

تعريفات وأسس

حينَ أقولُ «المالُ والجنسُ والسلطة»، فما الذي أعنيه بالتحديد؟

ما وجدته على مرّ السنين هو أن الجهد المبذول لتعريف الأشياء، في البداية، يكشف دائماً تقريباً أن ما اعتقدنا أننا نتعامل معه هو مجرد طرف جبلٍ جليدي. كنا نظن أننا نتعامل مع المال — العملات الورقية والعملات المعدنية — ولكن في الواقع، نحن نتعامل مع الملذات والمزايا التي يمكن أن يشتريها المال، أو الحالة التي يمكن أن تدلّل عليها الأموال. ومن ثم ندرك أن هذا ليس القاع، لأن خلف ذلك هو الطمع والجشع والخوف والرغبة في الأمان أو الهيبة أو السيطرة. ثم مرةً أخرى، ليس هذا هو القاع أيضاً، لأن الكتاب المقدس يُعلّمنا أن هناك حقيقةً أخرى — حالة القلب — أعمق من كل هذه الآثام.

ندركُ — فقط من خلال محاولة تحديد ما نتحدّثُ عنه — أن هذا الشيء المُسمّى بالمالِ أو الجنس أو السلطة يشبه جزءاً من جبلٍ جليديٍّ يمكننا رؤيته فوق الماء. إنها ليست المشكلة.

ما نراه لن يُغرقَ قاربنا. إنها تلك الحواف الضخمة، المُسنَّنة من الخطيئة تحتَ خطِّ الماءِ التي ستضعُ جرحًا في جسم السفينة وترسلنا إلى قاع المحيط.

بعدَ ذلك، بينما كنت جالسًا أتأملُ في تعريفاتِ المالِ والجنسِ والسلطةِ بمساعدةِ بعضِ الأصدقاءِ المُفكرين (حدثَ هذا لي أثناءَ إعدادِ هذه الفصولِ من الكتابِ)، أدركتُ أنني استخدمتُ للتو صورةً تُحدِّدُ كلَّ شيءٍ بطريقةٍ سلبيةٍ تمامًا، وقد فاتني حقيقةٌ أكثرُ تأسيسًا.

الجبالُ الجليديَّةُ أم الجُزُرُ العائمةُ؟

ماذا عن الأموالِ التي نستخدمها لدعمِ إرساليةِ ماء، أو شراءِ هديَّةٍ لصديقٍ؟ وماذا عن الكَرَمِ الضمني في ذلك؟ وماذا عن القلبِ الذي ينتج ذلك؟ تنتجُ الشجرةُ الرديئةُ ثمارًا رديئةً — ولكن ماذا عن الشجرةِ الجيدةِ التي تنتجُ ثمارًا جيِّدةً (متى ٧: ١٦-١٩)؟ لذلك اتَّضحَ أن المالَ والجنسَ والسلطةَ ليست دائمًا جبلاً جليديًّا على وشكِ إغراقِ قاربنا. قد تكونُ جُزُرًا عائمةً من الطعامِ عندما تنفدُ مخازنُ سفينتنا، أو وقودًا عندما نتعطلُّ في الماءِ، أو أندرَ فاكهةٍ لتحليةِ نظامنا الغذائي الكئيبِ للإبحارِ.

بعبارةٍ أخرى، هناك حقيقةٌ تأسيسيَّةٌ أخرى يجبُ أن نتعاملَ معها وهي أنَّ المالَ والجنسَ والسلطةَ هي، منذُ البداية، هباتُ الله — عطايا الله الجيدة. وإذا أغرقتنا، فليس لأنَّ الله أعطانا عطايا

سيئةٌ؛ ولكن لأنَّ شيئًا ما قد حدثَ بداخلنا لتحويلِ هباتِ النعمةِ إلى أدواتٍ للخطيئة، وإلى مذابحٍ وبخورٍ في هيكلِ الكبرياءِ.

لذا فإنَّ أولَ شيءٍ يتعيَّنُ علينا القيامُ به هو التحدُّثُ عن التعريفاتِ التي تقودنا إلى رؤيةِ بعضِ الحقائقِ التأسيسيَّةِ التي هي أعمقُ بكثيرٍ — وأكبرُ بكثيرٍ — من الجبالِ الجليديَّةِ الخطيرةِ أو الكنوزِ العائمةِ من المالِ والجنسِ والسلطةِ. هذا ما يدورُ حوله هذا الفصلُ الأوَّلُ — تعريفاتُ وأُسُسُ.

ثم من الفصولِ الثاني إلى الرابع، سوف تُركِّزُ على الأخطارِ الخاصةِ بالمالِ والجنسِ والسلطةِ (الجبالِ الجليديَّةِ). في الفصلينِ الخامسِ والسادسِ، سنُركِّزُ على الكيفيَّةِ التي يُخَّصنا بها الإنجيلُ من الجبالِ الجليديَّةِ، ويُحرِّرنا للاستمتاعِ بالإمكانيَّاتِ الخاصةِ (جُزُرِ الكنزِ) للمالِ والجنسِ والسلطةِ بينما نستخدمها لهدفِ الحبِ والعبادةِ لمجدِ المسيح. إذن، هذه هي الخطة: تعريفاتُ وأُسُسُ. الأخطارُ وكيفيَّةُ التغلُّبِ عليها. الإمكانيَّاتُ وكيفيَّةُ نشرها. حدِّد. اغلب. انشر.

المال: التعريفُ والأساسُ

نبدأُ بالمالِ. النقودُ، في أبسطِ أشكالها، هي نوعٌ من العملاتِ. قد تكونُ من الورقِ أو المعدنِ؛ في ثقافاتٍ أخرى، ربما من الحجارة، أو في ثقافتنا، تكونُ في سجلَّاتِ إلكترونيَّة. تعملُ هذه العملةُ كتمثيلٍ مُحدَّدٍ ثقافيًّا لكميَّاتِ ذاتِ قيمة، بحيثُ

يمكنُ استخدامَ العُملةِ للسعي وراء شيءٍ تريده، عن طريق إنفاقها، أو إعطائها، أو الاحتفاظِ بها.

العملةُ نفسها هي هبةٌ جيّدةٌ من اللهٍ يمكنكُ أن تُحوّلها إلى شرٍّ أو خيرٍ. يمكنكُ إنفاقها للحصولِ على شيءٍ تُقدِّره، مثل الطعامِ أو هديّةٍ أو تذكرةٍ يانصيبٍ أو عاهرة. يمكنكُ التخلّي عنها للتقدّم ببعضِ القضايا التي تُقدِّرها، مثل قيامِ شابٍّ بالذهابِ في إرسالية، أو للحفاظِ على سرٍّ مع شخصٍ يرسلُ لك رسائلِ ابتزازٍ وتهديد، أو عن طريق الحصولِ على وظيفةٍ من خلالِ الرشوة. أو يمكنكُ الاحتفاظُ بها لتجميدِ بعضِ رأسِ المالِ الذي تمتلكه، مثل تأمينِ وديعةٍ ماليّةٍ ضخمةٍ، أو الادخارِ بحكمةٍ من أجلِ الشراءِ في المستقبلِ لتجنّبِ الديون.

بعبارةٍ أخرى، يصبحُ المالُ — التمثيلُ الرمزي لكميَّاتِ القيمة — الذي هو قضيّةٌ أخلاقيّةٌ بسببِ صوابٍ أو خطأ ما تسعى إليه بهذه الهبة التي منحك إياها الله. يمكنكُ السعي وراء الخير، ويمكنكُ السعي وراء الشر. يمكنكُ استخدامه لإظهارِ أنك تُقدِّرُ المالَ أكثرَ من المسيح، أو يمكنكُ استخدامه لإظهارِ أنك تُقدِّرُ المسيحَ أكثرَ من المال.

يعني هذا أن العملة نفسها ليست هي القضيّة التي يجبُ أن نتصارَعَ بشأنها. هناك شيءٌ أساسيٌّ أكثرُ بكثيرٍ، شيءٌ أعمقُ بكثيرٍ من الثروة أو الفقر — أعمقُ بكثيرٍ من الجشعِ أو الكرم. باختصارٍ، المالُ هو رمزٌ ثقافيٌّ نستخدمه لإظهارِ ما نُقدِّره.

إنه وسيلةٌ نظهرُ بها مكانَ كنزنا؛ من هو كنزنا. إن استخدامَ المالِ هو عبادة — إما للمسيحِ أو لشيءٍ آخر.

الجنسُ: التعريفُ والأساسُ

أعني بكلمة «جنس» تجربةُ الإثارةِ الجنسيّة، أو السعي للحصولِ على التجربة، أو السعي لإعطاءِ تلكِ الخبرة. وعندما أقولُ ذلك، أعني أنّ الجنسَ هبةٌ جيّدةٌ من اللهِ بكلِّ تلكِ الطرق. تجربةُ التحفيزِ الجنسي، أو السعي للحصولِ عليه، أو السعي لإعطائه — جميعها هباتُ الله الجيِّدة، والتي قد نستمتعُ بها كما عيّن لها، أو نستغلها لإلحاقِ الضررِ بنا في نهايةِ المطاف.

ثمة ثلاثةُ توضيحاتٍ بالترتيب. أولاً، أعلمُ أنه يمكنُ استخدامَ كلمة «جنسي» على نطاقٍ أوسعٍ من ذلك بكثير. قد يكونُ للزوج والزوجة محادثاتٌ عميقةٌ ورائعة، على سبيلِ المثال، أو أنشطةٌ مشتركة، تكونُ جنسيّةً بالمعنى الواسع لكونها أنثى وهو ذكر، وقد لا تحتوي هذه المحادثاتُ والأنشطةُ على أي عنصرٍ مثيرٍ للشهوة الجنسيّة — ولكنها مُحمّلةٌ بشكلٍ رائعٍ بمتعةٍ خفيّةٍ ليست متطابقة، ولكنها مُكمّلةٌ لحياتنا الجنسيّة. هذا صحيحٌ، ورائعٌ. لكني لا أتحدّثُ عن ذلك. تجعلُ القيودُ هذا الكتابَ مُختصراً.

التوضيحُ الثاني هو أنني أفكّرُ في مجموعةٍ واسعةٍ من الأنشطةِ الجنسيّةِ من التحفيزِ العرضي وحتى غير المقصودِ إلى التحفيزِ الأكثرِ كثافةً ونيةً. قد يكونُ لدى الرجلِ أفكارٌ جنسيّةٌ مُعتدلةٌ

في السلطة، مثل أحد الوالدين أو المُعلِّم أو الشرطي أو عضو الكونجرس. أو قد يكمنُ في حقيقة أن لديك أموالاً أكثر من أي شخص في المجموعة، أو أنك جميلٌ جداً أو وسيماً جداً.

كلُّ هذه القدراتِ هي عطايا جيِّدة من الله. ليس لدينا أيُّ منها فقط من خلالِ تصميمنا أو جهدنا. الله هو المُعطي النهائي لها جميعاً. وكلُّ هذه القدراتِ للحصولِ على ما تريد يمكنُ استخدامها لـ فعلِ الشرِّ أو لـ فعلِ الخير. تُظهرُ كيفية استخدامك لقوتك مكانَ قلبك، وما تحبُّه، وما تُقدِّره أكثر — وما تعبده.

فِيمَ يَشْتَرِكُ الْمَالُ وَالْجِنْسُ وَالسُّلْطَةُ

ربما أصبحَ من الواضح لماذا لم أقم بتصميم هذا الكتاب في ثلاثة أقسامٍ منفصلة: واحدٍ عن المال، والتالي عن الجنس، والثالث عن السلطة. والسببُ هو أنها في الأساس — في الأصل — نفسُ الشيء. إنها طرقٌ لإظهارِ قيمةِ الله العليا في حياتك، أو طرقٌ لإظهارِ ما تعتقدُ أنه القيمةِ العليا من أشياءٍ أخرى. إنَّ الطريقةَ التي تُفكِّرُ بها وتشعرُ بها وتتصرفُ بها حيالَ المالِ والجنسِ والسلطةِ تعرضُ كنزَ قلبك — سواء كانَ الله أو شيئاً صنعه.

- السلطةُ هي القدرةُ على السعي وراء ما تُقدِّره.
- المالُ هو رمزٌ ثقافيٌّ يمكنُ تبادله سعيًا وراء ما تُقدِّره.
- الجنسُ من الملذاتِ التي يُقدِّرها الناسُ، ويسعون وراءها.

حول امرأةٍ قائدةٍ عبادة، بينما لا يكونُ لديها نيَّةٌ للتسبُّبِ في ذلك على الإطلاق. أو قد يكونُ لدى المرأةِ مشاعرٌ جنسيَّةٌ تجاهَ قسٍّ، وتتمنَّى أن يكونَ زوجها أكثرَ شغفًا روحياً، وقد لا يكونُ لدى هذا القسِّ أيَّةُ نيَّةٍ أو رغبةٍ في شيءٍ من هذا القبيل. أقومُ بتضمينِ كلِّ تلك التجاربِ فيما أعنيه بـ «الجنس».

توضيحٌ آخر. هذا يعني أن الجنسَ، كما أعنيه، قد يحدثُ عندما لا يكونُ هناكُ أيُّ تأثيرٍ جنسيٍّ على الإطلاق، لأن الشخصَ الذي يحاولُ تحفيزَ الآخرِ (على سبيل المثال، من خلالِ كيفية تصرُّفه أو ملبسه) قد لا ينجحُ على الإطلاق. لذا، فبحسب تعريفِي، فإنَّ «الجنس» سيحدثُ، لكن لا أحدٌ يحصلُ على أيَّةِ متعةٍ جنسيَّةٍ.

قد تكونُ تجربةُ التحفيزِ الجنسيِّ نفسها، والجهودُ للحصولِ عليها أو إعطائها، استخدامًا جيِّدًا لعطيَّةِ الله الصالحة، أو مُجرَّدَ استغلالٍ أناني. ما يجعلُ الجنسَ عفيفًا أو رذيلةً ليسَ المتعة، أو السعي (لمنحه أو الحصولِ عليه)، بل شيءٌ أعمق. هناكُ مسائلُ أساسيَّةٌ تتعلَّقُ بالخضوعِ لكلمةِ الله وحالةِ القلبِ. هذا ما سنحتاجُ إلى النظرِ إليه، إذا أردنا أن نقولَ أيَّ شيءٍ مفيدٍ حولَ مخاطرِ وإمكاناتِ هذه الهبةِ الإلهيَّةِ للجنسِ.

السلطةُ: التعريفُ والأساسُ

السلطةُ هي القدرةُ على الحصولِ على ما تريد. قد تكمنُ السلطةُ في حقيقة أن لديك قوةً بدنيَّةً كبيرةً؛ أو أن لديك منصبًا

ما هي حالة قلب الإنسان؟

نجدُ في رومية ١: ١٨-٢٣ وصفاً لمشكلتنا البشريّة العميقة، وأعظمُ مجدٍ قد سقطنا منه — المجدُ الذي يمكننا العودة إليه في المسيح. ينتقل الرسول بولس من أفعالِ الخطيئة إلى القلبِ الذي يخطئ. إنه يُنقَّبُ من خلالِ السلوكياتِ المُدمِّرة للقلوبِ الفاسدة — قلبي وقلبك:

لَأَنَّ غَضَبَ اللَّهِ مُعْلَنٌ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى جَمِيعِ فُجُورِ
النَّاسِ وَإِثْمِهِمْ، الَّذِينَ يَخْجِرُونَ الْحَقَّ بِالْإِثْمِ.
إِذْ مَعْرِفَةُ اللَّهِ ظَاهِرَةٌ فِيهِمْ، لِأَنَّ اللَّهَ أَظْهَرَهَا لَهُمْ،
لِأَنَّ أُمُورَهُ غَيْرَ الْمُنظُورَةِ تُرَى مُنْذُ خُلِقَ الْعَالَمُ
مُدْرَكَةً بِالْمُصْنُوعَاتِ، قُدْرَتَهُ السَّرْمَدِيَّةَ وَلاهُوتَهُ،
حَتَّى إِنَّهُمْ بِلا عَذْرِ. لِأَنَّهُمْ لَمَّا عَرَفُوا اللَّهَ لَمْ
يُمَجِّدُوهُ أَوْ يَشْكُرُوهُ كَالِهٍ، بَلْ حَمَقُوا فِي أَفْكَارِهِمْ،
وَأَظْلَمَ قُلُوبُهُمُ الْعَبِيِّ. وَبَيْنَمَا هُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ
حُكَمَاءٌ صَارُوا جُهَلَاءَ، وَأَبْدَلُوا مَجْدَ اللَّهِ الَّذِي
لَا يَفْنَى بِشِبْهِ صُورَةِ الْإِنْسَانِ الَّذِي يَفْنَى،
وَالطُّيُورِ، وَالذَّوَابِّ، وَالزَّحَافَاتِ.

لنبدأ بالآية ١٨. «لَأَنَّ غَضَبَ اللَّهِ مُعْلَنٌ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى جَمِيعِ
فُجُورِ النَّاسِ وَإِثْمِهِمْ، الَّذِينَ يَخْجِرُونَ الْحَقَّ بِالْإِثْمِ». يصفُ بولسُ
البشرَ بشكلٍ عامٍّ بأنهم «فاجرون» و«آثمون». هذه هي حالتنا
كلنا .

لذلك فإنَّ السلطةَ والمالَ والجنسَ كلها وسائلٌ موهوبة من الله
تُظهِرُ ما تُقدِّره. إنها (مثلُ كلِّ الواقعِ المخلوقِ في الكونِ) العطيَّةُ
التي يُقدِّمها الله بوصفها وسيلةً للعبادة — أي وسيلةً لتعظيمِ ما
هو ذي قيمةٍ عُلْيَا بالنسبةِ لك. إن كلَّ سلطنتك، كلَّ أموالك وكلَّ
ما تبذله من النشاطِ الجنسي هي هباتٌ من الله لإظهارِ القيمةِ
الأسْمَى لمجدِ الله.

الانتقال إلى الأسس

يمكنك أن ترى أننا انتقلنا إلى حدٍّ ما إلى ما وراءِ التعريفاتِ،
وصولاً إلى الأسسِ التي تكشفُ حقيقةَ المالِ والجنسِ والسلطةِ
في عالمٍ محوره الله مثلَ كوننا. ما نحتاجُ إلى القيامِ به الآنَ
هو الذهابُ إلى الكتابِ المُقدَّسِ ومعرفةِ كيفَ يوضِّحُ الله ما هي
هذه القضايا الأساسية.

ما الذي خُلِقنا، في الأساس، لنكونه؟ ما الذي خُلِقنا لنفعله
بالعطايا الحسنة من المالِ والجنسِ والسلطةِ؟ وما الذي فينا،
في جذورنا، من خطأ حتى إننا بدلاً من إظهارِ قيمةِ الله بماننا
وجنسنا وسلطنتنا، فإننا، بطبيعتنا، نجعله في الواقعِ غيرَ ظاهرٍ،
كما لو كانَ خالقُ كلِّ شيءٍ وداعمه غيرِ مهمٍ؟ هذه هي أكبرُ إساءةٍ
في العالمِ. جاءَ المسيحُ ليقبَلِ ذلكَ — في حياتك، وفي هذا العالمِ.

عندما ينهي بولس تحليله للحالة الإنسانية، يُلخّصُ في رومية ٣: ٩: «فَمَادَا إِذَا؟ أَنَحْنُ أَفْضَلُ؟ كَلَّا أَلْبَسْنَا! لِأَنَّنا قَدْ شَكَّوْنَا أَنَّ الْيَهُودَ وَالْيُونَانِيِّينَ أَجْمَعِينَ تَحْتَ الْخَطِيئَةِ». نحن جميعاً في حالة «فجور» و«إثم».

وأول ما يقوله بولس عن هذه الحالة هو أنها تجعلُ الناسَ يحجزون الحق: «الَّذِينَ يَحْجِزُونَ الْحَقَّ بِالْإِثْمِ» (١: ١٨).

هناك طريقةٌ أخرى لوصف ما يحدثُ وهي أننا نُعمي عيوننا وبصيرتنا عمداً عن نورِ الحق. تذكرُ أنَّ موضوعَ هذا الكتابِ هو العيشُ في النور: المالُ والجنسُ والسلطةُ. العيشُ في النور. هنا في رومية ١، نرى سببَ أهمية ذلك.

تَصُدُّ الخَطِيئَةُ نورَ الحقِّ وتَسْرِي في ظِلْمَةِ الباطل. قال يسوعُ إننا خُطاة، ليس لأننا ضحايا الظلمة، ولكن لأننا نُحب الظلمة: «إِنَّ النُّورَ قَدْ جَاءَ إِلَى الْعَالَمِ، وَأَحَبَّ النَّاسُ الظُّلْمَةَ أَكْثَرَ مِنَ النُّورِ» (يوحنا ٣: ١٩).

العلامةُ الأولى لطبيعتنا الخاطئة هي أنها تدفعنا أن نميلَ إلى كراهيةِ النورِ وثُمَّكَّننا من قمعِ الحق.

ماذا الذي نقمعه؟

أيُّ حقِّ بالتحديد، أيَّ «نور» تكررُه طبيعتنا الخاطئة؟ تخبرنا الآيةُ التالية. «إِذْ مَعْرِفَةُ اللَّهِ ظَاهِرَةٌ فِيهِمْ، لِأَنَّ اللَّهَ أَظْهَرَ هَا لَهُمْ»

(رومية ١: ١٩). نقمع «مَعْرِفَةَ اللَّهِ». معرفةُ اللهِ بغِيضةٍ لطبيعتنا الخاطئة. أعمقُ ما في مشكلتنا ليس الجهل. تقول الآية ١٩: «مَعْرِفَةُ اللَّهِ ظَاهِرَةٌ». أعمقُ ما في مشكلتنا هي أننا نشورُ على معرفةِ الله. إنها مُسيئةٌ إلينا. إنها تُقَوِّضُ استقلالنا وانفرادنا بذواتنا.

ونرى الأمرَ مرةً أخرى في الآية ٢٠ — ليستُ مشكلتنا الأعمقُ أننا نجهلُ الله: «لِأَنَّ أُمُورَهُ غَيْرَ الْمُنْظُورَةِ تُرَى مُنْذُ خُلِقَ الْعَالَمُ مُدْرَكَةً بِالْمَصْنُوعَاتِ، قُدْرَتُهُ أَلْسَرَمَدِيَّةٌ وَلَا هَوْتَهُ». ومرةً أخرى، في الآية ٢١: «لِأَنَّهُمْ لَمَّا عَرَفُوا اللَّهَ...» مشكلتنا ليست الجهل. مشكلتنا هي أننا في إثمنا نقمعُ الحق. نكرهُ النورَ ونحبُّ الظلمةَ فلا نريدُ أن نسيرَ في نورِ الحق.

لذلك في نهاية الآية ٢٠، يقول بولس: «إِنَّهُمْ بِلَا عُدْرِ». لماذا؟ تُقَدِّمُ الآيةُ ٢١ الإجابة التي تصلُ إلى أصلِ المشكلة: «لِأَنَّهُمْ لَمَّا عَرَفُوا اللَّهَ لَمْ يَمَجِّدُوهُ أَوْ يَشْكُرُوهُ كَالِه، بَلْ حَمَقُوا فِي أَفْكَارِهِمْ، وَأَظْلَمَ قُلُوبُهُم الْعَبِيُّ». لم نُمجِّده كالله ولم نشكره. لقد اخترنا ظلمةً تمجيدِ الإنسانِ على تعظيمِ الله. هذا ما نفعله بالطبيعة.

لا تحبُّ قلوبنا الخاطئة أن تُمجِّدَ الله — أن نعتزَ باللهِ على أنه مجيدٌ، ونفرحُ ونبتهجُ باللهِ على أنه جميلٌ للغاية، ونظهرُ اللهَ على أنه كنزنا الأعظم. إن قلوبنا الخاطئة لا تريدُ أن تعتزَّ باللهِ على أنه مجيدٌ وأن تشكره على كلِّ شيء.

هذا ما تعنيه لفظة «فاجر» في الآية ١٨ ((عَضَبَ اللَّهُ مُغَلَّنٌ مِنْ السَّمَاءِ عَلَى جَمِيعِ فُجُورِ النَّاسِ)). في «فجورنا» نفعل ما يفعله الفجور — إنه يكبح حقيقة أن الله يجب أن يُعْتَزَّ به باعتباره مجيدًا وكريمًا للغاية. إن طبيعتنا الخاطئة تكره نور سيادة الله وتجري إلى الظلمة، حيث نشعر بالسمو.

عندما يُقَمَّعُ الحقُّ ويُحَجَّبُ النورُ ويتم تجاهل مجد الله، فإن شيئًا آخرَ دائمًا ما يحلُّ محلَّه. يكره قلب الإنسان الفراغ. نحنُ لا نتركُ الله أبدًا فقط لأننا لا نُقدِّره كثيرًا؛ نحنُ دائمًا نستبدلُ الله بما نُقدِّره أكثر. ونرى هذا في الآياتِ ٢٢-٢٣: «وَبَيْنَمَا هُمْ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ حُكَمَاءٌ صَارُوا جُهَلَاءَ، وَأَبْدَلُوا مَجْدَ اللَّهِ الَّذِي لَا يَفْنَى بِشِبْهِ صُورَةِ الْإِنْسَانِ». أصبحوا حمقى. هذه هي الحماقَةُ المطلقة. هذا هو المعنى الأساسي للخطيئة: استبدال مجد الإله السرمدي بالبدايل — بأي شيء نُقدِّره أكثرَ من الله. إذا كان لديك أذانٌ لتسمع، فيجبُ أن يبدوَ هذا مثل الغباءِ المُطلقِ والإهانةِ المُطلقةِ — أننا نعتبرُ الله، ونرفضه باعتباره كنزنا الأسمى، ونقصيه بعيدًا. ننظرُ إلى الخالقِ ثُمَّ نستبدله بشيءٍ خلقه.

تحت كلِّ إساءة استخدام للمال والجنس والسلطة توجد حالة القلبِ الخاطئة — هذا هو الفساد. تعريفنا للخطيئة، بناءً على هذا المقطع في رومية ١، هو: الخطيئة هي أيُّ شعورٍ أو فكرٍ أو فعلٍ يأتي من قلبٍ لا يُقدِّرُ الله على كلِّ الأشياءِ الأخرى. إن قاع الخطيئة، وأصل كلِّ الخطايا، هو مثل هذا القلبِ — القلبِ الذي

يُفضِّلُ أيَّ شيءٍ على الله. قلبٌ لا يعترُّ بالله على كلِّ شيءٍ آخرٍ وكلِّ شخصٍ آخر.

عميقة وواسعة الانتشار

الخطيئة هي أعمق وأقوى وأكبر مشكلة في الجنس البشري. في الواقع، بمجرد أن وضَّح بولس جوهراً أو جذر الخطيئة في رومية ١ - ٣، فإنه يتابع ليوضِّح في الأصحاحات التالية حجم قوتها فينا. يتكلَّم عن مُلكِ الخطيئة مثل ملك في الموت (٥: ٢١)؛ تسود مثل سيِّدٍ (٦: ١٤)؛ تستعبدنا لنصير عبيدها (٦: ٦، ١٦-١٧، ٢٠)، فنحن مبيعون لها (٧: ١٤)؛ هي مثل قوة تنتج خطايا أخرى (٧: ٨)؛ قوة تستولي على الناموس وتقتل (٧: ١١)؛ هي مثل مُستأجرٍ مُحْتَلٍّ مُعَادٍ يسكن فينا (٧: ١٧، ٢٠)؛ ومثل ناموسٍ يأخذنا أسرى (٧: ٢٣).

كلُّ حقيقة الخطيئة العميقة والقوية والمنتشرة فينا تُحدِّدنا وتماهينا، حتى نُولَدُ من جديدٍ. يجبُ أن تحدث تلك المعجزة، وإلا استمرَّ هذا العداوة العميق تجاه الله في السيطرة علينا وتوجيهنا إلى الأبد. عبَّر يسوع عن الأمر بهذه الطريقة: «الْمَوْلُودُ مِنَ الْجَسَدِ جَسَدٌ هُوَ، وَالْمَوْلُودُ مِنَ الرُّوحِ هُوَ رُوحٌ. لَا تَتَعَجَّبْ أَنِّي قُلْتُ لَكَ: يَنْبَغِي أَنْ تُوَلَّدُوا مِنْ فَوْقٍ» (يوحنا ٣: ٦-٧). بحكم ولادتنا الأولى، نحنُ مُجرَّد جسدٍ — أي أننا محرومون من روح الله وحياته. ولكن عندما «نُولَدُ من الروح»، يمنحنا روحُ الله الحياة الروحية وينتقل إلينا، ونعيش فيه إلى الأبد.

هي عداءُ قلبنا لله. هذا هو ما نحنُ عليه في عمقِ أعماقِ قلوبنا — حتى يُدركنا المسيحُ.

في مقابلِ هذا الوصفِ الكئيبِ لجذرِ مشكلتنا في التعاملِ مع المالِ والجنسِ والسلطة، ما يتّضحُ أيضًا هو أن هذا التشويهَ لنفوسنا ليس ما خُلِقنا لنكونه. كان من المفترضِ أن نعرفَ اللهَ وأن نُمجّده ونشكرَه (١: ١٩-٢١). كان من المفترضِ أن نراه، ومن خلالِ رؤيته، نعكسُ جماله. كان علينا أن نفعلَ ذلك ليس من خلالِ مبادلتِه بشيءٍ، ولكن من خلالِ تفضيله على كلِّ شيءٍ. كان علينا أن نُمجّدَ اللهَ بأن نعتزَّ به على كلِّ الكنوزِ، ونستمتعَ به على كلِّ الملذاتِ، ونرغبَ فيه على كلِّ الرغباتِ، ونعتبرَه المكافأةَ التي تفوقُ كلَّ الجوائزِ، ونحتاجُه فوقَ كلِّ عوزٍ واحتياجٍ.

حالتانِ ممكنتانِ

هاتانِ هما الحالتانِ الرئيسيتانِ في حياةِ الإنسانِ: القلبُ الذي يُقدِّرُ اللهَ أكثرَ منَ الجميعِ، أو يُقدِّرُ شيئًا آخرَ أكثرَ. قلبٌ فرحٌ ومبتهجٌ في نورِ قيمةِ اللهِ العُلَيَا، والقلبُ الآخرُ سعيدٌ بالظلامِ، يداعِبُ صورَ الشيءِ الحقيقيِ، معتقدًا أننا وجدنا كنزًا عظيمًا. إن علامةَ المسيحيِ الحقيقيِ ليست أن الخطيئةَ لا تُغلبُ أبدًا — وليسَ أن رغباتنا هي إلهيَّةٌ لا تشوبها شائبة. علامةُ المسيحيِ هي أن أساسَ حياتنا هو هذا الاعتزازُ الجديدُ باللهِ وتفضيله على كلِّ الأشياءِ، كما التقينا به في يسوع المسيحِ. لقد احتلَّ

تأتي تلك الحياةُ بنورِ الحقِّ. «كَلَّمَهُمْ يَسُوعُ أَيضًا قَائِلًا: «أَنَا هُوَ نُورُ الْعَالَمِ. مَنْ يَتَّبِعْنِي فَلَا يَمَشِي فِي الظُّلْمَةِ بَلْ يَكُونُ لَهُ نُورٌ أَحْيَاةٍ»» (يوحنا ٨: ١٢). الحياةُ الأبديةُ والنورُ الحقيقيُّ دائمًا معًا. نحنُ «نعيشُ في النورِ» عندما يعطينا الروحُ الحياةَ.

للتأكيدِ على العبوديةِ الجادةِ التي نعيشها قبلَ هذه الولادةِ الجديدة، يواصلُ بولسُ القولَ في رسالةِ رومية: «لَيْسَ سَاكِنٌ فِيَّ، أَيْ فِي جَسَدِي، شَيْءٌ صَالِحٌ» (٧: ١٨). ما نكونه نحنُ بمعزلٍ عن الولادةِ الجديدة — عن خلقِ جديدٍ من روحِ اللهِ بسببِ المسيحِ — هو تجسيدٌ لمقاومةِ اللهِ. «أَهْتَمَّ الْجَسَدُ هُوَ عِدَاوَةٌ لِلَّهِ، إِذْ لَيْسَ هُوَ خَاضِعًا لِنَامُوسِ اللَّهِ، لِأَنَّهُ أَيضًا لَا يَسْتَطِيعُ» (٨: ٧). لماذا لا يستطيعُ ذلك؟ لأنه لا يريدُ ذلك. نحنُ لا نوافقُ على اللهِ باعتباره الأسمى (١: ٢٨)، بل نستبدلُه، لأننا نُفضِّلُ عليه أشياءَ أخرى أكثرَ.

لذلك يجبُ أن نستبعدَ إلى الأبدِ فكرةَ أن خطايانا في الأساسِ ما نفعله. ليسَ الأمرُ كذلك: إنها في الأساسِ ما نحنُ عليه — حتى نصبحَ مخلوقاتٍ جديدةٍ في المسيحِ. وحتى في هذه الحالةِ، فإنها عدوٌّ دائمٌ الوجودِ يُماتُ كلَّ يومٍ بواسطةِ الروحِ القدسِ (٧: ١٧، ٢٠، ٢٣؛ ٨: ١٣).

قبلَ المسيحِ، ليستُ الخطيئةُ قوةً غريبةً فينا. الخطيئةُ هي تفضيلنا لأي شيءٍ على اللهِ. الخطيئةُ هي عدمُ رضانا عن اللهِ. الخطيئةُ هي استبدالنا لمجده بالبدائلِ. الخطيئةُ هي قمعنا لحقِّ اللهِ. الخطيئةُ

مخاطر الجنس المدمرة للمتعة

مكاناً في قلوبنا يسحبنا مراراً وتكراراً لتجديد أمانتنا له باعتباره الأسمى. اكتشف المسيحيون أن الروح القدس الساكن فينا يُعظّم قيمة يسوع فوق كل شيء، ويدفعنا إلى التوبة عندما نفشل في الشعور بهذه القيمة كما ينبغي. «إِن أَعْتَرَفْنَا بِخَطَايَانَا فَهُوَ أَمِينٌ وَعَادِلٌ، حَتَّى يَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَيُطَهِّرَنَا مِنْ كُلِّ إِثْمٍ» (١ يوحنا ١: ٩).

المال والجنس والسلطة ثلاث عطايا جيدة من الله. في الفصول الثلاثة التالية، سنرى أنه يمكننا استخدامها للكشف عن قلب الظلام، أو الكشف عن قلب من نور. وبفعلنا ذلك، سنكشف حقيقة جمال الله الأسمى وقيّمته، أو سنصوره على أنه غير ملائم لرغبة نفوسنا. يمكن أن يكون لدينا قلب يُقدّر هذا العالم فوق الله، أو قلب يُقدّر الله فوق هذا العالم. وبالتالي يمكننا أن نُمجّد الله باعتباره مُرضياً بالكامل، أو نُشوّه سُمعته على أنه أدنى من الأشياء التي صنعها. يمكننا أن نعيش في النور أو في الظلام.

عندما أراد الشيطان تدمير متعة آدم وحواء الفارقة في التمتع بصدقة الله دون وجود الخطيئة، لم يُقدّم لهما واجباً، بل بهجة.

لقد رأيا أن الشجرة التي منعها الله من الأكل منها كانت «جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر» — فأخذا من ثمرها وأكلا (تكوين ٣: ٦). كان الطريق إلى تدمير متعتهم «جيد» و«بهيج» و«شهية». وكانت حيلة الشيطان هي جعل الثمرة تبدو مرغوبة أكثر من الله. ونجحت خطئته.

اللذة الجنسيّة محرمة كبديل عن اللذة بالله. هذه هي الطريقة لمعرفة علاقتها بالشجرة في جنة عدن. يجب أن يُعترف بالله فوق اللذة الجنسيّة، وأن يتم تذوقه في اللذة الجنسيّة. إن المسرات والأهواء والنشوة التي يصنعها الله في الجماع الجنسي في الزواج هي أنواع اللذة التي تصوّرها الله بنفسه وخلقها والتي تأتي منه.