

المصارعة الروحية

ويريك برنس

المحتويات

الجزء الأول: طبيعة الحرب

- الفصل الأول: مواجهة بين مملكتين ٧
- الفصل الثاني: مقر الشيطان ١٩
- الفصل الثالث: معركة الملائكة ٣١
- الفصل الرابع: الأسلحة وساحة المعركة ٤١
- الفصل الخامس: أساس إنتصارنا ٥١

الجزء الثاني: أسلحة الدفاع

- الفصل السادس: سلاح الله الكامل ٦٥
- الفصل السابع: منطقة الحق ٧٣
- الفصل الثامن: درع البر ٧٧
- الفصل التاسع: حذاء إستعداد الإنجيل ٨٧

- ٩٥..... الفصل العاشر: ترس الإيمان
- ١٠١..... الفصل الحادي عشر: خوذة الخلاص
- ١١٥..... الفصل الثاني عشر: سيف الروح
- ١٢٣..... الفصل الثالث عشر: منطقة بلا حماية

الجزء الثالث: أسلحة الهجوم

- ١٢٩..... الفصل الرابع عشر: المبادرة بالهجوم
- ١٤١..... الفصل الخامس عشر: سلاح الصلاة
- ١٥٣..... الفصل السادس عشر: سلاح التسبيح
- ١٦٥..... الفصل السابع عشر: سلاح الكرازة
- ١٧٧..... الفصل الثامن عشر: سلاح الشهادة
- ١٨٩..... نبذة عن الكاتب

الجزء الأول

طبيعة الحرب

الفصل الأول

مواجهة بين مملكتين

يصف العهد الجديد شعب الله بصور متنوعة،
ففي رسالة أفسس - مثلاً - يقدم الكتاب شعب
الله بالصور التالية: عائلة، هيكل، وعروس المسيح.
أما الصورة الأخيرة لشعب الله في الرسالة إلى مؤمني
أفسس فهي صورة الجيش.

ومن التزامات هذا الجيش أن يحارب حرباً
عالمية في حجمها، إذ إنها تؤثر على كل جزء من
أجزاء العالم الذي نعيش فيه. بل إن كلمة «عالمية»
لا تفي بوصف حجم هذا الصراع، فهو صراع لا

يشمل الأرض فحسب، بل يمتد خارج الأرض إلى السموات نفسها. والواقع أن العبارة الأكثر ملاءمة لوصف هذا الصراع هو «حرب كونية» لا «عالمية»، فهي حرب تشمل الكون المخلوق كله.

أما المقطع الكتابي الذي يعلن هذا الصراع بوضوح ويصف طبيعته فهو (أفسس ٦ : ١٠ - ١٢)، فلنقرأ معاً العديدين (١٠، ١١)، سأذكر أولاً ترجمة النسخة الدولية الجديدة ثم نقارن العدد (١٢) في ترجمات أخرى للكتاب المقدس:

«أخيراً يَا إِخْوَتِي تَقَوُّوا فِي الرَّبِّ وَفِي شِدَّةِ قُوَّتِهِ.
الْبَسُوا سِلَاحَ اللَّهِ الْكَامِلَ لِكَيْ تَقْدِرُوا أَنْ تَثْبُتُوا ضِدَّ
مَكَايِدِ إبْلِيسَ.»

يؤكد بولس على أننا كمؤمنين نخوض حرباً نحتاج فيها إلى السلاح المناسب. ويقول إن عدونا

هو إبليس نفسه. وفي العدد (١٢)، يتابع بولس
موضحاً طبيعة هذه الحرب فيقول:

«فَإِنَّ مُصَارَعَتَنَا لَيْسَتْ مَعَ دَمٍ وَخَمٍ، بَلْ مَعَ
الرُّؤْسَاءِ، مَعَ السَّلَاطِينِ، مَعَ وُلَاةِ الْعَالَمِ، عَلَى ظُلْمَةٍ
هَذَا الدَّهْرِ، مَعَ أَجْنَادِ الشَّرِّ الرُّوحِيَّةِ فِي السَّمَاوِيَّاتِ.»

وفي الترجمة العربية المشتركة الجديدة:

"فنحن لا نحارب أعداءً من لحم ودم، بل
أصحاب الرئاسة والسلطان والسيادة على هذا
العالم، عالم الظلام والأرواح الشريرة في الأجواء
السماوية".

وفي الترجمة الكاثوليكية (الطبعة الثانية عشر، دار
المشرق ١٩٨٦):

" فلسنا نكافح أعداءً من لحم ودم، بل

أصحاب الرئاسة وولاية هذا العالم، عالم الظلمات:
نكافح الأرواح الخبيثة في الجو"

ففي آية ترجمة أردت، فمن الواضح إننا -
كؤمنين - طرفٌ في صراع هائل مذهل، لا يمكن
التغاضي عنه.

ولقد تأملت مراراً وتكراراً في (أفسس ٦: ١٢)
في اللغة اليونانية الأصلية، ثم عمدت بعد ذلك إلى
وضع صياغة تفسيرية خاصة لهذا العدد يُمكنك
أن تسميها "ترجمة ديريك برنس":

"فإن مباراة المصارعة التي نخوضها، ليست ضد
لحم ودم (أي ليست ضد أشخاص ذوي أجساد)، بل
ضد حكام على مناطق مختلفة، وذوي رتب متسلسلة
في السلطان، ضد المسيطرين على العالم في ظلمة هذا
الدهر، ضد قوى الشر الروحية في السماويات".

لماذا اخترت هذه الكلمات؟ أقول: "... حكام على مناطق مختلفة، وذوي رتب متسلسلة". لأن هذه الكلمات تصور مملكة على قدر كبير من الترتيب والتنظيم، وفيها رُتب مختلفة متسلسلة: حكام ذوي مناصب أعلى وآخرون أقل منهم وهكذا، وهؤلاء مسئولون عن مناطق مختلفة. وقد استخدمت الكلمة "مسيطرين" قائلاً: "... المسيطرين على العالم في ظلمة هذا الدهر"، لأن الكلمة "يسيطر" تصف بشكل واضح كيفية معاملة الشيطان للبشر.

وتؤكد معظم الترجمات على أن مقر هذه المملكة المنظمة هو في "السماويات". (سنأتي إلى توضيح ذلك في الفصل الثاني).

وفيما يلي بعض الملاحظات التي نستخلصها من (أفسس ٦: ١٢):

أولاً: يشمل هذا الصراع كل المؤمنين، ولا يقتصر على فئة معينة محددة كالمرسلين أو الرعاة أو المبشرين، بل يشمل الجميع. وهذه حقيقة يتغافل عنها كثير من المؤمنين.

تبدأ الترجمة العربية الجديدة هذا العدد هكذا: "فنحن لا نحارب أعداءً من لحم ودم...". ويبدو كأن معظم المؤمنين وقفوا عند هذا الحد، ووضعوا (نقطة) وراء هذه الكلمات - فلم يقرأوا تكملة الآية! فكل ما يفعلونه هو الجلوس على المقاعد في مبنى الكنيسة، وترديد بعض الترانيم، لكن بولس يقصد أن يقول: "نحن في حرب، في مصارعة، لكنها ليست ضد لحم ودم."

لاحظ أيضاً عبارة "مباراة المصارعة"، فالمصارعة المباشرة هي أشد أشكال الصراع بين شخصين،

إذ ينبغي إستخدام كل جزء من الجسد وكل مهارة وحيلة سعياً وراء الفوز. إنه صراع شامل وجامع.

يسود الشيطان على مملكة منظمة جداً، تحتوي على عدة تقسيمات ومستويات في السلطة. أما مقر المملكة فهو في السماويات، أو في الأماكن السماوية. إنها حقيقة مذهلة حقاً، لكنها مُعلنة وواضحة تماماً.

ويندهش بعض الناس من حقيقة المستوى التنظيمي الدقيق في مملكة يرأسها الشيطان. لكن الكتاب المقدس يُطالعنا بمؤشرات واضحة كثيرة في هذا الصدد: ففي (متى ١٢: ٢٢-٢٨) نقرأ كيف شفى يسوع رجلاً مَجْنُوناً أَعْمَى وَأَبْكَم، وذلك بطرد الروح الشرير منه. ثم يقول الكتاب في (متى ١٢: ٢٣-٢٤):

«قَبِهَتْ كُلَّ الْجُمُوعِ وَقَالُوا: «أَلَعَلَّ هَذَا هُوَ ابْنُ دَاوُدَ؟». أَمَّا الْفَرِّيسِيُّونَ فَلَمَّا سَمِعُوا قَالُوا: «هَذَا لَا يُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ إِلَّا بِبَعْلَزَبُولَ رَئِيسِ الشَّيَاطِينِ».

ويعني «بِعَلَزَبُول» حرفياً "رب الذباب" وهو لقب الشيطان من جهة كونه حاكماً على الأرواح الشريرة، لأن الأرواح الشريرة تُشبهه بعالم الحشرات (وخاصة الذباب الذي يتجمع على القذارة والأوساخ). وقد أجاب يسوع الفريسيين كما نرى في العديدين التاليين في (متى ١٢: ٢٥ - ٢٦) يقول:

«فَعَلِمَ يَسُوعُ أَفْكَارَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ: «كُلُّ مَمْلَكَةٍ مُنْقَسِمَةٍ عَلَى ذَاتِهَا تُخْرَبُ، وَكُلُّ مَدِينَةٍ أَوْ بَيْتٍ مُنْقَسِمٍ عَلَى ذَاتِهِ لَا يَثْبُتُ. فَإِنْ كَانَ الشَّيْطَانُ يُخْرِجُ الشَّيْطَانَ فَقَدْ انْقَسَمَ عَلَى ذَاتِهِ. فَكَيْفَ تَثْبُتُ مَمْلَكَتُهُ؟».

ومن الواضح في هذا النص:

أولاً، أن للشيطان مملكة.

ثانياً، إنها مملكة غير منقسمة، بل هي على درجة كبيرة من التنظيم.

ثالثاً، إنها مملكة ثابتة حتى الآن ولم تخرب بعد.

ويتابع يسوع قائلاً في (متى ١٢: ٢٧ - ٢٨):

«وإِنْ كُنْتُ أَنَا بِبَعْلَزَبُولَ أُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ، فَأَبْنَاؤُكُمْ بِمَنْ يُخْرِجُونَ؟ لِذَلِكَ هُمْ يَكُونُونَ قُضَاةَكُمْ! وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُ أَنَا بِرُوحِ اللَّهِ أُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ، فَقَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكُمْ مَلَكُوتُ اللَّهِ!».

ويذهب يسوع هنا إلى ذكر مملكة أخرى هي «مَلَكُوتُ اللَّهِ»، إنه يؤكد مسألة تتعلق بالكشف عن الصراع القائم بين المملكتين إذ يقول: «إِنْ

كُنْتُ أَنَا بِرُوحِ اللَّهِ أُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ، فَقَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكُمْ مَلَكَوْتُ اللَّهِ!»، أي أن خدمة إخراج الشياطين (الأرواح الشريرة) تكشف قوات مملكة الشيطان، وتبرهن أيضاً على سيادة ملكوت الله. ذلك لأن إخراج الأرواح الشريرة يتم تحت سلطان مَلَكَوْتُ اللَّهِ والخلاصة أن هناك مملكتين متعارضتين: مَلَكَوْتُ اللَّهِ ومملكة الشيطان.

مرة أخرى، يقول بولس في (كولوسي ١: ١٢ - ١٤):

«شَاكِرِينَ الْآبَ الَّذِي أَهَّلَنَا لِشَرِكَةِ مِيرَاثِ الْقِدِّيسِينَ فِي النُّورِ، الَّذِي أَنْقَذَنَا مِنْ سُلْطَانِ الظُّلْمَةِ وَنَقَلَنَا إِلَى مَلَكَوْتِ ابْنِ مَحَبَّتِهِ، الَّذِي لَنَا فِيهِ الْفِدَاءُ، بِدَمِهِ غُفْرَانُ الْخَطَايَا.»

لاحظ أنه يتحدث عن عالمين أو مملكتين: مملكة النور حيث ميراثنا، ومملكة الظلمة. أما

الكلمة المترجمة هنا «سُلطان» فهي ترجمة للكلمة اليونانية "exusia" وهي ترجمة صحيحة ودقيقة، فللشيطان سلطان شئنا أم أبينا، إنه يملك على مملكة يُقر الكتاب المقدس على وجودها. وهكذا تقف هاتان المملكتان وجهاً لوجه في حرب مميتة، وتصل هذه الحرب إلى ذروتها في أيامنا هذه، حيث يقترب هذا العصر من نهايته.

الفصل الثاني

مقر الشيطان

يوضح بولس في (أفسس ٦ : ١٢) أننا كمؤمنين طرف في حرب شرسة، هي صراع حياة أو موت. أما الطرف الآخر فهو تلك المملكة المنظمة المأهولة بالأرواح الشريرة المتمردة، ومقرها في السَّمَاوِيَّاتِ.

وتثير الكلمة «السَّمَاوِيَّاتِ» مشكلة في أذهان المؤمنين: إن كان الشيطان قد طُرد من السماء منذ وقت طويل، فكيف مازال يحتل مكاناً في نطاق السماء؟!

أجيب عن هذا السؤال بالإشارة إلى بعض المقاطع الكتابية التي تصف أحداثاً تعود إلى فترة طويلة بعد عصيان الشيطان وطرده من السماء. وتُشير هذه المقاطع إلى أن الشيطان كان قادراً على الدخول إلى محضر الله في السماء.

نقرأ من (أيوب ١: ٦ - ٧) ما يلي:

«وَكَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَنَّهُ جَاءَ بَنُو اللَّهِ لِيَمْتُلُوا أَمَامَ الرَّبِّ وَجَاءَ الشَّيْطَانُ أَيْضًا فِي وَسْطِهِمْ. فَقَالَ الرَّبُّ لِلشَّيْطَانِ: «مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟» فَأَجَابَ الشَّيْطَانُ: «مِنَ الْجَوْلَانِ فِي الْأَرْضِ وَمِنَ التَّمَشِّي فِيهَا».

وتتكرر الحادثة نفسها في (أيوب ٢: ١ - ٢):

«وَكَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَنَّهُ جَاءَ بَنُو اللَّهِ لِيَمْتُلُوا أَمَامَ الرَّبِّ وَجَاءَ الشَّيْطَانُ أَيْضًا فِي وَسْطِهِمْ لِيَمْتُلَ أَمَامَ

الرَّبِّ. فَقَالَ الرَّبُّ لِلشَّيْطَانِ: «مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟»
فَأَجَابَ الشَّيْطَانُ: «مِنَ الْجَوْلَانِ فِي الْأَرْضِ وَمِنَ
التَّمَشِّي فِيهَا».

وهكذا نرى كيف كان للشيطان دخول مباشر إلى محضر الله في ذلك الوقت (أيام أيوب). فعندما جاءت ملائكة الله إلى محضر الله لكي تقدم تقاريرها، كان الشيطان بينهم هناك. ويبدو من النص أن الملائكة الأخرى لم تتعرف على الشيطان. ويمكن فهم ذلك على خلفية كلمات بولس في (٢ كورنثوس ١١: ١٤)، حيث يؤكد أن:

«الشَّيْطَانُ نَفْسَهُ يُعَيِّرُ شَكْلَهُ إِلَى شِبْهِ مَلَائِكِ نُورٍ!»

وهذا يوِّلد عندي انطباعات مفاده أن الرب وحده له القدرة على معرفة هوية الشيطان. يبدو إذاً أن الشيطان كان قادراً على الظهور في محضر الله على

إنه واحد من الملائكة، ومن دون أن يكتشفه الملائكة الآخرون.

ثم يقول الرب: «مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟» بمعنى "ما الذي تفعله هنا؟!" لم يطرد الرب الشيطان من محضره فوراً، لكنه تحدث إليه. إذاً نحن نعرف الآن أن الشيطان كان يستطيع الدخول إلى محضر الله أيام أيوب.

وفي (رؤيا ١٢: ١٠) يقول:

«وَسَمِعْتُ صَوْتًا عَظِيمًا قَائِلًا فِي السَّمَاءِ: «الآنَ صَارَ خَلَاصٌ إِلَيْنَا وَقُدْرَتُهُ وَمُلْكُهُ وَسُلْطَانُ مَسِيحِهِ، لِأَنَّهُ قَدْ طُرِحَ الْمُشْتَكِي عَلَى إِخْوَتِنَا الَّذِي كَانَ يَشْتَكِي عَلَيْهِمْ أَمَامَ إِلَيْنَا نَهَارًا وَلَيْلًا.»

الشيطان هو «المُشْتَكِي عَلَى إِخْوَتِنَا» لاحظ إنه -

وحتى ذلك الوقت - كان لا يزال يَشْتَكِي على شعب الله، وفي محضر الله، نَهَاراً وَلَيْلاً، ونتابع في (رؤيا ١٢: ١١ - ١٢):

«وَهُمْ غَلَبُوهُ بِدَمِ الْحَمَلِ وَبِكَلِمَةِ شَهَادَتِهِمْ، وَلَمْ يُحِبُّوا حَيَاتَهُمْ حَتَّى الْمَوْتِ. مِنْ أَجْلِ هَذَا أَفْرَجِي أَيْتَهَا السَّمَاوَاتُ وَالسَّائِكُونَ فِيهَا. وَيُلْ لِسَاكِنِي الْأَرْضِ وَالْبَحْرِ، لِأَنَّ إِبْلِيسَ نَزَلَ إِلَيْكُمْ وَبِهِ غَضَبٌ عَظِيمٌ، عَالِمًا أَنَّ لَهُ زَمَانًا قَلِيلًا».

تشير هذه الفقرة وما قبلها إلى أن الشيطان لا يزال يدخل إلى محضر الله، وما زال يستغل دخوله هذا لكي يشتكي على شعب الله. ومن الواضح أن الفقرات الكتابية التي إقتبسناها تتحدث عن أزمنة جاءت بعد سقوط الشيطان بكثير. فما هو تفسير ذلك إذًا؟ أنا أعتقد أن هناك أكثر من سماء واحدة، وهي حقيقة واضحة في الكتاب المقدس كله.

في (تكوين ١: ١) نقرأ ما يلي:

«فِي الْبَدءِ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ.»

والكلمة العبرية المترجمة «السَّمَاوَاتِ» هي "شمايم" حيث يدل الحرفين الأخيرين منها على صيغة الجمع. إنها المرة الأولى التي يذكر فيها الكتاب شيئاً عن السماء، فهو يشير إليها بالجمع لا بالمفرد.

وفي (٢ أخبار الأيام ٢: ٦) ينطق سليمان بهذه الكلمات في معرض صلاته للرب وقت تدشين الهيكل ويقول: «وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْنِيَ لَهُ بَيْتاً، لِأَنَّ السَّمَاوَاتِ وَسَمَاءَ السَّمَاوَاتِ لَا تَسْعُهُ!...»

وتشير العبارة «سَمَاءَ السَّمَاوَاتِ» - وهي ترجمة حرفية عن العبرية - إلى أن هناك أكثر من سماء واحدة.

أما كلمة «سَمَاء» في العبارة «سَمَاء السَّمَاوَاتِ» فتشير إلى سماء تعلو عن السماء، بمقدار ما تعلو عن الأرض!

أما في (٢ كورنثوس ١٢: ٢ - ٤)، فإننا نجد بولس أكثر تحديداً ودقة عندما يقول:

«أَعْرِفُ إِنْسَانًا فِي الْمَسِيحِ قَبْلَ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً.
أَفِي الْجَسَدِ؟ لَسْتُ أَعْلَمُ، أَمْ خَارِجَ الْجَسَدِ؟ لَسْتُ
أَعْلَمُ. اللَّهُ يَعْلَمُ. اخْتُطِفَ هَذَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ.
وَأَعْرِفُ هَذَا الْإِنْسَانَ. أَفِي الْجَسَدِ أَمْ خَارِجَ الْجَسَدِ؟
لَسْتُ أَعْلَمُ. اللَّهُ يَعْلَمُ. أَنَّهُ اخْتُطِفَ إِلَى الْفِرْدَوْسِ،
وَسَمِعَ كَلِمَاتٍ لَا يُنْطَقُ بِهَا، وَلَا يُسَوِّغُ لِإِنْسَانٍ أَنْ
يَتَكَلَّمَ بِهَا.»

قبل أن أكون مُعلماً وواعظاً، كنت رجل منطق وفلسفة، ولا أستطيع أحياناً أن أبتعد عن المنطق.

ويقنعني المنطق بأن وجود سماء ثالثة يتضمن أنه توجد هناك سماءً أولى وثانية؛ فهناك ثلاث سموات على الأقل. ومن الواضح أن السماء الثالثة هي الفردوس (مكان راحة الأبرار الذين إنتقلوا)، حيث يسكن الله نفسه أيضاً.

وفي (أفسس ٤: ١٠) نقرأ عن موت يسوع وقيامته:

«الَّذِي نَزَلَ هُوَ الَّذِي صَعِدَ أَيْضاً فَوْقَ جَمِيعِ السَّمَاوَاتِ، لِكَيْ يَمْلَأَ الْكُلَّ.»

لاحظ العبارة "جميع السَّمَاوَاتِ" All the heaven إنها تؤكد على صيغة الجمع التي لا يمكن إستخدامها للإشارة إلى أقل من ثلاثة.

عندما كنت أُدّرس اللغة الإنجليزية لطلاب أفارقة في كينيا، قال لي أحد الطلاب:

"All my parents - جاء جميع والدي لرؤيتي -
فقلت له: "من الخطأ أن تقول:

"جميع والدي - All my parents" لأنه ليس لك
أكثر من والدين إثنين. وهذا ينطبق على العبارة
«جَمِيعِ السَّمَاوَاتِ» - "All the heavens" فلا بد من
أن هناك ثلاث سموات على الأقل، وأعتقد أن هذا
واضح في مضمون الكتاب المقدس بمجمله، وهذا
يقودنا إلى حل مشكلة وجود مملكة الشيطان في
المجال السماوي.

وأنا أعتقد بثلاث سموات، هذا رأيي. وليس
عقيدة أو تعليماً مبرهنناً وراسخاً. لكنني أعتقد أنه
رأي معقول ينسجم مع كل حقائق كلمة الله في الكتاب
المقدس ومع ما تحويه الكلمة من إختبارات.

فما هي هذه السموات الثلاث؟

السماء الأولى هي السماء المرئية الطبيعية، والتي تتضمن الشمس والقمر والنجوم المرئية،

أما السماء الثالثة فنعرفها من (٢ كورنثوس ١٢)، فهي مكان سكنى الله، إنها الفردوس حيث مكان راحة الأبرار المنتقلين (أي الراحلين)، إنها المكان الذي اختطف إليه «إنسان»، وسمع الله ينطق بكلمات لا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها.

وهكذا نجد أنفسنا أمام السماء الثانية، والتي تقع بالتأكيد بين الأولى والثالثة. وأستطيع أن أفهم أن تلك السماء الثانية هي سماء وسيطة بين السماء التي يسكن فيها الله، وبين السماء التي نستطيع رؤيتها من الأرض.

كما أعتقد أن هذه السماء الوسيطة تضم مقر الشيطان. وهذا يفسر حالة المصارعة التي كثيراً ما

نجد أنفسنا منخرطين فيها وقت الصلاة.

في بعض الأحيان، لا ندرك صعوبة إختراق ذلك الحاجز للوصول إلى الله. نحن نصلي أحياناً صلاة في مشيئة الله، ونؤمن أن الله سمعنا، لكن الإستجابة تتوانى. ويمكن أن يكون لهذه الحالة أكثر من تفسير واحد. لكن عندما يعاني من هذه المشكلة مؤمنون مخلصون ومكرسون، فالسبب الرئيسي لذلك هو إننا في حرب، فمقر مملكة الشيطان هو في موقع متوسط بين السماء المرئية وبين السماء التي يسكن فيها الله.

الفصل الثالث

معركة الملائكة

نجد في سفر دانيال مثلاً محمداً من الحرب الروحية، ويُلقى هذا المثال مزيداً من الضوء على قضية مقر مملكة الشيطان. يصف السفر معركة خاضتها الملائكة، فقد كرس دانيال نفسه للصلاة ولطلب الله من أجل إعلان يخص مستقبل شعبه. وكان ذلك التكريس وتلك الصلاة المكثفة على مدار ثلاثة أسابيع من الانتظار. وفي نهاية الأسابيع الثلاثة، جاء ملاك من السماء يحمل إستجابة صلاة لدانيال. كان الملاك مجيداً جداً وجباراً حتى أنّ رفاق دانيال إرتعدوا إرتعاداً عظيماً وهربوا،

فبقي دانيال وحده لكي يسمع الإعلان الإلهي. إقرأ
مايلي من (دانيال ١٠: ٢-٦):

«فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ أَنَا دَانِيَالُ كُنْتُ نَائِحًا ثَلَاثَةَ
أَسَابِيعِ أَيَّامٍ، لَمْ أَكُلْ طَعَامًا شَهِيًّا وَلَمْ يَدْخُلْ فِي فَمِي
لَحْمٌ وَلَا خَمْرٌ، وَلَمْ أَدَّهِنْ حَتَّى تَمَّتْ ثَلَاثَةُ أَسَابِيعِ
أَيَّامٍ. وَفِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ
إِذْ كُنْتُ عَلَى جَانِبِ النَّهْرِ الْعَظِيمِ هُوَ دِجْلَةُ رَفَعْتُ
وَنَظَرْتُ فَإِذَا بِرَجُلٍ لَابِسٍ كِتَانًا، وَحَقْوَاهُ مُتَنَطِّقَانِ
بِذَهَبٍ أَوْفَازَ، وَجِسْمُهُ كَالزَّبْرَجَدِ، وَوَجْهُهُ كَمَنْظَرِ
الْبَرْقِ، وَعَيْنَاهُ كِمِصْبَاحِي نَارٍ، وَذِرَاعَاهُ وَرِجْلَاهُ كَعَيْنِ
التُّحَاسِ الْمَضْقُولِ، وَصَوْتُ كَلَامِهِ كَصَوْتِ جُمُهورٍ.»

وكما ذكرت سابقاً، لم يحتمل رفاق دانيال هذا
الظهور المجيد فهربوا، ثم بدأ الملاك بمخاطبة
دانيال. ومن مُجمل حديث الملاك، أريد أن أركز علي

الكلمات الواردة في (دانيال ١٢: ١٠):

«فَقَالَ لِي: «لَا تَخَفْ يَا دَانِيَالُ، لِأَنَّهُ مِنْ الْيَوْمِ
الْأَوَّلِ الَّذِي فِيهِ جَعَلْتَ قَلْبَكَ لِلْفَهْمِ وَإِلْذَلَالِ نَفْسِكَ
قُدَّامَ إِلَهِكَ سَمِعَ كَلَامُكَ، وَأَنَا أَتَيْتُ لِأَجْلِ كَلَامِكَ.»

من المهم أن نعرف أن صلاة دانيال كانت قد سُمِعَت منذ اليوم الأول، وأن الله أرسل الملاك بالإستجابة. إلا أن الملاك لم يصل إلى الأرض إلا بعد واحد وعشرين يوماً، فما الذي أَخْرَجَهُ في رحلته تلك؟ لقد وقف ملاك الشيطان مقابله. كان على الملاك - أثناء رحلته من سماء الله إلى الأرض - أن يجتاز مملكة الشيطان الكائنة في «السَّمَاوَاتِ». وهناك واجهته بعض الملائكة الأشرار، وحاولت منعه من إختراق ذلك الحاجز والوصول إلى دانيال بالرسالة الإلهية. وفي (دانيال ١٠: ١٣) يقول:

«وَرَيْسُ مَمْلَكَةِ فَارِسَ وَقَفَ مُقَابِلِي وَاحِداً
 وَعِشْرِينَ يَوْماً [لقد تعطلت رحلة الملاك واحداً
 وعشرين يوماً بسبب المقاومة والممانعة التي تعرض
 لها في السماء الثانية]، وَهُوَذَا مِيخَائِيلُ وَاحِدٌ مِنَ
 الرُّؤَسَاءِ الأَوَّلِينَ جَاءَ لِإِعَانَتِي، وَأَنَا أُبْقِيْتُ هُنَاكَ
 عِنْدَ مُلُوكِ فَارِسَ.»

حدث ذلك كله في نطاق السَّمَوَاتِ. ويُدعى قائد
 ملائكة الشيطان هنا «رَيْسُ مَمْلَكَةِ فَارِسَ»،
 إنه الحاكم الأعلى لفارس. ويبدو أن "ملوكاً" أو
 "ملائكة أدنى مرتبة" كانت تحت سيطرته. أما من
 جانب الله فقد جاء مِيخَائِيلُ - واحد من أعظم
 الملائكة وأقواها - لكي يساعد الملاك الأول حامل
 الرسالة. ونقرأ عن مِيخَائِيلُ في (دانيال ١٢: ١) ما
 يلي:

«وَفِي ذَلِكَ الْوَقْتِ يَقُومُ مِيخَائِيلُ الرَّئِيسُ الْعَظِيمُ
الْقَائِمُ لِبَنِي شَعْبِكَ...»

أما العبارة «الرَّئِيسُ الْعَظِيمُ» فيمكن ترجمتها إلى العبارة «الملاك الرئيس»، وهو القائم على حراسة شعب دانيال أبناء يعقوب، لقد أقامه الله بطريقة خاصة ليكون مسئولاً عن الإهتمام بشئون شعبه القديم وحميتهم.

ولأن هذا الإعلان الذي حمله الملك كان يرتكز حول مستقبل الشعب، كان وصول الملك إلى دانيال أمراً ضرورياً بالنسبة إلى الشعب. لذلك، عندما أُعيق الملك عن الوصول، جاء ميخائيل - الملك الرئيس - لمساعدته، فحارب ملائكة الشيطان طوال واحد وعشرين يوماً.

كان على رأس الملائكة الشيطانية حاكم

أعلى يُدعى رئيس مملكة فارس، وتحت إمرته ملوك وحكام وذوو رتب وصلاحيات مختلفة. ربما كان هناك ملكٌ واحدٌ على كل مدينة رئيسية في الإمبراطورية الفارسية، وواحد على كل جماعة من أصل عرقي معين، وربما واحد على كل دين أو بدعة وثنية في الإمبراطورية. إنها صورة لمملكة على درجة دقيقة جداً من التنظيم؛ فيها مستويات متعددة من النفوذ والسلطان، ومقرها في السماويات. ثم أنها مملكة متمردين؛ مملكة كائنات روحية ساقطة.

ويتحدث الملاك عن تلك المعركة مجدداً في (دانيال ١٠: ٢٠) فيقول لدانيال:

«هَلْ عَرَفْتَ لِمَاذَا جِئْتُ إِلَيْكَ؟ فَالآنَ أَرْجِعْ
وَأُحَارِبُ رَئِيسَ فَارِسٍ...»

هذا يعني أن المعركة ضد رئيس فارس لم تنته

بعد، فإذا إنتهت المعركة، بدأت أخرى، إذ يتابع الملاك في العدد السابق قائلاً:

«... فَإِذَا خَرَجْتُ هُوَذَا رَيْسُ الْيُونَانِ يَأْتِي.» فإذا ماتم الإنتصار على رئيس مملكة فارس، قامت مملكة اليونان بعدها وقام الملاك الشرير الخاص بها (وهو رئيس اليونان).

وفي (ع ٢١٤) يقول الملاك:

«... وَلَا أَحَدٌ يَتَمَسَّكَ مَعِي عَلَى هَؤُلَاءِ إِلَّا مِيخَائِيلُ رَيْسُكُمْ.»

من هنا نرى ثانية أن الملاك الرئيس ميخائيل مرتبط بصورة مباشرة بحماية شعب الله القديم والإهتمام بمصالحهم. كما نرى أن توحيد القوى (قوة الملاك وقوة ميخائيل) كان ضرورياً للتغلب على

الملائكة الحاكمة في مملكة الشيطان، والتي كانت تقاوم تحقيق مقاصد الله من جهة شعبه.

ربما تتساءل عن الإشارة إلى فارس واليونان. أذكرك - عزيزي القارئ - بأن القدس وشعب الله القديم وقعوا تحت سيادة أربع إمبراطوريات أممية رئيسية منذ القرن الخامس قبل الميلاد فصاعداً، وهي بابل وفارس واليونان وأخيراً الإمبراطورية الرومانية (هناك أهمية خاصة لفارس واليونان في أيام دانيال لإعتبارهما من أعظم الإمبراطوريات).

نرى من هذه المقاطع التي قرأناها من دانيال أن محور المعركة كان هو شعب الله ومقاصد الله. وأعتقد أن هذا مازال صحيحاً اليوم، فحيثما يقطن شعب الله وتتحقق مقاصد الله، هناك تصل المعركة الروحية إلى أشدها.

وتقف تأثيرات دانيال شاهداً مذهلاً على فاعلية الصلاة، عندما بدأ دانيال بالصلاة على الأرض، تحركت السماء، وتدافعت ملائكة الله وملائكة الشيطان معاً في آن واحد.

هذا يعطينا فكرة رائعة في ما يمكن للصلاة القيام به. كما يثيرني أيضاً حقيقة إحتياج ملائكة الله - كما يبدو - إلى مساعدة صلوات دانيال، لكي تتمكن من إختراق الحاجز وتحقيق الإرسالية الإلهية. ومن شأن هذه الحقيقة أن تمدنا ببصيرة هائلة، ننفذ من خلالها إلى أعماق تأثير الصلاة وفعاليتها المذهلة.

الفصل الرابع

الأسلحة وساحة المعركة

ننظر الآن في ناحيتين مترابطتين تتعلقان
بالحروب الروحية:

أولاً: الأسلحة التي ينبغي أن نستخدمها.

ثانياً: ساحة المعركة التي نحارب فيها.

ونجد كشافاً عن هاتين الناحيتين في تعليم
بولس في (٢ كورنثوس ١٠: ٣ - ٤) :

«لأننا وإن كنا نَسْلُكُ فِي الجَسَدِ، لَسْنَا

حَسَبَ الْجَسَدِ نُحَارِبُ، إِذْ أَسْلِحَةُ مُحَارِبَتِنَا لَيْسَتْ
جَسَدِيَّةً،...».

لاحظ أن بولس يقول إننا نعيش في الجسد،
وإننا نخوض حرباً، إلا أن هذه الحرب ليست في
نطاق العالم الجسدي المادي. لذلك، فإن الأسلحة
التي نستخدمها ليست جسدية أو مادية كالذبابات
والقنابل والرصاص. وذلك لأن الحرب روحية، وتدور
في العالم الروحي، مما يتطلب أسلحة روحية أيضاً.

في (٢ كورنثوس ١٠: ٤ - ٥) يقول بولس:

«إِذْ أَسْلِحَةُ مُحَارِبَتِنَا لَيْسَتْ جَسَدِيَّةً، بَلْ قَادِرَةٌ
بِاللَّهِ عَلَى هَدْمِ حُصُونٍ. هَادِمِينَ ظُنُونًا وَكُلَّ عُلُوٍّ يَرْتَفِعُ
ضِدَّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ، وَمُسْتَأْسِرِينَ كُلِّ فِكْرٍ إِلَى طَاعَةِ
الْمَسِيحِ.»

فالمعركة في نطاق روحي، والأسلحة المناسبة لخوضها هي روحية بالضرورة. وستكون هذه الأسلحة هي موضوع دراستنا الرئيسي في الجزئين الثالث والرابع من هذا الكتاب: "أسلحة الدفاع" و "أسلحة الهجوم".

من الضروري أن نعرف أين تدور المعركة. وفي شرحه لأهداف المعركة وموقعها، يستخدم بولس عدة كلمات هي: «ظُنُون» أو "نظريات" (الترجمة التفسيرية والكاثوليكية)، «مَعْرِفَة»، «فِكْرٍ» أو "ذهن" (الترجمة الكاثوليكية).

لاحظ أن هذه الكلمات جميعها تتعلق بمجال محدد واحد هو مجال الذهن. من المحتم علينا أن ندرك أن الذهن هو ساحة هذه المعركة.

يشن الشيطان حرباً شاملة بهدف أسر أذهان البشر، إنه يبني حصوناً في الأذهان. ومسئوليتنا

- كمثليين لله - هي أن نستخدم أسلحتنا الروحية
لتحرير أذهان البشر، مُستأْسيرِينَ كُلِّ فِكْرٍ إِلَى طَاعَةِ
المَسِيحِ، فياها من مهمة مذهلة!.

يعمل الشيطان على بناء الحصون في أذهان البشر
بإستمرار. وتقاوم هذه الحصون حق الإنجيل وحق
كلمة الله، وتمنع الناس من قبول رسالة الإنجيل.

ما هي الحصون التي يشير إليها الكتاب المقدس؟

أقترح عبارتين تصفان نوعية الحصون في أذهان
الناس: الأحكام المسبقة، والمفاهيم المُسبقة.

فالحكم المُسبق يتضمن أن ترفض ما ليس لك
فيه رأي؛ فما لا تعرفه خطأ بالتأكيد، وما لم تفكر
به أنت أولاً مرفوض وخطر. فإن كان هذا الأسلوب
وارداً عند جماعة من الناس، فإنما هو وارد عند

المتدينين؛ فكل ما لم يسمعه المتدينون، ينظرون إليه بمنظار الخوف الشديد والشك الشديد.

ومن الأمثلة الأخرى على الأحكام المسبقة ما تتضمنه هذه العبارة الساخرة: "لا تربكني بالحقائق، فلقد قررت وانتهى الأمر!"، فعندما يقرر إنسان شيئاً ما مسبقاً، لا يمكن لأي قدرٍ من الحقائق والدلائل والمنطق أن تغير فكره؛ لا يمكن إلا للأسلحة الروحية أن تهدم تلك الحصون. وينساق الناس وراء المفاهيم والأحكام المسبقة، مما يقود في الأغلب إلى دمارهم.

فيما يلي مثال من الواقع كان له وقع خاص عليّ، ربما لأنني من خلفية إنجليزية:

لقد حارب الإنجليز ضد الأمريكان في حرب الثورة الأمريكية، وكان المفهوم الإنجليزي عن

الحرب يتضمن اللباس العسكري الملون، والسير العسكري المنظم إلى المعركة على إيقاع الطبول. بينما كان قنّاصون يختبئون في الأشجار والمستنقعات، ويصطادون الجنود الإنجليز بسهولة ومن دون أن يراهم أحد. وقد نعتبر هذا انتحاراً عسكرياً بمعايير اليوم، لكن الإنجليز في ذلك الوقت لم يكونوا ليستوعبوا القتال بطريقة غير التي يعرفونها. كان هذا حصناً من المفاهيم المُسبقة، وقد تسبب بمقتل آلاف الجنود الإنجليز. هذا مثال عن كيفية إنحدار الناس نحو دمارهم بسبب أحكامهم الذهنية المُسبقة.

هناك أمثلة أخرى على الأحكام المُسبقة التي تستحوذ على أذهان الناس، منها: التحيزات الدينية، والأيدولوجيات السياسية، والتحيزات العرقية. ونجد هذه الحصون مكاناً بين المؤمنين أنفسهم.

كنت أعظ قبل مدة في جنوب أفريقيا، وقد طُلب مني أن أتحدث في موضوع الرِّيَاسَاتِ الشيطانية والحرب الروحية. وبينما كنت أتأمل في هذا الموضوع، كشف لي الرب عن هوية الروح الشرير المهيمن على جنوب أفريقيا، إنه التعصب، والمتعصب هو "الإنسان الذي يتمسك بوجهة نظر معينة أو عقيدة ما بصرف النظر عن المنطق. ويعطي تلك العقيدة، أو ذلك الرأي، أهمية كبيرة وثقلاً يتناسب معه". وكثيراً ما يكون التعصب حصناً يبنيه الشيطان في أذهان الناس.

بعد عظتي تلك، جاء أحد الخدام المولودين في جنوب أفريقيا، والذي يعرف البلد جيداً، وقال لي: "هذا أفضل وصف لمشكلة جنوب أفريقيا، لقد أفسدها التعصب وشوهها، سواء كان ذلك دينياً أو عرقياً أو طائفياً".

ويتصف أفراد الشعب في جنوب أفريقيا بروح الإبتهاج والسرور بشكل مميز، إلا إنهم مأسورون في حصن التعصب - ولا أقصد أن الناس في جنوب أفريقيا مختلفون عن باقي الناس، لكنهم يعانون من حصن ذي نوع وطابع خاص بهم.

نقرأ في (٢ كورنثوس ٤: ٤):

«... إِيَّاهُ هَذَا الدَّهْرُ قَدْ أَعْمَى أَذْهَانَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ،
لِئَلَّا تُضِيءَ لَهُمْ إِنَارَةُ إِنْجِيلِ مَجْدِ الْمَسِيحِ، الَّذِي هُوَ
صُورَةُ اللَّهِ.»

الحصن هو ما يؤدي إلى عمي ذهن الإنسان، لئلا يُشرق في قلبه نور الإنجيل. وعندما يكون الإنسان في هذه الحالة، من العبث بل من الخطورة أن تلجأ معه إلى الجدل. فكلما جادلته أكثر، كلما إزداد تمسكاً بأخطائه أما الطريقة الوحيدة لتحرير

مثل ذلك الإنسان، هي إستخدام أسلحتنا الروحية
لهدم الحصون التي في ذهنه.

الفصل الخامس

أساس انتصارنا

سأشرح الآن حقيقة فريدة بالغة الأهمية ينبغي أن نعرفها جميعاً لكي نضمن إنتصارنا في حربنا الروحية، في (كولوسي ٢: ١٣ - ١٥)، يصف بولس ما عمله الله لنا كمؤمنين من خلال موت المسيح على الصليب من أجلنا:

«وَإِذْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فِي الْخَطَايَا وَغَلَفِ جَسَدِكُمْ، أَحْيَاكُمْ مَعَهُ، مُسَامِحاً لَكُمْ بِجَمِيعِ الْخَطَايَا، إِذْ مَحَا الصَّكَّ الَّذِي عَلَيْنَا فِي الْفَرَائِضِ، الَّذِي كَانَ ضِدّاً لَنَا، وَقَدْ رَفَعَهُ مِنَ الْوَسْطِ مُسَمِّراً إِلَيْهِ بِالصَّلِيبِ، إِذْ جَرَّدَ

الرِّيَاسَاتِ وَالسَّلَاطِينِ أَشْهَرَهُمْ جَهَاراً، ظَافِراً بِهِمْ
فِيهِ.»

دعني أنبهك أولاً إلى أن الشيطان في غاية التصميم على منعك من إدراك هذه الحقيقة؛ إنه يريد أن يمنع كل المؤمنين من فهمها، لأنها مفتاح هزيمته. والحقيقة المهمة العظمى هي ما يلي: هزم المسيح الشيطان بالفعل؛ هزمه هو وكل قواته الشريرة، ونزع سلطانه كلياً وإلى الأبد. فإذا لم تتذكر شيئاً آخر، تذكر أن المسيح هزم الشيطان بالفعل. وقد حقق ذلك المسيح بموته وبدمه المسفوك وبقيامته الظاهرة.

ولكي نفهم كيف تحقق ذلك، ينبغي أن نعرف سلاح الشيطان الأساسي ضدنا، وهو سلاح الذنب.

نقرأ في (رؤيا ١٢: ١٠) ما يلي:

«وَسَمِعْتُ صَوْتًا عَظِيمًا قَائِلًا فِي السَّمَاءِ: «الآن صَارَ خَلَاصٌ إِلَيْنَا وَقُدْرَتُهُ وَمُلْكُهُ وَسُلْطَانُ مَسِيحِهِ، لِأَنَّهُ قَدْ طَرِحَ الْمُشْتَكِي عَلَى إِخْوَتِنَا الَّذِي كَانَ يَشْتَكِي عَلَيْهِمْ أَمَامَ إِلَيْنَا نَهَارًا وَلَيْلًا.»

من هو «المُشْتَكِي عَلَى الأَخوة؟» نعلم أنه الشيطان. ولقد أشرت سابقاً على قدرة الشيطان على دخول محضر الله، وأشرت إلى أن عمله الأساسي هو أن يَشْتَكِي علينا نحن المؤمنين في يسوع.

لماذا يَشْتَكِي الشيطان علينا؟ ما هو هدفه؟ يمكن تلخيص الإجابة في عبارة بسيطة واحدة:

لكي يقودنا إلى الشعور بالذنب. فما من طريق إلى هزيمة الشيطان، مادام قادراً على بعث الشعور

بالذنب فينا. الشعور بالذنب هو مفتاح هزيمتنا،
والبر مفتاح الإنتصار.

لقد تعامل الله - على الصليب - مع مشكلة
الشعور بالذنب ببعديها في الماضي والمستقبل. وقد
وفر الله علاجاً كاملاً يشمل هذين البعدين.

كيف تعامل الله مع الماضي؟

نقرأ في (كولوسي ٢: ١٣):

«... مُسَامِحاً لَكُمْ بِجَمِيعِ الْخَطَايَا.»

لقد صار ممكناً لنا الآن أن ننال غفران الله لجميع
خطايانا السالفة، إذ أن موت المسيح كان كافياً لتتميم
عدالته. نعم، مات يسوع المسيح لأجلنا نيابة عنا؛
حمل ذنوبنا ودفع أجرة خطايانا، فصار ممكناً لله
أن يغفر لنا جميع ما ارتكبناه من خطايا دون أن

يتعارض ذلك مع عدالته، فأول ما ينبغي أن نفهمه هو أن خطايانا السالفة جميعها قد غُفرت بغض النظر عن كثرتها ومقدار خطورتها، وقد تم ذلك عندما وضعنا إيماننا في المسيح. ثم وقر الله علاجاً للمستقبل أيضاً كما نرى ذلك في (كولوسي ٢: ١٤):

«إِذْ مَحَا الصَّكَّ الَّذِي عَلَيْنَا فِي الْفَرَائِضِ، الَّذِي كَانَ ضِدًّا لَنَا، وَقَدْ رَفَعَهُ مِنَ الْوَسْطِ مُسَمَّرًا إِيَّاهُ بِالصَّلِيبِ».

أما «الصَّكَّ» أو "القانون المكتوب" فهو ناموس موسى. لقد أبطل يسوع ناموس موسى على الصليب؛ أبطله من جهة كونه مطلباً من متطلبات نوال البر. فلو أن ناموس موسى لا يزال مطلباً من متطلبات نوال البر، لكننا معرضين دائماً لأن نكون مذنبين أمام الله، حتى لو كسرنا أصغر

الوصايا. لكن، وبعدهما أُزِيح الناموس من طريقنا
كمطلب للبر، وفر لنا الله المجال لكي نحيا أحراراً
من الذنوب ومن الشعور بالذنب، وذلك أن إيماننا
حُسب لنا برّاً.

نقرأ فيما بعد مقطعين مترابطين من العهد
الجديد، المقطع الأول موجود في (رومية ١٠: ٤):

«لَأَنَّ غَايَةَ* التَّامُوسِ هِيَ: الْمَسِيحُ لِلْبِرِّ لِكُلِّ مَنْ
يُؤْمِنُ.»

هذا تصريح مهم جداً. فالمسيح ليس هو
"نهاية" الناموس من حيث أنه جزء من كلمة الله،
أو جزءً من تاريخ إسرائيل، لكنه «نهاية» الناموس

* غاية: تأتي الكلمة «غاية» بمعنيين، "هدف" و "نهاية" والمعنى الأخير
هو الذي يشير إليه المؤلف هنا. لمزيد من التوضيح، راجع آخر الفصل
الخامس عشر من كتاب (أسس الإيمان - دليل المؤمن الممتلئ بالروح).

من حيث كونه مطلباً من متطلبات تحقيق البر. فلا فرق بين يهودي وأممي، كاثوليكي وبروتستانتى؛ جميعنا غير مطالبين بحفظ الناموس لنوال البر.

أما المقطع الآخر فهو في (٢ كورنثوس ٥: ٢١):

«أَنَّهُ جَعَلَ الَّذِي لَمْ يَعْرِفْ خَطِيئَةً، خَطِيئَةً لِأَجْلِنَا،
لِنَصِيرَ نَحْنُ بِرَّ اللَّهِ فِيهِ.»

هذه هي المبادلة الإلهية: صار يسوع خطية بسبب خطيتنا، لنصير نحن أبراراً ببره. فإن تمسكنا بهذه الحقيقة (إننا أبرار ببر المسيح)، لا يعود إبليس قادراً على ربطنا بالشعور بالذنب فيما بعد. وهكذا يتجرد الشيطان من سلاحه الرئيسي. نعم، جَرَّدَ يَسُوعَ بِمُوتِهِ الرِّيَّاسَاتِ وَالسَّلَاطِينَ الروحية؛ لقد نزع سلاحها الأساسي ضدنا.

والآن أريد أن أوضح لك كيف يتحقق إنتصار المسيح من خلالنا. لقد سبق لنا ورأينا التصريح بإنتصار المسيح في (كولوسي ٢: ١٥):

«إِذْ جَرَّدَ الرَّيَّاسَاتِ وَالسَّلَاطِينَ أَشْهَرَهُمْ جِهَاراً، ظَافِراً بِهِمْ فِيهِ.» {وتلقى الترجمة التالية مزيداً من الضوء على الصورة التي تتضمنها هذه الكلمات: «وجرد الرياسات والسلاطين، وأشهرهم إذ سيرهم في موكبه» ترجمة فاخوري البولسي}.

فالظفر هنا ليس هو أن يسوع قد كسب المعركة لنفسه، بل هو إحتفال وإظهار للنصر. فبموته على الصليب، أظهر يسوع للكون كله أنه إنتصر على مملكة الشيطان. لكن يسوع لم يكسب هذا الأنتصار لنفسه، لأنه لا يحتاج إليه. فخطة الله تتضمن أن يُعلن هذا الأنتصار وأن يظهر من خلالنا نحن.

في (٢ كورنثوس ٢: ١٤) (وهو من أحب الأعداد الكتابية إليّ) يقول بولس:

«وَلَكِنْ شُكْرًا لِلَّهِ الَّذِي يَقُوذُنَا فِي مَوَكِبِ نُصْرَتِهِ
فِي الْمَسِيحِ كُلِّ حِينٍ، وَيُظْهِرُ بِنَا رَائِحَةَ مَعْرِفَتِهِ فِي كُلِّ
مَكَانٍ.»

ولا عجب في أن يقول بولس: «شُكْرًا لِلَّهِ». فلا
يمكنك إلا أن تشكر الله لو أدركت الرسالة التي
تتضمنها كلمات (٢ كورنثوس ٢: ١٤). إنها تعني أن
الله يسمح لنا باستمرار أن نشترك في غلبة المسيح
على مملكة الشيطان. وأمامنا هنا عبارتان شاملتان:
«كُلِّ حِينٍ»، و «فِي كُلِّ مَكَانٍ»، فليس هناك زمان أو
مكان لا نستطيع فيه أن نشترك مع المسيح فعلياً في
غلبته على مملكة الشيطان.

والآن إلى (متى ٢٨: ١٨ - ٢٠) حيث يعلن المسيح قائلاً:

«فَتَقَدَّمَ يَسُوعُ وَكَلَّمَهم قَائِلاً: «دُفِعَ إِلَيَّ كُلُّ سُلْطَانٍ فِي السَّمَاءِ وَعَلَى الْأَرْضِ، فَاذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ الْأُمَمِ، وَعَمِّدُوهم بِاسْمِ الْآبِ وَالْإِبْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ. وَعَلِّمُوهم أَنْ يَحْفَظُوا جَمِيعَ مَا أُوصِيْتُكُمْ بِهِ. وَهَذَا أَنَا مَعَكُمْ كُلَّ الْأَيَّامِ إِلَى انْقِضَاءِ الدَّهْرِ. آمِينَ».

يقول يسوع إنه إنتزع السلطان من الشيطان بموته على الصليب، وقد دفع إليه الآب كل سلطان في السماء وعلى الأرض.

ثم يقول: «فَازْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ الْأُمَمِ...».

ما هي دلالة حرف الفاء في الكلمة «فَازْهَبُوا»؟
يقول يسوع: "لقد كسبت أنا السلطان، فإذهبوا وأستخدموه؛ إذهبوا وأظهروا إنتصاري هذا للعالم كله، وذلك بأن تتمموا إرساليتي".

أود الآن أن أوضح ثلاث حقائق بخصوص إنتصار يسوع:

أولاً: هَزم يسوع الشيطان عندما جربه في البرية؛ هزمه بالنيابة عن نفسه، إذ واجهه وقاوم تجربته وغلبه.

ثانياً: هَزم يسوع الشيطان على الصليب نيابة عنا، لا من أجله هو؛ لم يكن هو محتاجاً إلى ذلك الإنتصار لأنه كان منتصراً أصلاً، لكنه إنتصر بالنيابة عنا وهزم عدونا، لقد جرده من السلاح والسلطان، وشهر به في موكب إنتصار علي، وكل هذا من أجلنا.

ثالثاً: مسئوليتنا الآن هي تفعيل إنتصار يسوع وإظهاره.

في (٢ كورنثوس ٢: ١٤) يقول:

«وَلَكِنْ شُكْرًا لِلَّهِ الَّذِي يَقُودُنَا فِي مَوَكِبِ نُصْرَتِهِ
فِي الْمَسِيحِ كُلِّ حِينٍ، وَيُظْهِرُ بِنَا رَاحَةَ مَعْرِفَتِهِ فِي كُلِّ
مَكَانٍ.»

تذكر، لقد جعل المسيح هذا الانتصار في
متناولنا «كُلِّ حِينٍ» و «فِي كُلِّ مَكَانٍ».

الجزء الثاني

أسلحة الدفاع

الفصل (الساوس)

سلاح الله الكامل

كنت قد بينت سابقاً إننا - كممثلين للملكوت الله - نجد أنفسنا منخرطين في حرب شاملة ضد مملكة الشيطان المنظمة، وهي مملكة تتكون من كائنات روحية شريرة بلا أجساد مقرها في السماء الثانية.

أما ساحة هذه المعركة فهي الذهن البشري؛ حيث يبني الشيطان حصون الشك والأحكام المسبقة لكي يمنع الإنسان من قبول حق الإنجيل. وقد أوكل الله إلينا مهمة تحطيم وهدم هذه الحصون

الذهنية، وهذا يتضمن تحرير الناس من خداع الشيطان، وقيادتهم - بعد ذلك - إلى طاعة المسيح والخضوع له. لكن قدرتنا على إنجاز هذه المهمة تتوقف على عاملين أساسيين:

أولاً: أن ندرك الحقيقة التي تُعلنها كلمة الله، وهي أن يسوع غلب الشيطان على الصليب نيابة عنا. وأن مسئوليتنا الآن هي أن نُفعل ذلك الانتصار الذي حققه يسوع وأن نُظهره.

ثانياً: أن نستخدم الأسلحة الروحية الضرورية التي وفرها الله لنا. وتنحصر هذه الأسلحة الروحية في قائمتين رئيسيتين: أسلحة الدفاع، وأسلحة الهجوم.

وسوف نتحدث في هذا الجزء من الكتاب عن القائمة الأولى وهي (أسلحة الدفاع).

ونعتمد في دراستنا هذه على (أفسس ٦ : ١٠ - ١٧):

«أخيراً يَا إِخْوَتِي تَقُوُّوا فِي الرَّبِّ وَفِي شِدَّةِ قُوَّتِهِ.
الْبَسُوا سِلَاحَ اللَّهِ الْكَامِلَ لِكَيْ تَقْدِرُوا أَنْ تَثْبُتُوا ضِدَّ
مَكَائِدِ إبْلِيسَ. فَإِنَّ مُصَارَعَتَنَا لَيْسَتْ مَعَ دَمٍ وَلَحْمٍ،
بَلْ مَعَ الرُّؤَسَاءِ، مَعَ السَّلَاطِينِ، مَعَ وُلَاةِ الْعَالَمِ،
عَلَى ظُلْمَةٍ هَذَا الدَّهْرِ، مَعَ أَجْنَادِ الشَّرِّ الرُّوحِيَّةِ فِي
السَّمَاوِيَّاتِ. مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ احْمِلُوا سِلَاحَ اللَّهِ الْكَامِلَ
لِكَيْ تَقْدِرُوا أَنْ تُقَاوِمُوا فِي الْيَوْمِ الشَّرِّيرِ، وَبَعْدَ أَنْ
تُتَمِّمُوا كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَثْبُتُوا. فَاثْبُتُوا مُمْنَطِقِينَ أَحْقَاءَكُمْ
بِالْحَقِّ، وَلَا بَسِيْنَ دِرْعَ الْبِرِّ، وَحَازِئِنَ أَرْجُلَكُمْ
بِاسْتِعْدَادِ انْجِيلِ السَّلَامِ. حَامِلِينَ فَوْقَ الْكُلِّ نُرْسَ
الْإِيمَانِ، الَّذِي بِهِ تَقْدِرُونَ أَنْ تُطْفِئُوا جَمِيعَ سِهَامِ
الشَّرِّيرِ الْمُلتَهَبَةِ. وَخُذُوا حُوْذَةَ الْخَلَاصِ، وَسَيْفَ
الرُّوحِ الَّذِي هُوَ كَلِمَةُ اللَّهِ.»

في (١٣٤) من هذا النص يقول بولس: « مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ احمِلُوا سِلَاحَ اللَّهِ الْكَامِلَ... » فنحن مدعوون إلى حمل سلاح الله الكامل. وعندما نقرأ في الكتاب المقدس عبارة مثل « مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ... »، ينبغي أن نعرف ما هو « ذَلِكَ » الذي يتحدث عنه. و« ذَلِكَ » في هذا النص تعود على (١٢٤) حيث يقول بولس:

«... مُصَارَعَتَنَا لَيْسَتْ مَعَ دَمٍ وَلَحْمٍ، بَلْ مَعَ الرُّؤَسَاءِ، مَعَ السَّلَاطِينِ، مَعَ وُلَاةِ الْعَالَمِ، عَلَى ظُلْمَةِ هَذَا الدَّهْرِ، مَعَ أَجْنَادِ الشَّرِّ الرُّوحِيَّةِ فِي السَّمَاوِيَّاتِ.»

فلأننا منخرطون في هذا الصراع الحاسم مع قوى الشر الروحية في مملكة الشيطان، فمن واجبنا أن نلبس سلاح الله الكامل، وهذا ما تطالبنا به كلمة الله. ومن المثير للانتباه أن يكرر بولس هذه الدعوة مرتين في فقرة واحدة، فيقول في كل من

العددين (١١، ١٣): «الْبَسُوا (أو احمِلوا) سِلَاحَ اللَّهِ الْكَامِلَ». من الواضح والمؤكد أن كلمة الله تحثنا على حماية أنفسنا بواسطة سِلَاحِ اللَّهِ الْكَامِلِ.

ويقدم بولس في (١٣٤) سبباً آخر لحمل سلاح الله:

«... لِيَكَيْ تَقْدِرُوا أَنْ تَقَاوِمُوا فِي الْيَوْمِ الشَّرِيرِ، وَبَعْدَ أَنْ تُتَمِّمُوا كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَثْبُتُوا.»

لاحظ عبارة «الْيَوْمِ الشَّرِيرِ». ولا أعتقد أن في هذا إشارة إلى الضيقة العظيمة أو إلى نبوة بكارثة آتية على العالم (مع أنني أعتقد بإمكانية وقوع بعض الكوارث). لكنني أرى أن المقصود بـ «الْيَوْمِ الشَّرِيرِ» هو تجربة سيواجهها كل مؤمن. إنه وقت ينبغي فيه أن نواجه قوات الشر، وقت يُمتحن فيه إيمان كل واحد، وتطلق ضده كل أشكال وأنواع المعارضات.

لا يشكك بولس في حقيقة حاجتنا إلى مواجهة
اليَوْمِ الشَّرِّيرِ، فليس هناك خيار في ذلك، بل هو
أمر مُحْتَم. وكثيراً ما أفكر بمَثَل يسوع الذي يصف
فيه رجلين: الجاهل الذي بني بيته على الرمل، والعاقل
الذي بني بيته على الصخر، فسقط بيت الجاهل
وثبَّت بيت العاقل. ولم يكن الفرق يكمن في
الصعوبات التي تعرض لها البيتان، فكلاهما تعرض
إلى الإمتحان نفسه: الرياح والمطر والعواصف
والأمطار. لكن الفرق كان يكمن في الأساس الذي
بني عليه كلاً منهما، أنظر (متى ٧: ٢٤ - ٢٧).

لا تشير كلمة الله من بعيدٍ أو قريبٍ إلى إننا
كمؤمنين لن نتعرض إلى الإمتحان؛ لا بد أن نواجهه
«اليَوْمِ الشَّرِّيرِ». لذلك، ينبغي أن نكون مستعدين
لإجتيازه. وعلى ضوء هذه الحقيقة يقول بولس:
«احْمِلُوا سِلَاحَ اللَّهِ الْكَامِلَ.»

يستعير بولس هذه الصورة من زي الجيش الروماني الذي عاصره، فيذكر ست قطع من العتاد التي كان يلبسها الجندي الروماني عادةً ، فيما يلي قائمة بولس:

أولاً: منطقة الحق.

ثانياً: درع البرّ.

ثالثاً: حذاء استعداد الإنجيل.

رابعاً: ترس الإيمان.

خامساً: خوذة الخلاص.

سادساً: سيف الروح.

حين تتأمل في هذه الأسلحة، تُدرك أن حملها جميعاً يؤمّن لك الحماية من أعلى رأسك إلى أخمص قدميك، مع استثناء واحد! إنه لا توجد حماية لظهرك! وسنغطي هذه النقطة في نهاية هذا الجزء.

الفصل السابع

مِنطقة الحق

أول الأسلحة هو مِنطقة الحق، فلماذا يحتاج الجندي الروماني إلى المنطقة كجزء من سلاحه؟ تذكر، أن ملابس الرجال والنساء في ذلك الوقت كانت عبارة عن أثواب طويلة مرخية تصل إلى الركبتين على الأقل. أما الجندي الروماني فكان يلبس الثُنِيك (Tunic) وهو رداء طويل يمكن شده بحزام حول الخصر، فعندما كان الجندي الروماني يُكَلَّف بمهمة تتطلب النشاط والحركة، كالقتال أو استخدام السلاح لأمرٍ ما، كان عليه أن يجد حلاً لردائه الطويل المُنسدل. فإن لم يفعل، أعاقته

أطراف الرداء حركته، ومنعته من إستخدام سلاحه بفعالية.

فأول ما ينبغي أن يفعله الجندي هو أن يشد المنطقه حول خصره بطريقة تمنع رداءه من الحركة السائبة، فلا يعيق حركته بعد ذلك. كان هذا إجراءً ضرورياً وأساساً لكل خطوة تليه. لذلك يذكر بولس منطقه الحق قبل أي شيء آخر.

وكثيراً ما يتحدث الكتاب المقدس عن الرجل الذي "يمنطق حقويه"، فما الذي تعنيه هذه العبارة؟

يقول بولس إن الحق هو المنطقه بالنسبة لنا، ولا أعتقد أن المقصود بالحق هنا هو الحقائق اللاهوتية، بل هو الحق في سلوكنا اليومي، وذلك يتضمن الصدق والأمانة والإخلاص والإنفتاح والصراحة.

كثيراً ما نُثقل كواهلنا بالخجل والرياء بسبب ميلنا إلى التدين، نقول ما لا نعني، لكننا نقوله على أية حال لأنه يُعطي إنطباعاً حسناً. إننا مملئون بالأكليشيات (وتعني هنا الصيغ الكلامية الجاهزة) الدينية غير المخلصة. نفعل الكثير لا لأنه يرضي الله أو لأننا نريد أن نفعله حقاً، لكن لأنه يرضي الآخرين. ولكل جماعة متدينة أكليشياتها الخاصة، كأن تقول: "يسوع سيساعدك يا أخي". ولا يكون هذا أحياناً إلا محاولة للتملص، إذ تكون الحاجة إلى أن تساعد أنت أخاك لا أن يساعده يسوع.

ويشبه هذا النوع من الكلام الديني رداءً سائباً أي فضفاضاً يعيق حركتنا، ويمنعنا من تحقيق ما يطلبه الله. إنه يعيقنا عن أن نكون مؤمنين نشيطين فعالين كما يعيقنا عن استخدام أسلحتنا الأخرى.

إذاً، نحن مطالبون أول كل شيء أن نلبس منطقتة الحق؛ ينبغي أن نتخلص من الخجل والرياء، مترفعين عن الأكليشيات الدينية وعن الأقوال والأفعال التي لا نعيها.

وكثيراً ما يكون الحق مؤلماً. ينبغي أن يرى الناس أي نوع من المؤمنين أنت. ربما كنت تحتبئ خلف حاجز من التدين كل الوقت، والآن أنت في مواجهة الحاجة الملحة إلى الحق الفعلي والانفتاح والصراحة.

ينبغي أن تضع المنطقة وتشدها جيداً حول خصرك، فلا تعود أطراف الرداء، من الخجل والتدين الكاذب متدلّية حولك، معيقة إياك عن السير في طريق إرادة الله.

الفصل الثامن

درع البر

الدرع في اللباس العسكري الروماني، يعمل - أولاً وقبل كل شيء على حماية عضو فائق الأهمية في جسم الإنسان، ألا وهو القلب. ويشير الكتاب المقدس إلى ما يحظى به القلب من أهمية فائقة في حياتنا كما تؤكد كلمات سليمان في (أمثال ٤: ٢٣):

«فَوْقَ كُلِّ تَحْقُظٍ احْفَظْ قَلْبَكَ لِأَنَّ مِنْهُ مَخْرَجَ الْحَيَاةِ.»

عملت مُعلماً في كينيا (في شرق أفريقيا) مدة خمس سنوات، تعرفت خلالها على عدد من

القبائل وتعلمت شيئاً من لغاتهم. ويوماً ما، رأيت على حائط في مبنى سكن الطلاب كلمات (أمثال ٤: ٢٣) مكتوبة بلغة الماراجوليا، فترجمتها لنفسي حرفياً، وأتذكر تلك الترجمة منذ ذلك الحين. "أحرس قلبك بكل قوتك، لأن كل ما في الحياة من أشياء ينبع منه."

ما في قلبك يحدد في النهاية مسار حياتك، خيراً كان ذلك المسار أم شراً. فمن الضروري جداً أن نحفظ قلوبنا ونحميها من كل أنواع الشر. ويتحدث بولس عن درع البر لحماية القلب.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: "ما المقصود بالبر في هذا السياق؟"، والواقع أن بولس يتحدث عن الدرع في رسالة أخرى، حيث يقول في (١ تسالونيكي ٥: ٨):

«وَأَمَّا نَحْنُ الَّذِينَ مِنْ نَهَارٍ، فَلَنُضَحُّ لِأَيْسِينِ دِرْعَ
الإِيمَانِ وَالْمَحَبَّةِ...»

يصف بولس الدرع هنا من وجهة نظر أخرى؛
إنه يدعو «دِرْعَ الإِيمَانِ وَالْمَحَبَّةِ». وبوضع هاتين
التسميتين معاً:

في (أفسس ٦: ١٤) يقول بولس «درع البر»

وفي (١ تسالونيكي ٥: ٨) يقول «درع الإيمان
والمحبة».

نفهم نوعية البر الذي يقصده بولس، إنه ليس
بر الأعمال، أو بر رأي ناموس أو شريعة دينية، بل
هو البر الذي يتحقق بالإيمان فقط.

كما يتحدث بولس عن هذا النوع من البر في
(فيلبي ٣: ٩) أيضاً فيقول:

«وَأَوْجَدَ فِيهِ (أَي فِي الْمَسِيحِ)، وَلَيْسَ لِي بِرِّي الَّذِي
مِنَ التَّامُوسِ، بَلِ الَّذِي بِإِيْمَانِ الْمَسِيحِ، الْبِرُّ الَّذِي مِنْ
اللَّهِ بِالْإِيْمَانِ.»

يضع الرسول بولس هنا نوعين من البر معاً،
يتحدث أولاً عن بره الشخصي الذي في التاموس،
ويؤكد عدم كفاية ذلك البر. وكبديل، يذكر بولس
البر الذي من الله، والذي يتحقق بناء على الإيمان.
هذا هو البر الذي يقصده عندما يتحدث عن درع
البر الذي يحمي القلب.

إن كنا نلبس درعاً من برنا الشخصي، فإن قلوبنا
تكون عرضة للدمار أمام هجمات الشيطان الذي
يجد نقاط ضعف كثيرة في ذلك النوع من البر،
فينفذ منها إلى القلب. والحل هو أن نضع درعاً من
بر المسيح لا من برنا الشخصي.

نقرأ في (٢ كورنثوس ٥: ٢١):

«لأنَّه (أي الله) جَعَلَ الَّذِي لَمْ يَعْرِفْ خَطِيئَةً (أي يسوع)، خَطِيئَةً لِأَجْلِنَا، لِنَصِيرَ نَحْنُ بَرًّا لِلَّهِ فِيهِ (أي في المسيح)».

ينبغي أن نؤمن، بناء على إعلان كلمة الله، أننا صرنا بر الله «أي صرنا أبراراً عند الله (الترجمة العربية الجديدة المشتركة)». هذا هو الدرع الوحيد القادر على حماية قلوبنا وحياتنا بطريقة فعّالة.

ولا يأتي هذا النوع من البر الذي يركز عليه بولس إلا بالإيمان؛ لذلك، هو درع الإيمان والمحبة. ولا مجال لتحقيق هذا البر بأية طريقة أخرى.

نأتي الآن إلى صلاة يسوع من أجل بطرس في الليلة التي سبقت الصلب، وكم تؤثر هذه الصلاة

في وتُحرك أعماقي دائماً، فعندما حذر يسوع بطرس من أنه سينكره في تلك الليلة، نجد في سياق ذلك التحذير قوله لبطرس في (لوقا ٢٢: ٣٢):

«...وَلَكِنِّي طَلَبْتُ مِنْ أَجْلِكَ...». لم يُصلي يسوع بهدف منع بطرس من خيانتة، لكنه صلى صلاة مختلفة، وهي الطلبة الوحيدة التي يمكن أن تكون عوناً لبطرس. قال يسوع في (لوقا ٢٢: ٣١ - ٣٢):

«وَقَالَ الرَّبُّ: «سَمِعَانُ سَمِعَانُ، هُوَذَا الشَّيْطَانُ طَلَبَكُمْ لِكَيْ يُعَرِّبَكُمْ كَالْحِنْطَةِ! وَلَكِنِّي طَلَبْتُ مِنْ أَجْلِكَ لِكَيْ لَا يَفْنَى إِيمَانُكَ...»

لاحظ العبارة: «لِكَيْ لَا يَفْنَى إِيمَانُكَ.»، فرغم أن بطرس كان في طريقه إلى إنكار يسوع مُظهراً كم هو ضعيف وجبان، إلا أنه مازال ممكناً إسترجاع كل شيء لكي لا يفنى إيمان بطرس. هذا هو دور

الإيمان والمحبة، فالإيمان عنصر ضروري جداً في هذا الدرع.

ولا يعمل هذا النوع من الإيمان الذي نبحث فيه إلا من خلال المحبة. يقول بولس في (غلاطية ٥: ٦):

«لأنَّهُ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ لَا الْخِتَانُ يَنْفَعُ شَيْئاً وَلَا الْغُرْلَةَ، بَلِ الْإِيمَانُ الْعَامِلُ بِالْمَحَبَّةِ.»

وكما أفهم، فإن بولس يقصد أن يقول: "لا كفاية في مراسيم أو في طقوس خارجية، فالإيمان هو الأهم، والذي بدونه لا نجاح لنا في الحياة".

والإيمان المطلوب هو ذاك الذي يعمل من خلال المحبة، فليس هو إيمان نظري جامد، بل إيمان فعال يعمل بالمحبة فقط.»

وكلما تأملت في المحبة أكثر، بهرتني قوتها
التي لا تُقاوم. وكم أحب كلمات الوحي في
(نشيد الأنشاد ٨: ٦ - ٧) حيث يقول:

«اجْعَلْنِي كَخَاتِمٍ عَلَى قَلْبِكَ، كَخَاتِمٍ عَلَى سَاعِدِكَ،
لَأَنَّ الْمَحَبَّةَ قَوِيَّةٌ كَالْمَوْتِ. الْغَيْرَةُ قَاسِيَةٌ كَالْهَآوِيَةِ،
لَهِيْبَهَا لَهِيْبُ نَارٍ لَظَى الرَّبِّ. مِيَاهُ كَثِيْرَةٌ لَا تَسْتَطِيْعُ
أَنْ تُظْفِيَّ الْمَحَبَّةَ، وَالسُّيُولُ لَا تَغْمُرُهَا...»

فكر في هذه العبارة، «الْمَحَبَّةُ قَوِيَّةٌ كَالْمَوْتِ»؛
الموت لا يُقاوم، وله مع كل واحد منا لقاء، لا يمكن
لأي منا أن يقاوم الموت عندما يأتي، ولا مجال
لتجنبه. وتقول كلمة الله إن المحبة قوية قوة الموت
نفسه.

فكر في هذه الحقيقة، المحبة لا تُقاوم، تنتصر
دائماً، لا يمكن هزيمتها. وتحميننا المحبة من كل

القوى السلبية كالحقد والغضب وعدم الغفران والمرارة والفشل واليأس، الأمور التي من شأنها أن تفسد القلب وتُخرب الحياة. تذكر: "كل ما في الحياة من أشياء ينبع من القلب".

ويصف بولس هذا النوع من المحبة في (١كورنثوس ١٣: ٤ - ٨):

«الْمَحَبَّةُ تَتَأَنَّى وَتَرْفُقُ. الْمَحَبَّةُ لَا تَحْسِدُ. الْمَحَبَّةُ لَا تَتَفَاخَرُ، وَلَا تَنْتَفِخُ، وَلَا تُقَبِّحُ، وَلَا تَطْلُبُ مَا لِنَفْسِهَا، وَلَا تَحْتَدُّ، وَلَا تَظُنُّ السُّوءَ، وَلَا تَفْرَحُ بِالْإِثْمِ بَلْ تَفْرَحُ بِالْحَقِّ. وَتَحْتَمِلُ كُلَّ شَيْءٍ، وَتُصَدِّقُ كُلَّ شَيْءٍ، وَتَرْجُو كُلَّ شَيْءٍ، وَتَصْبِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. الْمَحَبَّةُ لَا تَسْقُطُ أَبَدًا.»

هذا هو الدرع الذي نحتاج إليه، درع لا يسقط أبداً. نحتاج إلى درع ليس فيه نقاط ضعف يخترقها

الشیطان. وما یقولہ بولس هنا یتوافق تماماً مع صورة الدرع؛ فالمحبة «تَحْتَمِلُ كُلَّ شَيْءٍ، وَتُصَدِّقُ كُلَّ شَيْءٍ، وَتَرْجُو كُلَّ شَيْءٍ، وَتَصْبِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.» "وتأتي هذه الكلمات في ترجمة أخرى كما يلي: تحمي دائماً، تثق دائماً، ترجو دائماً، تحفظ دائماً (NIV)" فعندما تحمل درع الإيمان العامل بالمحبة، يحميك دائماً (إذ یحتمل كل ضربات العدو)، ویحفظ قلبك من كل هجوم شیطاني، یحاول به الشیطان إختراق ذلك الجانب المهم من حیاتك.

الفصل التاسع

حذاء إستعداد الإنجيل

كانت الأحذية التي يرتديها الجنود الرومان قوية ومتينة، ولها سيور خاصة تشدها وتثبتها. وكانت تُربط إلى أعلى حتى منتصف عضلة الساق (ما بين الكعب والركبة) بأربطة جلدية. كان الحذاء من أهم أجزاء ملابس الجندي الروماني، لأنه يساعده على السير مسافات طويلة بسرعة. وهذا الأمر يمنحه القدرة على الحركة، ويجعله جاهزاً ليكون في المكان والزمان المناسبين حسب أوامر القائد. فكر في الحذاء على إنه وسيلة للتنقل لتحقيق الهجوم

والسرعة في الحركة والإستعداد لتنفيذ تعليمات قائدك، الرب يسوع المسيح.

لقد تعلمت معنى ذلك عملياً من تجربتي الشخصية: فلمدة عامين، خلال الحرب العالمية الثانية، عملت في وحدة طبية تابعة للجيش البريطاني في صحراء شمال أفريقيا. جاءت أوقات كنا نعمل فيها مع فرقة المدرعات، وكنا قريبين جداً من خطوط العدو، وكنا نعمل في الليل أحياناً، ومن الصعب أن تحدد تماماً اتجاه خطوط العدو في الصحراء. وذلك لأن الحرب كانت نشطة وغير مستقرة. في مثل تلك الحالة، كان الضابط المسئول يصدر أوامراً لنا بعدم خلع الأحذية العسكرية ليلاً، فكان علينا أن ننام وأحذيتنا في أقدامنا. والسبب واضح بالطبع، فعندما تصحو من نوم عميق، لا تكون في أفضل أحوالك، فإن كنت قد

خلعت حذاءك، وكان الوضع مربكاً ومضطرباً من حولك، فإنك تضيع بضع دقائق ثمينة جداً وأنت تبحث عن الحذاء ثم تحاول أن تضعه في قدمك وأن تشد سيوره. أما إن كنت مرتدياً حذاءك أصلاً، فأنت في حالة إستعداد. المفتاح إذاً هو الإستعداد و سرعة الحركة.

وهذا صحيح أيضاً بالنسبة إلى الأسلحة الروحية المناظرة والتي يتحدث عنها بولس. ويُسمى بولس الحذاء في (أفسس ٦ : ١٥):

«...وَحَاذِينَ أَرْجُلَكُمْ بِإِسْتِعْدَادِ إِنْجِيلِ السَّلَامِ...»

حذاء إستعداد الإنجيل وهي تسمية تتضمن أن نكون جاهزين لأمر ما. علينا كمؤمنين أن نلتزم ونتمتع بفهم وإدراك لما في الإنجيل. يقول الكثيرين من المسيحيين إنهم مخلصون ومولودون

من جديد، لكنهم لا يستطيعون أن يشرحوا بطريقة مفهومة كيفية حصولهم على الخلاص، أو كيف يمكن لآخرين أن يقبلوا الخلاص. وأنا أعتقد أن "الإستعداد" هنا يتضمن دراسة كلمة الله وحفظها والقدرة على توصيل رسالة الإنجيل إلى الآخرين بطريقة منطقية مفهومة. لاحظ أيضاً أن بولس يقول: "حذاء استعداد إنجيل السلام" فالإنجيل يُعطي السلام في قلب وذهن من يؤمن به ويطيعه.

هناك شيء واحد مؤكد جداً بشأن السلام: لا يمكن نقل السلام إلى الآخرين، إلا إذا كنا نتمتع به أولاً، لا نستطيع نقل شيء لم نختبره. ربما نستطيع أن نتحدث عنه، أن نفكر فيه، لكننا لا نستطيع أن ننقله إلى الآخرين.

فيما يلي مقطع مهم جداً من (متى ١٠: ١٢-١٣)،

حيث أعطى يسوع تعليماته للتلاميذ الذين أرسلهم في المرة الأولى للكراسة بالإنجيل، وهذا بعض ما قاله:

«وَحِينَ تَدْخُلُونَ الْبَيْتَ سَلِّمُوا عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ
الْبَيْتُ مُسْتَحِقًّا فَلْيَأْتِ سَلَامُكُمْ عَلَيْهِ. وَلَكِنْ إِنْ
لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقًّا فَلْيَرْجِعْ سَلَامُكُمْ إِلَيْكُمْ.»

لاحظ هذه العبارة الهامة: «فَإِنْ كَانَ الْبَيْتُ
مُسْتَحِقًّا فَلْيَأْتِ سَلَامُكُمْ عَلَيْهِ.»، أي أن تنقل هذا
السلام إلى البيت. فهل تتمتع بسلام لتنقله عندما
تدخل بيتاً ما؟ إذاً لا يمكنك أن تنقل شيئاً ما إذا
كنت لا تتمتع به أنت نفسك.

دعني أعطيك مثالاً: لنفترض إنك سيدة
تشتري بعض الحاجيات من السوق، وها أنتِ
تقفين في طابور الخروج بانتظار دفع الحساب،
وها سيدة أخرى تقف إلى جانبك، ويبدو واضحاً

عليها إنها على وشك الإنهيار العصبي، إنها متوترة وعصبية جداً. ثم يقودك الرب إلى مساعدتها، فماذا تفعلين؟ هل تقولين لها: "لماذا لا تأتي إلى إجتماع صباح الأحد؟" هل هذا يسُد إحتياجها؟! إذا كان هذا كل ما بجوزتك، فأنت بلا حذاء!

أن تحذي رِجلكِ بإستعداد إنجيل السلام يعني أن تكوني مستعدة لعمل الشيء المناسب في الوقت والمكان المناسبين، وذلك عندما يرشدك الله إلى ذلك.

فأول كل شيء ينبغي أن يكون لديك أنتِ سلام، ومن ثمّ ينبغي أن تشعر تلك السيدة أنكِ تملكين شيئاً لا تمتلكه هي، بل تحتاج إليه إحتياجاً شديداً. نعم، يستطيع الناس أن يشعروا بالسلام الذي يتمتع به الآخرون.

وعندما تحاول تلك السيدة أن تنعم بالسلام،

ينبغي أن تكوني قادرة على قيادتها إلى الطريق الذي تجد فيه السلام، وذلك بكلمات بسيطة ولغة غير مملوءة بالألفاظ الدينية، ينبغي أن تكوني قادرة على تقديم رسالة الإنجيل إليها. هذا هو "حذاء إستعداد إنجيل السلام".

الفصل العاشر

تُرس الإيمان

في اللغة اليونانية المستخدمة في العهد الجديد، هناك كلمتان تشيران إلى الترس:

الأولى: تعني تُرساً صغيراً دائرياً، وهذا يشبه سلة من الخوص المجدول المسطح.

أما الثانية تعني تُرساً مستطيل الشكل، وهي كلمة مشتقة من أصل الكلمة اليونانية التي تعني «باب» لأن هذا التُرس يشبه نوعاً ما الباب. وهذا النوع الثاني هو الذي يقصده بولس عندما يقول في (أفسس ٦: ١٦): «... تُرس الإيمان...»

يستخدم الجندي الروماني المُدرَّب هذا التُّرس لكي يكون جسمه كله محمياً من سهام العدو. وهذا التُّرس يحميه حماية كاملة. هذا هو الإيمان الذي يقصده بولس وأشار إليه بالتُّرس.

عندما نخرج للحرب ضد الشيطان ونضايقه، تأكد أنه سيهجم هجوماً مضاداً، فسيهاجم أذهاننا وقلوبنا وأجسادنا وأمورنا المالية، لذلك نحتاج إلى تُرس يغطيها. ويهاجم الشيطان أية منطقة يمكن الوصول إليها، فإن لم يتمكن من مهاجمتنا، فسوف يهاجم الأشخاص الأقرب إلينا. إن كنت متزوجاً فإن الشيطان يهاجم زوجتك أولاً، فهذه طريقة مضمونة يستطيع بها أن يصل إليك. لذلك ينبغي أن تمتلك تُرساً كبيراً يكفي لحماية كل الجوانب التي وضع الله مسئوليتها على عاتقك. ويتضمن ذلك نفسك وعائلتك وكل ما أوكلك الله

عليه. لقد تعلمت هذا الدرس يوماً من الأيام بصورة مثيرة وفعّالة.

كنت أتعامل يوماً مع سيدة تسيطر عليها روح إنتحار، وقد إختبرت تحريراً واضحاً ومُذهلاً وعرفت أنها تحررت بالفعل، فشكرنا الله وسبحناه معاً. وفي اليوم التالي، رجعت هذه السيدة وقصت عليّ حادثة مذهشة؛ قالت: "إنه في الوقت الذي تحررت فيه، كان زوجها يقود شاحنة نقل صغيرة مفتوحة من الخلف على الطريق السريع، وكان كلبهم الألماني يجلس في الخلف كعادته دائماً. وفجأة، وبلا سبب، قفز الكلب من خلف الشاحنة في حين أن الشاحنة كانت تسير بسرعة عالية وقُتل للوقت".

وبينما هي تخبرني بذلك، أدركت أن روح الإنتحار التي تركت السيدة قد إنتقلت إلى الكلب، إن

الشیطان هاجم أقرب منفذ تمكن من الوصول إليه. لقد تعلمت درساً أثق بأنني لن أحتاج إلى أن أتعلمه ثانية. وحينما أصلي مع أحدهم لأجل التحرير، أعلن دائماً حماية الإيمان في دم يسوع على كل الأشياء التي له صلة به. ولم تتكرر مثل تلك الحادثة معي بعد ذلك. لقد تعلمت من هذا أهمية تُرس الإيمان بإعتباره تُرساً كبيراً يشبه الباب ويحمي كل ما وضعه الله تحت وكالتنا.

يُذكر الإيمان مرتين في قائمة الأسلحة الروحية المذكورة في (أفسس ٦: ١٤، ١٦):

«...وَلَا بَسِيْنَ دِرْعَ الْبِرِّ، وَحَامِلِينَ فَوْقَ الْكُلِّ
تُرسَ الْإِيمَانِ...»

فالدرع هو دِرْعَ الْإِيمَانِ وَالْمَحَبَّةِ، المذكور في
(١ تسالونيكي ٥: ٨)

والتُّرس هو تُرْس الإِيْمَانِ، المذكور في (أفسس ٦: ١٦).

وينبغي أن نفهم الفرق في استخدام كلمة «الإِيْمَانِ» في كل حالة من الحالتين. فالدرع هو الإِيْمَانِ الخاص بالبر الذي نناله شخصياً، أما التُّرس فهو الإِيْمَانِ من أجل حمايتنا وحماية كل الذين وضعهم الله تحت مسئوليتنا، فالتُّرس يغطي كل شيء.

لقد تعلمت هذه الحقيقة بطريقة واضحة في بداية خدمتي الإذاعية. فعندما بدأت الخدمة في الإنطلاق، لاحظت أن أموراً كثيرة بدأت تحدث بصورة غريبة في آن واحد. بعضها في المكتب وبعضها في وحدة الإنتاج، بعض المعدات تعطلت وكان من المفترض إنها تعمل بشكل جيد، مرض بعض الموظفين، ذهبت الرسائل في طريق خطأ، وهكذا عَمَّتْ الفوضى. فكان الشيطان يشن هجوماً

، ولما لم يتمكن من الوصول إليّ مباشرةً، بدأ في توجيه هجومه إلى أولئك الذين أعتد عليهم في تدعيم خدمتي.

فرفعت تُرس الإيمان، وإنتهرت قوة الفوضى، فعاد السلام والنظام من جديد. نعم، لقد تعلمت درساً جديداً. ينبغي أن نرفع تُرس الإيمان من أجل التمتع بحماية الله الكاملة.

الفصل (الحاوي) عشر

خُودة الخِلاص

قطعة السلاح الخامسة هي خودة الخِلاص. وسوف أشارك معكم ببعض الحقائق الثمينة التي تعلمتها من صراعاتي الشخصية حول هذا الموضوع.

عندما أتذكر تلك الصراعات أتذكر كلمات بولس في (رومية ٨: ٣٧) حيث يقول بولس:

«وَلَكِنَّا فِي هَذِهِ جَمِيعَهَا يَعْظُمُ انْتِصَارُنَا بِالَّذِي أَحَبَّنَا.» وفي الترجمة التفسيرية "كتاب الحياة" يقول: "...ولكننا، في جميع الأمور، نحرز ما يفوق الانتصار على يد من أحبنا".

ماذا يعني أن نحرز ما يفوق الانتصار، أو أن نكون أعظم من منتصرين؟ هذا يعني أننا لا نكسب معركة فحسب، لكننا نخرج منها ونحن نمتلك أكثر مما كان لنا قبل المعركة. لقد تبرهنت لي هذه الحقيقة مرات عديدة من واقع خبرتي الشخصية.

عندما تحدثنا عن الدرع، رأينا أن الدرع يحمي القلب. والآن نتحدث عن الخوذة، ونرى أنها تحمي الرأس، والرأس يمثل الذهن. إذاً نحن نتحدث عن خوذة تحمي أذهاننا.

وقد سبق لنا ورأينا أن ساحة المعركة الروحية بأكملها هي في الذهن البشري. وإذا كان الذهن هو ساحة المعركة، فمن الواضح إننا نحتاج إلى حماية لأذهاننا بشكل خاص.

تعلمت من خبرتي في العمل الطبي في الحرب العالمية الثانية هذه الحقيقة: إذا أُصيب أحدهم في رأسه، لا يعود قادراً على استخدام أسلحته ومعداته بفاعلية. ربما يكون جندياً شجاعاً ويحمل عتاداً ممتازاً، لكنه يجد صعوبة بالغة في الاستفادة من سلاحه ومن قدراته بسبب الإصابة التي في رأسه.

هذا من الناحية الطبيعية، فإذا نظرنا إلى الجانب الروحي، نجد هذا الأمر صحيحاً في حياة كثير من المؤمنين الخدام. لقد كان لي الإمتياز بأن أخدم مع كثيرين من خدام الله الرائعين رجالاً ونساءً في أوقات وأماكن كثيرة. وأعتقد أن المرسلين بالذات يقعون تحت ضغوط روحية هائلة. فبعض المرسلين الذين عملت معهم كانوا رجالاً ونساءً مكرسين لله وأكفاء للخدمة، لديهم دعوة حقيقية وقدرة عظيمة. ومع ذلك، فقد سمحوا مرات

كثيرة لرؤوسهم أن تُجرح. أي سمحوا لأنفسهم بأن يكونوا ضحية للإكئاب و فقدان الثقة في الخدام المؤمنين الآخرين. هذه المشكلة في أذهانهم تمنعهم من أن يكونوا أولئك الخدام والمرسلين الفعالين في حقل خدمة الله، مع إنهم كانوا مؤهلين لذلك. فالرأس المجروح يمنع إستخدام بقية الأسلحة بفاعلية.

لقد واجهت شخصياً - ولعدة سنوات - صراعاً هائلاً مع الإكئاب. كان الأمر يشبه سحابة سوداء إستقرت عليّ، فجعلتني منطوياً وخاملاً، ومنعتني من التواصل مع الآخرين. لقد شعرت بالعجز، مع إنني خادم لله موهوب في أشياء كثيرة، مما جعلني أفكر في نفسي قائلاً: "الآخرون قادرون، لكن أنا غير قادر لذلك لن أنجح أبداً! ينبغي أن أستسلم!"

لقد عانيت من الإكتئاب لعدة سنوات، وكنت أفعل كل ما في طاقتي، صليت وصمت وطلبت الله وقرأت الكتاب المقدس. وفي يوم من الأيام، أعطاني الرب إعلاناً كان هو الطريق إلى حل مشكلتي.

كنت أقرأ في (أشعيا ٦١ : ٣):

«... لِأَجْعَلَ لِنَائِحِي صِهْيَوْنَ، لِأُعْطِيَهُمْ جَمَالاً
عَوْضاً عَنِ الرَّمَادِ، وَذُهْنَ فَارِحٍ عِوَضاً عَنِ النَّوْجِ،
وَرِدَاءَ تَسْبِيحٍ عِوَضاً عَنِ الرُّوحِ الْيَائِسَةِ...» أو الروح
المتداعية (الترجمة التفسيرية، كتاب الحياة)، أو روح
الإكتئاب (الترجمة اليسوعية)

عندما قرأت هذه العبارة: «الروح اليائسة»،
قفز شيء في داخلي وقلت: "هذه هي مشكلتي".

فقرأت المزيد من المقاطع الكتابية التي تتحدث

عن التحرير، وصليت صلاة إيمان بسيطة، فحررتني
الله من تلك الروح بطريقة فوق طبيعية.

ثم رأيت إنني محتاج إلى حماية خاصة على ذهني،
وكنت على معرفة بذلك المقطع من (أفسس ٦)،
فقلت لنفسي: "لا بد إنني أحتاج إلى خوذة الخلاص".
ثم قلت: "لكن هل يعني هذا إنني حصلت على
الخوذة لأنني مخلص؟ هل هي عملية أوتوماتيكية
تلقائية؟". لكنني إكتشفت إنها ليست كذلك، لأن
بولس كان يكتب إلى مؤمنين عندما قال لهم في
(أفسس ٦: ١٧): «وَأَخْذُوا خُوذَةَ الْخَلَاصِ،...» ثم قادني
الرب إلى مقطع مشابه في (١ تسالونيكي ٥: ٨):

« وَأَمَّا نَحْنُ الَّذِينَ مِنْ نَهَارٍ، فَلَنَضْحُ لَأَبْسِينِ دِرْعَ
الْإِيمَانِ وَالْمَحَبَّةِ، وَخُوذَةَ هِيَ رَجَاءُ الْخَلَاصِ. »

وعندما قرأت العبارة «رَجَاءُ الْخَلَاصِ»، أخذت

إعلاناً لحظياً من الروح القدس، لقد عرفت أن الرجاء هو حماية للذهن، بينما الإيمان هو حماية للقلب. ونحن كثيراً ما نخلط بين هاتين الحقيقتين. الإيمان بحسب الكتاب المقدس يكون في القلب (رومية ١٠: ١٠): «... الْقَلْبَ يُؤْمَنُ بِهِ لِلرَّبِّ...».

الإيمان هو درع يحمي القلب، أما الذهن فيحميه الرجاء.

فما هي العلاقة بين الإيمان والرجاء؟ هذا ما نجدّه واضحاً في (عبرانيين ١١: ١):

«أَمَّا الْإِيمَانُ فَهُوَ الثَّقَّةُ بِمَا يُرْجَى...» وفي ترجمة أخرى: أما الإيمان فهو قوام المرجوات (ترجمة فاخوري البولسي) وقوام الأمر هو نظامه وعماده وما يقوم به.

فالإيمان هو قاعدة الحق الأساسية التي يُبنى عليها الرجاء. فإذا كان لدينا إيمان صحيح، فلنا رجاء صحيح. وإذا لم يكن لدينا إيماناً صحيحاً، فلن يكون لنا أيضاً رجاءاً صحيحاً. ربما يكون رجائنا مجرد آمال وأمنيات نفكر فيها، لكن إن كان لنا أساس حقيقي من الإيمان، يمكننا أن نبني عليه رجاءً صحيحاً يكون حماية لأذهاننا.

وأود أن أعرّف الرجاء بطريقة بسيطة تتفق مع كلمة الله: الرجاء هو توقع هادئ وثابت لأمر صالح مبنية على وعود كلمة الله. "فالرجاء هو تفاعل متواصل (إذا صح التعبير)، هو توقع الخير بناء على كلمة الله، وهو لا يعطي مجالاً للكآبة أو الشك أو الشفقة على الذات بل دائماً يختار أن يرى الأفضل"، وهذا يعطي حماية للذهن.

وهناك أساس كافٍ في كلمة الله يدفعنا إلى الرجاء،
نجده في (رومية ٨ : ٢٨):

«وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ الْأَشْيَاءِ تَعْمَلُ مَعاً لِلْخَيْرِ
لِلَّذِينَ يُحِبُّونَ اللَّهَ، الَّذِينَ هُمْ مَدْعُوْنَ حَسَبَ قَصْدِهِ.»

وإذا كنا نعلم حقاً أن كل ما يحدث في حياتنا،
إنما يخضع ليد الله التي تجعل كل الأشياء تعمل
معاً لخيرنا، فليس هناك مبرر للتشاؤم، بل إن كل ما
يحدث ينبغي أن يكون دافعاً للتفاؤل (بمعنى توقع
الأفضل). إذاً الرجاء (أي التفاؤل وتوقع الأفضل) هو
خوذة، إن لبسناها دائماً، تحمي أذهاننا من هجمات
الشیطان الماكرة كالشك والفشل والشفقة على الذات
وعدم الثقة بالآخرين وغيرها.

عندما أراني الروح القدس أن الخوذة التي تحمي
أذهاننا هي الرجاء، كان قد قدم لي ما يشبه العظة.

فتمكنت للوقت من أن أجمع عدة مقاطع كتابية تتحدث عن الرجاء، أضع بعضها أمامكم الآن ففي (رومية ٨: ٢٤):

«لَأَنَّنَا بِالرَّجَاءِ خَلُّصْنَا...»

ماذا يعني ذلك؟ يعني إنه لا خلاص بلا رجاء، فالرجاء هو جزء أساسي في إختبار الخلاص. قارن هذا مع حالة غير المخلصين كما يصفها المقطع التالي في (أفسس ٢: ١٢):

«...أَنَّكُمْ كُنْتُمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ (أي قبل معرفة المسيح) بِدُونِ مَسِيحٍ، أَجْنَبِيِّينَ عَنِ رِعْوِيَّةِ إِسْرَائِيلَ، وَغُرَبَاءَ عَنِ عَهْدِ الْمُوعَدِ، لَا رَجَاءَ لَكُمْ وَبِلا إِلَهٍ فِي الْعَالَمِ.»

فحالة الضائعين هي أنهم «بِدُونِ مَسِيحٍ، بلا

رَجَاءً، وَبِإِلَهِهِ». ولا ينبغي أبداً أن تكون حالة المؤمنين هكذا، إذا كان لنا المسيح، فلنا رجاء، ولنا إله. نقرأ في (كولوسي ١: ٢٧):

«الَّذِينَ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُعَرِّفَهُمْ مَا هُوَ غِنَى مَجْدِ هَذَا السَّرِّ فِي الْأُمَمِ، الَّذِي هُوَ الْمَسِيحُ فِيكُمْ رَجَاءُ الْمَجْدِ.»

هذا هو السر الحقيقي، سر الإنجيل: «الْمَسِيحُ فِيكُمْ» وإن كان المسيح فيكم فلكم رجاء. وإن لم يكن لكم رجاء فكأن المسيح ليس فيكم. ولا أقصد إنك تكون نفساً هالكة، لكنني أقصد إنك لا تحيا إختبار الخلاص. إن الرجاء في ذهنك جزء مهم من إختبار خلاصك.

وتقدم لنا (عبرانيين ٦: ١٧ - ٢٠) صورتين جميلتين عن الرجاء:

«فَإِذَلِكَ إِذْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُظْهِرَ أَكْثَرَ كَثِيرًا لَوْرَثَةِ
 الْمَوْعِدِ عَدَمَ تَغْيِيرِ قَضَائِهِ، تَوَسَّطَ بِقَسَمٍ، حَتَّى
 بِأَمْرَيْنِ عَدِيمِي التَّغْيِيرِ، لَا يُمَكِّنُ أَنَّ اللَّهَ يَكْذِبُ
 فِيهِمَا، تَكُونُ لَنَا تَعْرِيفَةٌ قَوِيَّةٌ، نَحْنُ الَّذِينَ التَّجَانَا
 لِنُمْسِكَ بِالرَّجَاءِ الْمَوْضُوعِ أَمَامَنَا، الَّذِي هُوَ لَنَا
 كِمِرْسَاةٍ لِلنَّفْسِ مُؤْتَمَنَةٍ وَثَابِتَةٍ، تَدْخُلُ إِلَى مَا دَاخِلَ
 الْحِجَابِ، حَيْثُ دَخَلَ يَسُوعُ كَسَابِقٍ لِأَجَلِنَا...»

الصورة الأولى من الرجاء: هي المذبح، كان المذبح
 في العهد القديم مكاناً للحماية من طالبي الدم (أي
 الذين يقصدون القتل بدافع الشأر)، فعندما تهرب
 إلى المذبح تكون آمناً. ويقول كاتب الرسالة إلى
 العبرانيين إننا ينبغي أن نهرب إلى المذبح ونتمسك
 بقرونه عندما تأتي المصاعب والضغط، وأن لا
 نسمح لشيء أن يسحبنا بعيداً عنه. أما المذبح هنا
 فهو الرجاء.

الصورة الثانية من الرجاء: فهي أن الرجاء كَمِرْسَاةٍ تجتاز الزمن وتدخل إلى الأبدية، إلى محضر الله نفسه. نحن في هذا العالم أشبه بسفينة صغيرة يحملها البحر، وكل ما حولنا مؤقت وغير دائم، متقلب لا يُعتمد عليه، وما من شيء يمنحنا الثبات والأمان. لذلك نحتاج إلى مرساة تعبر حجاب الزمن إلى الأبدية، وتتثبت بإحكام في صخر الدهور. عندما يكون لنا رجاء، تكون لنا هذه المرساة.

أخيراً نقرأ في (عبرانيين ١٠: ٢٣):

«لِنَتَمَسَّكَ بِإِقْرَارِ الرَّجَاءِ رَاسِخاً، لِأَنَّ الَّذِي وَعَدَ هُوَ أَمِينٌ. أَوْ لِنَتَمَسَّكَ بِالرَّجَاءِ الَّذِي نَعْتَرِفُ بِهِ...»
(الترجمة التفسيرية، كتاب الحياة)

واصل التمسك بالرجاء، ولا تتركه أبداً،
فهو حماية لذهنك.

الفصل الثاني عشر

سيف الروح

يتميز السيف عن الأسلحة الأخرى بشيء واحد، فهو أول قطعة دفاعية وهجومية معاً. من دون السيف، لا نستطيع طرد الشيطان. ربما نستطيع، بإستخدام الأسلحة الباقية معاً، أن نمنع الشيطان من أن يُصيبنا، لكننا لا نستطيع أن نطرده من دائرة حضورنا، أما السيف فهو السلاح الوحيد في قائمة الأسلحة والذي نستطيع به أن نطرده الشيطان، وهو يدعى في (أفسس ٦: ١٧): «كَلِمَةُ اللَّهِ»

يُشبه الكتاب المقدس كلمة الله بالسيف، ذلك

أن كلمة الله قادرة على الإختراق والنفاذ كما تعلن
في (عبرانيين ٤: ١٢):

«لَأَنَّ كَلِمَةَ اللَّهِ حَيَّةٌ وَفَعَّالَةٌ، وَأَمْضَى مِنْ كُلِّ
سَيْفٍ ذِي حَدَّيْنِ، وَخَارِقَةٌ إِلَى مَفْرَقِ النَّفْسِ وَالرُّوحِ
وَالْمَفَاصِلِ وَالْمِخَاخِ، وَمُمَيِّزَةٌ أَفْكَارَ الْقَلْبِ وَنِيَّاتِهِ.»

تخترق كلمة الله كل مجال من مجالات شخصية
الإنسان؛ فهي خَارِقَةٌ إلى المِخَاخِ (أي نخاع العظم)،
أكثر أجزاء الجسم المادي عمقاً. ثم إن كلمة الله
تميز الحد الفاصل بين النَّفْسِ وَالرُّوحِ، وهي أعمق
جوانب الشخصية الإنسانية. نعم، إن كلمة الله هي
أَمْضَى مِنْ كُلِّ سَيْفٍ ذِي حَدَّيْنِ.

في (رؤيا ١: ١٦) رأى يوحنا يسوع في مجده كرب
الكنيسة، وأيضاً واحدة من الأشياء التي رآها كان
سيفاً يخرج من فمه:

«وَمَعَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى سَبْعَةٌ كَوَاكِبَ، وَسَيْفٌ
مَاضٍ ذُو حَدَّيْنِ يَخْرُجُ مِنْ فَمِهِ...»

هذا "سَيْفٌ مَاضٍ ذُو حَدَّيْنِ" هو كلمة الله التي تخرج من فم يسوع. وبما أن الكتاب المقدس يحدثنا عن يسوع وكيف إستخدم هو نفسه سيف كلمة الله، فمن المناسب أن ندرس كيف إستخدم يسوع ذلك السيف في حياته على الأرض. نجد أوضح صورة لذلك في (متى ٤: ١ - ١١)، حيث نقرأ وصفاً للحادثة التي جرب بها الشيطان الرب يسوع في البرية. ودعوني أشر أن يسوع في كل مرة واجه فيها الشيطان، إستخدم سلاحاً واحداً ضده، وهو "سَيْفُ الرُّوحِ الَّذِي هُوَ كَلِمَةُ اللَّهِ".

«ثُمَّ أُضِعِدَ يَسُوعُ إِلَى الْبَرِّيَّةِ مِنَ الرُّوحِ لِيَجْرَبَ مِنْ إِبْلِيسَ. فَبَعْدَ مَا صَامَ أَرْبَعِينَ نَهَاراً وَأَرْبَعِينَ

لَيْلَةً جَاعَ أَحْيَرًا. فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ الْمُجَرَّبُ وَقَالَ لَهُ: «إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللَّهِ فَقُلْ أَنْ تَصِيرَ هَذِهِ الْحِجَارَةُ خُبْزًا». فَأَجَابَ: «مَكْتُوبٌ: لَيْسَ بِالْخُبْزِ وَحْدَهُ يَحْيَا الْإِنْسَانَ، بَلْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ فَمِ اللَّهِ». ثُمَّ أَخَذَهُ إِبْلِيسُ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُقَدَّسَةِ وَأَوْقَفَهُ عَلَى جَنَاحِ الْهَيْكَلِ، وَقَالَ لَهُ: «إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللَّهِ فَاطْرَحْ نَفْسَكَ إِلَى أَسْفَلٍ لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: أَنَّهُ يُوصِي مَلَائِكَتَهُ بِكَ فَعَلَى أَيَادِيهِمْ يَحْمِلُونَكَ، لِيَكِيَ لَا تَصْدِمَ بِحَجَرٍ رِجْلَكَ». قَالَ لَهُ يَسُوعُ: «مَكْتُوبٌ أَيْضًا: لَا تُجَرِّبِ الرَّبَّ إِلَهَكَ». ثُمَّ أَخَذَهُ أَيْضًا إِبْلِيسُ إِلَى جَبَلٍ عَالٍ جَدًّا وَأَرَاهُ جَمِيعَ مَمَالِكِ الْعَالَمِ وَمَجْدَهَا، وَقَالَ لَهُ: «أُعْطِيكَ هَذِهِ جَمِيعَهَا إِنْ خَرَرْتَ وَسَجَدْتَ لِي». حِينَئِذٍ قَالَ لَهُ يَسُوعُ: «أَذْهَبْ يَا شَيْطَانُ! لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: لِلرَّبِّ إِلَهِكَ تَسْجُدُ وَإِيَّاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ». ثُمَّ تَرَكَهُ إِبْلِيسُ، وَإِذَا مَلَائِكَةٌ قَدْ جَاءَتْ فَصَارَتْ تَخْدُمُهُ.»

وأود أن أشير هنا إلى بعض الحقائق المهمة التي تتعلق بهذا المقطع الكتابي:

أولاً: لم يشكك الرب يسوع ولا الشيطان نفسه في سلطان كلمة الله. أليس هذا مذهلاً؟! لقد إقتبس يسوع من سفر التثنية بالتحديد، ذلك السفر الذي تعرض إلى هجوم ونقد من قبل اللاهوتيين المعاصرين. وأنا أعتقد شخصياً بأن يسوع والشيطان كانا أكثر حكمة من أولئك اللاهوتيين المعاصرين، فالشيطان عرف سلطان الكلمة، وبالطبع كانت معرفة الرب يسوع للكلمة وسلطانها عميقة بما لا يقاس.

ثانياً: التجارب الثلاث التي تعرض لها يسوع، كانت تركز على إثارة الشك؛ كان الشيطان يبدأ دائماً بالكلمة «إن» في محاولة لوضع حقيقة ما موضع الشك.

ثالثاً: وكما أشرت سابقاً، لم تختلف طريقة يسوع في أسلوبه بالتعامل مع الشيطان، بل إستخدم دائماً السلاح نفسه ضده، سلاح كلمة الله وهو:

«مَكْتُوبٌ... مَكْتُوبٌ أَيْضاً... لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ...»

من المهم أن نلاحظ أيضاً أن الشيطان إقتبس من كلمة الله أيضاً. لكنه يضعها في غير موضعها. لقد إقتبس الشيطان من مزمور ٩١ مُحَرَّفاً تفسير الكلمات، لكن يسوع إقتبس ثانية من سفر التثنية مبيناً خداع الشيطان. فإن كان الشيطان قد تجرأ على إستخدام كلمة الله ضد يسوع، فمن الوارد أن يستخدمها ضدك أو ضدي. لذلك، ينبغي أن نتمكن من كلمة الله المكتوبة، وأن نفهم كيف نطبقها إن كنا نريد أن نتعامل مع هجمات إبليس. ينبغي أن نحذر من أولئك الذين يشوهون مفاهيم الكلمة، ويحاولون جذبنا إلى الطريق الخاطئ.

لم يواجه يسوع الشيطان بإستخدام اللاهوت أو بإعلان نسبه الديني، لم يحدثه عن مجمع يتردد عليه أو معلم تعلم على يديه، لكنه كان يُسرع إلى إقتباس الكلمة المكتوبة قائلاً:

«مَكْتُوبٌ... مَكْتُوبٌ... مَكْتُوبٌ...». وبعد الطعنة الثالثة بهذا السيف الماضي ذو الحدين، تراجع الشيطان، فقد نال كفايته، وأنا وأنت قد أُعطينا إمتيازاً عظيماً بأن نستخدم هذا السلاح نفسه.

عندما يتحدث بولس عن سيف الروح الذي هو كلمة الله في (أفسس ٦ : ١٧):

«...وَسَيْفَ الرُّوحِ الَّذِي هُوَ كَلِمَةُ اللَّهِ.»

فإنه يستخدم الكلمة اليونانية "Rhema"، وهي تعني أساساً "الكلمة المنطوقة"، فمن الأهمية أن نفهم

أن سَيْفَ الرُّوحِ ليس هو ذلك الكتاب الموضوع على رف المكتب أو على المنضدة، فذلك لا يخيف الشيطان مطلقاً. لكن عندما تأخذ الكلمة المكتوبة وتنطقها بلسانك مباشرة، تصبح الكلمة آنذاك سيفاً للروح.

لاحظ أيضاً أهمية هذه العبارة «سَيْفَ الرُّوحِ». إنها تُشير إلى التعاون بين المؤمن والروح القدس، نحن نحمل السيف فلا يحمّله الروح القدس عوضاً عنا، لكن الروح القدس يعطينا القوة والحكمة في استخدام السيف بعد أن نحمله.

الفصل الثالث عشر

منطقة بلا حماية

لقد غطينا جميع الأسلحة الستة التي تُؤمن لنا الحماية، وهي منطقة الحق، درع البر، حذاء إستعداد الإنجيل، تُرس الإيمان، خُوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. فإذا حملنا هذا السلاح الواقى الذي أَعده لنا الله، سنتمتع بالحماية الكاملة من قمة الرأس إلى أخمص القدم، ما عدا منطقة واحدة!

الظهر هو المنطقة الوحيدة من الجسم الذي لا توجد حماية له، وأعتقد أن هذه حقيقة مهمة، ولها تطبيق مزدوج:

أولاً: لا تعطي ظهرك لإبليس أبداً، لأنك إن فعلت ذلك تعطيه فرصة لكي يجرحك في منطقة غير محمية. وبعبارة أخرى، لا تستسلم أبداً، لا تستدير أو تتراجع مُعطياً ظهرك للمعركة قائلاً: "لقد عانيت بما في الكفاية، أنا لا يمكن أن أحتمل المزيد". فأنت بذلك تُعطي ظهرك المكشوف لإبليس، وتأكد إنه سوف يستفيد من هذه الفرصة ويجرحك.

ثانياً: نحن غير قادرين دائماً على حماية ظهورنا. في الجيوش الرومانية، كان جنود المشاة يحاربون في صفوف متراسة، وكان صف الجنود المتماسك يُدعى "phalanx"، وباللغوية تعني "جماعة منظمة".

كانوا مدربين على القتال بهذه الطريقة، فلا يسمح لأحدهم بأن يخرج عن الصف. وكان كل

جندي منهم يعرف الجندي الذي عن يمينه والجندي الذي عن يساره، فكان يعرف أن هناك من يحمي ظهره إذا اشتد عليه ضغط المعركة ولا يقدر على حماية ظهره بنفسه.

وأعتقد أن هذا الشيء نفسه ينطبق علينا أيضاً في حياتنا كمؤمنين. إذ لا يمكن لنا أن نخرج ونواجه تحدي مملكة الشيطان كأفراد معزولين، بل ينبغي أن نتحلى بهذا الانضباط، وأن نعرف مواقعنا في الجسد (الذي هو جيش المسيح)، وأن يعرف كل منا من يقف عن يمينه ومن يقف عن يساره. ينبغي أن نكون قادرين على الثقة بإخوتنا الجنود الآخرين، فعندما تشتد الضغوط نعرف من سيكون هناك لحماية ظهورنا عندما لا نستطيع نحن حمايتها.

مضت أربعون سنة تقريباً منذ أن انخرطت في

خدمة الرب، ولقد رأيت خلالها الكثير والكثير. ورأيت أن المأساة الحقيقية في اختبار الحياة الإيمانية هي أن يجرحك ذلك الإنسان الذي كان ينبغي أن يحمي ظهرك. كم من مرة تعرضنا إلى جرح في الظهر كان سببه أخ مؤمن؟! إنها مواقف ما كان ينبغي لها أن تحدث.

فدعونا نضع في قلوبنا وأذهاننا أن نقف صفاً واحداً جنباً إلى جنب، لا نجرح بعضنا بعضاً، بل نحمي أحدهنا الآخر.

الجزء الثالث

أسلحة الهجوم

الفصل الرابع عشر

المبادرة بالهجوم

تعرضنا في الجزء السابق إلى قائمة الأسلحة الستة التي ذكرها بولس في (أفسس ٦: ١٤ - ١٧) وهم: منطقة الحق، درع البر، حذاء إستعداد الإنجيل، تُرس الإيمان، خُوذة الخلاص وسيف الروح. وقد أشرت إلى أن كل هذه المعدات تستخدم للدفاع عن النفس عدا السيف فهو سلاح هجومي فهو لا يصل إلى أبعد من ذراع حامله. وبعبارة أخرى، هذه الأسلحة - بما فيها السيف - لا تؤهلنا لهدم حصون الشيطان كما وصفها بولس في (٢ كورنثوس ١٠: ٤-٥)، حيث يتحدث عن إلزامنا

بهدم معاقل أو حصون الشيطان.

«إِذْ أَسْلِحَةُ مُحَارَبَتِنَا لَيْسَتْ جَسَدِيَّةً، بَلْ قَادِرَةٌ
بِاللَّهِ عَلَى هَدْمِ حُصُونِ. هَادِمِينَ ظُنُونًا وَكُلَّ عُلُوٍّ
يَرْتَفِعُ ضِدَّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ، وَمُسْتَأْسِرِينَ كُلِّ فِكْرٍ إِلَى
طَاعَةِ الْمَسِيحِ،»

فلنتقدم الآن من الدفاع إلى الهجوم، ونتحدث
عن الأسلحة الهجومية التي تمكننا من مهاجمة
حصون الشيطان وهدمها. ومن المهم أن ندرك
أهمية مبادرتنا بالهجوم، أن نتحرك بنشاط ونهاجم
مملكة الشيطان. فالتاريخ يؤكد والتجربة تثبت أنه
لم ينتصر جيش قط بإعتماده على أسلوب الدفاع
وحده.

في أوائل هذا القرن، سأل أحدهم ضابطاً فرنسياً
مشهوراً (برتبة لواء) قائلاً: "أي جيش ينتصر في

الحرب؟" فأجاب اللواء: "الذي يبادر بالهجوم!" فمن المؤكد أننا لن نربح حرباً بالتراجع أو حتى بالثبات في مواقعنا. ولن تسقط مملكة الشيطان، إذا بقيت الكنيسة في وضع الدفاع عن النفس فقط بدلاً من وضع الهجوم.

عندما كشف يسوع - للمرة الأولى - عن خطته نحو الكنيسة، وضع تصوراً لها بأن تكون في حالة الهجوم على حصون الشيطان. كانت المرة الأولى التي يَرد فيها ذكر الكلمة "كنيسة" في العهد الجديد هي في (متى ١٦: ١٨)، حيث كان يسوع يخاطب بطرس قائلاً:

«أَنْتَ بُطْرُسُ، وَعَلَى هَذِهِ الصَّخْرَةِ أَبْنِي كَنِيسَتِي،
وَأَبْوَابُ الْجَحِيمِ لَنْ تَقْوَى عَلَيْهَا.»

وفي ترجمة بديلة تقول: "أن جميع أبواب الجحيم لن تكون قوية أبداً عليكي"

أما الكلمة اليونانية المترجمة «الجحيم» هنا فهي "Hades" وهي كلمة مشتقة من أصل يعني «غير مرئي». فالجحيم إذاً أو "Hades" هو عالم مملكة الشيطان غير المرئي.

لقد صور يسوع الكنيسة في ضوء نشاطين رئيسيين هما البناء والقتال. وينبغي لهذين النشاطين أن يترافقا دائماً معاً. فما جدوى القتال إن كنا لا نسعى إلى البناء؟ وكيف نبني إن لم نقاتل؟ لذلك، ينبغي أن نفكر دائماً ببناء الكنيسة وبقتال قوات الشيطان معاً في آن واحد.

وقد فسر كثيرون كلمات الرب يسوع في (متى ٦: ١٨) تفسيراً خاطئاً، فافترضوا مخطئين أن يسوع صَوَّر الكنيسة في وضع دفاعي، وكأنما هي في مدينة محاصرة بقوات الشيطان. وفهموا وعد يسوع

على إنه يعني بالأ يتمكن الشيطان من إختراق باب تلك المدينة قبل أن يأتي الرب ويختطف الكنيسة. هذا هو المفهوم الدفاعي الذي ألقناه بالكنيسة، وهو مفهوم خاطئ تماماً.

لقد صور يسوع الكنيسة في وضع الهجوم على أبواب الشيطان، وكان وعده أن أبواب الشيطان لن تصمد أمام هجوم الكنيسة، وأن الشيطان لن يتمكن من صد تقدمها. فليست الكنيسة هي التي تحاول صد الشيطان ومنعه من الدخول، بل الشيطان الذي يحاول صد الكنيسة فيفشل. ويتضمن وعد يسوع أننا إن أطعناه بإعتباره قائداً أعلى، نستطيع - آنذاك - أن نتحرك خارج قواقعنا مهاجمين معاقل الشيطان، محطمين أبواب الجحيم، محررين أسرى الظلام ومستردين كل ما سلبه الشيطان. هذه هي مهمة الكنيسة، وهي مهمة هجومية بالضرورة لا دفاعية.

وللكلمة «باب» معناً ذو أهمية بالغة في الكتاب المقدس، فالباب أول كل شيء هو مكان الحكم والمشاورة. مثلاً نقرأ في (أمثال ٣١: ٢٣) عن زوج المرأة الفاضلة الأمانة ما يلي:

«زَوْجَهَا مَعْرُوفٌ فِي الْأَبْوَابِ حِينَ يَجْلِسُ بَيْنَ مَشَايخِ الْأَرْضِ.»

لاحظ أن باب المدينة هو المكان الذي يوجد فيه إجتماع الشيوخ الذين يحكمون المدينة ويديرون شؤونها. فعندما يقول الكتاب إن أبواب الشيطان، أو أبواب الجحيم، لن تقوى على الكنيسة، فهذا يعني أن مشورات الشيطان ضد الكنيسة ستُحبط وتبطل تماماً.

والباب هو المكان الطبيعي الذي يستهدفه الهجوم على مدينة ما، فالباب أضعف من الأسوار. نقرأ في (إشعيا ٢٨: ٦):

«... وَبَأْسًا لِلَّذِينَ يُرُدُّونَ الْحَرْبَ إِلَى الْبَابِ.»،
فالصورة التي أمامنا إذاً هي صورة الكنيسة التي
تنقض على أبواب معقل الشيطان، وصورة الأبواب
الشيطنانية التي تعجز عن صد هجوم الكنيسة
ومنعها من الدخول. من هنا ينبغي لنا أن نتوقف
عن التفكير بطريقة دفاعية، وأن نبدأ بالتفكير في
الهجوم.

وأعتقد - حسب تجربتي وخبرتي - أن معظم
المؤمنين يعانون من موقف قد تعبر عنه هذه
الكلمات: "أين يا ترى سيضرب الشيطان ضربته
التالية؟"، وأعتقد أن الحال يجب أن يكون
بالعكس، ينبغي أن يتساءل الشيطان عن مكان
الضربة القادمة التي ستضربها الكنيسة .

ولمتابعة دراسة موضوعنا هذا حول الكنيسة

المبادرة بالهجوم، أود أن أوضح:

أولاً، القاعدة الكتابية التي نعتمد عليها بهذا الخصوص. ونجد هذه القاعدة - بشكل رئيسي - في عدد واحد في (كولوسي ٢: ١٥)، حيث يصف بولس ما حققه الله من خلال موت المسيح نيابة عنا على الصليب.

«... إِذْ جَرَدَ الرِّيَّاسَاتِ وَالسَّلَاطِينِ» الرياسات هنا هي نفسها تلك المُشار إليها في (أفسس ٦: ١٢). وقد جرد الله، بواسطة الصليب، تلك الرياسات والسلطين من السلاح. هل فكرت يوماً أن الشيطان منزوع السلاح؟ نعم، لقد نزع الله أسلحته، وجرد الرياسات بعمل الصليب. أما تكلمة ذلك العدد في (كولوسي ٢: ١٥) يقول:

«... أَشْهَرَهُمْ جِهَارًا، ظَافِرًا بِهِمْ فِيهِ.»

إذا نزع الله أسلحة مملكة الشيطان، وشهر بمن يمثلون مملكة الشيطان علناً (أي أعلن هزيمتهم وأذلهم علناً)، وظفر بهم بالصليب.

وكما أشرنا سابقاً فإن الظفر هنا لا يعني واقعة الانتصار نفسها، بل يشير إلى الإحتفال بانتصار قد سبق وتم، وعلينا إظهار ذلك الانتصار الكامل. فعلى الصليب لم يكسب يسوع المعركة لأجل نفسه، فهو منتصر دائماً، لكنه إنتصر نيابة عنا. وهكذا صار إنتصاره هو إنتصارنا نحن.

ثانياً، يعلن بولس في (٢ كورنثوس ٢: ١٤) قائلاً:

« وَلَكِنْ شُكْرًا لِلَّهِ الَّذِي يَقُودُنَا فِي مَوَكِبِ نُصْرَتِهِ فِي الْمَسِيحِ كُلِّ حِينٍ، وَيُظْهِرُ بِنَا رَاحَةَ مَعْرِفَتِهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ. »

«كُلَّ حِينٍ» و «فِي كُلِّ مَكَانٍ» نحن نمثل إنتصار المسيح. وهكذا يظهر الله إنتصار المسيح من خلالنا على الرياسات والسلاطين والقوات الشيطانية. ذلك الإنتصار الذي يتحقق فينا ومن خلالنا.

وها هي الإرسالية الأخيرة التي وضعها يسوع بين يدي تلاميذه في (متى ٢٨: ١٨-١٩):

«فَتَقَدَّمَ يَسُوعُ وَكَلَّمَهُمْ قَائِلًا: «دُفِعَ إِلَيَّ كُلُّ سُلْطَانٍ فِي السَّمَاءِ وَعَلَى الْأَرْضِ [إِنْ كَانَ يَسُوعُ لَدَيْهِ كُلُّ السُّلْطَانِ، فَلَا سُلْطَانَ لِسِوَاهُ، إِلَّا إِذَا أَرَادَ هُوَ أَنْ يَسْلَمَ سُلْطَانَهُ إِلَى مَنْ يَرِيدُ]، فَاذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ الْأُمَمِ، وَعَمِّدُوهُمْ بِاسْمِ الْآبِ وَالْإِبْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُّوسِ.»

قال يسوع: «...دُفِعَ إِلَيَّ كُلُّ سُلْطَانٍ... فَاذْهَبُوا...»
فما دلالة حرف الفاء هنا؟ أعتقد أن يسوع يريد أن يقول: "إذهبوا ومارسوا السلطان الذي دُفِعَ إِلَيَّ،

مارسوه نيابة عني." إن مهمتنا هي أن نمارس إنتصار يسوع بطريقة عملية؛ أن نُظهر غلبته ونمارس سلطانه، وهي الأمور التي كسبها يسوع نيابة عنا. ولا يكون السلطان فعالاً إن لم نمارسه، بل يكون بلا ثمر ويبقى بلا فاعلية.

ولا يستطيع العالم أن يرى إنتصار المسيح إلا إذا أظهرناه نحن؛ لقد حقق المسيح الإنتصار، لكن مهمتنا هي إظهار ذلك الإنتصار على الشيطان وعلى مملكته. ولا يمكن إظهار الإنتصار إلا عندما ننتقل من مواقعنا الدفاعية إلى المبادرة بالهجوم.

الفصل الخامس عشر

سلاح الصلاة

لقد وفر لنا الله الأسلحة الروحية المناسبة من أجل أن نتمكن من الهجوم على حصون الشيطان وهدمها. نقرأ في (٢ كورنثوس ١٠: ٤):

«إِذْ أَسْلِحَةُ مُحَارَبَتِنَا لَيْسَتْ جَسَدِيَّةً [أي ليست مادية كالقنابل والرصاص والدبابات والطائرات الحربية]، بَلْ قَادِرَةٌ بِاللَّهِ عَلَى هَدْمِ حُصُونٍ.»

هذه الحصون هي حصون الشيطان بالطبع. وبعبارة أخرى، فقد وفر لنا الله أسلحة روحية، وبناء على دراستي المكثفة وخبرتي الشخصية، أعتقد

أن كلمة الله تعلن عن أربعة أسلحة روحية للهجوم هي: الصلاة، التسبيح، الكرازة، والشهادة، وسوف نتحدث أولاً عن سلاح الصلاة.

وأود أن أؤكد هنا على أن الصلاة هي أكثر من مجرد سلاح، يوجد جوانب مختلفة للصلاة، واحدة منها فقط هي إنها سلاح في الحرب الروحية. وأعتقد إنها السلاح الأقوى من بين جميع الأسلحة التي أوكنا الله عليها.

في (أفسس ٦ : ١٨)، وبعد أن يذكر بولس قائمة الأسلحة الدفاعية يقول:

«مُصَلِّينَ بِكُلِّ صَلَاةٍ وَطِلْبَةٍ كُلِّ وَقْتٍ فِي الرُّوحِ...»

وهنا ينتقل بولس من الحديث عن الدفاع إلى الهجوم، وليس من قبيل المصادفة أن تأتي هذه

الكلمات بعد قائمة الأسلحة الدفاعية مباشرة، فهو يذكر هنا أعظم الأسلحة الهجومية على الإطلاق، ألا وهو الصلاة.

فكر بالصلاة وكأنها صاروخ عابر للقارات؛ إنها صاروخ يُطلق من إحدى القارات، ويوجه بواسطة نظام تكنولوجي متقدم إلى هدف في قارة أخرى، وذلك لتدمير ذلك الهدف المحدد. فالصلاة لا تُحد بوقت أو مسافة، فهي تشبه ذلك الصاروخ عابر القارات. وبالصلاة نستطيع أن نهجم حصون الشيطان أينما كانت، حتى ولو في السماويات.

ومن أمثلة الصلوات الهجومية ما نجده في (أعمال الرسل ١٢: ١-٦). كانت الكنيسة تعاني من إضطهاد الملك هيروُدس، وكان يعقوب - أحد القادة - قد أُعدم بالفعل على يد هيروُدس. أما بطرس

فقد أُعتقل وسُجن ووضع على لائحة الإعدام. فيما يلي وصف تلك الحالة كما يقدمها سفر الأعمال:

«وَفِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مَدَّ هِيرُودُسُ الْمَلِكُ يَدَيْهِ لِيُسَيِّءَ إِلَى أَنْاسٍ مِنَ الْكَنِيسَةِ، فَقَتَلَ يَعْقُوبَ أَخَا يُوحَنَّا بِالسَّيْفِ. وَإِذْ رَأَى أَنَّ ذَلِكَ يُرْضِي الْيَهُودَ عَادَ فَقَبَضَ عَلَى بَطْرُسَ أَيْضاً. وَكَانَتْ أَيَّامَ الْفَطِيرِ. وَلَمَّا أَمْسَكَهُ وَضَعَهُ فِي السَّجْنِ مُسَلِّماً إِلَيْهِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَرْبَاعٍ مِنَ الْعَسْكَرِ لِيَحْرُسُوهُ، نَاقِباً أَنْ يُقَدِّمَهُ بَعْدَ الْفِصْحِ إِلَى الشَّعْبِ [لم يكن هيرودس ليقتل بطرس وقت الفصح، لأن ذلك كان سيُعتبر انتهاكاً لقدسيتها ذلك اليوم في نظر اليهود]. فَكَانَ بَطْرُسُ مَحْرُوساً فِي السَّجْنِ. وَأَمَّا الْكَنِيسَةُ فَكَانَتْ تَصِيرُ مِنْهَا صَلَاةً بِلِجَاجَةٍ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَجْلِهِ. وَلَمَّا كَانَ هِيرُودُسُ مُزْمِعاً أَنْ يُقَدِّمَهُ، كَانَ بَطْرُسُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ نَائِماً بَيْنَ عَسْكَرِيِّينَ مَرْبُوطاً بِسِلْسِلَتَيْنِ. وَكَانَ قُدَّامَ الْبَابِ حُرَّاسٌ يَحْرُسُونَ السَّجْنَ.»

كان بطرس مسجوناً تحت حراسة مشددة جداً، فقد كان هيرودس حريصاً جداً على ألا ينقذه أحد، حتى أنه أمر بأربعة فرق تتناوب الحراسة نهاراً وليلاً، وفي كل فريق أربعة جنود. وواضح أيضاً أن حارساً كان ينبغي أن يكون مقيداً بيدي بطرس أو بقدميه، مما يجعل من المستحيل أن تنجح عملية إنقاذه بطريقة طبيعية. لكن الكنيسة كانت تصلي بلجاجة.

هكذا تعمل الأزمات على تعديل أولوياتنا. لا أعرف كيف كان حال الكنيسة - قبل تلك الأزمة - من جهة اللجاجة والمثابرة في الصلاة، لكن ما حدث هو أن يعقوب أخذ من بينهم فجأة، وهم يدركون الخطر الذي ينتظرهم إذا فقدوا قائدهم بطرس أيضاً، لقد دفعهم هذا كله إلى اللجاجة في الصلاة. ولم يصلوا في النهار فقط، بل في الليل أيضاً.

كما يُشير الكتاب، إذ قال يسوع في (لوقا ١٨: ٧):

«أَفَلَا يُنصِفُ اللهُ مُختَارِيهِ الصَّارِحِينَ إِلَيْهِ نَهَاراً
وَلَيْلاً...؟!»

في بعض الأحيان نحن نحتاج إلى صلاة مكثفة
ومستمرة لإطلاق التدخل الإلهي لنا. وكان يسوع
قد قدم وعداً لبطرس في (يوحنا ٢١: ١٨-١٩):

«الْحَقُّ الْحَقُّ أَقُولُ لَكَ: لَمَّا كُنْتَ أَكْثَرَ حَدَاثَةً
كُنْتَ تَمْنِطُ ذَاتَكَ وَتَمْشِي حَيْثُ تَشَاءُ. وَلَكِنْ
مَتَى شِخْتَ فَإِنَّكَ تَمُدُّ يَدَيْكَ وَآخِرُ يَمْنُطُكَ
وَيَحْمِلُكَ حَيْثُ لَا تَشَاءُ». قَالَ هَذَا مُشِيرًا إِلَى آيَةِ
مِيَّتِهِ كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يَمَجِّدَ اللهُ بِهَا. وَلَمَّا قَالَ هَذَا
قَالَ لَهُ: «اتَّبِعْنِي.»»

وأتساءل هل كان بطرس يتأمل في هذا الوعد

أثناء وجوده في السجن؟ فقد قال له يسوع: «... وَلَكِنْ مَتَى شِخْتِ...» ولم يكن بطرس قد شاخ بعد في ذلك الوقت. وأعتقد أنه كان يتوقع حدوث شيء ما يثبت كلمات الرب يسوع، وقد ثبت بالفعل، ولكن الأمر يحتاج صلاة الكنيسة لتحقيقه.

وقد إستجاب الله لصلاة الكنيسة، إذ أرسل ملاكاً ليحرر بطرس. هذا ما نجد تفاصيله في (أعمال ١٢: ٧-١١):

«وَإِذَا مَلَكَ الرَّبِّ أَقْبَلَ، وَنُورٌ أَضَاءَ فِي الْبَيْتِ، فَضْرَبَ جَنْبَ بَطْرُسَ وَأَيْقَظَهُ قَائِلاً: «قُمْ عَاجِلاً». فَسَقَطَتِ السَّلْسِلَتَانِ مِنْ يَدَيْهِ. وَقَالَ لَهُ الْمَلَكَ: «تَمَنِّطِقْ وَالْبَسْ نَعْلَيْكَ». فَفَعَلَ هَكَذَا. فَقَالَ لَهُ: «الْبَسْ رِدَاءَكَ وَاتَّبِعْنِي». فَخَرَجَ يَتَّبِعُهُ. وَكَانَ لَا يَعْلَمُ

أَنَّ الَّذِي جَرَى بِوَاسِطَةِ الْمَلَائِكَةِ هُوَ حَقِيقَتِي، بَلْ يَظُنُّ
أَنَّهُ يَنْظُرُ رُؤْيَا. فَجَازَا الْمَحْرَسَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَّ وَأَتَا
إِلَى بَابِ الْحَدِيدِ الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى الْمَدِينَةِ، فَانْفَتَحَ لَهُمَا
مِنْ ذَاتِهِ، فَخَرَجَا وَتَقَدَّمَا زُقَاقًا وَاحِدًا. وَلِلْوَقْتِ
فَارَقَهُ الْمَلَائِكَةُ.

فَقَالَ بَطْرُسُ وَهُوَ قَدْ رَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ: «الآن
عَلِمْتُ يَقِينًا أَنَّ الرَّبَّ أَرْسَلَ مَلَائِكَةً وَأَنْقَذَنِي مِنْ يَدِ
هَيْرُودُسَ، وَمِنْ كُلِّ انْتِظَارِ شَعْبِ الْيَهُودِ.»

لقد إستجاب الله لصلاة الكنيسة بتدخل فوق
الطبيعي وبواسطة ملاك. لكن تحرير بطرس كان
الجزء الأول فقط من نتائج صلواتهم. وينبغي أن
نلقي الضوء على الجزء الثاني، الذي يتضمن دينونة
نفيذها ملاك الرب على الملك المضطهد هيرودس.

فلنقرأ في (أعمال ١٢: ١٩-٢٣):

«وَأَمَّا هِيرُودُسُ فَلَمَّا طَلَبَهُ وَلَمْ يَجِدْهُ فَحَصَّ
 الْحُرَّاسَ وَأَمَرَ أَنْ يَنْقَادُوا إِلَى الْقَتْلِ. ثُمَّ نَزَلَ مِنَ
 الْيَهُودِيَّةِ إِلَى قَيْصَرِيَّةَ وَأَقَامَ هُنَاكَ. وَكَانَ هِيرُودُسُ
 سَاحِطًا عَلَى الصُّورِيِّينَ وَالصَّيْدَاوِيِّينَ فَحَضَرُوا إِلَيْهِ
 بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وَاسْتَعْظَفُوا بِلَأْسَتُسَ النَّاطِرَ عَلَى
 مَضْجَعِ الْمَلِكِ، ثُمَّ صَارُوا يَلْتَمِسُونَ الْمُصَالِحَةَ لِأَنَّ
 كُورَتَهُمْ تَقَاتُ مِنْ كُورَةِ الْمَلِكِ. فَفِي يَوْمٍ مُعَيَّنٍ
 لَبَسَ هِيرُودُسُ الْحُلَّةَ الْمُلُوكِيَّةَ وَجَلَسَ عَلَى كُرْسِيِّ
 الْمَلِكِ وَجَعَلَ يُخَاطِبُهُمْ. فَصَرَخَ الشَّعْبُ: «هَذَا صَوْتُ
 إِلَهٍ لَا صَوْتُ إِنْسَانٍ!». فَفِي الْحَالِ ضَرَبَهُ مَلَكَ الرَّبِّ
 لِأَنَّهُ لَمْ يُعْطِ الْمَجْدَ لِلَّهِ، فَصَارَ يَأْكُلُهُ الدُّودُ وَمَاتَ.»

دعنا نبحث كيف عملت الصلاة، في هذا
 الوضع، كسلاح للهجوم. لقد اخترقت الصلاة

السماء وأطلقت الملائكة للتدخل. ويمكن مقارنة ذلك مع ما حدث في أيام دانيال (إنظر دانيال ١٠)، إذ صلى دانيال وجاء الملاك من السماء بالإستجابة.

والتعليق الأخير الذي يختم به الكتاب المقدس حادثة أعمال الرسل في (أعمال ١٢: ٢٤) هو كالتالي:

«وَأَمَّا كَلِمَةُ اللَّهِ فَكَانَتْ تَنْمُو وَتَزِيدُ.»

هذا يصور نمو كلمة الله التي لا تقاوم، خاصة ذلك الوعد الذي أعطاه يسوع لبطرس بأنه لن يموت قبل أن يشيخ. لكن وعود الله تطلبت الصلاة من أجل تنفيذها. هذا ما ينبغي علينا أن نفهمه: إن وعود كلمة الله ليست بديلاً عن صلواتنا، فالوعد تدفعنا إلى الصلاة، والصلاة ضرورية لتحويل تلك الوعود إلى حقيقة فعالة في أرواحنا. كما أن تحرك

الملائكة وتدخلها من أجلنا يتطلب الصلاة.

تقول كلمة الله في (عبرانيين ١: ١٤):

«أَلَيْسَ جَمِيعُهُمْ أَرْوَاحًا خَادِمَةً مُرْسَلَةً لِلْخِدْمَةِ
لِأَجْلِ الْعَتِيدِينَ أَنْ يَرِثُوا الْخَلَاصَ!».

إن الملائكة هي أرواح خادمة، أُرسلت لمنفعتنا.
لكن الملائكة لا تأتي عادةً إلا متى صلينا؛ فصلواتنا
تحرك الملائكة وتجعلها تتدخل كإستجابة إلهية.

تذكر أن الصلاة تخترق مملكة الشيطان في
السماويات وتُطَلِّق الملائكة لكي تتدخل.

الفصل (الساوس عشر

سلاح التسبيح

السلاح الهجومي العظيم الثاني، والذي يأتي منطقياً بعد الصلاة، هو سلاح التسبيح. يمكنك إعتبار التسبيح شكلاً من أشكال الصلاة بمعنى ما، لكن التسبيح في الكتاب المقدس مرتبط دائماً بخوف الله أو هيئته الفائقة. يعمل التسبيح على تحقيق التدخل الإلهي، وهو أيضاً تجاوبنا المناسب الذي يليق بذلك التدخل. نقرأ في (خروج ١٥: ١٠-١١) تلك التسبيحة التي رفعها الشعب القديم بعد خروجهم أحراراً من مصر، وبعد أن غرق جيش فرعون في البحر الأحمر.

«نَفَخْتَ بِرِيحِكَ فَغَطَّاهُمْ الْبَحْرُ. غَاصُوا كَالرَّصَاصِ
فِي مِيَاهِ غَامِرَةٍ. مَنْ مِثْلَكَ بَيْنَ الْآلِهَةِ يَا رَبُّ؟ مَنْ
مِثْلَكَ مُعْتَرِّاً فِي الْقَدَاسَةِ، مُحْوَفاً بِالتَّسَابِيحِ، صَانِعاً
عَجَائِبَ؟».

لاحظ عبارة «مُحْوَفاً بِالتَّسَابِيحِ»، فالتسبيح يعلن
ويدعو إلى مخافة الله وهيبته، وخاصة ضد أعداء
شعب الله.

ويعلن (المزمور ٢٢: ٢٣):

«يَا خَائِفِي الرَّبِّ، سَبِّحُوهُ. مَجِّدُوهُ يَا مَعْشَرَ ذُرِّيَّةِ
يَعْقُوبَ، وَاحْشَوْهُ يَا زَرْعَ إِسْرَائِيلَ جَمِيعاً.»

التسبيح أيضاً هو التجاوب المناسب من جهة
شعب الله أمام رهبة الله وأمام أعماله المخوفة في
الحرب من أجل شعبه نيابة عنهم.

يقول (مزمو ٨: ٢):

«مِنْ أَفْوَاهِ الْأَطْفَالِ وَالرُّضَعِ أَسَّتَ حَمْدًا...»
 «بِسَبَبِ أَضْدَادِكَ، لِتَسْكَيْتِ عَدُوٍّ وَمُنْتَقِمٍ.»

ونرى هنا أن الله وفر لشعبه قوة ضد أعدائهم. وفي هذا العدد تُستخدم كلمتان لوصف العدو: الأولي: «أَضْدَادِكَ» بصيغة الجمع، وأعتقد أن هذه الكلمة تعود على مملكة الشيطان بشكل عام، فالأضداد هم الرياسات والسلطين والولاة وأجناد الشر الروحية التي يتحدث عنها بولس في (أفسس ٦: ١٢). أما الكلمة الثانية: فهي «عَدُوٌّ» بالمفرد، وأعتقد إنها تعود على الشيطان نفسه.

وقد وفر الله لشعبه القوة ليتعامل بها مع مملكة الشيطان بأكملها. ويعلن (متى ٢١: ١٥-١٦) طبيعة هذه القوة بوضوح، حيث كان يسوع يُجري

بعض المعجزات في الهيكل، وكان الأطفال يركضون ذهاباً وإياباً بفرح قائلين: «أَوْصَنَّا لِابْنِ دَاوُدَ!» فطلب القادة المتدينون من يسوع أن يُسكت هؤلاء الأطفال.

«فَلَمَّا رَأَى رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةُ الْعَجَائِبَ الَّتِي صَنَعَ، وَالْأَوْلَادَ يَصْرَخُونَ فِي الْهَيْكَلِ وَيَقُولُونَ: «أَوْصَنَّا لِابْنِ دَاوُدَ» غَضِبُوا، وَقَالُوا لَهُ: «أَتَسْمَعُ مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ؟». فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: «نَعَمْ! أَمَا قَرَأْتُمْ قَطُّ: مِنْ أَفْوَاهِ الْأَطْفَالِ وَالرُّضَعِ هَيَّاتَ تَسْبِيحاً؟».

أجابهم يسوع مقتبساً (مزمور ٨ : ٢)، لكنه غيّر في الكلمات المقتبسة قليلاً؛ ففي الأصل العبري ترد كلمات المزمور كما يلي: "بأفواه الأطفال والرضع أسست عزة (الترجمة اليسوعية)...". والعزة هنا تعني القوة وعندما إقتبس يسوع هذه الكلمات

قال: «مِنْ أَفْوَاهِ الْأَطْفَالِ وَالرُّضْعِ هَيَّاتَ تَسْبِيحاً»، وكان هذه الكلمات هي تعليق يسوع الشخصي على منطوق المزمور، وذلك لإعلان أن التسبيح هو قوة شعب الله. نعم، إن التسبيح هو مصدر عظيم للقوة.

وفيما يلي المزيد من الملاحظات حول هذا الإعلان:

أولاً، قرأنا في ذلك المقطع العبارة «بأفواه...» أو «مِنْ أَفْوَاهِ...»، وهي تشير إلى أن الفم هو القناة الرئيسية لإطلاق أسلحتنا الروحية ضد مملكة الشيطان.

ثانياً، يتحدث النص عن «الأطفال» و«الرضع». وفي ذلك إشارة إلى أولئك الذين لا يتمتعون بقوة في أنفسهم، بل ينبغي أن يعتمدوا على قوة الله.

نقرأ في (متى ١١: ٢٥):

«فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ قَالَ يَسُوعُ: «أَحْمَدُكَ أَيُّهَا الْآبُ
رَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، لِأَنَّكَ أَخْفَيْتَ هَذِهِ عَنِ الْحُكَمَاءِ
وَالْفُهَمَاءِ وَأَعْلَنْتَهَا لِلْأَطْفَالِ.»

كان يسوع يتحدث عن تلاميذه في هذا المقطع.
«فَالْأَطْفَالِ» ليسوا بالضرورة أولئك المولودين حديثاً
بالجسد، بل هم الذين لا يملكون قوة خاصة،
وينبغي أن يعتمدوا كلياً على قوة الله.

أما الغرض من استخدام التسبيح كسلاح فهو
إسكات الشيطان. وهذا يتوافق مع (رؤيا ١٢: ١٠)،
حيث نجد في هذه الآية إعلاناً لم يتحقق بعد،
لكنه يخبرنا الكثير عن نشاط الشيطان في وقتنا
الحالي.

«وَسَمِعْتُ صَوْتًا عَظِيمًا قَائِلًا فِي السَّمَاءِ: «الآن صَارَ خَلَاصُ إِلَهِنَا وَقُدْرَتُهُ وَمُلْكُهُ وَسُلْطَانُ مَسِيحِهِ، لِأَنَّهُ قَدْ طُرِحَ الْمُشْتَكِي عَلَى إِخْوَتِنَا الَّذِي كَانَ يَشْتَكِي عَلَيْهِمْ أَمَامَ إِلَهِنَا نَهَارًا وَلَيْلًا.»

من هنا نعرف أن سلاح الشيطان الرئيسي ضدنا ونشاطه الأساسي هو أن يشتكي علينا، إنه يشتكي علينا (أي يتهمنا) باستمرار أمام الله نهاراً وليلاً. وهنا يخطر في بالي ما يلي:

• إن كان الشيطان مشغولاً ليلاً نهاراً، فلا يكفي أن ننشغل نحن نهاراً فقط! بل ينبغي أن نواجهه ليلاً ونهاراً.

• يشتكي الشيطان علينا لكي يدفعنا إلى الشعور بالذنب، هذا هو سلاحه الرئيسي ضدنا.

وقد تقول: "إذاً، لماذا لا يُسكت الله الشيطان؟" والسبب ببساطة هو أن الله وفر لنا الوسائل لإسكات الشيطان، ولن يفعل هو ذلك نيابة عنا. لقد جعل الله لنا التسبيح «مِنْ أَفْوَاهِ الْأَطْفَالِ وَالرُّضْعِ» يصعد التسبيح إلى السموات، ويرتقي إلى عرش الله، لتسكيت إتهامات الشيطان ضدنا.

وفي (رؤيا ١٦: ١٣-١٤) نبوة، ولن أحاول أن أشرح الكيفية التي ستتحقق بها هذه النبوة تاريخياً، لكنني أريد أن أشير إلى مبدأ مهم. يقول يوحنا:

«وَرَأَيْتُ مِنْ فَمِ التَّنِّينِ، وَمِنْ فَمِ الْوَحْشِ، وَمِنْ فَمِ النَّبِيِّ الْكَذَّابِ، ثَلَاثَةَ أَرْوَاحٍ نَحْسَةٍ شَبَّهَ ضَفَادِعَ، فَإِنَّهُمْ أَرْوَاحُ شَيَاطِينٍ صَانِعَةٌ آيَاتٍ، تَخْرُجُ عَلَى مَلُوكِ الْعَالَمِ وَكُلِّ الْمَسْكُونَةِ لِتَجْمَعَهُمْ لِقِتَالِ ذَلِكَ الْيَوْمِ الْعَظِيمِ، يَوْمَ اللَّهِ الْقَادِرِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.»

فالأرواح الشيطانية النجسة هنا تعمل بأفواهها أيضاً! التسبيح الذي يُسكت الشيطان يخرج من أفواه شعب الله. القوى الروحية الشيطانية تنطلق من خلال أفواه العاملين إلى جانب الشيطان، فمن فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكاذب تخرج أرواح نجسة. وبصورة ما، يشير هذا إلى أن المنتصر في الحرب الروحية هو ذلك الجانب الذي يستخدم فمه بفاعلية أكبر. فإن لم نتعلم كيف نستخدم أفواهنا، فلن نكسب الحرب.

وتُشبه الأرواح النجسة هنا بالضفادع. ومن الجدير بالملاحظة أن الضفادع تُصدر، في الليل فقط، ضجيجها الذي لا ينقطع، ونقيقها الرتيب المتكرر طوال ساعات الظلام. وأعتقد أن في ذلك صورة واضحة جداً عن أحد الأساليب التي نعرفها في حضارتنا المعاصرة وهو الدعاية والترويج.

وكثيراً ما يكون الترويج أداة شيطانية تهدف إلى نشر أفكار كاذبة، أو تعزيز أهداف سياسية مُغرضة، أو دعم حكام أشرار. أما التسييح الذي يخرج من أفواه شعب الله، فهو واحد من الأساليب العظيمة للتعامل مع هذه القوى.

مثال آخر على قوة التسييح في (مزمور ١٤٩: ٦-٩):

«تَنْوِيهَاتُ اللَّهِ فِي أَفْوَاهِهِمْ، وَسَيْفٌ ذُو حَدَّيْنِ فِي يَدِهِمْ، لِيَصْنَعُوا نَفْمَةً فِي الْأُمَّمِ، وَتَأْدِيَاتٍ فِي الشُّعُوبِ. لِأَسْرِ مُلُوكِهِمْ بِقِيُودٍ، وَشُرَفَائِهِمْ بِكُبُولٍ مِنْ حَدِيدٍ، لِيَجْرُوا بِهِمْ الْحُكْمَ الْمَكْتُوبَ. كَرَامَةٌ هَذَا لِجَمِيعِ أَتْقِيَائِهِ. هَلِّلُويَا!»

إنه عمل في متناول جميع شعب الله من خلال التسييح، ويرافق التسييح سيف ذو حدين الذي هو كلمة الله، وهذا يشير إلى ضرورة ترافق التسييح

والكلمة. فالتسييح وكلمة الله يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب، فالتسييح المرتبط بكلمة الله يكون أداة لدينونة الملوك والأمم. أما الملوك والشرفاء في هذا النص فهم الرتب الملائكية الشيطانية من ملوك وأمرأء. وقد دفع الله إلينا - نحن شعبه المؤمن - سلطان إجراء الحكم المكتوب بتلك الرتب الشيطانية، أي أن ننفذ دينونة الله العادلة عليهم، وهو إمتياز منحه الله لجميع قديسيه.

يقول بولس للمؤمنين في (١ كورنثوس ٦: ٢-٣)

«أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْقِدِّيسِينَ سَيَدِينُونَ الْعَالَمَ؟
فَإِنْ كَانَ الْعَالَمُ يُدَانُ بِكُمْ، أَفَأَنْتُمْ غَيْرُ مُسْتَأْهِلِينَ
لِلْمَحَاكِمِ الصُّغْرَى؟ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ سَنَدِينَ
مَلَائِكَةً؟...»

نحن نمتلك هذا السلطان بواسطة كلمة الله

وبواسطة سلاح التسييح. لقد منحنا الله سلطان إجراء دينونة الله على الملائكة والسلاطين والملوك والشعوب والأمم، وهذا يتضمن سلطاناً عظيماً وقوة هائلة.

الفصل السابع عشر

سلاح الكرازة

يرتبط هذا السلاح الهجومي بكلمة الله بصورة أكثر مباشرة وتحديداً، فالكرازة هي إعلان كلمة الله بالتحديد ولا شيء غير كلمة الله. ولا تنطبق هذه الكلمة - بمعناها الكتابي - على الكرازة بأي شيء آخر كالفلسفة البشرية أو الأيديولوجيات السياسية ولا حتى الدراسات اللاهوتية العميقة.

نبدأ بالوصية الجليلة التي يناشد بها بولس تيموثاوس في (٢ تيموثاوس ٤: ١-٤):

«أَنَا أَنَا شِدُّكَ إِذَا أَمَامَ اللَّهِ وَالرَّبِّ يَسُوعَ الْمَسِيحِ،

الْعَتِيدِ أَنْ يَدِينَ الْأَحْيَاءَ وَالْأَمْوَاتَ، عِنْدَ ظُهُورِهِ
 وَمَلَكُوتِهِ: اكَرِزْ بِالْكَلِمَةِ. اَعْكُفْ عَلَى ذَلِكَ فِي وَقْتِ
 مُنَاسِبٍ وَغَيْرِ مُنَاسِبٍ. وَبَّخْ، اَنْتَهَرْ، عِظْ بِكُلِّ أُنَاةٍ
 وَتَعْلِيمٍ. لِأَنَّهُ سَيَكُونُ وَقْتٌ لَا يَحْتَمِلُونَ فِيهِ التَّعْلِيمَ
 الصَّحِيحَ، بَلْ حَسَبَ شَهَوَاتِهِمُ الْخَاصَّةِ يَجْمَعُونَ لَهُمْ
 مُعَلِّمِينَ مُسْتَحِكَّةً مَسَامِعُهُمْ، فَيَصْرِفُونَ مَسَامِعَهُمْ
 عَنِ الْحَقِّ، وَيَنْحَرِفُونَ إِلَى الْخُرَافَاتِ.»

أحب أن ألقى الضوء هنا على بعض النقاط
 الهامة:

أولاً، جديده هذه الوصية وهيبتها. لقد قدم
 بولس وصيته هذه «أَمَامَ اللَّهِ وَالرَّبِّ يَسُوعَ الْمَسِيحِ».
 وذلك في ضوء أن يسوع سَيَدِينُ «الْأَحْيَاءَ وَالْأَمْوَاتَ،
 عِنْدَ ظُهُورِهِ وَمَلَكُوتِهِ». إنها واحدة من أكثر
 الوصايا هيبة قد أُعطيَت إلى خادم الله.

ثانياً: محتوى الوصية هو الكرازة بالكلمة. وهذا يبين مسئولية الكارز عن الرسالة التي يكرز بها. والإشارة إلى أن يسوع سيدين الأحياء والأموات تتضمن أن الكارز سيقف أمام الرب ويُسأل عن ما كرز به.

إننا نقف أمام تحذيراً بعدم مجاملة المتمردين الباحثين عن ملذاتهم، والذين لا يريدون سماع الحق باحثين عن من يكرز لهم بما يريدون سماعه. وينبهنا بولس إلى أن الحق لن يكون مقبولاً من الجميع، مع ذلك، ورغم المعارضة والانتقاد، تبقى الوصية كما هي: «اكرز بالكلمة».

وفي الكتاب المقدس الكثير والكثير عن فاعلية كلمة الله. يقول الله في (إشعيا ٥٥ : ١١):

«هَكَذَا تَكُونُ كَلِمَتِي الَّتِي تَخْرُجُ مِنْ فَمِي. لَا

تَرْجِعُ إِلَيَّ فَارِغَةً، بَلْ تَعْمَلُ مَا سُرِرْتُ بِهِ، وَتَنْجَحُ فِي
مَا أُرْسَلْتُهَا لَهُ.»

وفي (إرميا ٢٣ : ٢٩):

«أَلَيْسَتْ هَكَذَا كَلِمَتِي كَنَارٍ يَقُولُ الرَّبُّ،
وَكِمِطْرَقَةٍ تُحَطِّمُ الصَّخْرَةَ؟»

ثم في (عبرانيين ٤ : ١٢) حيث نقرأ:

«لَأَنَّ كَلِمَةَ اللَّهِ حَيَّةٌ وَفَعَالَةٌ، وَأَمْضَى مِنْ كُلِّ
سَيْفٍ ذِي حَدَّيْنِ، وَخَارِقَةٌ إِلَى مَفْرَقِ النَّفْسِ وَالرُّوحِ
وَالْمَفَاصِلِ وَالْمِخَاخِ، وَمُمَيِّزَةٌ أَفْكَارَ الْقَلْبِ وَنِيَّاتِهِ.»

تتضمن الكرازة بكلمة الله قوة هائلة، بالإضافة
إلى أن نتائجها مضمونة، حيث إنها تحقق مسرة الله
ولا ترجع إليه فارغة. إنها مِطْرَقَةٌ تُحَطِّمُ الصَّخْرَةَ
الذي يقف في طريق مقاصد الله؛ وإنها مثل السيف

الحاد الذي يخترق إلى أعماق شخصية الإنسان،
ويكشف أسرار قلوب الناس وعقولهم.

كما نجد في (أعمال ١٩: ٨-١٠) مثلاً على قوة
الكراسة بكلمة الله من خدمة بولس في أفسس:

«ثُمَّ دَخَلَ الْمَجْمَعَ وَكَانَ يُجَاهِرُ مُدَّةَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
مُحَاجًّا وَمُقْنِعًا فِي مَا يَخْتَصُّ بِمَلَكُوتِ اللَّهِ. وَلَمَّا كَانَ
قَوْمٌ يَتَّقُسُونَ وَلَا يَقْنَعُونَ شَاتِمِينَ الطَّرِيقَ أَمَامَ
الْجُمُهورِ، اعْتَزَلَ عَنْهُمْ وَأَفْرَزَ التَّلَامِيذَ مُحَاجًّا كُلَّ
يَوْمٍ فِي مَدْرَسَةِ إِنْسَانٍ اسْمُهُ تِيرَانُوسُ. وَكَانَ ذَلِكَ مُدَّةَ
سَنَتَيْنِ حَتَّى سَمِعَ كَلِمَةَ الرَّبِّ يَسُوعَ جَمِيعُ السَّاكِنِينَ
فِي أَسِيَّا مِنْ يَهُودٍ وَيُونَانِيِّينَ.»

نستطيع أن نصف هذه الخدمة الكرازية التي
قدمها بولس في ثلاث كلمات: مكثفة، متواصلة،
واسعة النطاق. لقد علم بولس بكلمة الله يومياً

ولمدة سنتين، وكانت خدمته واسعة النطاق من حيث إنها وصلت إلى جميع الساكنين في مقاطعة أسيا. وكثيراً ما نغفل عن هذه الحقيقة غير مدركين أن بولس أمضى أكثر من سنتين في أفسس كارزاً يومياً بكلمة الله.

وكانت النتائج أشبه ما تكون بإلقاء حجر في بركة، ثم مراقبة حلقات الماء التي تنطلق من موضع سقوط الحجر وتتسع في كل الاتجاهات إلى أن تصل إلى أبعد الأطراف من البركة.

أما النتيجة الأولى لكرازة بولس فكانت تأييداً إلهياً فائقاً، فالكتاب المقدس يقول إن الله يؤيد كلمته. إنه لا يؤيد النظريات والفلسفات البشرية، ولا حتى الألقاب الطائفية، لكنه يؤيد كلمته. وهذا ما عمله الله مع بولس إذ نقرأ في (أعمال ١٩: ١١):

«وَكَانَ اللَّهُ يَصْنَعُ عَلَى يَدَيِّ بُولَسَ قُوَّاتٍ غَيْرِ
الْمُعْتَادَةِ».

كم أحب هذه العبارة: «قُوَّاتٍ غَيْرِ الْمُعْتَادَةِ»
أتعلم ماذا يتضمن ذلك؟ إنه يتضمن وجود قوات
معتادة وأخرى غير معتادة كتلك التي حدثت
في أفسس. وقد سألت نفسي هذا السؤال مراراً:
كم هي الكنائس التي فيها اليوم قوات معتادة،
بغض النظر عن القوات غير المعتادة؟ ثم يصف
لوقا هذه القوات غير المعتادة في (أعمال ١٩: ١٢)
قائلاً:

«حَتَّى كَانَ يُؤْتَى عَنْ جَسَدِهِ [أي عن جسد
بولس] بِمَنَادِيلَ أَوْ مَآزِرَ إِلَى الْمَرَضَى فَتَرْوُلُ عَنْهُمْ
الْأَمْرَاضُ، وَتَخْرُجُ الْأَرْوَاحُ الشَّرِّيرَةُ مِنْهُمْ.»

وأستطيع أن أشهد من الخبرة الشخصية بأنني قد

رأيت قوات كهذه تحدث في أيامنا هذه، فلم ينته زمن المعجزات. أما العامل الرئيسي الذي يفتح الباب أمام هذه الإظهارات، فهو الكرازة بكلمة الله.

إذاً كانت النتيجة الأولى لكرازة بولس في أفسس تأييداً إلهياً فائقاً لرسالته، وكان ذلك التأييد من خلال القوات والمعجزات.

أما النتيجة الثانية فكانت إخراج الأرواح الشريرة وكشفها. نقرأ معاً في (أعمال ١٩: ١٣-١٦):

«فَشَرَعَ قَوْمٌ مِنَ الْيَهُودِ الطَّوَّافِينَ الْمُعَزَّمِينَ أَنْ يُسْمُوا عَلَى الَّذِينَ بِهِمِ الْأَرْوَاحُ الشَّرِّيرَةُ بِاسْمِ الرَّبِّ يَسُوعَ قَائِلِينَ: «نُقَسِّمُ عَلَيْكَ يَسُوعَ الَّذِي يَكْرَهُ بِهِ بُولُسُ!». وَكَانَ سَبْعَةَ بَنِينَ لِسَكَاوَا، رَجُلٍ يَهُودِيٍّ رَئِيسِ كَهَنَةٍ، الَّذِينَ فَعَلُوا هَذَا. فَأَجَابَ الرُّوحُ الشَّرِيرُ وَقَالَ: «أَمَّا يَسُوعُ فَأَنَا أَعْرِفُهُ وَبُولُسُ

أَنَا أَعْلَمُهُ. وَأَمَّا أَنْتُمْ فَمَنْ أَنْتُمْ؟». فَوَثَبَ عَلَيْهِمُ
الْإِنْسَانُ الَّذِي كَانَ فِيهِ الرُّوحُ الشَّرِيرُ وَغَلَبَهُمْ وَقَوِيَ
عَلَيْهِمْ حَتَّى هَرَبُوا مِنْ ذَلِكَ الْبَيْتِ عُرَاءً وَمُجْرَحِينَ.»

من المهم في الخدمة أن ينكشف عملاء الشيطان
الذين يعملون في الخفاء. فالشياطين والأرواح الشريرة
هم عملاء الشيطان السريين، وتُعتبر مرحلة عظيمة
من التقدم في خدمة الكلمة أن ينكشف أمر
الأرواح الشريرة علناً. هذا ما حدث في أفسس،
وكم تثيرني تلك الكلمات التي إعترف بها الروح
الشرير عندما قال:

«أما يسوع فأنا أعرفه، وبولس فأنا أعلمه.»

فأنا أعتبرها تشجيعاً غير مباشر عندما يقول ممثل
الشيطان عن الكارز: فأنا أعلمه؛ إنه يحقق شيئاً ما.

أما النتيجة الثالثة لكراسة بولس فهي تحطيم
سيطرة السحر في المدينة كلها، ونقرأ هذا في
(أعمال ١٩: ١٧-١٩):

«وَصَارَ هَذَا مَعْلُومًا عِنْدَ جَمِيعِ الْيَهُودِ وَالْيُونَانِيِّينَ
السَّاكِنِينَ فِي أَفْسُسَ. فَوَقَعَ خَوْفٌ عَلَى جَمِيعِهِمْ، وَكَانَ
اسْمُ الرَّبِّ يَسُوعَ يَتَعَظَّمُ. وَكَانَ كَثِيرُونَ مِنَ الَّذِينَ
آمَنُوا يَأْتُونَ مُقَرَّرِينَ وَمُخْبِرِينَ بِأَفْعَالِهِمْ، وَكَانَ كَثِيرُونَ
مِنَ الَّذِينَ يَسْتَعْمِلُونَ السَّحَرَ يَجْمَعُونَ الْكُتُبَ
وَيُحَرِّقُونَهَا أَمَامَ الْجَمِيعِ. وَحَسَبُوا أَثْمَانَهَا فَوَجَدُوهَا
خَمْسِينَ أَلْفًا مِنَ الْفِضَّةِ.»

نرى هنا كثيرين من الذين آمنوا وهم مازالوا
يستعملون أمور السحر، وهو وضع يشبه ما نراه
في الكنيسة اليوم؛ قدم في ملكوت الله و الأخرى
في مملكة الشيطان. لكنهم لما رأوا ذلك البرهان

المخيف على حقيقة قوة الشيطان، قرروا أن يخضعوا كلياً لله وأعطوا ظهورهم للشيطان. وكدليل على موقفهم ذاك، أحضروا الكتب والمخطوطات التي تحتوي على تعاليم السحر والشعوذة، وأحرقوها علناً أمام الجميع في مدينة أفسس.

كانت قيمة تلك الكتب حوالي خمسين ألفاً من الفضة، وكان درهم الفضة يعادل أجرة يوم واحد من العمل آنذاك. أي إنهم أحرقوا ثروة كبيرة تعادل خمسين ألف يوم عمل!

فلننظر إلى توضيح مختصر لذلك كما تضعه كلمة الله في (أعمال ١٩: ٢٠):

«هَكَذَا كَانَتْ كَلِمَةُ الرَّبِّ تَنْمُو وَتَقْوَى بِشِدَّةٍ.»

فكلمة الله كانت القوة وراء ذلك كله. لقد أنتجت

خدمة بولس الكرازية بالكلمة نتائج فعالة وحاسمة
 لأكثر من عامين، فتحطمت مملكة الشيطان في تلك
 المدينة من أساسها، وتهدمت حصونها.

وفي (أعمال ٢٠: ٢٠، ٢٦-٢٧) من كلمات بولس
 نفسه مشيراً إلى خدمته في أفسس:

«أنتم تعلمون) كَيْفَ لَمْ أُؤَخَّرْ شَيْئاً مِنَ الْفَوَائِدِ
 إِلَّا وَأَخْبَرْتُكُمْ، وَعَلَّمْتُكُمْ بِهِ...»

«لِذَلِكَ أُشْهِدُكُمْ الْيَوْمَ هَذَا أَنِّي بَرِيءٌ مِنْ دَمِ
 الْجَمِيعِ، لِأَنِّي لَمْ أُؤَخَّرْ أَنْ أُخْبِرْكُمْ بِكُلِّ مَشُورَةِ اللَّهِ.»

لقد لخص بولس خدمته بأنها لم تخضع
 للتحفظ والمساومة. تلك هي الكرازة بكلمة الله
 التي تحقق تأثيرات مماثلة. وكم نحتاج إلى هذا
 النوع من الكرازة اليوم.

الفصل (الثامن) عشر

سلاح الشهادة

علينا أن نبدأ بالتمييز بين الشهادة والكراسة. فالكراسة هي تقديم حقائق كلمة الله مباشرة، أما الشهادة فهي تتعلق بما نقدمه من تجربتنا الشخصية من أحداث تتعلق بكلمة الله وتؤكد حقائقها. مثلاً، إن كنا نركز برسالة الشفاء، فنحن نركز بالمبادئ التي يعتمد عليها الشفاء ونقدم وعود الله المختصة بذلك. لكن إذا أردنا أن نشهد عن الشفاء فيعني ذلك أن نتحدث عن حادثة إختبرنا فيها الشفاء الإلهي لنا. إذاً الكراسة والشهادة مرتبطتان بكلمة الله، لكنهما تقدمان الكلمة من زوايا مختلفة.

الشهادة هي الأساس في إستراتيجية يسوع للوصول إلى العالم كله بالإنجيل. ولقد كشف يسوع هذه الإستراتيجية في كلماته الأخيرة على الأرض، عندما وقف على جبل الزيتون مع تلاميذه، وكان على وشك الرحيل عنهم فقال في (أعمال ١ : ٨):

«لَكِنَّكُمْ سَتَتَّالُونَ قُوَّةَ مَتَى حَلَّ الرُّوحُ الْقُدُسُ عَلَيْكُمْ، وَتَكُونُونَ لِي شُهَدَاءَ فِي أُورُشَلِيمَ، وَفِي كُلِّ الْيَهُودِيَّةِ، وَالسَّامِرَةِ، وَإِلَى أَقْصَى الْأَرْضِ».

ونلاحظ:

أولاً: إننا نحتاج إلى قوة فوق طبيعية كي نكون شهوداً فعالين ليسوع. فشهادتنا فائقة وتحتاج إلى أن تُدعم بقوة الروح القدس الفائقة. ولم يسمح يسوع لتلاميذه بالإنطلاق للشهادة إلى أن لبسوا قوة من الأعالى يوم الخمسين.

ثانياً: هي أن يسوع لم يقل: "ستشهدون" كما يعتقد الكثيرون من المتدينين اليوم. لكنه قال: «تكونون لي شهوداً» وهذا يتضمن أكثر من الكلمات التي نتحدث بها مع الناس أو النبذ التي نوزعها؛ إنها حياتنا بمجملها تكون شاهدة ليسوع ولحق الإنجيل.

ثالثاً: أن يسوع وضع تصوراً لدائرة دائمة الإتساع، وقال لهم إبدأوا حيث أنتم في أورشليم، إذهبوا وإشهدوا لي لكي يؤمنوا ويمتلئوا بالروح القدس، ثم أطلقوهم لكي يشهدوا بدورهم لآخرين يؤمنون هم أيضاً ويمتلئون من الروح القدس وينطلقون إلى آخرين وهكذا. قال يسوع إن البداية هي أورشليم، ثم إلى اليهودية من بعدها، ثم إلى السامرة، ولن تتوقف هذه العملية إلا عندما تصل إلى أقصى الأرض.

كانت كلمات يسوع الأخيرة التي تكلم بها على الأرض. كان عقله وقلبه مُعلقين بكل البشر في كل أطراف الأرض، ولن يشبعه إلا أن يصل الإنجيل إلى كل واحد منهم. وكانت إستراتيجيته الأساسية للوصول إلى العالم أجمع تتلخص في أن يكون كل المؤمنين شهوداً له، يشهدون للآخرين ويرمجونهم إلى الملكوت، حيث يبدأ أولئك بدورهم بالشهادة وربح النفوس، وكموجات الماء التي تحدث عندما نلقي حجراً في بركة، هكذا تتسع هذه العملية لتشمل الأرض كلها.

وإذا نظرنا إلى التاريخ نرى أن هذه الإستراتيجية قد نجحت بالفعل عندما طبقها شعب الله. فخلال ثلاثمائة عام هزمت شهادة المؤمنين الإمبراطورية الرومانية. وأعتقد أن تلك القوة الروحية الرئيسية التي هزمت تلك الإمبراطورية الوثنية، كانت شهادة

الآلاف المؤلفة من المؤمنين من مختلف الخلفيات العرقية والمستويات الإجتماعية والمذاهب الدينية المختلفة، والذين صرحوا جميعاً قائلين: "لقد غير يسوع حياتي". وفي النهاية، حطم تأثير هذه الشهادة إمبراطورية الرومان بكل قوتها وقسوتها وجبروتها.

ويشير الكتاب المقدس إلى أن سلاح الشهادة نفسه سيحطم مملكة الشيطان في النهاية. نرى هذا في صورة نبوية نجدها في (رؤيا ١٢: ٧-١١) حيث تصف هذه الأعداد حرباً عظيمة تمتد على إتساع السماء والأرض في نهاية هذا الدهر، ويخوض تلك الحرب الملائكة والبشر معاً:

«وَحَدَّثَتْ حَرْبٌ فِي السَّمَاءِ: مِيخَائِيلُ وَمَلَائِكَتُهُ حَارَبُوا التَّنِّينَ. وَحَارَبَ التَّنِّينُ وَمَلَائِكَتُهُ وَلَمْ يَقُورُوا، فَلَمْ يُوجَدْ مَكَانُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّمَاءِ.»

فَطَرِحَ التَّنِّينَ الْعَظِيمَ، الْحَيَّةَ الْقَدِيمَةَ الْمَدْعُوَّ إِبْلِيسَ
وَالشَّيْطَانَ، الَّذِي يُضِلُّ الْعَالَمَ كُلَّهُ - طَرِحَ إِلَى الْأَرْضِ،
وَطَرِحَتْ مَعَهُ مَلَائِكَتُهُ. وَسَمِعْتُ صَوْتاً عَظِيماً
قَائِلاً فِي السَّمَاءِ: «الآنَ صَارَ خَلَاصُ إِلَهِنَا وَقُدْرَتُهُ
وَمُلْكُهُ وَسُلْطَانُ مَسِيحِهِ، لِأَنَّهُ قَدْ طَرِحَ الْمُشْتَكِي
عَلَى إِخْوَتِنَا الَّذِي كَانَ يَشْتَكِي عَلَيْهِمْ أَمَامَ إِلَهِنَا نَهَاراً
وَلَيْلاً.»

«الْمُشْتَكِي عَلَى إِخْوَتِنَا» هو الشيطان. وهنا وصف
لعملية طرحه من مملكته في السماويات، ويتبعه
وصف للكيفية التي يغلب بها المؤمنون الشيطان.

ويقول في (رؤيا ١٢: ١١):

«وَهُمْ (أَيِ الْمُؤْمِنِينَ) غَلَبُوهُ (أَيِ الشَّيْطَانَ) بِدَمِ
الْحَمَلِ وَبِكَلِمَةِ شَهَادَتِهِمْ، وَلَمْ يُجِبُوا حَيَاتَهُمْ حَتَّى
الْمَوْتِ.»

سلاحهم الرئيسي هو شهادتهم التي ستهز في النهاية مملكة الشيطان بأكملها. وأعتقد أن تلك الشهادة تعتمد على أمرين: كلمة الله ودم يسوع، فالشهادة تطلق القوة الكامنة في الكلمة وفي الدم.

ويمكننا تطبيق ذلك بطريقة بسيطة وعملية لأنفسنا: نغلب الشيطان عندما نشهد شخصياً بما تقوله كلمة الله عن عمل دم يسوع فينا.

وسوف ترى أهمية الشهادة الشخصية بما تقوله كلمة الله عن الدم.

وهناك عدة طرق نستطيع أن نشهد من خلالها. إحداها العشاء الرباني أو "الأفخارستيا" ربما لا نرى العشاء الرباني على إنه شهادة في أغلب الأحيان، لكنه - في الواقع - شهادة متواصلة بإيماننا في الكلمة وفي الدم.

يقول بولس في (١ كورنثوس ١١: ٢٦) مشيراً إلى
العشاء الرباني:

«فَإِنَّكُمْ كُلَّمَا أَكَلْتُمْ هَذَا الْخُبْزَ وَشَرِبْتُمْ هَذِهِ
الْكَأْسَ تُخْبِرُونَ بِمَوْتِ الرَّبِّ إِلَى أَنْ يَجِيءَ.»

نحن نعرف بأن الكأس يشير إلى دم الرب يسوع،
لذلك فنحن - إذ نتقدم إلى مائدة الرب ونشارك في
الخبز والكأس - نشهد ونعلن موت يسوع وقيامته.

ولكي نشهد بفاعلية بما تقوله كلمة الله عن
دم يسوع، ينبغي أن نعرف ما تقوله الكلمة بالفعل
عن دم يسوع. وتُعلن كلمة الله خمس عطايا بالغة
الأهمية نحصل عليها من خلال دم يسوع:

أولاً: نحن مفديون بالدم، هذا ما نجده في
(أفسس ١: ٧): «الَّذِي فِيهِ لَنَا الْفِدَاءُ...».

ثانياً: خطايانا قد غفرت، إذ يتابع بولس في العدد السابق قائلاً: «بِدَمِهِ غُفِرَ أَنْ الْخَطَايَا...»

إذاً لنا في دم يسوع:

١- الفداء (أي إننا أفتدينا).

٢- الغفران (أي أن خطايانا قد غُفِرَتْ).

ثالثاً: يطهرنا الدم باستمرار، يوفر لنا الدم طهارة روحية متواصلة، حيث نقرأ الكلمات التالية من (أيوحنا ١: ٧):

«وَلَكِنْ إِنْ سَلَكْنَا فِي الثُّورِ كَمَا هُوَ فِي الثُّورِ،
فَلَنَا شَرِكَةٌ بَعْضُنَا مَعَ بَعْضٍ، وَدَمُّ يَسُوعَ الْمَسِيحِ
إِنَّهُ يُطَهِّرُنَا مِنْ كُلِّ خَطِيئَةٍ.»

رابعاً: تبررنا بالدم. وهذا يعني أن الله قد جعلنا

أبراراً، فكأننا لم نخطئ أبداً. وذلك لأننا نصير
أبراراً ببر المسيح الذي لم يعرف خطية.

هذا ما نجده في (رومية ٥ : ٩): «فَبِالْأَوْلَى كَثِيراً
وَنَحْنُ مُتَبَرِّرُونَ الْآنَ بِدَمِهِ نَخْلُصُ بِهِ مِنَ الْغَضَبِ.»

خامساً: يخبرنا الكتاب المقدس في (عبرانيين
١٣ : ١٢) إننا نتقدس بدم يسوع، وأن نتقدس يعني
أن نتخصص لله:

«لِذَلِكَ يَسُوعُ أَيْضاً، لِكَيْ يُقَدِّسَ الشَّعْبَ بِدَمِ
نَفْسِهِ، تَأَلَّمَ خَارِجَ الْبَابِ.»

هذه هي إذاً العطايا الخمس العظيمة التي يوفرها
دم يسوع وتعلنها كلمة الله:

أولاً: نحن مفديون.

ثانياً: نحن مُسَاحُونَ.

ثالثاً: نحن مُظَهَّرُونَ.

رابعاً: نحن مُبَرَّرُونَ.

خامساً: نحن مُقَدَّسُونَ.

ولا تكون هذه العطايا فعالة في حياتنا بالكامل، إلا عندما نشهد بها شخصياً. ينبغي أن نتحلى بالجرأة الكافية لإعلان ما نؤمن به؛ ينبغي أن نعلنه بكلمات كهذه:

أنا مفدي بدم يسوع، إشترايني يسوع وأنقذني من يد الشيطان. خطاياي مغفورة بدم يسوع، طهرني يسوع من كل خطاياي بدمه. أنا مُبَرَّر بدم يسوع، فكأنني لم أفعل خطية أبداً. أنا مُقَدَّس بدم يسوع، أنا مُخَصَّص لله، أنا لست تحت سلطان الشيطان فيما بعد.

تأمل في هذه الإمتيازات الخمسة التي يوفرها لك دم يسوع: الفداء، الغفران، التطهير، التبرير، التقديس. ثم آمن بأن هذه العطايا تصير فعالة فيك عندما تشهد عنها شخصياً. فبالشهادة الشخصية بهذه الحقائق تغلب الشيطان كما قالت كلمة الله في (رؤيا ١٢: ١١):

«وَهُمْ غَلَبُوهُ بِدَمِ الْحَمَلِ وَبِكَلِمَةِ شَهَادَتِهِمْ، وَلَمْ يُحِبُّوا حَيَاتَهُمْ حَتَّى الْمَوْتِ.»

فلكي نكون فعالين في مصارعتنا الروحية، ينبغي أن نبادر دائماً بالهجوم مستخدمين الأسلحة التي زودنا بها الله. فلا يكفي أن نلجأ إلى الدفاع عن النفس ومنتظر أن ينقذنا الرب. فنحن جيش الغالبين، وأمم العالم قد حان وقتها وتهيأت لمن يفتحها بإنجيل الملكوت.

نبذة عن الكاتب

ديريك برنس

ولد ديريك برنس في الهند لوالدين إنجليزيين. وتعلم كدّارس للغة اللاتينية واليونانية في جامعتي إيتون وكامبريدج، ببريطانيا، حيث حصل على زمالة في الفلسفة القديمة والحديثة من كلية كينج. وقد درس أيضاً العبرية والآرامية، كلاهما في جامعة كامبريدج والجامعة العبرية في أورشليم. بالإضافة إلى ذلك فهو يتحدث الكثير من اللغات الحديثة الأخرى.

أثناء تأديته للخدمة العسكرية في الجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية، بدأ في دراسة الكتاب المقدس واختبر مقابلة مغيرة للحياة مع المسيح يسوع. ووصل لإستنتاجين من هذه المقابلة: أولاً أن

يسوع المسيح حي، وثانياً، أن الكتاب المقدس حقيقي، ومناسب، ومواكب للعصر. وهذان الإشتتجان غيرا مسار حياته بالكامل. فمنذ ذلك الحين، كرس حياته لدراسة وتعليم الكتاب المقدس.

ووصل برنامجه الإذاعي «مفاتيح الحياة الناجحة»، لأكثر من نصف العالم ويتضمن ترجمات للغة العربية، والصينية، والكرواتية، والماليزية، والمنغولية، والروسية، والسامون، والإسبانية والتونغا. وقد ألف أكثر من ٥٠ كتاباً، وما يزيد عن ٥٠٠ تعليم مسجل و١٦٠ تعليم مصور، وقد تُرجم ونشر العديد منها بأكثر من ٦٠ لغة.

إن موهبة ديريك الأساسية هي تفسير الكتاب المقدس وتعليمه، بطريقة واضحة وبسيطة. وقد تسبب توجهه اللاطائفي واللامذهبي في جعل تعاليمه مناسبة تماماً وتساعد الأشخاص من كل الخلفيات العرقية والدينية

اصدارات أخرى لديرىك برنس بالعربية

كتب:

- اسس الإيمان.
- القوة الروحية المغيرة للحياة.
- يخرجون الشياطين.
- ما جمعه الله.
- الكفارة.
- البركة أو اللعنة : أنت تختار!
- كتيبات:
- الإيمان الذي به نحيا.
- الحرب في السماويات.
- تلبسون قوة.
- الأبوة.
- أزواج وآباء.
- المصارعة الروحية.
- الدخول الى محضر الله.
- الروح القدس فينا.
- تشكيل التاريخ.
- الرفض.
- عهد الزواج.
- ومتى صمتم.
- مواجهة الأيام الأخيرة.
- فكر الله من نحو المال.
- شركاء مدى الحياة.
- هل يحتاج لسانك الى شفاء؟
- الدواء الإلهي.
- الخلاص الكامل.
- الشكر التسبيح العبادة.
- المحبة المسرفة.
- العبور من اللعنة الى البركة.
- الصلاة من أجل الحكومة.
- أسرار المحارب في الصلاة.
- مشيئة الله لحياتك.
- دراسات شخصية في الكتاب المقدس.

www.dpmarabic.com

موقع خدمة ديريك برنسن
باللغة العربية

Derek Prince
Ministries-Arabic

ديريك برنسن

إذا طسك الرب من خلال هذا الكتاب شاركنا باختبارك على:

info@dpm.name

+447477151750

