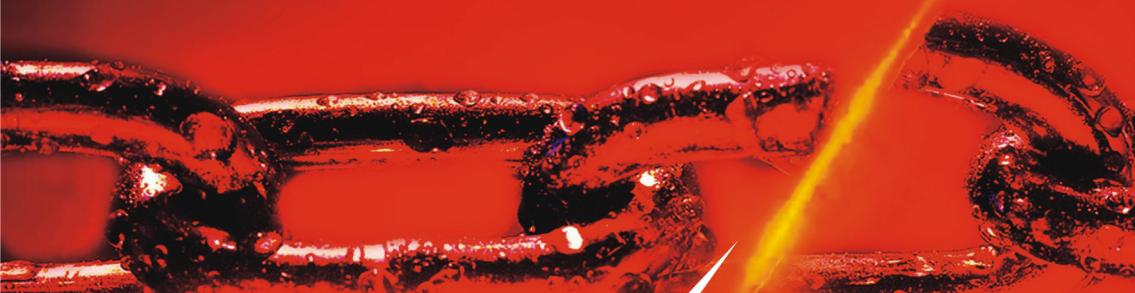

جان بیور

شکستن تراس

بدون احساس گناه "نه" بگویید
بدون تایید دیگران احساس امنیت کنید

شکستن ترس

جان بیور

نویسنده‌ی دام شیطان

کلام حیات

۲۰۷

Originally published in English by John Bevere Ministries, Inc. Colorado
Springs, Colorado, USA, under the title

Breaking Intimidation

By John Bevere

Copyright © 2007 by John Bevere All rights reserved
Farsi translation, copyright © 2007, Word of Life Publishing House

شکستن قرس

جان بیور

مترجم: فراز دانشور

ویراستار: مژگان دانشور

با ژرف ترین سپاس ها؛

همسرم لیز! بعد از خداوند، تو نزدیک ترین دوست منی. من تا به ابد سپاسگزار خداوندم که ازدواج ما را مهیا کرد. از تو متشکرم که ساعت های متمادی در ویراستاری این کتاب مرا یاری دادی. تو را دوست دارم، عزیزترینم!

به چهار پسرمان

به آدیسون؛ برای قلب پر از مهرت سپاسگزارم.
تو مطابق نام ات زندگی می کنی؛ "قابل اعتماد!"
به آستین؛ از تو برای محبت بی مانند و احساسات ات سپاسگزارم.
به الکساندر؛ من عاشق روشی هستم که تو یک اتاق را با حضورت روش
می سازی.

به آردن؛ تو برای ما لذتی عظیم به ارمغان آوردي.

به جان و کی بیور؛ برای آن که والدینی بودید که خدا می خواهد. از خداوند سپاسگزارم که اجازه داد فرزند شما باشم. هر دوی شما را بسیار دوست می دارم. به کارکنان مینیستری جان بیور؛ از شما برای حمایت و وفاداری تان متشکرم. سپاسگزاری و تشکری ویژه به جان میسون، دوستی حقیقی که به راستی از موقفیت دیگران شاد می شود.

به کارکنان کریتون هاوس که به سختی با ما کار کرددند و حامی ما در خدمت مان بوده اند. شما همگی شرکای خاص و دوستان ما در این خدمت هستید.

و مهم تر از همه، قدردانی خالصانه ام به پدر آسمانی برای عشق و محبت بی زوال اش، به خداوندمان عیسای مسیح برای فیض اش، حقیقت و عشق اش و به روح القدس برای هدایت کامل اش در مسیر این پروژه.

هنگامی که مشغول نگارش این کتاب بودم، خداوند به زبان نبوت با من سخن گفت:

"ایمان داران بسیاری فراخوانده شده به لشگر زمان آخر من، وجود دارند که اسیر ترس هستند. قلب شان نسبت به خداوند و انسان خالص است ولی هم چون جدعون به واسطه‌ی ترس از انسان (اسیر) بازداشته شده‌اند.

من عطیه‌ای را در آن‌ها فرار داده‌ام که در وجودشان مسکوت مانده است. می‌خواهم پیغام این کتاب را مسح نموده و مبارک سازم تا بسیاری از آنان را آزاد سازد. آنان مرا آزادانه و بدون ترس اطاعت خواهند کرد. آنان جنگجویانی شجاع خواهند شد و در قوت خداوند خود زورآور شده به پیروزی‌های بزرگ خواهند رسید.

فهرست

۶	دیباچه
۷	پیش گفتار
بخش یکم : وضعیت روحانی خود را مستحکم کنید	
۱۳	۱. گام برداشتن در مسیر اقتدار
۲۵	۲. جایگاه روحانی و اقتدار
۳۷	۳. دو منتهاالیه؛ افراط و تفریط
۴۹	۴. عطایایی انتقال یافته
بخش دوم : آشکار ساختن ترس	
۶۵	۵. عطایایی غیرفعال
۸۱	۶. فلوج شدن به وسیله‌ی ترس‌ها و تهدیدها
۹۵	۷. روح ترس
بخش سوم : شکستن ترس	
۱۱۱	۸. برانگیختن عطایا
۱۲۷	۹. ریشه‌ی تهدید
۱۴۱	۱۰. خواستن کافی نیست
۱۵۹	۱۱. ترس از خدا یا ترس از انسان
۱۷۹	۱۲. عمل یا عکس العمل؟
۱۹۳	۱۳. روح خردمندی
۲۱۱	۱۴. به پیش راندن
۲۲۸	گفتار پایانی

برای من شناختن جان بیور، به عنوان یک هم خدمت و دوستی عزیز طی این سال ها، مایه‌ی فخر و مبهات است. با تمام وجود ایمان دارم که خداوند او را برخیزانیده تا پیغامی از پیروزی، امید و ایمان برای این عصر بیاورد.

در کتاب شکستن ترس، جان بیور به موقع پیغامی را که بدن مسیح به آن بیش ترین نیاز را داشت، آوردہ است. ما نیاز داریم برای تصاحب جهان از عطا‌یابی که خداوند به ما بخشیده است، استفاده کنیم. اما به جای آن بسیاری از ما در حال عقب نشینی هستیم، چون به اقتدار ما در مسیح چند حمله‌ی کوچک و نه چندان مهم شده است.

شیطان شرایطی را ایجاد می‌کند و از مردم برای متوقف ساختن عطا‌یابی خداوند در شما به هر روشی که ممکن است، استفاده می‌کند. کلام خدا پراست از ایمان دارانی که می‌ترسیدند اما از طریق شکستن ترس هایشان به سوی پیروزی‌های بزرگ رهنمون شدند. یوشع، جدعون، نحمیا و داود تنها نمونه‌های اندکی از این افراد هستند. کتاب مقدس می‌گوید:

”هر آلتی که به خد تو ساخته شود، پیش نخواهد برد.

(اشعیا:۵۴:۱۷)

از طریق این کتاب و قدرت روح القدس، هر ایمان داری قادر خواهد بود ترس هایش را بشکند و به سوی پیروزی گام بردارد. خداوند من در این عصر لشکری از مردان شجاعی را برانگیخته که هرگز عقب نخواهد نشست.

جان میسن

شماری از مسیحیان در حال نبرد با ترس هستند، اما آن‌ها عموماً با اثرات ترس مبارزه می‌کنند نه با منبع آن. این مبارزه مثل تصویر خانه‌ای زیبا با مبلمانی گران قیمت است که متأسفانه سقف خانه فراموش شده است و خانه سقفی ندارد؛ بارانی سنگین آغاز می‌شود و خانه را در خود غرق می‌کند، بیشتر وسایل نابود می‌شوند، روزهای زیادی را برای تمیزکردن کثافات و جبران خسارات وارد به مبلمان و پرده‌ها و کف اتاق‌ها، باید صرف کرد. سپس مالک ساختمان باید با سعی و تلاش فراوان تمام آن چیزهایی را که ویران شده، جایگزین کند.

وقتی کار به پایان رسید، طوفانی تازه همه چیز را بار دیگر ویران می‌سازد و صاحب خانه مجدداً نامیدانه به کار بی‌ثمر و کسالت آور بازسازی مشغول می‌شود. با هر بار بارش باران قوت و نیروی او نیز تحلیل می‌رود. او مأیوس و نامید سرانجام دست از کار خواهد کشید و همه چیز را به حساب تقدیر و سرنوشت و شانس خود در زندگی خواهد گذاشت و از آن گله خواهد کرد. صد البته این صدای پوچ و بی معناست. شما احتمالاً فکر می‌کنید که چرا او ابتدا سقف خانه اش را محکم نکرد و سپس به بازسازی آن چه از دست داده بود، نپرداخت؟ چه مرد احمقی! با این وجود این سناریو چگونگی برخی از جنگ‌های ما علیه ترس را نشان می‌دهد. بسیاری از افراد به جای شکستن قدرت ترس با اثرات ترس مانند یأس، نامیدی، سردرگمی و... مبارزه می‌کنند. بعضی افراد در جنگ با ترس هایشان به مشاورانی روی می‌آورند تا دریابند چگونه با ترس هایشان کنار بیایند. برخی دیگر به یک زندگی در اسارت ترس،

تن داده اند و هیچ امیدی به آزادی ندارند. هر دو دسته زندگی شان مانند همان خانه‌ای است که سوراخی در سقف دارد و مبلمانی خیس. عده‌ای دیگر به سمت انزوا کشیده می‌شوند و ناامیدانه، خانه‌ی خیسشان را ترک می‌کنند. پیغام موجود در این کتاب تعلیمی را به شما نمی‌دهد که از آن تقليید کنید، بلکه راهی است که خدا به شما می‌آموزد تا از ترس‌ها و هراس‌هایتان رها شوید. به این ترتیب شما قادر به انجام کاری می‌شوید که خدا شما را برای آن فراخوانده است.

من ساعت‌های زیادی را پشت کامپیوترم برای کار کردن روی این کتاب سپری کرده ام و از خدا خواسته ام تا مرا در نگاشتن آن هدایت کند. یک روز صبح وقتی در حال کارکردن بودم، حضور خدا آتاق مرا فراگرفت. از پشت کامپیوتر بلند شدم و شروع به دعا و قدم زدن کردم. وقتی دعا می‌کردم، روح خدا برمی‌فرارگرفت و روح نبوت با کلامی قدرتمند شروع به جاری شدن نمود:

"ایمان داران بسیاری فراخوانده شده به لشگر زمان آخر من، وجود دارند که اسیر ترس هستند. قلب شان نسبت به خداوند و انسان خالص است ولی هم چون جدعون به واسطه‌ی ترس از انسان (اسیر) بازداشته شده اند.

من عطیه‌ای را در آن‌ها قرار داده ام که در وجودشان مسکوت مانده است. می‌خواهم پیغام این کتاب را مسح نمایم و مبارک سازم تا بسیاری از آنان را آزاد سازد. آنان مرا آزادانه و بدون ترس اطاعت خواهند کرد. آنان جنگجویانی شجاع خواهند شد و در قوت خداوند خود زورآور شده به پیروزی‌های بزرگ خواهند رسید."

این تنها یک تعلیم تئوری نبود. من سال‌ها اسیر ترس‌ها و هراس‌هایم بودم. بزرگ ترین مانعی که با آن روبه رو بودم، عدم شناخت منبع مشکلات ام بود. خدا ضعف این دشمن را به من نشان داد. از آن زمان به بعد، خدا از این پیغام برای آزاد کردن مسیحیان در سراسر جهان استفاده کرده است.

یک رهبر گفت: "این پیغام نیاز ضروری هر شبانی در آمریکاست!" این تنها یک پیغام برای شبانان نیست، بلکه برای هر فردی در کلیسا ضروری است. من ایمان دارم که در دست داشتن این کتاب برای شما یک حادثه‌ی صرف نیست. وقتی شما آزاد شدید، خواهش می‌کنم این پیغام را با دیگرانی که به آن نیاز دارند، در میان بگذارید.

شما را تشویق می‌کنم تا وقتی ماجراجویی خود را آغاز کردید، در دعا با من متحدد شوید. لطفا قلبتان را بگشایید و این کلمات را در حضور خدا بگویید:

"پدر در نام عیسای مسیح درخواست می‌کنم که روح القدس کلمات تو را در هنگام خواندن این کتاب برای من آشکار کند. خواهش می‌کنم هر ناامنی را در زندگی من آشکار کرده و برداری تا تمام ریشه‌های ترس در زندگی ام ویران شود. بگذار به تو نزدیک تر شوم تا با جسارت، شاهد خداوند عیسای مسیح شوم."

بخش بکم

وضعیت روانی خود را مستحکم کنید

در مسیر اقتداری که خدا به شما بخشیده
است، گام بردارید و گرنه کس دیگری آن را
از شما خواهد گرفت و از آن علیه شما
استفاده خواهد کرد.

گام برداشتن در مسیر اقتدار

از وقتی خداوند را خدمت می کنم، بیش تر و بیش تر دریافته ام که او از شرایط و افراد برای آماده کردن ما در جهت هدفی که در زندگی مان ما را برای آن فراخوانده است، استفاده می کند.

در سال ۱۹۸۳ من از شغل ام به عنوان یک مهندس استعفا دادم تا به عنوان کمک در یک کلیسای خیلی بزرگ وارد خدمت تمام وقت شوم. در این خدمت من شبان، همسرش و تمام خادمان مهمان را در کارهای سخت کمک می کردم تا وقت آن ها را برای انجام کار اصلی شان که خداوند آن ها را برای آن فراخوانده بود، آزاد سازم. چهارسال بعد خداوند مرا شبان جوانان در یک کلیسای بزرگ دیگر نمود.

در هفته ای که من آن جا را ترک می کردم، مردی که یکی از کارکنان همان کلیسا بود، به همسرم گفت که خدا به او کلامی برای من داده است. از آن زمان به بعد این کلام در گوش من مانند یک اعلام خطر مدام به صدا در می آید. آن کلام در قلب من مانند سکانی عمل می کند و بنیادی است که مرا از شک حفظ می کند.

این مرد به همسر من اخطار داد که: "اگر جان در اقتداری که خدا به او داده است، گام برندارد، کس دیگری آن اقتدار را از او می دزدد و علیه او استفاده

می کند."

این کلام فوراً در من اثر کرد. دریافتمن که این کلام حکمتی از جانب خداوند است اما درک عملی کاملی از آن به دست نیاوردم بلکه آن را سال ها بعد فهمیدم.

تجربه‌ی یک زندگی متغیر

در آغاز سال ۱۹۹۰ خدا تأیید کرد که خدمت من در آن زمان، سفر و خدمت کردن است. پس از آن من بارها در مسیرهای مختلف در جاده به سرمی بردم. در گذر تجربه‌ی این زندگی متغیر بود که بالاخره به درک کلامی رسیدم که سال ها پیش خدا به من بخشیده بود.

ما شروع کرده بودیم به برگزاری جلساتی در یک کلیسا در روز چهارشنبه بعدازظهر که تا روز یک شنبه نیز ادامه می یافت. روح خدا به شکلی نیرومند عمل می کرد؛ نجات، شفا، رهایی و آزادی در آن جا بسیار قدرتمند انجام می شد و حضور خدا هر شب قوی تر می گشت.

در نخستین هفته، خانمی که گرفتار جریان New Age بود، به شکلی با شکوه آزاد شد. چنین به نظر می رسید که این مسأله محرك و عامل سرعت بخشی در جلسات ما باشد. در آن هفته مردم از مسافت هایی بالغ بر ۹۰ مایل برای شرکت در جلسات می آمدند.

شبان گفت: "ما نمی توانیم این جلسات را متوقف سازیم. خدا چیزهای بیش تری برای ما ذخیره کرده است." من موافقت کردم و تا ۲۱ جلسه ادامه دادیم. کلام خدا همچون نهری خروشان جاری می شد و عطایای روح القدس در هر جلسه تجلی می یافت.

در طول هفته‌ی دوم جلسات، یک شب من در حال موعظه، شروع به حرکت و چرخیدن کردم و با سرایندگان و نوازندهان رو به رو شدم. آن ها حدود ۲۵ نفر بودند که روی سن حضور داشتند. من گفتم: "گناهی در این سن وجود دارد. اگر از آن توبه نکنید، خدا آن را آشکار خواهد ساخت."

گلای) بولشن ور مسیر (فرار

از شنیدن آن چه خودم گفتم، در شگفت شدم که از کجا آمده بود. به قدر کافی موعظه های طولانی کرده بودم تا بدام زمانی وجود دارد که مسح خدا بر شما چنان قوی است که گوش فیزیکی شما تنها پس از گفتن مطالبی قادر به درک آن می گردد.

این فرم، موعظه ای نبوی است، به ویژه وقتی ما به وسیله‌ی الهام الاهی به سخن درمی آییم. فکر من شروع به تجزیه و تحلیل آن چه که گفته بودم نمود، اما به سرعت آن فکر را از خود دور ساختم، چون مطمئن بودم آن چه که گفته بودم از خدا بود. من هیچ قصد قبلی و تعمدی در بیان آن نداشتم. مسحی که در آن لحظه بر من بود، همچنان به قوت بر من قرار داشت.

ازدحام جمعیت در هر جلسه بیش تر و بیش تر می شد. در طی هفته‌ی سوم، بازهم در حالی که مشغول موعظه بودم به اطراف چرخیدم و انگشت خود را به سمت سن نشانه رفتم و با مسحی که از جانب روح القدس بود با تأکید بیان کردم: "گناهی در این سن وجود دارد. اگر از آن توبه نکنید، خدا آن را آشکار خواهد ساخت و شما را خواهد راند." حس می کردم که اقتدار و اطمینان من بیش تر شده است. این بار دیگر سوالی ذهنم را آزار نمی داد، چون یقین داشتم و می دانستم که خدا در حال پالودن و پاکسازی خانه اش از گناه است.

داور یا داوری شده

اگر گناه در زندگی ما رخنه کند، روح القدس ما را محکوم و آگاه می سازد. اما اگر ما توجهی نکنیم، شروع می کنیم به سرد شدن، ضعیف و راکد شدن. این جریان تا آن جا ادامه می یابد که ما هیچ حساسیتی به روح القدس در قلب خود نخواهیم داشت.

در چنین شرایطی خدا به منظور بازگرداندن و حفاظت ما یا اطرافیان ما، کسی را به منظور آشکار ساختن آن چه که اشتباه است، می فرستد. او این کار را با هدف معذب ساختن ما انجام نمی دهد، بلکه برای آن است که ما را آگاه

سازد و حفظ کند. اگر ما بازهم از گوش دادن بپرهیزیم، داوری فرا خواهد رسید."اما اگر بر خود حکم می کردیم، بر ما حکم نمی شد. لکن هنگامی که بر ما حکم می شود، از خدا تأدیب می شویم مبادا با اهل دنیا بر ما حکم شود." (اول قرنتیان ۱۱: ۳۱ - ۳۲)

خدا تا مدتی گناه ما را متحمل می شود تا به ما فرستی بدهد که توبه کنیم و از تنبیه او معاف شویم. حتا در تأدیب او نیز خواست اش براین است که ما را با دنیا تأدیب نکند. پسر اسرافکار زمانی که در خوکدانی بود، سر عقل آمد. بهتر است در خوکدانی سر عقل بیاییم تا در گناه ادامه دهیم و روزی بشنویم که سورومان می گوید: "هرگز شما را نشناختم! ای بدکاران از من دور شوید!" (متا ۷: ۲۳)

اگر توبه نکنیم، در زحمت خواهیم افتاد. حتا اگر فکر کنیم این خواست خدا برای ما نیست. در ارتباط با این مطلب پولس می گوید: "از این سبب بسیاری از شما ضعیف و مریض اند و بسیاری خوابیده اند." (اول قرنتیان ۱۱: ۳۰) گناه متأسفانه ضعف روحانی و مرگ جسمانی را به همراه می آورد. من حس می کردم که خدا در روی سن کسی را تأدیب خواهد کرد، و تلاش می کردم او را به توبه دعوت کنم. اما نمی دانستم چه کسی را به گناه ملزم می سازد.

یک حمله‌ی نامحسوس ناشی از تو س

در بعداز ظهر بعد، وقتی من و شبان خود را برای بیرون رفتن از دفتر او و شرکت در جلسه آماده می کردیم، یکی از رهبران داخل شد و گزارش داد که گروه موسیقی و پرستش از آن شب منفی و دگرگون به نظرمی رساند. شبان فکر کرد آنها تنها در اثر جلسات فشرده و زیاد، خسته هستند و گفت: "به آنها بگو بروند و به پرستش خدا بپردازنند و احساساتشان را مخفی کنند." من به آن رهبر نگاه کردم و گفتم: "یک لحظه صیر کن. آیا اشکالی وجود دارد؟"

مرد جواب داد: "خوب آن ها فکر می کنند که شما با آن ها برخورد جدی و سختی داشته اید. آن ها حس می کنند بهتر است مشخص تر صحبت کنید."

گلای) بولشن ور مسیر (فردراز

اگر چه من در آن لحظه از این مطلب ناآگاه بودم، اما آن لحظه، لحظه‌ی سخت و مهمی بود. اقتداری که خدا به من برای خدمت و حفاظت بخشیده بود، اکنون در چالش افتاده بود. دشمن از آن چه در آن جلسات در حال وقوع بود، خشنود نبود و می‌خواست آن را متوقف سازد.

من یک انتخاب پیش رو داشتم، اگرچه در آن لحظه از آن اطلاعی نداشتم. من می‌توانستم با عقب نشینی از موضع و گفته‌ام به رهبر گروه موسیقی، تسلیم ترس و هراس شوم که به این ترتیب اقتدارم را از دست می‌دادم. یا می‌توانستم در اقتدارم بمانم و قدرت ترس را با ماندن در حقیقتی که خدا گفته بود، بشکنم.

فوراً با خود اندیشیدم: جان، چرا تو این افراد را شرمنده کردی؟ چرا نتوانستی فقط پیام خودت را مؤعظه کنی و به اطراف نظرخی و انگشت ات را به سمت دیگران نشانه نروی؟ اکنون مردم در این کلیسا مشغول جست وجو هستند تا دریابند چه کسی در روی سن دچار گناه است. اگر کسی نباشد چه می‌شود؟ یا حتا اگر گناهی وجود داشته باشد، اگر آشکار نشود چه؟ مردم همچنان مشکوک باقی خواهند ماند و کسانی که پاک و خالص هستند آزار خواهند دید، کلیسا دچار بحران می‌شود و بازمی‌ماند. آیا من باعث تخریب تمام چیزهای خوبی هستم که در این کلیسا به وقوع پیوسته است؟ اگر چنین است این مسئله آبرو و شهرت مرا به خطر خواهد انداخت و من چاره‌ای ندارم جز آن که به سفر بروم.

نظیر چنین افکاری هر لحظه بیش تر و بیش تر به مغزم هجوم می‌آورد. ترس‌های من در یک فکر متمرکز شده بود؛ چه اتفاقی برای من می‌افتد؟ این مطلب نشان می‌دهد که چگونه تهدید و ترس نقطه‌ی تمرکز شما را دگرگون می‌سازد.

نتیجه: ریشه‌ی تهدید، ترس است و ترس باعث می‌شود افراد برخودشان متمرکز شوند. محبت حقیقی و کامل خوف و ترس را بیرون می‌اندازد، چون

تمرکز خود را بر خدا و دیگران می‌گذارد و خود را انکار می‌کند.
(اول یوحنای ۴: ۱۸)

شبان چیزی نگفت. ما سه نفر دستان هم را گرفتیم و دعا کردیم که خدا اراده اش را در آن جلسه محقق سازد. در طول دعا و پرستش متوجه شدم که کلام خدا قلب مرا پرنمی سازد. هیچ هدایتی وجود نداشت، اما با خود اندیشیدم که خدا امین است. من ایمان داشتم که وقتی بر روی منبر بروم، آن چه را که باید بگوییم و انجام دهم، خواهم دانست.

پرستش به پایان رسید و هنگامی که شبان اعلانات را می‌خواند، من هیچ چیزی در قلب خود نمی‌شنیدم. پیش خود فکر کردم، حتماً زمانی که برخیزم و بر روی پاهایم بایستم، خدا مرا هدایت خواهد کرد. من جزو آن دسته افرادی نبودم که رئوس مطالب را آماده و موعظه را تمرین کنم. من مطالعه می‌کنم، دعا می‌کنم و سپس از قلبم به واسطه‌ی الهام سخن می‌گویم. نگرانی من لحظه به لحظه بیشتر می‌شد، چون می‌دانستم که اگر خدا مرا هدایت نکند، چیزی برای گفتن ندارم.

شبان مرا معرفی کرد. من به سمت منبر حرکت کردم و چون هدایتی نداشتم گفتم: "اجازه بدھید کمی دعا کنیم." اما حتا در هنگام دعا نیز هیچ هدایتی نداشتم. چند دقیقه دعا کردم. دعای من بدترین دعایی بود که در تمام زندگی ام کرده بودم. وضعیت چنان بود که هر کلامی که از دهان من خارج می‌شد، حداقل جلوی پاهایم بر زمین می‌افتداد. با خود فکر کردم، چه می‌کنم؟ تصمیم گرفتم یک مؤعظه‌ی قدیمی را که از مزمور قبل‌گفته بودم، تکرار کنم.

وقتی مؤعظه می‌کردم، حس کردم که هیچ مسح و قدرت و حیاتی در پیغام وجود ندارد. برای جمع کردن افکارم و نگاه داشتن آن‌ها تلاش می‌کردم. انگار خدا هیچ کجا یافت نمی‌شد. با خود می‌اندیشیدم که این چیست که من می‌گوییم؟ از کجا آن‌ها را به دست آورده‌ام؟ وضع چنان بود که

گلای) بولشن ور مسیر (فدرل

گویی من به واسطه‌ی سردرگمی ام هدایت می‌شوم، نه به وسیله‌ی روح القدس. خود را با این فکر که خدا خود را نشان خواهد داد و مرا از این وضع که در آن گیر افتاده ام خلاصی می‌بخشد، تسلی می‌دادم. با این وجود اوضاع بدترمی شد. در نهایت مؤعظه را تمام کردم و جلسه را درعرض ۲۵ دقیقه به پایان رساندم.

گیج و میهوت به سر جای خود برگشتم. از خدا پرسیدم که چرا خود را به من نشان نداده است در حالی که تمام جلسات قبلی شگفت انگیز و قدرتمند برگزار می‌شد، ولی در این جلسه هیچ قدرتی وجود نداشت. با خود فکر کردم اگر من جای مردم بودم، دیگر باز نمی‌گشتم. به عبارت دیگر خودم برخواهم گشت. آن شب، با این حس به رختخواب رفتم که انگار در یک کیسه‌ی شن غرق شده‌ام.

صبح روز بعد، با این حس برخواستم که آن کیسه‌ی شن به یک توده‌ی انبوه بدل شده است. چنان سنگین بودم که دلم نمی‌خواست از تخت بلند شوم. شادی از خاطر من رفته بود. برخاستم و دعا کردم و از خدا بار دیگر پرسیدم: "چرا خود را به من نشان ندادی؟"
پاسخی نبود.

"آیا گناهی کرده‌ام؟ آیا تو را محزون ساخته‌ام؟"
هنوز سکوت بود. یک ساعت دعا کردم و هر دقیقه اش جنگی سخت بود. یک نوار پرستش گذاشتم و شروع کردم به تنها‌ی خواندن. من دلیل می‌آوردم که خدا جامه‌ای از پرستش را برای روح سنگین من خواهد بخشید.
تمام تلاشم را می‌کردم تا از شر این بحران خلاص شوم. با این وجود تنها نیم ساعت بدون هیچ حضوری آواز خواندم. سر خورده تر شدم، "چه کاری انجام داده‌ام؟ چرا نمی‌خواهی جوابم را بدھی؟"
بعد از ناهار، به سمت یک کشترزار رفتم. با خود می‌اندیشیدم که در بند شیطان خواهم افتاد. این خواست انجام می‌شد. اما من تنها کسی بودم که

حس می کردم در اسارت است. شروع به دعا کردم و نزدیک به سه ساعت شیطان را با فریاد و نعره نهیب دادم. باید برمی گشتم و خود را برای جلسه آماده می کردم. خود را تسلی دادم که با این پافشاری، خدا حتماً خود را به شکلی قدر تمدن آشکار خواهد ساخت. تنها کافیست قدم ایمان را بردارم. اما در طول پرستش، اعلانات، معرفی، همان وضعیت شب قبل را داشتم. دوباره استدلال کردم که خدا می خواهد به محض برخاستن من، حضور خود را اعلام کند. من معرفی شدم و باز هیچ خبری نبود. برای هدایت الاهی دعا کردم، اما در جوابم تنها سکوت حکم فرما بود.

باز شروع به موعظه ای کردم که قبل آن را انجام داده بودم و موعظه بازهم سردرگم و غرق آشفتگی بود. هیچ حیاتی در آن نبود، هیچ هدایت و هیچ مسحی. پس از گذشتن پنج دقیقه ای از این سردرگمی و آشفتگی گفتم: "عزیزان، ما باید دعا کنیم. حس می کنم چیزی اینجا اشتباه است." جمعیت برخاست و با حرارت و قوت شروع به دعا کردیم.

ترس آشکار شد

ناگهان من صدای خدا را بعد از بیست و چهار ساعت شنیدم که با من حرف می زد. او گفت: "جان، تو به واسطه‌ی کسانی که روی سن پشت سرت ایستاده‌اند، مرعوب گشته‌ای. تو قدرت و اقتداری را که داشتی از دست داده‌ای و عطا‌ی خدا در تو سرد و خاموش گشته است."

با این تنبیه آرام، فوران نور، روح مرا در خود گرفت. در حالی که افراد پنج دقیقه‌ی دیگر دعا کردند، روح خدا مرا به سیر در کلام خدا حرکت داد و تعداد زیادی رویداد را نشانم داد که در آن وقتی مردان و زنانی مرعوب شده بودند، عطا‌ی خدا در آنان خاموش شده بود. دیدم که چگونه آنان اقتدارشان را تسلیم کرده و مؤثربودنشان را در روح از دست داده بودند. آن گاه روح خدا مرا به چند سال قبل برد و نشانم داد که من نیز بارها چنین کرده بودم. من فوراً شروع کردم به شکستن قدرت ترس خودم از طریق دعا. یک نمونه

گلای) بولشن ور مسیر (فدرل

از این دعا در خاتمه آمده است. در هفتاد و پنج دقیقه‌ی بعد من از کلام خدا شبیه مردی در آتش موعظه کردم. وقتی موعظه را به پایان رساندم، دو سوم جمعیت جلو آمدند و از ترس هایشان آزاد شدند. آن جلسه بزرگ ترین جلسه در آن بیداری کلیسايی بود.

کمتر از یک هفته بعد، خدا شروع به نشان دادن آن گناه نمود. مشخص شد که یکی از نوازنده‌گان باس بعد از جلسه به بار می‌رفت و مشروب می‌خورد. به علاوه یکی از خوانندگان با دختری در میان جمعیت همبستر می‌شد. هر دوی آنان از خدمتشان اخراج شدند. نوازنده‌ی باس، کلیسا را ترک کرد، اما خواننده توبه کرد و باز شروع به گام برداشتن با خدا نمود.

اندک زمانی بعد، رهبر پرستش و گروهی دیگر باعث یک جدایی در کلیسا شدند. یک چهارم افراد، کلیسا را به همراه آنان ترک کردند. وقتی آنان از کلیسا بیرون رفتند، رهبر گروه پرستش درگیر زنا شد و در عرض یک سال از شوهرش جدا شد. در نهایت خبر رسید که با مرد دیگری زندگی می‌کند. بین تمام خانواده‌هایی که کلیسا را ترک کرده بودند، تنها یک زوج در ازدواجشان باقی ماندند.

این گروه همان کسانی بودند که گله کرده بودند من به سختی با آنان سخن گفته‌ام. خدا به آنان هشداری داده بود. اگر این هشدار را با قلبشان می‌شنیدند، تا چه حد می‌توانست در زندگیشان نقش داشته باشد.

من دوبار دیگر به این کلیسا بازگشتم و هر بار اتحاد و قوت را بیش تر از بار قبل در آن جا مشاهده کردم. کشیش شرح داد که: "این خدا بود که کلیسای ما را پاک ساخت و ما را مستحکم تر و نیرومند تر گردانید. پرستش ما تا به حال چنین در آزادی روح انجام نمی‌شده است." او همچنین گفت که پیش تر در کلیسا نزاع‌ها و درگیری‌های زیادی بوده که اکنون دیگر وجود ندارد. جلال بر خداوند باد!

آن چه خدا در آن پنج دقیقه دعا در طول آن جلسه به من گفت، گسترش

یافت و به پیغامی تبدیل شد که اکنون شما در حال خواندن آن هستید. او مرا هدایت کرد تا این پیام را در سراسر جهان موعظه کنم. در نتیجه‌ی آن، شاهد مردان و زنان بیشماری بوده ام که از اسارت و زنجیر ترس هایشان، آزاد شده‌اند.

پیغامی برای همه

گرچه این پیغام زمانی برای من آشکار شد که من خدا را در میانه‌ی یک چالش خدمتی می‌طلبیدم، اما گمان نکنید درسی است که تنها محدود به افرادی می‌شود که پشت منبر می‌ایستند. بسیاری از مسیحیان درگیر جنگ با ترس هایشان هستند. بیش تر افرادی که درگیر ترس هایشان هستند، در نیافته‌اند که با چه چیزی در حال جنگ و نزاع هستند. اغلب نیروهای شریر به صورت نامحسوس و در استقرار، حمله می‌کنند. ما اثرات آن‌ها را متوجه می‌شویم: افسرده‌گی، سردرگمی، فقدان ایمان و... بدون آن که ریشه‌ی آن را درک کنیم. اگر من در نیافته بودم که دچار ترس و تهدید درونی هستم، نمی‌توانستم بر چالشی که در کلیسا دچارش بودم فائق آیم. خدا را شکر برای درسی که به من داد.

اغلب ما ناکامی‌هایمان را به نتیجه‌ی میوه‌ی ترس پیوند می‌زنیم و از خود ترس به عنوان ریشه‌ی آن غافلیم. بنابراین ممکن است به طور موقت آرامش و رهایی را تجربه کنیم، اما نزاع درونی ما پایان نمی‌یابد. شما می‌توانید تمام میوه‌های یک درخت را بکنید، اما تا زمانی که ریشه‌ی آن درخت در جای خود باقی است، میوه‌ها متأسفانه دوباره رشد کرده و پدیدار خواهند شد. این چرخه می‌تواند باعث یأس و دلسوزی شود چرا که باعث می‌شود حس کنیم که ما قادر نیستیم از این سد و مانع عبور کنیم. حس نالمیدی در ما شروع می‌شود و در جایی ساکن می‌شویم که بسیار دور از مکانی است که خدا ما را به آن فراخوانده است.

حقایق موجود در این کتاب به شما کمک می‌کند که نه فقط ترس‌ها را

گلای) بولشن ور مسیر (فرار

بشناسید، بلکه خود را با دانشی که برای شکستن آن ها در طی زندگی احتیاج دارید، تجهیز نمایید. دعای من این است که به هنگام مطالعه‌ی این کتاب و حرکت در مسیر این حقایق، آزاد شده و به طور کامل در مسیری که خداوندمان عیسای مسیح شما را برای خدمت در آن فراخوانده، حرکت نمایید. اکنون ممکن است نگران مواجهه با ترس هایی باشید که در زندگی با آن رویه رو هستید. ما اغلب وقتی چیزهایی را در زندگی خود می بینیم که باعث آزارمان می شوند، می خواهیم فوراً از آن ها آزاد شویم . اما عموماً رسیدن به ثبات آنی، نیازمند پرداخت بهایی بالاست؛ این که آن ثبات، دائمی نیست. من می خواهم این پیام به دقت و به طور کامل برای شما آشکار و باز شود، چنان که برای من شد.

در سه فصل بعدی، یک بنیاد حیاتی و مهم را با شما در میان می گذارم و با درک موقعیت و اقتدار روحانی مان به عنوان مسیحیان، شروع می کنم.

شیطان تلاش می کند تا ما را به منظور
بازیافتن اقتداری که مسیح از او
گرفته است، در جای دیگری غیر از جای
اصلی مان، قرار دهد.

جایگاه روحانی و اقتدار

اجازه بدھید با طرح کلامی که به من داده شد شروع کنم: اگر در اقتداری که خدا به تو بخشیده است گام برنداری، کسی آن را از تو می‌رباید و علیه خودت از آن بھرہ می‌برد.

ابتدا، مهم است بدانیم مکانی یا جایگاهی از نظر روحانی وجود دارد که ما آن را در عیسای مسیح به دست می‌آوریم. در این جایگاه و موقعیت است که اقتدار نیز می‌آید. این اقتدار چیزی است که دشمن خواستار تصاحب آن است. اگر او بتواند اقتداری را که خدا به ما بخشیده به دست آورد، آن را گرفته و از آن علیه ما استفاده می‌کند. این مطلب نه تنها ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه مشکلات فراوانی را در زندگی ما ایجاد می‌کند.

چندین بخش از کلام به جایگاه اقتدار ما در روح، مربوط می‌شود. اجازه دھید بخشی از آن‌ها را به عنوان نمونه بررسی نماییم:

”آن که در ستر حضرت اعلی نشسته است، زیر سایه‌ی قادر مطلق ساکن خواهد بود.“ (مزمور ۹۱: ۱)

”و مرا به جای وسیع بیرون آورد، مرا نجات داد زیرا که در من رخبت می‌داشت.“ (مزمور ۱۹: ۱۹)

"پاهایم در جای هموار ایستاده است. خداوند را در جماعت مبارک خواهم خواند." (مزمور ۲۶: ۱۲)

ایمان داران حقیقتاً صاحب مکانی در روح هستند. ضروری است که شما به عنوان ایمان دار نه فقط جایگاه خود را بشناسید، بلکه عملکرد آن را نیز بدانید. اگر موقعیت خود را درک نکنید، قادر نخواهید بود به گونه ای شایسته و کامل در بدن مسیح، عمل نمایید.

این جایگاه و اقتدار موجود در آن، به شکلی است که ممکن است دزدیده شود. یک مورد روشن در کتاب مقدس، نمونه‌ی یهودای اسراییلی است. بعد از آن که عیسا به آسمان برده شد، شاگردان جمع شدند و با یکدیگر به دعا پرداختند. در این زمان، پتروس آن چه را که برای یهودا رخ داده بود، شرح می‌دهد.

در کتاب مزمیر نوشته شده است: "باشد که خانه اش متروک گردد و کسی در آن مأوا نگیرد" و نیز آمده است: "باشد که منصب نظارتی اش به دیگری سپرده شود." (اعمال ۱: ۲۰)

"یهودا برای همیشه جایگاه خود را در روح به واسطه‌ی گناه از دست داد." (اعمال ۱: ۱۷ - ۱۶)

این اولین و ابتدایی ترین راهی است که دشمن اقتدار روحانی افراد را از طریق آن می‌دزد. این همان روشی است که او آدم و حوا را به سقوط کشانید و در نتیجه‌ی آن مکانشان را از آن‌ها گرفت و آنان را از حضور و مشارکت الهی محروم ساخت و ایشان را به داوری کشاند.

آدم و حوا بالاترین سطح اقتدار را بر روی زمین دارا بودند. هر مخلوقی و هر جزئی از طبیعت، زیر اقتدار آنان قرار داشت. خدا گفت: "آدم را به صورت ما و موافق و شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بیهایم و تمامی زمین و همه‌ی حشراتی که بر زمین می‌خزند، حکومت نماید." (پیدایش ۱: ۲۶)

جاگاه روحانی و افسردار

هیچ موجود زنده و مخلوقی چه روحانی و چه جسمانی در روی زمین در اقتداری بالاتر از انسان جای نمی گرفت، مگر خود خداوند. وقتی آدم جایگاه و اقتدار خود را داشت، هیچ کاستی، زمین لرزه **قططی** یا فقر و نقصانی وجود نداشت. در این دوران حکومت ملکوت بر زمین جاری بود در حالی که آدم در مشارکت دائمی با خداوند راه می رفت و به واسطه‌ی اقتدار و قدرتی که خدا به او بخشیده بود، به زمین حکمرانی می کرد، اما به واسطه‌ی گناه آدم مرگ و اضمحلال بر تمامی آن چه که در زیر قدرت او قرار داشت، جاری شد و به واسطه‌ی این نافرمانی و تخطی او مکانش در روح به دشمن خدا تسليم کرد.

انجیل نمونه‌ی خوبی از این موضوع را به واسطه‌ی لاف زدن شیطان هنگام وسوسه‌ی مسیح در بیابان نشان می دهد. شیطان عیسا را به مکانی بلند می برد تا به او تمام قلمروش در جهان را نشان دهد و **می گوید:**

”من همه‌ی این قدرت و تمامی شکوه این‌ها را به تو خواهم بخشید، زیرا که به من سپرده شده است و مختارم آن را به هر که بخواهم بدهم.“ (لوقا ۴: ۶)

خدا اقتدار را به آدم بخشیده بود، اما آدم به عنوان توان آن را به شیطان برگردانید. آدم چیزی بیش تراز موقعیت اش از دست داد همه‌ی آن چه خدا زیر حفاظت او قرار داده بود، تحت تأثیر قرار گرفت. یک نزول تدریجی در هماهنگی و تغییر در نظام موجود، ایجاد شد. یک نمونه را می توان در قلمرو حیوانات جست و جو کرد. در باغ عدن، زیر حکومت خداوند و انسان و در قلمرو الاهی، شیرها حیوانات دیگر را نمی بلعیدند. (اشعیا ۶۵: ۲۵) بره‌ها دلیلی برای ترس از گرگ‌ها یا دیگر حیوانات شکاری نداشتند. (اشعیا ۶۵: ۲۵) اما بلاfacسله پس از هبوط آدم می بینیم که یک حیوان بی گناه قربانی می شود تا لباس انسان برهنه باشد. (پیدایش ۳: ۲۱) در ادامه می بینیم دشمنی و ترس بین انسان و حیواناتی که او بر آن‌ها حکم می راند، پدیدار می شود. (پیدایش ۹: ۲)

بخش دیگری که تحت تأثیر قرار گرفت، خود زمین بود. زمین لعنت شد تا

برای انسان در برابر رنج و زحمت به سختی میوه آورد، میوه‌ای که پیش تر به فراوانی در اختیار انسان بود. (پیدایش ۳ : ۱۷ - ۱۹)

رومیان ۸ : ۲۰ می گوید: "زیرا خلقت تسلیم بطالت شد، نه به خواست خود بلکه به اراده‌ی او که آن را تسلیم کرد."

هیچ چیز بر زمین، چه طبیعی و چه روحانی، از تأثیر این ناطاعتی در امان نماند. ظلم و ناعدالتی، مرگ، بیماری، فقر، زمین لرزه، طاعون و چیزهای دیگر وارد زمین شد. یک اقتدار روحانی گم شده بود. نسل نخست آدم، قتل، تنفر و دشمنی را آموخت. دشمن اقتداری را که خدا برای حفاظت و تأمین نیازهای انسان به او داده بود، از او گرفت و از آن علیه خلقت در مسیر تخریب و مرگ بهره برد.

بازیافتن اقتدار

یک انسان جایگاه اقتدار خود را از دست داد، بنابراین تنها یک انسان قادر بود آن را بازیابد. هزاران سال بعد عیسا مرتولد شد. مادر او از قوم خدا بود و پدرش، روح قدوس خدا. او بخشی انسان، بخشی خدا نبود. او عمانویل بود، "خدای تجلی یافته در یک انسان!" یا همان گونه که متأ ۱ : ۲۳ بیان می کند: "خدا با ماست."

این حقیقت که او انسان کامل بود، به او این مشروعیت را می داد تا آن چه را از دست رفته بود، دوباره بازیابد. چرا که او پسر خدا بود و از حکومت دشمن برانسان که به دست دشمن افتاده بود، آزاد بود.

او در هر آن چه که گفت و کرد، اراده‌ی خدا را آشکار می ساخت. گناهان بخشیده شد، زیرا در حضور او گناه قدرت و سلطه‌ای نداشت. بیماری و ضعف در برابر قدرت و اقتدار او سر فرود می آورد و تسلیم می شد. (لوقا ۵ : ۲۰ - ۲۴) طبیعت تسلیم فرمان او بود. (مرقس ۴ : ۴) او در اقتداری گام برمی داشت که آدم آن را از دست داده بود. عیسا از طریق سرسپردگی و قربانی خود، آن

جایگاه روحانی و ائمه

اقتداری را که از دست داده بود، باز پس گرفت و در نتیجه رابطه‌ی ما را با خدا مجدداً بقرار نمود.

عیسا پیش از آن که نزد پدر باز گردد، خاطر نشان ساخت که "تمامی قدرت در آسمان و زمین به من سپرده شده است. پس بروید همه‌ی قوم‌ها را شاگرد سازیزد و ایشان را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید. و به آنان تعایم دهید که هر آن چه را به شما فرمان داده ام، به جا آورند. اینک من هر روزه تا پایان این عصر با شما هستم." (متا: ۲۰ - ۲۱)

این مطلب روشن می‌دارد که عیسا نه تنها آن چه را که آدم از دست داده بود، باز پس گرفته، بلکه بیش تراز آن را نیز آدم و شیطان، قدرت تسلط بر زمین را داشتند، اما عیسا نه تنها بر زمین حکم می‌راند که بر آسمان نیز. عیسا به جایگاهی بالاتر از مکان اقتداری که شیطان از انسان گرفته بود، صعود کرده است. عیسا بعد از نشان دادن و مکشوف ساختن جایگاه و اقتدارش، به ما گفت: "بنابراین بروید". چرا عیسا بین اقتدارش و فرمان و خواندگی که برای ما دارد، ارتباط ایجاد می‌کند؟ ما این مطلب را در نوشه‌ی پولس رسول به وضوح می‌بینیم.

جایگاه اقتدار

پولس دعا می‌کند که: "واز قدرت بی نهایت عظیم او نسبت به ما که ایمان داریم، آگاه شوید. این قدرت برخاسته از عمل نیروی مقتدر خداست که آن را در مسیح به کار گرفت، آن هنگام که او را از مردگان برخیزانید و در جای‌های آسمانی بر دست راست خود نشانید". (افسیسیان ۱: ۱۹ - ۲۰)

توجه کنید که پولس نمی‌گوید جای آسمانی و مکان را به شکل مفرد به کار نمی‌برد، بلکه جمع بسته و می‌گوید، جای‌های آسمانی. علت را در چند آیه‌ی بعد در می‌یابیم:

"... و زمانی در آن ها گام می‌زدید، آن آگاه که از روش‌های این دنیا و از

ریس قدرت هوا پیروی می کردید، از همان روحی که اکنون در سرکشان عمل می کند... و با مسیح برخیزانید و در جای های آسمانی با مسیح نشانید." (افسیان ۲: ۶ و ۲)

و این جای ها، مکان هایی است که خریده تا فرزندان اش در آن ساکن شوند. حال یک سوال پیش می آید؛ این مکان های سکونت کجاست و چه موقعیتی در آن ها وجود دارد؟ پاسخ را می توان در افسیان ۱: ۲۱ دید: "بس فراتر از هر ریاست و قدرت و نیرو و حاکمیت و هر نامی که چه در این عصر و چه در عصر آینده ممکن است از آن کسی شود." به انسان بازخریده شده در مسیح اکنون اقتداری بالاتر از نیروهای شریر داده شده است. عیسا به روشنی بیان می کند که اینک شما را اقتدار می بخشم که ماران و عقرب ها و تمامی قدرت دشمن را پایمال کنید، و هیچ چیز به شما آسیب نحو اهد رسانید." (لوقا ۱۹: ۱۰)

اکنون ما این فرمان را درک می کنیم "بنابراین بروید" عیسا می دانست که چه اقتداری را به ایمان داران می بخشد و تولد تازه، ما را در جای های آسمانی می نشاند، مکانی فراتر از اقتدار و نیروی دشمن.

شیطان همان گونه که در باغ عدن با آدم برخورد کرد، اکنون نیز به دنبال به دست آوردن اقتداری است که مسیح از او کنده و به ما بخشیده است. او خواستار جایگاهی است که عیسا از او گرفته است و به دنبال این است که ما را و جایگاه روحانی ما را از ما بگیرد تا به اقتدار سابق اش بازگردد. اگر شیطان بتواند این اقتدار را از ما بربايد و باعث شود که افراد اقتدار روحانی شان را زمین بگذارند، او بار دیگر این اقتدار را علیه خود ما به کار می گیرد. پولس آشکارا بیان می کند که: "ابلیس را مجال ندهید." یا به عبارتی مکان خود را به او ندهید. ما ایمان داران نباید جایگاه روحانی خود را از دست بدھیم.

جایگاه روحانی و ائمه

رتبه و مقام در ملکوت

باید برای ما آشکار شود که ملکوت خدا یا به عبارتی پادشاهی خدا، درست شبیه یک پادشاهی است. یک پادشاهی ساختارش بر مبنای درجه و اقتدار است. قلمرو آسمانی نیز از این امر مستثنა نیست؛ مرتبه و درجه‌ی بالاتر، نفوذ بیشتر و اقتدار افزون تر!

در باغ بهشت، شیطان به دنبال فیل یا حتا شیر نبود. او اقتدار را درک می‌کرد و به همین دلیل به دنبال انسان آمد. او می‌دانست اگر انسان را به دست بیاورد، صاحب تمام چیزهایی می‌شد که انسان بر آن حکم می‌راند و تحت اختیارش بود.

بنابراین وقتی دشمن به دنبال کلیساست، هدف نخستین او رهبری کلیساست. اخیراً شبان یک کلیسای بزرگ تصمیم به جدا شدن از همسرش گرفت. هیچ دلیل کتاب مقدسی برای این امر وجود نداشت. این کار باعث نابودی همسر و فرزندان اش شد. وقتی اعضایی که زیر نظر او بودند، از او درباره‌ی انگیزه‌ی این کار پرسیدند، او به آن‌ها گفت اگر این کار را نمی‌پسندند می‌توانند کلیسا را ترک کنند.

او آگاهانه از فرمان خدا سرپیچی کرد و باعث انتشار روح طلاق و فریب کاری از طریق خود در میان اعضاش گردید. پس از این ماجرا، آمار طلاق در کلیسای او – حتا بین رهبران – رو به فزونی نهاد. دیگران دلسوز شدند و گیج و بی هدف از کلیسایی به کلیسای دیگر می‌رفتند و نمی‌دانستند به چه کسی اعتماد کنند، وقتی شیطان صاحب خانه را از مقام اش برミ دارد، همه‌ی افرادی که زبر نفوذ او قرار داشتند، آسیب پذیر و شکننده می‌شوند.

والدینی را دیده ام که عمداً از فرامین الاهی سرپیچی کرده‌اند و پس از آن‌ها، فرزندان شان نمونه‌ی آنان را دنبال کرده‌اند. شما می‌توانید این مقوله را یک لعنت بنامید ولی چرا اتفاق می‌افتد؟ به واسطه‌ی گناه، والدین جایگاه اقتدار روحانی خود را از دست می‌دهند و بدین ترتیب فرزندانشان را بی دفاع

به دست شیطان می سپارند.

دادن موقعیت به دشمنان خداوند

این اصل در زندگی داود به خوبی روشن می شود. (دوم سموئیل ۱۸ : ۸) پادشاه قوی بود و تمام کسانی که زیر چتر حمایت او بودند، در امنیت کامل به سر می برdenد. خدا او را با پسران و دختران فراوان برکت داده بود. آن گاه داود چیزی را برای خود خواست که خدا به او نداده بود، او با بتسبیح همبستر شد، عملی که زنا محسوب می شد. او حامله شد و مسأله بغرنج تر شد، چون شوهر بتسبیح در جایی دور در حال دفاع از قلمرو داود بود.

داود به دنبال اوریا همسر بتسبیح فرستاد با این امید که او با بتسبیح بخوابد و پدر بچه مشخص باشد. با این وجود، اوریا سرسپردگی خاصی به داود و پادشاهی او داشت و از این که با همسرش بخوابد در حالی که سربازان اش در میدان جنگ در خیمه ها بودند، لذت نمی برد. داود دید که نقشه اش برای مخفی کردن گناه اش سودی ندارد. او می دانست که اوریا حتما خواهد فهمید که همسرش حامله است و به واسطه‌ی او همه خواهند دانست که داود پدر آن بچه است. بنابراین داود نقشه کشید تا اوریا را به قتل برساند پس او را به میدان نبرد فرستاد و مكتوبی که حکم قتل اش بود را به دست اش داد. اوریا به خط مقدم جبهه فرستاده شد. وقتی او در محاصره‌ی دشمنان بود، به کسانی که هم رزم او بودند دستور داده شد که عقب نشینی کنند، پس اوریا به دست دشمنان کشته شد. یک زنا، داود را به سمت حیله، دروغ و قتل کشانید. خیلی زود پس از این عمل ناتان نبی نزد داود آمد تا گناه اش را برای او آشکار سازد. داود توبه کرد: "به خداوند گناه کرده ام." ناتان به داود گفت: "خداوند نیز گناه تو را عفو نموده است که نخواهی مرد." (دوم سموئیل ۱۲ : ۱۳)

داود توبه کرد و بخشیده شد. خدا او را به خاطر سرپیچی اش عفو کرد. (اشعیا ۴۳ : ۲۵ - ۲۶) اما ناتان به داود خبر داد که: "لیکن چون از این امر

جایگاه روحانی و ائمه

باعث کفرگفتن دشمنان خداوند شده ای، پسری نیز که برای تو زاییده شده است، خواهد مرد. (دوم سموئیل ۱۶: ۱۶)

داود بخشیده شد اما او با عمل خود زندگی و خانواده اش را در برابر دشمنان بی دفاع ساخته بود، نه تنها دشمنان جسم، بلکه دشمنان روح نیز. خاندان و ملت او - اسراییل - آسیب بزرگی دیدند.

نخستین پسر داود از بتسبیح مرد. بزرگ ترین پسر داود، امنون، که برای جانشینی داود در نظر گرفته شده بود، به خواهر ناتنی خود، تamar، تجاوز کرد. ابshalom پسر داود و برادر تamar، انتقام این کار را گرفت و امنون را کشت.

ابshalom قلب بسیاری از مردان اسراییل را بر ضد داود برانگیخت تا تخت پادشاهی او را تصاحب کند. زن دوم پدرش را بد نام ساخت و مردان اسراییل را به دنبال داود فرستاد تا او را بکشند. نقشه با شکست مواجه شد و ابshalom کشته شد.

سه پسر داود مردند، زیرا او به واسطه‌ی نافرمانی اش، خانواده اش را بی حفاظ در برابر دشمن قرار داده بود.

من فرزندان خادمانی را دیده ام که به سمت الکل و مواد مخدر کشیده شده اند و به دشمنی با کلیسا برخاسته اند و در دام هم جنس بازی افتاده اند زیرا والدین شان اقتدار و جایگاه روحانی خود را به خاطر گناه و نافرمانی از دست داده بودند. باید این تعلیم کتاب مقدس را جدی بگیریم وقتی می گوید: "برادران من، مباد که بسیاری از شما در پی معلم شدن باشند، زیرا که می دانید بر ما معلمان، داوری سخت تر خواهد شد." (یعقوب ۳: ۱) علت این که بر معلمان (شبانان) داوری سخت تری می شود، این است که تأثیر ناطاعتی آنان زیاد است. آنان تنها به خود آسیب نمی رسانند بلکه به همان اندازه کسانی که زیر سرپرستی ایشان هستند، نیز اثر می گذارد. خدا آنان را همان گونه که داود را بخشید، عفو می کند، با این وجود، آنان آن چه را که کاشته اند، درو خواهند کرد. شیطان مکان آن ها را تصاحب کرده است.

من در ک می کنم که با کلماتی تند و محکم در این باره سخن گفته ام. من به فروتنی شما پناه برده ام و این کلمات را با ترس و لرز نوشته ام. ما شاهد تراژدی های زیادی به ویژه میان خادمان بوده ایم. نباید در این باره قضاوت کنیم و آنان را محکوم کنیم. برای ما ضروری است که آنان را ببخشیم و دنبال این نباشیم که چه کسی شکست خورده است. اگر از کارشان پشیمان شده باشند، خدا آنان را بخشدیده است، اما این کلمات را به تعلیم و هشدار به کسانی می نویسم که شیطان آنان را هدف قرار داده است و همه باید در مسیر بازسازی و فروتنی گام برداریم.

من چهار پسر دارم که باید نگران مسئولیت و پاسخگویی ای که در ارتباط با زندگی آن ها دارم، باشم. آن ها متعلق به خدا هستند و من تنها مبادری هستم که بر زندگی آن ها قرار داده شده ام. نمی خواهم هرگز شاهد ویرانی زندگی آنان باشم؛ تنها به این علت که مکان خود را به شیطان وانهاده ام.

من زمانی که در کار خدمت بودم، حتا نگران کوچک توین مسائل زندگی آن ها بودم؛ مواطن مرتب بودن لباس های شان بودم، آن ها را از مدرسه می آوردم و.... یک روز خدا با من صحبت کرد و به من چشم انداز تازه و عاقلانه ای در خدمت ام نشان داد. او گفت: "پسر، اگر تو در این وضعیت دچار آشتفتگی شده ای به سادگی امکان اصلاح وجود دارد. به خاطر این که تو خودت را در گیر مسایل جزیی و نیازهای طبیعی آن ها کرده ای اما وقتی من تو را در جایگاه خدمت قراردادم، زندگی کسانی که در اختیار تو هستند، در مخاطره است."

صرف نظر کودن از اقتدار

هدف این فصل ترسیم مفهوم جایگاه و اقتدار روحانی بود. ما نمونه هایی از افرادی را دیده ایم که اقتدارشان را از دست دادند و یا آن را به دشمن خدا واگذار کردند. شیطان گستاخانه تلاش می کند تا اقتدار روحانی شما را به

جایگاه روحانی و ائمّه

واسطه‌ی وارد کردن گناه در زندگی تان بذدید. اگر شما با تمام قلبتان تصمیم گرفته اید تا خدا را خدمت کنید، او تلاش خواهد کرد شما را از جایگاه تان در عیسای مسیح از راه ترس‌ها و تهدید‌ها، پایین بکشاند.

نخستین پله برای شکستن ترس‌ها، مواجه شدن با چیزهایی است که در قلبتان وجود دارد. در فصل بعدی چگونگی این کار را شرح خواهیم داد.

الهام و مکاشفه بدون حکمت و شخصیتی
که باید آن را زندگی کند، به خودی خود
بی ارزش است.

دو منتهاالیه؛ افراط و تفریط

در کم تر از چند لحظه، روح خدا می تواند بصیرتی بی حد را در روح شما بریزد. اما این مکافشه بدون حکمت و شخصیتی که باید آن را سپری کند، بی ارزش است.

زمانی که روح القدس مرا از راه بخش های که در ارتباط مواجهه با ترس ها بود، راهنمایی می کرد، به من نشان داد که دو حد نهایی یا منتهاالیه وجود دارد که زندگی ایمان دار را از تعادل خارج می کند: نخستین حد، در جست و جوی قدرت بودن است و دومی فروتنی کاذب. تعادل به معنای واقعی کلمه در زندگی تیموتاوس یافت می شود، او کسی است که شخصیت اش به درستی پرورش یافته، او نه در جست و جوی قدرت است، نه فروتنی کاذب دارد.

قلب خالص

نخستین بار پولس، تیموتاوس را در لستره ملاقات کرد. او مرد جوانی بود که فرزند زنی یهودی – مسیحی و پدری یونانی بود. پولس از تیموتاوس خواست که در سفر، او و سیلاس را به عنوان دستیار همراهی کند. او مسئول انجام بعضی از کارهای پولس بود. (اعمال رسولان ۱۹: ۲۲)

در گذر زمان، وفاداری و صداقت تیموتاوس به عنوان یک خادم به اثبات

رسیده بود. او به عنوان خادم انجیل، ارتقا یافت و این مسئولیت به او سپرده شد و در نهایت به عنوان شبان کلیسای افسس برگزیده شد. پولس در دومین نامه اش به تیموتوائوس نوشت:

ایمان بی ریای تو را به یاد می آورم، ایمانی که نخست در مادر بزرگ ات لوییس و سپس در مادرت افنيکی ساکن بود و یقین دارم اکنون نیز در تو ساکن است. از این رو تو را یادآور می شوم که آن عطای خدا را که به واسطه‌ی دست گذاشتن من در تو جای گرفته، شعله ور سازی! (دوم تیموتوائوس ۱: ۵-۶)

توجه کنید که پولس به این حقیقت که ایمان تیموتوائوس ناب و خالص است، اشاره می کند. قلب این مرد جوان، بی ریا و خالص بود. او یک شارلاتان و متقلب نبود. در نامه‌ی دیگر پولس فرمان می دهد که:

”در خداوند عیسا امید دارم تیموتوائوس را به زودی نزد شما بفرستم تا با آگاهی از احوال تان دل شاد گردم. کس دیگر ندارم که این چنین خالصانه به فکرتان باشد. چرا که همه در پی نفع خویش اند، نه امور عیسای مسیح. اما شما می دانید که تیموتوائوس آزمایش خود را پس داده، زیرا با من هم چون پسری با پدر خود در کار انجیل خدمت کرده است.“ (فیلیپیان ۲: ۱۹ - ۲۲)

این مطلب روشن می کند که شخصیت تیموتوائوس زبر سوال نبود. به عنوان مسیحیان، شخصیت ما باید در اولویت بوده و مهم ترین مشغله‌ی ما باشد. آن چه پدر به آن می نگرد، قوت ما نیست، بلکه شخصیت ماست. متأسفانه این حقیقت تلخی است که بسیاری از مسیحیان در کلیسا ابتدا به دنبال قدرت و مسح روح القدس می باشند، در حالی که از طلبیدن شخصیت خوب طفره می روند. اول قرنتیان ۱۴: ۱ به ما توصیه می کند که ”طريق محبت را پیروی کنید و با اشتیاق تمام در پی تجلیات روح باشید.“ ما بالعکس با اشتیاق به دنبال عطاها و مسح و تجلیات روح هستیم و این مشغله‌ی اصلی ماست در حالی که در ابتدا باشد خواستار ثمره‌ی محبت در زندگی مان هستیم. خدا

ور عَنْهَا لِلرَّبِّ لِلْفَرِطِ وَلِلْفَرِطِ

محبت است و تا زمانی که ما در محبت گام برنداریم، طبیعت او را به دست نخواهیم آورد.

نخستین افراط: طلبیدن قدرت به جای شخصیت

بسیاری از مسیحیان مسافت های طولانی بالغ بر صدها مایل را سفر می کنند تا خود را به جلسات معجزات، نبوت ها و مسح روح القدس برسانند، اما حاضر نیستند به مسایلی مانند عصبانیت، عدم بخشش یا تلخی موجود در قلب خود پردازند. این گواهی است بر این که توجه آن ها به قدرت به مرابت بیش تر از شخصیت است.

تجليات روح القدس در اين جلسات ممکن است از جانب خدا به آن ها داده شود، اما ما باید به همان اندازه به انسان درونی خود نیز پردازیم. این عدم تمایل به مسایل باطنی و درونی، راه دروغ و فریب کاری را باز می کند، حتا اگر کلیسا در حال گذراندن یک تجربه‌ی تازه شدن می باشد، گناه باید همراه آن مورد توجه قرار گیرد. جای شگفتی است که مردم گرسنه‌ی قدرت خداوند هستند اما اجازه می دهند قلب شان ناخالص و ناپاک باقی بماند.

ما شاهد افتادن بسیاری از خادمان بوده ایم، اما آن ها زمانی که اولین کار غیر اخلاقی شان را انجام دادند، سقوط نکردند. بلکه سقوط آن ها زودتر شروع شد. روزی که موفقیت در خدمت برای شان مهم تر از رابطه‌ی شخصی شان با خدا شد. ما این مسئله را تنها در میان خادمان ندیده ایم بلکه در بین اعضا نیز این وضع دیده می شود.

عیسا گفت: "خوشا به حال پاکدلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید." (متا ۵:۸) او نگفت: "خوشا به حال کسانی که در خدمت خود موفق هستند".

او گفت بدون قلبی پاک نمی توان خدا را دید. البته عیسا تنها کسی است که می تواند به ما قلبی پاک و خالص ببخشد. این چیزی نیست که ما قادر

باشیم با تلاش انسانی خود به دست آوریم. این پاکی هم بی قیمت است و هم مجانی، از این جهت بی قیمت که به بهای مرگ پسر خدا به دست آمده است و از آن رو مجانی که بدون هیچ بهایی به تمام جویندگان او داده می شود.

من این چنین دعا می کردم: "مرا به کار ببر تا گمشدگان را کمک کنم، مرا به کار ببر تا عده‌ی زیادی را شفا دهم و از اسارت آزادشان سازم!"

من این دعا را بارها و بارها تکرار می کردم و نهایت درخواست من از خداوند بود. بالاترین هدف من موفقیت در مسیر خدمت بود.

اما یک روز عیسا به من نشان داد که تأکید من غلط و بیهوده است. او مرا با گفتن این حرف شوکه کرد: "جان، یهودا اسیران شیطان را آزاد می ساخت، بیماران را شفا می داد و انجیل را موعظه می کرد. او کارش را ترک کرد تا شاگرد من شود، اما امروز کجاست؟" این جمله مرا چنان خرد کرد که انگار یک تن آجر بر سرم آوار شده است. او ادامه داد:

"بالاترین هدف در مسیحیت، قدرت یا خدمت نیست بلکه شناختن من است." (به فیلیپیان ۳: ۱۰-۱۵ نگاه کنید)

کمی بعد وقتی همسرم در همان مسیر دعا می کرد، مسیح از او پرسید: "لیزا، آیا تو هرگز به وسیله‌ی یک دوست مورد استفاده قرار گرفته‌ای؟" او جواب داد: "بله"

چه احساسی داشتی؟

"احساس خیانت و بی وفا بی می کرد م."

مسیح گفت: "لیزا من از مردم استفاده نمی کنم. من آن ها را مسح می کنم، شفا می دهم و ایشان را تغییر می دهم تا به شباهت من درآیند، اما از آن ها استفاده نمی کنم. چه حسی خواهید داشت وقتی بفهمید رابطه‌ی زناشویی تان با زنی است که تنها تمايل و خواسته اش تولید بچه برای شوهرش است؟ او تنها وقتی با همسرش رابطه‌ی صمیمانه و نزدیک دارد که نتیجه اش تولید فرزندانی شود که او می خواهد. برای او شناختن شخصیت همسرش و

وَرَبِّهِ لِفْلَلَ وَنَفِلَلَ

فردیت او هیچ جذابیتی ندارد.

من پوچی این صداها را می شناسم که فرد در حالی که خود هیچ رابطه‌ی صمیمانه‌ای با خداوند ندارد و از رابطه‌اش با او لذت نمی‌برد، با فریاد و گریه التماس می‌کند که مرا به کار ببر تا مردم را نجات دهم. وقتی ما در رابطه‌ای صمیمانه با خداوند هستیم، آن کاری را که او می‌خواهد انجام می‌دهیم: "آنانی که خدای خویش را می‌شناسند قوی شده، کارهای عظیم خواهد کرد" (دانیال ۱۱: ۳۲). "جان پولس، آرزومند شناخت خدا بود" (فیلیپیان ۳: ۸-۱۳). موسا می‌گوید: "طريق خود را به من بیاموز تا تو را بشناسم" (خروج ۳۳-۱۳). داود فریاد بر می‌آورد: "یک چیز از خداوند خواستم و آن را خواهم طلبید: که تمام ایام عمرم در خانه‌ی خداوند ساکن باشم تا جمال خداوند را مشاهده کنم و در هیکل او تفکر نمایم" (مزمور ۲۷: ۴). و باز می‌گوید: "ای خدا، تو خدای من هستی. در سحر تو را خواهم طلبید. جان من تشنه‌ی توست و جسمم مشتاق تو در زمین خشک تشنه‌ی بی‌آب" (مزمور ۶۳: ۱).

مردان و زنان کتاب مقدس که خواستار شناخت خدا بودند، بیش تراز هر چیز دیگر به او وفادار ماندند و دور و مسیری را که در آن قرارشان داده بود، به پایان رساندند. آنان راز یکی شدن با قدرت را آموختند. او را با تمام وجود طلبیدند و به قلب او چشم دوختند.

بعضی از افراد مقیاس رشد روحانی خود را به وسیله‌ی توانایی موعظه‌ی شناور بودن در عطا‌یا، محاسبه‌ی می‌کنند. اما به خاطر داشته باشید، عطا‌یا داده می‌شود و با تلاش به دست نمی‌آید. یک خر صحبت کرد و چشمان اش به قلمرو روحانی باز شد. یک خروس سه بار فریاد کشید و پطرس را محکوم کرد. آیا این نمونه‌ها این حیوانات را روحانی می‌سازد؟

عیسا فرمود که بسیاری او را خداوند خواهند خواند و انتظار ورود به ملکوت او را دارند، اما او آن‌ها را انکار خواهد کرد. آن‌ها معجزات بسیاری انجام داده‌اند، اسیران ابلیس را آزاد ساخته‌اند، دیوها را اخراج کرده‌اند، و در

نام او نبوت ها کرده اند. اما او جواب خواهد داد: "هرگز شما را نشناخته ام، از من دور شوید/ای بد کاران!" (منا ۷: ۲۳)

مسح خداوند به معنای تأیید او نیست. شائول بعد از رد شدن توسط خداوند نبوت می کرد. (اول سموئیل ۱۹: ۲۴ – ۲۳) قیافا نبوت می کرد در حالی که تنها هدف اش کشتن پسر خدا بود. (یوحنا ۱۱: ۴۹ – ۵۱)

ما باید قلب خدا را داشته باشیم تا بتوانیم از خواسته های او اطاعت کنیم. بدون آن ما تنها در سایه‌ی مسح او، در حالی که در قانون زدگی یا شهوانیت گیر افتاده ایم، گام بر خواهیم داشت. بلعام نبوت می کرد و اتفاقاً نبوت هایش درست بود، با این وجود او به عنوان یک پیشگو مرد. وقتی اسرائیلیان به سرزمین موعود یورش آورده بودند، او با شمشیر کشته شد.

پولس فضایل تیموقتیوس را با مقیاس پاکی و خلوص قلب اش و وفاداری اش در خدمت اندازه گرفت. ما نیز می بایست این استاندارد را پیش روی خود قرار داده و اجازه دهیم روح القدس به طور دقیق ما را وزن کند. این یک پیش شرط بسیار مهم است که باید بر آن تأکید بسیار کرد، به ویژه در زمانی که به جنگ با ترس های روحانی می رویم. بدون این تجهیز بنیادی، حقیقت موجود در این پیغام شما را آزاد نخواهد ساخت و ممکن است حتا به جای بهبود باعث ضرر و خسارت گردد. چرا که این پیغام تنها کلماتی نیست که قدرت آزاد کردن داشته باشد، بلکه این روح و ماهیت پشت آن هاست.

برای تشریح این مسأله بهتر است آن چه را که پطرس هشدار داده، بازگو کنیم:

"و شکیبا بی خداوند ما را رستگاری بینگارید، همان گونه که برادر عزیز ما پولس نیز مطابق حکمتی که به او عطا شده است، به شما نوشت. او در همه نامه های خود چنین می نویسد، هر آنگاه که از این امور سخن می گوید. نامه های او شامل مطالبی است که درک اش دشوار است و جاهلان و سیست مایگان تحریف اش می کنند، همان گونه که با دیگر نوشه های مقدس چنین

وَرَمْهَالِهِ؛ لِفَرِطٍ وَنَفْرِطٍ

می کنند و این موجب هلاکت شان خواهد شد." (دوم پطرس ۳ : ۱۵-۱۶)
برقراری ارتباط درست با خدا مهم تر از روش فرمول به کارگیری قدرت
اوست. پولس این مطلب را به خوبی در دوم تیموთائوس شرح داد. او پس از
اثبات خلوص و پاکی قلب تیموثائوس می نویسد: "از این رو، تو را یادآور
می شوم که آن عطای خدا را که به واسطه دست گذاشتن من در تو جای
گرفته، شعله ور سازی." (دوم تیموثائوس ۱ : ۶)

واژه‌ی "از این رو" به معنای "به این دلیل" نیز می باشد. بنابراین تعالیم
پولس به تیموثائوس در ارتباط با این مطلب است که عطای الاهی در زندگی
تیموثائوس اگر ایمان اش بی ریا و حقیقی نباشد، بی ارزش خواهد بود.

افراد دوم؛ فروتنی کاذب

"ایمان بی ریای تو را به یاد می آورم، ایمانی که نخست در مادر بزرگت لوییس و
سپس در مادرت افنيکی ساکن بود، و یقین دارم اکنون نیز در تو ساکن است.
از این رو، تو را یادآور می شوم که آن عطای خدا را که به واسطه دست
گذاشتن من، در تو جای گرفته، شعله ور سازی." (دوم تیموثائوس ۱ : ۵ و ۶)

"از این رو تو را یادآور می شوم" پولس به نامه‌ی نخست خود به تیموثائوس
اشارة دارد، جایی که بیان می دارد: "به آن عطای که در توسط بی اعتمایی
مکن، عطای که به واسطه نبوت یافته، آنگاه که هیأت مشایخ بر تو دست
گذاشتند". (اول تیموثائوس ۴ : ۱۴) پولس از طریق دوبار نامه نوشتن و
پرداختن به این مطلب در بین نخستین مطالبی که در نامه اش به آن پرداخته
است، اهمیت این موضوع یعنی عدم غفلت از عطای خدا را برای تیموثائوس
مورد تأکید قرار می دهد.

برای آن که معنای عدم بی اعتمایی و غفلت نسبت به عطاها را بیش تر و
جزیی تر بررسی نماییم، اجازه دهید به بعضی از متصادها نگاه کنیم: متصادهای
غفلت و بی اعتمایی کردن عبارتند از:

به انجام رسانیدن، پیش بردن، عمل کردن، در خدمت بودن، مراقب بودن، کامل کردن، شامل شدن، در نظر گرفتن و به کمال رسانیدن.

تمامی این کلمات، نشانه‌ی عمل و اقتدار هستند. بیش تر آن‌ها به صورتی هستند که هم فعل را می‌رسانند و هم به صورت اسم هستند. این کلمات مثبت و قاطع‌اند. کلماتی که مشابه غفلت و بی‌اعتنایی هستند را نیز می‌توان بررسی نمود:

شکاف و نقض کردن، کوچک شمردن و خوار کردن، فراموش کردن و کنار گذاشتن، بی‌توجهی و نادیده گرفتن، اهمیت ندادن و جدی نگرفتن، کم برآورده کردن، چشم پوشیدن، بی‌ارزش ساختن، عارداشتن.

تمام این کلمات منفی هستند و فقدان اقتدار و عمل مصمم را نشان می‌دهند. این موارد بسیار سنگین و جدی هستند، چرا که وقتی ما غفلت کنیم، زیان بسیاری خواهیم دید.

در برابر افراطی که فرد به دنبال قدرت است، عدم پرداختن به قدرت قرار می‌گیرد که من آن را فروتنی کاذب می‌نامم. بسیاری از افراد در موقعیتی هستند که اهمیت پرداختن و طلبیدن شخصیت خدا برایشان مکشوف شده است ولی در همین سطح باقی می‌مانند. آن‌ها هرگز خطر نمی‌کنند و عطای خدا را در زندگی شان به کار نمی‌برند، چراکه می‌ترسند. آن‌ها از هر چیزی که مستلزم درگیری و مواجهه باشد، می‌پرهیزنند و استنباط شان این است که این کار نشان فقدان محبت یا شخصیت مسیحی است.

من به این افراد، حافظان صلح می‌گویم. در نگاه نخست، حافظان صلح خواهایند به نظر می‌رسند اما عیسا هرگز نگفت: "خوشابه حال حافظان صلح" بلکه او گفت: "خوشابه حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد." (متا ۱: ۹) یک حافظ صلح یا مصالحه کن، از پرداختن هر بهایی اجتناب می‌کند. او حاضر است به هرجایی برود تا برای خود یک احساس امنیت کاذب ایجاد کند، در حالی که او در اشتباه است. اما یک صلح جو،

ور عنته‌الله؛ لفڑا و نفرنٹا

جسورانه با شرایط رودررو می شود و به بهایی که باید بپردازد، نمی اندیشد، چرا که برای خود نگران نیست. او به واسطه‌ی عشق اش به خدا و حقیقت، برانگیخته می شود و تنها تحت چنین شرایطی می توان صلح حقیقی را به دست آورد.

صلح در ملکوت خدا وجود دارد. (رومیان ۱۴ : ۱۷) به علاوه این صلح در اثر عدم مواجهه و درگیری به دست نمی آید. عیسا بیان می کند که: "ملکوت آسمان مجبور می شود و جباران آن را به زور می ربايند". (متا ۱۱ : ۱۲) [۱] در ترجمه‌ی هزاره نو این مفهوم منظور نمی شود، لذا از ترجمه‌ی قدیمی استفاده شده است. [۲]

برای پیشبرد ملکوت خدا تقابلی زورمدارانه وجود دارد. بیش تر ما می اندیشیم: بهتر است آن را نادیده بگیریم، خود به خود حل می شود. ما نیاز به بیداری داریم تا دریابیم اگر با مسایل رودر رو شویم، هیچ چیز تغییر نمی کند. به همین دلیل است که یهودا در رساله به مقدسان چنین اصرار می ورزد:

"ای عزیزان، گرچه اشتیاق بسیار داشتم تا درباره نجاتی که در آن سهیم هستیم به شما بنویسم، اما لازم دیدم با نوشتن این چند خط ، شما را به ادامه مجاهده در راه ایمانی برانگیزم که یک بار برای همیشه به مقدسان سپرده شده است. (یهودا ۳)

توجه کنید که او می گوید "ادامه‌ی مجاهده" ، نه امید برای بهترین. مجاهده به معنای جنگیدن یا آغاز کردن جنگ است. مسیحیت یک روش آسان زندگی نیست! یک تقابل دائمی و پاشاری در پیروی از خدا و طلبیدن او چه در قلمرو فیزیکی و چه قلمرو روحانی وجود دارد.

پولس با این جملات به تیموتائوس تاکید می کند که: "همچون سرباز شایسته مسیح در تحمل رنج ها سهیم باش. هیچ کس به هنگام سربازی، خود را گرفتار مشغولیت های زندگی نمی سازد..." (دوم تیموتائوس ۲ : ۳ - ۴) ما

شکمن فرن

در گیر جنگ هستیم و در دوره‌ی سربازی به سر می‌بریم. ما باید روش و رفتار یک سرباز را داشته باشیم، قرار نیست در برابر شیطان تسلیم شده و عقب نشینی کنیم بلکه به واسطه‌ی فیض خدا بر او غالب آمده ایم. (رومیان ۱۲: ۲۱)

نامه‌های پولس فرمان حرکت به تیموتاوس بودند؛ آن هنگام که او شبان افسس بود. تیموتاوس با چالش‌های متعددی رو به رو بود. آموزه‌های غلط و دروغین در کلیسا گسترش یافته بود و او باید مانع آن‌ها می‌شد و اشکالات را روشن می‌ساخت. نزاع و مشاجرات باید متوقف می‌شد، رهبران باید به حرکت در می‌آمدند تا یک کلیسای بالغ و قوی گسترش پیدا کند و این تنها بخش اندکی از مسئولیت‌هایی بود که او می‌بایست با آن‌ها رو به رو می‌شد. من یقین دارم که مسایل بسیاری برای تقابل با آن‌ها وجود داشته است. مطمئن ام که تهمت و افترا علیه او توسط کسانی در کلیسا جریان داشت که یا نابالغ و جوان بودند یا ضعیف و سست عنصر. در کنار همه‌ی این‌ها، مانع دیگری هم بود که باید برآن غلبه می‌کرد؛ سن اش! او مرد جوانی بود در کلیسایی که بسیاری از او مسن تر بودند. این خودش دری را برای ترس باز می‌کرد. اما در برابر تمامی این‌ها، پولس تیموتاوس را به قوی ماندن سفارش می‌کند و این که آن چه را که به او داده شده است فراموش نکند. پولس بی‌وقفه به تیموتاوس یادآوری می‌کند تا در اقتداری که خدا به او بخشیده است، بایستد. شاید تیموتاوس یک بار عقب نشینی کرده باشد، چون پولس سفارش می‌کند که:

”این چیزها را حکم فرما و تعلیم ده.“ (اول تیموتاوس ۴: ۱۱)

”بدین چیزها نیز حکم فرما تا از ملامت به دور باشند.“ (اول تیموتاوس ۵: ۷)

”پس تو ای فرزندم، در فیضی که در مسیح عیسی است، نیرومند شو.“ (دوم تیموتاوس ۲: ۱)

لور عنته‌الله؛ لفڑا لار و نفرنڑا

شاید تیموتاووس شبیه بسیاری از ما در زمان حاضر باشد که خدا را دوست دارند اما از مواجهه و درگیری اجتناب می‌کنند. ترس از مواجهه شما را طعمه‌ای ساده برای ترس و تهدید قرار می‌دهد.

اگر شما با این ترس آشنا هستید و آن را در خود می‌بینید، این پیغام برای شماست تا جسارت و دلیری خود را بازیابید و آزاد شویید. خدا می‌خواهد آزاد باشید تا هر آن چه را که او از شما می‌خواهد، انجام دهید.

وقتی ترس‌ها وجود دارند، شادی و خوشی جایی ندارد. بدون شادی، هیچ نیرویی نخواهد بود. جایی که ترس وجود دارد، آرامش نیست. اما هنگامی که اسارت را می‌شکنید و چیزی که شما را عقب نگه داشته، خرد می‌کنید شادی و آرامش را به وفور دریافت می‌نمایید.

چگونه این مطلب به من ارتباط می یابد؟

عطایای انتقال یافته

با توجه به مطالب پیشین، شاید این تصور ایجاد شود که ما تنها با ترس و اثر آن بر رهبران کلیسا سرو کار داریم. این احتمال وجود دارد که بسیاری از شما به عنوان خوانندگان کتاب، در خدمت تمام وقت نباشید و این پرسش برایتان پیش آید که این مطالب چه ربطی به من دارند؟ خدا به هر ایمان داری مکان یا جایگاهی در روح بخشیده است. به یاد بیاورید که پولس شرح می دهد که خدا ما را "با مسیح برخیزانید و در جای های آسمانی با مسیح عیسا نشانید" (افسیان ۲: ۶) این جایی است که فرزندان نجات یافته‌ی خدا در آن ساکن هستند. این مکان "بس فراتر از هر ریاست و قدرت و نیرو و حاکمیت و هر نامی که چه در این عصر و چه در عصر آینده ممکن است از آن کسی شود. [می باشد] و همه چیز را زیر قدم های او نهاد و مقرر فرمود که او برای کلیسا سر همه چیز باشد، کلیسا یی که بدن اوست، یعنی پری او که همه چیز را از هر لحاظ پرمی سازد." (افسیان ۱: ۲۱ - ۲۳)

کلیسا بدن مسیح است. همان گونه که بدن ما متتشکل از اجزای مختلفی است که تابعیت و عملکرد متفاوتی دارند، همین طور اعضای بدن مسیح نیز خوانندگی و عطایای مختلفی دارند و عملکردشان در بدن تفاوت دارد. خدا مقصود و عملکرد را تعیین می کند. هر فرد از اعضای بدن مهم است و هیچ

یک مستقل از دیگری نمی باشد.

پولس آشکارا بیان می کند که همه‌ی ارواح شریر، زیر پاهای عیسا قرار گرفته‌اند. این مطلب به روشنی ثابت می کند که هیچ روح شریری دارای اقتداری بر یک ایمان دار نیست. اگر شما پاهای بدن مسیح هستید، دیوها هنوز زیر پاهای شما هستند. عیسا گفت: "اینک شما را اقتدار می بخشم که ماران و عقرب‌ها و تمامی قدرت دشمن را پایمال کنید و هیچ چیز به شما آسیب نخواهد رسانید". (لوقا ۱۰: ۱۹)

با این وجود اگر ما نتوانیم اقتدار خود را به کار ببریم و در راستای آن گام برداریم، کسی آن را از ما خواهد گرفت و علیه خود ما از آن استفاده خواهد کرد! دشمن به دنبال جایگاه روحانی ماست [تا آن را از ما بگیرد].

عطایای داده شده برای به کار بردن

بیایید مطالعه‌ی خود را در رساله‌ی پولس به تیموتائوس دنبال کنیم:

"از این رو تو را یاد آور می شوم که آن عطای خدا را که به واسطه‌ی دست گذاشتن من در توجای گرفته، شعله ور سازی" (دوم تیموتائوس ۱: ۶)

واژه‌ای که در یونانی به جای عطا به کار رفته، **charisma** معنی باشد. فرهنگ مقایسه‌ای استرانگ، این لغت را "یک هدیه و موهبت روحانی" معنا کرده است. در تعریفی دیگر به شکل مقایسه‌ای از فرهنگ لغات، این کلمه به شکل زیر معنا شده است: "یک عطا‌ای که به واسطه‌ی فیض به ایمان داران و به واسطه‌ی عمل روح القدس هدیه می شود." بنابراین کاریزم، بیانگر توانایی روحانی است که خدا به وسیله‌ی آن ایمان داران را تجهیز می نماید.

هیچ چیزی در قلمرو روحانی بدون کاریزم یا توانایی های فراتطبیعی خداوندی، به انجام نمی رسد. ما بدون آن قادر نخواهیم بود مؤعظه کنیم، سرود بخوانیم، نبوت کنیم، رهبری کنیم یا هر خدمت دیگری را به انجام رسانیم. بدون این فیض هیچ حیاتی جاری نخواهد شد. مذاهب مرده از

عطایابی ائمه‌الباقرین

تلاش‌های انسانی برای خدمت خدا در راه‌های مشخص و با استفاده از توانایی شخصی به وجود می‌آیند. وقتی ما دیگران را بدون عطیه‌ای از خداوند خدمت می‌کنیم، زحمت بیهوده می‌کشیم.

توجه کنید که این عطا در درون تیموتاوس وجود داشت. وقتی خدا عطاپیش را می‌کارد و آن را به واسطه‌ی استعداد شخصی و توانایی ما پس نمی‌گیرد، همان‌گونه که آن را به این دلیل به ما نمی‌بخشد. "زیرا خدا هرگز عطاپیا و دعوت خود را بازپس نمی‌گیرد" (رومیان ۱۱: ۲۹) این عطا یا قدرت، تجهیزی است که ما برای قرارگرفتن در مکانی که او ما را به آن فراخوانده، نیاز داریم. عمل کردن در این عطاپیا برای ما باید طبیعی و راست باشد. همان‌گونه که قوانین و عملکرد‌های بخش روحانی ما متغیر نیست و به این شکل نیست که داده شود و پس گرفته شود، در مورد عطاپیای داده شده‌ی الاهی نیز به همین شکل است. پولس به ایمان داران روم می‌نویسد: "زیرا مشتاق دیدار شما هستم تا عطاپیی روحانی به شما برسانم که موجب استواری تان گردد". (رومیان ۱: ۱۱)

کلیسا بدون این عطاپیا استوارنخواهد گردید. تجهیز روحانی است که فرزندان خدا را قادر می‌سازد خواسته‌های او را با قوت انجام دهنند. با دقت آیه‌ی زیر را بخوانید:

"همچون کارگزاران امین بر فیض گوناگون خدا، یکدیگر را با هر عطاپیی که یافته‌اید، خدمت کنید." (اول پطرس ۴: ۱۰)

ما سه مطلب را در این آیه بررسی می‌کنیم:

- ۱- هر فردی عطاپیی دریافت می‌کند.
- ۲- عطا متعلق به ما نیست. ما صرفاً به کاربرنده‌ی آن عطا همانند کارگزاران هستیم.
- ۳- عطا بخشی از فیض گوناگون خداست.

۱. هر فردی عطا‌ای دریافت می‌کند

پطرس می‌گوید: "یکدیگر را با هر عطا‌ای که یافته‌اید، خدمت کنید." او نمی‌گوید: "چنان که عده‌ی کمی عطا‌ای را دریافت کرده‌اند". نه، اگر شما تولد تازه یافته‌اید و از روح القدس پرشده‌اید، عطا‌ای خدا را برای عمل در بدن او دریافت کرده‌اید. هیچ ضعفی وجود ندارد، هیچ بخشی از بدن که بلااستفاده باشد، وجود ندارد.

بولس در افسسیان ۴: ۷ می‌گوید: "اما به هر یک از ما به فراخور اندازه‌ی بخشش مسیح، فیض بخشیده شده است." او در اول قرنتیان ۷: ۷ نیز می‌گوید: "آرزو می‌کردم همه چون من بودند اما هر کس عطا‌ای خاص از خدا یافته است؛ یکی دارای یک عطاست و دیگری دارای عطا‌ای دیگر" اگر ما از این مطلب ناآگاه باشیم، برای خدمت ناتوان و نامناسب باقی خواهیم ماند. بنابراین، فراخواندگی ما محقق نخواهد شد، درست همانند بچه‌ها که یاد می‌گیرند از اجزای بدن خود استفاده کنند، ما نیز باید این عطا را گسترش و تمرین دهیم تا برای خدمت در بدن آماده و کامل شویم. هیچ بخشی از بدن مسیح خارج از توانایی‌های فراتطبیعی عمل نمی‌کند.

۲. عطا متعلق به ما نیست، ما تنها کارگزاران آن هستیم

از آن جا که این عطا متعلق به ما نیست، در رابطه با آن نباید کوتاهی کرد یا برای اهداف مشخص از آن بپره برد. این عطا متعلق به ما نیست تا مطابق خواست خود آن را به کار ببریم. این عطا بخشیده شده تا ما آن را صرف خدمت به دیگران نماییم. ما در برابر آن مسئول می‌باشیم.

مثال قنطارها را به یاد بیاوریم. اربابی "به فراخور قابلیت هر خادم، به یکی پنج قنطار داد و به یکی دو و به دیگری یک قنطار" (متنا ۲۵: ۱۵) سپس راهی مسافرت شد. فرد اول و دوم با حکمت قنطارهای خود را به کار بردند و آن را

عطایای ائمّا و امام

افزایش دادند. در حالی که مرد سوم قنطرار خود را خاک کرد.

وقتی که ارباب برگشت، نفر اول و دوم هر کدام توضیح دادند که با قنطرارها چه کرده اند و هر کدام دو برابر آن چه را که به آن ها سپرده شده بود، باز پس دادند. حاکم در برابر عمل آن ها به هر یک گفت: "آفرین، ای خادم نیکو و امین" سپس نفر سوم آمد تا حساب پس دهد. او به دلیل ترس اش، قنطرارها را مخفی کرده بود. او ارباب اش را فردی تندخوا می پنداشت؛ کسی که توقع زیادی دارد. بنابراین خادم به واسطه‌ی جهل و نادانی، خودخواهی و بی دقیقی خود در داوری افتاد.

وقتی ارباب دید چگونه این خادم آن چه را که تحت مراقبت وی بوده، خوار شمرده است، او را بدکاره و تنبیل خواند. او همان یک قنطرار را نیز از آن خادم گرفت و به خادمی داد که قنطرارها را دوباره کرده بود. سپس آن غلام بی فایده را بیرون کرد. (متا ۲۵ - ۳۰)

ما باید در مقابل عطا یابی که به ما سپرده شده، حساب پس دهیم، درست همان گونه که همه‌ی خادمان در برابر آن چه به آن ها سپرده شده است، حساب پس می دهند. واژه‌ی دیگری که برای عطا به کار می رود، توانایی است که به معنای "قابلیت، استعداد، قریحه یا قدرت" نیز می باشد؛ یا به عبارت دیگر، قنطرار!

ما در این مثال شاهد یک تأکید مضاعف و روشن بر اهمیت پرورش و گسترش عطا یابی، توانایی‌ها یا قنطرارهایی هستیم که خداوند به ما سپرده است. به پولس خدمت تعلیم و رسالت پرده شده بود. او خود چنین می گوید: "من به موهبت فیض خدا که از طریق عمل قدرت او به من عطا شده است، خادم این انجیل شده ام." (افسیسیان ۳: ۷) به اهمیتی که او برای امین بودن در این خدمت قائل می شود، توجه کنید:

"زیرا نمی توانم از بابت بشارت انجیل فخر کنم، چرا که ناگزیر از آنم؛ بلکه وای بر من اگر بشارت ندهم، زیرا اگر به اختیار این کار را انجام می دادم، از پاداش

برخوردار بودم ولی اگر به اختیار نباشد، فقط انجام وظیفه می‌کنم." (اول
قرنطیان ۹ : ۱۶-۱۷)

پولس گفت: "وای بر من!" توجه کنید که "وای" یک کلمه‌ی شدید و قوی است. عیسا این کلمه را برای هشدار بر داوری قریب الوقوع برخی افراد یا شهرها به کار می‌برد. او گفت وای بر خورزین و بیت صیدا، شهرهایی که مدت مديدة وجود نداشتند. (متا ۱۱ : ۲۱-۲۲) او گفت وای بر علمای دین و فریسیان (متا ۲۳) و هم چنین وای بر یهودا! (متا ۲۶ : ۲۴)

"وای" توسط یهودا برای شرح داوری بر مردان شریبر در کلیسا به کار رفته است. در کتاب مکافه این وای به ساکنان زمین که زیر داوری خدا قرار دارند، به کار می‌رود. (مکافه ۸ : ۱۳) پولس به وسیله‌ی استفاده از واژه‌ی "وای" نشان می‌دهد که مسئولیت امین بودن در برابر عطایای الاهی، امری سخت و مهم است.

یک مسیحی وقتی عطایای خود را که به آن فراخوانده شده است، به کار نبرد، عقب گرد خواهد کرد. درست شبیه یک عضله‌ی حرکتی که بدون استفاده بماند. یک ایمان دار بی کاره و بی استفاده خود را به انزوا می‌کشاند و طعمه‌ای آسان برای دشمن می‌شود.

وقتی درباره‌ی زندگی مردان و زنان بزرگ خداوند مطالعه می‌کنیم، درمی‌یابیم آن‌ها کسانی بودند که غفلت و بی استفاده بودن را در برابر خواندگی، کنار گذاشتند. آن‌ها شروع به استفاده و به کاربردن عطایای خدا برای سودآوری نمودند و آن را برای خود حفظ و ذخیره نکردند. داود پادشاه درست زمانی که باید در میدان جنگ حاضر می‌بود، در دام گناه افتاد.

"و واقع شد بعد از انتصارات سال، هنگام بیرون رفتن پادشاهان که داود یوآب را با بندگان خویش و تمامی اسرائیل فرستاد، واشان بنی عمون را خراب کرده، ربه را محاصره نمودند، اما داود در اورشلیم ماند." (دوم سموئیل ۱۱ : ۱)

داود، پادشاه بود. خدا او را پادشاهی برای شبانی و حفاظت اسرائیل قرار

خطابای اتفاقی بافته

داده بود و این زمانی بود که او باید به جنگ می‌رفت نه در خانه اش در اورشلیم برای لذت بردن از پیروزی‌های گذشته، باقی می‌ماند. او استراحت می‌کرد و خشنود از ثمرات کارهای گذشته اش بود. روزی خسته و کسل، به نظاره از بالکن خانه‌ی خود پرداخت و بت شبا را در حال استحمام دید. این استراحت جزوی از تاریخ است.

نکته‌ی اصلی این است، ما اینجا برای تعطیلات نیامده‌ایم. زندگی ما متعلق به خود ما نیست، ما خریداری شده‌ایم و آن چیزها به ما برگردانده شده تا خدمت کنیم. زندگی ما ابزار خدمت ماست. ما مقیم هستیم، حضور ما دائمی نیست. بسیاری از مردم چنان عمل می‌کنند گویی این زندگی غایت و نهایت هدف آن هاست. عیسا گفت: "خوراک من این است که اراده فرستنده خود را به جا آورم و کار او را به کمال رسانم." (یوحنا ۳: ۳۶) خوراک ما نیز باید این چنین باشد. قدرت ما از غذا ناشی می‌شود، هم قدرت فیزیکی و هم قدرت روحانی. اگر ما از انجام اراده‌ی او بازیستیم، در واقع از خوردن خوراکی که او برای منفعت ما تدارک دیده، امتناع کرده‌ایم و در نتیجه شروع به ضعیف شدن و از دست دادن نیروی خود می‌کنیم. درست همان شکلی می‌شویم که انتگار مدتی غذا نخورده باشیم. به واسطه‌ی از دست دادن این نیرو درمی‌یابیم که غوطه ورشدن در این دنیا آسان‌تر است از در برابر آن ایستادن. ما خودخواه، خودمحور، در خود فرورفته و خدمت دهنده به خود می‌شویم.

ما مسئولیتی بزرگ داریم؛ قرار نیست افرادی باشیم که به کلیسا می‌روند و از کلام خدا فربه می‌شوند اما آن را به کار نمی‌برند. خدا در حزقيال ۳۴: ۲۰ چنین هشدار می‌دهد: "بنابراین خداوند یهوه به ایشان چنین می‌گوید: "هان من خودم در میان گوسفندان فربه و لاغر داوری خواهم نمود."

گوسفندان چاق چه کسانی هستند؟ کسانی که خود را با چیزهای نیکو از سوی خداوند خدمت می‌کنند و از دیگران غافل‌اند. ببینید خدا در کلام اش، گوسفند چاق را چگونه ترسیم می‌کند:

"آیا برای شما کم بود که مرتع نیکو را چرانیدید، بلکه بقیه مرتع خود را نیز به پایهای خویش پایمال ساختید؟ و آب زلال را نوشیدید بلکه باقی مانده را به پایهای خویش گل آلود ساختید؟ چونکه شما به پهلو و کتف خود تنہ می زنید و همه ضعیفان را به شاخهای خود می زنید، حتاً این که ایشان را بیرون پراکنده ساخته اید، پس من گله خود را نجات خواهم داد که دیگر به تاراج برده نشوند و در میان گوسفند و گوسفند داوری خواهم نمود." (حزقيال ۳۴: ۲۱ و ۲۲)

عطایای خدا یک چیز اضافی برای ما نیست. خدا می خواهد ما را با چیزهای خوب امتحان کند. ما باید توانایی ای که خدا در زندگی به ما بخشیده، در مسیر خدمت به کسانی که ضعیف، جوان یا ناتوان اند به کار ببریم تا همه‌ی بدن به کاملیت برسد.

اشتباه درک نکنید. لذت بدن از ثمره‌ی زحماتمان کاری درست است. خدا به ما استراحت و تازه شدن را نیز بخشیده است اما وقتی تمرکز ما از اطراف مان تنها بر روی خودمان می چرخد، بی دقت و فربه می شویم. عطا‌یا و قنطره‌ها را آگر در مسیر خدمت به یکدیگر به کار نبریم، چند برابر نمی شوند.

هر قسمت از بدن‌تان نسبت به قسمت‌های دیگر پاسخ گوست. اگر پاهای شما از کارکردن سر باز زند، کل بدن دچار مشکل می شود. اگر قلب شما بخواهد متوقف شود، اعضای دیگر خواهند مرد. اگر شیطان بتواند تمرکز ما را به جای خدمت به دیگران به سمت خودمان بگرداند، کل بدن آسیب خواهد دید.

۳. عطا، بخشی از فیض گوناگون خداست

واژه‌ی کلیدی در آیه‌ی مورد نظر پترس و تیتر بالا، "گوناگون" است. پترس عطا‌یا را به دو طبقه‌ی عمده تقسیم می کند: اولین آن‌ها عطا‌یای بیانی یا کلامی هستند. دومین بخش، عطا‌یای خدمتی می باشند.

بوجلایای ایقانلی بافته

"اگر کسی سخن می‌گوید، همچون سخنگوی خدا بگوید؛ و اگر کسی خدمت می‌کند، با قدرتی که خدا می‌بخشد خدمت کند..." (اول پطرس ۶: ۱۱)
پولس این دو طبقه را بیش تر جدا می‌سازد. به بخشی از کتاب رومیان توجه کنید:

"زیرا همان‌گونه که هریک از ما را بدنی واحد است که از اعضای بسیار تشکیل شده و کار همه این اعضای یکسان نیست، ما نیز که بسیاریم، در مسیح یک بدن را تشکیل می‌دهیم و هر یک اعضاً یکدیگریم. بر حسب فیضی که به ما بخشیده شده است، دارای عطا‌یایی گوناگونیم. اگر عطا‌ی کسی نبوت است، آن را مناسب با ایمان اش به کار گیرد. اگر خدمت است، خدمت کند. اگر تعلیم است، تعلیم دهد. اگر تشویق است، تشویق نماید. اگر کمک به نیازمندان است، با سخاوت چنین کند. اگر رهبری است، این کار را با جدیت انجام دهد و اگر رحم و شفقت به دیگران است، شادمانه به این کار مشغول باشد." (رومیان ۱۲: ۱-۶)

در زیر مجموعه‌ی عطا‌یایی زبانی نبوت، تعلیم، تشویق و رهبری قرار می‌گیرد و در زیر مجموعه‌ی عطا‌یایی خدمتی، خدمت، بخشش و رحم و شفقت را می‌بینیم.

اجازه دهید این مطلب را به عنوان یک جمله‌ی معتبرضه اضافه کنم؛ شما تا زمانی که در خدمت به دیگران رشد نکرده اید و نیاموخته اید که یک خادم باشید، نباید در جایگاه عطا‌یایی زبانی یا رهبری قرار بگیرید. افراد بسیاری وجود دارند که تمایل دارند رهبری نمایند و مؤعظه کنند اما زندگی خود را در مسیر خدمت کردن به دیگران قرار نمی‌دهند. مهم نیست آن‌ها چه قدر بالستعدادند، چون نه خود و نه افرادی را که زیر دست آن‌ها و در مراقبت ایشان هستند، خدمت نمی‌رسانند. اگر شخصیت آن‌ها در اثر خدمت رشد نکرده باشد، آن‌ها از جایگاه رهبری خود برای حکومت به مردم استفاده می‌کنند.

من دو نتیجه‌ی افراطی از عدم درک صحیح نسبت به عطا‌یا را مشاهده کرده‌ام. مورد نخست درباره‌ی افرادی صادق است که از خودشان توقع زیادی دارند. آنان فکر می‌کنند که تنها عطا‌یای زبانی جزو عطا‌یا هستند. آن‌ها فکر می‌کنند که این عطا‌یا اوج خدمت است و باور ندارند که راه‌های بسیار دیگری برای خدمت خداوند وجود دارد. این تفکر کاملاً اشتباه است. "زیرا بدن نه از یک عضو، بلکه از اعضای بسیار تشکیل شده است. اگر تمام بدن چشم بود، شنیدن چگونه میسر می‌شد؟ و اگر تمام بدن گوش بود، بوییدن چگونه امکان داشت؟" (اول قرنطیان ۱۲: ۱۶ و ۱۷)

آن‌ها می‌خواهند همه دهان باشند. هر بخشی مهم است. بدون خدمت کمک، خدمت زبانی متوقف و محدود می‌شود. مردم معمولاً ترجیح می‌دهند به جای عمل در آن عطا‌یای که دارند، به دنبال کار در عطا‌یای باشند که می‌خواهند.

افراط دیگر در مورد کسانی است که می‌اندیشند خدمت، محدود به مؤعظه یا خدمت تمام وقت است. این ذهنیت، بدن را فلچ می‌کند و باعث می‌شود که عملکرد ما در مرتبه‌ای بی‌ارزش قرار گیرد.

بولس شرح می‌دهد که "بر عکس آن اعضای بدن که ضعیف‌تر می‌نمایند، بسیار ضروری ترند. و آن اعضای بدن را که پست تر می‌انگاریم، با حرمت خاص می‌پوشانیم و با اعضایی که زیبا نیستند با احترام خاص رفتار می‌کنیم." (اول قرنطیان ۱۲: ۲۳-۲۴)

این ترفیع مقام، اهمیت آن چه را که ما به آن بی‌توجه ایم، نشان می‌دهد. خدا اعضای نادیدنی را حیاتی تر از اعضای دیدنی ساخته است. شما می‌توانید بدون حرف زدن زندگی کنید اما نمی‌توانید بدون کبد یا قلب زندگی کنید. بدون این‌ها شما نه قادرید راه بروید و نه حرف بزنید. کتاب اعمال رسولان نگرش موجود نسبت به عطا‌یا را در کلیسا‌ی او لیه به خوبی نشان می‌دهد. مسیحیان او لیه فهمیده بودند که خدمت مهم تر و ضروری تر از مؤعظه، شفا،

بخطابای اتفاقی بافته

نبوت و... است. اعمال باب ۶ گزارش می دهد که بعضی از بیوه زنان در کلیسای اورشلیم مورد بی توجهی واقع شده بودند. آنان به جیره‌ی غذایی روزانه احتیاج داشتند اما نسبت به آن بی بهره مانده بودند. وقتی این مطلب به گوش رهبران رسید، آنان پاسخ دادند:

”پس ای برادران از میان خود هفت تن نیکنام را که پر از روح و حکمت باشند، برگزینید تا آنان را بر این کار بگماریم.“ (اعمال ۶: ۳) آنان این افراد را که دارای ویژگی مورد نظر بودند، پیدا کرده و نزد رسولان آوردند. ”این مردان را نزد رسولان حاضر کردند و رسولان دعا کرده بر ایشان دست گذاشتند. پس نشر کلام خدا ادامه یافت و شمار شاگردان در اورشلیم به سرعت فزونی گرفت و جمعی کثیر از کاهنان نیز مطیع ایشان شوند.“ (اعمال رسولان ۶: ۷)

وقتی رسولان بر ایشان دست نهادند، چه اتفاقی افتاد؟ عطای خدمت در میان ایشان قسمت شد و در نتیجه کلام خدا پخش شده و شمار شاگردان فرونوی یافت. این مردان عطاوی را به کار می بردند که به ایشان داده شده بود.

چه حقیقت جالبی!

خدمت مردان به بیوه زنان باعث شد کلام خدا پخش شود و شاگردان به شدت زیاد شوند.

من باور دارم که یکی از بزرگ ترین علت هایی که کلیساهای ما رشد نمی کند و فراوانی نمی گیرد، این است که همه‌ی افراد و اعضا (جماعت و رهبران) در مسیر عطاوی خود عمل نمی کنند. کتاب اعمال رسولان حتا توضیح می دهد که چگونه وقتی یک رهبر تنها در مسیر عطاوی کار می کرد، فقط عده‌ی محدودی از افراد نجات یافتند، در حالی که وقتی همه‌ی مردم و کل کلیسا درگیر این کار شد، نتیجه بسیار بزرگ تر بود.

درست پس از روز پنطیکاست، وقتی پطرس موعظه می کرد، ”... در همان روز حدود سه هزار تن به ایشان پیوستند.“ (اعمال ۲: ۴۱) ”این افزودگان هر روز فزونی می یافت.“ (آیه ۴۷)

شکمتن فرن

حتا وقتی پطرس در کوچه های اورشلیم زیر مسح شفا گام برمی داشت، "شمار بس فزون تری از مردان و زنان ایمان آورده، به خداوند می پیوستند". (اعمال ۵ : ۱۶) اما وقتی ایمان داران شروع به تعلیم هر روزه در خانه ها نمودند (اعمال ۵ : ۴۲) شمار شاگردان شروع به فزونی گرفت. (اعمال ۱ : ۶)

پله‌ی بعدی برای ایمان داران خدمت بود که آن را با خدمت در میان زنان شروع کردند. پس از این مرحله، کلیسا "سرعت، عظمت و فزونی" گرفت. (اعمال ۶ : ۷)

امروزه شبانان عملأ برای داوطلبان خدمت، گدایی می کنند. چه غم انگیز! در کتاب اعمال رسولان هیچ کجا نمی بینیم که رسولان برای داوطلبان درخواست کرده باشند. آن‌ها این کار و موقعیت را چنان جدی می بینند که مردان باکفایتی را جست و جو می کنند تا میزها را خدمت کنند، افرادی با کیفیت در پایه‌های شخصیتی نه تنها در استعدادها! پس آن‌ها بر این خدمت گماشته می شوند. آن چه که برای آن‌ها در آن زمان دارای اهمیت بسیاری بود، امروزه برای ما امری بی ارزش و جزیی شمرده می شود.

مسئولیت امین بودن

چه اتفاقی می افتند اگر همه‌ی اعضا در جای خود عمل کنند؟ چه چیزهای بی نظری شاهد خواهیم بود! بیداری تنها برای واعظان نیست بلکه برای تمام اعضای بدن است و این زمانی است که هر فرد جایگاه خود را به دست آورد. به خاطر بیاورید که عطا، توانایی ای است که خدا به ما می بخشد. ما در برابر آن چه که به ما سپرده نشده، مسئول و پاسخگو نمی باشیم؛ پا، مسئول دیدن نمی باشد، هم چنین اراده‌ی خدا تنها زمانی انجام می شود که روح القدس ما را قادر سازد. "نه آن که خود کفایت داشته باشیم تا چیزی را به حساب خود بگذاریم، بلکه کفایت ما از خداست." (دوم قرنتیان ۳ : ۵)

عطایای ائمّه

عملکرد متصل و مشترک این عطایا است که دشمن می خواهد آن را متوقف سازد. او وقتی موفق است که بتواند رشد ما را جداً متوقف سازد! او می داند که نمی تواند مانع خدا در بخشیدن این عطایا شود، پس سعی می کند آزادی ما را در به کاربردن آن ها سلب کند. ترس و تهدید، نخستین راه مانع شدن این عطایاست.

بخش دو

آشکار ساختن ترس

چرا بسیاری از ما مؤثر نمی باشیم؟

عطایای غیرفعال

برای ما چنین مقرر شده که هر ایمان داری صاحب یک موقعیت و جایگاه اقتدار است که به واسطه‌ی عطاها و استعدادهایی که خداوند می‌بخشد، به دست می‌آید و در عیسای مسیح پوشانیده شده که برتر از تمام قدرت‌های شریر می‌باشد. پس چرا بسیاری از ما غیرمؤثر هستیم؟ برای جواب به این پرسش، اجازه دهید باز هم یادآوری پولس به تیموتائوس را بخوانیم:

”از این رو تو را یاد آور می‌شوم که آن عطای خدا را که به واسطه‌ی دست گذاشتن من در تو جای گرفته، شعله ور سازی“ (دوم تیموتائوس ۱:۶)

واژه‌ی یونانی برای فعل ”شعله ور ساختن“ (anazopureo) است که به معنای ”دوباره شعله ور ساختن یا دوباره روشن نگاه داشتن کامل آتش است.“ اگر پولس ضروری می‌دید که این مرد جوان را به شعله ور ساختن عطاها (charisma) تشویق کند، پس ممکن است که عطاها خاموش یا غیرفعال شوند. عطا به طور خودکار عمل نمی‌کند؛ بلکه شبیه آتشی که باید برافروزیم و روشن نگاه داریم. کسانی وجود دارند که با قلبی خالص و نیتی پاک، ایمان دارند که اگر خدا بخواهد کاری را انجام دهد، آن کار اتفاق خواهد افتاد. اما این طرز فکر کاملاً اشتباه است. ادموند برک، در سال ۱۷۹۵ نوشت: ” تنها چیزی که

برای موفقیت شیطان لازم است، این است که مردان خوب هیچ کاری انجام ندهند." تیموتاوس قلبی پاک و خالص داشت. به یاد می آورید پولس چگونه شخصیت او را می ستد؟" در خداوند عیسا امید دارم تیموتاوس را به زودی نزد شما بفرستم تا با آگاهی از احوالتان دل شاد گردم. کسی دیگر ندارم که این چنین خالصانه به فکرتان باشد. چرا که همه در پی نفع خویش اند، نه امور عیسای مسیح. اما شما می دانید که تیموتاوس آزمایش خود را پس داده، زیرا با من همچون پسری با پدر خود در کار انجیل خدمت کرده است." (فیلیپیان ۳: ۱۹-۲۲)

با این وجود پولس دوبار به او هشدار می دهد که از عطا خدا غفلت نکند، چراکه نتیجه‌ی این بی توجهی باعث خاموش وغیرفعال شدن عطا می شود. بنابراین ما باید به دو سؤال پاسخ دهیم: چه چیزی باعث می شود که عطا غیرفعال شود؟ چه طور می توانیم آن را شعله ور سازیم؟ سؤال دوم را در فصل بعدی پاسخ می دهم. اما اجازه دهید به سؤال نخستین اکنون پاسخ دهیم. چه چیز باعث می شود عطا یای خدا به خاموشی و سکوت کشیده شده و غیرفعال گردد؟

جواب در آیات زیراست:

"از این رو تو را یادآور می شوم که آن عطا خدا را که به واسطه دست گذاشتن من، در تو جای گرفته، شعله ور سازی. زیرا روحی که خدا به ما بخشیده، نه روح ترس، بلکه روح قوت و محبت و انصباط است." (دوم تیموتاوس ۱: ۶-۷)

واژه‌ی یونانی که برای ترس به کار رفته (*deilia*) است. این کلمه اشاره به کم جرأتی و جبن و ترس دارد و هرگز به عنوان یک حس مثبت در کتاب مقدس به کار نرفته است. مجدداً به آیه‌ی ۷ نگاه کنیم: (در انگلیسی این آیه را از NIV نقل کرده، به علاوه واژه‌هایی که برای ترس به کار گرفته *timidity*. به معنای کم جرأتی و ترسوی یا بزدلی می باشد که با هدف نویسنده در عنوان

عطایابی غیرفعال

کتاب مطابقت دارد چرا که او در عنوان، واژه‌ی **intimidation** را به کار برد. متأسفانه در ترجمه امکان رساندن این مطلب وجود ندارد. با این وجود در ادامه‌ی مبحث با تعاریف گوناگونی که از واژه‌ی **intimidation** به **intimidate** شده کار رفته، تفسیری که نویسنده ارائه می‌دهد، آشکارتر خواهد شد.)

”زیرا روحی که خدا به ما بخشیده نه روح ترس/ ترسوی و کم جرأتی/[...]

مترجم در ترجمه‌ی NIV اعتقاد داشته که کم جرأتی (timidity) کلمه‌ی مناسب تری برای این آیه می‌باشد، من نیز با او هم عقیده‌ام. در این آیه، پولس به تیموتاوس می‌گوید: ”عطای خداوند به علت کم جرأتی غیرفعال و خاموش می‌شود”. این آیه را بدون عوض کردن معنا می‌شود به این شکل نیز بیان کرد:

”تیموتاوس! عطای خدا در توبه واسطه ترس و کم جرأتی خاموش می‌شود.”

کم جرأتی و ترس ایمان داران باعث می‌شود اقتدار آن‌ها به واسطه‌ی کوتاهی و به کار نبردن از دست برود. در نتیجه عطایای ایشان – توانایی‌هایی که خدا به ایشان بخشیده است – به خواب رفته و غیرفعال می‌شود. اگرچه این عطایا وجود دارند اما به کار برد نمی‌شوند و فعال نیستند.

زمانی که آن رهبر در میشیگان (فصل اول) به من گفت که رهبران پرستشی فکرمی کنند که تو با آن‌ها غیرمنصفانه و سخت برخورد کرده‌ای، من دچار ترس شدم. ناگهان عطای خدا در من غیرفعال شد و من نتوانستم زیر مسحی که در ۱۸ جلسه‌ی قبل در من کار می‌کرد، مؤعظه نمایم. سردرگمی حاکم شد، من قاطعیت خود را از دست داده بودم و قادر نبودم با مردم رودردو شوم. چرا؟ چون دچار ترس و بزدلی شده بودم، بنابراین اقتداری را که خدا به من بخشیده بود، از دست داده بودم.

معنای ترس

اکنون بباید معنای ترساندن **intimidate** و ترس **intimidation** را در فرهنگ لغات مختلف بررسی نماییم تا آن را بهتر درک کنیم. [در فارسی در فرهنگ هزاره، تهدید، ارعاب و ترس برای **intimidation** به کار رفته است؛ هم چنین تهدید، بیم انگیزی، هراس انگیزی و بیم گسترشی افرهنگ واژگان اکسفورد **intimidate** را این گونه معنا می کند:

- ۱- ترساندن یا موجب ترس شدن
- ۲- القا کردن ترس
- ۳- مرعوب کردن و هراساندن، وحشت زده کردن، دل کسی را خالی کردن میریام وبستر چاپ دهم را این گونه معنا می کند:
دلسرد کردن، دل کسی را خالی کردن، مجبور کردن و سرکوب کردن یا خاموش کردن به وسیله‌ی تهدید کردن.

فرهنگ لغات اکسفورد **intimidation** را به شکل زیر تعریف می کند:

۱. عمل هراساندن یا موجب ترس شدن
۲. حادثه یا شرایطی که باعث ترساندن و القاکردن ترس شود
۳. استفاده از تهدیدها یا زور برای مانع شدن و بازداشتمن از انجام عملی

هدف ترساندن، مانع شدن از انجام عملی است یا مجبور کردن و واداشتن شما به سرسپردگی. هراس و هراس انگیزی می خواهد شما را به واسطه‌ی حس ترس و حقارت از پای درآورده و بکوباند. هر بار که شما برای تسلیم و سرسپردگی تهدید می شوید، چه آگاهانه و چه غیرآگاهانه، خادم تهدید کننده خواهید شد. در چنین شرایطی آن قدر آزادی ندارید که در انجام اراده‌ی خدا امین باشید، بلکه محکوم به انجام خواسته‌های تهدید کننده‌ی خود می باشید.

خطابایی هیرفعال

در نتیجه، عطای خدا و توانایی روحانی او در شما، غیرفعال و بدون عملکرد می‌شود. در این زمان اقتدار شما از شما گرفته می‌شود و علیه شما و کسانی که زیر اختیار و نفوذ شما قرار دارند، به کار گرفته می‌شود. سرچشممه‌ی هراس آنگیزی، تهدید و ترس است که ریشه‌ی آن در دشمن ما شیطان است. او مبدأ تمام ترس‌ها و هراس‌هاست. (پیدایش ۳ : ۱۰-۱) و بژه آیه‌ی (۱۰)

او از راه افکار، تصورات و رویاها به سمت ما یورش می‌آورد. او از شرایط و آن چه زیر نفوذ اوست، برای تهدید کردن و هراساندن ما استفاده می‌کند. در همه‌ی این روش‌ها، او یک هدف را دنبال می‌کند؛ ما را محدود کرده و زیر کنترل خود درآورد.

آیا ایلیا تهدید شد؟

ایلیا یک نبی بود که با قدرتی بی مانند کار می‌کرد. او جسوارانه در برابر یک پادشاه ضعیف که ترسی از خدا نداشت، ایستاد و اعلام کرد که: "به حیات یهوه، خدای اسرائیل که به حضور وی ایستاده‌ام، قسم که در این سال‌ها شبینم و باران جز به کلام من نخواهد بود." (اول پادشاهان ۱۷ : ۱) او از پادشاه و جبروت او ترسی نداشت.

او چند سال بعد، خدمت خود را در یک زندگی پر از معجزات ادامه داد. در ابتدا به وسیله‌ی کلاگان تغذیه شد، سپس به وسیله‌ی یک بیوه زن پذیرایی شد. در حالی که سبوی گندم و ظرف روغن آن‌ها هرگز تمام نمی‌شد. پس این بیوه زن به طور ناگهانی مرد و خدا دعای ایلیا را شنید و پسر را از مرگ برخیزانید. او مردی با خدمتی قوی بود.

پس از مدتی طولانی او بار دیگر در برابر پادشاه ایستاد. پادشاه او را برای مشکلات و سختی‌هایی که ناشی از خشکسالی بود، سرزنش کرد و او را این چنین خطاب کرد: "آیا تو هستی که اسرائیل را مضطرب می‌سازی؟" (اول

ایلیا جوابی جسوارانه داد: "من اسراییل را مغضوب نمی سازم، بلکه تو و خاندان پدرت؛ چون که اوامر خداوند را ترک کردید و تو پیروی علیم را نمودی." (اول پادشاهان ۱۶: ۱۷)

سپس او به پادشاه فرمان داد که تمام ۸۵۰ نفر انبیای بعل و اشیریم را جمع کند و آنان را همراه تمام اسراییل به کوه کرمel بفرستد.

در آن روز مواجهه، همه‌ی اسراییل گرد آمدند تا ببینند چه کسی خدای حقیقی است! ایلیا پیشنهادی جسوارانه به انبیای بعل و اشیریم داد و خواست که آن‌ها برای خدایان خود قربانی بگذارند و او نیز در همان زمان قربانی تقدیم خدای خود خواهد نمود. "و آن خدایی که به آتش جواب دهد، او خدا باشد." (۱۸: ۲۴)

خداوند یهوه با آتش جواب داد و مردم اسراییل به روی درافتادند و به سوی خداوند بازگشت نمودند. آن گاه تحت فرمان ایلیا هر ۸۵۰ نفر انبیای بعل و اشیریم را کشتند. سپس ایلیا اعلام کرد که باران خواهد بارید. او ملتمنسانه در زمانی که هیچ نشانه‌ای از باران نبود، دعا کرد و باران را با قدرت طلبید. در عرض چند دقیقه آسمان تیره و تار شد و بارانی سنگین شروع به باریدن نمود. وقتی احباب به سمت قصر خود گریخت، دست خدا بر ایلیا قرار گرفت و او پیشاپیش ارایه‌ی احباب دوید.

این تنها یک روز از زندگی ایلیا بود؛ قوم بازگشتند، افراد شرور به هلاکت رسیدند و خشکسالی طولانی به پایان رسید. ایلیا توانست صدای خدا را آشکارا بشنود و بر اساس آن عمل کند و معجزاتی بزرگ را شاهد باشد.

مواجهه با همسر پادشاه

اما در همان روز همسر پادشاه، ایزابل، آن چه را که بر انبیای او گذشته بود، شنید و پیغامی برای ایلیا فرستاد: "خدایان به من مثل این بلکه زیاده از این عمل نمایند، اگر فردا قریب به این وقت، جان تو را مثل جان یکی از ایشان

خطابی هفتم

نسازم." (اول سموئیل ۱۹: ۲) ایزابل با ایلیا با خشم و غصب برخورد کرد، چراکه به واسطهٔ مرگ انبیایی که واعظان پیام اش بودند، خونش به جوش آمده بود. اکنون به پاسخ ایلیا بنگریم:

"چون این را فهمید، برخاست و به جهت جان خود روانه شده، به پرشیع که در یهود است آمد و خادم خود را در آن جا واگذاشت، و خودش سفر یک روزه به بیابان کرده، رفت و زیر درخت اردجی نشست و برای خویشتن مرگ را خواسته، گفت: "ای خداوند بس است! جان مرا بگیر زیرا که از پدرانم بهتر نیستم." (اول سموئیل ۱۹: ۳-۴)

در همان روزی که او پیروزی بزرگی کسب کرده بود، جان خود را از مهلکه فراری داد. او به سختی توسط ایزابل تهدید و مرعوب شده بود، آن چنان که خواست بمیرد. هدف از تهدید و هراس افکنی ایزابل، بازداشت ایلیا از به کمال رسانیدن نقشهٔ خداوند بود. او می‌خواست نفوذ ایلیا بر قوم اش را از او برگرداند. او می‌خواست ایلیا را خراب کند و از راه اش منحرف سازد. اگرچه او نتوانست ایلیا را بکشد اما توانست هدف خود را با تهدید او به گریختن و آرزوی مرگ کردن، به انجام رساند. ایلیا ناآگاهانه در نقشهٔ ایزابل همکاری کرد و سهیم شد. اگر او می‌توانست واضح‌تر ببیند، هرگز نمی‌گریخت.

نشانه‌های ترس و به هراس افتادن

یک روح ترس شروع به ایجاد تشویش و سردرگمی، دلسردی و یأس و سرخوردگی می‌نماید. هدف او این است که شما دورنمای واقعی و کامل خودتان را از دست بدهید. همه چیز برای شما طاقت فرسا، دشوار و حتاً غیرممکن به نظر می‌رسد. تهدیدهای قوی تر و هراس‌های بزرگ تر، نالمیدی و یأس‌هایی بزرگ تر به همراه دارد. اگر با هراس فوراً برخورد نکنیم، باعث می‌شود کارهایی را انجام دهیم که اگر زیر نفوذ آن قرار نداشتیم، هرگز آن‌ها

را انجام نمی دادید. این دقیقا هدف تهدید و هراس افکنی است.

وقتی من خودم دچار حمله توسط یک روح ترس شدم، توانستم آن چه که ایلیا حس می کرد، را درک کنم. من فهمیدم تهدید و ترس چگونه کار می کند. من می بایست در اتاق ام در هتل می ماندم و با یأس و نامیدی می جنگیدم. از خود پرسیدم، چه خوبی در همه ی کارهای من وجود دارد؟ کدام یک از شما چنین وضعیتی را تجربه کرده اید؟ من بارها چنین افکاری را در صبح بعد از یک جلسه ی عالی تجربه کرده ام.

آن روز خاص را به یاد می آورم که در طول روز مطلقاً قادر به انجام کاری نبودم. نمی توانستم این سنگینی را جایه جا کنم. دعا می کردم و خدا هیچ کجا حاضر نبود. درست مانند ایلیا تمرکز من تنها بر خودم بود؛ خودم، خودم و خودم!

خودم را بی فایده می دیدم و حس می کردم خدمت ام بی ارزش است. به همین دلیل بود که ایلیا گفت: "ای خداوند بس است! جان مرا بگیر زیرا که از پدر/ام بهتر نیستم." (۱۹: ۶)

پس از آن روز یأس آور، خدا به من نشان داد که چگونه ایلیا توسط ایزابل مورد تهدید قرار گرفته است و من فهمیدم که دقیقاً مطابق خواست روح ترس عمل کرده ام. من می خواستم از جایی که خدا مرا به آن جا فرستاده بود، فرار کنم. افرادی در آن کلیسا بودند که پیغام مرا در ارتباط با تقدس و توبه – که خدا به من داده بود تا برای آن ها بیاورم – دوست نداشتند.

من فوراً به دنبال ریشه ی نشانه هایی که در تمام طول روز با آن ها در کشمکش و تعارض بودم، رفتم؛ یعنی آن روح ترس! من جسوارانه آن را درهم شکستم و خود را از حس سرخوردگی و پریشانی آزاد ساختم.

ما آن شب، جلسه ای قدر تمدن داشتیم. در ادامه شرح خواهم داد که چگونه باید با روح ترس و تهدید مواجه شد. اما اکنون بهتر است بار دیگر به زندگی ایلیا بازگرددیم.

این جا چه می کنی؟

ایلیا هنگامی که نتوانست با تهدید ایزابل علیه خودش برخورد کند، اقتدارش را از دست داد. در نتیجه عطای خدمت او در ارتباط با قوم خدا خاموش شد و به جهتی رفت که خواست خدا نبود. من مطمئن ام که او وقتی از مواجه شدن می گریخت، نسبت به زمانی که به سوی آن می رفت مردی کاملاً متفاوت بود. او در جهت مخالف حرکت کرد؛ خدمت اش را کنار نهاد و مدت چهل شبانه روز به کوه حوریب گریخت. نخستین چیزی که او موفق به شنیدن اش از جانب خدا شد، این سوال بود: "ای ایلیا، تو را در این جا چه کار است؟" (۱۹:۹)

آیا می توانید متصور شوید؟ او تا سرحد مرگ مأیوس شد. خسته از فرار چهل روزه در حالت افسرده بود و خدا در چنین شرایطی می پرسد: "چرا این جا هستی؟" چرا خدا پرسید "چرا از برخورد با آن چه در پیش داری، می گریزی و در این جا مخفی شده ای؟" شاید فکر کنید خوب، خدا برای او فرستاد که یک قرص نان و یک کوزه آب بیاورد تا او بتواند این چهل روز تاب آورد. پس چرا خدا می پرسد "این جا چه می کنی؟"

خدا می دانست که ایلیا تصمیم به فرار گرفته است. وقتی کسی در قلب خود تصمیم به انجام کاری می گیرد، خدا اغلب به او اجازه می دهد آن کار را حقاً هنگامی که کاملاً مطابق اراده ای او نیست، انجام دهد. خدا همین کار را با بلعام وقتی بالاق، پادشاه موآب از او خواست تا بیاید و اسراییل را لعنت کند، انجام داد. خدا به بلعام گفت نباید برود. اما بلعام پشت کرد و خدا برای بار دوم او را خطاب کرد، اما دید که قلب بلعام عوض شده است. پس به او گفت برود.

صبح روز بعد بلعام الاغ خود را زین کرد و آماده ای رفتن شد. کتاب مقدس می گوید: "و غضب خدا به سبب رفتن او افروخته شد..." (اعداد ۲۲: ۲۲) و

فرشته‌ی خدا آمد تا او را بکشد.

چرا خدا به او گفت برود و پس از رفتن او غضبناک شد؟ خدا به او اجازه داد برود چون قلب او را می‌دانست. او می‌دانست بلعام به دنبال پول و افتخاری است که بالاق به او پیشنهاد کرده بود و او آن را بیش تر از اطاعت خدا می‌خواست. وقتی فردی چنین چیزی را در قلب خود جای می‌دهد، خدا نمی‌خواهد او را متوقف سازد، حتاً اگر مطابق اراده‌ی خداوند نباشد.

این همان شرایط ایلیاست. خدا می‌خواهد او برگشته و هم چنان که با انبیای بعل روبه رو شده بود، با ایزابل مواجه شود. نقشه‌ی خدا با بازگشت ایلیا بر کوه کرمل کامل می‌شد، اما ایلیا نمی‌خواست با ایزابل روبه رو شود. او می‌خواست از زیر فشاری که در آن قرار داشت، رها شود. پس خدا فرشته‌ای برای او فرستاد تا غذای سفرش را تأمین نماید. خدا منتظر ماند تا وقتی ایلیا به کوه حوریب رسید، با ترس و هراس او برخورد کند.

یکی پشت تمام این قضایا

کاری که خدا توسط ایلیا آغاز کرده بود، تا زمانی که او نتوانست با ایزابل مواجه شود، کامل نشد. ایزابل مشکل اصلی و بنیادین اسراییل بود. کتاب مقدس می‌گوید: "و کسی نبود مثل اخاب که خویشتن را برای به جا آوردن آن چه در نظر خداوند بد است، فروخت و زنش ایزابل او را اغوا نمود." (اول پادشاهان ۲۱: ۲۵) به یقین خدا با ایلیا بود که او نابود نشد، هم چنان که خداوند در کوه کرمل با او بود. اما او به وسیله‌ی تهدید ایزابل، مرعوب گشت و اقتدارش را از دست داد. عطا، وظیفه و کار او در درون اش خاموش شد و همه چیز مسکوت ماند.

اکنون به آن چه خدا پس از دوبار پرسیدن که او کجاست، به او گفت توجه نمایید:

"پس خداوند به او گفت: "روانه شده، به راه خود به بیابان دمشق برگرد. و چون

خطابی هنر غالب

بررسی، حزاپل را به پادشاهی ارام مسح کن و بیهودین نمی‌شود را به پادشاهی اسراییل مسح نما و البیشون بن شافاط را که از آبل محاوله است، مسح کن تا به جای تو نبی بشود. و واقع خواهد شد هر که از شمشیر حزاپل رهایی یابد، بیهود را به قتل خواهد رسانید و هر که از شمشیر بیهود رهایی یابد، البیشون او را به قتل خواهد رسانید. (اول پادشاهان ۱۹: ۱۵-۱۷)

توجه کنید که خداوند به ایلیا گفت که البیشون را به عنوان نبی در آن مکان و بیهود را به پادشاهی بر اسراییل مسح نماید. خداوند دو مرد دیگر داشت که از حضور ایزابل نگریخته بودند. آن‌ها کار او را به انجام می‌رسانیدند.

کار ایلیا که شروع شده بود، با فرار او از تهدید ایزابل متوقف شد. به یاد بیاورید که ایزابل خشونت و شرارت خود را وقتی در اسراییل رخنه می‌کرد، پشت نفوذ تحریک کنده‌ای خود مخفی می‌ساخت. اگر با نفوذ اشتباه یک رهبر برخورد نشود و آن را متوقف نسازیم، حتماً روزی اتفاق می‌افتد که خشونت و شرارت او گریبان کسانی که زیردست و زیرمسئولیت او هستند را خواهد گرفت. عیسا این اصل را به خوبی بیان می‌کند:

"به واقع هیچ کس نمی‌تواند به خانه مردی نیرومند درآید و اموال اش را غارت کند، مگر آن که نخست آن مرد را ببندد. پس از آن می‌تواند خانه او را غارت کند." (مرقس ۳: ۲۷)

مرد نیرومند، رهبر است. خانه، مایملک و قلمرو زیر نفوذ و تحت تکفل اوست. اموال او، میوه یا نتیجه‌ی تأثیر و نفوذ او هستند.

اکنون این تفسیر را از کلامی که عیسا گفت، با هم بخوانیم:

"هیچ کس نمی‌تواند به قلمرو رهبری نیرومند وارد شود و نتایج تأثیر او را غارت کند، مگر آن که ابتدا مانع کار رهبر شود و او را متوقف سازد، آن گاه قلمرو او را غارت خواهد کرد." (ترجمه‌ی تفسیری نویسنده از مرقس ۳: ۲۷) شما می‌گویید: "اما اخاب یک رهبر بود و ایلیا از او نمی‌ترسید." هم بله و

هم خیر! اخاب تنها عنوان یک رهبر را یدک می کشید ولی اقتدار خود را به همسرش سپرده بود. بنابراین در قلمرو روح او "مردی نیرومند" محسوب می شد که بر بت پرستی در اسراییل حاکم بود. او مشوق و محرك پرستش بعل بود. تأثیر او بود که موجب شد تمام ملت اسراییل به استثنای هفت هزار وفادار به خدا، از پرستش خدای واحد حقیقی دست بکشند. تا زمانی که ایلیا رودرروی او به مقابله نایستاد، نفوذ او باقی بود.

من این مطلب را بارها و بارها مشاهده کرده ام. چنین رهبرانی وجود دارند که تنها عنوان شبان یا رهبر را یدک می کشند اما به وسیله‌ی سواستفاده و تهدید دیگران - که معمولاً افرادی هستند که باید زیر نفوذ این رهبران باشند مانند همسر، همکاران، اعضای رسمی، شمامان، مشاوران و... - کنترل می شوند. این افراد پشت صحنه بدون دیده شدن با کنترل کسانی که تنها عنوان رهبر را دارند، نمایش را می چرخانند.

این مطلب در خانه‌ها نیز دیده می شود. والدین توسط فرزندان تهدید می شوند و شوهران توسط همسرانشان. آن‌ها دیگر سر خانه نیستند. برای یک رهبر داشتن مشاورانی در اطراف اش و بهره‌گیری از مشورت آن‌ها بسیار مهم است؛ چه در خانه و چه در خدمت. اما این مطلب که او باید اقتدارش را در خانه و در خدمت حفظ کند، بسیار مهم تر است چون تنها از این راه است که می تواند خانواده و افراد و خدمت اش را حفظ نماید و به آن‌ها از طریق عطایی که خدا به او می بخشد، خدمت کند.

اگر شما به خواندن آن چه که بر ایلیا پس از فرار برای نجات جان اش گذشت، ادامه دهید، خواهید دید که کار ایلیا شروع نشده، تباہ شد. اخاب به آزار مردم با خشونت ادامه داد. نفوذ ایزابل بر همسر و پادشاهی او، افزایش یافت. پرستش بعل احیا شد؛ با وجود آن که ایلیا در برابر انبیای بعل ایستاد و مردم قدرت خدای واحد حقیقی را دیدند. وقتی او از ایزابل گریخت، با این کار به واقع در تشویق مردم اسراییل به بت پرستی، سهیم شد. اخاب مرد اما دو

عطای‌بایی غیرفعال

پسرش که پس از او به سلطنت رسیدند، به هدایت قوم به سوی بت پرستی دامن زدند و آن را گسترش دادند. (اول پادشاهان ۲۲: ۵۱ و دوم پادشاهان ۹)

دو مردی که اقتدارشان را از دست ندادند

ایلیا از سرچشمه‌ی تمام این ناهنجاری‌ها، فساد و تباہی فرار کرد. به این دلیل خدا به او فرمان داد تا دو مرد را برای مواجه شدن و برخورد با این زن شریر مسح نماید. این بیهوده بود که در نهایت ایزابل را کشت. (دوم پادشاهان ۹: ۳۰ - ۳۷) زمانی که او سعی داشت بیهوده را زیر کنترل خود درآورد، او تهدید ایزابل را رد کرد و نپذیرفت که زیر نفوذ و تهدید او قرار گیرد. زمانی که با او برخورد شد، حوزه‌ی نفوذ او نیز به طور کامل نابود گشت. بیهوده و مردان اش پس از آن، تمام هفتاد پسر اخاب را کشتنند. او تمام پرستندگان بعل را جمع کرد و آنان را از دم تیغ گذرانید. سپس به معبد بعل رفت و آن جا را به آتش کشید. مردان او تمثال بعل را شکستند و خانه‌ی او را به مزبله بدل کردند. اکنون به آن چه کتاب مقدس در مورد بیهوده می‌گوید، نگاه کنید:

”پس بیهوده اثر بعل را از اسراییل نابود ساخت.“ (دوم پادشاهان ۱۰: ۲۸)

خدا به روشنی به ایلیا گفت: ”هر که از شمشیر بیهوده رهایی یابد، الیشع او را به قتل خواهد رسانید.“ (اول پادشاهان ۹: ۱۷) این دو نفر کاری را که ایلیا برای آن فرستاده شده بود، به انجام رسانندند. وقتی خدا به ایلیا گفت که الیشع را مسح کند تا ”نبی در مکان تو باشد“، به این علت بود که ایلیا جایگاه اقتدار خود را به واسطه‌ی تهدید و ترس واگذار کرده بود. بیهوده و الیشع، اقتداری که خدا به ایشان بخشیده بود، به هیچ یک از اهل خانه‌ی اخاب و واگذار نکردند، بنابراین عطای خدا غیرفعال و خاموش نشد و اسراییل از پرستش بعل نجات یافتند.

وقتی ما مورد تهدید واقع شده و به هراس می‌افتیم، جایگاه اقتدار خود را از دست می‌دهیم. در نتیجه عطای خدا که برای خدمت و حفاظت داده شده،

خاموش و غیر فعال می گردد. ما در نهایت بی اختیار و غیرارادی کمک می کنیم تا یک فرد ما را تهدید کرده و به هراس بیاندازد.

نمونه های بسیاری از مردان خدا در عهد عتیق وجود دارد که وقتی در شرایط روبه رو شدن با فشار قرار گرفتند، جازدند و عقب نشینی کردند. پولس رسول می نویسد: "این امور چون نمونه بر آنان واقع گردید و نوشته شد تا عبرتی باشد برای ما که در زمانی به سرمی بریم که در آن غایت همه اعصار تحقق یافته است." (اول قرنتیان ۱۰: ۱۱)

و مجدداً در همین رابطه به رومیان می نویسد: "زیرا آن چه در گذشته نوشته شده است، برای تعلیم ما بوده تا با پایداری و آن دلگرمی که کتاب مقدس می بخشد، امید داشته باشیم." (رومیان ۱۵: ۴)

من در گذراین کتاب نمونه های بسیاری از عهد عتیق و عهد جدید را مورد بررسی قرار می دهم، زیرا ما مورد استفاده و کاربرد های عهد جدید را بدون مثال های عهد عتیق نمی توانیم به طور کامل درک نماییم. در باب بعدی خواهیم دید که چگونه ترس و تهدید کار خدا را می پوشاند؛ آن هم نه فقط در رهبران بلکه در بین کسانی که او به عنوان رهبر به آنان خدمت می کند.

وقتی فردی در هراس می افتد، بیش از
خدا به آن چه که باعث ترس هایش
می شود، احترام می گذارد.

فلج شدن به وسیله‌ی ترس‌ها و تهدیدها

تهدیدها ما را در قلمرو روحانی فلنج می‌سازند. این تهدیدها باعث می‌شوند آن چه را که می‌دانیم درست است، بی اعتبار بشماریم. آن‌ها باعث می‌شوند ما چیزهایی را ببذریم و تحمل کنیم که در شرایطی متفاوت به یقین در برابر آن‌ها می‌ایستادیم. نمونه‌ای از این موضوع را می‌توان در داستان عیلی و پسرانش مشاهده نمود. پیش از آن که اسراییل به یک حکومت و پادشاهی بدل شود، به وسیله‌ی داوران که خدا آن‌ها را در دورانی بحرانی و حساس در تاریخ قوم اسراییل برانگیزانید، اداره می‌شد. بر طبق برخی از کتاب‌ها، عیلی پانزدهمین داور در اسراییل بود. او نه تنها یک داور بود، بلکه کاهن اعظم نیز بود. او مدت چهل سال اسراییل را داوری کرد. دو پسر او، حفني و فینحاس نیز کاهن بودند. اکنون بیایید نگاهی به جو حاکم بر اسراییل در دوران داوری عیلی بیاندازیم:

”در آن روزها کلام خداوند نادر بود و رویا مکشوف نمی‌شد.“ (اول سموییل ۳:۱)

آن چه در این جا آمده، اشاره به شنیدن انجیل ندارد بلکه مقصود خود کلام خداست. چراکه اسراییلیان در آن زمان تورات را داشتند. این آیه اشاره به الهام خدا برای روشن ساختن راه ها و نقشه هایش دارد. در آن زمان تنها خاطره ای دور از سخن گفتن خدا با مردم باقی مانده بود. نویسنده ی کتاب اکنون ساكت بود. صدای او به ندرت شنیده می شد.

اما چرا خدا تا به این حد ساكت بود؟ ما جواب را در باب ۲ پیدا می کنیم:

"عیلی بسیار سالخورده شده بود، و هرچه پسران اش با تمامی اسراییل عمل می نمودند، می شنید، این که چگونه با زنانی که نزد در خیمه‌ی اجتماع خدمت می کردند، می خوابیدند." (اول سموییل ۲: ۲۳)

حفنی و نیناس، پسران ایلی، شرور بودند. نه فقط با زنان اسراییل زنا می کردند، بلکه این عمل را به شکلی گستاخانه و عیان با زنانی که به خدمت به خیمه‌ی اجتماع می آمدند، جایی که خدا در آن سکونت داشت، انجام می دادند. ترس آنان از خداوند کجا رفته بود؟

شرارت فرزندان عیلی تنها به گناه جنسی محدود نمی شد. آنان به زور گوشت قربانی اهدایی مردم را می ربودند. این عمل آنان خلاف شریعت بود، این دزدی از پرستندگان و خدا بود که گوشت به آنان تعلق داشت. این عمل باعث می شد که قوم اسراییل اهدا کردن به خداوند را خوار و حقیر بشمارند. حفنی و فینحاس برای مردم اسراییل گرفتاری و سدی شده بودند. رفتار آنان باعث می شد مردم از آن چه به خدا تعلق داشت، متنفر شوند. عیلی از آن چه فرزندان اش انجام می دادند، آگاه بود با این وجود آنان را از کهانت کنار نمی گذاشت و تنها به توبیخی ضعیف بسنده کرد:

"چرا چنین کارها می کنید زیرا که اعمال بد شما را از تمامی این قوم می شنوم. چنین مکنید ای پسرانم، زیرا خبری که می شنوم خوب نیست. شما باعث عصیان قوم خداوند می باشید." (اول سموییل ۲: ۲۳-۲۴)

فرزندان او شایسته‌ی توبیخی بسیار سخت تر از این تأدیب ملايم بودند.

فلم شده به وسیله ی زنگ فا و نهادرفا

آنان باید از جایگاهشان به عنوان کاهن برکنار و از هیکل بیرون رانده می شدند، تا زمانی که قلبًا توبه می کردند و بازمی گشتند.

یکی از انبیای خداوند نزد عیلی آمد و به او گفت: "پس چرا قربانی‌ها و هدایای مرا که در مسکن خود امر فرمودم، پایمال می کنید و پسران خود را زیاده از من محترم می داری، تا خویشتن را از نیکوترين جمیع هدایای قوم من، اسراییل فربه سازی؟ بنابراین یهوه، خدای اسراییل می گوید: البته گفتم که خاندان تو و خاندان پدرت به حضور من تا به ابد سلوک خواهند نمود. لکن الان خداوند می گوید: حاشا از من! زیرا آنانی را که مرا تکریم نمایند، تکریم خواهم نمود و کسانی که مرا حقیر شمارند، خوار خواهند شد." (اول سموییل ۲ : ۳۰-۲۹)

تکریم به معنای "حرمت داشتن، ارزش نهادن، احترام گذاشتن و توجه کردن" است. زمانی که عیلی از تنبیه و تأديب فرزندان خود سر باز می زند، نشان می دهد که برای فرزندان خود احترام و توجهی به مراتب بیش تر از خداوند قائل است. هراس و تهدید باعث می شود ما به شخصی که باعث ترس ماست، احترام و حرمت بیش تری نسبت به خداوند قایل گردیم. چه با آگاهی و چه بدون آن، او خود را تسليیم آن چه که او را تهدید می کرد و به هراس می انداخت، نمود. اگر عیلی دچار هراس نشده بود، برخورد او با فرزندان اش متفاوت تر می بود.

بعدها خدا با سموییل در مورد عیلی سخن گفت: "زیرا که به او خبر دادم که من بر خانه او تا به ابد داوری خواهم نمود به سبب گناهی که می داند، چون که پسرانش بر خود لعنت آورند و او ایشان را منع ننمود." (اول سموییل ۳ : ۱۳)

کلام خدا کمیاب شده بود و شرارت به شکلی عنان گسیخته و بی حد غالب گشته بود، زیرا داور و کاهن اعظم از پسرانش می ترسید! او جایگاه اقتدار خود را از دست داده بود، و توانایی او برای داوری درست و خدمت به قوم اسراییل از

او دور شده بود. هدف خدا بازداشتہ شده بود! آن هنگام که فساد و گمراهی در اسراییل مسلط می گشت، دشمنان آن از هر سو قدرتمند تر می شدند. وقتی رهبران اقتدارشان را به دیگری واگذار می کنند و آن را از دست می دهن، تمام کسانی که زیر حفاظت آنان قرار دارند، آسیب می بینند.

آیا این صدا آشناست؟

جای تأسف است اما بسیاری از پدران به وسیله‌ی فرزندانشان تهدید و مرعوب می شوند. هنگامی که شبان جوانی بودم، یأس و نالایدی در خانواده‌های مسیحی را می دیدم که به کمک نیاز داشتند. من نوجوانانی را دیدم که والدین شان را خوار می شمردند. آن‌ها با پدر و مادرشان بدون هیچ ادب و احترامی حرف می زدند. این شیوه‌ی زندگی نشان می داد که والدینشان آنان را عصبانی کرده‌اند. من ناچار بودم این جوانان را درست جلوی والدینشان تأدیب نمایم، چون پدران و مادرانشان از تأدیب آن‌ها می ترسیدند و برایشان مشکل آفرین بود. درخانه‌ی این گروه، بی نظمی و آشوب حکومت می کرد. والدین اقتدارشان را به فرزندانشان وانهاده بودند و عطا یا قدرت خدا به والدین برای برقراری نظم در خانه و تربیت فرزندان نیکو، دیده نمی شد. این مشکل تنها محدود به خانه‌های ما نمی شود بلکه در کلیسا نیز همین بحران را شاهد هستیم. من در صدها کلیسا بوده‌ام و رهبرانی را دیده‌ام که توسط اعضایشان تهدید می شدند و از آنان بیم داشتند. اوضاع و جو حاکم بر چنین کلیساهایی بی شباهت به اسراییل عصر عیلی نیست؛ کلام خدا نایاب است!

این رهبران جایگاه اقتدارشان را از دست داده‌اند و قدرت خدا ساكت و غیرفعال است. شبانان در تمام جلسات، موعظه‌هی کنند و در کلیساها یشان دعا و پرستش وجود دارد اما دریغ از یک لحظه حضور خدا!! خادمان دیگر، با دقت پیغام‌های خود را آماده می کنند تا مبادا کسی را

فلج زندگی و سلامتی

بلغزانند و با مخالفت و نااطاعتی روبه رو شوند، یا از سوی دیگر شروع به قیل و قال و فریاد زدن های بی اثر می کنند و گوسفندان را می زنند تا بر ترس خود سرپوش گذارند. اما در آن ها هیچ اثری از حضور روح القدس نمی باشد و کلام شان فاقد حیات روحانی است.

کمبود، توصیف کتاب مقدس از حضور خداست. آن ها ممکن است تظاهر به زنده بودن کنند اما حضور خدا را برنمی تابند و اجازه نمی دهنند کلام او آزادانه مانند نهر آب حیات، جاری شود.

کلیسای مرد های متeturk

در سال ۱۹۹۰ در کلیسای تمام انگلی موعظه می کردم. اعضای آن کلیسا فکرمی کردند کلیسایی زنده اند و با خدا راه می روند. زمانی که در صبح یک شنبه در کلیسا موعظه می کردم، حس کردم انگار کلمات ام با شدت به سمت صورت ام پرتاپ می کردند؛ مثل این بود که من در برابر یک دیوار آجری موعظه می کنم. جو نامناسب و پر از عصیانی بود. من قادر نبودم این شرایط را درک کنم. شبان و همسرش از شیرین ترین افرادی بودند که تا آن روز با آن ها ملاقات کرده بودم، پسر آن ها رهبر دعا و پرستش بود و فرد با ارزشی محسوب می شد. من سردرگم بودم تا زمانی که بعد از جلسه برای صرف ناهار با آن ها همراه شدم. شبان گفت: "جان، مسأله ای وجود دارد که برای حل آن به کمک تو نیاز دارم. زوجی در کلیسای ما وجود دارد که از هم جدا شدند. اما به آمدن به کلیسا ادامه می دادند و در دوسوی مختلف کلیسا می نشستند. مرد که یکی از انتظامات کلیسای ماست، با زن جوانی در کلیسا آشنا شده و شروع به دیدار یکدیگر کردند. پس از مدتی زن خانه ای خود را ترک کرد تا با او زندگی کند. اکنون آن ها با هم زندگی می کنند. من چه کار باید بکنم؟" من باور نمی کردم که شبان به پرسیدن چنین سوالی نیاز داشته باشد. حیران از او پرسیدم: "مقصودت این است که هنوز او را از کلیسا بیرون

نکرده ای؟!

او جواب داد: "نه، ولی به او گفتم که حق ندارد جزو انتظامات باشد." ناچار شدم یک ساعت برای شبان و همسرش موعظه کنم. برای آن‌ها از چگونگی برخورد پولس رسول با رهبران کلیسای قرنتس مثال آوردم؛ از مردی که در آن کلیسا به طور علنی به زندگی غیر اخلاقی ادامه می‌داد. پولس رسول آن رهبران را توبیخ کرد: "و شما افتخار می‌کنید! آیا نمی‌باشید ماتم گیرید و کسی را که چنین کرده از میان خود برانید؟" (اول قرنتسیان ۵: ۲) پولس به آن‌ها گفت که آن مرد را باید از کلیسا اخراج کنند و علت را این چنین توضیح می‌دهد: "افتخار شما به هیچ روی صحیح نیست. آیا نمی‌دانید اندکی خمیرمایه می‌تواند تمام خمیرمایه را ورآورد؟" (اول قرنتسیان ۵: ۶) ویژگی خمیرمایه این است که در تمام خمیری که برای پخت نان آماده می‌شود، نفوذ می‌کند و باعث می‌شود کل نان در هنگام پخت ورآید. پولس گناهان آشکار و تعمدی را در کلیساهای ما با خمیرمایه در نان مقایسه می‌کند. به شبان هشدار دادم که: "شما با این کار اجازه می‌دهید که گناه در تمام کلیسای شما پخش شود. خدا شما را برای تأثیری که بر دیگر گوسفندان می‌گذارید، پاسخ گو خواهد کرد و شما را مسئول می‌شمرد." هم چنین ادامه دادم: "یک شبان نه تنها باید گوسفندان را غذا دهد بلکه باید از آنان به خوبی محافظت کنند. شما به خوبی به آن‌ها غذا می‌دهید اما به دلیل ترس از مواجهه، از محافظت آنان ناتوانید. اما باید بدانید که هر دوی این مسایل مهم هستند. شما باید به شکلی محکم و جدی در عین حال با محبت با این مرد برخورد کنید، اگر او فوراً توبه نکرد، باید او را از کلیسا اخراج کنید." اگر ما به گوسفندان غذا ندهیم، آن‌ها دچار گرسنگی می‌شوند اما اگر از آن‌ها حفاظت نکنیم، بلعیده می‌شوند.

شبان و همسرش مانند گچ، سفید شده بودند. همسر شبان گفت: "من نمی‌دانستم که در خدمت چنین چیزی هم وجود دارد. تنها چیزی که من

فلج شد) به وسیلهٔ زنی فا و پهرينقا

می دانستم، محبت به مردم بود.

من جواب دادم: "این یک محبت بی دردسر است، اگر از این مردم حفاظت نکنید نه محبت حقیقی!"

آن ها اجازه داده بودند تا به وسیلهٔ بعضی از اعضای کلیساپیشان تهدید و مروعوب شوند. آن ها به تدریج خود را باز کردند و مسایل دیگری را نیز مطرح نمودند. در گروه پرستش، عده ای از نوازنده ها بودند که کاملاً بی ادب و گستاخ بودند. به آن ها در مورد احساس بی اثر بودن خودم در طول جلسه، توضیح دادم و گفتم که الان علت آن را می دانم.

همان شب در طول مؤعشهٔ من، مردی حرف مرا قطع کرد تا پیغامی را به زبان ها اعلام نماید. من او را متوقف ساختم و توضیح دادم که خدا حرف خودش را قطع نمی کند و موجب بی نظمی نمی شود. مرد متوجه شد و سکوت کرد، اما وقتی او چنین کرد، نوازندهٔ گیتار بیس بلند شد و با فریاد مرا خطاب کرد: "من بیش تر از این تحمل شنیدن مؤعشهٔ کسی را ندارم که به روح القدس اجازهٔ جاری شدن را نمی دهد. من از اینجا می روم!" او با خشم همسرش را بلند کرد و سر نوازندهٔ بیس فریاد زد که با او همراه شود. نوازندهٔ بیس، همسرش و یک نفر دیگر با خشم جلسه را ترک کردند. جو و فضای جلسه مملو از ناآرامی و تشویش شده بود و جماعت بهت زده شده بودند.

من فوراً از روح القدس پرسیدم که چه کار باید بکنم؟ او گفت: "به آنان دربارهٔ اقتدار تعلیم بده!" در طی زمانی که من صحبت می کردم، آرامش خدا بر کلیسا قرار گرفت؛ چون فرمان او جاری شده بود. وقتی صحبت من تمام شد، خدا فرمان داد: "حال به مردی که او را متوقف ساختی، بگو به زبان ها صحبت کند و خود ترجمه نماید."

با اندکی تردید رو به آن مرد کردم و گفتم: "آقا! اگر مایلید من ایمان دارم که خدا می خواهد اکنون پیغامی به شما بدهد."

او شروع به صحبت به زبان ها نمود و آن را ترجمه کرد. پیغام این گونه شروع شد: "خداآوند این چنین می گوید، من انبوهی از گناهان را در این کلیسا دیده ام. من به خادم ام تنها بخشی از آن را نشان دادم. کلام او را گوش گیرید چرا که کلام من است."

من شروع کردم به گریستان برای گناه و عصیانی که بر این کلیسا حکم می راند. شبان درمانده شده بود. گناه فراوان بود، زیرا رهبران به وسیله‌ی کسانی که خدا می خواست از آنان مراقبت شود، مرعوب شده بودند.

من پس از شنیدن این خبر که شبان با مرد و زن جوانی که با هم زندگی می کردند، برخورد نموده خوشحال شدم. آن ها هر دو توبه کرده و فوراً از هم جدا شده بودند.

شبانی که به وسیله‌ی شورای کلیسای خودش تهدید شد

من در کلیسایی که جلسات آن از یک شنبه صبح شروع و تا چهارشنبه شب ادامه داشت، مؤعظه می کردم.

ما جلسات فوق العاده ای داشتیم؛ همراه با توبه ها، شفاهای آزاد شدن ها! کلیسا در مسیر رشد مالی و تعداد اعضا پیش می رفت. اما سه شنبه عصر پیش از جلسه، شبان ناگهان شروع به گریستان کرد. از او پرسیدم: "مشکلی پیش آمد؟"

"جان من به تو حسادت نمی کنم، اما نمی فهمم چرا هرگز کار خدا را نمی بینم. من از روح القدس پرشده ام اما هیچ وقت هیچ یک از عطایای روح در جلسات من کارنکرده است. هیچ فردی شفای نیافته و آزاد نشده است و همه چیز مشکل به نظر می رسد."

من سوالاتی از او پرسیدم که برایم آشکار کرد که در هیأت شبانی او زوجی وجود دارد که خیلی پیش تر از او، از روح القدس پرشده اند. به همین دلیل آن ها هستند که به او می گویند که در کلیسا چه بکند و چه نکند! توضیح

فلج شده به وسیلهٔ زنی فا و نهاده

دادم که "تو به وسیلهٔ شورای خودت، مروعوب و تهدید شده‌ای. تو نیاز داری که به اقتداری که خدا به تو بخشیده است، بازگردی و به آنان بگویی تو شبان هستی نه آن‌ها!"

روز بعد او با آن‌ها صحبت کرد. آن زوج دچار رنجش شدند و ناگهان کلیسا را ترک کردند. جلسات گسترش می‌یافتد و در آخرین شب، گروهی از مردم برای دعا جلو آمدند اما خدا به من گفت: "تو نیستی که برای مردم دعا می‌کنی، شبان این کار را خواهد کرد."

من به شبان نگاه کردم و قدرت خدا را که بر او قرار گرفته بود، دیدم. به او گفتم: "خدا می‌خواهد که شما برای مردم دعا کنید."

او شروع به حرکت در میان جماعت نمود. او فقط آن‌ها را لمس می‌کرد و آن‌ها به قدرت خداوند می‌افتدند. افرادی نیز بودند که پیش از آن که او آن‌ها را لمس کند، می‌افتدند. حضور و قدرت خدا چنان قوی بود که همه را زیر تأثیر قرار داده بود.

دختری که زیر تسلط ارواح شریر قرارداشت، به شکل پرجلالی آزاد شد. در طی آن لحظات تمام کسانی که روی زمین افتاده بودند، توسط روح القدس لمس شدند. شبان برگشت و نگاهی به من کرد و خود به زمین افتاد. نیم ساعت بعد، دو مرد او را از زمین بلند کردند. کلیسا هرگز چنین چیزی را ندیده بود.

قدرت خدا در شبان غیرفعال شده بود، زیرا او می‌ترسید. نتیجه این بود که حضور خدا در آن کلیسا کمیاب بود. پس از شکستن قدرت ترس و تهدید، عطای خدا آزاد شده بود.

همان داستان در موقعیتی دیگر

من شاهد چنین حقایق مسلمی در بسیاری از کلیساها بوده‌ام؛ هم چنان که در زندگی فردی بسیاری از افراد نیز با آن برخورد کرده‌ام.

من در کلیسايی خارج از کشور خدمت می‌کردم و آشکارا می‌دیدم که

شکنن فرن

شبان و رهبران کلیسا به اشکال مختلف درگیر ترس و تهدیدها بودند. تمام طول هفته مؤعظه می کردم و آن ها را تشویق می کردم تا در روح قوی بمانند و به سوی آن مکان بلندی که به آن خوانده شده اند، گام بردارند. چهارماه پس از رفتن من، کلیسا سه برابر رشد کرد. آن ها کلیسای چهارصد نفره‌ی خود را به ساختمانی دوهزار نفره تغییر دادند. وقتی من بعدها به آن کشور بازگشتم، شبان به من گفت که او و کلیسایش هرگز قبل از شکستن ترس‌ها و تهدیدها، چنین چیزی را ندیده بودند.

من برای خدمت، سه روزی به آتلانتا رفته بودم. در شب آخر مؤعظه‌ی خود را روی موضوع "شکستن ترس‌ها" متمرکز کردم. شبان به صورت باشکوهی از ترس‌ها و تهدیدهایش توسط اعضا، آزاد شد. او می گفت: "شما باید سریعاً برگردید و یک هفته‌ای را با ما بمانید."

بنابراین من سه هفته‌ی بعد، بازگشتم و ۹ جلسه را ترتیب دادم. قدرت خدا و حضورش چنان قوی بود که برخی از افراد، ساعت‌ها پس از نیمه شب می ماندند و حضور خدا در آن‌ها عمل می کرد. بسیاری از افراد ساعت‌ها بعد از نیمه شب با شبان تماس می گرفتند تا با شگفتی از آن چه انجام می شد، با او صحبت کنند، چراکه حضور و قدرت خدا هنوز آنان را لمس می کرد. آن‌ها تا آن روز کار خداوند را چنین قدر تمدن ندیده بودند.

این کلیسا تجربه‌ی بیداری را در هر آخر هفته به مدت ۹ ماه داشت. شبان با من تماس می گرفت تا به من در رابطه با قدرت جلسات بگویید؛ چیزهای بزرگی که اعضاشان تا به آن روز مانند آن را ندیده بودند. کلیسای آن‌ها از چهارصد نفر به هفت صد نفر رشد کرد. او با من در ارتباط با مؤعظه‌ی آن شب ام درباره‌ی شکستن ترس‌ها و موقعیتی که در زندگی و خدمت او ایجاد کرده بود، صحبت کرد.

من در کلیسای دیگری به نام کلیسای "ایمان زنده" بودم. پرستش و دعا شما را به خواب می برد. شبان برخاست، اعلامی کرد و در مورد هدیه دادن

فلج شده به وسیله ی زنگ فا و نهادروفا

تعلیمی داد. هیچ چیزی ملال آورتر از مدتی نبود که نشسته بودم. بعد از جلسه، وقتی مشغول غذاخوردن بودیم، او تنها درباره‌ی فوتیال و مسایل غیرمهم صحبت کرد؛ لازم به گفتن نیست که ناهارخوردن ملال آوری بودا! شب بعد خدا مرا واداشت تا درارتباط با شکستن ترس‌ها مؤعظه کنم. در میان مؤعظه شبان بر زمین افتاد و از ضعفی که در زندگی و خدمت اش جایز شمرده بود، توبه کرد. من می‌دانستم که خدا در زندگی او کار خواهد کرد اما درجه‌ی این تغییر را نفهمیده بودم. روز بعد او گفت: "جان، همسر من تنها یک ساعت خوابید و من اصلاً نخوابیدم!" او ادامه داد: "ما تمام شب گریستیم و توبه کردیم، سپس خندیدیم. دوباره همین سیکل ادامه یافت: توبه، گریه و سپس خنده!"

همان روز او نزد هیأت شبانی رفت و در حضور آن‌ها توبه کرد و از همه به خاطر نبودن آن چه خدا به عنوان یک رهبر او را فراخوانده بود، پوزش خواست. سرانجام تعدادی از اعضای رهبری وقتی فهمیدند که دیگر کنترلی بر او ندارند، کلیسا را ترک کردند. اما باقی مانده‌ی رهبران به او پیوستند و او را در مسیر رشدش حمایت کردند.

کلیسا و این مرد هرگز چیزی که اکنون هستند، نبودند. اکنون چهارسال از آن زمان می‌گذرد؛ دعا و پرستش زنده است. آن‌ها جلسات بیداری پیوسته‌ای را در گذر این دو سال اخیر تجربه کرده‌اند. وقتی شبان با من تماس گرفت، تمام آن چه گفت، درباره‌ی کار خدا و سخن گفتن از طریق او و آن چه در کلیساش اتفاق می‌افتد، بود. من چندین بار به آن کلیسا رفتم و هر بار جلسات بهترمی شد. او بارها به من گفت که این پیغام نقطه عطفی در زندگی و خدمت او بود.

این مکاشفه نه تنها برای شبانان و رهبران اتفاق می‌افتد، بلکه به همان وسعت برای اعضا نیز واقع می‌شود. ما شهادت‌های بسیاری از افراد مختلف دریافت می‌کنیم که به واسطه‌ی شکستن بندهای ترس و تهدید در نقاط

مختلف زندگی شان آزاد شده اند.

زنی در یکی از جلساتی که من درباره‌ی شکستن ترس‌ها مؤعظه می‌کردم، حضور داشت. بعدها گفت که در جلسه از چنگال ترس و تهدیدها آزاد شده بود. چند شب بعد او و دخترش در مسیری که می‌رفتند، به زور اسلحه متوقف شدند. مهاجمان کیف زن را به زور گرفتند و سه مرد جوان آن دو را محاصره کردند. ناگهان جسارت زیادی در او و به وجود آمد و به بلندترین حدی که می‌توانست شروع به صحبت به زبان‌ها نمود. مرد جوان با اسلحه او را تهدید کرد که "ساکت شو! زن این کار را نکرد. مرد جوان چنان گیج شده بود که دختر جوان توانست بگریزد و به خانه برسد و به پلیس زنگ بزند. مرد گریخت و تنها کیف زن را دزدید.

روز بعد مردی مسیحی تصمیم گرفت پیاده از راهی که معمولاً از آن نمی‌رفت، به خانه‌ی مادرش برود. او کیف زن را در میان جنگل پیدا کرد و فوراً با او تماس گرفت. آن دو بسیار خوشحال شدند. فقط مقدار کمی پول نقد گم شده بود و تمام مدارک او هنوز در کیف اش بود.

او به همسرم گفت که ایمان دارد آن پیغام، شهامتی را به او بخشید که زندگی اش را نجات داده بود. در گذشته، او مرعوب تهدیدها می‌شد و به سادگی چنان در دام ترس می‌افتداد که قادر به مواجهه نبود. او از آزادی اش سرخوش و هیجان زده بود!

من تمام جلال را برای این شهادت‌ها به خدا می‌دهم. من نیز به وسیله‌ی ترس‌ها بسته شده بودم اما به واسطه‌ی فیض او من نیز اکنون آزادم. این حکمت و قدرت برای آزاد ساختن، از جانب او می‌آید.

ما ترس‌ها و تهدیدها و توانایی آن‌ها را برای مخفی کردن و ممانعت از جاری شدن قدرت و عطای خدا، شناختیم. با این وجود هدف ما نه تنها شناسایی تهدیدها و ترس‌ها، بلکه حرکت در جهت شکستن آن‌هاست!

جنگ روحانی مستلزم کمک روحانی است

روح ترس

به منظور آشکارشدن، درک و پرداختن به موضوع ترس و تهدید، باید به دو موضوع بپردازیم: نخستین موضوع این حقیقت است که ترس یا تهدید یک روح است و دوم این که از جانب خدا نمی‌باشد.

”زیرا روحی که خدا به ما بخشیده، نه روح ترس بلکه روح قوت و محبت و انصباط است.“ (دوم تیموتائوس ۱: ۷)

واژه‌ی یونانی برای روح در این بخش *pneuma* می‌باشد که همان لغتی است که برای روح القدس، روح انسان یا ارواح شریبر به کار رفته است. ترس یک روش یا سرشت نمی‌باشد، بلکه یک روح است.

با توجه به این که ترس یا تهدید یک روح است، قادر نیستیم در سطح خواست و هوش خود با آن بجنگیم. استفاده از یک روش روان درمانی قادر نیست بر ترس و تهدیدهای درونی ما غالب آید. مقاومت یا جنگ روحانی نیازمند یک کمک روحانی است. باید روش مبارزه را در قلمرو روحانی مورد بررسی قرار دهیم.

این مطلب را در نظر بگیرید: چرا افرادی که با هوش هستند و از نظر فیزیکی قوی می‌باشند، درگیر ترس و تهدید هستند آن هم اغلب از فرد یا

چیزی که از نظر فکری یا جسمی از آن ها ضعیف تر است؟ شاید همه چیز خوب است، اما آن ها در ترسی دائمی زندگی می کنند؛ ترس از این که شرایط به سمت بدتر شدن پیش می رود. آن ها بخش مهمی از وقت و انرژی خود را صرف حفاظت از خود در برابر چیزی یا حادثه ای می کنند که امکان دارد هرگز واقع نشود. برای آن ها غیرممکن است تا از زمان حال خود لذت ببرند زیرا پیوسته از آینده شان وحشت دارند. هیچ راهی وجود ندارد، مهم نیست چه دلیلی برای آن ها بیاورید، آن ها بر ترس شان باقی می مانند. آن ها دارای روح ترس و جبن هستند، آن ها در جنگ فیزیکی ضعیف نیستند اما در جنگ روحانی ضعیف شده اند.

مورد بعدی شامل مردان و زنانی می شود که به نظر می رسد همواره راه خودشان را می روند و افراد موفقی هستند. شهرت و قامت آن ها یا تحصیلات شان مهم و والا نیست. ممکن است صاحب هیچ اقتداری نباشند اما اطرافیان شان عقب نشینی کرده و تسليیم آن ها می شوند. چرا؟ بسیار ساده است. آنان به واسطه‌ی روح ترس دیگران را کنترل می کنند. آن ها یادگرفته اند که از ترس و تهدید به خوبی برای برتری شان سود جویند.

با مردمی صباحانه می خوردم که صاحب یک شغل بسیار پردرآمد بود. او به من گفت که چگونه پیش از نجات زندگی می کرد و کارش را انجام می داد. او توضیح داد: "من می توانستم هر آن چه برای کارم به آن نیاز داشتم، به واسطه‌ی تهدید و ارعاب مردم به دست آورم. من باور کرده بودم که این قدرت در من است و وقتی به مرکز شهر برای قدم زدن می رفتم، آن را بروز می دادم. من عاشق این حقیقت بودم که مردم از من می هراسند. هر آن چه را که می خواستم، حتا از انجمن شهر به دست می آوردم." او صاحب روح ترسانیدن و تهدید بود. رهبران شهر که دارای اقتدار بر او بودند، نیز نمی توانستند آن را در برابر او به کار بزنند.

یک روح کنترل کننده

ایلیا از قوم اسرائیل – وقتی آن ها خود را به پرستش بعل سپردند – نمی هراسید. چه عملکرد عظیمی! یک مرد در برابر یک قوم! او زمانی که توسط ۸۵ نبی دروغین بعل، به مبارزه طلبیده شد نیز نهراست. چه پایداری بزرگی. یک نبی در برابر قریب هزار رهبر مذهبی! او تحت تاثیر خشم پادشاه اسرائیل هم قرار نگرفت و به آن اهمیتی نداد. همه‌ی این کارها بسیار بزرگ‌تر و بیش تراز تمامی کارهایی است که دیگران ممکن است بتوانند به آن دست بزنند. با این وجود او اجازه داد یک زن او را تهدید کرده، به هراس بیاندازد؛ تا به آن اندازه که بگریزد و خواهان مرگ باشد. پذیرفتنی نیست.

روان شناسان ممکن است بگویند او از زنان می ترسید اما این در بهترین حالت یک استدلال ضعیف و بی‌پایه است، زیرا اسرائیل تنها شامل مردان نبود. خیر، این یک جنگ روحانی در یک پهنه‌ی وسیع بود که ملت، پادشاه و انبیای کذبه در قیاس با آن ناچیز و ضعیف بودند. ایلیا در برابر ایزابلی قرار گرفت که قوی بود و روح تهدید را در کنترل خود داشت؛ چیزی که انبیای بعل و پادشاه اخاب فاقد آن بودند.

بیایید آن چه را که کتاب مقدس درباره‌ی طبیعت و ماهیت این روح نشان می دهد، بررسی نماییم. این مورد را می توانیم در برخورد یهورام، پسر ایزابل و ییهو مشاهده نماییم.

"و چون یهورام، ییهو را دید گفت: ای ییهو آیا سلامتی است؟ او جواب داد: چه سلامتی مادامی که زناکاری مادرت ایزابل و جادوگری وی این قدر زیاد است؟" (دوم پادشاهان ۹: ۲۲)

واژه‌ی جادوگری را غلط تعبیر نکنید. تصویر اشتباه از زنی با یک زگیل بزرگ روی بینی اش که با یک جاروی بلند پروازمی کند و از وردهای جادویی و معجون های مختلف استفاده می کند، را از سرتان خارج کنید. یک فرد

هنگامی از جادوگری استفاده می کند که در پی کنترل کردن دیگران یا محیط اطراف اش باشد. بله، شکلی از جادوگری یا کنترل وجود دارد که ارواح شریر را به کار می گیرد. با این وجود جادوگری منحصر به این روش نیست. پولس کلیسای غلاطیه را توبیخ می کند، چرا که "ای غلاطیان نادان، چه کسی شما را افسون کرده است؟" (غلاطیان ۳: ۱) این افسون به واسطه‌ی ورد یا معجون صورت نگرفته است. پولس این افسون را به معلم‌هایی منسوب می دارد که آن‌ها را به ناطاعتی از آن چه خدا به روشنی برایشان آشکار ساخته، ترغیب می کردند. این معلم‌ها به عدم جادویی واقف نبودند، بلکه دارای روح کنترل کردن دیگران بودند، تا به آن حد که بر کل کلیسا اثرگذارده بودند.

ایزابل دارای چنان روح رعب انگیزی و تهدیدگری قوی‌ای بود که کل اسراییل، پادشاه و رهبران را به دنبال خود کشانده بود. حتا ایلیا تسليیم آن روح شد و گریخت. زمانی که شما اجازه دهید ترس وارد قلبتان شود، در همین نقطه است که چیزهای زیادی را از دست خواهید داد، مانند: آرامش، امید اطمینان، صبر، استقامت، شجاعت و امنیت. همه‌ی این لیست جای خود را به ترس خواهند داد.

من شاهد بودم هنگامی که مردم تلاش می کردند خود را از عذاب ترس با کمک مثبت اندیشه، برهانند. اما آن‌ها نمی توانند بگریزند چرا که آن‌ها با نتایج ترس می جنگند نه با اصل آن. شما می توانید میوه‌های یک درخت را بکنید ولی میوه‌ها دوباره بازمی گردند و رشد خواهند کرد. درخت تا زمانی که ریشه اش سالم باشد، به میوه دادن ادامه خواهد داد. برای آن که قدرت ترس را بشکنیم، باید به جنگ روحی برویم که پشت آن ایستاده است.

روح کنترل و تهدید در کلیسا

در کلیساهای ما قلب‌هایی وجود دارند که در حضور خدا صادق نمی باشند. آن‌ها با ارعاب رهبران، آنان را به راهی می کشانند که خود می خواهند. وقتی

رُوحِ زَن

رهبران ضعیف هستند، آن‌ها هستند که کلیسا را می‌گردانند.

هنگامی که من به کلیساها مختلف سفر می‌کرم، اغلب با تهدید روبه رو می‌شدم و نمی‌دانم چرا با آن‌ها به جنگ می‌پرداختم و آن‌ها از کجا ناشی می‌شدند. دلیل: تهدید روحی است که از طریق هر کسی که خود را تسلیم آن نماید، بروز می‌کند؛ حتا از طریق ایمان داران! کتاب مقدس به ایمان داران اخطار می‌دهد به شریر فرصت ندهند. (افسیسیان ۴: ۲۷)

من چندین تجربه در این راستا را با شما در میان نهاده ام. ریسک بزرگی است که بخواهم برچسب‌هایی مانند مشکل روحی یا دیویزدگی را بر این مطلب بگذارم. دریافته ام که بسیاری از افراد برای هر مشکلی که در زندگی پیش می‌آید، رد پای شریر را جست و جو می‌کنند. اگر خود را محق بدانید که در هر مسئله‌ای شریر را سرزنش کنید، نمی‌توانید برای اعمال خود مسئولیت پذیر باشید. چنین چیزی تنها تمرکز شما را بیش تر بر شریر می‌گرداند تا بر عیسا. کتاب مقدس به ما تعلیم می‌دهد که نگاه خود را به عیسا بدوزیم نه بر شریران! او ایجاد کننده و تکمیل کننده‌ی ایمان ماست. (عبرانیان ۱۲: ۲)

آن چه من درک کرده ام این است که ما باید با تمرکز بر عیسا زندگی کنیم و زمانی که شریر ما را از این راه منحرف ساخت، باید او را با کلام خدا نهیب دهیم و طلبیدن عیسا و پیروی از او را ادامه دهیم. هلویا!

با این وجود برای شکستن اثرات ترس باید آن را بشناسیم و بدانیم روحی است که به واسطه‌ی نادیده گرفتن آن از بین نمی‌رود بلکه باید با آن رو به رو شد.

یک حمله

می‌خواهم در ارتباط با یکی از حوادث بسیاری که نشان می‌دهد ترس یک روح است، صحبت کنم. من در حال مؤعذه در یک مجموعه جلساتی بودم که در کلیسا‌ی در منطقه‌ی "ساوث" برگزار می‌شد. جلسه‌ی اول، صبح

یک شنبه بود و بسیار قوی برگزار شد. مدت چند سال ما از نوار آن جلسه در سری کاست های خودمان استفاده می کردیم. پس از جلسه هیچ کس در مسیر تهدید یا کلامی که منفی باشد، حرفی نزد. در واقع افرادی که دور ما بودند، بسیار مثبت بودند. اما بعداز ظهر خود را در مسیر جنگ و سردرگمی دیدم. می دانستم موارد اشتباهی وجود دارد اما نمی دانستم از کجا سرچشممه می گیرد. من این علایم را هنگامی که ناچار به جنگ در برابر تهدیدهای وقیحانه و آشکار بودم، دریافته بودم. همان شب خداوند مرا هدایت کرد تا در مورد اقتدار در کلیسا مؤعظه نمایم.

پس از جلسه شبان مرا به دفترش کشاند. او گفت: "تو نمی دانی چه چیزی را در مؤعظه‌ی امشب هدف قرار دادی" او سعی داشت به من بگویید که یکی از زنان عضو کلیسا او را بعداز ظهر خطاب قرار داده بود که "کشیش! من می دانم که شما با آن چه این مرد مؤعظه می کند، موافق نیستید. او نسبت به مردم سخت گیر است. من می دانم که شما جلسات را بعد از امشب متوقف خواهید ساخت، چرا که شما مانند او نیستید. من امشب به جلسه نخواهم آمد، بلکه در خانه خواهی ماند و علیه این مرد دعا خواهیم کرد."

حال می دانستم که تمام آن ضدیت ها از کجا ناشی می شد. از شبان پرسیدم آیا او را توبیخ کرده است؟ او مردی بسیار دل رحم و مهربان بود و به من گفت که این کار را نکرده است. او گفت که به آن زن گفته همه چیز را به دستان خداوند بسپارد. من می دانستم اگر شبان آن زن را توبیخ می کرد و با اقتدار در برابر او می ایستاد، من نیز بعداز ظهری متفاوت داشتم.

اگر ما رو در رو نشویم، چیزی تغییر نخواهد کرد. اگر روح نادیده گرفته شود، قوی تر می شود. ما هر دو از آن پیشامد درس گرفتیم. خداوند از این تجربه به من نشان داد که چگونه در روح اقتدار بایستم و در برابر روح تهدید سرخم نکنم.

خداوند را شکر می گوییم برای روح القدس که آن چه را در جریان بود،

روح زن

می دانست و مرا حتا زمانی که نمی دانستم چه باید بکنم، به مقابله با آن روح در مسیر مؤعظه کشانید. شبان می دانست و چشمان اش باز شده بود. آن جلسات ما را به جلسات قدرتمند دیگری در تمام طول آن سال رهمنمون ساخت. من و شبان کلیسا، دوستان بسیار خوبی هستیم و من هنوز گاهی به آن کلیسا می روم.

موردي دیگر از مواجهه با روح ترس و کنترل

زمانی دیگر از من خواسته شد تا در یک دوره‌ی درسی که حدود هزار نفر در آن شرکت کرده بودند، مؤعظه کنم. دو جلسه در طی روز و یک جلسه برای بعدازظهر درنظر گرفته شده بود. دو جلسه‌ی نخست بسیار قوی برگزار شد. با این وجود من در هر دو جلسه‌ی دوم، تمام بعدازظهر در اتاق ام به جنگ روحانی با یأس و پس از اتمام جلسه‌ی دوم، تمام بعدازظهر در اتاق ام به جنگ روحانی با یأس و دلسردی گذراندم. می دانستم که این روح تهدید است که می خواهد مرا به کنترل خود درآورد. با این وجود کسی علیه من سخنی نگفته بود. اما من یاد گرفته بودم که در چنین مواقعي جنگ ما با جسم و جان نیست بلکه علیه ارواح شریب می باشد.

ایمان داران نیاز دارند تا بیاموزند در روح زندگی کنند. روح خدا آن چه را که باید در برابر باشیم، برای شما آشکار می کند. ما بدون قوه‌ی تشخیص، تمرکز خود را بر اثرات ترس قرارمی دهیم نه خود ترس!

اگر من آن چه را که با آن رو در رو بودم، تشخیص نمی دادم شروع می کردم به تردید و سوال کردن درباره‌ی این که چرا دچار فشار روحی شده ام؟ آیا باید به این جا می آمدم؟ چرا زن و فرزندان ام را ترک کرده ام تا به این جا بیایم؟ آیا من خواندگی خود را از دست داده ام؟ آیا باید سفرم را متوقف سازم؟ اگر من در این مسیر فکری ادامه دهم، دیگر برای خدمت مناسب نمی باشم و این همان چیزی است که روح تهدید، ارعاب و کنترل

خواهان آن است. در چنین شرایطی تمرکزم بر خودم خواهد بود نه بر آن چه خدا برای این مردم می خواهد.

تمام بعداز ظهر را در جنگ بودم. هنگامی که مرا برای سرویس بعداز ظهر به جلسه بردن، به مترجم گفتم که تمام بعداز ظهر را در جنگ با ترس و تهدید گذراندم. مترجم من نیز گفت که: "من نیز همین وضع را داشتم." ما دریافتیم که هر دو با همان علایم جنگیده ایم. آن شب من درباره‌ی روح تهدید، مؤعظه کردم و بسیاری از آن آزاد شدند.

صبح روز بعد وقتی به سوی منبر می رفتم، هیچ مسحی وجود نداشت. به نظر می رسید که خدا سکوت کرده است. من روی محراب چند دقیقه ای ایستادم و منتظر ماندم تا کلامی از خدا بشنوم. من دعا می کردم و مردم نیز همچنین، اما هنوز هیچ هدایتی یا نشانه‌ای از این که چه باید بکنیم، وجود نداشت. در عمق قلب ام می دانستم که در یک نبرد قرار گرفته ام. مجموعه ای از حملات را علیه خود دریافت کردم. می دانستم که باید کلماتی را که مستقیماً علیه من به کار می رفت، بشکنم. کلام خدا چنین می گوید:

"هر آلتی که به ضد تو ساخته شود، پیش نخواهد برد و هر زبانی که برای محاکمه به ضد تو برخیزد، تکذیب خواهی نمود. این است نصیب بندگان خداوند و عدالت ایشان از جانب من. خداوند می گوید." (اشعیا ۵۴: ۱۷)

شروع کردم به شکستن این حمله‌ی ترس و ارعاب. شروع کردم به فرمان دادن به تمام کلماتی که علیه من و برای محکوم کردن من بود. به این نمی اندیشیدم که مردم چه فکر می کنند. یاد گرفته ام که بهترین کار جایی که روح سخن می گوید، گوش کردن به ندای قلب است.

فوراً کلام خدا بر من همانند یک ماشین جنگی قرار گرفت. مردم چنان از روح خدا پرشدنند که شروع به خنده‌یدن غیرقابل کنترل نمودند. حرکت روح خدا چنان قوی بود که هرگز مانند آن روز مؤعظه نکردم. گزارش ما نشان می داد که مردم تا ساعت ۳ بعداز ظهر در سالن مانده بودند.

رُوح زن

این یک پیروزی و فتح بزرگ بود و قلب من شادمان! اگر من با آن روح مواجه نمی شدم، هرگز چنین اتفاق بزرگی نمی افتاد.

بعدها از مترجم شنیدم که یک زن خادم در جلسات حضور داشت که وقتی برنامه‌ی جلسات تنظیم شد، او به سوی رهبر برنامه رفته و گفته بود: "چرا مردم باید در تمام جلسات دوره به سخنان جان بیور، گوش کنند. ما به خادمان دیگری برای مؤعظه نیاز داریم." او خواسته بود تا خودش نیز مؤعظه کند. من گزارش‌های غیرعادی دیگری نیز درباره‌ی این زن شنیده بودم. او از روش عملی غیرکتاب مقدسی برای خدمت رهایی استفاده می‌کرد، مانند استفاده از قطره‌ی چشم و مالیدن شراب بر پوست. هرگز کسی با او در این باره برخورد جدی نکرده بود. در حقیقت رهبر برنامه به او اجازه داده بود تا در طول جلسات در میان جماعت کوچکی کار خود را به عنوان یک خدمت انجام دهد.

با تأسف باید گفت که رهبران اغلب سازش و محافظه کاری را به جای برخورد و مواجهه انتخاب می‌کنند، زیرا فکر می‌کنند که ساده‌تر است. اما سازش هرگز آسان نیست بلکه پرپنهاست.

پس از جلسه با رهبر جلسه صحبت کردم از او پرسیدم آیا گزارشی که من درباره‌ی این زن شنیده‌ام، حقیقت دارد؟ او جواب مثبت داد. من نظر خود را در ارتباط با این که این زن حق نداشته پس از تعیین برنامه و مسیر خداوند برای سخن‌گویی جلسات، مخالفتی ابراز دارد، بیان کردم. به او گفتم که این حرکت زن، نشان می‌دهد که او قصد کنترل رهبر را دارد. (آن زن نه یک رهبر بود و نه عضوی از کلیسای آن‌ها)

از او پرسیدم: "چرا اجازه می‌دهید این زن در طول جلسات شما به خدمت پردازد؟"

او جواب داد: "جان، من به او گفته ام که حق ندارد از روش‌های عملی خود استفاده کند."

به او توضیح دادم: "تو می‌توانی او را از استفاده کردن از روش‌های غیر

کتاب مقدسی بازداری، اما روحی که پشت آن هاست هنوز در همان جا هست. شرایط قلب او تغییری نکرده است. به عنوان یک رهبر تو می خواستی باعث آرامش و صلح باشی، در نتیجه فردی را که دارای روح کنترل و تهدید است در مقام خدمت و اقتدار قرار دادی. چنین وضعی به آن روح تهدید مشروعيت بخشید تا علیه من و هر فرد دیگری که با آن چه او می خواست موافق نبود، بجنگد."

من برای کمک به او تا بتواند آن چه را اتفاق افتداده بود ببیند، یک نمونه از زندگی خودم را با او در میان گذاشتم. در دوران دانشجویی و کمک شبانی ام، یکی از شب ها ما جلسه ای پر شور و پر از دعا و پرستش را پشت سر گذاشته بودیم؛ اشک ها از صورتی بسیاری از جوانان جاری بود. آرامی و حضور خدا تمام اتاق را پر کرده بود. حدود چهل دقیقه در پرستش بودیم. همگی در لحظات سکوت به آرامی گریه می کردند. در همین لحظات ناگهان مردی جوان که تا به حال او را ندیده بودم، شروع به صحبت به زبانی ناشناخته نمود. وقتی او این کاررا می کرد، پریشانی و حسی عجیب اتاق را فرا گرفت. سپس زنی جوان که تا به حال او را نیز ندیده بودم، شروع به ترجمه ای عجیب نمود.

من چنان در لذت حضور خدا و پرستش و دعا غرق بودم که چیزی نگفتم، هر چند غافلگیر شده بودم.

وقتی ان زن حرفش را به پایان برد، جو محیط به کلی تغییر کرد. حضور خداوند از بین رفته بود. گمان کردم دیگر برای گفتن چیزی در این رابطه دیر شده است. همه چیز خراب شده بود. از همه خواستم تا بنشینیم، اعلان خود را با صدایی ضعیف گفته و سپس شروع به موعظه کردم. هنگام موعظه با خود فکر می کردم چه می گوییم؟ کجا می روم؟ پس آن پویایی و حیات چه شد؟ چرا چنین چیزی را می گوییم؟ هیچ مسحی برای موعظه در من وجود نداشت. حس می کردم چیزی بر ضد من در جنگ است. نمی فهمیدم چرا عطا خدا در من جاری نمی شود، پس از جماعت خواستم دعا کنند. خدا سخن گفت: "از تو

رُوح زَن

می خواهم با آن مرد و زن برخورد کنی!" با خود اندیشیدم که بیست دقیقه از آن زمان گذشته است، من نمی توانم چنین کاری بکنم. پس آن چه را خدا به من گفته بود، به کناری نهادم و با خود فکر کردم فقط باید کمی بیشتر دعا کنم، پس شروع به دعا کردیم. چند دقیقه بعد، در کمال نالمیدی و استیصال گفتم: "خداؤندا چه باید بکنم؟" در روح باز شنیدم که: "من از تو می خواهم که با آن ها برخورد کنی." ولی اکنون زمان بیش تری گذشته بود، با خود اندیشیدم راهی نیست. کم کم جماعت با حالتی عجیب به من نگاه می کردند. ما حدود ده دقیقه ی دیگرهم دعا کردیم، اما باز چیزی عوض نشد. متأسفانه من آن جلسه را از دست دادم. آن شب با قلبی سنگین به خانه رفتم. من حتا نمی خواستم از خدا بپرسم چه اتفاقی افتاده بود. صبح روز بعد با سنگینی بیشتری در روح از خواب برخواستم و برای دعا بیرون رفتم. از خدا پرسیدم: "دیشب چه اتفاقی افتاد؟" خدا جواب داد: "جان، من به تو گفتم با آن زن و مرد برخورد کن. زمانی که من تو را در جایگاه رهبر یک گروه یا جلسه ایی قرار می دهم، تو مسئول هستی تا بر آن جلسه اقتدار و قدرت داشته باشی. من در آن جلسه کاری نخواهم کرد، چرا که با اعتماد آن کار را به تو سپرده ام. زمانی که من آدم را در باغ عدن قرار دادم، به او گفتم که از آن حفاظت کند. هنگامی که شیطان برای تخریب آمد، اگر چه من نتیجه را نه تنها برای آدم که برای نسل بشر می دانستم، اما نیامدم و میوه را از دست او نگرفتم! آن چه را که داده ام، بازپس نمی گیرم. من مسئولیت آن کار را به او داده بودم. مرد و زنی که به تو گفتم تا با ان ها برخورد کنی، روح ناطاعتی داشتند. وقتی با آن ها برخورد نکردی، آن روح اجازه یافت تا جلسه را زیر کنترل خود درآورد. هنگامی که این اتفاق افتاد، روح من آن جا را ترک کرد، چون تو اقتدارت را واگذار کرده بودی."

فوراً توبه کردم و با خود پیمان بستم که هرگز اجازه ی تکرار چنین چیزی را ندهم.

وقتی این داستان را برای آن شبان خارجی تعریف کردم، او دریافت که به چه دلیلی باید با روح نامطیع آن زن خادم برخورد می کرد. صورت او از درک و حکمتی که خدا در قلب او نهاده بود، می درخشید. او را تشویق کردم: "به عنوان شبان این گروه تو تنها برای خواراک دادن آن ها برگزیده نشده ایی، بلکه تا از آنان حفاظت کنی؛ حفاظت به مفهوم مواجهه و مقابله است."

از او پرسیدم: "آیا خود را در شرایطی دیده ای که مردم از تو چیزی را بخواهند و تو در قلب خود می دانی که باید نه بگویی، اما برای حفظ آرامش بله می گویی؟"

او پاسخ داد: "بله جان، من چنین کاری کرده ام." چند لحظه فکر کرد و با حالتی متفکر به من نگریست و گفت: "این ریا کاری است، این طور نیست؟" با او موافقت کردم و گفتم: "بله، درست می گویی. این ریاکاری یا سازش است که روح ترس و تهدید را مشتعل می کند."

او از روح ترسی که داشت، توبه کرد و فوراً با هر آن چه که موجب ترس و تهدید او می شد، با قدرت برخورد نمود. بار دیگر که او را دیدم، لبخندی بزرگ بر صورت اش نقش بسته بود که حکایت می کرد: "من آزادم!"

باید توجه کنید که این نمونه ها از مواجهه ای دشوار بوده و نمایانگر نهایت شرایط سخت هستند. من در صدها جلسه موعظه کرده ام و در آن ها نه تنها هیچ مقاومتی نبود، بلکه آزادی کامل وجود داشت. آزادی امری عادی ست، مقاومت موردي استثنایی! اما این ضرورت را حس می کنم تا برای منفعت شما مثال های متعددی را از مقاومت و تهدید با ذکر جزئیات در این کتاب بیاورم. هر چند این نمونه ها تنها در رابطه با خدمت آورده شده اند، ولی تجربه ی عملی نشان می دهد که در ارتباط با همه ی بخش های زندگی می باشند. تهدید یک روح است و همان گونه که بیان شد باید با آن برخورد کرد. اگر ما تلاش کنیم جنگ روحانی را با سلاح جسمانی درآمیزیم، در بهترین حالت مأیوس خواهیم شد و در بدترین وضع، مجروح شده و شکست خواهیم خورد.

رُوحِ زَن

”زیرا هرچند در این دنیا به سر می برمیم، اما به روش دنیایی نمی جنگیم، چراکه اسلحه جنگ ما دنیایی نیست، بلکه به نیروی الاهی قادر به انهدام دژهای است. ما استدلال‌ها و هر ادعای تکبرآمیز را که در برابر شناخت خدا قد علم کند، ویران می کنیم و هر اندیشه‌ای را به اطاعت مسیح اسیر می سازیم.“ (دوم قرنتیان ۱۰: ۳-۵)

تهدید به جان ما حمله ور می شود. نمی توان آن را از راه روان‌شناسی یا مثبت اندیشی شکست داد. پیروزی ما علیه ترس و تهدیدها تنها به وسیله‌ی اسلحه‌ی روح و ایستادن بر کلام خدا به دست می آید. (افسیان ۶: ۱۷) در فصل بعدی خواهیم دید که چگونه ایستادن در برابر روح ترس، عطا‌الهی را در وجود شما مشتعل و بیدار می سازد.

بخشن سوچ

شکستن ترس

انسان به من چه می تواند کرد؟

برانگیختن عطاها

هدف تهدید، وادار کردن ما به واگذار کردن اقتدار مان است، تا به این واسطه عطا را در درون ما خاموش و غیرفعال سازد. در نتیجه‌ی این اتفاق، ما نیز در توانایی و قدرتی محدود که هر روز کاهش می‌یابد، به کار خود ادامه می‌دهیم. معمولاً این تغییر باعث می‌شود از یک تأثیرگذار به یک تأثیرپذیر بدل شویم. پس آگاه باشیم که ما آسیب پذیر هستیم.

بیدار کردن عطا

پس اگر تهدید، عطا را به خواب فروکشاند، چه چیز آن را بیدار خواهد ساخت؟ پاسخ: جسارت! تهدید، موجب می‌شود که فرد عقب بنشیند، در حالی که جسارت شما را به پیش فرامی خواند حتا در شرایطی که مخالفت و تقابل، رودررو باشد. چگونه تهدید یک فرد می‌تواند جسارت را متوقف سازد؟ "زیرا روحی که خدا به ما بخشیده، نه روح ترس بلکه روح قوت و محبت و انضباط است." (دوم تیموثائوس ۱:۷)

جسارت ناشی از فضیلت‌های قوت، محبت و انضباط است. جسارت به خودی خود یک فضیلت محسوب نمی‌شود. ما افراد بسیاری را می‌شناسیم که بی‌حیا و جسورند. جسارت حقیقی از جانب خدا می‌آید و از فضایل نیکوی الاهی تغذیه می‌شود. جسارتی که از شخصیت خدا تغذیه می‌شود، باعث بیداری عطاها در زندگی ما می‌گردد.

برخی افراد هیچ فضیلتی در پشت جسارت‌شان ندارند. آنان می‌دانند چه چیزی را باید بگویند و زمانی که با مخالفت روبه رو می‌شوند، جسورانه و با اعتماد به نفس برخورد می‌کنند. اما قدرت آنان عمیق نمی‌باشد. جسارت ایشان نقابی بر روی غرور یا جهل آن هاست. ریشه‌ی این افراد سطحی است و در برخورد با یک توفان قوی، عربان و رسوا می‌شوند. وقتی هوا خوب است، شما قادر به دیدن عمق ریشه‌های یک درخت نیستید، اما در توفان شدید، عمق و قدرت یک ریشه آشکار می‌شود.

چه کسی قوى تو است؟

داود گفت: "خداؤند ملجای جان من است، از که هراسان شوم؟" (مز默ور ۳۷: ۱) داود بیان می‌کند که خداوند منبع قوت و قدرت است. با آگاهی از این که فردی بزرگ‌تر از خداوند وجود ندارد. او می‌تواند بدون ترس بیان کند که: "از هیچ کس نمی‌ترسم!"

او نه تنها جسورانه، جسارت خود را اعلام می‌کند، بلکه آن را به همین قدرت در زندگی اش نشان می‌دهد. داود می‌دانست که قدرت از خداست؛ زیرا خدا را می‌شناخت. این جسارت داود را قادر ساخت تا سرنوشت اش را با امانت به جلو برد و با عدالت حکومت کند. بیایید به سال‌های جوانی او نگاهی بیان‌دازیم.

داود هشت‌مین پسر یسا از اهالی بیت لحم بود. سه برادر بزرگ‌تر او در ارتش شائول پادشاه خدمت می‌کردند. فلسطینیان ارتش خود را علیه اسراییل متحد ساخته بودند. هر روز قهرمان آنان، جلیات، سربازان اسراییلی را به مبارزه می‌خواند: "برای خود شخصی برگزینید تا نزد من درآید. اگر او بتواند با من جنگ کرده، مرابکشد، ما بندگان شما خواهیم شد، و اگر من بر او غالب آمده، او را بکشم، شما بندگان ما شده، ما را بندگی خواهید کرد." (اول سموییل ۱۷: ۹-۱)

به طور عادی اسراییلیان می‌بایست این گزینه را، گزینه‌ای مناسب برای

برانگیختن جو طایا

غلبه در جنگ در نظر می گرفتند. اما مشکل این جا بود که جلیات یک سرباز عادی نبود. بنابر گزارش ها و نوشتة ها، قد او ۶ ذراع و یک وجب یا حدوداً ۳.۶ متر بود. با چنین قامتی، هیچ بسکتبالیستی هم به پای او نمی رسید. او نه تنها قوی هیکل و بزرگ بود، مبارزی دلاور و جنگاوری توانا هم بود. سرنيزه‌ی او به تنها ی ۷ کیلو وزن داشت. کلاهخود او از جنس برنز بود و زره ای برنجین برتن داشت که وزن آن حدود ۵۷ کیلوگرم می شد. وزن مجموع زره، نیزه و سپر او به طور تقریبی بالغ بر ۹۱ کیلوگرم می شد که احتمالاً از وزن داود هم بیش تر بود. ضرورتی ندارد که بگوییم جلیات به قدر کافی ترساننده و رعب آور بود! کتاب مقدس می گوید: "و چون شائول و جمیع اسرائیلیان این سخنان فلسطینی را شنیدند، هراسان شده، بسیار بترسیدند." (اول سموییل ۱۷: ۱۱) اما حال داود که مسئول مراقبت از گوسفندان بود، به وسیله‌ی پدرش فرستاده شده بود تا برای سه برادرش غذا ببرد و ببیند که آن‌ها چگونه می جنگند. وقتی او غذا را به مسئول تدارکات سپاه تحويل داد، دویید تا برادران اش را ملاقات نماید. در همان موقع جلیات برای چهاردهمین بار از سپاه فلسطینیان به سمت اسرائیلیان آمد و آنان را تهدید کرد.

داود از آن چه می دید بسیار شگفت زده شد، نه از قامت و اندازه‌ی جلیات، بلکه از واکنش برادران و مردان کشورش. "و جمیع مردان اسرائیل چون آن مرد را دیدند، از حضورش فرار کردند، بسیار ترسیدند." (اول سموییل ۱۷: ۲۴) داود می بایست شگفت زده می شد، آیا آنان فراموش کرده بودند چه کسی در جبهه‌ی آنان است؟ جلیات آنان را به مبارزه نمی طلبید، بلکه خدا را به جنگ می طلبید!

پس داود با جسارت فریاد زد: "به شخصی که این فلسطینی را بکشد و ننگ را از اسرائیل بردارد، چه خواهد شد؟ زیرا این فلسطینی نامختون کیست که لشکرهای خدای حی را به ننگ آورد؟" (اول سموییل ۱۷: ۲۶) جو گرفته‌ای در مواجهه وجود داشت. وقتی داود ترس برادران اش را

آشکار کرد، آن ها خلع سلاح شده بودند. آنان حاضر نبودند بشنوند که برادر کوچک شان چنین چیزی را به آن ها بگوید. کار داود ضعف آنان را آشکار ساخت؛ ضعفی که تا آن لحظه با آن مواجه نشده بودند. آنان همگی سکوت کرده بودند، دلیل اش رسوایی ایشان بود. آنان شروع به ناسزا گفتند به داود کردند، چرا که می دانستند اگر او را بدنام و بی اعتبار نمایند، شاید بتوانند سربویشی بر رسوایی خود بگذارند. برادر بزرگ تر که به وسیله‌ی جلیات تهدید شده بود، سعی کرد برادر کوچک تر خود را تهدید و مرعوب نماید.

"و چون با مردمان سخن می گفتند، برادر بزرگ اش الیاب شنید و خشم الیاب بر داود افروخته شده، گفت : برای چه این جا آمدی و آن گله قلیل را در بیابان نزد که گذاشتی؟ من تکبر و شرارت دل تو را می دانم زیرا برای دیدن جنگ آمده‌ای." (اول سمویل ۱: ۲۸)

الیاب اکنون جسور بود، جسور به واسطه‌ی خشم. او به شخصیت داود حمله می کرد؛ نه به شکلی که اسراییل با آن مواجه بود. وقتی کسی تهدید و مرعوب می شود، راهی برای فرار و کاستن و خلاص شدن از فشار وارد می جوید. اگر ضعیف است، عذرخواهی خواهد کرد. اگر قوی است، اغلب به کسانی که با او برخورد می کنند، حمله می کند؛ آن هم با روش انداختن گناه و تقصیر به گردن آن ها.

دقیقت کنید که الیاب به داود تهمت تکبر و شرارت را زد. زیرا الیاب تنها خودش را می دید و فکرمی کرد که داود نیز همانند اوست. اما داود چنین نبود؛ او مردی بود در پی قلب خداوند. او نه تنها مغروف نبود، بلکه در حضور خداوند فروتن نیز بود.

افرادی که دارای شخصیتی قوی هستند، از ترس و ارعاب بپره می بردند تا یک دروغ را به عنوان یک حقیقت معرفی نمایند. شما باید در روح بمانید تا بتوانید بر چنین حملاتی غالب آیید.

احتمالاً الیاب حسود بود. سمویل داود را برای پادشاهی مسح کرده بود، در

برانگیختن جو طایبا

حالی که الیاب بزرگ ترین فرزند بود. به نظرمی رسید او دارای ویژگی های یک رهبر بزرگ و دلیر باشد. حتا سمویل به مغض دیدن الیاب اندیشید که یقیناً خدا او را برای مسح برمی گزیند. اما خداوند از این راه درسی بزرگ به سمویل داد.

اما خداوند به سمویل گفت: به چهره اش و بلندی قامت اش نظر منما زیرا او را رد کرده ام، چون که خداوند مثل انسان نمی نگرد، زیرا که انسان به ظاهر می نگرد و خداوند به دل می نگرد. (اول سمویل ۱۶: ۷)

بنابراین قلب کدام یک مغدور بود؟ خداوند بر سمویل آشکار ساخت که الیاب را بر اساس ظاهر و قامت اش بر نگزید، او را به واسطه‌ی داشتن این ویژگی ها رد کرد. خداوند قلب را می آزماید. هنگامی که خداوند غرور را در قلب کسی می یابد، در برابر آن فرد می ایستد (یعقوب ۴: ۶) خداوند الیاب را رد کرد، چراکه او قلب اش را از غرور آکنده بود. بنابراین الیاب خود صاحب آن چیزهایی بود که به داود نسبت می داد؛ یعنی غرور!

معمولًا تهدید به شما تهمت می زند که شرارت هایی را در قلب خود مخفی ساخته اید و این همان شرارت هایی است که تهدید کننده معمولاً خود دارای آن هاست. کسانی که به ظاهر رفتاری خالصانه دارند، اما دارای قلبی ناخالص هستند، همواره به قلب خالص فردی دیگر حمله می کنند. تیمتوتاوس و قلب خالص او را به یادآورید که مورد تهدید واقع شد. من مطمئن ام که در کلیسای افسس، مردان و زنانی وجود داشتند که قلب شان مثل الیاب ناخالص و فاسد بود.

عیسای میسح پیوسته با تهدید روبه رو می شد. فریسیان و کاتبان ناپاک سعی می کردند او را بی اعتبار سازند تا در کلام او را گیراندازند. اگر می توانستند او را مرعوب سازند، قادر بودند او را کنترل نمایند. بنابراین می گفتند که او یک خائن، یک شکم باره، یک میگسار و فردی گناهکار که دارای روحی شریر است، می باشد. این صفاتی بود که بسیاری از آنان خود

دارای آن بودند. عیسا با رد کنترل آن‌ها، قلب هایشان را عربیان می‌ساخت. چرا ناخالصی و ناپاکی تلاش می‌کند خالص و پاک را تهدید کند؟ برای تسکین خودشان، کم کردن بار محکومیت شان و نیز حفظ کنترل شان. اگر موفق شوند، هرگز قلب شان آزموده نخواهد شد و توبه نخواهند کرد. الیاب می‌دانست که با بی اعتبارکردن و حمله‌ی تهدیدی، داود را زیر نفوذ خود می‌آورد و جریان فشار را از او به سمت دیگری منحرف خواهد ساخت.

جریان عوض شده بود. این داود بود که مورد حمله واقع می‌شد و برادر بزرگ اش بیش تر از او قوی بود. اگر داود آن چه را که برادر بزرگ اش از او می‌خواست، انجام نمی‌داد، بعدها در خانه با مشکلات فراوانی روبرو می‌شد. معلوم نبود چند بار باید برای پشتیبانی از حقیقت بها می‌داد؟ آیا چیزی بدتر از این هم بود؟

این تنها فشار علیه او نبود. همه پشت الیاب صفات آرایی کردند. هیچ کدام از آنان نمی‌خواستند ترس شان توسط این بجهه‌ی مزاحم آشکار شود. برای داود بهتر بود که عقب نشینی کند و روی حرف خود به هیچ وجه پافشاری ننمایند. این دقیقاً همان چیزی بود که الیاب و دیگران به عنوان تهدیدگر می‌خواستند. اما داود ماندن در کنار خدا را برگزید و ترس و تهدیدی که علیه او جریان داشت را شکست. او از الیاب پرسید: "الآن چه کردم؟ آیا سببی نیست؟" (اول سمویل ۱۷: ۲۹) در واقع می‌گفت آیا آن چه می‌گوییم حقیقت ندارد؟ شجاعت شما کجاست؟ من نمی‌ترسم. این نشان می‌دهد که شما طی این چهل روز ترسیده اید که خدا باید کسی را بیابد که تهدید نمی‌شود و با این فلسطینی نامختون بجنگد. این دلیلی است که مرا اینجا کشانده است.

سپس او را نزد پادشاه بردند. شائول که او نیز مرعوب جلیات شده بود، برای داود دلیل آورد: "تو نمی‌توانی به مقابل این فلسطینی بروی تا با وی جنگ نمایی، زیرا تو جوان هستی و او از جوانی اش مود جنگی بوده است." (اول سمویل ۱۷: ۳۳) این جمله همانند جمله‌ی برادرش گزنه نبود اما

برانگیختن عطا با

هنوز حرفی تحقیرآمیز بود که به یک مرد جوان توسط پادشاهی مرعوب شده زده می‌شد. داود پاسخی متفاوت با آن چه به برادر بزرگ ترش داده بود، به پادشاه داد. او گفت:

”داود به شائول گفت: بنده ات گله پدر خود را می‌چرانید که شیر و خرسی آمد، بره ای از گله ربودند. و من آن را تعاقب نموده، کشتم و از دهانش رهانیدم و چون به طرف من بلند شد، ریش او را گرفته، او را زدم و کشتم. بنده ات هم شیر و هم خرس را کشت؛ و این فلسطینی نامختون مثل یکی از آن‌ها خواهد بود، چون که لشکرهای خدای حی را به ننگ آورده است. و داود گفت: خداوند که مرا از چنگ شیر و از چنگ خرس رهانید، مرا از دست این فلسطینی خواهد رهانید. و شائول به داود گفت: برو و خداوند با تو باد.“ (اول سموییل: ۳۴-۳۷)

او با برادر و سربازان دیگر تهاجمی و با جسارت برخورد کرد. با این وجود وقتی با پادشاه سخن می‌گفت، می‌دانست که پادشاه صاحب اقتدار براوست. او همانند پسری از پدرش، از پادشاه التماس نمود. او تجربه‌های خود را بیان کرد و خداوند را به عنوان حامی خود معرفی نمود و ایمان داشت که پادشاه به درستی خواهد دید. پاسخ گویی سنجیده‌ی او برای حل این مسأله، موجب آرامی پادشاه شد. اگر چنگ را می‌باختند، یک قوم به بردنی می‌رفت. داود می‌دانست که اگر او چنگ را پذیرفته، خدا قلب پادشاه را تبدیل خواهد کرد. مهم است که ما چنین روشی را در برخورد با قدرت‌ها پیش بگیریم. پس از صحبت داود، شائول به او اجازه داد تا برای چنگ برود: ”برو و خداوند با تو باد.“ داود زرهی شائول را رد کرد و خود را زیر حفاظت خدا قرارداد. او به جای سپر و نیزه، در یک دست چوب دستی اش را گرفت و در دست دیگر فلاخن اش را و پنج سنگ گرد و صیقل یافته را از رودخانه برداشت. وقتی فلسطینی به داود نزدیک شد، داود در بزرگ ترین چالش خود برای غلبه بر تهدید قرارگرفت. این لحظه‌ای بود که اگر او مرعوب می‌شد، نه تنها عطای خدا در او خاموش می‌شد بلکه بهایش، زندگی اش و اسارت قوم اش بود.

شکمن فرن

"و فلسطینی نظرافکنده، داود را دید و او را حقیر شمرد زیرا جوانی خوش رو و نیکو منظر بود. و فلسطینی به داود گفت: آیا من سگ هستم که با چوب دستی نزد من می آیی؟ و فلسطینی داود را به خدایان خود لعنت کرد. و فلسطینی به داود گفت: نزد من بیا تا گوشت تو را به مرغان هوا و درندگان صحرا بدhem." (اول سمویل ۱۷: ۴۲-۴۴)

جلیات سعی نمود داود را نه تنها با اندازه‌ی قامت اش، بلکه با کلمات اش تهدید و مرعوب نماید. پس از لعنت کردن داود، این غول، تصویری از آن چه با داود انجام می داد، برایش توصیم کرد. او آشکارا بر داود برتری داشت، اما داود هرگز شک نکرد که منبع قدرت و پیروزی او کجاست:

"داود به فلسطینی گفت: تو با شمشیر و نیزه و مزراق نزد من می آیی، اما من به اسم یهوه صبایوت، خدای لشکرهای اسراییل که او را به ننگ آورده ای نزد تو می آیم. و خداوند امروز تو را به دست من تسليیم خواهد کرد و تو را زده، سر تو را از تن ات جداخواهم کرد، ولاشه‌های لشکر فلسطینیان را امروز به مرغان هوا و درندگان زمین خواهم داد تا تمامی زمین بدانند که در اسراییل خدایی هست. و تمامی این جماعت خواهند دانست که خداوند به شمشیر و نیزه خلاصی نمی دهد زیرا که جنگ از آن خداوند است و او شما را به دست ما خواهد داد." (اول سمویل ۱۷: ۴۵-۴۷)

داود با جسارت، اعتقاد و ایمان اش را بر خدا آشکار ساخت. مردان اسراییلی تنها آن مرد غول را می دیدند اما داود می دید که خدا چه اندازه بزرگ است! مردان اسراییلی دیدند که داود به سوی دشمنان خدا یورش می آورد نه فقط در ادعا و حرف بلکه در عمل.

"و داود دست خود را به کیسه اش برد و سنگی از آن گرفته، از فلاخن انداخت و به پیشانی او فرورفت که بر روی خود بر زمین افتاد." (اول سمویل ۱۷: ۴۹)

جسارت داود مسربی بود و امید اسراییلی ها بازگشت. خدا طرف آن ها بود، در حالی که فلسطینیان، قهرمان شان را مرده می دیدند. اسراییلی ها حمله

برانگیختن جو طایبا

کردن و فلسطینیان را شکست دادند.

داود سه بار در این داستان با تهدید مواجه شد. نخستین بار برادران اش و سربازانی که سعی می‌کردند خودشان را با تحقیر کردن، تهمت زدن و ناسراگفتن به او موجه جلوه دهند. اگر او خود را تسلیم تهدید آن‌ها می‌کرد، باید از دنبال کردن آن‌چه خدا در قلب اش قرارداده بود، دست می‌کشید. او باید آن دوروبر می‌چرخید و به خانه بازمی‌گشت و طبعاً عطای خدا در او خاموش می‌شد. نتیجه نیز تفاوت بیش تری می‌کرد؛ آن غول توسط داود کشته نمی‌شد. او به آزار قوم، بیش تر ادامه می‌داد و خدا طبعاً فردی دیگر را پیدا می‌کرد تا کار او را انجام دهد.

بار دوم، او با تحقیری از جانب پادشاه مواجه شد. اگر داود عقب می‌نشست، عطای خدا خاموش می‌ماند. اما او تهدیدی را که به وسیله‌ی پادشاه علیه او بروز یافته بود، رد کرد. او احترام رهبر قوم اش را نگاه داشت اما پادشاه را راضی کرد تا به او برای رفتن به جنگ اجازه دهد.

سومین مرتبه، او با ترس از جانب آن غول فلسطینی مواجه شد. نه تنها اندازه‌ی او طبیعی به نظر نمی‌آمد، بلکه خیلی گستاخ و بی پروا هم بود. او سعی می‌کرد داود را دچار این حس کند که کوچک و بی اهمیت و ضعیف ترا از یک حیوان است. اگر او زیر تهدید و ارعاب او سرخم می‌کرد، عطای خدا در او خاموش می‌ماند و نیز بھایی که باید می‌پرداخت، جان اش بود. داود به حدی به قدرت خداوند اعتماد و اطمینان داشت که می‌توانست جان اش را روی این مسأله بگذارد. این جسارت، عطای الاهی را در درون اش بیدار و مشتعل ساخت و او آن غول را که مدت چهل روز تمام لشکر را زیر آزار و فشار و تهدید قرار داده بود، شکست داد.

قدرت عهد جدید

رساله‌ی پولس به کلیسای قرنتس، جلال خدمت مرگ را (در عهد عتیق) با جلال خدمت روح (در عهد جدید) مقایسه می‌کند. (دوم قرنتسیان ۳: ۷-۸)

بیینید) او دلیل می آورد که اگر قدرت قدیمی آن قدر پرجلال بود که فرزندان اسراییل نمی توانستند پیوسته به چهره‌ی موسا نگاه کنند، اکنون قدرت خدمت جدید و عهد جدید بیش تر است.

پولس توضیح می دهد که "جدید" به این معناست که "اما این گنجینه را در ظرفی خاکی داریم تا آشکار باشد که این قدرت خارق العاده از خداست نه از ما" (دوم قرتیان ۴: ۷) در اینجا با مردی روبه رو هستیم که خدایش را می شناسد و درک کرده که این قدرت و قوت از خودش نمی باشد. پولس ادامه می دهد:

"اگر آن چه زوال می پذیرفت با جلال همراه بود، چقدر بیش تر آن چه باقی می ماند، با جلال همراه است. پس چون چنین اموری داریم، با شهامت کامل سخن می گوییم." (دوم قرتیان ۳: ۱۱-۱۲)

این قدرت موجب جسارت هم می شود. شما جسارت بزرگی در ایمان دارانی پیدا می کنید که به قدرت خودشان توکل و اعتماد نمی کنند. آنان به واسطه‌ی شرایط افراد یا شریر مرعوب نمی شوند، زیرا خدا با آن هاست. این وعده‌ای سنت به ما که در عبرانیان ۱۳: ۵-۶ آمده است:

"زندگی شما بری از پول دوستی باشد و به آن چه دارید، فناعت کنید. زیرا خدا فرموده است: تو را هرگز و انخواهم گذاشت و هرگز فراموش نخواهم کرد. پس با اطمینان می گوییم؛ خداوند یاور من است، پس نخواهم ترسید. انسان به من چه می تواند کرد؟"

ما باید با جسارت اعلام کنیم؛ انسان به من چه می تواند کرد؟" این همانند جسارت و اطمینانی است که در دسترس هر ایمان داری قرار دارد. چرا باید ما را ایمان دار بخوانند، در حالی که هیچ ایمانی نداریم؟ به چه ایمان داریم؟ به خدا ایمان داریم! هیچ انسان یا شریری قادر نیست یک ایمان دار حقیقی را مرعوب خود سازد. چرا؟ به خاطر عیسای مسیح. هیچ نامی بلندتر از آن نیست و هیچ قدرتی بزرگ تر از آن نمی باشد. در کلام خدا

می خوانیم:

”و اینک شما را اقتدار می بخشم که ماران و عقرب ها و تمامی قدرت دشمن را پایمال کنید و هیچ چیز به شما آسیب نخواهد رسانید.“ (لوقا ۱۰: ۱۹) از این آشکارتر و واضح تر هم می شود؟ او به قوم اش قدرت غلبه بر تمام آن چه دشمن دارد را داده است. ترساندن و ترس یک دشمن است. تهدید و ترس به دروغ به شما می گوید: من قدرت و اقتدار بیش تری بر تو دارم. بهتر است تسلیم شوی و آن چه را من می گویم، انجام دهی! اگر این کار را نکنید، باید بهای آن را هم بپردازید. اگر ما به این دروغ های تهدید و ارعاب گوش فرادهیم، عطای خدا در درون ما روبه خاموشی خواهد گذاشت و در یک شرایط آزاردهنده زندگی خواهیم کرد. اما وقتی می دانیم کسی که به ما وعده داده، امین است، می توانیم در قدرت او که بالاتر از تمامی قدرت هاست، آرامی بیابیم و در برابر غول های بزرگ زندگی مان با جسارت رودر رو شویم.

آیا ایمان قان آن قدر پیچیده است که نمی توانید ایمان داشته باشید؟

درک این حقایق چندان هم سخت نیست. در حقیقت بسیار هم ساده است. انجیل حقیقی چندان هم پیچیده و بغرنج نیست. مردم به هدف نمی رسند، چون ایمان ندارند.

از خودتان سوال کنید و صادقانه جواب دهید: آیا اعتمادتان به آن چیزی است که خداگفته یا در آن چیزی ست که دیده و تجربه کرده اید؟ اگر شما همه چیز را با آن چه در گذشته برایتان اتفاق افتاده است بسنجدید، هرگز قادر نخواهید بود رشد کنید.

آیا شما ایمان قان را بر پایه ی آن چه که برای دیگران اتفاق افتاده، قرار می دهید؟ آیا پایه ی توکل شما براساس ایمان دیگران اندازه گیری می شود؟ اگر جواب شما به این سوالات مثبت است، پس باید عمیق تر بررسی کنید. آیا شما مسایل را به وسیله ی تشریح شکست های گذشته ی خودتان و

دیگران، بغرنج می سازید؟ ایمان پیچیده و بغرنج نمی تواند غول ها را بکشد. این ایمان ما را در سرزمین شگفتی اسیرمی سازد؛ جایی که ما در آن سعی می کنیم توضیح دهیم چه چیزی را نمی توانیم تغییردهیم و در هر حرکتی مردد هستیم.

چرا ما نمی توانیم ایمان دارانی باشیم که فقط ایمان دارند؟ چرا ما اجازه می دهیم عدم اطمینان مان، انجیل را پیچیده سازد؟

می خواهم چیزی را با شما در میان بگذارم که هرگز فراموش نخوهم کرد. سال ۱۹۸۰ بود و من دانشجویی بودم که در کارولینای شمالی زندگی می کردم. ساعت ۴ صبح با صدایی از خواب برخاستم که انگار صدای خود من بود: "کسی را می جوییم که ایمان بیاورد!" این مطلب مرا شوکه کرد. تخت از عرق من خیس شده بود. می دانستم که خدا از راهی فراطبیعی و غیرمعمول با من سخن گفته است. در همان وقت فکر کردم "چه قدر واضح و صریح!" چرا خدا به من چیزی عمیق و عظیم نداد؟ البته که من می دانم او می خواهد مردم ایمان بیاورند!

صبح روز بعد کلمات در سرم شناور بودند. مرتب این نجوا را می شنیدم که "کسی را می جوییم که ایمان بیاورد!" وقتی دوباره به آن نجوا گوش دادم، دریافتیم که خداوند مطلبی پیش پا افتاده به من نشان نداده است بلکه آن کلیدی اساسی در گام برداشتن با خداست.

سپس به بررسی و تعمق در کتاب مقدس پرداختم، هیچ چیز به اندازه‌ی بی ایمانی افراد، عیسا را متاثر و ناامید نساخت. وقتی شاگردان اش نتوانستند روح شریر را از آن مرد جوان اخراج کنند، عیسا به تندی ایشان را توبیخ کرد.

"سپس عیسا در پاسخ گفت: ای نسل بی ایمان و منحرف تا به کی با شما باشم و تحمل تان کنم؟ اور انzed من آورید." (متا ۱۷: ۱۷)

چنین چیزی را می توانید به شاگردان تان بگویید؟ عیسا مانند بسیاری از رهبران امروزی، شخصیتی شل و نیم بند نداشت! او برای آن ها به وضوح آشکار ساخت که اگر ایمان نداشته باشند، عطای خدا در وجودشان خاموش

خواهد شد. او می خواست آن ها بدانند که او را متأثر ساخته اند. من هم چنین به آن چه موجب شادی عیسا شده بود، توجه کردم: کسی که بدون هیچ پرسشی ایمان داشت. یک افسر رومی به خاطر ایمان اش چنان مورد توجه عیسا قرار می گیرد که با هیچ فرد دیگری در اسراییل قابل مقایسه نیست. او به عیسا گفت که لازم نیست حتا به خانه‌ی او قدم بگذارد، اگر تنها کلامی بگوید، بنده اش شفا خواهد یافت.

"عیسا چون سخنان او را شنید، به شگفت آمد و به کسانی که از پی اش می آمدند، گفت: آمین به شما می گویم، چنین ایمانی را حتا در اسراییل هم ندیدم." (متا: ۱۰)

ما می خواهیم که عیسا به خانه‌های ما داخل شود، اما هنگامی که او در آن جاست، از او استنطاق می کنیم. ما ایمان مان را دشوار ساخته ایم. پس ایمان چیست؟ باور به خواست خدا برای انجام هر آن چه که گفته انجام خواهد داد.

عیسا به ما گفت به ما قدرت و اقتدار می دهد تا به قدرت دشمن غلبه کنیم. همه‌ی ما لازم داریم تنها به او ایمان داشته باشیم و سپس در قدرت و اقتدار گام بوداریم. نیاری نیست با پیچیده کردن ایمان با ترس و شک و ماندن در شکست های گذشته، گام بوداریم. اگر چنین رفتار کنیم، جسارت مان را از دست خواهیم داد و قادر نخواهیم بود آن توانایی را که خدا به ما بخشیده است، به دست آوریم. در چنین شرایطی عطای الاهی در ما خاموش خواهد شد.

پیش از آن که با جسارت از قایق مان به درون طوفان زندگی قدم بگذاریم، باید انگیزه‌ی قلب مان را بشناسیم، مبادا غرق شویم! بخش بعدی به شما تفاوت بین انگیزه‌ای که باعث ایستادن روی آب در میان طوفان می شود و انگیزه‌ای که موجب غرق شدن می گردد را نشان می دهد.

بسیار ساده است در دورانی که خدا آن چه
را که ما انتظارش را داریم، انجام می دهد،
خاطر جمع و مطمئن باشیم.

ریشه‌ی تهدید

زندگی کردن بدون ترس، هیچ ارتباطی با عملکرد بیرونی ما ندارد. افراد بسیاری را می‌شناسیم که درگیر تهدیدها می‌باشند. در واقع اغلب اوقات شادی و سرزنشگی آن‌ها صرفاً نقابی است برای مخفی کردن تهدیدی که در درون شان با آن در جنگ هستند. درون گرایی، تنها نشانه‌ی تهدید شدن نیست. برخی افراد هنگامی که ناآرام ترنده، بیش تر حرف می‌زنند.

این که ما دچار ترس و تهدید شویم، هیچ ارتباطی با مسحی که داریم ندارد. من افرادی را می‌شناسم که در خدمت شان بسیار نیرومند بودند اما درگیر ترس و تهدید نیز بودند. هنگامی که مسح خدا بر آن‌ها قرار گرفت، آنان بدون ترس بودند و ضعف شان در مسح خداوند مخفی شده بود. اما وقتی بوشش و ردای مسح کنار رفت، تنها فردی با ترس و عدم اینمی در جنگ باقی ماند. در تک تک شرایط، ترس آنان به طور شوک آوری آشکارمی شد. می‌دانید چه طور من چنین چیزی را می‌دانم؟ چون خودم نیز یکی از این افراد بودم.

شما می‌توانید با جسارت، شجاعت، قدرت و حتا مسح بیرون بروید اما هم چنان درگیر جنگ با ترس هایتان باشید. وقتی فشارها به اندازه‌ی کافی نیرومند می‌شوند، آن چه در درونتان است، آشکارمی شود. داشتن روح ترس

هیچ ارتباطی با کمبود شخصیتی، قدرت جسمی یا مسح ما ندارد. بنابراین چه چیز افراد را در معرض ترس قرارمی دهد؟

ظاهر در قیاس با حقیقت

در جواب می توان به شمعون پطرس نگاه کرد. او بدون ترس از ابراز عقیده اش بیرون می رفت. او جسور بود. با تمام این نمودها می بینیم که پطرس دارای اراده ای قوی و بدون ترس بود. به نظر می رسید که هیچ چیز نمی تواند پطرس را بترساند و تهدید نماید، اما این طور نبود. ترس از مرگ موجب شد که او عیسا را سه بار انکار کند. بنابراین توانایی زندگی کردن و گام برداشتند بدون ترس و تهدید، نتیجه‌ی داشتن یک شخصیت قوی و نیرومند نیست. به همین دلیل پطرس برای انکار عیسا کم تر از بقیه مناسب نیست و چون شخصیتی قوی داشت، برای ماندن در ایمان بیش تر از دیگران تجهیز نشده بود. بعضی ها مایل اند شمعون پطرس را رد کنند. آن ها می گویند وقتی زمان عمل فرارسید، او مثل یک جوجه شد. در جواب به این گروه می گوییم: چه تعداد جوجه می شناسید که با شجاعت در برابر یک لشگر کامل باشند و به آن ها حمله کند؟ پطرس با شجاعت چنین کاری کرد! یوحنا ۱۸: ۳ و ۱۰ چنین گزارش می دهد: "پس یهودا گروهی از سربازان و نیز مأموران سران کاهنان و فریسیان را برگرفته، به آن جا آمد. ایشان با چراغ و مشعل و سلاح به آن جا رسیدند." (آیه ۳) "آن گاه شمعون پطرس شمشیری را که داشت، برکشید و ضربتی بر خادم کاهن اعظم زد و گوش راست اش را برید. نام آن خادم مالخوس بود." (آیه ۱۰)

شجاعتی در پیش رو

برای جواب بیاییم به زمان پیش از آن بعد از ظهر بازگردیم. شاگردان همه با هم جمع شده بودند تا عید فصح را جشن بگیرند. عیسا به آنان هشدارداد که "امشب همه شما به خاطر من خواهید لغزید." (متا ۲۶: ۳۱) اما پطرس خود را از

ریتمی تهییر

این اتفاق مبرا دانست و با شجاعت اعلام کرد: "حتا اگر همه به سب تو بلغزند، من هرگز نخواهم لغزید." (منا ۳۳: ۲۶) چه بیان دلیرانه ای! به نظرمی رسد حتا عیسا نیز وقتی پطرس را در آن گروه قرارمی داد، دچار اشتباه شده بود. اما عیسا مستقیم رو به پطرس او را خطاب کرد که: "آمین به تو می گوییم که همین امشب، پیش از بانگ خروس، سه بار مرا انکار خواهی کرد." (آیه ۳۴)

چه ضربه‌ی مهلکی بر اعتماد به نفس پطرس! عیسا به پطرس گفت که نه تنها خواهد لغزید بلکه او را انکار نیز خواهد کرد. فردی با شخصیتی ضعیف و اراده ای سست، حتماً در آن لحظه جامی زد. آیا استاد هرگز اشتباهی کرده بود؟ اما پطرس شروع به دفاعی محکم تر از موقعیت اش نمود: "حتا اگر لازم باشد با تو بمیرم، انکارت نخواهم کرد. سایر شاگردان نیز چنین گفتند." (آیه ۳۵)

انگیزه‌ی ما می‌تواند از آن چه بروز می‌یابد، متفاوت باشد

در ظاهر به نظر می‌رسید که این مردان شجاعتی بزرگ و انگیزه‌ای خالص دارند. اما با دققی بیش تر می‌بینیم که چیزهایی دیگر غیر از محبت الاهی، انگیزه‌ی اصلی آنان بوده است.

پیش از آن که عیسا به آنان هشدار بدهد، با او مشورت می‌کرددند که: "اما دست من با آن کس که قصد تسلیم من دارد، با دست من در سفره است" (لوقا ۲۱: ۲۲) این فکر که یکی از آنان تسلیم کننده‌ی مسیح است، بسیار هولناک می‌نمود. یکی از آن کسانی که با او زندگی کرده بود، در تمام مدت با او راه رفته بود، یکی از آنان که عیسا مراقب اش بود، ناگهان بر ضد او برمی خاست؛ برضد مسیح!

با این وجود عیسا می‌دانست و از همان ابتدا آن مرد را که تسلیم کننده‌ی او بود، می‌شناخت. این برای شاگردان تازگی داشت و نخستین بار بود که آن را می‌شنیدند. می‌توانید آن شک و سوء ظن که در آن اتفاق پس از

حرف عیسا قرار گرفت را تجسم کنید؟

”آنگاه به پرسش از یکدیگر آغازکردند که کدام یک چنین خواهدکرد.“ (لوقا ۲۳:۲۲) آن ها گیج شده بودند و نمی توانستند باورکنند که یکی از آنان مرتکب چنین عملی می شود که حتماً فکرکردن به آن نیز برایشان محال بود. پس انگیزه‌ی آنان برای این تحقیق و تفحص از یکدیگر چه بود؟ مطمئناً باید به عیسا مربوط شود! اما آیا چنین بود؟ گفت و گوی آن ها انگیزه شان را آشکار می سازد:

”نیز جدالی میان شان درگرفت در این باره که کدام یک از ایشان بزرگ تر است.“ (لوقا ۲۴:۲۲)

کاملاً آشکار است که دلیل آنان برای تحقیق، خودخواهی و غرور آنان بود. عیسا به آن ها گفته بود که او را تسلیم کاهن اعظم می کنند تا به مرگ سپرده شود و شاگردان برای مقام و قدرت، شروع به پیشی گرفتن از یکدیگر نمودند. چه خودخواهانه!

می توانیم حدس بزنیم که سرچشممه‌ی این مشاجره از جانب چه کسی بود. قریب به یقین این فرد شمعون پطرس بود که پیوسته از گذشته برای رهبری ابراز وجود می کرد و با شخصیت و عمل اش هم خوانی داشت. شاید او به سرعت به یاد دیگران آورده باشد که چگونه او تنها فردی بود که با شجاعت روی آب راه رفت. (متا ۱۴:۲۸-۳۱) یا شاید این خاطره را به یادشان می آورد که چگونه او بیان کرد که عیسا به واقع کیست. (متا ۱۵:۱۶-۱۶) و بالاتر از همه تجربه اش در کوه تبدیل با عیسا، موسا و ایلیا را یادآور می شد. (متا ۱۷:۸-۱) او کاملاً خاطر جمع بود که می تواند بزرگی اش را میان آن جمع دوازده نفره اثبات نماید. اما آیا این اطمینان در محبت ریشه داشت؟ من مطمئن ام که پطرس در آن لحظه چنین فکرمی کرد اما در ادامه چیز دیگری را نشان داد. اطمینان او در غرور و خودخواهی لنگر انداخته بود. این مطلب را به خاطر نگاه دارید، آن را ادامه خواهیم داد.

ریتمی تهییر

مکان روغن گیری

"آن گاه عیسا با شاگردان خود به مکانی به نام جتسیمانی رفت و به ایشان گفت: در اینجا بنشینید تا من به آن جا رفته، دعا کنم." (متا: ۲۶: ۳۶)

واژه‌ی "جتسیمانی" به معنای روغن تحت فشار است. در این مکان روغن زیتون گرفته می‌شد. از زیتون نمی‌توان به سادگی روغن گرفت. تنها زمانی که زیتون زیر فشار زیاد قرار گیرد، از درون آن روغن خارج می‌شود. جتسیمانی مکانی این چنین بود؛ مکانی برای فشار، نه برای روغن، بلکه در ارتباط با قلب، زیر فشاری زیاد آن چه درون قلب ماست، خارج می‌شود و اغلب خود ما را نیز شگفت زده می‌سازد. به عبارت دیگر زمانی که فشار و سختی فرامی‌رسد، انگیزه‌ی قلب ما آشکار می‌شود.

زمانی که عیسا با پطرس، یعقوب و یوحنا به جتسیمانی رفت، کتاب مقدس گزارش می‌دهد که: "او اندوهگین و مضطرب شد." (متا: ۲۶: ۳۷) جان مسیح به غایت اندوهگین شد، چرا که در روغن گیری زیر فشار قرار داشت. او در بزرگ ترین نبرد خود می‌جنگید؛ وسوسه در انجام اراده‌ی پدر و رهانیدن جان خویش.

بعضی از مردم باورندازند که عیسا قادر به گناه بود. ما باید به خاطرآوریم که عیسا وسوسه شد: "بلکه کسی است که از هر حیث هم چون ما وسوسه شده است، بدون این که گناه کند." (عبرانیان: ۴: ۱۵) وسوسه شدن به معنای درگیرشدن با بعضی چیزهایست. عیسا به طور خودکار، اینم از درگیری نبود، اما همواره برآن‌ها غالب بود. چرا؟ چرا که او خواست خود را طالب نبود. اگر غیرممکن بود که او مرتکب گناه شود، وسوسه شدن او بی معنا و غیرممکن بود. این مطلب چیزی از جلال او نمی‌کاهد، بلکه ارزش او را درخشنان تر می‌سازد چراکه او گناه نکرد. هللویا!

این درخواست مسیح در باع بود: "ای پدر من، اگر ممکن است این جام از من بگذرد، اما نه به خواست من بلکه به اراده‌ی تو." (متا: ۲۶: ۳۹)

این نخستین بار است که می بینیم خواست پدر و خواست مسیح در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند. تا لحظه‌ی باغ جتسیمانی ما آن دو چنان با هم درآمیخته بودند که ما تنها اراده‌ی پدر را می بینیم که از طریق زندگی عیسا تجلی می یافت. اما زیر فشار آن جنگ در جان عیسا توفانی به پاشد. این نشان می دهد که تنها یک چیز می توانست مانع او بشود؛ انتخاب بین پذیرش و امین بودن در انجام اراده‌ی پدر و یا راهانیدن جان خود. پیش‌تر می بینیم که عیسا به فریسیان می گوید که خودش جان خود را می دهد. (یوحنا ۱۰: ۱۷-۱۸) خدا او را مجبور نکرد که چنین کاری را انجام دهد. این کار ارزش او را نشان می دهد. او پیش از آن که در باغ زانو بزند، می دانست که چنین جنگی را در پیش رو دارد. او سه مرتبه پیش از آن که به اورشلیم بیاید، آن را با شاگردان در میان نهاده بود. او به آن‌ها گفته بود که خواست پدر این است که او شکنجه شده، بمیرد و از مرگ قیام نماید.

چند روز قبل تر او با شاگردان محرمانه صحبت کرد: "اکنون جان من مضرب است، چه بگوییم؟ ایا بگوییم پدر! مرا از این ساعت رها بی ده؟ اما برای همین منظور به این ساعت رسیده ام. پدر، نام خود را جلال ده" (یوحنا ۱۲: ۲۷-۲۸) عیسا می خواست جان خود را بستاند تا نام پدر جلال یابد. مسیح این اصل را با شاگردان در میان نهاد. "کسی که جان خود را دوست بدارد، آن را از دوست خواهد داد. اما کسی که در این جهان از جان خود نفرت داشته باشد، آن را تا حیات جاودان حفظ خواهد کرد." (یوحنا ۱۲: ۲۵)

این انجیل دو جواب را در خود مستتر دارد: چرا پطرس نتوانست آن چه را که ادعامی کرد، دنبال کند و چرا عیسا توانست. عیسا، پدر را بیش تر از جان خود دوست می داشت، بنابراین او توانست جان اش را بنهد. پطرس فکرمی کرد عیسا را بیش تراز جان خود دوست دارد، اما فشار و روغن گیری باغ جتسیمانی، انگیزه‌ی او را آشکار ساخت.

در باغ عیسا نمی خواست اراده‌ی پدر را بشناسد، او آن را می شناخت.

ریشه‌ی نهاد

برای او سخت و دشوار بود که او از پدر سوال کرد آیا راه دیگری وجود دارد. در دعا او درگیر جنگ سختی برای این وسوسه بود که خود را نجات دهد و تا به آن حد پیش رفت که عرق خون ریخت. (لوقا ۲۲: ۴۴)

ریشه‌ی قدرت عیسا در ایستادگی در برابر این وسوسه در آن چه او دوست داشت و دوست نداشت، بود. او خود را در محبت پدر گم کرده بود. (یوحنا ۳۱: ۱۴) این محبت به چیزی غلبه یافت که پیش تر کسی بر آن غالب نشده بود؛ دوست داشتن خود! او نه در کلام پدر را دوست داشت، بلکه در سرسپردگی و اطاعت از او، آن را نشان داد.

اکنون باید ببینیم که فشار چه اثری بر پطرس و دیگر شاگردان داشت.

خواست روح، ضعف جسم

پس از آن که عیسا یک ساعت به جنگ با اراده اش پرداخت، بلند شد و به سمت شاگردان رفت و آنان را "از فرط اندوه خوابیده دید." (لوقا ۳۲: ۴۵) شاگردان بر سر این که چه کسی بزرگ تر است، درگیر بحثی طولانی بودند. آن‌ها از غم و اندوه سنگین شده بودند. عیسا تنها کسی نبود که زیر فشار قرارداشت. شاگردان نیز در همین روغن گیری قرار داشتند. آن‌ها نیز با این وسوسه رودرزو بودند که خود را نجات دهند. آن‌ها آن قدر قدرت نداشتند تا در برابر این فشار بایستند، زیرا تمرکزشان بر خواست خودشان بود نه بر خواست خدا.

بر خلاف عیسا، آن‌ها هیچ تمایلی نداشتند تا تمرکزشان را به خواست پدر برگردانند. اگر ما جان خود را عزیز بداریم، نخواهیم توانست آن را در جنگ بدھیم. فکر کنید که وقتی عیسا در جنگ بود تا جان خود را بدهد، آن‌ها با خوابیدن از جنگیدن اجتناب کردند. عیسا به طور خاص با پطرس صحبت می‌کند: "آیا نمی‌توانستید ساعتی با من بیدار بمانید؟ بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. روح مشتاق است، اما جسم ناتوان". (متا ۲۶: ۴۰-۴۱)

این پطرس بود؛ مردی که وعده‌ی دلیری می‌داد. اکنون خواییده بود، به جای آن که دعا کند. او یاد نگرفته بود این نیرو که به آن اتکا می‌کند، در درون اش نیست، پس با خواییدن از آن چه فکر می‌کرد بود، محافظت کرد.

روح و قلب‌های ما ممکن است چیزی را بخواهد اما جسم ما از انجام و حفاظت آن‌ها همواره ناتوان است. بنابراین اگر جسم ما مصلوب نشده باشد، آن چه را که می‌خواهد، به او خواهیم داد. پطرس می‌خواست نسبت به مسیح وفادار باقی بماند اما نمی‌توانست، چون جسم اش بر او قدرت و غلبه داشت. او جان اش را بیش تر از انجام اراده‌ی خدا دوست داشت. او شرایط حقیقی قلب خود را نشناخته بود. او آن چه را که گفته بود، باور کرده بود و یقین داشت که جان خود را برای مسیح قربانی خواهد کرد. با این وجود آن چه که در اثر فشار (جنسیسمانی) خارج شد، نشانه‌ای به عملکرد و حرف و انگیزه‌ی او در شام آخر بود؛ غرور و خودخواهی!

دو پیامد متفاوت

پس از آن که عیسا شاگردان را در خواب یافت، برای بار دوم به دعا رفت. وقتی بازگشت، دوباره آنان را در خواب دید، زیرا "چشمان شان سنگین شده بود" (متا: ۴۳: ۲۶) با وجود آن که عیسا به ایشان هشدار داده بود، اما آن‌ها باز هم نتوانستند خود را بیدار نگاه دارند. پس بار دیگر ایشان را به حال خود گذاشت و رفت و برای دومین بار همان دعا را تکرار کرد. سپس نزد شاگردان آمد و بدیشان گفت: آیا هنوز درخوابید و استراحت می‌کنید؟ اکنون ساعت مقرر نزدیک شده است و پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم می‌شود." (متا: ۳۴: ۲۶-۴۵)

عیسا سه ساعت یا سه مرتبه دعا کرد تا مطمئن شد در جنگ پیروز شده است. اکنون خواست او با خواست پدر یکی شده بود. او اکنون آماده‌ی مقابله با تهدید دشمن که از طرف سران یهود و سربازان رومی جاری می‌شد،

توانایی عیسا در ایستادگی در برابر سخت ترین مصایب، دولتمردان روم را شگفت زده ساخت. اما هنگامی که سران کاهنان و مشایخ اتهاماتی بر او وارد کردند، هیچ پاسخ نگفت. پس پیلاتس از او پرسید: "نمی شنوی چقدر چیزها علیه تو شهادت می دهند؟ اما عیسا حتا به یک اتهام هم پاسخ نداد، آن گونه که والی بسیار متعجب شد." (متا: ۲۷-۱۴)

شجاعت و جسارت تنها در صدای بلند و آن چه می گوییم، نیست. شجاعت در سکوت هم یافت می شود؛ سکوت هنگامی که رودررویتان به شما تهمت می زند. عیسا در اقتدارش ایستاد اما نه با واکنش نشان دادن. او می دانست که آنان قدرتی بر او ندارند. واکنش نشان دادن، تأیید کننده‌ی حرف آنان بود. تلاش آن‌ها بر کنترل عیسا به واسطه‌ی تهدید و تهمت از جایگاه قدرت بود، جواب دادن به آن‌ها احمقانه بود، چون هیچ علاقه‌ای به حقیقت نداشتند. عیسا می دانست آن‌ها قادر نیستند جان او را بگیرند چون پیش تر آن را به پدر تقدیم کرده بود!

وقتی عیسا با افترا زندگان اش رویه رو شد، پطرس خود را بیرون در کنار آتش گرم می کرد. تنها در اثر تهدید یکی از خدمه‌های آن رهبران، او حتا شناختن عیسا را نفی کرد. (متا: ۲۶-۶۹) پطرس تا پیش از انکار مسیح با خود فکر می کرد جان اش را برای او خواهد داد اما او به غایت دچار ترس شد و دقیقاً همان کاری را کرد که منکر انجام اش بود. نتیجه: او جان اش را پیش تر دوست داشت.

کلمات او به مسیح نشان محبتی عظیم به او بود اما عمل اش صدایی رساتر داشت. ریشه‌ی ترس او، محبت به خود بود. این روحی بود که در پشت شجاعت و جسارت ظاهری و اعمال نخستین او مخفی بود و در اثر روغن گیری و فشار خود را آشکار ساخت! ریشه‌ی ترس و تهدید محبت به خود است. محبت حقیقی و کامل، ترس را بیرون می اندازد و به ما شجاعت می بخشد.

شجاعتی که از محبت متولد می شود، قدرت و اسارت ارعاب را می شکند. محبت غیرحقیقی و غیرکامل، یا به عبارتی محبت به خود، درهای تهدید و ترس را باز می کند.

”محبت این چنین در میان ما به کمال رسیده است تا در روز داوری اطمینان داشته باشیم، زیرا ما در این دنیا همان گونه ایم که او هست. در محبت ترس نیست، بلکه محبت کامل ترس را بیرون می راند؛ زیرا ترس از مكافات سرچشممه می گیرد و کسی که می ترسد، در محبت به کمال نرسیده است.“ (اول یوحنا ۱۷:۱۸)

ترس و تهدید زمانی که ما بر خودمان متمرکز می شویم، بزرگ می شوند. با زجر و ناله فریاد می کشیم: ”چه بر من خواهد گذشت؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟“

عیسا گفت: ”محبته بیش از این وجود ندارد که کسی جان خود را در راه دوستان اش فدا کند“ (یوحنا ۱۳:۱۵) وقتی ما جان خود را فدا می کنیم، دیگر نگران آن چه برایمان اتفاق می افتد، نیستیم، زیرا می دانیم که در حفاظت او قرار گرفته ایم. پس در او مرده و مخفی می شویم. دیگر نیازی نیست نگران باشیم، چرا که زندگی هایمان دیگر متعلق به خودمان نیست بلکه متعلق به اوست. او ما را خرید؛ پس هرآن چه برای ما اتفاق می افتد، به او مربوط است. وظیفه‌ی ما تنها محبت و اطاعت است. تهدید دیگر نمی تواند به ما آسیبی وارد سازد، زیرا فرد مرده را نمی توان شکنجه داد. شما می توانید با اسلحه مردی را که در تابوت است، تهدید کنید اما او حتا پلک هم نخواهدزد!

دیگران چه طور؟

بقیه‌ی شاگردان چه طور شدند؟ آن‌ها با پطرس متحد شدند و دعاکردن که پیش از انکار مسیح خود را فدامی کنند. چه اتفاقی برای آن‌ها در باع روغن گیری (جتسیمانی) افتاد؟ آن‌ها حتا پیش از پطرس فرار کردند. کتاب

ریشم ی نهاد

مقدس واکنش آنان را هنگامی که دیدند سربازان عیسا را گرفتند، گزارش می دهد: آنگاه همه شاگردان ترکش کرده، گریختند. (متا: ۲۶:۵۵)

آن ها به خاطر خودشان ترسیدند، به جای دعا، خوابیده بودند، در آخرین شام با مسیح، بر سر این که کدام یک بزرگ تراست، جنگ کرده بودند. گویی گوش نمی دادند یا نمی توانستند گوش کنند. آن ها تنها این صدا را می شنیدند: "برای من چه اتفاقی می افتد؟" محبت ایشان به خودشان در باغ جتسیمانی، آشکارشد. انگیزه ی آن ها با پطرس فرقی نداشت. پطرس تنها شرایط اش سخت تر بود؛ چراکه سربازان را تا جایی که عیسا را گرفته و بردند، دنبال نمود.

تمام شجاعت ها انگیزه ی محبت ندارند

ممکن است هنوز شگفت زده باشیم از این که پطرس با شجاعت شمشیر به دست در برابر یک لشکر کوچک ایستاد. باور دارم که شجاعت او بیش تر از دیگران به اثبات رسیده است. او استاد تأثیرگذاشتن بر دیگران بود. درباره ی این موضوع فکر کنید.

بحث بر سر این بود که کدام یک بزرگ ترین است. (نخستین بار نبود که این موضوع بروز می یافت. شاگردان پیوسته در رقابت و هم چشمی بودند). این موضوع در ذهن پطرس تازه بود و او می دید که شانس بسیاری دارد تا وفاداری خود را به عیسا ثابت کند.

اما هنگامی که او کنار آتش با خدمتکاران رهبران کاهنان نشسته بود، در جمعی که دیگر تماسچی نداشت، عدم اطمینان اش به سطح آمد. ترسی که به وسیله ی شخصیت ظاهری او مخفی می شد، آشکارشد.

حوادث قبلی نیز شجاعت متزلزل او را آشکار می سازد. یک نمونه زمانی بود که پطرس روی آب راه می رفت. هنگامی که همه ی شاگردان نظاره می کردند، پطرس فریاد زد: "سرور من اگر تویی، مرا بگو تا روی آب نزد تو

بیایم» (متا: ۲۱؛ ۱۶) پطرس از قایق بیرون آمد و روی دریا راه رفت. شاید شجاعت او ناشی از زیر تأثیر قراردادن نظاره گران اش بود. با این وجود وقتی در میان دریای توفانی تنها شد، نزد عیسا فریاد کشید که او را نجات دهد. هنگامی که او در میان موج ها فرورفت، زمانی که بود که دریافت دیگر رقیبان اش در کنارش نیستند و او تنهاست. در زیر فشار او عیسا را صدا زد تا او را نجات دهد.

کاملاً محتمل است که پطرس با خود می‌اندیشید که عیسا مثل دفعات قبل، در باع هم ضامن او شده و نجات اش خواهد داد و درست می‌اندیشید. اما پطرس و دیگر شاگردان انتظار نداشتند شاهد تسليم شدن عیسا باشند. حتا با وجود این که عیسا مکرراً به آن ها این اتفاق را گفته بود، هنوز باورداشتند که او پادشاهی خود را هم اکنون بر زمین برقرار خواهد ساخت. (اعمال: ۶ و متا: ۲۱)

اطمینان داشتن در مدتی که خدا آن چه را که ما انتظارداریم، انجام می‌دهد، بسیار سهل و ساده است. اما هنگامی که ما را شگفت زده می‌سازد، دچار تزلزل و لغزش می‌شویم. بعضی از چیزها در طول زندگی و یا خدمت مان اتفاق می‌افتدند که انتظارشان را نداریم، در چنین موقعی شجاعت مان را از دست می‌دهیم. بیشتر موقع ما آماده‌ی رودرروشدن با جفا و سختی و رنج نیستیم. مانند کودکان، ما تنها زمانی که در مسیر عادی روزمره و روال همیشگی خود گام برمی‌داریم، احساس آرامش و امنیت می‌کنیم. هنگامی که آن چه را می‌خواهیم به دست نمی‌آوریم و وارد راهی می‌شویم که نمی‌خواهیم، قلب ما آزموده می‌شود. اگر با آسیب و ضربه‌ای آزموده شویم، قلبمان سنجیده می‌شود.

زمانی که دقیقاً آن چه را می‌خواهیم، خدا به ما می‌بخشد، و زمانی که زندگی در روال عادی خود است، نشان دادن اطمینان امری بدیهی است، اما وقتی مسائل به جهتی مخالف پیش می‌رود، انگیزه‌های ما آشکار می‌شوند.

ریتم ی) نهاد

عیسا این شرایط را توضیح می دهد:

"دیگران هم چون بذرهای کاشته شده بر سنگلاخند؛ آنان کلام را می شنوند و بی درنگ آن را با شادی می پذیرند، اما چون در خود ریشه ندارند، تنها اندک زمانی دوام می آورند. آن گاه که به سبب کلام، سختی یا آزاری بروز کند، در دم می افتدند." (مرقس ۴: ۱۶-۱۷)

توجه کنید که آنان به این سبب دوام نمی آورند، چون ریشه ندارند. چه طور ما می توانیم ریشه‌ی خود را عمیق تر سازیم تا محکم باشیم؟ ما باید در چه چیزی ریشه بدوانیم؟ افسسیان ۳: ۱۷ می گوید که ما باید در محبت مسیح ریشه دوanیde و ساکن گردیم. محبت حقیقی نفع خود را طالب نیست. افرادی که در محبت ریشه ندوانیده اند، تنها تا زمانی دوام می آورند که همه چیز برایشان ساده باشد. آن ها با مسیح مصلوب نشده اند؛ تنها برای آن چه می تواند به آن ها ببخشد، به سوی او آمده اند نه برای خودش.

کسانی که در محبت راستین قراردارند، چیزی نمی خواهند، تنها محبوب شان را می خواهند و خشنودی و خواست او را.

محبت متوقع نیست و چشم داشتی ندارد؛ در عوض بخشنده است. این انگیزه تا زمانی که مسایل مطابق خواست و انتظار ما پیش نمی روند، تغییری نمی کند. محبت، شجاعت اش را از دست نمی دهد، حتا تهدید هم نشده و مروعب هم نمی گردد.

شجاعت که به ما قدرت شکستن ترس ها و تهدیدها را می دهد، باید از محبت الاهی پر شده و تغذیه گردد. "زیرا روحی که خدا به ما بخشیده، نه روح ترس بلکه روح قدرت و محبت و انصباط است." (دوم تیموთائوس ۱: ۷) قدرت، بخشی از شکستن ترس ها و تهدیدهاست اما به خودی خود کافی نیست. هم چنان که بارها گفته ام مردان مسح شده ای را دیده ام که تا مدت ها زیر فشار ترس و تهدیدها خم شده بودند.

داشتن یک صدای ذهنی کافی نیست. باید برای پطرس توسط روح القدس

شکمن فرن

آشکارمی شد که عیسا همان مسیح موعود است. (متا : ۱۶-۱۳) تنها هنگامی که پطرس با محبت الاهی پرشد، توانست حقیقتاً جان اش را برای او بدهد. ما این مطلب را در فصل بعد دنبال خواهیم نمود.

تنها راه غلبه بر ترس و تهدید،
از دست دادن زندگی تان است.

خواستن کافی نیست

خواست و نیت های خوب، کافی نیستند. پطرس می خواست نشان دهد که می تواند وفادار بماند، حتا اگر به معنای مردن باشد. اما نیروی خواست او برای ماندن کافی نبود. ترس در قلب اش بر محبت اش نسبت به آقایش غالب آمد. عیسا به این مطلب پس از قیام اش اشاره می کند.

یوحنای باب ۲۱ به ما می گوید که عیسا بر شاگردان اش ظاهرشد و ماهی و نان برای صبحانه‌ی آن‌ها فراهم کرد. سپس سه بار از پطرس سوال کرد، "آیا مرا دوست داری؟" دو سوال اول عیسا از واژه‌ی آگاپاو (*agapao*) استفاده می کند که تأکید بر عملی دارد که مستلزم و دربردارنده‌ی محبت است. اما پطرس هر دوبار با واژه‌ی یونانی فیلیو (*phileo*) جواب می دهد. این کلمه محدود به اثرباری و حس محبت است، مستقل از عمل. پطرس هنگامی که دید عیسا سه بار از او سوال می کند، محزون شده بود. بار سوم عیسا از کلمه‌ی (*phileo*) استفاده می کند این بار عیسا محبت را به مرتبه‌ای پایین تر از عمل یعنی احساس تنزل می دهد. پطرس در یأس و استیصال پاسخ می دهد:

"سرورم تو از همه چیز آگاهی، تو می دانی که دوستت می دارم؟" (یوحنای ۲۱:۱۷) یا به تو علاقه دارم.

عیسا با سوالی بنیادین آغاز کرد: "آیا مرا تا آن حد محبت می نمایی تا
جان ات را در راه من بدهی؟" این نوع محبت تنها با کلمه‌ی (agapao)
قابل بیان است. پطرس در کمال فروتنی و با صداقت پاسخ می دهد
که محبت او احساسی و عاطفی است. به خاطر بیاورید که او عیسا را انکار کرده
بود. او ضعف خود را می شناخت. مهر و علاقه‌ی او به تنها ی آن قدر کافی
بود تا جان اش را برای او بدهد.

در نهایت عیسا از پطرس پرسید: "آیا مرا با محبت دوست می داری؟" علت:
عیسا می دانست که پطرس در حال حاضر مردی شکسته است که ظرفیت
داشتن محبت (agapao) را ندارد. عیسا با هدف تشریح دو سوال اول اش
برای پطرس به او گفت: "آمین، آمین به تو می گویم، زمانی که جوان تر بودی
کمر خویش بر می بستی و هر کجا که می خواستی می رفتی؛ اما چون پیرشی
دست هایت را خواهی گشود و دیگری کمر تو را بربسته، به جایی که
نمی خواهی خواهد بود. عیسا با این سخن به چگونگی مرگی اشاره می کرد که
پطرس با آن خدا را جلال می داد. سپس عیسا به او گفت: "از پی من
بیا. (یوحنای ۱۹: ۲۱) باور دارم که عیسا به پطرس در واقع چنین می گفت:
"تو قبلاً به واسطه‌ی قدرت محبت عاطفی و حسی شکست خورده، اما روزی
خواهد آمد که تو با ترس بزرگ تری رو به رو خواهی شد اما به واسطه‌ی قدرت
محبت حقیقی پیروز خواهی شد." تا آن لحظه پطرس با بهترین توانایی انسانی
مسیح را محبت کرده بود، اما شکست خورده بود. ولی زمانی که مسیح را
پیروی نمود و به دنبال او رفت، به (agapao) مجهز شد؛ محبتی که از خواست
انسانی سرچشمه نمی گیرد بلکه در قلب ما توسط پدر ریخته می شود.
(رومیان ۵: ۵) محبت الاهی آگاپه (agape/agapao) از مردن برای دیگری
نمی هراسد.

عیسا پطرس را با این کلمات تشویق می کند که وقتی بار دیگر با فشار
روبه رو شد، این دفعه با قدرت پیروز خواهد شد. او اینک قادر بود در آن چه

خواهش اکافی نبست

قبلاً با جسارت اعلام کرده بود، وفادار بماند. او جان خود را داد اما مسیح را انکار نکرد. وقتی ترس و تهدیدی بزرگ اتفاق افتاد، پطرس دیگر مردی تبدیل یافته بود. خدا این کار را به نفع ما انجام می‌دهد. او می‌خواهد وقتی ما با تهدیدها رو به رو می‌شویم، ما را نیرومند بسازد. او اجازه می‌دهد بارها با آن چه که موجب ترس ماست، مواجه شویم تا در نهایت بر آن غلبه کرده و پیروز شویم. وقتی قدرت مان به پایان می‌رسد، او را فریاد می‌زنیم و از او کمک می‌خواهیم. در چنین قدرتی ما شکست نمی‌خوریم؛ زیرا محبت هرگز شکست نمی‌خورد. (اول قرنتیان ۱۳: ۸) خدا نمی‌خواهد ما از ضعف هایمان فرار کنیم، بلکه می‌خواهد با آن‌ها بدون ترس مواجه شویم.

لطفاً از این راه بروید!

پولس به خوبی این مطلب را می‌دانست. "اما برای این که عظمت بی‌اندازه این مکاشفات معروف نسازد، خاری در جسم ام به من داده شد، یعنی عامل شیطان تا آزارم دهد و مرا از غرور بازدارد." (دوم قرنتیان ۱۲: ۷) واژه‌ی عامل در زبان یونانی به حضوری فرشته آسا ارجاع دارد. مطمئن ام این آیه به فرشته‌ای شریر اشاره دارد که توسط شیطان برای ضربه زدن به پولس فرستاده شده بود. این حضور مشکلاتی را برای پولس در هر جایی که می‌رفت، ایجاد می‌کرد. دوم قرنتیان ۱۱: ۲۷-۲۴ از مشکلاتی که پولس با آن در گیر بود، گزارشی ارائه می‌دهد:

"پنج بار از یهودیان، سی و نه ضربه شلاق خوردم. سه بار چوب ام زدند، یک بار سنگسار شدم، سه بار کشتی سفرم غرق شد، یک شبانه روز را در دریا سپری کردم. همواره در سفر بوده ام و خطر از هرسو تهدیدم کرده است: خطر گذر از رودخانه‌ها، خطر راهزنان، خطر از سوی قوم خود، خطر از سوی اجنبیان؛ خطر در شهر، خطر در بیابان، خطر در دریا؛ خطر از سوی برادران دروغین. سخت کار کرده و محنت کشیده ام، بارها بی‌خوابی بر خود هموار

شکنن فرن

کرده ام؛ گرسنگی و تشنگی را تحمل کرده ام، بارها بی غذا مانده ام و سرما و عربیانی به خود دیده ام."

در هر مکانی که او موعظه می کرد برای انجیل زحمت و جفایی دید. زندان و درد در هر شهری او را انتظار می کشیدند. او تازیانه خورد، با چوب و ترکه کتک خورد، سنگسارشد، کشتی شکسته شد، مورد سرقت واقع شد و بسیاری سختی های دیگر، پس درباره‌ی آن‌ها با خدا صحبت کرد:

"سه بار از خدا تمنا کردم آن را از من برگیرد." (دوم قرنتیان ۱۲: ۸)

قابل درک است، او می خواست از این فشارها و جفاها آزاد باشد. خدا جواب داد:

"فیض من تو را کافی است. زیرا قوت من در ضعف به کمال می‌رسد." (دوم قرنتیان ۹: ۱۲)

در اصل خدا چنین می گفت: "از من انتظار نداشته باش که این چیزها را از تو برگیرم، بلکه از من درخواست کن تا فیض و قدرت من تو را در برابر آن چه قادر نیستی کنترل اش کنی، بلند کند. پولس، جایی که مانع وجود ندارد، نیازی به قدرت نیست. پیروزی تنها در جایی معنا می‌یابد که جنگی وجود داشته باشد. جنگ بزرگ تر یعنی پیروزی بزرگ تر. سرباز واقعی از نبرد نمی‌گریزد بلکه به سوی آن یورش می‌برد."

در بحبوحه‌ی جنگ فرصتی نیست که از خدا بخواهیم ما را از جنگ خارج کند. در آن موقع تنها باید دعا کنیم تا فیض او ما را به سوی پیروزی رهنمون شود. هنگامی که ما با چیزهایی روبه رو می‌شویم که غیرممکن است بر آن‌ها غلبه کنیم، خدا جلال می‌یابد. آن هنگام قدرت او بر ما قرار می‌گیرد و همه می‌توانند آن را ببینند. فیض خدا هر ترس و مانع را که با آن روبه رو می‌شویم، می‌شکندا خود را با این گفته‌های خداوند، تقویت و تشویق کنید:

"اما خدا را سپاس که همواره ما را در مسیح، موكب ظفر خود می‌برد و رایحه

خواسته ای کافی نبمیش

خوش شناخت او را به وسیله ما در همه جا می پراکند." (دوم قرنتیان ۲:۱۴)

"اما شکر خدا را که به واسطه‌ی خداوند ما عیسای مسیح به ما پیروزی می بخشد." (اول قرنتیان ۵:۵۷)

"کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ سختی یا فشار یا آزار یا قحطی یا عربانی یا خطر یا شمشیر؟ چنان که نوشه شده است: تمام طول روز، در راه تو به کام مرگ می رویم و همچون گوسفندان کشتاری شمرده می شویم، به عکس، در همه این امور ما برتر از پیروزمندانیم، به واسطه او که ما را محبت کرد." (رومیان ۱:۳۵-۳۷)

یک فرد پیروز با مخالفت روبه رو می شود و بر آن غالب می آید. در میانه‌ی جنگ پیروزمندانه بلند شوید! پولس به چنین چیزی چنگ زد و اضطراب او به امید بدل شد. او نوشت:

"پس با شادی هرچه بیش تر به ضعف‌ها یم فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح بر من قرار گیرد. از همین رو در ضعف‌ها، دشنام‌ها، سختی‌ها، آزارها و مشکلات، به خاطر مسیح شادمانم، زیرا وقتی ناتوانم، آنگاه توانایم." (دوم قرنتیان ۹:۱۰-۱۲)

توجه کنید که او می گوید: "در آن شادمانم" چه طور می توان فردی را دید که تنگی و ملامت‌ها، نیازها و جفاها و فشارها، شادمانی نماید؟ تنها کسی که در مسیح مخفی است (غلاطیان ۲:۲۰) می تواند در چنین شرایطی شادی کند. چنین فردی در شادی مسیح زندگی می کند. پولس می دانست که فیض خدا می تواند از او حفاظت کند تا عیسا در او جلال یابد. پولس عیسا را بیش تر از جان خویش دوست می داشت. او آماده‌ی مرگ بود و خواست و آرزویش زندگی کردن برای او بود. این مطلب را به طور آشکارتری در رساله به فیلیپیان می بینیم:

"چنان که مشتاقانه انتظار می کشم و امید دارم که در هیچ چیز سرافکنده

نخواهم شد، بلکه با کمال دلیری، اکنون نیز چون همیشه، چه در مرگ و چه در زندگی، مسیح در بدن ام جلال خواهد یافت." (فیلیپیان ۱: ۲۰)

هیچ چیز برای پولس مهم نبود، مگر جلال مسیح در زندگی و مرگ اش. تنها چیزی که مهم است، جلال مسیح است. پولس از مرگ اش به واسطه‌ی ضعف و بیماری سخنی نگفت. عیسا بر صلیب همه‌ی آن‌ها را بر خود گرفته و متحمل شده بود. مرض و بیماری، مسیح را جلال نمی‌دهد. باور به جلال مسیح در مرگ ما به واسطه‌ی بیماری، همان قدر اشتباه است که باور داشته باشیم اگر در اسارت گناه بمیریم، مسیح جلال خواهد یافت. او گناه و بیماری را بر صلیب بر خود گرفت. (اشعیا ۵۳: ۴-۵)

مزمور ۱۰۳: ۲-۳ می‌گوید: "ای جان من خداوند را متبارک بخوان و جمیع احسان‌های او را فراموش مکن! که تمام گناهانت را می‌آمرزد و همه مرض‌های تو را شفا می‌دهد." هم چنان که می‌بینیم پولس درباره‌ی مرض و بیماری صحبت نمی‌کند. باید بدانیم که خداوند جلال خواهد یافت، این طریق اوست، اما شیطان نباید جلال یابد!

محبت غیرخودخواهانه‌ی پولس، شجاعتی را سبب می‌شد که هیچ ترس و تهدیدی یارای رسوخ در آن را نداشت. (دوباره به فیلیپیان ۱: ۲۰ نگاه کنید.) او با آگاهی از جفاهای و تهدیدهای در هر شهری که قدم می‌گذاشت، روی این نکته تاکید می‌کند. او از هیچ انسانی نمی‌هراسید. پولس با رهبران افسس این مطلب را در میان می‌نهد که:

"و حال، با الزام روح به اورشلیم می‌روم و نمی‌دانم در آن جا چه برایم پیش خواهد آمد؛ جز آن که در شهر روح القدس هشدار می‌دهد که زندان و سختی در انتظار من است." (اعمال ۲۰: ۲۲-۲۳)

چه عالی، یک کلام نبوی! امروزه چند نفر برای شنیدن چنین کلام نبوی اشتیاق دارند؟ نه، هیچ کس نمی‌خواهد چنین چیزی بشنود. همه‌ی ما دوست داریم چیزهای خوب بشنویم اما خدا ما را از سختی‌ها نیز آگاه می‌سازد تا

خواسته‌کافی نباید

امید و شجاعت را در ما ایجاد کند. پولس با گفتن این کلمات، ایمان داران جدید را تقویت می‌کند: "در آن شهرها شاگردان را تقویت کرده، آنان را به پایداری در ایمان تشویق کردن و پند دادند که باید با تحمل سختی‌های بسیار به پادشاهی خدا راه یابیم." (اعمال ۱۴: ۳۲)

اگر ما یک کلام نبویم بشنویم درباره‌ی جفا و مخالفتی که هر کجا می‌رویم در انتظار ماست، چه واکنشی نشان می‌دهیم؟ البته من نمی‌گوییم که هر لحظه قرار است ما مانند چنین کلامی از خدا دریافت کنیم، یا آن چه از خدا دریافت می‌کنیم، باید حتماً چنین ویژگی‌ای داشته باشد.

مشکل این است که یک سری از کلماتی که به ما شجاعت می‌بخشد، تنها چیزهای اشتباهی است که افراد آن را می‌خواهند و در طلب اش هستند. آن‌ها زیبا هستند؛ کلماتی آرام بخش درباره‌ی پیشرفت و موفقیت در کار و خدمت و این که همه چیز برای آن‌ها خوب خواهد بود. بیش تر مردم تنها برای کارهایی که خدا می‌تواند برایشان انجام دهد، او را می‌جویند و خدمت می‌کنند. محبت آن‌ها به دنبال جلال خدا نیست؛ نه با زندگی شان و نه با مرگ شان! باید پاسخ پولس به کلام نبوی درباره‌ی زندان و مشکلات را مشاهده نماییم:

"اما جان را برای خود بی ارزش می‌انگارم، تنها اگر بتوانم دور خود را به پایان برسانم و خدمتی را که از خداوند عیساً یافته‌ام، به کمال انجام دهم، خدمتی که همانا اعلام بشارت و فیض خدادست." (اعمال ۲۰ و ۲۴)

کلید شجاعت پولس این است که او جان خود را عزیز نمی‌شمرد. او هم چنین درک کرده بود که نقشه‌ی خداوند برای زندگی اش شامل مواجهه با سختی‌ها و جفاهاست. محبت او نسبت به عیساً بزرگ تر از محبت او به زندگی خودش بود. هدف زندگی او به کمال رساندن دور خود بود.

زندگی خود را واگذارید و مسیح را بر تن کنید و زندگی او را بر خود گیرید. اغلب معنای این کار دست کشیدن از راحتی و متحمل شدن سختی است، یعنی

آیا شما مطمئن اید این انجیل امریکایی است؟

می دانیم که این بیان و دیدگاه، مطابق صدای مسیحیت نوین غرب نمی باشد. این کاملاً با آن چه ما بین دهه ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ موعظه کردیم، فرق دارد. من جزو نخستین کسانی بودم که اذعان داشتم اشتباہ کرده ایم و به هدف نرسیده ایم. من نیز وارد مرحله‌ی روغن گیری با فشار (جتسیمانی) شدم، چیزی که در طی ده سال درونیات قلب مرا آشکار ساخت.

من نیز هم چون پطرس وقتی وعده‌های پوج و شرایط حقیقی قلب خود را دیدم، اندوه‌گین شدم. بارها در شرایط و زمان‌های گوناگون نزد خدا فریاد کشیدم که قلب مرا عوض کند. من یادگرفته‌ام که برای نیرومند شدن در آزمایش‌ها، سپاس گذار باشم. (اول پطرس ۶:۷-۶:۱) اکنون به درک روش‌تری از آیات زیر دست یافته‌ام:

"پس چون مسیح در عرصه جسم رنج کشید، شما نیز به همین عزم مسلح شوید، زیرا آن کس را که در عرصه جسم رنج کشیده، دیگر با گناه کاری نیست. در نتیجه باقی عمر را در جسم، نه در خدمت امیال پلید بشری، بلکه در راه انجام اراده خدا می‌گذراند." (اول پطرس ۴:۱-۴:۲)

ما در حین رنج و زحمات، بالغ شده‌ایم. من درباره‌ی مذهب رنج و مشقت صحبت نمی‌کنم که درد و بیماری و فقر را به عنوان راهی می‌پذیرد که مارا سزاوار خداوند می‌سازد. نه، من در ارتباط با مشقت‌ها به واسطه‌ی جهل و سرکشی یا رفتاری غیراخلاقیست، صحبت نمی‌کنم. خدا به هیچ وجه به واسطه‌ی آن جلال نمی‌یابد. رنجی که ما به آن اشاره می‌کنیم، همان رنجی است که مسیح در آن آزموده شد؛ آزموده شدن بدون گناه. (عبرانیان ۴:۱۵) رنجی که پطرس تشریح می‌کند، نوعی مقاومت در یک فرد است که وقتی جسم او یا محیط اطراف اش به او فشار می‌آورد تا به راهی برود که مخالف

خواسته کافی نباید

راهی است که خدا او را به آن فرامی خواند، با آن رویه رو می شود. در این لحظه اگر در محبت مسیح ریشه ندوانده باشیم، تهدید و ترس بر ما غالب می شود.

همانند پطرس من نیز خواهان پیروی از عیسا تا جایی هستم که صرفاً نگویم جان آن را می دهم، بلکه در عمل مرگ را برای جسم و خواسته هایم پذیرا شوم. باشد که تنها او جلال یابد! این کار تنها به واسطه‌ی فیض مسیح انجام می شود. او فیض اش را به فروتنان می دهد. (یعقوب ۴: ۶) به همین دلیل است که پولس هنگام روبه رو شدن با جفا می گوید: "در آن شادمان می شوم" به آن چه که یوحنای رسول درباره‌ی غلبه بر شیطان می گوید، نگاه کنید:

"آنان با خون بره و با کلام شهادت خود بر او پیروز شده‌اند. زیرا که جان خود را عزیز نشمردند، حتا تا به مرگ." (مکاشفه ۱۲: ۱۱)

من این بخش از کلام را بارها و بارها به صورت نقل قول شنیده ام. اما تنها بخشی از آن را بیش تر مردم خیلی زود متوقف می شوند. آن ها بخش آخر را رها می کنند. این همان بخشی است که در فرهنگ غربی مورد بی توجهی قرار گرفته است. ما هرگز در جنگ علیه تهدیدها و ترس ها، پیروز نخواهیم شد مگر با رد محبت و دوست داشتن خود و خواسته های خود، حتا تا به مرگ. اگر ما زندگی خود را دوست داشته باشیم، آن چه که می طلبیم همه برای نجات آن است.

مردان و زنان خدا! اکنون حقیقت را می شناسیم: تنها راه برای پیروزی بر ترس و تهدید، دادن زندگی و جان مان است. به سوی خدا هم چنان که خواندید، فریاد برآورید، عقب نکشید بلکه با جسارت بپذیرید و ایمان داشته باشید. از خدا بخواهید تا قلب تان را با این محبت؛ محبت خودش - که هرگز بیرون نمی رود - پر سازد. از او فیض اش را بطلبید تا بر موانعی که در زندگی با آن ها مواجه می شویم، غلبه کنید. از او بخواهید که امتیاز رفتن به مکان های

سخت و دشوار به شما ببخشد. دعا کنید تا در حاشیه‌ی آن چه او در زمین انجام می‌دهد، نباشد. [بلکه در مرکز آن قرار گیرید.] دنبال یک زندگی آسان و ساده نباشد. بخواهید تا تنها او جلال یابد.

"پس او چه می‌شود؟"

بیایید به ادامه‌ی بخشی که مسیح پس از قیام برای شاگردان صبحانه درست کرد، بازگردیم. عیسا به پطرس یک نبوت برکتی پس از صبحانه نداد. با این وجود کلام عیسا وعده می‌داد که پطرس بر بزرگ ترین ترس اش غلبه می‌کند، اما نه تا زمانی که مطابق خواست خود و بر طبق قدرت اش زندگی می‌کرد. عیسا به او گفت که شهید خواهد شد و جان اش را به خاطر علاقه و وابستگی به عیسا از دست خواهد داد. پطرس می‌توانست بر آن چه که پیش تر نتوانست با آن روبه رو شود، پیروز گردد. عیسا پطرس جدید را می‌دید؛ کسی که تبدیل می‌شد. او کار تکمیل شده را می‌دید. اما پطرس هنوز آماده نبود. پس از شنیدن آن چه قرار بود اتفاق بیفتاد، او چرخید و یوحنای دید و از عیسا پرسید: "سرور من پس او چه می‌شود؟" (یوحنا ۲۱: ۲۱) پطرس هنوز خود را با دیگران مقایسه می‌کرد. او در اصل می‌گفت: "اگر قرار است سرنوشت من این چنین باشد، او قرار است چه انجام دهد؟"

عیسا پاسخ داد: "اگر بخواهم تا بازگشت من باقی بماند، تو را چه؟ تو از پی من بیا!" (آیه ۲۲)

به عبارت دیگر، این موضوع مهم نیست. خودت را با دیگران مقایسه نکن. تنها در پی من بیا! بسیاری از افراد خود و زندگی شان را با مقایسه‌ی آن چه دیگران انجام می‌دهند و می‌گویند، می‌سنجند. شما نباید خود را بر اساس معیار یا استانداری غلط، بسنجید. تفاوت بزرگی میان سانتی متر و کیلومتر وجود دارد. بیش تر اعضا در کلیساهای ما مطابق خواهش خود در آسایش زندگی می‌کنند. وقتی ما خود را با این افراد مقایسه می‌کنیم، خیلی خوب به

خواستن کافی نیست

نظر می‌رسیم (و خیلی معتل). این یک غلط راحت طلبانه است که بگوییم: "به همان خوبی جماعت هستم" فریب این باور در این است که اگر تو خوبی، من هم خوب هستم. اگرچه استاندارد ما یک چیز است و یک استاندارد واحد عمومی داریم، اما نباید از استاندارد دیگر واعظان کلیسا یا برادران و خواهران مان استفاده کنیم. استاندارد ما عیسای مسیح است! او به پطرس نگفت یوحنا را پیروی کن. او گفت: "مرا پیروی کن!"

راهی که عیسا می‌رفت، راه انکار نفس بود. تنها خواستن یا مایل بودن برای پیروی از عیسا کافی نیست. باید این کار را انجام دهیم! این بخش را بخوانید:

"آن گاه جماعت را با شاگردان خود را فراخواند و به آنان گفت: اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند، باید خود را انکار کرده، صلیب خویش برگیرد و از پی من بیاید. زیرا هر که بخواهد جان خود را نجات دهد، آن را از دست خواهد داد." (مرقس ۱: ۳۴ - ۳۵ الف)

توجه کنید که او گفت همه‌ی شما این کار را انجام دهید و اگر بخواهید جان خود را برهانید، آن را از دست خواهید داد! خواستن چیزهایی که دنیا دنبال آن است - حتا اگر هرگز به آن‌ها نرسید - بهایش زندگی شماست. با دقت به آن چه عیسا در ادامه می‌گوید، توجه کنید:

"اما هر که به خاطر من و به خاطر انجیل جان خود را از دست بدهد، آن را نجات خواهد داد." (مرقس ۱: ۳۵ ب)

دقت کنید که او نگفت، هر کس بخواهد جان خود را به خاطر من از دست بدهد. خواستن کافی نیست! پطرس می‌خواست در آن شب عیسا را دنبال کند، اما به او خیانت کرد. انگیزه‌ی او به وسیله‌ی محبت خدا یا قدرت او پشتیبانی نمی‌شد، به همین دلیل شکست خورد.

قلب خود را بیازمایید

هنگامی که می خوانید، قلب خود را بیازمایید. آیا شما شاگرد راستین عیسای مسیح هستید یا خواستار پیروی او می باشید، تنها اگر همه چیز مطابق معیارهای شما باشد؟ آیا در آیا در مرزهای خود باقی می مانید، دور از مرزهای ایثار و فداکاری؟ آیا ممکن است این مرزها شما را از مسیر قدم های مسیح بازدارد و دست آخر شما را بی صلاحیت گرداند؟ (نگاه کنید به دوم قرنتیان ۱۲) ۵

چه مسیح را پیروی کنیم، چه نخواهیم او را پیروی کنیم، باید اول بها را بشناسیم. بله، درست است. شما باید بهایی بپردازید و این بها چیزی کم تر از تمام زندگی تان نیست. به آن چه عیسا به جماعتی که می خواستند او را پیروی کنند، گفت دقت کنید:

"جمعيتى انبوه عيسا را همراهى مى کرد. او رو بدیشان کرد و گفت: هر که نزد من آید و از پدر و مادر، زن و فرزند، برادر و خواهر، و حتا از جان خود نفرت دارد، شاگرد من نتواند بود. و هر که صلیب خود را بردوش نکشد و از پی من نیاید، شاگرد من نتواند بود. کیست از شما که قصد بنای برجی داشته باشد و نخست ننشینند تا هزینه آن را برأورد کند. ببیند آیا توان تکمیل آن را دارد یا نه؟ زیرا اگر پی آن را بگذارد اما از تکمیل بنا درماند، هر که بیند، استهزا کرده، گوید: این شخص ساختن بنایی را آغاز کرد، اما از تکمیل آن در مانده است. به همین سان، هیچ یک از شما نیز تا از تمام دارایی خود دست نشوید، شاگرد من نتواند بود." (لوقا: ۱۶: ۳۰-۳۳)

این آن بهایی است که باید تا به آخر در آن پایدار باقی بمانیم. این مطلب را در کتاب مکاشفه دیدیم؛ آنانی که غالب آمدند، زندگی خود را دوست نداشتند، حتا تا به مرگ. متأسفانه این مطلب در کلیسای امروزی امریکا به درستی تعریف نشده است.

می توانم نمونه های فراوانی از مردان و زنان مسیحی بیاورم که هنوز مطابق

خواسته کافی نیست

زندگی خود و بر اساس خواست خود، زندگی می‌کنند. وقتی در کار شبانی بودم، یک خانم جوان با شکایت و گله نزد من آمد: "کشیش جان، من تصور وحشتناکی از خودم دارم. لطفاً برای من دعا کنید تا تصورم از خود بهتر شود" به او نگاه کردم و گفتم: "این مشکل شماست!"

او گیج و مبهوت بر جای خود باقی ماند. او انتظار داشت که ابتدا یک مشاوره‌ی طولانی و سپس دعایی برای پایان دادن به مشکل او با هم داشته باشیم. او انتظار داشت من با دعا او را زیبا و شیرین بسازم تا احساس بهتری نسبت به خودش پیدا کند. جواب من او را شوکه کرد. اما این حقیقت است که ما را آزاد می‌سازد – نباید درباره‌ی مشکلات مان بدون پرداختن به ریشه‌ی آن‌ها صحبت کنیم.

از او پرسیدم: "چه منبعی در کلام پیدا کرده اید که به موضوع اعتماد به نفس یا تصویر خوبی از خود داشتن، بپردازد؟ عیسا برای پیروی از خودش گفت که باید بمیریم! آیا هرگز فرد مرد ای را دیده اید که در تابوت خود بنشیند و بگوید: هی! چرا مرا در این مکان نامناسب قرار داده اید! آن را دوست ندارم! یا چرا موهای مرا به این سبک اصلاح کرده اند؟ مردم در مورد من چه فکری خواهند کرد؟"

می‌خواستم به او نشان دهم که اعتماد به نفس و تصویری نیکو از خود ساختن، در کتاب مقدس جایی ندارد. داشتن حس خوب نسبت به خود، لازمه‌ی محبت و پیروی مسیح نمی‌باشد. تمرکز او بر روی امور گذرا بود، نه موارد دائمی و جاودانی.

ما نمی‌توانیم مسیح را تنها هنگامی که احساس خوبی نسبت به خودمان داریم، پیروی نماییم، یا وقتی که هیجان زده هستیم یا هنگامی که همه چیز مطابق خواست و نظر ماست. ما چنین افرادی را "دوست روزهای خوش" می‌نامیم. اکنون مسیحیان روزهای خوش وجود دارند. آنان عاقل نیستند. سرانجام آن‌ها با چیزهایی روبه رو می‌شوند که مطابق معیارهایشان نخواهد

بود. این اتفاق می تواند در هر مقطعی از زندگی شان بروز یابد. اگر آماده نباشند، همه چیز را رها خواهند کرد. ممکن است آن ها به کلیسا بروند، ده یک و هدیه بدهند، به زبان ها صحبت کنند و چیزهای خوبی هم بگویند، اما در قلب هایشان از طلبیدن خدا دست کشیده اند. محبت خدا هیچ محدودیتی را نمی شناسد. اگر با او راه می رویم، باید تمام محدودیت ها را از خود دورسازیم.

یک مرد تبدیل یافته

وقتی در کتاب اعمال، پطرس را می بینیم، سخت است باور کنیم او همان مردی است که در حضور آن خدمتکار ترسید و مسیح را انکار کرد. بعد از پری روح القدس، شجاعانه و بدون ترس، عیسا را به عنوان خداوند و مسیحا در اورشلیم اعلام کرد. او بازداشت شده و نزد رهبران یهود آورده شد؛ کاهنانی که مسیح را به صلیب کشیده بودند. اکنون در برابر خدمتکاران نایستاده بود، بلکه خود را در مقابل شورایی می دید که عیسا را محاکوم کرده بود. او در برابر شان ایستاد، به آن ها نگاه کرد و با شجاعتی بسیار اعلام نمود: "شما کسانی هستید که عیسای مسیح را به صلیب کشیدید و نجاتی جز از طریق او وجود ندارد." (اعمال ۴: ۸-۱۲ را ببینید).

شجاعت پطرس و یوحنای موجب شگفتی شورا شد و آنان نتوانستند چیزی علیه کار خدا که انجام شده بود، بگویند. این مردان، رهبران شورا بودند، بنابراین راه حل را در تهدید می دیدند. با خودشان گفتند: "ولی تا بیش از این در میان قوم شیوع نیابد، باید این مردان را اخطار کنیم که دیگر با احدی به این نام سخن نگویند." (اعمال ۴: ۱۷)

به یاد آورید که این رهبران عیسا را به صلیب کشیده بودند. هم چنین به یاد دارید که عیسا به پطرس گفته بود او را هم چون خودش خواهند کشت. این تهدیدی بیهوده و بی اساس نبود. اما با وجود آن که ممکن بود یوحنای و پطرس با مرگ رود را شوند، شجاعانه گفتند: "شما خود داوری کنید، کدام در نظر

خواستن کافی نبود

خدا درست است، اطاعت از شما یا اطاعت از خدا؟ زیرا ما نمی‌توانیم آن چه را که دیده و شنیده ایم، بازنگوییم." (اعمال ۴: ۱۹-۲۰)

از یوحنای بگذریم، پطرس در برابر شورا تنها بود. کسی نبود تا او را تحت تأثیر قراردهد یا از او حمایت کند. اکنون او شجاعتی متفاوت داشت؛ شجاعتی که توسط محبت مسیح تغذیه می‌شد. او و یوحنای آزاد شدند و به شاگردان پیوستند و از آن چه اتفاق افتاده بود و تهدیدی که شده بودند، گزارش دادند. اکنون ببینیم این دو مرد از خدا می‌خواهند تا چه کاری انجام دهد:

"اکنون ای خداوند، به تهدیدهای ایشان نظرکن و خادمان خود را عنایت فرما تا کلامات را با شهامت کامل بیان کنند، و نیز دست خود را به شفا درازکن و به نام خادم مقدس ات عیسا، آیات و معجزات به ظهور آور." (اعمال ۴: ۲۹-۳۰)

این مردان از خدا چیزهای بیشتری می‌خواستند که آنان را بیشتر در مشکل و سختی می‌انداخت. آن‌ها می‌دانستند که موقعه‌ی انجیل زندگی آنان را در معرض خطر قرار می‌دهد، اما به موقعه‌ی ادامه دادند و خدا از طریق آن‌ها معجزات بزرگ انجام داد. آنان اجازه ندادند عطای خدا در درون شان به واسطه‌ی تهدید و ترس خاموش شود. در واقع قدرت خدا چنان در ایشان نیرومند عمل می‌کرد که وقتی مريضان را به کوچه‌های اورشلیم می‌آوردند و سایه‌ی پطرس بر آن‌ها می‌افتاد، شفامی یافتند. (اعمال ۵: ۱۵)

کاهن اعظم و شورا به تهدیدهای ایشان ادامه می‌دادند. آن‌ها شاگردان را اسیرمی‌کردند و به زندان می‌انداختند. کاهن اعظم گفت: "مگر شما را منع اکید نکردیم که دیگر به این نام تعلیم ندهیم؟ ولی شما اورشلیم را با تعلیم خود پرساخته‌اید." (اعمال ۵: ۲۸)

پطرس باریگر با شجاعت پاسخ داد:

"خدا را باید بیش از انسان اطاعت کرد. خدای پدران ما، همان عیسا را که شما بر صلیب کشیده، کشتید، از مردگان برخیزانید و او را به دست راست خود

شکمی فتن

بالا برد، سرور و نجات دهنده ساخت تا قوم اسراییل را توبه و آمرزش گناهان بخشد و ما شاهدان این امور هستیم، چنان که روح القدس نیز هست که خدا او را به مطیعان خود عطا کرده است." (اعمال ۵: ۳۹-۳۲)

چه شجاعتی! شاگردان نترسیده بودند. پطرس دیگر به دنبال حفظ جان و زندگی خود نبود. او از خودخواهی آزاد شده و از روح القدس پرشده بود. محبت خدا به فراوانی در قلب او جای گرفته بود. هم چنان که رومیان ۵: ۵ می گوید: "و این امید به سرلفکنندگی ما نمی انجامد، زیرا محبت خدا توسط روح القدس که به ما بخشیده شد، در دل های ما ریخته شده است". این مطلب روش می سازد که روح القدس محبت خدا را وارد زندگی و قلب های ما می سازد. اما همین مطلب در ارتباط با پطرس، روش می سازد که روح القدس به کسانی داده می شود که مطیع اند. بسیاری از مسیحیان محبت را بدون سرسپردگی و اطاعت می خواهند.

صحبت به زبان ها به هیچ روشی تضمینی بر پری محبت خدا در قلب ما نیست. پری روح القدس تجربه ای نیست که یک بار انجام شود. مهم نیست که چه قدر خوب کتاب مقدس را می دانید و چه قدر عالی به زبان ها صحبت می کنید. اگر در زندگی مطیع خداوند نباشید، محبت در وجودتان به سردی می گراید. با هر ناطاعتی و نافرمانی، محبت خدا کاهش می یابد.

وقتی عیسا درباره‌ی نشانه های زمان های آخر صحبت می کرد، اعلام نمود که یکی از این نشانه ها، سرد شدن محبت خدا در قلب مسیحیان در اثر افزونی شرارت و ناطاعتی است. (متا ۲۴: ۱۲) محبت عیسا اشاره به آگاپه دارد. تنها کسانی که عیسا را پذیرفته اند، صاحب این محبت می گردند. ممکن است ما پرشده باشیم، اما فاقد محبت خالصی باشیم که از جانب روح القدس بر ما قرار می گیرد. اطاعت پطرس و یوحنان شجاعتی بزرگ به آن ها می بخشد و قلب شان را با محبت پر می سازد:

"پس متقااعد شدند و رسولان را فراخوانده، تازیانه زدند و منع کردند که دیگر

خواسته کافی نبمیش

به نام عیسیا سخنی نگویند، آن گاه اجازه دادند بروند. رسولان شادی کنان از حضور اهل شورا بیرون رفتند، زیرا شایسته شمرده شده بودند که به خاطر آن نام اهانت ببینند. (اعمال ۵: ۴۰-۴۱)

پطرس و یوحنا توسط رهبران دچار ترس نشدند، در واقع پر از شادی بودند. این دو کاملاً با شاگردانی که در باغ خوابیدند، متفاوت هستند. آنان شادمان بودند از این که سزاوار شمرده شدند و فرصتی یافتند تا بار دیگر محبت و وفاداری خود را نشان دهند. پطرس اکنون نه تنها از نظر عاطفی و احساسی محبت داشت، بلکه این محبت در تمامیت وجود او یافت می شد.

پطرس هم چنان که مسیح گفته بود، شهید شد. وقتی می خواستند او را به صلیب بکشند، چنین گفت: "من سزاوار نیستم به همان طریقی بمیرم که خداوند مرد." بنابراین او را وارونه به صلیب کشیدند. پطرس دنیا را در پیروزی ترک کرد. هللویا!

کسی را خدمت خواهید کرد که
از او می هراسید

ترس از خدا یا ترس از انسان

اکنون به عنصر سرنوشت سازی در ارتباط با ترس و تهدید می‌رسیم. این مطلب نه تنها در هنگام رویه رویی با تهدید اهمیت دارد، بلکه تمام ابعاد زندگی ما را شامل می‌شود! من در ارتباط با ترس خداوند صحبت می‌کنم. کلیسا مفهوم ترس خداوند را به درستی درک نمی‌کند. این وضعیت جای تأسف دارد زیرا این مفهوم، یک عنصر با اهمیت برای داشتن یک زندگی پیروزمند مسیحی است. اشعیا در ارتباط با مسیح نبوت کرد که: "خوشی او در ترس خداوند خواهد بود." (اعشیا ۱۱:۳) خوشی او باید خوشی ما نیز باشد.

فردي که از خداوند می‌ترسد، در مسیر خداوند هدایت خواهد شد. (مزمور ۲۵: ۱۲) چنین فردی "در نیکویی شب را به سر خواهد برد و ذریت او وارث زمین خواهند شد." (آیه ۱۳) به ما گفته شده که ترس خداوند ابتدای حکمت است و آغاز شناخت او (امثال ۹: ۱۰؛ ۷: ۵) و روزهای ما را بلند خواهد ساخت. (امثال ۱۰: ۲۷) به ما هشدار داده شده که هیچ کس بدون تقدس خداوند را نخواهد دید که تنها به وسیله‌ی ترس خداوند کامل می‌شود. (عبرانیان ۱۲: ۱۴ و دوم قرنیتان ۷: ۱) این‌ها تنها نمونه‌های کوچکی از آن چیزی است که کتاب مقدس درباره‌ی ترس خداوند می‌گوید.

تنها راه برای گام برداشتن در آزادی از ترس و تهدیدها، راه رفتن در ترس

خداآوند است. کتاب مقدس می‌گوید: "در ترس خداوند اعتماد قوى است." (امثال ۱۳: ۳۶) اعتماد قوى شجاعتى را ایجاد مى کند که ما برای رفتن در مسیر خداوند به جای راه های انسان به آن احتیاج داریم. بیایید تفاوت ترس خداوند و ترس از انسان را بررسی کنیم.

معنای ترس از خداوند و ترس از انسان

اول، ترس خداوند چیست؟ ترس خداوند شامل ترس هم می‌شود اما بیشتر به معنای احترام گذاشتن است. ترس از او یعنی جلال دادن، احترام، تکریم، شکرگزاری، پرستش و برتری ای که او شایسته اش است. (توجه کنید که آن چه او شایسته است نه آن چه ما فکر می‌کنیم شایسته است). هنگامی که ما او را بر تمام خواسته های خود برتری می‌دهیم، او جایگاه اصلی خود را در زندگی ما می‌یابد. ما از آن چه او متنفر است، متنفریم و آن چه را که دوست دارد، دوست داریم. در حضور و در کلام او می‌لرزیم.

دوم، بیایید ترس از انسان را بررسی نماییم. ترسیدن از انسان یعنی ماندن در حالت وحشت، اضطراب، ترس ناشی از ابهت و بزرگی، دلهره، سوء ظن، تردید، کز کردن و لرزیدن در برابر انسان فانی. وقتی به واسطه‌ی ترس به دام می‌افتیم، به معنای گریختن، پنهان شدن از صدمات و سرزنش‌ها و پیوسته اجتناب کردن از رد شدن و مواجهه است. در چنین وضعی می‌آن قدر مشغول حفاظت از خود و خدمت به انسان می‌شویم که در خدمت به خدا تبدیل به افرادی بی اثر می‌گردیم. ترس از آن چه انسان می‌تواند نسبت به ما انجام بدهد، باعث می‌شود نتوانیم آن چه را خدا می‌خواهد، به او بدهیم. کتاب مقدس به ما می‌گوید: "ترس از انسان دام می‌گستراند." (امثال ۲۹: ۲۵) ترس از انسان، اقتداری را که خدا به شما بخشیده، می‌رباید. در نتیجه عطای او درون شما رو به خاموشی می‌گذارد. در انجام آن چه درست است، احساس عجز و ناتوانی می‌کنید، زیرا قدرت خدا در درون تان غیرفعال است.

زئن لز خنرا یا زئن لز (نهاد)

اشعیا ۵:۷-۱۳ هشدار می دهد که:

”ای شما که عدالت را می شناسید! و ای قومی که شریعت من در دل شماست! مرا بشنوید. از مزمت مردمان مترسید و از دشنام ایشان هراسان مشوید. زیرا که بید ایشان را مثل جامه خواهد زد و کرم ایشان را مثل پشم خواهد خورد. اما عدالت من تا ابدالا باد و نجات من نسلاً بعد نسل باقی خواهد ماند. بیدار شو ای بازوی خداوند، بیدار شو و خویشتن را با قوت ملبس ساز. مثل ایام قدیم و دوره های سلف بیدار شو. آیا تو آن نیستی که رهب را قطع نموده، اژدها را مجروح ساختی. آیا تو آن نیستی که دریا و آب های لجه عظیم را خشک کردی و عمق های دریا را راه ساختی تا فدیه شدگان عبور نمایند؟ و فدیه شدگان خداوند بازگشت نموده، با ترنم به صهیون خواهند آمد و خوشی جاودانی بر سر ایشان خواهد بود و شادمانی و خوشی را خواهند یافت و غم و ناله فرار خواهد کرد. من هستم، من که شما را تسلي می دهم. پس تو کیستی که از انسانی که می میرد می ترسی و از پسر آدم که مثل گیاه خواهد گردید! و خداوند را که آفریننده توست که آسمان ها را گسترانید و بنیاد زمین را نهاد فراموش کرده ای و دایمًا تمامی روز از خشم ستمکار وقتی که به جهت هلاک کردن مهیا می شود می ترسی! و خشم ستمکار کجاست؟“

وقتی خواسته های انسان را برای گریز از سرزنش ها می پذیریم، خدا را از یاد خواهیم برد و از خدمت او جدا خواهیم شد. ”آیا تأیید مردم را می خواهم یا تأیید خدا را؟ آیا می کوشم مردم را خشنود سازم؟ اگر هم چنان در بی خشنودی مردم بودم، خادم مسیح نمی بودم.“ (غلاطیان ۱: ۱۰)

شما کسی را که از او می ترسید، اطاعت و خدمت خواهید کرد. اگر از انسان می ترسید، انسان را خدمت خواهید کرد و اگر از خدا، او را خدمت خواهید نمود. شما نمی توانید از خداوند بترسید اگر از انسان بترسید، زیرا نمی توانید دو آقا را خدمت کنید! (متا ۶: ۲۴) به عبارت دیگر از انسان نخواهید ترسید، اگر خدارا در دل داشته باشید!

آیا ایمان داران عهد جدید باید از خداوند بترسند؟

ترس خداوند یک امر منسخ و آموزه‌ای عهد عتیقی نیست، بلکه روشی از زندگی است. اگر خدا را دوست دارید، تنها از او خواهید ترسید. ترس شما از خداوند، تمام ترس‌های دیگر را در خود فرو برد و از بین می‌برد. وقتی می‌شنوم که مردم از خدا چنان صحبت می‌کنند که گویی شاگرد و پادوی آن هاست، به سختی غمگین می‌شوم. کسی که از خداوند به این شکل صحبت می‌کند، او را به درستی نشناخته است. حتا نزدیکترین شاگردان مسیح نیز او را آقا و خداوند خطاب می‌کردن. (یوحنا ۲۰: ۲۸) وقتی ما با خداوند مانند یکی از اعضای خانواده‌ی خود برخورد می‌کنیم، دورنمای خود از جایگاه واقعی او را از دست می‌دهیم. این روش باعث می‌شود که ما با گستاخی و بی‌حرمتی رفتار کنیم. ما شاهد چنین رفتاری هم در کلیسا و هم در زندگی ایمان داران هستیم. آنان خود را ایمان دار می‌نامند اما آیا زندگی ایشان چنین چیزی را نشان می‌دهد. بیش تر موقع وقته در کلیسا روش و کارهای مردم را می‌بینم، دلتنگ می‌شوم. بیش از جلسه بسیاری از اعضا همدیگر را کنار می‌زنند تا یک صندلی به دست آورند و اگر کسی جای آن‌ها را گرفته باشد، دلخور و آشفته می‌شوند. در طول جلسه حرف می‌زنند و جایه‌جا می‌شوند. سپس بلند می‌شوند و اگر فکر کنند جلسه طولانی شده یا آن‌چه را که می‌شنوند، دوست ندارند آن را ترک می‌کنند. این هشداری است که آشکارا فقدان احترام آن‌ها نسبت به شبانان شان را می‌بینیم. آنان درباره‌ی خادمان خدا چنان صحبت می‌کنند که در اخبار رسانه‌ها درباره‌ی سیاست مداران صحبت می‌شود. شاید بسیاری از مردان خدا رفتاری بیش تر شبیه سیاست مداران داشته باشند، اما آن‌ها هنوز خادمان خدا هستند. وقتی ما ترس خدا را در دل داریم، به تمام چیزهایی که در خانه‌ی او هستند و خدمتکارانی را که او منصوب کرده، احترام می‌گذاریم. داود هرگز دست اش را بر مسح شده‌ی خدا، پادشاه شائول، بلند نکرد؛ حتا پس از آن که شائول هشتاد و پنج کاهن خدا را

زئن لر زهارلایا زئن لر (نهاد)

کشت. (اول سموئیل ۲۲: ۱۱-۲۳) داود از خدا می ترسید!

من از آن چه بسیاری از ایمان داران می بینند، می خوانند و به آن گوش می دهند، غمگین می شوم. در بعضی از خانه ها اگر تفاوتی میان روشی که آن ها زندگی می کنند و روش دنیا پیدا کنند، دچار شگفتی می شوم. آن چه در دنیا وجود دارد، در زندگی آنان عادی، متعادل و پذیرفتنی شده است، اما فراموش کرده اند آن چه که در دنیا عادی است، در نگاه خداوند عادی نمی باشد. وقتی در محبت راستین خدا زندگی می کنید و تنها از او می ترسید، زندگی خود را یک زندگی وقف شده می سازید نه دنیوی. پطرس هشدار می دهد:

”بلکه هم چون آن قدوس که شما را فراخوانده است، شما نیز در همه رفتار خویش مقدس باشید؛ چرا که نوشته شده است: مقدس باشید، زیرا که من قدوس ام. اگر او را که بر عمل هر کس بی غرض داوری می کند پدر می خوانید، پس دوران خربت خویش را با ترسی آمیخته با احترام بگذرانید.“ (اول پطرس ۱: ۱۵-۱۷)

ترس خدا انگیزه ای بزرگ برای حفاظت ما از گناه است.

آیا کلیسا می قرسد؟

در اعمال باب ۲ شاگردان از روح القدس پرشدنده و به زبان ها سخن گفته و نبوت کردند. آنان چنان از روح پر شده بودند که مانند مردانی مست رفتار می کردند. شادی و خنده در این ایمان داران جدید جاری بود. خدا آنان را تازه و نیرومند ساخته بود. خداوند از این کار شادمان می شود. او یک خدای کینه جو نیست که در افسرده و غم شادمان شود، بلکه شادی او در محبت، برکت، راستی، صلاح و لذت است.

شاگردان دیدند که در چند روز آینده بسیاری از افراد نجات یافتند، اما برخی از این ایمان آورندگان تازه برای برکات نزد خداوند آمده بودند نه برای خود او. این ویژگی سبب شد آن حرمتی را که خداوند سزاوارش بود، به او

ندهند. آن ها کم کم با خداوند مانند یکی از اعضای خانواده شان برخورد می کردند. این خویشاوندی موجب شد که آن ها با آن چه به خدا تعلق داشت، همانند یک موضوع عادی برخورد کنند. آن ها دیگر در حضور کلام او، ترسان و لرزان نمی شدند. ما این وضعیت را در اعمال رسولان باب ۵ می بینیم.

یک مرد و زن پیشکشی که از فروش زمین شان حاصل شده بود، به نزد رسولان آوردنده، اما این هدیه تمام آن چیزی نبود که در اثر فروش زمن نصیب شان شده بود. اما آن ها می خواستند نشان دهند که با این کار در مقایسه با ایمان داران دیگر بهتر هستند. آن ها آشکارا احترام و جلال شخص خود را برتر از حقیقت و ترس از انسان را، برتر از ترس خدا می دانستند. آن ها هدیه را آوردنده، دروغ گفتهند و مردند.

آنان مردند چون در حضور و جلال خداوند دروغ گفته بودند. من به فکر فرو می روم و مطمئن ام شما هم به همین مطلب فکر می کنید که بسیاری از افراد در زمان ما وجود دارند که در حضور واعظان امروزی همین کار را کرده اند و نموده اند. چرا؟

من مطمئن ام که این به علت حضور بیش تر خدا در زمان رسولان نسبت به زمان ماست. به عنوان مثال، کتاب اعمال رسولان گزارش می دهد که پس از آن حادثه پطرس در کوچه های اورشلیم راه می رفت و بیماران در اثر لمس سایه اش شفا می یافتهند. (اعمال ۵ : ۱۵) ما امروز چنین معجزه ای را نمی بینیم.

ایمان دارم وقتی حضور و جلال او افزایش یابد، همان معجزات اعمال باب ۵ را نیز امروز شاهد خواهیم بود. به آن چه پس از مرگ آن دو نفر اتفاق افتاد، توجه نمایید.

”آن گاه ترسی عظیم بر تمام کلیسا و همه آنان که این را شنیدند، مستولی شد.“ (اعمال ۵ : ۱۱)

عمق احترام و حرمتی که خداوند شایسته اش بود، بازگشت. آنان فهمیدند

زئن لز خنارلایا زئن لز افما

که به نوعی بازنگری در رابطه و برخوردشان با حضور خدا و مسح او نیاز دارند.
به یادآورید که خدا گفته است:

”پس موسا به هارون گفت: این است آن چه خداوند فرموده، و گفته است که از آنانی که به من نزدیک آیند تقدیس کرده خواهم شد و در نظر تمامی قوم جلال خواهم یافت. پس هارون خاموش شد.“ (لاویان ۱۰: ۳)

وقتی خداوند ساكت است، قلب های ما آشکار می شوند

خدا جلال اش را بروز نمی دهد تا ما را بیازماید و آماده سازد. آیا ما حرمت خداوند را حتا زمانی که حضور او آشکار نیست، نگاه می داریم؟ کلیساي مدرن به راه های گوناگون همانند بجهه های اسراییلی رفتار می کند. در حقیقت پولس گفت که تجربه های آن ها را به عنوان نمونه ای برای ما نوشته است. (اول قرنتیان ۱۰: ۶) اسراییلیان هنگامی که خداوند آنان را برکت داد و معجزات مختلف برایشان انجام داد، هیجان زده می شدند. زمانی که خداوند دریای سرخ را شکافت، عبورشان داد، وارد خشکی ساخت و دشمنان شان را غرق کرد، سرود خوانندند، رقصیدند و پیروزی شان را فریاد کشیدند. (خروج ۱۵: ۲۱-۲۲) با این وجود چند روز بعد وقتی خداوند قدرت خود را ظاهر نساخت، غذا و نوشیدنی کم شد، دوباره شروع به شکوه علیه خدا نمودند. (خروج ۱۵: ۲۲) پس از آن موسا قوم را به کوه سینا آورد تا آنان را برای خدا تقدیس نماید. خدا بر کوه پایین آمد تا در معرض دید تمام قوم قرار گیرد. این حضور، پر ابهت بود؛ با رعد و برق و ابری انبوه بر فراز کوه. سپس موسا قوم را از اردوگاه خارج کرد تا به ملاقات یهوه بروند. اما:

”اما روز هفتمین، سبت یهوه، خدای توست. در آن هیچ کارمکن، تو و پسرت و دخترت و غلامت و کنیزت و بهیمه ات و مهمان تو که درون دروازه های تو باشد. زیرا که در شش روز، خداوند آسمان و زمین و دریا و آن چه را که در آن هاست بساخت، و در روز هفتم آرام فرمود. از این سبب

خداآوند روز هفتم را مبارک خوانده، آن را تقدیس نمود. پدر و مادر خود را احترام نما، تا روزهای تو در زمینی که یهوه به تو می بخشید، دراز شود. قتل ممکن، زنا ممکن، دزدی ممکن، بر همسایه خود شهادت دروغ مده. به خانه همسایه خود طمع مورز، و به زن همسایه ات و غلام اش و کنیش و گاوشن و الاغ اش و به هیچ چیزی که از آن همسایه‌ی تو باشد، طمع مکن. و جمیع قوم رعدها و زبانه‌های آتش و صدای کرنا و کوه را که پراز دود بود دیدند، و چون قوم این را بدیدند لرزیدند، واز دور بایستادند." (خروج ۲۰: ۱۰-۱۱)

آن ها در ترس و وحشت خود را عقب کشیدند، نه به خاطر ترس خداوند بلکه به خاطر ترس برای جان خودشان. هنگامی که خدا پایین آمد، آن ها دریافتند که زندگی خود را بیش تر از خدا دوست دارند. آن ها به موسا گفتند: "به موسا گفتند: تو به ما سخن بگو و خواهیم شنید، اما خدا به ما نگوید، مبادا بمیریم. موسا به قوم گفت: مترسید زیرا خدا برای امتحان شما آمده است، تا ترس او بیش روی شما باشد و گناه نکنید." (خروج ۲۰: ۱۹-۲۰)

توجه کنید که ترس خدا به شما قوت غلبه بر گناه می بخشید. امثال ۱۶: ۶ می گوید: "از رحمت و راستی، گناه کفاره می شود، و به ترس خداوند، از بدی اجتناب می شود."

خروج ۲۱: علت را چنین توضیح می دهد:

" پس قوم از دور ایستادند و موسا به ظلمت غلیظ که خدا در آن بود، نزدیک آمد.

موسا به خدا آن چه را آن ها گفته بودند، بازگو نمود و توضیح داد که چگونه ترسیده بودند. خدا جواب داد:

" و خداوند آواز سخنان شما را که به من گفتید شنید، و خداوند مرا گفت: آواز سخنان این قوم را که به تو گفتند، شنیدم؛ هر چند گفتند نیکو گفتند. کاش دلی را مثل این داشتند تا از من می ترسیدند، و تمامی اوامر مرا در هر وقت به جا می آوردند، تا ایشان را و فرزندان ایشان را تا به ابد نیکو

زئن لر خنرا یا زئن لر (فناه)

باشد." (تثنیه ۵: ۳۹-۳۱)

توجه کنید هنگامی که موسا خود را نزدیک می کرد، قوم خود راعقب می کشیدند. این مطلب تفاوت بین موسا و قوم اسراییل را آشکار می سازد. موسا ترس خدا را داشت، بنابراین نمی ترسید. قوم ترس خدا را نداشتند، بنابراین ترسیدند. ترس خدا شما را به سوی حضور خدا می کشاند. نه آن که از او و حضورش بگریزید. اما ترس از انسان باعث ترس و دوری و عدم حضور خدا و جلال اش می گردد.

هنگامی که ما اسیر ترس انسان هستیم، در حضور انسان نسبت به حضور خدا بیش تراحساس آرامش می کنیم، حتا در کلیسا! علت: حضور خدا قلب های ما را باز می کند و باعث الزام و محکومیت ما می گردد.

نه سینا بلکه صهیون

برای اثبات این که ترس خداوند یک حقیقت عصر جدیدی نیز می باشد، این مطلب را در کتاب عبرانیان مشاهده نماییم:

"زیرا به کوهی نزدیک نیامده اید که بتوان لمس کرد، کوهی که مشتعل به آتش باشد، و نه به تاریکی و تیرگی و باد شدید، و نه به نفیر شیپور و یا به آواز کلامی که شنوندگان التماس کردند دیگر با ایشان سخن نگویید. زیرا تحمل آن فرمان را نداشتند که می گفت: حتا اگر حیوانی کوه را لمس کند می باید سنگسار شود. آن منظره چنان هراسناک بود که موسا گفت: از ترس به خود می لرزم، بلکه به کوه صهیون نزدیک آمده اید، به اورشلیم آسمانی که شهر خدای زنده است. به جمع شادمانه هزاران هزار فرشته آمده اید." (عبرانیان ۱۸: ۲۲-۲۳)

آیه‌ی بالا ابتدا آن چه را که در سینا اتفاق افتاد، به ما یادآور می شود. سپس درباره‌ی کوهی سخن می گوید که ما نزد آن آمده ایم؛ که صهیون خوانده شد. خدا در زمین از کوه سینا سخن گفت. اکنون همان خدا از آسمان در کوهی جدید سخن می گوید:

شکمتن فرن

"به هوش باشید که از گوش فرادادن به آن که سخن می‌گوید، سر باز مزنید.
اگر آنان که به آن که بزمین بدیشان هشدار داده بود گوش فرانداند، راه
گریزی نیافتند، پس ما چه راه گریزی خواهیم داشت اگر از گوش فرادادن به
آن که از آسمان به ما هشدار می‌دهد، سر باز زنیم." (عبرانیان ۱۲: ۲۵)

به شبه جمله‌ی چه بیش ترا! توجه کنید. [در ترجمه‌ی فارسی این نوع
ترجمه نیامده است.] داوری ما بسیار جدی تر خواهد بود اگر به صدای خدا
گوش نداده و از آن اطاعت نکنیم. فیضی که به ما در عهد جدید بخشیده شده،
برای استفاده در زندگی مان مطابق خواهش خودمان نیست. چرا قوم اسراییل
به صدای خدا اعتنایی نکردند؟ آنان از خدا نمی‌ترسیدند. این مطالب را به
خطاط بسپارید تا وقتی ادامه را می‌خوانید خواهید دید همین دلیل در عهد
جدید هم در ارتباط با عدم توجه به صدای خدا، صدق می‌کند:

"پس چون پادشاهی را می‌یابیم که تزلزل ناپذیر است، بباید شکرگزار باشیم
و خدا را با ترس و هیبت عبادتی پسندیده نماییم." (عبرانیان ۱۲: ۲۸)

توجه کنید که کلام می‌گوید: "باترس و هیبتی پارسايانه، عبادتی پسندیده
نماییم." (در متن انگلیسی ترجمه به صورت حرمت و ترسی پسندیده آمده
است که در توضیح نویسنده کاربرد بیش تری دارد). اگر ترس خدا تنها محدود
به احترام و حرمت می‌شد، نویسنده دلیلی نداشت که مفهوم ترس پارسايانه را
از آن جدا نمایید. هم چنین توجه کنید که نویسنده‌ی متن خود را با این
جمله به پایان نمی‌رساند که: "زیرا خدای ما خدای محبت است" بلکه می‌گوید:
"خدای ما آتش سوزاننده است". این تأویل درباره‌ی خدا با دلیلی که فرزندان
اسراییل از حضور خدا گریختند، همسان است.

"واما الان چرا بمیریم زیرا که این آتش عظیم ما را خواهد سوخت؛ اگر آواز
یهوه خدای خود را دیگر بشنویم، خواهیم مرد." (تثنیه ۵: ۲۵)
خدا عوض نشده است! او هنوز مقدس است، هنوز آتش سوزاننده است! بله،
او محبت اما آتش سوزاننده نیز می‌باشد. در کلیساها مان ما به مفهوم خدای

زئن لر زهارلایا زئن لر افما

محبت تأکید می کنیم و خیلی کم درباره‌ی ترس خداوند می شنویم. زیرا ما تمامیت خدارا موعظه نکرده ایم و دیدگاه ما درباره‌ی محبت دچار انحراف شده است.

محبتي که ما موعظه می کنیم، یک محبت تضعیف شده است. این محبت قدرت هدایت ما به سمت یک زندگی تقدیس شده و وقف شده را ندارد. این طرز فکر آتش ما را سرد کرده و ما را ولرم ساخته است. ما شبیه بچه‌های موسا شده ایم که احترامی برای پدران شان قایل نیستند! اگر ما در ترس خدا رشد نکنیم، در خطر خودمانی شدن با خدا و رفتاری عادی در قبال آن چه او مقدس می نامد، قرار خواهیم داشت.

باز هم همین آیه:

”پس چون پادشاهی را می یابیم که تزلزل ناپذیر است، بیایید شکر گزار باشیم و خدا را با ترس و هیبت عبادتی پسندیده نماییم.“ (عبرانیان ۱۲: ۲۸)

فیض صرفاً برای پوشاندن گناه و گستاخی ما داده نمی شود، بلکه برای قدر تمدن ساختن ما نیز می باشد، تا خدا را به صورت پسندیده خدمت نماییم. راه پسندیده‌ی خدمت او تنها از طریق محبت و در کمال حرمت و ترس پارسا یانه (مقدس) عملی است.

در همین ارتباط پولس در جای دیگری می نویسد:

”.... نجات خود را ترسان و لرزان به عمل آورید....“ (فیلیپیان ۲: ۱۲) ترس و لرز ما کجاست؟ آیا فراموش کرده ایم که او داور است؟ آیا داوری او را از یاد برده ایم؟ هشدار زیر را به دقت بخوانید:

”راست می گویی. اما آن ها به علت بی ایمانی بریده شدند و تو تنها به ایمان، استواری. پس مغدور مباش بلکه بترس. زیرا اگر خدا بر شاخه های طبیعی شفقت نکرد، بر تو نیز شفقت نخواهد کرد.“ (رومیان ۱۱: ۲۰ - ۲۲)

در ارتباط با مهربانی او کار کشته و خبره شده ایم اما او تنها دارای

مهربانی ای نیست که ما در نظر گرفته ایم. ما باید سختگیری او را به همان خوبی مهربانی اش درک کنیم. مهربانی او مارا به درون قلب خویش می کشاند و سختگیری او ما را از غرور و تمام اعمال گناه باز می دارد. فردی که تنها مهربانی خدا را در نظر می گیرد، ترس خدا را رها می کند؛ ترسی که او را از غرور و مادی گرایی بازمی دارد. به همین شکل فردی که تنها سخت گیری خدا را در زندگی اش در نظر می گیرد، به راحتی در دام قانون زدگی گرفتار می شود. محبت و ترس خدا به صورت توامان است که مارا در مسیر باریک زندگی حفظ می کند. امیدوارم فهمیده باشید که من قاطعانه بر ترس خداوند که در کلیساهای مدرن ما تا آن حد از آن غفلت شده، تأکید می کنم. من خدا را بسیار دوست دارم و از این که فرزند او هستم، شادی وصف ناپذیری دارم و مفتخرم که او را خدمت می کنم. می دانم که این مهربانی خداست که مارا به توبه رهنمون می شود. (رومیان ۲:۴) هم چنین می دانم که این ترس و داوری الاهی است که ما را از ارتکاب گناه آگاهانه بازمی دارد:

"زیرا اگر پس از بهره مندی از شناخت حقیقت، عمدًا به گناه کردن ادامه دهیم، دیگر هیچ قربانی برای گناهان باقی نمی ماند؛ آن چه می ماند، انتظار هولناک مجازات و آتشی مهیب است که دشمنان خدا را فرو خواهد بلعید. هر که شریعت موسا را رد می کرد، بنا بر گواهی دو یا سه شاهد، بدون ترحم کشته می شد. حال به گمان شما چقدر بیش تر کسی که پسر خدا را پایمال کرده و خون عهدی را که بدان تقدیس شده بود، ناپاک شمرده و به روح فیض، بی حرمتی روا داشته است، سزاوار مجازاتی بس سخت تر خواهد بود؟ زیرا او را می شناسیم که فرموده است: انتقام از آن من است: من هستم که سزا خواهم داد، و نیز: خداوند قوم خود را مجازات خواهد کرد. آری افتادن به دست های خدای زنده چیزی هولناک است." (عبرانیان ۱۰: ۲۶-۳۱)

زمانی که افراد آن چه خدا مقدس خوانده، عادی می شمرند، با آن احساس راحتی می کنند. به سمت گناه، وسوسه می شوند. ما اغلب چیزهایی را که خدا

زئن لر خنرا یا زئن لر افهان

بسیار جدی می شمرد، سبک می انگاریم و در ارتباط بامسایلی که خدا به راحتی برخورد می کند، سختگیرانه رفتار می کنیم. ما در ارتباط با احترام و آبروی خودمان بسیار سختگیریم، اما انگیزه های قلبی مان در ارتباط با خداوند چندان مهم نیست. من افرادی را می شناسم که در دام گناه افتادند، در حالی که می گفتند: "من عیسا را دوست دارم" آنان شرایط روحانی خود را با آن چه برای عیسا انجام داده بودند، می سنجیدند، اما آیا آن قدر عیسا را دوست داشتند که نسبت به گناهی که آنان را اسیر کرده بود، بمیرند؟ نه، آنان ترس خداوند را در دل نداشتند!

زمانی با خادمی در زندان ملاقات کردم که در دام رشوه خواری و کلاهبرداری و روابط نامشروع جنسی افتاده بود. او به من گفت: "جان، من همواره عیسا را دوست داشتم، حتا زمانی که اغفال شدم. او نجات دهنده‌ی من بود، نه آقای من."

ترس از انسان انگیزه‌ی تصمیم گیری‌های این مرد بود. او به دنبال خواهش و خواسته‌های مردم بود. او دنبال تکریم و تأیید مردم بود نه خدا. این روش او را به رشوه خواری و فساد سوق داد. در آن زندان خدا به او محبت و رحمت اش را نشان داد و به او معنای ترس خداوند را آموخت. او اکنون از خداوند می ترسد و احیا شده است.

رد دعوت خداوند

به نمونه‌ی کوه سینا بازمی گردیم، چراکه می خواهم به نکته‌ای بپردازم که بیش تر مردم آن را فراموش کرده‌اند. خداوند هم موسا و هم هارون را به کوه دعوت می کند. (خروج ۱۹: ۲۴) موسا به کوه رفت اما هارون به همان دلیلی که فهمیدیم، به اردوگاه برگشت. (خروج ۳۲: ۱) یقین دارم که هارون به این دلیل به اردوگاه بازگشت چون در حضور ایمان داران دیگر احساس راحتی بیش تری نسبت به حضور خدا داشت. آیا چنین چیزی شبیه کلیساهای امروزی ما

نیست؟ ما راحت تریم که به کلیسا برویم، با ایمان داران دیگر مشارکت داشته باشیم و با خدمت خود را مشغول سازیم، اما با خدا راحت نیستیم. ما از تنها ماندن در حضور او اجتناب می کنیم و به جای آن اطراف خود را با مردم و کار پر می سازیم به این امید که خالی بودن خود را مخفی نماییم.

از طرف دیگر یوشع، قلبی در طلب خداوند داشت. او می خواست هرچه بیش تر و نزدیک تر به حضور خدا وارد شود. او در دامنه‌ی کوه چهل روز تمام منتظر ماند، همان زمان که موسا با خدا بود. (خروج ۳۲: ۱۷) او تا جایی که می توانست بدون آن که وارد مکانی شود که خدا تنها هارون و موسا را ملاقات کرده بود، نزدیک شد. ترس خدا در یوشع به قدری بود که به او اجازه‌ی گستاخی نمی داد. در همان زمان که یوشع در کوه منتظر بود، آشتفتگی و ناآرامی بین قوم در اردو افزایش می یافت. آنان در سرزمینی بیگانه بودند؛ بیش تر از یک ماه بود که رهبرشان رفته بود و خدا هنوز خود را آشکار نساخته بود. آن‌ها شروع به زیر سوال بردن خدا و موسا نمودند.

"وچون قوم دیدند که موسا در فرود آمدن از کوه تأخیر نمود، قوم نزد هارون جمع شده، وی را گفتند: برخیز و برای ما خدایان بساز که پیش روی ما بخرا مند، زیرا این مرد، موسا، که ما را از زمین مصر بیرون آورد، نمی‌دانیم او را چه شده است." (خروج ۳۲: ۱)

در ظاهر، آنان هم ترس خدا را داشتند و هم احترام فراوانی برایش قایل بودند. آنان خواسته بودند که: "موسا، تو برای ما فردی محترم هستی، برو با خدا صحبت کن و بگو او چه گفت. ما شنیده و اطاعت خواهیم کرد." آن‌ها گرچه دیده بودند که خدا تا چه حد مهیب و قدرتمند است، اما در حین ساختن بتی برای خودشان، از او نترسیدند. اکنون که خدا ساكت بود، ماهیت واقعی شان آشکار می‌شد.

برای ما ترس از خداهنجامی که او کارهای معجزه آسا انجام داده و قدرت اش را نشان می‌دهد، ساده است. اما خدا افرادی را می‌جوید که وقتی

زئن لر زهارلایا زئن لر افهان

حضور و قدرت اش را آشکار می سازد، هم چنان به او حرمت نهاده و ترس اش را در دل نگاه دارند؛ درست مانند کودکانی که از پدرشان در حالی که آن ها را نگاه نمی کند، اطاعت می کنند. اطاعت و سرسپردگی حقیقی زمانی است که کسی در اطراف مان نظاره گر اعمال مان نیست.

خدا به اسراییل گفت: "آیا من از زمان قدیم نیز ساخت نماندم. پس از این جهت از من نترسیدی؟" (اشعیا ۵:۱۱) در اصل او می پرسد: "چرا قوم من از من نترسیدند؟" سپس با بیان این که علت عدم ترس قوم، نشان ندادن قدرت مهیب اش برای دوره ای کوتاه است، به سوال اش پاسخ می دهد. به عبارت دیگر هنگامی که او خود را به گونه ای مهیب نشان نمی دهد و قوم او را نمی بینند، چنان رفتار می کنند که گویی او آن جا نیست. سکوت خدا انگیزه‌ی راستین قلب مردم را آشکار می سازد.

یک ایمان دار حقیقی، وسط بیابان در رویارویی با آزمون هاست که خود را نشان می دهد، نه در حین یک جلسه‌ی پر قدرت! آن چه که یک فرد در زمان سختی و فشار از خود نشان می دهد، خود واقعی اوست. اکنون ببینید هارون در فشار چگونه بود:

"هارون بدیشان گفت: گوشواره های طلا را که در گوش زنان و پسران و دختران شماست، بیرون کرده، نزد من بیاورید. پس تمامی قوم گوشواره های زرین را که در گوش های ایشان بود بیرون کرده، نزد هارون آوردند. و آن ها را از دست ایشان گرفته، آن را با قلم نقش کرد، و از آن گوساله ای ریخته شده ساخت، و ایشان گفتند: ای اسراییل این خدایان تو می باشند که تو را از زمین مصر بیرون آورند." (خروج ۳۲:۴-۶)

آن بتی را ساختند که با مسح و برکت خدا منافات داشت؛ بتی برآمده از مصر. اما هشدار بیش تر برای هارون است، فردی که به کوه نرفته بود، بت را ساخت. او سخن گوی موسا بود. او در کنار موسا ایستاده بود و معجزات و رنج های بزرگی را دیده بود. اما اکنون از مردم می ترسید، بنابراین به آسانی

اسیر تهدید و ارعاب آنان شد. هیچ جسارت و شجاعتی در او وجود نداشت، لذا عطای خدا در او خاموشی گرفت. این اتفاق از او رهبری ضعیف ساخت. هنگامی که توسط موسا مورد بازخواست قرار گرفت، تقصیر را به گردن کسانی انداخت که او را تهدید کرده بودند.

”هارون گفت: خشم آقایم افروخته نشود، تو این قوم را می‌شناسی که مایل به بدی می‌باشند و به من گفتند، برای ما خدايان بسازکه پیش روی ما بخرامند، زیرا که این مرد، موسا، که ما را از زمین مصر بیرون آورده است، نمی‌دانیم او را چه شده. بدیشان گفتم هر که را طلا باشد آن را بیرون کند، پس به من دادند، و آن را در آتش انداختم و این گوساله بیرون آمد.“ (خروج ۳۲: ۲۲-۲۴)

هارون مسئولیت آن چه را که انجام داده بود، قبول نکرد. بله، ارزیابی هارون از مردم درست بود. این عقیده‌ی آن‌ها بود نه هارون. اما به این علت که او از ایشان می‌ترسید، نتوانست آن قدر قوی باشد که تهدید را بشکند و جماعت را به درستی هدایت نماید. او در دام ترس از انسان افتاده بود.

رهبرانی که از مردم می‌ترسند، تسلیم می‌شوند و به مردم آن چه را که می‌خواهند، می‌دهند، نه آن چه را که مردم به آن نیاز دارند. آنان به سهولت قربانی تهدیدها می‌شوند. مهم نیست که رهبر چه قدر خدا و قوم او را دوست دارد. تا زمانی که او از انسان می‌ترسد، هرگز پیشرفت حقیقی را در خود یا مردمی که زیر رهبری او هستند، نخواهد دید. انسانی که از خدا می‌ترسد، تنها به چیزی می‌پردازد که خدا به او می‌گوید و نگران آن چیزی است که خدا درباره‌ی او می‌گوید. اما کسی که از انسان می‌ترسد، بیش تر نگران فکر مردم و حرف آن هاست تا فکر و نظر خداوند. او خدا را می‌رنجاند.

رهبرانی را دیده ام که تصمیم گرفتند به مردم آن چه را می‌خواستند، بدنه‌ند. انگیزه‌ی ایشان محبوبیت زیادی بین مردم ایجاد کرد. البته آنان چنین انگیزه‌ای را نپذیرفتند و احتمالاً به آن آگاه هم نبودند آنان تصمیم شان را با

زئن لر زهارلایا زئن لر افهان

دلیل آوردن، موجه جلوه می دادند: "ما نمی خواهیم مردم را برنجانیم." یا "این بهترین تصمیم و به صلاح مردم است" یا "اگر چنین کنیم، افراد بیش تری را می توان خدمت کرد" و غیره. پادشاهی خدا، دموکراسی نیست بلکه یک پادشاهی است. محبوبیت و مردم سالاری مهم نیست. این خادمان درک نکردنده که انگیزه شان ناشی از ترس و تهدید است. کارهای ایشان ریشه در محبت به مردم نداشت، بلکه در محبت به خودشان ریشه دوانیده بود.

وقتی از خدا نمی ترسیم، چه اتفاقی می افتد؟

خدا به موسا گفت: "کاش دلی مثل این داشتند تا از من می ترسیدند؟" (تثنیه ۲۹: ۲۹) اما قوم چنین نبودند و دیدند چه اتفاقی افتاد. پس از یک سال زندگی در آن سرزمین خشک، زمان رفتن و به دست آوردن سرزمین وعده فرارسیده بود. خدا به موسا گفت: "کسان بفرست تا زمین کنعان را که به بنی اسراییل دادم، جاسوسی کنند" (اعداد ۱: ۱۳) توجه کنید که او گفت: "من دادم..." او نگفت: "آن سرزمین را جاسوسی کنند و ببینند اگر می توانند آن را بگیرند."

پس موسا آنان را فرستاد. آن ها مدت چهل روز جاسوسی کردند، آن ها کشف کردند که آن زمین مدت ها مسکونی است و شهرهای بزرگ و باغ هایی عالی دارد.

هر دوازده جاسوس همان مردم را دیدند، همان لشکرها را، همان استحکامات شهر و همان غول ها را. یوشع و کالیب آماده ی رفتن در همان لحظه بودند تا شهروی را که خدا وعده داده بود، تصرف کنند. با این وجود، ده جاسوس دیگر از آن چه دیدند، ترسیدند. آنان تنها لشکرهای عظیم و غول ها را دیدند. در عوض یوشع و کالیب نیکویی و امانت خداوند را دیدند!

ده جاسوس به قوم گفتند که گرفتن آن زمین محال است. آن ها به مدت چهارصد سال در برده‌گی بودند و مهارتی در جنگ با چنان لشکر عظیمی که

دیده بودند، نداشتند. قوم فوراً ترسان شده، شروع به شکایت کردند.

"و چرا خداوند ما را به این زمین می آورد تا به دم شمشیر بیفتهیم، و زنان و اطفال ما به یغما برده شوند؟ آیا برگشتن به مصر برای ما بهتر نیست؟" (اعداد ۱۴: ۳)

در این آیه ریشه‌ی ترس انسان را می‌توان پیدا کرد: آیا این برای ما بهتر نیست؟ این قوم ترسان شدند زیرا تنها به خودشان فکر می‌کردند. آنان نگفتند: "آن چه خدا می‌گوید، بهترین است" به جای آن پرسیدند: "چه چیز برای ما بهتر است؟"

از این واضح تر هم امکان دارد؟ ریشه‌ی ترس انسان دوست داشتن خود است. زمانی که شما زندگی خود را دوست دارید، به دنبال نجات خود خواهید بود. شما به وسیله‌ی هر چیزی که زندگی تان را تهدید کند، ترسان خواهید شد.

خدا این مردم را به مکانی آورده بود که هیچ انتخابی جز اعتماد و توکل بر او نداشتند. اما آن‌ها به جای توکل به خداوند، چنان رفتار کردند که گوبی خدا آنان را از مصر نجات داده بود تا به وسیله‌ی کنعانیان کشته شوند. البته این صدایها مسخره‌اند، اما همه‌ی ما ممکن است با شرایطی روبه رو شویم که مجبوریم خدا را به سمت شرایطی که زندگی ما را به مخاطره خواهد انداخت، پیروی نماییم.

ما تنها به شرطی قادریم او را پیروی کنیم که در قلب خود حک کرده باشیم: خدا نیکوست. تنها نیکویی در اوست. او هیچ کاری برای ما انجام نمی‌دهد مگر به نفع ما باشد. باید به یاد داشته باشیم داوری خدا بر هر چیزی، بر اساس ابدیت است. در حالی که وقتی انسان داوری می‌کند، محدود به زمان است، هفتاد یا هشتاد سال!

زئن لر خنار با زئن لر افهان

رد شدن توسط خدا یا انسان؟

کالیب و یوشع مسیر سختی را برگزیدند. خدا گفت که آن دو روحی متفاوت در خود داشتند. لذا او را به تمامی پیروی کردند. بقیه نمی خواستند آسایش و سلامت شان به واسطه‌ی اطاعت از خدا به مخاطره بیفتند. خدا نسبت به یوشع و کالیب وفادار بود. آنان تنها کسانی بودند که از آن نسل وارد سرزمین وعده شدند. (اعداد ۱۴: ۲۴ و ۳۰ را ببینید.)

کسانی که به دنبال نجات جانشان بودند، توانان پس دادند. خدا درباره‌ی سرنوشت آنان چنین گفت: "اما لشه‌های شما در این بیابان خواهد افتاد. (آیه ۳۲) بر حسب شماره روزهایی که زمین را جاسوسی می‌کردید، یعنی چهل روز. یک سال به عوض هر روز بار گناهان خود را چهل سال متحمل خواهید شد، و مخالفت مرا خواهید دانست. (آیه ۳۴)" (اعداد ۱۴: ۳۲ و ۳۴) این یک حقیقت محض است و بسیار جدی است که بدانیم بسیاری توسط خدا رد کرده می‌شوند، زیرا از رد شدن توسط انسان می‌ترسند.

دعا می‌کنم که همه‌ی ما بیاموزیم که از ترس خداوند شادمان شویم. زیرا "خداترسی، چشم‌های حیات است و انسان را از دام‌های مرگ دور نگه می‌دارد." (امثال ۱۴: ۲۷)

در فصل بعد خواهید دید که چگونه ترس خداوند به شما کمک خواهد کرد در طول زمان‌های تهدید و ارعاب مطابق خواست و اراده‌ی خداوند حرکت نمایید.

ترس خداوند موجب اعتماد به نفس و
شجاعت می شود

عمل یا عکس العمل؟

ترس می تواند نتیجه‌ی شرایط، افکار یا مردم باشد. بیش تر مردم درگیر تهدیدهایی هستند که از جانب افراد دیگر ایجاد شده است. ترس از انسان توصیفی درست از این نوع فشار است.

ترس از انسان موجب می شود ما از رد شدن، صدمه دیدن و سرزنش شدن توسط انسان، اجتناب کنیم و در این مسیر رد شدن توسط خدا را نادیده می کیریم. فردی که از انسان می هراسد، کسی را که نمی بیند، می رنجاند تا مانع رنجش کسی شود که می بیند.

عیسا به ما سفارش می کند که: "دوستان به شما می گوییم از کسانی که جسم را می کشند و بیش از این نتوانند کرد، متربسید. به شما نشان می دهم از که باید ترسید: از آن که پس از کشتن جسم، قدرت دارد به دوزخ اندازد. آری به شما می گوییم از اوست که باید ترسید." (لوقا ۱۲:۴-۵) اگر از انسان ها می ترسید، وقتی خدا شما را به شرایط دشوار و مشکل می کشاند، به دنبال حفاظت و نجات خود خواهید بود. به جای طلبیدن اراده‌ی خدا، به دنبال خواسته ها و نگرانی هایتان خواهید رفت. اما اگر از خدا می ترسید، قادر خواهید بود به شیوه‌ای که خدا به آن افتخار می کند، از میان هر مشکلی عبور کنید. شما درک خواهید نمود که او تنها کسی است که حفظ تان می کند و به

او اعتماد خواهید کرد و یقین خواهید داشت که او آن چه را در نهایت برایتان بهترین است، در نظر می‌گیرد.

در امثال وعده‌ای پر قدرت درباره‌ی ترس از خدا وجود دارد:

”در ترس خداوند اعتماد قوی است، و فرزندان او را ملجاً خواهد بود. ترس خداوند چشم‌های حیات است، تا از دام‌های موت اجتناب نمایند.“ (امثال ۱۶: ۲۷-۲۶)

از طرف دیگر نویسنده آشکارا می‌گوید:

”ترس از انسان دام می‌گستراند، اما هر که بر خداوند توکل نماید سرافراز خواهد شد.“ (امثال ۲۹: ۲۵)

تهذید یک دام یا تله است، اما ترس از خداوند، اعتماد و شجاعت ایجاد می‌کند، ابزاری کامل که ما را از دام تهذید و ترس افکنی آزاد می‌سازد.

فشار آشکار می‌کند

من دو پادشاه را با یکدیگر مقایسه خواهم کرد. هر دوی آن‌ها در یک قلمرو حکم می‌رانند؛ هر دو در برابر یک خدا کرنش می‌کردند و یک خدا را می‌پرستیدند. یکی توسط خدا رد شد و دیگری محبوب خدا خوانده شد. با مقایسه‌ی این دو زندگی، درک روشنی از تفاوت میان ترس از خداوند و ترس از انسان خواهیم یافت. اجازه دهید به یکی از دراماتیک ترین و یکی از حوادث کم تر خوانده شده‌ی زندگی شائول بپردازیم.

شائول دو سال حکومت کرده بود. به احتمال زیاد این دوره‌ی ماه عسل سلطنت، شخصیت حقیقی شائول را آشکار نساخت، اما در دوره‌ی زمانی خاصی، انگیزه‌های او آشکار شد.

زمانی که شائول با آخرين جنگاوران اش در مخماس بود، فلسطینیان گرد هم آمدند تا علیه او بجنگند. (اول سموییل ۱۳: ۵-۱۵) این عظیم ترین لشگری

عمل با عکس (العمل؟)

بود که شائول با آن رو به رو شده بود. لشگر دشمن شامل ۳۰ هزار اрабه و ۶ هزار سوار و هزاران سرباز بود که "مثل ریگ دریا بی شمار بودند" لازم به گفتن نیست که چنین لشگری یک سپاه عظیم محسوب می شد. رودر رویی با سی هزار اрабه مانند مقابله با سی هزار تانک است. به علاوه ی سپاهی که از عظمت، غیرقابل شمارش بود! این سپاه دلیل خوبی برای تهدید و ترس لشگر اسراییل بود.

سربازان شائول در اثر وحشت، خود را در مغاره ها، بیشه ها، حفره ها و پشت صخره ها پنهان کردند. آنان بی انگیزه بودند. برخی از ایشان پای پیاده از زمین جاد و جلعاد عبور کردند. در حالی که تمام قومی که در پی شائول بودند، لرزان بودند.

پیش از جنگ، قوم نزد خدا استغاثه نمود. سموئیل از جانب خدا فرمانی به شائول داده بود که تا زمانی که او بیاید، در آن جا بمانند و قربانی سوختنی حاضر نمایند. "پس هفت روز موافق وقتی که سموئیل تعیین نموده بود درنگ کرد. اما سموئیل به جلجال نیامد و قوم از او پراکنده می شدند." (اول سموئیل ۱۳:۸)

شائول زیر آن فشار گفت:

"قربانی سوختنی و ذبایح سلامتی را نزد من بیاورید" هنگامی که او از گذرانیدن ذبایح سوختنی، فارغ شد، دید که سموئیل می آید. سموئیل از شائول پرسید که چه کاری کرده است. به دقت به شائول نگریست و گفت: "چه کردی؟ شاول گفت: چون دیدم که قوم از نزد من پراکنده می شوند و تو در روزهای معین نیامدی و فلسطینیان در مخmas جمع شده اند، پس گفتم الان فلسطینیان بر من در جلجال فرود خواهند آمد و من رضامندی خداوند را نطلبیدم، پس خویشن را مجبور ساخته قربانی سوختنی را گذراندم. (اول سموئیل ۱۲-۱۱:۱۳)

سموئیل، شائول را با بیان این که کاری که انجام داده، احمقانه بوده و فرمان

خداآوند را نگاه نداشت، توبیخ کرد.

اکنون آن چه را که اتفاق افتاد، بار دیگر مرور می کنیم. خود را جای شائول بگذارید، شما یک رهبرید. شما و مردان تان با لشگری عظیم، بیش از هفت روز رو در رو هستید. آن لشگر غیرقابل شمارش است و هر روز عظیم تر می شود، در حالی که از سپاه شما هر روز کاسته می شود. مردان شما از دشمن ترسیده اند و ناپدید می شوند (می گویند). مابقی هم در لرزش ناشی از وحشت افتاده اند. شما منتظر نبی خداوند هستید و او در زمان مقرر برای قربانی کردن خود را نمی رساند. فشاری هولناک روی شماست. این وضعیت مشابه جتسیمانی است. کسانی که اطراف شما هستند، شما را با اصرار ترغیب می کنند: "یا کاری بکن یا همه خواهیم مرد!"

آیا شما منتظر آن چه که خدا فرمان داده، می مانید یا حرکتی برای نجات خود انجام خواهید داد؟ این شرایطی است که شائول پادشاه با آن رو در رو بود. (اول سموبیل ۱۳:۸-۱:۸ را ببینید.) متأسفانه او زیر فشار شکست. در ناطاعتی، خودش قربانی را گذراند. به توجیه شائول دقت کنید: "پس گفتم؛ الان فلسطینیان بر من در جلال فرود خواهند آمد، و من رضامندی خداوند را نظرلیبیدم. پس خویشن را مجبور ساخته، قربانی سوختنی را گذراندم. (اول سموبیل ۱۲:۱۳) او با گذرانیدن قربانی توسط خودش، سعی کرد مقبول مردم باشد و برای آن که از نظر سموبیل فردی روحانی به نظر برسد، گفت: "خود را مجبور ساختم" در حقیقت او واکنش نشان داد و در دام ترس و تهدید افتاد.

کاری انجام بده!

بیش تر افراد برای یک بار هم که شده، در چنین شرایطی یا مشابه آن گرفتار شده اند. آیا هرگز با خود فکر کرده اید، می دانم خدا به من گفته که منتظر بمانم، اما باید کاری کنم تا شرایطی را که در آن هستم، عوض کنم.

من در چنین شرایطی بوده ام؛ وقتی که دوستان و دیگر کسانی که زیر

عمل با عکس العمل؟

اقتدار من بودند، از من تقاضا کردند: "جان، باید کاری انجام بدھی!" گرچه من در قلب ام می دانستم که خدا همان چیز را نمی گوید. او ساكت بود. یکی از سخت ترین کارها، منتظر خدا ماندن است، مخصوصاً زمانی که او هیچ سخنی نمی گوید! این مطلب به ویژه اکنون حقیقت دارد. با پول و منابع هنگفتی که در امریکا داشتیم، حتا اگر خدا حرکتی نمی کرد، می توانستیم کارهای بسیاری انجام دهیم. ما می توانستیم کارهایی انجام دهیم که به نظر می آمد از جانب خداست به همراه اسعداد و توانایی هایی طبیعی و بدون دخالت خداوند.

وقتی زمان تصمیم گیری رسید، نمی توانستم باب یا آیه ای را پیدا کنم که ما را برای انجام کار هدایت کند. ما باید آن چه را که خدا در هر لحظه به ما می گوید، بدانیم. اما زمانی که به نظر می رسد خدا سخن نمی گوید، او در واقع هست! او می گوید: "کارها را همان طور انجام بده که به تو گفتم. هیچ چیز عوض نشده است!" این کار زمانی سخت تر می شود که ما زیر فشار تهدید و ترس هستیم.

دلم می خواست خدا در نخستین روز سال جدید، یک کلام مشورتی به من بدهد. من خارج از کشور بودم، پس از چهل و شش ساعت سفر و دو روز برنامه‌ی خدمتی، خسته و از پای درآمده عمیقاً به خواب رفته بودم. ناگهان ساعت دو صبح از خوابی عمیق پریدم. می دانستم که تنها خدا می تواند مرا به این شکل از خواب بیدار کرده باشد. زیرا تنها پس از سه ساعت خواب کاملاً هشیار بودم.

کلامی را که خدا به من داد، به خاطر شخصی بودن، نمی توانم با شما در میان بگذارم. اما ایمان دارم خدا آن کلام را برای توضیح این نکته به من داده است. یقین دارم که بسیاری از شما را که در شرایطی مشابه قرار دارید، تقویت خواهد کرد. در اینجا بخشی از آن را می نویسم:

"نباید روی احساسات ات متمرکز شوی. این بخشی از آزمایش تو بوده است.

من اجازه ندادم روی چنین چیزی متمرکز شوی، برای آزمودن تو خواستم ببینم آیا بدون هدایت من حرکت می کنی؟ عدم حرکت تو در طول سکوت ام، موجب خشنودی فراوان من شد، زیرا تو تا وقتی من چیزی نگفتم، حرکتی نکردم و نقشه‌ی خود را با امید به این که نقشه‌ی من است، انجام ندادم. اکنون نقشه‌ای تازه به تو می دهم که برای تو و همسرت شادی بزرگی به همراه خواهد آورد.”

خدا با من درست زمانی سخن گفته بود که من و همسرم دچار احساس رکود شده بودیم. ما نیازها و خواست‌های شخصی‌ای داشتیم که فکر نمی کردیم انجام شود. هر دوی ما سال‌ها زیر فشاری سنگین قرار داشتیم، دوستانی که صمیمانه نگران ما بودند، برای انجام کارهایی ما را تشویق می کردند، اما ما حس نمی کردیم این‌ها از کلام خدا باشد. در گفتار آن‌ها چیز اشتباهی به ما وجود نداشت؛ گفتار آن‌ها تنها پاسخی به شرایطی بود که ما را در آن می دیدند. این آزمون ما بود.

تغییراتی وجود داشت که می توانست فشاری را که زیر آن قرار داشتیم، کم کند. باید با شک‌های مان می جنگیدیم، اما آیا خدا را فراموش کرده بودیم؟ با این وجود هر دو عمیقاً در درون مان می دانستیم که خدا ما را برای هیچ حرکتی هدایت نکرده است.

پیش از پایان نخستین ماه آن سال، خدا کارهایی انجام داد که فراتر از حد درک و تصور ما بود! اگر به چشم خود نمی دیدم، باور نمی کردم این همه اتفاق تنها ظرف یک ماه بیفتند. به نظر می رسید خدا در آن یک ماه بیش تر از ۵ سال گذشته برای ما کار انجام داده است.

این که زیر فشار واکنشی انجام ندهیم، بسیار سرنوشت ساز است. ما باید تنها بر طبق کلام خدا عمل کنیم.

عمل با عکس (العمل؟)

مودی موافق قلب خدا

شائول ترسیده بود. شهرت، زندگی و پادشاهی اش در معرض خطر بود. بنابراین با وجود آن که فرمان داده بود منتظر بماند، عمل کرد. پس از توبیخ شائول توسط سمویل، در ادامه‌ی داوری شائول، به او گفت:

”لیکن الان سلطنت تو استوار نخواهد ماند و خداوند به جهت خویش مردی موافق دل خود طلب نموده است، و خداوند او را مامور کرده است که پیشوای قوم وی باشد، چون که تو فرمان خداوند را نگاه نداشتی.“ (اول سمویل ۱۳: ۱۴)

شائول تنها یک بار در برابر تهدیدها تسليم نشد. او سابقه‌ی طولانی در ناطاعتی از خدا در شرایط سخت و فشارها داشت. در ماجرایی دیگر، او تسليم خواست مردم شد و غنایم جنگی از شهری گرفت که خدا امر کرده بود به کلی ویران شود. شائول زمانی که با سمویل رو به رو شد، شروع به اعتراف نمود: ”گناه کرده ام، حال تمنا این که مرا به حضور مشایخ قومم و به حضور اسراییل محترم داری و همراه من برگردی تا یهوه خدایت را عبادت نمایم.“ (اول سمویل ۳۰: ۱۵)

شائول بارها به واسطه‌ی ترس از انسان نافرمانی می‌کرد. در حالی که بیشتر می‌ترسید، رهبری اش کم رنگ تر می‌شد. اغلب این اتفاق برای رهبرانی می‌افتد که در امنیت نیستند. آنان شروع به تهدید مردم می‌کنند و با خشونت برخورد می‌نمایند تا نشان دهند همه چیز زیر کنترل شان است. اما در حقیقت این کار سرپوشی است بر ترس شان از تهدیدها.

سمویل به شائول گفت که خداوند سلطنت را به مردی می‌دهد که فرمان‌های او را نگاه دارد. (اول سمویل ۱۳: ۱۴) داود، آن مرد بود. شنیده ام که بعضی از افراد ادعا می‌کنند، قلب شان موافق قلب خداست، اما من می‌خواهم این کلام را از دهان خدا بشنوم؛ هم چنان که درباره‌ی داود چنین

گفت: "تو قلبی موافق من داری" می‌دانم که این خواست هر ایمان داری است که او را دوست دارد! من به دقت زندگی داود را مطالعه کرده ام تا آن‌چه را که موجب می‌شود خداوند خود را با داود هم پیمان بخواند، دریابم. توجه کرده ام که داود بسیار مواقب بود بدون شنیدن کلام خدا درباره‌ی موضوعی، در آن رابطه کاری انجام ندهد. بارها و بارها در شرایط سخت و فشارهای زیاد، او مشورت و هدایت خدا را خواستار شد. (اول سمویل ۳۱: ۲۰) اکنون به یکی از دردنگ ترین شرایط او نگاهی کوتاه می‌اندازیم.

بدنو از این هم ممکن است؟

در طول آخرین سال حکومت شائول، داود و مردان اش در سرزمین فلسطینیان پناه گرفتند. در اثر یک تقدیر عجیب و پیچیده، داود و مردان اش با فلسطینیان متحد شدند؛ آن‌هم در زمانی که لشگر فلسطینیان خود را برای جنگ علیه اسراییلیان آماده می‌ساخت. اما رهبران فلسطینیان از این که می‌دیدند این مرد عبرانی همراه شان برای جنگ با اسراییلیان می‌رود، ناراضی بودند، لذا مانع شدند تا داود و مردان اش در جنگ همراه شان باشند. صبح روز بعد، داود و مردان اش به سمت همسر و فرزندان شان که در شهری به نام صقلخ بودند، روانه شدند. سفر به میدان جنگ، شکست خورده بود و داود و مردان اش احساس یأس می‌کردند. آنان نه تنها توسط شاه و کشورشان رد شده بودند، بلکه هم چنین به وسیله‌ی ملتی که به آن پناه برده بودند. داود کاملاً احساس تنهایی می‌کرد – مردی بدون سرزمین! – آن روز یک روز خوشایند نبود. اما این با آن‌چه که در پیش بود، قابل مقایسه نبود. با دقت آن‌چه را که برای او اتفاق افتاده بود، بخوانید و سعی کنید خود را به جای داود بگذارید تا آن‌چه را که حس می‌کرد، بهتر درک کنید:

"و افع شد چون داود و کسانش در روز سوم به صقلخ رسیدند که عمالقه بر جنوب و بر صقلخ هجوم آورده بودند و صقلخ را زده آن را به آتش سوزانیده

عمل با عکس (العمل؟)

بودند. و زنان و همه کسانی که در آن بودند، از خرد و بزرگ اسیر کرده، هیچ کس را نکشته، بلکه همه را به اسیری برده و به راه خود رفته بودند. و چون داود و کسانش به شهر رسیدند، اینکه به آتش سوخته، و زنان و پسران و دختران ایشان اسیر شده بودند. پس داود و قومی که همراهش بودند، آواز خود را بلند کرده گریستند تا طاقت گریه کردن دیگر نداشتند. و دو زن داود اخینوغم یزرعیلیه و ابیجایل، زن نابال کرمی، اسیر شده بودند. (اول سمویل ۳:۵)

آیا می توانید دردی را که او حس می کرد، تصور کنید؟ خانواده‌ی او به اسیری برده شده بودند، هرچه که برایش عزیز بود به سرقت رفته بود و آن چه که بر جای مانده بود، سوزانیده شده بود! این حوادث تنها در ارتباط با خانواده‌ی خودش نبود، بلکه در ارتباط با خانواده‌ی تمام افرادش نیز صادق بود.

آنان احساس بی سرزمینی و بی مصروفی می کردند. هنگامی که بازگشتند، خانه‌هایشان دود شده بود و هر آن چه دوست داشتند، رفته بود. با وجود آن که تمامی این‌ها به قدر کافی بد بود، به آن چه در ادامه اتفاق افتاد توجه کنید:

”داود بسیار مضطرب شد زیرا که قوم می گفتند که او را سنگسار کنند، چون جان تمامی قوم برای پسران و دختران خویش بسیار تلخ شده بود. اما داود خویشتن را از یهوه خدای خود، تقویت نمود.“ (اول سمویل ۳:۶)

اکنون تنها چیزی که باقی مانده بود، یعنی مردان اش که برای جنگ با او همراه شده بودند، می خواستند او را که زنان و فرزندان شان را بدون محافظه و انهاده بود، سنگسار کنند! از این بدتر نمی شود. این حتا سخت تر از شرایطی بود که شائول با آن رو به رو گشته بود. برای داود کسی نمانده بود که به سمت آن‌ها برگردد. شائول دست کم لشگری ترسان و خانواده‌اش را داشت و او به سنگسار تهدید نمی کردند.

بیش تر ایمان داران در زندگی شان با لحظاتی رو به رو شده اند که در آن

احساس تنهایی کرده اند. مطمئن ام که خدا اجازه می دهد چنین اتفاقی بیفت. او مسبب این اتفاق نیست، زیرا او به وجود آورندهٔ شرارت نمی باشد. اما او از مداخلهٔ خود پرهیز می کند چرا که او در این زمان های ناممیدی و یأس، هدفی را دنبال می کند. داود می توانست تسليیم شود یا شروع به تعاقب دشمنان نماید، یا راهی پیدا کند تا مردان اش را آرام کرده و از آنان دلجویی نماید. اما به آن چه داود به جای تمامی این کارها کرد، توجه نمایید:

اما داود خویشتن را از یهوه خدای خود، تقویت نمود. و داود به ابیتار کاهن پسر اخیملک گفت: «یفود را نزد من بیاور. و ابیاتار ایفود را نزد داود آورد. و داود از خداوند سوال نموده، گفت: اگر این فوج را تعاقب نمایم، آیا به آن ها خواهم رسید؟ او وی را گفت تعاقب نما زیرا که به تحقیق خواهی رسید و رها خواهی کرد.» (اول سمویل ۳۰:۶-۸)

حتا زیر چنین فشار هولناکی، داود تا پیش از دریافت پیغام مشورتی از جانب خداوند، اقدامی نکرد. او با بازگشت به سوی خدا، خود را تقویت نمود. او عهد و امانت خداوند را، به خود یادآوری کرد. سپس آن چه را که باید انجام می داد، از خدا جویا شد. خدا گفت: "تعقیب شان کن!" داود آنان را تعقیب نمود.

"داود هرچه عمالقه گرفته بودند، باز گرفت و داود دو زن خود را باز گرفت. و چیزی از ایشان مفقود نشد از خرد و بزرگ و از پسран و دختران و غنیمت و از همه چیزهایی که برای خود گرفته بودند، بلکه داود همه را باز آورد." (اول سمویل ۳۰:۱۸-۱۹) با آشکار شدن امید، پیروزی بزرگی به دست آوردند. هیچ چیز برای خداوند دشوار نیست. او از خدا بیش تر می ترسید تا از مردان اش. این تنها علتی بود که به او اطمینان داد تا ابتدا به حضور خدا برود. این نمونه با واکنش شائول در هنگام فشار متفاوت است.

داود عمل کرد، در حالی که شائول عکس العمل نشان داد. داود توانست به

عمل با عکس العمل؟

جای عکس العمل، عمل نماید؛ زیرا آن چه را خدا می‌گفت: می‌دانست. زمانی که ما فکر مسیح را داریم، جرأت می‌یابیم تا عمل کنیم نه آن که تحت تأثیر عکس العمل نشان دهیم.

خردمندی

در فصل های پیشین دریافتیم که شجاعتی که می‌تواند ترس و تهدید را بشکند، از شجاعت انسانی ما ناشی نمی‌شود، بلکه سرچشمه اش در محبت و قدرت و خردمندی است. این آیه‌ی کلیدی ما بود.

"از این رو تو را یادآور می‌شوم که آن عطای خدا را که به واسطه دست گذاشتن من، در تو جای گرفته، شعله ور سازی. زیرا روحی که خدا به ما بخشیده، نه روح ترس، بلکه روح قوت و محبت و انبساط(خرد) می‌باشد." (دوم تیموتائوس: ۶-۷)

بایاید بررسی کنیم که چگونه این سه اصل در داود شجاعتی را ایجاد کرد که توانست استوار در برابر تمام تهدیدها و ترس‌هایی که با آن‌ها رو به رو می‌شد، بایستد.

۱. قدرت: او خدا را می‌شناخت و می‌دانست که خدا بزرگ‌تر و نیرومند‌تر از هر چیزی است که داود با آن مواجه می‌شود.
۲. محبت: او خدا را بیش تر از خود دوست می‌داشت.
۳. خردمندی: تا کلامی از خدا دریافت نمی‌کرد، هیچ اقدامی نمی‌نمود و برایش مهم نبود فشاری که در آن قرار داشت، تا چه حد بزرگ است.

زمانی که روح ما با قدرت، محبت و کلام خدا پر می‌شود، هرگز در اسارت ترس و تهدید گرفتار نمی‌شویم. این اتفاق تنها ناشی از یکی از ویژگی‌ها نیست بلکه در اثر ترکیب هر سه است. برای گام برداشتن در شجاعت‌الاھی، باید هر سه را با هم داشت و گرنہ دلیلی نداشت پولس هر سه را در آیه‌ی بالا

لیست نماید.

ما قدرت و محبت را به طور دقیق و با جزییات بررسی کردیم. حال با فهم فکر خداوند، ادامه می دهیم.

* واژه‌ی یونانی مورد استفاده در دوم تیموتاوس ۱: ۷ برای خویشن داری، تأدیب و انضباط، so-fron-is-mos است که به معنای نوعی تذکر و توصیه به داشتن فکری سلیم، خردمندانگی، اعتدال و خویشن داری می باشد.

در King James وازه‌ی انگلیسی sound mind آمده که مورد استفاده‌ی نویسنده نیز بوده که به معنای عقل سلیم، فکر کامل یا خردمندانه است. به نوعی اشاره به خردمند نیز دارد. در American Standard Bible و ترجمه‌های دیگر از self-control به معنای خویشن داری استفاده شده است.

در ترجمه‌ی هزاره‌ی نو، دو واژه‌ی خویشن داری و انضباط به کار رفته است. در ترجمه‌ی قدیمی، واژه‌ی تأدیب که با هدف ترجمه‌ی admonishing است، استفاده شده که در معنای so-fron-is-mos مستتر است. لیکن ترجمه‌ی درستی نمی باشد. با توجه به توضیحات بالا، روشن است که نمی توان واژه‌ی دقیقی را انتخاب کرد. انتخاب نویسنده، خردمندی یا عقل سلیم است که البته خویشن داری می تواند از نشانه‌های این خردمندی باشد. لذا ما نیز به تبع نویسنده و البته با کمی اغماض، از واژه‌ی خردمندی استفاده کرده ایم. البته نویسنده مفهوم خود از واژه‌ی sound mind را در فصل بعد توضیح می دهد. به نوعی sound mind می تواند Mind of God نیز باشد. (مترجم)

یک خردمند، آن چه را که خدا می گوید،
می داند و کار درست را انجام می دهد.

روح خردمندی

هیچ تهدیدی بیش تر از جهل وجود ندارد. جهل و نادانی به معنای فقدان دانش و آگاهی است. در کتاب مقدس اغلب درباره‌ی ارزش دانش صحبت شده است. امثال ۲۴: ۵ می‌گوید: "مرد حکیم در قدرت می‌ماند و صاحب معرفت در توانایی ترقی می‌کند".

هم چنین در امثال ۱۱: ۹ به ما یادآوری می‌کند که: "عادلان به معرفت خویش نجات می‌یابند".

دانش و معرفت، قدرتی را که برای گریز از دام تهدید و ترس لازم داریم، به ما می‌بخشد. آشکار است که دو نوع دانش و معرفت وجود دارد: دانش طبیعی و دانش روحانی. معرفت و حکمت روحانی بر دانش انسانی و حکمت عقلانی، برتری دارد. این علت خواندگی ما به سمت فراتطبیعی است که به طبیعی و انسانی ارجحیت دارد.

در دوم تیموتاوس ۱: ۶-۷ پولس به تیموتاوس سه کلید و عنصر لازم را برای غلبه بر ترس و تهدید مذکور می‌شود: محبت، قدرت و خردمندی.

در این فصل به آخرین عنصر، یعنی روح خردمندی، می‌پردازیم. خرد یا کاملیت فکر به چه معناست؟ آیا به معنای دانش کتاب مقدسی است؟ شاگردان

عموماً از میان افراد ناآگاه و بی سواد ماهیگیر انتخاب شدند، در حالی که بیش ترین گروه تحصیل کرده در اسراییل، در سنهدرین بودند اما به وسیله‌ی حکمت و شجاعت شاگردان گیج شده بودند.

”چون شهامت پطرس و یوحنا را دیدند و دانستند که افرادی آموزش ندیده و عامی هستند، در شگفت شدند و دریافتند که از یاران عیسا بوده‌اند.“ (اعمال ۱۳:۴)

یک مرد به نام استیفان که مسئول خدمت میزهای بیوه زنان بود، به رهبران کنیسه تعليیم داد. کتاب مقدس این مطلب را چنین می‌نویسد: ”ولی در برابر حکمت و روحی که استیفان با آن سخن می‌گفت، یارای مقاومت نداشتند.“ (اعمال ۶:۱۰)

نخستین چیزی که درک می‌کنیم این است: روح حکمت و خردمندی، ناشی از حکمت انسانی یا تعالیم ویژه‌ی کتاب مقدس نیست. پس روح خردمندی از کجا ناشی می‌شود؟

دانش الهامی

کاملیت فکر، در اثر شناخت فکر مسیح ایجاد می‌شود. دانش کتاب مقدسی به تنها‌یی موجب شناخت فکر مسیح نمی‌شود. به ما گفته شده که: ”او ما را کفاایت بخشیده که خدمت گزاران عهد جدید باشیم - خادم روح نه آنچه نوشته ای بیش نیست. زیرا نوشته می‌کشد، لیکن روح حیات می‌بخشد.“ (دوم قرنتیان ۳:۶) نوشته، همان کتاب مقدس نوشته شده است. فربیسیان صاحب دانش کامل و وسیعی از کتاب مقدس بودند اما روح آن را نمی‌شناختند. بنابراین، خدمت آنان مسبب مرگ بود. آنان به جای آن که مردم را به قلب خداوند نزدیک کنند، آن ها را از قلب او بیرون می‌کشیدند و دور می‌ساختند. آگاهی آن ها و شناخت شان از خدا به وسیله‌ی عقل شان بود نه قلب شان! عیسا بیان می‌کند که: ”انسان تنها به نان زنده نیست، بلکه به هر

رزم حز و عنی

کلامی که از دهان خدا صادر می شود." (متا ۴:۴) توجه کنید که او نمی گوید: "صادر می شد" در آن صورت اشاره به زمان گذشته داشت. کتاب مقدس تنها چیزی است که از دهان خدا صادر شد. او می گوید: "صادر می شود" که به زمان حال اشاره دارد. ما برای در ک آن چه خدا امروز می گویید و از دهان اش صادر می شود، باید خدای کتاب مقدس را بشناسیم.

عیسا در یوحنا ۱۶:۱۳-۱۴ گفت: "اما چون روح راستی آید شما را به تمامی حقیقت راهبری خواهد کرد؛ زیرا او از جانب خود سخن نخواهد گفت، بلکه آن چه را می شنود بیان خواهد کرد و از آن چه در پیش است با شما سخن خواهد گفت". توجه کنید که عیسا گفت: "آن چه را که می شنود"، نه "آن چه را که شنید". با کمک روح القدس ما قادر خواهیم بود آن چه را که عیسا می گوید، بشنویم.

ممکن است پرسید: "پس چه خوبی در انجیل است؟" این یک کتاب راهنمای برای کمک و هدایت ماست. کتاب های کتاب مقدس، نفس خداست؛ زمانی که به وسیله‌ی روح القدس زنده می شود، در قلب ما حیات می یابد نه در فکرمان. کتاب مقدس استانداردی برای تأیید آن چیزی است که از روح القدس می شنویم. روح القدس هرگز مخالف کلام یا ضد آن حرفی نخواهد زد. اما ما به خاطر محدودیت مان در درک کتاب مقدس که با عقل خود آن را تفسیر کرده ایم، می توانیم آن چه را که روح القدس می گوید و یا انجام می دهد، کنار بگذاریم. این همان اشتباه فریسیان بود.

دانستن باب و آیه کافی نیست!

فریسیان بسیار دانشمند و صاحب علم بودند. در واقع آن ها ۵ کتاب نخست عهد عتیق را حفظ بودند. آنان کتاب های کتاب مقدس را جست و جو می کردند و با نگرانی منتظر مسیحا بودند. با این وجود آن ها مطابق درک عقلی و کتاب مقدسی خود، منتظر او بودند. آن ها نبوت اشعیا را می دانستند:

"زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمهدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد. ترقی سلطنت وسلامتی اورا برگرسی داود و بر مهلکت وی انتهای خواهد بود تا آن را با نصف وعدالت ازلان تا ابدالاً باد ثابت واستوار نماید. غیرت یهوه صیانت این را نجا خواهد آورد." (اشعیا ۹: ۶-۷)

مسیح آنان باید پادشاهی زمینی اش را برقرار می کرد، آن ها را از دست فشار رومیان رهابی می داد و بر تخت داود می نشست. اما هنگامی که عیسا به عنوان نجاری از ناصره ی جلیل آمد آن هم همراه شاگردانی که از ماهیگیران عامی برگزیده بود و مالیات خدا را می داد، دچار لغزش شدند.

این فریسیان همواره با عیسا درباره ی موضوعاتی که از طریق درک عقلانی شان از کتاب مقدس کشف کرده بودند، به مباحثه می پرداختند. آنان مطمئن بودند که مسیح باید رهبر یک ملت بزرگ باشد. بنابراین با طرح سوالاتی مانند: "اگر تو مسیح هستی، کجا پادشاهی خود را برقرار خواهی کرد؟ چرا بر تخت داود نمی نشینی؟" با مسیح به بحث می پرداختند. عیسا پاسخ داد: "آمدن پادشاهی خدا را نمی توان به مشاهده دریافت، و کسی نخواهد گفت این جا یا آن جاست، زیرا پادشاهی خدا در میان شماست." (لوقا ۱۷: ۲۰-۲۱) ممکن است اکنون ما این مطلب را به خوبی درک کنیم، زیرا این امتیاز را داریم که می دانیم عیسا مرد و دوباره قیام کرد، اما این مردان حقیقتاً باور داشتند که حق با آن هاست. اگرچه آنان سوالات را از کتاب مقدس و دانش ذهنی کتاب مقدس مطرح می کردند اما فاقد درک روحانی بودند.

آشکار شده به وسیله ی روح

یک مرد که نام اش شمعون بود نیز در جست و جوی مسیح بود. او همانند فریسیان صاحب دانش نبود. اما به آن چه کتاب مقدس درباره اش می گوید،

رُوحِ حَزَّلْعَنْدِي

دققت کنید:

"در آن زمان، مردی پارسا و دیندار، شمعون نام، در اورشلیم می زیست که در انتظار تسلی اسراییل بود و روح القدس بر او قرار داشت. روح القدس بر وی آشکار کرده بود که تا مسیح خداوند را نبیند، چشم از جهان فرو نخواهد بست. پس شمعون به هدایت روح وارد صحن معبد شد و چون والدین عیسای نوزاد او را آوردند تا آین شریعت را برایش به جای آورند، شمعون در آغوش اش گرفت و خدا را ستایش کنان گفت: ای خداوند، حال بنا بر وعده خود، خدمت را به سلامت مرخص فرمای. زیرا چشمان من نجات تو را دیده است. و بدین سان، اندیشه دل های بسیاری آشکار خواهد شد. شمشیری نیز در قلب تو فرو نخواهد رفت." (لوقا ۲: ۳۰-۳۱ و ۳۳)

وقتی عیسا را برای تقدیم و اجرای آین شریعت بردند، بین ۶ ماه تا ۲ سال سن داشت. معبد، بسیار عظیم بود چرا که ساختمان های زیادی در محیط قدس ساخته بودند. به طور معمول صدها و گاهی حتا هزاران نفر در محیط آن حاضر بودند. به این تصویر دقت نمایید: یک نجار و همسرش از جلیل یک بچه ی ۶ ماهه را با خود می آوردند. آنان هنوز در میانه ی حیاط معبد بودند که این مرد، یعنی شمعون به سمت آن ها دوید و کودک را در آغوش گرفت و نبوت کرد که: "مسيحًا"

می توانید درک کنید که چرا یوسف و مریم شگفت زده شدند! توجه کنید که شمعون مسیح را از طریق خواندن کتاب ۱۰۱ دلیل برای آمدن مسیح در سال ۴ بعد از میلاد، پیدا نکرد! او این اطاعت را از طریق مطالعه ی کلام به دست نیاورد، بلکه روح القدس بر او آشکار کرد تا مسیحی را که می آمد، بازشناسد. او تحت هدایت و راهنمایی روح القدس به معبد آمد.

این جا یک حقیقت شگفت آور وجود دارد که جای تعمق دارد. این مرد که تخصصی در شریعت نداشت، عیسا را به عنوان مسیح موعود در حالی که تنها ۶ ماه داشت، شناخت اما سی سال بعد فریسیان نتوانستند عیسا را در حالی

که دیوها را اخراج می کرد، بیماران را شفا می داد، کوران را بینا می ساخت و مردگان را زنده می کرد، به عنوان مسیح تشخیص دهنده! این تفاوت داشتن حکمت و فکر خداوند و دانش ذهنی کتاب مقدس است.

آیا این مورد در ارتباط با عهد جدید هم مثل روش فریسیان در ارتباط با عهد عتیق، صادق است؟ آیا ما می توانیم شناخت و دانش خود از خداوند را با آموزه ها و دانش خود از کتاب مقدس، حتا در کلیساهاي تمام انجیلی، محدود نماییم؟ آموزه ها موجب برقراری رابطه‌ی ما با خداوند نمی شوند، تنها آن را تعریف می کنند! زمانی که در ازدواج می گوییم: "انجام می دهم"، یک امر تئوری اتفاق نمی افتد. در این حالت من با همسرم یک رابطه‌ی شخصی برقرار می سازم.

پس باید مطالعه‌ی کتاب مقدس را متوقف ساخت؟ مطلقاً خیر! اما شاید لازم است آن را به شکلی متفاوت بخوانیم. هنگامی که کتاب مقدس ام را بر می دارم، همیشه دعا می کنم و از روح القدس می خواهم تا کلام خدا را برای من آشکار سازد. زمانی که کلام را بخوانم، حقایق در قلب من گسترانیده می شوند. این حقایق کلماتی هستند که زندگی ام را بر آن استوار می سازم! یک عقل کامل یا خردمند، آن چه را که خدا می گوید، می داند و کار درست را انجام می دهد. تنها روح خدا قادر است این مطلب را آشکار سازد. او ممکن است از طریق کتاب مقدس سخن بگوید یا توسط یک آگاهی درونی در قلب همان یا حتا با صدایی آهسته. زمانی که دریابیم خدا سخن می گوید، زندگی خود را بر آن که صخره‌ی لغزش ناپذیر است، بنا می کنیم.

او با اقتدار سخن می گوید

کتاب مقدس بارها در ارتباط با اقتدار عیسا در سخن گفتن توضیح می دهد. به یک نمونه توجه کنید:

"چون عیسا این سخنان را به پایان رسانید، مردم از تعلیم او در شگفت شده

رزم حز و عزیز

بودند. زیرا با اقتدار تعلیم می داد، نه مانند علمای دین ایشان." (متا ۷: ۳۸ - ۳۹)

توجه کنید که او نه تنها با اقتدار صحبت می کرد، با اقتدار هم رفتار می کرد. به یک نمونه‌ی دیگر دقت کنید:

"مردم همه شگفت زده به یکدیگر می گفتند: این چه کلامی است؟ او با اقتدار و قدرت به ارواح پلید فرمان می دهد و آن‌ها نیز از مردم بیرون می آید." (لوقا ۴: ۳۶)

او با چنین اقتداری که توسط یک افسر رومی درک شده بود، زندگی و عمل می کرد. او به عیسا گفت که کافی ست کلامی بگویید تا خادم اش شفا یابد. (متا ۸: ۵-۱۰) این رومی منشا اقتدار مسیح را درک کرده بود. اقتدار عیسا محدود به خودش نبود بلکه به وسیله‌ی خدا ایجاد می شد. این مطلب به این علت بود که عیسا به طور کامل تسلیم روح القدس بود که خواسته‌های پدر را برای او آشکار می ساخت. افسر رومی گفت: "زیرا من مردی هستم زیر فرمان، سربازانی نیز زیر فرمان خود دارم." عیسا چون سخنان او را شنید، شگفت زده شد. این فرمانده درک کرده بود که تنها یک راه برای اقتدار داشتن وجود دارد، زیر فرمان (اقتدار) بودن! عیسا با اقتدار عمل می کرد، زیرا زیر اقتدار و فرمان بود. او به تمامی تسلیم روح القدس بود که خواست پدر را آشکار می ساخت. او گفت:

"زیرا من از جانب خود سخن نگفته‌ام، بلکه پدری که مرا فرستاد به من فرمان داد که چه بگویم و از چه سخن برانم." (یوحنا ۱۲: ۴۹)

و باز می گوید:

"من از خود کاری نمی توانم کرد، بلکه بنا بر آن چه می شنوم داوری می کنم و

شکمتن فرن

داوری من عادلانه است، زیرا در پی انجام خواست خود نیستم، بلکه انجام خواست فرستنده خود را خواهانم" (یوحنا ۵: ۳۰)

او به روشنی توضیح می دهد که اقتدارش از جانب پدر است:

"آمین، آمین به شما می گوییم که پسر از خود کاری نمی تواند کرد مگر کارهایی که می بیند پدرش انجام می دهد؛ زیرا هرچه پدر می کند، پسر نیز می گوید." (یوحنا ۵: ۱۹)

به یاد داشته باشید که او با وجود آن که پسر خداد است، همانند انسانی پر شده از روح القدس زندگی می کرد. او خودش را از تمام امتیازات الاهی اش محروم ساخت. با این وجود او فرمان اش با چنان اقتداری بود که مردم را شگفت زده می کرد. علت این بود که او تنها زیر هدایت روح خدا سخن می گفت و عمل می کرد. او هرگز هراسان نشد، زیرا خدا هرگز نمی ترسد و اسیر تهدید نمی شود. هیچ قدرت، دانش و توانایی ای بالاتر از خدا وجود ندارد!

عیسا هم چنان در اقتدار باقی ماند، حتا هنگامی که فریسیان مکرراً سعی می کردند او را با مذهب و سوالات فربیکارانه شان تهدید نمایند. آن ها سعی می کردند او را با کلمات شان به دام اندازند و دنبال بی آبرو کردن او بودند. مهم نبود که دام های آن ها تا چه حد هوشمندانه بود. او همواره با جواب دادن به وسیله‌ی روح القدس، تهدیدهایشان را می شکست. او آن ها را با حکمت اش، دچار سردرگمی می کرد. آن ها در ناکامی از تلاش شان برای تهدید او دست کشیدند.

"بدینسان، هیچ کس را یارای پاسخگویی او نبود و از آن پس دیگر کسی جرئت نکرد پرسشی از او بکند." (متا ۲۲: ۴۶)

رزم حز و عنی

هم چنان که پدر مرا فرستاد...

اکنون اخبار هیجان انگیز: "همان گونه که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را می فرستم." (یوحنا ۲۰: ۲۱) ما باید همانند مسیح زندگی کنیم، سخن بگوییم و عمل کنیم. به همین علت است که او ما را تشویق می کند:

"این آویزه گوش بسازید که پیشاپیش نگران نباشد در دفاع از خود چه بگویید. زیرا به شما کلام و حکمتی خواهیم داد که هیچ یک از دشمنانتان را پارای مقاومت یا مخالفت با آن نباشد." (لوقا ۲۱: ۱۴-۱۵)

دلیل این که بعضی ها قادر نیستند با اقتدار صحبت کنند، تعلیم دهنده دیگر نمایند، این است که پیغامی را خارج از کتاب مقدس آورده اند که تفسیر و درک عقلانی آن ها از این کلام است. آن ها از آن چه خدا گفت و کرد، سخن می گویند، نه از آن چه او می گوید و انجام می دهد! تنها زمانی که به وسیله‌ی روح خدا سخن می گوییم، سخنان مان با اقتدار خواهد بود.

"تو را هرگز وانخواهم گذاشت و هرگز فراموش نخواهم کرد. پس با اطمینان می گوییم: خداوند یاور من است، پس نخواهم ترسید. انسان به من چه می تواند کرد." (عبرانیان ۱۳: ۶-۵)

بار دیگر با دقت به این کلمات نگاه کنید. زمانی که آن چه او می گوید، می دانیم، می توانیم با شجاعت و اقتدار صحبت کنیم! دلگرمی و تضمینی که در کلام او وجود دارد، به ما شجاعت می بخشد. هنگامی که آن چه را می گوید می دانیم، او به ما اطمینان می بخشد و هنگامی که باور می کنیم او همواره با ماست، می توانیم با شجاعت اعلام کنیم: "انسان با من چه می تواند کرد؟" زمانی که ما در این اطمینان هستیم، چیزی نمی تواند ما را بترساند!

فریسیان عصر مدرن

بعضی وقت ها کسانی به من مراجعه کرده اند که من آنان را فریسیان عصر مدرن می نامم که روح القدس را ندارند. (ممکن است آن ها مدعی صحبت به زبان ها باشند، اما هنوز روح القدس را ندارند). آن ها از باب یا آیه ها، سریع تر از بیش تر افراد نقل قول می کنند.

این افراد با سوالاتی درباره‌ی آن چه موضعه کرده بودم یا نوشه هایم، به مجادله با من برخواسته اند. من به افرادی اشاره نمی کنم که برای یاد گرفتن یا به خاطر عدم درک شان، سوالاتی را مطرح می کنند. من به این افراد خوشامد می گویم. نه، من درباره‌ی کسانی صحبت می کنم که هر چیزی را از طریق پارامترهای مذهبی شان پس می زنند و هر چیز یا هر کسی را که در جعبه‌ی آموزه هایشان نمی گنجد، رد می کنند.

من توجه کرده ام که این مکالمات می تواند به دو سمت کشیده شود: اول، من می توانم شروع به بحث و گفت و گوی عقلی از کتاب مقدس نمایم و خودم را خسته کنم. به ویژه اگر آنان بتوانند به خوبی در ارتباط با موضوعی که روی آن بحث می کنند، آیه های مختلف بیاورند. آن ها پیروز خواهند شد و من تهدید و ترسان خواهم شد. من یاد گرفته ام که خودم را از این مرحله نجات دهم.

راه دیگربرای پاسخ، نگاه کردن به روح القدس و گفتن آن چیزی است که در قلب ام می شنوم. در چنین حالتی حکمت خدا با قوت از راه می رسد و آنان از بحث دست می کشند. حکمت الاهی همواره از کتاب مقدس ناشی می شود اما باید دانست که حیات خود را از روح القدس می یابد.

سال ها پیش با خادمی در یک هواپیما بودم. زنی یهودی را ملاقات کردیم که بسیار شوخ طبع و خوش بخورد بود. به تدریج مکالمه‌ی ما تبدیل به یک گفت و گوی جدی درباره‌ی عیسای مسیح شد. ما با بیانی آتشین در حالی که یکدیگر را تقویت می کردیم، شروع به آوردن ادله در اثبات مسیحا بودن عیسا

رزم هژومنی

کردیم. تمام مدت او سعی می کرد اثبات کند که ادعای مسیح دروغین بود. ناگهان دریافتیم در حال انجام چه کاری هستم. می دانستم این بحث عقلانی راه به جایی نخواهد برد. بنابراین به درون ام نگاه کردم تا هدایت روح القدس را ببینم و او آن چه را که باید می گفتم، برایم آشکار کرد. به او نگاه کردم و کلامی را که روح القدس به من بخشدید بود، با او در میان گذاشتم. وقتی چنین کردم، صدایم عوض شد و نوعی اقتدار در آن چه می گفت، قرار گرفت. به محض آن که او این کلمات را شنید، چشمان اش درشت شد و سکوت کرد. بحث و گفتمان ما به او هیچ کمکی نکرده بود، اما وقتی کلام خدا امد، آن چه برای خدمت به او لازم بود، انجام شد.

هنگامی که از هواپیما خارج می شدیم، آن خادمی که با او هم سفر بودم، گفت: "من حضور خدا را زمانی که صحبت می کردم، احساس می کردم. آیا توجه کردم که او چیز بیش تری نگفت؟"

سعی کنید از بحثی که به وسیله‌ی درک ذهنی ما از کتاب مقدس است، پپرهیزید، به جایش اجازه دهید روح القدس شما را به سمت حکمت روحانی هدایت نماید.

"و از همین سخن می گوییم، آن هم نه با کلماتی که روح می آموزد؛ و بدین سان حقایق روحانی را با کلماتی روحانی بیان می کنیم، اما شخص روحانی درباره همه چیز قضاوت می کند، ولی هیچ کس نمی تواند درباره او قضاوت کند. زیرا کیست که از فکر خداوند آگاه باشد تا بتواند او را تعلیم دهد." (اول قرنتیان ۲: ۱۳ و ۱۵-۱۶)

نمی توان انسانی را که فکر مسیح را دارد، تهدید کرد یا به داوری کشاند! من می توانم نمونه های بی شماری را با شما در میان بگذارم که اگر به روح القدس نگاه نمی کردم، به یقین دچار ترس و تهدید می شدم.

به ما سفارش شده تا در مسیر قدم های عیسا گام برداریم (اول یوحنا ۲: ۶) عیسا تنها کاری را انجام می داد که می دید روح القدس انجام می دهد. اگر ما

نیز چنین کنیم، ما نیز خردمند شده و صاحب شجاعتی می‌شویم که برای غلبه و کنترل ترس و تهدید‌ها به آن نیاز داریم.

خداوند، چه کار باید بکنم؟

ما اغلب با شرایطی رو به رومی شویم که اگر فکر مسیح را نداشته باشیم، ما در کامل کردن آن چه خدا برای ما تدارک دیده، فلنج و ناتوان می‌کند. من با چنین چالشی در مکزیک مواجه شدم.

من به مونتری مکزیکو برای یک جلسه‌ی بشارتی وسیع دعوت شده بودم. این جلسه تنها برای یک بعدازظهر بود و من خود هزینه‌ی سفر به آن جا را پرداخته بودم. نیمی از روز را در دعا بودم. در حین دعا، ابری سیاه را روی ساختمانی که در آن جلسه برگزار می‌شد، دیدم. از خداوند پرسیدم آن ابر چیست؟ او توضیح داد: "جان، این تاریکی ای است که در جنگ علیه این جلسه است. به دعا ادامه بده."

مسحی نیرومند بر من قرار گرفت و مرا برای دعا تقویت نمود. پس از سی دقیقه چیز دیگری دیدم. یک تیر نورانی از بالای ساختمان مستقیم به سمت آسمان بالا می‌رفت. دوباره پرسیدم این چه بود؟

"آن جلال ناپوشیدنی من بود که امشب بر این جلسه خواهد آمد" او با روح من سخن می‌گفت. من بسیار هیجان زده بودم. جلسه از ۶ بعدازظهر شروع می‌شد. ما کمی زودتر رسیدیم، تنها برای خوشامد‌گویی ولی با این خبر مواجه شدیم که یک مقام دولتی خواستار دیدار شبانی است که این جلسه را ترتیب داده. این مقام دولتی همراه دو افسر یونیفرم پوش وارد شد. من و شبان به ملاقات این مقام عالی رتبه رفتیم. او ابتدا با زبان اسپانیایی با شبان صحبت کرد، سپس به طرف من چرخید و به انگلیسی پرسید: "آیا اسپانیایی بلدید؟" جواب دادم: "خیر، آقا."

او به من سفارش کرد که: "شما امشب به این جماعت هیچ چیز غیر از فعال

رزم هژومنی

کردن صنعت توریسم نخواهید گفت" سپس به سمت شبان چرخید و با او به صحبت ادامه داد. من به شبان نگاه می کردم. او شادمان به نظر نمی رسید. در واقع بسیار غمگین بود. شبان مرا به کناری کشید و گفت: "جان، افسر همراه اش آن جا را ترک کردند. شبان مرا به کناری کشید و گفت: "جان، این مرد یک مقام رسمی و بلند مرتبه‌ی دولتی است، او گفت که تو نمی توانی موعظه کنی. این یک قانون در مکزیک است که تو اگر شهروند این کشور نباشی، نمی توانی بدون کسب اجازه‌ی رسمی موعظه کنی." او ادامه داد: "این قانونی است که معمولاً جدی گرفته نمی شود، اما این مرد ظاهراً نمی خواهد تو این جا باشی و در این کار مصمم است. او هم چنین گفت که می خواهد تو ساعت ۹ صبح در دفتر او باشی".

من نمی توانستم آن چه را که با گوش هایم شنیده بودم، باور کنم. فوراً به شبان گفتم: "نگاه کن، نمی توانم از این جا بدون آن که موعظه کنم، بروم. اگر تو تنها نگران من هستی، بگذار موعظه کنم".

شبان گفت: "این امر ممکن است بر کلیسای من نیز تأثیر بگذارد. او می تواند مشکلات زیادی ایجاد کند. او یک مقام بسیار عالی رتبه است. بنابراین بهتر است به تو اجازه‌ی موعظه ندهیم." این شبان دچار ترس شده بود، بنابراین من نمی توانستم کاری جز دعا بکنم؛ زیرا او بود که بر جلسه اقتدار داشت.

به خارج ساختمان رفتم، در یک ورزشگاه سرپوشیده در پایین شهر مونتری. جلوی آن مکان یک میله‌ی پرچم قرار داشت. من شروع به راه رفتن دور آن کردم. می دانستم که خدا به من نشان داده بود در آن جلسه جلال خود را آشکارمی سازد. می دانستم خدا مرا برای آمدن به این جا هدایت کرده بود، اما نمی دانستم در آن لحظه چه کاری باید انجام دهم. فکری به سرعت از ذهن ام عبور کرد، آیا تهدید این افسر مانع از انجام آن چه خدا مرا برای آن فرستاده بود، می شد؟ سپس برای خود دلیل آوردم؛ این مرد هرگز

نمی توانست ان چه را که خدا در دعا به من نشان داده بود، متوقف سازد. عقب و جلو می رفتم و می پرسیدم چه کار باید بکنم؟!

سپس گفتم: "پدر، من نمی دانم چه باید بکنم، اما تو به این واسطه غافلگیر نشده ای. تو می دانستی که چنین اتفاقی می افتند. بنابراین من در این شرایط نیازمند حکمت و مشورت تو هستم." شروع به دعای در روح نمودم. این آیه به ذهن ام آمد:

"مشورت در دل انسان آب عمیق است، اما مرد فهیم آن را می کشد." (امثال ۲۰: ۵)

عیسا گفت که نهرهای آب زنده از بطن ایمان داران جاری خواهد شد. (یوحنا ۷: ۳۱) من به رود مشورت خداوند نیاز داشتم. من به فکر عیسا محتاج بودم. دعای به زبان ها آن را با قوت ایجاد نمود. پس از دعا برای چند دقیقه، فکر من آن قدر ساکت شد تا بیش تر بشنود. این فکر از درون قلب من جوشید: "با مردم درباره ی بزرگ ترین توریست که به ملاقات مکزیک آمد، صحبت کن!"

به سوی خداوند فریاد برآوردم: "بله، همین است! این مرد گفت که می توانم درباره ی توریسم صحبت کنم. من به آن ها درباره ی بزرگ ترین توریستی که به مکزیکو آمده بود، صحبت خواهم کرد!"

شادی سراسر وجودم را فراگرفت و لبخند زدم. به سرعت به سمت ساختمان دویدم. برای شادی من خدا همان پیغام را به شبان داده بود. او گفت: "خدا با من صحبت کرد و به من گفت به تو بگوییم آن چه را که او گفت، انجام دهی!" من جلسه را با این جمله آغاز کردم: "قرار است تنها با شما درباره ی فعالیت های توریستی صحبت کنم. بنابراین می خواهم امشب درباره ی بزرگ ترین توریستی که از مکزیکو دیدن کرده، صحبت کنم."

من یک ساعت تمام درباره ی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده،

رزم حز و عنی

موعظه کردم. چند نفر به دعوت پذیرش مسیح به عنوان خداوند زندگی شان پاسخ گفتند. در آن جمع یک مرد معلوم وجود داشت. پس از آن که برای آن جمعی که مسیح را پذیرفته بودند، دعا کردم، خدا با من صحبت کرد: "آن مرد نخستین فردی است که می خواهم شفایش دهم."

به او نگاه کردم و گفتم: "آقا، روح خدا می گوید که خدا می خواهد شما را شفا دهد." بر او دست نهادم و دعا کردم. سپس دست او را گرفتم و با هم شروع به راه رفتن کردیم. او ابتدا بسیار محتاط بود. سپس تندتر و تندتر حرکت کرد. خیلی زود او شروع به راه رفتن کرد. جمعیت هیجان زده شدند. کسانی که به کردم و او خود شروع به دویین کرد. جمعیت هیجان زده شدند. سپس ترجم را نوعی بیمار و مریض بودند، به سمت جلو دوییدند. در این ازدحام من مترجم را گم کردم. حدود دویست نفر در میان آن توفان به روی سن آمدند. بسیاری شفا یافتند؛ زنی که از یک گوش از زمان تولد به طور کامل کر بود، و از گوش دیگر به طور تقریبی، چنان می گریست که پیراهن اش در اثر ریزش اشک هایش، کاملاً خیس شده بود. شگفت انگیز بود! من نمی دانستم که آن مقام دولتی، دو مرد را به دنبال من فرستاده بود تا در صورتی که موعظه کردم، مرا دستگیر کنند. آن ها درست زمانی رسیدند که من در حال دعا برای آن مرد افلیج بودم. یک راهنمای آن ها را شناخت و شنید که آن ها می گفتند: "بگذار پیش از آن که دستگیرش کنیم، ببینیم که چه می کند؟" وقتی دیدند آن مرد افلیج شفا یافته، یکی از آن ها از دیگری پرسید: "آیا فکر می کنی واقعی بود؟" آن ها نزدیک تر آمده و به دیدن کار خدا ادامه دادند. هنگامی که دیدند زن کر شفا یافته و می گردید، یکی از آن ها گفت: "فکر می کنم واقعی است."

سپس یک پسر ۵ ساله به کف زمین افتاد، این امر آشکارا تحت قدرت خداوند بود. با دیدن این اتفاق آن دو مرد تصدیق کردند که: "بله، این حقیقی است!" آن گاه آن ها که برای دستگیری من فرستاده شده بودند، برای دعا به جلو آمدند! هللویا!

من فردا آن کشور را ترک کردم و هیچ مشکل و مانعی از طرف مقامات دولتی نداشتیم. هفته‌ی بعد شبان مکزیکی به امریکا آمد، با خود یک نسخه از روزنامه‌ی مونتری را آورده بود. او مقاله‌ای را که در صفحه‌ی اول در ارتباط با جلسه‌ی ما نوشته شده بود، خواند.

روزنامه‌ی گزارش می‌داد که آن مقام دولتی گفته بود که من یک کلاهبردارم و همه‌ی آن چه که می‌خواستیم، پول بود. به من اجازه داده نشده بود که حتا یک پنی هم از کشور خارج کنم، در ضمن تمام هزینه‌ها را خودم متقبل شده بودم. پس از شنبیدن این مطلب، علت این برنامه را فهمیدم. اما نویسنده در گزارش به موضوع شفای مردم پرداخته بود! جلال بر خدا باد!

مأمور دولتی تلاش کرده بود با ترساندن و تهدید مانع من شود. اگر من و شبان خود را زیر کنترل آن تهدید، تسلیم می‌کردیم، عطای خدا در زندگی ما خاموش می‌شد. هیچ فردی در آن بعد از ظهر نجات و شفا نمی‌یافتد. کلام خدا که از طریق روح القدس با من صحبت کرد، به من شجاعتی بخشید که توانستم بر ترس و تهدیدی که علیه من جریان داشت، غلبه کنم و آن را بشکنم. این قدرت شکیبایی و خردمندی است.

خدا از آن چه در نظر انسان بی معنا و
بی مقدار است، برای عملی ساختن یک امر
غیرممکن استفاده می کند.

به پیش راندن

نحمیا یک یهودی بود که در دورانی زندگی می‌کرد که اسراییل در اسارت بود. سال‌ها پیش، بابلی‌ها آمده و اورشلیم را به طور کامل ویران ساخته بودند. آن‌ها یا سکنه‌ی اورشلیم را کشته بودند یا بیش تر شان را به اسارت بردند. دیوارهای شهر سوزانده و تخریب شده بود و شهر به ویرانه‌ای بدل گشته بود. خدا در قلب نحمیا گذاشت تا به اورشلیم برگشته و دیوارها و شهر را مجدداً بنا کند. نحمیا به گونه‌ای وفادارانه، به یک پادشاه خارجی خدمت می‌کرد و بسیار مورد توجه او بود. پادشاه به او اجازه داد تا آن جا را ترک کرده و تمام آن چه را که خدا در قلب او گذاشته بود، انجام دهد. نحمیا فوراً به سوی اورشلیم عزیمت کرد و باقی مانده‌ی قوم اسراییل را گرد هم آورد و آنان را تشویق و ترغیب نمود تا همه‌ی آن چه را که دشمن ویران ساخته بود، بازسازی کنند. آن‌ها با فشارهای بسیاری مواجه شدند. سه حاکم محلی به نام‌های سنبلط، طوبیا و جشم نمی‌خواستند دیوار دوباره ساخته شود. آنان مخالف رونق و شکوفایی اسراییل بودند. آن‌ها مصمم بودند تا جلوی نحمیا و باقی مانده‌ی قوم را بگیرند و از انواع نقشه‌ها برای تهدید و ارعاب آنان استفاده کرددند. وقتی این رهبران نخستین حربه‌ی خود را اجرا کردند، نحمیا

در این باره می نویسد:

"اما چون سنبلط حرونی و طوبیای غلام عموی و جشم عربی این را شنیدند، ما استهزا نمودند و ما را حقیر شمرده، گفتند: این چه کار است که شما می کنید؟ آیا بر پادشاه فتنه می انگیزید؟" (نهمیا ۲: ۱۹) نه تنها آن ها سعی کردند نهمیا و مردان اش را دلسربد نمایند، بلکه سعی نمودند آن ها را در نظر مردم احمق نیز جلوه دهند. آن ها ایشان را با تحقیر کاری که انجام می دادند، مسخره می کردند. " و طوبیای عموی که نزد او بود گفت: اگر شغالی نیز بر آن چه ایشان بنا می کنند بالا رود، حصار سنگی ایشان را منهدم خواهد ساخت!" (نهمیا ۴: ۳)

اغلب افراد سعی می کنند با استهزا یا حقیر شمردن کاری که انجام می دهید، شما را بترسانند. ممکن است شما را به باد تمسخر بگیرند و توانایی تان را برای انجام آن چه خدا در قلب تان نهاده، زیر سوال برند. آن ها ممکن است این کارها را رو در روی شما انجام دهند یا در بین دیگران بذر تمسخر و سوال را بیافشانند. گاهی ممکن است فرد یا گروهی در برابر شما نایستد بلکه خودتان با فکر تان دست به گریبان باشید؛ دچار تردید شده و از خود بپرسید : مردم چه فکر خواهند کرد؟ آیا به من خواهند خنید؟ آیا شکست خواهیم خورد؟ در چنین شرایطی مهم است که بدانیم خدا ما را برای انجام چه کاری رهنمون ساخته، و یقین داشته باشیم که او ما را تعلیم خواهد داد و به خاطر بیاوریم که او "آن چه را که دنیا ضعیف می شمارد، انتخاب کرد تا قدرتمندان را شرمنده سازد." (اول فرنتیان ۱: ۲۷) خدا از آن چه در نظر انسان، بی معنا و بی مقدار است، برای عملی ساختن یک امر غیرممکن استفاده می کند. در نتیجه تمام جلال به او می رسدا

نهمیا به دعا و روزه پرداخت تا فکر خدا را داشته باشد. سپس توانست با شجاعت مخالفان خود را رد کند.

"من ایشان را جواب داده، گفتم : خدای آسمان ها ما را کامیاب خواهد

به بیان رازها

ساخت. پس ما که بندگان او هستیم برخواسته، تعمیر خواهیم نمود. اما شما را در اورشلیم، نه نصیبی و نه حقی و نه ذکری می باشد." (نهمیا ۲: ۳۰)

زمانی که آنان دریافتند قادر نیستند نحیما را متوقف سازند و دیدند که اسراییلیان در کارشان پیشرفت می کنند، خشمگین شدند. آنان دیگر نخندیدند، چون دیگر چیز خنده داری وجود نداشت. بنابراین نقشه کشیدند که با حمله به اورشلیم، پروژه را دچار اختلال کنند. (نهمیا ۴: ۸-۷)

خشم یکی دیگر از سلاح های تهدید است. آن ها از این سلاح استفاده می کنند تا شما را متوقف سازند یا منصرف تان کنند. این خشم می تواند با سر و صدا و آشکارا، با حیله یا تهدید همراه باشد. این روش که موجب پریشانی می شود، یکی از ابزار بسیار موثر تهدید و ترس افکنی است. بسیاری مواقع افرادی را دیده ام که از آن چه که می دانستند درست است و باید انجام اش می دادند، به منظور اجتناب از خشم دیگران، عقب نشستند. آن ها امتیازات ویژه ای دادند تا آرامش کاذب را حفظ کنند.

فشار در خارج و داخل

نحیما نه تنها باید با این حمله توسط افراد بی ایمان بیرونی مواجه می شد، بلکه مشکلاتی نیز داشت که بین مردان اش در ارتباط با شرایطی که با آن رو به رو بودند، به وجود آمده بود.

اغلب زمانی که خدا به ما مأموریت می دهد، ما با فشار و مخالفت های مختلف از داخل و خارج رو به رو می شویم. مردان نحیما خسته و فرسوده شده بودند. آنان آن قدر با مسائل بی ارزش رو به رو شده بودند که پیشرفت شان را سد کرده بود. (نهمیا ۴: ۱۰) مشکل بزرگ دیگری هم وجود داشت. کارگران ثروتمند او، خانواده هایی را که بدھکار بودند، زیر فشار مالی قرار می دادند و به آن ها پول در عوض گروی مزرعه هایشان می دادند. (نهمیا ۵: ۸-۱) این ماجرا مردانی را که خانواده هایشان در سختی بودند، دلسوزد کرد. این مشکلات

داخلی سخت تر از فشار و زور و دلسردی بود که از جانب دشمنان اعمال می شد.

تهدید و قرس از هر جهت

من در چنین شرایطی بوده ام. وقتی برای نخستین بار سفرم را شروع کردم، از من درخواست شده بود به کلیسا یی بروم که به تازگی شبان اش را از دست داده بود. آن جا شهری کوچک در حدود هشت صد نفر جمعیت بود. پس از دو جلسه همه‌ی نوجوانان توبه کردند و قدرت خدا را تجربه نمودند، هم چنان که بسیاری از بزرگسالان نیز چنین تجربه‌ای را داشتند. به خاطر کاری که خدا انجام می‌داد، حاضران در جلسه دو برابر شد و به بیش از یک صد نفر رسید. من و همسرم برای این افراد احساس دلسوزی می‌کردیم. بنابراین تصمیم گرفتیم به مدت ۶ هفته تمام ملاقات هایمان را لغو کنیم تا در آن جا بمانیم و پایه‌ی ایمانی آنان قوی سازیم و زمینه را برای آمدن شبان تازه، آماده سازیم. بعضی از افراد که در هیأت رهبری بودند، آن چه را که من موعظه می‌کردم، دوست نداشتند. یکی از اعضا دچار رنجش شد زیرا وقتی به سومین جلسه‌ی من آمد، در یک همه‌ی نوجوانان در دو ردیف جلوی کلیسا نشسته‌اند، جایی که همواره او و همسرش می‌نشستند. پیش از این نوجوانان در عقب ترین قسمت کلیسا می‌نشستند. دیگران احساس می‌کردند که من در خدمت ام سختگیر هستم. حرف آخر این بود که هیأت رهبران می‌خواستند مرا کنترل کنند. آن‌ها می‌خواستند کلیسا مطابق روش آن‌ها اداره شود. پس از چند جلسه با آنان سرانجام گفتتم: "من تنها فردی هستم که در این ۶ هفته در این جا دارای اقتدار می‌باشم، پس از من شبان جدید این اقتدار را خواهد داشت. این تنها روشنی است که می‌توانیم براساس آن کار کنیم. انتخاب با شمامست."

روزی که آن ها تصمیمان شان را به من اعلام کردند، تلفنی از یک فروشنده‌ی محلی مواد مخدر داشتم که همسرش در جلسات حاضر می‌شد. زن به او اعتراف کرده بود که با نزدیک ترین دوست مرد، رابطه‌ی نامشروع داشته است. او می‌خواست ناکامی و سرخوردگی خودش را سر من و کلیسا خالی کند. به من گفت که آن شب باعث وحشت خواهد شد.

من به تهدید او توجهی نکردم. چند ساعت بعد یکی از اعضای هیات رهبری که حامی ما بود، به من اطلاع داد که آن مرد به او زنگ زده و تهدید کرده که در جلسه‌ی آن شب بمب گذاری خواهد کرد. به او گفتم: "به پلیس زنگ بزن و از آن ها درخواست کن تا این موضوع را بررسی کنند."

چند ساعت بعد تلفنی از پلیس داشتم که افسری گفت: "آقای بیور، لطفاً به اداره‌ی پلیس ببایید و مدارکی را بری دستگیری این مرد امضا کنید." من گفتم: "سرکار، من نمی‌خواهم این مرد را زندانی ببینم. او از نظر روحی صدمه دیده است. تمام آن چیزی که من می‌خواهم یک حافظت کوچک در بیرون ساختمان کلیسا برای امشب است." او گفت: "نوبت کاری من چهار ساعت دیگر تمام می‌شود و نزدیک ترین پاسگاه پلیس از این جا سی و پنج مایل فاصله دارد. آن ها نمی‌توانند هیچ کس را امشب بفرستند."

جواب دادم: "با این وجود من نمی‌خواهم این مرد بازداشت شود." آن افسر از من پرسید: "آقای بیور، چند وقت است در این جا زندگی می‌کنید؟" گفتم که در این شهر زندگی نمی‌کنم. او جواب داد: "آقای بیور، من این مرد را می‌شناسم. او در این منطقه یک مرد بدنام است و مشکوک به فروش مواد مخدر است. او حتا اگر چند آبجو با خود داشت، من به سرعت بازداشت اش می‌کرم." نمی‌تونستم آن چه را که می‌شنوم، باور کنم. پلیس می‌گفت او خطروناک است، پس باید چنین می‌بود. با این وجود هنوز حس می‌کرم نیازی نیست درخواست حکم بازداشت کنم. پس رد کرم و از آن افسر تشکر کرم. من نه تنها درگیر تهدید این مرد بودم، بلکه با اعضای رهبری نیز مشکل

داشتمن. با خود فکر کردم، چه قدر مسخره است. این رهبران مرا در شرایطی سخت قرار داده اند؛ آن ها نمی خواهند من اینجا باشم. حالا هم که من و خانواده ام توسط این مرد دیوانه تهدید شده ایم.

همه چیز در من خواهان این بود که خاک پاییم را بتکانم و پیش از غروب آفتاب آن شهر را ترک کنم. اگر من نمی دانستم خدا مرا فرستاده بود، حتماً به خاطر خانواده ام آن جا را ترک می کردم. با این وجود قلب ام به سه دلیل به من اجازه نمی داد : اول، خدا مرا فرستاده بود و من نشنیده بودم که او بگوید آن جارا ترک کنم. دوم، من نمی خواستم همه‌ی آن هایی را که لمس شده بودند، در همان حال رها کنم و سوم، اگر شما یک بار به خاطر تهدید و ترس بگریزید، مرتبه‌ی دوم سریع تر فرا می رسد.

من فکر خدا را داشتم و تصمیم گرفتم که بمانم. تما بعد از ظهر را به دعا پرداختم این یکی از قوی ترین دعاهاست بود که من کرده بودم. عطای خدا مرا تقویت بخشدید. من برای جلسه‌ی عصر آماده بودم. اما هنگامی که به کلیسا رسیدم، فهمیدم که نباید آن جا بمانم. رهبران پیش از شروع جلسه با هم نشستی داشتند. یکی از شمامان به من اطلاع داد که آن را گرفته اند که من این جا را ترک کنم. آن جلسه آخرین جلسه‌ی من بود. متأثر شدم اما تمرکزم را بر آن چیزی معطوف کردم که خدا می خواست آن شب را برای این مردم انجام دهد. یک پیغام قوی را موعظه کردم. حضور و قدرت خدا آن چنان قوی بود که همه‌ی افراد به زمین افتادند. عده‌ای که از ایمان برگشته بودند، دوباره زندگی خود را به خداوند تسليم کردند. مردی که ما را تهدید کرده بود، حتا خودش را نشان نداد. در پایان جلسه اعلام کردم که هیأت رهبران مایل نیست من در این جا بمانم. صدای گریه در میان جماعت شنیده شد. من نیامده بودم که میان آن ها اختلاف و جدایی بیاندازم، بنابراین در قلب ام برای ترک آن جا احساس آرامش کردم. هفته‌ی بعد همان هیأت رهبران شبانی را انتخاب کردند که بعدها معلوم شد همجننس باز بوده است. آن ها طی سال بعد چهار

بِ رَيْغَنِ رَانِرِ

شبان عوض کردند. روح ترس و تهدید که در رهبری آن کلیسا کار می کرد، موجب ویرانی و تباہی جدی آن جماعت شد.

قوی ماندن و تمثیر بودن

نهمیا هنوز درگیر اختلافات بین مردان اش بود که موج تهدید و ارعاب دیگری بلند شد.

"سنبلط و جشم نزد من فرستاده، گفتند: بیا تا در یکی از دهات بیابان اونو ملاقات کنیم. اما ایشان قصد ضرر من داشتند پس قاصدان نزد ایشان فرستاده گفتم: من در مهم عظیمی مشغول ام و نمی توانم فرود آیم، چرا کار حینی که من آن را ترک کرده، نزد شما فرود آیم به تعویق افتاد. و ایشان چهار دفعه مثل این پیغام به من فرستادند و من مثل این جواب به ایشان پس فرستادم." (نهمیا ۶: ۳-۴)

سنبلط و جشم پافشاری می کردند و سعی می نمودند نهمیا را سردرگم کنند. اما نهمیا محکم بر جای خود ایستاد و تمکزش را تنها معطوف به آن چیزی نمود که خدا از او می خواست انجام دهد. چیزی نمی توانست او را از مأموریت اش بازدارد.

دشمن می خواهد توجه ما را از موضوع اصلی منحرف کرده و ما را در کارمان بی اثر سازد. شیطان سعی نخواهد کرد که تنها یک بار این کار را انجام دهد، او سمجح است. ما باید در اراده و تصمیم مان قوی تر و مصمم تر از او باشیم. به همین علت است که کتاب مقدس به ما سفارش می کند تا "در ایمان راسخ باشید و در برابر او بیایستید" (اول پطرس ۵: ۹) واژه‌ی راسخ steadfast به معنای قوی، استوار و ناجنبانیدنی است. بسیاری از افراد پس از چند ضربه و حمله‌ی دشمن به جای استوارماندن تا تکمیل پیروزی، تسليم می شوند.

سنبلط ۵ بار خادم اش را نزد نهمیا فرستاد. این بار با یک نامه که در آن او

را به "دست داشتن در یک شورش و قرار دادن خود به عنوان پادشاه یهود"، متهمن می نمود، به نزد او آمد. (نحومیا ۶: ۵-۷) این یک دروغ آشکار بود. نحومیا این بار نیز بازنایستاد. او آن قدر متمرکز بود که با تهمت از مسیر اصلی منحرف نشود. اغلب ما به خاطر کنار آمدن و رفع و رجوع بعضی از مسایل با دشمنی که سعی در ترساندن ما دارد، از مسیر منحرف می شویم. من به مردم نگاه کرده و می گوییم: "چرا اجازه می دهید دروغ های این فرد به آن چه خدا شما را برای انجام آن فراخوانده است، اثر بگذارد؟ فقط به این علت که او به شما تهمت می زند، دلیل نمی شود که او به دنبال راستی و حقیقت است! شما نیز دارید که بدانید خدا درباره‌ی شما چه می گوید و نقشه‌ی او برای شما چیست؟ چرا سعی می کنید برای احمقان دلیل بیاورید؟" کتاب مقدس می گوید: "احمق را موافق حماقت اش جواب مده، مبادا خویشن را حکیم بشمارد". (امثال ۲۶: ۵)

آخرین فردی که تلاش کرد نحومیا را متوقف سازد، مردی بود که آمد و نبوت کرد که او باید در هیکل پناه گیرد، زیرا دشمنان برای کشتن او می آمدند. (نحومیا ۶: ۷) اما اگر نحومیا کار را کنارمی گذاشت، موجب تضعیف مردان اش و در نتیجه مانع اتمام کار می شد. نحومیا جواب داد: "آیا مردی چون من فرار بکند؟ و کیست مثل من که داخل هیکل بشود تا جان خود را زنده نگه دارد؟ من نخواهم آمد". (نحومیا ۶: ۱۱)

نحومیا در ادامه دریافت که خدا او را نفرستاده بود، بلکه او خود بر ضد نحومیا نبوت کرده بود. چون سنباط و طوبیا او را اجیر ساخته بودند. اکنون به آن چه نحومیا در ادامه گفت، توجه نمایید:

"واز این جهت او را اجیر کرده اند تا من بترسم و به این طور عمل نموده، گناه ورزم و ایشان خبر بد پیدا نمایند که مرا مفتضح سازند". (نحومیا ۶: ۱۳)

دشمنان می توانند به وسیله‌ی تهدید و ترساندن شما را در راستای حفظ جان تان به هر قیمت که شده، موجب بدنامی تان شوند. نحومیا فکر خداوند را

به بیان رازها

داشت، بنابراین قادر به تمایز حقیقت و پاکی و شرارت و نیرنگ بود. نحمیا ترفند سنباط، طوبیا و جشم را این گونه خلاصه می کند:

”زیرا جمیع ایشان خواستند ما را بترسانند، به این قصد که دست های ما را از کار بازدارند تا کرده نشود. پس حال ای خدا دست های مرا قوی ساز،“ (نحمیا ع: ۹)

بار دیگر هدف تهدید و ترساندن را می بینیم : ضعیف ساختن ما تا نتوانیم کار و اراده ای خدا را تکمیل کنیم و بیش از این در برابر تهدید کننده و ترساننده نایستیم. اگر در برابر این تهدیدها استوار و محکم نایستیم، به زانو درخواهیم آمد.

دشمن ما شیطان، وقتی ما تهدیدهای او را بی اثر می سازیم، روش های گوناگونی را برای ارتعاب و ترسانیدن ما به کار می برد. روش او به این شکل نیست که یک بار عمل کند و دست بکشد، بنابراین اگر بتواند کار ما را متوقف ساخته، به تأخیر اندازد یا ما را ضعیف کند، مانع پیشرفت ملکوت خدا خواهد شد.

نحمیا و مردان اش کار ساختن دیوار را به پایان رسانند، اکنون از اطراف شان محافظت می شدند و می شد شهر را باز دیگر بنا کرد. این کار ساده نبود. فشارها و مخالفت های سختی در هر مرحله از کار، در انتظارشان بود. اما این مردم می دانستند که خدا سخن گفته بود، بنابراین عقب نشینی را رد کردند.

شکستن در اثر مقاومت

پایمردی و ایستادگی نحمیا یک نمونه‌ی کلاسیک از آن چیزی است که ایمان داران به آن سفارش شده اند:

”نمی گوییم هم اکنون به این ها دست یافته ام یا کامل شده ام، بلکه خود را به پیش می رانم تا چیزی را به دست آورم که مسیح عیسا برای آن مرا به دست

آورد." (فیلیپیان ۳:۱۲)

واژه‌ی کلیدی "پیش راندن" است. اگر پولس به وسیله‌ی روح القدس گفت: "من به پیش می‌رانم"، در مورد نحمیا می‌بینیم که کار در اثر مقاومت بسیار، به سرانجام رسانید. ما نباید به دنبال اتفاق و پیشامد، بمانیم بلکه باید به پیش برانیم. پولس ادامه می‌دهد:

"برای رسیدن به خط پایان می‌کوشم، تا جایزه‌ای را به دست آورم که خدا برای آن مرا در مسیح عیسا به بالا فراخوانده است." (فیلیپیان ۳:۱۴)

دراین آیه یک "به بالا فراخواندن" و یک "به پایین خواندن" وجود دارد. بالا خواندگی، زندگی بر روی زمین است با توجه به استانداردهای آسمان. این زندگی دیدن ملکوت و پادشاهی خدا و آشکارساختن آن در زندگی فردی است. کسانی که به بالا فراخوانده شده‌اند، بر اطراف شان احاطه و کنترل دارند. آن‌ها با ماندن و ایستادن در اقتدارشان شرایط روحانی را از پریشانی و فشار به آزادی بدل می‌سازند.

ظلمت و تاریکی قادر نیست بر نور غلبه کند. نور، تاریکی را بیرون می‌کند. این توصیف زمانی است که ما در اقتدار پادشاهی خدا گام برمی‌داریم. ما پیرامون مان را زیر این قانون قرار می‌دهیم. عیسا می‌توانست با گناهکاران غذا بخورد، زیرا او بر محیط و شرایط اش مسلط بود. اگر شما در خداوند از بی ایمانانی که در شریاند، نیرومندترید، بر شرایط مسلط خواهید بود. اگر یک بی ایمانان در شریور مسلط تر و غالب تر از یک ایمان دار در راستی باشد، اوست که شرایط را کنترل خواهد نمود.

زمانی که تصمیم می‌گیرید، در خواندگی بالا زندگی کنید، با مقاومت و مخالفت رو به رو می‌شوید." به راستی همه کسانی که بخواهند در مسیح عیسا با دینداری زیست کنند، آزار خواهند دید؛ اما شرارت پیشگان و شیادان در بدی پیش خواهند رفت؛ فریب خواهند داد و فریب خواهند خورد." (دوم تیموთاؤس ۳:۱۲)

در جای دیگری نیز می گوید: "در آن شهرها شاگردان را تقویت کرده، آنان را به پایداری در ایمان تشویق کردند و پند دادند که باید با تحمل سختی های بسیار به پادشاهی خدا راه یابیم." (اعمال ۱۴: ۲۲)

با این وجود بسیاری از مسیحیان زندگی و اقامت در خواندگی پایین را بر می گزینند. چرا؟ آن ها نمی خواهند با مقاومتی رو به رو شوند که جزو جدایی ناپذیر به پیش راندن به سوی خواندگی بالاست. آن ها ترجیح می دهند به جای تغییر خود به وسیله‌ی برخوردي دیندارانه و پرهیزکارانه، خود را با محیط پیرامون شان سازگار سازند. متناسب بودن و شبیه شدن، آسان تر از بیرون ایستادن و فرق داشتن است. زمان مواجهه با مقاومت ها، گروهی به دنبال مصالحه و یافتن راهی برای کم ترین مقاومت می گردند. باور دارم که عدم خواست ما برای مقاومت می تواند تا حدی منجر به ورود آسایش و امنیت به زندگی مان شود. ما با دقت روش های زندگی مان را طراحی می کنیم تا از هر سختی و مصیبتي اجتناب کنیم. نه این که من طرفدار رنج داوطلبانه باشم، اما باور دارم که ما بر نقشه ها و برنامه های خودمان بیش تر از خدا متکی هستیم. ما بیمه نامه داریم. اگر بیمار شویم، بی درنگ بدون آن که ابتدا دعا کنیم، به پزشک مراجعه می کنیم؛ آن هم با آگاهی از این که بیمه هزینه ها را پوشش می دهد. شغل ما باعث می شود که هر هفته یا دو هفته یک بار یک چک پرداختی داشته باشیم. اگر شغل مان را از دست بدھیم، یک مستمری بیکاری وجود دارد که به آن تکیه کنیم. اگر این مستمری تمام شود، بیمه می اجتماعی وجود دارد. اگر بیمه می اجتماعی وجود نداشته باشد، ما باز قادریم برنامه می دیگری که از زندگی ما حفاظت خواهد کرد، پیدا کنیم. حتا اگر یکی از این راه ها گرفتن خسارت و هزینه می تبلی باشد!

تلوزیون بیش تر ما را به سمت این شیوه می زندگی سوق می دهد. به طور متوسط هر امریکایی ۲۴ ساعت در هفته تلویزیون تماشا می کند! ما اجازه داده ایم شبکه ها و هالیوود برای ما تصمیم گیری نمایند. عقاید ما به وسیله می

یادگیری و جذب برنامه های آن ها، مشکل می یابد.

ماکروویو و غذاهای آماده زنجیری به ما غذایی کم زحمت یا حتا بدون زحمت را وعده می دهند. بعضی ها تضمین می دهند که در صورت نرساندن سفارش غذا در ۱۵ دقیقه، غذا را مجانی تحویل می دهند. ما هر شب پیام هایی مانند خشک شویی در یک ساعت، عکس در ۱۸ دقیقه، سرویس ماشین در سریع ترین زمان، دسترسی به اخبار سراسر دنیا و مانند این ها را می شنویم که تنها بخش کوچکی از آسايش و راحتی ای است که در اختیارمان قرار گرفته است. بیش تر این موارد خوب اند، آن ها ما را آزاد می سازند تا به آن چه که اهمیت بیش تری دارد، پپردازیم. با این وجود بیش تر ما در انتخاب آن چه مهم تر است و الیت بندی، دچار اشتباہ می شویم. بیش تر مودم امروز اگر قرار باشد برای دنبال کردن چیزی برای آن زحمت زیادی بکشند، آن را پیگیری نخواهند کرد. متأسفانه این نگرش در کلیسای غرب نفوذ کرده است. مسیحیان اندکی، دارای پافشاری برای به دست آوردن ویژگی های لازم در راستای رسیدن به خواندگی بالا از جانب خداوند می باشند. بیش تر افراد زمانی که با مخالفت و مقاومت رویه رو می شوند، خود را کنار کشیده و به مسیری می روند که مقاومت کم تری در آن به چشم می خورد. در نگاه نخست ریشه ای فرار، با توجه به این که وعده ای آسايش و سهولت می دهد، درست است، اما این جاده با ویژگی ولرم بودن، سنگفرش شده است. خصوصیاتی مانند مانند سازش، بی تفاوتی و حفاظت از خویشتن. عیسا به ما تعلیم می دهد که هرگاه با کوه ناملایمات رودررو شویم، آن ها جایه جا می شوند. به بیان دیگر، کوه را منفجر کنید حتا اگر مجبور باشید این کار را سنگ به سنگ انجام دهید! شبیه نجمیا، جنگاوران راستین در مسیح با سعی و تلاش از میان کوه عبور می کنند. مطمئن باشید که هیچ چیز برای ایمان دارغیرممکن نیست. (متا: ۱۷؛ ۲۰) در نقطه ای مقابل، مسافران جاده ای سهولت به منظور اجتناب از مواجهه به اطراف کوه هایشان می روند.

سیستم این جهان به وسیله‌ی رییس قدرت هوا برقرار شده است. (افسیسیان ۲: ۲) قلمرو ملکوت، مستقیماً در مقابل این جریان است. رفتن به راه ملکوت به این معناست که ما دائماً با سیستم دنیا رودررو می‌شویم. متأسفانه این سیستم دنیوی به شکلی فراگیر در کلیساهاشای ما شایع شده است. من این مواجهه را با قایقرانی در خلاف جهت جریان یک تنداب، مقایسه می‌کنم. شما باید دائماً در برابر جریان آب مقاومت کنید و پیش برانید. پاروهایتان را باید محکم در آب قرار دهید و به پاروزدن ادامه دهید. ما حق نداریم حتا یک لحظه هم دلسرب شویم. اگر چنین کنید، ممکن است مسیری کوتاه را خلاف جریان آب طی کنید اما به دلیل سرعت زیاد آب این حرکت مدت زیادی طول نخواهد کشید و شما به سرعت به سمت پایین رودخانه حرکت خواهید کرد. ممکن است جهت قایق تان هنوز به سمت بالای رودخانه باشد، اما حرکت تان به سمت پایین رودخانه خواهد بود. این تمثیل نشان می‌دهد وقتی ایمان داران به پیش نمی‌رانند، چه اتفاقی می‌افتد. جهت آنان هنوز به سمت مسیحیت است اما اکنون به سمت دنیا شناورند. آن‌ها مذهبی می‌شوند و قدرت و اثرگذاری خود را از دست می‌دهند. آن چنان که مسیح می‌گوید: "دیگر به کار نمی‌آیند." (متا ۵: ۱۳)

قوی باشید!

پس از آن که پولس به تیموتاوس هشدار می‌دهد که عطای خدا را شعله ور سازد، فوراً اضافه می‌کند "پس تو ای فرزندم در فیضی که در مسیح است، نیرومند شو" (دوم تیموتاوس ۲: ۱) برای پیش راندن و غالب آمدن، باید نیرومند باشیم. پولس آموزه ای مشابه کلیسای قرنتس می‌دهد: "هشیار باشید؛ در ایمان استوار بمانید؛ شجاع و قوی باشید." (اول قرنتیان ۱۶: ۱۳) یک ایمان دار شجاع، با شرایط سخت بدون عقب نشینی، مواجه می‌شود. خدا یوش را نه تنها یک بار بلکه هفت مرتبه تشویق می‌کند تا قوی بماند و

چه تشویق نیکویی!

" فقط قوی و بسیار دلیر باش تا بر حسب تمامی شریعتی که بنده من، موسا تو را امر کرده است متوجه شده، عمل نهایی زنها را از آن به طرف راست یا چپ تجاوز منما تا هرجایی که روی، کامیاب شوی. " (یوشع ۱: ۷)

توجه کنید که خدا گفت: " قوی باش و بسیار دلیر " به چه منظور؟ برای پیروزی در جنگ‌ها یا رهبری بزرگ بودن؟ خیر، تنها به منظور ماندن در کلام خدا! به این طریق یوشع، رهبری بزرگ شد و در هر جنگی پیروز! تهدید و ترس‌ها، منجر به از دست دادن آزادی شما در اطاعت از خواست و کلام خدا می‌شود. بنابراین ما باید در همه‌ی مراحل دلیر و قوی باشیم. مبادا نادانسته از آن چه می‌دانیم درست است، دور شویم. بیایید معنای واژه‌ی " دلیری " را بررسی کنیم:

" روش یا واکنش مواجهه‌ای در ارتباط با هر آن چه که سخت، خطربناک و دردآور شناخته شده است به جای عقب نشستن از آن "

متضاد " دلیری " چیست؟ احتمالاً به طور خودکار " ترس و ضعف " را متضاد دلیری اعلام می‌کنید و این تعریف تا حدی حقیقت دارد. با این وجود اجازه دهید با اضافه کردن یک پیشوند، متضاد دلیری و شجاعت را بسازیم. با این کار به واژه‌ی " بی شهامتی " یا " نادلیری " می‌رسیم. (در انگلیسی دو واژه‌ی discourage و courage ندارد. زیرا ترجمه‌ی discourage و یا discouragement دلسردی، نالمیدی، نامیدی، یأس، مانع شدن، بازداشت، دلسرد کردن و... معنا می‌دهد که بیش تر منظور نوبنده را می‌رساند.) بنابراین خدا به یوشع و هم چنین ما فرمان می‌دهد که قوی و شجاع باشیم و اجازه ندهیم یأس و دلسردی وارد قلب مان شود. دلسردی و یأس ما از انجام کامل اراده‌ی خدا بازمی‌دارد.

حال بیاییم یأس را معنا کنیم:

بِ رَيْغٍ رَانِه

"بی بهره بودن از شجاعت، داشتن اعتماد کم و امید اندک و دلسرد کردن" / ترجمه با توجه به متن انگلیسی است.

به یاد می آورید که چگونه ایلیا به واسطه‌ی تهدید و ترس از ایزابل، دچار یاس و نالامیدی شده بود؟ او عقب نشست و گریخت. او آن قدر دلسرد شد که اقتدارش را تسليم دشمن کرد. ما باید با دلسردی و یاس به عنوان یک دشمن برخورد کنیم. ما قدرت یاس را در ممانعت از رسیدن به خواندگی بالای خداوند، دست کم می گیریم. اگر خداوند به یوشع هفت مرتبه گفت که قوی و دلیر باشد، ما نیز باید به آن به همین شدت توجه کنیم. یاس، کشنده است! اگر با آن مواجه نشویم، باعث می شود که عقب بنشینیم:

"...اما شخص پارسای من، به ایمان زیست خواهد کرد. و اگر به عقب برگردد، از او خشنود نخواهم شد." (عبرانیان ۳۸:۱۰)

مهنم است که بدانیم خدا به هیچ وجه از بزدلی خشنود نمی شود. به ما گفته شده است که:

"هر که غالب آید، این همه را به میراث خواهد برد، و من خدای او خواهم بود و او پسر من خواهد بود. اما نصیب بزدلان و بی ایمانان و مفسدان و آدم کشان و بی عفتان و جادوگران و بت پرستان و همه دروغگویان، دریاچه مشتعل به آتش و گوگرد خواهد بود. این مرگ دوم است." (مکافه ۲۱:۷-۸) واژه‌ی بزدلی، به معنای فردی است که در مواجهه با درد و خطر، ترس فرومایه‌ای بروز می دهد. آیا قابل تأمل نیست که خدا بزدلی را با قتل و بی عفتی در یک گروه قرار می دهد؟ با این وجود ما با بیان این که رفتار بزدلانه یک ضعف می باشد، خودمان را توجیه می کنیم.

خیر، زبونی و بزدلی ناشی از بی ایمانی است. بهای بی ایمانی فرزندان اسراییل، زندگی شان بود. آن ها هرگز وارد سرزمین وعده نشدند. "پس می بینیم که به سبب بی ایمانی بود که نتوانستند راه یابند." (عبرانیان ۳:۱۹)

این مورد فرقی با امروز ندارد. یک بزدل فردی پیروز نیست. او به آن چه که به او وعده داده شده است، نخواهد رسید. خداوند از این طریق به ما به سختی هشدار می دهد که:

”فقط از شما می خواهم که به شیوه شایسته انجیل مسیح رفتار کنید، تا خواه بیایم و شما را ببینم و خواه در غیایم از احوالتان بشنو، خاطرم آسوده باشد که در یک روح استوارید و چون یک تن، دوش به دوش برای ایمان انجیل مجاهده می کنید، و در هیچ چیز از مخالفان هراسی ندارید، که همین در مورد آنان نشان هلاکت است، اما نشان نجات شماست، و این از خدادست.“ (فیلیپیان ۲۷:۲۸-۲۹)

استوار بایستید و اجازه ندهید دشمنان، شما را به وحشت بیندازند. شجاع باشید، قوی و دلیر، و به جای عقب نشینی آماده می مواجهه و برخورد با هر مخالفت باشید! بولس در آیه می دهد:

”زیرا این افتخار نصیب شما شده که نه تنها به مسیح ایمان آورید، بلکه در راه او رنج هم ببرید.“ (فیلیپیان ۱:۳۹)

رنجی که ما باید تجربه کنیم چیست؟ پطرس جواب می دهد:

”پس چون مسیح در عرصه جسم رنج کشید، شما نیز به همین عزم مسلح شوید، زیرا آن کس را که در عرصه جسم رنج کشیده، دیگر با گناه کاری نیست. در نتیجه باقی عمر را در جسم، نه در خدمت امیال پلید بشری، بلکه در راه انجام اراده خدا می گذراند.“ (اول پطرس ۴:۱-۲)

رنجی که ما با آن روبه رو بوده و متحمل آن هستیم، زمانی می آید که جسم ما یا تاثیر فشارهای دیگر بر ما، ما را به سمت و جهتی می راند که در مقابل با جهتی است که خدا می خواهد در آن به پیش رویم. به ما فرمان داده شده که قوی و دلیر باشیم تا بتوانیم کلام را نگاه داریم. پطرس گفت که ما باید

به بیان رازها

خود را برای این منظور مسلح سازیم. یک مسیحی که خود را مسلح نساخته و آماده‌ی رنج و سختی نباشد، مانند سربازی است که بدون تسليحات جنگی به میدان نبرد برود. چنین سربازی یا اسیر می‌شود یا کشته! مسیحیانی که خود را برای ب Roxورده با رنج آماده نساخته‌اند، به آسانی اسیر و زندانی ترس از انسان – تهدید – می‌شوند. ما باید انتظار مواجهه با مقاومت و مخالفت در برابر تلاش مان برای خواندگی بالا را داشته باشیم. اگرچه پولس با اطمینان می‌گوید: "خداآوند مرا از هر حمله بدخواهانه خواهد رهانید و برای پادشاهی آسمانی خود نجات خواهد بخشید. جلال بر او باد تا ابدالاً باد. آمین!" (دوم تیموთائوس ۱۸:۴)

خدا همواره ما را برای جلال خویش می‌رهاند. هللویا!

با دقت توصیه‌ها و هشدارهای کلام خدا را که در زیر می‌آید، بخوانید. آن‌ها را به گونه‌ای بخوانید که انگار هرگز پیش تر نخوانده‌اید. مکث کنید و روی هر کدام، زمانی برای تأمل و تمرکز بگذارید. اجازه دهید روح القدس آن‌ها را برای شما روش‌سازد:

"در برابر همه این‌ها چه می‌توانیم گفت؟ اگر خدا با ماست، کیست که بتواند برضد ما باشد؟" (رومیان ۱:۳۱)

"کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ سختی یا فشار یا آزار یا قحطی یا عربیانی یا خطر یا شمشیر؟ چنان که نوشته شده است: تمام طول روز، در راه تو به کام مرگ می‌رویم و هم چون گوسفندان کشتاری شمرده می‌شویم." (رومیان ۱:۳۷-۳۵)

"شما، ای فرزندان، از خدا هستید و بر آن‌ها غلبه یافته‌اید، زیرا آن که در شماست بزرگ تر است از آن که در دنیاست." (اول یوحنا ۴:۶)

مراقب خلوص و پاکی قلب خود باشید و به عنوان فرزند و خادم خداوند، در جایگاه اقتدار خود باقی بمانید. آن گاه با شجاعت می‌توانید اعلام کنید:

"خداآوند مددکار من است، ترسان نخواهم شد، انسان به من چه تواند کرد؟"

گفتار پایانی

در انتهای شما هشدار می دهم که هرگز اجازه ندهید شکست های پیشین، شما را عقب نگاه دارد. آینده خود را با آن چه در آن بوده اید، قضاوت نکنید. مهم نیست چند بار افتاده اید – امیدی مبارک وجود دارد – خدا متخصص تبدیل افراد ترسو به قهرمان است! هلویا! قدرت او در ضعف کامل می شود.

به عنوان یک نمونه‌ی تشویق آمیز و ترغیب کننده به زندگی اندریاس، برادر شمعون پطرس نگاه کنید. شبی که عیسی دستگیر شد " همه شاگردان اش ترک اش کرده، گریختند. (متا ۵۹:۲۶) پطرس تنها کسی نبود که ترسید. اندریاس نیز برای حفظ جان اش گریخت؛ گرچه این عمل بزدلانه بود اما به این معنا نبود که اندریاس ترسو باقی خواهد ماند.

پس از رستاخیز مسیح، اندریاس در اتیوبی که جزو امپراتوری روم بود، موعظه نمود. مطالب زیر یک نوشه‌ی تاریخی است که نشان می دهد او چگونه خدا را جلال داد.

زمانی که اندریاس از طریق موعظه‌های پیاپی اش موجب ایمان بسیاری به مسیح شده بود، آگه آس حاکم از سنای روم اجازه خواست تا با زور مسیحیان را مجبور کند که در برابر بت رومی تعظیم کرده و برای آن ها قربانی بگذرانند. اندریاس می آیدیشید که باید در برابر آگه آس بایستد، بنابراین به نزد او رفت، و به او گفت که یک داور و حاکم انسانی ابتدا باید داور آسمانی را بشناسد و او را بپرستد. اندریاس در حالی که خدای حقیقی را پرستش می کرد، گفت که آگه آس باید تمام خدایان دروغین را نفی کرده و آن ها را از ذهن اش دور سازد. آگه آس با خشم نسبت به اندریاس می خواست بداند آیا او کسی بوده

که اخیراً معبد خدایان را سرنگون ساخته و مردم را برای مسیحی شدن تشویق می‌کرده – یک فرقه‌ی خرافی که به وسیله روم غیرقانونی اعلام شده است – اندریاس جواب داد که حاکمان روم حقیقت را درک نمی‌کنند. پسر خدا که برای نجات انسان به این جهان آمد، گفت که خدایان روم شریرمی باشند؛ دشمنان نوع بشر. او به انسان تعلیم داد که چه چیزی خدا را می‌رنجاند و باعث روی بر تأتفن او از انسان می‌شود.

اندریاس گفت که با خدمت به شیطان، انسان به نوعی ضعف گرفتار می‌شود و پس از مرگ، هیچ چیز جز خاطره‌ی اعمال شیطانی ایشان بر جای نمی‌ماند. حاکم رومی به اندریاس دستور داد که او به هیچ وجه حق موعظه‌ی چنین چیزی را ندارد، در غیر این صورت مصلوب خواهد شد. سپس اندریاس پاسخ داد: "من هرگز افتخار و جلال صلیب را موعظه نخواهم کرد اگر از مرگ صلیب بهراسم".

او برای تعلیم یک فرقه‌ی جدید عدم پذیرش مذهب و خدایان رومی به مرگ صلیب محکوم شد.

اندریاس در حالی که به سمت مکان اعدام و صلیبی که انتظار او را می‌کشید، می‌رفت هرگز کلام اش را تغییر نداد و موعظه اش را رد نکرد و در آن به خط نرفت. جسم اش ضعیف نشد و دچار تزلزل نگشت. اندیشه و فکرش در او به عجز نیانجامید، آن چنان که برای بیش تر افرادی که به سمت مرگ کشیده می‌شوند، اتفاق می‌افتد. او گفت:

"ای صلیب! خوش آمدی، در انتظارت بودم! با تمام وجود، شادمانی و آرزو به سوی تو می‌آیم، مایه‌ی مبارکت کسی است که بر تو آویخته می‌شود، چرا که همواره عاشق تو و خواهان در آغوش کشیدن تو بودم"

این همان مردی بود که وقتی عیسی را دستگیر کردند، برای حفظ جان اش گریخت. او عوض شده بود. در واقع همه‌ی شاگردانی که در آن حادثه گریختند، برای شهادت دادن عیسی‌ای مسیح به شهادت رسیدند. خدا به آن‌ها فرصت رود رویی با بسیاری از آن چیزهایی را داد که روزی از آن‌ها گریخته بودند. با دادن جان شان، قدرت تهدید و ترس شکسته شد!

دانستن این وعده می تواند باعث آرامش شما گردد:

"یقین دارم آن که کاری نیکو در شما آغاز کرد، آن را تا روز عیسای مسیح به کمال خواهد رسانید." (فیلیپیان ۱:۶)

شهادت این شاگردان نشان می دهد که چگونه خدا شکست ها را به پیروزی تبدیل می کند! عقب نشینی نکنید، بلکه با شهامت به کسی ایمان داشته باشید که شما را محبت کرد و جان اش را برای نجات شما داد.

بیایید با یکدیگر دعا کنیم:

"پدر، به نام عیسای مسیح از تو می خواهم مرا به واسطه‌ی محبت و حکمت، تقویت نموده و نیرومند گردانی. مرابه خاطرمواردی که برای حفظ آرامش و امنیت ام در برخورد با سختی‌ها عقب نشینی کردم، ببخش. خداوند عیسا، امروز تصمیم می گیریم تا خود را انکار کرده، صلبی ام را بر دوش گیرم و در پی تو آیم. من خادم تو هستم؛ فیض تو را دریافت می کنم که نیرو می بخشد تا کلام ات را موعظه کنم واراده ات را با شجاعت و عشق به انجام رسانم."

اکنون به روح ترس و کنترل نهیب دهید:

"من تمام کلمات تهدید و ترس و کنترلی را که علیه زندگی من توسط دیگران یا خودم گفته می شود، می شکنم. من قدرت و کنترل ترس از انسان را بر زندگی ام می شکنم. شما ای ارواح نایاک تاریکی! من خود را تسليم خدا می کنم و در برابر شما می ایستم، به شما جایی در زندگی ام نخواهم داد، پس به نام خداوندم عیسای مسیح دور شوید! آمين."

"بر او که قادر است شما را از لغزش محفوظ نگاه دارد و بی عیب و با شادی عظیم در حضور پرجلال خود حاضر سازد، بر آن که خدای یکتا و نجات دهنده ما، به واسطه عیسای مسیح، خداوند ما، از ازل، حال و تا ابد، جلال و شکوه و توانایی و قدرت باد! آمين." (یهودا ۲۴-۲۵)

"در اقتداری که خدا به شما بخشیده
 گام بردارید یا فرد دیگری آن را
 از شما خواهد گرفت و بر ضد
 شما به کار خواهد برد."

هر فردی در مقاطعی از زندگی اش با ترس و تهدید مواجه شده است ! آیا واقعاً می دانید چرا این اتفاق می افتد و چگونه می توان از بروز مجدد آن جلوگیری کرد؟ جان بیور تهدیدها و فشارها را نشان می دهد ، اسارت ترس را می شکند و به شما تعلیم می دهد عطای خدارادر زندگی خود آزاد سازید و پادشاهی او را در زندگی خود برقرار نمایید .

شما می توانید این کار را انجام دهید !

با ریشه های عمومی ترس و تهدید روبرو شوید ، و بیاموزید که چرا قادر به "نه" کفتن نیستید، چرا از مواجهه می هراسید ، چرا در تلاشید تا از برخورد و مخالفت اجتناب کنید و چرا تا به این حد برای خشنودی دیگران انرژی صرف می کنید.

اجازه ندهید ترس هایتان باعث عقب نشینی تان شود! خود را از فشار، نامیدی، یاس و سردرگمی رها سازید و در شجاعت و اطمینانی جدید در عیسای مسیح گام بردارید.

جان بیور یکی از نویسندها معروف و سخنرانی پرطرفدار در کنفرانس های جهانی است. او و همسرش لیز، که او هم نویسنده ای معروف است ، در سال ۱۹۹۰ پیک بین المللی خود را تاسیس کردند. خدمت آنان اکنون جنبه های مختلفی یافته است ، از جمله برنامه تلویزیونی هفتگی آنان ، پیام رسان ، در ۲۱۴ کشور از طریق ماهواره دیده می شود . بیور کتاب های زیادی نوشته است ، از جمله : دام شیطان ، ترس خداوند ، زیرپوشش. او و همسرش لیزا با چهار پسرشان در کلرادو زندگی می کنند.

