

الله

ليس مسبباً للشروع

للقديس

باسيليوس الكبير

ترجمة عن اليونانية:

د. جورج عوض إبراهيم

اسم الكتاب	: الله ليس مسبباً للشرور
اسم المؤلف	: القديس باسيليوس الكبير
اسم المترجم	: د. جورج عوض إبراهيم
اسم الناشر	georgeibrahim2257@yahoo.com
الطبعة الأولى	: أكتوبر ٢٠١٢ م
اسم المطبعة	: حي سي ستر، ١٤ ش محمود حافظ - سفير - مصر الجديدة - ت : ٢٦٣٣٨١٣٧

مثلث الرحمة

قداسة البابا شنودة الثالث
بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

المحتويات

٧	مقدمة
١٧	الله ليس مسببً للشرور للقديس باسليوس الكبير ...
١٨	خطورة نسبة الشرور الى الله :
١٩	من ينسب الشر لله يتشبه بالوثني :
٢٠	هل الإنسان مسئول عن كل ما يصيبه من تجارب وضيقات ؟
٢٣	شرح لبعض الآيات التي قد يفهم منها أن الله مصدر للشرور :
٢٧	الكوارث الطبيعية تحدث لفائدة الإنسان :
٢٨	التجارب تخلص الإنسان من الخطايا :
٣٠	الشر ليس له جوهر :
٣٢	كيف يوجد الشر إن كنا نقول أن ليس له بداية ولا أنه خلق ؟
٣٣	الله لم يخلق الموت ولكن
٣٤	لماذا لم يمنحنا الله طبيعة لا تميل للخطية :
٣٥	الشيطان لم يصر مضادا للصلاح بطبعته :
٣٧	ولكن لماذا يحارينا نحن البشر ؟
٤١	انحصر سيادة الشيطان بآلام مخلصنا الصالح :

مقدمة

يتسائل أحد الكتاب قائلاً :

أليس الله كلي القدرة؟ وكلي الخير؟ لماذا لا يصلح من ذات خلائقه حتى تصبح دليل عليه وعلى كماله؟ لماذا يتركها تعاني وتألم وتموت جوعاً وجهاً؟

ويستطرد قائلاً: البشر لم يخلقوا هذا العالم ولم يخلقوا أنفسهم. هم لا يستطيعون لأنفسهم فكاك مما هم فيه على مر العصور مهما اختلفت طرق حكمهم أو التحكم فيهم ومهما غيروا من أديان وأنبياء ورسل وكتب مقدسة وشعائر وتعاليم، بل ومهما تقدموا وغزوا الفضاء، وأخترعوا الكمبيوتر... هم لم يخلقوا أنفسهم وليس ذنبهم ما هم فيه وليس في إستطاعتهم الخلاص منه، ولو كانت وجدت الطريقة لذهبوا إليها بكل قوتهم. كما يقول الكاتب. حقاً يمر العالم بكثير من الضيقات والشدائد والكوارث، وبعضاًها يكون من القسوة والألم حتى أنه يُوصف

بأنه ضد الإنسانية، ضد حق الحياة الطبيعي، فالعالم مليء في كل أنحاء بالجوع والمجاعات والعنوز والحروب الإضطهادات والمذابح والأمراض والأقسام، أنه مليء بالظلم والكرامة وكل شيء شرير.

لقد تعرض القديس باسيليوس الكبير لهذه المسألة حين حدثت عدة نكبات في عصره وتسائل الناس في حيرة: هل الله مسبب للشرور؟ وأجاب القديس بكتابه مقالة تحمل نفس السؤال: هل الله مسبب للشرور، ونحاول الآن أن نرى محتوى هذه المقالة بإيجاز لنعرف كيف عالج هذا الموضوع.

ينصحنا القديس باسيليوس بأننا ينبغي علينا أن نضع في تصورنا هذا الأمر: إننا نحن خليقة الله الصالحة وإننا محفوظون بواسطة الله الذي يدبر الأمور الصغيرة والكبيرة في حياتنا. ويستنتج بعد ذلك نتيجة هامة قائلًا: لذا فإننا لن نعاني شيئاً دون أن يكون لله إرادة في ذلك. ثم ينصحنا أيضاً بأن شيئاً مما نعاني منه لا يعتبر ضاراً لنا، بل يكون أفضل، لأننا عندما نتأمل في ذلك نستطيع أن نقترب من الله خالقنا. ويميز القديس باسيليوس بين النكبات التي نحن سبباً مباشرأً لها، وأخرى يسمح بها الله لفائدةنا:

”هناك من الشرور ما يتوقف علينا نحن مثل الظلم، والخلاعة، والإنهلال الخلقي والجبن والحسد والقتل والدسائس وكل ما يترتب عليها من أفعال تلوث النفس التي خلقت بحسب صورة الله خالقنا. إن هذه الأفعال تشوه بالطبع جمال النفس.“

ثم يستعرض تجارب أخرى تأتي من الله، قائلاً: ”عندما يأخذ الله المال من الذين يستخدمونه بطريقة سيئة، فإنه يريد أن يدمر. بهذه الطريقة الأداة التي بها يظلمون الناس. وأحياناً يتسبب الله في مرض للذين يكون في صالحهم أن تتقيى أعضائهم ويلازمون فراش المرض أفضل من أن يكونوا معافين وأحرار في إرتكاب الخطية. الموت يأتي إلى البشر في الوقت المناسب، أي عندما يصلون إلى نهاية حياتهم التي حددتها حكم الله العادل منذ البداية، الله الذي قد رأى مسبقاً ما يفيد كل واحد منا. كذلك فإن المجتمعات والسيول هي أيضاً نكبات عامة تأتي على المدن والأمم لكي توقف وتحجم فعل الشر المتفاقم.“

يجب علينا لكي نفهم ما يقوله القديس باسيليوس أن تكون لنا قناعة وقبول لترتيب الأمور كما رتبها في مقاله، فأولاً علينا أن نؤمن بأننا خليقة الله، وأن هذا الله هو صالح. وهذا الإله هو ضابط الكل أي يدبر كل الأمور في

حياتنا سواء كانت صغيرة أم كبيرة. ثانياً: علينا أن نعيid النظر في رؤيتنا للنكبات. فقد حكم على أمر بأنه نكبة وكارثة لكن علينا أن نميز بين ما نصنعه بأنفسنا وكان في إمكاننا عدم فعله والأمور التي تبدو أنها بسماح من الله والتي نقرأ فيها رسالة الله لنا.

ولا ننسى أن هذا الكلام يوجهه القديس باسيليوس للمؤمنين. فهو هنا لا يناقش مسألة فلسفية وجدلية. بل هنا هو الراعي الحريص على رعيته والعارف لهموم ومشاكل مجتمعه. فالذى لا يؤمن بأن الله صالح وأنه أب يعتني به ويدبر أموره، لا يستطيع أن يفهم ما يقوله القديس باسيليوس بخصوص هذا الموضوع. وما يقوله القديس يعبر عن تعليم الكنيسة الذى يستند على الكتب المقدسة.

الإنسان مسئول مسئولية كاملة عن نكبات يعاني منها هو ومجتمعه مثل الظلم. فالإنسان عليه أن ينحاز ناحية العدل وإحترام حقوق الآخرين ولا يتطاول على ممتلكات غيره ولا يتغنى لكي يفتسب الحقوق ويجرور على الفقراء والمهمشين والضعفاء بل عليه أن يجاهد في سبيل تحقيق العدالة ومحاربة كل أشكال الظلم. أيضاً الإنحلال الخلقي وإرتكاب الفحشاء من صنع

البشر. هذه نكبات من صنع البشر، وكان في إمكانهم عدم فعل هذه الشرور إلا أنهم اختاروا طريق الشر. والرسالة المسيحية لا تكتفي بأن تتصحّب البشر بعدم ارتكاب الشر بل تمنح بال المسيح إمكانية أن لا يفعل الشر، وهذا هو الجانب السلبي. أما الجانب الإيجابي لهذه الإمكانية هو فعل الصلاح والخير. هذه الإمكانية تُدعى في خطابنا المسيحي: النعمة المغيرة، التجديد، الميلاد الثاني. ففي المسيحية يمتلك الإنسان القدرة على فعل الخير والصلاح ورفض كل ما هو شر وغير إنساني.

ونرى أن المشكلة في هذه المقالة هو النوع الثاني من النكبات والتي يؤكد لنا القديس باسيليوس أنها تأتي من الله لفائدةنا. القراءة السطحية تعطي إنطباعاً بأن الزلازل والبراكين وكذلك الأمراض وبعض النكبات هي من الله، وبالتالي فالله مسبب للشرور. لكن القديس باسيليوس يشرح في نفس المقالة ما قصده من هذا التصنيف ضارباً لنا مثالاً رائعاً نراه في حياتنا اليومية: "مثلاً نصف الطبيب بأنه محسن وكريم حتى لو تسبب في إيلام الجسد أو النفس (لأنه يحارب المرض وليس المريض)، هكذا الله هو صالح يدبر الخلاص من خلال محصلة من العقوبات. ونحن

لا نتهم الطبيب بأي إتهام عندما يقوم ببتر جزء من أعضاء الجسد أو يكوي آخر، بل نعطيه أجراً وندعوه مخلصاً لأنه يوقف المرض عندما يظهر في جزء صغير من الجسد قبل أن ينتشر في كل الجسم. ولكنك عندما ترى مدينة تنهر على ساكنيها بسبب زلزال، أو سفينة تتكسر وتفرق في البحر مع كل ركابها، لا تتردد في التجديف على الله الطبيب الحقيقي والمخلص" ويستمر قائلاً: "فكمما أن الطبيب ليس هو السبب في إجراء الجراحة أو الكي، بل المرض نفسه، هكذا فالخطايا هي التي تسبب دمار المدن، وليس الله المنزه عن أي إتهام".

وقد يتسائل أحد متعجبًا: أليس هذا التفسير يزيح المسئولية عن الإنسان بخصوص حدوث الزلزال وكذلك غرق سفينة أو إحراق مبنى أو حوادث الطرق، طالما هي من الله. الإجابة: لا، لأنك لم تفهم جيداً ما يقوله القديس باسيليوس. إرجع إلى مثل الطبيب لكي تدرك جيداً تفسيره. الطبيب ليس هو السبب في حدوث المرض، أي الله ليس هو السبب في حدوث هذه الكوارث بل الإنسان حين يرتكب الخطايا. فالنتيجة الطبيعية لإهمال الأمان في سفينة تبحر هي الفرق. ما هي مسئولية الله في ذلك، أليس على الإنسان

أن يكون حريصاً على تزويد السفينة بكل الأشياء التي تجعلها آمنة وهي تبحر، أيضاً أليس عليه لو حدثت وغرقت هذه السفينة لسبب خارج عن سيطرته مثل العواصف الفجائية أو ما شابه ذلك أن يكون لديه قوارب نجاة وسترات نجاة وجهاز يصدر إشارات إستغاثة. عليه أن يفعل ما في إستطاعته. أليس التراخي والإهمال والتواكل هي خطايا من فعل الإنسان. وبالرغم من أننا نقر بمسؤولية الإنسان وبأننا ننادي بالحرص على معرفة وتطبيق وسائل علمية حديثة في كافة مجالات حياتنا لأنها جزء من مهام الإنسان المبدع والمفكر والخلوق بحسب صورة الله في السيادة والإبداع والتفكير والإنجاز للخير والصلاح، إلا أنه حين تحدث مثل هذه الكوارث - ويسمح بها الله لاحترامه لحرية الإنسان وأنه ليس هو الكائن الذي يتدخل في اللحظة الأخيرة عنوةً مثل إله الأساطير لكي يعطي حلاً لكل ما يواجهه الإنسان، بل إله الذي نعبده لا يفتسب شيئاً عنوةً بل يحترم حريتنا - يحول كل شيء لفائدةنا. هذا ما يريد أن يخبرنا عنه القديس باسيليوس أن مثل هذه الكوارث تأتي من الله أي بسماح منه، إذ لا يتدخل عنوةً لإيقافها بل يترك النتيجة الطبيعية لأفعال الإنسان يواجهها الإنسان بنفسه ويتحمل

مسئولية أفعاله. لكن الله يدبر كل الأمور، بمعنى أنه يحول كل صغيرة وكبيرة يواجهها الإنسان لصالح الإنسان. وهذا الأمر يتطلب من الإنسان أن يثق في صلاح الله، مثلاً يثق في الطبيب الذي يسمح ببتر عضو من أعضاءه لكي يشفى بقية الأعضاء. فالطبيب لم يكن مسبباً للمرض بل قام بدور الشافي لجسم إعتل بالفعل. هكذا الله مدبر هذا الكون يترك الإنسان يواجه نتائج أفعاله أيًّا كانت هذه الأفعال ولكن تدخل الله ينحصر في جعل هذه النتائج لفائدة الإنسان. وقد يتسائل أحد: هل الزلازل والكوارث الطبيعية هي من نتائج فعل الإنسان؟ نقول نعم لأن الكتاب يعلمنا بأنه بسقوط الإنسان وتنصله عن دوره الإعتنائي بالكون تسبب في إصابة الخلية بتشوهات كثيرة. فهي تئن وتتمخض إلى الآن جراء أفعال الإنسان مثل إهدار الموارد الطبيعية لفائدة دون مراعاة البيئة المحيطة، التغيرات النووية التي تحدث في باطن الأرض، التلوث البيئي المستمر بفعل الإنسان. كل هذا يجلب كوارث ويخترق النظام والتوازن الطبيعي. إلا أن نعمة الله تسند الكون وتحول النتائج الوخيمة إلى فائدة الإنسان. وهناك عبارة رائعة في القدس الغريغوري تلخص هذه الحقيقة: "حولت لي العقوبة خلاصاً".

هذه الرؤية . كما قلنا . هي رؤية الأبناء تجاه الأب الحنون الذي يحب أبناءه ، الواثقون في صلاحه ومحبته . أما الذين لا يؤمنون بهذا المحب تظل بالنسبة لهم الكوارث والنكبات والشرور والأمراض معضلة يصعب البحث عن إجابة لها .

نحن هنا لا نتبني رؤية دينية ضيقة لتسهيل تفسير مشاكلنا وهمومنا التي نواجهها بل رؤية تؤمن بالله والإنسان . تؤمن بالإله المحب والراعي الصالح وضابط الكل والذي يسعى لتحرير الإنسان من ضعفاته ويعطيه نعمه يجعله يحيا حياة كريمة غير مكبلة بقيود الضعف واليأس والخنوع ، بل على النقيض هذه النعمة تعطيه القدرة أن يحيا كإنسان يقوم بدوره الفعال تجاه الكون وأخيه في الإنسانية والمجتمع . إنسان يتسلح بكل الإمكانيات التي أودعها الله فيه ليُفعّلها ويرتقي بنفسه وبالآخرين . لكن هذا الرقي والتقدم ليس بإنتهاج أساليب وتبني مفاهيم فيها يستخدم البشر وتهدر كرامتهم . بل بأسلوب يكون الإنسان في مكانة عظيمة تليق به كمخلوق إلهي .

قد تمت الترجمة عن اليونانية من سلسلة نصوص الآباء EPE7، 87-123 وهذا النص موجود أيضاً في PG31، 329-353

الله ليس مسبباً للشرور

للقديس باسليوس الكبير

استخدم داود النبي والمرنم المستير بالروح القدس طرقاً شتى في تعليمنا. تارة يحكى لنا عن آلامه وشجاعته التي مكنته من تحمل مواقف كثيرة تاركاً لنا من خلال شخصه مثالاً يعلمنا الصبر، مثلما قال: "يا رب ما أكثر مضائق". كثيرون قائمون على " (مز ٣:١). وتارة أخرى يقدم لنا داود صلاح الله وسرعته في المعونة التي يمنحها لأولئك الذين يطلبونه حقاً، عندما يقول " فاعلموا أنَّ الربَ قد ميزَ تقيةَ الربِ يسمعُ عندما أدعوه" (مز ٤:٢). وهذه الأقوال هي نفسها التي قالها النبي إشعيا: " حينئذ تدعوا فيجيبُ الرب تستغيثُ فيقولُ ها آنذا" (إش ٥٨:٩) أيضاً يصلي داود النبي إلى الله بطلبات حاره لكي يعلمنا بطريقة صحيحة كيف يجعل الخطة الله عطوفاً نحوهم بتوصياتهم: "يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بغيظك" (مز ٦:١) ويقول في المزمور الثالث عشر: "إلى متى يارب تتسانى كل النسيان" لكي

يعبر عن عتابه الله في شكل استفهام ويعلمنا من هذا المزمور ألا نترك أنفسنا للحزن والضيق ونحن ننتظر صلاح الله نحونا، وعلينا أن نعرف أن الله يسلمنا إلى الضيقات والتجارب بحسب قياس ودرجة إيمان كل واحد منا.

خطورة نسبة الشرور إلى الله:

وبعدما قال داود "إلى متى يارب تساني كل النسيان"، "حتى متى تحجب وجهك عنِّي" (مز ١٢: ٢) ينتقل مباشرةً إلى شرور الوثنين، غير المؤمنين الذين عندما يواجهون صعوبة صغيرة في الحياة لا يستطيعون أن يتحملوا ظروف الأحداث الأكثر صعوبة ويبدأوا يشكوا بعقولهم ما إذا كان الله موجوداً ويعتنى بكل الأمور وأنه يجازي كل واحد بحسب أعماله وعندما يرون أنفسهم مستمررين في هذه الظروف المؤلمة يثبتون داخلهم التعاليم الشريرة ويقتعنون في قلوبهم بالرأي القائل بأنه لا يوجد إله: "قال الجاهل في قلبه ليس إله" (مز ١٤: ١). وطالما أن هذا الجاهل يضع في قلبه هذا الأمر فإنه يفعل أي خطية بدون تردد لأنه إن لم يوجد الله الذي يرى كل الأمور، إن لم يوجد الله الذي يجازي كل واحد حسب أعماله إذاً فما الذي يمنع أن نظلم الفقير ونتسلط عليه ونقتل الأيتام، ولا نتردد في إبادة الأرمدة

والغريب الذى أراد أن يعيش بيننا ، ونتجراً على فعل أي عمل سخيف ولا مانع أن نتلوث بالشهوات النجسة والقدرة وبكل الرغبات المتوحشة ؟ لذلك وكنتيجة للإعتقداد بعدم وجود الله يقول المرنم: "فسدوا ورجسوا بأفعالهم" (مزء ١٤: ١). لأنه ليس من الممكن أن ينحرفوا هكذا عن الطريق المستقيم إن لم تكن نفوسهم قد ضعفت بمرض نسيان الله.

إننى أتساءل: **كيف سُلم الوثيون** " إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق" (رو ١: ٢٨). ألم يُسلموا أنفسهم لأنهم قالوا: "لا يوجد إله" ؟ **كيف** وقعوا فى "أهواء الهوان لأن إناثهم استبدلن الاستعمال الطبيعي بالذى على خلاف الطبيعة. وكذلك الذكور أيضاً تاركين استعمال الأنثى الطبيعي إشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض فاعلين الفحشاء ذكوراً بذكور" (رو ١: ٢٧-٢٦). ألم يُسلموا أنفسهم بسبب أنهم "أبدلوا مجده الله الذى لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذى يفنى والطيور والدواب والزحافات" ؟ (رو ١: ٢٣).

منْ ينسب الشر لله يتشبه بالوثني:
حسناً منْ يقول ليس إله هو الذى لا يملك عقلاً
ولا حكمة، كذلك منْ يقول إن الله مسبب

للشّرور هو شبيه به. إنّي أعتقد أن خطية الإثنيين واحدة، لأنّ الأول والثاني ينكران الله الصالح. فالّأول يقول لا يوجد إله والآخر يقول أن الله ليس صالحًا لأنّه لو أن الله هو مسبّب للشّرور فهذا يعني أن الله ليس صالحًا، إذاً هناك انكار لله من كلا الجانبيين. يتسائلون من أين تأتي الأمراض؟ من أين هذه الميتات المبكرة؟ من أين الدمار العظيم الذي يلحق بالمدن؟ من أين العواصف؟ من أين الأوبئة؟ إن هذه الأمور تعتبر - في نظرهم - بالطبع شرورة، وكلها من أعمال الله ويتمادوا في ذلك بقولهم مَنْ هو الآخر الذي يمكننا أن نتهمه بإرتكاب هذه الحوادث إِلَّا اللَّهُ؟

تعال الآن، إذاً، لأنّا قد أدخلنا أنفسنا في موضوع يتحدث عنه كثيرون وقيل فيه كلام كثير، وحيث أنّا إنشغلنا بهذه المسألة بالتفصيل دعّنا نحاول أن نطرح شرحاً واضحاً ووافيّاً لها.

هل الإنسان مسئول عن كل ما يصيّبه من تجارب وضيقات؟

حسناً ينبعى أن نضع في تصوّرنا هذا الأمر: إنّا نحن خليقة الله الصالحة وإنّا محفوظون بواسطة الله الذي يدبر أمورنا الصغيرة والكبيرة في حياتنا، لذا لن نعاني شيئاً بدون أن يكون لله إرادة في ذلك. أيضاً ليس شيئاً مما نعاني منه يعتبر

ضاراً لنا بل يكون أفضل لنا لأننا عندما نتأمل في ذلك نستطيع أن نقترب من الله خالقنا.

فالموت على سبيل المثال يأتي من قبل الله بالتأكيد، ولكنه ليس شر، بل يصبح شرًا فقط في حالة موت الخاطئ. الموت بالنسبة للخاطيء الذي يرحل عن هذا العالم يعتبر بداية الجحيم في الهاوية. وأيضاً ما يقابلة الإنسان من آلام في الهاوية لا يكون الله المتسبب فيها بل الإنسان نفسه لأنه كان في مقدراته وسلطته أن يختار بين فعل الخطية أو رفضها وكان لدى الخطة إمكانية الابتعاد عن فعل الشر وتجنب الإصابة بأية نكبات. ولكنهم إنخدعوا بطعم اللذة وانقادوا إلى الخطية. إذن فما صحة هذا الذي يُقال بأن هؤلاء أنفسهم ليسوا سبباً في النكبات التي أصابتهم؟! هذه النكبات هي شرور كما نفهم نحن. وهناك شرور تتوقف علينا نحن مثل الظلم، الخلاعة، الإنحلال الخلقي، الجبن، الحسد، القتل، الدسائس وكل ما يترب عليها من أفعال تلوث النفس التي خلقت بحسب صورة الله خالقنا. إن هذه الأفعال تشوّه بالطبع جمال النفس.

أيضاً نحن ندعو كل أمر متعب ومحزن لنا شرًا مثل المرض الجسدي، الجروح، حرمان الجسد من الأمور الضرورية، العار أو الفضيحة،

الضرر المالي ، فقدان أحد الأقارب. إن هذه الأمور تأتي إلينا من رب الصالح والحكيم وذلك لفائدةتنا. فمثلاً عندما يأخذ الله المال من الذين يستخدمونه بطريقة سيئة فإنه يريد أن يُدمر. بهذه الطريقة . الأداة التي بها يظلمون الناس. وأحياناً يتسبب الله في مرض للذين يكون في صالحهم أن تقييد أعضائهم ويلازموا فراش المرض أفضل من أن يكونوا معافين وأحراراً في إرتكاب الخطية. الموت يأتي إلى البشر في الوقت المناسب أي عندما يصلون إلى نهاية حياتهم التي حددتها حكم الله العادل منذ البداية ، الله الذي يرى مسبقاً ما يفيد كل واحد منا. فالمجاعات والسيول هي نكبات مشتركة تأتي على المدن والأمم لكي توقف وتحجم فعل الشر المتفاقم. إذن مثلما نصف الطبيب دائماً بأنه محسن وكريم حتى لو تسبب في إيلام الجسد أو النفس (لأنه يحارب المرض وليس المريض) هكذا الله هو صالح يدبر الخلاص من خلال محصلة بعض الإجراءات. أيضاً نحن لا نتهم الطبيب بأي اتهام عندما يقوم ببتر جزء من أعضاء الجسد أو يكوي آخر بل نعطيه أجراً وندعوه مُخلصاً لأنه يوقف المرض عندما يظهر في جزء صغير من الجسد قبل أن ينتشر في كل الجسم. ولكن عندما نرى مدينة تنها على ساكِنِيها بسبب زلزال ، أو

سفينة تكسر وتفرق في البحر مع كل ركابها
لا تتردد في التجديف على الله الطبيب الحقيقي
والملخص. أننا نعرف جيداً أنه في حالة إصابة أحد
بأي مرض فإنه يعطي له علاجاً مفيداً ليُشفى،
ولكن عندما يُصاب بمرض لا يقبل الشفاء تصير
الحاجة إلى قطع العضو غير القابل للشفاء حتى
لا ينتشر المرض في كل أعضاء الحياة والنشطة.
إذن كما أن الطبيب ليس هو السبب في إجراء
الجراحة أو الكي بل المرض نفسه ، هكذا
فالخطايا هي التي تسبب دمار المدن وليس الله
المنزه عن أي تهمة.

شرح بعض الآيات التي قد يفهم منها أن الله
مصدر للشرور:

"مصور النور و خالق للظلمام "

ربما يتسائل أحد : إن كان الله غير مسئول عن
الشروع لما قال عن نفسه أنه " مصور النور و خالق
الظلمة " (إش ٤٥: ٧).

إن منْ يفهم هذه الآية فهما صحيحاً لا يمكن
أن يتهم الله بأنه مسبب للشرور وهي تعني الآتي:
إن الله الذي قال إنه " مصور النور و خالق
الظلمة صانع السلام و خالق الشر أنا الرب صانع
كل هذه " يقدم ذاته من خلال هذه الكلمات .

كخالق لل الخليقة كلها وليس لأي شر. ولكي لا تظن أن هناك آخر هو مسبب للنور وآخر أيضاً مسبب للظلمة، دعى نفسه خالق وصانع كل الأشياء حتى التي تبدو أنها ضد الطبيعة، وذلك حتى لا تطلب خالقاً آخر للنور و خالقاً آخر للمياه، وآخر للهواء وآخر للأرض. والحقيقة أن كثيرين آمنوا بتعدد الآلهة آنذاك إذ رأوا أشياءً متضادة فيما بينهما (مثل الماء والنار، النور والظلمة،) دعونا نفحص الجزء الثاني من الآية.

" صانع السلام و خالق الشر "

" صانع السلام و خالق الشر " . " صانع السلام " تعني أن الله يمنحك الهدوء بالتعليم المستقيم الذي يدخل الهدوء والسكينة إلى عقلك ويسكن الشهوات التي تثور ضد النفس. أما عبارة " خالق الشر " فتعنى أن الله يغير الشر ويشركه في طبيعة الصلاح. هيا نرى بعض الأمثلة على فعل يخلق: عندما يقول المرئم " قلبا نقيا إخلق في يا الله " (مز ٥١:١) لا يعني أنه يطلب من الله أن يخلق له قلبا آخر لكن تعنى أنه يطلب من الله أن يجدد قلبه الذي عتق من الشرور ليصير جديداً.

وأيضاً بولس الرسول يقول " ليخلق من الإثنين إنساناً جديداً " (أف ٢:١٥) لا يعني ان الله يخلق من العدم لكن تجديد الاثنين الموجودين بالفعل.

كذلك عندما يقول: "إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة" (كوهن ٥:١٧). وأيضاً عندما يقول موسى النبي: "أليس هو أباك مقتتك هو عملك. وأنشأك (أي خلقك)" فإنه يعلمنا أنه الله خلقك أو أنشأك بعدهما عملك أي أن هناك تحسين وتتجدد لل الخليقة. هكذا يصنع الله السلام بتغيير الشر وتحويله إلى ما هو حسن. وحتى لو كان السلام في رأيك هو التحرر من الحروب وحتى لو كنت تعتبر الأمور التي تحدث أثناء الحروب شروراً مثل حملات الإغارة والهجوم خارج حدود البلاد، والدوريات والشهر المستمر، والتدريبات والمشقات، الجرحى والقتلى وسقوط المدن، والأسر، والسلب والنهب، ومناظر القتلى، وكل الفوضى التي تصاحب الحروب، فإن هذه الأمور قد صارت بحكم الله العادل الذي يُعاقب كل الذين يستحقون العقوبة من خلال هذه الحروب. هل ترى إنه يجب لا تحرق سدوم بعد كل هذه الأفعال القبيحة التي ارتكبها سكانها؟ وربما كنت تتمنى لا تخرب أورشليم ولا ينقض الهيكل بعد كل تلك الاتهامات الباطلة التي تفوه بها اليهود ضد رب؟! هل هناك طريقة أخرى عادلة غير أن تخرب أورشليم بيد الرومان؟ تذكر أن اليهود كانوا هم أنفسهم أعداء الحياة إذ سلموا الرب الحياة. هكذا كان ينبغي في بعض

الأحيان أن تسقط شرور الحروب على هؤلاء الذين يستحقون العقاب.

"أنا أُميت وأنا أحivi"

أما بالنسبة لقوله "أنا أُميت وأنا أحivi" عليك أن تقبل هذه العبارة في معناها البسيط، لأن المخافة تبني البسطاء. أما عبارة "سحقت وأنا أشقي" فإن السحق أو الجرح ينتج عنه مخافة والشفاء يقود إلى المحبة. ويمكنك أن تتأمل هذه الآية تأملاً أسمى من هذا، فستجد الله كأنه يقول: أنا سوف أُميت بالخطية وسوف أحivi بالفضيلة. لأنه "إن كان إنساناً خارج يفني فالداخل يتجدد يوماً في يوماً" (كوه ٤: ١٦).

إذن الله لا يميت أحداً ويحيي آخر، ولكن هو يحيي بالأشياء التي تميت ويشفي بالأمور التي تجرح وينطبق ذلك على المثل الذي يقول: "تضريه أنت بعضاً فتنقد نفسك من الهاوية" (أم ٢٣: ١٤) إذا يجرح الجسد لكى يشفى النفس، يميت الخطية لتحيا الفضيلة.

وبالنسبة لقوله: "لأن شراً قد نزل من عند رب إلى باب أورشليم" فالآية تشرح نفسها أى شر؟ إنه ضوابط العribات والفرسان القادمين إليها.

" لا توجد بلية إلا والرب صانعها "

أما عندما تقرأ " لا توجد بلية إلا والرب صانعها " فإنه يقصد بهذا الكلام الإشارة الى فعل الألم الذى يحدث للخطأ بغرض إصلاح وتقويم إخطائهم، لأنه يقول بعد ذلك " فأذلك وأجاعك وأطعمرك المن الذى لم تكن تعرفه ولا عرفه آباؤك لکى يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيا الإنسان" ثم ٣:٨، وذلك لکى يوقف الظلم قبلما ينتشر ويمتد إمتدادا فائقا مثل تيار النهر الذى يوقفونه بسد أو بجدار متين قوى.

الكوارث الطبيعية تحدث لفائدة الإنسان :

الأمراض التى تصيب المدن والأمم، والرياح الجافة والأرض الجرداء العقيمة التى لا تثمر وأيضا الظروف الأكثر قسوة فى حياة كل واحد توقف زيادة ونمو الشر. هكذا كل أنواع الشرور (الآلام) التى تأتى من الله تبعد الإنسان عن فعل الشرور الحقيقية. فالعذابات التى يتعرض لها الجسد وكذلك الأمور المؤسفة التى تأتى من خارج الجسد تحدث لکى يبتعد الإنسان عن فعل الخطية. إذا . فى الحقيقة . الله يبعد الشر كما إن الشر لا يأتي من الله. لأن الطبيب يشفى المرض لكنه لا يتسبب فى حدوث المرض نفسه. هكذا

دمار المدن والزلزال والفيضانات وإبادة الجيوش وحوادث الغرق وكل أشكال الدمار التي تصيب الإنسان وتأتي سواء من الأرض أو البحر أو الهواء أو النار أو تأتي من أي مكان تحدث لأن الله يريد بهذه الضربات الجهارية تهذيب البشر .. أما الشر الحقيقي فهو الخطية، وإرتكابها يتوقف على إرادتنا وهي تدعى بالحق شرًا، وبإرادتنا نستطيع أن نبتعد عن الشر أو نفعل الشر.

التجارب تخلص الإنسان من الخطايا:

هناك شرور (آلام) تحيط بالإنسان لتظهر مدى شجاعته وإحتماله وصبره، مثلما حدث مع أيوب إذ حرم من أولاده ولحق الدمار بكل ما يملك في لحظة، وحلت قروح البرص بجسده. وهناك أيضاً شرور أخرى تحيط بالإنسان لشفائه من الخطايا التي فعلها، مثل داود الذي يستحق العقاب الذي لحق به نتيجة شهوته غير المشروعة.

هكذا تعلمنا كيف أن عدل الله ينزل نوعاً آخر من العقوبات المخيفة لكي يجعل أولئك الذين ينزلون بسهولة في فعل الخطية أكثر تهذيباً . مثال على ذلك داثان وأبيرام اللذين بلغتهما الأرض عندما "إنشقت الأرض التي تحتهم" (خراء١٦:٣١) بهذا العقاب طبعاً لم يصيرا في حالة أفضل (لأنه كيف يحدث هذا طالما نزلا إلى الهاوية؟ ولكن

بهذه العقوبة القاسية صار الباقي أكثراً تهذيباً.
وبهذه الطريقة أغرق فرعون مع كل جنوده
(خراء١٤: ٢٨).

لا تظن عندما قال بولس الرسول مرة " آنية الغضب مهيئة للهلاك " (روم٩: ٢٣) إنه يقصد آنية شريرة (لأنه سوف ينسب بالصواب سبب الشر لعملية التصنيع)، إنما عندما تقرأ كلمة " آنية " فلنفهم أن كل واحد منا صار (خلق) لشيء مفيد " ولكن في بيت كبير ليس آنية من ذهب وفضه فقط بل من خشب وخزف أيضاً وتلك للكرامة وهذه للهوان " (٢٠: تيمو٢).

الإنسان بمقدوره أن يكون إناه ذهب أي ظاهر القلب ونقي في طرقه، وإناء فضه أي يكون أقل قيمة من الأول، وإناء خزف أي أن له تصرفات أرضية ومعرض للكسر، أو أن يكون إناه من الخشب أي يتلوث بسهولة من فعل الخطية وجدير أن يُلقى في النار الأبدية ، هكذا عبارة " آنية غضب " أي مثل وعاء فيه طاقة شيطانية تسبب رائحة فساد كريهه وهو غير قابل للاستخدام بل جدير بالفناء والضياع.

لذلك فإن فرعون كان ينفي أن يهلكه الله الحكيم ومدبر النفوس لكي يعرف للجميع أنه بسبب شره كان غير قابل للشفاء لقد قسى الله

قلبه بتأجيل العقاب فيزداد شرًا ويظهر هكذا حكم الله العادل.

تدرج الله معه بعقوبات صفيرة محاولاً دائمًا أن يلين تصرفه غير المطيع ولكن إزداد في احتقار طول أناة الله و اعتاد على المتابع التي كانت تحل عليه. إذن الله لم يسلمه إلى الموت. لقد أغرق فرعون نفسه بتكبر قلبه وتشامخه، إذ تجرأ في مقاومة شعب الله وظن أنه يستطيع أن يعبر البحر الأحمر مثلما عبر هذا الشعب.

الشر ليس له جوهر:

حسناً حيث أنك عرفت أنواع الشرور (الآلام) التي تأتي من الله، وعرفت أن تميزها في داخلك. وحيث أنك تعرف جيداً ما هو الشر الحقيقي؟ أي الخطية التي نهايتها الدمار والموت. كذلك تعرف الآن ما هو الأمر الذي يbedo شرًا إذ يؤملك ولكنك تدرك أن له قوة الصلاح مثل كل الآلام التي تحيط بنا كي تتوقف عن فعل الخطية، وتعرف أن ثمار هذه الآلام هي خلاص نفوسنا الأبدي، عليك إذاً أن تتوقف عن الشعور بالإحباط تجاه خطة الله لك وعليك أيضاً أن تبتعد عن اعتبار الله مسبب للشر، كذلك لا تظن أن الشر له وجود خاص به. لأن الشر ليس شيئاً موجوداً، مثلما تقول ذلك عن حيوان ما (كائن حي ما).

الشر ليس له جوهر، فالشر هو غياب الصلاح. كما أن العمى يحدث نتيجة تلف يصيب العينين، هكذا الشر ليس له وجود خاص لكنه يأتي بعدهما تمرض النفس. والشر أيضاً ليس هو غير مولود كما ينادي الفجار (الفنوسيون وغيرهم) جاعلين هكذا طبيعة الصلاح وطبيعة الشر على نفس المستوى في التقدير. لو أن الكل أتى من الله عندئذ كيف يكون من الممكن أن يأتي الشر من الصلاح؟

فلا السيئ يأتي من الصلاح ولا الشر من الفضيلة. إقرأ في سفر التكوين عن خلق العالم ستجد أن الكل صار "حسناً" وأيضاً "حسناً جدًا" (تك ١:٣١). إذاً، الشر لم يُخلق مع الصلاح في آن واحد. ولم تكن الأرواح المخلوقة ممتزجة بالشرور عندما خلقها الله وأتى بها إلى الوجود. لأنه إذا كانت الأجساد المادية لم تكن لها طبيعة شريرة بداخلها فكم بالأولى الأرواح التي تتميز جدًا بالنقاوة والقداسة لم تكن لها وجود مشترك مع الشر؟ لكننا نرى الشر موجود وفعله ظاهر ومنتشر في كل العالم.

**كيف يوجد الشر إن كنا نقول أن ليس له بداية
ولا أنه خلق؟**

الإجابة تأتى من هؤلاء الذين يفحصون هذه الأمور. فإذا تساءل أحد: **كيف تأتى الأمراض؟** من أين يأتي الشلل الجسدى؟ نقول إن المرض ليس هو غير مولود وليس هو خليقة الله، لكن الكائنات لها أعضاء تؤدي وظيفتها ولكن عندما يصيبها المرض تتحرف عن أداء مهمتها بحسب طبيعتها. إذ أن هذه الأعضاء تكون قد فقدت عافيتها سواء لقلة التغذية أو لأى سبب آخر. إذن الله خلق الجسد وليس المرض. لقد خلق الله النفس ولم يخلق الخطية. إنما النفس يمكن أن تقبل الشر لأنها ابتعدت عن حالتها الطبيعية. وإذا تساءل أحد وقال ما هو الخير الذي كان للنفس؟ نقول: كان مكانها بجوار الله وكان الخير ممثلاً في الاتحاد بها بواسطة المحبة. ثم سقطت من هذا المكان وعانت من أمراض كثيرة ومتعددة، لكن إذا تسائل أيضاً وقال: لماذا تقبل النفس فعل الشر؟ نقول: إن نفس الإنسان لها حرية تتناسب مع الكائنات العاقلة. إن نفس الإنسان متحركة من أى قيد وقد منحها الله أن تحيا بحرية إذ خلقت بحسب صورة الله. لقد نالت بالتأكيد الصلاح وتعرف جيداً أن تستمتع بهذا الصلاح، ولديها المقدرة لأن تحفظ حياتها الطبيعية طالما

أنها تظل تستمتع بالروحيات. لكن أيضاً لديها المقدرة أن ترفض الصلاح. وهذا يحدث للنفس عندما تنحاز للجسد بسبب حب اللذات والشهوات حيث أنها تشبع من مباح العالم فتتفصل عن حب التمتع بالأمور السماوية.

الله لم يخلق الموت ولكن

لقد كان أدم في السماء بالمفهوم الروحي وليس المكاني، وفور أن دبت فيه الحياة ونظر نحو السماء إمتلاً فرحاً إذ نظر هذه الأشياء التي رأها. لقد أحب كثيراً الله الكريم حباً قوياً إذ هو الذي منحه حب التمتع بالحياة الأبدية من خلال مباح الفردوس حيث أعطاه سلطة وسيادة تشبه سلطة وسيادة الملائكة. هذه السيادة جعلته يشترك في الحضور مع رؤساء الملائكة وأن يكون جديراً بأن يسمع صوت الله. لكن بينما كان في حماية الله متمنعاً بخيراته، شعر بشبع (زائف) من هذه الخيرات السماوية وفضل ما يبهج عينيه الجسدية على الجمال الروحي، وبدلأ من أن يستمتع بالأمور الروحية فضل أن يملأ بطنه، وللتو وجد نفسه خارج الفردوس، خارج تلك البيئة الطوباوية التي كانت محيطة به. وصار شريراً ليس عن إجبار ولكن عن عدم استئارة. إذاً فهو الذي وقع في الخطية عن طريق اختياره السييء

ومات بسبب الخطية " لأن أجرة الخطية هي موت " (رو٢٢:٦) أي كل من يبتعد عن الحياة يقترب من الموت، لأن الله هو الحياة وغياب الحياة هو موت. هكذا جلب آدم الموت على نفسه وصنعه بابتعاده عن الله وفق المكتوب في المزمور " لأنه هذا البداء عنك يبيدون " (مز٢٧:٧٣) . هكذا ليس الله هو الذي خلق الموت لكن نحن الذين جلبه على أنفسنا بالإرادة الشريرة. لكن الله لم يوقف الانحلال الذي يحمله الموت حتى لا يظل المرض بدون نهاية، هذا الأمر مثل شخص لا يقبل أن يضع إباه مكسور من الخزف في النار لكي يأخذ الشكل النهائي قبلما يصلح الخطأ بإعادة تصنيعه من جديد.

لماذا لم يمنحنا الله طبيعة لا تميل للخطية:
قد يتسائل أحد أيضا لماذا لا تكون لنا طبيعة لا ترتكب الخطية حتى إذا أردنا أن نفعل الخطية، فلا نجد في طبيعتنا إمكانية لفعلها؟ إنني أقول لك: أنت لا تعتبر العبيد المجرمين على أداء خدماتك أحباءً لك، بينما عندما تراهم باختيارهم وبإرادتهم ينفذون واجباتهم تعتبرهم أحباءً لك. هكذا بالنسبة للله فهو لا يحب أن يُنفذ أمره عن إجبار بل يحب ذاك الذي بحرية يتوق إلى فعل الخير وإكتساب الفضائل. والفضيلة تتحقق

بالإرادة الحرة وليس بالإجبار. والإرادة الحرة أيضاً تتوقف على مدى استعدادنا الداخلي. وهذا الاستعداد هو الحرية الداخلية. إذاً فإن من يشكوا إلى الله لأنه لم يمنحنا طبيعة غير قابلة لفعل الخطية، هو الذي لا يفضل لنفسه شيئاً آخر إلا طبيعة غير العاقلة محتقرًا بذلك طبيعته العاقلة.

فالطبيعة الأولى تأمر بـالـأـلـا تـفـعـلـ شـيـئـاـ، أما الثانية فلديها هذا الاستعداد الداخلي والحرية التي تتوقف دائمًا على الخبرة والفعل.

هذه الأمور بالرغم من أنها أبعدتنا عن الموضوع إلا أننا قد تحدثنا عنها للضرورة حتى لا تقع في هوة الأفكار، وفي غمرة غياب القيم تحرم نفسك من الله. إذن ليتنا نتوقف عن تقييم أعمال الله الحكيم. وإن غابت عنا مقاصد خططه فيها ليت توجد داخل نفوسنا عقيدة واحدة وهي أن الله الصالح لا يصدر عنه أى شرٍ.

الشيطان لم يصر مضاداً للصلاح بطبعته:
نتناول أيضًا موضوع يتعلق بهذه الأمور التي فحصناها وهو الشيطان. ربما يتساءل أحد: إن كانت الشرور لا تأتي من الله فمن أين أتى الشيطان إذاً؟ حسناً، ماذا نقول عن هذا؟

يكفي أن نجيب عن ذلك بنفس الإجابة التي

أعطيتها عن الشر البشري. بمعنى، كيف صار الإنسان شريراً ؟ أقول من استعداده الشخصي. أيضا على نفس المنوال: كيف صار الشيطان شريراً؟ نفس الإجابة، كان الشيطان لديه حرية، كان بمقدوره أن يظل بالقرب من الله أو يتغرب عن الله الصالح.

غبرיאל كان ملائكا يقف دائما بالقرب من الله والشيطان أيضا كان ملائكا لكنه سقط من رتبته. إرادة الملاك غبرائيل هي التي حفظته في السماء، أما بالنسبة للشيطان فإن اختياره الحر هو الذي ألقى به إلى أسفل. وبكل تأكيد كان بمقدور الملاك غبرائيل أن ينسق عن الله وكذلك كان بمقدور الشيطان ألا يسقط. لكن محبة غبرائيل للملاك لله هي التي حفظته، بينما ابتعد الشيطان عن الله جعله مطروداً.

إذا الشر هو الاغتراب والابتعاد عن الله. بالتفاته صغيرة من العين تجعلنا نكون تجاه الشمس أو تجاه ظل جسدنَا. فالاستارة والنور هما نصيب من نظر الى فوق أما الظلم فهو مصير ذلك الذي يلتفت نحو الظلال. هكذا فإن الشيطان صار شريراً بارادته، ولم يصر مضادا للصلاح بطبيعته.

ولكن لماذا يحارينا نحن البشر؟

لأن أي وعاء يحتوي على الشر يقبل أي مرض مثل الحسد، فالشيطان هذا الوعاء المملوء بالشر قد حسدنَا من أجل المكانة التي منحها الله لنا. لم يطق أن نحيا في الفردوس بدون حزن. لذا خدع الإنسان بالدسائس والمكائد وانتهز فرصة اشتياق الإنسان لأن يتشبه بالله فخدعه وأظهر له بهجة الشجرة ووعده بأنه إذا أكل من ثمرتها سوف يصير مثل الله " يوم تأكلان منه تتفتح أعينكم وتكونان كالله عارفين الخير والشر " (تك ٣:٥). لم يخلق هذا الملائكة "الشيطان" لكي يكون عدواً لنا ولكنه من جراء الحسد إنتمى إلى هذه الحالة صائراً عدواً لنا. وإذا رأى نفسه قد سقط من مكانة الملائكة فلم يستطع أن يرى الإنسان الأرضي يرتفع متربقاً نحو رتبة الملائكة.

إذن، بسبب أن الشيطان صار عدواً لنا، وضع الله في داخلنا عداوة ضده، وهذا نفهمه من وعد الله للحياة التي كانت تخدم الشيطان، إذ قال لها " وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسليها " (تك ١٥:٣) لأنه حقاً المصالحة مع الشر مؤذية جداً. لأن هذا هو ناموس الصداقه:

يؤثر الواحد في الآخر ويصيران ذات طبيعة متشابهه. وهذا يعبر عنه بالصواب ما هو مكتوب:

"المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة" (أكوا ١٥: ٣٣).

لأنه كما أن الهواء الموجود في الأماكن الملوثة بالأمراض ينقل الأمراض خفية لمن يتنفسه، هكذا اعتياد فعل الشرور ينشيء في النفس شروراً عظيمة حتى لو كان الضرر لا يحدث بطريقة مباشرة. لذلك لا مصالحة بيننا وبين الحياة بل عداوة دائمة وإن كانت الأداة (الحياة التي استخدمها الشيطان) تستحق مثل هذه العداوة فكم وكم العداوة التي تتناسب مع ذاك الذي كان السبب (الشيطان)؟! وقد يتساءل البعض: هل كان لابد أن توجد الشجرة في الفردوس حيث إنطلق منها الشيطان ليفعل فعلته ضدنا؟ وأنا أتساءل أيضاً:

إن لم يكن لديه طعم الخداع كيف كان سيقودنا بالعصيان إلى الموت؟ لقد وجدت الشجرة لأنه كان ينبغي أن توجد الوصية التي بها يتم اختبار طاعتنا لله. كان لابد أن توجد شجرة تحمل ثماراً شهية، حتى إذا تجنبنا هذه الثمرة وأظهرنا انضباطنا نستحق أن نأخذ حقاً إكليلاً الصبر والرجاء.

لم ينتج عن الأكل من الشجرة المحرمة عصيان الوصية فقط بل أيضاً معرفة الغري الجسدي لأنه

مكتوب: "فانفتحت أعينهما وعلما أنهم عربيان
" (تك ٣:٧). كان ينبغي للإنسان ألا يعرف الغري
الجسدي حتى لا يشغل عقل الإنسان بتعويض
جسمه المكشوف عن طريق صنع الملابس، وأيضاً
حتى لا يتلذذ الإنسان بمنظر الغري، وعلى أية
حال فان الإعتناء الزائد بالجسد يجعلنا نفصل
عن الله بدلاً من أن نتجه دائماً نحوه. ولكننى
أتسائل: لماذا لم تصنع الملابس في نفس الوقت
الذى خلق فيه الإنسان؟ أقول: لم تُصنع الملابس
لأنه لم يكن هناك داع لوجود ملابس طبيعية
في الكائن الحي. لأن الملابس الطبيعية هي
شيء يتميز به الحيوانات غير العاقلة مثل الأجنحة
والشعر والجلود السميكة التي تساعد الحيوانات
على تحمل برد الشتاء وقيظ الصيف. وبالنسبة
للحيوانات لا يختلف الواحد عن الآخر في شيء
لأن الجميع لهم طبيعة متساوية. أما بالنسبة
للإنسان فهو ينال عطايا مختلفة قياساً بالمحبة
التي يتمتع بها تجاه الله.

إذاً كان يجب على الإنسان تجنب الاهتمامات
الجسدية إذ هي ضارة، لذلك فإن الرب عندما
دعانا ثانية إلى حياة الفردوس أوصانا أن نقتلع
من نفوسنا هذه الاهتمامات قائلاً لنا: "لا
تهتموا بحياتكم بما تأكلون وبما تشربون. ولا

لأجسادكم بما تلبسون أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس " (مت ٦:٢٥).

إذا لم يكن ينبغي للإنسان أن تكون له أغطية طبيعية ولا حتى صناعية، إذ كان معداً له نوعا آخر من الأغطية إذا مارس الفضيلة. هذه الأغطية التي كانت لابد أن تغطي الإنسان بنعمة الله هي تلك التي يرتديها الملائكة، تلك الملابس المنيرة التي تفوق جمال الزهور، ولمعان وبهاء النجوم. لذا لم تُعطِ له الملابس مباشرة بعد خلقته، إذ كانت معدة له كمكافأة له إذا مارس الفضيلة، والحقيقة كان في يده أن يأخذها لكن للأسف بسبب تأثير الشيطان لم يستطع أن ينالها. إذا عدونا هو الشيطان الذي تسبب في سقوطنا لذا حدد لنا الله أن نجاهد ضد الشيطان حتى أتنا بالطاعة نستطيع أن نتوج مرة ثانية بانتصارنا على الشيطان. ياليته لم يصر شيطاناً وظل في مكانه الذي حدد له الله مدبر الكون.

وبسبب أن الشيطان صار عاصياً بالفعل وعدواً لله وعدواً للبشر الذين خلقوا بحسب صورة الله لذلك فهو يمتحن الإنسان ويحارب الله إنه يكرهنا لأننا ملك الله وأيضاً لأننا خلقنا بحسب صورة الله. يستخدم الله - الذي يضبط كل الأشياء بحكمته - خداع الشيطان كوسيلة لكي

تتدرّب نفوسنا، مثل الطبيب الذي يستخدم سُمّ
الحياة في صنع الدواء الشافي.

انحصر سيادة الشيطان بألام مخلصنا الصالح:
حسناً مَنْ هو الشيطان؟ وما هي مكانته
ورتبته؟

أيضاً لماذا سُمي شيطان؟ يطلق عليه إسم
شيطان لأنّه مقاوم للصلاح. وهذه الكلمة العبرية
شيطان" تعلمناها من سفر الملوك: "وأقام الرب
خصماً لسلیمان هدد الأدومى" (امل ١٤: ١١).
يطلق على الشيطان إسم "ديافلوس" لأنّه صار هو
نفسه معاون في فعل الخطية ثم يشتكي أيضاً
 علينا، لأنّه يفرح لهلاكنا ويقودنا لفعل الأعمال
الشريرة. طبيعة الشيطان غير جسدية كما قال
بولس الرسول: " فإن مصارعتنا ليست مع دم
ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم
على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية
في السماويات " (أف ٦: ١٢) وله رتبة ذات سيادة،
لأنه يقول: " مع الرؤساء مع السلاطين ولاة هذا
العالم على ظلمة هذا الدهر ". ومكان سلطته
هي المجال الهوائي كما يقول لنا بولس الرسول:
"حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان
الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية"

(أف٢:٢) ويدعوه "رئيس هذا العالم" لأن سلطته هي حول الأرض. والرب يقول هكذا: "الآن دينونة هذا العالم الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجاً" (يو٣١:١٢) وأيضاً يقول رب: "رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء" (يو٤:٣٠).

لكن بمناسبة أننا تكلمنا عن جنود الشيطان: "أجناد الشر الروحية في السموات" (أف٦:١٢)، علينا أن نوضح تسمية السموات الواردة في هذه الآية. ينبغي علينا أن نعرف أن الكتاب المقدس يعتقد أن يسمى الهواء بالسماء، على سبيل المثال تعبير: "طيور السماء" (مت٦:٢٦)، و"يصعدون إلى السموات" (مز٧:١٠). أي يرتفعون عالياً في الهواء. لذلك رأى رب: "الشيطان ساقطاً مثل البرق من السماء. ها أنا أعطيكم سلطاناً أن تدوسوها في الحياة والعقارب وكل قوة العدو" (لو١٨:١٩-٢٦).

ولكن يسوع المسيح المخلص كرز لنا بملائكته السموات بعدما إنحصرت سيادة الشيطان الشريرة حول الأرض. هذا الانحصر للسيادة الشريرة هذه قد تم بفضل آلام المخلص الذي صالح الأرضيين مع السمائيين (كو٢٠:٢٠). لذا نرى يوحنا المعمدان يقول: "اقرب ملائكت السموات" (مت٢:٣)، والرب نفسه كرز في كل مكان بإنجيل الملائكة. وقبل ذلك كررت الملائكة قائلة: "المجد

لله في الأعلى وعلى الأرض السلام" (لو ٢: ١٤)، وأيضاً الملائكة المليون بالفرح بدخول ربنا إلى أورشليم كرزوا قائلين: إن أصواتنا المنتصرة هي التي سوف تهتف بالانكسار الكامل للعدو الذي سيحدث في السماء حيث لاجهاد ولاصراع يتبقى لنا هناك. ولن يوجد أى أحد يقاومنا ويحاول إخراجنا من الحياة الطوباوية، لأننا سوف نستمتع بالميراث السماوي المعد لنا مستمعين دائمًا بشمار شجرة الحياة التي لم نستطع أن نتمتع بها بسبب مكيدة الحياة، إذ مكتوب: "فطرد الإنسان وأقام شرقى جنه عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة" (تك ٢: ٢٤). لكننا سنمر بدون عائق لندخل ونستمتع بالخيرات الأبدية بمعونة ربنا يسوع المسيح الذي له المجد والقوة من الآن وإلى أبد الآبدية آمين.

إن نفس الإنسان متحركة من أي قيد وقد منحها الله أن تحيا بحرية إذ خلقت بحسب صورة الله. لقد نالت بالتأكيد الصلاح وتعرف جيداً أن تستمتع بهذا الصلاح، ولديها المقدرة لأن تحفظ حياتها الطبيعية طالما أنها تظل تستمتع بالروحيات. لكن أيضاً لديها المقدرة أن ترفض الصلاح. وهذا يحدث للنفس عندما تنحاز للجسد بسبب حب اللذات والشهوات حيث أنها تشبع من مباهج العالم فتفضل عن حب التمتع بالأمور السمائية.

القديس باسليوس الكبير

يُطلب هذا الكتاب من :

سعر النسخة
٥,٠٠ جنيه

• جذور للتوزيع تليفون: ٨١٣٧ ٢٦٢٣
georgeibrahim2257@yahoo.com •