

دبر القديس أبا مقار

برية شهيرية

النَّبِيُّرِيرْ

يَبْيَنُ الْمَاضِيَ فِي الْحَاضِرِ
وَيَبْيَنُ الْإِيمَانَ وَالْعَمَلَ

الأب متى المسكين

دبر القديس أنبا مقار
برية شهيريت

التبرير

بين الماضي والحاضر

و بين الإيمان والعمل

الأب متى المسكين

كتاب: التبرير بين الماضي والحاضر وبين الإيمان والعمل.
المؤلف: الأب متى المسكون
الطبعة الأولى: أبريل ١٩٧٣
الطبعة الثانية: مارس ١٩٨٠.
الطبعة الثالثة: ٢٠٠٥
الطبعة الرابعة: ٢٠١١.

مطبعة دير القديس أنبا مقار - وادي النطرون
رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: ٩٦١٨ / ٢٠٠٥
التقييم الدولي: 9-231-240-977

يطلب من:
دار مجلة مارقس

ال Cairo: ٢٨ شارع شبرا - تليفون ٢٥٧٧٠٦١٤
 الإسكندرية: ٨ شارع جرين - محرم بك ت: ٤٩٥٢٧٤٠
 أو من: مكتبة الدير
 أو من خلال الموقع على الإنترنت:
www.stmacariusmonastery.org

المحتويات

الفصل الأول

٥	مقدمة
٧	التبير في العهد القديم

- ٩ كشف الخديعة وتصحيح البوضع: الله هو الذي يبرر
- ١٠ بر الله (في العهد القديم):
- ١٤ بر الإنسان (في العهد القديم):

الفصل الثاني

«البر» في العهد الجديد

- ٢٠ من بر الناموس إلى بر المسيح:
- ٢٥ كيف أعلن الله بره في شخص يسوع المسيح:
- ٢٦ البر بذبيحة المسيح وتقطيיתה للماضي والحاضر والمستقبل:
- ٢٦ بر الله:
- ٢٧ ♦ بر الله يسعى خلفنا.
- ٢٧ ♦ بر الله يدخلنا إلى الله
- ٢٧ ♦ بر الله قضاء ورحمة.
- ٢٨ ♦ التبیر يؤهلنا للعمل
- ٢٨ ♦ التبیر سلاح ضد الخطية
- ٢٩ ♦ الخطيئة تعطل عمل التبیر
- ٢٩ ♦ ثغر البر يُزرع في سلام
- ٣٠ ♦ البر شهادة سمائية ولقب شرعي
- ٣٠ ♦ البر امتياز عمل
- ٣١ ♦ في التبیر تكتمل مسيرة الله وتحجح نعمته
- ٣١ ♦ التبیر يعبر بنا من الماضي إلى المستقبل عبر حاضر مملوء نعمة
- ٣٢ ♦ من إيمان لإيمان
- ٣٢ ♦ البر يؤهل لحياة إيمان دائم وجود مستمر في حضرة الله
- ٣٢ ♦ التبیر يزرعنا كأعضاء في جسد المسيح
- ٣٣ ♦ البر الذي يجعل جسد المسيح يلفظنا خارجاً

- ♦ لكي نلتزم في بر الله، يلزمنا خصوص كلي لله وانسجام في العمل بوصاياته ٣٤
- ♦ عمل الناموس لا يبرر ولكن عمل الإيمان يبرر ٣٥
- ♦ التبرير ليس استحقاقاً بل ”تجاوز عدم الاستحقاق“ ٣٥
- ♦ التبرير ينشئ بعمل الإيمان رجاءً ممتدًا بقدر أماناتنا ٣٦
- ♦ التبرير يتثبت أو يتزعزع بالسلوك ٣٧
- ♦ التبرير والسلوك ٣٧
- ♦ البر الكاذب ينشئ رجاءً كاذباً ٣٨
- ♦ السلوك الروحي يُسهل علينا العبور من حاضر البر إلى مستقبله ٣٨
- ♦ التبرير والخوف من الدينونة: ٣٩
- ♦ الخوف من الدينونة لا يمكن فصله عن العفو الذي ترجاه ٣٩
- ♦ الخوف من الدينونة يزيد من خضوعنا ويؤمنا ضد الطمأنينة الكاذبة ٤٠
- ♦ التوازن بين الثقة في العفو والخوف من الدينونة ٤٠
- ♦ منظر المسيح مزقاً على الصليب يذكرنا دائمًا بخطورة عدل الله ٤١
- ♦ دعوة المسيح لنا بحمل الصليب هي دعوة لممارسة قضاء الله إيمانًا في ظل مساعدته ٤١
- ♦ التبرير عبر متواصل من قضاء إلى غفران ٤٢
- ♦ ومن دينونة إلى رحمة ٤٢
- ♦ التبرير والقداسة: ٤٣
- ♦ تبرير المسيح يرفع سلواناً إلى مستوى معين من القداسة نلتزم به ٤٣

نحصل عليه في المعمودية بصيغة الروح القدس⁽²⁾. ومن هذا يتبيّن لي أن التبرير عند آباء الكنيسة الأوائل يعني التقديس الإيجابي، أي يؤهل لحياة القدس، وأن المعمودية واسطته الأولى والعظمى والتوبة واسطته الثانية الدائمة. وهذا يعني أن الإيمان باليسوع هو الذي فيه تبرير، وبعمل التوبة المستمر تتشبّث بالبر الموهوب لنا به ليصير التبرير حياة مقدسة دائمة في المسيح.

أما الموضع الآخر الذي ذُكر فيه التبرير في كتابات الآباء، فجاء ضمن كتابات القديس كيرلس الكبير في مجموعة شروحاته على العهد القديم، وعدد هم سبعة عشر كتاباً بعنوان: «توقير الله وعبادته بالروح والحق» حيث احتل موضوع التبرير كتابين كاملين من مجموع هذه الكتب السبعة عشر، وهما الكتاب الثاني والثالث وجعلهما بعنوان: «التبرير باليسوع كواسطة لنوال الخلاص».⁽³⁾ (P. G. 68, 1125-133)

وهكذا يظل رأينا التقليدي الأرثوذكسي ناقصاً أشد النقص في مفهوم التبرير والخلاص إلى أن يرسل الله لنا من يخرج لنا عقيدتنا الصحيحة، التي تصافر كل العلماء معًا على طمس معالمها ورفضوا جميعاً الاشتغال بترجمتها أو البحث فيها إمعاناً في إنففاء حق كنيسة مصر.

(2) Quasten, *Patrology I*, p. 99.

(3) *Ibid. III*, p. 121.

مُقَدِّمة

يحتل موضوع التبرير مكاناً كبيراً للغاية في مفهوم المسيحية عموماً، ويعتبر التبرير بحسب القانون الذي حدده بولس الرسول: «نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح» (غل ٢: ١٦)، هو نقطة التحول العظمى من العبادة اليهودية إلى العبادة المسيحية. وعلى مدى كل رسائل بولس الرسول نجد التركيز على مفهوم التبرير بال المسيح أساساً لكل المفهومات الأخرى عن الفداء والخلاص والغفران والمصالحة، بل وحتى الإيمان نفسه.

لذلك، وإذا قد استرعى نظري هذا الأمر، رأيتُ أن أفحص موضوع التبرير في العهد القديم والعهد الجديد لعلي أستمتع بمفاسيله الروحية الغنية.

وعندما رجعت إلى كتابات الآباء استرعى انتباهي ما جاء في كتاب «الراعي» هرmas^(١) بخصوص التبرير، إذ جاء على لسان ملاك التوبة هرmas ما معناه [إن التبرير الذي يحصل عليه الإنسان بالتوبة - من بعد العمودية - ليس هو فقط عملية تطهير بل هو تقديس إيجابي كالذى

(١) هو سفر روبيوي apocalyptic أي كتاب استعلانات، تسلمه الأسقف هرمس في روما من شخصيتين سماويتين: الشخصية الأولى امرأة طاعنة في السن والثانية ملاك على هيئة راعي، الذي كونه الشخصية الأولى في الكتاب استمد منه الكتاب اسمه (الراعي). وهو من مؤلفات بداية القرن الثاني.

التبير في العهد القديم

كان التبیر في العهد القديم امتیازاً خاصاً لشعب الله: «افتحوا الأبواب لتدخل الأمة البارة الحافظة الأمانة» (إش ٢٦: ٢). وكان يعني أن الشعب أو أي فرد من أفراده يعيش في كنف الله - كملك وقاضي أعظم - منعمًا عليه بجاناً بالخيرات الزمنية والسعادة الأبدية كحق اكتسبه بالتبعية للله.

ولما أعطى الله التوراة وما فيها من ناموس للشعب، اعتبره الشعب استعلاناً خاصاً «لير الله» اختص به شعب إسرائيل دون جميع الشعوب. وبناءً على ذلك اعتُبر أن كل من يتمسك بناموس الله إنما يتمسك بير الله، وكل من يعمل به يتبرر! وهكذا صار الناموس الذي كان يمثل واجبات العلاقة التي تربط الله بالإنسان واسطة لير الإنسان. ثم تمادي المعلمون في تعليمهم حتى أصبح مقدار التدقيق في تكميل واجبات الناموس مصدراً لير أكثر، وقليلاً قليلاً انتقل مفهوم التبیر عند الشعب من وضعه المجاني الذي كان بمقتضى التبعية لله البار، إلى مفهوم العمل بالناموس ليصير الإنسان باراً في نفسه. وانتهى الأمر بتعريف البار أنه الإنسان الأكثر التزاماً بتديقات الناموس! فيكون هو بالتالي الإنسان الأكثر استحقاقاً للخيرات الزمنية والسعادة الأبدية.

والذي يهمنا جداً من هذه السلسلة القديمة في مفهوم التبیر ومؤهلات البار، هو الاقتناع الذي وصل إليه كل إسرائيلي وكل فريسي مخلص في عبادته وتدقيقه، أن التدقيق في تكميل الناموس أمر شاق جداً

ولا يمكن الوصول فيه إلى حالة كاملة. وماذا يكون معنى هذا؟ معناه أن الإنسان الذي كان يظن أنه بحسب ظواهر الأعمال رأى نفسه في النهاية مقصراً ومذنباً بحسب مجال التدقيق الذي لا نهاية له، وهذا ما سوف نراه بوضوح في تصريحات بطرس الرسول.

ولكن لم يقتصر الأمر على الشك في الحصول على البر إزاء التدقيقات في تكميل الناموس عند هذا الحد، بل ظهر أيضاً أن الأوامر الكثيرة والنواهي والتحذيرات السلوكية والأخلاقية لم تستطع على مدى آلاف السنين أن تغير شيئاً من طبيعة شعب الله. فالتعدي على الوصايا والناموس يزداد جيلاً بعد جيل، والخطيئة تتصل وتملك وتسود على كل مستويات الشعب!! ما معنى هذا؟ معناه أن الناموس الذي كان يُظن أنه مصدر تبشير، ثبت أنه لا يفيد شيئاً بل يزيد من ثقل الضمير وتعميق أثر الخطيئة في شعور الإنسان مع يأس مطلق. إذن فقد نجح الناموس فقط في إيقاظ ضمير الإنسان وتكون ناموس آخر مكتوب في قلبه قادر على إقناع الإنسان بأنه تحت العقاب والدينونة، وليس كما كان يظن أنه مجرد عمل الناموس بحد ذاته. هذا نراه واضحاً جداً في تصريحات بولس الرسول الكثيرة: «لأن بالناموس معرفة الخطية» (رو ٣: ٢٠)، «الناموس ينشئ غضباً إذ حيث ليس ناموس (الذي يقول لا تتعدى) ليس أيضاً تعد» (رو ٥: ١٥)، «لم أعرف الخطية إلا بالناموس، فإني لم أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتته» (رو ٧: ٧). وهكذا انتهى الناموس بأن أقنع الإنسان أنه قد أخطأ في تقديره أنه قادر أن يتبرر بأعمال الناموس! «وهكذا أغلق على الكل تحت الخطية» (غل ٣: ٢٢).

كشف الخديعة وتصحيح الوضع:

الله هو الذي يبرر

لقد ثبت ثبوتاً قاطعاً بشهادة الضمير الذي أيقظه الناموس أنه «لو أعطى ناموس قادر أن يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس» (غل ٣: ٢١). ولكن كل ما استطاع أن يعمله الناموس هو أن يحكم على المتعدي بالموت!! وإذا تعدى كل إنسان وصايا الناموس، دخل الجميع تحت «حكم الموت»، فالناموس، لم يحيي بل أعطى حكماً بالموت «فوجدت الوصية التي للحياة هي نفسها لي للموت» (رو ٧: ١٠).

فأين الخطأ هنا؟ الخطأ هو في طبيعة الإنسان التي ملكت عليها الخطيئة التي جاء الناموس ليكشفها ويفضحها، وليس لكي يرفعها. الخطأ هو اعتبار الناموس مُحيياً والعمل بالناموس يبرر، مع أن الله هو الذي يحيي وهو الذي يبرر! الخطأ أن الإنسان لم يلتفت إلى شهادة ضميره ويرتفع إلى مستوى بر الله الحقيقي حتى يرى أن كل أعماله وتدقيقاته هي في الحقيقة عجز في عجز، وادعاء في ادعاء، ونجاسة في نجاسة، أمام عين الله الفاحصة الكلّي والقلوب، الكاشفة أستار الظلم!! وهل يمكن بواسطة الأعمال الجسدية والتدقيقات المظهرية أن نحيا وتبرير داخلياً؟ هل الخارج يحدد ويُحيي الداخل؟ فإذا لم يكن الداخل حياً وجديداً فماذا تكون منفعة الأعمال والتدقيقات؟ هذا ما انتهى إليه بولس الرسول في كشفه الخديعة الاعتقاد في أن الإنسان الخاطئ يمكن أن يتبرر أمام الله بأعمال الناموس.

ولكن هذا الكشف - عند بولس الرسول - لم ينفي اعتقاده في أهمية

الناموس والعمل بالناموس والتدقيق في الناموس قديماً، باعتبار أن ذلك كان شهادة وبرهاناً من واقع السلوك على أمانة الإنسان، ولو جزئياً، تجاه برهان الله حيث مسيرة الله لم تستعلن قط إلا في الإنسان المطيع والخاضع لوصاياته. إذن، فالعمل بالناموس عند بولس الرسول لم يكن في نظره قادرًا أن يبرر بل كان شهادة على برهان الله ومسيرته في الإنسان.

بر الله في العهد القديم:

الله بار، ولذلك فالبر هو صفة حتمية لكل ما يقول وما يعمل: وهذه الحقيقة هي الأساس الراسخ الذي لا يتزعزع أبداً في كل العهد القديم. وكون الله باراً جداً هي حقيقة مؤكدة يبني عليها كلنبي وكل كاهن وكل فرد في الشعب ثقته وإيمانه ورجاءه في الله، وينظر من خاللها إلى كل تصرفات الله فردية كانت أو شعبية، وبالأخص بالنسبة لنوميسه ووصاياته، فالبر يسكن في كل حرف وي العمل في كل أمر ويضمن كل طاعة. وهذا أصبح الحكم والقضاء بمقتضى شريعة الله يتتصف بالبر مهما بلغت قسوته، حتى أن مجرد إقامة حكم ما أو تنفيذ قضاء بحسب ناموس الله يعتبر ممارسة لبر الله، فـ ”الله بار“ و ”الله قاض“ هما حقيقة واحدة: «لا تنتظروا إلى الوجوه في القضاء (بتأثير الشفقة أو الرحمة أو الكرامة)، للصغير كالكبير تسمعون، لا ثابوا وجه إنسان لأن القضاء لله!!» (ثالث: ١٧).

والحاكم أو القاضي في العهد القديم - وكان في البداية هو رئيس الكهنة^(٤) - لا يقف للقضاء إلا وهو لابس صُدْرَة القضاء (ولا بُرَازٍ حتى اليوم في جميع أنحاء العالم يرتدي القاضي والمحامون الوشاح الخاص بالقضاء والمحامين باعتبار أنهم يمثلون قضاء الله، وهو تقليد كتابي من العهد القديم بلا أدلة شك!!). وصُدْرَة القضاء إشارة وتعبير عن أن القضاء هو لله، أي أن الإنسان لا يحكم على الإنسان إلا بمقتضى حكم الله وببره!! «وتصنع صدرة قضاء صنعة حائك حاذق كصنعا الرداء تصنعها... ولا تنزع الصدرة عن الرداء، فيحمل هرون أسماء بني إسرائيل في صدرة القضاء على قلبه عند دخوله إلى القدس للتذكرة^(٥) أمام رب دائمًا... وتحمل في صدرة القضاء الأوريم والتيم»^(٦) (خر ٢٨:١٥ - ٣٠). والقضاء في إسرائيل لم يكن يشمل معنى الحكم فقط بل يشمل معنى التعليم، تعليم الأحكام والتوصيات الإلهية الذي يتم الحكم بمقتضاه: «وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله ببني إسرائيل قبل موته... ولبني لاوي (الكهنة) قال: أعطهمْ (إله) استعلاناً لهمْ (للقضاء)^(٧)... حفظوا كلامك وصانوا عهدهك يستعلنون

(٤) كان ببابا الإسكندرية في أيام القديس أنطونيوس الرسولي يُدعى قاضي المسكونة، وهو استمرار لمفهوم رئيس الكهنة في العهد القديم.

(٥) الأوريم والتيم حجران كريمان يشعان نوراً إلهياً أحدهما يسمى الحق والآخر يسمى الاستعلان، الأول يعطي إشارة الحق والآخر يعطي بصيرة في الحكم.

(٦) جاء - في النسخة العربية - بدل كلمة «الاستعلان» كلمة «الأوريم والتيم» وهو حجران يشعان بريقاً، وكان على ضوئهما يدرك رئيس الكهنة رأي الله ومشورته أثناء القضاء. وربذلك بذلك النسخة السبعينية تشرح معنى الأوريم والتيم باختصار ووضوح.

ليعقوب أحکامك ولإسرائيل ناموسك ويقدمون بخوراً في وقت غضبك على مذبحك دائمًا» (تث ٣٣: ١، ٨، ١٠ النسخة السبعينية).

وهكذا يقف الله في العهد القديم موقف القاضي الأعلى الذي يحكم بمقتضى بره الشخصي المذخر في أوامره ووصاياته لشعبه، وذلك على فم رئيس الكهنة عندما يلهمه الحق والاستعلان عن طريق صدراة القضاة.

وهذا الوضع الإلهي فيما يختص بقضاء الله وبره لم يتأسس فقط في أيام موسى، بل كان معروفاً جيداً منذ أيام إبراهيم، لا بالأوريم والتيميم، إنما بإلهام خاص استودعه الله في قلب إبراهيم فكان له أساس إيمان: «أديان كل الأرض لا يصنع عدلاً» (تك ١٨: ٢٥). وهكذا نجد بعثتهى الوضوح أن إيمان إبراهيم كان يقوم أيضاً وبالدرجة الأولى على أساس بر الله المعلن بالإلهام لإبراهيم!! ومن شهادة إبراهيم هذه ندرك مقدار الثقة التي كانت عند إبراهيم أنه مستحيل على الله أن يجري قضاءً مهما كان إلا والعدل أو البر منطقه!! هذه الثقة الأكيدة ببر الله وعدله هي التي أنشأت في إبراهيم إيماناً لا يتزعزع بأن أحکام الله بارة وقضاءه عادل جداً وأوامره صادقة كل الصدق لا تحتمل إلا الخضوع الكامل الذي لا يشوبه شك! وهذا بعينه هو الذي جعله لا يتوانى عن تقديم ابنه ذبيحة حسب طلب الله دون أن يشك لحظة. وهكذا انطلق الإيمان الراسخ ببر الله عند إبراهيم إلى عمل شجاع في طاعة مذعنة لأمر الله، وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة مملوءة عجباً فقد حسب الله إيمان إبراهيم المدعم بالطاعة والعمل إلى بر شخصي له «قد حُسب إيمانه برأ» (تك ١٥: ٦، غل ٣: ٦)! أي لما وثق في بر الله تبر.

وهكذا نشأت المسسللة العجيبة: استعلان بر الله أنشأ في إبراهيم ثقة بالله

وإيمانًا قويًا، والإيمان القوي أنشأ عملاً مذهلاً في طاعة الله حتى الذبح!!

ولكنتنا بحد أن عمل إبراهيم الإيماني هذا الذي قام أساساً على استعلان شخصي لبر الله صار خبرة مذخرة للبشرية كلها وأساساً لإيمانه الذي لا يتزعزع، لذلك دُعى إبراهيم أباً للإيمان (روم 4: 11، 12) !!
غل ٣: ٧ !!

ولكن إبراهيم لم يقف عند حدود الإيمان ببر الله، بل تعدى ذلك إلى عمل نال عليه برأ من الله أو بر الله. وهكذا سلم إبراهيم للبشرية سر الانتقال من الإيمان ببر الله إلى الدخول في بر الله بالعمل والطاعة، الذي سماه الله «بك تبارك كل الأمم». هذه هي بركة إبراهيم التي آلت إلينا، أن نحصل على بر الله لنؤهّل لشجاعة العمل بناموس الله الفائق للعقل والطبيعة، العمل القائم على الإيمان والثقة المطلقة بالله وصدق أحکامه ومواعيده !!

ويحاول الأنبياء دائمًا أن يقنعوا الشعب أن قضاء الله ينبغي أن يكون مفهوماً ومحبوباً لدينا جدًا وقبولاً قبولاً طبيعياً ليتحكم في فكرنا وتصورنا وتديبرنا وحركتنا، على أساس أنه قضاء يتمشى مع حياتنا وبركتنا لأنه قضاء بار جداً جداً، وكامل في بره كمالاً يلغى كل شك ويتحطم كل عجز عن فهمه في وقته، مهما كان فيه من مظاهر الشدة والقسوة والتآديب !! اسمع ما يقوله إرميا النبي بخصوص ما ينبغي أن يكون عليه قضاء الله في حياتنا: «اللقلق في السماوات يعرف ميعاده، واليمامة والسنونة المزقرقة حفظتا وقت مجئها، (هجرة الطيور وعودتها إلى ديارها كنایة عن التوبة والرجوع إلى الله من موطن الغربة)، أما شعبي فلم يعرف قضاء الرب» (أي أنه لم يُقبل على أحکام الله وطرقه بفرح

كم من يعود إلى موطن راحته (إر ٨: ٧) وماذا يعني هذا؟ يعني أنه لا ينبغي أن يشك إنسان قط في أحکام الله وقضائه لأن بر الله معلّن في أحکامه وقضائه ويعمل من خلالها لراحتنا وقيادتنا إلى موطننا الحقيقي في الميعاد الحسن، كما تعمل الغريزة الصالحة المنغرسة في طبيعة الطيور لتحثها إلى العودة إلى وطنها.

بر الإنسان في العهد القديم:

الانتقال من النظرة إلى بر الله (عند الإنسان الصالح الذي يؤمن ببر الله وعدله المطلق) إلى النظرة إلى بر الإنسان، تسير سهلة جداً في العهد القديم، لأن الإنسان الذي يتمسك تمسكاً لا هوادة فيه بالإيمان ببر الله ناظراً إلى كل أحکام الله وتصرفاته العامة والخاصة أنها صادقة وأمينة وبارة هو في الواقع إنسان تلاشت من عنده كل دوافع الخوف والجبن والشعور بالبؤس أو القلق أو الظلم، وبالتالي هو إنسان أصبح ممسكاً بشدة ببر الله من خلال وصاياه وأوامره وأحکامه؛ لذلك لا يلجم إلى مراجعة الله في تدبيره ولا يقدم لله ملتاماً بتصحيح حكم صدر ضده، لأن عدل الإنسان يمكن أن يكون أكثر تبصرًا وحقاً من عدل الله. هنا يكاد الإنسان الصالح أن يكون على مستوى بر الله وعدله وذلك بقبوله وتسليمه الكامل بصحته وصدقه !!

فإنسان البار في العهد القديم ويسمى باللغة العربية *caddiq* "صديق" هو الإنسان الذي يكون الله قد أجرى معه فحصاً وقضاءً وحكماً وأصدر في النهاية قراراً بتبريره أو براءته من اللوم، كإبراهم الذي حُسب له إيمانه برأًّا بعد الامتحان القاسي جداً الذي عبره بنجاح مذهل.

أما عكس البار فهو الشرير ويسمى بالعبرية **Rasha** ”راشاع“ وهو الإنسان الذي يدينه الله بسبب سقوطه في الامتحان.

والأمر في البار أو الشرير في العهد القديم مأخوذ بصورة مبسطة من واقع القضاء: «إذا كانت خصومة بين أناس وتقدموا إلى القضاء ليقضى القضاة بينهم فليبرروا البار، ويحكموا على المذنب» (تث ٢٥: ١).

وهكذا نجد أن البار (الصديق) في العهد القديم هو في الواقع إنسان برّأه الله بعد أن اختبره، فوجده حسب قلبه أو ناموسه. وهذا ما حدث لداود بعد وهو فتى، فأولاً نجد داود فجأة في موضع الاختبار الشديد عندما سقط شاول الملك في يديه بينما كان يقتفي أثره ليقتلته، فنجد داود لا يرد الإساءة بل يستر عدوه ويطلق سراحه: «فقال شاول قد أخطأت... فأحاب داود... الرب يردد على كل واحد برّه وأمانته، لأنه قد دفعك الرب اليوم ليدي ولم أ Shea أن أمدّ يدي إلى مسيح الرب. وهذا كما كانت نفسك عظيمة اليوم في عيني، كذلك لتعظم نفسي في عيني الرب فينقذني من كل ضيق» (صم ٢٦: ٢١-٢٤). ولذلك نجد الرب بعد اختبارات كثيرة مثل هذه يصدر قراره عن داود هكذا: «ووجدت داود بن يسى رجلاً حسب قلبي» (أع ١٣: ٢٢ !!)

لذلك لا نستعجب بعد هذا كله عندما نسمع سليمان بن داود يصلي إلى الله هكذا وهو مطمئن تماماً: «فاسمع أنت من السماء واعمل واقض بين عبادك، إذ تحكم على المذنب فتجعل طريقه على رأسه، وتبرر البار إذ تعطيه حسب برّه!» (أمل ٨: ٣٢).

ولكن يظل بر الإنسان دائماً أبداً مستمدًا من إيمانه الشديد ببر الله

عندما يدفعه ليعمل ويُجاهد لتميم وصايا الله مهما كلفه ذلك من عناء وجهاد وخسارة، عالماً أنه في النهاية يتبرر!! «فأمرنا رب أن نعمل جميع هذه الفرائض ونتقيي رب إلينا، ليكون لنا خيراً كل الأيام، ويستيقينا كما في هذا اليوم، وإنه يكون لنا برّ إذا حفظنا جميع هذه الوصايا لنعملها أمام رب إلينا كما أوصانا» (تث٦: ٢٤، ٢٥).

وكلمة «بار» في العهد القديم لها مرادف مساوٍ لها تماماً بالعبرية **amunah** «أميناه»، وهي قريبة في نطقها ومعناها من كلمة أمين بالعربية. ويلاحظ أنها إحدى صفات الرب يسوع (رؤ٣: ١٤)، وينصبُ معناها على الأمانة في تنفيذ وصايا الله مهما اكتنفها من تعب وشكوك وعثرات وظلمة وتمديد «والبار (أميناه) بِإيمانه يحيَا» (حريق٢: ٤). يعني أن الإنسان بسبب أمانته في الله وفي تتميم وصاياته ينجو حتماً من كل الفخاخ التي تُنصب حوله. وقد استخدم بولس الرسول هذه الآية في الموضع الذي يشدد فيه على أن إنجيل المسيح يعلن برّ الله الذي يقودنا إلى الإيمان فنحيا بهذا الإيمان؛ على أساس بر الله الذي يشجعنا ويزكي جهادنا للعمل بوصايا الإنجيل! «لأنني لست أستحيي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، ... لأن فيه معلَّن بر الله بِإيمان لإيمان، كما هو مكتوب أما البار بِإيمان يحيَا» (رو١٦: ١٧).

وهكذا يأتي المرادف العربي **أميناه** amunah لكلمة بار (= صديق Caddiq) ليُعمق ويُخصب من اختصاص كلمة «بار»، فيعطيها لا مفهوم العمل الشجاع بالإيمان في طاعة وصايا الله فقط، بل والأمانة أيضاً في تنفيذ الوصية، على أساس أن بر الله القائم في الوصية يستلزم الأمانة والدقة في الممارسات والتنفيذ.

وفي ضوء هذه الآية الخطيرة «البار بالإيمان يحيى»، التي قالها حقوق النبي كمعيار أساسى لعمل البر بالإيمان، نجد أن كل إخفاق وهزيمة وانكسار حدث لشعب الله في كل العصور السالفة كان سببه المباشر هو عدم تبرئة الله للشعب!! بسبب توقف وتعثر أمانة الشعب في بر الله، وبالتالي عجزه عن تنفيذ وصاياته بشجاعة وأمانة!! وهكذا قيل في أحد هذه المواقف: «في وسطك حرام يا إسرائيل» (يش ٧: ١٣).

ومن هنا كان ترقق أیوب حينما داهنته التجربة واستمرت في تزايد مخيف حتى أتت على كل شيء له. ولكن رعبه أیوب المدعو «بالصديق»، أي البار، لم تكن الخسارة أبداً أبداً؛ بل الشك المرعب الذي داهنه في بر الله وفي عدله!! هل يمكن أن يكون الله غير بار؟ هذا كان معناه عند أیوب أنه أصبح بلا رجاء حيث يكون الموت أفضل من الحياة جداً. فأخذ أیوب يصارع لا الله بل نفسه مصارعة لا هواة فيها حتى استقر، بعد أن أعيت نفسه فيه، إلى حقيقة مذهلة جعلت الله يوقف التجربة ويخرج السبيكة الذهبية من النار وهي متوجهة بجمال رائع، ليعرضها على العالم كله عبر كل الدهور. وهذه الحقيقة بحملها كالأتي: إن أیوب قال عليناً إن طلماً أكملت وصايا القدير فهذا يكفيني وإن حتماً سأثيراً أمامه!! أليس الله باراً؟ (اقرأ أي ٣٠، ٢٥ والأصحاح الحادي والثلاثين كله).

وهكذا استطاع أیوب في النهاية أن يتجاوز شكه. وكانت غلطة أیوب الوحيدة التي عيّرها بها الله أنه استذنب الله ليتبرأ هو: « تستذنبي لكي تتبرأ أنت؟» (أي ٤٠: ٨). وحتى هذه الغلطة تجاوزها الله تماماً لأن أیوب اعتذر عنها. ولأنه كان في تبرئته لنفسه معتمداً على أنه أكمل

وصايا الله وأوامره معتمداً في ذلك على بر الله نفسه!!

لقد توقع أئيب في قلق بالغ أن من خلال تجربته يستعلن "بر الله" الذي تمسك به، والذي هو العلاقة الثابتة النهائية في نظره التي تتحكم في كل أعمال الإنسان وتحكم على حياته كلها وموته، فلما تأخر استعلانها طار صواب أئيب، وتحدى الحكماء الثلاثة الذين جاءوا ليعزوه ورفض تعزيتهم، فظهر لهم كأنه متمسك ببره: «فَكَفَّ هُؤُلَاءِ الرِّجَالُ الْمُتَّهَاجِرُونَ عَنْ حِلْيَةِ أَيُوبَ لِكُونِهِ بَارِاً فِي عَيْنِ نَفْسِهِ!» (أي: ٣٢)، لأن أئيب أظهر كأنه يتمسك ببره فعلاً، ولكنه في الحقيقة كان يتثبت ببر الله على أساس أنه أكمل وصايا الله عن أمانة وإخلاص الله، ورفض أئيب رفضاً قاطعاً وبلا هوادة مبدأ الحكماء القائل إن الله إنما يعاقبه كاثيم أو يؤدبه كخاطئ: «فَلَا تَرْفَضْ تَأْدِيبَ الْقَدِيرِ» (أي: ٥). وكان أئيب على صواب، واستعلن بر الله في صفات أئيب، وتزكي أئيب في كل ما قال وعمل، على أساس أن الله بار دائماً، ولا يمكن أن يكون الله لحظة واحدة غير ذلك! وأن ذلك كله لم يكن عقاباً أو تأدباً، بل امتحاناً للتزكية، والإظهار بر أئيب الذي تمسك ببر الله ولم يُرُخِّه لحظة في كل أيام محتته. وكانت شهادة الله لأئيب قاطعة عندما وَبَخَ الحكماء قائلين: «الرَّبُّ قَالَ لِأَلْيَافَازِ التَّيْمَانِيِّ: قَدْ احْتَمَى غَضِيبِي عَلَيْكَ وَعَلَى كُلِّ صَاحِبِكَ، لَأَنَّكُمْ لَمْ تَقُولُوا فِي الصَّوَابِ كَعْبَدِي أَيُوبَ... وَعَبْدِي أَيُوبَ يَصْلِي مِنْ أَجْلِكُمْ، لَأَنِّي أَرْفَعُ وَجْهَهُ لَثَلَاثَةِ أَصْنَعِ مَعْكُمْ حَسْبَ حَمَاقَتِكُمْ (هنا حكمة هؤلاء الثلاثة على مدى هذا السفر كله أسمها الله حماقة)، لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبدي أئيب!!» (أي: ٤٢، ٧).

ومن تجربة أئيب نتيقن تماماً أن بر الله دائماً أبداً وحتى في العهد القديم

لا يمكن أن تحجبه التجارب، بل تظهره وتزكيه، وأن تبرير الله للإنسان يرتفع ويتضاعف بقدر تمسكه ببر الله من خلال إيمانه وتنفيذه لوصايته!

«البر» في العهد الجديد

من بر الناموس إلى بر المسيح :

لقد فحصنا حالة البر في العهد القديم بالنسبة للإنسان البار في وضعه الصحيح حيث يُدعى الإنسان باراً فقط حينما يُخضع نفسه لناموس الله، ويعمل وصاياه في طاعة وشجاعة، حيث يعتمد إيمانه مباشرة على بر الله الكائن في وصاياه.

ومن جهة هذا الوضع الصحيح يستشهد بولس الرسول في العهد الجديد بقول موسى النبي «لأن موسى يكتب في البر الذي بالناموس أن الإنسان الذي يفعلها سيعينا بها» (رو ١٠ : ٥). أما تحقيق هذا الوعد بخصوص أن البر بالناموس يمكن أن يُحيي الإنسان (جسدياً)، فيتمكن أن نراه بصورة ساطعة في تحربة دانيال الشجاعية «فلما علم دانيال بإمضاء الكتابة، ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عُليّته نحو أورشليم، فجثا على ركبتيه ثلاثة مرات في اليوم وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك» (دا ٦ : ١٠).

فكان دانيال برهان صدق وعد الله على فم موسى بخصوص أعمال البر الذي في الناموس «التي إن عملها إنسان يحيا بها» (حز ٢٠ : ١٣، غل ٣ : ١٢)، حيث نجد أن شرط النجاة أو الحياة يتعلق أساساً بمقدار أمانتنا العملية لبر الله المعلن في الوصية! ولكن يظل مفهوم النجاة والحياة في حدود الحياة الجسدية فقط.

ولكن هذا البر الذي في الناموس حتى بهذه الصورة الجزئية، كقادر أن يُحيي، أي يُنجي من الموت الجنسي، توقف نهائياً بظهور المسيح. هذا هو الاكتشاف الخطير الذي اصطدم به بولس أولاً، ثم استوعبه جيداً وأعلنه بعد ذلك كأساس لإنجيل البر الذي كان ينادي به في كل رسائله «لأننا نحن الختان، الذين نعبد الله بالروح، ونفتخر في المسيح يسوع، ولا تتكل على الجسد، مع أن لي أن أتكل على الجسد أيضاً. إن ظن واحد آخر أن يتتكل على الجسد فأنا بالأولى. من جهة الختان مختون في اليوم الثامن، من جنس إسرائيل، من سبط بنiamين عبراني، من العبرانيين. من جهة الناموس فريسي، من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم، لكن ما كان لي رجحاً، فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إنني أحسب كل شيء أيضاً خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربِّي، الذي من أجله خسرتُ كل الأشياء، وأنا أحسبها نهاية لكي أربح المسيح وأُوجَد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان» (في ٣: ٩-١٠).

اكتشاف بولس الرسول هذا يُعتبر خطيراً للغاية، لأنه أحدث نقطة التحول العظيم من العبادة اليهودية إلى العبادة المسيحية التي أنهت على التبرير بالناموس إلى الأبد. ولقد كانت وقفة بولس الرسول في وجه بطرس الرسول في هذا الأمر من أخطر الوقفات في تاريخ الكرازة باسم المسيح، إذ أعلن في صراحة ووضوح لأول مرة في الإنجيل كلَّه «إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس، بل بإيمان يسوع المسيح، آمناً نحن أيضاً بيسوع المسيح، لنتربي بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس،

لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما!!» (غل ٢ : ١٦).

هنا بولس الرسول لا يهدم أعمال الناموس أو يتحدى الناموس في حد ذاته، بل هو يهدم عقيدة التبرير بالناموس أصلًاً، لأنه يشهد في رسالة رومية أن الناموس في حد ذاته روحي ومقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة (رو ٧ : ١٢).

ولكن بظهور البر الذي بموت المسيح - الذي هو قادر الآن أن يحيينا من الموت روحيًا - انتهى أن يكون الناموس مصدر بر أو حياة «لأنه إن كان بالناموس بُرُّ، فالمسيح إذًا مات بلا سبب» (غل ٢ : ٢١). أي أن البر الذي حصلت عليه البشرية بموت المسيح ألغى التبرير بالناموس، ولكنه لم يلغ الناموس ذاته، لأن الناموس هو عبارة عن وصايا إلهية مقدسة وعادلة وصالحة «فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ حاشا! لأنه لو أعطى ناموس قادر أن يُحيي (حياة أبدية) لكان بالحقيقة البرُّ بالناموس» (غل ٣ : ٢١). ولكن الناموس غير قادر أن يُحيي في حد ذاته، ولكن الذي كان يُحيي وينجي من الموت قديماً - كما عرفنا في دانيال مثلاً - هو أمانة الآباء الأولين في بر الله الكائن في وصاياته ونواتيه، فلما انحرفت العبادة اليهودية ودخلت في عقيدة البر الذاتي الذي يتأنى لصاحبها من مجرد تتميم الناموس وليس من الإيمان ببر الله، صار الناموس سبب هلاك بدل أن كان سبب تبرير «لأنني أشهد لهم أن لهم غيرة لله، ولكن ليس حسب المعرفة. لأنهم إذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يُثبتوا بر أنفسهم لم يُخضعوا لبر الله» (رو ١٠ ، ٢ : ٣).

لأنه لو دخلت البشرية كلها تحت أحكام الناموس بدون تدخل بر الله هلك كل ذي جسد «لأن الكتاب (كتاب الناموس) أغلق على الكل

تحت الخطية، ليعطى الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون» (غل ٣: ٢٢). لأنه لم يوجد ولن يوجد إنسان أمكنه أو يمكنه أن يوفي كل أحكام شريعة الله ويطبق كل وصاياته. هذا واضح من اعتراف بطرس الرسول من جهة استحالة تطبيق شريعة موسى على الأمم «والله العارف القلوب شهد لهم معطياً لهم الروح القدس كما لنا أيضاً، ولم يُميّز بيننا وبينهم بشيء إذ ظهر بالإيمان قلوبهم. فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ، لم يستطع آباءنا ولا نحن أن نحمله، لكن بنعمة رب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضاً» (أع ١٥: ١٥-٨).

وهكذا ينكشف وضعان أو وجهان متعارضان أشد التعارض للناموس، الأول أنه قادر أن ينجي من الموت، والثاني أنه يؤدي إلى الهالاك. أما الوجه الأول كونه قادراً أن ينجي من الموت، فهو ليس منه إنما يكون بسبب بر الله الذي يُحيي، إذا تمسك به الإنسان بالإيمان، وأما الوجه الثاني كونه يؤدي إلى الهالاك، فهو بسبب التمسك بالناموس دون بر الله !!

وهكذا يتضح تماماً أن الناموس بدون الإيمان ببر الله هو هلاك محتم لكل من يتمسك به. أي أن الناموس كان واسطة مؤقتة فقط للتمسك ببر الله الحيي حتى مجيء المسيح، «لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن» (رو ١٠: ٤)، فلما ظهر المسيح معلناً بر الله في موته على الصليب توقف الناموس للأبد. لأن المسيح بموته أعطانا الحياة الأبدية مكملاً كل بر الله لنا. «أما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس (أي المسيح) مشهوداً له من الناموس والأنبياء (موسى يمثل الناموس، وإيليا

يتمثل الأنبياء، وقد ظهرا معاً وشهدوا له على جبل التحلي)، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح... متبررين مجاناً بنعمته بالفداء (موت الصليب) الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفاررة (ذبيحة تكفير لجميع خطايا الشعب)، بالإيمان بدمه (المحيي)، لإظهار بره (في الماضي)، من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله وإظهار بره في الزمان الحاضر، ليكون باراً ويرر من هو من الإيمان بيسوع. فأين الافتخار؟ قد انتفى! بأي ناموس؟ أبناموس الأعمال؟ كلا. بل بناموس الإيمان إذاً نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان (بالمسيح) بدون أعمال الناموس» (رو ٣: ٢١ - ٢٨).

وهكذا ينتهي بولس الرسول في محاجاته عن التبرير بهذه الخاتمة السعيدة: أن التبرير قد انتقل نهائياً من أعمال الناموس إلى الإيمان بدم المسيح.^(٧) ولكن ينبغي أن نؤكّد أن بولس الرسول في محاجاته عن التبرير لم يُلغِ أعمال الناموس ولم يقلل من أهميتها، ولم يُلغِ الناموس باعتباره وصايا إلهية، ولكنه فقط ألغى التبرير بالناموس وأباعمال الناموس، ويكرر القول دائمًا أن «الناموس روحي» (رو ٧: ١٤) و«الوصية مقدسة وعادلة وصالحة» (رو ٧: ١٢) وأننا «لابد أننا جميعاً نُظْهَر أمام كرسي المسيح، لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيراً كان أم شرًا» (كو ٥: ١٠).

(٧) ينبغي ملاحظة أن كل أعمال الخير بدون بر المسيح لا تساوي شيئاً، ولكن إذا تبرر الإنسان بإيمان المسيح يصبح عمل الخير ذا مجازة حسنة.

ولا يخلو هذا الكلام من إشارة بدعة مطمئنة أن ناموس الأعمال الذي كان يُظنُّ أنه قادر على التبرير يقف الآن ليحاكمَ أمام بر المسيح!! حيث بر المسيح، إن تمسكنا به حتى النهاية، يقدر أن يكفيء حسناً عن الخير ويعفو عن الشر! أليس برُّ المسيح يقيم من الموت؟

كيف أعلن الله بره في شخص يسوع المسيح:

قد وضح فيما سلف أن الناموس لم يكن واسطة للتبرير وإنما كان بالحقيقة مؤذباً ومهذباً للطبيعة البشرية، إذ عرّفها بحدود الخطية وحقيقة الموت كعقوبة مُحتممة للتعدي، وتوقف عند ذلك. وبذلك ظهر بالنهاية أنه غير قادر على التقدم بالإنسان خطوة واحدة «إذاً قد كان الناموس مؤذناً إلى المسيح، لكي نتبرر بالإيمان (بالمسيح). ولكن عندما جاء الإيمان (بالمسيح)، لسنا بعد تحت مؤذب، لأنكم جهيناً أبناء الله بالإيمان بال المسيح يسوع» (غل ٣: ٢٤-٢٦).

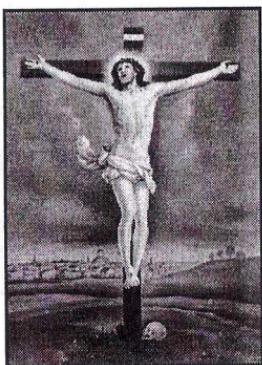
والآن ماذا عمل الله للإنسان بعد أن أعطاه الناموس والوصايا التي بها أدرك خططيه وأدرك أنه متعدى، وأدرك أنه واقع تحت حكم الموت؟ ماذا عن كل الخطايا التي اقترفها الإنسان وهو عائش بالأمانة تحت الناموس والوصايا؟ كيف استطاع الله توصيل برّه بأثر رجعي للذين ماتوا تحت حكم الناموس؟؟ هنا يجيئ بولس الرسول قائلاً:

«متبررين مجاناً بنعمته بالغداة الذي ييسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار برّه من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله!!» (رو ٣: ٢٤، ٢٥).

البر بذريحة المسيح وتنطيتها للماضي والحاضر والمستقبل:

هنا ذريحة المسيح الكفارية تتدللوراء لتبرير كل من تمسّك ببر الله سالفاً وهو تحت عجز الناموس والجسد، ثم تقف ذريحة المسيح الكفارية أيضاً في الحاضر الممتد حتى الأبدية لتكمل عمل برّ الله باستمرار، لكي يظهر أن الله بار دائمًا وإلى الأبد «لإظهار برّه في الزمان الحاضر، ليكون باراً وبيّر من هو من الإيمان يسوع» (روم ۳: ۲۶).

وهكذا تدخل البشرية كلها بواسطة ذريحة المسيح داخل دائرة تبرير الله، ولكن ليس عن اضطرار أو إجبار، بل عن اختيار وإيمان. فبرّ الله جعل في شخص يسوع المسيح ليشمل الجميع، ولكن لا يتمتع به إلا من يريده ويسعى إليه حتى ولو كان عاجزاً.

بِسْرَ اللَّهِ

بر الله يسعى خلفنا:

وبِرَ الله لِيُس عَملاً مُحَمَّداً أو صفة لله غير متحركة نسعى إليها، بل هو فعل حي يبحث عنا حتى ولو كنا لا هين عنه أو متဂاهلين قيمته أو غير مدر كين نعمته: «لأنَ المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجّار، ... الله بَيْن محبته لنا لأنَه ونحن بعد خطأة مات المسيح لأجلنا» (رو ٥: ٦، ٨).

بر الله يدخلنا إلى الله:

ولكن بِرَ الله عندما استعلن بعثت المسيح الكفاري وأصبح في متناول كل من يؤمن ويتمسك بدم المسيح الحيي، لم يخرج عن دائرة الله، بل بقي بِر الله كما هو من صميم طبيعة الله وعمله الشخصي، وكل من يتبرر يدخل فيه فيجد له موضعًا في الله: «لا يقدر أحد أن يُقبل إلَيْ إن لم يجتذبه الآب» (يو ٦: ٤) ... «إِن دَخَلَ بِي أَحَدٌ فَيَخْلُصُ وَيَدْخُلُ وَيَخْرُجُ وَيَجِدُ مَرْعِي» (يو ١٠: ٩)، «وَمَن يُقْبَلُ إلَيْ لَا يُخْرَجُ خارجاً...» (يو ٦: ٣٧).

بر الله قضاء، ورحمة:

والتبير في أصله يشمل قضاءً أولاً، أي محاكمة ثم رحمة! ولكن الذي يبرره المسيح يقبل القضاء والرحمة معاً لأنَ المسيح أكملاهما معاً وفي لحظة واحدة على الصليب!! الصليب قضاء ورحمة، قضاء بلغ أعنف عقوباته

وأكملها وأشلّها؛ ورحمة بلغت أقصى عملها ومتّهي حدودها وتجلّت علانية في القيامة. ولأنّ الموت الذي ماته، ماته بجسدها، والقيامة التي قامها، قامها بجسدها، لذلك صار موته وقيامته لنا معاً. وهكذا تبررنا بالMessiah «الذي أُسلم من أجل خطايانا وأُقيم لأجل تبريرنا» (رو 4: 25).

التبرير يوصلنا للعدل:

وتبرير الله لنا بواسطة موت المسيح على الصليب، مع أنه يعني صفحاؤه كلياً ومساحةً - أي حلاً كاماً لجميع خطايانا - إلا أنه ليس عملاً بمحمداً أو فعلاً ينتهي عند هذا الحد. فالتبّير بدم المسيح يشمل بعد الصفح تكليفاً بالدخول في خدمة البر، أي خدمة الصليب، أي حمله والمناداة به والشهادة له. فالتبّير بالدم يحلّ الإنسان من كل خطاياه، ولكنه يربطه إلى الأبد بالصلب ليستمر عمله فينا وب بواسطتنا، لأن التبرير بعد سفك دم المسيح أصبح فعلاً لا يتوقف أبداً فينا وينا.

التبّير سلاح ضد الخطية:

والتبّير بالدم عندما يعطي صفحاؤه كاماً عن الخطايا لا يعني أنه يهدّ لمفهوم الاستصغار من قيمة الخطية، لأن التبرير يمهد للانحراف أو الاستباحة، لأن التبرير يظل يشمل في عمله المستمر الإحساس المستمر أيضاً بالقضاء أو المحاكمة بجحوار العفو والغفران. فصورة الصليب والدم والعذاب لا يمكن فصلها عن القيامة، وصورة الصليب تبرز في المقدمة لتعمل عملها المستمر بالتبكيت المر إزاء كل ميل نحو الخطية! فإن كانت القيامة توحّي إلينا

بالوجه المبهج للتبرير، فالصلب لا يحتمل أي مهادنة أو مساومة مع الخطية في أية صورة لها.

الخطية تعطل عمل التبرير:

ومن أجل هذا أصبح تبرير الله لنا في العهد الجديد لكل من يؤمن بدم المسيح يشمل استيفاءً كاملاً لعدل الله مع كل واحد منا، إذا راعينا باحتراس شديد مقدار ما عاناه المسيح في تكميل قضاء الله على الصليب في جسده عنا، هذا الذي من شأنه أن ينشئ فينا رغبة مخيفة إزاء كل ميل نحو الخطية. بحيث أن أية مهادنة مع الخطية بصورة مستمرة سيكون معناها توقيفاً في مفعول التبرير المخاني، ورجعة إلى الدخول في قضاء الله! ومن هو كفؤ لهذا؟

ثمر البر يُزرع في سلام:

ولكي يتضح لنا عظم فعل التبرير الذي صار لنا بدم المسيح، ينبغي أن نعي تماماً أن كل من تبرر بدم المسيح يصبح باراً أمام الله الآب: «هكذا يبرّ واحد (المسيح) صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة. لأنّه كما بعصيّة الإنسان الواحد (آدم) جعل الكثيرون خططاً؛ هكذا أيضاً بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبراراً» (روم 5: 18، 19). ولكن كيف يجوز أن نحصل على هذا اللقب؟ هنا تظهر أعمق الصليب السريّة، هنا ثمر القضاء المركّب والفحص الكامل الشامل الذي حازه المسيح، فهذا عينه هو الذي أعطانا ميراث هذا اللقب، فنحن بإيماننا بالصلب، تكون قد جُزنا هذا القضاء بـأكمله، ونلنا العفو الكامل، وحُزنا سلام الله

الكامل، وورثنا لقب المسيح الممتاز «البار». «سبقوا فأنبأوا بمجيء
البار» (أع ٧: ٥٢).

البر شهادة سماوية ولقب شرعي:

ولكن ميراثنا في لقب المسيح «البار» بواسطة الإيمان بالصلب
والحصول على التبرير بالدم هو ميراث شرعي، كأنه صادر بحكم محكمة
عليها تماماً. فحتى ولو احتممنا أن نستخدمه لأنفسنا فنقول إننا أبرار، فإن
الآب السماوي يرانا كذلك ويعاملنا كذلك، ليس فقط كأننا أبرار بل
وأبرار بالحق، لأن حكم الله وقضاءه قد صنع هذا، وبشمن باهظ للغاية.
الملك مات من أجل رعياه والدم الإلهي المسفوك على الصليب هو هو
الثمن لهذا اللقب.

البر امتياز عمل:

ولكن البر ليس مجرد لقب أو صفة أخلاقية، بل حقيقة صادقة سنعامل
بها في السماء: «الذي اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، لنكون قديسين
وبلا لوم قدّامه في الخيبة!» (أف ١: ٤). إذن فالتبير ليس مجرد ألقاب أو
صفات وهبها لنا المسيح بدمه بل حالة تبرير ندخل بها في حضرة الله!
نحن أبرار بدم المسيح في حضرة الله! هكذا تضمحل الخطية من أعضائنا
في وقتنا أمام الآب كل حين، وعوض الخزي جراءة وقدوم!! يا للبر،
يا للبر، يا للبر الذي صار لنا بالصلب!! ليس في الأرض كلها ولا في
كل ميراث الإنسان الفكري أو الأدبي أو اللغوي ما يمكن أن يعبر عن
هذا الامتياز والحق الذي صار لنا من الله بواسطة المسيح.

في التبرير تكتل مسرة الله وتنبع نعمة:

وبهذه الهمة أي التبرير الذي ورثناه بصلب المسيح والإيمان بدمه تكشف لنا حقيقة النعمة التي افتقدنا بها الله الآب في شخص يسوع ابنه الحبيب. وأية نعمة هذه التي صارت لها القدرة والفعالية أن توقفنا الآن وبحالتنا هذه أبراًً وبلا لوم أمام الله القدس!! ولكن منحنا هذا اللقب بصفة شرعية وبحكم وقضاء سمائي حصل عليه المسيح وسلمه لنا، هو في الحقيقة أمر يتتجاوز مجرد الإحساس والشعور، بل ينبغي أن يكون في أيدينا على الدوام كصلة مختوم بالدم لعهد مقدس يربطنا بالله نمارسه عن شجاعة، لأن في ذلك يكتمل عدل الله الآب ويسّر قلب المسيح الابن بنجاح عمل الصليب فينا.

التبرير يعبر بنا من الماضي إلى المستقبل عبر حاضر مملوء بنعمته:

والتبرير بدم المسيح كثيراً ما يُرى على أنه غفران ومصالحة وحسب، ولكن في الحقيقة هو أعمق بكثير من حدود الغفران والمصالحة، لأن الغفران والمصالحة تنتهي حدودهما عند الخلاص من ديون الماضي. ولكن واقع التبرير فيه قوة ونعمه تتتجاوز الماضي بكل أثقاله ومتند بنا لحاضر بلا لوم نعيشه في المسيح، ومستقبل تحملنا فيه النعمة على أجنحة الرجاء. «لكي أربع المسيح وأُوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان» (في ٣: ٨، ٩). وهنا يوضح لنا بولس الرسول أن هبة التبرير، وهي منحدرة لنا من الله رأساً عبر المسيح ودم المسيح، تجعلنا نعيش أبراًً في المسيح.

من إيمان لإيمان:

والبر وإن كان ثمرة إيمان، فهو في نفس الوقت يولد إيماناً بصفة مستمرة: «لأنني لست أستحيي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن... لأن فيه معلناً بر الله بإيمان لإيمان» (رو 1: 16، 17).

البر يوكل حياة إيمان دائم وجود مستمر في حضرة الله:

وهكذا يلمع أمامنا إلهام بولس الرسول عندما يستطرد مباشرةً مستشهاداً بأية حقوق النبي على أن برَّ الله فينا يولد إيماناً بصفة مستمرة، وهكذا يجعل الإنسان البار يحيا في إيمان دائم: «أما البار فالإيمان يحيى» (رو 1: 17)!! وهكذا تكتشف لنا القوة الدافعة المستديمة في تبرير الله لنا، إذ يعطينا الإيمان من خلاله كهبة إلهية لا تقف عند حد. وهكذا صار التبرير بدم المسيح قوة قادرة أن تتدلى إلى الخطايا السالفة لتمحوها، وللحاضر الدائم لتشتت وجودها بعمل الإيمان المتجدد. وكأنما الله بتبريره لنا - بواسطة دم المسيح - صار يجذبنا إليه بصفة دائمة وأبدية، «لنوجد فيه» (في ٣: ٩)! لأنه يعني أن نضع في اعتبارنا جداً أن الله ليس فقط باراً في نفسه بل هو بار ويرِّ أيضاً. فبرُّ الله لا يستريح فيه حتى يجدنا أبراراً أمامه.

التبشير يزورعنا كأعضاء، في جسد المسيح:

والبر الذي يهبه لنا الله بدم المسيح ليس فقط يجعلنا أبراراً أمامه، بل هو أعمق من ذلك لأنه يجعلنا أبراراً فيه! لأن تبرير المسيح لنا هو الذي

يؤهل اتخاذنا به «وأوجَدَ فيه» (في ٣: ٩)؛ لذلك فهو وإن كان في البداية تبريراً فردياً لكل واحد بمفرده لخبرة شخصية خاصة كما يحدث في المعمودية، إلا أنه في النهاية يجعلنا متحددين معاً لنصير أعضاءً لجسد واحد، كما نحسه في الإفخارستيا. لا يمكن أن يتبرر إنسان بمفرده ليقى باراً لنفسه، لأنه يستحيل أن يصير إنسان باراً خارج جسد المسيح أو خارج الجماعة المتحدة بروح المسيح. فالتبير يخلص الفرد ليصنع الكنيسة، يعمد ليقدم إلى الإفخارستيا، الله يغفو عن كل واحد مثل الآخر تماماً ليجمعنا جميعاً تحت عفو واحد، بعد أن كنا تحت قضاء وقصاص واحد، فالتبير هبة شركة يؤهل الجماعة أن يكون لها فكر واحد ورأي واحد وشکر واحد في المسيح!

السر الذاتي يجعل جسد المسيح يلقطنا خارجاً:

لذلك فإن أي انحصار في بر ذاتي أو شخصي يحرمنا في الحال من بر المسيح: «لأنهم إذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يُثبتُوا بر أنفسهم لم يُخضعوا لبر الله» (رو ١٠: ٣). إذاً، فيبر الله شيء لا يُمتلك للذات، ولكنه قوة ينبغي أن تخضع لها لتكمّل عملها فيما وتحكم وتقود وتشدد. أي أن بر الله يملك علينا فلا ننسى أبداً أن بر الله هو قضاوه ورحمته معاً التي أجرأها لنا في المسيح، وهو حكمه وعفوه معاً اللذان كملا لنا بالصلب، وهذا لا يمتلكان بدون المسيح. فحن أبرار في المسيح، ومتبررون في المسيح، وباسم المسيح، وبدم المسيح. وبدون المسيح لا يتبرر أحد. إذن فالتبير قوة تأتي إلى، وتحل على كل من ينفتح قلبه بالإيمان بالمسيح: «بر الله بالإيمان يسوع المسيح إلى كل وعلى كل

الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أحطاؤا وأعوزهم مجد الله» (رو٢: ٢٣، ٢٢). لذلك هنا يلمع أمامنا الإيمان كعمل فائق وعملاق، إذ يعني الخضوع الكامل بكل ما يملك الإنسان بالفکر والقول والعمل تحت فعل الله المبّر بدم المسيح، بيقين وثقة أن الله يطلب تبريرنا، ويعلم بذلك بقوة دم المسيح فينا.

لكي نلتزم في بر الله، يلزم منا خضوع كلّي لـ الله وانسجام في العمل بوصاياته:

ولكن من أخطر الأمور أن يظن البعض أن الإيمان المطلوب للتبرير هو مجرد ثقة شخصية في الله تعتمد على القوة النفسانية أو القدرة العقلية، أو مجرد تعهدات نقولها في الصلاة ونخاف من فعلون، يستحيل أن تكون المواهب السماوية رهن قدرات نفسانية. فالإيمان المطلوب للتبرير يلزم أن يكون على مستوى العمل الروحي، أي على مستوى الخضوع والتسلیم للله بالمشيئة وبالفکر وبالعمل معاً، أي يلزم أن تشهد أعمالنا لإيماناً، كما شدد على ذلك يعقوب الرسول (يع٢: ١٨). الإيمان الذي يبرر هو إيمان صابر محتملٌ راضٌ صافحٌ مُذعنٌ، إيمان باذل بالفرح، عامل بالمحبة، متأنٍ بالشكر، إيمان ناطق بفضل الله ورحمته في الضيق والحزن حتى ومن أتون التجربة. هذا هو الإيمان الذي يحل على صاحبه بر الله ومجد الصليب. ولا يمكن أن يوجد إيمان حقيقي بدون عمل روحي، كما لا يمكن أن يوجد عمل روحي بدون إيمان صادق، وهذا أيضاً ما شدد عليه يعقوب الرسول: «الإيمان أيضاً إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته» (يع٢: ١٧)، كذلك أيضاً يتبين نفس الرسول «وبالأعمال أكمل الإيمان» (يع٢: ٢٢).

عمل الناموس لا يبرر ولكن عمل الإيمان يبرر

لذلك يلزم أن نتبهـ دائمـاً إلى كل الآيات التي وردت في رسائل بولس الرسول والتي ينص فيها على أن الإيمان هو المدخل الوحـيد لـبر اللهـ. إذ أنه فيها جـميعـاً، وهو لا يلغـي العمل الروحي أو السلوك بالـتقـوى المـلازم للإيمـانـ، وإنـما يـريد فقطـ كـما سـبقـ وـقلـناـ أن يـلغـيـ النـامـوسـ والـعـملـ بالـنـامـوسـ كـأسـاسـ لـلتـبـيرـ، ليـضعـ مـكـافـهاـ الإـيمـانـ بـالـمـسـيحـ الـذـيـ لاـ يـعـكـنـ بـلوـغـهـ إـلاـ بـالـخـضـوعـ الـعـمـليـ وـالـسـلـوكـ المشـهـودـ لـهـ لـكـلـ وـصـايـاهــ. «إنـ كـتـمـ تـحـبـونـيـ فـاحـفـظـوـاـ وـصـايـاـيـ»ـ (يوـ ٤: ١٥ـ).

التـبـيرـ ليسـ اـسـتـحقـاقـاـ بلـ «جـاؤـزـ عـدـمـ الـاستـحقـاقـ»ـ:

لـذلكـ يـلزمـ أـيـضاـ أنـ نـتبـهـ إـلـىـ أـنـهـ حـتـىـ الإـيمـانـ الـذـيـ يـكـونـ عـلـىـ مـسـتـوـىـ الـعـمـلـ الروـحـيـ وـالـخـضـوعـ لـفـعـلـ اللهـ الـمـبـرـرـ وـالـمـخلـصـ لـاـ يـجـعـلـنـاـ مـسـتـحـقـينـ لـتـبـيرـ اللهـ، كـأـنـ مـثـلـ هـذـاـ الإـيمـانـ هوـ مـنـ مجـهـودـنـاـ الـبـشـرـيـ، لـأـنـ الإـيمـانـ لـيـسـ هوـ فـعـلـ بـشـرـيـاـ بلـ هوـ رـدـ فـعـلـ بـشـرـيـ لـفـعـلـ إـلهـيـ. اللهـ أـنـعـمـ عـلـيـنـاـ بـالـمـسـيحـ يـسـوـعـ، دـمـ يـسـوـعـ المـسـيـحـ يـسـتـثـيرـ فـيـنـاـ الإـحـسـاسـ وـالـانـفعـالـ لـنـعـمةـ اللهـ الـتـيـ سـكـبـهـاـ عـلـىـ الـبـشـرـيـةـ كـلـهـاـ: فـكـلـ مـنـ يـؤـمـنـ بـالـمـسـيـحـ، إـنـماـ يـسـتـجـيبـ لـتـأـثـيرـ نـعـمةـ اللهـ الـفـاعـلـةـ فـيـ الـفـكـرـ وـالـضمـيرـ الـإـنـسـانـيـ لـتـسـتـحـثـهـ لـقـبـولـ عـلـمـهـ، فـالـإـيمـانـ بـالـمـسـيـحـ هوـ اـسـتـجـابـةـ لـعـمـلـ اللهـ فـيـنـاـ.

إـذـ فـمـثـلـ هـذـاـ الإـيمـانـ المـدـعـمـ بـالـعـمـلـ الروـحـيـ وـالـخـضـوعـ وـالـطـاعـةـ الصـادـقةـ اللهـ هوـ أـيـضاـ مـنـ اللهـ وـبـسـبـبـ المـسـيـحـ. لـذـكـ لـاـ يـقـالـ إـنـاـ بـالـإـيمـانـ نـكـونـ مـسـتـحـقـينـ لـبـرـ اللهـ، بلـ بـسـبـبـ إـيمـانـاـ «يـحـسـبـ لـنـاـ بـرـاـ»ـ (روـ ٤: ٥ـ).

«ولا بعدم إيمان ارتتاب (إبراهيم) في وعد الله، بل تقوّى بالإيمان معطياً مجدًا لله، وتيقّن أن ما وعد (الله) به هو قادر أن يفعله أيضاً، لذلك أيضاً حُسب له برأً، ولكن لم يُكتب من أجله وحده...» (روم 4: 20-24). هنا كلمة «يُحسب» تفيد معنى تفضيل الله بالتبرير متتجاوزاً عدم استحقاقنا. وطبعاً هذا التجاوز قائم على صراخ ابنه الحبيب!!

التبرير ينشئ بعل الإيمان رجاءً ممتدًا بقدر أمانتنا:

ومن الأمور المهمة جداً في ممارستنا للتبرير الله لنا أنه حينما نتقدم في حياة الإيمان العامل بالله والخاضع لله ويحل علينا فعلاً بر الله و فعل دم المسيح، يكون من مفاعيل التبرير الصادق جداً الإحساس العارم بالرجاء، فالرجاء هو من عمل التبرير بدم المسيح، أي أنها عندما نجوز قضاء الله وعفوه معًا بواسطة التبرير بفعل دم المسيح وكم العمل من أعمال الصليب، يشرق داخلنا رجاءً منقطع النظير، لأن تذوق الخلاص في الحاضر ينشئ باستمرار ثقة بخلاص في المستقبل.

وهذا مما جعل كثيرين من البروتستان يعتقدون أنه بمحرد أن يحس الإنسان بالخلاص يظن أنه قد خلص نهائياً بفعل ميكانيكي، حيث لا يكون رجوع في ذلك قط. ولكن الحقيقة أن هذا الشعور أو هذه العقيدة فوق مستوى الواقع الإيماني، لأن التبرير فعل يعتمد على رد فعل، فالفعل قد كمل حقاً بسفك دم المسيح ولا رجعة فيه. ولكن رد الفعل الذي هو مدى استجابتنا وخضوعنا وتكرينا بسفك دم المسيح الذي لا يمكن التعبير عنه إلا بالعمل بوصية المسيح، هذا لا نستطيع أن نقول إنه لا رجعة فيه بل كثيرون رجعوا في استجابتهم حتى إلى حد الإنكار والتجميد.

إذن، فـإمكانية توقف عمل تبرير الله لنا تهـدـدنا إذا تـكـثـنا العـهـدـ، أو إذا تـمـسـكـنا بـبرـ أـنـفـسـنـاـ، وـعـانـدـنـاـ الرـوـحـ، حـيـثـ نـفـقـدـ بـرـ اللهـ وـيـنـحـسـرـ عـنـاـ فعلـ دـمـ المـسـيـحـ: «لـأـنـهـ إـذـ كـانـوـاـ يـجـهـلـوـنـ بـرـ اللهـ وـيـطـلـبـوـنـ أـنـ يـثـبـتـوـاـ بـرـ أـنـفـسـهـمـ، لـمـ يـخـضـعـوـاـ لـبـرـ اللهـ» (رو ۱۰: ۳). وهذا أيضاً لا يكون بلا رجعة، بل التوبة صديقة الإنسان قائمة تناديه حتى باب القبر !!

التبرير والسلوك

التبرير يتثبت أو يتزعن بالسلوك:

ليس هذا معناه أن تبرير الله لنا أمر مشكوك فيه، حاشا! إن دم المسيح يضمـنـ عـهـدـ اللهـ لـنـاـ أـنـاـ قـدـ عـبـرـنـاـ الـدـيـنـوـنـةـ وـجـزـنـاـ قـضـاءـ اللهـ وـعـفـوـهـ بالـصـلـيـبـ. ولـكـنـ يـلـزـمـ أـنـ شـهـدـ لـعـهـدـ اللهـ وـتـبـرـيـرـهـ لـنـاـ بـحـيـاهـ روـحـانـيـةـ تـنـاسـبـ معـ الـمـلـكـوـتـ الـذـيـ إـلـيـهـ دـعـيـنـاـ، لـأـنـهـ لـاـ يـزالـ أـمـامـنـاـ جـمـيـعـاـ دـيـنـوـنـةـ قـادـمـةـ لـهـاـ قـضـاؤـهـاـ وـلـهـاـ تـبـرـيـرـهـاـ بـمـقـتضـىـ هـذـاـ الـعـفـوـ الإـلـهـيـ: «لـاـ شـيـءـ مـنـ الـدـيـنـوـنـةـ الـآنـ عـلـىـ الـذـيـنـ هـمـ فـيـ الـمـسـيـحـ يـسـوـعـ، السـالـكـيـنـ لـيـسـ حـسـبـ الـجـسـدـ بـلـ حـسـبـ الـرـوـحـ» (رو ۸: ۱). فالله لا يمكن أن يكذب، ولكن المدخل حقاً هو أننا قد نكون كاذبين في ادعائنا أننا حاصلون على تبرير الله، إذ نقول ولا نفعل. ومـرـدـ هـذـاـ لـيـسـ خـطـأـ فـيـ الإـيمـانـ بـلـ خـطـأـ فـيـ الـحـيـاةـ وـعـدـ الـرـجـوعـ إـلـىـ شـهـادـةـ فـيـ الضـمـيرـ الـيـتـيـ لـاـ تـسـتـنـدـ فـقـطـ عـلـىـ الإـيمـانـ بـلـ وـعـلـىـ السـلـوكـ أـمـامـ اللهـ وـالـنـاسـ، وـشـهـادـةـ الضـمـيرـ كـفـيـلـةـ دـائـمـاـ أـنـ تـفـضـحـ مـدـىـ اـدـعـائـنـاـ فـيـ تـبـرـيـرـ اللهـ لـنـاـ. وـمـهـمـاـ كـانـ شـعـورـنـاـ بـتـبـرـيـرـ اللهـ لـنـاـ، فـلـاـ يـنـبـغـيـ أـنـ نـنـسـيـ أـنـاـ قـادـمـونـ جـمـيـعـاـ عـلـىـ دـيـنـوـنـةـ تـنـطـلـبـ مـزـيدـاـ مـنـ التـبـرـيـرـ !!

البر الكاذب ينشئ رحاءً كاذباً:

وأيضاً قد يتزيف لنا رحاءً كاذب يكون مبنياً على تبرير كاذب. هنا يكون الدليل الذي نكتشف على نوره مثل هذا التزيف هو مقدار استعدادنا للموت ومواجهتنا للدينونة العتيدة أن تكون! لأنه معروف جيداً أن تبرير الله لنا بدم المسيح ينشئ فينا إحساساً بالغفران، وثقة في عبور الدينونة الآتية كحالة نعيشها كل يوم ونتحرك فيها وبها، لا تحمدنا ولا نحمددها، لأن الإحساس بالغفران والثقة بعبور الدينونة الآتية هما من المقومات الأساسية للحياة الروحية النشيطة، لأن الحياة الروحانية لا يمكن أن تقف في إيمانها ورجائها عند حدود الموت: «إإننا بالروح من الإيمان، نتوقع رحاءً برّ» (غل ٥: ٥). ولكن نلاحظ في كلمة ”توقع“ رحاءً برّ“ أن التبرير الذي ننتظره ليس هو حالة في أيدينا الآن بل حالة توقعها، فالتبشير القادر يستحيل تمجيده الآن بالإيمان بل هو حالة تتحرك ونمتد فيها بالرجاء والتوقع المستمر: «مَنْ سِيَشْتَكِي عَلَى مُخْتَارِي اللَّهِ؟ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يَرِرُّ، مَنْ هُوَ الَّذِينَ يَدِينُونَ؟ الْمُسِيحُ هُوَ الَّذِي مَاتَ... الَّذِي أَيْضًا يُشَفِّعُ فِينَا» (روم ٨: ٣٣، ٣٤) «الَّذِينَ يَنَالُونَ فِيضَ النِّعْمَةِ وَعَطْيَةِ الْبَرِّ سِيمَلْكُونَ فِي الْحَيَاةِ بِالْوَاحِدِ يَسْوَعُ الْمُسِيحَ» (روم ٥: ١٧).

السلوك الروحي يُسلّل علينا العبور من حاضر البر إلى مستقبله:

وهكذا يدخل في صميم إيماننا بالتبشير بدم المسيح، التبرير في الحاضر والمستقبل: الحاضر بالإيمان، والمستقبل بالرجاء المتعد بعمل الإيمان والمؤسس على العمل الروحي وشهادة الضمير كل يوم: «إإننا بالروح

من الإيمان، توقع رجاء بـ» (غل ٥ : ٥).

التبرير والخوف من الدينونة

الخوف من الدينونة لا يمكن فصله عن العفو الذي نترجاه:

ولكن ليس معنى إيماناً بالتبرير في المستقبل أن تنتفي قيمة الأعمال، أي أن يتعارض التبرير الآتي مع الدينونة المزعومة أن تكون بحسب الأفعال. فالتبّير القائم أساساً على قضاء الله لا يمكن أن يلغى قضاء الله، كذلك حتى ولو كان التبرير يقدّم على أساس اقتران العفو مع القضاء. فالعفو لا يمكن أن يلغى القضاء أو يقلل من قيمته أو خطورته.

ولكن اقتران القضاء والعفو في التبرير يعطينا فرصة لاقتران الخوف مع الرجاء على نفس المستوى. فالتبّير يدعّم خوف الله في قلوبنا كما يدعّم التشتّت برجاء العفو، كوحدة عضوية متّماسكة لا يمكن فصل مكوناتها. الذي يريد أن يعيش في رجاء عفو قادم، عليه أن يعيش في خوف مقدس حاضر لقضاء الله. هنا تنشأ حتمية اقتران الإيمان والرجاء بالعمل الروحي كضرورة للحاضر والمستقبل. وهذا الاقتران بين الإيمان والعمل ليس هو مجرد عقيدة بلا أساس، ولكن أساسها معروف وواضح، فوصيّة الله التي هي مصدر أساسي للإيمان والرجاء والتبرير في الحاضر هي نفسها المصدر الأساسي الذي سيكون للحكم والدينونة، بل وحتى المسيح نفسه باعتباره «الكلمة» الحية والمخلصه والميرّة بعفو الدم، هو هو نفسه الذي سيجلس ويدين ويجنّب

«من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحرق قام أيضاً، الذي هو أيضاً عن يمين الله، الذي أيضاً يشفع فينا» (روم 8: 34).

الخوف من الدينونة يزيد من خضوعنا ويؤمننا ضد الطمأنينة الكاذبة:

وهكذا نجد أن عقيدة اقتراح الإيمان بالأعمال قائمة قياماً عضوياً في التبشير، وفي الوصية، وفي وظيفة المسيح، وفي طبيعة عمله في الحاضر والمستقبل، حيث يقف الخوف من قضاء الله والدينونة المزمعة أن تكون بحسب الأعمال عملاً من أعظم وأهم العوامل التي تؤدي إلى:
أولاً: الخضوع المستمر للوصية بالجهاد، ولتأمين النشاط والشهر الروحي.
وثانياً: حفظ الخلاص ضد عوامل الطمأنينة الكاذبة والرجاء الكاذب.

التوازن بين الثقة في العفو والخوف من الدينونة:

إذن فمتى يصبح خلاصنا غير مزعزع؟ واضح أن خلاصنا يصبح غير مزعزع حينما يصبح إيماناً في تبشير الحاضر متوازاً ومتعادلاً مع تبشير المستقبل، وهذا لن يكون صحيحاً إلا إذا كانت ثقتنا في العفو والغفران بالدم متوازنة ومتعادلة مع خوفنا من قضاء الله والدينونة المزمعة أن تكون بحسب الأعمال. وهذا من شأنه أن يولّد فينا حباً قلبياً حاراً من نحو المسيح الشفيع الفادي، وفي نفس الوقت غيرة ملتيبة وسهرًا على القداسة والطهارة والعمل الروحي الذي يزكي الرجاء إزاء قضاء الله القائم منذ الآن في صوت الضمير ورؤمه ضد الثقة الكاذبة.

منظر المسيح ممزقاً على الصليب يذكّرنا دائمًا بخطورة عدل الله:

وقد تبدو الدعوة للخوف من قضاء الله والاحتراس الشديد من الدينونة المزمعة أن تكون، كأنها مبالغ فيها عند بعض المؤمنين، أو كأنها أصبحت بغير ذات ضرورة عند البعض الآخر، باعتبار أن المسيح استوفاها عنهم. ولكن لكي نقنع هؤلاء وهؤلاء بأهمية وخطورة احترام خلافة الله جداً واعتبار أن قضاء الله – كما نص الإنجيل – محتمٌ ودينونته المزمعة أن تكون هي رهيبة للغاية؛ نذكّرهم جميعاً. منظر الابن الوحيد المحبوب وهو ممزق الجسد على الصليب كعيّنة لقضاء الله ونموذج للدينونة العادلة المزمعة أن تكون بحسب الأعمال.

دعوة المسيح لنا حمل الصليب هي دعوة لمسارسة قضاة الله إنما في ظل مساعدته:

على أن ما أكمله المسيح على الصليب ليس عملية منتهية تماماً فيما يختص بكل من يقبل المسيح ويؤمن به، كأنه لم يصبح علينا أن نُصلب أو أن نتألم أو نُضطهد بنفس العنف ونُرفض بنفس القسوة. المسيح حذرنا من ذلك كله، وينبهنا لنكون على مستوى صليبه دائمًا، أي أن نحمل نحن أيضاً الصليب باستعداد الرفض والتآلم والظلم والاضطهاد والحكم والموت. وأن نكون نحن أيضاً على مستوى إنكار الذات والطاعة لمشيئة الآب حتى الموت، وأن لا نخاف أو نجزع من الموت أو من القتل الجسدي. لكن ما معنى هذا كله؟ أليس ذلك هو نفس الدعوة لا جتياز قضاء الله مع المسيح؟ حتى إذا مُتنا معه نحيا أيضًا معه! أي حتى إذا حوكمنا معه نتبرر معه!!

إذن، فطوبى لمن يجوز منذ الآن قضاء الله وحكمه ودينونته بـ **بِمُؤْازَرَةِ**
المسيح المصلوب على أيدي الناس في هذا العالم، لأنه إذ يتزكّى بنعمة
المسيح وبِرَّه يأخذ عربون العفو للقضاء المزمع أن يكون. على أن كل ما
نجوزه من الآلام والاضطهاد والظلم والرفض على مستوى صليب المسيح
 هنا في هذا العالم، قادر أن يختزل فعلاً من صورة الدينونة المزعنة أن
 تكون ويهدون من ربها، أي أنه قادر أن يزكي عمل الرحمة فوق العدل
في ضمائernا، حيث يصبح التبرير أقرب إلى العفو منه إلى القضاء.

التبشير عبور متواصل من قضايا إلى عفو ومن دينونة إلى رحمة:

وهنا يلمع أمامنا جانب من الجوانب السرية لتبرير الله لنا بـ **بِوَاسْطَةِ**
صليب المسيح، وهو أن التبرير الذي أكمله لنا المسيح على الصليب لا
يؤول إلينا بالإيمان بطريقة آلية كأن نصبح في لحظة وإذا نحن مخلصون!!
تبرير المسيح لنا قوة فعالة في إنساناً الجيد نعبر بها من قضاء الله إلى
عفوه، من حياة حسب الجسد إلى حياة حسب الروح، من ظلمة إلى
نور، من دينونة إلى بر؛ وذلك خطوة خطوة مع المسيح «**بِإِيمَانٍ لِإِيمَانٍ**»
(رو 10: 17)، و «**مِنْ رَجَاءٍ لِرَجَاءٍ**». فصليب المسيح لا يُنهي على
خصوصنا لقضاء الله وتأديبه بل يهيئنا له بـ **بِمُؤْازَرَةِ ونعة.**

إن تبرير المسيح يخلق فينا على الدوام، وبصورة مستمرة، قدرات
 روحية جديدة لعمل وجهاد أكثر يكون موعزاً به من النعمة ليناسب
 قضاء الله أثناء تقديم حساب الوكالة.

التعبير والقداسة

تبرير المسيح يرفع سلوكنا إلى مستوى معين من القدسية للتترم به:

هنا تبرير المسيح للمؤمن يصبح الحياة بسلوك روحي ملتزم، يكون له طابع معين يتحتم أن يحافظ عليه الإنسان جداً ليس من جهة ما يعثره من الداخل فقط بل وما يعثره من الخارج أيضاً، حتى تصبح الحياة نفسها شهادة لبر المسيح من الداخل والخارج «إن كان أحد مدعاً أخاً زانياً أو طماعاً أو عابد وثن أو شتاماً أو سكيراً أو خاطفاً أن لا تخالطوا ولا تؤكلوا مثل هذا» (أكوه ٥: ١١). في هذه الآية نجد الخطية والبر لا يتصالحان أبداً، لأن في ذلك تدميراً لحالة المصالحة التي تمت على الصليب.

نحن تصاحلنا مع الله بموت ابنه عندما حاز القضاء علينا كخطائنا تحت الدينونة: «لأنه جعل الذي لم يعرف خطية، خطية لأجلنا، لنصير نحن بر الله فيه» (أكوه ٥: ٢١)، أي أن تبرير الله لنا بواسطة المسيح لم يعد يحتمل المصالحة مع الخطية التي تسببت في موت المسيح، لماذا؟ لأن التبرير معناه أننا نحيا بالروح في المسيح مصلوين معه للعالم والجسد والخطية. فكيف نجمع بين موت المسيح وبين وحياة الخطية فيما معاً وفي نفس الوقت؟ إن قوة المسيح لا تنسى فيما خطية بل قيامة: «متشبهاً بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات» (في ٣: ١٠، ١١). وهنا إشارة سرية أن كل فعل إماتة ينشئ فعل قيامة أي حياة!! هنا الصلة بين العمل الروحي وفعل الروح القدس تكاد تبلغ درجة الإلهام، لو انتبهنا. وإلى هنا نكون قد بلغنا إلى خاتمة نيرة لموضوع التبرير، فالتبير قوة الحياة

الجديدة في المسيح يسوع، وهو النور الذي على هداه نتلمس الطريق إلى الحياة الأبدية، لأننا في تبرير المسيح لنا نأخذ منه شركة في قوة موت لشركة في قوة قيامة على مدى الطريق كله. فالتبشير ليس قوة اشتعال لبداية ونهاية سريعة في مفهوم الخلاص، بل هو لهب ذو وقود إلهي يدخلنا في حركة ونمو وتغيير لا يهدأ، يحده من اليمين سيف نار قضاء الله المتقلب، ومن اليسار نور الحياة الأبدية الذي يقودنا إلى الخلود، ويحرز عنا طغيان الظلمة الخارجية على مدى الطريق: «حتى كما ملكت الخطية فينا للموت هكذا تملك فينا النعمة بالبر للحياة الأبدية يسوع المسيح ربنا» (رو 5: 21).

بر الله قضاء ورحمة:

- التبرير في أصله يشمل قضاءً أولاً أي محاكمة ثم رحمة!
- ولكن الذي يبرره المسيح يقبل القضاء والرحمة معاً لأن المسيح أكملاها معاً وفي لحظة واحدة على الصليب!!
- الصليب قضاء ورحمة، ورحمة بلغت أقصى عملها ومنتها حدودها وخلت علانية في القيامة.
- ولأن الموت الذي ماته بجسدها، والقيامة التي قامها قامها بجسدها؛ لذلك صار موته وقيامته لنا معاً.
- وهكذا تبررنا باليسوع «الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا» (روم 4: 25).