

بقلم المرشد الاجتماعي هاينريش أرنولد Heinrich Arnold

التحرُّر من الأفكار الأثيمة

FREEDOM FROM SINFUL THOUGHTS

إشادات بالكتاب من القراء

استفدتُ كثيرا من هذا الكتاب. شكرا على جهودكم لنشر الوعي والتعلّم وزرع المحبة بين النفوس. أُعيد شكري الحار.
أحمد

شكرا كثيرا. نحن نحتاج ذلك بشدة في هذا الزمن الذي أصبح كله خطايا.

فيصل

أنا بحاجة لهذا النوع من الأفكار لعلاج الضغوطات الحياتية ومساعدة أفكارنا على الإبداع. . . . وتطبيقها وتحسين سلوكنا ومعاملتنا وإبداعنا.

حنان

مرحبا! . . . طبعاً، أنا أريد أن أشكركم جزيل الشكر على هذا الموضوع الجميل الرائع. وأنا أريد أن أتخلّص من أفكار الوسخة، وأريد أن يتم خلاصي وأكرّس نفسي للمسيح. بصراحة، أنا أريد أن أكون راهبا وأخدم يسوع المسيح من كل قلبي. وشكرا جزيلا.

Jack Clemerson

كتاب فكرته رائعة و مفيدة لكل إنسان. وأنا كنت بادور عليه من غير ما أعرفه.

عمر

أنا حبيت فكرة الكتاب جدا، والله رائع. مشكور على هذا العمل. يا ليت كل المواضيع هكذا.

سارة محمد

I think a book like this is important for the people of today, cause all of us facing lot ungood things every moment.

Hadi Gadim

أنا من السودان، وحقيقة لا أجد تعبيرا مناسب أكتبه، تعجز حروفي عن التعبير لكم، ألف شكر ووفقكم الله وسدد خطاكم.

فائز عوض

إنه كتاب يحمل المواضيع التي يجب نشرها في هذا الزمن، لأن الصراع مع النفس من أكبر الجهاد. وكل المواضيع مشيرة إلى خطى سليمة. بارك الله فيكم.

هبة الله

كنتم رائعين بامتياز، والفضيلة لكم من الله تعالى.

الدكتور عبد الله البياتي

التحرُّر من الأفكار الأثيمة

FREEDOM FROM SINFUL THOUGHTS

بقلم

المرشد الاجتماعي

هاينريش آرنولد

Heinrich Arnold

المقدمة بقلم

جون مايكل تالبوت

John Michael Talbot

دار المحراث للنشر

PLOUGH PUBLISHING HOUSE

يرجى مشاركة هذا الكتاب مع أصدقائكم ولا تترددوا في إرساله في البريد الإلكتروني أو طبع الكتاب كليا أو جزئيا، لكن الرجاء عدم إجراء أي تغيير بأية طريقة كانت وإذا رغبتكم في عمل نسخ متعددة منه لتوزيعه على نطاق واسع، أو إعادة استنساخ أجزاء منه كرسائل إخبارية أو دورية، فيرجى مراعاة القيود التالية :

- لا يجوز إعادة نشره لمكاسب مادية
- يجب إدراج عبارة الائتمان التالية: «حقوق الطبع والنشر لدار المحراث للنشر Plough Publishing House - سنة 2007م. تم استخدامه بعد الإذن.»

هذا الكتاب «النحرُّ من الأفكار الأثيمة»

عن نسخته الإنكليزية «Freedom from Sinful Thoughts»

هو من منشورات دار المحراث للنشر Plough Publishing House،

في عناوينها التالية:

Robertsbridge, England

Walden, New York

Elsmore, Australia

www.plough.com/ar

صورة الغلاف: © Jim Smithson/Corbis

طبعة جديدة لسنة 2017م

الترقيم الدولي للكتاب (ردمك):

ISBN: 978-0-87486-712-1

جميع الحقوق محفوظة

Copyright © 2007 by Plough Publishing House

Walden, NY, USA

إِنْ عَطِشَ أَحَدٌ مِنْكُمْ،
فَلْيَأْتِ إِلَىَّ وَيَشْرَبْ.
وَمَنْ آمَنَ بِي،
سَتَفِيضُ مِنْ أَعْمَاقِهِ أَنْهَارٌ مَاءٍ حَيٍّ.

يسوع الناصري

محتويات الكتاب

- كلمة إلى القارئ بقلم يوهان كريستوف آر نولد 9
- المقدمة بقلم جون مايكل نابوت 13

التحرُّر من الأفكار الأثيمة

بقلم هاينريش آر نولد

- 1 الصراع الروحي 19
- 2 التجربة 25
- 3 الخطيئة المتعمَّدة 31
- 4 الإرادة البشرية 37
- 5 قوة الإيحاء الخارجي 42
- 6 قوة الإيحاء الذاتي 47
- 7 الوقوع أسير الأفكار 54
- 8 قمع الأفكار 59
- 9 الإيمان بالمسيح 64

70	10	الاستسلام لله
76	11	الاعتراف بالخطايا
83	12	الصلاة
89	13	الانفصال وتصفية الذهن
97	14	التوبة والولادة الثانية
106	15	الشفاء
115	16	التنقية الروحية
123	17	الصليب
129	18	تكريس الحياة لملكوت الله

134	•	من سيرة الكاتب
143	•	نبذة عن جماعة برودرهوف

كلمة إلى القارئ

بقلم يوهان كريستوف آرنولد

على الرغم من مرور أربعة وعشرين عاما على نشر أول كتاب لوالدي «التحرُّر من الأفكار الأثيمة» إلا إنني ما زلت أتذكر تلك المناسبة بصورة جيدة وكأنها حدثت بالأمس. فقد عمل والدي في إعداد الكتاب لأشهر عديدة، وبالرغم من أن الكتاب صغير، إلا أن الكثير من المحبة والجهد والتفكير انصبَّ عليه. وكنت في ذلك الوقت قد عملت معه في خدمة رعية الكنيسة لمدة سنتين، لكن وطَّد مشروع إنجاز هذا الكتاب علاقتنا بأسلوب رائع.

كان يبدو دائما أن هناك شيئا يشغل اهتمام والدي بشكل متميز ألا وهو: مهمة الخدمة الرعوية لتقديم المشورة والتقوية الروحية وتشجيع أفراد مجتمع الكنيسة من الذين كانوا يخوضون صراعات روحية أو يمرّون بأوقات عصيبة. لذلك رأى والدي أن كتاب

«التحرُّر من الأفكار الأثيمة» هو ضرورة لا بد منها؛ لأنه كان قد شهد كيف تأخذ الصراعات الروحية الكثير من الناس إلى إحباط أو يأس لا نهاية لهما، فأراد أن يقاسم الآخرين قناعته بأنه يوجد مخرج من هذا المأزق.

وقد لاقى هذا الكتاب صدى عجيبا من قبل القراء حتى من قبل طبعه؛ فقد كانت له الكثير من الخطب حول موضوع الصراع في سبيل الحصول على قلب طاهر نقي، ولم يكن له آنذاك سوى نسخة غير مطبوعة من مسودة الكتاب. غير أن ردود القراء كانت شيئا غير متوقع؛ فصارت الرسائل تتدفق من كل حذب وصوب، وسرعان ما تبيّن أن هذا الموضوع ربما لا يكون موضوعا مستحبا يتناوله الناس أثناء حديثهم، إلا أنه كان بالتأكيد واحدا من الهموم الواسعة الانتشار لديهم والذي يشغل بالهم كثيرا، وموجود ليس في صفوف المؤمنين الجدد أو المؤمنين الشباب فحسب بل أيضا لدى المسيحيين الناضجين الملتزمين.

وفور نشر الكتاب فإذا بالرسائل تنهال علينا. فأخذ الكثير من الناس الذين لا نعرفهم والكثير من نزلاء السجون يكتبون الرسائل، ويخبرون والذي بأن هذا الكتاب أحدث نقطة تحول في حياتهم، وشجّعهم على المضي قدما في الحياة وأعطاهم أملا جديدا. وقد أكد أكثر

من شخص على أن قراءة هذا الكتاب أنقذهم من اقتراف الانتحار. ولما تم نشر الكتاب لم يحدث ضجة إعلامية أو ما شابه ذلك لكن من ناحية أخرى كانت الطلبات تسير جيدا ومعدل ثابت.

لقد توفي والدي في عام 1982م، غير أننا عثرنا في السنين التي تلت وفاته على عدد كبير من المواد غير المنشورة، مثل أشرطة مسجلة ومدونات أصلية وملاحظات ورؤوس أقلام وأكداش كبيرة من الرسائل. لهذا تمت إضافة الكثير من هذه المواد إلى النسخة الأصلية من الكتاب، وحصلنا على الكتاب الحالي الذي بين أيديكم الآن.

وقد ظلت رسالة الكتاب باقية لم تتغير ومفادها أن والدي أصر على أن السيد المسيح قادر على أن يريحنا من شدائد الصراعات الروحية، وأن ينعم علينا بالشفاء من جراحات الشرِّ، والتحرُّر من قيود الخطيئة.

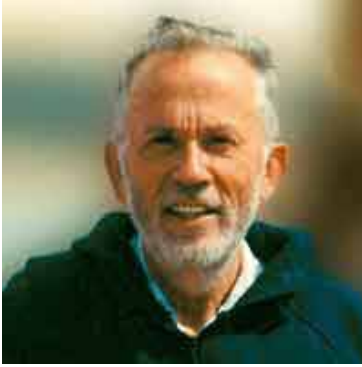
ويحتوي كتاب «التحرُّر من الأفكار الأثيمة» على حِكَم مهمة وتحليل موضوعي ثاقب عن أهم الصراعات الروحية الموجودة على الصعيد العالمي لدى جميع الناس، ومكتوبة بأسلوب مبسط يفهمه عامة الناس. وعلاوة على ذلك، فهو يحتوي بين طياته على وعود لحياة جديدة لأولئك القراء الذين أدّى قلقهم على الذات وخطاياهم المقترفة بالسرِّ

ومشاعر الذنب أو الخوف إلى حجب صلواتهم من الوصول إلى الله وأدى أيضا إلى إعاقة محبتهم لله ومحبتهم لأخيهم الإنسان بقلوب متحررة وغير منقسمة على نفسها. وفي هذا العالم الذي غالبا ما يبدو مظلما ومكفها ويبعث على اليأس، يحمل هذا الكتاب رسالة فرح وأمل.

الكلمة بقلم

يوهان كريستوف أرنولد

Johann Christoph Arnold

أحد رعاة وقساوسة جماعة

برودرهوف المسيحية

Bruderhof

إقليم ريفتون في نيويورك

Rifton, New York

أغسطس/آب 1997م

www.brunderhof.com

المقدمة

بقلم جون مايكل تالبوت

بكتير من الحِكم
يزخر التراث المسيحي والنصائح فيما يخص
التعامل مع موضوع الأفكار والمشاعر. وكتاب هاينريش
آرنولد « التحرُّر من الأفكار الأثيمة » هو خير مثال
على ذلك.

فبأسلوبه الذي لا يختلف كثيرا عن أسلوب القديس
أوغسطينوس St. Augustine في الغرب وأسلوب الآباء
الرهبان في الشرق فأن هاينريش آرنولد يجعلنا نتواجه
وجها لوجه مع حقيقة المعارك التي يخوضها الإنسان مع
التجارب والخطايا انطلاقا من تقاليد الكنسية وتجاربه
في مجتمعات برودرهوف The Bruderhof التي تعيش
حياة مسيحية مشتركة على مثال الكنيسة الرسولية.
والحكمة التي يقدمها إلينا صادقة وواقعية، لكنها مشبعة
بإيمان خالٍ من المساومة وبيقين تام بقدره الروح القدس

في تجديد النفوس وتغيير الحياة.

وبالنسبة إلينا نحن البشر، فإن تصرفاتنا تعكس تفكيرنا أي بمعنى أن نوعية شخصيتنا تتوقف على نوعية تفكيرنا. ولهذا السبب يجب علينا أن لا نقلل أبدا من شأن نوعية الأفكار التي ندخلها في أذهاننا. لأن أرواح الشر تستخدم الأفكار الشريرة الموجودة في ذهن الإنسان كوسيلة لتشنّ حربا على روحه. ولهذا السبب حذرنا الأسقف ماكسيموس bishop Maximus الذي عاش في القرن الميلادي الخامس، فقال:

إن بناء تخیلات فكرية شريرة واقتراف الخطيئة في الفكر أسهل من تجسيدها كأفعال شريرة. غير أن الصعوبة من ناحية أخرى هي أن الصراع اللازم لإزالة تلك التخیلات الهائجة من الفكر أصعب كثيرا من الصراع اللازم لإزالتها من الأفعال.

وقال يسوع المسيح:

فَمِنْ الْقَلْبِ تَنْبُعُ الْأَفْكَارِ الشَّرِّيرَةِ. (متى 15: 19).

وقال يسوع المسيح أيضا:

فَحَيْثُ يَكُونُ كَنْزُكَ، هُنَاكَ أَيْضًا يَكُونُ قَلْبُكَ.
(متى 6: 21).

لكن يوجد عدد كبير منا نحن البشر، بالإضافة إلى بعض منا من الذين ندَّعي بأننا مسيحيون، يكون كنزنا هو أفكارنا الخاصة التي تدور في بالنا أو تخيلاتنا الفكرية. فنحن لا نريد اعتراف الإثم لكننا من ناحية أخرى لا نريد أيضا أن نتخلى عن ما نملكه من تخيلات. فحياتنا الفكرية بالذات هي المكان الذي تجري فيه المعارك والمكان الذي ينتصر فيه الصراع أو يتقهقر، سواء كان الصراع في سبيل الخير أو الشر. وقد أدرك ذلك القديس بولس الرسول فكتب قائلاً:

وَلَا تَتَكَيَّفُوا مَعَ هَذَا الْعَالَمِ، بَلْ تَغَيِّرُوا بِتَجْدِيدِ
الذَّهْنِ، لِتَمَيِّزُوا مَا هِيَ إِرَادَةُ اللَّهِ الصَّالِحَةِ الْمَقْبُولَةُ
الْكَامِلَةُ. (رومة 12: 2)

ففي نظر القديس بولس الرسول، فإن عملية تغيير أفعالنا تبدأ بتغيير أفكارنا - أي بمعنى، أن التحرر من الأفكار الأثيمة هو خطوة مهمة جدا ولها دور كبير على طريق التحرر الشامل لحياتنا الذي نحصل عليه بفضل السيد المسيح.

واهتمام الكاتب هاينريش آرنولد بموضوع الأفكار

الأثيمة يجب أن يُنظر إليه في إطار هذا المفهوم العظيم لعملية التغيير، (أي تغيير الإنسان وتحوّله من حياة الشرّ إلى حياة القداسة). واهتمامه بهذا الموضوع ليس مسألة انشغال وانهماك مهووس بكيفية الوصول إلى درجة الكمال. ذلك أننا كلنا نصارع صورا وأفكارا غير مرغوب فيها في بالنا. لكن، وكما يؤكد لنا الكاتب هاينريش آرنولد، أن الأفكار المُغرية التي تخالجننا ليست أثيمة بحد ذاتها. لأن المهم هو ما سنفعله بهذه الأفكار. وقال القديس يعقوب الرسول في الإنجيل:

فَإِذَا مَا حَبَلَتِ الشَّهْوَةُ وَكَدَتِ الْخَطِيئَةُ. (يعقوب
1: 15)

لذلك، فالسؤال هو: أنقبل بالأفكار الشريرة التي تأتينا ونرحب بها، ونعيش فيها، ومن ثم نقوم بتنميتها، أم نتعامل معها وكأننا في معركة ونجاهد في سبيل التغلب عليها بقوة المسيح؟

ليس هناك سوى السيد المسيح من هو قادر على إزالة لعنة الخطيئة. وهو وحده يضيف معنى على الصراع الروحي - لأنه الغاية والهدف لجهادنا. ولهذا السبب كتب القديس أغسطينوس (وهو من آباء الكنيسة في القرن الميلاادي الخامس) قائلا:

لنرم هَلُّويا ولنسبِّح الرب هنا على الأرض... حتى لو كان ذلك في وسط صراع التجارب التي نتعرَّض لها والهموم التي تنتابنا... لا لنستمتع بمتاع الدنيا بل لنخفِّف عنا أحمالنا.

فمن خلال تمجيدنا لله حتى لو كنا في وسط صراع التجارب فسوف نكفل تحرُّرنا من أعباء الاغتمام الذي في داخلنا.

وفي النهاية، فأن صراعنا صراع مفرح. لأننا لدينا اليقين بأن جبروت محبة الله أعظم بكثير من قلوبنا وأذهاننا حتى لو فشلنا مرة - لأننا سوف نفشل بالتأكيد في بعض المرات. وعلاوة على ذلك، فيمكن أن يكون لدينا ثقة مطلقة بالله، كما يحثنا عليه الكاتب هاينريش آرنولد في قوله التالي:

يجب علينا التحلِّي بمثل هذه الثقة المطلقة بالله أي بمعنى ثقة قوية لا تلين، بحيث حتى لو لم نشعر بأي شيء أو لم نلمس أي نتيجة لحد الآن، فسوف نسلِّم رغم ذلك أنفسنا له كلياً ومن دون أي تحفظات وبكل ما نحن عليه وبكل ما عندنا. . . فسوف ينعم الله علينا عندئذ بالمغفرة والتطهير وسلام القلب؛ وسوف تخلق هذه النعم فينا محبة لا يمكن وصفها.

وتُعتبر عملية التحرُّر من الأفكار الأثيمة نعمة إلهية عظيمة، وهي نعمة تهبها محبة الله، ولعل كل قارئ يلمس هذه النعمة الإلهية عندما يتأمل في حكمة هذا الكتاب. فبدونها ترانا نتخبَّط في الإحباط والاضطراب الروحي. لكن معها نتصر كل الانتصار.

المقدمة بقلم

جون مايكل تالبوت

John Michael Talbot

وهو مؤسس جماعة مسيحية
رهبانية وعلمانية مختلطة
وأسمها «إخوة وأخوات المحبة
Brothers and Sisters of
Charity»
حيث تتألف من الرهبان
والراهبات والعائلات،
في مدينة يوريكا سبرينجس،
في ولاية أركنساس الأمريكية
Eureka Springs, Arkansas
www.littleportion.org

الصراع الروحي

الأفكار الأثيمة مشكلة تهتم كل مؤمن من وقت لآخر. فإذا تعذب الرجل أو المرأة بصورة متكررة من بلاء المشاعر أو الصور غير المرغوب فيها فسوف تغدو هذه التجربة عبئا ثقيلا على الشخص.

فالأفكار عموما تُسلطُّ ضغطا على الشخص لكي تجعله يجسدها على أرض الواقع، لكنها تصبح لعنة إن كانت فكرة شريرة. وأنا أعرف الكثير من الناس الذين كانوا يضطربون روحيا من جراء شهوة أو فكرة شريرة تنتابهم، إلا أنهم كانوا يفضلون الموت على اقترافها وتجسيدها على أرض الواقع - وبرغم ذلك، كان يبدو أن مثل هذا التصميم لم يكن بمقدوره أن يجتنبهم الصراع الروحي؛ فتراهم وكأنهم ملاحقين من قبل الفكرة. وقد تكون هذه الأفكار عند البعض أفكار حسد أو حَمَلٌ ضغينة في الصدر على شخص ما أو مشاعر شكوك وعدم ثقة بأحد الأشخاص؛ لكن قد

تكون عند البعض الآخر أفكار الخيال الجنسي؛ وقد تكون عند غيرهم مشاعر حقد وكرهية أو تجديف على الله أو حتى أفكار قتل.

ولا أظن أن هناك من هو قادر على تفسير ما يجري في قلبه أو قلبها تفسيراً كاملاً ودقيقاً. فالله وحده عالم بحالة نفس كل إنسان، لكننا من ناحية أخرى نعلم علم اليقين وفقاً للإنجيل بأنه:

مِنَ الْقَلْبِ تَتَّبِعُ الْأَفْكَارُ الشَّرِّيرَةَ. (متى 15: 19)

ويقول الإنجيل أيضاً:

طُوبَى لِلْأَنْقِيَاءِ الْقَلْبِ، (متى 5: 8)

وتعتبر هذه الكلمات البسيطة للرب يسوع أساساً لفهم هذا الكتاب.

لقد رأيت من خلال خدمتي الرعوية في تقديم المشورة لأبناء مجتمع كنيستي أن الكثير من الرجال والنساء كانوا يخشون الاعتراف بأنهم يصارعون الأفكار غير المرغوبة فيها. فكانوا يظنون أنهم الوحيدون الذين قد ابتلوا بهذا الأمر. إلا أننا نحن البشر لدينا كلنا بالحقيقة طبيعة شريرة

بدرجة أو بأخرى. ففي حياتنا قد نستسلم كلنا من وقت لآخر للشيطان الذي هو ليس فكرة نظرية بل قوة شريرة حقيقية يهاجم كل شخص في أشد نقاط ضعفه أو ضعفها. وبمجرد أن يحظى الشيطان بمكان في قلوبنا، فسوف يؤدي الشر المتجدِّد هناك إلى كلمات شريرة، والتي سوف تؤدي بدورها إلى أفعال شريرة.

وقد ترعرعتُ أنا شخصياً في ألمانيا في العشرينيات، وقد سمعت تصريحات بغیضة بحق اليهود، لاسيما من دار الاستراحة الذي كان يقابل منزل أهلي هناك. وقد تجاهل معظم سكان القرية الخطورة الكامنة في ظاهرة معاداة السامية (أو معاداة اليهود)، لكن احتج والدي عليها احتجاجاً عنيفاً، وقال:

ربما يقتصر الأمر الآن على كلام شرير، لكنه سوف يؤدي لاحقاً إلى أفعال شريرة. وسوف يقوم الناس فعلاً في يوم من الأيام بتطبيق ما يقولونه.

وهذا ما حصل بالفعل.

وتنتاب بعض الناس أفكار شريرة بصفة مستمرة بحيث تراهم يعيشون في حالة لا يمكننا أن نطلق عليها سوى كلمة «عذاب.» لكن ينبغي أيضاً أن يثق هؤلاء الناس

بأن الله قادر على أن يرى ما في أعماق قلب الإنسان. ثم أن الله يعلم بالتأكيد بأنه على الرغم من اضطراب مخيلتنا إلا أن الفؤاد لا يبغى أفكارا شريرة ثقيلة الأعباء. ولو كنا ما نزال غير متأكدين من ذلك بالرغم مما جاء أعلاه، فيمكننا أن نستمد التعزية من كلام اللاهوتي والفيلسوف الألماني إيكهارت Eckhart⁽¹⁾ فقد كتب:

لو أردت أن تتأجج حياتك بمحبة الله فيجب أن تشتاق إلى الله. ولو لم تحس لحد الآن بهذا الاشتياق، فيجب أن تشتاق إلى ذاك الاشتياق.

من الواضح أن أي اشتياق لدى الإنسان إلى الحياة الشريفة العفيفة هو علامة على بداية عمل الله في قلب الإنسان حتى لو كان هذا الاشتياق في أوله أو لم تكن معاملته واضحة بعد.

هناك طبعا فرق شاسع بين الاستمتاع عمدا بالأفكار الشريرة وبين الجهاد ضدها. وقد قدمت المشورة إلى أشخاص كانوا يشعرون بأن الأفكار أو الشهوات غير المرغوب فيها كانت تلاحقهم بشدة، بحيث قالوا لي أنهم على استعداد لأن يسيروا الكرة الأرضية كلها إذا استطاعوا

(1) إيكهارت Eckhardt أو مايستر إيكهارت Meister Eckhardt لاهوتي وفيلسوف ألماني من الآباء الروحانيين من القرن الميلادي الثالث عشر وكانت له الكثير من الكتابات المفيدة بشأن العلاقة مع الله.

ذلك لمجرد أن يتحرروا منها. وهم على استعداد لأن يقدموا كل شيء في سبيل الحصول على سلام الفكر وعلى قلب عفيف نظيف.

أن مثل هذا التصميم جيد، لكن من الضروري أن ندرك في الوقت نفسه أننا لا يمكننا تحرير نفوسنا بقوتنا البشرية. لأن الصراع بين الخير والشر ليس صراعا محصورا «في الذهن»، لكنه معركة على صعيد الكون بين الروح القدس وبين الخطيئة، التي وصفها القديس بولس الرسول كالآتي في هذه الآية الإنجيلية:

وَلَكِنِّي أَرَى فِي أَعْضَائِي نَامُوساً آخَرَ يُحَارِبُ
الشَّرِيعَةَ الَّتِي يُرِيدُهَا عَقْلِي، وَيَجْعَلُنِي أَسِيرًا
لِنَامُوسِ الْخَطِيئَةِ الَّكَائِنِ فِي أَعْضَائِي. (رومة 7: 23).

ويتطلب الفوز بهذه المعركة الإيمان بالرب يسوع المسيح، الذي وعدنا بالنصرة عندما قال لنا:

فَإِنَّهُ حَيْثُمَا اجْتَمَعَ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ بِاسْمِي، فَأَنَا أَكُونُ
فِي وَسْطِهِمْ. (متى 18: 20)

ولا يؤمن الكثير من المسيحيين بواقع وحقيقة هذه المعركة، دع عنك واقع الشر. فلن ينفعهم هذا الكتاب

شيئا. إلا أن هذا الكتاب مفيد للذين قد عرفوا الخطيئة واقترفوها وتلوثوا بها، ويسعون جاهدين للتحرر من أعبائها، ويشتاقون إلى عِقة ونقاوة القلب.

أما بالنسبة إلى موضوع هذا الكتاب «الأفكار الأثيمة» فهو ليس موضوعا مرغوبا فيه أو مسائرا للحياة المعاصرة؛ لكني رأيت خلال سنوات عديدة آلافا من الناس يصارعون الأفكار الأثيمة. ولو تمكَّن هذا الكتاب من إرشاد مجرد واحد منهم إلى التحرر الذي يهبه الصليب، لأمكننا القول أنه قد وُقِّي بالهدف المرجو منه.

2

التجربة

أين تنتهي حدود التجربة⁽¹⁾ وتبدأ الخطيئة؟ بطبيعة الحال، لو كنا نتعذّب من جراء الأفكار الشريرة التي تتناهبنا أو كان الشيطان يحاول إغوائنا بها لما احتُسبت هذه العملية إقتراف خطيئة من جانبنا. ونضرب مثالا على ذلك، فلو أحسسنا باندفاع للرد بغضب على من أخطأ بحقنا لكن تشدّدت عزمنا بعد ذلك على مسامحته، فلم نقترف خطيئة هنا. لكن لو رفضنا مسامحته ولم نرغب في نسيان الأذى الذي لحق بنا بل تشبثنا به وأضمرنا له ضغينة في صدورنا، لاقترفنا خطيئة.

وعلى الغرار نفسه، فلو تهيجنا بسبب فكرة شهوانية لكن رفضناها، فلم نقترف خطيئة في هذه الحالة. لكن يختلف الحال كثيرا إذا تابعنا تلك الفكرة بمحض إرادتنا،

(1) التجربة هي إغواء إبليس ومحاولات شياطينه للإيقاع ببني البشر في الخطيئة لكي يقترفوا الذنوب فعليا سواء كانت في الفكر أو في الفعل.

واشترينا مجلة إباحية خليعة على سبيل المثال.

فالسؤال دائماً هو: ماذا نفعل عندما تأتينا التجارب؟

لقد كتب مرة المُصلِح الكنسي الراهب مارتن لوثر Martin Luther في القرن الميلادي السادس عشر أن:

الأفكار الشريرة تأتينا مثل العصفير التي تطير
وتحوم فوق رؤوسنا. فليس في يدنا أية حيلة حيال
ذلك. لكن لو سمحنا لها بأن تبني أعشاشها على
رؤوسنا، لتحملنا عندئذ مسؤولية إيوائها.

وبالنسبة إلى التجارب فلا يمكن تفاديها أبداً ولن تتركنا
بسلاّم أبداً؛ حتى أننا يجب أن لا نتوقع هذا الأمر على
الإطلاق، لأن الشيطان لن يتركنا بسلاّم أبداً. وقد حاول
الشيطان الإيقاع حتى بيسوع المسيح. فقد جاء المُجَرَّبُ
إبليس - الذي كان بالتأكيد متنكراً بغير هيئته - إلى البرية
حيث كان السيد المسيح قد صام أربعين يوماً منقطعاً عن
شتى أنواع الأكل والشرب، وأخذ إبليس يتكلم مع السيد
المسيح مستعينا بآيات من الكتاب المقدس في محاولة
لإغوائه والإيقاع به، لكن لم يعرفه يسوع المسيح إلا بعد
التجربة الثالثة، فقال يسوع له:

إِبْتَعِدْ عَنِّي يَا شَيْطَانُ! لَأَنَّ الْكِتَابَ يَقُولُ: لِلرَّبِّ
إِلَهَكَ تَسْجُدُ، وَإِيَّاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ! (متى 4: 10)

فلما رأى إبليس أن السيد المسيح عرفه، تركه؛ فجاء بعض
الملائكة يخدمون السيد المسيح ويقدمون له الطعام.
(راجع متى 4: 1-11)

لقد بدت لي سابقا في إحدى المرات فكرة تعرُّض
يسوع المسيح إلى التجربة مثل أي إنسان عادي وكأنها
تجديف على الله. لكن بالحقيقة لا مجال للشك أبدا: فقد
كان يسوع المسيح إنسانا، بالرغم من أنه لم يقترف الخطايا
مطلقا، لأنه كان معصوما منها. واستيعاب هذا الموضوع له
أهمية بالغة، لحياتنا الروحية من جهة، لكن له دور كبير
أيضا في كيفية معاملتنا للناس الآخرين الذين يخوضون
صراعات روحية شرسة، مثلما نتعلمه من الإنجيل:

إِذَنْ، مِمَّا أَنَّ هَوَالَاءِ الْأَوْلَادِ مُتَشَارِكُونَ فِي أَجْسَامِ
بَشَرِيَّةٍ مِنْ لَحْمٍ وَدَمٍ، اشْتَرَكَ الْمَسِيحُ أَيْضًا فِي
اللَّحْمِ وَالِدَّمِ بِاتِّخَاذِهِ جِسْمًا بَشَرِيًّا. وَهَكَذَا مُمْكِنٌ
أَنْ يَمُوتَ، لِيَقْضِيَ عَلَى مَنْ لَهُ سُلْطَةُ الْمَوْتِ،
أَيَّ إِبْلِيسَ، وَيُحَرِّرَ مَنْ كَانَ الْخَوْفُ مِنَ الْمَوْتِ
يَسْتَعْبِدُهُمْ طَوَالَ حَيَاتِهِمْ. نَعَمْ، كَانَتْ غَايَتُهُ أَنْ
يُنْقِذَ لَا الْمَلَائِكَةَ بَلْ نَسَلَ إِبْرَاهِيمَ. وَلِذَلِكَ كَانَ

لأَبَدٍ أَنْ يُشْبِهَ إِخْوَتَهُ مِنْ جَمِيعِ النَّوَاحِي، لِيَكُونَ
هُوَ رَئِيسَ الْكَهَنَةِ، الرَّحِيمَ وَالْأَمِينَ، الَّذِي يَقُومُ
بِعَمَلِهِ أَمَامَ اللَّهِ نِيَابَةً عَنِ الشَّعْبِ، فَيَكْفُرَ عَنْ
خَطَايَاهُمْ. وَمِمَّا أَنَّهُ هُوَ نَفْسُهُ، قَدْ تَأَلَّمَ وَتَعَرَّضَ
لِلتَّجَارِبِ، فَهُوَ قَادِرٌ أَنْ يُعِينَ الَّذِينَ يَتَعَرَّضُونَ
لِلتَّجَارِبِ. (عبرانيين 2: 14-18)

وكان يهدف كاتب الرسالة الإنجيلية إلى أن تكون هذه
النقطة واضحة للقارئ، بحيث أنه ذكرها ثانية في الفصل
الرابع عدد 15 كالآتي:

ذَلِكَ لِأَنَّ رَئِيسَ الْكَهَنَةِ الَّذِي لَنَا، لَيْسَ عَاجِزاً عَنْ
تَفْهَمِ ضَعْفَاتِنَا، بَلْ إِنَّهُ قَدْ تَعَرَّضَ لِلتَّجَارِبِ النَّبِيِّ
نَتَعَرَّضُ نَحْنُ لَهَا، إِلَّا أَنَّهُ بِإِلَّا خَطِيئَةٍ. (عبرانيين
4: 15)

أن يسوع المسيح لم يخطئ مطلقاً، حتى عند أشرس
معركة خاضها في حياته - عند بستان يدعى جثسيماني
الذي يقع شرق أورشليم قرب سفح جبل الزيتون - حيث
كان بالتأكيد يصارع قوى الظلمة التي هي أكبر من قدرتنا
لنتصورها، التي جاءت به جيوش كاملة من الأرواح الشريرة
التي كانت تقاتل في سبيل الفوز بقلبه واستمالاته - لكنه لم
ينحرف مطلقاً عن محبته لأبيه السماوي. فقد ظل مطيعاً

ووفيا له.

وبالنسبة إلينا نحن البشر، فسوف يظلّ الصراع الروحي ضد الظلمة موجودا في قلوبنا ما دمنا على قيد الحياة. وهذه هي الحقيقة المريرة التي تعني أننا لا يسعنا أبدا التغلب على الشر المحقق بنا ومضايقاته بقوانا البشرية. والمسألة ليست مجرد مسألة أفكار ومشاعر وصور فحسب بل أرواح محاربة - وقد دعاها القديس بولس الرسول في الإنجيل بأنها: «أصحاب الرئاسَةِ والسُّلطانِ والسِّيادَةِ» في هذه الآية:

فَتَحَنُّ لَأُنْحَارِبُ أَعْدَاءَ مِنْ لَحْمٍ وَدَمٍ، بَلْ أَصْحَابَ
الرَّئِاسَةِ وَالسُّلْطَانِ وَالسِّيَادَةِ عَلَى هَذَا الْعَالَمِ، عَالَمِ
الظُّلَامِ وَالْأَرْوَاحِ الشَّرِّيرَةِ فِي الْأَجْوَاءِ السَّمَاوِيَّةِ.
(أفسس 6: 12)

وسوف نحتاج إلى الصلاة من أجل أن يسترنا الله مرة بعد أخرى؛ وحينما تأتينا التجارب بالرغم من صلواتنا، فينبغي أن نسأل الله ليرينا حلاً ومخرجا من كل واحدة منها. ومع ذلك فلا داعي لأن تخور عزيمتنا ونفقد الأمل ونقع في اليأس، مثلما يشهد لنا الإنجيل:

لَمْ يُصَبِّكُم مِّنَ النَّجَارِبِ إِلَّا مَا هُوَ بَشَرِيٌّ. وَلَكِنَّ اللَّهَ

أَمِينٌ وَجَدِيرٌ بِالثَّقَةِ، فَلَا يَدَعُكُمْ تُجَرَّبُونَ فَوْقَ مَا
تُطِيقُونَ، بَلْ يُدَبِّرُ لَكُمْ مَعَ التَّجْرِبةِ سَبِيلَ الخُرُوجِ
مِنْهَا لِتُطِيقُوا احْتِمَالَهَا. (1 كورنثوس 10: 13)

لن يتعين على أي منا خوض مثل تلك المعركة الشرسة
والعصية التي قاتل فيها يسوع المسيح في سبيلنا على
الصليب. فقد أخذ على عاتقه في تلك المعركة العبء
الكامل لحالنا البشري، ومن ضمنه التجربة، في سبيل
تحريرنا بالفداء المجاني الذي قدّمه لبني البشر. فالتجربة
ليست خطيئة.

الخطيئة المتعمدة

عندما يتعذب المرء بسبب الأفكار والصور غير المرغوب فيها فهو أمر يختلف تماما عن السعي من أجلها عمدا. فالناس الذين يشاهدون عمدا أفلام العنف أو يقرؤون المجلات والمواقع الإباحية الخليعة من أجل المتعة التي تمنحها لهم هذه الأمور فهم ببساطة لا يصارعون التجربة وإغواء إبليس، بل إنهم يقترفون الخطيئة بالحقيقة. وأنا أفترض بأن القارئ لا يبتغي تلك الأمور التي يعلم بأنها شريرة!

فعندما نستمتع بفكرة شريرة بمحض إرادتنا، فإننا نعبث بقوى الظلمة التي ربما لا ندرك مدى قوتها. فمن السهل على الناس (وهو أمر مألوف) أن لا يهتموا بهذه الفكرة وأن يقولوا: «إننا لا نوذي بها أحدا، أليس كذلك؟» أو أن يقولوا: «إنها مجرد في الفكر. . . .» إلا أن القول الإنكليزي المأثور: «الأفكار عملاقة» (أي أن

الأفكار ذات تأثير جسيم) لم يأت من فراغ. بصورة عامة تسعى الأفكار جاهدة من أجل أن تتجسّد فعليًا على أرض الواقع بالأفعال، أما لو كانت أفكارا شريرة فسوف تؤدي إلى أعمال شريرة. كما كتب القديس يعقوب الرسول في الإنجيل:

وَلَكِنَّ الْإِنْسَانَ يَسْفُطُ فِي التَّجْرِبَةِ حِينَ يَنْدَفِعُ
مَخْدُوعًا وَرَاءَ شَهْوَتِهِ. فَإِذَا مَا حَبَلَتِ الشَّهْوَةُ وَلَدَتِ
الْخَطِيئَةَ. وَمَتَى نَضَجَتِ الْخَطِيئَةُ، أَنْتَجَبَتِ الْمَوْتَ.
(يعقوب 1: 14-15)

والأعمال الفظيعة المرّوعة مثل الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الناس لا تحدث بين ليلة وضحاها؛ إنها ثمرة الشر الذي بدأ يعمل سلفا في الذهن. فقد سبق مجازر اليهود على سبيل المثال، قرون طويلة من التحامل الظالم والافتراء على اليهود، دع عنك حملات التقتيل والذبح المنظمة التي كانوا يتعرضون لها بين فترة وأخرى وأيضا الاضطهاد بشتى أنواعه.⁽¹⁾ أما أعمال الشغب التي اجتاحت المدن الأمريكية الكبيرة في الستينيات، فهي الأخرى كانت نتيجة لتراكم الكثير من الأحقاد العنصرية المكبوتة على

(1) وهذا ما حصل عند اعتداء اليهود على الفلسطينيين أيضا وعند اعتداء الإسلاميين المتطرفين على المسيحيين والأقليات الأخرى لاسيما ما اقترفه وما زال يقترفه داعش أو تنظيم الدولة الإسلامية في مناطق عديدة من العالم.

مدار مئات السنين. وقد أظهرت دراسات متعاقبة كثيرة، أن هناك صلة وثيقة بين جرائم العنف الجنسي والأفلام، التي يعترف مقترفوها بأنهم شاهدوها قبيل تنفيذهم لهذه الجرائم. وإن مثل هذه الجرائم التي تسمى جرائم مُقلِّدة Copycat Crimes (وهي جرائم تُقترب اقتداءً بما يرونه في الأفلام أو الروايات) تبين لنا بشكل صارخ وأسطع من نور الشمس أن الأعمال المشينة لها جذور في القلب والفكر.

وعندما كنتُ شاباً كنتُ أعرف أشخاصاً ألمانين من بلدي كانوا غير مؤذنين إلى درجة كبيرة قبل قيام النازية - ناس «عاديون» ذوو خلق «حسن» - لكنهم وقعوا لاحقاً في براثن روح شريرة فساقتهم تلك الروح النازية الشريرة إلى طريق الشرِّ. وبالرغم من أن الكثيرين ماتوا بسبب احتجاجهم على ذلك الشرِّ، إلا أن الغالبية العظمى من الناس سلموا أنفسهم إليها بكامل رغبتهم، سواء كان ذلك عن طريق الاشتراك الفعال بالمجازر الجماعية بحق اليهود أو عن طريق دعم هتلر بأساليب أخرى، حتى لو كان مجرد عن طريق اللامبالاة الصامتة. فلم تكن المسألة مجرد سيطرة حفنة من الرجال على كامل البلد - ألمانيا - فحسب، بل قامت الملايين من الناس بتسليم نفوسها بكامل رغبتها إلى قوى الظلام الشيطانية (المتمثلة بالنظام النازي).

بطبيعة الحال، غالبا ما تحصل الخطيئة المتعمدة على الصعيد الشخصي بدرجة كبيرة. وأكثر ما يقلقني كقسيس هو موضوع التنجيم أو معرفة أسرار ما وراء الطبيعة، الذي صادفته كثيرا أثناء تقديمي لخدمة المشورة. فعادة ما يُنظر إلى التنجيم على أنه مجرد أحد العلوم الذي يحتاج إلى دراسة. ولما كانوا يفترضون التنجيم أنه ضرب غير مضرّ من الروحانيات مثلما يفترضونه عن ممارسة الخرافات مثل ارتداء الخواتم الطيبة، أو وقوع واهتزاز الطاولة أثناء تحضير الأرواح، أو التحدث مع الموتى، فيمكن لهذه الممارسات أن تربط الشخص بقوى شيطانية حتى لو دخلها الشخص دخولا بريئا. وأنا أوّمن إيمانا راسخا بوجود رفضنا لهذه الأشياء رفضا تاما. فهذه الأشياء لا تمت بصلة إلى الإيمان الطفولي البسيط بيسوع.

أنا أعلم بوجود ناس يدرسون الشرّ - وآخرين يحاولون اكتشاف جذوره بالإضافة إلى محاولاتهم لكشف النقاب عن أسرار الشيطان. وقد يكون هذا الأمر مفهوما، لكن، هل هو أمر يوافق مشيئة الله؟ وثم يبدو لي في مجتمعات بلادنا أن هناك الكثير من الرجال والنساء من الذين قد ثقلوا كواهلهم بما يعرفونه عن جرائم القتل والزنى والخطايا الأخرى.

ويعبث الآخرون بمحض إرادتهم مع الشرّ تحت شعار

تجريب الأمر. ويحاول هؤلاء الناس بالحقيقة أن يفهموا حجج الشر وذرائعه؛ ويدعون بأنهم يرفضون قبول الظلمة، لكنهم من خلال اللهو به، تراهم واقعين في برائته وقعة غير مسبوقه وأكثر مما يتصورون.

فما دمنا نسمح لنفوسنا بإبقاء منفذ صغير يدعم ترددنا وعدم إيماننا القطعي - وما دمنا نعطي للشر حتى ولو سيادة قليلة وجزئية على قلوبنا ولا نقاطه كلياً، فلن نتحرر أبداً تحرراً كاملاً؛ وسوف يستمر إبليس في فرض سلطانه علينا. ولا أتكلم هنا عن موضوع التنجيم فقط، بل عن كل ما يعاكس الله: مثل الغيرة والحقد والشهوة والرغبة في التسلط على الآخرين وجميع الخطايا الأخرى. وما دمنا نسرق عمداً جزءاً من قلوبنا حتى لو كان صغيراً ونحجبه عن تدخل الله في حياتنا، فإننا نعزل أنفسنا بذلك عن الرحمة التي يقدمها الله إلينا من خلال يسوع المسيح.

ويجب بطبيعة الحال معاملة النفوس المنقسمة على ذاتها أو المترددة أو المرتابة معاملة رؤوفة - كما يفعل ذلك يسوع نفسه، حيث أنه «قَصَبَةً مَرَّضُوضَةً لَا يَكْسِرُ، وَقَتِيلَةً مُدَخَّنَةً لَا يُطْفِئُ» (راجع متى 12: 20) لكن من ناحية أخرى، فمن الواضح بحسب اعتقادي، أن يسوع المسيح في النهاية لا يمكنه أن يتسامح مع كل ما يُحزِن الروح القدس. فالرب يسوع المسيح كان وما

يزال منتصرا على إبليس وشياطينه انتصارا كاملا، وهو يطلب منا أن نخدم من كل قلوبنا حتى لو كنا في حرب ضارية مع الشياطين.

الإرادة البشرية

ماذا بوسعنا عمله لإزالة الشرّ المخيم على رؤيتنا الروحية في صراعنا ضد التجربة وإغواء إبليس، ذلك الشرّ الذي يعمينا عن رؤية ما هو حقّ وما هو باطل؟ وكيف يمكننا التركيز على محبة الله التي ننشدها؟ نحن نعلم أن من يفوز في حلبة الملائمة أو في الشارع قد يكون من هو صاحب الإرادة القوية والمتعنتة والمتصلبة؛ لكن في صراع قلب الإنسان، ربما لا تلعب قوة الإرادة أي دور في نتيجة المعركة.

فمن المستحيل قهر الطبيعة الأثيمة لأي شخص بقوة الإرادة وحدها، لأن الإرادة ليست متحررة بصورة كاملة مطلقاً، فهي منحرفة لأنها متأثرة باتجاهات مختلفة من جراء مشاعر متضاربة ومن جراء قوى أخرى تعمل فيها وتؤثر عليها. ففي الصراع الروحي تغدو الإرادة البشرية «مشلولة» إلى درجة كبيرة كما يصفها الفلاسفة الألمان،

فمحاولة تسخير الإرادة البشرية في ذلك الصراع لا جدوى منها بتاتا. وفي الحقيقة والواقع، فقد تؤدي الإرادة إلى الترسّخ الذهني لذاك الشر المُعيّن الذي نكافح للتغلب عليه حتى أن الإرادة بحد ذاتها تعمل على توجيه ذاك الشر بالذات ليغدو واقعا ملموسا. ونقرأ عن هذا الموضوع بحسب ما جاء عن الأخصائي في علم الاجتماع السويسري - الفرنسي تشارلز بودوان Charles Baudouin:

عندما تفرض فكرة ما نفسها على ذهن الإنسان لكي يقبلها... فإن جميع الجهود الواعية التي يبذلها ذلك الشخص للتصدي لها لا تحقق النتيجة المرجوة منها في التحرّر من تلك الفكرة بل حتى أن هذه الجهود سوف تنقلب بالحقيقة وتسير بعكس الاتجاه وتزيد من حدة إصرار الفكرة.. وتكون النتيجة أن الفكرة المهيمنة على ذهن الشخص تتقوى.

وفي الإنجيل كتب القديس بولس الرسول الذي كان عالما بهذه المشكلة، فقال:

وَلَسْتُ أَعْلَمُ مَا الَّذِي يَحْدُثُ لِي، لِأَنِّي لَا أَفْعَلُ مَا أُرِيدُهُ، بَلْ أَفْعَلُ الْأَشْيَاءَ الَّتِي أَبْغِضُهَا! فَإِنْ كُنْتُ لَا أُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ مَا أَفْعَلُهُ، فَإِنِّي أُوَافِقُ الشَّرِيعَةَ

عَلَى أَنَّهَا صَالِحَةٌ. لَكِنِّي لَسْتُ أَنَا مَنْ يَفْعَلُ هَذِهِ
الْأُمُورَ فِيمَا بَعْدُ، بَلِ الْخَطِيئَةُ السَّاكِنَةُ فِيَّ. (رومة 7:

(17-15)

ربما يكون من المفيد هنا أن نُميز بين الإرادة والاشتياق الجوهري العميق لقلوبنا، الذي هو: الضمير. ففي الوقت الذي تتحرك الإرادة ضد التجربة في محاولة للتصدي للتخيلات الفكرية والشهوات، يشير الضمير (الذي كانت طائفة الصحابيين المسيحية الأولية Quakers تسميه بالنور الداخلي) يشير الضمير علينا بنقاوة القلب الحقيقية. فالضمير هو مرشد في صميم أعماق نفس الإنسان، حيث يسكن السيد المسيح نفسه. وعندما يسيطر الضمير، فيمكن التغلب عندئذ على أقوى تجربة وأشرها.

وعندما نتأمل الحرب التي تشنها هاتين «الإرادتين» على الأفكار الأثيمة (أي الإرادة والضمير اللتين كلتيهما تكرهان الشرور)، فهناك سؤال يظهر تلقائياً: من أين يأتي إذن كل هذا الشرِّ غير المرغوب فيه؟ وما هو مصدره؟ والجواب الوحيد هو أننا يجب أن نقر ونعترف بأنه يأتي من قلوبنا. (ولا أعني هنا إني أنكر تعرضنا في الغالب إلى مDAHمة الشرِّ - بل أريد أن أحذّر من أن المغالاة بدور إبليس قد يكون أمراً غير صائب. لأنه في النهاية، يجب أن يتحمّل كل منا مسؤولية أفكاره وأفعاله.) فلو

أدركنا ذلك لما صعب علينا فهم سبب عجزنا عن التغلب على الأفكار الشريرة بواسطة قوة إرادتنا البشرية فقط، لذلك سوف نقرّ ونعترف بكل تواضع بأنه ليس بمقدورنا تنظيف وتطهير قلوبنا بقوانا البشرية وبأننا بحاجة إلى معونة الرب.

ونقول مرة ثانية أنه لو حاولنا التغلب ومحاربة الشرّ الذي في داخلنا بالاستعانة بقوة إرادتنا البشرية لوحدها فسوف يهزمننا الشرّ ونخسر المعركة بالتأكيد. ولنستمع إلى ما يقوله الأخصائي في علم الاجتماع الفرنسي أميل كوي Emil Coué الذي هو زميل تشارلز بودوان: «لو كانت الإرادة في حرب مع المُخَيِّلة،⁽¹⁾ لرجّحت كفة القتال لصالح المُخَيِّلة دائماً.» لكن بمجرد أن ننصت للاشتياق الخالص والعميق للقلب الذي يصرخ ويستنجد بيسوع، فسوف يتراجع الشرّ الذي في داخلنا، ولو وثقنا في مشيئة الله السامية وصلينا هذه الصلاة التالية: «يا يسوع، لتكن مشيئتك لا مشيئتي: فنقاوتك أعظم من نجاستي؛ وكرمك سيتغلب على طمعي؛ وحبك سينتصر على كراهيتي،» تلاشت تدريجياً كل هذه الأفكار الأثيمة بأجمعها.

(1) المُخَيِّلة هي القدرة الفطرية في العقل البشري لخلق أفكار أو صور عن عوالم غير واقعية دون مداخلات مباشرة من الحواس، مثل الرؤية أو السمع.

فلا بد لنا من أن نؤمن: بأن يسوع وفيّ حقا لنا، حتى لو كنا غير أوفياء له، وبأنه ليس مجرد مُخلَّص إلهي بعيد عنا يصلنا من الأعالي، لكنه أيضا إنسان مات على الصليب «بالضعف البشري» ويعيش الآن «بقدره الله»، كما كتب القديس بولس الرسول في الإنجيل:

فَمَعَ أَنَّهُ قَدْ صُلِبَ فِي ضَعْفٍ، فَهُوَ الْآنَ حَيٌّ بِقُدْرَةِ
 اللّهِ. وَنَحْنُ أَيْضاً ضُعَفَاءُ فِيهِ، وَلَكِنَّا، بِتَصَرُّفِنَا
 مَعَكُمْ، سَنَكُونُ أَحْيَاءَ مَعَهُ بِقُدْرَةِ اللّهِ. لِذَلِكَ
 امْتَحِنُوا أَنْفُسَكُمْ لِتَرَوْا هَلْ أَنْتُمْ فِي الْإِيمَانِ. اخْتَبِرُوا
 أَنْفُسَكُمْ. أَلَسْتُمْ تَعْرِفُونَ أَنْفُسَكُمْ، أَنَّ يَسُوعَ
 الْمَسِيحَ فِيكُمْ، إِلَّا إِذَا تَبَيَّنَ أَنْكُمْ فَاشِلُونَ؟ غَيْرَ
 أَيَّ أَرْجُو أَنَّهُ سَيَتَبَيَّنُ لَكُمْ أَنَّنَا نَحْنُ لَسْنَا فَاشِلِينَ.
 وَنُصَلِّي إِلَى اللّهِ أَلَّا تَفْعَلُوا أَيَّ شَرٍّ، لِأَنَّ لِي يَتَبَيَّنَ أَنَّنَا
 نَحْنُ فَاشِلُونَ، بَلْ لِي تَفْعَلُوا أَنْتُمْ مَا هُوَ حَقٌّ، وَإِنْ
 كُنَّا نَحْنُ كَأَنَّنا فَاشِلُونَ. فَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَفْعَلَ
 شَيْئاً ضِدَّ الْحَقِّ بَلْ لِأَجْلِ الْحَقِّ. وَكَمْ نَفْرَحُ عِنْدَمَا
 نَكُونُ نَحْنُ ضُعَفَاءَ وَتَكُونُونَ أَنْتُمْ أَقْوِيَاءَ؛ حَتَّى إِنَّنَا
 نُصَلِّي طَالِبِينَ لَكُمْ الْكَمَالَ. (2 كورنثوس 13: 4-9)

قوة الإيحاء الخارجي

والدي، إيرهارد آرنولد **وجدتُ في مكتب** Eberhard Arnold (1) بعد مدة قصيرة من وفاته على مجلّد قديم أصفر اللون باللغة الألمانية للأخصائي في علم الاجتماع السويسري - الفرنسي تشارلز بودوان. وكان الكتاب يحمل عنوان «الإيحاء والإيحاء الذاتي Suggestion und Autosuggestion» الذي كنت أقرأه في أغلب الأحيان حينما كنت أخوض غمار موضوع الأفكار الثقيلة على الضمير.

فهناك نوعان رئيسيان من الإيحاءات الإرادية التي تؤثر على سلوك الإنسان وتدفعه تلقائياً إلى تحويل فكرة معينة إلى عمل من دون أن ينتقدها أو يتأكد منها، أولاً: إيحاء خارجي وثانياً: إيحاء ذاتي أو داخلي. فالإيحاء

(1) إيرهارد آرنولد Eberhard Arnold هو مؤسس جماعة برودرهوف المسيحية التي تعيش مجتمعاتها حياة مشتركة وبتكريس حياتي كامل إسوة بالكنيسة الرسولية.

الخارجي يأتي من المحيط الخارجي الذي يعيش فيه الإنسان. أما الإيحاء الذاتي أو الداخلي فينبع من داخل مُخيِّلة الإنسان نفسه. وكلاهما يقومان بالإملاء على ذهن الإنسان ما يحمله من أفكار وتوجُّهات، فيؤثران على تفكيره وسلوكه ويدفعانه إلى تجسيد تلك الأفكار والتوجهات فعليًا على أرض الواقع بدون أن يتحقَّق ذلك الشخص منها. مثلما يقال أحيانًا: «كان كلامه كله بإيحاء من زوجته.» وسوف نتناول في الفصل التالي الإيحاء الذاتي. أما في هذا الفصل فنتناول الإيحاء الخارجي أو كما يُعرف في أوساط علم الاجتماع بتسمية «الإيحاء» فقط.

فالإيحاء في نظر تشارلز بودوان قد يمكن تعريفه بإيجاز بأنه القوة التي تدفع فكرة ما لكي تتجسّد واقعيًا بسبب تأثير مشاعر وصور دخلت إلى العقل الباطني من مصدر خارجي، فهو يكتب كالآتي:

إن أية فكرة - سواء كانت عن المتعة أو الألم أو المشاعر - عادة ما تتحول فعلاً إلى تلك المتعة أو إلى ذلك الألم أو إلى تلك المشاعر. . . . فمنظر الشمس الذي يثير فكرة الدفء، كافٍ أيضاً لإضفاء إحساس الدفء؛ وعلى نقيض ذلك، يوقظ منظر الثلج وقراءة المحرر خارج المنزل فكرة البرد.

أن تأثير الإيحاء الخارجي يفرض نفسه علينا في كل يوم، وفي كل الأوقات: فكلنا معرضون إلى تأثيرات تأتينا من الناس الذين يعيشون معنا على سبيل المثال أو من الذين يشتغلون معنا. وهناك أيضا نوع من التأثير الإيحائي الذي هو أكثر مكررا وخبائثة من غيره - لكن له القوة نفسها - ومصدره يكون عن طريق وسائل غير حيّة، مثل: الكتب والمجلات والجرائد التي نقرأها والاستعراضات والأفلام التي نشاهدها والموسيقى التي نسمعها ووسائل الدعاية والإعلان التي تنهال علينا يوميا.

فكل تلك الأمور المتنوعة من حوالينا التي نصادفها يوميا أثناء حياتنا تؤثر فينا بطريقة غير محسوسة وتجرفنا معها لنسير على خطاها من دون تفكير ومن دون أن ندري. وقد تكون تلك التأثيرات إما إيجابية وإما سلبية.

أما فيما يخص صراع الأفكار غير المرغوب فيها، فمن الضروري هنا أن ندرك أن قوة الإيحاء السلبي لها كامل الاقتدار أن تعمل ضد صوت الضمير للتغلب عليه وإسكاته. ونرى قوتها السلبية واضحة جدا وعلى نطاق أوسع في المعتقدات المعاصرة للناس في قضايا تُقسّم البشر مثل قضية الإجهاض والشذوذ الجنسي، ونراها أيضا واضحة في توجه سلوك المجتمع نحو العنف. وغالبا ما تهيج هذه الأمور مشاعر قوية لدى الناس بحيث يصبح من المستحيل لهم

أن يتكلموا عنها تكلماً موضوعياً ويفقدون المنطق السليم لأنهم تحت تأثير الأفكار الشريرة الموحاة من التأثيرات الخارجية. ويا للاختلاف الذي يمكن أن يحصل والتحسُّن الذي نناله لو استكشف كل واحد منا قلبه وتفحص شخصياً هذه المعتقدات المعاصرة وهذه الآراء بدلاً من أن تجرنا وسائل الإعلام أو الخبراء بأقوالهم الخداعة الهشة ومناطقهم الذي يبهر العيون وليس القلوب والضمائر!

ربما نرى «روح العصر» (وتسمى بالألمانية zeitgeist) بأشدّ وضوحاً في ظاهرة قلّة الحياء التي يتسم بها زماننا. فهي تبين نفسها في الملابس والكتب والمجلات والفنون والموسيقى - من خلال تعابيرها الخالية من الوحدة الروحية مع الله والمنفصلة عن الخالق، ومن خلال استعطافها وتشجيع أدنى الغرائز البشرية وأوطأ القيم البشرية وأحقرها. ويمكن رؤيتها أيضاً بمستوى أعمق في أماكن أخرى: مثل طبيعة الحكومات والفساد الإداري فيها والفساد التجاري في الشركات، وفي تفكك الأسر والعلاقات الشخصية، وفي المدارس والجامعات، وفي وسائل الإعلام، وفي عالمي الطب والقانون، والأسوأ من كل هذا، نراها في فراغ ورياء الغداء الروحي الذي تقدمه كنائس كثيرة جداً.

أن موقف يسوع المسيح تجاه كل هذه الأمور واضح جداً: فهو يدين «روح العصر» وهو يفضحها بأنها

روح الشيطان: «المُشْتَكِي الَّذِي يَتَّهَمُ إِخْوَتَنَا أَمَامَ إِلَهِنَا لَيْلًا وَنَهَارًا.» (رؤيا 12: 10)، وهو «مِنَ الْبَدْءِ كَانَ قَاتِلًا لِلنَّاسِ.» (يوحنا 8: 44) وبهذا فهو يدعونا إلى أن نسأل أنفسنا هذا السؤال:

أين هو صوت الله الوديع والهادئ في وسط كل انقسامات زماننا المعاصر وضجيجه؟

قوة الإيحاء الذاتي

الإيحاء الذاتي على النقيض من الإيحاء الخارجي مثلما شرحنا ذلك في الفصل السابق. فهو ينبع من مُخَيِّلة الإنسان ذاته. وقد وصفه الأخصائي في علم الاجتماع السويسري - الفرنسي تشارلز بودوان كما يلي:

الإيحاء الذاتي هو عملية إصدار قوة انعكاسية للمُخَيِّلة من داخلها وبصورة تلقائية ردًا على عوامل مؤثرة خارجية.

وقد يبدو الإيحاء الذاتي كقوة ووسيلة إيجابية مفيدة في العلاج الاجتماعي عندما يساعدنا إلى حد ما على إحلال الصور الذهنية «الجيدة» محل «السيئة». أما وفقًا لما رأيته من تجارب فأن العملية لا تجري دائمًا بهذه السهولة. فالخوف من فكرة شريرة معينة يلعب أحيانًا - هو

نفسه - دورا في تحريك تلك الفكرة واستدعائها لتحتل مكان الصدارة في الذهن فتهيمن تلك الفكرة على التفكير ويزداد الاضطراب الداخلي، ويزيد الطين بلة. وهذا هو إحياء ذاتي أيضا لكن من النوع السلبي. فبذلك، يمكن أن نشير أعصابنا، حتى لو لم نكن نريد ذلك، ونغدو في حالة فظيعة من الشدّ النفسي بحيث لا يعود في إمكاننا رؤية مخرج منها، عندئذ نفقد قابليتنا على رؤية الله بل نفقد عزيمتنا أيضا على الفوز بالصراع الروحي ووصولنا على النصر والهدوء الروحي.

ويؤثر الإحياء الذاتي على مجالات أخرى من الحياة أيضا. فكل من تعلم قيادة دراجة هوائية يتذكر كيف كان يبذل قصارى جهده لتركيز ذهنه على قيادة الدراجة باتجاه الجانب الآخر من الطريق لتحاشي حفرة أو جدار، لكن مع ذلك ينتهي الأمر به في الحفرة أو بالجدار. فلماذا يحصل ذلك؟ فعلى الرغم من جميع جهود إرادتنا وتصميمنا على تجنب المصيبة، نرى أن شعور عدم إمكانية تجنب المصيبة ينتابنا عن طريق الإحياء الذاتي، (أو هل هو بسبب تركيزنا الشديد يا ترى؟)

ويوضح الأخصائي بودوان هذه المشكلة في الفقرة التالية حيث يشير إلى جسامه درجة الإجهاد النفسي - وإلى بعض الإخفاقات - الناتجة عن محاولة التغلب

على بعض الأفكار غير المرغوب فيها بالاستعانة بأفكار أخرى فيقول:

يخشى شخص أن لا يعود في إمكان ذهنه أن يتذكر اسما معروفا؛ وتراه مصدوما من عصيان ذاكرته له. فيقوم ذهنه لا إراديا ولا شعوريا بصياغة إحياء، مما يزيد من فقدانه للذاكرة. وكلما زاد من إجهاد نفسه في محاولة أخرى ليتذكر الاسم ثانية، غاص أكثر في النسيان.... فنرى هنا شعورا جديرا بالملاحظة وهو كلما زاد إجهادنا، زاد هروب الاسم عن ذاكرتنا. ويبدو أن كل مجهود إضافي جديد يزيد من عتمة مياه ذاكرتنا أكثر فأكثر، وكأن به يقوم بتحريك طبقات مترسبة ثخينة جدا من الطين تسكن في القاع؛ وفي النهاية تصبح الذاكرة معتمة كليا، ولا نرى أي شيء آخر بعد ذلك. لأن ما يثير العجب هو أن الاسم كان على طرف لساني مجرد قبل دقيقة واحدة؛ أما الآن فضيَّعته مرة ثانية.

فكيف تحصل حالات فقدان الذاكرة كهذه؟ لنفترض أن حالة سهو الذاكرة المذكورة أعلاه والمصحوبة بخيبة أمل ممزوجة باستياء (التي ربما لا نلاحظها على أنفسنا) صارت تتكرر عدة مرات. فما يحصل هو أن فكرة تصدر في الحال

عن مُخَيَّلَتنا وتخبِرنَا برسالة تقنَعنا بها ومفاد هذه الرسالة أن ذاكرتنا آخذة بالضعف. لذلك سوف يسوء حالنا بالحقيقة ويتدهور، لمجرد أننا فكرنا بهذا الأسلوب، لأن هذا النسيان خَلَّف انطبعا قويا فينا، ولأن انتباهنا تمسك بفكرة النسيان ولعب دورا في هذه المشكلة.

مما لا شك فيه أن كثيرا من الأشياء تدخل أذهاننا كبدور لأفكار غير متبلورة وتستمر في العمل والتبلور والنمو في عقلنا الباطني لمدة طويلة من بعد استبعادنا لها من بالنا وانتباهنا. ومثال على ذلك الخيال غير المرغوب فيه، لاسيما الخيال الجنسي، الذي يعتري كل شخص من وقت لآخر. وغالبا ما ينشأ خيال كهذا ويتطور في الأصل عن طريق مشاهدة صورة تشد انتباه الشخص لمجرد لحظة قصيرة. إلا أن الجانب الآخر من الموضوع هو أننا ينبغي أن نتذكر قصة يعقوب في العهد القديم، الذي فرّ هاربا من تهديد أخيه له بالقتل، لكنه أبقى قلبه مركّزا على الصلاة لله فإذا الله يباركه بأروع حلم في الوجود، فلنقرأ الكتاب المقدس:

أَمَّا يَعْقُوبُ فَتَوَجَّهَ مِنْ بَيْتِ سَبْعٍ نَحْوَ حَارَانَ،
فَصَادَفَ مَوْضِعاً قَضَى فِيهِ لَيْلَتُهُ لِأَنَّ الشَّمْسَ كَانَتْ
قَدْ غَابَتْ، فَأَخَذَ بَعْضَ حِجَارَةِ الْمَوْضِعِ وَتَوَسَّدَهَا
وَبَاتَ هُنَاكَ. وَرَأَى حُلُمًا شَاهَدَ فِيهِ سُلْمًا قَائِمَةً عَلَى

الْأَرْضِ وَرَأْسُهَا يَمَسُّ السَّمَاءَ، وَمَلَائِكَةُ اللَّهِ تَصْعَدُ
وَتَنْزِلُ عَلَيْهَا، وَالرَّبُّ نَفْسُهُ وَاقِفٌ فَوْقَهَا يَقُولُ: «أَنَا
هُوَ الرَّبُّ إِلَهُ أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِلَهُ إِسْحَقَ. إِنَّ الْأَرْضَ
الَّتِي تَرَقُدُ عَلَيْهَا الْآنَ أُعْطِيهَا لَكَ وَلِدُرِّيَّتِكَ، الَّتِي
سَتَكُونُ كَتْرَابِ الْأَرْضِ، وَتَمْتَدُّ غَرْبًا وَشَرْقًا، وَشِمَالًا
وَجَنُوبًا، وَتَتَبَارَكُ بِكَ وَبِدُرِّيَّتِكَ جَمِيعُ شُعُوبِ
الْأَرْضِ. هَا أَنَا مَعَكَ وَأَزْعَاكَ حَيْثُمَا تَذْهَبُ، وَأَرُدُّكَ
إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ. وَلَنْ أَتْرُكَكَ إِلَى أَنْ أَقْبِي بِكُلِّ مَا
وَعَدْتُكَ بِهِ». ثُمَّ أَفَاقَ يَعْقُوبُ مِنْ نَوْمِهِ وَقَالَ:
«حَقًّا إِنَّ الرَّبَّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَأَنَا لَمْ أَعْلَمْ!»
وَاعْتَرَاهُ خَوْفٌ وَقَالَ: «مَا أَزْهَبَ هَذَا الْمَكَانَ! مَا
هَذَا سِوَى بَيْتِ اللَّهِ وَهَذَا هُوَ بَابُ السَّمَاءِ». ثُمَّ
بَكَرَ يَعْقُوبُ فِي الصَّبَاحِ، وَأَخَذَ الْحَجَرَ الَّذِي تَوَسَّدَهُ
وَنَصَبَهُ عَمُودًا وَصَبَّ عَلَيْهِ زَيْتًا، وَدَعَا الْمَكَانَ
«بَيْتَ إِيْلَ» (وَمَعْنَاهُ: بَيْتُ اللَّهِ) وَكَانَ اسْمُ الْمَدِينَةِ
أَوَّلًا «لُوز». وَنَذَرَ يَعْقُوبُ نَذْرًا قَائِلًا: «إِنْ كَانَ اللَّهُ
مَعِي، وَرَعَانِي فِي هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي أَنَا أَسِيرُ فِيهَا
وَوَفَّرَ لِي طَعَامًا لِأَكُلَ وَثِيَابًا لِأَلْبَسَ، وَعَدْتُ بِسَلَامٍ
إِلَى بَيْتِ أَبِي، عِنْدَيْدِ يَكُونُ الرَّبُّ إِلَهًا لِي وَيَكُونُ هَذَا
الْحَجَرُ الَّذِي نَصَبْتُهُ عَمُودًا بَيْتًا لِلَّهِ، وَأَدْفَعُ عُشْرَ كُلِّ
مَا تَرَزُقُنِي بِهِ.» (تكوين 28: 10-22)

وينبغي أن تكون السطور التي كتبها الأخصائي بودوان

بمثابة تحذير لكل فرد فينا مما نملأ أذهاننا وقلوبنا منه، لاسيما قبل النوم. ولا أريد من هذا أن أَدفع القارئ إلى المزيد من الهموم أو القلق على الذات؛ لأن هناك الآن ناس كثيرون جدا قد وقعوا سلفا فريسة للتحليل الزائد لنفسياتهم. إلا أن هناك دائما أمرا واحدا سليما ومفيدا للغاية وهو أن يتمكن المرء فعلا من التواجه مع نقائصه تواجهها شخصيا مباشرة. أما القديس بولس الرسول فيذهب إلى أبعد من ذلك فيقول أن من يتفحص نفسه ويحاسبها لن يُدان:

فَلَوْ حَاسَبْنَا أَنْفُسَنَا، لَمَا كُنَّا نُدَانَ. (1 كورنثوس

11: 31)

أن أهم ما في الموضوع هو أن يكون الإيمان بالمسيح مصاحبا لعملية محاسبة الذات، لأن المسيح يريد تحريرنا من الخطيئة. فمن دون هذا الإيمان، سوف يأخذنا الانشغال بالذات إلى أن نبدأ بالتشكيك في جميع دوافعنا عند القيام بأي عمل ما، وأن نفقد أي أمل في إمكانية تغييرنا وتحسن حالنا. وأخيرا سوف يسبب لنا الانشغال بالذات اكتئابا كبيرا إلى درجة أنه يبعدنا كلياً عن الله.

ومن كل ما ذكر أعلاه، فإن النقطة الرئيسية التي أريد توضيحها هي أن فهم موضوع الإيحاء الذاتي ينبغي

أن يأخذنا إلى الإحساس بالمسؤولية، حتى لو كان هذا الفهم بسيطاً أو غير كامل. فلو تسلحنا بهذه المسؤولية لأمكننا أن نسعى إلى إعادة بناء وترميم نقاط الضعف في حياتنا الروحية التي يهاجمنا الشيطان فيها، وبهذه الطريقة سوف نحرّر طاقاتنا من أجل تقديم أعمال المحبة وخدمة الآخرين من حوالينا باستمرار.

ولو استنزفنا كل جهودنا البشرية في تجنب حصول أي إخفاق في صراعاتنا الروحية، لما بقي عندنا أية طاقة لننظر خارج نطاق صراعاتنا - ولا أية طاقة لنحب ونخدم الآخرين. فهناك حلّ واحد فقط لا غيره ألا وهو: الانصراف عن همومنا والالتفات إلى الرب يسوع المسيح وإلى إخوتنا وأخواتنا في المسيح، وأيضا إلى معاناة أخينا الإنسان أينما كان. فلو فعلنا ذلك لرأينا أن الرب يسوع ما هو برب خالٍ من الرحمة، فلا داعي للعيش في خوف مستمر وتمحور حول الذات والانشغال الزائد بالذات. فالله إله محبة، وينعم بالأمل والحياة الجديدة لكل من يطلبه.

الوقوع أسير الأفكار

تنتاب معظم الناس بين فترة وأخرى حالات فكرية مزعجة ومُنغَّصة لحياتهم يتعذبون فيها وذلك بسبب وقوعهم أسرى لفكرة معينة تَعَلَّقُ بأذهانهم ويعجزون عن التخلُّص منها.

فقد تكون هذه الفكرة مجرد أغنية تدور في بالنا أو ترنيمة أو صورة سليمة أو غير ضارة، لكن حتى لو كانت أمورا إيجابية فسوف تبقى المشكلة نفسها، وهي: استياء وتدمير نفسي. أما عندما تكون هذه الفكرة شريرة فسوف يأخذنا عجزنا عن التخلص منها - رغم جميع محاولاتنا - إلى معاناة روحية كبيرة. وربما تكون هذه الفكرة الشريرة عند البعض مسألة حسد أو غيرة؛ في حين يتعذب البعض الآخر من جراء الظنِّ بالآخرين وعدم الثقة بهم أو من جراء أفكار الحقد؛ لكن يبدو أن هناك آخرين ما يزالون يصارعون الصور والأفكار الشهوانية بلا نهاية.

وقد رأينا كيف تأخذنا الهموم من أية فكرة نُبتلى بها في اتجاه واحد لا غيره وهو دوامة من التخبط والتدهور الداخلي، وهذا ما يحصل أيضا عندما نعقد آمالنا على أمور غير صحيحة ولا نستعين بالله بل نأمل التغلب عليها عن طريق التصدي لها بأفكار مضادة. وفي الواقع، فقد رأيتُ أن الذين يبذلون قصارى جهدهم ليقحموا عنوة في أذهانهم فكرا مسيحيا خالصا حتى لو كان فكرا شبيها بفكر المسيح قد ابتلوا أحيانا رغم ذلك بأشْر الأفكار على الإطلاق، مثل أفكار التجديف على الله وأفكار القتل، وذلك لأن محاولاتهم قائمة على جهود بشرية بحتة.

فما العمل إذن؟ يوجد أمران ضروريان، بحسب خبرتي. الأول، يجب علينا أن نتذكر بأننا لسنا الوحيدين في مثل صراعنا هذا، لأنه من السهل علينا أن ننسى هذا، لاسيما عندما يطول صراعنا الروحي أو يستفحل. وبحسب ما رأيته خلال السنوات التي قدمتُ فيها المشورة الرعوية للناس، فإن الصراع الروحي أمر موجود على صعيد الكون كله. وربما يمكن التغلب عليه ولو جزئيا عن طريق أن يفتح الشخص المُعذب قلبه لشخص آخر يثق به ويتحدث معه، سواء كان قسيسا أو كاهنا أو شريك حياة أو مرشدا حكيما أو صديقا حميما.

ثانيا، يجب أن نبقى واثقين من وجود مخرج لهذه

الأزمة. لأنه وبمجرد استسلامنا لشياطين عدم الثقة بالنفس وشياطين الخوف، فنحن من الخاسرين سلفاً في المعركة. ويكتب الأخصائي في علم الاجتماع السويسري - الفرنسي تشارلز بودوان ما يلي:

عندما يستمر تركيزنا في الوقوع أسير الأفكار مرة تلو الأخرى، فسوف يخيّل لنا أنه ليس بإمكاننا بعد الآن أن نصرّف انتباهنا عن تلك الفكرة التي علّقنا بها. أما الشيء التالي الذي سوف يحصل فهو أن هذه الفكرة سوف تتجسّد إلى حدّ ما بحيث نعتقد بأنه من غير الممكن التحرّر منها بعد الآن. فنرى هنا أن الإيحاء آخذ بالعمل ليلعب دوره السلبي. وعند هذه المرحلة لا يمكننا في الحقيقة أن نفعل أي شيء لتحسين الوضع. لذلك نرى أننا قد قمنا شخصياً وبصورة لا إرادية تقريباً بخلق إيحاء العجز في داخل نفوسنا.

في نظري أن شعور الإنسان بالعجز أو بالشلل إزاء الشر يكون على الأرجح حالة قريبة من حالة المسّ الشيطاني، حتى أنها قد تكون مسّاً شيطانياً بالفعل، أي بمعنى أن روحاً شيطانية تسكن الشخص. لكن يجب التريث عند استعمال هذه الكلمة - لأن هناك حالة قد نشعر فيها أن الأرواح الشريرة قد استحوذت علينا، لكن مع ذلك لا

ندعها تستحوذ علينا كلياً. أما الحالة التي يسميها الإنجيل بالمسّ الشيطاني فلا تشمل سوى حالة هيمنة قوة الشر على الشخص هيمنة كاملة وتستحوذ عليه تماماً. ويجب أن نعلم بأن هناك اليوم الكثير من الناس في مثل هذه الحالة فعلاً.

وفي عالمنا الذي يجري فيه تبرير كل شيء وتحليله بالاستعانة بطب النفس وبطب الأمراض العقلية، فعادة ما نستسهل استبعاد فكرة المسّ الشيطاني. وترانا لدينا تسمية طيبة لكل مرض وأيضاً دواء لكل مرض على ما يبدو. لكن مع ذلك هنالك عدد كبير جداً من الناس الذين لا يفيدهم طب الأمراض العقلية بشيء بتاتاً! وقد تساءلت أنا شخصياً: ماذا سيحصل لو زار يسوع المسيح مستشفياتنا العقلية الطافحة بالمرضى؟ فكم مريضاً سيراه ممسوساً بأرواح شريرة؟ وكم رجلاً وامرأة سيراهما خارج نطاق قدرة الطب البشري، وبحاجة ماسة إلى لمسته المحرّرة هو؟

وفي النهاية، تبقى حقيقة واحدة سارية المفعول، سواء كان الشخص ممسوساً بأرواح شريرة أو مجرد مدفوع بها، وهذه الحقيقة كالأتي: لا يوجد غير السيد المسيح من هو قادر بروحه القدوس على طرد الظلمة والحزن والخوف الساكن في ذلك الشخص. أما بالنسبة إلى البعض

منا من الذين ليسوا عندهم هذا العذاب الذي يسببه الوقوع في شباك الأفكار، فإن إدراك هذه النقطة لا بد أن يوسِّع آفاقهم ويساعدهم على معاملة أولئك المكبلين بها معاملة صبورة ورؤوفة جدا. فنصيحتنا لشخص واقع في شرك صراع روحي هي الالتفات إلى السيد المسيح والسماح له بمسك مقود حياته الروحية بيديه وانتشاله من ذلك الشرك.

ولا نريد أن نصب اهتمامنا هنا على تصنيف الخطايا بل على الإقرار بالحقيقة وهي أن مكاييد إبليس هي قوى حقيقية حقا. فهي سلاطين الظلمة وولاة العالم على ظلمة الدهر وأجناد الشرّ الروحية في السماويات التي كتب عنها كُتّاب إنجيل العهد الجديد. فلو أدركنا هذا فسوف نلتفت إلى كلام السيد المسيح الرائع بشأن نصرته الموعودة، فقد قال:

وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُ بِرُوحِ اللَّهِ أَطْرُدُ الشَّيَاطِينَ، فَكَيْفَ
أَقْبِلَ عَلَيْكُمْ مَلَكُوتُ اللَّهِ. (متى 12: 28)

قمع الأفكار

على الرغم من أن بعض الأفكار الشريرة يمكن إبعادها بسهولة (أو التغلب عليها بصلاة قصيرة)، إلا أن هناك أفكاراً أخرى يصعب كثيراً طردها. وفي حالة كهذه، أي عندما تستولي علينا أفكار شريرة وتخلق توتراً روحياً فينا، فغالباً ما يكون ردّ فعلنا الطبيعي عليها لحل المشكلة هو أن نقمعها ونكبتها بداخلنا: أي إرجاعها ودفعها إلى أعماق عقلنا الباطني في اللاوعي،⁽¹⁾ لغرض التخلص منها بسرعة. غير أن هذه الطريقة لا تنجح أبداً. لأنه وبحسب ما بيّن لنا العلماء والباحثون مثل العالم فرويد وعدد لا يحصى من العلماء الآخرين، فإن أية فكرة محبوسة سوف تعود وتطفو دائماً على السطح وتظهر ثانية، تماماً مثلما تفعل القنينة الفارغة والمسدودة بفليئة عندما نغمسها إلى داخل الماء فنراها

(1) اللاوعي هو عقلنا الباطني الذي تتراكم فيه كل المؤثرات الخارجية سواء كانت إيجابية أو سلبية.

ترتفع ثانية وتطفو فوق سطح الماء بمجرد أن نتركها.

ولحلّ هذه المشكلة لا يوجد أي سبيل للتخلص من القنينة سوى أن نلتقطها ونرفعها من الماء كلياً ونلقيناها إلى خارج الماء برمته. أي بمعنى، أن أفضل طريقة مؤثرة ليتخلص ذهننا حقاً من أي فكرة مقموعة لا تكون عن طريق تحاشيها أو تناسيها بل عن طريق التعامل مع الموقف ومواجهة الفكرة المقموعة مواجهة مباشرة ومن ثم رفضها، لكي نتخلص من التوترات والاضطرابات الروحية، حتى لو كانت هذه العملية مؤلمة ومليئة بالشدائد. أما الاستنتاج الذي خرج به فرويد لحل هذه المشكلة فلا أتفق معه بطبيعة الحال، حيث قال: «ينبغي أن يقلل الشخص من التوتر النفسي عن طريق العمل بما تمليه عليه الفكرة المكبوتة وتطبيقها.» وسبب عدم اتفاقي معه هو أن بعض الأفكار قد تكون شريرة، ولا يجوز إطاعتها وتطبيقها فعلياً.

ولتوضيح آثار القمع أو الكبت الذهني، فقد استعان الأخصائي في علم الاجتماع السويسري - الفرنسي تشارلز بودوان بصورة مجازية أخرى، فقال:

عندما تسقط ورقة نباتية من أحد الأغصان في جدول ماء قبل جريانه إلى داخل جوف الأرض (أو

قد تكون ورقة نرميها نحن عمدا إلى ذلك الجدول).
 . . . سوف تخرج ثانية عند الفتحة الأرضية التالية،
 لأن الجدول الذي يجري تحت الأرض يحملها
 بأمانة وإخلاص إلى هناك، حتى أنها كانت في مأمن
 من أي تدخل خارجي عليها. وعلى المنوال نفسه،
 فإن أية فكرة يجري تقديمها إلى أذهاننا (أو نقدمها
 نحن بمحض إرادتنا) سوف تصنع تأثيراتها بعد مدة
 من التبلُّور قد تقصر أو تطول في العقل الباطني
 دون أن نعي بها.

أن الماء والورقة يرمزان إلى حياتنا الروحية. فعندما نخزن
 صورة أو فكرة إيجابية في قلوبنا، فسوف تبقى فينا وتعمل
 فينا لغاية ظهورها ثانية في مجرى الأفكار الإرادية. ويصح
 هذا الكلام أيضا لو آوينا صورة أو فكرة شريرة. فقد
 تكون تلك الصورة الشريرة أو الفكرة الشريرة محبوسة
 لمدة طويلة من قبل العقل الباطني، لكنها تظهر فجأة،
 حتى أننا نبدأ نفهم عندما نتذكر بأن تأثيرها السلبي كان
 بالحقيقة قد بدأ تدريجيا بالظهور قبل مدة طويلة دون
 أن ننتبه إليه.

وفي عمل خدمة المشورة التي كنت أقدمها قابلت
 أشخاصا كانوا يعيشون في رعب كبير من الأفكار أو
 المشاعر الشريرة بحيث كانوا دائما يكتبون كل ما يراود

أذهانهم. وقد عاش بعض من هذه النفوس المسكينة في حالة من الشد النفسي بحيث كانوا يرتعبون حتى من فكرة التجربة بحد ذاتها، فكانوا يخشون كل يوم حتى من فكرة إمكانية تعرضهم للتجربة في ذلك اليوم: فكانوا يعيشون في خوف مستمر من حالتهم النفسية.

لا يمكن لأي إنسان أن يبقى معافي ذهنيًا لو كان في وضع مشحون وفي حالة نفسية متوترة كهذه لمدة طويلة. وهو بالحقيقة سرعان ما يغدو لا فرق بينه وبين المصاب بمرض العصاب، الذي تؤدي جميع محاولاته للتحرُّر إلى زيادة تعقيده النفسي، أو بين المصاب بالفصام، الذي غالبًا ما تؤدي محاولاته لمقاومة (أو التهرب من) الأصوات أو الهلوسات إلى تقوية هذه الأوهام وتدهور حالته. ويمكننا الاستعانة بمثال آخر من الطبيعة لتوضيح النقطة كما يلي: فتشبه الحياة الروحية لشخص كهذا بالونا منفوخا زيادة عن اللزوم ما يؤدي إلى انفجاره في نهاية الأمر، مُطلقًا موجة كبيرة من الأفكار والمشاعر المكبوتة، كلها مرة واحدة.

ونقول هنا أيضًا، بأنه لا يمكننا الحصول على أي عون روحي للخروج من هذا المأزق سوى عن طريق إدراكنا بأنه ليس بمقدورنا التغلب على أي صراع روحي بالاعتماد على قوة إرادتنا البشرية. لذلك يجب علينا أن نطمئن ونهدأ

نفسيا. فكل واحد منا يعرف بما في أعماقه وماذا يريد حقا وماذا يشاقق إليه، ثم أننا حتى لو أحسسنا بأننا مضطربون وغير مرتاحين نفسيا، لوجب علينا السعي إلى التركيز ثانية على ذلك الاشتياق. أما الله فيحبنا ويريد مساعدتنا، حتى لو تعرضت هذه المحبة إلى مداهمة الشكوك. فهو القادر على مساعدتنا في التغلب على مخاوفنا. ويجب أيضا أن نتذكر أن محاولاتنا في محاربة المشاعر غير المرغوب فيها بالاستعانة بمشاعر أخرى إنما هي طريقة لا تجدي نفعا. فلا يوجد أحد فينا قادر على إصلاح نفسيته بنفسه، لكن يمكننا أن نتوكل على الله. فهو يعلم بما في صميم قلوبنا، ويقدر أن يريحها، مثلما يطمئنا الإنجيل:

وَيَجِيءُ الرُّوحُ أَيضًا لِنَجْدَةِ ضَعْفِنَا. فَتَحْنُ لَا نَعْرِفُ
كَيْفَ نُصَلِّيْ كَمَا يَجِبُ، وَلَكِنَّ الرُّوحَ يَشْفَعُ لَنَا عِنْدَ
اللَّهِ بِأَنَاتٍ لَا تُوصَفُ. وَاللَّهُ الَّذِي يَرَى مَا فِي الْقُلُوبِ
يَعْرِفُ مَا يُرِيدُهُ الرُّوحُ، وَكَيْفَ أَنَّهُ يَشْفَعُ لِلْقَدِّيسِينَ
بِمَا يُوَافِقُ مَشِيئَتَهُ. (رومة 8: 26-27)

الإيمان بالمسيح

العلاج الوحيد للعذاب الروحي هو الإيمان بالله. وقد يبدو هذا الكلام مبالغاً في تبسيطه، لكن الإيمان هو حقا الثغرة الوحيدة التي يمكن للنور الإلهي اقتحام حياتنا من خلالها ويوافقنا بالشفاء والخلص من الشرِّ. والإيمان يشبه النعمة الإلهية التي وُهِبَت إلينا بالمسيح، فهو سرٌّ عجيب وغير قابل للتفسير. وقد يبدو الإيمان في نظر الشخص الذي لم يختبر قدرته لحد الآن بأنه أمر بعيد عنه، حتى أنه يتعدَّر تحقيقه.

ثم أن الإيمان لا يمكن اكتسابه بقرار من الإرادة الشخصية للإنسان: فهو هبة إلهية. لكن مع ذلك يمكن للإيمان أن يوهب لكل من يطلبه. كما يقول يسوع المسيح:

أَطْلُبُوا تَجِدُوا. (متى 7: 7)

فالنقطة المهمة هنا هي التوكُّل على الله. ولا يتوقف الإيمان على حجج منطقية - أو نظريات أو أنظمة لاهوتية أو تفسيرات فكرية أخرى. إنه معتقد روحي، لاسيما في ظل غياب كل هذه الأشياء. فكان للسيدة مريم العذراء القديسة كل الأسباب الوجيهة للتشكيك بالملاك جبرائيل الذي جاء إليها من عند الله، ليبشرها بأنها حبل ييسوع المسيح قبل أن يعرفها زوجها، لكنها بدلا من ذلك آمنت:

فَقَالَتْ مَرْيَمُ: «هُوَذَا أَنَا أَمَةٌ الرَّبِّ. لِيَكُنْ لِي كَقَوْلِكَ.» فَمَضَى مِنْ عِنْدِهَا الْمَلَكُ. (لوقا 1: 38)

فقبلت كلمة الله في قلبها. نعم، من الممكن أن يكون الإيمان بهذه البساطة.

والعديد من الناس لديهم بالتأكيد إيمان إلى حد ما؛ فهم يعرفون شيئا عن السيد المسيح، ويقول قلبهم لهم: ها هو ذا من أقدر أن أثق فيه. لكن مع ذلك، لدى كل منا مشاعر الخوف والقلق، وغالبا ما تؤدي هذه الأشياء إلى ارتياب وتحفظات. فهناك شيء في داخلنا يبحث عن المسيح، وفي الوقت نفسه، هناك شيء في داخلنا يمسكنا ويمنعنا ويجعلنا غير راغبين في الانفتاح عليه كليًا. لكن الانفتاح بالذات هو ما يجب علينا القيام به. فالانفتاح هو الخطوة الأولى نحو الإيمان.

أن محبة الله موجودة دائماً حوالينا، سواء قبلناها أو لم نقبلها. كما كتب المفكر الفرنسي باسكال Pascal في كتابه «بنسي Pensées» الذي يعني «أفكار» فقال: «أنت تبحث عن يسوع لأنه هو الذي وجدك أولاً.» فينبغي أن تساعدنا هذه الكلمات على أن ندرك بتواضع أن يسوع المسيح يحبنا قبل أن نحبه. وربما يكون قد بدأ سلفاً بالعمل في قلوبنا حتى لو لم نكن على علم بذلك.

والإيمان بطبيعة الحال لا يبدلنا ويغيّر حياتنا بطريقة سحرية: فالعدو مترصد لنا دائماً، وسوف يحاول دائماً التفتيش عن نقاط الضعف عند الشخص بغية إسقاطه أو إسقاطها. ثم أنه لا يكفي أن نقدم إلى السيد المسيح سوى ما هو حسن فينا، ولا يكفي أن نقدم له سوى خطايانا وأعبائنا. فهو يريد كل شيء فينا. فلو لم نأتمنه كلياً على نفوسنا، فلن نحصل أبداً على التحرُّر والسلام الروحي الذي يعدنا به.

والبركة التي تحلّ علينا بالإيمان بالمسيح تطلب منا حتى أكثر من هذا. إنها تطلب الطاعة:

مَنْ يُؤْمِنُ بِالْإِبْنِ، فَلَهُ الْحَيَاةُ الْأَبَدِيَّةُ. وَمَنْ يَرْفُضُ
أَنْ يُؤْمِنَ بِالْإِبْنِ، فَلَنْ يَرَى الْحَيَاةَ. بَلْ يَسْتَقَرُّ عَلَيْهِ
عَظْبُ اللَّهِ. (يوحنا 3: 36)

غالباً ما نقوم بصنع إحياء تعجيزي في عقلنا الباطني بسبب مخاوفنا وهذا الإحياء مفاده أننا عاجزون عن إيجاد أية مساعدة وعن الحصول على أية معونة. ولما قال يسوع المسيح:

الحقَّ الحقُّ أقولُ لكم: إنَّ كُنْتُمْ لا تأكلونَ جسدَ
أبْنِ الإنسانِ ولا تشربونَ دَمَهُ، فلنَ تكونَ فيكمُ
الحياةُ. (يوحنا 6: 53)

فقد رأى الناس - حتى أقرب أتباعه - أن هذا الكلام صعب القبول، فتركه كثيرون. لكن لما سأل يسوع تلاميذه الاثني عشر:

وأنتُمْ، أما تُريدونَ أنْ تتركوني مثلهم؟ (يوحنا
6: 67)

فأجابه بطرس:

يا ربِّ، إلى مَنْ نذهبُ وكلامُ الحياةِ الأبديةِ عندك؟
ونحنُ آمنَّا وعرفنا أنَّكَ قُدُّوسُ الله. (يوحنا 6:
68-69)

فما دام لدينا إيمان كهذا، فسوف نرى أن الرب يسوع

قادر بل سوف يفعل كل شيء لنا أيضا.

وفي هذا الصدد فقد كنت أحس دائما بأن رمز دم المسيح في غاية الأهمية. لأن تنقية نفوسنا من الخطايا الذي يقدمه لنا المسيح مجانا ليس تعليما جديدا أو عقيدة جديدة، بل إمكانية جديدة لإقامة علاقة شخصية معه. إنها حياة:

أنا هو خُبْرُ الحياة. مَنْ جَاءَ إِلَيَّ لَا يَجُوعُ، وَمَنْ آمَنَ
بِي لَا يَعْطَشُ أَبَدًا. (يوحنا 6: 35)

وقال يسوع المسيح أيضا:

الحقُّ الحقُّ أقولُ لكم: مَنْ آمَنَ بِي، فَلَهُ الحياةُ
الأبديةُ. (يوحنا 6: 47)

وأكثر شيء مؤثر هو ما وصفه القديس يوحنا الرسول عن الوعد الرائع الذي يقدمه يسوع المسيح لكل منا خلال جميع الأزمنة والأوقات، مهما اكتأب وضع الظروف أو صعب الطريق:

ووقَّفَ يَسُوعُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنَ الْعِيدِ وَهُوَ أَعْظَمُ
أَيَّامِهِ، فَقَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: «إِنْ عَطِشَ أَحَدٌ مِنْكُمْ،

فَلَيَاتِ إِلَيَّ وَيَشْرَبُ. وَمَنْ آمَنَ بِي، سَتَفِيضُ مِنْ
أَعْمَاقِهِ أَنْهَارُ مَاءٍ حَيٍّ، كَمَا يَقُولُ الْكِتَابُ.» (يوحنا
7: 37-38)

فبدون يسوع المسيح لا نحصل على أي سلام. وهو يبقى موجودا من أجلنا ووفيا حتى لأولئك الذين يتكونه، مثلما فعل العديد من الناس في زمانه عندما رأوا أن كلامه يصعب قبوله، كما يبقى يسوع المسيح موجودا ووفيا لنا أيضا، حتى عند الساعات المظلمة العسيرة عندما يترنح إيماننا. ثم أنه يحزرننا ليس في سبيل هذه الحياة فحسب بل أيضا في سبيل الحياة الأبدية. لهذا السبب نصلي من أجل أنفسنا ومن أجل كل رجل وكل امرأة، ومن ضمنهم أولئك المؤمنين:

ساعدنا يا رب. فنحن بحاجة إليك، وبحاجة إلى
جسدك وإلى روحك وإلى موتك وحياتك - وإلى
رسالتك لجميع الخليقة.

الاستسلام لله

لو آمنّا بأن الإيمان نعمة إلهية، لترتب عن ذلك وجوب قبول هذه النعمة الإلهية بكامل الترحاب والفرح والحماس لكي نحصل عليها فعلا. ويجب أن نستلمها كما هي ومثلما توهب لنا دون أن نغيّرها، وذلك لكي تحصل إرادة الله في حياتنا وليس إرادتنا - فلا يجوز لنا أن نملي عليها مسار حياة معين لتأخذنا به، ولا نملي عليها طريقة معينة لتغيير حياتنا بها. وباختصار، فأن قبول الإيمان بالله معناه التخلي عن كل ما لدينا من إيمان وثقة بجهودنا البشرية لإصلاح نفسنا بنفسنا أو لصنع أي تغيير كان في أي مجال من مجالات الحياة بقدراتنا الذاتية. وقبول الإيمان بالله معناه أيضا المجيء إلى الله كأشخاص ضعفاء لا حول لهم ولا قوة إلا به، ليتمكن من العمل في نفوسنا، مثلما قال يسوع المسيح إلى الرسول بولس في الإنجيل: «في الضّعفِ يَظْهَرُ كَمَالُ قُدْرَتِي» (2 كورنثوس 12: 9).

في الكتاب المسيحي العريق المعروف باسم «الراعي» استعان كاتبه هرماس، الذي كان من المسيحيين الأوائل، بمَثَلٍ رائعٍ يبيِّن لنا أهمية تجريد نفوسنا من قوتنا البشرية. وقد شبَّه ملكوت الله بهيكل عظيم من المرمر وعملية تشييده جارية دائماً، وقد تتألف حجارة البناء من أي رجل أو امرأة في هذه الدنيا. والحجارة التي تبدو صالحة للبناء يقوم الحجَّار الأستاذ بنحتها، ولو توافقت مع البناء فسوف يستعملها الحجَّار. أما الحجارة التي لا تتوافق مع البناء فلا بد أن يرذِّلها الحجَّار. وفي نظري، فإن هذه الصورة فيها معنى بسيط لكنه عميق: فالله لا يقدر أن يستعملنا إلا عندما نرضى بأن ينحَتنا هو بيده في سبيل مقاصده - أي بمعنى، إلا عندما نستسلم له ليستعملنا في سبيل خدمة حاجاته وقضاياه هو.

ما هو الاستسلام الحقيقي؟ قد يستسلم شخص لشخص أقوى منه، أو جيش لجيش أقوى منه. وقد نستسلم نحن البشر لله لأنه قادر على كل شيء، أو لأننا نخاف عقابه. لكن كِلا السببين ليسا استسلام كامل لله. فلا يحصل الاستسلام الكامل إلا عندما نلمس طيبة الله وصلاحه - وبأنه هو وحده الصالح - ففي هذه الحالة فقط يمكننا الاستسلام لله من كل قلوبنا ومن كل نفوسنا ومن كل كياناتنا طوعياً ومن دون إكراه ومن دون شروط وبدافع المحبة.

وقد قال لي مرة والدي ايبهارد آرنولد عن هذا الموضوع ما يلي:

من الصعب أن أصف كيف يتم نزع قوتنا البشرية منا، وكيف يجب رميها عنا، وتجريدنا منها، ووضع حدّ لها، وطرحها عنا. . . . ولا تتحقق هذه العملية بسهولة ولا تحصل بفضل قرار بطولي. فيجب أن يصنعها الله فينا. فهذا هو أساس النعمة الإلهية الذي يعني: تجريدنا من قوتنا البشرية. فما لم نصل إلى درجة تجريد قوتنا البشرية، فلا يستطيع الله أن يعمل فينا من خلال روحه القدوس وزرع قضيته المقدسة فينا. . . .

بطبيعة الحال، أن الخطوة الأولى التي يجب أن نتخذها هي أن نسأل الله ليدخل قلوبنا. ولا يعني هذا أنه ليس بإمكانه أن يتحرك أو لا يرغب في ذلك من دون أن نسأله، وإنما يعني أنه ينتظرنا لنفتح حياتنا له من غير إكراه.

هَآ أَنَا وَاقِفٌ خَارِجَ الْبَابِ أَقْرَعُهُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتِي وَفَتَحَ الْبَابَ، أَدْخُلُ إِلَيْهِ فَأَتَعَشَّى مَعَهُ وَهُوَ مَعِيَ. (رؤيا 3: 20)

ويتساءل العديد من الناس: لماذا لا يفرض الله إرادته عليهم، ما دام له ذلك الجبروت؟ والجواب هو أن هذه هي ببساطة طبيعة الله. فهو ينتظرنا لنكون مستعدين له. وبالرغم من أنه يؤدب الذين يجبههم ويدعوهم إلى التوبة؛ لكنه لا يفرض أبداً صلاحه عليهم.

ولتوضيح هذه النقطة نضرب المثل التالي: فلو حاول أحد الآباء أن يفرض نواياه الصالحة على ابنه وذلك عن طريق الأخذ بخناق ولده والقبض على رقبتة وإجباره بالإكراه على قبولها، لشعر الولد غريزيا بأن تصرفاً كهذا بعيد كل البعد عن المحبة. ولهذا السبب لا يفرض الله إرادته على أيِّ إنسان كان. لذلك نرى الآن أننا نتواجه تلقائياً مع سؤال هام جداً، وهو كالأتي: هل نرغب في تسليم أنفسنا لله طوعياً ومن دون إكراه - وأن نفتح أبواب قلوبنا ليدخل صلاحه ويملأ حياتنا كلها؟

وللزيادة في التأكيد، فأن الصراعات التي علّقنا أهمية عليها في هذا الكتاب تبين لنا أن مثل هذا الاستسلام لله ليس سهلاً أبداً، لأنه يحصل في محيط مليء بقوى شريرة جبارة، حتى أن يسوع المسيح بحد ذاته جاهد جهادا شرسا لكي يسلم إرادته إلى الآب السماوي لدرجة أن عرقه صار ينزل كقطرات دم:

وَإِذْ كَانَ فِي جِهَادٍ كَانَ يُصَلِّي بِأَشَدِّ لَجَاجَةٍ، وَصَارَ
عَرَقُهُ كَقَطْرَاتِ دَمٍ نَازِلَةٍ عَلَى الْأَرْضِ. (لوقا 22: 44)

فالشر كان قد طوّقه من كل الجهات، لكنه مع ذلك بقي
وفياً لله، وكان موقفه:

لِتَكُنْ لَأِإِرَادَتِي بَلْ إِرَادَتِكَ. (لوقا 22: 42)

ويجب أن يكون هذا موقفنا أيضا.

وغالبا ما تصادفنا في حياتنا أصعب الحالات دون أن
نفهم سببها - مثل فواجع غير متوقعة أو حالة وفاة أو
معاناة معينة أو فقدان مفاجئ. وهكذا الحال مع الصراع
ضد الأفكار الأثيمة. ففي الوقت الذي نتأكد من الفوز في
معركتنا مع عقبة روحية معينة، وفي قمة نشوة النصر،
فيذا بإبليس يداهمنا من جديد. والحل هنا يكمن أيضا في
الاستسلام الكامل للرب يسوع المسيح.

هذا وأن المرور بأوقات عصيبة مكتوب على جميع
الناس، لكن بالنسبة إلى بعض الناس، فإنهم يستصعبون
قبول هذه الحقيقة والدخول في أوقات عصيبة، بل حتى
أن قسما منهم لا يقبلها بالمرّة، ويبدو صراعهم لقبول
الشدائد وكأنه حاجز منيع لا يمكن التغلب عليه.

ولغرض تشجيعهم بالاستسلام لله وإرادته، ينبغي من ناحية أخرى أن لا ينسى هؤلاء الناس - وينبغي أن لا ننسى كلنا - أن النصر الأخرى هي لله مثلما يشهد لنا بذلك الإنجيل:

ثُمَّ رَأَيْتُ سَمَاءً جَدِيدَةً وَأَرْضًا جَدِيدَةً، لِأَنَّ السَّمَاءَ
الْأُولَى وَالْأَرْضَ الْأُولَى زَالَتَا. (رؤيا 21: 1)

الاعتراف بالخطايا

يقول يسوع المسيح في المقطع الإنجيلي المبين أدناه أننا ما دمنا نسعى إلى خدمة سيدين فمعنى ذلك أننا نعيش في الظلمة. لماذا؟ لأننا لو خدمنا أمورا شريرة بجانب خدمتنا لله فهذا مزيج شرير بحت، لأننا لا يمكننا خلط الظلمة مع النور، فإما أن نعيش للنور وإما للظلمة. والسبب في ذلك الخليط هو أننا ما نزال نعيش في الخطيئة والذنوب.

سِرَاجِ الْجَسَدِ هُوَ الْعَيْنُ. فَإِنْ كَانَتْ عَيْنُكَ سَلِيمَةً،
كَانَ جَسَدُكَ كُلُّهُ مُنِيرًا. وَإِنْ كَانَتْ عَيْنُكَ مَرِيضَةً،
كَانَ جَسَدُكَ كُلُّهُ مُظْلِمًا. فَإِذَا كَانَ النُّورُ الَّذِي فِيكَ
ظَلَامًا، فَيَا لَهُ مِنْ ظَلَامٍ! لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَخْدَمَ
سَيِّدَيْنِ، لِأَنَّهُ إِذَا أَنْ يُبَغِضَ أَحَدَهُمَا وَيُحِبَّ الْآخَرَ،
وَإِذَا أَنْ يَتَّبِعَ أَحَدَهُمَا وَيَنْبُدَّ الْآخَرَ. فَأَنْتُمْ لَا تَقْدِرُونَ
أَنْ تَخْدُمُوا اللَّهَ وَالْمَالَ. (متى 6: 22-24)

فكيف إذن يمكننا الحصول على قلب غير منقسم على نفسه وذو هدف واحد لكي يأخذنا إلى نور المسيح؟

وللإجابة على هذا السؤال عن كيفية رؤية نور المسيح، يجب أن نتأكد أولاً من أن عيوننا الروحية طاهرة ونقية، ولم تتلطَّخ بعار خطيئة غير معترف بها لحد الآن. فما دمنا نبقى محملين بذنب مختبئ في دواخلنا، فلن نحصل على تحرُّر كامل ولا فرح: فسوف تبقى العين مريضة، ويبقى معها الجسد كله في الظلمة.

أن تعريف الاعتراف بالخطايا سهل للغاية - فهو عملية رفع أعباء الخطايا عن كاهلنا وذلك بمصارحة أحد الأشخاص بها بغية التحرُّر من وطأتها - لكن تطبيقه ليس سهلاً أبداً. كما كتب الأخصائي في علم الاجتماع السويسري - الفرنسي تشارلز بودوان:

عندما ندرك بأننا نحن شخصياً كنا السبب من وراء شقائنا عندما أوقعنا أنفسنا في الخزي باقترافنا للخطايا المُعيبية، فيحمل هذا الإدراك في طياته شعوراً بالعار والذلُّ إلى درجة كبيرة بحيث نستحي ونشعر من جرائه بالمهانة وبالتالي نمتنع عن الاعتراف بذنوبنا.

ويرد ف قائلا:

لكن لهذا السبب بالذات، أي عندما صنعنا شقائنا
بأيدينا، فمن المهم جدا أن نكون صادقين تماما
بشأن إخفاقنا لكي نحصل على الشفاء.

وعلى الرغم من وجود النصيحة الواضحة التي نراها في
رسالة القديس يعقوب الرسول في الإنجيل:

لِيَعْتَرِفَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ بِخَطَايَاهُمْ. (يعقوب 5: 16)

إلا أن الكثير من المسيحيين في يومنا هذا يشككون في
الحاجة إلى الاعتراف بالخطايا لشخص آخر. فيصرف
البعض نظره عنها باعتبارها فكرة «كاثوليكية» بحتة؛ في
حين يؤكد آخرون على أهمية العلاقة الشخصية الخاصة
مع الله ويجادلون بأنه يكفي أن نقدّم بخطايانا إليه. لكن
الأخيرة حجة ركيكة: لأن الله يعلم سلفا بخطايانا مثلما
يعلمنا الإنجيل:

وَلَيْسَ هُنَالِكَ مَخْلُوقٌ وَاحِدٌ مَّحْجُوبٌ عَن نَّظَرِ اللَّهِ،
بَلْ كُلُّ شَيْءٍ عُرْيَانٌ وَمَكْشُوفٌ أَمَامَ عَيْنَيْهِ، هُوَ الَّذِي
سَنُودِّي لَهُ حِسَابًا. (عبرانيين 4: 13)

فما لم نخطو خطوة أكبر من مجرد إدراك خطايانا ومن ثم الاعتراف بها لشخص آخر فلن نتحرَّر من وطأتها.

عندما تتضمن أعبائنا الروحية خطايا نحن على علم بها، كما هو الحال في أغلب الأحيان، فيجب الاعتراف بها اعترافا كاملا. ويؤكد هنا الأخصائي بودوان على ضرورة «الصدق التام»، لأنه بدون الصدق التام يستحيل الحصول على ضمير طاهر حقيقي. غير أننا في بعض الحالات قد نشعر أحيانا بأننا تعرضنا لمداهمة الشريك بوجه عام. فنخشى من هذا الموضوع في تلك الحالات لأننا لا ندرى بالضبط فيما إذا كنا قد استسلمنا للشر أو قد قصّرنا في الرد عليه أو قد تهاوّنّا واستخفّفنا به. فلو دام عذاب كهذا، لوجب الاعتراف به أيضا. لكن لا يعني هذا الحفر في العقل الباطني للتنقيب عن كل ما هو صغير وتافه. فحيثما يعلمنا الله من خلال ضميرنا بوجود معصية معينة، فينبغي عندئذ أن نعترف بها وإزالتها ليُغفَر لها. لكن ينبغي أن لا يجعلنا الاعتراف مهتمين زيادة عن اللزوم بأنفسنا وعدم الاكتراث باحتياجات الآخرين ومعاناتهم ومشاعرهم؛ لأن الغاية من الاعتراف هي دائما التحرُّر، وليس ازدياد الانشغال بالذات. فما نرمي إليه هو أن نُؤمن بالسيد المسيح لا بأنفسنا العاجزة. (أي بمعنى أن نعثر على يسوع المسيح الذي هو مصدر التعزية والفرح والتحرُّر ومحبة الناس الآخرين وليس العثور على النفس

البشرية العاجزة التي هي مصدر الغم والكآبة والتقيُّد).

أن الإيمان والضمير الصالح متشابكان كليًا أحدهما مع الآخر. فلو لم نستمع لضمائرنا، فسوف نفقد إيماننا. ولو فقدنا الإيمان، فسوف نفقد إمكانية التحلّي بضمير حيٍّ وواضح. فذلك يقول الرسول بولس في الإنجيل بأن ضمائر أولئك الذين لا يؤمنون نجسة. وهذه نتيجة حتمية، لأنه بدون إيمان ليس لدى الضمير ما يتمسك به.

ولو نظرنا إلى أبعد من ذلك، فمن الواضح أننا عندما نعتزف بخطيئة معينة لشخص نثق به ونحبه، فسوف تتولّد رابطة جديدة بيننا بفضل الاعتراف بذنوبنا يكون أساسها المسيح وليست مجرد علاقات سطحية أو مجرد علاقات قرابة بحتة مليئة بالمساومات على وصايا الله. ويعلّق يسوع أهمية بالغة على علاقة كهذه، كما هو مبين من خلال تأكيداته على أهمية العلاقات الصادقة ضمن الجماعة المسيحية في الإنجيل كله: وفي الواقع، فهو يعدنا بأنه سيكون حاضرًا في وسط أي اثنين أو ثلاثة متّحدين باسمه. وفي نظري فإن هذه الوحدة هي حياة الشركة وحياة الجماعة للكنيسة - سواء كانت في صيغة تقاسم عمل أو تقاسم طعام أو صلاة مشتركة أو قراءة أو تأمل شيء ما مع صديق أو شريك حياة. فالشيء المهم هو القوة أو التقوية التي نستمدّها من شركة وعشرة الجماعة

المسيحية، بالإضافة إلى الوقاية من الخطيئة بفضل بركات حياة الجماعة وفوائدها الروحية. أما قلب المؤمن المنزوي لوحده والمنعزل عن الجماعة المسيحية فهو قلب يواجه خطرا محققا عظيما.

أن الاعتراف بحد ذاته لا ينفع. إذ نرى الناس يدفعون الكثير من الأموال لكي يخبروا الأطباء النفسانيين عن معاناتهم وخطاياهم، ويقوم هؤلاء الأطباء النفسانيين بمساعدتهم على إيجاد طرق لتهدئة وإسكات ضمائرهم الهائجة. وبالتالي، فالاعتراف بدون ندامة على الخطايا التي نكشفها يبقى مجرد عملية تحميل أعبائك على شخص آخر، ولا يكون لها أي تأثير شافي، وبعد ذلك سوف يعاودك العبء معاودةً أكيدة.

أما الاعتراف المصحوب بالندامة فسوف يصبح مصدر فرح وسرور - أي بمعنى ذلك الاعتراف المصحوب برغبة صادقة لترك الأعمال الباطلة التي اقترفناها عن طريق نبذها كلياً إلى الأبد.

وعند إزالة الستار الذي أبقى خطايانا مختبئة، فسوف تُزَالُ بفضلها لعنة الكتمان. فقد رأيت أشخاصا تغيروا بسرعة عجيبة وفي لمح البصر؛ فقد جاءني ناس كانوا في ضيق روحي وتكدّر نفسي كبيرين بحيث كانت خطاياهم

تشكل أيضا عبئا جسديا عليهم، لكنهم كادوا أن يقفزوا من شدة الفرح بمجرد الإفصاح عن مكنونات صدورهم.

ويعرف ديتريش بونهوفر (1) Dietrich Bonhoeffer هذا التحوُّل بأسلوب رائع ويرينا أن الأمر هو أكثر من مجرد أمر نفسي، لكنه شيء له معنى أبدي:

عندما نعترف بخطايا معينة، سيموت الإنسان القديم الذي في داخلنا ميتة موجهة ومخزية أمام أنظار أخ مؤمن. ولما كان هذا الشعور بالخزي صعبا جدا علينا، فترانا دائما نحاول تجنبه. غير أنه بفضل هذا الوجد العميق النفسي والجسدي لشعور الخزي أمام الأخ المؤمن، فإننا سنشهد صليب يسوع المسيح بأنه نجاتنا وخلصنا. وسيموت الإنسان القديم في داخلنا، لكن الله هو الذي قهره. والآن نحن شركاء في قيامة السيد المسيح والحياة الأبدية.

(1) ديتريش بونهوفر Dietrich Bonhoeffer: هو القسيس الألماني المعروف الذي ناضل ضد الحكم النازي وسجنه هتلر في الثلاثينيات من القرن الماضي ومن ثم تم إعدامه.

الصلاة

ابتداء من بشارة متى ولغاية سفر
يحفل الإنجيل الرؤيا بفقرات كثيرة عن الصلاة
 وعن كونها أفضل سلاح في المعارك الروحية. ونجد في
 رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس، في الفصل
 السادس فقرة تحمل أعمق المعاني من كل تلك الفقرات
 الأخرى، وهي كالآتي:

وختامًا أقول تَقَوُّوا فِي الرَّبِّ وَفِي قُدْرَتِهِ الْعَظِيمَةِ.
 تَسَلَّحُوا بِسِلَاحِ اللَّهِ الْكَامِلِ لِتَقْدِرُوا أَنْ تُقَاوِمُوا
 مَكَايِدَ إِبْلِيسَ. فَتَحْنُ لَا نُحَارِبُ أَعْدَاءَ مَنْ لَحْمٍ وَدَمٍ،
 بَلْ أَصْحَابَ الرِّئَاسَةِ وَالسُّلْطَانِ وَالسِّيَادَةِ عَلَى هَذَا
 الْعَالَمِ، عَالِمِ الظُّلَامِ وَالْأَرْوَاحِ الشَّرِّيرَةِ فِي الْأَجْوَاءِ
 السَّمَاوِيَّةِ. لِذَلِكَ احْمِلُوا سِلَاحَ اللَّهِ الْكَامِلِ لِتَقْدِرُوا
 أَنْ تُقَاوِمُوا فِي يَوْمِ الشَّرِّ وَأَنْ تَثْبُتُوا بَعْدَمَا تَمَّمْتُمْ
 كُلَّ شَيْءٍ. فَانْتَبِهُوا إِذَا مُتَمَنِّطِينَ بِالْحَقِّ، لَا يَسِينُ

دِرْعَ الاستقامة، مُنتَعِلِينَ بِالْحِمَاسَةِ فِي إِعْلَانِ بِيَارَةِ السَّلَامِ. واحْمِلُوا الْإِيمَانَ تَرْسًا فِي كُلِّ وَقْتٍ، لِأَنَّ بِهِ تَقْدِرُونَ أَنْ تُطْفِئُوا جَمِيعَ سِهَامِ الشَّرِّيرِ الْمُشْتَعِلَةِ. وَابَسُوا خُوذَةَ الْخَلَاصِ وَتَقَلَّدُوا سَيْفَ الرُّوحِ الَّذِي هُوَ كَلَامُ اللَّهِ. صَلُّوا كُلَّ وَقْتٍ فِي الرُّوحِ مُبْتَهَلِينَ وَتَبَّهُوا لِذَلِكَ وَوَاظِبُوا عَلَى الدُّعَاءِ لِجَمِيعِ الْإِخْوَةِ الْقِدِّيسِينَ. (أفسس 6: 10-18)

وهناك فقرة مهمة أخرى في الإنجيل تعلمنا كيف نصلي:

وَإِذَا صَلَّيْتُمْ، فَلَا تَكُونُوا مِثْلَ الْمُرَائِينَ، يُجِبُّونَ الصَّلَاةَ قَائِمِينَ فِي الْمَجَامِعِ وَمَفَارِقِ الطَّرِيقِ لِيُشَاهِدَهُمُ النَّاسُ. الْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ: هَؤُلَاءِ أَخَذُوا أَجْرَهُمْ. أَمَّا أَنْتَ، فَإِذَا صَلَّيْتَ فَادْخُلْ غُرْفَتَكَ وَأَغْلِقْ بَابَهَا وَصَلِّ لِأَبِيكَ الَّذِي لَا تَرَاهُ عَيْنٌ، وَأَبُوكَ الَّذِي يَرَى فِي الْخَفِيَّةِ هُوَ يُكَافِئُكَ. وَلَا تُرَدِّدُوا الْكَلَامَ تَرْدَادًا فِي صَلَوَاتِكُمْ مِثْلَ الْوَثْنِيِّينَ، يَطْنُونُ أَنَّ اللَّهَ يَسْتَجِيبُ لَهُمْ لِكَثْرَةِ كَلَامِهِمْ. لَا تَكُونُوا مِثْلَهُمْ، لِأَنَّ اللَّهَ أَبَاكُمْ يَعْرِفُ مَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ تَسْأَلُوهُ. (متى 6: 5-8)

وكنت أشعر دائما بأن اهتمام يسوع كما جاء في الفقرة أعلاه لم يكن بموضوع الخصوصية بالصلاة بقدر ما كان بموضوع التواصل: فهو يحذرنا من التباهي بتديننا أمام

الآخرين «مثل الفريسيين» ومن تلاوة صلوات مطوّلة.

وبالرغم من كلام السيد المسيح هذا الذي يبعث على الاطمئنان، إلا أن رفع صلوات شخصية هادفة قد يبقى مسألة صعبة المنال بالنسبة إلى شخص يخوض صراعا روحيا عنيفا ضد الخطيئة في داخله. لقد كنتُ قبل عدة سنوات أقدم المشورة في إحدى المرات لرجل كان يتمنى الارتياح من معركته مع خطيئة معينة كانت قد استحوذت عليه، لكنه ببساطة لم يتمكن من الحصول على سلام النفس. وكان هذا الرجل يصلي لساعات طوال. وعندما رأى أن ذلك لم ينفعه شيئا، أخذ يصلي للرب يسوع ليحرّره من أي معارضة قد تكون موجودة في عقله الباطني أي في اللاوعي. وكلما زادت صلواته، زاد اضطرابه وحيرته، ويبدو أن تخبطه الروحي ساهم في إقناعه بأن صلواته لم ترض الله.

فكيف يمكن لمثل هذا الشخص الحصول على العون؟ بطبيعة الحال، تختلف كل حالة عن الأخرى، لكن في هذه الحالة، عادة ما تفيد هنا حقيقة عامة لو أخذنا بها وهي كالآتي: فعندما نرى أن صلواتنا لا يُستجاب لها، فينبغي أن نفكر فيما إذا كانت المشكلة تكمن في قلة إيماننا نحن وفي الشك الذي فينا وليست في عدم استجابة الله لنا. لأنه بواسطة الإيحاء الذاتي، يتجذّر في ذهننا شعور الشك

بقدره الله، وكلما أجبرنا نفوسنا على التفكير أكثر وأكثر زاد شعورنا بالعجز. والحلّ هنا هو التوقف عن التفكير والإنصات إلى صوت الله.

فغالباً ما نصلي من أجل ما نشاءه نحن وننسى أن نسأل الله ما يريد هو منا في تلك اللحظة الآتية. فنحن ننسى الحكمة الإلهية السامية التي تم التعبير عنها في كلام يسوع المسيح التالي:

طُوبَى لِفُقَرَاءِ الرُّوحِ، فَإِنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ.
(متى 5: 3)

أن الفقر الروحي يعني تفريغ روح الإنسان من كل ما هو بشري وإسكاتها، ويعني أيضاً التحلّي بالصدق والأمانة والوداعة والتواضع والانكسار أمام الله؛ وليس للفقر الروحي أية علاقة بالتوتر أو الاضطراب في نفسيّة الإنسان المصابة بدوامه من جراء الصراعات الروحية. وإنما يعني تهيئة نفوسنا لله كما نحن عليه وعلى حقيقتنا - كخطأة مساكين بائسين - بدلا من «هندمة نفوسنا وتلميغها» أمام الله.

فالله يعلم بحقيقة حالتنا الروحية، ولا فائدة من محاولة تحسين مظهرها. فمن الواضح، أن هندمة نفوسنا

ما هي سوى حماقة، حتى أن هذا يشمل أيضا محاولاتنا لتقمُّص الكيفية التي يريدنا الله بها، معتقدين أنه على الأرجح سوف يسمعنا ويستجيب لنا لو تحلينا بإطار ذهني مشابه للفكر الإلهي الذي لا ينطبق مع حقيقة فكرنا. فيقول الإنجيل:

لَا تَقْلَقُوا أَبَدًا، بَلِ اطْلُبُوا حَاجَتَكُمْ مِنَ اللَّهِ بِالصَّلَاةِ
وَالِابْتِهَالِ وَالْحَمْدِ، وَسَلَامُ اللَّهِ الَّذِي يَفُوقُ كُلَّ
إِدْرَاكِ يَحْفَظُ قُلُوبَكُمْ وَعُقُولَكُمْ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ.
(فيلبي 4: 6-7)

ثم أن الله يستجيب دائما لكل صلاة صادقة، رغم أنه ربما لا يستجيب على الفور. فقد صلى النبي دانيال بكل أمانة وإخلاص من أجل مغفرة خطايا شعب إسرائيل، لكنه لم يحصل على أي جواب من الله لمدة ثلاثة أسابيع. بعدئذ ظهر له ملاك في رؤية وقال له:

فَقَالَ لِي: لَا تَخَفْ يَا دَانِيَالُ، فَمِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ وَجِهْتَ
فِيهِ قَلْبَكَ لِلْفَهْمِ وَإِذْلالِ نَفْسِكَ أَمَامَ إِلَهِكَ، سَمِعَ
اللَّهُ كَلَامَكَ وَجِئْتُ أَنَا لِأَجْلِ ذَلِكَ. وَوَقَفَ فِي وَجْهِ
رَئِيسِ مَمْلَكَةِ فَارِسَ وَاحِدًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا، فَجَاءَ
لِنَصْرَتِي مِيخَائِيلُ، رَئِيسُ رُؤَسَاءِ الْمَلَائِكَةِ، فَلَمْ أُبْطِئُ
هُنَاكَ فِي مَمْلَكَةِ فَارِسَ، وَإِنَّمَا جِئْتُ لِأُبَيِّنَ لَكَ مَا

يَحَدُثُ لِشَعْبِكَ فِي الْأَيَّامِ الْآتِيَةِ، لِأَنَّ الرُّؤْيَا هِيَ لِتِلْكَ
الْأَيَّامِ. (دانيال 10: 12-14)

ففرى أن الله قد سمع فعلا صلاة دانيال منذ البداية، إلا أن قوى الظلمة (المتتمثلة برئيس مملكة فارس) جعلت من الأمر صعبا على الملاك الذي جاء ليتدخل ويقدم المعونة. وفي يومنا المعاصر، وبالرغم من نصره الصليب، إلا أن قوى الظلمة ما تزال موجودة وما تزال تعمل. وربما لا يُستجاب لصلواتنا على الفور مثلما حصل مع دانيال، لكن يسمعها الله. فلنؤمن بهذا إيماننا راسخا.

الانفصال وتصفية الذهن

لو كنا نخوض صراعا روحيا ضاريا وأحسسنا في وسط تلك المعركة الروحية باشتياق كبير إلى الله في أعماق قلوبنا فهذا دليل على أن الله ما يزال موجودا هناك، (وهمجرد أننا نصارع فهذا بحد ذاته علامة على حضوره أيضا.) وربما لا يكون لدينا القوة آنذاك لنتبعه، لكن ما دمنا أننا نسمعه من خلال صوت ضميرنا، فيمكننا التوكل عليه واثقين بأنه سوف ينتشلنا من صراعنا الروحي ويمنحنا النصر.

يسكن الله في أعماق قلب كل إنسان، لأن كل منا نحن البشر مخلوق «عَلَى صُورَتِهِ.» (راجع تكوين 1: 27) ولو كان لدينا إيمان طفولي مطمئن بهذا لما صعب علينا الإيمان بأن صاحب الفضل الذي يخرجنا من الظلمة ويقودنا إلى التحرر والنور هو الله الذي يرشدنا بصوته. لكن كيف سيتسنى لنا الحصول على الهدوء الروحي اللازم لسماع

كلام الله في وسط ضجيج أصوات أخرى تتسابق من أجل الفوز بانتباهاها؟

وجوابا على هذا السؤال، فقد تطرّق والدي إيرهارد آرنولد في إحدى قصائده إلى هذا الموضوع وحدثنا عن شوقه ليكون ذاته «مُفَرَّغاً» لله لكي يعد نفسه لجلالته «في هدوء وسكينة». وهذا الهدوء الذي سماه ايكهارت «الانفصال» هو ضرورة يومية لكل مسيحي. ويعني الانفصال هنا فصل نفوسنا عن جميع التوترات التي تصيبنا في كل يوم - مثل الهموم بشأن العمل وبشأن كيفية قضاء أوقات الفراغ وبشأن حياتنا الشخصية؛ وفصل نفوسنا عن نشرة الأخبار وعن الرياضة وعن مشاريع اليوم التالي المشتتة للفكر. ويعني الانفصال أو صفاء الذهن المثل أمام الله بهدوء وصمت وتفريغ ذواتنا له لكي يتسنى لنا إدراك عمله الجاري في قلوبنا.

أما «الإرادة المشلولة» التي كتبتُ عنها سابقا (في إشارة إلى الإرادة البشرية التي لا تجدي نفعا في الصراعات الروحية) فهي الأخرى يجب إبعادها عن مكانها وإزالتها عن الطريق لكي يتسنى للصوت العميق للقلب أن يتكلم دون أن ينافس أي شيء آخر مختبئ في دواخلنا. وتعني هذه العملية الانفصال عن سطوة حب المال، وعن الأمور الجنسية غير الشريفة، وعن العداوة؛ وعن الغش

والخداع، وعن عدم الثقة بالآخرين، وعن الكراهية؛ وعن جميع الأرواح الغريبة عن الله ونبذها كليًا. وأود هنا التأكيد مرة أخرى على الدور الكبير الذي يلعبه اللاوعي في هذا الموضوع، وأيضا تذكير القارئ بأنه عندما تهاجمنا روح شريرة فعالبا ما يكون سبب ذلك وجود أفكار شريرة قابضة في عقلنا الباطني التي تعمل كنواة تستخدمها تلك الأرواح الشريرة لتتبلور وتستفحل. فلو أخذنا هذا بنظر الاعتبار لتجلت لنا أهمية القيام بعملية الانفصال هذا أو تصفية الذهن في كل مساء قبل النوم وتفريغ ذواتنا لله. لأن ما نفسح له المجال في قلوبنا قد يداوم في العمل بدواخلنا طوال الليل.

ونحن نعلم بأننا لا نقدر على تحقيق انفصال حقيقي بقوانا البشرية، وبالرغم من ذلك فلا داعي هنا للقلق أو الشك بالذات من جراء ضعفنا هذا. لأن إمعان النظر في ضعفنا أسوأ عمل نقوم به لأنه يؤدي إلى أن يبقى الإنسان غارزا في أوحال الصراع الروحي ولا يرى أي تحسّن جيد. وأنا شخصا قد قدمت المشورة لناس كانوا يفعلون هذا الشيء - فقد كانوا منكبّين على مراقبة أنفسهم ونقاط ضعفهم بحيث كانوا دائما متوترين نفسيا، ولم يكن بوسعهم الاستماع لله مطلقا.

أما لو كنا نتمنى حقا الحصول على معونة الله وعلى

مساعدته، لوجب علينا أن لا ننظر إلى أنفسنا، بل إلى الله.
وكتب ايكهارت يقول:

لا شيء يصنع من الإنسان إنسانا حقيقيا سوى
فضيلة التخلي عن إرادته البشرية. فهذه هي
الإرادة الكاملة والحقيقية للإنسان وليس سواها،
التي تمكنه من الدخول إلى إرادة الله بدون إرادته
الذاتية. لأن كمال إرادة الإنسان تعني أن يكون
الإنسان في انسجام مع الإرادة الإلهية، وذلك عن
طريق أن يشاء الإنسان ما يشاء الله.

وعندما ظهر الملاك جبرائيل لمريم العذراء
ليبشرها، لم تكن هي قد فعلت أي شيء يجعلها أن
تكون أمًّا ليسوع المسيح؛ لكن بمجرد تخليها عن
إرادتها البشرية عندما قالت: «هُوَذَا أَنَا أَمَةٌ الرَّبِّ.
لِيَكُنْ لِي كَقَوْلِكَ»، صارت حقا في تلك الساعة أمًّا
الكلمة الإلهية وحبلت بيسوع.⁽¹⁾

ولم يحصل مطلقا في أية مرة أن أعطى
الله نفسه لإنسان له إرادة مخالفة لإرادته (ولن
يحصل هذا أبدا). فلا يهبنا الله ذاته بكل ما هي
عليه ولا يوافقنا بذاته إلا في المكان الذي يرى فيه

(1) يسوع المسيح هو الكلمة الإلهية، حيث نقرأ في الإنجيل: «فِي الْبَدْءِ
كَانَ الْكَلِمَةُ، وَالْكَلِمَةُ كَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ، وَكَانَ الْكَلِمَةُ اللَّهُ. هَذَا كَانَ فِي الْبَدْءِ
عِنْدَ اللَّهِ. . . . وَالْكَلِمَةُ صَارَ جَسَدًا وَحَلَّ بَيْنَنَا، وَرَأَيْنَا مَجْدَهُ، مَجْدًا كَمَا
لَوْحِيدٍ مِنَ الْآبِ، مَمْلُوءًا نِعْمَةً وَحَقًّا.» (راجع يوحنا 1: 1-14)

أن إرادته يجري العمل بها. فهذا هو انفصال روحي حقيقي وتنزُّه عن شهوات الجسد ومفاسد الدنيا. ففي هذه الحالة، يقف الروح القدس بالنيابة عن الإنسان المؤمن وقوفاً غير متزعزع بوجه كل ما يصادف ذلك الإنسان سواء كان أمراً حسناً أو سيئاً، وسواء كان مشرفاً أو مخزياً أو مفترياً، تماماً مثلما يقف جبل كبير وقوفاً صامداً لا يتزعزع بوجه ريح خفيفة.

أن الإنسان البار يجوع ويتعطش كثيراً جداً لإرادة الله، فهي تفرِّحه كثيراً بحيث لا يتمنى أي شيء آخر ولا يشتهي أي شيء مغاير لما يقضيه الله له. فلو أفرحتك إرادة الله بهذه الطريقة لأحسست وكأنك في الفردوس السماوي، بغض النظر عما يحدث لك أو لا يحدث لك. أما الذين يشتهون الحصول على شيء مختلف عن إرادة الله فسوف ينالون ما يستحقون من جزاء: فتراهم دائماً في تعاسة وفي مشاكل؛ ويواجههم الناس بالعنف الشديد والتجريح، ويتعذبون بشتى الطرق.

عادة ما نسدّ نحن البشر أذني الله بكلماتنا هذه التي نردها في الصلاة: «يا رب، لتكن مشيئتك» وذلك لأنه عندما تحصل مشيئة الله، ترانا نغضب ولا تعجبنا مشيئته بتاتا. ومما لا شك فيه أنه عندما تصير إرادتنا مطابقة لإرادة الله

فهذا أمر حسن؛ لكن ما أحسن لو صارت إرادة
الله هي إرادتنا!

وكما هو واقع الحال الآن، فأنتك لو كنتَ
مريضا، لما أردتَ طبعا أن تقف ضد مشيئة الله، بل
سوف تتمنى لو كان شفاؤك هو من مشيئة الله.
ولو ساءت أمور الحياة معك واشتدت لتمنيت أن
تكون انفراج الأمور هي من مشيئة الله لك! غير
أن الأمر يختلف عندما تصبح مشيئة الله مشيئتك،
لأنه عندما تمرض - فسوف يكون ذلك بأمر الله!
ولو توفِّي صديقك - فسوف يكون ذلك بأمر الله!
وكل من يوحد إرادته بفضل النعمة الإلهية
مع إرادة الله توحيدا خالصا وكاملا لا يحتاج سوى
إلى أن يقول باشتياق غيور: «يا رب، أرني ما هي
إرادتك الغالية على قلبي؟ وقوِّني للقيام بها!»
وسوف يفعل الله هذا حقا مثلما هو موجود حقا،
وسوف يفيض بإنعاماته على شخص كهذا وبكمال
الأخلاق كله.

فليس هناك شيء يمكن للإنسان تقديمه
لله ليرضيه أحسن إرضاء سوى فضيلة الانفصال
الداخلي لتفريغ الذات كليًا لله. أما الله فلا يهتم
كثيرا بترقبنا لعلامات الأزمنة وصومنا وصلاتنا
مثلما يهتم بفضيلة الانفصال هذه.

وباختصار، إن الله لا يحتاج أكثر مما يلي:
أن نقدم له قلبا هادئا ساكتا.

وبالنسبة إلى الذين ما يزالون متخبطين بسبب تجارب إبليس الشرسة التي تمنعهم من ممارسة فضيلة الانفصال ومن تصفية أذهانهم ومن تفريغ ذواتهم لله، فقد نفيدهم بأن نذكر أن الذهن هو ليس حيِّزا أبيضاً فارغاً. فكل ما نحيه من الذهن يجب أن نضع مكانه شيئاً آخرًا. لذلك فمن الضروري أن لا نزيل منه الأشياء التي تصرف انتباهنا عن ما هو مهم وعن السير في طريق الرب والعمل بمشيئته فحسب بل أيضا أن نُثَبِّت عيوننا الروحية ومسامعنا الروحية على يسوع وحده لكي نتبارك وتتقدَّس أرواحنا وحياتنا تدريجيا. وكلما صار بمقدورنا أن ننظر إلى خارج نطاق ذواتنا وننسى نفوسنا أكثر وأكثر فسوف يتمكن الله من تحرير أذهاننا وإشفائها أكثر وأكثر. وكما ينصحنا القديس بولس الرسول في رسالته إلى أهل فيليبي في الإنجيل قائلا:

وَبَعْدُ، أَيُّهَا الإِخْوَةُ، فَاهْتَمُّوا بِكُلِّ مَا هُوَ حَقٌّ
وَشَرِيفٌ وَعَادِلٌ وَطَاهِرٌ، وَبِكُلِّ مَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ
وَحَسَنُ السُّمْعَةِ وَمَا كَانَ فَضِيلَةً وَأَهْلًا لِلْمَدِيحِ...
وإِلَهُ السَّلَامِ يَكُونُ مَعَكُمْ. (فيلبي 4: 8-9)

فعندما تحصل روح الإنسان على هذا السلام ولا تعود خاضعة لقوى الأرواح المتحاربة في داخلها؛ وعندما لا تعود خاضعة لأية قوة أخرى - ولا للضغط الناجم عن عذاب تحرُّق المرء نفسه إلى التحرُّر - عندئذ يتمكن صوت الله، الذي هو الروح القدس، من التكلم إليها.

التوبة والولادة الثانية

لقد بحثنا في الفصول السابقة في أهمية تسليم الذات لله وفي أهمية الاعتراف بالخطايا وفي أهمية الصلاة وفي أهمية الانفصال الذهني لسماع صوت الله. لكن لو وضعنا الآن كل هذه الأمور جانبا فهناك لحد الآن سؤال مهم بل هو من أهم الأسئلة قاطبة، وهو: ماذا يجب علينا أن نفعل لنتمكن من مقاطعة الخطيئة مقاطعة كلية في قلوبنا، من أجل أن «نولد من جديد؟»

أن الجواب على هذا السؤال وفقا لما جاء في العهد الجديد من الكتاب المقدس (أي في الإنجيل) هو أنه يجب علينا أن نتوب. وهذا يعني، أننا يجب أن لا نعترف بخطايانا فحسب بل أن نُظهر أيضا ندامة حقيقية عميقة وصادقة على ما صدر عنا من ذنوب بحيث نُنشِل نفوسنا كليًا من هيمنة الخطايا وسطوتها علينا ونقطع جميع أواصرنا معها. ولا تُعتبر التوبة فكرة مُرَحَّب بها من قبل

العديد من المؤمنين في يومنا هذا؛ فالناس إجمالاً يعترتهم الحرج والارتباك ويتضايقون بشدة عند مواجهتهم بها. ولا يحب أحد أن يرى نفسه كخاطئ؛ فمن الألف أن يبدو المرء كمسيحي صالح. لكن، ألا تُبين لنا البشائر الأربعة في الإنجيل بوضوح أن السيد المسيح قد جاء من أجل الخطاة - وليس من أجل القديسين - وأن الطريق المؤدية إلى المسيح هو عن طريق الانكسار أمام الله والفقير الروحي، وليس عن طريق الفضيلة البشرية؟

عندما تحدث القديس بولس الرسول عن نفسه وقال بأنه من «أكبر الخطاة»، فلا يحس المرء بأن هذه الكلمات كانت مجرد تعابير دينية. إذ أنه كان يقصدها فعلاً. لقد اضهد بولس الكنيسة قبل اهتدائه وكان مسؤولاً عن استشهاد العديد من المؤمنين المسيحيين؛ فكان يعرف نفسه أنه كان عدو الله. وعلى المنوال نفسه، فالناس الذين اهتدوا إلى الإيمان في أورشليم يوم العنصرة (أي يوم حلول الروح القدس على جماعة التلاميذ) قد رأوا أنفسهم كخطاة. فلم يروا أنهم كانوا على استحقاق لنيل الروح القدس - حاشا لهم من ذلك. فقد «وَحَزَّتْهُمُ قُلُوبُهُمْ»، وقالوا عن أنفسهم بأنهم قتلة المسيح. لكن بفضل هذا الإقرار، تمكن الله من استعمالهم. (راجع سفر الأعمال في الإنجيل 2: 1-42)

ولو أردنا أن يستعملنا الله، لوجب علينا إدراك أن كل واحد منا خاطئ أيضا، حتى أن بطرس الذي كان واحدا من أكثر تلاميذ المسيح الموثوقين بهم أدرك هذه الحقيقة، عندما تواضع ليدرك إخفاقاته: فقد خرج بطرس بعد إنكاره للمسيح «وَبَكَى بُكَاءً مَرًّا» وفقا لما يخبرنا به الإنجيل. وبالنسبة إلينا أيضا، لا يوجد سبيل آخر سوى أن نبكي على خطايانا.

والتوبة ما هي بالأمر السهل: فهي تتطلب صراعا روحيا قاسيا. لكن حتى لو كنا نمرُّ بأحلك الساعات وأكثرها عذابا من جراء تفحُّص الذات إلا إننا نجد التعزية والسلوان الروحي عندما نرى أن يسوع المسيح أيضا عانى من شدة الأمر قبلنا (بالرغم من أنه كان معصوما)، كما نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين في الإنجيل:

وَهُوَ الَّذِي فِي أَيَّامِ حَيَاتِهِ الْبَشَرِيَّةِ رَفَعَ الصَّلَوَاتِ
وَالْتَضَرُّعَاتِ بِصُرَاخٍ شَدِيدٍ وَدُمُوعٍ إِلَى اللَّهِ الْقَادِرِ
أَنْ يُخَلِّصَهُ مِنَ الْمَوْتِ، فَاسْتَجَابَ لَهُ لِتَقْوَاهُ. وَتَعَلَّمَ
الطَّاعَةَ، وَهُوَ الْابْنُ، مِمَّا عَانَاهُ مِنَ الْأَلَمِ. وَمَا بَلَغَ
الْكَمَالَ صَارَ مَصْدَرَ خَلَاصٍ أَبَدِيٍّ لِجَمِيعِ الَّذِينَ
يُطِيعُونَهُ. . . . (عبرانيين 5: 7-10)

فمن منا يتعامل مع صراعاته ضد الخطايا بهذه الجديّة بحيث نجاهد بصراخ شديد و بدموع؟ غير أن يسوع فعل ذلك. فلم يجاهد أحد مثله على الإطلاق - لا أحد سواه. فلم يستهدف إبليس الفوز بقلب أي إنسان سوى بقلب يسوع. ولما كان يسوع قد خاض جهادا أشرس من أي جهاد نخوضه نحن البشر، صار يفهم صراعاتنا الروحية. وينبغي أن نكون متأكدين من ذلك. لكن مع ذلك ينبغي أن نجاهد روحيا دائما، ولهذا السبب قال يسوع المسيح أن الذين يريدون أن يتبعوه عليهم أن يحملوا صليبهم كما هو حمل صليبه.

ولا تعني التوبة تعذيب الذات. فالتوبة قد تقلب حياتنا رأسا على عقب - بل يجب عليها أن تفعل ذلك بالحقيقة - ونشعر أحيانا كما لو كان الأساس كله قد أُزِيح من تحت حياتنا، لأن التوبة عسيرة وشاقة وشديدة. لكن حتى لو كنا نمرُّ بهذه الحالة فيجب أن لا نكتئب وتسود الدنيا في أعيننا أو تخور عزائمنا ونقطع الأمل عن تحقيق التوبة الكاملة. ثم أن التأديب الإلهي هو من طيبة الله، ولا يمكننا فصله عن رحمته وحنانه. ويجب أن تكون غايتنا إزالة كل ما يعارض الله من قلوبنا، لكي ينقينا الله ويهبنا حياة جديدة - أي بمعنى، لكي يملؤنا من المسيح.

أن نعمة التوبة نعمة إلهية رائعة إذا تاب الشخص توبة نصوحة. إذ يتحول قلب الحجر إلى قلب من لحم، وتتغير جميع العواطف والمشاعر والأفكار، وتتغير أيضا هيئة الإنسان برمتها، لأن الله يتقرَّب من روح ذاك الإنسان. لكن وللأسف، يتحاشى العديد من المسيحيين التوبة والولادة الروحية الثانية. في حين نرى أن القسم الآخر منهم، حتى لو لم يتحاشاهما، لا يلمس أبدا بركاتهما لأنه لا يسعى إليهما. فقد يكون هؤلاء الناس على وعي بوجود الخطايا في حياتهم، وقد يحاولون بدرجة أو بأخرى أن يصارعوها سنة بعد سنة للتغلب عليها، لكن دون جدوى، حتى أنهم يشعرون في دواخلهم بأنهم محاصرون وقد غرزوا في الخطايا. إلا أنهم من ناحية أخرى يخفون الأمر عليهم ويرون خطاياهم ما هي بالحقيقة سوى «أمر طبيعي»، وهي ضعف بشري، لذلك يستعفون أنفسهم من التوبة.

فأنا من ناحية، أشفق كثيرا على مثل هؤلاء الناس؛ لكن من ناحية أخرى، أرى أن حججهم وذرائعهم لا يمكن تبريرها مطلقا. فلو بقيتُ أصرَّ على إني خاطئ كبير جدا جدا وأظن بأن خطيئتي أكبر من أن يسامحني الله عليها - بحيث أشكُّ في قدرة المسيح على مساعدتي - فسوف أقف عندئذ حجر عثرة في طريق النعمة الإلهية وأمنع الروح القدس من الدخول إلى قلبي، لأني بالحقيقة أشكك

بعملي هذا في نصرّة القيامة، أي في قيامة يسوع المسيح من الأموات. فيجب أن نطرح الشكّ عنا. لأنّ قوة السيد المسيح تكمن في ما يلي: أنه حمل خطايا العالم كله، ومع ذلك غلب الموت، كما يشهد عن ذلك الإنجيل:

فهو كَفَّارَةٌ لِخَطَايَانَا، لَا لِخَطَايَانَا وَحَدَّهَا، بَلْ لِخَطَايَا
العَالَمِ كُلِّهِ. (1 يوحنا 2: 2)

والمسيح موجود دائماً، وكذلك الروح القدس، ولو صرخ أي إنسان لله، لسمع الله صراخه. ثم أن السيد المسيح لم يدع نفسه «شفيحاً لنا» من دون سبب: فلا يوجد من له رافة ومحبة كبيرتين للخطاة مثله، فهو يعدنا:

فَكُلُّ مَنْ يَسْأَلُ، يَنَلُّ... وَمَنْ يَقْرَعُ، يُفْتَحُ لَهُ.
(متى 7: 8)

وهذه الوعود موجودة لكل إنسان. فلا يمكننا الاختباء وراء خطايانا ونقول: «أنا إنسان ضعيف جداً» أو نقول: «أريد أن أتغيّر، لكنني لا أستطيع.» فإن هذه الأعذار بالتالي أعذار واهية لا أساس لها.

إن سرّ الولادة الثانية والحياة الجديدة هو النعمة الإلهية التي جاءتنا بالمسيح. وبيّن الحديث الذي دار بين

الفريسي نيقوديموس - وهو أحد رؤساء اليهود - وبين يسوع أن الولادة الثانية لا يمكن تفسيرها، لكن يمكن اختبارها فقط، أي بمعنى أن يتذوّقها المؤمن شخصياً ويشهدها بنفسه ويعيشها ويحسّ بها بروحه وبقلبه وبضميره. ونحن نعلم بالتأكيد أنها تعني تحويل كامل للإنسان القديم إلى إنسان جديد. لكن لم يقدم يسوع أي أساس منطقي أو أي تفسير لها. فهو يقول ببساطة:

يَجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُوَلِّدُوا ثَانِيَةً. (يوحنا 3: 7)

لذلك، فمن جانبنا نحن البشر، يجب علينا أن نؤمن ببساطة أن الله يريد أن يهبنا حياة جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النعمة الإلهية (أي الخلاص المجاني) هي هبة عجيبة يهبها المسيح لكل واحد منا يلتجئ إليه. فهي المفتاح للولادة الثانية والسبيل لحياة جديدة تماماً. وهي لا تعتمد على مؤهلات الشخص أو أعماله الصالحة، حتى أنها توافي أولئك الذين يُعتبرون في نظرنا البشري أنهم أقل الناس الذين يستحقونها. كما قال القديس بولس الرسول في الإنجيل:

لِحَمْدِ نِعْمَتِهِ الْمَجِيدَةِ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْنَا فِي ابْنِهِ الْحَبِيبِ. فَكَانَ لَنَا فِيهِ الْفِدَاءُ بِدَمِهِ، أَيِ غُفْرَانِ

الخطايا، على مقدارِ غنىِ نعمتهِ. (أفسس 1: 6-7)

ويرد ف بولس قائلا عن فضائل النعمة:

فَلَيْسَ عَلَيْنَا إِدْنٌ، أَيُّهَا الإِخْوَةُ، أَيُّ التِّزَامِ نَحْوِ
الجَسَدِ لِنَعِيشَ بِحَسَبِ الجَسَدِ. لِأَنَّهُ إِنْ عِشْتُمْ
بِحَسَبِ الجَسَدِ، فَإِنَّكُمْ سَتَمُوتُونَ، وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُمْ
بِالرُّوحِ مُهَيِّتُونَ أَعْمَالَ الجَسَدِ، فَسَتَحْيَوْنَ. (رومة 8:

12-13)

أن هذه الشهادة قوية جدا. فمن يستطيع فعلا أن يقول
بأن ليس عليه التزام نحو الجسد؟ لكن حل هذا اللغز
واضح أيضا: إذ يجب أن نفتح نفوسنا لقوة الروح القدس،
ونتوب، ونكرس حياتنا للمسيح.

فلو كنا على استعداد ومن كامل كياننا لتقديم كل
شيء له - ولنقول له: «أنا آت يا يسوع. أنا آت، مهما كلف
الأمر» - فسوف ينعم الله علينا بيقين الغفران والخلص
وسوف نتأكد من عدم إمكانية انتصار الخطيئة في داخلنا
انتصارا أبديا، حتى لو كنا نصارع ضعفا معيننا إلى آخر يوم
من حياتنا. فلنسمع إلى كلمة الله في الإنجيل:

فلا حُكْمَ بَعْدَ الْآنَ عَلَى الَّذِينَ هُمْ فِي الْمَسِيحِ
يَسُوعَ، لَأَنَّ شَرِيعَةَ الرُّوحِ الَّذِي يَهْبُنُنَا الْحَيَاةَ
فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ حَرَّرَتْكَ مِنْ شَرِيعَةِ الْخَطِيئَةِ
وَالْمَوْتِ. (رومة 8: 1-2)

الشفاء

لقد رأينا الكيفية التي غالبا ما يستعملها الشرّ لتكبيّلنا في أغلب الأحيان في أثناء صراعنا ضد الخطيئة. ويؤثر الشرّ علينا حتى لو كنا نعتقد بأننا اتخذنا قرارا حازما لنقوم بعمل صالح، إذ نرى أن قوتي الإيحاء الخارجي والإيحاء الذاتي الداخلي تزيدان من تعقيد المعركة الروحية، وتدفعاننا إلى الوقوع في حيرة واضطراب، وتُضعِفان عزمنا، وتُهيمنان علينا أحيانا وتتركانا في مشاعر العجز التام. وتُسّعمل كلمة geisteskrank باللغة الألمانية التي معناها «مريض روحيا» لوصف هذه الحالة. لذلك يغدو الإنسان مريضا روحيا ويظن أنه عاجز عن التفاني والتحرّر من قيود الأفكار الأثيمة.

والشفاء من مرض كهذا يستغرق وقتا مثلما يحتاجه الشفاء من أي مرض آخر. بالإضافة إلى أننا نحتاج إلى دواء أيضا - والدواء في هذه الحالة هو، غذاء روحي، ورعاية

روحية، وإرشاد معزي من جانب الآخرين. غير أن الشفاء في نهاية الأمر يتوقف على التوكُّل على يسوع المسيح.

عندما كان عمري ثلاث عشرة سنة أخذني أهلي مرة لزيارة قلعة فارتبورغ Wartburg Castle (حيث كانت تبعد حوالي 50 ميلا عن بيتنا الذي كان في وسط ألمانيا)، وأروني أهلي المكتب الذي كان المصلح الكنسي مارتن لوثر يعمل فيه في ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة الألمانية في القرن الميلادي السادس عشر. وكانت هناك بقعة كبيرة من الحبر على الحائط - وقالوا لي أن الشيطان كان يحاول إغواء مارتن لصفه عن أداء مهمته، فألقى مارتن المحبرة عليه لتخويله ولجعلها يغرب عنه. وأعجبنى هذا التصرف في ذلك الوقت، وتركت تلك الغرفة بفكرة طفولية مفادها أن هذه هي الطريقة الحقيقية التي يطرد بها الإنسان الشيطان. أما اليوم فأنا أعلم أن محابر العالم كلها لا يمكنها عمل شيء بوجه الشرِّ. لأنها لو كان لها دور فهذا معناه أن الصراع ضد الخطيئة هو مجرد مسألة تجديد إرادتك البشرية ضد الشر في الوقت والمكان المناسبين. لكن رأينا أن ذلك لا يجدي نفعا أبدا.

أن القادر على أن يشفينا ويهبنا قلبا جديدا هو يسوع المسيح وحده. فقد جاء لكي يعيدنا إلى الله بفضل دمه الكريم، ولكي يحصل كل قلب، مهما كان معذِّبا، على

التعزية والشفاء فيه. وقد كتب والدي ايبهرارد آرنولد في مقالة بعنوان «الضمير وإعادة شفاؤه» ما يلي:

إن يسوع المسيح هو الطريق إلى الله. ولا إله إلا ذلك الذي هو أب ليسوع. وأينما كنا نبحت عن الله فسوف نجد في يسوع. وما لم يحزّرنّا يسوع من جميع أحمالنا، فسوف نحاول عبثا التقرّب إلى الله الآب، الذي هو أب لجميع الناس، الذي تمّ تقريبه لنا كأب سماوي بالمسيح. فبدون مغفرة الخطايا ليس لدينا إمكانية الوصول إلى الله. ويقدمها يسوع لنا عن طريق التضحية بحياته - بجسده وبروحه وبدمه.

وبفضل يسوع يجري إسكات إبليس: «المُشْتَكِي الَّذِي يَتَّهَمُ إِخْوَتَنَا أَمَامَ إِلَهِنَا لَيْلًا وَنَهَارًا» (رؤيا 12: 10)؛ والضمير أيضا لا يُسمح له بعد الآن أن يتّهم أحدا، حتى أن دم الأخ المقتول، هايبيل، قد مُجّي وغُفِر له. لأن الدم الأجود لابن الإنسان - أخينا الجديد يسوع - صوته أعلى من دم هايبيل. ففي ذلك الأخ وجدنا ممثلا وقائدا جديدا، الذي يُبرئ ويحرّر.

وبالرغم من أن هذا الأخ قد قُتِل مثل هايبيل، إلا أنه يتكلم نيابة عن قاتليه بدلا من أن يتكلم ضدّهم، لأنه، وهو بلا ذنب، قد تنازل وصار

واحدًا منّا. فقد صار لهم الشخص الوحيد الذي يقف حق الوقوف بجانبهم. وإذا كان هو، أي ابن الإنسان، معهم، فلا يقدر أحد أن يدينهم. ذلك أنه منذ الآن فصاعداً ليس بمقدور أي تهمة أن تمنعهم من الوصول إلى الله.

أن الجملة الأخيرة بشأن «الوصول إلى الله» هي على قدر كبير من الأهمية. فهي تتحدث عن الإجراء الذي يجب علينا اتخاذه لو أردنا الحصول على الشفاء. وقد يعني ذلك الإجراء في نظر أحد الأشخاص البحث عن الشفاء عن طريق صلاة صامته مصحوبة برفع الأيدي إلى السماء تضرعا من أجل الشفاء الروحي؛ أما في نظر شخص آخر، فقد يعني ذلك الإجراء الجري نحو الله أي بمعنى أن يطلبه ويستنجد به استنجاذاً كبيراً. لكن من المؤكد أن ذلك لا يعني مجرد الجلوس وانتظار يسوع ليأتي ويشفينا بلمسة سحرية! وإنما ينبغي أن يكون لنا قلوب تتلهف له وتترقب تدخُّله في حياتنا.

أن الروح الحيّة التي نفخها الله في الإنسان عند فجر الخليقة لا تبقى في داخل كل منا إلا عندما نجتهد في التقرب إلى الله وإلى أخينا الإنسان، وإلا عندما نوفي بوصايا الله التي تضي معنى على هاتين العلاقتين الآتيتين: أولاً: «أحبَّ الرَّبَّ؟ إِلَهَكَ بِكُلِّ قَلْبِكَ، وَبِكُلِّ نَفْسِكَ، وَبِكُلِّ

عَقْلِكَ.» وثانيا: «أَحَبَّ قَرِيبَكَ مِثْلَمَا تُحِبُّ نَفْسَكَ.» (متى
22: 37، 39)

أما بعد الانتهاء من خوض صراع معين فلا تزال عملية اكتمال الشفاء والتعافي غير مضمونة مئة في المئة بل متوقفة على عامل مهم يلعب دورا حيويا فيه. فهناك احتمالين: إما اكتمال الشفاء وإما معاودة الإصابة بالمرض الروحي وانحدار حالتنا النفسية بأكملها. وهذا العامل الحاسم هو نوع الموقف الذي سوف نتخذه تجاه نفوسنا وتجاه تأرجح وعدم استقرار مخيلتنا: أسيكون موقفا حازما وقويا وواثقا، أم واهيا ومتريدا وضعيفا؟ فمن الواضح أن الشخص المقدم في المعارك الروحية - أي الحازم والشديد البأس في خوض كل ما يصادفه من جهاد - سوف يكون عنده يقينا أكبر بالنصرة بالمقارنة مع شخص يتملّكه الخوف أو وقاية الذات.

وحسب ما أشار إليه والدي في الفقرة الواردة أعلاه، فغالبا ما يكون الضمير هو «المُشْتَكِي» علينا، وهذا بالحقيقة ما يجب أن يفعله، لأن هذا هو دور الضمير: الاحتجاج والتوبيخ. لكن بمجرد تخفيف أعبائنا الروحية بالاعتراف بخطايانا وابتعادنا عن الخطيئة بالتوبة، وتحرير أذهاننا من قيود الأفكار الأثيمة ومن خنقها لفرح المحبة فينا، فلا بد لصوت الضمير أن يهدأ ويرتاح ويفسح المجال

لصوت المحبة - لصوت يسوع - بأن يعمل ويبدأ بتوجيهنا إلى العطاء والتضحية والخدمة بكامل الفرح والحرية، وترجيح محبة القلب على فخاخ الذهن. وهكذا يحذرنا الروائي الروسي الشهير تولستوي Tolstoy قائلا: «لو فكرنا بالمحبة تفكيراً منطقياً فسوف ندمر المحبة.» أي بمعنى، لو أردنا لإرادتنا أن تشفى، لوجب علينا توخي الحذر وعدم تحليل كل شعور يمرّ بأذهاننا لئلا ندمر التحرر الجديد الذي أخذ يستيقظ هناك.

أما القلق الزائد والمستمر (والاكتئاب أيضاً) على بعض السلبيات التي عندنا مثل ضيق أفق قلوبنا أو شخصياتنا الضعيفة فلا فائدة من هذا القلق والتفكير الزائد به. ذلك أنه لا يوجد من هو طاهر وصالح مئة في المئة سوى يسوع المسيح؛ فشخصيته هي الشخصية السليمة الحقيقية والكاملة الوحيدة في هذا الكون. ودعونا لا نقع فريسة للتجارب الشيطانية، التي تدفعنا إلى طموحات الارتقاء الروحي، مثلما وقع قايين فيها عندما صار يحسد أخيه على تقربيه من الله. وإنما دعونا نصير كالأطفال الصغار ونفرح بمجرد انتمائنا إلى يسوع. فسوف ننمو بالتأكيد في مدرسة يسوع رويدا رويدا.

وحينما يبقى لدينا شعور الشك وعدم الثقة بأنفسنا حتى لو كنا قد حققنا نصرّة أولية على الخطايا في حياتنا،

فقد يكون هذا علامة على أننا لا نؤمن إيماناً عميقاً كافياً لحد الآن بالخلاص الذي أعدّه الله لنا نحن البشر ولا نحب الله من كل قلوبنا. ويكتب القديس بولس الرسول في الإنجيل ويقول أننا لو أحببنا محبة كاملة، فسوف نفهم كما يفهمنا الله فهما كاملاً، كما يلي:

المَحَبَّةُ لا تَزُولُ أَبَدًا. أَمَّا النُّبُوتُ فَتَبْطُلُ وَالتَّكَلُّمُ بِلُغَاتٍ يَنْتَهِي. وَالمَعْرِفَةُ أَيْضًا تَبْطُلُ، لِأَنَّ مَعْرِفَتَنَا نَاقِصَةٌ وَنُبُوتَاتِنَا نَاقِصَةٌ. فَمَتَى جَاءَ الكَامِلُ زَالَ النَاقِصُ. لَمَّا كُنْتُ طِفْلاً، كَطِفْلٍ كُنْتُ أَتَكَلَّمُ وَكَطِفْلٍ كُنْتُ أُدْرِكُ، وَكَطِفْلٍ كُنْتُ أَفَكِّرُ، وَلَمَّا صِرْتُ رَجُلًا، تَرَكْتُ مَا هُوَ لِلطِّفْلِ. وَمَا نَرَاهُ اليَوْمَ هُوَ صُورَةٌ بَاهِتَةٌ فِي مِرَاةٍ، وَأَمَّا فِي ذَلِكَ اليَوْمِ فَسَرَى وَجْهًا لِوَجْهِهِ. وَاليَوْمَ أَعْرِفُ بَعْضَ المَعْرِفَةِ، وَأَمَّا فِي ذَلِكَ اليَوْمِ فَسَتَكُونُ مَعْرِفَتِي كَامِلَةً كَمَعْرِفَةِ اللهِ لِي. وَالآنَ يَبْقَى الإِيمَانُ وَالرَّجَاءُ وَالمَحَبَّةُ، وَأَعْظَمُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ هِيَ المَحَبَّةُ. (1 كورنثوس 13: 8-13)

وكلمات القديس يوحنا الرسول مهمة أيضاً، فتقول:

فعلينا أن نحبَّ لأنَّ اللهَ أحبَّنا أولاً. (1 يوحنا 4: 19)

فأن ما يستوجب أن يدخل إلى قلوبنا الصغيرة، وما يستوجب أن نتمسك به هو هذا: محبة القلب العظيم الذي يفهمنا فهما كاملا.

ووفقا لخبرتي عن حالات وتجارب كثيرة ومتنوعة، فإن الطريق إلى الشفاء طويل، وينبغي أن يتحمل كل واحد منا بعض الإخفاق والفشل في بعض المرات. ويحصل في بعض الأحيان بأننا نعاود الوقوع في تلك الخطيئة التي كنا نخشاها أكثر من كل شيء أو التي كنا متأكدين من تغلبنا عليها. لكن وبالرغم من اليأس والاكتئاب الذي يصيبنا نتيجة لذلك، فيجب علينا أن لا نفقد الثقة بالله، لأن:

الذي بدأ فيكم عملاً صالحاً سيسيرُ في إتمامه إلى يوم المسيح يسوع. (فيلبي 1: 6)

وعندما علّق يسوع المسيح على خشبة الصليب فلا يمكننا تصوّر آلام الصلب المبرحة التي كابدها ولا المشاعر الفظيعة التي انتابته على وجه أكيد من جراء إحساسه بأنه متروك لوحده - من قبل الله والأصدقاء - فعندما نتأمل هذه الآلام وهذه المشاعر فهي مخيفة جدا لتصورها؛ غير أن يسوع مع ذلك وحتى وإن كان في تلك الظروف صرخ لأبيه السماوي قائلاً:

يا أبي، في يَدَيْكَ أَسْتَوِدِعُ رُوحِي. (لوقا 23: 46)

فهنا نرى قمة الإيمان. فلم يكن هناك أي شيء قادر على أن يثنيه عن إيمانه بأبيه وأبينا السماوي حتى لو كانت معاناته من أشد المعاناة وحتى لو كانت مشاعر نبذ الله له والشعور بالوحدة روحيا من أفظع المشاعر التي يراها الإنسان: فقد استودع روحه رغم ذلك في يدي الله.

لو أردنا الشفاء من الجروح التي تصنعها مكايد إبليس وسهامه، لوجب علينا التحلّي بمثل هذه الثقة المطلقة بالله أي بمعنى ثقة قوية لا تلين، بحيث حتى لو لم نشعر بأي شيء أو لم نلمس أي نتيجة لحد الآن، فسوف نسلّم رغم ذلك أنفسنا له كليًا ومن دون أي تحفظات وبكل ما نحن عليه وبكل ما عندنا. وعموما، فأن كل ما عندنا هو خطايانا. لكن لو وضعنا خطايانا أمامه بثقة كاملة مثل ثقة الأطفال المطلقة بأبيهم، فسوف ينعم الله علينا عندئذ بالمغفرة والتطهير وسلام القلب؛ وسوف تخلق هذه النعم فينا محبة لا يمكن وصفها.

التنقية الروحية

ونولد ثانية من الروح القدس،
حالما نتوب بصدق نحصل على ضمائر صافية
 وقلوب نقيّة ونعيش واقعا حيّا جديدا، وقد تحملنا
 الفرحة والقناعة اللتان توافينا بهما حياتنا الجديدة لأيام
 عديدة. وبالنسبة إلى أغلب الناس، فإن الصراعات الروحية
 سرعان ما تعاود بالرجوع وتبدأ من جديد، غير أنها حتى
 لو كانت جديدة، أو أخف وطأة - وحتى لو لم نرجع إلى
 العادات الأثيمة السابقة - إلا أنها تؤثر علينا ولو بدرجة
 قليلة، فترانا لا نجرؤ من بعد ذلك الحين على التحدث
 عن نقاوتنا والعلاقات الشريفة بكامل القناعة مثلما كنا
 نتحدث عنها بقوة في السابق عند أول توبتنا. وعندما
 يصادف المسيحيون هذه الحقيقة، فلا عجب في أن الكثير
 منهم يستسلمون ويتخلون عن فكرة إمكانية الحصول
 على شفاء حقيقي وقلب طاهر شريف.

هل النقاوة هدف عملي يمكن تحقيقه فعلاً، أو هي مجرد مثال رائع من المثاليات؟ لقد صارت لسنوات عديدة لمحاولة الإجابة على هذا السؤال المهم، فكنت أعود دائماً إلى ذاك الذي دعانا أصلاً إلى أن نحصل على قلب نقي. فلو كان يسوع المسيح - الإنسان الوحيد الخالي من الخطيئة من بين جميع الذين مشوا على هذه الأرض - يصارع التجارب وإغواء إبليس، فهو بالتأكيد لديه تفهم كبير لزلاتنا وفشلنا! لكنه مع ذلك يطالبنا: «فَكُونُوا أَنْتُمْ كَامِلِينَ» (متى 5: 48) ويخبرنا أيضاً بأن أنقياء القلوب وحدهم سوف «يُشَاهِدُونَ اللَّهَ» (متى 5: 8).

تخبرنا الكاتبة الروائية السويدية سلمى لاغرلوف Selma Lagerlöf (الحائزة على جائزة نوبل في الأدب) عن قصة فارس محارب أوقد شمعته عند قبر المسيح في القدس أثناء إحدى الحملات الصليبية، وعاهد نفسه على أن يوصل لهب الشمعة غير منطفئ إلى مدينته في إيطاليا. وعلى الرغم من تعرضه للسلب من قبل قطاعي الطرق ولشتى أنواع المصائب والمخاطر التي صادفته أثناء رحلته، إلا أنه كان مصمماً على شيء واحد فقط هو: حراسة وحماية لهبه الصغير. وفي نهاية القصة نرى كيف قام التفاني القلبي الكامل بتغيير هذا الفارس تغييراً كاملاً: فقد غادر بيته في البداية كمحارب وحشي لا يرحم ومستعد للاقتراف أفضح الأعمال، لكنه عاد إلى البيت إنساناً جديداً.

فلو وجَّهنا قلوبنا مثل هذا الفارس إلى شيء واحد فقط لا غيره، فسوف يغيِّرنا الرب كلياً نحن أيضاً، كما يشهد لنا الإنجيل:

نَحْنُ نَعْرِفُ أَنَّ الْمَسِيحَ مَتَى ظَهَرَ نَكُونُ مِثْلَهُ لِأَنَّ سَتْرَهُ كَمَا هُوَ. وَمَنْ كَانَ لَهُ هَذَا الرَّجَاءُ فِي الْمَسِيحِ طَهَّرَ نَفْسَهُ كَمَا أَنَّ الْمَسِيحَ طَاهِرٌ. (1 يوحنا 3: 2-3)

أما لو بقينا منقسمين في نفوسنا ومشتتي الذهن والانتباه، فسنبقى أيضاً (كما قال والدي ايرهارد آرنولد في كتابه الأرض الروحية Inner land): «ضعفاء، وواهنين، ومتراخين؛ وغير قادرين على قبول مشيئة الله، ولا على اتخاذ قرارات مهمة، ولا على اتخاذ موقف قوي... فنقاوة القلب ما هي سوى نزاهة مطلقة نحن في أمس الحاجة إليها للتغلب على الشهوات التي تنهكنا.»

لكن قبل أن نستبعد عنَّا هذه «النزاهة المطلقة» المذكورة أعلاه على اعتبارها من المثاليات المستحيلة دعونا نلقي نظرة على ما قاله القديس بولس الرسول عن التنقية الروحية. فهو يسلم تسليمًا بديهيًا بأننا نحن البشر سوف نحصل دائماً في أذهاننا على نزاعات وعراقيل في طريق العمل بوصايا الله، وأننا سوف نكون دائماً معرضين للتجارب وإغواء إبليس. لكنه مع ذلك يردف واصفاً

معركتنا مع الشرِّ بأنها معركة نصرَة بحيث «نَأْسِرُ كُلَّ فِكْرٍ وَنُخِضِعُهُ لِطَاعَةِ الْمَسِيحِ.» (2 كورنثوس 10: 5). وهنا نقول مرة أخرى بأن النصرَة ربما لا تكون سهلة المنال. فيستوجب علينا أن نتواجه مع الحقيقة وهي أن الصراع الروحي حرب واسعة النطاق دارت رحاها منذ سقوط الإنسان، ولم تهدأ بل اشتدت شراستها منذ قيامة يسوع المسيح من الأموات وحلول الروح القدس على الكنيسة الأولى في يوم الخمسين وانبثاقها. وما هو رائع في كلام القديس بولس الرسول هو يقينه بأنه من الممكن جدا أن نأسر أفكارنا وإخضاعها لطاعة المسيح.

أما اللاهوتي والفيلسوف الألماني ايكهارت فيخبرنا في كتابه «عن الانفصال الروحي On Inner Detachment» عن الكيفية التي يمكن بها أن يصبح قلب كل واحد منا طاهرا فعلا، فيقول:

يجب على طبيعتك البشرية (أي المخلوق غير الإنساني الذي في داخلك) أن تغادر لكي يصبح في مقدور الله الدخول إليك. لأن الله لا يبدأ إلا عندما تزول تلك الطبيعة.

وما دمتَ أنك تحمل أعباء طبيعتك البشرية فلا يريد الله منك أكثر من أن تغادر نفسك، لتجعل الله إلها في داخلك. أما لو أبقيت ولو أصغر صورة

لك عن المخلوق الذي يُثبِّلك، فسوف تصبح هذه الصورة البشرية كبيرة بكمبر الله: فسوف تبعدك عن إلهك بأكمله. فكلما دخلتكَ صورة كهذه، فينبغي أن يغادرك الله، وكلما غادرتك هذه الصورة، دخلك الله.

أن محبة الذات أساس جميع الشرور وسببها؛ فهي تسلب كل ما هو خير وكل ما هو كامل. لذلك ولأجل أن يصبح بمقدور روح الإنسان أن تعرف الله، يجب عليها أن تنسى نفسها وتخسر نفسها. لأنها مادامت ترى نفسها شيئاً معتبراً، لن ترى الله ولن تعرفه. لكنها عندما تفقد نفسها في سبيل الله وتترك كل شيء، عندئذ تجد نفسها ثانية في الله لأن الله يطلُّ بفجره عليها - وعند هذه الحالة فقط يتسنى للروح معرفة نفسها ومعرفة كل شيء في الله. . . .

فكل من يتخلى عن الأشياء بطبيعتها المبتذلة والتافهة سوف يمتلكها بطبيعتها الطاهرة والأبدية. وكل من يتخلى عن الأشياء بطبيعتها الدنيئة، التي تكون فيها فانية، سوف يحصل عليها ثانية في الله، التي تكون فيه بكيانها الحقيقي الصالح. . . .

عندما يترك الإنسان طوعاً الأمور الزائلة ويلتفت إلى الخير الأسمى، أي الله، فهذه علامة لا تقبل الشك وهي أن الإنسان يعيش في نور النعمة

الإلهية. فمثل هذا الإنسان لا تبحث روحه عن الله خارج نطاقها، وإنما تبحث عنه في مدرسة القلب، لأنها تعرف بأن الروح القدس يُعلِّمها هناك على الأشياء التي تؤدي إلى بركاتها. . . .

وتحاول روح الإنسان أن تقوم بكل أفعالها على أكمل وجه ممكن لتتماشى مع مشيئة الله. . . .

. وتبذل دائما قصارى جهدها لكي يكون لها ضميرا صافيا عن طريق التنزّه عن الأفعال الدنيوية ومحبة طريق الآلام، لكي تزداد النعمة فيها وتقلّ شهوات الجسد الشريرة.

عندما يسمع الناس كلمة «جسد» فعادة ما يتبادر إلى ذهنهم ممارساتهم الجنسية، أو ربما الشراهة في الأكل والشرب. لكن ليس هذا المعنى الوحيد لهذه الكلمة. فلا أنكر أن الإبتذال الجنسي والشراهة هما «من صنيع الجسد» لكن هذا هو الحال أيضا مع البرّ الذاتي (أي الاعتقاد باجتهاد الإنسان الذاتي وفوائله البشرية وبرّه الذاتي البشري)، وهذا هو الحال مع الرياء أيضا، ومع كل شيء أناني فينا - وكل شيء لا ينتمي إلى المسيح. وتعني التنقية الروحية أن نسأل الله باستمرار لكي يعيننا في التغلب على الجسد - لاسيما على انتفاخنا الروحي. فالانتفاخ هو أبشع ما يمثله الجسد، لأنه لا يترك مجالاً لله في قلب الإنسان.

ولو ألقينا نظرة صادقة على أنفسنا، لاعترفنا بحاجة كل منا إلى غفران الله يومياً. لكن لا يُعتبر ضعفنا البشري عائقاً في طريقنا إلى ملكوت الله، ما دمنا لا نستعمله كذريعة لتبرير خطايانا. ويذهب القديس بولس الرسول إلى أبعد من ذلك ليقول أن الرب سيكشف عن نفسه بأبهى طريقة من خلال ضعفنا، في هذه الآيات الإنجيلية:

وَلَيْلًا أَنْتَفَخَ بِالْكَرْبَاءِ مِنْ عَظَمَةٍ مَا انْكَشَفَ لِي،
 أُصِبْتُ بِشَوْكَةٍ فِي جَسَدِي وَهِيَ كَرَسُولٍ مِنْ
 الشَّيْطَانِ يَضْرِبُنِي لِئَلَّا أَتَكَبَّرَ. وَصَلَّيْتُ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَ
 مَرَّاتٍ أَنْ يَأْخُذَهَا عَنِّي، فَقَالَ لِي: «تَكْفِيكَ نِعْمَتِي.
 فِي الضَّعْفِ يَظْهَرُ كَمَا لُ قُدْرَتِي.» فَأَنَا، إِذًا، أَفْتَخِرُ
 رَاضِيًا مُبْتَهَجًا بِضَعْفِي حَتَّى تُظَلِّلَنِي قُوَّةُ الْمَسِيحِ.
 (2 كورنثوس 12: 7-9)

لذلك تتوقف عملية التنقية الروحية في نهاية الأمر على استعدادنا لتكريس حياتنا لله؛ وعندما نتعثَر أو نسقط، نهض ونكرس حياتنا من جديد. ولن نكون كاملين أبداً، لكن سوف نبقى دائماً مركزين على الهدف، ونقدم كل ما لدينا للوصول إليه والفوز به، كما قال القديس بولس الرسول في الإنجيل:

ولا ادَّعي أنني فُزتُ بِذلكَ أو بَلَغْتُ الكَمالَ، بلُ
 أسعى لِعَلِّي أفوزُ بما لِأجلِهِ فازَ بِي المَسِيحُ يَسوعُ.
 . . . وهو أن أنسى ما ورائي وأُجاهد إلى الأمام،
 فأجري إلى الهَدَفِ، لِلفوزِ بِالجائِزَةِ الَّتِي هِيَ
 دَعوَةُ اللّهِ السَّماويَّةِ في المَسِيحِ يَسوعَ. (فيلبي
 3: 12-14)

الصليب

في كل ما قلته لحد الآن بشأن **اهتمامي الرئيسي** الصراع الروحي للتغلب على الأفكار والمشاعر الشريرة، كان مُنصبًا على إرشاد القارئ إلى السيد المسيح وإلى الصليب. فيجب على كل واحد منا أن يكتشف الصليب. لأننا مهما نفتش العالم كله، لا نجد مغفرة الخطايا والتحرّر من العذاب الروحي في أي مكان سوى هناك عند الصليب.

يعرف كل مؤمن مسيحي أن السيد المسيح مضى في درب الصليب في سبيلنا. لكن المعرفة وحدها لا تكفي. فما لم نرغب الموت في سبيله مثلما مات في سبيلنا فإن آلامه كلها بلا جدوى. وقد كان طريق المسيح طريقًا مريرا. وانتهى بانتصار النور والحياة، لكنه بدأ في مذود، في حضيرة باردة للحيوانات، ومرّ بضيقات وشدائد كبيرة: وبآلام وعذاب، وإنكار بطرس له، وخيانة يهوذا الإسخر يوطي،

وأخيرا دمار كامل وموت على صليب. فلو سمينا أنفسنا أتباعه، لوجب علينا أن نرغب في الماضي في الدرب نفسه.

لقد مات المسيح على الصليب ليزيل لعنة الشرّ وينتصر عليها مرة وإلى الأبد. فلو لم نؤمن بقوة الشرّ وإمكاناته، لما تمكنا من استيعاب عمل المسيح هذا. وما لم ندرك أن أهم سبب لمجيئه إلى الأرض هو للقيام بهذا العمل نيابة عنا - لتحريرنا من قوى الظلمة - لن نفهم أبداً إحتياجنا إلى الصليب فهما تاما.

أن صورة العذوبة ورقّة القلب عن المخلّص يسوع المسيح والمشابهة لفكرة إله يحب جميع الناس هي بالتأكيد صورة رائعة، لكنها بالحقيقة مجرد جزء صغير من صورته الكلية. فهذه الصورة الناقصة تعزلنا عن القوة الحقيقية للمساته الإلهية. فالسيد المسيح يعزّي ويشفي، ويخلّص ويغفر - وهذا نعرفه؛ لكن يجب أن لا ننسى أنه يؤدّب أيضا. فلو أحببناه حقا لأحببنا كل شيء فيه؛ لا رأفته ورحمته فحسب بل أيضا حدّة كلامه القاطع وتوجيهه الخالي من المساومات. لأن حدّته هي التي تُفكّم وتُنقي.

أن محبة المسيح ليست كمحبة المشاعر البشرية التي تتميز بالرخاوة واللطافة التي تشوبها المساومات والخالية من الكلام الصريح، لكنها نار مشتعلة تنقي من الشوائب

وتلَفَح بحرارتهَا كالنار، ومحبَّة تؤم، لأنها محبة حقيقية. إنها محبة تستلزم التضحية بالنفس. ويكتب والدي إيرهارد آرنولد فيقول:

لا يمكن التغلب على الأرض وتخليصها إلا بذبيحة. ولا يمكن أن نهزم الشيطان إلا بالحمَل. فيسوع هو الذبيحة الطاهرة الكاملة، الذي انتصر على الشرِّ. لقد تغلب يسوع على التنين ونزع سلاح الشيطان وحطم أسلحته وذلك بمحبته القربانية على الصليب. لذلك يستحيل على الشيطان أن ينتصر بأسلحة الظلمة والموت على كل من هو متَّحد بالإيمان مع المسيح المصلوب.

نرى هنا أنه يجب علينا الاتحاد مع المسيح المصلوب من أجل أن نحصل على التحرُّر الذي يهبه. فصليبه هو مركز ومحور الصراع الدائر بين الله والشيطان، وعليه يجب أن يصبح مركزاً لقلوبنا أيضاً. فلا نصرَة إلا في الصليب! ولا طهارة إلا في الصليب! فالصليب موجود في سبيل التغلب على أجناد الشرِّ؛ وفي سبيل أن تتدفق محبة المسيح إلى كل إنسان تدفقاً أبدياً وتهبنا السلام.

وسوف تبقى هذه الحقائق عديمة الفائدة بل مجرد كلمات بلا معنى ما لم تحيا في قلوبنا - وما لم تمتلكنا

بأسلوب عميق وشخصي وما لم يتشرَّب بها كياننا كله. ويعرض يسوع لنا ذاته ليهبه لكل واحد منا إلى الدرجة التي نصير فيها جسدا واحدا وروحا واحدة معه. وهذا ليس فلسفة، لكنه غذاء حقيقي؛ إنه حياة. فهو سيغيّر كل شيء لدى الإنسان الذي يختبر يسوع المسيح، ليس في تلك اللحظة فحسب بل أيضا إلى الأبد.

عندما نتعرّف على يسوع في أعماق قلوبنا، سنبدأ بإدراك - ولو قليلا - ما كابدته في سبيلنا. وهذا يعني كما رأينا الاستسلام له بالصلاة والهدوء، والاعتراف بخطايانا بعضنا لبعض، ووضع خطايانا أمام الصليب بروح التوبة. عندئذ، سيقبلنا يسوع ويغفر خطايانا ويهبنا المصالحة مع الله، ويهبنا أيضا ضميرا صافيا، وقلبا نقيًا طاهرا. وبفضل إنقاذنا من الموت الروحي وإهدائنا حياة جديدة، فسوف تطفح محبته علينا وتنسكب إلى داخل قلوبنا وتمنحنا حبا عظيما له.

بطبيعة الحال، لا يمكن الانتهاء عند هذه المرحلة، فبالرغم من أن ما يعيشه الإنسان من تنقية روحية ومغفرة لخطاياهم بفضل الصليب يُعتبر أمر أساسي على الصعيد الشخصي، إلا أن التركيز المستمر على هذا وحده سيكون بلا فائدة. فمحبّة الله عظيمة جدا، ولا بد لها أن ترتقي بأذهاننا لكي تفكر في ما هو خارج نطاق صراعاتنا

الروحية الصغيرة - وخارج نطاق أي انشغال بخلنا
الشخصي - ليتسنى لنا رؤية معاناة الآخرين، ورؤية ما
هو أبعد من ذلك ألا وهو عظمة الله وخلاتقه. فالصليب
أكبر بكثير مما هو شخصي؛ فله أهمية كونية، لأن قوته
تحتضن الأرض كلها وما هو أكبر من هذه الأرض!

هناك أسرار لا يعلم بها إلا الله، وربما صَلَبَ المسيح
أعظم هذه الأسرار. وتحدّث القديس بولس الرسول
في رسالته الإنجيلية إلى أهالي كولوسي عن سرّ الصليب
العجيب وقال بأن الصليب وحده هو ما إبتهج به الله
ليدع طبيعته الكاملة تسكن في يسوع المسيح وليصالح به
كل ما في الأرض والسموات، «بِدَمِ يَسُوعَ الْمَسْفُوكِ عَلَى
صَلِيْبِهِ». فلنقرأ شهادة الإنجيل:

فَقَدْ سَرَّ اللهُ أَنْ يَجِلَّ بِكُلِّ مِلْئِهِ فِي الْمَسِيحِ. وَاخْتَارَ
أَنْ يُصَالِحَ كُلَّ الْأَشْيَاءِ ثَانِيَةً لِنَفْسِهِ بِالْمَسِيحِ، سَوَاءً
عَلَى الْأَرْضِ أَمْ فِي السَّمَاءِ. صَنَعَ اللهُ الصُّلْحَ بِدَمِ
يَسُوعَ الْمَسْفُوكِ عَلَى صَلِيْبِهِ. (كولوسي 1: 19-20)

لذلك، لن تتصالح الأرض مع الله عند الصليب فحسب بل
تتصالح عنده أيضا السموات وجميع القوى والسلطين في
عالم الملائكة. ومن المؤكد أننا نحن البشر، وربما الملائكة
أيضا، لن نفهم هذا فهما كاملا أبدا. لكننا متأكدون من

شيء واحد وهو أن المسيح غلب الموت، ذلك العدو الأخير،
وبفضل هذا الانتصار استجدَّ أمر ما بحيث ما يزال لديه
سلطان على ما هو أكبر من نطاق حدود كوكبنا.

تكريس الحياة لهلكوت الله

في النهاية، لا يمكننا القيام بأي عمل صالح بدون يسوع المسيح، حتى لو كانت لدينا أقوى إرادة وأطيب نوايا وأشد اجتهاد في الصراعات الروحية. فمثلما لا يوُثي الغصن بثمر إلا عندما يكون متصلا مع جذع أو ساق شجرة حيّة، فهكذا الحال معنا، فلا يمكن أن يكون لنا حياة مثمرة إلا عندما يكون لدينا اتصال مع الكرمة، التي هي يسوع المسيح. لكن لا يرضى يسوع المسيح بمجرد تعلقنا به.

صحيح أننا رأينا أنه ليس من الممكن استيعاب المغزى الكوني لعمل الفداء الذي قام به السيد المسيح - أي أهمية الصليب على صعيد الكون - من دون أن نختبر يسوع المسيح أولا ونتعرّف عليه شخصيا في قلوبنا، لكن لو اكتفينا بهذه العلاقة الشخصية مع يسوع، ولم نتحسّس بالصورة الأعظم لخطته لنا نحن البشر الذين نُعتبر جزءا

صغيرا بالنسبة إلى الكون الذي لا نهاية له، فسوف نجعل
مسيحنا مسيحا صغيرا جدا.

فلا تكفي، في اعتقادي، مجرد محبة يسوع والاعتراف
به كصديق لقلوبنا، وكمخلّص يهبنا علاقة أبدية مع الله.
فهو بالتأكيد يريدنا أن نمتلئ بأكثر من ذلك: برؤية الملكوت
العظيم لأبيه السماوي. فلا يجوز أن أكتفي بالتغلب على
خطيئة معينة معينة تضايقني ومن ثم أرتاح بلا اكتراث، قائلا:
لقد فزتُ بمعركتي الصغيرة وانتهت مهمتي. وقد أكون
من أكثر الناس الصالحين في العالم، من وجهة نظر الأخلاق،
لكني لو افتقرت إلى محبة الآخرين ولم يهتمني أمرهم، لما
كان قلبي نقيًا لحد الآن. ولو تركتُ أخي الإنسان يستمر
في جوعه وأنا شعبان، لما كنتُ قد تغلبتُ على الخطيئة في
حياتي تماما. ويريدنا يسوع أن نقاسي معه بسبب الظلم
والمعاناة في العالم؛ وأن نجوع ونتعطش إلى انتشار البرِّ
والإحسان بين جميع الناس؛ ويريدنا أن نشهد لطريقه،
طريق المحبة والعدل والسلام - وأن نجاهد معه في سبيل
بناء مدينة على جبل، التي أشار إليها في الإنجيل:

أَنْتُمْ نُورُ الْعَالَمِ. لَا تَخْفَى مَدِينَةٌ عَلَى جَبَلٍ، وَلَا
يُوقَدُ سِرَاجٌ وَيُوضَعُ تَحْتَ الْمِكْيَالِ، وَلَكِنْ عَلَى مَكَانٍ
مُرْتَفَعٍ حَتَّى يُضِيَءَ لِجَمِيعِ الَّذِينَ هُمْ فِي الْبَيْتِ.
فَلْيُضِيَءَ نُورُكُمْ هَكَذَا فُدَّامَ النَّاسِ لِيُشَاهِدُوا أَعْمَالَكُمْ

الصَّالِحَةَ وَيُجَدُّوا أَبَاكُمْ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ. (متى

: 14-16)

ونقول هنا مرة أخرى، أنه ليس باستطاعتنا تحقيق أي من هذه الأمور أعلاه بدون أن نختبر شخصياً ونتذوق الولادة الروحية الثانية. ونحن لا ننكر وليس لدينا أدنى شك في أن قوة الخطيئة والظلمة تندحر في كل مرة يجري الفوز بروح أي إنسان أو إنسانة لصالح المسيح، أينما كان وأينما كانت، وهذا انتصار لملكوت الله. لكن لو لم نذهب إلى ما هو أبعد من مجرد اللقاءات الشخصية البتاءة مع يسوع، لفاتتنا عظمة قضيته. ويكتب بهذا الصدود الذي إيرهارد آرنولد فيقول:

نرى هنا كيف يفتقر الحماس عند عدد كبير من المسيحيين. لأن أكثر ما يشغل الناس باستمرار هو سعيهم إلى تثبيت نعمة الخلاص في نفوسهم التي حصلوا عليها سلفاً. فبدلاً عن ذلك يجب أن يقولوا: «لقد وهبني الله هذه التجربة الشخصية ليساعدني على الحصول على وضوح عن المسيح بكامله وعن ملكوت الله بكامله، ذلك الوضوح الذي من شأنه أن يجعل من حياتي جزءاً من الحياة المكرسة لملكوته.»

وعندما أوصانا يسوع بأن نطلب أولاً ملكوت الله وبرّه فرمّا كان ذلك من أجل أن: نصبح مؤهلين، ليس بمعنى نيل بركته شخصياً والاكتفاء بذلك بل أيضاً بمعنى أن نصبح مجاهدين في سبيل ملكوته. لذلك، لِنَعِشْ بأشدّ توقُّع لتدخُّل الرب في الحياة! فلو لم نتظره بتربُّب كبير ليتدخَّل في كل مجال من مجالات حياتنا ليشملها كلها ويغيِّرها كلها ويعمِّدها كلها، لما كنا حقاً منتظرين له أصلاً. وأنا شخصياً أسأل نفسي في نهاية كل يوم: هل كان حقاً عندي رجاء قوي في هذا اليوم؟ هل جاهدتُ كثيراً؟ هل أحببتُ كثيراً؟ فيجب على توقعاتنا لتدخُّل ملكوت الله أن تقودنا إلى عمل وحرّكة دؤوبة. إذ يقول يسوع المسيح في نهاية موعظته على الجبل:

فَمَنْ سَمِعَ كَلَامِي هَذَا وَعَمِلَ بِهِ يَكُونُ مِثْلَ رَجُلٍ
عَاقِلٍ بَنَى بَيْتَهُ عَلَى الصَّخْرِ. (متى 7: 24)

لذلك يمكننا أن نبرهن على عمق رغبتنا في إتبّاع المسيح عن طريق العمل بمشيئة الله. ويجب على اشتياق قلوبنا مهما كانت مشاعرنا مُلتبِّسة ومتقلِّبة أن يبقى متأكداً من خيار واحد: إما أن نجوع ونتعطش إلى الرب يسوع وإما أن نصدّ عنه. والفرق بين الاثنين له أهمية بالغة لكل واحد منا بشأن مستقبلنا الأبدي.

ما أعظم تكريس الحياة لملكوت الله! لا تتراجع.
كرّس حياتك للملكوت؛ ابحث عنه، وسوف تكتشف مدى
عظمة جبروته بحيث أنه يغمر كيانك كله بظله - وسوف
يحلّ كل مشكلة في حياتك، وكل مشكلة على وجه الأرض.
وسوف يتجدّد كل شيء، وسوف يحب كل إنسان أخاه
الإنسان بفضل المسيح. وسوف تندحر كل الانقسامات
والخطايا، وكل المعاناة والآلام والظلمة والموت، وسوف
تحكم المحبة وحدها.

من سيرة الكاتب

هاينريش آرنولد - واسمه الكامل
عندما كان عمر يوهان هاينريش آرنولد Johann
Heinrich Arnold (1913 - 1982م) - ست سنوات
قرر والداه، إيرهارد وإيمي Eberhard and Emmy،
أن يتركوا مدينة برلين ويهجروا منزلهما وحياتهما الراقية
والثريّة وانتقلوا جميعاً إلى قرية في وسط ألمانيا تدعى
زانرز Sannerz بالألمانية. وهناك، شرعوا مع جماعة صغيرة
من الأصدقاء بتأسيس مجتمع مسيحي كليّ المشاركة
قوامه المحبة والمواخاة ومخافة الله والتوبة وقائم على
الأساس الروحي الذي ورد في الإنجيل عن حياة الكنيسة
الرسولية الأولى في فجر المسيحية المدون في سفر أعمال
الرسول الفصل الثاني والرابع بالإضافة إلى موعظة يسوع
المسيح على الجبل.

وكانت الفوضى والتمزق يعمّان البلاد في ذلك الوقت.

أما الاضطرابات بشتى أنواعها التي أعقبت زمن الحرب العالمية الأولى التي دفعت والده الذي كان محرراً صحفياً معروفاً ولاهوتياً وخطيباً، ليقوم بمجازفة ويخطو هذه الخطوة المسيحية الخالصة، فكانت قد دفعت أيضاً الآلاف من الناس الآخرين لمناهضة التقاليد الاجتماعية المُجحفَة والمظاهر الدينية المتزمتة لتلك المرحلة، والبحث عن طرق حياتية جديدة لتجسيد طريق المسيح عملياً.

فكانت تلك السنوات بالنسبة إلى المؤلف هاينريش سنوات تكوينية شكّلت بنيته الروحية. ثم أن التدفق المتواصل على مجتمعه المسيحي الصغير أثر فيه بعمق، حيث كان يزورهم شتى أنواع الناس مثل شباب فوضويين Anarchists⁽¹⁾ ومتشردين⁽²⁾ ومعلمين وفنانين ومفكرين أحرار من أصحاب الفكر الحرّ. فكل أولئك الناس نبذوا رياء العالم المسيحي والديانة المسيحية المؤسساتية التي أمست غير مجدية وبلا معنى، والعديد منهم شعروا بانجذاب إلى حياة التفاني والفرح التي وجدوها في مجتمع زانرز.

(1) الفوضويون هم المنادون بمبدأ الفوضوية وهي فلسفة سياسية لا تؤمن بالنظام الحكومي بل بإقامة علاقات بين الناس على أسس فردية حرّة.

(2) المتشردون هم لا بيت لهم ولا وظيفة، يتجولون بدون هدف مشياً على الأقدام، قائمين بأفعال غريبة أو سائلين الناس لكسب معيشتهم.

أما هاينريش فقد أحسَّ بالدعوة الإلهية له ليتبع يسوع المسيح عندما كان عمره أحد عشرة سنة. فلبَّى الدعوة ورهن حياته لاحقاً عندما صار شاباً ليقدم نذوره المؤبدة للخدمة ضمن المجتمع المتشارك للكنيسة، الذي عُرف آنذاك باسم برودرهوف (Bruderkhof) وهي تسمية ألمانية تعني مكان الإخوة). وفي عام 1938م تمَّ ترسيمه «خادم الكلمة» (أي قسيس)، ومن بعد عام 1962م ولغاية وفاته خدم كشيخ كنسي لجماعة برودرهوف المسيحية المتنامية.

والرعية التي كانت في عهدة هاينريش لا يمكننا تسميتها بكنيسة عادية مثل بقية الكنائس، ولم تكن خدمته مشابهة مطلقاً لعمل القسيس بالمفهوم التقليدي. بالإضافة إلى أنه لم يتحلَّ بشخصية جذابة، وما كان حاصلًا على شهادة أكاديمية رسمية بعلم اللاهوت. لكنه كان «مرشداً روحياً» بحق، فكان يهتم من صميم قلبه بالسلامة الروحية والعملية للمجتمعات التي كانت في عهده. فقد خدم أفراد مجتمع الكنيسة من إخوة وأخوات جاعلاً نفسه قبل كل شيء بالمستوى نفسه معهم وتقاسم معهم الحياة اليومية بكل ما فيها من عمل وترفيه سواء كانت عند المآدب المشتركة أو اجتماعات مصلحة العمل أو اجتماعات العبادة.

وقد التجأ الناس إلى هاينريش طالبين النصائح في كل مجال من مجالات الحياة الروحية سواء كانت على الصعيد الشخصي أو على صعيد الجماعة. لكن نلاحظ بوضوح وجود عامل مشترك واحد يمرّ من خلال جميع ما كتب، ألا وهو التأكيد على أن: السيد المسيح وصلبيه هما مركز الكون. ويصرّ باستمرار على أن الحصول على إيمان مسيحي حيّ غير ممكن ما لم يتمّ مقابلة السيد المسيح بصورة شخصية - وما لم يتمّ التواجه مع رسالته الخاصة بالتوبة والمحبة.

وبسبب تمركز المسيح عند هاينريش فقد وهبه ذلك شجاعة غير اعتيادية لمواجهة الخطايا. فلم يتسامح مع اللامبالاة بمتطلبات الإنجيل. لكنه حارب الشرّ في نفسه مثلما حاربه في نفوس الآخرين، ولم تكن المعارك موجهة ضد أي شخص مطلقاً، بل ضد الخطايا. وجعله هذا عرضة للانتقاد في بعض الأحيان وتمّ وصفه بأنه عصبي المزاج وحادّ الطبع، لكن، وكما سأل هو بنفسه في إحدى المرات، كيف يمكن للمرء الذي يحب المسيح أن يبقى بكل فتور غير مباليٍّ أمام الخطر الذي تتعرض له كرامة الكنيسة؟

وهذا ما جعله أيضاً يدعو الناس إلى التوبة بكلام لاذع في بعض الأحيان قائلاً:

ألا نستعد لكلمات المسيح لندعها تخترق أعماق
كياننا - أم نستمر في وقاية نفوسنا منها ونقسي
قلوبنا تجاهها؟ فلا ندرك كم مرة وقفنا في طريق
الله. لكن يمكننا أن نسأل الله أن يخترق أحشاءنا
بكلمته الإلهية، حتى لو كانت مؤلمة.

وبذات الحمية وبذات الإصرار التي دعا بهما الناس إلى
التوبة، سعى أيضا إلى التحلي بالرأفة والمغفرة تجاه
الآخرين. فلو بحثنا عن الذين يأخذون على محمل
الجد وصية يسوع المسيح «إِغْفِرُوا يُغْفَرَ لَكُمْ» ووصية
الغفران «سَبْعِينَ مَرَّةً سَبْعَ مَرَّاتٍ»، لوجدنا أن هاينريش
واحد منهم.

ولما كان هاينريش شيخا كنسيا لمجتمعات برودرهوف
المسيحية، قضى ساعات كثيرة في قراءة الرسائل التي كانت
تتدفق إليه يوميا آخذا بنظر الاعتبار محتواها والصلاة
من أجلها حتى أنه كان يعيد قراءة بعض منها، وكانت
رسائله الجوابية تعكس مدى التواضع الذي كان يجيب
به. وعندما كان يُسأل سؤال أو يُطلب منه طلبا كان يقدم
إما مشورة وإما تعزية وإما توبيخا بل ربما لوما عنيفا
أيضا، لكنه لم ينتقد أو يقلل من شأن من كان يلجأ إليه
مطلقا. لذلك كان يلتجئ إليه المئات من الناس سنة بعد
سنة، وكان يوجههم دائما ليمضوا إلى الأمام نحو المسيح -

ليخرجوا خارج نطاق انشغالهم الذاتي بخطاياهم أو حتى خارج قداستهم البشرية الزائفة.

وكان هاينريش يعلم جيدا أنه لا يعرف جميع الأجوبة والحلول. فغالبا ما كان يقول أنه بحاجة إلى أن يفكر في موضوع المسألة أو يود الصلاة من أجل حلها، أو مجرد يشعر بأنه لا يعرف ماذا يفعل بشأنها. وكان يردّ على من أراد أن يشرح له آية صعبة أو تناقض واضح أو معنى فقرة غامضة في الكتاب المقدس كالآتي: «لقد فكرتُ بهذه الكلمات عدة مرات، لكنني أنا شخصا لا أفهمها تماما. لنتركها لله. فسوف يبين لنا الله الجواب في يوم ما» - ولم يحاول أن يفسرها إن لم يكن يعرف تفسيرها. وبالرغم من أنه قد استفاض في قراءة الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد لدى الجماعة، إلا أن تعليمه كان تعليم القلب، ومعرفته كانت معرفة بالروح البشرية، وفهمه لطرق الله كان وليد محبته لله وليسوع المسيح وللكنيسة.

وأهم كل شيء كان له قابلية الاستماع: فكان يستمع إلى إخوانه وأخواته في الكنيسة، واستمع إلى أصدقاء وغرباء ومنتقدين وأهم من كل شيء الاستماع إلى الله. فقال مرة:

أريد أن استمع بقلبي الروحي إلى صوت الله وهو
يتكلم من خلال أخوية الكنيسة.
أريد أن أشهد ليسوع المسيح في زماننا هذا.
أريد أن أصبح فقيرا... فقيرا إلى روح الله.
أريد أن أكون مطيعا وأن أذهب حيثما ترسلني
الكنيسة،
وأن أعمل بمشيئة الله.

لقد تأثرت كتابات هاينريش بصورة رئيسية بكتابات
والده ايرهارد آرنولد (مؤسس حركة برودرهوف
المسيحية للحياة المشتركة Bruderhof)؛ وكتابات القسيس
الألماني يوهان كريستوف بلومهارت Johann Christoph
Blumhardt وابنه القسيس كريستوف فريدريش
بلومهارت Christoph Friedrich Blumhardt اللذان
تميزا برؤيتهما الحيّة عن ملكوت الله على أنه واقع حاضر،
وقد أيّدهما الله بقوات وعجائب كثيرة صنعها على
أيديهما؛ وتأثر أيضا بكتابات اللاهوتي والفيلسوف الألماني
مايستر ايكهارت Meister Eckhardt الذي كان من الآباء
الروحانيين وكانت له الكثير من الكتابات المفيدة بشأن
العلاقة مع الله، حيث نرى تعمّقه الروحي ينعكس في
ميول هاينريش إلى الحياة الروحية المسيحية المتعافية التي
لا تقتصر على علاقة مع الله فحسب بل أيضا على علاقة
مع أخينا الإنسان وعلى حياة عملية منظورة وذلك عندما

ينكسر الإنسان لله ليمتلئ من الروح القدس وحرارته
وغيرته فتتقدس روحه وحياته ويثمر حياة جديدة نقية
ويحيا وفقا لمشيئة الله وإرشاده.

ثم أنه قد تأثر أيضا بشخصيات أخرى أمثال ديتريش
فون هيلدبراندي Dietrich von Hildebrand، وهو
فيلسوف ولاهوتي كاثوليكي ألماني دعاه البابا بيوس
الثاني عشر بصورة غير رسمية «طبيب الكنيسة للقرن
العشرين»، بالإضافة إلى الأخصائي الألماني الكاثوليكي
المعروف فريدريش فون جاجرن Friedrich von
Gagern، والطبيب السويسري-الفرنسي الإخصائي في علم
الاجتماع تشارلز بودوان، الذين قرأ كتبهم واعتاد أن يشير
إليهم، ويدرج اقتباسات لهم. ويساهم كل هؤلاء الكتاب
في إضفاء رؤية واسعة على رسالة هاينريش بحيث لا
يمكننا تجاهلها - تلك الرؤية التي ترفع أعيننا من تفاهات
الحياة اليومية لنرى واقعا أعظم منا شخصا، ذلك الواقع
الذي غالبا ما نهمله. وإليكم اقتباس لهاينريش بهذا الشأن:

ما أعظم الهبة التي تتمكن بفضلها رؤية ولو جزء
يسير من رؤية يسوع المسيح العظيمة - ورؤية ما
هو خارج نطاق حياتنا الصغيرة! مما لا شك فيه
أن نظرتنا لها محدوديتها. لكن يمكننا على الأقل
أن نسأله ليدعونا إلى الخروج من عواملنا الصغيرة

ومن تركزنا حول ذواتنا والأناية، ثم أننا يمكننا على الأقل أن نسأله ليجعلنا نتحسس بالتحديات الموجودة في عملية تجميع الحصاد العظيم⁽¹⁾ - حصاد جميع الأمم وجميع الناس، بما في ذلك أجيال المستقبل.

بقلم أسرة التحرير

هاينريش آرنولد وزوجته آنا ماري Annemarie

(1) الحصاد يشير هنا إلى ما قاله الرب يسوع المسيح في الإنجيل: «وقال لهم: الحصاد كثير، ولكن العمال قليلون. فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالاً إلى حصاده.» (لوقا 10: 2)

نبذة عن جماعة برودرهوف

تعيش مجتمعات جماعة
في زماننا المعاصر برودرهوف المسالمة الحياة
المسيحية المشتركة في عدد من الدول. فكل الماديات
مشتركة. وتعني تسمية برودرهوف بالألمانية: مكان
الإخوة. ويتألف قوامها من عائلات وعزاب على حد سواء.

وهي غير طائفية، ولديها علاقات حميمة مع الجميع.
وتدعو جميع الكنائس إلى التزام الوحدة الحقيقية فيما بين
أفرادها، والعيش كجماعة بالتزامات حياتية مؤبدة، وإلى
العمل المشترك في سبيل تجسيد ملكوت الله على أرض
الواقع، كما تدعو أيضا إلى خدمة الإنسانية، والتعاون مع
جميع القوى الخيرة مهما كان معتقدها في سبيل السلام
وبناء المعمورة.

أما أفراد جماعة برودرهوف فقد جاؤوا من بلدان

مختلفة ومن خلفيات متنوعة، وجمعهم الرب ليصبحوا إخوة وأخوات فعليًا. ويقدمون نذورهم المؤبدة بالخدمة والطاعة والفقْر. ومثالها حياة يسوع المسيح وجماعة التلاميذ وحياة الكنيسة الرسولية المذكورة في الإنجيل كما يلي:

وكانَ الْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ مُتَّحِدِينَ، يَجْعَلُونَ كُلُّ مَا عِنْدَهُمْ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ، يَبِيعُونَ أَمْلاكَهُمْ وَخَيْرَاتِهِمْ. وَيَتَقاسَمُونَ مِمَّنْهَا عَلَى قَدْرِ حَاجَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ.
(أعمال 2: 44-45)

وللمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة المواقع التالية:

www.Plough.com/ar

www.brudershof.com

www.facebook.com/thebrudershof

www.youtube.com/user/BrudershofCommunities

