

امیدوار باشید

چگونه بدترین لحظه ها را
تبدیل به بهترین فرصت ها کنید

وارن دلبیو. ویرزبی

انتشارات نور جهان

این کتاب ترجمه ای است از :

BE HOPEFUL

How to make
the best of times
out of
your worst of times

by : Warren W. Wiersbe

Copyright© 2005

“NOOR E JAHAN” PUBLICATIONS

فهرست مطالب

۴	مقدمه	
۵	جائی که مسیح باشد، آنجا امید است (۱:۱؛ ۵:۱۲-۱۴)	فصل اول
	طرحی برای رساله اول پطرس	
۱۹	تماماً جلال است! (۱:۲-۱۲)	فصل دوم
۳۴	پاک ماندن در دنیای آلوده (۱:۱۳-۲۱)	فصل سوم
۴۸	اتحاد مسیحی (۱:۲۲-۲:۱۰)	فصل چهارم
۶۲	کسی شما را می نگرد! (۲:۱۱-۲۵)	فصل پنجم
۷۶	زناشوئی یا بن بست؟ (۳:۱-۷)	فصل ششم
۹۰	آماده شدن برای بهترین ها (۳:۸-۱۷)	فصل هفتم
۱۰۴	از نوح بیاموزیم (۳:۱۸-۲۲)	فصل هشتم
۱۱۹	ما بقی عمر شما (۴:۱-۱۱)	فصل نهم
۱۳۲	حقایق درباره کوره های آتش (۴:۱۲-۱۹)	فصل دهم
۱۴۵	چگونه می توان شبانی نیکو بود (۵:۱-۴)	فصل یازدهم
۱۵۸	از فیض تا جلال! (۵:۵-۱۱)	فصل دوازدهم

مخفف اسامی کتاب مقدس

عهد جدید

Matthew	متی	مت
Mark	مرقس	مر
Luke	لوقا	لو
John	یوحنا	یو
Acts	اعمال رسولان	اع
Romans	رومیان	روم
1 Corinthians	۱-قرنتیان	۱-قرن
2 Corinthians	۲-قرنتیان	۲-قرن
Galatians	غلاطیان	غلا
Ephesians	افسیان	افس
Philippians	فیلیپیان	فی
Colossians	کولسیان	کول
1 Thessalonians	۱-تسالونیکیان	۱-تسا
2 Thessalonians	۲-تسالونیکیان	۲-تسا
1 Timothy	۱-تیموتاوس	۱-تیمو
2 Timothy	۲-تیموتاوس	۲-تیمو
Titus	تیتس	تیت
Philemon	فیلمون	فیل
Hebrews	عبرانیان	عبر
James	یعقوب	یع
1 Peter	۱-پطرس	۱-پطر
2 Peter	۲-پطرس	۲-پطر
1 John	۱-یوحنا	۱-یو
2 John	۲-یوحنا	۲-یو
3 John	۳-یوحنا	۳-یو
Jude	یهودا	یهو
Revelation	مکاشفه	مکا

عهد عتیق

Genesis	پیدایش	پید
Exodus	خروج	خروج
Leviticus	لاویان	لاو
Numbers	اعداد	اعد
Deuteronomy	تثیبه	تث
Joshua	یوشع	یوشع
Judges	داوران	داور
Ruth	روت	روت
1 Samuel	۱-سموئیل	۱-سمو
2 Samuel	۲-سموئیل	۲-سمو
1 Kings	۱-پادشاهان	۱-پاد
2 Kings	۲-پادشاهان	۲-پا
1 Chronicles	۱-تواریخ	۱-توا
2 Chronicles	۲-تواریخ	۲-توا
Ezra	عزرا	عز
Nehemiah	نحمیا	نح
Esther	استر	استر
Job	ایوب	ایوب
Psalms	مزامیر	مز
Proverbs	امثال	امت
Ecclesiastes	جامعه	جا
Song of Songs	غزل غزلها	غزل
Isaiah	اشعیا	اش
Jeremiah	ارمیا	ار
Lamentations	مراثی	مرا
Ezekiel	حزقیال	حزق
Daniel	دانیال	دان
Hosea	هوشع	هو
Joel	یوئیل	یول
Amos	عاموس	عا
Obadiah	عوبدیا	عو
Jonas	یونس	یون
Mikah	میکاه	میک
Nahum	ناحوم	نا
Habakkuk	حبقوق	حب
Zephaniah	صفنیا	صف
Haggai	حجی	حج
Zechariah	زکریا	زک
Malachi	ملاکی	ملا

مقدمه

اگر به نحوی با رنج و جفا آشنائی دارید، رساله اول پطرس پیامی برای شما دارد: «امیدوار باشید!»

پطرس این رساله را برای مسیحیانی نوشت که درگیر تجربه‌ها و سختی‌های گوناگونی بودند. او می‌دانست که امتحان سخت و هولناک در راه است و می‌خواست ایمان‌داران را برای روبرو شدن با آن آماده کند. از هر چیز گذشته، آنچه زندگی برای ما انجام می‌دهد، بستگی دارد به آنچه که زندگی در ما می‌یابد. مسیحیان دنیای غرب غالباً از زندگی راحت و بی‌دردسری برخوردار بوده‌اند، در حالی که بسیاری از برادران و خواهران ما در بعضی از کشورها، به خاطر ایمان‌شان رنج کشیده و جفا دیده‌اند. حال تمام نشانه‌ها حاکی از این است که وقت آن رسیده که مسیحیان مغرب‌زمین نیز باید بهای وفاداری به مسیح را بپردازند. مسیحی تنها زمانی می‌تواند در «آسایش» زندگی کند که قبل از آن حساب خود را «تسویه» کرده و برای آسایش خود بهائی پرداخته باشد.

در اینجا پیام خدا برای ما این است که «امیدوار باشید! رنج‌هایتان سرانجام به جلال ختم می‌شود! در ایام سختی و جفا، من شما را به هر نعمتی دولتمند می‌سازم تا نام مرا جلال دهید!»

آینده همانند وعده‌های خدا روشن است. پس امیدوار باشید!

وارن دلیو ویرزبی

جائی که مسیح باشد ، آنجا امید است

اول پطرس ۱:۱ ؛ ۵:۱۲-۱۴

«تا زمانی که زندگی باشد، امید هست.»

این ضرب المثل قدیمی رومی امروزه بعد از هزاران سال همچنان نقل می شود و البته مانند اکثر ضرب المثل ها در عین حال که حاوی حقیقتی است، اما هیچ تضمین اطمینان بخشی در آن وجود ندارد. نه «واقعیت» زندگی بلکه «ایمان» زندگی است که تعیین کننده امید می باشد. ایمان دار مسیحی از «امید زنده» برخوردار است (۳:۱) چرا که ایمان و امید او به خدا است (۲۱:۱). این «امید زنده» اصلی ترین موضوع رساله اول پطرس است. او به همه ایمان داران می گوید: «امیدوار باشید!»

پیش از پرداختن به جزئیات این رساله جذاب و گیرا، اجازه دهید با نویسنده، مخاطبان وی و وضعیتی که او را به نوشتن چنین نامه ای واداشته آشنا شویم.

۱- نویسنده

او خود را «پطرس، رسول عیسی مسیح» معرفی کرده است (۱:۱) بعضی از مفسران لیبرال این سؤال را مطرح کرده اند که آیا یک ماهیگیر معمولی می توانسته چنین نامه ای بنویسد، بخصوص با توجه به اینکه پطرس و یوحنا هر دو «بی علم و اُمی» بودند (اع ۴:۱۳). به هر حال، این عبارت فقط به معنی «مردمان عادی و

فاقد تحصیلات رسمی» است، یعنی آنان رهبران مذهبی تحصیل کرده و حرفه ای نبودند. هرگز نباید تعلیمی را که پطرس طی سه سال از استادش عیسی مسیح آموخت، دست کم بگیریم یا کار روح القدس در زندگی او را کوچک بشماریم. پطرس تصویری کامل از حقیقتی است که در ۱- قرن ۱: ۲۶-۳۱ ترسیم شده است.

نام اصلی او شمعون بود، اما عیسی آن را به پطرس به معنی «صخره» تغییر داد (یو: ۱: ۳۵-۴۲) و معادل پطرس به زبان آرامی «کیفا» است، پس پطرس به سه نام خوانده شده است. در عهد جدید وی تقریباً پنجاه بار به نام «شمعون» و در بسیاری اوقات «شمعون پطرس» نامیده شده است. شاید این دو نام اشاره به طبیعت دو گانه فرد مسیحی باشد: طبیعت کهنه (شمعون) که در معرض ناکامی و شکست است، و طبیعت تازه (پطرس) که مقاوم و پیروزی بخش است. او به عنوان شمعون همانند دیگر انسانها چون ظرفی گلی، سست و شکننده بود، اما عیسی مسیح از او صخره ای محکم و استوار ساخت!

پطرس و پولس دو رسول و رهبر برجسته در کلیسای اولیه بودند. پولس مخصوصاً برای بشارت و خدمت به امتها (غیر یهودیان) تعیین گردید و پطرس برای یهودیان (غلا: ۲: ۱-۱۰). خداوند ما عیسی مسیح به پطرس فرمان داده بود که برادران خود را استوار نماید (لو: ۲۲: ۳۲) و گله را شبانی کند (یو: ۲۱: ۱۵-۱۷؛ هم چنین ر. ک ۱- پطر: ۵: ۱-۴)، و نوشتن این رساله قسمتی از آن مأموریت بود. پطرس به خوانندگان خود می گوید که این نامه را به جهت نصیحت و شهادت شخصی نوشته است (۱۲: ۵). بعضی از نوشته ها را از روی کتابها تهیه می کنند، مانند کاری که دانشجویان سالهای اول دانشگاه برای نوشتن مقالات درسی خود انجام می دهند؛ اما این رساله ما حاصل زندگی کسی است که برای جلال خدا می زیست. تعدادی از رویدادهای زندگی پطرس در تار و پود این رساله بافته شده است.

پطرس رساندن این رساله را به سیلاس (سلواؤس) سپرد (۱۲: ۵) که یکی از «پیشوایان» کلیسای اولیه (اع: ۱۵: ۲۲) و «نبی» بود (اع: ۱۵: ۳۲). این بدان

معنا است که وی پیام خدا را با هدایت روح القدس به جوامع ایمان داران ابلاغ می نمود (ر. ک ۱- قرن ۱۴). رسولان و انبیا با هم کار می کردند تا بنیاد کلیسا را بنهند (افس: ۲: ۲۰) و هنگامی که آن بنیاد نهاده می شد، آنان صحنه را ترک می کردند و امور را به دیگران می سپردند. در کلیسای امروز، هیچ نبی یا رسولی به مفهوم آن در عهد جدید و کلیسای اولیه وجود ندارد.

نکته جالب این است که سیلاس در اینجا در مأموریت پطرس همکاری می کند، چرا که وی در ابتدا به عنوان جانشین برنابا همراه پولس بود (اع: ۱۵: ۳۶-۴۱). پطرس هم چنین از یوحنا ملقب به مرقس نام می برد (۱۳: ۵) که ناتوانیش در عرصه مأموریت بشارتی موجب قطع ارتباط پولس و برنابا گردید. پطرس بود که مرقس را به سوی ایمان به مسیح هدایت کرد و به همین دلیل او را «پسر من» خطاب می کند. یقیناً پطرس علاقه و توجه خاصی به مرقس داشت. علاوه بر این به یقین می دانیم که منزل یوحنا مرقس در اورشلیم، یکی از مکانهای جمع شدن مسیحیان اولیه بود (اع: ۱۲: ۱۲). پولس نیز سرانجام مرقس را بخشید و او را به عنوان همکاری ارزشمند نزد خود پذیرفت (۲- تیمو: ۴: ۱۱).

پطرس تلویحاً اشاره می کند که این رساله را در «بابل» نوشته است (۱۳: ۵)، جایی که گروهی از ایمان داران در آنجا زندگی می کردند. نه در تاریخ کلیسا و نه در روایات کلیسایی، هیچ مدرکی در دست نیست که نشان دهد پطرس واقعاً در بابل قدیم به خدمت و بشارت پرداخته باشد، هر چند می دانیم که در آنجا جامعه بزرگی از یهودیان زندگی می کردند. در مصر هم شهری به نام «بابل» وجود داشت، ولی هیچ دلیلی نداریم که ثابت کند پطرس هرگز به آن شهر رفته باشد. «بابل» احتمالاً نام دیگری برای شهر روم است و در این خصوص ما دلایل قانع کننده ای داریم که بیانگر خدمت و احتمالاً شهادت پطرس در روم هستند. در مکا: ۱۷: ۵ و ۱۸: ۱۰، روم «بابل» نامیده شده است. در آن ایام چندان غیر عادی نبود که ایمان داران تحت جفا مطالب خود را به «رمز» بیان کنند.

به هر حال، با این گفته نباید بیش از آنچه واقعاً به پطرس مربوط می شود، به او نسبت دهیم. او در روم نه کلیسائی بنیان نهاد و نه به عنوان اولین اسقف آنجا خدمت کرد. روش پولس این بود که هر جا رسول دیگری بود وی در آنجا بشارت نمی داد و در کار مبشرین دیگر دخالت نمی کرد (روم ۱۵: ۲۰)، پس به این ترتیب اگر پطرس قبل از پولس وارد روم شده باشد بعید می بود که پولس در آنجا به بشارت و خدمت بپردازد. پطرس احتمالاً پس از آزادی پولس از اولین دوره حبس که در حدود سال ۶۲ میلادی روی داد، وارد روم شد. رساله اول پطرس حدود سال ۶۳ میلادی به رشته تحریر درآمد. پولس به احتمال قوی در سال ۶۴ میلادی به شهادت رسید و شاید همان سال یا مدت کوتاهی پس از آن، پطرس نیز جان خود را در راه مسیح داد و شهید شد.

۲- گیرندگان

پطرس گیرندگان رساله اش را «غریبان» خوانده است (۱: ۱) یعنی کسانی که در سرزمینی بیگانه ساکن هستند یا به طور موقت در جائی سکونت دارند. پطرس در ۱۱: ۲ چنین افرادی را «غریبان و بیگانگان» می نامد که به واسطه ایمان به مسیح شهروندان آسمان محسوب می شوند (فی ۳: ۲۰) و از این رو اقامت و سکونت دائمی بر زمین ندارند. آنان نیز مانند ابراهیم چشم ایمان خود را به شهر آینده خدا دوخته بودند (عبر ۱۱: ۸-۱۶) و در حقیقت هر چند در این دنیا بودند، اما از این دنیا نبودند (یو ۱۷: ۱۶).

چون مسیحیان در این دنیا «غریب» هستند، به چشم دنیا عجیب و غریب می آیند (۴: ۴). مسیحیان معیارها و ارزش های متفاوتی با مردمان این دنیا دارند و این وضعیت هم فرصتی برای شهادت دادن و هم موجبی برای نزاع و درگیری می شود. در این رساله متوجه خواهیم شد که عده ای از خوانندگان به سبب زندگی متفاوتی که داشتند، در رنج و جفا بودند.

این ایمان داران علاوه بر اینکه «غریب» محسوب می شدند، قومی پراکنده نیز بودند. واژه diaspora که «پراکنده» ترجمه شده، اصطلاحی فنی برای یهودیانی بود که خارج از سرزمین فلسطین زندگی می کردند و در یو ۷: ۳۵ و یع ۱: ۱ به همین مفهوم بکار رفته است. با این وصف، هدف پطرس از بکار بردن کلمه «پراکنده» آن نیست که مخاطبینش تنها ایمان داران یهودی تبار هستند، چرا که عبارات متعددی در خود نامه وجود دارد مبنی بر اینکه برخی از خوانندگان از بت پرستی امتهای آمده و به مسیحیت گرویده اند (۱: ۱۴، ۱۸؛ ۲: ۹، ۱۰؛ ۴: ۱-۴). بدون شک گیرندگان این رساله، ترکیبی از ایمان داران یهودی و غیر یهودی در کلیساها بوده اند. در این رساله، اشارات و ارجاعات متعددی به عهد عتیق صورت گرفته که در ادامه بررسی خواهیم کرد.

این مسیحیان در پنج ناحیه مختلف امپراتوری روم که همگی در شمال آسیای صغیر (ترکیه امروز) قرار داشت پراکنده بودند. روح القدس به پولس اجازه نداد که در بطنینیا به خدمت و بشارت بپردازد (اع ۱۶: ۷) و به همین خاطر پطرس این مسئولیت را به عهده گرفت. در روز بطنیکاست، یهودیانی از «بطنس» و «کپدکیا» حضور داشتند و شاهد نزول روح القدس بودند (اع ۲: ۹) و شاید همین افراد با خود پیام انجیل را به استان همسایه خود، بطنیا بردند. به علاوه امکان دارد ایمان داران یهودی تباری که در مناطق دیگر تحت خدمت شبانی پطرس بودند، به شهرهای آن استان مهاجرت کرده باشند. مردم آن روزگار همواره در حال جابجائی بودند و ایمان داران متعهد به هر جا می رفتند کلام خدا را بشارت می دادند (اع ۸: ۴).

نکته مهمی که باید درباره این «غریبان پراکنده» بدانیم این است که آنان در دورانی مملو از رنج و جفا بسر می بردند. پطرس در این رساله حداقل پانزده مرتبه به موضوع رنج اشاره کرده و در همین راستا هشت کلمه متفاوت یونانی را بکار برده است. بعضی از این مسیحیان به سبب داشتن زندگی پاک و خدایسندانه و انجام

اعمال درست و نیکو، دچار رنج و آزار می شدند (۲: ۱۹-۲۳؛ ۳: ۱۴-۱۸؛ ۴: ۱-۴). برخی دیگر به خاطر نام مسیح متحمل خواری می گشتند (۴: ۱۴) و مورد طعنه مردمان بی ایمان قرار می گرفتند (۳: ۹-۱۰). پطرس این رساله را نوشت تا آنان را تشویق کند و دلگرم سازد که برای جفاکنندگان خود شاهدان خوبی باشند و فراموش نکنند که رنجهای آنان سرانجام به جلال منتهی خواهد شد (۱: ۶-۷؛ ۴: ۱۳-۱۴؛ ۵: ۱۰).

اما پطرس هدف دیگری نیز در نظر داشت. او می دانست که «امتحانی آتشین» به زودی آغاز خواهد شد که همانا جفای رسمی از جانب امپراتوری روم بود (۴: ۱۲). وقتی کلیسا در اورشلیم متولد شد، آن را فرقه ای از آئین یهودیت سنتی می پنداشتند، چرا که اولین مسیحیان همگی یهودی بودند و برای عبادت و موعظه در صحن های معبد جمع می شدند. دولت روم رسماً هیچ اقدامی علیه مسیحیان نمی کرد، زیرا که دین یهود پذیرفته شده و مورد تأیید بود، اما زمانی که معلوم شد مسیحیت فرقه ای از یهودیت نیست، روم لازم دانست رسماً در این مورد اقدام کند.

وقایعی چند روی داد که این امتحان آتشین را تسریع نمود. قبل از هر چیز به یاد داشته باشیم که پولس در برابر دادگاه رسمی روم به دفاع از ایمان مسیحی پرداخته بود (فی ۱: ۱۲-۲۴). در آن دادگاه وی تبرئه و آزاد شد، اما بعداً دوباره بازداشت گردید، این بار دفاعیاتش به جائی نرسید و به شهادت رسید (۲- تیمو ۴: ۱۶-۱۸). دوم اینکه «نرون» امپراتور دیوانه روم، آتش سوزی روم (جولای سال ۶۴ میلادی) را به مسیحیان نسبت داد و با سپر بلا قرار دادن مسیحیان آنها را مقصر این فاجعه معرفی نمود. احتمالاً پطرس آن موقع در روم بود و به فرمان نرون که پولس را نیز کشته بود، به قتل رسید. جفای نرون بر مسیحیان ابتدا حالتی محلی و محدود داشت، اما این احتمال می رفت که دامنه آن گسترش یابد. در هر صورت، پطرس می خواست کلیساها را برای روبرو شدن با جفاهای قریب الوقوع آماده کند.

نباید تصور کنیم که همه مسیحیان در هر نقطه از امپراتوری روم، همزمان و به یک اندازه در جفا بسر می بردند. هر چند رنج ایمان داران و ضدیت با آنها عمومیت داشت، اما از محلی به محلی فرق می کرد (۵: ۹). نرون آغازگر جفای رسمی بر کلیسا بود و امپراتوران بعدی راه او را ادامه دادند. رساله پطرس به مسیحیانی که در دوران حکومت های تراژان (۹۸-۱۱۷)، هادریان (۱۱۷-۱۳۸) و دیوکلتیان (۲۸۴-۳۱۵) در رنج و سختی بسر می بردند، یقیناً کمک شایانی کرده است. مسیحیان دنیای امروز هنوز هم در هنگام روبرو شدن با «امتحان آتشین» جفاهای خود، ارزش این رساله پطرس را به خوبی می دانند. با اینکه شخصاً معتقدم که کلیسا دچار چنان مصیبت عظیمی نخواهد شد، به این نیز اعتقاد دارم که این ایام آخر حامل رنج و جفای بیشتری برای قوم خدا خواهد بود.

احتمال دارد سیلاس حامل این رساله برای ایمان داران در استان های مختلف امپراتوری و همچنین منشی پطرس در نوشتن این نامه بوده باشد.

۳- پیام

رساله اول پطرس، نامه تشویق و دلگرمی است (۵: ۱۲). دیدیم که موضوع رنج در سراسر این نامه به چشم می خورد، اما در عین حال موضوع جلال نیز در جای جای آن دیده می شود (ر. ک ۱: ۷-۸، ۱۱، ۲۱؛ ۲: ۱۲؛ ۴: ۱۱-۱۶؛ ۵: ۱، ۴، ۱۰-۱۱). یکی از نکات دلگرم کننده پطرس برای مقدسین رنج دیده این است که به آنها اطمینان می دهد رنج هایشان روزی به جلال خواهد انجامید (۱: ۶-۷؛ ۴: ۱۳-۱۴؛ ۵: ۱۰). چنین امری تنها به این دلیل میسر می شود که خود نجات دهنده برای ما رنج کشید و سپس وارد جلال خویش گردید (۱: ۱۱؛ ۵: ۱). در این نامه چندین بار به زحمات مسیح اشاره می شود (۱: ۱۱؛ ۳: ۱۸؛ ۴: ۱۳؛ ۵: ۱).

پطرس قبل از هر چیز پیام آور «امید» است، همان طور که پولس، رسول «ایمان» و یوحنا، رسول «محبت» است. ما ایمان داران «امیدی زنده» داریم،

چرا که توکل و اعتماد ما به مسیح زنده است (۳:۱). این امید ما را قادر می سازد تا بر افکار و اذهان خود مسلط باشیم و «تا به آخر امیدوار بمانیم» (۳:۱)، تا آن هنگام که عیسی مسیح بازگشت خواهد نمود. ما نباید از امید خود شرمسار باشیم، بلکه پیوسته مستعد باشیم تا دلیل آن را برای دیگران توضیح دهیم و از آن دفاع کنیم (۳:۱۵). زنان مسیحی می توانند همانند سارا به خدا امیدوار باشند (۳:۵، در اینجا کلمه «توکل» را می توان «امید» ترجمه نمود). از آنجا که رنج، جلال می آورد و چون عیسی به این جهان بازمی گردد، به راستی می توانیم امیدوار باشیم!

اما رنج به خودی خود موجب جلال خدا و برکت قوم خدا نمی شود. بعضی از ایمان داران به هنگام وقوع امتحان و سختی سقوط می کنند و باعث شرمساری برای نام عیسی می شوند. تنها زمانی می توانیم با تحمل رنج و زحمت موجب جلال خدا شویم که اتکای ما به فیض خدا باشد. پطرس در این نامه تأکید بسیاری بر فیض خدا کرده است: «مختصری نوشتنم و نصیحت و شهادت می دهم که همین است فیض حقیقی خدا که بر آن قائم هستید» (۱۲:۵).

کلمه «فیض» در تمام بابهای رساله اول پطرس بکار رفته است: ۱:۲، ۱۰:۱۳، ۲:۱۹ (ثواب = قابل ستایش) و ۲:۲۰ (ثواب = مقبول)؛ ۳:۷؛ ۴:۱۰؛ ۵:۵، ۱۰، ۱۲. فیض، لطف سخاوت مندانه خدا نسبت به گناهکاران ناشایست و مقدسین نیازمند است. وقتی به فیض خدا متکی باشیم، می توانیم رنج ها و زحمات را تحمل نمائیم و امتحان های سخت را به پیروزی تبدیل کنیم. تنها فیض و لطف خدا است که ما را نجات می دهد (افس ۲:۸-۱۰) و می تواند در هنگام آزمایشات دشوار به ما قوت ببخشد (۲-قرن ۱۲:۱-۱۰). فیض ما را قادر می سازد تا علی رغم مشکلات، خدا را خدمت کنیم (۱-قرن ۱۵:۹-۱۰). هر آنچه با فیض خدا آغاز گردد، همواره به جلال منتهی خواهد شد (مز ۸۴:۱۱؛ ۱-پتر ۵:۱۰).

همان طور که رساله اول پطرس را مطالعه می کنیم خواهیم دید که چگونه سه موضوع رنج، فیض و جلال دست به دست هم می دهند تا پیامی دلگرم کننده برای

ایمان دارانی که در امتحان و جفا بسر می برند، تشکیل دهند. این سه موضوع در آیه ۵:۱۰ خلاصه شده و بسیار بجا است که آن را حفظ کنیم.

اچ. ال. منکن، ویراستار و نویسنده شکاک پیرو مکتب کلبیون، یک بار در تعریف امید گفته بود: «امید، باوری حاکی از آسیب پذیری به وقوع امر محال است.» اما این تعریف با تعریفی که عهد جدید از «امید» می دهد، سازگاری ندارد. امید راستین مسیحی چیزی فراتر از «اظهار امیدواری» صرف است. امید ما اعتماد و اطمینان خدشه ناپذیر به جلال و برکت آینده می باشد.

یکی از ایمان داران عهد عتیق، خدا را «امید اسرائیل» می نامد (ار ۱۴:۸) و در عهد جدید نیز یک از ایمان داران به تأکید می گوید که عیسی مسیح امید او است (۱-تیمو ۱:۱؛ ر. ک کول ۱:۲۷). گناهکار نجات نیافته «بی امید» است (افس ۲:۱۲) و اگر بی ایمان به مسیح بمیرد، تا به ابد بی امید خواهد بود. «دانت» شاعر ایتالیائی در اثر خود «کمدی الهی»، راجع به دنیای مردگان چنین نوشته است: «ای همه شما که وارد اینجا شده اید، با هر امیدی وداع کنید!»

این امید مطمئن، دلگرمی و توانائی لازم برای زندگی روزمره را به ما می بخشد. امید مسیحی، ما را در روی صندلی راحتی قرار نمی دهد تا با لم دادن بر آن و در حین عشرت طلبی منتظر بازگشت عیسی مسیح باشیم، بلکه برعکس، ما را در میانه اجتماع، در میدان مبارزه قرار می دهد، جائی که در حین تحمل بارهای سنگین و مبارزات شدید به رفتن ادامه می دهیم. امید نه داروی مسکن و آرام بخش، بلکه تزریق خون به بدن ضعیف بیمار است! امید ما به مسیح مانند لنگری است که در طوفان سهمگین زندگانی ما را ثابت نگاه می دارد (عبر ۶:۱۸-۱۹)، ولی امید ما بر خلاف لنگر، نه تنها مانع حرکت ما نمی شود، بلکه ما را به جلو می راند.

پیگیری سلسله افکار و اندیشه های پطرس کار چندان مشکلی نیست. همه چیز با نجات شروع می شود که همانا ارتباط شخصی ما با خدا از طریق عیسی مسیح است. اگر عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود بشناسیم، آنگاه امید داریم!

اگر امید داشته باشیم، آنگاه می‌توانیم در تقدس و هماهنگی زندگی کنیم و دیگر با کسانی که در جامعه، در خانواده و در کلیسا پیرامون ما هستند، مشکلی وجود نخواهد داشت. نجات و اطاعت، آماده شدن برای مواجهه با رنج هستند، اما اگر تمرکز ما بر مسیح باشد می‌توانیم غالب آییم و خدا رنج‌ها را به جلال تبدیل خواهد نمود.

طرحی کلی برای رساله اول پطرس

۱- فیض خدا و نجات (۱:۱-۱۰:۲)

الف) زیستن در امید (۱:۱-۱۲)

ب) زیستن در تقدس (۱:۱۳-۲۱)

ج) زیستن در هماهنگی (۲:۲-۱۰:۲)

۲- فیض خدا و اطاعت (۲:۳-۱۱:۲)

الف) اطاعت از حکام (۲:۱۱-۱۷)

ب) اطاعت از اربابان (۲:۱۸-۲۵)

ج) اطاعت در خانواده (۳:۱-۷)

د) اطاعت در کلیسا (۳:۸-۱۲)

۳- فیض خدا و رنج (۳:۳-۱۳:۵)

الف) پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان خداوند (۳:۳-۱۳:۲۲)

ب) داشتن فکر مسیح (۴:۱-۱۱)

ج) جلال دادن نام مسیح (۴:۱۲-۱۹)

د) انتظار برای بازگشت مسیح (۵:۱-۶)

ه) توکل بر فیض مسیح (۵:۷-۱۱)

یادداشت‌های اضافی: اول پطرس و افسسیان

بسیاری از محققان کتاب مقدس به این موضوع اشاره کرده‌اند که مطالب مشابه زیادی بین رسالات افسسیان و اول پطرس وجود دارد. این تشابهات به خوبی نشان می‌دهند که ادعای تفاوت پیام موعظه پولس و پطرس تا چه اندازه بی پایه است. در واقع خود پطرس به صراحت چنین چیزی را تکذیب نموده است (دوم پطرس ۳:۱۵-۱۶). در حالی که پولس و پطرس توافق کرده بودند که در دو حوزه مختلف به خدمت و بشارت بپردازند (غلاطیان ۲:۱-۱۰)، اما هر دو یک انجیل را موعظه می‌کردند و یک خداوند را تمجید می‌نمودند. شاید بخواهید خودتان برخی از این متون مشابه را بررسی کنید.

اول پطرس	افسسیان
۳:۱	۳:۱
۱۲:۱	۱۰, ۵:۳
۱۱:۴	۲۱, ۶:۳
۸:۱	۸:۳
۹:۳	۲:۴
۱۰:۴	۱۱, ۷:۴
۲:۲	۱۵, ۱۳:۴

کلام خدا بی عیب و نقص است. هر آنچه به الهام روح القدس نوشته شده، حقیقت دارد و در آن هیچ تناقضی نیست. هنگام مطالعه اول پطرس، شاید بخواهید در خصوص موضوعات مذکور در این رساله به دیگر متون کتاب مقدس رجوع کنید و ببینید آنها در مورد آن موضوعات چه می‌گویند.

اول پطرس و اناجیل

انتظار داریم که پطرس در رساله خود به سخنان مسیح و نیز به وقایع و مکالماتی که در اناجیل ثبت شده اند، اشاره کند. در اینجا به منظور مطالعه بیشتر شما به برخی از این ارجاعات اشارات می شود.

اول پطرس	اناجیل
۱۶:۱	متی ۴۸:۵
۱۷:۱	متی ۱۶:۲۲
۱۸:۱	مرقس ۴۵:۱۰
۲۲:۱	یوحنا ۱۲:۱۵
۱۹:۲	متی ۳۹:۵؛ لوقا ۳۲:۶
۹:۳	متی ۳۸:۵ و ادامه
۱۴:۳	متی ۱۰:۵
۱۱:۴	متی ۱۶:۵
۱۳:۴	متی ۱۰:۵ و ادامه
۱۸:۴	متی ۲۲:۲۴
۳:۵	متی ۲۵:۲۰ و ادامه
۵:۵	یوحنا ۱:۱۳ و ادامه
۷:۵	متی ۲۵:۶ و ادامه
۸:۵	لوقا ۳۱:۲۲ و ادامه

۲

تماماً جلال است

اول پطرس ۱: ۲-۱۲

در یک روز خنک تابستانی، من و همسر من از یکی از معروف ترین گورستانهای جهان واقع در روستای کوچک استوک پوجس (Stoke Poges) که فاصله چندانی با قلعه ویندسور در انگلستان ندارد دیدن کردیم. در همین محل بود که تامس گری (Thomas Gray) شعر معروف خود به نام «مرثیه مکتوب در حیاط کلیسای روستا» را سرود، شعری که در دوران مدرسه حداقل چند بار آن را خوانده بودیم. هم چنان که آرام در میان آن قبرهای قدیمی ایستاده بودیم، قطعه ای از آن شعر به خاطر آمد:

غرور نژاد و نسل، شکوه قدرت،
و تمام آن زیباییها، همه آن ثروت و مکنتی که ارزانی شده،
همگی در انتظار آن ساعت اجتناب ناپذیر هستند،
راه های شکوه و قدرت به جایی جز گورستان ختم نمی شوند.
شکوه و تفاخر انسان چندان نمی پاید، اما جلال خدا جاودانی است و او اراده
نموده تا ما را در جلال خود سهیم گرداند. پطرس در این بخش از رساله خود، چهار
مکاشفه عالی خویش درباره جلال خدا را با ما در میان می گذارد:

۱- مسیحیان برای جلال متولد می شوند (۱: ۲-۴)

ایمان داران به خاطر مرگ و رستاخیز عیسی مسیح، برای امید زنده «از نو تولد یافته اند» و آن امید، شامل جلال خدا است. ولی منظور از «جلال خدا» چیست؟

جلال خدا یعنی مجموع کلی ذات و اعمال خدا. «جلال» مانند قدوسیت، حکمت یا رحمت خدا، مشخصه یا صفتی جدا از او نیست. تمامی ذات و اعمال خدا به واسطه جلال متجلی می شود. او در حکمت و قدرت پر جلال است، بنابراین تمامی افکار و اعمال وی نشانه جلال را بر خود دارد. او جلال خود را در آفرینش (مز ۱۹)، در روابطش با بنی اسرائیل و مخصوصاً در نقشه خود برای نجات گناهکاران گم شده آشکار می سازد.

وقتی اولین بار متولد شدیم و پا به این جهان گذاشتیم، برای جلال تولد نیافتیم: «زیرا که هر بشری مانند گیاه است و تمام جلال او چون گل گیاه» (۲۴:۱؛ نقل از اش ۶:۴۰). جلال اندک انسان عاقبت محو و ناپدید خواهد گشت، اما جلال خداوند ابدی است. اعمالی که انسان برای جلال خدا انجام می دهد، باقی می ماند و پاداش می گیرد (۱-۱۷:۲)، اما دستاوردها و پیشرفت های خود خواهانه گناهکاران، روزی چنان محو می شود که گویا هرگز وجود نداشته است. یکی از دلایل وجود این همه دایرة المعارف در میان مردم این است که بتوانیم در مورد انسان های مشهوری که اکنون فراموش شده اند، اطلاعاتی به دست آوریم.

پطرس به منظور کمک به ما برای درک بهتر این حقیقت شگفت انگیز درباره جلال، از دو توصیف استفاده می کند.

الف) توصیف تولد مسیحی (۲-۳). تمامی این معجزه با خدا شروع شد: خدای پدر از پیش ما را برگزید (افس ۳:۱-۴). این اقدام، تدبیر ازلی خدا بود که ما تا پیش از اینکه کلام خدا آن را بر ما مکشوف سازد چیزی از آن نمی دانستیم. این گزینش نه بر اساس اعمالی بود که انجام دادیم و نه بر اساس پیش دانی خدا از آنچه خواهیم بود یا خواهیم کرد، چرا که ما حتی وجود خارجی نداشتیم. گزینش خدا تماماً بر اساس فیض و محبت او بود و هر چند قادر به توضیح آن نیستیم (روم ۱۱:۳۳-۳۶)، اما می توانیم در آن وجد نمائیم.

«پیش دانی» صرفاً به این معنی نیست که خدا از پیش می دانست که ما ایمان خواهیم آورد و از این رو ما را برگزید. این موضوع باعث پیش آمدن این سؤال می شود که «چه کسی یا چه چیزی ما را به آمدن به سوی مسیح مجبور نمود؟» و نجات ما را کاملاً از دستان خدا خارج می سازد؟ در کتاب مقدس «پیش دانی» یعنی ایجاد رابطه محبت شخصی با فرد یا افراد. در کتاب عاموس نبی ۲:۳ به همین معنی چنین آمده است: «من شما را فقط از تمامی قبایل زمین شناختم.» پس خدا محبت گزینشی خود را بر بنی اسرائیل ارزانی فرمود. سایر آیاتی که «دانستن و شناختن» به این معنی در آنها بکار رفته عبارتند از ۱-قرن ۸:۳؛ یو ۱۰:۱۴، ۲۷؛ مت ۲۳:۷ و ۶:۱.

ولی نقشه نجات علاوه بر محبت گزینشی پدر، شامل چیزهای دیگری از جمله کار روح القدس در الزام فرد گناه کار و هدایت وی به سوی ایمان به مسیح نیز هست. بهترین تفسیر در این مورد را می توان در ۲-تسا ۲:۱۳-۱۴ یافت. همچنین پسر خدا می بایست به خاطر گناهان ما بر صلیب بمیرد، در غیر این صورت نجاتی در کار نمی بود. ما را پدر برگزیده، پسر باز خرید نموده و روح القدس جدا کرده است. نجات واقعی مستلزم این است که این هر سه را در خود داشته باشد.

در خصوص خدای پدر، پیش از بنیاد عالم آن هنگام که او مرا در مسیح برگزید، نجات یافته ام. در مورد نقش پسر، زمانی که او برای من بر صلیب مرد، نجات یافته ام و در مورد کار روح القدس، من در یکی از شبهای ماه می ۱۹۴۵، هنگامی که پیام انجیل را شنیدم و به مسیح ایمان آوردم نجات یافتم. پس همه اینها با هم و به یکباره در زندگی من واقع شد، اما نجات من از هر سه شخص تثلیث مقدس سرچشمه می گیرد. اگر این سه نقش را از هم جدا کنیم، آن وقت یا منکر اقتدار الهی می شویم یا نافی مسئولیت انسان، و البته چنین کاری به بدعت خواهد انجامید. پطرس منکر نقش انسان در نقشه خدا برای نجات گناهکاران نیست. او در ۲۳:۱ بر این حقیقت تأکید می کند که انجیل برای این مردمان موعظه شده بود و

ایشان آن را شنیده ایمان آوردند (هم چنین ر. ک ۱: ۱۲). مثال خود پطرس در روز پنطیکاست ثابت می کند که ما از فرمول «همه چیز را به خدا واگذار» پیروی نمی کنیم و هرگز گناهکاران گمشده را به حال خود رها نمی کنیم تا خود نزد مسیح بیایند (اع ۲: ۳۷-۴۰). همان خدائی که هدف یعنی نجات را مهیا نمود، هم او طریق و ابزار نیل به هدف را فراهم می سازد که همانا موعظه انجیل فیض خدا است.

ب) توصیف امید مسیحی (۱: ۳-۴). امید مسیحی قبل از هر چیز امیدی زنده است زیرا بر بنیان کلام زنده خدا قرار گرفته (۱: ۲۳) و توسط پسر زنده خدا که از مردگان برخاست، میسر گشت. «امید زنده» امیدی است که در خود زندگی دارد و از این رو می تواند به ما زندگی ببخشد. چون زنده است رشد می کند و به مرور زمان بزرگتر و زیباتر می شود. گذشت ایام بیشتر امیدها را از بین می برد، پژمرده می شوند و سپس می میرند، اما گذشت زمان تنها بر عظمت و شکوه امید مسیحی می افزاید. پطرس این امید را میراث می نامد (۱: ۴). ما به عنوان فرزندان پادشاه، وارث جلال او هستیم (روم ۸: ۱۷-۱۸؛ افس ۱: ۹-۱۲). ما در آخرین وصیت و درخواست پسر شراکت داریم و در جلال او سهیم هستیم (یو ۱۷: ۲۲-۲۴).

به توصیف این میراث توجه کنید، چرا که با هر میراث دنیوی کاملاً متفاوت است. از یک سو، این میراث بی فساد است، یعنی هیچ چیزی نمی تواند آن را از بین ببرد، چون بی آلایش است، به هیچ وجه نمی توان آن را لکه دار یا کم ارزش نمود و هرگز پیر و پژمرده نمی شود، چرا که ابدی است. این میراث نه کهنه و فرسوده می شود و نه هرگز باعث نومیدی ما می گردد.

پطرس در آیات ۵ و ۹ این میراث را به عنوان «نجات» توصیف می کند. شخص ایماندار از قبل به واسطه ایمان به مسیح نجات یافته (افس ۲: ۸-۹)، ولی کاملیت این نجات مستلزم بازگشت نجات دهنده است. آنگاه دارای بدن های تازه ای خواهیم شد و وارد محیطی تازه یعنی شهر آسمانی می شویم. در آیه ۷ پطرس این امید را «ظهور عیسی مسیح» می نامد و پولس آن را «امید متبارک» خوانده است (تیط ۲: ۱۳).

چه اعجاب انگیز است که بدانیم ما برای جلال متولد شده ایم! وقتی تولد تازه یافتیم، جلال فانی و زودگذر انسانی را با جلال جاودانی خدا معاوضه کردیم!

۲- مسیحیان برای جلال حفظ می شوند (۱: ۵)

نه تنها جلال برای ما «کنار گذاشته شده»، بلکه ما نیز برای جلال حفظ شده ایم! گاهی در مسافرت هایم وقتی وارد هتل مورد نظر می شوم، با کمال تعجب پی می برم که علی رغم رزرو قبلی، اطاقی برایم در نظر نگرفته اند. چنین وضعیتی هنگام ورود ما به آسمان پیش نخواهد آمد، چون که منزل و میراث آینده ما تضمین شده و نگاه داشته شده است.

شاید ایمان داری شکاک و ترسو سؤال کنی: «اگر این طور نشد، آن وقت تکلیف ما چیست؟» اما مطمئناً خواهد شد، چرا که مطابق وعده کلام خدا همه ایمان داران «به قدرت خدا محروس هستند.» کلمه ای که «محروس» ترجمه شده اصطلاحی نظامی و به معنی «حراست شده، تحت محافظت و مراقبت» است. زمان فعل نیز حاکی از این است که ما همواره تحت حراست و محافظت خدا قرار داریم و به ما اطمینان می دهد که به سلامت وارد آسمان خواهیم شد. همین کلمه برای توصیف سربازانی که به هنگام فرار پولس از دمشق، آنجا را نگهبانی می کردند، استفاده شده است (۲-قرن ۱۱: ۳۲؛ هم چنین رجوع کنید یهو ۲۴-۲۵؛ روم ۸: ۲۸-۳۸).

ایمان داران نه به قدرت خود، بلکه به قدرت خدا محفوظ هستند. ایمان ما به مسیح چنان ما را با او متحد نموده که قدرت او اکنون ما را محافظت و هدایت می کند. حفظ و حراست ما نه به خاطر توانائی خود ما، بلکه به واسطه وفاداری او است. او تا به کی ما را محافظت خواهد نمود؟ تا زمانی که عیسی مسیح بازگردد و ما در مکاشفه کامل نجات عظیم او شریک شویم. همین حقیقت در آیه ۹ نیز تکرار شده است.

چقدر دلگرم کننده و امید بخش است که بدانیم ما «برای جلال محفوظ» هستیم! طبق روم ۸:۳۰ ما از قبل جلال یافته ایم. تنها چیزی که باقی مانده آشکار شدن این جلال برای همگان است (روم ۸:۱۸-۲۳). اگر ایمان داری گم شود و از دست برود، جلال خدا را خدشه دار می سازد. خدا آن قدر نسبت به بودن ما در آسمان اطمینان دارد که از قبل جلال خود را به عنوان بیعانه به ما داده است (یو ۱۷:۲۴؛ افس ۱:۱۳-۱۴).

این بیعانه یا ضمانت آسمانی امروزه کمک بزرگی برای ما محسوب می شود. همان طور که دکتر جیمز گری (James M. Gray) در یکی از سرودهای خود می گوید «چه کسی به سفر اهمیت می دهد، وقتی جاده به منزل ختم می شود؟» اگر رنج امروز به معنی جلال فردا است، پس رنج برای ما برکت می شود. مردمان بی ایمان نجات نیافته هم اکنون به جلال خود رسیده اند، جلالی که عذاب ابدی دوری از جلال خدا را در پی دارد (۲-تسا ۱:۳-۱۰). در پرتو این حقیقت، شما را دعوت می کنم که بر ۲-قرن ۴:۷-۱۸ تعمق کنید - و شادی نمائید.

۳- مسیحیان برای جلال آماده می شوند (۱:۶-۷)

باید به خاطر داشته باشیم که تمامی نقشه ها و اعمال خدا در این جهان، آمادگی برای آن چیزی است که او در آسمان برای ما نگاه داشته است. او ما را برای زندگی و خدمت آینده مهیا می سازد. هیچ کس هنوز از تمام آنچه در آسمان برای ما ذخیره شده خبر ندارد، اما این را به یقین می دانیم که زندگی امروز مدرسه ای است که خدا ما را در آن برای خدمت آینده امان در ابدیت آماده می سازد. این نکته به خوبی می تواند بیانگر وجود آزمایش در زندگی کنونی ما باشد، آزمایش های امروز ابزارها و کتابهای درسی خدا در مدرسه تجربیات مسیحی هستند.

پطرس در اینجا به جای استفاده از کلمات «رنج ها» یا «جفاها» از کلمه «تجربه ها» استفاده کرده است، زیرا او با مشکلاتی عمومی سر و کار داشت که

مسیحیان ساکن در میان بی ایمانان با آنها مواجه می شوند. او در خصوص این تجربه ها به حقایقی چند اشاره می کند.

الف) ضرورت تجربه ها. عبارت «از راه ضرورت» بیانگر این است که لحظات خاصی وجود دارند که خدا تشخیص می دهد برای ما لازم است در تجربه بیفتیم. گاهی وقتی نسبت به خدا نافرمانی کرده ایم، تجربه ها ما را منضبط می سازند (مز ۱۱۹:۶۷). تجربه ها گاهی ما را برای رشد روحانی آماده می کنند یا حتی ما را برای دوری از گناه یاری می دهند (۲-قرن ۱۲:۱-۹). ما همیشه لزوم تجربه ها را نمی دانیم، اما می توانیم به خدا اعتماد کنیم که بهترین ها را می داند و به عمل می آورد.

ب) گوناگونی تجربه ها. کلمه «گوناگون» که پطرس در اینجا بکار برده، تحت اللفظی به معنی «متنوع یا رنگارنگ» است. او در آیه ۴:۱۰ نیز برای توصیف فیض خدا از همین کلمه استفاده کرده است. مهم نیست روزهای ما چه «رنگی» هستند - دوشنبه «آبی» یا سه شنبه «خاکستری» - فیض خدا برای نیازهای آن روز ما کافی است. نباید تصور کنیم که چون از یک نوع تجربه بیرون آمده ایم، خود به خود «بر تمام آنها غلبه یافته ایم.» تجربه ها گوناگونند و خدا اجازه نمی دهد بیش از توانائی و نیاز خود تجربه شویم.

ج) سختی تجربه ها. پطرس از ما نمی خواهد که تجربه ها را دست کم بگیریم و نسبت به آنها بی خیال باشیم، چرا که چنین سخنی به یقین فریبنده خواهد بود. نتیجه تجربه چیزی است که او آن را «محزون شدن» می نامد و به معنی «احساس غم و درد» است. همین کلمه برای توصیف حالت خداوند عیسی مسیح در باغ جتسیمانی (مت ۲۶:۳۷) و اندوه مقدسین بر اثر مرگ محبوبان خود (۱-قرن ۴:۱۳) بکار رفته است. انکار این موضوع که تجربه های ما دردناک و غم انگیز هستند، موضوع را بغرنج تر می سازد. مسیحیان باید این حقیقت را بپذیرند که تجربه های سختی در زندگی وجود دارد و نباید برای اثبات

«روحانی تر» بودن خود، با حالتی حاکی از قهرمان پروری آنها را ناچیز بدانند یا به استقبال آنها بروند.

د) خدا تجربه‌ها را تحت کنترل دارد. تجربه‌ها تا به ابد باقی نمی‌مانند، بلکه هر کدام «زمان خاص» خود را دارند. وقتی خدا اجازه می‌دهد فرزندان در کوره تجربه‌ها قرار گیرند، همواره نگاهی به ساعت و دستی بر ترموستات دارد. چنانچه عصیان کنیم، ممکن است ساعت تجربه را طولانی‌تر سازد، اما اگر مطیع شویم، اجازه نمی‌دهد حتی یک دقیقه بیشتر رنج بکشیم. مسئله مهم این است که ما این درس را فراگیریم که او می‌خواهد به ما بیاموزد و بدین وسیله تنها نام او را جلال دهیم.

پطرس این حقیقت را با اشاره به کار زرگر به تصویر کشیده است. هیچ زرگری تعمداً سنگ معدن گرانها را تلف نمی‌کند. او سنگ طلا را آن قدر در بوته ذوب می‌گذارد تا ناخالصی‌های بی ارزش آن جدا شود و سپس آن را بیرون می‌آورد تا از آن اشیای زیبا و گرانها بسازد. معروف است که زرگران مشرق زمین، طلا را آن قدر در بوته می‌گذاشتند که بتوانند چهره خود را در آن ببینند. به همین ترتیب خداوند ما را آن قدر در کوره تجربه‌ها و رنج‌ها نگاه می‌دارد که بتوانیم جلال و زیبایی عیسی مسیح را منعکس نمائیم.

نکته مهم این است که این جلال تا زمان بازگشت عیسی به جهت کلیسایش، کاملاً آشکار نخواهد شد. تجربه‌های سخت امروز، ما را برای جلال فردا آماده می‌کنند. اگر در میانه رنج‌های این زندگی وفادار بمانیم، به هنگام بازگشت عیسی مسیح وقتی او را ببینیم باعث «تسبیح و جلال و اکرام» او می‌گردیم (ر.ک روم ۸: ۱۷-۱۸). به همین دلیل است که پطرس هنگام اشاره به رنج، از شادی سخن می‌گوید. در حالی که شاید نتوانیم در حین تجربه‌هایمان وقتی به اطراف می‌نگریم شادی کنیم، اما وقتی به آینده نگاه می‌کنیم می‌توانیم شادی نمائیم. کلمه «آن» در آیه ۶ به «نجات» (بازگشت مسیح) که در آیه ۵ ذکر شده اشاره می‌کند.

درست همان طور که محک زننده، طلا را محک می‌زند تا خلوص یا تقلبی بودن آن را بداند، تجربه‌های زندگی نیز ایمان ما را محک می‌زند تا صداقت و خلوص آن را ثابت کند. ایمان ناآزموده قابل اعتماد نیست! چه بسیاری از مسیحیان مدعی ایمان، «ایمانی دروغین» دارند و این حقیقت در تجربه‌های زندگی آشکار خواهد شد. دانه‌ای که در زمین کم عمق بیفتد، حاصل آن گیاهی بی‌ریشه است، و چون آفتاب بر آن بتابد پژمرده و خشک می‌شود (ر.ک مت ۱۳: ۱-۹، ۱۸-۲۳). در این مثل، آفتاب بیانگر «سختی و جفا» است. کسی که هنگام سختی «ایمان خود» را ترک می‌کند، تنها نشان دهنده این است که او در واقع اصلاً ایمان نداشته است.

ایوب دچار تجربه‌های دردناک بسیاری شد که همه آنها به اجازه خدا بود، و با وجود اینکه بهای گرانی برایش پرداخت، ولی تا حدودی به این حقیقت در مورد آتش تصفیه کننده پی برد: «زیرا او طریقی را که می‌روم می‌داند و چون مرا می‌آزماید، مثل طلا بیرون می‌آیم» (ایوب ۲۳: ۱۰). و همین طور شد.

چه امید بخش و دلگرم کننده است که بدانیم ما برای جلال متولد می‌شویم، برای جلال محفوظ می‌مانیم و برای جلال آماده می‌گردیم. اما چهارمین حقیقتی که پطرس با خوانندگان رساله اش در میان می‌گذارد، شاید هیجان انگیزتر از همه باشد.

۴- مسیحیان می‌توانند هم اکنون از جلال برخوردار شوند (۱: ۸-۱۲)

فلسفه مسیحی زندگی، «وعده سرخرمن» نیست، بلکه حاوی نوعی پویایی بالفعل است که می‌تواند همین امروز رنج را به جلال تبدیل کند. پطرس چهار رهنمود برای برخورداری از جلال کنونی، حتی در میانه تجربیات ارائه می‌دهد.

الف) مسیح را محبت نمائید (۸: ۱). محبت ما به مسیح بر اساس بینش جسمانی نیست، چون که او را ندیده‌ایم، بلکه بر اساس ارتباط روحانی ما با او و همچنین بر اساس کلامی که خود او به ما تعلیم داده است. روح القدس محبت خدا را در دل‌های ما ریخته (روم ۵: ۵) و ما نیز متقابلاً او را محبت می‌کنیم. هر وقت خود را

در تجربه می یابید و رنجور می شوید، بلافاصله دل خود را در محبت و پرستش حقیقی به سوی مسیح برافرازید، چرا که این کار، زهر تجربه را می گیرد و داروی شفا بخش را جایگزین آن می سازد.

شیطان می خواهد از تجربیات زندگی ما برای بیرون کشیدن شرارت استفاده کند، اما خدا می خواهد آنها را مایه نیکوئی و سعادت ما گرداند. اگر ما خود را بیش از مسیح دوست بداریم، آنگاه چیزی از این جلال کنونی را تجربه نخواهیم کرد. آتش ما را خواهد سوزانید، اما پالایشی در کار نخواهد بود.

ب) به مسیح اعتماد کنید (۸:۱). ما باید به ایمان زیست کنیم نه به دیدار. خانم سالخورده ای در هنگام شرکت در یکی از کنفرانس های تابستانی کتاب مقدس بر زمین افتاد و پایش شکست. او به کشیشی که به ملاقاتش رفته بود گفت: «می دانم که خداوند مرا برای شرکت در این کنفرانس هدایت کرده، ولی نمی فهمم که چرا این اتفاق افتاد! و من هیچ خبری در آن نمی بینم.» کشیش جواب حکیمانه ای به او داد: «روم ۸:۲۸ نمی گوید که می بینیم همه چیزها برای خیریت با هم در کار هستند، بلکه می گوید می دانیم...»

ایمان یعنی تسلیم تام و تمام به خدا و اطاعت از کلام او، فارغ از تمامی شرایط و پیامدهای آن. محبت و ایمان همراه هم هستند: وقتی کسی را محبت نمائید، به او اعتماد می کنید. به علاوه، ایمان و محبت، با هم موجب تقویت امید می شوند، زیرا هر جایی که ایمان و محبت را بیابید، اطمینان به آینده را نیز خواهید یافت. چگونه می توانیم به هنگام تجربه و رنج، در ایمان رشد کنیم؟ به همان طریقی که در شرایط مساعد در ایمان رشد می کنیم، یعنی با تغذیه از کلام خدا (روم ۱۰:۱۷). دوستی و صمیمیت ما با مسیح از طریق کلام او، نه تنها ایمان ما را تقویت می کند، بلکه محبت ما را عمیق تر می سازد. این یکی از اصول اساسی زندگی مسیحی است که در هنگام امتحان الهی و وسوسه شیطان، وقت خود را بیشتر به کلام خدا اختصاص دهیم.

ج) در مسیح وجد نمائید (۸:۱). شاید نتوانید از شرایط موجود شاد خاطر باشید، ولی می توانید با متمرکز نمودن فکر و دل خود بر عیسی مسیح در آنها شادی کنید. هر تجربه سخت ما را کمک می کند تا چیزی تازه و خارق العاده در باره نجات دهنده خود بیاموزیم. ابراهیم وقتی می خواست پسرش را بر روی کوه قربانی کند، به حقایق تازه ای درباره خداوند پی برد (پید ۲۲). سه جوان عبرانی، آنگاه که در کوره آتش افکنده شدند، نزدیک بودن خداوند را به شیوه ای بی نظیر تجربه کردند (دان ۳). پولس با رنج های ناشی از خاری که در جسم داشت، دانست که فیض او کافی است (۲-قرن ۱۲).

توجه داشته باشید که شادی خداوند «غیر قابل بیان و پر از جلال است.» این شادی به قدری عمیق و عالی است که نمی توانیم حتی آن را بیان کنیم. زبان ما از بیان آن قاصر است! پطرس پرتوی از آن جلال را بر «کوه تجلی» دیده بود، آنجا که عیسی راجع به قریب الوقوع بودن رنج و مرگ خود با موسی و الیاس صحبت می کرد (لو ۹:۲۸-۳۶).

د) از مسیح بیابید (۹:۱). «ایمان آوردن... یافتن...» طریق خدا برای برآورده ساختن نیازهای ما است. اگر او را محبت نمائیم، به او ایمان داشته باشیم و در او وجد کنیم، آنگاه می توانیم تمام لوازم تبدیل امتحان به پیروزی را از او بیابیم. آیه ۹ را می توان چنین ترجمه کرد: «زیرا تحقق ایمان خود یعنی نجات نهائی جانهای خود را می یابید.» به عبارت دیگر می توانیم امروز قسمتی از آن جلال آینده را تجربه کنیم. چارلز اسپر جیون غالباً می گفت: «ایمان کوچک، روح شما را به آسمان خواهد برد، اما ایمان بزرگ آسمان را به روح شما خواهد آورد.» کافی نیست که در هنگام رنج و سختی مشتاق آسمان بمانیم، زیرا هر کسی می تواند چنین کند. چیزی که پطرس مخاطبینش را به انجام آن تشویق می کند این است که در محبت، ایمان و شادی بکوشند تا بلکه چیزی از آن جلال آسمانی را در میانه رنج های امروز تجربه کنند.

موضوع حیرت‌آور این است که آن «نجاتی» که ما در انتظارش هستیم - بازگشت مسیح - از ازل بخشی از نقشه عظیم خدا برای ما بوده است. انبیای عهد عتیق درباره این نجات می نوشتند و از نزدیک مکاشفه خدا را مطالعه و بررسی می کردند. آنان رنج‌های ماشیح، مسیح موعود و نیز جلال پس از آن را دیدند، ولی نتوانستند رابطه بین این دو را کاملاً درک کنند. در واقع، در بعضی از نبوت‌ها، رنج‌ها و جلال ماشیح در یک یا چند آیه با هم آمیخته شده‌اند.

وقتی عیسی به این دنیا آمد، معلمان یهودی در انتظار ماشیح فاتحی بودند که دشمنان اسرائیل را شکست دهد و پادشاهی باشکوهی را که به داود وعده داده شده بود، بر پا نماید. حتی شاگردان خود او نیز چیزی در خصوص لزوم مرگ وی بر صلیب نمی دانستند (مت ۱۳۱۶-۲۸). آنان حتی بعد از رستاخیز مسیح از مردگان نیز در پی پادشاهی یهود بودند (اع ۱: ۸-۱۰). اگر شاگردان مسیح در مورد نقشه خدا توجیه نبودند، قطعاً نمی توان ایرادی بر انبیای عهد عتیق گرفت!

خدا به انبیا می فرمود که آنان به نسلی در آینده بشارت می دهند و خدمت می کنند (ر. ک مز ۷۸: ۴). فاصله مابین رنج‌های مسیح و بازگشت وی در جلال، دورانی است که آن را «عصر کلیسا» می نامیم. در دوران عهد عتیق، حقیقت مربوط به کلیسا «سری» مخفی بود (افس ۱: ۳-۱۳). ایمان داران عهد عتیق با ایمان به آینده نگاه کردند و دو قله را دیدند: یکی کوه جلجتا، جایی که مسیح رنج کشید و مرد (اش ۵۳): و دیگری کوه زیتون، جایی که او در جلال باز خواهد گشت (زک ۱۴: ۴). آنان قادر نبودند «دره» مابین این دو کوه یعنی عصر کنونی کلیسا را مشاهده کنند.

حتی فرشتگان نیز مشتاق هستند که بدانند خدا در کلیسای خود و از طریق آن چه می کند! برای تعمق بیشتر در مورد اینکه خدا چگونه توسط کلیسا، فرشتگان را تعلیم می دهد، ۱- قرن ۹: ۴ و افس ۱۰: ۳ را مطالعه کنید.

اگر انبیای عهد عتیق با علاقه و پشتکار فراوان به دنبال کشف حقایق نجات بودند، ولی با این وجود پیشرفت چندانی نداشتند، چقدر بیشتر بر ما لازم است که

در این مورد بکوشیم، حال که ما کلام کامل خدا را در اختیار داریم! همان روح القدس که انبیا را آموخت و از طریق آنان کلام خدا را نوشت، امروز می تواند در آن کلام، ما را به تمام حقیقت هدایت کند (یو ۱۶: ۱۲-۱۵).

به علاوه می توانیم این حقایق را هم از عهد عتیق و هم از عهد جدید بیاموزیم. شما می توانید مسیح را در جای جای کتب مقدس عهد عتیق بیابید (لو ۲۴: ۲۵-۲۷). چه دلچسب و لذت بخش است که مسیح را در شریعت عهد عتیق، در نوشته‌ها، در مزامیر و کتب انبیا ملاقات کنیم. هنگام پیش آمدن تجربه‌ها می توانید به کتاب مقدس، هم عهد عتیق و هم عهد جدید رجوع کنید و هر آنچه را برای روشنگری و دلگرمی نیاز دارید پیدا کنید.

آری، برای مسیحیان یکسره جلال است! وقتی به مسیح ایمان آوردیم، برای جلال متولد شدیم و برای جلال محفوظ هستیم. وقتی او را اطاعت کنیم و دچار تجربه و امتحان گردیم، برای جلال آماده می شویم. وقتی مسیح را محبت نمائیم، به او اعتماد کنیم و در او شادی نمائیم، هم اکنون و همین جا جلال را تجربه می کنیم. شادی‌ای که نمی توان بیان کرد و پراز جلال است!

تصمیمات کنونی آنها است. درست همان طور که دو نامزد، تمامی نقشه های خود را در پرتو عروسی آینده خود برنامه ریزی می کنند، به همان طور امروزه مسیحیان در انتظار و آرزوی دیدن عیسی مسیح زندگی می کنند.

«کمر دل‌های خود را ببندید» یعنی «افکار خود را منسجم سازید و ذهن خود را منضبط کنید.» این تصویر، وضعیت مردی است که به دست راهزنان افتاده و جامه خود را زیر کمر بندش جمع می کند تا بتواند راحت و سبک بار بدود. وقتی افکار خود را روی بازگشت مسیح متمرکز سازید و مطابق آن زندگی کنید، از بسیاری امور دنیوی که مغل افکار و مانع پیشرفت روحانی شما می شوند، رهائی می یابید. پطرس احتمالاً این ایده را از شام عید گذر یهودیان گرفته چرا که بعداً در همین قسمت از مسیح به عنوان بره قربانی نام می برد (آیه ۱۹). یهودیان در عید گذر می بایست به تعجیل شام خورده مهیای حرکت شوند (خروج ۱۲:۱۱).

دیدگاه تعیین کننده پیامد است و پندار مشخص کننده رفتار. مسیحی ای که در پی جلال خدا است، انگیزه بیشتری برای اطاعت دارد تا آن مسیحی که از بازگشت خداوند غافل است. این مغایرت به روشنی در زندگی ابراهیم و لوط تصویر شده است (پید ۱۲-۱۳؛ عبر ۸:۱۱-۱۶). ابراهیم چشم ایمان خود را به آن شهر آسمانی دوخته بود و از این رو هیچ علاقه ای به مال و مقام این دنیا نداشت. اما لوط که در مصر طعم لذات این دنیا را چشیده بود، کم کم به طرف شهر سدوم روانه شد. ابراهیم بر خانه اش برکت آورد، اما لوط بر خانه خود داوری. به راستی، دیدگاه تعیین کننده پیامد است.

ما نه تنها باید فکر و ذهنی منضبط، بلکه باید ذهنی هوشیار نیز داشته باشیم. کلمه «هوشیاری» یعنی «آرام، استوار و تحت کنترل بودن، سنجیدن امور.» متاسفانه برخی افراد با مطالعه متون نبوتی «پرت می شوند» و تعادل روحانی خود را از دست می دهند. این حقیقت که مسیح باز می آید بایستی مایه دلگرمی ما برای آرامش و خرداندیشی باشد (۷:۴). و این واقعیت که شیطان در پی شکار پرسیه می زند

پاک ماندن در دنیای آلوده

اول پطرس ۱: ۱۳-۲۱

در قسمت اول این باب، پطرس بر سلوک در امید تاکید نمود، اما حال بر سلوک در تقدس تاکید دارد. این دو همراه هم هستند، زیرا «هر کس این امید را بر وی دارد، خود را پاک می سازد، چنان که او پاک است» (۱-یو ۳:۳). معنی ریشه کلمه ای که مقدس ترجمه شده «متفاوت» است. شخص مقدس، نه آدمی عجیب و غریب، بلکه شخصی متفاوت است، زندگی اش کیفیتی متفاوت دارد، «سبک زندگی» کنونی او نه تنها با شیوه زندگی گذشته اش فرق می کند، بلکه با سبک زندگی غیر مسیحیانی که در اطراف وی هستند تفاوت دارد. زندگی پاک و مقدس فرد مسیحی در نظر بی ایمانان عجیب می آید (۴:۴) ولی برای دیگر ایمان داران هیچ تعجیبی ندارد.

به هر حال، پاک زیستن در این دنیا کار چندان آسانی نیست. فضای ضد خدای اطراف ما که کتاب مقدس آن را «دنیا» می نامد، دائماً ما را تحت فشار قرار می دهد و می کوشد هر طور شده ما را همشکل خود سازد. در این آیات پطرس برای تشویق و دلگرمی خوانندگانش به پنج انگیزه روحانی اشاره می کند تا سبک زندگی متفاوتی داشته باشیم که همانا مقدس زیستن در این دنیای آلوده است.

۱- جلال خدا (۱۳:۱)

«مکاشفه عیسی مسیح» بیان دیگری برای «امید زنده» و «ظهور عیسی مسیح» است. مسیحیان در زمان آینده زندگی می کنند و این امید آینده حاکم بر اعمال و

دلیل دیگری بر لزوم هوشیاری و بیداری ما است (۸:۵). کسانی که در اثر مطالعه متون نبوتی کتاب مقدس دچار بی نظمی در فکر و اغتشاش در زندگی می شوند، به روشنی نشان می دهند که واقعاً مفهوم نبوت‌های کتاب مقدس را درک نکرده اند.

علاوه بر این، ما باید ذهنی خوش بین نیز داشته باشیم. «امید کامل» یعنی «امید بستن به صورتی تام و تمام و تا به آخر». دیدگاهی امیدوارانه داشته باشید! روزی یکی از دوستانم یاد داشتی بدین مضمون برایم فرستاد: «وقتی دورنمای پیش رویت تیره و تار است، سعی کن به بالا بنگری!» به راستی نصیحت خوبی است! برای ظاهر شدن ستاره‌ها حتماً هوا باید تاریک شود.

نتیجه این نوع انضباط ذهنی روحانی این است که شخص ایمان دار فیض خدا را در زندگی خود تجربه می کند. یقیناً روزی که عیسی مسیح را روبرو بینیم، فیض را تجربه خواهیم نمود، اما امروز هم در حالی که چشم به راه بازگشت او هستیم، می توانیم فیض را تجربه نماییم. ما به واسطه فیض نجات یافته ایم و اتکای ما هر لحظه به فیض خدا است (۱۰:۱). انتظار و اشتیاق برای بازگشت مسیح، ایمان و امید ما را در اوقات بحرانی و دشوار تقویت می کند و ما را بیش از پیش از فیض خدا برخوردار می سازد. در تیطس ۲: ۱۰-۱۳ نیز می توانیم ارتباط بین فیض خدا و بازگشت عیسی مسیح را بینیم.

۲- قدوسیت خدا (۱۴:۱-۱۵)

بحثی که در اینجا مطرح شده منطقی و در عین حال ساده است. فرزندان، سرشت والدین خود را به ارث می برند. خدا قدوس است و بنابراین ما نیز که فرزندان او هستیم باید زندگی مقدسی داشته باشیم. ما «شریک طبیعت الهی» می باشیم (دوم پطرس ۱:۴) و باید این طبیعت را در زندگی خداپسندانه نشان دهیم.

پطرس به خوانندگان خود یادآوری می کند که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه و چکاره بوده اند. آنان سابقاً فرزندان معصیت بودند (افسسیان ۲: ۱-۳) ولی

حال می بایست فرزندان اطاعت باشند. نجات واقعی همواره به اطاعت ختم می شود (رومیان ۱: ۵؛ اول پطرس ۱: ۲). در گذشته مقلدین دنیا بودند که خود را مشابه معیارها و لذات دنیا کرده بودند. پولس در رومیان ۲: ۱۲ در تعبیر دیگری از این واقعیت، از «هم شکل بودن با این جهان» سخن می گوید. مردمان نجات نیافته با آب و تاب به ما می گویند که می خواهند «آزاد و متفاوت» باشند در حالی که همه از یکدیگر تقلید می کنند!

علت تمام اینها جهالت است که خود منجر به بی بند و باری و عدم اعتدال می گردد. مردمان نجات نیافته فاقد بصیرت روحانی هستند و این باعث می شود که به هر نوع انحراف جسمانی و دنیوی تن بدهند (ر.ک اعمال ۱۷: ۳۰؛ افسسیان ۴: ۱۷-۱۸). چون ما با طبیعتی سقوط کرده به دنیا آمده ایم، برای ما طبیعی است که زندگی گناه آلود داشته باشیم. طبیعت تعیین کننده امیال و اعمال است. سگ و گربه رفتارهای متفاوتی دارند زیرا دارای دو طبیعت متفاوت می باشند.

اگر فیض خدا نبود، ما هنوز گرفتار همان وضعیت اسف بار گناه آلود بوییم، اما او ما را فراخواند. یک روز عیسی، پطرس و دوستانش را فراخواند و فرمود: «از عقب من آئید که شما را صیاد مردم گردانم» (مرقس ۱: ۱۷). آنان با ایمان به دعوت او پاسخ مثبت دادند و همین موضوع زندگی آنان را به کلی دگرگون ساخت.

شاید دلیل اینکه پطرس اغلب از کلمه «خواندن» در این نامه استفاده می کند همین باشد. ما خوانده شده ایم که مقدس باشیم (۱: ۱۵). خدا ما را «از ظلمت به نور عجیب خود» خوانده است (۲: ۹). ما خوانده شده ایم تا زحمت بکشیم و از نمونه افتادگی مسیح پیروی کنیم (۲: ۲۱). خوانده شده ایم تا در میانه جفاها «وارث برکت شویم» (۳: ۹) و بالاتر و بهتر از همه، به «جلال ابدی او» خوانده شده ایم (۵: ۱۰). پیش از آنکه ما برای نجات خود، خدا را بخوانیم، او ما را خواند. تمام اینها سراسر از فیض است.

اما برگزیدن گناهکاران توسط خدا برای تبدیل آنها به مقدسین، نه تنها امتیاز بلکه همواره در بردارنده مسئولیت نیز هست. او ما را در مسیح برگزیده «تا در حضورش مقدس و بی عیب باشیم» (افس ۴:۱). خدائی که ما را به نزد خود خوانده قدوس است و از این رو ما نیز باید مقدس باشیم. پطرس برای تأیید نصیحت و ترغیب خود از شریعت عهد عتیق نقل قول کرده است (لاو ۱۱:۴۴-۴۵: ۱۹:۲، ۲۰:۷، ۲۶).

قدوسیت خدا جزء اساسی و الزامی ذات اوست. «خدا نور است و در وی هرگز هیچ ظلمت نیست» (۱- یو ۵:۱). هر نوع تقدس در شخصیت و رفتار ما بایستی از خدا نشأت گرفته باشد. «تقدس» اساساً یعنی «جدا شدن برای خوشنودی و استفاده اختصاصی خدا» و این مستلزم بریدن از هر چیز ناپاک و وقف کامل به خدا است (۲- قرن ۶:۱۴-۱۷:۱). ما بایستی «در هر سیرت مقدس باشیم» تا تمامی اعمال ما منعکس کننده قدوسیت خدا باشند.

برای ایمان داری که زندگی خود را وقف خدا نموده دیگر طبقه بندی هائی از قبیل «دنیوی» و «روحانی» وجود ندارد. چنان چه برای جلال خدا و خشنودی او زندگی کنیم، تمامی زندگی ما مقدس خواهد بود. حتی فعالیت های عادی ما از قبیل خوردن و آشامیدن می تواند برای جلال خدا باشد (۱- قرن ۱۰:۳۱). هر کاری که به منظور جلال خدا انجام نشود، می توان با اطمینان گفت که آن کار خارج از اراده خدا است.

۳- کلام خدا (۱۶:۱)

عبارت «مکتوب است» حامل اقتدار و اعتباری عظیم برای ایمان داران است. خداوند ما عیسی مسیح با استفاده از کلام خدا شیطان را مغلوب نمود و ما نیز می توانیم چنین کنیم (مت ۴:۱-۱۱:۱؛ ر. ک افس ۶:۱۷). کلام خدا نه تنها شمشیری برای مبارزه، بلکه نوری است که ما را در این دنیای تاریک هدایت

می کند (۲- پطرس ۱:۱۹؛ مز ۱۱۹:۵-۱۰۵)، خدائی است که ما را تقویت می بخشد (مت ۴:۴؛ ۱- پطرس ۲:۲) و آبی است که ما را شستشو می دهد و پاک می کند (افس ۵:۲۵-۲۷).

کلام خدا نقشی تقدیس کننده در زندگی مؤمنین وفادار ایفا می کند (یو ۱۷:۱۷). کسانی که در کلام خدا رغبت دارند، در آن تعمق می کنند و در پی اطاعت از آن هستند، هدایت و برکت خدا را در زندگی خود تجربه خواهند نمود (مز ۱:۱-۳). کلام خدا آشکار کننده فکر، دل و اراده خدا است و از این رو باید آن را بیاموزیم، دوست بداریم و بکار بندیم. تمامی وجود ما یعنی ذهن، اراده و دل ما بایستی تحت کنترل کلام خدا باشد.

پطرس با نقل قول از لاو ۱۱:۴۴ یادآوری می کند که خدا می فرماید: «مقدس باشید زیرا من قدوس هستم.» آیا این بدان معنا است که شریعت عهد عتیق امروزه برای مسیحیان عهد جدید دارای اعتبار و اقتدار است؟ فراموش نکنید که مسیحیان اولیه چیزی به نام کتب عهد جدید نداشتند و تنها چیزی که به عنوان کلام خدا در دسترس داشتند، عهد عتیق بود و خدا از طریق همین کتاب آنها را هدایت می کرد و تعلیم می داد. امروزه ایمان داران مسیحی در قید قوانین مربوط به آداب و رسوم مذهبی قوم یهود در دوران عهد عتیق نیستند، با این حال حتی در این قوانین نیز به برخی اصول اخلاقی و روحانی برمی خوریم. نُه فرمان از «ده فرمان» شریعت موسی در رسالات عهد جدید تکرار شده و از این رو باید آنها را اطاعت کنیم. (تنها استثنا، فرمان مربوط به روز سبت است که مخصوص قوم اسرائیل بوده و امروزه شامل حال ما نمی شود. ر. ک روم ۱۴:۱-۹). وقتی کلام خدا در عهد عتیق را بخوانیم و مطالعه کنیم، چیزهای بسیاری درباره شخصیت و عمل خدا خواهیم آموخت و حقایقی را خواهیم دید که به صورت نماد و با بیانی پر رمز و راز تصویر شده اند.

اولین قدم برای پاک زیستن در این دنیای کثیف و آلوده این است که از خود بپرسیم «کتاب مقدس چه می گوید؟» در این کتاب با احکام، اصول، اقوال و

اشخاصی روبرو خواهیم شد که امروزه می‌توانند ما را در تصمیم‌گیری‌هایمان راهنمایی کنند. اگر واقعاً مایل باشیم خدا را اطاعت کنیم، او حقیقت خود را به ما نشان خواهد داد (یو ۷:۱۷). هر چند روش کار خدا ممکن است در هر دوره و زمانه‌ای تغییر کند، اما شخصیت او همچنان بدون تغییر باقی می‌ماند و اصول روحانی او هرگز دستخوش دگرگونی نمی‌شود. ما کتاب مقدس را محض دانستن آن مطالعه نمی‌کنیم، بلکه تا بهتر خدا را بشناسیم. چه بسیاری از خوانندگان و دانشجویان جدی کتاب مقدس به رئوس مطالب و توضیحات بسنده می‌کنند و به گردآوری و انباشت اطلاعات می‌پردازند، اما از شناخت واقعی خدا بازمی‌مانند. بسیار خوب و بجاست که کلام خدا را بدانیم، ولی این دانستن بایستی ما را در شناخت بهتر خدای کلام یاری دهد.

۴- داوری خدا (۱۷:۱)

ما به عنوان فرزندان خدا بایستی در خصوص گناه و نیز زندگی مقدس جدی باشیم. پدر آسمانی ما قدوس (یو ۱۷:۱۱) و پدری عادل است (یو ۱۷:۲۵) و با گناه سازش ندارد. او رحیم و بخشنده است و در عین حال ناظم پر محبتی که اجازه نمی‌دهد فرزندان او از گناه لذت ببرند. از هر چیز گذشته گناه بود که پسر محبوبش را به روی صلیب فرستاد. اگر خدا را «پدر» خطاب می‌کنیم، بایستی منعکس‌کننده طبیعت پدر خود باشیم.

این «داوری» که پطرس درباره‌اش نوشته چیست؟ داوری مذکور، داوری اعمال و رفتار شخص ایمان‌دار می‌باشد. نمی‌توان از نجات سخن گفت، مگر اینکه آن نجات، اعمال نیکو به بار آورد (تیط ۱:۱۶؛ ۲:۷، ۱۲). وقتی به مسیح ایمان آوردیم، خدا گناهان ما را بخشید و در پسرش ما را عادل شمرد (روم ۵:۱-۱۰؛ ۸:۱-۴؛ کول ۲:۱۳). گناهان ما از قبل بر صلیب داوری شده (۲:۲۴) و از این رو دیگر نمی‌توانند علیه ما به حساب آیند (عبر ۱۰:۱۰-۱۸). اما چون خداوند

باز آید، زمان داوری خواهد بود که «مسند داوری مسیح» نامیده شده است (روم ۱۴:۱۰-۱۲؛ ۲-قرن ۵:۹-۱۰). هر یک از ما باید حساب اعمال خود را پس دهیم و هر یک پاداش شایسته خود را دریافت خواهیم نمود. این نوعی «داوری خانوادگی» است یعنی رسیدگی پدر آسمانی به وضعیت فرزندان محبوب خود. معادل کلمه «داوری» در زبان یونانی حاوی مفهوم «تحقیق و تفحص برای یافتن چیزی نیکو» می‌باشد. خدا نیات و انگیزه‌های خدمت ما را بررسی خواهد نمود و دل‌های ما را خواهد آزمود، ولی به ما اطمینان می‌دهد که هدفش این است که نام خود را در زندگی و خدمت ما جلال دهد «و آنگاه هر کس را مدح از خدا خواهد بود» (۱-قرن ۴:۵) و این چقدر برای ما دلگرمی و قوت قلب است!

همان‌طور که در زندگی مسیحی رشد می‌کنیم، خدا عطایا و امتیازات فراوانی به ما خواهد بخشید، ولی هرگز این اجازه را به ما نخواهد داد که مرتکب نافرمانی و گناه شویم. او هرگز فرزندان خود را لوس و بی‌بند و بار نمی‌کند و هرگز ملاحظه اشخاص را نمی‌نماید. از کسی جانبداری نمی‌کند و رشوه نمی‌گیرد (تث ۱۰:۱۷)، «زیرا نزد خدا طرفداری نیست» (روم ۲:۱۱). با سالها اطاعت و عبادت نمی‌توان یک ساعت نافرمانی را خرید. اگر یکی از فرزندان سرپیچی کند، خدا او را تأدیب خواهد نمود (عبر ۱۲:۱-۱۳) ولی مادامی که فرزندان او را از روی اخلاص و محبت، اطاعت و خدمت کنند، آن را به یاد داشته‌باشید پاداش مناسب در نظر می‌گیرد.

پطرس به خوانندگانش یادآوری می‌کند که آنان برای زمین «مسافر و غریب» هستند. زندگی کوتاه‌تر از آن است که انسان آن را در نافرمانی و گناه تلف کند (ر. ک ۴:۱-۶). وقتی لوط از غربت دست کشید و در سدوم ساکن شد، همان زمان بود که تقدس و شهادت خود را از دست داد. هر آنچه عمری برایش زندگی کرده و زحمت کشیده بود، دود شد و به هوا رفت. همواره به خود یادآوری کنید که در این دنیا «غریب و مسافر» هستید (۱:۱؛ ۲:۱۱).

با در نظر گرفتن این حقیقت که خدای پدر امروز از روی محبت فرزنداناش را تأدیب می کند و در آینده به داوری اعمالشان می نشیند، باید خدا ترسی را در دل‌های خود پیورانیم. این ترس مانند ترس ساختگی یا حاکی از تملق برده در مقابل اربابش نیست، بلکه احترام توأم با محبت فرزند در قبال پدرش می باشد. این ترس، ترس از داوری نیست (۱- یو ۴: ۱۸)، بلکه ترس از مایوس کردن خدا یا ترس از ارتکاب گناه بر ضد محبت او است. این خدا ترسی است (۲- قرن ۷: ۱) یعنی احترام آگاهانه به پدر.

گاهی احساس می کنم که امروزه نوعی بی توجهی و حتی گستاخی روزافزون در شیوه سخن گفتن ما از خدا یا صحبت کردن با او وجود دارد. تقریباً یک قرن پیش اسقف وستکات گفته بود: «هر سال که می گذرد من از گستاخی و جسارت مردم در صحبت کردن از امور روحانی به خود می لرزم!» آن اسقف خدا ترس اگر صحبت‌های امروز مردم را می شنید چه می گفت؟! یکی از زنان هنرپیشه هالیوود، خدا را «ساکن طبقه فوقانی» می نامد و یک بازیکن بیسبال او را «ستاره بزرگ تیم یانکی در آسمان» خطاب می کند. در دوران عهد عتیق، یهودیان چنان خوفی از خدا در دل داشتند که حتی نام قدوس او را بر زبان نمی آوردند، در حالی که امروزه ما از روی بی‌مبالاتی و حتی بی‌احترامی از او صحبت می کنیم. در دعا‌های جمعی خود، گاهی چنان خودمانی می شویم که دیگران حیران می مانند که آیا می‌خواهیم احتیاجات خود را بیان کنیم یا اینکه می‌خواهیم شنوندگان را تحت تأثیر نزدیکی و صمیمیت خود با خدا قرار دهیم!

۵- محبت خدا (۱۸: ۱-۲۱)

موضوعی که در این آیات مطرح شده بالاترین انگیزه برای مقدس زیستن است. پطرس در اینجا تجربه نجات خوانندگان را به ایشان یادآوری می کند، یادآوری ای که همه ما مرتباً به آن نیاز داریم. یکی از دلایل برپائی «شام خداوند» (عشای

ربانی) این است که پیروانش همواره به یاد داشته باشند که او جان خود را برای آنان داد. توجه کنید که پطرس چه چیزهایی را یادآوری می کند.

پطرس به آنان یادآوری می کند که سابقاً چه بودند. آنان قبل از هر چیز بردگانی ناتوان و محتاج آزادی بودند. کلمه «بازخرید» برای ما اصطلاحی الهیاتی است، اما برای مردمانی که در قرن اول میلادی در امپراتوری روم می‌زیستند، معنای بخصوصی داشت. در آن زمان حدود ۵۰ میلیون برده در امپراتوری روم وجود داشت که بسیاری از آنان مسیحی شدند و در جوامع محلی مسیحیان مشارکت داشتند. اگر برده‌ای می‌توانست به اندازه کافی پول جمع کند قادر بود آزادی خود را بخرد یا اینکه اربابش او را به کس دیگری بفروشد و خریدار نیز او را آزاد کند. در آن روزگار، بازخرید بردگان اقدامی بسیار ارزشمند بود.

ما نباید هرگز بردگی گناه را فراموش کنیم (تیط ۳: ۳). موسی به بنی اسرائیل تأکید می کرد که به یاد داشته باشند آنان سالیان دراز در مصر برده بودند (تث ۵: ۱۵؛ ۱۶: ۱۲؛ ۲۴: ۱۸، ۲۲). آن نسل از بنی اسرائیل که در بیابان مردند، بردگی مصر را فراموش کردند و همواره در پی آن بودند که به مصر برگردند!

ما سابقاً نه تنها در اسارت زندگی می‌کردیم بلکه زندگی ما سراسر پوچ بود که پطرس آن را «سیرت باطلی که از پدران خود یافته‌اید» نامیده (۱: ۱۸) و در ۴: ۱-۴ با طول و تفسیری بیشتری آن را تشریح می‌کند. این مردمان تصور می‌کردند زندگی «کامل» و «سعادت‌مند» دارند در حالی که واقعاً پوچ و فلاکت بار بودند. امروزه نیز مردمان بی‌ایمان نجات نیافته، زندگی خود را کورکورانه روی چیزهای بدلی بنا می‌کنند.

سالها پیش زمانی که در کانادا مشغول خدمت بودم، با خانمی ملاقات کردم که به من گفت در جوانی به مسیح ایمان آورده اما ناخودآگاه به نوعی «زندگی اجتماعی» که برایش مهیج و ارضاکننده بوده کشیده شده است. یک روز در حالی که با اتومبیل برای شرکت در یک مجلس قمار می‌رفت، پیچ رادیو را که باز کرد، بر

حسب اتفاق روی یک رادیوی مسیحی افتاد. در همان لحظه گوینده رادیو می گفت: «بعضی از شما خانم‌ها از ورق بازی بیشتر می دانید تا از کتاب مقدس، کلام خدا!» این کلمات او را منقلب کرد. خدا با دل او صحبت کرده بود، پس به منزلش برگشت و از همان ساعت زندگی خود را تماماً وقف خدا نمود. او به پوچی و بیهودگی زندگی خارج از اراده خدا پی برده بود.

پطرس نه تنها وضعیت سابق ایشان بلکه کار نجات بخش مسیح را نیز به آنان یادآوری می کند. او با ریختن خون گرانبهای خود ما را از بردگی گناه خرید و آزادی ابدی ما را مهیا نمود. «بازخريد» یا «فديه» یعنی «آزاد کردن کسی با پرداخت بهای او.» برده را می توان با پرداخت پول آزاد کرد، اما با هیچ مقدار پولی نمی توان گناهکار گمشده را آزاد نمود. تنها خون عیسی مسیح می تواند ما را بازخريد و آزاد کند.

پطرس خود شاهد رنج های مسیح بود (۱:۵) و در این رساله غالباً از مرگ قربانی وار او یاد می کند (۲:۲۱-۲۴:۳؛ ۱۸:۳؛ ۱:۴؛ ۱۳:۵؛ ۱:۵). پطرس با نامیدن مسیح به عنوان «بره»، به تعلیمی در عهد عتیق اشاره می کند که در کلیسای اولیه اهمیت خاصی داشت و بایستی برای ما نیز مهم باشد. این تعلیم که به آموزه جاننشینی معروف شده بیانگر «جان دادن یک قربانی بی عیب و بی گناه به خاطر شخص خطاکار» است.

آغاز آموزه قربانی به باب ۳ کتاب پیدایش برمی گردد، آن هنگام که خدا با کشتن حیوان، آدم و حوا را با پوست پوشانید. یک قوچ به جای اسحق قربانی شد (پید ۲۲:۱۳) و در جریان خروج یهودیان از مصر، به تعداد خانواده های یهودی، بره کشته شد (خروج ۱۲). در باب ۵۳ کتاب اشعای نبی، مسیح به عنوان بره بی گناه معرفی شده است. اسحق از پدرش پرسید: «بره قربانی کجاست؟» (پید ۲۲:۷) و یحیی تعمید دهنده در حالی که به عیسی اشاره می کرد گفت: «اینک بره خدا که گناه جهان را بر می دارد» (یو ۱:۲۹). فرشتگان و فدیه شدگان در آسمان می سرایند: «مستحق است بره...» (مکا ۵:۱۱-۱۴).

پطرس به روشن نشان می دهد که مرگ مسیح نه چیزی اتفاقی و تصادفی، بلکه امری مقرر و از پیش تعیین شده بود، زیرا خدا آن را پیش از بنیاد عالم معین کرده بود (اع ۲:۲۳). از دیدگاه انسانی، خداوند ما عیسی مسیح به طرز بی رحمانه ای کشته شد، اما از منظر الهی او جان خود را برای گناهکاران نهاد (یو ۱۰:۱۷-۱۸). اما او از میان مردگان برخاست و حال هر که به او ایمان آورد، نجات ابدی خواهد یافت.

وقتی به قربانی مسیح به خاطر ما می اندیشیم، یقیناً بایستی از دل و جان مشتاق اطاعت از خدا و داشتن زندگی مقدس برای جلال او باشیم. «فرانسیس ریدلی هاورگال» (Frances Ridley Havargal) وقتی دختر جوانی بود، تصویری از مسیح مصلوب با این عنوان را در زیر آن دید که نوشته بود: «من این را به خاطر تو کردم، تو برای من چه کرده ای؟» فوراً شعری سرود، اما چون از آن خوشش نیامد آن را پاره کرد و در آتش انداخت. کاغذی که شعر بر آن نوشته شده بود، بدون اینکه صدمه ای ببیند از میان آتش بیرون آمد! بعدها به پیشنهاد پدرش سرود مذکور را منتشر کرد که امروزه در بسیاری از کلیساها خوانده می شود. ترجمه فارسی این سرود که در «سرودنامه کلیسای ایران» آمده عیناً در صفحه بعد آورده شده است:

اتحاد مسیحی

اول پطرس ۱: ۲۲-۲: ۱۰

یکی از واقعیت‌های دردناک زندگی ایمان‌داران این است که قوم خدا همواره با هم و در کنار هم نیستند. شاید فکر کنید کسانی که در امید و تقدس زندگی می‌کنند باید بتوانند در هماهنگی و اتحاد باشند، اما همیشه این طور نیست. از دیدگاه الهی خدا، تنها یک بدن وجود دارد (ر. ک افس ۴: ۴-۶)، اما آنچه ما با چشم انسانی می‌بینیم کلیسائی تقسیم شده و گاهی در جنگ و جدال است. امروزه نیاز شدیدی به اتحاد روحانی احساس می‌شود.

پطرس در این بخش از رساله خود، با ارائه چهار تصویر زنده از کلیسا، بر اتحاد روحانی تأکید می‌کند.

۱- ما فرزندان يك خانواده هستيم (۱: ۲۲-۲: ۳)

وقتی به مفاهیم و مصداق‌های این حقیقت توجه کنید، آن وقت اشتیاق و دلگرمی خواهید یافت که در میان قوم خدا به ایجاد اتحاد و استحکام آن بپردازید.

الف) همه ما یک تولد یافته ایم (۱: ۲۳-۲۵) تنها راه برای ورود به خانواده روحانی خدا، تولد تازه روحانی از طریق ایمان به عیسی مسیح است (یو ۳: ۱-۱۶). درست همان طور که در تولد جسمانی ما دو عامل پدر و مادر دخالت دارند، تولد روحانی ما نیز ناشی از دو عامل روح خدا (۳: ۵-۶) و کلام خدا (۱: ۲۳) است. تولد تازه، به ما طبیعتی تازه (۲-پطرس ۱: ۴) و نیز امیدی تازه و زنده می‌بخشد (۲-پطرس ۱: ۳).

بردی محنت بهرم	بردی زحمت بهرم
بهر نجات از مرگ	دادی جاننت بهرم
دادی دادی جاننت بهرم	چه دادم من بهرت؟
عرش برین ز احسان	ملک پدر آن سان
کردی ترک از بهرم	گشتی تو چون انسان
آری ترک کردی از بهرم	چه ترک کردم بهرت؟
کشیدی بس زحمت	دیدى بسا محنت
رنج و غم و اندوه	هم خواری و ذلت
دیدى کشیدی از بهرم	چه کشیدم بهرت؟
آوردی از رحمت	نجات بی‌منت
برما ز مرحمت	هم عفو و محبت
آری آوردی از بهرم	چه آوردم بهرت؟

به راستی چه سؤال خوبی است که من برای خداوند «چه دادم، چه کردم، چه کشیدم و چه آوردم؟» امیدوارم بتوانیم جواب شایسته‌ای به او بدهیم.

یادداشت اضافی: توجه کنید که پطرس چندین بار کلمات «فساد» یا «بی‌فساد» (۱: ۴، ۱۸، ۲۳: ۳: ۴) و نیز کلمه «گرانبها» (مکرم) را بکار برده است: ۱: ۱۹؛ ۲: ۴، ۶، ۷؛ ۲-پطرس ۱: ۱، ۴.

تولد اول ما «جسمانی» بود و جسم نیز فانی و فاسد شدنی است. هر چه از جسم زاده شود محکوم به مرگ و تباهی است و به همین دلیل است که انسان نمی تواند تمدن بشری را متحد نگاه دارد، چرا که کلاً بر اساس تفکرات جسمانی و محکوم به تفرقه و فروپاشی است. کارهای انسان مانند گل های زیبای بهاری، اندک زمانی موفقیت آمیز به نظر می رسند، اما دیری نمی پاید که پژمردگی و مرگ آنها فرامی رسد. از برج بابل در کتاب پیدایش باب ۱۱ تا «بابل عظیم» در مکاشفه بابهای ۱۷ و ۱۸، تمام کوشش انسان برای ایجاد اتحاد و یکدلی به شکست انجامیده است.

اگر سعی کنیم اتحاد کلیسا را بر اساس تولد اول خود ایجاد کنیم، بدون تردید شکست خواهیم خورد، اما اگر این اتحاد را بر اساس تولد تازه بنا کنیم، حتماً موفق خواهیم شد. در هر فرد مسیحی، همان روح القدس ساکن است که در دیگر مسیحیان (روم ۸: ۹). همه ما یک خدا را پدر خطاب می کنیم (۱۷: ۱) و همه از طبیعت الهی او بهره یافته ایم. همه ما به یک کلام که زوال ناپذیر و جاودانی است باور داریم. ما به یک انجیل اعتقاد داریم و از یک روح تولد یافته ایم. ظواهر جسم که باعث انشقاق و جدائی ما هستند، در مقایسه با جاودانی روح که ما را متحد می سازد، هیچ هستند.

ب) همه ما یک محبت را ابراز می کنیم (۲۲: ۱) پطرس برای بیان موضوع محبت از دو کلمه مختلف استفاده می کند: «فیلاولیا» که محبت برادرانه است و «آگاهیه» که محبت ایثارگرانه الهی است. بسیار مهم است که ما هر دو نوع محبت را داشته باشیم. محبت برادرانه داشته باشیم چون که ما در مسیح برادر و خواهر هستیم و به هم شباهت داریم. محبت آگاهیه داشته باشیم چون به خدا تعلق داریم و از این رو می توانیم از اختلافات چشم ببوشیم.

همه ما ذاتاً خودخواه و خود پسند هستیم و این معجزه خدا است که این محبت را به ما می بخشد. چون «به واسطه روح القدس مطیع راستی شده ایم» خدا جانهای ما را پاک گردانیده و محبت خود را در دلهای ما ریخته است (روم ۵: ۵). محبت به

برادران دلیل بر این است که حقیقتاً از خدا مولود گشته ایم (۱- یو ۴: ۷-۲۱). حال ما «فرزندان اطاعت» هستیم (۱- پطرس ۱: ۱۴) که دیگر نمی خواهیم بر حسب شهوات جسم زندگی کهنه زیست کنیم.

جای بسی تأسف است که می بینیم مردم می کوشند محبت «ایجاد کنند» اما چنین محبتی، ساختگی و بی ارزش است. در مزامیر می خوانیم: «سخنان چرب زبانش نرم، لیکن دلش جنگ است. سخنانش چرب تر از روغن، لیکن شمشیرهای برهنه است» (مز ۵۵: ۲۱). محبتی که ما به یکدیگر و نیز به دنیای گمشده می کنیم، باید سرچشمه اش روح خدا باشد. این محبت، نیروئی دائمی و پایدار در زندگی ما است، نه چیزی شبیه رادیو که هر وقت بخواهیم آن را روشن یا خاموش کنیم.

این محبت نه تنها محبتی روحانی، بلکه محبتی سرشار از خلوص و اصالت («بی ریا») است. ما با «دلی پاک» محبت می کنیم و انگیزه ما نیر نه گرفتن بلکه دادن است. امروزه نوعی «روان شناسی موفقیت آمیز» وجود دارد که شخص را قادر می سازد تا زیرکانه دیگران را تحت نفوذ در آورد و به آنچه می خواهد دست یابد. اگر محبت ما بی ریا و از دل پاک باشد، هرگز نمی توانیم انسانها را به خاطر منافع شخصی خود مورد سوء استفاده قرار دهیم.

این محبت، محبتی سوزان («به شدت») است که خود اصطلاحی ورزشی به معنای «کوشیدن با تمام نیرو» می باشد. محبت امری است که باید در آن کوشید، درست مانند شرکت در مسابقات المپیک که باید ورزشکار مرتب تمرین کند و مهارتهای خاص خود را بالا برد. محبت مسیحی نه موضوعی احساسی، بلکه از روی اراده و تصمیم است. به همان طور که خدا در محبت با ما رفتار می کند، ما نیز باید در رفتار خود با دیگران محبت نشان دهیم. خدا ما را می بخشد، پس ما نیز دیگران را می بخشیم. خدا نسبت به ما رؤف و مهربان است و ما نیز نسبت به دیگران مهربانی می کنیم. چنین چیزی نه از روی احساسات، بلکه بر مبنای اراده استوار است و اگر می خواهیم در آن موفق باشیم، بایستی دائماً آن را به عمل آوریم.

در این راه ما از یاری دو «یاور» بی نظیر برخوردار هستیم: یکی کلام خدا و دیگری روح خدا. همان حقیقتی که به آن ایمان آوردیم و اطاعت کردیم تا فرزندان خدا شویم، ما را تغذیه و تقویت نیز می‌کند. امکان ندارد راستی را دوست داشت و در همان حال از برادران متنفر بود. روح خدا «ثمرات روح» را در زندگی ما به بار می‌آورد و اولین ثمره آن محبت است (غلا ۵: ۲۲-۲۳). اگر از کلام خدا (کول ۳: ۱۶-۱۸) و روح خدا (افس ۵: ۱۸-۲۰) پر شویم، محبت خدا را در زندگی روزانه خود آشکار خواهیم نمود.

ج) همه ما از یک غذا می‌خوریم (۲: ۱-۳) کلام خدا زنده است، زندگی می‌بخشد و زندگی را تغذیه می‌کند. مانند کودکان تازه به دنیا آمده و گرسنه، ما نیز باید اشتها و اشتیاق شدید برای کلام خدا داشته باشیم. بایستی مشتاق کلام خالص و ناب خدا باشیم، چون تنها این می‌تواند زمینه رشد ما را فراهم سازد. وقتی بچه بودم، از شیر بدم می‌آمد (و پدرم برای «شرکت لبنیات بردن» کار می‌کرد!) و به همین خاطر مادرم شربت‌ها و پودرهای گوناگونی به شیر می‌افزود تا خوشمزه شود، اما با این وجود هیچ کدام از آن ترندها کارساز نبود. جای تأسف است که برخی مسیحیان هیچ اشتیاقی برای کلام خدا ندارند، بلکه در عوض خود را با سرگرمی‌های مذهبی تغذیه می‌کنند. چون رشد کنیم و بزرگ شویم، متوجه خواهیم شد که کلام خدا مانند شیر است برای نوزادان و غذای گوشتی مقوی برای بزرگسالان (عبر ۵: ۱۱-۱۴؛ ۱-قرن ۳: ۱-۴). به علاوه، کلام خدا هم چنین نان (مت ۴: ۴) و عسل است (مز ۱۱۹: ۱۰۳).

گاهی بچه‌ها از بس چیزهای ناجور و بی‌فایده می‌خورند که دیگر هیچ اشتیاقی برای غذای اصلی و مقوی ندارند. پطرس به خوانندگان هشدار می‌دهد که افکار غلطی که اشتیاق آنان برای کلام خدا را کور می‌کند و مانع رشد روحانی ایشان می‌گردد «ترک کنند» از جمله کینه و مکر و ریا و حسد و هر قسم بدگوئی. «کینه» یا بدخواهی یعنی شرارت به مفهوم کلی. «مکر» یا حيله‌گری یعنی توسل

به سخنان و اعمال گمراه‌کننده برای رسیدن به خواسته‌های خود. البته چنانچه کینه جو و مکار باشیم سعی بسیار می‌کنیم که آن را پنهان سازیم و این خود باعث می‌شود که متظاهر و «ریاکار» گردیم. علت بدخواهی غالباً حسادت است و یکی از نتایج حسادت نیز بدگوئی می‌باشد. اگر چنین افکار و اعمالی در زندگی ما وجود داشته باشند، آنگاه اشتیاق خود را برای کلام ناب و حقیقی خدا از دست خواهیم داد. اگر از تغذیه با کلام خدا دست بکشیم، رشد ما متوقف خواهد شد و از «چشیدن» فیضی که در خداوند می‌یابیم محروم خواهیم شد. وقتی مسیحیان در کلام خدا رشد کنند، به جای جنگ طلبی، صلح جو می‌شوند و در پی ارتقاء و انسجام اتحاد کلیسا می‌کوشند.

۲- ما سنگهای يك عمارت هستیم (۲: ۴-۸)

تنها یک نجات‌دهنده هست یعنی عیسی مسیح و تنها یک عمارت روحانی وجود دارد که کلیسا است. عیسی مسیح سنگ زاویه کلیسا است (افس ۲: ۲۰) که عمارت را به هم متصل می‌سازد. چه با هم توافق داشته باشیم و چه نداشته باشیم، همه مسیحیان واقعی به عنوان سنگهای عمارت خدا به همدیگر وابسته‌اند.

پطرس توصیف کاملی از عیسی مسیح، سنگ زاویه ارائه می‌دهد. او سنگ زنده است چرا که با پیروزی از میان مردگان برخاست. او سنگ برگزیده پدر و سنگ گرانها («مکرّم») است. پطرس در توصیف خود، با نقل از اش ۱۶: ۲۸ و مز ۱۱۸: ۲۲ اشاره می‌کند که عیسی مسیح گرچه برگزیده خدا بود، اما بوسیله انسانها رد شد. او آن مسیحی نبود که در انتظارش بودند، و از این رو در خصوص وی لغزش خوردند. عیسی هنگام مباحثه با سران یهود به همین متن از کتاب مقدس اشاره نمود: «سنگی را که معماران ردّ نمودند، همان سر زاویه شده است...» (مت ۲۱: ۴۲؛ ر. ک مز ۱۱۸: ۲۲). اگرچه مردم عیسی مسیح را رد کردند، اما خدا او را سرفراز نمود!

علت واقعی لغزش یهودیان این بود که نخواستند مطیع کلام خدا شوند (۸:۲). چنانچه ایمان می‌آوردند و کلام خدا را اطاعت می‌کردند، مسیح موعود خود را می‌پذیرفتند و نجات می‌یافتند. ناگفته نماند که امروزه نیز بسیاری در مورد مسیح و صلیب او لغزش می‌خورند (۱- قرن ۱۸: ۲۰). هر که به مسیح ایمان آورد، «خجل نخواهد شد.»

عیسی در اولین اشاره خود به کلیسا، آن را به عمارت تشبیه نمود و فرمود: «کلیسای خود را بنا می‌کنم» (مت ۱۶: ۱۸). ایمان‌داران سنگهای زنده عمارت او هستند. هر وقت کسی به مسیح ایمان می‌آورد، سنگ دیگری از معدن گناه جدا می‌شود و توسط فیض خدا در این عمارت بکار می‌رود. شاید در نظر ما کلیسا بر روی زمین مانند توده‌ای از سنگهای نتراشیده و دیوارهای نیمه‌ویران باشد، اما خدا کل ساختمان را می‌بیند که در حال ساخته شدن و بالا رفتن است (افس ۲: ۱۹-۲۲). چه افتخار و امتیاز بزرگی برای ما است که جزئی از کلیسای او باشیم، جایی که خدا به واسطه روح القدس در آن ساکن است.

پطرس این نامه را برای ایمان‌دارانی که در پنج استان مختلف زندگی می‌کردند نوشت و با این وجود می‌گوید که همه آنها به یک «خانه روحانی» تعلق دارند. اتحاد واقعی قوم خدا، فراتر از هر مشارکت و جماعت محلی یا فردی است. ما به همدیگر تعلق داریم چرا که از آن مسیح هستیم. این بدان معنا نیست که تمایزات موجود در آموزه‌ها یا فرقه‌های کلیسائی امری اشتباه است، چون که هر کلیسای محلی بایستی از روح خدا ترغیب شود و الهام گیرد. اتحاد مسیحی یعنی اینکه نباید اجازه دهیم تفاوت‌های موجود، آن اتحاد روحانی را که در مسیح داریم از بین ببرد. باید به آن اندازه بالغ شویم که بدون اینکه در دام ناسازگاری بیفتیم بتوانیم باورهای مختلف خود را بیان کنیم.

یک مقطعه کار در میشیگان مشغول ساختن خانه‌ای بود و طبقه اول به خیر و خوشی ساخته شد، اما همین که ساختن طبقه دوم را شروع کردند، همه جا با مشکل

روبرو می‌شدند. هیچ کدام از مصالح و الوارهایی که برای این کار آماده کرده بودند، به درستی سر جای خود قرار نمی‌گرفت. بالاخره علت را پیدا کردند و دانستند که با دو سری نقشه متفاوت کار می‌کردند. وقتی نقشه قدیمی را کنار گذاشتند، همه کارها به خوبی پیش رفت و سرانجام خانه بسیار زیبایی ساخته شد. بسیاری اوقات مسیحیان مانع بنای کلیسا می‌شوند چرا که از روی نقشه‌های غلط و نامناسب عمل می‌کنند. وقتی سلیمان شروع به ساختن معبد خود نمود، کارگران و بنایان چنان با دقت و احتیاط کامل از روی نقشه‌ها کار می‌کردند که همه چیز به درستی در جای خود قرار می‌گرفت (۱- پاد ۶: ۷). اگر همه ما از نقشه‌های خدا که در کلامش بیان شده پیروی کنیم، می‌توانیم بدون هیچ اختلافی دست به دست هم دهیم و کلیسای او را برای جلال وی بنا کنیم.

۳- ما کاهنان يك معبد هستيم (۲: ۵، ۹)

ما «کهان مقدس و ملوکانه» هستیم. این تعریف با کهان آسمانی خداوند ما مطابقت و ارتباط دارد، زیرا او هم پادشاه و هم کاهن است (عبر ۷). در عهد عتیق می‌بینیم که هیچ پادشاهی در اسرائیل کاهن نبوده است و تنها پادشاهی که سعی کرد کاهن نیز بشود مورد داوری و غضب خدا قرار گرفت (۲- تواتوا ۲۶: ۱۶-۲۱). مسند آسمانی خداوند ما، مسند فیض و رحمت است که با ایمان می‌توانیم از آنجا تمامی نیازهای خود برای زندگی و خدمت او را به دست آوریم (عبر ۴: ۱۴-۱۶). در دوران عهد عتیق، قوم خدا کهان داشتند، اما امروزه ایمان‌داران خود کهان هستند. تمامی ایمان‌داران از این امتیاز خاص برخوردارند که خود شخصاً به حضور خدا بیایند (عبر ۱۰: ۱۹-۲۵). بر این کره خاکی کسی نیست که واسطه آمدن ما به حضور خدا شود، بلکه تنها واسطه و شفیع ما عیسی مسیح است (۱- تیمو ۲: ۱-۸). چون او در جلال زنده است و برای ما شفاعت می‌کند، می‌توانیم به عنوان کاهنان مقدس خدمت کنیم.

این بدان معنا است که زندگی ما باید چنان باشد که گوئی کاهن یک معبد هستیم. به راستی همچون کاهن زندگی و خدمت کردن، امتیاز و افتخار بزرگی است. در میان قوم یهود هیچ کس نمی توانست در قربانگاه خدمت کند یا وارد خیمه یا مکانهای مقدس معبد شود، به استثنای کسانی که در قبیله لاوی متولد می شدند و برای خدمت خداوند تقدیس می گشتند. هر کاهن و لاوی وظایف خاص و متفاوتی برای انجام دادن داشت، با این وجود همه زیر نظر کاهن اعظم متحد بودند و برای جلال خدا خدمت می کردند. امروز ما به عنوان کاهنان خداوند باید تحت هدایت کاهن اعظم خود، عیسی مسیح با هم کار کنیم. هر خدمتی که برای جلال او انجام دهیم، خدمت به خدا است.

پطرس مخصوصاً به افتخار گذرانیدن «قربانی های روحانی» اشاره می کند. امروزه مسیحیان مثل عبادت کنندگان عهد عتیق، حیوانات را قربانی نمی کنند، ولی ما نیز قربانی های خاص خود را داریم که به خدا تقدیم کنیم. قربانی امروز ما بدن های ما است که به عنوان قربانی زنده به او تقدیم می کنیم (روم ۱۲: ۱-۲) و هم چنین ستایش لب های خود (عبر ۱۳: ۱۵) و نیز اعمال نیکوی ما برای دیگران (عبر ۱۳: ۱۶). پول و دیگر کمک های مادی که با هدف خدمت به خدا در اختیار دیگران قرار می دهیم، اینها نیز قربانی روحانی هستند (فی ۴: ۱۰-۲۰). حتی کسانی که از طریق بشارت ما به مسیح ایمان می آورند، قربانی هائی برای جلال او هستند (روم ۱۵: ۱۶). ما این قربانی ها را توسط عیسی مسیح تقدیم می کنیم، زیرا تنها به این ترتیب مقبول خدا می گردند. چنانچه هر کدام از اینها را برای لذت و تمجید خود انجام دهیم، هرگز به عنوان قربانی روحانی مورد قبول خدا واقع نخواهند شد.

خدا می خواست قوم او اسرائیل «مملکت کاهنان» شود (خروج ۱۹: ۶)، یعنی دارای قدرت و نفوذ روحانی به جهت خدا شناسی و خدا ترسی گردد، اما اسرائیل از این بابت قصور ورزید و ناکام ماند و به جای آنکه تأثیری مثبت بر ملت های

بت پرست اطراف خود بگذارد و خدا را به آنها بشناساند، خود به تقلید از آنها می پرداخت و به راه و رسم آنان عمل می کرد. خدا بارها قوم خود را به خاطر بت پرستی تادیب و تنبیه نمود، اما آنان باز بر گناهان خود اصرار می ورزیدند. امروزه اسرائیل نه معبدی دارد و نه کهانتی.

بسیار مهم است که ما به عنوان کاهنان خدا، موقعیت خاص و سوای خود را این دنیا حفظ کنیم. البته ما نباید خود را منزوی کنیم، زیرا دنیا محتاج تأثیر و شهادت ما است، اما نباید بگذاریم دنیا روی ما تأثیر بگذارد یا ما را تغییر دهد. جدا شدن به مفهوم کناره گرفتن نیست، جدا شدن یعنی در تماس بودن و آلوده نشدن.

این حقیقت که هر فرد ایمان دار می تواند شخصاً به حضور خدا برود و قربانی های روحانی خود را تقدیم کند، نباید موجب خودخواهی یا «فردگرایی» ما شود. ما با هم کاهنان و در خدمت یک کاهن اعظم هستیم و در یک معبد روحانی خدمت می کنیم. این واقعیت که ما تنها یک کاهن اعظم و شفیع آسمانی داریم بیانگر اتحاد در میان قوم خدا است. در عین حال که باید سلوک شخصی خود را با خدا حفظ کنیم، نباید آن را به بهای نادیده گرفتن یا غافل ماندن از دیگر مسیحیان انجام دهیم.

دانشمندان علوم اجتماعی کتابهای زیادی در مورد موضوعی که امروزه آن را «عقد های شخصی» می نامند نوشته اند. دنیای معاصر تأکید بسیاری بر مراقبت از خویشتن و فراموش کردن دیگران دارد. به باور من، همین طرز تفکر به کلیسا نیز راه یافته است. امروزه بخش بسیار زیادی از موسیقی کلیسایی بر افراد متمرکز شده و مشارکت کلیسا را نادیده می گیرد. کتاب ها و موعظه های بسیاری به قیمت غفلت از کل بدن، بر تجربیات شخصی افراد تمرکز یافته اند. من این را درک می کنم که اگر کسی بخواهد دیگران را یاری دهد باید به فکر خودش نیز باشد، اما باید حد اعتدال را رعایت نمود.

۴- ما شهروندان يك مملکت هستيم (۲: ۹-۱۰)

توصف کلیسا در این آیات نظیر شرحی است که خدا در خروج ۱۹: ۵-۶ و تث ۷: ۶ درباره اسرائیل داده است. برخلاف نافرمانی و عصیان ملت اسرائیل، امروزه قوم خدا، امت برگزیده و مقدس او هستند. این بدان معنا نیست که خدا از اسرائیل دست کشیده و دیگر کاری با آن ندارد، چرا که من معتقدم او به عهدها و وعده‌های خود وفا خواهد کرد و پادشاهی موعود را برقرار خواهد نمود، بلکه به این معنی است که امروزه کلیسا همان نقشی را در دنیا ایفاء می‌کند که قرار بود اسرائیل برای خدا انجام دهد.

ما نسل برگزیده‌ای هستیم که بدون واسطه از فیض خدا صحبت می‌کنیم. خدا قوم اسرائیل را برگزید چون که قوم بزرگی بودند، بلکه چون آنان را دوست می‌داشت (تث ۷: ۷-۸). خدا تنها به خاطر محبت و فیض خود ما را انتخاب کرده است: «شما مرا برگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم» (یو ۱۵: ۱۶).

ما امت مقدس هستیم. ما جدا شده ایم تا به صورتی اختصاصی از آن خدا باشیم. ما شهروند وطن آسمانی هستیم (فی ۳: ۲۰) و به همین خاطر مطیع قوانین آسمانی و در پی خوشنودی خداوند آسمان هستیم. قوم اسرائیل فراموش کرد که امتی مقدس است و شروع به خراب کردن دیوارهایی نمود که او را از سایر ماتها مستثنی و متمایز می‌گردانید. خدا به آنها فرمان بود که «در میان مقدس و غیر مقدس و نجس و طاهر تمایز قائل شوند» (لاو ۱۰: ۱۰) ولی آنان این تفاوت‌ها را ناپدید گرفته فرمان خدا را اطاعت نکردند.

ما قوم خدا هستیم. زمانی که هنوز نجات نیافته بودیم، قوم خدا به حساب نمی‌آمدیم، چرا که به شیطان و دنیا تعلق داشتیم (افس ۲: ۱-۳، ۱۱-۱۹). حال که به مسیح ایمان آورده ایم، جزو قوم خدا محسوب می‌شویم. ما «قومی که ملک خاص خدا باشد» هستیم، زیرا او ما را با خون پسر خود خریده است (اع ۲۰: ۲۸).

همه این امتیازات با خود مسئولیت بزرگی به همراه می‌آورند که همانا مکاشفه ستایش خدا به دنیای گمراه و گمشده است. فعلی که «اعلام نمائید» ترجمه شده به معنی «بیان کردن، در میان گذاشتن» می‌باشد. از آنجا که دنیا «در ظلمت» است، مردم «فضایل» خدا را نمی‌دانند، پس باید آنها را در زندگی ما مشاهده کنند و از ما بیاموزند. هر شهروند آسمان باید آگهی زنده‌ای برای فضایل خدا و برکات زندگی مسیحی باشد. زندگی ما باید بازتابنده آن «نور عجیب» باشد که خدا به فیض خود ما را به آن خوانده است.

از هر چیز گذشته، ما از جانب خدا رحمت یافته ایم. اگر لطف و رحمت او نبود، ما گم شده و با داوری ابدی مواجه بودیم. خدا بارها به بنی اسرائیل یادآوری نمود که آنان را به این خاطر از بردگی مصر رها کنید تا او را جلال دهند و خدمت کنند، اما قوم به زودی همه چیز را فراموش کردند و به راه‌های گناه‌آلوده خود برگشتند. ما فقط محض رحمت خدا قوم برگزیده او شده ایم و چنین موقعیتی مستلزم آن است که نسبت به وی وفادار و مطیع باشیم.

ما در قلمرو دشمن بسر می‌بریم و دشمن یک لحظه چشم از ما بر نمی‌دارد و در پی فرصتی می‌گردد تا وارد زندگی ما شود و آن را تسخیر نماید. ما به عنوان شهروندان آسمان باید با هم متحد باشیم و با اتحاد و همبستگی به دنیا نشان دهیم که فیض و رحمت خدا چه کارها می‌تواند بکند. زمانی که مشغول نوشتن این کلمات بودم، روزنامه‌ها از «تنش» در میان همکاران رئیس جمهور ایالات متحده خبر می‌دادند و می‌گفتند آنان جبهه واحدی را اتخاذ نکرده‌اند و کشور تا حدودی دچار ناآرامی شده است. نمی‌دانم مردمان بی‌ایمان نجات نیافته وقتی ببینند که شهروندان آسمان و خادمان خدا به جان هم افتاده‌اند، چه فکر می‌کنند.

هر کدام از این چهار تصویر، به نحوی روی اتحاد و هماهنگی تأکید دارند. ما متعلق به خانواده واحد خدا و شریک در همان طبیعت الهی هستیم. ما سنگهای زنده یک عمارت، کاهنان خادم در یک معبد و شهروندان یک وطن آسمانی هستیم.

تنها عیسی مسیح سرچشمه و مرکز این اتحاد است. اگر توجه و محبت خود را بر او متمرکز نمائیم، آنگاه می‌توانیم با هم زندگی و کار کنیم، اما اگر توجه ما به خودمان معطوف باشد، فقط باعث اختلاف و جدائی می‌شویم.

اتحاد، نفی تنوع و تفاوت نیست. تمام بچه‌های خانواده یکسان و یک جور نیستند و نه سنگهای بکار رفته در یک عمارت یک شکل و هم اندازه می‌باشند. در واقع این تنوع و تفاوت است که به خانواده یا به ساختمان زیبایی و غنا می‌بخشد. عدم تنوع و تفاوت به هیچ وجه به معنی اتحاد نیست، بلکه تنها یکنواختی است و یکنواختی بی لطف و خسته کننده. تک نوازی در گروه کر هر چند شنیدنی است، اما من هم‌نوازی و هماهنگی را بیشتر ترجیح می‌دهم.

مسیحیان در عین حال تفاوت‌هایی که با هم دارند، می‌توانند در کنار هم متحد باشند. تمام کسانی که «هم‌ایمان» محسوب می‌شوند و در پی حرمت و جلال «یک خداوند» هستند، می‌توانند همدیگر را محبت و با هم زندگی کنند (افس ۱:۴-۶). ممکن است خدا ما را برای خدمت‌های متفاوتی دعوت کند، یا روش‌های متفاوتی را بکار بگیرد، با این وجود باز هم می‌توانیم همدیگر را محبت نمائیم و شهادتی هماهنگ و متحد به دنیا بدهیم.

سرانجام اینکه روزی همه ما در آسمان جمع خواهیم شد (یو ۱۷:۲۴)، پس چه بهتر که در همین دنیا یاد بگیریم یکدیگر را محبت کنیم.

آگوستین قدیس چه زیبا و کامل گفته است: «در ضروریات، اتحاد. در فرعیات، آزادی. در همه چیز، محبت.»

۵

کسی شما را زیر نظر دارد!

(اول پطرس ۲: ۱۱-۲۵)

بخش مرکزی رساله اول پطرس (۱۱:۲-۱۲:۳) بر موضوع اطاعت در زندگی شخص ایمان دار تأکید دارد. این موضوع یقیناً در این دوران بی قانونی و تلاش برای «رسیدن به کمال شخصی» چندان محبوبیت ندارد، اما با این وجود از اهمیت خاصی برخوردار است. پطرس موضوع اطاعت در زندگی فرد مسیحی را به عنوان شهروند (۱۱:۲-۱۷)، کارگر و خدمتکار (۲: ۱۸-۲۵) و همسر (۳: ۱-۷) و نیز عضو جماعت مسیحی (۳: ۸-۱۲) مطرح کرده است.

مطیع بودن نه به معنای بردگی یا انقیاد، بلکه به مفهوم تشخیص اختیار و اقتدار خدا در زندگی ما است. اساس خانواده، حکومت و کلیسا را خدا نهاده و او است که حق دارد بگوید چگونه باید این نهادها اداره شوند. خدا می‌خواهد که هر یک از ما اقتدار و اختیار داشته باشیم و آن را اعمال کنیم، اما قبل از آن بایستی تحت اقتدار باشیم. پیشنهاد شیطان به اولین والدین ما آزادی بدون اقتدار بود، ولی سرانجام هم آزادی و هم اقتدار خود را از دست دادند. پسر گمشده وقتی توبه کرد و به خانه برگشت با تسلیم خود به اراده پدر، آزادی خود را به دست آورد. پطرس سه انگیزه عالی برای اطاعت از قدرتها را با خوانندگانش در میان می‌گذارد تا به این ترتیب زندگی مسیحائی مقدس و مطیع داشته باشند.

۱- به خاطر گمشدگان (۲: ۱۱-۱۲)

ما به عنوان مسیحی، بایستی همواره به یاد داشته باشیم که هستیم و پطرس در آیه ۱۱ همین کار را کرده است. قبل از هر چیز، ما فرزندان محبوب خدا هستیم.

پطرس در دو رساله خود هشت بار از محبت خدا نسبت به ایمان داران سخن گفته است (۱- پطرس ۲: ۱۱؛ ۴: ۱۲؛ ۲- پطرس ۱: ۷؛ ۳: ۱، ۸، ۱۴-۱۵، ۱۷). در ما هیچ چیزی نیست که شایسته محبت خدا باشیم، اما او به خاطر عیسی مسیح ما را محبت می کند. «این است پسر حبیب من که از وی خوشنودم» (۲- پطرس ۱: ۷). به خاطر ایمان به عیسی مسیح، «در آن حبیب مقبول گشته ایم» (افس ۱: ۶).

«رابطه محبت» ما با عیسی مسیح باید انگیزه ای کافی باشد تا در این دنیای بی ایمان، زندگی خدا پسندانه داشته باشیم. «اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید» (یو ۱۴: ۱۵). چیزی عمیق تر از اطاعت بر حسب وظیفه وجود دارد و آن اطاعت بر حسب وفاداری و پارسائی است: «اگر کسی مرا محبت نماید، کلام مرا نگاه خواهد داشت» (یو ۱۴: ۲۳).

ما نه تنها فرزندان محبوب خدا، بلکه در این دنیا «غریب و مسافر» نیز هستیم. ما ساکنان بیگانه ای بر این زمین هستیم که وطن اصلی ما مملکتی دیگر یعنی آسمان است. همانند پدران قوم اسرائیل، زندگی ما نیز در این دنیا موقتی است و در سفر به سوی شهر آسمانی هستیم (عبر ۱۱: ۸-۱۶). اگر تا به حال در سرزمین بیگانه ای زندگی کرده باشید، می دانید که اهالی آن دیار دائماً شما را زیر نظر دارند و همواره مترصدند که در شما عیب و ایرادی بیابند و انتقاد کنند. چند سال قبل رمان پر فروشی تحت عنوان «آمریکائی زشت» منتشر شد که در آن به تلاشهای مردی آمریکائی در جهت رفع نیازمندی های ملتی خارجی پرداخته شده بود و با وجود اینکه وی هم چنان اعتبار خود را نزد هموطنان آمریکائی اش حفظ کرده بود، اما متأسفانه آنان در خصوص این وضعیت کاملاً دچار سوء تفاهم شده بودند.

ما نیز سربازانی درگیر در جنگ روحانی هستیم. امیال و آرزوهای گناه آلودی وجود دارند که برضد ما می جنگند و می خواهند ما را شکست داده از پای در آورند (غلا ۵: ۱۶-۲۶). جنگ واقعی ما نه بر علیه مردمان اطراف ما، بلکه با شهوات و امیال نفسانی درون خود ما است. دوایت لیمن مودی مبشر آمریکائی و

معروف گفته است: «من بیشتر از هر کس دیگری که می شناسم با دوایت مودی مشکل دارم و می جنگم.» چنان چه تسلیم این خواهش های گناه آلود گردیم، آنگاه سرگرم زندگی می شویم که نجات نیافتگان پیرامون ما دارند و در نهایت تبدیل به شاهدانی بی تأثیر خواهیم گشت. کلمه ای که «نزاع» ترجمه شده حاوی مفهوم «لشکر کشی نظامی» است. این طور نیست که در یک جنگ پیروز شویم و همه چیز به خوبی و خوشی به پایان برسد، بلکه جنگ ما جنگی تمام عیار و دائمی است و باید همواره در حالت آماده باش بسر ببریم.

مهمتر از همه اینکه ما شاهدان و مبشران برای امتها و گمشدگان اطراف خود هستیم. در اینجا کلمه «امتها» هیچ ربطی به نژاد ندارد، چرا که به عنوان مترادف «نجات نیافتگان» بکار رفته است (۱- قرن ۵: ۱؛ ۱۲: ۲؛ ۳- یو ۷). بی ایمانان ما را زیر نظر دارند و برضد ما سخن می گویند (۱- پطرس ۳: ۱۶؛ ۴: ۴) و به دنبال بهانه می گردند تا انجیل را رد کنند.

اگر می خواهیم به غیر مسیحیان دور و برمان شهادت دهیم، باید زندگی ای سرشار از صداقت و درستی داشته باشیم. کلمه «صداقت» مفهومی فراتر از راستگویی یا درستکاری دارد و در خود بیانگر ایده زیبایی و زیندگی تحسین برانگیز و احترام آمیز است. ما باید «مردمانی زیبا» در بهترین معنی کلمه باشیم.

ما نه تنها با لبهای خود شهادت می دهیم، بلکه اعمال ما باید پشتوانه سخنان ما باشد. اعمال و رفتار ما نباید به گونه ای باشد که بهانه به دست بی ایمانان بدهد تا به مسیح و انجیل حمله کنند. اعمال نیکوی ما باید پشتوانه سخنان نیکوی ما باشد. عیسی در مت ۵: ۱۶ همین موضوع را بیان کرده است: «بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را دیده پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند» و طنین این حقیقت در سراسر کتاب مقدس به گوش می رسد.

در طی بیش از سی سال خدمت خود دیده ام که مسیحیان می توانند چه تاثیرات قدرتمندی بر بی ایمانان و گمشدگان بگذارند، آن هنگام که زندگی خدا پسندانه خود

را با شهادت محبت‌آمیز توأم کنند. موارد بسیاری از گرویدن شکوهمند بی‌ایمانان به مسیح را به خاطر دارم که تنها دلیلش این بوده که مسیحیان متعهد اجازه داده‌اند نورشان بر مردم بتابد. از طرف دیگر، با کمال تأسف به یاد می‌آورم که بعضی از غیرمسیحیان به خاطر زندگی بی‌ثبات و ناجور مسیحیان اسمی از کلام خدا روگردان شده‌اند.

پطرس خوانندگان خود را تشویق می‌کند که با کردار و گفتار خود به گمشدگان شهادت دهند، به این امید که یک روز خداوند از آنان تقصد نموده ایشان را نجات دهد. منظور از «روز تقصد» شاید روزی باشد که مسیح برمی‌گردد و هرزبانی اقرار خواهد نمود که او خداوند است. اما فکر می‌کنم عبارت «روز تقصد» که پطرس در اینجا بکار برده، زمانی است که خداوند به سراغ گناهکاران گمشده می‌آید و به فیض خود آنان را نجات می‌بخشد و در لو ۱۹:۴۴ نیز به همین مفهوم بکار رفته است. وقتی گناهکاران به مسیح ایمان بیاورند، خدا را تمجید نموده سپاسگزاری خواهند کرد، چرا که ما در رساندن کلام خدا به آنان وفادار بوده‌ایم، حتی زمانی که همین افراد برای ما مشکل ایجاد می‌کردند.

در تابستان سال ۱۸۰۳ گروهی از رؤسا و جنگجویان سرخ‌پوست در شورائی در «بوفالو کریک» (Buffalo Creek) واقع در نیویورک حضور به هم رسانده بودند تا سخنان یکی از مبشرین مسیحی به نام آقای کرام (Cram) از «جامعه مبشرین بوستون» را بشنوند. در پایان مراسم، یکی از رؤسای سرخ‌پوست معروف به «کت قرمز» به ایراد دیدگاه‌های خود پرداخت و از جمله گفت:

«برادر، تو می‌گوئی که فقط یک راه برای پرستش و خدمت «روح بزرگ» وجود دارد. اگر تنها یک دین وجود دارد، پس چرا شما سفیدها این قدر در مورد آن اختلاف نظر دارید؟ چرا همان طور که همه شما یک کتاب را می‌خوانید نمی‌توانید توافق نظر داشته باشید؟»

برادر، به ما گفته شده که شما در این مکان برای سفیدپوستان نیز موعظه می‌کرده‌اید. اینها همسایه‌های ما هستند و ما آنها را می‌شناسیم. ما کمی صبر

می‌کنیم تا ببینیم موعظه شما روی آنها چه تاثیری می‌گذارد. اگر دیدیم تأثیر خوبی گذاشته و آنها را راستگو و درستکار کرده و دیگر سر ما سرخ‌پوستان کلاه نمی‌گذارند، آن وقت درباره آنچه گفته‌اید، تصمیم خواهیم گرفت.»

۲- به خاطر خداوند (۲: ۱۳-۱۷)

البته هر آنچه می‌کنیم باید برای جلال خداوند و خیریت ملکوت او باشد! اما پطرس این نکته را به دقت در نظر داشت که بگوید مسیحیان نمایندگان عیسی مسیح در جامعه هستند. این وظیفه ما است که «فضایل خدا را اعلام کنیم» (۲: ۹؛ نقل به مضمون). این موضوع مخصوصاً درباره ارتباط با حکومت و فرمانروایان صادق است.

ما به عنوان شهروندان مسیحی، بایستی مطیع اقتدار مجسم در حکومت انسانی باشیم. کلمه‌ای که در آیه ۱۳ «منصب» ترجمه شده به معنی «آفرینش یا نهاد» است و اشاره‌ای به هیچ قانون خاص ندارد و نه به معنی اطاعت از تک‌تک قوانین و مقررات، بلکه اطاعت از نهادهائی است که قوانین را وضع و اجراء می‌کنند. می‌توان مطیع نهادهای حکومتی بود و در عین حال از قوانین سرپیچی نمود. به عنوان مثال، وقتی دانیال و دوستانش از پذیرفتن دستور پادشاه در مورد قوانین غذایی سرپیچی کردند، در واقع هر چند زیر بار فرمان او نرفتند اما شیوه تمرد آنها طوری بود که ثابت کرد برای پادشاه و فرمانروایان احترام قائل هستند (دان ۱).

آنان یاغی و شورشی نبودند، بلکه دقت می‌کردند باعث ناراحتی صاحبان مناصب نشوند و آنها را دچار مشکل ن سازند و با این وجود موضع خود را حفظ کردند. آنان در عین حال که خدا را تمجید می‌کردند، به اقتدار پادشاه نیز احترام می‌گذاشتند.

پطرس و دیگر رسولان اندکی پس از پنطیکاست، با چالش مشابهی روبرو شدند (اع ۴-۵). شورای یهودیان به آنان دستور داد که از موعظه کردن به نام عیسی دست بردارند، ولی پطرس و یاران‌ش از اطاعت آن سر باز زدند (اع ۴: ۱۹؛

۲۹:۵). آنان نه باعث ایجاد شورش شدند و نه مشکلی ایجاد کردند و حتی به هیچ وجه اعتبار و اقتدار شورای مذکور را زیر سؤال نبردند. رسولان از نهاد شورا اطاعت کردند، اما نپذیرفتند که از موعظه دست بردارند. ایشان رهبران خود را محترم می‌شمردند، هر چند این مردان با انجیل ضدیت می‌کردند.

بسیار مهم است که به مناصب بشری احترام بگذاریم، حتی اگر چه نتوانیم برای مردان یا زنانی که در آن مناصب هستند، احترام قائل شویم. تا آنجا که ممکن است باید در پی همکاری با حکومت و اطاعت از قانون باشیم، اما هرگز نباید به قانون اجازه دهیم که ما را وادار نماید بر خلاف وجدان خود یا کلام خدا عمل کنیم. متأسفانه بعضی از مسیحیان غیور اما غافل، از این تفاوتها برای ایجاد تنش استفاده می‌کنند و با صدای بلند درباره «آزادی» و «جدائی کلیسا و دولت» موعظه‌های آتشین می‌کنند.

وقتی کلیسا در یک محل اقدام به خرید یا بنای ساختمانی می‌کند، قوانین و مقرراتی وجود دارد که باید رعایت شود (شخصاً در جریان چند برنامه ساختمان سازی بوده ام و می‌دانم!) دولت حق ندارد جلسات کلیسایی یا شغلی را کنترل کند، اما کاملاً حق دارد بر امور مربوط به عملیات ساختمانی یا ایمنی نظارت نماید. چنانچه طبق قانون، در ساختمان کلیسا باید چند درب خروجی یا وسایل آتش نشانی یا برق اضطراری تعبیه شده باشد، کلیسا باید این الزامات را بپذیرد و آنها را تأمین نماید. در چنین حالتی، هدف حکومت از وضع قوانین و مقررات، اذیت و آزار نیست و کلیسا نیز با پذیرفتن این قوانین تن به مسامحه یا تسلیم نداده است. می‌دانم که برخی از مقدس مآب‌های به ظاهر غیرتی، با گفتار و رفتار خود در خصوص این امور، نام خداوند را لکه دار کرده اند.

پطرس مناصبی را که باید به آنها احترام بگذاریم نام می‌برد: «پادشاه» یا «امپراتور» که معادل آن در کشورهای دموکراتیک «رئیس جمهور» یا «نخست وزیر» است. پطرس از امپراتوری روم انتقاد نمی‌کند و نمی‌گوید که باید آن را

سرنگون کرد. کلیسای خدا توانسته در تمام نظامهای دولتی و سیاسی به زندگی و رشد خود ادامه دهد. «حکام» کسانی هستند که تحت فرمان عالی ترین مقام کشور مشغول اعمال قوانین و اجرای عدالت می‌باشند. کمال مطلوب آن است که ایشان بدکاران را مجازات نمایند و نیکوکاران را پاداش نیکو دهند. این ایده آل در دوران زندگی پطرس وجود نداشت (اع ۲۴:۲۴-۲۷) و حتی در روزگار ما نیز چنین حکومتی وجود ندارد. باز باید به خودمان یادآوری کنیم که حتی اگر نتوانیم به صاحبان مناصب احترام بگذاریم، باید برای مناصب بشری احترام قائل شویم. در این قسمت دو عبارت حائز اهمیت هستند: «اراده خدا» (۱- پطرس ۲: ۱۵) و «بندگان خدا» (۱۶:۲). وقتی ما به عنوان بندگان خدا کاری را بر حسب اراده خدا انجام دهیم، در این صورت آن را «به خاطر خداوند» انجام می‌دهیم. اراده خدا این است که نه از طریق مقابله با حکومت، بلکه با انجام اعمال نیکو، جلوی انتقادات را بگیریم و مردمان بی فهم را ساکت کنیم. فعل «ساکت نمودن» در آیه ۱۵، تحت اللفظی به معنای «پوزه بند زدن» است، چنان که گوئی انتقادات بت پرستان مانند پارس دسته ای از سگ‌های پرسر و صدا است!

ممکن است کسی سؤال کند که «مگر ما مسیحیان، آزادی نداریم؟» آری، ما در مسیح آزاد هستیم اما هرگز نباید از آزادی خود در جهت منافع شخصی استفاده کنیم، بلکه باید آن را برای دیگران بکار ببریم. متأسفانه باید گفت که برخی «شیادان دینی» وجود دارند که از جهالت مردمان استفاده می‌کنند و از دین برای سرپوش گذاشتن بر اعمال زشت و خلاف خود بهره می‌گیرند. مسیحی واقعی خود را مطیع اقتدار مافوق خویش می‌سازد، زیرا قبل از هر چیز خود را تسلیم مسیح نموده است. او از آزادی خویش به عنوان ابزاری برای بنا استفاده می‌کند، نه چون سلاحی که با آن بجنگد. نمونه بارز این طرز تفکر، نحیای نبی است که با کمال میل از حقوق خود صرف نظر کرد تا قوم خود را در تجدید بنای دیوارهای اورشلیم یاری دهد.

چنانچه «به خاطر خداوند» صادقانه از مناصب بشری اطاعت کنیم، آن وقت به تمام کسانی که سزاوار حرمت هستند، احترام خواهیم گذاشت. ممکن است با سیاست‌ها یا عملکردهای آنان موافق نباشیم، اما باید مقام و موقعیت آنان را محترم بشماریم (ر. ک روم ۱۳). همچنین باید برادران را محبت نمائیم که البته منظور از برادران، قوم خدا در کلیسا است. این موضوع بارها در این رساله مطرح شده است (۱:۲۲؛ ۳:۸؛ ۵:۱۴). یکی از راههای نشان دادن محبت به برادران، اطاعت از اقتدار قدرتهای موجود است، زیرا ما در شهادت و بشارت مسیحی خود به همدیگر وابسته ایم.

«خدا ترسی» و «احترام پادشاه» لازم و ملزوم هم هستند، «زیرا که قدرتی جز از خدا نیست و آنهایی که هست از جانب خدا مرتب شده است» (روم ۱:۱۳). سلیمان نیز همین نصیحت را کرده است: «ای پسر من، از خداوند و از پادشاه بترس» (امت ۲۴:۲۱). احترام ما به پادشاه به خاطر خدا ترسی است. شایان توجه است که زمان این افعال بیانگر این است که این دیدگاه و رفتار ما باید تداوم داشته باشد. «همواره برادران را محبت نمائید! دائماً از خدا بترسید! پیوسته پادشاه را احترام نمائید!»

ما به عنوان مسیحی بایستی در ارتباط خود با حکومت‌های بشری بصیرت داشته باشیم. اوقاتی پیش می‌آید که صلاح در این است از امتیازات خود چشم پوشیم و زمانی دیگر بهترین کار استفاده از امتیاز شهروندی است. پولس مایل بود شخصاً در فیلیپی متحمل رنج شود (اع ۱۶:۱۶-۲۴) تا همانند آدمی جنایتکار «پنهانی از شهر بیرون برده شود» (اع ۱۶:۳۵-۴۰). وقتی پولس به اتهامات دروغین بازداشت گردید، برای دفاع از خود از امتیاز تابعیت رومی خود استفاده کرد (اع ۲۲:۲۲-۲۹) و بر محاکمه‌ای عادلانه در حضور قیصر اصرار نمود (۱:۲۵-۱۲).

۳- به خاطر خودمان (۲:۱۸-۲۵)

پطرس در این قسمت خطاب به بردگان مسیحی در کلیساها، باز بر اهمیت اطاعت تأکید می‌کند. برخی از بردگان نوایمان تصور می‌کردند که آزادی روحانی ایشان متضمن آزادی شخصی و سیاسی آنان نیز هست و از این جهت هم برای خود و هم برای کلیسا درد سر ایجاد می‌کردند. پولس در ۱-قرن ۷:۲۰-۲۴ به این موضوع اشاره کرده و هم‌چنین در نامه‌ای که به دوست خود فیلمون نوشته، به ماهیت این مشکل پرداخته است. سرانجام انجیل، امپراتوری روم و نهاد وحشتناک برده‌داری را واژگون ساخت، هر چند کلیسای اولیه علیه هیچ کدام از این دو تعلیم نداد و موعظه نکرد.

امروزه هیچ برده مسیحی - حداقل به مفهوم آن در عهد جدید - وجود ندارد، اما نوشته پطرس در مورد کارگران و کارمندان مصداق دارد. ما بایستی مطیع مافوق خود باشیم، خواه نسبت به ما مهربان باشند یا نامهربان. کارگر مسیحی نباید هرگز از کارفرمای مسیحی خود سوءاستفاده کند. هر کارگر یا کارمندی باید کار روزانه خود را به نحو احسن انجام دهد و دستمزد خود را منصفانه دریافت نماید.

گاهی اوقات ممکن است کارگر مسیحی مورد بی‌احترامی و سوءرفتار همکار یا سرپرست خود واقع شود. در چنین حالتی وی باید آن را به خاطر وجدان «تحمل نماید» حتی اگر خطائی نکرده باشد. رابطه فرد مسیحی با خدا به مراتب مهمتر از ارتباط وی با انسانها است. «زیرا این ثواب [قابل ستایش] است» که در عین بی‌گناهی، سرزنش و جفا را تحمل کنید (ر. ک مت ۵:۱۰-۱۲). همه از جمله بی‌ایمانان به هنگام ارتکاب خطا می‌توانند صبورانه پیامدهای تلخ آن را تحمل کنند. تنها مسیحی مومن است که می‌تواند متحمل زحمت ناحق شود. «این نزد خدا ثواب [پسندیده] است.» خدا می‌تواند فیض اطاعت را به ما ببخشد و «متحمل شویم» و به این طریق نام خدا را جلال دهیم.

البته تمایل فطری انسان این است که مقابله به مثل کند و در پی احقاق حقوق خود باشد، اما این واکنش طبیعی مردمان بی‌ایمان است و ما باید در عمل بر آنان

برتری داشته باشیم (لو ۳۲:۳۴). همه می توانند مقابله به مثل کرده به جفا کنندگان خود پاسخ دهند، ولی تنها مسیحی پر از روح می تواند تسلیم باشد و جنگیدن و انتقام گرفتن را به خدا بسپارد (روم ۱۲:۱۶-۲۱).

در کتاب مقدس، «وظیفه» همواره با «آموزه» همراه است. پولس در نوشته های خود خطاب به بردگان، نصایح خود را با آموزه فیض خدا ربط می دهد (تیط ۲:۹-۱۵) و پطرس اندرزهای خود را به نمونه عیسی مسیح، «خادم رنج دیده خدا» مرتبط می سازد (۲:۲۱-۲۵؛ ر. ک اش ۵۲:۱۳-۵۳:۱۲). پطرس در تجربیات خود آموخته بود که قوم خدا «از طریق رنج و توأم با آن خدمت می کند.» او در ابتدا با رنجهای مسیح بر صلیب مخالفت می کرد (مت ۲۱:۱۶-۲۲)، اما بعدها این درس مهم را فراگرفت که ما با خدمت کردن رهبری و با رنج خدمت می کنیم. به علاوه آموخت که این نوع رنج همواره به جلال منتهی می شود!

پطرس با ارائه سه تصویر از عیسی مسیح، این برده های رنج دیده و زحمتکش را تشویق نموده دلگرم می سازد:

الف) زندگی مسیح الگوی ما است (۲:۲۱-۲۳). تمام کارهایی که مسیح بر روی زمین انجام داد و برخی از آنها در چهار انجیل ثبت شده، نمونه کاملی برای ما است که از آنها پیروی کنیم. او مخصوصاً در نحوه مواجهه با موضوع رنج، الگوی ما است. علی رغم این واقعیت که وی هم در قول و هم در فعل عاری از گناه بود، از دست رهبران و صاحبان مناصب متحمل رنج گردید. این موضوع البته با سخنان پطرس در آیات ۱۹ و ۲۰ ارتباط دارد. با توجه به این گفتار، از رفتار سابق پطرس در شرایطی مشابه این شگفت زده می شویم. اینکه پطرس در باغ جتسیمانی دست به شمشیر برد و گوش یکی از نوکران کاهن اعظم را برید، نشان می دهد که او به جای تسلیم به اراده خدا، ترجیح داده بود بجنگد.

عیسی ثابت کرد انسان می تواند طبق اراده خدا زندگی کند، مورد محبت عظیم خدا باشد و در عین حال به ناحق رنج بکشد و زحمت ببیند. امروزه نوعی الهیات سطحی و

عامه پسند وجود دارد که مدعی است اگر مسیحیان طبق اراده خدا زندگی کنند، متحمل رنج و زحمت نخواهند شد. کسانی که مروج چنین افکاری هستند، به روشنی نشان می دهند که چندان به صلیب فکر نکرده و درباره مفهوم آن تعمق ننموده اند.

تواضع و تسلیم خداوند ما عیسی مسیح نه نشانه ضعف و ناتوانی او، بلکه دلیل قدرت وی بود. عیسی می توانست برای نجات خود لشکرهای آسمانی را فراخواند! سخنان او خطاب به پیلاتس در یو ۱۸:۳۳-۳۸، به وضوح بیانگر این است که وی کاملاً بر اوضاع مسلط بود. در واقع پیلاتس بود که محاکمه می شد، نه عیسی! عیسی خود را به پدر سپرده بود و داوری پدر همیشه عادلانه است.

ما به واسطه پیروی از نمونه مسیح نجات نیافته ایم، زیرا تک تک ما از آنچه در آیه ۲۲ گفته شده قاصر هستیم: «او که هیچ گناه نکرد.» گناهکاران به نجات دهنده نیاز دارند، نه به نمونه. اما پس از آنکه شخص نجات یافت، خواهد کوشید که «در اثر قدمهای او رفتار نماید» و از الگوی مسیح پیروی کند.

ب) مرگ مسیح جانشین مرگ ما است (۲:۲۴). او به جای گناهکاران، رنج کشیده مرد. تمام این قسمت بازتاب «فصل خادم رنج دیده» یعنی باب ۵۳ کتاب اشعیا است، مخصوصاً آیات ۵-۷ و نیز آیات ۹ و ۱۲. عیسی مسیح نه چون یک شهید، بلکه به عنوان نجات دهنده و جانشین بی گناه جان خود را فدا کرد. یهودیان، جنایتکاران را به صلیب نمی کشیدند، بلکه آنها را تا به مرگ سنگسار می کردند، ولی اگر قربانی، آدمی بسیار شریر می بود، جسد او را به نشانه شرم و لعنت تا غروب بردختی آویزان می کردند (تث ۲۱:۲۳). عیسی بردار صلیب مرد و لعنت شریعت علیه گناهان ما را بر خود حمل نمود (غلا ۳:۱۳).

موضوعات به ظاهر متناقض مربوط به صلیب همواره موجب حیرت و شگفتی ما می شوند. مسیح مضروب و مجروح گردید تا ما شفا یابیم. او مرد تا ما زیست کنیم. ما با او مردیم و بدین طریق «نسبت به گناه مرده ایم» (روم ۶) تا «برای عدالت زیست نمائیم.» شفائی که پطرس در آیه ۲۴ ذکر نموده، نه شفای جسمانی، بلکه

شفای روحانی جان است (مز ۱۰۳:۳). یک روز، هنگامی که ما بدنهای جلال یافته بیابیم، تمامی امراض و بیماری‌ها از بین خواهند رفت، اما در عین حال در این دنیا ممکن است برخی از برگزیده‌ترین خادمان خدا نیز دچار امراض و ناراحتی‌های جسمانی شوند (ر. ک فی ۲: ۲۵-۳۰؛ ۲-قرن ۱۲: ۱-۳).

عیسی به عنوان نمونه یا تعلیم‌دهنده نیست که ما را نجات می‌دهد، بلکه عیسی بره بی‌عیب خدا که گناه جهان را بر می‌دارد (یو ۱: ۲۹).

ج) او شبان مراقب ما در آسمان است (۲: ۲۵). در عهد عتیق، گوسفند به خاطر شبان کشته می‌شد، اما در جلجتا، شبان جان خود را در راه گوسفندان نهاد (یو ۱۰). هر گناهکار گمشده‌ای مانند گوسفندی گم کرده راه است: غافل، گمشده، سرگردان، در معرض خطر، دور از محل ایمن و ناتوان از کمک به خویش. شبان به جستجوی گوسفند گمشده بیرون رفت (لو ۱۵: ۱-۷) و برای آن گوسفند جان باخت!

حال که ما به آغل بازگشته و تحت توجه وی در امان هستیم، او مراقب ما است، مبادا گمراه شده در گناه بیفتیم. کلمه «اسقف» در آیه ۲۵ یعنی «کسی که مراقب است، کسی که نظارت دارد.» درست همان‌طور که «اسقف» یا «پیر» ناظر گله خدا، کلیسای محلی است (۲: ۵)، نجات‌دهنده پر جلال ما نیز ناظر گوسفندان خویش است تا از آنها حمایت کرده کامل گرداند (عبر ۱۳: ۲۰-۲۱).

پس در اینجا حقیقتی شگفت‌انگیز نهفته که پطرس می‌خواهد آن را با خوانندگان در میان بگذارد: همان‌طور که زندگی خدا پسندانه داریم و در زمان رنج تسلیم می‌شویم، از نمونه مسیح پیروی نموده بیشتر شبیه او می‌گردیم. ما تسلیم شده اطاعت می‌کنیم، نه تنها به خاطر جانهای گمشده و به خاطر خداوند، بلکه به خاطر خودمان نیز، تا روحاً رشد کنیم و بیشتر به شباهت مسیح درآئیم.

دنیای بی‌ایمان نجات نیافته ما را زیر نظر دارد، اما آن شبان آسمانی نیز ناظر ما است، بنابراین، هیچ جای ترس و نگرانی نیست. ما می‌توانیم خود را به او بسپاریم و مطمئن باشیم که همه چیز برای خیریت ما و جلال او با هم در کار می‌باشند.

۶

زناشوئی یا بی‌تکلیفی؟

اول پطرس ۳: ۱-۷

در جامعه امروز وضعیت عجیب و غریبی وجود دارد. اطلاعات بسیاری درباره موضوع جنسیت و ازدواج، بیشتر از هر زمانی و به فراوانی در دسترس ما است، با این وجود، با مشکلات بیشتری در خصوص ازدواج و طلاق روبرو هستیم. از قرار معلوم یک جای کار اشکال دارد. کافی نیست که بگوئیم حضور خدا در این خانواده‌ها ضروری است، چون حتی بسیاری از ازدواج‌های مسیحی از هم گسسته‌اند.

این حقیقت که زن و مردی هر دو نجات یافته باشند، موفقیت ازدواج آنان را تضمین نمی‌کند. ازدواج امری است که باید روی آن کار کرد و موفقیت خود به خود به دست نمی‌آید. و هنگامی که یکی از زوجین مسیحی نباشد، این موضوع می‌تواند وضعیت را بیش از پیش مشکل‌تر سازد. پطرس در این قسمت از رساله خود به زنان مسیحی خطاب می‌کند که شوهران بی‌ایمان دارند و به آنان می‌گوید که چگونه شوهران خود را به سوی مسیح هدایت کنند. سپس به ایراد چند نصیحت مهم خطاب به شوهران مسیحی می‌پردازد.

وضعیت زناشوئی شما هر چه باشد، می‌توانید اصول لازم برای داشتن یک ازدواج سعادت‌مند و موفق را از پطرس بیاموزید.

۱- نمونه مسیح (۳: ۱، ۷)

عبارت «هم‌چنین» در ابتدای این دو آیه ما را به بحث پطرس در مورد نمونه عیسی مسیح ارجاع می‌دهد (۲: ۲۱-۲۵). درست همان‌طور که عیسی تسلیم و

مطیع اراده خدا بود، به همین طور زن و شوهر مسیحی نیز باید از نمونه او پیروی کنند.

بسیاری از آموخته‌های ما در زندگی، نه از راه تفکر و تعقل بلکه از طریق تقلید به دست می‌آید. پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها از اینکه می‌بینند نوه‌هایشان در حالی که بزرگ می‌شوند به تدریج کلمات و مهارت‌های تازه‌ای می‌یابند شادی زاید الوصفی پیدا می‌کنند. اگر ما از بهترین الگوها تقلید کنیم، مردمان بهتری می‌شویم و موفقیت‌های بیشتری به دست می‌آوریم، ولی اگر مقلد الگوهای غلط باشیم، زندگی ما را فلج کرده ممکن است شخصیت و طبیعت ما را تباه سازند. «الگوهای رفتاری» که ما از آنها پیروی می‌کنیم تمام عرصه‌های زندگی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

روزی در یک فروشگاه در حالی که در صف پرداخت پول اجناس خریداری شده ایستاده بودم، تصادفاً و بی‌تعمد صحبت‌های دو خانم را شنیدم که راجع به تازه‌ترین رسوایی بازیگران هالیوود که در صفحه اول روزنامه‌ای در پیشخوان فروشگاه چاپ شده بود، صحبت می‌کردند. با خود فکر کردم: «چقدر احمقانه است که آدم نگران زندگی گناه‌آلود این بت‌های سینما باشد! چرا فکر و ذهن خود را با چنین چرنیدیاتی به هم می‌ریزید؟ چرا با مردمان پاک و شایسته آشنا نمی‌شوید و از زندگی آنان درس نمی‌گیرید؟» چند روز بعد، باز به طور اتفاقی گفتگویی را که درباره مشکلات زناشوئی در یک برنامه تلویزیونی پخش می‌شد، شنیدم و همان افکار دوباره به ذهنم خطور کرد.

وقتی زوج‌های مسیحی می‌کوشند از دنیا تقلید کنند و به جای پیروی از مردان خدا، معیارهای خود را از هالیوود بگیرند، بدیهی است که در خانواده‌هایشان مشکل پیش خواهد آمد. ولی اگر زن و شوهر از الگوی تسلیم و اطاعت عیسی مسیح و اشتیاق وی برای خدمت به دیگران پیروی کنند، آن وقت خانه‌اشان سرشار از شادی و موفقیت خواهد بود. یکی از دوستانم که روان‌پزشکی است می‌گفت بهترین

کاری که شوهر مسیحی می‌تواند انجام دهد این است که عیسی مسیح را سرمشق خود قرار دهد. در مسیح ترکیبی زیبا از قدرت و عاطفه می‌بینیم و این همان چیزی است که شوهر موفق نیاز دارد.

پطرس هم چنین به ساره همسر ابراهیم اشاره می‌کند که زنان مسیحی باید او را الگوی خود قرار دهند. مسلماً ساره کامل نبود، ولی ثابت کرد که همسر و یاور خوبی برای شوهرش است. او یکی از معدود زنانی است که در باب ۱۱ عبرانیان از او یاد شده است. یک بار بنا بر وظیفه شبانی خود به دیدن خانمی رفتم که می‌گفت در زندگی زناشوئی اش مشکلاتی دارد. در حین صحبت‌هایمان توجهم به چند مجله که مخصوص هواداران بعضی از هنرپیشگان سینما بود در قفسه کتاب‌خانه جلب شد. بعد از آنکه حرف‌های آن خانم درباره مشکلاتش تمام شد، به این نتیجه رسیدم که او می‌بایست از الگوها و نمونه‌های کتاب مقدس پیروی کند و ذهن خود را الگوهای دنیوی پاک نماید.

ما نمی‌توانیم از نمونه مسیح پیروی کنیم، مگر اینکه ابتدا او را به عنوان نجات‌دهنده خود بپذیریم و سپس خود را به او به عنوان خداوند خود تسلیم و مطیع نماییم. باید هر روز زمانی را با او سپری کنیم، در کلام خدا تعمق کنیم و به دعا بپردازیم. زن و شوهر مسیحی باید با هم دعا کنند و بکوشند یکدیگر را در ایمان تقویت نمایند.

۲- اطاعت (۳: ۱-۶)

پطرس در این قسمت دو بار به زنان مسیحی یادآوری می‌کند که باید مطیع شوهران خود باشند (۱، ۵). کلمه‌ای که «اطاعت» ترجمه شده اصطلاحی نظامی و به معنی «به نظم درآوردن، به صف کردن» است. خدا برای هر چیزی مقام و موقعیتی خاص در نظر گرفته و سطوح مختلف اقتدار را مرتب نموده است (ر. ک ۲: ۱۳-۱۴). او مقرر فرموده که شوهر سر خانواده باشد (افس ۵: ۲۱-۲۴) و نیز

همان طور که شوهر مطیع مسیح است، زن هم باید مطیع شوهرش باشد. سر بودن نه به معنی خودکامگی، بلکه اعمال محبت آمیز قدرت الهی در سایه سروری و خداوندی عیسی مسیح است.

پطرس سه دلیل می آورد که چرا زن مسیحی باید از شوهرش اطاعت کند، حتی اگر شوهرش مسیحی نباشد:

الف) اطاعت و وظیفه است (۱:۳). این فرمان خدا است، چرا که او در حکمت بی انتهای خود می داند که این بهترین ترتیب برای دستیابی به ازدواجی سعادت مند و کامل است. اطاعت هرگز به این معنی نیست که جایگاه زن پست تر و پائین تر از شوهرش باشد. در حقیقت پطرس در آیه ۷ به روشنی بیان کرده که زن و شوهر «هم ارث» هستند. زن و مرد توسط همان آفریدگار و اساساً از یک جنس و هر دو به صورت و شباهت خدا آفریده شده اند. خدا به آدم و حوا به طور یکسان اقتدار بخشید (پید ۱:۲۸) و در عیسی مسیح زن و مرد یک هستند (غلا ۳:۲۸).

اطاعت از مقوله نظم و اقتدار است و هیچ ارتباطی با سنجش یا درجه بندی ندارد. به عنوان مثال، به طور متوسط بردگانی که در خانواده های رومی زندگی می کردند در بسیاری از جهات بر اربابان خود برتری داشتند، ولی با این حال می بایست تحت فرمان اربابان باشند. سرباز ساده ارتش ممکن است نسبت به ژنرال پنج ستاره شخص بهتری باشد، ولی با این وجود او هنوز سربازی ساده و تحت امر می باشد. حتی خود مسیح صورت خادم به خود گرفت و مطیع اراده خدا گردید. اطاعت از اقتدار یا پذیرفتن نظم الهی به هیچ وجه کسر شأن یا تنزل رتبه نیست، بلکه اولین قدم به سوی کمال است. پولس در افس ۵:۲۱ روشن می سازد که زن و مرد هر دو باید مطیع عیسی مسیح باشند.

زنان و شوهران باید شریک زندگی هم باشند، نه رقیب یکدیگر. بعد از مراسم جشن عروسی، غالباً به طور خصوصی به عروس و داماد می گویم: «حال به یاد داشته باشید که از این پس دیگر من و توئی وجود ندارد، بلکه باید همیشه ما باشد.» این

نشان می دهد که چرا مسیحیان باید با هم کیشان مسیحی خود ازدواج کنند، زیرا فرد ایمان دار نمی تواند با شخص بی ایمان به هیچ سطحی از «یگانگی» برسد (۲-قرن ۶:۱۴-۱۸).

ب) اطاعت فرصت است (۱:۳-۲). فرصت برای چه؟ برای هدایت شوهر بی ایمان به سوی مسیح. خدا نه تنها به اطاعت فرمان داده، بلکه آن را به عنوان نوعی تأثیر روحانی پر قدرت در خانواده بکار می برد. این بدان معنی نیست که زن مسیحی تسلیم شوهر بی ایمانش می شود تا به صورتی زیرکانه او را زیر نفوذ خود درآورد و او را مجبور نماید تا به خواسته هایش تن دهد. این نوع اذیت و آزار روانی که ناشی از خودخواهی است هرگز نباید در دل یا منزل یک مسیحی پیدا شود.

شوهر بی ایمان با موعظه یا تق زدن های مداوم همسرش در منزل، ایمان نخواهد آورد. منظور از عبارت «بدون کلام» در ۳:۱ «بدون کلام خدا» نیست، چرا که نجات از طریق کلام خدا حاصل می شود (یو ۵:۲۴). «بدون کلام» یعنی «بدون حرف زدن، بدون وراجی کردن.» آن دسته از زنان مسیحی که برای شوهرانشان موعظه می کنند، فقط آنان را از خداوند دورتر می سازند. خانم مسیحی متعصبی را می شناسم که عادت دارد هر روز عصر به برنامه رادیوهای مذهبی، آن هم با صدای بلند گوش دهد تا شوهر غیرمسیحی اش «حقیقت را بشنود.» تنها تأثیری که این رفتار وی دارد این است که بهانه راحتی تری به شوهرش می دهد تا عصرها را خارج از منزل با دوستانش بگذرانند.

شخصیت و رفتار زن است که شوهر بی ایمانش را به سوی نجات هدایت می کند، نه بحث و موعظه بلکه اطاعت، تفاهم، محبت، مهربانی و شکیبائی. این خصوصیات نه ساخته و پرداخته انسان، بلکه ثمرات روح هستند که در اطاعت از مسیح و یکدیگر حاصل می شوند. زن مسیحی با «سیرت طاهر و خدا ترس» فضایل خدا را در زندگی خویش آشکار می سازد (۲:۹) و شوهرش را تشویق می کند تا به مسیح ایمان آورد.

یکی از بزرگترین مثال‌های زن و مادر متدین در تاریخ کلیسا، «مونیکا» مادر قدیس آگوستین معروف است. خدا شهادت و دعا‌های مونیکا را برکت داد تا هم پسر و هم شوهرش به مسیح ایمان آورند، هر چند شوهرش اندک زمانی قبل از مرگش ایمان آورد. آگوستین در کتاب «اعترافات» خود می‌نویسد: «مادرم، پدرم را همچون ارباب خویش خدمت می‌کرد و تمام سعی‌اش این بود که او را به سوی تو هدایت کند... در گفتار و رفتار خود از تو برایش سخن می‌گفت. تو او را به همین چیزها زینت بخشیدی و او را نسبت به شوهرش مهربان و محترم نمودی.»

در خانواده مسیحی، ما باید خادم یکدیگر باشیم. شوهر مسیحی باید خادم همسرش باشد و او را یاری دهد تا در خداوند به صفات زیبا آراسته گردد (افس ۵: ۲۵-۳۰). زن مسیحی باید شوهرش را دلگرم سازد و او را کمک کند تا در خداوند قوی‌تر شود. والدین و فرزندان باید در سختی‌ها و برکت‌های زندگی با هم سهیم باشند و در پی ایجاد و حفظ فضائی مملو از اشتیاق و رشد روحانی در خانه باشند. چنان‌چه فردی از اعضای خانواده هنوز ایمان نیاورده، با آنچه در زندگی و روابط ما می‌بینند بیشتر به سوی مسیح خواهد آمد تا آنچه به زبان برایش بیان می‌کنیم.

ج- اطاعت زینت است (۳: ۳-۶). کلمه‌ای که «زینت» ترجمه شده در اصل یونانی kosmos به معنی «نظام کائنات» و متضاد «هرج و مرج» است. پطرس به زنان مسیحی هشدار می‌دهد که به زینت‌آلات ظاهری اهمیت ندهند، بلکه به شخصیت باطنی. زنان رومی به شدت در بند تازه‌ترین مدهای روز بودند و از لحاظ پوشیدن لباس و مدل موی سر با هم رقابت می‌کردند. برای زنان طبیعی می‌نمود که موی سر خود را با شانه‌های طلا و نقره و حتی جواهرات بیارایند. آنان لباسهای فاخر و گران‌قیمت می‌پوشیدند و همه اینها به منظور چشم و هم‌چشمی و تحت تاثیر قرار دادن یکدیگر انجام می‌شد.

زن مسیحی که شوهر غیر مسیحی دارد، شاید تصور کند که بهترین راه برای هدایت همسرش به سوی ایمان، تقلید از دنیا و پیروی از معیارهای دنیوی است،

ولی حقیقت کاملاً عکس این قضیه است. زرق و برق، ساختگی و ظاهری است، اما زیبایی راستین، واقعی و باطنی. زرق و برق چیزی است ظاهری مثل لباس که می‌توان بر تن کرد یا آن را درآورد، اما زیبایی واقعی، پایدار و همیشگی است. زرق و برق، فانی است، محو می‌شود و از بین می‌رود، اما زیبایی واقعی که از دل نشأت می‌گیرد با گذشت ایام کامل‌تر و جذاب‌تر می‌شود. زن مسیحی که خود را با سیرت نیکو می‌آراید، متکی به ظواهر پست و بی‌ارزش نخواهد بود. خدا به ارزشها بها می‌دهد، نه به قیمت‌ها.

البته این بدان معنا نیست که زن باید خود را فراموش کند و هیچ تلاشی در جهت تازه کردن سر و وضع ظاهر خود ننماید، بلکه تنها به این معنی است که او تمام هم و غم خود را صرف دنباله‌روی از مد نمی‌کند تا «همرنگ جماعت شود.» هر شوهری از جذابیت و زیبایی همسر خود احساس غرور می‌کند، اما این زیبایی باید قبل از هر چیز از دل برآید نه از بوتیک‌ها و فروشگاه‌ها. درست است که ما از این دنیا نیستیم، ولی نباید در نظر دیگران طوری بنمائیم که گویا از جایی خارج از این دنیا آمده‌ایم!

پطرس نه استفاده از زیورآلات را ممنوع کرده و نه پوشیدن لباس را. کلمه «متجلی شدن» در آیه ۳ یعنی «به خود آویزان کردن» و به نمایش پر زرق و برق زیورآلات اشاره دارد. می‌توان در عین استفاده از جواهرات و زیورآلات، باعث جلال و حرمت خدا شد و هرگز نباید از این دیدگاه دیگران را داوری کنیم.

پطرس این قسمت را با اشاره به ساره به عنوان نمونه‌ای از یک همسر خدا ترس و مطیع به پایان می‌رساند. برای آشنائی بیشتر در این زمینه، باب ۱۸ پیدایش را بخوانید. امروزه زنان مسیحی اگر شوهران خود را «آقا» خطاب کنند، یقیناً باعث ناراحتی و آشفتگی آنان می‌شوند، اما رفتار و کردار آنان باید طوری باشد که اگر لفظ «آقا» را بر زبان آورند هیچ تمسخر و تصنعی در آن نباشد و مردم نیز آن را باور کنند. زن ایمان دار که مطیع مسیح و شوهرش است و از «تواضع و روح آرام»

برخوردار می باشد، هرگز ترسی در دل خود راه نخواهد داد. (کلمه «خوف» در آیه ۶ به معنی «وحشت» است، در حالی که واژه «ترس» در آیه ۲ به معنی «احترام»). خدا مراقب و مواظب او است، حتی اگر شوهر بی ایمان وی برایش مشکل و دردسر ایجاد کند.

۳- مراعات (۷:۳)

چرا پطرس زنان را بیشتر از شوهران نصیحت می کند؟ چون زنان مسیحی در حال تجربه وضعیتی بودند که کاملاً تازگی داشت و از این جهت به راهنمایی بیشتری نیاز داشتند. به طور کلی زنان در امپراتوری روم در جایگاه پائین تری قرار داشتند و آزادی جدیدشان در مسیح باعث ایجاد مشکلات و چالش های تازه ای شده بود. به علاوه، بسیاری از آنان شوهران غیر مسیحی داشتند و نیازمند تشویق و راهنمایی بیشتری بودند.

پطرس در نصیحت خود به شوهران مسیحی، چهار نوع مسئولیت را که نسبت به همسرانشان داشتند به ایشان گوشزد کرده است:

الف) مسئولیت عقلانی: «با فطانت» شخصی از خانم آلبرت اینشتاین پرسید که آیا فرضیه نسبیت دکتر اینشتاین را درک می کند و او در جواب گفت: «خیر، اما دکتر را درک می کنم.» بنا بر وظیفه شبانی ام، در مشاوره های قبل از ازدواج وقتی دختر و پسری نزد من می آیند، غالباً به هر یک از آنها چند برگ کاغذ می دهم و از آنها می خواهم سه مورد را که به نظرشان دیگری از انجام آنها بیشتر از هر چیز دیگری خوشش می آید بنویسند. معمولاً عروس آینده به سرعت آن سه مورد را می نویسد، اما پسر می نشیند و شروع به فکر کردن می کند. و غالباً دختر خانم درست می نویسد و آقا پسر غلط! چه شروعی برای ازدواج!

تعجب آور است که زن و شوهر بتوانند با هم زندگی کنند، ولی یکدیگر را واقعاً نشناسند! نادانی و بی خبری در هر جنبه ای زندگی خطرناک است، مخصوصاً

در امر ازدواج! شوهر مسیحی باید حالات، احساسات، نیازها، ترس ها، امیدها و آرزوهای همسر خود را بداند. او باید «با دل خود گوش دهد» و مصاحبتی غنی و پرمعنی با زنش داشته باشد. باید در منزل چنان فضای دلگرم کننده ای از محبت و اطاعت حکمفرما باشد که زن و شوهر بتوانند در عین تفاوت نظر و اختلاف سلیقه، باز با هم احساس شادی و خوشی کنند.

راه حل مشکل ارتباط «بیان حقایق در محبت» است (ر.ک افس ۴:۱۵). چه خوب گفته اند که محبت بدون حقیقت، ریاکاری است و حقیقت بدون محبت، درنده خوئی و بی رحمی. اگر می خواهیم در تفاهم و درک یکدیگر رشد کنیم، هم به حقیقت نیاز داریم و هم به محبت. شوهر چگونه می تواند توجه و محبت خود را به همسرش نشان دهد، اگر نیازها و مشکلات او را نداند؟ گفتن اینکه «من هرگز نمی دانستم که احساس تو این بوده!» گاهی اعتراف به این است که یکی از زوجین دیگری را طرد کرده است. وقتی یکی از طرفین می ترسد در باره موضوعی روراست و صادق باشد، در این صورت نه پل های ارتباطی، بلکه دیوارهای جدائی را بالا می برد.

ب) مسئولیت جسمانی: «با ایشان زیست کنید.» این جمله مفهومی فراتر و عمیق تر از داشتن آدرسی مشترک است. ازدواج اساساً برقراری رابطه ای جسمانی است: «آن دو یک تن خواهند بود» (افس ۵:۱۳). البته زوج های مسیحی از رابطه روحانی عمیق تری برخوردارند، اما این دو لازم و ملزوم هم هستند (۱- قرن ۷: ۱-۵). شوهر واقعاً روحانی، به وظایف زناشوئی خود کاملاً عمل می کند و همسر خود را دوست می دارد.

شوهر باید وقت بگذارد که در خانه در کنار همسرش باشد. آن دسته از خادمین مسیحی و مسئولین کلیسا که دائماً مشغول هستند و این طرف و آن طرف می روند تا مشکلات و مسائل دیگران را حل کنند، ممکن است با این کار مشکلات بزرگی در خانواده های خود به وجود آورند. در تحقیقی که به تازگی در کشورهای غربی به

عمل آمده نشان می دهد که هر زن و شوهر به طور متوسط هفته ای فقط ۳۷ دقیقه برای مصاحبت و هم نشینی واقعی وقت داشته اند! پس چه جای تعجب است که بعد از بزرگ شدن بچه ها و ترک خانه، چنین ازدواج هائی از هم بپاشد؟ زن و شوهر تنها می مانند تا با غریبه ها زندگی کنند.

«با ایشان زیست کنید» همچنین بیانگر این است که شوهر باید نیازهای جسمانی و مادی خانواده را فراهم نماید. هر چند داشتن شغل یا کار خارج از خانه برای زن ایرادی ندارد، ولی اولین مسئولیت او خانه داری است (تیط ۲: ۴-۵) و مسئولیت تدارک و رفاه خانواده بر عهده شوهر می باشد (۱- تیمو ۵: ۸).

ج) مسئولیت احساسی: «ایشان را محترم دارید.» شاید سنت شوالیه گری دیگر منسوخ شده باشد ولی هر شوهری باید «شوالیه ای ملبس به سلاح های درخشنده» باشد که با زن خود چون شاهزاده خانم رفتار می کند. (راستی، نام «ساره» به معنی «شاهدخت» است.) پطرس نمی گوید که زن به لحاظ ذهنی، اخلاقی یا روحانی «ظرف ضعیف تر» است، بلکه تنها از نظر جسمانی. هر چند مواردی استثنا وجود دارد، اما به طور کلی وقتی موضع کارهای جسمی به میان می آید، مرد قوی تر از زن است. شوهر باید با همسر خود مانند ظرفی گران قیمت، زیبا، لطیف و شکننده که در آن گنج گران بهائی وجود دارد، رفتار نماید.

وقتی دختر و پسر جوانی با هم آشنا می شوند، پسر مؤدب و با ملاحظه است. بعد از آنکه نامزد شدند بیش از پیش ادب و نزاکت نشان می دهد و همواره مانند آقائی محترم رفتار می کند، اما متأسفانه بسیاری از مردان به محض اینکه ازدواج کردند، دیگر آن ادب و مهربانی گذشته را فراموش می کنند و خود را ولی نعمت زن خویش می پندارند. آنان فراموش می کنند که شادی و خوشبختی خانواده از چیزهای کوچک و تکه های ریز از جمله ادب و مهربانی ساخته می شود.

رنجش های بزرگ غالباً از صدمات کوچک ناشی می شوند. زن و شوهر باید با هم روراست و صادق باشند، سوء رفتارهای خود را بپذیرند و در پی بخشش و شفا

باشند. «زنان خود را محترم دارید» به معنای «تسلیم بی چون و چرا در مقابل آنان» نیست. شوهر می تواند با همسرش اختلاف نظر داشته باشد و در عین حال برای او ارزش و احترام قائل شود. شوهر به عنوان رهبر روحانی خانواده باید هر از گاهی تصمیماتی بگیرد که شاید چندان معمول نباشد، اما باز هم باید بتواند با احترام و ادب رفتار نماید.

«حرمت گذاشتن» به این معنی است که شوهر احساسات، تفکرات و آرزوهای همسرش را محترم می شمارد. ممکن است با ایده های زنش موافق نباشد، اما برای آنها احترام قائل است. خدا غالباً بین زن و شوهر چنان تعادل و توازنی برقرار می کند که شوهر نیازهای خود را در شخصیت زن می یابد و همین طور زن نیز نیازمند ویژگی های نیکوی شوهر خود می باشد. اغلب می بینیم که شوهر عجول، همسری صبور دارد و همین او را کمک می کند تا از دردسر نجات یابد!

شوهر باید در منزل نقش «ترموستات» را ایفا کند و بدین طریق دمای عاطفی و روحانی خانواده را کنترل و تنظیم نماید. زن غالباً دماسنج خانه است که به شوهرش نشان می دهد که دمای خانه چقدر است! هر دوی اینها ضروری هستند. شوهری که نسبت به احساسات زنش حساس است، نه تنها باعث شادی و خوشی او می شود، بلکه خودش نیز رشد می کند و فرزندان را یاری می دهد تا در خانه ای سرشار از احترام و تکریم خدا زندگی کنند.

د) مسئولیت روحانی: «تادعاهای شما باز داشته نشود.» فرض پطرس بر این است که زن و شوهر با هم دعا می کنند، و غالباً چنین نیست. این خود یکی از علل شکست و ناکامی بیشتر در زندگی زناشوئی است. اگر مردمان بی ایمان می توانند بدون دعا، خانواده های شاد و خوشبخت داشته باشند (و همین طور هم هست)، چقدر بیشتر خانواده های مسیحی با دعا شاد و خوشبخت خواهند بود! در حقیقت زندگی نیایشی زوج هاست که نشان می دهد در خانه چه می گذرد. اگر اشتباه و اشکالی در کار باشد، دعاهایشان باز داشته خواهد شد.

آماده شدن برای بهترین ها

اول پطرس ۳: ۸-۱۷

شبان مؤمن و خدا ترسی می بایست عمل جراحی خطرناکی بر روی او انجام شود و یکی از دوستانش برای عیادت وی به بیمارستان رفت تا با او دعا کند. شبان به دوستش گفت: «امروز اتفاق جالبی افتاد. یکی از پرستارها نگاهی به جدول اطلاعات بیماری من کرد و گفت: خوب، حدس می‌زنم خودت را برای بدترین حالت آماده می‌کنی! به او لبخندی زدم و گفتم: خیر، من خودم را برای بهترین آماده می‌کنم. من مسیحی هستم و خدا قول داده که همه چیز برای خیریت من با هم در کار هستند. همین که این را گفتم، پرستار ورقه را انداخت و با عجله اتاق را ترک کرد.»

پطرس این نامه را نوشت تا مسیحیان را برای روبرو شدن با «امتحانی آتشین» جفا آماده سازد، با این حال، خوش بینی و مثبت نگری در سراسر نوشته اش موج می‌زند. پیام او این بود: «برای بهترین ها آماده شوید!» وی در این قسمت به بیان سه راهنمایی می‌پردازد و می‌گوید که اگر می‌خواهید در بدترین شرایط، بهترین برکتها را تجربه کنید، این نصایح را بکار گیرید:

۱- محبت مسیحی را پیروانید (۳: ۸-۱۲)

دیدیم که موضوع محبت در نامه های پطرس مرتب تکرار می‌شود، نه تنها محبت خدا نسبت به ما، بلکه هم چنین محبت ما به دیگران. پطرس خود مجبور شد این درس مهم را فراگیرد و برای آموختن آن اوقات سختی را پشت سر گذاشت! عیسی می‌بایست چقدر صبور بوده باشد تا بتواند با پطرس سر کند!

زن و شوهر باید هر یک روزانه به طور خصوصی و انفرادی وقتی را به دعا اختصاص دهند. همچنین لازم است با هم دعا کنند و زمانی برای «دعای خانوادگی» داشته باشند. چگونگی ترتیب دادن این امور با توجه به رشد بچه‌ها و تغییر برنامه‌ها، برای هر خانواده و حتی در اوقات مختلف متغیر خواهد بود. کلام خدا و دعا نقشی اساسی در بنای خانواده خوشبخت و مقدس دارند (اع ۴: ۶).

زن و شوهر «هم ارث» هستند. اگر زن مطیع و شوهر مهربان باشد و اگر هر دو مطیع مسیح و پیرو نمونه او باشند، آن وقت در زندگی زناشوئی خود تجربه ای غنی و سرشار خواهند داشت. در غیر این صورت بهترین برکات خدا را از دست می‌دهند و یکدیگر را از برکت و پیشرفت باز خواهند داشت. «فیض حیات» شاید اشاره به فرزندان باشد که یقیناً میراثی از جانب خدا هستند (مز ۱۲۷: ۳) ولی حتی زوج‌هایی که از داشتن فرزند محروم‌اند، چنان‌چه به نصایح پطرس گوش دهند از برکات و ثروت‌های روحانی برخوردار خواهند شد.

شاید بد نباشد که زن و شوهر هر از گاهی مروری بر عملکرد زناشوئی خود داشته باشند و به سؤالات زیر که از نوشته پطرس گرفته شده‌اند پاسخ دهند.

- ۱- آیا ما شریک هم هستیم یا رقیب یکدیگر؟
 - ۲- آیا به همدیگر کمک می‌کنیم که رشد روحانی بیشتری داشته باشیم؟
 - ۳- وابستگی ما بیشتر به چیزهای ظاهری است یا امور باطنی؟ ساختگی یا واقعی؟
 - ۴- آیا ما یکدیگر را بهتر درک می‌کنیم؟
 - ۵- آیا ما نسبت به احساسات و عقاید یکدیگر حساس هستیم یا بر یکدیگر منت می‌گذاریم؟
 - ۶- آیا اثری از اجابت دعاهای ما توسط خدا مشاهده می‌کنیم؟
 - ۷- آیا زندگی زناشوئی ما را غنی‌تر ساخته یا برعکس یکدیگر را از برکات الهی محروم می‌کنیم؟
- پاسخ صادقانه به این سؤالات ممکن است تحولاتی در زندگی ما ایجاد کند!

قبل از هر چیز باید با محبت نسبت به قوم خدا شروع کنیم (۳:۸). پطرس با کلمه «خلاصه» می‌خواهد مطالب خود را جمع بندی نماید. درست همان طور که کل شریعت در محبت خلاصه شده (روم ۸:۱۳-۱۰)، تمام روابط بشری نیز در محبت به کمال می‌رسد و این شامل تمام مسیحیان و کل جوانب زندگی می‌شود. نشانه این محبت، یک رأی و یک فکر بودن است (ر. ک فی ۲:۱-۱۱). یگانگی به معنای یک نواختی و هم‌شکلی نیست، بلکه همکاری در عین تنوع و تفاوت. اعضای بدن اگر چه با هم تفاوت دارند، ولی در یگانگی و اتحاد با هم کار می‌کنند. مسیحیان ممکن است از لحاظ نحوه اجرای کار با هم اختلاف سلیقه داشته باشند، اما درباره موضوع و دلیل کار باید متفق القول باشند. شخصی از روش‌های بشارت دادن دوایت مودی زبان به انتقاد گشود و مودی در جواب گفت: «من همیشه برای اصلاح و پیشرفت آمادگی دارم. شما چه هائی دارید؟» آن مرد اعتراف نمود که هیچ روش خاصی ندارد. مودی گفت: «پس من به روش خودم ادامه می‌دهم.» از هر روشی که استفاده می‌کنیم باید هدفمان جلال مسیح، یافتن و هدایت گمشدگان و بنای کلیسا باشد. بعضی از روش‌ها قطعاً با کلام خدا مطابقت ندارند، ولی در کلیسا فضا و فرصت کافی برای تنوع وجود دارد.

نشانه دیگر محبت، همدردی است یعنی احساس دلسوزی برای دیگران و با آنان. ما نباید نسبت به یکدیگر سنگ دل و سخت دل باشیم، بلکه در غم و شادی یکدیگر شریک شویم (روم ۱۲:۱۵) اساس همدردی این واقعیت است که ما در یک خانواده با هم برادر هستیم (ر. ک ۱- پطرس ۱:۲۲؛ ۲:۱۷؛ ۴:۸؛ ۵:۱۴). ما «از خدا آموخته ایم که یکدیگر را محبت نمائیم» (۱-تسا ۴:۹).

محبت، خود را در ترحم و شفقت به دیگران نشان می‌دهد. در امپراتوری روم، این صفت به هیچ وجه صفت پسندیده‌ای به شمار نمی‌رفت، اما پیام انجیل با این طرز تفکر مبارزه نمود و سرانجام آن را به کلی دگرگون ساخت. امروزه سیل حوادث ناگوار و اخبار ناخوشایند چنان ما را احاطه کرده که بی‌احساسی و بی‌عاطفگی کار

چندان سختی نیست. به همین دلیل باید روحیه همدردی و دلسوزی را تقویت کنیم و فعالانه به دیگران نشان دهیم که به آنان علاقه مندیم و در فکرشان هستیم. «فروتن باشید» مفهومی فراتر از رفتار کردن مثل یک خانم یا آقای با شخصیت دارد. فروتنی و تواضع اساس ادب و شخصیت والا است، زیرا شخص متواضع دیگران را برتر از خود می‌داند و آنها را در اولویت قرار می‌دهد.

ما نه تنها باید قوم خدا را محبت کنیم، بلکه باید دشمنان خود را نیز محبت نمائیم (۳:۹). گیرندگان این نامه هر یک به اندازه‌ای شخصاً طعم جفا را چشیده بودند، چرا که می‌خواستند اراده خدا را بجا آورند. پطرس به آنان هشدار می‌دهد که جفای رسمی در کمین است و از این جهت باید خود را بیشتر و بهتر آماده کنند. کلیسای امروز باید بیشتر آماده شود، چرا که ایام سختی در پیش است.

ما به عنوان ایمان داران مسیحی می‌توانیم در یکی از این سه سطح زندگی کنیم: اول، می‌توانیم نیکوئی را با بدی تلافی کنیم که سطح شیطانی است. دوم، می‌توانیم نیکوئی را با نیکوئی و بدی را با بدی جواب دهیم که سطح انسانی است. سوم، می‌توانیم به عوض بدی، نیکی کنیم که سطح الهی است. عیسی مثال کامل این روش آخری می‌باشد (۲:۲۱-۲۳). ما به عنوان فرزندان محبوب خدا نباید مطابق «چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان» رفتار کنیم (مت ۵:۳۸-۴۸). چنین رفتاری هر چند اساس عدالت انسانی است، اما رفتار و عملکرد ما باید بر اساس رحمت باشد، زیرا خدا به همین طریق با ما رفتار می‌کند.

این نصیحت احتمالاً مفهومی خاصی برای خود پطرس داشته است، چرا که او یک بار سعی کرد با شمشیر با دشمنان مسیح بجنگد (لو ۲۲:۴۷-۵۳). زمانی که پولس، ربی یهودی هنوز به مسیح ایمان نیاورده بود، با تمام وسائل و روشهای ممکن با کلیسا ضدیت می‌کرد، اما پس از آنکه مسیحی شد، هرگز از سلاح‌های انسانی برای مبارزه با دشمنان کلیسا استفاده نکرد (روم ۱۲:۱۷-۲۱؛ ۲-قرن ۱۰:۱-۶). وقتی پطرس و دیگر رسولان مورد جفا قرار می‌گرفتند، به سلاح

دعا و قدرت خدا متوسل می‌شدند، نه به حکمت و قدرت انسانی خود (ر.ک. اع ۴:۲۳-۳۳).

ما باید همواره دعوت خود به عنوان مسیحی را به یاد داشته باشیم، زیرا این یادآوری ما را کمک می‌کند تا دشمنان خود را در حالی که به ما بدی می‌کنند، محبت نمائیم و به آنان نیکی کنیم. ما دعوت شده ایم تا «وارث برکت شویم.» جفائی که امروزه در این دنیا تحمل می‌کنیم، به میراث متبارک جلال ما در آسمان می‌افزاید (مت ۵:۱۰-۱۲). هم‌چنین با رفتار ناشی از محبت و رحمت خود با دشمنانمان وارث برکت می‌شویم. با شریک ساختن دشمنان خود در برکت، خودمان نیز برکت خواهیم یافت! زحمت و جفا می‌تواند برای فرد ایمان‌دار، زمان استغنائی روحانی باشد. مقدسین و شهدای تاریخ کلیسا همه به این حقیقت شهادت می‌دهند. ما باید یکدیگر را محبت کنیم، دشمنان خود را محبت نمائیم و زندگی را دوست بداریم (۳:۱۰-۱۲). اخبار مبنی بر قریب‌الوقوع بودن جفا، نباید باعث شود که شخص ایمان‌دار دست از زندگی بشوید. آنچه ممکن است برای دنیا «ایام تلخ» جلوه کند، می‌تواند برای فرد مسیحی «روزهای شیرین» باشد، مشروط بر اینکه نکات خاصی را رعایت کند.

اول، باید مصمم باشیم که زندگی را دوست بداریم. دوست داشتن زندگی عملی است ارادی و برخاسته از تصمیم و هدف: «هر که می‌خواهد حیات را دوست دارد.» دیدگاه مبتنی بر ایمان، در هر وضعی که باشد خوش بین است و بهترین‌ها را می‌بیند، برخلاف دیدگاه بدبینانه‌ای که در جا ۲:۱۷ بیان شده و می‌گوید: «لهذا من از حیات نفرت داشتم... چون که تماماً بطلالت و در پی باد زحمت کشیدن است.» می‌توانیم تصمیم بگیریم که زندگی را به کام خود تلخ کنیم، آن را چون باری سنگین بر دوش خود قرار دهیم و از زندگی فرار کنیم، چنان که گوئی از میدان جنگ می‌گریزیم؛ یا اینکه زندگی را دوست داشته باشیم و از آن لذت ببریم، زیرا می‌دانیم که خدا بر همه چیز تسلط دارد. پطرس از نوعی ورزش روانی دور از

واقعیت سخن نمی‌گوید که از روبروشدن با حقیقت امتناع می‌ورزد، بلکه خوانندگانش را به اصرار تشویق می‌کند که با دیدی مثبت به زندگی نگاه کنند و با ایمان از هر فرصتی و در هر وضعی که هستند، نهایت استفاده را ببرند.

دوم، باید زبان خود را کنترل کنیم. بسیاری از مشکلات زندگی ناشی از کلمات نادرستی است که از روحیه غلط و بالحنی نامناسب ادا می‌شود. تمام مسیحیان باید به طور مرتب باب ۳ رساله یعقوب را بخوانند و هر روزه دعای مز ۱۴۱:۳ را تکرار نمایند. پطرس چه خوب از پیامدهای تلخ سخنان شتاب زده آگاه بود! در زندگی مقدسین، جایی برای دروغ وجود ندارد.

سوم، باید نیکوئی را بجا آوریم و از بدی نفرت کنیم. ما باید هم جنبه مثبت (عمل به نیکوئی) و هم جنبه منفی (نفرت از بدی) را در نظر داشته باشیم. کلمه‌ای که در اینجا «اعراض» ترجمه شده مفهومی بیشتر از «روگردانی یا دوری» دارد، یعنی «دوری از چیزی به این دلیل که آن را پست و منفور می‌دانیم.» کافی نیست که چون گناه کار اشتباهی است از آن دوری کنیم، بلکه باید از آن دوری کنیم چون از آن نفرت داریم.

چهارم و آخر اینکه باید سلامتی را بطلبیم: «خوشا به حال صلح‌کنندگان، زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد» (مت ۵:۹). اگر بیرون برویم و دنبال شرّ بگردیم، حتماً آن را می‌یابیم و اگر دنبال صلح و سلامتی باشیم، آن را نیز به دست خواهیم آورد. این به معنی «صلح و سلامتی به هر قیمت» نیست، زیرا اساس آن باید همیشه بر عدالت باشد (یع ۳:۱۳-۱۸). منظور این است که شخص مسیحی در ارتباط با مردم، اعتدال را رعایت می‌کند و به خاطر اینکه حرف خود را به کرسی بنشانند، دنبال ایجاد مشکل نمی‌رود. «اگر ممکن است به قدر توانائی خود با جمیع خلق به صلح بکشید» (روم ۱۲:۱۸). گاهی چنین چیزی ممکن نیست! در روم ۱۴:۱۹ گفته شده که باید سخت کار کنیم تا به صلح و سلامتی برسیم. صلح خود به خود به دست نمی‌آید.

ایمان داری که جفا دیده و زحمت کشیده ممکن است بپرسد: «اما اگر دشمنان از صلح طلبی ما سوء استفاده کنند چه؟ ما هر چقدر هم در پی صلح باشیم، آنان دنبال جنگ هستند!» پطرس به ایشان اطمینان می‌دهد که خدا بر قوم خود می‌نگرد و دعاهایشان را می‌شنود. (خود پطرس زمانی که سعی کرد بدون چشم دوختن به مسیح روی آب راه برود، این درس را آموخت، مت ۲۲: ۱۴-۳۳). ما باید برای حمایت و تقویت خود به خدا توکل کنیم، چرا که تنها او می‌تواند دشمنان ما را شکست دهد (روم ۱۷: ۱۲-۲۱).

پطرس این آیات را از مز ۳۴: ۱۲-۱۶ اقتباس کرده و یقیناً برایتان سودمند خواهد بود که تمام این مزمور را بخوانید. با خواندن این مزمور می‌فهمیم که منظور خدا از «ایام نیکو» چیست. ایام نیکو لزوماً روزهای عاری از مشکلات نیست، زیرا مزمور نویس درباره ترس (آیه ۴)، تنگی‌ها (آیات ۶، ۱۷)، زحمات (آیه ۹) و حتی دل شکستگی نوشته است. «روز نیکو» برای شخص ایمان دار که «زندگی را دوست می‌دارد» روزی نیست که در آن به ناز پرورده شود و از هر سختی و زحمتی در امان باشد، بلکه روزی است که به سبب مشکلات و آزمایشات زندگی، از یاری و برکت خدا برخوردار گردد. روزی است که در آن نام خداوند را تمجید می‌گوید (آیات ۱-۳)، اجابت دعا را تجربه می‌کند (آیات ۴-۷)، نیکوئی خدا را می‌پسندد (آیه ۸) و نزدیکی خدا را احساس می‌کند (آیه ۱۸).

بار دیگر که فکر می‌کنید «روز بدی» دارید و از زندگی بیزار می‌شوید، مزمور ۳۴ را بخوانید و درخواهید یافت که آن روز واقعاً چه «روز نیکوئی» برای جلال خدا خواهد بود!

۲- خداوندی مسیح را در عمل نشان دهید (۳: ۱۳-۱۵)

این آیات آغازگر سومین بخش اصلی نامه اول پطرس است: فیض خدا در هنگام رنج و جفا. آیات مذکور به بیان این اصل روحانی مهم می‌پردازند که ترس خداوند بر هر ترس دیگری غلبه می‌کند. پطرس برای حمایت از نصیحت خود به

نقل قول از اشعیا ۸: ۱۳-۱۴ می‌پردازد و می‌گوید: «بلکه خداوند مسیح را در دل خود تقدیس نمائید» (۳: ۱۵).

آهنگ و جایگاه نقل قول اشعیا مفهوم خاصی دارد. «آحاز» پادشاه یهودا، به سبب هجوم قریب الوقوع سپاه آشوری‌ها با بحران مواجه شده بود. پادشاهان سوریه و اسرائیل از آحاز خواسته بودند با انعقاد پیمانی با آنها متحد شود ولی او خواسته آنان را نپذیرفت، بنابراین اسرائیل و سوریه تهدید کردند که به یهودا حمله خواهند کرد! آحاز مخفیانه و در پشت صحنه با سوریه هم پیمان شد! اشعیا نبی در خصوص این نوع پیمان‌های غیر خدائی و ناپسند به او هشدار داد و به اصرار از او خواست که برای رهائی از دست دشمنان به خدا توکل نماید. «یهوه صبايوت (خدای لشکرها) را تقدیس نمائید و او ترس و خوف شما باشد» (اش ۸: ۱۳).

ما مسیحیان نیز با بحرانها مواجه می‌شویم و در این وسوسه می‌افتیم که از ترس خود تسلیم شویم و تصمیمات اشتباه بگیریم. ولی اگر در دل خود «مسیح را به عنوان خداوند تقدیس نمائیم»، هرگز لزومی ندارد از انسان یا هر وضعیتی بترسیم. «خداوند مدد کننده من است... انسان به من چه می‌کند؟» (عبر ۱۳: ۶). ممکن است دشمنان به جسم ما آزار برسانند، اما نمی‌توانند به روح ما لطمه بزنند. تنها زمانی به خود لطمه می‌زنیم که اعتماد و توکل خود را به خدا از دست می‌دهیم. در حالت معمول، چنانچه نیکی کنیم، مردم با ما دشمنی نمی‌کنند، ولی حتی اگر با ما دشمن نیز شوند، زحمت کشیدن برای عدالت بهتر است تا اینکه بر سر شهادت خود به دام سازشکاری و مسامحه بیفتیم. پطرس راجع به این موضوع در ۴: ۱۲-۱۹ به طور مفصل صحبت کرده است.

در هنگام مواجهه با دشمن، اگر عیسی مسیح سلطان دل‌های ما باشد، به جای ترسیدن می‌توانیم برکت حضور او را تجربه کنیم. عبارت «خوشا به حال» در آیه ۱۴ همان است که در سخنان مسیح به هنگام موعظه روی کوه در باب ۵ انجیل متی آمده است. این بخشی است از آن «خرمی‌ای که نمی‌توان بیان کرد و پراز جلال است» (۱-پط ۸: ۸).

وقتی عیسی مسیح، خداوند و سرور زندگی ما باشد، هر بحرانی تبدیل به فرصتی برای شهادت و بشارت می شود. «پیوسته آماده ایم تا جواب دهیم.» کلمه ای که در اینجا «جواب دادن» ترجمه شده در اصل یونانی به معنی «دفاع در مقابل دادگاه» است که بیشتر در مورد دفاع از ایمان بکار می رود. هر مسیحی باید بتواند برای امیدی که در مسیح دارد دفاعیه ای مستدل ارائه دهد، مخصوصاً زمانی که وضعیت بحرانی و ناامید کننده به نظر می رسد. زمانی که شخص ایمان دار با ایمان و امید رفتار کند، هر بحران منجر به فرصتی برای شهادت می شود، زیرا در این حالت بی ایمانان کنار می نشینند و توجه می کنند.

این شهادت باید «با حلم و ترس [احترام]» داده شود، نه با تکبر و خود را دانای کل دانستن. ما شاهد هستیم، نه مدعی العموم! هم چنین باید اطمینان حاصل کنیم که زندگی ما پشتوانه دفاعیات ما باشد. پطرس نمی گوید که مسیحیان با مردمان بی ایمان به جر و بحث پردازند، بلکه به طریقی محبت آمیز برای آنان تعریف کنیم که به چه ایمان داریم و دلیل ایمان ما چیست! هدف این نیست که حرف خود را به کرسی بنشانیم، بلکه تا جانهای گمشده را برای مسیح فتح کنیم.

«خداوند مسیح را در دل خود تقدیس نمائید» یعنی چه؟ یعنی همه چیز را به سوی او برگردانیم و در زندگی هدفی جز رضایت و تمجید او نداشته باشیم. یعنی تنها از این بترسیم که مبادا موجب ناخرسندی او شویم، نه اینکه بترسیم مردم به ما چه می کنند. «وقتی خدا با ما است کیست به ضد ما؟» این دیدگاه چقدر عالی زندگی ما را سادگی می بخشد! با پیروی از مت ۳۳:۶ و روم ۱۲:۱-۲ در زندگی روزانه ایمان، می توانیم علی رغم هر پیامدی مطیع کلام خدا باشیم. «خداوند مسیح را در دل خود تقدیس نمائید» یعنی در زندگی چیزی جز اراده خدا ما را راضی نکند (یو ۳۱:۴-۳۴). یکی از نشانه های خداوندی عیسی مسیح در زندگی ما این است که آماده ایم درباره مسیح به دیگران شهادت دهیم و در پی هدایت آنان به نزد وی باشیم.

۳) ضمیر خود را نیکو بدارید (۱۶:۳-۱۷)

معادل «ضمیر» یا «وجدان» در زبان لاتین از دو کلمه مشتق شده که روی هم به معنی «دانستن» است. وجدان همان داور درونی است که بر ما شهادت می دهد و ما را قادر می سازد تا «با آن بدانیم» چه بر اعمال ما صحه بگذارد یا محکوم کند (ر. ک روم ۲:۱۴-۱۵). وجدان را می توان به پنجره ای تشبیه نمود که از طریق آن نور حقیقت الهی به درون ما می تابد. اگر بر نافرمانی اصرار ورزیم، این پنجره روز به روز کثیف و کثیف تر می شود تا جایی که دیگر نور نمی تواند از آن عبور کرده بر ما بتابد. این امر نهایتاً به «ضمیر ناپاک» می انجامد (تیط ۱:۱۵). «وجدان خسته و بی رمق» وجدانی است که به قدری به ضد آن گناه صورت گرفته که دیگر در مقابل خوب و بد بی تفاوت شده حساسیت نشان نمی دهد (۱- تیمو ۲:۴). حتی ممکن است وجدان به قدری مسموم شود که بدی های شخص را تأیید و کارهای نیک او را محکوم نماید! این همان چیزی است که کتاب مقدس آن را «ضمیر بد» می نامد (عبر ۱۰:۲۲). شخص جنایتکار اگر بر سر دوستانش فریاد بزند، احساس گناه می کند، اما اگر در جنایت خود موفق شود، احساس شادی می کند!

وجدان وابسته به شناخت و دانائی است، همان «نوری» که از پنجره به درون می تابد. چون شخص ایمان دار در کلام خدا تعمق نماید، اراده خدا را بهتر درک می کند و وجدانش در مقابل خوبی و بدی حساس تر می شود. «وجدان نیکو» وجدانی است که وقتی فکر کار بد کنیم آن را محکوم و هنگامی که خوبی کنیم تأیید می کند. داشتن وجدانی پاک و نیرومند، نیازمند تمرین است (اع ۱۶:۲۴). اگر در معرفت و اطاعت رشد نکنیم، وجدان ما چنان ضعیف می شود که با هر پیشامد جزئی به آسانی آشفته می گردد (۱- قرن ۸).

وجدان نیکو چگونه شخص ایمان دار را در موقع روبرو شدن با امتحان ها و مخالفتها کمک می کند؟ اول اینکه به او جرأت و شهامت می بخشد، چرا که می داند

رابطه اش با خدا و خلق خدا درست است و از این رو دیگر لزومی ندارد بترسد. بر روی بنای یادبود مارتین لوتر در «ورمس» آلمان، کلمات متهورانه او در حضور شورای کلیسا در ۱۸ آوریل سال ۱۵۲۱ میلادی نقش بسته است: «اینک بر سر باور خود ایستاده ام و تا پای جان می ایستم. خدا مرا یاری دهد. آمین.» وجدان او که ریشه در کلام خدا داشت، به او شهامت بخشید تا با تمام تشکیلات مقتدر کلیسای رسمی به مخالفت برخیزد!

دوم، وجدان نیکو در دلهای ما صلح و آرامش ایجاد می کند و چون آرامش درونی داشته باشیم، می توانیم با جنگ و جدالهای بیرونی روبرو شویم. بی قراری وجدان ناآرام، دل را دوپاره می کند و نیروی شخص را به تحلیل می برد، طوری که دیگر نمی تواند وظایفش را به بهترین وجه انجام دهد. چگونه می توانیم با شجاعت به مسیح شهادت دهیم، اگر وجدان علیه ما شهادت دهد؟

وجدان پاک، ما را از این ترس که مردم درباره ما چه می دانند، به ضد ما چه می گویند، یا چه می کنند آزاد می سازد. وقتی مسیح، خداوند و سرور ما است و تنها از خدا می ترسیم، دیگر نباید از تهدیدها، نظرات یا اعمال دشمنان خود واهمه ای داشته باشیم. «خداوند با من است، پس نخواهم ترسید. انسان به من چه تواند کرد؟» (مز ۱۱۸: ۶). ناآگاهی پطرس از این واقعیت بود که باعث شد از دشمن بترسد و خداوند را انکار نماید.

پطرس به روشنی بیان می کند که وجدان به تنهایی معیار تشخیص خوب و بد و درست و نادرست نیست. انسان هم می تواند نیکی کند و هم بدی. کسی که کلام خدا را اطاعت نمی کند و در عین حال مدعی درست بودن رفتارش می باشد تنها به این دلیل که وجدانش او را ملزم نمی سازد، باید قبول کرد که وجدان وی اساساً دچار انحراف شده است. وجدان تنها موقعی راهنمای مطمئن و قابل اعتمادی است که معلم آن کلام خدا باشد.

مسیحیان در جامعه امروز بیش از پیش مورد اتهامات ناروا واقع می شوند و به آنها نسبت های دروغ می دهند، چرا که معیارهای شخصی ما با معیارهای دنیای غیر مسیحی ناسازگار است. قاعدتاً مسیحیان باعث ایجاد مشکلات نیستند، بلکه آنها را آشکار می سازند. شخصی که تولد تازه دارد چنانچه در اداره ای استخدام و مشغول کار شود، یا به خوابگاه دانشجویی نقل مکان کند، طولی نخواهد کشید که مشکلاتی به وجود خواهد آمد. مسیحیان در این دنیای تاریک و ظلمانی مثل نور هستند (فی ۲: ۱۵) و «اعمال بی ثمر ظلمت» را آشکار می سازند (افس ۵: ۱۱).

وقتی یوسف به عنوان ناظر خانه «فوتیفار» مشغول خدمت شد و نخواست مرتکب گناه شود، به او تهمت ناروا زده به زندان انداختند. کارگزاران دولت بابل نقشه کشیدند دانیال را به دردمر بیندازند، چرا که زندگی و کار او بر ضد آنان شهادت می داد. خداوند ما عیسی مسیح با زندگی خود بر زمین دلهای ما را گناه آلود مردمان را آشکار می ساخت و به همین علت او را به صلیب کشیدند (ر. ک یو ۱۵-۱۸-۲۵). «آری، همه کسانی که می خواهند در مسیح عیسی به دینداری زیست کنند، جفا خواهند دید» (۲- تیمو ۳: ۱۲).

اگر می خواهیم وجدان خود را نیکو بداریم، بایستی در زندگی خود قاطعانه با گناه برخورد کنیم و بی درنگ به آن اعتراف نمائیم (۱- یو ۹: ۹). باید «پنجره را همواره تمیز نگاه داریم»، زمانی را صرف مطالعه کلام خدا نمائیم و «اجازه دهیم نور وارد شود.» وجدان پاک و قوی نتیجه اطاعت مبتنی بر معرفت و دانائی است و به شخص ایمان دار نیرو می بخشد تا با قوت به گمراهان شهادت دهد. هم چنین در زمان جفا و سختی نیز به ما قدرت می دهد.

هیچ ایمان داری نباید به خاطر کارهای بد جفا ببیند و هیچ مسیحی نباید تعجب کند اگر به خاطر نیکوکاری رنج بکشد و زحمت ببیند. دنیای ما چنان وارونه و درهم است که مردم «بدی را نیکوئی و نیکوئی را بدی می نامند» و «ظلمت را به

جای نور و نور را به جای ظلمت می‌گذارند...» (اش ۵: ۲۰). رهبران مذهبی زمان عیسی مسیح، او را «بدکار» می‌نامیدند (یو ۱۸: ۲۹-۳۰). می‌بینید که مردم می‌توانند چقدر در اشتباه باشند!

وقتی دوران سختی کلیسا فرا می‌رسد، باید محبت مسیحی خود را عمیق‌تر سازیم، زیرا در چنین مواقعی بیش از پیش به محبت و دلگرمی یکدیگر نیازمندیم. هم‌چنین باید وجدان خود را نیکو نگاه داریم، چون داشتن چنین وجدانی زمینه‌ساز و لازمه شهادت و بشارت شجاعانه است. راز این موضوع آن است که عیسی مسیح را خداوند و سرور زندگی خود بدانیم و به آن عمل کنیم. اگر خدا ترس باشیم، لازم نیست از انسان بترسیم. «ساموئل جانسن» گفته است: «ترس از انسان مایه شرمساری است، اما خدا ترسی سرچشمه وجدان.»

۸

از نوح پیاموزیم

اول پطرس ۳: ۱۸-۲۲

شبان کلیسائی در جلسه مطالعه کتاب مقدس، باب ۱۶ انجیل متی را تعلیم می‌داد و به تفسیرهای زیادی که در مورد سخنان عیسی مسیح به پطرس شده اشاره می‌کرد که «توئی پطرس و بر این صخره کلیسای خود را بنا می‌کنم» (آیه ۱۸). بعد از تمام شدن صحبت‌های شبان، خانمی به او گفت: «آقای کشیش، شرط می‌بندم اگر عیسی می‌دانست آن کلمات باعث چه دردسرها و زحماتی می‌شود، هرگز آنها را بر زبان نمی‌آورد!»

وقتی پطرس این قسمت از نامه خود را می‌نوشت، اصلاً فکر نمی‌کرد که نوشته‌اش در زمره یکی از مشکل‌ترین بخشهای عهد جدید بشمار خواهد آمد. مفسران خوب و متدینی با این آیات دست و پنجه نرم کرده، درباره آن بحث نموده و آن را به نقد کشیده‌اند ولی آنچه از تلاشهای ایشان به جای مانده همواره از دیدگاه کمک روحانی ناچیز بوده است. ممکن است ما نیز نتوانیم تمام مسائل موجود در این قسمت را حل کنیم، اما یقیناً دوست داریم از آن کمک عملی که پطرس ارائه داده تا مسیحیان را در روزهای دشوار تشویق و دلگرم کند، بهره ببریم.

این بخش بیانگر سه خدمت متفاوت است و چنانچه این سه نوع خدمت را درک کنیم، بهتر خواهیم توانست در اراده خدا و برای جلال مسیح متحمل رنج و سختی شویم.

۱- خدمت مسیح

تمام مطالب دیگری که پطرس در این قسمت بیان کرده در مقایسه با آنچه در مورد عیسی مسیح گفته حالت فرعی و ضمنی دارد و در عین حال از شباهت خاصی با موضوعات مندرج در ۲: ۲۱-۲۳ برخوردار است. پطرس، عیسی را به عنوان نمونه کامل کسی معرفی می کند که به ناحق رنج کشید و با این حال مطیع خدا بود.

الف) مرگ مسیح (۱۸:۳). در آیه ۱۷، پطرس می نویسد که نیکوکار بودن و زحمت کشیدن بهتر است از بدکار بودن. سپس عیسی مسیح را مثل می زند که هر چند عادل و نیکوکار بود، متحمل رنج و عذاب گردید. عیسی «قدوس و عادل بود» (اع: ۳: ۱۴) و با این وجود با وی ظالمانه رفتار شد. چرا؟ تا به خاطر ظالمان بمیرد و به این طریق آنان را به نزد خدا بیاورد! او به جای گناهکاران (۱- پتر: ۲: ۲۴) و تنها یک بار مرد (عبر: ۹: ۲۴-۲۸). به عبارت دیگر، عیسی به خاطر نیکوکار بودن رنج کشید. او به خاطر گناهان خود نمرد، چرا که هیچ گناه نکرد (۱- پتر: ۲: ۲۲).

عبارت «تا ما را نزد خدا بیاورد» اصطلاحی فنی و به معنی «تبرئه شدن در دادگاه» است. به خاطر کاری که مسیح بر صلیب انجام داد، حال به حضور خدا دسترسی کامل داریم (افس: ۲: ۱۸؛ ۳: ۱۲) و می توانیم با دلیری به حضور تخت او برویم (عبر: ۱۰: ۱۹-۲۱). هم چنین به فیض شگفت انگیز او دسترسی داریم تا احتیاجات روزمره خود را بیایم (روم: ۵: ۲). پاره شدن پرده معبد به هنگام جان دادن مسیح بر صلیب، نماد گشوده شدن راهی جدید به حضور خدا از طریق عیسی مسیح است.

ب) موعظه مسیح (۳: ۱۹-۲۰). عبارت «به حسب روح زنده گشت» همواره مشکل ساز بوده است. در نسخه های خطی عهد جدید به زبان یونانی، هیچ گونه حرف یا اشاره ای وجود ندارد که منظور از این «روح» کدام است. متخصصین زبان یونانی می گویند که در اینجا همانند مت ۲۶: ۴۱ و روم ۱: ۳-۴ تقابل بین جسم و روح مطرح است، نه بین جسم مسیح و روح القدس.

خداوند ما عیسی مسیح دارای بدن واقعی (مت ۲۶: ۲۶)، جان (یوحنا ۱۲: ۲۷) و روح بود (لو: ۲۳: ۴۶). او نه خدای ساکن در انسان، بلکه هم خدای حقیقی و هم انسان حقیقی بود. وقتی مرد، روح خود را به پدر سپرد (لو: ۲۳: ۴۶؛ و نیز ر. ک یع: ۲: ۲۶). به هر حال چنین پیدا است که اگر او «در روح زنده شد» پس روح وی باید قبلاً مرده باشد و احتمالاً این امر زمانی اتفاق افتاد که او به خاطر ما «گناه شد» و پدر او را ترک نمود (مر: ۲۵: ۳۴؛ ۲- قرن: ۵: ۲۱). عبارت «به حسب روح زنده گشت» نمی تواند به معنای رستاخیز باشد، زیرا رستاخیز مستلزم بدن و در ارتباط با جسم است.

بنابراین عیسی مسیح بر صلیب رنج کشید و جان داد. بدنش مرد و روح او نیز وقتی که «گناه شد» مرد، اما روح او زنده شد و آن را به پدر سپرد. سپس طبق گفته پطرس، عیسی زمانی در فاصله بین مرگ و رستاخیزش به «ارواحی که در زندان بودند» موعظه نمود. این موضوع دو سؤال را پیش می آورد: اول، این «ارواح» که عیسی آنها را ملاقات کرد کی بودند؟ دوم، عیسی درباره چه چیزی برای آنها موعظه کرد؟

برخی می گویند این «ارواح زندانی»، ارواح گناهکاران نجات نیافته در جهنم بودند که عیسی مژده نجات را به آنان داد. طرفداران این دیدگاه با چند مشکل جدی و بغرنج مواجه هستند که باید حل نمود. قبل از هر چیز، پطرس در اشاره به مردمان از کلمه «جان ها» [که در ترجمه فارسی «نفر» آمده است] استفاده می کند و نه «ارواح» (۳: ۲۰). کلمه «ارواح» در عهد جدید، به فرشتگان یا دیوها اشاره می کند و نه انسان ها و ظاهراً آیه ۲۲ همین منظور را دارد. علاوه بر این، در هیچ جای کتاب مقدس گفته نشده که عیسی از جهنم دیدن کرد. در اع: ۲: ۳۱ می خوانیم که او به «دنیای مردگان» (هاویه) رفت، اما هاویه جهنم نیست. کلمه هاویه معادل همان برزخ است که مردگان موقتاً تا روز رستاخیز در آنجا می مانند. چنانچه مکا: ۲۰: ۱۱-۱۵ را به دقت بخوانید، به روشنی متوجه تفاوت جهنم و هاویه خواهید

شد. جهنم جایگاه آخر و ابدی گناهکاران بی ایمان است، اما هاویه مکانی است موقتی و در انتظار رستاخیز و داوری. شخص مسیحی پس از مرگ به هیچ کدام از این دو مکان نخواهد رفت، بلکه به بهشت تا برای ابد با مسیح باشد (فی ۱: ۲۰-۲۴).

عیسی مسیح روح خود را به پدر سپرد، مرد و در زمانی مابین مرگ و رستاخیزش از دنیای مردگان دیدن کرد، و در آنجا برای ارواحی که احتمالاً فرشته‌های سقوط کرده بودند (ر. ک یهو ۶) موعظه نمود، ارواح فرشتگانی که به نحوی مربوطه به دوران پیش از توفان نوح بودند و آیه ۲۰ این موضوع را به روشنی بیان کرده است. عبارت «موعظه کرد» تنها به معنی «اعلام کردن، خبر دادن» است و آن کلمه‌ای نیست که برای «موعظه یا بشارت انجیل» بکار می‌رود و در همین نامه پطرس در آیات ۱: ۱۲ و ۴: ۶ آمده است. پطرس به ما نمی‌گوید که عیسی چه چیزی را به آن ارواح زندانی اعلام کرد، ولی مسلماً پیام نجات نبوده، چون که نجات در مور فرشتگان مصداق ندارد (عبر ۲: ۱۶). شاید موضوعی که عیسی به آنان اعلام کرد، خبر پیروزی بر شیطان و نیروهای شیطانی بوده است (ر. ک ۱- پطرس ۳: ۲۲ و کول ۲: ۱۵).

اینکه چگونه این ارواح مربوط به دوران ما قبل توفان نوح بوده‌اند، پطرس توضیح نداده و برخی از محققان بر این عقیده‌اند که «پسران خدا» که در پید ۶: ۱-۴ از آنها نام برده شده، فرشتگان سقوط کرده‌ای بودند که با دختران آدمیان ازدواج کردند و ما حاصل این ازدواجها، نسلی تنومند و غول‌پیکر بود، اما من شخصاً نمی‌توانم این تعبیر را قبول کنم. فرشتگان خوبی که سقوط نکردند «پسران خدا» نامیده شده‌اند، نه فرشتگان سقوط کرده (ایوب ۱: ۶؛ ۲: ۱ و توجه کنید که حساب شیطان جدا از «پسران خدا» است). دنیای پیش از توفان نوح، به طرز باور نکردنی فاسد و شریر بود و بدون شک این ارواح نقش مهمی در آن داشته‌اند (ر. ک پید ۶: ۵-۱۳؛ روم ۱: ۱۸ به بعد).

در تفسیر معروفی که در خصوص این آیات آمده بیان می‌شود که عیسی (در هنگام نوشته شدن این نامه توسط پطرس) با روح خود و توسط نوح به

گناهکارانی که در عالم مردگان بودند موعظه کرد. این تفسیر تفاوت بین «به حسب جسم» و «به حسب روح» در آیه ۱۸ را نادیده می‌گیرد. فعل یونانی که در آیه ۱۹ «رفت» ترجمه شده یعنی «شخصاً بازدید کرد.» یعنی عیسی شخصاً رفت و آن ارواح را ملاقات نمود و برای آنها موعظه کرد، نه اینکه نماینده یا جانشینی به آنجا فرستاد.

ج) رستاخیز مسیح (۳: ۲۱). از آنجا که مرگ با رفتن روح از بدن واقع می‌شود (یع ۲: ۲۶)، پس رستاخیز بازگشت روح به بدن است (لو ۸: ۵۵). پدر، عیسی را از مردگان برخیزانید (روم ۴: ۶؛ ۸: ۱۱)، اما خود پسر نیز قدرت داشت خود را برخیزاند (یو ۱۰: ۱۷-۱۸). در هر صورت رستاخیز مسیح معجزه‌ای عظیم بود! به سبب رستاخیز اوست که مسیحیان «امید زنده» دارند (۱- پطرس ۱: ۳-۴). بعداً خواهیم دید که رستاخیز مسیح چه ربطی به تجربه نوح دارد.

ما هرگز نباید اهمیت قیام عیسی مسیح را دست کم بگیریم. قیام او بیانگر الوهیت او است (روم ۱: ۴)، هم چنین نشان‌دهنده اینکه خدا کار نجات را تحقق بخشیده و پذیرفته (۴: ۲۵) و مرگ مغلوب شده است (۱- ۱۳: ۴-۱۸؛ مکا ۱: ۱۷-۱۸). محور پیام انجیل، رستاخیز مسیح است (۱- ۱۵: ۱-۴)، زیرا نجات‌دهنده مرده نمی‌تواند کسی را نجات دهد. مسیح قیام کرده و زنده است که به ما قدرت لازم برای زندگی و خدمت روزانه را می‌بخشد (غلا ۲: ۲۰).

د) صعود مسیح (۳: ۲۲). خداوند ما عیسی مسیح چهل روز بعد از رستاخیزش به آسمان صعود نمود تا به اعلی، به دست راست پدر بنشیند (مز ۱۱۰: ۱؛ فی ۲: ۵-۱۱؛ عبر ۱: ۱۲-۳؛ اع ۲: ۳۴-۳۶). ایمان‌داران با او در جایهای آسمانی می‌نشینند (افس ۲: ۴-۶) و به واسطه او می‌توانیم «در زندگی سلطنت کنیم» (روم ۵: ۱۷). او به عنوان کاهن اعظم، کلیسا را خدمت (عبر ۷: ۲۵؛ ۴: ۱۴-۱۶) و شفاعت می‌کند (۱- یو ۱: ۹-۲: ۲). او جائی برای قوم خود است (یو ۱۴: ۱-۶) و روزی خواهد آمد تا آنان را نزد خود ببرد.

ولی مهمترین موضوعی که پطرس می خواهد روی آن تأکید کند، پیروزی کامل عیسی بر تمامی «فرشتگان، قدرتها و قوآت» است (۲۲:۳) که منظور «فوج های شریر شیطان» می باشد (افس ۶: ۱۰-۱۲؛ کول ۲: ۱۵). فرشتگانی که سقوط نکرده اند، همواره مطیع عیسی بوده اند. ما مسیحیان نه برای پیروزی، بلکه از موضع پیروزی می جنگیم، آن پیروزی عظیمی که خداوند ما عیسی مسیح با مرگ، قیام و صعود خود برای ما به دست آورد.

۲- خدمت نوح

در دوران پطرس، یهودیان و هم چنین مسیحیان برای نوح احترام بسیار زیادی قائل بودند. در حزق ۱۴: ۱۹-۲۰ نام وی در کنار مردان بزرگی چون دانیال و ایوب ذکر شده و در مزامیر و کتب انبیا اشارات فراوانی به توفان نوح شده است. عیسی مسیح نیز در موعظه نبوتی خود به نوح اشاره کرده (مت ۲۴: ۳۷-۳۹؛ و نیز ر. ک لو ۱۷: ۲۶-۲۷) و پطرس در رساله دوم خود نیز از او نام برده است (۲- پطر ۲: ۵؛ ر. ک ۳: ۶). در نامه به عبرانیان از نوح به عنوان یکی از قهرمانان ایمان نام برده شده است (۷: ۱۱).

پطرس بین خوانندگان رساله اش و خدمت نوح چه ارتباطی می دید؟ حقیقت این است که در خلال یکی از دشوارترین دورانهای تاریخ بشر، نوح «واعظ عدالت» بود (۲- پطر ۲: ۵). در واقع او با خدا راه می رفت و حقیقت خدا را به مدت ۱۲۰ سال موعظه می کرد (پید ۳: ۶) و یقیناً در طی آن مدت مورد تمسخر و مخالفت قرار می گرفت. مسیحیان اولیه می دانستند که عیسی گفته بود قبل از بازگشت وی دنیا همچون «ایام نوح» خواهد شد (مت ۲۴: ۳۷-۳۹) و بی صبرانه در انتظار بازگشت وی بودند (۲- پطر ۳: ۱-۳). آنان چون می دیدند که جامعه پیرامون شان رو به فساد و تباهی است و جفا آغاز شده، به سخنان خداوند عیسی مسیح می اندیشیدند. نوح مرد ایمان بود که می خواست اراده خدا را به هر قیمت انجام دهد، حتی زمانی که به نظر می رسید عاجز و درمانده است. یقیناً این موضوع مایه تشویق و

دلگرمی خوانندگان رساله پطرس بود. اگر وفاداری و ایمان را برحسب نتایج به دست آمده بسنجیم، آنگاه نوح نمره بسیاری پائینی می گرفت، اما خدا جایگاهی بسیار والا به او بخشید!

ارتباط دیگری که بین مخاطبین پطرس و نوح وجود دارد این است که پطرس در توفان نوح تصویری از تعمید مسیحی می دید. هر طوری در باره تعمید فکر کنید و هر تصویری از آن در ذهن داشته باشید، یقین بدانید که در کلیسای اولیه، فرورفتن در آب مرسوم بود و این تصویری است از مرگ، دفن و رستاخیز. امروزه خیلی ها تعمید را جدی نمی گیرند، اما در کلیسای اولیه موضوعی بسیار جدی بشمار می رفت. تعمید یعنی بریدن و فاصله گرفتن از گذشته و این می تواند شامل جدائی فرد ایمان دار از خانواده، دوستان و کسب و کار خود باشد. داوطلبان تعمید به دقت مورد سؤال و جواب و تحقیق قرار می گرفتند، زیرا تعمید گرفتن نه تنها «مراسم آغازین» برای «پیوستن به کلیسا» بلکه قدمی به سوی تقدیس بود.

توفان نوح، تصویرکننده مرگ، دفن و رستاخیز است. همان آبی که در داوری خدا، زمین را فرا گرفت و آن را مدفون ساخت، نوح و خانواده اش را به مکان امن سلامتی برافراشت. کلیسای اولیه در کشتی نوح، تصویری از نجات می دید. نوح و خانواده اش به ایمان نجات یافتند، زیرا به سخن خدا ایمان آوردند و داخل کشتی سلامتی و امنیت شدند. به همین طریق گناهکارانی که به مسیح ایمان آورند و با او یکی شوند نجات می یابند.

وقتی پطرس نوشت که نوح و خاندانش «به آب نجات یافتند» بسیار مواظب بود که توضیح دهد منظورش از این تصویر آن نیست که نجات از تعمید است. تعمید تصویری از آن چیزی است که ما را نجات می دهد، یعنی «رستاخیز عیسی مسیح» (۲۱: ۳). آب پاشیدن بر بدن یا فرورفتن در آب، هیچ کدام نمی تواند لکه های گناه را پاک کند، بلکه تنها خون عیسی مسیح قادر به انجام این کار است (۱- یو ۱: ۷-۲: ۲). به هر حال تعمید ما را از ضمیر بد نجات می دهد. پطرس قبلاً

به خوانندگانش گفته بود که وجدان نیکو اهمیتی بسزا برای شهادت مؤثر و موفقیت‌آمیز دارد (ر.ک ۱۶:۳) و بخشی از آن «وجدان نیکو» به وفاداری ما نسبت به تعهدی که در آئین تعمیم به مسیح ابراز می‌داریم برمی‌گردد.

کلمه «نمونه» در آیه ۲۱ در اصل یونانی، واژه‌ای حقوقی به معنی «ضمانت، تعهد» است. وقتی شخص می‌خواست قراردادی را امضا کند از او می‌پرسیدند: «آیا تعهد می‌کنی که شرایط این قرارداد را رعایت کنی و به آنها عمل نمائی؟» او در جواب می‌توانست بگوید «آری، چنین خواهم کرد» در غیر این صورت، قرارداد امضا نمی‌شد. وقتی نوایمانان برای تعمیم آماده می‌شدند، از آنان سؤال می‌شد که آیا قصد دارند خدا را اطاعت و خدمت کنند و از گذشته گناه‌آلود خود دست بکشند؟ اگر در دل خود کتمان می‌کردند یا عمداً دروغ می‌گفتند یا تحت فشار جفا، خداوند را انکار می‌کردند، مسلماً از وجدان نیکو برخوردار نبودند (پطرس خود در این باره چیزهایی تجربه کرده بود!) بنابراین، پطرس به آنان یادآوری می‌کند که در موقع تعمیم چه شهادتی داده‌اند تا آن را به وفاداری و صداقت نسبت به مسیح دلگرم سازد.

شاید توجه به این نکته حائز اهمیت و با معنی باشد که ترتیب زمانی وقایع توفان نوح، تناسب نزدیکی با روز رستاخیز خداوند ما عیسی مسیح دارد. کشتی نوح در روز هفدهم از ماه هفتم بر کوه آرارات فرود آمد (پید ۸:۴). از زمان موسی به بعد، سال عادی یهودیان با ماه اکتبر و سال پرستشی با عید فصح در ماه آوریل شروع می‌شد (خروج ۱۲:۱-۲). ماه هفتم بعد از اکتبر، آوریل است. عیسی مسیح در روز چهاردهم یعنی در روز عید فصح مصلوب گردید (خروج ۱۲:۶) و روز سوم رستاخیز کرد، یعنی روز هفدهم ماه، تاریخی که کشتی نوح بر کوه آرارات قرار گرفت. بنابراین تصویر نوح ارتباط نزدیکی با تأکید پطرس بر رستاخیز نجات‌دهنده ما دارد.

تجربه عیسی مسیح بر صلیب، مشابه توفان نوح به یک معنی تعمیم‌دآوری بود. او به رنج‌های خود به عنوان تعمیم اشاره کرده (مت ۲۰:۲۲؛ لو ۱۲:۵۰) و هم چنین

تجربه یونس نبی را برای بیان مرگ، دفن و رستاخیز خود مثال می‌زند (مت ۱۲:۳۸-۴۱). مسلماً عیسی می‌توانست یون ۲:۳ را برای بیان تجربه خود نقل قول نماید: «جمع خیزابها وموجهای تو بر من گذشت.»

۳- خدمت مسیحیان امروز

شنیدن و پذیرفتن درس‌های عمده‌ای که پطرس به خوانندگانش می‌دهد و امروزه برای ما بسیار مفید و ضروری هستند کار آسانی است.

قبل از هر چیز، مسیحیان باید منتظر مخالفت و ضدیت دنیا باشند. هم‌چنان که آمدن مسیح نزدیک تر می‌شود، نیکوکاری ما خشم و تهاجم مردمان بی‌دین را برمی‌انگیزد. عیسی زندگی کامل و بی‌عیبی بر زمین داشت و با وجود این، مانند یک جنایتکار عادی به صلیب کشیده شد. اگر آن قدوس و عادل که هیچ گناه نکرد، این چنین بی‌رحمانه با او رفتار شد، ما که پر از عیب و نقص هستیم چه حقی داریم از رنج و جفا بگریزیم؟ به هر حال باید مواظب باشیم که رنج و عذاب ما به خاطر نیکوکاری و عدالت باشد، نه به خاطر نافرمانی و شرارت.

درس دوم این است که مسیحیان باید با ایمان خدا را خدمت کنند، نه با تکیه بر نتایج کار. نوح خادم خدا بود و هر چند تنها هفت نفر را از توفان نجات داد، ولی خدا او را سرافراز گردانید. از آن هفت نفر ما قوت قلب می‌گیریم! عیسی بر روی صلیب مرد، کاملاً شکست خورده به نظر می‌آمد ولی مرگ او اعلی‌درجه پیروزی بود. هدف او ممکن است امروزه ناکام به نظر بیاید، اما وی اهداف خویش را در این جهان تحقق خواهد بخشید. برداشت محصول پایان کار نیست، پایان سال است.

سوم، می‌توانیم دلگرم باشیم زیرا پیروزی مسیح از آن ما نیز هست. این واقعیت در تعمیم به تصویر کشیده شده و این آموزه در باب ۶ رومیان توضیح داده شده است. تعمیم روح القدس است که شخص ایمان‌دار را با مسیح یکی می‌گرداند (۱-قرن ۱۲:۱۲-۱۳) و این حقیقت در تعمیم آب نشان داده می‌شود. توسط

قدرت روح القدس است که برای مسیح زندگی می‌کنیم و به او شهادت می‌دهیم (اع ۱:۸). مخالفت و ضدیت مردمان به وسیله شیطان تقویت می‌شود، و مسیح قبلاً این قدرت‌ها و ریاستها را در هم شکسته است. «تمامی قدرت در آسمان و بر زمین» به مسیح داده شده (مت ۲۸:۱۸) و بنابراین می‌توانیم با اعتماد و پیروزی به جلو برویم.

درس عملی و مفید دیگر آن است که تعمیم ما اهمیت بسیاری دارد. تعمیم ما را با مسیح یکی می‌سازد و گواهی می‌دهد که ما با زندگی گذشته و کهنه خود وداع نموده ایم (ر. ک ۴:۱-۴) و به یاری مسیح زندگی تازه‌ای را آغاز خواهیم کرد. عمل تعمیم تعهدی است به خدا مبنی بر اینکه از او اطاعت خواهیم کرد. مطابق توصیف پطرس، ما با شرایط قرارداد موافقت داریم. سبک شمردن تعمیم، گناه علیه خدا محسوب می‌شود. بعضی‌ها با این تعلیم که تعمیم وسیله نجات است در اهمیت آن زیاده روی می‌کنند، در حالی که دیگران اهمیت چندانی به تعمیم نمی‌دهند. هر دو در اشتباه هستند. اگر شخص ایمان دار می‌خواهد ضمیر نیکو داشته باشد، باید خدا را اطاعت کند.

با این گفته می‌خواهم روشن سازم که مسیحیان نباید تعمیم را معیار مشارکت و رفاقت، یا معیاری برای روحانیت قرار دهند. هستند ایمان داران متعهدی که با این مطالب موافق نیستند و ما به آنان احترام می‌گذاریم. وقتی «ژنرال ویلیام بوت» سپاه نجات را تأسیس نمود، هدفش این نبود که «کلیسای دیگری» درست کند و از این رو سلسله مراتب کلیسائی سابق را از میان برداشت. برخی گروه‌های مسیحی مانند کویکرها به سبب محذورات وجدانی یا تفسیرهای آموزه‌ای خود، اعتقادی به عمل تعمیم ندارند. من موضع خود را بیان کردم، اما نمی‌خواهم این موضوع را القا کنم که دیدگاه من، معیار درستی یا نادرستی هر چیزی است. «پس آن اموری را که منشاء سلامتی و بنای یکدیگر است پیروی نمائید» (روم ۱۴:۱۹). «پس هر کس در ذهن خود متیقن بشود» (۱۴:۵).

نکته مهم این است که هر مسیحی خود را وقف مسیح نماید و عملاً آن را تعهدی قطعی در قبال وی بداند. اکثر مسیحیان هنگام تعمیم گرفتن این تعهد را می‌دهند، ولی حتی عمل تعمیم را می‌توان کم اهمیت گرفت یا فراموش کرد. چنانچه هر روزه صلیب خود را برداشته از عقب مسیح برویم، آن وقت می‌توانیم ثابت کنیم پیروان راستین او هستیم.

بالاخره اینکه عیسی مسیح یگانه نجات دهنده و دنیای گمشده محتاج شنیدن انجیل او است. بعضی‌ها تلاش می‌کنند این متن پیچیده کتاب مقدس را برای اثبات دیدگاه خود مبنی بر وجود «فرستی دیگر برای نجات پس از مرگ» بکار ببرند. تعبیر ما از «ارواحی که در زندان بودند» ظاهراً ثابت می‌کند که آنها نه جانهای مردگان، بلکه موجوداتی فرشته مانند بودند. اما حتی اگر این «ارواح»، ارواح مردمان نجات یافته بودند، این متن درباره نجات آنان چیزی نمی‌گوید. به علاوه، چرا عیسی می‌بایست نجات را تنها به گناهکاران ایام نوح ارائه دهد (البته اگر چنین چیزی کرده باشد)؟ و چرا پطرس به جای اصطلاح مرسوم «بشارت دادن» از عبارت «موعظه کردن» استفاده کرده است؟

عبرانیان ۲۷:۹ به روشنی بیان کرده که با مرگ، فرصت نجات انسان پایان می‌پذیرد. به همین دلیل است که کلیسا باید درباره بشارت انجیل و موعظه نجات اهمیت خاصی قائل شود، زیرا مردمانی که حتی مژده نجات را نشنیده‌اند می‌میرند، چه رسد به اینکه فرصتی برای رد یا قبول آن داشته باشند. اگر آنچه بدان ایمان داریم ما را بر نیانگیزاند تا مژده انجیل را به دیگران برسانیم، جر و بحث درباره تفسیرهای مختلف یک متن مشکل از کتاب مقدس هیچ نفعی به حال ما ندارد.

پطرس تصریح می‌کند که ایام سخت و دشوار، فرصتهای زیادی برای شهادت و بشارت در اختیار ما می‌گذارد. آیا فرصت‌های خود را مغتنم می‌شماریم و از آنها نهایت استفاده را می‌کنیم؟

۱- مبارزه با گناه (۴:۱-۳)

در اینجا سربازی به تصویر کشیده شده که لباس رزم بر تن کرده و برای جنگ مسلح و مجهز شده است. سلاح ما دیدگاه ما است و دیدگاههای ضعیف یا غلط، ما را به شکست خواهند کشاند. دیدگاه معرف پیامد است و شخص ایمان دار اگر می خواهد زندگی درستی داشته باشد، باید دیدگاههایش درست باشد.

من و یکی از دوستانم برای صرف ناهار به رستورانی رفتیم مانند برخی مکانها که امروزه مد شده از چراغهای کم نور استفاده کنند و برای پیدا کردن میز حتماً به چیزی مثل چراغ قوه نیاز پیدا می کنید. بعد از چند دقیقه نشستن، وقتی منوی غذاها را برداشتم و به آن نگاه کردم با کمال تعجب دیدم که چقدر راحت می توانم آن را بخوانم. دوستم گفت: «بلی، زمان زیادی طول نمی کشد که به تاریکی عادت کنیم.» در این جمله می توان موعظه ای طولانی و کامل دید: برای مسیحیان چندین سخت نیست که به گناه عادت کنند. به جای داشتن دیدگاهی مبارزه جویانه که از گناه نفرت دارد و با آن می جنگد، گاهی حتی بی آنکه متوجه باشیم، به تدریج به گناه عادت می کنیم. چیزی که «ما بقی عمر ما» را تباه خواهد کرد، گناه است و ایمان داری که در گناه بسر می برد، سلاح مخربی است در دست شیطان. پطرس برای متقاعد کردن ما به مبارزه با گناه در زندگی مان چندین بحث را مطرح می کند.

الف) به آنچه گناه به مسیح کرد بیندیشید (۴:۱). او می بایست به سبب گناه رنج ببیند و زحمت بکشد (ر. ک ۲:۲۱؛ ۳:۱۸). چگونه می توانیم از آنچه باعث شد مسیح بر صلیب رنج بکشد و بمیرد، لذت ببریم؟ اگر قاتل جنایتکاری فرزند شما را با چاقو بکشد، آیا آن چاقو را در جعبه ای شیشه ای روی طاقچه می گذارید و از آن مواظبت می کنید؟ هیچ شکی ندارم که شما هرگز دوست ندارید بار دیگر آن چاقو را ببینید.

خداوند ما عیسی مسیح به این دنیا آمد تا با گناه روبرو شود و برای همیشه آن را از میان بردارد. او با تعلیم دادن حقیقت و با زندگی سرشار از راستی در برابر

ما بقی عمر شما

اول پطرس ۴:۱-۱۱

من و همسر من در «نایروبی» بودیم، جایی که می بایست در گردهمایی که میسیون بومی آفریقا تشکیل داده بود، برای چند صد نفر از کشیشان و شبانان سخنرانی کنم. اگر چه طولانی بودن مسافرت هوایی ما را خسته کرده بود، ولی درباره گردهمایی بسیار هیجان زده بودیم. خیلی مشتاق بودیم که برنامه ها هر چه زودتر آغاز شود. رهبر کنفرانس که متوجه بی طاقتی ما شده بود با لحنی پدرانانه گفت: «حال شما در آفریقا هستید و اولین کاری که باید انجام دهید این است که ساعت خود را کنار بگذارید.» در روزهای بعد که ما در «کنیا» و «زئیر» خدمت می کردیم فهمیدیم چه حکمتی در گفته او بوده است. وقتی به ایالات متحده برگشتیم، متأسفانه بار دیگر خود را در زندان ساعت ها و برنامه های زمان بندی شده دیدیم.

پطرس مطالب بسیاری درباره «زمان» دارد (۱:۵، ۱۱، ۱۷، ۲۰؛ ۲:۴-۳، ۱۷؛ ۶:۵). یقیناً او با آگاهی از شهادت قریب الوقوع خود، می خواست با این تأکید کاری انجام دهد (یو ۱۶:۲۱-۱۹؛ ۲-پطر ۱:۱۲-۱۸). اگر کسی واقعاً به ابدیت معتقد باشد، از وقت و عمر خود نهایت استفاده را می کند. اگر باور داریم که عیسی می آید، زندگی خود را در آمادگی برای آن روز خواهیم گذراند. خواه عیسی اول بیاید، خواه مرگ، در هر صورت می خواهیم «ما بقی عمر» خود را برای ابدیت سپری کنیم و قادر به این کار نیز هستیم! اگر فرد مسیحی بخواهد زندگی اش آن طوری باشد که خدا می خواهد، پطرس چهار دیدگاه را برای او توضیح داده تا بتواند «ما بقی عمر» خود را به بهترین وجه بگذراند.

چشمان مردم، با گناه روبرو شد و بر ضد آن جنگید. او با شفا دادن مریضان و آمرزیدن گناهان با گناه روبرو شد و بر صلیب آخرین ضربه مهلک را بر گناه وارد آورد. مسیح با اسلحه تمام و دیدگاهی مبارزه جویانه با گناه مقابله کرد، هر چند نسبت به گناهکاران گمشده محبتی عظیم داشت.

هدف ما در زندگی، دست کشیدن از گناه است و به این هدف نخواهیم رسید، مگر اینکه بمیریم یا به هنگام بازگشت خداوند به خانه ابدی منتقل شویم، ولی این نباید باعث شود که از تلاش و مبارزه با گناه دست بکشیم (۱- یو ۲: ۲۸-۳: ۹). پطرس نمی گوید که رنج کشیدن به خودی خود باعث می شود که شخص دیگر گناه نکند. فرعون مصر در زمان موسی با تحمل آن بلاها متحمل عذاب بسیاری شد، ولی با این وجود بیش از پیش مرتکب گناه می گردید! من مردمان رنج دیده ای را دیده ام که به خدا ناسزا می گفتند و به سبب دردهایشان تلخ تر و بدتر می شدند. رنج دیدن به علاوه حضور مسیح در زندگی ما، می تواند ما را در غلبه بر گناه یاری دهد. در اینجا به نظر می رسد که موضوع اصلی همان حقیقتی است که در باب ۶ رومیان تعلیم داده شده است: ما در رنج و مرگ مسیح با او یکی شده ایم و از این رو می توانیم بر گناه پیروز شویم. چون خود را به خدا بسپاریم و همان فکری را داشته باشیم که عیسی علیه گناه داشت، می توانیم بر زندگی کهنه غلبه کنیم و زندگی تازه را به ظهور برسانیم.

ب) اراده خدا را بپشید (۲: ۴). آرزوهای انسان با اراده خدا تضاد دارد. دوستان قدیمی ما نمی توانند تغییرات به وجود آمده در زندگی ما را درک کنند و می خواهند به همان «نهایت فتنه» که به آن عادت کرده بودیم، برگردیم، ولی اراده خدا به مراتب بهتر است. اگر اراده خدا را بجا بیاوریم، آن وقت «ما بقی عمر خود» را در آن چیزی که باقی و رضایت بخش است، سرمایه گذاری خواهیم کرد. اما اگر در پی هوا و هوسهای دنیا برویم و تسلیم خواهشهای نفس شویم، «ما بقی عمر خود» را به هدر خواهیم داد و زمانی که در حضور عیسی بایستیم، افسوس خواهیم خورد.

اراده خدا بار سنگینی نیست که پدر آسمانی بر دوش ما بگذارد، بلکه لذت و قدرت الهی است که موجب سبک شدن همه بارهای گران می شود. اراده خدا از دل خدا سرچشمه می گیرد (مز ۳۳: ۱۱) و از این رو ابراز محبت خدا است. ممکن است ما همیشه کارهای او را درک نکنیم، ولی می دانیم تمامی کارهای او برای خیریت ما است. ما نه بر اساس توضیح یا استدلال بلکه بر مبنای وعده زندگی می کنیم. **ج) به یاد آورید که قبل از مسیحی شدن چه بودید (۳: ۴).** گاهی اوقات نگاه کردن به زندگی گذشته می تواند اشتباه باشد، زیرا شیطان از این تجدید خاطره ها برای مایوس کردن ما استفاده می کند. اما خدا به بنی اسرائیل تأکید می کرد که به یاد داشته باشند زمانی در مصر برده بودند (تث ۵: ۱۵). پولس به خاطر داشت که بر مسیحیان جفا می نمود (۱- تیمو ۱: ۱۲ تا آخر) و این تجدید خاطره به او شجاعت می بخشید تا گذشته خود را جبران نماید و بیشتر از سابق برای مسیح خدمت کند. ما غالباً بندگی گناه را از یاد می بریم و تنها لذات زودگذر گناه را به یاد می آوریم. «خواهش امتهای» یعنی «خواسته های دنیای بی ایمان و نجات نیافته» (ر. ک ۱۲: ۲). گناهکاران گمشده چون با خواهشهای این دنیا هم شکل می شوند از یکدیگر تقلید می کنند (روم ۱۲: ۲؛ افس ۳: ۱-۳). «فجور» و «شهوات» نه تنها اشاره به گناهان جنسی دارد، بلکه بیانگر انواع و اقسام هوسهای شیرانه و نامشروع می باشد. «عیاشی ها و بزم ها» یعنی مجالس لهو و لعب بت پرستان که مملو از انواع مسکرات بود و البته تمام اینها می توانست جزو رسومات پرستشی آنان باشد، چرا که «فاحشگی مذهبی» از اعمال پذیرفته شده در آئین مشرکان بود. هر چند قانون این گونه اعمال را ممنوع کرده بود (حرام = غیر قانونی)، اما اغلب به طور پنهانی انجام می شد.

ممکن است ما در دوران قبل از ایمان به مسیح، مرتکب چنین گناهان بزرگی نشده باشیم، اما با این وجود باز گناهکار بودیم و گناهان ما بود که عیسی مسیح را به روی صلیب فرستاد. بازگشت به چنان زندگی آلوده ای چقدر احمقانه است!

۲- صبر نسبت به گناهکاران (۴: ۴-۶)

مردمان نجات نیافته تغییرات اساسی را که به خاطر ایمان به مسیح و فرزند خدا شدن در دوستانشان به وجود می‌آید درک نمی‌کنند. وقتی مردم در اثر پرداختن از یک گناه به گناه دیگر، بدنهای خود را تباه می‌سازند، خانه‌های خود را خراب می‌کنند و زندگی خود را به باد می‌دهند، در نظر آنان عجیب نیست! ولی اجازه دهید مست، هوشیار شود، شخص فاسد و هرزه پاک گردد و خانواده و دوستانش فکر کنند عقلش را از دست داده و دیوانه شده است! فستوس به پولس گفت: «ای پولس تو دیوانه ای» (اع ۲۶: ۲۴). مردم حتی درباره عیسی نیز همین فکر را می‌کردند (مر ۳: ۲۱).

ما باید نسبت به گناهکاران صبور باشیم، اگر چه با سبک زندگی آنان موافق نیستیم و در گناهان ایشان سهیم نمی‌باشیم. مردمان نجات نیافته نسبت به حقایق روحانی کور (۲- قرن ۴: ۳-۴) و نسبت به لذات روحانی مرده هستند (افس ۱: ۲). در حقیقت ارتباط ما با گناهکاران برای آنها اهمیت بسیاری است چون که ما حامل حقیقتی هستیم که ایشان بدان محتاج اند. وقتی مورد حمله دوستان بی‌ایمان خود واقع می‌شویم، بهترین فرصت برای بشارت دادن به آنها است (۱۵: ۳).

ممکن است امروزه بی‌ایمانان بر ما داوری کنند، اما روزی خواهد رسید که خدا آنان را داوری خواهد نمود. به جای بحث و مجادله باید برای آنها دعا کنیم و بدانیم که داوری نهائی با خدا است. این فکری بود که مسیح داشت (۳: ۲) و هم چنین پولس رسول (۲- تیمو ۴: ۶-۸).

ما نباید آیه شش را جدا از زمینه درد و رنج تفسیر کنیم، در غیر این صورت چنین استنباط می‌شود که بعد از مرگ هم بار دیگر فرصت نجات وجود دارد. پطرس برای خوانندگان خود از مسیحیانی یاد می‌کند که به خاطر ایمان شان شهید شدند. آنان مورد داوری ناحق مردمان قرار گرفتند، اما اینک در حضور خدا پاداش

ایمان و عمل خود را گرفته اند. «به مردگان بشارت داده شد» یعنی به کسانی که در هنگام نوشته شدن نامه پطرس در قید حیات نبودند اما وقتی زنده بودند بشارت انجیل را شنیده بودند. انجیل تنها برای زندگان موعظه می‌شود (۱: ۲۵) چون که بعد از مرگ دیگر فرصتی برای نجات وجود ندارد (عبر ۹: ۲۷).

دوستان غیرمسیحی ممکن است به ما ناسزا بگویند و حتی علناً با ما به ضدیت برخیزند، اما داور نهائی خدا است. ممکن است در گیر و دار جفاها جان خود را قربانی کنیم، ولی خدا ما را سرفراز خواهد نمود و به ما پاداش شایسته خواهد داد. ما باید از خدا بترسیم، نه از انسان (۳: ۱۳-۱۷؛ ر. ک مت ۱۰-۲۴-۳). مادامی که در قید بدنهای انسانی هستیم («به حسب جسم»)، بر ما مطابق معیارهای انسانی داوری می‌شود، اما روزی («به حسب روح») با خداوند خواهیم بود و آن وقت در داوری نهائی و عادلانه خدا خواهیم آمد.

۳- انتظار برای مسیح (۴: ۷)

مسیحیان کلیسای اولیه انتظار داشتند که مسیح در زمان حیات آنان بازگردد (روم ۱۳: ۱۲؛ ۱- یو ۲: ۱۸)، اما عدم بازگشت وی در زمان مورد انتظار آنان، وعده او را منتفی نمی‌سازد (۲- پطر ۳: مکا ۲۲: ۲۰). هر تعبیر و تفسیری که راجع به پیشگویی‌های کتاب مقدس داشته باشیم، مهم این است که باید همواره در انتظار بمانیم. چیزی که دیر یا زود به وقوع خواهد پیوست این است که یک روز خداوند را خواهیم دید و در حضورش خواهیم ایستاد. اینکه امروز ما چگونه زندگی و او را خدمت می‌کنیم، تعیین کننده نحوه داوری بر ما و گرفتن پاداش در آن روز خواهد بود.

انتظار نباید ما را به افرادی تنبل و رویائی تبدیل نماید (۲- تس ۳: ۶-۸) یا به افرادی متعصب و آتشی مزاج. پطرس برای کسانی که در انتظار بازگشت خداوند هستند «ده فرمان» را برای حفظ حالت اعتدال بیان می‌کند:

۱. هوشیار باشید - آیه ۷
۲. در دعا بکوشید - آیه ۷
۳. به شدت محبت کنید - آیه ۸
۴. مهمان نواز باشید - آیه ۹
۵. عطایای روحانی خود را بکار برید - آیات ۱۰-۱۱
۶. تعجب نکنید - آیه ۱۲
۷. شادی کنید - آیه ۱۳
۸. شرمنده نشوید - آیات ۱۵-۱۶
۹. خدا را تمجید نمائید - آیات ۱۶-۱۸
۱۰. خود را به خدا بسپارید - آیه ۱۹

عبارت «هوشیار باشید» یعنی «فکر و ذهن خود را پاک و استوار نگاه دارید.» شاید معادل امروزی آن «خونسرد باشید، تأمل کنید» باشد. این فرمان، هشدار است علیه تفکرات بی ریشه راجع به نبوت که می تواند منجر به زندگی آشفته و خدمت نامتعادل گردد. گاهی درباره افرادی ساده و صمیمی می شنویم که به خاطر تأکید غیر کتاب مقدسی بر نبوت یا عدم درک درست از آن، تعادل روحانی خود را از دست داده اند. هستند افراد یا گروه‌هایی که علی‌رغم اخطار عیسی، تاریخ بازگشت او را تعیین می کنند (مت ۲۵: ۱۳؛ ر. ک اع ۱: ۶-۸) یا ادعا می کنند نام «وحش» مذکور در باب ۱۳ مکاشفه را می دانند. در کتابخانه من کتابهایی به قلم مردان صادق و خداترسی وجود دارد که در آنها انواع و اقسام ادعاها به چشم می خورد و تنها نتیجه اش اضطراب و تشویش خوانندگان است.

متضاد «هوشیاری»، «آشفته‌گی یا دیوانگی» است. اگر هوشیار باشیم، از نظر فکری و عقلانی سالم خواهیم بود، نه اینکه به خاطر برخی تفسیرهای جدید از کتاب مقدس از مرحله پرت شویم. هم چنین دیدی واقع بینانه و عاری از خیال پردازی خواهیم داشت. شخص هوشیار خرداندیش، زندگی هدفمندی دارد و با هر بادی به

این طرف و آن طرف نمی رود، خوددار و با ثبات است و نه احساساتی و متزلزل. او نه تنها در خصوص آموزه‌ها، بلکه درباره امور عملی زندگی نیز «قضاوت درست» دارد.

پولس در رسالات شبانی خود (اول و دوم تیموتاؤس، تیطس و فیلمون) ده بار خوانندگانش را نصیحت می کند که خردمند و هوشیار باشند. این صفت یکی از شرایط شبانان کلیسا (۱- تیمو ۳: ۲) و نیز اعضای کلیسا است (تیط ۲: ۱-۶). در دنیائی که زمینه زیادی برای اندیشه‌های پریشان و بی هدف وجود دارد، ضروری است کلیسا هوشیار باشد.

در اوایل خدمت شبانی ام یک روز درباره موضوع نبوت و پیشگوئی موعظه می کردم و در نظر داشتم راجع به این موضوع همه چیز را توضیح دهم. اما از آن هنگام این موضوع را کنار گذاشته ام و احتمالاً دیگر هرگز به آن نگاه نخواهم کرد. دوست شبانی که از موعظه من دلخور شده بود، بعد از خاتمه جلسه به من گفت: «برادر، شما باید عضو کمیته تدارک برای بازگشت عیسی مسیح باشید!» البته من منظورش را فهمیدم، ولی او نظر خود را واضح تر بیان کرد و گفت: «من خود را از کمیته تدارک به کمیته استقبال از مسیح منتقل کردم.»

منظورم این نیست که درباره پیشگوئی‌ها مطالعه نکنیم، یا از بیان تفسیرهای خود به دیگران احساس ترس و خجالت کنیم، بلکه منظورم این است که به خود اجازه ندهیم به خاطر سوءتعبیر از نبوت، اعتدال خود را از دست دهیم. در خصوص نبوت‌های کتاب مقدس یک راهکار عملی وجود دارد. پطرس بر موضوع امید و جلال خدا تأکید می کند تا ما را تشویق نماید که امروزه در انجام هر کاری که خدا بر عهده ما گذاشته وفادار و امین باشیم (ر. ک لو ۱۲: ۳۱-۴۸).

اگر می خواهید «ما بقی عمر خود» را به بهترین وجه سپری نمائید، در نور بازگشت عیسی مسیح زندگی کنید. شاید همه مسیحیان در جزئیات این واقعه یک رأی نداشتند، ولی می توانیم در خصوص الزامات این تجربه توافق نظر داشته

باشیم. نکته مسلم آن است که دیر یا زود در حضور خداوند خواهیم ایستاد. برای پی بردن به مفهوم عملی این موضوع روم ۱۴: ۱۰-۲۳ و ۲-قرن ۵: ۱-۲۱ را مطالعه کنید.

اگر هوشیار باشیم، در دعا مواظب خواهیم بود. هرگاه زندگی نیایشی ما دچار آشفتگی شود، به آشفتگی ذهنی ما برمی گردد. دکتر کینت وست در ترجمه خود از این متن، ارتباط مهم بین این دو را نشان داده است: «آرام باشید و با سپردن خود به دعا، در روح خاطر جمع باشید.» «مواظبت» مفهوم هوشیاری و خودداری را می رساند که برخلاف مستی و خواب آلودگی است (۱-تسا ۵: ۶-۸). این نصیحت معنی خاصی برای پطرس داشت، چون وقتی که می بایست «بیدار بماند و دعا کند» به خواب رفت (مر ۱۴: ۳۷-۳۰).

عبارت «بیدار باشید و دعا کنید» را در بسیاری از متون عهد جدید می بینیم (مر ۱۳: ۳۳؛ ۱۴: ۳۸؛ افس ۶: ۱۸؛ کول ۴: ۲) که به معنی «بیداری در دعا و تسلط بر خویش» است. در زندگی مسیحی، هیچ جایی برای تنبلی و سستی در دعا وجود ندارد. باید همواره مراقب بوده و دیدی هوشیارانه داشته باشیم، درست مانند کارگرانی که در زمان نحیای نبی مشغول بازسازی معبد اورشلیم بودند (نح ۴: ۹). انتظار برای بازگشت مسیح مستلزم ذهنی جدی و متعادل و زندگی هوشیارانه توأم با دعا است. معیار باور ما به آموزه بازگشت مسیح، نه توانائی ما در زمان بندی یا تشخیص نشانه ها، بلکه تفکر و دعای ما است. چنان چه می خواهیم فکر و دعای ما درست باشد، باید شیوه زندگی ما درست باشد.

۴- محبت شدید به مقدسین (۸: ۴-۱۱)

اگر واقعاً در انتظار بازگشت خداوند خود عیسی مسیح هستیم، باید به فکر دیگران بوده و ارتباط مناسبی با آنان داشته باشیم. محبت به مقدسین اهمیت خاصی دارد و پطرس می گوید «اول همه» است. محبت نشانه فرد مسیحی در این

دنیا است (یو ۱۳: ۳۴-۳۵). مخصوصاً در زمان آزمایش و جفا، مسیحیان باید همدیگر را محبت کنند و اتحاد قلبی داشته باشند.

این محبت باید «شدید» باشد. کلمه «شدت» که بیانگر اشتیاق و تمرکز است، ورزشکاری را به تصویر می کشد که سخت در تلاش برای رسیدن به هدف خود می باشد. محبت مسیحی چیزی است که باید روی آن کار کرد، درست مانند ورزشکاری که روی مهارت های خود تمرین می کند. محبت هر چند شامل احساسات می شود، اما از جنس احساسات نیست، بلکه از عزم و اراده راسخ نشأت می گیرد. محبت مسیحی یعنی همان طور که خدا ما را محبت می کند، ما نیز باید دیگران را محبت کنیم و فرمانهای خدا در کلام او را اطاعت نمائیم. حتی ممکن است آنانی را که دوست نداریم محبت کنیم!

محبت مسیحی، بخشنده است. پطرس با نقل قول از امث ۱۰: ۱۲ می گوید: «نفرت نزاع ها برمی انگیزاند، اما محبت همه گناهان را می پوشاند.» همین آیه در یع ۵: ۲۰ و ۱-قرن ۱۳: ۴، ۷ نیز مورد اشاره قرار گرفته است. محبت با گناه کنار نمی آید، زیرا اگر کسی را محبت کنیم و ببینیم گناه می کند و به خود و دیگران لطمه می زند، واقعاً غمگین می شویم. اما محبت گناه را می پوشاند و همین محبت ما را بر آن می دارد تا گناه دیگران را نادیده بگیریم و آن را بر ملا نکنیم. جایی که بغض و نفرت باشد، بدخواهی نیز هست و بدخواهی باعث می شود که شخص آبروی دشمن خود را بریزد و این منجر به بدگوئی و افترا می شود (امث ۱۱: ۱۳؛ ۱۷: ۹؛ ر. ک ۱-پطر ۲: ۱). گاهی سعی می کنیم بدگوئی های خود را رنگ و لعاب روحانی بدهیم و به دیگران می گوئیم که «لطفاً برای این افراد دعا کنید.»

هیچ کس نمی تواند گناهان خود را از نظر خدا مخفی سازد، ولی ایمان داران باید در کمال محبت بکوشند گناهان و خطاهای همدیگر را حداقل از دید بی ایمانان پپوشانند. اگر مردمان بی دین به خاطر گفتار و کردار نیکوی ما در پی اذیت و آزار

ما باشند (۲: ۱۹-۲۰؛ ۳: ۱۴) چنان چه متوجه سخنان و اعمال زشت ما شوند چه خواهند کرد!؟

پیدایش ۹: ۱۸-۲۷ تصویر زیبایی از این اصل را به ما ارائه می دهد، آنجا که نوح شراب نوشیده مست شد و عریان گردید. پسرش حام برهنگی پدر خود را دید و موضوع را به خانواده خبر داد. اما دو برادر دیگر حام از روی محبت ردائی گرفته برهنگی پدر خود را پوشاندند. نباید برای ما چندان سخت باشد که گناهان و تقصیرات دیگران را ببوشانیم، چرا که ما پیرو آن عیسی مسیح هستیم که جان خود را داد تا گناهان ما را بشوید و ما را پاک سازد.

محبت مسیحی ما نه تنها باید عمیق و بخشنده، بلکه باید توأم با عمل نیز باشد. باید خانه و اموال خود را سخاوتمندانه (و بدون هیچ گله و شکایتی) در اختیار دیگران قرار دهیم، در مهمان نوازی کوشا باشیم و عطایای روحانی خود را در جهت خدمت به دیگران بکار بریم. در دوران عهد جدید مهمان نوازی از اهمیت خاصی برخوردار بود، زیرا مهمان خانه های معدودی وجود داشت و مسیحیان فقیر به هیچ وجه توانائی اقامت در آنها را نداشتند. مخصوصاً مقدسینی که در رنج و جفا بودند، احتیاج به مکانی داشتند تا در آنجا از یاری و دلگرمی دیگر ایمان داران بهره مند شوند.

مهمان نوازی فضیلتی است که در سراسر کتاب مقدس به آن توصیه و حکم شده و موسی آن را جزو احکام شریعت شمرده است (خروج ۲۲: ۲۱؛ تث ۱۴: ۲۸-۲۹). عیسی مسیح زمانی که بر زمین بود از مهمان نوازی دوستان برخوردار گشت و هم چنین رسولان وی در حین مأموریت هائی که انجام می دادند (اع ۲۸: ۷؛ فیل ۲۲). مهمان نوازی انسان جلوه ای است از مهمان نوازی خدا در حق ما (لو ۱۴: ۱۶-۲۴). رهبران مسیحی مخصوصاً باید در مهمان نوازی کوشا باشند (۱ تیمو ۳: ۲؛ تیط ۱: ۸).

ابراهیم از سه نفر غریبه پذیرائی کرد و بعداً متوجه شد که او از خداوند و دو فرشته پذیرائی کرده بود (پید ۱۸؛ عبر ۱۳: ۲). وقتی در خانه های خود را به روی

خادمان خدا می گشائیم، به گسترش حقیقت کمک می کنیم (۳-یو ۵-۸). در واقع آنچه برای دیگران می کنیم، برای مسیح کرده ایم (مت ۲۵: ۳۵، ۴۳). ما نباید در خانه خود را به این خاطر به روی دیگران باز کنیم که آنها هم به نوبه خود ما را دعوت کنند (لو ۱۴: ۱۲-۱۴)، بلکه تنها انگیزه ما باید جلال و تمجید خدا باشد. در سفرهای بسیاری که به مناطق مختلف داشته ام، اغلب از شادی اقامت در خانه های مسیحیان برخوردار بوده ام. مهربانی و (در بعضی موارد) فداکاری مقدسین عزیزی که مسیح را دوست می داشتند و حاضر بودند دیگران را در زندگی خود سهم سازند می ستایم. من و همسر در بسیاری از کشورها دوستان جدیدی پیدا کرده ایم و فرزندان ما نیز برکت یافته اند، چون که در عمل از مهمان نوازی مسیحیان بهره مند شده ایم.

خلاصه اینکه محبت مسیحی باید منجر به خدمت شود. هر شخص مسیحی حداقل عطیه ای روحانی دارد که باید آن را برای تمجید خدا و بنای کلیسا بکار برد (ر. ک روم ۱: ۱۲-۱۳؛ افس ۴: ۱-۱۶؛ ۱-قرن ۱۲). ما مباشرینی هستیم که خدا این عطایا را به ما سپرده تا در جهت خیریت و پیشرفت کلیسایش از آنها استفاده کنیم. او حتی این توانائی روحانی را به ما بخشیده تا عطایا و استعداد های خود را گسترش داده خادمان وفادار کلیسا شویم.

هم عطایای سخن گفتن هست و هم عطایای خدمت و این هر دو برای کلیسا اهمیت دارد. هر کسی معلم یا واعظ نیست، ولی همه می توانند شاهدان مسیح باشند. خادمان «پشت صحنه» هستند که امکان خدمت های آشکار و عمومی را فراهم می سازند. خدا عطایا، توانائی ها و فرصتهائی برای بکار گرفتن این عطایا را به ما بخشیده و تنها او شایسته تمجید و جلال است.

منظور از عبارت «اقوال خدا» در ۴: ۱۱ این نیست که امروزه هر چه واعظ یا معلم می گوید، حقیقت الهی است، زیرا سخنان انسان عاری از خطا نیست. در کلیسای اولیه انبیائی بودند که خدا عطیه خاصی برای بیان کلام خود به آنها داده

بود، ولی امروز دیگر چنین عطیه ای وجود ندارد زیرا کلام خدا تکمیل شده است. کسانی که کلام خدا را به دیگران می رسانند باید مواظب باشند که چه می گویند و چگونه آن را بیان می کنند و هر آنچه بر زبان می آورند باید منطبق بر کلام مکتوب خدا باشد.

در راه بازگشت از سفر آفریقا که در آغاز این فصل به آن اشاره شد، مه غلیظی که از مشخصه های آب و هوای انگلستان است باعث شد در لندن یک روز تأخیر داشته باشیم. لندن یکی از شهرهای مورد علاقه من است و به همین خاطر از تأخیری که پیش آمده بود اصلاً ناراحت نشدم، چون که برای من و خانمم فرصتی پیش آورد تا لندن را به زن و شوهری که همسفر ما بودند نشان دهیم. تصور کنید بازدید از شهر دیدنی و بزرگی مانند لندن در یک روز چه کار سختی می تواند باشد!

ما می بایست نهایت استفاده را از وقت خود ببریم و همین طور هم شد! دوستان همسفر ما مکانهای جالب بسیاری از شهر را در یک روز دیدند.

«ما بقی عمر شما» چقدر است؟ فقط خدا می داند.

آن را هدر ندهید! با انجام اراده خدا آن را پس انداز کنید!

۱۰

حقایق درباره کوره های آتش

اول پطرس ۴: ۱۲-۱۹

هر مسیحی که زندگی خداپسندانه ای داشته باشد، کم و بیش زحمت و سختی را تجربه می کند: در سرکار، در مدرسه، در همسایگی و شاید حتی در خانواده هستند افرادی که در برابر حقیقت و انجیل مسیح ایستادگی و مخالفت می کنند. هرچه ایمان دار بگویند یا انجام دهد، این افراد از او ایراد می گیرند و انتقاد می کنند. پطرس اینگونه زجر و شکنجه معمولی را در قسمت قبلی رساله خود مورد بحث قرار داده است.

ولی در این بخش راجع به یک قسم جفای ویژه، یعنی آزمایش سخت و آتشین توضیح می دهد که عنقریب تمام کلیسا را در بر می گیرد. این آزمایش سخت قریب الوقوع از طرف اشخاص دور و برشان نبود که هراز گاهی رخ می داد، بلکه از طرف مقاماتی بود که در رأس امور قرار داشتند. پیش از آن مسیحیان توسط امپراتوری روم مورد اذیت و آزار قرار نمی گرفتند، چون که مسیحیت را فرقه ای از یهودیت می پنداشتند و یهودی ها هم مجاز بودند آزادانه مراسم دینی خود را به جا بیاورند. ولی بعداً آن نوع طرز فکر عوض شد و آتش شکنجه و آزار شعله ور گردید، ابتداء توسط «نرون» و سپس به وسیله امپراتورانی که بعد از او روی کار آمدند.

پطرس با توجه به آزمایش سختی که در راه بود به ایمان داران چهار دستور داد تا آنها را به کار ببندند:

۱- منتظر اذیت و آزار باشید (۱۲:۴)

جفا چیزی نیست که در حیات مسیحی ناشناخته و غریب باشد. در طول تاریخ، قوم خدا از دست دنیای غیرمسیحی شکنجه ها و آزارهای بسیار دیده است. زندگی مسیحیان با زندگی مردمان غیرمسیحی تفاوت فاحشی دارد (۲-قرن ۶: ۱۴-۱۸) و این نوع زندگی متفاوت باعث به وجود آمدن سبک های مختلف زندگی می گردد. منشاء خیلی از اتفاقاتی که در دنیا واقع می شوند، دروغ، تکبر، لذت طلبی و زیاده خواهی است. فرد مسیحی که پای بند اعتقادات دینی خودش است، زندگی اش را بر حقیقت، تواضع، تقدس، راستگویی، صداقت و خشنودی خدا بنا می کند.

این نزاع و کشمکش در سراسر کتاب مقدس مشهود است. قائلن فردی مذهبی بود، ولی کینه برادرش را به دل گرفت و او را کشت (پید ۴: ۱-۸). دنیا به دینداران اذیت و آزار نمی رساند، بلکه عادلان و صالحان را عذاب می دهد. آنچه که باعث شد قائلن هابیل را بکشد، در ۱-یو ۳: ۱۲ شرح داده شده که می گوید: «... از این سبب که اعمال خودش قبیح (ناپسند) بود و اعمال برادرش نیکو.»

فریسی ها و رهبران یهودی مردمان دینداری بودند. اما مسیح را به صلیب کشیدند و بر کلیسای اولیه جفا رساندند. عیسی به شاگردان خود هشدار داده فرمود: «از مردم بر حذر باشید، زیرا که شما را به مجالس (شوراهای) تسلیم خواهند کرد و در کنایس خود شما را نازیانه خواهند زد» (مت ۱۰: ۱۷).

تصورش را بکنید! شلاق زدن خدمتگزاران خدا در خانه خود خدا!

پس از سقوط آدم ابوالبشر، خدا به شیطان اعلان جنگ داد (پید ۳: ۱۵) و از آن موقع به بعد تاکنون شیطان از طریق حمله به خداشناسان با خدا خصومت می ورزد. مسیحیان در این دنیائی که شیطان رئیس آن است غریب و بیگانه اند (یو ۱۴: ۳۰؛ ۲-قرن ۴: ۳-۴). هرآنچه باعث جلال و خشنودی خدا گردد، دشمن خدا را عصبانی می کند و به خداشناسان حمله می کند.

بنابراین، برای ایمان داران رنج و عذاب چیز عجیب و غریبی نیست!

عیسی به شاگردانش گفت که باید منتظر مخالفت ها و اذیت و آزارها از جانب دنیا باشند (یو ۱۵: ۱۷؛ ۴: ۱۶). در ضمن یک وعده دلگرم کننده نیز به آنها داد و گفت: «در جهان برای شما زحمت خواهد شد و لیکن خاطر جمع دارید زیرا که من بر جهان غالب شده ام» (یو ۱۶: ۳۳). به خاطر مرگ او بر صلیب در جلجتا و قیام وی بود که بر گناه و دنیا غالب شد (یو ۱۲: ۲۳-۳۳؛ ر.ک غلا ۶: ۱۴).

کنایه «آتش» حتی در گفتگوهای امروزی اغلب در مورد آزمایش سخت یا شکنجه و عذاب هم به کار می رود. مثلاً گاهی گفته می شود: «آتش به جانم افتاده است» یا «فلانی واقعاً خود را به آب و آتش می زند». در اینجا آتش به این معنا است که شخص دچار مشکل و دردسر شده است. در عهد عتیق آتش نشانه قدوسیت و حضور خدا بود. آتش، قربانی بالای قربانگاه را می سوزاند (عبر ۱۲: ۲۸-۲۹). اما پطرس آتش را عنصری تصفیه کننده می دانست (۱: ۷؛ ایوب ۲۳: ۱۰).

توجه به این موضوع حائز اهمیت است که تمام مشکلات و دردسرها و زحمات زندگی الزاماً آزمایشات دشوار و آتشین نیستند. بعضی از مشکلات جزء لاینفک زندگی بشر هستند و تقریباً اکثر مردم ناگزیر آنها را تجربه می کنند. متأسفانه برخی از مشکلات را ما خودمان بر اثر نافرمانی و ارتکاب گناه برای خودمان ایجاد می کنیم. پطرس این مطلب را در ۲: ۱۸-۲۰ و ۳: ۱۳-۱۷ متذکر می شود. آزمایش آتشینی که او در ۴: ۱۲ به آن اشاره می کند، آزمایشی است که به علت وفاداری ما نسبت به خدا و مدافع حق و حقیقت بودن، گریبانگیر ما می شود. چون نام مسیح را بر خود داریم، دنیا با ما مخالفت می کند. عیسی به پیروانش فرمود که چون مسیحی هستند، مردم به آنان اذیت و آزار می رسانند، زیرا آزاردهندگان نشان خدا را نمی شناسند (یو ۱۵: ۲۰-۲۱). اذیت و آزارها و آزمایشات سخت امری اتفاقی نیست. آنها جزو نقشه خدا و تحت کنترل او هستند. طبق روم ۸: ۲۸ اگر اجازه بدهیم خدا کار خودش را بکند، همه چیز برای خیریت ما و به نفع ما تمام خواهد شد.

۲- هنگام تحمل زحمات، خوشحال باشید (۴: ۱۳-۱۴)

پطرس نوشته است پیوسته شاد باشید! در واقع در این دو آیه چهار مرتبه از کلمه شادی و کلمات مترادف آن نام برده است! «خشنود شوید... شادی و وجد نمائید... خوشا به حال شما!» دنیا نمی تواند درک کند که چگونه ممکن است شرایط سخت و دشوار باعث شادی و وجد فراوان گردد. نمی تواند درک کند چون که جهان هرگز فیض خدا را تجربه نکرده است (۲-قرن ۸: ۱-۵). پطرس از چند امتیازی که ما ایمان داران داریم نام می برد که باید در حین آزمایشات دشوار و آتشین شادی کنیم:

الف) رنج و عذاب ما به معنای مشارکت با مسیح می باشد (۴: ۱۳). برای ما جای بسی افتخار است که شریک زحمات مسیح بشویم و همان گونه که دنیا با مسیح رفتار کرد با ما نیز رفتار بشود. شریک شدن در زحمات مسیح هدیه ای است از جانب خدا که نصیب ما می شود (فی ۱: ۲۹؛ ۳: ۱۰). البته این افتخار نصیب هر ایمان داری نمی شود که خدا هدیه شریک شدن در زحمات مسیح را به او عطا کند. لذا، وقتی ما از چنین امتیازی برخوردار می شویم، باید خوشحال باشیم و شادی و وجد نمائیم. «و ایشان (رسولان) از حضور اهل شورا شاد خاطر رفتند از آن رو که شایسته آن شمرده شدند که به جهت اسم او رسوائی کشند» (اع ۵: ۴۱).

در میان کوره آتش شکنجه و عذاب، مسیح با ما است (اش ۴۱: ۱۰؛ ۴۳: ۲). وقتی آن سه جوان عبرانی در میان کوره آتش ملتهب افکنده شدند، دریافتند که تنها نیستند (دان ۳: ۲۳-۲۵). در تمام آزمایشات پولس، خدا با او بود (اع ۲۳: ۱۱؛ ۲۷: ۲۱-۲۵؛ ۲- تیمو ۴: ۹-۱۸) و عیسی قول داده است که تا انقضای عالم همراه ما خواهد بود (مت ۲۸: ۲۰). در واقع وقتی گناهکاران به ما اذیت و آزار می رسانند، در حقیقت آنها به عیسی مسیح جفا می کنند (اع ۹: ۴).

ب) جفای کنونی ما به معنی جلال آینده ما است (۴: ۱۳). جفا و جلال حقایقی توأم می باشند که در رساله پطرس با هم عجین شده اند. دنیا باور دارد که فقدان

درد و رنج به معنی شکوه و جلال است. اما نظریه مسیحی چیزی دیگر است. آزمایش ایمانی ما بیمه و تضمین کننده جلال ما است در حین آمدن عیسی مسیح (۱: ۷-۸). این تجربه عیسی مسیح بود (۵: ۱) و نیز تجربه ما خواهد بود.

اما لازم است بدانیم که خدا نمی خواهد جلال را جایگزین درد و رنج کند، بلکه درد و رنج را به جلال تبدیل می کند. عیسی مسیح تبدیل درد و رنج به جلال را به درد زایمان زنی تشبیه می کند که فرزندی به دنیا می آورد. پس از متولد شدن بچه، شادی و لذت جایگزین آن درد و رنج می شود (یو ۱۶: ۲۰-۲۲). آن فرزندی که هنگام تولد باعث درد و رنج مادرش می شود، سرانجام باعث شادی او هم خواهد شد. خاری که در جسم پولس بود و برایش مشکل ایجاد کرده بود، به او نیز قدرت و جلال بخشید (۲-قرن ۱۲: ۷-۱۰). صلیبی که برای عیسی درد و رنج تولید کرد، برای او قدرت و جلال هم در پی داشت.

مردمان عاقل و بالغ می دانند که زندگی شامل لذاتی است که به آینده موکول می شود. ما امروزه بهائی می پردازیم تا در آینده از لذاتی بهره مند شویم. کسی که مشغول یادگرفتن پیانو است، شاید در آن ساعت ور رفتن با نت ها و کلیدهای پیانو برایش دلچسب نباشد، اما او به لذت روزی چشم دوخته است که بتواند به زیبایی و مهارت تمام پیانو بنوازد. یک قهرمان ممکن است از تمرین مهارت های خود لذت نبرد، اما او چشم به روزی می دوزد که در مسابقه، بازی را خواهد برد. مسیحیان حتی چیزی بهتر از نواختن موسیقی و بردن بازی دارند. درد و رنج های فعلی ما، روزی به جلال تبدیل می شوند و ما آن روز از شادی در پوست خود نخواهیم گنجید (ر. ک روم ۸: ۱۷-۱۸؛ ۲- تیمو ۳: ۱۱).

ج) درد و رنج برای ما خدمت روح القدس را به همراه دارد (۴: ۱۴). روح القدس، روح جلال است و او برای کسانی که به خاطر عیسی مسیح متحمل درد و رنج می شوند، خدمت ویژه ای در نظر دارد. آیه مذکور در ۴: ۱۴ می گوید: «اگر به خاطر نام مسیح رسوائی می کشید خوشا به حال شما زیرا که روح جلال و روح خدا

بر شما آرام می‌گیرد...» و این اشاره ای است به جلال خدا که در خیمه اجتماع و در معبد قرار گرفت (خروج ۴۰:۳۴-۱-۸؛ پاد ۸:۱۰-۱۱). وقتی مردم استیفاان را سنگسار کردند، او عیسی را در آسمان مشاهده نمود و جلال خدا را دید (اع ۶:۱۵؛ ۷:۵۴-۶۰). پطرس نوشته است که این یک شادی وصف ناپذیر و پراز شکوه و جلال می‌باشد.

مسیحیان رنج‌دیده و دردمند منتظر بهشت موعود نمی‌مانند تا وقتی به آنجا برسند، جلال یابند. بلکه از هم اکنون می‌توانند توسط روح القدس جلال را تجربه نمایند. برای همین است که شهداء در میان شعله های آتش سرود می‌خوانند و خدا را تمجید می‌نمودند. و همچنین نشان می‌دهد که چگونه مسیحیان ستم دیده (که تعداد آنان در دنیا کم نیست) بدون اینکه کوچکترین شکایتی داشته باشند یا در برابر اسیرکنندگان خود مقاومت کنند، به زندان افکنده و به مرگ سپرده می‌شدند.

د) درد ورنج به ما نیرو می‌بخشد تا نام خداوند را جلال دهیم (۴:۱۴). ما به خاطر نام او عذاب می‌کشیم و رنج می‌بریم (یو ۱۵:۲۱). شما می‌توانید بگوئید که عضو فرقه «بابتیست‌ها» یا پروتستان یا متدیست هستید و حتی بگوئید بی‌دین می‌باشید، با وجود این، با شما هیچ مخالفتی نمی‌شود. ولی همین که بگوئید «مسیحی» هستید یا موقع صحبت کردن نام او را بر زبان بیاورید، آن وقت خواهید دید با شما چه رفتاری خواهند کرد. قدرت ما در نام عیسی است و شیطان از این اسم نفرت دارد. هر بار که ما به خاطر نام مسیح سرزنش می‌شویم، همان موقع فرصت داریم آن اسم را جلال دهیم. ممکن است دنیا علیه نام او سخن بگوید، ولی ما سخن می‌گوئیم و زندگی می‌کنیم تا نام او جلال یابد و رضایت خدا حاصل گردد.

کلمه «مسیحی» فقط سه مرتبه در کل عهد جدید آمده است. (۴:۱۶؛ اع ۱۱:۲۶؛ ۲۶:۲۶). این اسم (مسیحی) در اصل از طرف دشمنان کلیسا به عنوان یک اصطلاح توهین آمیز به کار می‌رفت. اما به مرور زمان اسمی پرافتخار شد که

ما به فخر عالم است. در دنیای کنونی «مسیحی» به کسی اطلاق می‌گردد که پیرو مسیح و منسوب به اوست. مسلماً داشتن این اسم و به خاطر نام مسیح عذاب کشیدن خودش یک مزیت است (اع ۵:۴۱).

«پولیکارپ» که تقریباً اواسط قرن دوم میلادی، اسقف شهر «ازمیر» بود، به خاطر عقیده اش بازداشت گردید و او را تهدید کردند که اگر دست از ایمان و عقیده اش بر ندارد، کشته خواهد شد. اسقف در جواب گفت: «هشتاد و شش سال من او را خدمت کرده‌ام. در این مدت او هرگز هیچ اذیت و آزاری به من نرسانده است. چگونه می‌توانم پادشاه و نجات دهنده خود را ناسزا بگویم و دست از او بکشم؟»

مامور رومی فقط گفت: «من رعایت سن و سالت را کرده‌ام.» و افزود: «این ملحد را از اینجا ببرید و آزادش کنید.» منظور از «ملحد» اشاره به مسیحیان بود که خدا بودن قیصر را قبول نداشتند.

پولیکارپ پیر به جمعیت مشرکان روم که او را احاطه کرده بودند اشاره کرد و فریاد زد: «ای خدا شناسان بی‌دین، دور شوید.» بالاخره او را زنده سوزاندند و با شهادت خود نام خداوند خود عیسی مسیح را جلال داد.

۳- زندگی خود را بیازمایید (۴:۱۵-۱۸)

در بوته آزمایش جفا و عذاب، اطراف خود را روشن تر خواهیم دید تا به این طریق زندگی و خدمات خود را بیازمائیم. آزمایش آتشین یک جریان تصفیه کننده است که بدان وسیله خدا زنگار وجود ما را می‌زداید و ما را خالص و پاک می‌گرداند. یک روز داوری آتشین خدا تمام دنیا را غافلگیر خواهد کرد (۲-پط ۳:۷-۱۶).

و داوری خدا از خانه خدا، یعنی از کلیسا شروع خواهد شد و این حقیقت باید برای ما انگیزه ای باشد تا جایی که مقدور است خود را پاک و آماده نگه داریم و مطیع خدا باشیم (برای توضیح این حقیقت به کتاب ارمیای نبی باب ۹ رجوع کنید).

در حالی که زندگی خود را محک می‌زنیم، باید چند سؤال از خودمان بپرسیم: **الف) چرا عذاب می‌کشم؟** (۴:۱۵). قبلاً یادآوری کردیم که تمام آزمایشات سخت و آتشین از جانب خدا نیستند. اگر مسیحی معتقد قانون را نقض کند و به دردمر بیافتد یا درباره زندگی دیگران فضولی کند، او باید عذاب بکشد! اینکه ما مسیحی هستیم تضمین نمی‌کند که از نتایج معمولی سوء رفتارهایمان در امان بمانیم. ممکن است مرتکب قتل نشویم (هرچند خشمگین شدن می‌تواند منجر به قتل گردد، مت ۵: ۲۱-۲۶)، اما درباره دزدی کردن یا دخالت‌های بیجا چه؟ وقتی ابراهیم، داود، پطرس و دیگر شخصیت‌های بزرگ کتاب مقدس کاملاً خدا را اطاعت نکردند و نتیجه نافرمانی خود را دیدند، ما کی هستیم که از مکافات عمل خود در امان بمانیم؟ باید دانست که ما نه چون که جنایتکار، بلکه چون مسیحی هستیم، متحمل شکنجه و عذاب می‌شویم.

ب) آیا من از نام مسیح عار دارم یا اینکه نام او را تمجید می‌نمایم؟ (۴:۱۶). این گفتار برای پطرس باید یادآور خاطره تلخ انکار نمودن مسیح بوده باشد (لو ۲۲: ۵۴-۶۲). عیسی مسیح عار ندارد ما را برادر خود بخواند (عبر ۲: ۱۱). هرچند بارها حق داشته است عار داشته باشد. خدای پدر عار ندارد که خدای ما خوانده شود (عبر ۱۱: ۱۶). عیسی مسیح بر صلیب عار و ننگ را به خاطر ما تحمل نمود و آن را حقیر شمرد (عبر ۱۲: ۲). ما نیز باید به خاطر او سرزنش‌ها را تحمل کنیم و خجالت نکشیم.

خطاری که در مت ۸: ۳۸ درج گردیده شایسته تعمق و تفکر است.

عبارت «عار نداشتن» منفی است و «تمجید نمودن» مثبت و هر دوی اینها برای یک روش متعادل در بشارت دادن ضروری است. اگر ما در صدد هستیم خدا را تمجید نمائیم، پس نباید از نام عیسی خجالت بکشیم. همین موضوع عار نداشتن بود که پولس را قوت قلب بخشید تا به روم برود (روم ۱: ۱۶)، تا در آنجا عذاب بکشد (فی ۱: ۲۰-۲۱) و به شهادت برسد (۲- تیمو ۱: ۱۲).

ج) آیا قصد من هدایت گمشده‌ها به سوی مسیح است؟ (۴: ۱۷-۱۸) توجه کنید که پطرس برای توصیف شخص گمشده از چه کلماتی استفاده می‌کند، «... پس عاقبت کسانی که انجیل خدا را اطاعت نمی‌کنند چه خواهد شد؟ ... اگر عادل به دشواری نجات یابد، بی‌دین و گناهکار کجا یافت خواهد شد؟» موضوع این آیه روشن است. اگر خدا اجازه دهد فرزندان‌ش دچار آزمایش آتشین شوند و از این آزمایش به سختی رهایی یابند، وقتی داوری آتشین خدا فرا رسد، آن وقت بر سر این گناهکاران چه خواهد آمد؟!

وقتی ایمان دار عذاب می‌کشد، جلال خدا را مشاهده می‌کند و می‌داند در آینده شکوه و جلال بزرگ تری در انتظارش خواهد بود. اما شخص گناهکاری که باعث رنج و عذاب می‌شود، فقط پیمان‌خشم خدا را به تدریج لبریز می‌کند (مت ۲۳: ۲۹-۳۳). بنابراین، به جای اینکه فقط در اندیشه خودمان باشیم، باید به فکر گناهکارانی باشیم که در اطراف ما هستند. آزمایش سخت کنونی در مقایسه با آن آتش مشتعل داوری خدا که برای داوری و مجازات گناهکاران خواهد آمد، هیچ است! (۲- تسلا ۱: ۷-۱۰). این موضوع در امث ۱۱: ۳۱ بیان شده است: «اینک مرد عادل بر زمین جزا خواهد یافت، پس چند مرتبه زیاده مرد شریر و گناهکار!»

عبارت «به ندرت نجات می‌یابند» یعنی به سختی نجات پیدا می‌کنند. ولی این حاکی از آن نیست که خدا خیلی ضعیف است و نمی‌تواند ما را نجات بدهد، خیر! این احتمالاً به پید ۱۹: ۱۵-۲۶ اشاره می‌کند که در آنجا خدا می‌خواست قبل از به آتش کشیدن شهر «سدوم»، لوط را از آنجا برهاند. خدا قادر بود لوط را نجات بدهد اما خود لوط نخواست. او عملاً صحبت کردن با فرشته‌ها را طول می‌داد تا اینکه فرشته‌ها دست او را گرفتند و از شهر بیرون کشیدند! لوط گوئی از میان آتش رهانیده شد و هر آنچه داشت دود شد و به هوا رفت (ر. ک ۱- قرن ۳: ۹-۱۵).

زمان شکنجه و عذاب زمانی است که فرصت به دست می آید تا با محبت به کسانی که ما را عذاب می دهند بشارت دهیم (مت ۵: ۱۰-۱۲, ۴۳-۴۸). این زمین لرزه نبود که آن زندانبان اهل فیلیپی را به نزد مسیح آورد، چون وی را چنان ترسانده بود که نزدیک بود دست به خودکشی بزند! خیر! این محبت پولس بود که باعث شد آن زندانبان به مسیح ایمان بیاورد. ما که مسیحی هستیم در صدد انتقام گرفتن از کسانی که به ما صدمه می زنند بر نمی آئیم، برعکس، برای ایشان دعا می کنیم و می کوشیم آنان را به نزد عیسی مسیح هدایت نمائیم.

۴- خود را به خدا بسپارید (۱۹: ۴)

وقتی ما به خواست خدا عذاب می کشیم، می توانیم خود را به خدا بسپاریم و تحت مراقبت او در آئیم و هر کاری دیگر که به نام مسیحی بودن انجام می دهیم به همین موضوع بستگی دارد. کلمه «سپردن» یک اصطلاح بانکی است و به معنی سپردن برای محفوظ نگه داشتن می باشد (ر. ک ۲- تیمو ۱: ۱۲).

وقتی شما زندگی خود را به بانک خدا بسپارید، همیشه بهره ابدی سپرده خود را دریافت خواهید کرد. این مثل به ما یادآوری می کند که ما برای خدا ارزشمند هستیم. او ما را آفریده، باز خرید نموده، در ما زندگی کرده و از ما محافظت و حمایت می کند. من یک آگهی تبلیغاتی مربوط به یک موسسه مالی سپرده گذاری و وام دهنده را در روزنامه دیدم که این آگهی ثبات مالی این موسسه را تأیید می کرد که از حمایت شرکت بیمه وابسته به سازمان دولتی برخوردار بود. در ایام بی ثباتی اقتصادی، دادن چنان اطمینانی برای سپرده گذارها ضروری است. اما وقتی شما زندگی خود را به خدا می سپارید، هیچ جای ترس و تردیدی وجود ندارد، زیرا او قادر است از سپرده شما به نحو احسن محافظت نماید.

این نوع امانت گذاری یک عمل مجرد نیست، بلکه یک طرز تلقی دائمی است. آیه «پیوسته خود را به خدا بسپارید»، قوت این نصیحت است. چگونه این کار را

انجام دهیم؟ به وسیله انجام کارهای نیک. وقتی به جای بدی، خوبی بکنیم و حتی در حق کسانی که به ما آزار می رسانند نیکی کنیم، با این عمل، خود را به خدا می سپاریم تا از ما مراقبت نماید. سپردن خود به خدا شامل هر یک از عرصه ها و ساعات عمر ما می باشد.

اگر واقعاً امیدوار باشیم و باور کنیم که عیسی بار دیگر به این دنیا بر می گردد، آن وقت است که کلام او را اطاعت کرده و شروع می کنیم به اندوختن گنج های خود در آسمان. زمان حال مردمان غیر مسیحی متأثر از گذشته ایشان می باشد و آن را کنترل می کند، اما امید به آینده، زمان حال مسیحیان را تحت تاثیر قرار می دهد و زندگی آنان را کنترل می کند (فی ۳: ۱۲-۲۱). در همین خدمتگزاری، ما خود را به خدا می سپاریم و برای آینده سرمایه گذاری می کنیم.

در کتاب ارمیای نبی باب ۳۲ تصویر شایان توجهی از این حقیقت یافت می شود. وی به قوم یهود می گفت که یک روز اوضاعشان تغییر خواهد کرد و دوباره به وطن خود برگردانده خواهند شد. آن موقع سپاه بابل سرزمین یهود را اشغال نموده و در شرف تسخیر شهر اورشلیم بود. حنمعیل پسر عموی ارمیای نبی به او پیشنهاد کرد که مزرعه موروثی خانواده وی را که اینک در اشغال سربازان دشمن بود، بخرد. نبی می بایست پولش را در جایی سرمایه گذاری کند که دلش در آنجا باشد. او این کار را کرد و مزرعه را خرید، ولی بدون شک مضحکه مردمان اورشلیم گردید. اما خدا برای ایمان او احترام قائل بود، چون که ارمیای نبی مطابق کلام خدا که موعظه اش می کرد، می زیست.

چرا پطرس از خدا به عنوان «خالق امین» نام می برد، نه یک قاضی امین، یا یک نجات دهنده امین؟ چون که خدای خالق، احتیاجات قوم خود را رفع می کند (مت ۶: ۲۴-۳۴). این خالق امین است که خوراک و پوشاک مسیحیان مظلوم را فراهم می کند و در مواقع خطر از آنان محافظت و حمایت می کند. زمانی که بر کلیسای اولیه جفا می شد، ایمان داران برای دعا کردن گردهم می آمدند و خدا را به

عنوان خدائی که آسمان ها و زمین و دریا و هر آنچه در آنهاست آفرید، مورد خطاب قرار می دادند (اع ۴:۲۴). آن ها در پیشگاه خالق خویش دعا می کردند. پدر آسمانی ما مالک آسمان و زمین است (مت ۱۱:۲۵). با داشتن چنین پدری لزومی ندارد نگران چیزی باشیم. او خالق امین است و وفاداری او ثابت و پایدار می باشد.

قبل از اینکه خدا خشم خود را بر این دنیای پر از شرارت بریزد، کلیسای او دچار یک آزمایش سخت خواهد شد تا پاک و متحد گردد و برای گمشده ها شاهی قوی باشد. اگر ما بر حسب اراده خدا جفا می بینیم، پس جای هیچ نگرانی نیست. پدر وفادار و خالق امین ما می بیند که ما از میان این آتش آزمایش پیروزمندانه بیرون خواهیم آمد.

۱۱

چگونه می توان شبانی نیکو بود

اول پطرس ۵:۱-۴

زمان رنج و عذاب ایجاب می کند که قوم خدا رهبری روحانی و با کفایت داشته باشند. اگر داوری از خانه خدا شروع می شود (۴:۱۷)، پس آن خانه باید مرتب و منظم باشد و گرنه از هم پاشیده خواهد شد! این امر تصریح می کند که چرا پطرس این پیام ویژه را برای رهبران کلیسا نوشت. به رهبران کلیسا نوشت تا آنان را تشویق کند که در انجام خدمات خود امین و جدی باشند. رهبرانی که هنگام پیش آمدن مشکلات، گوسفندان را می گذارند و می گریزند، مزدور هستند، نه شبان واقعی (یو ۱۰:۱۲-۱۴).

مجالس آغاز عهد جدید تحت رهبری مشایخ و شماس ها تشکیل می گردید (۱- تیمو ۳). کلمات مشایخ و اسقف هر دو به یک منصب اشاره می کنند (اع ۲۰:۱۷, ۲۸). کلمه «اسقف» اغلب «ناظر» ترجمه شده است (۵:۲ و توجه داشته باشید که این عنوان در ۲:۲۵ برای مسیح به کار رفته است). «شیخ» به رشد و کمال صاحب منصب اشاره دارد و اسقف به مسئولیت و مقامی که شخص دارد. کلمه «کشیش» که به معنای شبان می باشد، عنوان دیگری است برای همین منصب (افس ۴:۱۱). مشایخ (کشیشان) در کلیسا به کار کشیشی گماشته می شدند (اع ۱۴:۲۳). از قرار معلوم هر جماعتی این امتیاز را داشت که شخص واجد شرایطی را به وسیله رای دادن برای خدمت رهبری در کلیسا انتخاب کنند.

پطرس علاقه مند بود که رهبری در کلیساهای محلی به بهترین وجهی انجام شود، چون وقتی آزمایشات سخت فرا رسد، ایمان داران و اعضای کلیسا انتظار

دارند مشایخ و رهبران کلیسا به آنان دلگرمی بدهند و راهنمایی شان کنند. شرایط شبان موفق چیست؟

۱- داشتن تجربه شخصی مهم با مسیح (۱:۵)

پطرس در این رساله، خود را به عنوان رسول یا رهبر بزرگ روحانی معرفی نمی کند، بلکه فقط به گفتن اینکه او نیز یکی از پیران (مشایخ) است اکتفاء می کند، ولی این حقیقت را متذکر می شود که شخصاً شاهد دردها و رنج های مسیح بوده است (ر. ک مت ۲۶:۳۶ تا آخر). بسیار جالب است که تجربیات شخصی پطرس را در نظر بگیریم و رساله اول پطرس باب ۵ را بخوانیم. آیه اول ما را به باغ جتسیمانی و تپه جلجتا می برد. آیه «جلالی که مکشوف خواهد شد» ما را به یاد تجربه پطرس با مسیح بر فراز کوه تجلی می اندازد که در آنجا هیأت مسیح متبدل شد و چهره اش چون خورشید درخشید و جامه اش سفید و نورانی گردید (۲- پط ۱:۱۵-۱۸؛ مت ۱۷:۱-۵). وقتی در رساله اول پطرس باب ۵ از گله و شبان نام برده می شود، مطلب باب ۱۰ انجیل یوحنا و نصیحت خداوند ما به پطرس در یو ۲۱:۱۵-۱۷ برای ما تداعی می شود.

هشدار آیه ۳:۵ در مورد خداوندی کردن بر مقدسین، تعلیم مسیح درباره بزرگی واقعی در لو ۲۲:۲۴-۳۰ را به یاد ما می آورد و همچنین اوقات دیگر که او به حواریون خود راجع به فروتنی و خدمتگزاری تعلیم می داد. عبارت «فروتنی را بر خود ببندید» در ۵:۵ مرغ اندیشه ما را به پرواز در می آورد و به آن بالاخانه ای می برد که عیسی دستمالی گرفته به کمرش بست و پاهای شاگردانش را شست (یو ۱۳:۱-۱۷).

اخطار در مورد شیطان در ۸:۵ برابر اخطاری است که خداوند به پطرس نمود و گفت: «ای شمعون، شیطان خواست تو و بقیه شاگردان را چون گندم غربال کند» (لو ۲۲:۳۱). پطرس به آن اخطار توجهی نکرد و عاقبت سه مرتبه خداوند خود را انکار نمود.

پطرس این سخنان را با الهام گرفتن از روح خدا و از تجربه شخصی خودش با عیسی مسیح نوشت. او ارتباطی تنگاتنگ و مهم با مسیح داشت و این به وی امکان داد تا به طور مؤثری خداشناسان را خدمت کند.

شبان کلیسای محلی باید کسی باشد که در راه خدا سلوک می نماید و در زندگی معنوی خود رشد می کند. پولس به تیموتاوس جوان نصیحت کرده می گوید: «در این امورتامل نما و در اینها راسخ باش تا ترقی تو بر همه ظاهر شود» (۱- تیمو ۴:۱۴). کلمه «ترقی» در اصل به معنی «پیشتاز» بودن است. مشایخ و رهبران کلیسا باید از لحاظ مطالعه و بررسی و کسب موفقیت و خدمتگزاری مدام در حال پیشرفت باشند. اگر رهبران کلیسا پیشتاز و مترقی نباشند، کلیسا هم ترقی نخواهد کرد.

یک عضو کلیسا در یک کنفرانس به من گفت: «ما شبان خود را دوست داریم، ولی از یکنواختی و تکرار موضوعات خسته شده ایم. انگار در کتاب مقدس فقط کتاب زبور و کتاب مکاشفه وجود دارد!» آن آقای کشیش احتیاج دارد یک پیشتاز روحانی باشد و پا به عرصه های جدیدی بگذارد و اعضای کلیسا را به برکات تازه ای برساند. هر روز گردیدن و چریدن در یک مرتع محدود خسته کننده است. گوسفندان احتیاج به تنوع دارند. باید در مراتع سرسبز و خرم مختلف بالای کوه ها، دامنه تپه ها و کنار جویبارها تغذیه شوند.

گاهی خدا اجازه می دهد کلیسا با آزمایشات سختی روبرو شود تا اعضای آن در معنویت رشد کنند و به کشف حقایق و فرصت های جدیدی نایل آیند. یقیناً پطرس در حالی که در شهر اورشلیم به خاطر مسیح عذاب می کشید، در تجربه روحانی خود نیز به هیچ وجه کامل نبود. در حقیقت پولس می بایست یک بار او را به خاطر ناسازگاری و ایجاد نفاق ملامت می کرد (غلا ۲:۱۱-۲۱). ولی پطرس تسلیم مسیح گردید و مایل و مشتاق بود آنچه را که خدا برای وی در نظر داشت، بیاموزد.

امروزه من برای شبانان کلیسا این پند و نصیحت را دارم: «ارتباط و وابستگی با عیسی مسیح را توسعه دهید و آنچه را که از او یافته اید با دیگران در میان بگذارید. به این طریق شما رشد خواهید کرد و آنان هم با شما.»

۲- علاقه توام با محبت به گوسفندان خدا (۵: ۲-۳)

تصویر ذهنی «گله» اغلب در کتاب مقدس به کار رفته است و بسیار پرمعنا و آموزنده می باشد (ر. ک مز ۲۳؛ مز ۱۰۰؛ اش ۴۰: ۱۱؛ لو ۴: ۱۵-۶، یو ۱۰؛ اع ۲۸: ۲۰؛ عبر ۱۳: ۲۰-۲۱؛ ۱- پطر ۲: ۲۵؛ مکا ۷: ۱۷). ما یک وقت گوسفندانی گمراه بودیم و سرگردان به سوی خرابه ها، اما شبان نیکو به جستجوی ما آمد و ما را پیدا کرد و به آغل برگرداند.

گوسفند برخلاف سگ و خوک، حیوان پاکی است (۲- پطر ۲: ۲۰-۲۲). گوسفندان به صورت گله باهم هستند. قوم خدا نیز احتیاج دارند باهم باشند. گوسفندان به نادانی معروفند و اگر چوپان مواظب آنها نباشد، سرگردان می شوند. گوسفندان اکثراً حیواناتی بی دفاع می باشند و لازم است چوپان از آنها دفاع و مراقبت نماید (مز ۲۳: ۴).

گوسفندان حیوانات مفیدی هستند. چوپان های یهودی از گوسفندان خود نه فقط به خاطر گوشتشان بلکه به خاطر پشم و شیر و بره هایشان از آنها نگهداری می کردند. مردمان خداشناس هم باید برای خدا مفید باشند. باید با ارشاد دیگران به سوی مسیح، افرادی مولد باشند. از گوسفندان برای قربانی استفاده می کردند. ما هم باید قربانی زنده و بجا آورنده اراده خدا باشیم (روم ۱۲: ۱-۲).

پطرس مسئولیت های خدادادی شبانان را به آنان یادآوری کرده است:

الف) گله خدا را بچرانید (۵: ۲). لغت «بچرانید» به معنای مراقبت از آنها است. شبان برای مراقبت از گله وظایف زیادی بر عهده دارد. او باید در برابر دزدان و غارتگران از گوسفندها مراقبت و حمایت کند. شبان کلیسا هم باید از ایمان داران و خداشناسان در برابر آنانی که قصد تلف کردن گله را دارند حمایت کند (اع ۲۰: ۲۸-۳۵). گاهی گوسفندان دوست ندارند شبانان شان آنها را توبیخ کنند، ولی توبیخ و تادیب به نفع آنها است.

یک شبان وفادار و دلسوز نه فقط از گله اش حمایت می کند، بلکه آنها را به مراتع سرسبز و خرم می برد و می چراند تا غذای کافی بخورند، چون همیشه پیشاپیش گوسفندانش می رود تا مراقب باشد آسیبی به آنها نرسد. با دقت همه جا را زیر نظر می گیرد و مراقب مارها، چاله و چاه ها، گیاهان سمی و حیوانات خطرناک وحشی می باشد. برای شبانان کلیسا بسیار مهم است که جماعات خود را به میان مراتع سرسبز و خرم و کنار جویبارهای کلام خدا هدایت کنند تا از کلام خدا تغذیه شده رشد کنند.

هر از گاهی لازم بود که شبان به جستجوی گوسفند گمشده و سرگردانی برود و شخصاً او را مورد توجه قرار دهد. بعضی از کشیشان عصر حاضر فقط به جمعیت علاقه مندند و وقت خود را صرف فرد نمی کنند. عیسی برای جمعیت های کثیر وعظ می کرد، اما وقت خود را هم صرف صحبت کردن با نیکودیموس (یو ۳)، آن زنی که بر سر چاه بود (یو ۴) و دیگر افرادی که از لحاظ روحانی محتاج بودند، می کرد. پولس شخصاً به مردمان تسالونیکي خدمت می کرد (۱- تسا ۲: ۱۱) و آنان را بسیار دوست می داشت.

اگر گوسفندی خیلی متمرّد باشد، شبان می تواند به نحوی او را تادیب نماید. اگر گوسفندی نیاز بخصوصی داشته باشد، شبان می تواند آن را در آغوش بگیرد. در پایان هر روز، شبان وفادار هر یک از گوسفندان را مورد توجه قرار می دهد تا ببیند آیا گوسفندی هست که احتیاج به مراقب ویژه ای داشته باشد، یا نه. بر کوفتگی ها روغن شفا بخش می مالد و خارها را از بدن آنها جدا می کند، شبان نیکو هر یک از گوسفندان را به نام می شناسد و می داند هر یک از آنها چه مشخصاتی دارند.

شبان وفادار گوسفندان خدا بودن کار چندان آسانی نیست! این وظیفه ای است که هرگز پایان نمی یابد و قدرت فوق طبیعی خدا را می طلبد تا به طور صحیح و مؤثر این خدمت انجام شود. آنچه از آن شبان نیست، از آن خدا است. گاهی می شنوم که شبانان کلیسا می گویند: «آری، در کلیسای من...» البته من منظور

ایشان را درک می کنم، ولی اکیداً می گویم این گله خدا است و با خون گران بهای فرزندش خریده شده است (اع ۲۰:۲۸). ما شبانان باید دقت کنیم که چگونه گوسفندان خدا را خدمت و شبانی کنیم، زیرا یک روز باید حساب خدمت خود را پس بدهیم. گوسفندان هم باید یک روز جواب پس بدهند که چگونه رهبران روحانی خود را اطاعت کرده اند (عبر ۱۳:۱۷). بنابراین، شبان و گوسفندان هر دو نسبت به یکدیگر مسئولیت های سنگینی بر عهده دارند.

ب) نظارت کنید (۲:۵). لغت «اسقف» به معنای ناظر است، کسی که به منظور هدایت کردن، نظارت می کند، توجه خواهد کرد که شبان هم در میان گوسفندان است و هم در رأس آنها. اگر گوسفندان منظور شبان را نفهمند، می تواند مشکل ساز باشد، چون که او یکی از گوسفندان و در میان آنها ست. اما چون او دعوت شده است تا شبان باشد، پس در راس آنها قرار دارد. بعضی ها چون شبان را از خود و در میان خود می دانند، سعی می کنند از اقتدار و مرجعیت او سرباز زنند. دیگران شبان یا کشیش را تافته ای جدا بافته می دانند که هرگز با مردمان عادی قاطی نمی شود.

کشیش متنفسد به هر دو ارتباط نیازمند است. او باید هم «در میان» اعضای کلیسا باشد تا احتیاجات و مشکلات آنان را بداند و هم در راس ایشان باشد تا بتواند آنان را در حل مسائلشان یاری دهد. بین کار شبانی و موعظه کردن نباید تنش و درگیری باشد، چون که هر دوی آنها در خدمت آن شبان اعظم و وفادار می باشند. واعظ لازم است شبان باشد تا بتواند از کلام خدا موافق نیاز مردم استفاده کند. از طرف دیگر شبان لازم است واعظ باشد تا بتواند وقتی در مشکلات و نیازمندی های روزمره آنان سهیم می شود، اقتدار و اعتباری داشته باشد. کشیش یک خطیب دینی نیست که هفته ای یک بار در باره کتاب مقدس اطلاعاتی به سمع مردم برساند. او شبانی است که گوسفندان خود را می شناسند و در صدد رفع مشکلاتشان بر می آید و در دنیا حامی و مددکار آنان است.

رهبر روحانی گله بودن دارای مشکلات و خطرات خاص خودش است. پطرس بعضی از گناهانی را مطرح می کند که مشایخ و پیران کلیسا باید از آنها دوری کنند. اولین گناه، تنبلی است: نه با اجبار و فشار، بلکه با میل و رغبت. خدمت او نباید یک شغل به حساب بیاید که مجبور به انجام آن باشد. او باید با جان و دل خواست خدا را به جا بیاورد (افس ۶:۶). «دکتر جرج. دبلیو. تروت» اولین شبان کلیسای «باپتیست» دالاس تکراس بود که پنجاه سال در آن کلیسا خدمت می کرد. اغلب از او خواسته می شد پست های دیگری را تقبل نماید، ولی او زیر بار نمی رفت و می گفت: «من مسن گشته و قلب یک شبان را یافته ام.» وقتی کسی قلب و عاطفه یک شبان را داشته باشد، گوسفندان را دوست دارد و خدمتگزار آنها ست، چرا که به این کار رغبت دارد، نه اینکه در انجام آن مجبور باشد.

اگر کسی بی وجدان باشد، این پست و مقام، وسیله و موقعیت خوبی است برای کاهلی ورزیدن و تن پروری. خیلی کم پیش می آید که اعضای کلیسا از شبان نشان بپرسند که وقت خود را چگونه می گذرانند. او می تواند از سخنرانی های دیگر واعظ به اسم خودش استفاده کند و دیگر برای تهیه متن سخنرانی به خودش زحمت ندهد. کشیشی را دیدم که اکثر روزهای هفته را به «بازی گلف» می گذراند. بعد روز شنبه به نوار سخنرانی واعظ دیگر گوش می داد و روز یکشنبه آن را تکرار می کرد. از قرار معلوم این کار همیشگی او بود. راستی وقتی مسیح آن شبان اعظم را ملاقات کند به او چه خواهد گفت؟

گذشته از کاهلی، شبان نباید طمع داشته باشد. به دنبال مال دنیا و سود قبیح و زراندوزی نباشد، بلکه با میل و رغبت خدمتگزار خدا و قوم خدا باشد.

اما کاملاً به جا و شایسته است که کلیسا نیازهای مادی شبان را رفع نماید (۱- قرن ۹؛ ۱- تیمو ۵:۱۷-۱۸). آنان باید حتی المقدور منصف و سخاوتمند باشند. جمع کردن پول و اندوختن ثروت نباید انگیزه خدمتگزاری آنان باشد. پولس هنگام قید کردن شرایط شبان (اسقف) کلیسا روی این موضوع تاکید کرده

است: «طماع سود قبیح نباشد» (۱- تیمو ۳:۳). زیرا که اسقف (پیر کلیسا) نباید «طماع سود قبیح» باشد (تیط ۱:۷). کشیش نباید پول پرست یا به دنبال کسب پول باشد.

به سبب وضع معیشتی خانواده یا موقعیت کلیسا، بعضی از کشیش‌ها مجبورند خارج از کلیسا هم کار کنند. خود پولس علاوه بر خدمات روحانی و انجام امور کلیسایی، خیمه دوزی هم می‌کرد. اما در صورت امکان اعضای کلیسا باید هرچه زودتر شبان خود را از کار کردن در بیرون بی‌نیاز و زندگی او را تامین کنند تا تمام وقت در خدمت کلام خدا باشد. کشیش‌ها و آنانی که در راس امور کلیسا هستند باید برحذر باشند که مبادا گرفتار امور دنیوی شوند و از خدمت خداوند منحرف گردند: «هیچ سپاهی خود را در امور روزگار گرفتار نمی‌سازد تا رضایت آنکه او را سپاهی ساخت بجوید» (۲- تیمو ۲:۴).

کلمات «رضامندی» و «رغبت» به مفهوم همان عبارتی است که پولس در روم ۱:۱۵ به کار برده است. «... به قدر طاقت خود مستعدم (اشتیاق دارم) که انجیل را موعظه کنم.» یعنی به سبب آمادگی و تمایل قلبی که دارم، با کمال میل حاضر خدمت کنم. این تفاوتی است بین شبان مزدور و شبان واقعی. شبان مزدور به خاطر خودش کار می‌کند، اما شبان حقیقی به سبب علاقه‌ای که به گوسفندان دارد و ارادت قلبی‌اش نسبت به آنها خدمت می‌کند. برای تعریف ارادت قلبی و خدمتگزاری شبان حقیقی، اع ۲۰:۱۷-۳۸ را بخوانید.

ج) برای گله خود نمونه باشید (۳:۵). تفاوت است بین دیکتاتوری و رهبری. صلاح نیست با چوب و چماق گوسفندان را به جلو راند. باید پیشاپیش گوسفندان رفت و آنها را هدایت نمود. کلیسا به رهبرانی احتیاج دارد که واقعاً خدمتگزار و به تمام معنی رهبر باشند. یک رهبر مسیحی به من گفت: «ناراحتی و نگرانی امروز ما این است که اشخاص معروف فراوان داریم، اما خدمتگزاران واقعی اندک.»

کشیشی که الگو و مدبر باشد، از به وجود آمدن تنش بین اعضا و آنانی که در راس کار هستند، جلوگیری می‌کند. مردم مایلند از رهبری تبعیت کنند که به آنچه می‌گوید عمل کند، نه به خلق بگوید و خود عمل نکند.

کلیسایی را می‌شناسم که همیشه مشکل مالی داشت و کسی هم علت آن را نمی‌دانست. پس از آنکه کشیش از آنجا رفت، معلوم شد که او خودش هیچ کمک مالی به کلیسا نمی‌کرد ولی در موعظه‌هایش از دیگران درخواست اعانه می‌کرد. وقتی خودمان هدایت نشده باشیم، چطور می‌توانیم هادی دیگران باشیم؟ کور کی می‌تواند عصاکش کور دیگر شود!

پطرس وقتی کلیسا را «میراث خدا» نامید، منظورش تغییر شکل دادن تصویر ذهنی آن نبود. مسلماً قوم خدا، مال و میراث گران بهای خدا هستند (تث ۳۲:۹؛ مز ۳۳:۱۲). هر شبانی گله خاص خودش را دارد که از آن مراقبت می‌کند، ولی همه گوسفندان متعلق به یک گله‌اند و عیسی مسیح شبان اعظم آن گله. خداوند کارگران خود را در جاهایی که برگزیدگان هستند می‌گمارد و ما باید مطیع و تسلیم او باشیم. در کار خدا هم رقابت و همچشمی وجود ندارد. بنابراین، هیچ کس نباید بر قوم خدا اربابی کند. کشیش‌ها و اسقف‌ها باید ناظر باشند و بر کار خدا نظارت کنند، نه اینکه آقا باشند و ریاست کنند.

۳- آرزوی ما فقط جلب رضایت خداوند باشد (۴:۵)

چون این رساله، «رساله امید» است، پطرس هر از گاهی موضوع وعده بازگشت عیسی مسیح را پیش می‌کشد و آن را یادآوری می‌کند، وعده آمدن او در زمان رنج و عذاب دلگرم کننده است (۱:۷-۸) و انگیزه‌ای برای انجام خدمت صادقانه می‌باشد. اگر کشیش یا شبان کلیسا به منظور ارضاء نمودن خواسته‌های خود یا راضی نگه داشتن اعضای کلیسا خدمت کند، خدمت وی نومیدکننده و بی‌ثمر خواهد بود. البته راضی و خوشحال نگه داشتن همه جماعت کار دشواری است. یک روز

پس از پایان جلسه کلیسا، کشیشی که به کلیسای ما آمده بود به من گفت: «من حتی سعی نمی کنم آنها (اعضاء کلیسایش) را خوشحال نگه دارم.» من با لبخندی در جواب او گفتم: «من سعی می کنم رضایت خداوند را جلب نمایم و بقیه کارها را به او می سپارم.»

عیسی مسیح شبان نیکوست که جانش را در راه گوسفندان داد (یو ۱۰:۱۱)، شبان اعظمی که به خاطر گوسفندان زندگی می کند (عبر ۱۳:۲۰-۲۱) و شبان اعظمی که به خاطر گوسفندان خواهد آمد (۴:۵). او به عنوان شبان اعظم تنها کسی است که خدمات انسان را ارزیابی می کند و به او پاداش مناسب و در خور خدمتش عطا می کند. آنانی که به نظر می رسد اولین باشند، ممکن است وقتی خداوند خدمات هر انسانی را بیازماید، جزو آخرین باشند.

یکی از روزهای گرم تابستان میان خرابه های کلیسائی در اسکاتلند ایستادم. آن مخروبه روزگاری بنای باشکوهی بوده و احتمالاً گنجایش صد و پنجاه نفر را داشته است. با معیارهای جدید، نباید کلیسای موفقی بوده باشد. اما شبانی که آن گله را می چرانیده، شخصی بوده به اسم «ساموئل راترفورد» که نامه های او جزو ادبیات روحانی به شمار می آید. اگرچه امروزه ساختمان کلیسای او به تلی از خاک مبدل گشته است، اما خدمات او هنوز ادامه دارد. به طور یقین شبان اعظم (عیسی مسیح) به خاطر خدمات صادقانه اش و تحمل دردها و رنج های جسمانی فراوانش، به او پاداش نیکو داده است.

در آن ایام چند نوع «تاج» وجود داشت. تاجی که پطرس ذکر می کند، تاج قهرمانی است که شامل حلقه های گل است و معمولاً زود پلاسیده و پژمرده می شود. دیگری تاج شبانی وفادار و امین. تاج جلال، تاجی است کامل به جهت میراث بی فساد و بی آلاش و ناپژمرده (۴:۱).

امروزه کارگر مسیحی ممکن است به خاطر اجرت های مختلف زحمت بکشد. بعضی ها سخت تلاش می کنند تا امپراتوری های شخصی خود را بنا کنند. دیگران

می کوشند تا تحسین مردم را برانگیزند. برخی دیگر در جهت پیشبرد فرقه خود، کار و تلاش می کنند. همه این چیزها روزی محو و نابود خواهد شد. تنها پاداشی که باید برای به دست آوردنش بکوشیم، این است که مورد تائید و تحسین نجات دهنده خود واقع شویم و تاج ناپژمرده جلال را از دست او دریافت نمائیم. چقدر مسرت بخش خواهد بود آن روزی که تاج های خود را جلو پای او بگذاریم! (مکا ۴:۱۰) و بگوئیم که هرآنچه ما انجام دادیم همه اش به سبب فیض خدا و قدرت او بود (۱-قرن ۱۵:۱۰؛ ۱-پطر ۴:۱۱). وقتی عیسی مسیح را روبرو ببینیم دیگر طالب جلال شخصی نخواهیم بود. در کلیسای محلی همه چیز یا صعود می کند، یا سقوط. مهم نیست مشارکت و مصاحبت ها بزرگ باشند یا کوچک، مهم این است که رهبران باید مسیحی واقعی باشند و ارتباط تنگاتنگی با مسیح داشته و به جماعت و اعضای کلیسا علاقه مند بوده و واقعاً آرزوی جلب رضایت عیسی مسیح را داشته باشند.

ما با خدمات صادقانه خود، دیگران را به سوی مسیح هدایت می کنیم، ضمناً نباید فراموش کرد که خدمات ما خالی از رنج و زحمت نخواهد بود. عیسی مسیح خودش این راه را طی کرد و این تنها راهی است که حقیقتاً او را جلال می دهد.

شهران خود باشند (۳: ۱-۷). حالا به همه ایمان داران دستور می دهد که مطیع خدا باشند و همدیگر را اطاعت کنند.

ایمان داران جوان، ایمان داران بزرگتر از خود را اطاعت نمایند، نه فقط به خاطر سن و سالشان باید به ایشان احترام گذاشت، بلکه به خاطر رشد روحانی، آنان را حرمت بدارند. این را هم باید دانست که هر ایمان دار رشید و بالغ یک مسیحی کامل نیست، چون کمیت سن و سال، کیفیت تجربه را تضمین نمی کند. این بدان مفهوم نیست که اعضاء پیرتر کلیسا، اداره امور کلیسا را به عهده بگیرند و هرگز به اعضاء جوانتر گوش ندهند! اغلب در کلیسا جنگ نسل ها (نسل جوان و نسل پیر) در می گیرد. جوانان در مقابل پیران می ایستند! لذا، راه چاره دوگانه است: (۱) همه ایمان داران، پیر و جوان مطیع یکدیگر باشند. (۲) همه باید تسلیم خدا باشند و او را اطاعت کنند. آیه «همه با یکدیگر فروتنی را بر خود ببندید» پاسخ این مشکل است. همان طور که عیسی مانند یک خادم پارچه ای به کمر بست و پاهای شاگردانش را شست، هر یک از ما نیز باید طرز فکر یک خادم را داشته باشیم و همدیگر را خدمت کنیم. فروتنی واقعی در فی ۲: ۱-۱۱ تعریف شده است. فروتنی به این معنا نیست که خود را خوار و ذلیل سازیم و در باره خود به طور نامطلوب بیاندیشیم یا اینکه کلاً به فکر خودمان نباشیم.

ما هرگز نمی توانیم یکدیگر را اطاعت کنیم مگر اینکه اول تسلیم و مطیع خدا باشیم. پطرس برای دفاع از نظریه خود از امث ۳: ۳۴ نقل قول کرده می گوید: «یقین که (خدا) مستهزئین را استهزاء می نماید، اما متواضعان را فیض می بخشد.» این آیه هم در یع ۴: ۶ آمده است: «خدا متکبران را مخالفت می کند، اما فروتنان را فیض می بخشد.»

برای اینکه بتوان همدیگر را اطاعت کرد، فیض خدا لازم است. اگر خود را در برابر خدا فروتن سازیم او آن فیض لازم را به ما می بخشد.

خدا از آدم متکبر نفرت دارد و از گناه غرور متنفر است (امث ۱۶: ۱۷-۱۳: ۸). این تکبر و غرور بود که «لوسیفر» را به شیطان مبدل ساخت (اش ۱۴: ۱۲-۱۵).

از فیض تا جلال!

اول پطرس ۵: ۵-۱۱

وقتی جنگ جهانی دوم در گرفت، من دانش آموز سال سوم دبیرستان بودم. به نظر می آمد جنگ با «ایندیانا سیتی» شمالی خیلی فاصله داشت. اما محض احتیاط شهر شروع کرد به تشکیل دادن واحدهای دفاعی در هر یک از بخش های مجاور. صاحب منصب ها پدرم را به عنوان معاون یکی از فرماندهان واحدهای دفاعی با درجه سروانی منصوب کردند. من اغلب همراه پدرم می رفتم و فیلم های مشق سربازی را تماشا می کردم و به صحبت هایی که از بلندگوها پخش می شد گوش می دادم (بهترین قسمت عصرها موقعی بود که برای خوردن بستنی قیفی، دست از تمرین می کشیدند). هرچند تا فیلمی که نگاه می کردیم، احساس نمی کردیم ممکن است ما در معرض خطر بمباران قرار بگیریم. به خودمان دلخوشی داده می گفتیم که در اینجا جنگی رخ نخواهد داد.

پطرس می دانست که آزمایش سختی در راه است. او می خواست تمام خانواده کلیسا برای تحمل آن آمادگی پیدا کنند. پطرس با سه نصیحت مهم به کلیسا، رساله خود را به پایان رساند تا اگر در این تجربه دشوار طالب جلال خدا باشند، این نصیحت ها را آویزه گوش خود کنند.

۱- فروتن باشید (۵: ۵-۷)

او قبلاً به ایمان داران توصیه کرده بود که مطیع حکام و صاحب منصب ها باشند (۲: ۱۳-۱۷)، غلامان ارباب های خود را اطاعت کنند (۲: ۱۸-۲۵) و زنان مطیع

غرور بود که حوا را برانگیخت تا از میوه آن درخت ممنوعه بخورد. «غرور زندگانی» از نشانه‌ها و دلیل دنیوی بودن است (۱- یو ۲: ۱۶). تنها پادزهر غرور، فیض خدا است. وقتی این پادزهر را دریافت می‌کنیم که خود را به خدا سپرده و کاملاً تسلیم و مطیع او باشیم. تسلیم و مطیع همدیگر بودن از نشانه‌های آن فیض است.

تسلیم و اطاعت کار ایمان است. ما به خدا توکل می‌کنیم تا در زندگی ما را هدایت کند و «در وقت معین» به هدفش جامع عمل بپوشاند. روی هم رفته تسلیم دیگران شدن خالی از خطر نیست. ممکن است از خلق و خوی ما سوء استفاده شود، ولی اگر تسلیم خدا و مطیع همدیگر باشیم، هیچ خطری ما را تهدید نمی‌کند! کسی که واقعاً تسلیم خدا شود و بخواهد به هم کیشان مسیحی خود خدمت کند، حتی فکر سوء استفاده از کسی دیگر به مخیله اش خطور نمی‌کند، حالا چه هم کیش باشد، چه نباشد. دست توانای خدا که زندگی ما را کنترل و هدایت می‌کند، می‌تواند دیگران را نیز در زندگی ارشاد نماید.

موضوع مهم و کلیدی عبارت «در وقت معین» است. خدا هیچ وقت کسی را تا آماده نباشد سرافراز نمی‌گرداند؛ اول صلیب بعد تاج. اول درد و رنج بعد جلال. موسی قبل از آنکه برای رهانیدن بنی اسرائیل از مصر نزد فرعون فرستاده شود، مدت چهل سال تحت نظر خدا بود.

یوسف پیش از آنکه خدا او را بر کرسی صدارت مصر بنشانند، حداقل مدت سیزده سال زیر نظر خدا بود. یکی از نشانه‌های غرور، ناشکیبائی و بی‌حوصلگی است و یک دلیل برای تحمل تجربه‌های گوناگون این است که یاد بگیریم صبور باشیم (یع ۱: ۱-۶). در اینجا پطرس به سخنانی که از خداوندش شنیده بود اشاره می‌کند که فرمود: «هر که خود را بزرگ سازد، ذلیل گردد و هر که خویشتن را فرود آورد، سرافراز گردد» (لو ۱۴: ۱۱).

یکی از فواید داشتن این نوع ارتباط با خدا این است که به او اجازه بدهیم به بارهای گران ما توجه نموده آنها را از دوش ما بردارد. تا آنچه در ۵: ۵-۶ به ما گفته

شده به جا نیاوریم، نمی‌توانیم از وعده فوق العاده او در آیه ۷ برخوردار شویم. وقتی اوضاع و احوال بغرنج و دشوار باشد، به آسانی نگران و ناراحت می‌شویم و در آن صورت نعمت خدا را از دست خواهیم داد و برای شهادت دادن و هدایت مردمانی که هنوز به بیراهه می‌روند، دیگر آن نیروی لازم را نخواهیم داشت. اگر می‌خواهیم در آزمایشات سخت پیروز و سرافراز بیرون بیائیم و نام خدا را جلال دهیم، به آرامش باطنی از جانب او نیازمندیم. «دکتر جرج مورسیون» گفته است: «خدا فرزندان خود را آسوده و بی‌خیال نمی‌گذارد، مبادا بی‌احتیاط و لاقید بار بیایند.» مطابق ۷: ۵ باید یک بار و برای همیشه تمام دلواپسی‌ها و اندیشه‌های گذشته، حال و آینده خود را به خدا واگذار کنیم. ما نباید آنها را کم کم و به تدریج به او واگذاریم و چیزهایی را که تصور می‌کنیم از عهده آنها بر می‌آئیم، برای خود نگه داریم. اگر اندیشه‌ها و نگرانی‌های جزئی را برای خود نگه داریم، طولی نخواهد کشید که به مشکلات بزرگی تبدیل خواهند شد! هر بار که مشکل جدیدی قد علم کند باید با ایمان به خداوند بگوئیم و به خودمان هم یادآوری نمائیم که ما قبلاً آن را به خدا واگذار کرده‌ایم.

اگر کسی از روی تجربه دانسته باشد که خدا در اندیشه متعلقان خودش می‌باشد، آن شخص پطرس است. وقتی چهار انجیل را می‌خوانید متوجه می‌شوید که برخی از معجزات خارق العاده عیسی مسیح به طریقی شامل حال او هم بوده است. مثلاً، عیسی مادرزن پطرس را شفا داد (مر ۱: ۲۹-۳۱). با قدرت مسیح پطرس ماهی فراوانی صید نمود (مت ۱۷: ۲۴-۲۷). مسیح او را کمک کرد تا روی آب راه برود (مت ۱۴: ۲۲-۳۳). مسیح گوش غلام رئیس کهنه را که پطرس بریده بود، شفا داد (لو ۲۲: ۵۰-۵۱؛ یو ۱۸: ۱۰-۱۱) و حتی پطرس را از زندان رهانید (اع ۱۲).

وقتی ما تمام افکار و اندیشه‌ها و نگرانی‌های خود را به خدا واگذار نمائیم او چگونه محبت و مراقبت خود را به ما نشان می‌دهد؟ من معتقدم که او در حق ما چهار خدمت انجام می‌دهد:

(۱) او به ما شهادت می دهد تا صادقانه با تشویش ها و نگرانی ها روبرو شویم (اش ۴۱:۱۰).

(۲) او به ما حکمت می بخشد تا موقعیت خود را درک نمائیم (یع ۵:۱).

(۳) برای خدمتی که می خواهیم انجام بدهیم به ما قوت می بخشد (فی ۴:۱۳).

(۴) به ما ایمان و اعتماد به نفس می بخشد تا برای انجام دادن بقیه کارها به او توکل نمائیم (مز ۳۷:۵).

بعضی ها بارهای خود را به خدا واگذار می کنند و انتظار دارند که او هر کاری را برای ایشان انجام دهد! بسیار مهم است که بگذاریم خدا در ما و برای ما کار کند تا وقتی جواب بیاید و بگوید «نصیب (بار) خود را به خداوند بسپار و او تو را رزق خواهد داد»، آمادگی لازم را داشته باشیم (مز ۵۵:۲۲).

۲- مراقب باشید (۵:۸-۹)

یکی از نگرانی ها و پریشانی های افکار ما این است که یک دشمن داریم. این دشمن شیطان است که به صورت مار درآمد و به مکر و حيله خود حوا را فریب داد (۲-قرن ۱۱:۳). شیطان چون شیر غران تکه پاره می کند و می بلعد. شیطان به معنی دشمن است. لغت «ابلیس» یعنی «متهم کننده» یعنی «مفتری». گیرندگان این رساله قبلاً حملات افترا زننده (شیطان) را تجربه کرده بودند (۴:۴، ۱۴) و حالا در این آزمایش سخت و آتشین باید با شیر غران روبرو می شدند. پطرس چند دستور عملی و مفید به آنان داد تا بر این دشمن مکار خود فائق آیند:

الف) دقت کنید و مواظب باشید. او خطرناک است. چون من در کارهای فنی سررشته ندارم، آنانی را که در این حرفه سررشته و مهارت دارند، می ستایم. طی برنامه تاسیس کلیسا بر کار یک تکنیسین برق نظارت می کردم که مشغول نصب جعبه کلیدهای اتصالات برق ساختمان بود. به آن مرد گفتم: «من تعجب می کنم که تو چطور به آرا می و خیال راحت روی این سیم ها با آن همه نیروی برقی که در آنها

جریان دارد، کار می کنی! این کار را چگونه انجام می دهی؟» آقای برق کار لبخندی زد و گفت: «این کار اولین چیزی که می طلبد، دقت بسیار است.»

شیطان دشمن خطرناکی است. در جائی که هیچ انتظارش را ندارید، می تواند شما را نیش بزند! او مخرب است (مکا ۱۲:۱۱). او مدعی و متهم کننده است (مکا ۱۲:۹-۱۱؛ زک ۳:۱-۵). او قدرت بسیار و هوش سرشار دارد. فوجی از اشرار روحانی او را در حمله به قوم خدا کمک می کنند (افس ۶:۱۰ تا آخر). او دشمنی بس قدرتمند است. نباید قدرت او را دست کم گرفت. ما باید هوشیار باشیم و موقع درگیری با شیطان تمام هوش و حواس خود را جمع کنیم. بخشی از این هوشیاری این است که ابلیس را مسبب همه چیز ندانیم. بعضی از مردم شیطان را باعث و بانی همه ماجراها و اتفاقات ناگوار می دانند. مثلاً اگر کسی سرش درد بگیرد یا تایر اتومبیلش پنچر شود یا اجاره خانه اش زیاد شود می گوید تقصیر شیطان است! درست است که شیطان می تواند باعث بیماری و رنج و آلام جسمانی گردد (لو ۱۳:۱۶ و کتاب ایوب)، اما در هیچ جای کتاب مقدس نمی یابیم که دیوهای سردرد یا دیوهای کمردرد از زندگی افراد بیرون انداخته شده باشند. یک روز خانمی از راه دور به من تلفن کرد و گفت: «شیطان باعث شده که هفت اینچ و نیم آب بروم...» هرچند من به حيله و تزویر و قدرت شیطان اذعان دارم، با وجود این، ما باید اطلاعات خود را درباره او از کلام خدا کسب کنیم، نه از تعبیر و تاویل و تجربه خودمان.

ب) او را باید شناخت. او بزرگترین مدعی من غیر حق است (۲-قرن ۱۱:۱۳-۱۵؛ یو ۸:۴۴). چون او دشمن زیرکی است، به همین جهت ما باید همیشه مراقب و هوشیار باشیم. ترفند او این است که هر چه خدا انجام دهد، او آن را جعل می کند، بنابراین مطابق ضرب المثل «کرکاس» (تلخه) مکتوب در عهد جدید هر جا که مومنین واقعی خدا باشند، شیطان افراد به ظاهر مومن و غیر واقعی خود را برای خرابکاری به میان آنها می فرستد (مت ۱۳:۲۴-۳۰، ۳۶-۴۳). اگر از

کلام خدا و روح خدا دور بمانیم، او ما را فریب خواهد داد (۱- یوحنا ۱: ۲۴-۲۷). هرچه بهتر با کلام خدا آشنا باشیم، بهتر می‌توانیم به مکرهای ابلیس پی ببریم و با آنها مقابله کنیم. باید بتوانیم «روح‌ها را بیازمائیم» و روح راستی را از روح کاذب تشخیص بدهیم. «ای حبیبان، هر روح را قبول نکنید، بلکه روح‌ها را بیازمائید که از خدا هستند، یا نه...» (۱- یو ۴: ۱-۶).

ج) در برابر او مقاومت کنید، یعنی در کلام خدا استوار و ثابت بمانید و سنگر خود را خالی نکنید (افس ۶: ۱۰-۱۳). کلام خدا به ما تعلیم می‌دهد که ثابت و استوار بمانیم. تا در موضع خود که همانا کلام خدا است ثابت نمانیم، نمی‌توانیم در مقابل مکرهای ابلیس مقاومت کنیم. اسلحه ما کلام خدا و دعا است (افس ۶: ۱۷-۱۸). آنچه که از ما کاملاً حمایت و محافظت می‌کند «اسلحه تام کلام خدا» می‌باشد که برای ما تدارک دیده شده است. ما با ایمان و اعتماد به حمایت از جانب خدا می‌توانیم در برابر شیطان و عوامل او مقاومت نمائیم. همان طوری که داود به نام یهوه خدای خود در برابر جولیات ایستاد و او را شکست داد، ما نیز خواهیم توانست به نام پیروزمند عیسی مسیح در برابر شیطان بایستیم و از خود دفاع نمائیم.

یک اخطار: هرگز در هیچ موردی با شیطان و عوامل او وارد بحث نشوید. حوا زن آدم ابوالبشر مرتکب این اشتباه شد و همه ما نتیجه تاسف بار آن را می‌دانیم. همچنین هرگز سعی نکنید با اتکاء به نیروی انسانی خود با شیطان بجنگید، بلکه مانند آقای خود عیسی با تکیه بر کلام خدا و استفاده از آن در برابر شیطان بایستید و از خود دفاع کنید (مت ۴: ۱-۱۱).

فکر نکنید که تنها شما هستید که وارد این جنگ و جدال‌ها می‌شوید، زیرا برادران و خواهران شما که در جهان هستند، با همین آزمایشات دشوار و کشمکش‌ها مواجه می‌باشند. ما باید برای همدیگر دعا کنیم و به یکدیگر قوت قلب بدهیم و در خداوند مشوق همدیگر باشیم. باید به خاطر بسپاریم همان‌طور که پیروزی‌های

دیگران باعث کمک و دلگرمی ما می‌شود، پیروزی‌های ما نیز باعث کمک و دلگرمی دیگران می‌گردد.

اگر پطرس در شب دستگیری عیسی این سه دستور را اجرا می‌کرد، در باغ جتسیمانی به خواب نمی‌رفت، گوش غلام رئیس کهنه را نمی‌برید و مولای خود را انکار نمی‌کرد. وی اخطار خداوند را جدی نگرفت. در واقع با او وارد بحث شد! پطرس شیطان را تشخیص نداد، وقتی دشمن در نفس اماره وی غرور ایجاد کرد و به او گفت که لازم نیست مراقب باشد و دعا کند. بعد او را تحریک کرد که از شمشیر خود استفاده کند و گوش آن غلام را ببرد. اگر پطرس به حرف خداوند گوش می‌داد و در برابر شیطان، این دشمن بشریت ایستادگی می‌کرد، از همه آن ضعف‌ها و شکست‌ها در امان می‌ماند.

پطرس و یعقوب، هر دو برای پیروزی ما یک دستورا العمل دارند: «پس خدا را اطاعت نمائید و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد» (یع ۴: ۷). قبل از آنکه در برابر شیطان بایستیم، باید در برابر خدا زانو بزنیم و از او استمداد بطلبیم. پطرس در برابر خداوند ایستاد و نتیجه‌اش این شد که تسلیم شیطان گردید.

۳- امیدوار باشید (۵: ۱۰-۱۱)

پطرس با یک یادداشت مثبت به نوشته خود خاتمه داده به خوانندگانش یادآور می‌شود که خدا به کار خودش آگاه است و کنترل همه چیز را در دست دارد. آزمایشات هرچقدر دشوار باشند، فرد مسیحی همواره امیدوار است. پطرس برای این امیدواری چند دلیل ارائه می‌دهد:

الف) فیض خدا شامل حال ما است. نجات ما به سبب فیض خدا است (۱: ۱۰). قبل از آنکه ما به سوی خدا روی آوریم، او ما را برگزیده است (۲: ۱). «ما چشیده ایم که خداوند مهربان است» (۳: ۲). بنابراین، از آنچه که خدا برای ما مقرر کرده ترسان نمی‌باشیم. فیض خدا گوناگون است (۴: ۱۰) و در زندگی ما را

کفاف می دهد. همین که خود را به او بسپاریم، او فیضی را که لازم داریم به ما عطای می کند. در حقیقت او «خدای تمام فیوضات» است. فیض او در وقت ضرورت ما را اعانت می کند (عبر ۴:۱۶). «او فیض زیاده می بخشد» (یع ۴:۶) و ما باید در آن فیض قائم بمانیم» (۱- پطر ۵:۱۲؛ روم ۵:۲).

ب) می دانیم که به سوی جلال پیش می رویم. خدا ما را توسط عیسی مسیح به جلال ابدی خود خوانده است. این میراث شکوه مندی است که در آن متولد شده ایم (۴:۱). هر آنچه که با فیض خدا آغاز گردد، همیشه به جلال خدا منتهی می شود (مز ۸۴:۱۱). اگر هنگام تحمل درد و رنج به فیض خدا متکی باشیم، آن رنج و الم منتج به جلال می گردد (۴:۱۳-۱۶). راه ممکن است دشوار باشد، اما به شکوه و جلال ختم می شود. و آنچه که واقعاً مهم است و می توان روی آن حساب کرد، همین است.

ج) درد و رنج فعلی ما کوتاه و موقتی است (۶:۱)، اما جلالی که در نتیجه آن حاصل می گردد، ابدی است. پولس وقتی ۲- قرن ۴:۱۷ را نوشت همین فکر را در نظر داشت: «زیرا این زحمت سبک ما که برای لحظه ای است، بار جاودانی جلال را برای ما زیاده و زیاده پیدا می کند.»

د) می دانیم که آزمایشات ما بناکننده اخلاق مسیحی ما می باشند. خدا برای مجهز گردانیدن ایمان داران خود در زندگی برای خدمت، از چند وسیله استفاده می کند که یکی از آنها درد و رنج است. کلام خدا وسیله ای دیگر است (۲- تیمو ۳:۱۶-۱۷) که می گوید: «... تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود.» همچنین از مشارکت و مصاحبت ایمان داران با یکدیگر و خدمات کلیسا استفاده می کند (افس ۴:۱۱-۱۶). نجات دهنده ما در آسمان فرزندان خود را کامل می گرداند تا اراده او را به جا آورند و آنچه که منظور نظر اوست انجام دهند (عبر ۱۳:۲۰-۲۱).

پطرس برای تعریف نوع اخلاقی که خدا می خواهد ما داشته باشیم، سه کلمه به کار برده است:

«استوار» یعنی ثابت و «پایدار». مسیحیان نباید در موضع خود برای مسیح ناپایدار باشند. لازم است دل ما پایدار باشد (۱- تسلا ۳:۱۳؛ یع ۵:۸) و این به وسیله حقیقت خدا تکمیل می گردد (دوم پطرس ۱:۱۲). ایمان داری که ثابت و پایدار گردیده است، رنج و عذاب او را متزلزل نخواهد ساخت و دستخوش هر تعلیم غلطی نخواهد شد (۳:۱۷).

«قدرت»، یعنی نیروئی که خدا به ما بخشیده است تا خواسته های ما در زندگی برآورده شود. روی بنیادی محکم ایستادن چه فایده ای دارد اگر قدرت عمل نباشد؟ قائم ماندن، به معنای بنیاد نهادن است. در رساله عبرانیان ۱:۱۰ چنین به کار رفته است. خانه ای که روی صخره بنا گردد، در مقابل طوفان دوام می آورد (مت ۷:۲۴-۲۷).

ایمان داری که با اراده خدا مجهز گردد «در ایمان بنیاد نهاده و قایم می ماند» (کول ۱:۲۳). او «رانده شده از باد هر تعلیم» نخواهد بود و تحت تاثیر هر تعلیمی قرار نخواهد گرفت (افس ۴:۱۴).

وقتی شخص بی ایمانی دچار رنج و عذاب می گردد، امید خود را از دست می دهد. اما رنج و عذاب فقط بر امید شخص ایمان دار می افزاید. «و نه این تنها، بلکه در مصیبت ها هم فخر می کنیم چونکه می دانیم که مصیبت صبر را پیدا می کند و صبر امتحان و امتحان، امید را» (روم ۵:۳-۴). وقتی شخص ایمان دار به خدا توکل می کند و متکی به فیض او می شود، خدا هم خلق و خوی پسندیده در وی ایجاد می کند و در زندگی او نور امید می تاباند. و نتیجه این می شود که خدا تا ابد جلال می یابد.

در بخش مقدمه، ما آیات ۱۲-۱۳ را مورد بررسی قرار دادیم. پولس همیشه رساله های خود را با دعای فیض خاتمه می دهد (۲- تسلا ۳:۱۷-۱۸). پطرس رساله خود را با فیض و سلامتی آغاز و با سلام و درود به پایان می رساند (۱:۲:۵؛ ۱۴:۱). بنابراین، سرتاسر رساله مذکور از اول تا آخر به صلح و سلامتی از جانب خدا اشاره

دارد. چه شگفت انگیز است به پایان رساندن نامه ای که از وقوع آزمایشات دشوار خبر بدهد!

در عهد جدید چهار مرتبه عبارت «بوسه مقدسانه» ذکر شده است (روم ۱۶:۱۶؛ ۱-قرن ۱۶:۲۰؛ ۲-قرن ۱۳:۱۲؛ ۱-تسا ۵:۲۶). پطرس آن را «بوسه مقدسانه» نامیده است. به خاطر بسپارید که مردها همدیگر را می بوسند و زن ها، زن ها را. در آن زمان و حتی امروزه هم در بیشتر جاها رسم است که هنگام دیدن یا خداحافظی کردن یا به مناسبت های دیگر، افراد همدیگر را می بوسند. چقدر عالی است که غلامان و اربابان مسیحی در نام عیسی مسیح این چنین ارتباط و رفتار صمیمانه ای با هم داشته باشند!

پطرس رساله ای گران بها برای ما برجای گذاشته است که ما را تشویق می کند در خداوند امیدوار باشیم، هرچند زمان هم بر وفق مراد ما نباشد. در طول قرن ها کلیسا آزمایشات سخت گوناگونی را تجربه کرده است. با وجود این، شیطان نتوانسته است بر آن استیلا یابد و آن را از میان بردارد. امروزه کلیسا با سختی هائی رو به رو است و ما باید آماده باشیم.

ولی پطرس به ما می گوید بدون توجه به هر پیشآمدی «امیدوار باشید.» شکوه و جلال در راه است!