

تفسير سفر أيوب الجزء ٢

لويس صليب

أخذت بإذن رسمي من معهد عمواس للكتاب المقدس

لدراسة هذه الكتب وغيرها، والحصول على شهادة من معهد عمواس يمكنك الدخول إلى موقعهم التالي:
www.emmaus-bible-ministry.org

جميع الحقوق محفوظة لمعهد عمواس للكتاب المقدس ولا يجوز إعادة نشر أو طباعة أي من الكتب أو المقالات بأي طريقة طباعية أو إلكترونية أو وضعها على الإنترنت إلا بإذن خاص ومكتوب من معهد عمواس للكتاب المقدس. يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقالات للاستخدام الشخصي فقط وليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها بأي طريقة كانت ومهما كانت الأسباب.

مقدمة
الإصحاح الحادي والعشرون: جواب أيوب لصوفر
القسم الثالث الإصحاحات ٢٢ - ٣٧
الإصحاح الثاني والعشرون: الخطاب الثالث لإيفاز
الإصحاح الثالث والعشرون: جواب أيوب لإيفاز
الإصحاح الرابع والعشرون: تابع جواب أيوب لإيفاز
الإصحاح الخامس والعشرون: الخطاب الثالث لبلدد
الإصحاح السادس والعشرون: جواب أيوب لبلدد
الإصحاح السابع والعشرون: تأكيد الاستقامة والكمال لأيوب
الإصحاح الثامن والعشرون: الحكمة التي تفوق التقويم
الإصحاح التاسع والعشرون: إحساناته تمده
الإصحاح الثلاثون: هوان الحاضر
الإصحاح الحادي والثلاثون: إعلان زكاوته
الإصحاح الثاني والثلاثون: خواء وخيبة الخصومة
الإصحاح الثالث والثلاثون: هدف الله في التأديب
الإصحاح الرابع والثلاثون: الدفاع عن صفات الله
الإصحاح الخامس والثلاثون: امتحان الله للإنسان
الإصحاح السادس والثلاثون: معاملات الله مع الناس
الإصحاح السابع والثلاثون: طرق الله في الطيبة
القسم الرابع: الإصحاحات ٣٨ - ٤٢ : ٦
مقدمة القسم الرابع
الإصحاح الثامن والثلاثون: إعلان خصائص القوة أو سجاياها
الإصحاح التاسع والثلاثون: إعلان عنايته بمخلوقاته
الإصحاح الأربعون: أثر كلام الرب على أيوب

مقدمة

إذا أخذنا سفر أيوب بصورة عامة فإننا نستطيع أن نقول بأن محاورات أصدقاء أيوب له، تظهر لنا قصور الفكر عن إدراك حكمة الله في معاملاته في هذا الوجود. ويكفي أن نستمع إلى صوت الله لهم "من ذا يعوجّ القضاء بلا فهم؟" وإني اعتقد أن هذا ما يقوله الله لفلاسفة اليوم. من ذا يزيد القضاء الإلهي غموضاً بكلمات كثيرة لا طائل تحتها؟.

وقد يكون أولئك مخلصين، ولكن دائرة الاختبار البشري أوسع من أن تخضع لجولات أولئك الفلاسفة أو أن تحدّها تعريفاتهم وأقوالهم وتكهناتهم.

وهذا لا يصدق على أيوب أيضاً. فهو لا يستطيع بنفسه أن يدرك معنى اختبارهِ. وتكشف أحاديثه عن جهله بما اجتاز فيه، وعن قصوره عن إدراك معنى كل التجارب التي أحاطت به. وكما يقول الرب يسوع لبطرس "لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع ولكنك ستفهم فيما بعد". أمر نراه في سفر أيوب بصورة عامة: إنه يصور الله جالساً على عرش الوجود متسلطاً عليه رغم ما نراه فيه من متاعب وتجارب وضيقات. وقد لا ندرك أساليب الله في معاملاته في هذا الوجود. ولكن لنثق بأنه هناك وراء كل شيء. إن الله قد لا يعلن لنا عن

خططه. ولكن لثقل أن الألم والتجربة مكافهما في مخططه. لا يوجد سفر ضمن أسفار الكتاب المقدس يصور لنا سلطان الله المطلق مثل سفر أيوب.

أنه قد لا يعطينا تفسيراً شاملاً لعمل الله أو فكره، ولكنه يرينا شخصه حاضراً وعاملاً، بقوة خفية. أما الشيطان عدو الله فإنه يحاول أن يظهر لله أن خلق الإنسان لم يكن عملاً صائباً وأن الإنسان يتقي الله، ويعبده للمنفعة، إما طمعاً في خير أو دفعاً لضرر. إن الشيطان يكذب ويحاول أن يؤكد كذبتَه بكذبة أخرى.

والخلاصة نجد في سفر أيوب إنساناً مجرد إلى العرى من ذاتيته، ومن مقومات وجوده المادي، أي من كل الثياب التي تكسو نفسيته ومن كل ما يعتمد عليه الإنسان في رحلة الحياة، من الملكية، والأبناء، والصحة، وعطف الأصدقاء، ومن شعوره بكرامته، وبقينه بعدالة الله. نرى إنساناً في أقصى درجات الوحشة يتصاعد الأنين من قلبه، وتفويض منه كلمات الحكمة الحزينة.

وإذ نصغي إلى أحاديث أيوب، يأخذنا منطقته بالروعة والجلال، بالقياس إلى فلسفة أصدقائه. ولكننا نكتشف أكثر من هذا. فبين الحين والحين تتصاعد صرخة من أعماقه — صرخة احتياج وتساؤل. أو تحدي. وحين نحصر أنفسنا

في دائرته لا نجد جواباً واحداً منها. جميل ورائع أن نصغي إلى صرخاته ونحلل من خلالها نفسيته. جميل أن نرى حاجة البشرية في حاجته. وأين البشرية في أنينه.

سوف نرى في هذا الجزء الثاني فشل أصحاب أيوب الثلاثة تمام الفشل في معالجته لان خدمتهم كانت ذات وجه واحد، فقد سلطوا عليه كمية كبيرة من الحق ولكن بدون نعمة. يكفي أن نورد مثلاً واحداً لتوضيح اتجاه أقوالهم جميعاً. "كيف يبرر الإنسان عند الله وكيف يزكو مولود المرأة؟ هو ذا نفس القمر لا يضيء والكواكب غير نقية في عينيه. فكم بالحري الإنسان الرمة وابن آدم الدود" (ص ٢٥: ٤-٦). هذه الأسئلة سأها بلدد ومثلها أصحابه ولكنهم لم يستطيعوا أن يجيبوا عليها. فقد استطاعوا أن يجرحوا، ولكن لم يمكنهم أن يضمنوا، لذلك نرى أيوب من حين إلى آخر ينطق من مرارة نفسه قائلاً: "صحيح إنكم شهب ومعكم تموت الحكمة" "أطباء بطّالون كلكم" "معزّون متعبون كلكم" "حتى متى تعذبون نفسي" "تراءفوا تراءفوا أتم عليّ يا أصحابي" "كيف اعنت من لا قوة له. وخلّصت ذراعاً لا عزّ لها. كيف أشرت على من لا حكمة له".

هذه هي الكلمات التي فاضت بها نفس أيوب تحت تأثير خدمة أصحابه ذات الوجه الواحد. ومع أنهم كانوا بلا شك مخلصين النية، إلا أنه فاقهم أمر مهم هو وحده الذي كان يؤهلهم لمعالجة حالته، فكانت تعوزهم النعمة. ولذلك لم يستطيعوا أن يخبروا أيوب أين يجد من يبحث عنه، لم يستطيعوا أن يعينوا من لا قوة له، ولا أن يسيروا على من لا حكمة لديه، ولا أن يعصّبوا الجريح، ولا أن يعالجوا المريض. فلهمجتهم كانت ناموسية قاسية. وأمثال هؤلاء لا يصلحون لمعالجة الخاطئ الأثيم المسكين، لأنهم يطلبون أن يقف الإنسان أمامهم كاملاً بلا عيب ولا جرح ولا وجع.

فإن وجدوا هناك جرحاً فحينئذ ينظرون إليه بكل حدة، سائلين عن سبب ذلك الجرح. حقاً إنهم أطباء بطّالون. وإن وجدوا مصاباً فحينئذ يسألون بكل قساوة عن سبب ذلك المصاب. حقاً إنهم معزّون متعبون.

لذلك من الطبيعي أن هؤلاء الأصحاب لا يصلون إلى التفاهم مع أيوب، فكانوا يتكلمون معه على أساس غير صحيح، وفي الوقت نفسه لم يستطيعوا أن يوصلوه إلى الأساس الصحيح لمحاوبتهم، فهو كان يرر نفسه، وهذه غلطته، وهم كانوا يدينونه، وذلك نقصهم.

وهنا برز أليهو، لأنه الرجل الكفاء لهذا الموقف. برز ومعه العلاج الذي يحتاجه أيوب ولم يستطع أصحابه أن يقدموه له. فقد كان الرجل الذي يتطلبه أيوب ويتمنى أن يقف أمامه. وها قد وقف أمامه شخص مثل أليهو الذي يرمز لربنا المبارك، "لأن الناموس بموسى أعطي. أما النعمة والحق فبیسوع المسيح صاراً" (يوحنا ١ : ١٧). وفي هذه الكلمات يظهر بماء مجد الرب يسوع المسيح الأدبي ومجد خدمته. فقد أتى بالحق لإظهار حقيقة حال الإنسان، وبالنعمة لمعالجة تلك الحالة التي أظهرها الحق.

لما أتم أيوب أقواله، وكف أصحابه الثلاثة عن مجاوبته، أو بعبارة أخرى لما عاد كلا الفريقين إلى حيث ابتدأ، حمى غضب أليهو بن برخئيل البوزى من عشيرة رام. على أيوب حمى غضبه لأنهم لم يجدوا جواباً واستذنبوا أيوب".

أيها القارئ العزيز إني أرجوك أن تلاحظ هذا الأمر، إن استقامة الإنسان هي في أن يعترف بأنه قد اخطأ، فهذا المبدأ بسيط، ولكن مع بساطته ما أصعب وصول النفس إليه. فأيوب لم يصل إليه إلا بعد المشقة، فكم أدلى من الحجج، وكم جادل في الأقوال، وكم عدد في صلاحه ومناقبه، وكم أشار إلى شرفه ومركزه، وهكذا بعد صعوبة كبرى وصل إلى نهاية نفسه، ونطق بكلمات الاستقامة الصحيحة قائلاً: أنا مذب وعلى ذلك فإن الأساس المستقيم الوحيد

الذي يجب أن يقف عليه الخاطئ هو أساس الاعتراف بخبرائه التام. وتتلخص حالة الإنسان وأخلاقه في قوله "أنا مذنب" و "أخطأت" فالقول الأول يبين شخصيته، والثاني يبين أعماله، وهذان القولان هما عنوان النفس المستقيمة "هوذا متفخخة غير مستقيمة نفسه فيه. والبار بإيمانه يحيا" (حقوق ٢ : ٤).

وإذ نلقب صفحات الأسفار المقدسة لنصل إلى كتابات العهد الجديد، نرى عظيماً بين البشر مع أنه لا يملك مالا. هو الرب يسوع، قطع رحلة الحياة مجرداً من كل شيء يعتمد عليه البشر. ولكننا ما أن نسير برفقته قليلاً، حتى نكتشف فيه جواباً لكل سؤال تقدم به أيوب، وسداً لكل حاجة لم يقدمها له إنسان.

حول صرخات أيوب. حول أسئلة أيوب. حول الآثام المتصاعدة من قلب أيوب، ثم الإجابات التي يتقدم بها الرب يسوع إليه، نستكمل دراستنا في الجزء الثاني من سفر أيوب.

القاهرة في يناير ١٩٩٩

لويس صليب

الإصحاح الحادي والعشرون

جواب أيوب لصوفر

هنا يجد أيوب نفسه أمام سر لا يستطيع كشفه: لماذا يضرب الله العادل الإنسان الذي يطلب رضاه؟ ولماذا من جهة أخرى وعلى عكس كلام أليفاز وبلدد وصوفر، يُنجح الأشرار في عملهم على الأرض؟ إنهم يسبّون الله قائلين: "ابعد عنا ومعرفة طرقك لا نسر" (ع ١٤). وبالرغم من ذلك لا يعاقبون. (١٥-٧٤، ملاحى ٣: ١٨).

إن سكوت الله وعدم مبالاته ظاهرياً بتصرفات الأشرار هي لغز لكثيرين من المؤمنين (مزمور ٥٠: ٢١). هذه المشكلة الخطيرة كانت سبب عذاب لاساف النقي في (مزمور ٧٣) حيث يقول: "حقاً قد زكّيت قلبي باطلاً وغسلت بالنقاوة يديّ. وكنت مصاباً اليوم كله وتأدبت كل صباح" أي ما الفائدة من تزكية قلبي إن كان التأديب يقع عليّ كل صباح. إن للأشرار نصيباً أحسن مني.

ولكن لنقرأ (١٧٤) من هذا المزمور "...وانتهت إلى آخرتهم" ليتنا لا نخسد أهل العالم، لأن الله لا ينطق بحكمه قبل القبر. إن المباشنة هائلة بين هذه

النهاية الرهيبة التي تنتظر غير المؤمنين وبين المستقبل المجيد الذي ذخره الرب لمفديه المحبوبين (يوحنا ١٤ : ١٧، ٣ : ٢٤، رومية ٨ : ١٧ و ١٨).

بينما يتجه عطفنا صوب أيوب إزاء المعاملة التي يلقاها من أصحابه، فإن في ردوده لدليلاً واضحاً على كفايته في الدفاع عن نفسه، على الأقل فيما يتصل بالناس. وإننا لنراه يواجه كل متكلم من ذات بضاعته، ويسكته. وفي رده على صوفر لا يزال عنيد الروح، يجابون نقاشه بأسلوب قاطع.

وهذا الرد ينقسم، مثل خطاب صوفر، إلى سبعة أجزاء:

(١٤ : ٦) الجدية التي يتسم بها رد أيوب الذي يتصل بالله

(١٦-٧٤) نجاح الأشرار.

(٢١-١٧٤) الدينونة لا تظهر إلا في أولادهم.

(٢٦-٢٢٤) تشكيلة من اختبارات الأشرار.

(٣١-٢٧٤) اتهامه لأصحابه.

(٣٢، ٣٣٤) النهاية في الموت.

(٣٤٤) الخاتمة.

(١٤: ٦) الجدية التي يتسم بها رد أيوب الذي يتصل بالله.

يستهل أيوب رده سائلاً - في القليل - أن يستمع إليه أصحابه استماعهم محل محل التعزية التي يأبونها عليه. وبعد ذلك ليواصلوا عنفهم. هو عن نفسه قد كشف عن انتظار حكم صحيح من جانب الإنسان، ولو كان هذا هو كل رجائه لحق له ذلك، وهذا يتضمن أنه رجع إلى الله، الأمر الذي هو في ذاته دليل على الإيمان الكامن في أغوار قلبه. لكن مصاعبه لم تتلاشى، فإن أصحابه قد يدهشون ويعجبون لأنه يرتاع في الكلام هما هو يزعم أن يضعه قدامهم، مما ينبغي كثيراً من الدعاوى التي عرضها صوفر بأسلوبه الذكي. ونلاحظ هنا أن هذا الاستهلال الفخم قد خلا من نغمة التذمر والشكوى. وهم إنما يعرض مشكلته على أصحابه، فإن كانوا رجالاً فليفهموا موقفه.

ويجب أيوب على أقوال صوفر "اسمعوا قولي سمعاً" لقد كان أمراً مرفهاً أعظم ترفيه للرجل المسكين المحرّب بأن يتكلم معبراً عما في نفسه. لقد فشل فشلاً كاملاً في كسب عطفهم ولكنه مع ذلك كان يفضل أن يتكلم بصراحة ولم يكن يجد أية صعوبة في مواجهة كل ما كانوا يثيرونه من حجج ونظريات.

"وليكن هذا تعزيتكم. احتملوني وأنا أتكلم.... وبعد كلامي استهزؤوا" لقد كانت هذه كلمة شديدة، ولكنها لم تكن أكثر مما يستحقونه "أما أنا فهل

شكواي من إنسان (أو لإنسان)". إنه في وسط هذا الحزن كله لم ينس أيوب قط أنه يتعامل مع الله، وإن أمره مع الله، وهذه هي التقوى الصحيحة.

"وإن كانت فلماذا لا تضيق روحي". أي أنه غير قادر على فهم الأمر وهذا هو سر الضيق والتعب.

"تفرّسوا فيّ وتعجبوا وضعوا اليد على الفم. عندما أتذكر ارتاع وأخذتُ بشري (أي تملكيت جسدي قشعريرة)..وما الذي كان يجعله هكذا خائفاً مرتعداً؟ السبب أنه هو أيضاً كان ينظر إلى الناحية المضادة تماماً لناحية صوفر. وكلاهما خطأ. إن صوفر كان يحصر نظره بصفة خاصة في بعض حالات معينة، فيها يتعامل الله قضائياً مع أناس من الأشرار البارزين.

وهناك مثل هذه الحالات من وقت إلى آخر. إنسان مثلاً يدعو باسم الله باطلاً ويقسم قسماً خبيثاً لإحقاق الكذب. ربما سرقة أو أية جناية أخرى. فيقع ذلك الإنسان مغشياً عليه ويموت غير أن هذا في الواقع شيء نادر الوقوع جداً ولا يحدث إلا لظروف ومناسبات خاصة. فهناك آخرون يقسمون ويخلفون كذباً ومع ذلك ينجون بأمواهم ويحتفظون بها لأنفسهم ويحاولون أن يظلوا في أعين الناس محترمين مكرمين، ولكنهم في الوقت نفسه يذخرون لأنفسهم غضباً

ليوم الغضب. فما الذي جعل أيوب يرتعد هكذا لما رأى الشر ناجحاً؟ كما يقول هنا متسائلاً: "لماذا تحيا الأشرار" وكأنه يقول: إني أستطيع أن افهم الأمر إلى هذا القدر. أستطيع أن افهم تماماً أن الله يحطّم الأشرار. فذلك وحده ما يستحقونه. ولكن لا يمثل الواقع فالغالبية الساحقة منهم لا تبدو ناجحة مستمتعة في شرها في الوقت الحاضر.

(ع ٧٤-١٦) نجاح الأشرار.

"لماذا تحيا الأشرار، ويشيخون، نعم ويتجبرون قوة. نسلهم قائم أمامهم معهم وذريتهم في أعينهم" فلم يكن الأمر مجرد حلم يطير أو طيف يطرد كما ادعى صوفر، شيء يعبر فلا يعود يوجد. كلا بل بالعكس في نظر أيوب.

"بيوتهم آمنة من الخوف". وكم من بيوت رجال أتقياء يقتحمها اللصوص. وكم من بيوت رجال أتقياء تُحرق وتنهار فوق رؤوسهم وقد يكون بجوارهم رجال أشرار من أخط نوع ولكنهم لا يقعون في مثل هذه المتاعب إطلاقاً!.

ولكن هناك النهاية الرهيبة التي تنتظرهم، اللحظة الفجائية المرعبة التي يحدثنا عنها ذلك الرجل الغني "الذي رفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب". أه

إن هذا الشيء خطير، ولكن ما من أحد كان يمكنه أن يرفع عنه الستار سوى رب الخليقة. ما من أحد غير الرب كان يمكن أن يرسم هذه الصورة، وما من أحد كان يمكنه أن يتحدث عنها بعلم اليقين وتوكيد قبل مجيء الرب. ولنلاحظ أن هذا ليس وصف ما سيكون عليه الحال بعد القيامة. بل هذا ما يتم فعلاً بعد الموت مباشرة ولم يكن ذلك الإنسان رجلاً شريراً كما كان يبدو في أعين اليهود، لم يكن رجلاً سكيراً أو لصاً أو سارقاً أو أي شيء من هذا النوع. كان رجلاً محترماً في الهيئة الاجتماعية. وكل ما هنالك أنه كان إنساناً عائشاً لنفسه وفي العذاب لا نسمعه يلعن أو يهزأ، بل نراه يعترف بأبيه إبراهيم في وسط عذاباته، والرب هو الذي يصف لنا ذلك. وهو قلق مهتم بأنفس إخوته الخمسة، ويريد إنقاذهم من العذاب. وبالإجمال كان الرجل من النوع الذي يحتل في تقدير الناس مكاناً محترماً، ولكنه كان عديم الإيمان. عديم التوبة، لا صلة له بالله ولا ينتظر المسيح. كان قانعاً بالاستمتاع بثروته أما اليعازر المسكين فيكفيه في نظره ما تقدمه له الكلاب من عناية.

"بيوهم آمنة من الخوف وليس عليهم عصا الله". ولكن العصا سيأتي دورها. "ثورهم يلقح ولا يخطئ. بقرهم تنتج ولا تسقط" كل شيء ناجح.

"يسرحون مثل الغنم رضعهم، وأطفالهم ترقص" كل شيء منتعش ومبتسم. "يحملون الدف والعود ويطربون بصوت المزمار". والحق إنه لشيء خطير أن نجد هذا كله لدى الناس الأشرار الناسين الله لكن انظر ماذا بعد ذلك. "يقضون أيامهم بالخير في لحظة يهبطون إلى الهاوية. فيقولون لله ابعده عنا".

إن أقوال أيوب أخطر وأصدق بكثير مما حاول صوفر أن يصورها بعباراته العنيفة. "ومعرفة طرقت لا تُسر، من هو القدير حتى نعبده وماذا ننتفع أن التمسناه" وليس المقصود أنهم يقولون ذلك بأفواههم لنا ولكن ذلك ما يقوله سلوكهم لله.

ومن ثم فهناك قوة عظيمة في القول الذي نقرأه في مكان آخر "قال الجاهل في قلبه ليس اله" لربما لم ينطق هذا الجاهل بمثل هذا القول ولو مرة واحدة في حياته "ليس اله" ولكن ذلك ما يقوله قلبه. والله يقرأ لغة القلب. والعبد الشرير يقول في قلبه "سيدي يطيء قدومه" ولربما كرز ونادى بما يسميه "المجيء الثاني". نقول ربما وعظ به بلسانه ولكن ذلك ما كان يقوله قلبه. فلم يكن في الحقيقة منتظراً المسيح على الإطلاق، بل كان مسروراً أن يرى باقياً بعيداً. ولم تخطر على باله قط صلاة مثل هذه "تعال أيها الرب يسوع" والواقع

أنه لأمر خطير للغاية كيف يعرف الرب الأفكار وكيف يقرأ القلوب ولذلك كان من الأهمية بمكان أن ندين ذواتنا ونتطلع إلى الرب لكي يكون المسيح نفسه أماننا باستمرار حتى نمتلئ بفكره ونتصرف بمحبته وننقاد بروحه الذي يعطي القوة والنعمة اللازمة للذين يتطلعون إلى المسيح.

"هوذا ليس في أيديهم خيرهم. لتبعد عني مشورة الأشرار". كان أيوب ابعد عن أولئك الناس الأشرار من أصحابه الثلاثة فمن المحتمل جداً أن هؤلاء الأصحاب الثلاثة كانوا يحبون أن يكونوا على وفاق مع الناس الناجحين في هذه الحياة، فإن ذلك في الواقع شركاً عاماً يتعرض الكثيرون للانزلاق إليه؟ إن قلوبنا مدعوة لأن تشغل بالأمور التي يقدرها المسيح وأن تكون مع أولئك الذين يحبون المسيح. ليس معنى هذا أن قلوبنا لا تتجه بالحنان والعطف إلى أردأ الناس واشهرهم. هذا واجبنا بلا شك وبكل يقين. ولكن حبنا للمؤمنين مختلف عن ذلك كل الاختلاف. إنه حب المؤمن لعائلة الله، وهو حب أسمى بكثير من المحبة المتعلقة بالروابط الطبيعية الجسدية. نعم، إن عائلة الله اقرب إلينا. وهم كذلك طوال الأبدية، ونحن يسعدنا أن نسير في هذا الإيمان ونحبهم من الآن.

وأيوب ينظر إلى الجانب الآخر إلى حالة نجاح الأشرار، وفي مقدرة تشبه مقدرة صوفر يذكره بأن الأشرار كثيراً ما ينجحون ولا من يردعهم يشيخون،

أي تطول أعمارهم، ويتجربون قوة. من حولهم تنمو أسرهم وتزدهر، وكل محيطهم آمن وليس عليهم عصا الله. قطعانهم وبقرةهم في تكاثر، أولادهم، بعكس هذا المتكلم الثاقل، يقفزون حول الدار مثل قطيع من الحملان، ومن الدار يرن صوت العود والمزمار. كل أيامهم في نجاح حتى تجئ النهاية، حتى ولو قال هؤلاء الناس لله "ابعد عنا ومعرفة طرقك لا نسر" ونظير فرعون يتساءلون "من هو القدير حتى نعبده وماذا ننتفع إن التمسناه" وبينما يصف أيوب هذا التحدي الدنس لله، التحدي الذي يقول عليه الزمن دون توبيخ، فإننا نراه حريصاً على إظهار مجانبة لمثل هذا الفجور "هوذا ليس بيدهم خيرهم" أي أن كل ما بين أيديهم إنما هو من الله وليس من عندهم. "التبعد عني مشورة الأشرار" (١٦ع). كل هذا حق، ويؤيد التعليم الذي نستقيه من (مزمور ٧٣)، حيث نرى قديساً تحت التدريب نظير أيوب.

(١٧ع-٢١) الدينونة لا تظهر إلا في أولادهم.

"كم ينطفئ سراج الأشرار". هنا يشير أيوب إلى الناحية اللامعة التي كان الأصحاب الثلاثة يتفنون بها في حياة الأشرار والتي كانوا يتطلعون إليها دون سواها، ولكن لمع سراج في حياة الأشرار أحياناً فكم من مرة ينطفئ بغتة ذلك السراج بل وكم من مرة "يأتي عليهم بوارهم" أو دمارهم! فهناك حالات

كثيرة من هذا النوع. ولقد عرف أيوب الكثير منها ورآه بعينه، بحيث أنها لا تحتمل المناقشة أو الجدل.

ونحن نرى من هذا أن ما كان يؤكده صوفر والآخرين لا يمثل في الواقع إلا نصف الحق. ونصف الحق لا يقَدَّس إطلاقاً. فالنصف الذي نتركه قد يفوق في الأهمية، أو في القليل قد يساوي في الأهمية النصف الذي تذكره. وهنا الفرق بين أيوب وأصحابه. فأيوب مع كل ما فيه من نقص. كان متمسكاً بالحق وكان ينظر إلى الحق بقلب أكبر وبضمير أكثر تدرباً.

فهناك قوم ينطقون بالمواعظ في كلامهم، ولكن ذلك لا يصدر عن قلوبهم، فهم ينطقون بأقوال صحيحة حسب أفكار الناس فقط، ولكنها ليست لغة الإيمان على الإطلاق. أما لغة الإيمان حقاً رغم كل ما خالطها من نقص. لنسمعه يقول عن الأشرار. "يكون كالتين قدام الريح وكالعاصفة التي تسرقها الزوبعة. الله يخزن إثمه لبنية. ليحازه فيعلم، لتنظر عيناه هلاكه". وهنا يعترف أيوب بأن المجازاة قد تأخذ مجراها في العائلة "ومن حمة القدير (أي غضب القدير) يشرب. فما هي مسرته في بيته بعده، وقد تعين عدة شهوره". ومعنى ذلك أن الأنانية ومحبة الذات هي هدف وغرض جميع أولئك الأشرار الذين ينجحون في العالم، حتى أن أولادهم وفلذات أكبادهم لا يعتبرون غرضاً يمكن مقارنته بعدد

شهورهم التي يعيشونها على الأرض فهذا هو كل ما يبتغونه أن يعيشوا في هذه الدنيا لطول مدة ممكنة.

وفي هذا الجزء يسلم أيوب بأنه لا بد من استعلان خطية الأشرار، لكن غالباً ما لا يتم فيهم بل في بنيتهم، وماذا يعنيهم من أمر بنيتهم بعدهم؟ (ع ٢٢). وهو يواحه صوفر بما يناقض كلامه حين يذكره بأنه "ما اقل ما ينطفئ سراج الأشرار" (ع ١٧). ما أندر أن تقع عليهم الكارثة أو يصيبهم البوار. ومع أنه صحيح ما يقرره المرمم من أن الأشرار "كالعصافة التي تديرها الريح" فإنه أيوب يذكر سامعيه بأن هذا قلما يحدث في الحياة الحاضرة، إذ هو محتفظ به للدينونة. ومن (العدد ١٩، ٢٠) نفهم حقيقتين: أحدهما أن الله يخزن إثم الأشرار للبنين "يفتقد ذنوب الإباء في الأبناء". لكن من الجهة الأخرى فإن الشرير سيرى أخيراً نتيجة شره ولو تأخر اليوم.

(٢٦-٢٢) تشكيلة من اختبارات الأشرار.

"الله يعلم معرفة؟" الآن يتجه أيوب إلى الله ليبره في أحكامه "وهو يقضي العالمين. هذا يموت....". إن أيوب ينظر إلى الناحيتين. لقد أشار صوفر إلى الحق باعتباره ذا حدين، ولكنه مجرد كلام لم يحاول صوفر أن يطبقه عملياً على الإطلاق كان عنده قولاً مأثوراً. مجرد حكمة أو آية ذهبية — دون أن

يكون المعبر الحقيقي عن شعوره وحياته. أما أيوب فكان له الحق في الباطن "هذا يموت في عين كماله. كله مطمئن وساكن".

أحواضه ملآنة لبناً ومخ عظامه طرى. وذلك يموت بنفس مرة ولم يذق خيراً كلاهما يضطجعان معاً في التراب والدود يغشاها، والعالم اللاهبي يذهب إلى جنازتهما مشيعاً إياهما إلى مقرهما الأخير وهو يظن أن كليهما بخير وأن الأمر سيان مع الاثنين لا فرق بين هذا وذاك. وهم يرجون أن كل واحد سيذهب إلى السماء ما لم يكن شريراً جداً – شريراً فاضحاً! ولكن ما هي الدينونة بحسب الله؟

الدينونة بحسب الله هي أنه إذا كان قد مات لأجل الجميع فالجميع إذاً ماتوا. أي كانوا أمواتاً. هذه هي حالة الإنسان. فلا سؤال إطلاقاً بشأن حالتهم أو نهايتهم هناك. الأمر معروف وثابت ومقرر وهو مات لأجل الجميع جميع البشر. فجميعهم بلا عذر. وموت المسيح يضعهم إذا لم يؤمنوا في حالة أردأ مما لو كان المسيح لم يأت إطلاقاً ولم يمت إطلاقاً. وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء. آه، هنا الفرق – كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم. ذلك ما كانوا يفعلونه جميعاً قبل الإيمان، كانوا يعيشون لأنفسهم. فالأموات – الأموات روحياً – لا يعيشون إلا لأنفسهم. قد يكون حياً في الصيت أو المجد

العالي، وقد يكون سعيًا وراء مديح الناس أو ثناء العالم وهذا كله معناه إنهم يعيشون لأنفسهم وليس له.

ولكن المؤمن، يعيش لذلك الذي مات لأجلنا وقام. لا يقال للجميع. إن قيامة ربنا يسوع المسيح هي العربون بأنه له المجد سيكون الديان لجميع الذين لا يؤمنون.

والقيامة للمؤمن هي العلامة من قبل الله بأن خطاياه قد محيت جميعها، فإن ذاك الذي اخذ على عاتقه مسؤولية خطايانا قد نزل إلى القبر، والله أقامه ليبرهن لنا على أن خطايانا قد انتهت. وذلك للمؤمنين فقط وليس لأحد غيرهم. وماذا عن الآخرين؟.

الإنسان المقام هو الذي سيدين الجميع. ذلك ما أعلنه الرسول للاثنين لم يكن الاثنين مؤمنين، ولذلك فإن الرسول لا يشير إلى أحد منهم باعتباره مبرراً. ولكنه يخبرهم بأن قيامة الرب هي البرهان والعربون الذي يقدمه الله للتدليل على أنه سيدين جميع المسكونة بذلك الرجل أو الإنسان الذي أقامه من الأموات. والشيء الذي يجعل الأمر خطيراً على هذا الحد هو أن الإنسان هو الذي وضع الرب يسوع له المجد في القبر. الإنسان هو الذي قتله. والله هو الذي

أقامه. وذلك الإنسان أو الرجل المقام سيديهم جميعاً- جميع من لا يوجدون أحياء- جميع المسكونة إن المقصود هنا ليس دينونة العرش العظيم الأبيض بل دينونة الرب للمسكونة عندما يأتي ثانية في سحائب السماء وهو لا يتكلم هنا عن مجيئه لأخذ جميع الذين للمسيح، بل عن مجيئه لإجراء الدينونة على جميع الذين ليسوا للمسيح.

والواقع كما يستطرد أيوب، إن اختبارات الأشرار تتغير، ثم يتساءل: من ذا الذي يحاكم الله بسبب هذه المعاملات المتغيرة؟ فواحد يموت في هدوء في إبان نجاحه الوفير، كما يقول المرنم "ليس في موتهم شدائد" ويقطع آخر في تعاسة وشقاء. كلاهما يصلان في القبر إلى نهاية مشتركة. وإذا الأمر هكذا فلا يليق بأصحابه أن يقرروا، كقاعدة ثابتة، أن القضاء في هذه الحياة هو برهان على الخطية، والنجاح دليل على البر: كل في دوره ومع أنه لم يصل إلى حل مشكلته فقد استطاع في القليل أن يجادل أصحابه ويستحثهم "ألا يحكموا في شيء قبل الوقت".

(٢٧٤-٣١) إفهامه لأصحابه.

هوذا قد علمت أفكاركم والنيات التي بها تظلموني "هنا يشير أيوب إلى خطيئتهم الناتج عن ضيق نظرهم وإلى عدم اللياقة في سوء الظن وافترض وجود

الشر دون أن يكون هناك أي أساس لذلك. نعم. فنحن مطالبون أن نعيش وفقاً لما نعلم، وأن نتكلم عندما نعلم فعلاً. أما حيث لا نعلم فعلياً أن ننظر إلى الله.

"لأنكم تقولون أين بيت العاتي وأين خيمة الساكن الأشرار أفلم تسألوا عابري السبيل ولم تفتنوا لدلائلهم، أنه ليوم البوار (أو الهلاك) يمسك الشرير، ليوم السخط يقادون" وذلك هو سبب تركهم يمرحون الآن.. "ليوم السخط (أو الغضب) يقادون". ما في ذلك شك. وبهذه العبارة يصور أيوب هذا الحق الخطير تصويراً يدعو إلى الإعجاب. إن أصحابه كانوا ينظرون جميعاً إلى الوقت الحاضر باعتباره البرهان القاطع على فكر الله من نحو الناس.

فإذا كان يعتبرنا سالكين حسناً فيكون نصيبنا النجاح والفلاح. وإذا وقعنا في متاعب وحلت بنا التجارب فذلك أننا أناس أردياء. تلك كانت نظريتهم وهي خاطئة وفاسدة من أساسها.

فأيوب يعلن غرضهم الذي كانوا يهدفون إليه، ولئن لم يشيروا إليه سوى عام، وهو أن أيوب مثل على سلامة ما يذهبون إليه في مجادلاتهم. وهاهو - بلسان الحال - ما انتهى إليه، ويا شؤم ما انتهى! وأنت ترى كيف يخفون تلميحاتهم في صورة تساؤل جريء. ألم نتعلم من مشاهدات الناس في كل

مكان أن الأشرار "ممسكون" "ليوم البوار" (أي الهلاك)! وهم من العناء وقوة
الخطر الذي يستحقونه: وهذا كما ترى المؤلف – مع الأسف.

(٣٢٤، ٣٣) النهاية في الموت.

على أنه بالموت فقط نهاية قاطعة لنجاح كثيرين من الفجار: حتى عند
دفنهم تصاحبهم الفخخة الظاهرية والمظاهر الغنية، يدفنون بكل كرامة يمكن
أن تحصل لهم ثروتهم، وعلى المدافن التي تأوي أجسادهم الموارية حراسة قوية.
وبهذا المعنى يكون مدر قبره حلواً لكبريائه، ضريحه الفخم يعلن أنه كان إنساناً
عظيماً.

(٣٤٤) الخاتمة.

وهكذا يختم أيوب رداً مستوفى لكل ما أبداه أصحابه من تهكمات
صلفاء. وما كل "تعزياتهم" سوى هراء، وردودهم متجردة من الإخلاص الذي
ينبئ عن جدية الباحث وراء الحقيقة.

ها قد وصلنا إلى نهاية المجموعة الثانية من الجدل. ولقد لاحظنا فيها كما
قلنا لمحات من إيمان أيوب، ولو كان يغشاها قدر من التشكيك في الله. ومن
الناحية الأخرى نرى أصحابه وقد وصلوا إلى غاية قدراتهم، ولو أنهم سيبدلون

جهداً آخر. وبوجه عام نستطيع أن نقول أن هناك قدراً من التطور، والميزة فيه بيد أيوب. ومع ذلك فقد بقي اللغز عاصٍ عن الحل لماذا يضايق الله البار؟" وكان على أيوب أن يتعلم الرد، لكن ليس من الناس بل من الله ذاته.

معاني الكلمات الصعبة للإصحاح الحادي والعشرون

ص	ع	الكلمة	معناها
٢١ :	٦	بَشَرَى	البشرة ظاهرة جلد الإنسان
٢١ :	١٠	يلقح	ينتج أو يولد
٢١ :	١٨	عصافة	التبن الناعم
٢١ :	٢٤	مخ	المادة النخاعية داخل العظام
٢١ :	٢٩	دلانل	المرشد دليل. وجمعه دلانل.

القسم الثالث

الإصحاحات

من الثاني والعشرين حتى السابع والثلاثون

ثالث خطابات الأصحاب وخاتمة الجدل

رد أيوب عليها،

ولئن لم يتأثر بها لكنه مازال في الظلام والرضا عن
الذات

الإصحاح الثاني والعشرون

هنا تبدأ مجموعة ثالثة من الأحاديث، إلى هنا تكلم الأصدقاء عن الشرير بصفة عامة: هو يفعل هذا ويستحق ذلك (ص ١٥ : ٢٠) والآن يكشف أليفاز أعماق أفكاره باتهامات مباشرة فيقول له: شرّك.....آثامك..... (ع ٥). ما بعد هذا الرجل ورفيقه هن تعاليم الرب التي تقضي بالحكم على الذات قبل نزع القذى من عين الأخ (متى ٧ : ١-٥). وما أبعدهم عن مثال الرب الذي انحنى ليغسل أرجل تلاميذه (يوحنا ١٣ : ١٤ ، ١٥)

وعندما نقارن (ع ٣) مع ما قاله الرب للشيطان في (ص ١ : ٨ ، ٢ : ٣)، نرى إلى أي حد لا يعرف أليفاز الله لأنه لا شيء يسر قلبه أكثر من الإنسان الذي يصنع بره (أعمال الرسل ١٠ : ٣٥). ومع ذلك ليتنا نصغي إلى ما يريد روح الله أن يقوله لنا من خلال هذه الكلمات فإن كان ممن يقرأون هذه الكلمات ليس بعد في سلام مع الله. ليته يستجيب إلى نداء (ع ٢١) "تعرف به وأسلم. بذلك يأتيك خير" (قارن ٢ كورينثوس ٥ : ٢٠).

أما العدد التالي فهو موجه لجميعنا وليتنا نصغي له "أقبل الشريعة من فيه وضع كلامه في قلبك".

تصل بنا هذه المجموعة إلى خاتمة الجدل، وذلك فيما يتصل بالأصحاب. ففيما خلا التكرار المرهق لمجادلاتهم السابقة، إذا صحّت عليها هذه التسمية، فإن أقوالهم خلت من كل شيء له أهمية فأليفاز الذي يفتح هذا القسم من الخصومة يستمر متمسكاً بنقاشه الأصلي، ويتحدث في أسلوب رائع يتميز بالروح الشاعرية الجميلة، مع لفتات قليلة من الرقة. على أن روح الظلم العنيف تشوّه خطابه.

أما بلدد، ثاني المتكلمين، فإنه يختم دوره في ضعف وإيجاز. لكن صوفر يخلد إلى السكوت. إذن فمحاولتهم الأخيرة هذه إنما هي متقطعة غير متكافئة ونستطيع، دون أن نكون متعسفين ظالمين، أن نعتها فاشلة.

ومن الناحية الأخرى نرى أيوب يزداد غضبه اشتعالاً يزد على صاحبيه بشدة وبقدر طيب من الحزم والايجابية، وبطريقة تسد أفواه أصحابه. لكن فمه لا يزال فاغراً يقذف الأسرار التي ينطوي عليها قلبه المثقل، والستارة الكثيفة ما

تزال تفصل بينه وبين الله. وسوف يتضح هذا كله عندما نتناول كل خطاب والرد عليه.

والخطابان اثنان فقط، لأن صوفر كما قلنا لم يساهم في هذه المرة.

١- خطاب أليفاز: اتهامات باطلة ضد أيوب، والوعد بالرجوع ورد نفسه إن هو تاب، ثم رد أيوب (ص ٢٢-٢٤).

٢- خطاب بلدد: يجدد أقواله عن عظمة الله وشرّ الإنسان، ثم رد أيوب (ص ٢٥، ٢٦).

* * *

أولاً: خطاب أليفاز: - وهو ينقسم إلى سبعة أجزاء، أي أنه يحتوي على خلاصة كاملة لرأيه في المناقشة كلها.

(ع ١-٥) خطية أيوب من وجهة عظمة الله.

(ع ٦-١١) الاتهام المباشر.

(ع ١٢-١٤) كل شيء معلوم لدى الله.

(١٥-١٨) طريق الأشرار.

(١٩-٢٠) قضاؤهم العادل.

(٢١-٢٥) دعوة أخيرة للتوبة.

(٢٦-٣٠) نبوءة عن مستقبل منير.

(١٤-٥) خطية أيوب من وجهة نظر عظمة الله.

يتناول أليفاز في هذا الجزء الأول عظمة الله التي لا حدود لها وكفايته تعالى لذاته. هل ينفع الإنسان الله؟ هل هو يضيف شيئاً إلى كمال ملء الخالق؟ إنما ينفع نفسه الإنسان الحكيم الفطن، وليس عليه اعتماد الله بحالٍ من الأحوال. برّه ليس بذي فائدة خاصة لدى الله (لاحظ أن لفظة "فائدة" هي المقصود دون لفظة "مسرة" إذ أن الواقع أنه تعالى يجد المسرة في قديسيه)، كما يقرر الإنسان المفرغ من الذات "صلاحي لا يمتد إليك" (مزمور ١٦: ٢). فإن كان أيوب يأبى أن يندم عن خطيته، فهو ليس يؤذي إلا نفسه ولا بد من حصاد النتائج. ثم يسأل أليفاز صاحبه أيوب: أليس في التأديب الذي يقع تحته ما يثبت خطيته؟ أو هل يوبخ الله إنساناً من أجل تقواه؟ إذن فقد تبرهنت خطية أيوب وهي قطعاً

طريقة سهلة، في عالم ملؤه الألم، أن نقيم الدليل على أن هذا الإنسان أو ذاك الخاطئ. لكنه دليل شامل إذ يضم تحته كل متألم، الأبرار كما الأشرار.

على أن هناك استثناءً من جزء الإقرار الأول، كما من طابع جزئه الأخير الواضح الخطأ. ألم يتأثر بر الله في خليقته، لذلك البر الذي هو مظهر طبيعته المباركة؟ فقد خلق كل شيء لمجده تعالى ومسرته.

إذن فسقوط الإنسان معناه خسارة لله، لأن الإنسان اظهر فشله بأن يظهر في حياته ما يكشف عن حكمة خالقه وصلاحه. إذن فالقضاء ليس ذا طبيعة تبريرية، بل عقابية، والغضب إنما هو بسبب خطية فعلية ضد الله. وهذا هو الاقتناع بالخطية كما ينشئه روح الله في الضمير "إليك. وحدك. أخطأت" إن أليفاز يعطينا صورة جافة باهتة عن الله. لكن كلمة الله تكشفه لنا تعالى كمن يعنى بأمورنا، وكمن يهتم بخليقته. ولن نتوقع أن نجد في أقواله، أي أقوال أليفاز، مجالاً للإنجيل أو البشارة. ذلك أن الله لا يمسك بيديه ميزان العدالة فقط كمن هو مجرد مراقب لا يكثر بشؤوننا، ولكن يكيل القصاص للعاجز المقصر. لو كان لمثل هذا التعليم مكان، فأين كنا نجد مثل هذه العبارات "كما يتراءف الأب على البنين" "الذي يحبه الرب يؤدبه" "وأما هذا فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته؟"

لقد أحس أليفاز أن المناقشة قد وصلت إلى حد يتطلب تدخّله من جديد فأجاب على الفور قائلاً: "هل ينفع الإنسان الله"... نعم يا أليفاز، إن الإنسان لا ينفع الله، ولكن ألا يستطيع الإنسان أن يسر الله. الذي قال بروح الحكمة "ولذاي مع بني آدم" (أمثال ٨ : ٣١).

إنه ليس لأجل المنفعة يخضع الإنسان لله، ويطيع كلماته، بل لكي يسر الله. ولماذا؟ لأنه يحبه. نعم، إن التقى يطيع الله لأنه يحب الله. وهذا شيء يختلف كل الاختلاف عن مسرة العمل سعيًا وراء المنفعة. "هل من مسرة للتقدير إذا تبررت؟" نعم، إن للتقدير مسرة عظيمة في تبريري، ولا شك أن أليفاز كان مخطئاً في تفكيره من هذه الناحية، فالله كان مسروراً بأيوب جد السرور، بذلك الرجل عينه الذي كانوا يظنون في كل سوء، الذي كانوا يرمونه بكل عيب ونقيصة. فأنت تذكر أن الله قد بين بصورة واضحة في مستهل السفر أنه لم يكن على وجه الأرض رجل مثل عبده أيوب. ومع ذلك فقد كان هناك شيء خفي لم يكن أيوب يعرف أنه خطأ وقد قصد الله أن يظهره له، لكي يكون له فكر الله فيما يتعلق بنفسه. هذا هو الموضوع كله. ولكن لنستمع إلى أليفاز وهو يتابع كلامه وهو يظن أنه يعبر عن أفكار الله.

"هل على تقواك يوبخك" أو يدخل معك في المحاكمة. أليس شرك عظيمًا
وأثامك لا نهاية لها؟.

(٦٤-١١) الاتهام المباشر.

بعد أن خطط أليفاز مبدأه المغلوط بمثل هذه الايجابية وبعد أن أعلن أن
خطية أيوب كبيرة بشكل خطير (لأن الله لا يعاقب رجلاً تقياً) يفتح مجموعة
من الأقوال مذهلة، يتحدث فيها عن مسلك أيوب وتصرفاته الفعلية: فلم تعد
المسألة بعد مسألة خطية ضمنية يطويها ستار من الدعوة إلى التوبة، أو غطاء من
التشبيه لأيوب بأولئك الأشرار، بل هو اتهام فائر بخطية فعلية. بما لا يمكن
تصوره. فقد استلب أيوب متاع أخيه بدعوى زائفة! جرّد الفقير من غطاءه
الأخير الساتر! أنكر على الشارق ماءً وخبزاً عن الهالك جوعاً. بقوة جارحة
أخذ أراضي الآخرين وأقام هو فيها كأنه رجل عظيم مترفع الوجه. الأرامل
واليتامى طردهم خواة سيدهم الذي لا قلب له. أدلة. شواهد وشهود! ما
الداعي إلى هذا جميعاً ما دامت النظرية مقنعة بغير إقامة الحقائق وتثبيتها! هكذا
ومن أغوار باطنه السحيقة يبسط هذا الصديق الوقور، الأشيب الرأس، أليفاز:
يبسط الدليل القاطع على أن صاحبه المتألم والأب المائل أمامه إنما هو مارد آثم!
يا ليت إلحنا يعفينا من مثل هذه الصداقة والتزييف لحق.

ولكن حتى الآن: أليس الشك في الآخرين عيباً شائعاً؟ فهذا شخص لم يواته النجاح في عمله، والمرضى يهدّ أفراد أسرته، وهو يفقد أحبائه: وانك لتسمع الاستنتاج العجول بأنه أخطأنا هذا واقع تحت يد التأنيب لبعض الأخطاء الخيالية الوهمية. ما أقساه! هو سوء ظن يناقض الاتجاه الواضح "على فم شاهدين أو ثلاثة تقوم كل كلمة". ألا ليتنا نبطئ الشك، ونكون أكثر تباطؤاً في الاتهام بشر مجهول، تاركين ذلك لفاحص القلوب. ولئن كان يدعوننا أن نعلن شراً ما، فإنما هو الشر الذي يكشفه بما لا يقبل المظنة.

"لأنك ارتكبت أخطاك بلا سبب" والآن تظهر كل ظنونه السيئة مرة ثانية إذ يقول: "وسلبت ثياب العراة. ماء لم تسق العطاش وعن الجوعان منعت خيراً"
إن أليفاز بأقواله هذه يصوّر ما ظن أن أيوب قد فعله ليستحق القصاص الذي كان يعانيه.

"أما صاحب القوة فله الأرض" وأيوب كان صاحب القوة. والمترفع الوجه ساكن فيها. الأرامل أرسلت خاليات. وذراع اليتامى انسحقت. لأجل ذلك حوالياك فخاخ. والواضح الجلي أن كل هذا التعليل لا أساس له من الصحة "ويرعبك بغتة. أو ظلمة فلا ترى وفيض المياه يغطيكَ".

ويختم أليفاز اتهامه معلناً أن هذه الخطايا تبين لماذا يؤخذ أيوب كما في فخاخ، ويباغته الخوف. ألا يرى الظلام الذي يغلفه وفيض المياه. الشيء المدهش إن كل كلمة مما قال أليفاز دليل على أن الكل كان خليطاً من الأكاذيب تُظهر كلمة الله فيما يختص بأيوب، إن أليفاز مثل كاذب بئس لأن الرب قد قال عن أيوب "لا يوجد رجل مثله في الأرض رجل كامل ومستقيم" فهل تكلم الرب هكذا إن أيوب انتهك حرية نواميس الخير ومنع الماء والخبز عن المحروم أو جرّد العاري من ملابسه؟ لكن كيف يتزلق أليفاز إلى الحضيض؟ هذا كان نتيجة منطق الآثم فلا بد أن يكون أيوب خاطئ وهو رجل شرير وبلا حقائق يستخلص النهايات أن أيوب قد فعل هذه الأمور ويتهمه سلباً بها. لا يزال نفس المنطق البغيض بنا. على سبيل المثال يأتي الشر على عبد الرب يسوع المسيح فيجتاز ببلوى ويأتي عليه حزن فوق حزن ثم يقترح أن حياته غير قديمة وسريعاً يلتهمه لسان الافتراءات بشرٌ محدد.

(ع ١٢-١٤) كل شيء معلوم لدى الله.

"هوذا الله في علو السماوات. وانظر رأس الكواكب ما أعلاه. فقلت كيف يعلم الله". هذا لم يقله أيوب إطلاقاً بل بالعكس تماماً.. "هل من وراء الضباب يقضي؟".

هذا الجزء متابعة لشكوك أليفاز الظالمة. إنه يحمل أيوب أن يقول إن الله يسكن السماء. بين النجوم مقامه، ولذلك أن له أن يشهد ما يجري تحت السحب التي تخفي الأرض عن نظره؟ أنه يتمشى على دائرة السماوات جاهلاً في العالم التحتي! أو نسي أليفاز اعتراف أيوب القوي بكل قدرة الله وكل عمله كما نرى في (ص ٩)؟ إن العنوان الذي يمكن أن يوضع في رأس هذا الجزء هو هذه العبارة "معلومة عند الله" كل الأشياء، لأن إيمان أيوب المزعوم قصد به أن يبرز حقيقة سامية وهي أن لا شيء يخفى عن فاحص القلوب.

(١٥٤-١٨) طريق الأشرار.

إذ يعود أليفاز إلى الأمثلة المتكررة كثيراً عن الأشرار وعقوبتهم فإنه يصور نجاحهم الوقتي والقضاء الذي لا ندم عنه، والذي لا بد أن يباغتهم مثل العشب الذي ما نما مبكراً إلا ليزبل، هكذا يهلكون قبل وقتهم. الأسس الراسخة في الظاهر قد اكتسحها الغمر. وقد تكون في هذه العبارة إيماءة تلميحية إلى أيام نوح حيث كانوا يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون إلى اليوم الذي فيه دخل نوح الفلك وجاء الطوفان واهلك الجميع وكعينة للفجار في كل الأزمنة، كان هؤلاء الناس قبل الطوفان قد تحدوا الله الذي منحهم بركاته "بعد عتاً"، ماذا يفعل القدير لهم؟ عن مثل هذا الفجور يتحول أليفاز

مرتعباً "التبعد عني مشورة الأشرار" وهو هنا يقتبس أقوالاً صدرت عن أيوب (ص ٢١: ١٦) فلماذا إذن يأبى على صاحبه السابق أن يكون هو نفسه متأيباً على تلك المشورة؟ إنه عوض ذلك يبدو وكأنه يُظهر نفوره من أيوب إذ يضمه مع اللذين يتحدون الله.

(ع ١٩-٢٠) قضاؤهم العادل.

إن عدم التقوى إنما تنال عقوبتها التي تستحقها وعندما يفرح الأبرار. "يفرح الصديق إذا رأى النعمة، يغسل خطواته بدم الشرير. ويقول الإنسان إن للصديق ثمراً. أنه يوجد إله قاضٍ في الأرض" (مزمور ٥٨: ١٠، ١١).

إن هناك فارقاً بين موقف أليفاز والمواقف التي نراها في كثير من المزامير فالمزامير تطالعنا بالتطهير الأخير للملكوت من جميع المعاصر وفعلة الإثم (متى ١٣: ٤١) بعد فترة التوبة الطويلة، وبعدها يكون الشر قد تكشف كعصيان الله لا علاج له، كالحاجز المطلق لكمال البركة. لذلك يفرح الصديق عند الخلاص، لا عند الدينونة ولو بدا كل شيء في مطابقة تامة مع طبيعة الله. وهكذا يكون أيضاً فرح في السماء حيث يطرح الشيطان (رؤيا ١٢) وحيث تنال بابل دينوتها التي طال أمد تأجيلها (رؤيا ١٨، ١٩).

على أننا نقدر أن نتبين إلى أي مدى كان رأي أليفاز ظالماً بالنسبة لحياة الأشرار ونهايتهم. وعلى وجه خاص بالنسبة للآلام التي يجتازها كثير من الأبرار. وهو شيء أليم بالنسبة لحالة أيوب التي يومئ إليها أليفاز.

(٢٥-٢١ع) دعوة أخيرة للتوبة.

لقد كان أليفاز يحمل في قلبه شيئاً من الرأفة نحو أيوب. ويقول له "تعرف به واسلم بذلك يأتيك خير. اقبل الشريعة من فيه" ..

إن أليفاز كان من هذه الناحية يختلف عن صوفر، وكذلك عن بلدد... وضع كلامك في قلبك. إن رجعت إلى القدير تبنى". وقد كان كذلك.

إن أليفاز لم يكن يدري أن هذا الرجوع على وشك الظهور لخزيهم وخجلهم. "إن أبعدت ظلماً من خيمتك وألقيت التبر على التراب. وذهب أوفير بين حصا الأودية يكون القدير تترك وفضة أتعاب لك.

على أن شيخ الأصحاب يبدأ أن يعطي ملاحظاته نهاية ملطفة. وهو مرة أخرى يقدم للمذنب عرضاً بالرجوع، إن هو ندم. وأسلوبه ذو جمال باهر، كنا نتمنى لو استخدمه صاحبنا بطريقة أجدد "تعرف به وكن في سلام، بذلك يأتيك خير". وهذه عبارات تصلح أن تكون عبارات تبشيرية، أليست الحياة

الأبدية هي معرفة الإله الحقيقي وحده ويسوع المسيح الذي أرسله؟ ما أعظم السلام الذي يمكن تحصيله عن طريق هذه المعرفة: سلام بدم الصليب، سلام مكروز به، سلام يمتلكه الإيمان! وأي خير هذا الذي نجتنيه من هذه المعرفة: خير للزمان وللأبدية. لكنه يوجه خطابه لإنسان يعرف الله، طبقاً لإعلان العهد القديم. ومن هنا تحول التحريض الرقيق إلى ضغينة مريرة "أقبل الشريعة من فيه وضع كلامك في قلبك" إن أقوال أليفاز تخلو من تعزية شعب الله "نفتخر أيضاً في الضيقات" "بكاء مع الباكين" ولا يقول إلا "إن رجعت إلى القدير تبني، إن أبعدت ظلماً من خيامك".

ومرة أخرى نحذر شعب الله من الشرك الذي سقط فيه أليفاز فإن كلَّ تحريض تقوى على التوبة، وترك الخطية، وإدانة المسلك الشرير، إذا لم يكن مؤسساً على الحقائق المعروفة فلن يكون سوى إهانة، تنم عن روح فريسيّة لا بد من الندم عليها كما في أليفاز وأصحابه.

إن أليفاز، وبطريقة نبوية، يعلن صورة لرجوع كل نجاح أيوب وورثائه: من ثروة وسعادة. وهناك تراجم مختلفة للعددتين (٢٤، ٢٥). فالترجمة الإنجليزية المعترف بها تقول هكذا (ابتداء من ع ٢٣) "إن رجعت إلى القدير تبني وتبعد الظلم عن خيامك. عندئذ تلقى التبر كأنه تراب وذهب أوفير كحصا الأودية.

نعم ويكون القدير تبارك وتكون لك فضة بوفرة" وترجمة أخرى تقول "إن ألقيت التبر على التراب وذهب أوفير تحت حصا الأودية، هكذا يكون القدير لك تباراً بوفرة وفضة لأمعة جداً".

لكن يبدو أن القراءة المألوفة هي المفضلة. فالعادة في العهد القديم، وبوجه خاص في سفر أيوب، أن يربط التمتع بالثروة الوقتية، ثروة الزمان، برضاء الله. وأليفاز على هذا القياس يعد برجوع كل الثروة التي فقدها أيوب.

عندئذ يبدو أمراً لا ينقصه الفخر أن تحرض رجلاً محروماً من ثروته أن يلقبها في التراب أو يعدها بلا قيمة كحصا الأودية. ومن هنا قيل أن أليفاز يتكلم بأسلوب تصويري استعاري، وأنه يطلب من أيوب أن يطرح حب الطمع في الذهب ويلقيه في التراب. ويحسن بنا أن ندع ترجمتنا الفاخرة كما هي فالقدير سيكون حصن دفاع مرتفعاً للتائب، وثروته ستكون وفيرة.

(ع ٢٦-٣٠) نبوة عن مستقبل منير.

"....وعلى طرقتك يضيء نور" وهذا ما تم فعلاً بأعجب صورة وبأسرع مما كان أليفاز ينتظر أو يتوقع...."إذا وضعوا تقول رفع ويخلص المنخفض العينين ينجي غير البريء وينجي بطهارة يديك".

"ينجي غير البريء"....أي نعم. ومن هم المشار إليهم هنا؟ إنهم أليفاز وبلدد وصوفر. لقد كانوا هم "غير الأبرياء" وقد تحقق الأمر على يدي أيوب بصورة لم يكن يتوقعها أليفاز. لقد عاملهم الله باعتبارهم مذنبين نحو أحييهم العزيز الذي أساءوا الظن به إلى هذا الحد، ولذي نسبوا إليه كل أنواع الشر الدفين وجعلوا منه إنساناً خبيثاً ومرائياً كبيراً. ولكن أليفاز ينطق هنا دون أن يدري بأقوال قد تحققت فعلاً، وكثيراً ما يحدث مثل هذا في اختباراتنا أقوال عابرة ينطق أخ مؤمن دون أن يكون لديه أي فكرة عن تحقيقها ومع ذلك لا يمضي كثيراً من الوقت حتى يتم الأمر كما صوره ذلك المؤمن البسيط الذي قد لا يكون عنده معرفة القراءة والكتابة. وكذلك هنا نجد هذه الأقوال وقد تحققت. إن الله له دخل بالأقوال الطيبة التي تنطق بها أكثر جداً مما نتصور. وأليفاز مع أنه كان مخطئاً في تصوراتهِ إلا أن الله سمح له بأن ينطق بأقوال أصابت الحقيقة بصورة عجيبة بشأن أيوب نفسه.

"ينجي غير البريء. وينجي بطهارة يديك".. ذلك ما أرغم الله هؤلاء الرجال أن يعترفوا به وهو أن أيوب كان أبرّ منهم وأن يديه كانتا أطهر من أيديهم. لقد نجسوا أيديهم بما وضعوا على أيوب. تمثل هذه الغباوة وتمثل هذه

القساوة ولقد اعترفوا لأيوب بأنهم مدينون له بحياتهم، فلولا طهارة يديه وشفاعته فيهم لما نجوا من موت محقق.

هنا يصل أليفاز إلى ختام خطابه، إذ يرسم المباحج التي تنتظر أيوب أن هو اعترف أن متهميه باطلاً هم على حق، يومئذ يتمتع بالشركة مع القدير، ويسبح في ضياء طلعتة، تستجاب الصلاة، وتقبل النذور التي نذرها في ضيقه. يرسم خططاً لا تخيب، وعلى كل طرقة يضيء نور. ولئن بدا على تلك الطريق أنها تميل إلى الانحدار (٢٩ع) فلن يعوز أيوب إلا أن يقول "رفع" وحينئذ تسير الأمور سيراً حسناً. لأنه سيكون أحد المتضعين الذين يرفعهم الله. نعم وسيكون أيوب معواناً للآخرين، غير البريء سينجيّه ذاك الذي طهرت يداه.

هكذا انتهى صاحبنا. لقد بذل جهداً في عرضه قضيته، وخلط بين الوعود والتكهنات كان يبدو أحياناً أنه يتكهن أو يتنبأ برجوع أيوب، لكنه شوّه كل شيء بمبدئه الخاطئ الذي هو في ذاته بلا قيمة. ومع ذلك فهناك قدر من المنطوقات الرفيعة الجميلة. لذلك كم هو أمر خطير أن تكون لدينا وجهة النظر الصحيحة حتى يكون افتتاح شفاهاً استقامة.

معاني الكلمات الصعبة للإصحاح الثاني والعشرون

معناها	الكلمة	ص ع
أعظمها ضياء وأعلاها	راس الكوكب	٢٢ : ١٢ ارتفاعاً.
الذهب في ترابه قبل	التبر	٢٢ : ٢٤ تنقيته وصوغه.
بلاد في المشرق (١ ملوك ١ :	أوفير	٢٢ : ٢٤ (١١) أوفي الهند

الإصحاح الثالث والعشرون

رد أيوب على أليفاز

إن أيوب لا يضني نفسه ليرد على اتهامات أليفاز الظالمة. فقد مضى وقت الرد، وهو طالما ردد بره بحيث لا داعي لترداده مرة أخرى هنا.

صحيح أنه سوف يحقق في تبريره ذاته تماماً (ص ٣١). أما هنا فينصرف بكلياته ليدور حول الله. فقد عادت السحب وحجبه تعالى عن أفق الإيمان، الإيمان الذي كان قد أضاء بلمعان منذ لحظة. وهذا الكسوف الحزين يقود أيوب لينطق بأمور صعبة على الرب. بيد أننا نردّ ذلك إلى أنه نسي الله، وليس إلى فكر من جانب شخص يتحول ضده تعالى. على أنه إلى أن يتغلغل الله في أغوار مسالك بر أيوب الذاتي، لا يسعنا إلا أن نتوقع تكرار سحب عدم الإيمان هذه.

وحينما يصل أيوب إلى مناقشة أليفاز بشأن الأشرار، فإنه سيأخذ الجانب الأفضل في الخصومة كما سيبدو عندما نصل إلى ذلك الجزء من رده (ص ٢٤)

أن موقف الأصحاب لا يمكن الدفاع عنه، وبينما لا يقدم أيوب أي حل صحيح للمشكلة فإنه يغلق أفواههم.

هوذا أيوب في حديثه الثامن، تزداد الهوة اتساعاً بينه وبين رفاقه. إن رفاقه مثل كثيرين في هذه الأيام يرون في الله خالقاً سامياً، لا يتنازل لينشغل بتفاصيل أمورهم ويعتبر مشاعرهم (انظر ص ٢٢: ٢، ٣، ١٢).

لكن أيوب لديه معرفة أكثر من ذلك، فهو يعلم أن الله يهتم به أكثر مما يريد هو (ص ٧: ١٩). ولكنه يظن أنه من غير الممكن الاقتراب إليه.

فيقول في (٣ع) "من يعطيني أن أجده؟" ترى هل كل منا يعرف أين يجد الله؟ لقد اقترب الله منا في الرب يسوع بحيث يمكننا بدورنا الاقتراب منه بثقة بالصلاة والدخول إلى حيث المسيح في يمين الله (٣ع، عبرانيين ٤: ١٦)، (١٠ع) يوضح الغرض من التجربة "إذا جربني أخرج كالذهب" مع أنه يعوز الشعور بالنعمة التي تعمل لخيره ولكنه يتفق مع الرسول بطرس فيقول بطرس "إن كان يجب تخزين سيراً بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية إيمانكم وهي اثن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة عند استعلان يسوع المسيح" (١ بطرس ١: ٦، ٧).

* * *

يمكن تقسيم الإصحاح إلى ثلاثة أجزاء:

(٩-١٤) حنينه إلى رفع دعواه قدام الله.

(١٠٤-١٢) احتجاجات البر.

(١٣٤-١٧) خوف من الله كعدوه.

(٩-١٤) حنينه إلى رفع دعواه قدام الله.

هنا أيوب لا يدحض في الحال اتهامات أليغاز الكاذبة فهو يقدر أن ينتظر
للاخر حتى تصمت أفواههم تماماً. ثم يتكلم الكلمة الأخيرة. وهو يعرف أنه لا
زال متمرداً. يد الله التي عليه أثقل من كل تنهده. ثم ذلك الانفجار الذي
يكشف اشتياق نفسه المحرقة الفارغة القلقة "من يعطيني أن أجده فآتي إلى
كرسيه؟ أحسن الدعوى أمامه واملاً فمي حججاً" ثم في بر ذاتي باهر يتكلم
كلمة جريئة "اعرف الأقوال التي بها يجيبني وافهم ما يقوله لي" فهو متأكد جداً
من جميعها حتى أنه يعلن "هو يشبه لي" كم كان الاختلاف عندما تكلم الله
وشفتا أيوب مغلقتان لتنتفح فقط في تعبير عميق لشيء يفيض. لكن ليس
الإنسان الجاحد بل يتوق إلى الله.

أنه انتظر ليقدم حالته أمام الله. لكنه لا يعرف كيف يجب أيوب في هذا الإصحاح فيقول "اليوم أيضاً شكواي تزداد. ضربتي أثقل من تهدي. من يعطيني أن أجده؟" حقاً إن في أيوب قلباً نقياً ولو أنه كان يشعر ويتلوى تحت ثقل آلامه المبرحة. لقد كان مشغولاً بنفسه ومحصيته حتى أنه لم يستطع بعد أن يجد الله. ولكنه مع ذلك وجدته بعد قليل. "فأتى على كرسية. أحسن الدعوى أمامه وأمالاً فمي حججاً فاعرف الأقوال التي بها يجيبني وافهم ما يقوله لي". ... هذا ما كان يتوق إليه أيوب لم يكن يخاف مما سيقوله الله. إنه كان يعرف يقيناً أنه صالح وطيب لأنه كان يحبه وكان أيوب يعرف ما هو.

"أبكترة قوة يخاصمني؟" ذلك ما كان يظنه الأصحاب الثلاثة ولكن "كلا" يقول أيوب لاشيء من هذا إطلاقاً.

"ولكنه كان ينتبه إلى هنالك كان يحاجه المستقيم وكنت أنجو إلى الأبد من قاضي". ... إني اعلم يقيناً أن الأمر سينتهي على أحسن ما يرام لو أني فقط منحت فرصة للمحاجة والكلام لو تسنى لي أن أدنو واقترب منه، إذن لأصغي وسمع لي.

"ها أنا اذهب شرقاً فليس هو هناك وغرباً فلا اشعر به شمالاً حيث عمله فلا أنظره. يتعطف الجنوب فلا أراه لأنه يعرف طريقي" من هنا نرى أننا أمام قلب كان دائماً يتحول ويتجه إلى مركز الجاذبية، إلى الله دائماً، قد يتأرجح تحت ضغط التجربة. كما تهمز وتتأرجح البوصلة المغناطيسية أحياناً ولكنها لا تلبث أن تعود متجهة صوب القطب الشمالي على الدوام.

بعد هذا النقاش الكثير، بعد اتهامات أصحابه، "شكواي ثمرد": مناهضة مريرة ضد اتهاماتهم. هو يكسب أنينه في صورة احتجاج على معاملتهم الظالمة. أي أنه "يتنهد" ليس من مرارة الألم بل من عدم عدالته. ولو أن أيوب كان يعرف الحقيقة لتغير اعترافه وبدلاً من هذا التنهد الخاطئ لكان يقول "لم يصنع معي حسب خطاياي" ولو أن إلهنا ردّ علينا بما نستحق. أين كنا نوجد؟ بهذا الإحساس الفائر يريد أيوب أن يأتي إلى الله ويقدم اتهاماته ضده تعالى. هو يتمنى لو أنه استطاع أن يتقدم بجرأة إلى حضرته، في ذات مكان سكناه ويرفع إليه دعواه نعم مملوء حججاً يتحداه تعالى أن يجيب "فأعرف الأقوال التي بها تجيبني". هكذا يمكن أن يتكلم إنسان بار متى كانت بينه وبين الله مسافة. ولكن كم تغيرت الحال عندما أتاحت لأيوب الفرصة وظهر له الله.

وحتى هنا، وقد وصل تحديه المجنون لله إلى ذروته، تومض شعاعه من تلك الثقة في الله التي لاحظناها من قبل. "أبكترة قوته يخاصمني! كلا. ولكنه يلاحظني بإشفاق." هذه ولا ريب ليست أقوال إنسان غير مؤمن. صحيح أن أيوب يشك في طرق الله، بل ويتهمه، لكنه واثق إنه إذا لم يستطيع ألا يراه، فلا بد تثبت براءته. وكان الله ينظر إلى صرخاته الواهنة، ويرره من الظلم الإلهي! ولكن ما هذا التناقض. إنسان بار ينازع الله، وينجيه من قسوته الظالمة القاضي نفسه! هو تناقض في الحق عجيب، على أنه خير أن يتوق القديس للذهاب والوقوف قدام الله، من أن تملأ الكبرياء نفس أولئك فيقولون "أبعد عنا، وبمعرفة طرقت لا نسر" نعم خير لنا أن نتقدم حتى بشكوكنا من الله نفسه، إذا لم يكن لدينا ما نتقدم به.

ولكن أين يوجد الله؟ هوذا أيوب يندفع إلى الأمام، وليس هناك الله، وإلى الوراء ولكنه لا يلاحظه. يتجه يمناً ويسرى والله لا يزال يفلت منه.

هي في الواقع مأساة، ولو أن الأمر كله كان متوقفاً على سعي أيوب إلى الله، لأغرقه اليأس. لكن — وهو ما كان يجهله أيوب — الله هو الذي يسعى طالباً أيوب وسيجده بعد قليل.

(ع ١٠٤-١٢) احتجاجات البر.

"بخطواته استمسكت رجليّ. حفظت طريقه ولم أحد. من وصية شفتيه لم أبرح". كان أيوب موقناً أن له ضميراً صالحاً. ومع ذلك فلم يكن يسكن فيه أي جسده شيء صالح وكان عليه أن يتعلم ذلك، وكان الله يقصد أن يريه ذاته في نور حضرته لأن المسألة لم تكن متعلقة بعب ظاهري يلاحظه أي إنسان. كلا. إن الأمر أسمى من ذلك بكثير. كثيرون من المسيحيين يقولون ساعة انطلاقتهم "إني انظر إلى حياتي الطويلة تابعاً الرب يسوع... لاشك أنه كان الأفضل لو أن أيوب قال "إني انظر إلى مراحم الله واحساناته وطول أناته وتعصيده المستمر لي. رغم عدم استحقاقي. "أكثر من فريضتي (أي طعامي الضروري) ذخرت كلام فيه".

وإذا لم يجد أيوب الله، يتحول إلى المشغولية بذاته ويجدد احتجاجات البر. فالله يعرف طريقه "طريق الأبرار" (مزمور ١) وبعد التجربة سيخرج كالذهب. كل هذا حق، غير أنه ما ينطوي عليه من تبرير واضح للذات يتلف نبالة الأقوال. لكنها ليست تلك التجربة أو "تزكية الإيمان" التي يتحدث عنها الرسول "لكي تكون تزكية إيمانكم وهي اثن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار". فنحن نحس أن التجربة الحقيقية لم تأت بعد. فهو إنما كان يتمسك باستقامته الشخصية التي يحسبها صادرة من قلبه. أليس أنه حفظ وصايا الله

واستمسك بأقوال شفتيه أكثر من "فريضته" أي طعامه الضروري؟ إن أيوب قدّر مشيئة الله أكثر من تقديره لإرادته.

(ع ١٣-١٧) خوف من الله كعدوه.

"أتأمل فارتعب منه لأن الله قد أضعف قلبي والتقدير روّعي لأنني لم أقطع قبل الظلام ومن وجهي لم يغط الدجى (أي الظلام)".

على أنها قاعدة صحيحة أننا إذا امتدحنا أنفسنا فإننا ندين الله. وهكذا يضيف أيوب أن الله مصر على معاقبته، وليس ما يحول دون تنفيذ مقصده. وفي الواقع هو خير لأيوب، ولأنفسنا، أن يكون في جانبنا ذاك "الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران". وكان أيوب يتصور أن الشيء المعين له، المفروض عليه، ليس إلا التعاسة والألم اللذين يجتاز خلالهما، بينما الواقع أن ما يمر به ليس سوى "إن كان يجب" - الأمر الذي ينشئ صبراً. هو لم يكن يرى "عاقبة الرب" المفروضة "إن الرب كثير الرحمة ورؤوف". عاقبة المحبة العظيمة، والتي هي من العظمة بحيث لا تجعله يتحول عن أغراض البركة بسبب شكوانا وعدم إيماننا. نعم "وكثيراً مثل هذه عنده" فإن طريق كل واحد من أولاده تختلف، ولكن العاقبة هي هي.

إن "صبر أيوب" ليس ظاهراً هنا. بل العكس، فإن المخاوف تملأ قلبه. هو يخشى الله كعدوه، ويتمنى لو ينجو أو يتخلص من تلك الحضرة التي كان يحن إليها مؤخراً. وهو يلوم الله لأنه هكذا غمره وألقى أفكاره في لجة الفوضى والارتباك.

العدد الأخير في هذا الجزء يبدو على أي شيء من الغموض. فإن الترجمة المعترف بها أو المصرح بها ترينا أيوب في هذا العدد متمنياً لو أنه كان قد قُطع قبل أن يحل به هذا الظلام، وأنه لم يكن يراه. غير أن ترجمة أخرى تسائر القرينة (من بينها الترجمة العربية) فترينا أيوب يؤكد خوفه من الله، وأنه لا يريد التخلص من النكبات التي أحاطت به على قسوتها، بل من ذلك الكائن العظيم المخوف الذي يملأ نفسه خوفاً "لأنني لم اقطع قبل الظلام (أي ظلام الضيق الحاضر) ومن وجهي (المشوّه بفعل المرض) الذي يغطيه الدُجى "تبارك الله، فقد تجلت محبته الكاملة في المسيح، فكل شيء معنا لامع منير وما الظلمة التي تراودنا إلا غيمة عابرة لن نستطيع أن تحجب مجد المحبة التي تشرق علينا وتنير نفوسنا وسبلنا.

معاني الكلمات الصعبة للإصحاح الثالث والعشرون

معناها	الكلمة	ع	ص
معناها الردع والزجر.	كَلَا	٦	: ٢٣
من باب التشبيه بالتعطف	يتعطف الجنوب	٩	: ٢٣
			بالرداء.
الروع الفزع.	رَوَّع	١٦	: ٢٣

الإصحاح الرابع والعشرون

تابع جواب أيوب لأليفاز

يمكن تقسيم هذا الإصحاح إلى أربعة أجزاء:

(ع ١٢-١٤) عدم نجاح سياسة الله الواضح.

(ع ١٣-١٧) وصف الأشرار.

(ع ١٨-٢١) هروبهم إلى الهاوية.

(ع ٢٢-٢٥) الله حاميمهم بحسب الظاهر.

(ع ١٢-١٤) عدم نجاح سياسة الله الواضح.

هذا الإصحاح هو ختام جواب أيوب على أليفاز. وهو يؤكد جلياً أن الأمور في الوقت الحاضر تسير سيراً شاذاً، وأن ظروف الإنسان التي يجتاز فيها من خير أو شر، سعة أو ضيق، لا تدل على فكر الله وشعوره نحو ذلك الإنسان، فالأبرار هم الذين يصابون بالتجارب أكثر جداً من الأشرار ولا يرجع ذلك إلى خطأ فيهم، بل على العكس، فإن الله يضعهم في الامتحان لكي يظهر أنهم خاصته، وعلى ذلك فإن خضوع القلب هو المطلوب منا تحت التجربة مع

الثقة الكاملة في الله. زد على ذلك أن لنا نحن قديسي العهد الجديد امتيازاً لم يكن لقديسي العهد القديم وما كان ممكناً أن يكون لهم قبل مجيء المسيح، وذلك الامتياز ليس فقط إتمام عمل المسيح بل إشراق نور المسيح كاملاً. ذلك النور الكامل لم يكن قد ظهر بعد، ومع أن ذلك كان قبل الناموس فإننا نرى بوضوح أنه كان هناك نور كافٍ لإرشاد الذين كانوا يتطلعون إلى الله، وأنه كان هناك ظلام. ولا شك، كما في الوقت الحاضر للذين لم يكن لهم إيمان بالله. وعلى ذلك فالدرس العظيم الذي ينطوي عليه سفر أيوب هو وجود فارق بين المؤمنين أنفسهم، وبسبب هذا الفارق. فكان هناك فارق عظيم بين أيوب وأصحابه الثلاثة. فمهما كانت أخطاء أيوب، ومهما كان هياجه لاتهم أصحابه إياه بأنه مرائي (ونحن إذا كنا قد اخترنا شيئاً من هذا القبيل في حياتنا لاستطعنا تقدير ما يحدثه من مرارة). فإنه لا يوجد أصعب ولا أمرّ على النفس من الضربة التي تأتي من أولئك الذين يزعمون بأنهم يحبوننا.

إن الشيطان لا يعمل شيئاً قط للخير، بل دائماً للشر، ولكن الشيطان فشل فشلاً ذريعاً في هذه الحالة، والله هو الذي عمل، وقد عمل بصفة خاصة بواسطة عدم أمانة أصحاب أيوب الثلاثة وعدم روحانيتهم. هذا هو المغزى العظيم من السفر. فعندئذ، بدأ أيوب يلعن يومه. وليس قبل ذلك قط. فكل

شيء جاء من الشيطان، مهما كان، احتمله أيوب بصبر وشجاعة وكل ثقة في الله. ولكن عندما بدأ الأصحاب الثلاثة يومئون إلى شر دفين وإلى خبث مستور، وإلى رياء ومكر، كان ذلك أكثر مما يستطيع أيوب احتماله. فانفجر متفوهاً بأقوال كثيرة غير لائقة. ولكن الله تسامح في هذا كله لأن أيوب في قرارة نفسه، وكان متمسكاً بالله، ومهما كانت الكوارث التي حلت أو تحل به فقد تقبل كل شيء من يد الله. صحيح أنه لم يستطع أن يفهم السبب ولكنه رغم كل ذلك ظل متمسكاً بالله. والآن يستعرض القضية هو بنفسه "لماذا إذاً لم تختبئ الأزمنة من القدير لا يرى عارفوه يومه؟" أي أن هناك أزمنة شر فكيف يحدث أن الله وهو حاكم أدبي ويلاحظ كل الشرور حتى أقوال الناس (لأن الأقوال تعبر عن أسرار القلوب). كيف يحدث أنه يسمح بالشر ولا يكون هناك يوم للمجازاة في الوقت الحاضر؟ ونحن نستطيع أن نجيب على ذلك أن الأمر كله محفوظ للمسيح "فالآب لا يدين أحداً" ذلك ما لا يفعله الآب. إنه يبين المحبة لأنه آب. وهو يبين المحبة لأن الله محبة كما هو نور أيضاً. ولذلك فإن أمر الدينونة محفوظ للمسيح والسبب واضح أن المسيح هو الذي بدون أدنى سبب أبغضوه هو والآب ولذلك فقد أصبح محفوظ للرب يسوع المسيح أن يجري الدينونة فكل الدينونة قد سلمت للابن، لأنه ابن الإنسان، وكان ابن الإنسان أبغضه الناس، أنكروا لاهوته واعتبروه رقيقاً للأشرار. اعتبروه سامرياً وليس

سامرياً فقط بل وبه شيطان. فلم يكن هناك ما هو أردأ من ذلك ليقوله الناس عن الرب يسوع ويشعروا به إزاءه.

هناك نواحي أخرى يتجلى فيها اختلاف الناس عن ربنا يسوع المسيح، وأنه لا علم لهم بالله إطلاقاً. ولكن الرب هو الديان المعصوم وهو الذي سيدين الناس بالعدل. وكل ما يخالف أفكار الله وطبيعته سيلقى جزاءه العادل الخطير من ذلك الديان البار يوماً من الأيام. ولأن الناس لم يروا الله فيه، بل مجرد إنسان فهو لذلك كانسان سيكون الناس أجمعين، كما هو مكتوب إن كل الدينونة قد أعطيت للابن لأنه ابن الإنسان (يوحنا ٥ : ٢٧). أما الآن فإن أيوب يصف الأمور الشاذة السائرة في الوقت الحاضر فيقول "ينقلون التخوم" وهذا أمر شائع ملموس في كل مكان وزمان. يستولي الناس خلصة على ما ليس لهم في ميدان من ميادين الحياة. وكم من مظالم في العالم، وكم من أملاك اغتصبها الأقوياء ووضعوا عليها أيديهم رغم أنف الضعفاء بل رغم أنف القانون نفسه.

وليس الأمر قاصراً على اغتصاب الأراضي والممتلكات بل الخبث والاختلاس والشر الذي نراه سائداً في كل ناحية من نواحي الحياة. غير أن أيوب يشير بصفة خاصة إلى الأمر الأول وهو اختلاس الأراضي عن طريق نقل التخوم وهي حيلة قديمة يلجأ إليها الناس الأشرار، لاسيما الملاك، وخاصة

الأقوياء وأصحاب الجاه والنفوذ منهم، فهم يملكون أرضاً تكون لهم الفرصة أن يزحزحوا التخوم قليلاً قليلاً وبذلك يسرقون أرض الآخرين شيئاً فشيئاً. وهذا ما يفعله ليس الناس العاديين فقط بل ما يفعله الملوك أيضاً وسائر الحكام الاستعماريون فهم يرون أرضاً جميلة خارج حدود بلادهم تصلح لأن تزيد من روعة إمبراطوريتهم فرويداً رويداً يسرقونها أو يثيرون حرباً ويغتصبونها بقوة السلاح. هذا ما يحدث في أيامنا وهو عين ما كان يحدث في أيام أيوب، وفي كل عصر وجيل. وأيوب يصور الأمور كما هي حادثة حوله "يغتصبون قطيعاً ويرعونهم، يستاقون حمار اليتامى ويرتهنون ثور الأرملة. يصدون الفقراء عن الطريق" أولئك هم الذين ندعوهم "الوجهاء" في المجتمع الذين يمتلكون القطعان والمواشي ولكنهم يطلبون المزيد "مساكين الأرض يَحْتَبِثُونَ جميعاً". هنا نرى طبقة أخرى هم طبقة الفقراء والمعوزين "هاهم كالفراء في القفر يخرجون إلى عملهم". هم أفراد الشعب الذين لا يملكون شيئاً. أو "العامة" الذين لا حرفة معينة لهم بل يتصيدون الأشغال هنا وهناك ويعانون كل ما يترتب على هذه الحالة الغير مستقرة من مخاطر وألم... "كالغرباء في القفر يخرجون إلى عملهم ييكررون للطعام". ييكررون قبل النور ويتصيدون العمل كما يتصيد الفراء فريسته غير المستقرة "البادية لهم خبز لأولادهم" نتأمل في هذا: رمال البرية القاحلة الجرداء. هذا هو كل شيء - ولماذا؟ لأنهم لا يملكون أرضاً خاصة بهم. "في

الحقل يحصدون علفهم" علف الأغنياء. "ويلعللون (أي يجنون) كرم الشرير" هنا لا يدعون أغنياء بل أشراراً. "يبيتون عراة بلا لبس، وليس لهم كسوة في البرد. يبتلون من مطر الجبال ولعدم الملجأ يعانقون الصخر" أي يحتضنون الصخور.

ثم يتحدث عن هؤلاء الأغنياء الأشرار فيقول "يخطفون اليتيم من الثرى ومن المساكين يرهقون (أي يأخذون الرهن). عراة يذهبون بلا لبس (أي المساكين) وجائعون يحملون حزماً".

وقد جاءت هذه العبارة الأخيرة بمعنى أن الأغنياء ينتزعون الحزم من المساكين الجائعين فقد تكون هناك حزمة أو اثنتان سقطتا عفواً من الحصادين أو نسيتا في الحقل فحملهما الجائع ولكن الرجل الغني ينتزعها منه انتزاعاً. "يعصرون الزيت داخل أسوارهم". فهم يستخدمونهم بوفرة عددهم يعصرون الزيت ولكنهم لا يحصلون على نقطة منه لأنفسهم "يدوسون المعاصر ويعطشون. من الوجع أناس يثنون ونفس الجرحى تستغيث. والله لا ينتبه إلى الظلم". يتركه يسير في مجراه وكأنه لا يبالي، والسبب لأنه منتظر لذلك اليوم.

والآن ما أعجب المحبة التي تتجه في الإنجيل إلى نفس هؤلاء الأشخاص الفقراء المساكين إنه "للمساكين" نودي بالإنجيل مجدداً لله. لقد كان المساكين

موضوع مشغولية الرب بصفة خاصة إنه لم يحصل شيء مثل ذلك منذ ابتداء العالم، فلم يوجد أحد قط جعل الفقراء والمساكين موضوع مشغوليته الكبرى. وذلك إلى الأبد ولكن أيوب لم يكن يعلم شيئاً عن ذلك وما كان في استطاعته أن يعلم.

إن أحد أعلام الكتاب يضع ترجمة جميلة للعدد الأول هكذا "لماذا لم تُحفظ الحدود عند القدير، ولماذا لا يرى ممجدوه أيامه؟" وعندي أن هذه الترجمة تعطينا معنى أوضح مما تعطيه التراجم الأخرى، ولو أن المعنى عند كل التراجم هو هو. أن أيوب عتيد أن يتناول مسألة عدم نجاح سياسة الله في إدانة الأشرار، ويستهل كلامه متسائلاً: لماذا لا يسمح الله لقديسيه أن يروا دينونة عادلة تصيب أولئك الأشرار ولماذا لا يضع حداً لعدم تقواهم وظلمهم الشرير؟ وهاهو يحصي قدراً من تفصيلات مسلكهم الشرير الذي ينقص كل مبدأ من مبادئ الحق والصواب، فالتخوم تنقل وقطعان الجيران يسرقونها ويرعونها كما لو كانت خاصتهم، كما أن اليتامى والأرامل ضحايا طردهم، يصدون الفقير والمعوز.

وبعد ذلك يتابع أيوب، بالفكر، هؤلاء المساكين مطرودين من بيوتهم بفعل الأشرار مطارديهم، ثم يصف صراهم البائس للوجود في الحالة البدوية

التي ألقوا فيها (ع ٥-٨). وفي بضع لمسات جريئة بريشة فنان يألف هذا المشهد، فترى أيوب يصور هؤلاء المتألمين الذين يهلكون جوعاً، مطاردين كالبهم ليجمعوا أقصى ما في متناولهم ما يحفظون به أود أطفالهم. إنهم يطلبون عملاً حتى من مقاومهم، ويحصدون لهم حقولهم ويعللون كرومهم. تكاد الأسمال تغطي أجسامهم، قشعريرة البرد القارس تصيبهم ولدعات سواقط المطر، وهم في سعيهم وراء مخبأ في الصخور. "مراحم الأشرار قاسية": وفي تاريخ الإنسان على مداه كم ذا تصاعد إلى الله ظلم الفقير والمعوز. بيد أن الله لا يسمع!!

ثم يتناول أيوب حالات أخرى كأمثلة على هذه القسوة فالأشرار ينتزعون اليتيم من صدر أمه، ويستغلون المساكين. فلماذا يغمرونه أصحابه بأنه على مثل هذه الخلق، بينما هم يرون بأعينهم حالات واضحة؟. فالمساكين تغتصب ملابسهم، يعملون بين الحزم والجوع يهدهم، في معاصر الزيت والكروم يحرمون المشاركة في نتاجها، هناك يتصاعد الأنين من أفواه المظلومين في المدينة، والله لا يلتفت! هي صورة واقعية أليمة، هم يألفونها، ونحن. فكيف يستطيع أليفاز أن يوفق هذه الوقائع والحقائق مع نظريته من حيث معاقبة الشر في هذا العالم؟ ولكن كيف يستطيع الله أن يغلق عينيه دون هذه الأمور ويذل

رجلاً أميناً بدلاً من فاعلي الشر أولئك؟ هذه هي مشقة أيوب الكبيرة، وليس لها حل عنده.

(ع ١٣-١٧) وصف الأشرار.

"أولئك يكونون بين المتمردين على النور لا يعرفون طريقه ولا يلبثون في سبيله". وهنا يصف أيوب صنفاً من الناس أردأ مما سبق، ذلك هو الإنسان. لا فرق إن كان من طبقة عليا أو طبقة دنيا. إنسان الظلم، القاتل، الإنسان الذي خاصم السلام والذي لن يشبعه شيء سوى دم فريسته..." مع النور يقوم القاتل بقتل المسكين والفقير وفي الليل يكون كاللص " وكأنه يتخذ من ظلمة الليل ستاراً يغطي به عار فعلته إذ سرق المسكين.." وعين الزاني تلاحظ العشاء. يقول لا تراقبني عين". هذا هو الرجل الفاسد وقد رأينا قبله الرجل الظالم. فالظلم والفساد هما طابعا الشر البشري للكثيرين.

"يقول لا تراقبني عين فيجعل ستراً على وجهه. ينقبون البيوت في الظلام. في النهار يغلقون على أنفسهم (أو البيوت التي علّموها لأنفسهم في النهار، أي التي وضعوا عليها علامة في النهار لكي يسطو عليها في الليل).

إن هذه الموضوعات التي تشغل ذهن أيوب طالما كانت محل افتتان الكثيرين وها هو يواصل وصف مسلك الأشرار الذي لا تقيده قيود. هوذا أناس. ييغضون النور "لأن أعمالهم شريرة" يختارون الليل "لأعمال الظلمة غير المثمرة" أعمالهم. فالقاتل يكمن في انتظار العامل الذاهب إلى عمله مع الفجر، وفي الليل ينقلب لصاً والزاني يتربص ليفعل رجاساته "في العشاء، في مساء اليوم، في حدة الليل والظلام" (أمثال ٧: ٩) مثل الجوارح "في النهار يغلقون على أنفسهم" والشيء الخطير أنهم "لا يعرفون النور لأنه يكشف خزيهم وخطيئتهم" "لأنه سواء عليهم الصباح وظل الموت، وإن كان أحد يعرفهم فإنهم في أهوال ظل الموت" (ع ١٧). وهناك ترجمة أخرى لهذا العدد "أغوار الليل هي عندهم كفجر الصباح" - وهم يألفون الليل - هو نهارهم.

(٢١-١٨ع) هروبهم إلى الهاوية.

وكيف ينتهي مسلك الأشرار هذا؟ هل يتدخل الله ويجعل منهم مثلاً؟ ليس دائماً. فإنهم على العكس يجتازون خفافاً كغدير هادئ، يتركون ميراثهم هدفاً للعنات الناس بدلاً من أن ينالوا هم النعمة الخليقة بهم كما يقول المثل "خدعوا المقلصة"، وفاعلو الإثم انصرفوا عن كروهم حيث كان يمكن أن ينالوا استحقاقهم. وكما أن القحط والقيظ يجففان مياه الثلج. كذا الهاوية تجعل

الأشرار يختفون فجأة عن الأنظار يعبرون، منسيين من الأمهات، ليكونوا مأكلاً للدد، تلك هي عقبي الظالم الشرير. والإطار العام لفكرة أيوب في هذا الجزء من رده أنه في هذه الحياة، وحتى إلى النهاية، يفلت الناس من العقوبات التي يستحقونها. وهو لا يرفع الستار الذي يخفي المستقبل الرهيب. لأن الهدف الذي يرمي إليه هو الرد على خصومات أصحابه، وأنه ليرد عليهم بإقناع.

ويستمر أيوب واصفاً هذه الصورة المريعة حتى آخر الإصحاح، مبيناً فيها ما يشعر به الأشرار من تعاسة داخلية وشعور بالإثم والذنب لأن هذا هو فعل الله العجيب في أعماق الإنسان. لما خلق الإنسان أولاً لم يكن يعرف شيئاً عن الخير والشر. ولم يعرف الفرق بينهما، لأنه لم يوجد بعد أثر للشر. وقد خلق آدم خالياً من الشر خلواً تاماً. نعم، لك يكن في الإنسان أي شر عندما خرج من بين يدي الله الخالق، ولكن بمجرد أن سقط في الخطية حصل على قوة للتمييز بين الخير والشر. ذلك هو الضمير فلم تكن هناك حاجة للضمير للتمييز بين الخير والشر عندما لم يكن هناك شيء سوى الخير ولكن إذ سقط الإنسان بدأ يميز بين ما هو خير وما هو شر.

ذلك ما يفعله الله بصورة كاملة. أما الإنسان بصورة تعسة شقية ذلك لسبب علمه بالشر في داخله أصبحت له القدرة والاستطاعة على تمييز نفس

هذا الشر خارجاً عنه والحكم عليه، ولكن ذلك لا يقدم الإنسان أو يفيد شيئاً، فعندما يكون الإنسان غير متجدد يستمر عائشاً في هذا النوع من التعاسة وكل ما يفيد من خاصية التمييز بين الخير والشر هو أنه يعتبر بعض الناس أشراراً مثله أو أردأ منه ويلتمس لنفسه الأعذار على هذا الأساس، وهكذا يستمر عائشاً في الخطية. ولكن عندما يتجدد الإنسان يتحول الضمير إلى نفسه، وهذا هو السبب في أن التوبة مقترنة اقتراناً كاملاً ومنذ البداية بحياة المؤمن المسيحي. فالإيمان المسيحي والتوبة صنوان متلازمان، وقبولنا المسيح يجعلنا نحكم على ذواتنا بدلاً من الحكم على الآخرين والتماس المعاذير لأنفسنا.

نرى هذا في العشائر المسكين. فعندما كان الفرّيسي يقول "اللهم أشكرك أني لست مثل باقي الناس. أنا رجل أفضل من غيري لا اسكر ولا احلف ولا اذهب إلى أماكن القمار أو إلى أي مكان آخر من هذا النوع. كلا، أنا رجل طيب. وأحسن كثيراً من الناس الآخرين". بينما الفرّيسي كان يقول ما معناه ذلك كان العشائر المسكين الذي كان الله قد تكلم إلى نفسه يقول من أعماق قلبه التائب "اللهم ارحمني أنا الخاطئ" ونلاحظ أنه لا يقول اللهم ارحمني أنا خاطئ بل أنا الخاطئ، وكأنه لا يوجد في العالم خاطئ سواه. إن الإنسان لا يمكنه إلا أن يتأثر بما في هذا التعبير من جمال رائع "اللهم ارحمني أنا الخاطئ"

وكأنه يقول: إن كان في العالم خاطئ واحد فأنا هو هذا الخاطئ أنا اعرف خطاياي وهي من الفضاة والكثرة بحيث لا تترك لي مجالاً للتفكير في الآخرين - اللهم ارحمني أنا الخاطئ - أنا وليس غيري. هذا الإنسان نراه مبرراً دون ذاك. ذلك ليس ما يسمى "التبرير بالإيمان" ولكنه كان الشيء الصحيح الذي يتم دائماً في النفس المتجددة، وهو الحكم على الذات وإدانتها أمام الله. والذي ينتج ذلك هو نور المسيح الذي يشرق في القلب بطريقة إلهية عجيبة ولذلك فإنه له المجد وقد أكمل العمل الكفاري على الصليب قد ارتفع ليعطي التوبة ومغفرة الخطايا لكل من يؤمن به ويتطلع إليه.

فالتوبة عمل الهي في القلب وهي بعكس الضمير الشرير، وقد لازمت الإيمان في كل دور من أدواره. ومعناها تصحيح الضمير لدى الإنسان بحيث يصبح الأداة للحكم على الذات وهذا كان شأن الضمير مع جميع رجال الإيمان حتى قبل مجيء المسيح. صحيح أنهم لم يعرفوا ذلك تماماً قبل عمل المسيح على الصليب، ولكنهم كانوا يتطلعون إلى المسيح وعمله الموعود، وكان لدى البعض منهم الرجاء اليقيني بأن الرب يسوع سيرفع خطاياهم وإن كانوا لا يعرفون كيف سيرفعها.

أما الآن فإن الإنجيل هو إعلان الله الكامل عن كيفية رفع الخطايا وغفرانها وتفسير ذلك إلهياً واضحاً.. "دم المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية" ونحن يسعدنا أن نعرف أن دم ابنه يطهرنا من كل خطية "كل خطية" فإذا لم تكن خطايانا كلها قد محيت، فجميع الخطايا قد محيت. فالعمل كله عمل المسيح، والمسيح لا يعمل شيئاً ناقصاً كما يعمل الإنسان. كلا، إنه عمل كامل. فهنا إذاً أيوب يتطلع إلى مجرد حالة الأشرار المريعة، ذوي الضمائر الرديئة، وكيف أنهم يذهبون إلى الموت حيث يجد الدود وليمته الكبرى. هذا هو كل ما يقوله. وإذا كان الأشرار يرتفعون في الحياة الدنيا فذلك لكي ينخفضوا أكثر من الحياة الأخرى.

(ع ٢٢-٢٥) الله حاميمهم حسب الظاهر.

يختتم أيوب بخاتمة أخرى من خصائص هذا التناقض المريع. فالله يبدو كمن هو إلى جانب الأشرار، يحفظهم بقوته بينما كان يجب أن يُحطوا إلى الأرض "بمسك الأعزاء (أي يحفظهم) بقوته، مثل هؤلاء يقوم ولو أنه يائس من حياته" (ع ٢٢).

وكم ذا وجدنا الأشرار ينحطون بالمرض، ثم يقومون من القبر تقريباً. نحن نعلم أن ذلك من لطف الله لكي يقودهم إلى التوبة، لكن أيوب في أفكاره

المشوهة يرى في ذلك علاقة أو دليلاً على رضا الله فإنهم يعيشون آمنين، ويبدو أن عين الله تستقر عليهم بالرضا هذا يتمشى مع مناقشة أيوب أكثر من الحقيقة الضمنية وهي أنه لو ظهر الله كمن يعولهم ويسندهم بحسب الظاهر فإن عينه على طرقهم ولا بد أن يدينهم. ذلك أن أيوب إنما يضع عينه على انعدام أي مظهر من مظاهر الدينونة والقضاء عليهم. إنهم يترفعون في حياتهم وعندما تحين ساعة الموت التي لا مفر منها. الساعة المعينة أو المفروضة على الجميع – فإنهم لا يكونون، يغرقون في القبر، يختطفون مثل غيرهم، كالكل، يقطعون مثل سنابل الحنطة الناضجة (ع ٢٤).

ينهي أيوب رده طالباً جواباً فمن ذا الذي يتهمه بأنه عرض الحقيقة عرضاً خاطئاً أو جرد كلامه من قوته كرد على نقاش أصحابه؟.

وإنها لنهاية خطيرة. ليس أن أيوب قرر الحقائق تقريراً خاطئاً، لكن استنتاجاته كانت رهيبة. فهو يتابع منطقته إلى الحافة – إن الله لا يعامل بالعدل. وإذا كان الأمر هكذا، فهو ليس الله. وأية نصره كانت تنطوي تحت مثل هذا الاستنتاج، نصره للعدو الخبيث المحرك لهذا جميعه، والذي أعلن مرة أنه إذا أخذ منه نجاحه، فإن أيوب في وجهك "يحدف عليك" لكن أيوب لم يفعل ما تكهن به الشيطان. على أن أيوب، قياساً إلى مناقشاته، كان يمكن أن يفعل ما تكهن

به الشيطان وما نصحته به زوجته. وإذا كان يجهل كل شيء، فقد تولت النعمة العمل لأنه كان ابناً لله، فلم تسمح له النعمة أن يمضي إلى حيث يمكن أن تنتهي به أفكاره ونتيجة كهذه، ما أكثر ما كانت تنطوي عليه من نصرة لأصحابه!

إذاً فكان لهم أن يقولوا "لقد وقفنا إلى جانب الله، أما أيوب فقد هاجم صفاته تعالى" لكنّ واحداً من الطرفين لم يستطيع أن يقنع الآخر ومع أن المذمة كانت إلى جانب أيوب، غير أن الطابع المؤسف الذي انطبعت به أقواله الختامية، هو الذي حتم بما نجده في الجزء الأخير من السفر. لكن بقي أن نستمع إليه مرة أخرى يسكب كل قلبه، قبل أن نصغي إلى الله متكلماً.

معاني الكلمات الصعبة للإصحاح الرابع والعشرون

معناها	الكلمة	ص : ع
ص ٦ : ٥	الفرا	٢٤ : ٥
الصحراء	البادية	٢٤ : ٥ بخلاف الحضر.
ما تأكله	علف	٢٤ : ٦ الدابة.
يجنون ثمر	يغلون	٢٤ : ٦ الشجر.
ما انعطف	يعتقون	٢٤ : ٨ من قطع الصخور.
السرعة	خفيف	٢٤ : ١٨ في الشر.
الجذب.	القط	٢٤ : ١٩ احتباس المطر.
شدة الحر	القيظ	٢٤ : ١٩ وصميم الصيف.

الإصحاح الخامس والعشرون

الخطاب الثالث لبلدد

إن بلدد، بخطابه هذا الثالث، هو آخر الأصحاب متكلماً. أما صوفر فقد أخلد إلى الصمت بعدما سكب كل قلبه المندفع في خطابه.

واهتداءً باقتضاب خطاب بلدد، وبحقيقة كون هذا الخطاب لا يحتوي عملياً على شيء جديد، نقدر أن نتبين أن الأصحاب الثلاثة قد استنفذوا كل المناقشات التي سمحت لهم مواقفهم أن يتقدموا بها. وقد كانوا رجالاً ذوي تفكير متزن. ولهم كفايات للتعبير قلما يسمو عليهم فيها آخرون. أسلوبهم رفيع نبيل، استعاراتهم رائعة الجمال والقوة بيد أن موقفهم وخصومتهم وجدلهم كانت كلها مغلوطة، لا يمكن الدفاع عنها. ومن هنا اقتضاب هذه الأقوال الختامية.

على أننا لا نقدر أن نتكلم باحتقار عن هذه العبارات الموجزة، لأنها تقرر حقيقتين أساسيتين عظيمتين تتجليان بوضوح في نهاية السفر. ويمكن أن يقال تقريباً إنها عبارات نبوية عن "عاقبة الرب" التي سيقرّ بها أيوب نفسه في آخر المطاف. لكن بلدد يكاد أن يقيم الدليل على أن أيوب هو ذلك الرجل الشرير

الذي أصرّ جميعهم أنه هو ذاك. على أن أقواله كانت صادقة فيما يتعلق بنفسه وبصاحبيه وبأيوب.

إن اسم بلدد معناه "ابن الخصام". وهو اسم يستحقه فعلاً! وبم توحى الكلمة "وعبد الرب لا يجب أن يخاصم بل يكون مترفعاً بالجميع صبوراً على المشقات مؤدباً بالوداعة المقاومين" ٢ تيمو ٢: ٢٤، ٢٥).

و لم يظهر أحد من الأصدقاء الثلاثة هذا الشعور. لقد عرفوا كيف يسألون دون القدرة على الإجابة عليها: كانوا يعرفون كيف يجرحون دون أن يشفوا، وكيف يقلبون دون أن يبنوا. وبعد حديث قصير لبلدد سكتوا نهائياً. وأقصى كلماتهم لم تستطع أن تبكت أيوب على خطية. فبقدر ما كان يتهم كان يشعر بالحاجة إلى التبرير. إن التبكيت على الخطية لا يمكن أن يفعله سوى روح الله في الضمير. ترى هل فعل ذلك روح الله في ضميرك؟. قلب أيوب لم يضم قط بكلمة تعزية حقيقية.

وهذا يقودنا إلى التفكير في قول من ذاق أكثر الأحزان: انتظرت رقة فلم تكن ومعزين فلم أجد" (مزمو ٦٩: ٢٠).

* * *

يمكن تقسيم خطاب بلدد إلى قسمين يبرزان الحقيقتين
الكبيرتين اللتين ستبدوان بأكثر وضوح:

(١٤-٣) عظمة الله.

(٤٤-٦) خواء الإنسان.

(١٤-٣) عظمة الله.

الآن نأتي إلى بلدد. وهنا وكأن أنفاسه قد تقطعت، فأصبحت لا تطاوعه على كثرة الكلام. إن حديثه في هذه المرة في غاية الاختصار، بل هو في الواقع حديث قصير جداً ولا علاقة له مباشرة بأيوب. والواضح أن الأصحاب الثلاثة قد وجدوا أنفسهم مضطرين للتسليم، وبلدد. وهو الثاني منهم، هو الذي يتغنى الآن بمجد الله ويشيد به. وهي في الحق أنشودة رائعة وتعبر عن حقائق خالدة ولو أنها لا تنطبق إطلاقاً على الحالة التي نحن بصدددها. لنسمعه يقول: "السلطان والهيبة عنده. وهو صانع السلام في أعاليه (أو أماكنه العالية)".

نعم، ولكن ما كان يُتعب أيوب أنه لم يكن له شيء من السلام في مكانه المنخفض، بل كل ما كان يعانيه هو هذا الإذلال المريع والألم الشنيع دون أن يعرف له سبباً.

"هل من عدد لجنوده؟" هذا كله حق، ولكن هل من تعزية لأيوب في هذا أو جواب على حيرته؟.

"وعلى من لا يشرق نوره"... وقد يكون في هذا إشارة ضمنية. بل أيوب كان مخطئاً كل الخطأ لأنه لم يكن متمتعاً بالنور الذي لم يكنه بلدد؟. والحقيقة أن بلدد كان هادئاً، لأنه لم يكن مجرباً، ولذلك كان في استطاعته أن يتحدث بهدوء وبكلام معقول. ولكنه لم يكن يفهم أيوب على حقيقته.

من ذا الذي يستطيع أن يعلن عظمة الله المطلقة، الذي يملأ السماوات والأرض. ويسمو على كل خليقته الغير المحدودة. "هوذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك". على أن هذه اللاهائية ليست بلا قوة: فهو يملك على كل شيء، والحكم له.

وكم هو خليق بنا أن نقف ونتأمل في كثير من روعة الورع، في جلال الله وسلطانه وقدرته "من كال بكفه المياه وقاس السماوات بالشبر وكال بالكيل تراب الأرض ووزن الجبال بالقبان والآكام بالميزان... الجالس على كرة الأرض.... الذي ينشر السماوات كسرادق ويسطها كخيمة للسكن.... ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه، من الذي يخرج بعدد جندها، يدعو

كلها بأسماء. بعظمة قوته، وشدة قدرته لا يفشل واحد" (اشعيا ٤٠: ١٢، ٢٢، ٢٦).

أيها الإله العظيم، كم أنت سرمدى غير محدود.

أما نحن، فمن نحن سوى اعجز وافسد الدود.

من ذا الذي لا يخشى كائناً سرمدياً كهذا؟ وفي آن معاً، يا له برهاناً مرعباً على حالة الإنسان المرتدة الساقطة، التي يعوزها خوف الله. فإن ذاك الذي أمامه يغطي السرافيم وجوههم، يتجاهله ويجدف عليه خطاة تافهون.

"هو صانع السلام في أعاليه" أن تلك الأفلاك السماوية ليست تعلن قوته فحسب بضحامتها، بل إنها تعلن حكمته تعالى ومهارته في التوافق والانسجام الذي تتابع به مسالكها المعنية. ومتماسكة معاً في مداراتها العظيمة. بما يفوق التفكير — متماسكة بذاك الذي خلقها. "لا يفشل واحد" لا تعارض، لا اصطدام — كلهن ينشدن لحناً واحداً وهن يعلن مجده.

"على المدى ينشدن وهنّ شارات

إلهية تلك اليد التي صنعتنا".

والأجناد الملائكية كذلك، المتحدة مع "كواكب الصباح" هذه، هي في سلام، في رأي واحد يفعلون "أمره عند سماع صوت كلامه". فلا خصام ولا تعارض بين تلك الكائنات المترفعة، الكل مصون في سلام. وحتى لو فكرنا حالتهم الأولى، فإن الله المقتحم يوم هوى الشيطان من أعاليه، ويوم لم يحفظ الملائكة حالتهم الأولى، فإن الله لم يتعطل، وعرشه لم يتزعزع. أما الملائكة المتمردون فقد حفظوا في قيود الظلام ولئن كان الشيطان قد مُنح بعض الحرية بصفة مؤقتة، فذلك إنما لفترة محدودة. وسيأتي الوقت الذي سيُطرح فيه من السماء، ويقيد وي طرح في الهاوية، وأخيراً ومع جميع مشاييعه سوف تشيعه النعمة الإلهية، هو وهم، إلى بحيرة النار. ويومئذ يتوفر السلام إلى الأبد في الأعالي.

وبين الأجسام النجمية يبدو دليل على حدوث تصادم بين بعض الكواكب أو الأجرام. ولكن هدأت الحال، ووجد كل جرم مكانه اللائق. الكل صار في سلام. وفي يوم ما ستمضي بضجيج السماوات التي حولنا. لكننا "بحسب وعه ننتظر سماواتٍ جديدة وأرضاً جديدة يسكن فيها البر". وهكذا. وفي آخر المطاف، سوف تؤيد الخليقة كلها قوله بلدد هنا "هو صانع السلام في أعاليه".

"هل من عدد لجنوده؟". إن سيدنا العزيز كان يمكن بكلمة واحدة أن يأخذ "أكثر من اثني عشر جيشاً من الملائكة". ومكتوب أيضاً "وعددهم ربوات وألوف ألوف". "ربوات هم محفل ملائكة". فأين من هذه الحشود الحاشدة جيوش الناس؟ لقد طلب النبي مرة أن تُفتح عيناه ليرى الجبل مملوءاً خيلاً ومركبات نار". (٢ ملوك ٦: ١٧).

"الله نور". وجنوده أجناد نور، يلمعون في مجد ليس منهم، "وعلى من لا يشرق نوره؟" أو "من ذا الذي لا يسمو عليه نوره؟" فليحاول أي من شاء من بني الصبح هؤلاء أن يزدهي بنفسه، وعندئذ ومن نوره سيخبو إشراقه "أفسدت حكمتك بسبب بهائك" (حزقيال ٢٨: ١٧).

أما عن الله فينبغي أن نقول إلى الأبد "السكان في نور لا يدنى منه" فإن نوره يسمو على كل خلائقه مهما ارتفعوا. أنه يعلو شارقاً ويزيد بغير حدود على نور أكثرهم بهاءً. وهذا المعنى ينطبق بالأكثر على ترجمتنا لهذا العدد منه على الترجمة التي بين أيدينا "وعلى من لا يشرق نوره؟".

(ع ٤-٦) خواء الإنسان.

"فكيف يتبرر الإنسان عند الله؟" هذا عين ما سبق أن قاله أيوب في الإصحاح التاسع. فهو إنما يردد هنا ما قاله أيوب قبله بطريقة أفضل. فإن أيوب يدخل في الموضوع دخولاً كاملاً ويواجه بقوة حتى أنه يقرر الحاجة القصوى إلى مصالح بين الله والناس. مما يدل على أن أيوب كان لديه من النور ما يفوقهم جميعاً.

"كيف يزكو (أو يتطهر) مولود المرأة" ذلك أيضاً ما تحدث عنه أيوب قبل ذلك.

"هوذا القمر لا يضيء والكواكب غير نقية في عينيه فكم بالحري الإنسان الرمة ابن آدم الدود" ... ذلك كله حق ولكنه لا ينطبق على الحالة موضوع تأملنا.

وإذا استطاع بلدد بقليل من اللمسات المليئة أن يرسم صورة لعظمة الله فيها هو يتحول إلى حقارة وتفاهة وضالة الإنسان. "فكيف يتبرر الإنسان (المائت، الزائل) عند الله؟" كيف لواحد، فيه من ذات موتانا، شهادة على طبيعته الخاطئة، أن يقف أمام القدير؟ كيف لمولود المرأة، وله الطبيعة الموروثة من أب متمرّد، أن يزكو في نظر الله؟ أليس صحيحاً أن كل إدراك سليم لعظمة

الله وجلاله ينشئ في النفس إحساساً بالخطية والنجاسة؟ لقد كان الأمر هكذا مع أيوب وهؤلاء الأصحاب في آخر المطاف.

اعتبر القمر: أن نوره يجبو في حضرته المقدسة. والكواكب المضيفة ليست بنقية في عينيه. فكم بالحرى الإنسان الخاطئ - دودة في التراب!. إن بلدد يتخير السماوات خلال الليل دون الشمس في النهار، ليقيم مقارنته هذه النبيلة. وفي يومه نسج داود على منواله حيث قال "إذا أرى سمواتك عمل أصابعك والقمر والنجوم التي كونتها! فمن هو الإنسان حتى تذكره؟" (مزمو ٨).

فمع أن ضوء القمر والنجوم ليس من القوة بما يعادل ضوء الشمس، غير أنه أكثر بهاءً ولمعاناً بالقياس إلى الظلام المحيط، أو بالأحرى بالمباينة معه. وهذه هي بصفة خاصة الحالة في الأجواء الشرقية المشرفة على البادية فالقمر والنجوم يتحدثن عن الله بطريقة خاصة، وعن طرق المقارنة والتباين تُذكر الإنسان بضآلته وحقارته وخوائه. وعندنا، الجواب الإلهي على تساؤل بلدد وداود "من هو الإنسان؟" اجل، فيسوع الذي صلب نراه مكللاً بالمجد والكرامة.

وهكذا، وبينما يبدو بوضوح أن بلدد يكرر أقوال أليفاز (ص ٤: ١٨، ص ١٥: ١٥، ١٦) فإن خاتمته تسمو بكثير على أفكاره وشكوكه. وإننا لنرتاح

فيما يقوله، لا فيما يفكر، عن صاحبه المسكين المتألم. ولن نتهم بلدد بالضعف أو التقليد، بل نخضع أرواحنا تحت ضوء تلك السماوات الهادئ الساكن، السماوات التي تشهد بفراغنا وخواتنا.

معاني الكلمات الصعبة للإصحاح الخامس والعشرون

ص	ع	الكلمة	معناها
٢٥ : ٦		ابن ادم الدود	في كلمة الله يقصد بالدودة
الضعف الشديد			
١٤ (إن الرب يطمئن يعقوب الضعيف قائلاً "لا تخف يا دودة يعقوب" (اشعيا ٤١ :			

والرب يرينا كيف أنه في اتضاعه قد وصل إلى منتهى الضعف في الصليب
فيقول "أنا لا إنسان" (مزمور ٢٢: ٦)

إن الرب في قضائه على هيرودس أنتباس المتكبر ضربه ملاك الرب "صار
يأكله ومات" (أعمال ١٢: ٢٣).

الإصحاح السادس والعشرون

جواب أيوب لبلدد

إذا اعتبرنا ردّ أيوب من الزاوية الشخصية، فهو ردّ متقن قاطع. فهو يعلن
أن أقوال بلدد، هي في الظروف الراهنة غير ذات موضوع على الإطلاق. فإنها

لا تفس قضية أيوب. ثم يتابع صاحبه في خط أقواله، لكنه يسمو عليه كثيراً، وتنظر في أكثر عمق وأوسع أفق إلى عظمة الله. ومن زاوية الأدب، فإن رد أيوب محل إعجاب كبير، لما اتسم به من روح شاعرية فخمة، بل هو أكثر من ذلك بكثير بصفته تسجيلاً موحى به لأفكار تسعى نحو الله.

* * *

فإن تعليقات أصدقاء أيوب لم تستطع أن تهدئه أو تعينه بنصيحة حكيمة (ص ٢٦: ٢، ٣) لكنها أثارت له لدرجة كبيرة جداً. وهاهو ذا يسترسل الآن في حديث انفرادي طويل ومخزن.

ويمكن تقسيم جواب أيوب إلى سبعة أجزاء:

(٤-١ع) سخر أقوال بلدد.

(٦، ٥ع) سيادة الله في الأعماق التحتية.

(٧ع) سلطانه في السماوات.

(١٠-٨ع) يحكم السحب والمياه.

(١٢، ١١ع) الأرض والبحر.

(١٣ع) نصرته في الجو.

(١٤ع) وهناك أكثر.

(١٤-٤) سخف أقوال بلدد.

إن الإطار المقتضب والمركز الذي وُضعت فيه أقوال أيوب، تضاعف من جمالها وقوتها. فهو يظهر نفسه سامياً على أصحابه في أفق الفكرة وجمال التعبير، لأنه هو الآخر تأمل في الله خلال ساعات الليل الساجي.

هو يريد أولاً على حجة بلدد لصلتها بشخصه. ومع تسليمه بأنه هو الشخص الذي "لا قوة الله" فأي خير ينطوي على أقوال بلدد الفخمة؟... هل فيها من عون على تفسير لغز الألم الحاضر؟ هل أشار على أيوب بشيء؟ أو كشف الستر عن هذا السر الغامض المضي، سر معاملة الله أباه؟ والعدد الأخير من هذا الجزء يبدو أنه يوحى بأن بلدد كان يردد أقوال أليفاز "ونسمة من (أو روح من) خرجت منك؟". أو قد يعني أن أيوب يتساءل عما إذا كان هذا الأسلوب الكلامي قد جاء من الله. على كل حال، هو في هذه الأسئلة الملتهبة يتخلص تماماً من حجة صاحبه إذا أمكن تسميتها هكذا. وبهذا يبين أيوب أنه كان ملم بسلطان الله وهيبته أكثر جداً من بلدد.

(٥٤، ٦) سيادة الله في الأعماق التحتية.

كان بلدد قد تناول أعجاد الله كما تعلنها السماوات. أما أيوب فيعلن سيادته في الأعماق. فهو يبدأ "بالأخيلة" أي "ما تحت الأرض" بلغة بولس (فيلي٢). وقد يعني بها الأرواح الشريرة، الكائنات السفلى، وبأسلوب العهد القديم، إلى الهاوية وسكانها. (انظر حزقيال ٢٢: ١٨.... الخ) "التنانين وكل اللحج" ترتعد من حضرته. لاحظ هذا القول: فمن الغباء أن تزعم أن مقر المالكين مستقل عن الله. فسواء فيما يتعلق بالأرواح التي هي (الان) في السجن أو الهاوية أو بحيرة النار، فإن الله، وليس الشيطان، هو الذي يملك. ومشيتته هي التي يجب أن تطاع "إن فرشت في الهاوية فها أنت" (مزمو ١٣٩: ٨).

(٧٤) سلطانه في السماوات.

وإذ ينظر أيوب إلى العلاء، إنه لا يزال يتابع خطى قوة الخالق وحكمته. "يمدّ الشمال على الخلاء" فإن القبة الشبيهة بالنافوس، قبة أو مظلة الأجواء الشمالية حيث النجم القطبي معلق على فراغ، ليس لها أعمدة تحملها. وفي هذه الأقوال القليلة، وما يتلوها، يبدو أن أيوب يتكهن بحقائق علم الفلك فيما يتصل بالأرض والسما. "يعلق الأرض على لا شيء".

كما يسمو هذا القول بكثير على نظريات فلاسفة الوثنيين عن تكوين الخليقة: تسمو عليها مع قلة ألفاظها! فيها نجد نواة كشف نيوتن وكبلر. وإنها لغلطة كبيرة أن تزعم أن الكتاب المقدس لا يلقي حقائق علمية. فإنه يعلمنا كل الحقائق اللازمة، ولو في غير أسلوب علمي، ولكن في دقة علمية.

(١٠-٨ع) يحكم السحب والمياه.

يتجاوز أيوب السماء النجمية إلى ما يرتبط بالأرض مباشرة، ثم يصف بأسلوب شعري جميل، وفي لغة علمية دقيقة، السحب كالأوعية التي تحتوي المياه فوق الأرض. فالله هو الذي يجمع أبخرة الجلود ويكتفها في السحب الكثيفة. لو أن هذه المياه انسكبت على الأرض بغير قيد، فلا بد من طوفان غامر مهلك. لذلك هو يصير تلك المياه أو يقيدها في سحب، ثم يرسلها في قطرات لطيفة بحسب مشيئته، وبقدر ما يعوز الأرض الظامئة.

وهناك خلف تلك السحب يقوم كرسيه، بعيداً بعيداً عن مدى أبصارنا "السحاب والضباب حوله، العدل والحق قاعدة كرسيه" (مزمو ٩٧: ٢). لكن الإنسان بكل معارفه ومهارته يستعصى عليه أن ينفذ من خلال تلك السحب ليرى ذاك الجالس على كرسيه. لكن الإيمان وحده هو الذي يشاهده هناك. يرى وجه ذاك الذي يركب لكي يغلب.

"رسم على وجه المياه" أو "أحاط المياه بحدود" وهذه هي مياه الأرض "البحر الكبير الواسع الأطراف" الذي لا تقوى أمواجه المتكبرة على أن يجتاز نطاق القيود والحدود المعنوية. "وضعت لها تخوماً لا تتعداه، لا ترجع لتغطي الأرض" (مزمور ١٠٤) "عند اتصال النور بالظلمة" أو "عند الحدود بين النور والظلمة" وهي حدود ممعنة في البعد، لا يميزها إلا حيث يتداخل النور في الظلمة "من حافة الأفق المعتمة". وهذه الترجمة تعطي معنى أجمل وأكثر مناسبة من التراجم التي بأيدينا.

(ع ١١-١٢) الأرض والبحر.

الأرض بجبالها الشاخطة، والتي تبدو وكأنها تلامس السماء "كأعمدة للسماوات" ترجف تحت كلمة القوى. "بقوته يقسم البحر" (*) وبفهمه يطعن رهب المتكبرة.

(*) هذا العدد، وكذلك في ترجمة داربي، أي تقسيم أو إثارة البحر، ينطوي على إشارة لضرب مصر وإزعاج أي إثارة البحر الأحمر. "أنا الرب إلهك مزعج (أو مقسم) البحر فتعج لجبه" (اشعيا ٥١: ١٥) وكذلك "الزاجر البحر" (ارميا ٣١: ٣٥). لكن اللفظ عينه يترجم في (ارميا ٤٧: ٦) هكذا "يستريح" وهذا يضفي معنى واضحاً لهذه الفصول جميعاً. فإذا كان سفر أيوب يعد كتابات أيام ما بعد سليمان فإن الإشارة إلى عبور البحر تكون طبيعية، أما إذا احتفظنا بفكرة أنه مكتوب في عهد الأباء فمن العسير التفكير في هذه الإشارة – لأن التنبؤ غير محتمل – خاصة وأن السفر يخلو من أمثال هذه التلميحات. إذن الفكرة العامة محفوظة وهي التي تعطي معنى واضحاً "بقوته يهدئ البحر ويفهمه

(١٣ع) نصرته في الجو.

إن العدد الثالث عشر أكثر عُسرًا من العدد السابق. ففي الترجمة العربية نقراً "بنفخته. السماوات ويداه أبدأنا الحية الهاربة"

وفي إحدى التراجم الإنجليزية جاء العدد هكذا "بروحه قد زَيْن السماوات، يده أبدأنا الحية الهاربة". وترجمة أخرى تقول "بنفخته السماوات مبتهجة" وهو لفظ يقارب اللفظ العربي "مسفرة" أي مضيئة، "مبهجة" "يده أبدعت التنين المتشرد، غير أن اللفظ الأكثر وضوحاً للفعل الأصلي المترجم "أبدأ" أو "أبدع" هو "جرح، طعن". وهذا يتفق مع (اشعيا ٢٧: ١) حيث الفكرة تطوي العددين ١٢، ١٣، إذن فالرابطة توحى بتقويض العدو. بهدم العدو - الشيطان، تجسيد الكبرياء "التنين الحية الذي هو إبليس الشيطان" (رؤيا ٢٠: ٢). وهذا قد يتفق، من حيث المفهوم الوحي، مع أقوال بلدد "هو صانع السلام في أعاليه" (ص ٢٥: ٢).

ونستطيع أن نقول، من الجهة الأخرى (كما البعض) إن هذا كله يمكن تطبيقه على قوة الله الخالقة. فهو قد رصّع أو زَيْن أو جَمَّل السماوات، ويداه

يضرِب المتكبر " ولاحظ أن "رهب" هو الاسم الشعري لمصر. وليس رهب المذكورة في يشوع فهي من كلمة أخرى ونفهم معناها من القرينة (انظر اشعيا ٥١: ٩).

أبدعتا أو كوّنتا الحية الملتوية (مجموعة Snake) التي تتلوى حول الأجواء الشمالية. وعلى ضوء المعلومات الغالية التي يزخر بها سفر أيوب، تبدو هذه القراءة، مقبولة، متقنة الأداء

وبقليل آخر نشير إليه – من قبيل الدقة فقط – لنرفضه. يقول البعض إن هذه الحية الملتوية (مجموعة Snake) تحاول أن تكشف ضوء الشمس وذلك بمحاولة منها أن تتلوى أو تلتف حولها. والله يعمل باستمرار على تقييدها، ويحملها على تخفيف قبضتها، فتهرب الحية، الأمر الذي ينتج عنه أن تعود السماوات إلى الإشراق ببهائها!! وهل نتصور أن أيوب يستخدم هذه الخرافة ليعبر بها عن عظمة الله بأسلوب غاية في الجمال والصدق؟

إذن فقد انجلى المفهوم العام: إن الله مطلق السلطان في السماء كما على الأرض، يخلق، يسيطر، يخلص. ومن الزاوية الروحية سوف يقلب كل ما من شأنه إفساد خليقته الجميلة التي تعلن مجده. وسنجد أن هذا سيتفق مع الإصحاحات الأخيرة من السفر، حيث يعلن الله بنفسه قوته الخالقة، وضبطه لعناصر الكبرياء العدائية (ص ٣٨-٤١).

(ع ١٤) وهناك أكثر.

على أن أيوب في نظره الكاسحة يتوقف عند السماء والأرض. وبعد كل الذي قيل، هوذا النصف لم يخبر به فهذه ليست سوى "أطراف طرقة" - أطراف سيادته العظيمة العريضة. ولكن "ما اختص الكلام الذي نسمعه منه" - أي أن ما نسمعه عنها ليس إلا همساً خفيضاً. أو "ما أقل الجزء الذي نسمعه منه". اجل، فما أقل ما نعلم عن عظمتة! نحن إنما نلتقط همسات من قوته في كل نسمة عابرة، ونرى حصته من حكمته في كل نبتة رقيقة أو قطرة ندى: والطبيعة كلها - لو فهمنا- تتمايل وتترنح بما تحمل من شهادة. وياله يوماً، حين نتطلع إلى المعرفة عيناً لعين. يوم تتوافق إيقاعات جلال الطبيعة مع أنغام النعمة الشجية ويخبر الكل بأعجاد خالقها، الخروف المذبوح "يوم استمع إلى تسبيحات السماء، داوية كالرعد في أذني" "صاحبة كصوت مياه كثيرة، حلوة كتغنيم القيثارة" "يوم ذاك سأعرف يا سيدي، وليس قبل ذاك، سأعرف كم أنا مدين".

معاني الكلمات الصعبة للإصحاح السادس والعشرون

ص	ع	الكلمة	معناها
٢٦ :	٥	الأخيلة	الخيال – الطيف.
٢٦ :	٧	الشمال	المراد الريح الشمالية.
٢٦ :	١٢	رهب	ص ٩: ١٢.
٢٦ :	١٣	مسفرة	مضيئة، ومشرقة، ومجلية.
٢٦ :	١٤	جبروت	العظمة والجلال والقدرة والسلطة.

الإصحاح السابع والعشرون

أولاً: تأكيد الاستقامة والكمال، بالمباينة مع الشرير وقضائه.

كان يلزم لأيوب ستة إصحاحات ليقيم فيها بره الذاتي. هذا كثير وليس كافياً في نفس الوقت. ولو كان أطال الكلام أكثر من ذلك فما كان يكفي لأنه لا يمكن أن يتوازن كل ما يأتي من الإنسان مع البر الإلهي، ولكن البر الإلهي قد تم بالفعل ولا علاقة له بالمجهود الذاتي — ولنلاحظ أن تبرير الذات قاد أيوب إلى اتهام الله بالظلم وبضربه بلا سبب (قارن ص ٤٠ : ٣).

وزيادة على ذلك يوجه صراحة اللوم للتقدير الذي نزع حقه وأمر نفسه (٢٤). وفي (٦٤) يقول بكبرياء "تمسكت ببري ولا أرحيه. قلبي لا يعبر يوماً من أيامي". ولن ما هو جواب الله على ذلك؟ "إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا" (١ يوحنا ١ : ٨).

وإن كان قلبنا لا يلومنا على شيء؟ فهذا لا يعني أننا بلا خطية. إن الله أكثر حساسية من ضمائرنا بما لا يقاس (١ كورنثوس ٤ : ٤). قد تبدو ملابسنا

نظيفة في الظلام بينما في ملء ضوء الشمس (نور محضر الله) فإن اقل واصغر بقعة تبدو ظاهرة بوضوح.

مع أن هذا الإصحاح يؤلف جزءاً من المناجاة، فهو وثيق الصلة ببرد أيوب على بلدد. ونستطيع أن نعهده موجهاً لأصحابه كمجموع لتخليص الخصومة.

يبدو أن هذا القسم ينقصه التعادل، ويرى البعض انه كذلك يعوزه الانسجام والتوافق مع ما قاله أيوب قبلاً. تبرير الذات شيء مألوف، لكنه عندما يبدأ في وصف خلق الأشرار وقضاءهم المحتوم، نتصور أن واحداً من الثلاثة الأصحاب هو المتكلم والواقع أن الجزء الأخير من الإصحاح محسوب - في رأي البعض - كخطاب ثالث من صوفر، كان قد سقط من مكانه وادخل في هذا الحيز إلى جانب (ص ٢٨). كردّ من أيوب. على أنه ليس هنالك اقل إشارة على مثل هذا الاضطراب في النص إنما هي نظرية ينادي البعض بها لكي يتفادوا الاصطدام مزعومة، صعوبة وجدت حلها في دراسة الإصحاح ذاته.

* * *

ينقسم هذا الإصحاح إلى أربعة أجزاء رئيسية:

(٧-١٤) أيوب يتمسك ببره.

(١٢-٨٤) مباينة مع صفات الشرير.

(١٨-١٣٤) قضاء محقق للفجار.

(٢٣-١٩٤) الفاجر مطرود في شره.

(٧-١٤) أيوب يتمسك ببره.

"وعاد أيوب ينطق بمثله فقال. حي هو الله الذي نزع حقي والقدير الذي أمر نفسي. إنه مادامت نسمتي فيّ ونفخة الله في أنفي لن تتكلم شفتاي إثماً ولا يلفظ لساني بغش".

إن أيوب لا يزال يصبر على أن كل تخيلاتهم خاطئة. وهو الآن يقر بإصرار أكثر من ذي قبل. فالعبرة نوع من الحلف المقدس وكأنه يحلف بالله الحي أن ما يقوله صحيح.

"حاشا لي أن أبرركم" إنه الآن يتحول إليهم قائلاً إنهم هم المذنبون وليس هو "حتى أسلم الروح لا اعزل كمال عني. تمسكت ببري ولا أرحيه. قلبي لا يعير يوماً من أيامي".

وذلك بعكس ما كانوا يقولونه إذ ينسبون إليه الخطأ الشنيع في كل ما نطقوا به من أحاديث.

"ليكن عدوي كالشرير ومعاندي كفاعل الشر".... ومعنى هذا أن أيوب يقول لهم إنكم انتم الذين تعملون عمل الأشرار دون أن تعلموا، وأنتم الأشرار وليس أنا.... "لأنه ما هو رجاء الفاجر (أو المرائي) عندما يقطعه. عندما يسلب الله نفسه".

ومن ذلك يتضح أن أيوب كان يمقت الرياء أكثر مما كانوا يمقتونه. "أفيسمع الله صراخه إذا جاء عليه ضيق؟" وهكذا يستمر أيوب موضحاً هذه العبارة إلى آخر الإصحاح "أم يتلذذ بالقدير" هذا ما كان يفعله أيوب.

"هل يدعو الله في كل حين؟" إن أيوب كان يدعو الله حتى وهو في وسط هذه الضيقة الفظيعة.

هنا يعلن أيوب أنه لن يستسلم لاثامات أصحابه الظالمة. وبجراحة يقرر أن الله نزع حقه، أي أنه تصرف معه بغير عدالة، جلب المرارة إلى نفس من لا يستحقها!.

للعدد الثالث عدة أوضاع ترجمة. فوضع يظهر لنا أيوب كمن يقول أنه مادام فيه نفس يتردد فإنه يصبر على التمسك بربه. غير أن كثيرين يرون أن هذا العدد تفسير اعتراض، وهم يضعونه هكذا "حي هو الله.... فإن نسمي لا تزال في... الخ" أي أنه في كامل وعيه. يتحدث الصدق في صحو كما يعتقد. ومثل هذا الأداء والتفسير يتفقان على ما يبدو مع الأصل.

إنه لا يسمح لنفسه أن يحتمل الشهادة الباطلة، وحتى إلى الموت سوف يتمسك بكماله. قلبه لا يدينه، وإذا تراجع ماضي حياته فلا يجد يوماً واحداً يترك في سجلاته أساساً للتعبير "قلبي لا يعير يوماً من أيامي" وينبغي أن نأخذ هذا على أنه تصريح مترن لشخص عاش بكل ضمير صالح. لكنه قول لا يخلو من نعمة البر الذاتي الذي لا يتفق مع معرفة حقيقة النفس في حضرة الله. وأيوب ليس في تلك الحضرة بعد. إنما هي صرخة من نفس أمينة لا ترى النور تماماً. أليس هناك شيء من الظلم؟. هو في عدوه، لا في شخصه. لذلك نرى أن أيوب يتكلم كما بين إنسان وإنسان.

(٨٤-١٢) مباينة مع صفات الشرير.

هنا يتحول أيوب إلى نهاية الأشرار. أي رجاء للفاجر الشرير عندما يقطعه الله ويسلب نفسه؟ ما نهاية الإنسان الذي يخاطبه الله بالقول "يا غبي،

هذه الليلة تطلب نفسك منك؟" هل يسمع الله صراحه وقد جاء متأخراً؟ أو لم يحذرهم الله التحذير الكافي "أنا أيضاً أضحك عند بليتهم. أشمت عند مجيء خوفهم" (امثال ١: ٢٦) هل ضاع الوقت للصراخ إلى الله عندما نؤجل الفرص الحاضرة إلى أن "نحصل على وقت". والوقت لن يجيء؟.

يسألهم أيوب: أليس هذا غاية في الوضوح؟ ألا يعرفون طرق الرب؟ فلماذا يستغرقون في مثل هذه الأفكار الغبية الخاطئة التي عبّروا عنها، ويتهمونه (وهو الرجل الذي يعرفون مدى استقامته، والذي يدرك حقيقة كماله) بأنه مطبوع بمثل الخلق الذي يصفه؟.

وهنا نصل إلى تفسير التغيير الواضح الذي طرأ على اتجاه أيوب. حتى الآن كان يقاوم أصحابه في جدهم بشأن الأشرار لأنهم ضمنوه تلك الأوصاف التي تحدثوا عنها. وهو الآن يستخدم الأسلوب عينه ليبين كيف أنه يستحيل الخلط بين واحد مثله وبين الأشرار الذين يضمونه بينهم.

إن ردّه يصبح هكذا فعلاً على اتهاماتهم. فقد تناول فيه كثيراً من الاستثناءات في معاملة الله مع الأشرار. لأن أصحابه أساءوا استغلال هذه المعاملات على أن قوة أقواله سوف تتجلى في الجزء التالي.

(ع ١٣-١٨) قضاء محقق للفجار.

هنا يتناول القضاء المرعب الذي لا مهرب للفجار منه، وفي أسلوب يتساوى مع أسلوب أصحابه يخبرهم كيف أنهم سيؤخذون آخر المطاف.

"هذا نصيب الإنسان الشرير من عند الله". لقد حصل ثروة وملذات وكرامة من أيدي الناس، ولكن الميراث الذي يحصلون عليه من القدير الذي امتنوه. هل تضاعف بنوهم؟ للسيف المهلك قد تركوا، هل عاشوا يوماً مرفهين؟ سيفتقرون إلى الطعام، والذين يستخلفونهم يتلعهم الموت، دون أن يندبهم المحبون "كهنته سقطوا بالسيف وأرامله لم ييكن" (مزمور ٧٨: ٦٤).

هكذا يتناول أيوب نوعاً من الحزن يشبه من بعض الوجوه الحزن الذي يعانيه، ولكنه كم يختلف. فهو أيضاً قد حرم من بنيه، لكن هل كان ذلك تحت غضب الله العقابي، الجزائي؟ وهل تصرف أولئك الأشرار الذين يصفهم هنا؟ هم قد يكتزون الفضة والثروة كالتراب، إنما لكي يستمتع به الأشرار "ثروة الخاطئ تذخر للصديق".

فهل كان الأمر هكذا مع أيوب؟ عل فاز الصديق بالثروة التي كانت بين يديه مرة؟ إن مساكن الفجار الفخمة، سوف تتحطم مثل بيت العث السريع

الزوال: يتحطم إلى لا شيء، أو يكون مثل مظلة الحارس العابرة الوقتية "كخيمة في مقناة" إن كلام أيوب هكذا عنه واثبات عظمة هذا العالم يكشف لنا أنه كان يحس بمبلغ ما يختلف به ميراثه الذي حصله. فليفسد الدود والصدأ، أما هو فيبدو أنه يقول أنه يعلم قيمة ما لديه، من مال أفضل وباقٍ.

(٢٣-١٩ع) الفاجر مطرود في شره.

يستطرد أيوب وصفه الخطير لمسلك الأشرار حتى النهاية. فالغني يضطجع، غير متحقق أنها الضجعة الأخيرة. يضطجع في استرخاء عادي مألوف، ويفتح عينيه على يوم جديد، لكن لا ليواصل أعماله القديمة ومسراته. إنما يفتح عينيه لكي يمضي. تلك العينان اللتان طالما أغلقتا دون كل ما شهد به الله، سوف تنفتحان على عالم آخر "رفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب".!

والأهوال التي طالما استبعدها وأقصاها عن ذاكرته كلما كان يتحدث صوت الضمير محذراً، تنهال عليه، وكما في زوبعة تختطفه ليلاً. يحطه الله، ويستهج الناس أنه زال من عيونهم ظالم ومعتنف.

هكذا يصف أيوب في هدوء نهاية يعلم أنها ليست نهايته هو ما علة
الفارق؟ أليس هو الإيمان الذي في وسط كل ضيقة تمسك بالله. الإله الذي عرفه
قليلاً، الذي تحت إذلاله قد نضج.

معاني الكلمات الصعبة للإصحاح السابع والعشرون

ص	ع	الكلمة	معناها
٢٧	: ٦	يعبر	يقبّح، يعيب.
٢٧	: ١٥	الموتان	موت يقع في الماشية.
٢٧	: ١٨	الناطور	حافظ الكرم – الحارس.

الإصحاح الثامن والعشرون

ثانياً: الحكمة التي تفوق كل تقويم.

يستطرد أيوب في مناجاته فيحدثنا في الإصحاح السالف عن قضاء الغنى الفاجر ليقيم مباينة بين هذا النوع من الغنى وبين الغنى الحقيقي الذي لن يضيع. وصلة الارتباط واضحة، والانتقال طبيعي وملفت.

فالجزء الاستهلاكي من إصحاحنا هذا الثامن والعشرين يصف الجهد والاهتمام اللذين يدفعان الناس للسعي وراء الذهب الذي طالما لم يستجلب سوى الخصومة واللعنة تنصبان عليه. ثم ينتقل إلى الغنى الحقيقي - الحكمة! أين توجد؟. البحث عنها في الأرض والبحر هباء، كلا ولا ثروة العالم يمكن أن تعدلها. إذن فأين مكان هذا الكثر الذي لا يقوم؟ ظلال الموت المعتمة إنما تشهد لوجودها، لكنها لا تخبر كيف ولا أين سبيل الفوز بها. إنما تحصيلها من خلال إعلان الله، فلا في أعماله فحسب، بل في كلمته، يخاطب ضمير الإنسان وقلبه.

والإصحاح كله جميل ونبيل في أفقه وتعبيره، ينبئنا أن المتكلم يعرف ذلك الشخص المبارك الذي يصفه. وهذا الإصحاح يثبت أن أيوب لن يكون هو الشخص المراتي، الفاجر، الذي أراده أصحابه أن يكونه.

على أن الإصحاح برمته بعيد عن جو الخصومة. أيوب لا يحاول فيه أن يتمسك ببره، بل أنه، ولو مؤقَّتاً على الأقل ينسى ذاته ويتنسم هواء الحق الذي لم تفسده أنفاس سامة من البر الذاتي وعدم الإيمان ولا يسعنا إلا أن نلمس السمو الأدبي في هذا جميعه.

لقد فهم أيوب شيئاً مهماً وهو أنه من هذه التجربة التي أجازه فيها الرب سيخرج إيمانه كالذهب اللامع من بوتقة الصائغ (ص ٢٣ : ١٠)، لكن الشيء الذي يجهله هو الشوائب التي عليه أن يتخلص منها "يوجد للفضة معدن وموضع للذهب حيث يحصونه" (ع ١٦ أنظر أيضاً زكريا ١٣ : ٩، ملاخي ٣ : ٣). هذا الموضع هو بوتقة التجربة والالام! إن الرب كالصائغ الحكيم يعرف مقدار قوة النار ومدتها لتنقية فضته وذهبه أي مفديه الأعضاء. والجواهرجي يعرف شدة ضربات الأزميل التي يجب أن يترها على الأحجار الكريمة لكي تلمع جيداً. إن الإنسان في إمكانه أن يصنع أعمالاً عظيمة: قناطر، وأنفاق وطرق... الخ.

ويستخرج من الأرض كل ثمين (ع ٩-١١) ولكن هناك شيء لا يهتم بالبحث عنه وهو الحكمة بالرغم من أنها أثمن من اللآلئ (ع ١٨) أو الجواهر كما يعلن لنا سفر الأمثال الذي يحدثنا عن هذه الحكمة الإلهية (ص ٣: ١٥، ٨: ١١). قارن أيضاً التعريف الوارد في (ع ٢٨) مع (أمثال ٩: ١٠، مزمور ١١١: ١٠).

* * *

ويمكن تقسيم هذا الإصحاح إلى سبعة أجزاء:

(ع ١-٦) كنوز الأرض.

(ع ٧-١١) الكنوز المخبوءة.

(ع ١٢-١٤) لا تعلنها الطبيعة.

(ع ١٥-١٩) امتحان قيمتها التي تفوق التقويم.

(ع ٢٠-٢٢) خبرها.

(ع ٢٣-٢٧) المعلن.

(ع ٢٨) الإعلان.

(ع ١-٦) كنوز الأرض.

"لأنه يوجد للفضة معدن وموضع للذهب حيث يحصونه" إن الذهب لا يوجد في شكل معدن أو عروق كما توجد الفضة، ولكنه يوجد في صورة تختلف عن ذلك كل الاختلاف. فقد يوجد في الغالب في صورة تراب أو سبائك في حين توجد الفضة في عروق كبيرة وغنية.

"الحديد يستخرج من التراب. والحجر يسكب نحاساً (أو النحاس يذاب من الحجر". وهنا بالذات حيث يوجد النحاس. يعطينا أيوب وصفاً عجيباً لعملية التعدين (أو العمل في المناجم) في العصور القديمة فيقول: "قد جعل (الإنسان) للظلمة نهاية وإلى كل طرف هو يفحص" بحثاً وراء هذه المعادن الثمينة -الذهب والفضة وما إليهما "حجر الظلمة وظل الموت". أي أنه يذهب إلى الأعماق بحثاً وراءهما.

"حفر منجماً بعيداً عن السكان. بلا موطئ للقدم متدلين بعيدين عن الناس يتدللون" وهو هنا يصف كيف يحفر الناس المناجم وكيف يتدلون إلى أعماق الأرض بعيدين عن الناس "أرض يخرج منها الخبز أسفلها ينقلب كما بالنار، حجارها هي موضع الياقوت الأزرق" الأحجار الثمينة كالمعادن.

واضح أن أيوب كان ملماً بجميع عمليات التعدين، سواء من مستودعات شبه جزيرة سيناء الغنية، أو المستودعات الأقرب في أقاليم باشان وسوريا الحجرية. وإنه لعلّ علم بمبلغ الجهد والصعاب في طريق البحث عن كنوز الأرض هذه، "الذهب الفاني". كل ذلك معلومات ومعارف يحصلها الإنسان الذي لا يضنّ بجهد ولا يبالي خطراً في كسب تلك المخازن المرموقة.

هنالك منجم للفضة "الجائزة عند التجار" أو "عملة جارية عند التجار" وكم من جهد يُبذل في ذلك المعدن الأبيض اللامع الذي يُستخدم كثيراً في الشرق كوسيلة تبادل. ومن أسف أنه عن هذا الذي هو رمز (فضة الفداء لنفس الإنسان: خروج ٣٠: ١١-١٦، ٣٨: ٢٥-٥٨) قلما يعرف الناس وقلما يُعنون. على أن أيوب لا يتكلم عن هذا.

والذهب كذلك، الذي يمحّص في النار ويصنعون منه زينة جمال وأكاليل ملكية- من أجله يرحل الناس إلى أقاصي الأرض. أما الذهب الحقيقي، بر الله في المسيح، فإن الناس يعاملونه كأن لا قيمة له. والحديد الذي هو ضرورة قصوى في كل مرافق العمل، يجهزونه من تراب الأرض بكثير من الجهود المعقدة الدقيقة. أجل فالإنسان يدأب من أجل هذه الضرورات الأرضية ناسياً الله الذي فيه وحده القوة. أما النحاس بما يقوم فيه من قوة لا تلين ولا تطاوع،

فإنه يذاب من حجارته التي يكمن فيها، لكن أحكام الله التي لا تتغير، فالناس لا يقدرونها إلا قليلاً.

الإنسان في سعيه وراء هذه الكنوز ينقب في فجوات الأرض المظلمة على ضوء المصباح، جاعلاً للظلمة نهاية وهو يتغلغل إلى الأطراف القاصية في المناجم باحثاً عن "حجارة الظلمة" المحملة بالتبر - الحجارة المخفأة في الظلمة، إن أحشاء الأرض تشبه ظل الموت، وكم قبرت في أغوارها السحيقة رجل المنجم الحديدي، ولا شيء يعيده. لكن الناس يبذلون حياتهم من أجل الذهب. لا يقنعون بتربة الأرض الخصبة التي تخرج خبزاً لحاجة الإنسان، فيمزقونها ويقلبون أعماقها بحثاً، كالنار تحرق وتلتهم. وهذا في رأي المعنى الواضح للعدد الخامس. فالثروة، الذهب، الجواهر، المجد، هذه جميعاً هي ما يسعى إليها الإنسان ومن أجلها هو على استعداد أن يستبدلها بحياته ونفسه. ونظرة إلى تاريخ عمليات التعدين في الأزمنة الحديثة تؤيد كل ما قاله أيوب. ويا للطمع، والشهوة والظلم، التي تسود على تلك المواقع في جبال الشرق الجرداء وفي متجمدات يوكون (Youkon).

مباينة ما أعظمها مع الجهود الهائلة المسالمة في قطف وجمع المحاصيل السخية التي أعدها الله فوق سطح الأرض. وهنا نرى التعليم الرمزي والروحي

في غاية الوضوح "إذ لنا قوت وكسوة فلنكتف بمما" وليس معنى هذا أن هذه الأشياء الثمينة خاطئة في ذاتها، أو أن استخدامها بطريقة صحيحة أمر غير ضروري. غير أن السعي القلق خلفها برهان على قلب الإنسان الناعس إذ يركض وراء ما لن يشبع به. ولو أنه استغل وأظهر هذا الشوق العارم في البحث عن الغنى الحقيقي، فكم كانت تختلف النتيجة "يا ابني... إن رفعت صوتك إلى الفهم،.. إن طلبتها كالفضة وبحث عنها كالكنوز فحينئذ تفهم مخافة الرب"(أمثال ٢: ١-٥).

(ع٧-١١) الكنوز المخبوءة.

"سبيل لم يعرفه كاسر ولم تبصره عين باشق" إن الطيور الكواسر لا سبيل لها إلى هذه الأعماق. إنها تصعد إلى الأعالي وتطوف كل سطح ولكنها لا تتجاسر على اقتحام المناجم. حيث يهبط الإنسان ولا حتى النسر (باشق). إن النسر يمتاز بحدة البصر كما نعرف، ولا سيما فيما يتعلق بالجيف الميتة. فحيث الجثة هناك تكون النسر وهكذا جعل الله النسر الكناسين الطبيعيين لعالم الموت المسكين الذي نعيش فيه.

"ولم تدسه أجراء (جمع جرو) السبع ولم يعده الزائر (أي لم يمر به الأسد) المزمجر".

"إلى الصوان يمد يده. يقلب الجبال من أصولها ينقر في الصخور سرباً وعينه ترى كل ثمين" فالناس عندهم حاسة فهم دقيقة بكل ما هو ثمين وإن لم يكونوا دائماً على حق فإن عمال المناجم في إنجلترا مثلاً قد ألقوا أحياناً كنفاية أشياء لها في الواقع كل ما كانوا ينشدونه من قيمة، ولكنهم كقاعدة عامة يعرفون كيف يميزون الأشياء ذات القيمة.

إن أحد علماء الكتاب المقدس يربط هذه الأعداد (٧-١١) بالأعداد السابقة رباطاً وثيقاً باعتبارها تنطوي على وصف البحث وراء مستودعات الأرض الثمينة، وجزء منها يتعمق في تفصيلات أدق. غير أن التشابه القائم بين (٢١٤)، العدد (٧، ٨) يوحى بأن أيوب يلمح حتى في مطلع الإصحاح إلى موضوعه الرئيسي - أي الغنى الحقيقي. والعدد (١٢) يؤيد هذا لذلك نحن نقبله.

هناك سبيل آخر غير عمائق الأرض، وغير آكام الجبال الشاهقة - هو سبيل الحكمة. فلقد رأينا أن الإنسان لا يستطيع أن يجدها في دفتان المناجم، وهنا نراها مجهولة من الطيور والوحوش إننا ونحن نرمق النسر صاعداً في الهواء - له العينان اللتان تبصران من بعيد أكثر منا، قد يراود الحنين قلوبنا في أن نخلق فوق الأرض، ونرى ما لا نستطيع أن نراه هنا.

غير أن تلك المرتفعات لا تعلن ما ينبغي أن يعرفه الإنسان لكي يكون سعيداً. والصحارى المنطلقة، التي يحول فيها الأسد الجبار غير مقيد بالخوف من الإنسان، لا تكشف عن كثر يرنو إليه القلب. والنُّسَّاء قاطنو البادية، قد فشلوا في الحصول على سلام نفوسهم بأصوامهم وتعذيب أجسادهم.

وإذ يعود أيوب إلى موضوع البحث عن الكثر، يصف ذلك المطلب الغير المجدي حيث يمد يده إلى الصوان (أو الحصى) ويقلب الجبال، فنراه يغسل ويغربل الحصى والرمال وينسف الجبال الراسخة. يقطع طريقه في العمق، متعباً متبعاً عروق المعدن كنهر في مجراه، ينظر بعيون شرهة إلى الكنوز الثمينة البراقة الراقدة هناك. فإذا جرت المياه، يجد الطريقة لتحويلها، حتى يتسنى له أن يتابع الثروة المخفأة الراقدة هكذا.

ومرة أخرى نتساءل: لماذا لا يتعب الناس هكذا من أجل "الحكمة المكتومة"؟ لماذا لا يسعون للتنقيب عنها وهي على غير بعيد منهم، بل لماذا، إذا اقتضت الحال، لا يطرحون بالإيمان جبال الصعاب؟ وإذا كان الاندفاع الغامر "لدهر هذا العالم" يود أن يكتنف ويطوي الغنى الحقيقي فلماذا لا يحول الناس دونه ويوقفونه، أو يحولونه عنهم لكي يقتنوا لأنفسهم هذا الشيء الذي تسمو قيمته على كل ثروة؟ فلا يزال صحيحاً أن "من يطلب يجد" ولو أن الطلب

والوجود يختلفان عما يخلفه الجهد من أجل الذهب. إن الحكمة مكتوفة الأيدي، والسبيل إليها مجهول، لأن الله غير معروف والناس لا يصغون إليه تعالى.

(ع ١٢-١٤) لا تعلنها الطبيعة.

"أما الحكمة فمن أين توجد" كلا. لا توجد حكمة في هذا كله، وإنما الذات هي الهدف وهي الغاية. فهناك ما يجعل الإنسان غنياً. هناك ما يجلب المال وربما الحياة أيضاً. ولكن، أين توجد الحكمة؟ وأين هو مكان الفهم؟ ليس على الأرض وليس في تلك المناجم المظلمة حيث يتزل الإنسان ساعياً وراء مشتتهات قلبه. أين توجد الحكمة؟.

"لا يعرف الإنسان قيمتها ولا توجد في أرض الأحياء". يا له من شيء خطير جداً! الحكمة الحقيقية والفهم الحقيقي لا وجود له على الأرض إطلاقاً! إن الحكمة تأتي من السماء. إنها توجد فقط في المسيح. والمسيح لم يكن قد جاء بعد. والأكثر من هذا، إن رفض المسيح وموته قد أوضحا هذه الحقيقة بأجلى بيان بل زادها إيضاحاً أكثر من ذي قبل.

"الغمر يقول ليست هي فيّ" ففي القمر أو العمق توجد الفضة أو الذهب وأمثالها من المعادن والأحجار الكريمة.. "والبحر يقول ليست عندي"

ومع أن الوصية للإنسان أن يطلب، غير أن هذه الحكمة لا توجد في الطبيعة، ولا عن طريق السعي البشري. ومن هنا السؤال: أين توجد الحكمة؟ وأين هو مكان الفهم، حيث يسكن ويقيم؟ الإنسان الزائل المائت لا يعلم، كلا ولا هو يملك ثمن الحصول عليها لأنها لا توجد في أرض الأحياء. فلو أنها كانت في المتناول، لتيسر للبعض الحصول عليها، رجل من الأغنياء كان يمكن أن يدفع ثمنها. لكنها بعيدة عن الإنسان، "فوقي ارتفعت، لا أستطيعها" في أعماق الغمر السحيقة "المياه التي تحت الأرض" يرّ النداء لطلب الحكمة، ولكن لا جواب سوى "ليست هي فيّ" والبحر الواسع، في كل امتداده واتساعه العريض، لا يضم هذا الكثر الثمين. فالطبيعة في ذاتها أضعف من أن تزودنا بمفتاح بسيط لهذا الحيز السماوي العجيب.

فما هي تلك الحكمة، التي لها هذه القيمة المطلقة، ولا يمكن الوصول إليها؟ سيرد علينا بعد لحظة صاحب الحكمة ومنشؤها، وإنما يكفينا الآن أن نقول إنها معرفة الحق، نقنتها من الله نفسه، علم لا ينفخ، ولا يفصل عن الله بل

يهب النفس مبدأً حياً من السلام وغبطة الشركة معه. فلا عجب أن يبحث الإنسان بلا جدوى ويتعب من أجل هذا الكثر الثمين.

على أنه متى عُرف الله؟ فالطبيعة حينئذ تتحدث عنه حديثاً طلياً فالأعماق التحتية وما فوقها تعلن مجده وسلطانه واقتداره. فهو ذا البحر الكبير الواسع الأطراف يتحدث عن عمق حكمته وعنايته وصلاحه. والأرض بعديد أشكال الحياة فيها تحدثنا عنه كمصدر كل حياة، كمن يصونها جميعاً، من أصغر شكل للنبات إلى أرقى الكائنات الروحية. وهو ذا أمامنا مزمور الخليقة العظيم (مزمور ١٠٤): هو يعلن "ما أعظم أعمالك يا رب. كلها بحكمة صنعت ملائمة الأرض من غناك" فكم هو مخزن أن نرى أناساً على قدر كبير من سعة المعرفة مزودين بقوى جدلية عميقة- يخلقون في السماوات المجيدة لكنهم يفشلون أن يجدوا الله هناك أو يجدوا الحكمة، يحللون تراب الأرض ولكنهم لا يلاحظون الذي "كاله بالكيل". الحق أن أقوال الرسول تقرر هذه الحقيقة الخطيرة "العالم بالحكمة (أي المعرفة البشرية) لم يعرف الله" (١ كورنثوس ١: ٢١). (*) إذاً فكم هو شيء مبارك أن تكون لنا الحكمة الحقيقية "المسيح حكمة الله وقوة الله": لكن نعرفه عن طريق الصليب الذي ألغى كل كبرياء الإنسان

(*) هناك ترجمة دقيقة "لأنه (في حكمة الله) إذ كان العالم بالحكمة- أي المعرفة البشرية لم يعرف الله"

وحكمته وبره وأعطانا عوضاً عنها المفتاح لكل حق "غنى المسيح الذي لا يستقصى"

إلى أننا في هذا الذي نقوله لا نتوقع الإعلان المسيحي كاملاً بيد أنه إذ لم يكن أيوب على سعة من الأفق بدرجة كبيرة. فقد كانت لديه. في القليل نواة لما هو عتيد أن يُعلن فيما بعد.

(ع ١٥-١٩) امتحان قيمتها التي تفوق التقويم.

في هذا الجزء الذي سنتعرض له الآن. نجد أيوب يتناول الكلام عن شيء له من القيمة ما لا يقوم بمال، يمتحنه أيوب بكل ما يعده الإنسان كترّاً. فالذهب الخالص والفضة، ولو وُزنا بمعيار كبير، لا يشتريانه. وكذلك ذهب أوفير، والجزع الكريم والياقوت الأزرق "فدية الملك" لا مكان لها هنا. ومرة أخرى يجيء ذكر الذهب جنباً إلى جنب مع البلور اللامع. "ذهب نقي كزجاج شفاف".

والجواهر الجميلة النادرة: المرجان، اللآلئ- ثمن الحكمة يفوق هذه جميعها. وياقوت كوش الأصفر يرى بريقه منطفئاً إلى جانب جوهرة مجد الله المشرقة هذه. فالإنسان ينقب الطبيعة عبثاً لعله يعثر على شيء يعادل هذه التي

ثمها يفوق كل الكنوز الأرضية. ألا ليت الناس يدركون هذا، حتى يجدوا تلك اللؤلؤة الوحيدة ذات القيمة الأبدية. وكل شيء بدونها تافه القدر، بلا قيمة.

فلو ملكنا العالمين، وكل كنز ونعيم
وما ربحنا ذا الأمين، لكان خسرنا عظيم

(٢٠٤-٢٢) خبرها.

"الهلاك والموت يقولان بأذاننا قد سمعنا خبرها" أي نعم، هذا هو عين ما حدث، لقد كان هناك خير وأي خير، عن ذاك الذي هو نفسه الحكمة والذي هو معطي الحكمة للودعاء. إنه بالموت جاءت الحكمة ولكنهم لم يعرفوها فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة.

لكن لماذا الكلام عن هذا الشيء الذي كل بحث لا يجدي في العثور عليه، وكل ثروة لا تنفع ثمناً لشرائه؟ سؤال (العدد ١٢) يتكرر هنا، ليس من قبيل اليأس في الجواب عليه، بل لكي يتبين الإنسان عدم جدوى المطلب الطبيعي "فمن أين تأتي الحكمة وأين هو مكان الفهم؟" صحيح أن الطبيعة تتحدث عن الحكمة لكنها لا توصلها للإنسان. يقول أحد الشعراء: "النجوم فوقنا صامتة، والقبور من تحت سكوت" على أنه لو كان للشاعر للسمع أذان

لاخترقت أذنيه همسة من القبور تقول له عن الحياة الحاضرة ليست كل شيء-
إن الحكمة تكمن خلف الزمن "الهلاك والموت يقولان بأذاننا قد سمعنا خبرها"
وكم هو صحيح أن أولئك الذين يراجعون نهايتهم الأخيرة، هم أقرب إلى
الحكمة، وعلى استعداد لأن يتقبلوا الإعلان الذي يمنحه الله. هذه هي الحكمة
النازلة من فوق، مبدولة للمتواضعين.

(ع ٢٣-٢٧) المعلن.

"الله يفهم طريقها وهو عالم بطريقها. لأنه هو ينظر إلى أقاصي الأرض.
تحت كل السماوات يرى. ليجعل للريح وزناً".

لنقف هنا ونتأمل. لقد كان بعد ذلك بضع آلاف من السنين أن
اكتشف الإنسان أن للريح وزناً. وهو ما يُعرف بالضغط الجوي ولكن هذه هي
الحقيقة الطبيعية لم تدخل في نطاق الفلسفة ولا في حساب الفلاسفة وقتذاك فلم
يكونوا يعرفون عنها شيئاً. ولكن ها هو أيوب يتحدث عن وزن الريح. بل
الأكثر من ذلك والأعجب "يعاير المياه بمقياس". حتى إنه بالرغم من كل ما
يحدث فإن البحار والمحيطات لا تتخطى حدودها أبداً. فهناك دورة الماء تسير في
طريقها باستمرار تتصاعد مياه في شكل بخار بكميات هائلة وتبث تأثير الشمس

عليها ترتفع أطنان كثيرة منها كل يوم ولكن هذا كله بحساب قياس معين موضوع في فكر الله.

هنا يتحول من الطبيعة إلى مصدرها، إلى أصلها من الخليقة إلى الله. هو - تعالى - يفهم طريق الحكمة، وهو وحده يقدر أن يعلنها للإنسان. ليس فقط بوصفه الخالق، بل كالمعلن في شخص ابنه الذي قال بفمه الكريم "أنا هو الطريق والحق والحياة" ومرة قال له المجد "أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال... ليس أحد يعرف الآب إلا الابن ومن أراد الابن أن يعلن له" هو الذي عيناه اللتان تنظران كل شيء تخترقان السماوات، هو الذي يجعل للريح التي لا تُرى وزناً، ويمنح الماء معاييرهِ المقررة، ويرسل المطر اللطيف، ومعه يعطي مذهباً (أي مسلكاً، طريقاً) للصواعق. هو رأي الحكمة، بل هو تلك الحكمة.

ولا يسعنا أن نفعل للذكرى، ذلك الفصل المجيد في (أمثال ٨) الذي فيه يعلن أخلاقه وصفاته وقوته ذلك الأقدوم الإلهي، الحكمة الحقيقية. "لما ثبتت السماوات كنت هناك أنا. لما رسم دائرة على وجه الغمر، لما أثبت السحب من فوق.. كنت عنده كمن نشأ معه، وكنت كل يوم لذته... ولذاقي مع بني آدم".

(٢٨٤) الإعلان.

"هو ذا مخافة الرب هي الحكمة والحيدان عن الشر هو الفهم". وهذا هو عين الشعور الذي يستولي على النفس عند تجديدها فالإنسان المتجدد قد لا يعرف شيئاً أكثر من ذلك. فهو يرى كم كان غائصاً في الشر ولكنه الآن قد حاد عنه. والتطلع الحقيقي للمسيح كفيل بإحداث هذه النتيجة بعمل روح الله ومخافة الرب. ذلك ما يدوم ويثبت حتى عندما لا تكون النفوس مشغولة بشرها وتتكلم عن مخافة الرب والحيدان عن الشر.

ولكن ذلك ليس الإنجيل تماماً، وهو ليس العلم اليقيني بأن جميع شرنا قد دين في شخص المسيح على الصليب. وإن خطايانا قد محيت محوً كاملاً. وإننا قد صرنا أولاداً أبيض من الثلج بدم المسيح أمام الله. ذلك هو الإنجيل، كلمة الحق التي بعد قبولها يقبل الإنسان الروح القدس للتمتع بالحق والشهادة له. التمتع به أولاً ثم الشهادة له بعد ذلك. ليس التحدث عنه للآخرين أولاً. كلا. ليس هذا هو الشيء الأول كما قد يتصور البعض بعض الأحداث في الإيمان. ولكن الشيء الأول هو التمتع بالحق مع شكر الله وحمده في السجود له والتعبد هذا ما نأتي إليه أولاً. وهذا هو تأثير عمل روح الله الحقيقي في النفس. وهو يؤدي عادةً إلى نشاط كبير في الخدمة والكراسة للآخرين دون أن يجعل مشغولية

المؤمن بحاجات الغير أكثر من مشغوليته بالنعمة والحق اللازمين لنفسه طوال الطريق.

ما هي إذن الحكمة الحقيقية؟ ما هي بحسب إعلان الله؟ واضح كل الوضوح إنها ليست مجرد الحق، بل هي الحق مطبقاً على الضمير، الحق الذي يضع الإنسان في مكانه، وبذلك يؤهله ويمكّنه من أن يتقبّل ما يقوله الله. هو ذا مخافة الرب هي الحكمة (الرب أدوناي، الحاكم المطلق والسيد). الحكمة التي معناها الانحناء في خضوع قدام ذاك الذي في حضرته يغطي السرافيم وجوههم، والذي صرخ أشعياء من حضرته قائلاً "ويل لي لأني هلكت". وهذا الخوف ليس هو مجرد فزع وارتعاب، بل توقير، وخضوع، وسجود. هي تشمل التوبة كما تتجلّى في أقوال اللص "أولاً أنت تخاف الله؟" فمعرفة الله هكذا تمهيد لمعرفة رحمته ونعمته. وفيما يتعلق بنا معرفة الإنجيل كاملة، والإعلان المسيحي الذي يصاحبه. هي ليست معرفة عن الله بل الإتيان إليه تعالى، وتعلم نعمته ومحبته. وهذا أكبر من مجرد المعرفة. هو مفتاحها، وهي الحياة الأبدية.

إن استطاعة أيوب للكلام هكذا تبين أنه كانت له هذه الحكمة بدرجة ما، ولذلك لم يكن يوضع في زمرة الأشرار. ولكن ما أضعف ما أدركه عن تلك الحقيقة السامية التي تحدّث عنها غير أنه بعد وقت قليل سوف تقوده مخافة

الرب إلى "الحَيَدَانِ عن الشر". الحيدان عن قلب شرير، الحيدان عن ذاته. هذه هي الحكمة الحقيقية، له ولنا ونستطيع، ولنا هذه الحكمة أن نُمسح الأرض، وننقب في أغوارها السحيقة، ونعبر البحار. ونخلق في السموات العلى إنما لكي نجد الله ونشاهده في كل مكان.

هذا الطابع الأدبي هو الذي بالذات يميز كلمة الله دون سائر الكتابات الأخرى. فهو يتجه صوب ضمير الإنسان، وتنشئ فيه "مخافة الرب" - "خوف الرب" الذي هو "نقي، ثابت إلى الأبد".

معاني الكلمات الصعبة للإصحاح الثامن والعشرين

ص ع	الكلمة	معناها
٢٨ : ١	معدن	منبت الجواهر من ذهب وفضة.
٢٨ : ٣	طرف	الطرف منتهى كل شيء.
٢٨ : ٤	منجم	معدن.
٢٨ : ٧	كاسر	العقاب (طائر).
٢٨ : ٧	باشق	طائر من الطيور الكواسر موصوف بحدة البصر.
٢٨ : ٨	أجراء	صغار الأسد أو الكلب.
٢٨ : ٨	يعدو	ص ٩ : ٢٥
٢٨ : ٨	الزائر	الأسد.
٢٨ : ١٠	سرب	جرر الوحوش. أو قناة تحت الأرض.

الغمر	الماء الكثير.	٢٨ : ١٤
إبريز	الذهب الخالص الصافي.	٢٨ : ١٧
مرجان	صغار اللؤلؤ.	٢٨ : ١٨
اللائى	الجواهر الكريمة (أمثال ٣١ : ١٠).	٢٨ : ١٨
يعاير	يكيل.	٢٨ : ٢٥
رعد	هو الصوت الذي يعقب البرق والرب هو الذي يوجهه مجازياً يعتبر أنه	٢٨ : ٢٦
صوت الرب في غضبه.		
صواعق	نار تسقط من السماء في رعد شديد	٢٨ : ٢٦
يقال عنه نار الله (ص ١ : ٦) وستر الرعد (مزمور ٨١ : ٨) أي السحاب الذي يستتر به الرب.		

الإصحاح التاسع والعشرون

إحساناته تمدحه

في بداية السفر كلمنا الله باختصار عن حالة أيوب الأولى وفي هذا الإصحاح تكتمل الصورة ولكن في هذه المرة أيوب نفسه هو الذي يصف ذاته.

كل ما يقوله عن أعماله هو صحيح بالتأكيد وهكذا فإن اتهامات صوفر (ص: ٢٠ : ١٩) وأليفاز (ص: ٢٢ : ٦، ٧، ٩) كانت كلها افتراءات (قارن ع ١٢ : ١٣). ترى من مناله هذه الأوصاف التي ترضي الله وتحوز احترام الناس؟

ولكن أيوب وهو يصف حالته الأولى يضع قلبه عليها. لم يكن قد تعلّم مثل الرسول أن يكتفي بما هو فيه من ظروف، فكان أيوب قليل الاحتمال للإلتضاع والحرمان ويفضّل أن يستفضل (فيلي ٤: ١١، ١٢)، ويعلن ذلك كثرة استعماله لصيغة المتكلم مثل "أنا" و "نفسى" في هذا الإصحاح حيث تصل إلى حوالي مائة مرة.

وإن كانت كلمات وحروف صغيرة لكنها تكشف عن رأي أيوب العالي عن شخصه وتقديره العظيم لنفسه. إلى هنا كان قد أخفى في قلبه تحت تواضع ظاهري هذا الشعور الذي تفجّر الآن وصار جلياً. وهذا ما خلّصه الله منه ولكن بعد أن اعترف به.

* * *

وينقسم هذا الإصحاح إلى خمسة أجزاء متميزة واضحة:

(١٤-٦) الرخاء في البيت.

(١٠-٧٤) الكرامة في الخارج.

(١٧-١١٤) إحساناته تمتدحه.

(٢٠-١٨٤) انتظار الرخاء المقيم.

(٢٥-٢١ع) معز للمكروب.

(٦-١ع) الرخاء في البيت

يستهل أيوب حديثه بالقول "يا ليتني كما في الشهور السابقة" والحقيقة إنها دائماً علاقة رديّة عندما يتطلع الإنسان إلى الخلف ويركز انتباهه فيما مضى. أليس لنا أن نتقدم وننمو؟ أيجوز أن تنحصر كل مشغولية أولاد الله في إحسانه العظيم الماضي وكفى؟ لا شك أن كلاً منا قد انتزع انتزاعاً من بين أنياب الشيطان ولكن ما هذا بالمقارنة مع التقدم في معرفة الله والنمو في النعمة نمواً إيجابياً؟

لا شك أن إنقاذنا من الهلاك شيء عظيم للغاية، ولكن أليست معرفة الله أعظم بما يقاس من مجرد عمل النعمة في خلاص الخاطئ المسكين البائس؟ إنه من الجميل أن يتذكر الخاطئ دائماً أمر خلاصه ويشيد به فرحاً، ولكنه من المحزن أن يرجع ببصره إليه كأسمى وأبهج شيء في حياته المسيحية، فذلك يدل على أنه لم يتقدم في حياته إطلاقاً.

وأنه كان دائماً يتطلع إلى ذلك العمل كالإحسان الإلهي الوحيد الذي استحوز على كل كيانه. ولكن كلا، فالحياة الإلهية هي بكل يقين حياة

استمتع متزايد لا يقف عند حد، وقوامها النمو في النعمة وفي معرفة المسيح والله. وهذا الكلام يقصد به المؤمنين المتجددين بطبيعة الحال.

ولكن حتى في حالة أيوب لم يترك الله نفسه بلا شاهد، فإن الله يتلاقى دائماً مع النفوس التي تسير معه بإخلاص. فمن ذا الذي يشك في أن أخنوع سار مع الله، وهل يظن أحد أن أخنوع كان يتطلع إلى أول لحظة أخذها عن الله ويقول إنه عرف الله بهذه اللحظة مهما كانت في ذاتها مجيدة وبهيجة. كلا إن أخنوع كان يسير مع الله متشوقاً باستمرار إلى الاستزادة من معرفته.

إن الكثيرين من المسيحيين للأسف يقفون عند نقطة الخلاص، ويجعلونها المحور الذي يدورون حوله حتى لقد صارت لغتهم لا تخرج عن هذه الدائرة، ولكن ذلك في الواقع يدل على أنهم يجهلون معنى المسيحية وما هو المسيحي الحقيقي؟ إنهم يفكرون فقط في اللحظة التي فيها صاروا مؤمنين مسيحيين. ويبدو أنهم يظنون أن هذا هو الشيء الأعظم في حياتهم.

لا شك أن المسيحي بخلاصه قد عبر الحدود وانتقل من دائرة الظلام والموت إلى دائرة النور والحياة- مجرد عبور للحدود- ولكنه ليس الدخول فيما وراء ذلك من أنوار وأبجاء... فأين الوليمة وأين العيد. أين فرح الآب، أين

الحلة الأولى ومتعلقاتها الأخرى المجيدة؟. كلا. ولكنه كان تالياً للخلاص ويعطينا بصورة رمزية مكان البركة الإيجابي أو "النعمة التي فيها نقيم" في الوقت الحاضر وليس مجرد النعمة التي أنقذتنا في الماضي. أنه مكان النعمة المستديم نتمتع به أكثر فأكثر على قدر نمونا في معرفة الله والحكم على ذواتنا. ولكن هنا بالذات كان فشل أيوب لقد كان معجباً بنفسه، ولذلك هو يتطلع إلى الوراء. ويقول "يا ليتني كما في الشهور السالفة" ولم يدر أن الله كان معترفاً أن يفعل له ما هو أحسن من ذلك بكثير صحيح أن أيوب اجتاز عملية غربلة قاسية جداً ولكن ذلك لخيره، وليس لخيره فقط بل لخيري وخيرك وخير كل المؤمنين الذين استفادوا من هذا السفر النفيس منذ كتابته. فقد قصد الله به أن يكون بركة للجميع. لم يكن المقصود بطبيعة الحال أن يقوم إنسان آخر يجتاز نفس الاختبار بنجاح، فالله قد سرّ واكتفى بما أظهره أيوب من احتمال للتجربة باعتباره بشر كما هو مكتوب "قد سمعتم بصبر أيوب" ولكن في هذا بالذات - أي الصبر - فشل أيوب، فشل حتى أنه أخيراً أظهر الضجر وعدم الصبر حتى مع الله، والسبب لأنه لم يكن بعد الرجل المنكسر انكساراً تاماً وكان لا بد أن تنكشف له ذاته فيعرف حقيقة نفسه.

آه. ما أندر أن يجد الإنسان حتى الآن قديساً من قديسي الله تنطبق عليه هذه الحالة التي يجب أن يكون عليها كل قديس من قديسي الله، ولكن ذلك في الواقع شيء نادر حتى بين المسيحيين "وكالأيام التي حفظني الله فيها. حين أضاء سراجي على رأسي وبنوره سلكت الظلمة. كما كنت في أيام خريفي (أو أيام شبابي)... ولماذا؟ إن هذا الشيء غريب حقاً. "خريفي أو شبابي" - فلا تقدم مع الله في دور نضوجه أو شيخوخته! فيم كان يفكر أيوب وإلام كان يرمي؟.

"والقدير يعد معي وحولي غلmani". ألم يكن القدير معه وهو ينطق بهذه الأقوال؟ ذلك ما لم يره أيوب عندئذ وذلك ما لم يعرفه. "إن من يحبه يؤدبه" ذلك درس من دروس سفر أيوب العظمى لا شك أنه كان تأديباً مريعاً - لدرجة أن جعل الأصحاب الثلاثة يظنون أنه كان عقاباً جزائياً وقصاصاً انتقامياً وإنه كان من المستحيل على أي شخص أن يتحمل مثل هذه الدرجة القصوى من الألم ما لم يكن منافقاً شريراً إلى أقصى حد وما لم يكن قد اقترب إثماً شنيعاً. ومما زاد الأمر شناعة أن أيوب كان يبدو بحسب الظاهر رجلاً باراً وصالحاً مما جعلهم يظنونهم مرائياً كبيراً. وفي هذا كانوا مخطئين غاية الخطأ وقد ترتب على ذلك أنه كان عليهم أن يدركوا أنهم أقل من أيوب، وأنه كان على أيوب أن يصلي من أجلهم حتى لا يموتوا. وهذا ما فعل أيوب في نهاية الأمر.

"إذا غسلت خطواتي باللبن" طبعاً الكلام هنا مجازي. "والصخر سكب لي جداول زيت". ومن هذا ترى أن البترول شيء قديم في هذا العالم.

هي علامة تكاد تكون دائمة، علامة على الشيخوخة أن يضطر الإنسان للرجوع إلى الماضي ملتمساً فيه آثار الرضا الإلهي. وهي عرضة أن تكون مرتبطة بكبرياء الماضي العابر، وبالعزيمة الخائرة في الوقت الحاضر.

ففيما يتصل بأمور الله، نحن نتمتع برضائه الشخصي، وسراحه يضيء علينا الآن، وبركته على ضيقاتنا. والمستقبل متفتح أمامنا حلواً بهيجاً "نفخر على رجاء مجد الله". وإذا نظرنا إلى الماضي، فإنما إلى النعمة ننظر النعمة التي خلّصتنا وشعارنا المسيحي، شعار كل مسيحي، هو "أمتد إلى ما هو قدام".

فأن بولس صاحب هذا القول، يعده خسارة ذلك الماضي الذي كان يفتخر فيه ماضيه في اليهودية. حتى الخدمة الماضية، والشركة والفرح في المسيح، قد تركت في لفافة الماضي. فإن منّ الأمس لا يصلح لغذاء اليوم. ونور شمعة الأمس إنما هي فتيلة اليوم. لكنّ مسيحياً حاضراً في كل ملئه، لكنّ روحاً حاضراً يسدد بالكلمة حاجتنا، هذان هما الموضوعان الرئيسيان اللذان يشغلان

من فكر المؤمن كل حيز. فأيوب إذاً كان- من الخطوة الأولى- ينصرف إلى الاتجاه الخاطئ.

"كما كنت في خريفي". المقصود بالخريف الإشارة إلى وقت جمع الحصاد. وقت النضج الكامل، يوم كان كل شيء ناجحاً من حوله غلمان- أي أولاده- كانوا حوله، كما نرى في الإصحاح الأول. والعدد السادس يبين لنا أنه كان مترفعاً في وفرة خيراته وموارده.

(ع ٧-١٠) الكرامة في الخارج.

"حين كنت أخرج إلى الباب في القرية وأهيم في الساحة مجلسي. رأي الغلمان فاختبأوا والأشياخ قاموا ووقفوا".

كل ذلك كان شيئاً مرضياً جداً لأيوب. ونحن معرضون لأن نفكر نفس التفكير، فالناس يقولون أنه لا يوجد شيء ينجح مثل النجاح ولكنه قول خبيث وبعيد كل البعد عن طريق الله وتفكيره. فهو قول فيه إنكار للحقيقة الإلهية وهي أننا الآن في مكان الألم وفي مكان الاحتقار والرفض من أجل المسيح ولكنه على كل حال قول عالمي وهو أمر يفتخر به العالم ويجد فيه لذته، فالناس يمدحونك إذا كنت تصنع حسناً لنفسك، أي إذا كنت ناجحاً. تصنع ثروة،

تقيم حفلات وولائم وسهرات سمر وغير ذلك. "العظماء أمسكوا عن الكلام ووضعوا أيديهم على أفواههم".

ومن صفات أيوب الجميلة أنه لم يزعم أنه عظيم أو نبيل ولم يسع لأن يكون من العظماء أو النبلاء، لقد كان كملك في عظمتة ونبيل أخلاقه، أي ما يجب أن يكون عليه الملك. كان نبياً حقاً في صفاته وتصرفاته، وكل ذلك يكون جميلاً وعجيباً لو لم يتحدث عنه أو يفكر فيه لأن هذه هي النقطة المهمة "لا تعرّف شمالك ما تفعله يمينك". ليس معنى أن الناس الآخرين لا يعرفونه ولكن الخطأ هو أن شمالنا نعرف ما تفعله يميننا. أن أننا يجب أن لا نفكر فيه فمهما فعلنا إنما نفعله لله وما هو في الحقيقة إلا إرجاع لفائدة ضئيلة جداً لرأس المال العجيب. رأس المال الروحي الذي أودعه الرب في سلطاننا. أما هنا فالحال لم يكن كذلك. فأيوب كان مسروراً للغاية وكان فخوراً جداً بتفكير الناس فيه.

وبعد ما ألقى نظرة على روائه الماضي في بيته، يتنقل بذاكرته من خلال أبوابه، ليأخذ مكانه المرموق بين أصحابه. ومن المؤسف حقاً أن نستمع إلى رجل عظيم بحق، وهو يصف تفوقه على الآخرين.

يومئذ كان الغلمان يختبئون، والأشياخ يقومون ويظلّون وقوفاً حتى يجلس. أو لم يكن هذا الإحساس بعظمته ليغذي فيه الكبرياء التي جعلت سقوطه نوعاً من معادلة الله لا بدّ منه؟ لقد كان أمير الأمراء، الشرفاء ران الصمت عليهم في حضوره فهو يصف مكانته بين مستشاري المدينة، حيث كان رئيسهم وزعيمهم.

(ع ١١-١٧) إحساناته تمتدحه.

كان أيوب يتطلع إلى ما يمكن أن نسميهم موضوع عطفه ومحبته لأن أيوب كان يضم بين جوانحه عطفاً ومحبة.

"والعين رأت فشهدت لي" وهو يشير إلى الناس الذين أعانهم في شدائدهم وأنقذهم من ضيقاتهم فيقول "لأني أنقذت المسكين المستغيث، واليتيم ولا معين لي". وذلك كان حقاً، فإن الله كان في الواقع مسروراً به، لكنه لم يعرف ذلك أيوب إلا بعد التجربة. أما قبل التجربة فكان أيوب مشغولاً بما يقوله الناس عنه وكان مرفوعاً فوق مشغوليات الناس العادية بواسطة ما يلقاه من مظاهر الخضوع والتكريم والإحساس بعطفه الفائق. كل ذلك كان يرفعه ويملاً نفسه بالرضا. وهذا شيء طبيعي جداً ولكنه ليس شيئاً روحياً، وهو ذات الشيء الذي كان الله يحطمه بشدة في أيوب، أكثر جداً مما لو كان الأمر مختصاً

بإنسان أقل من أيوب ارتباطاً بالله. إن أكبر التجارب هي التي يوقعها الله على أقوى المؤمنين أي الذين يستطيعون أن يحتملوا التجربة. أولئك الذين يعرفون معظم طرقه، هكذا كان الحال مع أيوب.

"بركة الهالك حلّت عليّ وجعلت قلب الأرملة يُسرّ، لبست البر فكساني" ذلك كان صحيحاً للغاية، وقد تطلع إلى لباسه أيضاً وكعبة وعمامة كان عدلي، أي نعم، لقد كان أيوب مسروراً جداً وراضياً بنفسه "كنت عيوناً للعمى وأرجلاً للعرج أب أنا للفقراء، ودعوى لم أعرفها فحصدت عنها، هشمت أضراس الظالم ومن بين أسنانه خطفت الفريسة".

على أن هذه المكانة البارزة لم يكن مردّها إلى الحكمة والكرامة فإن الأذن التي سمعته طوبته. والعين كانت ترمق فيه محسناً رحيماً. وإنها في الحق لصورة جذابة، تفسدها- بكل أسف- كبرياء القصة الشخصية. "ليمدحك الغريب لا فمك". لقد اكتسب أيوب احترام الجميع ومشاعرهم. فكان معواناً لمن لا معين له. ومحباً لليتامى والأرامل. اكتسى البر كعبة. ربطه على هامته كتاج حقاً، هي أقوال شديدة، نشتم منها قليلاً من التواضع الذي يليق بنا. لقد كان أيوب مزيحاً من الإنسان "البار" الذي بالجهد يموت لأجله أحد، ومن الإنسان "الصالح" المحسن الذي لأجله ربما يجسر أحد أيضاً أن يموت كان عيوناً

للعنى، وأرجلاً للعرج، كان يسعى باجتهاد من أجل دعاوى المعوزين الغامضة، وإلى جانب ذلك كان يوقع العقوبة الصارمة على فاعل الشر: لقد كان حقاً رجلاً مثالياً. أما من جهتنا فلا نفتخرن إلاً بصليب ربنا يسوع المسيح.

(ع ١٨-٢٠) انتظار الرخاء المقيم.

"فقلت إني في وكري (أي عُشِّي) أسلم الروح" كلا. إن الله كان مزماً أن يقلب ذلك العش الجميل الدافئ المريح. "ومثل السمندل أكثر أياماً (أي حبات الرمل)". آه، إنه الآن يتمنى لو أن الله قصر أيامه، لأنه كان الطريق الوحيد الذي يراه لإخراجه من كل المتاعب التي كان يجتازها.

"أصلي كان منبسطاً إلى المياه والطل بات على أغصاني كرامتي بقيت حديثة عندي وقوسي تجددت في يدي".

كل هذه الكرامات، إلى جانب إحساناته للآخرين، جعلت الحياة جذابة في عين أيوب. وإذا ما جاءت النهاية، التي كان يباعدها طويلاً، فإنها ستجده هادئاً في "وكره" كان يتمنى أن تطول أيام حياته كعديد من حبات الرمل (كالترجمة الإنجليزية) أو "كالسمندل" أي العنقاء، ذلك العصفور الحزاني الطويل العمر. وهنالك اقتراح آخر يقول أن أيوب يشير إلى النخلة قياساً إلى القول

"الصديق كالنخلة يزهو". وعلى أية حال فالمعنى واضح، وهو أن أيوب كان يتمنى أن يعيش طويلاً، وبلا توقف، كشجرة مرتوية وهكذا تكون له جدة الطل، وبيت قوسه في شدة.

(٢٥-٢١ع) معزّ المكروب.

"لي سمعوا وانتظروا وأنصتوا عند مشورتي، بعد كلامي لم يثنوا. وقولي قطر عليهم وانتظروني مثل المطر وفغروا أفواههم كما للمطر المتأخر. إن ضحكت عليهم لم يصدقوا" أي أنهم كانوا يعتبرون ذلك شيئاً أسمى من أن يكون حقيقياً (ونور وجهي لم يعبسوا. كنت أختار طريقهم وأجلس رأساً) أو رئيساً) وأسكن كملك في جيش، كمن يعزي النائحين" إنه لا يدهشنا أن يكون اليهود أول الناقدين الناكرين لهذا السفر فهم. أي اليهود المتفلسفون- لم يصدقوا أن قصة أيوب حقيقية شأنهم في ذلك شأن سائر النقاد العقلين.

أما إلى أي مدى وجدت هذه القصة طريقها إلى المجمع اليهودي بصفة عامة فهذا ما لا نستطيع أن نقرره على وجه التحقيق سوى إننا نؤمن أنه كان هناك ولا شك أناس بسطاء القلب كانوا يؤمنون بكل كلمة في هذا السفر الإلهي ولكن من أكبر الأسباب التي جعلت اليهود لا يقبلون هذا السفر هو أن أيوب لم يكن يهودياً، إن هذا لا يمكن أن يكون إن جميع الأمم في نظر اليهود

كلاب- كل شخص ماعدا اليهودي- هذه هي عقيدتهم. أما أن يقال عن أيوب الأمي أنه كان من الاستقامة بحيث لم يكن مثله في كل الأرض وهو ما لم يقله الله عن إبراهيم ولا عن اسحق أو يعقوب فهذا ما لا يمكن تصديقه من جهة اليهود. كانوا يعرفون أن الأمر يتعلق بواحد من آباء تلك الأيام ولذلك فإنهم رفضوا رفضاً باتاً إمكان تعظيم الله لواحد لم يكن من الجنس المختار ولا من العائلة أو الأمة التي لها المواعيد.

وهنا نسأل ما هو الباعث الحقيقي الذي يجعل الناس كفرة ملحدين أو فلاسفة ناقدين. الجواب هو أنهم يفضلون أفكارهم الشخصية عن كلام الله. ذلك هو السر في عدم الإيمان هذا ما يجعل الشخص عديم الإيمان وقد يتطور الأمر فيصير كافراً ملحداً. أو بمعنى آخر إنساناً هالكاً.

يبدو أن هذا الجزء الأخير من الإصحاح يعود إلى عظمتة وحكمته. غير أن هنالك قدراً من التطور بالنسبة للتعبيرات السابقة. فعلى صنائع إحساناته- لا على رفقاءه المستشارين- كانت تبدو آثار قراراته. فكان القرار الذي يصدره بمثابة الكلمة الأخيرة بالنسبة إليهم، ومع ذلك فلم تكن أقواله كالأحكام القاسية يصدرها قاضي لا يرحم، بل رقيقة مثل قطر الندى وبسمته كانت شعاع من نور تضيء لهم. على أن الفكرة هنا غامضة نوعاً ما.

هل يقصد أيوب أن يقول أن ابتسامته كانت بركة لهم، أو إنها كانت علامة على رضائه الدائم؟ غير أن الفكرة المألوفة ليست غامضة فإذا كانوا هم في شك أو مشقة فإن ابتسامته كانت طمأنينة لهم، وليس في مقدور أي حزن من جانبهم أن يغير ابتهاجه. لقد كان ملكاً بينهم يحملون له من التوقير ما يكاد يقارب حدّ العبادة.

ولكن، أين هو الآن من تلك الكرامة؟ التفكير في وضعه الراهن إنما كان يضاعف تعاسته.

ولن يستطيع ما تخلف عن تلك المباهج العابرة من رماد، أن يحمل الدفء لقلبه العاني التعيس، إنما ذرات الرماد تغذي لهيب تلك الكبرياء التي تشتعل ويزداد اشتعالها وسط خرائب ماضيها.

معاني الكلمات الصعبة للإصحاح التاسع والعشرين

معناها

الكلمة

ص ع

٢٩: ٣ سراج يذكر في العهد القديم السراج الذي يحمل النور طبيعياً أو مغنوياً. وقال الحكيم أن "سراج الأئمة ينطفئ" (أمثال ٢٤: ٢٠) وقال "ينطفئ في الليل" (أمثال ٣١: ١٨).

وفي العهد الجديد يقصد بالسراج المعنى الرمزي أي الشهادة لله. إن الذين هم للرب ينبغي أن تكون شهادتهم ظاهرة ولا معة ولا تختفي تحت إناء أو تحت سرير (لوقا ٨: ١٦، ١١: ٣٣) وعن أورشليم المقدسة يقول إنها لا تحتاج إلى سراج نور أرضي لأن الرب الإله ينير عليهم (رويا ٢٢: ٥) وكلمة سراج هي نفسها كلمة مصباح. إن العشر العذارى عندما خرجن لملاقاة العريس أخذن مصابيح لكن المصباح بدون زيت لا يعطي نوراً فهو مثل واضح أن مجرد الاعتراف بالمسيح بدون الحصول على الروح القدس لا قيمة له (متى ٢٥: ١-٨) والزيوت لأجل النور نراه أيضاً في منارة زكريا (زكريا ٤) حيث السراج السبعة تزود بالزيت بواسطة سبع أنابيب من زيتونتين- قارن (رويا ١١: ٤) في المستقبل سيقوم الرب شهادة مشبهة بزيتونتين ومنارتين.

٢٩: ١٣ الهالك المراد الجائع والفقير.

٢٩: ١٨ وكر عش الطائر.

٢٩: ١٨ السمندل طائر يعيش بالهند. وقيل الرمل.

٢٩: ١٩ أصلي أصل الشيء أسفله.

٢٩ : ٢٠ قوس المراد هنا القوة (تكوين ٩ : ١٣).

الإصحاح الثلاثون

هوان الحاضر

يا للمباينة بين هذا الإصحاح والإصحاح السابق! إن أيوب الذي كان مغموراً بالكرامة ويتمتع بشعبية كبيرة. يجد نفسه فجأة محتقراً ومداساً بالأقدام، إن العالم مرائي وخائن.

والمؤمنون الذين كانوا يظنون أن في استطاعتهم منحه ثقتهم عاجلاً أو آجلاً هذا الاختبار المؤلم. القلب البشري يجد سروره في بلايا الآخرين. ألم يتهج بمكر بإتضاع الرب يسوع؟ (قارن ع ٩ مع مزمور ٦٩ : ١٢). إن بركات أيوب الأرضية بادت هكذا. أما بركات المؤمن فهي على العكس "روحية في السماويات في المسيح" (أفسس ١ : ٣). ولا يمكن للشيطان ولا للعالم ولا الموت نفسه أن تزعها منه... إن أيوب الذي كان يظن أن تقواه تعطيه الحق في النجاح، يذهب لدرجة أن يشتكي من الله. هل نحن متأكدون أن هذا لا يحدث لنا أبداً؟.

ولأسباب أقل بكثير من أسباب أيوب: "إليك أصرخ فما تستجيب لي"
(ع ٢٠). هذه كلمات (مزمور ٢٢: ٢) ولكن ما أعظم الفارق بين مرارة
أيوب التي تنسب لله مشاعر الجفاء والاضطهاد (ع ٢١) وبين خضوع الرب
يسوع الكامل إذ لم يتخلى لحظة قط عن ثقته في الله.

ليتأمل أيوب في ماضيه ما شاء له أن يتأمل، فهذا هو الآن وفي آخر
المطاف يُرغم على التحول إلى الحاضر بما ينطوي عليه من مفارقة بائسة.

* *

هذا الإصحاح يمكن أن ينقسم إلى سبعة أجزاء، وفي دلالة
هذا الرقم (٧) نجد فكرة التعاسة التامة، التي تزيد على عظمتها
السافة.

(ع ٨-١٤) المستهزون به التاعسون.

(ع ٩-١٢) هو أغنييتهم وأضحوكتهم.

(ع ١٥-١٣) اضطهادهم.

(ع ١٦-١٩) آلامهم.

(ع ٢٠-٢٣) لا عون من الله.

(٢٤-٢٧) نصرة التعاسة.

(٢٨-٣١) ويلٌ تام.

(٨-١٤) المستهزون به التاعسون.

إذ نتقدم إلى هذا الإصحاح نجد قصة مختلفة كل الاختلاف هنا يقول أيوب "وأما الآن فقد ضحك عليّ أصاغري"، ويمكننا أن نتصور كم كان ذلك مؤملاً لرجل كان يعيش إلى حد كبير على شهادة الغير عن أعماله العظيمة وما يظنه الناس فيه من أفكار سامية.

"الذين كنت أستنكف من أن أجعل آباءهم مع كلاب غنمي". آه، يا أيوب كم أنت لاذع في أقوالك. وكم تستطيع أن تضرب بعمق إذا أحسست بأنك مهان! لقد كان يستنكف أن يجعل آباءهم مع كلاب غنمه! فقط لتأمل في هذا. وهو يعطينا السبب فيقول "قوة أيديهم ما هي أيضاً لي؟" أي ما فائدة قوتهم لي. إن أيوب كان رجلاً عاقلاً وإذا كان عنده عبيد فإنهم كانوا من العبيد الذين يستطيعون أن يؤدوا واجبهم على الوجه الأكمل. ولكن كما يحدث عادةً فإن تعساء العالم وفقراءه المعدمين تجدهم دائماً من الضعف البدني بحيث لا يستطيعون بسهولة أن يؤدوا عملهم اليومي حسناً وكل ما يؤدونه إنما يؤدونه بكيفية تثير كل من ينظر إليهم ولذلك فهو يقول "في العوز والمحل (الجدب)

مehزولون عارقون اليابسة (البرية) التي هي منذ أمس خراب وخرابة الذين يقطعون الملاح (نبات حامضي يأكله الفقراء) عند الشيح وأصول الرتم خبزهم (أي يصنعون خبزهم من جذور نبات الرتم وهو أمر يلجأ إليه الفقراء في أيام القحط والمجاعات) من الوسط (وسط الناس) يطردون يصيحون عليهم كما على لص".

كانوا في منتهى العار والشنار وما كان أيوب ليقبل بحال من الأحوال أن يستخدم واحداً منهم بين عبيده. كان يسره جداً أن يعطيهم طعاماً إذا كانوا جوعاً. وإذا كانوا في حاجة إلى كساء كان يمنّ عليهم بذلك أيضاً. ولكنه كان يستفزع جداً أن يضحك عليه أمثال هؤلاء الناس أو أن يسخروا من آلامه ولم يكن الأمر قاصراً على ما يفعله أولئك الناس بصفة عامة بل إن الصغار أيضاً كانوا يحاولون أن يعرفوا خطواته المتداعية المترنحة لأن باطن قدميه كانت مضروبة بالقروح- من هامة الرأس إلى باطن القدم، ليس فقط كل عصب مضروباً متألماً بل إن الدود ذاته بدأ يأكل فيه وهو لا يزال حياً، من خلال جروحه وأحباطه الكثيرة. إنها كانت حالة مريضة حقاً. ولكن ما هذا بالمقارنة مع الآلام النفسية؟ أليظن أحد أن الرسول بولس لم تكن له آلام نفسية أكثر جداً من آلامه البدنية؟ لقد تألم كثيراً هذا الرسول المغبوط من إخوة كذبة، ولا

شك أنه تألم كثيراً من إخوة حقيقيين - وربما كانت آلامه من هذه الناحية أكثر من آلامه من ناحية الأخوة الكذبة وإن اختلفت في نوعها.

"للسكن في أودية مرعبة وثقب التراب والصخور بين الشيوخ (الشجيرات العليق) ينهقون" إنه يأبى أن يقول أنهم يتكلمون بل ينهقون كالحمير (تحت العوسج شجرة الشوك) ينكبون. "أبناء الحماقة بل أبناء أناس بلا اسم" أي أنهم منحدرون من آباء مختقرين مثلهم. "سيطوا من الأرض (أي طردوا من الأرض ضرباً بالسياط".

لقد كانت أقوال أيوب عن عظمت الغابة، وصفاً على إشفائه الإحسان من أجل الطريد من البؤساء الذين كان يؤدي لهم حق العزاء والتشجيع وإذا يتجاوز الماضي إلى الحاضر يبدو أنه بادلهم المواقف. وبدوره يتحدث عنهم بأسلوب الرثاء ولكن في سخرية عميقة. الكبرياء إذاً هي التي تتحدث عنهم "الذين كنت أستهكف من أن أجعل آباءهم مع كلاب غنمي" لقد كان أشياخهم تحت احتقاره، والآن يضحك عليه الأحداث، من يصغرونه أياماً. والأعداد التالية تصف هؤلاء الأشخاص البؤساء الذين يتعاضمون عليه. فهم ضعاف، عاجزون، لا نفع منهم - كالشيخوخة العاجزة. إذ هم مهزولون من الجوع فإنهم يقضمون جذوع الغاب ("أصول الرتم") الذي يطلع في البادية التي

هي منذ أمس خراب وخراب وقد كفت عن أن تعطي الإنسان طعاماً حقيقياً، وقد صار الملاح والشيخ طعامهم. هؤلاء البؤساء الحقرء هم يسخرون اليوم من ذاك الذي كان يوماً ما عظيماً. وإذ هم مطرودون من بين الناس كلصوص، يتخذون مساكنهم في أودية وخفر (ثقب التراب) ينهقون كالبهائم والوحوش. يسكبون عليه تحقيرهم! إنها لصورة مرعبة، تذكرنا بذاك الذي قال مرة بروح مغيرة لروح أيوب "أغاني شرابي المسكر" (مزمور ٦٩: ١٢). أما أيوب فلسنا نرى فيه تحولاً إلى الله إزاء مثل هذه المعاملة الظلمة. واضح أن الطعنة التي أصابت كبريائه. حين سخر منه السوق الغوغاء، هي أعمق قطعة من آلامه الذهنية. لقد وصف من قبل (ص ٢٤) أشخاصاً مثل هؤلاء كمثل على النصيب الغير المتعادل الذي يهبط على الناس، ومثل أيضاً على ظلم الأشرار الناجحين. لكنه في إصباحنا لا يدافع عن هؤلاء الناس المدوسين، إن نفسه تتلوى تحت تحقيرهم. هي صورة للكبرياء محزنة، الكبرياء التي تزداد مرارة وهي تناقش وتتأمل في أخطائها.

(٩٤-١٢) هو أغنييتهم وأضحوكتهم.

"أما الآن فصرت أغنييتهم وأصبحت لهم مثلاً... يكرهوني" لتفكر في هذا، إنها أقوال كلها صحيحة.

"يكرهوني... يتعدون عني"... لا يحملون التطلع إليّ، إلى ما كان يعانيه من ألم مريع. وإلى الأثر المريع الذي كان لكل هذه القروح في جسمه لا يحملون الاقتراب منه. "وأمام وجهي لم يمسكوا عن البصق لأنه أطلق العنان" وهذا ما كان يؤلم قلب أيوب المسكين أكثر من أي شيء آخر أن الله هو صاحب الأمر في هذا كله. إن أيوب لا يقصد الشيطان بهذه الإشارة. كلا. ليس الشيطان هو صاحب الأمر في هذا الموضوع لأنه أطلق العنان وقهرني.

ليسخر منهم أيوب ما شاء، فهذا هو ذا يُضطر بدون أن يعترف بأنهم طالما سخرُوا به، كان أغنيهم واضح لهم مثلاً. ولا يسعنا إلا أن نقارن عظمتهم إزاء تعبيراتهم بوداعة ذاك "الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضاً وإذ تألم لم يكن يهدد" وفي خلال حياته على الأرض كان أمام شخصه العزيز خلال رفض الإنسان واقعاً عليه، ولكن أقسى الساعات - "ساعتكم وسلطان الظلمة" - صَبَّوا كل شتائمهم وتعبيراتهم. أما هو، فكمن لا يسمع "بذل ظهره للضارين وخديّه للناتفين، وجهه عن العار والبصق لم يستر" من ذا القائل هذا؟ ليس إنساناً يندب مجدداً غابراً، بل هو ذاك الذي طوعاً واختياراً تخلّى في المحبة عن مجده من أجل أعدائه هو ذاك الذي كان في إمكانه أن يخلص نفسه في أي وقت شاء من متاعبه، إما أن يطلب من أبيه، أو باستخدام سلطانه الشخصي. لكن

"كيف تكمل الكتب أنه هكذا ينبغي أن يكون؟ (متى ٢٦ : ٥٤). وإنه لا يعوزنا إلا أن نتأمل في مثل هذه الأقوال لكي نتبين الفرق، في مباينة أليمة. فقد كان خلال آلامه يحسّ

- كما أعلن مراراً- بيد الله عليه، ويربط هذا بسخرية أولئك الرجال التافهين الذين استغلوا معاملات الله لكي يطلقوا العنان لعدائهم ضده "إن الله قد تركه": ألحقوه (أو اضطهدوه) و أمسكوه "عن اليمين الفروخ" أو "السوقة الغوغاء" "يقومون"- يضغطون على يمناه، يزيحون رجله من موضع وقوفهم، ويعدون طرقهم الهدامة، طرق البوار، ومرة أخرى لا يسعنا إلا أن نلاحظ كيف كان يختلف أيوب عن سيدنا المبارك في ظروف متشابهة.

(ع ١٣-١٥) اضطهادهم.

إن السخرية والهزاء، اللذين رأيناها يتضاعفان عنفاً، ينفجران الآن في عاصفة من الاضطهاد. فهؤلاء الرجال التافهون العاجزون يتحولون الآن ضد أيوب في عنف وقسوة. أفسدوا طريقه، ذاك الذي كادت "تترلق خطواته"، أعانوا، أي أسهموا في إسقاطه وهدمه. انفجروا عليه كطوفان يحطم الجسور المانعة، يتدحرجون فوقه، وضوضاء وقع أقدامهم تصم الآذان. "سيول الهلاك أفرعتني". وكقطيع من الثعالب التزلاء ينقضون على المسكين المتهاوي، الذي

أحت كما بريح "نعمته" أو "نبالته" فعبرت كالسحاب سعادتي". هذا شعر في غاية الإبداع. جريء في التشبيه، لكن لا يظهر ذاته كمن هو راضي. فإن ضعف روحه يتجلى في انعدام الكرامة، تلك الحالة التي تلازمه وهو في مواقف الأسى. وواضح أن إيمانه في حالة الكسوف، وسيتضح أكثر فيما سيلي.

(ع ١٦-١٩) الأهم.

انهارت عليه نفسه، وصارت أيام الألم نصيبه. ولم تكن الليالي لتفضل الأيام، لأن الألم الناصر لا يهجع. إذ يعرّي عظامه من لحمه. وثيابه ماذا منها؟ لم تصبح بعد زينة، بل لصقت بجسمه الهزيل، كما أن "ياقة قميصه" تكشف عن عظم عنقه المسكين. كل ذلك واضح كصورة، وكشيء بغض النظر ومع الأسف أن أيوب ينسبه جميعاً إلى الله. فإنه قوته العظيمة هي التي أهزلته ومرّغت كرامته في التراب. طرحه في الوحل وجردّه من كل قيمة، مثل التراب والرماد الذي يجلس فيه هل سمعناه يحدث نفسه في وقت الآلام هذا؟ هل اشترك مع أخ من بعد حين قال "لماذا أنت منحنية يا نفسي، ولماذا تقنين فيّ! أرتجي الله لأني بعد أحمد، خلاص وجهي وإلهي" (مزمور ٤٢: ١١). كلا! وعوض أن يشدد نفسه بمثل هذه الأقوال، فإنه يتهم صانعه.

إن أيوب لا يشير إلى أصحابه الثلاثة الآن، وإنما هو يتطلع إلى هذه التجربة الرهيبة التي أصابت جسده وعرضته لكل هذا الهوان والاحتقار من جانب أحط المخلوقات على وجه الأرض.

(٢٠٤-٢٣) لا عون من الله.

يصرخ إليه تعالى مستنجداً به، ولكن لا جواب من الأعلى. هو يقدم في كل تعاسته قدام الله الذي ينظره ولكن بغير إشفاق. وهذه هي قوة (٢٠٤) فليس هو "فما تنتبه إليّ" فقط، لأن أسلوب النفي غير موجود في الأصل. فالله ينتبه إليه فعلاً. بمعنى النظر إليه وعدم التأثير بويلاته. "تحولت إلى جافٍ من نحوي" آه، لو أن أيوب عرف المحبة اللطيفة التي كان بوّدها أن تعفيه من كل آلامه لولا خيره! فهو لم يعلم أن الرب كثير الرحمة ورؤوف. وسيعلم ذلك حينما يرى "عاقبة الرب" - الهدف المستقبل (يعقوب ٥ : ١١). أما الآن فهو لا يرى سوى اليد القوية الممتدة لتصنع معه حرباً. هي تلك الريح الصرصر التي رفعت المتألم الهزيل كالعاصفة وحملته لكي يذوب ويتلاشى في العاصفة القاتلة ذلك شعر جميل حقاً. لكنه عدم إيمان شقي، فإن أيوب لا يرى أمامه سوى الموت، البيت المعدّ لكل حيّ. ويبدو أن إيمانه يعاني قدراً كبيراً من الكسوف.

أو لسنا نرى علّة ذلك في مشغوليته بذاته التي تلوّن هذين الإصحاحين وما بعدهما؟.

(٢٧-٢٤ع) نصرة التعاسة.

لقد اكتملت تعاسته، بحيث فاقت كل تفكير. إن الترجمة العربية، وهي قريبة من فكرة أحد أعلام الكتاب المقدس الألمان. واضحة الفكرة: فإن أيوب (٢٤ع) يصف صرخاته. وكأنه يريد أن يقول: أليس من الطبيعي أن يمدّ يده في طلب الاستغاثة؟ "ألا يمد الإنسان يده في الخراب، في البلية ألا يصرخ للمعونة؟" وهذا يتفق مع الأقوال التالية. هو إنما يتساءل عما أظهره للآخرين في زمن ضيقهم. فقد بكى لمن في مشقة، واكتئب على المعوزين. وفي العديدين (٢٦، ٢٧) يلخص تعاسته. ففي نجاحه ورضائه كان يتطلع كل أيام حياته إلى الخير، ولكن عوض ذلك باغته الشقاء. والدجى أحاطه بدلاً من النور المرجى. وبدلاً من القلب الهانئ المرتاح، كانت أمعاؤه، كان إنسانه الباطن، كرجل من الحزن. "تقدمتي أيام المذلة".

(٣١-٢٨ع) ويلٌ تام.

وأخيراً نصل إلى نهاية النواح والنحيب. آخر المراثي التي تمزق القلب. فهو يصوّر نفسه كطريد وحيد في الدجى، رفيق للوحوش والطيور (*) التي تنفر من وجود الإنسان أو تتحاشاه. وكان يتمنى أن يحتبى من وجهها جميعاً لأن جلده كان يتساقط عن لحمه المتعفن (التراجم الإنجليزية تضع (ع ٢٠) هكذا "اسودّ جلدي وتساقط عني"). وعظامه احترقت وجفت. إن تعاسة مثل هذه لا بدّ أن تؤثر على أغلظ الناس عاطفةً. أفلا ينبغي أن يصغي أصحابه إلى مثل هذا الويل، ويشفقوا؟ لقد أعلن أيوب بصوت داوٍ كل أعماق آلامه وأحزانه فهو ذا عوده قد خلا من كل نعمة إلا نعمة النحيب الحزينة ومزماره لا يصاحب الراقص، بل انقلب هزيجاً من الألم. هكذا انتهى الانتحاب في ندبة حزينة، لا نعمة فيها للإيمان. ألا فشكراً لإلهنا لأن آخر رفع صوته من خلال ظلمة أعمق من ظلمة أيوب، ونطق بأقوال اليقين الحلوة "الكأس التي أعطاني الآب: ألا أشربها؟" "يا أبتاه في يديك أستودع روحي" إليه، إلى مخلصنا، إلى سيدنا، إلى كل شيء لنا نتحول ونتعلم أن نقول في أحزاننا "لتكن مشيئتك" "لأن ضيقتنا الخفيفة الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدياً، ونحن نأظرون لا إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا تُرى. لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية" (٢ كورنثوس ٤: ١٧، ١٨).

(*) الكاتب يساير الترجمة الإنجليزية التي تضع بدلاً من "النعام" "البومة" وهي طير.

معاني الكلمات الصعبة للإصحاح الثلاثين

ص	ع	الكلمة	معناها
١ : ٣٠	أستكف	أستكبر.	
٣ : ٣٠	المحل	ص ٥ : ٢٢	
٣ : ٣٠	عارقون	القاطعون الطريق.	

نبات حامضي يأكله الفقراء.	الملاح	٤ : ٣٠
نبات له زهر أصفر ذو رائحة زكية.	الشيخ	٤ : ٣٠
نبات ينمو في الصحارى ويؤكل جذوره في زمن المجاعة ويصنع من	الرم	٤ : ٣٠
جذوعه الفحم (مزمو ١٢٠ : ٤).		
	ينهقون	٧ : ٣٠
ص ٦ : ٥		
شجرة الشوك (قضاة ٩ : ١٤).	العوسج	٧ : ٣٠
انكب على أمر فعله لزمه.	ينكبون	٧ : ٣٠
التحقير والاستخفاف.	الحماقة	٨ : ٣٠
ضربوا بالسياط.	سيطو	٨ : ٣٠
البسق.	البسق	١٠ : ٣٠
الترك حبل اللجام.	العناق	١١ : ٣٠
يقود.	الزمام	١١ : ٣٠
الفرخ الرجل الذليل الضعيف المطرود.	الفروخ	١٢ : ٣٠
الاستعداد.	العدة	١٢ : ٣٠
كساد- هلاك- اضمحلال- عطب.	بوار	١٢ : ٣٠
الشق في شيء صلب.	صدع	١٤ : ٣٠

الهذة	ما يسقط من الحائط.	١٤ : ٣٠
عارقى	العظم إذا أكل لحمه- كأن مصائبه أناس عارقون عظامه.	١٧ : ٣٠
تهجع	تنام.	١٧ : ٣٠
تنكر	تغير عن حال تسره إلى حال يكرهها.	١٨ : ٣٠
حزمتني	ضبطتني.	١٨ : ٣٠
تشوهاً	القبیح الشكل- المشوه.	٢٢ : ٣٠
رنال	الرأل صغار النعام- ابن سنة.	٢٩ : ٣٠
النعام	حيوان يأكل الرمال والجرم ويؤث ويجمع بين الحيوان والطيور	٢٩ : ٣٠
	وتشتهر النعامة بالغباء.	
حرش	الحرش الخشونة والميل إلى السواد.	٣٠ : ٣٠
النكر	المصيبة الثقيلة.	٣٠ : ٣٠
احترت	اشتدت حرارتها.	٣٠ : ٣٠

الإصحاح الحادي والثلاثون

إعلان زكاوته (زكيُّ أنا)

ها قد وصلنا الآن إلى الجزء الختامي من مناجاة أيوب كان في الجزء الأول قد تناول غابر عظمته وصلاحه، وفي الثاني وازن بينهما وبين حالته الحاضرة التاعسة. وفي كلا الجزأين نجد غذاء الكبرياء، أما في إصحاحنا هذا الأخير من مناجاة أيوب فقد أوفى على القمة، حيث أكد طهارته، وصلاحه وبره بأكمل أسلوب. على أن الإصحاح يخلو من المرارة التي اتسمت بها ردوده السابقة وهو يتخلص من اتهامات أصحابه، كما هو يخلو أيضاً من الصراخ عبثاً من الظلم الذي توقعه عليه يد الله. وفي سرعة ملحوظة، وبصورة كاملة، نراه يجري مسحاً شاملاً لحياته وخلقه. ويستخلص أو يختم مسحه بأنه يرحب بدعوى الإنسان وقضاء الله.

إننا لا نرتاب في صدق وإخلاص كل ما يقول، بيد أننا نتساءل- وبحق- هل خاتمته خاتمة سعيدة حتى لنفسه؟ لقد أغلق أفواه أصحابه، ويبدو أنه شخصياً قد اقتنع وشبع، ولنفرض أن الله سمح للأمور أن تجري كما سارت، فهل منظر إنسان يرر نفسه على طول الطريق، منظر يسرّ الخاطر؟. إن الحق

الإلهي، بل المحبة الإلهية، لن تدعه يشتبك في حشائش البر الذاتي هذه. فهي أقمصه من عند الله، الله الذي لم يعطه أيوب ذرة واحدة من المجد، وما عداها ليس سوى "ثوب عدة" من متعلقات التراب والرماد اللذين سيضع أيوب نفسه فيهما بعد قليل ومعنى آخر، الله ليس في خاطر أيوب إلا فيما يتصل بربه الذاتي: أما عظمته، وصلاحه، وقداسته، كموضوعات للسجود والبهجة: فكلها أصبحت نسياً منسياً. وفي ختام الأقوال التي شاء أن ينطق بها، كان أيوب بعيداً عن الله كما كان منذ البداية، بل وأكثر بعداً. وإذا ما ذكرنا أن كل طرق الله مع الإنسان إنما غايتها أن تأتي به تعالى قريباً قريباً، حينئذ نكتشف غباء وخطية مسلك أيوب. فلا عجب أن يقتضي الحال أن يسمع أيوب أصواتاً أخرى، بموضوعات أخرى، قبل أن تصل "عاقبة الرب".

لكن هيا نحاول تحليل هذا الجزء من مناجاة أيوب ونستخلص لأنفسنا دروساً رشيدة من هذا السعي الباطل الذي بذله أفضل قومه. والدرس هو - بكل يقين - "كفوا عن الإنسان".

في (ص ٢٩) أفاض أيوب الكلام عن أعماله الصالحة، وهو يستعرض الآن بتفاصيل، الشر الذي لم يعمل: الدعارة (١٤-١٢)، الظلم (١٣-١٥)، الأنانية (١٥-٢٣)، الوثنية (٢٤-٢٨). ويمكن للإنسان أن يمجّد ذاته بهذه

الطريقة أو بتلك ناسياً أن الله وحده هو الذي يدفعا لعمل الخير وهو الذي يحفظنا من عمل الشر، بقي إن كان يحق لأحد أن يستند على أعماله، فبالأولى كان لأيوب هذا الحق. وبولس يكتب نفس الشيء في الرسالة إلى الفيلبيين (ص ٣: ٤) ولكنه يضيف القول "لكن ما كان لي ربجاً فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة". إن إمتازاته الطبيعية كإسرائيلي صالح وبره الماضي كفريسي ذي ضمير، قد حسبها كلها نفاية وبذلك فلا حاجة لله أن يتزع منه شيئاً كما في حالة أيوب، وبولس بالنعمة وضع جانباً كل ما كان خلاف المسيح نعني الأشياء الصالحة التي يظنها أيوب عن نفسه وعن أعماله الماضية.

وأخيراً في نهاية هذا العرض عن كل استحقاقاته، يضع أيوب توقيعته رسمياً ويتحدى الله أن يجيبه! (ع ٣٥).

الموضوعات الرئيسية للإصحاح تتجمع تحت سبعة رؤوس وهي:

(ع ١٢-١٤) تأكيد العفة والاستقامة.

(ع ١٣-٢٣) إشفاق في البيت وفي الخارج.

(ع ٢٤-٢٨) رفض كل صور الوثنية.

(٣٢-٢٩ع) الصداقة وكرم الضيافة.

(٣٤-٣٣ع) لا رياء ولا خشية الإنسان.

(٣٧-٣٥ع) تحدي للإنسان والله.

(٤٠-٣٨ع) أرضه شاهدة له.

(١٢-١ع) تأكيد العفة والاستقامة.

نأتي الآن إلى إصحاح متميّز جداً عن كل من سابقه ويمثّل استئناف "أيوب الأخير" لله، فهو يوجه الكلام هنا إلى الله أكثر من توجيهه إلى الأصحاب الثلاثة. فقد كان يضرب على وتر الماضي البهيج في إصحاح (٢٩) ثم على وتر الحاضر التعيس في إصحاح (٣٠) والآن يوجّه استئنافه الخطير لله على مسمع منهم جميعاً.

"عهداً قطعت لعيني فكيف أتطلع في عذراء؟ وما هي قسمة الله من فوق؟ ونصيب (أو ميراث) القدير من الأعالي؟" لا شيء على الإطلاق لرجل فاسد. "أليس البوار (أو الخراب) لعامل الشر؟ والنكر (أو المصيبة الثقيلة) لفاعلي الإثم؟ أليس هو ينظر طرقى؟"، لقد كان أيوب رجلاً مؤمناً باراً للغاية. "ويحصى جميع خطواتي؟ إن كنت قد سلكت مع الكذب أو أسرعت رجلي إلى

الغش. ليزني في ميزان الحق فيعرف الله كما لي"، كان له ضمير صالح جداً ولكن ذلك لا يكفي فهناك المبدأ العظيم الخاص بالخضوع المطلق لله وتبريره في كل طريقه وأعماله. وإنه محق وحكيم في كل شيء، ليس فقط فيما يفعل بل أيضاً فيما يسمع به، فالكل للخير، قد يبدو الأمر رديئاً جداً من ناحية الآخرين. كما كان الحال من ناحية أصحاب أيوب، ولكن الله كان له مقصد خير في هذا كله.

من الواضح أن أيوب كان رجلاً خالياً من العيب في سلوكه وحتى في حالة قلبه. ففي مطلع هذا الاحتجاج السباعي. الاحتجاج بالطهارة والاستقامة، يتناول أيوب جانباً من خلقه ومسلكه، لم يحاول حتى أصحابه أن يتحدوه بشأنه علناً. فإنه مهما تكن تلميحاتهم إلى الشر العام- الانحراف عن الله، قسوة المعاملة مع المعوزين وغيرهم فإنهم لم يلمسوا موضوع الطهارة الشخصية.

على أنه كان لا بد أن يتبرأ أيوب قدام الناس وقدام الله، فلا مفر من بحث هذا الشق من حياته. وإننا لنراه يقدم على مناقشته في جرأة الإحساس بالطهارة. فعيناه- مدخل القلب- قد أغلقتا عمداً وبكل إصرار: فقد قطع "عهداً" حتى ضد النظرة إلى ما قد يثير العاطفة. وسيدنا الكريم في موعظة الجبل قد بين أن الطهارة الجوهرية ينبغي أن تكمن في القلب وليس في مجرد الامتناع

أو التعفف في المسلك الخارجي (متى ٥: ٢٧، ٢٨). وفي طريق إثبات طهارته، يعلن أنه كان مسوقاً بخوف الله الذي لا بدّ أن يجازي الأشرار عن خطيتهم. "ومرة قال يوسف يوم هاجمته التجربة كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله". أما داود، ففي ساعة من الركود الروحي، فقد سمح لعينيه أن تجولا، ومن ثمّ سقط. وهكذا كان أيوب يحسّ بأن الله يرقب كل خطوة يخطوها، فطلب أن يتمتنه وأن يزنه في الميزان (ع ٥، ٦).

ويبدو أنه يتكلم هنا عن الاستقامة والكمال بصفة عامة. وفي عديدين تالين، غير أنه يعود إلى الموضوع العام الذي بدأ به، ويتناول خطية الزنا ضد القريب (ع ٩-١٢). في كل ذلك كان زكياً طاهراً، يهون عليه أن يغتصب بيته إذا كان الأمر غير ما يؤكّد. وهنا نجد لمحة عن حياته الأسرية التي تتعادل في القداسة مع حياة اسحق ويوسف وأقدس الآباء.

لكن ينبغي أن نلاحظ البر الذاتي الذي دفع أيوب للحديث هكذا عن نفسه. فقد كان يكسو نفسه بدلاً من أن يعطي المجد لله. من المؤكّد أنه في صميمه كان رجلاً صحيح التقوى، غير أنه ليس من الفخر أن يعلن الإنسان مجده.

(ع ١٣-٢٣) إشفاق في البيت وفي الخارج.

هنا يتوسع فيما يتناوله من قبل - الأمر الذي ينكره عليه أصحابه - أي إحسانه وعطفه واستقامته. وإذ يبدأ بالبيت الذي لم يكن ترتيبه وتنسيقه سوى نتاج طهارة سيده، الطهارة الدفينة. فإنه يثبت أنه كان يتساوى في كل معاملاته مع عبده، معترفاً بأن لهم وله الطبيعة الواحدة، والموقف الواحد قدام الله الذي لا يحايي الوجوه. ثم يتقدم إلى الفقراء المعوزين فيقول أن اليتيم والأرملة كانا يقاسمانه الطعام، وإنه كان يمنحهما الدفء بما يعطيها من ثياب. وخلاصة القول: كان أباً لليتامى و ابناً للأرملة، وهنا نجد أنفسنا أمام صورة واقعية "للديانة الطاهرة النقية".

وإذ يتحدث عن إحساناته يبين كيف إنه لم يستغل أي حق شرعي مما يمكن أن يبرره إزاء أية معاملة قاسية مع المعوزين. فلما رأى "عونه في الباب". أي القضاة الذين على استعداد أن يؤيدوه، ليس كمن يرشوهم، بل تقديرًا منهم لمطالبه العادلة. لم يرفع دعوى ضد اليتامى. وإذا كان قد هزّ، أو رفع، يده عليهم، يقول "لتسقط عضدي من كتفي" إزاء هذا جميعه لا يسعنا إلا أن نقول: هذا حق وجميل، ولكن لماذا يتكلم عنه؟ لماذا لم يترك مخافة الله تحفظه من هذه الأمور عوض الافتخار بها؟.

(ع ٢٤-٢٨) رفض كل صور الوثنية.

"إن كنت قد جعلت الذهب عمدي" هذا شرك كان يمكن أن يقع فيه "أو قلت للإبريز أنت متكلي. إن كنت قد فرحت إذ كثرت ثروتي". وما أكثر الذين يفعلون هذا. "ولأن يدي وجدت كثيراً... إلخ" فلم تكن ثروته موروثه مجرد ميراث. بل قد اصطنعها بجده واجتهاده وبركة الله الخاصة على عمل يديه. والآن هو يتطلع إلى شيء آخر مختلف كل الاختلاف عن النواحي السابقة فيقول "إن كنت قد نظرت إلى النور (الشمس) حين ضاء أو إلى القمر يسير بالبهاء" أي إن كنت قد نظرت إليهما نظرة تعبدية. وهي أول صورة من صور العبادة الوثنية. إننا لا نقرأ هنا عن آلهة نظير البعل أو عشتاروت أو أي غرض آخر من أغراض الوثنية الباطلة الدنسة التي ظهرت فيما بعد، وإنما عن عمل من أعمال الله الطبيعية في أسمى مظاهرها، ومع ذلك فلم يخشع لها أيوب بأية كيفية. "وغوى قلبي سراً ولثم يدي فمي" أي أقل مظهر من مظاهر الشكر والاعتراف التعبدية بالمخلوق - "فهذا أيضاً إثم يعرض للقضاة لأني أكون قد جحدت الله من فوق".

هذا صحيح ونحن في الواقع نجد هنا تعليماً سامياً للغاية وحقاً من الحقائق الإلهية الثمينة. بعد أن أعلن أيوب إحسانه، ينتقل طبيعياً للحديث عن الثروة ويستنكر محبة الذهب، وهي صفة مألوفة عند الإنسان: صفة "الطمع الذي هو

عبادة الأوثان" فلما كثرت ثروته، لم يضع قلبه عليها: الذهب لم يحدده ولما رفع عينيه إلى السماوات اللامعة لم يعط المجد للشمس خليقة الله، ولا للقمر "ملكة السماوات"، القمر الذي يسير بالبهاء أي في عظمة. كلا ولا طوح نحوهن قبلة ساجدة، لأن معنى ذلك نكران الله وجحوده، هو يكون إذاً مرئياً، يستحق العقوبة.

(٢٩٤-٣٢) الصداقة وكرم الضيافة.

"إن كنت قد فرحت ببلية مبغضي أو شمت حين أصابه سوء" هذا شرك كثيراً ما يقع فيه الناس فيفرحون عندما يقع خصومهم في مصيبة أو يشتمون عندما يكتنفهم بلية "بل لم أدع حنكي يخطئ في طلب نفسه بلعنة إن كان أهل خيمتي لم يقولوا من يأتي بأحد لم يشبع من طعامه؟ غريب لم يبيت في الخارج".!

إن النقطة الحساسة عند أيوب هي عطفه على رفاقه. وهنا يعلن أنه كان باراً حتى بأعدائه. لم يفرح ببليتهم. كلا ولا أراد لهم سراً لعنة لحياتهم. وله في أهل بيته شهود في جانبه. فهل منهم من يقول أنه يعرف جائعاً لم يشبع من طعامه؟ غريب ترك لبييت في الشارع إلى جوار بيته؟ أبوابه كانت مفتوحة لهم.

(٣٣٤-٣٤) لا رياء ولا خشية الإنسان.

"فتحت للمسافر أبوابي إن كنت قد كتمت كالناس (كآدم) ذنبي لإخفاء إثمي في حضني" نرى من هذا أن أيوب كان ملماً إماماً تاماً بقصة سقوط آدم المليئة بالتعليم والفائدة، والعجيب أنه ينظر إليها كما ننظر إليها نحن الآن في ملء نور المسيح. فهنا كانت خطية آدم العظمى بدلاً من التذلل وإخضاع ذاته أمام الله والذهاب لملاقاة الله وإخباره كيف أهان نفسه وأوصلها إلى ذلك الوضع المزري المشين، نراه يختفي من وجه الله ويخبي نفسه وراء الأشجار. والعجيب أن الملابس التي اصطنعها لتغطية عريه كانت هي أكبر دليل فضحت حاله وأظهرت أنه لم يعد بريئاً كما كان.

هنا يعلن أيوب صراحته التامة. فهو لم يكن ليرهب العظماء، ولم يكن ليضع شيئاً خلف أبواب مغلقة. مما كان لا يود إعلانه. لم يتصرف كما يفعل الناس عادةً، إذ يجربون خطاياهم عن عيني الإنسان كما يقول "إن كنت قد كتمت كآدم ذنبي" يوم اختبأ من حضرة الله ليخفي عار ذنبه. نعم إن أيوب كان يسلك في النور، حيث استطاع أن يراه الجميع.

(٣٥٤-٣٧) تحدي للإنسان والله.

"من لي بمن يسمعي" هنا صيحة أيوب الأخيرة "هو ذا إمضائي ليحجيني القدير" إن شوق أيوب أن يسمع صوت الله ويعرف رأيه في القضية "ومن لي بشكوى كتبها خصمي فكنت أحملها على كتفي" إيماناً منه بأنها شكوى باطلة، "كنت أعصبها تاجاً لي" كشيء يشرفه بدلاً مما يشينه. "كنت أخبره بعدد خطواتي وأدنو منه كشریف" والضمير هنا عائد على القدير أو على الخصم.

هو بهذا يصل القمة، فهو عف نظيف، عادل، يخشى الله، لطيف، مخلص. إذاً ما الذي يدعوه أن يخاف؟ ما الذي يخشاه؟ إنه يتحدى الكل: فليت له من يسمعه. إنه يصرخ "هو ذا إمضائي" وكأنه يقصد أن يقول: إنني أوقع باسمي على قائمة فضائلي "ليحجيني القدير من لي بشكوى كتبها خصمي" أو "ليبرز خصمي شكواي كتابة".

نحن لا نصدق أنه في إمكان أحد أن يتحدى متهميه، إلا أن يكون إنساناً مخلصاً. فإذا كان الله خصمه فليكتب الشكاوى في كتاب! فإن أيوب على استعداد أن يحمل الكتاب على كتفه منتصراً، دليلاً على الكمال، أو كتاج على هامته! كان يلهو به كأمر، شريف!

ولكن لنتنظر قليلاً حتى نسمع هذا "الشريف" قائلاً "بسمع الأذن قد سمعت عنك والآن رأيتك عيني". لقد كانت أفكار أيوب مختلطة، فهو لم يكن ليلتقي بالله كخاطئ بل كإنسان يُحسّ أن "الكلام الأصلي" أو "أصل الأمر" في قلبه. وغلطته أنه خلط بين هذا وبين تفاهته الشخصية وبذلك أفسد فكرة النعمة ذاتها. ومن من بني آدم استطاع أن يقف أمام الله المثلث القداسة ويقول "زكّي أنا؟" "لن يتبرر قدامك حي".

(ع ٣٨-٤٠) أرضه شاهدة له.

أما الخاتمة فتكاد تكون مروّضة لأن أيوب بعد أن اتجه إلى الله وإلى الإنسان، يتزل إلى الأرض الجامدة. فهو يتجه إلى أرضه لتشهد بما إذا كان قد استحوذ عليها بغير حق. أو استغل حصيلتها لنفسه وهي تخص غيره إذا كان قد استلب أملاك الآخرين (كما فعل آخاب مع كرم نابوت اليزرعيلي) فلتبك أتلأمها شاكية متهمة، ولتنبت تربتها الخصبة شوكة بدل حنطة، وزواناً عوض الشعير.

ويقول البعض أن أيوب يتجه إلى الأرض لتعلن هل عاملها بغير إشفاق ولذا فهي بحاجة إلى سبت راحة "حينئذ تستوفي الأرض سبوتها". لكن المعنى الأول أبسط، "تمت أقوال أيوب" قد دعا الأرض والإنسان، بل ودعا الله،

إعلان برّه. كان يتمنى أن تتحد هذه الأطراف في الإشادة بحمده. وكم يختلف هذا عن الوقت السعيد حين تنطق الطبيعة كلها بتسايح الرب الملك "ليجذل الحقل وكل ما فيه لتترنم حينئذ كل أشجار الوعر أمام الرب لأنه جاء، جاء ليدين الأرض" (مزمور ٩٦: ١٢، ١٣). ألا فلنتحول عن مديح أيوب لذاته ولتقدم السجود "للذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكاً وكهنة لله أبية. له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. آمين" (رؤيا ١: ٥، ٦).

نعم لقد "تمت أقوال أيوب" والحق إنها كانت أقوالاً هائلة وعجيبة، وما كان ممكناً لأحد أن يأتي بأحسن منها في تبرير ذاته، ولكنها كانت تنم عن خطأ كبير في إدراك سر معاملات الله مع أيوب. ولذلك يظهر في الميدان متحدث آخر. متحدث جديد لم نسمع به من قبل، وهو أمر عجيب ولكنه يعطينا صورة حلوة للعادات والتقاليد البدائية القديمة. فقد كان أليهو شاباً ولذلك فإن سكوته وعدم الإشارة إليه يتفق تماماً وروح التقاليد والعادات القديمة، وهو يبين أنه يدرك ذلك تماماً ويتقبله كشيء طبيعي لا يشكو منه إطلاقاً. ومع ذلك فإن أليهو كان رجلاً قدّمه الله ليهدم التفاهر بالشيخوخة والاختبار، والملاحظة والتقليد. فهذه الثلاثة.. الاختبار، الملاحظة، التقليد. كانت النواحي التي تمسك بها الأصحاب الثلاثة على التوالي. فقد كانوا رجالاً

متقدمين في الأيام، وكانوا مغترّين فخورين بمراكزهم. كان أليفاز كما نعلم رجلاً يهتم كل الاهتمام بأحكام ومشاعر الرأي العام. الرأي العام بين الناس الأتقياء بلا شك- ولكنه في النهاية لا يخرج عن كونه رأياً بشرياً. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن طرق الله العجيبة وسياسته الثابتة التي لا تتغير إن خبرة الماضي وتقاليده لا يمكن أن تواجه ظروف الحاضر. فقد تحدث نفس الأحداث وتقع ذات الوقائع ولكن اختلاف الزمن والظروف يجعلها مختلفة كل الاختلاف من حيث أثرها وعلاجها وكل ذلك يجب أن يؤخذ في الاعتبار.

فمن هو كفؤ إذاً لهذه الأمور كلها؟ إن كفايتنا هي من الله، وهناك الحاجة القصوى للاعتماد والاتكال الكلي عليه باستمرار فنحن لا نستطيع أن نكون الحكمة ونختزنها من التقاليد والاختبارات الماضية لنستعملها في الأمور الإلهية. هذا صحيح وواجب في ميدان العلوم والمعرفة والآداب أو أي شيء آخر من هذا النوع، ولكن لا قيمة له إطلاقاً في الأمور الإلهية. أما صوفر فيبدو أنه كان يثق في نفسه أكثر من ثقته في أي شخص آخر، بينما بلدد كان وسطاً بين الاثنين إذ كان رجلاً يمتاز بقوة الملاحظة والقدرة على التعبير ولكنه مهما كان الأمر فقد فشل ثلاثتهم.

إن أقوال أيوب ستصل إلى نهايتها الصحيحة حينما يكون على استعداد أن يقدم الحمد لذلك الجدير وحده بالحمد. ويسرنا أننا سرنا معاً، مع أقوال أيوب كما نراها مكتوبة هنا. والآن يبرز في المشهد أليهو.

معاني الكلمات الصعبة للإصحاح الحادي والثلاثين

ص ع	الكلمة	معناها
٣١ : ١٨	ندباء	النديب- الشريف الذي يتحلّى بالفضائل.
٣١ : ٢٢	عضد	غليظ الذراع بين المرفق والكتف.
٣١ : ٢٢	قصبة	كل عظمة ذي مخ.
٣١ : ٢٤	إبريز	الذهب الخالص الصافي.
٣١ : ٢٧	غوى	ضلّ.
٣١ : ٢٧	لثم	قبل: لثم اليد بالفم بعد النظر إلى الشمس أو القمر كان سجوداً وعبادة.
		ولثم اليد كمظهر من مظاهر العبادة للشمس. في المستقبل عندما يملك
		ويسجدوا له لنلا
		المسيح على الأرض سيؤمر الملوك أن يقبلوا الابن
		يغضب فيبيدوا (مزمو ٢ : ١٢).
٣١ : ٣٤	غفيراً	كثيراً.

٣٥ : ٣١ إمضاني علامة في نهاية الكتاب تثبيتاً له.

٣٨ : ٣١ أتلام قطعة أرض محروثة.

٤٠ : ٣١ زوان نبات يخالط نبات الحنطة وبذاره مؤذية.

الإصحاح الثاني والثلاثون

خواء وخيبة الخصومة

لقد أفرغ أليفاز وبلدد وصوفر كل ما عندهم من أفكار. وأيوب بدوره سكت أيضاً! حينئذ دخل في المشهد شخص جديد وهو أليهو الذي معناه "الله نفسه". وتكلم الروح القدس على لسانه (١ بطرس ٤ : ١١). وقد ظهر عجز الإنسان بوضوح، ففي أيوب ظهر عدم القدرة على احتمال التجربة، وفي أصدقائه ظهر بُطل التعزيات البشرية. والآن وقد ظهر بُطل الحكمة الأرضية. يتكلم الحكمة التي من فوق في أليهو (يعقوب ٣ : ١٤-١٧) لقد خزي الشيوخ الأربعة أمام هذا الرجل الأصغر منهم سناً. إن أليهو عنده تمييز. وقد انتظر بصبر نهاية الأحاديث السابقة. إن الشبان بصفة خاصة عليهم أن يتعلموا الإصغاء، وفي هذا علامة من علامات الحكمة (يعقوب ١ : ١٩).

إن معرفة واختبارات الأكبر منهم هي أكبر من معرفتهم واختباراتهم بصفة عامة! وفي هذا أيضاً علامة من علامات الأدب والاحترام- ولكن هذه الاعتبارات لم تمنع أليهو من أن يغضب غضباً مقدساً. لقد مسّ أيوب ورفقائه مجد الله ولم يستطع رجل الله الأمين احتمال ذلك، وليس من حقه أن يتملّق أحداً أو أن يجاري لأحد وهذان خطران قلما نفلت منهما (ع ٢١).

هذا القسم تمهيدي بوجه خاص. ولنا أولاً وفي أسلوب نشري ديباجة تفسيرية تقدم أليهو- شبيهة إلى حد ما بالإصحاح الأول والأخير من السفر ويعقب هذه الديباجة تفسير مهذب يعلل به سكوته الطويل، وتوبيخ ضار للأصحاب من أجل خيبتهم. على أنه مملوء كلاماً. وينبغي أن يتحدث دفاعاً عن كرامة صانعه دفاعاً لا ينقصه الوعي الحق. وهو يختم ديباجته بأقوال لطيفة لأيوب، مصالحاً إياه، داعياً له بأن يجيب بأي كلام يشاء والقسم كله يؤلف فاتحة مذهشة، تبرز فيها خصائص التواضع والسخط والتشوق واللفظ.

ويمكن تقسيم الإصحاح إلى أربعة أجزاء.

(ع ١٤-٥) مقدمة تفسيرية.

(ع ٦-١٠) أسباب سكوته.

(١١٤-١٣) خيبة الأصحاب.

(١٤٤-٢٢) لا بدّ أن يتكلم.

(١٤-٥) مقدمة تفسيرية.

هذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها أليهو. فلا نقرأ عنه بين زمرة أصحابه الذين زاروا أيوب: أليهاز، بلدد، صوفر. ولئن لم نجد أي قول مباشر عن هذا الأمر، فليس من غير المحتمل أن أشخاصاً آخرين بخلاف هؤلاء الأصحاب كانوا قد جاءوا ورحلوا خلال المجادلات. ومهما يكن من أمر فإن أليهو كان طوال الوقت مستمعاً شغوفاً، ولذا فقد كان في مركز يؤهله للكلام عندما سكت الآخرون.

وفي دلالة اسمه مناسبة كبيرة "إلهي هو" فهو لا يتكلم عن نفسه لحساب نفسه، بل عن الله ولحساب الله. ومن هنا فهو رمز لسيدنا الذي كانت غايته الوحيدة أن يتكلم نيابةً عن الآب، "عرّفهم اسمك" (يوحنا ١٧: ٢٦).

إن كلمة أليهو التي تعني "إلهي هو" يمثل أمام الذهن الروحي صورة الرب يسوع المسيح الذي هو "الكائن على الكل الله المبارك إلى الأبد" (رومية ٩: ٥) "الله ظهر في الجسد، الوسيط الوحيد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح".

والنقطة التي عندها يظهر أليهو في المشهد تستدعي منّا التفاتاً خاصاً. فقد فشل الأصحاب الثلاثة تمام الفشل عن معالجة أيوب لأن خدمتهم كانت ذات وجه واحد، فقد سلطوا عليه كمية كبيرة من الحق ولكن بدون النعمة (ص ٢٥: ٤-٦). فقد استطاعوا أن يجرحوا ولكن لم يمكنهم أن يعصبوا لذلك نرى أيوب من حين إلى آخر ينطق بمرارة في نفسه قائلاً "صحيح أنكم أنتم شعب ومعكم تموت الحكمة" "أطباء بطّالون كلكم" "معزون متعبون كلكم" "حتى متى تعذبون نفسي" "تراءفوا أتم عليّ يا أصحابي".

هذه هي الكلمات التي فاضت بها نفس أيوب تحت تأثير خدمة أصحابه ذات الوجه الواحد ومع أنهم كانوا بلا شك مخلصين وصالحين النيّة إلاّ أنه كانت تعوزهم النعمة ولذلك لم يستطيعوا أن يخبروا أيوب أين يجد من يبحث عنه. لم يستطيعوا أن يعينوا من لا قوة له، ولا أن يشيروا على من لا حكمة له ولا أن يعصبوا الجريح ولا أن يعالجوا المريض. فلهجتهم كانت ناموسية قاسية وأمثال هؤلاء لا يصلحون لمعالجة الخاطئ المسكين الأثيم. لأنهم يطلبون أن يقف الشخص أمامهم كاملاً بلا عيب ولا جرح ولا وجع. أما إن وجدوا هناك جرحاً فحينئذ ينظرون إليه بكل حدة سائلين عن سبب ذلك الجرح، حقاً إنهم

أطباء بطّالون وإن وجدوا هناك مصاباً فحينئذ يسألون بكل قساوة عن سبب ذلك المصاب.

لذلك كان من الطبيعي أن هؤلاء الأصحاب لا يصلون إلى التفاهم مع أيوب لأنهم طلبوا منه ما لا يمكنه تقديمه، وهو كان محتاجاً إلى ما لم يمكنهم إعطاؤه له فكانوا يتكلمون معه على أساس غير صحيح وفي الوقت نفسه لم يستطيعوا أن يوصلوه إلى الأساس الصحيح لمحاوبتهم فهو كان يبرر نفسه وهذه غلطته وهم كانوا يدينونه وذلك نقصهم ولو أنهم تبادلوا مراكزهم معاً لأمكنهم الوصول إلى نتيجة. أما على حالتهم تلك فلم يصلوا إلّا إلى أخذ ورد بلا نهاية. لأنه لم يرضَ أن يعترف أمامهم بشيء وهم لم يرضوا أن يتسامحوا معه في شيء. وعلى ذلك انقطع كل أمل في التفاهم.

وهنا برز أليهو فكان الرجل الكفاء لهذا الموقف. وُجد ومعه العلاج الذي يحتاجه أيوب ولم يستطع أصحابه أن يقدموه له. فقد كان هو الرجل الذي طلبه أيوب وتمنى أن يقف أمامه. وها هو قد وقف أمامه في شخص أليهو الذي يرمز لربنا المبارك الذي فيه قد أتت النعمة والحق "الناموس بموسى أعطي أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صاراً" وفي هذه الكلمات يظهر بهاء مجد الرب

يسوع الأدبي ومجد خدمته. فقد أتى بالحق لإظهار حقيقة حال الإنسان وبالنعمة لمعالجة تلك الحالة التي أظهرها الحق.

فالحق يضع الخاطئ في مركزه الصحيح والنعمة تأتي بالله إليه حيث هو: فالنعمة لا تستطيع أن تعمل بدون الحق. والحق لا فائدة في عمله من دون النعمة. وكلاهما مرتبطان معاً في خدمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. وكل منهما له مجد خاص ولكن ذلك الجمد يزداد تألقاً عندما ننظر إليهما في ارتباطهما معاً. فالحق الذي يبين ويقرر مطالب الله يزداد بهاء ولمعاناً لارتباطه بالنعمة، والنعمة التي تسد أعواز الخاطئ يزيدها جمالاً أنها تركز على أساس الحق وسنرى هذين العنصرين. النعمة والحق واضحين في خدمة أليهو التي نتأمل فيها الآن.

هو ابن برخيل الذي يترجم "ليت الله يبارك". ومن هذه الدلالة نستطيع أن نتبين أن بركة الله أو رضاه هي من نصيب الشخص الذي يقف إلى جانبه تعالى فحسب "هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت" وكابن برخيل. لنا في هذه النسبة فكرة عن العلاقة أو النسبة القائمة بين سيدنا وبين الآب "ابن المبارك" وقد كان أبداً هكذا: فلما جاء إلى العالم استطاع أن يقول "إن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت". على أنه فيما عدا هذه الفكرة الكاملة نستطيع أن نستنتج أن بركة الله تنشئ الأمانة له وتصحباها على طول الطريق.

ثم نقرأ عن الأسماء العائلية "البوزي من عشيرة رام" كان بوز واحداً من أبناء ناحور، ولذلك فهو مرتبط بإبراهيم. أما رام فيفترض أنه اختصار للفظ آرام. تمييزاً للمنطقة التي أقامت فيها الأسرة. إذاً فقد كان أليهو من عائلة مشهورة وبلاد معروفة. لكن عندما نتأمل في دلالة هذه الأسماء. نجد تطابقاً عجيباً مع الأقوال السالفة. فإن اسم بوزي يترجم "المحتقر والمرفوض والمردول". واسم رام يترجم "المرتفع، المعظم". ونحن نعلم على من تصدق هذه التسميات. "محتقر ومخدول من الناس" "يتعالى ويرتقي ويتسامى جداً" وهكذا نجد تأييداً توضيحياً لمركز أليهو وعمله الرمزيان. والآن نتقدم إلى الخطاب.

لما كَفَّ الأصحاب الثلاثة عن الكلام، وُتْرِكَ أيوب متحصناً في بره الذاتي، حمي غضب أليهو مضاعفاً، ضد أيوب لأنه فشل في تمجيده الله بواسطة الاعتراف ببره تعالى، وضد الأصحاب لإصرارهم العنيد على اتهاماتهم بينما عجزوا عن إقامة الدليل على صحة دعاواهم. وفي هذه الكلمات الموجزة تتضح وجهة نظر أليهو. أما الأعداد الباقية من الجزء الأول فإنها تفسر كياسته في بقائه صامتاً. بسبب حادثته وشيخوختهم.

"على أيوب حمي غضبه لأنه حسب نفسه أبر من الله" هذا حق أن أيوب يرد نفسه، فالإصحاح السابق (٣١) الذي فرغنا منه كان كله من أوله إلى

آخره يدور حول تبرير ذاته. إنه كان يتناول حقائق لا شك فيها ولكنها لم تكن لاثقة في معرض الحديث عن معاملات الله ولماذا حلت به هذه الكارثة العظيمة".

"وعلى أصحابه الثلاثة حمي غضبه لأنهم لم يجدوا جواباً واستذنبوا أيوب" ونحن نسأل: ما الذي عاق هؤلاء الأصحاب الثلاثة عن فهم أيوب؟ الجواب نفس الشيء الذي أعاق أيوب نفسه. وهو الذات. فالذات لم تُدان. والواقع أن الذات هي إحدى الصعوبات الكبرى في طريق المسيحي كما هي في طريق الخاطئ.

"وكان أليهو قد صبر على أيوب بالكلام لأنه أكبر منه أياماً" نعم وذلك كان جميلاً منه.

"فلما رأى أليهو أنه لا جواب في أفواه الرجال الثلاثة حمي غضبه" ولماذا؟ ليس من أجل نفسه يقيناً، ولكنه غضب عليهم من أجل الله.

(١٠-٦ع) أسباب سكوته.

والآن يعلل سكوته بعبارات ملؤها المجاملة واللباقة. على أن مجرد كثرة الأيام ليس هو الذي يهب الحكمة، بل الروح المعطاة من الله. نسمة الله التي

تجعل الإنسان المائت يختلف عن البهائم والحيوانات. فإذا ما تكلم أليهو عن
حكمة الله، فمن حقه أن يسمعه الباكون.

"فأجاب أليهو بن برخئيل البوزي وقال أنا صغير في الأيام وأنتم شيوخ
لأجل ذلك خفت وخشيت أن أبدي لكم رأي فقلت الأيام تتكلم وكثرة
السنون تظهر حكمة". وهكذا كان يجب أن يكون "ولكن في الناس روحاً"
شيئاً أسمى من الاختبار فالروح هي أسمى جزء في طبيعة الإنسان. إن الجسم هو
الإناء الخارجي والنفس هي التي تجعل الإنسان إنساناً وقد تكون عامة مشتركة
بين الناس في حين أن لكل إنسان روحه الخاصة التي تميزه عن عداه. فمثلاً: جاء
عن يوحنا المعمدان أنه جاء في روح إيليا وقوته وما كان ممكناً أن يقال عنه إنه
جاء في نفس إيليا. لأن كل واحد إنما يأتي في نفسه الخاصة فالنفس هي مركز
الشخصية. ولكن الروح هي طاقة الإنسان وقدرته. ولكن النفس والروح
تسيران معاً في تشابه عجيب لدرجة أنه يصعب على أي ذكاء بشري التمييز
بينهما، فهما مرتبطتان ومتحدتان معاً لكونهما من طبيعة روحية وعندما يموت
الإنسان تصعد نفسه وكذلك تصعد روحه. كلاهما يصعدان، ويصعدان معاً
بالضرورة.

ومن هنا نفهم قوة القول "إن في الإنسان روحاً". فالروح معناها الطاقة الروحية، وهذه لا تقاس بالاختبار، فقد يكون لدى الإنسان الشاب طاقة روحية أكبر جداً مما عند الشيوخ وهذا كان الحال مع أليهو الذي يقول بعد ذلك "ونسمة القدير تعقلهم" إن الله هو الذي نفخ في الإنسان نسمة الحياة وفي تلك النتيجة لم تكن النفس فقط بل الروح أيضاً.

وهذا هو السبب في أن الإنسان وحده نفساً خالدة. إن الله لم ينفخ قط في أي حيوان على الأرض ولكنه نفخ في الإنسان وحده ومن أجل ذلك فإن نفس الإنسان وروحه خالدتان، ولكنه قد يكون خلوداً في جهنم، أو قد يكون خلوداً مباركاً في السماء، فهو خلود لا يمنع الإنسان من أن يكون خاطئاً ولا من تحمل نتائج ذلك، ولا هو يمنعه من الجهة الأخرى-بالأولى- من اقتبال الحياة الأبدية من الرب يسوع. فعندئذ تعطى له حياة أخرى.

إن خدمة أليهو تمتاز بميزة خاصة وتختلف تمام الاختلاف عن خدمة الأصحاب الثلاثة. إنه يدخل الله في الأمر ويضع حداً نهائياً للمجادلة بين أيوب وأصحابه فهو لا يحتاج على أساس الاختبار ولا يستند على التقاليد القديمة ولا ينطق بنبرات الناموس والقضاء ولكنه يحضر الله وهذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء كل مجادلة وإسكات كل فم وإبطال كل حرب كلامية. دعنا الآن نسمع

ماذا يقول هذا الشخص العجيب "وكان أليهو قد صبر على أيوب بالكلام لأنه أكثر منه أياماً فلما رأى أليهو أنه لا جواب في أفواه الرجال الثلاثة همي غضبه".

لاحظ القول "أنه لا جواب" ففي كل حججهم وبراهينهم وفي كل إشاراتهم إلى الاختبار والتقليد والقضاء لم يكن هناك من جواب، هذه نقطة مليئة بالتعليم والإرشاد فأصحاب أيوب قد طرّقوا كل باب وجالوا في كل ميدان قالوا أشياء حقيقية كثيرة وجربوا أجوبة عديدة ولكنهم مع كل ذلك لم يجدوا جواباً. نعم فإنه لا يوجد في دائرة الأرض أو الطبيعة أي جواب للقلب المتمسك ببرّه الذاتي. الله وحده يستطيع الإجابة على قلب كهذا وسرى ذلك في النتيجة. والقلب الغير منكسر يستطيع أن يجد جواباً حاضراً لكل من يتكلم معه ماعدا الله.

هنا ابتدأ النور الإلهي أو بالاحرى نور الوحي ينبثق ويلقي شعاعه على المشهد ويبدد تلك الغيوم الكثيفة التي سببتها مجادلة الألسنة ونحن نشعر بما هنالك من قوة أدبية جديدة في ذات اللحظة التي ابتدأ فيها هذا الخادم المبارك يفتح شفثيه لا بل نشعر إننا نسمع رجلاً يتكلم كما بأقوال الله. رجلاً يعرف تماماً إنه واقف في حضرة الله. رجلاً لا يستمد روحه من مخزن اختباره الحقير

الصغير ذي الوجه الواحد، كما أنه ليس بالرجل الذي يستشهد بالآثار القديمة البالية أو بالتقاليد المشوشة المربكة أو بأصوات الآباء المتضاربة كلا فأمامنا رجل يقودنا تَوّاً إلى حيث "نسمة القدير" نفسه.

"ليس الكثيرون هذه الأيام حكماء ولا الشيوخ يفهمون الحق" كلا "لذلك قلت اسمعوني أنا أيضاً أبدي رأيي" فهو لم يحاول أن يقاطع أحد قط، بل سكت سكوتاً ولم ينطق بكلمة واحدة. يدهش البعض أحياناً إذ يجدون هذا الشاب يبرز فجأة في الميدان بعد أن يصمت ليس الأصحاب الثلاثة فقط بل أيوب أيضاً.

(ع ١١-١٣) خيبة الأصحاب.

"قد صبرت لكلامكم أصغيت إلى حججكم حتى فحصتم الأقوال فتأملت فيكم وإذ ليس من حجج أيوب ولا جواب منكم لكلامه" وهذا صحيح إلى أقصى حد "فلا تقولوا قد وجدنا حكمة".

كان أليهو يرى أن حل المسألة كلها عند الله، وإنهم في كل أحاديثهم لم يأتوا قط بالإله الحقيقي كما هو، "الله يغلبه لا الإنسان" هذا ما سبق أن قاله

أيوب، ومنه ندرك أن أيوب كان إلى هذا الحد على صواب أكثر جداً من أصحابه.

لقد كان يصغي بانتباه إلى كل ما قالوه، لكنّ أحداً منهم لم ينفع أيوب أو يجاوبه إجابة شافية. وما علينا إلّا أن نسترجع خطابات أليفاز التي تبدأ بأسلوب رفيع سام وتنتهي باتهامات وحشية، وبالمثل ول في تهور أقل- خطابات بلدد، ثم أخيراً إقرارات صوفر الطائشة: فترى كيف كان أليهو على حق في أقواله. ولقد كان في مقدوره أن يزيد، أنه لا حق لهم في الادعاء بأنهم وجدوا أو أظهروا حكمة. فالله- لا الإنسان- هو الذي أوقع أيوب وغلبه، وجعله يتحقق من عجزه.

(ع ١٤-٢٢) لا بدّ أن يتكلم.

"فإنه لم يوجه إليّ كلامه" ولذلك فإني في مركز يؤهلني للتحدث معه بهدوء وفي غير هياج، لو أنه هاجمني لشيء قلته فقد يبدو كلامي تشفيّاً أو انتقاماً، أما وإنه لا يوجد ضدي أي كلام، فأنا لا أحمل له أية ضغينة ولذلك أتكلم هنا لوجه الله وبالنيابة عن الله. ولو أني شاب صغير "ولا أرد أنا عليه بكلامكم" فإنهم كانوا مجردين من القوة.

"تَحَيَّرُوا لَمْ يَجِيبُوا بَعْدَ انْتَرَعَ عَنْهُمْ الْكَلَامَ". هَا هُوَ الْاِخْتِبَارُ وَالتَّقْلِيدُ
وَالنَّامُوسُ يَكْسَحُونُ بَعِيداً لِيَتْرَكُوا مَكَاناً "لِنَسْمَةِ الْقَدِيرِ" وَلِحُكْمِ اللَّهِ وَخِدْمَتِهِ
الْمُبَاشَرَةُ النَّافِذَةُ الْمَفْعُولُ.

إن خدمة أليهو تتجه بقوة غريبة وكمال عجيب إلى النفس مباشرة وهي
تتناقض تماماً مع خدمة الأصحاب الثلاثة الناقصة وذات الوجه الواحد. والحق
يقال إننا نتنفّس الصعداء إذ نصل إلى نهاية مناقشة طويلة يظهر أنها كانت مزمنة
على أن لا يكون لها نهاية. مناقشة بين بر الذات من جانب والاختبار والتقليد
والقضاء من جانب آخر. مناقشة قد حلت من كل فائدة فيما يختص بأيوب
نفسه بينما هي قد تركتهم جميعاً وهم حيث كانوا في البداية لم يتقدموا شبراً
واحداً ومع كل فهذه المناقشة لا تخلو من فائدة لنا نحن. فهي تعلمنا بطريقة
واضحة جلية أنه عندما يدخل طرفان في مناقشة فليس من الممكن البتة أن يصلا
إلى تفاهم ما لم يوجد قليل من التواضع والخضوع في طرف منهما وهذا درس
ثمين جداً نحتاج كلنا أن ننتبه إليه انتبهاً خاصاً إذ يوجد كثير من التصلف
والأفكار المتشائمة ليس فقط في العالم ولكن أيضاً في الكنيسة كثير من المشغولية
بالذات وكثيراً من "أنا" وهذه الروح تظهر أيضاً حتى حيث لا نحسب لها
وجوداً في الغالب حيث تكون مندسّة بصورة خفية أو بعبارة أخرى في الأمور

المتعلقة بخدمة المسيح المقدسة. وبكل تأكيد فإن محبة الذات تكون أكره ما يكون عندما تظهر نفسها في طريق خدمة ذاك القدوس المبارك الذي لم يجعل لنفسه أي صيت أو جاه والذي كانت حياته كلها إخلاء النفس من البداية للنهاية ولم يقصد مجده الذاتي في أي عمل من أعماله ولم يجري قط وراء مصلحته الذاتية أو إرضاء مطالبه الشخصية.

ولكن ألا نرى كم من الأنانية ومظاهر الذات تتجلى في مشهد المسيحية الاسمية والخدمة المسيحية؟ إننا بكل أسف لا يمكننا أن ننكر هذا الأمر ومع كل ذلك تأخذنا الدهشة عندما يقع نظرنا على المناقشة الغربية التي دارت بين أيوب وأصحابه. فعجب كل العجب عندما نرى ما يقرب من مائة مرة يشير فيها أيوب إلى نفسه في الإصحاحات (٢٩-٣١) وحدها أو بالاختصار عندما نرى كلمة "أنا" تملأ المشهد من أوله لآخره.

ولكن دعنا ننظر إلى أنفسنا. دعنا نحكم على قلوبنا ونفحص ما في أعماقها. دعنا نمتحن طرقنا في نور الحضرة الإلهية، ليت الرب يجعلنا متواضعين تواضعاً حقيقياً وهكذا نكون مخلصين ومكرسين حياتنا له.

وليتعلم الجميع درساً نافعاً وقيماً من أليهو - درساً بكل تأكيد نحن في أمس الحاجة إليه. قد يقول البعض أنه درس صعب، ولكن كلا فإن فقط عشنا في حضرة الرب وفي الشعور المستمر بأننا في ذواتنا لا شيء وبأنه هو فيه كل الكفاية لا بد أننا ندرك السر الثمين لكل خدمة فعالة. ندرك كيف نعتمد على الله وحده وبذلك نكون مستقلين عن الناس بمعنى الكلمة. عندئذ يمكننا أن ندرك عمق وقوة معنى كلمات أليهو التالية "لا أحيين وجه رجل ولا أملت إنساناً. لأني لا أعرف المثلث. لأنه عن قليل يأخذني صانعي" (ع ٢١، ٢٢) إنه يجبر أيوب وأصحابه جلياً بأنه لا يعرف كيف يملث (يداهن) إنساناً وهنا صوت "الحق" يرّن في آذاننا بوضوح تام.

إن الحق يضع كل إنسان في مكانه الخاص ولأنه يفعل ذلك لا يمكنه بحال أن يداهن مخلوقاً مذنباً حقيراً مهما كانت المداهنة مشبعة لقلب ذلك المخلوق. يجب أن يعرف الإنسان ذاته ويرى حقيقة حاله ويعترف بما هو عليه حقيقة. هذا عين ما كان أيوب في حاجة إليه إنه لم يكن يعرف ذاته ولم يستطع أصحابه أن يوصلوه إلى تلك المعرفة كان يحتاج إلى من يقوده إلى الأعماق، الأمر الذي لم يستطعه أصحابه على الإطلاق، كان يحتاج إلى إدانة الذات، الأمر الذي عجز عنه أصحابه تمام العجز، ليس هكذا أليهو إنه يتخذ وجهة

أخرى تختلف عن وجهتهم تمام الاختلاف إنه يسلط نور الحق على ضمير أيوب وفي الوقت نفسه يقدم إلى قلبه بلسم النعمة الثمين الشافي.

أيهو لم تكن بينه وبين أيوب محاصمة، ولا يتزل إلى ساحة الآخرين ليخاصم أقوالاً غير مجدية. فإن ما ران عليهم من صمت هو دليل، أقطع دليل، على أنهم قد غلبوا على أمرهم. والآن هو يتكلم. إذ هو مآلن، ولا بد أن ينفس عن الروح التي تشتعل في داخله والتي تشبه الخمر الجديدة، تحاول الانطلاق. فهو محصور. والضرورة موضوعة عليه. وكم يختلف هذا عن المناقشات والحجج المتحدقة التي أرغم أيوب أن يستمع إليها، أو عن الاندفاع الذي انطوى على قلة من الحكمة والعدالة. وهنا نتذكر قول الرسول "الضرورة موضوعة علي". كما أن أيهو لم يلجأ إلى كلمات الإطراء. هو لم يكن يحايي الوجوه، الأمر الذي أهله لأن يتكلم نيابةً عن الله. وذلك جميعه عظيم بديع. ثم إن أقواله لم تخل من رثة السلطان. "وليس كالكتبة". السلطان الذي ينبئ عن شخص يعرف لماذا يتكلم.

معاني الكلمات الصعبة للإصحاح الثاني والثلاثون

ص ع	الكلمة	معناها
١٢: ٣٢	حجّ :	غلب بالحجة والبرهان.
١٧: ٣٢	حصّة :	النصيب.
١٩: ٣٢	الزقاق :	إناء مصنوع من الجلد (قربة).
٢١: ٣٢	أملثّ :	الملث – المداينة – أداهن.

الإصحاح الثالث والثلاثون

هدف الله في التأديب

في مرتين طلب أيوب تدخل مصالح أو وسيط (ص ٩ : ٣٣ ، ١٦ : ٢١). وقد أجب هذا الطلب بواسطة أليهو الذي كان مفسراً لأفكار الله بالنسبة لأيوب. وقد فهم أيوب ذلك ولم يكن ممكناً أن يفهم أيوب أن يقوم بهذه الخدمة رجل مثله (ص ٩ : ٣٢). "هاأنذا حسب قولك عوضاً عن الله أنا أيضاً من الطين تقرّصت" (ع ٦).

والكتاب يعلمنا أنه يوجد "وسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح.." (١ تيموثاوس ٢ : ٥). أنه سر عميق لتجسد الرب بدونه ما كان ممكناً أن يكون وسيطاً بين الله والناس. في (ع ١٤) نقرأ القول "لكن الله يتكلم مرة وبأثنتين..". "الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء... كلمنا.. في ابنه" (عبرانيين ١ : ١). كم كان يجب أن يكون هذا الكلام موضع اعتبار بالنسبة للعالم (عبرانيين ٢ : ١). لماذا يتكلم الله مرة وأثنتين ولا يلاحظ الإنسان؟ ما أقسى قلب الإنسان وعدم مبالاته! لذلك نقرأ التحذير "انظروا أن لا تستعفوا من المتكلم.. من السماء" (عبرانيين ١٢ : ٢٥). وأليهو بكلام قليل يضع جانباً كل

الحجج "الله أعظم من الإنسان" (ع ١٢) "وكل أموره لا يجاوب عنها" (ع ١٣).

إن (ع ٢٣، ٢٤) من إصحاح (٣٣) يوجهان أفكارنا إلى الرب يسوع الوسيط الأعظم رسول المحبة الإلهية. لقد جاء ليري الإنسان الخاطئ طريق الاستقامة، أي ليقوده إلى معرفة حالته وأن يدين نفسه في النور الإلهي.

إن حياة المسيح على الأرض لها هذا الهدف من الأهداف. أن تكون مباينة مع حالة الإنسان الحقيقية. ولكن لكي ينعم الله كان لابد من كفارة وهبت وقد وجدت وهي موت المسيح. بهذه الكفارة خلصنا من حب الهلاك وليس ذلك فقط فعددي (٢٥، ٢٦) يريانا الحياة الجديدة والشركة والفرح والبر التي أصبحت نصيبنا. ونفس النتائج لقيامه المسيح وسيطنا ولوجوده الآن في المجد. وأخيراً في (ع ٢٧، ٢٨) نجد الشهادة التي نحن مدعوون لتأديتها أمام الناس عما فعله الله لنا.

الإصحاح من ملامحه البارزة ينقسم إلى خمسة أقسام:

(ع ١ - ٧) المصالح.

(ع ٨ - ١٣) تقنين اتهام أيوب لعدالة الله.

(ع ١٤ - ٢٢) معاملة الله المزدوجة، وأطرافها.

(ع ٢٣ - ٣٠) إعلان بره وشقاء الإنسان.

(ع ٣١ - ٣٣) هذه الأقوال امتحان لأيوب.

(ع ١ - ٧) المصالح.

تقسيم الإصحاح غير مناسب هنا. فأعداد الافتتاحية تخص الإصحاح السابق إلى حد بعيد. يا له من اختلاف في كلام أليهو هادئ ومهذب وطيب ويؤكد بأن قوله يأتي من القدير والآن أيوب إذا لم يستطع أن يجيبه يرتب كلامه "هأنذا حسب قولك وعوضاً عن الله" نؤمن بهذا أن أليهو يشير إلى رغبة أيوب للمصالح، الآن أتى في شخص أليهو يشجع أيوب ألا يخلف "أنا أيضاً من الطين" كم يكون استخدام كل هذه للمصالح الحقيقي ربنا يسوع المسيح.

يتجه أليهو إلى يعقوب ليس في غضب بل في هدوء وعطف وهو يرجو أيوب أن يصغي إليه لأنه سيكون عادلاً. فإن حكمته لم تصدر من المعرفة البشرية أو الاختبار بل من القدير. ولأيوب الحرية في مجاوبته إذا لم يقبل كلامه، لأن له كما لأليهو صلة بالله. وهذه على ما يبدو فكرة الجزء الأول من العدد السادس. فهذا القول يذكر أيوب بأن الله قد أوضح فكرة بطريقة لطيفة حتى

يتسنى لأيوب أن يتعلم ذلك الفكر. على أن يذكرنا بالسلطان الإلهي الذي عرف لماذا تكلم هكذا. ثم أن أليهو إنسان، فلا داعي يحمل أيوب على الرهبة. وكان في مقدوره أن يقول، كما قال بطرس: "أنا أيضاً إنسان" (أعمال ١٠: ٢٦).

نلاحظ أن الإصحاح السابق (ص ٣٢) لم يكن إلا مقدمة، فيها تحدث أليهو عن قصوره، كما تحدث في الوقت نفسه عن يقينه الكامل بأنه كان يرى حقاً ما لم يره أيوب ولا أصحابه الثلاثة. وهذا ما لا بد أن يتقدم ليعبر عنه.

"ولكن اسمع الآن يا أيوب أقوالي... هاأنذا قد فتحت فمي" وقد كان متباطئاً جداً قبل أن يفعل ذلك. "لساني نطق في حنكي... استقامة قلبي كلامي". كلمات كلها إخلاص وحق مهما قال أولئك الأدعياء من أصحاب النقد العالي. "ومعرفة هما تنطقان بها خالصة". وهكذا فعلت شفاته "روح الله صنعني. ونسمة القدير أحييتني... هاأنذا حسب قولك عوضاً عن الله" لقد تمنى أيوب أن يسمع الله متكلماً إليه. ومع أنه في شوقه هذا كان قلبه يتجه نحو الله، إلا أنه كان يخشى أن تكون المواجهة أرهب من أن يتحملها. ومع ذلك فقد اشتاق أن يجد الله.

غير أن الخوف كان لازال يملأ جوانحه فاشتااق وتمنى أن يجد شخصاً يستطيع أن يتكلم إليه بلسان بشري وفي الوقت نفسه يتكلم عوضاً عن الله تماماً. وهذا ما يفعله أليهو بحسب مقياسه: إن أليهو وسيط، واحد من ألف، ولذلك هو يتكلم عوض الله. وهذا عين ما كان يطلبه أيوب ويتمناه، مع الفارق الهائل بين هذا الوسيط الرمزي والوسيط الحقيقي العظيم - رئيس الأنبياء، الرب إله الأنبياء، الذي هو في الوقت نفسه نبي، نعم. فرق هائل بين أليهو والمسيح. ومع ذلك فإن وجود أليهو شهادة عظيمة للنعمة المطلقة. أنه من أندر الأشياء في الدنيا أن نجد إنساناً عرف عن الله ما عرف أليهو. وقد كان المقصود به كسر كبرياء الرجال الأكبر منه سناً. وقد عرف أليهو ذلك وشعر به، ومع ذلك، فهو يتقدم إليهم باعتذاراته لأنه في الحقيقة لم يكن راعباً أبداً في الظهور كمن يريد أن يردهم عن خطئهم أو أن يصحح حماقة التي خرجت من أفواههم وإنما كانت مشغوليته الكبرى هي في أيوب أكثر من أي شيء آخر. وذلك جميل منه للغاية، فلم يتعرض لأليفاز أو بلدد أو صوفر ليبين كم كانوا مخطئين. ولكن بقيت النقطة المهمة التي تتطلب توضيحاً.

إن اللغز لم يحل بعد. وقد أسهم أليهو في الحل لأول مرة، ولكنه لم يحل اللغز حلاً كاملاً. كان الأمر يتطلب الله ليفعل ذلك. وقد ظهر الله فعلاً. ولسنا

نقول كيف ظهر، هل اتخذ صورة إنسان كما فعل مراراً في العهد القديم. نحن لا نقرأ شيئاً عن ذلك هنا. لربما اقتصر الأمر على مجرد صوت في هذا الموضوع، ولكننا سنرى عندما نأتي إلى ذلك الجزء من السفر إنه كان صوتاً إلهياً، فليس هناك من شك في ذلك. أما هنا فالذي أمامنا إنسان كما يقول عن نفسه، وإنسان شاب. "أنا أيضاً من الطين تفرست هوذا هييتي لا ترهبك وجلالي لا يثقل عليك".

لقد اشتكى أيوب من ثقل يد الله عليه، وكانت هناك غلطتان كبيرتان فيما قاله أيوب. ظن في نفسه حسناً أكثر من اللازم واستغلظ الله. وهذا ما يبينه هنا أليهو بصورة واضحة.

(ع ٨-١٣) تنفيذ اتهام أيوب لعدالة الله.

إن مهمة أليهو الرئيسية هي تبرير صفات وأخلاق الله من الاتهامات التي وجهها أيوب. وهو ليس يعنيه في كثير، ما هدف أيوب أو ما كانه أيوب — ولو أنه لا يحتضن أي شكوك غير لائقة، لكن أيوب كان قد تفوه في مسامعه بما لا يصح، إن أليهو يتركه يمضي دون توبيخ. وهذا ما يجب أن يكون فينبغي أن يكون الله أولاً وجلال مجده المهمة الرئيسية لكل الذين يعرفونه وفي هذا الميدان تجلت خيبة أيوب في صورة محزنة.

يشير إليه إلى كثير من أقوال أيوب للتدليل على ما لحق بالله من هوان. ويقتبس بعضاً منها بالتمام ويقدم كثيراً مما قاله أيوب. فيقتبس قوله: "أنا بريء بلا ذنب، زكيُّ أنا ولا إثم لي" (ع ٩) بالمقارنة مع هذه الأقوال: "في علمك أي لست مذنباً" (ص ١٠ : ٧).

"مع أنه لا ظلم في يدي وصلاتي خالصة" (ص ١٦ : ١٧). "حتى أسلم الروح لا أعزل كمالي عني. تمسكت بري ولا أرحيه. قلبي لا يغير يوماً من أيامي" (ص ٢٧ : ٥ - ٦).

قد يقال إن أيوب إنما كان يفند اتهامات الشر التي حاول أن يلصقها به أصحابه. لكنه كان أيضاً يتهم الله بمعاملته الظالمة إياه، إذ يعاقب إنساناً بريئاً.

وهذا واضح من الاقتباس التالي: "هوذا يطلب عليّ علل عداوة يحسبني عدواً له" (ص ٣٣ : ١٠). وهكذا كان قد أعلن: "لكنك كتمت هذه في قلبك... تصطادني كأسد... نوب وجيش ضدي" (ص ١٠ : ١٣ - ١٧). "لماذا تحجب وجهك وتحسبني عدواً لك" (ص ١٣ : ٤٢). هكذا تنجلي إهانتته للجلال الإلهي فأيوب بريء، زكيُّ، لكن الله عامله كمتهم: "وضع رجلي في

المقطرة يراقب كل طريقي" (ص ١١: ٣٣). وهذا اقتباس حربي من قول أيوب: "فجعلت رجلي في المقطرة ولاحظت جميع مسالكى" (ص ١٣: ٢٧).

فأليه إذا لا يتجنى على أيوب ولا يتصيد أقواله. والواقع أن الحزن الغالب الذي كان يسيطر على أيوب هو أنه يبدو وكأنه قد خسر ذلك الإله المحسن الذي مرة وجد فيه مسرته. وليس يكفي أن نقول أنه برغم هذه الشكوك فإن أيوب كان يعرف ويسلم بقوة الله ومعرفته. وأنه كذلك كان يفصح عن ثقته بالله وعن رغبة جامحة في نفسه في أن يدافع قدامه عن دعواه. ولكن كيف ينسجم هذا مع مثل الأقوال التي كان يقتبسها أليهو؟ مثل هذه الاتهامات يجب مواجهتها، وأيوب لابد من إقناعه ببطلانها. وإلا فإنه لن يتمتع بالسلام في نفسه، وإلا فإن وصمة قائمة تستقر على كرامة الله.

فكيف إذا يرد أليهو؟ هل يقلد الأصحاب في الدخول في بيانات معقدة؟ هل يعتذر عن التناقض الواضح في طرق الله ويحاول تفصيل كلامه، وفي عبارة واحدة موجزة يلغي كل حجة بشرية: "الله أعظم من الإنسان وبعبارة أخرى: الله هو الله. وإذا شئنا أن نجادل فلا نبدأ من الأدنى إلى الأعظم، بل من الأعظم إلى الأدنى. فنقول: كيف يتأتى للإله القدير، الكلي الكمال، أن يجري عملاً

ظالماً؟ "أديان كل الأرض لا يصنع عدلاً" وهكذا أجاب بولس على من أراد أن يناقش بر الله أو يجادل في أمره.

"من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟" بل والأعظم من بولس وجد راحته في عصمة الله المطلقة "نعم أيها الآب لأن هكذا صارت المسرة أمامك".

وطالما ارتاب الإنسان في صفات الله، فإنه لا يكون في الحالة التي يجد فيها تسوية لمشكلاته. لتتخاصم كل شققات الأرض معاً ولينازع أحدها الآخر، فإن الله لن يتنازل لمثل هذا الصراع. "لماذا تتخاصمه؟ لأن كل أموره لا يجاوب عنها" (ع ١٣). هذا هو مفهوم الفقرة العام الواضح. هناك تغيرات هينة في ترجمة العدد (١٢، ١٣). فإحدى التراجم تقول: "الله مترفع جداً إزاء الإنسان"، هو أرفع بكثير من أن يدخل في محاصمة مع الإنسان (أنوس، أي الإنسان الزائل). ثم تقول عن (ع ١٣): "لماذا تتخاصمه لأنه لا يجاوب عن كل أموره؟" أي لماذا يشكو أيوب من أنه لا يحصل على ردود كاملة للحجج التي يدلي بها؟ لكن يجب أن تجد النفس راحتها في الله. لا فيما لدينا من مناقشات وبراهين. "ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء؟" (رومية ١١: ٣٣).

لقد قصر أيوب في تقدير الوقار اللائق بالله، ونسي كلية المسافة اللاهائية التي بين الله والإنسان. نسي جلال الله. ولذلك فبدلاً من تخطئة نفسه ولومها على هذا التقصير فإنه استخطأ الله. لم يفهم طرق الله تماماً، وكان الواجب عليه الآن أن يخضع لها ويثق بها وإن لم يفهمها.

(ع ١٤ - ٢٢) معاملة الله المزدوجة وأطرافها.

مع أن الله أسمى من الإنسان بهذا القدر، ومع أنه بعيداً عن متناول إحاطته، فإنه ليس غير مبال بمخلوقاته الضعيفة الواهنة، وليس مستبداً في معاملاته معها. وإذا ما تعلمت النفس مرة أن تخضع لله، وتأخذ مكانها الصحيح الخلق بها، فإنه تعالى يعلن لها طريقه. وسرعان ما تسلم بأن الله غرضاً حكيماً، فإنه له المجد يريها أن الضيق والمشقة ليس إلا إحدى وسائل معاملات الله مع الناس، إن للضيق أو المشقة هدفاً معيناً. وأيهو يتقدم ليشرح ذلك. إن أيوب طالما ينطق بالاهتمام فلن يحصل على جواب، وإنما ليسلم ويخضع، والله سيوضح كل شيء.

إن أيهو يتكلم عن اثنين من أساليب المعاملات الإلهية: الأول إن الله يعلم بالأحلام، والآخر، بالضيق. والأسلوبان مرتبطان معاً ارتباطاً وثيقاً، لهذا فلنتكلم عنهما معاً.

نستطيع أن نقول أنه لم يكن في أيام الآباء إعلان من الله سوى ما كان يبلغ للأفراد. وعلى هذه الصورة أعلن الله فكره لنوح وإبراهيم، وحتى لأولئك الذين كانوا يجهلون كثيراً مثل أبيمالك ولابان (تكوين ٢٠: ٣، ٣١: ٢٤).

وكثيراً ما كان يستخدم الحلم أو الرؤيا. لكن هذا الاستخدام هو بمثابة إعلان إلهي. وأليفاز يومئذ إلى مثل هذه الوسيلة التبليغية بأسلوب جميل، ولكن ليس بالتحديد كما يفعل أليهو في أصحابنا.

ذلك بأن أليهو يوضح أن الله يكلم الإنسان هكذا. فحينما ينسحب نور الطبيعة، ويرين الصمت على كل الخليقة. فإنه تعالى يتكلم في "صوت منخفض خفيف" ويعلن فكره: ويختتم هذا التأديب، أي التعليم. على قلب الإنسان. وغايته تعالى أن يصحح أفكاراً وتصرفات مغلوبة، ويحول الإنسان عن غرضه، ويمنع أو يخفي الكبرياء عن الرجل (واللفظ في العبرية معناه الجبار، البطل، القوي) والكبرياء هذه تعني أكثر من تصرف أو عمل، لأن الكبرياء تقبع في القلب والله يود أن يكتسحها ويخفيها عن الإنسان - ليبطل سيطرتها عليه. "أيضاً من المتكبرين (أي الخطايا المتكبرة، أو خطايا الكبرياء) احفظ عبدك.

وهكذا يكون الإنسان بمنجاة من الهلاك. هو يخضع لفعل تصحيح أو تقويم حق الله، وبذلك يعفى من ضربة العصا.

وفي عهدنا المسيحي لنا الحق نفسه لكن بقوة أكمل، إذ لسنا بحاجة إلى الإعلان بالأحلام والرؤى. فهو بين أيدينا في كلمة الله المكتوبة. فذاك الذي تكلم بطرق كثيرة (من أحلام وغيرها) قد أعطانا الإعلان الكامل عن نفسه في ابنه، وهذا الإعلان - أي كلمة الله كلها - قد حصلنا عليه في الكتب المقدسة. ومكتوب "كل الكتاب هو موحى به من الله (أي معطى لنا عن طريق وحي الله) ونافع للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب (أي التهذيب) الذي في البر" (٢ تيموثاوس ٣: ١٦).

وبهذه الكلمة يتحدث الله اليوم إلى الناس ليحولهم عن أغراضهم وينقذهم من شرك الكبرياء. وعلى هذه الصورة كان يريد سيدنا له المجد أن يقف بطرس عن مسلكه الذاتي. ولو أنه أصغى إلى الكلمة لأعفى نفسه من اختبار فشله، اختبار الفضيحة والعار (لوقا ٢٢: ٣١-٣٤).

ومع أن الله يتكلم هكذا مرة، بل ومرتين، لكن الإنسان بكل أسف "لا يلاحظ". على أن عند الله وسيلة أخرى للتحدث إلى الناس، فإذا هم لم

يستمعوا إلى كلمته، فقد يرسل إليهم عصاه. وإذا يتوسع أليهو في هذه النقطة، فهو عملياً يصف حالة أيوب. فقد حاقت به أوجاع تأديبية. وعظامه تبدو في طريق الذبول في خضام مميت "عظامي تنخر فيّ وأعصابي لا تهجع" (ص ٣٠: ١٧). لقد وضع حتى أنه كره ذات الطعام الذي يقيم حياته. "ما عافت نفسي أن تمسها هذه صارت مثل خبزي الكريه" "قد كرهت نفسي حياتي". بلي لحمه، وعظامه تحمّل في "عظمي قد لصق بجلدي ولحمي". هو على الطرف الأخير من الحياة، على مشارف القبر، أو "جب الهلاك" المخيف "لأنني أعلم أنك إلى الموت تعيدني وإلى البيت المعين لكل حي".

غير أن أليهو لا يقرر في أقوال كثيرة أن أيوب قد أبى أن يصغي إلى إنذار الله، ولا يقرر أن يصف حالته بالدقة. وإنما هو يتكلم عن أسلوب معاملة الله مع الناس. ولكن أليس في هذا صوت لأيوب؟ أليس أنه - في القليل - يرى أن الله يتكلم في الضيق وأن له ما يريد أن يقوله.

"لأن الله يتكلم مرة وبأثنين لا يلاحظ الإنسان" والآن يطالعهم أليهو بالحقيقة الرائعة وهي أن الله تبارك اسمه ينفذ طريقته رغم كل شيء في علام قد أحرّبه الخطيئة، عالم فيه كل شيء قد فسد واختل، ويبدو فيه الشيطان منتصراً، بل عالم يسوده الشيطان، لأنه في الواقع رئيس هذا العالم وإله هذا الدهر كما

يسميه الكتاب، في العهد الجديد على الأقل، ولو أنهم كانوا يجهلون هذه الحقيقة حتى ذلك الوقت. أما في الوقت الحاضر فنحن نعرفها جيداً، أو يجب أن نعرفها. نعم، إن الله ينفذ سياسته العجيبة وسط هذه الأمور كلها. وقد كان له المجد يفعل ذلك حتى قبل ظهور الكتاب المقدس. فنحن يجب أن نتذكر أن وقت وقوع حوادث أيوب لم يكن هناك إعلان مكتوب، فإن سفري التكوين وأيوب كتباً على الأرجح في وقت متقارب، ولعلهما كتباً في نفس التوقيت. فلا إشارة في أي منهما إلى الناموس. ولا إشارة إلى خلاص الشعب القديم من مصر في أيوب. ومع أن بلاد أيوب كانت بعيدة عن مصر إلا أن السفر يدل على أن أيوب كان يعلم الكثير عن مصر وكان ملماً بمعالمها ومميزاتها الكبرى. فكان يعلم الشيء الكثير مثلاً عن التمساح الذي نجد له وصفاً رائعاً في هذا السفر (ص ٤١) وأشياء أخرى كثيرة تدل على أن أيوب كان ملماً إلماماً تاماً بمصر وشعبها. لقد كان أيوب يعيش على حدود الصحراء إلى الشرق قليلاً من الأرض المقدسة أو ذلك الجزء المشار إليه بالشرق. أما أليهو فكان من مكان آخر. كان أبوه برخثيل البوزي من عشيرة رام. فكلمة "رام" هي نفسها "أرام" (مع اختلاف بسيط في الشكل) أي سوريا وهي الجزء من آسيا الواقع شمال الأرض المقدسة، ومن ذلك يتضح أنه ينحدر من جنس يمت بصلة النسب والقرابة للأرض المقدسة ولكنه ليس فيها، على وجه الدقة، وهذا ما يجعل لسفر

أيوب صفته الفريدة وأهميته العظمى إذ نجد أن موضوعه هو الله والإنسان. ليس إسرائيل أو الشعب القديم على الإطلاق ولكن الله متعاملاً مع نفس الإنسان. والواقع أن الشيء الذي يزيد في الأهمية عن كل شيء آخر في الوجود هو أن تكون النفس في وضعها الصحيح أمام الله، وهذا ما نراه مبيناً بأدق صورة في هذا السفر العظيم حتى أن أيوب وصل إلى أجلٍّ وأحسن بركة عرفها في حياته حينما كان لا يزال تحت تأثير التجربة وقبل أن توافيه البركة الخارجية المادية. على أن البركة المادية لم تتوان بل جاءت مسرعة في أعقاب البركة الروحية أو بعبارة أخرى حالما أصبح في حالة يستطيع معها احتمالها.

ولذلك فإن الله - كما يقول أليهو - يتعامل مع الإنسان في كثير من الأحيان في حلم في رؤيا الليل (ع ١٥). أن الكثيرين منا ولاشك قد عرفوا واختبروا مثل هذه الانتقادات. أحياناً يهمس إلينا بأشياء صغيرة في حياتنا ناصحاً ومنذراً بل مرغماً إيانا أن يدين كل منا نفسه بطريقة لم يعهدها من قبل. وقد يكون هذا هو المقصود في هذه الحالة فليس في الأمر شيء معجزي على الإطلاق، وكل ما في الموضوع هو أننا قد نحسب أننا غير مهمين عند الله إلى الحد الذي يجعله يتعامل معنا أفراداً وبهذه الصورة ولكن هنا بالذات موضع الخطأ إذ أننا لا نعطي الأهمية الكافية لمثل هذا التعامل الإلهي معنا.

لاشك أننا نؤمن كل الإيمان أن لكلمة الله مكانها الأول في حياتنا وهي دستورنا الأوحد. هذا أمر مفروغ منه ولا جدال فيه ولكن الله مع ذلك إله حي وهو يتعامل مع كل واحد منا بهذه الطريقة أو بغيرها. ولا يمكن أن يكون هناك أقل شك في أن أليهو كان يتكلم عن هذه الطريقة باعتبارها شيئاً مألوفاً ومؤكداً في تلك الأيام فلماذا لا تكون أيضاً في أيامنا الحاضرة؟ إنه من الخطأ الظن أنها غير جائزة الحدوث وإنما المهم في الموضوع هو أن هذه الطريقة أو غيرها خاضعة كل الخضوع لكلمة الله، وإن للكلمة السيادة المطلقة والسلطان الأعلى الذي لا يدانيه أي سلطان. فهذا هو امتيازنا الأعظم الذي نعتز به، وهو وجود الكتاب المقدس بين أيدينا، الأمر الذي لم يكن من نصيب جميع أولئك الأفاضل الذين يرد ذكرهم أمامنا في هذا السفر. نعم، وبكل تأكيد، إن للكتاب قيمته العظمى التي لا تقدر. ونحن لنا المسيح الذي ليس مجرد وسيط "واحد من ألف" بل الوسيط الأوحد الفريد، الذي هو فوق الجميع - موسى وإيليا وغيرهما - "يسوع وحده".

ولكن أليهو يقول: "في حلم في رؤيا الليل عند سقوط سبات على الناس" إنه مجرد حلم وليس رؤيا روح كما رأى أليفاز (ص ٤ : ١٥) ولكن هنا شيء آخر. إنه في النوم حلم. حقيقة واضحة بسيطة مؤكدة، ولكنها حقيقة

تمثل الله متنازلاً لمساعدتنا، وهو يجب أن يفعل ذلك بطرق وأساليب لا تخطر دائماً على بالنا، ولكنه باستمرار يفعل ذلك بطريقة أو بأخرى، إلا عندما يكون أفرام موثقاً بالأصنام فعندئذ يقال "اتركوه" (هوشع ٤ : ١٧). ويا لها من كلمة مريضة ورهيبة!

"حينئذ يكشف أذان الناس" (ع ١٦) أي يفتح أذانهم وهذا نراه جارياً في هذا الإصحاح. ونلاحظ أنه لا يقول "الناس المؤمنين" بل الناس إطلاقاً، أعني أي إنسان لعله يؤمن. ومع ذلك، عندما لا نتصرف نحن المؤمنين كقديسين فقد تأتينا كلمة صغيرة ترينا أين نحن وإننا نسلك بحسب البشر كما يقول الرسول بولس (١ كورنثوس ٣ : ٣). "ليحول الإنسان عن عمله ويكتم الكبرياء عن الرجل". من هذا نرى أنه إنسان مازال واثقاً بذاته ولم تنكسر إرادته بعد.

"ليمنع نفسه عن الحفرة. وحياته من الزوال بجرية الموت". لقد كان في الطريق المؤدي إلى الحفرة مباشرة.

"أيضاً يؤدب بالوجع على مضجعه" فليس الأمر قاصراً على هذه المعاملات مع النفس بل إنها تتناول الجسد أيضاً. وهنا يمس اليهو قضية أيوب بالذات.

"ومخاضة عظامه دائمة فتكره حياته خبزاً ونفسه الطعام الشهى فيبلى لحمه". وكم كان ذلك صحيحاً في حالة أيوب المسكين. "فبلى لحمه عن العيان فتنبري عظامه فلا ترى، وتقرب نفسه إلى القبر وحياته إلى الميتين".

(ع ٢٣-٣٠) إعلان برّه وشقاء الإنسان.

"إن وجد عنده مرسل". ذلك بالضبط ما كان اليهو "وسيط واحد من ألف ليعلن للإنسان استقامته" أي يليق به. وماذا يليق بالإنسان إلا الحكم على الذات. إنه إنسان ساقط خاطئ. قد يكون إنساناً مؤمناً ومع ذلك فهو إنسان فيه الجسد، وذلك الجسد قد يكون عاملاً بقوة كما كان في أيوب وللآخرين، عندئذٍ: "يتراءف عليه" عندما يتواضع الإنسان وعندما يخضع لله: هذه هي استقامة الإنسان. التواضع أمام الله وهذا هو عين ما يحدث عند تجديد الإنسان الخاطئ يخضع لله. وكذلك عندما يضل الإنسان المؤمن ويتعد، كبطرس، يقال له أيضاً "وأنت متى رجعت" فإن رد نفس المؤمن هو عملية كثيرة الشبه من تجديد الإنسان الخاطئ. فهو رجوع إلى الله في الحاليتين على حد تعبير الرسول

"كيف رجعتكم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي" (١ تس ١ : ٩)
فالإنسان في الحالتين يكون تاركاً ناسياً الله ثم يرجع إليه ويذكره. ذلك كان
الحال مع الرسول بطرس. وذلك ما نجده نحن أيضاً أحياناً. عندئذ: "يتأف عليه
ويقول أطلقه عن الهبوط إلى الحفرة. قد وجدت فدية" (ع ٢٤).

وهنا نقول أن أحداً لا يستطيع، على ما نعتقد، أن يجد في كل أجزاء
العهد القديم الأخرى وصفاً كهذا الذي نجده أمامنا الآن لمعاملة الله مع النفس
الخاطئة أو التي ضلت الطريق. ولا يوجد وصفٌ كاملٌ شاملٌ لهذا الوصف، أو
وصفٌ أكثر انطباقاً على الحالات الفردية من هذا الوصف العجيب الرائع ليس
في العهد القديم فقط، بل وفي العهد الجديد أيضاً، ما عدا مثل الابن الضال
الذي يعطيه لنا السيد، هناك حقاً نجد صورة كاملة تامة. وبطبيعة الحال لم يكن
ممكناً قط أن يعطينا الوحي في سفر أيوب كل ما يعطينا إياه الرب في مثل الابن
الضال ولكننا مع ذلك نجد هنا شيئاً عجباً غالياً ثميناً في تلك الأيام الخوالي.
وهو لا يعني أن الفدية قدمت فعلاً. ولكنها كانت هناك أمام الله. الأمر الذي
يعبر عنه في رسالة رومية بكلمة "الصفح" عن الخطايا السالفة. أو التجاوز.
وليس الغفران الذي هو من خصائص العهد الجديد والذي ما كان ممكناً أن
ينطبق على قديسي العهد القديم حيث كان "الصفح" أو التجاوز "بإمهال الله".

فكان الأمر في ذلك الوقت يشبه ديناً مستحيل السداد فيأتي الدائن ويقول "لا فائدة لابد لي من التجاوز. فمن المستحيل أن أنتظر شيئاً" وهذا هو ما فعله الله في ذلك الوقت حيث كان "بإمهال الله" أما الآن فليس هو إمهال الله على الإطلاق ولا هو "الصفح" ولكنه "الغفران". إنه بر الله معلناً وظاهراً بكل وضوح، فالمسيح قد حمل خطايانا ولذلك قد أصبح من البر والعدل محو هذه الخطايا. ليس الأمر فيما بعد مجرد قول الدائن "مسكين هذا الإنسان. إنه لا يستطيع أن يدفع" بل ها هو شخص كريم يتقدم فيدفع الدين فعلاً وفي أجمد وأعظم صورة – أجمد بكثير وبما لا يقاس مما لو لم تكن خطيئته على الإطلاق – أجمد بكثير لله وأبرك بكثير للإنسان لأنه في وقت "الإمهال" و"الصفح" كان حالنا حال المفلسين الذين لا يرجى منهم شيء. أما الآن فحالنا حال الغالبيين المنتصرين بانتصار سيدهم وربهم.

لقد كانت هناك تلك الحقيقة الكبرى وهي أنه على الصليب لم يتم عمل عظيم جليل فحسب ولكن الرب يسوع قد ربط ذلك العمل بمجد الله معطياً إيانا ذلك اليقين الكامل العجيب بأنه لم يعد يعوزنا مجد الله (رومية ٣: ٢٣). أي إننا لم نقصر عن الوصول إليه. ذلك كان أمراً لم يكن ممكناً تحقيقه أو إدراكه في الأيام السابقة لمجيء المسيح. لم يكن ممكناً تحقيقه ليس فقط بدون

غفران الخطايا بل بدون مجيء المسيح وتمجيده لله فيما يتعلق بالخطيئة وبالتالي صعوده إلى مجد الله باعتباره مخلصنا وفادينا. هذا هو الحال الآن. أما في الفصل الذي نحن بصددده فلا شيء من ذلك وإنما فقط "قد وجدت فدية".

"يصير لحمه أغض من لحم الصبي. ويعود إلى أيام شبابه. يصلي إلى الله فيرضى عنه. ويعاين وجهه بمثاف" (ع ٢٥، ٢٦).

هنا لا نجد شيئاً عن الطبعيتين في المؤمن. تلك حقيقة لم يكن يعرفها قديسو العهد القديم إطلاقاً. والواقع أننا لا نجد شيئاً عن إدراك هذا الحق العظيم في أي جزء من أجزاء العهد القديم — ذلك الحق الذي لا يستطيع إنسان الإفادة منه أو فهمه حتى يرى المسيح بالإيمان، أو بعبارة أخرى يرى الابن ويؤمن به، ولذلك فإننا نحن الآن لنا هذه الاستطاعة. نحن الآن مؤهلون لفهم هذا الحق فهماً بسيطاً كاملاً.

"فيرد على الإنسان برّه. يغني بين الناس فيقول قد أخطأت وعوجت المستقيم ولم أجاز عليه". هذا ما تقوله النفس التائبة ولو إننا لا نجد كلمة "التوبة" هنا. إننا نجدهم في إرميا حيث يعطينا إرميا النبي وصفاً جميلاً للتوبة في (إرميا ٣٢: ٢٥-٣٠) وإنه لمن الأمور المعزية حقاً أن تعلم أن الله جل جلاله

كان يفعل ذلك في تلك الأيام، وإنه كان معروفاً أنه يفعله، لأن الإنجيل لم يكن مكروراً به عندئذ. كان هناك ولاشك الإعلان المجيد عن "نسل المرأة" الذي يسحق الشيطان، ولكن مهما كانت روعة وعظمة ذلك الإعلان. الذي لم يكن في تلك الأيام أقل روعة أو عظمة مما هو الآن. فإنه مع ذلك كان تقريباً الإعلان الوحيد الذي كان لديهم في تلك الأيام.

جاءت بعد ذلك إضافة صغيرة مع نوح باعتباره رمزاً. والطوفان ونجاة الإنسان منه بالفلك. ثم بعد ذلك إبراهيم كالشخص المختار. ونسله من بعده، لأنهم جميعاً كانوا يعرفون أن من ذلك النسل يأتي المسيح. أي نعم، إن جميع اليهود المؤمنين كانوا يدركون إدراكاً كاملاً أن نسل إبراهيم الموعود. المرموز إليه بإسحق سيكون المسيح. وكم كان جميلاً أن يتأيد ذلك بتقديم إسحق محرقة على المذبح كرمز ثم يؤخذ ثانية كما لو كان بالقيامة من الأموات، إذ منع الله إبراهيم من ذبحه، ولكنه كان تحت حكم الموت لمدة ثلاثة أيام إلى أن جاءت اللحظة الحاسمة التي فيها تدخل الله فأنقذه.

ولكن لم يكن هكذا مع ابن الله. ففي حال الصليب كان كل شيء كاملاً وفي الصليب نفذ كل شيء في كل كماله وبركته، وهذا ما كان ممكناً أن يتم إلا في ربنا يسوع.

إن شاء للإنسان أن يستفيد من تأديب الله هذا، فلزماً عليه أن يفهم الهدف من التأديب، ولهذا اقتضى الأمر أن واحداً يفسره. ولاحظ أن كلمة "مرسل" في (ع ٢٣) معناها "ملاك" وهذا يشير إلى شخصية خارقة للطبيعة، شخصيته تعلن فكر الله. وذلك نراه كثيراً في العهد القديم بطوله حيث نفهم أن "ملاكاً" أعلن أو أوضح مشيئة الله (انظر قضاة ٢: ١، ١٣: ١٠، ١٣: ١٠) و"ملاك الرب" هو في الواقع مثله تعالى، وبصورة تامة بحيث يشار إليه كالرب نفسه "ملاك حضرته" (إشعيا ٦٣: ٩) وهنا إشارة إلى الوسيط، مما تؤيده الكلمة التالية "وسيط" أو "المترجم" الترجمان (تكوين ٤٢: ٢٣، ٢ أخبار الأيام ٣٢: ٢١). شخص باعتباره سفيراً قد أرسله الله لإيضاح فكره تعالى. على أن رسولاً عادياً لا يكفي للقيام بهذه المهمة، فلا بد أن يكون "واحداً من ألف". وهو تعبير أو اصطلاح يذكرنا بالقول "معلم بين ربوة (عشرة آلاف)".

إن أليهو لم يستطع أن يذهب إلى أبعد من ذلك فلا بد أن يضع البرقع أو الحجاب حتى يأتي "الابن الوحيد" لكي يعلن الله إعلاناً كاملاً. ولكن هل نستطيع أن نرفض ما تنطوي عليه أقوال أليهو من دلالة رمزية (*).

(*) يقول أحد المعلقين: "إن الصلوات اليهودية تبين أن المترجم أو الترجمان مرتبطان في أذهان اليهود بفادي إسرائيل الرفيع، فيصلون هكذا: أقم لأجلنا الترجمان البار، يقول قد وجدت فدية" وهي صلاة لاتزال ترفع في الممالك الأوروبية في مساء يوم الكفارة عند تقديم الذبيحة.

إذاً من هو كفؤ لتوضيح طرق الله غير ذاك الذي "أنار الحياة والخلود"؟
به نعلم "أن كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله".

"ليعلن للإنسان استقامته". ولكن استقامة من؟ يظن البعض أنها استقامة الإنسان، بمعنى أن المترجمان يعلن للإنسان كيف يعمل لكي يرضي الله. والبعض الآخر يعرفها الإنسان ولئن كان من المحتم أن يوضع الإنسان إذا أردنا أن يترفع الله ويتمجد، ولكن ألا يعنى بالمترجمان شخص يعلن الله؟ ألم تكن المشكلة التي واجهت أيوب أنه لم يكن يفهم استقامة الله في معاملاته معه؟ أو لم يكن الغرض الذي يستهدفه أليهو أن يجلو حقيقة هذه الاستقامة. أن ينشئ في أيوب الحكم على الذات أن الثقة في استقامة الله هي أساس السلوك المستقيم. "قد علمت يا رب أن أحكامك مستقيمة وبالحق أذلتني" (مزمور ١١٩: ٧٥).

استقامة الله أو برّه هو إذاً المعلن. ومرة أخرى نجد أن نور العهد الجديد الكامل يزودنا بلغة ملائمة "لإظهار (أو إعلان) برّه في الزمان الحاضر ليكون باراً ويبرر من هو من الإيمان بيسوع" (رومية ٣: ٢٦) هذا في الواقع أعمق وأبعد مدى من إعلان لاستقامة الله في طريقه، وتبيان لصفات عدالة الله الجوهريّة ظاهرة في صليب المسيح حيث وجدت العدالة الفدية الملائمة.

وفي أقوال أليهو تعبير جميل عن ملاك الله، أي المرسل الوسيط. "يتراءف عليه ويقول أطلقه عن الهبوط إلى الحفرة، قد وجدت فدية" أو — بحسب أسلوب العهد الجديد — "إذ وجد فداءً أبدياً".

هكذا يفوز بجدة أفضل من جدّة الشباب. كما نجد مثلاً كذلك في نعمان السرياني "فرجع لحمه كلحم صبي صغير وطهر" (٢ ملوك ٥).

هي الولادة الجديدة بزرع كلمة الله التي لا تفنى. ها نحن نرى الآثار المباركة لعمل الترجمان في الإنسان المفدى فهو يستطيع الآن أن يصلي بثقة ويبتهج برضى الله، ويعاين وجهه بهتاف. فقد وجد برّاً، ليس برّ صلاحه بل برّ شخص آخر. "البر الذي من الله بالإيمان". وهذا بلا ريب يشمل تمييز الأمانة في أولاد الله. كما في حالة أيوب، غير أن المبدأ يحملنا إلى أسمى من ذلك بكثير.

وكما أنه يستطيع الآن أن يتحدث إلى الله في الصلاة، وأن يعاين وجهه بهتاف، هكذا يستطيع الشخص المفدى أن يتحدث إلى رفقاته "يغني بين الناس" أو "للناس" فقد تعلم جزءاً من أغنية جديدة سوف يسمعها الكثيرون فيتحولون إلى الرب "قد أخطأت وعوجت المستقيم" وعمّا قريب سيترف أيوب بخطيئته إذ عوّج — أي أساء فهم — صفات الله البارة. وهكذا يستطيع الخاطيء أن

يسترجع في ذاكرته الوقت الذي كان فيه "مجدفاً ومفترياً". على أن هذا الإثم لم يكافأ عليه الشخص المذنب "فدى نفسي من العبور إلى الحفرة فترى حياتي النور".

هذا، كما يعلن أليهو، هو سر طرق الله. مرة رأيناه في قضية الخاطئ الذي اتضع في حضرة الله بفعل الاقتناع المقدس بكلمته، والإحساس بأن يده تعالى عليه، كما رأيناه في حالة القديس الذي يستطيع أن يقول "خير لي أني تذلت".

(ع ٣١-٣٣) هذه الأقوال امتحان لأيوب.

هنا أليهو يهيب بأيوب (ع ٣١) أن يصغي إلى هذا كله ويستمع وإذا كان عنده شيء يقوله فإنه يسره جداً سماعه لأنه يريد تبريره. وهنا نرى الفرق بين أليهو والآخرين. أليهو يريد تبريره في حين أراد الآخرين إدانته. كانوا متأكدين تماماً من وجود شيء رديء للغاية في أيوب وكان كل همهم اكتشاف هذا الشيء وإظهاره، ولذلك فإنهم بذلوا غاية الجهد في محاولاتهم اليائسة لرفع الستار عن هذا الشيء الدفين، حتى أنهم كانوا يزدادون حنقاً وغيظاً على أيوب لأنه بدلاً من الاعتراف بخطئه كان يواجههم بحقيقة حالهم فيخبرهم بأنهم نظريون سطحيون، وبدلاً من أن يكونوا أطباء نافعين لم يكونوا سوى مجادلين

متعبين وأن كل ما قالوه لم يكن سوى خطأ في خطأ، ولا شك أن هذا أثار
ثأرتهم وملئهم غضباً وغيظاً.

والآن. بم تجيب على هذا كله يا أيوب؟ لقد كان أليهو يود أن يكشف
حالة أيوب على حقيقتها — لم يشأ أن يبرر خطأه بل أن يعامله بالعدالة. هو
يتوقف ليسمع من أيوب رداً، لا داعي لإرغامه، ولكن ألا يقر بكل ما قيل؟
ألسنا نعلل شكوته بأنه اعتراف وتسليم بكل هذا الذي كنا نتأمل فيه؟.

معاني الكلمات الصعبة للإصحاح الثالث والثلاثون

ص ع	الكلمة	معناها
٣: ٣٣	خالصة	: صافية.
١١: ٣٣	المقطرة	: (ص ١٣: ٢٧).
٢٤: ٣٣	فدية	: ما يعطى عوض المفدي.
٢٥: ٣٣	أغض	: الغصن الطري – ناضر – أكثر نعومة.
٢٦: ٣٣	هتاف	: الصياح بصوت ممدود.

الإصحاح الرابع والثلاثون

الدفاع عن صفات الله

بعدما وقف أليهو منتظراً من أيوب استجابة، أخذ يواصل دعواه، والفكرة الرئيسية في إصحاحنا هي الدفاع عن صفات الله وتبريرها من مطاعن أيوب. ذلك أنه كان، ضمناً، يتهم الله بالظلم. وهذا ما كان يعني به أليهو بصفة رئيسية. فلا تعنيه المجادلات المتعلقة بالجرائم الخطيرة التي ينسبها إلى أيوب أصحابه، ولا يتدخل في الظنون أو الغمزات أو المطاعن. إنما هو يناقش رأي الإنسان. هو يقرر حقائقه، ويستلفت أيوب إلى ضرورة الاعتراف بصفات الله التي يدافع عنها ويبررها من بضعة وجوه، ويختم هذا الجزء بتحريض رزين لطيف، ليأخذ أيوب مكان التلميذ المتواضع لكي يستفيد من التأديب الذي اجتازه. إذ تجلّت خيبته في احتلال هذا المكان، فلا شيء بعد ذلك إلا تكرار الامتحان حتى يتعلم درسه. والواقع أن الأسلوب الذي عالج به أليهو هذا الموضوع، كان معتدلاً وموضعاً للإعجاب، مشابهاً لأسلوب الأصحاب ظاهرياً فقط، والاتجاه إلى مخاطبة العقل، وإلى جانبه إبراز الحق الخاص بطبيعة الله. يقود إلى الاستنتاج الرشيد بأن أيوب هو المخطئ وليس الله. وقد أيدت حقيقة هذا الخطأ من شفهي المتألم نفسه، ومن فكرته نحو الله.

في هذا الإصحاح يضطر أليهو أن يتكلم بطريقة قاسية. لأن أيوب وهو يرر نفسه اقم الله بالظلم (ص ٣٢: ٢) وهذا كان أمراً خطيراً لأنه بذلك ضم نفسه لعديمي الإيمان والأشرار وكان يجب أن يوبّخ صراحة (رومية ٩: ١٤).

لا يمكن لإنسان أن يكون حكماً عن الله من أفكاره الشخصية. لأنه سيضطر إلى مقارنته بالإنسان نظيره. إن الله كان يجب أن يعلن ذاته حتى تتمكن خليقته من معرفته، أضف إلى ذلك أن فهمنا بالرغم من ذلك لا يمكننا من استيعاب هذه المعرفة لكن الإيمان وحده هو الذي يستطيع ذلك، إن الله يظهر ذاته الآن بروحه لأن أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله (١ كورنثوس ٢: ١١). وهو يقود المؤمن إلى كل الحق (يوحنا ١٦: ١٣). وأليهو وهو يعلم أيوب مثال لذلك. لقد بين له أن أبعاد معرفة الله عن اختباراته تقوده إلى الضلال! ألم يستندب الله "البار الكبير" (ع ١٧)؟.

ماذا كان يجب أن يفعله أيوب عوضاً عن التعبير عن كل هذه الأفكار الخاطئة عن الله؟ كان يجب أن يسأل بتواضع "ما لم أبصره فأرينه أنت" (ع ٣٢) إنها صلاة قصيرة نحتاج كلنا أن نوجهها إلى الرب في كل لحظة من اليوم. ولا سيما ونحن نعلم أن الناس في عماهم وجهلهم صلبوا الرب يسوع المسيح

وهو الشخص البار الوحيد "حكمتكم على البار. فقتلتموه، لا يقاومكم"
(يعقوب ٥: ٦).

* * *

ويمكن تقسيم الخطاب إلى أربعة أقسام رئيسية، ثالثها يمكن
تجزئته طبقاً لموضوعاته:

- ١- (ع ١-٤) مخاطبة الحكماء.
- ٢- (ع ٥-٩) اتهام أيوب لله بالظلم.
- ٣- (ع ١٠-٣٠) تنفيذ التهام، ويقسم إلى:
أ- (ع ١٠-١٢) لأنه الله.
ب- (ع ١٣-١٥) بسبب عنايته المحسنة.
ج- (ع ١٦-٢٠) بسبب عظمته.
د- (ع ٢١-٢٥) بسبب علمه الكلي.
هـ- (ع ٢٦-٣٠) بسبب أحكامه.
- ٤- (ع ٣١-٣٧) حاجة أيوب إلى امتحان آخر.

(ع ١- ٤) مخاطبة الحكماء.

واضح أن أليهو لا يوجه خطابه إلى الثلاثة الأصحاب بوصفهم "حكماء". ولا إلى غيرهم من الأفراد المعروفين. ويُظن أنه كان يخاطب جمهوراً من المستمعين كانوا قد اجتمعوا من حولهم ليصغوا إلى الجدل. وقد يكون هذا الفكر في محله، غير أن التعبير كما يبدو ينصرف إلى رأي أو حكم الحكماء في أي وقت وفي كل مكان. ذلك بأن أليهو كان يتناول مبادئ ذات تطبيق شامل. إنما انتهاز فرصة امتحان موقف أيوب.

إذ يقتبس كلماته لأيوب (ص ١٢: ١١) جاءت في صورة مثل على ما يبدو، فإنه يذكر سامعيه أن الأذن هي مدخل لقبول وامتحان الأقوال كما أن الحنك لاختبار الطعام. فليسأبروه إذاً في بحثه عن مدى الحق في اتهامات أيوب أو مدى بطلانها. وهكذا اتجه الرب مرة إلى سامعيه قائلاً "ولماذا لا تحكمون بالحق من قبل نفوسكم" أي من تلقاء ذواتكم والرسول بولس يقول: "أقول للحكماء، احكموا أنتم فيما أقول".

يستمر أليهو موجهاً اللوم ليعقوب للمرة الثانية: "فيقول اسمعوا أقوالها أيها الحكماء... لنمتحن لأنفسنا الحق ونعرف بين أنفسنا ما هو طيب (أي صالح)".

(ع ٥- ٩) اتهام أيوب لله بالظلم.

إن أليهو، كما سبق القول - يعالج أقوال أيوب بإنصاف فهو إما يقتبسها أو يلخصها. أو يخرج منها باستنتاج. ولقد طالما أعلن أيوب، المرة بعد الأخرى، أنه بار. ولا ذنب له (انظر ص ١٠ : ٧) وهذا هو محصل شكواه ضد الله. وأعلن أن الله نزع حقه (ص ٢٧ : ٢)، فإذا اعترف بخطيئته، وهو بريء، فإنه يكون كاذباً، وجرحه عديم الشفاء برغم كونه دون ذنب (ص ٢٣ : ٢، ٣٠ : ٢٣ ... الخ).

على أن أليهو يشبه هذه الأقوال بأخلاق الأشرار الذين يضع أيوب نفسه في زمركم بتوكيداته وتبريراته. فكان يشرب الهزء كالماء. (انظر ص ١٥ : ١٦). ذلك أنه إذا فقدنا الإيمان ببر الله، فما الذي يبقى؟ هذا سلوك "في مشورة الأشرار" أشد خطراً من صور الشر الظاهرية.

النتيجة لتعلم كهذا هي أنه لا فائدة من السعي لإرضاء الله أو الشركة معه تعالى. ويا لها من قهمة مرعبة تخرج من شفتي أحد أولاد الله! نحن نشكر الله لأن إيمان أيوب لم يفن على الرغم من سحابة عدم الإيمان هذه، لكن أمانة أليهو اقتضته أن يضع المشروط على رأس الدمّل الذي كان أشد خطراً من أوجاعه الجسدية. وكم ذا يختلف ما تكلم به سيدنا المبارك وهو في طريق وحدته

"حبال وقعت لي في النعماء". وفي أحلك الساعات كان يبرر طرق الله قائلاً
"وأنت القدوس".

"لأن أيوب قال قد تبررت والله نزع حقي". أو "أنا بار" وهو في الواقع
كان كذلك بالمعنى الذي أنكره عليه أصحابه الثلاثة ولكنه لم يكن باراً فيما
يتعلق بتمجيده الله، إذ هو بالأسف قد استذنب الله – قائلاً: "الله نزع حقي!
عند محاكمتي أكذب. جرحي عديم الشفاء. من دون ذنب" (ع ٦). يقول
أيوب، إن هذا شيء لا يحدث ولا يطاق، وهو قول غير لائق منه على الإطلاق.
"فأي إنسان كأيوب يشرب الهزء كالماء". ذلك لأن قدراً كبيراً من الكبرياء
كان رابضاً في قلب أيوب الذي: "يسير متحداً مع فاعلي الإثم" (ع ٨). وكان
أيهو يقول: "إنه شيء بغيض من غير المؤمنين أن يقولوا مثل هذا القول، فهل
تقوله أنت يا أيوب! "لأجل ذلك اسمعوا لي يا ذوي الأبواب".

(ع ١٠ - ٣٠) تفنيد الاتهام.

يتقدم أيهو ليفند الاتهامات الموجهة ضد الله، سواء بطريقة مباشرة أو
تضمنية. وإنه ليبرر، صفاته تعالى، إذ يخاطب الحكمة. فإنه لا يتكلم بغير
وضوح "ليكن الله صادقاً وكل إنسان كاذباً" إنه يعالج القضية إلى التمام.

ونستطيع أن نميز الأقسام التي ينقسم إليها تفنيد الاتهام أن الله بار، وعادل، كالآتي:

أ - (ع ١٠-١٢) لأنه الله.

ب - (ع ١٣-١٥) بسبب عنايته المحسنة.

ج - (ع ١٦-٢٠) بسبب عظمته.

د - (ع ٢١-٢٥) بسبب علمه الكلي.

هـ - (ع ٢٦-٣٠) بسبب أحكامه.

أ - (ع ١٠-١٢) لأنه الله.

هنا يوجه أليهو كلامه لأيوب قائلاً: "حاشا لله من الشر وللقدير من الظلم.. من وكلّه بالأرض ومن صنع المسكونة كلها (أو جعله مدبراً للمسكونة كلها)".

من هو الإنسان الذي وكلّه الله على شيء في الأرض أو جعله مدبراً للمسكونة كلها؟ من ذا الذي فعل ذلك لله؟.

إن حقيقة كونه الله، ينفي أنه ظالم. فالكامل كملاً مطلقاً لا يمكن أن يفكر أو يفعل شراً. وهكذا يقرر يعقوب في رسالته "الله غير مجرب بالشرور". ولنفحص جيداً أسلوب النقاش هذا. إنه يتحول عن كل الأسباب الثانوية، عن المشكلات العويصة ومعميات الألغاز في العالم، ويتجه إلى الله الذي هو نور. إنه يجد راحته في الله، ويألفها من راحة مباركة "حاشا لله من الشر"، "الله نور وليس فيه ظلمة البتة".

إن التقدير الكلي القدرة، يستطيع أن يفعل كل شيء. ولكنه "لا يكذب". "لن يقدر أن ينكر نفسه" وفي هذا ضمان بعدالة كاملة في معاملاته مع الناس. وهو يجازي الإنسان على فعله، ويجعله يجد نتائج طرقه الخاصة. وليس يعني هذا أن أصحاب أيوب كانوا على حق في اتهامهم، بل أن الله كان يعامل أيوب في عدالة مطلقة، ليحمله يتعلم دروسه اللازمة. فكيف يفعل الله سوءاً أو يعوّج القضاء والحق؟ إنه لن يكون الله إذا كان هذا جائزاً. والجواب كما ترى غاية في الإقناع.

ب- (ع ١٣-١٥) بسبب عنايته المحسنة.

"إن جعل عليه قلبه. إن جمع إلى نفسه روحه ونسمته" إن تخلص الله لحظة عن الإنسان فإنه يهلك لا محالة.

ومن هنا نرى أن أليهو لم يكن على الإطلاق ممن يشاطرون ذلك الرأي الذي يعتقد به كثيرون حتى من الرجال الأتقياء في الوقت الحاضر، وهو أن الكون بأجمعه يسير سيراً رتيباً بفعل قانون الجاذبية. لا شك أن الله هو المحرك لجميع الأجرام السماوية ومن بينها الأرض. فهو الذي أعطاهما حركتها جميعاً، ولكنه هو أيضاً الحافظ لاستمرار هذه الحركة. إن الناس ينسبون استمرار الحركة لعلل أو مسببات ثانوية، ولكن ليس من طبيعة الحركة الاستمرار من تلقاء نفسها. هذا خطأ كبير ولا وجود له إطلاقاً^(*).

إن الله هو الذي يحفظ كل شيء سائراً متحركاً، وإذا سحب الله تأثير قوته المباشرة لحظة واحدة فإن كل شيء سينهار على الفور. هذا ما يعلنه أليهو هنا. إن جعل عليه (أي على الإنسان) قلبه.

"إن جمع إلى نفسه روحه ونسمته يسلم الروح كل بشر جميعاً ويعود الإنسان إلى التراب".

ليتأمل أيوب في اهتمام عناية الله بخليقته. هي له، لم تسلم إليه من آخر. فلنفرض أنه عوض أن يذكر حاجة خليقته المعتمدة عليه، حوّل قلبه إلى ذاته

(*) لا يمكن استمرار الحركة بدون طاقة.

فحسب، لكنه غ=في غنى عن غيره. كفايته الكلية عند ذاته. لا يعوزه شيء من الخارج. وطوال الأزل الساحق وجد الله. الآب والابن والروح القدس. المسرة الكاملة في الدائرة الإلهية.

فلنفرض، كما يقول أليهو، أنه يعود إلى الكفاية الإلهية ويجعل قلبه على ذاته (وهذا معنى العدد ١٤) فماذا يكون من أمر خليقته؟ الجواب: "يسلم الروح كل بشر جميعاً ويعود الإنسان إلى التراب" (ع ١٥). "تترع أرواحها فتموت" (مزمور ١٠٤ : ٢٩). "الرب صالح لكل ومراحمه على كل أعماله". وهكذا نرى الرسول بطرس يوصي القديسين أن "يستودعوا أنفسهم" في وسط الألم "لديه في عمل الخير، كما لخالق أمين" فكم هو حسن إذاً، أن نذكر أن "حامل كل الأشياء بكلمة قدرته" هو أيضاً مخلصنا وسيدنا وحبينا.

ج- (ع ١٦ - ٢٠) بسبب عظمته.

"فإن كان لك فهم فاسمع هذا وأصغ إلى كلماتي.. أعل من يبغض الحق يتسلط؟". بهذا يبين أليهو شناعة استذئاب أيوب لله "أم البار الكبير نستذنب؟" ثم يتساءل: "أيقال للملك يا لقيم؟".

قد يكون للملك أخطاؤه ولكن مقامه ومركزه يستوجبان التوقير والاحترام من الناس. فنحن مطالبون لا أن نخاف الله فقط بل أن نكرم الملك (أي رئيس الدولة) أيضاً (أفسس ٦: ٩، كولوسي ٣: ٢٥، ١ بطرس ١: ١٧).

"أيقال.. للندباء يا أشرار؟"

قد يسمح الله أحياناً بمثل هذا التطاول والنتيجة ثورة ثم انقلاب وتغيير في صورة الحكم.

وفي هذا الجزء نرى أليهو يذكر أيوب بكرامة الله وعظمته. فإذا كان من الخطأ أن تناقش استقامة الملك داعياً إياه لثيماً أو بليعال، فمن ذا الذي يجسر أن يتهم بالشر ذلك الكلي البر؟ فهو ينظر إلى الرؤساء وعامة الشعب نظرة متعادلة، وجميعهم عمل يديه. حياتهم معلقة على مشيئته وفي لحظة يستطيع أن يقطعهم. ز فهل نتصوره إذاً متردداً أو غير منصف؟ الوثنيون يقولون هكذا عن ألهتهم أما نحن العارفون لله الحقيقي من المستحيل أن تكون لنا مثل هذه الأفكار.

د - (ع ٢١ - ٢٥) بسبب علمه الكلي.

وبالمثل، هو ديّان - هو يرى كل شيء، ولا يخفى عليه سر ما. يقول عنه المرنم "اختبرتني وعرفتني". عينه على كل خطوات الإنسان، والشر لا يمكن أن يختفي عنه. ليس بحاجة لأن يدرس طرق الإنسان، بل للوهلة الأولى يعرفه ويدخل معه في المحاكمة. كلا ولا هو بحاجة إلى الفحص ليقرر تحطيم الأشرار. فهو يتغلغل في أعمالهم ويجلب على رؤوسهم قضاءهم الساحق فكيف نظن في إله مثل هذا، عيناه اللتان تريان كل شيء تخترق أعماق مداحل القلب، أن يكون هو بحاجة إلى حكم وتدبير؟.

هـ- (ع ٢٦ - ٣٠) بسبب أحكامه.

وأخيراً، وفي كلمات قليلة يذكرّ أليهو سامعيه بأحكام الله الفعلية، فهو يصفق فاعلي الشر الذين ينصرفون عنه، يذكر دعوى المسكين والمعوز. كذلك إن هو منح الهدوء والسكينة. فمن ذا الذي يشجب أو يدين؟ "الله هو الذي يبرر، من هو الذي يدين؟". إذا حجب وجهه، من يتطلع إليه، سواء في تعامله مع الأفراد أم مع الجنس البشري بوجه عام. إنه يضع الأشرار حتى لا يكونوا شركاً للشعب.

هكذا استطاع أليهو بسرعة أن يملأ الميدان. فهو لا يلقي حكمه بحسب
مرأى عينيه، إنما يستمد أفكاره من الله الذي يعرفه، وبذلك يجلو لكل ذهن
مستقيم ويوضح له صحة استنتاجاته.

(ع ٣١-٣٧) حاجة أيوب إلى امتحان آخر.

"ولكن هل الله قال احتملت؟" احتملت التأديب؟.. ذلك ما كان يحاول
أليهو توصيله إلى أيوب أو توصيل أيوب إليه. "لا أعود أفسد.. الخ".

ولكن أيوب قد تكلم بلا حذر. لأنه أضاف إلى خطيئته معصية، يصفق
بيننا ويكثر كلامه على الله. هذا يأتي بنا إلى نهاية خطابه. فإذا كان أيوب يتهم
الله ظلماً، فأمامه درس خطير ينبغي أن يتعلمه. ماذا في موقفه مما يفيد؟ إصرار
جريء على بره الذاتي، اتهامات ضد الله، أم قرار متواضع بغلظته في احتضان
مثل هذه الأفكار؟ مع هذه الصلاة: "ما لم أبصره فأرينه أنت، إن كنت قد
فعلت إثماً فلا أعود أفعله" (ع ٣٢).

هل فعل أيوب هذا إن نظرة واحدة على المخاصمة وعلى مناجاة أيوب
تكشف لنا العكس. فهو يخطئ أحكام الله لأنها لم تكن طبقاً لانتظاره المحدود،
القصير البصر. فأيوب إذاً كان هو الذي يختار إذلاله وليس أليهو الذي يتمنى له

أن يعلن الحقيقة ويرى نفسه، إنه يعود ويخاطب رجال الفهم، ذوي الأبواب. أليس الجميع ينضمون إليه في أن "أيوب يتكلم بلا معرفة وكلامه ليس بتعقل؟". ونحن، ألسنا نقر لأليهو على هذا الاستنتاج؟.

وهكذا يعبر أليهو بأمانة عن رغبته في أن أيوب يمتحن إلى النهاية، حتى يستطيع بنفسه أن يدين أجوبته التي تشبه أجوبة الأشرار. فإنه كان يقاوم الله، وبجسارة يتحدها. على أن رغبة أليهو سوف تُمنح، وأيوب - بعد قليل - يستنكر اتهاماته الباطلة ضد الله كما فعل أليهو تماماً بتمام.

معاني الكلمات الصعبة للإصحاح الرابع والثلاثون

ص ع	الكلمة	معناها
١٠ : ٣٤	الآلباب	: اللب ما زكى من العقل فكل لب عقل.
١٨ : ٣٤	لنيم	: من كان دنيء العقل – وقيل بليعال.
١٨ : ٣٤	الندباء	: مفردة ندب. شريف يتحلّى بالفضائل.
١٩ : ٣٤	موسعاً	: غنياً.
١٩ : ٣٤	دون	: نقيض فوق.
٢٤ : ٣٤	الأعزاء	: العزيز الشريف والمكرم.
٢٦ : ٣٤	يصفق	: ضربه ضرباً يسمع له صوت.
٣٦ : ٣٤	الغاية	: النهاية.

الإصحاح الخامس والثلاثون

امتحان الله للإنسان

كان أليهو في الإصحاح السالف قد كرس نفسه للدفاع عن سجايا الله وتبريرها، على أساس ما يتجلى منها في سياسته الخيرية، كما في الحقيقة الجليلة وهي أن مصدر كل حق وعدالة وحكم لا بد أن يكون هو نفسه التجسيم الشامل لكل ما تراه على قياس جزئي في هذه الخليقة الساقطة.

والإصحاح الذي أماننا الآن وثيق الصلة بالماضي بحيث أنه طالما اعتبر جزءاً من القسم ذاته، على أن من البداية الجديدة الواضحة في العدد الأول. كما في مضامين الإصحاح نفسه، سيبدو من الأوفق أن نفرد لهذا الإصحاح مكاناً منفصلاً. وباعتباره الجزء الرابع من خطاب أليهو فإن هذا الإصحاح خير امتحان للإنسان - وهو أوفق لهذا الغرض منه لتبرير الله كما في الإصحاح السالف، على أن هذا الامتحان هو إلى حد كبير على نفس نمط السير الذي مسلكه موضوع تبرير الله. وكم هو صحيح فعلاً أن ما يعلن سجايه تعالى في كمالها، يكشف طبيعة الإنسان وطرقه: الإنسان كما هو.

استخلص أيوب من بلاياه هذه الخاتمة:

لا ينتفع الإنسان لكونه باراً ولا فرق بينه وبين الخاطئ! (ص ٩ : ٢٢ ، ٣٤ : ٩ ، ٣٥ : ٣). إنه كشف بذلك عمق قلبه! "هل مجاناً يتقي أيوب الله؟" (ص ١ : ٩). هذا يشبه تقريباً للناس المكتوب عنهم "فاسدي الذهن وعادمي الحق يظنون أن التقوى تجارة" (١ تيموثاوس ٦ : ٥ ، اقرأ أيضاً ملاحى ٣ : ١٤).

لقد كان أيوب حتى ذلك الوقت لا يدري بوجود مثل هذه المشاعر في قلبه. كان يعرف أعماله الصالحة دون أن يعرف الدوافع السرية لها.

ليتنا ندع الروح يخبرنا بالكلمة ويميز ويكشف نيات قلوبنا (عبرانيين ٤ : ١٢). هذه الخدمة قام بها أليهو نحو أيوب وهو يقول له الحق. أن بعض الأمور لا نحب سماعها ولكن "أمانة هي جروح الحب" (أمثال ٢٧ : ٦ ، انظر أيضاً كولوسي ٤ : ٦).

وعندما نتعلم هذه الدروس الضرورية تنتهي الدموع والصراخ والاستغاثات وتحل محلها "الأغاني في الليل" (ع ٩ : ١٠).

هذا الإصحاح يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء:

(ع ١ - ٨) عظمة الله التي لا تدانى.

(ع ٩-١٣) صراخ المظلومين لماذا لا يجاب.

(ع ١٤-١٦) دعوة للثقة بالله.

(ع ١-٨) عظمة الله التي لا تدانى.

ومرة أخرى نلاحظ ما يتسم به أليهو من نعمة الإشفاق في خطابه. ذلك بأنه لجأ في أيوب إلى عقله وضميره، رغبة منه في كسبه وإبعاده عن أفكاره القاسية الخاطئة ضد الله. حتى يثق في بساطة بذاك الذي وإن كان يستتر بالظلام إلا أنه لابد أن يكون صالحاً في كل ما يفعل. لقد رأينا قبل ومضات من هذا في أيوب. غير أنه لابد له من الحكم على كل ما يتعارض مع الأقوال السامية النبيلة التي نطق بها في البداية. يوم قال: "الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركاً".

وإذ يُدرج أليهو في الجزء الذي أمامنا على عادة الاقتباس من أفكار أيوب ولو بغير النص الحرفي، واستخلاص النتائج منها، فإنه ينتهي إلى هذا الاستنتاج الخطير "أنا أبرّ من الله" أوليس أيوب نفسه هو الذي قاد نفسه إلى هذا الاستنتاج؟ وذلك لسان حاله "لم أخطئ بحيث أستحق هذه المعاملة. حياتي بغير ملامة قدام الناس والله، وليس من سبب يدعو الله للتأديب والإذلال سوى

التعديلات الخطيرة. إذاً فهو ظالم" إنه لخير لنا أن نواجه استنتاجاتنا ونتعلم غباء حججنا.

يبدو أن العددين (٢،٣) تكرر لما جاء في (ص ٣٤ : ٩). مع شيء من التوسع. فقد أعلن أيوب أن دعواه أبر من دعوى الله (ع ٣) لأن الله لم يكن يبالي بما يفعل أيوب. ولا فائدة من البر كما لا جدوى من الخطيئة. تصور يا أخي إنساناً مستقيماً يخشى الله، يقود نفسه إلى مثل هذا الاستنتاج وهو استنتاج ينتهي بالضرورة إلى التعلل القديم "لنأكل ونشرب لأننا غداً أموات".

على أن رد اليهو ليس هو الرد الذي كنا نتوقعه. ذلك لأنه لا يتصدى لاستنتاج أيوب معارضاً إياه في وضوح، بل الواقع أنه يأخذ منه فكرته ويستخدمها لتبرير سجايا الله والدفاع عنها. وكأنه يقول له: "أنت تقول يا أيوب، وأصحابك لم يقنعوك فيما أبدوه من حجج - أن المسلك الذي تسلكه هو بلا جدوى سواء الخير أو الشر. لأن الله غير مبال بأيهما. نعم فالله فوقكم جميعاً. ولن تتدخل تصرفاتكم ومسالكم معه تعالى بطريقة مباشرة. فلماذا تتهمه يا أيوب بعدم الإنصاف والأنانية المستبدة في إذلالك وتأديك؟" نعم. فإن الله - تماشياً مع رأي أيوب - لم يكن ليتأثر بما يفعله الإنسان. إذ يضار بخطيئته، ولا هو كان ليفيد من بره. ولذلك يتساءل اليهو: "كيف بك تقول أنه

ينتبه إلى الإنسان حتى أنه يؤدبك ظالماً؟". هذا من الواضح تناقض من جانب أيوب.

إن أليهو، كعادته، يتناول جانب الله. على أنه لا يتكلم الآن عن علاقاته تعالى بالإنسان، أو اهتمامه الوثيق الإلهي بمسلك الإنسان. وإنما كان يرجو لأيوب أن يتطلع إلى تلك السموات بالذات التي كان يزعم أنها ضده، ويفكر في سجايا ذلك الكامل كملاً مطلقاً الذي لا يتأثر بنشاط الناس التافه على الأرض، الناس الذين هم في نظره تعالى كالجنود فكيف لمثل هذا القدوس قداسة مطلقة، الذي فيه لنفسه كل الكفاية، كيف له أن يتصرف بعدم إنصاف نحو من قد تؤثر فيه وفي رفاقه أخلاقه ومناهج تصرفاته، غير أنها لن تخترق تلك الأعالى الصاخبة؟ هذا ليس إلا جانباً من الحق، جانباً رأيناه من قبل، وبدرجة ما، سواء في أقوال أيوب (ص ٧ : ٢٠) أو أقوال أليغاز (ص ٢٢ : ٢٠٢ الخ).

فأجاب أليهو وقال: "أتحسب هذا حقاً. قلت أنا أبر من الله؟" فهو لم يتكلم فقط ضد الله، بل حسب نفسه أبر من الله. هكذا كان فكر أيوب عن نفسه حتى حسب أن بره الذاتي أكثر من بر الله. هذا ما كان يقصده فعلاً وإن لم يقله صراحة. ولكن أليهو يضع إصبعه على الداء قائلاً لأيوب: "لأنك قلت ماذا يفيدك؟ بماذا أنتفع أكثر من خطيئتي (أو ماذا لو طهرت من خطيئتي). أنا

أرد عليك كلاماً، وعلى أصحابك معك. لاحظ الغمام أنما أعلى منك".
أتستطيع في مواجهة هذا كله أن تتكلم ضد ذاك الذي هو فوقها جميعاً؟ إن
الإنسان لا يستطيع أن يتطلع إلى الشمس، وجهاً لوجه، فمن هو إذاً حتى يواجه
الله؟ "إن أخطأت فماذا فعلت به؟.. لرجل مثلك شرك ولا بن آدم برك".

(ع ٩-١٣) صراخ المظلومين لماذا لا يُجاب.

وبعد أن أوضح أليهو أن رأيه فيما يتصل باستقلال الله عن الإنسان إنما
كان رداً على اتهامات أيوب. فإنه يتقدم من فوره ليعلن أن هناك اهتماماً إلهياً
بطرق الإنسان، لأنه تعالى لا ينعس، هو يرى ويسمع، ويجز في قلبه عندما
يخطئ الناس. كمالات مطلقة يثيرها الشر. ومن أجل ذلك فإنه تعالى في أمانته
— لا يجيب ولا يستطيع أن يجيب على صراخ المظلومين للاستغاثة. وأليهو لا
يتحدث هنا عن أيوب بطريقة مباشرة بل عن جميع المذلين وهو منهم. وهنالك
سبب في أنهم لا يفوزون من التقدير بالإغاثة.

هذا هو السبب: فإذا هم مشغولون بتعاستهم، ولا يطلبون الإغاثة إلا
لأجل ذواتهم، فإنهم لا يفكرون في مشيئة الله أو مجده، هم لا يسألون قائلين:
"أين الله صانعي؟" ما الذي أتعلمه من هذه الأشياء عنه؟ أوليس هذا يكاد يكون
عاماً شاملاً؟ أين نجد الناس يتحولون إلى الله في ذلهم؟ فالجوع يطلبون خبزاً،

ولكنهم لا يحتاجون إلى الله، أعطهم خبزاً، يكتفون به ويقنعون أن يواصلوا طريقهم في جهل مطلق به تعالى. "أنتم تطلبوني.. لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية"، "هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت". فهل الناس شاكرون الله من أجل بركاته؟ أم أنهم يطلبون من أجل من هو في ذاته؟

ومع ذلك ألسنا أسمى بما لا يقاس من الوحوش؟ فإنه تعالى يعلمنا أكثر مما تعرفه تلك. نعم، فهو يؤتينا الأغاني في أحلك ساعات ليالي التجربة. إن عدم المبالاة بهذا جميعه أدى إلى تلك الحقيقة الكاسرة للقلب "لأنهم لما عرفوا الله لم يمجّدوه كإله ولا كانوا شاكرين". فهل من عجب أن يترك الله الفقير يحس ثقل آلامه لعله يطلب ذاك الذي يستطيع وحده، لا أن يغيث فقط بل أن يكون هو النصيب المشبع؟

إن الكبرياء والبطل والإرادة الذاتية هي التي تقلب السماء نحاساً. لأن الرب قريب من المنكسري القلوب. وهذا هو فحوى ما يسمى "الصلاة الربانية" أن يكون مجد الله في الطليعة. فإن تجاهل الناس ذلك، فليس لهم أن يستغربوا من إغفال صلاتهم اليومية طلباً للخبز اليومي.

ولاحظ أن أليهو يتناول المبادئ، ومن تحصيل الحاصل أن نقول أنه إنما كان يفسر سكوت الله عن صراخ الناس، دون إشارة إلى عطفه أو اهتمامه بمخلوقاته. "الرب صالح لكل ومراحمه على كل أعماله" أو ما كان في استطاعة أيوب أن يتعلم الدرس اللازم. لو أنه انتبه؟ إذاً لتقبل الوفير من مراحم الله، أوليس من سبب لسكوته الواضح تعالى في الموقف الآن؟.

(ع ١٤ - ١٦) دعوة للثقة بالله.

هناك بعض اختلافات بالنسبة للعدد (١٤). غير أن ترجمتنا العربية تكاد تقارب الحقيقة حيث أن مفهومها يصح أن يكون خاتمة ملائمة "ومع أنك تقول أنك لست تراه فالحكم قدامه فاصبر له". لا تظن أن الله قد نسي، كن صبوراً، تعلم الدرس الذي يريدك أن تتعلمه. وما أعجبها نصيحة. هي بالفعل ما يحتاج إليه أيوب "انتظر الرب، ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب".

وكذلك يضع أليهو الجانب الآخر أمام أيوب. فلا يخامرن الوهم فكره، إنه مادام الله لا يعرف فهو لا يعلم. فإنه تعالى يرى كل عجرفة الإنسان. وهذا هو المعنى المحتمل للعدد (١٥) الذي يبدو في وضعه الحالي غامضاً. "وأما الآن لا يفتقد في غضبه. أفلا يبالي بكثرة الزلات؟". والنتيجة "الله لا يُشمخ عليه" فلا يحتقرن الناس صبره.

لهذا فغر أيوب فمه باطلاً، بلا جدوى، أكثر الأقوال بلا معرفة. وهذا هو ما سوف يضعه الله فيما بعد أمام ضميره بذلك السؤال التمهيدي المخيف: "من هذا الذي يظلم القضاء بكلام بلا معرفة؟" وهكذا تهيئ أيوب لسماع ذلك الصوت. حقاً لقد كان أليهو يجب رغبة أيوب في المصالح. وما كان صمت أيوب إلا علامة على بداية الاقتناع.

معاني الكلمات الصعبة

للإصحاح الخامس والثلاثون

ص ع	الكلمة	معناها
٥ : ٣٥	الغمام	: السحاب الأبيض. ومعناه يغم السماء يحجبها.
١٢ : ٣٥	ثم	: اسم يشار به إلى المكان البعيد.

الإصحاح السادس والثلاثون

معاملات الله مع الناس

إننا نستطيع أن نقدم مخططاً عن الإصحاح السادس والثلاثون الذي نرى فيه طرق الله مع الناس بتقسيمه إلى الأجزاء الآتية:

(ع ١ - ٤) تمهيد

(ع ٥ - ٧) عناية الله بالأبرار.

(ع ٨ - ١٥) هدف الضيق.

(ع ١٦ - ١٨) التطبيق على أيوب.

(ع ١٩ - ٢١) تحريضات.

(ع ٢٢ - ٢٥) عظمة الله في أعماله برهان على استقامته.

(ع ٢٦ - ٢٩) كما تتجلى في السحب وفي الأمطار.

(ع ٣٠ - ٣٣) آيات حضوره تعالى.

(ع ١ - ٤) تمهيد.

في ختام الجزء السابق من الخطاب لم توجه الدعوة إلى أيوب لكي يتكلم، غير أن أليهو يستطرد حتى النهاية. ويرجو من أيوب أن يدعه يتكلم نيابة عن الله، فهو حينئذ يحمل المعرفة من ذاك الذي يسكن بعيداً. إن كل غايته، كل هدفه المستمر، هو أن يرره تعالى. وإذ يفعل هذا فإنه سيتكلم بمعرفة "صحيحة" ونحن لا نحس نفخة متكبرة مردها إلى مؤهلات شخصية، بل نتيبن إدراكاً خطيراً بأنه - أي أليهو - يتكلم نيابة عن الله.

أخبر أليهو أيوب في العدد الأخير من الإصحاح السابق بأنه فتح فمه بالباطل وكثرة كلامه بلا معرفة. وبذلك فسر لأيوب لماذا لم يجب الله وليس هناك إجابة من أيوب لذا يستمر أليهو "أنسب براً لصانعي".

ويخبر أيوب "صحيح المعرفة عندك" كيف استطاع أن يقول هذا؟ لأن أليهو عرف في التعليم عن الرب بروحه، يتكلم فيه لأيوب وكل ما قاله أيوب كان باطلاً. مع كون الله قديراً فهو لا يرذل أحداً.

(ع ٥-٧) عناية الله بالأبرار.

إن أليهو - في عبارة واحدة - يكتسح الشكوك الغير المقدسة التي كان أيوب يحتضنها "هوذا الله عزيز ولكنه لا يرذل أحداً" فمع أنه تعالى غير محدود

القوة، لكنه ينظر بعطف إلى أضعف حالاته. هناك ناحيتان مطلقتان، طرفان متناقضان، يتجلى فيهما الله: العظمة اللانهائية، والصغر اللانهائي. فكم يعزينا الفكر بأنه تعالى "لا يرذل أحداً" لأن عظمته لم تكن على الإطلاق فرصة للتحقير أو السخرية. وحكمته قوية بلا حدود ولا قياس. لكنه لا يستخدمها ضد المساكين الضعفاء. لا يتجاهل الخطيئة، بل هو أخيراً لا يستبقي حياة الأشرار، بيد أننا نشق أنه بالعدالة الكاملة يتعامل في جميع الضيقات التي يسمح بها. فإن الأبرار موضوع عنايته، لا يحول عينيه عنهم. هم آمنون كما لو كانوا ملوكاً، أبداً يرتفعون. وهنا جواب محادلات أيوب كلها. فبوصفه إنساناً باراً. ليس ما يحمله على الخوف. هو في أمان، وفي الوقت المعين سوف تثبت ويرتفع. ولقد كان إيمانه يبصر هذه الحقيقة من خلال الظلمة التي اكتنفته، وهنا تتقرر مرة وإلى الأبد.

"هوذا الله عزيز (أي قوي) ولكنه لا يرذل أحداً". يا له من قول عجيب قد يظن الناس، وأكثرهم يظنون فعلاً أنه بمقدار ما يعظم جلال الله بمقدار ما يقل اهتمامه بأصغر شيء على الأرض. ولكن العكس هو الصحيح. فالله يظهر قوته وعظمته وجلال اقتداره باستطاعته السيطرة على كل شيء واهتمامه وإظهار عنايته بأصغر حشرة في الوجود.

(ع ٨-١٥) هدف الضيق.

إذا فلماذا الضيق؟ هؤلاء الأبرار الذين هم أهداف عناية الله، كم ذا "يوثقون بالقيود ويؤخذون في حباله الذل؟" فهل هذا مناقض لما قاله أليهو؟ هو كذلك بالنسبة لأيوب إذ لم يستطع أن يتبين في قلبه إمكانيات الشر، تلك الكبرياء التي هي معصية حقيقية مثل المساوي والشرور البارزة التي حاول الأصحاب أن ينسبوها إلى أيوب ظلماً. على أن مقصد الله من الذل والتأديب هو يطلع الإنسان على مجفوء قلبه الشرير، ويفتح أذنيه لإنذاراته ويحول له عن الكبرياء. فإن قبلوا واتضعوا فإن آلامهم - إن آجلاً أو عاجلاً لابد أن تنتهي، حتى في هذه الحياة. وإلا فالتأديب يلزمهم إلى النهاية، فيضربون كما مجربة يده.

طبعي أن أليهو لا يستطيع أن يتجاوز الحياة الحاضرة. لأن الحجاب لم يرفع بعد. ذاك الذي يفصل الحاضر عن المستقبل، أما نحن فنستطيع بالنور الذي لنا أن نتحدث عن "خفة ضيقتنا الوقتية" ولو ظلت طيلة العمر. إن الآلام التي من أجل البر، التي من أجل المسيح، عوض أن تكون سحاباً وظلاماً، فإنها "روح المجد والله" (١ بطرس ٤: ١٤). إن أليهو - بالضرورة - لم يكن في مقدوره أن يتكلم عن هذا. إنما هو يشير إلى المبادئ العظيمة التي تحكم البؤس

الحاضر: أي رفض المرائي الذي يغذي غضبه بدلاً من أن يصرخ إلى الله بالتضاع في طلب الرحمة، هو إنما يضاعف الغضب والمحتقر سوف يلاقي قضاءه مع كل الدنسين، لكن الله يخلص المتألم المتضجع. ينجي في ذله، والذل "ينشئ" له بركة، "إنه لا يحيي الشرير" فالإنسان هو موضوع عنايته الكبرى، ولكنه يهتم بكل شيء آخر. "بل يجري قضاء البائسين. لا يحول عينيه عن البار". وهذه العبارة الأخيرة هي محور هذا الإصحاح.

ففي (ص ٣٣) كان الموضوع "الإنسان" بصفة عامة أما هنا فالموضوع هو الإنسان "البار" بصفة خاصة. فالتدريب الذي يجريه الله مع الإنسان يحيطه به لكي يريجه ويقربه إلى نفسه يتجه بصفة خاصة نحو الإنسان البار لكي يحفظه مستقيماً حتى يثبت أنه إن كان الله قد برره فلا يكون ذلك لإهانته وجلب العار على مجده، لأنه في الواقع شيء مريع أن يضل قديسي الله. "لا يحول عينيه عن البار بل مع الملوك يجلسهم على الكراسي (أو العرش). فيرتفعون "إن أوثقوا بالقيود، إن أخذوا في حباله الذل فيظهر لهم أفعالهم. ومعاصيهم لأنهم تجبروا" وأحياناً يقع الملوك فعلاً في مثل هذه الأحوال المذلة "ويفتح آذانهم للإنذار" والكلام هنا يدور حول الملوك بصفة خاصة. فيقول: "أما فجار القلب

فيذخرون غضباً، لا يستغيثون إذا هو قيدهم، تموت أنفسهم في الصبا، وحياتهم بين المأبوتين".

(ع ١٦-١٨) التطبيق على أيوب.

أليهو يطبق هذا المبدأ على أيوب. فإن الله يريد أن يعامله هكذا، فيرده إلى البركة والهناء الأمر الذي سينفذه سريعاً. غير أن أيوب وقف في سبيل إتمامه بما نطق به من اتهامات دنسة ضد الله هذه هي "حجة الشرير". مسلكهم في اتهام الله، فلا غرابة أن يمسكه القضاء، "الحجة والقضاء يمسكانه" أي أن إدانة الإنسان لله (وهذه هي حجة الشرير كما قلنا) مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقضاء الذي يقع عليه. إن العدد (١٨) ترجم على هيئات متعددة. فهو ذا الترجمة الإنكليزية المألوفة تقول: "لأنه يوجد غضب فاحذر لئلا يأخذك بضربة، وحينئذ لا تخلصك الفدية العظيمة". وترجمة أخرى تقول: "لا يقودنك الغضب إلى الهزء، وغضب الفدية لا تخدعنك". وأصحاب هذه الترجمة تعتبر "الفدية" التواضع. أي أنه ثمن الخلاص. غير أن الفكرة ملتوية. كما أن القول بأن عظمة الفدية لا يجب أن تغلق عيني أيوب عن حقيقة صلاح الله، فكرة بعيدة عن الواقع. وبالإجماع نرى أن التحذير الخطير الذي تسوقه الترجمة الإنكليزية المألوفة يلاءم المناسبة. فإن أليهو يحذر أيوب من إصراره المتكبر على اتهام الله —

الأمر الذي لابد أن ينتهي إلى نتيجة واحدة - إلى الموت فالأمر متعلق بالحياة الحاضرة. ولذلك فليحذر أيوب من "الخطيئة التي للموت" ولو بغير نور العهد الجديد. فمن الواضح أن هناك تأديباً لشعب الله قد يصل إلى مشارف الموت، بل إلى الموت، إن هم فشلوا في الحكم على أنفسهم "من أجل هذا فيكم... كثيرون يرقدون" فالعناد من جانب أيوب، عناده في رفض التذلل والاتضاع، سينتهي إلى هذه النتيجة.

(ع ١٩ - ٢١) تحريضات.

إن ترجمة العدد (١٩) طالما كانت موضع نقاش. فالترجمة الإنكليزية المألوفة، مع بعض التراجم الأخرى، تربطه بالموضوع السابق أي ثمن الفدية العظيمة. وواحد من علماء الكتاب المقدس يربطه بالأقوال التالية. فيقول "هل صراخك يبعدك عن الضيق، وكل جهود القوة؟" وأرى أن في هذا الموضوع معنى متطابقاً لأن أيوب كان يصرخ إلى أقصى حدود قوته ولكن دون عون. كان يشاق أن يوافيه ليل الموت كما يوافي جميع شعوب الأرض. إذاً فليحذر وبالحرى ليخضع للتأديب والذل بدلاً من أن يختار طريق الكبرياء.

(ع ٢٢ - ٢٥) عظمة الله في أعماله، برهان على استقامته.

بديع جداً هذا الانتقال من الأعداد السابقة إلى اللاحقة. وأنت تلاحظ أن كل فقرة من الثلاث فقرات الأولى (ع ٢٢، ٢٦، ٣٠) تبدأ بكلمة "هوذا". أي إله عظيم مثل الله؟ من مثله معلماً: سواء في ذهن الإنسان أو في الطبيعة؟ أو بمثله تلصق قهمة الشر؟ هلم بالحرى نعظم عمله — الذي حوله تدور أغاني الناس. ومع أن الناس يبصرون المشهد من بعيد، وبالكاد يفهمون دلالاته، فإن جميع الأمم، من العمالقة ثقافة أو الأقزام جهلاً وبدائية، يحملون في المشهد في دهشة وإعجاب.

(ع ٢٦-٢٩) كما تتجلى في السحب وفي الأمطار.

ومرة أخرى يعلن أليهو، أو يعترف بعظمته تعالى وسرمديته. كما نسمعها في تكرار الضباب والسحاب والمطر والعاصفة. فمن خزان المياه العظيم. سواء أعلى الجبل أم تحته. يجعل المطر يسح في قطرات لطيفة تقطر على الناس بوفرة "لأنه يجذب قطرات الماء، تسح مطراً من البخار الذي يصنعه، الذي تصببه السحب وتقطره على الإنسان بوفرة". وهنا نتساءل أيها الأخ القارئ: أيستطيع العلم الحديث أن يقرر بدقة أكثر من هذه، ما هو مصدر المطر؟ وهل يتساوى جمال الوصف الإلهي مع الشاعر الذي يقول في وصف المطر "أنا ابنة الجبل والماء"؟

غير أن العلم والشعر معاً يهملان الله: إن كان الناس لا يرونه فما هي قيمة الباقي؟ أي نفع نبحثه في الحديث عن الجاذبية والتمدد والتكثيف إذا كنا لا نبصر بسط أو نشر الغيوم (أي شقها كما في الترجمة العربية). أو قصف الرعد في مظلمته؟ وكم هو صالح، تبارك اسمه! فلو أنه فتح طاقات السماء دفعة واحدة، فلا بد من طوفان يكتسح كل حياة. فعوض ذلك، يجعل المطر قطرات قطرات، تسح على ما تحتها إنعاشاً لها. هكذا الأمر فيما يتعلق بتأدياته، فما الألم وما الحزن إلا بركات مقنعة للإيمان.

"إن السحائب التي تخشونها كثيراً"

"زخرة بالوفير من الرحمة. ولسوف تقطر"

"بركات هامية على رؤوسكم"

(ع ٣٠-٣٣) آيات حضوره تعالى.

وهج النور ليس إلا رداء يتشح به تعالى (مزمور ١٠٤ : ٢). ورجع ليس هو إلا صوت الجالس فوق المياه الكثيرة (مزمور ٢٩ : ٣-١٠) من بين يديه طعام المعوز. وقضاء المتكبر، النور من محضره تعالى يضرب إلى ذات أعماق البحر، يده، يدا القوة. ترسلان النبال كأنها سهام تعرف الهدف "يغطي كفيه

(أو يديه) بالبرق (أو النور) ويوجهه إلى حيث ينبغي أن يضرب" (ع ٣٢).
رعدة هو الصوت الجبار العاتي الذي يخبر ويعلن حضوره، والماشية الجافلة تنبئ
أنه قريب!" من البهاء الذي قدامه تعبر سحبه الكثيفة.. أرعد الرب في
السموات والعلي أعطى صوته.. أرسل سهامه فشئتهم.. فظهرت أعماق المياه.
وانكشفت أسس المسكونة" (مزمور ١٨ : ١٠-١٥).

معاني الكلمات الصعبة للإصحاح السادس والثلاثون

ص ع	الكلمة	معناها
٣ : ٣٦	نكر	: أمر قبيح - مصيبة.
٧ : ٣٦	أبدأ	: (ص ١٤ : ٢٠).
٨ : ٣٦	حبالة	: (ص ١٨ : ١٠).
١٢ : ٣٦	الحربة	: آلة حديدية قصيرة محددة الرأس.
١٤ : ٣٦	المأبونين	: الشواذ جنسياً (خطيئة سدوم).
١٦ : ٣٦	رحب	: وسع.
١٦ : ٣٦	حصر	: الضيق والإحاطة.
١٨ : ٣٦	صفقه	: ضرب اليد على اليد في البيع.
٢٧ : ٣٦	قطار	: المطر قطرة قطرة.
٢٧ : ٣٦	تسّح	: تسيل من فوق، تصب صباً غزيراً.
٢٩ : ٣٦	يعلل	: علل الشيء بين علته وأثبتته بالدليل.
٢٩ : ٣٦	قصيف	: قصيف الرعد، اشتداد صوته.

٣٠ : ٣٦ اليم : البحر.

الإصحاح السابع والثلاثون

طرق الله في الطبيعة

يأخذ أليهو أمثلة من السماء في يوم عاصفة ليكشف لأيوب عن حالة نفسه وطرق الله نحوه (انظر ٣٦ : ٢٧-٢٩، ٣٢، ٣٣، ص ٣٧ : ٢). إن السحب المعتمة تصور الحداد والتجارب التي حجت إلى حين عن أيوب نور وجه الله. ومن الصعب على القلب الطبيعي أن يدرك موازنة السحاب (ع ١٦) ولكن يجب أن يعرف أيوب أن هذه السحب حملها الله بماء بركة له (ع ١١، ص ٢٦ : ٨) لأن المطر يمكن أن يسقط بعدة طرق، للخير للأرض (مزمور ٦٥ : ١٠) أو على عكس ذلك كتأديب، كعصا (ع ١٣، قارن مزمور ١٤٨ : ٧، ٨).

وهي تزل في قطرات فائضة تأتي بالخير (ص ٣٦ : ٢٧-٢٨). أو كوابل مخصب (ع ٦) أو على عكس ذلك في سيول غامرة - أمطاراً غزيرة - تتلف

الأرض دون أن تدخل فيها، في هذه الحالة الأخيرة تكون بمثابة دينونة. بدون تأثير على النفس ولكن ليس هذا هو فكر الله نحو عبده أيوب.

إنه يريد أن يباركه لذا يؤديه بحساب (أرميا ١٠ : ٢٤) وتجعله يقول مع المرنم: لو أن سحابة جاءت تسلبني جمالك. يا صديقي الإلهي بعد العاصفة، كما قبلها يلمع نورك (قارن ع ٢١).

* * *

يمكن تقسيم الإصحاح للأجزاء التالية:

(ع ١ - ٥) الإنسان التافه في الإعصار.

(ع ٦ - ١٠) يده على الإنسان في الشتاء.

(ع ١١ - ١٦) العواصف وآثارها المتنوعة.

(ع ١٧ - ٢٤) الخاتمة.

(ع ١ - ٥) الإنسان التافه في الإعصار.

"فلهذا اضطرب قلبي وخفق في موضعه.. الخ"

هذا شيء مختلف عن الكلام الذي ختم به الإصحاح السابق، عن اضطراب المواشي قبل الرعود، من مجرد غرائزها الطبيعية. والآن عاصفة الرعد، صوت مسموع في الرهبة والقوة، تستعرض في البرق، وأليهو في وصف مفعم بالحياة يرتعد، ويرتجف ويدعو أيوب أن يستمع إلى صوت الله فيها جميعاً، ونحن ألا نستمع إلى صوته تعالى في عاصفة الحزن التي وقعت عليه؟ ضربة الذل البارقة العنيفة. رعد تأديبه المخيف، حلّ به شقاً شقاً. ذلك أن الله كان يعمل عجباً، أشياء تفوق إدراكنا، لكن هو الله "كفوا، واعلموا أني أنا الله".

(ع ٦ - ١٠) يده على الإنسان في الشتاء.

إذا كان تساقط الجليد يغطي الأرض مثل أكفان الموتى، وإذا كانت يد الشتاء الثلجية توضع على الإنسان لتشل نشاطه — فذلك ثلجه وجليده تعالى، وتلك يده تعالى، ليعلن للإنسان اقتداره السامي — والحيوان يعتزل متراجعاً إلى مخبئه وكأن لسان حاله يقول: لنختبئ نحن أيضاً.. "في محاجي الصخر" حتى تعبر الكوارث. وسواء أتت العاصفة في إعصار الجنوب، أو من منطقة الشمال المتجمدة، فما هي إلا نسمة القدير. فخير لنا أن نتواضع تحت يده القوية.

(ع ١١ - ١٦) العواصف وآثارها المتنوعة.

"من الجنوب تأتي الإعصار.. الخ" هذا كله يبين للعيان سلطان الله المطلق. وإذا كان هذا صحيحاً فيما يتعلق بالأشياء الطبيعية، أليس هو أكثر لزوماً في الأشياء الروحية.

"سواء كان للتأديب أو لأرضه أو للرحمة يرسلها". للتأديب وهو نفس الغرض من معاملات الله مع أيوب.

يستمر أليهو في وصف كمال طرق الله في الطبيعة، الثلج والمطر ورياح الصيف الحارة، وصقيع الشتاء القارس وتكوين الثلج بنسمته، والعواصف، الكل في يديه وتحت سيطرته. أنصت إلى هذا يا أيوب، أنصت. قف وتأمل عجائب الله!!

كل مظاهر القوة الإلهية هذي إنما لإتمام مشيئته. "سبحي الرب.. النار والبرد: الثلج، والأبجرة، الريح العاصفة الصانعة كلمته" (مزمور ١٤٨: ٧، ٨). أحياناً قد تكون "كالسوط الجارف"، وأحياناً "تعهدت الأرض وأرويتها: تغنيها جداً" (مزمور ٦٥: ٩)، لكنه أبداً هو الله الذي أعماله وخططه وأغراضه قدام عين الإيمان. ألا فلينسى أيوب نفسه ومتاعبه وأصحابه "ليقف ويتأمل عجائب الله!" هل يستطيع أن يعلل ويفسر هذه الأغراض؟ هل يدرك النور الذي يضيء

من خلف السحب؟ حقاً هي أقوال غاية في البساطة فكما أن الطبيعة متوازنة، كل قوة تعدل الأخرى في كفتها، كذلك في سحب الحياة هناك موازنة إلهية.

"مع التجربة يعطي المنفذ". كل الأشياء تعمل - لكنها تعمل معاً للخير للذين يحبون الله. نعم، فهناك موازنة للسحاب.

(ع ١٧ - ٢٤) الخاتمة.

هكذا نعبر إلى "ختام الأمر كله". من هو أيوب؟ ما هو أيوب، إلا إنسان عاجز تضغطه ثيابه عند هبوب الريح الجنوبية؟ أيستطيع أن ييسط الجلد الذي - كمرآة لامعة - يعلو فوق رؤوسنا كالمقرب؟ ثم يواصل أليهو، فيتكلم بلسان المتضيقين. وكأنه يقول: قد شرعنا نتكلم ونحن بعد تراب ورماد "لا نخشى الكلام بسبب الظلمة". فخير لنا أن نسكت أصواتنا ونصغي إليه!.

ولئن كنا لا نرى إشراقة الشمس خلف السحب، لكنها هناك، وفي الوقت المناسب تتبدد الغيوم وتنقشع. وهنا حضرة مخيفة، ومضة ذهبية من الشمال المجهول المستور. "فنظرت وإذا بريح عاصفة جاءت من الشمال، وسحابة عظيمة ونار متواصلة (أو ملتفة، ملفوفة) وحولها لمعان. ومن وسطها كمنظر (أو لون) النحاس اللامع (أو الكهرمان)" (حزقيال ١: ٤) هو القدير،

ونحن لا نستطيع أن ندرك عظمتة، غير أننا نعلم أن استقامته عظيمة كقوته.
فلننحن قدامه سجوداً، إنه لا يستمع لأولئك الحكماء في تقديرهم.
"إني أسمع ما يتكلم به الرب، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولأتقيائه" هو
هنا.

معاني الكلمات الصعبة للإصحاح السابع والثلاثون

ص ع	الكلمة	معناها
٣٧: ٢	الزمزمه	: صوت يدوي من بعيد - ضجيج الرعد.
٣٧: ٣	أكناف	: الكنف - الجانب.
٣٧: ٧	يختم	: يضع علامة.
٣٧: ٨	أوجرة	: حفر تجعل للوحش.
٣٧: ٩	من الجنوب	: تأتي الإعصار وهو العاصفة أو الزوبعة ويشار بالإعصار في العهد القديم عادة إلى قضاء الله الذي يجريه على الأرض.
٣٧: ٩	الشمال	: كما قيل عن الجنوب أو منه يأتي الإعصار قيل عن الشمال يأتي منه البرد وكان القدماء يعتبرون الشمال منطقة قتام وظلام.

٣٧: ٩ البرد : هو قطع من الثلج تسقط من السحب وكأنها حجارة ساقطة من السماء والرب في غضبه يستخدم البرد كضربة عظيمة يضرب بها الناس والبهائم والزرع (خروج ٩: ١٨-٣٤، مزمور ٧٨: ٤٧، ٤٨، ١٠٥: ٣٢) وأحياناً يكون البرد مصحوباً بنار - وقد ضرب الرب العمالق بحجارة عظيمة من السماء (يشوع ١٠: ١١) وسوف يكون البرد أحد الضربات التي سيضرب بها الرب العالم الأثيم بعد اختطاف الكنيسة (رؤيا ٨: ٧، ١١، ١٩، ١٦: ٢١).

٣٧: ١٠ الجمد : الجليد.

٣٧: ١١ ريّ : الماء الكثير المروي.

٣٧: ١٣ سواء : (ص ٢٤: ١٧).

٣٧: ١٦ موازنة : وزن السحاب بالميزان.

٣٧: ١٨ صفحت : صفح الشيء جعله عريضاً وطوله.

٣٧: ١٨ المرأة : صفيحة من المعدن المصقول تشببه للجلد.

٣٧: ٢٤ يراعي : يلاحظ أو يراقب.

القسم الرابع

الإصحاحات

من الثامن والثلاثين

إلى الثاني والأربعين (عدد ٦)

شهادة الرب من الخليقة

وامتحان أيوب

وإحداؤه إلى التراب

مقدمة القسم الرابع

لقد ألفتنا نظر القارئ من قبل إلى الرابطة الوثيقة التي تقوم بين خطابات أليهو وبين أقوال الرب التي ندخل الآن في رحابها. وهو قسم لو نظرنا إليه باعتباره قطعة من العمل الأدبي لوجدنا فيه جمالاً وعظمة لا نظير لهما. لقد بدأ أليهو خطابه وقوراً وهادئاً. أدار مناقشته وأدلى بأسانيده بطريقة متقنة، وبسلطان، ليقنع الذهن والضمير. ونحسب، من الصمت الذي ران على أيوب رغم تكرار الدعوة إليه أن يجاوب، أن الحجج التي عرضها أليهو لم تفشل فيما أعدت له. ثم يستطرد أليهو فينتقل من الأسلوب التعليمي الإرشادي إلى الأسلوب الوصفي، كاشفاً عن حكمة الله وعظمته كما تبدوان في خليقته الضخمة. خذ مثلاً أوصافه للإعصار: لقد كانت من الوضوح بحيث لم يسعنا إلا أن نتصورها وشبكة الوقوع فعلاً. فومضات البروق وزجرة الرعد تملأ نفسه رعباً ورجفة، بينما القطعان الجافلة تبدي خوفها القاتل.

غير أن ومضة ذهبية تشرق من خلال سحب الشمال العاصفة. وفي بعض كلمات في إطار من الرهبة تذكر أيوب بصلاح الله وجلاله ويختم أليهو خطابه، ومن خلال العاصفة التي قرأنا وصفها تواء، ينطلق صوت يهوه راوياً رهيباً.

صوت يهوه! لسنا بعد نصغي إلى تخططات العقل الطبيعي كما في أحاديث الأصحاب، ولا إلى الصرخات الزاعقة من شفّي إيمان جريح، كما في أيوب، حتى ولا أسلوب أليهو وكلامه الجلي الوقور. إنما نحن في حضرة الرب نفسه، وهو الذي يكلمنا. ذلك الصوت - لا ننسى - جعل أبويننا المذنبين يختبئان خلف أشجار الجنة. وأمر موسى أن يخلع حذائه من رجله عند العليقة المتوقدة، وهو بعينه الذي فيما بعد جعله يصرخ: "أنا مرتعب ومرتعد" وسط أهوال سيناء، بينما تباعد الشعب إلى مسافة قصية. وفي سياق التاريخ على مداه جاء الصوت بعينه هادئاً لا هادراً "صوت منخفض خفيف". تسلل رهيباً إلى نفس إيليا. يوم أيقن أنه كان واقفاً قدام الرب.

والصوت يبدو أنه يعلن عن شخصية صاحبه أكثر مما يفعل مظهره ولو أننا رأينا هيئة إنسان وما ملامحه، وراقبنا تغيرات طلعه وتقلبات إشاراته - دون أن نسمع صوته - لانطبع في إحساسنا أننا في ظروف غير عادية. وهكذا صار مع الصوت الذي جاء إلى أيوب من العاصفة حيث أدخله في حضرة من كان حتى الآن يجهل صفاته جهلاً فاضحاً. صحيح أنه كان قد تكلم عن الله أموراً شريفة لكن حضوره الفعلي لم يكن معروفاً بعد. وهذا - كما سنرى - مفتاح التغيير المدهش الذي تبدى على أيوب.

إذا ما أدركنا الله شخصياً كحاضر معنا، فإننا ندركه حينئذ في كامل ذاتيته. فليست القوة فقط هي التي نراها، ولا العظمة، ولا حتى صلاحه تعالى، بل ذاته، شخصه الكريم، ذاك الذي في حضرته يغطي السيرافيم وجوهمهم إذ ينادون: "قدوس - قدوس - قدوس".

عند بحيرة الجليل في (لوقاه) رأى بطرس لحظة منه فصرخ "أخرج من سفيني يا رب لأني رجل خاطئ". وبفعل هذا الإعلان ذاته سقط بولس على الأرض كما سقط يوحنا من بعد، في مشاهد سفر الرؤيا. لقد كانت المظاهر الخارجية في تلك الحالات جميعاً متغيرة: من صورة إنسان متواضع في سفينة صياد، إلى جلال يملأ العرش والسموات. غير أن الحقيقة الجوهرية هي أنه بذاته، وإنه مهما يقتنع مجده ويحجبه، ومهما يكن من أمر ملاقاته للإنسان بالرحمة والنعمة، إنما هو بذاته الله الذي يتكلم الذي يعمل. وما لم يتحقق هذا، فلا عظمة الموقف، ولا جلال الظواهر الطبيعية، تستطيع أن تنقل رسالته للإنسان.

وهذا شيء واضح بطريقة مؤسفة، في الكيفية التي بها يستخدم الناس منظرة الطبيعة الهائلة، تلك المنظرة المبسوطة أمام عينيه كل يوم. فالسموات، بوصفها خيمة لا حدّ لسعتها قائمة فوق رؤوسهم كمقرب، تتألق نهاراً وليلاً، وزينة الغيوم، وجلال الجبال الشوامخ، وجمال الغابات والأحراش، والوعر

والبحر – بم تتحدث هذي جميعاً إلى شخص لا يسمع الصوت؟ فالوثني يصطنع تمثاله، أو يسجد للشمس والقمر، ورجل العلم يمسح السموات بمنظاره التلسكوبي، ويخترق دفائن الأرض بمجهره الميكروسكوبي، هو يحدثنا في دراية علمية وشغف عن نوااميس الطبيعة والكيمياء، عن الجاذبية، والتماسك والتزاوج، ولكنه ما لم يسمع صوت الرب، فإنه لا يزيد في معرفته إياه – تبارك اسمه – عن الوثني الناعس المخدوع الذي يتذلل أمام "فيشنو" المخيف.

إنما هو جهل إجرامي "لأن أموره عن المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، أي قدرته السرمدية ولاهوته، حتى أنهم بلا عذر. لأنهم لما عرفوا الله لم يمجده كإله ولا كانوا شاكرين.." (رومية ١ : ١٨-٢٥). وكل الناس يحسون – بدرجة ما – بهذه الجريمة وبالانفصال الأدبي عن الله، ورغبتهم للبقاء في تلك الحالة. ذلك أنهم يوصدون آذانهم دون صوت ذاك الذي عن كل واحد منا ليس ببعيد.

إن كان هذا هو الفكر الغريزي عن هذا الإعلان الشخصي لله، فكم كان هاماً وخطيراً لأيوب أن يمسك به، ونحن الذين نتحدث عنه، كم هو محتم أيضاً أن نتحقق من صوته، صوت ذاك الذي مابرح متحدثاً إلينا في الطبيعة ومن خلال كلمته. فليكن هنا لا أن نعتزل ونختبئ بين أشجاره الجميلة، بل أن ندنو

بأرجل غير منتعلة ووجوه مغطاة ونستمع إلى ما يقصد الرب الإله أن يكلمنا به.

لو أننا ألقينا نظرة على أقوال الرب في مجموعها لحقّ لنا أن ندهش من الطابع الذي يميزها فهي - بمعنى ما - ليست أقوالاً عميقة من حيث كشف أعماق الحقائق اللاهوتية. كما أنها ليست تعليمية مطابقة بالمعنى الأدبي من حيث أنها تفرض على الإنسان واجبه. ولا هي كذلك إعلان للحق كامتحان لأيوب إذا كان يعلم الحقائق الكامنة من حوله في خليقة الله الواسعة. إنما هذا هو الذي يجعل أقوال الرب عجيبة: فهو تعالى يتكلم ليس "بلغة" غامضة "عن الإدراك".

الجزء الذي نتناوله الآن هو الرابع عدداً كما في رأس المقال، وهو عدد يناسب مضامين الجزء كله. الرقم (٤) كما نعلم هو رقم الخليقة، كما أنه قد يشير إلى اختبار أو امتحان الإنسان، وإلى العجز والخيبة الذين يخلفهما الاختبار. فكم يذهلنا أن الخالق العظيم - يحجب مجده - ذلك "النور الذي لا يُدنى منه" ويظهر ذاته في أعمال يديه.

ولعلنا لا نعدد الوقار والتوقير لإلهنا حينما نقول أن الخليقة ذاتها صورة من الاتضاع الإلهي. فإنها تذكرنا بذلك الذي، وقد "كان في صورة الله"، أخلى نفسه وأخذ صورة عبد، إذ صار في شبه الناس. الخليقة هي "الشبايك" (أي شيش النافذة) الذي يخفي الحبيب ذاته من خلفها. على أنه هكذا يعلن نفسه للإيمان. إن أقمطة المحيط التي تحزم حذّه ليست إلا تشبيهاً لتلك الأحزمة التي أخذها على نفسه ذاك الذي صنع كل شيء يوم صار جسداً. والكون بأسره، ضخماً بلا حدود، إنما هو بمثابة ثياب للإله المطلق الذي يعلن ذاته هكذا.

وكذلك نستطيع أن نطبق قسمنا هذا الرابع على شخصه الكريم فهو "اتضع لينظر ما في السموات وما في الأرض" (مزمو ١١٣ : ٦) ودلالة الرقم تشجعنا على الإيمان بأنه يدنو منا، وأن رسالته إلينا هي رسالة الرحمة.

على أن هذه الرسالة تمتحن الإنسان وتذله. فالشخص الذي يفخر ببه. ويبدو كأنه يحسب معرفته كافية كل كفاء سيُرغم على الاعتراف بجهله وعجزه وإثمه وفجوره. وقد تم ذلك إلهياً. وتم بطريقة قاطعة بحيث أن الدرس أوقف أيوب في مكانه الصحيح كل الزمن. والخليقة، مرة أخرى، هي مثل الطين الذي طلى به الرب عيني الأعمى. احتذاء به يستطيع أيوب أن يقول "الآن رأيتك عيني".

إن الله يضع يده على خليقته الواسعة. السموات والأرض والبحر - وكأنه يقول إنه سيد ورب الجميع، وكأنه يقول لأيوب "أو ترتاب في قوة هذا الخالق أو في حكمته؟ أو ترتاب في صلاح من يرسل مطره ليمنح الأرض خصوبة لحاجة الإنسان؟ أو أمانة من يهدي مراحمه لمخلوقاته يوماً فيوم؟

من شأن هذا أن يقودنا للتساؤل عما إذا كنا نتوقع معنى أعمق لهذه الأسئلة أو المسائل المرتبطة بالطبيعة - أي ما إذا كانت هناك دلالة أدبية أو روحية تنطوي عليها. أن الخليقة مثل ضخم، نفشل في التقاط دروسه إذا لم نعثر كما قلنا من قبل على الحقائق الرمزية الغنية الكامنة تحت السطح. ونحن هنا لا ندعي الاستبداد في عرض الآراء فكل ما نقوله خاضع للتعديل والتصحيح، غير أننا لا نتردد في القول بأننا يجب أن نبحث عن معاني الله السرية الكامنة في أعماله وأفعاله.

ويشجعنا على ذلك أنه قال "من يطلب يجد" ولكن لنتناول موضوعنا بطريقة مرتبة.

إن شهادة الرب هذه يمكن أن تنقسم قسمين رئيسيين، يتميز أحدهما عن الآخر بالتجاوب الذي يظهره أيوب لكل منهما.

١- الخصائص الإلهية كما نراها في الكون (ص ٣٨ - ص ٤٠:٥).

٢- سيطرته تعالى على خلأته (ص ٤٠ : ٦ - ص ٤١ : ٣٤).

كل واحد من هذين القسمين يتميز بطابعه الخاص بينما يرتبط الاثنان معاً برباط وثيق. فأولهما - بصفة عامة - يتناول قوة الرب وحكمته وصلأحه، ظاهرة في أعمال الخليفة والعناية، وفي الآخر نجد سيادته تعالى على تلك الوحوش الغير المروضة التي تتحدى وتناوى قوة الإنسان. والخطاب إجمالاً قد جاء بأسلوب السؤال. لقد حسب أيوب نفسه في مركز الحكم على الرب وعلى طرقة. وهنا اختبار لكفايته: فما الذي يعرفه؟ ما الذي يستطيع أن يفعله؟ فهل المخلوق، ذاك التافه قوة، الجاهل، المليء - مع ذلك - كبرياء جوفاء: هل له أن يزعم نفسه معلماً لله من حيث واجباته، يكشف له أخطأه تعالى، وليسلبه - في الواقع - كل امتيازاته؟ ومن الجوابين الذين نطق بهما أيوب نلمس أثر محاجاته الرب أسئلته، ففي رده الأول حقر نفسه ووضع يده على فمه وفي الآخر يقر إقراراً كاملاً بكبريائه الخاطئة ويرفض ذاته، وبهذا يعد الطريق لاسترداد مركزه ورجوعه إلى الرخاء والنجاح.

نستطيع أن نقول أن الجزء الثاني من خطاب الرب قد أفردته لإذلال كبرياء أيوب حين وضع أمامه المخلوقات التي تتجلى فيها هذه الكبرياء بطريقة رمزية.

ونلاحظ أن الحديث الأول (ص ٣٨ ، ٣٩) فيه صور الله لأيوب قدرته العظيمة التي تظهرها خليقته: الأرض والبحر، الثلج والمطر، الثريا والجبار.. ولكن خليفة الله لا تعلن لنا قدرة الخالق فحسب، بل تعلن أيضاً رحمته. تلك الرحمة التي تظهر في اعتناؤه بأدنى المخلوقات، حتى "فراخ الغربان" وبأقلها فهماً "النعام" أي يمكن إذاً أن يكون هذا الإله القوي الرحيم هو سر تعب الأبرار وشقائهم؟ محال.. فمن يكون إذاً مصدر هذا التعب؟

أعتقد أننا في الحديث الثاني للرب نجد الإجابة. فالرب بعد أن ذكر لأيوب قوة الشر والأشرار (ص ٤٠ : ١١) أسهب في وصف حيوانين هائلين بهيموث ولويثان. وفي هذين الحيوانين نجد تصويراً عجيباً ودقيقاً للشيطان سر البلاء والشقاء — ومما يقوي فينا الاعتقاد بأن هذين الحيوانين هما تصوير إلهي للشيطان — أننا لا نجد في الخليقة ما يشبهها بين الحيوانات. ولو كان المقصود من ذكر هذين الحيوانين هو فقط توضيح قوتهما بالمقابلة مع ضعف أيوب لما

كانت هناك إضافة تذكر على ما سبق أن قاله الله في حديثه الأول عندما تحدث عن الأسد، وعن الثور، وعن الفرس وعن النسر.

ثم لماذا كانت الحاجة لهذا الفاصل بين الحديث الأول والثاني (ص ٤٠: ١-٥)؟ إننا نعتقد أن فكرة جديدة الآن يريد الرب توضيحها أبعد من مجرد تصوير قوته ورحمته التين كانتا موضوع حديثه الأول. إذ يصور هنا عدو الله والإنسان، ذلك العدو الرهيب. سر التعب والتشويش في كل مكان، ورمز القوة والكبرياء، مصوراً بهذين الحيوانين، بهيموث، ولويثان (*).

إصحاح ٤٢

ثم تكلم أيوب أخيراً:

(*) إن أقرب الحيوانات المعروفة، من بهيموث ولويثان، هما فرس النهر والتمساح على التوالي. إلا أن فرس النهر (وكذلك الفيل) ذيله صغير وضعيف، ولا يمكن أن يشبه بارزه (ص ٤٠: ١٧).

كما أن التمساح ليس له لسان، أو له لسان صغير جداً ملتصق بفكه الأسفل، ولا يكاد يحسب (ص ٤١: ١).

يرى بعض الشراح في هذين الحيوانين أيضاً صورة للشخصيتين اللتين ستظهرا في آخر الأيام وتكونان تجسيدا للشيطان، وبواسطتهما سيثور الاضطهاد على الأمانة والأتقياء بعد اختطاف الكنيسة، أعني بهما الوحش والنبي الكذاب. فبهيموث يصور الوحش الطالع من الأرض، ولويثان يصور الوحش الطالع من البحر (رؤيا ١٣).

لكم تكلم أيوب طوال السفر، لكن كلامه هذه المرة (ص ٤٢) مختلف، بعد أن تنازل الرب وتحدث إليه بنفسه. "فقال أيوب للرب. علمت أنك تستطيع كل شيء. ولا يعسر عليك أمر". وهكذا علم أيوب أخيراً أن الله في قدرته أن يمنع الشر قبل وقوعه لو أراد. فحاشاه أن يكون مثلنا أضعف من الشرير (ص ٤٠ : ١١، ١٢، ٤١ : ١٠)، لكنه ليس كلي القدرة فقط، بل كلي الحكمة أيضاً. وعندما نتدخل بأفكارنا المحدودة في أفكاره العالية ننطق بما لم نفهم، بعجائب فوقنا لم نعرفها. فمعرفة الله ارتفعت فوقنا، وهي أسمى من إدراكنا (مزمور ١٣٩ : ٦) وكما أن معرفة الله عجيبة فإن أعماله أيضاً عجيبة، وهو لا يخطئ قط (مزمور ١٣٩ : ١٤).

وعن قريب سيتم القضاء. قضاء الرب الرهيب على لويثان هذا "بسيفه القاسي العظيم الشديد (إشعيا ٢٧ : ١) إشارة إلى قضاء الرب على قوى الشيطان، بل وعلى الشيطان نفسه "في ذلك اليوم" أي يوم الرب. كما نفهم من كلمة الله.

أيها الرب يسوع

عند ذا نهديك شكراً

وستمسح الدموع

قائلين هلوليا

نعم، عند ذلك سنقول مع المرنم "ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت". كلها بما فيها لويثان هذا الذي خلقتة ليلعب في البحر الكبير (مزمور ١٠٤ : ٢٤-٢٦). دعه إذاً ليلعب دون أن تنشغل به. فإن "الرب في العلى أقدر" (مزمور ٩٣ : ٤).

الإصحاح الثامن والثلاثون

إعلان خصائص القوة أو سجايها

يتكون هذا الإصحاح من ٣٨ عدد، ذلك لأن الآيات الثلاث الأخيرة منه تتبع في الواقع الإصحاح الذي يليه إذ نبدأ هناك في الدخول إلى عالم الحيوان في الطبيعة، في حين كل ما نلاقيه في إصحاحنا يدور حول ما يسمى عالم الجماد، ولكن الجماد جزء من خليقة الله تماماً كالحيوان، ومع ذلك فإن الطبيعة الحيوانية تسمو فوق كل شيء ليس فيه حياة. نعم، فإن الحياة شيء عجيب للغاية حتى وإن كانت في حيوان، مهما كان صغيراً، فإنها تميزه عن كل شيء ليس له حياة إطلاقاً.

والآن يطالعنا هذا الإصحاح بالرب نفسه متكلماً. لقد تكلم الرب بعد ذلك في جبل سيناء بكيفية تناسب الناموس، فإن ناموس الله إذ أعطي للإنسان - الإنسان الخاطئ كما كان الحال عندئذ - فلا بد أن يكون خدمة موت ودينونة (٢ كورنثوس ٣: ٩). وهنا نلاحظ أنه بسبب ما يوجد من نقص في القانون البشري قد يفلت الإنسان المذنب، وعلى ذلك فبقدر ما يكون القانون محكماً بقدر ما يضمن الوصول إلى كل مستحق للقصاص. وناموس الله

من هذه الناحية كامل للغرض الذي أعطي من أجله كدستور للإنسان الساقط على الأرض، لكبح جماح الإنسان والحد من زوغانه. وإلا فالدينونة والموت جزاؤه.

ولكن هنا سبب آخر يتكلم الرب من أجله، لأنه كانت هناك غاية أو عاقبة للذين يؤمنون، ولا بد أن يعرفوا أن الله يعنى بهم، وهذا أيضاً بغض النظر عن الشعب القديم ومعاملات الله الخاصة بهم (لأن أيوب كما نذكر لم يكن من هذا الشعب) وأن عين الله ترعى كل خليقته على وجه الأرض، بغض النظر عما إذا كانت صغيرة أو كبيرة، شرسة أو مسالمة لا فرق، لأنها جميعاً مخلوقات الله، والله علاقة دائمة بها كما يرينا هنا. ذلك كان درساً عظيماً جداً لأيوب. لقد نسي أن الله يهتم بذات شعور رؤوسنا لأنها جميعاً محصاة عنده، ولا يسقط عصفور واحد إلى الأرض بغير علمه. ولكن الله يتناول هذه الأمور كلها بحسب عظمته الخاصة، وعظمته فوق عقل الإنسان، وفوق متناول إدراكه، ولذلك كان هذا بالذات هو غرض الوحي هنا. وهو أن يبين لأيوب غباوة تجاسره على الحكم على معاملات الله ومحاولة إسناد العيب إليها لحظة واحدة. ولعلنا نذكر أن في أحد الإصحاحات (ص ٢٣) يذكر أن أيوب تمنى لو أن الله تخلصى ولو لفرصة وجيزة عن طبيعته المرهبة وسمح له بالدنو منه لشرح قضيته والدفاع عن

نفسه أمامه. وها نحن نرى الرب يوافيه بالجواب. ولسنا بحاجة إلى القول أنه الجواب لكل شخص، لكل شخص عنده خوف الله في كل عصر وجيل، إن نور المسيح لا يقلل إطلاقاً من قيمة هذا السفر بل بالعكس ينبغي أن ندرك مرامي هذا السفر إدراكاً أعظم بفضل ذلك النور.

الأعداد ١٨-١

في إصحاح ٣١: ٥ يصيح أيوب "ليحيني القدير!" (قارن ما قاله له أليفاز في ص ٥: ١) لكن الله الذي كان يظن أنه لا يسمع ولا يمكن الوصول إليه يستجيب لرغبته ولكن ليس كما كان يظن أيوب. لأن الرب بدلاً من أن يجيب على أسئلته نراه يسأله بدوره عدة أسئلة. ونحن نرى الرب يسوع يتبع هذا الأسلوب في أحيان كثيرة مع المتحدثين إليه (مثلاً لوقا ١٠: ٢٥، ٢٦، ٢٠: ٢-٤، ٢١-٢٤) لقد كان أيوب في حاجة لأن يذله بسبب مدحه وافتخاره بذاته (ص ٣١: ٣٧) وهذا هو ما فعله الرب معه بأسئلته إذ جعله يقيس مدى صغره وجهله العميق، (قد يخدع الإنسان نفسه بما عنده من معرفة ولكن عندما تكون المعرفة صحيحة يعرف الإنسان حقيقة نفسه ويصل إلى هذه النتيجة). لذلك نرى في أغلب الأحيان أن أعظم العلماء هو أكثر الناس تواضعاً - وقال واحد من المؤمنين: عندما يصغي الإنسان، يتكلم الله.. "والله في صبره

ترك لأيوب وأصدقائه فرصة الكلام والتعبير عن أفكارهم الخاطئة، ثم يكلف أليهو بأن ينقضها. وأخيراً سكت الجميع وتكلم الله ولا شك أن له الكلمة الأخيرة. ليتنا نتعلم نحن أيضاً أن نفرض السكوت على أرواحنا المضطربة حيث يمكن أن يسمعنا الله صوته.

الأعداد ١٩-٣٨

إن الخليقة هي أول شهادة يشهد بها الله عن نفسه، وكل إنسان بدون استثناء مسئول أن يميز بالعقل "أموره غير المنظورة.. قدرته السرمدية ولاهوته". إن التأمل في مخلوقاته دون الاعتراف بالذي صنعها وتمجيده يجعل الإنسان بلا عذر (رومية ١: ١٩، ٢٠).

إن الله يدعونا مع أيوب للإعجاب بالكون الجميل، ومن يستطيع أن يتحدث عن عجائب الخليقة نظير الذي صنعها؟ إن الذي خلق النور الذي "ربط عقد الثريا" ووضع "سنن السموات" (ع ٣١-٣٣) هو الذي تنازل ليهتم بنفس واحدة مثل نفس أيوب، وهو لاشك يهتم أيضاً بنفسي ونفسيك، كما تقول ترنيمة: "إن الخاطئ البائس له قيمة في عينيه أكثر من نجوم السماء التي لا عدد لها"؛ إن الناس في كل الأزمنة اهتموا بفحص السموات وبعضهم كرسوا حياتهم لها. أليس من الأكثر فائدة أن نكرس حياتنا لفحص الكتب؟

(يوحنا ٥ : ٣٩)، لأنه إن كانت "السموات تحدث بمجد الله" (زمور ١٩ : ١)
فإن الكلمة تشهد لنعمته.

* * *

يوضح هذا الإصحاح خصائص القوة أو سجاياها الإلهية. من حكمة
وصلاح، على النقيض من عجز أيوب وجهله. ومن هنا فقد كان محصوراً بأن
يعترف بافتقاره إلى الصلاح في اعترافه "أنا حقير".

وينقسم إلى الأجزاء التالية:

(ع ١ - ٣) دعوة الله لأيوب.

(ع ٤ - ٣٨) أسئلة عن أعمال الخليقة.

(ع ٣٩ - ٤١) إعلان عنايته تعالى بمخلوقاته.

(ع ١ - ٣) دعوة الله لأيوب.

ليست الإنسان فصوت الرب يبدأ التكلم. التقدير والخالق ورب الجميع
يأتي الآن في المشهد. هو أيضاً مثل أليهو المستمع الصامت سمع شكوى أيوب
وثرثرة أصحابه. وانتهى تعبير أليهو العجيب الموحى به من الرب. تهب عاصفة

الرعد وبلا شك عاصفة حربية والسحب الداكنة تتجمع "ثم يأتي من السماء نور ذهبي، الله يظهر في جلال عجيب".

النور الذهبي من وجود الله ومجده يظلل المشهد خارجاً من الزوبعة يسمع صوته. فهذا هو الصوت الذي يصفه داود في مزموه عاصفة الرعد (مزموه ٢٩) هكذا يصف الصوت بصورة عجيبة الذي على الحياة مملوء بالجلال، الصوت الذي يكسر الأرض، الصوت الذي يقسم لهيب النار وعندما يمجده داود هكذا صوت الرب فهو يظهر مطالب هذا الصوت "قدموا للرب يا أبناء الله قدموا للرب مجداً وعزاً قدموا للرب مجده اسمه اسجدوا للرب في زينة مقدسة".

كما أن ذلك الصوت مهيب في جلاله سيحبب السلام "الرب يبارك شعبه بالسلام" أي مشهد كان هناك في أرض عوص عندما تكلم صوت الرب من الزوبعة — نستطيع أن نتخيل كيف أن ألهو انتحى جانباً وغطى وجهه وألفاز وبلدد وصوفر فجعوا مفزوعين وسقطوا على وجوههم في التراب بينما أيوب الصامت مأخوذ بالخشية لم يجرؤ النظر إلى فوق. وما تكلم به فهو لقصد واحد هو أن يتضع أيوب ويضع نفسه في التراب.

كان آخر تعبير لأيوب هو هذا "ليجيني القدير" (ص ٣١ : ٣٥) فالله يجيب الآن "من هذا الذي يظلم القضاء بكلام بلا معرفة".

هنا يطالعنا الرب (يهوه) وأول ما نلاحظه أن هذا الاسم الكريم لم يظهر بعد الإصحاح الثاني (فيما عدا ص ١٣ : ٩) في القسم التاريخي الذي بدأ بالإصحاح الثالث ولكن الآن بعد أن يختم هذا القسم (إذ كان ختامه الإصحاح السابق) يعود الرب فيظهر ثانية. وهو يطالعنا له المجد متحدثاً بحسب سلطانه المطلق وبحسب علاقته بخليقته، وهذا بالضبط المعنى الذي يدل عليه اسم "الرب" — ليس الله في كيانه المطلق المجرد ولكن الله في علاقته بالإنسان على الأرض، ومن هنا يجاب أوب ولكنه يجاوبه من العاصفة لأنه جواب موبخ. "فأجاب الرب أوب من العاصفة".

لقد كان مقصوداً بالجواب أن يكون توبيخاً وأن يشعر به أوب شعوراً حقيقياً ويستفيد منه. والواقع أنه شيء رهيب للغاية أن لا يوبخ الله إنساناً على الأرض، فذلك معناه دينونة إلى الأبد، أما الذين لهم علاقة حية بالله فإنهم يختبرون أيضاً تدخله له المجد — ليس مجرد وجود هذه العلاقة بل الدليل على وجودها وهذا ما كان يبينه الله في هذا السفر موضحاً بهذا النور العظيم كيف

يتعامل معنا وفقاً لهذه العلاقة وكيف كان ينبغي على أيوب أن يحذر من إقامة نفسه قاضياً على الله.

"مَنْ هذا الذي يظلم القضاء بكلام بلا معرفة" ولا يقصد الرب من هذا أن أيوب لم يكن يعرفه إطلاقاً ولكنه يقصد أن معرفته كانت محدودة، وإن معرفته لم تكن كاملة فيما يتعلق بمعاملات الله.

"أشدّد الآن حقوك كرجل، - كبطل - فإنّي أسألك فتعلمني".

هذه كلمة عجيبة، فالله كان مزماً أن يسأله عدداً من الأسئلة. لقد تساءل أيوب (متشككاً) عن معاملات الله، وها هو الله الآن يرد عليه فيقول ها أنا مزعم أن أسألك أنت فتجاوبني كرجل إن استطعت.

من العاصفة، من السحابة العاصفة الذهبية (ص ٣٧: ٢٢) يجاوب الرب شكوك أيوب الباطلة ومرائيه. ويكفي أن نلاحظ أنه لم يكن رداً على أليهو، الأمر الذي يباعد عنه الفكر بأنه هو الذي كان يظلم القضاء أو المشورة. لقد كان أليهو المتحدث بلسان الله، وكان يمهد لهذا الإعلان أو الظهور الإلهي. وكما كان أليهو يخاطب أيوب في أقواله جميعاً، هكذا سمح الرب أن يلاحق أقوال عبده. مرة قال أيوب "من لي بما يسمعي.. ليحسبني القدير" (ص ٣١:

٣٥) وهاهو الآن يحصل على أمنيته، ولكن ما أشد اختلاف النتيجة! يوم ذاك قال "أدنو منه كشريف" (ص ٣١: ٣٧). ولكن بعد أن سمع صوته تعالى أجاب "ما أنا حقير" يتسائل الرب "مَن هذا الذي يظلم المشورة" الذي يخفي مقاصد الله والحق "بلا معرفة؟" لقد صب أيوب سيلاً من الأقوال والمراثي والاحتجاجات والالتهامات. وكثير منها كان حقاً عظيماً، لكنه فيما يتصل بما قصد الله قد أتلّف وأفسد كل ذلك، حينما رفع بره الذاتي على حساب بر الله. وبدلاً من النور، بدلاً من شعلة الحق الإلهي الصافية، هوذا سحابة مدخنة، سحابة عدم الإيمان، تظلم الشمس في السماء. فمن الفاعل؟ هل هو كائن إلهي، نظير الرب، ذاك الذي يجادله في أعمال غيره؟ أهو ملاك مقتدر، مزود بالحكمة الإلهية، ذاك الذي يجسر على إلى إلصاق التهمة ضد صانعه؟ كلا! بل هو إنسان، زائل، جاهل، خاطئ. ولا ريب في أن تسأول الرب قد حوّل أيوب من أخطائه الوهمية: إلى ذاته. وهوذا المرنم، وهو يرقب الخليقة السماوية، يتساءل "من هو الإنسان؟". إن إبراهيم وهو في حضرة الله لم تسعه إلا أن يقرر أنه "تراب ورماد". وبولس يسد فم المعارض فيقول "بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟" (رومية ٩: ٢٠) الإنسان - ذاك المخلوق المحدود، الغير المعصوم، الساقط - أيكون أكثر عدالة من صانعه؟.

هذا هو سؤال الله لكل أقوال الناس الباطلة. قد تكون صرخات من ظلم وهمي، أو مجادلات جوفاء من قبل الذهن البشري لتفسير أحوال العالم من حولنا. وظروف الأسرة البشرية بوجه خاص. ولكن مهما تكن الصورة التي تتشكل إليها أقوالهم، فهي إنما تظلم الحكمة الحقّة. وعلى جميع الطرقات التي تؤدي إلى المكتبات الحافلة بمجلدات العلم البشري من تاريخ وفلسفة، مجلدات تستبعد - إن عمداً وإن جهلاً - إعلان الله: على أيوب تلك الطرقات يمكن أن ينقش هذا السؤال الإلهي.

ومع ذلك فإن الله لا يقصد أن يسحق أيوب بل بالحري أن يأتي به إلى معرفة ذاته ومعرفة الله، المعرفة الصحيحة، فليشدّد حقويه كرجل. ذلك أن الله لا يعرض أسئلة يستعصي على الإنسان إدراكها. فإذا كان حقواه "ممنطقين بالحق". فإنه يستطيع أن يجيب على هذه الأسئلة، وسيجيب. ومخاطبة الرب لأيوب على هذه الصورة تكشف عن مقاصد رحمته لعبده. هو تعالى يخاطب العقل في أيوب. وبالتبعية الضمير فيه. فيقوده من خلال مشاهد الخليقة الواسعة المألوفة أفيستطيع أن يحل واحداً من ربوات ألغاز وأسرار الخليقة؟ أيستطيع أن يكشف مخبوء أسرار الطبيعة؟ إذا لم يكن هذا ميسوراً له، فلماذا يحاول أن يعلن مشورات الله، ويقتحم دائرة مقاصد ذاك الذي لا يجاوب عن كل أموره، عمن

يقول ذلك الرسول الساجد "ما أبعد أحكامه عن الفحص، وطرقه عن الاستقصاء؟".

(ع ٤ - ٣٨) أسئلة عن أعمال الخليقة.

قد أقبلنا الآن على هذه الأسئلة المتعلقة بخلقة الله والتي تعطينا دائرة مستكملة عن الحق الإلهي، كما يبدو هنالك، من إحدى الزوايا، بساطة ملحوظة تنطوي عليها هذه الأسئلة، بساطة قد تؤدي إلى إجابات متسرعو ولو سطحية ونستطيع أن نتصور طالباً جامعياً، لديه معلومات جيولوجية، أو مبادئ الجغرافيا الطبيعية أو علم الفلك. يجلس أمامه ورقة الأسئلة، راضياً عن نفسه.

ومع ذلك فلا يحسبن العلم الحديث أنه كفؤ للجواب على هذه الأسئلة التي عجز أيوب عن الرد عليها. نحن لا ننكر أن هناك تقدماً في المعرفة الخارجية، وكشوفاً خطيرة لنواميس ومبادئ الطبيعة العظيمة، ولكن هل يستطيع عالم اليوم أن يقدم لهذه الأسئلة الإلهية إجابات أكثر دقة وإشباعاً مما استطاعه أيوب قديماً؟ ومع ذلك، فما هي المعرفة الإنسانية - كما قال سقراط - إلا المعرفة بجهلنا؟ إن أقوال أيوب النبيلة (ص ٢٨) تدل على أنه كانت لديه بعض اللحاحات عن هذه الحقيقة العظيمة، وذلك عندما استراح قليلاً من متاعبه. وما هو مفتاح هذه الأسئلة جميعاً؟ هو الله، هو معرفته تعالى معرفة

صادقة. فإذا نعرفه، فإننا حينئذ نعرف صاحب ومصدر المعرفة. أسقطه – تبارك اسمه – من حسابك. ومن ثم، لن تكون مجموعة العلوم سوى حائط أصم خاوٍ، تكمن من خلفه كل الحقائق المستورة.

هذه الأسئلة مجمعة في سبعة أجزاء:

- (١) أساسات الأرض (ع ٤ – ٧).
 - (٢) تخوم البحر (ع ٨ – ١١).
 - (٣) النهار والليل (ع ١٢ – ١٥).
 - (٤) الأعماق المجهولة (ع ١٦ – ٢١).
 - (٥) العناصر (ع ٢٢ – ٣٠).
 - (٦) الأجرام السماوية (ع ٣١ – ٣٣).
 - (٧) السحب والتحكم فيها (ع ٣٤ – ٣٨).
- [١] (ع ٤-٧) أساسات الأرض.

"أين كنت حين أسست الأرض؟". يا له من سؤال محير ماذا كان يعرف أيوب عنه؟. "أخيراً إن كان عندك فهم؟" والواقع أنه لا يفهم شيئاً عن هذا

الأمر. "من وضع قياسه. لأنك تعلم؟". إنه في الحقيقة لا يعلم. "أو من مدّ عليها مطماراً. على أي شيء قرّرت قواعدها؟". هناك حقيقتان خاصتان بالأرض. **أولاهما** الثبات والاستقرار في الوقت الحاضر وذلك ما يشار إليه هنا بالقواعد والأسس. **وثانيتها** ونجدها أيضاً مذكورة في هذا السفر هي أن الأرض معلقة على لا شيء (ص ٢٦: ٧). وهذه الحقيقة الثانية لم تخطر على ذهن أحد من البشر سوى مؤخراً نسبياً وحتى العلماء لم يتوصلوا إلى معرفة هذه الحقيقة إلا في العصور الحديثة. ولكن هاهي تسبقهم في الكتاب المقدس. إن الأرض معلقة على لا شيء، وهي لذلك تتمتع بثبات عظيم وانتظام رائع دقيق في مدارها، حتى لكأنها تبدو أن لها الأساسات العميقة الراسخة. ولكنها بهذا وذاك تبين عظمة قدرة الله، لأنها وإن كانت معلقة على لا شيء من المخلوق فإنها معلقة تعليقاً كاملاً على قوة الخالق.

"عندما ترنمت كواكب الصبح، وهتف جميع بني الله" لقد خلق الله الملائكة قبل أن يخلق الأرض ولكن هذه الحقيقة لا يشار إليها في الإصحاح الأول من سفر التكوين والسبب واضح.

فالهدف الأول في (تكوين ١: ١) هو إعلان خلق جميع الكون حيث لم يكن شيء. فالله خلق الكون، السموات والأرض، وكل ما فيهما، ولكن في

حالة تختلف جد الاختلاف عن حالتها الراهنة هذا ما يعلنه (تكوين ١ : ١) في البدء خلق الله السموات والأرض، ثم يأتي العدد الثاني ليبين أن انهياراً كاملاً قد حدث . حالة خراب أو (Chaos) وغير المؤمن يبدأ دائماً بهذا، ولكننا نحن نبدأ بالله الخالق. ولكن حالة الخراب المشار إليها كانت كلية الأهمية للإنسان عندما يُخلق على الأرض إذ كيف كان يمكن للإنسان بدونها أن يصل إلى أحشاء الأرض ويتنفع بما اختزنته له أعماقها من كنوز؟ كيف كان يمكنه العلم للاستفادة بما احتوته من نفائس الذهب والفضة والأحجار الكريمة والممرر والإردواز والجرانيت وسائر الأشياء الأخرى النافعة إلى أقصى حد والتي سبق الله فخلقها قبل خلق الإنسان. وقد كانت كلها مخبوءة في أعماق أغوار الأرض ولم يكن ممكناً للإنسان أن يشبّه مجرد اشتباه في وجودها ثم يتحول هذا الاشتباه إلى يقين وبالتالي يبدأ الإنسان في البحث عن هذه المعادن والكنوز الثمينة الكامنة في باطن الأرض - تقول إن هذا كله لم يكن ممكناً إلا بفضل شيء واحد وهو ذلك الانقلاب الخطير أو الخراب الشامل الذي رفع إلى الطبقات العليا من القشرة الأرضية بعضاً مما كان مدفوناً في أغوارها العميقة، حتى أنه يمكن القول أن جميع أعمال التعدين التي مارسها الإنسان في الوقت الحاضر تقوم على أساس حقيقة قوة الله التي في طور من أطوار الخليقة جعلت أسافل الأرض أعاليها أو قل جعلت محتوياتها الباطنية تعلو إلى سطحها الخارجي.

ذلك لأنه ما من أحد من الناس يستطيع أن يخبر بما في أعماق جوف الأرض. فالإنسان مع كل محاولاته لم ينفذ إلى أكثر مما يوازي قشرة البرتقالة بالنسبة للبرتقالة نفسها وهو جزء يسير للغاية بالنسبة لأعماق أحشاء الأرض، إذاً فما يملأ جوف الأرض لا يعرفه الناس على وجه اليقين. قد يتحاجون في حقيقته، وما يسوق عليه الحجة واحد، يسوق الحجة على خلافه آخر. والحقيقة أنهم لا يعلمون. وهذا ما كان الله يقود أيوب لأن يدركه — جهله الكامل.

فما هو أثر ذلك على رجل تقي يؤمن بالله وبارشاده إيماناً حقيقياً؟ ما هو أثر إدراكنا بأن جهلنا عظيم إلى هذا الحد؟.

لاشك أن هذا كله يقودنا إلى الاتكال الكلي على الله والثقة المطلقة فيه. وذلك كان الشيء العظيم الذي فشل فيه أيوب وبسببه تدمر واستندب الله. صحيح أنه لم يستطع أن يفهم سر الأمر ولكنه كان يمكنه أن يؤمن وكان ينبغي عليه أن يؤمن. وهنا كثيراً ما نفشل نحن أيضاً لأننا دائمو الاستعداد للمحاجة والتدمر كأيوب. ومهما كان الأمر فإن الله يتحدث هنا جلياً عن سلطانه العظيم في الخليقة وهو له المجد يستأنف حديثه حول هذا الموضوع في الأعداد التالية.

يبدأ الرب بالأرض، مسكن الإنسان. أفيعلم أيوب تاريخ مكان سكناه؟
أين كان يوم وضع المهندس العظيم أسس الأرض، غائرة لا في باطن الرمال
المتقلبة ولا فوق الصخور الصلدة، بل في الفراغ الخاوي، فراغ العدم؟.

تستطيع معارف اليوم أن تتحدث إلينا بأسلوب علمي عن السديم وعن
النظام الشمسي، عن الجاذبية ونواميس الجاذبية، وتستطيع أن تفسر لنا أن
التبادل الحركي القائم بين هذه النواميس قد منح الأرض شكلها وعلاقتها الثابتة
بالأجرام السماوية تستطيع أن تفسر لنا أنه بواسطة قوانين التماسك والتزاوج
أو التقارب الكيميائي. التصقت معاً ذرات الأرض وتقاربت. على أن وجود
القانون يفترض وجود مشرّع، مانح للقانون، فمن ذا الذي أنشأ هذه القوانين؟
وكيف تعمل جميعاً دون توقف؟ إن الإعلان، والإعلان فحسب، هو الذي
يعطينا الجواب – "فيه" أو "به يقوم الكل" (كولوسي ١: ١٧). فأين كان
أيوب؟ أين كان الإنسان؟ يوم أنشأ الرب هذه القوانين والمبادئ؟ يوم أدار
دفتها؟ إن الصورة التي وضع الرب بها هذا السؤال كانت تناسب معرفة أيوب
في ذلك الوقت، وبالقياس عينه تناسب معرفة الإنسان المتطور في عصرنا الحاضر
بل الواقع أنه قصد بتلك الصورة أن تقود أفكاره إلى آفاق من الحق أوسع.

ويعود الرب يتساءل: من وضع مقاييس هذا البناء المشمخر ومد عليه مطماره؟ إن السؤال يوحي بإمكانية وجود شخصية أخرى، شخص آخر اتحد معه تعالى، عمل بالنيابة عنه في رسم الخطة الكبرى وتنفيذها، فمن هو؟ "الرب قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم.. ومن قبل أن تقررت الجبال قبل التلال أبدئت" (أمثال ٨: ٢٥). أو في لغة العهد الجديد "كل شيء به كان". نحن هنا أمام حقيقة أعجب من الخليفة، حقيقة تحدثنا عن شريك إلهي كان وهو ينفذ مشاريع أبيه متلذذاً بها. يضع عينيه على أهداف أخرى "ولذاتي مع بني آدم". وفي الطبيعة، كما في كل شيء آخر، نستمع إلى الله يقول "هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا".

حجر الزاوية، قواعد الأرض، من وضعها؟ أين هي؟ ما هو قانون الطبيعة أو الكيمياء؟ أو يعرف العلم اليوم أكثر مما كان أيوب يعرفه حينذاك؟ إن الذرة، والأيونات، تتجمع معاً - متشابكة أو مفككة - بقدر ما تؤثر عليها قوانين أخرى. ولكن أين قانون الأساس؟ "لا يستطيع أحد أن يضع أساساً آخر غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح" (١ كورنثوس ٣) فالقدوم إلى الله، معرفة الله، هو هدف كل الحقائق، ولن تكون الطبيعة على توافق تام مع القانون الواسطي الكبير إلا إذا كانت تقودنا إلى المسيح نفسه. إنما من هذه الزاوية فقط

نستطيع أن نصغي إلى كواكب الصبح مترنمة معاً. إنما من هذه الزاوية يهتف جميع بني الله.

جميلة جداً هذه الأقوال وهي تصف الفرحة التي تصاحب تأسيس الخليقة الأولى. فالطبيعة كانت كلها نغماً واحداً متفقاً، والسماوات تعلن مجده. فإن حدث تنافر أو نشاز فليس لعب من جانبه في أن يحمل كل شيء بكلمة قدرته. وكذلك الأمر مع الكائنات السماوية "الرياسات والسلطين في السماويات" هي الأخرى هتفت مبهجة حينما انفتحت أمامهم منظر الطبيعة العجيبة.

من ذا يحد جمال هذه الخليقة العجيبة؟ إن حواسنا المحدودة إنما تقيس حيزاً أو جانباً من كمالاتها، لكن تضافرها الواحد مع الآخر، أعاليها وأغوارها، من يستطيع أن يسيرها؟ من يقدر أن يقول: لو كنا من حدة البصر أو وضاحة السمع بحيث نعدل تلك الشخوص الأثرية، إذاً لاستطعنا أن نلتقط موسيقى الدوائر البعيدة؟ وإذا كان الضوء والحرارة والصوت ارتجاعات أو ذبذبات، فمن ذا الذي يقول أن اللون ليس له موسيقاه الخاص؟ إن لم يكن لها عطر يلائم النغمة الحلوة؟

إلا أن معرفتنا محدودة. فإنه حتى هذه الخليقة الأولى العجيبة، نحن نجهلها جهلاً مطبقاً. والشيء الذي نعلمه يجعلنا نتحقق من عظمة المحيط الذي لا نعلم عنه شيئاً. والنور الذي بين أيدينا يكشف الظلمة الكثيفة المحيطة بنا.

على أن هذه الأرض المستقرة، بكل قوانينها المجهولة أو المعروفة جزئياً، إنما هي الغرفة الأمامية، أو المدخل، للعالم أو الكون الأدبي. فالطبيعي رمز على الأدبي والروحي، قوانين الجاذبية، والنسبية العددية، والخواص الكيميائية، إنما هي رموز لما هو أعمق. إن هذه الحسبة: $2+2=4$ في كل مكان وعلى المدى، هذه الحسبة تعلن عدم تغير برّ ذاك الذي أقام هذه الحقيقة الأساسية. وعملية الاحتراق في كل مراحلها المختلفة تذكرنا بقداسة "إلهنا" الحارقة، إلهنا الذي هو "نار آكلة" إذ نتأمل في هذه السجايا أو الخصائص التي تطبع لـون الله الأدبي. لا بد أن يغمرنا ليس فقط الإحساس بجهلنا بل كذلك الإحساس بأننا مغايرون لنظامه المقرر.

وإذا ما اجتزنا، بالفكر، إلى الخليقة الجديدة في أعجب ما يمر قدام أبصارنا: عظيماً جليلاً منوعاً مطلق الكمال! فالأرض المستقرة، بنواميسها العظيمة، إنما هي ظل للأرض الجديدة التي يسكن فيها البر. ظل للمسكن الجديد، مسكن الحق والمحبة حيث لا تقربه الخطيئة. لقد أعلن الله لنا هذا

بروحه، غير أننا "نعلم بعض العلم" وهذه المعرفة تنشئ فينا اتضاعاً، ومن ثم سجوداً وتسبيحاً.

ذلك أن الله – تبارك اسمه – قد أعطانا أن نعرفه في شخص ابنه الحبيب. وهذه هي الحياة الأبدية، التي تربطنا بالأبجد العتيدة التي لا تقنى. أولاً نستطيع – وبطريقة أتم وأرقى – أن نشارك في حلول نفحات "أبناء الصبح" – لأننا أبناء نهار – ونهتف مع "بني الله" وأكثر مما يهتفون؟

لا حاجة بنا أن نسأل أولئك الذين تفتحت عيونهم وأفئدتهم عن مبلغ ما ساهموا به إزاء هذه العظمة وذاك الصلاح وتلك المحبة. إنما نحن نغطي وجوهنا ونعود بالحمد كله للرب.

تلك هي الحقيقة العظمى التي ينطوي عليها أول أسئلة الرب. إذا ما أجب على هذا السؤال بما يقنع الإنسان ويشبع الله نستطيع أن نشارك في إنشاد هذه التسبيحة "سبحوا الرب من السموات. سبحوه في الأعالي. سبحوه يا جميع ملائكته. سبحوه يا كل جنوده. سبحيه يا أيها الشمس والقمر. سبحيه يا جميع كواكب النور" (مزمو ١٤٨).

"وكل خليقته مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر كل ما فيها سمعتها قائلة: للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين" (رؤيا ٥ : ١٣).

[٢] [٨-١١] تخوم البحر.

"ومن حجز البحر؟" لقد تطلع إلى الأرض والآن يتطلع إلى البحر. "ومن حجز البحر بمصاريح حين اندفق فخرج من الرحم. إذ جعلت السحاب لباسه والضباب قماطه؟".

نعم، لقد كان جباراً ذلك الوليد، ذلك المخلوق الجديد الذي لا يضبط، الذي اندفق فخرج إلى دائرة الوجود! ولكن ما أروع أن يتحدث الرب عن تغطيته بالسحاب وتقميطه بالضباب. "وجزمت عليه حداً وأقمت له مغاليق ومصاريح وقلت إلى هنا تأتي ولا تتعدى وهنا تنخم كبرياء لجحك".

ينتقل الرب من الأرض إلى "ذلك البحر العظيم الواسع الأطراف" الموصوف هنا ليس في خلقه الأصلي، كجزء من السموات والأرض. بل كخارج مندفع من رحم أمه. لقد كان يغطي كل وجه الأرض "وعلى وجهه الغمر ظلمة". ولو أن البحر تُرك لذاته لطوى كل شيء، لكن صانعه هو سيده،

فقد أقام له حدوداً، وكأنه يقتحم سلاسل الجبال العظيمة ليفسح له مكاناً،
مسوراً مسيحاً مغلقاً في وجه كل انطلاق واندفاع^(*)، وما عواصفه وثوراته في
يدي القدير سوى عويل طفل وليد، يلفه في قماطة السحب وكثيف الظلام،
ويهدده حتى ينام.

"رفعت الأنهار (أو الفيضانات) يا رب، رفعت الأنهار صوتهما سترفع
الأنهار ضجيجها (أو أمواجها) الرب الذي في الأعالي أقدر من أصوات مياه
كثيرة ومن غمار أمواج البحر" (مزمور ٩٣: ٣، ٤).

فمن البداية، ثم في الدينونة حينما سمح الرب للبحر أن يغمر الأرض،
عمل على ردع واحتجاز المحيط الجبار القلق. الإنسان يحمل في مرتاعاً خائفاً
لكنه لا يملك أن يتحكم في قوته. قد يرسل أساطيله، ألوف أساطيله، ليمسح
البحر ويكتسحه، ولكن بلا جدوى، قد يبعث إلى الأرض تخريباً وتخريباً، غير
أن سيطرته تخونه بعد الشاطئ.

(*) العدد في الإنجليزية هكذا "واقطعت حدودي (أي الجبال) من أجله" أي لأفسح له
مكاناً.

وما أوفق ما يتعلم الإنسان من هذا المحيط الجبار، عن عجزه وجهله!
وكم من الأسرار تطويها أعماقه! لكن الله وحده تحكم فيه وسيطر عليه، أوقف
أمواجه المتكبرة بمغاليق حتى لا تعبر.

هكذا الحال في أوقيانوس الشر – كبرياء الشيطان التي انطلقت في التمرد
على الله يوم لم تحفظ الملائكة مكانها الأول (Their First Estate) على
أن يد الله الرادعة تضبط الكل وتكبح الجامح. الأشرار كالبحر المضطرب،
وإنهم يرتفعون ويرتفعون ظلماً وكبرياء، لكن الله يقول لهم "إلى هنا تأتون ولا
تتعدون". وهكذا نرى سلطانه الرادع لكل شر: تبارك اسمه. ولا عجب أن
أيوب وهو يرقب الشر بادي النصر، ويرى إلى ما يجيش به قلبه العنيد، قد
ارتعب وارتعد: ومن غير الله يقدر أن يضبط الشر؟.

إننا لنتشوق إلى الزمن الذي ستكون فيه هذه السيطرة الضابطة المطلقة في
السموات الجديدة والأرض الجديدة حين "البحر لا يوجد فيما بعد" وانتظاراً
لذلك اليوم المجيد، يوم يمضي الشر طريداً إلى مسكنه الأبدي بعيداً عن خليقة
الله المعذبة، نستطيع أن تعترف به تعالى كالمسلط الوحيد.

إن الأرض والبحر يشملان العاملين العظميين اللذين يضعهما الله أمام عيني الإنسان.

[٣] (ع ١٢-١٥) النهار والليل.

"هل في أيامك أمرت الصبح؟" إنه ينظر إلى تغير النهار والليل ويقول هل أنت الذي نظمت هذا كله أو هل تعرف شيئاً عنه وكيف صنع؟

"هل عرّفت الفجر موضعه ليمسك بأكناف الأرض؟^(*) أي عندما تشرق الشمس بنورها الذهبي. "فينقض الأشرار منها، لأن ظلمة الليل هي التي تتيح الفرصة للقتل والنهب والسرقة وكل مفاسد وشورور الناس الأخرى أكثر من أي وقت آخر. "تتحول كطين الخاتم". لأن الأرض عندما تكون مغطاة بظلمة الليل الداكنة فإنك لا تستطيع أن تبين معالمها أكثر من قطعة الطين قبل

(*) حسب الأصل العبري "لينحني مثل الأصابع فيمسك بجوانب الأرض" وهذه حقيقة عرضية لحقيقة انكسار الضوء. التي لولاها لوصلت أشعة الشمس إلينا عمودية وأحرقتنا. فعندما تقابل الأشعة طبقات الجو المحيطة بالأرض تنكسر. مثل ثني الأصابع فتعم المسكونة وتكفل الفائدة لساكنتها. أما عن قوله "هل عرّفت الفجر موضعه". فمعرفة الفجر لموضعه أمر واقعي. لأن دورة الأرض اليومية حول محورها هي نظامية بهذا المقدار حتى إن الفجر مثلاً يتأخر عن ميعاده ٦٠/١ من الثانية يومياً بكيفية مضطربة، لا زيادة فيها ولا نقصان. فالיום يطول مع مضي الزمن. ولكن لضالة الزيادة لا يحسها الناس.

ختمتها بالخاتم. ولكن بمجرد أن يشرق النور فعندئذ يتجلى لك على الفور كل ما أسبغه الله عليها من جمال وكل ما أثبتته على سطحها من مبدعات - تلك العظائم التي لا يمكن أن تتبين منها شيئاً في الظلام "ويمنع عن الأشرار نورهم وتنكسر الذراع المرتفعة".

ينتقل الرب إلى ملامح الطبيعة العظيمة المتكررة كما نراها، النهار والليل. فهل وقع لأيوب مرة أن أمر صباحاً واحداً بالظهور؟ أو جعل الفجر يعرف مكان بروزه؟ ذلك أن الإنسان بكل ما لديه من معرفة وسلطة، لا يملك أن يأمر قوى الطبيعة فتأتمر له.

لكن النور يبرز في مكانه المرسوم يوماً فيوماً، يفيض على الأرض من ضوئه، ومنه يهرب المجرمون "ثم يحل المساء، ولن تستطيع كلمة من إنسان أن تعطل أو تدير سير هذه الحركة الدائبة. لقد ألقى واحد فقط كلمة آمرة منذ البداية "ليكن نور" ومن تلك اللحظة فصاعداً عرف المساء والصباح موضعهما وزمانهما. غير أن يشوع، متكلماً بكلمة الرب. استطاع أن يوقف دورة النهار. وكذلك استطاع النبي أن يقدم لحزقيا علامة إلهية هي إرجاع الظل مع الساعة الشمسية (أي ما يترجم "الدرجات")، غير أن هاتين الواقعتين إنما تعززان الحقيقة المسلم بها وهي أن الله وحده هو الذي يستطيع أن يأمر النور ومكتوب

"أنا مصور النور وخالق الظلمة" (إشعياء ٤٥ : ٧). ألا فلنرمق الشمس الغاربة، ولنرمق فجر اليوم الجديد مذهولين، ولنهتف من أعماق قلوبنا قائلين "لك النهار ولك أيضاً الليل. أنت هيأت النور والشمس" (مزمور ٧٤ : ١٦). لقد عرف الفجر موضعه - في السماء لكنه يختلف كل يوم على مدار السنة. ورجال الفلك يميزون اختلافاته الموضعية والزمنية معاً. على أن كل شيء كامل وتام، الكل ينشد بتسبيح ذاك الذي يأمر والذي يصرح "تجعل مطالع الصباح والمساء تبتهج" (مزمور ٦٥ : ٨) وحكمتنا في أن نرقب ونعترف جميعاً بصنع إلهنا وتديره الحكيم.

ومع تفجر النور يختبئ الأشرار وهنا ينطبق حرفياً ورمزياً على أعمال الظلمة غير المثمرة. وكما يترك الخاتم طابعه على قطعة الطين (أي الصلصال) هكذا يطبع النور على وجه الأرض أشكال وألوان جميع الأشياء، فتبدو كثياب أو لباس مزركش (أو العكس، كمشهد الخراب - تحت ضوء النور، فالنور يبرز الأشياء على حقيقتها "كل ما أظهر فهو نور" (أفسس ٥ : ١٣). أما الليل فهو نور الأشرار، لأنهم ينبذون النور ولا يريدون أن يأتوا إليه لئلا توبّخ أعمالهم. إذ أن دخول النور يوقف أعمالهم، ومن ثم تنكسر ذراعهم المرتفعة.

وهكذا نور حضرة الله يكشف الشر، فحين يأمر فجر اليوم الجديد أو يبرز - "يوم الرب" حينئذ يتزعزع فاعلو الشر من الأرض. ولهذا السبب فإن شعبه الذين هم أبناء نور وأبناء نهار ينظمون حياتهم بالنور. ولهذا السبب فلن يدخل ما يصنع رجساً إلى رحاب تلك الأرض البهية حيث لا يكون ليل هناك. نعم، فهي يومئذ موطن النور، ولن يستطيع أحد أن يبقى فيها سوى أبناء النور "الخروف سراحها" هذا الاستشهاد بالنهار والليل غاية في التأثير فهل أيوب يتهم ذاك الذي هو النور، والذي يرى كل شيء على حقيقته؟ هل يرتاب فيمن يعلم سرائر قلبه وعلة هذه التأديبات؟ ألا يبدو من هذه الأسئلة أن الله سوف ينهي ليل أيوب، وأنه في الوقت المعين سيأمر الفجر المنير أن يفتقد المتألم المسكين.

[٤] (ع ١٦ - ٢١) الأعماق المجهولة.

ثم يعود إلى البحر بنظرة أخرى، ليس إلى تدفق المياه المضغوطة بقوة الله، بل إلى منابعه التي ينفجر منها "هل انتهت إلى ينابيع البحر أو في مقصورة الغمر تمشيت؟". والآن يتزل إلى ما هو أعمق من ذلك، فإن الهاوية (*) مكان الأرواح

(*) الهاوية حالة وليست مكاناً.

الراحلة، تصور لنا قلب الأرض. "هل انكشفت لك أبواب الموت أو عاينت أبواب ظل الموت؟" ثم يصعد إلى السطح فيقول:

"هل أدركت عرض الأرض. أخيراً عرفتة كله!" ماذا تعرف عن ذلك. "أين الطريق إلى حيث يسكن النور؟" لا يقول أين يسكن النور، أو من أين ينشأ النور بل أين الطريق. فقد اكتشف العلم الحديث أن للضوء حالة حركة أو موجات اهتزازات سريعة تسير بسرعة ١٨٦ ألف ميل / ثانية وهذا ما سبق الكتاب وقرره هنا عرضاً.

"والظلمة أين مقامها. حتى تأخذها إلى تخومها وتعرف سبل بيتها. تعلم لأنك حينئذ كنت قد ولدت وعدد أيامك كثير" ويواصل الله جس نبض أيوب فيما له صلة وثيقة بقوة النور الكاشفة لكل شيء.

فهل يعرف السرائر "التي هي الله"؟ أعماق البحار الدفينة بكل ما تطويه من بقايا أموات بلا عدد، أبواب الموت وما وراءها: هل فحص أيوب هذه؟ هل عرف عرض الأرض - كل ما يحتويه؟ وهل يعرف العلم هذا حقيقة؟ ما هو "سكن" أو أصل النور؟ وما هو مقام الظلمة؟ لقد طالما تساءل الناس وتماحكوا في شأن أصل الشر، وماذا عساهم يعرفون بعيداً عن الإعلان الإلهي؟

لقد وضع لرجال العلم في السنوات الأخيرة أن الشمس ليست هي مصدر النور الذي يقوم وله وجود بالاستقلال عنها، بل كذلك بالانفصال عن كل مصدر آخر منظور وهذه الأسئلة يوجهها الرب ليس إلى أيوب فقط، بمعلوماته المحدودة في يومه - بل إلى رجال يومنا الحاضر.

[٥] (ع ٢٢ - ٣٠) العناصر.

يبين الله هنا أن عنده مخازن لا يعرف الإنسان عنها شيئاً وأن الله يستخدم هذه المخازن أو يجعلها تعمل عملها كلما شاء. "أدخلت إلى مخازن الثلج. أم أبصرت في مخازن البرد التي أبقيتها لوقت الضر، ليوم القتال والحرب؟".

نتأمل المورين كيف هلكوا بفعل حجارة البرد التي أمطرها الله عليهم في الطريق إلى بيت حورون في أيام يشوع، وكيف أنه أمطر ناراً وكبريتاً في حالات أخرى على مدن الدائرة" (يشوع ١٠ : ١١)، (تكوين ١٩ : ٣٤).

"في أي طريق يتوزع النور. وتتفرق الشرقية على الأرض؟" كما يقول الكتاب عن الشمس "لا شيء يختفي من حرّها" (مزمور ١٩ : ٥). "من فرّع قنوات للهطل، وطريقاً للصواعق ليمطر على الأرض حيث لا إنسان".

نعم إن الله يهتم بالحيوانات الساكنة في البرية، بل هو يهتم بأحققر الحشرات، إنه يهتم ويفكر في حينه. لا إنسان هناك له أيضاً أفكاره وخططه ومشروعاته، وهناك يتجلى جوده وصلاحه. "ليروي البلقع والخلاء وينبت مخرج العشب" هذا هو عمل المطر العجيب وكم للمطر من الفوائد.

"هل للمطر أب، ومن ولد مآجل الكل (أي نقط الندى)، من بطن من خرج الجمد (أي الجليد) صقيع السماء من ولده؟ كحجر صارت المياه. احتبأت وتلكد وجد الغمر".

يتكلم الرب عن ظواهر الثلج والمطر والصقيع والطلّ. ونتائجهن على الأرض وعلى الإنسان. وهنا أيضاً تتجلى غباوة الإنسان وعجزه أمام حكمة الله وقوته وإحسانه، كما ويده التأديبية.

للثلج والبرّد مخازن: أين هي؟ لا في منطقة خافية. في كتل ضخمة، ولا في البخار النائي عن مدى الأبصار والذي يملأ الجلد كما يحب العلم أن يقول — بل إلى ما وراء ذلك تقع تلك المخازن، مستودعات الرحمة والقضاء: إنها في يد الله؟ كلمته هي أنشأتها وأبرزتها — الثلج لحماية العشب في الشتاء، للتبريد والترطيب والإنعاش صيفاً، والبرّد لإفساد خطط الأعداء واكتساح أحكامهم

ومشاريعهم (أشعياء ٢٨ : ١٧). نحن نعلم أن الثلج يتكون من فعل وتأثير البرد على البخار، فيحول ذراته إلى بلورات بديعة المنظر متنوعة الأشكال. هذه الأشكال من خططها؟ وهذه البلورات: ناموس من هي تتم؟ خلاصة فكر من هي تعلن وتكشف؟

وفي جانب خاصية البرودة التي يتصف بها الثلج. فهو من الناحية الأخرى يتميز بالبياض المطلق والصفاء أو النقاوة. وربما لم يكن أيوب يعلم أن هذا البياض مردّه إلى انعكاس الضوء الصافي الأبيض من أوجه بلوراته العديدة. ولكن كم من "خزائن" البياض يحتفظ بها الله؟ هو نور، وحقيقة أن الثلج يعكس ضوء الشمس تكشف عن إعلان بره الجوهري في عملية الفداء التي جعلته تعالى يقول "إن كانت خطاياكم كالقرمز، تبيض كالثلج" (أشعياء ١ : ١٨). فالخطايا التي كانت تصرخ مرة للانتقام، هي الآن - بفضل دم المسيح الكريم - تعكس مجد صفات الله "لإظهار بره ليكون باراً ويبرر من هو من الإيمان بيسوع" (رومية ٣ : ٢٦).

ففي الفداء الذي في المسيح يسوع خزائن لا تفرغ، خزائن بياض وحماية لخطايا العالم. ومن هنا ما أشد رعب الدينونات والأحكام التي سوف تتخلف

عن رفض تلك النعمة! "غضب الخروف" - وهنا يتساقط الثلج في عاصفة هلاكية لا ترحم.

هذه الفكرة تتعزز في البرد، قطرات المطر المتجمدة. أجل، فإن تلك القطرات التي تروي الأرض لتخرج ثمارها، تحولت إلى غضب ميمت! هكذا يحتزن ويدخر العالم الذي يرفض المسيح "غضباً ليوم الغضب" الذي في البرد صورة أو تشبيه له (خروج ٩: ٢٢، حجي ٢: ١٧، مزمور ١٨: ١٢، رؤيا ١٦: ٢١).

على أن الأحكام المرعبة - "فعله الغريب"، تعالى - تعلن مجد بر لا يلين ومملوء محبة "النار والبرد والثلج والضباب (أي البخار) الريح العاصفة الصانعة كلمته" (مزمور ١٤٨: ٨).

فليحدثنا العلم عن كل ما يستطيع كشفه من نواميس البلورات الثلجية وآثارها، من اختلاف درجات الحرارة لتيارات الهواء، عن الشحنات الكهربائية والمعادلات، ولنتعمق في أقصى ما نستطيع في هذه العلل لثانوية، ولسوف نجد أنه بمثابة الدار الخارجية لمساكن الله، مظهر سجاياه وخصائصه، تقودنا إلى أقداًس شخصه المعلن، كما نراه في المسيح يسوع.

وإذ ينتقل الرب من ظواهر المطر والثلج، يتساءل أيوب عن كيفية توزيع النور. وما أعجب توزيعات أو تفريق النور - يتسلل إلى كل جزء من الأرض حيث تسقط أشعته. وما أسرع "أجنحة الصبح" سرعة خاطفة تدق على الفكر. تومض من الشمس إلى الأرض في لحظات قصار. وما أجمل تلك التوزيعات كما نراها في الطيف. قوس قزح الذي تصبغ المناظر كله بألوان حية. ودعنا نتساءل معاً: لماذا، وكيف، نرى ما هو أخضر وما هو أزرق وما هو أحمر؟ هل يكفي أن يقال أن كل مادة تعكس نوعاً معيناً من الأشعة؟ وإن هذه، بدورها، تنشأ بفعل ذبذبات منوعة ذات سرعة لا يمكن تصورها؟ وإننا نتساءل عن الأشعة السينية بما تنطوي عليه من قوة نافذة وعن الأشعة فوق البنفسجية والأشعة الحمراء، ذات الخواص الحرارية والكيميائية، لا ريب أن لدى العلم كثيراً من الحقائق تحدثنا بها، مما يملؤنا إعجاباً ودهشة، ورهبة وسجوداً - ولكن عمن؟ (*) إنه بقدر ما نكثر معلوماتنا عن مظاهر إعلانه، تقل معلوماتنا بشخصه

(*) هذا يقودنا أن نتعمق أكثر في هذا الميدان - لو استطعنا إلى ذلك سبيلاً - لنبحث في التفاصيل التي لا تفرغ عن قوانين ومظاهر أو نتائج الضوء ودلالاته الروحية. وهو ميدان تضاعلت فيه الجهود وتضاعلت آثارها بالتبعية. ومع ذلك فإن ما عرفناه يزدنا تعطشاً. فالضوء الأبيض الغير المنقسم يتألف من ثلاث إشعاعات رئيسية - الزرقاء والخضراء والحمراء - إن الله نور. ورقم ثلاثة يوحى بالإعلان أو الظهور. والله المعلن إعلاناً تاماً نراه في ثلاثة أقانيم. فاللون الأزرق، اللون السماوي، يحدثنا عن الأب الذي في السماوات. والأخضر لون الحياة على الأرض، يحدثنا عن الروح معطي الحياة

الكريم، إلا حين يعلن ذاته في المسيح ومن الشرق، مبعث الضوء، تأتي كذلك الريح الشرقية الكاسحة موزعة في العاصفة على الأرض. صورة لغضب ذاك الذي تكلم في النور كلاماً يشبه الهمس. ولكن حتى الريح الشرقية في قبضته، يسيطر عليها ويتحكم فيها بإرادته تعالى.

على أن العواصف، والسحب العاصفة، إنما هي مقدمة للمطر، وهنا أيضاً نرى الله يبعث الانتعاش والحياة بعد العاصفة. وكذلك كانت الحال مع أيوب، فإن التأديب الذي أصابه لا بد أن تعقبه قطرات المطر. ومن يعرف كيف "يفرق" أو يوزع هذه القطرات الحبية المنعشة؟ إن الإنسان إنما يوزعها بغير عدالة أو مساواة، أو في غير أوقاتها المناسبة. لكن الله يعلم متى وكيف يرسل الراحة

وحافظها. والأحمر، لون الحرارة، يحدثنا عن الابن، المعبر عن محبة الله، والذي دمه الكريم هو مقياس تلك المحبة. وهذه الأنواع الثلاثة من الأشعة: أشعة الضوء، وأشعة الحرارة، والأشعة الكيميائية تحدثنا كذلك عن الثالوث. فالأولى تحدثنا عن الأب "الذي أشرق في قلوبنا". والثانية عن الابن، الشافي، المدفئ، السائد، والثالثة عن عمل الروح القدس الذي نحن في شديد الحاجة إليه. وثلاثتها متشابكة ومتكاملة في العمل. إذ ما هو الضوء من غير الحرارة؟ إنه إنما يرينا تحطيم الخليقة، ومن الناحية الروحية هو معلن حالة الخراب التي انتهت إليها طبيعة الإنسان الساقط. وماذا عساه يتخلف عن الضوء والحرارة إلا التدفئة وإحراق الخراب؟ هكذا يعتمد الكل على الأشعة الكيميائية التي تحفظ الحياة. فالروح يجب أن يصاحب وينفذ كل بهاء وإشراق الإعلان الإلهي، وكل دفء محبة المسيح.

المرتقبة. بل إن الصاعقة والبرق والرعد ليست إلا مركبات تنقل قطرات الماء، كما يقرر العلم اليوم.

ما أوسع الدائرة التي يتوزع أو يتفرق إليها المطر، حيث تصل إلى ما وراء مساكن الإنسان، إلى قفار الأرض. وحيث تنمو أدق أوراق النبات، فهناك الحقيقة الباقية "مراحمه على كل أعماله".

كل هذه ليست مجرد أفعال من جانب الله، إنما هي - إن جاز هذا التعبير - نسل وذرية محبة الله وعنايته. فالمطر والندى والثلج والضباب كلهن أولاد الإله العظيم الصالح. كما يقول واحد:

كل هذه أعمالك يا أبا كل صلاح

هل نشك في إلهنا هذا الطيب؟ هل نسيء الظن والحكم على أعماله وأفكاره تعالى؟ في الواقع أن عدم إيماننا وعدم رضائنا يشهدان ضدنا كما أن شكايات أيوب كانت شاهدة عليه.

[٦] (ع ٣١-٣٣) الأجرام السماوية.

"هل تربط أنت عقد الثريا، أو تفك ربط الجبار، أخرج المنازل في أوقاتها، وتهدى النعش مع بناته؟".

هنا يوجه الرب أيوب إلى مختلف النجوم ومجموعاتها ويسأل ما هو شأن أيوب بما وهل هو يعلم كيف صارت هكذا أو كيف ترتبت وتشكلت على هذه الصور العجيبة؟.

"هل عرفت سنن السماوات. أو جعلت تسلطها على الأرض؟" إن هذه الأوضاع السماوية لها تأثيرها العظيم على الأرض، وهو تأثير إما للخير أو للشر. ومن هو الذي حدد هذه الأوضاع كلها. هل أنت يا أيوب؟.

"أترفع صوتك إلى السحب فيغطيكَ فيض المياه. أترسل البروق فتذهب وتقول لك ها نحن. من وضع في الطنحاء حكمة. أو من أظهر في الشهب فطنة، من يحصي الغيوم بالحكمة. ومن يسكب أزقاق السماوات؟".

هذه أمور مستحيلة على الإنسان ولكنها جميعاً في منتهى البساطة عند الله، وهي تأتمر بأمره في كل ناحية منها وفي أبسط مظاهرها إذ ينسبك التراب سبكاً، ويتلاصق المدر".

وفي إشارة الرب إلى الجند السماوي يكاد يتناول أقوال أيوب (ص ٩: ٩) فإنه تعالى يذكر أسماء كويكبات معينة أو منازل معينة، كالثريا والجبار، والمجموعات التي تؤلف النعش أي الدب الأكبر الذي يشير أبداً إلى الشمال. وقد تنوعت وازدادت آراء المفسرين في شأن معاني هذه الأعداد. فهذا جانب منهم يظن أن الحديث عن الثريا إنما يشار به إلى كوكبة من الجواهر اللامعة فيضعون العدد هكذا "هل تقدر أن تربط (البروش) البراق على صدر الليل؟".

ويرى البعض أن المعنى المفهوم من الثريا هو تلك المجموعة الكوكبية التي من خصائص الربيع كما أن الجبار من خصائص الشتاء، وعملية فك ربط الجبار معناها إطلاق الشتاء. كما أن ربط أو تقييد مؤثرات الثريا الحلوة من شأنه تعويق أو إبطاء الربيع. كأن الرب يريد أن يقول لأيوب: هل تقدر أن تعطل قدوم الربيع أو تنهي موسم الشتاء؟ أو تستطيع أن تبدل نظام أجناد السماء ومسيرها الأمامي، أو تومئ للشمال فيغيّر موقفه؟ وقد قيل أن "الثريا" معناها (مفصلة) أو محور تدور حوله كل الأجرام السماوية. ويصرّح العالم بأن الكون المنظور بأسره يبدو في نظرنا بطيئاً (ومع ذلك فما أسرعه سرعة لا يدركها الوعي) يدور حول نقطة ارتكاز مجهولة، ليست بعيدة عن مفصلة الثريا — فماذا إذا كان الله يعطي أيوب فكرة عن نقطة الارتكاز العظيمة هذه التي

تضبط وتربط كل الأشياء بها؟ إذا كان يقصد تعالى أن يبين لعبده حقيقة ذاك الذي يمسك بيده كل الأشياء.

إن شيئاً واحداً نعرفه وهو أن الله، والله وحده، يستطيع أن يمسك الكواكب في يده ويحصبها ويدعوها بأسماء "الكثرة القوة وكونه شديد القدرة لا يتوقف منها واحد" (أشعيا ٤٠ : ٢٦).

إن أشعيا النبي كان يذكر إسرائيل المكروب أن هذا الإله القوي يعرف ذلهم وطريقهم. إن أعظم قوى الكائنات البشرية لابد أن تضعف وتخور "أما منتظرو الرب فيجدون قوة. يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون" (أشعيا ٤٠ : ٣١-٢٧).

إننا إذا تطلعنا إلى تلك السماوات فلا ريب في أن عجزنا يهولنا ويروعنا. ولكن عندما نتساءل "من هو الإنسان؟" فإن الله يكشف لنا في الحال عن ذاك الذي وضع قليلاً من الملائكة من أجل ألم الموت نراه مكللاً بالمجد والكرامة، مقاماً على كل أعمال يديه (عبرانيين ٢).

نرى شبه ابن الإنسان لكنه في الوقت ذاته هو القديم الأيام. فهو الذي يمسك السبعة الكواكب في يمينه. وهو الذي دفع ليده كل سلطان في السماء أو

على الأرض، هو يربط وهو يفك. يحطم قيود أو يفك ربط ليل الخطيئة الشتوي الطويل ويقود الربيع الأبدي للظهور المنير، وإننا لنسبق الزمن فنسمعه بأسلوب النشيد يقول: "الشتاء قد مضى والمطر مرّ وزال. الزهور ظهرت في الأرض، أتى أوان الغناء" (نشيد ٢: ١١، ١٢).

إنه لم يعطينا أن نبدل نظام الطبيعة أو نصعد إلى تلك السماوات، لكنه يعلمنا أن نقدم الجواب الصحيح على أسئلته له المجد وهذا الجواب هو "نرى يسوع".

"أنا أعلم أنه حي الآن، في يمين الله في الأعالي" "أنا أعرف العرش الذي عليه يجلس، أعرف حقه وحبه".

[٧] (ع ٣٤-٣٨) السحب والتحكم فيها.

يُختم الرب هذا الجزء من حديثه بأسئلة جديدة لأيوب عن السحب، والعواصف والمطر، أفيسطيع أيوب أن يستزل المطر، أو يتحدث إلى وميض البروق؟ هل يبين جنبه ذلك القلب الفهيم الذي يعرف أسباب الغيوم - غيوم المطر، أو غيوم الأحزان - التي ترسل القطرات الندية إلى الأرض المتربة؟ ألا ما أفضله وأكمله طعاماً تقدمه هذه الأقوال للتأمل الوقور ولهج التعبد ألا ليت

روح هذه المزامير الثلاثة، مزامير الخليقة والطبيعة (مزمور ٨، ١٩، ١٠٤) ألا ليت "كورس الهللويا" الذي تقدمه لنا المزامير الأخيرة. تستقر علينا ونحن نتأمل في هذا الميدان العظيم.

* * *

والآن نأتي إلى عالم الحيوان في دائرة الطبيعة وتعتبر الأعداد (ع ٣٩-٤١) تتبع الإصحاح التاسع والثلاثين وتعتبر فاتحته لأننا بها ننتقل من نجوم السماء إلى حيوانات الأرض.

(ع ٣٩-٤١) إعلان عنايته تعالى بمخلوقاته.

"أَتَصْطَادُ اللَّبْوَةَ فَرِيْسَةً. أَمْ تَشْبَعُ نَفْسُ الْأَشْبَالِ. حِينَ تَرْجُرُ فِي عَرِيْسِهَا، وَتَجْلِسُ فِي عَيْصِهَا لِلْكُمُونِ.." كلا، لست أنت الذي تفعل ذلك وإنما الرب الذي يهيئ طعاماً للأسود ولأشبالها أيضاً وهي رابضة في مغاراتها، فلا يتركها تموت جوعاً.

ترى إلى أي حد من السهو والغفلة قد يصل الإنسان لو عاهدت إليه ليوم واحد مهمة تقديم الطعام حتى لفريق واحد من هذه المخلوقات! إنما عن الله وحده جاء القول "كلها إياك تترجى لترزقها قوتها في حينه" "تعطيها فتلتقط

تفتح يدك فتشبع خيراً" (مزمور ١٠٤: ٢١، ٢٧، ٢٨). فالله ليس فقط يحتمل هذه المخلوقات التي يفترس بعضها البعض، بل كذلك يعنى بها. هي قطعة من سيمفونية الحكيم – أحضعت مرة للإنسان ولكنها انقلبت عليه عدواً قاسياً.

وهكذا كان الشيطان – الذي ضج أيوب من هجماته – مجرد مخلوق من مشيئة الله، ينفذ مشيئة الله حتى عن طريق استخدام عدائه. وإن كان أيوب يجهل أفكاره لكن الله لا يجهلها. ومن غدره وزئيره سوف يخرج الخير. ثم "من يهتئ للغراب صيده إذ تنعب فراخه إلى الله وتتردد لعدم القوت". فليس الأسد الكبير وحده بل الغراب الصغير نسبياً حين تصرخ فراخه إلى الله، أي نعم إنها تصرخ إليه. إنها لا تتدمر ولكنها تصرخ. إنها تعبر عن حاجتها. والله خالقها قد وضع هذه الغريزة فيها. إنها تصرخ والله يسمع صراخها كأنها موجهة إليه مباشرة تبارك اسمك يا رب! "تتردد لعدم القوت" ولكنه يسمعها ويستجيب لصراخها.

والرب يقول للتلاميذ "تأملوا الغربان إنها لا تزرع ولا تحصد، وليس لها مخدع ولا مخزن والله يقيتها، كم أنتم بالحرى أفضل من الطيور" (لوقا ١٢: ٢٤).

هكذا تنعب الغربان، فراحها القصيرة الباع. لكن الله يطعمها إن هذه الطيور التي تحيا على الجيف قد تبدو أكثر أذى للإنسان منها نفعاً، لكن الله يعنى بها. ولاحظ أنه سواء فيما يتصل باللبؤة أو الغربان، فإن الأشبال وفراخ الغربان هي موضع اهتمام الله. فهي عاجزة كل العجز، لا تملك سوى الصراخ تستلفت به النظر. غير أن إلهنا المحسن لا يغلق أذني عنايته حتى عن نعيب الغراب.

معاني الكلمات الصعبة للإصحاح الثامن والثلاثون

ص ع	الكلمة	معناها
٣ : ٣٨	تَلَكَّدَ	: تجمد. أصبح جليداً.
٥ : ٣٨	مَطْمَار	: خيط للبناء يقدر به.
٦ : ٣٨	قَرَّتْ	: تمكنت، تثبتت.
٧ : ٣٨	كواكب الصبح	: الملائكة.
٨ : ٣٨	مَصَارِيع	: المصراع أحد غلقي الباب.
٨ : ٣٨	الزائر	: الذي يزار وهو الأسد.
٨ : ٣٨	اندفق	: انصبّ.
٨ : ٣٨	الرحم	: وعاء الولد في البطن.
٩ : ٣٨	قماط	: ما يلف به الوليد في المهد.
١٠ : ٣٨	حزمت	: وضعت عليه.
١١ : ٣٨	تتخم	: يوضع له تخوم، أو حد.
١٣ : ٣٨	أكناف	: (ص ٣٧ : ٣).

الخاتم	:	ما يوضع كعلامة للتثبيت والتمييز.	٣٨ : ١٤
مقصورة	:	الدار المحصنة، حجرة عميقة.	٣٨ : ١٦
أبواب الموت	:	مخاطر الموت.	٣٨ : ١٧
البرد	:	(ص ٣٧ : ٩).	٣٨ : ٢٢
الضر	:	(ص ١٥ : ٢٤).	٣٨ : ٢٣
الشرقية	:	الرياح الشرقية. وتسمى ريح السموم (مزمور ١١ : ٦).	٣٨ : ٢٤
الهطل	:	المطر الضعيف الدائم.	٣٨ : ٢٤
الصواعق	:	(ص ٢٨ : ٢٦).	٣٨ : ٢٥
البلقع	:	الأرض القفر - البرية.	٣٨ : ٢٧
مآجل	:	مستنقع الماء.	٣٨ : ٢٨
الجمد	:	(ص ٣٧ : ١٠).	٣٨ : ٢٩
صقيع	:	الساقط من السماء ليلاً وكأنه ثلج.	٣٨ : ٢٩
تلكد	:	لزم بعضه بعضاً.	٣٨ : ٣٠
الثريا	:	(ص ٩ : ٩).	٣٨ : ٣١
الجبار	:	(ص ٩ : ٩).	٣٨ : ٣١
المنازل	:	بنات نعش.	٣٨ : ٣٢

٣٨ : ٣٢ : النعش : (ص ٩ : ٩-٣٨ : ٣٢).

تابع معاني الكلمات الصعبة

ص	ع	الكلمة	معناها
٣٨ : ٣٣	سنن	: طريقة أو فريضة.	
٣٨ : ٣٦	الطنحاء	: السحاب المرتفع.	
٣٨ : ٣٦	الشهب	: شعلة من النار ساطعة، والداري من الكواكب.	
٣٨ : ٣٧	أزقاق	: وعاء من الجلد – قربة (جمع زق).	
٣٨ : ٣٨	المدر	: (ص ٧ : ٥).	
٣٨ : ٣٩	اللبوة	: أنثى الأسد.	
٣٨ : ٤٠	تجرّمز	: تنقبض (اللبوة) وتجمع بعضها إلى بعض استعداداً للوثوب.	
٣٨ : ٤٠	عريس	: مأوى الأسد، عرين.	
٣٨ : ٤٠	عيص	: الشجر الكثيف الملتف.	
٣٨ : ٤١	تتعب	: نعب الغراب مد عنقه وحرك رأسه في صياحه، أو حرك رأسه بلا صوت.	

الغراب أنواع (لاويين ١١ : ١٥) إن الله جعل الغرابان وهي آكلة لحوم تحضر لحماً إلى عبده إيليا في وقت المجاعة (١ ملوك ١٧ : ٤، ٦) والغرابان طيور شرهة

وليس لها مخدع ولا مخزن والله يقينتها، فبالأولى يطعم الذين هم له. (لوقا ١٢ : ٤ ،
مزمور ١٤٧ : ٩ ، أمثال ٣٠ : ١٧ ، نشيد ٥ : ١١).

الإصحاح التاسع والثلاثون

ها قد أتينا بحيث نواجه ضعفنا وجهلنا فيما يتعلق بحكمة الله وقوته ثم
ننتقل إلى مظاهر تلك الحكمة والقوة كما نراها في حمايته واهتمامه بكل
مخلوقاته وإمدادها بكل ما تحتاج إليه. وفي هذا الجزء ننتقل من أيجاد الخالق
لنتأمل في حكمة إله العناية وصلاحه، فهو تعالى لم يرسم فقط هذا المخطط
العجيب للكون الواسع، بل ملأ الأرض بالمخلوقات الحية التي تعتمد عليه تبارك
اسمه في حياتها وفي كل شيء آخر.

وبذلك نأتي إلى إعلان الرب في خطابين هما:

الخطاب الأول: (ص ٣٩: ١ - ص ٤٠: ٥) وفيه نرى إعلان
عناية الله بمخلوقاته.

الخطاب الثاني: (ص ٤٠: ٦-٢٤) وفيه نرى سيطرة الرب
على مخلوقاته.

الخطاب الأول

إعلان عناية الله بمخلوقاته

لقد بقي أيوب صامتاً أمام موضوع ظواهر الطبيعة العظيمة ثم أمام موضوع القوانين التي تحفظ توازن العالم كان كالتلميذ الجاهل، ثم ها هو الآن يسأل عن علم الحيوان من سيد كل علم. ولم يكن علمه في هذا المجال أحسن مما في المجال السابق. ومنذ العصور القديمة التي عاش فيها أيوب بالرغم من كل الجهود المبذولة، في مجال العلم، كم من الأسرار لاتزال في الخليفة يصطدم بها العلم البشري الذي كثيراً ما تعميه نظرياته. وأهمها ككل الحياة. إن الله يتكلم عن أمور كثيرة في هذه الإصحاحات الأربعة الصغير منها والكبير ولكنها جميعها أشياء صنعها الله. وعلى النقيض من ذلك لا نجد كلمة واحدة من أعمال أيوب. ومن كل إمتيازاته التي عددها أيوب عن ذاته لم يذكر له الرب واحدة منها. وبدون الصليب الذي كانت أنظار الله عليه مقدماً (رومية ٣: ٢٥) لكان رجلاً مثل هذا قد هلك. أيها العزيز يا من لاتزال تضع ثقتك في مجهوداتك الذاتية وإمكاناتك انظر إلى الرب. لقد أنجز هو أشياء كثيرة تعظم حكمته لكن فوق جميعها عمل خلاصك الذي يعظم محبته.

لقد ظن أيوب أن سلامته لا تهم الرب، ولكن هل وجدت خليفته من الغراب الصغير إلى الحصان، أو النسر لم يهتم بها الله؟ فإن كان يعتني بكل الكائنات الحية، فمن باب أولى كان يهتم بأيوب أسمى خليفته الذي له حياة

خالدة. إن الرب يسوع في الإنجيل يعطي ذويه نفس التعليم تماماً (قارن ع ٣ مع لوقا ١٢: ٢٤). وهو يدعونا أن لا نهتم بحاجتنا اليومية لأن الله يعرفها. إن شيئاً واحداً يعوزنا وكثيراً ما نفتقر إليه وهو الإيمان بهذا الإله الأمين. لقد تكلم الرب إلى أيوب عن خليقته وأيوب يخرج بهذه الخاتمة "ها أنا حقير" ولم يزد شيئاً على ذلك مع أنه كان يريد أن يناقش الله كمن هو مساوٍ له (ص ١٠: ٢، ١٣: ٣، ٢٣: ٣، ٤).

والآن قد أتت له الفرصة. فهم أن ذلك ليس ممكناً أمام عظمة خالقه. هذا هو الدرس الأول وليس هناك درس آخر عليه أن يتعلمه، فالله مزمّع أن يكلم أيوب ليقوده إلى اعتراف كامل وصادق بأنه خاطئ.

ويمكن تقسيم هذا الخطاب إلى ما يلي:

(ع ١-٤) الوعول وأولادها.

(ع ٥-٨) حمار الوحش.

(ع ٩-١٢) الثور الوحشي.

(ع ١٣-١٨) النعامة.

(ع ١٩-٢٥) الفرس.

(ع ٢٦ - ٣٠) العقاب والنسر.

تستهل المجموعة بإعلان عن موارد عناية الله بالوحوش والطيور الجوارح كما رأينا في الأسد والغراب. ثم نرى الحيوانات البرية التي تقطن الجبال والقفار تستظل بعنايته تعالى كلي الحكمة، ثم نصل إلى السيطرة على تلك الوحوش التي تسمو على الإنسان قوة وسرعة، وتختتم بالتحكم في غرائز المهاجرة التي تتسم بها الطيور. وواضح أن هذه المجموعة تبدأ وتنتهي بالحديث عن الوحوش المفترسة والطيور الجوارح. وهي قد تبدو في عيوننا وعيون سوانا تافهة عديمة القدر، إن لم تكن مؤذية ضارة. ومع هذا فإن الله يهتم بها بذات الحكمة التي لا تخطئ. أوفيشل إلها في ملاحظة أولاده العارفين والمتوكلين عليه؟.

(ع ١ - ٤) الوعول وأولادها.

"أتعرف وقت ولادة وعول الصخور؟" إن وعول الصخور (التيس الوحشي) بعيدة جداً عن منال الإنسان، وهي تقطن الأماكن العالية في الجبال "أوتلاحظ مخاض الأيائل؟ أتحبب الشهور التي تكملها؟ أوتعلم ميقات ولادتهن؟ يبركن ويضعن أولادهن. يدفعن أوجاعهن تبلغ أولادهن".

ولو أنها مطمع الصيادين. والإنسان مغرم بلحمها. إلا أن الله يرهاها ويهتم بها "تربو في البرية، تخرج ولا تعود إليهن".

ما الذي يعلمه أيوب عن عادات الحيوانات المفترسة التي تستوطن الجبال الغير المطروقة؟ "الجبال العالية للوعول" (مزمو ١٠٤ : ١٨).

هو قد يعلم بصفة عامة فترة أو مدة الحمل عند هذه الحيوانات المراوغة. لكن هل يعلم ويلاحظ كل حيوان، ويصون حياتها، ويجتاز بها لتعير فترة الخطر؟ حقاً ما أعجب هذا كله. وما أبعد عن معرفة الإنسان أو قوته. هذه الأولاد - بعد أن يهتم بها أبواها ويعولانها فترة من الزمن، تخرج نفسها - فمن يلاحظها؟.

وإذا كان الله يعنى هكذا بمتسلقات الصخور، أفلا يرقب خطوات شعبه الرعديد الذي يحاول أن يتسلق صخور الشدة المبسوطة؟ ألا يكون معهم في أثناء آلام المخاض للاختبارات المخيفة، ويمنحهم منفذاً من هذه المتاعب جميعاً؟.

(ع ٥- ٨) حمار الوحش.

"من سرح الفراء حرّاً، ومن فك رباط حمار الوحش؟" ينتقل الرب من الجبل إلى السهول، فيشير إلى حمار الوحش المنزل، الذي يقطن تلك القفار،

وحمار الوحش يختلف كل الاختلاف عن الوعل في الطرق والعادات، غير أنهما يشتركان في شيء واحد، ذلك أنه يعتمد على خالقه كل الاعتماد. فأى سيطرة لأيوب على مخلوق مثل هذا، لا يعرف قيوداً، ولا حدوداً، ولا خدماً سيدياً؟ وإذا يفكر أيوب في مدى الحرية التي تستمتع بها هذه المخلوقات فإنه يتنهّد تحت عبئه الثقيل. لكن الله يستطيع أن يحل قيوده، فلا يرتابن، بل لينتظر الله.

(ع ٩-١٢) الثور الوحشي.

رأينا الوعل أو التيس الوحشي ثم الفراء أو الحمار الوحشي. والآن نرى الثور الوحشي:

"أتربط الثور الوحشي برباط في التلم (أي الأخدود الذي يحدثه المحراث) أم يمهّد الأودية ورائك؟"

لا يزال الرب يتحدث عن المخلوقات الوحشية، فيسأل أيوب عما إذا كان يقدر أن يسيطر على الثور الوحشي أو يجعله يخدمه هل هذا الوحش يحترق الأرض أو يحمل الأحمال المألوفة التي يحملها الثور العادي؟ إنما هذا الوحش، ذو الطبيعة الغير المروضة تخضع لواحد فقط. أليظن أيوب أن الله الذي يخضع له الثور الوحشي لا يقدر أن يتحكم في كل الأشياء حتى قوى الشر الكاسرة

ويجعلها خادمة لإرادته تعالى؟ هكذا يستطيع الله أن يستأسر كل فكر متمرد نافر من أفكار عبده المسكين وينتج حصاد بركة، وفيراً من اختباراتهِ المريعة.

(ع ١٣-١٨) النعمة.

"جناح النعمة يرفرف (فرحاً). أفهو منكب رأوف أم ريش؟" وقد وردت العبارة الثانية في هامش الكتاب المشوهد هكذا "أم هل هو جناح اللقلق؟" والواقع أن هذا هو المقصود من العبارة. فهي تشير إلى النعمة في الجزء الأول منها وإلى اللقلق في الجزء الثاني، وهي عبارة عن مقارنة بين النعمة بأجنحتها المرفرفة وغباوتها البادية في عدم المبالاة بصغارها وبين اللقلق الذي هو أكثر الطيور التي خلقها الله عطفاً وحناناً على أولادها فلا يوجد في الدنيا طائر يحنو على صغاره ويهتم بها مثل اللقلق، وهناك من الناس في العالم من يسمحون لهذا الطائر الجميل أن يعيش في أي مكان يريد، ولا يسمحون لمخلوق أن يزعه أو يمسه بأذى، وإلا عرض نفسه للقصاص (*).

(*) ويلاحظ هذا في هولندا بصفة خاصة. حيث تجد طيور اللقلق في الحقول كما تجدها في البيوت ولها شوق شديد في الاقتراب من الناس، كما أن الناس من جانبهم يكونون لهذا الطائر الحنون العطوف وكل حب واحترام. ولا يسمحون بصيده أو أذيته.

هذا هو الطائر الذي يقارن هنا بالنعامة وهذا هو مبلغ حنانه على فراخه، في حين أن النعامة تترك صغارها لحال سبيلهم إذ تضع بيضها في الرمال، وتتركه هناك يفسد أو يباد، فهي لا تهتم به إطلاقاً "لأنها تترك بيضها وتحميه في التراب، وتنسى أن الرجل تضغطه، أو حيوان البر يدوسه. تقسو على أولادها كأنها ليست لها. باطل تعبها بلا أسف. لأن الله قد أنساها الحكمة" ومن ذا الذي ينازع الله، فالله الذي يمنح طائراً معيناً صفة عجيبة ممتازة من العطف والحنان، يجرّد طائراً آخر من أعمّ الغرائز وأكثرها شيوعاً، وهي غرائز الأمومة، في الوقت الذي يمنح هذا الطائر بالذات، وهو النعامة، قوة هائلة وسرعة فائقة، حتى أنها تستطيع أن تكسب الرهان في سباق الخيل، إذ "تضحك على الفرس وعلى راكبه".

إن كل الأشياء مهما تكن وحشية ومجردة من الحاسيات كما يبدو، هي مخلوقاته لن ينساها. وهنا نوع منها، النعامة التي تقطن البرية، وتمايل أجنحتها وهي تسابق الريح سرعة، وأرجو أن تلاحظ أنه لا توجد إشارة مطلقاً إلى الطاووس كما يظن بعض علماء الكتاب. إنما الفكرة في (ع ١٣) هي هذه: إن النعامة لا تستخدم جناحها وريشها لحماية فراخها والعناية بها، فإنها في واقع الأمر لا تكترث ببيضها إذ ذاك تفرّ من العدو الحقيقي أو الوهمي. وهنا كائن قد

جرّده الله كما هو واضح من كل غريزة الأبوة. لكن واحداً. من هو؟ يعنى بالأفراخ العاجزة (**).

(ع ١٩ - ٢٥) الفرس.

تعطي هذه الأعداد وصفاً للخيل كأداة حربية قوية. وكان الإسرائيليون يستخدمون الخيل للحرب فقط. أي لجر المركبات الحربية أو للفرسان. ولكن كلن استخدام الخيل علامة على أنهم فشلوا في الاتكال على الرب. وفي المستقبل عندما يتوبون عن شرهم ويرجعون للرب سيقولون "لا نركب على الخيول ولا نقول أيضاً لعمل أيدينا (الأوثان) آلهتنا" (هوشع ١٤ : ٣).

وكانت الوصية الناموسية في (تشية ١٧ : ١٦) أنهم إذا اختاروا ملكاً فيجب أن لا يكثر الخيل. ولكنهم خالفوا هذه الوصية. فعندما دخلوا الأرض بقيادة يشوع، أحرقوا مركبات الكنعانيين وعرقبوا خيلهم (يشوع ١١ : ٦ ، ٩) لكن داود عندما ضرب هدد عزر، أبقى مئة حصان لأجل المركبات (٢)

(**) لا داعي للإشارة إلى تلك الفكرة الإلحادية التي تنسب الخطأ إلى كاتب السفر في وصف النعمة. وهناك من يزعم أن النعمة تقصد أن تترك البيض على سطح الرمال لتغرر بمن يحاول اكتشاف بيثها. فنحن نفضل أن نتعلم التاريخ الطبيعي من المؤلف الإلهي، كما في أي شيء آخر ولا ريب في أن كل ما قيل هنا عن النعمة ساكنة الفقر صحيح بإطلاقه، وعلى ضوء كل تفسير صائب لحركاتها.

صموئيل ٨ : ٤) أما سليمان فقد توسع جداً في جلب الخيل والمركبات (١ ملوك ٤ : ٢٦).

ورمزياً تمثل الخيل السلطة الإمبراطورية سريعة الانطلاق ولكنها في الوقت نفسه تحت سيطرة التدبير الإلهي بصفة عامة - وفي الجزء الأول من نبوة زكريا يرى النبي مشاهد مختلفة لخيول ذات ألوان متعددة وتدعى أرواح السماء وبهذه الصفة كان لها عملها في الإمبراطوريات الأربع الأُممية العظمى التي وصفها دانيال النبي. وعندما يذكرون بعد ذلك في (زكريا ٦) نجد الخيل الحمر غير واردة لأن الإمبراطورية الكلدانية كانت قد مضت عندما رأى زكريا الرؤية (زكريا ١ : ٨ ، ٦ : ١-٧).

وفي سفر الرؤيا أيضاً نجد خيلاً والراكبين عليها يمثلون السلطات المتممة لمقاصد الله التدبيرية - قارن (رؤيا ٦ : ١-٨ مع ٩ : ٧ ، ٩ ، ١٧). وفي (رؤيا ١٩) نرى الرب يسوع الذي يدعى أميناً وصادقاً. آتياً على فرس أبيض لكي يُجري دينونة البرّ على الأرض (رؤيا ١٩ : ١١-٢١) يقول الرب لأيوب: "هل أنت تعطي الفرس قوته، وتكسو عنقه عرفاً؟" "أتوثبه كجرادة. نفخ منخره مرعب.. الخ".

إنه لوصف رائع لاشك. ولكن الغرض كله هو إشعار أيوب بهول غباوته في زعمه التحدث عن الله!.

بنقلة طبيعية من الحديث عن خفة النعامة، يأتي بنا الرب إلى الحيوان الذي يتجسد الخفة والقوة والرشاقة: إلى الفرس، وعلى الخصوص فرس القتال، فيسأل أيوب عما إذا كان قد منح الفرس قوة ومزج القوة بالرشاقة والجمال، ووثباته رشيقة كالجراد، صهيله ونفخ منخره يبعثان الرعب في القلب. وأي جلال أعظم وأشد خوفاً من ثورة فرس الحرب الذي يتشوق إلى القتال؟ ليس من شيء يستطيع أن يرده عن اندفاعه لملاقاة الجيوش الغزية. تتفجع الأسلحة على جانبه، تهدده عتادات راكمه. وهو ينهب الأرض "يلتهمها" في سرعته الجنونية. وما صليل المعارك إلا موسيقى في سمعه، من بعيد يستروح القتال، صياح القواد وقعقة السلاح، هذا حيوان، ليس وحشياً بالضبط لكنه مزود بكل قوة وخفة أشد الحيوانات الوحشية. فهل أسهم أيوب في خلق مثل هذا المخلوق العجيب؟

لقد كان الفرس، وبخاصة في الأيام التي يتحدث عنها سفر أيوب، وفي الشرق، يستخدم بصفة أولية في القتال. وقد حذر الله شعبه من الثقة في عامل القتال الجبار هذا "باطل هو الفرس لأجل الخلاص" هؤلاء بالمركبات وهؤلاء

بالخيل أما نحن فاسم الرب إلهنا نذكر "أجل، فالله" قد تعظم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر" يتعظم الرب على كل مخلوقاته فليذكر أيوب كيف أنه هو شخصياً مخلوق تافه، وليتضع قدام ذاك الكائن على الكل إلهاً. فإن خلاصه لن يأتي من الخيل بل من الرب في الأعالي.

(ع ٢٦ - ٣٠) العقاب والنسر.

يقول الرب لأيوب: "أمن فهمك يستقل (أي يرتفع في طيرانه) العقاب من هو هذا الذي منح هذه القوات العجيبة لكل هذه الحيوانات والطيور؟. "هل بأمرك يخلق النسر ويعلي وكره.. الخ؟".

وإذ تدور الدائرة مرة أخرى على المخلوقات التي يفترس أحدها الآخر، يسأل الرب أيوب عما إذا كانت حكمته هي التي تهدي العقاب وتقوده في رحيله الجنوبي عند دنو الشتاء. فما أعجبها قوة غامضة نسميها غريزة تلك التي تدفع الطيور إلى الهجرة إلى الأجواء الأكثر دفئاً؟ فإذا كان هذا مردوداً إلى نقص الطعام فلماذا تطير والطعام وفير مثل السنانين؟ ولماذا تطير زرافات زرافات؟ ولماذا تطير إلى الجنوب؟ "هوذا اللقلق في السماوات يعرف ميعاده واليمامة والسنونة المزققة حفظت وقت مجيئهما" (أرميا ٨: ٧).

والنسر — هل يعلو إلى الارتفاعات الشاهقة بأمر الإنسان، ويقيم عشاءً على أكمة عالية ومن هناك يتجسس قوته أي فريسته من بعيد. ليعد الطعام لأفراخه العاجزة؟ وهو يتعقب تلك المعركة التي اندفع إليها الفرس "وحيثما تكن القتلى فهناك هو" والله يستخدم هذه جميعاً لإتمام مشيئته، وهو تعالى يعولها ويعنى بها، وعند خاتمة التاريخ سوف يدعوها إلى عشاء عظيم يوم يناديها الملاك "هلم احتمعي إلى عشاء الإله العظيم، لكي تأكلي لحوم ملوك ولحوم قواد ولحوم أقوياء ولحوم خيل والجالسون عليها ولحوم الكل حرّاً وعبدًا، صغيراً وكبيراً".

ألا فليتعلم أيوب درسه فيشبع خيراً، ويتجدد مثل النسر شبابه، يرفع أجنحة ولا يعيا.

وهكذا نرى الرب يتنازل إلى المستوى البشري ويشير إلى هذه الأشياء المألوفة التي يذخر بها المشهد المحيط بالقدس المتألم. أَوَيْستطيع أن يرى اللبؤة الجائلة، المتجسدة؟ من ذا يعطيها طعام أشبالها؟ أَوَيْستمع إلى نغيب الغراب الجائع؟ ومن ذا يراقب ويحمي الأيل الأم؟ من يتحكم في حمار الوحش أو الثور الوحشي الجبار؟ من يصون النعامة المشرقة الرعيدة، أو فرس القتال الواثب؟ أو من يقود العقاب في هجرته ابتغاء الاستقرار؟ أو النسر ملك الطيور الذي يسكن

الأعالي؟ هوذا جواب واحد "له اليد العليا في كل مكان، وكل الأشياء تخدم قوته" "كل أعماله بركة خالصة، طريقه نور غير مشوب" "ما أعجب أعمالك يا رب! كلها بحكمة صنعت. ملائمة الأرض من غناك" "فيلذ لهجي فيه. وأنا أفرح بالرب" (مزمور ١٠٤ : ٢٤ ، ٣٤).

معاني الكلمات الصعبة للإصحاح التاسع والثلاثون

ص ع	الكلمة	معناها
١ : ٣٩	الوعول	: التيس الوحشي – نوع من الغزلان.
٥ : ٣٩	الفراء	: (ص ٦ : ٥).
٦ : ٣٩	السباخ	: ما لم يعمر من الأرض.
٧ : ٣٩	يختم على يد كل إنسان	: أي يغل يد كل إنسان عن العمل عن طريق سقوط الثلج، ووابل المطر، وهجوم الإعصار وانهيار البرد.
١٠ : ٣٩	التلم	: أرض محروثة.
١٢ : ٣٩	البيدر	: مكان لدرس الحبوب بواسطة النورج.
١٥ : ٣٩	ضغط	: عصره أو زحمه.
١٨ : ٣٩	النعامه معتبرة من الطيور النجسة حسب الشريعة (لاويين ١١ :	
١٦)	ويضرب بها المثل في إهمالها لصغارها إذ عندما يطاردها الصياد تترك صغارها وتهرب في الصحراء الواسعة وربما لا تستدل على مكان صغارها مرة أخرى (مراثي أرميا ٤ : ٣) ..	
١٩ : ٣٩	عرفاً	: العرف شعر عنق الفرس.
٢٠ : ٣٩	وثب	: قفز.

يحيث	٢١ : ٣٩	عن الغبار الذي يهيله الفرس في الوادي
بسبب السرعة في الركض.		
ينفز	٢١ : ٣٩	يشب بقوائم الأربعة.
بأس	٢١ : ٣٩	الشجاعة والشدة في الحروب والقوة.
تصل	٢٣ : ٣٩	تصوت بشدة "تسهل".
الرمح	٢٣ : ٣٩	عود طويل في رأسه حربة يُطعن بها.
المزراق	٢٣ : ٣٩	الرمح القصير.
يلتهم	٢٤ : ٣٩	يبتلع بمره.
هه	٢٥ : ٣٩	صوت للتذكير والوعيد والسخرية.
يستروح	٢٥ : ٣٩	استروح الشيء تشممه وإليه سكن.
يستقل	٢٦ : ٣٩	يرتفع.
العقاب	٢٦ : ٣٩	طائر من الكواسر.
يحلق	٢٧ : ٣٩	يرتفع الطائر ويستدير كالحلقة.
المعقل	٢٨ : ٣٩	الملجأ والجبل المرتفع.
يتحسس	٢٩ : ٣٩	يتجسس الشيء يجده ويبصره.
قوت	٢٩ : ٣٩	ما يؤكل لسد الرمق.

٣٩: ٣٠ : تحسو : تشرب في مهلة. والطائر يتناول الماء
بمنقاره ولا يشربه.

الإصحاح الأربعون

أثر كلام الرب على أيوب

لقد تكلم الرب إلى أيوب عن خليقته وأيوب يخرج بهذه الخاتمة، "ها أنا حقير" ولم يزد شيئاً على ذلك مع أنه كان يريد أن يناقش الله كمن هو مساوٍ له (ص ١ : ٢ ، ١٣ : ٣ ، ٢٣ : ٣ ، ٤).

والآن قد أتت له الفرصة، فهم أن ذلك ليس ممكناً أمام عظمة خالقه. هذا هو الدرس الأول وليس هناك درس آخر عليه أن يتعلمه، فالله مززع أن يكلم أيوب ليقوده إلى اعتراف كامل وصادق بأنه خاطئ.

إن لوحة الخليقة لا تكتمل بدون وصف حيوانين غامضين رهيبين. الأول هو بهيموث ربما الخريت، وهو على أي حال وحش رهيب قوته كقوة الموت، الذي هو أول طريق الله نحو الإنسان المذنب. فنتيجة السقوط تسليح الموت بسيف لا يقهر لعقوبة الخطيئة (ع ١٩). وليس فقط كل إنسان فريسته ولكن كل وحوش الأرض أعطيت له كمرعى (ع ٢٠). والأردن نهر الموت (ع ٢٣). يحدثنا أيضاً عنه.

(ع ١ - ٥) أثر كلام الرب على أيوب.

"فأجاب الرب أيوب فقال: هل يخاصم القدير موبّخه، أم
المحاج الله يجاوبه؟".

هكذا يختم الرب خطابه الأول والذي بداه في (ص ٣٩). وكأنه تعليم
للإنسان من الخليقة وطلّى به عيني المتألم المسكين الذي أعمته أحزانه عن رؤية
قوة الله وحكمته وصلاحه. أفيزهد أيوب "يغتسل في بركة سلوام؟"، أو يخضع
لامتحان خالقه؟.

"هل من يحاج القدير يعلمه؟ ليجاوب من يوبخ الله" (ع ٦) هنا أصل
متاعب أيوب! إنه جلس يحكم على الله، أوّما اهتم بالشّر ذاك الكلي القدرة؟
لقد دنا من الله، أشعره بحضرته، ورفع القناع عن وجه الطبيعة ليعلن جزءاً من
صفاته. فأى تأثير لهذا على الإنسان المتكبر؟.

"أنا حقير فماذا أجابوك. وضعت يدي على فمي". لقد نطق أيوب
بالكثير من الأقوال: ففي بداية آلامه فاه بكلمات الإيمان بالله وحتى خلال
صراخ الليل كم من الأفكار الجميلة النبيلة انفرجت عنها شفتا أيوب، لكن لم
يكن بينها مثل هذه الأقوال، ذات الرنين الموسيقي الحلو في أذني الله: أقوال
الاعتراف والانسحاق والإقرار الصامت بكل خطأ أفكاره.

وهنا ينتهي عملياً امتحان أيوب، ومع ذلك فإن الرب في كامل الأمانة
لا يزال يتسلل إلى أعماق دفائن قلبه ويكشف ما به من شر عميق الجذور.
لذلك ينبغي أن نصغي إلى ما يقوله الرب.

الخطاب الثاني

سيطرة الرب على مخلوقاته

في هذا الخطاب الثاني يعمق الرب العمل الذي بدأه في قلب أيوب، بالخطاب الأول (ص ٣٩) أسكت أيوب وأقنعه بجلاله وقوته وحكمته. فإن مثل هذا الإله الذي تتجلى كمالاته في أعماله لا يمكن أن يستبد ويظلم في معاملاته الإنسان. وإن كانت حكمته الظاهرة في اهتمامه بالحيوانات والوحوش والطيور تدل على فهم أيوب. فهكذا الحال مع يده التي تؤدب، ويبدو أن التأثير الكبير الذي طبعه على أيوب في الخطاب الأول هو أن الرب قد أصبح حقيقة في عيني أيوب وتقديره.

وفي الخطاب الثاني تزداد هذه الانطباعات تعميقاً. ذلك بأن الله لا يدع عبده وقد تعلم من الدرس نصفه، ومن ثم يستخدم المحراث في قلبه حتى يصل إلى دفائن الكبرياء ويدينها. ومن هنا، يعالج الخطاب الثاني هذه الكبرياء المألوفة عند المخلوق. وكأن الرب يدعو أيوب ليرى ما إذا كان يستطيع أن يضع المتكبرين ويذلهم. ومفهوم ضمناً أن أيوب نفسه ضمن هذا الفريق المتكبر.

والخطاب من حيث موضوعاته يشبه الخطاب السابق في مميزاته. فالله لا يزال يعلم أعمق دروس طرقة، وذلك من واقع كتاب مبادئ الطبيعة. ومن هنا نجد في بهيموث ولويثان. مخلوقان يشبهان الثور الوحشي أو الفرس قوة وشجاعة. خليفة أو مخلوقات الله، محفوظة به تعالى. غير أن هناك معنى رمزياً. طبيعياً مقترناً بهذه المخلوقات، التي من هذه الناحية تريد على سواها. فالدرس الذي تلقيناه في الخطاب الأول كان يدور حول اهتمام العناية الإلهية، بينما درس الخطاب الثاني يدور حول سيطرته تعالى على المخلوقات التي تتحدى الإنسان بقوتها. وهي من هذه الطريق ترمز إلى الكبرياء والقوة التي لا تقاوم تتمثل فيها أقصى ذرى قوة المخلوق. أو يستطيع أيوب أن يخضع ويتحكم في هذه المخلوقات؟ بل، ألا يجد نفسه أدبياً ضمن هذا الفريق؟ ألم يترفع على الله؟.

والخطاب مثل سابقه ينقسم إلى ما يلي:

(ع ٦- ١٤) دعوة لأيوب لكي يحتل العرش.

(ع ١٥- ٢٤) بهيموث – القوة التي لا تقاوم.

(ع ٦- ١٤) دعوة لأيوب لكي يحتل العرش.

"لعلك تناقض حكمي. تستذنبني لكي تبرر أنت". وهذا ما فعله أيوب.
"هل لك ذراع كما لله وبصوت مثل صوته ترعد. والآن "تزيّن الآن بالجلال والعز والبس المجد والبهاء". زين نفسك بجلال الله إن استطعت.

ها هو أيوب، إنسان حقير بئس مسكين، قد شاع الفساد في كل جسده وراح الدود يتغذى بلحمه قبل موته وصورة من الشقاء والمسكنة لا مثيل لها.

"فرّق فيض غضبك. وانظر كل متعظم وأخفضه، لماذا لا تخفض جميع الناس الأشرار في العالم، وتكسر شوكة المتكبرين؟" انظر إلى كل متعظم وذله!". إن أيوب لا يستطيع ذلك، ولكنه يعيش متكلاً اتكالاً كاملاً على الله.

ثم نأتي إلى صورة عكسية، ليست صورة الضعف والمسكنة في الإنسان، بل صورة القوة الهائلة في الخليقة الحيوانية. ففي الجزء الأخير من خطابه الأول يتحدث الرب عن حيوانين - مجرد حيوانين لا غير - من الحيوانات البرمائية، أي التي تعيش في البر والماء، فهي ليست من حيوانات الأرض ولا من طيور السماء، بل خليط من الحيوانات التي تستطيع أن تعيش أينما تشاء، على الأرض، أو في البحر على السواء. أولهما "بهموث". وثانيهما "لويثان".

ما فتى الرب يتحدث إلى أيوب من العاصفة، كما ظهر له بهذه الصورة من قبل. وهكذا لا تبرح صورة المجد الإلهي والجلال من أمام أيوب على أننا نستطيع أن نتبين في هذه الدعوة "شد حقويك كرجل" تشجيعاً وتقريعاً. إن الله لا يريد أن يسحق عبده الغبي وإنما هو تعالى يخاطب تفكيره وضميره، لقد تعلم أيوب من قبل – وبدرجة ما عرف – قوة الله وحكمته وصلاحه، لكن حديث الرب معه الآن كان موجهاً بصفة خاصة إلى ضميره. أفهل ينقض ويستنكر دينونة الله البارّة ويدين الله لكي يثبت براً بشرياً هزياً؟.

فإن هذا في الواقع هو ما يكمن في قاع شكايات أيوب، كان يعاني ذلاً لم يكن يستحقه، كان، وهو الإنسان البار، يعامل كما لو كان شريراً فاجراً. إذاً فلا مفر من استخلاص هذا الاستنتاج – إن الذي يؤديه ويذلل هذه الصورة ظالم! كان أليهو قد صور لأيوب هذه النتائج المرعبة لأفكاره "تبررت والله نزع حقي" (ص ٣٤: ٥) "أتحسب هذا حقاً؟ قلت أنا أبرّ من الله" (ص ٣٥: ٢). وها هو الرب يريد أن يرسم لأيوب شناعة هذه الخطيئة. فقد زعم أنه يستدنب الله: وعلى أي أساس؟ هل يملك قوة إلهية وجلالاً؟ أو يتكلم بصوت الرعد؟.

إذا كانت لديه هذه المؤهلات فما هو الرب يدعو أن يحتل مكانه على عرش القضاء الإلهي. ليتشح بثياب الأبهة والنبالة، وليتزين برداء العظمة

والجلال، ولتنقض سكائب غضبه على كل متكبر وليخفضه. تهكم لاذع، لكنه مقدس! ومن جهة أخرى هو إلهنا، حق عادل. فما دام أيوب يجلس مستدنباً الله، فمن المحقوق أنه مؤهل لإدارة مصالحه تعالى بطريقة أفضل منه! فيستطيع أن يحمد ثورة أو عصيان الأشرار المتكبرين، ويخفض الناس ويطهرهم في التراب أمامه. فهل تصرف هكذا مع قلبه المتكبر المتمرد؟ هل استطاع أن يذل حتى أصدقاءه؟ فكم بالأقل العالم بأسره.

هل يمكن أن يقال مثل هذا الكلام عن أيوب "قد عظمت جداً، مجداً وجلالاً لبست، اللابس النور كثوب" (مزمو ١٠٤ : ١، ٢). أو "من يسلك بالكبرياء فهو قادر على أن يذله (أو يخفضه)" (دانيال ٤ : ٣٧).

إذا كان الأمر هكذا فإن الرب سيكون أول حامديه، مادحيه، أول من يعترف له بأنه قادر أن يخلص ويعين نفسه. ولكن هل استطاعت يمينه أن تقبض حتى على العشائر التي نهبت مقتنياته؟ أو أن تحول العاصفة التي جرفت أولاده؟ إنما هو من أسف تناول قطعة من الشقف يحتك بها، وثيابه كانت مسحاً، لا مجداً أو جلالاً وافترش رماد حياة مضروبة ذابلة، لا عرش مجد.

هل هي من الرب قسوة أن يتعامل هكذا مع مخلوق بائس كسير القلب؟ بل دعنا بالحري نتساءل: هل كان من الإشفاق في شيء أن يدعه مستمسكاً بكبريائه كثوب، وأن يفترى على القدير؟ إنما بهذه الطريقة وحدها تخفض الكبرياء. بأن تواجه تفاهتها وخواءها في حضرة وجلال وصلاح الله الذي لا حد له. وإلى أن يتعلم أيوب هذا، ويتعلمه تماماً فإن كل افتقادات الله لأيوب في ذله، ومناقشات أصحابه وأليهو: تكون بلا جدوى، وردية.

(ع ١٥ - ٢٤) بهيموث – القوة التي لا تقاوم.

وبهيموث هو المعروف باسم "هيوبوتومس" أو المعروف عند العامة باسم "سيد قشطة" وقد يطلق عليه أيضاً "فرس النهر"، أو ثور النهر والتسمية الثانية هي الأرجح لأنه يشبه الثور أكثر مما يشبه الفرس.

لا شك أن له خصائصه الخاصة التي يتميز بها ولكنه كثير الشبه بالثور من حيث الشكل والعادات والحيوانان المشار إليهما كانا معروفين في مياه نهر النيل وكذلك في بلاد العرب في الصحراء حيث كانت تقطن الشخصيات المتحدثة في سفر أيوب والتي لا بد كانت تعرفهما عن طريق الأخبار إن لم يكن بالزيارة الفعلية لمصر. ولقد أخطأ الكثيرون من العلماء في تفسير المقصود بهما فأطلقوا عليهما أسماء غريبة. فمثلاً: قال البعض أن البهيموث هو الفيل ولكننا

إذا قرأنا الوصف نجد أنه لا يشبه الفيل إطلاقاً سوى أنه حيوان ضخم ذو قوة هائلة، أما غير ذلك فلا شيء "هوذا بهيموث الذي صنعته معك، يأكل العشب مثل البقر".

يتضح من هذا أننا على حق في تسميته ثور النهر وليس فرس النهر. "ها هي قوته في متنيه وشدته في عضل بطنه، الذي صنعه أعطاه سيفه (أو منجله - سيف الحصاد)". وهذا بالضبط هو شكل ناب ثور النهر الذي له قوة هائلة في الشق والتقطيع.

"لأن الجبال تخرج له مرعى". فهو يستطيع أن يذهب إلى الجبال إن أرادوا وإلى ما يجاورها أو يحيط بها. "وجميع وحوش البر تلعب هناك، تحت السدرات يضطجع في ستر القصب والغمقة". أي حيث يحلو له. "هوذا النهر يفيض فلا يفر هو. يطمئن ولو اندفق الأردن في فمه".

ها نحن نستمتع إلى الرب في تطبيقه درس قوة المخلوق وكبريائه كما نرى في بهيموث ولويثان. والجزء الذي أماننا يتناول الحيوان بهيموث الذي يعيش على اليابسة والثاني لويثان حيوان مائي وهما معاً، يشتملان - رمزياً - الخليقة كلها.

يتفق الدارسون على أن الحيوان الأول هو (ثور النهر) (سيد قشطه) عنوان القوة الجامحة. هو أحد المخلوقات الذي صنعه الله مع أيوب، ولكن ما أربعه قوة. كل جزء من تشريحه يتحدث عن القوة – متناه وجسمه، ساقاه وعظامه، حتى ذنبه.

كلها تنبئ عن هذه الشدة. فبأسنانه الشبيهة بالسيف والتي زوده بها الخالق يعضغ العشب كالثور، وهو غير مؤذ ما لم يستفزّه أحد. لأن جميع الوحوش تلعب في ذات المرعى الواحد هو يرقد في حماية الظل، ليرتاح، لا يخشى شيئاً ولو حاول الفيض الغاضب أن يجرفه. أيؤخذ في شرك مثل الحيوانات الأقل منه؟ أو يؤخذ بحباله أو بخزامة تنقب في أنفه؟

وبعبارة أخرى هو حيوان غير مروّض، ولا يضبط، ولا نفع منه للإنسان وإنما الوصف كله صورة للقوة المطلقة، مستخدمة لأغراض أنانية. بمعنى أن هذا الحيوان يعيش لذاته ويأبى أن يستغلّ الآخرون قوته لخدمتهم.

ومع ذلك فليس هو سوى مخلوق زوده الله بالقوة الخارقة للطبيعة لأغراض كلية الحكمة. ألا فليتأمل أيوب وكل من يثقون بقدرتهم البدنية أو

قدرة القلب أو قوة الفكر: ليتأملوا هذا المخلوق الجامح المكتفي بذاته. عندئذ
كم تبدو تافهة قوتهم.

ظن البعض أن هذا المخلوق لابد أن يرمز إلى الشيطان، في صفته كالأول
بين مخلوقات الله (حزقيال ٢٨) وفي سمو القوة والكبرياء. وهو تعليل يمكن أن
يصدّق كذلك على لويathan في الإصحاح التالي، فالاثنتان يمثلان القوة والكبرياء.
فليس من الوهم إذاً أن يقول كاتب مثل "وردز ورث" يبدو من المحتمل أن يمثل
بهموث شخصية الشرير عاملاً في عناصر تكوين الإنسان الحيوانية والجسدانية.
كما أن لويathan يرمز إلى الشرير منشطاً كعدوه الخارجي. أي أن بهموث هو
كناية عن العدو الداخلي، ولويathan عن العدو الخارجي.

ولكن من حيث أن "الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية" نستطيع أن
نرى في هذين المخلوقين تشبيهاً للناس الأشرار ينشطهم الشيطان ويتحكم فيهم
— دون أن ينصرف التشبيه إلى الشيطان ذاته. ولجحد اقتراح نتساءل عما إذا كنا
نرى في بهموث الذي هو المخلوق البري أو الأرضي صورة "إنسان الخطيئة"
أي الوحش الصاعد من الأرض. فهو إذاً رمز لعدو المسيح، الأثيم. الذي هو
خلاصة كل شر فيما يتعلق بشعب الله المعترف بهم.

على أنه "قد صار الآن" أو "حتى الآن يوجد أصداد للمسيح كثيرون" وقد لا نلمس في هذا المخلوق المرعب "سر الإثم الذي الآن يعمل". ذلك التطور المخيف الذي لا بد أن يتطور الشر الذي (وإن كان يدعى ظاهراً بمكانة بين مخلوقات الله العائشة والموجودة لخدمة الإنسان) هو في الواقع يرفع نفسه حتى إلى درجة إنكار كل ما يدعى إلهاً. هذا هو روح ضد المسيح الشائع في اعتراف اليوم من حيث أنه ينكر الآب والابن، والذي يفاخر بكفايته لذاته، وبقوته وبأعماله، عائشاً لنفسه. هذا هو ما يجري اليوم، متغدياً جنباً إلى جنب مع الخراف الرعيدة والثيران الخادمة. لكن يختلف عنها جميعاً كل الاختلاف.

ولا يدهشنا أن يتكلم الله هكذا عن الشر في أيام أيوب الباكورة إذ للخطيئة هذا الطابع منذ البداية، فقط هو يتطور إلى أكمل مظاهر طبيعته بتطور الإعلام. ففيما يتعلق بأيوب إذاً نرى أن بهيموث يمثل مخلوقات الكبرياء التي تزدهر وسط شعب الله المعترف بهم. فإن هو سأل عن صورة أصلية (طبق الأصل) لهذا الحيوان الشرير. فإنه لا يتعزى بالنظر إلى أليفاز أو صاحبيه. لأنه في كبرياء بره الذاتي "مظهراً نفسه أنه إله" سوف يتبين لمحات من هذا الشيء الشرير ظاهرة ناضجة في يوم من الأيام. متطورة إلى أقصى درجات تطور الارتداد المخيف. وبإله إعلاناً مرعباً عن شر الكبرياء، إعلاناً حصل عليه أيوب

وحصلنا عليه نحن! إن البر الذاتي، السعي وراء مطالب الذات لإرضائها، الكبرياء مسلماً وطبيعة: ينكر حاجته إلى المسيح وإلى الله. هذه هي الخطيئة في الجسد - فاسدة مرعبة من يذلها، من يخضعها، من يغير طبيعتها؟.

ومع ذلك فقد أمكن السيطرة على بهيموث، ولو عن طريق الإنسان. فإن الله فوق الكل، فقط يوجد الآن "ما يحجز" (٢ تسالونيكي ٢). فالروح يتحكم في الجسد، يضبطه، وإذا هو ماكن في الكنيسة فلن يسمح للإثم أن يتطور إلى آخر صورة. وكذلك أيضاً - ولو بصورة مخففة - يضبط الروح ويعطل نشاط الجسد "اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد".

هكذا الحال في يوم أيوب، فقد كان في مقدوره أن يميز في داخله مبدأً شريراً يستطيع الله وحده أن يردعه، مبدأً تعلم أيوب أخيراً أن يرفضه ويحكم على ذاته. بغض النظر عن إحساسه بالثقة في الله، وعن ثمار النعمة في قلبه، على أن هذا سوف يبرز قدامنا بأكثر تفصيل في الصفحات التالية - إن أذن الله - .

معاني الكلمات الصعبة للإصحاح الأربعون

ص ع	الكلمة	معناها
١٣ : ٤٠	أطمرهم	: مطمورة ص ١٨ : ١٠.
١٦ : ٤٠	متنيه	: أعلى الظهر.
١٧ : ٤٠	يخفض	: يحني.
١٧ : ٤٠	ذنبه	: ذيله.
١٧ : ٤٠	أرزه	: شجر عظيم الفائدة ينمو في جبال لبنان.
١٨ : ٤٠	أنابيب	: كلمة إستعارية لكل أجوف.
١٨ : ٤٠	جرسها	: أوصال الساق والرجلان.
١٨ : ٤٠	ممطول	: كالسيف – مضروب كي يطول.
٢١ : ٤٠	السدرات	: شجر النبق.
٢١ : ٤٠	القصب	: كل نبات يكون ساقه أنابيب وكعوب.
٢١ : ٤٠	الغمقه	: ص ٨ : ١١.
٢٤ : ٤٠	خزامة	: حلقة من شعر تجعل في وتره أنف الجمل يشد فيها الزمام.

الإصحاح الحادي والأربعون

لويثان – كبرياء المخلوق ظاهرة تماماً

يتفق معظم الشراح على أننا نجد في "لويثان" ذلك التمساح المصري، موصوفاً في تفصيل كثير، وكما أن فرس النهر (سيد قشطه) هو حيوان البر أو اليابسة، كذلك التمساح هو حيوان مائي، وكلاهما برمائي، إن هذا المخلوق يوصف بأسلوب يشبه إلى حد كبير وصف الحيوان السابق، ولكن في إفاضة فلزام علينا أن نحاول الإبانة عن الأجزاء المختلفة التي يمكن أن يتفرع إليها الوصف.

على أنه يحسن بنا، قبل الدخول في التفصيلات، أن نتساءل عن دلالة هذا الحيوان قياساً أو مقارنة مع الحيوان الأول. فذاك الحيوان يرمز – كما قلنا مقترحين – إلى روح الارتداد عن الحق المعلن، الذي يصل إلى أقصى درجات تطوره في ضد المسيح، إنسان الخطيئة. وهذا الحيوان يرمز – بوصفه طالعاً من الماء – إلى الوحش الأول المذكور في (رؤيا ١٣)، إلى السلطة العالمية الكبرى كما نراها في أربعة حيوانات سفر دانيال (ص ٧). فإذا وجدنا في هيموث روح الارتداد في الديانة، فإننا نجد الارتداد في الحكومة المدنية متجلياً في لويثان

ففي الأخير نجد الحاكم العالمي، دون النبي الكذاب، ومع ذلك فلائتان مرتبطتان معاً ارتباطاً وثيقاً. على أن هذه نظرة أمامية للتطور الأقصى في الأيام الأخيرة. إنما المبدأ في ذاته (أي الاستقلال عن الله) الذي يريد أن يحمل له اسماً، طالما تجلى في وضوح منذ أيام قايين الذي بنى لنفسه مدينة، ومنذ أيام نمرود مؤسس أول إمبراطورية عالمية كبرى (تكوين ١٠: ٨-١٠). ولاحظ أن هذه القاعدة ليست قاصرة على الزعامة القومية، فإن الروح ذاتها. روح الإرادة الذاتية العنيفة، التي لا تطبيق المقاومة والمعارضة، تبدو كذلك في الأفراد في عدم خضوع للسلطات، فمن ذا الذي استطاع أن يقيد إرادة الإنسان ويكبح جماحها؟.

هوذا وحش أكثر من بهيموث رهبة، إن الموت ليس له قوة إلا على الحياة الحاضرة بينما الشيطان الذي يرمز إليه لويثان يجر ضحاياه معه في الموت الثاني (أشعيا ٢٧: ١). وتجاه مثل هذا العدو نحن بالطبع معزولي السلاح مثل الطفل الذي يحاول اصطيد لويثان (ربما التمساح) بشص (سنارة)! (ص ٤١: ١). بلا شك لا نلعب بلا عواقب مع قوة الشر. هل نحن إذاً تحت رحمته؟ كلا بنعمة الرب! لقد انتصر المسيح على العدو الرهيب. ليتنا نذكر هذه المعركة الحاسمة وتعلق بذاك الذي غلبه (ص ٤١: ٥، كولوسي ٢: ١٥).

تحت صورة لويثان الرهيبة، يكشف الله لأيوب المشتكي عليه في (ص ١) والذي صار عدوه في (ص ٢). أن المقاتل يجب عليه أن يعرف عدوه حتى لا يقدره بأقل من قدره الحقيقي. يجب أن يعرف المؤمن ما هي قوة إبليس (ع ١١) الذي انهزم عند الصليب ولكنه دائماً يعمل ولا نجهل أفكاره (٢ كورنثوس ٢: ١١). لنرى ما يتميز به: فكه المزدوج (ع ١٢، قارن ١ بطرس ٥: ٨). وقلبه الصلب مثل الحجر (ع ٢٤) لأنه غريب تماماً عن المحبة الإلهية ولا قوة بشرية تقف أمامه (ع ٢٦-٢٩). وهو يشيع الرعب بسيفه: الموت الذي يلحق بأقوى الناس (ع ٢٥). ولكن الشيطان هو أيضاً "الكذاب" والذي يغوي.

ليتنا نختبر من تصورات (ع ١٨، يوحنا ٨: ٤٤، ٢ كورنثوس ١١: ١٤). إنه يجذب النفوس في العالم، بحر الملذات الفائر، بتقديم موارده كطعام ثمين (القدر) أو كدواء للألم (قدر العطارة) يقود إلى اللج تحت مظهر الحكمة والاختبارات (الشعر الأشيب) الجهلاء الذين يتبعون سبيله المضىء (ع ٣١، ٣٢). أخيراً لتذكر اللقب المرعب المعطى له "هو ملك على كل بني الكبرياء" (ع ٣٤ - انظر ١ تيموثاوس ٣: ٦).

هناك ثلاثة أجزاء في هذا الإصحاح:

(ع ١ - ١١) ضراوته غير المروضة.

(ع ١٢ - ٢٤) تحليل أجزاءه المختلفة.

(ع ٢٥ - ٣٤) قوته البارزة.

(ع ١ - ١١) ضراوته غير المروضة.

في هذا الإصحاح نجد وصفاً أطول للحيوان المسمى (لويثان) وهو كما يُعتقد "التمساح" لأنه حيوان رهيب جداً. لا يخشى الجنس البشري بل على العكس ينقض على الرجال والنساء والأولاد ويفترسهم إن وقعوا في قبضته. فهو إذاً ليس غريباً كالبيموث الذي كنا نتأمل فيه في الإصحاح السابق.

"أتصطاد لويثان بشص". أنت الذي تستطيع أن تعمل مثل هذه العجائب، تتكلم عن الله، وتحكم على الله، وتستدب الله! قل لي، أتستطيع أن تصطاد لويثان بشص؟ كان ينبغي أن تستطيع ذلك "أو تضغط لسانه بجبل؟" "هوذا الرجاء به كاذب".

إن السؤال الأخير الذي جاء بالشق الخاص ببيموث يقود إلى سؤال شبيه به فيما يتعلق بلويثان. فهل يمكن إمساكه بخزامة أو شص، أو جبل ضاغط على لسانه؟ أو يمكن تقييده كواحدة من الأسماك المألوفة بجبل من الأسفل

من خلال خياشيمه؟ هل هو حيوان جبان رعديد، أو مخلص مطواع؟ أنعده لعبة لتسلية الأطفال في البيت كالعصفور مثلاً؟ هل هو سلعة تتداولها الأسواق، تباع وتشترى؟ وإذا لم يكن اصطياده كسمكة، هل يمكن مهاجمته بالحرايب، أو السهام؟ من ذا الذي حاول هذا؟ إنه حينئذ يستعيد لنفسه ذكرى معرفة مخيفة، بحيث لا يود تكرار هذه المحاولة. إنه يخيب رجاء كل مقاومة، ليس من يجسر على إيقافه أي إثارته أو الوقوف قدامه.

إذا كان الأمر كما تبين، إزاء مخلوق - مجرد مخلوق - فمن يستطيع أن يقف أمام الخالق؟ من سبق فأعطى الرب أولاً حتى يطلب أن يسترد؟ أو (كما قال الرسول) "من أعطاه فيكافاً" (رومية ١١ : ٣٥).

في هذا الجزء الأول من الوصف نقرأ عن صفات هذا الكائن المتوحش، ولا يمكن الدنو منها، وغير المروضة. والاستنتاج الواضح الذي نخرج به هو "كما بينا قبلاً - إذا كان المخلوق من القوة بهذه الصورة فماذا عساه يكون الخالق؟ غير أن ما قرأناه يجعلنا نتوقع أكثر من هذا الإقرار بعظمة الله أو سلطانه. فالوصف ليس عن مجرد قوة مقتدرة، بل عن قوة الشر. وهكذا يتكلم الوحي عن الشيطان كالتنين (رؤيا ٢٠ : ٢)، وكمتسلط على الأرض - عن طريق حاكم مصر - فيقال عنه: "في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي

العظيم الشديد لويثان الحية الهاربة، لويثان الحية المتحوية ويقتل التنين الذي في البحر" (أشعيا ٢٧: ١، ١٢، ١٣). وما أعجب أن يقال هكذا عن الحاكم العالمي. فهل يخوننا أن نلاحظ العلاقة بسلطان الشر الذي نراه في إصباحنا؟.

هو أمر مألوف أن تكون حكومة الإنسان مناهضة لله، ففي نبوخذنصر تتجلى هذه الكبرياء، في قمة العظمة البابلية، ومن يومه كم من ملوك كانوا ولا يزالوا يحملون بالإمبراطوريات العالمية: أباطرة الماديين، والإغريق والرومان، والقيصرة الأقل عظمة ممن جاؤوا بعدهم. ما كان أقسامهم! وكأنهم في يومهم جامحون وغير مروضين. وإلا فهل جرؤ أحد من الناس أن ينازعهم وهم في قمة السلطان.

"اذكر القتال - ولا تفعل هكذا بعد" (ع ٨).

أفريد أيوب أن ينضم بين هذا الفريق من الناس الذين يعملون على إشباع أطماعهم ويتمنون لو أنهم أقصوا الرب عن عرشه؟ يا له إثماً مرعباً، مذهشاً.

وإذ نأتي إلى التطبيق الفردي فإننا نجد في هذه "الحية المتحوية" أي الملتوية، صورة لإرادة الإنسان المنحرفة العوجاء، إن كل خطيئة لها أصلها

وجذرهما في العصيان، قد تسخر من هذا القول، ولكن ليس ما هو أكثر رعباً من هذه الإرادة الذاتية – الذهن الجسدي، لأن فكر الجسد، أي اهتمامه، إنما "هو عداوة لله إذ ليس هو خاضعاً لناмос الله لأنه أيضاً لا يستطيع". وأي نفع يرجى من أية محاولة لإصلاح العالم أو ترويض التمساح؟ قد يحلم الناس ويخططون، يحاولون ملاشاة التعاسة من الأرض، غير أن الخليقة حتى في إبان أنينها – إنما تسخر من كل محاولة بشرية لإحضاع وإذلال إرادتها المنحرفة. ومرة أخرى، كم هو مرعب أن يجد أيوب إمكانيات الشر والتمرد جاثمة في قلبه!.

(ع ١٢ - ٢٤) تحليل أجزائه المختلفة.

وإذ نأتي إلى التفاصيل نرى الرب. يبين ليس فقط أن هذا الحيوان جامح لا يقاوم في مجموعة، بل إن كل واحد من أعضائه يعلن عن القوة ذاتها، المنتصرة على طول المدى. وإذ نبدأ بفمه المخيف بما يحتويه من أسنان قاطعة حادة، يعلمنا الرب أن لها جميعاً نفس الطابع المميز، والحرشف الذي على رأسه وجسمه هو كفخر متكمل الكبرياء. سلاح لا يمكن لشيء أن ينفذ من خلاله "فخره أتراس (أو مجان) مغلقة محكمة كما بخاتم قريب وثيق" – وكل واحد متصل بالآخر بحيث لا يمكن للسهم أن ينفذ من بينها، بل إن عطس هذا الكائن

يشبه الضوء الكبريتي متصاعداً من نيران مخبوءة في داخله (ع ١٨-٢١)، وعيناه تومضان كأشعة الشمس الخارجة من خدرها، وفمه - مثل خيل البوق السادس (رؤيا ٩: ١٧) تخرج من "نار ودخان وكبريت". أما عنقه فهو مكنم القوة، يجعل اليأس - لا الفرح - يرقص أمامه: ذلك أنه نذير البؤس، وهذا هو مفهوم العدد (٢٢) "في عنقه تبيت القوة وأمامه يرقص الهول". أما خاصرته - وهما في كل الحيوانات عرضة للسهم السهلة لأنهما لا تغطيهما عضلات. فإنهما متماسكتان ولا يمكن النفوذ منها. أما في الداخل فهناك قلب كالحجر لا يبالي بالمخاوف.

هذه أوصاف الحيوان ذاته، ولكن على يقين من أن الحقيقة الروحية أشد رعباً بما لا يقاس. إمبراطور عالم شيطاني. مفترس، جامح "ينفث تهديداً وقتلاً!" من يقوى أن يتحده في وجهه؟ أي سهم يمكن أن تحترق عدته؟ فإن نيران الهاوية تومض في "عطاسه" تهديداته وأقواله، "فتح فمه بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء" (رؤيا ١٣: ٦). ويا لها من صلابة عنق متقسّ تلك التي تجعل الكل ينحنون أمامها ماثنين الأرض خراباً وقلوب الناس وياً، عربدة البؤس والشقاء كرنفال من رقصات اليأس الطروب أمامه: سيف ووباء وموت، تلك الظواهر التي لا مفر منها والتي

تصاحب قوة وسلطان الشيطان المستبد. لن تكون في "الوحش" خاضرتان يمكن للسهم أن ينفذ منهما، بحيث يرجع الحيوان كما يهزم الجيش عند خاضرتيه أي جناحيه، كلا ولا هو يعرف الشفقة. فمن قلبه الصوابي تخرج الكراهية والسخرية والموت. وأولئك الذين رفضوا جميعاً أن يستمعوا إلى توسلات قلب المحبة الرقيقة، قلب ذاك الذي قال: "تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم". سوف يسحقهم ذاك القلب القاسي، قلب الإمبراطور العالمي الذي لا يعرف محبة ولا عطفاً.

فهل يخفي أيوب جرثومة هذا الرعب والهول في حضنه؟ هل يجد الاستقلال والإرادة الذاتية ملجأ في حضنه تفرغ في زواياه بالتهم القاتلة؟ وهذا في الواقع جوهر مشيئة الإنسان الاستقلالي. وهذه مردّه تطورها. نعم فإنه تحت مظاهر الإنسان اللطيفة تكمن هذه الإمكانيات المخيفة، حتى في أي من أولاد الله هناك طبيعة لها هذه الخصائص.

(ع ٢٥ - ٣٤) قوته البارزة.

فخره أي حراشفه موضع فخره وكبريائه لأنها لا تمثل فقط قوته الهائلة ودوره الذي لا يخترقه أي سلاح عادي بل إنه في داخلها يشعر بالثقة والفخر والاطمئنان!.

وهو يرينا عين ما نطق به الرب ليغلب أيوب في ثقته الذاتية ويريه أن جهله كان عظيماً، وأن ضعفه كان واضحاً، وأن الحكمة كانت تعوزه حتى للدخول في رحاب أعمال الله الخارجية الظاهرة ومع ذلك، فعما كان الرب يتحدث حتى الآن؟ عن أشياء أرضية فكل واحد من هذه الأشياء ليس إلا شيئاً طبيعياً، مرئياً، منظوراً، وقتياً. فإذا كان أيوب قد عجز كل العجز عن الجواب على سؤال من هذه الأسئلة – والواقع أنها ظلت جميعاً بلا جواب حتى اليوم رغم كل ما يتفاخر به العلم من نظريات – فإذا كان هذا هو الحال فيما يتعلق بالأشياء الأرضية، فماذا يكون الحال فيما يتعلق بالأمور السماوية؟ وماذا عن الأمور الأبدية؟ هنا يقف الإنسان في جهل تام، ونحن إزاء الأمور الأبدية نعتمد اعتماداً كلياً ومطلقاً على الله، لأننا لا نعلم شيئاً عنها سوى ما يقوله لنا هو، وفي هذا كل بركتنا. وهذا ما ننتظره ونتوقعه – الأمور التي لا ترى والأبدية، ولذلك فإننا من بين جميع الناس ينبغي علينا أن تكون حياتنا حياة الاتكال المطلق، حياة التطلع والثقة والإيمان.

وإذ يعود بنا الرب شيئاً ما إلى أسلوب الجزء الأول من الوصف، بأنه تبارك اسمه يتناول عدم قابلية هذا الحيوان للجراح. فالأقوياء يخشونه، من الهول وخوف الجراح ترتجف أيديهم فتخطئ الهدف (ع ٢٥ حرفياً). وحتى لو لامسه

السيف فإنه يرتد طائشاً دون جراح، وما من سلاح، سواء صوبته عن بعد أو عن قرب، يمكن أن يصل إلى مقتل جوهرى حيوي، هو يدوس الحديد كأنه قش والنحاس كأنه عود من الخشب نخر، والنبال لا تجعله يهرب حجارة المقلاع ترتد عنه كالتبن الذي لا يؤذي، يسخر من السهام والحرب، وأجزاؤه التحتية المنبسطة على الأرض، ليست ضعيفة بل تشبه الشقفة القوية الحادة، مثل النورج، طريقه التي ترغى وتزبد وهو يجتاز المياه، تترك في أثرها (جُرّة) مثلما تترك السفينة. "ليس له في الأرض نظير وقد صنع بلا خوف، يشرف على كل متعال، هو ملك على كل بني الكبرياء" (ع ٣٣، ٣٤).

هذا هو التصوير الإلهي للحيوان، وهل يراودنا الشك في أن إلهنا يريد أن يستخلص منه الصورة الأشد هولاً "للوحش" وللإرادة البشرية التي تجعله هكذا؟ "من هم مثل الوحش؟ من يستطيع أن يحاربه؟" (رؤيا ١٣: ٤). إن "الجرح المميت" الذي شفي إنما هو إقرار جديد بعدم قابليته للإصابة القاتلة. "تأكل الأرض كلها وتدوسها وتسحقها" (دانيال ٧: ٢٣) "طين" الشعب ذاته يحميه. والفوضى التي يخلقها في الأرض والتي تطبعها بالحرب، تعلن عن طريقه، لا مثيل له في الأرض، وكما أن التمساح ملك على كل الحيوانات المتكبرة، هكذا الوحش ملك على كل بني الكبرياء. أفيرضى أيوب، نفترض نحن، أن نوقره

ونساعد في ملكوته؟ إن كنا لا نرضى، إن كان أيوب لا يرضى، فليس أمامه
وأمامنا، غير طريق واحد مفتوح.

معاني الكلمات الصعبة للإصحاح الحادي والأربعون

ص ع	الكلمة	معناها
١ : ٤١	شَصَّ	: صنارة لصيد السمك.
١ : ٤١	ضغط	: (ص ٣٩ : ١٥).
٢ : ٤١	أسلة	: الرماح وشوك النخل وكل عود لا عوج فيه.
٢ : ٤١	خطم	: أنف "أنف لويثان".
٢ : ٤١	فك	: الفك اللحي.
٢ : ٤١	خزامة	: (ص ٤٠ : ٢٤).
٦ : ٤١	الكنعاني	: التاجر.
٧ : ٤١	إلال	: حربة تستخدم للصيد.
٩ : ٤١	يكب	: المراد يقلب على رأسه.
١٢ : ٤١	عده	: الاستعداد وما أعدته لحوادث الدهر من المال والسلاح.
١٣ : ٤١	مثنى لجمته	: اللجمة موضع اللجام – وقيل فكيه.
١٤ : ٤١	مصراعي	: غلقي الباب (ص ٣٨ : ١٨).

- ١٥ : ٤١ فخره : مدحه – عظّمته.
- ١٥ : ٤١ مجان : هو الترس غير أنه أكبر منه حجماً.
- ١٥ : ٤١ مائعة : قوية – شديدة.
- ١٥ : ٤١ مضغوطة : معصورة – مضيق عليها.
- ١٧ : ٤١ متلكدة : متجمدة.
- ٢٢ : ٤١ الهول : المخافة من الأمر لا يدرى ما يهجم عليه منه.
- ٢٧ : ٤١ النخر : البالي المتفتت.
- ٢٨ : ٤١ يستفز : استفز الخوف فلاناً استخفه واستدعاه.
- ٢٩ : ٤١ المقمعة : العمود من حديد يُضرب به رأس الفيل وخشبة يضرب بها رأس الإنسان لإذلاله وإهانته وقمعه.
- ٣٠ : ٤١ يمدد : يطول.
- ٣١ : ٤١ عطارة : صنع العطر، أو الطيب.
- ٣٢ : ٤١ اللج : اللجة معظم الماء.
- ٣٢ : ٤١ بني الكبرياء : الكلام عن الحيوانات الجبارة التي لا يقوى عليها الإنسان – ولويathan بينها يرمز لإبليس (القوي) (متى ١٢) الذي بسبب قوته الجبارة لا يقوى عليها سوى الله. ولأجل الانتصار عليه يلزم الالتجاء إلى الله.

الإصحاح الثاني والأربعون

أيوب يَتَضَع تَمَاماً

نصل هنا إلى نهاية السفر، إلى الدرس الكبير الذي فهمه أيوب في النهاية. إنه يدعى التحرير، الخلاص من كلمة "أنا" الحقيرة فبينما كان الرب يكلّمه، أخذ رأي أيوب عن ذاته يضمحل. لقد أخذ يكشف برعب شر قلبه. لقد قرر أن لا يجابوب (ص ٤٠: ٤). وهوذا الآن يصيح "أرفض وأندم.." (ع ٦). هذا ما يجب أن يقوله "رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر" (ص ١: ٨). عندما يوجد في محضر الله! لقد تغربل أيوب كالحنطة وهو عمل شاق ولكنه (نظير بطرس) خلّصه من الثقة في ذاته. وهو يستطيع الآن أن يقوي أخوته وهو يصلي لأصدقائه (ع ١٠، قارن لوقا ٢٢: ٣٢).

وقد دعاه الرب أربع مرات "عبدي أيوب" ووبّخ المعزين الثلاثة المتعبين. وأرسل آخرين إلى يعقوب ليعزوه تعزية حقيقية ولم يردده فقط إلى حالته الأولى ولكن أعطاه ضعف كل ما كان يمتلك من ذي قبل وبالإضافة إلى ذلك فقد حاز أيوب شيئاً أعظم من الكل: لقد تعلم أن يعرف الله وفي الوقت نفسه أن يعرف ذاته.

* * *

(ع ١ - ٦) جواب أيوب.

"فأجاب أيوب الرب فقال: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. فمن ذا الذي يخفي القضاء بكلام بلا معرفة!".

إنه أيوب نفسه، إنه هو الذي كان يحاول أن يخفي القضاء دون أن يكون عنده المعرفة الكافية ببواطن الأمور. إنه يعترف الآن بهذا، وهذا هو اعترافه العظيم.

"ولكني قد نطقت بما لم أفهم، بعجائب فوقي لم أعرفها". إلى أن يقول: "بسمع الأذن قد سمعت عنك".

أي أنني سمعت عنك مجرد سمع، عرفتك معرفة موضوعية وليس معرفة شخصية. أما الآن فقد جعلت هذه المعرفة ملكي الخاص وقد طبقتها على نفسي وظروفي وحالي فلا يسعني إلا أن أقول: "والآن رأيتك عيني، لذلك أرفض (أي أكره نفسي) وأندم في التراب والرماد". والحق أننا نرى في هذا كله تلك النصر الأديبة العظيمة التي أحرزها الرب في مواجهة الشيطان، ومواجهة أصحاب أيوب الثلاثة ومواجهة أيوب نفسه، فمن غير الرب كان يحتمل كل

هذا الذي قاله أيوب؟ إن ما نطق به أيوب كفيل بأن يستغفر أي واحد غير الله تبارك اسمه. وهكذا نرى بوضوح صلاح الله في وسط المعركة كلها.

رأينا كلام الرب الإضافي في الكلام الثاني وهو ليضع أيوب نفسه تماماً في التراب ويخرج من شفثيه الاعتراف الذي هو وحده يُرضي الرب ويكون بركة لنفسه، فأولاً يعرف قوة الرب الرفيعة فهو كلي القدرة ويستطيع أن يفعل كل شيء ثم يقتبس كلمات الرب (ص ٣٨: ٢٣، ٤٠: ٢) "أسألي من ذا الذي يخفي القضاء بلا معرفة" هنا الرب يوبخ أيوب لاستذنابه القاسي والمتهور ضد الرب والآن يعرف أيوب أن توبيخ الرب صحيح والكل حق فيقول: نطقت بأمور عجيبة جداً، وراء إدراكي استمع لي الآن يا رب وأنا أتكلم مرة أخرى يقتبس كلام الرب وقال (ص ٤٠: ٢) "أسألك فأجيني" هنا إذاً جوابي. فهو يجيب - سمعت عنك بسمع الأذن أما الآن قد رأتك عيني. أرفض وأندم في التراب والرماد.

وجهاً لوجه مع قوة الرب وقداسته أذلت أيوب في التراب والرماد ولا يتفاخر أي مخلوق في محضره فقد ولّت دعوى براءته من البر والإحسان وكل التفاخر عن عظمته السابقة يرى نفسه وقد تجرد من الكل يقف في محضر الرب في عُري وخجل لا يقول أنه يرفض الآن ما تكلم به فمه بل نفسه وشر كبرياء

قلبه. يأتي إلى الرب الآن فيرفعه ويقيمه للبركة والمجد. هذا المشهد العظيم يتوافق مع رؤيا أشعيا عندما رأى الرب وصرخ "ويل لي إن هلكت لأني إنسان نجس الشفتين" (أشعيا ٦: ٥).

لقد انحلّت أحجية أيوب، سمح الله بالكرب أن يحل على عبده أيوب ليس فقط ليستعلن قوته بل لخير أيوب، ليجذبه إلى داخل مكان القرب والبركة وذلك المكان هو التراب "في التراب والرماد" هذا المكان الذي يخص كل قديسي الله.

هذا الجزء هو بمثابة حلقة الوصل بين القسم الذي أماننا والقسم الرئيسي الأخير للسفر كله. ومن حيث أنه يعرض علينا أثر أقوال الرب على أيوب فهو لذلك تابع للقسم الرابع ولكن من حيث أنه مقدمة تمهيدية لخاتمة السفر فهو تابع للقسم الخامس الموجز. وإننا لندرس استجابة أيوب هذه بوصفها تعبيراً عن الأثر الغامر الذي تركته في نفسه أقوال الرب.

مرة أخرى يتجاوب أيوب مع أقوال الرب الجارحة المذلّة، ومرة أخرى يردد اعترافه بطريقة كاملة، وهو يقر بقدرة الله الكلية، وهو يقرّ بأنه تعالى لا يمكن أن تتعطل مقاصده التي تعلن قوته وحكمته وصلاحه كما تعلنها أفعاله

تماماً بتمام، أجل، فهناك تسليم كامل، في اختلاف كلي عن جميع ما قاله من قبل عن الله.

إذ يقتبس من أقوال الرب، يسأل نفسه: "من ذا الذي يظلم المشورة؟ من يجرو أن يلقي ظلاً على القدير؟ في طرقه تعالى أسرار كما في كل الخليقة والعناية، لكن التمرد على هذه الأسرار، أسرار المشورة الإلهية، لا يكسب شيئاً، وهو كإنسان بلا معرفة عن حقائق الطبيعة الأولية بمعناها الدقيق، قد نطق بما يجاوز أفق الإدراك المحدود، فهو إذاً قد تكلم بغباء، وكم هو يختلف بذلك عن المرمم التقى "عجبية هذه المعرفة، فوقى ارتفعت، لا أستطيعها" (زمور ١٣٦: ٦). ذلك بأن أيوب اقتحم أمور الله وتحاسر أن يتكلم شراً عن الصلاح الإلهي والقدرة الكلية.

يستمر أيوب في تخصيص أقوال الرب لنفسه فيعود يتساءل مع نفسه: "من ذا؟" "استمع" "وأنا أتكلم" كأنه يبدي استعداده لأن ينحني أمام هذه الأسئلة محتقراً ذاته، وذلك عن طريق تكرارها. ثم يجيب على سيده الإلهي الذي يسأله: وياله جواباً! هو الجواب الوحيد الذي يمكن أن تقدمه الكبرياء البشرية لله. "بسمع الأذن قد سمعت عنك" إن أيوب كان بوجه عام قد حصل على تعليم سليم، غير أنه إنما كان قد تعلم عن الله "والآن رأيتك عيني". لقد واجه

الله، إن لم يكن عياناً (ولو أنه كانت في الفلك مظاهر مجده المرعبة التي أحسها أيوب) فعن طريق الإدراك النفسي لله بعقله المستنير وخاصة بالضمير، فقد اقترب الله من أيوب، وهذا من جهته أحس بتلك القداسة التي لا توصف وبالقوة الإلهية، مرة احتواه مجلس الناي وقد احتفظ فيه بمركزه أكثر من أصحابه. وفي حضرة الله لا يمكن لمخلوق أن يفتخر، وقد وجد نفسه أخيراً في تلك الحضرة المحيطة المقدسة. وعندئذ تعرى من كل "ثوب عدة" بره الذاتي، ووقف هناك في كل عري الكبرياء والتمرد على الله "لذلك أرفض" - يرفض ماذا؟ الماضي كله، كل ريبة ظالمة، كل اتهام مرير كل يأس، كل ندبة حائرة؟ بلى وأكثر - إنه يرفض مصدر هذه جميعاً "أرفض نفسي"! إذ من يشك أن توبة أيوب قد تجاوزت مجرد الحكم على أقواله، وإنه حكم على ذاته؟ ومن هنا، فإن عدم تحديد ما يقع تحت الرفض، يؤكد فكرته. وكأن لسان حال أيوب يقول للرب! سوف أبدو أمام جميع الناس، وعلى هامتي الوصف الذي ارتضيته لنفسي "أرفض".

وهكذا أخذ المكان الذي يليق به - المكان الذي كان بالحق قد أحذره ظاهرياً عند البداية. أي افتراض التراب والرماد. هو النادب الحق، هو النادم

الحقيقي، يندب نفسه، يندم عن نفسه، حزن وندامة أعمق بكثير من مجرد الاعتراف بالأعمال والأقوال.

أجل وهي أقوال نستطيع أن نقرر أن الرب طالما اشتاق أن يسمعها فلم يكن قد سمعها في أيام رخاء أيوب ونجاحه، ولو أن تقواه لم تكن أمراً مشكوكاً فيه. وإن لنا أن نقول: مهما تكن أهداف الشيطان في هذه الآلام جميعاً التي وقعت على أيوب، فإن غاية الله أن يسحب من فم أيوب وعواطفه هذا الاعتراف. ولماذا؟ هل لإذلاله؟ كلا بل لكي يعطيه سبباً للافتخار الصحيح. لكي يمنحه الامتياز بأن يشاهد مجد الرب، وألا تعود السحب لتغيم على نفسه! فهل كان الاختبار جديراً بالاهتمام وله قيمته؟ هوذا جواب واحد لیتنا جميعاً ننطق به.

القسم الخامس

الإصحاح

الثاني والأربعون

الأعداد

(١٧-٧)

عاقبة الرب

أثر المعاملات الإلهية مع أيوب، وردّه إلى بركة أعظم من الأولى.

الآن يطالعنا الوحي بإعلان غرض الله الأعظم، ولا شك أنه لم يكن من الخير لأيوب أن يطّلع على هذا الغرض ويعرفه قبل ذلك، بل كان الأفضل له أن يسير في بساطة الإيمان وأن يتعلم كيف يثق بالله الثقة المطلقة، وأن يتأكد أن الله ما كان ممكناً إلا أن يكون أميناً جواداً منعماً مهما كانت الظروف والأحوال. ومع ذلك فالتجربة كانت ولاشك قاسية ومرّة، ونحن نعلم أن عزيمة أيوب خارت تحت ثقل وطأها وإن نفسه صغرت من هول شدتها كما فعل كل شخص سواه منذ ابتداء العالم ما عدا شخص واحد فريد هو الرب نفسه. والحق أن لمن الأمور المليئة بالتعزية والتعليم لنفوسنا أن نقارن بين أقوال السيد له المجد، وهو يتحدث عن آلامه وهالة المجد والجلال والهدوء تحوطه في مواقف الألم المرير وبين حالة الضجر والهياج التي ظهرت حتى في رجل، رجل يعتبر أعظم الصابرين وأحدرهم بإعجابنا وهو أيوب. ولكن ها هو الله في جميل عنايته يصوّر لنا الفرصة من أولها لآخرها ويوقفنا على كل دقائقها وتفصيلها ويحدثنا عن القضية من مختلف زواياها وجوانبها، ونحن إذا نصل إلى نهايتها نمتف موقنين أنه لم يكن ممكناً أن يكون هناك ما هو أجمل ولا أروع ولا أكثر

تعليماً وبنیاناً لنفوسنا من الاستماع إلى القصة بأكملها والإطلاع على السفر بأجمعه.

فنحن نلاحظ أننا في الإصحاح الختامي فقط نرى القصة من ناحية تداخل "الرب" في المعاملات التي أجريت على أيوب، ولاشك أننا نرى ذلك أيضاً فيما قاله الرب لأيوب في الإصحاحات الأخيرة السابقة (ص ٣٨-٤١) ولكن هذا كان لتوصيلنا إلى الخاتمة أو "عاقبة الرب" التي هي بيت القصيد.

لقد أتقن أيوب درسه، ونستطيع أن ندعه جالساً في الرماد، مضروباً ومذلولاً بعد، لكنه سعيد بالبهجة التي عثر عليها حديثاً - أي معرفة الله معرفة تامة. قد "يجمع على حق فخده" بفعل ثقل الأيام، لكنه في غنى عن إشفافنا.

ولئن كان الله لا يؤدب من غير مقتضٍ حتى في حياة الألم والحزن هذه، لكنه "لا يذل من قلبه". فعلينا إذاً أن نرى "عاقبة الرب" أي رجوع هذا المتألم وردّه في نظر الناس، وهو ما سوف نراه في هذا الجزء الموجز الأخير من السفر.

ومع أنه جزء موجز كما قلنا، غير أنه على أهمية كبرى. فإذا كان أيوب قد أخذ مكانه، فإن الرب يدفع أصحابه لكي يأخذوا هم أيضاً مكانهم: ليس فقط قدامه تعالى، بل أمام ذاك الذي اهتموه ظلماً وأسأوا إليه كثيراً.

وبعدئذٍ يحدثنا المؤرخ عن استرداد الصحة والثروة والأسرة والكرامة في وصف موجز، على أننا نرمق أيوب، كآخر لمحات السفر، في شيخوخة سعيدة وقد أوفى على نهاية حياته.

وإليك الأقسام الأربعة:

(ع ٧-٩) استرداد الأصحاب.

(ع ١٠-١١) رجوع سبي أيوب.

(ع ١٢-١٥) العودة للنجاح والرخاء.

(ع ١٦-١٧) العقاب أو النهاية.

(ع ٧-٩) استرداد الأصحاب.

".. وكان بعدما تكلم الرب مع أيوب بهذا الكلام أن الرب قال لأليغاز التيمياني.. "ولماذا تكلم الرب مع أليغاز؟ ذلك لأنه لاحظ له المجد أن أحداً من هؤلاء الرجال الثلاثة لم ينطق بكلمة. فلم يستفيدوا من القضية كما استفاد أيوب إذ لو كانوا قد استفادوا كما يجب لكانوا قد اشتركوا مع أيوب وقالوا: أيها السيد الرب اغفر لنا غباوتنا، لقد أخطأنا ليس فقط ضدك بل ضد صديقنا العزيز أيوب. ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث. فقد صمتوا كما يفعل الكثير من

الناس عندما يكتشفون أنهم كانوا على خطأ كبير، يلوذون بالصمت كما فعل هؤلاء الأصحاب الثلاثة وكان واجباً عليهم الاعتراف ولكنهم إذ لم يفعلوا، قال لهم الرب موحهاً كلامه لأليفاز باعتباره مقدمهم وأول من تكلم منهم "قال الرب" "قد احتمى غضبي عليك وعلى كلا صاحبيك لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبيدي أيوب" وهنا نسأل: متى قال أيوب الصواب، وما هو الصواب الذي قاله؟ هو تلك العبارة الأولى التي اقتبسناها منذ وهلة من الإصحاح الأربعين والتي نطق بها أيوب بعد أن تكلم الرب إليه أول مرة. ثم العبارة الثانية التي وردت في مستهل هذا الإصحاح الأخير والتي تلت الجزء الثاني من حديث الرب. وهما لاشك عبارتان قصيرتان ولكنهما محملتان بالصواب كله، فلم تكن أقواله البليغة وأحاديثه الرائعة التي أسكت بها الفصحاء وحيّر العلماء. كلا، لم تكن هذه الأحاديث العلمية الرنانة هي التي قدرها الرب. إنهما العبارتان البسيطتان الدالتان على اتضاع نفسه واتخاذ المكان الصحيح أمام الرب. وقد وضع الرب الآخرين في مكانهم أيضاً. فلم يخضعوا أنفسهم ولم يتضعوا ولكن الرب هددهم قائلاً: "قد احتمى غضبي عليك وعلى كلا صاحبيك لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبيدي أيوب".

"والآن فخذوا لأنفسكم سبعة ثيران، وسبعة كباش واذهبوا إلى عبدي أيوب واصعدوا محرقة لأجل أنفسكم - وعبدي أيوب يصلي من أجلكم لأني أرفع وجهه لئلا أصنع معكم حسب حماقتكم لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب".

فكان لابد أن يقف أيوب شفيعاً لهم "لأني أرفع وجهه" أي لأني أقبله، لقد انحلت الأمور الآن وأصبح كل شيء واضحاً لدرجة أن أيوب يستطيع الآن عن وعي وجدارة أن يتشفع في المخطئين. لقد اتضع الآن الأصحاب الثلاثة وانكسرت كبرياؤهم الروحية فبدلاً من جلوسهم قضاة يدينون أيوب ويصدرون أحكامهم عليه أخذوا مكان المسيئين إلى الله الذي يتطلعون إلى أيوب ليستعطف الرب لأجلهم.

إن أول ما نراه هو احتفاظ الله بكرامته تعالى. وهذا أساس كل بركة للخلقة ولو كان ممكناً أن نتصور إغفال كرامته والخط من قدرها، فمعنى ذلك يأس قاتل بلا بصيص من نور. وهي حقيقة بارزة في الكتاب: ففي الواجهة نجد مكتوباً بأحرف من نور "في البدء خلق الله" والقسم الأول من الوصايا كان مخصصاً لمجده، والطلبات الاستهلاكية في الصلاة التي علمها الرب لتلاميذه تبرز

هذه الحقيقة والإنجيل قائم عليها، وفي الأبدية سوف تبرزها السماوات والأرض وتظهرها المسكونة متعبدة.

فلا يدهشنا إذاً أن يتجه الله نحو أليفاز وصاحبيه معنفاً ثلاثتهم تعنيفاً صارماً من أجل نصيبهم في المخاصمة التي انتهت، فيما يتعلق بأيوب، نهاية سعيدة، وإذا يخاطب الرب أليفاز، بوصفه الزعيم، نسمعه يعلن غضبه على ثلاثتهم لأنهم لم يقولوا فيه الصواب كعبده أيوب. ومع ذلك فقد كانت خصومتهم ومجادلاتهم بحسب الظاهر من أجل برّ الله. أو لم يتمسكوا بها منذ الوهلة الأولى، بكثير من الوصف الفخم والتشهير اللاذع بالشر؟ أو لم يثبتوا على أيوب بتهمة الإثم على الرغم من انعدام البينة، بل وعلى رغم الحقائق المعروفة التي تنهض دليلاً على فساد الاتهام؟ كانوا غيورين لكرامة الله!! — ألا فقد كان الموضوع موضوعهم هم.

أو في القليل هذا ما يبدو. لكن الله لا يرتضي الكرامة على حساب الحق. فإن مجده تعالى يقوم في امتزاج كل سجاياه في نور متطابق متوافق فهل يقبل إذاً دفاعاً أو تبريراً لصفاته وطرقه يكون قائماً على قاعدة من الاتهام الباطل؟ الذي يصم بالشر والرياء إنساناً قال عنه الله بنفسه. "ليس مثله في الأرض رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر". هل يسمح بأن تمر

نظرية مرعبة عن الألم كتلك التي صاغها أولئك الرجال وهي أن الألم هو أبدي بمثابة إصبع يومئ إلى الشر؟ إن الألم هو دائماً مظهر من مظاهر الغضب الإلهي؟ إذاً فما القول في تأديبه لخاصته، وفي نتائج التأديب التقديسية؟

في الواقع، كان هؤلاء الرجال فيما قالوه ضد أيوب يسيئون إلى صفات الله. لكنه تعالى لا يرتضيه ولا يسمح أن يدعهم دون توبيخ ولن يكون له شأن معهم ما لم يعدلوا موقفهم باعتراف وذبيحة.

"كعبد أيوب" متى قال أيوب "الصواب"؟ لم يقله طبعاً يوم كان يصبّ الاتهامات المريعة ضد الله. كلا ولا كان هذا "الصواب" هو تلك الومضات الإيمانية التي عبّر عنها في فترات مثل "ولو قتلتني فأني أثق به" (ص ١٣ : ١٥) أو "قد علمت أن وليّ حي" - أو في أقواله الفخمة عن الحكمة. كل ذلك حق، وفاضل وجميل، ومكانه الجدير هو بعد الاعتراف والندامة اللذين تأملنا فيهما قبلاً.

هذا القول "الصواب" في الرب، هو أن تتخذ مكان المخلوق الخاطيء الذي لا يستطيع أن يدرك الأقلّ في تلك الطرق الإلهية - الطرق الصواب بينما تبدو على غير صواب، هو الإقرار بأن الله هو الله - هو الرب الواجب الوجود

الكامل، الكلي الحكمة البار الصالح القدير، العادل القدوس في كل طرقه مهما تكن، ولئن كان "السحاب والضباب حوله" ولكن تبارك اسمه "فالعدل والحق قاعدة كرسيه".

هو الدرس الذي تعلمه أيوب - تعلمه لنفسه كما للآخرين. ألا فليظهر هؤلاء الرجال حكمتهم ويأتون قدام الله متضعين - وعلى هذا الأساس. هو تعالى لم يطردهم، بل أرادهم أن يقتربوا إليه بالطريقة الوحيدة التي يستطيع الإنسان أن يأتي بها، أي بواسطة الذبيحة فليأخذوا سبعة ثيران - رمز الخضوع التام والخدمة حتى الموت، وسبعة كباش - برهان تكريس النشاط كله، ويصعدوا محرقة، وهل ينسى الرب أيوب المسكين الذي ساءت به الظنون؟ كلا. إنه يشفع في هؤلاء لئلا يحصدوا ثمر حماقتهم "لأنني أرفع وجهه". ما أكمله تعنيفاً! ما أسخاه وأكرمه رجوعاً! وما ألطف وأرق اشتراك أيوب في هذا جميعه!

ونحن الذين نملك نور نعمة الله الكامل، ما أبدع الصورة التي نراها هنا، والنعمة البارزة فيها، لقد خفضت كرامة الإنسان، والسامي في تقديره قد عدّ حماقة وهو نفسه قد تحول عن ذلك كله - عما فيه من خير وما فيه من شر - إلى المحرقة، إلى ذاك الذي هو بديلنا الكامل - كل الكفاية، فمن زاوية رمزية -

الثور – نراه له المجد في كل قوة الخدمة المتواضعة "طائعاً حتى الموت، موت الصليب" ومن زاوية رمزية – الكبش – نرى تكريس النشاط الذي ينتهي به إلى "ذبيحة الفضلى" وهنا نتساءل: أين البر البشري وطاعة البشر من الصليب العجيب؟.

ولاحظ أنه لم يُطلب من الأصحاب تقديم ذبيحة خطيئة، ولو أن المحرقة تتضمن نزع الخطيئة، ولا ذبيحة سلامة، ولو أن المحرقة ندعو إلى أسمى شركة بل محرقة، وهي التقديم الأولى الكبيرة التي هيأها الله في طريقه الحكيم في أزمنة الآباء، تلك الذبيحة التي كلها لله. لذلك استطاع ذاك الذي أتى ليبلغي كل ذبيحة وتقديم أن يقول "هأنذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله.. فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة" (عبرانيين ١٠: ٩، ١٠).

ويرتبط بهذه الذبيحة الكلية القيمة شفاعة الرجل الذي أتقن درسه والذي – في الرمز – لم يعد يفتخر إلا بالصليب. لتصوره واقفاً، يده بأيدي أصحابه وهم يعترفون بخطيئتهم وهو يشفع فيهم. منذ قليل اهتمهم بأنهم "معزون متعبون كلهم". أما الآن فلم يعد هذا الاهتمام العنيف يضرهم، كلا ولا تلك التهكمات المريرة مثل "صحيح، إنكم أنتم شعب ومعكم تموت الحكمة".

أجل، فالمتهمكم ومتهمكموه كلهم يتحولون أحدهم عن الآخر، إلى المحرقة، ليجدوا قبولهم جميعاً فيها.

"هكذا أخفي حياء وجهي، عندما تجلو هيئته المباركة". ويتحلل قلبي شكراً، وأذيب عيني دموعاً، إنه لذو دلالة واضحة أن يختم السفر – كما بدأ – بالمحرقة. أجل، فالمسيح هو النهاية وهو البداية "المسيح هو الكل".

(ع ١٠-١١) رجوع سبي أيوب.

والآن يستطيع الرب أن يرفع يده عن المتألم، ويرد سبيه الحزين رداً كاملاً وفي نجاح. وهنا يستطيع أيوب أن يقول: "قبلت من يد الرب ضعفين". فالأقارب والمعارف الذين هربوا منه وازدروه، يعودون ومعهم هدايا ومواساة ولا يخطر ببالنا أنها هدايا رسمية مجردة من العاطفة فإن الله قد جعل في قلوبهم الاعتراف بأنهم رأول وأحسوا رضاء الله على عبده وقبوله إياه. ومن الجهة الأخرى ضوعفت له ثروته من ماشية وغنم وسواها. انظر يا أخي مبلغ اهتمام الله بهذه التفاصيل، وهو مالك السماوات والأرض!!

أن يخطر ببال أحد أولاد الله المتألمين أن يهمس بالقول: ليت الأمر كان معي هكذا. ليتني أسترده الصحة والرخاء والأعزاء الذين فقدتهم. ولكن يا أخي

ماذا عندنا الآن؟ عندنا معرفة الله في المسيح، وسكنى الروح، وكلمة الله الثامنة الكاملة. وهناك خلف الآلام "اليسيرة" ثقل مجد أبدي". فهل نتبرّم؟ ألا ليتنا بالاحرى ننتظر بالصبر إلى "فداء المقتنى" وكما عاد سبي أيوب هكذا من المحقق أن يدخل كل ابن لله "الميراث الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل".

الآن استرد أيوب سبيه والبركة المضاعفة، كل أقاربه مع كل معارفه جلسوا معه. ماذا عن مرضه الجسدي؟ لا شيء يقال عن ذلك لكن بالتأكيد لمس الرب جسده المتألم والذي تكلم للأبرص لابد تكلم لأيوب "اطهر" واحتفى البرص الكريه كما قال أليهو صار لحمه كلحم صبي صغير أحضروا له مالاً وخواتم من ذهب ولم تكن هدايا لتغنيه لكن الرب فعل ذلك لأيوب بكل بساطة ليظهر مقدار السعادة لشفاء واسترداد أيوب.

(ع ١٢-١٥) العودة للنجاح والرخاء.

"وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من أولاه". تماماً ضعف ما كان عنده قبلاً. وهذا، أو ما يقابله، هو عين ما سيتم هنا على الأرض.

إن هذه ليست مجازاة سماوية على الإطلاق، ولكنها صورة لما سيتم مع الإنسان على الأرض، إن العهد الجديد لا ينقلنا أبداً من دائرة هذا المبدأ وحتى

في أيوب الذي لم يكن يهودياً ترى نفس الشيء. وعندما يأتي الوقت ليتبارك شعب الله الأرضي سيتبارك معهم بقية شعوب الأرض، ولكن ذلك الوقت لم يأت بعد، وعندما سيأتي سيكون علة نقيض الوقت الحاضر على خط مستقيم. ذلك فيما يتعلق بالأرض وشعوبها أما مركزنا نحن في المسيح، تماماً وبصورة رمزية كما كان البشر في آدم باعتباره الأب لجميعهم. ولكن هناك الآن رأس آخر هو المسيح. ونحن يشار إلينا دائماً باعتبارنا فيه – في المسيح وهذا هو الحق العظيم الذي تعالجه رسالتنا أفسس وكولوسي، ففي أفسس نحن في المسيح للتمتع بكل بركاتنا، وفي كولوسي المسيح فينا لتتميم مسؤوليتنا الخاصة بإعلان حياته فينا. حتى أنه إذا كان الحق الأول هو التعزية الكبرى للمسيحي فإن الحق الثاني هو المنذر الخطير له "أنتم في" – هناك كان الله مباركاً. ثم "أنا فيكم" – لكي يمكنكم الاعتماد عليّ لتتميم مسؤوليتكم هنا على الأرض. هذا هو الوضع الإلهي فيما يتعلق بنا – أما الممتلكات الأرضية وما إليها فليس لنا منها نصيب على الإطلاق وإن كان لنا في الواقع كل ما يمكن أن يتوق إليه قلب المسيحي تحت الشمس، أما أيوب فقد صار رجلاً أعظم بكثير من ذي قبل وإذا كانت العظمة تقاس بمقدار الممتلكات والمقتنيات الواسعة التي أصبحت في حوزته. يضاف إلى هذا أنه بورك في أسرته بصفة خاصة.

الآن نرى الصورة الكاملة لهذا الرجوع. فليس أن مقتنياته فقط قد ضوعفت، بل أعطاه الرب سبعة بنين وثلاث بنات. وهل في هذا استثناء لمبدأ مضاعفة الهبات؟ أو فيه إشارة أن أولئك الأولاد، أي السبعة بنين والثلاث بنات، لم يهلكوا وأن أيوب سوف يستردهم في يوم ما، وفي القيامة سيجد أن كل شيء قد أعيد إليه ضعفين.

ولاشك أن لأسماء البنات دلالات إلهية. اسم إحداهن "يميمة" ومعناها "حمامة" والأخرى "قصيعة" ومعناها "سليخة" والأخيرة "قرن هفوك" ومعناها "قرن الدهان" أو الزينة، هؤلاء هن ثمر تجارب أيوب، فالحمامة توحى بالرقعة والمحبة اللتين يتصف بهما عصفور الألم والحزن، وزهر السليخة يحدثننا عن العطر الذكي الذي تضوّع من انسحاقه. أما قرن المساج فيحدثنا عن "جمال عوضاً عن الرماد" — الأمر الذي من حصته الآن. انظر أخي: المحبة، والعطر الفوّاح، والجمال: كل هاتيك تخرج من أحزاننا حقاً لا توجد بنات جميلات كهؤلاء! ولقد طالما أحاط بنوهن حول ركبتَي أيوب ليمنحوه بهجة حتى في سني الشيخوخة.

هكذا كانت النتائج المباركة لتجربة أيوب معبرة بهذه الأسماء تقيّة ومتواضعة مثل الحمامة والسليحة وهي الأريج والسجود والتعبد ولمعان سناء المجد.

(ع ١٦-١٧) العاقبة أو النهاية.

"وعاش أيوب بعد هذا مئة وأربعين سنة". هذا لا يعني أن أيوب عاش مئة وأربعين سنة بعد إتمام التجربة وحوادثها، بل أن حياة أيوب كانت كلها مئة وأربعين سنة. وهو لاشك عمر محترم جداً. صحيح أنه لم يبلغ في طوله عمر إبراهيم أو اسحق ولكنه على ما يعتقد وصل إلى شيء يماثل عمر يعقوب، وأكبر من عمر موسى، وهنا دليل آخر على أن أيوب عاش في عصر سابق لموسى الذي يجربنا في زموره التسعين إن "أيام سنينا هي سبعون سنة وإن كانت مع القوة فثمانون سنة" ويبدو أن موسى هو كاتب السفر، وهو وأخوه هرون لم يعيشا مئة وأربعين سنة فذلك يجعله أطول عمراً من أي واحد من الآباء وليس القصد بطبيعة الحال بعض الشيوخ قبل الطوفان، فأولئك كانوا يعيشون أعماراً طويلة جداً، ولكن الناس بعد الطوفان لم يعيشوا مثل هذه الأعمار الطويلة — إلا في الفترة التي تلت الطوفان مباشرة. وهكذا ينتهي السفر بأيوب مائتاً شيخاً وشبعاناً أياماً.

وهكذا اختفى عن العين ذلك الرجل العزيز "شيخاً وشبعان أيام" ربما أراد مرة أن يقول أنه "شبعان ليالي" لكن النور أشرق عليه وهوذا يسير في النور "إلى النهار الكامل".

نصل إلى النهاية نهاية يوم سلام كامل يرى أربعة أجيال في العمر الكبير الناضج مائة وأربعين سنة وينضم إلى آباءه. في مراجعة الترجمة السبعينية نجد إضافة طويلة للعدد الأخير تبدأ بهذه الجملة: "ومكتوب أنه سيقوم أيضاً مع أولئك الذين سيقمهم الرب". وتظهر هذه العبارة أن رجاء قيام الجسد كانوا يؤمنون به في الأيام القديمة وبكل تأكيد سيكون أيوب هناك "في ذلك اليوم" وتعبيره العظيم "أعلم أن وليّ حي" ورجاء رؤية الرب يتحقق. كل شعب الله يعلم هذا الحق المنقطع النظير إن الرب في كل معاملاته مع شعبه كثير الرحمة ورؤوف.

في تحليلنا قد أشرنا تكراراً إلى المقارنة بين أيوب وآلامه والرب مخلصنا وآلامه المقدسة وهي تبين كمال محبوبنا. استخدام يمكن أن يعمل لإسرائيل أن تتبعوا هذا كفاءة، مثل أيوب، تعاني البر الذاتي لكن يوماً ما ستأتي الأمة وجهاً لوجه إلى الرب وتتواضع في التراب من ثم في استردادهم سيقبلون من يد الرب ضعفين عن كل خطاياهم (أشعيا ٤٠ : ٢).

"هل جعلت قلبك على عبدي أيوب؟"

"قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. لأن الرب كثير
الرحمة ورؤوف" (يعقوب ٥ : ١١).

معاني الكلمات الصعبة للإصحاح الثاني والأربعون

ص ع	الكلمة	معناها
٦ : ٤٢	أرفض	: أرفض نفسي في كل ادعاءاتها.
١٠ : ٤٢	سبي	: سباه – أسره أو غربه أو أبعده بغير إرادته.
١٠ : ٤٢	ضعفاً	: الضعف مثل الواحد.
١١ : ٤٢	رثوا	: رثوا له.
١١ : ٤٢	الشر	: الفقر والمكروه.
١١ : ٤٢	قسيسة	: عملة غير معروفة.
١٤ : ٤٢	يميمة	: يمامة، بنت أيوب الأولى.
١٤ : ٤٢	قصيدة	: سنا، بنت أيوب الثانية.
١٤ : ٤٢	قرن هفوك	: قرن الدهن، بنت أيوب الثالثة.

خاتمة

في خاتمة هذا التفسير لسفر أيوب نعود إلى كلمة نطق بها أيوب في جولته الثانية مع أصدقائه. "لأنه يعرف طريقي. إذا جربني أخرج كالذهب" (أيوب ٢٣: ١٠).

وصرخة أيوب هذه تدور حول مركزين : الله وأيوب وسفر أيوب كما نعلم يضم شخصيات أخرى. فهناك الشيطان وهناك أصدقاء أيوب الثلاثة. وهناك الشاب المدعو أليهو الذي يظهر في النهاية. ولكن هذه الصرخة تدور حول الله وأيوب فقط.

إنها صرخة تنبع من أعماق مشاعره، وتعلن عن أحاسيسه في صلته بالله، في تأمل سابق نستمتع إلى أيوب في جوابه على أليفاز يفقد إحساسه بكيانه. بذاتيته، ويقول "هوذا أنا حقير" وهنا تصدر عنه هذه الصرخة التي تدل على الثقة بالله، والإيمان بقيمة النفس.

وهنا يلتقي نوران. نور يسطع فيظهر حقيقة الله، ونور يضيء حقيقة النفس. والنوران متآزران كل يؤيد الآخر. وبإله من إعلان عظيم لإنسان مجرد من كل شيء يجلس وسط حطام حياته وممتلكاته وكيانه وتقدير الآخرين له.

إنه يحس في نفسه أنه أبعد ما يكون عن الاتصال بخالق الأرض والسماء. نعم إنه يطلب أن يصل إلى محكمة الله، وأن يستمع القدير إلى شكواه وأن يعلن براءته أمام متهميه، وأن يُخرس ألسنة مقاوميه الهازئين به، ولكن هيهات.

وفي الكلمات "لأنه يعرف طريقي" نلمس اقتناع أيوب بالطريق الذي يسلكه. أو بمعنى آخر أن أيوب يقصد هنا ليس طريقاً يعبره، بل قوة وطاقة كامنة في أعماقه. فالمقصود إذاً أن الله يعرف أعماق الإنسان ويدرك خفايا نفسه.

وهذا ما قصده أيوب في قوله "إنه يعرف طريقي" أي أنه يعرف معنى وجودي، وهديي، ومقدرتي. ثم يضيف القول "إذا جربني أخرج كالذهب".

وأعجب ما في هذا الإقرار، ذلك الإعلان الذي يكشف عن عمل الله فيه. أو عن الدور الذي يقوم به القدير معه. وكأنه يقول: أنا لا أعرف شيئاً. أقر بجهلي أمامه، فلا معرفة لي بكياني ولا إدراك لي بالطاقة الكامنة التي توصلني لهديي ولكن ما لا أدركه أنا، الله يعرفه ويدركه تماماً.

ونحن نرى سيدنا يقول إمام بيلاطس:

"لهذا قد ولدت أنا، ولهذا أتيت إلى العالم لأشهد للحق".

وكان بالسيد يستعرض في هذه الساعة، اللحظة التي ولد فيها ويربط بينها وبين هدف ومبدأ سيتم فيما بعد. والسؤال الذي ينبغي أن نسأله لأنفسنا على الدوام هو: "هل حياتنا تطابق الغاية التي من أجلها وجدنا؟" والجواب "من ذواتنا لا نستطيع لأننا لا نعرف شيئاً". ينبغي إذاً أن نسلم للرب طريقنا، فهو وحده الذي يعرف، ونترك له المجال في قيادتنا، والعمل فينا، فهو القادر أن يتم قصده الأول، لأنه هو يعرف ذلك.

وإذا رجعنا إلى العهد الجديد نجد كل تعاليم الرب يسوع المسيح والرسول، تؤكد الاختبارات التي وصل أيوب إلى تحقيقها. وها نحن نقبس آية من رسالة يعقوب وهذه الرسالة كتبت خصيصاً لجماعة كانت لها تجاربها المتنوعة وفي هذه الآية نجد رد الرب يسوع المسيح على أيوب "طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة. لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة". هذه الآية تفسرها بنود الرسالة بأكملها حيث أن الكاتب يصور الله مشرفاً على عملية التنقية لقصد ثابت مجيد هو التزكية، حتى ينال من تزكى أي تنقى، إكليل الحياة.

علينا ألا نخشى عملية التزكية، لن الرسول بولس يقول: "لم تصبكم تجربة إلا بشرية. ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل سيجعل أيضاً مع التجربة المنفذ" (١ كور ١٠: ١٣).

يقول الرسول يعقوب "قد سمعتم بصبر أيوب" (يعقوب ٥ : ١١) هذه الإشارة إلى أيوب تستحق التأمل. وكلمة صبر هنا لا تعطي المعنى الكامل. فهي في الأصل "ثبات". إن أيوب لم يكن صابراً بمفهوم كلمة الصبر. فأحاديثه كلها تفيض بالشكوى والأين لكنه ثبت في التجربة. ينبغي أن يكون للإنسان الصبر، مع الثبات. الصبر أو طول الأناة في احتمال المشقات، وعدم التزعزع.

ونستمع إلى صرخة أيوب، ولعله انكفأ على وجهه أمام القدير، هاتفاً:

"بسمع الإذن قد سمعت عنك والآن رأيتك عيني" "لأجل ذلك ارفض واندم في التراب والرماد" لقد أشرقت على أيوب رؤيا جديدة أظهرت له مدى عجزه.

أن كل ما وصل إليه فكره عن معرفته بالله، وما نلمسه في حوار مع أصحابه، لم يصل بعد إلى كمال الفهم. ولكن ها هو الآن قد رأى الله. ورؤيا القدير قد وصلت به إلى نتيجتين قاطعتين:

(١) "قد علمت أنك تستطيع كل شيء".

(٢) "ولا يعسر عليك أمر".

نعم وما دام الله يستطيع كل شيء، ولا قوة في الوجود تقف في وجهه، فمخطط الشيطان من نحو أيوب، لا بد وان مصيره الفشل. وقصد الله هو للخير لا بد وأن ينتصر في النهاية.

هذه الرؤيا الجديدة للتقدير قد كشفت له عن رؤيا جديدة لنفسه. يقول أيوب "لذلك ارفض...." ماذا تعني هذه الكلمة؟ في الترجمة الإنكليزية وردت بمعنى "احتقر نفسي" بينما في الهامش "احتقر كلماتي" ولكننا نقول أن ترجمتنا العربية التي تتداولها حتى الآن أكثر دقة فلا توجد كلمة "نفسي" في الأصل العبري، ولا توجد "كلمتي" كما لا توجد كلمة "احتقر". إن الكلمة في الأصل العبري تعني حرفياً "اختفي". اسحب نفسي واختفي. هنا نرى أيوب ينكمش إلى حد ابعد مما قاله عن نفسه سابقاً "هوذا أنا حقير" إنه يقول هنا: إنني أتلاشى نهائياً. امسح نفسي من الوجود. اخلي نفسي من المركز الذي اتخذته سابقاً، ومن المكانة التي ظننت نفسي فيها. ثم يقول "واندم في التراب والرماد" وكلمة "اندم" تعني الحزن العميق والانكسار.

وهكذا نستمتع هنا إلى لغة الخضوع، بعد لغة الاعتراض الأولي والشعور بالذات. هنا نرى خضوعاً كاملاً لإرادة الله، ومخططه في حياته. ونرى أيضاً عظمة نفس أيوب.

هنا يصل الإنسان إلى أسمى حالته الروحية، حينما يرى نفسه صفراً في الوجود، ويسلم ذاته بين يدي الرب يسوع فيصبح الله هو الكل في الكل بالنسبة له.

وهكذا نرى أن جوهر رسالة الرب يسوع هو الإقرار بسلطان الله في الحياة، وما ينجم عن هذا القرار من خضوع وتسليم. إن طريق الدخول إلى ذلك الاختبار الفريد هو التوبة، والتوبة بهذا المعنى تتضمن كل ما قاله أيوب أي تلاشي النفس في محضر الشعور بسلطان الله ووجود الله. هذا هو نفس المعنى الذي رده الرسول بولس في قوله "مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيّ". فما أحياء الآن في الجسد فإنما أحياء في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني واسلم نفسه لأجلي" (غلا ٢: ٢٠).

إنه يعلن لنا بأن المسيح قد اشتراه للوضع الذي وصل إليه أيوب لا "أنا" أي تذوب "أنا" وتتلاشى ويحيا هو فيّ، المسيح ولا سواه وهكذا نرى الفارق الواحد بين بولس وأيوب. إن بولس وصل إلى المستوى الايجابي بينما أيوب توقف عند الجانب السلبي منتظراً مزيداً من النور. أن الله طرده العديدة التي يدخل بها إلى أعماق مشاعر النفس. ولقد رأينا ما عمله مع أيوب. وربما استخدم طرقاً أخرى مع أناس آخرين لكن الحصيللة واحدة.

فحينما تشرق رؤيا الله على الإنسان ويأتي وجهاً لوجه أمامه فإنه يقول:
ارفض، أتلاشى، لا أوجد، لا "أنا" وعندما يصل إلى هذا الحد يأتي الله ليرفعه
إلى ملئ الحياة والبركة واختبارات النعمة.

وللرب كل المجد. آمين.