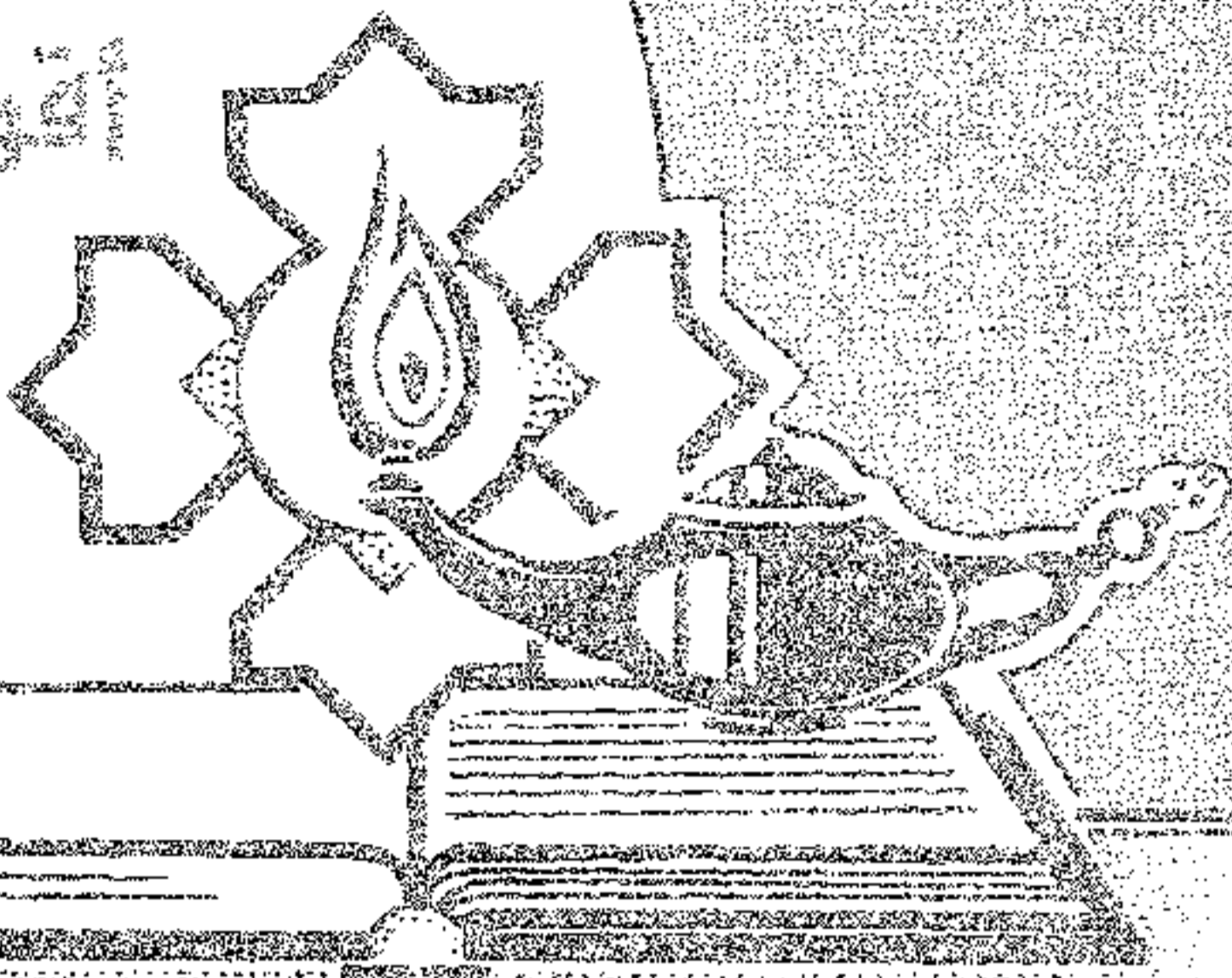

مكتبة

أقوال وحكايات

الآباء

القرن العشرين

أدب من مجلد إلى مجلد

للأديب أحمد خير الدين

تأليف

أحمد خير الدين

سلسلة أقوال وكتابات الآباء القديسين

من مجد الى مجد

للقدّيس إغريغوريوس النيصي

:- تعريب و تقديم

القمص إشعيا ميخائيل

كنيسة الملك بالظاهر

اسم الكتاب : من مجد الى مجد
للقديس اغريغوريوس اسقف نيقية
تعمير : القمص اشعيا ميخائيل
الجمع التصويري : مينا برنت
المطبعة : يوسف كمال للطباعة
الطبعة : الثانية - سبتمبر ١٩٩٤
رقم الايداع : ٥٠٩٧ / ١٩٨٤

قداسة البابا المعظم
الأنبا شنودة الثالث
بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية

٩	تقديم الطبعة الثانية
١١	مقدمة
١١	١ - لمحة عن حياة القديس أغريغوريوس أسقف نيصص
١٧	٢ - كتابات القديس اغريغوريوس أسقف نيصص
	الفصل الأول :
	تأملات عامة
٢٢	١ - معنى الكمال
٢٤	٢ - التقدم الروحي
٢٥	٣ - الشوق والرغبة الالهية
٢٧	٤ - الاشتياق للسماء
٢٩	٥ - نقاوة القلب
٣٣	٦ - التأمل
٣٤	٧ - الجمال الحقيقي
٣٦	٨ - النعمة الروحية
٤١	٩ - الرجوع إلى صورة الله
٤٧	١٠ - ضرورة الايمان وسموه
٥٠	١١ - أعماق المعرفة
٥٦	١٢ - النعم الدائم الأبدى
	الفصل الثاني :
	تأملات من حياة موسى النبي
٥٩	١ - ما نتعلمة من التبن والطين
٦٠	٢ - الخروج من مصر

صفحة

٦٣	٢ - عبور البرية
٦٥	٤ - الخبز السماوى
٦٧	٥ - جبل سيناء
٦٨	٦ - الدخول فى السحابة المظلمة
٦٩	٧ - خيمة الاجتماع السمائية
٧٥	٨ - خيمة الاجتماع التى على الأرض
٧٨	٩ - رمز الملابس الكهنوتية
٨٢	١٠ - التقديم غير المحدود
٨٧	١١ - ما ترمز اليه الصخرة والنقرة
٨٩	١٢ - تبعية الرب
	الفصل الثالث :
	تأملات فى سفر النشيد
٩١	١ - الزيجة الروحية
٩٣	٢ - الحواس الروحية
٩٥	٣ - الراعى الصالح
٩٦	٤ - اعرف ذاتك
١٠٠	٥ - رائحة الناردين
١٠٤	٦ - حسرة المر
١٠٤	٧ - تجسد الكلمة
١٠٦	٨ - مرارة النفس
١٠٨	٩ - عيناك حمامتان
١١٠	١٠ - سوسنة الأودية
١١١	١١ - ثمر التفاح

صفحة

١١٢

١١٤

١١٥

١١٧

١٢٤

١٢٥

١٢٧

١٣٠

١٣١

١٣٤

١٣٦

١٣٨

١٤٠

١٤١

١٤٤

١٥٠

١٥١

١٥٤

١٥٦

١٥٩

١٦٠

١٦٢

١٦٣

١٦٦

١٢ - سر المعصرة

١٣ - وصية المحبة

١٤ - المحبة الروحية

١٥ - طلب الحب

١٦ - جروح المحبة

١٧ - القسم المقدس

١٨ - ربيع الروح

١٩ - قومي وتعالى

٢٠ - الشتاء الآن قد مضى

٢١ - من حمامة إلى حمامة

٢٢ - محاجيء الصخر

٢٣ - الثعالب الصغيرة

٢٤ - أنسى ما هو وراء

٢٥ - عمود الدخان

٢٦ - حراسة القلب

٢٧ - تعالى من لبنان

٢٨ - خور الأسود

٢٩ - مرآة الكنيسة

٣٠ - أحدى عينيك

٣١ - الرائحة الطيبة

٣٢ - الشهد

٣٣ - لباس الفضيلة

٣٤ - أختي العروس جنة مغلقة

٣٥ - العين المقفلة

صفحة

٢٦٧

١٦٨

١٦٩

١٧٠

١٧١

١٧٢

١٧٣

١٧٥

١٧٨

١٨١

١٨٢

١٨٦

١٨٨

١٩١

١٩٦

٢٠٠

٢٠٦

٢٠٨

٢١٠

٢١٣

٢١٥

٢١٧

٢٢٠

٢٢١

٣٦ - فردوس الروح

٣٧ - شجر الرمان

٣٨ - رمز الزعفران

٣٩ - رمز القرفة

٤٠ - بئر الماء الحي

٤١ - طعام العريس

٤٢ - السكر الروحي

٤٣ - النائمة المستيقظة

٤٤ - السهر الملائكي

٤٥ - الماء المتدفق

٤٦ - ندى الليل

٤٧ - ثياب الجسد

٤٨ - الأقدام النظيفة

٤٩ - المر الذي يرمز للتوبة

٥٠ - أبواب الروح

٥١ - النقاوة الدائمة

٥٢ - جسد المسيح

٥٣ - الخليقة الجديدة

٥٤ - رمز العينين القريبتين

٥٥ - سر الليل

٥٦ - السامري الصالح

٥٧ - حبيبي لي

٥٨ - جناحي الحمامة

٥٩ - واحدة هي حمامتي

مقدمة الطبعة الثانية

إذ نشكر الله الذى أعاننا فى ترجمة البعض من أقوال وكتابات الآباء القديسين التى نالت إعجاب الكثيرين لأنها تروى العطش الروحى للإنسان الذى يحيا مع الله .

وحيث نفذت الطبعة الأولى من كتاب "من مجد الى مجد" للقديس أغريغوريوس أسقف نيصص كان هناك الحاح وطلب من الكثيرين لاعادة طبعه مع ما نفذ من الكتب الأخرى .

نطلب صلوات القارىء العزيز لكى نكمل ترجمه ما لم يترجم بعد من أقوال الآباء وإعادة طبع ما نفذ من الكتب التى صدرت من هذه السلسلة .

وأذ أقدم إعتذارى للقارىء العزيز عن توقف الترجمة فى الفترة الماضية حيث إنشغلت بتقديم بعض الكتيبات والنبزات التى تهتم الشباب وأمراض العصر ولكن أرجو أن أعود ثانية للعمل فى ترجمه التراث الروحى لكتابات الآباء القديسين .

أضع بين يديّ القارىء هذه الطبعة الثانية من كتاب "من مجد الى مجد" للقديس اغريغوريوس النيصى وأطلب من الله أن يستخدمه لنفع

الكثيرين بصلوات العذراء القديسه مريم وورئيس الملائكه الجليل
ميخائيل وصلوات قداسة البابا شنودة الثالث ادام الله حياته ونفعا
ببركة صلواته وتشجيعه الدائم لنا .

القمص اشعيا ميخائيل

تحرير في ١ / ٧ / ١٩٩٤

تقديم

١ - نظرة عن حياة القديس اغريغوريوس أسقف نيصطن :

ولد القديس اغريغوريوس حوالي عام ٣٣٠م من أبوين مسيحيين تقيين في مدينة قيصرية الكبابوك . وكان القديس أحد اخوته العشرة ومن بين هذه العائلة ثلاثة أساقفة خداماً في الكنيسة وهم القديس باسيليوس الكبير والقديس اغريغوريوس وبطرس بالاضافة إلى أختهم الكبرى وهي القديسة ماكرينه التي كانت بمثابة مرشدة روحية لهم لما كانت تتمتع به من مواهب عقلية ومحبة ونسك استطاعت بها أن تؤثر في حياة أخوتها وقد صارت فيما بعد رئيسة لآحد الأديرة .

ولقد درس اغريغوريوس الأدب والبلاغة ولم يكن يعيل قط إلى دراسة الدين والعقيدة ولكن عماده وتحوله ورسامته قارئاً في الكنيسة يرجع إلى حلم كان قد رآه بعد أن طلبت منه أمه أن يشترك في الاحتفال الذي أقامته العائلة بمناسبة ذكرى الشهداء الأربعين في سبسطية - والتي كانت أمهم قد بنت كنيسة صغيرة فوق رفاتهم - ولكنه لم يرد أن يحضر ثم حضر على مضض وقد نام أثناء الاحتفال الذي أستغرق طول الليل فرأى بستاناً جميلاً ولما أراد أن يدخل فيه منعه الأربعة شهداء عن الدخول وضربوه بالعصى ، وحينما إستيقظ ندم كثيراً من سلوكه الذي أبغده عن الشهداء القديسين وطلب بركتهم وشفاعتهم وابتدأ الدخول في المسيحية منذ ذلك الحين . الا أنه كان مشغولاً بتدريس البلاغة والأدب ،

مما جعل صديقه القديس اغريغوريوس النازيانزى يوبخه على ذلك الطموح ويطلب منه النزول الى الحياة المتواضعة . ولقد تأثر من ذلك كثيراً وترك الوظائف العالمية وتبع طريق أخيه القديس باسيليوس واخته القديسة ماكرينه . الا أنه كان قد تزوج وقت أن كان يدرس البلاغة . ثم قام برحلة إلى فلسطين ومصر لزيارة الأباء الرهبان والنسك والمتوحدين وعاش فترة من الزمن سنة ٢٥٨ م فى جبل اناسيس Annesis فى منطقة بونتيسوس والتصق هناك بالقديس اغريغوريوس النازيانزى وصارا صديقين ولقد حاول القديس باسيليوس أن يجعله يستقر ويبقى فى منطقة اناسيس ولكنه لم ينجح فى ذلك (+) وقد تأثر فى هذه الفترة بكتابات أوريجانوس .

وفى عام ٢٧٠م رسم القديس باسيليوس الكبير على مدينة قيصرية الكابوك Caesarea in cappadocia ولكن لما كان الامبراطور فالينس فى ذلك الوقت قد ابتداء يشن حملة الاضطهاد على أولئك الذين يثبتون ايمان مجمع نيقية وأراد القديس باسيليوس الكبير أن يجعل حوله أساقفة من الذين يتبعون الايمان الصحيح فرسم فى عام ٢٧٢م القديس اغريغوريوس النازيانزى أسقفاً على مدينة زاسيما وأقام أخاه اغريغوريوس على مدينة نيصص Nyssa وكانت زوجته ما زالت معه

(+) رغم أنه كان متزوجاً ولكن كان يسمع فى ذلك الوقت بأن يحيا المتزوجون حياة النسك ويتركوا زوجاتهم بعد أخذ موافقتهم ورضائهن

حيث كانت التقاليد تسمح بذلك في ذلك الحين . ولكن حدثت مشاكل كثيرة في نيقية مما لم يستطع بسببها أن يكون عوناً للقديس باسيليوس .

وفي عام ٣٧٤م حدثت أحداث مؤلمة أفقدت السلام في ابروشية وهي أن الامبراطور فالينس أراد أن يتخلص من الاساقفة الذين يتبعون ايمان مجمع نيقية واتهم القديس اغريغوريوس أسقف نيقية أنه يبذر أموال الكنيسة كما إتهمه أيضاً بأن رسامته اسقفاً كانت باطلة وتم نفيه لمدة اربع سنوات ولكن خلال فترة نفيه قبل افكار القديس باسيليوس عن النسك وبدأ في مساعدة باسيليوس الكبير في تأسيس الرهبنة في كبادوكية وهنا بدأ أول اعماله وهي *The Treatise on Virginity* رساله عن البتولية . وهي أحسن ما كتبه القديس اغريغوريوس وربما يسأل البعض كيف يكتب أنسان متزوج عن البتولية ؟ ولكن الحقيقة أنه أحس أن هناك شيئاً يسمو على الزواج وهو البتولية فكتب عنها وعن بركتها التي لا يقدر المتزوج أن يصل اليها .

وفي نهاية عام ٣٧٧م عاد إلى مقر كرسيه بعد موافقة الامبراطور جراتيان Gratian واستقبل بحفاوة شديدة من رعيته ووقفت الجماهير لكي تحييه تحت وابل من الامطار المتساقطة بفزاره فتشجع جداً وسط خورس الترانيم وزينت الكنيسة بالمشاعل والأنوار لاستقباله .

ولكن حدث ما غير حياة القديس اغريغوريوس وهو انتقال اخيه القديس باسيليوس الكبير في يناير ٣٧٩م مما كان له أثر شديد عليه

فأخذ على عاتقه أن يكمل رسالة القديس باسيليوس في نشاطه ولاهوتياته وتنظيم الرهبنة التي كان يقودها .

ولم يلتزم أن يقوم بأعمال القديس باسيليوس فقط بل كان يقودها إلى الكمال ، لأن القديس باسيليوس كان رجل عمل ونظام وكان يلمس المشاكل ويحلها دون أن يدخل في أعماقها .

وفي خريف عام ٣٧٩م اشترك في مجمع انطاكية حيث تم إدانة ميلاتيوس Melatius وفي رجوعه من انطاكية وقف في اناسيس وكان حاضراً وفاة أخته ماكرينه Macrina ولما رجع إلى نيقصص وجد أن ابروشيته قد أحتلها الهرطقة اتباع اوناامبيوس Eunomianis الذين حضروا في غلاطيه Galatia وفي الاحد الاول من شهر يناير ٣٨٠م كانت عظته عن هذه الكارثة ثم دعى إلى ايبورا Iborra وهي ليست بعيدة عن اناسيس لمناسبة اختيار اسقف جديد لها .

وفي عيد القيامة في عام ٣٨٠م رجع إلى نيقصص وأعطى ثلاث عظات عن الصعود Ascension وحول الروح القدس Pentecost وفي ذلك الوقت كتب رساله إلى اخيه بطرس الذي كان اسقفاً على مدينة سبسطة Sebaste وكانت هذه المدينة من قبل مركزاً لهرطقة اوستاسيوس Eustathius الذي كان اسقفاً عليها قبل بطرس . وقال القديس اغريغوريوس في هذه الرساله انه قد انتهى من الكتاب الأول في الرد على اوناامبيوس Eunomius وفي عام ٣٨١م كان القديس

اغريغوريوس قد وصل إلى أوج عظمته حيث حضر مجمع القسطنطينية الذي دعا إليه في ذلك الوقت الامبراطور ثيودوسيوس . وفي هذا المجمع كان له دور كبير في الدفاع عن الايمان الصحيح الذي كان يؤمن به حسب ايمان مجمع نيقية ويعتبر القديس اغريغوريوس من قادة مجمع القسطنطينية وقد القى كلمات في المجمع موجودة ضمن عظة بعنوان On his ordination ومنذ ذلك الوقت صار القديس اغريغوريوس من القادة في الكنيسة الشرقية وفي هذا المجمع اعطيت له مسئولية رعاية البلاد الاتية Helladius , Otreius, Jurisdiction مع الكبابوكية - Cap-padocia وپنتس Pontus وأرسل أيضاً إلى العربيه حيث كان أثنان من الاساقفة يتشاجران على كرسي البصرة وكان الهراطقة قد وصلوا إلى ذروتهم هناك ولما عاد من العربيه زار أورشليم والأماكن المقدسة وقد شاهد شروراً كثيره ترتكب أثناء زيارة الحجاج لهذه الأماكن مما اضطره إلى كتابة خطاب شديد اللهجة بهذا الخصوص وهناك أنهم بهرطقة ابوليناريوس Apollinarianism ويوجد خطاب دافع فيه عن التهمة . وفي نهاية عام ٢٨١م رجع إلى نيقص وفي الشتاء التالي كتب ضد هراطقة ابوليناريوس Treatise Against Apolinaris وأخرضد اونوميوس Against Eunomius وقد تعلم أن يكون واضحاً جداً في الرد على هذه الهرطقات خصوصاً ما يخص لاهوت السيد المسيح .

وأصبح الامبراطور ثيودوسيوس Theodosius يدعو لعقد مجمع في

القسطنطينية كل عام وفي المجمع الذي عقد عام ٣٨٢م تحدث
القديس اغريغوريوس في عظته عن لاهوت الابن ولاهوت الروح القدس .

The Divinity of the son and the Holy Spirit

وفي ١٦ يناير ٣٨٢م رزق الامبراطور ثيودوسيوس بابن سماه
اركاديوس وكان يدعى اوغسطس وأصبح حكام العالم هم جراتيان
Gratian وفالنتينيان الثاني Valentinian II في الشرق وثيودوسيوس
واركاديوس في الغرب وكان للقديس اغريغوريوس خلال هذه الفترة
مكانة كبيرة في الامبراطورية وأختير عام ٣٨٥م ليقول كلمة الرثاء في
وفاة الامبراطورة فلاسيلا Flacilla وأبنتها بولكاريا Pulcheria

ثم واجه القديس اغريغوريوس المحن الكثيرة وخصوصاً من المطران
هيلاديوس Helladius مما جعله يعزف عن العمل اللاهوتي ويدخل إلى
عمل الروح الداخلي والشركة الداخلية مع الله إلى أن أنتقل حوالي ٣٩٥م
لقد كان للقديس اغريغوريوس أسقف نيصص مكانة كبيرة بين آباء
الكنيسة حتى لقبه مجمع نيقية الثاني « أب الآباء ونجم نيصص » وكتب
عنه صديقه القديس اغريغوريوس النازياتزي أنه « عمود الكنيسة
بأكملها » ولقبه القديس مكسيموس المعترف بأنه « معلم المسكونة »

وهو يحسب ضمن آباء الكبادوك الذين ظهروا في نهاية القرن الرابع
ويرجع اليه السبب في الدفاع عن ايمان مجمع نيقية وبحض
هرطقة ابوليناريوس .

ولقد امتاز القديس اغريغوريوس بمواهب عقلية وكتابات اقتصرت في انحاء المسكونة كلها . وعن طريقه تحول كثير من الفلاسفة الى الايمان . ولقد حارب هرطقات كثيرة وفندما بكتابات .

٢ - كتابات القديس اغريغوريوس اسقف نيقية :

لقد ترك لنا القديس اغريغوريوس كتابات عديدة بعضها عبارة عن تفاسير والبعض الاخر شروح لاهوتية عن العقيدة الأرثوذكسية ومن بينها رد على كثير من الهرطقات التي ظهرت في ذلك الحين . وهناك كتابات روحية أخرى كتبها في الفترة الأخيرة من حياته . ومن أهم كتاباته :-

Homilies on the Lord's Prayer	١ - عظات على الصلاة الربانية
On the Beatitudes	٢ - التطويبات
On the titles of the Psalms	٣ - تفسير المزامير
The ascent of the Christians Soul to God	٤ - صعود الروح إلى الله

حيث تحدث في هذه الكتابات عن درجات ثلاثة أولها هي التحرر من الشهوات والثانية هي المعرفة الباطنية (الداخلية) حيث فيها يعبر الانسان من العالم المنظور إلى غير المنظور والثالثة هي التأوريا أو التأمل وتحدث فيها على عدم قدرة الانسان على رؤية جوهر الله لان هذا امر غير محدود ولكن هي محاولة فقط لوصول النفس إلى أقصى ما

تترجاه وستظل دائماً في حالة تعطش نحو الله .

٥ - كتابات بخصوص الخليقة وأخرى بخصوص خلقه الانسان - Exe-

getical works on creation on the Making of Man

٦ - كتابات ضد هرطقة اونامبيوس Eunomius وفي دحض لتلك

الهرطقة التي تنادى بعدم المساواة بين الآب والابن .

٧ - له أيضاً ردد على ابوليناريوس Apollinarius حيث تحدث عن

عقيدة اتحاد الطبيعتين في المسيح .

٨ - له أيضاً كتابات عنوانها التعاليم الدينية .

On Religious Instruction

٩ - له أيضاً رسائل كثيرة يشرح فيها الثالوث المقدس The Trinity

ويشرح فيها اننا نعبد اله واحد وليس ثلاثة آلهة Tritreistic

١٠ - كتابات عن الروح القدس يرد فيها على هرطقة مقدونيوس

Macedonius

١١ - رسالتان تلاهما في مجمع القسطنطينية الذي عقد في ٢٨٢م

عن لاهوت الابن ولاهوت الروح القدس .

On the Deity of the Son and The Holy Spirit .

١٢ - له رسالة رثاء لانتقال القديس باسيليوس الكبير ورسالة تمجيد

أخرى للأربعين شهيداً بمدينة سبسطية .

١٣ - كتب أيضاً حياة القديسة مكرينة أخته .

The life of St. Macrina

١٤ - حوار موضوعه الروح والقيامة

Dialogue on the Soul and Resurrection

١٥ - رسالة رثاء عام ٣٨٥م بمناسبة انتقال الامبراطورة فلاسيلا

Flacilla وابنتها بولكاريا Pulcharia

١٦ - رسالة إلى الأسقف لوتيسوس Letiuous أسقف مدينة ميلتان

Meliten في كبادوكية وهذه الرسالة تعتبر وثيقة هامة جداً لأنها تعطي

معلومات عن النظام المتبع في آسيا الصغرى Asia Minor الذي كان

للقدیس اغريغوريوس دور كبير في تنظيمه .

١٧ - رد على الفلاسفة الموجودين في القسطنطينية بخصوص

اعتراضاتهم على التجسد The treatise, against Preumatomachi

١٨ - وفي عام ٣٨٦م كتب للقدیس ثاوفيلس بطريرك الاسكندرية

رسالة يشرح له فيها ايمانه بلاهوت المسيح حيث كان قد وشى به

البعض بغير هذا .

ولما بدأ القدیس اغريغوريوس يدخل في المحن والتجارب وخاصة مع

المطران هيلاديوس Helladius بدأ يتجه نحو ترك العبء الادارى

والمناقشات اللاهوتية والرد على الهرطقات واتجه بالتمام نحو حياة

النسك والبناء الداخلى للنفس والعمل الروحى . وهذا يتضح مما كتبه في

الفترة الأخيرة من حياته :-

١ - تفسير سفر نشيد الانشاد

Commentary on the Canticle of Canticles

وقد كتب القديس اغريغوريوس هذا التفسير حوالى سنة ٣٨٩م للشماسة
أو لمباس Olympias وهى الشماسة التى كتب لها القديس يوحنا فم
الذهب غالبية خطابه أثناء النفى . وكان القديس اغريغوريوس قد التقى
بها فى القسطنطينية .

The life of Moses ٢ - حياة موسى النبى

The Treatise on virginity ٣ - البتولية

٤ - هدف النسك المسيحى

A Treatise on The goal of Christian asceticism

٥ - كتب أيضاً التعاليم الكاملة للقديس باسيليوس الكبير .

بالحق أن كتابات القديس اغريغوريوس ملهمة بالروح القدس .

٣ - كتاب « من مجد إلى مجد » :

أصدره معهد فلاديمير عام ١٩٧٧ وهو عبارة عن مختارات من
كتابات القديس اغريغوريوس بعضها من حياة موسى النبى وبعضها
الأخر من تفسير سفر نشيد الانشاد ولكن هذه المختارات تدور حول
موضوع التقدم الروحى غير المحدود والنمو فى الشرك مع الله بلا
نهاية . بالحق أن هذا هو عربون الحياة الابدية حيث نتنوق الشركة مع
الله هنا والنمو فيها حتى نخلع الجسد ونحيا بالتمام معه ونكتشف ما

(١) تم تعريبه وصدر وجرى إعادة طبعه لنفاذه .

(٢) تم تعريب ثلاث مقالات عن النسك المسيحى وصدرت تحت عنوان

الكمال المسيحى - من هو المسيحى - السلوك المسيحى .

لم نكتشفه بعد . أنه نمو غير محدود وكلما تلمس ونرى ونعرف شيئاً
نكتشف أن هناك الكثير الذي ينقصنا ونحتاج إلى نمو روحى لنصل إليه
والذى يسلك فى هذا الشوق الدائم يستحيل عليه ان يسقط فى الكبرياء
بل سيكون كل جهاده نحو نقاوة القلب حتى يرى الله . وكلما يرى النور
يتطهر اكثر ويجاهد اكثر ويشتاق اكثر ليرى ما يرغب فيه وسيكتشف ان
ما اخذه لا يتعدى ان يكون نقطة من محيط .

فلنصل إلى الله ان يبارك هذه الكلمات الموجودة فى هذا الكتاب ويجعل
لنا نصيباً وشركه مع ميراث القديسين ونطلب من الله ان يعطى نعمة
ومعونة من أجل نقل تراث القديسين الذى لم يترجم بعد .

بصلوات العذراء القديسة مريم ورئيس الملائكة الجليل ميخائيل والقديس
العظيم الانبا أنطونيوس وصلوات القديس اغريغوريوس الذى جاهد من
اجل الايمان وكرس حياته للشركة مع الله . وبصلوات البابا شنودة
الثالث . نرجو ان يبارك الرب فى هذا العمل الروحى حتى تصل كنوز
ابائنا واجدادنا إلى أيدينا حتى يكون لنا شركة مع القديسين .

٥ يونيو ١٩٨٢

عيد حلول الروح القدس

المعرب

القمص اشعيا ميخائيل بباوى

الفصل الأول تأملات عامة

١ - معنى الكمال :

أن اشتياقك أن اكتب لك يا صديقي العزيز عن حياة الكمال هو أمر صعب على وليس على بل على الذين يمارسون حياة الفضيلة ايضاً ويتفوقون فيها . وأن هدفك واضح وهو أن تجد في حديثي ما تبحث عنه لتحصل على النعمة من خلال هذه الكلمات وتمارس ذلك في حياتك . وأنا لا أريد أن أنقل لك الانطباع الذي في المزمور الذي يقول أنهم « خافوا خوفاً لأن الله في الجيل البار » (١) . وأنا سوف أحاول أن اشرح بكل وضوح ما اعنيه . وأن الكمال في الامور الحسية دائماً يكون واضحاً ومحدوداً مثل النمو قد يكون ممتداً وقد يكون متوقفاً ، وان قياس أى كمية يفترض المحدودية لها ، فاذا اخذنا مثلاً الرقم عشرة فإنه لا بد أن يكون له بداية وله نهاية . أما بخصوص الفضيلة فاننا نعلم من الرسل القديسين أن الكمال لا حدود له . وهكذا يقول بولس الرسول « أيها الاخوة انا لست احسب نفسي أنى قد أدركت ولكنى انعم شيئاً واحداً إذ انا أنسى ما هو وراء وامتند إلى ما هو قدام » (٢) فالرسول بولس يكف عن الاشياء غير النافعة ويمتند إلى ما هو قدام في الفضيلة ، لان

(٢) في ٣ : ١٣ .

(١) مزمور ١٤ : ٥ .

الفضيلة غير محدودة وهي مؤكدة بما هو عكسها ، فإن الحياة مؤكدة بالموت ، والنور مؤكد بالظلمة . ولذلك فإن كل شيء مقدس يتوقف حيث يبدأ عكسه في الوجود ، فإن الحياة تنتهي بالموت ، والفضيلة تتوقف حيث تبدأ الخطية . ولذلك قلت لك أن تعريف الكمال أمر صعب . لذلك نحن نرى أن كل ما هو محدود لا يعتبر فضيلة . لذلك أنا أقول أن كل الذين يسيرون في طريق الفضيلة يستحيل عليهم أن يصلوا الى الكمال لأنه لا حدود للكمال . ولكن الكمال هو الله القديس البار فقط لان الطبيعة الالهية تستبعد أى شيء عكس ذلك ، والذي يسعى في حياة الفضيلة تكون له شركة مع الله لان الله هو مصدر الفضيلة . والفضائل غير محدودة ولذلك يكون من المستحيل أن نصل إلى الكمال لان الكمال غير محدود لانه صفة من صفات الله غير المحدودة .

والفضيلة تتوقف وتصير محدودة إذا بدأنا في ممارسة الخطية . ولذلك نحن مطالبون بتنفيذ الوصية « فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل » (٣) ولذلك ربما لا نقدر أن نصل إلى قمة الكمال لأن الكمال هو الله ولكن نجاهد حسب امكانياتنا حتى لا نسقط من الكمال ونسعى أيضاً لكي نقرب من الكمال ونحصل على ما يمكن الحصول عليه . وهذا هو ما يمكن أن نعبر عنه بالكمال البشرى وهو

(٣) مت ٥ : ٤٨ .

النمو المتواصل في الفضيلة .

٢ - التقدم الروحي :

كمال الحياة المسيحية هو تقديس عقولنا وأرواحنا وأجسادنا لتتقدس كل أعمال حياتنا عن طريق اسم الرب يسوع المسيح ، حتى نكون يقظين دائماً لكي لا نفعل الشر . وهذا ما يعلنه لنا بولس الرسول « ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم » (٤) أننا يجب أن نعلم أن الله وحده هو الكامل أما الطبيعة البشرية فهي متغيرة ومتقلبة . ولكن كيف نضع الثبات في طبيعتنا المتغيرة حتى تثبت في البر دائماً ؟ إن الإجابة على ذلك أنه لا يوجد أكليل بدون جهاد قانوني ، ولا يكون الجهاد قانونياً إلا إذا كان هناك عدو نحارب ضده . فإن لم يوجد عدو فلن يكون هناك جهاد . وإن يكون هناك نصرة ما لم يكن هناك حرب ، وسوف ننتصر إذا هزمنا عدونا وسيطرننا عليه ولم ننهزم منه . وسوف تكون هناك صعوبة في التقدم في الفضيلة إذا سيطرت علينا وأوشهت واحدة شريرة . وفي الواقع إن السلوك في الفضيلة وفقاً لطبيعتنا المتقلبة هو إمكانية التقدم في البر . وإمكانية النمو هذه هي التي تشكل الروح حتى تتجه أكثر فأكثر نحو الله . ولن تكون هناك صعوبة إذا كان تغييرنا للأحسن ، وما دما نحن قابلين للتغير فالأفضل أن نتغير لما هو أفضل « من مجد إلى مجد » (٥) وهذا يجعلنا نتقدم دائماً نحو الكمال بالنمو اليومي ،

(٥) ٢ كو ٣ : ١٨ .

(٤) ٢٢ : ٥

مع عدم الاكتفاء بحدود معينة نحو الكمال يعنى عدم التوقف نحو ما هو أفضل وعدم وضع أى حدود تقف عندها فى نموها .

٢ - الشوق والرغبة الالهية :

الانسان الذى بدأ يسير فى طريق الله تنعكس الحياة الالهية فى طبيعته البشرية . وحينما يتفرس فى جمال المخلوقات فهو يسمو إلى التلامس مع الله الخالق « لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات » (٦) .

ولكن الانسان حينما يحرم من الحكمة فإنه يتعلق فقط بما هو وقتى ، ولكتنا نتعلم من سفر الجامعة أنه « باطل الابطال الكمل باطل » (٧) ولذلك فإن الذى لا يرى غير المنظورات الحسية فقط فهو لا يرى شيئاً ، ولكن الذى يدرك علة وجود الأشياء المخلوقة ، ويفهم حقيقة الوجود الدائم الذى هو الله ويتمتع بمعرفته ويسلك فى الفضيلة فهذا هو الذى يملك الملكية الحقيقية .

وهذا ما يقوله سفر الجامعة « ما الفائدة للانسان من كل تعب الذى يتعبه تحت الشمس » (٨) فالمقصود بالتعب هنا هو العمل لحساب الجسد وهذا لا يقودنا للسلوك فى الفضيلة . وهذا ما يقوله الأنجيل ما هو الانسان ؟ وما هى هذه الحياة ؟ وماذا تستفيد الروح

(٧) جامعة ١ : ٢ .

(٦) روم ١ : ٢٠ .

(٨) جامعة ١ : ٣ .

حين يعيش الانسان لحساب الأمور الزائلة ؟ وكم من الناس يجاهدون
للسير في الفضيلة ؟ إن الشمس تدور دورتها كاملة ولكنها تعطى أحياناً
ضوءاً وأحياناً أخرى تعطى ظلاماً . فهي تشرق على الأرض فتعطى
ضوءاً ، ثم تغرب عنا فتعطى ظلاماً ، ولكن الأرض باقية كما هي ثابتة لا
تتغير . وكل المخلوقات أيضاً محدودة فالبحر هو وعاء للماء الذي يملأه
من كل جانب والماء يتدفق فيه ولكنه لا يكبر بل يظل على ما هو عليه ما
دام وصول الماء اليه دائماً وهذا ما يخبرنا به سفر الجامعة « كل
الانهار تجري إلى البحر والبحر ليس يملأن ، إلى المكان الذي جرت منه
الانهار إلى هناك تذهب راجعة » (٩) وهذا يعلمنا أن كل الاشياء التي
يتمسك بها الانسان هي غير دائمة . فاذا كان عمل الشمس عظيماً
والنور والظلام عملين رائعين والأرض ثابتة غير متغيرة والآنهار بلا حدود
تعمل في البحر ، فاذا كان هذا حال الطبيعة العامة فما هو حال الانسان
الذي يعبر هذا العالم . وهل نجد أي غرابة أن جيلاً يمضي وجيلاً يجيء ،
وهذه هي دورة الطبيعة التي لا تنتهي ، وأن كل جيل يتبع الجيل الذي
سبقه ، والجيل الجديد سوف يحل محله الجيل الذي سوف يئتي .

وهذه هي الرسالة التي تأخذها الكنيسة وتعلمها أن الانسان غريب
على الأرض وما يراه في الشمس والبحر يطابق ما في نفسه وما في
طبيعته . وفي الشمس نحن نرى رمزاً للشروق والغروب فالكل له طريق

(٩) جامعة ١ : ٧ .

واحد فى رحلته هذا العالم ، بالميلاد نحن نشرق ، ثم نعود ثانية إلى المكان الذى خلقنا من أجله ، وحينما تغرب حياتنا من الأرض فاننا نقرب من النور الحقيقى . وان كل ما هو من الأرض لابد أن يتحلل إلى عناصره ، وهذا ما يخبرنا به سفر الجامعة « الشمس تشرق والشمس تغرب وتسرع إلى موضعها حيث تشرق . الريح تذهب إلى الجنوب وتدور إلى الشمال تذهب دائرة بورانا وإلى مدارتها ترجع الريح » (١٠) وهكذا بشرق الشمس أولاً فى شمال الأرض ثم تتحرك نحو الجنوب ثم تختفى بعد ذلك لتدور فى الاتجاه العكسى إلى أن تأتى مرة ثانية إلى الناحية الشمالية من الأرض وهكذا نتحرك بهذه الكيفية . وهكذا الروح أيضاً بعد أن تترك هذا العالم تحيا فى النور الأبدى هناك والذى يفهم هذا فانه سوف ينتفع كثيراً فى حياته .

١٠ - الاشتياق للسماء :

نحن نؤمن أن البر الحقيقى أمر يفوق كل معرفتنا المحدودة . وكل أفكارنا البشرية وكل ما فىنا من خير ولأن طبيعتنا الأرضية زائلة لذلك يجب أن تكون لنا شركة مع البر الذى هو الصورة الحقيقية الاصلية التى خلقنا نحن على مثالها . فالانسان يمتلك فى داخله هذه المواهب التى هى الأبدية والسعادة والحرية والارادة الحرة ورؤية البر بعقل غير مظلم ونقى من كل شهوة وهذه هى صورة الانسان التى عاش عليها

(١٠) جامعة ١ : ٥ - ٦

حين كان في الفريوس ويتمتع بالخيرات الموجودة هناك وكان ثمار
الأشجار التي يأكل منها هي الحياة والمعرفة والحب .

إذا ما عرفنا هذه النعم التي كنا نمتلكها كيف لا تنوح على تعاستنا
الحاضرة إذا ما قارناها بسعادتنا السابقة .

ان الانسان الذي خلق على صورة السماء قد سقط بالخطية إلى الارض،
والذي خلق ليسود أصبح عبداً والذي خلق على غير فساد قد حطمة
الموت، والذي عاش في نور الفريوس طرد إلى المكان الذي فيه الشقاء
والبكاء ، والذي كان بلا ألم تحول إلى حياة الوجد والموت ، والذي كان
في حرية وضبط للنفس أصبح عبداً لأشياء كثيرة لا يمكن أن يتخلص
منها ، لأن كل شهوة تتسلط علينا نصير نحن عبيداً لها مثل الطاغية
المستبد الذي أصبح يسيطر على أرواحنا ويخرب نفوسنا ويستخدم
أفكارنا للتمتع بالملذات وهذه هي الشهوات التي صرنا عبيداً لها :
الغضب ، والخوف ، والجبن ، والكبرياء ، ولذات الجسد ، الغيظ وكل
شهوة خاطئة تدخل إلى نفوسنا ، فهذا هو عمل السادة الطغاة الذين
يحاولون أن يستعبدوا نفوسنا ويسجنوها ويجعلوها تحت قيادتهم وأمرهم
اننا سوف نذرف دموعنا كثيراً إذا أحسنا بضرورة الخلاص من هذه
الشهوات ليرد اليينا فرحنا الأول حين نتحرر من هذه الشهوات .
وحيثما طوب الرب الحزاني لأنهم يتعزون فأننا نتعلم من ذلك أن الروح
يجب أن تثبت في البئر الحقيقي ولا تنغمس في خداع هذه الحياة

الحاضرة . لأن انعكاس الانسان فى هذه الشهوات يسبب له الحزن
ولأن هذه الشهوات حيوانية ونحن حين نتغمس فيها فاننا ننزل إلى
مستوى الحيوانات وحتى هذه الحيوانات فان حياتها كلها فى اللذة
والشهوة فقط ولا تعرف غير ذلك قط ، فنحن نرى الحصان الذى يقفز
ويثب ، والثور الذى يثير التراب ، والخنزير الذى يثور ، والكلاب التى
تلعب ، والبقر الذى يمرح ، وهكذا فان الانسان الذى لا يعى المواهب
السمائية التى منحت له تصير كل حياته فى دائرة المسرات الأرضية فقط

٥- نقاوة القلب :

ان طبيعة جوهر الله يفوق كل معرفة بشرية ، ولا يمكن الاقتراب من
تلك الطبيعة الالهية أو ادراكها بتفكيرنا الخاص ، وأن العقل البشرى لم
يستطع أن يدرك ما هو فوق مستوى الإدراك ، لذلك قال الرسول بولس
« ما أبعد احكامه عن الفحص » (١١) وهكذا يعلمنا انه يصعب على
امكانياتنا البشرية أن تدرك جوهر الله ، بل وحتى الذين سبقونا لم
يتوصلوا إلى معرفة ما هو فوق حدود المعرفة ، ولذلك فان الله الذى يفوق
فى جوهره كل طبيعة مدركة هو غير مرئى وغير مدرك ، ولكن من الممكن
رؤيته وادراكه بوسيلة أخرى ، ونحن نستطيع أن نتوصل إلى معرفته ،
بوسائل كثيرة نستطيع أن نراه « كلها بحكمة صنعت » (١٢) ولذلك
يمكننا أن نستنتج الحكمة التى نراها فى المخلوقات ، كما هو الحال حين

(١٢) مز ١٠٤ : ٢٤

(١١) رو ١١ : ٣٣ .

نرى الفنون البشرية فإنا نستطيع أن نتصور الفنان الذى صنع هذا الفن والذى هو موجود قبل الفن الذى صنعه لأنه وضع فنه فى عمله ، ولكن ما نراه ليس جوهر الفنان بل براعة الفن التى وضعها فى فنه . وهكذا حينما ندرك نظام الخليقة فإنا لا ندرك جوهر الخالق بل حكمته التى صنعت كل الاشياء ، فنحن حين نتأمل نظام الحياة البشرية وكيف خلق الله الانسان وكيف اعطاه الإرادة الحرة فإنا نتأمل فى طرق الله ، وهذا هو صلاح الله وليس جوهره ، وهذا هو مجال معرفتنا . ونحن نتكلم عن معرفة الله بهذه الطريقة ورتفع إلى مستوى وجود الله معنا ، لان التفكير فى القوة والطهارة والثبات والحرية والحب ، كل هذا يطبع فى عقلنا صورة التفكير فى الله عن طريق الارتقاء من المخلوقات إلى الخالق ولذلك فإن الله لم يخدعنا حين وعد انقياء القلب أنهم سوف يعاينون الله وايضاً لم يخدعنا بولس الرسول حين قال « الذى لم يره احد من الناس ولم يقدر أن يراه » (١٣) ولا يوجد أى تعارض بين النصين لان طبيعة الله غير المرئية صارت مرئية فى خليقته ، وصرنا نستطيع ان نراه حين نتأمل فى المخلوقات التى خلقها هو ومعنى التطويب « طوبى للانقياء القلب لانهم يعاينون الله » (١٤) ليس اننا نرى طبيعة الله فى المخلوقات بل نرى حكمة هذا الكون التى تقودنا إلى الحكمة الفائقة والقوة الالهية التى تظهر فى تناسق المخلوقات . وهذا التطويب يعطى تعزية لأولئك

(١٤) مت ٥ : ٨ .

(١٣) ١ تيمو ٦ : ١٦ .

الذين يجاهدون من أجل نقاوة القلب حتى يعاينون الله . وهناك أمثلة في طبيعتنا البشرية مثل الصحة ، فلا يكفي أن نتحدث عن أسباب الصحة بل يجب أن نتمتع بها فإذا كان انسان يتحدث عن الصحة ولكنه يتناول أشياء ضارة ومؤذية ويشرب مشروبات غير صحية فماذا ينفعه الحديث عن الصحة اذا كان هو مصاباً بأمراض كثيرة ؟ وهكذا يجب أن نفهم التطويب ، لأن الله لم يطوب الذي يعرف شيئاً عن الله بل الذي يمتلك الله في قلبه « طوبى لانقياء القلب لانهم يعاينون الله » ومعنى هذا أن من يطهر قلبه فإن الكلمة تصير أكثر وضوحاً له ويتم فيه قول الرب « ملكوت الله داخلكم » (١٥) فإذا طهر أحد قلبه من كل غضب وانفعال سوف يرى صورة الله الجميلة . ويكون مثله مثل الفنان الذي يطبع على الشمع صورة الميدالية التي يريد أن يصنعها . هكذا فإن الله وضع في داخلنا القدرة على معرفته لأنه حين خلقنا وضع فينا هذا الكمال لكي يكون دائماً في طبيعتنا السلوك والسعى نحو هذا الكمال المطبوع في داخلنا . ولكن الشر الذي ملأ هذه المخلوقات الالهية جعل صورة هذا الكمال تتلوث . وتشوهت صورة الله بالشر الذي ملأ البشر ، ولذلك يجب أن نغسل أنفسنا بحياة الفضيلة ونمحو الشر الذي لصق بقلوبنا ، وعندئذ يشرق فينا الجمال الألهي .

ومتلما يحدث أيضاً للحديد حين يصدأ فإنه يتحول لونه فجأة إلى اللون

(١٥) لو ١٧ : ٢١ .

الأسود ، ولكن حين ينزاع عنه الصداً بذلك بحجر الشحن فإنه يلمع ويتلألأ ويعكس اشعة الشمس ، هكذا يحدث مع الإنسان الداخلي فانتنا حين نزيل الصداً الذى هو القذارة التى تجمعت بسبب الشر والفساد عن القلب فإنه يتنقى ويرجع إلى حالة النقاوة الأولى . ولذلك فإن الإنسان الذى خلق على صورة الله الصالح هو صالح أيضاً ، وإذا نظر الإنسان إلى ذاته فإنه سوف يرى صورته الأولى فى الطهارة والنقاوة اللتين هما صورة الله نفسه مثل النين يرون الشمس فى مرآه ، فأنهم لايتطلعون إلى السماء مباشرة ولكنهم يرون الشمس منعكسه فى المرآه . وهكذا قيل لنا بأن الله معنا . ولأننا غير أقوياء بالدرجة التى نستطيع بها أن نرى النور ذاته ، الأ أننا اذا رجعنا إلى أنفسنا وعدنا إلى الصورة التى خلقنا عليها منذ البداية فإننا سنصير صورة الله الذى هو النقاوة عينها والقداسة وانعدام الشر بالتمام ، وأذا ما نحن أمتلكنا هذه الصفات كلها فان الله بالتأكيد سوف يكون معنا حين لا يتلوث فكرنا بأى شر وتتحرر من كل الشهوات وتنقى من كل نجاسة ، وعندئذ نطوب لأن عيوننا ستصير ظاهرة ونستطيع أن نبصر الأشياء غير المرئية التى لا يقدر أن يراها غير الأطهار . وحينما تزول غمامة الظلمة من العين سوف نرى بوضوح تلك الرؤية المباركة بالفكر الطاهر والقلب النقى . ولكن ما هى تلك الرؤيا . أنها الطهارة والقداسة والبساطة والنور الذى يضىء علينا وينعكس فينا من الله . وبهذا نستطيع أن نرى الله .

٦ - التأمل

ولكى نوضح النقطة السابقة ، دعنا نتخيل التربة التي تصل من نبع الماء ثم تنقسم بعد ذلك إلى قنوات مختلفة . ولذلك فإن هذه التربة تصير ضعيفة جداً ولا تصلح لرى الأرض لأن مياهها سوف تتوزع فى القنوات المختلفة الاتجاهات ، وتصير كل قناة صغيرة وهزيلة ولا تندفع المياه فى أى منها بقوة ، ولكن إذا أستطعنا أن نجمع كل المياه المبعثرة فى القنوات المتعددة إلى قناة واحدة فانتا سوف نحصل على كمية من المياه تصلح لاحتياجات الحياة المختلفة . وهكذا الحال مع العقل البشرى إذا تشتت فى اتجاهات مختلفة من الملذات الجسدية فلن تكون لديه أى قدرة للتقدم نحو الله الحقيقى . ولكن الآن نحن نجمع العقل من كل ناحية ليبدأ فى التفكير فى الكمال الطبيعى بدون أن يتبعثر أو يضيع وعندئذ لن يجد العقل أى عقبة أن يرتفع إلى السماء ليصل إلى التأمل فى المعنى الحقيقى للحياة .

ومن الممكن أن تندفع المياه فى الأنابيب إلى أعلى خلاف الاتجاه الطبيعى لها الذى يكون إلى أسفل ، وهذا يحدث لأنه لا يوجد أى اتجاه آخر تتدفق فيه ، فهكذا الحال مع عقل الانسان إذا سدت جميع منافذه بأن تخلص من كل محبة عالمية فانه سوف يتجه إلى محبة السماويات ، لأنه يستحيل على طبيعتنا البشرية أن تتوقف عن التحرك لأنها خلقت وفيها القدرة على التغيير وعندما نمنعها من التعلق بالأشياء الزائلة

ونحفظها من الشهوات المختلفة فانها سوف تتحرك بالضرورة نحو الطريق الصحيح للحق .

وهذا شائع جداً حيث نرى المسافرين لكي لا يفقدوا الطريق الصحيح يجب أن يتجنبوا كل الطرق الأخرى الخاطئة التي حذروا منها . فهكذا العقل ايضاً حين يبدأ في الحذر من الطرق الخاطئة الشريرة فانه للحال سوف يقترب من الحق وهذا هو بالحقيقة ما تعلمناه من الأنجيل ألا نتشغل بالأشياء العالمية وأهم هذه الأشياء هي الشهوات الجسديه التي هي أصل كل الشهوات الزائلة الأخرى .

٧ - الجمال الحقيقي :

كيف يستطيع أي أحد أن يعبر عن الخسارة الكبرى في حالة فقدان الأحساس بالوجود الحقيقي لله ؟ وكيف تكون القوة غير العادية للروح حين يكون الانسان له شركة مع الله ؟ وكيف يستطيع أي أحد أن يعبر عن غير المدرك الذي يفوق كل تعبير وكل تصور عقلي . إن الأنسان حين يظهر قلبه فانه ينظر جمال الرب الحقيقي ويحتقر كل جمال بشري آخر ، وعلى العكس إذا كان الانسان منغمس في الشهوات الجسديه فانه يصير هناك حاجز أمام عينيه من رؤية أي شيء .

وهكذا أيضاً مع شروق الشمس ، فاذا لم ير الانسان شروق الشمس فلا فائدة من الحديث معه عن شروق الشمس لأنه لا يستطيع أن يرى الشمس من خلال سماعه فقط الحديث عن الشمس ، فهذا هو الحال مع

نور الروح الحقيقي لأن الإنسان يحتاج إلى عينين لكي ينظر بهما الجمال .
والروح هي التي ترى تلك النعم الألهية ، والعقل يتنوق في الخفاء تلك
النشوة الروحية التي لا يعبر عنها . ولكن الإنسان الذي لم يرى ذلك لا
يستطيع أن يدرك الخسارة التي يفقدها حينما يجد بالتمام البر الحقيقي .
لأنه لا توجد أى كلمات أو الفاظ في العالم المنظور لنعبر بها عن الجمال
الحقيقي ، ولا يوجد في عالم الحس ما يشرح ذلك بالمقارنة . فمن ذا
الذي يستطيع أن يقارن الشمس بشرارة صغيرة ، وبين البحر الممتد إلى
ما لا نهاية ونقطة الماء الصغيرة لا يوجد أى مقارنة ، فالنقطة الصغيرة
من الماء أو الشرارة البسيطة من النار تمثل العلاقة بين الجمال الحقيقي
لله وبين جمال الأشياء التي يتعلق بها الإنسان .

وحينما يعاني الإنسان من خسارة البر فكيف نستطيع أن نعبر له
عن تلك الخسارة . إن داود النبي يرتفع بالروح وينظر إلى الله غير
المحدود وإلى جماله الذي لا يعبر عنه وينظر على قدر ما يستطيع أن
يرى كإنسان . ويترك غطاء الجسد ويتأمل في ذلك العالم الروحي غير
الجسدي ويشتاق أن يقول شيئاً يناسب تلك الرؤية ولكنه لا يستطيع أن
يقول سوى أن « كل إنسان كاذب » (١٦) وهذا يعنى أن كل إنسان
يحاول أن يصف ذلك النور الفائق هو غير صادق وهذا ليس بسبب بعده
عن الحق ولكن بسبب عجزه عن الشرح .

(١٦) مز ١١٦ : ١١

ولكننا نرى أن حياتنا الأرضية تظهر فيها البهجة الزائلة وتستغرق حواسنا في الأعجاب بالجمال الزائل وتتعلق بالأشياء الزائلة . ولكن الجمال الحقيقي لله هو بلا مقارنة لأننا لن نجد الكلمات ولا الأسلوب لوصف غير المنظور ، لأن ذلك الجمال الحقيقي بعيد عن أى شكل أو صورة ولا يمكن أدراكه بالحواس الجسدية .

ولكن يجب ألا نياس فى أن نحرز ما نرغب فيه رغم أنه يفوق كل أدراك ولكن يجب أن نفهم أننا لن نستطيع أن ندرك الله عن طريق إدراك الحواس . ولكن يجب أن تقودنا اليد الالهية إلى غير المرئى وهذا ما سوف نشرحة فيما يلى .

٨ - النعمة الروحية :

أن الذين يدركون الصورة غير الواقعية للحقيقة إنما يدركون مجرد الصورة السطحية فقط ، فان هؤلاء الناس إنما يتعلقون بالشخص أو الشيء المادى الذى يرونه فقط ويكتفون بمجرد تلك الرؤية الخارجية فقط ولا يتعدون ببصيرتهم إلى ما وراء تلك الرؤية المادية .

أما الإنسان المدرب على النعمة فإنه لا يتوقف عند الظواهر الخارجية فقط لأنه يعلم أن ما لا يراه هو موجود فعلاً ، لأنه توجد أشياء موجودة رغم أننا لا نراها . وهو يتغلغل إلى طبيعة الروح ويستنتج عمل المخلوقات وتناسقها ووحدتها والعلاقات المتبادلة بين كل الخليقة .

وهكذا فى دراسة الجمال فان الرجل الحكيم حين يرى شيئاً جميلاً

خارجياً فإنه يرسم معالم ذلك الجمال فى عقله وتتجذب حواسه اليه ولكنه لا يتأمل فى أى عمق لهذا الجمال ، ولكن يوجد أنسان آخر قد طهر عينا عقله ، ولم يتعلق بأى شىء مادى يراه ، ولكنه يفكر فى أصل هذا الجمال المادى ، ويتأمل فيما يراه كخطوة نحو رؤية الجمال الروحى ويفكر فى الله الذى هو سبب جمال تلك الأشياء المرئية .

وأن غالبية البشر يجدون هذا الأمر صعباً وهو التأمل فى الجمال ذاته منفصلاً عن الأشياء . وإذا أردنا أن نعرف السبب الرئيسى لخطأ البشر فهو عدم القدرة على التدريب على الفصل بين الصلاح الحقيقى والكاذب وهذا هو السبب الذى من أجله يفشل البشر فى الحصول على الصلاح الحقيقى ، لأن البعض يسقطون فى المحبة الجسدية والبعض يتركون العنان لشهواتهم تجرى خلف الأشياء المادية الزائلة ، والبعض ينحصرون فى الجمال الظاهرى فقط للمجد والقوة ، والبعض يفنون حياتهم فى العلم والفنون ، والغالبية مستعبدون لشهوة بطونهم . ولكن إذا تحرر البشر من هذه الأمور الزائلة وتخلصوا من شهواتهم المنغمسين فيها بحواسهم وطلبوا الجمال الحقيقى الذى ليس له شبه ولا شكل فانهم سوف لا يخطئون فى اختيارهم لما هو صالح وسوف لا يسلكون بعيداً عن الحق ولن يخدعوا فى التفكير فى ملذات العالم وسيعتبرونها اشياء زائلة سوف يحتقرونها . وهذا هو طريق اكتشاف الصلاح وهو ترك الأشياء المؤقتة الزائلة حتى نحتفظ بطاقتنا للحب الحقيقى لله .

والآن أنا لا اعنى أن نحتفظ بقدراتنا مغلقة وبدون استعمال ونشاط بل الأفضل أن نتطهر من أى انجذاب لتلك الأشياء الأرضية وأن نتجذب للأشياء التى فوق الحواس ، وعندئذ لن نكف عن الاعجاب بجمال السماء ونورها وكل جمال الهى يجذبنا ويشجعنا إلى كل الأمجاد السمائية

« السموات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه » (١٧) وهكذا يجب أن تترك النفس كل شهواتها للتأمل فى السماء والنجوم حتى نستطيع أن ندرك عظمة ما فوق النجوم . ولكن كيف يمكن لنا أن نصل إلى هذا ونحن ما زلنا نشتهي الأشياء الأرضية . وكيف يمكن أن نطير إلى السماء بدون الأجنحة الالهية خصوصاً إذا كنا نسلك فى طريق تعظم المعيشة . فى الواقع لا يوجد أحد لديه ما يؤهله أن يصعد بفكره نحو السماء الا إذا اخذ معرفة الروح القدس الذى يرمز له بالحمامة كما قال داود النبى **« فقلت لى جناحا كالحمامة فاطير واستريح » (١٨)** لان الحمامة بسهولة تطير الى أعلى وتهرب من كل رائحة العفونة والفساد . هكذا الانسان حينما يتجنب كل شهوات الجسد فانه سوف يرتفع فوق أجنحة الحمامة **« ومعرفة الروح القدس »** ويسلك فى جهاد ضد هذا العالم ، وسوف يكتشف انه لا يوجد شئ يستحق أن يهتم به ويتعلق به ، وسيصير جميلاً لأنه سيقترب من الجمال الحقيقى الذى هو الله ويصير مضيئاً مثل النور لأنه صارت له شركة مع النور الحقيقى .

(١٧) مز ١٩ : ١ .

(١٨) مز ٥٥ : ٦ .

ونحن كثيرا ما نرى نورا يأتى من النجوم ويطلق عليه البعض الشهب ، ولكن العلماء يقولون ذلك ليس الا مجرد هواء فى سماء الكواكب تحت ضغط الرياح ، ويعلمون حدوث هذه الشهب فى السماء حينما يمسك الهواء ببعض هذه النيران ، وكما ان الهواء المحيط بالأرض يندفع بقوة الى أعلى بقوة الريح ويتحول الى نور فى قبة السماء ، هكذا أيضا العقل البشرى حينما يترك العالم الزائل بقوة الروح يصير نقيا ومضيئا وله شركة مع الحق والطهارة، وعندئذ تشرق روح الانسان بتلك النقاوه وتمتلئ من أشعة النور وتصير هى نفسها نورا وفقا لوعده الله « عندئذ يضيء الأبرار كالشمس » (١٩) ويجب أن نلاحظ نفس الشيء هنا فى الأرض فى ظاهرة الماء أو المرآة أو أي شىء ناعم ينعكس النور على سطحه فانه يعكس أشعة الشمس . ولكن اذا اتسخت هذه المرآة وأمتلات من الاتربة فانها لا تقدر أن تعكس النور أو أشعة الشمس . هكذا نحن نصير مضيئين اذا ما ارتفعنا فوق الأشياء الأرضية المظلمة واقتربنا من النور الحقيقى الذى هو المسيح . واذا اقترب منا النور الحقيقى فان الظلام يتبدد حالاً ويتحول إلى نور . لأن النور سيضيء لنا عندما لا تفسد الخطيئة طبيعتنا وتفقد جمال النور الذى فىنا . هذه الامثلة السابقة تعلمنا كيف نتقدم بحذر وأنه لا توجد أى طريقة أخرى للاتحاد مع الله الا عن طريق النقاوه وعدم

(١٩) مت ١٣ : ٤٣ .

الفساد ، لأن الروح هي على صورة الله ولن تقدر أن تصل إليه الا اذا تطهرت وصارت مثل المرآة وعندئذ تستطيع أن تعكس صورة جماله بالمشاركة وانعكاس الصلاح الأصلي عليها .

وعلى ذلك فإن الانسان الذي يستطيع أن يحتقر كل الملذات البشرية وأن لا يتعلق بالأشخاص أو الأشياء ، بالأعمال أو الفنون ، ولا بأي شيء أخر عن طريق الحواس ولو كان هذا الشيء صواباً لأنه يجب على الانسان أن يترك كل شيء ولا يطلب الا الله لان جمال الله يفوق كل شيء ، وهو الجمال الدائم إلى الأبد ولا يتغير من لحظة إلى أخرى وهو فوق كل تغيير أو تعديل أو اضافة أو ازدياد .

ومع ذلك فإن الانسان الذي قد تطهر من كل اشكال الخطية فإنه سوف يصير قادراً على رؤية الجمال الحقيقي الذي هو الله مصدر كل جمال وصلاح . والعين التي تطهرت تقدر أن ترى الظواهر السمائية البعيدة جداً عن الأرض ، وهكذا فإن الروح الطاهرة ستأخذ قوة رؤية ذلك النور ومن خلال عدم الفساد الذي فيها تصير قادرة أن ترى الله الذي هو أصل كل شيء ولا يدانيه أي جمال أو صلاح أو نقاوة .

ولكن ربما يعرف كل أحد هذا ولكنه يسأل كيف يمكن أن يصل إلى هذا الهدف وبأي طريقة يصل وبأي سلوك يمكن أن يدرك ذلك الهدف . أن الانجيل مملوء بمثل هذه التعليمات . وكثير من القديسين اضاءت

حياتهم وصاروا كمصابيح تضيء للسالكين في طريق الله . ولذلك فإن
أى إنسان يستطيع أن يجمع من العهدين القديم والجديد الوصايا التي
يقدمها لنا الوحي الالهي للوصول إلى الهدف المنشود . وهناك مادة
خصبة في الناموس والأنبياء وكتابات الرسل وفي الفصل التالي سوف
أقدم ما أكتشفته في دراستي في حكمة الوحي .

٩ - الرجوع إلى صورة الله :

حينما خلق الله الانسان على صورته غير الفاسدة ومنحه نعمة
التفكير والعقل « فخلق الله الانسان على صورته . على صورة الله خلقه »
(٢٠) وكان الانسان أولاً لا يوجد فيه أى انحراف نحو الشهوة والفساد
لأن صورة الله كانت مطابقة للأصل الذى خلقت عليه . ولكن عناصر
الشهوة نتجت بعد ذلك ، وكان الانسان يمتلك حرية الاختيار ولم يكن
مستعبداً لآى شىء خارجى ، ولكن الانسان خدع بعد ذلك وقادته حرية
ارادته إلى كارثة الاشتراك فى الفساد لان الانسان سمح لنفسه ان يدخل
فيه الشر . لان الشر غير موجود فى الله فهو غير موجود أيضاً فى
صورة الله الذى هو الانسان . والله لم يخلق الفساد قط ولكن الانسان
نفسه هو الذى اوجد الشر والفساد . ومثال ذلك ان كل من له عيتان
يستطيع ان يتمتع بنور الشمس ويستطيع أيضاً ببساطة أن يغلق عينيه
فيحرم من التمتع بنور الشمس ، وعندئذ يستطيع أن يقول

(٢٠) تك ١ : ٢٧ .

أن الشمس غابت أو تحولت إلى ظلمة ولكن الانسان نفسه قد وضع عائقاً بينه وبين الشمس بغلاق عينيه ، ولذلك عندما نغلق العينين فلا يكون لدينا القدرة على النظر وتكون أيضاً إرادتنا هي التي أظهرت الظلام ومنعتنا من الرؤية .

وهناك مثل آخر حينما يبني الانسان منزلاً ولا يجعل فيه أى نافذة لدخول النور ، فانه سوف يحيا فى المنزل فى ظلام شديد وسيحرم من النور بإرادته . وهكذا فان الانسان الأول حينما وجد فى الارض هو الذى أوجد كل الشر بإرادته وكان عنده القدرة أن يختار كل الحسن والأفضل وذلك من الطبيعة المحيطة به ولكنه بإرادته اختار الشر المخالف للطبيعة ، وخالف الفضيلة بإرادته المنفردة فذاق عندئذ تجربة الشر ، والشر غير موجود فى الطبيعة وهو منفصل عن الإرادة الحرة ، فالشر ليس جوهرياً فى طبيعة الانسان لان كل ما خلقه الله هو حسن ولم يخلق الله أى شىء فاسد ولكن كما عرفنا بأن الانسان هو الذى أوجد الشر فى حياته وذلك الشر هو سبب شقائه . ولما دخل الشر إلى جنس البشرية تحولت الصورة الأصلية إلى طياشة وظلمة وتلوث بالخطية وعندئذ لم تعد تحمل جمال صورة الله التى خلقت عليها بالطبيعة وتحولت إلى صورة الشر القبيحة . وهكذا فإن الانسان الذى كان عظيماً « وحسناً جداً » (٢١) كما دعاه الكتاب المقدس فقد قيمته التى كان يتمتع بها وانزلق إلى

(٢١) تك ١ : ٣١ .

الوحد وتلطخ وجهه حتى أن اقاربه لم يعودوا يستطيعون أن يتعرفوا عليه وهكذا سقط الانسان في وحل الخطية وفقد صورته التي على مثال الله الابدى ولبس صورة التراب الفاسد . ولكن من الممكن أن يرجع الانسان إلى صورته الأولى حينما يغتسل في المعمودية وعندئذ تمحى الصورة الترابية ويشرق الجمال الروحي مرة ثانية .

ولأن محو كل ما هو غريب عن طبيعتنا هو الرجوع إلى أصلنا إلى تلك الصورة الأولى التي خلقنا عليها . وعندئذ تكمل صورة الله فينا . وهذا الاثم بقدراتنا الذاتية ولا بنى قدرة بشرية ولكن هي هبة من الله يمنحنا اياها أن يرجع تلك الصورة الالهية إلى طبيعتنا البشرية وعندئذ نرجع إلى حالتنا الأولى التي خلقنا عليها ولكن علينا أن ننقى أنفسنا بارادتنا من نجاسة الخطية وعندئذ نسمع لجمال الروح المختفى أن يشرق فينا . هذا الدرس نتعلمه من كلمات الرب يسوع المسيح حين قال بأن « ملكوت الله داخلكم » (٢٢) وأنا أظن أن هذا النص يشير إلى نعمة الله غير المنفصلة عن طبيعتنا ، وأن هذه النعمة ليست بعيدة عن أولئك الذين أختاروا أن يبحثوا عنها لانها في داخلهم خصوصاً إذا احتقروا « هموم الحياة وغناها ولذاتها » (٢٣) وإذا كان يجب أن تثبت هذه التعاليم بطريقة أخرى فهي موجودة في مثل البحث عن الدرهم المفقود الذي قاله ربنا يسوع المسيح (لو ١٥ : ٨ - ٩) فان كل الفضائل الاخرى

(٢٣) لو ٨ : ١٤ .

(٢٢) لو ١٧ : ٢١ .

تشبه بالدراهم التي لم تفقد ولم تلتفت اليها المرأة ، لكنها بحثت عن الدرهم الذي ينتقصها فقط حتى مع وجود الباقي ، ولكن يجب أولاً أن تضيء شمعة وهذا يشير إلى العقل الذي يبحث عن الشيء المفقود . وهذه المرأة تبحث عن الدرهم المفقود في منزلها الذي هو داخل أنفسنا . والدرهم المفقود هنا هو صورة الله التي فينا التي فقدناها بسبب الخطية ولكنها مازالت مختبئة فينا ولكن يجب أولاً أن نزيل التراب ونزيحه عنا والتراب هنا يرمز إلى دنس الجسد ، ولذلك حينما نكنس ونمسح المكان من الأتربة ونعلن عن غيرتنا الروحية ونظهر إرادتنا وعندئذ سوف نفرح بالعثور على هذا الدرهم المفقود وسوف ندعو جيراننا ليفرحوا معنا ، وأن جيران النفس هي قدرات الانسان ، لاننا حينما نكشف صورة الله فينا وتشرق ثانية كما كانت مطبوعة على الدرهم منذ وقت حديث في اليد حيث ختم الله قلب كل أحد بالصورة الألهية ، وعندئذ تتحد كل قدرات النفس بهذا الفرع الالهي ويعود للنفس جمالها الذي لا يوصف لانها تقول **« فرحن معي لأنى وجدت الدرهم الذى اضعته »** (٢٤) وعندئذ سوف تفرح النفس بالتمام لانها ستنتظر الجمال والبر الذي فقده وستعمل من أجل مجد الله ولن تصير مرة ثانية أداة للشر فهذا هو الدرس الذي نتعلمه من مثل الدرهم المفقود وهو أن نعود إلى الصورة الاصلية لله والتي هي مختبئة تحت ثقل الجسد ، وعندئذ نعود إلى حالتنا الأولى ، ولكن ما هي تلك الحالة الأولى ، كان آدم عرياناً وكان يبصر وجه الله

(٢٤) لو ١٥ : ٩ .

بدون خجل وكانت كل مسرته في الله فقط . وقد خلق الله له معيناً وأعطاهما له حتى لا يكون وحيداً ، ولم يعرفها حتى طرد كلاهما من الجنة (تك ٣ : ٢٤) وعندئذ حكم عليها بأنها تلد بالوجع من أجل الخطية التي خدعت بها وصنعتها . وهذا هو السبب الذي من أجله طردنا من الفردوس مع أبائنا الأوائل . ولكن الآن نحن مدعوون للعودة إلى حالتنا الأولى من السعادة بنفس الطريقة . ولكن ما هي الوسيلة للرجوع إلى تلك الحالة ؟ إن خداع الحية هو الذي قاد للذة ، واللذة قادت للسقوط ، وعندئذ نتج الخوف بسبب اللذة والشهوة وفقد آدم وامرأته الشجاعة في الوقوف أمام الله الخالق وخبأ الاثنان نفسيهما خلف ظلال أوراق الشجر ، ثم غطيا نفسيهما بجلد الحيوانات ، ثم طردا إلى حيث المرض والألم وعندئذ عاش ابوانا في ملذات الجسد وتزوج الأبناء . وإذا أردنا أن نقول مع بولس الرسول « لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح » (٢٥) فيجب علينا أن نبدأ من المرحلة الأخيرة التي وصلنا إليها ، مثل الذين انفصلوا عن أحبائهم ونوهم إذا أرادوا أن يرجعوا إليهم فعليهم أن يرجعوا من المكان الذي وصلوا إليه أخيراً . والآن ملذات الجسد هي المرحلة الأخيرة التي وصل إليها آدم وحواء بعد طردهما من جنة عدن ، وعندئذ يعلمنا الانجيل ان أول كل شيء هو أن نترك شهوات الجسد وذلك حتى يمكننا أن نصير مع المسيح . والمرحلة

(٢٥) في ١ : ٢١

الثانية هي أن نكف عن العالم القانى . وعندئذ يجب أن نخلع غطاء الجسد الذى هو الملابس الجلدية (تك ٣ : ٢١) التى ترمز إلى كل تدبير للجسد وأن نترك كل الأعمال المملوءة بالخزى ، ثم بعد ذلك يجب ألا نحيا تحت ظل شجرة التين التى فى هذا العالم المضطرب ، بل يجب أن نخلع الغطاء الذى هو الأوراق المؤقتة ثم نأتى بعد ذلك لنمثل فى حضرة الله ، ويجب أن نقاوم كل خداع يأتى إلينا من النظر أو التنوق ولا نتبع الحية بل نخضع فقط لوصايا الله التى تأمرنا بأن نتلامس مع كل ما هو صالح فقط وأن نرفض بالتعام تنوق أى شر ، لأن هذه هى خطوات السقوط فى الخطية وهى رغبة معرفة الشر ، لأن الانسان أولاً كان يعرف الخير فقط ، أما شجرة معرفة الخير والشر التى أمر الله آدم ألا يأكل منها فهى ترمز إلى عدم معرفة الشر قط والاكتفاء بمعرفة الخير فقط . وعندئذ لما كان أبوانا ممنوعين عن معرفة الشر بالأضافة إلى معرفة الخير لذلك كانت الوصية أن يبعدا نفسيهما عن شجرة معرفة الخير والشر (تك ٢ : ١٧) ، لأنهما كانا يتمتعان بالخير فى نقاوته دون أن يعرفا الشر قط ، وهذا معناه هو معرفة الله فقط والتمتع بالخير دون امتزاجه بالشر الذى كانا منفصلين عنه تماماً . وإذا أراد أحد أن يفسر ذلك فالوسيلة هى أن يبتعد عن سلطان العالم وأن يرجع ثانية إلى الفردوس حيث رأى بولس الرسول تلك الأسرار غير المرئية التى أعطيت للانسان .

١٠ - ضرورة الايمان وسموه :

لقد ابتعد أبناء هذا الجيل جدا عن إيمان ابيهم ابراهيم ، ولكن حينما تشرح سر التاريخ الذى سطره سفر التكوين عن حياة أبنينا ابراهيم وحينما نقارن ذلك بما قاله لنا بولس الرسول « بالايمن ابراهيم لما دعى اطاع أن يخرج إلى المكان الذى كان عتيداً أن يأخذه ميراثاً فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتى . بالايمن تغرب فى أرض الموعد كأنها غريبة ساكتاً فى خيام مع أسحق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه . لأنه كان ينتظر المدينة التى لها الأساسات التى صانعها الله » (٢٦) فنحن هنا نستطيع أن نتنقل من المعنى الحرفى إلى المعنى المجازى ، لأن ابراهيم بعد سماع الوصية الألهية ذهب من أرضه وعشيرته ، ولكن كانت الهجرة بالنسبة له كنبى هدفها هو طلب معرفة الله . ولم تكن الهجرة جسدية ولكنها روحية لمعرفة الأشياء التى تكتشفها الروح ، فكانت الهجرة بالنسبة لابراهيم هى خروج من الذات ومن العالم الزائل والأفكار الأرضية ثم رفع إبراهيم عقله على امكانه فوق الحدود العامة للطبيعة البشرية وتخلى عن تعلقات الحواس ، وأصبح عقله نقياً لادراك ما هو غير مرئى ، ولم يعد السمع أو النظر يسبب خطأ الفكر . وهكذا يقول الرسول بولس « لأننا بالايمن نسلك لا بالعيان » (٢٧) لأن ابراهيم أبا الأباء ارتفع فوق المعرفة وفاق حدود الكمال البشرى وجاهد

(٢٧) ٢ كو ٥ : ٧ .

(٢٦) عب ١١ : ٨ - ١٠ .

وعرف الله حسب امكانياته وهكذا دعى الله مصدر الخليفة كلها الله ابراهيم لأن البشر عرفوا الله عن طريق ابراهيم . وهكذا يقول الانجيل « بالايمن ابراهيم لما دعى اطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثاً فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي » (٢٨) ولم يعرف ابراهيم أولاً اسم الذي دعاه وهو لم يخز أو يضطرب بسبب جهله هذا . وقد توقف عن المعرفة الأرضية ولا تعلق فكره بأي شيء على الأرض فابراهيم تفوق في الفهم والحكمة عن كل أهل جيله وفلسفة الكلدانيين المعروفة وقتئذ وأنه فاق كل ما يمكن ادراكه بالحواس وكل جمال جسدى آخر ولذلك أبصر الجمال الالهى الاصلى وأبصر كل ما يمكن أن ينسب إلى الله من صفات مثل البر والقدرة على عمل أى شيء فى الوجود الذاتى والحب . لقد فهم ابراهيم كل هذا حينما تقدم فى الفكر وأخذ كل هذا كمثونة فى رحلته إلى السماء وهو تقوى بالايمن وطبع كل هذا فى قلبه وارتفع فوق مستوى رؤية الأشياء المادية .

إن ابراهيم فاق بزيادة كل ما يمكن أن يصل اليه البشر من البر وتنقى من كل شيء يعوق الايمان ووضع أمامه معرفة الله وارضاهه والتحرر من كل خطأ ، وأدرك أن الايمان يفوق المعرفة والرمز . ولكن بعد هذه النشوة الروحية التى وصل اليها من هذه الرؤية العالية رجع إلى الطبيعة الضعيفة وأعترف أنه مجرد « تراب ورماد » (٢٩) والتراب

(٢٨) عب ١١ : ٨ .

(٢٩) تك ١٨ : ٢٧ .

والرماد رمزان للموت وعدم الثمر . وهذا هو الايمان الذى يجب أن نتبعه لأننا تعلمنا من حياة ابراهيم أن الذين يتقدمون فى الطريق الروحى لا توجد أية وسيلة يقتربون بها إلى الله سوى الايمان ، وعن طريق الايمان فقط تستطيع الروح أن تتحد مع الله غير المدرك وهذا ما قاله بولس الرسول عن ابراهيم أنه « آمن بالله فحسب له برا » (٢٠) وأن ما كتبه بولس الرسول ليس من أجل إبراهيم بل من أجلنا لتعليمنا انه بواسطة الايمان وليس المعرفة يتبرر البشر أمام الله لأن المعرفة لها قيمة بالنسبة لصاحبها فقط ولكن هذا ليس بالنسبة للايمان المسيحى الذى هو « الثقة بما يرجى والايقان بأمور لا ترى » (٢١) فهنا الايقان هو بأمور غير معروفة ، لأننا دائماً لا نرجو الأشياء التى نملكها أو نعرفها « لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه » (٢٢) .

فالايقان هنا يكمل كل ما نقص من معرفتنا ، ويمنحنا كل ما هو غير مرئى هكذا يقول الرسول بولس « بالايقان تشدد كأنه يرى من لا يرى » (٢٣) ولكن الانسان الذى يظن أنه يمكن أن يدرك الله عن طريق المعرفة هو إنسان غيبى لانه كيف يستطيع الإنسان أن يقارن نفسه بالله أو يدركه بعقله « لأنه من فى السماء يعادل الرب . من يشبه الرب بين ابناء الله . اله مهوب جداً فى مؤامرة القديسين ومخوف عند جميع الذين

(٢١) عب ١١ : ١ .

(٢٠) رو ٤ : ٣

(٢٢) عب ١١ : ٢٧ .

(٢٢) رو ٨ : ٢٤ .

حواله « (٣٤) وهذا معناه أن الامكانيات البشرية هي ضعيفة ولا تستطيع أن تقودنا إلى معرفة الله :

وهكذا يقول مشورة الجامعة « لا تستعجل فهمك ولا يسرع قلبك إلى نطق الكلام قدام الله . لأن الله في السموات وأنت على الأرض » (٣٥) وهو يشير بذلك إلى المسافة التي تبعد بين السماء والأرض ، وهذا يشير إلى مدى بعد الطبيعة الألهية عن أفكار البشر رغم الألفة المتبادلة بين الله والأنسان . وكما تبعد نجوم السماء عن أصابع البشر ، فإن الطبيعة الألهية تبعد وتفوق عن أفكار البشر اضعاف اضعاف هذا .

١١ - أعماق المعرفة :

« لكي تجتوب باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض » (٣٦) . وأن هذا النص يقودنا إلى حكمة معرفة الأمور الروحية لأنه يكشف لنا تناسق الكون وترابطه ، وأن هذا الكون غير منفصل عن الله الذي أوجده والوجود هو الصلاح الألهي . وإذا أردنا أن نسمى ذلك الصوت الالهى الذى عبر عنه الرسول بولس فقال أنه « اعطاه اسماً فوق كل اسم » (٣٧) انه الاسم الوحيد الذى يمكن أن نطلقه على تلك القوة الفائقة الوصف هو الصلاح . هذا هو الصلاح فوق كل صلاح ، وهذه هي القوة التى أوجدت كل الأشياء من

(٣٥) جا ٥ : ٢ .

(٣٧) فى ٢ : ٩

(٣٤) مز ٨٩ : ٦ - ٧

(٣٦) فى ٢ : ١٠

العدم . وخارجا عن هذه القوة لا يوجد أى شيء .
والآن علينا أن نعرف أن الحب هو انعدام الشر الذى هو الله الكلى
الصالح ، أما الشر فهو شيء خارج عن الطبيعة الالهية ، والشر ليس له
وجود بل هو انعدام الخير ، ولذلك يمكننا أن نطلق على الشر عدم وجود
الخير ، والشر هو عكس الخير كما أن عدم الوجود هو عكس الوجود .
ونحن سقطنا من الخير بإرادتنا الحرة ، مثل أولئك المحرومون من
النور ويحيون فى الظلام فنحن لا نقول أنهم يرون الظلام بل نقول أنهم
لا يرون أى شيء . هكذا طبيعة الشر الذى هو عدم وجود الخير أى
سقوط من فعل الخير ، وهكذا يبقى الشر كلما بقينا نحن بعيداً عن
الخير . نحن نستطيع بحرية إرادتنا أن نرتبط بالوجود الحقيقى الذى هو
الخير - إلى الأبد ولا يكون لنا أى ارتباط قط بالشر ، لأن الشر فى ذاته
ليس جزءا من إرادتنا الحرة لأننا حينما نرتبط مع الله الذى هو الوجود
الحقيقى فأننا نقيم شركة مع الله الكائن الذى كان والكائن إلى الأبد
وهذا هو معنى القول « **للمعانقة وقت وللانفصال عن المعانقة وقت** »
(٢٨) أنه يجب أن نتفصل عن كل ما هو شر ونرتبط بكل ما هو خير .
كما يقول داود النبى « **أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لى . جعلت**
بالسيد الرب ملجأى » (٢٩) والنصوص التالية تقدم لنا تعزية نافعة

(٢٨) جامعة ٢ : ٥

(٢٩) مز ٧٣ : ٢٨

لنفس الفكرة وعلى سبيل المثال هذا النص « أغتسلوا تنقوا اعزلوا شر
 افعالكم من أمام عيني كفوا عن فعل الشر » (٤٠) وهذه هي وصية
 بولس الرسول بخصوص الذي ارتكب الزنا مع زوجة ابيه « أن يسلم
 مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح » (٤١) فالحكم هنا
 هو قطع ذلك الشخص عن جسد الكنيسة لئلا تفسد صلاة كل الكنيسة
 ثم يحاول الرسول بولس أن يرجع ذلك الإنسان بالتوبة بعد أن انفصل
 عن الكنيسة لئلا يبتلع من الحزن المفرط . ولذلك فإن الرسول بولس يعرف
 كيف يبعد أى نجاسة عن الكنيسة فى الوقت المناسب ثم فى الوقت الآخر
 يرجع ذلك الانسان عن طريق التوبة إلى الكنيسة حينما يتّظهر من كل
 نجاسة . وكثيرا من هذه الأمور يجب أن نلاحظها خلال يومنا فهناك
 أشياء يجب أن نبتعد عنها وأشياء أخرى أن نرتبط بها ، نحن نبتعد عن
 أولئك الذين يحيون فى الهرطقة ونرتبط بالمحبة بأولئك الذين يحيون فى
 النقاوة لكي يكون ثوب الكنيسة مقدساً حين لا يكون لنا أى شركة مع
 الهرطقة . والكلمات الالهية لها هدف فى السلوك العملى النافع حين نبتعد
 عن كل ارتباط بالشر ثم نلتصق بتلك الأشياء المقدسة التى نرغب فيها .

والآن دعنا نفكر فيما قاله الجامعة « للسكوت وقت والتكلم وقت »
 (٤٢) فما هو ذلك الوقت الذى يجب أن نصمت فيه وذلك الوقت الذى

(٤١) ١ كو ٥ : ٥

(٤٠) اش ١ : ١٦

(٤٢) جا ٣ : ٧

يجب ان نتكلم فيه . ان بولس الرسول يفسر ذلك حين يأمرنا بالصمت
 عن الكلام الشرير « لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم » (٤٣) ثم يفسر
 لنا كيف نتكلم حين يكمل نفس الآية ويقول « بل كل ما كان صالحاً
 للبينان حسب الحاجة كي يعطى نعمة للسامعين » (٤٤) ويقول أيضاً
 بخصوص الصمت « لتصمت نساؤكم في الكنائس » (٤٥) واذا اردن
 أن يتعلمن « فليسالن رجالهن في البيت » (٤٦) ثم يتحدث بولس
 الرسول أيضاً عن الصمت عن الشر فيقول « لا تكذبوا بعضكم على بعض »
 (٤٧) ثم يتحدث عن وقت الكلام فيقول « وتكلموا بالصدق
 كل واحد مع قريبه » (٤٨) .

وهناك نصوص أخرى من العهد القديم تتحدث عن الصمت وعن الكلام
 فيقول المزمور « قلت أتخفظ لسبيلي من الخطأ بلساني أحفظ لفي كمامة
 فيما الشرير مقابلي . صمت صمتاً » (٤٩) فالذي لا يقابل الشر . بالشر
 هو الانسان الأخرس الذي لا ينطق بالشر . أما الكلام الذي ينطق به
 فهو كلام المجد والتسبيح « لسانى قلم كاتب . أنت أبرع جمالاً من بنى
 البشر انسكبت النعمة على شفقتك لذلك باركك الله إلى الأبد » (٥٠)
 وهذه هي الكلمات النافعة « اميلوا أذانكم إلى كلام فمي اتع بمثل

(٤٤) أف ٤ : ٢٩	(٤٣) أف ٤ : ٢٩
(٤٦) او كو ١٤ : ٢٥	(٤٥) ١ كو ١٤ : ٢٤
(٤٨) أف ٤ : ٢٥	(٤٧) كو ٣ : ٩
(٥٠) مز ٤٥ : ١ - ٢	(٤٩) مز ٣٩ : ١ - ٢

فمى اذيع الفان منذ القدم « (٥١) وهكذا توجد أمثلة لا حصر لها من الكتاب المقدس تفيد عن الصمت عن الشر والكلام بالخير .

وهناك معنى آخر للصمت غير الصمت عن الشر وهو أنه أحياناً كثيرة يكون الكلام البشرى عاجزاً عن وصف الأمور الإلهية لأن الله الذى يسمو فوق الكون يسمو أيضاً فوق الكلام . والذى يحاول أن يصف الله غير المحدود فى كلمات بشرية فكأنه يحاول أن يساوى بين الله وبين الكلام الذى يقوله عنه لأن الله يفوق كل معرفة وكل كلام . وأن الخليقة لا يمكن أن تنظر الا إلى ما يماثل طبيعتها فقط ، فالنار لا يمكن أن توجد فى الماء ولا الماء فى النار ، والأرض لا تبقى فى الماء ولا الماء فى الأرض ، ولا الهواء فى الأرض ولا الأرض فى الهواء . لأن كل مادة تبقى فى حدودها الطبيعية وتوجد فقط فى حدود عملها ، وإذا تحركت فوق حدودها الطبيعية فإنها لن توجد . هكذا الحال أيضاً مع مقدرة حواسنا . كل حاسة تبقى فى حدودها التى رسمت لها ولا يمكن أن تتخطى حاسة عملها إلى عمل آخر ، فالعين لا يمكن أن تقوم بعمل الأذن ، والسمع لا يقوم بعمل التنوق ، واللمس لا يمكن أن يتحدث ، واللسان لا يقوم بعمل الرؤية أو السمع ، وهكذا كل حاسة محددة بعمل لا يمكن أن تتخطاه إلى غيره ، ولا يمكن منطقياً أن تتعدى أى خليقة حدودها ولا يمكن أن ترى ما هو فوق حدودها . وحتى فى التأمل فى الوجود حين تحاول أن تدفع

(٥١) مز ٧٨ : ١ - ٢

ذاتها إلى ما هو فوق حيز وجودها ولكنها لا يمكن أن تكمل ذلك لأن
 الصلاح الكامل هو فوق كل الخليقة وفوق كل ادراك والعقل يكون دائماً
 محدوداً ومحصوراً . ولكن كيف يمكن للعقل أن يتخطى ابعاد هذا
 الفضاء ويدرك الطبيعة التي لها ابعاد . وهكذا يتعب العقل من التفكير
 فى الأشياء التي لم يكتشفها بعد إلى أن يفكر فى الأبدية وسر الوجود
 الذى هو فوق كل وجود وفوق كل الحدود المادية وفوق كل الأشياء التي
 نعرفها . وحينما نريد أن نعرف سبب وجود الأشياء المخلوقة فهذا هو
 وقت الصمت . والأفضل أن نمجد ذلك الذى له القوة التي لا توصف فى
 داخل نفوسنا . وتحدث رجال الله ليس عن طبيعة الله ولكن عن أعماله
 قائلين « من يتكلم بجبروت الرب . من يخبر بكل تسابيحها »
 (٥٢) « وأحدث بجميع عجائبك » (٥٣) « نور إلى نور يسبح
 أعمالك ويجبروتك يخبرون » (٥٤) فهذا هو ما تحدث عنه
 القديسون هو أعمال الله وعجائبه ومجده الذى لا نهاية له أما حين
 يقتربون إلى ذلك الذى يفوق كل معرفة فالأفضل هو الصمت
 وعدم الكلام لأن جوهر الله هو بلا حدود ولا يمكن أن تقترب منه ولكن
 فقط يحاول القديسون أن يمجدوا عظمة مجده وحتى فى هذا أيضاً هم

(٥٣) مز ٩ : ١

(٥٢) ١.٦ : ٢

(٥٤) مز ١٤٥ : ٤

يعجزون عن ذلك ولا تستطيع عقولهم أن تدرك أقصى حدود اعجابهم لأنه لا توجد نهاية لعظمة مجد قداسته فالحديث عن الله حين يكون عن جوهر الله يكون وقت الصمت ولكن حين يكون الحديث عن أعماله ومعرفة ما يمكن أن نصل اليه فهذا وقت الكلام عن القدرة الالهية بالحديث عن أعمال الله . وتفسير افعاله وفي هذا الحديث يجب ألا نتعدى حدودنا الطبيعية بل يجب أن نكون قانعين بمعرفة نواتنا ، لأنه أن لم تصل الخليقة إلى معرفة ذاتها فهي لن تعرف جوهر الروح أو طبيعة الجسد . وسبب الوجود وكيف تم خلق هذه الأشياء من لا شيء ثم تتحول إلى لا شيء وكيف يسير الكون بتناسق شديد وبلا أى تعارض .

فهكذا اذا لم تعرف المخلوقات نواتها فكيف تستطيع أن تعرف ما هو فوق حدودها ؟ وهنا وقت الصمت فالصمت أفضل جداً . ولكن هناك وقت للكلام عن الأشياء التي يمكن أن تجعل نفوسنا تتقدم في الفضيلة .

١٢ - النمو الدائم الأبدى :

بولس الرسول العظيم أخبر أهل كورنثوس عن الرؤيا العجيبة التي تمتع بها حين أختطف إلى الفردوس وهو لم يكن يعلم ما إذا كان في الجسد أم خارج الجسد ولكنه قال « ليس أنى قد نلت أو حسرت كاملاً ولكنى أسمع لعلى ادرك الذى لأجله أدركنى أيضاً المسيح يسوع ... إذ أنا أنسى ما هو وراء وامتد إلى ما هو قدام » (٥٥) وهكذا نضمن أيضاً رؤية السماء الثالثة التي لم يراها غير بولس الرسول فقط لأن كل ما

(٥٥) فى ٣ : ١٢ - ١٣

قاله موسى النبي عن نشأة الكون كأنه لا شيء بجوار تلك الرؤيا . بل وحتى بولس الرسول لم يكتف بما رآه بل لم يكف عن الاشتياق إلى الأمور السمائية ولم يتوقف في شوقه عند حد معين . وهذا يعلمنا أنه حتى مع وجود شركة لنا مع الطبيعة الالهية فان النعم التي نحصل عليها عند كل . مرحلة تعتبر عظيمة ، ولكن ما لم نبصره وما لم نعرفه يصير غير محدود وأبدى هذا هو ما يحدث مع القديسين الذين لهم شركة مع الله فأنهم يستحقون دائماً بالاشترار في تلك النعم خلال الأبدية الدائمة .

إن أنقياء القلب هم الذين يعاينون الله وفقاً لكلمة الله الحقيقية (٥٦) ووفقاً لامكانيات الشخص فإنه يأخذ بقدر ما يستوعب عقله ولكن يبقى الله أبدي وغير مدرك وفوق كل حدود فهمنا لأن المزمور يقول « عظيم هو الرب وحميد جداً وليس لعظمته استقصاء » (٥٧) وكما نتأمل في الله يبقى أبدي كما هو وفوق كل ادراك . ولقد أستمتع داود النبي في قلبه بهذا المجد العالى حين تقدم من قوة إلى قوة وعندئذ صرخ إلى الله قائلاً « أما أنت يارب فمتعال إلى الأبد » (٥٨)

ومعنى هذا أن الانسان خلال الأبدية سوف يجرى نحو الله ويتقدم نحو العظمة كلما يصعد إلى فوق وكلما ينمو في النعمة . ولكن

(٥٧) مز ١٤٥ : ٣

(٥٦) مت ٥ : ٨

(٥٨) مز ٩٢ : ٨

يظل الله عالياً جداً أى لا نهاية للوصول إلى كل شيء عنده لأنه يظل عالياً على الذين يصعدون نحوه .

وهذا ما يريده الرسول بولس أن يوصله اليه وهو أن طبيعة الله لا يمكن أن ندرك أقصى مداها حين يقول « ما لم تر عين » (٥٩) لأن العين لا تستطيع أن ترى كل شيء عن الله بل ترى أقصى ما تراه فقط . ولذلك يقول أيضاً « ولم تسمع أذن » (٥٩) لأنه حتى انقياء القلب فأنهم يتمتعون برؤية الله لأقصى امكانياتهم البشرية المحدودة ولأقصى ما تستوعبه قلوبهم .

أن النعمة الجديدة التى لم نحصل عليها بعد هى أعظم بكثير من تلك التى حصلنا عليها ، لأن هدفنا الأبدى الذى هو الله غير المحدود ولا نهاية للكمال أو البر الذى يمكن أن نصل اليه ولهذا فإن النفس كلما تصل إلى قمة معينة نكتشف أنها مجرد بداية لا كتشاف أمور الهية جديدة ولهذا فإن النفس لا تتوقف عن الصعود والتحرك من بداية إلى بداية جديدة وأن بداية النعم العظيمة ليس نهاية لأن اشتياق أولئك الذين يصعدون لا يتوقف عند حدود ما ادركوه وعندئذ تسير الروح فى طريقها إلى أعلى إلى فوق إلى السماء بلا توقف وبلا حدود .

(٥٩) ١ كو ٢ : ٩

الفصل الثانى تأملات فى حياة موسى النبى

« ما تعلمه من التبن والطيب »

ان الشر يحارب الإنسان لكى يمنعه من النظر إلى السماء ويجعله يتجه للأرض ويحب التراب .

أن كل ما يسبب اللذة الجسدية هو من الأرض . ولذلك يجب أن نتنبه إلى ما حدث فى عبودية بنى اسرائيل فى سفر الخروج وعن المهتمين ببطونهم وبشهوة الأكل ومحبة المال ، لأن الارتباط بهذه الأشياء هو ارتباط بالتراب ، وأولئك الذين يسيرون خلف هذه المسرات الترابية ويتلذذون بها فهم يجعلون أنفسهم فارغة تماماً لأنهم كلما يمتلئون من هذه المسرات كلما يفرغون منها قبل إعادة ملئها . والذي يجرى وراء هذا العالم كلما امتلك شيئاً كلما أحس بأنه فقير ولا يملك أى شىء فيبدأ فى اشتهاى شىء آخر وهذا لن يتوقف ابداً حتى يرحل من هذا العالم المادى الزائل .

وفى قصة عبودية بنى اسرائيل نحن نرى أمر فرعون « لا تعوبوا تعطون الشعب تبناً لصنع اللبن كما من أول من أمس ليذهبوا هم وجمعوا تبناً لأنفسهم » (٦٠) وجمع التبن مرتبط بالعبودية لأنهم

(٦٠) خر ٥ : ٧

يقولون في سفر الخروج « التبن ليس يعطى لعبيدك واللبن يقولون لنا اصنعوه وهذا عبيدك مضروبون وقد أخطأ شعبك » (٦١) ولذلك قد فسر الرب يسوع المسيح ذلك حين قال « الذي رفشه في يده وسينقى بيده ويجمع قمحه إلى المخزن وأما التبن فيحرق بنار لا تطفأ » (٦٢) وأكمل التفسير بولس الرسول حين قال « أن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهباً فضة حجارة كريمة خشباً قشاً لأنه بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد » (٦٣) والمعنى أن حياة الإنسان في عبوديته لأي من المذات الجسدية على الأرض تكون مثل القش والتبن اللذين ينتهيان بالنار ولا يصير لهما أي وجود .

٢ - الخروج من مصر :

في كل مرة يحاول الانسان أن يخرج من سيطرة فرعون مصر ، ويصير مرعوباً من هجوم التجارب عند الحدود ، فأن مرشديه يكشفون له طريق الخلاص غير المتوقع الذي يأتي من فوق . وحين يطاردنا العدو وجنوده فأن البحر سوف يجبر على فتح طريق لنا لنعبر فيه . والسحاب الذي قاد شعب بنى إسرائيل هو رمز للقادة والمرشدين الذين يتقدموننا ، والمرشد والقائد هو الذي يقود البار إلى الخلاص ، ويقود أولئك الذين يتبعونه ليعبروا الماء . إنه يصنع لهم طريقاً ويجلب لهم فداءً آمناً ،

(٦٢) مت ٣ : ١٢

(٦١) خر ٥ : ١٦

(٦٣) ١ كو ٣ : ١٢ - ١٢

ويغرق في البحر العدو الذي يريد أن يستعبدهم . وإذا فحصت أيها القارئ في هذا الرمز (رمز عبور بنى اسرائيل في البحر) فأنتك سوف تفهم سر الماء الذي نزلنا فيه مع العدو ولكننا نجوتنا نحن فقط ، أما العدو فإنه نزل وغرق في الماء . وكل أحد يعلم أن جيش المصريين يقف من أجل أرواح البشر التي كانت مستعبدة له . لقد غرقت الفرسان والمركبات وكل من كان يركبها وكل عساكر الجيش والذين يقذفون وكل باقى الحشد وما هذا الا شهوة الغضب ومحبة المال . والقذف الذى حدث من جيش المصريين هو لغة الشتائم حين ادركوهم وجروا وراءهم « فدخل بنو اسرائيل فى وسط البحر على اليابسة والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم . وتبعهم المصريون ودخلوا وراءهم . جميع خيل فرعون ومركباته وفرسانه إلى وسط البحر » (٦٤) وما تهديد المصريين لبنى اسرائيل بالسيف والرمح الا اشتداد الغضب فيهم . ولما أطلقوا العنان للمركبات والجياد إنما هى تجربة اللذة التى تحارينا ، وكانت هذه المركبات يركبها ثلاثة اشخاص وهذه ترمز إلى الحرب التى يثيرها العدو فى الانسان من ناحية جسده أو عقله أو روحه ، وكل هذا قد غرق فى الماء بعد عبور بنى اسرائيل وبعد مطاردة المصريين الشريرة لهم . ولكن تحت قيادة الايمان والسحابة المضيئة أصبحت المياه مصدر حياة لهم وسبب موت للذين كانوا يطاردونهم ، ولم يؤذهم العدو ولم يقدر أن يفتك بهم حين ظهر لهم

(٦٤) خر ١٤ : ٢٣ - ٢٤

بل غرق وتبند تماماً . لأنه لو ادركهم العدو لظلوا في العبودية حتى بعد نزولهم المياه . والآن نشرح الحوادث وما ترمز اليه كل منها .

المعنى هو أن كل الذين يعبرون في سر المعمودية يجب أن يدفنوا في هذه المياه كل الاعداء والأشرار الذين يصنعون معهم حرباً ، وتلك هي الخطايا مثل محبة المال والشهوات الشريرة وروح الطمع والمجد الباطل والافتخار والغيظ والغضب واللعنة والغيرة والحسد ومحبة العالم ، فهذا هو العدو الذي يحارب الروح . وقد كان الناموس يطلب من اليهود أن يأكلوا الفصح مع فطير غير مختمر . والخمير كان يرمز إلى الخطية لذلك كان يجب أن يأكلوا خبزاً غير مختلط بالخميرة العتيقة وهذا رمز إلى حياتنا الجديدة بعد المعمودية التي يجب أن لا تختلط بالخطايا . ويجب أن نبدأ في المعمودية بداية جديدة تماماً وذلك بالتحول الحقيقي بأن تنقطع سلسلة الخطايا من حياتنا للأبد . ونحن هنا مطالبون بأن نفرق كل عدو إلى عمق البحر حتى يأخذ مياه الخلاص ثم نخرج من الماء نون أن نسمح لأى شيء غريب أن يدخل في حياتنا . وهكذا فإن رسالة الماء أن تفصل بين العدو والصديق عن طريق الموت والحياة ، الصديق يجد حياة والعدو يغرق ويهلك .

ولكن كثيرين بعد أن ينالوا الميلاد والعماد المقدس يجهلون وصايا الأنجيل ، ويخلطون الخمير العتيق الذي هو الخطية مع حياتهم الجديدة ، وحتى بعد العبور في الماء نجدهم يجرون معهم العدو الذي يحيا معهم

فى أعمالهم . وهكذا فإن الانسان الذى يأتى ليدخل المعمودية فهو يتخلص من عبودية الخطية التى كان يحيا فيها من قبل ، لأن الخطية التى عاش فيها الانسان قبل العماد لا تمنعه من الدخول لسر العماد ولكن يجب بعد ذلك أن يتخلص تماماً من الطاغية الذى كان يستعبد الإنسان ويجلده بجلدات كثيرة وتلك الجلدات هى المسرات والشهوات . والطاغية هو محبة المال الذى لا يعطى أى راحة لعبيده ولا يبالى بمدى صعوبة العمل حتى يكمل الضحية أوامر سيده فى رغبة التملك وهكذا مع كل الشرور الأخرى والخطايا المتعددة فإنه يصير لنا أسياد كثيرون وطفاة متعددون . ولكن رغم كل هذا فإن من استعبد لهم يجب أن يعبر فى الماء بالعماد حتى يتلامس مع سر المعمودية الذى يعمل فى محو قوة العدو الطاغية الذى هو الشيطان .

٣ - عبور البرية :

الذى قد عبر ورأى العدو يفرق - كما تأملنا سابقاً وما يرمز إليه من سر المعمودية - سوف يصير مثل موسى النبى كحامل للفضيلة ، وسوف يضع ثقته فى الله ويطيع موسى النبى كخادم له « فخاف الشعب الرب وأمنوا بالرب وبعبيده موسى » (٦٥) ونحن نرى ذلك أن الذين أكملوا سر المعمودية قدموا أنفسهم لله وعاشوا فى طاعة وتسليم لخادم الله خلال سر الكهنوت المقدس كما يخبرنا الرسول بولس

(٦٥) خر ١٤ : ٣١

بذلك « اطيعوا مرشديكم واخضعوا لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم ،
(٦٦) . ان شعب بنى اسرائيل بعد أن عبروا البحر وساروا فى الطريق
لمدة ثلاثة ايام ، ثم اقاموا فى خيام وجدوا أولاً ماء لم يستطيعوا أن
يشربوا منه لأنه كان مرأ (خر ١٥ : ٢٢) ولكن الخشب الذى وضعه
موسى فى الماء جعله ماء حلوا صالحاً للشرب ولرى العطش .
والنصوص تتطابق مع أحداث حياتنا الواقعية وتفسير ذلك أن الانسان
حين يكف عن المسرات والملذات التى كان يرمز لها بفرعون وجنوده وكان
مستعبدا لها قبل أن ينال سر العماد ، فإن حياة ذلك الانسان ستصير
مرة فى البداية وسوف يتضايق لأنه قد انتزعت مسراته السابقة ولكن
حين يلقى الخشب فى الماء فإنه فى الحال سوف تتحد روحه مع سر
القيامة التى بدأت بخشبة الصليب ، وعندئذ تصير حياة الفضيلة محببة
لنفس ويصير فيها لذة أكثر من أى فترة أخرى . وعندئذ يطرد الانسان
كل المسرات العالمية لأنه صار مملوء بالرجاء فى الأبدية والملكوت .
ثم بعد ذلك صارت لهم المسرة بعيون الماء وشجرات النخيل وشعروا
براحة من التعب الذى كانوا يعانون منه (خر ١٥ : ٢٧) حيث كانت
توجد اثنتا عشرة عين ماء تقدم لهم الماء النقى الصالح للشرب وسبعون
نخلة كبيرة عالية ترمز إلى السنين التى نجاهد فيها حتى نرفع إلى

(٦٦) عب ١٣ : ١٧

السماء . ونحن هنا نجد أسرار تفسير تلك الأمور فهذا هو سر الخشبة
الذى جعل ماء الفضيلة تروى العطشان ، تلك هي رسالة الأنجيل فالأثنتا
عشرة عين ماء ترمز إلى التلاميذ الأثني عشر الذين اختارهم الرب لهذا
الغرض ، وجعل الله كلمته تنتشر عن طريقهم مثل نبع الماء . والسبعون
شجرة من النخيل هم بالطبع الرسل الذين اختارهم الرب بعد التلاميذ
وأرسلهم إلى العالم اجمع (لو ١٠ : ١) .

٤ - الخبز السماوى :

وتوجد حقيقة أخرى لا يجب أن نعبر أمامها ، وهى أنه بعد عبور
البحر ، وبعد أن صارت المياه حلوة لأولئك الذين يتقدمون فى الفضيلة ،
وبعد تلك الإقامة المؤقتة السعيدة بالقرب من ينابيع الماء وأشجار النخيل
وبعد أن شربوا من الصخرة حدث عجز فى المؤن التى اخنوها معهم من
أرض مصر (خر ٦ : ٢ - ٣) وحينما أصبح لا يوجد لديهم أى شىء
باقياً من الطعام الغريب الذى احضروه من أرض مصر ، عندئذ انزل الله
اليهم طعاماً من السماء مختلفاً عن طعامهم وإن كان يبدو أنه يشبهه
ولكنه كان يختلف عنه فى النوع . وكان هذا الطعام معداً لاشباع
كل أحد على حده .

هناك درس يجب أن نتعلمه هنا وهو أنه يجب أن نتخلص أولاً من
الشر الذى هو أكل المصريين لكى نعد أنفسنا لنكون اطهاراً لنأخذ الخبز
النازل من السماء هذا الخبز باق من غير بنود أو أى عمل من أعمال

التربة الأرضية فهو يأتي بلا زرع أو حصاد . وهذا الخبز يوجد على الأرض ولكنه نازل من السماء . وخلال هذا الرمز المعطى لنا في هذه النصوص نستطيع أن ندرك الخبز الحقيقي . لأن الخبز النازل من السماء هو خبز روحى فكيف يصير الروحى غذاءً جسدياً ؟ إن جوهر هذا الخبز لم يأت من الحرث والزرع ومع هذا فإن الأرض تعطي من هذا الخبز السماوى الذى يأكل منه كل من هو جوعان .

هذه المعجزة تعلمنا سر التجسد الالهى من العذراء القديسة مريم التى ولدت المسيح الكلمة بدون زرع بشر . لأن هذا الخبز الذى لم يأت من الأرض هو المسيح كلمة الله الذى يعمل بدرجات مختلفة من الكمال فى أولئك الذين يقبلونه وهو طعام قوى حى لكل من يتناول منه . وهذا ما يعلمنا آياه بولس الرسول أن هذا الخبز هو مثل المائدة المعدة لكل أحد يتناول منها كل أحد حسب قدرته وإيمانه واستعداده يعمل فيه هذا الطعام « واحد يؤمن أن يأكل كل شىء وأما الضعيف فيأكل بقولاً » (٦٧) ويقول أيضاً « وصرتم محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوى لأن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة فى كلام البر لأنه طفل ، وأما الطعام القوى فللبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر » (٦٨) .

(٦٨) عب ٥ : ١٢ - ١٣

(٦٧) رو ١٤ : ٢

٥ - جبل سيناء -

أن قيادة موسى والسحابة بالنسبة للأرواح التي خضعت لهما ترمز إلى قيادة الذين يسرون ويتقدمون في الفضيلة وموسى هنا يمثل وصايا الناموس والسحابة تمثل السير في الطريق الروحي ، لأن الروح التي تطهرت بعبور البحر وتحررت من سلطان ذاتها ، وحطمت جيش العدو وتنوقت مياه ماره التي هي الخلاص من لذات الشر كان هذا الخلاص مرا في الأول وغير جيد في المذاق ثم صار حلوا وعذباً لأولئك الذين قبلوا خشبة الصليب ، ثم تلذذت هذه الروح بأشجار النخيل التي هي الانجيل وعيون الماء التي ملأتها بالماء الحي ، وهذه هي الصخرة التي شربت منها وروتها ، ثم أخذت الخبز السماوي فأخذت النصر الالهي .

وهنا تتأمل النفس في الوجود الفائق ، لأن الطريق الذي يقود إلى المعرفة هو الطهارة ، وليس المقصود هو طهارة الجسد التي تكمل بطقس اغتسال أجسادنا أو ملابسنا التي تتظف بمجرد نزولها في الماء ، ولكن الطهارة تعني أن الانسان حين يقترب من التأمل في الحق يجب أن يطهر نفسه ويتخلى عن كل نجاسة في جسده أو روحه حتى يصير طاهراً في كليهما ، ويكون السلوك الخارجي مطابقاً لحالة أرواحنا الداخلية ، ويجب أن نسلك في الطهارة من أجل الله لأنه ناظر وفاحص كل أعماقنا وهناك عن طريق الوصية الالهية وقبل الصعود إلى الجبل يجب أن نغسل ملابسنا والملابس هنا تشير إلى أعمال الفضيلة الخارجية ، ولا يجب أن

نترك أى بقعة فى ملابسنا وإلا صارت عقبة فى سبيل صعودنا إلى الله ،
 والملابس هنا تشير إلى أعمالنا الخارجية فى الحياة . وحينما يتم هذا
 وحين تطرد الحيوانات بعيداً عن الجبل على قدرة أمكانياتنا فإن الروح
 تبدأ فى الصعود إلى الحق الالهي لأن الوصية كانت ألا تقترب البهائم
 من الجبل (خر ١٩ : ١٣) ، وهذه علامة على أن التأمل فى الحق يتطلب
 البعد عن التفكير الجسدى الحسى ، لأن السلوك مثل الحيوانات هو
 تسلط الحواس علينا بدون أى فهم أو تفكير . فإذا أردنا أن نتأمل فى
 الأمور الالهية التى كتب فيها بولس الرسول « ما لم تر عين ولم تسمع
 أذن ولم يخطر على بال أنسان ما أعده الله للذين يحبونه » (٦٩) يجب
 أن نتحرر من الشهوات الحسية ومن سلطان الحواس ومن السلوك
 الحيوانى بأن نفصل فكرنا من كل شهوة جسدية . وكانت الوصية لموسى
 أن يترك كل أحد كل علاقاته الجسدية حتى مع زوجته (خر ١٩ : ١٥)
 فالتجرد حتى من العلاقات الزوجية والعلاقات البشرية إنما يدفعنا
 للصعود إلى الجبل المقدس .

٦ - الدخول فى السحابة المظلمة :

والآن ما هو تفسير دخول موسى فى الظلام ثم رؤية الله التى ننعم
 بها ؟ لأن النص يقول « فصعد موسى إلى الجبل . فغطى السحاب الجبل ،
 (٧٠) هنا يرى موسى من خلال الظلام ولا يوجد تعارض هنا بين هذا

(٧٠) خر ٢٤ : ١٥

(٦٩) ١ كو ٢ : ٩

النص والنصوص الأخرى التي رأى فيها موسى الله في النور . لأن النص الحالي يعلمنا أن المعرفة الروحية تشرق أولاً في حياة الأتسان الذي يختبرها ، ولكن يحدث أن تبدأ مقاومة لهذه المعرفة الروحية ، وهذه المقاومة تحسب كأنها ظلمة ، وأن تبدد الظلمة معناه أن يشرق النور ، ولكن كلما تنمو الروح وتسلك في الكمال وتقترب من معرفة الحق كلما ترى الأشياء الإلهية غير المرئية وعندئذ يسهل عليها أن تترك كل الأشياء السطحية سواء التي تدرك بالحواس أو التي يفكر فيها العقل ، ويدخل الإنسان إلى العمق بادراك الروح لما هو غير مرئي وغير مدرك وعندئذ يمكن للإنسان أن يرى الله .

٧ - خيمة الاجتماع السماوية .

ثم نأتى الآن إلى خيمة الاجتماع غير المصنوعة بأيدي بشرية ، والذي يتتبع موسى النبي الذي تقدم في الحق ورفع عقله إلى فوق وانتقل من علو إلى علو فهو ترك أولاً سفح الجبل وانفصل عن كل أولئك الذين كانوا غير قادرين على الصعود ، ثم إرتفع وصعد إلى أعلى وسمع صوت البوق (خر ١٩ : ١٦ - ١٩) ثم دخل ليعاين الأسرار الخفية ، رأى القدس غير المرئي الذي هو معرفة الله ، ولم يبق هناك ولكنه نزل لكي يصنع خيمة الاجتماع على مثال تلك التي رآها غير المصنوعة بأيدي بشرية . وهذا رمز إلى هدف الروح الحقيقي حينما ترتفع بهذا النوع من الصعود . ويمكن تفسير البوق السماوي بالمرشد الذي يقودنا في الحياة الروحية .

ونستطيع أن ندرك تناسق هذا الكون الذى يشير إلى حكمة الله التى تتلألأ على العالم وتعلن عظمة الله ومجده للذين يسطعان على الأشياء المرئية ، لهذا يقول المزمور « السموات تحدث بمجد الله » (٧١) والبوق الذى له الصوت العالى يعلن الرسالة الروحية فى وضوح وصدق رنينه ليقود الآخرين فى الطريق الروحى . وحينما يسمع الانسان ذلك الصوت بعد أن يكون قد تنقى القلب يأتى إلى التأمل فى الكون الذى نستمد منه معرفتنا بالله كلى القدرة ، وعن طريق هذا يقودنا الروح إلى الشركة مع الله . وهذا هو المقصود بكلمة غير المرئى وغير المدرك ، أنه فى وسط الظلام رأى موسى خيمة الاجتماع غير المصنوعة بأيدي البشر حتى يصنع مثلها تماماً على الأرض .

فما هو إذن المعنى الروحى لخيمة الاجتماع التى رآها موسى النبى على الجبل كنموذج أصلى يصنع مثله تماماً ، أن الله قال له أن يبنى هذا النموذج الذى أراه اياه . فنحن نرى فى خيمة الاجتماع أعمدة من الذهب قائمة على قواعد من الفضة ومزينة بزينة من الفضة ، ثم أعمدة من الفضة على قواعد رئيسية من البرونز ، وكلا الأعمدة مثبتت على أساس من الخشب الذى لا يسوس ، وكل المواد تلمع وتشرق على ما حولها وكان يوجد أيضاً تابوت العهد المصنوع من خشب السنط ومغطى بالذهب غير الفاسد . وكان يوجد أيضاً شمعدانات مثبتت كل منها على

(٧١) مزمور ١٩ : ١

قاعدة خاصة ومن أعلى يصير كل منها سبعة فروع تحمل سبع لمبات
والشمعدان مصنوع كله من الذهب الخالص ، وعلاوة على ذلك كان يوجد
شكل طائر مصنوع ببراعة ومزين بألوان كثيرة تتموج فتعطي جمالا
عجيباً . وكانت خيمة الاجتماع هذه تنقسم إلى قسمين أحدهما مرئي
ويمكن أن يدخله الخدام المعينون لذلك ، أما الجزء الآخر فكان غير
مصرح بدخوله ومتعذر بلوغه وكان يطلق على الجزء المفتوح القدس
والجزء المخبأ يطلق عليه قدم الأقداس ، وعلاوة على ذلك كانت توجد
المفصلة النحاس وأيضاً الفناء الخارجى وكانت الخيمة من الخارج
مصنوعة من جلود الحيوانات الميتة .

كيف نفهم الآن معانى كل هذه الأشياء ؟ وما هى رموز كل منها ؟
ولماذا صنعت الخيمة من هذه المواد التى رآها موسى النبى . وحتى نصل
إلى المعنى الحقيقى لكل هذه الأشياء . يجب أن نترك التفسير لأولئك
الذين لديهم القوة الروحية أن يصلوا إلى عمق الأشياء الالهية كما يقول
بولس الرسول « فأعلنه الله لنا نحن بروحه . لان الروح يفحص كل شىء »
حتى أعماق الله « (٧٢) لأنه من منا يستطيع أن يتحدث كما يقول
بولس الرسول « بالروح يتكلم بأسرار » (٧٣) وما سوف أقوله فهو
مجرد تأملات خاصة فى معنى تلك الأشياء الخفية ، وسوف أترك هذا
لحكم للقارئ أن يقبل أو يرفض ما أقدمه من تأملات حسب ما يراه صواباً .

(٧٣) ١ كو ١٤ : ٢

(٧٢) ١ كو ٢ : ١٠

ونحن نأخذ مفتاح التفسير من الرسول بولس الذي كشف هذا السر جزئياً . لأن خيمة الاجتماع هي رمز للرب يسوع المسيح الذي يحوى فيه كل العالم . وهذا هو المسيح قوة الله وحكمته الذي ولد بدون زرع بشر وحل بيننا مثل خيمة الاجتماع التي لم توجد منذ لحظة بنائها بل كانت موجودة من قبل في السماء ، فهكذا السيد المسيح قبل أن يولد من العذراء القديسة مريم هو موجود قبل الدهور وسوف يبقى إلى الدهر . فهو موجود قبل كل الأزمنة ، ولكنه من أجلنا قبل أن يولد من العذراء لكي يحل في وسطنا ، ونحن الذين فقدنا وجودنا بسبب سوء استعمالنا للحرية ، فهو جاء وحل بيننا لكي يعيدنا إلى الوجود بعد أن بعدنا عن ذلك . إنه هو الله الأبن الوحيد الذي يحتوى في نفسه الكون بأكمله أوجد خيمة تجسده في وسطنا .

وفي شرحنا لمعاني خيمة الاجتماع لا نريد أن نقلل من عظمة الله . لأن جميع الأسماء التي نقولها لا تستحقه هو حتى لو كان معنى هذه الأسماء عظيماً ورائعاً ، فإن أى كلمة نقولها لتعبر عن قوة الله تظل ناقصة وغير كاملة . وعلى سبيل المثال إذا قلنا عن المسيح له المجد أنه طبيب أو راعٍ أو بطل أو خبز الحياة أو الكرمة أو الطريق أو الباب أو القصر أو الماء أو الصخرة أو النبع ، فكلها أسماء يمكن أن تطلقها عليه وكذلك ممكن أن نقول أن الخيمة ترمز إلى المسيح

« فإنه فيه يحمل كل ملء اللاهوت جسدياً » (٧٤) فالمسيح هو القوة ،
الذى فيه يحوى كل الخليقة ويسود على كل الأشياء . وهكذا نستطيع أن
نفسر تفصيل خيمة الاجتماع بانطباع معين عن المسيح له المجد .
فالحجاب السفلى لخيمة الاجتماع يرمز إلى جسد المسيح له المجد
« فإذ لنا أيها الاخوة ثقة بالدخول إلى الاقداس بدم يسوع . طريقاً
كرسه لنا حديثاً حياً بالحجاب أى جسده » (٧٥) وكان هذا الحجاب
مصنوعاً من أربعة مواد فسرها بولس الرسول حين قال « فيه خلق الكل
ما فى السموات وما على الارض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشا
أم سيادات أم رياسات أم سلاطين » (٧٦) فالأعمدة الذهب المتلاثة
بالفضة والأجراس والشاروبيم الذين يغطون التابوت بأجنحتهم وكل
التفصيلات الأخرى الموجودة فى خيمة الاجتماع تشير إلى القوة العالية
التي تعين المسكونة وفقاً لمشيئة الله . هذه هى المعونة الحقيقية التي
تحدث عنها بولس الرسول « أليس جميعهم أرواحاً خادمة مرسلة للخدمة
لأجل المعتدين أن يرثوا الخلاص » (٧٧) والأجراس التي تدق تشير
إلى يقظة النفس لنتظر إلى ما هو فوق إلى الفضيلة ونحن بعد فى
الجسد على الأرض .

والنص المقدس فى وصفه للشاروبيم الذى يظل بأجنحته الأشياء
المخبأة فى التابوت يشير إلى القوات التي تحيط الله فى الرؤيا التي

(٧٥) عب ١٠ : ١٩ - ٢٠

(٧٤) كو ٢ : ٩

(٧٧) عب ١ : ١٤

(٧٦) كو ١ : ١٦

رأها كل من أشعيا و حزقيال ، ولا يجب أن نندهش لحقيقة تغطية
التابوت بأجنحة الشاروبيم ، لأننا نجد رمز هذه الأجنحة في نبوة أشعيا
النبي حيث نرى وجة الرب فقط هو المغطى وهو الذى يرمز له هنا بتابوت
العهد « السيرافيم واقفون فوقه لكل واحد ستة أجنحة باثنتين يغطى
وجهه وياثنتين يغطى رجليه وياثنتين يطير » (٧٨) .

ثم بعد ذلك يتحدث النص عن الشمعدانات التى تبدأ من قاعدة واحدة
ثم تنقسم إلى عدة فروع لكى توزع نورها الغزير فى كل الاتجاهات
ونفهم معنى هذا فى توزيع الأشعة المضيئة الذى هو الروح القدس الذى
يشرق على خيمة حياتنا وهذا هو ما رآه أشعيا النبي « السيد الرب
جالساً على كرسي عالٍ ومرتفع واذياله تملأ الهيكل » (٧٩) .

أما الذبائح التى كانت تقدم فى خيمة الاجتماع فهى رمزاً لذبيحة
الصليب التى تحدث عنها بولس الرسول « متبررين مجاناً بنعمته بالفداء
الذى ببسوع المسيح الذى قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لاظهار بره من
أجل الصفح عن الخطايا السالفة » (٨٠) .

وعن طريق مذبح البخور نستطيع أن نفهم العبادة الأبدية التى تقدمها
القوات السمائية التى هى الملائكة والتى يرمز لها بالخدمة الدائمة فى
خيمة الاجتماع ، لأنه يقول « لكى تجئوا باسم يسوع كل ركبة ممن فى

(٧٩) أش ٦ : ١

(٧٨) اش ٦ : ٢

(٨٠) رو ٣ : ٢٤ - ٢٥

السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض » (٨١) فهو يقيد بأن كل من فى السماء أيضاً يقدمون خدمة التسبيح للرب يسوع المسيح الذى هو بدء كل الأشياء وهذه هى الذبائح المقبولة من الله التى هى ثمرة شفاها كما يخبرنا الرسول بولس حين يقول « فلنقدم به فى كل حين لله ذبيحة التسبيح أى ثم شفاه معترفة بأسمه » (٨٢) والتسبيح هنا عبر الصلوات المرفوعة .

وحيث نرى فى خيمة الاجتماع جلود الحيوانات المذبوحة ذات اللون الأحمر وشعر معزى (خروج ٢٥ : ٤ - ٥) فهى تشير إلى ألام الرب يسوع المسيح التى غطته بالتمام واللون الأحمر يشير إلى دم المسيح والشعر يشير إلى الموت ، لأن الشعر على الجسد يمنع الاحساس لذلك فهو رمز مناسب للموت .

٨ - خيمة الاجتماع التى على الأرض :

إن موسى النبى صنع على الأرض صورة للخيمة التى رآها على الجبل . وكل شىء رآه موسى كأن له رمز وعمل فالأعمدة فى خيمة الاجتماع هم خدام الكنيسة « يعقوب وصفا ويوحنا المعتبرون أنهم أعمدة » (٨٢) . وأعمدة الكنيسة ليسوا هم التلاميذ والرسل ويوحنا المعمدان الذى شهد للنور الحقيقى الذى للرب يسوع ، بل هم كل الخدام الذين

(٨٢) عب ١٣ : ١٥

(٨١) فى ٢ : ١٠

(٨٢) غل ٢ : ٩

يخدمون فى الكنيسة وأخذوا على عاتقهم مسئولية خدمه وأصبحوا نوراً بأعمالهم كما قال عنهم الرب يسوع المسيح « أقم نور العالم » (٨٤) وبولس الرسول يأمر كل الخدام ويوصيهم أن يصيروا أعمدة حين يقول لهم « كونوا راسخين غير متزعزعين » (٨٥) وقد وصف بولس الرسول كنيسة الله الحى أنها « عمود الحق وقاعدته » (٨٦) .

فى هذه الخيمة نحن نرى الذبائح التى تشير إلى ذبائح المجد ، ومذبح البخور الذى يرفع عليه الصلوات المستمرة الصباحية والمسائية ويفسر لنا داود النبى ذلك حين يعبر عن الصلوات المقبولة لدى الله بأنها ذبائح مسائية « لتستقم صلواتى كالبخور قدامك ليكن رفع يدي كذبائح مسائية » (٨٧) وحينما نرى المغسلة نحن نرى أولئك الذين أغتسلوا من دنس خطاياهم فى سر المعمودية المقدس ، حيث كان يوحنا المعمدان يغسل الشعب فى مياه الأردن بمعمودية التوبة ، ثم جاء بطرس الرسول حيث قاد فى نفس الوقت ثلاثة آلاف نفس معاً إلى ماء المعمودية (أع ٢ : ٤١) وكان فيلبس أيضاً يعارس سر المعمودية مع الخصى وزير كنداكة . كان كل هؤلاء عبارة عن قنوات للنعمة لأولئك الذين أشتركوا فى العطية الالهية التى هى سر المعمودية المقدس .

(٨٥) ١ كو ١٥ : ٥٨

(٨٧) مز ١٤١ : ٢

(٨٤) مت ٥ : ١٤

(٨٦) ١ تيمو ٣ : ١٥

ثم يأتي الفناء المحيط بالخيمة وهو يشير الى الترابط والتناسق بين المؤمنين في السلام والمحبة « وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة » (٨٨) وفسرها داود النبي حين قال « الذي يجعل تخومك (حدودك) سلاما » (٨٩) أما جلود الحيوانات المصبوغة باللون الأحمر وغطاء الشعر الموضوع للزينة فهما يرمزان الى قمع الجسد وشهواته والسلوك في حياة التقشف القاسية لأن هذه هي الثمار الحلوة لخيمة الاجتماع التي هي الكنيسة ، لأن الجلد ليس فيه حياة في ذاته ولكن تظهر عليه علامة الحياة بسبب الصبغة الحمراء التي يكتسبها ، وهكذا فان النعمة التي تكسو الروح لا تعمل في الانسان ما لم يمت عن الخطية واللون الأحمر يرمز الى المحبة الباذلة التي تجلت في الصليب ، أما الشعر الذي يكسو الجلد ويجعل الاحساس واللمس صعبا فهو يشير الى حياة النسك التي تبعد الشهوات .

وفي كل هذه التفاصيل الموجودة في خيمة الاجتماع نحن نرى حياة البتولية التي تهزم شهوات الجسد لمن يحيون فيها .

أما قدس الاقداس الذي في داخل الخيمة ، والذي يحرم على الشعب أن يدخلوه فهو يكمل المعنى الروحي للنص ، لأن الوصول الى الحق من الخليقة كلها هو الشيء المقدس الذي يرمز اليه بالقدس . أما قدس

(٨٩) — مز ١٤٧ : ١٤

(٨٨) أع ٤ : ٢٢

الأقداس فهو يرمز إلى جوهر الله الذى يفوق ادراكنا فهو يرمز إلى جوهر الله الذى يفوق كل ادراك وهو الجزء المخفى فى خيمة الأجماع ، وعندئذ عدم الدخول يرمز إلى عدم البحث فى المعرفة التى تفوق إدراكنا وأن نكتفى أن نؤمن بأن ما نطلبه هو موجود فعلاً حتى ولو كان غير مرئى من الكل ولكنه مخفى فى سر أعماق الروح .

٩- رمز الملابس الكهنوتية :

أن عيني موسى النبي حين تطهرت وصعدت بالتأمل إلى فوق وارتفعت إلى فهم الحقيقة الروحية للأشياء العالية وفهم معنى الملابس الكهنوتية التى هى القميص والمنطقة والجبّة والرداء والصدرة والأوريم والتميم والعمامة وكان يوضع على الصدرة الأحجار الكريمة موضوعة فى أربع صفوف فى كل منها ثلاثة . منقوش على الأحجار أسماء اسباط اسرائيل الأثنى عشر . وكان يوجد بأذيال الجبة رمانات وجلجل .

والآن نحن ننظر إلى معنى هذه الملابس التى ترمز إلى الحكم والقضاء والحق لأن النص المقدس لا يقصد الملابس فى ذاتها ولكن يقصد زينة الروح المشتملة على ممارسات الفضيلة المختلفة .

الجبّة لونها أزرق وهذا اللون يرمز إلى السماء والهواء وهى تشير إلى أن الانسان الذى يريد أن يكرس نفسه لله يجب أن يقدم جسده « ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية » (٩٠) .

(٩٠) رو ١٢ : ١

ويجب ألا يحيا حسب الجسد والحواس بل يجعل كل سلوك حياته خفيفة
مثل نسيج العنكبوت عن طريق طهارة أعماله . وعندما يسلك الانسان
في الطهارة يستطيع أن يلبي دعوة الانطلاق حين يسمع البوق الأخير
ولا يكون هناك أى ثقل أو عائق عقبة أن يحمل في الهواء لكي يكون مع
الرب . هذا هو الانسان الذى يتفق سلوكه مع قول المرغم
« لاني انا غريب عندك ، نزيل مثل جميع آبائي » (٩١) .

أما لبس الجبة التى تستر الجسم من الرأس إلى القدم فهى تشير
إلى كمال الفضيلة فى حياة الانسان وخلوه من أى رذيلة . أما الأجراس
الذهبية (الجلاجل الذهبية) فهى تشير إلى لمعان الأعمال الجيدة ، لأن
الفضيلة الكاملة تحتوى على شيئين أولهما الايمان فى الله وثانيهما
ممارسة السلوك الجيد حسب الضمير النقى وهكذا يقول بولس الرسول
لتلميذه تيموثاوس **« ولك إيمان وضمير صالح » (٩٢) .**

فالايمان يجب أن يكون قوياً وواضحاً وسلوكنا يجب أن يكون مملوئاً
بالثمر وحياتنا يجب أن تشبه ثمر الرمان لأنه مكسو بالخارج بقشرة
جامدة مرة لا تؤكل ومن الداخل ثمرة حلوة لذيذة فى الأكل وشهية للنظر
وهكذا فأن حياة الحكمة مرة وصعبة ولا تقلد بها الحواس ولكنها
مملوءة أثماراً حين نتوقعها ونمارسها فى وقت الثمر وكما يقول الرسول

(٩٢) تيمو ١ : ١٩

(٩١) مز ٣٩ : ١٢

بولس « ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن . وأما أخيراً فيعطى الذين يتدربون به ثمر بر للسلام » (٩٣) .

والرمانات المتدلية من الجيبة تشير إلى الزينة الخارجية التي هي اكمال الوصايا وهكذا فإن بولس الرسول قد يشير ببشارة الانجيل مجاناً قائلاً « في جوع وعطش وعري » هذه هي الزينة الموضوعة على ملابس الكهنة التي تعطى جمالاً أكثر للجيبة التي هي ممارسة الوصايا . أما الرداء الذي كان يسمى الأفود وكان يصنع من ذهب واسمانجونى وارجوان وقرمز وكتان ابيض نقى وكان يشد بزئار من مواد الرداء وكان لهذا الرداء كتفان موصولان وكان الجزءان الأمامى والخلفى لهذا الرداء متصلين بواسطة أجزاء الاكتاف هذه وفي كل منها حجر جزم ثمين محاط بطوق من ذهب ومنتقوش عليها اسماء اسباط اسرائيل الاثنى عشر (خر ٣٩) .

أن الوان الرداء كانت تجعل الحجر الذى على كل كتف يتلأأ بجمال ملحوظ جداً . إن الجزء الأمامى لهذا الرداء يرمز إلى الانسان الداخلى المملوء بالفضائل المختلفة . أما اللون الأزرق المخلوط بالبنفسجى فهو يشير إلى الرهبة الملوكية الممتزجة بطهارة الحياة ، أما اللون القرمزى الممزوج بالكتان الأبيض فهو يرمز إلى الطهارة البيضاء التي في حياتنا الممتزجة باللون الأحمر الذى هو إتضاع البذل أما الذهب الموجود في

(٩٣) عب ١٢ : ١١

وسط الألوان كلها فهو يرمز إلى الكنز المخفى المملوء بالحياة . أما
أسماء الاسباط الاثني عشر المحفورة على هذين الحجرين فهي تشير
إلى المرشدين الذين سبقونا وهم مثل لحياتنا وسلوكنا .

وكانت الصدرة تثبت في كفى الرداء ومتصلة به عن طريق سلاسل
ذهبية لا تنزع منه أبدا كانت عليها أحجار كريمة موضوعة في أربع
صفوف في كل منها ثلاثة ومنقوش على الأحجار أسماء اسباط اسرائيل
وكانت هذه الأحجار الكريمة مختلفة ولا يتشابه أى منها مع الآخر بل
كل حجر له لمعان خاص به . أما الكتفان اللذان يصلان الرداء من
الأمم والخلف منها يشيران إلى السلاح ذى الحدين الذى نستخدمه
ضد عدونا لأنه كما قلنا أن الفضيلة تعمل في اتجاهين مختلفين أولهما
الايمان وثانيهما السلوك وفقاً لضميرنا ونحن هنا ننمى أنفسنا في كلا
الاتجاهين ولا يمسنا العدو بتجاربه ونحن لابسين درع الايمان « في
كلام الحق في قوة الله بسلاح البر لليمين واليسار » (٩٤) لأن الكتف
يشير إلى موضع القوة . أما الحجران الثمينان الموضوعان في الرداء
والمحفور عليهما أسماء اسباط اسرائيل الاثني عشر واللذان كانا
يربطان الاكتاف بالرداء فهما يرمزان إلى الحجاب الذى يحمى القلب من
سهام العدو عندما يتحصن بفضائل الآباء . وكل حجر يتلألأ بلمعان

(٩٤) ٢ كو ٦ : ٧

خاص على الملابس يشير إلى الفضيلة بأنواعها المختلفة .
أما السلاسل الذهبية التي كانت مثبتة في كتفي الرداء فهي تشير إلى
أن حياة الكمال يجب أن تشمل الممارسة العملية لأن القلب هو مركز
التأمل أما الكتفان اللذان هما اليدان فهما رمزان للسلوك والعمل .
أما التاج الذي كان يزين الرأس فهو يرمز إلى الأكليل المعد للذين
عاشوا حياة الفضيلة والجهاد وهذا التاج كان مزيناً بحروف سرية
منقوشة بالذهب المصفح تكون عبارة (قدس للرب) .
ولم يكن الكاهن يلبس صندلاً لكي لا يكون هناك أى عائق في خدمته
أو حركته . والصندل يشير إلى العلاقة بالعالم الذي هو التراب .

١٠ - التقديم غير المحدود :

نحن هنا امام موسى ، ذلك الرجل الذي استمتع بعدة رؤى فيها رأى
الله بوضوح ، ويصف ذلك كآته أمام الله وجهاً لوجه كما يتحدث الصديق
مع صديقه ، ولكنه تجاسر بعد ذلك وطلب أن يرى الله ويسأله أن يكشف
له ذاته كما لو كان مرئياً ، وقد أخبره الله « هوذا عندي مكان فتقف على
الصخرة . ويكون متى أجتاز مجدى أنى أضعك في نفرة من الصخرة .
واسترك بيدي حتى اجتاز . ثم ارفع يدي فتتظروا نى وأما وجهي فلا يرى ،
(٩٥) وتأكد موسى أن هذا الوعد بصوت الله شخصياً وليس ما سمعه

(٩٥) خر ٢٢ : ٢١ - ٢٢

كان خيالاً . ونحن لو فسرنا ذلك حرفياً لكان اكتشاف الأمر صعباً
وسيكون التفسير متعارضاً مع طبيعة الله لأن الله ليس له أمام وخلف
لأنها أبعاد محدودة مثل أى جسد ، ولكن الله غير محدود ولذلك فليس له
أى أبعاد ، ولو نسبنا لله أى أبعاد فأتنا سوف ننسب له الطبيعة
الجسدية ، وكل الطبيعة الجسدية هي مكونة والطبيعة المكونة توجد
بأتحاد أجزائها المختلفة ، والشئ المركب لا يمكن أن يكون غير فاسد
وكل ما هو فاسد لا يمكن أن يكون أبدياً لأن الفساد هو انفصال
الأجزاء من تكوينها .

ولذلك لا يمكن أن نأخذ كلمة خلف الله بالمعنى الحرفى ، لأن الأمام
والخلف كما قلنا هي أبعاد خاصة بالأجساد مثل العناصر كلها قابلة
للفساد ، وإذا اكتفينا بالتفسير الحرفى فأتنا سوف ننحرف فى نسبة
الفساد لله وحاشا لأن الله غير جسدى وغير قابل للفساد .

ولذلك يجب أن نعرف ما يرمز اليه النص وهذه هي طريقتنا
فى تفسير ذلك النص والنصوص الأخرى أيضاً وتفسير النص
كما يلى :

أن كل الأجساد ثقيلة وتنجذب إلى اسفل وعندئذ تجد امامها
عقبة فى الارتفاع والانتقال إلى فوق إلى السماء ولذلك يلزم
اولا الانفصال عن الارض ثم ضرورة ان تأتى قوة من فوق لتجذب
الانسان إلى اعلى السماء . وهذا ما عبر عنه بولس الرسول

« أفعل شيئاً واحداً إذ أنسى ما هو وراء وامتد إلى ما هو قدام » (٩٦) وهذا هو ما تعلمنا اياه الرسول بولس ان الروح تستمر تحلق إلى فوق ولكن هناك حداً تقف عنده الروح ولا تستطيع أن تتخطاه حتى مع رغباتها في ذلك وهذا هو ما حدث مع موسى النبي الذي استمر في تسلق الجبل ولم يصنع لنفسه حدوداً في صعوده ولكنه فقط وضع رجله على ذلك السلم الذي يصل الارض بالسماء واستمر في الصعود « وإذا سلم منصوب على الأرض ورأسها يمس السماء وهذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها وهذا الرب واقف عليها » (٩٧) هذا السلم الذي كشفه لنا يعقوب ابتداءً موسى في الصعود عليه درجة تتلوها درجة واستمر في الصعود إلى اعلى لانه اكتشف وجود درجات اخرى يمكن أن يصعد اليها بعد تلك التي وصل اليها .

إن موسى النبي رفض ان يحيا كأبن لابنه فرعون ، ولما ذهب لينتقم لليهود لم يوفق في ذلك فانتقل ليحيا في البرية بلا خلطة مع أى من البشر وأشتغل في رعاية الغنم الاليفة ليجد لنفسه مرعى هناك . ورأى نور العليقة المشتعلة ولم يحترق حينما اقترب لينظر ذلك بعد أن خلع حذاءه . وقاد موسى أهله وعشيرته إلى الحرية ورأى الاعداء يفرقون تحت موج البحر . وعاش على سفح الجبل في السحاب ، وروى عطشه

(٩٧) تك ٢٨ : ١٢ - ١٣

(٩٦) في ٣ : ١٣

من الماء الخارج من الصخرة وحصد الخبز النازل من السماء ، وحارب العدو حين رفع يديه إلى فوق وسمع صوت البوق ودخل في الظلام ونفذت رؤيته ليعاين خيمة الاجتماع غير المصنوعة بيد بشرية ، وتعلم أسرار الكهنوت وحطم الأوثان وتوسل إلى الله واخذ لوحى الشريعة بعد أن حطمهما بسبب خطية اليهود واشرق وجهه بالمجد وارتفع إلى اعلى ، وظل يشتهي الصعود ويتوق إلى الملء الكامل وكأنه لم يحصل على شيء ، وظل يتوسل إلى الله أن يعطيه أكثر فطلب من الله أن يكشف له ذاته بأى صورة أو طريقة وهنا طلب موسى الله ذاته .

ورغم أن موسى النبي قد اختبر الكثير وامتلأت نفسه بالخبرات الروحية العظيمة وكان يتقوى بالرجاء الفائق ليرتفع فوق الجمال الذى لمحه ، الا انه كان يلتهب شوقاً ليرى ما هو مخبأ وهذه هي المحبة المتقدمة للجمال الالهى التى تتسلق المرتفعات لتصل إلى الصورة الاصلية الذى هو الله وليس فقط خلال المرآة أو الانعكاس .

ورغم أن طلب موسى قد رفض حين قال له الله « لا تقدر أن ترى وجهى لان الانسان لا يراى ويعيش » (٩٨) الا أن الله تحدث معه فى كلمات قليلة لكي يكمل له جزءاً فقط من رغبته . وهذا ليس معناه أن رؤية الله تسبب الموت لانه كيف يصير وجه الحياة سبب موت لاولئك الذين

(٩٨) خر ٢٣ : ٢٠

يقتربون منه ، ولكننا نقول أن الله هو مانع الحياة ، وهذا يعنى أن الانسان الذى يظن أنه ممكن أن يدرك طبيعة الله أنه كاذب وقد انحرف من الوجود الحقيقى إلى الخيال ، لان مانع الحياة يفوق المعرفة وأن ما يحصل عليه عقلنا فى ذلك ليس هو الحياة ولذلك لم يستطع موسى النبى أن يرى الله فى جوهره وطبيعته والا كانت طبيعة الله محدودة ، لان كل شىء هو محدود بشىء آخر فالطيور محدودة بالهواء ، والسماك محدود بالماء ، وحدود السمك محدودة بسطح الماء المحيط به وهذا هو وعاءه ، وهكذا أيضاً الطيور بالهواء الذى هو وعاءها أيضاً . وهكذا اذا خدعنا وقلنا ان الله محدود فيجب ان يكون محدوداً بشىء آخر والوعاء دائماً يكون اكبر من الشىء الموجود داخله . ولكن كل احد يتفق معنا ان الله هو الجمال والخير ، وكل ما هو مختلف عن الجمال والخير سيكون غير جميل وغير صالح ، واذا عرفنا ان الوعاء يجب أن يكون اكبر من الشىء الذى بداخله وهذا يقودنا إلى الانحراف بأن نقول ان الله محدود بالشر وسينحرفون أيضاً بالقول ان الجمال سوف يتحول ويتغير . ولذلك علينا ان نتأكد بأن طبيعة الله غير محدودة .. وكل ما هو غير محدود هو فوق ادراكنا المحدود . وكل رغبة فى الصعود نحو غير المحدود الذى هو الله لا يمكن أن تكمل بالتمام بل هو مجرد سعى فقط بأن نثبت عيوننا لرؤية السمائيات ونضع فى انفسنا الرغبة فى أن نرى ونرى المزيد . ولا يوجد أى حدود فى تقدمنا نحو الله ، لانه اولا لا يوجد أى حدود للجمال الالهى

وثانياً لأن زيادة رغبتنا لهذا الجمال لا يمكن أن تقف عند حدود رضا الحواس فقط .

١١ - ما ترمز إليه الصخرة والنقرة ؟

ما هو المكان الذي يمكن أن نكون فيه مع الله ؟ وما هو معنى الصخرة ؟ وما هو معنى النقرة ؟ وما هو معنى يد الرب التي تغطي النقرة ؟ وما هو معنى مرور الله ؟ وما هو معنى الخلف الذي وعد الله موسى بأن يراه حين طلب أن يرى وجهه ؟ كل هذا الذي سطره سفر الخروج ص ٢٣ : ٢١ - ٢٣ . وكل معنى هذه الأشياء يرمز إلى شيء عميق ومهم ويشير إلى غنى الله الذي يوهب للإنسان . لأنه بعد كل هذه الرؤى التي منحت لموسى خادم الله أعطى له هذا الوعد العظيم الرائع . إن موسى النبي وصل إلى هذه القمة بعد صعوده درجات كثيرة ونحن نسترشد بما وصل إليه لنصل نحن أيضاً لأن « كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله » (٩٩) .

أنظر إلى قول الله لموسى النبي « وقال الرب هوذا عندي مكان » (١٠٠) . حينما يتحدث الله عن المكان لا يقصد قطعه من الأرض لها مساحة محدودة ولكن الله يقود القارئ إلى الحقيقة غير المحدودة بأى حدود وهذا هو معنى النص أي نتقدم بلا حدود وبلا قيود نحو البر

(١٠٠) خر ٢٣ : ٢١

(٩٩) رو ٨ : ٢٨

حسب تزايد شوقنا نحو ذلك . هذا هو المكان الفسيح جداً الذى بلا نهاية لمن يسير فيه . ومن ناحية أخرى فإن هذا المسير ثابت لأنه فوق الصخرة « فتقف على الصخرة » (١٠١) وهنا نحن نجد أنفسنا أمام تناقض نريد أن نفسره وهو كيف يكون المسير والحركة شيئاً واحداً مع الثبات ، لأنه لا يمكن أن يكون الانسان واقفاً وجالساً فى آن واحد . ولكن المعنى هو أن الانسان حين يتقدم اكثر فى طريق الكمال فإنه يصير كأنه ثابت لم يتحرك وكأنه لم يدرك أى شىء بعد نظراً لعدم محدودية الكمال . ويستحيل على الانسان أن يخلق فى أعلى الفضيلة اذا انزلق وسقط فى الخطية وعندئذ يظل يتخبط كما يقول الرسول بولس « كى لا نكون فيما بعد اطفالاً مضطربين ومحمولين بكل ریح تعليم بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة الضلال » (١٠٢) هؤلاء مثل البشر الذين يحاولون أن يتسلقوا الجبال الرملية فهم يفقدون كل قواهم لأن أرجلهم سوف تنزلق إلى قاع الرمل ويفقدون كل طاقتهم ولا يصنعون أى تقدم ، ولكن هكذا يقول المزمور « اصعدنى من جب الهلاك من طين الحمأة واقام على صخرة رجلى ثبت خطواتى » (١٠٣) وكأن الله قد انتشلنا من بالوعة الوحل التى هى الخطية إلى الصخرة . والصخرة هى المسيح الذى يرمز إلى الكمال . فالثبات فى البر الذى هو الله يجعل نفوسنا مثل الطير فى

(١٠٢) اف ٤ : ١٤

(١٠١) خر ٣٣ : ٢١

(١٠٣) مز ٤٠ : ٢

طيرانه نحو السماء يكمل بسرعة مسيرة نحو الهدف .

١٢ - تبعية الرب :

والآن بعد أن تقدمت النفس في علاقتها مع الله وأصبحت في حمايته وفقاً لوعده ، فإن يد الرب تشير إلى القوة التي تفوق كل شيء لأن الرب يسوع المسيح هو القوة الذي خلق كل الأشياء ، هو الهدف الذي يسعى إليه كل أحد وهو الطريق الذي به يصل من يسير وفقاً لكلمته ، وهو الصخرة لأولئك الذين جاهدوا في الصعود وهو القصر بالنسبة للذين حصلوا على الراحة . وهنا تسمع النفس دعوتها من الله وعندئذ تأخذ مكانها خلفه وهي تتبع الرب وفقاً للوصية الالهية التي فهمها داود النبي حين قال « الساكن في ستر العلى في ظل القدير يبيت ... بخوافيه يظلمك وتحت أجنحته تحتمي » (١٠٤) فهذه تشير إلى الرب لأن الكتفين والاجنحة هما الخلف والمقصود هو أن نسير خلف الرب .

أما يعين الرب التي غطت الصخرة وغطت موسى فقد تحدث عنها داود النبي حيق قال « يعين الرب مرتفعة يمين الرب صانعة بياس » (١٠٥) وما حدث مع موسى النبي قد شرحة الرب لتلاميذه حين قال لهم « ان أراد أحد أن يأتى ورائى » (١٠٦) فهو لم يقل أن أراد أحد أن يسير أمامى أو حين سئل عن كيفية الوصول إلى الملكوت قال « تعال واتبعنى » (١٠٧)

(١٠٥) مز ١١٨ : ١٦

(١٠٤) مز ٩١ : ٤ ، ١

(١٠٧) لو ١٨ : ٢٢

(١٠٦) لو ٩ : ٢٣

موسى النبي طلب أن يرى الله فأعطيت له هذه التعليمات لكي يراه ، رؤية الله معناها تبعيته إلى حيث يقودنا هو حسبما يريد .

ومرور الله يشير إلى قيادته للنفوس التي تتبعه . لأن كل من لا يعرف الطريق لا يمكن أن يصل بسلام وبذلك يلزم الأمر إلى مرشد يقودنا في الطريق ، والمرشد لابد أن يسير أمامنا ونحن نتبعه ونسير خلفه ، وما دمتنا نسير خلفه ونرى ظهره لاننا سوف نصل ، أما إذا راينا وجه المرشد فإن معنى هذا اننا نسير في اتجاه مخالف لطريق المرشد ، ولذلك يقول لأولئك الذين يتبعونه « لا يرى أحد وجهى ويعيش » (١٠٨) فالمعنى هو لا تأتوا من اتجاه آخر وتكونوا في مواجهة المرشد والا ستكونوا سائرين في الاتجاه العكسى تماماً ، ولأن الصلاح يجب أن يكون فى نفس إتجاه البر والفضيلة وليس فى عكس اتجاههما ، أما الذى يأتى فى الأتجاه العكسى للخير فهو الشر لأن الشر هو دائماً السير فى الاتجاه العكسى فى الفضيلة ، ولا يمكن أن تكون الفضيلة عكس البر والصلاح ، ولذلك لم يرى موسى الله وجهاً لوجه ولكنه فقط رأى خلفه والذى يرى وجهه - أى الذى يعيش حياه تخالف الفضيله - مواجهة ان يعيش كما يخبرنا . الوحي الالهى .

ولذلك كم هو مهم أن تتبع الرب ، لأنه بعد الصعود إلى الجبل العالى ورؤية هذه المناظر الرائعة جداً كان موسى النبي قد اقترب من نهاية حياته على الأرض وحسب أهلاً أن يأخذ تلك النعمة بعد أن تعلم كيف يسير خلف الرب . وتبعية الرب هى عدم السير فى الخطية .

(١٠٨) خر ٢٢ : ٢٠

الفصل الثالث تأملات فى سفر النشيد

١- الزيجة الروحية :

فى الصور المرسومة بالألوان نجد أن كل من ينظر اليها يتأمل الشكل المرسوم فى تلك الصورة أكثر من التأمل فى الألوان التى استخدمت .

هكذا ايضاً فى الانجيل الذى نحاول أن نفهم معانيه يجب أن ننظر إلى الرب يسوع المسيح الذى هو صورة الملك المرسومة فى الانجيل ويجب أن نتخطى الكلمات والاشكال لنصل إلى ذلك الهدف . فالألوان التى هى الأبيض والأصفر والاسود والاحمر والازرق هى كلمات لها مدلول خاص مثل الفم والخمر والقبلة والمر وأجزاء الجسم كله والسرير والعروس والحب ، كلها كلمات لها معانٍ معينة مثل الكمال والبركة والاتحاد مع الله والبعد عن كل الشرور والاقتراب من البر والجمال الحقيقى . وما سطره سليمان الحكيم فى سفر نشيد الانشاد يدل على أنه كان حكيماً جداً وفاق كل حدود الحكمة لأن الطبيعة البشرية مملوءة بالشهوات التى يجب أن لا ننظر اليها ، وشهوات الجسد تثيرنا أما وصايا الانجيل فهى تطهرنا وتقودنا إلى الطهارة . والانجيل لا يطالبنا بما هو فوق طبيعتنا البشرية ولكنه يدعونا أن نضبط اعضاءنا الجسدية التى هى على الأرض حتى لا يتدنس فمنا بالكلمات الشريرة . والانجيل يدعونا أن نهتم بأرواحنا حتى ننظر إلى معانى الكلمات بمدلول الطهارة

ولو أن ظاهرها يفيد عكس ذلك وعندئذ نكتشف المعنى الروحي للكلمات .
وهناك نصيحة لمن يدرسون سفر نشيد الأنشاد الا يأخذوا النصوص
المقدسة بمعناها الظاهري الذي قد يثير فيهم الشهوة الجسدية ولا
ينحرفون إلى أى معنى غير روحى بل الأفضل أن يستخدموا الكلمات
الالهية لتبنى نفوسهم فى وصية الطهارة فى الحياة مع الله . والنص
سوف يقودنا بعد ذلك إلى ما هو فوق مستوى الطبيعة البشرية المخلوقة
من الجسد والدم ، وسوف يرفعنا النص الالهى إلى تلك الحياة التى لنا
رجاء فيها مع قيامة القديسين ، إنها حياة الملائكة التى بلا أى شهوات
جسدية لأن بعد القيامة العامة تتحد أجسادنا مع أرواحنا مرة أخرى
ولكن فى عدم فساد أى لن تكون هناك أى شهوات جسدية تحارب
الروح . وسوف نحيا فى سلام وفرح ولن يكون هناك حرب من الجسد
ضد الروح ولن تكون للشهوات الجسدية أى كيان داخلى ليحارب
ناموس الذهن ويهزم الروح ويأسرها إلى الخطية . وسوف تتطهر
طبيعتنا من كل انحراف وسيكون فينا هدف واحد فقط للجسد والروح
معاً وسوف يتلاشى كل تأثير شهوانى من طبيعتنا الجسدية وهذا ما
يدعونا إليه سفر نشيد الأنشاد وهو أنه ونحن ما زلنا فى الجسد ولكن
علينا أن ندير أفكارنا ونبتعد عن الأمور الجسدية ونهتم بالروح فقط .
ونحول حبنا إلى الرب يسوع المسيح الذى يفوق كل معرفة ويصير
حياً روحياً نقياً مقدماً للرب يسوع المسيح الذى هو وحده أسمى وأشهى
شئ ، لأن كل من ينوقه يشواق إليه أكثر . وهكذا كان حب موسى

النبي وحب أشعياء ، وحب يوحنا المعمدان أنه هو العريس « ومن له العروس فهو العريس واما صديق العريس الذي يقف ويسمع فيفرح فرحاً من أجل صوت العريس » (١٠٩) وهكذا حين سئل بطرس الرسول عما اذا كان يحب الرب أم لا ؟ « أنت تعلم يا رب انى أحبك » (١١٠) . وهكذا كان الحال أيضاً مع باقى الرسل . أما بولس الرسول فقد كان يضطهد المسيح أولاً ولكنه أحبه بعد ذلك ولو أنه لم يره وهو فى الجسد ولكنه كتب قائلاً « لقد خطبتكم لرجل واحد لأقدم عنراء عفيفة للمسيح » (١١١) .

٢ - الحواس الروحية :

وهناك درس آخر نتعلمه من دراسة سفر نشيد الانشاد وهو اننا نملك نوعين من الحواس ، الأولى جسدية والثانية روحية . وكما يقول لنا سفر الأمثال « حينئذ تفهم العدل والحق والاستقامة » (١١٢) وهناك علاقة بين الانفعالات والتحركات الروحية وبين الحواس الجسدية . ومثال ذلك فإن الخمر واللبن يمكن تنوقهما بالحواس الجسدية . عن طريق التلامس ولكن هناك تلامساً روحياً حين تكون لنا شركة مع الرب يسوع المسيح وهذه لا تتم بالحواس الجسدية « ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة » (١١٣) ، وهناك أيضاً العمل الروحى للشم حينما تفوح

(١٠٩) يو ٣ : ٢٩ (١١٠) يو ٢١ : ١٥

(١١١) ٢ كو ١١ : ٢ (١١٢) أم ٢ : ٩

(١١٣) ١ يو ١ : ١

الرائحة الالهية خلال استنشاق الروح وهذا هو ما يحويه النص الذي تشير اليه الصلاة الجديدة المدونة في سفر النشيد « ليقبلنى بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر لرائحة ادهانك الطيبة اسمك دهن مهراق لذلك احبتك العذارى » (١١٤) وهنا نحن مدعوون أن نكتشف ذلك الذي يفوق كل الامكانيات المحدودة . وهنا نحن نتناول الغذاء الالهى الذى هو اللبن الذى نرضعه من الصدر الالهى فى تعاليم الانجيل المقدس ، ثم يقودنا إلى الفرح الذى نستمده من الخمر الذى هو الحب للكاملين . فاللبن يأتى من الصدر وهو غذاء الأطفال . والخمر هو للكاملين للدفع والقوة اللتين نأخذهما فى أسرار الكنيسة ولذلك فإن كل ما فى هذا العالم يعتبر كأنه نفاية اذا ما قورن بما نأخذه من الكلمة الالهية . لأن صدر الله مصدر الغذاء (الانجيل) أفضل من الخمر البشرى واستنشاق الرائحة الالهية أحلى من كل العطور . ومعنى ذلك هو أننا بعد أن دهننا بالميرون المقدس اصبحت لنا القدرة أن نحيا فى فضيلة الحكمة وضبط النفس والثبات واليقظة والحب ، واذا ما تمسكنا بهذه الفضائل فاننا سوف نسير فى طريق الرب وسوف تقودنا الصفات لهذه الفضائل أن نتمسك بالفضائل الأخرى أيضاً ، وهذا كله لا يدانى بالفضيلة الكاملة التى تحدث عنها حبقوق النبى « جلاله غطى السموات والأرض » (١١٥) لأن هذه هى الحكمة الأساسية أن تكون

(١١٥) حبقوق ٣ : ٣

(١١٤) نش ١ : ٢ - ٢

لنا شركة مع الله الذي هو البر الحقيقي والذي فيه السعادة الحقيقية لأن رائحة الدهن السماوي تمنحنا البهجة التي لا يعبر عنها بعكس روائح هذا العالم التي عرفناها من قبل .

٢ - الراعى الصالح :

« أخبرنى أين ترعى » .

أين ترعى القطيع أيها الراعى الصالح ، يا من تحمل كل قطيعك على كتفك ؟ لأن الحمل الوحيد الذى تحمله على كتفك والذي يشير إلى كل الجنس البشرى هو الذى يكشف لى مكان الراعى ويقودنى إلى مياه الراحة وإلى المراع الخضراء وينادىنى باسمى والخراف كلها تسمع صوته وهو يعطيها حياة أبدية « أخبرنى يا من تحبه نفسى » (١١٦) « واعطاه اسماً فوق كل اسم » (١١٧) وهو لا يعبر عنه ولا يمكن بلوغه أو أدراكه لكل الخليقة الناطقة ، ولكن هذا الاسم هو تعبير عن البر الكامل واتجاهنا الروحى نحوه كيف لا أحبك يا من أحببتنى مع كونى سوداء . يا من تبذل كل حياتك للقطيع الذى ترعاه لأنه لا يوجد حب أعظم من هذا أن تضع حياتك من أجل خلاصى . أخبرنى أين ترعى لعلى أجد الراعى الذى يخلصنى وأن يشبعنى من الخبز السمائى الذى يجب أن يأكله كل البشر اذا هم دخلوا إلى الحياة معه . وأعطنى أن أجرى اليك يا مصدر الارتواء لكى ارتوى من مياه الراحة التى

(١١٦) نش ١ : ٧ (١١٧) فى ٢ : ٩

يشرب منها والعطشان فيرتوى ، هذه هي المياه التي نزلت من جنبك
على الصليب حين ضربوك بالحربة ، الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع
ماء يقبع إلى حياة أبدية ، (١١٨)

ليتك تقودنى فى هذا الطريق لتجعلنى أرقد فى النهار وعندئذ
بسلامه اضطجع بل أيضاً أنا ، (١١٩) فى النهار أرقد بلا ظل
لأنه لا يوجد ظل فى منتصف النهار لأن الشمس تكون دائماً عمودية
فوق رؤوسنا وعندئذ سيرقد كل أولئك الذين تطعمهم حينما تأخذ
أولادك معك فى الفراش (١٢٠) ولن يكون أى أحد مستحقاً أن
يستريح فى منتصف النهار الا اذا كان ابن النور وابن النهار لأن الذى
ترك ظلمة الليل والظلام الذى قبل الفجر - لأن هذه هى بداية نهاية
الشر - فإنه سوف يرقد فى منتصف النهار بمعونة ابن الله .

هكذا تقول عروس النشيد « أين ترعى أين تريض عند الظهيرة ،
(١٢١) فكأنها تقول له أين ترقد ، أين طريق الراحة فى منتصف
النهار لئلا أبعد عن هدايتك وارشادك ولئلا انحرف بجهل عن قطيعك
واحيا بعيدا عنك هذا ما تقوله عروس النشيد فى اهتمام بالغ بالجمال
الالهي حتى تحتفظ بمحبتها الالهية الى الأبد ، وهى مع ذلك تشعر أنها
غير مستحقة لسماع صوت العريس لأن الله قد رفعها جدا ويريدها أن
تتمتع بالفرح ويكون لها عندئذ شوق كبير اليه ، لأن رغبتها اليه سوف

(١١٩) مز ٤ : ٨

(١١٨) يو ٤ : ١٤

(١٢١) نش ١ : ٧

(١٢٠) لو ١١ : ٧

تعطيها لذة وفرحا .

٤ - اعترف ذاتك :

ان الشيء الذى يحمى أنفسنا هو معرفة نواتنا وتجنب الخداع وعندئذ نعرف نواتنا على حقيقتها كما لو كنا ننظر الى شيء آخر وهذا هو ما يحدث لأولئك الذين يفحصون نواتهم . ولكن هناك بعضا آخر يرون فى أنفسهم القوة والجمال والسمعة والسياسة والغنى الجسدى ويظنون أن هذه هى نواتهم ولكن أولئك الذين يتغافلون عن النعمة التى فيهم ولا يحرسون أنفسهم بسبب انغماسهم فى أشياء أخرى فانهم يتركون أنفسهم بلا رعاية لأنه كيف يحرس الانسان ما لا يعرفه ؟ ان الحماية الآمنة جداً لكنوزنا هى أن نعرف نواتنا . كل واحد يجب أن يعرف نفسه كما هو وان يفرز نفسه عن كل ما هو ليس فيه لتلا يحمى شيئاً آخر بدلا من نفسه .

والآن من يهتم بأمور هذا العالم وكرامته الزائلة فهو لم يعرف بعد كيف يفرز نفسه عن ما هو ليس له . لأن كل ما يمكن أن يقنى ويزول هو ليس لنا!! لأنه كيف يمكن أن نتمسك بشئ زائل وعابر ولن يبقى ؟ أما الأمور الدائمة فهى التى يجب أن نتمسك بها حين نتخلى عن الأمور الأرضية الزائلة . ولكن لا يمكن أن نتمسك بالاثنتين لأنه اما ان تمسك الواحد ونترك الآخر أو نتمسك بالآخر ونترك الأول . أما اذا حاولنا أن نتمسك بالاثنتين فاننا سوف نفقد كليهما . وهذا هو السبب فى نصيحة أصدقاء العريس « ان لم تعرفى أيتها الجميلة بين النساء فاخرجى على

أثار الغنم وإرعى جداك عند مساكن الرعاة » (١٢٢) وإذا سألتنا عن معنى هذا فهو ان الذى لم يعرف نفسه بعد فانه يبتعد عن القطيع ويكتشف أنه مع الجداء وعندئذ سيكون على شمال الراعى « لأن الراعى يضع الخراف على جانبه الأيمن » (١٢٣) أما الجداء فانهم على الجانب الأيسر .

والآن نحن نتعلم من أصدقاء العريس وجوب دراسة الحقيقة والاقتراب منها بغير تردد أو تعثر . ولكن يجب ان نشرح ذلك باكثر وضوح لأن كثيرا من البشر الصالحين لا يصلون الى الحقيقة ولكنهم يسرون خلف طريق سار عليه من قبلهم أناس ، فيسقطون بالتعام من الحكم الصحيح على الحقيقة وتكون مقاييسهم على الخير والشر هي مقاييس غير صحيحة ، وهم لا يدركون أن كل هذه الأمور الأرضية سوف تقول الى الزوال بعد ذلك ، وتمسكنا بالأمور الأرضية سيؤول بنا فى النهاية الى أن نصير مع الجداء وليس مع الخراف . والمعنى يصير واضحا اذا ما فهمنا معنى آيات الانجيل واخترنا فقط السلوك الذى يؤول الى تقدم الروح ، ويجب ألا نسير بغير عقل والا صرنا مثل الماشية التى تركت أثار القطيع وتاهت فى العالم . لأن الانسان الذى يسير مثل أهل العالم فانه لن يستطيع أن يميز بين الخير والشر فى أمور هذه الحياة وعندئذ سوف يسقط فى الخطية وفى يوم الدينونة يصير مع الجداء وليس مع الخراف .

(١٢٢) نش ١ : ٨ (١٢٣) مت ٢٥ : ٣٣

وعندئذ نستطيع أن نفهم أولئك الأصدقاء الذين يقولون للروح
« ها أنت جميلة » (١٢٤) وهم يقولون لها أنت جميلة مع كونها سوداء
وكأنهم يريدون أن يقولوا لها : اذا أردت أن تحتفظي بجمالك فلا تتركي
الطريق الصحيح وتسيرى وراء الجسد وشهواته لئلا توجدى مع الجداء
عند نهاية العالم . وطريق الأمان هو أن تحافظي على الأشياء الحسنة
التي تتمتعين بها والتي ميزك الله بها عن سائر المخلوقات لأنه لم
يصنع السماء على صورته ولا الشمس ولا القمر ولا جمال النجوم ولا
أى شئ آخر فى الخليقة المنظورة ولكن أنت فقط أيها النفس خلقك الله
على صورته وهى صورة الجمال الأبدى المملوء بالسعادة الدائمة لأنك
على صورة النور الحقيقى .

وإذا ما نظرت واتجهت الى الله فانك سوف تصيرين كما هو ،
سيرى خلفه وهو سوف يشرق عليك بنوره ، ومجده سوف ينعكس على
طهارتك ولن يفوق قدرك أى مخلوق آخر ولا السماء ولا الأرض ولا أى
خليقة سوف تماثلك . ورغم عظمة الله الذى يمسك كل الأشياء فى كف
يده كما يقول أشعيا النبى « من كال بكفه المياه وقاس السموات بالشبر
وكال بالكيل تراب الأرض ووزن الجبال بالقبان والاكام بالميزان » (١٢٥) .
ولكن رغم هذه العظمة فأنت أيتها النفس تستطيعين أن تقبلية وهو
يسكن فيك ويقودك بالتعام كما قال الله « انى سأسكن فيهم وأسير

(١٢٤) نش ١ : ١٥ (١٢٥) اش ٤٠ : ١٢

بينهم وأكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا ، (١٢٦) فإذا أنت أدركت ذلك أيتها النفس فلن تستريح عينك في هذا العالم ولن تطلبى إلا الله الخالق فقط ولن تنشغلى بأى مخلوقات أخرى تفنى وتزول وجاهدى أن تضبطى نفسك مثل الحصان الذى يجر المركبة والسائق يضبطه . وهكذا إذا ما أنت تعرفت على ذاتك فانك سوف تحتقرين كل العالم وسوف تضعين عينيك على هذا الهدف الروحى ولن تسيرى مثل بقية أهل العالم وسوف تحرسين ذاتك ولن تسقطى فى الخطية ولن تصيرى مع الجداء فى يوم الدينونة بل مع الخراف ، ولن تطردى من المكان الذى على اليمين ، بل سوف تسمعين الصوت الحلو الذى يقول للمتواضعين والسالكين فى وصاياها « تعالوا يا مباركى أبى رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم » (١٢٧) .

٥ - رائحة الناردین :

« ما دام الملك فى مجلسه افاح ناردینى رائحته » (١٢٨) توجد روائح كثيرة لكنها مختلفة فى العبير الذى تعطيه ، ولكن حين نمزج بعضها منها نأخذ الناردین وهذا النوع مأخوذ من الأزهار ذات الرائحة القوية وحين تمتزج بعضها مع بعض تعطى رائحة عطرة يشمها العريس بحواسه الكاملة . ويكشف لنا النص المقدس أن العريس الذى هو الرب يسوع المسيح الذى يفوق بالطبيعة كل الخليقة المنظورة لأنه

(١٢٧) مت ٢٥ : ٣٤

(١٢٦) كو ٦ : ١٦

(١٢٨) نش ١ : ١٢

يتعذر ادراكه أو لمسّه بالحواس ، ولكنه حين يحضر فنحن نستنشق رائحته في وسطنا وتصير هذه الرائحة فينا حين نمارس الفضائل الروحية وحين نتبعه في نقاوة لنصل إلى حالة عدم الفساد ونسلك في البر لنصل إلى بره ونسلك في الصلاح لنصل إلى صلاحه ، وفي عدم التغيير لنصل إلى ثباته ، وفي كل الفضائل التي نسلك فيها يمثل امامنا حضوره الذي هو الفضيلة ذاتها كما يقول حبقوق النبي « جلاله غطي السموات والأرض امتلات من تسبيحه » (١٢٩) .

وحينما تقول العروس للأصدقاء « افراح نارديني رائحته » . فهذا هو الدرس الذي نتعلمه نحن وهو أن تجميع ثمار كل الفضائل وكل روائح الصفات الطوية يجعل منها رائحة مثل الناردين التي هي ثمار كل أعمال الفضائل الحسنة ، وتصير كل حياة الانسان كأنها رائحة طيبة من كل صفات أعمال الفضائل ويصير الانسان كاملاً في طريقه ولو أنه غير قادر أن يدرك قوة كلمة الله مثل الانسان الذي وإن كان غير قادر أن يحدق في قرص الشمس ولكنه يستطيع أن يبصر شعاع الشمس أتيا عليه مثل من يبصر في مرآة . لأن كل صفات الله الصالحة ترسل لنا شعاع البر والصلاح لتغير حياتنا أن كنا نسير في الظهارة . وهذا الشعاع يجعل غير المنظور منظوراً ، ويجعلنا نرى غير المدرك عن طريق صورة شعاع الشمس المنعكس في المرآة التي في

(١٢٩) حب ٣ : ٣

نفوسنا ، ومع شعاع الشمس تأتي ثمار الفضائل وعبير الروائح لأنه
خلال الفضائل التي نسلك فيها نحن نستمد معرفة الله البار الذي تفوق
معرفته كلاً منها وينفس الطريقة نحن نصل إلى جمال الأصل
عن طريق رؤية الصورة .

هكذا سلك بولس الرسول في فضائل العريس وأخذ نموذجاً لحياته
من الجمال الأبدى وأصبح له رائحة الناردين من مجموعة الفضائل
التي يمارسها الذهن « محبة فرح سلام طول اناه لطف صلاح ايمان
وداعة تعفف » (١٢٠) ثم قال بعد ذلك أنه « رائحة المسيح الزكية »
(١٢١) وهويذك يستنشق رائحة ذاك الذي لا يمكن ادراكه ويأخذ
النعمة الفائقة ويقدم نفسه للآخرين كرائحة بخور ويصير رائحة
حياة للبعض ورائحة موت لآخرين حسب سعي كل منهم للخلاص
« لأننا رائحة المسيح الزكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون
لهؤلاء رائحة موت لموت ولأولئك رائحة حياة لحياة » (١٢٢) .

وتفسير ذلك أن نفس رائحة العطر لها تأثير مختلف على الحمامة
والخنفساء فاذا استنشقت الحمامة تصير قوية بينما تموت الخنفساء ،
هكذا البخور الألهي المقدس حينما يستنشقه بولس الرسول يصير
كالحمامة هو وتيطس وسلوانس وتيموثاوس الذين يشتركون معه
ويسلكون مثله في رائحة العطر الزكية التي هي التقدم في كل نوع من

(١٢١) ٢ كو ٢ : ١٥ - ١٦

(١٢٠) غل ٥ : ٢٢ - ٢٣

(١٢٢) ٢ كو ٢ : ١٥ - ١٦

أنواع الفضائل . أما الآخرون مثل ديماس واسكندر وهرموجانس فانهم لا يأخذون هذا البخور الذى هو ضبط الجسد ويصيرون مثل الخنفساء يهلكون بهذه الرائحة واذلك يقول بولس الرسول أنه يحمل رائحة المسيح الزكية ويصير سبب خلاص للبعض وسبب هلاك للبعض الآخر .

وهنا نحن ندرك وجود علاقة بين ناردين العروس وقصة الناردين الذى سكبته المرأة على الرب يسوع المسيح وفاحت رائحته فى كل المنزل حين سكبته على رأس الرب . (١٣٢) وهو رمز لموت الرب وتكفينه وشهد لها الرب حين قال أنها « جاءت لتكفينى » (١٣٤) وإمتلاء المنزل من الرائحة الطيبة يشير إلى امتلاء العالم كله والمسكونة بأكملها بكرامة الانجيل « حيثما يكرز بهذا الانجيل فى كل العالم يخبر أيضاً بما فعلته هذه تذكارات لها » (١٣٥) وهكذا فى عروس النشيد فأن الناردين الذى يمنح للعروس يفوح من رائحة العريس الحاضر فى مجلسه « ما دام الملك فى مجلسه » (١٣٦) مثل رائحة الطيب التى ملأت المنزل التى هى صفات المسيح الصالحة ورائحة جسد المسيح الذى هو الكنيسة فى العالم كله والمسكونة بأكملها . وهكذا فإن كل فضيلة نأخذها من المسيح تفوح فينا رائحته الزكية .

(١٣٢) مر ١٤ : ٣ ، يو ١٤ : ٣ (١٣٤) مر ١٤ : ٨ ، مت ٢٦ : ١٢

(١٣٥) مت ٢٦ : ١٢ (١٣٦) نش ١ : ١٢

٦- صرة المر:

« صرة المر حبيبي لى » (١٣٧) .

أن النساء البطالات يهتمن بالزينة الخارجية لكي تجذبن الذين حولهن ويستعملن الروائح والعطور أيضا ليجذبن أزواجهن نحوهن ويعطرون ملابسهن خفية لكي تعطى تلك الرائحة الجاذبية . ولكن على عكس ذلك تقول عروس النشيد انها تعطرت بالطيب لكي يكون لجسدها رائحة عطرة ولكن هذا عطرا عاديا لأن الرب نفسه هو الزيت الطيب الذى فى داخل ضمائرنا ويملا قلوبنا ونحن نعلم أن القلب هو مركز الحياة ومصدرها مثل الصرة التى هى فى مركز الجسم .

والقلب هو المكان الذى يخبأ فيه الكنز لأنه من القلب يوزع الدم على الجسم كله خلال الشرايين وهكذا تصير كل أعضاء الجسم دافئة وحية من خلال القلب . والنفس تأخذ رائحة المسيح الذكية فى أقدم جزء فيها وهو القلب الذى يصير قارورة طيب يحمل رائحة البخور ويجعل كل تصرف كئنه جزء من الجسم يأخذ الحياة من القلب . وهكذا تغطى المحبة الالهية كل تصرف من تصرفات الانسان خلال الطاعة الكاملة له « حبيبي لى » (١٣٧) .

٧- تجيد الكلمة :

« صرة المر حبيبي لى . . . فى كروم عين جدى » (١٣٨) .

(١٣٨) نش ١ : ١٣ - ١٤

(١٣٧) نش ١ : ١٣

أنها ليست عطية مباركة فحسب بل هي فاقت كل سعادة حين تكون النفس مثمرة بالفضائل وحين تكون رائحة المسيح فيها بكثرة فضائلها وأصبحت رائحتها زكية بسبب وجود رائحة في قلبها وأصبحت تحمل كنوزاً في داخلها . لأن النفس قد أثمرت وأصبحت تمثل عنقود العنب الذي سيتحول بعد ذلك إلى الخمر الذي يبهج القلب « وخمر تفرح قلب الانسان للماع وجهه أكثر من الزيت وخبز يسند قلب الانسان » (١٣٩) وبعد أن تحملت النفس الآلام التي يرمز اليها هنا بالمر أصبحت تحيا في الفرح والتعزية .

أن عنقود العنب يعطى المسرة حين يحمل الرائحة الطيبة التي للزهرة المثمرة وحين ينضج أيضاً وناكلة أو نحوله إلى خمر نسعد به في الوليمة . وفي هذا النص تسأل عروس النشيد عن الثمر في الكرم فتأتى اجابة العريس « أنا هو الكرمة الحقيقية » (١٤٠) والآن حين ولد الرب يسوع المسيح وصار طفلاً من أجلنا وتقدم في الحكمة والقامة والنعمة (١٤١) والسيد المسيح ولد في قلوب أولئك الذين قبلوه ولكنه موجود فيهم حسب قامته كل منهم ، فهو في البعض يصير طفلاً وفي الآخرين متقدماً وفي غيرهم ناضجاً وذلك وفقاً لمدى نضج عنقود العنب . فهو لا يظهر في الكرمة بشكل واحد ثابتاً ولكنه يغير ظهوره وفقاً للوقت والزمن

(١٤٠) يو ١٥ : ١

(١٣٩) مز ١٠٤ : ١٥

(١٤١) لو ٢ : ٥٢

حسب مدى نضجه ، لأن عنقود العنب يظهر أولاً برعماً ثم ينمو ويصير
زهرة ثم ينمو وينضج إلى أن يمكن أخذه ليصير خمراً ونحن نشتم
رائحة عنقود العنب وتنتظر نضجه وهكذا فإنه يعطى أملاً في صنع
الخمير بعد أن ينمو لأن البراعم هي الأمل والرجاء .

أما مكان « عين جدى » فهو يشير إلى مكان الخصب حيث يصير
الثمر ناضجاً وخصباً وثمرة حلوة ، والذي يدرس الجغرافيا يعلم أن
مكان « عين جدى » من أنسب الأماكن لزراعة الكروم حيث خصوبة
التربة العميقة ووفرة الماء وهذا يرمز للإنسان الذى يلهج فى ناموس
الرب نهاراً وليلاً (١٤٢) ويصير مثل شجرة مفروسة على مجارى
المياه (١٤٢) وتعطى هذه الشجرة ثمرها فى أوانه (١٤٣) ولهذا
فإن كرم المعريس هو فى عين جدى حيث الخصوبة والماء والثمر الذى
يرمز إلى وفرة التعاليم الالهية وثمرها فى القلوب .

أن زراعة الكروم هى مباركة فى ثمرها الذى يرمز إلى السيد
المسيح لأنه هو الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياه لأن السيد المسيح
حين سفك دمه على خشبة الصليب أعلن الخلاص لأولئك الذين يتناولون
منه بفرح فيأخذون من النور غير الفاسد الذى لحياتهم .

٨- امرأة النفس :

« ما أنت جميلة » (١٤٤) .

(١٤٣) مز ١ : ٣

(١٤٢) مز ١ : ٢-٣

(١٤٤) نش ١ : ١٥

الانسان دائماً يتصرف وفقاً لتأثره وانفعاله وذلك لأنه يتمتع بالارادة الحرة . مثلاً تحت تأثير شهوة الانتقام يرتكب خطية الغضب وتحت تأثير الجسد يرتكب الزنا وهكذا أيضاً الانحرافات الأخرى فالانسان تحت تأثير الخوف والجبن أو أى شهوة أخرى يرتكب الخطايا التى تقوده اليها هذه الشهوات وعلى العكس من ذلك تماماً اذا دخلت فى الانسان فضيلة ما مثل الثبات والتجدد والطهارة والسلام والوداعة والانسحاق والهدوء والمحبة وضبط النفس بالهدوء فهو عندئذ سوف يمارس السلوك الذى تقرضه هذه الفضائل .

والآن علينا أن نعرف أن الفضيلة والرذيلة متناقضتان ولا يمكن أن توجدا معاً فى وقت واحد فاذا رفض أحد ضبط النفس فأنه سوف يسقط بالتالى فى الشهوات الجسدية ومن يترك خطية النجاسة ويتوب عنها فأنه سيحيا بالتالى فى الطهارة وهكذا مع بقية الفضائل الأخرى فالانسان المتواضع قد ابتعد عن الكبرياء أما الانسان المغرور فهو الذى رفض التواضع . وبناء على ذلك لا داعى أن ندخل فى تفاصيل كل فضيلة أو رذيلة على حدة لأن هذا واضح بخصوص الأشياء المتناقضة. إن غياب أحدهما يستلزم وجود الأخر . وبناء على ارادتنا الحرة نحن نسلك فيما نرغب فيه . وهكذا يقول الرب يسوع المسيح لأورواحنا « ها أنت جميلة » (١٤٤) وهو الذى جعلنا هكذا ، وكأن الله يقول للنفس : لقد اقتربت إلى حين رفضت الاقتراب من الخطية ، وحينما

(١٤٤) نش ١ : ١٥

تقترب النفس من الله ذي الجمال الرائع تصير جميلة أيضاً لأنها
تصير مثل المرآة التي تعكس عليها جمال الله . وفي الواقع إن النفس
البشرية تشبه المرآة التي تتغير وفقاً للانفعال والرغبة التي تمارسها
حسب ارادتها الحرة ، فإذا وضعنا ذهباً أمام المرآة فإنه سيظهر فيها
شكل الذهب ، هكذا أيضاً اذا وضعنا أمام المرآة شيئاً كريهاً مثل
الدودة أو الضفدعة فإنه سوف ينعكس هذا الشيء الدنيء على المرآة .
وهكذا فإن المرآة تعكس أى شيء يوضع أمامها . هكذا أيضاً مع
الروح التي تطهرت بالكلمة وابتعدت عن كل خطية فإنها سوف تستقبل
أشعة الشمس وستمتلئ بالنور وعندئذ سيقول لها المسيح لقد صرت
جميلة لأنك اقتربت من نورى وياقتربك منى سوف تصيرين جميلة لأنه
أصبح لك شركة مع الجمال الالهي .

٩ - عَيْنَاكَ حَمَامَتَانِ :

حينما كانت العروس تمدح من أجل جمالها قال لها العريس
« لقد شبهتك يا حبيبتى بفرس فى مركبات فرعون » (١٤٥) وحينما
كشف العريس جمالها قال أنها جميلة من أجل عينيها اللتين تشبهان
الحمامة وتفسير ذلك أنه حين يتمتع أى أحد بنقاوة العين فإن من ينظر
فيها سوف يرى ذاته .

والذين لهم خبرة يقولون أن العين تعمل حين تستقبل صورة الناظر

(١٤٥) نش ١ : ٩

والأشكال وهكذا فإن جمال عيني العروس تمدح بسبب شكل الحمامة التي تظهر في عينيها لأن نفوسنا تستقبل صورة ما تنظر إليه . فالإنسان الذي لم يعد ينظر إلى الشهوات الجسدية سوف ينظر إلى حياة الروح خلال نقاوة القلب ، وحينما تتنقى عينا الروح وتستقبل صورة الحمامة فأنها سوف تعكس صورة جمال العريس وهكذا فإن عيني العروس سوف تبصران جمال العريس حينما يكون لهما منظر الحمامة في عينيها والحمامة هي الروح القدس لأنه « ليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس » (١٤٦) ولذلك يقول لها الرب يسوع المسيح « ها أنت جميلة يا حبيبتى ها أنت جميلة عيناك حمامتان » (١٤٧) أى أن النفس قد أبتعدت عن شهوات الجسد فامتلات من الروح القدس فاستحقت أن تعكس جمال المسيح فيها وأصبحت جميلة وعيناها حمامتين .

وهكذا إذا ما نحن أدركنا أنه لا يوجد أى جمال سوى جمال المسيح فيجب أن نتخلى عن كل ما كنا نظن أنه جمال مثل الشهوة والقوة العالمية والشهوات الجسدية التي بلا جمال ، لأن هذه الأشياء لا يمكن أن يكون لها جمال ما دامت هي زائلة وغير ثابتة ، لأن الأشياء العالمية توجد فقط في ذهن من يظن أنها موجودة أما الجمال الحقيقي فإنه

(١٤٧) نش ١ : ١٥

(١٤٦) ١ كو ١٢ : ٣

يبقى إلى الأبد لا يتغير ولا يذبل بل يمتد إلى الأبدية لأن هذا هو الحب
الأبدى أى الجمال الالهي .

« سوسنة الأودية »

« أنا نرجس شارون سوسنة الأودية » (١٤٨) .

إذا ما تخطينا حدود المعرفة البشرية وحدود ما نعرفه بالحواس
فاننا سوف ننمو إلى معرفة حياة السماء والروح . وهذا يحدث للانسان
إذا امتلأ بالأفكار الروحية . والكلمات والتعاليم الالهية تنمو . وتنقى
وأصبح مثل النور . فأنه سوف يدرك الحقول التي فيها طعام البشر بل
أشياء روحية عالية . وعندئذ يصير الانسان مثل زهرة السوسن التي
تنمو من الأرض إلى أعلى وهي تنمو باستقامة مثل العمود ثم تنبت
الزهرة إلى فوق في القمة إلى أعلى وعلى مسافة كبيرة من الأرض
ولهذا فإن جمالها يبقى عالياً لا يلمس الأرض ولا يتلوث بالتراب . وهذا
ما يمكن أن نطبقه على الروح التي تصل إلى ما نرغب فيه إذ تطلب من
الرب يسوع المسيح أن يعطيها نعمة لتنمو وتنضج عن طريق الحكمة
الالهية وتنتقل من وادى الوجود البشرى إلى جمال السوسن . وفي كلتا
الحالتين سواء حصلت النفس على ما تريده أم لا فإن عيني العريس
سوف تبصران العروس ليمنحها أن تصير مثل السوسن في جماله

(١٤٨) نشر ٢ : ١

ولا تؤذيها أشواك هذا العالم الزائل لأنه يقول عن جمال النفس أنها «
كالسوسنة بين الشوك» (١٤٩) وما الشوك الا الخطايا التي تدخل
حياة الانسان فتلوثه . وتفقده جماله .

١١ - شجر التفاح :

« كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين » (١٥٠) . بعد
أن أصبحت الروح مثل الزهرة ولم تؤذيها أشواك التجارب وتحولت إلى
سوسنة عنذئذ نسيت شعبها وبيت أبيها وأمها واتجهت إلى أبيها
الحقيقي ولذلك دعيت بأخت الرب حين قال لها « يا أختي العروس »
(١٥١) وهي قد جاءت إلى هذه العلاقة عن طريق روح التبنى (١٥٢)
لأنها تجردت من العلاقات والقرابات الجسدية وارتفعت عن طريق عيني
الحمامة التي هي روح النبوة وقالت « كالتفاح بين شجر الوعر كذلك
حبيبي بين البنين » (١٥٠) .

ما هو تفسير تلك الرؤيا التي تبصرها الروح الآن . هنا شجر الوعر
يشير إلى الحياة المادية التي يحيها الانسان وشجر الوعر يرمز إلى
الشهوات التي هي الحيوانات المتوحشة التي تلجأ إلى شجر الوعر
لتحتمي وتختبىء في النهار لتظهر في الليل فقط وحيث يشرق ضوء
الشمس تختفي تلك الحيوانات ولا تظهر الا حين تغرب الشمس

(١٥٠) نش ٢ : ٢

(١٤٩) نش ٢ : ٢

(١٥٢) رو ٨ : ١٥

(١٥١) نش ٤ : ٩

ويختفى النور وعندئذ تخرج الحيوانات من مغائرها حيث يقول المزمور
« تجعل ظلمة فيصير ليل فيه يدب كل حيوان الوعر » (١٥٣) ونحن
نعرف أن الخنزير مثلاً لا يعيش الا وسط القانورات ويلد ويتكاثر فيها
وهذا يرمز إلى الشهوات الجسدية التي يسلك الانسان فيها فيفقد
جماله . ووجود شجرة التفاح بين الوعر يشير إلى الرب يسوع الذي
تجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية (١٥٤) ولكن لكون شجر التفاح
يحمل ثمرا مبهجاً للحواس فهناك فرق شاسع بين شجر التفاح وبين
السوسنة والشوك . وجمال التفاح الذي هو رمز للرب يسوع المسيح
يفوق جمال السوسنة التي هي رمز للنفس لأن جمال السوسن يكون
للنظر والشم فقط أما ثمرة التفاح فهي مبهجة للحواس الثلاث للعيون
بالنظر إلى جمالها وللشم برائحتها العطرة وبهجة للتذوق بأكلها .
وعندئذ تدرك العروس أن عريسها هو بهجتها وهو قوتها وجمالها
وزينتها لأن منه تستمد الحياة **« من ياكلني يحييا بي »** (١٥٥)
عندئذ تأخذ النفس تلك الرائحة الزكية التي لعريسها . وهو غير محتاج
إلى صلاحنا ولكن النفس هي المحتاجة إلى بره وصلاحه .

١٢ - سِرِّ الْعَصِيرَةِ :

ثم تقول عروس النشيد **« ادخلني إلى بيت الخمر وعلمه فوقى محبة**

(١٥٤) عب ٤ : ١٥

(١٥٣) مز ١٠٤ : ٢٠

(١٥٥) يو ٦ : ٥٧

و اسندوني بأقراص الزبيب . انعطسوني بالتفاح فأتى مريضة حباً « (١٥٦)
 لقد ازداد تعطش النفس إلى الله حتى أنها لم تعد ترضى بما أخذته
 من كأس الحب الالهي ولم ينطقىء ظمؤها حتى ولو شربت كل الكأس
 ولكنها تريد أن تدخل إلى مخزن الخمر وتريد أن تشرب وترتوى من كل
 الأوعية الكبيرة . أنها ترغب أن ترى عناقيد العنب وقد تم عصرها في
 الأوعية ، أنها تريد أن ترى العريس نفسه الذي هو الكرمة الحقيقية
 الذي صنع من العنب خمراً (ويتحول في سر التناول إلى الدم الزكى)
 ويصير عندئذ غذاء للنفس . إن النفس تريد أن تعرف سر تحول ملابس
 العريس إلى حمراء حينما داس المعصرة كما يقول أشعيا النبي « ما
 بال لباسك محمر وثيابك كدانس المعصرة » (١٥٧) وهذا هو تفسير
 رغبة النفس للدخول إلى المكان الذي يصنع فيه الخمر وتفسير ذلك هو
 دخولها في الدرجات العليا حيث المحبة التي بذلت ذاتها على الصليب
 « لأن الله محبه » كما يخبرنا يوحنا الرسول بذلك (١٥٨) وحين
 دخلت النفس إلى سر الصليب ورأت العريس المذبوح على الصليب الذي
 يسكب دمه من أجل خلاصنا تقول « سقينا خمر الترنج » (١٥٩)
 فكأن النفس حين دخلت إلى بيت الخمر مكان الصليب والدم (لأن
 الخمر يتحول إلى دم المسيح في سر التناول) امتلأت بالمحبة نحو

(١٥٧) أش ٦٣ : ٢

(١٥٦) نش ٢ : ٤ - ٥

(١٥٩) مز ٦٠ : ٣

(١٥٨) ١ يهو ٤ : ٨

عريسها المسيح قالت : « لآتنى مريضة حباً » (١٦٠)

١٢ - وصية المحبة :

« وعلمه فوقى محبة » (١٦٠) .

إن تعاليم الأنجيل تنحصر فى ممارسة المحبة تجاه الله وتجاه بعضنا بعضاً . لأن كل شىء يسير فى الطريق السليم اذا تمت ممارسته وفقاً لوصية المحبة فإن قايين لم يحاسبه الله لأنه قدم قرباناً غير قربان أخيه (١٦١) لأنه لو لاحظ الأمر لقدم القربان المناسب ولكن الله حاسبه لانعدام المحبة نحو أخيه .

ولذلك يجب أن نلاحظ وصية المحبة التى يعلمنا الناموس اياها كيف نحب الله ؟ وكيف نحب اقاربنا وزوجاتنا واعدائنا .

هذه هى الوصية العظمى التى هى المحبة التى تقودنا إلى الكمال ويجب ألا نتركها قط بل يجب أن نحب الله من كل قلوبنا ومن كل نفوسنا ومن كل فكرنا ومن كل قدراتنا وأن نحب اقاربنا مثل أنفسنا ، وإذا كنا انقياء فأننا سوف نحب زوجاتنا كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة (١٦٢) وإذا كنا بشراً جسديانيين فأننا سوف نحبهن مثل أجسادنا (١٦٣) وهذه هى تعاليم بولس الرسول فى رسالة افسس . ويجب أيضاً أن نحب اعدائنا بأن لا نرد الشر بالشر ولكن نقابل

(١٦١) تك ٤ : ٥

(١٦٠) نش ٢ : ٤ - ٥

(١٦٣) أف ٥ : ٢٨

(١٦٢) أف ٥ : ٢٥

العداوة بالمحبة . ولكننا نرى الكثيرين لا يسلكون بالمحبة الحقيقية لأنهم يحبون بكل قدرتهم المال والكرامة والشهوات الجسدية لدرجة أنهم لا يقدرّون أن يكفوا عن ذلك ، وأصبحت محبتهم لله أمراً ظاهرياً فقط ولا يوجد عندهم محبة للآخرين ولا للأعداء لأنهم يكرهونهم ولذلك هم يتألمون ويواجهون مصاعب كثيرة ولذلك تقول عروس النشيد « **علمه فوقى محبة** » (١٦٠) ولذلك يجب أن نقدم لله واجبات المحبة المطلوبة منا وأن نسلك بمحبة مع كل الناس .

ولكن علينا أن نعرف بأن العريس هو الذى أحب العروس أولاً ثم تجاوزت هى مع محبته واتحدت به وثبتت فى نعمته وبالرعاية والاهتمام اقتربت النفس من الله لأن لها ميلاً دائماً ورغبة مستمرة للتقديم الدائم نحوه .

١٤ - المحبة الروحية :

كلنا مطالبون أن نسلك فى وصية بولس الرسول بأن « **نخلع الانسان العتيق** » (١٦٤) مع كل أعماله وشهواته التى هى مثل الملابس البالية ، وعن طريق طهارة الحياة التى نحياها نلبس الملابس البيضاء التى للرب والتى كشفت لنا على جبل التجلى . وكل الذين تغيروا إلى تلك الصورة الالهية التى بلا خطية صاروا عروساً

(١٦٤) كو ٣ : ٩

(١٦٠) نش ٢ : ٤

للمسيح لانهم قد لبسوا الملابس البيضاء التي هي طهارة الفكر ونقاوته. لأن البعض لا يرتدون الملابس البيضاء ولا يحيون في نقاوة الضمير التي تليق بذلك العرس السمائي وعندئذ يكونون مشغولين بأفكارهم الخاصة ويحاولون أن يفسروا ما جاء بالعرس السمائي في سفر نشيد الانشاد بالمستوى الجسدي المنحط الذي هو الشهوات الجسدية ويصيرون مملوئين ، بالنجاسة فهذه كلها يجب أن تطردها عن جماعة الرب الذين يشتركون بفرح في العرس السمائي حتى لا يكون نصيبنا هو البكاء وصرير الاسنان بدلا من السعادة الروحية في الزيجة الالهية . وهذا التوضيح يجب أن نفهمه قبل أن نشرح سفر نشيد الانشاد .

لأننا في هذا السفر نجد النفس تستعد للعرس السمائي مع الله الذي هو عريس الروح لأنه يريد أن « جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون » (١٦٥) . فالانجيل يكشف لنا كمال ومجد طريق الخلاص الذي هو الحب . لأن البعض يخلصون بالخوف بأن يضعوا أمام نفوسهم العقاب الأبدى في الجحيم فيهربون حينئذ من الخطية . وآخرون يعيشون في الفضيلة بسبب المكافأة التي وعد بها الله للأبرار وهؤلاء يصلون إلى هدفهم خلال رجائهم في الحصول على المكافأة وليس خلال الحب . ولكن الذي يسلك في الروح ليصل إلى الكمال فإنه ينزع الخوف لأنه ناموس العبيد الذين لن يمكنوا مع رب البيت لعدم

(١٦٥) ١ تيمو ٢ : ٤

وجود الحب ، وهم دائماً يخافون لئلا يطردهم سيدهم من البيت .
والذين يعيشون مع الله للحصول على المكافأة فانهم يحبون العطية أكثر
من المعطى .

ولكن الذى يحب الله من كل قلبه ومن كل نفسه ومن كل قوته
(١٦٦) فهم يحبون الله ويتعلقون به أكثر من كل المخلوقات ، ويدركون
أن الله هو مصدر كل البر والصلاح وهو خالق كل الموجودات وهو الذى
يدعونا لى نشترك معه وهو الذى يطلب منا أن ننال هذا الخلاص إذا
ما نحن أحببناه وانصتتا اليه .

١٥ - طلب الحب

منذ أن بدأت العروس فى السير والتقدم وهى لا تكتفى بدرجة معينة
بالكمال بل تسعى دائماً وتتقدم وهى تشبه أحياناً بالفرس الذى طرح
فرعون فى البحر (١٦٧) ويأنواع السلاسل والزينة التى حول الرقبة
(١٦٨) وهى قانعة بهذه الدرجات بل تصعد وتنمو دائماً حتى تصير
مثل قارورة الطيب المملوءة بالرائحة الزكية حيث تأخذ من رائحة
الرسالة الالهية ثم تأتى بعد ذلك إلى الثمر الذى هو عناقيد العنب فى
الكرمة الذى له الرائحة الزكية ثم تنمو بعد ذلك وتأخذ لقب الجميلة
والمحبوبة والتى لها عيانان جميلتان مثل الحمامة . ثم تتقدم أكثر فأكثر

(١٦٦) تث ٦ : ٥

(١٦٧) نش ١ : ٩

(١٦٨) نش ١ : ١٠ - ١١

حتى تبصر جيداً وتدرك جمال الكلمة وكيف نزل كظل إلى السرير في هذه الحياة في شكل الطبيعة البشرية حيث أشار إلى التجسد « ها أنت جميل يا حبيبي وعلو وسريرنا أخضر » (١٦٩) ثم تشتاق بعد ذلك للدخول في الفضيلة فنقول « جوائز بيتنا أرز وروافدنا سرو » (١٧٠) ومعناه أن هذا الخشب (السرو) المصنوع منه أثاث البيت يرمز إلى الثبات الدائم والنمو المتواصل في الكمال لأن هذا الخشب لا يسوس ولا يعفن قط . ثم يشرح الوحي الالهي نمو النفس في الفضيلة بمقارنتها بالسوسن بين الشوك « كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتى بين البنات » (١٧١) وبعد ذلك تدرك العروس الفرق بين عريسها وبين الآخرين فنقول أنه « كالتفاح بين شجر الوعر (الغاية) كذلك حبيبتى بين البنين » (١٧٢) وتشعر النفس أن العريس هو مثل الربيع بين الفصول فتأتى إلى ظله « تحت ظله اشتبهت أن أجلس » (١٧٣) والظل هنا هو الناموس والأنبياء ثم تدخل النفس إلى بيته « ادخلنى إلى بيت الخمر » (١٧٤) وبيت الخمر هو بيت الحب (الكنيسة) حيث تزود العروس بالروائح وتتغذى بالتفاح (الأسرار) وعن طريق جروح المحبة الغالية (الصليب) استقبلت سهمه الذى بيده اليمنى ثم صارت هى سهماً فى

(١٦٩) نش ١ : ١٦

(١٧٠) نش ١ : ١٧

(١٧١) نش ٢ : ٢

(١٧٢) نش ٢ : ٣

(١٧٣) نش ٢ : ٤

(١٧٤) نش ٢ : ٤

يده وقذف هو هذا السهم بيده اليمنى فأنت بالقرب من نفسه ورفعها بيده اليسرى ووجه رأسها إلى السماء حيث الهدف الأعلى لها وحين وصلت العروس إلى مراتب الكمال فأنها تشرح للنفوس الأخرى مدى محبتها للعريس الذي تشتاق إليه وهي تثير مطببتهم أيضاً بنوع من القسم .

ولكن رغم ذلك فهي لا تكف عن السعى نحو الكمال لأنه لا يوجد حدود لهذا الكمال . وعندئذ يصير أقصى ما وصلت إليه عروس النشيد كئنه بداية لما هو مبسوط أمامها أن تشتاق إليه .

وكل هذا هو تصوير لدعوة العروس خلال سماع حواسها الروحية للتأمل في الأسرار الروحية فتبدأ تنظر إلى من تحبه ، وكأنه يظهر لها في أشكال مختلفة . فهو هنا يشبه بالطيبي ويغفر الأيائل (جمع ايل) « ارجع وأشبهه يا حبيبي الطيبي أو غفر الأيائل على الجبال المشعبة » (١٧٥) ولكن الرؤية لا تظل على نفس المكان لأنه يقف على الجبال ويقفز من مكان لآخر .

ثم تصل العروس ثانية إلى درجات أخرى من الكمال حينما تأتيها الدعوة ثانية أن تترك ظل الحائط وتأتي إلى النور وتستريح على شقق الصخرة « في محاجي الصخر في ستر المعازل » (١٧٦) ثم تنعم

(١٧٥) نش ٢ : ١٧

بوقت الربيع وتجمع الزهور وتسعد بمسرات الربيع وسط
أشجان الطيور .

خلال كل هذا تحرز العروس كل كمال والآن هي تستعد أن تبصر
وجه العريس بوضوح وصراحة وأن تنصت اليه مباشرة بدلاً من أن
تسمعه خلال الآخرين . أى سعادة رائعة يمكن أن نتخيلها حين نرى
الرب ويصير كل ما وصلت اليه كأنه بداية لرجائها . فى الوصول إلى
ما لم تصل اليه .

وهى الآن تسمع صوت الرب مباشرة حين يأمر الصيادين ويعطيهم
ثقتهم بخصوص الكرامة الروحية التى هى النفس أن يمسكوا الثعالب
الصغيرة المفسدة . وهذا هو اتحاد الاثنتين معاً . الله جاء إلى النفس
(بالتجسد) والنفس اتجهت لى تتحد معه « حبيبي لى وأنا له الراعى
بين السوسن » (١٧٧) أنه حول طبيعتنا من عالم الظل إلى أقصى
الحق وعندئذ تصعد الروح وترتقى وتتقدم من فضيلة لأخرى حتى تكمل
كل رجائها فى الوصول إلى أعلى القامات . لأنه بالتأكيد لا شىء يفوق
فرح الوجود مع المحبوب . وحين تصل النفس إلى هذه الدرجة فإن
الروح تظل تبكى كما لو كانت لم تصل بعد إلى هدفها وكأنها لم تمتلك
بعد ما كانت تشتاق اليه وتظل فى شغف وشوق وتعبر عن شوقها هذا

(١٧٧) نش ٢ : ١٦

(١٧٦) نش ٢ : ١٤

بتك الآيات » في الليل على فراشى طلبت من تحبه نفسى طلبته فما
وجدته « (١٧٨) أنه لا يوجد أى حدود للوصول إلى عظمة الوجود
الالهي ولا يوجد أى قياس بشري للمعرفة أن يصير مبدأ لادراك هدفته
أو يعوقنا للتقدم الدائم نحو السماء ، بل إن الروح التي تسير نحو الحق
في الطرق الالهية يتم قيادتها إلى كل درجة من التقدم الروحي نحو
الكمال حتى يصير الوصول إلى هذا الكمال ممكناً أن يصير كآته بداية
الشوق نحو الأشياء السمائية .

والآن يجب أن ندرك التعاليم المقدمة الينا ونضعها في فكرنا وان
نستعد للعرس الالهي بالكامل في الأمور الالهية السمائية وأن نحول
الفكر من المستوى الجسدي إلى المستوى الروحي ، ومن خلال الرموز
نستطيع أن نتعلم الكثير .

وهنا تفسير تلك الرموز : العروس ترمز إلى الروح والله هو العريس
الذي تحبه الروح من كل قلبها ومن كل نفسها ومن كل قدرتها وعندئذ
تصل النفس إلى أقصى أملها عندما تتحد فعلاً مع من تحبه » وجدت
من تحبه نفسى فأمسكته ولم أرخه حتى أدخلته بيت أمي وحجرة من
حبلى بي « (١٧٩) وتتحدث النفس عن الشركة مع الله في البر كآته
سرير » سريرنا أخضر « (١٨٠) والليل يشير إلى التأمل في غير

(١٧٩) نش ٣ : ٤

(١٧٨) نش ٣ : ١ - ٢

(١٨٠) نش ١ : ١٦

المنظور مثل موسى النبي الذي دخل في الظلام إلى حيث يوجد الله
وكما يقول داود النبي « جعل الظلمة ستره حوله » (١٨١)
ولذلك تقول عروس النشيد « في الليل على فراشي طلبت من تحبه
نفسى » (١٨٢) وحين تصل النفس إلى هذه القامة فانها تشعر
أيضاً أنها لم تصل إلى الكمال بعد وكأنها لم تبدأ بعد ولكن حين تدخل
النفس إلى العرس الالهى فانها تستريح في الشركة مع الله وكأنها
تنام على سرير ولكنها فجأة تتقدم إلى العالم غير المنظور محاطة
بالوجود الالهى غير المنظور ، وتبحث عن ذلك الذى هو مخبأ في
السحاب المظلم غير المنظور ، ثم تشعر النفس بالحب نحو ذلك الذى
تشتاق اليه واذ بالمحبوب نفسه يبقى في أفكارنا وعندئذ تبصره النفس
بالليل على الفراش وتتعلم من وجوده الأبدى أنه بلا بداية ولا نهاية أما
جوهره وكيانه فهذا الذى لم تستطع النفس أن تدركه لذلك
تقول « طلبته فما وجدته » (١٨٣) لقد دعوته بأسمه ولكن لا يوجد
أى أسم يستطيع أن يحتويه لان اسمه لا يحده أى معنى لأنه فوق كل
الأسماء ولذلك تقول العروس طلبته فما وجدته لأنها تأكدت أنه لا نهاية
لعظمة الله القديس « عظيم هو الرب وحميد جداً وليس
لعظمته استقصاء » (١٨٤) ثم قامت الروح بعد ذلك وتقدمت إلى

(١٨٢) نش ٣ : ١

(١٨١) مز ١٨ : ١١

(١٨٤) مز ١٤٥ : ٢

(١٨٣) نش ٢ : ١

العالم الروحي الفائق الذي تدعوه العروس هنا (المدينة) حيث توجد
الرياسات والقوات والعروش وكل أجناد الملائكة السمايين وكل الجمع
غير المحصى ، ولها رجاء وأمل أن تجد ذاك الذي تحبه . وفي بحثها
عنه فانها تجد كل جيش الملائكة « وجدنى العرس الطائف فى المدينة »
(١٨٥) ولكنها لم تجد وسط هذه الأمور هدفها . وعندئذ تسأل النفس
ذاتها هل من الممكن ادراك ذاك الذى أحبه ؟ هل رأيت الذى تحبه
نفسى ؟ ولكن كانت الاجابة الوحيدة هى الصمت وبصمتهم افادوها أن
ما تبحث عنه هو فوق ادراكهم . وحينما ذهبت النفس بفكرها إلى
المدينة السماوية ولم تدرك حبيبها حتى عن الأشياء الروحية غير المادية ،
وعندئذ نست كل ما أخذته وحصلت عليه من مثل لأنها أدركت أن ما
تبحث عنه يفوق الادراك فى جوهره وأن كل ما يمكن أن تفهمه كأنه لا
شئ ولذلك تقول « فما جاوزتهم الا قليلاً » (١٨٦) . لقد تركت
النفس كل المخلوقات المرئية وكل المخلوقات الروحانية أيضاً وعندئذ
بالايمان فقط وجدت من تحبه وأدخلته إلى حجرتها (١٨٦) وهذه
الحجرة هى القلب الذى يدخل الله فيه وعندئذ ترجع النفس إلى حالتها
الأولى التى كانت عليها منذ البدء وقامت بها التى ولدت بها من الأم
(فى ذلك الميلاد الثانى بالمعمودية) .

(١٨٦) نش ٣ : ٤

(١٨٥) نش ٣ : ٣

١٦- جروح المحبة

تقول عروس النشيد « انى مريضة حباً » (١٨٧) .

وهنا تشرح العروس السهام التى أصابت قلبها والتى تركت فيها آثار هذا الحب . لأننا نعلم من الأنجيل أن « الله محبة » (١٨٨) وأن الله ارسل ابنه الوحيد لأجل خلاصنا وقيل عنه « وجعل فمى كسيف حاد ، وفى ظل يده خيائى وجعلنى سهما مبريا فى كنانته أخفائى » (١٨٩) والسهم هنا هو الايمان لأن الله قد أتحد مع الأنسان الذى يلتصق به وكما هو الحال فى اتحاد المسيح مع الأب (أنا والأب واحد) ، (١٩٠) كذلك يتم اتحاد المسيح معنا « اليه نأتى وعنده نضع منزلأ » (١٩١) .

وحيث أرتفعت الروح إلى أعلا فانها ترى فى نفسها السهم الحلو للمحبة الذى جرحت به وهى تبتهج بهذه الجروح وتقول لأننى مريضة حباً .. وفى الواقع هى جروح محببة والآم حلوة لها بها تسمو النفس فوق هذا العالم ، لأنه بالقاء سهم المحبة يدخل العريس إلى داخل النفس وتتحول النفس إلى الفرح بدخول تلك المحبة اليها ونحن نعرف كيف يتم توجيه السهم وكيف تعمل كل يد . اليد اليسرى تمسك القوس

(١٨٨) ١ يو ٤ : ٤ : ٨

(١٩٠) يو ١٠ : ٣٠

(١٨٧) نش ٢ : ٥

(١٨٩) أش ٤٩ : ٢

(١٩١) يو ١٤ : ٢٣

واليد اليمنى تشد الوتر للخلف وفي نفس الوقت يشد السهم إلى أقصى درجة للخلف وعندئذ يضرب السهم المسوك باليد اليسرى . وفي النص السابق وفي اشعياء النبي تصوير النفس كالسهم في يد الماسك بالقوس وهو يمسكها باليد اليمنى من ناحية وباليد اليسرى من الناحية الأخرى وهذا له معنى مجازي في الآية « شماله تحت رأسى ويمينه تعانقنى » (١٩٢) وتفسير هذه الآية أنه باليد اليمنى يعطى العمر الطويل فى الأبدية وبیده اليسرى يمنحنا الغنى والمجد الأبدى . لذلك الذين يجرون وراء مجد العالم لا يمكنهم أن يتحلوا مع الله . وحينما تقول العروس شماله تحت رأسى فهى تشرح الطريق التى يصوب بها السهم للهدف ، لأنه باليد اليمنى يشد النفس للخلف ثم يدفعها للسماء فتسرع إلى هناك ولكن دون أن تنفصل عن رامى السهم « فى كنفاته أخفانى » (١٨٩) فالنفس تحمل إلى هناك وتستريح فى يديه كما يخبرنا الأمثال « فى يمينها طول أيام وفى يسارها الغنى والمجد » (١٩٣) .

١٧ - القسم المقدس :

« احلفكن يا بنات اورشليم بالظباء وبأبائل الحقول ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء » (١٩٤) .

القسم هو نوع من الوعد مضمون بالحق وله عملاق أولاه هو ضمان

(١٩٣) أم ٣ : ١٦

(١٩٢) نش ٢ : ٦

(١٩٤) نش ٢ : ٧

وصول الحق إلى صاحبه وثانياً التزام على من وعد أنه قادر أن ينفذ وأنه لا يكذب وهذا هو القسم الذي أعطاه الله لداود « أقسم لداود بالحق » (١٩٥) وقوة القسم هو ضمان الوعد واقترانته بالقسم .

وابراهيم حين اهتم بأن يزوج ابنه اسحاق من عشيرته أمر خادمه ألا يأخذ له زوجة من بنات كنعان لأنه لم يرد أن يلوث عشيرته المباركة بأن تمتزج بجنس آخر من العبيد وقد أخذ وعداً من عبده ألا يهمل هذا الأمر وأن ينفذ ما قاله بشأن زواج اسحق وهكذا صار عبد ابراهيم تحت هذا القسم ليأخذ زوجة مناسبة لأسحق .

وما حدث مع ابراهيم هو رمز للروح التي تتقدم بسرعة إلى العلاء وتسير في طريق الكمال وتقود أرواحاً آخر في تنفيذ الوصية وكأن هذا القسم هو لنا أن نتقدم في طريق الفضيلة والاتحاد مع الله وحفظ الحب قوياً في نفوسنا نحو الله لأنه هو الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون (١٩٦) .

إن صوت الرب يأتى إلى العالم مثل البثور في الحقول ولكن هيئة هذا العالم تزول ولن يبقى منها شيء لأن كل ما فيها باطل كما يقول الجامعة . أما الكلمة « إحلفكن يا بنات اورشليم بالظباء (جمع ظبي انثى الغزال) وأيائل الحقل » (جمع أيل الذي هو الغزال) اللتين تشير كلاهما إلى الحياة الملائكية من حيث التقدم والسير في طريق الكمال .

(١٩٥) مز ١٣٢ : ١١ (١٩٦) ١ تيمو ٢ : ٤

والآن الوعد هو أنه بعد القيامة ستكون حياة البشر مثل الملائكة
والذى وعدنا لا يمكن أن يخدعنا ، لذلك ونحن فى هذا العالم يجب أن
نفكر فى الحياة الأخرى ولا نعيش مثل أهل العالم « ولا تشاكلوا هذا
الدهر بل تغيروا عن شكلكم » (١٩٧) .

وكأن العروس تناشد النفوس الأخرى ليعبروا بحياتهم من حقول
هذا العالم إلى السير والانطلاق (مثل الظبي والآيل) فى الحياة
الملائكية بالتمسك بالطهارة و ضبط النفس . وبهذه الوسيلة يستيقظ
الحب فىنا ويتقوى ويشتد . ومعنى كلمة (حتى يشاء) أن مشيئة الله
تكون نافذة فى الأرض كما هى فى السماء حينما نسلك نحن الحياة
الملائكية التى بلا شهوة .

١٨ = ربيع السروح :

« لأن الشتاء قد مضى والمطر مر وزال » . (١٩٨)

ما اجمل عمل الله فى الخليقة وفى الفصول حين يقول داود النبى
« الصيف والشتاء أنت خلقتهما » (١٩٩) والشتاء حين يعبر إنما يرمز
إلى عبور الحزن والكآبة والظلمة وإنتهاء الأمطار ، ولكن حين يأتى
الربيع تمتلئ الحقول بالأزهار ، والبذور تتفتح وتصبح على أهبة القطف
حيث يأتى وقت الأزهار لعمل الكاليل الزينة أو لصنع الروائح منها ، لقد

(١٩٨) نش ٢ : ١١

(١٩٧) رو ١٢ : ٢

(١٩٩) مز ٧٤ : ١٧

جاء وقت الفرح وصوت العصافير والطيور تشدو في الأودية وصوت الحمام يهدر في أذاننا . ويأتى أيضاً وقت الثمر حيث يثمر شجر التين وتمتلئ كرمة العنب بالأزهار التى تبتهج انوفنا بعبيرها العطر وهذه هى صورة الربيع التى تبعد عنا كل صورة قاتمة وتبهجتنا بكل ما هو مملوء بالمسرة . ولكن الفكر لا يجب أن يبقى عند حدود هذه الأشكال والصور بل يخترقها إلى الأسرار والكنوز التى وراء الكلمات . والمعنى أنه بسبب كثرة الأثم فى الأيام الأخيرة بردت محبة الكثيرين ، وكثرت الأصنام التى يتعبد لها الأنسان وأبتدأ الأنسان فى الجمود الروحى والسلوك المادى نتيجة هذه الأصنام . أما الذين يتجهون إلى الله فهم يأخذون فى أنفسهم الصورة الألهية والعكس أيضاً أن الذين يتجهون إلى الأوثان الباطلة فهم يصيرون مثل الحجر بدلاً من كونهم بشر ويصبحون جامدين وغير قادرين على النمو ويصيرون فى برودة الأصنام .

ولكن حين تشرق شمس البر على هذه الطبيعة القاسية التى يرمز اليها بالشتاء فإن الربيع حالاً يأتى وريح الجنوب تبعد ذلك البرد وأشعة

الشمس تعطى دفناً لكل المكان ، هكذا الإنسان البارد روحياً والذي أصبح مثل الحجر فإنه يتحول إلى الدفء ثانية عن طريق الروح القدس ويأخذ الحرارة من أشعة الكلمة ويصير مثل نبع الماء الذي ينبع إلى حياة أبدية كما يقول المزمور « المحول الصخرة إلى غدران مياه . الصوان إلى ينابيع مياه » (٢٠٠) ومثل قول المرنم أيضاً « يرسل كلمته فيذيبها يهب ريحاً فتسيل المياه » (٢٠١) .

لقد علم يوحنا المعمدان بهذا التعليم حين قال لليهود « أن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاداً لابراهيم » (٢٠٢) وهذه هي رسالة الكنيسة حيث تستقبل الحق خلال نافذة الأنبياء وعمل الناموس . وفي الواقع كان في العهد القديم يقف الناموس كحائط وسياج يختفى الحق خلفهما وكان يمنع ظل الخيرات أن تاتي إلينا ولكن في العهد الجديد بعد أن جاء الرب يسوع نقض هذا الحاجز وجاء نور الكلمة إلى جماعة المؤمنين خلال الكنيسة وأقبل إلينا النور الحقيقي خلال التجسد الالهي وأضاء لكل المؤمنين داخل الكنيسة وهكذا عن طريق تجسد الكلمة قام الذين سقطوا وتبدد الشتاء وعبر حين جاء الرب يسوع المسيح متجسداً والآن قم واستيقظ أيها النائم من وحل الخطية . ويا من خدعتك الحياة

(٢٠١) مز ١٤٧ : ١٨

(٢٠٠) مز ١١٤ : ٨

(٢٠٢) مت ٢ : ٩

وسقطت على الأرض عن طريق العصيان وعدم الطاعة ... قم الآن .

١٩ - قومي وتعالى :

« قومي يا حبيبتى يا جميلتى وتعالى » (٢٠٣) .

لا يكفى أن تقوم النفس من الخطية بل يجب أن تتقدم أيضاً فى الصلاح وأن تكمل طريق الكمال . وهذا ما تعلمناه من معجزة شفاء المفلوج لأن الكلمة لم تكن أن يقوم من سرير المرض فقط بل وأن يمشى أيضاً (٢٠٤) والمشى هنا معناه أن تتقدم وننمو فى الكمال . ولذلك يقول العريس للنفس قومي وتعالى . أى قوة موجودة فى تلك الوصية لأن صوت الرب هو صوت القوة « هوذا يعطى صوته صوت قوة » (٢٠٥) ويقول المزمور أيضاً « لأنه قال فكان هو أمر فصار » (٢٠٦) .

ولذلك فإن الرب يسوع المسيح يتحدث إلى العروس المتكئة ويقول لها قومي وتعالى ، والحال يتحول كلامه إلى فعل وعمل لأنه عندما تأخذ منه الأمر بالقيام فإنها للحال تقوم وتقترب وتأتى إلى النور كما هو واضح من كلامه الذى يدعوها به « قومي يا حبيبتى يا جميلتى وتعالى » (٢٠٢) فلنلاحظ هنا ارتباط تلك الصفات بعضها ببعض . لأنه حين

(٢٠٤) مت ٩ : ٦

(٢٠٦) مز ٣٣ : ٩

(٢٠٣) نش ٢ : ١٣

(٢٠٥) مز ٦٨ : ٢٣

تسمع العروس الوصية وتتقوى بالكلمة ثم تقوم وتقترب وتصير جميلة لأنها كمرآة ينعكس عليها الجمال الأصلي الالهي ورغم انحدار الطبيعة البشرية وسقوطها على الارض وأصبحت تشابه الحية في شكلها الا أنها الآن قد قامت لتتظر إلى الصلاح وتعطي ظهرها للخطية وتتنظر فقط إلى البر الأصلي الذي هو الجمال الالهي الحقيقي واصبحت النفس مثل الحمامة لأن اتجاهها نحو النور جعلها تأخذ شكل النور وخلال هذا النور فانها تأخذ شكل الحمامة الحلو . والحمامة ترمز إلى حضور الروح القدس في النفس .

٢٠ - الشتاء الآن قد مضى :

لقد تحدثت الكلمة إلى العروس ودعاها حبيبتى لأنها سارت قريبة اليه ودعاها حمامة لأنها صارت جميلة . والآن يستمر ويقول لها أن كتابة الشتاء لن تعد تتسلط على نفوسنا لأن البرد لا يمكن أن يستمر رغم أشعة شمس التوبة ولذلك يقول لها « إن الشتاء قد مضى والمطر مر وذاك » (٢٠٧) .

إن الخطية لها أسماء كثيرة وفقاً لتأثيراتها المختلفة ، أحياناً يعبر عنها بالشتاء وأحياناً أخرى بالمطر وكل اسم منها يحمل نوعاً معيناً من التجربة ، ففي وقت الشتاء يختفي ويجف كل شيء محبب للنفس ، كل أوراق الأشجار التي هي الغطاء الطبيعي لجمال الأشجار تسقط على

(٢٠٧) نش ٢ : ١١

الأرض ، ويكف غناء العصافير وطائر العندليب يطير ويهرب بعيداً وتنام
العصافير وتترك الحمامة عشها ، وكل شيء بأختصار يأخذ شكل الموت
القاسى ، الأزهار تهلك والحشائش تموت والأغصان تعرت من الأوراق
مثل العظام التى خلعت من أجسادها ، والورود والأغصان الحلوة
الجميلة أصبحت الآن فى صورة قبيحة .

وهناك تغيرات أخرى تحدث فى فصل الشتاء للبحار لأن البحر يثور
ويرتفع ليفرق الهضاب والجبال وتفيض المياه فوق حدودها المألوفة
وتهاجم الأرض وتلتهمها كأنها عدو وتتعاقب هجمات الأمواج على
الأرض مرات كثيرة متعاقبة وكأنها هجوم مسلح بالأسلحة .

وعلىنا أن نفكر فى المعنى المجازى للتغيير الذى يحدث للماء فى فصل
الشتاء ؟ وما هى الأشياء التى تهلك وتبقى فى فصل الشتاء ؟ وما الذى
يسقط من مزرعة الأشجار ويلقى على الأرض ؟ وما هو معنى سكوت
غناء الطيور ؟ وما هو معنى قذف أمواج البحر هكذا ؟ وما هو معنى
الأمطار ؟ وقطرات المطر وماذا تشير إليه ؟ والمعنى هو أن الشتاء الذى
يعبر يشير إلى الضعف البشرى الذى تسلك فيه بارادتنا الحرة .

ومعنى هذا أن الإنسان حين كان فى الفردوس كان يحيا فى سعادة
وازدهار بقدر ما كان بحالة عدم الفساد . ولكن لما جاء الشتاء الذى
يرمز إلى العصيان وعدم الطاعة تحركت واهتزت الأشجار وسقطت
الأوراق على الأرض وتعربى الإنسان من حالة الخلود وعدم الفساد

وحشائش الفضيحة قد جفت ، ومحبة الله قد بردت بسبب الأستمرار فى الخطية وتملكت الشهوات فى الإنسان التى هى عواصف الهوى القوية التى بسببها تحطمت سفن كثيرة .

ولكن جاء الرب يسوع فأحضر الربيع فى نفوسنا وأمر الرياح أن تهدأ والأمواج أن تسكت اذ قال للبحر « ابنكم واسكت » (٢٠٨) واحضر كل شىء إلى الهدوء والسلام وبدأت طبيعتنا مرة أخرى تزدهر ويظهر جمالها مع الأزهار الخاصة بها . لأن الأزهار والورد يرمزان إلى الفضيحة التى بدأت ثمارها تتضج من جديد .

وهذا هو السبب الذى من أجله يقول النص أن « الشتاء قد مضى والمطر مر وزال والزهور ظهرت فى الأرض » (٢٠٧) ها هى الحقول قد أمتلأت بالأزهار وأصبحت الطهارة تشرق فى مثل السوسن المملوء بالعطر . أصبح ورد الأتضاع يملأ النفس . والنرجس نو الرائحة العطرة التى تشير إلى رائحة المسيح قد غطى النفس .

لماذا لا تصنع أكليلاً من الزهور ؟ أنه الآن وقت تجميع الزهور لنزيم بها أنفسنا . ها وقت الحصاد قد حضر وهذا ما عرفناه من صوت اليمامة « صوت اليمامة سمع فى أرضنا » (٢٠٩) .

هذا هو صوت اليمامة الذى يصيح ويعلن قرب الربيع وهذا رمز إلى

(٢٠٩) نش ٢ : ١٢

(٢٠٨) مر ٤ : ٣٩

صوت يوحنا المعمدان الذى يصيح فى البرية (٢١٠) ويبشروننا باقتراب الربيع الذى هو الرب يسوع المسيح .

أما الأزهار التى تنتشر فى الربيع فهى تشير إلى الفضائل . إن الأزهار والورود التى تتفتح فى الربيع تشير إلى حياة الفضيلة التى يجب أن نسير فيها بعد ممارسة التوبة عن خطايانا حتى نطيع الرب يسوع المسيح حمل الله الذى يرفع خطايا العالم .

٢١ - من حملة إلى حملة :

أن بركة الرب ودوام أبعديته تفوق كل فهم وتحتوى كل كمال ولا يمكن أن يحدها أى حدود . فهى بركة غير محدودة سواء كان ذلك هو أسم الله أو فهمه أو إدراكه أو أى صفة من صفات الله . ولكن كل كمال يحتويه الله هو أبدي وغير محدود وإذا كان الشر لا يوجد له مكان محدد خاص به فإن البر هو بلا حدود .

أما طبيعتنا نحن فهى متغيرة تميل أحياناً للخير وأحياناً أخرى للشر لأنه لدينا الحرية والقدرة أن نختار أى جانب منها ولذلك فإن وجود الشر فىنا يمنع من وجود الخير . وكل عمل خير لأرواحنا يصير كلا شىء حين يحد بالشر الذى نصنعه . أما الطبيعة الألهية فهى بسيطة وطاهرة وفريدة فى نوعها وثابتة غير متغيرة ولها إتجاه واحد . وهى حصن قوى جداً للخير المطلق الذى بلا حدود لأنه لا يوجد أى حدود لكمال الطبيعة

(٢١٠) مت ٢ : ٢

الالهية . وحينما تكون للإنسان شركة مع الله تسمو النفس لتتحد
بهذا الكمال .

ونحن هنا نرى الكلمة (الرب يسوع المسيح) يقود العروس ويصعد بها
إلى حالتها الأولى قبل السقوط ويقودها إلى الكمال حين يرسل لها أولاً
شعاع النور خلال نافذة الأنبياء والناموس والوصايا وعندئذ تبقى
العروس بجوار النور وتصير جميلة وتتغير إلى صورة الحمامة وعندئذ
تنمو في شركتنا مع الجمال الالهي كما لو كانت لم تتنوقه من قبل . وبهذا
تنمو النفس وتتقدم من مرحلة إلى مرحلة وكلما تتقدم في النعمة تترك
أنها تحتاج أن تبدأ من جديد وكأنها لم تحصل على شيء .

ولهذا السبب فإن العريس يقول لها قومي وحينما تأتي يقول لها ثانية .
والذي يتبع الرب لن يكف عن السعي وراءه ولذلك يجب أن نوقظ أنفسنا
ولا نكف عن السعي نحو هدفنا ، لأنه حين يقول دائماً قومي وتعالى فإنه
يعطينا القوة أن نقوم ونتقدم .

ولهذا يجب أن نفهم كيف تستمر العروس في جمالها ، وهذا هو ما
ينكرنا بقول بولس الرسول « نتغير إلى تلك الصورة بعينها من مجد
إلى مجد » (٢١١) وهذا معناه أن أقصى ما يمكن أن نصل إليه من
مجد إلى مجد في شركتنا مع الله يظل أقل مما نترجاه .

وهكذا فإن عروس النشيد هي مثل الحمامة بسبب كمالها ولكنها أمرت

(٢١١) ٢ كو ٣ : ١٨

أن تصير مثل الحمامة مرة أخرى أى تتغير إلى ما هو أكثر كمالاً

٢٢ - محاجيء (شفق) الصخر :

(يا حمامتى من محاجيء الصخر فى ستر المعازل) (٢١٢) .

فى هذا النص تصعد النفس إلى درجات عليا من الكمال ، يجب ألا نغفل عن الأشياء التى تجذبنا وتقود أشواقنا نحو الكمال . وكأن الله يقول للنفس تعالى بحريتك وبدون حزن أو ضغط ولكن تقوى بشوقك نحو البر وبرغبتك الخاصة وبدون أى ضغط آخر لأن السلوك فى الكمال يجب ألا يجبر عليه أى أحد بل نسعى اليه بحريتنا بعيداً عن أى ضغط وهكذا سلك رجال الله القديسون فى الطريق الالهى .

وهكذا يجب على كل نفس أن تسعى نحو الكمال بالرغبة الدائمة للسعى نحو التقدم والصعود . وكلما تصنع تقدماً . فإنها ستأتى إلى الصخرة التى فى ستر المعازل . ومعنى محاجيء الصخر هو عظة رسالة الانجيل . لأنه حينما نأتى إلى الانجيل فاننا نأتى إلى الصخرة أما الناموس والوصايا فى العهد القديم فهى مثل الحائط الذى يجلب ظلاً والظل معناه الرمز للأشياء التى سوف تأتى ولكننا لن نبقى كثيراً فى ظل هذا الحائط ولذلك يجب أن نتحول من الحائط الذى هو المعازل (العهد القديم) إلى الصخرة التى هى الانجيل والصخرة ليست بعيدة عن المعازل . لأن العهد القديم مخبأ فيه العهد الجديد وموجودة فيه

(١١٢) نش ٢ : ١٤

الحكمة والرموز والمعنى الواحد مترابط في كل منها لأن وصية لا تزن قريبة اليها جداً وصية لا تشتت . ووصية لا تغضب والموجودة في العهد الجديد موجودة في وصية لا تقتل الموجودة في العهد القديم . وهكذا فإن الصخرة (العهد الجديد) قريبة جداً من الحائط (أي العهد القديم) .

في كلا العهدين توجد ذبائح ، دم في العهد القديم في ذبائح الحيوانات ودم الرب يسوع في العهد الجديد . فصح الخروف في العهد القديم وفصح آخر في العهد الجديد ولكن الصخرة روحية أما الحائط فجسدي . الحصن يشير إلى الهيكل المصنوع من التراب بينما صخرة الأنجيل لا يوجد لها أي معنى جسدي . وفي العهد الجديد يتقدس بالنعمة والأسرار ويحفظ السبت ولكن بوسيلة روحية وليست مثل الوسيلة المادية في العهد القديم فهو يقدر السبت في العهد الجديد بمعنى الامتناع عن الخطية وعدم الكف مطلقاً عن فعل الخير والفضيلة لأنه تعلم أن يصنع الخير في السبت . وفي العهد الجديد تعلم الانسان أنه لن يتنجس من أكل بعض أنواع اطعمة لأنه قد تعلم من الأنجيل أنه لا شيء يدخل الفم ينجس الانسان (٢١٣) .

إن الأنجيل يرفض الوصايا الجسدية التي في الناموس ويترجم الكلمات التي فيها إلى معان روحية عالية وفقاً لكلمات الرسول بولس « فإتقنا نعلم أن الناموس روحى » (٢١٤) والذي يسمو فوق الناموس

(٢١٤) رو ٧ : ١٤

(٢١٣) مت ١٥ : ١٧

« ستر المعامل يصل إلى الأنجيل محاجيء الصخرة » ولكن هناك ترابط بين العهدين القديم والجديد .

٢٢٠ الثعالب الصغيرة :

« خنوا لنا الثعالب الصغار المفسدة الكروم » (٢١٥) قبل أن يعلن العريس ذاته بصراحة ووضوح للنفس « العروس » يقول للصيادين أن يمسكوا الثعالب التي تفسد الكروم من النمو والنضج لأن الكروم سوف تزدهر إذا ما قتلنا ما يؤذيها ولذلك يقول « خنوا لنا الثعالب الصغار المفسدة للكروم لأن كرومنا قد اقلعت » (٢١٥) ماذا نصنع من الأفكار الشريرة المكتومة في داخلنا ؟ أن لله عملاً عظيماً في هذا النص لأن المقصود هنا هو قلع الأشياء التي تؤذي البشر لأن الشيطان هو طاغية الشر ويزرع فينا اللسان الحاد مثل الموس الذي يقول عنه المزمور « ماذا يعطيك وماذا يزيد لك لسان الغش ، سهام جبار مستنونة مع جمر الرتم » (٢١٦) يقول أيضاً المزمور عن الشيطان « يكمن في المختفى كأسد في عريسه ، يكمن ليخطف المسكين ، يخطف المسكين ويجذبه في شبكته » (٢١٧) هذه هي الحية التي ارتدت وانحرفت وسقطت التي لها الفم المفتوح المملوء سما ، هذا هو الشيطان رئيس سلطان الظلمة الذي يتسلط على الموت وعلى الأشياء الأخرى التي

(٢١٦) مز ١٢٠ : ٢

(٢١٥) نش ٢ : ١٥

(٢١٧) مز ١٠ : ٩

يحنرنا منها الوحي الالهي . هذا هو الشيطان الذي أخذ الخروف
المفقود وهو الذي قال أنه سيبسط عرشه مع السماء ويصير مثل
العلي « وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السموات أرفع كرسي فوق
كواكب الله وأجلس على جبل الأجماع في أقاصي الشمال » (٢١٨)
ويوجد أيضاً في سفر أيوب أشياء مرعبة عن الشيطان (٢١٨) .

وهكذا فإن الشيطان وجنوده هم الثعالب الصغار التي يطلب الله من
الصيادين أن يطربوها والصيادون هم الملائكة الحصابون الذين يلزمون
الرب حين تجسد على الأرض وملزمون ملك المجد ويعرفونه لأولئك الذين
لا يعرفونه وحين تجاوب الملائكة عن السؤال من هو ملك المجد يقولون هو
« الرب القدير الجبار الرب الجبار في القتال » (٢١٩)

وهؤلاء الصيادون الذين سوف يصطادون الثعالب ممكن أيضاً أن
يكونوا « أرواحاً خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيديين أن يرثوا
الخلاص » (٢٢٠) أو ربما يكونون هم الرسل القديسون الذين أرسلهم
الرب يسوع المسيح لكي يفتكوا الحيوانات المتوحشة . كما قال الرب
لبطرس وسأجعلك صيادا للناس (٢٢١) لأنهم لم يقدرُوا أن يصطادوا
الناس ما لم ينتصروا على تلك الحيوانات المتوحشة التي هي الثعالب
الصغيرة ويبعدوها عن الملجأ والحصن الذي هو قلب البشر التي تختبئ

(٢١٩) مز ٢٤ : ٨

(٢١٨) أش ١٤ : ١٣

(٢٢١) مت ٤ : ١٩

(٢٢٠) عب ١ : ١٤

فيها ، حتى يصنعوا من قلوب البشر مكاناً يسند فيه الله رأسه حين تبعد تلك الثعالب من وجودها في قلوبهم .

وعلى أى الأحوال سواء كان الصيادون هم الملائكة أم هم الخدام الرسل فإنه قد أعطيت لهم قوة هائلة تفوق الوصف تمكنهم من أصطياد تلك الثعالب ، وهو لم يقل لهم أصطادوا الخنزير الذى يهلك الكرم ولا الاسد الذى يزأر ولا الحوت ولا الثعابين البحرية ولكنه أهتم أكثر بالثعالب الصغيرة وهو قد اعطانا قوة من فوق لكى نتتصر عليها ونبعدها والكرم هو النفس البشرية وحين نبعد تلك الثعالب عندئذ تبدأ النفس فى الثمر وتنضج عناقيد العنب التى ترمز إلى ثمار الكمال . إن هذا الكرم الالهى الذى هو النفس يصير مثمراً كما قال داود المرتنم « امرأتك (روحك) مثل الكرمة مثمرة فى جوانب بيتك » (٢٢٢) وعندئذ تصير النفس فى حماية الله فتكرس ذاتها للمسيح عريسها الذى حطم الحاجز الذى كان يفصل بينها وبينه . لأنه لم يعد يوجد أى فاصل للناموس يمنع الأتحاد مع المسيح الهنا الذى بالحق نحن نحبه .

٢٤ - انسى ما هو وراء :

إن العناية الالهية قد قسمت الخليقة إلى نوعين : الأول هو الخليقة المادية وهى تلك التى تراها بالحواس والأخرى هى روحية غير مادية . الخليقة المادية ندركها بحواسنا المادية لأن كل شىء مادى تحده الكمية

(٢٢٢) مز ١٢٨ : ٢

والنوعية . وفي أدراكنا لنوع الشيء وكميته يوجد دائماً حدود لأهميته وعظمته في الشكل والمظهر . أما الخليقة الروحية غير المادية فهي بلا حدود وبلا نهاية وندركها بحواسنا الروحية وعلى رأسها يوجد الله الخالق الأبدى غير المتغير والذي هو فوق كل سمو وفوق كل كمال وفوق كل نقصان أو زيادة .

ثم تأتي بعد ذلك الخليقة الروحية التي تتغير للأفضل في نموها نحو الكمال . وهي خليقة تنظر دائماً إلى هدفها وهو الله الذي وجدت من أجله وهي تنمو وتسمو بلا حدود ولا نهاية لهذا السعي نحو الكمال . وأي كمال تصل إليه لا تقف عنده . بل تسعى من جديد في مرحلة أخرى نحو الكمال كأنها سوف تبدأ سعيها من جديد . وهذه هي كلمات الرسول بولس التي تعبر عن ذلك « ولكني أفعل شيئاً واحداً إذ أنا أنسى ما هو وراء وامتند إلى ما هو قدام » (٢٢٣) لأن في كل قامة تصل إليها النفس وتسعد بها تنسى ما وصلت إليه وتسعى إلى ما هو أعظم منها في البر والكمال . وفي تمتعنا ننسى كل ذكر للأمور الأرضية . وهذا هو ما نتعلمه من عروس النشيد التي تنمو في شركتها مع العريس باستمرار .

٢٥ - عمود النخشان :

« من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من نخان معطرة بالمر واللبان ويكل أذرة التاجر » (٢٢٤)

(٢٢٤) نش ٣ : ٦

(٢٢٣) في ٣ : ١٣

ومن يستطيع أن يفهم الأفكار الهامة التي قالها النص فإنه سوف يتأكد من صدق التعاليم الإلهية التي سيتم شرحها بعد ذلك . ونحن ننظر على المسرح أنه يوجد نفس الممثلين الذين يقومون بأوار المؤامرة والمكيدة ولكن نفس الممثلين يغيرون ملابسهم وقناعهم ويظهرون بأوار أخرى ، لأن الممثل الذي ظهر مرة في نور عبد فإنه يظهر في المشهد الثاني في نور جندي أو أمير ثم بعد ذلك يخلع ملابس الجندي ويلبس ملابس قائد أو ملك .

وهكذا بالنسبة لحياة الكمال فأولئك الذين يشتاقون إلى الأشياء العالية فإنهم يتغيرون من مجد إلى مجد ولا يبقون في حالة واحدة ولكن وفقاً لدرجات الكمال التي يدركوها في كل درجة فإن قامات كثيرة تظهر في حياتهم والجديد يتبع القديم كلما ينمو في النعمة وهذا هو سبب أندهاش أصدقاء العريس لما يرونه من جمال العروس فيمدحونها على هذا الجمال ثم يمدحونها على جمال آخر بالمقارنة مع الذهب والفضة ثم تصعد إلى فوق ويصير لها جمال آخر مثل جمال البستان وما به من أشجار وزهور .

وهنا تشبه النفس بعامود الدخان الذي يرتفع إلى فوق ثم يختفي ولكن كيف يوجد عامود الدخان هذا في البرية وكيف ينمو ويروى ؟ أن جنوده هي العطور ويروى بالبخور وكأن النفس قد تغيرت ونمت حين تأتي الكلمة « من هذه ؟ » وهذا التعجب سببه هو تقدم النفس في

الفضيلة وتغيرها العظيم إلى ما هو أفضل . وهذا هو صوت أولئك الذين
يمتلثون عجباً وكأنهم يقولون هل من الممكن أن تخرج من البرية تلك التي
رأيناها سوداء من قبل ؟ كيف تركت الظلام ؟ إن البرية هي المسئولية
التي جعلتها تصعد إلى فوق وتتغير بنمو سريع مفاجيء إلى صورة الحب
وهذا ليس صدفة بل تكتسب جمالها . وتكريسها ومثابرتها . وهكذا فإن
داود النبي حينما عطش إلى الماء تحول عطشه إلى الله حين صار جسده
كأرض مقفرة « كما يشتهق الأيل إلى جداول المياه هكذا تشتهق
نفسى اليك يا الله » (٢٢٥) .

« يشتهق اليك جسدى فى أرض ناشفة وبابسة بلا ماء » (٢٢٦)
هكذا فإن وجود العروس فى البرية هو رمز للتكريس والجهاد . ولقد
عبروا عن جمال العروس بأشكال مختلفة فهم يعبرون عن جمالها هذا
بأعمدة الدخان وقبل ذلك قيل عنها أنها بستان وهذا كله يشير إلى
الفضائل المتعددة التى أحرزتها النفس .

ثم يقارن جمالها ليس بالبخور فقط بل باللبان المخلوط بالمر وكأن
جمال العروس هو خليط ممتزج من هذه الروائح العطرة .

والمر يستخدم كحنوط لدفن الموتى واللبان يستخدم فى العبادة الإلهية
والمعنى هو أن الإنسان الذى يريد أن يكرس نفسه لله ليصير رائحة
المسيح الذكية يجب أن يصير أولاً مثل المر أى يميت أعضائه التى على

(٢٢٦) مز ٦٣ : ١

(٢٢٥) مز ٤٢ : ١

الأرض بأن يموت مع ذلك الذى مات من أجله . وأن يأخذ ذلك المر الذى
أستخدم كحنوط فى دفن الرب لكى يجمع أعضائه الجسدية من إرتكاب
الخطية . أما اللبان فهو الصلاة والعبادة . أما أذرة التاجر فهي الروائح
المختلفة التى هي الفضائل المتعددة التى تمارسها فى هذه الحياة . إن
أجسادنا حين نقدمها ذبائح وتتحول إلى رماد فى نار التضحية والبذل
والجهاد فأنها سوف تعطينا تلك الروائح العطرة التى يشتمها كل أحد
فيتعطر ويمتلئ بالروائح .

وبعد إمتلاء أصدقاء العريس بالتعجب من العروس فأنهم أعدوا لها
غرفة العرس . انهم حراس لبتولية العروس يكشفون لها جمال السرير
الملكى لأنهم يريدون أن يشوقوها إلى الشركة الالهية فى العرس الذى
يتمتع به كل من هو بلا دنس .

٢٦ - حراسة القلب :

" هذا تخت سليمان حوله ستون جبارا من جبابرة أسرائيل كلهم
قابضون سيوفاً ومتعلمون الحرب . كل رجل سيفه على فخذه من
هول الليل " (٢٢٧) :

ما هو تفسير الستين جندياً ممن لهم خبرة فى الحروب الذين
يحيطون بسرير العرش الذى لسليمان الملك ؟ وما هو تفسير السيوف
المزينة الموضوعه فى احزمتهم من هول الليل ؟

(٢٢٧) نش ٢ : ٧ - ٨

المعنى هو أن الجمال الالهي له جانبية ، وهو يختلف عن الجمال الجسدى ، لان الجمال الجسدى لذته للحواس فقط ولفترة ثم ينتهى ولا يكون له أى قوة لعقولنا ، أما الجمال الالهي فهو دائم وثابت وقوى ويخيف الآخرين الذين لا يحبونه أما هو فى ذاته فهو غير مخيف ، وعلى العكس نحن نرى الشهوات الجسدية التى تملأ اعضاء الجسد تسيطر بقدراتها على الفكر وهى تشبه اللص الذى يستمر فى سبى العقل وسرقته حتى يأخذ النفس أسيرة رغم ارادتها وهو عدو الله كما يقول الرسول بولس « اهتمام الجسد هو عداوة لله » (٢٢٨) وهذا يستوجب علينا أن ننمى محبة الله فى القلب حتى يمكن أن نطرد كل الرغبات الجسدية . ومحبة الله تأتى من خوف الله والخشوع والثبات فيه ، اما المحبة الجسدية فهى تسيطر علينا من الأهمال والتراخى والأنغماس فى الشهوات ، وحينما نفكر فى العقاب الالهي الأبدى المخيف فانتنا نبعد عن الروح الملهذات الجسدية وبالحق ما أجمل الطهارة التى هى زينة الروح التى تظهر فى الإنسان حين لا يتسخ بأى انحرافات جسدية .

من الضرورى ان نعرف أن سرير الملك محاط بالجنود الخبراء فى الحرب والسيوف على فخوذهم لكى يخيفوا الأفكار الشريرة ولكى يصوبوا أسهمهم للعدو فى الليل حين يحارب النفس .

إن هذه الاسلحة لأولئك الذين يحرسون بجوار السرير يبعدون كل

(٢٢٨) رو ٨ : ٧

الافكار الشريرة كما هو واضح من النص « كلهم قابضون سيوفاً
ومتعلمون الحرب ، كل واحد سيفه على فخذه » (٢٢٧) واضح هنا أنهم
يعرفون جيداً كيف يحاربون الجسد والمسرات العالمية لأنهم يضعون
سيوفهم على فخذهم ومعروف ان السيف هو الكلمة (الرب يسوع)
والذي قد حمل الكلمة على فخذه فانه قد حمل السلاح المخيف ، الذي هو
عريس النفس الذي يرقد على السرير غير الفاسد وصار أحد شجعان
بنى إسرائيل وأصبح مستحقاً أن يكون بين هؤلاء الستين جباراً . وهذا
الرقم له معنى وسر خاص لأولئك الذين أخذوا نعمة الروح لكشف
الأشياء المخيفة .

ونحن نعرف - عن طريق الوصية المقدسة التي أعطيت لموسى النبي -
ما يجب أن نأكله من خروف الفصح « وياكلون اللحم تلك الليلة مشوياً
بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلونه . لا تأكلوا منه نيئاً أو طيبخاً
مطبوخاً بالماء بل مشوياً بالنار رأسه مع اكارعه وجوفه ولا تبقوا منه إلى
الصباح والباقي منه إلى الصباح تحرقونه بالنار » (٢٢٩) .

والذي يريد أن يعرف جوهر الكلمة فانه يجب أن يطلب ذلك من ذاك
الذي يكشف أسرار أولئك الذين يستحقون ذلك . ويجب ألا نترك
الانجيل دون أن نتنوق ونختبر ما فيه ولا نهمل وصاياها لأنه يقول «
فتشروا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي
تشهد لي » (٢٣٠) .

(٢٣٠) يو ٥ : ٣٩

(٢٢٩) خر ١٢ : ٨ - ١٠

ويجب أن نعرف هنا معنى رقم ستين ، نحن نعرف أن موسى وضع اثنتي عشرة عصا وفقاً لعدد أسباط إسرائيل ولكن واحدة فقط هي التي ازهرت بون الباقين (٢٣١) وأما يشوع فأخذ اثني عشر حجراً من الأردن وفقاً لعدد أسباط الاثني عشر أيضاً ولم يلق أى من هذه الحجارة بل أخذها كلها بمساواة كاملة لتصير شاهدة للسر الذي حدث في الأردن (٢٣٢) (عبور نهر الأردن) وهذا يفيد أن البشر قد احرزوا تقدماً في الكمال . وفي البدء كانت عصا واحدة فقط هي التي ازهرت والآخرين رفضوا لأنهم صاروا في جفاف وعقم . ولكن مع مرور الوقت وتقدم الاسباط كلهم في السلوك حسب الناموس الالهي ومع تنفيذ الختان الثاني الذي نفذه يشوع معهم حيث قطع السكين المسنون كل ما هو ليس طاهراً . والمعنى الرمزي لهذا أنهم تقدموا في حياة الفضيلة وعندئذ أصبحوا تامين في حياة الكمال ولذلك لم يرفضوا بل قبلوا كلهم . وهنا نحن نجد أنفسنا أمام خمسة مقاتلين جبابرة يؤخنون من كل سبط من أسباط اسرائيل الاثني عشر ليصير العدد ستين يحملون سيوفهم ويقفون بجوار السرير الملكي . ولكن لماذا أخذ خمسة فقط من كل سبط ليقوموا بهذه الحراسة ؟ أولاً حتى يمثل الكل ولا يرفض أى سبط ، أما الرقم خمسة فإنه يرمز إلى الحواس الخمسة ، وكل واحد منهم يلوح بسيفه فيخيف العدو . السيف الذي يحارب عن العين يجعلنا

(٢٣٢) يش ٤ : ٩

(٢٣١) عدد ١٧ : ٢

تنظر فقط إلى الرب وإلى البر والمصواب ولا تنظر أى نظرة شريرة إلى الأشياء الزائلة وسيف السمع يجعلنا ننصت إلى الأوامر الروحية ولا نفتح أذاننا وسيف السمع يجعلنا ننصت إلى الأوامر الروحية ولا نفتح أذاننا لأى مباحثات باطلة . وهكذا أيضاً حينما نحرس التثوق واللمس والشم بسيف ضبط النفس حيث نضع الجندي المناسب لحراسة كل حاسة حتى لا تسقط فى أفكار الظلمة الشريرة فى الليل ، لأن الوقت الذى تهاجم فيه أرواحنا هو دائماً فى الليل والظلام . ولذلك يقول سفر نشيد الانشاد « كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل » (٢٣٣) وهكذا يقول داود النبى « تجعل ظلمة فيصير ليل فيه يدب كل حيوان الوعر . الأشبال تزمجر لتخطف » (٢٣٤) .

واسباط اسرائيل الاثنى عشر ترمز إلى كل الذين خلصوا « لأن ليس جميع الذين من اسرائيل هم اسرائيليون » (٢٣٥) ولذلك بنو اسرائيل فى العهد الجديد هم الذين يتبعون الرب يسوع المسيح وينظرون اليه ويصرفون النظر عن الشر ، لأنه لا يستطيع أى أحد أن يخدم سيدين لأنه يجب أن يحب الواحد ويحتقر الآخر .

أما سرير الملك فهو يرمز إلى كل المختارين وأنقياء القلب هم الذين يعاينون الله وهم الذين يستحقون أن يطلق عليهم بنو اسرائيل وهذا هو

(٢٣٤) مز ١٠٤ : ٢٠ - ٢١

(٢٣٣) نش ٣ : ٨

(٢٣٥) رو ٩ : ٦

معنى اسباط اسرائيل . وهكذا فإن عدد الستين يرمز إلى كل الحواس .
وكل أولئك الذين يسرون في حماية الله ويحيطون بالسرير الملكي هم
اسرائيليون وبسبب تقدمهم في الفضيلة اختارهم الله كلهم . وهناك
حرب واحدة فقط وجيش واحد فقط أيضاً وهذا رمز إلى الكنيسة الواحدة
والكل يسير في وحدة كمروس واحدة لكي يتحد بجسد المسيح الذي هو
الكنيسة تحت قيادة واحدة لعريس واحد هو الرب يسوع المسيح .
والسير يشير أيضاً إلى الراحة والسعادة لأولئك المختارين لأننا نعلم
هذا من مثل صديق نصف الليل الذي قرع على باب صديقه في
نصف الليل ليقترض منه فقال له أن « الباب مغلق الآن وأولادى
معي في الفراش » (٢٣٦) . فتولاهم هم الذين ربحوا الحياة الأبدية
بمعونة الله . وهنا نحن نتعلم أن الانسان حين يضع السيف في غمده
على فخذه فهو يكرس نفسه لحياة الكمال حين يتخلص بالتمام من كل
الشهوات ويرجع مثل الطفل بلا شهوة ولا خطية والمعنى هو التمتع
بالحرية من الشهوات لأن الجبابة قد رجعوا إلى نقاوتهم الأولى وكل من
هو جبار ويرجع إلى حياة الطفولة وتطهر من الشهوات يستطيع أن ينظر
إلى الله بقلب نقي كجبار يحرس السرير الملكي الذي هو القلب في
طهارة وحرية ويصير كطفل ينام على سرير الخلاص .

(٢٣٦) لوقا ١١ : ٧

٢٧ - تعالى من لبنان :

« هلمى معى من لبنان يا عروس معى من لبنان . انظرى من رأس
امانة (أى بداية الايمان) من رأس شنير (اسم بلد) وحرمون (اسم
بلد) من خنود (أى من مكان) الأسود من جبار النور » (٢٣٧) .
أن النعم دائماً تأتي لأولئك العطاش اليها كما يقول الكتاب « أن
عطش أحد فليقبل إلى ويشرب » (٢٣٨) وهنا لا يوجد حدود لعطشنا
ولا لسعينا نحوه لأنه أوجد فينا العطش لكي نشرب ولكي نتحرك نحوه
بالوصية الدائمة الأبدية لأولئك الذين تنوقوه وأختبروه كما يقول المزمور .
« نوقوا وانظروا ما أطيب الرب » (٢٣٩) وهذا التنوق هو نوع من
الدعوة للتمتع به أكثر وان من يسعى نحو الله فإنه سيحيا فى
السعى المتواصل .

دعنا الآن نتحدث عن الدعوة التى بها يطلب الكلمة من العروس أن
تقوم وتأتى لأنه يقول لها « قومى يا حبيبتى .. يا جميلتى .. وتعالى ..
يا حمامتى فى محاجىء (شقوق) الصخر » فهذه الكلمات هى حث من
الكلمة ليجذب الروح للصعود إلى الأشياء السماوية . وهو يعطى الروح
الجميلة الفرصة أن تقوم لكي تتقابل معه قائلاً لها

(٢٣٨) يوحنا ٧ : ٣٧

(٢٣٧) نش ٤ : ٨

(٢٣٩) مز ٣٤ : ٨

« كلك جميلة يا حبيبتى ليس فيك عيبة » (٢٤٠) .

ولكى يحفظ الإنسان من السقوط فى الانتفاخ والغرور بسبب مدحه لها وبالتالي سوف يعاق عن الصعود إلى فوق فئنه يحاول أن يحث النفس مرة ثانية بكلمات التشجيع لتقوم لتصعد مرة ثانية قائلاً « هلمى معى من لبنان » وكأنه يريد أن يقول للنفس لقد فعلت حسناً حتى الآن فى تبعيتك لى وقد وصلت معى إلى جبل البخور (الصلاة) وقد دفنت ومنت معى فى المعمودية ولكنك قمت ثانية وصعدت إلى الشركة مع الطبيعة الالهية . لأن جبل لبنان يرمز إلى الشركة مع الطبيعة الالهية لارتفاعه . والآن قومى من هنا وأصعدى إلى قمم أخرى ولذلك يقول للنفس هلمى معى من لبنان وهو يقول لها هلمى معى من لبنان يا عروس ولم يقل لها يا أختى لأنه لن يحيا معه كعروس الا الذى تحول من الموت إلى بخور لبنان . وكأنه يقول لها : ما دمت قد وصلت إلى هذه الدرجة من العلو فلا تتوقفى عن الصعود رغم وصولك إلى هذه الدرجة . ولبنان هذه هى بداية الايمان حيث تشترك النفس مع الله بالقيامة لأنه يقول لها « قومى » لأن بداية النعم الالهية هو الايمان ، وبالايمان تقوم النفس وتأتى وتصل إلى الله ولكن لن تتوقف عن الصعود الأبدى باستمرار قيامتها معه .

ويكمل النص « وانظرى من رأس أمانة (بداية الايمان) من رأس

(٢٤٠) نش ٤ : ٧

شنير وحرمون » (٢٤١) وهنا يشير النص إلى الولادة الثانية من الروح بالمعمودية لأنهم يقولون بأن نهر الأردن (الذى اعتمد فيه المسيح) ينبع من مكان يوجد فوقه جبل ينقسم إلى هضبتين اسمهما شنير وحرمون. والنهر الذى يأتى من هذه الينابيع يصير ماء نهر الأردن الذى هو بداية التحول الالهى فى سر العماد المقدس ولهذا تسمع العروس حبيبها يقول لها تعالى من لبنان معى من بداية الايمان من قمة هذه الجبال حيث تأخذين مياه المعمودية ، تلك المياه التى تحمل أسرار النعمة .

٢٨ - حضور الانسود :

إن الانسان خلقه الله على صورته ومثاله ، لكن بسبب الحيوانات المتوحشة التى هى الفرائز الجسدية قد تحول الانسان إلى خليقة غير عاقلة وصار مثل الاسد والنمر بسلوكه فى الطرق الشريرة لأن الذى يرقد فى عريسه ويسقط فى شباكه فإنه يصير مثله (٢٤٢) ، وهكذا كل من يتنجس بشرور هذا العالم فإنه يصير مثل النمر .

لقد كان الانسان أولاً يعيش فى عبادة الأوثان ثم عاش فى الناموس وشكليات اليهودية ولكنه إنحرف فى كل الشرور والخطايا . وبعد ذلك عبر الأردن وجبل المريا ولبتان وصعد إلى العلو بالتجسد وصار يحيا مع الله فى السماء ولهذا السبب فإن الكلمة تعطى قوة لحضور العروس المفرح

(٢٤٢) مز ١٠ : ٩

(٢٤١) نش ٤ : ٨

بأن يقدم تذكريات لبنان وبداية الايمان قبل سر الأردن الذي أدركناه
ولذلك فأن النفس أصبحت تحيا في سلام وبهجة بعد الحرب التي عبرتها
إن الجسد يأخذ المسرة من بركة الصحة وليس من لذة الخطية وبركة
الصحة هذه يتمتع بها الانسان ويشعر بقيمتها بعد أن يعبر فترات الألم
والمرض . وهكذا فإن العريس يعطى الروح أن تصعد نحوه في زيادة
ونمو دائم ويمنحها أن ترى جماله الحقيقي ، وهو حين يذكرها بالوحوش
المرعبة أى بحالتها التي كانت عليها قبل أن تتحول ، إنما يفعل ذلك لكي
تستمتع العروس بحضوره المبهج حين تقارن نفسها بحالتها الأولى .
ويريد العريس أيضاً أن يمنح عروسه نعمة أخرى وهى نعمة التغير
إلى الاحسن وليس إلى الأسوأ لأننا حين نتقدم فى الكمال فانما نصنع
تغيراً بمعونة الله ثم ننهض ونقوم ، ولهذا فإن الكلمة يصير مثل المعلم
أو الحارس الذى يحمينا من كل تغير إلى الأسوأ حين يذكرنا بالوحوش
التي هزمها هو ونحن نتقوى بثباتنا ورسوخنا فى الصلاح حين نتحول
دائماً من الشر إلى الخير ، ومن الانحراف نحو الشر إلى التقدم نحو
البر . وهكذا فإن العريس حين يدعو العروس من لبنان ويذكرها بخبور
الأسود انما هو يذكرها بالحالة التي كانت تعيش عليها سابقاً وهو
يذكرها أيضاً بجبال النمرور حيث كانت تعيش مع الحيوانات
المتوحشة فى الخطايا والشهوات .

٢٩ - سرارة الكنيسة :

والآن صوت الكلمة هو صوت القوة فى الخليقة ، هو النور الذى يشرق على وصيته ، وهو يأمر فإن السماء توجد وكل المخلوقات أيضاً توجد حين ينطق الله بالكلمة . والآن أيضاً حين ينطق الكلمة للعروس أن تأتى اليه فأنه فى الحال يعطى قوة للوصية وتنفيذ ما يريد العريس فى الحال . وتتحول العروس إلى شىء سماوى وتتغير النفس من المجد الذى توجد عليه إلى المجد الأعلى وذلك حين تسلك فى الكمال . ولهذا فإن خورس الملائكة الذى يحيط بالعريس يعبرون عن اعجابهم بالعروس بكلمات المديح هذه « قد سببت قلبى يا أختى العروس » (٢٤٣) لأن الكمال المنسوب للعريس والذى يشع منه على الملائكة وعلى النفوس التى تتبعه أيضاً يجعلها مثله فى طهارة وبلا شهوة جسدية وتصير النفس فى علاقة كأخت لهذه القوات السمائية الملائكية ولذلك يقولون لها قد سببت قلبى يا أختى العروس لأنها أصبحت أختاً لهم بسبب كمالها وأطلق عليها كلمة عروس بسبب شركتها مع العريس الكلمة أما معنى كلمه قد سببت قلبى فهو أنك قد اعطيتنا حياة كما لو كانوا يريدون أن يقولوا لها أنك قد أعطيتنا قلباً فى داخلنا وهذا هو ما فسره الرسول بولس حين قال « لكى يعرف الآن عند الرؤساء والسلطين فى السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة حسب قصد

(٢٤٣) نش ٤ : ٩

الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع وربنا الذي به لنا جراحة
وقدم بإيمانه عن ثقة « (٢٤٤) . وتفسير ذلك أن حكمة الله قد
كشفت لنا أسرار القوات العلوية التي تعلن حكمة الله وعجائبه .

ولكن كيف تأتي الحياة بعد الموت ؟ وكيف تتحول الخطية إلى بر
والشتيمة والسب إلى مديح . والخوف إلى مجد والضعف إلى قوة ؟ أن
هذه القوات السمائية لها خبرة فقط بالحكمة الالهية التي تصنع
المعجزات ، والله الكلي القدرة يعمل خلال قواته ويأتي بالخليقة إلى
الوجود حين يريد الله ذلك وهو خلق كل الأشياء حسناً لأنها أتت من
مصدر واحد كله جمال وهو الله . ولكن حكمة الله المتنوعة هذه قد أعلنت
الآن خلال الكنيسة . كيف صار الكلمة جسداً ؟ كيف أتحد الموت بالحياة
لأننا نحن شفيينا بجراحاته وآلم الصليب هزمت كل قوات العدو . الله
غير المنظور في الجسد حرر كل من سباهم الشيطان وأصبح الله نفسه
هو المشتري وهو الثمن أيضاً ، لأنه أسلم نفسه للموت من أجل فدائنا
وهو لم ينفصل عن الحياة وهو في آلام الموت . هو جاء كعبيد ولكنه
لم يزل ملكاً .

كل هذا وغيره أيضاً هو عمل الحكمة الالهية المتنوعة والتي هي
غامضة علينا . إن كل أصدقاء العريس يتعلمون خلال الكنيسة ويعطى
لهم قلباً جديداً لكي يدركوا أسرار الحكمة الالهية الأخرى . وأيضاً إذا

(٢٤٤) أف ٣ : ١٠ - ١٢

ما نحن راينا جمال العريس مطبوعاً في العروس ومدركاً في الخليقة كلها فإنا نمتليء تعجباً لأن رغم أن « الله لم ينظره أحد قط » (٢٤٥) كما يقول الرسول يوحنا أو كما يقول بولس الرسول . « ولا يقدر (أحد) أن يراه » (٢٤٦) ولكنه حين صنع الكنيسة التي هي جسده وبنائها على الحب خلال نمو الإنسان جعلنا نتحد كلنا ونصير واحداً في كمال واحد « إلى إنسان كامل إلى قياس قامته ملء المسيح » (٢٤٧) وإذا كانت الكنيسة هي جسد المسيح ، فإن المسيح هو رأس هذا الجسد وأعطى الكنيسة طهارته حيث نرى في الكنيسة نقاوة غير المنظور مثل انعكاس النور في السماء ومكذا فإن أصدقاء العريس يرون شمس البر حين يبصرون وجه الكنيسة كما لو كانت مرآة نقية وعندئذ نستطيع أن ترى المسيح بانعكاس نوره على الكنيسة .

٣٠ - أحدى عينيك :

وهنا يقول أصدقاء العريس إلى العروس « قد صببت قلبي يا أختي العروس . قد صببت قلبي بأحدى عينيك » (٢٤٨) . وهذا معناه أنك قد أعطيتنا روحاً وعملاً بهما نستطيع أن نرى النور الذي فيك وهم اذ يكررون ذلك إنما هم يضيفون إلى تأكيدهم ثقة . أما تفسير كلمة بأحدى عينيك فهو أن الروح لها عملان في النظر

(٢٤٦) ١ تيمو ٦ : ١٦

(٢٤٨) نش ٤ : ٩

(٢٤٥) ١ يو ٤ : ١٢

(٢٤٧) أف ٤ : ١٣

أولهما هو رؤية الحق حين نبتعد عن الأشياء الحسية والثانية هي حين
تنحرف ونخضع لسلطان الحواس . والمعنى هو أن العين النقية للعروس
هي مفتوحة فقط لرؤية البر والصلاح أما العمل الثانى فهو معطل تماماً .
ولذلك يمدح الأصدقاء احدى عينيها وهي تلك التى تراه هو فقط ذاك
الذى له طبيعة أبدية غير متغيرة هو الأب الحقيقى والأبن الوحيد والروح
القدس . وهذا الثالث هو واحد ولا يوجد أى انفصال بين الأقانيم الثلاثة
رغم وجود عمل مختلف عن الآخر لكل أقنوم ولكن هناك وحدة كاملة
بينهم . ولكن يوجد بعض البشر لا يستطيعون الرؤية لأنهم يتصورون
الانفصال بين الثالث وهم لذلك لا يبصرون أى شىء . أما الذين
يتطلعون إلى الله فأنهم يبتعدون عن رؤية الأشياء المادية عديمة الوجود .
ولكن الانسان الذى لديه الرؤية الحادة نحو الله فهو يصير مثل
الاعمى بالنسبة للأشياء الأخرى المادية التى تجذب العين . وهذا هو
السبب الذى من أجله تمدح العروس من الملائكة وهم أصدقاء
العريس على احدى عينيها فقط لأنها اغمضت العين الأخرى عن
رؤية الأمور الزائلة . أما الإنسان الذى لديه عين كثيرة فهو أعمى
بالنسبة للأمور الروحية لأنه يستعمل عيونه فى رؤية الأشياء الزائلة
فقط . ولكن العين الحادة والنظر الطاهر هو لذلك الانسان الذى

ينظر بأحدى عينيه فقط إلى الصلاح ولهذا فأن النص يبدو غامضاً
« قد سببت قلبى بأحدى عينيك بقلادة (سلسلة) واحدة من عنقك »
(٢٤٨) . ومعنى الكلمة بعين واحدة أى بروح واحدة لان الانسان
الجسدى لا يتمتع بالوحدة فى الهدف لوجود شهوات متعددة تملك على
روحه وتصير منهزمة من الشهوات المتعددة ويكون نصيبها عندئذ هو
الحزن والملذات والغضب والخوف والوقاحة والجبن .

لذلك نحن نتعلم أن الانسان الذى يتطلع إلى العريس الكلمة تصير له
روح واحدة فقط بسبب انتظام حياة الفضيلة . وهذا هو السبب الذى من
أجله نفهم معنى كلمة « بأحدى » أنه مطابق للكلمة بروح واحد
ونظام واحد .

أما تفسير الآية « بقلادة واحدة من عنقك » فهو أن القلادة هى
السلسلة التى عليها نيشان يعلق فى الرقبة . ومعنى ذلك هو أن عين
العروس أصبحت تنظر إلى أمر واحد فقط وهو العريس الكلمة وصارت
لها روح واحدة فقط لأنها غير منقسمة للشهوات المختلفة التى تحاول أن
تستعبدها وأصبح شكل رقبتها كاملاً لأنها تحمل عليها نير تبعية المسيح
الذى هو قلادة فى العنق الذى هو النظر الدائم والهدف المستمر نحو البر
فقط . وهذا هو مثار مدح أصدقاء العريس وتعجبهم من العين الواحدة
والروح الواحدة وحمل نير المسيح والآن بعد أن عرفنا أن أصدقاء

(٢٤٨) نش ٤ : ٩

العريس هم الملائكة وهذا هو سبب مديحهم لها ثم جاء العريس وأكد أيضاً هذا المديح وشهد أيضاً لجمال العروس التي هي الكنيسة وهذا ما سوف نتحدث عنه في التأمل التالي عن سر جمال الكنيسة التي هي عروس المسيح .

٣١ - الرائحة الطيبة :

« ما أحسن حبك يا أختي العروس ، كم محبتك أطيب من خمر وكم رائحة ادهانك أطيب من كل الأطياب » (٢٤٩) .

يجب أن نفهم النص على أن الروائح الطيبة هي أنفاس الله في الكتاب المقدس . نوح مثلاً حين قدم ذبيحة الله أشتمها كرائحة طيبة وكان هناك ذبائح كثيرة في العهد القديم مثل ذبيحة المسرة وذبيحة الشكر وذبيحة الكفارة وذبيحة الخطية ، فهذه هي الروائح المنصوص عليها في الآية لأنه كانت هناك اجزاء من الذبيحة تقدم لله والبخور أيضاً وتقدمة الدقيق الملتوت بالزيت كلها كانت تقدم لله وكان يعبر عنها من خلال النار ، وكل هذه الذبائح كانت تدخل في عداد قائمة الروائح العطرة .

وحين نقرأ أن رائحة العريس هي أطيب من كل الروائح الأخرى فهذا هو الدرس الذي نتعلمه وهو سر الحق الذي كمل خلال الانجيل وهو قبول ذبائحننا كرائحة سرور الله ، وأصبحت ذبيحة الصليب تفوق كل روائح ذبائح العهد القديم لأن الرموز والأشكال تعطي تلك الروائح ، واذا كانت

(٢٤٩) نش ٤ : ١٠ .

هذه الذبائح تسر الله في العهد القديم فإن ذلك كان للرمز الذي تشير إليه وهذا ما قاله داود النبي « هل أكل لحم الثيران أو أشرب دم القيوس » (٢٥٠) .

لقد كانت توجد ذبائح حيوانية متعددة ولكن هناك معنى روحى واحد هو ضرورة الموت عن الخطايا والشهوات . وأن الذبيحة لله هى الروح المنسحق لأن « القلب المنكسر والمنسحق يا لله لا تحتقره » (٢٥١) لأن هذه هى ذبائحنا أن نقدم لله التهليل والمجد الذى يشتمه الله ولهذا قال بولس الرسول اننا رائحة المسيح الزكية (٢٥٢) والروح القدس هو الذى يملأ حياتنا برائحة القداسة . والبخور هو الفضائل المختلفة التى يشتمها العريس كرائحة طيب أفضل من الأطياب الأخرى .

٣٢ - الشهد :

« شفقتك يا عروس تقطران شهداً تحت لسانك عسل ولبن » (٢٥٣)
هنا يتحدث العريس عن الغنى الروحى الذى للعروس لكثرة صلواتها وتكريسها . نحن نربط هذا النص بما يقوله سفر الأمثال أن نذهب للنحلة لكي نتعلم . أن النحلة لها عمل مهم جداً لأننا نأخذ منها العسل الذى هو طعام جيد يمنح الصحة ، والغذاء الذى تنتجه النحلة يحبه كل أحد . والنحلة أيضاً معروفة بالحكمة ولذلك هى رمز للسلوك فى الكمال . ونحن

(٢٥١) مز ٥١ : ١٧

(٢٥٠) مز ٥٠ : ١٣

(٢٥٣) نش ٤ : ١١

(٢٥٢) ٢ كو ٢ : ١٥

نتعلم من النحلة التي تطير في الحقول لتجمع الرحيق من الزهور أنه يجب أن نتعلم من كل أحد تعاليم الحكمة ولذلك يجب أن نعتلىء بالشهد فى أنفسنا ، ونضع هذه الحلاوة فى قلوبنا مثل خلية النحل وأن نحفظ دائماً فى ذكراتنا بالتعاليم الالهية المختلفة مثل خلايا الشمع التى يخبىء فيها النحل العسل حتى لا يهلك ، وحتى نحصل على العسل الذى ينتجه النحل يجب أن نتحمل لدغات النحل وتفسير ذلك أننا يجب أن نعمل باجتهاد لاكتساب حياة الفضيلة وألا نعمل لحساب هذا العالم الزائل بل نعمل دائماً لحساب الحياة الأبدية وأن تقدم كل جهادنا لكى ننتج العسل الذى هو طعام الملوك والناس أيضاً .

ولهذا فإن العروس تجذب الأرواح الأخرى وتكون مصدر أعجاب الملائكة حين تمارس الحكمة . وهذه المناقشة عن الحكمة التى للنحل تقدم لنا مثلاً طيباً لقيمة البناء والفرح بالجهاد ، لأن مواهب الله التى يوزعها على البشر دائماً تكون حسب جهادهم الجاد ولهذا فإن العروس مملوءة بالشهد فى قلبها الذى هو التعاليم الروحية المختلفة ونحن نأخذ قطرات الشهد هذه المتساقطة من العريس وهى ترمز إلى كلمة الله لأن كلمة الله هى كالعسل واللبن ولذلك يقول لها العريس « شففتاك يا عروس تقطران شهدا . تحت لسانك عسل ولبن » (٢٥٣) .

أن الكلمة لها عمل فى البالغين الكاملين وفى الأطفال القصر ، حسب

(٢٥٣) نش ٤ : ١١

أمكانية كل أحد . فهي في الكاملين تشبه العسل وفي القاصرين هي لبن وهذا ما يقوله بولس الرسول لنا كأطفال مولودين أن نشتهي اللبن العقلي. أما الكاملين فأنهم يأخذون التعاليم المملوغة بالحكمة والمختبئة في الأسرار ولذلك لا يستطيع العالم أن يدركها . وهذا هو المزيج بين اللبن والعسل الذي هو تحت لسان العروس وهو رمز إلى الكنز المخفي من التعاليم . لأن الانسان الذي يعرف كيف يتكلم مع كل أحد ويضع الكلمات الالهية المناسبة تحت لسانه ويعطى كل أحد من الكلام ما هو مناسب حسب ما يحتاجه في الوقت المناسب هو ذلك الانسان الذي تحت لسانه عسل ولبن .

٣٣- لباس الفضيلة :

بعد أن مدح العريس فم العروس ولسانها ، هوذا الآن يمدحها قائلاً . « رائحة ثيابك كرائحة لبنان » (٢٥٤) ولبنان دائماً ترمز إلى العلو والشركة مع الله والفكرة الرئيسية لهذا النص هي السعي نحو الكمال لأن هدف حياة الفضيلة هو أن نصير على صورة الله ، ولذلك يسعى الانسان في الفضيلة ويجاهد فيها ليصل إلى طهارة الروح ويتخلص من الشهوات لكي يصل إلى الحالة التي كان عليها قبل السقوط ، ولذلك يرتقى الانسان ويصعد إلى جبل لبنان بسبب السعي نحو الكمال بالسلوك في الفضيلة . ولكن حياة الفضيلة ليست واحدة بل لها أنواع

(٢٥٤) نش ٤ : ١١

وأشكال مختلفة مثل حرفة الخياطة التي تتصف بالمهارة في التفصيل أو الغزل الذي هو تماسك الخيوط بالطول وبالعرض . وهكذا فإن أموراً كثيرة يجب أن نجاهد فيها لكي نكتسب الفضيلة حسب قول بولس الرسول « أما ثمر الروح فهو محبة فرح وسلام وطول أناة لطف صلاح إيمان وداعة تعفف » (٢٥٥) وهذه هي الفضائل التي يجب أن نتحلى بها ونلبسها حينما نخلع الملابس الأرضية الزائلة لنلبس تلك السمائية غير الفاسدة .

وهكذا فإن العريس يجد أن ملابس عروسه مقبولة حينما يقارن رائحة تلك الملابس برائحة اللبان « لأن فيها تجوز الشركة معه » (٢٥٦) وقبل ذلك قال عنها أن رائحة أطيابها تفوق كل طيب ولكنه هنا يخصص مديحه لها بسبب رائحة اللبان فقط ورائحة اللبان تشير دائماً إلى العبادة والتكريس لله وإذا كانت النفس قد مدحت قبل ذلك بتفوقها في الفضائل إذ قيل أن رائحة أطيابها تفوق كل الأطياب ، فهي الآن تمدح وتتزكى حين تقارن بواحدة فقط وهي التكريس والشركة مع الله وهذا هو المعنى الروحي للنص ، أن ثياب الفضيلة التي لك أيتها العروس تشبه الكمال الإلهي وأصبحت تتمتعين بالطهارة والكمال بسبب رائحة ثيابك إذا ما قورنت بالبخور الذي هو مخصص لعبادة الله .

٣٤ - « أختي العروس جنة مخلقة » (٢٥٧)

هنا يمدح العريس عروسه ويقول لها أختي .. ثم يقول لها أيضاً

(٢٥٧) نش ٤ : ١٢

(٢٥٥) غل ٥ : ٢٢

(٢٥٦) في بعض أجزاء من لبنان يزرع أشجار

البخور وهذا هو الترادف في المعنى .

العروس . هي أخته لأنها تصنع مشيئته » لأن من يصنع مشيئة الله هو
 أخى وأختى وأمى » (٢٥٨) وهي عروس الرب لأنها قريبة جداً اليه
 ومتحدة معه . وهي جنة مزدهرة لأنها تحمل في داخلها كل أنواع
 الأشجار المثمرة الجميلة ، حيث يوجد فيها التين الحلو والزيتون المثمر
 والنخيل العالى والكرمة المملوءة بالعناقيد ولا يوجد فيها أى أشواك أو
 أشجار غير مثمرة .

تلك الحديقة التى تحدث عنها اشعيا النبي فقال « عوضاً عن الشوك
 ينبت سرو وعوضاً عن القريس يطلع أس (نبات عطري له رائحة حلوة)
 . ويكون للرب أسما علامة أبدية لا تنقطع » (٢٥٩) .

قال داود النبي عن تلك الحديقة « الصديق كالنخلة يزهر كالأرز في
 لبنان ينمو . مقروسين في بيت الرب في ديار الهنا يزهرون » (٢٦٠)
 وقال أيضاً داود النبي « أما أنا فمثل زيتونة خضراء في بيت الله »
 (٢٦١) وقال أيضاً داود المرنم « أمراتك مثل كرمة مثمرة في
 جوانب بيتك » (٢٦٢) وتحدث ميخا النبي عن جنة النفس أيضاً
 فقال « بل يجلسون كل واحد تحت كرمته وتحت تينته ولا يكون من
 يرعب لأن فم رب الجنود قد تكلم » (٢٦٣) .

وليس من الضروري أن نشرح المعنى الرمزي لكل من هذه الأشجار

(٢٥٨) مر ٣ : ٢٥	(٢٥٩) أش ٥٥ : ١٢
(٢٦٠) مز ٩٢ : ١٢ - ١٣	(٢٦١) مز ٥٢ : ٨
(٢٦٢) مز ١٢٨ : ٣	(٢٦٣) ميخا ٤ : ٤

ولكن واضحاً لكل أحد أن الثمر الحلو الذى لشجرة التين ، فهى فى الأول تكون الثمرة مرة وعصيرها لاذع ولا يمكن أن نأكلها ولكنها بعد أن تتضج تصير ثمرة لذيذة ومبهجة لكل حواس الروح . ووفرة محصول الزيتون الذى نجنية من أشجار الزيتون يكون أولاً مر ولكن بعد أن يأخذ العناية الوافرة ويتحول إلى زيتون حقيقى ويؤخذ زيتة للاضائة وللدهن حتى يخفف الألم ويعطى الزاحة ويستعمل فى سر الميرون . أما ثمار النخيل فهى عالية جداً ويعيدة عن الأرض ويصعب على اللصوص أن يسرقوه . ولناحظ أيضاً رائحة الكرم الجذابة ورائحة السرو وحلاوة التين ونستطيع أن نأخذ معنى رمزى من كل هذه الأشجار وهى أن تعلىء النفس بثمار الفضائل المختلفة وتصير مثل الحديقة المثمرة . أما معنى أن الحديقة مغلقة فهو وجود سور يحيط بها من كل ناحية وذلك السور هو الوصايا الالهية حتى لا يستطيع أى لص أو حيوان أن يتسلل داخلها ويفسد أشجارها . وسياج النفس من كل جانب بالوصايا الالهية يجعلها حديقة قوية فى أسوارها . تلك النفس التى قال عنها العريس « أختى العروس جنة مغلقة » (٢٥٧) .

ولذلك يقول المزمور « يا اله الجنود أرجعن اطلع من السماء وأنظر وتعهد هذه الكرمة والفرس الذى غرسته يمينتك والابن الذى اخترته لنفسك » (٢٦٤) .

(٢٦٤) مز ٨٠ : ١٤ - ١٥

٢٥ - العين مقفلة :

« أختى العروس ، عين مقفلة .. ينبوع مختوم » (٢٦٥) .

أن حديقة النفس تحتاج إلى ينبوع ماء حتى يزهر البستان حين يروى باستمرار من تلك المياه . ويشرح لنا سفر الأمثال ذلك بطريقة رمزية حين يقول « لا تقض يتابعك إلى الخارج . صواقى مياه فى الشوارع . لتكن لك وحدك وليس لأجانب معك » (٢٦٦) هنا يحترنا الوحي الالهى من أن يسلبنا أى أحد من مياه ذلك الينبوع والا يأخذ الغريب من ذلك الينبوع لأن كلمة مختوم تفيد أن ينبوع الماء تحت الحراسة ، وهذا يرمز إلى عمل الروح الداخلى . لأن كل الافكار تنبع من الداخل دائماً ولكن حين نتجذب لتلك الافكار ونخضع للأشياء التى تجذبنا وحينئذ نسقط . ولذلك نحن نتقدم دائماً نحو البر حين نرفض تلك الافكار الشريرة .

فالانسان حين يتحول بفكره نحو الشر فهو يعطى نبع مائه للغرباء وعندئذ يزداد الشوك فى بستانه وتجف وتنشف النباتات المفيدة حين لا تروى نفوسنا من الافكار الجيدة .. والآن يجب أن نعلم أن الختم يحفظ صيانة ما نحمله لأن الختم يخيف اللصوص ويعيقهم عن أخذ أى شىء . ويصير نبع الماء بكراً لأنه لم ينتهك ويظل محفوظاً للرب وحده . ونحن هنا نرى قمة المدح والمجد المقدم للعروس لأن فكرها أصبح طاهراً لم يمسه العدو بعد لأنها تحتفظ بنقاوتها وكمالها . أنه ختم الطهارة الفى

(٢٦٦) أم ٥ : ١٦ - ١٧

(٢٦٥) نش ٤ : ١٢

يحفظ الغيب طاهراً للرب ، ويحفظ نقاوة القلب حين لا يتلوث
بالأفكار الشريرة .

ويمكن أن نعبر عن نفس الفكرة بطريقة أخرى . لأننا نعلم أنه يوجد
أشياء طبيعية فينا ويوجد أشياء أخرى ليست من طبيعتنا ولكننا
نكتسبها من الخارج . ولهذا يقول سفر الامثال أن لا نعطي ماء ينبوعنا
إلى الغريب بل نستعمله لحديقتنا الخاصة حتى نروى غرس الله . وهذه
النباتات هي رمز للفضائل لأنه إذا ما إنشغل فكرنا بتلك الفضائل فإن
النفس لن تهتم بتلك الأشياء الخارجية وسوف تسلك نحو الفضيلة والبر
وعندئذ تختم ذاتها بخاتم الحق .

٢٦ - فردوس لوزج

« اغراسك فردوس رمان مع اثمار نفيسة فاخية و ناردين » (٢٦٧)
والمعنى هو أن الكلمات الخارجة من النفس تشبه حديقة الرمان لأنه
معروف أن شجر الرمان يعطي فوائد كثيرة منها الزهره التي لها رائحة
طيبة ، ومع شجر الرمان أيضاً يأتي « ناردين وكركم . قصب الفريرة
وقرفة مع كل عود اللبان . مر وعود مع كل أنفاس الأطياب » (٢٦٨) .
والمعنى أن النفس وفقاً لمعونة الله قد أكتسبت كل هذه الأشياء وهي
تتقدم من قوة إلى قوة ويعد حصولها على تقدم كبير في الكمال أصبحت
كلمات فمها تشبه غروس أشجار الرمان . والكلمات التي تصدر من

(٢٦٨) نش ٤ : ١٤

(٢٦٧) نش ٤ : ١٣

النفس تشبه رسالة الأيمان ومن يستقبلها تصير بالنسبة له مثل
الفردوس . إن البستان المملوء بالأشجار يطلق عليه دائماً بالفردوس .

٢٧ - شجرة الرمان :

والآن نحن نريد أن نعرف نوع النباتات التي يزرعها الكلمة في قلوب
أولئك الذين يؤمنون به ويتبعونه وأول تلك النباتات هي شجرة الرمان
الذي يرمز إلى ما يصدر من فم العروس من كلام به نعمة .

أن شجر الرمان يجعل اللص يئس من سرقة لأن الفروع تكون
مملوءة بالأشواك وتكون الثمرة مغطاه ومحمية بقشرة تكون مرة لأذعة
المذاق ، ولكن حينما تنضج الثمرة في الوقت المناسب وتنزع القشرة نجد
الثمرة حلوة المذاق وجذابة للنظر وشهية للأكل ومفرحة للحلق
وعصيرها له رائحة حلوة .

ونستطيع أن نأخذ درساً من هذا النص أن الكلمات التي تخرج من
فم العروس تشبه حديقة أشجار الرمان لتلك النفوس التي تنصت للتعاليم
التي تصدر منها . وفحوى هذه التعاليم هو عدم الانغماس في الملذات
العالمية ولكن نسلك في قسوة الحياة وضبط النفس وهذا ما يرمز
إليه الشوك المحيط بأغصان الرمان الذي يلسع أولئك الذين يقتربون منه
لكي يسرقوه .

ولكن حين يأتي وقت الثمر فإن شجر الرمان يقدم لنا ثمرا نبتهج به
ويكون له مذاق مختلف عن كل الفاكهة الأخرى ولكن نجد فيه الروائح

المختلفة مثل الناردين والفاغية وتمتاز الفاغية بأنها دافئة وهو رمز إلى الطهارة والتقاوة والناردين له رائحة عطرة أيضاً .

ومن ثمار الرمان نحن نأخذ عطوراً مختلفة مثل الناردين والزعفران وهما رمز للطريق الوسط بين الحرارة والبرودة ، فهو الاعتدال بين كل تطرف وهذا ما نتعلمه من الدرس التالي عن شرط الفضيلة .

٣٨ - رمز الزعفران :

أن الفضيلة هي الاعتدال بين شرين أحدهما هو انعدام الشيء والآخر هو الإفراط الزائد فيه ولذلك فإن الثبات هو الاعتدال بين الجبن والتهور . والكرم هو الاعتدال بين البخل والاسراف فالجبن والبخل هما شرين لأنها نقص الشيء الجيد منهما ، بينما التهور والاسراف هما شرين أيضاً لأنهما إفراط في هذين الشئيين .

والزعفران (+) وهو رمز للفضيلة التي هي الاعتدال بين نقيضين والبعد عن كل تطرف سواء بالنقص أو الزيادة والزعفران أيضاً يرمز إلى تعاليم الايمان وهو يتكون من ثلاثة أشياء ، أولاً الزهرة التي تحتوى على ألوان متعددة مختلفة تحتها وحينما ينضج النبات نجد ثلاثة زهرات مختلفة ولكن كلها لها رائحة عطرة وتستعمل أيضاً كدواء للشفاء . وكل واحدة من هذه الزهرات الثلاثة مخطبة تحت التويج والثلاثة لها حجم واحد ورائحة عطرة ولها شكل جميل وصفات نافعة وهؤلاء الثلاثة تظهر

(+) الزعفران هو الكرم المنصوص عليه في نش ٤ : ١٤

كثتها واحدة ولكن بالقرب منها تجد أيضاً أزهار أخرى لها لون أصفر ولكنها خالية من كل فائدة طبية وهما رمز للذين ليس لهم خبرة ودراية ويخطئون ويأخذون الأزهار غير النافعة بدلاً من تلك النافعة الحقيقية ، وهذا الشيء يحدث مع البشر الذين يخطئون في الإيمان ويأخذون التعاليم الخاطئة بدلاً من التعاليم الحقيقية . ولذلك فإن من يسمع ذلك يجب أن يسعى نحو الكمال وأن يكون له شركة مع الله ، لأنه لا يوجد أى كمال بعيداً عن الشركة مع الله .

٣٨ - رمز القرفة :

قيل عن القرفة أنها تشمل ألواناً مختلفة في طبيعتها الأولى وإذا القى بعض منها في وعاء ماء مغلى فإن الماء يصير في الحال بارداً وإذا ما القيناه في حمام ماء دافىء فإن المياه تصير باردة جداً فهي تشير إلى تحول أى شيء إلى عكسه مثل تحول طبيعتنا الفاسدة إلى الشركة الالهية في الله وقد اتسمت صفات القرفة أيضاً بصفات جيدة أخرى وكلها تشير إلى قوة إيماننا . وقيل عنها أنها تشبه الإنسان الكسلان النائم مع اليقظة والحديث الدقيق .

والقرفة مذكورة بين قائمة الأثمار التي للنفس ولكن لها عمل ورمز يختلف عن الثمار الأخرى حين نكون متقدين بالغضب فاننا بالعقل نهديء تلك الشهوة ، وهنا ترمز القرفة إلى ضبط النفس ، والقرفة التي تتبع من الفم تشير إلى إطفاء الشهوة المشتعلة وغليان القلب في الشر

وعندئذ يتم تطهير النفس من كل الافكار الشيطانية

٤٠ - ينز الماء الحى :

« أختى العروس .. ينبوع جنات بئر مياه حية وسيول من لبنان »
(٢٦٩) يشير الماء الحى إلى الطبيعة الالهية . وهذا ما قاله أرميا النبى
« تركونى أنا ينبوع المياه الحى » (٢٧٠) ويقول أيضاً للمرأة السامرية
« الماء الذى أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية » (٢٧١)
ثم يقول ثانية « من آمن بى كما قال الكتاب تجرى من بطنه أنهار ماء
حى قال هذا عن الروح » (٢٧٢) وهنا يعلن للعروس أنها بئر مياه حية
وقد يبدو أنه يوجد تناقض فى هذا النص ، كيف تكون مياه البئر حية
لأن البئر دائماً يحوى المياه الراكدة . ولكن كيف تكون المياه حية فى
البئر ؟

إن هذا البئر عميق ومتصل بالنهر الجارى ، فالعروس هنا تتبع
المسيح وتصير حياة العريس فيها كماء حى . لأن كلمة الله حية والعروس
تستقبل هذه الكلمة فى داخلها ، وهذه المياه تتبع من الله لأنه هو المصدر
لأنه يقول « لم أت من نفسى بل ذاك أرسلنى » (٢٧٣) والعروس تصير
مخزناً للماء الحى الذى يتدفق من لبنان ويصل اليها .

(٢٧٠) أر ٢ : ١٣

(٢٧٢) يو ٧ : ٣٨ - ٣٩

(٢٦٩) نش ٤ : ١٥

(٢٧١) يو ٤ : ١٥

(٢٧٣) يو ٨ : ٤٢

٤١ - طعام العريس :

« ليات حبيبي إلى جنته ويأكل ثمرة النفيس » (٢٧٤)

« قد بخلت جنتي يا أختي العروس » (٢٧٥) .

هنا صرخة من القلب ، هنا سمو الروح الذي يفوق كل حدود العطاء .
من الذي تدعوه العروس لكي ينعم بثمارها ؟ لمن تستعد لعمل وليمة من
مخازنها الخاصة ؟ من الذي تدعوه للأحتفال بما أعدته ؟ إنه « الذي هو
قبل كل شيء وفيه يقوم الكل » (٢٧٦) هذا الذي يعطى الطعام في
حينه (٢٧٧) الذي هو الخبز الذي نزل من السماء (٢٧٨) ومن
نبتة الخاص يسكب الحياة لكل الخليقة . إنه هو الذي أعدت له
العروس مائدتها ، والمائدة هي الفربوس المزروع بالأشجار الحية ،
والأشجار والطعام الذي تقدمه له هو خلاص أنفسنا . كما قال هو
« طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني » (٢٧٩) وإرادة الله واضحة
أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون (٢٨٠) .

إن أمر خلاصنا هو الطعام المعد له ، والثمر هو ارادتنا الحرة التي
تقدمها لله وكأنها غرس مثمر يجنى . وهنا يجب أن ندرك أنه قبل ذلك قد
تلذت العروس بثمر التفاح حين قالت « وثمرته حلوة لطلقى » (٢٨١) ثم

(٢٧٥) نش ٥ : ١

(٢٧٧) لو ١٢ : ٤٢

(٢٧٩) يو ٤ : ٣٤

(٢٨١) نش ٢ : ٣

(٢٧٤) نش ٤ : ١٦

(٢٧٦) كو ١ : ١٧

(٢٧٨) يو ٦ : ٤١

(٢٨٠) ١ تيمو ٢ : ٤

بعد ذلك صارت العروس نفسها حلوة بعد أن أكلت من ثمرته وصارت هي نفسها ثمرة مقدمة لصاحب الجنة يتمتع بها .

ومعنى كلمة « آيات حبيبي » لينزل حبيبي فهذا تفسير لما تقوله في الصلاة الربانية ليتقدس اسمك ولتكن مشيئتك . وهذان الطلبان هما أساس الصلاة ، ولذلك تقول العروس لينزل حبيبي بعد أن قدمت النفس له ثمرة سلوكها في حياة الكمال . ومجيئه هو التجسد الالهي الذي هو اعلان الحب لأننا نحن لم نكن نقدر أن نصعد إلى الله القدوس .

ولذلك فإن الروح التي تنمو في الشركة مع الله وتعتمد على معونته تطلب منه دائماً أن يأتي إليها ويتحد بها .

وأجابه هذه الطلبة نراها في أشعيا النبي « حينئذ تدعو فيجيب الرب . تستغيث فيقول هاأنا » (٢٨٢) وحين تصلى العروس فأنه يسمع توسلها ويحضر ويحل في قلبها « قلوه الودعاء قد سمعت يارب . تثبت قلوبهم تميل أذنك » (٢٨٣) وهكذا يأتي العريس إلى جنته حيث تهب ريح الجنوب (٢٨٤) . ويقطف الثمار النفيسة التي هي فضائل النفس . ثم يحتفل بها ويقول الآيات التالية .

٤٢ - السكر الروحي :

« قد دخلت جنتي يا أختي العروس . قطفت مري مع طيبي . أكلت

(٢٨٣) مز ١٠ : ١٧

(٢٨٢) أش ٥٨ : ٩

(٢٨٤) نش ٤ : ١٦

شهدى مع عسلى ، شربت خمري مع لبنى . كلوا أيها الاصحاب
اشربوا واسكروا أيها الأحياء ، (٢٨٥) .

لا يوجد أى تعارض بين هذا النص كلوا واشربوا وبين وصية الرب
بالصوم والزهد فى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب هنا روحى
وليس مادى ، والسكر هنا روحى وليس بالخمير ، والنشوة هنا هى نشوة
الروح وليست نشوة السكر لأن المزمور يقول « يروون من دسم
بيتك ومن نهر نعمك تسقيهم » (٢٨٦) .

وهنا يتحدث داود النبى عن السكر الروحى بالجمال الالهى الذى
يفوق كل تصور ، حتى أنه قال أن كل من يحاول أن يصف هذا الجمال
الالهى لن يقدر وسيصير كاذباً « أنا قلت فى حيرتى كل أنسان كاذب »
(٢٨٧) وقد يتهمنا البعض بالخلل العقلى وهذا ما قاله بولس الرسول .
« إن صرنا مختلفين فلكه أو كنا عاقلين فلكم » (٢٨٨) وقال هذه الكلمات
لفستوس الوالى « لست أهذى أيها العزيز فستوس بل انطق بكلمات
الصدق والصحو » (٢٨٩) .

وقد اختبر بطرس الرسول أيضاً هذا السكر الروحى خلال الجوع
والعطش لأنه قبل أن يأتى اليه الطعام كان جوعان (٢٩٠) ولقد إختبر
ذلك الأكل الروحى حين رأى الملائكة المدلاة من الأربعة أركان وبها أنواع

(٢٨٦) مز ٣٦ : ٨

(٢٨٨) ٢ كو ٥ : ١٣

(٢٩٠) اع ١٠ : ١٠

(٢٨٥) نش ٥ : ١

(٢٨٧) مز ١١٦ : ١١

(٢٨٩) اع ٢٦ : ٢٥

متعدده من الطيور والنواب والزحافات وكل أنواع الحيوانات المختلفة وفقاً لكل العبادات المختلفة . ولقد أمر الله بطرس الرسول أن يذبح ويأكل من كل الأنواع ، لأن كل الأنواع صارت صالحة للأكل وهذا معناه أن رسالة الخلاص حين تصل إلينا ونستقبلها بطهارة كأنها صوت الله فاننا نخلص لأن ما طهره الله لا ينجسه انسان (٢٩١) . وهذه الرسالة أعطيت ثلاث مرات وهذا معناه أن الصوت الأول لله الذى يطهر والثانى لله الابن الذى يطهر والثالث هو صوت الروح القدس الذى يطهر كل نجس .

هذا هو السكر الروحي الذى أعده الله كمائدة لأصحابه . وخلال هذه المائدة الروحية التى ترمز للتناول تأتى النشوة الروحية . والله يحث أولئك القريبين اليه بممارسة حياة الفضيلة حين يقول لهم « كلوا أيها الأصحاب واشربوا واسكروا أيها الأحباء » (٢٨٥) . ولكن يجب أن نلاحظ أن الذى يأكل ويشرب بدون استحقاق يأخذ دينونة لنفسه (٢٩٢) .

وبالحق إن الرب دعاهم أخوته لأنهم يصنعون مشيئة ، ولذلك هم مستحقون لذلك الطعام « لأن من يصنع مشيئة الله هو أخى وأختى وامى » (٢٩٣)

٤٣ - النائمة المستيقظة :

« أنا نائمة وقلبي مستيقظ » (٢٩٤) .

(٢٩٢) ١ كو ١١ : ٢٩

(٢٩١) اع ١٠ : ١٥

(٢٩٤) تش ٥ : ٢

(٢٩٣) مر ٣ : ٣٥

دائماً ما يأتى النوم عقب السكر ، أما هنا فإن الأكلين يأتون إلى الصحة الجيدة اذ يعطى لهم وقت لهضم ما أكلوه . ولكن العروس بعد الأكل غلبت من النوم، ولكن هو نوم غريب من نوعه لأنه يختلف عن النوم العادى الطبيعى ، لأن النائم العادى يكون غير واع لأى شىء ، والذي هو مستيقظ وواع لا ينام ، لأن النوم واليقظة امران مختلفان بعضهما عن بعض ، ولكن هنا نحن نجد اتحاداً لشيئين متناقضين على التمام ، لأن العروس تقول « أنا نائمة وقلبي مستيقظ » (٢٩٤) ولكن أى معنى يمكن أن نتعلمه من هذه الكلمات .

فى النوم يتوقف عمل الحواس ولا يكون هناك أى انتباه جسدى فى النظر والسمع والشم والنوق واللمس ولا يمكن أن يوجد أى اهتمامات جسدية أثناء النوم حيث يهدأ الغضب ويستريح الانسان من الاجهاد ولا يمكن أن يكون هناك أى ارتكاب لأى خطية أثناء النوم ولذلك حين تقول العروس أنا نائمة أى أنها تقدمت أكثر من قبل لأنها صارت تحيا بدون أى اهتمام جسدى . لأنه كما قلنا أن النظر يتوقف أثناء النوم والمعنى هو أن النفس قد احتقرت الأشياء العالمية وكأنها قد امتلكت عينين مثل الأطفال فى نقاوتها . وأنا لا أقصد احتقار الأشياء المادية فقط مثل الذهب والفضة والجواهر التى تسبب شهوة العيون (٢٩٥) ولكن أيضاً نترك حتى الاهتمام بالظواهر الفلكية الأخرى مثل الكواكب ومدار

(٢٩٥) ١ يوز ٢ : ١٦

الشمس وتغير وجه القمر ، وأى شيء آخر يعطى بهجة للعيون ، لأن لا شيء من هذه الأشياء سوف يبقى للأبد لأنها سوف تفتنى وتتلاشى بعد مدة من الزمن ، ونحن نتأمل في البر الحقيقي فإنا نحترق هذه الأشياء ، وهكذا فإن عيني الجسد تنام ، وكل شيء تراه العين لا يعود يجذب الروح لأنها أصبحت تنظر فقط إلى الأشياء التي تفوق كل ما هو مرئى .

وهكذا أيضاً بالنسبة لحاسة السمع أصبحت في حالة موت ولا تعمل لأن الروح أصبحت مستغرقة في الأشياء التي لا يعبر عنها بالكلام . وأصبحت الروح تبتعد بالتمام عن الخضوع للحواس الحيوانية كما لو كانت هذه الحواس تمثل الرائحة العطنة الفاسدة . وهكذا بخصوص حاسة الشم التي تستمتع بالروائح والطور وحاسة الذوق التي هي العبودية للبطن وأيضاً تتحرر الروح من الاستعباد لحاسة اللمس لأن حاسة اللمس جعلت فقط لأولئك الذين لا يبصرون .

وهكذا فإنه حين يتوقف عمل الحواس الجسدية أثناء النوم فإن القلب يصير نقياً وعندئذ يستطيع أن يرتفع إلى السماء ولا ينشغل ولا يضطرب بالحواس والشهوات الجسدية .

إن الإنسان يتمتع بنوعين من الحواس أولهما روحى بنون شهوات والثانى جسدى ينبع من الشهوات والانسان بارادته الحرة يختار واحداً من الاثنين ، وإذا ما نحن خضعنا للحواس وانجذبنا للشهوات الجسدية فإننا سنقضى أبعيتنا بون أن ننوق البهجة السمائية لأننا سوف نحرم

حينئذ من الأشياء العلوية بسبب انغماسنا فى الأشياء السفلية . أما أولئك الذين يميلون بقلوبهم إلى الله ولا ينشغلون بأى شىء آخر فإنهم سوف يحتقرون كل الملذات الأخرى التى تأتى اليهم عن طريق الحواس . وهنا تستمتع الروح بسر وجود الله فينا وحين نهيبء أنفسنا للنوم (الراحة) فإن كل الانفعالات تستعمل رؤية الله فى يقظة الهية بالحواس النقية الخالية من الاهتمام بالشهوات الجسدية .

السهر الملائكى :

لقد أعطى الرب لتلاميذه عدة وصايا يصلون خلالها إلى التجرد من الأمور المادية التى هى مثل الطين حتى يعدهم للمسير والصعود . واحدى هذه الوصايا هى السهر والتغلب على النوم ، ولذلك أوصاهم أن يكونوا دائماً يقظين فى الروح وان يتركوا النعاس والكسل اللذين يخدعان الروح ويبيدان الحق .

والنعاس والكسل يرمزان إلى الخيالات والانغماس الجسدى فى العالم ، وأنا اعنى بالعالم الحياة العامة والمال والمظاهر الخادعة والمسرات الكاذبة ومحبة الشهوة والكرامة والملذات العالمية الخادعة الباطلة ، لأن كل هذه الأشياء سوف تفتنى وتزول مع الزمن وهى مجرد ظل فقط ولن تدوم كما نظن نحن ، لأنها لن تبقى للأبد كما نفكر نحن ، فهى سوف تمر وتعبّر بعد ظهورها مباشرة فهى تشبه الموج الذى يرتفع فوق المياه ولكن فى لحظة سريعة يتلاشى بفعل الريح وينزل إلى لا شىء

لذلك فإن عظمة المجد العالمى لن تبقى وتقوم وستصير مثل الأمواج التى تتلاشى وتصير كلا شىء بفعل العواصف والرياح وعندئذ يهدأ البحر ويصير ساكناً ولذلك يجب ألا ينفصل عقلنا بتلك الخديعات ، ويجب أن نتخلى عن ذلك التعاس ، وننزعه من عيوننا ومن أرواحنا لئلا تنجذب لهذه الخديعات وتنزلق من الأشياء الالهية الحقيقية . ولذلك يدعونا الرب أن نسهر قائلًا لتكن احقاؤكم منمنطقة وسرجمكم موقدة ... طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين ، (٢٩٦) لأن النور حين يسطع فى عيوننا فإنه يبدد النوم ، والجسد يسهر حين نمطق حقوبنا ولا تغلب من النوم . وهذا الدرس واضح وهو أن الانسان الذى يمتطق نفسه بضبط النفس فإنه يحيا فى نور ونقاوة الضمير وسوف تشرق حياته بمصباح المحبة ، لهذا فإنه تحت أشعة الحق سوف تستيقظ روحه ولا تنام أو تخدع أو ترتبك بتلك الأشياء العالمية الزائلة . واذا ما نحن اكملنا وصية السهر كما يوجهنا الرب يسوع المسيح عندئذ سوف نسلك فى الحياة الملائكية . لأن الوصية الالهية تشبهنا دائماً بالملائكة ، وأنتم مثل اناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت ، (٢٩٧) أنهم الملائكة الذين استقبلوا الرب حين رجع من عرس الصليب وهم ظلوا ساهرين منتظرين أمام بوابات السماء . وحين قام العريس ورجع إلى عرش مجده الذى هو

(٢٩٧) لو ١٢ : ٣٦

(٢٩٦) لو ١٢ : ٣٥ و ٣٧

فوق كل الأمجاد استقبلته الملائكة عندئذ . ووفقاً للمزمور الذي يقول
 « **وهي مثل العروس الخارج من حجته** » (٢٩٨) أى أن الرب يسوع
 المسيح قد خطبنا لنفسه عن طريق سر المعمودية المقدس . نحن
 العروس التي ارتكبت الزنا بسلوكنا خلف الأوثان كما عبر عن ذلك
 حزقيال النبي « **لأنهما قد زنتا وفي أيديهما دم وزنتا بأصنامها** »
 (٢٩٩) إلا أن العريس يحول طبيعتها الخاطئة ويمنحنا البتولية غير
 الفاسدة . والآن قد كمل طقس الزواج وتم زفاف الكنيسة للمسيح الكلمة
 كما يقول يوحنا الرسول « **من له العروس فهو العريس** » (٣٠٠) وقد
 دخلت الكنيسة في سر الزفاف والعريس كان فوق الصليب والملائكة انتظروا
 رجوع ملكهم (صعود المسيح) وهو الآن يقود الكنيسة إلى تلك البركة التي
 تناسب مكانتها .

نحن أيضاً يجب أن نكون مثل الملائكة ونصير مثلهم بلا خطية ولا
 تجربة وهم ساهرون دائماً منتظرين رجوع ملكهم . ونحن يجب أن نكون
 دائماً مستعدين لدعوته لنا للانطلاق من هذا العالم ونظل يقظين حتى
 يأتي المجد الثاني ، ويقول « **طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء
 سيدهم يجدهم ساهرين** » (٢٩٦) .

(٢٩٨) مز ١٩ : ٥

(٢٩٩) حز ٢٣ : ٣٧

(٣٠٠) يو ٣ : ٩

٤٥ - الماء المتدفق :

إن الذين يتبعون الرب يسيرون في طريق بلا حدود . ولكن كيف تعمل
النعمة في أولئك الذين يصعدون دائماً للدرجات العليا ؟ من الكلمات التي
أعطيت للعروس فإننا ندرك أنها وصلت إلى درجات عليا من العلو ، ولكن
بعد وصولها إلى ذلك الكمال ماذا ترجو تلك النفس أن تحصل ؟
أنها تدرك أنها ما زالت بعد في الداخل إذ يقول لها العريس « أفتحي لي »
(٣٠١) أي أنها لم تخرج بعد من الأبواب ولم تستمع بعد بتلك الرؤيا
وجهاً لوجه وانها ما زالت تتقدم في كمالها في البر خلال سماعها صوت
العريس .

والدرس الذي نتعلمه هو التقدم الدائم للأشياء الروحية وفقاً لقول
الرسول بولس « أن كان أحد يظن أنه يعرف شيئاً فإتته لم يعرف شيئاً
بعد كما يجب أن يعرف » (٣٠٢) لأن ما لم تفهمه الروح هو غير محدود
بالمقارنة بما تكون قد فهمته وهذا هو السبب في أن العريس رغم أنه
كشف نفسه للعروس إلا أنها لم تره مباشرة وهو ما زال يؤكد وجوده
للعروس عن طريق صوته ولكنها لم تر شخصه بعد ولكي نوضح تلك
الفكرة فإتني سوف أشرحها بالمقارنة ، لأننا حين نرى النهر الذي
« يخرج من عدن ليستقى الجنة ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس »
(٣٠٣) فإننا نقرب من النهر فنمتليء عجباً لأن الماء لا نهاية له لأنه

(٣٠٢) ١ كو ٨ : ٢

(٣٠١) نش ٥ : ٢

(٣٠٣) تك ٢ : ١٠

يتدفق وينسكب على كل الأرض ولا يمكن أن ترى كل الماء لأننا كيف نستطيع أن نرى ما هو في عمق الأرض ، وما يمكن أن نراه من الماء هو عبارة عن جزء صغير فقط من الكل لأن الماء لا يكف عن التدفق بلا حدود .

وهكذا أيضاً مع الانسان الذي يثبت نظره على جمال الله غير المحدود فإن كل ما نكتشفه يصير جديداً وغريباً إذا ما قورن بما فهمه العقل من قبل . وكما أن الله لا يكف عن الكشف عن نفسه فإن الانسان لا يكف أيضاً عن التعجب لما يرى ويدرك وإن يكف عن الجهاد ليرى أكثر . لأن ما يتوقعه هو أعظم بكثير مما يكون قد سبقه ورآه . وهكذا فإن عروس النشيد في حالة تعجب ودهش على ما رآته ولم تضع حداً أو نهاية لشوقها من أن ترى أكثر .

٦ - ندى الليل :

« افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي لأن رأسي امتلأ من الطل (الندى) وقصصني (شعر رأسي) من ندى الليل » (٣٠٤) لكي نفهم هذا النص علينا أن نرجع إلى حياة موسى النبي ، لأن رؤية موسى لله قد بدأت بالنور (٣٠٥) ثم تحدث الله معه بعد ذلك في السحاب (٣٠٥) ولكن حين تقدم موسى بعد ذلك في حياة الكمال رأى الله في الظلام (٣٠٦) .

(٣٠٥) خر ٢٠ : ٢١

(٣٠٤) نش ٥ : ٢

(٣٠٦) خر ٢٤ : ١٥ - ١٨

وما نتعلمه هنا هو أن بداية معرفتنا لله هو تحولنا من الظلمة إلى النور ثم بعد ذلك نقرب إلى الأشياء المختلفة عنا حيث تسير الحواس من العالم المنظور إلى العالم غير المنظور وهذا الصعود إلى أعلى هو السحاب الذي يظللنا وحين تتعود النفس النظر إلى الأشياء غير المنظورة فإنها سوف تصنع تقدماً وتصعد إلى أعلى وتترك كل الطبيعة البشرية خلفها وتدخل إلى أسرار المعرفة الالهية وتقطع من كل ناحية كل ظلمة وتترك خلفها كل ما يمكن أن تعرفه أو تدركه خلال الحواس وتمسك فقط بغير المنظور وغير المدرك حيث يوجد الله (٣٠٥) لأن موسى ذهب إلى السحاب المظلم حيث يوجد الله .

والآن نريد أن نربط النص الذي في سفر النشيد بما هو خاص بموسى النبي . العروس سبق أن كانت سوداء (٣٠٧) وحين كانت مظلمة بالتحاليم الغامضة ولكن أشرقت عليها الشمس وادفأت البنور ونما الزرع وزالت التجارب وانتصرت النفس بتلك القوة التي أخذتها ولكنها لم تستطع أن تمسك بالكرمة (٣٠٨) لأنها لم تفهم ذاتها لذلك سارت خلف قطيع الماعز بدلاً من الخراف . ولكن حين انفصلت عن الخطية وخلال القبلة الزوجية اقترب منها من مصدر النور (٣٠٩) وأصبحت جميلة ومتسمة بالحب والسعادة ومتوهجة بنور الحق وتطهرت

(٣٠٨) نش ١ : ٦

(٣٠٧) نش ١ : ٥

(٣٠٩) نش ١ : ٢

من ظلام الجهل .

ثم شبهت بالحصان لسرعة تقدمها (٣١٠) وشبهت بالحمامة لذكاء عقلها . إنها مثل الفرس لأنها جرت وتركت كل ادراكات الحواس والعقل ، وعلت وحلقت مثل الحمامة حتى جاءت لكي تستريح تحت ظل شجرة التفاح (٣١١) وأصبح يظللها شجر التفاح بدلاً من السحاب . ثم تأتي إلى ظلام الليل (٣١٢) حيث يقترب اليها عريسها ولكن دون أن يكشف لها ذاته . ولكن كيف يستطيع غير المنظور أن يكشف ذاته في الظلام ؟ ذلك لأنه سوف يعطى العروس حواساً روحية من عنده بينما هو يخلصها من سلطان الحواس ولكنه يظل مخفياً عنها . ولكن ما هو اختبار تلك النفس في الليل ؟ إن العريس الكلمة يلمس الباب (٣١٣) وعن طريق الباب هنا نستطيع أن نفهم بحث الانسان عن الأمور الروحية المختلفة وخلال معرفته بشوقنا عما نسأله فإنه يدخل اليينا . لأن الحق يقف خارج باب أنفسنا لأننا ما زلنا نعرف بعض المعرفة كما يقول بولس الرسول « الآن أعرف بعض المعرفة لكن حينئذ سأعرف كما عرفت » (٣١٤) ثم يقرع العريس على الباب بسر ورمز ويقول « أفتحي » وعن طريق رسالته التي بحثنا فيها فإنه يقترح علينا كيف تفتح الباب ، أنه يعطينا مفاتيح محددة هي الكلمات الجميلة التي في هذا النص والتي بها نستطيع أن

(٣١١) نش ٢ : ٢

(٣١٠) نش ١ : ٩

(٣١٢) نش ٥ : ٢

(٣١٢) نش ٢ : ١

(٣١٤) ١ كو ١٣ : ١٢

نفتح القفل .

والمفاتيح التي بها تستطيع أن تفتح الأسرار هي تلك الكلمات ، أختى .
حبيبتي . كاملتي . وإذا فتحت الأبواب التي في أنفسنا عندئذ سوف
يدخل إلينا ملك المجد (٢١٥) وكأن العريس يقول لها يجب أن تصيري
أختى بأن تكلمى مشيئتي في نفسك وفقاً لنص الانجيل المقدس فإن « من
يصنع مشيئة أبى الذى فى السموات هو أختى » (٢١٦) ثم يجب
أن تقترب النفس من الحق وتحبه ولا شىء يفصلنا عنه حتى تصير
حبيبته . ثم يجب أن تسلك فى الكمال وتصير مثل الحمامة فى الطهارة
والبراءة ولا تسقط فى أى نجاسة .

وإذا أخذت الروح هذه المفاتيح وصارت أختاً وعروساً وحبيبة وحمامة
وكاملة فإن المكافأة فى استقبال العريس ودخوله إلى بيتها هو الندى
الذى فوق رأسه وقطرات الندى التى فوق شعره . وهنا الندى رمز
للشفاء أما قطرات الندى الساقطة من شعر رأسه فهى ترمز إلى
البركات التى تأتى إلينا من خلال القديسين ، لأن قصص الشعر تشير
إلى الأنبياء والرسل والانجيليين لأن كل هؤلاء أصبحوا مثل الأنهار فهم
يجلبون لنا المياه من الكنوز المخفية خلال التعاليم العميقة وتصير هذه
التعاليم كأنها مجرد نقطة من الندى إذا ما قورنت بالحق كله . بولس
الرسول كان مجرد نهر وهو صعد إلى القربوس إلى السماء الثالثة إلى

(٢١٦) مت ١٢ : ٥٠

(٢١٥) مز ٢٤ : ٧

تلك الأسرار التي لا ينطق بها ولكن كل ما أستطاع بولس الرسول أن ينطق به ببراعته وبلاغته هو مجرد نقطة من الندى وكأنه لم ينطق بأى شيء إذا ما قورن بالحق الذي هو المسيح الكلمة ولذلك يقول « الآن اعرف بعض المعرفة إن كان أحد يظن أنه يعرف شيئاً فإنه لم يعرف شيئاً بعد كما يجب أن يعرف (٣١٧) » والآن إذا كان مجرد الندى والقطرات التي تتساقط من شعره هي أشبه بالانهار والبحار والفيضانات إذا ما قورنت بقدراتنا فكم وكم يكون تفكيرنا في نبع الماء نفسه لأنه يقول « إن عطش أحد فليقبل إلى ويشرب » (٣١٨) .

وكل الذين ينصتون يجب أن يتعجبوا بالمقارنة بين قطرات الندى التي تصنع أنهار وما يمكن أن يصنعه ذلك النهر الكبير الذي بلا حدود الذي هو المسيح .

٤٧ - ثوب البسمة

« قد خلعت ثوبي فكيف البسه » (٣١٩)

بعد أن سمعت العروس عريسها يقول لها يا أختي يا حمامتي يا جميلتي ويا كاملتي وعندئذ صارت العروس الواحدة الكاملة ولذلك أتى الحق ويدخل فيها ولذلك سلكت حسب الوصية ونزعت ثوبها الجلدي الذي كانت قد لبسته بعد ارتكاب الخطية حيث « صنع الرب الآله لآدم وامراته أقمصه من جلد والبسهما » (٣٢٠) ثم غسلت العروس رجليها من

(٣١٧) ١ كو ١٣ : ١٢ ، ٨ : ٢ (٣١٨) يو ٧ : ٣٧

(٣١٩) نش ٥ : ٣ (٣٢٠) تك ٣ : ٢١

التراب الذى التصق بها من جراء وجودها فى الأرض بعد طردها من
 الفردوس كما قيل لها « لآئك تراب وإلى تراب تعود » (٢٢١) وفى هذا
 الطريق فإن العروس تفتح لعريسها لكى تزيل الحاجز الذى كان فوق
 قلبها الذى هو الجسد . وحينما نتحدث عن الجسد هنا فاننا نقصد
 الانسان العتيق الذى يدعوننا بولس الرسول أن نخلعه ونتخلى عنه
 « إذ خلعتم الانسان العتيق مع أعماله » (٢٢٢) وهذا معناه أن
 العروس قد غسلت ما علق فى أرجلها من التراب فى نهر العريس الكلمة
 . وعندئذ بعد خلع الانسان العتيق ونزع الحاجز الذى فوق القلب فانها
 تفتح الباب للمسيح الكلمة ، وحين يدخل تخلع العروس ثوبها الذى هو
 الانسان العتيق وتلبس الجديد فى القداسة والبر كما يقول الرسول بولس
 « أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الانسان العتيق الفاسد بحسب
 شهوات الفروور وتجذبوا بروح ذهنكم وتلبسوا الانسان الجديد المخلوق
 بحسب الله فى البر وقداسة الحق » (٢٢٣) وهذا الثوب الجديد الذى
 تلبسه هو المسيح يسوع ربنا .

والآن تخبرنا العروس أنها لن تلبس ثانياة الملابس التى خلعتها من
 قبل وهى الآن قانعة بثوب واحد فقط كما قال المسيح له المجد للرسول أن
 لا يكون للواحد ثوبين (٢٢٤) والمعنى هو أن الثوب الروحى الذى نرتديه

(٢٢١) تك ٣ : ١٩

(٢٢٢) كو ٣ : ٩

(٢٢٣) أف ٤ : ٢٢ - ٢٤

(٢٢٤) مت ١٠ : ١٠ - لو ٩ : ٢ - مر ٦ : ٩

بعد الولادة الثانية في المعمودية يجب أن نكتفى به فقط ولا نلبس فوقه ثوب الخطية لأننا لا نحتمل أن نلبس ثوبين فوق بعض أحدهما ثوب الروح الذي هو النور والثاني ثوب الظلمة الذي هو الخطية .

والإنجيل لا يمنعنا فقط أن نمتلك ثوبين بل أيضاً يحذرنا أن نضع رقعة جديدة فوق الثوب القديم (٢٢٥) وهذا معناه أن نمنع زيادة الشر الذي فينا لأن الرقعة لا تقدر أن تبقى وتثبت لأن الثوب القديم سوف يتمزق وعينئذ يصير حاله أردأ ويصعب إصلاحه حينئذ ولذلك يقول لنا الرب يسوع المسيح « ليس أحد يخييط رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق وإلا فالملء الجديد يأخذ من العتيق فيصير الخرق أردأ » (٢٢٦) وهذا معناه أن نوقف زيادة الشر الذي فينا ولذلك تقول العروس لقد خلعت ثوبي فكيف اليبسه . لأن الانسان الذي يرى نفسه يلبس الثوب الالهي المنير الذي هو الطهارة والنقاوة مثل الثوب الذي ظهر به الرب على جبل التجلي فإنه لن يسمح لنفسه قط أن يرتدى أى ثوب آخر ممزق وعتيق مثل ثوب الزانى والسكير .

٤٨ - الأقدام النظيفة :

« قد غسلت رجلي فكيف أومسهما » (٢٢٧) .

إن موسى النبي خلع نعل رجليه من جلد الحيوان الميت قبل أن يمشى

(٢٢٦) مر ٢ : ٢١

(٢٢٥) مر ٢ : ٢١

(٢٢٧) نش ٥ : ٣

على الأرض المقدسة المنيرة (٢٢٨) ولم يلبس ذلك الحذاء مرة ثانية بعد أن سار على الأرض المقدسة ، وحين أوصاه الله أن يصنع ملابس الكهنة وفقاً لما رآه على الجبل ، كانت تلك الملابس مصنوعة من الذهب والارجوان والكتان الأبيض ومن ألوان أخرى مثل الأزرق والقرمز ، ومن اندماج هذه الألوان كان يشع النور ويشرق ولكننا نلاحظ أنه لم يصمم أى شئ يلبس فى القدم . وكان الطقس أن رجلى الكاهن تكونان عاريتين تماماً أثناء الخدمة وكان الكاهن يقف على أرض مقدسة ولذلك لم يصرح له أن يلبس فى قدميه أى جلد حيوانى . ولذلك قال السيد المسيح لتلاميذه أن لا يستعملوا الأحذية (٢٢٩) (فى الخدمة) وقال لهم إلى طريق أمم لا تمضوا أى سيروا فى طريق القداسة فقط وطريق القداسة الذى يجب أن يسير فيه التلاميذ معروف لأن السيد المسيح قد قال لهم « أنا هو الطريق » (٢٣٠) وهذا معناه أننا لن نستطيع أن نسير فى طريق الرب ما لم نخلع الإنسان العتيق .

هذا هو الطريق الذى تسير فيه العروس . والسيد المسيح قد غسل أقدام من يسير فى الطريق ونشفها بالمنشفة التى كان يأتزر بها وهى ترمز إلى قدرة التطهير من الخطية « لبس الرب القدرة انتزرها » (٢٣١) والعروس الآن تسير فى الطريق الالهى وتسلك بحذر ولا

(٢٢٨) خر ٢ : ٥ (٢٢٩) مت ١٠ : ١٠

(٢٣٠) يو ١٤ : ٦ (٢٣١) مز ٩٣ : ١

تنحرف يمينا أو يساراً لأنها لا تريد أن توسخ قدميها بالوحل لئلا تنحرف على أي ناحية من نواحي الطريق . لأن العروس قد خلعت حذاءها حين نالت المعمودية . لأن الشخص الذي يعتمد يجب أن يحل حذاءه ويخلعه ولذلك شهد يوحنا المعمدان عن يسوع المسيح أنه لم يوجد فيه أي خطية قط حين قال أنه لا يقدر أن يحل حذاءه لأنه كيف يقدر يوحنا أن يفك حذاء الحمل الذي بلا عيب .

على أي الأحوال فإن العروس قد غسلت قدميها بعد أن أزاحت كل الأتربة الأرضية من قدميها ثم حفظت رجليها نظيفتين بعد ذلك من الانحراف على جانبي الطريق . مثل داود حين وضع أقدامه على الصخرة بعد أن غسلها من الوحل وقال « اصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة وأقام على صخرة رجلى » (٣٣٢) والآن نحن نعرف أن المسيح له المجد هو الصخرة وهو النور والحق وعدم الفساد والبر وهو أيضاً الطريق المعد . والذي يسير في هذا الطريق ولا ينحرف يمينا أو يساراً هو الذي يحفظ قدميه من التلطيخ بمسرات وملذات العالم .

هذه هي الوسائل التي بها تفتح العروس الباب للمسيح الكلمة حين تعلن توبتها وأنها لن تتسخ ثانية بذلك الوحل الذي طرحته جانباً حين اتسخت به خلال رحلتها في هذا العالم . ووعدها له بأنها لن ترتكب أي نجاسة . وهذا هو بداية تقديس الروح . والرب يسوع المسيح هو الذي يقديسنا

(٣٣٢) مز ٤٠ : ٢

٢٩- المر الذي يرمز للتوبة :

« قمت لافتح لحبيبي ويداي تقطران مرأ وأصابعي مرقاطر على

مقبض القفل » (٢٢٢) ...

بعد أن خطب المسيح الكلمة أرواحنا لنفسه بأن قدسها ونقلها إلى حالة عدم الفساد أصبح من المستحيل أن يدخل المسيح إلينا إلا إذا روضنا أجسادنا وحطمنا سلطان الجسد علينا وعندئذ نستطيع أن نفتح الباب للكلمة فيدخل إلينا ولذلك تقول العروس « قمت لافتح لحبيبي » وهذا ما فعلته ويداها تقطران مرأ وأصابعها عليها أيضاً من ذلك المر وهذا معناه أنها دفنت بالمعمودية ثم قامت ثانية لأن القيامة لا قيمة لها إن لم يسبقها الموت الإرادي والدليل على أن الموت كان ارادياً هو وجود قطرات المر على يديها . وأصابعها مملوغة بتلك الأطياب والمر الذي في يديها لم يأت إليها من أي مصدر خارجي لأن المر الذي في اليد يشير إلى العمل الإرادي للإنسان وهذا يشير إلى ضبط الإنسان لارادته ، والأصابع تشير إلى كل أنواع العمل والنشاط للفضيلة .

والمعنى الكامل للنص هو أن العروس تقول . أنا أخذت قوة القيامة بعد موت أعضائي الجسدية التي على الأرض . وقمع جسدي قد مارسته

بارادتي ، والمر لم يضعه لي أي أحد أجزر ولكني وضعتة بارادتي
والاصابع تشير إلى السلوك في الفضائل المختلفة . وإمتلاء كل الأصابع
بالمز يشير إلى ممارسة الفضيلة والتغلب على كل الشهوات لأن كثيرين
قد تغلبوا على شهوات الجسد بينما انهزموا لشهوات أخرى مثل الكبرياء
ومحبة القنية والغضب وشهوة ما للغير ومحبة المديح ومحبة العالم فإذا
وجدت أي من هذه الشهوات في الانسان فإن أصابعه لن تمتلئ بالمز
لأن قمع الجسد لم يشمل كل حياة الانسان بعد . ولكن اذا امتلأت كل
اصابعنا بالمز فإنتنا نستطيع أن نقوم ونفتح للعريس وهذا ما قاله
بولس الرسول « الذي تزرعه لا يحيا أن لم يموت » (٢٢٤) وهو يشير
بذلك إلى عمل الكنيسة في الأنسان أنه يجب أن ينوق الموت أولاً
(خلال أسرار الكنيسة) قبل أن تكون له حياة مع المسيح .

إن طبيعتنا مكونة من عنصرين أولهما روى مضىء خفيف والثاني
امظلم كثيف نارى . وكل جزء له انفعالاته الخاصة التي تختلف عن
الأخرى وحركة العنصر الروحى الفعلى الخفيف تكون دائماً لأعلى بينما
حركة الجزء المادى الثقيل تكون دائماً لأسفل ولا يمكن لاي حركة أن
تكمل وتقوى ما لم تقل وتضعف حركة الجزء الآخر . وبين هاتين
الحركتين تقف امكانياتنا في ضبط النفس . والأرادة الحرة هي التي

(٢٢٤) اكو ١٥ : ٢٦

تجعل العنصر الضعيف قوياً أو العنصر القوي ضعيفاً ، وبارادتنا أيضاً نستطيع أن نجعل أحد العنصرين ينتصر على الآخر أو العكس وهكذا فإنا نرى الرب يسوع المسيح فى الانجيل يمدح الوكيل الأمين على يقظته وإيمانه لأنه بارادته الحرة استعد لمجىء سيده فكان نصيبه هو الطوبى والفرح والدخول للعرس أما ذلك العبد الشرير الذى اهتم فقط بضرب العبيد رفقائه وبالأكل والشرب فأن نصيبه هو البكاء وصيرير الاسنان (٢٢٥) والفضيلة دائماً تقف لتمنع إزدهار الرذيلة لذلك يجب أن نمارس قول داود النبى « باكراً ابعد جميع اشرار الأرض لأقطع من مدينة الرب كل فاعلى الاثم » (٢٢٦) والمدينة هى النفس والمعنى هو أن نطرد من نفوسنا كل الأفكار الشريرة وعندئذ تحيا فينا الميول الطيبة . ويولس الرسول أيضاً كان يحمل فى الجسد اماتة الرب يسوع وكان يتقوى فى الضعف وكان غنياً فى فقره ويحيا حين يموت ويتقوى حين يضعف (٢٢٧) ولكن نعود إلى موضوعنا الرئيسى هو أن الروح سوف تحيا خلال موتها واذا لم تمت فهى سوف تبقى منفصلة عن الحياه لأنه بللوت تنوس الموت وتحيا وهذا هو معنى النص أنها قامت لتفتح ويداها واصابعها مملوحتان بالمز . لأن المر يرمز إلى الموت ولكن ما هو معنى أن

(٢٢٥) مت ٢٤ : ٤٥ - ٥١ (٢٢٦) مز ١٠١ : ٨

(٢٢٧) ٢ كو ٤ : ١٠

الموت يقيمنا من الموت وتفسير ذلك بأن ما خلقه الله فى سفر التكوين كان حسناً (٢٣٨) وبين هذه المخلوقات كان الانسان أكثر جمالاً من كل المخلوقات قيل عنه أنه كان حسناً جداً . وكان الإنسان متسلطاً على كل الخليقة ولم يكن للموت مكان فى الانسان لأنه كان يتمتع بالخلود والأبدية (صورة الله) وكان جميلاً حقاً ومشرقاً بنور الحياة . وعاش الانسان فى فردوس الله متمتعاً بالأشجار الوفيرة . وكانت وصية الله هى قانون الحياة وإذا نفذها آدم فهو لن يموت . وكان فى وسط الفردوس شجرة الحياة وكانت ثمارها حياة لمن يأكلها . وكانت توجد شجرة أخرى هى شجرة الموت أو شجرة معرفة الخير والشر وكانت ثمارها تحمل الخير والشر والحلو والردىء وكان من المستحيل أن تكون الشجرتان فى الوسط ، ولما كانت شجرة الحياة هى التى فى الوسط فيلزم ألا تكون الشجرة الأخرى فى الوسط أيضاً لأنه لا يوجد سوى مركز واحد فى الدائرة الواحدة . ولكن إذا أخذنا دائرة أخرى بعيدة عن الدائرة الأولى ومختلفة عنها فإتينا نستطيع أن نجد مركزاً آخرأ . نقول هذا لأنه قيل أن كلا الشجرتين كانتا فى الوسط (٢٣٩) وكان كل منها له حدود مختلفة عن الأخرى ، فى أحدهما قوة الحياة وفى الثانية ثمار الموت التى قال عنها بولس الرسول « **أجرة الخطية هى موت** » (٢٤٠)

(٢٣٨) تك ١ : ١١ (٢٣٩) تك ٢ : ٩ ، تك ٣ : ٢ (٢٤٠) رو ٦ : ٢٣

ولكن يجب أن نعلم أن في وسط أشجار الفردوس كانت توجد شجرة الحياة أى أن هذه الشجرة هى مركز حياة الأشجار الأخرى التى كانت فى الجنة أما الموت فلم يزرع قط وليس له مكان مخصص ولكن هو يوجد فقط فى حالة عدم وجود حياة فى أحد الأماكن .

ومعنى هذا أن الحياة كانت فى وسط الأشجار التى أوجدها الله والموت وجد حيث توقفت الحياة وشجرة الموت كان ثمارها خليطاً بين المضادات لأنها تحمل الخير والشر لأن الشيطان بمكر وخديعه يوهمنا أن بعض الشرور هى خير وهذه هى اللذة التى تسبق أى شر . وكل خطية لها علاقة باللذة دائماً مثل خطية الزنا أو الغضب ، وهذا هو الحكم الخاطيء للذين يتركون الخير من أجل اللذة ثم يكتشفون بعد ذلك أن الشر هو مرارة كما قال سفر الأمثال « لأن شفتى المرأة الأجنبية تقطران عسلاً وحنكها انعم من الزيت لكن عاقبتها مرة كالافسنتين حادة كسيف ندى حدين » (٢٤١) .

وحين أكل الانسان من شجرة الموت الخادعة هذه انفصل عن كل الأشياء الجيدة وعن طريق عصيانه امتلأ من كل ثمار الخطية التى هى الفساد ونزل إلى مستوى الحيوانات غير الناطقة واختلط الموت مع

(٢٤١) أم ٥ : ٢ - ٤

طبيعته ونزل الفساد إلى كل ذريته وعندئذ سقط من الحياة وحرّم منها لأنه انحرف عن الله ، ولا يمكن للإنسان أن يعيش في وسط تلك الحياتين ، لأنه إما أن يحب الواحدة ويحتقر الأخرى أو العكس . وحين يموت الإنسان عن تلك الحياه الجسدية المائته فإنه سوف يرجع إلى الحياة الأبدية وهذا معناه أننا لن ندخل إلى حياة الطوبى والسعادة الأبدية ما لم نمت عن الخطية . ولذلك فإن الوحي الالهي يقول بأن كلا الشجرتين كانتا في الوسط ، لأن احدهما هي الموجودة بالحق أما الثانية فهي توجد فقط حين نحرّم من الأولى ونفتقدها . لأن دائرة الموت والحياة تأتي من الأشتراك أو الحرمان من الموت أو في الحياة ، لأن الذي يموت عن البر فإنه يحيا للخطية ، والذي يموت عن الخطية فإنه يحيا للفضيلة والبر . وبالحق فإن العروس ملأت يديها من المر وهي قامت من موتها عن الخطية لتفتح الباب للعريس الكلمة ، والكلمة الذي فتحت له واستقبلته هو الحياة .

فالروح التي تنظر نحو الله قد أرتفعت وصعدت في ذلك الطريق ولكنها تحس أنها لم تأخذ شيئاً كما يقول الرسول بولس لأن أمامها الكثير لكي تعرف (٢٤٢) وهي لم تحسب نفسها أنها قد ادركت شيئاً ولكنها تظلمت واطب الصعود ناسية الأشياء التي أخذتها من قبل (٢٤٣) .

(٢٤٣) في ٢ : ١٣

٥٠- أبواب الروح :

« فتحت لحبيبي » (٣٤٤) .

نحن هنا نتعلم من عروس النشيد أن الطريق الوحيد لكي ندرك تلك القوة التي تفوق كل فهم هو أن لا نكف عن التفكير والتأمل في شخص الله ولكن علينا أن نتحرك باستمرار للأمام ولا نقف عن الحق الذي ادركناه .

عروس النشيد بالمر تشير إلى الموت عن الخطية في كل أعمال الحياة الحاضرة ، وتعلن إرادتها الحرة في الفضيلة بحقيقة المر الذي يقطر من أصابعها تلقائياً . ولكن حين قامت لتفتح ولست مقبض القفل فهي أعلنت أن أعمالها الحسنة جعلتها تقترب من الكمال وهو الوصول إلى الباب الضيق . وهذا المفتاح يشير إلى ذاك الذي أعطاه الرب يسوع المسيح لبطرس وجماعة التلاميذ ويشير إلى فتح باب الملكوت بيديها ، وهي تعلن أعمالها الحسنة عن طريق مفتاح الايمان هذا ولذلك فأن الأمر يحتاج إلى كل من الايمان والأعمال ولكن حين أرادت عروس النشيد أن تصنع مثل موسى وأن ترى وجه الملك ويصير العريس لها مرئياً عندئذ « تحول وعبر » (٣٤٥) ولم تعد تستطيع أن تدركه ولذلك قالت أن حبيبي تحول وعبر وهذا التحول والعبور ليس لكي تقيم العروس عنده ولكن لرجوع النفس إليه ولذلك تقول « نفسي خرجت عندما ادبر » (٣٤٥) ما

(٣٤٤) نش : ٥ : ٦ (٣٤٥) نش : ٥ : ٦

هو هذا الخروج وهذا الرحيل أذن ؟ عندما تخرج الروح لكي تتبع ربها فإنه يحفظها كما يقول المزمور « الرب يحفظ خروجك ودخولك » (٢٤٦) ومعنى هذا أن تبعية الرب هو خروج من تبعية هذا العالم والخروج من هذا العالم هو دخول إلى العالم الآخر . هذا الخروج الذي تتمتع به النفس وفقاً لقول الرب « أنا هو الباب إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج » (٢٤٧) والنفوس لا تكف عن الخروج والدخول ، وستكون راحتها الوحيدة هو في استمرار الدخول بتقدمها أكثر من قبل وخروجها من الحالة التي كانت عليها إلى حالة أكثر مجداً وتقدماً . وبهذه الطريقة رأى موسى وجه الرب لأنه سار وتقدم من الحالة التي كان عليها إلى حالة جديدة أقوى في تبعية الرب .

وكل من يتقدم في الصعود مثل موسى النبي وينسى ما يكون قد أدركه من قبل فإنه لن يكف عن النمو في الكمال . وهذا ما حدث مع موسى النبي حين حسب عار المسيح غنى أفضل من خزائن مصر وأدرك أن الله أعظم بكثير من فرعون وكل مملكته ، وفضل موسى أن يذل مع شعب الله من أن يكون له تمتع وقتي بالخطية وعاش موسى النبي في الصحراء بعيداً عن الشر وعندئذ رأى النور حين أبصر العليقة المشتعلة بالنار ثم خلع من رجليه الحذاء الجلدي وحطم حية المصريين بعصاته ، وقاد الشعب من سيطرة فرعون ، وقاد الشعب في خروجهم من أرض

(٢٤٦) مز ١٢١ : ٨ (٢٤٧) يو ١٠ : ٩

مصر بمعونة السحاب وعامود النور ، وضرب البحر فشقه وغلب الطاغية ، وحول المياه من المرارة إلى الحلاوة وجعل الصخرة تخرج ماء ، وأكل من طعام الملائكة وسمع صوت الأبواق وصعد على الجبل المشتعل ووصل القمة ودخل في السحاب ودخل أيضاً في الظلام ووجد الله وأخذ لوحى العهد وصار في تقوى جعلت وجهه يلمع كالشمس ، كيف يستطيع أى أحد أن يسرد ذلك النمو فى تلك الدرجات المختلفة التى جعلته يتمتع باعلانات الهية متعددة . كان موسى النبى عظيماً فى الفضيلة والنعمة وتقدم كثيراً فى الالهيات ولكن رغم هذا فقد كانت له رغبة وشوق أكثر فتوسل أن يرى الله وجهها لوجه ، واخبرنا الانجيل أنه كان يتكلم مع الله وجهاً لوجه مثل صديق مع صديقه ، وتمتع بتلك الاحاديث الشيقة . ولكنه طلب أن يرى الله فوعده الله بذلك « فقال الرب لموسى هذا الأمر أيضاً الذى تكلمت عنه افعله . لأنك وجدت نعمة فى عينى وعرفتك باسمك » (٢٤٨) عندئذ جعله الله يقف على الصخرة ثم وضعه الله فى نقرة من الصخرة وستره بيديه حتى اجتاز ثم رفع الله يديه فنظر وراء الله أما وجهه فلم يبصره (٢٤٩) .

وقد عرفنا من قبل أن محبة الله والتبعية الدائمة له هى التى تجعلنا نراه . ورؤية الله هى التقدم غير المحدود فى تبعيته والسير المباشر خلفه . وهكذا أيضاً فى هذا النص حيث قامت عروس النشيد من الموت

(٢٤٩) خر ٣٣ : ٢١ - ٢٣

(٢٤٨) خر ٣٣ : ١٧

وهي مملوغة بالمر ووضع يديها على مقبض القفل واشتتهت أن يدخل حبيها اليها ، ولكنه عبر فخرجت ولم تبق على حالتها ولكن اشتتهت أن تلمس الكلمة الذي يقودها دائماً إلى الأمام .

الفصل الثاني : الفسادة الدائمة :

« وجدني الحرس الطائف في المدينة ، ضربوني جرحوني ، حفظة الأسود رفعوا ازاري (البرقع) عنى » (٢٥٠) ربما يظن البعض أن هذه الكلمات لها معنى الأكم ، ولكن حين نفهم الكلمات بدقة فاننا سوف ندرك أنها كلمات خازجة من مصدر الفرخ والمجد ، حيث يشير النص السابق أن العروس خلعت ملابسها « قد خلعت ثوبي فكيف البسه » (٢٥١) وهنا تكميل النص حيث تقول العروس نزعوا ازاري والمقصود هو البرقع الذي يغطي الرأس والوجه وهذا ما كانت رفقه تلبسه واخبرنا به الانجيل لأنه إذا كانت العروس قد خلعت ملابسها فكيف تقول الآن أنها تلبس البرقع الذي أخذه منها الحراس . من هنا نحن نفهم أن العروس قد صنعت تقدماً كبيراً إلى الدرجات العليا في الكمال أكثر مما صنعت من قبل . لأنه بعد خلع الملابس العتيقة أصبحت أكثر نقاوة مما كانت من قبل ولكنها اكتشفت أن هناك طهارة أخرى يجب أن تحصل عليها وهذا ما قالته بآئه ما زال هناك شيء على رأسها يجب أن تخلعه . وهكذا أيضاً في صعودنا نحو الله فإن كل قامة روحية نصل اليها

(٢٥١) نش ٥ : ٢

(٢٥٠) نش ٥ : ٧

يكشف لنا شيئاً ثميناً يجب أن نتنقى أكثر ونترك أشياء أخرى من حياتنا حتى نصل إلى تلك النقطة الجديدة ، وهذا هو الحارس الذي يحرس المدينة ، والمدينة هي النفس ، والذين يحرسون المدينة هم الذين ازاحوا عنها البرقع بضربها وجرحها . ويجب أن نعلم أن نزع هذا البرقع هو نوع من النعمة ، لأن العين يجب أن تكون حرة من كل عائق لكي تستطيع أن تبصر جمال الحبيب لأن بولس الرسول يفسر ذلك فإن نزع هذا البرقع هو عمل الروح « عندما يرجع إلى الرب يرفع البرقع . وأما الرب فهو الروح وحيث روح الرب هناك حرية » (٣٥٢) وعلينا أن نفهم بالمنطق أنه إذا كانت التنقية بر وخير فلا بد أن يكون الضرب والجرح اللذان بهما يكمل هذا النزع أن يكون خيراً أيضاً . وهنا نحن نتعلم حكمة الالم الذي يسمح به الرب مثل موت ابن أرملة ناين ومثل تأديب الأب لابنه « لا تمنع التأديب عن الولد لأنك أن ضربته بعصا لا يموت تضربه أنت بعصا فتنقذ نفسه من الهاوية » (٣٥٣) هنا نفهم بأن الضرب بالعصا ينقذ من الموت ويقول أيضاً سفر التثنية عن تأديب الله لأولاده « انظروا الآن أنا أنا هو وليس اله معي . أنا أميت واحيي سحقت وانى أشفى » (٣٥٤) وداود النبي يقول بأن هذه العصا هي مصدر تعزية ولا تؤذي حين قال « عصاك وعكازك هما يعزيانني » (٣٥٥) ولذلك فإن فائدة اله معدة لمن نال

(٣٥٢) ٢ كو ٣ : ١٦ ، ١٧ (٣٥٣) ام ٢٣ : ١٣ - ١٤
(٣٥٤) تث ٣٢ : ٣٩ (٣٥٥) مز ٢٣ : ٤

التأديب بالعصا وبركات أخرى مثل الدهن للرأس والكأس الذي يروى
ومراحم الله التي تتبعه والسكنى فى بيت الرب للأبد . تلك هى البركات
التي يحصل عليها من ينال التأديب كما تعلمنا من المزمور . فإن من
الضرب والألم تأتي النعمة الغزيرة . لذلك فإن الضرب هنا شىء مبارك
وثمن هنا نلاحظ أن عروس النشيد حين سمعت صوت العريس خرجت
ولم تقدر أن تمسكه ولكنه لم يتركها ويتخلى عنها نهائياً لأنها قالت أنها
خرجت عندما أدير ، فالنفس خرجت من المكان الذى كانت توجد فيه
وعندئذ وجدها الحراس . لقد كان يمكن أن تتضايق لو كان الذى وجدها
هم جماعة اللصوص ليلقوها فى الجحيم لأن « السارق لا يأتى الا
ليسرق وينهب ويهلك » (٣٥٦) ولكن لأن الذى وجدها هم الحراس لذلك
فهى وجدت نعمة كبيرة وبركة لأن الذى يجده الحراس لا يمكن أن
يسرقه اللصوص . ومن هم الحراس الا الرعاة الذين يحرسون
الرعية . أن الله يحفظنا خلال رعاته « الرب يحفظك من كل شر
يحفظ نفسك . الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر »
(٣٥٧) أنه قيل عن الله الذى يحرس المدينة « إن لم يحرس الرب
المدينة فباطلاً يسهر الحراس » وهكذا فإن الحراس الذين يحرسون
المدينة هم الأرواح المرسلة للخدمة من أجل أولئك العتيدين أن يرثوا

(٣٥٧) مز ١٢١ : ٧-٨

(٣٥٦) يو ١٠ : ١٠

الخلاص (٢٥٨) .

والحراس الذين وجدوا الروح الضائعة فرحوا بها مثل فرح الملائكة
والسماء بذلك الخاطيء الذى تاب كما يخبرنا الرب (٢٥٩) وهكذا أيضاً
فى مثل الدرهم المفقود الذى وجدته المرأة بمعونة المصباح الذى اوقدته
ففرح كل الجيران والأصدقاء . وهكذا أيضاً داود النبى حين اختاره الله
للخدمة « وجدت داود عبدي . بدهن قدسى مسحته . الذى تثبت يدي معه
. أيضاً ذراعى تشدده . لا يرغمه عدواى الاثم لا يذلكه . واسحق
اعداءه أمام وجهه واضرب مبغضيه » (٣٦٠) أنه شىء حلوان تعثر
الملائكة على الذين يجولون حول المدينة « ملاك الرب حال حول خائفيه
وينجيهم » (٣٦١) وحينما تقول عروس النشيد بأن الحراس ضربونى
فأنها تريد أن تقول بأنها تقدمت نحو السماء وحين تقول جرحونى فأنها
تشير إلى تأديب الله الذى أخذته . وتلك العصا الالهيه ليست للضرب
السطحي فقط الذى بلا آثار ولكن هى عصا للجروح أى تترك آثار
للتأديب وثمار التأديب فى النفس هى أولاً التعزية ثم بعد ذلك تأتى ثمار
النعمة وخاصة ضبط النفس حتى تسلك النفس فى حياة الكمال وكان
بولس الرسول يقول « أنى حامل فى جسدى سمات (علامات الألم)
الرب يسوع » (٣٦٢) وكان يحمل شهادة بضعفه لكى تحل عليه قوة

(٣٦٠) مز ٨٩ : ٢٠ - ٢٣

(٣٦٢) غل ٦ : ١٧

(٣٥٨) عب ١ : ١٤

(٣٥٩) لو ١٥ : ١٠

(٣٦١) مز ٣٤ : ٧

المسيح (٣٦٣) لذلك فإن معنى الجروح التي بها قد رفع البرقع هو النعمة التي تأتي الينا عقب التأديب والألم حيث لا يصير جمال الروح مخبأ تحت ذلك البرقع ولا تكون النعمة مخفية تحت غطاء الظلام .

ونلخص الآن الافكار الرئيسية ، أن الروح التي تنظر دائماً إلى الله ويكون لها رغبة نحو جماله الأبدى هي دائماً تشتاق لله ولا تكف عند ذلك الحد الذي أحرزته من قبل ، وهي تتقدم وتترك ما وصلت اليه لتدخل إلى العمق الداخلى ، وفي كل نقطة تصل اليها تعتبرها لا شيء بجوار ما تسعى نحو الوصول اليه لأن كل نعمة جديدة تحرزها تعد أكثر جمالا من تلك التي تمتعت بها من قبل . ولهذا يقول بولس الرسول « **أموت كل يوم** » (٣٦٤) لأن كل شركة ودخول مع الله في العمق هو موت وترك للأشياء الماضية ونسيان لما يكون قد أحرزه من نعمة من قبل وهكذا فإن عروس النشيد التي تجرى دائماً خلف عريسها فإنها لن تكف عن السعى نحو الكمال أنها تمتلك فربوساً من الرمان (ثمار كبيرة) تخرج من فمها . وأعدت طعاماً لرب البشرية كلها واسعدته بثمارها ، وقد روت بستانها وصارت هي بئر للماء الحي وصارت طاهرة ومشرقة بشهادة كلمة الله ، ولكنها تقدمت أكثر من ذلك وادركت شيئاً عجيباً جداً وهو الندى الموجود على رأس عريسها وقطرات الندى التي تتساقط من شعر رأسه . ثم غسلت قدميها وخلعت ملابسها ويدها معلوعتان من المر

(٣٦٣) ٢ كو ١٢ : ٩ (٣٦٤) ١ كو ١٥ : ٣١

ووضعت يدها على مقبض القفل لتفتح الباب وتتنظر إلى ذلك الذي هو فوق كل ادراك وطلبت ذاك الذي لا يمكن أن تمسكه ثم وجدها الحراس وأحست بضربات العصا وأصبحت تشبه الصخرة التي قال عنها دلود النبي « ضرب الصخرة فجرت المياه وفاضت الأودية » (٢٦٥) .

نرى الآن كيف أدركت العروس ذلك التقدم ؟ إنها صارت مثل الصخرة التي ضربها موسى . ولما ضربت صارت مثل الصخرة تفجرت منها مياه للعطاش وأصبحت نبع ماء . والآن قد نزع منها الحراس البرقع وأصبح جمال خشوعها مكشوفاً ومعلناً وهذا هو المعنى الذي يمكن أن تستنبطه من النص وقد يستخلص أى أحد وجود علاقة بين هذا النص وبين الرؤيا التي رآها أشعياء النبي فهو يقول أنه رأى شخصاً يجلس على العرش ، أما شكله وملامحه فلم يقدر أن يراها ، لأنه لو كان قادراً على رؤيتها لأخبرنا بها مثل بقية الأشياء التي أخبرنا بها ، لأنه رأى الاجنحة وحركة الملائكة ولكنه قال أنه سمع صوتاً فقط وارتفعت عتبة الأبواب عند سماع تسابيح السيرافيم وامتلاً البيت من الدخان ولمس أحد السيرافيم فمه بالجمر المشتعل وعندئذ تطهرت شفثاه لاستقبال الكلمة (٢٦٦) .

وهنا نحن نرى تشابه بين عروس النشيد التي ضربت وجرحت من الحراس ونزعوا عنها برقعها وبين رؤية اشعياء ولكن بدلاً من البرقع الذي

(٢٦٦) اش ٦ : ١ - ٧

(٢٦٥) مز ٧٨ : ٢٠

رفع نرى الأعتاب رفعت وعندئذ استطاع أن يرى الأسرار بوضوح وبغير غموض . وعوضاً عن الحواس نرى اشعياء يقول السيرافيم وعوضاً عن العصا نرى الفحم المتقد وعوضاً عن الضرب نجد اللسع هنا والهدف واحد بين عروس النشيد وبين اشعياء النبي وهو التطهر والنقاوة وكما أن اشعياء النبي لم يؤذنه ذلك الفحم المشتعل بل فرح لأنه أخذ هذه الكرامة والمجد هكذا فإن عروس النشيد لم تقدم أى شكوى عن أى ألم من الجروح ولكنها فرحت بالمجد الذى أخذته خلال تلك الحرية الجديدة حين نزع عنها برقعها .

ولكن هناك تفسيراً آخر لهذا النص يمكن أن نصل اليه وهو يوافق ذلك التفسير الذى فهمناه من قبل وهو أن الروح خرجت خارجاً عند سماع صوت كلمة حبيبها لتبحث عنه ولكنها لم تجده « طلبته فما وجدته » وصارت تناديه ولكنها لم تصل اليه فاخبرها الحراس بأنها تحب من هو لا يمكن استحوازه أو ادراكه بالحواس الجسدية وبهذا هى ضربت وجرحت لأنها تضايقت لأنها لم تحصل على من ترغب فيه . وعندئذ ادركت عروس النشيد أن شوقها اليه لا يمكن أن يكمل أو يشبع ولكن برقع الحزن قد ازيل عندما علمت أن كمال أشباع رغبتها يكمن فى السير الدائم نحو من تطلبه وعدم التوقف فى صعودها وأن تحقيق شوقها هو فى تزايد رغبتها للنمو والصعود .

وهكذا فإن برقع اليأس قد ازيل وتأكدت العروس أنها سوف تكتشف

دائماً غير المدرك وسوف تستمتع بجماله خلال الأبدية وخلال حديثها مع بنات اورشليم أن يخبرن حبيبتها بأنها تطلبه وتحبه لأنها جرحت بسهام الحب في قلبها عند إيمانها به وتبعيتها له وأصبحت تحمل الحب القاتل حين جرحت بسهام الحب . والله هو الحب .

٥٢ = جسد المسيح :

المسيح هو الخالق الأبدى الموجود قبل كل الدهور ، الذى لا يمكن أن يدركه العقل ، ولكن لما ظهر فى الجسد أمكن للبشر أن يروه ويعرفوه وهذا هو سر الخلاص الذى لاجله ظهر الله فى الجسد وهو صورة الله ولكنه عاش فى وسطنا مثل العبد وجمعنا ووجدنا مع شخصه بعد أن ولد من العذراء بدون زرع بشر ، وقدسنا بقداسته هو عن طريق الاتحاد به والاشتراك فى أسراره خلال الكنيسة التى هى جسده . وكل الأعضاء فى الكنيسة تنمو فى شخصه مثل الأغصان فى الكرمة خلال للإيمان به وكما يقول بولس الرسول اننا جميعاً أعضاء كثيرة ولكن الجسد هو واحد (٣٦٧) والأعضاء كلها ليست من نوع واحد ولكن تتعاون كلها معاً ، فالعين لا تحتقر اليد والرأس لا تزدرى بالرجل ولكن الجسد كله فى توافق كامل ويشكل القوة المختلفة ولا تتعارض الأعضاء مع بعضها . ولذلك يقول بولس الرسول « وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلاً والبعض انبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين لأجل تكميل القديسين

(٣٦٧) ١ كو ١٢ : ١٢

لعمل الخدمات لبنيان جسد المسيح ، (والهدف كله) « إلى أن ننتهي
جميعنا إلى وحدانية الايمان ومعرفة ابن الله . إلى إنسان كامل . إلى
قياس قامة ملء المسيح » (٣٦٨) .

ثم يقول أيضاً « الذى منه كل الجسد مركباً معاً ومقترناً بموازنة كل
مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه
فى المحبة » (٣٦٩) .

وهكذا فإن الذى يثبت فى الكنيسة وينمو فى الايمان والاتحاد مع
المسيح فإنه يشبه تلك العروس التى خلعت ذلك البرقع عن عينيها ،
وعندئذ أبصرت بوضوح جمال عريسها الذى يفوق كل وصف . لذلك فقد
جرحت بسهام المحبة التى جعلتها تمتلئ شوقاً نحو حبيبها ولا يمكن أن
نخجل من هذا الحب أمام أى أحد خصوصاً إذا كان سهم الحب يأتينا
من الله وليس من الجسد .

ولذلك فإن العروس تمجد تلك الجروح من أجل شوقها الروحى الذى
فى عمق قلبها وهى توضح ذلك حين تقول لبنات اورشليم « إنى مريضة
(مجروحة) حباً » (٣٧٠) .

٥٢ - الخليفة الجديدة :

إن تأسيس الكنيسة هو إعادة خلقه العالم مرة ثانية ، لأن اشعياء

(٣٦٨) اف ٤ : ١١ - ١٣ (٣٦٩) اف ٤ : ١٦

(٣٧٠) نش ٥ : ٨

النبى يقول « هانذا خالق سموات جديدة وأرضاً جديدة فلا تتنكر الأولى ولا تخطر على بال » (٢٧١) ويقول بولس الرسول أيضاً عن الأرض « لأن أرضاً قد شربت المطر الآتى عليها مرارا كثيرة وانتجت عشباً صالحاً للذين فلحت من أجلهم تنال بركة من الله » (٢٧٢) ومعنى ذلك أن الانسان خلق مرة ثانية بالميلاد الثانى الذى من فوق (المعمودية) وبذلك عاد إلى صورة الله الأولى التى خلق عليها وأخذ من نور المسيح « أقيم نور العالم » (٢٧٣) وأضياء للآخرين « لكى تكونوا بلا لوم وبسطاء أولاد الله بلا عيب فى وسط جيل معوج وملتوتضيبون بينهم كأنوار فى العالم » (٢٧٤) . ويوجد أيضاً نجوم كثيرة تسطع فى السماء ، ولا عجب إذا علمنا أن الله يحصيها ويعرفها بأسمائها لأنه هو خالقها لذلك يقول لأولاده المؤمنين أن اسماعهم مكتوبة فى سفر الحياة ، وهذا ليس الشئ الوحيد الفائق فى الخليقة الجديدة ، لأنه كما خلق الله أنواعاً كثيرة من النجوم فهناك أيضاً عدة شموس (جمع شمس) تشرق للعالم بشعاع اعمالها الحسنة وهذا ما يقوله الرب « فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكى يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أبابكم الذى فى السموات » (٢٧٥) ويقول أيضاً « حينئذ يضيء الأبرار كالشمس فى ملكوت ابيهم » (٢٧٦) .

(٢٧١) اش ٦٥ : ١٧ (٢٧٢) عب ٦ : ٧
(٢٧٣) مت ٥ : ١٤ (٢٧٤) فى ٢ : ١٥
(٢٧٥) مت ٥ : ١٦ (٢٧٦) مت ١٣ : ٤٣

إذا تطلع أحد إلى الكون المنظور فإنه يدرك الحكمة الالهية التي تدير الخليقة كلها ، وتستطيع أن تنتقل من الجمال المنظور إلى الجمال غير المنظور الذي هو مصدر كل حكمة وسر وجود كل المخلوقات وأيضاً من ينظر إلى الخليقة الجديدة التي تنعكس على الكنيسة فإنه يستطيع أن يرى ذاك الذي هو الكل في الكل خلال هذه الأشياء المفهومة الواضحة يقودنا الايمان إلى الصعود والنمو الروحي إلى حيث نشأتنا .

أما بنات اورشليم اللاتي يطلبن من الروح التي تقوم وتصعد نحو الكمال أن تكشف لهن حبيبتها وترسم لهن صورة لحبها وفقاً لسر الخلاص الذي نالته . وهي تكشف لهن كيف أن الكنيسة كلها هي جسد المسيح الذي تحبه وفي وصفها لجمال العريس فإنها تقدم وصفاً محددًا لكل عضو من أعضائه ولكن باتحاد كل الأعضاء يكمل جمال كل الجسد.

٥- رمز العينين القريبتين :

« عيناها كالحمام على مجارى المياه . مفسولتان باللبن . جالستان في وقبيهما » (٣٧٧) .

إن ادراك معنى هذا النص يفوق كل ادراك وسنحاول أن نقدم تفسيراً له . وكما يقول بولس الرسول « لا تقدر العين أن تقول لليد لا حاجة لي اليك » (٣٧٨) ومعنى هذا أن اعضاء المسيح التي هي

(٣٧٧) نش ٥ : ١٢ (٣٧٨) ١ كو ١٢ : ٢١

(+) وقبيهما أى تجوفى العينين وهما الشباكان جا ١٢ : ٢

الكنيسة يجب أن تتعاون معاً في ممارسة كل القدرات والمواهب ، وأن
الايمان يجب أن يقترن بالأعمال والتأمل في الالهيات لا يكمل الروح بل
يجب أن يقترن ذلك بالأعمال الصالحة . والأعمال الصالحة التي يرمز
اليها باليد لا تكفى لخلاصنا بدون الايمان الذي يرمز له هنا بالعين .
والمعنى هو وجوب التعاون بين اليد والعين (الأعمال والايمان) .
ونحن هنا نعرف ما ترمز اليه العينان وفي كل مكان آخر سوف
نفهم ما ترمز اليه اليدان .

إن الوظيفة الأساسية للعين هي أن ترى ولذلك وضعت فوق كل
الأعضاء الأخرى وأعطى لها الثقة أن تقود كل الجسد . وهناك اسماء
كثيرة في الانجيل لأولئك الذين يقودوننا في طريق الحق مثل المشرفين
والمراقبين والرواة « يا ابن آدم قد جعلتك رقيباً لبیت اسرائيل فاسمع
الكلمة من فمى وانذرهم من قلبى » (٢٧٩) .

وحيث تصف عروس النشيد عريستها وتقول « عيناك مثل الحمام » فهو
اعلان عن طهارته ونقاوته وعدم تلوث وفساد الجسد لأن الحمامة ترمز
دائماً إلى الحياة فى الروح ، ولهذا رأى يوحنا الروح القدس يستقر على
السيد المسيح له المجد . وهكذا فإن كل من أقامه الله لخدمة الكنيسة
يشبه الحمامة يجب أن يغسل نفسه من آثار الخطية إذا كان يريد أن
يخدم بطهارة . وهو يخبرنا هنا بأنه لا يوجد نوع واحد فقط من الماء

(٢٧٩) حز ٣ : ١٧

لغسل العينين ولكن أنواعاً كثيرة لذلك ، وكما يوجد ينابيع كثيرة من المياه يوجد أيضاً أنواع كثيرة من الفضائل بها تصير العين أكثر طهارة ، واحدى هذه الفضائل هي فضيلة ضبط النفس والأخرى هي الاتضاع والشجاعة والسلوك فى الحق والبر والاشمئزاز وكراهية الخطية ولكن هذه المياه كلها تنبع من مصدر واحد وتعد كل الينابيع تحت الأرض بمصدر واحد وهذا المصدر هو الذى يظهر العين من كل آثار الخطايا والشهوات .

ومعنى أن العين قد اغتسلت فى اللبن أنه لم يعد لها أى شبه أو نظير لأن كل السوائل الأخرى تشبه المرآة ممكن أن تعكس صورة أى شىء ينظر اليه ولكن هذا لا يمكن أن يحدث قط مع اللبن ، وهذا هو أعلى مدح يمكن أن يمنح لأعين الكنيسة التى لا تتجذب قط للأشياء الخادعة الغير موجودة والتى هي باطلة وزائلة ولكنها تحقق فقط فى الأشياء الحقيقية الموجودة ولا تسقط فى الرؤى الخادعة وخيالات العالم الباطلة ، ولهذا فإن طهارة الأعين للروح الكاملة هي التى اغتسلت فى اللبن فصارت أمنة .

أما تكملة النص فهو يتحدث عن الأعين الجالسة فى المجارى الغزيرة للمياه (وقبيهما) أننا يجب أن نجلس أسفل لنخضع للتعاليم الالهية لتعلم كيف نحرز ذلك الجمال بالجلوس الدائم بجوار المياه الغزيرة أما أولئك الذين تركوا أنهار النعمة فقد قال عنهم الانجيل

« تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آباراً آباراً مشقة لا
تضبط ماء » (٢٨٠) .

وهكذا نحن نعلم كيف تصير العين جميلة وبارعة ولائقة للرأس حين
يصير الانسان مثل الحمامة لا يعرف الشر ولا الخديعة ويصير مثل اللبن
في طهارته ولا يضلل بالأشياء الزائلة ، ولكن بالجلوس الدائم على
مجارى المياه « فينبتون بين العشب مثل الصنصاف على مجارى المياه »
(٢٨١) وعندئذ سوف تعطى النفس ثمراً فى الوقت المعين وسيظل الغصن
أخضر والأوراق جميلة ولكن كثيرين يتركون لعيونهم أهمال المياه
ويتكاسلون فى دراسة كلمة الانجيل التى هى كلمة الله ويحفرون لأنفسهم
آباراً أخرى مثل حب الملكية ويصيرون فريسة للغرور والخداع وعندئذ
يصيرون غير قادرين أن يحتفظوا بتلك المياه الأبدية التى جاهدوا من
أجلها من قبل ، لأن القوة والمجد والعظمة تهرب منهم حين يتركون
الينبوع الحى ويصيرون تحت الخداع ويتبدد كل عملهم وجهادهم .

ولذلك فإن العريس الكلمة يطلب من النظار والمراقبين (الخدام) أن
يقيموا حصناً مثل الحاجب الذى فوق العين ويمارسوا فضيلة ضبط
النفس فى هذه الحياه عن طريق الجفن حتى لا يصيبهم شعاع الاعتزاز
بالذات فيحرمهم من رؤية الحق .

(٢٨١) أش ٤٤ : ٤

(٢٨٠) ار ٢ : ١٣

« شفثاه سوسن تقطران مرأ مائعا » (٢٨٢) .

توجد هنا مقارنة بين شيئين مختلفين . أحدهما هو السوسن الذي هو رمز للطهارة وصدق التعاليم وهذا يشير إلى الحق الذي يشرق مثل البرق اللامع والشئ الآخر هو المر الذي يرمز إلى ضبط الجسد وقمعه . وفي الواقع إن كلمة الله الموحى بها هي كلمة المر دائماً لأنها تقودنا إلى الموت عن العالم والجسد وتقودنا إلى الحياة الأبدية وهذه العين الطاهرة الجميلة تجعل « خداه كخميلة الطيب » (٢٨٢) (أحمر مثل كأس الخمر) فالسوسن هو شفثاه اللتان تخرج منهما التعاليم الالهية المزودة بالبهاء والاشراق بهذه الطريقة فإن الكلمة الالهية تقود إلى حياة التقوى والفضيلة لأنهما حين تقطران بالمر الذي يملأ عقولهم فانهم سوف يزدرون بالتمام المادة وكل الأشياء التي يشتتها الناس في هذا العالم وتصير بالنسبة لهم ميتة وبلا أى شهوة .

هذا هو المر يقطر من قم بولس الرسول والذي يملأه بضبط النفس والذي ملأ آذان العذراء تكلا تلميذته فكرست حياتها بالتمام للمسيح . إن قطرات المر أصبحت ثمينة جداً للروح وتضمنت موت الانسان الخارجى حين تنطفئ كل الأفكار الجسدية والشهوات الزائلة حين تقبل النفس تعاليم الخلاص فإن الحواس والشهوات الجسدية تموت ويجب أن

يوجد المسيح الكلمة فقط لأن بولس الرسول يقول أنه من أجل المسيح
يعوت عن العالم ويموت العالم عنه أيضاً ، وأيضاً بطرس الرسول حين
أعطى التعاليم الالهية التي مثل السوسن المضيء في بيت كرنليوس امتلاً
كل السامعين من المر ، وبعد أن سمعوا تلك التعاليم قاموا حالاً ودفنوا
أنفسهم مع المسيح في المعمودية وأصبحوا أمواتا بالنسبة لهذا العالم .
وتوجد أيضاً أمثلة بلا حصر من حياة القديسين التي أصبحت فعلاً
عاماً للكنيسة يصب للسامعين المر الذي يقتل كل الشهوات ، ويشرق مثل
السوسن الذي هو الكلمة ، وعندئذ أصبحوا ابطالاً في الايمان في وقت
الاضطهاد وباعترافاتهم الالهية امتلأوا بالمر في تجاربهم ومحبتهم من
أجل إعلان ايمانهم .

والتفسير الآن هو كيف صارت الكنيسة مثل السوسن وكيف
تقطر منها المر الذي يملأ النفوس التي تقبل المسيح الكلمة فيموتون
عن شهوات العالم .

٥٦ - السامري الصالح :

« هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات اورشليم » (٢٨٣) .

إن عروس التشييد حاولت بوضوح أن تضع أمام أعين الخادمت
الأخريات كل العلاقات حتى يستطعن أن يعرفن ذاك الذي رأته هي ، وفي
حديثها لهن تشير اليه وتقول هذا هو حبيبي الذي جاء الينا من اليهودية

(٢٨٣) نش : ٥ : ١٦

ليصير أخاً وجاراً للذي وقع بين اللصوص . وهذا الذي شفى جروحه
بالزيت وسقاه خمراً وضمده جروحه واركبه دابته الخاصة وذهب به
ليستريح في فندق واعطاه دينارين لكي يمكث هناك ووعده في طريق
عودته أنه سوف يدفع له أى شيء يكلفه فوق ذلك .

إن معنى كل هذه التفاصيل واضح . لقد أراد الناموسى أن يختبر
الرب ويكبريائه يريد أن يقول أنه يعرف أكثر من الآخرين . وفي
مناقضته أراد أن يجرب الرب فسأله من هو قريبي (٢٨٤) وعندئذ
أجاب الرب بتلك القصة ليعلن عمل الخلاص المقدم لنا . حدثه عن انسان
نزل من اورشليم إلى اريحا (المسيح الذي نزل من السماء وتجسد)
وهاجمه اللصوص وعروه من ملابسه وجرحوه . هذا هو المسيح الذي
قبل الموت من أجل البشر بينما ظلت روحه لم تمت ثم جاء كاهن
ولاوى ولم يساعده أى منهما ولم يبصرا حتى جراحاته لأنه لا يمكن
أن « دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدر إلى
طهارة الجسد » (٢٨٥) إلى أن جاء ذاك الذي ليس من طبيعتنا
البشرية وهو بكر الخليقة الذي فيه يشترك كل أحد من اليهود
والسامريين واليونانيين وكل أنواع البشر فأخذ نصيباً فيه . وعن طريق
جسده (يرمز إليه هنا بالدابة) نقله إلى مكان آخر (ابعده عن الانسان
المصيبة) وشفى جراحاته اجلسه على دابته واوجد له الفندق الذي هو

(٢٨٥) عب ٩ : ١٢

(٢٨٤) لو ١٠ : ٢٩

المحبة الالهية والرعاية حيث يجد كل القمايى وثقيلى الاحمال راحتهم
(٢٨٦) والذين يثبتون فى تلك المحبة يجدون المسيح الذى يسكن فيهم »
يثبت فى وأنا فيه » (٢٨٧) وعندئذ يدخل المسيح فى داخل الانسان رغم
أنه لا يحتويه أى أناء . وحين دفع الدرهمين اللذين هما رمز إلى محبة
الله من كل القلب ومحبة القريب من كل نفس ، ولكن ليس كل الذين
يسمعون الناموس هم ابرار أمام الله بل الذين يفعلون الناموس هم
الذين يتبررون (٢٨٨) ونحن لا يجب أن نكتفى بالاتفاق فى حدود
الدرهمين فقط لوصية محبة الله ومحبة القريب ، ولكن يجب أن تكون
أعمالنا الحسنة مطابقة لكل الوصايا ، ولذلك قال الرب لحارس الفندق أنه
سوف يكافئه على ما يكون قد انفقه من أجل شفاء ذلك المجرور .

وعندئذ أصبح قريباً ذلك الانسان الذى خلال الحب صار أخا لنا إن
الذى قام من اليهودية هو ذلك الذى تعلن العروس الطاهرة عنه
لبنات اورشليم وتقول لهن هذا هو حبيبى وهذا هو صديقى يا
بنات اورشليم .

وعن طريق هذه الصفات التى اعلنتها لهن فاننا بقيادة الروح القدس
سوف نجده ونقبله من أجل خلاص نفوسنا .

(٢٨٧) يوحنا ٦ : ٥٦

(٢٨٦) مت ١١ : ٢٨

(٢٨٨) روم ٢ : ١٣

« أنا لحبيبي وحبيبي لي » (٢٨٩) .

هذا هو نهاية الكمال وحدوده . بهذه الكلمات نحن نتعلم أن الروح الطاهرة يجب ألا تتعلق بأى شىء سوى الله فقط ، ويجب ألا تنظر إلى أى شىء غيره ويجب أن تتطهر من كل فكر أو شهوة جسدية حتى تتحول إلى الروحانيه وعندئذ تصير فى شكل مشرق ومنير ومطابق للصورة الأصلية الجميلة فإذا نظر الانسان إلى صورة أى شىء فإنه سوف يجد أنها مطابقة للأصل تماماً وهكذا فإن العروس حين تقول أنا لحبيبي وحبيبي لي فهى تعلن أنها قد أخذت المسيح نموذجاً ومثالاً لها وأنها أخذت الجمال والحب من الأصل . انها أصبحت تشبه المرأة التى تعكس صورة أى وجه يقف أمامها فهى تعكس الصورة النقية لذلك الجمال الكامل حين تكون قد أعدت نفسها بالتمام ونزعت منها كل تعلق جسدى حينئذ يمكن أن تقول الروح أنها صارت بإرادتها الحرة مرآة تعكس كل جمال حبيبيها حينما وقفت أمامه .

بولس الرسول أعلن هذا حين قال « لى الحياة هى المسيح » (٢٩٠)
أى أنه يحيا لله لأنه مات عن العالم وعن الشهوات الجسدية والملذات والغضب والسخط والكبرياء والتعالى والحسد والحقد وحب المال وأى

تطرف أو انحراف للنفس ، لأنه يملك المسيح فقط وقد خلع الكل ما عدا
المسيح ولذلك يقول لى الحياة هي المسيح كما تقول العروس أنا لحيبى
وحيبى لى . هذه هي القداسة الحقيقية فى السلوك بطهارة وعدم فساد
فى النور والحق وعندئذ تسير النفس فى نور القديسين وهذا هو معنى
السوسن أى السلوك فى الجمال المشرق . وهذا هو معنى الآية
« الراعى بين السوسن » (٢٩١) انه يقود القطيع الى حقول السوسن ،
وهذا هو نور الرب الذى يشرق علينا « لتكن نعمة الرب الهنا علينا »
(٢٩٢) ونحن دائماً نتأثر بما نأكله مثل الاتاء المصنوع من الزجاج
الشفاف فان أى شئ يوضع فيه سيكون مكشوفاً ومرئياً ، وحين نأخذ
السوسن المشرق فى أرواحنا فاننا سوف نضئ لأن السوسن سوف
يشرق فينا من الداخل .

ولكى نجعل المعنى واضحاً فإن الروح تطعم من الفضائل والنص
يتحدث عن السوسن كأنه الفضائل ومن يمتلىء منها فإنه يجعل نفسه
مشرقاً وتنعكس على سلوكه وحياته كل الفضائل ولذلك علينا أن نتحلى
بالسوسن الذى هو ضبط النفس والسلوك فى البر والثبات واليقظة وكما
اخبرنا بولس الرسول « أخيراً أيها الاخوة كل ما هو حق كل ما هو
جليل كل ما هو عادل كل ما هو طاهر كل ما هو مسر كل ما هيته

(٢٩٢) مز ٩٠ : ١٧

(٢٩١) نش ٦ : ٣

حسن إن كانت فضيلة وإن كان مدح ففي هذه افهتقروا « (٢٩٢) .
كل هذا يقوبنا إلى طهارة النفس وزينة الروح وهكذا فإن العروس
تقدم نفسها لحيبها وتأخذ منه جماله الخالص فتطبع بصورته .
والآن بالرجوع إلى النعم والمواهب التي أخذتها الروح من الله فإنها
سوف تمجد من الله الذي يكرم النبي بكرمونه (٢٩٤) . وسوف تسمع
النص التالي يتبع ذلك .

٥٨ - جناحى الحمامة :

عن سفر التشيد نحن نرى تشبيه العريس الكلمة بالحمامة
« عيناها كالحمام » (٢٩٥) وفي أماكن أخرى تشبه العروس أيضاً
بالحمامة « واحدة هي حمامتى » (٢٩٦) وتفسير ذلك أن
الانجيل فى أماكن كثيرة يتحدث عن أجنحة الله حين يقول
المزمور « بظل جناحيك استترنى » (٢٩٧) وموسى النبي يقول فى
سفر التثية « كما يحرك النسور عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه »
(٢٩٨) وتقارن ذلك بما قاله الرب لاورشليم « كم مرة أردت أن اجمع
أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها » (٢٩٩) وكثير من

(٢٩٤) ١ صم ٢ : ٢٠

(٢٩٦) نش ٦ : ٩

(٢٩٨) تث ٣٢ : ١١

(٢٩٢) فى ٤ : ٨

(٢٩٥) نش ٥ : ١٢

(٢٩٧) مز ١٧ : ٨

(٢٩٩) مت ٢٣ : ٣٧

آيات الانجيل يتحدث عن جناحي الله . ولما كان الإنسان خلق على صورة الله ومثاله فلا بد أن يكون للإنسان أصلاً جناحان حتى يكون له ما للأصل . والجناحان لهما معنى مجازي . لأن معنى الجناحين بالنسبة لله هو القوة والسعادة وعدم الفساد . وكل هذا منح للإنسان بسبب شبهة لله ولكن إنحراف الإنسان نحو الخطية هو الذي أفقده هذه الأجنحة وجعله خارجاً عن حماية جناحي الله وعندئذ « ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة يا نانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتمقل والبر والتقوى في العالم الحاضر » (٤٠٠) وعندما تأخذ العروس هذه النعمة مرة ثانية فإن الله يشفق عليها ويعطى لها الجناحين مرة أخرى حسب سخائه في العطاء . وهذا هو معنى المزمور « عيناك تنظران المستقيمات جربت قلبي تعهدته ليلا محصنتي لا تجد في ذموماً » (٤٠١) وكأن الله يقول لنا أن عينيك لم تعد ترى ما هو خلاف البر والاستقامة لأن من ينظر إلى البر فإنه لن ينظر إلى الشر والعكس أيضاً من يبصر الشر فإنه لن يبصر الروح . وحين تنظر عيوننا إلى الله فإنها ستتحول عن النظر إلى ما هو خلفه ولن ترى غير البر والقداسة وعندئذ تسترجع النفس نعمة رجوع الجناحين

(٤٠٠) تيطس ٢ : ١١ - ١٢

(٤٠١) مز ١٧ : ٢ - ٣

اليها ثائية ويصير للحمامة جناحان ويكون لها القوة لكي تطير لتستريح
وتجد راحة . وهذه الراحة هي التي تحدث عنها الله بعد إنتهائه من كل
الخلقة . تلك هي الأبدية التي سنحيا فيها .

٥٩ « واحدة هي حمايتي »

« واحدة هي حمايتي كاملة . الوحيدة لأنها هي عقيلة (ابنة)
والديتها هي » (٤٠٢)

يتضح معنى هذه الآية من كلمات الرب يسوع المسيح في الانجيل
حين بارك تلاميذه القديسين وأعطاهم قوة وفي صلواته للأب منحهم
الوحدة التي هي قفة كل بركة « ليكون الجميع واحداً » (٤٠٣) تلك هي
وحدانية البر والسلام التي تحدث عنها بولس الرسول « مجتهدين أن
تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام » (٤٠٤) .

فإنه خلال الاتحاد مع الروح القدس يجعل المؤمنين جسداً واحداً
له هدف واحد هو الرب يسوع « ليكونوا واحداً كما أننا نحن واحد »
(٤٠٥) « وأعطيتهم المجد الذي أعطيتني » (٤٠٥) ... وقد
أعطى لتلاميذه هذا المجد حين قال لهم « أقبلوا الروح

(٤٠٣) يوحنا ١٧ : ٢١

(٤٠٥) يوحنا ١٧ : ٢٢

(٤٠٢) نش ٦ : ٩

(٤٠٤) أف ٤ : ٣

القدس « (٤٠٦) وهذا المجد كان للمسيح ويمتلكه قبل كون العالم ،
والآن قد تمجدت الطبيعة البشرية بالروح القدس .

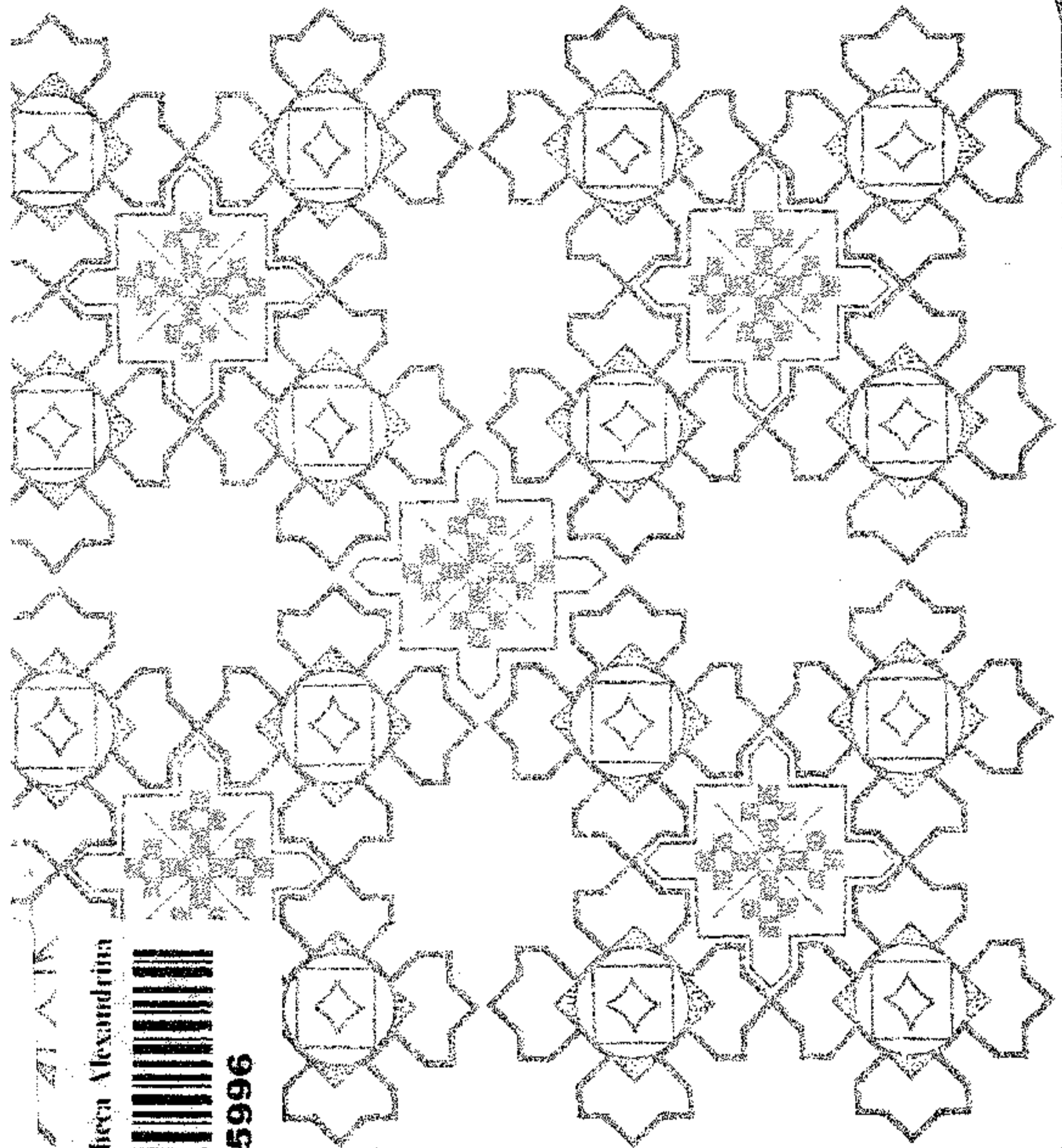
وهذا الاشتراك في المجد بالروح القدس قد أعطى لكل الذين يتمجدون
به منذ تأسيس الكنيسة عن طريق التلاميذ ولهذا يقول الرب يسوع
المسيح « وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحداً كما أننا
نحن واحد . أنا فيهم وأنت فيّ ليكونوا مكملين إلي واحد » (٤٠٥)
والذي ينمو من الطفولة الروحية إلى النضج الكامل ومن العبودية إلى
البنوة قد أخذ روح التجدد والطهارة وعندئذ يقول العريس لهذه النفس «
واحدة هي حمامتي كاملتي . الوحيدة لأمها » (٤٠٢) بالتأكيد نحن
نعرف من هي أم تلك الحمامة لأننا نعرف أصل الشجرة من ثمارها ،
فاذا رأينا انساناً فأننا نعرف أنه مولود من انسان . وإذا رأينا تلك الأم
فأننا سنعرف من هي أبنيتها الحمامة التي نتحدث عنها لأننا نرى طبيعة
الآباء في أبنائهم . ونسل الروح هو روح . وإذا كان النسل حمامة فلا بد
ان تكون الام هي الحمامة التي نزلت من السماء واستقرت في الأردن
كما شهد يوحنا المعمدان بذلك . هذه هي الحمامة التي مدحتها
بنات اورشليم « رأيتها البنات فطويتها ، الملوكات والسراير

(٤٠٦) يو ٢٠ : ٢٢

فمدحتها ، (٤٠٧) كل البشر يحبون أن يمنحوا ويمجدوا ، لهذا فإن
البنات طوبين الحمامة ، وكلهن اشتهن أن يصيروا مثلها ومدحن لها هو
شوق أن يصيروا مثلها فيصير الكل واحداً .

لأن الكل سوف يأتي إلى تلك النهاية حين يصير الله الكل في الكل
وسوف يتم تحطيم الشر نهائياً ويصير الكل متحدين متوافقين في
شركتهم مع الله .

(٤٠٧) نش ٦ : ٩

Bibliotheca Alexandrina

0395996

مكتبة الإسكندرية
القلم: م. م. فرسا