

أن تُحب الرحمة

السبت بعد الظهر

المراجع الأسبوعية: إنجيل متى ٦: ٢٥-٣٣؛ يعقوب ١: ٥-٨؛ يعقوب ٢: ١٥-١٦؛ إشعياء ٥٢: ٧؛ إيوحنا ٣: ١٦-١٨؛ إشعياء ٥٨: ١-١٠.

آية الحفظ: «نور أشرق في الظلمة للمستقيمين. هو حنان ورحيم وصديق. سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرض. يدبر أموره بالحق» (مزمو ١١٢: ٤، ٥).

كما قد رأينا، الكتاب المقدس مليء بأوصاف عطف الله واهتمامه بالفقراء والمظلومين، كما بدعواته لشعبه حتى يعملوا من أجلهم. وبرغم الاهتمام الذي يوجهه لهذه الأمور، فإن هذا الأمر الإلهي لم يشهد سوى تطبيقات متفرقة أو جزئية وسيتم تطبيقها بالكامل فقط مع عودة المسيح والأحداث فوق الطبيعية التي تتبعها. وحتى ذلك الحين يظل الشر مستمرًا بأشكال متعددة، تُغذي التأثيرات الروحية المظلمة للشيطان وملائكته. هذا الشر غالبًا ما يظهر جليًا في حالات الفقر، والعنف، والظلم، والعبودية، والاستغلال، والأنانية، وحب الذات، والطمع. وفي عالم كهذا، على مجتمعاتنا وكنائسنا وعائلاتنا أن تتصدى لهذه الشرور بغض النظر عن صعوبة القيام بذلك. واستجابة لمحبة الله ووصاياه، إذ نعيش في ضوء خدمة يسوع وتضحيته مستمدين القوة ومُسترشدين بحضور الروح القدس، يجب علينا أن نكون رحماء ولنا الشجاعة في سعينا لـ «تصنع الحق وتُحب الرحمة وتسلك متواضعًا مع إلهك» (ميخا ٦: ٨).

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٢١ أيلول (سبتمبر)

أولويات الملكوت

كما صار واضحًا في تعاليم يسوع وكتبة العهد الجديد، فإن أولئك الذين يختارون أن يعيشوا كأعضاء في ملكوت الله، يعيشون وفقًا لمجموعة من القيم والأولويات تختلف عن تلك التي للعالم.

اقرأ إنجيل متى ٦: ٢٥-٣٣. ما هي الطمأنة أو إعادة التأكيد التي قُدمت لنا في هذه الآيات، وكيف يجب أن تؤثر هذه التأكيدات على أولوياتنا؟

علّم يسوع بأنَّ «الحياة أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس» (إنجيل متى ٦: ٢٥). هذه الأشياء مهمة، بالطبع، ولكن علينا أن ننظر إليها في ضوء ملكوت الله، ذلك يعني أننا يجب أن نُعيد ترتيب أولويات حياتنا بطرق حقيقية وعملية. عندما ندرك الدعوة، عبر كل الكتاب المقدس، لأن نرفع ونهتم بالآخرين، فإنَّ هذه الدعوة أيضًا تُصبح واحدة من أولوياتنا إذ نسعى نحن في اتباع خطوات يسوع. من الناحية المثالية، يجب أن تساعدنا هذه الدعوة لأن نركّز بصورة أقل على أنفسنا ولكن أكثر على الآخرين.

هذه المجموعة المختلفة من الأولويات تحدث أيضًا تغييرًا في علاقاتنا مع مَنْ هُمْ في السُّلطة فوقنا وفوق المظلومين. بينما يوصي الكتاب المقدس المسيحيين أن يُجلبوا وبطبعوا حكوماتهم، بقدر الإمكان (انظر، مثلاً، رومية ١٣: ١-٧)، توجد أيضًا مرحلة عندما نكون بحاجة لأن نردد كلمات بطرس: «ينبغي أن يُطاع الله أكثر من الناس» (أعمال الرسل ٥: ٢٩). لقد وزن يسوع بين هذين المبدئين في إجابته للذين حاولوا أن يخدعوه بهذا السؤال: «أعطوا إيدًا ما لقيصر لقيصر وما لله لله» (إنجيل متى ٢٢: ٢١).

أولئك الذين بيدهم السلطة، سواء كانوا في الحكومة أو في جهة أخرى، غالبًا ما يفرضون بالقوة ويحافظون على تلك السلطة عن طريق التهديد أو القوة. وكما رأينا في حياة يسوع، فإنَّ حياة الإيمان لا تستدعي السلبية دائمًا وفي كل حالة في مواجهة الشر. فمثلاً، في تناولها لمسألة العبودية في أمريكا، كتبت إلن هويت تقول: «عندما تتناقض قوانين البشر مع كلمة وشريعة الله، علينا أن نُطيع الأخيرة، مهما تكن العواقب. إنَّ قوانين بلادنا (أمريكا) تفرض علينا أن نسلّم العبد إلى سيده، علينا عدم الطاعة؛ ويجب علينا أن نتحمّل عواقب انتهاك هذا القانون. إنَّ العبد ليس ملكًا لأي إنسان. الله هو سيده الشرعي، ولا يحق للإنسان أن يأخذ صنعة الله بيديه، ويدّعي تملكه» (روح النبوة، شهادات للكنيسة، المجلد ١، صفحة ٢٠١، ٢٠٢).

أين يوجد الخط الفاصل بين طاعة السلطات وبين مناصرة أولئك الذين قد يكونون ضحايا سلطة ظالمة؟

١٦ أيلول (سبتمبر)

الاثنين

فتور همّة المتعاطفين

مقاومة احتمالية السماح لنوايانا الطيبة أن تُعَمَّر ويُطغى عليها من قِبَل «كل مشاكل العالم»، فكثيرون منا يرغبون في عمل المزيد لإحداث فرق في حياة المتألمين. هناك عدّة سلوكيات وأفعال ومواقف يمكن أن تساعدنا لإحداث ردود وتجاوبات إيجابية مع الذين هم في حاجة.

التعاطف: كما رأينا، إنَّ الاعتراف والإحساس بآلام المتألمين هي الخطوات الأولى نحو الفعل. نحن بحاجة لأنْ ننمو ونحافظ على مشاعرنا الحساسة ورفقتنا نحو المتألمين. يتحدث الناس اليوم عن فتور همّة المتعاطفين، والفكرة هي أننا نواجه ونتعرّض للكثير من الحزن والمآسي إلى درجة أن كثيرين منا أصبحوا مُتعبين ومُرهقين جرّاء أسباب كثيرة تستدعي طاقتنا العاطفية ودعمنا المادّي. كان يسوع مُدرّكًا تمامًا للشر والألم المحيط به؛ ولكنه، بقي عطوفًا ومشفقًا. وهكذا يجب علينا أن نكون نحن.

التعليم: لأن الكثير من حالات الظلم والفقر معقّدة، فإن استماعنا وتعلمنا قدر الإمكان حول هذه الحالات هو أمر مهم. هناك الكثير من الأمثلة عن أشخاص ذوي نوايا حسنة تسببوا في إحداث أضرار في حياة أشخاص آخرين في محاولتهم للمساعدة. مع أن هذا ليس عذرًا للامتناع عن العمل، يجب علينا أن نسعى للمشاركة والانخراط بطرق تكون مدروسة وقد تمّ الاطلاع عليها.

الصلاة: عندما نرى مشكلة، فإن أول ما نفكر فيه هو اتخاذ فعل «عملي». ولكن الكتاب المقدس يذكرنا بأن الصلاة عملية (فعل عملي). يمكننا أن نحدث تغييرًا في حياة الفقراء والمظلومين بواسطة صلواتنا من أجلهم ومن أجل من لهم سلطة عليهم (انظر ١ تيموثاوس ٢: ١، ٢)، بالإضافة إلى طلب إرشاد الله لنعرف كيف يمكننا الاستجابة بشكل أفضل في تقديم العون والمساعدة (انظر أمثال ٢: ٧، ٨).

التوقعات: عنصر مهم آخر في العمل على تخفيف المُعاناة هو أن يكون لنا توقعات مناسبة، بالنظر إلى تعقيدات الظروف الاجتماعية والسياسية والشخصية. يجب أن يكون رجاؤنا هو أن نقدم للناس خيارات وفرص ربما لم ولن تُقدّم إليهم بطرق أخرى. أحيانًا، ما يفعله الناس بهذه الفرص سيُخيّب آمالنا ويحبطنا، ولكن يجب علينا أن نحترم اختياراتهم. وبأية طريقة قد نحاول العمل بها من أجل المتألمين، يجب أن يكون المبدأ الذي نسترشد به هو: «كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم، افعلوا هكذا أنتم أيضًا بهم» (إنجيل متى ٧: ١٢).

اقرأ يعقوب ١: ٥-٨. أي دور يجب أن تلعبه الصلاة في أفعال المسيحي؟
إلى ماذا تُشير الآيات في يعقوب ٢: ١٥، ١٦ وما الذي تقترحه حول كيفية
مُساهمتنا نحن في استجابة صلواتنا من أجل الآخرين؟

الثلاثاء

١٧ أيلول (سبتمبر)

السخاء

«المُعطي المسرور يُحبُّه الله» (٢ كورنثوس ٩: ٧)، والعطاء بسخاء هو جانب مهم من حياة المسيحي. في حين أنه يجب علينا أن نسمح للكتاب المقدس أن يختبر ويتحدَّى عطائنا وأوليائنا المادِّية، فالسخاء هو أكثر من مُجرد أن نقدِّم مالاَ لهدف ما، مهما كان مستحقًا. بدلاً من ذلك، فالسخاء هو أحد أعظم مواقف وسلوكيات الحياة وهو صفة أساسية للذين «يخافون الرب» كما ورد عدَّة مرات في مزمور ١١٢: «سعيد هو الرجل الذي يتبرَّأ ويُقرض. يُدبِّر أموره بالحق» (مزمور ١١٢: ٥).

ما الذي تُعلِّمنا إياه الآيات التالية عن السخاء تجاه من هم في احتياج؟ لاويين ٢٥: ٣٥-٣٧؛ مزمور ١١٩: ٣٦؛ ٢ كورنثوس ٨: ١٢-١٥؛ ١ يوحنا ٣: ١٦-١٨؛ ١ تيموثاوس ٦: ١٧-١٩.

في رسائل العهد الجديد، أشار بولس بانتظام إلى سخاء الله — كما ظهر بأقصى كماله في بذل يسوع نفسه من أجلنا — كمصدر للرجاء المسيحي. بدوره، كان موته من أجلنا هو الحافز أيضًا لنحيا حياة السخاء تجاه الآخرين: أصلي «لكي تكون شركة إيمانك فعَّالة في معرفة كل الصالح الذي فيكم لأجل المسيح يسوع» (فليمون ١: ٦). السخاء هو موقف سلوكي نحو حياة الرفاهية والجرأة والاحتواء. هناك الكثير في حياتنا الشخصية والمجتمعات والحضارات تحثنا لأن نركز على أنفسنا، ولنحتفظ بأكثر ما نستطيع لأنفسنا. بصريح العبارة، أسلوبنا الافتراضي والاعتيادي للعيش، بالنسبة لمعظمنا، يُركِّز دائمًا على النفس، والنفس، والنفس بأية طريقة كانت. إذا كان إيماننا حقيقيًا، فإنَّه سيجعلنا نموت عن النفس ونحيا أكثر للآخرين. إن إيماننا يُساعدنا أن نتخيَّل العالم وشعوبه كما يراهم الله، في صلاحهم وفي انكسارهم، ويحثنا لأن نسعى لمساعدة الذين هم في احتياج، إلى أي مدى ممكن.

السخاء، كسمة للعيش، هو موضع تقدير دائم من قِبَل جامعي التبرعات والأعمال الخيرية. سخاء كهذا هو سخاء قابل للقياس وعملي بصورة مباشرة. ولكن التبرعات الضخمة لا تشير بالضرورة إلى حياة السخاء (انظر إنجيل مرقس ١٢: ٤١-٤٤). إنَّ حياة

السخاء هي أعظم وأكثر قيمة من أي تبرعات. نحن بحاجة لأن نُقدّر ونُنمّي روح السخاء في كل ما نعمله. بالنسبة لغالبية الناس، لا يأتي السخاء بصورة طبيعية؛ إنها النعمة التي علينا أن نعكسها في حياتنا بنشاط وعن قصد، بغض النظر عن إعاقة بشريتنا الساقطة والأنايية.

إلى جانب تقديم المال، حتى بسخاء، ما هي الطرق الأخرى التي يجب أن نظهر بها روح السخاء؟

١٨ أيلول (سبتمبر)

الأربعاء

صنع السلام

اقرأ إنجيل متى ٥: ٩. في مثل العالم الذي نعيش فيه، كيف نفعل ما يقول عنه يسوع هُنا؟ في نهاية الأمر، ما مدى النجاح الذي يمكننا أن نحققه؟ (انظر، إنجيل مرقس ١٣: ٧).

إن الصراع العنيف هو سبب أساسي للمعاناة والألم. تشمل تكاليف الحروب الضحايا المباشرة والنفوس المحطمة، الاهتمام والموارد المخصصة للآلة العسكرية التي كان من الأفضل تحويلها للتخفيف من الاحتياجات الإنسانية الأخرى والمعاناة المستمرة للناجين من الحروب والمحاربين القدامى، حتى بين «المنتصرين». ثم أن هناك صراعات كثيرة أصغر تترك آثار جروحها في حياة أعداد لا تُحصى من العائلات والمجتمعات. على هذا النحو، فالتوق والشغف للعدل والعدالة لا يمكن أن يتجاهل الأمر بِصُنْع السلام. في قلب إنجيل يسوع يوجد عمل الله العظيم والرحيم لصنع السلام، ولمصلحة الجنس البشري الخاطئ لخالقهم (انظر ٢ كورنثوس ٥: ١٨-٢١). والمصالحة التي ننالها تصبح نموذجًا لنا لنكون «سفراء» لهذه المصالحة للآخرين، أيضًا.

إشعياء ٥٢: ٧. كيف نعيش نحن أيضًا حسب هذه الآية؟

إنَّ إنجيل السلام يُصبح أيضًا الحافز، والمثال، والمصدر للعمل من أجل السلام في عالمنا العنيف: «القلب الذي هو على وفاق مع الله هو شريك في سلام السماء فيفوح شذا تأثيره الصالح على كل من حوله. إنَّ روح السلام سيحل كالندى على القلوب التي أتعبتها وأزعجتها المخاصمات العالمية» (روح النبوة، خواطر من جبل البركة، صفحة ٤٥٩).

قال يسوع، في عظته على الجبل: «طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يُدعون» (إنجيل متى ٥: ٩). علاوة على ذلك، فإنّه لم يثبت فقط الوصية ضد القتل، بل قال أن علينا ألا نغضب أو نحمل ضغينة (انظر إنجيل متى ٥: ٢١-٢٦) وأن علينا أن نحب أعداءنا ونصلي من أجل الذين يضطهدوننا (انظر إنجيل متى ٥: ٤٣-٤٨)، بما معناه أن علينا أن نتخذ خطوات عملية لنسعى لما هو خير لهم. هناك الكثير من القصص الملهمة لأشخاص كرسوا حياتهم لصنع السلام في أماكن اضطرابات وصراع في العالم، تجلب لمحات للمصالحة والشفاء، وفي غالب الأحيان تخفف الكثير من الظلم والمُعاناة التي أتت بها تلك الصراعات.

ما هي الطرق التي تستطيع بها كنيسةك، على المستوى المحلي، أن تفعلها لتلعب دوراً في صنع السلام؟

١٩ أيلول (سبتمبر)

الخميس

صوت لِمَن لا صوت لهم

كتب سليمان أنّ هناك «للسكوت وقت وللتكلم وقت» (جامعة ٣: ٧). وقد كان على حق، وإيجاد ذلك التوازن ليس سهلاً لأيّ منا. ولكن، عندما يتعلّق الأمر بالتكلم لصالح المظلومين وأن نكون صوتاً لِمَن لا صوت لهم وأن نسعى لأن نغلب الشر بالخير، هل من الممكن ككنيسة أن نكون قد أخطأنا من جانب الكثير من الصمت حين كان يجب أن يُسمع صوتنا؟

لطالما تحدّث المسيحيون عن كونهم أيادي وأقدام يسوع، مُشيرين إلى دعوة الخدمة العملية من أجل الآخرين كما يريدنا يسوع أن نفعل. ولكن في الدور النبوي كما هو واضح في الكتاب المقدس، كانت دعوة الله الأولى هي لأن يكون الرجال والنساء صوته — وفي التكلم أيضاً نيابة عن أولئك الذين يريد الله أن يُدافع عنهم (انظر مزمور ١٤٦: ٦-١٠).

اقرأ إشعياء ٥٨: ١-١٠. ما الذي يجب أن نقوله لنا اليوم هذه الرسالة، التي أعطيت في زمانها ومكانها ومضمونها المحدد، في زمانٍ ومكانٍ ومضمونٍ مختلف؟ ما مدى التغيير الذي حصل فعلاً بين الزمن الذي كتب فيه إشعياء هذه الرسالة وبين عالمنا اليوم؟

لم تكن دعوة الأنبياء للعدل والعدالة سبيلاً للشهرة والشعبية إطلاقاً. ولكنهم بدافع مأمورية الله لهم، ومن خلال فهمهم لاشتياق الله الشديد للعدل والعدالة، وبتعاطفهم مع محنة الفقراء والمظلومين، وفي سعيهم لما هو أفضل لمجتمعهم، تجرأ هؤلاء الأنبياء ليكونوا صوتاً لِمَن لا صوت لهم في زمانهم ومكانهم، رغم المعارضة والمشقات والخطر (انظر ١ بطرس ٣: ١٧).

وبناءً على فهمنا للأخبار السارة (الإنجيل) والدعوة لأن نعكس صورة يسوع إلى العالم، فإنَّ لدى الأذفنتست السبتيين الكثير من الأشياء الجيدة لِيُقَدِّموا بخصوص التعامل مع الشر في العالم.

مثلاً: «يؤمن الأذفنتست السبتيون أن الأفعال الهادفة للحد من الفقر والمظالم المُصاحبة له هي جزء مهم من مسؤولية المجتمع المسيحي. يظهر الكتاب المقدس بوضوح اهتمام الله الخاص بالفقراء وتطلعاته لكيفية استجابة أتباعه لأولئك الذين لا يستطيعون الاهتمام بأنفسهم ورعايتها. البشر جميعاً يحملون صورة الله وهم مُستلمون ومُستقبلون لبركات الله (إنجيل لوقا ٦: ٢٠). في عملنا مع الفقراء فإننا نتبع مثال وتعليم يسوع (إنجيل متى ٢٥: ٣٥، ٣٦). والأذفنتست السبتيون كمجتمع روحي، يُؤيدون ويدعمون العدالة للفقراء و «يفتحون فهمهم لأجل الأخرس» (أمثال ٣١: ٨) و ضد أولئك الذين يَسْلُبون حَقَّ البائسين (إشعيا ١٠: ٢). نحن نتشارك مع الله الذي «يُجري حُكماً للمساكين وحقاً للبائسين» (مزور ١٤٠: ١٢). (البيان الرسمي للأذفنتست السبتيين عن الفقر العالمي، ٢٤ حزيران (يونيو) ٢٠١٠)

٢٠ أيلول (سبتمبر)

الجمعة

لمزيد من الدرس: اقرأ روح النبوة، من خدمة الشفاء، الفصل الذي يحمل عنوان «اختبار أسمى»، ومن شهادات للكنيسة، المُجلد ٣، الفصلين اللذين بعنوان «الواجب نحو البؤساء» و«واجب الإنسان نحو أخيه الإنسان»، صفحة ٥١١-٥٢٦؛ ومن شهادات للكنيسة، المُجلد ٢، الفصل الذي يحمل عنوان «العمل من أجل المسيح»، صفحة ٢٤-٣٧.

«لو فتشنا السماء والأرض فلن نجد حقاً معلناً أقوى من ذلك الذي يظهر في أعمال الرحمة لمن يحتاجون إلى عطفنا ومعونتنا. هذا هو الحق كما هو في يسوع. فعندما يُنْفَذ من يعترفون باسم المسيح مبادئ القانون الذهبي، فنفس القوة التي كانت في العصر الرسولي ستصاحب الإنجيل اليوم» (روح النبوة، خواطر من جبل البركة، صفحة ٥٧٣).

«إنَّ المحبة الفائقة لله والمحبة لبعضنا البعض في غير أثره — هي أفضل هبة يمكن أن يمنحها أبونا السماوي. هذه المحبة ليست باعثاً أو مُحَرِّكاً بل هي مبدأ إلهي وقوة دائمة وثابتة. إنَّ القلب غير المكرس لا يمكنه أن يبدعها أو ينتجها. ولكنها توجد فقط في القلب الذي يملك فيه يسوع. نحن نحبه لأنه هو أحبنا

أولاً، (١ يوحنا ٤: ١٩). ففي القلب المتجدد بنعمة الله نجد أنَّ المحبة هي المبدأ السائد في العمل. إنها تهذب الخلق وتتسلط على البواعث، وتتحكم في الأهواء والشهوات وتسمو بالعواطف. هذه المحبة متى احتفظ بها الإنسان في نفسه فهي تجعل الحياة حلوة وعذبة وتُضفي تأثيراً مهذباً ونقيّاً على كل ما حولها» (روح النبوة، كتاب أعمال الرسل، صفحة ٤٧٩-٤٨٠).

أسئلة للنقاش

١. كما رأينا في دراسة هذا الأسبوع، يواصل الإنجيل ليكون النموذج والمُحفِّز للعمل بالنيابة عن ومن أجل الآخرين، كما فعل يسوع من أجلهم. كيف وسَّع هذا من مفهومك وتقديرك للأخبار السارة بخصوص ما فعله الله من أجلنا وكيف يظهر محبته لنا؟

٢. إنَّ رفع صوتنا لمن لا صوت لهم، وانخراطنا في صنع السلام، ونشاطات مماثلة يمكن أن يسحبنا إلى ساحات عامة وسياسية. وعلى العموم، طالما كانت كنيسة الأدينتست السبتيين مدافعة ونصيرة للفصل بين الكنيسة والدولة. ما هو الفرق بين التورط السياسي غير المناسب وبين رفع الصوت والعمل من أجل صنع السلام بطرق علنية وعمامة؟

٣. ما هي الخطوة أو الفعل الذي تمَّ مناقشته ضمن دراسة هذا الأسبوع ترغب في تطبيقها في حياتك ومجتمعك؟ كيف يمكنك تحقيق ذلك؟

٤. أي موضوع له علاقة بالشر أو الظلم قرَّرت أن تُصلي من أجله في مجتمعك أو في العالم بصورة عمامة؟

ملخص: إذ أصبح تابعين ليسوع ستتغير حياتنا بطرق عديدة، إحداها أنها ستولد فينا الرغبة الشديدة والتوق للانضمام مع الله في اهتمامه الفاعل بالفقراء والمنسحقين. لن تكون تلك مهمة سهلة كما أنها نادراً ما تحظى بشعبية، وهذه الرغبة ستُغيَّر أولوياتنا وستدفعنا لاتخاذ خطوات ناشطة لشفاء المتألمين في العالم من حولنا.