستُ بالضبطِ كذلكِ التي تعرَّضَ لها بولسُ. لكنَّ في وقتٍ أو آخرٍ ستواجهُ بعضَ التجاربِ. وعندما تأتي الشدائدُ، يجبُ أن تكونَ على يقينٍ من أنَّ لديكِ نوعَ الأمانِ الذي لا يهربُ منكِ وسطَ مشاكلِكِ، ويساعدُكِ على تحطِّي الظروفِ الصعبةِ والقاسيةِ.

شذائد بولس

دعونا نلقي نظرةً على صورة بولس الموجودة في رسالته الثانية إلى تلميذه تيموثاوس. من وجهة نظرٍ بشريةٍ، يبدو أنه في هذه المرحلة من حياة الرسول، كان كلُّ شيءٍ يعملُ ضدهُ. كان في سجنٍ رومانيٍّ في انتظارِ المحاكمةِ على يدِ أحدِ أكثرِ الحكامِ شرًّا وفسادًا في تاريخ البشرية، وهو الإمبراطور نيرون. كان بولس على يقينٍ من أنه سيُحكَّمُ عليه بالإعدام. لقد كان رجلاً مستأً في ذلك الوقت، وربما خارت قواه الجسدية. كان الجوباردًا في السجن، ولم يكن يرتدي ملابس كافيةً. كلُّ ما يمكنُ أن تتخيَّلهُ ليكونَ ضدَّ شخصٍ ما كانَ ضدَّ بولس. وبخلافِ هذه المِحَنِ، تُركَ بولس وحدهُ دونَ رفقاءِ الخدمةِ مَنْ يعملونَ معه. وهذا ما كتبه من قلبِ السجنِ لتيموثاوس:

"بَادِرْ أَنْ تَجِيءَ إِلَيَّ سَرِيْعًا، لِأَنَّ دِيْمَاسَ قَدْ تَرَكَّنِي إِذْ أَحَبَّ الْعَالَمَ الْحَاضِرَ وَذَهَبَ إِلَى تَسَالُونِيكِي، وَكْرِيسْكِيَسَ إِلَى غَلَاطِيَّةَ، وَتَيْطُسَ إِلَى دَلْمَاطِيَّةَ. لَوْ قَا وَحْدَهُ مَعِي... أَرَأْسْتُ بَقِيَّ فِي كُورِنْثُوسَ. وَأَمَّا تُرُوفِيمُسُ فَتَرَكَّنُهُ فِي مِيلِيْتُسَ مَرِيضًا" (٢ تيموثاوس ٤: ٩-١١، ٢٠).

بولس المتروك والمنبوذ

ذَكَرَ بُولُسُ فِي رِسَالَتِهِ أَنَّ دِيْمَاسَ، أَحَدَ أَقْرَبِ أَصْدِقَاءِ بُولُسَ

وشركائه الموثوق بهم، قد تراجع عن تكريسه وتعهده ليس تجاه بولس، ولكن أيضًا تجاه المسيح. ثم ذكر بولس أسماء الآخرين الذين لم يبقوا معه لتشجيعه مثل كريسكيس وتيطس وأراسئس. وأخيرًا كتب أنه كان عليه أن يترك ثروفيوس في ميليتس مريضًا، وهو ما يضيف إلى معاناته خيبة أمل مريرة. على ما يبدو أن الرسول العظيم بولس لم يستجب الله حتى لصلواته من أجل ثروفيوس فانتهى به الأمر لترك رفيق خدمته في رعاية آخرين.

بالإضافة إلى ذلك، تعرض بولس للأذى على يد أعدائه. يبدو أنه لم يكن لديه أي مرارة تجاههم. مع ذلك كانت التجربة التي خاضها واقعًا ملموسًا بالنسبة له فكتب يقول:

"إِسْكَندَرُ النَّحَّاسُ أَظْهَرَ لِي سُرُورًا كَثِيرَةً. لِيُجَازِهِ الرَّبُّ حَسَبَ أَعْمَالِهِ. فَاحْتَفِظْ مِنْهُ أَنْتِ أَيْضًا، لِأَنَّهُ قَاوِمٌ أَقْوَالَنَا جِدًّا. فِي اخْتِجَاجِي الْأَوَّلِ لَمْ يَحْضُرْ أَحَدٌ مَعِي، بَلِ الْجَمِيعُ تَرَكُونِي. لَا يُحْسَبُ عَلَيْهِمْ" (٢ تيموثاوس ٤: ١٤-١٦).

يحسن بنا أن نلاحظ مرة أخرى أن هذا المقطع لا يحتوي على حقدٍ أو مرارة تجاه أعدائه؛ على العكس، ترك بولس الموقف بين يدي الرب. وبخلاف معارضة أعدائه له، قال عن رفاقه:

"الْجَمِيعُ تَرَكُونِي."

مواجهة أتعاب الجسد والمشقات

بالإضافة لذلك، وكما كتبتُ سابقًا، لم تتوفّر لبولس الملابس واللوازم الكافية. فكتبَ لتيموثاوس:

"الرِّدَاءَ الَّذِي تَرَكْتَهُ فِي تَرُؤَاسٍ عِنْدَ كَارِئِس، أَحْضِرْهُ مَعِيَ جِئْتُ، وَالْكَتَبَ أَيْضًا وَلَا سَيِّمًا الرُّفُوقَ" (٢تيموثاوس ٤: ١٣).

عندما قرأتُ الكلمات: "الرِّدَاءَ الَّذِي تَرَكْتَهُ... أَحْضِرْهُ مَعِيَ جِئْتُ". يمكنني تخيل بولس وهو في تلك الزنزانة الحجرية مع اقتراب حلول الشتاء ولا توجد ملابس ثقيلة في متناول يده. لقد كان إنسانًا مثلنا وكان عرضةً لأتعاب الجسد. وقت البرد هو من أصعب الظروف الجوية بالنسبة لي شخصيًا. عندما قرأتُ في ٢كورنثوس ١١: ٢٧ أنّ بولس يعاني من البرد والعري، شعرتُ بارتجافٍ في داخلي. لكنّ بولس كان هناك في تلك الزنزانة دون ملابس كافية أو توفير المؤن اللازمة لمواجهة البرد مع اقتراب فصل الشتاء.

لماذا أراد بولس "الكتبَ وَلَا سَيِّمًا الرُّفُوقَ"؟ أعتقد أنه أراد كتابة رسائل، ولم يكن لديه المواد اللازمة للكتابة. ولا أعتقد بأنه كان ينوي كتابة رسائل يشكو فيها الحالة المزرية التي كان عليها. وبدلاً من التركيز على نفسه، أعتقد أنه كان مهتمًا بكنائس

الأمان في الشر واللعن

المؤمنين المسيحيين والتلاميذ الذين عرفهم في أجزاء مختلفة من العالم القديم. فكان شوق قلبه أن يكتب لتعزيتهم وتشجيعهم.

إنهاء مسيرته

إذن، ما سبق هو صورة لبولس في نهاية حياته في حالة محنة شديدة. فما هو موقف بولس في وسط هذا الظرف؟ لقد أعلن موقفه بنفسه:

"فَإِنِّي أَنَا الْآنَ أَسْكَبُ سَكِبًا، وَوَقْتُ انْحِلَالِي قَدْ حَصَرَ. قَدْ جَاهَدْتُ الْجِهَادَ الْحَسَنَ، أَكْمَلْتُ السَّعْيَ، حَفِظْتُ الْإِيمَانَ" (٢ تيموثاوس ٤: ٧-٦).

إننا بحاجة إلى فهم الصورة التي استخدمها بولس ههنا. في العهد القديم، كان يقدم أيضًا سكب من الخمر مع كل حيوان يُقدَّم في الذبيحة. لم تكن الذبيحة كاملة دون تقديم هذا السكب من الخمر. كان بولس يقول: "قدّمتُ للرّبِّ ذبيحة تعبٍ خدمتي، والمؤمنين الذين تلمذتُهم، والكنائس التي أسستُها- لكن لكي تكتمل الذبيحة إلى التمام تُسكبُ حياتي سكبًا كقربان".

لقد اكتشفتُ من تجربتي الشخصية أنه إذا كنت ستحافظُ على إيمانك، فعليك أن تقاتل في المعارك؛ فالإيمان معركة تتطلب شجاعةً وتصميمًا وتكريسًا. وقال بولس رغم كل الشدائد: "قدّمتُ الجهاد الحسن؛ أي أتممتُ كل ما حُصص لي أن أعمل".

ثم تطلع بولس إلى الأمام خارج حيز الزمان الحاضر إلى الأبدية. كان الأمر كما لو أنّ نافذةً فُتِحَتْ في تلك الزنانه، ونظر وراء تلك الجدران الحجرية الرمادية إلى مشهدٍ كلي الاختلاف.

"وأخيراً قد وُضِعَ لي إكليل البرّ، الَّذِي يَهْبُهُ لِي فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، الرَّبُّ الدِّيَّانُ الْعَادِلُ، وَلَيْسَ لِي فَقْطُ، بَلْ لِجَمِيعِ الَّذِينَ يُحِبُّونَ ظُهُورَهُ أَيْضًا" (٢ تيموثاوس ٤: ٨).

هذه الكلمات دائماً ما تمسّ قلبي؛ لأنّ بولس كان يعلم أنّهُ سيقف قريباً أمام قاضٍ أرضيٍّ ظالمٍ سيصدرُ حكماً غير عادلٍ ضدهُ، حكماً بالإعدام. وفي ضوء الأحداث التي واجهها بولس، أقرّ بولس بهذا: "ليس هذا هو الحكم النهائي هناك حكمٌ آخرٌ ينتظرني. وفي الأبدية، سأقفُ أمام قاضٍ صالحٍ بكل تأكيدٍ، وسيمنحني المكافأة التي أستحقّها نظير ما قمتُ به في خدمته".

الطمأنينة والأمان

كان بولس يتمتع بطمأنينة النفس الهادئة، ويعرف أنّ كلَّ شيءٍ تحت سلطان الله. لذلك لم يكن لديه مرارةٌ ولا ندمٌ. فما هو سرُّ موقف بولس واتجاهات قلبه؟ أعتقد أنه قبل ذلك بقليل في ٢ تيموثاوس تمّ ذكرُ السببِ بشكلٍ جميلٍ حيثُ تحدث بولس عن كلِّ ما مرَّ به.

الأمان في الشر والبعث

"لِكَيْتَي لَسْتُ أَحْجَلُ، لِأَنَّي عَالِمٌ بِمَنْ آمَنْتُ، وَمُوقِنٌ أَنَّهُ قَادِرٌ أَنْ يَحْفَظَ وَدَيْعَتِي إِلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ" (٢ تيموثاوس ١: ١٢).

هناك عبارتان رئيسيتان في كلمات بولس هما سرُّ كلِّ الطمأنينة والأمان اللذين يتسلَّحُ بهما عند مواجهة الشدائد أيًّا كان نوعها.

أولاً "لأني عالمٌ بمن آمنْتُ". لاحظ أنَّ بولس لم يقل [عالمٌ بما آمنْتُ] فلم يكن أمانه في عقيدة ما، بل في شخص هو شخصُ الربِّ يسوع المسيح. لا يكفيك أن تؤمن بعقيدة. يجب أن تقودك هذه العقيدة إلى شخص المخلص، إلى الربِّ يسوع. فهل تعلمُ بمن تؤمنُ؟

العبارة الثانية المفتاحية هي "وموقنٌ أنه قادرٌ أن يحفظَ وديعتي إلى ذلك اليوم". هذا هو سرُّ الأمان الحقيقي. وهو التكريس والتسليم الكامل لله ولمشيئته. فعندما تكرس حياتك له وكلَّ ما لديك، كلَّ ما أنت عليه الآن، وكلَّ ما ستكون عليه لاحقاً في يدِ الله، حينها ستأكدُ تماماً من أنه قادرٌ على حماية ما قد أوكلتهُ إليه.

دعونا نُنهي هذا الكتاب بهذا التكريس الذي رأيناه على أنه سرُّ الأمان الحقيقي. فهل تصلِّي معي؟

«ربنا العزيز المبارك، أقدم لك الحمد والشكر لكونك المصدر

الحقيقيّ الوحيدَ للأمانِ في هذا الزمانِ الحاضرِ وفي الأبديةِ. إني أقرُّ وأعترفُ بهذهِ الحقيقةِ، لذلك أكرِّسُ حياتي بالكاملٍ لك الآن. كلُّ ما لديّ، كلُّ ما أنا عليه الآن، وكلُّ ما سأكونُ عليه في المستقبلِ، أضعُه بينَ يديك. إني أعرفُ وأعلنُ أنك وحدك قادرٌ أن تحرسَ كلَّ ما أوكلتهُ إليك وتحفظهُ إلى ذلك اليوم.»

«يا إلهي، إني أعترفُ ثانيةً بأنك وحدك الأمانُ الكاملُ في هذه الحياةِ وفي الآخرةِ، وإني أسلِّمُ نفسي تمامًا بينَ يديك الكريمتين. آمين.»

نبذة عن حياة الكاتب

وُلد ديريك برنس في الهند لأبوين بريطانيَّين. درس اليونانية واللاتينية في إثنين من أشهر المعاهد التعليمية، جامعة إيتون وجامعة كمبريدج من ١٩٤٠ إلى ١٩٤٩. حصل على الزمالة من جامعة King 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 الى كل أنحاء العالم يعلمان الحق الكتابي المعلن ويشاركان 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

نبذة عن حياة الكاتب

الدول. مدرسة 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 إفريقيا ويوجد موزعون في دول كثيرة أخرى.

إصدارات أخرى لديريك برنس بالعربية

- كتب:**
- أسس الإيمان
 - يخرجون الشياطين
 - الكفارة
 - الإيمان الذي به نحيا
 - الحرب في السماويات
 - تلبسون قوة
 - أزواج وآباء
 - الدخول إلى محضر الله
 - تشكيل التاريخ
 - عهد الزواج
 - مواجهة الأيام الأخيرة
 - الشكر التسبيح العبادة
 - العبور من اللعنة إلى 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
 - إستقبل وعود الله
 - لماذا تحدث أمور صعبة لشعب الله
- كتيبات:**
- قدس للرب
 - اكتشف قيمتك في قلب الله
 - الكبرياء مقابل الاتضاع
 - الأمان المطلق
 - المبادلة الإلهية العظمى
 - الأبوة
 - الدواء الإلهي
 - شركاء مدى الحياة
 - المصارعة الروحية
 - الروح القدس فينا
 - الرفض
 - ومتى صمتم
 - فكر الله نحو المال
 - هل يحتاج لسانك إلى شفاء
 - الخلاص الكامل
 - المحبة المسرفة
 - الصلاة من أجل الحكومة
 - مشيئة الله لحياتك
 - أقوى ثلاث كلمات
 - من المرارة إلى الفرح
 - ثق في نعمة الله
 - رجاء يفوق الألم
 - قوة العشاء الرباني (الأفخارستيا)

بملائك استماع وقراءة هذا الكتاب

وكان كتب ديريك برنسون الأخرى على موقع الإنترنت

www.dpmarabic.com

إذا طسك الرب من خلال هذا الكتاب شاركنا باختبارك على:

info@dpm.name

+447477151750

Derek Prince
MINISTRIES