

القمص بطرس السرياني

دير القديس أنبا مقار

شرح
الإنجيل لقديس يوحنا

الجزء الثاني

من الإصحاح الثالث عشر إلى الإصحاح الحادي والعشرين

الأب متى المسكين

ترتيب الأماكن التي تردد فيها المسيح أثناء الخدمة

ينفرد إنجيل القديس يوحنا بتوضيح المراحل المتعددة التي مرت بها خدمة الرب بين اليهودية والسامرة والجليل . فبينما نجد بقية الأنجيل تقتصر على ذكر معمودية المسيح في اليهودية ، ثم انتقاله إلى الجليل حيث تدور معظم تعاليمه ومعجزاته ثم صعوده مرة واحدة فقط إلى أورشليم التي انتهت بصلبه ، نجد إنجيل يوحنا ينفرد بكشف انتقال الرب مرات متعددة بين اليهودية والسامرة والجليل ، وذلك على النحو التالي (١) :

أولاً:	في اليهودية أيام المعمدان : ١ : ٢٨-٥١ .
ثانياً:	في الجليل : ٢ : ١-١٢ .
ثالثاً:	في أورشليم واليهودية : ٢ : ١٣-٣٦:٣ .
رابعاً:	في السامرة : ٤ : ٤-٤٢ .
خامساً:	في الجليل : ٤ : ٤٣-٥٤ .
سادساً:	في أورشليم : ٥ : ١-٤٧ .
سابعاً:	في الجليل : ٦ : ١-٧١ .
ثامناً:	في أورشليم : ٧ : ١-٣٩:١٠ .
	أ - في عيد المظال : ٧ : ١-٥٩:٨ .
	ب - في عيد التجديد : ٩ : ١-٣٩:١٠ .
	(اعتزال مؤقت في عبر الأردن ١٠ : ٤٠-٤٢) .
تاسعاً:	في اليهودية في بيت عنيا : ١١ : ١-٥٣ .
	(اعتزال مؤقت في مدينة أفرام ١١ : ٥٤-٥٧) .
عاشراً:	من بيت عنيا إلى أورشليم : للمرة الأخيرة ١٢ : ١-٤٢:١٩ .
حادي عشر:	بعد القيامة في أورشليم : الأصحاح العشرون كله .
ثاني عشر:	بعد القيامة في الجليل : الأصحاح الحادي والعشرون كله .

(١) ارجع إلى المدخل ص ٣٠١-٣٠٠ ، حيث نجد السبب الذي جعل القديس يوحنا يهتم بالتركيز على خدمة الرب في اليهودية .

المحتويات

الصفحة	تسلسل الموضوعات	الأصحاحات	مكان البشارة
١٨	الأصحاح الأول وهو بمثابة مقدمة لإنجيل يوحنا		
١٩	القسم الأول من المقدمة: استعمال الكلمة المتجسد: (١٨-١:١)		
١٢٣	القسم الثاني من المقدمة: الشهادة أن يسوع هو ابن الله: (٥١-١٩:١)		
١٢٤	١ - شهادة المعمدان وهي على عدة مراحل:		
١٢٩	أ - الجواب بالنفي: ١٩:١-٢٢		
١٣٤	ب - الجواب بالإيجاب: ٢٣:١-٢٨		
١٣٦	ج - الشهادة للمسيح: ٢٩:١-٣٤		أولاً: المسيح في
١٤٩	د - المعمدان يبدأ يتلمذ الوديعة: ٣٥:١-٣٧		اليهودية أيام
١٥٢	٢ - شهادة التلاميذ: المسيح يبدأ عمله باختيار تلاميذه		المعمدان
١٥٤	أ - شهادة أندراوس: ٤٠:١-٤٢		٥١-٢٩:١
١٥٦	ب - شهادة فيليس: ٤٣:١-٤٦		
١٥٩	ج - شهادة نثنائيل: ٤٧:١-٥١		
١٦٤	الجزء الأول: إنجيل التجديد		
	(١:٢ - ٤٢:٤)		
١٦٨	١ - معجزة تحويل الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل: (١٢-١:٢)	الأصحاح الثاني	ثانياً: في الجليل
١٨٣	○ أعمار المسيح الأولى في اليهودية		١٢-١:٢
١٨٤	٢ - تطهير الهيكل: «السيد يأتي إلى هيكله بنته»: (٢٥-١٣:٢)		ثالثاً: في اليهودية
١٩٩	○ وقفه قصيرة		٣٦:٣-١٣:٢
٢٠٢	٣ - مع نيقوديموس ليلاً: ٣:١-٢١	الأصحاح الثالث	
٢٠٤	أ - الحديث المباشر مع نيقوديموس: ٣:١-١٢		
٢٢٤	ب - الحديث غير المباشر مع نيقوديموس: ٣:١٣-٢١		
٢٤٦	٤ - المعمدان يكمل شهادته: ٣:٢٢-٣٦		
٢٦٣	٥ - في السامرة: ٤:٤-٤٢	الأصحاح الرابع	رابعاً: في السامرة
٢٧٦	أ - الحديث مع السامرية: ٤:٧-٢٦		٤٢-٤:٤
٣٠٠	ب - الحديث مع التلاميذ: ٤:٢٧-٣٨		
٣١٠	ج - إيمان السامريين: ٤:٣٩-٤٢		

٣١٣	الجزء الثاني: إنجيل قوة الكلمة (٤٦:٤-٤٧:٥)		
٣١٤	□ شفاء ابن خادم الملك: ٤٦:٤-٥٤		خامساً: في الجليل
٣٢٢	○ وقفة قصيرة		٥٤-٤٣:٤
	□ شفاء مريض بركة بيت حسدا	الأصحاح	سادساً:
٣٢٤	والمصادمة الأولى مع اليهود: الأصحاح الخامس كله	الخامس	في أورشليم
٣٢٥	١ - شفاء مريض بركة بيت حسدا: ١٨-١:٥		٤٧-١:٥
٣٤٥	٢ - شرح مركز الابن من الله الآب: ٣٠-١٩:٥		
٣٧٢	٣ - الشهادة للابن: ٤٠-٣١:٥		
	أ - من الممدان: ٣٥-٣٣:٥		
	ب - من الآب: ٣٨ و ٣٧ و ٣٢:٥		
	ج - من الأعمال: ٣٦:٥		
	د - من الأسفار: ٤١-٣٩:٥		
٣٨٣	٤ - أسباب عدم إيمان اليهود: ٤٧-٤٢:٥		
٣٨٨	الجزء الثالث: إنجيل الاستعلان (٥٠:١٢-١:٦)		
	استعلان طبيعة المسيح المحيية وشخصه السماوي: «أنا هو خبز الحياة»	الأصحاح السادس	سابعاً: في الجليل ٧١-١:٦
٣٩٠	١ - معجزة إشباع الجموع: ١٥-١:٦		
٣٩١	أ - ظروف المعجزة: ٤-١:٦		
٣٩٣	ب - التحضير للمعجزة: ١٠-٥:٦		
٣٩٥	ج - إشباع الجموع: ١٣-١١:٦		
٤٠٥	د - تأثير المعجزة: ١٥-١٤:٦		
٤٠٨	٢ - السير على الماء: ٢١-١٦:٦		
٤١٤	٣ - حديث الرب في مجمع كفرناحوم: ٥٨-٢٦:٦		
٤١٥	تمهيد: ٢٥-٢٢:٦		
٤١٦	أ - الجزء الأول من الحديث: ٤٠-٢٦:٦		
٤٣٣	ب - الجزء الثاني من الحديث: ٥١-٤١:٦		
٤٤٣	ج - الجزء الثالث من الحديث: ٥٨-٥٢:٦		
٤٥٧	التعليق على حديث الرب في مجمع كفرناحوم: ٧١-٥٩:٦		

القمص بطرس السرياني

٤٧٤	استعلان طبيعة المسيح "الروحية" (الصخرة): [أنا هو الماء الحي]	الأصحاح السابع	ثامناً: في أورشليم
٤٧٤	١ - ظروف زيارة المسيح لأورشليم في عيد المظال: ١٣-١٠:٧		أ - في عيد المظال
٤٨٤	٢ - معادئات في منتصف العيد: ٣٦-١٤:٧		٥٩:٨ - ١:٧
٤٨٥	أ - تعاليم موجهة لليهود: ٢٤-١٤:٧		
٤٩٠	ب - تعاليم موجهة إلى سكان أورشليم: ٣١-٢٥:٧		
٤٩٢	ج - تعاليم موجهة إلى الخدام المرسلين من الفريسيين: ٣٦-٣٢:٧		
٤٩٧	٣ - معادئات اليوم الأخير من العيد: ٥٣-٣٧:٧		
	استعلان طبيعة المسيح "النورانية":	الأصحاح الثامن	
٥٠٨	«أنا هو نور العالم»		
٥٠٩	١ - المرأة الخاطئة: ١١-١:٨		
٥١٨	٢ - حوار المسيح مع اليهود: ٥٩-١٢:٨		
٥١٨	أ - «أنا هو نور العالم»: ٢٠-١٢:٨		
٥٣٢	ب - «أنا هو»: ٢٩-٢١:٨		
٥٤١	ج - «إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحراراً»: ٥١-٣٠:٨		
٥٦٦	د - «قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن»: ٥٩-٥٢:٨		
٥٨٠	مقدمة للأصحاحين التاسع والعاشر		ثامناً: (تابع) في أورشليم ب - في عيد التجديد
٥٨٣	التطبيق العملي لاستعلان طبيعة المسيح النورانية: الأعمى المستنير	الأصحاح التاسع	٣٩:١٠-١:٩
٥٨٣	أ - آية تفتيح عيني المولود أعمى: ٧-١:٩		
٥٩٣	ب - الظلمة تطارد النور ولا تدركه والنور يدين الظلمة: ٤١-٨:٩		
	أولاً: استعلان عمل المسيح الغدائي من نحونا:	الأصحاح العاشر	
٦٠٦	«الراعي الصالح»		
٦٠٦	أ - «أنا هو باب الخراف»: ١٠-١:١٠		
٦١٦	ب - «أنا هو الراعي الصالح»: ١٦-١١:١٠		
٦١٦	١ - بذلك نفس بنفس لإعطاء حياة: ١٣-١١:١٠		
٦٢١	٢ - الراعي الصالح يعرف خاصته وخاصته تعرفه: ١٤:١٠		
٦٢٣	٣ - الراعي الصالح يضع نفسه عن الخراف: ١٥:١٠		
٦٢٤	٤ - الراعي الصالح لا يلتزم بحظيرة معينة: ١٦:١٠		
٦٣٠	ثانياً: استعلان بنوة المسيح ومساواته للآب: ٣٩-١٧:١٠		
٦٣٩	٥ الإعلان الأعظم عن سر الحياة والأمان المطلق لمختاري الله: ٣٠ و ٣٩:١٠		

القمص بطرس السرياني

٦٥٠	□ ختام الأصحاح العاشر: ٤٠:١٠-٤٢	(اعتزال مؤقت في عبر الأردن) ٤٠:١٠-٤٢
٦٥٤	استعلان قوة المسيح المحيية والمقيمة من الموت	الأصحاح
٦٥٤	آية إقامة لعازر من الموت مقدمة عامة:	الحادي عشر تاسعاً: في اليهودية في بيت عنيا
٦٥٥	○ القصد الأساسي من آية إقامة لعازر من الموت	
٦٥٧	○ العناصر التاريخية في الأناجيل الأخرى عن إقامة لعازر من الموت	
٦٥٩	○ العناصر التاريخية داخل القصة	
٦٥٩	○ القيمة اللاهوتية لآية إقامة لعازر من الموت القصة:	
٦٦١	○ لعازر ومريم ومرثا وبيت عنيا: ١١:١-٢	
٦٦٢	○ الرسالة الخاصة: ١١:٣-١٦	
٦٧٤	○ المنظر في بيت عنيا: ١١:١٧-١٩	
٦٧٥	○ المسيح ومرثا: ١١:٢٠-٢٧	
٦٨٣	○ المسيح ومريم: ١١:٢٨-٣٢	
٦٨٤	○ إقامة لعازر: ١١:٣٣-٤٤	
٦٩٧	○ التعقيب على آية إقامة لعازر: ١١:٤٥-٥٣	
٧٠٨	○ ختام خدمة الرب: ١١:٥٤-٥٧	(اعتزال مؤقت في مدينة أفرام) ١١:٥٤-٥٧
٧٠٩	○ ما قبل الرحلة الأخيرة للفصح الأخير: ١١:٥٥-٥٧	
٧١٤	استعلان ملوكية المسيح ودينونة رئيس هذا العالم	الأصحاح
٧١٥	١ - بيت عنيا وتكفين الجسد قبل الموت: ١٢:١-١١	الثاني عشر عنيا إلى أورشليم
٧٢٣	٢ - دخول المسيح إلى أورشليم: ١٢:١٢-١٩	للمرة الأخيرة
٧٣٣	٣ - رد المسيح على طلب اليونانيين: «وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إليّ الجميع.» (١٢:٢٠-٣٦)	١٢:١٩-٤٢
٧٥٣	□ ختام لإنجيل الاستعلان: ١٢:٣٧-٤٣	
٧٥٩	□ ملخص لإنجيل الاستعلان: ١٢:٤٤-٥٠	

٧٦٩

الجزء الرابع: إنجيل المحبة

(١٣: ١ - ١٧: ٢٦)

العشاء الأخير وأحاديث الوداع مع التلاميذ الأخصاء

٧٧٤	خدمة المحبة : غسل الأرجل	الأصحاح	عاشراً: في اورشليم
٧٧٥	بذل المحبة: ١٣: ١-٢٠	الثالث عشر	للمرة الأخيرة
٧٩٣	الرب يكشف مسبقاً عن خيانة يهوذا: ١٣: ٢١-٣٠		
٧٩٩	أحاديث ما بعد العشاء: ١٣: ٣١-٣٣		
٨٠٤	وصية المحبة: ١٣: ٣٤ و ٣٥		
٨٠٨	الرب يحذّر بطرس من تجربة الإنكار: ١٣: ٣٦-٣٨		
٨١٤	+ حديث الوداع الأول: الحديث عن الآب والمضحي إليه	الأصحاح	
٨١٤	تمهيد: جولة حول الأصحاح بأكمله	الرابع عشر	
٨١٥	المسيح يعزّي تلاميذه بالرجاء السماوي: ١٤: ١-٤		
٨٢٣	يعرف نفسه بأنه الطريق والحق والحياة وأنه واحد مع الآب: ١٤: ٥-١٢		
٨٤١	يُعدهم بتأكيد استجابة الصلاة التي تُقدّم باسمه: ١٤: ١٣-١٤		
٨٤٤	يوصي بالمحبة والطاعة: ١٤: ١٥		
٨٤٤	الوعد بإرسال الروح القدس المعزي: ١٤: ١٦-٢٦		
٨٧٠	يترك سلامه لهم: ١٤: ٢٧-٣١		
٨٧٦	○ «لأن أبي أعظم مني.» (١٤: ٢٨)		
٨٨٢	○ «لو كنتم تحبونني، لكنتم تفرحون.» (١٤: ٢٨)		
٨٩٢	+ حديث الوداع الثاني: الوحدة العضوية مع المسيح	الأصحاح	
٨٩٣	○ مثل الكرمة: ١٥: ١-٤	الخامس عشر	
٩٠٥	○ الثبات في المحبة: ١٥: ٥-١٦		
٩٢٨	○ مضايقات العالم: ١٥: ١٧-٢٥		
٩٣٩	○ الباراكليت: ١٥: ٢٦ و ٢٧		
٩٤٦	+ حديث الوداع الثالث: الانطلاق والعودة:	الأصحاح	
٩٤٧	معاناة التلاميذ بعد انطلاق المسيح: ١٦: ١-١٥	السادس عشر	
٩٦٢	○ الوعد باستئناف الكلام فيما بعد: ١٦: ١٢		
٩٦٤	○ الروح القدس وعمله مع التلاميذ ليعدهم للمستقبل: ١٦: ١٣-١٥		
٩٧٠	قد أزفت الساعة، الحزن الحتمي ينشأ الفرح حتماً: ١٦: ١٦-٢٤		
٩٧٠	○ الزمن القليل: ١٦: ١٦		
٩٨٣	المسيح يحتمم تعليمه، ويعد بالاستنارة، ويزيد من الخبر: ١٦: ٢٥-٢٨		

القمص بطرس السرياني

١٩٩	شجاعة مفتعلة وانفداع في إيمان مسيحي، يفوق الإيمان الخاضع: ١٦: ٢٦-٣٢	٧٩٩
٢٠٥	نقش سلام، وفي العالم ضيق: ١٦: ٣٣	٧٧٤
٢١٨	• منحصن أسديت القراق	٧٧٥
١٠٠٤	+ صلاة المسيح للآب	الأصحاح
	مقدمة: مقارنة بين صلاة المسيح الأخيرة،	السابع عشر
١٠٠٤	في إنجيل القديس يوحنا والثلاثة الإنجيل الأخرى	٨٠٤
	تقسيم الصلاة:	٨٠٨
١٠١٠	١ - القسم الأول: فيما يخص صلته بالآب: ١٧: ١-٥	٨١١
١٠٣٠	٢ - القسم الثاني: فيما يخص التلاميذ: ١٧: ٦-١٩.	٨١١
١٠٣٠	(أ) كيف استعلن الآب وكيف قبلوه (٦-٨)	٨١٢
١٠٣٧	(ب) كيف كان يحفظ التلاميذ وقد حان وقت تركهم: (٩-١١)	٨١٣
١٠٤٥	(ج) العمل السابق والعمل اللاحق: (١٢ و١٣)	٨٤١
١٠٤٨	(د) محنة التلاميذ في العالم: (١٤ و١٥)	٨٤٤
١٠٥٢	(هـ) المسألة المطلوبة من أجلهم: (١٩-١٩)	٨٤٤
١٠٦٤	• تذكرة	٨٧٠
	٣ - القسم الثالث: انسيح والكنيسة:	٨٧٩
١٠٦٧	• المسيح يصلي عن أجل الكنيسة: ١٧: ٢٠-٢٦	٨٨٢
١٠٦٨	+ موضوع الوحدة أو الاتحاد بالآب والابن في الأصحاح السابع عشر	٨٩٢
	أولاً: الوحدة، كما سبق وعلم بها المسيح لتلاميذه،	٨٩٣
١٠٦٨	قبل أن يجعلها موضوع صلاته لدى الآب	٩٠٤
	ثانياً: العلاقة الوطنية بين «نعمرة».	٩٢٨
١٠٦٩	ووحدة الوجود المتبادل (الاتحاد)، في إنجيل يوحنا	٩٣٩
١٠٧١	ثالثاً: مستويات الوحدة التي يطلبها المسيح لتلاميذه والكنيسة	٩٤٦
١٠٧٢	• المستوى الأول للوحدة: «ليكون الجميع واحداً»	٩٤٧
١٠٧٣	• المستوى الثاني للوحدة: «ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا»	٩٤٧
	حدود التشبيه بين الوحدة الإلهية القائمة بين الآب والابن،	٩٤٧
١٠٧٤	وبين الوحدة المطلوبة للكنيسة المتحنة لتحياتها في الآب والابن،	٩٤٧
١٠٨١	• المستوى الثالث للوحدة: «ليكونوا مكتملين إلى واحد»	٩٧٠
	+ الوحدة المسيحية أنظم شهادة رسالة المسيح في العالم	٩٧٠
١٠٨٥	وأوثق برهان لمحبة الآب الحاضرة	٩٨٣

١٠٩٦	الجزء الخامس: إنجيل الفداء		
	١: ١٨ حتى آخر الإنجيل		
١٠٩٧	مقدمة: خصائص الأصحاحين الثامن عشر والتاسع عشر	الأصحاحان	عاشراً:
١١٠١	الآلام والصليب ساعة بساعة	الثامن عشر	في اورشليم (تابع)
		والتاسع عشر	
١١٠٣	أولاً: التسليم: ١١-١: ١٨		
١١١٤	ثانياً: المحاكمة المزدوجة: ١٨: ١٢-١٩: ١٦		
	مقدمة:		
١١١٨	أ - المحاكمة الأولى: أمام المحكمة الكنسية: ١٨: ١٢-٢٧		
١١٤٤	ب - المحاكمة الثانية: أمام المحكمة المدنية: ١٨: ٢٨-١٩: ١٦		
١١٤٦	١ - خارج دار الولاية: المطالبة بالإعدام والرد بالرفض: ١٨: ٢٨-٣٢		
١١٥٦	٢ - داخل دار الولاية: الاعتراف الحسن: ١٨: ٣٣-٣٧		
١١٦٥	٣ - خارج دار الولاية: الإعلان الأول عن براءة المسيح: ١٨: ٣٨-٤٠		
١١٧٠	٤ - داخل دار الولاية: الجلد بدون حكم مسبق: ١٩: ١-٣		
	٥ - خارج دار الولاية: الإعلان الثاني والثالث عن براءة المسيح:		
١١٧٥	١٩: ٤-٧		
١١٧٩	٦ - داخل دار الولاية: مصدر سلطان بيلاطس: ١٩: ٨-١١		
١١٨٤	٧ - خارج دار الولاية: تهديد القاضي: ١٩: ١٢-١٥		
١١٩١	ثالثاً: النهاية: ١٩: ١٦-٤٢		
١١٩٢	١ - الصلب: ١٩: ١٦-٢٢		
١٢٠٤	٢ - المرافقون للصليب: ١٩: ٢٣-٢٧		
١٢١٣	٣ - النهاية - قد أكمل - الموت الإرادي: ١٩: ٢٨-٣٠		
١٢١٩	٤ - طلبان يُقدَّمان إلى بيلاطس: ١٩: ٣١-٤٢		
١٢١٩	الأول: طلب تكسير السيقان: ١٩: ٣١-٣٧		
١٢٣٩	الثاني: طلب جسد يسوع: ١٩: ٣٨-٤٢		
١٢٥٢	رابعاً: القيامة (الحياة الجديدة)	الأصحاح	حادى عشر:
	مقدمة:	العشرون	بعد القيامة
١٢٥٢	القيامة حدث يفوق التاريخ		في اورشليم
١٢٥٧	صفحة المجد في تاريخ الإنسان		
١٢٥٧	محتويات الأصحاح العشرين		
١٢٥٩	المنظر الأول: عند القبر: ٢٠: ١-١٨		

القمص بطرس السرياني

- ١٢٥٩ ١ - رؤية القبر مفتوحاً فارغاً: ١٠:٢٠-١٠
- ١٢٦٩ ٢ - المسيح يظهر للمجدلية: ١١:٢٠-١٨
- ١٢٨٠ المنظر الثاني: في العلية والتلاميذ مجتمعين:
- ١٢٨٠ ١ - المسيح يظهر للتلاميذ في مساء الأحد: ١٩:٢٠-٢٣
- ٢ - المسيح يظهر للأحد عشر
- ١٣٠٠ خصيصاً من أجل نوما: ٢٤:٢٠-٢٩
- ١٣١٠ القصد الأساسي من كتابة إنجيل يوحنا: ٣٠:٣١ و٣١
- الصورة الإنجيلية العامة لظهورات الرب والتسجيلات التي ازدحمت بها
- ١٣١٤ أسفار العهد الجديد عن عقيدة القيامة
- ١٣٢٦ ناني عشر: الأصحاح خامساً: صور مستيكية لمستقبل الكنيسة الرسولية:
- ١٣٢٦ الحادي والعشرون موضوع الأصحاح الحادي والعشرين في إنجيل يوحنا
- ١٣٢٩ بعد القيامة في الجليل القسم الأول: المسيح والتلاميذ: ١٠:١٤-١٤
- ١٣٤٣ القسم الثاني: المسيح والقديس بطرس: ١٥:١٩-١٩
- ١٣٥٠ القسم الثالث: المسيح والقديس يوحنا: ٢٠:٢٣-٢٣
- ١٣٥٥ القديس يوحنا يشهد للإنجيله: ٢٤:٢٥-٢٥
- ١٣٥٩ الفهارس الموضوعية

الجزء الرابع: إنجيل المحبة

العشاء الأخير وأحاديث الوداع

مع التلاميذ الأخصاء

من الأصحاح الثالث عشر إلى الأصحاح السابع عشر

في هذه الأصحاحات، يرتفع ق. يوحنا في تسجيلاته إلى أعلى خصائص أسلوبه الروحي في التعبير عن المحبة، حيث لا يتخللها ما يجرح المحبة ويدميها إلا التنويه عن خيانة يهوذا، أحد المحبوبين الذي باع المحبة وذبحها.

ويمكن تقسيم ما جاء في هذه الأصحاحات إلى:

- ١ - آخر أعمال المحبة وتاجها، وجُرحها القاتل: (الأصحاح ١٣).
- ٢ - الأحاديث الأخيرة، والمواعيد السخية: (الأصحاحات ١٤ و١٥ و١٦).
- ٣ - صلاة التكريس، والوجه متجه نحو السماء: (الأصحاح ١٧).

وأهم محتويات هذه الأجزاء هي:

عشاء المحبة: (١٣: ١-٢٠)

- «إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى،
- قام عن العشاء، وخلع ثيابه، وابتدأ يغسل أرجل تلاميذه ...
- فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض ...
- ليس رسول أعظم من مُرَّيِّله».

فرز الخائن: «فتمس اللقمة وأعطها ليهوذا» (١٣: ٢٦).

الوصية الجديدة: وصية المحبة (يوحنا ١٣: ٣٤ و٣٥).

التحذير لبطرس: (١٣: ٣٦-٣٨).

حديث الوداع الأول: الذهاب والعودة: (الأصحاح ١٤).

- «أنا أمضي لأعمدّ لكم مكاناً ... (ثم) آتني أيضاً وأخذكم إليّ».
- «أنا هو الطريق، والحق، والحياة».
- «ليس أحد يأتي إلى الآب إلاّ بي».
- «الذي رأي، فقد رأى الآب».
- «أنا في الآب، والآب فيّ».
- «إن كنتم تحبونني، فاحفظوا وصاياي».
- «أنا أطلب من الآب، فيعطيكُم معزياً آخر، ليملك معكم إلى الأبد».
- «لا أترككم يتامى، إني آتني إليكم».
- «إليه فأتي وعنده نصنع منزلاً».
- «سلاماً أترك لكم، سلامي أعطيكم».

حديث الوداع الثاني: الوحدة العضوية مع المسيح: (الأصحاح ١٥).

- «أنا الكرمة الحقيقية، وأبي الكرام».
- «أنا الكرمة، وأنتم الأغصان».
- «كما أحبني الآب، كذلك أحببتكم أنا. اثبتوا في محبتي».
- «هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضاً، كما أحببتكم».
- «أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به».
- «إن كان العالم يبغضكم، فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم».
- «ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق، فهو يشهد لي وتشهدون أنتم أيضاً».

حديث الوداع الثالث: الانطلاق والعودة: (الأصحاح ١٦).

- «إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق، لا يأتيكم المعزي».
- «ولكن إن ذهبت أرسله إليكم».
- «ومتى جاء ذلك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق».
- «سأراكم أيضاً (ثانية)، فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم».
- «كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم».

- «تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضاً بأمثال بل أخبركم عن الآب علانية».
- «الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموني».
- «تأتي ساعة تفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركونني وحدي وأنا لست وحدي لأن الآب معي».

ختام أحاديث الوداع: (١٦: ٣٣).

- «كَلَّمْتُكُمْ بهذا ليكون لكم في سلام
- في العالم سيكون لكم ضيق
- لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم».

صلاة المسيح التي غيّرت مجرى الدهور: (الأصحاح ١٧).

- صلاة المسيح رفعت الإنسان إلى أعلى من رتبته الأولى: (١٧: ٢١ و ٢٣ و ٢٤).
- صلاة المسيح سلمت الإنسان المذنب صك الحياة الأبدية: (١٧: ٢).
- صلاة المسيح فتحت معرفته وقدسته لاستيعاب طبيعة الله في ذاته: (١٧: ٣ و ١٧ و ٢٦).
- صلاة المسيح استعلنت وحدة أبوة وبنوة الله في ذاته: (١٧: ٥ و ١٠ و ٢١).
- صلاة المسيح أدخلت الإنسان الجديد في الوجود الإلهي الفائق، ليفقد أنانيته وتفتت إلى الأبد: (١٧: ٢١ و ٢٣).
- صلاة المسيح أتقنت عليه بحب الآب، بوساطة الابن الوحيد، ليعيش فيه التبني: (١٧: ٢٣ و ٢٦).

مكان البشارة
عاشراً - في أورشليم
للمرة الأخيرة

الأصحاح الثالث عشر خدمة المحبة: غسل الأرجل

أ - الرب يقوم عن العشاء، ليغسل أرجل تلاميذه، لتكريسهم للخدمة، كنموذج لِمَا ينبغي أن تكون عليه المحبة بين المُرسَلين، وما هو الاتضاع، كسر الكمال للكرامة والرسالة (١٣: ١-٢٠).

ب - الرب يكشف مُشَبَّهًا عن خيانة يهوذا. ويعطي يوحنا علامة خاصة ليتعرف عليه (١٣: ٢١-٣٣).

ج - الوصية الجديدة: المحبة (١٣: ٣٤ و٣٥).

د - الرب يحذر بطرس من تجربة الإنكار التي سيسقط فيها (١٣: ٣٦-٣٨).

بذل المحبة

(٢٠:١٣)

في صميم سر العشاء، ومن جوهر لاهوت الإفخارستيا، يقدم إنجيل يوحنا سرّده التاريخي الفريد لطقس «غسل الأرجل»، كنموذج حي لكراسة المحبة، في جو روحي مُشْتَع بالعواطف. والرواية تمتاز بالدقة الحركية والحيوية الناطقة، وتسودها شفوية المسيح الحساسة والرفيقة والخبولة في إشارته نحو التلميذ الخائن الذي اندسّ وسط الأطهار. كما يظهر القديس بطرس، بملاحه المتدفقة حيوية، سواء في اندفاعه أو في إحجامه.

ورواية غسل الأرجل تنقسم إلى قسمين: قسم يسرد عملية غسل الأرجل بملابساتها (٢-١١)، والقسم الآخر يسرد الدرس المتحصّل منها (١٢-٢٠).

١١:١٣ «وأما يسوع، قبل عيد الفصح، وهو عالمٌ أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب؛ إذ كان قد أحبّ خاصّة الذين في العالم، أحبّهم إلى المنتهى...».

قبل الفصح:

الحديث عن زمن العشاء الأخير الذي حدده إنجيل يوحنا قبل الفصح أي قبل ١٤ نيسان، وهو يختلف في ذلك عن الثلاثة الأناجيل الأخرى التي حددته بوقت الفصح نفسه، أي أن عشاء الفصح كان في ١٤ نيسان.

ولكن سواء إنجيل يوحنا أو الأناجيل الثلاثة الأخرى، فكلٌ منها كان يجتهد لإثبات أن الفصح اليهودي قد أكمل وإلى الأبد، سواء بهذا العشاء الأخير الذي ذبّح فيه المسيح نفسه بالنية، أو بذبّح المسيح فعلاً على الصليب على أيدي اليهود، عوّض خروف الفصح.

ومن جهة ق. يوحنا، فقد أكّد أن الفصح الحقيقي - الذي كانت كل أعياد الفصح السابقة رمزاً له - قد أكمل وإلى الأبد بذبّح «حملي الله»، يسوع المسيح، على الصليب لرفع خطايا العالم؛ وذلك في نفس ميعاد ذبح خروف الفصح في ١٤ نيسان، ليصبح المسيح فصح الدهور

كلها: «الخروف القائم في السماء كأنه مذبح». وهذه الصورة الفصحية الدائمة للمسيح في السماء، باعتباره خروف الفصح الأبدى، ملأت كل رؤيا ق. يوحنا حيث ظهر المسيح بصورته الفصحية هذه، كخروف الفصح، ما يقرب من خمس عشرة مرة!!

وحتى الكنيسة المتبيرة جسده، ظهرت في الرؤيا كامرأة «الخروف» التي جُبلت من ضلعه، بل «من لحمه وعظامه»، بل من دم صليبه، ورآها ق. يوحنا متهيئة ومزينة بصلوات وتبررات القديسين، وأنها وشيكة الظهور معه: «لنفرح ونتهلل ونُقَطِّعُ المجد، لأن عُزْسَ الخروف (استعلان الملكوت الأخير) قد جاء، وامرأته هيأت نفسها، وأعطيت أن تلبس بزاً (كتان أبيض وهو لباس خدمة الكهنوت) نقياً بهياً، لأن البز هو تبررات القديسين.» (رؤ ١٩: ٨ و ٧)

والمعجيب جداً أن الكنيسة المجيدة المحبوبة والمعشوقة لدى عريسها «الخروف» الفصحى، الذي دُبِح من أجلها فاشتراها بدمه وولدها من روحه يوم ١٤ نيسان، هي نفسها التي رآها ق. يوحنا في رؤياه بصورة أورشليم الجديدة عينها، مدينة الملك العظيم — وظن القديسين — بأسوارها الكريمة وأبوابها اللؤلؤية: «تسمين أسوارك خلاصاً وأبوابك تسبيحاً» (إش ٦٠: ١٨)؛ «ثم جاء إليّ واحد من السبعة الملائكة... وتكلم معي قائلاً: هلمّ فأريك العروس امرأة الخروف. وذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عالٍ، وأراني المدينة العظيمة، أورشليم المقدسة، نازلة من السماء من عند الله. (لها) مجد الله... ولم أَر فيها هيكلًا، لأن الرب... والخروف هيكلها... والخروف سراجها... ولن يدخلها شيء دنس، ولا ما يصنع رجساً وكذباً، إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف!!» (رؤ ٢١: ٩ و ١٠ و ١١ و ٢٣ و ٢٢ و ٢٧)

لقد تجلّج المسيح في سفر الرؤيا، ليأخذ أقصى صورة للفداء والخلاص الذي أكمله على الصليب — في ١٤ نيسان — أمام عيني التلميذ المحبوب، ليظهر في سفر الرؤيا بشكل خروف الفصح، كأعمق تعبير عن بذل المحبة الدائم والخالد والأبدى، وكصفة ثابتة أزلية للمسيح «الفادي».

«وهو عالمٌ أن ساعته قد جاءت، لينتقل من هذا العالم إلى الآب»:

ق. يوحنا يتكلم عن «عِلْم» المسيح، ليس كأنه وليد الظروف والحوادث، بل هو العلم الفائق على الزمن وحوادثه، فهو العلم الكلي Omniscience الذي يرى ويفحص كل الدهور، وما وراء الدهور، كل ما للإنسان، وكل ما لله بأن واحد. لذلك تأتي الكلمة كحال دائم «هو عالم» εἰδώς بصورة العلم المطلق. وأمام الحوادث القادمة، يقف عِلْمُ المسيح المُسْتَق، لا

كمحرك للحوادث، بل كمصوّر للآلام القادمة في نفسه ليعطيها مزيداً من الواقعية، وقد استخدم المسيح عِلْمَه بِالْآلامِ الْمُزْمَعِ أَنْ تَكُونَ^(١)، ليستعلن لاهوته، ويكشف عن صدق حُبِّه لِأَخْصَانِهِ، الذي هو مزعم أن يتركهم في العالم ليمضي هو إلى الآب. ثم طرح آلامه المزمعة وراء ظهره، ليتفرغ لتعزية أحبائه ويمارس عمل محبته.

«ساعته قد جاءت»:

قبل أن «تأتي ساعته»، لم يكن لأحد عليه سلطان. وطالما رفع أعداؤه الأيدي بالحجارة، ولكن أن يكملوا مشيئتهم فهذا مستحيل، ولكن الآن «أتت الساعة»، فانفك قيّد سلطانهم الأثيم، وانطلقت حربتهم الشريرة، ليصنعوا كل ما شاءوا: «هذه ساعتكم وسلطان الظلمة!» (لوقا: ٢٢: ٥٣)

وهكذا يبدو مجيء الساعة وكأنها حتمية، ولكن الحتمية الزمنية لا تخضع إلا لمشئته الله: «لأن الرب يصنع أمراً مقضياً به على الأرض» (روا: ٢٨: ٩). وقضاء الله وحتمياته ذو غايات وأهداف. فحتمية الله لا بد وأن تنشئ حتمية، فحتمية الساعة (الموت) كان وراءها بالضرورة حتمية القيامة: «لأنهم لم يكونوا، بقُد، يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات.» (يو: ٢٠: ٩)

والترجمة العربية «ينبغي» يلزم هنا أن تكون «حتماً» = $\delta\epsilon\iota = \text{must}$. فالقيامة بالنسبة للمسيح المُسَجَّى في القبر ليست هي أمراً لانقاً وحسب، بل هي أمر حتمي بأقصى ما تكون الحتمية.

في إنجيل القديس لوقا نجد المسيح يسير نحو هذه «الساعة» متجهاً إليها بكل مشيئته: «وحين تمت الأيام لارتفاعه، ثبت وجهه لينطلق إلى اورشليم» (لوقا: ٩: ٥١). فهو لم يكن عالماً بها وحسب، بل وكان يريد لها، بل جاء من أجلها: «لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة» (يو: ١٢: ٢٧). كان المسيح يتجاوز مرارتها بسهولة لأنه كان يتطلع إلى غايتها السعيدة: «لينتقل إلى الآب»، «الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مُسْتَهِيناً بِالخزي.» (عب: ١٢: ٢)

لم يقلق المسيح من مجيء «الساعة»، فقد غطى حُبِّه لِأَخْصَانِهِ كُلَّ مَرَارَةٍ مَا قَبْلَهَا. وحُبِّه لِلآبِ غَطَّى مَا بَعْدَهَا، أما الساعة نفسها فكانت فرصته العظمى ليكشف حُبِّه: «ليس لأحد حب

(١) بخصوص رؤية المسيح لآلامه المزمعة أنظر كتاب: «مع المسيح في آلامه حتى الصليب»، للمؤلف، طبعه ١٩٨٧،

أعظم من هذا» (يو ١٥: ١٣)، حيث سيرى العالم سلطانه الفريد، كيف سيضع نفسه من أجل مَنْ أحبهم إلى المنتهى، وكيف سيأخذها مستهزئاً بالموت وظلام القبر وظلم القاتلين. وحينئذ ستصبح «الساعة» بكل آلامها سجلٌ مجد في السماء وسجلٌ شرف في الأرض، يتوق ملوك ورؤساء وأنبياء كثيرون لوفوزوا بوضع إمضائهم على صفحاته، شهوداً أو شهداء، ليُحسبوا من أبناء هذه «الساعة».

فالآن، لو نظرنا إلى هذه «الساعة» وما تحمله من معاني ومفاعيل وعواطف مزدهمة، لوجدنا أنها لحظة القيمة في حياة المسيح، فهي ساعة العودة إلى الآب، إلى الحصن الأبدي، حيث المجد القائم من قبل إنشاء العالم، وهي ساعة ختام مسيرة الحب بين الرفاق، الحب إلى المنتهى أو الذي بلا نهاية، وهي ساعة الضربة القاضية لذخر سلطان الموت والخطية لخلاص الإنسان، الساعة التي رأتها كل الأجيال السالفة بالرؤى والأحلام، نظروها من بعيد وحيوها (عب ١١: ١٣). وقد سلح الآب ابنه بكل سلطانه الخاص: «قد ذفَع كلُّ شيء إلى يديه» (يو ١٣: ٣)، حتى اسمه الخاص، ليجوز هذه الساعة ضد كل قوى الأعداء المتضافرة، ليخرج منها غالباً لحسابنا، ولكي يغلب دائماً: «وقد أعطي إكليلاً، وخرج غالباً ولكي يغلب» (٢). فهي ساعة النصر والمجد للإنسان، كل إنسان.

«إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى»:

ق. يوحنا هو المتكلم، وهو خير مَنْ يتكلم عن حب الرب لخاصته الذين اختارهم من العالم. ولكن الحب هنا يُستعمل بروح يوحنا وروح المسيح على مستوى «المنتهى»، أي نهاية قدرة المسيح على العطاء، عطاء الذات، وقدرة الأجيال على الأخذ. فهو حب الشركة، شركة الروح مع الروح، وهي الشركة التي استعملتها بل استكملها على العشاء. فيوحنا يتكلم الآن بعد أن أدرك، وقاس، وذاق طعم الدم في كأس الخلاص، وقوة الجسد المُقام في الخبزة المكسورة في تلك الليلة الخالدة، التي فيها أذاب حُبّه، كل حبه، مع روحه في كأس!!

— «لأن حُبِّكَ أَطْيَبُ من الخمر... نبتيج ونفوح بك. نذكر حبك أكثر من الخمر، بالحق

يحبونك.» (نش ١: ٤٥٢)

(٢) في بعض الأيقونات القبطية العتيقة، وُجد تحت المسيح الصلوب حرف اتشيم الفبطي Ⲫ ، وقد تحيّر علماء الأيقونات سنين طويلة في معنى هذا الحرف، إلى أن فكَّ لغزُه العالم المرحوم يسى عبد المسيح، إذ تعرّف عليه أنه الحرف الأول من كلمة «الغالب» ⲡⲓⲃⲣⲟ ، وهو لقب المسيح في سفر الرؤيا.

لقد اختفى طعم الخمر وبقي حبه مع روحه، فكيف لا يقول يوحنا «أحبهم إلى المنتهى»؟
- «اشربوا واسكروا أيها الأحماء.» (نش ١:٥)

٢:١٣ «فحين كان العشاء، وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخرُوطي أن يُسلّمهُ.»

لا يستطيع الإنسان أن يحيط بهذا المنظر وما احتواه، كيف جمع أقدس الحب مع أشنع الخيانة وعلى مائدة واحدة، حتى في أقدس ليلة من ليالي الحياة على الأرض، والله قائم على مائدة حبه، ممثلاً بابنه وسط أختير مختاربه، يبثهم حبه، يسقيهم من روحه، ويطعمهم من لحمه، كيف يندس هكذا الشيطان، بعد أن وجد له مسكناً في إنسان؟

أي قلب هذا الذي ليهوذا ابن سمعان الإسخرُوطي؟ هل قُد من حديد بارد، حتى يتقمصه هكذا الشيطان المارد؟ ألم يأخذ نصيبه الكامل من الحب المنسكب من قلب الله كبقية المختارين، كيف بدّده، بل كيف مزّقه وداسه برجليه، والتفت ليفتك بالقلب الذي أحبه؟ ولكن هذه هي الخطيئة، وهذا هو الإنسان حينما يغويه الشيطان! «لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذ ابتغاه قوم ضلُّوا عن الإيمان، وطمعوا أنفسهم بأوجاع كثيرة.» (١ تي ٦: ١٠)

إنها زيارتان مشثومتان استضاف فيهما يهوذا صديقه المُهلك، الأولى ألقى في قلبه المشورة، فقبلها، وهان عليه أن يسلم من أحبه؛ والثانية جاءه ساكناً كصاحب بيت لينفذ معه الخطة.

لهفي على قلب يوحنا الملتهب حباً ورفقة، كيف استطاع وهو يتأمل يهوذا، أن يحتمل جرأته وفجوره وهو يجلس بجوار الرب يصطنع التلمذة ويتصنع المودة بلسانه الألين من الزيت وهو نُصال (٣)؟ أي دموع كنمها هذا الحبيب؟ وأي غصّة أصابت حلقه فمنعته من الصراخ؟

ولكن إن كان مثل هذا قد جرى ليوحنا، فماذا كان يجري في قلب المخلص؟ وهو لا يرى فقط النُصال الذي يخفيه يهوذا، بل كان يحسُّه في جنبه بل في قلبه! ولكن العجيب في الرب — وهو صانع العجائب كلها — أن قلبه لم يهتز بالبغضة إزاء يهوذا ولا قيد شعرة، ألا يُشرق الرب شمساً على الأبرار والأشرار؟ بل ظل يلاطفه، ويفمس اللقمة ويعطيها له بيده كما يمنح الأب

(٣) «كلامه ألين من الدهن وهو نصال. فلو كان العدو هيرني إذا لاحتملت. ولو أن ميفضي عظم عليّ الكلام لاحتفيت منه» (مزمو ١٨٠: ١٠ حسب الترجمة القبطية، ويُقال في باكر خيس العهد).

على صغيره بما لم يصنعه مع الآخرين، وحتى حينما جاءه بقبلة التسليم بادره الرب بنداء الصداقة: «يا صاحب لماذا جئت؟» (مت ٢٦: ٥٠). وهذه هي قدرة الرب التي لا يبلغها عقل بشر، كيف يعزل، في حبه، الخاطيء عن خطيئته. فمركته الأولى والأخيرة هي مع الخطيئة، وليس مع الخاطيء، ولكنه نقي يوم مولده، فتمناه لو لم يولد، لأنه علم كيف سيخون نفسه رافضاً الحياة التي أخذ!!

غسل الأرجل = Pedilavium :

١٣ : ٤١ «يسوع، وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه، وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي، قام عن العشاء وخلع ثيابه، وأخذ منشفةً، وأكَّرَ بها.»

«وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه»:

ق. يوحنا هو المتكلم، وكأنه بلسان المسيح، يمهد لصورة العبد الخديم التي استعارها لنفسه منحياً على أرجل تلاميذه. فيوحنا يحاول أن يرفع ذهن القاريء، ليدرك من أي مركز علوي يتنازل المسيح وهو قابض بيديه على أعنة كل ما في السموات والأرض من سلطان، وهو يستخدم هاتين اليدين في غسل أرجل تلاميذه. ويشدد يوحنا، هنا، على كلمة «يديه»، لأنها مركز الأعجوبة الإلهية، فهي قابضة على مصائر العالمين استطاعت أن تتعامل مع وسخ الأقدام بأن واحد.

إبهتي أيتها السموات وفرحي يا أرض الإنسان! فالذي جاء من العلاء ليغسل قدر بني آدم، ليس فقط إلى مواضع القلب الداخلية بل إلى وسخ السيرة والمسيرة!

ويجيء سفر العبرانيين ليكمل هذه العجيبية، فبعد أن نزل وتنازل هكذا، يقول سفر العبرانيين: «بعدما صنع بنفسه تطهيراً لخطايانا، جلس في يمين العظمة في الأعالي، صائراً أعظم من الملائكة...» (عب ١: ٤٣)

«وأنه من عند الله خرج، وإلى الله يمضي»:

ولكنه كما لم يخرج ببهاء مجده، إذ استلزم منه التجسد أن يُخلى ذاته من عظمة لاهوته فتسربل باتضاع قامة الأرضيين، هكذا وفي طريق العودة استكثر على نفسه أن يعود ببهاء البشرين، بل ذهب وجروحه في يديه وجنبه مفتوح، حتى إذا تعدر علينا أن تتمثل بإخلاء الألوهة في نزوله، لا يتعدر علينا أن تتمثل باتضاع بشرية في صعوده. ومن ذا الذي يتأمل في إخلاء ألوهته

ولا يسهت؛ إنها معجزة الله!! ولكن أن نتأمل في إخلاء حتى بشريته فهذا أمر يُذهل؛ إنها معجزة ابن الإنسان!!

ولكن إن كان قانون الخروج من عند الله يخص ابن الله وحده وهي معجزته، فالمضى إلى الله قد صار قانون الإنسان وهي معجزتنا. فبالأولى: «ظهر الله في الجسد» (١ تي ٣: ٤) وهو أمر يفوق طاقة تصورنا؛ ولكن بالثانية: «نُظهر نحن معه» (راجع كو ٣: ٤)، وهي بالإيمان في حدود رؤيتنا.

وهكذا، بحسب تدبير نعمة الله وحكمته الفائقة بالإخلاء، اقتحم ابن الله الطريق إلينا، خرج من عند الله وحيداً فريداً وسط تهليل السمايين، ليعود إليه باتضاع العبيد محملاً بأبناء كثيرين، مفتتحاً الطريق وسط تهليل الأرضيين والسمايين حتى إلى قلب الله!! وصادقة هي الكلمة التي قالها: «أنا هو الطريق» (يو ١٤: ٦)، إن في مجيئه إلينا من عند الله ما يساير ذهابه بنا إليه!!

«وإلى الله يمضي»:

هنا بيت القصيد، فبسبب هذا المضى إلى الله، وهو عالم أنه سيرتك تلاميذه لخدمة هذا طولما وهذا عرضها: «أذهبوا وتلمذوا جميع الأمم» (مت ٢٨: ١٩)، رتب المسيح إعداد تلاميذه لهذه الخدمة بإجراء تقديسي يحمل الرمز والحقيقة معاً، وهو غسل أرجلهم بيديه لتقديسها وإعدادها لمسيرة التبشير عبر جميع الأمم، ثم دَعَّمهم بقوله: «الحق الحق أقول لكم الذي يقبل من أُرسله، يقبلني...» (يو ١٣: ٢٠)

وكأنني بالرسل المبشرين الأطهار، كلما أعياهم المشي وكَلت أقدامهم عن المسير، جلسوا يتحسسون لسات أصابع المسيح التي مرت على أقدامهم، فيجددون قوة، ثم يرفعون أعينهم إلى فوق فيجدونه ناظراً عليهم!

وليس عبثاً، أيها القارئ العزيز، أن نجد في الإنجيل هاتين الآيتين ملتصقتين معاً: «يسوع وهو عالم... أنه إلى الله يمضي، قام عن العشاء وخلع ثيابه...»

وَعَسَلُ الأرجل، الذي أجراه المسيح، قَصَّرَه على تلاميذه من جهة الإرسالية لتبشير الأمم: «أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي» (لو ٢٢: ٢٨). لذلك لم يُجْرَ بعد ذلك في الكنيسة إلا من وجهة اتضاع المحبة، وتذكراً سنوياً لخدمة غسل أرجل الرسل.

«قام عن العشاء»:

إذن، لم يكن غسل الأرجل استعداداً للعشاء كإجراء يستلزمه سر الإفخارستيا، بل هو إجراء قائم بذاته، فهو مواز لقوة العشاء وملتحم به، لم يصنعه المسيح قبل العشاء ولا بعد العشاء. فبعد غسل الأرجل، جلسوا مرة أخرى وأكملوا العشاء. ومن شرح الرب لإجراء غسل الأرجل ومين ملابسات امتناع بطرس في البداية، نفهم أنه كما كان للعشاء — كشركة مع الرب — فرصة لتوزيع الأنصبه في ملكوت الله، هكذا فإن لقوة غسل الأرجل — كشركة مع الرب — فرصة لنوال ذات النصيب: «إن كنت لا أغسلك، فليس لك معي نصيب.» (يو ١٣: ٨)

إذن، فضل الأرجل قد صار سرّاً ملتحمًا بسر الإفخارستيا. فإن كان سر الإفخارستيا يقوم على سر بذل الجسد والدم على الصليب، أي هو شركة في موت الرب وقيامته، فسرُّ غسل الأرجل يقوم على سر انحناء الأكبر للأصغر بشبه العبد لسيدة، فهو سرُّ «أخذ شكل العبد» (راجع في ٧: ٢)، أحد أسرار المسيح الجوهرية. الأول سرانري يُجرى بالطقس، حيث يصير التحول من خبز وخر إلى جسد ودم؛ والثاني سرِّي يُجرى بخلع الكرامة، وبالانتزاع بالاتضاع، بشبه المسيح. الأول صورته عشاء، وجوهه شركة مع المسيح في موته وقيامته؛ والثاني صورته غسل أرجل، وجوهه شركة مع قامة برِّ المسيح في اتضاع الألوهة؛ حيث يأخذ كلُّ من الإفخارستيا وغسل الأرجل كلاهما صورة «البرِّ» وقوته، من منطلق لاهوت المسيح المتحد بناسوته، فكلا السرَّين إلهي وبشري بأن واحد.

لذلك، فاتضاع المسيح لا يُحتسب عملاً بشرياً مجرداً، بل هو عمل إلهي في جوهره، بشري في مظهره، خلاصي المفعول والهدف. لذلك نسمع المسيح يقول للمعمدان، الذي جفَل وارتمب أن يضع يده على رأس المسيح لتكميل العماد: «اسمع الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل برِّ» (مت ١٥: ٣)، برُّ ماذا؟ برُّ الاتضاع (*)!! أما المعمدان فيكمل برِّ الطاعة لصوت الله؛ وأما المسيح فليكمل برِّ الاتضاع الإلهي ومسحة المعمودية معاً، كعمل يهبيء لسر الصليب، وكما اقترنت المعمودية ببرِّ الاتضاع توطئة لسر الصليب، هكذا اقترنت الإفخارستيا أيضاً في سرِّي العشاء وغسل الأرجل، لأنهما الصليب بعينه. فاتضاع المسيح الخلاصي كان هو كل حياة المسيح الذي تُوج بالصليب.

(*) راجع مقال: «برُّ الاتضاع» في كتاب: «أعياد الظهور الإلهي»، للمؤلف، الطبعة الأولى ١٩٨٠، ص ٢٦٣-٢٦٨.

«وخلع ثيابه، وأخذ منشفة، واتزربها»:

الثياب هنا هي «ثياب العشاء»، وهي أفخر ما يلبس الداعي أو المدعو لحفل العشاء الفصحي؛ وهي غالباً ما تكون مخصصة على مستوى كرامة الداعي والمدعوين. ولا يغيب عن بالنا أن المسيح عالمٌ بأنه العشاء الأخير، ومن رواية الصليب ندرك أنه كان لباساً خاصاً جداً تعارك عليه جنود الرومان، وأخيراً اقرعوا عليه.

ونقرأ في المثل الذي وصفه المسيح عن حفل عشاء العُرس: «فلما دخل الملك لينظر المتكئين، رأى هناك إنساناً لم يكن لابساً لباس العرس. فقال له: يا صاحب، كيف دخلت إلى هنا، وليس عليك لباس العُرس.» (مت ٢٢: ١١ و١٢)

من هذا نستشف قيمة الثياب التي يرتديها الإنسان لحضور حفل عشاء. فخلع المسيح لثيابه، أي ليس فقط الشوب المطرز غالباً والمفتوح من أمام، بل وما تحته لأن الكلمة اليونانية لم تأت بالمفرد لتخصيص «الروب» الخارجي *ἡμάτιον* فقط، بل جاءت بالجمع *ἡμάτια*.

وهذا الإجراء — أي خلع الثياب — يُحتسب خارجاً عن اللياقة بالنسبة لكرامة أي إنسان وسط جماعة، لأنه سيظهر بالملابس الداخلية فقط، هذا الأمر لا يدركه علماء الكتاب الغربيون، فهذا الخلع هو من شأن الخدم والعبيد: أن يقف العبد بالقميص واللباس الداخلي يغسل أرجل أسياده! ولكن المسيح قصد ذلك قصداً ليرأى أمامهم كمبد وبصورة لا تُكسى. كان يمكن للمسيح أن يغسل أرجل تلاميذه، دون أن يخلع ثيابه، ولكنه أصرَّ على أن «يأخذ شكل العبد» (في ٢: ٧)، لأنها في عُرف اللاهوت هي «درجة» دون درجة «شكل الإنسان»^(٤).

ومعروف رسمياً لدى قوانين المصور الأولى، وفي صميم القانون الروماني، أن «العبد» فاقد لحقوقه الإنسانية، يُباع، ويُشترى، ويُرتهن، ويُعاقب، ويُقتل بيد صاحبه أو سيده، دون مؤاخذه.

والمسيح في تجسده، «أخذ شكل العبد»، لا اتضاعاً فحسب، بل ونزولاً إلى الدرجة الحقيقية التي نزل إليها الإنسان بالخطية. فالإنسان لم يُعدُّ حُرّاً أمام الله، أو حتى أمام الشيطان، وبالأكثر أمام الخطية. فقد استُعبد الإنسان فعلاً تحت سلطان الخطية القاتل وتحت سيادة الشيطان المستبد

(٤) «كان منظره كذا مُفسداً أكثر من الرجل، وصورته أكثر من بني آدم... لا صورة له ولا جمال فنظر إليه... محترقاً وغنولاً.» (إش ٥٢: ١٤ و ٥٣: ٣)

المهلك، وهذا هو واقع طبيعة الإنسان التي نزل إليها المسيح. فالمسيح لَمَّا تراءى أمام تلاميذه خُلواً من ثياب كرامة الإنسان، فهو كان على حقيقة ما نزل إليه وليس مجرد تراءى. ولم يكن مجرد «شكل العبد» بل وظيفته!! وهي هي الوظيفة التي سيرتفع فيها وبها إلى قمة المجد، إلى ما فوق شكل الإنسان وطبيعته، حيث نُستدعى نحن لكي نتغير عن «شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده» (في ٣: ٢١)، أي من عبودية الخطية إلى حرية مجد أولاد الله.

ولا ننسى أننا على مائدة الفصح، والفصح الأول في القديم هو فصح مصر، فصح الخروج من عبودية فرعون، حيث كان كل من وقف حوله ليتناول منه كان عبداً. وكان من شأن هذا الفصح الأول، أو من أعمق أسراره، أنه أَكَلَةُ التحرير، وطعام الفكاك والقوة، التي عبرت بهم أهوال الخروج وعبور البحر والبرية والتيه أربعين سنة، حتى أوصلتهم أرض الوعد والميعاد. ودمه، أي دم الخروف، بقدر ما كان كَفَّارَةً للعبيد وأماناً لهم وسلاماً، كان رغبة على المستعبدين وهلاكاً للمستعبدين.

والمسيح هنا، أمام الفصح، يعود بالبشرية في نفسه — ممثلاً للبشرية كلها، إلى وضعها الحقيقي كعبيد مُستعبدين، وليعود بذهن التلاميذ إلى حال آبائهم المُتباعين عبيداً تحت الشجرة. فإلى تحت الصفر، هكذا نزل المسيح، حتى لا يغيب عبد واحد عن التحرير وحرية الخلاص.

«وأخذ منشفة، وأتزر بها»:

هذا طقس العبيد المتضمين، بحسب قول العلامة اليهودي المتنصر إدرزهميم، وتأتي كلمة «اتزر» باليونانية δειξωσεν، كما وردت في موضع آخر عن بطرس حينما كان عُزْبَاناً وعلم أنه الرب: «فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس: هو الرب. فلما سمع سمعان بطرس أنه الرب، أتزر بثوبه، لأنه كان عرباناً وألقى نفسه في البحر.» (يو ٢١: ٧)

وبذلك يظهر لنا أن كلمة «أتزر بالمنشفة» تفيد معنى رَبَط المنشفة حول الوسط، على أن يكون جزءٌ كبيرٌ منها حُرّاً للتشيف به، وهذا هو السائد في طقس غسل الأرجل يوم خميس العهد في الكنيسة القبطية.

٥: ١٣ «ثم صبَّ ماءً في مِغْسَلِي، وابتدأ بغسل أرجل التلاميذ وبمسحها بالمنشفة، التي كان مُتَزِراً بها.»

واضح أن الرب قام بعملية غسل الأرجل بكل جزئياتها، وكان ق. يوحنا دقيق الملاحظة

للغاية في نجيل الحركات وكأنها حية ناطقة. فالرب هنا أمسك بالإبريق الذي به الماء، وصبّ
الناء في «المهسل»، الذي يجيء في الترجمة الفطية «لقان» ΛΑΚΑΝΗ، وابتدأ يغسل أرجل
تلاميذه واحداً بعد واحد.

المنظر هنا يفوق قدرة أي إنسان أن يمك بطرف، فهذا هو ابن الله الإله المنحدر من المنجد
الأسنى، من أعلى السموات، منحنيًا على أرجل ملوثة غلاها الوسخ والتراب، منشغلًا في غسلها.
ولكن، أليس هذا هو بمقتضى الطبيعة التي نزل إليها: أخذ شكل العبد؟ ثم أليس هذا هو عمل
المسيح وصميم رسالته، أن يستعلن ما هو عمل المحبة الإلهية في أقصى حدودها؟

هنا يستعلن المسيح حدود محبة الله وموضوع انشغالها ومسرّتها. ماذا؟ غسل رجلي الإنسان! إلى
هذا الحد بلغ المسيح في استجلاء «المنتهى». ألم يُقَلْ أنه أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم
إلى «المنتهى»؟ نعم هذا «منتهى اتضاع المحبة»، وهل بعد ذلك يمكن أن يكون شيء؟ صعب
على الإنسان أن يغسل إنساناً، وعسير غاية العسر أن يغسل رجل خادمه، ومستحيل أن يغسل رجل
غير له. نعم، هذه هي طبيعة الإنسان، لا يستطيع أن ينزل دون ذاته، ولكن الله ليس كذلك!!
اسمعه وهو يقول في سفر حزقيال النبي، مخاطباً أورشليم، أو بالحري الشعب الذي لوئته الحظية،
والزرع أن يسلب منه الكنية: «فَحَمَمْتُكَ بِالْمَاءِ، وَغَسَلْتُ عَنْكَ دَهَاءَ لُبِّكَ، وَمَسَحْتُكَ بِالزَّيْتِ.»
(حز: ١٦: ٩)

وهكذا جاء المسيح ليتمم وعد الله. فذا، فصل المسيح يُحسب عمل الألوهة وفي صميم القداء
ليلاذ الكنية.

٧٥٦: ١٣ «فجاء إلى سمعان بطرس، فقال له ذلك: يا سيّد أنت تغسل رجلّي؟ أجاب
يسوع وقال له: لست نعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما
بعده.»

لا نعلم إن كان الرب قد غسل أرجل تلاميذه حسب ترتيبهم في الجلوس على المائدة، وإن كان
في يوحنا ذهبي الفم يرى أنه ابتدأ بيهودا، الذي لم يناع. أما القديس أغسطينوس فيرى أن الرب
ابتدأ بالقديس بطرس الذي أبدى احتجاجه بانفعان واستنكار لأنه نظر إلى الإجراء وكأنه امتهان
للسيد والمعلم أن يغسل رجل تلميذ. ومن جهة أخرى لم ير في عمل المسيح سوى مجرد اغتسال،
نذلك أحجم عن أن يمّد رجله.

وردُ المسيح هنا هام للغاية، لأنه يكشف أبعاداً عميقة لمفهوم غسل الأرجل، ربما تكون تائهة حتى الآن: «لست تعلمُ أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد»، وهو نفس ما حدث في تطهير الهيكل: «فلما قام من الأموات تذكّر تلاميذه أنه قال هذا، فأمنوا بالكتاب، والكلام الذي قاله يسوع» (يو: ٢٠: ٢١). أي أن الأمر يتعدى مجرد غسل أرجلٍ بالنسبة للتلاميذ، أو مجرد اتضاع من جهة الرب، ولكن يتعدى إلى شيءٍ؟؟ ما هو؟؟

٨ : ١٣ «قالَ له بطرسُ لن تَغِيْلَ رِجْلِي أبداً. أجابه يسوع: إن كنتُ لا أغسِلكَ، فليس لك معي نصيبٌ».

إزدياد تصميم بطرس هنا على الرفض القاطع والأبدي قائم على جهل مُطبّق بأهداف المسيح العامة، وعدم فهم المعيار السريّ لغسل الأرجل بصورة خاصة، مما جعل المسيح يبوح قليلاً بالسّر، موضّحاً مدى الخطورة في التسرع برفض غسل رجليه، فهو يعني الحرمان من نصيبه مع الرب!!

وهنا يبدأ مفهوم غسل الأرجل يتجلى نوعاً ما. فهو، من جهة بطرس، ليس عملَ غسلٍ وحسب، بل هو عمل تاهيلي لنوال نصيب مع الرب؛ أما من جهة المسيح، فهو مهمة سماوية تتعلق بتصميم خدمة الخلاص العام، كاختصاص هو مكلف من الآب بأدائه.

ولكن يتعدّى على بطرس الآن فهم كُنه فاعليته، طالما المسيح واقف أمامه يخدم كعبد، وبطرس لم يأخذ بعد قوة من الأعالي لبده إرساليته وفهم رسالته، ولكن بعد ما قام المسيح من الأموات واستعلن لاهوته ونفخ المسيح في وجههم الروح القدس قائلاً: «كما أرسلني الآب أرسلكم أنا» (يو: ٢٠: ٢١)، وكلّفهم بخدمة البشارة، أدرك بطرس، وبطرس بالذات، مع التلاميذ أنهم نالوا بغسل أرجلهم تقديساً مُسبقاً بيد الرب الإله إعداداً وتجهيزاً لبشارة الإنجيل.

إسمع بولس الرسول وهو يعبر عن ذلك: «حاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام» (أف: ٦: ١٥)، أي لابسين في أرجلكم قوة ونعمة استعداد البشارة بإنجيل السلام.

هنا تظهر الصلة الجوهرية بين الإفخارستيا (العشاء السري) وبين غسل أرجل التلاميذ بيد المسيح. وهذا يبدو واضحاً وأكيداً من قول القديس بولس (١ كو: ١١: ٢٦) الذي أدخلته الكنيسة في صميم ليتورجيتها في الإفخارستيا: «لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجيء» (القداس الباسيلي).

فالتقديس الذي ناله التلاميذ بيد المسيح في غسل الأرجل، هو لحفظ أرجلهم في طريق السلام للبشارة. فالإنجيل صار نصيب الكنيسة كلها للبشارة الدائمة، تجدهه وتقويه، وتدفعه قوة تناول من الجسد والدم المتواترة والمتجددة: « كل مرة ».

والذي أخذه المسيح من يد الله والملائكة، سلمه بيده وبالروح القدس: « لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك. وأنهم على أياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. »
(لوقا: ١١ و١٠)

ومعروف في أدب الإنجيل الكرازي أن الله هو الذي يتولى هداية أقدام المبشرين بالإنجيل: « ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يَهْدِي أقدامنا في طريق السلام » (لوقا: ٧٩). وهكذا تبدو أقدام المبشرين وكأنها ذات امتياز وكرامة وقداسة وبركة، وهي تحتاج فعلاً إلى تقديس خاص: « وكيف يكرزون إن لم يُرْسَلُوا، كما هو مكتوب: ما أجل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات. » (روما: ١٥).
والآن واضح معنى قول الرب لبطرس: « إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب ». فما هو النصيب؟

النصيب هنا μέρος الذي يعني جزءاً من الشركة الخاصة، فهي لا تعني ميراث التبني العام لله الأب الذي هو بغسيل المعمودية ومسح الدم، ولكن نصيباً شخصياً مع المسيح، وهي تنطبق على قول الرب انطباقاً أكيداً: « لأن من هو أكبر، الذي يتكلم أم الذي يخدم؟ أليس الذي يتكلم؟ ولكنني أنا بينكم كالذي يخدم (غسل الأرجل). أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي. وأنا أجعل لكم، كما جعل لي أبي ملكوتاً، لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي، وتجلسوا على كراسي تدبنون أسباط إسرائيل الاثني عشر. » (لوقا: ٢٢-٢٧-٣٠)

أي أن تقديس أرجل التلاميذ لاستعداد التبشير بإنجيل السلام، سيعطيهم حق نوال أنصبة في الدهر الآتي الخاصة جداً مع المسيح، وشركة في دينونة الكنيسة بصورتها القديمة والجديدة، والمعبر عنها بالأسباط الاثني عشر.

١٣ : ٩-١١ «قَالَ لَهُ سَمْعَانُ بَطْرُسُ: يَا سَيِّدُ لَيْسَ رِجْلِي فَقَطْ، بَلْ أَيْضاً يَدَيَّ وَرَأْسِي. قَالَ لَهُ يَسُوعُ. الَّذِي قَدْ اغْتَسَلَ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَّا إِلَى غَسْلِ رِجْلَيْهِ^(٥)، بَلْ هُوَ طَاهِرٌ كَثَّةً. وَأَنْتُمْ طَاهِرُونَ، وَلَكِنْ لَيْسَ كُلُّكُمْ. لِأَنَّهُ عَرَفَ مُسَلِّمَةً، لِذَلِكَ قَالَ: لَسْتُمْ كُلُّكُمْ طَاهِرِينَ».

هنا وَضَحَ أن غسَل الأرجل لا يَمَسُّ إلى المعمودية. وماذا يَحْتَاجُه الطاهر بعد أن يتقدس بالمعمودية ومسحة الروح القدس معها؟ إلا إلى التقديس الخاص للخدمة الخاصة، أي البشارة. هنا إلى الآن لم يَلْمَح بطرس بعد ما هو القصد من غسَل رجليه؟ إذ اعتبره امتيازاً بلا ثمن، ربما يزداد لو ازداد جسمه غسلاً، يده ورأسه.

هذه هي عقلية اليهود التطهيرية، ولكن، وبعد أن أدركنا معنى غسَل الرجلين كإعداد وتقديس لخدمة البشارة الرسولية الباهظة الثمن، والتي أورثتهم فيما بعد السجون والمقاصل وقبور الشهداء، نستطيع الآن أن نفهم قول المسيح تماماً أنهم كانوا أطهاراً بحميم المعمودية والروح، ولم يكن يُغَوِّزهم إلا تقديس الأرجل فقط، لإزالة وسخ طُرُق العالم، بغسيل النعمة على يدي المسيح، لينالوا تقديساً خاصاً للسير في طريق الخلاص الأبدي.

ولكن كيف تُظَهَّر المعمودية من أَضْمَرَ بَيْع الرب؟ أو كيف تتقدس أقدام مَنْ سَعَى في طريق الباطل والخيانة لتسليم المسيح للموت؟ «هوذا الذي يَسْلُمُنِي قد اقترب» (مر١٤: ٤٢). لذلك قال: «لستم كلكم طاهرين»!

لقد اعتمد يهوذا كالتلاميذ ولم يتطهر، وغسل المسيح رجليه ولكنها لم تتقدس! لذلك حُرِم يهوذا من خدمة التبشير، بل حُرِم من نصيبه مع المسيح جملة وتفصيلاً، بل حُرِم من الحياة نفسها. فالطقس لا يغيِّر القلوب، ولكن يحتم على ما فيها من كنوز.

(٥) للأسف الشديد حاول كثير من أئمة الشراخ أن يحدفوا هذه الجملة: «إلا إلى غسَل رجليه»، حتى يتخلصوا من عقدة فهم «غسَل الأرجل» بجملة، لأنهم يَرَوْنَ الموضوع كله إشارة إلى المعمودية وحسب. ولكن بعد أن يطلع القارىء على شرح مضمون هذا السر، يرى مقدار التشويه والخسارة التي تُلحق بالإنجيل والكنيسة كلها من حذف هذه الجملة. كذلك قد انتمى شُرَاح إنجيل يوحنا في فهم سر غسَل الأرجل مناحي متعددة، كلها خارج المعنى الصحيح والوحيد. فهي لا تَمَسُّ إلى المعمودية بصفة، ولكنها إجراء تقديسي إضافي بعد المعمودية، وبعد التطهير في المعمودية، وبعد الإفخارستيا أيضاً. وهذا واضح غاية الوضوح من قول المسيح أن الذي اغتسل (اعتمد) ليس له حاجة إلا إلى غسَل رجليه، أي طقس التقديس للبشارة وقوتها.

أي أن غسَل الأرجل عمل أساسي لزيادة على المعمودية.

ولكي يتأكد القارىء من اتجاه المسيح السري في غسل أرجل تلاميذه، من جهة إعدادهم للإرسالية لخدمة الإنجيل، أكد المسيح مرتين على موضوع إرساليتهم وهو يشرح لهم معنى غسل أرجلهم: «الحق الحق أقول لكم: إنه ليس عبد أعظم من سيده، ولا رسول أعظم من مُرْسِله» (يو: ١٣: ١٦)؛ «الحق الحق أقول لكم الذي يقبل من أُرسله، يقبلني؛ والذي يقبلني، يقبل الذي أرسلني.» (يو: ١٣: ٢٠)

١٣: ١٢-١٥ «فلما كان قد غَسَلَ أرجلهم، وأخذ ثِيَابَهُ، واتَّكأ أيضاً، قال لهم: أتفهَمُونَ ما قد صَنَعْتُ بكم؟ أنتم تدعُونَنِي مُعَلِّمًا وَسَيِّدًا، وَحَسَنًا تَقُولُونَ، لأنِّي أنا كَذَلِكَ. فَإِنْ كُنْتُ وأنا السَيِّدُ وَالْمُعَلِّمُ قد غَسَلْتُ أرجلكم، فأنتم يجبُ عليكم أن يَغْسِلَ بعضُكم أرجلَ بعضٍ. لأنِّي أعطيتُكم مِنالاً، حتى كما صَنَعْتُ أنا بكم، تَصْنَعُونَ أنتم أيضاً.»

اتجاه المسيح التعليمي فيما يخص غسل الأرجل دقيق للغاية، ويحتاج إلى حصر الفهم لإدراك المقاصد العميقة والبعيدة منه. فالأمر جدٌ خطيرٌ بالنسبة للكنيسة بل الكنائس^(٦).

واضح من كل ما سبق أن فسرناه وشرحناه، أن غَسَلَ الأرجل هو إجراء خاص: «أنا السَيِّدُ وَالْمُعَلِّمُ قد غَسَلْتُ أرجلكم»، اختصَّ به، ليس جميع التلاميذ، بل الاثنا عشر فقط (وكلُّ سَيِّدٍ وَمُعَلِّمٍ)، حيث سقط منهم يهوذا ليحل محله آخر، ربما بولس الرسول. لأن عددهم قد تسجل في سجلات السماء وأسماءهم كُتبت فوق كراسيهم الاثني عشر، وأنه ليس هو اغتسال المعمودية العام لكل المؤمنين، بل هو اغتسالٌ لأرجل التلاميذ الاثني عشر، كطقس تقديس وإعداد للإرسالية.

على هذا الأساس نرى المسيح يعطي الموجبات الحتمية: «يجب عليكم»، الخاصة بطقس غسل الأرجل، لكي يكون قِيَامُ الإرسالية وقوتها من منطلق الاتضاع والمحبة وخدمة الأكبر (السَيِّدِ وَالْمُعَلِّمِ) للأصغر. فالاثنا عشر نالوا التقديس الخاص بالإرسالية بغسل الأرجل بالتساوي، ولما أراد القديس بطرس، بمعنى التواضع، أن يحتج إنفاً من منطلق الشعور بالولاية أو التحدث باسم بقية

(٦) أكثر من أدرك على مدى تاريخ الكنيسة الطويل أهمية غسل الأرجل كأعداد للخدام والمرسلين هو القديس أنثاسيوس الرسولي، إذ رُتِبَ أن تُقام ثلاث مرات في السنة أغابي خاصة بين الأسقف وكهنته، على أن يقوم الأسقف بنفسه بغسل أرجلهم. (راجع كتاب: «الإصحارستيا والقداس»، للمؤلف، ص ٣٣٢-٣٣٤).

التلاميذ بصفته الأول أو الأكبر، زجره المسيح معذراً إياه بشدة بالحرمان من نصيب التلاميذ، فانصاع كالبقية.

ثم بدأ المسيح يشرح هذا الطقس الخطير، طقس غسل الأرجل، أو طقس الإرسالية والبشارة والخدمة بمضمونه السري، بأنه يقوم أساساً على المحبة، التي هي الأساس الأول الذي عليه اجتمع شملهم في هذا العشاء: «إذ كان قد أحبَّ خاصته الذين في العالم، أحبَّهم إلى المنتهى... حين كان العشاء» (١٣: ٢١). ومن عمق أعماق المحبة المذبوحة على العشاء، قام المسيح، وهو لم يستكمل العشاء، ليكرِّس التلاميذ للإرسالية العظمى التي عيَّنَها لهم من قبل الدهور، في طقس تواضعي مهيب، إذ جلس كخادم بل كعبد في موطىء أقدام تلاميذه لغسل أرجلهم واحداً فواحداً، ولم يذكر الإنجيل أنه قدَّسهم بحسب الترتيب، لأن هذا يتنافى قطعاً مع روح هذا الطقس بجملته؛ وهذا لكي يرفع طقس خدمة الكرازة إلى أقصى حدود التواضع التي يمكن أن يتصورها إنسان، حتى لا يعود في يحيط البشارة كلها كبيراً أو صغيراً، ولا عظيمٌ أو حقير. وقد أعطى نفسه مثلاً، فهو السيّد والمعلم، وقد انحنى على أرجلهم يغسلها ويُشَفِّها بأمانة خدمة العبيد، لكي يرتدع الكبير فيما بعد وينحني للصغير حتى إلى غسل الأرجل أو تقبيلها!... لأن العامل في خدمة الكبير هو العامل في خدمة الصغير، وهو الروح القدس والمسيح نفسه، لأنه قال «أنا هو الطريق» (١٤: ٦)، فطريق البشارة هو الذي يحملنا ولسنا نحن الذين نحمل همَّ الطريق.

١٧: ١٦ و ١٧ «الحق الحق أقول لكم: إنه ليس عبدٌ أعظم من سيِّده ولا رسولٌ أعظم من مُرَّيِّله. إن عَلِمْتُمْ هذا، فظفوتواكم إن عَمِلْتُمْوه».

هنا يضع المسيح نفسه كمثال للسيد الذي اتضع لعبيده المُرسَلين، فأصبح من غير المعقول روحياً وإلهياً أن يتعظَّم العبدُ (المُرسلُ) بأي حال من الأحوال على عبدٍ (مُرسل) آخر، لأن المسيح وهو السيد لم يتعظَّم على عبيده المزمع أن يُرسلهم، بل عكس الأمر عكساً شديداً، إذ صار السيد، وهو الراسل، عبداً؛ والعبد، وهو المُرسَل، سيداً! هذا هو روح الإنجيل والبشارة، بل هذا هو روح الله.

ثم عاد المسيح ليطبق مرة أخرى مَثَل السيد والعبد على الراسل والمُرسل، كَمَنْ يضع النقط على الحروف لينطق «سر غسل الأرجل» نطقاً مُبيناً أنه طقس الرسل والمُرسلين. فقال إنه ليس رسولٌ أعظم من مُرَّيِّله. والمُرَّيِّل هنا هو المسيح دائماً وإلى الأبد، والرسول هو التلميذ، والكارز،

والأسقف، والبطريرك. فلا يتعظّم رسول لأنه على كل حال وعلى أي حال هو عبّد، والذي أرسله هو المسيح، وهو الذي يرسل كل رسول آخر. فلا يتعظّم رسول على رسول، وإلاّ يكون قد تعظّم على المسيح الذي أرسله، وتعالى على الرسالة ذاتها.

ثم أُرْجَأَ «العِلْمَ والعمل» بهذا: «إِنْ عَلِمْتُمْ هَذَا، فَطُوبَاكُمْ إِنْ عَمَلْتُمُوهُ»، إلى أن يجين زمان الإرسالية والملء من الروح القدس، حينما يستعلنون بالروح (تَقَلِّمُونَ) ما جرى لهم في هذا السر، حيث يكون عليهم حينئذ أن «يعملوه»، أي يرسلوا بعضهم بعضاً بروح هذا الإرضاع عينه. وحينئذ تحمل عليهم «الطوبى» μακάριοι، أي يصيروا مكاريين أي طوباويين.

والحقيقة أن «غسل الأرجل» في الكنيسة أخذ بمفهوم التواضع وحسب، وحوصر في إجراء الطقس شكلياً، وقد اهتمت الكنيسة القبطية في كل عصورها إلى ما قبل عصرنا هذا، بهذا الطقس بالنسبة للكاهن، فكان يتحتم عليه بمقتضى طقس «تَحْمِي (تَعْرِي) القدمين أثناء الخدمة» أن يغسل، أي يَرَحِّضَ قدميه قبل الدخول إلى الميكل لإجراء طقس سر الإفخارستيا بنوع من الإلزام، وكذلك قبل قراءة الإنجيل. وقد رأيت بعيني في بكور رهبانيتي (عام ١٩٤٨) المِرْحَضَةَ بجوار كل هيكل، والمخصصة لنقل قدمي الكاهن.

فيما عدا ذلك تُبَيَّن طقس غسل الأرجل في يوم خميس العهد قبل القديس (قبل تقديم الحمل)، كما أيضاً في عيد الرسل قبل القديس. وهذا دليل على إدراك الكنيسة القبطية للعلاقة الصميمية بين غسل الأرجل وإرسالية المرسلين.

١٨: ١٣ «لستُ أقولُ عن جميعكم، أنا أعلمُ الذين اخترتُهم. لكن ليتَمَّ الكتابُ: الذي يأكلُ معي الخُبْزَ، رَفَعَ عَلَيَّ عَقِبَهُ».

أسرع الرب ورفع وعده ووصيته عن رأس يهوذا، ثم حدّد إرساليته بالمختارين فقط الذين سبق وأعلن عن عددهم مستثنياً منهم مَنْ تَقَمَّصه الشيطان واستولى على شخصيته واسمه: «أليس إني أنا اخترتكم الاثني عشر، وواحد منكم شيطان. قال عن يهوذا سمعان الإسخريوطي، لأن هذا كان مُزْمِعاً أن يسلمه، وهو واحد من الاثني عشر.» (يو: ٦٥ : ٧١ و٧٠)

أما عن السؤال: كيف اختار الرب يهوذا بين الاثني عشر وقد ظهر أنه «شيطان»؟ فلرد على ذلك نقول: إن اختيار الرب هو اختيار الله لا يقوم قط على سَبْقِ العلم، وإلاّ ينعدم مفهوم الحرية والإرادة عند الإنسان، كما ينعدم مفهوم الجزاء والاجتهاد.

ولكن الاختيار لدى المسيح كان يقوم على اللياقة الفردية للعمل المطلوب أدائه، بهذا تتوحد أسس العدل الإلهي؛ ثم يُترَك لكل فرد أن يسلك بمقدار مقوماته الشخصية، من موارِيث، واجتهاد في التعلم وإرادة، واختيار، وحرية، وبالأكثر جداً مقدار الإلتصاق بالرب وطاعة وصاياه، التي تأتي كإكليل على رأس كل المقومات؛ على أن كل نقص في المقومات الشخصية للفرد، يمكن أن يعمّضه الله بالآلاف الأضعاف إن هو كان أميناً ومُحبّاً وخائفاً من اسمه القدوس: «لأن قوتي في الضعف تُكْمَلُ». (٢ كو ١٢: ٩)

واضح، إذأ، أن يهوذا بدأ لائقاً كتلميذ، وربما كان أكبرهم سناً وأكثرهم خبرة بأمور الحياة وشئون المال ورجال الدين. فَجَرَفَهُ تيار المال وحب الفضة والتودد للرؤساء، حتى أوقعه في خطايا السرقة، ونقل الأخبار للرؤساء، وحب الرئاسة، وأخيراً سقط في يد الشيطان فابتلعه.

«الذي يأكل معي الخبز رفع عليّ عقبه»:

هذا جزء من المزمور ٤١ من النسخة العبرية، أما بقية الكلام فيكشف عن فكر الرب الذي سيستطرد فيه: «أيضاً رجل سلامتي، الذي وثقت به، آكل خبزي، رفع عليّ عَقِبَهُ. أما أنت، يا رب، فارحمي، وأقمني (ارفعني Raise me up)» (مز ٤١: ١٠ و ٩). وعلى ضوء المزمور، يستطرد الرب ويقول:

١٩: ١٣ «أقول لكم الآن قَبْلَ أن يكونَ — تسليم يهوذا والصليب — حتى متى كانَ — القيامة — تَؤْمِنُونَ أَنِي أَنَا هُوَ».

الرب هنا يشير إلى قيامته التي ستكون، وحينئذ سيفهم تلاميذه، فعلاً، أن خيانة يهوذا العنيفة التي بلا رحمة ولا لياقة («رفع عليّ عَقِبَهُ = رَفَسَنِي)، تمت كما قالها الله على لسان دواود عن المسيح، فتبين لهم أن الرب هو حقاً «أنا هو» $\epsilon\gamma\omega\ \epsilon\iota\mu\iota$.

ثم قول المسيح هذا: «أقول لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان، تؤمنون أنني أنا هو»، نجده مطابقاً لقول الله على لسان حزقيال النبي: «إذا جاء هذا تعلمون أنني أنا السيد (يهوه) الرب.» (حز ٢٤: ٢٤)

وكذلك ما جاء في إشعياء النبي: «أنتم شهودي، يقول الرب، وعبدي الذي اخترته لكي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهموا أنني أنا هو $\epsilon\gamma\omega\ \epsilon\iota\mu\iota$. قبلي لم يُصَوَّرْ إله وبعدي لا يكون، أنا أنا الرب

وليس غيري مخلص» (إش ٤٣ : ١٠ و ١١). هكذا نجد الحوادث بكل ملابساتها تتوقع بدقة وبكلماتها بحسب ما سبق الروح وتنبأ.

٢٠ : ١٣ «الحق الحق أقول لكم الذي يقبل من أرسله، يقبلني، والذي يقبلني، يقبل الذي أرسلني».

قد بدا هذا الكلام، عند غالبية شراح الكتاب، غريباً وغير متوافق مع تسلسل الكلام، حتى قال معظمهم بأن هذه الآية دخيلة، وهذا بسبب انحراف تفكيرهم عن المعنى الحقيقي «لغسل الأرجل». ولكن بعد ما أوضحنا أن هذا الطقس هو روحي وسري، وهو خاص جداً بالإرسالية للتبشير بالإنجيل، يصبح المعنى والموقع لهذه الآية غاية في الإحكام. فهي تأتي في ختام التوجيهات الخاصة بالمُرْسَلِينَ أو الرسل، وهي هنا تخص المُرْسَلِ إليهم، فكل جماعة أو مدينة أو شعب يقبل رسول البشارة، أي العامل بإنجيل الكلمة، فكأنه قبل المسيح نفسه. وبالتالي فإن كل من قبل المسيح المبشّر به على لسان الرسل، يكون قد قبل الله الأب نفسه. وإن كان يبدو هذا الكلام خاصاً بالشعوب والأمم، ولكنه في الحقيقة تشجيع، أيما تشجيع، للتلاميذ الذين سيخرجون بالبشارة، لأنه يعطيهم حقّ التكلم باسم المسيح وقوته بكل جرأة، كما يعطيهم الشعور بالسلام وسط ضيقات الكرازة، وكأنما يعيشون تحت سمعِهِ وبصرِهِ.

وكأنما لم يكن على التلاميذ حينما تتعب أرجلهم من المشي، وتتسلخ أقدامهم من وعورة طرق البشارة، إلا أن يفكروا في يدي الرب اللتين غسّلتنا أرجلهم، ويتحسسون أصابع المسيح التي مرّت فوق أقدامهم، حتى يجددوا قوة لمزيد من السير ومزيد من الكرازة.

٢١ : ١٣ «لما قال يسوع هذا، اضطرب بالروح، وشهد وقال: الحق الحق أقول لكم، إنّ واحداً منكم سيستلمني».

المسيح هنا ناظر ما لا يُنظر، والروح ترى بالروح ما وراء الحجب والضمائر ما لا يمكن لقلم بشر أن يعبر عنه، يكفي أن يكون انفعال يوحنا قد بلغ هذا الإحساس، فاضطراب من يقبض على أعنة مقادير كل شيء «الأب دفع كل شيء في يديه»، أمر يوضّح عمق المأساة التي سيتحمّلها وحده. كان عزيزاً على نفسه جداً، أنّ واحداً من أحبهم إلى المنتهى، يجازيه هكذا عوض حلاوة الحب غلّقت العداوة.

اضطراب المسيح بالروح هو ما طفا على السطح من مصارعة النور مع الظلمة، كيف لا ترتعب لها السماء؟ فما بالك بالطبيعة البشرية التي تعان مع الشيطان ومركزها جسد ابن الإنسان؟

الباطل رفع قرنه على «الحق»، واستغل الجسد ليسدد فيه الطعنات، فكيف لا يهتز؟

لما انبرى الشيطان ظاهراً للمسيح على جبل التجربة صرعه المسيح، وطوّح به خلفه؛ ولكن ماذا والشيطان الآن مُتَخَفٌ في تلميذ، بل في ذئب، يلبس رداء المحبة وينتحل صفة السفير لدى أصحاب الهيكل؟

كلمات المحبة كانت تتساقط من فم الرب، والنفس تتلقى ضربات الغدر، كيف لا يتداعى لها الجسد؟

يد المسيح امتدت بلقمة البركة، ويد يهوذا تتحسس موضع الطعنة، كيف لا تَجْفَلُ الروح؟

قوى الموت وأدواته تُطَبِّقُ على الحياة، محصورة في جسد تحاصرها من الداخل والخارج، ورائحة الدم تهبُّ من بعيد، فتفتح شهية الشيطان ليضرب مغالبه، فتترنح النفس، كعصفور واجِفٍ في قبضة صَقْرٍ.

تهلل الشيطان لما اضطرب المسيح بالروح، ولكن أخفي عنه أن المسيح إنما يسير بقدميه نحو الصليب: «ولي صبغة أصطبغها، وكيف أنحصر حتى تكمل؟» (لوقا ١٢: ٥٠). كانت ضربات الشيطان بيد يهوذا أعظم مأساة واجهتها البشرية تحت نور الشمس، قابلتها ضربة المسيح على الصليب لقوات الظلمة، كأعظم نعمة انسكبت على بني الإنسان.

٢٢: ١٣ «فكان التلاميذ يَنْظُرُونَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَهُمْ مُخْتَارُونَ فِي مَن قَالَهُ عَنْهُ».

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يشير فيها المسيح إلى التلميذ الذي سيسلمه، ولكن هذه المرة كان إعلان المسيح بصاحبه صوت متهدِّج حزين مهيب، عبَّر عنه ق. يوحنا بالكلمة اليونانية *εταράχθη* وهي تفيد اضطراب الحزن العميق، وقد أضاف إليها ق. يوحنا *τῷ πνεύματι* أي «بالروح» ليوضح حفظ الاتزان للجسد والعقل.

ولكن أتى تصريح المسيح كالمصاعقة المباغثة على نفوس التلاميذ، فلم يستطع الإنجيليون الثلاثة أن يعطوا صورة واقعية ملموسة لهذا المشهد الحزين، مثل ق. يوحنا. ربما لأنه كان يشعر

بنفس شعور المسيح وكان ملتصقاً بحضنه، إذ يقول إن التلاميذ أخذتهم الخيرة وهم ينظرون بعضهم لبعض، فالأمر جدّ خطير، فهوذا ذئب داخل الحظيرة!... لقد عمّ الجميع الصمّت والغمّ والمهمّ، إلّا واحداً.

١٣: ٢٣ و٢٤ «وكان متّكئاً في حِضْنِ يَسُوعَ، واحِدٌ من تلاميذِهِ كان يَسُوعُ يُحِبُّهُ. فأوماً إليه سَمْعَانُ بطرسُ أن يَسْأَلَ مَنْ عَمَسَى أن يكون الذي قال عنه».

من حركة بطرس يتبين لنا ترتيب التلاميذ. فكان المتبع في جلوس الأسرة أن الابن الأكبر يجلس عن يمين رب البيت، ثم بالتدرج يجلس باقي الأسرة حتى تنتهي بالصغير ليجلس في حِضْنِ رب البيت على شماله، أقرب مكان إلى قلبه. وبتطرس لأنه لم يكن بجوار المسيح، إذ جلس بحسب ترتيب الكبير في السن بعد يهوذا، اضطر أن يتحاشى الكلام المسموع في مخاطبته ليوحنا، فأوماً إليه، أي أعطاه إشارة بالعين وهزّ الرأس، مما يفيد أن يهوذا هو الذي كان على يمين الرب مباشرة بصفته الأكبر سناً، ويليّه بطرس. وهذا يفيد سبب لماذا حدث شجار بين التلاميذ مَنْ منهم أكبر (لو٢٢: ٢٤) لكسي يجلس عن يمين الرب، وغالباً كان الشجار بين بطرس ويهوذا. فبتطرس يشعر بالقيادة والأولية، ولكن يهوذا كان يعتمد على سيّته وحيازته للصندوق، وبلغته العصر، أنه سكرتير الجماعة.

١٣: ٢٥ و٢٦ «فأتى ذلك على صدرِ يَسُوعَ، وقال له: يا سيّد مَنْ هو؟ أجاب يسوع: هو ذلك الذي أعْمَسَ أنا اللُّقْمَةَ وأُعْطِيَهُ. فَعَمَسَ اللُّقْمَةَ وأعطاهَا لِيَهُودَا سَمْعَانَ الإسْخَرْيُوطِيَّ».

كان من السهل على ق. يوحنا أن يقترب من صدر المسيح ويُسرُّ إليه بسؤاله. والمسيح أيضاً أعطاه إشارة كيف يعرف مُسَلِّمَهُ، ثم أليس هذا عجباً أن يتحاشى المسيح حتى إلى هذه اللحظة أن يجرح إحساسات يهوذا؟ ثم ألا ترى معي، يا قارئ العزيز، أن رقة المسيح كانت فائقة الوصف؟

«فعمس اللقمة وأعطاهَا ليهوذا»:

عجبي أيضاً أن يكون هذا هو الأسلوب الذي ارتآه دياناً الأحياء والأموات في التعريف بالخاطيء، بل بالخائن، بل بالقاتل؛ فتغميس لقمة (أو قطعة لحم) في صحن به مزيج من عصير الفواكه المزوجة بالنبيذ (أو الخل عند الفقراء) هو تقليد فصحي كان يكرّم به رب البيت دائماً

الابن الأكبر!

فانظروا، يا إخوة، كيف يحوّل المسيح صيغة الإتهام من منطوق كلمات جارحة إلى حركة احترام وتضيق ومودة!

أما عن مزيج الخلّ والفواكه والتغميس فيه تحية بالمكرّمين فنقرأ عنه في سفر راعوث: «فقال (راعوث لبوعز): ليتني أجد نعمة في عينيك، يا سيدي، لأنك قد عزّيتني، وطيّبت قلب جاريتك، وأنا لست كواحدة من جواريك. فقال لها بوعز عند وقت الأكل تقدمي إلى ههنا وكلي من الخبز، واغمسي لقمته في الخلّ.» (راعوث ٢: ١٣ و١٤)

١٣: ٢٧-٢٩ «فبَعَدَ اللَّقْمَةَ دَخَلَ الشَّيْطَانُ. فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: مَا أَنْتَ تَعْمَلُهُ فَاَعْمَلْهُ بِأَكْثَرِ سُرْعَةٍ. وَأَمَّا هَذَا، فَلَمْ يَفْهَمْ أَحَدٌ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ لِمَاذَا كَلَّمَهُ بِهِ. لِأَن قَوْمًا إِذْ كَانَ الصَّنَدُوقُ مَعَ يَهُودًا ظَنُّوا أَنَّ يَسُوعَ قَالَ لَهُ اشْتَرِ مَا نَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِلْعِيدِ. أَوْ أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا لِلْفُقَرَاءِ.»

«فبعد اللقمة دخله الشيطان»:

المعنى هنا عميق وكثيف، والأفكار فيه مزدحمة. ولكي ندرك ما تعنيه، علينا أن نعود إلى الآية التي استعارها المسيح من سفر المزامير بلغة المسيح الخاصة: «الذي يأكل معي الخبز رفع عليّ غيّه». وفي النسخة السبعينية تأتي هكذا: «أَكِلْ خبزي رفع عليّ غيّه».

المسيح شكّل الآية، لتحمل معنى خبز الإفخارستيا وأثناء أكل خبز الإفخارستيا. فهو كأنه يصف حالة يهوذا وهو يتناول مع الرب ومن يده أثناء سر الشركة. وهكذا يتضح لنا أن يهوذا تجرأ وتناول من الخبز السري، ومن يد الرب يسوع نفسه، بدون استحقاق، بل وبنية الخيانة والغدر.

— «إِذَا أَيُّ مَنْ أَكَلَ هَذَا الْخَبْزِ، أَوْ شَرِبَ كَأْسَ الرَّبِّ بِدُونَ اسْتِحْقَاقٍ، يَكُونُ مَجْرَمًا فِي جَسَدِ الرَّبِّ وَدَمِهِ.» (١ كو١١: ٢٧)

والنتيجة الحتمية يعرفها بولس الرسول:

— «فكم عقاباً أشرُّ نظنون أنه يُحَسَّبُ مستحقاً، مَنْ داس ابن الله، وَحَسِبَ دَمَ الْعَهْدِ الَّذِي قُدِّسَ بِهِ دَنَسًا، وَأَزْدَرَى بِرُوحِ النِّعْمَةِ. فَإِنَّا نَعْرِفُ الَّذِي قَالَ: لِي الْإِنْتِقَامُ، أَنَا أَجَازِي، يَقُولُ الرَّبِّ. وَأَيْضًا، الرَّبُّ يَدِينُ شَعْبَهُ. مَخِثٌ هُوَ الْوَقُوعُ فِي يَدِي اللَّهُ الْهَلْمِي.» (عب ١٠: ٢٩-٣١)

وهكذا تمت في يهوذا النبوة المذكورة عنه بالذات: «بدل محبتي بخاصمونتي، أما أنا فصلاة. وضموا عليّ شراً بدّل خيراً، وبُغضاً بدّل حبياً. فأقيم أنت عليه شريراً، وليقف شيطانٌ عن يمينه.» (مز ١٠٩: ٤-٦)

وليس مستغرباً على العين المفتوحة التي للقديس يوحنا الذي طالما قرأ ما في قلب الرب وفهم ما في فكره، أن يرى الشيطان وهو يقتحم نفس يهوذا وعقله، ويتملك أسارير وجهه وحركاته!

«فقال له يسوع: ما أنت تعمله فأعمله بأكثر سرعة»:

ظاهر الكلام لطيف وطيب، وفيه الثقة ممتدة، هكذا ظن التلاميذ، وحتى ق. يوحنا لم يعرف ما وراء هذا الكلام الطيب: «فلم يفهم أحد من المتكئين لماذا كلّمه به». ولكن يبدو أن يهوذا بدأ يشعر بالقلق، وأحس أن الوجوه بدأت كلها تصوّب نظراتها نحوه، ولم يستطع التلاميذ أن يضبطوا مشاعر الاستنكار، أما يهوذا فلما ضاقّ به الأمر، وجّه إيماءة نحو الرب رغبة في الخروج، فعاجله الرب بالموافقة السريعة مع جملة مؤدبة رقيقة لتغطية موقفه المفضوح، ولكنها كانت تحمل إليه رسالة من هو عارف بكل حركاته، وإنما بأسلوب من يستهين بكل مخططاته.

موافقة الرب على خروج يهوذا ليصنع ما يريد، هي موافقة على الصليب، وكأننا المسيح لا يريد أن تبدأ المأساة بدون موافقة، فهو وحده الذي له السلطان أن «يضعها»، أي تسليم نفسه للموت.

وبهذا أكد الرب أن الحوادث لا تُفرض عليه، فهو فوق أنه «كان عالماً بكل شيء»، كان يرتفع أيضاً فوق كل شيء، فوق مخططات الشرير، بإرادته، فيطأها بقدميه. فهو لم يكن يُساق في عربة الشيطان كفريسة مكبّلة، ولكنه كان يسبقها برؤيته ويتبعها بإرادته: «من تطلبون؟ أجابوه: يسوع الناصري. قال لهم يسوع: أنا هو. وكان يهوذا تُسَلِّمه أيضاً واقفاً معهم.» (يو ١٨: ٤ و٥)

«... إذ كان الصندوق مع يهوذا، ظنوا أن يسوع قال له اشتر ما نحتاج إليه للعيد»:

هذه الآية في إنجيل يوحنا توضح، غرضاً، أن هذا العشاء السري الذي أسس فيه الرب سر الإفخارستيا ليس هو عشاء الفصح، بل يسبقه بأربع وعشرين ساعة، لأنه لو كان هذا عشاء الفصح، لاستحال القول بشراء حاجة العيد، علماً بأنه بالرغم من أن عشاء الخميس الذي أسس فيه المسيح سر الإفخارستيا لم يكن هو عشاء الفصح، إلا أن المسيح أعطاه كل صفات ومميزات الفصح. غير أن بعض الشراح المقتدرين لا يأخذون بهذا الاعتراض.

٣٠:١٣ «فذاك لما أخذ الثُّقْمَةَ، خَرَجَ للوقتِ، وكان لَيْلاً».

واحدٌ في حضن يسوع، والآخر في الظلمة الخارجية؛ ق. يوحنا في حضن يسوع كالابن في حضن الآب: «أنا فيهم وأنت فيّ ليكونوا مُكَمَّلِينَ إلى واحد... كما أننا نحن واحد» (يو١٧: ٢٣ و٢٢)، ويهوذا في حضن الشيطان: «هذه ساعتكم وسلطانُ الظلمة.» (لو٢٢: ٥٣)

«خرج للوقتِ وكان لَيْلاً»:

كلام ق. يوحنا هنا يحمل الأسلوب السري والتبرات اللاهوتية، فبدخول الشيطان في يهوذا بدأت ساعة الظلمة. وبمغادرة يهوذا للمسيح، خرج من دائرة النور إلى «الظلمة الخارجية». لقد سبق المسيح أن حذّر من مثل هذه المخاطرة: «ولكن إن كان أحد يمشي في الليل يَعْثُرُ، لأن النور ليس فيه» (يو١١: ١٠)، وواضح غاية الوضوح أن يهوذا أحب الظلمة: «أحب الناس الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة.» (يو٣: ١٩)

لقد بدأ العدُّ التنازلي للساعة الأخيرة. وبدأ شَيْخُ الموت يخيم على اللحظات الأخيرة للعشاء الأخير، لتبتدئ بعدها، ولأول مرة، التسيبجات للفصح بنغمات حزينة!...

أحاديث ما بعد العشاء (٧)

لقد اجتهد علماء الكتاب لتبويب أو عثوثة حديث المسيح فيما بعد العشاء، وهو يقع من الأصحاح ١٣: ٣١ إلى نهاية الأصحاح السابع عشر. ولكن أحاديث الرب لا يحدها باب ولا يحتويها عنوان، فهي أحاديث تفوق التحديدات الذهنية، لأنها روح وحياة؛ جاءت مسترسلة من أقداس قلب ابن الله المجروح، تنطلق لتتبرخفايا المجهول في ذهن التلاميذ. ويجمل أقواله جاءت لتشرح حتمية الفراق وأفراحه، ومهمته العظمى في السماء وثماره، وعمله على الأرض وآثاره، مع وصايا ثمينية ووعود صادقة، وعلى قمتها إرسال الروح القدس لعزاء الدهور كلها وتكميل عمل الابن، مع شرح سر سريان دم الكرملة في عروق الإنسان، وكيفية تهذيب الأغصان، ونقله العبيد إلى أحبائه، مع أخبار كثيرة ستسوقها الأيام يكون فيها مشقة واضطهاد وقتل وعناء، مع عتاب مُر من جهة الذين أبغضوه بلا سبب، وراحة وسلام من جهة الذين سيشهدون له مع الروح.

ولما رأهم والحزن يعتصر قلوبهم من أجل الفراق، وعدمهم برؤيا خاصة وفرح وشيك، ولكنه أنبأهم عن هروبهم المزعم أن يقترفوه، وفُرقة مشينة تُلْمُ بهم، ثم بقاؤه وحيداً ليدوس المعصرة وحده. ثم، وعلى مرأى ومسمع منهم، رفع ناظرته نحو الآب، وصلى صلاة طويلة، أطول صلاة، كان فيها كل سر اللاهوت، وبقيت لنا مطبوعة في قلب يوحنا.

١٣: ٣١ و٣٢ «فلما خرج، قال يسوع: الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه، إن كان الله قد تمجد فيه، فإن الله سيمجده في ذاته، وتمجده سريعاً».

«الآن تمجد... وتمجد... قد تمجد»:

الآن: بخروج يهوذا بدأ تزامن الحشم في موت الرب، مع حشم الرب في تقديم ذبيحة نفسه، بتقديم الكأس قائلاً: «هذا دمي».

(٧) تُقرأ هذه الأحاديث في الكنيسة مساء خميس العهد (الساعة الأولى من ليلة الجمعة)، وتُسمى بحسب الطقس «فصول البارافليط»، لما فيها من كلام معر، ومن وعود متكررة بإرسال البارافليط. وهي عبارة عن أربعة فصول: الثلاثة الأولى أحاديث الوداع (الأول من يوحنا ١٣: ٣٣ إلى يوحنا ١٤: ٢٥، والثاني من يوحنا ١٤: ٢٦ إلى يوحنا ١٥: ٢٥، والثالث من يوحنا ١٥: ٢٦ إلى يوحنا ١٦: ٣٣). والفصل الرابع هو صلاة الرب (يوحنا ١٧ كله).

على أن رنين «المجد» المتكرر ثلاثاً في هذه الآية، يدكرنا في الحال بداية التقديس في سر الإفخارستيا: مجدداً وإكراماً، إكراماً ومجدداً للثالوث الأقدس: الآب والابن والروح القدس. إنها تسبحة الذكصا الأبدية، الذكصا التي ملأت السماء، وفاضت على كل بني الفداء.

ولا يغيب عن بالنا أن المسيح قال هذه الآية والكأس في يديه لم يورع بعد. وإن كان ق. يوحنا لم يذكر ذلك لأسباب وضعتها الكنيسة في أيامه من جهة عدم إذاعة أسرار الكنيسة، إلا أن المجال والكلام ينطق بقدسية ورهبة سر الإفخارستيا القائم بكل تأكيد. ونحن لا يمكننا أن نفهم سر تمجيد المسيح لنفسه: «الآن تمجد ابن الإنسان» إلا بسبب سقوط ظل الموت عليه، وفي يده الكأس المصور فيها الصليب، وقد رفعها عالياً في يده، عندما انتهى من ذبح نفسه بسكين إرادته. فالمسيح، بئطقه: «هذا هو دمى الذي للعهد الجديد، الذي يُشَفِّك من أجل كثيرين» (مر١٤: ٢٤)، كان قد أكمل الصليب، وانتهى من تقديم ذبيحته للآب.

فإن كانت الأناجيل الثلاثة الأخرى اهتمت بتسجيل تقديم جسده ودمه للتلاميذ، فالقديس يوحنا اهتم بتسجيل تقديم الجسد والدم للآب. وعوض التمجيدات للآب والابن والروح القدس على مواد السر، استعملن المسيح «هذا المجد» عينه لحظة حدوثه «الآن»، الذي مجده الله به، إذ تقبل ذبيحة نفسه، الذي أيضاً تمجد الله فيه وبسببه. وهذا المجد الذي ناله ابن الإنسان على الأرض يوم الخميس، كان بلوغ منتهاه وشيكاً يوم الجمعة بعودة ابن الإنسان لذات الله: «سيمجده في ذاته سريعاً»، ليجلس وإلى الأبد عن يمين الآب حاملاً البشرية فيه.

وعلى القارىء أن يلاحظ أن المسيح يتكلم هنا، ليس كـ «ابن الله» بل كـ «ابن الإنسان»، لأنه يتكلم والكأس في يده كخروف مذبوح، لذلك يتكلم عن «الآب» بصفته «الله» بالنسبة له كـ «ابن الإنسان».

وعلينا أن نتذكر قول المسيح سابقاً: «وأما يسوع فأجابهما قائلاً: قد أتت الساعة، ليمجد ابن الإنسان» (يو١٢: ٢٣)، وقول ق. يوحنا، معلقاً على موت الرب: «لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مُجِّد بعد.» (يو٧: ٣٩)

أما كون الله قد تمجد في ابن الإنسان، وتمجد بسببه وأيضاً سيمجده سريعاً، فهذا يعلمه المسيح بوضوح: «أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كَوْن العالم» (يو١٧: ١٧ و١٨). على أنه

بعد عودة الابن إلى الآب، سيبقى الابن مصدر تمجيد دائم للآب: «لأنني ماضٍ إلى أبي، ومهما سألتكم باسمي، فذلك أفعله، ليتمجد الآب بالابن» (يو ١٤: ١٢ و١٣). أما عن كيف سيمجد الله ابن الإنسان سريعاً، فهذا رآه القديس إسطفانوس رؤياً العين: «وأما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائماً عن يمين الله.» (أع ٧: ٥٥)

على أن مجد المسيح السابق واللاحق ومجد الآب، لا يُدرَكان، بحسب الأصول اللاهوتية، منفصلين، لا زمانياً ولا كيانياً، فهما مجد واحد لله. ولكن بسبب توقيع اللاهوت على الزمن أو ظهور الله بالجسد في صميم الزمان والمكان والعمل، أصبح على الإنسان أن يدرك هذا المجد موزعاً في مراحل.

فمن وجهة النظر اللاهوتية، يكون مجد المسيح واحداً سواء على الصليب، أو في القبر، أو في القيامة، أو في الصعود، أو في الجلوس عن يمين الآب؛ والنظرة لأي حالة مجد في هذه تشمل المجد في كل حالاته: «لكي تجثو، باسم يسوع، كل رتبة ممن في السماء، ومن على الأرض، ومن تحت الأرض.» (في ٢: ١٠)

«يتمجده في ذاته εν εαυτῷ» :

الاصطلاح هنا لاهوتي، وهو يفيد وحدة الاتحاد الذاتي، أي وحدة الكيان، باعتبار أن الآب والابن كيان واحد، ذات واحدة لأقنومين، لأنهما جوهر إلهي واحد، أو طبيعة واحدة إلهية للآب والابن.

كما يُلاحظ أن «في ذاته» εν εαυτῷ تأتي مطابقة ومتبادلة مع: «خرجت من عند الآب» ἐκ αὐτοῦ، فهو كيان واحد يخرج منه ويعود إليه، دون انقسام الكيان، لأنه كيان إلهي للآب والابن غير محدود ولا متجزئ.

٣٣: ١٣ «يا أولادي أنا معكم زماناً قليلاً بعد. ستطلبونني، وكما قلت لليهود، حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. أقول لكم أنتم الآن.»

من واقع الإفخارستيا، وحيث انتهى المسيح، بالنية، من تقديم نفسه ذبيحة فداء عن العالم، ووزع جسده ودمه على التلاميذ، ومن واقع خروج يهوذا ليعتد خطة التسليم بموافقة المسيح بعد إحساسه بقبول الذبيحة لدى الآب والرّد عليه بحصوله على المجد، ابتداءً يحس أيضاً بانسحابه

الإرادي من العالم، فابتدأ المسيح يوجّه إلى تلاميذه حديث الوداع الأخير.

لاحظ أن موت المسيح على الصليب بالجسد لا يعني أن بشرية المسيح وحدها هي التي واجهت الموت على الصليب، بل إن المسيح واجه الصليب والموت ككُلّ لا يتجزأ، بلاهوته وناسوته معاً. إذ لم يظفر بقوات الظلمة ويُضّحهم ويشهرهم جهاراً بجسده الميت، بل بلاهوته، الذي اقتحم مجالات الموت والجحيم، وصرع سلطان الموت وصاحب سلطان الموت. وبهذا صار موت المسيح هو قوة نصرة وخلص ومجد، لأنه عمل إلهي وبشري معاً، وبأن واحد صار موت المسيح عملاً بلا حدود، يشمل ويغطي كلّ مَنْ يؤمن ويدخل في مجال فعله الإلهي الكفّاري العام.

لذلك، فنحن الذين نؤمن بالطبيعة الواحدة من الطبيعتين بعد الاتحاد، لا نوافق على أن المسيح جاز الموت بطبيعة واحدة بشرية، بل إن المسيح عندما جاز الموت قامت كل طبيعة بعملها الخاص بها. الجسد تقبل طعنة الموت وفارقت النفس الجسد، أما اللاهوت فلم يفارق النفس ولم يفارق الجسد فلم يفسد، واضطلع اللاهوت مع النفس بمواجهة طبيعة الموت، فشجب الموت وأخرجه من دائرة الإنسان والله، فأصبح الموت لا يفصل الإنسان عن الله في المسيح؛ ثم واجه الشيطان الذي له سلطان الموت فجزّده من سلطانه وسلّم سلطان الحياة لروح الله، أي الروح القدس، الذي له الآن سلطان القيامة من الموت مع قوة قيامة المسيح واستحقاقها.

وبنظرة الانسحاب من العالم، تَسَاوَى لديه الأعداء والأحياء. فهؤلاء وهؤلاء لن يروه، ولو طلبوه لن يجدوه. لذلك، كما قال لليهود (٣٤:٧) على بُعد من الميعاد، يقول لتلاميذه الآن عن قُرْب، والصليب قد لاح في الأفق.

والظرف الزمني «الآن» ٧٥٧ قد يفيد الزمان حسب الظاهر، ولكن بالعمق الروحي يفيد استعلان نهاية التدبير الإلهي لغياب المعلم عن التلاميذ وبقاء التلاميذ وحدهم. هذا الشعور كان طاغياً على المسيح، كما على التلاميذ ربما بنفس القياس، «لن أترككم يتامى»، غير أن المسيح يعلم أنه سيعود ليبراهم.

«ستطلبونني»:

إن كانوا سيطلبونه في الحزن، فلن يجدوه، ولن يستطيعوا أن يأتوا إليه، ولكن حينما يعود هو إليهم ويراهم — بعد القيامة — أي يفتقدهم، فلن يعودوا يطلبونه بعد لأنه سيكون معهم كل حين: «ها أنا معكم كل الأيام، إلى انقضاء الدهر» (مت ٢٨: ٢٠)، ليس فقط بالحضرة الإلهية

الشخصية المعزّية والمفرحة من خلال تمهيدات الروح القدس وإعلاناته، بل وأيضاً في شركة الإفخارستيا حيث:

١ - يتحد موت المسيح بإماتتنا، «قوة بقوة»، قوة إلهية قوامها غلبة المسيح على العالم (الشهوات) وعلى قوات الظلمة التي ظفربها على الصليب، أي بموته، بقوة إرادتنا لإخضاع الجسد وقمع شهواته.

٢ - وتتحد قيامة المسيح بتجديد حياتنا، قوة بقوة أيضاً، قوة إلهية قوامها غلبة الموت، بقوة توبتنا لنوال جِدّة حياة يوماً بيوم.

المحبة

٣٥٣٤:١٣ «وَصِيَّةٌ جَدِيدَةٌ أَنَا أُعْطَيْتُكُمْ، أَن تُحِبُّوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا، كَمَا أَحْبَبْتُكُمْ أَنَا تُحِبُّونَ أَنْتُمْ أَيْضًا بَعْضُكُمْ بَعْضًا. بِهَذَا يُعْرِفُ الْجَمِيعُ أَنَّكُمْ تَلَامِيذِي إِنْ كَانَ لَكُمْ حُبٌّ بَعْضًا لِبَعْضٍ».

يتبادر إلى الذهن عند غالبية الناس أن «المحبة وصية» أو هي وصية المسيح، ولكن، في الحقيقة، تركيب الجملة باللغة اليونانية يكشف المعنى كالاتي: «أنا أعطيتكم وصية جديدة، لكي (iva) تحبوا بعضكم»، والتركييز في معنى الآية يأتي على الكلمة «جديدة» بالنسبة للوصية بخصوص المحبة، وذلك في مقابلها القديم الحرفي والجسدي بالنسبة للعهد القديم: «تحب قريبك كنفسك» (لاويين ١٩: ١٨)؛ حيث ينبغي أن نبحث عن معنى «جِدَّة» الوصية، أو الجديد في هذه الوصية على أساس الواقع الجديد الذي أنشأه المسيح من جهة الدوافع والمحيط الذي تعمل فيه المحبة في العهد الجديد.

فالآن، قد استعلن المسيح آفاقاً للمحبة جديدة فعلاً لم تكن معروفة في العهد القديم، ولا يمكن الإحاطة بها أو بلوغ كما لها. وأولها وأعظمها «محبة الآب للابن»، ثم «محبة الله للعالم»، التي أنشأت حركة جديدة تحركت لها السموات كلها والأرض، وهي «تجسد الابن»، هتف لها السماويون والأرضيون مجداً في السماء وسلاماً على الأرض، ثم أنشأت محبة الله نحو العالم: "بذل الابن متجسداً": «لأنه هكذا أحب الله العالم، حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية.» (يو: ٣: ١٦)

وهكذا بلغ استعلان محبة الله للإنسان قمته العظمى في موت الابن على الصليب. وموت المسيح أكمله حُباً في الإنسان الخاطيء: «الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي» (غل ٢: ٢٠)، الذي أنشأ بدوره التزامات (غفراناً وتكفيراً وخلصاً) من جهة الله نحو جميع الخطاة التائبين الذين يؤمنون بابنه. كذلك أدخل المسيح قوة جديدة في محيط الإنسان تعمل فيه، هي قوة الحب الإلهي الفاعلة بالروح القدس، الذي هو «أقنوم أو شخص المحبة».

إذن، الوصية القديمة المنطوقة والمكتوبة كأمر بالنسبة «لمحبة القريب» تغيرت تغيراً جذرياً، إذ أصبحت قوة تعمل داخل العالم وداخل الإنسان.

على أن قوة المحبة المنسكبة داخل قلب الإنسان بالروح، هي نابعة من مصدرها الأساسي وهو حب الله الذي استعلنه المسيح ببذل ذاته وموته على الصليب. أي أن قوة المحبة التي أصبحت في العهد الجديد تعمل في قلب الإنسان، هي قوة محبة باذلة، أو قوة بذل المحبة المنبعثة من موت المسيح.

أي أن المحبة لم تعد فرضاً وواجباً يُفرض على الإنسان من خارج، بل قوة تعمل طواعية وبسرور لا مناص من الإعلان عنها، والتنفيس عن طاقتها بأعمال بذل الذات «على نموذج محبة المسيح». فالمسيح، بسبب حبه للآب ووجه لنا، لم يستطع إلا أن يموت عنا، أي يُضَلَب!!! «ليس لأحد حبٌ أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه.» (يوه: ١٥: ١٣)

هذا صنعه المسيح، ولكنه صنعه من أجل كل العالم، أحبائهم وأعداءهم، خطاة ومنتبذين، ومن واقع حبه هذا وامتداداً له بعدئذ بالروح القدس أعطى التلاميذ وصيته الجديدة: «وصية جديدة أنا أعطيتكم أن تحبوا بعضكم بعضاً كما أحببتكم»، لا كأنها فَرَضَ بعد أو واجب أو تكليف، بل انتباهة، ليكتشفوا ما قد وهبه لهم بالفعل وسكن فيهم بالسر بالجسد والدم الذي أعطاهم وبسرّ غسل أرجلهم.

ونحن نعلم أن التلاميذ أقاموا هذه الوصية، وقاموا بها، وعاشوها، وعاشوا عليها، في بادئ الأمر وبعد الصعود مباشرة، وما اجتماعهم يوم الخمسين إلا صورة ناطقة بشمار الوصية الجديدة، فقد جمعهم حب المسيح على الصلاة والصوم وإقامة سر الشركة والعبادة الحارة، حتى حلّ عليهم الروح القدس بكل ارتياح، فاستعلن المسيح فيهم، وصاروا شهوداً مع الروح القدس للمسيح كالوصية، وظلت بعد ذلك المحبة الأخوية بينهم هي شهادة بحد ذاتها، وعليها قام الإنجيل وقامت الكنيسة. وظل ق. يوحنا يعظ بهذه الوصية وحدها في شيخوخته حتى مات^(٨)، مما يؤكد تأثره الشديد بوصية المسيح فعلاً.

وبالانتباه لوصية المسيح بخصوص المحبة نجد أنه قدّمها على صورتين:

الصورة الأولى، خاصة بالتلاميذ، كغسل الأرجل: «كما أحببتكم أنا، تحبون أنتم أيضاً بعضكم بعضاً»؛ بالتطابق مع: «لأنني أعطيتكم مثلاً، حتى كما صنعتُ أنا بكم تصنعون أنتم أيضاً... فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض».

* Jerome on Galat. VI:10.

راجع المدخل ص ٤٠.

وهذا في الحقيقة لبيان الكنيسة، أولاً في صورتها الرسولية الأولى: «بهذا يعرف العالم أنكم تلاميذي»؛ أما وصية المحبة في صورتها العامة الخاصة بالمؤمنين عامة، فقد أطلقها بلا قيد ولا شرط لتكون حياة لكل إنسان ومنهج لكل مسيحي: «سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك؛ وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيك، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السموات.» (مت ٥: ٤٣-٤٥)

كذلك غسّل الأرجل، وضع أساساً لتكريس التلاميذ للبشارة ومسيرة الإنجيل في كل أنحاء العالم، كما احتفظ به الرسل كطقس اتضاع لتمارسه الكنيسة بالنسبة للشعب عامة، والتقطه الرهبان الأوائل وأدخلوه كعمل محبة وطقس اتضاع دائم يمارسونه مع كل زائر أو متردد، وبعد أسفارهم الطويلة، لبعضهم البعض.

ثم إن الوصية القديمة كانت المحبة فيها تختص بالقريب، أي بني جنس اليهود فقط، أي لحساب التاريخ والجنس اليهودي، ولكن المسيح أعطى حبه في وصيته الجديدة على أساس مهمته العظمى الخالدة ورسالته الأبدية في العالم بكل أجناسه، لذلك لما سأله: «من هو قريبي؟»، أعطى جواباً في قصة، حظّم فيه هذا القيد الحديدي الذي وضعته الوصية القديمة في عنق المحبة، حينما جعلها لا تعمل إلا بين يهودي ويهودي وحسب، ولكن قالت القصة أن قريب اليهودي هو السامري!!! (لو ١٠: ٣٦ و ٣٧)، ومن هذا المنطلق سبق ونادى بحدود وصيته الجديدة: «أحبوا أعداءكم.» (مت ٥: ٤٤)

كما أنه بطقس غسل الأرجل، جعل المحبة المسيحية والرسولية تنزل إلى مستوى خدمة الأرجل.

والآن نأتي إلى الظروف التي أحاطت بإعطاء المسيح وصيته الأخيرة والجديدة لتلاميذه، فأولاً نحن على مائدة عشاء الرب الذي أسس فيه سر الإفخارستيا بتقديم جسده ودمه للأكل والشرب من خلال التزام ذبيحة الصليب التي جاء ليكملها في نفسه، وقبّلها منه الآب. فهنا بذل الذات في أقصى صورة يمكن أن يُقدّم فيها الحب، حيث أصبح الحب الإلهي المذبح من أجل كثيرين هو أساس العهد الجديد: «هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يُشَفِّك من أجل كثيرين» (مر ١٤: ٢٤)، «كما أحببتكم أنا (هكذا حتى الموت)، تحبون أنتم أيضاً بعضكم بعضاً.» (يو ١٣: ٣٤)

غرض الوصية الجديدة بالنسبة للمحبة:

ولكي يتضح بأجلى بيان أن المحبة ليست هي كل الوصية الجديدة، ولا يمكن أن تستنفذ كل

أبعادها، عاد المسيح ووضع للوصية غاية فوق المحبة: «بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي»، وغاية هذه أيضاً هي استعلان المسيح نفسه للعالم من خلال حب التلاميذ بعضهم لبعض، ولأن محبة التلاميذ بعضهم لبعض لا يمكن أن تأخذ صورتها الإيمانية وقوتها الكرازية إلا بوجود المسيح، كقول القديس بولس الرسول: «ليحلَّ المسيح بالإيمان في قلوبكم، وأنتم متواصلون ومتأسسون في المحبة...» (أف ٣: ١٧ و ١٨)

وهكذا يتضح لنا الترابط المترام بين قبول المسيح وفاعلية الحب في القلب، فإنه بعد أن تناول التلاميذ من الجسد والدم، وهما قوة العهد الجديد واللذان يمثلان الحضرة الإلهية عملياً: «مَنْ يَأْكُلُنِي فِي قَلْبِي، وَيَتَأَسَّسُ وَيَتَأَصَّلُ فِيهِ الْمَحَبَّةُ؛ أَصْبَحَ الْإِعْلَانُ عَنِ الْمَسِيحِ تَحْصِيلَ حَاصِلٍ، مِنْ جَرَاءِ أَفْعَالِ الْمَحَبَّةِ الْبَادِلَةِ فِي الْحَيَاةِ الْمَسِيحِيَّةِ. إِلَى هَذَا الْخُدِّ أَخَذَ ق. يوحنا هذه الحقيقة، وجعلها معياراً للخلاص والحياة الأبدية: «نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة» (١٤: ٣٠ و ٣١)، وهكذا انتشر اصطلاح محبة الإخوة *φιλadelphía* (فيلادلفيا) في الغرب، ويقابله في الشرق وفي الكنيسة القبطية بالذات «الأغابي» بصورة أوسع وأعمق وأكثر روحانية، حيث يجتمع الشعب العلماني كله في الكنيسة، وتقام الموائد، ويحضرها الأسقف ويصلي ويبارك، ويفرح الشعب، ويأكل في حضرة الرب. فقد صارت الأغابي تعني «شركة المحبة»، وصار لها طقس ووجود كنسي. وبعد أن دعمتها الرهبنة كأعلى نموذج للأغابي الإنجيلية، فقد صارت شركة حياة تخصصت لعمل المحبة، والعبادة، والتأمل، والبذل والخدمة، وتقديم الأمثلة المسيحية من قديسين وقديسات، ملأوا صفحات السنكسار واحتلوا الصفوف الأولى في السماوات.

وهكذا، فالمحبة إذا سكنت في القلب بإيمان المسيح وأخذت طريقها عملياً نحو الآخرين، وخاصة بين التلاميذ على مستوى الصليب، فحتماً يُستقلن المسيح. ومعروف أن من مفاعيل المحبة الإلهية قيام الوحدة الروحية على المستوى السري الإلهي، لأن طبيعة المحبة الإلهية فوق أنها تجمع، فهي توحد:

+ «ليكون فيهم الحب الذي أحببته به، وأكون أنا فيهم.» (يو ١٧: ٢٦)

+ «ليكون الجميع واحداً، كما أنك أنت أيها الآب فيّ وأنا فيك، ليكونوا هم أيضاً واحداً

فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني.» (يو ١٧: ٢١)

+ «أنا فيهم وأنت فيّ، ليكونوا مكمّلين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني، وأحببتهم

كما أحببتني.» (يو ١٧: ٢٣)

هذه، في الحقيقة، هي أعماق الوصية الجديدة التي هي ناموس المسيح الجديد: المحبة: وهي بحد ذاتها "إيفانيا" إلهية بظهور واستعلان المسيح، «ابن محبته». الوحدة: موضوع المحبة الإلهية، وهي أيضاً بحد ذاتها "إيفانيا" الآب والابن فينا.

وليكن في ذاكرتنا دائماً، أن استعلان المسيح فينا هو برهان محبة الله نحو العالم، واستعلان الآب والابن فينا هو برهان قيام الوحدة، فهو بحد ذاته كرامة للعالم.

أي أن الوصية الجديدة التي يشدّد عليها المسيح في نهاية رسالته، تهدف نحو خلاص العالم واستعلان ملكوت الله والحياة الأبدية.

وهكذا، كما بدأنا إنجيل يوحنا بحركة محبة الله للعالم، هكذا تنتهي غاية رسالة المسيح في الإنجيل.

اعتذار: نحن هنا لا نقدم موضوعاً مستوفياً عن المحبة في العهد الجديد، ولكننا التزمنا بحدود المناسبة وفي إطار مفهوم وصية المسيح.

٣٦: ١٣ «قال له سيمعان بطرس: يا سيّد إلى أين تذهب؟ أجابه يسوع: حيث أذهب لا تقدّر الآن أن تتبّعني، ولكنك ستتبّعني أخيراً».

إنطلاق القديس بطرس بهذا السؤال بعد وصية المسيح بالمحبة، يوضح أن مغادرة المسيح الوشيكة أمرٌ شدّ انتباه التلاميذ، لأن بيان الموصي بالمحبة وتوضيح الغرض منه وهو لكي يعلم العالم أنهم تلاميذ المسيح، يعني بكل صراحة أن المسيح سيذهب ويختفي وسيتركهم وحدهم. هذا الأمر حيّرهم، وأظهر جانب الضعف فيهم.

«يا سيد إلى أين تذهب؟»:

وأصلها باللاتيني: Quo vadis domine؟، والتي بُني عليها الفيلم السينمائي الديني المشهور "كوفاديس"، وقصته مأخوذة من سفر أبوكريفا "أعمال بطرس وبولس"، وهي القصة الجميلة لاستشهاد القديس بطرس في روما؛ إذ لما انتهز بطرس فرصة، وهو محكوم عليه بالإعدام صلباً، هرب من الجلادين قبل تنفيذ حكم الاستشهاد، وانسلّ خارجاً من روما، فقابله الرب، وظهر كأنه عابّره وذهبت إلى روما، ففوجيء بطرس بالمسيح نفسه أمامه فسأله: يا سيد إلى أين أنت ذاهب؟ فبادره الرب بنظرة عتاب [«لأصلب بدلاً منك»]. وهي تذكيرة لاذعة لادعاء بطرس في قوله

للمسيح في الليلة التي أسلم فيها ذاته: «إني أضع نفسي عنك.» (٣٧: ١٣)

«حيث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعني ولكنك ستتبعني أخيراً»:

يصرخ إرميا، وكأنى به ينادي بطرس من بعيد: «إن جريت مع المشاة فأتعبوك، فكيف تُبَارِي الخيل، وإن كنت منبطحاً في أرض السلام، فكيف تعمل في كبرياء الأردن؟» (إر ١٢: ٥)

فبطرس، ليلة الصليب، يسأل الرب: «يا سيد إلى أين تذهب؟»، لأنه كان يُضمر في قلبه أن يُقلد أليشع النبي في جريه وراء إيليا، وكأنه يريد أن يصعد معه؛ والرب أدرك ذلك بالروح، وكان الرد خالصاً: «لا تقدر الآن أن تتبعني». ولكن لم يحرمه الرب من نظرة تطلعية من وراء الأفق: إنه سيتبعني أخيراً، أو بالحرى سيأتي الرب ليأخذه بيده، لأن قصة هروبه من الموت معروفة، فلولا حضور الرب إلى روما خصيصاً ليرده إلى صليبه المقلوب، لما عثر بطرس على الباب الذي منه يتبع الرب أخيراً!! وهنا يليق جداً أن نذكر القارىء بقول الرب لبطرس في نهاية رواية ق. يوحنا: «ولكن متى شُخِئت، فإنك تمُدُّ يديك، وآخر يمتطئُك، ويحملك حيث لا تشاء.» (يو ٢١: ١٨)

و«حيث لا تشاء» هي إشارة بليغة إلى هروبه من الصلب الذي صحَّحه له الرب.

٣٧: ١٣ «قال له بطرس: يا سيّد لماذا لا أقدرُ أن أتبعك الآن؟ إني أضعُ نفسي عنك.»

إنها لخطورة بالغة أن تأخذ الإنسان حرارة الثقة بالذات، ليتكلم ويقرّر ويعدّ بما يفوق قدره ومقداره. وأخطر من ذلك أن يُقلد الإنسان أمثلة أعلى من قامته، فيبدو في أعين الناس أقل مما هو، أي أقل مما وهبه الله. لأن الفرق بين قامته الأصلية وبين ما ادّعى لنفسه اختلاصاً يُخصم من أصل رصيده. هذا هو قانون المسيح: «من له سيّطى. ومن ليس له فالذي يظنه له يُؤخذ منه.» (لو ٨: ١٨)

هذا الأمر خطير، وخطير للغاية، في الأصول التربوية المسيحية، أي في بناء النفس الروحي وفي الجهاد النسكي. فالله لا يطالبنا أن نعطي أكثر من قدرتنا، أو نبذل من رصيده وهي سواء في الصحة أو الإيمان. والله أعطى وقسم المواهب، وعلى قدر ما أعطى يُطالب. فالذي يدّعي بأنه يقدر أن يبذل أو يخدم، وهو لم يأخذ، يُلام ويتضخف ويتقهقر.

فبطرس الذي رأى نفسه أكفأ من يستطيع من التلاميذ أن يلازم المسيح، أو حتى أن يموت

عنه، هكذا نجده قد تخلف في منتصف الطريق. ولما عزم أكثر من عزيمه أن يرافقه حتى ولو إلى الموت، انتهى عزيمته عند الجوارى في الدور الأرضي، وجلس يستدفء مع الخدم. والذي مد في عافيته — ليشهد في صف المسيح — دون أن يكون لها امتداد من قوة الإيمان، أنكر المسيح عند استجواب جارية!!! وبدل أن يقول مجرد قول: نعم أنا تلميذ المسيح، وإذا لزم الأمر يُقسِمُ بالحق: «ابتداً يلحن ويخلف أنني لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه» (مر١٤: ٧١) — عفارم — وأخيراً جلس خارج الباب يُعزِّي نفسه ببكاءٍ مرٍّ. وصحَّ قول الرب لبطرس، ولي ولك أيها القارىء العزيز: «بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً.» (يو١٥: ٥)

٣٨: ١٣ «أجابه يسوع: أتضع نفسك عني؟ الحق الحق أقول لك لا يصيح الديك حتى تنكرني ثلاث مرات.»

لقد اهتم الإنجيليون الأربعة بتسجيل نبوة المسيح هذه عن «بطرس والديك»، إذ سجلوا تحقيقها تسجيلاً مؤثراً للغاية، وكان أدقهم وأقدرهم في التسجيل هو القديس مرقس، لأنه أخذ البيانات من فم بطرس نفسه.

لم يكن بطرس يدري هَوَّ المعركة التي يسير المسيح نحوها، ولا إزاء من تسجَّلت؟ ولا لحساب من سيكون الحساب؟ بل وفوق هذا كله لم يدري بطرس من هو المسيح الذي يقول إنه مستعد أن يضع نفسه من أجله؟ فالمعركة فوق طاقة جميع البشر مجتمعين، إنها ضد من استعلى على الله نفسه، أي الشيطان الذي دوَّخ العالم كله والذي قال في قلبه: «أصعد إلى السموات، أرفع كرسي فوق كواكب الله... أضع فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العليّ. لكنك انحدرت إلى الهاوية، إلى أسافل الجب.» (إش١٤: ١٣-١٥)

لقد أشفق الرب على شجاعة بطرس المنهارة، ولكي يردعه حتى لا يرتكب حماقة، أعلن له أقصى ما يمكن أن يبلغه من حدود الدفاع عن الرب بدون الرب، ذلك قبل أن ينفجر نور النهار أو يصيح الديك، أو يظهر كوكب الصبح المنير، أو يُستعلن نور العالم في القلوب، لأنه في ظلمة الرؤيا وعمتة القلب سينكر بطرس سيده ثلاث مرات، وعمداً مع الإصرار، وبلغني وجلفانٍ وبشهود عيان.

ولكن، في النهاية، وبعد أن أمده المسيح بصلاته وروحه القدس، استطاع القديس بطرس أن يحقق ما ظن وما قال، ووضع نفسه من أجل المسيح، وحقق أمنية حبه، ومات مصلوباً شهادةً أمام

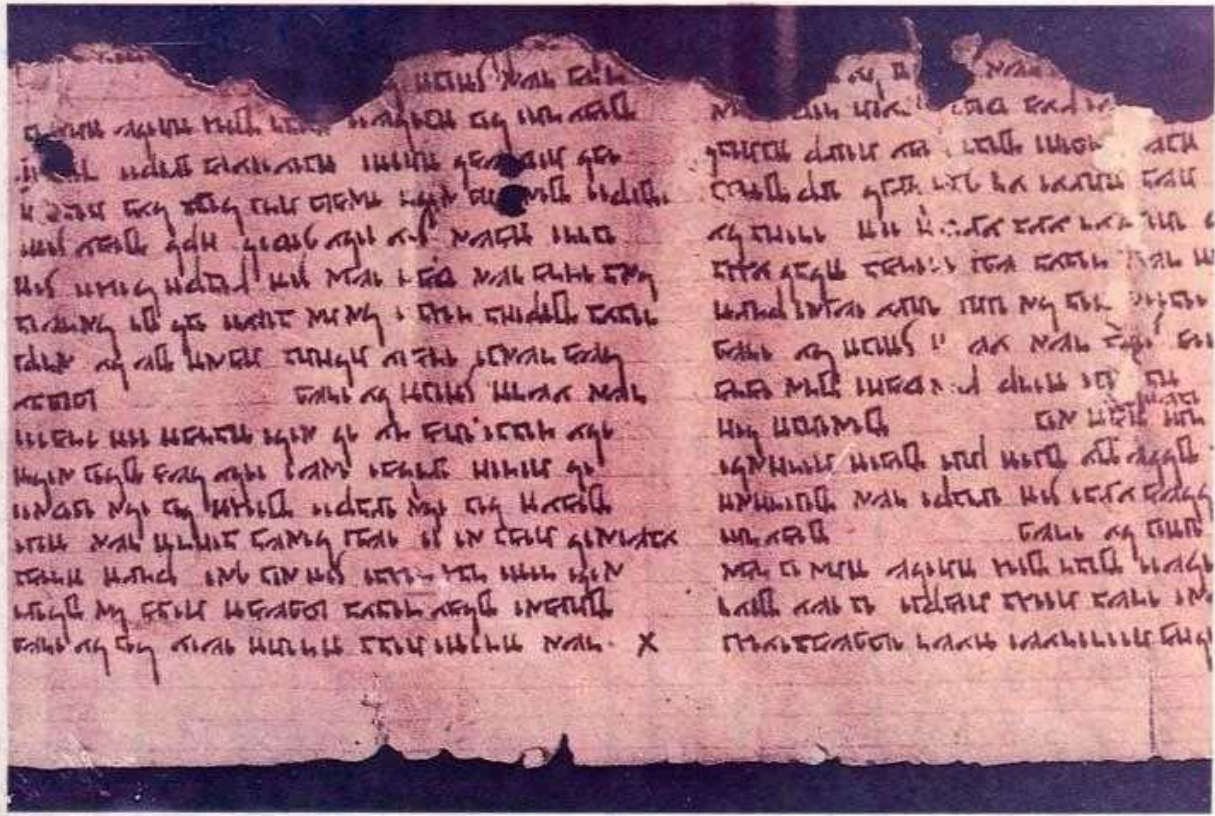
العالم كله .

وهذا هو المدرس الفريد الذي يطرحه أمامنا ق. يوحنا كباقي الإنجيليين : أن بطرس كان مثلك ومثلي، بحسب الجسد لا شيء، مُكَابِرٌ، شُجَاعٌ بلا قوة، ومُقَدِّمٌ بلا رَوِيَّةٍ، مُعْتَدُّ بلا أصل، متسرِّعٌ سريع الندم، مدَّعي الأولوية دون دعوة أو تزكية. ولكن عندما لمستہ النعمة، انقلبت موازينه غير المتزنة، وصار بعد أن حلَّ عليه الروح القدس أوَّلَ من نَطَقَ بلسان يوم أن تقسَّمت موهبة الألسن، وأول واعظ ارتجبت له المنابر، وصاحب أول حصاد لحساب ربِّ الحصاد، ثلاثة آلاف نفس يهودية نقية اعتمدوا في يوم واحد. وكانت هي أول كنيسة في العالم.

فبطرس هو أقوى عمود من ثلاثة أعمدة، حملت سقف وأسقفية كنيسة أورشليم، وأول مَنْ مَلَأَ كِيسَهُ بعملة سماوية مسكوكة باسم يسوع المسيح الغالي القيمة، دفع منه ثمن شفاء أعرج من بطن أمه، كان يُحْتَمَلُ على الكتف أربعين سنة (راجع أع ٣: ١-٤: ٢٢). فكانت أول معجزة بعد معجزات المسيح أجراها من داخل الهيكل أمام كهنة وفريسيين وآلاف من شهود عيان في رواق سليمان؛ حيث اتخذها بطرس فرصة، وأخذ يوتِّخ بلا رحمة الذين بجهالة صلبوا رب المجد، ولما هددوه مع يوحنا صلِّياً مع بقية الرفاق صلاة تزرع لها المكان (راجع أع ٤: ٢٣-٣١). وهكذا جاهر بطرس بالإيمان، وشدَّد إخوته حسب الوصية، ثم مَنْظَفُوهُ، وحيث لا يشاء صلبوه، وهكذا تبع المسيح أخيراً حسب الوعد!

القمص بطرس السرياني

أحد المخطوطات التي عُثِر عليها ضمن مخطوطات البحر الميت في وادي قمران. وهي تحوي تفسيراً على نبوة حبقوق

«وقلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون.» (يو ١٤: ٢٩)

«فأحاسبني الرب وقال اكسب الرؤيا وانقشها على الألواح لكي يركض قارئها. لأن الرؤيا بعد إلى الميعاد وفي النهاية نتكلم ولا نكذب. إن توات

فانظرها لأنها ستأتي إيماناً ولا تتأخر.» (حب ٢: ٣ و٣)

القمص بطرس السرياني

الأصحاح الرابع عشر

حديث الوداع الأول

الحديث عن الآب والمضئ إليه

- (أ) المسيح يعزّي تلاميذه بالرجاء السماوي .
- (ب) يعرف نفسه بأنه الطريق والحق والحياة، وأنه واحد مع الآب .
- (ج) يبيدهم بتأكيد استجابة الصلاة التي تقدّم باسمه .
- (د) يوصي بالمحبة والطاعة .
- (هـ) الوعد بإرسال الروح القدس المعزّي .
- (و) يترك سلامه لهم .

تمهيد: جولة حول الأصحاح بأكمله:

القديس يوحنا، في الأصحاحات القادمة، يصف لنا المسيح من مستوى عملي وقيادي، كيف قاد تلاميذه بهدوء فائق الوصف في أعنف عاصفة هوجاء يمكن أن تواجه جماعة صغيرة للغاية، كقطيع ودبع من خراف مُحاصرة من كل ناحية، ووسطها ذئب فاجرٌ يعوي لتسمعه الذئاب في الحارج، لتتعرف على المكان وعلى أسراره. والراعي يُطمئن خرافه أن لا تضطرب ولا تجزع، فقد اشترى حياتها بدمه، وهو ضامنٌ سلامها، وها هو ذاهب في رحلة سماوية وسيعود بعدها إليهم مُحتملاً بالأخبار السارة والمفرحة، ليسلمهم سر الطريق الصاعد إلى فوق، وسوف يتحدث مع الآب بخصوصهم مع توصية خاصة أن يتسّمع الآب نفسه أصواتهم. وقد أخذ يصف لهم صورة الآب، فأراهم نفسه مؤكداً لهم أنه هو الصورة المنظورة للآب غير المنظور، وأنه هو والآب واحد في كل شيء، وفاجأهم بكشف أعظم سرّ عند الآب، وهو الروح القدس الذي يوحدُهما بالحب، واعدأ بأنه سيطلب من الآب أن يرسله إليهم ليغزيهم عن فراقه لهم بالقيان، وليملأهم بالمعرفة وكل الحق، ليتذكروا كل ما قاله لهم وما عمله أمامهم، حتى يتكلموا بكلمته عينها ويشهدوا بها ولها مقروءة ومكتوبة. ثم ترك المسيح لهم سلامه الخاص، الذي ينسكب من السماء من فوق مناطق العقل والاضطراب، فيكون لهم مصدر أمان سماوي واطمئنان دائم في كل زعازع العالم ومكاييد الشيطان. وسلامه هذا سيكون عوض سلام العالم الذي يعطيه باليمين ويسحبه بالشمال، يمنحه

اليوم وينزعه غداً، وبالنهاية هو قبض الريح.

وفي نهاية الحديث، اكشف وجه الرب لمنظر، لم يتبينه يوحنا ولا التلاميذ، إذ ظهر للمسيح رئيس العالم قادماً للحرب، ولكن عبثاً يحارب، فليس له في المسيح مأخذ. لم يؤخذ المسيح، ولم يرتد، بل كَفَّ عن الحديث، وأعلن عن انتهاء زمان الأحاديث إلا قليلاً. ثم أمرهم أن يفادروا المكان فوراً، لأن العدو كان يترقبهم بهم، ولم يشأ الرب أن يقبض عليهم داخل البيت.

يعتقد العالم اللغوي وشارح الإنجيل Burney^(١) أن في الآيات من (١-١٠) يوجد شعر أرامي منظوم على أساس كل أربعة توقيعات وحدة شعرية. لذلك فهي تحوي خطأ فكرياً موحداً.

١ : ١٤ « لا تَضْطَرِّبْ قُلُوبَكُمْ . أَنْتُمْ تَوَثِّقُونَ بِاللَّهِ فَأَمْسُوا بِي ».

بعد أن حذر الرب بطرس، وهو مقدم التلاميذ، أنه سينكره هذه الليلة ثلاث مرات، صمت بطرس، وصمت أيضاً التلاميذ، مع جزع ورعب؛ لأنه إن كان الرب ذاهباً ليموت، وإن كان هذا هو يهوذا، وهذا هو بطرس أيضاً، فمن نكون نحن؟

لقد ملأ الحزن قلوبهم ... وفجأة قطع الرب الصمت بكلمات، افتتح بها كوى السماء لتفيض سلاماً في قلوب التلاميذ. فكانت كلمات الرب هذه تُعتبر الدرّة الثمينة في إنجيل المسيح.

« لا تضطرب قلوبكم »:

« يضطرب »:

كلمة « يضطرب » باليونانية ταρασσω^(٢) وباللاتينية Turbata .

فإن كنا قد عرفنا سابقاً أن المسيح « اضطرب بالروح » (٢٧: ١٢ و ٢١: ١٣)، فاضطراب المسيح لم يكن عن فقدان الصلة بالآب، التي هي قاعدة الثبوت العليا، ولا عن خوف لأنه لم يرهب للموت جانباً، إذ وطأ هامته بقدميه، ولا كان اضطرابه بسبب الخوف من المجهول لأنه كان « عالماً بكل شيء ». ولكن اضطرابه، كما علمنا، كان ردّ فعل الجسد لهُول المعركة الروحية التي

^١ Brown, *op. cit.*, p. 623.

(٢) كلمة « يضطرب » ταρασσω، والمصدر منها « الاضطراب » ταραχή، وهي كلمة معروفة في علم النفس بأنها حالة فكرية تأتي بسبب الخوف من المجهول أو بسبب شدة الحزن أو الشك الكثير، ويُنظف لها الدواء المشتق من اسم الداء وهو تراكان. وعكس ταραχή هو ἀταραξία وهي تعني الطمأنينة وهندوه النفس أو عدم الهلّة أو البرود الفلسفي.

كان قابضاً على زمامها. فاضطراب المسيح شيء واضطراب التلاميذ شيء آخر، فالاضطراب لا يتملك على الإنسان، إلا إذا تخلخل رباط الإيمان بالله. فاضطراب التلاميذ كان بسبب تزعزع رباط الإيمان بالله.

«قلوبكم»:

الترجمة العربية متصرف فيها، فهي في الأصل اليوناني مفرد $\eta\ \kappa\alpha\rho\delta\iota\alpha$ ، وهذا أسلوب أرامي وعبري. و«القلب» في المفهوم الشرقي هو مصدر الشعور. أما في اللغة القبطية، فالقلب ($\rho\eta\tau$) هو مصدر جميع العواطف والفهم والذكاء والغباء أيضاً، فالرجل الذكي يُسمى $\rho\epsilon\upsilon\text{-}\rho\eta\tau$ والرجل القوي الشجاع يُسمى $\chi\alpha\rho\text{-}\rho\eta\tau$ والرجل الرحيم $\omega\epsilon\lambda\text{-}\rho\eta\tau$ والرجل الغبي $\alpha\tau\text{-}\rho\eta\tau$ أي بلا قلب أصلاً.

و«تضطرب» باليونانية تُستخدم كالعربية في اضطراب البحر أيضاً، والشبه بين اضطراب القلب واضطراب أمواج البحر مصطلح يستخدمه الوحي الإلهي في الكتاب كثيراً. فالخوف من الموت، وأخطر منه الخوف من المجهول، يطيح بفكر الإنسان فلا يعود يستقر له قرار. والمعروف في الاختبار الإيماني، أن سبب الخوف دائماً وبلا استثناء هو فقدان الصلة مع الله. فأمان الإنسان الوحيد هو في تطلعه نحو الله والإمسك به بالإيمان، فإذا ركز الإنسان فكره في الواقع المفزع أمامه يفرق في الحال، هذا كان حال القديس بطرس أيضاً، إذ لماذا بدأ يفرق والرب واقف أمامه؟: «ولكن لما رأى الريح شديدة، خاف؛ وإذ ابتدأ يفرق، صرخ قائلاً: يا رب نجني. ففي الحال مدَّ يسوع يده، وأمسك به، وقال له: يا قليل الإيمان لماذا شكَّكتَ» (مت ١٤: ٣٠-٣١). أي، لما ركز رؤيته في الريح، فقد رؤيته للمسيح، وهكذا فقد قاعدة ثبوته فوق الماء.

وهنا الرب أيضاً لا يتكلم مجرد كلمة «لا تضطرب قلوبكم»، بل يمدُّ يده لينتشل التلاميذ، فحينما يأمر المسيح، فأمره يتفد بقوة الكلمة الحية، ويحمل تنفيذه في طاعته، وهو، مع المعونة الإضافية التي يمنحها لهم بالكلمة، يذكّرهم بالقاعدة الثابتة التي ينبغي أن يربطوا، أو يكونوا قد ربطوا فيها ثقتهم وهي: الإيمان بالله.

«أنتم تؤمنون بالله فأمنوا بي»:

«الإيمان» باللغة الأرامية (لغة ق. يوحنا) تعني «الثبوت» (firmness)، لأن قاعدة الثبوت الجوهرية أو «الثبوت الحق» هو الله، في الأدب العبري. فالذي يؤمن بالله يعني الذي يثبت في الله

أو يشترك في ثبوته، كما في الصخر، فالله «صخر الدهور» (إش ٢٦: ٤)، أي الثابت على مرّ الأيام وكُرّ السنين.

خطر الثنائية في اللاهوت ينبغي أن نحترس منه دائماً، عندما نضع المسيح نفسه في مقابل الله أو الآب، فالمعنى هنا هو: إن كنتم تؤمنون بالله فأنتم تؤمنون بي أيضاً، وبالضرورة، حتى وإن كنتم لا تعرفون الآن!! وهنا يلزم أن نربط هذه الآية بالكلام الوارد بعدها، لأنه يعطيها الرؤية اللازمة والتوهج اللاهوتي المطلوب. فالمسيح بعد ذكره الله، يعود ويذكره باسم «أبي» (٢: ١٤)، ثم يذكره باسم «الآب» (٦: ١٤)، وبذلك يكون المعنى، بعد ضم الصفات، كالآتي:

أنتم تؤمنون بالله، هذا جيد جداً، وأنا أترككم لأذهب إلى الله، الذي هو أبي، وهو الآب (أبوكم). فإن كنتم تؤمنون بالله حقاً، وهذا صحيح وواجب، فإيمانكم بالله فيه الكفاية ليجعلكم تؤمنون بي.

إذن، فاربطوا ثقتكم ورجاءكم بما هو فوق، ولا تنظروا إلى مفازع الموت وتهديداته، لأن الموت وارد حتماً كل حين. لهذا أنا ذاهبٌ إلى الآب لأُعِدَّ لكم هناك مكاناً، حتى إذا دعاكم داعي الموت — وهو حتماً سيدعو — فأنا آتي سريعاً وأخذكم.

وهو بهذا الكلام، يجعل من موته مهمة عظيمة في السماء تختص بهم هم، أما موته بالنسبة له، فهو مجرد سفر إلى موطنه السعيد الذي يذهب إليه ليعود أيضاً لتكون معه دائماً. فلماذا الخوف، ولماذا الاضطراب؟

وحتى سفره السعيد هذا، لا يكون كأنه بلا عمل بل هو، في الحقيقة وواقع الأمر، يعبد طريقاً إلى الله، ومنه إينا، ليعود إلى الآب، ومعه دائماً أبناء كثيرون إلى المجد (عب ٢: ١٠)، لأن كل ما يصنعه المسيح هو لأجلنا.

٢: ١٤ «في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلتُ لكم، أنا أمضي لأُعِدَّ لكم مكاناً».

الصحيح ينبغي أن تُقرأ هذه الآية هكذا: «في بيت أبي "مواضع" كثيرة»، لأن البيت هو المقابل الروحي للهيكل الذي قال عنه المسيح: «بيتي بيت الصلاة يُدعى» (مت ٢١: ١٣)، «لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة» (يو ١٦: ٢)، وأما المواضع الكثيرة أو المساكن الكثيرة في البيت،

فهي المقابل للأروقة . والأروقة بها عُرف كثيرة (١ مل ٦ : ٦ و ٥)، وقد وصف القديس بولس الرسول ذلك: «فلنا في السموات بناءً من الله، بيت غيرُ مصنوع بيدِ أبديِّ». (٢ كو ٥ : ١)

و"المواضع" قال عنها القديس بولس أيضاً: «فإننا في هذه أيضاً نثنُّ، مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكننا، الذي من السماء». (٢ كو ٥ : ٢)

«منازل كثيرة» *μouai* :

الكلمة اليونانية منحوتة من *μouai* وتعني «مسكن دائم» أو «بيت» (وليس «منزل»). وهي التي جاءت في الآية (٢٣): «وإليه نأتي وعنده نصنع بيتاً (منزلاً)»، أي إقامة دائمة!!

ولكن كلمة منزل باللغة العربية خاطئة ومُفَسِّدة للمعنى، لأن «المنزل» غير «البيت». فالمنزل يعني مكاناً ينزل فيه الإنسان عابراً وليس مُقيماً، ومنه الثُّرُل أي الخان أو الأوتل حيث الإقامة الدائمة منعقدة؛ أما البيت فللإقامة الدائمة. وفي كتابات هامة للقديس إيرينيئوس («ضد الهرطقات»، الجزء الخامس، المقطع ٣٦: ١٢) قطعة ينقلها لنا من أقوال الشيخ *Elders*، ويقصد بهم بابياس^(٣) وغيره، يُفْهَمُ منها أن الـ *μouai* هي «المساكن» أو «المواضع» الدائمة للطوباويين التي تتمايز في المجد، ولكنها ليست مقبّدة، بل ينتقل داخلها الطوباويون من درجة إلى درجة أعلى.

ويقول في *μouai* ، أيضاً، القديس كلمندس الإسكندري، أنها أماكن متراقية من مجد إلى مجد، وأن الله له *μouai* الخاصة به .

وهنا يلزمنا أن نشير إلى المكان الرهباني الجغرافي المجاور لمنطقة القلاي، بجوار هرموبوليس بارفا (دمهور الآن)، والذي كان يُسمى *μouai* ؛ هذه الكلمة سُمِّيتْ بالعربية «المُنَى» بالمدة المفتوحة دون ترجمة لجهل المترجم . وحقيقة الأمر أن الآباء الرهبان كانوا يرون في حياتهم وسُكُنَتَاهم صورة سماوية على الأرض، فأطلقوا على مساكنهم هذه اللفظة المستعارة من إنجيل يوحنا، أي المواضع أو المساكن أو البيوت السماوية *μouai* .

«وإلا فإني كنتُ قد قلتُ لكم، أنا أمضي لأُحمَدَ لكم مكاناً»:

احتار علماء الكتاب في شرح هذه الآية ولكنهم استقروا على أنها استفهامية منفية، هكذا: [إذا لم يكن هذا حقيقياً — أي أنه ليس في بيت أبي منازل كثيرة، فهل كنت قد قلت

³ ICC, Bernard, *op. cit.*, pp. 531-533.

لكم إني أمضي وأعد لكم مكاناً ؟]

والمعنى يزداد وضوحاً إذا أخذنا أيضاً بفهوم المسكن في سفر العبرانيين: «وأما المسيح، وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة، فبالمسكن الأعظم والأكمل، غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة. وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى الأقداس، فوجد فداءً أبدياً» (عب ٩: ١١ و١٢)، «حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا» (عب ٦: ٢٠). هذه الآية تنطبق انطباقاً عجيباً وعميقاً على آية إنجيل يوحنا، وتشرحها، وتشرح كيف وبماذا هيئاً لنا المسكن السماوي، وكيف دشّنه بدمه، حتى يصلح لسكنى الخطاة.

«أنا أمضي لأعدّ لكم مكاناً»:

الموضوع كله تعزية، الرب يهوّن على أحبائه ثقل الفراق، ويدخل إلى الحقيقة الروحية مباشرة، فالإقامة في الأرض خرافة، الإقامة الحقيقية والدائمة هي فوق، الأرض ليست «موضعا» للروح بل هي أولاً وأخيراً مقبرة حزينه للجسد، والجسد مهما تجمل فالذبول مآله. إذن، فالرجاء كله يتحتم أن يُربط بالموطن الحقيقي، وعند من؟ عند الآب. وللابن عند الآب مجال إلهي، كله مجد وبهاء وسلطان، كان قد تخلّى عنه ليتفرغ إلى مهمته على الأرض بالجسد.

والآن قد آن الأوان للعودة إلى الأحضان الأبوية واستعادة المجد الذي له عند الآب واستلام كل سلطانه على قوات السموات، ليس كابن الله فقط، بل وابن الإنسان أيضاً، فالابن يعود إلى الآب حاملاً البشرية فيه. فمنذما يوطّد سلطانه بوضعه الجديد من جهة «بشريته»، أي عندما يوطّد «للإنسان» مكانة جديدة لدى الآب، ويوطن الإنسان بعد غُرْبته الطويلة في موطنه الأول مع الله، من داخل البنوة العزيزة والفريدة التي له عند الآب، ويطمئن أن الحصن الأبوي يَسْعُ الإنسان الجديد المتبني في ميراث بُنُوته الإلهية الوحيدة، حينئذ يعود ليأخذ الإنسان الممّدي والمبرّر والمتقدّس والمولود جديداً من الماء الحي والروح المحيي، المغسول بالدم الإلهي، المتهيب بالنعمة، والمستضيء بالنور الإلهي لميراثه الجديد في النور الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل المحفوظ في السموات.

وربما تكون هذه المهمة، أي توطين الإنسان عند الله مرة أخرى، هي أعظم وأخطر عمل للمسيح سيقوم به عند الآب بعد تكميل مهمة الصليب، فهي النتيجة النهائية وختام التدبير الإلهي المتحصل من عمليتي التجسد والفداء.

أما تعدد «المنازل» في البيت الأبوي فراجع إلى درجات الاستنارة والإنارة. فعالم الله فوق، هو

عالم الثور، ولا يوجد فيه أية خليقة غير منيرة. لذلك يقول عنه سفر الرؤيا إنه ليس فيه شمس ولا قمر، بل الله والخروف سراجة (رؤ ٢١: ٢٣). فالمسيح هو النور الحقيقي، وباتحادنا به بالسر الآن يعطينا استنارة فقط، تُنشِّط الذهن الروحي لإدراك ما لا يُدرك ورؤية ما لا يُرى، وهذا عربون ما سيكون بالقيامة أي بالاستعلان والتجلي، حينما يتغيَّر جسدنا المعتم، جسد الخطية المظلم، ليكون على شِبْه جسد مجد المسيح المضيء (في ٣: ٢١). وهذا هو قول المسيح نفسه: «حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم» (مت ١٣: ٤٣)، بأنوار تتعدد وترقى درجاتها، تبعاً لتعدد وتميُّز درجات الاستنارة الذهنية فيما يخص الإلهيات الآن.

والكلام يكاد يكون واضحاً أنه، منذ الآن، أمامنا طريق الاستنارة بالكلمة وعمل البر مفتوحاً لتنقية القلب، لأن أنقياء القلب هم الذين يعاينون الله (مت ٥: ٨)، لنستزيد منه قدر ما نشتهي، وقدر ما نطلب ونسعى ونجتهد بالحب والحق، بانتظار القيامة والتجلي بنور المسيح، حينئذ نأخذ مواضعنا المناسبة لاستنارتنا في المنازل العليا المُعدَّة في نور القديسين: «حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم.» (مت ١٣: ٤٣)

٣: ١٤ «وإن مضيتُ وأعددتُ لكم مكاناً، آتي أيضاً وأخذُكم إليّ، حتى حيثُ أكونُ أنا تكونونَ أنتم أيضاً.»

هنا يلطف المسيح من أثر صدمة الفراق، ويجعلها كأنها ضرورة حتمية، من أجل التلاميذ والعالم، فالعنى يحمل العودة، والعودة ذات شأن وشئون، من أجل ضمان الخلود، فكأنني بالمسيح يقول لهم: أنتم الآن «غرباء» و«بنامى»، ولا يمكن أن أترككم كذلك، فلا بد أن أمضي لأُعد لكم «موطناً» في «بُتوة» الله، وآتي مرة أخرى، لا من أجل الخطية وغفرتها بعد، بل من أجل ميراث ومجد مُعد!! «هكذا المسيح أيضاً بعدما قُدِّم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين، سيظهر ثانية بلا خطية، للخلاص للذين ينتظرونه» (عب ٩: ٢٨)، وبالأسلوب اللاهوتي: هي فرقة وقتية الآن، لحساب اتحاد أبدي آت.

«آتي أيضاً»:

يجيء المسيح الثاني أمر، وإن كان قد وقع المسيح مُسبقاً على مستوى الزمن، إلا أنه لا يُستغلن زمنياً، فلا هو معروف متى سيكون أو كيف سيكون، لأن ظهوره سيكون مقصوداً على ذوي البصائر المفتوحة بالروح فقط: «قال له يسوع: إن كنتُ أشاءُ أنه يبقى حتى أجيء، فماذا لك؟! اتبعني

أنت. « (يو١٢: ٢٢)

+ «والآن، أيها الأولاد، اثبتوا فيه، حتى إذا أظهر، يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه. «
(يو١٢: ٢٨)

+ «أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يُظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.» (يو١٣: ٢)

+ «وأخيراً قد وُضع لي إكليل البر، الذي يَهَبُهُ لي، في ذلك اليوم، الربُّ الديَّان العادل، وليس لي فقط، بل لجميع الذي يجيئون ظهوره أيضاً.» (٢ تي٤: ٨)

+ «متى أظهر المسيح حياتنا، فحينئذ تُظهرون أنتم أيضاً معه في المجد.» (كو٣: ٤)

+ «فإن سيرتنا نحن هي في السموات، التي منها ننتظر أيضاً مخلصاً هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغيّر شكل جسد تواضعنا، ليكون على صورة جسد مجده، بحسب عمل استطاعته أن يُخضع لنفسه كل شيء.» (في٣: ٢٠ و٢١)

و«مجيء المسيح»، في لاهوت إنجيل يوحنا، غير محدود، فهو، كما لخصه في المقدمة، في صورته الدائمة والمستمرة على مدى الزمن والأزمان كلها: «كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتياً إلى العالم» (يو١٠: ٩)، أي أن المسيح — كنور العالم — هو في حالة مجيء مستمر ومتعدد «آتياً» ἐρχόμενον . فهو آتى، ويأتي، وآت، وسيأتي: «أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان، والذي يأتي، القادر على كل شيء» (رؤ١: ٨)؛ «لأنه بعد قليل جداً سيأتي الآتي ولا يبطل» (عب ١٠: ٣٧)؛ «لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم.» (يو١٤: ١٨)

وواضح أن مجيء المسيح خبرة إيمانية، فهو حالة استعلان أو ظهور أو حلول الحضرة الإلهية في الحياة الحاضرة كاختبار فرحة الإيمان بحضور المسيح، أو حالة انطلاق الروح بعد الموت واستعلان المسيح المفاجيء للروح وحصولها على حالة غبطة فائقة، أو مع مجيء الروح القدس للتوبيخ والتبكي والإنذار، وظهور المسيح بمظهر القاضي والديان لردع النفس، وفتح طريق التوبة أمامها، أو في مجيئه اليومي والأسبوعي في الكنيسة، لقيادة صلواتها ومسيرتها، وتقديس أسرارها، ومنح نفسه لأولادها، أو في مجيئه الأخير لإخضاع كل شيء ولتغيير هيئة العالم، واستعلان سماء جديدة وأرض جديدة. كل هذا واقع في صميم مجيء المسيح كحقيقة أبدية فائقة على الزمان ولكنها مُشْتَعَلَةٌ فيه.

«أخذكم إليّ»:

التعبير اليوناني أغنى من العربي، وأكثر عمقاً: παραλήψομαι ὑμᾶς πρὸς ἑμαυτόν أي «أستقبلكم إلى نفسي»، حيث كلمة πρὸς باليونانية تفيد استمرار الاندفاع نحو الآخر. وكأنما التلاميذ، وهم مدفوعون بالشوق الشديد ومنجذبون بالروح نحو المسيح، من جراء الحب أو العشق الإلهي الذي احترقت به قلوبهم، إذ بالمسيح يستقبلهم ويضمهم إلى حضنه فيكمل عجز اندفاعهم نحوه، يجذبهم إلى نفسه حسب شدة قوة حبه الفائقة على حبه؛ وما نقص من استحقاقهم للقرب منه، يعوّضه باستحقاق برّه القادر أن يوحدهم بنفسه.

وهنا يلزمنا، أيها القارئ العزيز، أن ننوّه بالفارق الكبير بين ما نستمتع به الآن من استعلانات حضرة المسيح التي نلتم بها في صلواتنا وحبنا وشدة فرحتنا التي تغمر مشاعرنا وكأننا بلغنا المنتهى، وبين ما أعدّه لنا المسيح في ملكوته؛ الأمر الذي لو تأملناه، لهانت علينا الآن كل آلام الزمان الحاضر مع أوجاع الجسد وهموم العالم...

«حتى حيث أكون أنا، تكونون أنتم أيضاً»:

ما دفعه المسيح في تعذيبات الذبح وكل التعريبات التي فُرِضت عليه ودَقَّقها راضياً، سيذهب إلى الآب ليأخذ ثمنها بالكامل، كحقوق ثابتة تضاف بكاملها لحسابنا. فالمجد الذي يستردّه، يُعطى له مضافاً إليه اتساعات تسع كل مدعوّيه الذين دعاهم ولَبُوا الدعوة لوليمة مجد سمائي، تهتز لها كل العروش والسيادات. إنها حفلة عرس الخروف والكنيسة، مزينة بكامل زينة المسيح عريسها. وتاج البِنوة الإلهية، الذي للمسيح الفريد والوحيد في السلطان والعظمة والرئاسة، يتسع ليشمل رؤوس كل المدعوين، الذين رفعهم من درجات العبيد إلى درجة أصدقاء وأحباء العريس، بصكّ التبتّي المكتوب والمختوم بالدم؛ لأن العريس، وهو ابن الله الوحيد — المونوجانيس — أخذ في تغرّبه على الأرض جنسية البشر، وبهذا أعطى البشرية حقّ التجنّس بجنسية العريس، فنالوا استحقاق التواجد الدائم معه، وكانهم صاروا أهلية له، أو «أهل بيت الله» (أف ٢: ١٩)، أو عروساً مع عريسها في خدر سمائي واحد.

قول المسيح: «حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً»، تعبّر لاهوتي يعبر عن كيان غير مفترق، بحسب عمل شدة قوته، وتفاضل غنى نعمته، التي أكمل بها عجز الإنسان في عيني الله، هذا العمل الذي انتهى إلى عمل وحدة غير مفترقة مع المسيح والله (يو ١٧). أما بحسب العيان، فقد رأى ق. يوحنا هذه الكينونة غير المفترقة على صورة راع ورعية: «... هؤلاء هم الذين يتبعون

الخروف حيثما ذهب... لأنهم بلا عيب قدام عرش الله.» (رؤ ١٤ : ٥ و٤)

وقد عاد المسيح وركز على هذا الوجود أو الكيان المتلازم بينه وبين أحبائه، في صلاته الأخيرة للآب: «أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني، يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني، لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم.» (يو ١٧: ٢٤)

لذلك كان مُتتهى شهوة القديسين أن يفلتوا من سطوة الجسد ويكونوا مع المسيح: «فإني محصورٌ من الاثنين، لي اشتها أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جداً، ولكن أن أبقى في الجسد ألزِمٌ من أجلكم.» (في ١ : ٢٣ و٢٤)

٤: ١٤ «وتعلّمون حيث أنا أذهب، وتعلّمون الطريق.»

المسيح يفترض في تلاميذه، أو هو يدعوهم إلى هذا الافتراض، أنه بحسب كلّ ما سمعوه منه حتى الآن وكل ما صنعه أمامهم، فهم يعرفون أنه ذاهب إلى الصليب، ومن الصليب إلى أبيه. وبذهابه إلى الصليب بإرادته، وكأنه ذاهب إلى مهمة خاصة وعاجلة، ثم بارتفاعه — عن طريق الموت — إلى الآب كتمنّ يقدم تقريراً عن اكتمال مهمته، يكون قد افتتح طريقاً جديداً من الأرض إلى السماء ومن الإنسان إلى الله، طريقاً صالحاً لعبور كل الذين نالوا العتق من حكم الموت.

ثم جاء سؤال توما وسؤال فيلبس، فاستقبلهما المسيح كما استقبل تلميذي عمواس — فيما بعد — حيث أكمل عجز الفكر البشري وتخلّفه عن متابعة استعلانات الروح من واقع الحوادث.

ألم يقدم لهم، منذ ساعة، جسده المكسور ودمه المسفوك؟ ألم يخرج أمامهم يهوذا بعد أن أخذ شهادة من الرب أنه المعين من قِبَل الشيطان لتسليم الرب للموت؟

٥: ١٤ «قال له توما: يا سيّد لسنا نعلّم أين تذهب، فكيف نقيّد أن نعرف الطريق؟»

ما معنى الذهاب إلى الآب، وما معنى إعداد المكان، وكيفية العودة؟ ما أسرار هذه الرحلة التي لم يسمع بها أحد قط ولا حطّرت على قلب بشر؟ هل ستأخذ مركبة نارية؟ هل ستقوده ملائكة؟ هل على سلم يعقوب؟ ثم إلى أين، هل إلى حضن إبراهيم؟ أم إلى حضن أعلى؟ وكيف يتبعونه في طريق لا يعرفونه، فكيف يقول لهم: تعرفون الطريق؟ تسرّع على كل حال!!

ثم إن الصعوبة التي قامت في ذهن التلاميذ كانت تدور حول كيف يُنشئ الموت أملاً ورجاءً؟ لأن «القيامة» كانت مخفية عن أذهانهم. والموقف هنا شبيه بموقف مرثا، فهي تعرف أن أخاها سيقوم في اليوم الأخير، ولكن ما علاقة ذلك بالمسيح؟ مما جعل المسيح يعلن نفسه لها أنه هو «القيامة والحياة»، وبرهن لها ذلك بالفعل، إذ أقام أخاها من الموت.

توما هنا يسأل عن معنى الذهاب وكيفية الذهاب وإلى أين يكون الذهاب، فكيف بعد هذا يعرفون الطريق؟ لقد بدا لهم الموضوع على مستوى جسدي، فتحيرت عقولهم كتلميذي عمواس، مما اضطر المسيح أن يقول له، كما قال لمرثا: «أنا هو القيامة والحياة»، ولكن بصورة أخرى: «أنا هو الطريق والحق والحياة». مرثا لم تفهم علاقة القيامة بالمسيح، وتوما لم يفهم علاقة «الطريق» بالمسيح. الموت وقف ليسد كل منافذ التفكير والأمل عند مرثا، وكذلك أيضاً عند توما. ولكن عند توما، كانت العقبة هي في «حقيقة» الموت كطريق حياة، هذا كان أمراً صعباً «كحقيقة».

فالمسيح فسر كل هذه الخفيات واستعلنها «في نفسه» أنه هو الطريق، وهو الحقيقة التي تعلن الطريق وتقود إليه، وهو الحياة كنهاية وغاية. وبمعنى مختصر ولكن يفوق التصور الجسدي ولا يمكن أن يمسه العقل، أن الذي يمسه بالمسيح يكون قد عبر الطريق دون أن يجوزه، وعبر الموت دون أن يعبر رُعبته، ويكون قد قام دون أن يموت، بل يكون قد بلغ موضعه في السماء واستقر دون أن يغادر الأرض، أو يكون قد غادرها، سيان. ألم يقل المسيح مرة أنه هو ابن الإنسان الذي على الأرض الذي هو في السماء؟ (راجع يوحنا ١٣: ٣١)، وكأنه هنا وهناك بأن واحد، ونزل وصعد دون أن يغادر لا هنا ولا هناك، وأنه وهو معنا لم يغادر حضن الآب، وألم يقل لهم في بكور أيام تلمذتهم أنهم من الآن... «يرون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان» (يوحنا ١: ٥١)؟ فليست كانت الملائكة تصعد بهذه السهولة؟ إلا للإنسان، لتمهد له الصعود؟ ولمن كانت تنزل؟ إلا لنا، لكي تمسك بأيدينا لتصعد بسهولة، فكيف لا يصعد الإنسان؟ والسلم قد أقامه لنا من جسده الذي نبتت به الأرض بالسماء، وأطعمهم به علناً ليثبت فيهم إلى الأبد ويثبتون فيه، فلا يحتاجون إلى من يُعرفهم الطريق بعد، إذ هو قائم في داخلهم، وسقاهم دمه ليسكن فيهم روحه الأزلي، ليصيروا من الروحيين إلى الأبد، إذا نفصوا عُزبتهم عن الأرض والأرضيين.

ألم يظهر الله في الجسد، فصار معنا، لكي بالجسد نصير في الروح ونظهر معه؟ ألم يلتصق ببشريتنا، فصار واحداً منا، لنتصق بروحه، فنصير فيه واحداً مع أبيه؟ «وأما من التصق بالرب فهو روح واحد» (١ كو ٦: ١٧)، ألم يتغرب عندنا قليلاً ليفك أشر غربتنا، ويأخذنا لنستوطن

عنده إلى الأبد؟ ألم يأخذ من الآب كل شيء: «وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه...» (يو: ١٣: ٣)، ليعطيه لنا، ليمكّننا من العودة معه إلى الآب، لنرث كل شيء: «وأنت من عند الله خرج (إلينا)، وإلى الله يمضي (ونحن معه)»؟ (يو: ١٣: ٣)

٦: ١٤ «قال له يسوع: أنا هو الطريقُ والحقُّ والحياةُ، ليس أحدٌ يأتي إلى الآبِ إلّا بي.».

ثم ما هو الطريق؟ نحن قلنا، كما قالت الرسالة إلى العبرانيين، أن: «... لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس، بدم يسوع طريقاً كَرَّسَهُ لنا حديثاً، حياً، بالحجاب أي جسده» (عب ١٠: ١٩ و٢٠). ولكن أيضاً ما هو الطريق؟

لو علمنا أن جوهر رسالة المسيح تقوم على فِعْلَيْنِ أساسيين أكملهما المسيح: **الفعل الأول:** هو استعلان الآب السماوي. فالمسيح، وهو الابن المتجسد، استطاع بصفته هذه، أي من خلال بنوته المطبوعة المَجيّة للآب، أن يعلن لنا الآب — والأفضل أن نقول يَسْتَعْلِن لنا الآب — لأن الإعلان يختص بالمعرفة عن شيء مُدْرَك، أما الاستعلان فهو معرفة الخفّيات وما لا يُدْرَك. فالمسيح استطاع بتعليمه وبروحه الأزلي وطاعته المطلقة للآب، أن يستعلن لنا الآب غير المُدْرَك ولا المعروف، وذلك من خلال تكميل مشيئته والعمل بوصاياه: «أنا قد حفظتُ وصايا أبي» (يو: ١٥: ١٠). «الله لم يَرَهُ أحد قط. الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبِر.» (يو: ١٨: ١٨)

هذا هو الفعل الأول والهام جداً الذي قام به المسيح، وهو استعلان الآب للعالم.

أما الفعل الثاني: فهو أنه، وهو حامل لجسد البشرية، استطاع كابن الصعود به إلى الآب من حيث جاء، وذلك من خلال قوة قيامته، وبواسطة روح الحياة الأبدية التي فيه: «... أنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي.» (يو: ١٣: ٣)

بهذين الفعلين: أي باستعلان الآب للعالم، ويزْعُ البشرية التي فيه إلى الآب السماوي، يكون المسيح هو الطريق الوحيد الموصّل إلى الآب، باستعلان شخص الآب في نفسه، وبالوصول إلى الآب، وهو حامل لجسم بشرتنا. وبذلك يكون المسيح حقاً وبالفعل الطريق الوحيد إلى الآب، ولا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلّا به.

أما فيما يخص الردّ على سؤال توما، فقد أصبح على توما أن يفهم من كلام المسيح أن المسيح

ذاهباً إلى الآب، ردّاً على قوله: «لسنا نعرف أين تذهب»؛ وأن المسيح، بموته عنا وقيامته بنا وصعودنا معه إلى الآب، يكون هو الطريق الوحيد المؤدي بنا إلى الآب، ردّاً على قوله: «فكيف نعرف الطريق»؟

والمسيح بقوله المختصر والمركّز والمشدّد: «أنا هو الطريق» — ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός — حيث التشديد يأتي مُركّزاً في «أنا» (أنا هو ἐγώ εἰμι)، وحيث «أنا» ككيان حي إلهي — أنا وليس أي كيان أو شيء آخر — حيث تأتي «أنا» لتجيب على كل ما هو مطلوب للمعرفة، وكل ما هو «كيف»، وبأي «قوة»، وبأي «استحقاق»، وبأي «عمل». فتكون المسألة لا تعود تحتل سؤالاً واستفساراً عن الذهاب وعن الطريق، يكفي الإنسان أن يمسك بالمسيح ليصل إلى الآب: «لأن به لنا كلينا قدوماً، في روح واحد، إلى الآب» (أف: ٢: ١٨)، لأنه هو الطريق بكل مستلزماته، من معرفة كل الحقائق عنه، ومن الحصول على جوهر الحياة اللائقة به.

وبقول الرب هذا، يكون المسيح قد قطع خط الرجعة على أي ادّعاء بأي وساطة أخرى، لأي علم أو معرفة أو روح، ليشترك من قريب أو بعيد في الوصول إلى الله. فهو طريق الخلاص الوحيد الموصل للآب، كما رأيناه سابقاً في (٩: ١٠) أنه هو الباب الوحيد أيضاً.

«أنا هو... الحق والحياة»:

المسيح لا يعلم الحق عن الله، بل هو الحق الإلهي، هو الله الابن، وهو استعلان «الآب» في ذاته مباشرة وبلا أي وسيط آخر. فهو «الحق» وهو الوحيد الذي يشهد للحق: «لهذا قد وُلِدْتُ أنا، ولهذا قد أتيتُ إلى العالم، لأشهد للحق.» (يو: ١٨: ٣٧)

أي أن الذي يدرك المسيح، يدرك الله الآب. فالمسيح هو استعلان الآب، يستعلنه في ذاته من خلال «الكلمة والعمل».

كذلك «الحياة»، فالمسيح لا يمنح حياة غير حياته، وحياته هي ذاته: «فيه كانت الحياة» (يو: ١: ٤)؛ «فتمنّ يا كلنسي، فهو يجيأ بي» (يو: ٦: ٥٧). وحياته هي الحياة الأبدية، وهي حياة الآب، وهي رسالته: «أتيتُ لتكون لهم حياة، وليكون لهم أفضل» (يو: ١٠: ١٠)، وكلماته هي روح وحياة (٦: ٦٣)، والذي يسمع كلام المسيح يجيأ ولو كان ميتاً (٥: ٢٤)، «ولكي تكون لكم، إذا آمنتم، حياة باسمه.» (٢٠: ٣١)

كثير من الشراح لم ينتبهوا إلى أن المسيح يركّز على الفصل بين الطريق، والحق، والحياة، فهو

كلُّ واحد من هذه؛ فهو الطريق، وهو الحق، وهو الحياة. الطريق يؤدي إلى الآب، والحق هو استعلان الآب، والحياة هي في ذاته وفي الآب.

لذلك لا يستقيم القول بأن الطريق يؤدي إلى الحق والحق يؤدي إلى الحياة، هذا تحلُّظ بين النظريات الفكرية والواقع الإلهي القائم بالكيان الذاتي في المسيح. فالمسيح، بالكيان الذاتي، هو الطريق الموصل إلى الآب، وبالكيان الذاتي يستعلن الحق، وهو الآب فيه، وبالكيان الذاتي هو الحياة، فيه وفي الآب. فالمجال هنا لا يتسع لنظريات يصطنعها الفكر البشري، لتولّف بين الطريق والحق والحياة وكأنها مواضع، هذا خروج عن المعنى اللاهوتي الصحيح، فهي «ذات» وليست موضوعاً.

كذلك يقول أحد العلماء الكبار، وهو توما الأكويني، في نظريته التي وضعها في القرون الوسطى بأن المسيح هو طريقٌ بحسب بشريته، ولكنه هو الحق والحياة بلاهوته. هذا تمزيق للمسيح لا يقبله الفكر اللاهوتي الصحيح. فبشرية المسيح لا وجود لها بدون لاهوته، ولا عمل لها خارج عمل لاهوته. وجسد المسيح صار طريقاً حديثاً إلى الأقداس العليا بلاهوته لأنه «جسد الكلمة»، و«الكلمة المتجسد» قام بقوة الحياة الإلهية التي فيه، وصعد كجسد مجد الابن الوحيد. ولا ينبغي أن يغيب عن بالنا أنه وهو يقول: «أنا هو» *εγώ εἰμι* " الطريق"، فهو يعبر عن كيانه الذاتي الإلهي الكلي وليس عن «جزء» منه أي جسده؟؟؟ وللأسف قد جرى مجرى هذا العالم الكبير كثيرٌ من العلماء المحدثين بلا وعي^(٤).

كذلك أيضاً يرى بعض علماء اللاهوت الغربيين^(٥) أن «الطريق» هو الأساس ويأتي بعد ذلك «الحق» و«الحياة»؛ بمعنى أن المسيح هو الطريق وأن الحق والحياة هما مجرد شرح للطريق، وهذا خلط لا ينبغي أن يكون. والخطأ واضح هنا، لأن المسيح اتخذ كلاً من الطريق والحق والحياة معياراً لاهوتياً قائماً بذاته، وكلاً بمفرده جعله هويته، أي منسوباً لذاته وكأنه هو، بمعنى: أنا هو الطريق، أنا هو الحق، أنا هو الحياة! فالطريق والحق والحياة لم تُعدّ صفات في ذاتها يمكن التمايز والتواصل بينها، بل صفات لذاته. وذاته يستحيل التمايز فيها ما هو أول وثان وثالث. هذه الصفات التي اتخذها هويته ذاتية له، طرحها أمام تلاميذه لتكون ملكاً لهم بالإيمان به، فيعرفون الطريق به، ويعرفون الحق فيه، ويعرفون الحياة معه؛ والمعرفة في الإلهيات خبرة وممارسة وشركة. وهكذا يطرح المسيح أمامهم معرفته، لتكون لهم منهجاً كاملاً للحياة الأبدية مع الله.

^٤ Brown, *op. cit.*, pp. 619-622.

^٥ *Ibid.*

لذلك سنسمعه يوضح هذا، بكل بيان، بقوله: «لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضاً. ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه... الذي رأيته فقد رأي الآب». كلام الرب هنا يؤكد للقارىء أن المسيح يركز على نفسه، أي على ذاته هو، «أنا هو εγώ εἰμι»، فلا طريق خارج عنه، ولا حق بدون، ولا حياة إلا فيه، ولا آب إلا بواسطته وفيه.

كذلك، لا ينبغي أن تغيب عنا البداية التي بدأ بها الحديث: «لا تضرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله، فأمنوا بي». فالرب وجد التلاميذ في حالة انزعاج لأنهم شعروا أنهم على وشك أن يفقدوا المسيح، وأنهم بذلك سيصيرون يتامى، فاختلفت موازين إيمانهم، وضاعت من أمامهم علامات الطريق. وأصبح على الرب أن يثبتهم في قاعدة إيمانهم بالله، ويقدم لهم نفسه — أي ذاته — كحقيقة دائمة حية، كغاية لكل شيء، فهو باق لهم، وإن ذهب إلى الآب فسيأتي، وفي ذهابه وبغيثه يكون قد عبّد الطريق لهم في ذاته، وأنه هو باق لهم بذاته وبجسده ودمه، مصدر الحق لاستعلان كل حقائق الله في ذاته، وهو أيضاً باق لهم ينبوع الحياة الأبدية التي تسري لهم من ذاته فلا يخافوا من الموت.

«ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي»:

الآن قد استعلن لهم أن الله هو أب وابن معاً، فأصبح من البيّن والواضح أن القصد الأساسي للاستعلان الذي جاء في ملء الزمان، بواسطة تجسد الابن وظهوره، هو وصول الله للإنسان، ثم وصول الإنسان إلى الآب. هذا أكمله الابن بتجسده أولاً، ثم بموته وقيامته وعوده إلى السماء وجلسه عن يمين الآب. فهي عملية أكملها الابن في ذاته حسب مشورة الآب، ليصالح العالم لنفسه بواسطة المسيح، فأصبح الوصول إلى الآب في المسيح وبواسطته حقيقة إلهية وبشرية بأن واحده، يتحتم الإيمان بها وقبولها. كما أصبح الدخول إلى الآب هو من داخل الحياة الأبدية التي في المسيح والتي يتحتم الإيمان بها وقبولها. كما أصبح واضحاً أنه من المستحيل الوصول إلى الله بدون المسيح، لأن الله «أب وابن»، إذن: «كل من ينكر الابن ليس له الآب أيضاً» (يو ٢: ٢٣)، حتماً وبالضرورة، لأن الآب لا يوجد ولا يُرى إلا بالابن وفيه.

وهكذا يقرر المسيح أن: «ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي». وواضح أن الطريق الذي اتخذته الله بواسطة المسيح، ليبلغ به الإنسان إلى الحقيقة الإلهية والحياة الأبدية معه كان:

أولاً: نزل باللاهوت إلى الطبيعة البشرية في ذاته بسر إلهي لا يُنطق به.

ثانياً: استعلن هذا السر منظوراً ومحسوساً ومدركاً في ذاته بالقول والعمل، ليوصله إلى كل إنسان

«كحق».

ثالثاً: ثم سكب حياته بموته، ليمنحها لكل مَنْ يتقبلها بالسر وبالروح القدس، ليحيا في الله إلى الأبد.

هذه الثلاث الخطوات يقدمها المسيح لتلاميذه وللعالم في ثلاث عمليات أو ثلاثة أعمال روحية:

أولاً: الإيمان بابن الله آتياً إلى العالم بالجسد.

ثانياً: قبول حقيقة استعلان سر الله الآب في المسيح.

ثالثاً: قبول حياة المسيح المنسكبة بالموت والمُستعلنة بالقيامة والممنوحة بالروح القدس في السر.

هذه الثلاثة الأعمال الروحية هي المعبر عنها: «أنا هو الطريق والحق والحياة»، والمشروحة باختصار في قوله: «ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي».

٧:١٤ «لو كنتم قد عرّفتموني لعرّفتم أبي أيضاً. ومن الآن تعرفونهُ وقد رأيتُموه».

مراجعة وعتاب لا بد منهما. كم سنة وأنا معكم أعلن لكم نفسي «أنا هو» وأستعلن في ذلك أبي أيضاً؟ كم من الإعلانات قدّمتموها لكم عن مَنْ هو أنا ومن هو أبي؟ ثم كم من الآيات والمعجزات الكاشفة، الواحدة تلو الأخرى والواحدة أوضح من الأخرى، لتدركوا رسالتي وتدركوا مَنْ أرسلني؟ والآن تسألونني عن أين أنا ذاهب؟ وتسألونني عن الطريق التي تذهبون أنتم فيها ورائي؟

لقد لخص ق. يوحنا في مقدمة إنجيله رسالة الابن الكلمة المتجسد في آية واحدة: «الله لم يره أحد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبّر» (يو: ١٨: ١). لقد استعلن الابن ظاهراً في الجسد، ليعلن الآب غير المرئي، ليكون منظوراً فيه؛ وهذا ما أوضحه سفر العبرانيين بقوله: «الله... كلّمنا... في ابنه... الذي به أيضاً عمِل العالَمين، الذي، وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيراً لخطايانا، جلس في يمين العظمة في الأعالي صائراً أعظم من الملائكة، بمقدار ما ورث اسماً (ἕως ἔσθμι) أفضل منهم» (عب: ١: ١-٤). «الذي رأني فقد رأى الآب» (٩: ١٤)، لأن الابن والآب واحد، فإن نُظر الواحد (بالروح) نُظر الآخر، وإن عُرف الواحد (بالروح) عُرف الآخر. الابن والآب ذات واحدة، إن قال الابن: «أنا هو الكائن بذاتي ἕως ἔσθμι»، كان الآب هو المتكلم بضم الابن — لأن هذا هو اسم الآب —

وكان الابن متكلماً باسم الآب. إن صنع الابن آية، فهي مشيئة الآب مُغَلَّتَةٌ. وإن أجرى الابن قوات، فهي قوة الآب مُغَلَّتَةٌ. وإن رأيتُموني مصلوباً، فهذه وصية الآب مُطَاعَةٌ، وإن رأيتُموني أسلم الروح، ففي يد الآب أستودعها، ومن يده آخذها. وموتي هو موتكم، أموته لأجلكم لأحييكم بقيامتي. حياتي هي بالآب، وفي الآب قائمة، حياتي أعطيتكم، فأعطيكم الآب الذي فيّ، أنا أظهرتُ ثبوتي في الآب بتكميل وصيته حتى الموت، فإن ثبُتُ في وصيتي حتى الموت ثبتتُ فيّ، وثبُتُ في أبي أيضاً. لقد عرَّفْتُكم نفسي بحياتي، وعرَّفْتُكم حياتي بموتي، وعرَّفْتُكم أبي الذي يعمل فيّ.

«ومن الآن تعرفونه وقد رأيتُموه»:

«من الآن»، هنا، تعني «من هذه الساعة»، ساعة المحنة العظمى التي تكمل فيها كل مشيئة الآب وكل طاعة الابن، فُتستعلن رسالة الحب الأبوي في قمة بذلها، ورسالة حب الابن في قمة طاعتها وسحقها. والرائي يرى الآب من خلال تكميل عمل حبه الفائق في ابنه من نحونا، سواء بالصليب أو بالقيامة: «لا أزال شاكراً لأجلكم، ذاكراً إياكم في صلواتي، كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته، مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا (لتسروا) ما هو رجاء دعوته، وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين، وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا، نحن المؤمنين، حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح، إذ أقامه من الأموات، وأجلسه عن يمينه في السماويات.» (أف ١: ١٦-٢٠)

وليلاحظ القارئ أن كلمة «تعرفونه» هنا: «من الآن تعرفونه» تأتي في زمن المضارع القابل للاستعداد، كما يوحي اللفظ اليوناني γινώσκετε، أي من ساعة الآلام هذه التي تبلغ شدَّتها بالموت، وقمَّتْها بالقيامة، واستعلان كل ذلك يوم الخمسين. ولكن الآلام عند المسيح، وفي إنجيل ق. يوحنا، هي هي المجد بعينه، والمجد في قمة استعلانه، حيث تُرى المحبة متجليةً بدمها، ومرة الآب تحيطها من كل جانب: «أما الرب فسُرُّ بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة إثم» (إش ٥٣: ١٠)، «الآن، تمجد ابنُ الإنسان، وتمجد الله فيه.» (يو ١٣: ٣١)

إن أعظم استعلان للآب حقَّقه المسيح، هو بتكميل مشيئته في قبوله للموت، إذ من هذا المنطلق تفجَّرت «الحياة الأبدية» من دمه المسفوك، والتي فيها استعلن الآب: «وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته، أنا مجدُّك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته ... أنا أظهرتُ اسمك للناس

... وعرفتهم اسمك وسأعرفهم، ليكون فيهم "الحب" الذي أحببتي به، وأكون أنا فيهم. «
(يو١٧)

فالآب غير مُدْرِك ولا منظور، استطاع الابن أن يعلنه في نفسه ويعرف العالم به قولاً وفعالاً، إنما فقط للذين آمنوا وقبلوا الابن. لأن الآب لا يُدْرِك ولا يُرى قط إلا في الابن (أي في البتوة التي له): «ليس أحد يعرف من هو الابن، إلا الآب ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له.» (لو١٠:٢٢)

وفي لحظات تجلي الابن، التي انفعل لها التلاميذ مراراً وتكراراً وصرخوا وشهدوا أنه هو ابن الله الحي، لفت المسيح نظرهم: «إن لحمًا ودمًا لم يُعْطِنُ لك، لكن أبي الذي في السموات.» (مت١٦:١٧)

أي أن بتجلي الابن، كان الآب يتجلى للتلاميذ من خلال الرؤية الإيمانية الروحية: «الذي رأيته فقد رأى الآب» (يو١٤:٩). على أن معرفة الآب لم تكتمل للتلاميذ إلا بعد الصعود وحلول الروح القدس، الذي استعلن لهم سر الابن والآب، استعلاناً هو الرؤيا بعينها. لذلك نسمع ق. يوحنا يفتخر بمعرفة الآب التي سلمها للأبناء: «أكتب إليكم، أيها الأحداث، لأنكم قد غلبتم الشرير، أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب» (١ يو٢:١٣)، حيث تقع معرفة الآب عملياً عند ق. يوحنا على التوازي مع غلبة الشرير، وازعماً أمام أولاده بعد ذلك المضادة العظمى بين محبة العالم ومحبة الآب: «إن أحب أحد العالم، فليست فيه محبة الآب» (١ يو٢:١٥)؛ بمعنى أن معرفة الآب، يكون صدق وجودها من واقع فعلها المنحصر في بُغْضَةِ شهوة الأشياء الزائلة التي في هذا العالم. والقديس بولس الرسول يعطي نفسه نموذجاً: «... قد صُلبَ العالم لي، وأنا للعالم.» (غل٦:١٤)

ويا قارئي العزيز، إن الذي يذوق صليب المسيح من داخل بُغْضَةِ واضطهاد العالم له، وبُغْضَتِهِ هو للعالم واحتقاره لأباطيله، يدرك عملياً معنى معرفة الآب بل وتُسْتَعْلَنُ له، بل وتنسكب فيه محبته.

لذلك، فقول المسيح: «ومن الآن تعرفونه»، أي من ساعة الصليب، قول صادق يحمل سر نصرته المسيح في معركته مع العالم: «لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء.»؛ «نقوا أنا قد غلبت العالم» (يو١٤:٣٠؛ ١٦:٣٣)، لأنه حينما اكتملت وصية الآب بالموت، وَجَبَ

استعلان شخصه!

كذلك يلزم، للغاية، أن ندرك كم كانت «معرفة الآب» رسالة هامة جداً عند المسيح، بل وكأعز ما جاء ليعلنه ويُسلّمه للتلاميذ، وبالتالي للعالم كله، وعلينا أن نتمتع في قوله عن ذلك: — «وفي تلك الساعة تهلل يسوع بالروح، وقال: أحمّدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه (معرفة الآب) عن الحكماء والفُهَمَاء وأعلّنتها للأطفال. نعم، أيها الآب، لأن هكذا صارت المسرة أمامك. والتفت إلى تلاميذه وقال: كلُّ شيء قد دُفِع إليّ من أبي، وليس أحداً يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له، والتفت إلى تلاميذه على انفراد، وقال: طوبى للعبون التي تنظر ما تنظرونه (شخص الآب في صورة المسيح)، لأنني أقول لكم إن أنبياء كثيرين وملوكاً أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظرون (الله)، ولم ينظروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون (صوت الآب)، ولم يسمعوا.» (لو ١٠: ٢٤-٢١)

ولم يدرك التلاميذ معنى هذه الطوبى وقيمتها العظمى، إلا بعد أن حلَّ عليهم الروح القدس وعرّفهم سر الآب في الابن: «وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح.» (١ يوا: ٣)

على أنه ينبغي أماننا استجلاءً إضافيٍّ لمعنى «ومن الآن تعرفونه، وقد رأيتموه»، فإن كنا قد رأينا أن الذي استطاع أن يؤمن حقاً بالمسيح ويحبه في ذاته، يكون قد رأى فعلاً الآب، لأن المسيح هو الصورة المنظورة للآب غير المنظور: «الله ظهر في الجسد» (١ تي ٣: ١٦)؛ كذلك، والعكس أيضاً صحيح، فإن كلَّ مَنْ بلغ الإيمان الحقيقي بالله وأحبه من كل قلبه بإخلاص العبادة والتقوى، فإنه حتماً سيكشف له الآب عن المسيح أنه هو صورته الخاصة ورسم جوهرة.

لذلك، فالذين رفضوا المسيح يكونون قد برهنوا عملياً أن ليس لهم إيمان حقيقي كامل بالله، ولا محبة صادقة أو تقوى مخلصية، وإلا كيف يرفضون وينبذون صورة مَنْ أحبه وآمنوا به؟

أما التلاميذ فيقول لهم الرب: «من الآن»، أي من خلال الصليب والقيامة، سيبلغون حتماً إلى الإيمان الصحيح بالمسيح أنه فعلاً ابن الله، وبالتالي سيستعلن لهم الآب في المسيح على أساس إيمانهم الصادق بالله، لهذا بدأ المسيح قوله بهذه الحقيقة: «أنتم تؤمنون بالله، فأمنوا بي.»

وفي موضع قادم سينعمي المسيح إيمان اليهود الكاذب بالله، مؤكداً أنه بسبب عدم إيمانهم الحقيقي أو الصادق بالله أخطأوا معرفة المسيح، وعثروا فيه، وأبفضوه: «الذي يبفضني يبفض أبي أيضاً ... وأما الآن فقد رأوا وأبفضوني أنا وأبي ... إنهم أبفضوني بلا سبب.» (يو ٢٣: ٢٥)

كما أنه في موضع سابق أراد المسيح أن يؤكد لسامعيه، أنه جاء حاملاً كل ملامح من أرسله قولاً وعملاً، واسماً وروحاً، ومشية وحباً، لذلك فإنه يصبح من تحصيل الحاصل أن الذي يراه يكون قد رأى من أرسله بالفعل وبالصدق: «الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي، بل بالذي أرسلني. والذي يراني، يرى الذي أرسلني» (يو ١٢: ٤٤-٤٥). وهكذا يتضح أمامنا الآن، بكل جلاء، قوله عن الآب: «من الآن تعرفونه، وقد رأيتموه».

١٤ : ٨ «قال له فيلبس: يا سيّد أرنا الآب وكفّاناً».

سؤال حسي، يخرج بالذهن، أو ينتم عن ذهن، خارج دائرة اللاهوت كلية، فيلبس يريد أن يرى بعينه اللامحدود والمطلق، كقطر يحاول أن يقيس الأوقيانوس^(٦) بمسطرة، أو يجمع الرياح في كفه. لقد تهياً له أنه كما يرى المسيح بالعين وهو الابن، إذن فالآب قد يرى على هذا القياس، غير مُدرك أن تجسّد الابن هو الذي وفرّ للعين أن تراه جسدياً فقط، ورؤية العين لا توفر رؤيا اللاهوت قط. وهذا يعني أن فيلبس لم يَرِ المسيح قط، ولم يعرفه بعد.

فإنه لم يره أحد قط (يو ١٨: ١٨). وإن كان الله قد ظهر في الجسد، فهو ظهور بيبرّ الإيمان وليس بالعيان؛ أما الجسد فوعاء حل فيه كل ملء اللاهوت جسدياً، «ومن ملئه نحن جميعاً أخذنا» (يو ١٦: ١٦). الجسد يُرى ويُسمع ويُلمس بالحواس، واللاهوت فيه لا يُرى ولا يُحس إلا بالروح. فإله أخذ جسد إنسان ليتكلم مع الإنسان بالكلمة، والكلمة هي أيضاً منطوقة جسدياً، فالجسد للكلمة وعاء، ومن داخل وعاء الصوت المسموع والمحدود يسكن اللاهوت بكل ملئه الفعّال، وهو الذي لا تَسَعُ السموات والأرض.

فإذا أخذت كلمة المسيح جسدياً، فلن تُسمع إلا مجرد صوت إنسان نعرف أباه وأمه (يو ٤٢: ٦٤)، وإخوته وأخوانه أليسوا جميعاً عندنا (مت ١٣: ٥٥ و٥٦)؟ ... ولكن إذا سكنت «الكلمة» قلب الإنسان بغنى اللاهوت الذي فيها، احتضن الإنسان الله وأدرك أبعاده التي لا

(٦) الأوقيانوس كلمة يونانية الأصل Ὠκεανός تعني المحيط أي البحر العظيم.

تُدرك ولا تُحدِّد: «لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا كلمتي τὸν λόγον τὸν ἐμὸν (أي اللوغس)» (يو: ٨: ٤٣). هنا سمع الكلمة، هو تقبل حقيقة المسيح، بمعنى انفتاح الوعي المسيحي لتقبل الله: «وتعرفون محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتثلوا إلى كل ملء الله.» (أف: ٣: ١٩)

الله لاهوت، لاهوت خالص، ليس له جسد ولا وعاء يظهر فيه أو يتكلم منه. ولكن من أجل هذا، تجسد الابن، فصار وعاءه يتكلم فيه الله الآب ويعمل. جسد الابن يُظهر الابن للعين جسداً فقط؛ ولكن إذا تكلم الابن أو عمل، يظهر فيه الله الآب غير المنظور المتكلم والعامل في الابن وبه.

فيلبُّس أخفق تماماً أن يرى الآب المتكلم والعامل بالابن وفيه، هذه السنين كلها!! وبكل صراحة، فإن فيلبُّس لم يَرِ اللاهوت في الابن، وإلاً لكان رأى الآب حتماً؛ لهذا فإن سؤال فيلبُّس أحزن قلب المسيح، وجعله ينظر إلى تعب السنين هذه وكأنها بلا فائدة...

١٤: ٩ «قال له يسوع: أنا معكم زمناً هذه مدته، ولم تعرفني يا فيلبُّس. الذي رأيته فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أننا الآب.»

المسيح يندهش كيف أنه لم يُستقلَّن بعد كما ينبغي عند التلاميذ، حتى يتعرف عليه فيلبُّس؟ حيث يجيء التركيز على «أنا معكم»، ولم يقل المسيح «أنت معي». فاللامعة التي يطرحها المسيح يطرحها على أساس احتجاج لاهوته عن فيلبُّس والبقية دون سبب، فلا هو يوم واحد قضاء مُتكلماً أو عاملاً أعمالاً لم يعملها أحد غيره قط، ولا هو شهر ولا سنة، بل ثلاث سنوات ويزيد وعن قرب شديد، وهو يستقلَّن الآب الذي فيه بالكلمة والعمل! ولكن إخفاق فيلبُّس في إدراك لاهوت المسيح، وهو التعرف الصحيح على المسيح: «لم تعرفني»، لم يكن نتيجة تقصير في اجتهاد فيلبُّس. فالاستعلان لا يأتي كثمرة للاجتهاد بل لانفتاح الذهن الروحي، الأمر الذي يتوقف أساساً على مقدار عدم ارتباط الروح بالماديات وعلى الاستعداد لفقدان الصلة بالعالم.

فحينما يتحرر الإنسان من جذب العالم، ويتحرر من الجسد والخوف من الموت، يبدأ يستقلَّن ما وراء العالم وما وراء الموت. وهذا الأمر قد أثبتته الأيام، بل الساعات القليلة القادمة، أن فيلبُّس كان مربوطاً فعلاً بالعالم ولا يزال، بل لا يزال أيضاً يخاف من الموت، فقد ترك معلمه وهرب مع البقية ساعة المحنة، خوفاً من القبض عليه والمحاكمة والعقاب: «هوذا تأتي ساعة، وقد

أنت الآن، تتفرقون فيها كلُّ واحد إلى خاصته، وتتركونني وحدي...» (يو: ١٦: ٣٢). فكيف يستقيم مثل هذا السلوك مع ذهن يفترض أنه قد استعلن لاهوت المسيح، وتعرّف على حقيقة المسيح، كابن الله وكحامل للآب في كيانه؟

لذلك صحَّ أن نحيء مراجعة المسيح لفيلبّس على أساس طول الزمان الذي توفّر لفيلبس، لكي يقرر ويُنفذ فكُّ رُبطه من العالم والجسد والخوف، كاستجابة لوعظ المسيح وإرشاده وإعلانه واستعلانه، حتى يتسنى له الدخول في مجال الروح والإلهيات، فيدرك حقيقة المسيح، وتنفك من أمام ذهنه رموز استعلان الآب في المسيح، وهو ما كان شُغْلَ المسيح الشاغل.

يستحيل لأي إنسان أن يتعرف على المسيح كإله — ومعرفة الإلهيات أخذ واشترائك، أو يُستعلن له لاهوته و وحدته مع الآب — والاستعلان بصيرة من الله، والإنسان لا يزال منجذباً نحو محبة العالم، لأن: «محبة العالم عداوة لله» (يع ٤: ٤)، أي بُعْد ورفض.

«الذي رأي، فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أننا الآب»:

هنا حقيقة صارخة مفضوحة، وهي أن فيلبس لم يَرِ المسيح بعد. هنا عتاب آخر لا يخلو من الملامة، وهولت نظر حزين إلى حقيقة مقطوع بها ما كان ينبغي أن تفوت على فيلبس وهي: أن الآب منظور في الابن بالنظرة الروحية العميقة. فحياة المسيح كلها استعلان للآب فيه، فإن كان فيلبس يطلب رؤية الآب، فعليه أن يُعيد النظر في رؤية المسيح، لأن كل رسالة المسيح قولاً وعملاً، هي لاستعلان الآب الذي فيه.

١٠: ١٤ «ألسنت تؤمنن أنني في الآب، والآب فيّ، الكلام الذي أكلّمكم به، لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحالّ فيّ هو يعمل الأعمال».

هنا دعنا نترك موضوع الرؤيا جانباً، ونعود إلى الإيمان من حيث كونه حقائق الله في الحياة مع الإنسان، والتي أعلنها المسيح مراراً وتكراراً، وهي أن المسيح، كابن، كيانه هو في كيان الآب، ويظل قائماً فيه، وغير منفصل عنه، لأنهما كيان واحد، ذات واحدة: «أنا والآب واحد» (يو: ١٠: ٣٠). أما الجسد الذي أخذَه الابن لذاته ووحدَه بلاهوته، فقد دخل في هذا الكيان دخولاً أبدياً متميزاً، كإنسان في ابن الله، فشملته وحدة الابن بالآب بالضرورة. وهكذا صار المسيح بأن واحد يُعبّر عنه بـ «ابن الإنسان — الذي هو على الأرض — الذي هو في السماء» (يو: ٣: ١٣)، بل وإنه، وهو متجسد، بقي كما كان في حضن الآب، كأعظم تعبير عاطفي عن الكيان المتحد، أو

وحدة الكيان للمسيح في الآب والآب في المسيح: «الابن الوحيد، الذي هو في حضن الآب، هو خبِر.» (يو: ١٨: ١٨)

هنا يلزم العقل البشري أن يرتفع فوق القصور المادي للأمر، لأننا الآن نتكلم عن طبيعة الله التي ليست من طبيعة الماديات، ولكننا مُرغمون، أو بالأصح، مُصرَّح لنا أن نتكلم كبشر عما هو للمسيح بسبب الجسد الذي أخذه منا وكيف وحده بذاته الإلهية.

أما في الماديات، فلا يوجد قط هذا التصور الذي نتصور به تساوي شيئين أو شخصين تساويًا مطلقاً أي تساويًا كلياً، لأن المطلقات أو الكلّيات هي صفة ما فوق الطبيعة، وبالتحديد هي صفة الله. فالله مدرك كامل يُدرك، ولكن لا يُدرك كماله.

والحقيقة العظمى المطروحة للإدراك بالنسبة للإنسان، هي **الابْتَوَة والبُتْوَة في الله (٧):** «الذي يراني يرى الذي أرسلني» (يو: ١٢: ٤٥)؛ وصفة الابن صفة مطلقة وكلية في الله، لأنها من صميم جوهره وطبيعته، والآب كذلك صفة مطلقة وكلية في ذات الله. لذلك، فسهولة غاية السهولة، نقول إنهما واحد، لأن جوهرهما واحد وذاتهما واحدة، أي متحدان كَلِيَّة الاتحاد على وجه الإطلاق الإلهي، فهما واحد. هذا سهل الإدراك فيما نحن نتكلم عن الله، ولكن تصوّره مادياً يكون عسيراً غاية العسر، بل تعترضه الاستحالة، لأنه لا يوجد في الخليقة كلها أو في المخلوقات عامة ما يناظر هذا التساوي. لأن جوهر المخلوقات، عموماً وبلا استثناء قط، مُرَكَّبٌ، أما جوهر الله فبسيط لا ينقسم قط، وذات الله كاملة أزلية.

لذلك لا يلجأ المسيح في شرح وحدته مع الآب إلى التشبيه، ولا إلى أسلوب التعليم، ولا يستحثُّ الفهم البشري ليدرك هذه الحقيقة الإلهية، ولكنه يلجأ إلى الإيمان، وهو التصديق على حقائق ليست أصلاً من اختصاص العقل وليست من اختصاص طبيعة الإنسان، ولكن مجرد التصديق عليها يرفع مخصّصات الذهن فوق طبيعته ليدخل بالروح أو بالنعمة الموهوبة إليه والمُضَافَة عليه إلى مجال الإلهيات ليتقبَّل معرفة حقائق الله. وتقبَّل حقائق الله والتصديق عليها، وهو المعبر عنه بالإيمان، يعطي الإنسان شركة فيها. لأن إدراك الله بالتصديق والإيمان لا يمكن فصله عن طبيعة الله، حتى يصبح معلومة قائمة بذاتها؛ هذا مستحيل.

فمعرفة الله بالإيمان هي دخول إلى الله مُصرَّح به، والدخول في طبيعة الله هو أخذٌ وشركة

(٧) راجع المدخل ص ٢١٦ هامش (١٠) وص ١١٣ هامش (١).

وامتلاك، وهذه هي نعمة الله في عطاء ذاته المجاني. هذا العمق، أدركه الآباء العظماء اللاهوتيون الأوائل، فقالوا باختصار إن اللاهوتي هو من دَخَلَ إلى الله وخرج وخَبِرَ.

والمسيح، بقوله لفيلبس: «ألست تؤمن أنني أنا في الآب والآب فيّ؟»، وهو سؤال يستنكر النفسي، يستحشّه أن يخرج من دائرة الجهالة ليدخل إلى دائرة معرفة طبيعة الله، يدخلها بسهولة الإيمان، بتصديق كلمة الله. المسيح يأخذ بيد فيلبس، أو بالأصح، يأخذ بيد عقله ليدخل إلى دائرة ما فوق العقل ليتقبَّل بالإيمان، ليس مجرد معرفة حقيقة الابن في الآب والآب في الابن، بل يتقبَّل معرفة أخذ واستيعاب ليتبرر بها ويحيها أو يحيها بها، إنها هي الحق، بل هي روح الحياة: «مَنْ اعترف أن يسوع هو ابن الله، فالله يثبت فيه وهو في الله» (١ يوحنا: ٤: ١٥). هذا هو الدخول بالإيمان إلى طبيعة الله، والثبوت فيها!!

«مَنْ هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله» (١ يوحنا: ٥: ٥). هذا هو الخروج من طبيعة العالم والمادة، الذي يؤهل للدخول إلى طبيعة الله، حيث الغَلَبَةُ هنا هي العبور المنتصر فوق العالم.

«مَنْ له الابن (بالإيمان)، فله الحياة (في الله). وَمَنْ ليس له ابن الله، فليست له الحياة» (١ يوحنا: ١٢: ١)، هذا الامتلاك للحياة الأبدية هو بالدخول بالإيمان إلى حقيقة طبيعة الله، وذلك بإدراك حقيقة ابن الله:

«الذي يؤمن بالابن (دخل بالإيمان في طبيعة الله)، له حياة أبدية. والذي لا يؤمن بالابن لم يدخل إلى معرفة حقيقة الله، لن يرى حياة، بل يمكث (في الطبيعة البشرية الساقطة) عليه غضب الله» (يوحنا: ٣: ٣٦). هذا هو الفارق الهائل بين البقاء في محيط العقل المادي، وبين تجاوزه بالإيمان، لإدراك ما هو ليس من طبيعة الماديات. وهو نفس الفرق بين الموت والحياة، بين البقاء في الخطية تحت الغضب الإلهي والدخول إلى نعمة الله، وهذا هو قيمة الإيمان وعمله.

«الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي،

لكن الآب الحال فيّ هو يعمل الأعمال»:

هذا ما يعبر عنه سفر العبرانيين بقوله: «الله، بعدما كلّم الآباء بالأنبياء قديماً بأنواع وطرق كثيرة، كلّمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه...» (عبرانيين: ١: ١ و٢)

فالله كلّمنا في المسيح، لم يكن الكلام الذي تكلم به المسيح كلاماً بشرياً بل هو كلام الله،

لذلك وصفه المسيح أن: «الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة» (يو: ٦٣: ٦٣)، وأن من يسمعه يحيا ولو كان ميتاً (يو: ٥: ٢٤ و٢٨ و٢٩)، لأن الكلام يحمل طبيعة الله الحية والمحياة. فكلام المسيح فعلٌ نافذ المفعول، لا يرتد فارغاً (إش: ٥٥: ١١)، ولعازر يشهد على ذلك.

ويلاحظ أن المسيح يقدم برهان وحدة كيانه في الآب والآب فيه على مستويين، الأول: الكلام، والثاني: الأعمال، وواضح أن الرب يهدف بهما إلى تحديد شخص الآب الحال في علي مستوى الفكر والقوة، وهو تغطية كاملة لوجود الآب كأقنوم إلهي فقال. فكان كلام المسيح بمثابة استعمال لصفات الآب جميعاً، كما كانت أعمال المسيح استعمالاً لسلطان الآب ومشيئته من نحو الإنسان. فكان الآب يهدف بكلامه، بضم المسيح، إلى مخاطبة ذهن الإنسان، لإنارة بصيرته بقوة الروح القدس في كلمته وفتح آفاق رؤيته الروحية، ليدخل الإنسان أكثر في أعماق معرفة الآب ليعده للحياة معه بواسطة المسيح. كما كان الآب يهدف، من وراء أعماله الإعجازية التي كانت كآيات تشير إلى شخصه العامل والفعال، إلى توصيل «الفعل» الإلهي الناطق إلى الطبيعة، لكي يبدأ يأخذ عمله في طبيعة الإنسان العاجزة، ليرفعها إلى مستوى خليقة أخرى جديدة ومثيرة.

فمعمجة تحويل الماء إلى خمر تحوي سر التحول من طبيعة ميتة إلى طبيعة حية؛ ومعمجة شفاء المُشَقَّد المشلول بعد ٣٨ سنة تحوي سر تصحيح ما فسد في الطبيعة العتيقة، ورفعها إلى مستوى الصحة؛ ومعمجة تفتيح الأعمى المولود هكذا من بطن أمه تحوي سر عمل النور الإلهي في الطبيعة العتيقة المظلمة لتأخذ النور والاستنارة؛ ومعمجة إقامة الميت بعد أن أنتن تحوي سر القيامة الجديدة للإنسان للحياة الأبدية.

وهكذا كانت أعمال المسيح هي استعمالاً لمشيئة الآب بخصوص القوة الإلهية، التي قصد أن يبثها في طبيعة الإنسان، ليؤهلها للحياة الأفضل، أي الروحية.

وبكلام أكثر وضوحاً، كان الآب العامل والمتكلم في المسيح قد بدأ خطته العظمى في تجديد طبيعة الإنسان وصياغة ذهن جديد فيه، منذ أن بدأ المسيح يركز للإنسان بملكوت الله. وكان المسيح يقدم نفسه للناس دائماً، كالمثل الأعلى للإنسان الجديد، الذي يسمع الآب ويطيع، ولكن كانت طاعة المسيح بصورة ممتازة، إذ كانت طاعة المثل للمثل!!

ولا ينبغي أن يفوتنا أبداً، أن الآب أرسل ابنه متجسداً ليتكلم فيه معنا، ولنسمع بأذاننا صوت الآب غير المسموع الذي انحجب عنا كل الأزمنة السابقة، أزمنة تغرب الإنسان على الأرض.

فالمسيح عاد بالإنسان إلى جنة عدن الجديدة، فردوس الله الروحي، حيث اجتمعنا فيه مع الآب مرة أخرى، في شخص ابنه، وسمعنا صوت تعزيتته وانسكبت علينا بحبته ونعمته، عوض اللعنة القديمة.

لذلك، ينهنا المسيح دائماً: «الكلام الذي أكلّمكم به، لست أتكلّم به من نفسي، لكن الآب الحال فيّ هو يعمل الأعمال».

١١:١٤ «صدّقوني أنني في الآب، والآب فيّ وإلا فصدّقوني لسبب الأعمالِ نفيها».

يلتجىء المسيح إلى شهادة نفسه لنفسه، حينما يتحدث إلى أخصائه، معتمداً على ما سبق وقاله: «وإن كنتُ أشهد لنفسي، فشهادتي حق» (يو:٨:١٤)، وهذا يُعْتَبَر بالنسبة لنا تنازلاً ما بعده تنازل. فاللحاح الرب على توصيل رسالة الآب التي تتفجّر في أحشائه جعلته وكأنه يتوسّل لدينا أن نقبل ما هو لحياتنا وما هو لسلامتنا. إن أقصى ما يشتهي المسيح، وكأنه طعامه الفاخر، هو أن يعمل مشيئة الآب الذي أرسله. ومشيئة الآب تتركز في إسعاد البشرية وعودتها إلى الحياة مع الله، أما سعادة المسيح الخاصة جداً فتتركز في توصيلنا إلى الآب، لنشترك في نفس الحب الذي به يجب الآب الابن: «وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني، وعرفتهم اسمك، وسأعرفهم، ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم.» (يو:١٧:٢٥ و ٢٦)

المسيح هنا انتقل من مخاطبة فيلبس إلى مخاطبة التلاميذ، فهي رسالة الجميع. ويعوّض أن يقول: «الحق الحق أقول لكم»، أراد هنا أن يسند هذا الحق بشهادته الخاصة، وكأنه يرهن نفسه ويجازف بكل ثقله الإلهي والبشري معاً، ليرفع ما يقوله إلى مستوى الصدق المختوم بختم الله، لكي يقبلوا هذه الحقيقة الجوهرية بكل يقين، والتي يتوقف عليها كل الإيمان، بل كل الخلاص، وينتهي عندها كل غاية استعلان المسيح للآب: «أني في الآب والآب فيّ». هذا الوجود المتبادل يجعل بالفعل كل ما للآب للابن وكل ما للابن للآب، ويتشعّلن، بقوة، الذات الواحدة للآب والابن؛ وهذا هو السير الأعظم للثالوث، باعتبار الروح القدس هو ثالث الأقانيم، وهو ينبثق من الآب في الابن، وهو الذي يوثق هذه الوحدة وينقلها إلى أذهاننا كحقيقة محيية!

أما إذا أخفق أي إنسان في تصديق المسيح، كشاهد صادق فيما لنفسه، فإن المسيح يعود ويتنازل عن حتمية شهادته، مشيراً إلى أعماله الفائقة للطبيعة التي عملها كآيات تشير وتحكي عن سلطان الآب الذي يعمل به المسيح وكأنه سلطانه: «... وإلا فصدّقوني لسبب الأعمالِ نفسها».

فالأعمال تتكلم من ذاتها وتؤمن أن ما يقوله المسيح عن نفسه صدق؛ لأن ما يعمل، يشهد أن سلطانه هو من سلطان الله وعلى مستواه. أما كون الآب هو العامل بالمسيح أو أن المسيح هو العامل بالآب، فسيان! يكفي أن المسيح في الآب والآب في المسيح، فهذه حقيقة العمل ذاته.

١٢:١٤ «الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي، فالأعمال التي أنا أعملها، يعملها هو أيضاً، ويعمل أعظم منها، لأنني ما مضى إلى أبي».

في الآيات السابقة (٨-١١) كان التركيز على العلاقة الداخلية بين الآب والابن، والآن ينتقل المسيح لتوضيح هذه العلاقة بالنسبة للتلاميذ.

وفي الآيات الأخيرة، كان التركيز على الأقوال والأعمال التي يعملها المسيح بأنها معمولة بالآب، أو أن الآب الحالك في المسيح هو الذي يعمل الأعمال.

ومن هذا المنطلق، يبدأ المسيح يسلم تلاميذه هذه الحقيقة الإلهية. والحقائق الإلهية أو اللاهوتية لم تستغلنهما المسيح من أجل أن يدركها العالم في ذاتها، كحقائق الله وحسب، بل ولكي يجاها المؤمنون ويعملوا بها. فهنا نحن بصدد الأعمال التي يعملها المسيح، والتي هي في حقيقتها يعملها الآب الحالك في المسيح، هذه الأعمال عينها أعطي للذين يؤمنون بالمسيح (وبالآب حتماً) أن يعملوها.

والنقطة الهامة في الموضوع والتي لا ينبغي أن تفوت على عقولنا، هي أن المؤمنين يعملون أعمال المسيح نفسها، ولكنهم بحسب مجرى الكلام لن يكونوا هم العاملين لهذه الأعمال، بل المسيح، بل الآب في الحقيقة وعين الأمر! أما تلك الأعمال التي كان يعملها المسيح، فقد كانت قاصرة على فترة محددة وعلى غاية محددة، محورها استعلان الآب والتمهيد لرسالة الخلاص بالصليب. أما بعد صعود المسيح إلى الآب، ونواله كل سلطان مما في السماء وما على الأرض واستعادة مجده الأسنى، فالمسيح سوف يعمل حتماً فيهم وبهم هم أعمالاً أعظم، تتناسب مع طول الأجيال وضيق الأيام وشدة اضطهاد العالم، وتتناسب كذلك مع استعلان الخلاص وتكميله، ومجد المسيح العامل فيهم والحالك فيهم، ومع أعوازنا الكثيرة وطلباتنا مهما غالينا فيها: «ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم ... لكي تمتثلوا إلى كل ملء الله، والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا.» (أف: ٣: ١٧-٢٠)

ونعود ونسبه ذهن القارىء، أن ذهاب المسيح إلى الآب هو محور الحديث كله، ولسان حال الواقع، حسب موضوع الحديث وإلحاح الساعة، فالمسيح يعدد لتلاميذه مميزات موته وصعوده وذهابه إلى الآب، من حيث أنها ستعود عليهم بفيض من القوة الغامرة ليعملوا ما كان يعمل هو أمامهم، تلك الأمور التي أبهرتهم، بل وكيف أنهم سيعملون أعظم منها بسبب صعوده وذهابه إلى الآب. وهو في ذلك يجاهد ليرفع عنهم مسحة الحزن والكآبة والخوف من جهة، ومن جهة أخرى هو يسبق الزمن والحوادث ويكشف لهم ما سيكون، حتى إذا كان، يزدادون إيماناً وثقة وقوة، ويشعرون بحقوقهم الممنوحة لهم رسمياً حسب الوعد، ليطلبوا بها ويتمسكوا بسلطانها، لتكميل خدمة الخلاص وتمجيد المسيح والآب.

والآن، أيها القارىء العزيز، أرجو أن ألفت نظرك إلى أن هذا الوعد غير مقصور على التلاميذ، فأرجو الرجوع إلى نص الآية إذ تقرأ: «الحق الحق ... قن يؤمن بي (أي كل من يؤمن بي)» ... فأنت مُستَهْدَف هذه العطية الفائقة. فإن كنت تشعر بالخجل والصفردون أطفاف الله^(٨) وعظم سخائه، فلا مانع، ولكن لا تشك في صدق وعده. ثم إنني أشرح لك لماذا تستكثر على نفسك أن تعمل أعمالاً أعظم مما عمل المسيح، فالسبب ينطوي على نقطتين:

الأولى: ظنك أنك أنت الذي ستعمل، وهنا أحيلك لما سبق وأوضحنا: «لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا.» (في ٢: ١٣)

والثانية: أن عمل المسيح فينا يبدو، بحسب خداع البصر، غير متكافئ مع ضعفنا وهوان طبيعتنا وأخطائنا التي يحسبها علينا الضمير بإلحاح.

ولكن أنبه ضميرك، أن الرب سبق وقاس هذه المفارقة الخطيرة بين ما هو لائق لنا، وما هو لائق له، بقوله في الآية السابقة أن عطاياه ستكون: «أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر»، لأنها ستكون «بحسب القوة التي تعمل فينا». فالأمر يخص المسيح أولاً وآخرأ، فأمسك به، يُمسيك بك ...

١٣: ١٤ «وقهّما سألتُم باسمي، فذلك أفعَلُهُ، ليتمجّد الآب بالابن».

هنا مزيد من التوضيح بحسب الشرح الذي قدمناه، أن المسيح هو العامل فينا. ولكنه يتمادى

(٨) «صغير أنا عن جميع الطائف وجميع الأمانة التي صَنَعْتُ إلى عبدك.» (تك ٣٢: ١٠)

في رفع حدود الطلب إلى أقصى تصوُّرنا ويزيد: «مهما». وهنا يسأل سائل: هل هذا معقول أن كل ما يطرأ على فكري أو قلبي، أطلبه، فأخذه؟

هنا أيضاً الرد منبثقاً ضمناً في «القوة التي تعمل فينا»، التي تباشر التنفيذ من قِبَلِ الله. وهي لن تكون غير قوة الروح المشير والمدبّر. لأن كلمة «مهما سألتهم» تفيد حالة صلاة وتوسُّل وِلْجاجة، والصلاة الصحيحة الفعّالة هي تحت هيمنة الروح القدس بصورة قانونية: «لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأناتٍ لا يُنطقُ بها» (رو١٨: ٢٦). هكذا يتبين أنّ «مهما سألتهم» تقع ضمن اختصاصات الروح القدس، الذي يُقدِّم السؤالات بغمنا، بكل حكمة وفطنة بما يليق أن يُقدِّم الله الآب، ليكون السؤال حسب مشيئة الله!!

ويلاحظ أن السؤال يُقدِّم إلى الآب باسم المسيح، والمسيح يقوم بالتنفيذ: «أنا أفعله»، والاستجابة هنا تكون أكيدة بقدر استيفاء تقديم السؤال، بحسب القوانين المعمول بها في دائرة الله، وهي كالآتي:

١ - يلزم أن يكون الروح القدس هو صاحب الاستشارة والموكل إليه التدبير على طول المدى، سواء في حالة ما قبل السؤال، أو حالة السؤال، أو حالة ما بعد السؤال، بمعنى أن يكون الإنسان عائشاً في ملء تدبير الروح القدس.

٢ - أن يكون الروح القدس مشتركاً إشتراكاً محسوساً في تقديم السؤال، ولدى الضمير شهادة برضى الروح القدس وموافقته على كل كلمة من كلمات السؤال. وهنا إذا توفر ذلك حقاً، فإن الإنسان يحس في الحال أثناء الصلاة أن الصلاة استُجيبَت.

٣ - أن يكون السؤال مقدّماً للآب، كما من فم ابنه يسوع، لأن الذي يوازن سؤالنا ويزيد هو برُّ المسيح الشخصي.

٤ - أن يكون السؤال مُقدِّماً باسم المسيح، لأنه يستحيل استحالة كلية أن تبلغ كلماتنا مسامع الآب إلاّ بواسطة المسيح: «لأن به لنا كليتنا قدوماً في روح واحد إلى الآب» (أف ٢: ١٨)، لأنه هو الطريق الوحيد والباب الوحيد الموصل إلى الآب؛ «لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً» (يو ١٥: ٥)، لأن المسيح هو الحامل لصك غفران خطايا كل إنسان وهو يتراءى أمام الله الآب «ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا» (عب ٩: ٢٤)، حاملاً أسماءنا المكتوبة على كفه - كل واحد باسمه - محسوباً: «براً وقداً وفداءً»

(١ كو١٥: ٣٠)، لكل من يتقدم به إلى الله (عب ٧: ٢٥). وهكذا إذ نُزْفِقُ اسم المسيح بسؤالنا الذي نقدمه للآب، نكون كمن يُزْفِقُ كل وثائق الصلاحيات التي تجعل السؤال مستجاباً.

«ليتمجد الآب بالابن»:

واضح من تسلسل المعاني، أن الاستجابة تكون من عند الآب، والتنفيذ بواسطة المسيح. وهنا يكمن سرُّ تمجيد الآب، لأن المسيح إنما يَنْقُذُ بكل سخاء الآب وحبِّه، بحسب صلاحياته لدى الآب، والتي حازها لنا بالصليب، حتى إنه أصبح قادراً أن «يملأنا إلى كل ملء الله» (أف ٣: ١٩)، أي أن يملأنا بالعطايا والنعم والمواهب المذخرة لنا في قلب الآب بلا حدود، والتي كانت محجوزة عنا بسبب عدم لياقتنا روحياً؛ ثم لما صار المسيح وسيطاً مؤتمناً، فكَّ حجوزاتها، واستعلن كل سخاء الآب من نحونا: «لأن الآب نفسه يحبكم.» (يو ١٦: ٢٧)

وهكذا صار المسيح، بتنفيذه لكل استجابة نناها من الآب من جهة سؤالنا، هو سبب تمجيد للآب دائماً، وسبب استعلان حبه وسخاء عطائه الذي لا يُحَدُّ. ونحن لا يمكن أن ننسى ما كرره المسيح كثيراً جداً، أن الابن لا يعمل من نفسه شيئاً، أي أن أعمال المسيح التي يعملها لنا لتغطية كل أعوازنا وسؤالنا هي بالآب معمولة ولجده. وبالنهاية، تكون طلباتنا وسؤالنا التي نطلبها هي لمجد الله! فكيف لا نطلب وكيف لا نلجُح في السؤال والطلب، إن كان ذلك لحساب مجد الله؟

١٤: ١٤ «إن سألتُم شيئاً باسمي، فإني أفعله.»

تكرار حرفي للآية السابقة، فهل من جديد فيها؟ واضح في الآية ١٣ السابقة، أن عمل المسيح في الاستجابة لسؤالنا، وضعه المسيح كعملٍ يدخل ضمن رسالته الخاصة بالنسبة للآب: «ليتمجد الآب بالابن»، فهو يُقَرَّبُ من أن يكون واجباً على المسيح بالنسبة للآب، أو بتعبير أصح، عملاً وظيفياً من اختصاص الابن المتجسد نحو الآب، فهو يدخل ضمن رسالة الخلاص. وهذا، بحد ذاته، أمرٌ يُسْعِدُنَا إسعاداً، إذ يجعل سؤالنا وطلباتنا لدى الآب عملاً يهتم الآب جداً، وبالتالي يهتم المسيح ويُسَرُّه.

أما في الآية ١٤، فهو عمل يدخل في العلاقة المتوطدة بيننا وبينه. فهو بمثابة وعد خاص يضع فيه المسيح كل إمكانياته رهن سؤالنا، وأنه وإن كان ليس له هدف مباشر، إلا أنه يتضمن استعلان قدرته الفائقة بالضرورة، لذلك فهو لمجد المسيح بلا نزاع. كذلك «باسمي» تشير إلى اسم

المسيح الخاص، حيث الاسم في لاهوت العهد القديم يعبر عن الشخص بكل قوته وكرامته. هذا بالإضافة لما كان يقوله المسيح « εγω ειμι »، الذي هو في الحقيقة اسم الهويّة لله، الذي كان يعمل المسيح تحته وبقوته وفي وجوده وحلوله.

وهكذا يكون الدعاء بالاسم، أو الصلاة أو السؤال باسم المسيح، حالة تواجد شخصي للمسيح، وهو استدعاء ودخول في الحضرة الإلهية لابن الله المتجسد بكل يقين. لذلك فصراخ الكاهن:

Ἡεὶ φῆραν ἰαφῖωτ nem Πυῖρι nem Πιῖπνεμα ἑθοταβ

أي: «باسم الآب والابن والروح القدس» في بداية صلاة الإنخارستيا، وعلى الخبز والخمر، هو استدعاء الثالوث للحلول، كما هو أيضاً نقلة للموجودين في الهيكل للدخول في الحضرة الإلهية التي للثالوث الأقدس، فهي عملية تقديس وتجلي بآن واحد.

وهكذا، فكأن المسيح باعطائهم حق النداء والسؤال «باسمه»، يكون كمن أبقى على حضوره السري معهم في كل حين، كلما احتاجوه كمصدر قوة وعمل وعزاء. كل هذا وقره المسيح لتلاميذه ولكل المؤمنين به، تعويضاً عن غيابه في المنظور الجسدي.

١٦:١٥ و١٦ «إن كنتم تحبوني، فاحفظوا وصاياي. وأنا أطلب من الآب، فيعطيكُم مُعزياً آخر، ليمكث معكم إلى الأبد».

ترتيب الآيات يبرز هنا نوراً باهراً يحنظف الأبصار، ويُلهب القلوب: ففي الآية (١٢) وضع المسيح الإيمان كأساس، ثم بنى فوقه في الآية (١٥) برج المحبة، بارتفاع الوصايا؛ وعلى القمة، كتاج، يستقر الروح القدس ككشاف يضيء إلى أقصى حدود النواحي البعيدة، إلى الأبد!

أما الإيمان، فالمسيح جعل طبيعته تُختبر بالأعمال والأسئلة الفائقة عن الحب حينما تُستجاب! (اقرأ الأعداد ١٢ و١٣ و١٤). أما المحبة، فجعل المسيح طبيعتها تُختبر بالفضيلة المحفوظة والمصونة (١٥). أما بيت الروح القدس في القمة، أو في القلب، فيشع منه عزاءً ونعيمٌ وسرورٌ عوّض عزاءً على وشك أن يفقدوه ظاهراً!

في الآية (١٥)، صوت الوداع وبيان الموصي. فالمعلم حدّد الساعة، وحديثه السابق صار كله في حكم الوصايا: وصايا الحب والتواضع والوداعة، وأمانة الراعي، وقول الحق، والصّح عن الجهالات وعدم الدينونة، حتى ولو كانت الخطية قائمة على يد شهود عيان، ومكافأة الإساءة

بالصلاة، واللعنة بالبركة، والعداوة بالمحبة، وأفقّة الخُدّام حتى إلى غسل الأرجل لثلاث تلامّ الخدمة، وعدم الجري وراء الكرامة، وأخيراً أمانة الشهادة. فإذا كان المسيح قد صادف هوى النفس وصار لها كعريس، كانت هذه الوصايا كلها وأكثر؛ وإلّا عُسِر على النفس حتى احتمال الإساءة!... هي وصايا الروح، عوّض وصايا العدوّ والجسد، فالروح إلى نموّ، والجسد إلى زوال.

أما في الآية الثانية (١٦)، فيفيح منها عطرٌ أذكى من الناردین الخالص، ولكن يتخللها رنة حزن، فهي تحمل بروتوكول وداع الأقانيم على مستوى التسليم والتسلم: فمُعزّ ذاهبٌ ومُعزّ آتٍ. الذاهب ذاهبٌ ليجلس في المَقْدِسِ الأعلى، ليغيب بالنظر عن أرض الإنسان؛ والآتي آتٍ ليقيم بغير رؤيا في معيَّة الإنسان إلى أبد الآبدين. والآب سُرٌّ بأن يستقبل (الذاهب) حاملاً روح الإنسان؛ ومنبهجٌ بأن يرسل الآتي وهو ملء روح الله!!

أما نسبة الآية الثانية (١٦) إلى الآية الأولى (١٥)، فهي علاقة حبّ بحب؛ فإن أحببنا أحبنا، وإن حفظنا وصاياها، أرسل لنا مَنْ يدكّرنا بها ويشرحها لنا، ويحفظها في قلوبنا، ويعزينا عن كل غرامة يفرضها العالم علينا بسبب الأمانة. لأن وصايا يسوع يبفضها العالم ولا يطبق مَنْ ينطقها، ويفرض عليها غرامات فادحة، فيتلقّف الروح القدس هذه الغرامات عنا ويحوّلها برأً وسلاماً...

وأخيراً نودُّ أن نلفت نظر القارئ، إلى أن الرب هنا يقصر وصيته الختامية على حفظ وصاياها الخاصة، التي تأخذ سلطانها الإلهي من فمه، ولا ذكّر لوصايا سيناء وموسى والألواح التي كانت سراجاً منيراً، في سماءٍ ليلى شعبٍ، ضاق بها وضاقت به، إلى أن انفجر نور النهار، واستعّلت شمس البر ليضيء على العالم كله.

١٧:١٤ «روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله، لأنه لا يراه ولا يعرفه. وأما أنتم فتعرفونه، لأنه ما كُتّب معكم، ويكون فيكم».

«روح الحق»:

وأيضاً حقٌ بحق، وحقٌ عوضاً عن حق، كما مُعزّ عوضاً عن مُعزّ، فالمسيح كان لهم «الحق»: «أنا هو... الحق» (٦:١٤). فإن كان الفم البشري الإلهي للابن المتجسد الذي ينطق بالحق سيختفي عن ناظرهم وأسماعهم، فهذا الآب يرسل لهم «روح الحق» الذي ينطق في أفواههم وقلوبهم، ليسمعهم العالم كله!... كان الحق الذي يقوله المسيح ويعمله هو الإعلان عن الآب

الكائن في الابن والحال في تجسده؛ والحق الذي يقوله ويعمله الروح فيهم وبهم يكون هو الإعلان عن الابن، واستعلان اللاهوت في تجسده، وبالتالي استعلان الآب الذي في الابن والذي لا يُعرف ولا يرى بدونه ...

وق. يوحنا يتدرج في كشف الحق الذي بالمسيح وفيه، والذي بالروح القدس وفينا، هكذا: فبالنسبة للحق الذي هو المسيح يقول: «ونعلم أن ابن الله قد جاء، وأعطانا بصيرة نعرف الحق. ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح، هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية — («أنا هو الطريق والحق والحياة» يوحنا ١٤: ٦).» (١ يوحنا ٥: ٢٠)

وبالنسبة للحق الذي بالروح وفينا يقول: «بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا، أنه قد أعطانا من روحه، ونحن قد نظرنا ونشهد أن الآب قد أرسل الابن مخلصاً للعالم. من اعترف أن يسوع هو ابن الله، فالله يثبت فيه، وهو في الله.» (١ يوحنا ٤: ١٣-١٥)

«وبهذا نعرف أنه يثبت فينا من الروح الذي أعطانا» (١ يوحنا ٣: ٢٤).

وشرح كلام ق. يوحنا هو كالاتي بالنسبة للحق بالمسيح ثم بالروح القدس:
+ بالنسبة للمسيح: أنه فتح بصيرة التلاميذ ليعرفوا الحق من كلامه وحسب الكتب، وذلك قبل مجيء الروح القدس هكذا: «هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم ... حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب ...» (لوقا ٢٤: ٢٤ و٤٤ و٤٥)

وهذه هي «البصيرة» التي يتكلم عنها ق. يوحنا، وهي لمعرفة الحق، الذي ركّزه ق. يوحنا بهذه الجملة المختصرة، والتي هي كل الحق: «هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية»، تماماً كما عرّف المسيح نفسه لهم: «أنا هو الطريق والحق والحياة».

+ بالنسبة للروح القدس: أولاً، كانت عطية الروح القدس الأولى والعظمى أنه حلّ هو فيهم، وذلك باستحقاق عمل المسيح الفدائي والخلاصي، وبحلول الروح القدس فيهم تهباً هيكلهم لقبول ألوهية المسيح، لأن الروح القدس أرسل ليعمل لحساب المسيح، يعلنه ويعطيه، وهذا يوضحه القديس بولس غاية الوضوح: «لكي يعطيكم، بحسب غنى مجده، أن تتأيدوا بالقوة، بروحه، في الإنسان الباطن؛ ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم ...، لكي تمتثلوا إلى كل ملء الله (حيث ملء اللاهوت: الآب والابن والروح القدس).» (أف ٣: ١٦ و١٧ و١٩)

وبحلول الروح القدس والمسيح في وعي التلاميذ، الذي انتهى إلى ملء كيانهم الروحي، فإنه ينطلق ليشهد فوراً لهذا الثبوت والملء، وبالتالي، فإن هذا الثبوت وهذا الملء يصبحان شاهداً على أن الروح القدس قد أعطي لهم، ويشهد لعملية الخلاص العظمى، أن الآب أرسل ابنه مخلصاً للعالم، ويعترف أن يسوع هو ابن الله!! هذا هو الحق الذي بالروح القدس والذي صار في التلاميذ وكل المؤمنين.

«لا يستطيع العالم أن يقبله، لأنه لا يراه ولا يعرفه»:

نحن هنا أمام مواجهة حادة بين روح الله، وهو روح الحق؛ وروح العالم، وهو روح الضلال والتزييف. لقد دخل المسيح هذه المواجهة عينها باعتباره الحق، في مقابل رئيس هذا العالم باعتباره المُضِلُّ والكذَّاب، فكان الصليب، الذي به دخل الخلاص إلى العالم، واكتسب الإنسان حياة مابعد الموت. والآن، يبدأ الروح القدس عمله على أساس الصليب، وعلى نفس المواجهة وشذتها. فكما لم يقبل العالم الحق الذي في المسيح، بل أبغضه، أشد البُغض، ورفضه أشدَّ الرفض، ولم يشأ أن يعرفه أبداً هكذا: «وأما الآن، فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي ... إنهم أبغضوني بلا سبب» (يو ١٥: ٢٤ و ٢٥)، «ولكن ينبغي أولاً أن يتألم كثيراً، ويرفض من هذا الجليل» (لو ١٧: ٢٥)، «لستم تعرفونني أنا ولا أبي، لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضاً» (يو ٨: ١٩)؛ كذلك على هذا المستوى، واجه العالم الروح القدس باعتباره روح الحق الذي يشهد لكل الحق. واجهه بعدم القبول، أي بالرفض والبُغضة، أولاً ضد التلاميذ الذين يعمل فيهم الروح القدس: «إن كان العالم يبغضكم، فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم، لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم، لذلك يبغضكم العالم» (يو ١٥: ١٨ و ١٩)، «إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم ... لكنهم إنما يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني» (يو ١٥: ٢٠ و ٢١). ومن بعد التلاميذ، الكنيسة كلها وإلى نهاية الدهور.

وهكذا يتضح من كلام المسيح، أن عدم قبول العالم للروح القدس هو بسبب أنه يشهد للمسيح، والمسيح غير مقبول، لأن المسيح يشهد للحق، أي للآب، باستعلان الآب الحال فيه بالكلمة والعمل: «إنما يفعلون بكم هذا كله، من أجل اسمي.» (يو ١٥: ٢١)

«الاسم»: اسم ابن الله الذي رَفُضَهُ، يعني رَفُضَ الآب، وبالتالي عدم قبول إرسالية الآب للابن لخلاص العالم. أي بصريح العبارة، فإن العالم يرفض الخلاص من أصوله، لأن العالم

يعمل تحت سلطان روح الضلالة وحسابه . وهكذا، فإن الخلاص يبقى وفقاً على كل من يرفض العالم، بل ويبغض العالم، وذلك بأن يرفض أن يعرف أو يتعرف على روح الضلالة الذي في العالم ! لذلك كانت الآية: « إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب. » (١ يوحنا ٢: ١٥)

« لا يراه ولا يعرفه »:

العالم لا يرى الروح القدس ولا يعرفه . الرؤيا هنا بالاثنتين : رؤيا العين المجردة، ورؤيا العقل الروحي . فـ « العالم » هنا، يُعبّر به عن الأشخاص الطبيعيين الذين يعيشون، بحسب ظواهر الوجود المادي، لا يرون الروح على أي حال، لأن الروح جوهر إلهي، فلا هم بالعين يرونه، لأن ليس له مظهر، ولا بالعقل يدركون كُنْهه أو ماهيته، لأنه حقٌّ، والحق درجة في المُدركات أعلى وأعمق من المظهر بلا قياس . فكلُّ مظاهر العالم من مصنوعات ومخلوقات تحوي في أعماقها بالضرورة لئمة الخالق الذي صنعها؛ فهي تحوي حقاً، ولكنها ليست الحق، لأن المظاهر كلها زائلة والجوهر الخالق أزلي وأبدي:

« لأن غضب الله مُعلَنٌ من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم، الذين يحجزون الحقّ بالإثم . إذ معرفة الله ظاهرة فيهم، لأن الله أظهرها لهم . لأن أموره غير المنظورة، تُرى منذ خلق العالم مُدركة بالمصنوعات، قدرته السرمديّة ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر. » (روم ١٨: ٢٠ - ٢٠)

يلاحظ هنا أن محور هذه الآية، هو كلمة الوحي: « لأن الله أظهرها لهم »، فهي عطية فائقة على عقل الإنسان الطبيعي المخلوق، وفوق مقدرته الطبيعية المحدودة بإدراك الظواهر فقط . هذا الإمتياز أعطي للإنسان هبةً، أن لا يكون غريباً عن الله، ولكن هذا الإمتياز ليس من روح العالم أصلاً، بل من الله .

ويلزمنا هنا أن نوضح أن « الإنسان الطبيعي » مخلوق ليرتقي إلى « إنسان روحي » . ففي صميم خلقه الله للإنسان — كما نتصوره في آدم — يوجد مركز للإدراك الإلهي، وإلّا لما عرف آدم الله، وأحبّه، واستمع إليه، وخشي منه حينما تعدّى على وصيته . لذلك، نستطيع بكل يقين أن نقول، إن عقل الإنسان له مركزٌ فوق كل مراكزه الشمورية الطبيعية، لإدراك ما هو فوق الطبيعيات، أي إدراك الله وكلّ « أمور الله غير المنظورة » . هذا المركز الفائق والممتاز، ينشط ويترقى بالممارسة، أي بالإشتغال في أمور الله: « وأما الطعام القويّ فللبالغين، الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مُدربةً على التمييز بين الخير والشر » (عب ٥: ١٤) . وهذا يؤدي إلى يقين

الشعور بالله، ثم الإيمان به، ثم التأهل لأخذ الروح القدس، أي روح الله.

فالإيمان بالله لا يأتي من فراغ، وإلا ما أصبح له ثواب وعقاب. ولكن، بإهمال الإنشغال بالله والتوقف عن تشغيل هذا المركز الخاص الفائق والممتاز، تضعف وتُفقد حساسيته، فتصبح معرفة الله غير واضحة، ثم صعبة، ثم مستحيلة، ثم مجهولة كلية؛ وكان الله صار غير موجود، وذلك بسبب نشاط مراكز العقل الحسية الأخرى وانشغالها الزائد بالظواهر، والانغماس في الأخذ منها لإشباع نهم العقل، والتعمدي حتى على المركز الفائق الخاص بالله وتغطية احتياجه بالأمور الحسية وظواهر الأمور. هنا ينحصر الإنسان في صفته الدنيا، وهي كونه إنساناً طبيعياً، أي إنسان العالم، وليس إنساناً الله بعد. هذا ما يعبر عنه بولس الرسول بقوله: «هكذا أيضاً أمور الله، لا يعرفها أحدٌ إلاً روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم، بل الروح الذي من الله، لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. التي نتكلم بها أيضاً لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية، بل بما يعلمه الروح القدس، قارين الروحيات بالروحيات. ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله، لأنها (أي أمور الروح) عنده جهالة. ولا يقدر أن يعرفها (يعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله)، لأنه إنما يُحكم (أي يُدرَك) فيها روحياً. وأما الروحي، فيحكم في كل شيء، وهو لا يُحكم فيه من أحد. لأنه من عَرَفَ فكرَ الرب فيعلمه؟ وأما نحن فلنا فكر المسيح» (١ كو٢: ١١-١٦ ترجمة عن الأصل اليوناني).

وإني أنتهز هذه الفرصة، يا قارئ العزيز، لأرسم أمامك صورة واقعية للعالم والأشياء التي في العالم القابلة كلها للزوال: «والعالم يمضي وشهوته» (١ يو٢: ١٧)، في مقابل أمور الله الباقية والشابثة إلى الأبد: «مولودين ثابته، لا من زرع يفضى، بل مما لا يفضى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. لأن كلَّ جسدي كعُشب، وكلَّ مجد إنسان كزهر عُشب. العُشب يَبَسُّ وزهره سقط. وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد.» (١ بط١: ٢٣-٢٥)

فالعالم يقوم على الظواهر والمحسوسات، وهذه كلها تتغير وتبديل وتزول. وظواهر العالم التي يصادفها الإنسان في حياته، تأخذ وجودها في وجدانه، لأنها تتحرك ببطء نحو الزوال، فلا يشعر بزوالها إلاً بصعوبة. ولكن لو أمكن تصورها وهي تتحرك بسرعة أكثر، كأن يتصور اختزال فترة تعليمه في المدارس من عشرين سنة إلى عشرين دقيقة، لظهرت وكأنها خيالٌ عابر. ولكن هي كذلك في الحقيقة، فكل ظواهر الحياة خيالات تتحرك على شاشة العقل ببطء، فترسخ فيه، وكأنها وقائع وحقائق، وهي في حقيقتها ليست إلاً صوراً تظهر لتزول. ولكن وراء هذه الصور توجد

الحقيقة، وخلف هذه المظاهر والأقنعة يوجد الجوهر القائم والثابت، وهي اليد الإلهية التي تديرها وتتحكم في ظهورها وتلاشيها، والتي تحدد أزمته بقائها وزوالها، وتُبرز للنفس البشرية أهميتها أو تفاهتها، لتزداد النفس معرفة، وتنمو في الفهم والحكمة، وترقى في أحاسيسها ومُدركاتها في درجات تصاعديّة تقترب بها النفس إلى جوهر الحقيقة أو الحق القائم خلف هذه المناظر والظواهر والصور المتحركة التي تسوقها الطبيعة وتتفنن فيها من جانبها، بإيعاز من الخالق، لترغب النفس فيها. وهكذا يبقى الله، في النهاية، بالنسبة للنفس الواعية، هو الغاية العظمى من حركة العالم، باعتباره الحقيقة أو الحق الذي يُشبع قلب الإنسان، أو على وجه الأصح لن يُشبع منه أبداً. فعالم الله والروحانيات، هو أصدق ما تحتاجه النفس، فالنفس البشرية مخلوقة على صورة الله، والصورة لا ترتاح إلا على أصلها، كما يرتاح المثيل إلى المثيل.

ولكن أن يبقى الإنسان مشدوداً إلى هذه الصور الزائلة والمناظر والخيالات وحسب، ويكتفي منها بالتغيير والتبديل، ويتعزى من زوال بعضها بظهور غيرها، فهذه مهزلة. شأنه في ذلك شأن شاب طائش لا يشبع من النظر إلى الأفلام السينمائية، يخرج من عرض ليدخل عرضاً آخر، يصرف ماله وزمانه مستمتعاً بخيالات، تظهر له كأنها حيّة وهي قد تكون لممثلين صارت أجسادهم تراباً وقصتهم خرافة.

فالعالم، يا صديقي، عالم أقنعة وخيالات يحيطه الخداع من كل جانب. وعليك أن تدرك أن كل ما هو قابل للإزدواج فهو خداع، فالفرح الذي يمكن أن ينقلب حزناً هو خداع؛ الفرح والحزن كليهما!... كذلك الصحة والمرض، والسلام والكآبة، والنور والظلمة، والحياة والموت، والغنى والفقر، والعلم والجهل، والاطمئنان والخوف. فكل ما يمكن أن ينقلب إلى ضده هو صورة متحركة، وهو خداع؛ أما «الحق» فهو قائم في كل هذه المتضادات، قائم ثابت، لا يتغير، ولا يتبدل، والذي عنده «روح الحق»، يأخذ من الصورة وما هو ضدها، يأخذ من الفرح قدر ما يأخذ من الحزن ليرتفع فوق الفرح والحزن جميعاً. يأخذ من الغنى قدر ما يأخذ من الفقر، ليرتفع فوق هذا وذاك؛ ولا يظأله الغنى بفروره، ولا يظأه الفقر بتكده!

أما الذي ينحاز إلى العالم، فلن يقر له قرار؛ يعيش بين المتضادات، إلى فوق، ثم إلى أسفل وبالعكس، إلى أن يحظه اليأس، وتآكل أيامه المتغيرات. لذلك يقول الرب: «سلاماً أترك لكم. سلامي أعطيكم. ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا» (يو ١٤: ٢٧). كما يقول: «ولكني سأراكم أيضاً، ففرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم» (يو ١٦: ٢٢)؛ «كل من يشرب من

هذا الماء يعطش أيضاً، ولكن مَنْ يشرب من الماء الذي أعطيه أنا، فلن يعطش إلى الأبد؛ بل الماء الذي أعطيه، يصير فيه ينبوع ماءٍ، ينبع إلى حياة أبدية IIII» (يو: ٤: ١٣ و١٤)؛ «اعملوا لا للطعام البائد، بل للطعام الباقي للحياة الأبدية، الذي يُعطىكم ابن الإنسان، لأن هذا، الله الآب قد ختمه... أنا هو خبز الحياة. مَنْ يُقْبِلْ إليّ فلا يجوع، وَمَنْ يُؤْمِنْ بي فلا يعطش أبداً... مَنْ يأكل جسدي ويشرب دمي، فله حياة أبدية.» (يو: ٦: ٢٧ و٣٥ و٥٤)

هذه هي طبيعة العالم وعطاياه، وهذه هي طبيعة الله وهباته. وهكذا، فالحق الذي يعطيه المسيح: «أنا هو الحق»، لا يزول، ولا يزول إلى الضد أبداً، فالحق واحد دائماً، لا ينشئ ولا يتجزأ، ولا يتغير، وهو هو من طبيعة الله، وهذا هو جوهر عطاياه.

«روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه»:

كلمة «أَنْ يَقْبِلَهُ» تأتي باليونانية بمعنى يستقبله $\lambda\alpha\beta\epsilon\iota\nu$ = receive، والآن نستطيع أن ندرك عمق المعنى اليوناني لكلمة يستقبله، إذ أن إنسان العالم — أي الإنسان الطبيعي الفاقد لمراكز الوعي الروحي — ليس لديه جهاز الاستقبال الذي يدرك به الحق المطلق، لأن كل إدراكه العقلي حيٌّ قائمٌ، ومقصود على إدراك المظاهر والصور فقط؛ أما كلُّ ما يخص طبيعة الله، أي الحق كجوهري، فهو مفقود عنده أو غير موجود ولا يمكن إدراكه، وبالأخص ما يتعلق باستعلان هذه الطبيعة في الآب والابن والروح القدس. على أنه يستحيل استقبال الروح القدس إلا في القبول لحقيقة المسيح متجسداً: «هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟» (أع: ١٩: ٢)

وتقول الآية أن العالم لا يستطيع أن يستقبله، لأنه لا يراه ولا يعرفه. جيد، لأن العالم قائم على رؤية المظاهر والصور، والمعرفة لدى العالم قائمة على التحليل الذهني لهذه المظاهر والصور، والروح القدس ليس له منظر ولا مظهر ولا صور، لأنه أقنوم إلهي غير مخلوق وغير متجسد، فهو ليس من هذا العالم بالمرّة، ولكنه قائم فيه كمدبّر، ومحبي وضابط للخليقة، حائلٌ في كل مكان، وماليء الكل، وأصل الصلاح، ومعطي الحياة لكل ذي جسد. بيّنت العالم على خطاياه من داخل ضمير الأتقياء، وبالأكثر تجاه الذين يرفضون الإيمان بابن الله. لذلك فإن وظيفة الروح القدس الأولى في العالم، أن يشهد لبرّ المسيح داخل قلوب المؤمنين، وينطق بأفواههم، ويدين كل الذين انحازوا وراء العالم ورئيسه. لذلك يبقى الروح القدس غير مقبول للذين أحبوا العالم الحاضر، وحجّتهم أنه غير منظور لديهم، وأن كل ما هو غير منظور أو محسوس غير معروف، فهم ينكرونه، كما ينكرون الابن والآب بالضرورة، لأن كلَّ مَنْ لا يقبل الروح القدس، لا يدرك الآب والابن. هذه هي

طبيعة العالم، وطبيعة الله تبقى غريبة عن طبيعة العالم، إلى أن يُقبل الروح القدس، المنوط به استعلان كل أعماق الله للإنسان:

+ « ما لم ترَ عين، ولم تَسْمَعْ أذن، ولم يُخَطَّرْ على بال إنسان، ما أعدّه الله للذين يحبونه. فأعلنه الله لنا نحن بروحه. لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله، لأن مَنْ مِنْ الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه. هكذا أيضاً أمور الله، لا يعرفها أحد إلا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم، بل الروح الذي من الله، لتعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. » (١ كو ٢: ٩-١٢)

«وأما أنتم فتعرفونه، لأنه ما كُتِبَ معكم، ويكون فيكم»:

ما كُتِبَ معهم الآن بمكوّنهم مع المسيح، ولكن لما يُرفع المسيح سيحيي الروح القدس ليقم فيهم (!)

التلاميذ هنا عَيَّنَ من باكورة الإنسان الذي أفرزه الله، ليقف معه ضد العالم. فسلوك الطبيعة الجديدة للإنسان في التلاميذ والمؤمنين، هو عكس سلوك طبيعة العالم تجاه الروح القدس. العالم لا يراه ولا يعرفه، وأما التلاميذ والمؤمنون فيعرفونه. العالم لا يقبله، وأما التلاميذ والمؤمنون فيقبلونه: «اقبلوا الروح القدس» (يو ٢٠: ٢٢)، وبذلك يمكث معهم. والحرف اليوناني المستخدم هنا ليوضح المعية هو (παρά)، وهو يفيد الشركة والوجود مع By the side of، كما جاء في قول المسيح: «بهذا كلّمْتُكُمْ وأنا عندكم παρά ὑμῖν μένων.» (يو ١٤: ٢٥)

«ويكون فيكم»:

والحرف اليوناني هنا (ἐν) ويفيد السكنى الفردية الشخصية (الخلول). كما شرحها المسيح بقوله: «الآب الحَال فيّ، هو يعمل الأعمال.» (يو ١٤: ١٠)

وهنا، ومن استخدام الحروف اليونانية، يتبين لنا أن المسيح يهد في أذهان التلاميذ كيفية تعامل الروح القدس معهم كشخص يَحُلُّ محلَّ محلِّه: فكما كان المسيح عندهم «بهذا كلّمْتُكُمْ وأنا عندكم» (يو ١٤: ٢٥)، هكذا سيدخل الروح القدس في شركة دائمة أبدية معهم ككنيسة. ثم

(٩) في الأصل اليوناني الفعل الأول «ما كُتِبَ» في الزمن المضارع والفعل الثاني «يكون» في المستقبل:

ὅτι παρ' ὑμῖν μένει (present) καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται (future).

كما كان الآب حالاً في المسيح، وكان هو الذي يعمل الأعمال التي كان يعملها المسيح باتفاق مدهش، هكذا سيحل الروح القدس فيهم حلولاً فردياً وشخصياً، ليعمل فيهم وبهم كل الأعمال التي كان يعملها المسيح.

ولكن هذا الحلول الذي ستناؤه طبيعة التلاميذ بالروح القدس، لن يكون كحلول الآب في المسيح، لأن حلول الآب في المسيح هو حلول الآب في الابن على أساس الذات الواحدة في الجوهر الواحد والطبيعة الواحدة؛ أما حلول الروح القدس في الطبيعة البشرية، فهو حلول تقديس حيث تُستهدف كلُّ من الطبيعة والشخصية البشرية لعملية تغيير وتجديد، بشبه الخلق الجديد، لاكتساب الصفات المسيحية على غط الصفات التي اكتسبها لنا المسيح بتجسده وتألمه وصلبه وقيامته وصعوده إلى السماء: «تعلموا مني» (مت ٢٩: ١١)، «اثبتوا فيّ وأنا فيكم» (يو ١٥: ٤)، «أنتم فيّ وأنا فيكم» (يو ١٤: ٢٠)، «أنا فيهم، وأنت فيّ، ليكونوا مكتملين إلى واحد.» (يو ١٧: ٢٣)

١٨: ١٤ «لا أترككم يتافس، إني آتي إليكم».

لا يزال المسيح يُعزّي تلاميذه عن الفراق الذي سيواجهونه بعد موته وقيامته وذهابه إلى الآب. لقد أدرك المسيح مقدار تعلق تلاميذه به كأب وتعلقهم بهم كأولاد: «يا أولادي، أنا معكم زماناً قليلاً بعد» (يو ١٣: ٣٣)، وكلمة «أولاد» هنا تأخذ صورتها المحبّة جداً على مستوى الأولاد الصغار τέκνισα، «إذ كان قد أحب خاصته، ... أحبهم إلى المنتهى.» (يو ١٣: ١)

فإن كان المسيح قد شرح لهم ضرورة ذهابه إلى الآب، وأوضح لهم أن هذا الفراق سيكون لصالحهم، إذ سيرسل لهم الروح القدس المعزّي، روح الحق، ليملك معهم ويكون فيهم؛ إلا أنه كان يدرك أن ذلك لا يُفنيهم عن عودته إليهم ورؤيته لهم.

«إني آتي إليكم»:

حيث فعل «آتي» هو في زمن المضارع المستمر بلا حدود ولا نهاية، وهو الذي ورد في الأصحاح الأول بهذا النحو: «كان النور الحقيقي... آتياً إلى العالم» (يو ١: ٩)، أي يظل يأتي ويأتي ليفظي كل الزمان إلى مالانهاية. فوعد المسيح لتلاميذه: «إني آتي إليكم»، هو وعد «المجيء الدائم» الذي تحقّق أولاً بعد القيامة، بظهوره مرات معدودة. ولكن بعد حلول الروح القدس يوم الخمسين، ظل مجيئه على مستوى الإقامة الدائمة الروحية في الكنيسة: «ها أنا معكم كل الأيام، إلى انقضاء الدهر.» (مت ٢٨: ٢٠)

فوجود المسيح في الكنيسة، هو وجود عضويّ عامل ودائم، لأن المسيح بالنسبة للكنيسة كالرأس بالنسبة للجسد: «وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة، التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل.» (أف ١: ٢٢ و٢٣)

ومعروف أن حلول الروح القدس، سواء كان ذلك في الكنيسة أو في الأفراد المؤمنين، إنما يتم لحساب المسيح، بمعنى أن وجود الروح القدس يكشف في الحال عن وجود المسيح. وحتى العزاء الذي يضطلع به الروح القدس في قلوب المؤمنين، يقوم على أساس استعلان الروح القدس لشخص المسيح، وتجليه — في كل مواقفه المحيية — داخل قلوب المؤمنين. وقد أمدنا بولس الرسول بصورة للصليب، واقعية ومؤثرة، استعلنها الروح القدس في قلب بولس لشخص المسيح بالنسبة لبولس نفسه، فتأوه مُعَلِّناً عن صدقها: «الذي أحببني وأسلم نفسه لأجلي.» (غل ٢: ٢٠)

وهكذا يأخذ الروح القدس من أعمال المسيح العامة، ويصوّرها للمؤمن كعملٍ شخصيٍ يخصه هو بالدرجة الأولى، لذلك نجد الرب يذكر إرساله للروح القدس أولاً، ثم يذكر مجيئه الشخصي لكل واحد!! لأن مجيئه إنما يُستعلن ويصوّر بواسطة الروح القدس الساكن في القلب.

ويلزم أن ننوه هنا أن الروح القدس هو روح الآب وروح الابن، فهو يحمل الوحدة الإلهية الكائنة بين الآب والابن، بقدر ما يحمل طابع الآب وطابع الابن، أي الحب الأبوي والحب البنوي معاً. فإذ لغنى المجد الذي يرضع منه قلب الإنسان، حينما يحل فيه الروح القدس ويقم. بل وإن الروح القدس يحمل رُبط الألفة والانسجام للوحدة القائمة بين ابن الله وابن الإنسان، ويحمل القوة التي جعلت وصيّرت الكلمة جسداً (لو ١٥: ٣٥)، والتي أقامت المسيح من القبر في اليوم الثالث (رو ٨: ١١). والروح القدس، روح الحق، بسكّناه في قلب الإنسان، يغدّي فكر الإنسان على الحق بالكلمة، كما يغدّي روحه بهذا الحق، إنما بالفعل والقوة، ليدرك الإنسان ويرتقي إلى نصيبه في التبيّن، وشركة ميراثه مع المسيح في الله. إنه يأخذ من الرأس، ويعرّف بالسرّ الأعضاء في الجسد، ويظل يملأ، حتى إلى كل ملء الله.

«لا أترككم يتامى»:

هذه إشارة بليغة إلى موته، حيث الموت الذي بدأ يخطو إليه بقدميه، والذي به يتيمم التلاميذ إلى زمن؛ وهذه هي الجملة التي أوحى بالرد عليها مباشرة: «إني آتي إليكم»، ليرد تيتّمهم إلى بُسُوّة جديدة لأبوة جديدة، التي هي بدورها إشارة بليغة إلى قيامته. فإن كان بموت المسيح يصبح التلاميذ يتامى، فبقيامته ومجيئه إليهم يدخلون توأ في عهد التبيّن وحنو الآب الدائم.

١٩:١٤ «بعثة قليلي لا يراني العالمُ أيضاً، وأما أنتم فتروؤني، إني أنا حيٌّ، فأنتم ستحيون».

في الحقيقة، إن العالم لم يَره أبداً متجلياً على حقيقته «أنا هو εγω εἰμι»، وإنما كان يراه كمواطن جليلي لا أكثر، وبهذه الرؤية يكون العالم قد قارب أن يفقد هذا المواطن الجليلي، إذ لم يَعدْ له أكثر من اثنتي عشرة ساعة يقضيها بين المحاكمات. أما تلاميذه، فقد «رأوا مجده» بالاستعلان — أي بالرؤيا الروحية — وآمنوا به. فإن كان سيختفي عنهم بالأنظار ساعات قليلة، فلن يظهروا لهم ثانية متجلياً برؤيا المجد، ولا يعود يختفي عن عيون إيمانهم قط: «هذا أقامه الله في اليوم الثالث، وأعطى أن يصير ظاهراً، ليس لجميع الشعب، بل لشهود سبقَ الله فانتخبهم، لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات.» (أع ١٠: ٤١ و٤٠)

«إني أنا حيٌّ»:

المسيح يَعبُرُ هنا على الموت، وكأنه لم يكن، ليُلْفِتَ نظر تلاميذه إلى قوة القيامة الكائنة فيه، فهو يرى نفسه هنا حياً وكأن القيامة كائنة في كيانه لا تفارقه. وبهذه الحياة الأبدية التي فيه، يضمن لتلاميذه معه شركة أكيدة فيها. ألم يقل: «وكلُّ مَنْ كان حياً وآمن بي، فلن يموت إلى الأبد.» (يو ١١: ٢٦)

هذا القول يلتقطه بولس الرسول ويشهد له، من واقع حياته هو أيضاً الكائنة في حياة يسوع وبها: «الله الذي هو غنيٌّ في الرحمة، من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا، أحيانا مع المسيح» (أف ٢: ٤ و٥)؛ «مع المسيح ضلِّبْتُ، فأحيا — لا أنا — بل المسيح يحيا فيَّ، فما أحياء الآن في الجسد، فإنما أحياء في الإيمان، إيمان ابن الله، الذي أحبني، وأسلم نفسه لأجلي.» (غل ٢: ٢٠)

تركيز بولس الرسول هنا على قوة الإيمان الفعالة بالروح، لبلوغ شركة فعلية مع المسيح الحي، لنوال حياة دائمة بحياة المسيح وفيها. لأنه بحسب إيمان القديس بولس، فكلُّ مَنْ آمَنَ بالمسيح، يُصبح له شركة في المسيح: في موته، وفي قيامته، وفي حياته، وجلوسه معه في السماويات؛ من أجل هذا تجسد ابن الله، ليُعطينا هذه الحياة.

وعن كيفية حياته وامتدادها في تلاميذه بالروح يوضح المسيح هكذا:

« في ذلك اليوم تَعْلَمُونَ أَنِّي أَنَا فِي أَبِي، وَأَنْتُمْ فَيَّ، وَأَنَا فِيكُمْ. » ٢٠:١٤

« في ذلك اليوم تعلمون »:

هنا واضح أنه يوم الاستعلان، وهو بلا شك يوم الخمسين، عندما حل الروح القدس، روح المعرفة والفهم، روح الاستعلان والكشف، وأول مَنْ سَيَسْتَعْلِنُه وسيشهد له الروح القدس هو المسيح، أنه ابن الله، الحقيقة التي من أجلها كتب ق. يوحنا إنجيله كله: « لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم، إذا آمنتم، حياة باسمه » (يو ٢٠: ٣٠ و٣١)؛ الأمر الذي أكمله الروح القدس منذ يوم الخمسين فصاعداً، باستعلان علاقتنا بالمسيح، إذ يشهد بولس الرسول على شهادة الروح القدس في أعماقه: « لأن كلَّ الذين يتقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله... أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه أيضاً يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. فإن كنا أولاداً، فإننا ورثة أيضاً، وورثة الله، ووارثون مع المسيح... » (رو ٨: ١٤-١٧)

وعلى مدى سفر الأعمال كله والرسائل، يشهد الروح القدس أن المسيح هو ابن الله. فأول عمل عمله بولس الرسول بعد أن اعتمد، هو الكرازة بابن الله: « وتناول طعاماً فتقوى... وللوقت جعل يكرز في المجمع بالمسيح أن هذا هو ابن الله » (أع ٩: ١٩ و٢٠). وهكذا تم قول الرب أن: « في ذلك اليوم تعلمون أنني أنا في أبي ». «

« أنني أنا في أبي »:

هذا اصطلاح لاهوتي، أي يختص بطبيعة الله، ويفيد الوحدة القائمة بين الآب والابن، هذه الوحدة تؤمنها وحدة الطبيعة أي الجوهر. وجوهر الله هو ألوهيته؛ فالآب والابن جوهرهما واحد، ولا يوجد ثنائية في جوهر الله، لأنه بسيط غير منقسم ولا مركب. والآب والابن صفات جوهرية أي صفات لطبيعة الإله الواحد. والآب والابن ذات واحدة، كاملة كمالاً مطلقاً؛ ويستحيل أن تكون الذات الكاملة آباً فقط أو ابناً فقط، فكل ذات هي آب وابن معاً. وإذا أخذنا الذات البشرية، أي الإنسان، نجده كذلك. فكلُّ ذات (أي أنا وأنت) هي ابن ثم هي أيضاً أب، أي أن الذات فيها البُيُوتَة وفيها الأبُوتَة، كامنة، تُظهِرُها عوامل زمنية ونُضْجِيَّة. ولكن ذات الله كاملة أزلياً وأبدياً، فيها الأبُوتَة والبُيُوتَة معاً، لا متقدِّمٌ فيهما ولا متأخِّرٌ، ولا مُسْتَحْدَثٌ فيهما ولا مُتَغَيِّرٌ.

لهذا، فإن الآب والابن هما بالطبيعة متحدان ليكونا الذات الإلهية الواحدة - الله. ومن السهل بعد ذلك أن نقول، أن الآب في الابن كائن، وأن الابن في الآب كائن، وأن لهما المشيئة الإلهية الواحدة التي للذات الواحدة. ومن السهل البيِّن أن تمارس الأبُوتَة في الله رسالتها بالانعطاف والحب

نحو البسوة وتعلنها، خاصة بعد التجسد، وأن تمارس البسوة رسالتها بالطاعة والحب، بعد التجسد، نحو الأبوة.

فلما شاء الله أن يخلص الإنسان بنفسه بأن يرفعه إليه، ويَهَبُ الحياةَ الأبدية، بذَل البسوة التي فيه، أي ابنه، ليتجسد. وهكذا ظهر الله في الجسد، وهو الابن، وأطاع الآب، حتى أكمل رسالة الخلاص. وقد استطاع المسيح أن يبرهن عملياً، بحياته وموته وقيامته، أنه هو والآب واحد، قولاً وعملاً وسلوكاً. ولما حلَّ الروح القدس على التلاميذ، أكمل الروح القدس الشهادة للمسيح أنه ابن الله، وأنه واحد مع الآب، الأمر الذي صار محور الكرازة وأساس الخلاص.

«وأنتم فيَّ وأنا فيكم»:

المتكلم هنا هو المسيح ابنُ الله المتجسد، ولولا تجسده لما استطاع أن يقول هذا القول، ولكنه لما أخذ الطبيعة البشرية واتحد بها، استطاع أن يقول: «أنا فيكم»، أي في طبيعتكم، و«أنتم فيَّ» أي طبيعتكم صارت فيَّ. وهذا، بحد ذاته، هو الذي فتح أمامنا المجال لتتجرأ ونطالب — بحق هذا التجسد — أن يكون لنا شركة معه أو فيه أو في حياته على وجه الأصح، وأيضاً أن يكون له وجود وشركة في حياتنا، بل هو الذي دعانا إلى تلك الشركة ومنحنا حقوقها بالتجسد. هذه الشركة مع المسيح كابن الله، الذي دعانا إليها، ومنحنا كل حقوقها، هي أيضاً حالة اتحاد. ولكن هناك فرق شاسع بين كلمة المسيح: «أنا في أبي» وبين «أنتم فيَّ وأنا فيكم». فني الأولى، يقوم الاتحاد على أساس وحدة الطبيعة أي الجوهر الإلهي، وهو ينشئ ذاتاً واحدة؛ أما الوجود المتبادل في الحالة الثانية، فهو لا يرفع الفوارق ولا يوحد الذات بل يعطي حقوقاً مجاناً ويُعَبِّر عنه بمفهوم الشركة في حياة المسيح: «فأحيا لا أنا، بل المسيح بجمي فيَّ» (غل ٢: ٢٠)؛ «مَنْ يَأْكُلْ جسدي ويشرب دمي، يثبت فيَّ وأنا فيه» (يو ٦: ٥٦)؛ «فَمَنْ يَأْكُلْنِي، فهو بجمي بي.» (يو ٦: ٥٧)

هذا الاتحاد الذي يدعو إليه المسيح في موضع آخر: «أنا فيهم وأنتم فيَّ، ليكونوا مكمِّلين إلى واحد» (يو ١٧: ٢٣)، هو أيضاً حالة شركة، ويعبَّر عنها ق. يوحنا هكذا: «وأما شَرِكَتنا نحن، فهي مع الآب، ومع ابنه يسوع المسيح» (١ يو ١: ٣). وهذه الشركة لا يمكن أن تبلغ مداها الحقيقي سواء بالإدراك أو بالفعل، إلا في الحياة الأخرى، حيث يكون فيها الله الكلُّ في الكل، ولكنها تبدأ تتحقق منذ الآن جزئياً، وقليلًا قليلًا، على مستوى الاستعلان بواسطة الروح القدس، وعلى مستوى الفعل بتقدِّس الروح أيضاً، وذلك بالتغيير والتجديد المتواصل، بخلق الإنسان العتيق ولُبْس الجديد

الذي يتجدد حسب صورة خالقه، وعلى أساس الإتفاق الكامل في العمل والمشيئة مع الروح القدس، لتكميل الحياة المسيحية.

وإليك، أيها القارئ العزيز، محاولة مختصرة غاية الاختصار للتعبير عن اختبار الشركة مع المسيح بالروح، حيث نتبّع النفس وهي تنطلق من عقاها، لتطلع على الطبيعة الإلهية، وتتألف معها، من خلال نافذة الروح القدس. حيث تُفاجأ النفس — من خلال وعيها الجديد المتفتح — برؤية الحقيقة لأول مرة، فتبدو الحقيقة كأنكشاف فجائي في الرؤيا الشخصية، حيث تُدرك النفس حقيقة المسيح المنيرة، بالإحساس الواعي لحضوره الإلهي.

هذا الإحساس ينطبع في النفس، ليخظّ فيها خطوطاً أبدية لا تفارق النفس مدى الحياة، وحيث صورة المسيح لا تفارق النفس الواعية بوجوده، وكأنه يلزم الروح: «أنتم فيّ وأنا فيكم». إنه نوع من الانحداد الروحي العميق، تكتسب منه الروح تكاملاً جديداً، في كل اختبار، يقربها أكثر من المسيح، ويزيد وعيها نوراً وإدراكاً بألوهيته البسيطة المتناهية في البساطة. حيث يتذوق الإنسان حياة أخرى تماماً، بمواصفات جديدة على الفكر تماماً، أقوى ما فيها هو الفرح والسلام للذنان يسكنان في القلب: «سأراكم أيضاً، فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحدٌ فرحكم منكم.» (يو: ١٦: ٢٢)

ثم يبدأ الوعي المسيحي فيتحرك بنور حضرة المسيح، فيكشف أمامه سرّ الخلق، وسرّ التجديد، وسر القيامة والخلود، لا كأن هذه معارف جديدة، بل باعتبارها خصائص النفس ذاتها. أما الزمن، فيغيب بماضيه وحاضره ومستقبله عن وعي الإنسان، فلا يعود يشعر بمرور الساعات والأيام، أو تتابع الليل والنهار، إذ تستغرق النفس في رؤيتها وهي تتبّع المسيح في حياته وكلماته، وهو متجلي في أفق النفس بجلء بهائه، فتختفي من أمام العين كل الصور والمناظر، وهي في موضعها، فلا تعود العين الروحية تصطدم إلاً بالحقائق وهي تتكشف أمامها. ولا يعود للبصر الروحي حواجز مادية تمنعه عن التغلغل في الوجود الروحي اللامحدود واللامحاصر. لا يعود البصر بالعين هو واسطة الرؤيا، بل تفتح حواس الروح لتتعامل مع الحقائق الإلهية بوعي جديد. وهكذا تدخل الروح في بيتها الأبوي: «في بيت أبي متنازل كثيرة... أنا أمضي لأعد لكم مكاناً، وإن مضيتُ وأعددتُ لكم مكاناً، آتي أيضاً وأخذكم إليّ، حتى حيث أكون أنا، تكونون أنتم أيضاً.» (يو: ١٤: ٣٠٢)

٢١:١٤ «الذي عنده وصاياي وحفظتها، فهو الذي يُحِبُّني، والذي يُحِبُّني، يُحِبُّه أبي، وأنا أُحِبُّه، وأُظهِرُ له ذاتي».

آية اختبارية يطرحها المسيح أمام عُشَّاق الحب الإلهي، ليستكمل فيهم ظهوره الإلهي. حينما قال المسيح في موضع آخر: «ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر» (مت ٢٨: ٢٠)، لم يقلها عفويًا، وكأنه يسند قلبهم بالكلمة، ولكنه كان فِعْلاً وحقاً على وعد مع المحبين والعاشقين وحافظي عهده ووصاياها، وليس بمجرد التواجد غير المُعْلَن، ولكن بالظهور الحقيقي المُسْتَعْلَن للروح المنفتحة الخواس والقادرة على اجتلاء الرؤية.

وهل للرب وصايا فوق بساطة المحبة، التي لا تعرف أن تفرق بين صديق وعدو، أو تميز بين جميل وذميم، أو تُفَضِّلَ مادحاً على قادح. أو هل له وصية أقوى من اتضاع الإخلاء الصادق من كل ادِّعاء الكرامة، وطلب المجد الدنيوي، والتسابق على الظهور، وشهوة المديح والسيادة. لقد أوصى الرب وأكدَّ على أهمية الصلاة بدون قَلْبٍ، حتى تَشْتَعْلَن قوتها، ولَمَّح على حتمية الطلبة ليلٍ نهارًا، حتى ينسكب الروح القدس الحامل لكل أسرار الحياة. لقد شرح الرب، وأوضح الشرح بالتمثيل، كيف تقوم قوة الكرازة على أيدي الكارزين، حينما يغسلون أرجل بعضهم البعض، ليؤمن العالم أنهم تلاميذ الرب حقاً، ثم جعلها وصية عملية لكل الخادمين، لا حفلة تمثيل على مسرح الكنيسة.

لقد أوصى الرب الذين ثَبَّتُوا وجههم نحو أورشليم العليا، أن لا يلتفتوا إلى الوراء ليودِّعوا الأهل والأقرباء، مُحذِّراً إياهم أن أعداء الإنسان يكونون هم أهل بيته، إن هو طلب وجه الرب. وأنه بقدر ما يترك الإنسان من مباحج الدنيا وعواطف اللحم والدم، بقدر ما يأخذ مائة ضعف، كميلاً مهزوزاً مُلبِداً، من مباحج الحياة الأبدية.

لقد أوصى الرب كثيراً بالأذن التي تسمع، والعين التي تبصر، والقلب الجيد الذي تثبت فيه الكلمة لتعطي ثمارها، وطوب حبة الخنطة التي فضَّلت أن تموت، من أن تبقى وحدها، ووعدتها بشمر كثير. ووصايا الرب تُمسك بعضها ببعض، والواحدة تجرُّ الأخرى، لأن قوة خفية تنبع منها، لا تسكت ولا تهدأ، حتى تأتي على الكل.

«يحبه أبي»:

«الذي عنده وصاياي» هي الأساس الذي عليه تقوم كل علاقة كلية وجزئية مع الله منذ القديم. فاحترام كلمة الله، هو التكريم الحقيقي والمباشر لشخص الله: «أكرم الذين يكرموني،

والذين يحثرونني يصغرون.» (١ صم ٢: ٣٠)

وأين ومتى وكيف نُكْرِمُ الله؟ إلا في كلمته واسمه. فكلمة الله واسمه يعلمان شخصه، وينوبان عن وجوده، ويعلمان عمله، والمسيح — تبارك اسمه — هو كلمة الله مُشَخَّصَةٌ ومنظورة، وهو الحامل لاسمه $\epsilon\gamma\omega\ \epsilon\iota\mu\iota$ ، فالتعامل الموقر مع المسيح هو تعامل مباشر مع الآب، وكيف نتعامل مع المسيح إلا في وصاياه؟ فالذي عنده وصايا يسوع، عنده الرب نفسه. والذي جلس تحت كلماته يتأدب بها ويتهدب، هو الذي اختار النصيب الصالح الذي لن يُنزع منه (لو ١٠: ٤٢). «ومن ثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن جميعاً» (٢ يو ٩)، «والذي يحب كثيراً، يُغفر له الكثير» (راجع لو ٧: ٤٧)، أي يصير من المقربين إلى الآب.

وفي القديم، تعلمنا أن الله — الحكمة — يمكن أن يتبادل معنا الحب مباشرة: «أنا أحب الذين يحبونني، والذين يبكرون إليّ يجدونني» (أم ٨: ١٧)، وما التبيكير إلى الله — أو إلى حكمته — إلا الصلاة، والهديز بكلمته الحية، في بكور النهار وبكور الحياة معاً.

والآن، وقد تجسد الكلمة، وسمعنا من فمه وصية جديدة، صار حب الوصية هو حب الابن والآب معاً. ورد الفعل عند الله لا يزال قائماً، فالذي يحب الابن يحبه الآب؛ وحينما يحبنا الآب، فهذا معناه أنه تمت المصالحة وأثمر الصليب والغفران، ودخلنا فعلاً في ميراث البنين.

«وأنا أحبه»:

حبة الرب لنا قائمة على الصليب، أما بعد الصليب فهي مُخَصَّبة بالدماء، حيث لا يمكن أن يكون حب أعظم من هذا. ولكن «الذي» عنده وصايا يسوع، وقد حفظها في قلب واع «وعمل بها وعلم» (مت ٥: ١٩)، فهذا يكون قد دخل في عهد نشيد الأنشاد، وتأهل أن يطلع على سر الحب الإلهي، ويكون قد انتقل من ميراث البنين إلى ميراث العروس، هذا يقول عنه القديس بولس الرسول إن: «من التصق بالرب، فهو روح واحد.» (١ كو ٦: ١٧)

«وأظهر له ذاتي»:

الكلمة اليونانية $\epsilon\mu\phi\alpha\upsilon\iota\sigma\omega$ تفيد معنى «يعرض بوضوح وبشكل بارز»، وهي نفس الكلمة التي جاءت في ظهور المسيح أمام الله: «لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيدي، أشباه الحقيقية، بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا» (عب ٩: ٢٤)، لذلك، فهي تفيد أكثر بكثير من معنى الاستعلان المنظور لشيء كان خفياً وأظهره والتي تأتي هكذا:

ἀποκαλύπτω، ولا هي ظهور شيء كان غير معروف سابقاً: φανερώ . ومعروف أن ظهور المسيح العنني المجسّم والواضح لا يمكن أن تحيط به العين في حالتها الطبيعية، لأن المسيح الآن هو في حالة مجده الإلهي، الذي يفوق قدرة إحساس العين، إذ يتحتم أن يكون الروح متداخلاً وفقاً في الحواس الروحانية، حتى يتمكن الإنسان المؤمن، وليس المؤمن فقط، بل مَنْ بَلَّغَتْ روحه درجة نقاوة القلب والصفاء، بممارسة المحبة والهذيد في كلمة الحياة، لكي يدرك المسيح في ظهوره الإلهي الفائق لمظاهر المادة والعالم.

ويلزم أن ننتبه جداً لتصريح الرب في هذا الأمر الفائق، إذ يقول إنه هو الذي سيُظهِر ذاته، بمعنى أنه سيمارس عملاً فائقاً أو إعجازياً. وهذا يجعل ظهوره عملاً خاصاً به، يعطيه كيفما يشاء، ومتى شاء، ولكنه جعله في متناول كل إنسان: «الذي عنده وصاياي، ويحفظها، فهو الذي يحبني»، أي يؤدي شروط المحبة.

أما ظهور الرب، فيقضي كالفجر، رآه بولس وهو ناظرٌ إليه من السماء، في ضوء منتصف النهار، بوجه يلمع أكثر من الشمس، لأن الشمس وكلّ الأنوار هي ظلال وأقنعة للنور الحقيقي؛ فالأقنعة تختفي، والظلال تنمحي، حينما تفتح عين الروح ليتجلّى أمامها النور الحقيقي، ويظهر عالم الروح على حقيقته، والرب يبرأجه.

لولا النور (المسيح) ما كان الظلّ (الخليقة)، ولكن الظلّ لا وجود له من ذاته، بل الوجود هو للنور وحده: «بنورك نرى نوراً» (مز ٣٦: ٩)، إذ لا يعود البصرُ بالعين بل تفتح حواسُ الروح المضيئة، لرؤية النور الحقيقي، فلا تعود الرؤيا تصطدم بالظلال (جوامد المادة)، بل تحترقها بلا عائق، وكأنها شفافة، دون أن تفارق موضعها، أو تضع معالمها وأشكالها. وليست جوامد المخلوقات وحدها هي التي تحترقها أشعة الخلود فتذوب صورها المتباينة، بل وكلّ ما يصدر عن المادة والإنسان من الانفعالات الثنائية الهوجاء ذات الصعود والهبوط والدفع المتواصل، من نور وظلمة، وفرح واكتئاب، ورجاء وشقاء، وراحة وعناء، وميلاد وموت، هذه كلها تحترقها أشعة الخلود الصادرة من مصدر الخلق، من النور الحقيقي، من وجه يسوع فتهدأ وتكفّ جيعاً، ولا يبقى إلا الوجود الحقيقي الموحد، في مجال الإله المتجلي بنور لا يُدنى منه، في هدوء الأبدية اللامتناهية، وتتجلى أشعة النور تناسب من مصدرها الخالق، لتملأ كل الوجود، تُقَدِّم وتُحترق كل ما يصادفها، وبها يستير الذهن الذي يطير على أجنحتها، ليتغشى بها الوجود، ويستجلي بها الموجودات، وكأنه ملتحم بالوجود الكلي، لا ينتهي عند حدّ أو أفق، فتتسع دائرة العقل الروحي، وتتقدس حركاته،

ولا يعود يرتاح أو يبتهج إلا في إرادة خالقه، وذلك حينما يخضع لها برفق ودون عناء، ويُصني إلى الصوت الآتي إليه من الأبدية: «شاول شاول لماذا تضطهدني...» (أع ٩: ٤)

القديس بولس الرسول خَبَّرنا خبر اليقين عما رأى وسمع وعانين، حينما حُمل بالروح، وطار على أجنحة النور، واخترق كل ظلال الأرض والسماوات، حتى السماء الثالثة، التي تصف فيها الرؤيا، ليتجلى عالم الروح دون أقمعة أو ظلال أو خيالات، حيث لا تعدو الحركات المادية تؤثر على الرؤيا أو تزيف المنظور، وحيث تتحرر الروح، وبنفتح الوعي المسيحي، ليرى ما لم تَرَ عين، ويسمع ما لم تسمع أذن، ويعي ويدرك ما لم يحظر على قلب بشر، هذا أعلنه له الله خاصة، وكشف له بالروح كل مكونات قلبه، أو كما قال بولس نفسه: «حتى أعماق الله!!» (١ كو ٢: ١٠ و٩)

ولكن، واحسرتاه! كنا نظن أنه قادر، بل أقدر من يستطيع أن يصف ويُشهب في الوصف، عن هذا الذي رأى، ولكنه كف عن النطق! غير أنه، بحذق الكاتب الماهر، حوّل المناظر إلى كلمات، وأخضع الرؤيا إلى تعاليم وعبارات. وظهور الرب له، بالبيان الروحي حوّل إلى استعلان إنجيلي، وسلّمنا الرؤيا كبشارة: «وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بُشِّرْتُ به، أنه ليس بحسب إنسان، لأنني لم أقبّله من عند إنسان، ولا علّمته، بل بإعلان يسوع المسيح.» (غل ١: ١٢ و١١)

وهكذا، أيها الإخوة، كان الإنجيل الذي بشّر به بولس الرسول أحد مناظر الرب وإعلاناته: «إنه لا يوافقني أن أفتخر، فإني آتني إلى مناظر الرب وإعلاناته، أعرف إنساناً (هو بولس نفسه) في المسيح قبل أربع عشرة سنة، أفي الجسد، لست أعلم، أم خارج الجسد، لست أعلم، الله يعلم، اختطفت هذا إلى السماء الثالثة... اختطفت إلى الفردوس، وسمع كلمات لا يُنطقُ بها، ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها.» (٢ كو ١٢: ١-٤)

فقول الرب: «الذي يحبني أحبه، وأظهر له ذاتي»، هذا حقّه لبولس الرسول إنجيلياً وبشارة، وعلماً ودراية، وحكمة روحية لم يُدانيه فيها أحد. فقد وقّع مناظر الرب على الكتابة، فكانت مبادئ وتعاليم، جعلت حياة ربنا يسوع المسيح، وكأنها صورة إلهية متألفة بالمجد والجلال. وحوّل صورة ذات الرب إلى إدراك، ومعرفة للاهوت المسيح، صار العقل يلبسها كإكليل مجد، لا يدانيه إكليل، في كل معارف بني الإنسان.

وق. يوحنا الإنجيلي رأى «ذات» الرب في رؤياه على هيئة ابن الإنسان، بعد أن عرفه

باسمه:

+ «وسمعت ورائي صوتاً عظيماً، كصوت بوق، قائلاً: أنا هو الألف والياء، الأول والآخر... فالتفتُ لأنظر الصوت الذي تكلم معي، ولما التفتُ، رأيت سُبُحَ منابرٍ من ذهبٍ، وفي وسط السبع المنابر شُبَّة ابن إنسان، متسربلاً بثوبٍ إلى الرجلين، ومنتطقاً عند ثديه بمنطقة من ذهبٍ، وأما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج، وعيناه كلهيب نار، ورجلاه شَبَّه النحاس النقي، كأنهما مَحْمِيَتَانِ في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة، ومعه في يده اليمنى سبعة كواكب، وسيف ماض ذو حدين يخرج من فمه، ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها.» (رؤا: ١٠-١٦)

هنا لا نريد أن ندخل في شرح سفر الرؤيا. ولكننا بصدد «ظهور» علني للرب يسوع، حسب وُعده الذي وعد أمام تلاميذه. ها هو يعلن ذاته، مستحسناً أن يظهر كإبن الإنسان، وسط الكنائس على مدى عصورها السبعة حتى ختام الدهور، وهو قائم بينها بلباس الخدمة الأبيض المسترسل إلى القدمين، وطوق الذهب حول الصدر كرئيس كهنة الخبزات العتيدة، وشعره أبيض كالثلج بصورة «قديم الأيام»، وهو الله، عند دانيال النبي، وعيناه كلهيب نار تمحص ضمائر القائمين على الخدمة، ورجلاه كنجاس محمى في أتون، تصلح أن يدوس بها معصرة الآلام وحده على هامة أعدائه، وصوته كهدير مياه كثيرة، لأنه صوت الروح المتدفق بالحياة، تتكسد فيها كل كلماته التي خرجت من شفتيه، لأن حرفاً واحداً منها لا يسقط. وفي يده اليمنى سبعة كواكب، الحاملة لمصائر المختارين من كل الناس والشعوب، وعليها أسماؤهم. ومن فمه يخرج سيف ماض ذو حدين، وهو سيف القضاء بكلمته، وحد الدينونة — بحسب إنجيله — العتيدة أن تأتي على كل المسكونة، ووجهه كالشمس وهي تضيء في ملء قوتها. فهو نور العالم، ومعه لا يوجد شمس ولا قمر.

هكذا يُظهر المسيح ذاته — كما يتراءى له — وحسب حاجة الناظرين. فهو يظهر كمعلم غريب ومسافر لتلميذي عمواس، والرب العالي الممجّد في أعلى السموات لشاول، ورئيس الكهنة على كنائس الدهور ليوحنا الرائي، وابن الإنسان الجالس عن يمين العظمة في السماوات لإستفانوس الشهيد، ومسيح الصليب في روما لبطرس الهارب من حكم الموت!

٢٢ : ١٤ «قال له يهوذا، ليس الإسخريوطي: يا سيّد ماذا حدثت حتى إنك مُزِعٌ أن تُظهِرَ ذاتك لنا، وليس للعالم.»

«يهوذا» اسم مزعج. لقد تيقظ له ق. يوحنا بسرعة وأضاف ما ينبغي عنه عار سميّه؛ ربما كان

هذا في بدء المناداة بإنجيل يوحنا على مستوى الوعظ من على منبر كنيسة أفسس. فحينما نَظَقَ بهذا الاسم رأى الوجوه قد اكفهرت، فاستطرد في الحال، وأصلح الحال: «ليس الإسخريوطي!»

كان آخر منظر ليسوع نَحَظَ خطوطه العميقة والمفرحة في قلب التلاميذ وفكرهم، هو يوم أحد الخوص، يوم دخول أورشليم الأخير، حين أعلن يسوع نفسه ملكاً بضم تلاميذه والأطفال، والمفهوم سرّاً لديهم أنه — ولا شك — هو المسيح الآتي، والباقي إلى الأبد. ألم ينادي علانية باقتراب ملكوت الله؟ إذاً، فلماذا هذا التغيير المفاجيء في الحظّة؟ لماذا يجس ظهوره على خاصته دون العالم؟ ولكن الفارق بين ما قال الرب، وما فهم يهوذا — ليس الإسخريوطي — هو: على أي مستوى يَتمَلِكُ يسوع المسيح؟ وعلى أي مستوى يظهر ويعلن ذاته؟ فالرب يتكلم عن السموات، ويهوذا يفكر في الأرض. الرب يعلن عن ألوهيته، ويهوذا ينظر إلى الجسد.

٢٣:١٤ «أجاب يسوع وقال له: إن أحببني أحد، يخفّظ كلامي، ويُجِبُّه أبي، وإليه نأتي، وعنده نصنع منزلاً».

«إليه نأتي»:

مفتاح هذه الآية، وما قبلها، يأتي في كلمة «نأتي» بالجمع — الآب وأنا — حيث كأنما يردُّ المسيح على يهوذا — ليس الإسخريوطي — قائلاً: إن أردت أن تعرف ماذا حدث، وماذا سيحدث، وأين أظهر، وكيف ولتَمُنْ أظهر، فاعلم أنني سأكون مع الآب؛ وهذه إشارة مباشرة إلى لاهوته ووحدانيته مع الآب، والكلام هنا يأتي موازياً لما قاله لفيلبس: «الذي رأيته فقد رأي الآب» (يو ١٤:٩)، وحيثما سيكون الآب سأكون أنا!! فإن أردت أن تراني، وإن أردتني أظهر لك ذاتي، فاعمل ما يحبُّه الآب، والآب يحبُّ من أحبني، وليس أحدٌ يستطيع أن يحبني إن لم يحفظ كلامي!... حيث «كلام» المسيح يعني هنا، الإنجيل بل الكتاب المقدس ككلمة موحدة الهدف، وليست الوصايا المقسمة والمتعددة الأهداف، وحيث الحفظ هو جِفظ القلب، لا العقل وحده، وحفظ القلب لا يكون ولا يدوم، إلا بالممارسة عن حبٍّ وشغفٍ!

«وعنده نصنع منزلاً»:

«عنده» باليونانية *παρ' αὐτῶ* وهي قيد إقامة الميعية، وليس إقامة الحلول. ونحن نذكر أن علاقة الروح القدس بالتلاميذ والمؤمنين كانت: «ماكث معكم *παρ' ὑμῖν* ويكون فيكم *ἐν ὑμῖν*» (يو ١٤:١٧). أي التواجد أولاً على مستوى تواجد المسيح — قبل الصليب — معهم

كمعلم وقائد ومُلهِم ومخلص، ثم تواجد المسيح فيهم بعد القيامة والصعود والجلوس عن يمين الله: «ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم» (أف ٣: ١٧)، وهذا لا يتم إلا بالروح القدس.

فهنا، في هذه الآية، يعود المسيح ويخبرهم، أنه في جو المحبة، ومن خلال التمسك بالوصايا، وباللهج في «الكلمة» التي أعطها ككل، ليس فقط يأتي الروح القدس والمسيح ويكونان معهم للقيادة والتعليم والشهادة والدفاع عن الإيمان؛ بل ويأتي الآب أيضاً مع المسيح ليصنع منزلاً $\mu\omicron\nu\tau\iota\nu$ في قلوبهم، كأب يسكب عليهم من روح أبوته، فيستمتعوا بالبنوة لله، وينادونه بالروح الصارخ فيهم بالحب: «يا أبا الآب»: «لننال التبني، ثم بما أنكم أبناء أُرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخاً: يا أبا الآب.» (غل ٤: ٥-٦).

المنازل السماوية المعدّة لنا فوق، والمنازل التي يصنعها المسيح والآب معنا الآن:

وهكذا يستعلن لنا المسيح «المنازل السماوية» فوق، التي أعدها المسيح ليأخذنا إليها، لتكون معه ومع الآب: ربما كل حين ومنذ الآن، ويقيناً، عندما نخلع الإنسان الترابي ونستوطن عند الرب في النهاية. والقديس بولس عاين المنازل السماوية العليا، وأطلع على أمجادها، ولم يكن واثقاً هل كان ذلك بالجسد أم خارج الجسد، ولكنه كان واثقاً أنه رأى وعابن، وشاهد وشهد، لعظمة تلك المنازل العليا. وأيضاً هو القديس بولس نفسه، الذي يؤكد لنا مراراً أن الرب كان ينزل عنده من حين إلى حين، ليتكلم معه في وسط الضيقات مُرشِداً ومُشجِّعاً: «فقال الرب لبولس برؤيا في الليل: لا تَحْفَ، بل تكلم، ولا تسكت. لأنني أنا معك، ولا يقع بك أحد ليؤذيك، لأن لي شعباً كثيراً في هذه المدينة.» (أع ١٨: ١٠ و ١٩)

والرب نفسه وصف تواجده مع بولس، كمن يوجد في إناء مختار يستريح فيه: «فقال له (لحنانيا) الرب: اذهب، لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل.» (أع ١٥: ٩)

وهكذا، أعطينا هذه السكنى بالروح مع الآب والابن، فوق، في المنازل العليا. وتنازل الآب والابن ليسكننا عندنا هنا، تحت، في منازل كخيمة مؤقتة يعدّها في قلوبنا، ليحملا معنا حرّ النهار، ويشتركا معنا في ضيق الحياة. وهذا تنازل ما بعده تنازل من جهتهما، وتكريم ما بعده تكريم من نحونا، إذ بذلك نفهم أننا لسنا يتامى، بل صرنا فعلاً «أهل بيت الله» (أف ٢: ١٩)؛ وأنه قد صدّق الوعد الذي وعد: «وها أنا معكم كل الأيام، إلى انقضاء الدهر.» (مت ٢٨: ٢٠)

ثم علينا أن ندرك ونتحقق، أن هذه السكنى لها ما يشهد عليها في أعماقنا، فهي حقيقة ناطقة ومحسوسة، هذا يؤكد ق. يوحنا: «ومن يحفظ وصاياها، يثبت فيه (في المسيح)، وهو (المسيح) فيه، وبهذا نعرف أنه يثبت فينا، من الروح الذي أعطانا» (١ يوحنا: ٢٤). وأيضاً: «بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا، أنه قد أعطانا من روحه.» (١ يوحنا: ٤: ١٣)

«فإنكم أنتم هيكل الله الحي، كما قال الله، إني سأسكن فيهم، وأسير بينهم، وأكون لهم إلهاً وهم يكونون لي شعباً.» (٢ كورنثوس: ٦: ١٦)

وهذه الآية مجموعة من عدة نبؤات كالاتي: خروج ٢٩: ٤٥، ولاويين ٢٦: ١١ و١٢، وإرميا ٣١: ٣٣ و٣٢: ٣٨، وحزقيال ١١: ٢٠ و٣٦: ٢٨ و٣٧: ٢٦:

«وأقطع معهم عهد سلام، فيكون معهم عهداً مؤبداً، وأقربهم، وأكثرهم، وأجعل مقدسي في وسطهم إلى الأبد، ويكون مسكني فوقهم، وأكون لهم إلهاً، ويكونون لي شعباً.» (حزقيال: ٣٧: ٢٦ و٢٧)

وينبغي أن نلاحظ أن ما صنعه الله قديماً من تواجده في وسط الشعب في خيمة الاجتماع وحلوله في الهيكل المصنوع بالأيدي، الذي كان صورة أو شبه السماويات وظلها، هذا حققه الله بالفعل بذاته بسكنائه في الكنيسة كجسده السري:

[أيها الإكليروس وكل الشعب، بطلبك وشكر، بهدوء وسكوت، ارفعوا أعينكم إلى ناحية المشرق، لتنظروا المذبح وجسد ودم عمانوئيل إلهنا موضوعين عليه. الملائكة ورؤساء الملائكة قيام، السارافيم ذوو الستة الأجنحة، والشاروبيم الممثلون أعيناً، يشترتون وجوههم من بهاء عظمة مجده، غير المنظور ولا المنطوق به، يسبحون بصوت واحد، صارخين قائلين: قدوس، قدوس، رب الصاباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس.] (١)

وبحلوله في قلب المؤمن، كهيكله الخاص تماماً، يكون كمن أعاد كتابة نواميسه وكلمته من على الألواح الحجرية إلى ألواح القلب اللحمية وإلى أذهانهم الروحية: «قد سمعتم أنه قيل للقديس... أما أنا فأقول...» (راجع متى ٥)

واليك، أيها القارئ العزيز، أسوق كلمة توضيح، أن هذه الوعود تمت بكل صدق ودقة، وقد

(١٠) القديس الإلهي (بعد صلاة الصلح).

عاشها القديسون واختبروها، وشهدوا لها في الكنيسة الحية الخالدة. فعليك يقع اللوم، إذا لم تكن قد اختبرت شهادة الروح القدس في قلبك، واستمعت بالوعي الروحي المسيحي الذي فيك إلى صوت الروح، وهو يهتف في أعماقك: يا أبا الآب، وتلذذت بتعطفات أبوة الآب الحانية، وعاشرت المسيح الوديع المتواضع بالحب المتبادل، ومسكت بيده، ومسك بيدك ليتغير بك مضائق العالم وأهواله، وذقت تعزيات الروح القدس، وانسكبت من عينيك دموع الفرح، وطفرت قلبك فيك من قوة الروح المشتعلة بنار المسيح. فهذه حقائق أشد يقيناً من كل ما وَعَيْنَاهُ في هذا العالم، والحب يعرف هذا.

٢٤:١٤ «الذي لا يُجِئُنِي لا يَحْفَظُ كَلَامِي. وَالكَلامُ الَّذِي تَسْمَعُونَهُ، لَيْسَ لِي، بَلْ لِلآبِ الَّذِي أَرْسَلَنِي.»

المسيح، هنا، ينفي إمكانية مجيئه وسكنائه في القلوب، عن الذين أَحَبُّوا الظلمة، فأبغضوا النور لِرِزَامًا، والذين أَحَبُّوا العالم الحاضر فانجرفوا في تياره وعَدِمُوا حُبَّ الله تماماً، والذين حَفِظُوا علومَ الدنيا وغرقوا في فلسفات هذا العالم وأغانيه ولَهْوِهِ وَمَسْرَاتِهِ، فجهلوا وتَنَكَّرُوا لله وكلماته.

والمسيح، هنا، يشهد على نفسه، أن كل ما قاله وسمعوه منه هو من الآب وله؛ لذلك فالذين لم يقبلوه ولم يحفظوه، هؤلاء صَيَّرُوا أَنفُسَهُمْ غُرَبَاءَ عَنِ الآبِ وَأَعْدَاءَ: «حُبَّة العالم عداوة لله» (يع ٤: ٤). والمسيح، هنا، يردُّ من بعيدٍ على كلام يهوذا — ليس الإسخريوطي — لماذا سيظهر لهم وليس للعالم. هنا المسيح يُبْرِزُ السَّبَبَ بَدَقَّةٍ ووضوح، وهو انعدام المحبة وتجاهل الوصية. فمِحْبَةُ العالم تفصل الإنسان عن الله، ومحبة الله تفصل الإنسان عن العالم. والذي يمارس أعمال الظلمة، يُبْغِضُ النور وأعمال النور رغماً عنه، بل ويَحْفَظُ على أبناء النور.

«وَالكَلامُ (الأصح «والكلمة» اللوغس بالمفرد) الَّذِي تَسْمَعُونَهُ لَيْسَ لِي، بَلْ لِلآبِ الَّذِي أَرْسَلَنِي.»

كرر المسيح، في أوضاع كثيرة، أن الآب هو المصدر الذي يتكلم منه المسيح ويستمد فكره، بقصد استعمال الآب في ذاته، واستعلان وحدته الذاتية مع الآب، ورفع الكلام الذي يتكلم به إلى مستوى الرسالة الإلهية — اللوغس الخارج من عند الآب — الكلمة — التي إذا قِيلَها الإنسان بالأذن الروحية، واحتفظ بها في قلبه، ومارس مُحْتَوَاهَا الروحي، فإنه يدرك سر الآب والابن، سر الحب الإلهي، وبِحياه ويلتحم به.

١٤ : ٢٥ و ٢٦ «بهذا كلمتكم، وأنا عندكم، وأما المعزّي (الباراكليت)، الروح القدس، الذي سيُرسله الآب باسمي، فهو يعلمكم كل شيء، ويذكركم بكل ما قلته لكم».

المسيح هنا يُجمل جميع ما قاله في هذا المساء. وقد شعر المسيح، مراراً، أن التلاميذ لم يكونوا على مستوى الفهم الصحيح لهذا الكلام، الأمر الذي لم يمنع المسيح من الاستمرار في الحديث، مستنداً على أن الروح القدس حينما يحلّ عليهم، سيذكّرهم بكل ما قاله ويشرحه لهم. وهذا ما تم بالفعل، إذ نحن هنا في إنجيل يوحنا بصدد تسجيلات هي من إلهام الروح القدس بلا نزاع، والتي بلغت من العمق والدقة في المعاني، والترتيب في سردها، درجة أرهقت أذهان جميع العلماء، بسبب الحكمة المذهلة التي كتبت بها هذه الأحاديث. ويكفي أن يطلع القارئ على الأصحاح السابع عشر، ثم يسأل كيف سجل ق. يوحنا صلاة المسيح هذه بكل العمق والدقة اللذين فيها، والوقت كان مساءً، (وغالباً كان المكان جبل الزيتون)، والظلام يلفّ المكان كله، والعقول متحيرة مما يحدث أمامهم، والمخاطر التي كانوا يتوقعونها كل لحظة؟ نعم، كيف كتب ق. يوحنا، أو كيف وُتقّ كلمات هذه الصلاة التي جاءت كلماتها، بل وحروفها، موزونة بكل دقة بميزان اللاهوت بما يفوق كل حكمة الإنسان وإدراكاته. نعم، كيف تم ذلك؟ وكيف احتفظ بها ق. يوحنا أكثر من ستين سنة حتى دُونها؟ أليس هذا هو الروح القدس الذي كان حاضراً في ذهن ق. يوحنا، حسب وعد المسيح، ليرفع فكره كلمة كلمة إلى فكر المسيح نفسه: «أما نحن فلنا فكر المسيح» (١ كو٢: ١٦). فكما كان المسيح يتكلم بضم الآب، هكذا كان ق. يوحنا يكتب بفكر المسيح، والروح القدس يوحى إليه بالإنجيل كلمة كلمة، كما يقول القديس بطرس: «مسوقين من الروح القدس». (٢ بط ١: ٢١)

«الباراكليت الروح القدس» (١):

ويلاحظ هنا أن الاسم الكامل لشخص الروح سبق أن وضعه الإنجيل: «الباراكليت» وهو اسم عَلِمَ مذكّر، بعد أن كان «روح الآب» و«روح الابن» و«الروح القدس» كلها تأتي في حالة الحياد الجنسي أي لا مذكر ولا مؤنث τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. أما الباراكليت فهو، وإن كان يعبر عن صفة، إلا أنه يجيء كاسم شخص مذكّر عاقل، تماماً على مستوى آل آب وأل ابن δ παράκλητος.

«يرسله الآب باسمي»:

هنا يتذكر القارىء أن المسيح جاء باسم الآب: «أنا قد أتيتُ باسم أبي» (يوه: ٤٣) = أنا هو $\epsilon\gamma\omega\ \epsilon\lambda\mu\iota$ ؛ وها هو الروح القدس يأتي باسم المسيح. فكما كانت مهمة المسيح هي الإعلان والتعريف بالآب وتمجيده، هكذا الروح القدس، فمهمته هي الإعلان عن المسيح، والتعريف بالابن وتمجيده: «ذاك يمجّدني، لأنه يأخذ ممّا لي ويخبركم» (يوه: ١٦: ١٤)، «... روح الحق الذي من عند الآب ينبثق، فهو يشهد لي» (يوه: ١٥: ٢٦). وكما كان المسيح لا يتكلم من نفسه بل من الآب، هكذا الروح القدس «لا يتكلم من نفسه، بل كلُّ ما يسمع يتكلم به» (يوه: ١٦: ١٣). وكما أن المسيح اقتصر رسالته التعليمية على التلاميذ، كذلك الروح القدس، فإن رسالته تقتصر على الكنيسة.

المسيح فتح وعي الرسل ليتقبّلوا سرّ الآب؛ والروح القدس أعطى الكنيسة الوعي المسيحي لتقبّل سرّ التجسد: أن «يسوع ربّ» (١ كو ١٢: ٣)، وأن «الله ظهر في الجسد.» (١ تي ٣: ١٦)

ويلزم أن ندرك المعنى الإنجيلي لكلمة «الاسم» الذي طالما شرحناه^(١٢)، والذي يفيد الشخص الإلهي وطبيعته وقوته وعمله وقوله ومشيبته. لذلك جاء قول المسيح: «يرسله الآب باسمي»، أي يرسله حاملاً مهمة الكشف والإعلان والتسليم لشخص المسيح، من حيث أفتومه الإلهي، وطبيعته، وقوته، وعمله، وقوله، ومشيبته.

وهذا المعنى يوضحه، على المستوى العملي، قول القديس بولس: «أن تتأيدوا، بالقوة، بروحه، في الإنسان الباطن، ليحلّ المسيح بالإيمان في قلوبكم، وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة.» (أف: ٣: ١٦-١٨)

«يرسله الآب»:

«يرسله» هنا فعلٌ يأتي في صيغة المستقبل الدائم؛ فالروح القدس هو في حالة إرسال دائم من الآب، للإعلان وللتكميل والشهادة فيما يخص الابن المتجسد، وإرسالته، أي الخلاص؛ كما أن «يرسله الآب» تجيء في زمن المستقبل الدائم بمعنى امتداد إرسالية الابن. فكأن المسيح لا يزال يكمل إرسالية الآب له، من واقع إرسالية الروح القدس للكنيسة كلها!

«يُعلّمكم كلّ شيء، ويذكّركم بكل ما قلته لكم»:

عمل الروح القدس كان يؤدي هاتين الوظيفتين: يعلّم، ويذكّر. أي يعلّم بحسب قدرته

الفائقة في الاستعلان لكل الأمور التي تخصُّ المسيح في شخصه، والتي تختص بالخلوص، وأسرار الحياة مع الله: وأيضاً يذكر التلاميذ بأقوال المسيح وكلماته، كما خرجت من فم المسيح، بمزيد من الاستنارة، وقوة البصيرة، وحادّة الذكاء والذاكرة. وهذه كلها واضحة في إنجيل يوحنا ورسائله، وبقية الأناجيل والرسائل.

وقوله: «يعلّمكم كل شيء»، يوضح قول المسيح لتلاميذه: «إن لي أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذلك، روح الحق، فهو يرشدكم إلى جميع الحق». (يو: ١٦: ١٢ و١٣)

٢٧: ١٤ «سَلاماً أَتْرُكُ لَكُمْ. سَلامِي أُعْطِيكُمْ، لَيْسَ كَمَا يُعْطِي الْعَالَمُ أُعْطِيكُمْ أَنَا، لَا تَضْطَرِبْ قُلُوبَكُمْ وَلَا تَرْهَبْ».

«وأقطع معهم عهد سلام، فيكون معهم عهداً مؤبداً.»
(حز: ٢٦: ٣٧)
«ويُدعى اسمه عجيباً، مشيراً، إلهاً، قديراً، أباً أبدياً،
رئيس السلام.» (إش: ٩: ٦)

«سلام»:

أصل الكلمة العبرية هو «شالوم»، وهي في العهد القديم ذات معاني واستخدامات كثيرة، وأكثرها يختص بالحياة في الدنيا. ويقابلها باليونانية: إيريني εἰρήνη. وفي الاستخدامات المدنية، ينحصر معناها في المعنى المقابل للعداوة؛ أما في الاستخدامات في أسفار العهد الجديد، فتنتقل انطلاقاً رأسية بارعة لتشرح العلاقة الصحيحة مع الله، التي هي أصل ومنبع كل ما يصيب الإنسان من خير أو شر، وما يتحكّم في سلوكه وصفاته وأهدافه وكل حياته، ليس الحاضرة فقط بل والمستقبل أيضاً!!

ولا تكفي مئات الصفحات لنجمع فيها أصل وتفرعات هذه الكلمة الخصبية جداً، فهي نظير «المحبة». فالله محبة، والمسيح هو إله «السلام» (٢ كو: ١٣: ١١، في: ٤: ٩)، وهو الذي صالحنا مع الله، بعد عداوة، فأسس فينا «السلام» «بدم صليبه» (كو: ١: ٢٠) أخذاً وعطاءً، فنحن الآن «لنا سلام مع الله» (رو: ١: ١)، «والمسيح هو سلامنا» (أف: ٢: ١٤)، والسلام الذي يعطيه الله يسكن عقولنا، وهو «يفوق العقل» (في: ٤: ٧)، أي يرفعه فوق ذاته، ويُدخِلُه في الهدوء والسكينة

الإلهية، وكذلك يسكن قلوبنا «وَمَلِكٌ عَلَيْهَا» (كو٣: ١٥)، فيوقف اضطرابها وجزعها ويُدخِلُها في مجال الفرح الإلهي الذي يسود على الضيق والألم ويملك فوقه: «فَرِحِينَ فِي الرَّجَاءِ، صَابِرِينَ فِي الضَّيْقِ» (رو١٢: ١٢)، «وَسَلَامُ اللَّهِ الَّذِي يَفُوقُ كُلَّ عَقْلِ، يَحْفَظُ قُلُوبَكُمْ وَأَفْكَارَكُمْ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ.» (في٤: ٧)

وهكذا، فإن مجال سلام الله في الإنسان هو في القلب والعقل كليهما، القلب منبعٌ والعقل مُصَبٌّ.

«سَلاماً أَتْرُكُ لَكُمْ. سَلامِي أُعْطِيكُمْ»:

السلام الذي يتركه المسيح، والسلام الذي يعطيه، هنا، هو في موضعه اللائق تماماً، لأن الرب يتكلم ويُركِّز على الفراق. وفي الآية (٢٥) قال: «بِهَذَا كَلَّمْتُكُمْ وَأَنَا عِنْدَكُمْ»، فهو الآن على أهبة الذهاب، وكأنه يُقرِّضهم السلام قبل ذهابه.

ولكن السلام عند المسيح يعني شيئاً مختلفاً عن السلام عند العالم: «ليس كما يعطي العالم أُعْطِيكُمْ». والمسيح هنا يذكر السلام في وضعين: الوضع الأول عهدٌ، إنه يقطع عهداً مؤثداً يتركه لهم، بوضعه العام بدون تعريف: «سَلاماً أَتْرُكُ لَكُمْ». والوضع الثاني، سلامه الخاص: «سَلامِي أُعْطِيكُمْ». أما السلام الأول بغير تعريف، فهو ليس التحية التي اعتاد أن يقولها لهم: «سَلام»، ولكنه في مفهومه الوداعي الأخير: «أتركه»، بمعنى «التركة» كميراث، بعد عشرةٍ ستدخل تسجيلها النهائي لبداية عهدٍ جديد. أما سلامه الخاص في وضعه الثاني، فهو «عطية» أو هبة، من نوع عطية الحياة الأبدية، وصفة دائمة لها: «وَأَنَا أُعْطِيهَا حَيَاةً أَبَدِيَّةً، وَلَنْ تَهْلِكَ إِلَى الْأَبَدِ.» (يو١٠: ٢٨)

فالمسيح هنا يَهَبُ تلاميذه هبة السلام الإلهي الذي يفوق العقل (في٤: ٧)، ويملك على القلب (كو٣: ١٥)، ويهدي الأقدام إلى طريق السلام (لو١٠: ٧٩)، وثمرتُه يُزْرَعُ في السلام (يع٣: ١٨)، ويحلُّ على أبناء السلام (لو١٠: ٦)، وأخيراً، سوف يتجلى بحلول الروح القدس ليُدوم معهم وهم إلى الأبد.

ويلاحظ أن المسيح كرَّر عطيته للفرح مع السلام، وأيضاً فرحه الخاص: «وَأَتَكَلَّمُ بِهَذَا فِي الْعَالَمِ، لِيَكُونَ لَهُمْ فَرَحٌ كَامِلاً فِيهِمْ» (يو١٧: ١٣). لأن الفرح والسلام صِوان عزيزان لا يفترقان. والسلام، إذا اقترن مع الفرح، فهو في مفهوم الإنجيل سَبْقٌ تَذَوُّقٌ لطبيعة الحياة الأبدية، منتهمي أُمَّلِ الْإِنْسَانِ فِي الْوُجُودِ: «لَأَنَّكُمْ بِفَرَحٍ تَخْرُجُونَ، وَبِسَلامٍ تَحْضُرُونَ. الْجِبَالُ وَالْأَكْمامُ تَشِيدُ

أمامكم ترثماً، وكل شجر اخقل تُصنَّف بالأيادي، عيوضاً عن الشوك يبتُ سرُّو، وبعوضاً عن القريس يطلع تثن، ويكون للرب اسماً علامةً أبديةً لا تنقطع» (إش ٥٥: ١٢ و١٣)، «لأن ليس مسكوت الله أكلاً وشرباً، بل هو برٌّ وسلامٌ وفرحٌ في الروح القدس» (رو ١٤: ١٧)، «وأما سرُّ الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان.» (غل ٥: ٢٢)

وبلاحظ أن كلاً من الفرح والسلام الذي يهبهُ المسيح، سونه للتلاميذ أو للذين يؤمنون به، هو عطية روحية سداوية فائقة، يعطيها المسيح لمن يمجِّونه، الآن في هذا الزمان الحاضر ليحوّل به طبيعة الموت داخلنا (بسبب الخطية) إلى حياة (بسبب برّه الشخصي). الأمر الذي لخصه في قوله: «بل قد تنتقل من الموت إلى الحياة.» (يو ٥: ٢٤)

كما يلاحظ بشدة قوله: «ولا ينزع أحدٌ فرحكم منكم» (يو ١٦: ٢٢)، بمعنى أنه يوازن كل أتعاب وضيقات الزمان الحاضر ويغلبها، على مستوى: ليس كما يعطيكم العالم، أعطيكم أنا سلامي!!

والسرُّ في هذا السلام القوي الدائم والفرح الكامل المقيم، هو أنهما سلام المسيح الشخصي وفرح المسيح الشخصي، الذي يمارس بهما الإعلان عن حضوره وعمله في القلب: «كلمتكم بهذا، لكي يثبت فرحي فيكم ويكف فرحكم» (يو ١٥: ١١)، بمعنى أن فرحي يتحول فيكم إلى فرحكم، فيصبح فرحاً ثابتاً في المسيح وبه!! وهذه هي النتيجة الحتمية لقوله: «اثبتوا في محبي» (يو ١٥: ٩)، «اثبتوا فيّ وأنا فيكم» (يو ١٥: ٤). وهذا هو ميدان الجهاد المطروح أمام المسيحي.

«ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب»:

نعم، فعطية المسيح إلهية، روحية، ثابتة باقية إلى الأبد؛ أما عطية العالم فهي تبدو ناضرة، محضرة، زاهية، جميلة إلى زمن، كالزروع اليانع والزهرة الجميلة، ولكن سرعان ما يذبل الزرع، ويجف الزهر فيسقط. فسلام العالم مع الناس ومع الجسد إلى يوم أو إلى ساعة، وحزنه وغمه وقلمه إلى أيام وسنين. ما يُعطي باليمين يأخذه بالشمال، وما يُوهب في الشباب يُترغ في الشيخوخة. وأن يدوم في العالم سلام، فهذا ضربٌ من المحال، فأعظم سلام يعطيه العالم للإنسان هو سلام الموت؛ أما سلام المسيح، ففوق أنه يبقى ويدوم، فهو يسود فوق اضطرابات الحياة، ويرفع القلب والفكر فوق زعازع الدنيا: «تقوا، أنا قد غلبت العالم.» (يو ١٦: ٣٣)

«لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب»:

موقف التلاميذ بفراق المسيح سيكون غاية في المخرج؛ غنمات مُستغفنة وسط ذئاب شريرة

للقتل وسفك الدماء، ولكن هوذا المسيح يستودعهم وديمة السلام، ضامناً لهم وللكنيسة كلها بهم، ويمنّ بعدهم، هذا السلام كمطية فائقة. وقد أثبتت كل الأزمنة السالفة، بكل محنها البالغة حد الهول، صدقَ الرب.

و«السلام» في الأصل العبري يأتي من أصل «سالم»، أي غير منقوص أو مفقود شيء مهمما اعتُدي عليه. وبهذا تَعَنَّى إشعياء النبي: «يجعل الخلاص أسواراً ومثرتةً. افتحوا الأبواب لتدخل الأمة السارة الحافظة الأمانة. ذو الرأي المسكّن تحفظه سالماً سالماً، لأنه عليك متوكلٌ». (إش ٢٦: ١-٣)

المسيح لما أعطى سلامه الخاص، حقّ له أن يُنتههم عن الاضطراب، لأن سلامه يُغترق قوة غالبية ومنحصرة فوق كل أسباب الاضطراب. ثم ينبغي أن نفهم أن المسيح هنا يعطي «أمرأاً»: «لا تضطرب قلوبكم، ولا ترهب»، هذا أمر واضح وصريح، فهو وصية، ووصية المسيح تحمل وعداً إلهياً وكأنها دُعَاءٌ، ودُعَاءُ الله له قوة التنفيذ في داخله. فكل أمر للمسيح يحمل في طاعته قوة التنفيذ. وقد شرحنا الاضطراب سابقاً (انظر شرح الآية ١٤: ١)، أنه يكون بسبب الخوف من المجهول، كنتيجة لانقطاع الرُّبُط التي تربط القلب بقاعدته الثابتة الأمانة، وهو الله. كذلك الرهبة، وهي الجزع، وتكشف عن فقدان الإيمان، أيضاً كنتيجة للارتباط بالجسد والعالم. والرهبة والخوف هما على قمة الخطايا التي تحرم الإنسان من الحياة الأبدية (رؤ ٢١: ٨).

وقد صارت عطية السلام، كقوة، توهب من فم الرسل والتلاميذ ضمن أهم مؤهلاتهم: «وأني بيت دخلتموه، فقولوا أولاً سلاماً لهذا البيت. فإن كان هناك ابن السلام، يحملُ سلامكم عليه، وإلاً فيرجع إليكم» (لوقا ١٠: ٦ و٥). وقول الرب إن السلام يرجع إليهم في حالة عدم استحقاق أخذه، يفيد إفادة قاطعة أن السلام قوة روحية فعالة من الله، تخرج مع النطق لتسكن القلب والفكر، وتقلّ النفس. فإذا لم تجد لها مكاناً في الآخرين، تعود مرة أخرى إلى ناطقتها، لتسكن فيه وتزیده سلاماً، لأن كلمة الله لا تعود فارغة: «هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إليّ فارغة، بل تعمل ما سُررتُ به، وتنجح فيما أرسلتها له». (إش ٥٥: ١١)

والرسل والتلاميذ وكلّ خدام الله الأمانة الأقوياء بالروح، أعطي لهم أن يمنحوا سلام الله الذي يتبعهم أينما ساروا وأينما حلّوا، كقوة روحية مرافقة.

وقد أخذت الكنيسة هذا الدعاء الوداعي للمسيح «سلامي أعطيكم»، ووضعت في فم الكاهن

ليعطيه للشعب — أهل بيت الله — عند بدء كل صلاة: السلام للجميع ἰρηνή पास ، وختاماً لكل صلاة: « اذهبوا بسلام، سلام الرب مع جميعكم ». وفي كلا الدعائين يكون ردُّ الشعب: « ومع روحك أيضاً ». وهذا الدعاء يستمد قوته من عطاء المسيح، فسلام المسيح هو قوة الصلح الذي أقامه المسيح بين الإنسان والله بدم صليبه (كو ١: ٢٠)، وكأنما يفتح الكاهن الصلاة باستحقاق دم المسيح، ليمسك سلام المسيح على عقول المؤمنين، ليشاركوا في العبادة بأذهان صافية، ويختمها بعطاء السلام، كوديعة في قلوبهم، يعيشون بها في مواجهة آتاع الحياة.

٢٨: ١٤ « سَمِعْتُمْ أَنِي قُلْتُ لَكُمْ: أَنَا أَذْهَبُ ثُمَّ آتِي إِلَيْكُمْ، لَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَنِي، لَكُنْتُمْ تَفْرَحُونَ لِأَنِّي قُلْتُ أَمْضِي إِلَى الْآبِ، لِأَنِّي أَبِي أَعْظَمُ مِنِّي ».

كانت هذه الآية موضع اجتهاد ونقاش ومساجلة وحوار؛ بل ومقاومة، وقد اتخذها المراهقة أساساً لإيمانهم الخاطيء وعقائدهم المنحرفة، إذ اعتبروها تفيد أن الابن أقل من الآب من جهة طبيعته، أي أنه ليس مساوياً للآب من جهة اللاهوت.

إن محور الجدل والمحاولات الكثيرة التي أرهقت اللاهوت المسيحي في هذه الآية هي قول المسيح: «لأن أبي أعظم مني». وفي هذه المعلومة، إذا انحرف الفكر عن البساطة الإعجازية التي فيها، يسقط في هوة تقسيم اللاهوت إلى أعظم وأقل، وبالتالي وضع الابن في وضع متدنّي عن الآب، ورفع الآب إلى درجة المسنول عن الابن.

وسنعرض للقارىء الشرح ونقدمه على جزئين:

الجزء الأول: «لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون».

الجزء الثاني: «لأن أبي أعظم مني».

وسوف نقدم الجزء الثاني على الجزء الأول لأن هذا يستلزمه الشرح، بسبب تقديم المسيح كلمة «لأن» γάρ في الجزء الثاني من الآية، وهذا يجعل الجزء الأول «كنتم تفرحون» تابعاً للجزء الثاني من الآية: «لأن أبي أعظم مني».

فترتيب الشرح يكون هكذا: «لأن أبي أعظم مني، لو علمتم ذلك، لكنتم تفرحون لأنني أنا ذاهب ثم آتي إليكم». ولكن قوة الآية تكمن في جزئها الثاني الذي قدّمناه هنا.

وبإدء الأمر نقول، إن شرح الآية يستلزم دائماً التمسك بموضعها في الكلام. فلا يصح إطلاقاً

أن نخلع الآية من مجرى الحديث ومن موضعها في الكلام، لكي نشرحها بفردها، ونقيسها على الأصول اللاهوتية، بطرق اجتهادية تأملية.

فإذا أخذنا الآية التي نحن بصددها، ومحوها هو: «لأن أبي أعظم مني»، نجد أن الظروف التي أُوْحِتْ إلى قولها هي كالاتي:

أولاً: المسيح يتكلم في هذا الأصحاح وما قبله وما بعده عن الفراق الذي سيتم بينه وبين التلاميذ، بذهابه إلى الآب، وهو يجتهد ليوضح لهم أهميته.

ثانياً: روح التعزية التي حاول المسيح أن يحيط بها تلاميذه، حتى يخفف عنهم الحزن والضيق الذي ألمَّ بهم.

ثالثاً: محاولة التهورين من شأن الموت الذي سيجوزه، باعتباره فترة قصيرة، يقوم بعدها، ويتراءى لهم، ويكون معهم وهم معه.

رابعاً: إن الموت الذي سيجوزه هو الوسيلة الهامة جداً التي بها سينطلق إلى الآب، مفتتحاً طريق الخلود، حاملاً معه المختارين.

خامساً: إن ذهابه إلى الآب هو مرتبط ارتباطاً أساسياً بإرسال الروح القدس، الذي سيقوم بتعزيتهم وتعليمهم وتذكيرهم بكل ما قاله لهم وعمله لهم، وأنه سيكون معهم وفيهم عِوضاً عنه، بل ويكشف لهم حضوره الدائم.

سادساً: تأكيده لهم أن ذهابه إلى الآب، ولو أنه سيفقد رؤيته، إلا أنه «خَيْرٌ لهم أن أنطلق» (راجع يوحنا ١٦: ٧) من أن يبقى معهم. فهنا، ذهاب المسيح إلى الآب هو حالة قِيمَها المسيح، أنها أعظم وأكثر خيراً بالنسبة لهم هم.

واضح، إذن، أن قول المسيح: «لأن أبي أعظم مني» هو مقولة خاصة بالظروف المحيطة بها وهي ذهاب المسيح إلى الآب، الذي هو حالة أفضل للتلاميذ وأكثر خيراً بالنسبة لهم. وهذا يجب أن يجعلهم يفرحون. لأن النتائج المتحصلة من ذهابه إلى الآب قد أُجْمَلَتْها لهم بقوله أنه إذا انطلق، سيطلب من الآب أن يرسل لهم باسمه معزياً آخر، هو الروح القدس. والروح القدس سيتولى شرح وتذكير التلاميذ بكل ما قاله المسيح، بالإضافة إلى أنه سيستعلن لهم كل الحق، ويُعرفهم بكل شيء، ويكشف لهم حقيقة المسيح وكل ما يختص به، لأنه سيكون واسطة حلول

المسيح فيهم، بالإضافة إلى أنه سيمجد المسيح فيهم وبهم، أي يجعلهم شهوداً وآيات لتمجيد المسيح.

هذا كله سيكون ثمرة ذهابه إلى الآب، فكيف لا يفرحون، إن كانوا قد أحبوا المسيح حقاً؟

الجزء الثاني: «لأن أبي أعظم مني»:

حينما يقول الابن إن أبي أعظم مني، فهو يتعرّض لقانون الأبوة والبُنوة، في وضعه الإلهي الأمثل، الذي منه خرجت كل الأبوة وبُنوة في العالم، فالآب أعظم من الابن ليس لأنه أعظم جنساً، فاللاهوت في هذا واحد لا ينقسم ولا يتعالى، أو يتعاضد في نفسه على نفسه، فالجوهر، أي الطبيعة، في الله واحد وبسيط غير متجزئ.

ولكن لما يقال أن جنس بني آدم هو بُنوة وأبوة، أو بالاختصار أن جنس الإنسان كجنس هو وحدة أو «واحد» يقوم على الذات الإنسانية التي فيها الأبوة والبُنوة، فالإنسان ذكراً كان أو أنثى هو إنسان، أي جنس واحد، وأصلاً خلق الله الجنس الإنساني ليكون واحداً وأنت المرأة كجزء منه وضملاً من ضلوعه، لذلك يُقال أن الرجل والمرأة حينما يتزوجان، يصيران مرة أخرى جسداً واحداً.

فلو ارتفعنا إلى جنس الألوهة، وهو واحد حتماً، فهو حتماً يقوم على الذات الواحدة التي تمثله أو تُكوّنه، وهذا الجنس يقوم بالتالي على الأبوة الواحدة الوحيدة والبُنوة الواحدة الوحيدة في الذات الكاملة الواحدة. وكوّن الآب أعظم من الابن في ذات الله الواحدة لا يفرق ولا يثنّي في الذات، ولكن هذا هو قانون الأبوة والبُنوة في الله، الذي انبثقت منه كل أبوة وبُنوة في العالم بقانونها الأدبي، أن الآب يكون دائماً أعظم من الابن، أدبياً، وليس طبيعة، ولا جنساً، ولا موهبة، ولا قوة، لأن الأعظم في الأبوة الإنسانية لا يفيد أي صفة كانت سوى صفة الأبوة، أو اسم الأب في الذاتية البشرية وحسب.

فكون الآب أعظم من الابن، فهذا هو قانون قيام الذات الذي يضمن وحدتها وكمالها، فالله الآب يعطي الله الابن ليس لأنه أَعنى ولا أقوى، ولكن منطق الذات المتكاملة يحتم بالحب عطاءً وأخذاً لتصير الذات مكفية بذاتها وفي ذاتها. والحب يمثل العطاء الأعظم والأقوى في الذات الإلهية: «فالآب يحب الابن»، لأن هذا هو قانون الأبوة الحتمي، والابن يحب الآب، إنما كَرَدَ فعلي مساوٍ تماماً، فهذا أيضاً قانون وفعل البُنوة

الحتمي. وهذا الحب المتبادل، يعطي للذات اكتفاءها. لذلك حينما يقول المسيح باعتباره الابن: «أبي أعظم مني»، فهو يشير إلى علاقة، فالحب في الله هو طبيعة العلاقة القائمة في الذات المتكاملة. لذلك، فالذات الإلهية هي «الاكتفاء» المطلق الوحيد (الكائن بذاته).

لذلك يقول المسيح في الأصحاح الخامس: «لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضاً أن تكون له حياة في ذاته» (يوه: ٢٦)، فهو لم يُعطي حياة بل «أعطاه» أن يكون له حياة في ذاته. هذا أيضاً هو قانون الأبوّة والبنوّة العام. وفي الإنسان يكون نفس الوضع، لو أخذناه ليس على مستوى الفرد الواحد كأب إنما لو أخذناه على مستوى الذات الإنسانية الواحدة كجنس، فإن الأبوّة في الذات الإنسانية أعطت بكيانها أن يكون للبنوّة حياة في ذاتها. وهذه الحقيقة لا تظهر على مستوى الفرد الواحد في الجنس البشري إلا على مستوى النسل. حيث يعطي الأب حياة لابنه بالنسل، فتظهر الحياة، وهي تنتقل من الأب إلى الابن. وهذا حكم الموت، لأنه بدون أن ينسل الإنسان تتوقف حياته على الأرض وتتلاشى الذات الإنسانية من العالم المادي. فلكي تظل الذات الإنسانية كائنة، وقائمة على الأرض، تحتم عليها أن تسلم شغلة الروح التي فيها، بالنسل، إلى خلفها، لتبقى وتدوم على الأرض.

أما الله فهو الكائن بذاته، والحيُّ بجوهره الذي لا يعرف الموت ولا التغيير، وهو قائمٌ دائماً بذاته ليس فيه ظل دوران (الحركة ويتبعها الزمن)، فهو فوق الزمان والأكوان، وكلُّ كيانٍ يستمدُّ منه كيانه، وهو هو، لا يتغير، ولا يتبدل، وسنوه لا تفنى!!

لذلك، فالذات الإلهية منزّهة عن النسل لذاتها. لأن الأبوّة فيها دائمة بحياتها الأزلية فيها، والبنوّة دائمة بحياتها الأزلية فيها أيضاً. فلا الأبوّة تحتاج إلى مَنْ يقيمها، فهي قائمة دائمة، ولا البنوّة تحتاج إلى مَنْ يُكتملها، فهي كاملة مع الآب في ذات واحدة.

والأبوّة في الله غير منحصرة في ذاتها، بل تُعطي عطاءً أزلياً وأبدياً، كل ما لها للابن. والابن غير منحصر في هذا الميراث الأبوي، بل يعمل به لحساب الآب، فكلُّ غنى ميراثه في الآب يرده للآب، عملاً، سواء كان الحب أو المجد أو الكرامة، حتى أن الابن — كما عرفناه في المسيح — سُمِّيَ بل تعيّن لنا رباً — لمجد الآب!! «ويعترف كلُّ لسان أن يسوع المسيح هو ربُّ لمجد الله الآب.» (في ٢: ١١)

والمجد الذي أعطاه الآب للابن: «المجد الذي كان لي عندك قبل كوني العالم» (يوه: ١٧: ٥)،

رَدَّ الابن للآب أعمالاً: «أنا مَجْدُتُكَ على الأرض» (يو١٧:٤)؛ والحب الذي أعطاه الآب للابن: «الحب الذي أحببتني به» (يو١٧:٢٦)، رَدَّ المسيح للآب بصورة منظورة لنا، في ذبيحة محبته على الصليب، صُلْحاً للعالم كله مع الآب: «أي إن الله كان في المسيح مُصَالِحاً للعالم لنفسه» (٢ كوه:١٩)، وتطهيراً لكل خطاة الأرض: «الله، بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديماً، بأنواع وطرق كثيرة؛ كَلَّمْنَا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، الذي جعله وارثاً لكل شيء، الذي به أيضاً عَمِلَ العالمين؛ الذي، وهو بهاء مجده، ورَسْمُ جوهره، وحاملٌ كل الأشياء بكلمة قدرته، بعد ما صنع بنفسه تطهيراً لخطايانا، جلس في يمين العظمة في الأعالي.» (عب ١:١-٣)

وبالاختصار، وبشمول يفوق العقل، فإن كلَّ ميراث الابن في الآب، أو بمعنى آخر كلُّ غنى الروح والمعرفة والمجد كميراث للابن، منحه الابن للذين آمنوا بالآب وبه. فورث الإنسان مع الابن في الله، الأمر المذهل للعقل، فقد صرنا بالمسيح وفيه «ورثة الله، ووارثون مع المسيح» (رو٨:١٧). وأهم ما في هذا الميراث هو «البُنُوَّة» الدائمة، فهذا هو الملكوت الممنوح للإنسان، ميراثٌ خيرات الله الروحية كبنين. وهكذا، بقدر ما ورث الابن الآب، رَدَّ للآب مشمولاً بدخول الإنسان هذا الميراث عينه، ليستوعب هذا الغنى الأبدي اللانهائي.

ولكن ميراث الابن للآب لا يشمل عطايا خارج الكيان الجوهرى في الذات الإلهية، لأن كلَّ ما للآب هو للابن، وكلُّ ما هو للابن هو للآب: «وكلُّ ما هو لي، فهو لك. وما هو لك، فهو لي» (يو١٧:١٠). لهذا يقول المسيح: «أنا والآب واحد» (يو١٠:٣٠). ولكن يتضمن العطاء والأخذ في الله بين الآب والابن تواجد الآب في الابن والابن في الآب. فكلُّ واحد يعطي ذاته للآخر، بصورة فائقة، بحسب الطبيعة الفائقة لله. ولكن حتى هذا التواجد المطلق بين الآب والابن، استثمره الابن في الإنسان، لحساب غنى اللاهوت. فكما تواجد «الابن» في الجسد البشري، فتجسده، وصار «ابناً للإنسان»، وهو حاملُ البُنُوَّة الإلهية وكل غناها وميراثها؛ هكذا أعطى الإنسان، بصورة ما، كلَّ مَنْ يؤمن ويقبل الابن المتجسد، أي المسيح، أن يتواجد الابن فيه، على قدر ما يطبق الإنسان ويحتمل: «اثبتوا فيّ، وأنا فيكم» (يو١٥:٤). وعاد يخاطب الآب بهذا القول العجيب: «ولستُ أسألُ من أجل هؤلاء فقط (التلاميذ)، بل أيضاً من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحداً، كما أنك أنت أيها الآب فيّ وأنا فيك، ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا.» (يو١٧:٢٠ و٢١)

والمسيح، لكي يمهد لهذا التواجد العالي القدر ويجعله مناسباً وممكناً، يقول: «وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، ليكونوا واحداً، كما أننا نحن واحد.» (يو: ١٧: ٢٢)

ثم يعود المسيح ليطبق التوازي في الوجود — مع حفظ الفارق بين ما للاهوت وما للإنسان — هكذا: «أنا فيهم، وأنت فيّ، ليكونوا مُكَمَّلِينَ إلى واحد.» (يو: ١٧: ٢٣)

وهنا، وفي كل مرة يشدد المسيح أن هذا الوجود الجديد للإنسان في عمق الصلة الأبوية والبنوية في الله هو آية، دائماً تكون لحساب الآب ليراها العالم: «ليعلم العالم أنك أرسلتني، وأحببتهم كما أحببتني.» (يو: ١٧: ٢٣)

وهكذا تبدو رسالة الابن المتجسد في العالم كلها لحساب الآب.

وهكذا، أيها القارئ العزيز، ينكشف سر الإيمان المسيحي الأعظم، الذي كان مخفياً مدى كل الدهور السالفة، الذي أعلنه الله بإرساله الابن إلى العالم متجسداً، ليستعلن لنا «سر الآب والابن»، الذي به صار تجديد الخليقة البشرية ورفعها إلى مستوى البُنُوَّةِ لله، ومنحها كل مميزاتها، لحياة أبدية مجيدة، لسعادة الإنسان وفرحه، عوَضَ كآبة عبودية الدهور السالفة والحزن والتنهد والبكاء تحت سُخْرَةِ الشيطان والجسد، الذي كتب به الإنسان تاريخه السالف.

نستخلص من هذا، أن الآب أعظم من الابن لأن هذا هو قانون الأبوَّةِ والبُنُوَّةِ؛ كذلك فالآب يعطي والابن يأخذ، وهذا أيضاً قانون الأبوَّةِ والبُنُوَّةِ، وهذا يرتد على الذات ليعطيها الاكتفاء والكمال والوحدانية الخفية.

وبالنهاية، نكون قد بلغنا العمق واليقين في قول المسيح: «أبي أعظم مني»، والذي ينتهي إلى الاكتفاء والتكامل في الذات الإلهية، على أساس هذه الصفة التي تميز الأبوَّةَ تمييزاً أدبياً مطلقاً، وهذا التمييز يجعل الذات الإلهية مُجِبَّةً ومحبوبة، عاملة غير ساكنة، متكلمة غير صامتة، بل متكلمة سامعة، مُرِيدَة فاعلة، ناظرة ومنظورة، راسلة ومُرْسَلَة، عالمة ومتعلمة، مجيدة وممَّجدة.

وباختصار، هي ذات كاملة كملاً مطلقاً، مكثفية في كيانها اكتفاءً مطلقاً. فالذات الإلهية، كآب وابن، واحدة، ووحدتها غير واقعة تحت العجز والعوز. فوحدانية الله خفية، ومن خصوصيتها يفتني العالم. هذا، وعلى أساس ذلك، نسمع من فم المسيح أسرار هذا التكامل بين الآب والابن:

+ «لأن الآب يحب الابن، ويريه جميع ما هو يعمل.» (يو: ٢٠: ٥)

+ «طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني، وأتمم عمله.» (يو: ٤: ٣٤)

- + « لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئاً، إلا ما ينظر الآب... » (يوه: ١٩: ٥)
- + « أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئاً، كما أسمعُ أدين، ودينونتي عادلة. » (يوه: ٣٠: ٥)
- + « لأنني لا أطلب مشيئتي، بل مشيئة الآب الذي أرسلني. » (يوه: ٣٠: ٥)
- + « تعليمي ليس لي، بل للذي أرسلني. » (يوه: ١٦: ٧)
- + « أنا هو، ولست أفعل شيئاً من نفسي، بل أتكلّم بهذا كما علّمني أبي. » (يوه: ٢٨: ٨)
- + « الذي أرسلني هو معي، ولم يتركني الآب وحدي، لأنني في كل حين أفعل ما يرضيه. » (يوه: ٢٩: ٨)
- + « أنا إنسان قد كلّمكم بالحق الذي سمعه من الله. » (يوه: ٤٠: ٨)
- + « لأنني لم آت من نفسي، بل ذلك أرسلني. » (يوه: ٤٢: ٨)
- + « لكنني أكرم أبي، وأنتم تهينونني. » (يوه: ٤٩: ٨)
- + « لأنني لم أتكلّم من نفسي، لكن الآب الذي أرسلني، هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلّم. » (يوه: ٤٩: ١٢)
- + « الكلام الذي أكلمكم به، لست أتكلّم به من نفسي، لكن الآب الحال فيّ هو يعمل الأعمال. » (يوه: ١٠: ١٤)

هذه هي الأبوة في الله، وهذه هي البُوة في الله، ليس بينهما أيّ تناقض أو شقاق أو تعالٍ. يستحيل لأي إنسان يتمعن هذه الآيات أن يعثر على أي انقسام أو ثنائية، فالوحدة المطلقة بين الآب والابن والتكامل المطلق في الذات، يضمنها الحب المطلق من الآب نحو الابن، والطاعة المطلقة من الابن للآب. فالآب يشاء، والابن يكمل المشيئة بنفس القوة، والآب يتكلّم والابن يعلم بنفس الكلام وبنفس الحكمة، والآب يعمل والابن يعمل بنفس القوة والاعتقاد.

فإذا قال الابن أن « الآب أعظم مني »، فلاه « آب » فقط والابن يُكرم الآب لأنه « ابن »: « لكنني أكرم أبي، وأنتم تهينونني » (يوه: ٤٩: ٨). ولكن إذا خرجنا خارج هذه الدائرة الخاصة جداً والنورانية الفائقة بين الآب والابن، أي ندخل إلى ما يحضننا نحن من هذه الأبوة والبُوة الإلهية، نسمع من المسيح التساوي المطلق في الكرامة والمجد.

- «لكي يُكرّم الجميع الابن، كما يُكرّمون الآب. مَنْ لا يُكرّم الابن، لا يكرّم الآب الذي أرسله.» (يوه: ٢٣: ٥)
- «أنتم تؤمنون بالله، فأمنوا بي.» (يوه: ١٤: ١) = الإيمان بالآب يُحتم الإيمان بالابن، لأنهما ذات واحدة.
- «أبي يعمل حتى الآن، وأنا أعمل.» = العمل واحد بين الآب والابن. (يوه: ١٧: ٥)
- «أنا والآب واحد.» (يوه: ١٠: ٣٠) = واحد في الجوهر والذات = إله واحد.
- «وكل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي.» (يوه: ١٧: ١٠) = كل صفات ومميزات الآب هي في الابن وكل صفات ومميزات الابن هي في الآب = وحدة الصفات والمميزات.
- «الذي رأيته، فقد رأى الآب.» (يوه: ١٤: ٩) = الله الآب غير منظور. الله الابن هو منظور الآب. = الآب والابن منظور واحد.
- «أنت أيها الآب فسي، وأنا فيك.» = الكيان الواحد. (يوه: ١٧: ٢١)
- «وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته.» (يوه: ١٧: ٣)

هذه الآيات، تشير، بتأكيد، أن عمَل الآب غير الظاهر يعملُه الابن في الظاهر، كذلك المشيئة وكل شيء، فالآب والابن لهما عمل واحد ومشيئة واحدة.

وفي الختام نقول، إن المسيح إذا قال: «أبي أعظم مني»، فذلك لأنه هكذا ينبغي أن يرى الابن أباه، فالآب يتحتم أن يكون عظيماً في عين الابن، لتكون الذات الإلهية كآب وابن عظيمة في تكاملها ووحدتها. أما من جهة العمل، فالتساوي في المشيئة والقدرة والحكمة هو مطلق بين الآب والابن، وأما من جهة الكرامة والمجد والعبادة والسجود فهو واحد بلا تفریق.

الجزء الأول: «لو كنتم تحبونني، لكنتم تفرحون»:

يلاحظ القارىء أن هناك صلة قوية وأساسية بين قوله: «لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون»، وبين قوله: «لأنني قلت أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني».

«لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون»:

هذه المعادلة قائمة بذاتها، كحقيقة أساسية في الإيمان المسيحي، لأن كل من أحبَّ المسيح، أحبه المسيح؛ وحب المسيح معه الفرح الدائم، الفرح الذي لا يُنطقُ به وبمجيد: «الذي، وإن لم تروه، تحبونه. ذلك، وإن كنتم لا ترونه الآن، لكن تؤمنون به، فتبتهجون بفرح لا يُنطقُ به وبمجيد.» (١ بط ١: ٨)

هذا ليس تعليماً بل اختباراً، وهو اختبار صادق مفتوح لكل من يريد. ولكن المسيح يكمل هذا الاختبار، بأن يسيته بسبب آخر هام، وهو: «لأنني قلتُ أمضي إلى الآب»، أي أن هذا بحد ذاته ينبغي أن يكون سبباً أيضاً لكي تفرحوا، إن كنتم تحبونني!

فلماذا يكون ذهاب المسيح إلى الآب سبباً لكي تفرح، إن كنا صادقين في محبة المسيح؟

هنا يمكن أن نفهم أن فرحنا يكون، إما للمسيح الذي نحبه لأنه سيكتسب مكاسب أخرى لحسابه، أو يكون فرحنا لأنفسنا بسبب المسيح الذي نحبه لأنه سيكتسب مكاسب أخرى لحسابنا.

أولاً: مكاسب المسيح حينما يمضي إلى الآب لأن الآب أعظم منه:

واضح أن مضيَّ المسيح إلى الآب، معناه أنه يحتم رسالته الجسدية على الأرض لبدأ رسالته عند الآب، أي ينتقل من الرسالة الأقل إلى الرسالة الأعظم. وهذا يشمل عدة مكاسب لا تُعدُّ ولا تُخصى، نذكر منها القليل الذي يُشعِّفنا به درايتنا بسر الإنجيل:

+ بادىء ذي بدء، سيقدِّم إلى الآب ذبيحته الحية، ليقف أمام الآب بجسده، كخروف قائم على عرش الله كأنه مذبح (رؤ ٥: ٦). وهذه إضافة عجيبة ورهيبية لمركز الابن عند الآب، إذ سيأخذ الابن وصفاً جديداً دائماً لدى الآب بالنسبة لنا:

+ «بعد هذا نظرتُ، وإذا بابٌ مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كيقوق يتكلم معي قائلاً: اصعد إلى هنا فأريك ما لا بد أن يصير بعد هذا. وللوقت صرتُ في الروح، وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالسٌ ... يحزُّ الأربعة والعشرون شيخاً (قيساً) قدام الجالس على العرش، ويسجدون للحي إلى أبد الأبدين، ويطرحون أكاليلهم أمام العرش،

قائلين: أنت مستحق، أيها الرب، أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء، وهي بإرادتك كائنة وخلققت.

ورأيتُ على يمين الجالس على العرش سيفراً مكتوباً من داخل ومن وراء، مختوماً بسبعة ختموم (سفر الدينونة). ورأيت ملاكاً قوياً ينادي بصوت عظيم: مَنْ هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختمومه؟... فقال لي واحد من الشيوخ: لا تَبْكُ، هوذا قد غَلَبَ الأسدُ الذي من سبط يهوذا أصل داود، ليفتح السفر ويفك ختمومه السبعة. ورأيتُ فإذا وسط العرش ... حروف قائم كأنه مذبوح ... فأنتى وأخذ السفر ... ولما أخذ السفر، خرَّت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخاً أمام الحروف، وهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوءة بخوراً، هي صلوات القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختمومه، لأنك ذُبِحتَ واشتريتنا لله، بدمك، من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكاً وكهنة، فسملك على الأرض ونظرت وسمعتُ صوتَ ملائكةٍ كثيرين حول العرش ... وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الحروف المذبح، أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة.

وكلُّ خليفة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر، كل ما فيها، سمعتها قائلة للجالس على العرش وللحروف: البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الأبدين ... فقال لي: هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة، وقد غسلوا ثيابهم وبيّضوا ثيابهم في دم الحروف، من أجل ذلك هم أمام عرش الله، ويخدمونه نهائراً وليلاً في هيكله، والجالس على العرش يجلس فوقهم. لن يجوعوا بعد، ولن يعطشوا بعد، ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر، لأن الحروف الذي في وسط العرش يرعاهم، ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. « (رؤ ٧: ١٥ و١٦) »
فكيف لا يفرح، ليس التلاميذ فقط، بل كل من آمنوا بذيبة المسيح الحية! وهو جالس وسط عرش الله أبيه.

+ ونفرح له لأنه سيدخل ملكوته: «أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده.» (لوقا ٢٤: ٢٦)

هذا الملكوت الذي أعطاه إياه أبوه العظيم في أبوته: «شاكرين الآب الذي أهّلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة، ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته» (كول ١: ١٢)

١٢ و١٣)، فكيف لا يفرحون، إن كانوا فعلاً قد أحبوا المسيح، لأنه ذاهب إلى أبيه؟

+ «لتتعلموا ما هو رجاء دعوته، وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين، وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين، حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح، إذ أقامه من الأموات، وأجلسه عن يمينه في السماويات، فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يُسمَّى، ليس في هذا الدهر فقط، بل في المستقبل أيضاً؛ وأخضع كلَّ شيء تحت قدميه، وإياه جعل رأساً فوق كل شيء، للكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل.» (أف ١: ١٨-٢٣)

فكيف لا يفرحون بالمسيح وللمسيح، لأنه ذاهب إلى أبيه، إن كانوا يحبونه حقاً؟

+ «فتقدم يسوع وكلمهم قائلاً: ذُفِعَ إِلَيَّ كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا، وتعلموا جميع الأمم، وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس.» (مت ٢٨: ١٨ و١٩)

فكيف لا يفرحون لأنه ذاهب إلى الآب إن كانوا يحبونه حقاً؟

+ «إذ صعد إلى العلاء سبى سبياً (خَلَّصَ المسييين تحت الخطية وأخذهم كأسرى الرجاء)، وأعطى الناس عطايا. وأما أنه صعيد، فما هو إلا إنه نزل أيضاً أولاً إلى أقسام الأرض السفلى. الذي نزل، هو الذي صعد أيضاً فوق جميع السموات، لكي يملأ الكل.» (أف ٤: ٨-١٠)

فكيف لا يفرحون للمسيح لأنه ذاهب إلى أبيه، إن كانوا يحبونه حقاً؟

ثانياً: مكاسبنا التي تدعوننا أن نفرح، لأن المسيح ذاهب إلى أبيه إن كنا نحبه: أسباب لا حصر لها تدعوننا أن نفرح ونتهلل لذهاب المسيح إلى أبيه.

+ «بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى الأقداس، فوجد فداءً أبدياً.» (عب ٩: ١٢)
+ «لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد، أشباه الحقيقية، بل إلى السماء عينها، ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا.» (عب ٩: ٢٤)

+ «وأما هذا، فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد، له كهنوت لا يزول، فمن ثمَّ يقدر أن يخلص أيضاً إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حيٌّ في كل حين، ليشفع فيهم.» (عب ٧: ٢٤ و٢٥)

- + «وإن أخطأ أحدٌ، فلنا شفيعٌ عند الآب، يسوع المسيح البار.» (١:٢٠١)
- + «أنا أمضي لأعدّد لكم مكاناً، وإن مضيتُ، وأعددتُ لكم مكاناً، آتي أيضاً وأخذكم إليّ، حتى حيث أكون أنا، تكونون أنتم أيضاً.» (يو١٤: ٣و٢)
- + «الحق الحق أقول لكم من يؤمن بي، فالأعمال التي أنا أعملها، يعملها هو أيضاً، ويعمل أعظم منها، لأنني ما مضٍ إلى أبي. ومهما سألتكم باسمي فذلك أفعله، ليمجد الآب بالابن.» (يو١٤: ١٢و١٣)
- + «وأنا أطلب من الآب، فيعطيكُم معزياً آخر، ليمكث معكم إلى الأبد ... وأما أنتم فتعرفونه لأنه ما كُتَّ معكم، ويكون فيكم، لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم.» (يو١٤: ١٦-١٨)
- + «وأما المعزّي، الروح القدس، الذي سيرسله الآب باسمي، فهو يعلمكم كل شيء، ويدبّركم بكل ما قلته لكم.» (يو١٤: ٢٦)
- + «الحق أقول لكم، إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده، تجلسون أنتم أيضاً على اثني عشر كرسيّاً، تدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر.» (مت ١٩: ٢٨)
- + «وأنا أجعل لكم، كما جعل لي أبي، ملكوتاً لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي ...» (لو ٢٢: ٢٩)
- + «لأنه إن كنا، ونحن أعداء، قد صولحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيراً، ونحن مُصَالِحُونَ، نخلص بحياته. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضاً بالله بربنا يسوع المسيح، الذي نلنا به الآن المُصَالِحَةَ.» (رو٥: ١٠و١١)
- + «الروح نفسه أيضاً يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. فإن كنا أولاداً، فإننا ورثة أيضاً، وورثة الله، ووارثون مع المسيح.» (رو٨: ١٦و١٧)

وهكذا، في هذه الآية المزدحمة بالمعاني اللاهوتية (يو١٤: ٢٨)، التي أعثرت فيها ذوو البصائر الكليلية، وطوّحت بهم في عدم الإيمان بوحدة الأبوة والبنوة، وبساواة الابن للآب في المجد والكرامة، رأينا كيف أسس بها هذا الإنجيل مبدأ تعظيم الأبوة، ليس على حساب تعالي الآب عن الابن في أيّ القدرات أو الاختلاف بينهما في أيّ الصفات، بل على أساس تكريم الابن للآب المردود من الآب للابن بنفس المقدار والقوة. فإن كان الآب أعظم من الابن، فالابن هو الوارث والمالك لهذه العظمة وحده، وهي مردودة له، لأنه الواحد الوحيد الذي له أن يقول لله

«أبي» بنوع الملكية والتخصص. فالله هو أبوه خاصة، والابن وحده هو الذي يملك الله كآب.

فإن قال الابن: «أبي أعظم مني»، فمظمة أبيه هي له، وهي له خاصة، وهو يملكها، بل وقد أتى هو لكي يستعلنها في نفسه، وذهب إلى الآب ليُغْدِقَ منها علينا.

وبالنهاية، يلزم أن نفهم وننظر إلى تسامي عظمة الأبوة الإلهية على لسان المسيح «الابن» في هذه الآية، أنها في نطاق الوحدة والتساوي المطلق بين الآب والابن في جوهر اللاهوت الواحد، بكل خصائصه وشمائله.

أما بالنسبة للآية، ككل، فإن الذي يجب المسيح حقاً ويؤمن أنه ذهب إلى الآب فعلاً، فهو الذي ينال وعد مجيئه، ووعد إرساله الروح القدس من عند الآب.

٢٩:١٤ «وَقُلْتُ لَكُمْ الْآنَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ، حَتَّى مَتَى كَانَ، تَوْمِنُونَ».

«الآن»:

«الآن» هنا هي ساعة المحنة التي ابتدأت بالفعل: «الآن دينونة هذا العالم. الآن يُطْرَحُ رئيس هذا العالم خارجاً» (يو ١٢: ٣١). لقد أحاط المسيح ذهن التلاميذ بكل الجوانب المظلمة لهذه التجربة القادمة، فكان «صادقاً وأميناً» (رؤ ٣: ١٤)، ولكنه أعطاهم كل الدلائل الواثقة، التي يمكن أن يعتمدوا عليها ليعبروا هذه المحنة، دون أن يتزعزعا: «لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله، فأمنوا بي» (يو ١٤: ١). ولكن المسيح اعتمد كثيراً على ما بعد المحنة، حينما يكتشف التلاميذ — ونحن معهم — صِدْقَ وأمانة المسيح في كل ما قال، قبل أن يحدث، بخصوص المحنة العظمى التي سيجوزها: الموت!! بكل أهواله؛ ليجدوا في القيامة تحقيق الوعد، ليصير إيمانهم بالمسيح وثيقاً، وإلى الأبد، وعلى مستوى الإيمان بالله: «أقول لكم الآن، قبل أن يكون، حتى متى كان، تؤمنون أنني أنا هو $\epsilon\gamma\omega\ \epsilon\iota\mu\iota$ ». (يو ١٣: ١٩)

«قلت لكم»:

ما قاله المسيح في كل ما يختص بالآلام المزمعة والمحنة التي سيواجهها التلاميذ لفترة قصيرة للغاية، هي بحساب الزمن لم تَزِدْ عن ثلاثة أيام، ولكنها بحساب استعمال أعمال الله فهي مُخَاضُ الدهور السالفة كلها، منذ واجه الإنسان خروجه من لَدُنِ الله.

لقد تحمّل التلاميذ أصعب فترة انتقال واجهتها البشرية، ولا يمكن وصف صعوبتها وحقيقتها،

إلّا بما وصفه المسيح: «أنتم ستحزنون، ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة وهي تَلِدُ تحزن، لأن ساعتهما قد جاءت. ولكن متى وَلَدَتْ الطفل، لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح، لأنه قد وُلِدَ إنسانٌ في العالم. فأنتم كذلك، عندكم الآن حُزْنٌ. ولكنني سأراكم أيضاً، فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحدٌ فرحكم منكم.» (يو ٢٠: ٢٢-٢٣)

ولكن اسمع الوجه الآخر لهذا الحزن وهذه المحنة، إنها «التجديد»: «أنتم الذين تبعتموني في التجديد παλιγ-γενεσις» (مت ١٩: ٢٨). حيث هذه الكلمة اليونانية من أصل γένεσις، حيث يصير معنى الكلمة: يولد ثانية أو يولد من جديد، أو تفيد معنى «العودة من السبي». وعلى العموم تفيد في العهد الجديد: «القيامة» أو التجديد بالمعمودية^(١٣).

هذا الوصف، بكل عمقه، ينطبق على كل إنسان مسيحي، حينما يعاني نفس المحنة بكل أبعادها، لينتقل من الظلمة إلى النور، فيجوز المخاض بعينه، ليُستغلن له المسيح المُقام، ليشرق عليه نور القيامة، فيقوم، ليعيش جِدَّة الحياة كأنسان جديد، خليفة جديدة تحيا في فرح المسيح الدائم وسلامه ونصرته فوق العالم. حيث لا يعود ينظر الماضي بحزنه وضيقة وكآبته، إلّا كفترة تحضير قصيرة للغاية، مهما تكون قد أكلت من طول العمر وعرضه، يكفي أن يصير ما بقي من العمر في دائرة الوعد الإلهي بقيادة الروح القدس (١٤: ٢٦).

٣٠: ١٤ «لا أتكلّمُ أيضاً معكم كثيراً، لأن رئيسَ هذا العالم يأتي، وليس له فيّ شيءٌ».

«كثيراً»: πολλά

لا يمكن أن يستقيم المعنى هنا بدون كلمة «كثيراً»، لأن المسيح استمر بالفعل يتكلم ويعلم، ولكن لقدّر محدود. أما لماذا قال المسيح: «لا أتكلّمُ أيضاً معكم...» فهو بسبب إحساسه الفائق باقتراب الشيطان، «رئيس هذا العالم»، ممثلاً في الأشخاص الذين استخدمهم في مهمته المفضوحة، وبالتالي انتهاء زمن الكرازة والتحضير لعملية الخلاص العظمى. أو بمعنى أوضح، أن المسيح أكمل رسالة استعلان الآب بالكلمة، سواء بالتعليم، أو الآية، وقد حان تكميل رسالة الخلاص بذبيحة نفسه المحددة منذ الدهور. فالشيطان لا يتجاسر أن «يأتي»، دون إذن صادر من الآب ومن الابن أيضاً: «فبعد اللقمة دخله الشيطان، فقال له يسوع: ما أنت تفعله فاعمله بأكثر سرعة.» (يو ١٣: ٢٧)

¹³ Liddell & Scott, A Greek English Lexicon.

والمسيح قدير في الإحساس بخطوات العدو: «قوموا لنذهب، هوذا الذي يسلمني قد اقترب» (مر١٤: ٤٢)، ويهوذا ليس في الحسبان، فهو مجرد آلة، ولكن إحساس الرب مُركّز تجاه رئيس العالم نفسه.

«رئيس هذا العالم»:

هذا الاصطلاح لم يرد في أسفار العهد الجديد إلا في هذه الآية، وفي الآية الأخرى ١٢: ٣١ و١٦: ١١، وذلك في إنجيل ق. يوحنا. ولكن الاصطلاح المقابل الذي ورد في إنجيل القديس لوقا يُفهم من الحديث الذي جرى له مع المسيح على جبل التجربة: «ثم أصعده إبليس إلى جبل عال، وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان، وقال له إبليس: لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهنَّ، لأنه إليّ قد دُفع، وأنا أعطيه لمن أريد.» (لوقا: ٤: ٥ و٦)

أما القديس بولس الرسول فقد أعطاه لقب «إله الزمان»: «ولكن إن كان إنجيلنا مكتوماً، فإنما هو مكتوم في الهالكين، الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين، لكلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح، الذي هو صورة الله» (٢ كو٥: ٤٥٣). حيث كلمة الدهر = αἰῶνας تفيد هذا الزمان أو هذا العالم. كما سَمَّاه بولس الرسول: «رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية.» (أف ٢: ٢)

كما سُمي أعوان إبليس: «ولاة العالم»، من «رؤساء وسلاطين» شريرة، «وأجناد الشر الروحية»:

+ «فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم، على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات.» (أف ٦: ١٢)

ولكن إزاء كل الأسماء الضخمة التي خُلعت على الشيطان، وكل جنوده، وبالرغم من سلطانه الذي يدّعيه على ممالك العالم ومجدها، فقد أثبت المسيح تفاهة مُتتهاه، فمظهره مُرعب حقاً: «عندما يأتي العدو كنهراً»، ولكن نهايته تافهة جداً «فَتَنفِخُهُ الرب تدفِعه» (إش ٥٩: ١٩ - قارن مع ٢ تس ٢: ٨). ولقد صال يهوذا الإسخر يوطي وجال، كأخطر آلة استخدمها الشيطان فعلاً (تلميذ من التلاميذ الاثني عشر)، ولكنه انتهى إلى تحقُّق نفسه.

كذلك، فإن لنا أن نتأمل تلك الثورة الكبرى التي قادها الشيطان ضد المسيح، أثناء خدمته على الأرض، والتي انتهت بأعظم انتصار شكلي ضد المسيح، بأن استطاع استصدار حُكم صلب

ضده من أعظم محكمتين للعدل في العالم: محكمة السنهدريم، ومحكمة روما؛ وكيف انتهت إلى فضيحة المحكمتين مع فضيحة الشيطان وأعوانه: «إذ جرّد الرياضات والسلاطين، أشهرهم جهاراً، ظافراً بهم فيه (في الصليب).» (كو٢: ١٥)

ولينتبه القارىء، ويتشجع، فإنه إزاء قوة الشيطان على القتل: «ذاك كان قتالاً للناس من البدء» (يو٨: ٤٤)، تقف قوة «الحياة الأبدية» ζωη في المسيح.

وإزاء الكذب — قوة الشيطان الأولى للتزييف والقتل — تقف قوة «الحق» ἀλήθεια التي تُخبي في المسيح.

فالقتل جسديّ، والجسد زائل بطبيعته؛ أما الحياة الأبدية فهي الخلود بالروح مع الله. الكذب هو حيلة الشيطان للغش، التي يحبك بها المكائد ويؤرّب بها الحقائق إلى حين، أما الحق «الأليشيا» فهو القائم الدائم، الذي له الغلبة النهائية بالحياة الأبدية.

فشكراً لله، الذي أعطانا في المسيح يسوع الحق والحياة، لنغلب بهما العالم ورئيسه.

«وليس له فيّ شيء»:

بمعنى أن ليس فيّ شيء يقع تحت سلطانه. كلُّ إنسان، للشيطان فيه شيء، لهذا يطالب بدعوى الموت ثمناً للخطية، ولكن المسيح يُقدّم نفسه للموت بحرية إرادته، ثمناً لخطايا غيره. المسيح لم يكن من هذا العالم: «لأنهم ليسوا من العالم، كما أنني أنا لستُ من العالم» (يو١٧: ١٤)، «أنتم من هذا العالم، أما أنا فلست من هذا العالم» (يو٨: ٢٣)، قال هذا لليهود.

فالمسيح ليس من هذا العالم، لذلك فرئيس هذا العالم ليس له فيه شيء بالضرورة. هذا يعني، بصورة غير مباشرة، أنه بلا خطية واحدة! «مَنْ مِنْكُمْ يَكْتُبُنِي عَلَى خَطِيئَةٍ.» (يو٨: ٤٦)

هذا، من جهة لاهوت الخلاص، غاية في الأهمية، لأنه يكون بالتالي قد مات من أجل غيره، وهذه الكفارة العظمى:

— «على قَدْرِ ذلك، قد صار يسوع ضامناً لمهدٍ أفضل. وأولئك (كهنة العهد القديم) قد صاروا كهنة كثيرين، من أجل منعهم بالموت عن البقاء. وأما هذا، فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد، له كهنوت لا يزول. فمن ثمَّ يقدر أن يُخلص أيضاً إلى التمام، الذين يتقدمون به إلى الله،

إذ هو حيٌّ في كل حين لِيَشْفَعَ فيهم، لأنه كان يليق بنا رئيسُ كهنة مثل هذا، قَدْ دُوسَ، بلا شسْرٍ ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة، وصار أعلى من السموات. الذي ليس له اضطرار كل يوم؛ مثل رؤساء الكهنة، أن يُقدِّم ذبائح، أولاً عن خطايا نفسه، ثم عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قَدَّم نفسه!» (عب ٧: ٢٢-٢٧)

٣١:١٤ «ولكن ليفهم العالمُ أنني أحبُّ الآبَ، وكما أوصاني الآبُ هكذا أفعلُ. قوموا ونطلقوا من ههنا».

الكلام هنا يحتاج إلى توضيح، لأن الآيتين مرتبطتان معاً، والمعنى هو: ولو أنني لست من هذا العالم، وليس لي خطية واحدة مدين بها لرئيس هذا العالم، إلا أنني سمحتُ للشيطان أن يأتي إليّ، وسمحتُ لنفسي أن أموت، كمدويونٍ عن خطايا كل العالم؛ ولكن ليس هذا تطوعاً مني، ولكن ليفهم العالم أنني أحبُّ الآبَ، والآبُ أوصاني أن أموت، وأفدي العالم بحياتي، لذلك أنا أفعل هذا مدفوعاً بحبِّ أبي وطاعتي لوصيته.

ثم أن المسيح يعلم أنه هذه التضحية العظيمة، بأن يقف أمام رئيس العالم، مديوناً بالخطية، مسفوكاً دمه، وهو ديان العدل لكل المسكونة أحياءً وأمواتاً؛ نعم كان يعلم أن ثمن كل هذا هو مغفرة خطايا كل العالم، وانتزاع سلطان الإدانة من الشيطان إلى الأبد، لذلك قال: «ثقوا، أنا قد غلبتُ العالم.» (يو ١٦: ٣٣)

«قوموا نطلقوا من ههنا»:

هياً نواجه الصليب، أليس عمَلُهُ أن يعلن حب الآب ويتقدَّ وصيته؟ لقد تملكأوا في الجلوس، بل وناموا في جسيمياني، مثلما نعمل نحن الآن؛ ولكن إن أجلاً أو عاجلاً سنتبعه: «ولكنك ستتبعني أخيراً.» (يو ١٣: ٣٦)

إنه القائد، يهتف بجنوده أن لا يهابوا، وأن يتقدَّموا، هوذا رئيس هذا العالم آتٍ، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهبوا، قوموا نطلقوا للمقابلة! «والسيد الرب يعينني، لذلك لا أخجل. لذلك جعلت وجهي كالصوان، وعرفت أنني لا أخزي. قريب هو الذي يبررني. من يخاصمني؟ لتتوقف! من هو صاحب دعوى معي، ليتقدَّم إليّ: هوذا السيد الرب يُعيني، من هو الذي يحكم عليّ... السيد الرب فتح لي أذناً، وأنا لم أعاند، إلى الورا لم أرتد!!!» (إش ٥٠: ٧-٩)

القمص بطرس السرياني

الأصحاح الخامس عشر حديث الوداع الثاني الوحدة العضوية مع المسيح

عودة على ذي بدء:

لقد بدأ حديث المسيح مع تلاميذه، على العشاء، بعد غسل أرجلهم (الأصحاح ١٣)، بشرح معنى هذا الإجراء كإعداد للإرسالية العظمى، حيث كان التركيز على اتضاعهم بعضهم لبعض كمُرْسَلِينَ أو كُرْسَلٍ وتلاميذ. فكما غسل هو أرجلهم، وهو الذي أرسلهم، ينبغي أن يصنعوا كذلك بعضهم لبعض، ضماناً لنجاحهم وألفتهم وسلامهم لحساب الرسالة.

ثم بدأ المسيح حديث الوداع الأول (الأصحاح ١٤)، وكان عن فراقه لهم، وذهابه إلى الآب، وكان أكثر الأحاديث عاطفية، وكان كله للتشجيع والاطمئنان أنه سيعود إليهم.

والمسيح يبدأ هنا (في الأصحاح ١٥) حديثاً فردياً دون أيّ تحاور مع أحد، حيث يُعتبر هذا الحديث المفرد (مونولوج) أطول حديث في إنجيل يوحنا، وهو يستغرق الأصحاح الخامس عشر كله وحتى الآية (١٥) من الأصحاح السادس عشر. ويأتي الفكر فيه مترابطاً، أولاً عن اتحاد بتلاميذه والمؤمنين، ثم ثمن هذا الاتحاد من اضطهاد العالم. فالمسيح يؤكد، بصورة قاطعة وعملية، أنه متحد بتلاميذه اتحاد الأصل في الكرمة بالأغصان. وهذه الحقيقة ممتدة إلى جميع المؤمنين به. فالحديث عن فراق مؤقت، يوازنه حضوراً دائماً في سرّ الشركة الأبدية. وكما عانى المسيح من اليهود، عداوةً وبغضةً واضطهاداً، فلا بد أن يشترك معه في هذا النصيب كلُّ من اتحد به.

الكرمة: المسيح يصوّر شكل الكنيسة، وعلاقته الدائمة بالمؤمنين بعد انطلاقه.

الكنيسة: سر دوامها، وسر قوتها هو من الداخل، وهو «المحبة»، كأغصان مشمرة، وكأعضاء عاملة معاً وفي المسيح وفي الآب.

العالم: يضطهد الكنيسة بدون سبب، على مستوى المسيح، ولأجل اسمه! لأن رسالة المسيح يمارسها تلاميذه.

الباراكليت: روح الحق، يشهد للمسيح في التلاميذ، والتلاميذ يشهدون في العالم.

١٠:١٥ «أنا (هو) الكرمة الحقيقية وأبي الكرام».

وكأنما يعلن المسيح هنا أنه أكمل حضوره التاريخي في العالم، بل وما هو فوق التاريخ أيضاً، فقد زُرِعَتِ الكرمة، إسرائيلُ الجديدة: جذورها في السماء وأغصانها على أرض الإنسان، وأكمل كيائها المنظور وغير المنظور، فقد أخرجت أغصانها الغضة، وجرى فيها عصيرها ودبَّت الحياة الإلهية في أعماقها، وهي على وشك أن تعطي ثمارها!!

ونحن هنا لا زلنا نعيش جو العشاء الأخير، إفخارستيا الذبيحة — و«عصير الكرمة» وكأسها الخلاصي هو عنصرها الأول السراري — ثم نحن لا زلنا في حديث الوداع، ومشاعرُ الفراق الأليم. المسيح يتكلم عن الذهاب إلى الأب والمجيء، كل هذا ضَمَّنَه استعلان نفسه «بالكرمة»، تصويراً يحمل الحقائق في شكل الرموز، هي ليست رموزاً ولكن حقائق في سرٍّ — لا يَخْفَى عن الذهن المفتوح — لأن الكرمة وكأسها المزوج على العشاء الأخير تضمَّن، بالفعل، الذهاب إلى الأب وكذلك المجيء:

+ «فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز، وشربتم هذه الكأس، تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء». (١ كور١١: ٢٦)

فإن كان المسيح، في الأصحاح الرابع عشر، قد تكلم شارحاً الذهاب والمجيء، ففي الأصحاح الخامس عشر وضح كيف نعيش هذا الذهاب وهذا المجيء، وكيف نشهد له!

وحينما يقول المسيح: «أنا هو» فهو يتكلم عن حقائق سماوية ثابتة (١) (الأليشيا) تدخل لأول مرة إيماننا وحياتنا. فالكرمة عندما أخذت هذه السمة الإلهية: «أنا هو»، أصبحت حقيقة ممتدة عبر الدهور وفي السماء: «وأقول لكم، إنني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا، إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديداً في ملكوت أبي» (مت ٢٦: ٢٩). ولكن هذا لا يُفهم على أن المسيح يشرب من كأس الخلاص في السماء، بل المعنى أنه — وهو في السماء الآن، وهو في ملكوت أبيه، لا يزال يشاركنا كأس الخلاص في إفخارستيا الأحد، التي يمارس حضورها، ويتولى بنفسه تقديم سرِّ الدم والجسد فيها لكل مختاربه: «لأنني أقول لكم: إنني لا أشرب من نتاج الكرمة، حتى يأتي ملكوت الله» (لوق ٢٢: ١٨). فانقطاع المسيح من مشاركة تلاميذه في وليمة الإفخارستيا لم يتعمَّق كثيراً، فلم يكن أكثر من أيام حينما عاد إليهم بعد القيامة وشاركهم

إفخارستيته من جديد. وهذا هو إيمان الكنيسة الأرثوذكسية، أن المسيح يقوم بإجراء سر العمداء وسر الإفخارستيا بنفسه، أما الكاهن فهو خادم السر وحسب^(٢).

«أنا هو الكرمة»:

أنا هو $\epsilon\gamma\omega\ \epsilon\iota\mu\iota$ ، المسيح يتكلم على مستوى الذات الإلهية: «أنا الكائن بذاتي». المجال، هنا، لا يحتمل المقارنة أو التشبيه. فما يجيء بعد ذلك من صفات، لا يحتمل القول بأنه تمثّل من الأمثال. فد «الكرمة» هنا هي في موضع ذات المسيح وصفته الإلهية — «أنا هو» — إنما في الواقع البشري، الكنيسة!! هذا هو المقابل السرائري للقول: «والكلمة صار جسداً». فالامتداد بالمعنى هو: والكلمة صار جسداً ليُصبح كنيسة! فالكنيسة هي غاية التجسد: «وإياه جعل رأساً فوق كل شيء، للكنيسة» (أف ١: ٢٢)، «وهو رأس الجسد، الكنيسة.» (كو ١: ١٨)

فعلء المسيح الإلهي انفتح علينا لما تجسد، أي لما اتحد بجسدنا:
 + «فإنه فيه يحمل كل ملء اللاهوت جسدياً، وأنتم مملوؤون فيه.» (كو ٢: ١٠ و ٩)
 وبالمقابل، لما اتحدنا بالمسيح — إيماناً وثبوتاً ومحبةً — صرنا أعضاء في جسده:
 + «هكذا، نحن الكثيرين، جسداً واحداً، في المسيح، وأعضاء بعضاً لبعض كل واحد للآخر.» (رو ١٢: ٥)
 + «وأما أنتم فجسد المسيح، وأعضاؤه أفراداً.» (١ كو ١٢: ٢٧)
 + «لأننا أعضاء جسده من لحمه ومن عظامه.» (أف ٥: ٣٠)

«الكرمة الحقيقية»^(٣): $\alpha\lambda\eta\theta\iota\nu\eta$

أول ما تكلم إنجيل ق. يوحنا عن «الحقيقي» $\alpha\lambda\eta\theta\iota\nu\eta$ كان بالنسبة للنور الحقيقي (٩: ١) $\tau\omicron\ \phi\omega\varsigma\ \tau\omicron\ \alpha\lambda\eta\theta\iota\nu\omicron\nu$ ، باعتباره نور الله الفائق للطبيعة في كيانه وعمله.

ثم تكلم عن «الحق» (١٧: ١) $\eta\ \alpha\lambda\eta\theta\epsilon\iota\alpha$ ، باعتبار أن المسيح هو الذي أعلنه وأدخله إلى العالم، في شخصه، إذ هو حاملٌ لملء اللاهوت.

وبعد ذلك تكلم المسيح عن «الخبز الحقيقي» (٣٢: ٦) $\tau\omicron\nu\ \alpha\rho\tau\omicron\nu\ \tau\omicron\nu\ \alpha\lambda\eta\theta\iota\nu\omicron\nu$ ، باعتبار أنه عطية الله، وهو هو المسيح ذاته متجسداً، حيث صار جسد المسيح ذبيحةً مقدّمة لله

(٢) أنظر كتاب «العنصرة» في «الروح القدس الرب المحيي»، للمؤلف، ص ١٥٧-١٥٨.

(٣) راجع المدخل ص ٢٧٠-٢٧٢.

للفداء، صُرح للإنسان أن يأكل منها سرّاً بالإيمان، ليعيش إلى الأبد.

والآن، يقدم لنا المسيح نفسه كرمة حقيقية *ἡ ἀμπελος ἡ ἀληθινή*، على أساس أن الآب هو الكرم، فهي كرمة ذات مصدر إلهي سماوي. هنا الجسد، والحياة في المسيح، وشخصه الكلّي ككلمة، يفتح على الإنسان ليقبل الاتحاد به بيسر إلهي، ليصير الإنسان عضواً حياً في المسيح على مستوى الفصن في الكرمة. ويقف الآب حارساً لهذا الإلتحام والثبوت، لأنه ثبوت إلهي هو وليس مادياً، يفتح على الآب حينما يفتح على الابن.

المقارنة هنا بين هذه الكرمة الحقيقية والكرمة التي هي ليست حقيقية، تقوم على أساس صفة «الحق»: الأليشيا، وهي صفة الطبيعة الإلهية التي لها البقاء الأزلي، أي الخلود، وعدم التغيير أو الفساد؛ حيث الكرمة التي في المقابل، لا بد وأنها وقعت تحت التحوّل والفساد. إرميا النبي يصف هذا التحوّل المؤسف لشعب إسرائيل، والمُكنّي عنه بالكرمة: «وأنا قد غرسْتُ كرمة سوزق، زرع حقّ كلها. فكيف تحولت لي سُروع جفنة غريبة. فإنك وإن اغتسلت بنظرون وأكثرت لنفسك الأشنان، فقد نُقش إثمك أمامي، يقول السيد الرب» (إر ٢١: ٢٢ و٢٣). والترجمة عن الأصل السبعيني تكون هكذا: «وأنا قد غرسْتُ كرمة ذات ثمار طيبة، صنّفها المزروع جيّد بالحق كلياً، فكيف تحولت إلى كرمة غريبة مُرّة؟ فإنك حتى وإن اغتسلت بالنظرون، وأكثرت لنفسك الصابون، فقد نُقش إثمك أمامي، يقول السيد الرب».

والمعنى واضح: فشبّ إسرائيل هو الكرمة التي غرسها من أصول جيدة جداً وكلياً، سواء في الإثمار أو في نوعها المؤسس على الحق، وهو الإيمان بالله والتقوى بفضائل العبادة. ولكن تحوّل الشعب مع السنين عن الله، واقترف أعمالاً رديئة، وصار كالعنب المُرّ. وإذا تحوّلت الكرمة إلى مثل هذه المرارة، فلن تفيدها تطهيرات الناموس ولا إلى ألف مرة، أو تنفمها المخصّبات ولا إلى أقصى حد من الكثرة!! هنا كان ولا بد أن تُقَطَّع الكرمة الرديئة لتُزرع كرمة الأليشيا!

نعم، كان ولا بد لكي يحيا آدم مع الله مرة أخرى بعد أن تعدّى وفسد، أن يزرع له الله شجرة حياة ليأكل منها ويحيا؛ عوض الشجرة التي أكل منها عن تعدّ، فمات.

كانت شجرة الحياة التي في وسط الجنة هي بعينها المنوط بها استعلان الله الآب في الميعاد المعين، حينما يبلغ آدم قامة الإنسان الكامل في الإدراك، فكان الأكل منها آنذاك يفتح عينيه لإدراك معرفة سرّ الله والحق والخلود، فيخلد. ولكنه أكل قبل الميعاد، وعن تعدّ، فانفتحت عيناه

على المعرفة للخير والشر معاً، دون أن يكون له قوة على التمييز، ولا قوة على الإنحياز إلى الخير.

فلما أكل عن تعدد، نال المعرفة. ومع المعرفة، لصق به الانحياز إلى الشر.

فمجداً لله! الذي أقام لنا الكرمة الحقيقية التي تُثمر «الحق» والحق كلياً، «أنا هو... الحق» (يو: ١٤: ٦)، فالذي يأكل منه تنفتح عيناه على «الحق» وعلى «الحياة»، فيعرف الحق والله، ويحيا: «فمن يأكلني فهو يحيا بي.» (يو: ٦: ٥٧)

وليلحظ القارئ، أن المسيح في الكلام قدّم «أنا هو» على كلمة «الكرمة». «أنا هو الكرمة الحقيقية»، لكي يقطع خط الرجعة على كل فكر يحاول أن يفلت من هذه الحقيقة، ليحوّلها إلى مجرد التأمل، أو التحليق في المُثُل العليا: «فأنا هو الكرمة» يعني أنه قد أُذخِلَ بالفعل والحق والواقع «الكرمة الحقيقية» بكل خصائصها الإلهية، إلى عالم الإنسان الجديد، ليأكل منها بالحق أكلاً حقيقياً، لينشئ في الإنسان ليس فقط معرفة «الحق»، بل والحياة في الحق: «فمن يأكلني فهو يحيا بي»، وليس فقط معرفة الحياة الأبدية مع الله وفي الله بل والثبوت في هذه الحياة: «من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيّ وأنا فيه.» (يو: ٦: ٥٦)

فليُنظر القارئ ويتحقق، بل ويتثبت، فهنا في الأصحاح الخامس عشر من إنجيل يوحنا، يؤسس المسيح جنة جديدة للإنسان، وفي وسطها الكرمة الحقيقية، شجرة الحياة الأبدية، حيث هنا لا يحذر الله أن لا يأكل منها الإنسان وإلا يموت، بل إن الله يحرضنا، بلسان ابنه، أنه إن لم نأكل منها موتاً فموت!!! «الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه، فليس لكم حياة فيكم.» (يو: ٦: ٥٣)

الكرمة هنا سماوية، حية، ومُحيية، وبشرية، بأن واحد، قائمة في العالم وهي ليست من العالم، بسبب الأغصان، لذلك فقد دخلت تحت عناية الآب مباشرة. الإنسان أصبح على امتداد يد الله، بكل حنو الآب، وصرامة الكرام.

ولكن منذ القديم، والوحي الإلهي ينتقل بين الكرمة، وشخص ابن الإنسان، وكأنما هما معاً، أو واحد^(٤).

«يا إله الجنود ارجعني، اطلع من السماء، وانظر وتعهّد هذه الكرمة، والغرس الذي غرسته

(٤) راجع المدخل ص ٢٠١ و ٢٥٦-٢٥٧.

يميئك، والابن الذي اخترته (*) لنفسك ... لتكن يَدُكَ على رَجُلٍ يمينك، وعلى ابن آدم الذي اخترته لنفسيك. فلا ترتدَّ عنك. أحياناً فندعُو باسمك. يا رب إله الجنود، أرجعنا، أيزُ بوجهك فنخلُص. « (مز ٨٠: ١٤-١٩)

المسيح في هذا الأصحاح يحدد هوية الكرمة الحقيقية، حيث لا يذكر قط إسرائيل؛ ولكنه يعلن، بقوة، ما جاء في المزمور عن «رجل يمين الله»، «والابن»، «وابن الإنسان» بقوله «أنا هو» ἐγώ εἰμι

وفي الكرمة الحقيقية، التي هي جسد المسيح السري وأعضاؤه نحن، تتوزع الأعمال بين الآب والابن هكذا: فالابن يحمل في جسده المؤمنين الذي ثبتوا فيه، كأنهم أعضاء له من لحمه وعظامه، يعطيهم من جسده طعاماً ومن دمه شرباً، وهكذا من خلال المفهوم السرثري، إذ بعد أن حملهم في جسده أعضاء، حل خطاياهم عنهم غافراً وماسحاً لكل ذنوبهم، مقدماً إياهم إلى أبيه الكرم.

أما الآب وهو الذي، في القديم، غرَسها على الأرض: «كرمة من مصر نقلت، طردت أمماً وغرستها» (مز ٨٠: ٨)؛ فهو في الجديد أيضاً، الغارسُ في السماء. وبولس الرسول يصف عمل الله الآب في الكنيسة بكل قوة ووضوح هكذا: «كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح، أبو المجد، روح الحكمة والإعلان في معرفته (معرفة الله الآب)، مُستتيرة عيون أذهانكم، لتعلموا ما هو رجاء دعوته (دعوة الله الآب)، وما هو غيتي مجد ميراثه في القديسين (ميراث الله الآب)، وما هي عظمة قدرته الفائقة (قدرة الله الآب) نحونا نحن المؤمنين، حسب عمل شدة قوته (قوة الله الآب)، الذي غيَّله (الله الآب) في المسيح إذ أقامه من الأموات، وأجلسه عن يمينه في السماويات (رجل يمينه)، فوق كل رياسة، وسلطان، وقوة، وسيادة، وكل اسم يُسمَّى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاً. وأخضع كل شيء تحت قدميه (قدمي يسوع المسيح)، وإياه جعل رأساً فوق كل شيء، للكنيسة، (الكرمة) التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل.» (أف ١: ١٧-٢٣)

واضح هنا عمل الله الآب بالنسبة للكنيسة، أي الكرمة. فهو الذي «جعل» المسيح رأساً لها. وهو الأصل والسبب الذي يقف وراء كل ما عمله المسيح من أجلنا. و«من أجلنا» نجيب واضحة كل الوضوح في رسالة أفسس هكذا: «وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين (أعضاء الجسد، أغصان الكرمة)، حسب عمل شدة قوته، الذي عمله في المسيح ...» (أف ١: ١٩ و٢٠)

(*) «اخترته» جاءت في الترجمة السبعينية: «قوته» أو «شدته».

إذن، فالله الآب هو الذي أقام الرأس، وثبتت الأعضاء حسب عمل شدة قوته في المسيح: «لا يقدر أحداً أن يُقبِلَ إليَّ، إن لم يجتذبه الآب» (يو: ٦: ٤٤). لذلك، يجيب المسيح نفسه على هذه الحقيقة بقوله: «كلُّ ما يعطيني الآب فالإبِّي يُقبِلُ، ومَنْ يُقبِلُ إليَّ، لا أخرجُه خارجاً» (يو: ٦: ٣٧)، «الذين أعطيتني حَفِظْتُهُمْ، ولم يهلك منهم أحداً إلا ابنُ الهلاك، ليتم الكتاب.» (يو: ١٧: ١٢)

وقصد المسيح، كابن، هو أن تثمر الأعضاء، وذلك لكي يقدم أثمارهم للآب، كما قدّم هو نفسه للآب: «بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بشمر كثير، فتكونون تلاميذي.» (يو: ١٥: ٨)

فإذا نظرنا إلى الكرمة (الكنيسة) ككل، فإننا نسمع من القديس بولس أن الله هو الذي يُسميها، بمعنى أنه هو يعتني بها ويتسيطر على كيانها: «إذاً، ليس الغارِسُ شيئاً، ولا الساقِي، بل الله الذي يُسمي ... فإننا نحن عاملان مع الله، وأنتم فِلاحةُ الله، بناءً الله» (١ كو: ٣: ٩٧). ولكن يلزم أن ندرك أن الآب لا يعمل بدون الابن، أي المسيح: «العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملتُهُ.» (يو: ١٧: ٤)

٢: ١٥ «كلُّ عُضْصِي فِيَّ لا يَأْتِي بِشْمَرٍ، يَنْزِعُهُ. وَكُلُّ مَا يَأْتِي بِشْمَرٍ يُنْقَبِيهِ، لِيَأْتِي بِشْمَرٍ أَكْثَرَ.»

هنا عمل الكرم في الكرمة هو، بالدرجة الأولى، مع الأغصان وليس مع المسيح؛ لأن بقية الصفات التركيبية للكرمة خلاف الأغصان، سواء الجذر وما يتبعه من رِيٍّ ومُخَصِّبَاتٍ، لا وجود لها في تشبيه المسيح لنفسه وللمؤمنين بالكرمة. وأي محاولة اجتهادية لاقتحام مجال التفكير فيها يُخرج تشبيه المسيح عن الغرض والهدف والواقع. فالكرمة، فوق كل شيء، ليست نباتاً، والأغصان ليست خشباً وورقاً، والشمر ليس عبناً، وإلاً نصبح وكأننا نشرب دم أنفسنا؟ فالكرمة هي جسد المسيح، وجسد المسيح السري هو الكنيسة، والأغصان هم المؤمنون «من لحمه وعظامه»، والثمار هي الإيمان والمحبة والشهادة.

فقول المسيح أنه الكرمة الحقيقية هو على مستوى قوله: «أنا هو الطريق». فالمسيح، بتجسده ثم موته ثم قيامته، أوصل الإنسان بالله. والمسيح، ككرمة، أعطى فرصة للإنسان، من خلال التحامنا بجسده الذي فيه ملء اللاهوت، أن يجعلنا في مواجهة الآب وفي تناول يده للتقوية والمزيد من الإثمار.

عملان يقوم بهما «الآب» في صميم حياة الكرمة، فهو ككروم يطلب الثمر، وعلى أساس الثمر يتعامل مع الأغصان. فالغصن غير المثمر ينزعه، لأنه يمطل ثمر الكرمة، وينزل بمستوى الإثمار (أي مجد الله)، والغصن المثمر يعتني به، وينقيه، ليأتي بمزيد من الثمر (أي مزيد من المجد).

+ أما التزُّع أو القَطْع، فيقدر ما هو كارثة للغصن، إلا أنه نافع وجيّد ولائق للكرمة؛ علماً بأن الغصن غير المثمر لا ينفع فيه التنقية أو التقليم. والأمثلة على هذا الغصن المنزوع من الأصل كثيرة: فأمامنا يهوذا، كيف لما قطعه الله، قطع هو نفسه، ووقع ومات وجفّ، ولكن ربما كان القطع الأكثر خطورة في حياة الكرمة، أي في حياة الكنيسة، قديمها وجديدها، هو قطع إسرائيل ذاتها، ولو أن الوصف يعطيه بولس الرسول على الزيتون: «فستقول: قُطِعَتْ الأغصان (إسرائيل) لأظعم أنا، حسناً، من أجل عدم الإيمان قُطِعَتْ، وأنت بالإنسان تَبَّتْ ...» (رو١١: ٢٠ و١٩)

+ وأما التنقية: καθαίρει فهي غريبة على مفهوم الأغصان والشجر، لأنها تفيد التطهير الروحي، والتطهير يتعامل مع النجاسة والشهوة بكل أصنافها! واضح من ذلك أن المسيح، باستخدامه لفظه التطهير، أراد أن يعطي للكرمة هنا مفهومها الروحي الصافي. أما بالنسبة للغصن، في مفهومه كغصن شجرة: فإذا انشغل بكثرة الأوراق مثلاً فإزالة الزائد منه هو تطهير، الذي يوازي التباهي بالأعمال والجمال والشكل عند المؤمن المسيحي؛ الذي يستحق، إزاء هذا، نوعاً من إختزال شيء من جماله أو قوته: «وئلا أرتفع بفرط الإعلانات أُغطيْتُ شوكةً في الجسد، ملاك الشيطان، ليلطمني، لئلا أرتفع.» (٢ كو١٢: ٧)

«ليأتي بثمر أكثر»:

الله، منذ القديم، يعطي الاعتبار في اقتناؤه لشعبه على مستوى الثمر الأكثر، وقد أوضح ذلك مراراً، وعلى مستوى الكرمة والعنب!! «لأْتِشِدُنْ عن حبيبي نشيدٌ مُحِبِّي لكرمه. كان لحبيبي كَرْمٌ على أكتمةٍ خَصِيْبَةٍ، فنَقَبَهُ، ونَقَى حجارتَه، وغَرَسَهُ كَرْمَ سَوْرَق (كلمة عبرية = طيب الثمر)، وبنى برجاً في وسطه، ونَقَرَ فيه أيضاً معصرة، فانتظر أن يصنع عنباً فصنع عنباً رديئاً. والآن، يا سكان أورشليم ورجال يهوذا (هم المقصودون)، احكموا بيني وبين كرمي. ماذا يُصنع أيضاً لكرمي وأنا لم أصنعه له؟ لماذا إذ انتظرتُ أن يصنع عنباً، صنع عنباً رديئاً؟ فالآن، أعزّكم ماذا أصنع بكم، أنزع سبّاجه، فيصير للرعي، أهدم جدرانَه، فيصير للذؤس — تخريب أورشليم والهيكَل —، وأجعلُه خراباً لا يُقَصَّبُ ولا يُنْقَبُ، فيطلع شوكٌ وحَسَكٌ، وأوصي الغنم أن لا يمتطّر عليه مطراً.»

(إش ٥ : ١-٦)

فليستبه القارىء إلى أسلوب المسيح في إنجيل يوحنا، الفصن الحي في الكرم لا يُتْرَكُ وشأنه، فكلُّ غصن مُظَالِبٌ بالثمر، فإما ثمرٌ، فحياة؛ وإما لا ثمرٌ فلا حياة! ليست هناك أنصاف حلول. حتى الثمرُ القليل مُظَالِبٌ بأن يصير كثيراً!

هذا الثمر في الكرم الإلهية الحقيقية ليس كالثمر في كرم إسرائيل، أي مجرد الانتظام في أعمال الناموس. فالثمر، في العهد الجديد، روحيٌّ هو، وفي إنجيل يوحنا بالذات هو «المحبة»، الثمرة المجددة التي لها رائحة المسيح الذكية، بحسب بولس الرسول (٢ كو ٢: ١٥). وأما بحسب يوحنا الرسول: «كل مَنْ يَحِبُّ فقد وُلد من الله، ويعرف الله؛ وَمَنْ لا يَحِبُّ، لم يعرف الله، لأن الله محبة» (١ يو ٤: ٨ و٧)، «مَنْ يَثْبِت في المحبة، يثبت في الله، والله فيه» (١ يو ٤: ١٦). وبالنهاية تكون المحبة هي علامة «الحياة»، وغياها علامة الموت. «نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة، لأننا نحب الإخوة» (١ يو ٣: ١٤). «مَنْ لا يَحِبُّ أخاه، يبق في الموت؛ كلُّ مَنْ يبغض أخاه، فهو قاتل نفس.» (١ يو ٣: ١٤ و١٥)

القديس أغسطينوس يوضح ذلك بقوله:

[الفصن يصلح فقط لواحد من اثنين، إما في الكرم مثمراً، أو للحريق.]^(١)
«أذهبوا وامشوا بين صفوف كرمهم وحطموها... انزعوا أغصانها، لأنهم ليسوا للرب»
(إر ١٠: ٥ حسب الترجمة السبعينية).

٣: ١٥ «أنتم الآن أنقباء لسبب الكلام (الصحيح: «الكلمة») الذي كلمتكم به.»

ما سبق المسيح وقاله عن الكرم والكرام والأغصان بصفة عامة — (الكنيسة) — يعود ويوضحه بصفة خاصة للتلاميذ. فأولاً، أراد أن يوضح لهم أنه هو شخصياً قد أكتمل عمله من نحوهم «الآن». فالتعليم الذي أعطاهم، على مستوى الكلمة الحية، الفاحصة، والبنانية، والمؤنية، والمعزية، والمُستغلة للحق الإلهي، قد أجزله لهم بكل حكمة، حتى إنهم أصبحوا فعلاً أطهاراً بسبب هذا التعليم. ولا ننسى أنه سبق أن أعلن لهم ذلك: «الذي قد اغتسل، ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه، بل هو طاهر كله، وأنتم طاهرون، ولكن ليس كلكم. لأنه عرف مُسَلِّمه»

^١ Aug., op. cit., Hom. LXXXI:3.

(يو ١٣ : ١١٥١٠). وسنرى في الآيات القادمة ماذا كان ينقص التلاميذ بالفعل. فهم بالرغم من أنهم أنقياء بسبب التعليم، إلا أنه كان ينقصهم الثبات فيه، وهذا ما ركّز عليه المسيح كثيراً. وهذا ما ظهر في تفرّقتهم ساعة المحنة، وتزكّمهم المسيح وحده!! مما يكشف عن إرادة غير متعلمة جيداً للحق آنشد. فالشبهت في المسيح، لا يظهر إلا في ساعة الضيق، في أوقات الخسارة والاضطهاد، في المرض الشديد والألم، في التهديد بالتعذيب أو النقمة. هنا قوة الكلمة في تثبيت الغصن أو العضو، والإرادة الثابتة في إرادة المسيح لا تتزعزع، بل ترتقي إلى سلام داخلي، وهدوء، وصبر بديع!

والملاحظ هنا أن الآب ينقي، والابن ينقي، فهو عمل مشترك؛ الآب ينقي بالتجارب النافعة، والابن ينقي بالكلمة المظهرة.

أطهار: καθαρῶν

كلمة «أطهار» ولو أنها تختص بالروحيات، ولكن العهد القديم استخدمها أيضاً في مواضع مشابهة للكرمة. وهنا يجدر بنا الإشارة إلى المنبع الذي أشار إليه المسيح في العهد القديم، بصورة سرية غاية في الروعة:

«ومتى دخلتم الأرض، وغرستم كل شجرة للطعام، تحسبون ثمرها عُزَلْتَهَا (أي نجاستها) «ثلاث سنين» تكون لكم عُلقاء — غير طاهرة — لا يؤكل منها، وفي السنة الرابعة يكون كل ثمرها قُدساً لتمجيد الرب، وفي السنة الخامسة تأكلون ثمرها لتزيد لكم عُلتها، أنا الرب إلهكم.» (لا ١٩ : ٢٣-٢٥)

ويكاد هذا التشبيه بألفاظه هو الذي قيل في الكرمة: «غرستم»، «ثمرها»، «لتمجيد الرب»، «بهذا يتمجد أبي، أن تأتوا بثمر كثير» (يو ١٥ : ٨). «لتزيد لكم غلتها» = «يأتي بثمر كثير».

وإذا لاحظنا أن المسيح يتكلم هنا في نهاية خدمته على الأرض التي استغرقت بحسب إنجيل يوحنا «ثلاث سنوات» ونصف تقريباً، إذن فتمثل الكرمة قيل في السنة الرابعة، حيث أصبحت أغصان الكرمة طاهرة وثمرها قُدساً لتمجيد الرب.

وهنا ينطلق أمامنا المجال لمعانٍ أعمق لكلمة «أنتم أطهار». فالأمر لا يختص بالخطايا، شأنهم شأن الشجرة في أرض الميعاد، وقد جازت سنين الإختبار الثلاث. فالآن، ليس ما يمنع أن يصبح

إسمارهم قُدساً للرب، بمعنى التضج الكامل الذي يليق بالآب: «إذ طَهَّرَ بالإيمان قلوبهم». (أع:١٥:٩)

ولكن في ختام هذه الآية، نود أن نحفظ بقول الرب: «أنتم أنقياء لسبب الكلام الذي كَلَّمْتُمْ بِهِ». فكلمة المسيح لها هذه القوة، لها أن تُطَهَّرَ وتُقَدَّسَ، وتُخَيَّبَ، وتَلِدَ من جديد!! فهل يمكن أن نسر لها كل يوم متعلمين ومتعلمين؟ إن الإنجيل هو سرُّ القداسة!

٤:١٥ «أَثْبِتُوا فِيَّ وَأَنَا فِيكُمْ، كما أن الفُضْنَ لا يَقْدِرُ أَنْ يَأْتِيَ بِشَمْرِ مِنْ ذَاتِهِ، إن لم تَثْبُتْ فِي الكَرْمَةِ، كذلك أنتم أيضاً إن لم تَثْبُتُوا فِيَّ!»

«اثبتوا»: ΜΕΙΝΑΤΕ, ΜΕΝΕΙΝ

هذه الكلمة جاءت في أسفار العهد الجديد ١١٢ مرة، منها ٦٦ مرة في إنجيل ورسائل ق. يوحنا وحده: ٤٠ مرة في إنجيله و٢٣ مرة في رسالته الأولى و٣ مرات في رسالته الثانية.

وإنجيل يوحنا يستخدم هذا الفعل للتعبير عن الحلول، أو التلازم غير القابل للتغيير، بنوع من التحصين بين المؤمنين ممثلين في التلاميذ. ويُفصِّدُ بذلك الحلول غير المتغير، أن يُزَعَّعَ الواقع المسيحي في العبادة والإيمان على ما يدَّعيه فلاسفة اليونان من خبرات التأمل وبلوغ العقل حالات الإتصال بالنور، التي تكون في أعظم حالاتها وقتية، وإلى لحظات خاطفة. كذلك يفرِّق بين العبادة المسيحية وبين تلك اليهودية القائمة على حالات حلول الروح وقتياً على الأنبياء، وهذا كان أفخر خبرات إسرائيل.

لذلك يقرر الإنجيل، أولاً وبوضوح، أن الله يشبث في المسيح: «الآب الحال فيَّ»
ὁ πατήρ ὁ ἐν ἐμοὶ μένων (يو:١٤:١٥)

هنا كلمة «الحال فيَّ»، تُترجم: «الآب الحال فيَّ بثبوت دائم». هذا هو نموذج الحلول الشابت المحصن. ثم يستخدم الإنجيل هذا الثبوت نفسه بنفس الكلمة في حالة ثبوت المؤمنين في المسيح كما المسيح فيهم: «مَنْ يَأْكُلْ جَسَدِي وَيَشْرَبْ دَمِي يَثْبِتْ ΜΕΝΕΙ فِيَّ وَأَنَا فِيهِ» (يو:٦:٥٦). هنا تطبيق عملي لثبوت الله في المسيح، حيث إذ يتناول المؤمن جسد المسيح ودمه يحلُّ المسيح و يثبُتُ في المؤمنين على مستوى عمل جسده ودمه؛ وعمل الجسد والدم هو: الفداء، والتقدیس، وإعطاء الحياة التي فيهما، لتبقى وتدم في المؤمنين.

وفي الرسالة الأولى للقديس يوحنا يضع التوازي بين ثبوت المسيح في الآب وثبوت المؤمنين في المسيح على المستوى العملي هكذا: «من قال إنه ثابت $\mu\epsilon\upsilon\epsilon\iota\nu$ فيه (في المسيح)، ينبغي أنه كما سلك ذلك (المسيح)، هكذا يسلك هو أيضاً» (١ يوحنا ٢: ٦)، بمعنى أن المسيح أثبت ثبوته في الآب بطاعته حتى الموت، هكذا يكون ثبوتنا نحن في المسيح. ثم ينتقل ق. يوحنا من الثبوت الشخصي في المسيح إلى الثبوت في «المسحة»، أي نعمة الروح القدس التي نالها المؤمن وقت العماد بدهن الزيت ووضع اليد، ليس من جهة الشكل بل بالفعل، وهو الإستنارة الروحية والإفراز:

«وأما أنتم، فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة $\mu\epsilon\upsilon\epsilon\iota$ فيكم، ولا حاجة بكم إلى أن يُعلّمكم أحد، بل كما تُعلّمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء، وهي حق وليست كذباً؛ كما علّمكم، تثبتون $\mu\epsilon\upsilon\upsilon\epsilon\tau\epsilon$ فيه.» (١ يوحنا ٢: ٢٧)

أما عن قوله: «فهي ثابتة فيكم»، فهذا وعد الله — الحق — من جهة عطاياه فهي بلا ندامة (روا ١١: ٢٩)، أي أنه يتحتم علينا أن نؤمن، ونثق، ونشكر، معاً، أن مسحة القدوس التي نلناها منه مرة هي ثابتة فينا إلى الأبد، هذا من جهته هو. أما ما تُعلّمه هذه المسحة لنا، فهو أن تثبت فيه كما هي ثابتة فينا، وهذا حق، ولا يحتاج إلّا إلى ثقة الإيمان واليقين بصدق عمل الله.

ثم ينتقل ق. يوحنا من الثبوت في المسحة، إلى الثبوت في عمل المسحة، وهو المحبة: «من يثبت في المحبة، يثبت $\mu\epsilon\upsilon\epsilon\iota$ في الله، والله فيه» (١ يوحنا ٤: ١٦). وهذا هو قمة الثبوت المتبادل على المستوى العملي والواقعي. فالحب الحقيقي من كل القلب والفكر والقدرة موصل إلهي جيد بين الله والإنسان والإنسان والله، حيث يتجل ثبوت الله بثبوت «الكلمة» (يو ٥: ٣٨ و يو ١٥: ٧)، وثبوت الحق (٢ يوحنا ٢)، وثبوت الحياة (١ يوحنا ٣: ١٥)، وهذه كلها هي علائق الخلاص المُشْتَهَى.

لقد أعطى المسيح لنفسه هذا التقييم أنه هو الكرامة الحقيقية، بقصد واحد أن يحدد موضع التلاميذ أو المؤمنين منه. وهنا يحدد المسيح مدى قوة الوحدة السرية والإلهية التي تربطه بالتلاميذ، والتي تربط التلاميذ به بالتالي. ولكن يعود ويوضح، أن هذا الاتحاد العضوي الوثيق الذي يربط التلاميذ والمؤمنين به، يتوقف على الثبوت، وهنا الشرط القاطع المانع: فإما ثبوت فائماً، وإلّا فلا إتمام البتة.

«لا يقدر أن يأتي بشمر من ذاته»:

الشمر الروحي من إيمان ومحبة وشهادة هو من عمل المسيح، كمنبع، والروح القدس كموصول؛

وهو ليس اجتهداً من صنع الذات البشرية، وإلّا يصير ثماراً مزيفة، لها الشكل والاسم وليس لها الفعل والقوة: «لهم صورة التقوى، ولكنهم منكرون قوتها، فأعرض عن هؤلاء.» (٢ تي ٣: ٥)

وللأسف الشديد، فإن الكثرة في العاملين باسم المسيح فاقدون لهذا الثبوت الداخلي والعضوي، الذي عن طريقه يأخذون بالروح القدس ثمر برّ المسيح ويقدمونه كما هو، بل هم يجتهدون من ذواتهم، ويعرضون ثمر فكرهم وتصوراتهم، وهذا كله ينطق بأنه من صنع ذواتهم، إذ يكون فاقداً لقوة تقوى الإيمان والثبوت في المسيح:

«وأكثُتُ إلى ملاك الكنيسة التي في ساردس ... أنا عارف أعمالك أن لك اسماً أنك حيٌّ وأنت ميت. كُنْ ساهراً وشَدِّد ما بقي، الذي هو عتيد أن يموت، لأنني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله.» (رؤ ٣: ٢١)

«... إن لم يثبت في الكرامة، كذلك أنتم أيضاً إن لم تثبتوا فيّ»:

المسيح يوحي التلاميذ أن لا يعتمدوا على برّ أنفسهم، متكلين على المواظبة على أعمال الناموس وكأنها تجعلهم مُثمرين لله. فهذا عهد جديد، لا يقوم على الجهد الإنساني من أي نوع، بل على الاتحاد بالمسيح والثبوت في هذا الاتحاد، حيث يصير المسيح نفسه فينا هو العامل، والمُرِيدُ أن نشاء وأن نعمل. وبذلك يكون العمل هو عمل الله، لمجد الله. فكل عمل ليس مصدره الله، فهو لا يمجّد الله، بل يمجّد ذواتنا. «إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس، بل بإيمان يسوع المسيح، أمّا نحن أيضاً يسوع المسيح، لتتبرر بإيمان يسوع، لا بأعمال الناموس، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسدٌ ما.» (غل ٢: ١٦)

والمسيح سبق وأعطى نفسه مثلاً للعمل الذي يكون مصدره الله «لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئاً، إلّا ما ينظر الآب يعمل» (يو ٥: ١٩)، «لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا، وأن تعملوا من أجل المسرة» (في ٢: ١٣). وهذا صحيح في حالة واحدة، وهي عندما يسلم الإنسان نفسه لتدبير نعمة الله.

وليلاحظ القارىء، أن كل أمر يعطيه المسيح هو وصية، وكل وصية تحمل قوة الوعد الإلهي، لذلك فهي تحمل قوة تنفيذها في الطاعة لها. فلا يرتبك الإنسان قط في أوامر المسيح، فهي بمثابة دُعاء يصدره، ومعه بركة وقوة التنفيذ. فهنا المسيح يأمر: «اثبتوا فيّ»، وهو المسئول عن قوة الإستمرار والفعل، أي فعل الثبوت، لكل من يطيع من القلب. وحتى الجزء الثاني الذي لا يبدو أن يكون أمراً في شكله، فهو في واقعه أمرٌ: «وأنا فيكم»، حيث يكون المعنى: «وليكن أيضاً

ثبوتي فيكم ...». فهو أمر بمعنى «اقبلوا ثبوتي فيكم». وهكذا، فهو أمر يحتاج إلى طاعة، بانفتاح القلب لدخول المسيح للعمل: «بسبب هذا أخني رُكبتني لدى أبي ربنا يسوع المسيح الذي منه نُسمي كل "أبوة" πατριά في السموات وعلى الأرض، لكي يُعطيك بحسب غنى مجده أن تنأيدوا بالقوة، بروحه في الإنسان الباطن، ليحلَّ المسيح بالإيمان في قلوبكم.» (أف: ٣: ١٤-١٧)

والآن، أيها القارئ العزيز، هل تؤمن بصدق المسيح؟ ثم هل تؤمن بأمانة المسيح في تميم ما وَعَدَ به؟ ثم هل لك قلبٌ بسيط في الإيمان، لتثق بأنَّ ما وعد الله به، هو يتممه بكل دقة، بحسب غناه في المعطاء؟ إذن، فثِقْ أنك ثابتٌ في المسيح، والمسيح ثابت فيك، وعليك أن تعمل بحسب مشورته، معتمداً على صدق مواعيده.

ولكن اعلم، أيها القارئ العزيز، أن الإنسان المسيحي ليس مختاراً أن يثبت في المسيح أولاً يثبت، لأن في الآية (٦) القادمة تحذيرٌ مُريعٌ لدينونة، نحن لسنا قادرين أن نحمل عقوبتها على الإطلاق؛ فهو يقول: «إن كان أحدٌ لا يثبت فيَّ يُطْرَحُ خارجاً، كالنصن، فيجف ويجمونه، ويطرحونه في النار فيحترق.» (يو: ١٥: ٦)

ولكن في مقابل هذا التحذير بهذا المصير، يوجد تشجيع ما بعده تشجيع، حينما يثق الإنسان بصدق وعد المسيح، ويطرح نفسه أمامه متوسلاً أن يكون غصناً مُشرباً، أو عضواً لائقاً بجسد المسيح، فإنه يُسَمَّع له فوراً، ويمطيه الرب قوة إضافية ترفعه فوق ضعفه، فوق موته، فوق كل الظروف المعاكسة، لينال من الرب تحقيق وعده. وهذا يقدمه المسيح في الآية (٧) القادمة: «إن ثَبَّتُمْ فيَّ، وثَبَّتَ كلامي فيكم، تطلبون ما تريدون، فيكون لكم». ونحن لا نطلب إلا دوام الثبوت، بقوة من عنده.

ولكن عودة على ذي بدء: «أنتم أطهارٌ من أجل الكلام (الصحيح) = «الكلمة» الذي كلَّمْتُمْكم به». إذن، فكلمة المسيح (اللَوْغُس) هي الصلة العظمى والأقوى للثبوت في الرب، ولخوله في القلب. وشهادة الضمير والنمو والإثمار هي علامة.

١٥: «أنا الكرمة وأنتم الأغصان. الذي يَثْبُتُ فيَّ وأنا فيه، هذا يأتي بِثَمَرٍ كبيرٍ؛ لأنكم بَدُونِي لا تَقْدِرُونَ أَنْ تَفْعَلُوا شيئاً.»

الرب يشير إشارة مباشرة إلى العلاقة العضوية، حيث يوضح أنه الآن مصدر الحياة الحقيقية

بالنسبة لهم، فالكرمة الحقيقية لا بد وأن تعطي أغصاناً حقيقية. الإشارة هنا إلى بلوغ منتهى قصد الله من الإنسان، إذ أصبح يستمد الحياة الحقيقية بصفة ثابتة من المنبع الإلهي.

هذا شرحٌ توقيعيٌّ على الآية الثالثة في المقدمة: «فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس» (يو: ١: ٣)، حيث يدين الإنسان بكل وجوده وكيانه وحياته ونور بصيرته لله. وهنا يقدم المسيح تفسير ذلك على المستوى العملي كيف يكون!! كيف يعتمد الإنسان بإرادته على الله، ليستمد كيانه وحياته، ويحقق تدبير الله منذ «البدء» فيما يخص العلاقة الوثيقة بينه وبين الخالق. والمسيح يكشف السر عن طريقة تطهير الإنسان مما لوّثه العالم فيه؛ فالكلمة حينما تخاطب القلب والضمير، فهي بمعناها الكلمة التي خَلَقَتْ، فإن كانت لها القدرة أن تخلق، فإن لها القدرة أن تصحح وتعيد إلى الأصل وتغذّي بالحق. بل ولا تزال هي هي الكلمة التي تزرع كل يوم أعضاءً جُدداً في الكرمة الممتدة، ليس نحو البحر كالسابق، بل نحو السماء؛ وهي تغسل وتطهر كنيسة برمتها غُبر الدهور، والكلُّ يسير وينمو حسب قصد خالقها: «... صادقين في المحبة، نمو في كل شيء إلى ذلك الذي هو الرأس، المسيح.» (أف: ٤: ١٥)

كلُّ ذلك على أساس مفصل الحياة الذي يربط الخشب في الكرمة بالحياة، ليستمد عصير الحق والنور والحب.

«الذي يثبت فيّ وأنا فيه، هذا يأتي بشمر كثير»:

الخشب في الفرع لا يُقيّم بحسب طبيعته إلا بالنار، ولكن الفرع الثابت في الكرمة يُقيّم بالشمر، قيمة الفصن تكمن في الشمر، وبالشمر يُقيّم كلُّ غصن لدى الكرام، وبالصبر وطول الأناة ودوران الشتاء بتجاربه ومجيء الصيف بخيراته، يزداد الفرع ثبوتاً ويزداد إثماراً، طالما كان يفصل الحياة - الكلمة - سليماً عاملاً... الفروع المثمرة هي غنى الحياة المسيحية، وكرامة متزايدة للكرمة، ومجد للكرام! لذلك فالفصن صاحب الشمر الكثير، هو موضع مسرة للكرمة لمزيد من العطاء والغذاء، وهو مجد للكرام يأخذ منه ويوزع بالأحضان.

والمهم، أيها القارئ العزيز، لا أن نفهم ماذا يعنيه الشمر الكثير وما هي أنواعه، فهي بالصدق متعددة جداً، وتكاد لا تكون ثمار كل مؤمن في المسيح مثل ما للآخر، ولكن المهم جداً أن نفهم هذا الكلام على أنه وُعدٌ، وعد يضمنه المسيح، لأنه هو الذي سيعطي الشمر. فالمطلوب أن تصدق الوعد، وتقدم بثقة الإيمان، لتدخل في عهد الثبوت بلا تردّد، غير حاسبين تكاليفه، والرب متكفّل بها، وغير ناظرين إلى ضعفنا، فالضعيف إذا ثبت في الكرمة لا يعود يُحسب ضعيفاً، فالشمر هو من

سخاء الكرمة وليس من صنع العنصن، علماً بأن الثبوت متبادلٌ. فحلول المسيح في الضعيف، أي قوة يعطي؟

«لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً»:

هذا يعني أن كل ما فعله بدون المسيح ليس شيئاً؛ هو محسوب ضمن خشب العنصن، وليس له قيمة في حساب الكرمة. أعمالاً كثيرة جداً نعملها من ذواتنا ولإرضاء نزواتنا، وكلها ليست مُدرّجة في حساب الكرمة، بل هي العدم، عيّن العدم. مع أننا لو أخضعنا ذواتنا للمسيح، لقبول بنا المسيح أعمالاً يتمجد بها الآب، ولُحيتت في حساب الحياة الأبدية. هكذا قال الإنجيل بالروح: «كلُّ شيء» به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان» (يو: ١: ٣). فالذي غيبه «الكلمة» المسيح «كان»، وصار هو الحياة، والذي لم يعمله المسيح ظل هو العدم. لذلك، كلُّ من يفصل عن المسيح، يصير هو العدم بالضرورة، حيث لا نمر البتة، لا قليل ولا كثير!! وكلُّ من اتحد وثبت في المسيح، صار «كلُّ شيء».

«أن تفعلوا شيئاً»:

هنا «الفعل» يقصد به المسيح العمل الروحي، الذي يدخل ضمن تدبير الآب السماوي. فالتلاميذ هم الذين أُسّس بهم ملكوته، أي الكنيسة على الأرض، التي وُضِع عليها أن تُكتمل عمل المسيح في العالم عبر الأجيال والدهور، وكان لكل تلميذ عمل ورسالة، وهكذا كانوا يكور ثمرة الكرمة التي ملأت العالم. والآن، لا تزال الكرمة تعمل، وتثمر، وتجود أغصانها. ولا يزال يُقاس كل غصن بقياس الثمر الذي يعطيه لحساب الملكوت، ويُقاس الثمر بقياس مقدار الثبوت في المسيح والتأهل فيه. وحساب الكرمة يُحسب بحساب الثمر، والأغصان تُقيّم بتأهلها في المسيح. فالكرمة، أي الكنيسة، هي كرمة ثمر، وليست مجرد أغصان ولا مجرد أوراق. فحة الحنطة وقتت وماتت، لتعطي ثمراً كثيراً. فالمسيح، إن كان كرمة، فهو يطلب ثمراً؛ وإن كان حبة حنطة، فهو يطلب ثمراً. وهكذا، فهو بحياتنا يطلب ثمراً كأغصان؛ وبوتنا، يطلب ثمراً كحنطة في سنابل، ثلاثين وستين ومائة.

٦: ١٥ «إن كان أحدٌ لا يثبتُ عليّ، يُطرحُ خارجاً كالعنصن، فيجف، ويمتونه وتظلمونه في النار، فيحترق».

عدم الثبوت في الكرمة يعني الانفصال حتماً، لأن العنصن كيف يعيش؟ وعلى مَ يعيش؟ فالكرمة تسند حتى لا يسقط، وتغذيه حتى لا يموت. المسيحي إذا ابتعد عن المسيح، وبالأنص

الذي يدّعي أنه غصن وله ثمر، فإنه يتعرّى من سر البقاء في الروح وسر القيام في النعمة، فتجفّ الكلمة من فمه، وتذبل.

«بُطْرُخُ خَارِجاً»:

اللفظ اليوناني يوضح، مثل العربي، أن الإطراح في الخارج ليس فقط يعني الانفصال من الكرمة، بل والخروج من دائرة الكرمة، حيث الكرمة هنا تعني بستان الكرمة بأكمله، وهذه إشارة بليغة إلى الكنيسة. فالمسيحي الذي ارتأى أن يعيش بإمكانياته ومعرفته ومواهبه وجذقه الذاتي، غير المستمدّة من سرّ الكرمة ككلّ، فإنه لا يُحسب من الكرمة في شيء. فجسد المسيح السري يحمل أغصاناً ثابتة ثبوتاً، تشهد عليه ثمارها التي تغلّها لحساب الكرمّاء في حينها الحسن.

«ويجمعونه ويطرحونه»:

في الأصل اليوناني يأتي الفعلان بالجمع «يجمعونهم ويطرحونهم»، بمعنى: كلّ الذين تعاهدوا مع روح الضلال ليستقلوا بذواتهم، ويستغنوا عن مصدر حياتهم وخلصهم الأبدي (مت ٢١: ٤١) — وهذه إشارة خطيرة لانحراف المؤمنين آخر الزمان والذي سيكون بالجملة — ولهذا المنظر نبوة سبقت بضم حزقيال النبي لتصف هذا العمل على الواقع:

+ «لذلك قُلْ لببيت إسرائيل، هكذا قال السيد الرب... كلُّ إنسان من بيت إسرائيل أو من القُرباء المتغرّبين في إسرائيل، إذا ارتد عني، وأضعّد أصنامهم (أخطر الأصنام هي الذات) إلى قلبه، ووضع معثرة إثمته تلقاء وجهه (انشغل بلذّاته)، ثم جاء إلى النبي ليسأله عني، فإنني أنا الرب أجيبه بنفسي، وأجعل وجهي ضد ذلك الإنسان، وأجعله آية ومثلاً، واستأصله من وسط شعبي، فتعلمون أنني أنا الرب.» (حز ١٤: ٦-٨)

الإشارة هنا واضحة نحو المؤمنين الذين تأصلوا في المسيح: معمودية، وإيماناً، وإعلاناً، واسماً؛ ولكنهم إمّا لم يأتوا ثماراً بالمرة، أو كانوا قد أتوا بشمار ثم انحصروا في ذواتهم، وكفّوا عن الإثمار الحقيقي، واكتفوا بجمال الأوراق، وهي المواهب الطبيعية. هنا انفصال الأغصان أو المؤمنين سرّي، لأن لا أحد يلمح انفصاحهم ظاهرياً، ولكن الكرمّاء وحده هو الذي يعرف الثمار وصنّفها، ويعرف من أين انحصرت العصارّة عن أن تغذي الفرع بالغذاء الملّكي الذي يتحول إلى ثمار. وكيف استغلّ الفرعُ عُصارّة الكرمة، ليحوّلها إلى أوراق دون ثمر.

«يطرحونهم في النار، فيحترقون» (حسب النص اليوناني):

لا تزال نبوة حزقيال منبهاً خصباً لهذا المنظر:

+ «يا ابن آدم ماذا يكون؟ هل عود الكرم (خشب) فوق كل عود (خشب) أو فوق القضيبي الذي من شجر الوتمر (الغابة)؟ هل يؤخذ منه عود (خشب) لاصطناع عمل ما؟ أو يأخذون منه وتبدأ ليعلق عليه إناء ما؟ (طبعاً خشب العنب لا يصلح أبداً). وهوذا يُطرح أكلاً للنار. تأكل النار ظرفيه، ويُحرقُ وسطه، فهل يصلح لعمل؟ هوذا حين كان صحيحاً، لم يكن يصلح لعمل ما. فكم بالحري لا يصلح بعد لعمل إذ أكلته النار فاحترق؟ لذلك، هكذا قال السيد الرب، مثل عود الكرم بين عيدان الوتمر (الغابة) التي بذلتها أكلاً للنار، كذلك أبذل سكان أورشليم.» (حز ١٥: ٢-٦)

وهكذا، أيها القارئ العزيز، يكرر الرب الإله نفس القول، لا لسكان أورشليم، بل لأهل بيته، لأعضاء جسده، الذين دفع دمه الثمين ثمناً لإثمارهم لحساب الآب صاحب الكرم. مثل شجرة التين التي حملت ورقاً دون ثمر، فلعننا المسيح (في إنجيل متى ١٨: ٢١ ومرقس ١١: ١٢-١٤)، تشبيهاً للذين حولوا نعمة الله والروح إلى مظاهر جسدية ومجد دنيوي. فالثمر الصادق والثبوت الصادق هو طلب الرب قديماً وجديداً، والالتصاق بالرب من عدمه هو أيضاً طلب الرب قديماً وجديداً. أما العقاب بالنار، فهو صادق منتهى الصدق، حتى لو قسناه على آخر ما وصل إليه علم الذرة والطاقة. فآخر صورة للمادة قبل أن تُخلى مكانها في عالم الوجود الظاهري هي النار!!! ولا ينبغي أن نأخذ النار في عقاب الله بالصورة المادية، ولكنها تعبير عن غضب الله كما عرفها الله مرة في سفر التثنية بمنتهى الوضوح هكذا: «إنه قد اشتعلت نارٌ بغضبي، فتتقد إلى الهاوية السفلى، وتأكل الأرض وغلتها، وتحرق أسس الجبال.» (تث ٣٢: ٢٢)

وآخر صورة يقدمها المسيح لنا، وهي كفيلة أن توظف كل ضمير مهما غاب عنه التمثل كل أيام حياته، قول الرب في إنجيل القديس متى: «وأما بنو الملكوت فيُطرحون إلى الظلمة الخارجية» (مت ٨: ١٢)، أو باختصار، كما قالها القديس أغسطينوس:

[إما في الكرمة أو في النار.] (٧)

٧: ١٥ «إن تُبثم في، وتبَّت كلامي فيكم، تطلبون ما تُريدون فيكون لكم.»

هذا وعد مقدس ثابت كشبوت السماء من فوق، والأرض من تحت؛ كحقيقة لا تحتاج إلا إلى تصديق وعد الله تصديقاً بسيطاً، كتصديق الطفل لوعده أبيه. هذا نُطقُ الله بالحق، يلزم أن نخبره،

بل يلزم أن نحققه ونعيشه، أولاً بالثبوت القلبي وليس الثبوت بالفكر. والثبوت القلبي ينتشر في كل أعضاء الجسم والنفس والروح، فيخضع الكل بمقتضى صدق الوعد، لأن الله «قال فكان» (مز ٣٣: ٩). نعم ويتحتم أن يكون!

وليلحظ القارئ هنا، أنه لا يقول كما في الآية (٤): «وأنا فيكم»، بل: «وثبتت كلامي فيكم». هنا ثبوت «كلام المسيح» يعني ما قلناه من قبل، أي تصديق وعد المسيح في هذه الكلمات، بكل ما أوتينا من إرادة وفكر وقلب. أي أن ثبوت كلام المسيح فينا، يصير جزءاً من كياننا الذي نعيش به؛ حيث تصير الأذن ماهرة في سماع صوت المسيح من خلال الكلمات، أي نفرز «اللوعس» من جملة الكلام. «لماذا لا تفهمون كلامي τὴν λαλιάν لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي (وصحتها كلمتي) = τὸν λόγον». (يو ٨: ٤٣)

القلب الصالح، صاحب الكنز الصالح، يعرف نبرة صوت المسيح، ويستخلصها من كل أصناف الأحاديث. فالمسيح يخاطبنا من وسط كل أحداث اليوم، ومن خلال كل ما نسمع، من جيد وريء!!!

«تطلبون ما تريدون فيكون لكم»:

واضح هنا أن الطلب سيكون حتماً من واقع كلام المسيح، سيكون صدئ لإرادته. لأن كلام المسيح يصبح مادة نصنع منها كل ما نريده ونشتهيه، وخارجاً عن كلام المسيح لا نريد ولا نشتهي، وإلاً نكون غير ثابتين في كلام المسيح حسب الوعد. هذا بالإضافة إلى أن الذي يثبت في المسيح والمسيح فيه، لا يعود يطلب شيئاً في المستقبل، لأنه لا يخشى المستقبل، بل هو محصور في حاضر الملكوت، ولا يتمنى ولا يشتهي إلا أن يبقى في ملكوته: «اطلبوا ملكوت الله وهذه كلها تزداد لكم» (لو ١٢: ٣١). والذي ذاق هذا الكلام، يفهم كيف يطلب، وماذا يطلب، وكيف يُستجاب إلى ما يطلب، بل ويفهم لماذا وعد المسيح وعداً ثابتاً وأكيداً أنه لا بد يستجيب، لأن طلباتنا حينئذ تهمة، بل تكون موضع مسرته، لأنها تكمل عمله!!!

«ما تريدون»: δ ἐὰν θέλητε

وتعني الحرية المطلقة في الإرادة، وهي ليست مجازفة من المسيح، لأنه يعلم أن الذين ثبت فيهم كلام المسيح وثبتوا فيه، تصبح إرادتهم الحرة حسب حرية البنين لا العبيد، والابن يطلب ما يسر الآب، لأن مشيئة الابن الذي قبل التعليم وثبت فيه، هي مشيئة صالحة.

ق. يوحنا يشرح مستوى هذه الحرية وسببها: «أيها الأحباء، إن لم تَلْمَنَّا قلوبنا، فلنا ثقة من نحو الله، ومهما سألنا ننال منه، لأننا نحفظ وصاياه، ونعمل الأعمال المرضية أمامه.» (١ يوحنا: ٢٢ و٢١)

«فيكون لكم»:

باللغة اليونانية γενήσεται ، وباللاتينية fiet وتعني «يُصنع» أو «يُعمل». وكان الطلبة ذات فعل تنفيذي. والسر هنا كائن في تماثل الإرادة والمسرة عند الطالب وعند المنفذ. بل يتمادى بولس الرسول، بصفته الغصن الممتاز الذي ضرب القياس المعلّى في الإثمار والثبوت، فيقول: «والقادر أن يفعل فوق كل شيء، أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا» (أف ٣: ٢٠). وهنا يكشف بولس الرسول سر استجابة الطلب بهذه الصورة الفريدة: «أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر»، وهو سر «القوة التي تعمل فينا»، وهي قوة مسرة ومحبة الله الآب التي يستودعها أولاده الذين أحبهم، لأنهم أحبوا ابنه يسوع المسيح.

فإذا نظرنا إلى الأغصان ككل، أي الكنيسة، فإنه بحسب قوة الله التي فيها من الداخل تكون قوتها من الخارج، وقوة الله العاملة في الكنيسة من الداخل، هي نتيجة ثبوت دائم في كلام المسيح، وتمسك به إلى المنتهى.

٨: ١٥ «بهذا يتمجد أبي، أن تأتوا بشمر كثير، فتكونون تلاميذي».

هذه الآية تحوي من الدسم السماوي ما يُشبع الروح. والمعنى عميق. «بهذا»، بأي شيء؟ هذا الحرف البسيط يجرُّ كل ما سبق. أي أنه بثبوتكم في، ثم بثبوتكم في كلامي، وبالتالي ثبوتي فيكم، الذي ينشأ بالضرورة استجابة صلواتكم وطلباتكم، كونها تنفق وإرادة الآب السماوي، — هذا كله هو ما يجرُّ وراءه هذا الحرف «بهذا» — ثم يلحمه فيما هو آت من الكلام: «أن تأتوا بشمر كثير»، كنتيجة مباشرة لاستجابة الصلاة. ثم يضع المسيح الخاتمة التي تكشف سرّ الكلام بأكمله: «فتكونون تلاميذي»، بمعنى أن الثمر الكثير الذي سيتحصل من طلباتكم، هو نفس الثمر الذي ماتت حبة الحنطة لتأتي به: «ولكن إن ماتت، تأتي بشمر كثير.» (يوحنا: ١٢: ٢٤)

وهنا ينكشف في الحال أن عمل التلاميذ أو المؤمنين على مر الدهور هو تكميل لعمل المسيح، وبالتالي: «تكونون تلاميذي»؛ «فأذهبوا وتلمذوا جميع الأمم.» (مت ٢٨: ١٩)

هنا يتضح المعنى المتسع للتلمذة للمسيح. فالمسيحية تلمذة، الإيمان تسليم، والثمر هو برهان صدق التلميذ الذي حمل النير والرسالة. الكرمة كلها فروع مُثمرة، الكنيسة كلها تُسبِّح بضم واحد، وتعطي الكرامة والسجود والمجد الدائم لمن أحبها وفداها بدم ابنه الحبيب.

«يتمجد أبي»:

نعم، إن كان ثبوتنا في المسيح وثبوت المسيح بالتالي فينا ينشئ ثماراً على مستوى التلمذة للمسيح، أي لخدمة الملكوت واستعلانه، وريح النفوس لحسابه، الذي هو منتهى الثمر وأقهره، فهذا حتماً وبالضرورة يمجّد الأب السماوي ويُفرِّج قلب المسيح: «نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس» (١بط ١: ٩)، «لكي يَرَوْا أعمالكم الحسنة، ويمجدوا أباكم الذي في السموات.» (مت ٥: ١٦)

والآن، نلخص الكلام، ليظهر منه قانون العلاقة التي تربطنا بالمسيح والآب السماوي. فعلامتنا الوثيقة بالمسيح والإنجيل وتمسكنا الشديد بمواعيده تجعلنا نُثمر. وإثمارنا على مستوى المسيح، هو أساس علاقتنا بالآب السماوي، وهذا هو غاية إيماننا وحياتنا.

ولكي تبقى «كلمة السر» في كل هذه الآيات، وهي الثبوت، فليتنا نلقي عليها نظرة أخيرة: أنْ نُثبِتْ في المسيح، هو أن يصير المسيح حقيقة حياتنا التي نعيش فيها، بل نعيش من أجلها، بل نعيشها. أنْ يَثْبُتْ كلام المسيح فينا، هو أن يصير كلام المسيح، كلُّ كلام المسيح، حقيقة نأخذها كما هي، نصدقها كما هي، نعيشها كما هي، آية آية، كلمة كلمة، وعداً بوعد.

٩:١٥ «كما أحبني الآب، كذلك أحببتكم أنا، أثبتوا في محبتي».

هنا سرُّ التحام الفُصن في الكرمة. هنا الكشف عن مادة العصير التي تغذي الفُصن وتُثميه، هنا داعي الثبوت وقيمته. فالثبوت ممتدُّ من الآب، وراجع إلى الآب من الابن، هنا النموذج الإلهي الأعظم الذي ينبثق منه المثلل — الفُصن: «أنا الكرمة وأبي الكرّام». سر الفُصن الملتحم في الكرمة ممتدُّ، ومنبثق من سر الكرمة الملتحمة بالآب. الآب يحب الابن، والحب سر الوحدة أو الوجدانية القائمة بالآب والابن. حبُّ المسيح لنا هو سرُّ الالتحام، سر الوحدة، التي جاء الابن ليؤسسها مع بني الإنسان لحساب الله: «أنا فيهم، وأنت فيّ، ليكونوا مكملين إلى واحد» (يو ١٧: ٢٣). هكذا صار الفُصن في تناول الكرّام العظيم المخوف غير المنظور، هكذا صرنا تحت تهذيب وتنقية الآب، وبذلك قرّبنا هو إليه، ورقّعنا إلى مستوى البنين، بل الأحباء: «لكني قد

سَتَيْتُمْ أَحِبَاءَ، لِأَنِّي أَغْلَمْتُكُمْ بِكُلِّ مَا سَمِعْتَهُ (العصارة) من أبي.» (يو ١٥: ١٥)

لا ينبغي هنا أن نخطيء فنفهم كلمة «أغلمتكم» أنها تهذيب فكري أو زيادة معرفة؛ بل هي توصيل أسرار الآب التي يعيشها الابن. معرفة الآب ليست ثقافة فكرية ولا فهماً لاهوتياً، بل هي أخذٌ، هي قبول، هي امتلاك، «اقبلوا الروح القدس» (يو ٢٠: ٢٢)، فهي معرفة على مستوى التعرف على الله أبينا وأبي ربنا يسوع المسيح. والذي يتعرف على أبيه الجديد (الابن الضال حينما عاد) يتعرف عليه بالأحضان وليس على مستوى الفكر اللاهوتي على بُعد!! وحب الآب للابن أعطاه المسيح لنا: «... ليكون فيهم الحب الذي أحببته به، وأكون أنا فيهم» (يو ١٧: ٢٦). محبة المسيح والآب هنا هي محبة فائقة على المعرفة الطبيعية التي للإنسان، لا يستطيع العقل أن يبلغ مداها أو يحيط بها، هو يعيش فيها فقط، ويتنعم، ولكن لا يُفَلِّفُهَا بالفكر أو يتعمَّم: «وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتثلوا إلى كل ملء الله» (أف ٣: ١٩). معرفة المحبة بالوحي المسيحي العالي تملأ الإنسان بلا كيل، تملأه بملء أسرار الأبوة الحانية المترققة، فلا نصير بعد غرباء عن الله: «لأن به لنا كليتنا (اليهود المنتصرين والأمم)، قدوماً، في روح واحد، إلى الآب. فليست، إذًا، بقُدَّ غرباء ونزلاً، بل رعيةً مع القديسين وأهل بيت الله.» (أف ٢: ١٨ و١٩)

«كما أحبني الآب، كذلك أحببتكم أنا»:

المسيح يوضح نوع ومستوى المحبة التي أحبنا بها، فهي محبة آب لابن. المسيح تبثنا بالحب لحساب أبيه، لِيَصْطُنَّا معه في بِنُوته الرفيعة القدر والمجد: «انظروا أية محبة أعطانا الآب، حتى ندعى أولاد الله» (١ يو ٣: ١). الآن، ولو أننا أولاد الله بالحق، ولكن لا نستطيع أن نرى أنفسنا على مستوى هذه البنية العالية، بسبب نقص الرؤية، وبسبب أعمال العبيد التي لا زلنا مرتبكين فيها: «أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يُظَهَرْ بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهرَ نكون مثله، لأننا سنراه كما هو.» (١ يو ٣: ٢)

ولكن حينما ينتهي دهر هذا العالم، سواء بالانتقال أو بالنهاية الأخيرة، ويُسْتَعْلَنُ المسيح، حينئذ سنراه كما هو، كما عرفناه تماماً، الابن الوحيد في حضن الآب. ولكن العجب أننا سنستعْلَنُ أنفسنا في نوره، فنرى أنفسنا فيه في نفس بِنُوته: «نكون مثله»، ملتجئين بها كامتياز بالنعمة، التي تقيمنا أمام الآب بلا لوم في نفس هذه المحبة.

«أُبْنُوا في محبتي»:

لقد حَقَّ له أن يشجعنا ويلجَّ في دعوته، فالشمن الذي ندفعه ثمناً لثبوتنا لا يمكن أن يتوازي مع

الغاية والنهاية التي تكلمنا عنها. أن نثبت في محبة المسيح، فهذا يعني أن نصير أحياء، نصير أبناء، نتحد معه، نوث من مخصصاته كابن الله، نصير محبوبين لدى الآب، نترأى أمام الله في ظل محبته، بل في نورها، كأبناء ولا نعود ندعى عبيداً، وينتهي منا زمن الحزن والكآبة والتنهد، وتبطل عداوة العالم الذي يفرينا بأباطيله، ليحرمنا من حقنا وحياتنا الأبدية.

أن نثبت في محبة المسيح، فهذا لا يزيد عن كوننا نصدق دعوته هذه ونقبلها في داخل أنفسنا، ونتبادل معها حباً بحب، وهي هي نفسها التي تزيدنا ثبوتاً فيه. فوصية المسيح تحمل قوتها سرّاً في داخلها، والذي ينفذها يكتشف أن الوصية تحمل سرّاً تنفيذها، وتكشف معناها للجاهل، أكثر مما تكشفه للعالم، وللطفل الذي يتهجد الكلمات أعظم من الفيلسوف صاحب الاسم والدرجات. فوصية المسيح تؤخذ ولا تُدرس، وتقبل ولا تُفحص، فإذا أخذت وقُبلت كما هي، فهي تكشف أعماقها لصاحبها وتشرح أسرارها لمنفّذها.

والذي يشرح الوصية ويفسر معناها، دون أن يجربها أو ينفذها، فهو كمن يصرّ الماء على الحائط للعطشان، ويقول إن هذا هو الماء؛ هذا يقوله القديس مار إسحق.

إذا حقّ للمسيح أن يُليح علينا أن نثبت في محبته؛ فهذا هو الباب، وهذا هو الطريق.

١٠:١٥ «إِنْ حَفِظْتُمْ وَصَايَايَ، تَثْبُتُونَ فِي مَحَبَّتِي، كَمَا أَنِّي أَنَا قَدْ حَفِظْتُ وَصَايَا أَبِي، وَأَثَبْتُ فِي مَحَبَّتِهِ».

إن «حَفِظْتُمْ»: τηρήσατε

الكلمة اليونانية تحمل معنى أكثر من الحفظ. فهي تعني الملاحظة الشديدة الدقيقة، وتعني السهر الدائم على الشيء، والحراسة الدائمة، والاعتناء والانتباه نحو الشيء.

وهل يمكن أن يتم هذا الاهتمام بالوصية بهذا القدر، إذا لم تدخل حيّر التنفيذ الفعلي؟ الأمر هنا يتمدّد محيط الفهم، والاستذكار، والهديز، والتأمل؛ ليدخل دائرة الفعل الجاد المتشبه بالوعد.

المسيح يعطي نموذجاً للفهم الصحيح لكلمة «حفظ» بما أجراه هو بنفسه من جهة «وصايا أبي». فما هي «وصايا» الآب التي أعطاها له الآب والتي حفظها الابن؟

عندنا صورة طبق الأصل من هذه الوصايا جميعها، محفوظة في محفوظات دار النبوة، في خزانة

العهد القديم. نقدم للقارىء صورة منها للحفاظ والوعي.

أولاً: تسلّم إشعياء النبي صورة من هذه الوصايا حوالي سنة ٧٠٠ ق.م. ليعلمها مُسبقاً، وهي التي كان قد تسلّمها الابن من الآب منذ الأزل وقد جاء في هذه الوصايا:

١ — أن يأخذ الابن منظر الإنسانية التي فسدت وصورة الإنسان على مستوى بني آدم، بلا صورة حسنة ولا جمال إطلاقاً:

« كان منظره كذا مُفسّداً أكثر من الرجل، وصورته أكثر من بني آدم »
(إش ٥٢: ١٤) ليس في الشكل طبعاً ولكن في التنازلات بالكرامة.
« لا صورة له ولا جمال، فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه. » (إش ٥٣: ٢)

٢ — أن يحتمل الابن احتقار الناس وخذلانهم له، واتهاماتهم الموجهة، ويختبر الأحزان المرّة، وأن لا يهتم الناس برؤيته، ولا يُعتدّ به أحد من الناس.
« مُحتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع، ومُختبِرُ الحزن وكمسّرٍ عنه وجوهنا، مُحتقر فلم نعتدّ به. » (إش ٥٣: ٣)

٣ — يضربه الناس، ويُذلّ ويُجرّح ويُسحق ويُؤذّب (بالسياط) ويسيل دمه. دون أن يكون مستحقاً لشيء من هذا.
« لكن أحزاننا حملها، وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مُصاباً، مضروباً من الله ومذلولاً، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبخبره شفيئنا. » (إش ٥٣: ٥ و٤)

٤ — يتحمل الابن إثم جميع بني البشر، ويُظلم، ويتذلل لظالميه، ولا يحتج أو يفتح فمه، إلى أن يُوازي في القبر:

« الرب وضع عليه إثم جميعنا. ظلم، أما هو فتذلل، ولم يفتح فاه ... من الضغطة ومن الدينونة (المحكمة) أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قُطع من أرض الأحياء: [يسوع الناصري الذي كان إنساناً نبياً مقتدرًا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب، كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكّامنا لقضاء الموت، وصلبوه، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. ولكن مع هذا كله اليوم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك»
لوقا ٢٤: ١٩-٢١] ... وجعل مع الأشرار قبره. » (إش ٥٣: ٦-٩)

وختتم إشعياء النبي على صدق هذه الصورة التي تسلمها بالروح بالوحي، التي هي نص الوصايا التي أعطها الآب لابن، وقبل الابن تنفيذها، حفظها حفظاً، وعاش لتنفيذها، ومات لتكميلها: «قد اكْمِلْ.» (يو ١٩: ٣٠)

ثانياً: وقد كشف الله عن عيني عقل بولس الرسول، ليرى شخصية المسيح على حقيقته قبل التجسد وبعده، أي بعدما أطاع وصايا الآب، ونفذها بالحرف الواحد هكذا:

«فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضاً: [أي «إن حفظتم وصاياي ... كما حفظت أنا وصايا أبي»]، الذي إذ كان في صورة الله، لم يحسب خلسة أن يكون معادلاً لله، لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد، صائراً في شبه الناس، وإذ وُجِدَ في الهيئة كأنسان، وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب.» (في ٢: ٥-٨)

هنا بولس الرسول يطلب أن يكون لنا فكر المسيح من جهة حفظ وصايا الآب عملياً. وبولس الرسول نفسه حفظ وصايا المسيح بجدارة، لا عن ظهر قلب بل على ظهره، ٤٠ جلدة إلا واحدة خمس مرات ونحت حدّ السيف:

«في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، في الميثان مراراً كثيرة، من اليهود خمس مرات قبلتُ أربعين جلدة إلا واحدة، ثلاث مرّات ضُرِيتُ بالعصي. مرة رُجِمْتُ. ثلاث مرات انكسرت بي السفينة، ليلاً ونهاراً قضيت في العمق (أي عمق البحر)، بأسفار مراراً كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة.» (٢ كو ١١: ٢٣-٢٦)

ولكن ليس كلُّ تلميذ ولا كل رسول كان كبولس، لأنه هو نفسه يقول مقارناً نفسه بجميع الرسل هكذا: «أهْمُ خدام المسيح؟ أقول كمختلّ العقل، فأنا أفضل، في الأتعاب أكثر.» (٢ كو ١١: ٢٣)

وبذلك يقدم لنا الإنجيل، في بولس الرسول، نموذجاً أعلى للنفس الذي ثبت في المسيح، وحفظ وصاياه، تحت أسوأ ظروف قابلها رسول أو أي مؤمن آخر، حيث يظهر حفظه وتمسكه بوصايا المسيح متعادلاً مع «الثمر الكثير» الذي مجتهد به الآب. وبولس الرسول، في النهاية، يوضح هذه المعادلة بقوله: «وقت إنحلاي قد حَصَرَ، قد جاهدتُ الجهاد الحسن، أكملتُ السعي، حفظت الإيمان، وأخيراً قد وُضِعَ لي إكليلُ البر الذي يَهَبُهُ لي، في ذلك اليوم، الرب الديّان العادل. وليس

لي فقط، بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضاً.» (٢ تي ٤ : ٦-٨)

هكذا، وعلى هذا القياس، يدعونا المسيح أن نكون مثله، وأن لا نستثقل وصاياه، لأنه كما قلنا نقول أيضاً، إن وصية المسيح تحمل قوة تنفيذها في طاعتها، كما أن وصيته تؤخذ ولا تُفحص، وهي هي نفسها تحمل لحسابنا الثمر المتكاثر الذي يمجّد الآب.

«إن حفظتم وصاياي، تثبتون في محبتي»:

علاقة حفظ الوصية بالثبوت في محبة المسيح، هي أن الثانية نتيجة حتمية للأولى، أي أننا إن كنا نريد أن نثبت في محبة المسيح ثبوتاً مستمراً ودائماً لا ينقطع، فلتكن الوصية بين عينينا، نحفظها كمثقلّة العين. ولا يمكن شرح ذلك شرحاً نظرياً، وإلاّ نكذب، فسرّ المحبة كائن وكامن في طاعة الوصية، كيف يكون ذلك؟ هذا يعرفه مَنْ ينفذ الوصية. الأمر يختص بخبرة عملية وليس فكرة نظرية، لأننا بصدد «سر المحبة» التي تفوق العقل والمعقول. اسمع هذا التقرير من فم المسيح: «الآب نفسه يحبكم، لأنكم قد أحببتموني» (يو ١٦: ٢٧). فمن ذا الذي يستطيع أن يصف محبة الآب، أو يشرح ماهيتها؟ هي سرٌّ مُظَلَّقٌ داخل سر محبة الابن، ومحبة الابن في تناول يدنا، لأن الوصية هي المفتاح الذهبي لهذا الكنز السمائي.

١١: ١٥ «كَلَّمْتُمْكُمْ بِهَذَا لِكَيْ تَثْبُتَ فَرَحِي فِيكُمْ وَيُكْمَلَ فَرَحُكُمْ».

«كلمتكم بهذا»: ταυτα λελάληκα υμῖν

بكررها الرب في حديث الفراق هنا سبع مرات، في يو ١٥: ١١؛ ١٦: ١٦؛ ١٧: ١٦؛ ١٧: ٢٥؛ ١٧: ٢٤. وهي طبق الأصل من المقولة نفسها في العهد القديم التي تركزت في سفر حزقيال: «أنا الرب تكلمت» ἐγὼ κύριος λελάληκα (حز ٥: ١٣؛ ١٥: ١٧؛ ١٧: ١٠؛ ١٧: ٢١؛ ٢٤ وغيرها). وهكذا يتوازي أسلوب المسيح هنا مع رنة النبوة، لعله يوقظ عقول الذين يفتشون الكتب لكي يجدوا فيها الحياة الأبدية.

اثبتوا فيّ، ثم اثبتوا في كلامي، ثم اثبتوا في محبتي، ثم اثبتوا في فرحي. هذا تدرُّج عملي، يمر عليه كلٌّ مَنْ يمسك بالمسيح. والغصن يَثْبُت في الكرم، فيثبّت سريان العصارة فيه، فيثبّت فيه الثمر، وبالنهاية يَثْبُت الفرح. والمعنى السري وراء هذا عميق للغاية.

الثبوت في المسيح يكون بالإيمان. وهو يؤدي إلى الثبوت في كلام المسيح، الذي يكون

بالتصديق الكامل . وهذا يؤدي إلى الثبوت في المحبة ، وهذا يكون بانفتاح الوعي على شخص المسيح وقبوله كعريس حقيقي : « أما صديق العريس ، الذي يقف ويسمعه ، فيفرح فرحاً من أجل صوت العريس . إذاً فرحي هذا قد كُمل » (يو ٣: ٢٩) . وهذا يؤدي إلى الثبوت في الفرح ، الذي يكون هو بلوغ ثمرة الحب عملياً ، وهو البذل . وق . يوحنا يشرح هذا المسلسل عملياً في رسالته الأولى هكذا :

« بهذا نعرف أننا قد عرفناه ، إن حفظنا وصاياه . من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه ، فهو كاذب ، وليس الحق فيه ، وأما من حفظ كلمته ، فحقاً في هذا قد تكملت محبة الله . بهذا نعرف أننا فيه . من قال إنه ثابت فيه ، ينبغي أنه كما سلك ذلك ، هكذا يسلك هو أيضاً . » (١ يو ٢: ٣-٦)

« كَلَّمْتُمْكُمْ بهذا » :

المسيح يكشف القصد والغاية من سر الكرمة ، التي من خلال أوصافها شرح المسيح حتمية الثبوت فيه ، وفي كلامه ، وفي حبه ، وفي فرحه . هذا على مستوى عملي جداً .

« يثبت فرحي فيكم » ، « ويكمل فرحكم » :

فرح المسيح غير فرح التلاميذ والمؤمنين عامة . فرح المسيح كلي وكامل ؛ بينما فرح التلاميذ وكل مؤمن يحتاج إلى تكميل . فالأول ينسكب في القلب : « فيكم » ، والثاني يأخذ ليمتلئ : « يكمل » .

فرح المسيح : في ذبيحته التي قدّمها للآب عنا فقُبلت ، لأنها كاملة ومقدسة . فرحنا : هو في خدمة ذبيحة المسيح ؛ هو أيضاً ذبيحة سواء بالبذل أو بالصلاة أو بالتسبيح ، ولكن ذبائحنا كلها ناقصة ، لذلك فرحنا غير كامل ، ويحتاج دائماً إلى ذبيحة المسيح ليُجبر نقصها ، ويداوي عجزنا ، ويحجز عنا عوامل إفساد العالم والذات ، لتصير ذبيحتنا كاملة فيه ومقبولة أمام الآب السماوي ، ليكْمُل فرحنا . فرحنا يقلل ناقصاً ، إلى أن يحتضنه المسيح ، ويغذيه بدم ذبيحة محبته . فأعظم فرح ، وأصدق فرح ، وأكمل فرح ، هو فرح الخلاص .

والآن ، منظر الكرمة بأغصانها المثمرة ، وبيد الكرام تُقَلَّم وتُنقَى ، وتُقَطَّع ، طرحه المسيح داخل وعينا المسيحي ، لكي يفتح على معنى الثبوت وخطورته ، وحتمية الثمر والتنقية ، ورغبة القطع والإلقاء في النار . والقصد النهائي هو تصوير الكنيسة ، وهي جسده ونحن أعضاء من لحمه وعظامه ، وعمل الأعضاء في خدمة الكرمة : « ... لأجل تكميل القديسين ، لعمل الخدمة لبنيان

جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح ... صادقين في المحبة ننمو في كل شيء، إلى ذلك الذي هو الرأس المسيح، الذي منه كل الجسد مركباً معاً، ومقترناً بموازرة كل مفصل، حسب عمل، على قياس كل جزء، يحصل نمو الجسد لبنائه في المحبة.» (أف : ٤ : ١٢-١٦)

ونلاحظ العلاقة بين «تطلبون ما تريدون فيكون لكم»، وبين «يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم»، هذا اختيار يعرفه جيداً كل من دخل فيه، أن استجابة الصلاة هي إدُّن بالدخول في مجال الحب الإلهي، ومن ثمَّ تَذوُّق «الفرح الذي لا يُنقَطُّ به وبمجيد». وذلك لسببين: الأول، التخلص من ربة وكثافة وضغطة العالم الحاضر؛ والثاني تذوُّق السمائيات التي فيها تنعم النفس بالنور والبهجة التي للسمايين. لأن الفرح والبهجة هما طقس السمايين.

+ «ومفديو الرب يرجعون، ويأتون إلى صهيون، بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم. ابتهاج وفرح يدركانهم، ويهرب الحزن والتنهد.» (إش : ٣٥ : ١٠)

+ «الشعب السالك في الظلمة، أبصر نوراً عظيماً. الجالسون في أرض ظلال الموت، أشرق عليهم نور. أكتنرت الأمة، عظمت لها الفرح، يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد، كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة.» (إش : ٩ : ٣٠ و ٣١)

+ «لأنكم بفرح تخرجون، وبسلام تحضرون. الجبال والآكام تشيد أمامكم ترنماً، وكل شجر الحقل تصفق بالأيادي.» (إش : ٥٥ : ١٢)

+ «بل افرحوا وابتهجوا، إلى الأبد، في ما أنا خالق، لأنني ها أنذا خالق أورشليم بهجة وشعبها فرحاً، فأبتهج بأورشليم وأفرح بشعبي، ولا يُسمع بقُد فيها صوت بكاء ولا صوت صراخ.» (إش : ٦٥ : ١٨ و ١٩)

+ «ترنمي يا ابنة صهيون، اهتفي يا إسرائيل، افرحي وابتهجي بكل قلبك يا ابنة أورشليم... الرب الهك في وسطك جبار. يخلص. يبتهج بك فرحاً، يسكت في محبته. يبتهج بك بترنم.» (صف : ٣ : ١٤ و ١٧)

والفرح عنصر خلاصي، لا يمكن أن يوجد إيمان حقيقي بدون، ولا رجاء يُعرف بدون فرح، ولا روح قدس بدون فيض منه:

+ «وليسلأكم إله الرجاء كل سرور (فرح) وسلام، في الإيمان، لتزدادوا في الرجاء، بقوة الروح القدس.» (رو : ١٥ : ١٣)

هذا الاختبار عاشه آباء الجيل الأول بملء زخمه الروحي السمائي:
 + «وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت (الإفخارستيا)، كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب.» (أع ٢: ٤٦)

وينبغي أن نلاحظ المعنى الخفي في قوله: «يُثْبِتُ فرحي فيكم، ويكمل فرحكم»، لأن المسيح يطلب دائماً أن كل ما فيه من حق وحياء، هكذا ينتقل إلى المؤمنين به. وهذا هو السر الأساسي في إلحاح الرب على الشبوت فيه، حتى يتم انتقال كل ما له إلينا. كذلك إلحاحه على الشبوت في كلامه، حتى ينتقل كل حق وروح وحياء في كلامه إلى أعماقنا، وكذلك الثبوت في محبته، حتى تنتقل محبة الآب له إلينا.

١٢: ١٥ «هذه هي وصيَّتي، أن تُحِبُّوا بعضكم بعضاً، كما أحببتكم.»

يلاحظ أن قيمة المحبة عند المسيح لها القدر المثلّي، ليس كأنها وصية محددة، بقدر ما هي روح كل الوصايا. فهي تشمل كل الوصايا، ثم تتركز وكأنها وصية واحدة، لأنها فريدة في معناها ومبناها. وأساس قيمة المحبة عند المسيح، أن رسالته قائمة عليها وبها. فأصل الرسالة هكذا: «هكذا أحب الله العالم، حتى بذل ابنه الوحيد...» (يو ٣: ١٦). فد «محبة الآب للعالم» حلها المسيح معه إلى العالم، لتتضمن روح كل تعاليمه ووصاياه، التي كان القصد الأساسي منها أن يشرح ويكشف ويستعلن للعالم «محبة الله الآب» له، ثم لكي تأتي ذبيحة المسيح على الصليب لتعبّر أعظم وأقوى تعبير عن «محبة الآب للعالم» التي أعلنتها المسيح على الصليب واستعلنها في قيامته؛ لأن القيامة من الأموات أظهرت بوضوح أن المسيح مات بإرادته، متحملاً كل ما لأتس الموت من عناء وألم وظلم ومرارة وهوان، إمعاناً في الإعلان العملي الفعّال عن محبة الآب، لأن موت المسيح على الصليب أنشأ فداءً وخلصاً وبراً وفرحاً وسلاماً للعالم. وهكذا تكشّفت محبة الآب عن ثمار غاية في الهناء للعالم المظلوم المتألم، تحت عبودية الخطية والشيطان.

من هنا جاءت وصية المسيح بالمحبة، لأن محبة الآب التي أتى بها المسيح لا تسكن ولا تعمل إلا في قلوب لها هذه الصفة عينها. فالمحبة الإلهية لا تعمل إلا في مجال المحبة. ومعنى أكثر خطورة، يكون الصليب — وهو الذبيحة المتضمنة محبة الآب — لا يعمل إلا في القلوب التي أحبّت.

من هنا جاء أيضاً إلحاح ق. يوحنا على المحبة، باعتبارها الرّجْم الجديد الذي يولد منه الإنسان لله: «كل من يحب، فقد وُلِدَ من الله» (١ يو ٤: ٧). لماذا؟ لأن الذي انفتح قلبه على المحبة،

يقبل عمل ذبيحة الصليب الفدائي، الذي هو أساس ميلاد الخليقة الجديدة.

فالصليب، هو هو حب الآب عملياً لفدائنا من الموت، ولولادتنا للحياة الأبدية، ولتبتئنا
لنفسه:

+ «بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم، لكي نحيا به.»
(١ يوحنا: ٤: ٩)

«هذه هي وصيتي أن تحبوا...»:

تظهر المحبة هنا أنها «وصية» المسيح، ويلزم أن نتذكر أن المسيح يتكلم من موقف الفراق،
فهو حديث الوداع، أي حديث من يستودع «وصايا» لتلاميذه.

وصيغة الجملة هنا باليونانية شَرْطِيَّة، في المضارع الدائم، وترجمتها الحرفية: «حتى تكونوا
مُحِبِّين»، وهذا التصريف في الجملة يفيد الديمومة في المستقبل، فهذه وصية المسيح للكنيسة كلها
على مدى الدهور.

والمحبة التي يستودعها المسيح لتلاميذه، كوصيته الأخيرة، تظهر هنا كأنها وصية مفردة، ولكن
هذا يأتي بنوع من التركيز الشديد على المحبة، فالمحبة تسود على كل الوصايا، وقد عبّر المسيح عن
ذلك بقوله: «إن كنتم تحبونني، فاحفظوا وصاياي» (يوحنا: ١٤: ١٥)، «الذي عنده وصاياي
ويحفظها، فهو الذي يحبني» (يوحنا: ١٤: ٢١)؛ وذلك في مقابل وصية المحبة كمفرد: «هذه هي
وصيتي أن تحبوا...»: «وصية جديدة أنا أعطيتكم أن تحبوا بعضكم بعضاً» (يوحنا: ١٣: ٣٤).
والتبادل بين الجمع ἐντολαί (وصايا)، والمفرد ἐντολή (وصية)، فيما يخص وصية المحبة،
نراه بالمقابل نفس التبادل بين الثبوت في «الكلمة» كمفرد (τὸν λόγον) : «إن كان أحد
يحفظ كلامي (كلمتي λόγον) فلن يرى الموت إلى الأبد» (يوحنا: ٨: ٥١)، «إن أحبني أحد يحفظ
كلامي (كلمتي λόγον)»؛ والثبوت في «الكلام» كجمع (λόγους) : «الذي لا يحبني
لا يحفظ كلامي، والكلام الذي تسمعونه ليس لي، بل للآب الذي أرسلني» (يوحنا: ١٤: ٢٤)،
كذلك «الكلام» كجمع ῥήματα : «إن ثبتتم فيّ وثبتت كلامي فيكم...» (يوحنا: ١٥: ٧)

(٨) للأسف فالأمثلة هنا جاءت في ترجمتها باللغة العربية غير دقيقة، فهي في اليونانية بالمفرد «كلمة»، وليس بالجمع

«كلام».

(٩) الترجمة هنا صحيحة وهي الجمع.

وق. يوحنا لمح في كلام المسيح هذا الانتقال بين المفرد والجمع بالنسبة لوصية المحبة، فافتبسها، ورددها في آيتين متلاحقتين هكذا: «وهذه هي وصيته، أن نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح، ونحبه بعضنا بعضاً، كما أعطانا وصية» (١ يوحنا ٣: ٢٣)، «ومن يحفظ وصاياها، يثبت فيه، وهو فيه.» (١ يوحنا ٣: ٢٤)

فالمحبة وصية قائمة بذاتها، بالدرجة الأولى، ولكنها تجمع في ذاتها كل الوصايا: «المحبة التي هي رباط الكمال» (كو ٣: ١٤)، «لأن من أحب غيره، فقد أكمل الناموس.» (رو ١٣: ٨)

أما وُصِفَ المسيح لخطورة المحبة وامتدادها، فتشمل كل الكتاب: «فقال له يسوع: تحبُّ الرب إلهك من كل قلبك، ومن كل نفسك، ومن كل فكرك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى؛ والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين، يتعلّق الناموس كله (أسفار موسى الخمسة) والأنبياء!» (مت ٢٢: ٣٧-٤٠)

وينبغي أن لا يفوتنا تركيز المسيح على المحبة المتجهة نحو الآخرين، سواء لبعضنا البعض، أو حتى للأعداء، لأن عشرة إسرائيل الكبرى كانت احتكارها لمحبة الله وحبستها حبساً مطلقاً مؤيداً عن الأمم (الأنجاس في نظرهم). والمسيح جاء ليفكّ أشْرَعبَة الله، التي احتكرتها إسرائيل لنفسها، وجعلها ترف على وجه الأرض كلها بلا مانع، تُحبي وتُنْعَش النفوس. ولأول مرة يُسمع في الأرض كلها، أن إنساناً يمكن أن يحب عدوّه! ليس دين من جميع الأديان على الأرض كلها، منذ خُلقت الأرض وخلق الإنسان، قال بصيغة الأمر: «أحبوا أعداءكم، باركوا لاعينكم، أحسنوا إلى مبغضيك، صلُّوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم» (مت ٥: ١٤). لأن وصية المسيح هذه مستمدة من صليبه: «ونحن أعداء (مع الله)، قد صُولحنا مع الله، بموت ابنه.» (رو ٥: ١٠)

إن وصية المسيح بمحبة الأعداء، ألقاها أمامنا كأمر أكثر منها وصية!! أما قوة تنفيذها، فهو المتكفّل بها، إن نحن عزمنا من كل القلب على تنفيذها، لأن المسيح لا يأمر أمراً من فراغ، بل هو يبني دستور وصاياها على أساس ما عَمِلَ هو، وعلى أساس ما هو مستعدُّ أن يعمل أيضاً، حتى يجعل لمحبة الآب عرشاً له في قلب العالم.

١٣: ١٥ «ليس لأحدٍ حُبٌّ أعظمُ من هذا: أن يَضَع أحدٌ نفسه لأجل أحبائه.»

الكلام هنا عميق للغاية. فليس معناه، كما يبدو لأول وهلة، مجرد تقييم عظمة المحبة.

بإمكانية أن يموت «أحد»، أي يضع نفسه لأجل أحبائه. ولكن المسيح هنا يشير إلى أن موته الذي ماتته عن أحبائه، ينبغي أن يؤخذ على أنه غاية المحبة! فالمحبة مُطالِبَةٌ بأن يكون لها هدف وغاية، وهي إمكانية أن يضع الإنسان نفسه من أجل الآخرين.

فحرف الإشارة هنا: «هذا»، لا يعود على الحب، كأن يُقال: «حب أعظم من هذا الحب»، ولكن «هذا» تعود على «أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه». وبهذا يكون المعنى، أن الحب العظيم هو الذي يكون هدفه أن يضع الإنسان نفسه لأجل أحبائه. وهذا ما فهمه ق. يوحنا وشرحه في رسالته الأولى هكذا: «بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذلك وضع نفسه لأجلنا، فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة.» (١ يوحنا ٣: ١٦)

«لأجل أحبائه»:

المسيح لم يضع نفسه من أجل أحبائه (القديسين)، بل من أجل الخطاة، والذين هم في عداوة مع الله (هؤلاء هم أحبائه): «ونحن أعداء (مع الله)، قد صولحنا مع الله بموت ابنه» (رو ٥: ١٠). فالمعنى المقصود من «الأحباء»، هو أولئك الذين دُفِعُوا ليدركوا هذه المحبة. ولكي نفهم ذلك بسهولة، نضع القديس بولس مثلاً لذلك، حينما قال: «الذي أحببني، وأسلم نفسه لأجلي» (غل ٢: ٢٠)، مع أن المسيح مات من أجل شاوول عدو الكنيسة ومضطهد المسيحيين والشاهد على قتل إستفانوس! ولكن لما أدرك شاوول حقيقة موت المسيح، تيقن أن المسيح مات من أجله، لأنه كان يحبه حتى وهو في وحل خطاياهم وجرائمهم!! فإذا أردنا أن نشرح المعنى أكثر، يكون هكذا: المسيح وضع ذاته من أجل أحبائه الخطاة والأثمة والمجرمين، وكل من تلوثت أيديهم وقلوبهم بالخطايا. هؤلاء هم أحبائه يسوع.

أما إذا أردنا التطبيق، فيكون ذلك بحسب قول ق. يوحنا: «ينبغي أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة»؛ الخطاة والمنبوذين والذين ليس لهم من يحبهم أو يعطف عليهم!! بهذا، وبهذا وحده، يكون الفصن حقاً وبالْحَقِيقَةِ هو ابن الكرمة، والراضع من عصارته!!

والأمر ليس بمستغرب، فأولئك المبشرون الأوربيون والأمريكان الذين برّح الحب بقلوبهم من نحو إخوتهم في البشرية من الأجناس الأخرى، جعلهم يتركون بيوتهم وعائلاتهم وحياتهم المنية، ليذهبوا في مجاهل أفريقيا في القرن الثامن عشر ليبيشروا أهلها الذين كانوا من آكلي لحوم البشر، وقد كان بالفعل من أكل منهم بعد أن شوي لحمه بالنار!! ولم يجزع الفوج وراء الفوج، ولا ارتدوا إلى الوراء، حتى نجحوا وربحوا البلاد السوداء وجعلوا أهلها من أبناء النور.

هذا هو «الحب المسيحي» في مضمونه ومعناه وأهدافه: إنه حبُّ ذبائحي، نازَّ ألقيت على الأرض! ما لبثت أن أشعلت كل شعوب الأرض: «فكونوا متمثلين بالله، كأولاد أحياء، واسلكوا في المحبة، كما أحببنا المسيح أيضاً، وأسلمت نفسه لأجلنا، قرباناً وذبيحة لله، رائحة طيبة.» (أف: ٥: ١ و٢)

١٤: ١٥ «أنتم أحبائي، إن فعلتم ما أوصيكم به.»

«أحبائي» φίλοι (خيالني):

المسيح هنا يسلم تلاميذه المخلصين لقب إبراهيم أب الآباء: «وتم الكتاب القائل: فآمن إبراهيمُ بالله، فحُيِّب له برأ، وذُعي خليلَ الله: φίλος θεού» (يع: ٢: ٢٣)، «إبراهيم حبيبي (حبيبي)» (إش: ٤١: ٨). وبالفعل قد كان، وصار أن الرسل أصبحوا هم آباء الكنيسة الأوائل وأعمدتها!

المسيح هنا يبيّن ذهن تلاميذه إلى وضعهم الممتاز بالنسبة له. لقد سبق وقال لهم: «أنا الكرمة وأنتم الأغصان»، والآن يفسرها «أنتم أحبائي». ولكن لكي يرفع هذه الدرجة إلى المستوى القانوني لكي تكون درجة لكل من يشاء، وضع لها الشرط الذي يعطيها هذه الكفاءة: «إن فعلتم ما أوصيكم به». وهنا يقصد ما سبق وأن أعطاه كوصية خاصة: «هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضاً كما أحببتكم» (يو: ١٥: ١٢)؛ بمعنى أن التلاميذ طالما كانوا على الحب الإلهي قائمين، فهم أحبّاء المسيح. ولقد ظل التلاميذ أمناء على هذه الوصية بصورة واضحة للغاية، بعد صعود المسيح: «هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبية مع النساء، ومريم أم يسوع، ومع إخوته» (أع: ١: ١٤). وما تخلّوا قط عن وصية المسيح، وحبّه، والأمانة له، حتى استودعوا أجسادهم قبور الاستشهاد.

١٥: ١٥ «لا أعوذُ أَسْمِيكُمْ عبيداً، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيّدُهُ، لكنني قد سمّيتكم أحياء، لأنني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي.»

نحن لا زلنا في الكرمة الحقيقية والأغصان التي اكتسبت صفة «الحقيقية» بالانتساب إلى الأصل، لم تُعُدْ بعدُ أغصانَ كرمٍ بريّة، بل كرمٌ غرسها الآب بيده، والأغصان نمت عليها، وصارت شريكة في أصلتها السماوية، وورثة لكل أنمارها الفاخرة، وأهمها الصليب.

الكرمة الأولى التي نقلها من مصر، أتلفتها أيدي الكرامين الأردباء الأجراء، ولكي يرثوها اختطافاً، ذبحوا ابن الكرام الحقيقي، ظناً منهم أنها تؤول إليهم، لكن الكرام انتزعها من أيديهم، وِعَوَضَ الصورة والرمز غَرَسَ الكرمة الحقيقية، التي جذُرُها في السماء، وأغصانها مَسَّتْ الأرض، ومَلَأَتْ كل ربوعها. لم تُعَدِّ الأغصان تذكر عهد العبودية، بل صارت تمتُّ إلى أصلها السماوي، لقد نالوا حق البُسُوَّةِ، فصاروا من جنس المحبوب الوحيد، أحياء كالأصل، ليس بنوع الإنعام الصوري أو الرمزي، ولكن من واقع الدم الإلهي الذي امتزج بالدم، واللحم باللحم. فالأغصان صارت من لحمه وعظامه. ليسوا عبيداً بعد، بل محبوبين في المحبوب: «الآب نفسه يحبكم، لأنكم أحببتموني.» (يو: ١٦: ٢٧)

«... أحياء، لأنني أعلمتكم»:

مصدر الحب المنسكب عليهم هو «استعلان الآب لهم». ليس كأنه معرفة فكر أو اكتساب معلومات، بل هو قبول حقيقة، فالاستعلان الذي أكمله المسيح الابن لتلاميذه بالنسبة للآب هو استعلان الكُتْهِ والكيان، استعلان «أنا هو الكائن بذاتي». «الله لم يَرَهُ أحد قط» (يو: ١٨: ١)؛ ولكن الابن رآه ويعرفه، لأنه هو الابن الوحيد الكائن في حضنه الأبوي، هو الكائن في الآب، والآب كائن فيهِ. لقد استعلن المسيح الآب لتلاميذه، بأن كشف لهم حقيقة ذاته، والابن والآب واحد في الكيان والذات، فلما رأوا الابن، رأوا الآب؛ فلما استعلن لهم حَبِّهِ، استعلن لهم حَبِّ الآب، وكل علم وعمل علَّمَهُم وقاله أمامهم، كان هو الآب الذي عرفوه وسمعوه ورأوه، ولما أسلمهم ذاته سلَّمَهُم الآب الذي فيه.

كان موسى خادماً في بيت الله، أميناً حقاً، ولكنه كان خادماً هو وكل إسرائيل من بعده؛ إلى أن جاء الابن الوريث، فصار البيت في يد صاحبه. موسى كخادم، بنى بيت الله من جلود معزى وخشب، وقَدَّمَ فيها الذبيحة غنماً وبقراً، أما الابن فأقام بيت الله من جسده: «انقضوا هذا الهيكل، وفي ثلاثة أيام أقيمه... أما هو فكان يقول عن هيكل جسده» (يو: ١٩ و ٢١)، ثم رفع الحجاب الثقيل عن أعيننا، فرأينا، وإذا بنا نحن نحن جسده، أهل بيته: «خذوا كلوا هذا هو جسدي!» (مت: ٢٦: ٢٦)

لقد انتهى عهد العبيد، بانتهاء الناموس والخيمة والذبيحة من تيوس وعجول؛ والكهنة الأجراء. وجاء عهد الآب والابن المذبح، وشرب الإنسان واغتسل، وبيَّض ثيابه في دم الحمل، بدعوة من الآب.

وهكذا رُفِعَ اسم الإنسان وَقَدَّرَهُ من رتبة العبيد، خادمي دم تيوس وعجول، إلى أبناء وأحباء متناولي دم ابن الله، حينما شربوا فيه روحه الأزلي، الذي جَدَّدَ خَلَقَتَهُمَ الأولى، فصاروا على شكل خالقهم في القداسة والحق.

هذا هو علم الآب واستعلانه، الذي قاله المسيح لهم في حديث الفراق المعزّي: «لأنني أَغْلَمْتُكُمْ كُلَّ مَا سَمِعْتُهُ من أبي»؛ «والسامعون يحيون» (يو ٥: ٢٥)، «وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته.» (يو ١٧: ٣)

وليلاحظ القارئ، أن المسيح قال لهم هذا الكلام (يو ١٥: ١٥)، بعد أن أقام فصحه الأزلي بإفخارستية العشاء الأخير، وسلّمهم كأس دمه فشرّبوه، وقَسَمَ لهم جسده وأكلوه.

١٦: ١٥ «ليس أنتم اخترتُموني، بل أنا اخترتُكم، وأَقَمْتُكُمْ، لتذهبوا وتأتوا بشمري، وتَدُومَ تَمَرُكُمْ. لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتُم باسمي.»

الله هو صاحب المبادرة في كل ما يميّت إلى الإنسان من الخيرات السماوية.

وحينما قال المسيح لتلاميذه: «أنتم أحبائي... لا أعود أسَمِّيكم عبيداً»، فهو هنا يوضح أنه هو ابن الله صاحب مبادرة تقريبتهم إلى نفسه والآب، وبالتالي صاحب مسؤولية دعوتهم العظمى هذه. إنه الآن يوثق دعوتهم واختيارهم، ليرفع عنهم صعوبة مسؤولية المهمة الخطيرة وثقلها، خاصة حينما يتسلفون فلا يجِدُونَهُ أمامهم "إلى حين"! وفي الأصول الدنيوية يختار التلميذ معلمه الذي يتلقى على يديه المعرفة، والتلميذ هو الذي يرفع معلمه إلى مواضع التكريم والتجَلَّة. ولكن المسيح يقلب موازين العالم، لأنه هو الإله المعلم الذي يختار من يعلمهم، ومَنْ يرفعهم من الرتبة الدنيا إلى ذات مرتبة معلمهم في الكرامة والمجد: «وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، ليكونوا واحداً كما أننا نحن واحد.» (يو ١٧: ٢٢)

«والاختيار» هنا متعلق صميمياً بكلمة «لتذهبوا». هنا دعوتهم لهم كأحباء هي ذات هدف ورسالة وليست مسألة محبة شخصية أو عواطف تبيت في الصدور، بل لاختيار الرسولية والخدمة وتمثيل الكنيسة في العالم، لأن حبه لهم هو لتكميل حب أبيه للعالم! أما كلمة «يدوم تَمَرُكُمْ»، فهذا تشهد عليه الكنيسة حتى اليوم، ونشاهده في كل أنحاء العالم، فثمر الرسولية لا يزال حياً جديداً مجدداً.

وينبغي أن نلاحظ أن المسيح حمل بالفعل ثقل الرسولية مع الرسل، وحقق بالفعل مسؤوليته في اختيارهم «ليذهبوا». فقد عَضَّدَهُم بقوة فائقة، حتى حطموها أعتى إمبراطورية للوثنية، والتي كانت قد مَلَّكت العالم فكراً وثقافة وسلطاناً وجبروتاً وضلالاً!

لذلك، أية قوة وأية شجاعة وأي اقتحام يملكه الذين لم يختاروا لأنفسهم أن «يذهبوا»، بل كان اختيارهم من عنده، «كما هرون أيضاً» (عب ٥: ٤)!!

ويلاحظ مدى تحمُّل المسيح لمسئولية الإرسالية في قوله: «أقمتكم لتذهبوا، وتأثروا بثمر، ويدوم ثمركم». فهو المتكفل بعد اختيارهم بكيف وأين يذهبون، ثم كيف وكم يأتون بالثمر، ثم إلى متى يدوم ثمرهم!!

وليس ذلك فقط، بل هو المتكفل بكيف يعطيهم الآب كل ما يطلبون (باسمه)، سواء فيما يخصهم شخصياً أو يخصُّ مخاطر ذهابهم، أو جمع ثمارهم، أو تثبيت ثمارهم. وهكذا تلتحم الصلاة المستجابة، بالطاعة، مع الثمر المتكاثر!!

«لتذهبوا»:

هنا إشارة واضحة أنهم هم الذين سيبدأون بالذهاب، أي يتركون الالتصاق ببعضهم ويعلمهم، لينطلق كلُّ في طريقه. وهي إشارة توقيت لبدء رحلة الكنيسة عبر العالم.

«ثم خرج نحو الساعة الثالثة (ساعة حلول الروح القدس)، ورأى آخرين قياماً في السوق بظالين، فقال لهم: اذهبوا أنتم أيضاً إلى الكرم، فأعطيكم ما يحقُّ لكم، فمَضَوْا» (مت ٢٠: ٤٣)؛ «وقال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع، وأكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها» (مر ١٦: ١٥). لقد أطاع الرسل الأمر، وانفصلوا عن معلمهم بالجسد، ليتحدوا معاً وبه بالروح إلى الأبد، ليسلموا العالم مسيح الملوكوت، لا مسيح التاريخ، ومُتَسَلِّس رسوليتهم، كما هو، من وضع يد معلمهم ونفخة فمه!!

«يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي»:

الآن يطمئن المسيح أنه سلَّمَهُم العلاقة المباشرة بالآب!! لقد استعلن لهم الآب في نفسه، واستعلن لهم كلُّ ما عند الآب، بكل ما قاله وعمله. فالآن، عليهم أن يتجهوا مباشرة للآب، ليطلبوا كل ما يشاءوا، حيث «اسم» المسيح هو ضمان الاستجابة الأكيد، إذ يتدخل في الحال، ودمه على يديه، لتصبح كلُّ صلاة وكلُّ طلب، ملتحمة بصوت دمه: «أنتم ... إلى وسيط العهد

الجديد، يسوع، وإلى دم رأس، يتكلم أفضل من هايل. « (عب ١٢: ٢٤)

وهنا يلزم أن ننبه، أن الصلاة في أصولها تُقدّم للآب باسم يسوع المسيح، في الروح القدس. وأي إغصالي للآب، يُخللُ بأصول الصلاة والعبادة. فالمسيح أكمل رسالته، بأن سلّمنا ليد الآب، أما هو فبقي وسيطاً ضامناً للمهد. وعلينا أن نتنبه جداً لقوله: «في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يُحبكم، لأنكم قد أحببتموني، وآمنتُم أنني من عند الله خرجت.» (يو ١٦: ٢٦ و٢٧)

التلاميذ، ثم الكنيسة، في مواجهة العالم: (١٥: ١٨ - ٢٧).

- اختلاف الطباع، هو الذي سيحتم المواجهة.
- ويفتدي الاختلاف، الجهل بحقيقة الآب والابن.
- ولكن العالم ليس له عذر في هذه العداوة، لأن حقيقة المسيح مُعلّنة عملياً وبشهود.
- وعلى التلاميذ أن يكتملوا الصراع، الذي بدأه العالم مع المسيح.
- ولكن الروح القدس، سيقدم المعونة والشهادة في وقتها.

المحبة المسيحية، تولّد في العالم المعاكس بغضة:

١٥: ١٧ و١٨ «بهذا أوصيكم، حتى تُحبّوا بعضكم بغضاً، إن كان العالم يُبغضكم، فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم.»

وأول مواجهة كشفت عن صدق إنذار المسيح بعد بدء الكرازة هي هكذا: «ودعوا الرسل، وجلدوهم، وأصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. وأما هم، فذهبوا فرحين من أمام المجمع، لأنهم حُيِّبوا مستأهلين أن يُهانوا من أجل اسمه.» (أع ٥: ٤٠ - ٤١)

الصراع هنا بين الإيمان الثابت في محبة المسيح، وعدم الإيمان الثابت في محبة العالم، هو صراع بين محبة النور ومحبة الظلمة؛ بين معرفة الله الآب وابنه يسوع المسيح، وبين الجهل بالآب والابن معاً؛ بين أبناء الله وأبناء هذا الدهر. ق. يوحنا يتكلم هنا عن هذا، كمختبر، في رسالته الأولى: «انظروا أية محبة أعطانا الآب، حتى نُدعى أولاد الله. من أجل هذا لا يعرفنا العالم، لأنه لا

يعرفه.» (١:٣١)

واضطهاد العالم وبُغْضته لتلاميذ الرب ومؤمنيه الأتقياء المخلصين، يبدو دائماً ومنذ أول يوم، غريباً جداً في أعين مُتَّعِيهِ!

«أيها الأحياء، لا تستغربوا البتوى المحرقة (مشتعلة أو نارية) التي بينكم حادثة، لأجل إمتحانكم، كأنه أصابكم أمر غريب، بل كما اشركتم في آلام المسيح، افرحوا، لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضاً مبتهجين. إن عُيِّرْتُمْ باسم المسيح، فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحلُّ عليكم. أما من جهتهم، فيُجَدَّفُ عليه، وأما من جهتهم فيُمجَّد. فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره، ولكن إن كان كمسيحيٍّ (يتألم)، فلا ينجل، بل يمجَّد الله من هذا القبيل ... فإذا الذين يتألمون بحسب مشيئة الله، فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير.» (١ بط ٤: ١٢-١٩)

وهكذا ظهر بوضوح أن المحبة، كوصية أولى وعظمى، ركَّز عليها المسيح قبل الفراق هنا، ولآخر مرّة، لأنها الدرع الوحيد لمواجهة صدام العالم. فمحبة التلاميذ للمسيح، وثبوتهم فيه، ثم محبتهم نحو بعضهم البعض، وقفت تصدُّ عنهم عُثْفُ بغضة العالم للمسيح ولهم. وواضح للغاية، أن بُغْضَةَ العالم واضطهاده كانا موجَّهين ضد فضائل المسيحيين، وليس لأخطائهم وعيوبهم وتعدّياتهم. وهذا الموقف يُدكِّرنا بشيء من التطابق بين موقف الفريسيين والأعمى الذي فتح عينيه المسيح، المتهم بأنه فتح عينيه في سبب. ف«العالم» هنا هو في موقف الفريسيين تماماً في الأصحاح التاسع، والأعمى الذي فتح المسيح عينيه هم التلاميذ الذين دخلوا النور، والمسيح هو هو المتهم الأول الذي كَسَّرَ القوانين المزعومة.

ومن تسلسل الآيات السالفة، يتضح كيف، وبحكمة إلهية بالغة الدقة والرتابة، أسس المسيح في التلاميذ أساس المحبة الثابت، ثم كشف بعد ذلك عن عنف المقاومة المضادة المزمعة أن تواجههم، حتى يحتملوها بجدارة. وكأنما يُعدُّ الكنيسة لتاريخها الطويل في جهادها ضد العالم.

«إن كان العالم ييغضكم، فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم»: «فاعلموا»:

تأتي بصيغة الأمر. الرب يرفع ذهن التلاميذ على مستوى «اذكروا» التي جاءت موازية لها في الآية (٢٠) بعد ذلك. وهذه وتلك، ولكي ينفث وعي التلاميذ لالتقاط صورة صحيحة لِمَا أكمله

العالم مع المسيح، تنطبعان على ذاكرتهم وذاكرة الكنيسة على الدوام، لتكونا للتلاميذ والكنيسة من بعدهم عوناً شديداً لاحتمال المصادمات المتكررة، والتي لن تنقطع.

فإن كان العالم قد أبغض المسيح واضطهده بشدة وبمرارة، فيلزم فهمُ السبب الكامن وراء هذه العداوة التي لا تعرف التعقل. فالمسيح كان في العالم (على مستوى اليهود)، مصدر قلق ونكيد ورعب وارتباك وخوف شديد. فقداسته فضحت فجورهم، ووداعته استفزت وحشيتهم، وتكريمه وتمجيده للآب هيج عداوتهم له وللآب، والحق الذي فيه جمعهم على الكذب وتلفيق التهم: «إن كنت قد تكلمتُ ردياً، فاشهدُ على الردييِّ، وإن حسناً، فلماذا تضربني؟» (يو ١٨: ٢٣)

فالمسيح قد صار للتلاميذ النموذج الكامل، الذي يسند قلوبهم في وقت هياج العالم وسخطه، والذي يستمدون منه قوة على الاحتمال والصبر، بل والفرح في الضيق: «ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه، احتمل الصليب مستهيناً بالخزي، فجلس في عرش الله. فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه، مثل هذه، لئلا تكلؤا وتخوروا في نفوسكم.» (عب ١٢: ٣ و٢)

ويخاطب القديس أغسطينوس مَنْ تسوَّل له نفسه أن يخور ويلقي السلاح هكذا: [إن أتت استعفيث من أن تحمل مع المسيح بغضة العالم، فأنت تعفي نفسك من أن تكون في الجسد]. أليس الغصن في الكرم؟ والعضو يحمل ما يقع على الرأس في الجسد. فإذا كان العضو سيتمجد حتماً مع الرأس، فكيف لا يحمل معها همَّ المقاومة نصيباً بنصيب؟ إن احتمال ثقل التجارب في العالم، مهما كان شكلها ومصدرها، لهوَ ختمٌ للملكوت السموات، وعلامة صحة لالتحامه في الجسد وقُرْبِهِ من الرأس! فإن كان اتحادنا بالمسيح وجهه هو الذي يوقعنا تحت غضب العالم، فمرحبا!

١٩: ١٥ «لو كُنْتُمْ من العالم، لكانَ العالمُ يُحِبُّ خاصَّةً. ولكن لأنكم لستم من العالم، بل أنا اخترتكم من العالم، لذلك يُبغضكم العالمُ.»

العالم يفرِّم مَنْ يخرج من تحت نيره، بل ويناصبه العداة. إنها مهانة عظمي لرئيس هذا العالم، أن يخرج من تحت يده إنسان يقف قبالة ليشهد ضده.

لقد تجمعت الشياطين — كما تجمَّع على المسيح بيلاطس وهيرودس وقيافا ويهوذا — على الفتى الغضُّ أنطونيوس قديس براري مصر وهو ابن العشرين سنة وواجهوه بهزأة: [يا صبيَّ العمر

والعقل، كيف تجاسرت ودخلت بلادنا (البراري القفرة التي ليس بها ماء))، ولكن الفتى صَبَرَ وثابر، وردَّ عليهم: [أنا أصغر من جميعكم، فلماذا اجتمعتم عليّ كلكم]، وبالنهاية مَلَكَ أنطونيوس ناصية البراري لحساب النسك والعبادة والتسييح المتواصل الذي لم ينقطع، ليس في مصر وحدها، بل وفي كل العالم.

كلام المسيح يحمل حقيقة معزّية للغاية، فكلُّ بغضة نواجهها في العالم، دون أن نكون نحن سبباً فيها، فهي تُحَسَّبُ، حتماً، دليلاً على اختيار الرب لنا: «أنا اخترتكم من العالم، لذلك يبغضكم العالم». واختيار الرب قائم أساساً على أننا لسنا من هذا العالم، والعالم لا يليق أن يكون لنا وطناً ومقرّاً، لذلك فكلُّ حقد وبغضة يناصبنا بها العالم، يذُغُرنا بالرجاء الذي لنا عند الرب: «إن كنا نتألم معه، لكي نتمجد أيضاً معه.» (رو٨: ١٧)

«لو كنتم من العالم، لكان العالم يحب خاصته»:

ما أشد ألفة الخطاة بعضهم ببعض، يجذبون بعضهم البعض لارتكاب الإثم والمعصية بسخاء وبذخ. إنها تظهر لهم وكأنها محبة وعلى مستوى التضحية والبذل، حتى ليكاد الأبرار يغيرون من هذه الألفة وهذا السخاء وهذا البذل المجنون. ولكن كل ذلك يتم بدفع من الشيطان، حتى يفوس الواحد منهم في الوحل دون أن يدري، وهو مسرور غاية السرور. وإن للعدو قدرة على إخفاء العاقبة والنهاية المُرّة التي تنتظر هؤلاء المتسابقين في وضع الأغلال في أعناقهم، حتى لا يكون قيام.

محبة العالم لأخصائه هي محبة للاستعباد، لنزف الشباب والمال والجمال والكرامة والعمر!

«يحب خاصته»: τὸ ἴδιον ἐφίλει

«خاصته» هنا، وإن كانت تفيد الأشخاص المنجذبين إليه، كما يتراءى لأول وهلة، ولكن هي تفيد في الحقيقة الذين أصبحوا عبيداً له. فالعالم يحب الذين له، الذين يعملون لحسابه. والفاعل العاقل المُضمر هنا، هو الشيطان رئيس هذا العالم: «أنتم من آيب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا، ذاك كان قتالاً للناس من البدء.» (يو٨: ٤٤)

ويلاحظ القارئ، أن المسيح يكرر كلمة «العالم» خمس مرات في الآيتين ١٨ و١٩، وذلك عن شعور منه بخطورة هذا العدو، وتوعية لنا أن نأخذ الحيطة، ونضع خطورته في الاعتبار.

٢٠:١٥ «أذْكُرُوا الْكَلَامَ الَّذِي قُلْتُهُ لَكُمْ، لَيْسَ عَبْدٌ أَكْبَرُ مِنْ سَيِّدِهِ. إِنْ كَانُوا قَدْ اضْطَهَدُونِي، فَسَيَضْطَهِدُونَكُمْ. وَإِنْ كَانُوا قَدْ حَفِظُوا كَلَامِي، فَسَيَحْفَظُونَ كَلَامَكُمْ».

واضح أن هذا النص وارد في إنجيل يوحنا أصحاب ١٣:١٦. فبالرغم من أن التلاميذ، في نظر المسيح، ليسوا عبيداً بل أحبباء، ولكن في نظر أنفسهم ينبغي أن يدركوا أنهم عبيد الله.

فالسيد والمعلم الذي غسل أرجلهم لِيُعِدَّهُم للإرسالية العظمى، الآن يكشف لهم مجد الإرسالية على مستوى مجد إكليل الشوك والصليب. لأنه حقاً لا يليق أن الرأس - المقدس - يلبس إكليلاً من شوك، والأعضاء يجلسون على أرائك من حرير، أو أن يُلقَّب رب الكنيسة بـ «بعلزبول»، وأهل البيت ينعمون بالألقاب: «إِنْ كَانُوا قَدْ لَقَّبُوا رَبَّ الْبَيْتِ بِبَلْزَبُولَ، فَكَمْ بِالْحَرِيِّ أَهْلُ بَيْتِهِ» (مت ١٠:٢٥). وَإِنْ هَبَّتْ رِيحُ الْعَالَمِ الْعَاتِيَةِ عَلَى الْكُرْمَةِ، فَلَا بَدَّ أَنْ تَتَرَنَعَ الْأَغْصَانُ.

والرب هنا لا يريد أن يواجه التلاميذ بمصيرهم المحتم، من جهة الاضطهاد، مباشرة، حتى لا يجزعوا؛ ولكنه في حنو وتوعية ورفق، وضع نفسه في المقدمة كعينة، وتركهم يقيسون على أنفسهم: «إِنْ كَانُوا قَدْ اضْطَهَدُونِي، فَسَيَضْطَهَدُونَكُمْ». ثم بتوعية أكثر وأعمق، أراد أن ينبه ذهنهم أن يتذكروا كيف كان اليهود يترصدونه «ليصطادوه بكلمة» (مت ٢٢:١٥) من كلامه، يؤؤلونها كما يشاءون، حتى ينصبوا له الفخاخ. فلا ينتظر التلاميذ من المقاومين لهم إلا نفس الأسلوب، والذين للعالم لن يحترموا كلامهم، فالرب يضعه على مستوى كلامه: «إِنْ كَانُوا قَدْ حَفِظُوا كَلَامِي، فَسَيَحْفَظُونَ كَلَامَكُمْ»، بل سوف يؤؤلون ويحجرون ويعمِّجون، لعلهم يفوزون بحجة للمنازعة والتشهير أو الحكم، لإفساد تعليمهم في أذهان الناس.

٢١:١٥ «لَكِنَّهُمْ إِغْمَا يَفْعَلُونَ بِكُمْ هَذَا كُلَّهُ مِنْ أَجْلِ اسْمِي، لِأَنَّهُمْ لَا يَفْرُقُونَ الَّذِي أَرْسَلْتَنِي».

«لكن» وبال يونانية ἀλλὰ، تفيد الانتقال بالمعنى وبالحدث إلى تكلمة متصلة به، ولكن جديدة. فالمسيح يكشف أن سر الاضطهاد سيكون هو بسبب الارتباط بالمسيح، والغصن المتحد بالكرمة نصيبه من نصيب الكرمة، والناداة باسم المسيح لها تكلفة باهظة: «وَدَعَا الرِّسْلَ، وَجَلَدُوهُمْ، وَأَوْصَوْهُمْ أَنْ لَا يَتَكَلَّمُوا "بِاسْمِ" يَسُوعَ، ثُمَّ أَطْلَقُوهُمْ. وَأَمَّا هُمْ، فَذَهَبُوا فَرِحِينَ مِنْ أَمَامِ الْمَجْمَعِ. لِأَنَّهُمْ خَشِبُوا مُسْتَاهِلِينَ أَنْ يَهَانُوا مِنْ أَجْلِ اسْمِهِ» (أع ٥: ٤١ و٤٠). وبطرس الرسول

أيضاً يركّز على الاسم: «إِنْ عَمِّرْتُمْ بِاسْمِ الْمَسِيحِ، فَطُوبَى لَكُمْ، لِأَنَّ رُوحَ الْمَجْدِ وَاللَّهُ يَجْلُ عَلَيْكُمْ.» (١بط ٤: ١٤)

لماذا اسم المسيح في العالم مكروه، والعالم يناصبه العداء؟ ثم لماذا هذا الاسم هكذا محبوب جداً لدى المؤمنين الصادقين؟

إن اسم المسيح هو هذا: «ابن الله الحي»، وهذا الاسم يحمل استعلان حقيقة الله الآب التي جاء الابن لاستعلانها. وفي استعلان الله كآب، واستعلان المسيح كابن متجسد، يجمع كل مفهوم الخلاص والفداء والمصالحة. فإله أرسل ابنه إلى العالم، ليصالح به العالم لنفسه. والابن تمّ مشيئة الآب، بأن صالح العالم بذيبة نفسه. وهكذا بالصليب، انفتح باب العودة لكل خطاة العالم من سلطان الشيطان والظلمة إلى الله. لأجل هذا لا يطبق العالم، الذي يعمل لحساب الظلمة، سماع اسم ابن الله. فأبناء الظلمة يبغضون أبناء النور، هذه حقيقة كل الدهور. أما الذين آمنوا باسم ابن الله، وقبلوه، فيكونون قد انتقلوا من الظلمة إلى النور، ودخلوا في عهد بئوّة صادقة لله، وصاروا أبناءً وأحباءً بعد أن كانوا عبيداً وأعداءً. لذلك صار اسم ابن الله هو قوتهم وفخرهم وحصنهم، إزاء بغضة العالم لهم وللإسم!

«لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني»:

إن معرفة سر الآب والابن الذي يتضمن إرسالية الابن إلى العالم، هو من أعمق مخصّصات الله، التي جعلها سرّاً مكتوماً منذ الدهور السالفة، ولم يُعرّف به أحد، إلى أن استعلن للتلاميذ والرسل: «أنه بإعلان عرّفني بالسرّ... سرّ المسيح، الذي في أجيال أخر لم يُعرّف به بنو البشر، كما قد أُعلِن الآن لرسله القديسين وأتبيائه بالروح، أن الأمم شركاء في الميراث، والجسد، ونوال موعده في المسيح بالإنجيل.» (أف ٣: ٣-٦)

لذلك فإن سرّ الآب والابن استودع لدى الرسل، واستلمته الكنيسة من يد الرسل، وبالروح القدس. وفي معرفة هذا السر، وبه، أُعطيت الحياة الأبدية للمؤمنين: «هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته.» (يو ١٧: ٣)

وهكذا أصبحت معرفة الله «الآب» مقصورة على الذين قبلوا «الابن»، وآمنوا بالصليب والفداء، ونالوا الحياة الأبدية. والذي لا يعرف إرسالية ابن الله، يستحيل عليه معرفة الآب، وبالتالي فهو يجلّف على الآب والابن دون أن يدري، إنه يسيء إلى نفسه!! «يا أبناء اغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون.» (لو ٢٣: ٣٤)

ولكن ليس عذراً للعالم، لأن المسيح استعلن سر الآب والابن،
وسراً للخلاص بالقول والعمل: (يو: ١٥: ٢٢-٢٥).

إن الرب، وقد وضح السبب والحقيقة التي سيقوم عليها حقد العالم وبغضته لتلاميذه، أوضح أيضاً أن هذا العداء السافر ليس له عذر، ولكن سيكون مفروضاً فرضاً عليهم. ولهذا بدأ يشرح كيف أكمل شهادته ضد العالم، سواء بالقول أو العمل، جاعلاً معرفة الآب ظاهرة. وقد جاءت شهادة المسيح لنفسه وللآب في وضع متواز موزون:

+ « لو لم أكن قد جنّْتُ وكَلَّمْتُهُمْ، لم تكن لهم خطية،
وأما الآن، فليس لهم عذر في خطيتهم،
الذي يبغضني، يبغض أبي أيضاً ».

+ « لو لم أكن قد عملتُ بينهم أعمالاً، لم يعملها أحد غيري، لم تكن لهم خطية،
وأما الآن فقد رأوا،
وأبغضوني أنا وأبي ».

٢٢: ١٥ « لو لم أكن قد جنّْتُ وكَلَّمْتُهُمْ، لم تكن لهم خطية، وأما الآن فليس لهم عُذْرٌ في خطيتهم ».

«قد جنّْتُ»:

هذه الكلمة تحمل معنى كبيراً وممتداً، فهي تشير إشارة واثقة إلى أن مجيئه يحوي تحقيق الوعود النبوية السابقة لمجيئه، وانتظار كل شعب إسرائيل بفارغ الصبر، شعباً ورؤساءً، وهذا قد جاء!! اليهود ليس لهم أي عذر في عدم التعرف على المسيح، بل لم يكن هناك أيّ داع لبغضته بهذا المقدار، ومحاربتة أينما ذهب، وهو يشرح ويوضح بالقول والعمل المعجز؛ بل وإن القول أيضاً كان على مستوى الإعجاز، مع إشارات قوية أشار بها إلى حقيقة نفسه، أنه المسيح الذي ينتظرونه من واقع أكبر وأقوى وأصدق نبوة كانت تشير إشارة مباشرة إلى مجيئه على لسان موسى: « يقيمُ لك الربُّ إلهك نبياً من وسطك، من إخوتك، مثلي، له تسمعون...، وأجعلُ كلامي في فمه، فيكلّمهم بكل ما أوصيه به، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي، أنا أطلبه. » (تث: ١٨: ١٥ و ١٨ و ١٩)

والحقيقة أن اليهود بلا عذر، فقد كانت لهم القدرة والفهم لمعرفة المسيح والتعرف عليه تماماً، باعتباره المسيح الآتي، بل وإن منهم من نجح بسهولة في معرفته والإيمان به، لذلك فهذه المقاومة العنيدة، والبُغضة العنيفة، والقسوة في المصادرة، توضح أنهم أشلّموا ذواتهم للشيطان، وأنهم كانوا مُفرضين، ومنحازين لشهواتهم الجائعة المجنونة.

«لَمَّا كَانَتْ لَهُمْ خَطِيئَةٌ»:

هذا التعبير سَبَقَ أن قاله المسيح لهم بوضوح، عندما قاوموا المسيح، وأرادوا قتلَه، لأنه شفى أعمى، مولوداً من بطن أمه أعمى، وأعطاه موهبة البصر في يوم سبت، فقال لهم: «لو كنتم عمياناً، لما كانت لكم خطية» (يو: ٩: ٤١). لأن أمامهم إنساناً أعمى منذ ولادته وَهَبَ النور والرؤيا، فما رأوا الآية، ولا نظروا إلى المعجزة، بل انحازوا إلى عمى قلوبهم وتعصّبهم الأعمى للحرف الذي يعبّدونه عوض الروح.

وحرف «لهم» في قوله: «لهم خطية» الذي هو في الأصل اليوناني الفعل ἔχω بمعنى: «يملك، يفتني» خطية، هو اصطلاح وارد في العهد القديم، يفيد أن الإنسان بجهله وشره يكتسب لنفسه خطية، أو يحمل أو يقبل أو يستلم خطية λαμβάνω: «لكن من كان ظاهراً، وليس في سَفَرٍ، وترك عمل الفصح، تُقَطِّعُ تلك النفس من شعبها، لأنها لم تُقَرَّبَ قربان الرب في وقته، ذلك الإنسان يحمل λήψεται خطيته.» (عد: ٩: ١٣)

وبذلك تظهر خطورة قول الرب على اليهود: «لَمَّا كَانَتْ لَهُمْ خَطِيئَةٌ»، أي لما حلوا على أنفسهم خطية. وهذا الاصطلاح عبّر اليهود عنه أحسن تعبير عندما قالوا لبيلاطس: «دمه علينا، وعلى أولادنا» (مت: ٢٧: ٢٥). فالاصطلاح: «لما كانت لهم خطية»، يشير إلى ثبوت خطيتهم عليهم، لأن العمل الذي عملوه في مقاومته وصلبه، كان بدون وجه حق!! «وأما الآن فليس لهم عذر في خطيتهم»، لأن توضيح المسيح لرسالته وإرسالته وكلامه عن الآب وعن نفسه، كان فيه الكفاية. بمعنى أنه ليس عن جهالة قاوموه، أو عن قلة معرفة، وعن إلتباس في الفهم، بل بإصرارٍ وعنادٍ وحقدٍ جنوني، ما كان له داعٍ على الإطلاق!!

٢٣: ١٥ «الذي يُبَغِضُنِي، يُبَغِضُ أَبِي أَيْضاً».

هذه الآية تدخل في المفهوم اللاهوتي التجريدي، فالذي ليس له الابن، فبالضرورة ليس له الآب (١يو: ٢: ٢٣)! كما أن الذي يؤمن بالابن، فله الآب أيضاً. والذي يحب الابن، يحبه الآب

بالضرورة. هنا يتضح ببساطة أن الابن والآب واحد، هما ذات واحدة فيها ملء البتوة كشخص، وملء البتوة كشخص، وهما ذات واحدة كاملة، وكل ما يصيب الابن يصيب الآب حتماً. والابن تجسد، ليعلم في نفسه الآب، ويستعلن بكلامه وأعماله ككلام الآب وأعمال الآب. لذلك، فالمسيح هو صورة الآب المتجسدة، هو إنسان من حيث تجسده أو هيئته الإنسانية، ولكن هو الإله من حيث حقيقة ذاته وجوهره. لذلك، فمن أبتض المسيح، أبتض الآب حتماً.

٢٤:١٥ « لو لم أكن قد عمِلتُ بينهم أعمالاً لم يعملها أحدٌ غيري، لم تكن لهم خطيةٌ. وأما الآن، فقد رأوا وأبتضوني أنا وأبي.»

هنا توكيد القول بالعمل يتسجل تاريخياً: «الآن فقد رأوا وأبتضوني». والعمل الذي عمله المسيح، يفوق في إثباته القول. لأن العمل كان عظيماً، كان مملوءاً حباً وعطفاً وحناناً وقوة، كان ينطق نطقاً بوجود الله نفسه عاملاً: «الآب الحال فيّ، هو يعمل الأعمال» (يو ١٤: ١٠). والتي يمكن ترجمتها ترجمة صحيحة عن الأصل اليوناني هكذا: «الآب الحال فيّ يعمل أعماله»^(١٠). والمعنى، أن الآب، بالمسيح، يعمل مشيئته، ويعلن عن ذاته، ويقترّب من الإنسان، بواسطة يسوع المسيح، اقتراباً عجبياً، وجهاً لوجه، وفماً للأذن، ويداً لعين (الأعمى).

نحن الآن، وعلى بعد، نستطيع بقوة الإيمان والامتداد باليقين الروحي أن نحس تماماً بالآب، ونكاد نراه في شخص يسوع المسيح. فما بالك بالذين عاينوا، ورأوا، وشاهدوا، ولسوا هذه الحقيقة، التي عبّر عنها تلميذٌ مُخلصٌ وصادق، بقوله: «الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه أيدينا، من جهة "كلمة الحياة"، فإن الحياة أُظهِرَتْ، وقد رأينا، ونشهد، ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب، وأُظهِرَتْ لنا. الذي رأيناه وسمعناه، نخبركم به، لكي يكون لكم أيضاً شركة معنا، وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح، ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملاً» (١ يو ١: ٤-٤). هذا يوحنا الحبيب تلميذٌ يهودي، مفتوح العينين والقلب؛ هذا رأى وشاهد ولمس وعانين وآمن؛ وينقل لنا خبرته حيّة نابضة بالروح، ونحن — بالإيمان — أيضاً لمسنا معه، وشاهدنا معه، وعانينا معه، لأننا نؤمن، والإيمان رؤيا!

وهكذا، فإن شهادة المسيح للآب ولنفسه بالكلمة والتعليم، هي استنفازٌ للوعي الروحي فينا، لإيقاظه، ليقوم ويعي. أما شهادة المسيح بالأعمال، فهي مقارعة للفكر، أن يتيقظ، ويدرك،

¹⁰ Westcott, *op. cit.*, p. 203.

ويتيقن مما يرى، ويستخلص الحق بالعيان!!

«... أعمالاً لم يعملها أحدٌ غيري»:

صحيح أن أنبياء كثيرين عملوا معجزات خارقة، فموسى معروف بعجائبه العشرة التي ضرب بها المصريين، وشقَّ البحر الأحمر، وعَبَّره ماشياً هو وشعبه، وطلب فنزل المنُّ، وضرب الصخرة فجرى ماءً، وصنع حية نحاسية، كلُّ مَنْ نَظَرَ إليها شُفِيَ من لدغَةِ الحيات. ويشوع بن نون فلق الأردن ليعبر الشعب وسطه، وبصلاته أوقف حركة الأرض أمام الشمس. وشمشون، أروى عَظْشَه من نبع ماء خرج من المكان الذي رمى فيه لَحي حمار ميت. وإيليا صعد إلى السماء في مركبة نارية، وأليشع أقام ميتاً. ودانيال تمشَّى في الجب وسط أسود شرسة جائعة. والثلاثة الفتية القديسون تمشَّوا في وسط أتون النار المرتفعة تسعة وأربعين ذراعاً.

ولكن، لا هؤلاء، ولا غيرهم قط، قيل عنهم هكذا: «ولما صار المساء، إذ غربت الشمس، قدّموا إليه جميع السُّقماء والمجانين، وكانت المدينة كلها مجتمعة على الباب، فشفي كثيرين كانوا مرضى بأمراض مختلفة، وأخرج شياطين كثيرة، ولم يدع الشياطين يتكلمون، لأنهم عرفوه.» (مر: ٣٢-٣٤)

كذلك: «وحينما دخل إلى قرى أو مدن أو ضياع، وضعوا المرضى في الأسواق، وطلبوا إليه أن يلمسوا ولو هذب ثوبه، وكلُّ مَنْ لَمَسَه شُفِيَ» (مر: ٦: ٥٦). وقال عنه القديس متى: «فأخرج الأرواح بكلمة، وجميع المرضى شفاهم، لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل: هو آخَذَ أسقامنا، وحمل أمراضنا.» (مت: ٨: ١٦ و ١٧)

فأعمال المسيح الإعجازية لم تكن مجرد معجزة صنعها في حياته، بل كانت حياته معجزة، وكلها معجزات. فإذا جننا إلى الأعمال الفردية، ككتفيح الأعمى المولود من بطن أمه وكيف صنع له مُقْلَةً عينٍ من الطين، فنحن هنا أمام خالقٍ، لا صانع معجزات! والذي أقام لعازر بعد أربعة أيام في القبر، وقد أُنْتَنَ أيضاً، هنا نحن أمام الديان الذي يقيم الموتى ويُحْيِي مَنْ يَشَاء. كل هذا كان عمله المسيح لا يُظْهِر قوته، بل لِيَسْتَعْلَن رسالته، لكي تنطق أعماله بحقيقة الله فيه.

٢٥: ١٥ «لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم، إنهم أبغضوني بلا سبب».

هنا المسيح يرتفع بالعمل الرديء الذي عملوه فيه، فيراه في ضوء كلمة الله، أنه بالرغم من كل

ما قصدوه من الشر، فقد تمَّ به، دون أن يدروا ودون أن يشاءوا، قصد الله الأزلي الذي استودعه الله بالنبوة في ناموسهم.

«في ناموسهم»:

خطر أن يفصل المسيح بين ناموسه الإلهي و"ناموسهم"، فقد أرداه أرضاً، وعزَّكه عن رضى الله إلى الأبد! فلم يَحُدْ بعد هذه اللحظة يُدعى ناموسَ عهدِ الله، بل «ناموسهم»، ناموس الكُرامين الأريياء الذين تعاهدوا على قتل ابن صاحب الكرم، فترَبَّصوا به، في يوم فصحهم، وعض خروف الفصح، ذبحوا حَمَلَ الله الوديع!

«الكلمة المكتوبة في ناموسهم»:

هذه هي الكلمة المكتوبة في ناموسهم: «لا يسمتُ بي الذين هم أعدائي باطلاً، ولا يتغامزُ بالعين الذين يُبغضونني بلا سبب» (مز ٣٥: ١٩)، ثم تكررت في مزموه آخر: «أكثر من شعر رأسي، الذين يُبغضونني بلا سبب.» (مز ٦٩: ٤)

«بلا سبب»: δωρεάν، وفي الفولجاتا اللاتينية gratis:

«بلا سبب» لا تفي بالمعنى الذي جاء في اليونانية واللاتينية، فهي تفيد الهدية المجانية، أو بدون مقابل! وفعلاً، فالعمل الذي عملوه في المسيح، لو حاول الإنسان أن ينتحل لهم أي عذر أو أي داع، فلا يجد؛ لأن كل التهم التي أقاموها ضده، كانت غير جادة، وقد تعبوا في تلفيقها. وليست تهمة واحدة من التهم التي قدموها، كانوا يؤمنون بأنها صحيحة! كذلك، فكل مرة أقدموا فيها على رَجْبِهِ ادعاءً منهم أنه كَسَّرَ الناموس وتعدى على وحدانية الله، لم يستطيعوا أن يبلقوا فيها حدًا قاطعاً، لأنه ردَّ عليهم وأفحمهم، فسقطت الحجارة من أيديهم، وتفرقوا شَدَرَ مَدَرَ.

والواقع أن قداسة المسيح واستقامته الحادة، جعلت عداوتهم له وبُغضتهم إياه تافهة بلا أي معنى، بل وتافهة أقصى ما تكون التفاهة، فأوقفهم مواقف الدينونة، كلما رفعوا عقيرتهم عليه!! وتكشفت عداوتهم أنها عداوة صافية مائة بالمائة، لا يسندها أي مبرر! وهذه تُحسب، في مفهوم الدينونة، أنها تعبير مكشوف عن «سِرِّ الإثم» الذي يعمل في أبناء المعصية، والذي سيكشفه يوماً الله الديان: «لأن سِرَّ الإثم الآن يعمل فقط إلى أن يُزْفَع من الوسط الذي يحجز الآن، وحينئذ سيُسْتَعْلَن الأثيم، الذي الربُّ يُبيده بنفخة فمه، ويُبْطِلُهُ بظهور مجيئه.» (٢ تس ٢: ٨ و٧)

وإزاء هذا العنف المجنون للأثمة الذين قاوموا المسيح، وهم متهيئون لمقاومة تلاميذه والكنيسة

المولودة حديثاً، ارتأى الآب والمسيح أنه لا بد من أن يسند التلاميذ والكنيسة بالروح القدس، المُدْفِعِ القويِّ، والمحمي القدير، والشفيع، والشاهد.

الآيات ٢٦:١٥ و ٢٧:

إزاء مقاومة رسالة المسيح وإنكار اليهود لعمله واسمه وفكره، كان من الطبيعي أن يُرْسِلَ المسيح الروح القدس، القوة الإلهية الجبارة، التي تشهد وتدعو سراً القلوب الأمانة التي تقبل الكلمة، وتحتاج إلى إقناع وشهادة وتشجيع، فيؤديها الروح القدس. وبهذا يُحَيِّدُ القوة الأثيمة العاملة في اليهود وغير اليهود والتي تتربص بالمؤمنين وتطاردهم الكارزين. وقد أثبت الروح القدس في ذلك المجال بلاءً فائق القوة والوصف. وكان الروح القدس لسان شهادة في التلاميذ لحساب المسيح والآب.

ثم يجيء بعد ذلك الأصحاح السادس عشر، ليصف عمل الروح القدس في مساندة ومؤازرة التلاميذ.

٢٦:١٥ «ومنى جاء المُعزِّي - الباراكليت - الذي سأرسله أنا إليكم، من الآب، رُوحُ الحقِّ، الذي من عند الآب ينبثق، فهو يشهد لي».

«المُعزِّي»:

ليست هذه الكلمة ترجمة دقيقة للأصل اليوناني، ولكنها ترجمة جزافية للكلمة الأصلية التي هي «الباراكليت». وكان يجب أن تُترجم كما هي، لأن «الباراكليت» هنا اسم وليس صفة (١). والباراكليت δ παράκλητος باللاتينية تترجم advocatos.

«أرسله أنا» إليكم من الآب»:

هنا الضمير εγώ عليه تركيز زائد، لإبراز صفة الألوهية، فالمسيح هنا هو الابن الذي بذهابه إلى الآب سيرسل الأتوم الثالث الروحي، وهو «روح الحق» الإلهي. وقد أوضح المسيح بعد ذلك في الأصحاح السادس عشر الآية السابعة، أن إرساله مُتعلِّق بانطلاق المسيح بعد تكميل خدمته على الأرض بالصليب: «لكنني أقول لكم الحق، إنه خيرٌ لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزِّي». (يو ١٦: ٧)

(١١) راجع شرح الآية ٢٦:١٤. وراجع أيضاً المدخل ص ٢٤٧ وما يليها.

وهنا، نحن بصدد أخرج ساعات المسيح، وهو يتكلم عن الفراق، مما جعله يسبق ويشجعهم بخصوص ما سيُقابلهم من ضيقَاتٍ و بُغْضَةٍ العالم، موضحاً ما عاناه المسيح نفسه في العالم، أصبح الحديث عن سلطانه اللاهوتي بإرساله الروح القدس ذا قيمة عظيمة لتشجيعهم، فهو يؤسس فيهم الثقة الكاملة في شخصه وسلطانه الإلهي، كما يؤمنهم إزاء عنف الاضطهاد القادم، وذلك بإرساله الروح القدس.

«من الآب»، «من عند الآب»: παρά

تفيد الموضع، أي من جانب الآب، ولا تفيد الخروج من المنبع^(١٢)، لأن الحرف المنوط به توضيح الخروج من داخل المنبع هو في اليونانية εκ أو εκ خارجاً من (out of)، وقد جاءت واضحة في مره: ٣٠: «القوة التي خرجت منه» = εκ.

«روح الحق»: τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας

الأليشيا هنا هي استعمال الحقيقة الإلهية (في المسيح)، وهي لا تُقَلَم قط، ولكن تؤخذ بالروح وتصديق الحق: و«الروح القدس والحق» يوجدان ويعملان معاً: «ولكن تأتي ساعة، وهي الآن، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالبٌ مثل هؤلاء الساجدين له» (يوه: ٢٣). وكلُّ منهما يشرح الآخر ويزكيه. ويلاحظ أنهما معاً علامة أكيدة ودائمة على الحياة فوق الطبيعية، والدخول في مجال الاسكاتولوجيا، أي أمور الآخرة، التي يقول المسيح عنها أنها «الآن»: «تأتي ساعة وهي الآن» (يوه: ٢٣: ٥ و ٢٥: ٥)، لأن «الآن» في المسيح، هو والمستقبل شيء واحد، وهو بعينه استعمال الحضور الإلهي فوق الزمن؛ لأن استعمال الحق بالروح القدس للإنسان معناه تعامل الله مباشرة مع الإنسان، حيث يتقدس الإنسان، أي يصير بجملته مجيهاً لله وليس للعالم.

وقد تكرر سابقاً هذا الوصف للروح القدس في يوه: ١٤: ١٧، وسيكرر أيضاً في ١٦: ١٣. وقد ذكره ق. يوحنا في رسالته الأولى ٤: ٦. ويلاحظ أن إرسال روح الحق هو مناسبة من واقع الحال، لكي يقف ضد روح الباطل والتزييف في العالم: «كلُّ روج لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد، فليس من الله، وهذا هو روح ضد المسيح.» (١ يوه: ٤: ٣)

ومعروف أن الله هو «الحق». فهنا واضح أن «روح الحق» هو روح الله. فالروح القدس هو

الأقنوم الذاتي في الله الواحد مع الآب والابن. والمسيح قال: «أنا هو الحق»، فهو «روح المسيح» أيضاً. لذلك واضح أنه سيُرسله، ليشهد للحق الذي في المسيح تجاه العالم المقاوم. كما أنه الوحيد الذي له السلطان الصادق لشرح كلمة الله، والتذكير بها، والتعريف بما ستؤول إليه: «ويخبركم بأمور آتية» (يو ١٦: ١٣). ولكن سواء الشهادة للحق أو شرح الحق الذي في المسيح والكلمة أو التذكير بها والتنبيؤ بما ستؤول إليه، فهذه ليست مجرد صفات للروح القدس، ولكنها من صميم طبيعته. وهذا يُلاحظ من تركيب كلمة الروح على كلمة الحق كمضاف إليه، فالحق يُصير ملك الروح وله.

«من الآب ينبثق» ἐκπορεύεται وباللاتينية procedit :

وهي تفيد معنيين: معنى الخروج من داخل، والخروج هذا نفسه هو إرسال. وهنا نجد أن الفعل الملازم للروح القدس بالنسبة للمسيح يأتي أولاً في «المستقبل»: «سأرسله»، لأن إرساله متوقف على عمل سوف يكمله المسيح بعد الصليب، وهو الانطلاق إلى الآب.

ثم يأتي الفعل الآخر وهو خاص بالروح القدس والآب: «ينبثق»، ويأتي في المضارع بصفة الاعتياد، أي من عند الآب يخرج، فهو فعل لازمني فوق مفهوم الحركة، وهو نفس المعنى الذي يُستخدم بخصوص المسيح أنه من عند الآب يخرج. من هذا نفهم، أن إرسال الروح القدس بواسطة الابن من عند الآب بعد أن يكون قد تمجد، هو في الحقيقة التكميل النهائي لعمل الحلقة الأولى التي اضطلع بها الكلمة سابقاً بالروح القدس. وفي نفس الوقت نفهم من قول المسيح أنه سيرسل الروح القدس من عند الآب، أن ذلك يستلزم الصلة الذاتية والجوهرية بين الآب والابن والروح القدس وموضع الروح القدس وعمله في الثالوث «من الآب بالابن».

«من الآب»:

يلاحظ هنا أنه لم يقل: «من أبي»، لأن العمل الذي سيقوم به الابن والروح القدس هو لحساب الإنسان، الذي أصبح الله بالنسبة له هو «الآب» بواسطة الابن والروح القدس. لذلك فإن رسالة الروح القدس هنا هي خاصة بالإنسان.

«يشهد لي»:

لشرح شهادة الروح القدس، الرجاء الرجوع إلى المدخل صفحات ١١٧ و ١١٨ و ٢٥٢. ولكن ينبغي أن نوضح هنا أن الروح القدس سيضطلع بمفرده بالشهادة للمسيح خارج عمل التلاميذ، أي أنه سيشهد بواسطة التلاميذ، وسيشهد هو من تلقاء ذاته، وذلك في قلوب المؤمنين مباشرة بعمل

الإلهام والنعمة، في كل ما يخص حياة المسيح وأقواله وأعماله. كذلك بتوجيه المؤمنين للقيام بأعمال، هي بحد ذاتها تصير شهادة للمسيح، وهذا هو العمل الأعظم للروح القدس والذي بقي في الكنيسة، وهو باقي إلى الأبد: «لأنه ما كُت معكم ويكون فيكم.» (يو ١٤: ١٧)

واضح هنا أن الروح القدس هو روح مناداة وإعلان! ينطق بالكلمة في الأفواه وفي القلوب، في فم الكارز، وقلب السامع معاً وفي نفس الوقت؛ وبدون عمل الروح القدس في الشهادة للمسيح، لا الكارز يستطيع أن يستجلي الكلمة بالروح ويستعلن قوة وحق المسيح فيها، ولا السامع يستطيع أن يحسها ويقبلها ويعمل بها!

لذلك يلزم، بل يتحتم أن نعلم، أن الروح القدس هو الشاهد الشرعي الوحيد، الذي به ومن خلاله يشهد التلاميذ، وتشهد الكنيسة، وتتحرك القلوب للإيمان والعمل بالإيمان!

علماً بأن الشهادة بالروح القدس للمسيح ليست فضيلة، أو واجباً أو عملاً يتعزى به التلاميذ أو الكنيسة على مدى العصور، بل إن الروح القدس تعيّن لمقارعة العالم وتحطيم كبريائه وإخاد حركة الكذب والتزييف فيه فيما يخص حقيقة الله وعبادته. لذلك فالعمل بالروح القدس هو تجنّد لحمل الحق ضد الباطل في العالم، هو عمل جدّي وخطير يختص بالله نفسه، وستقرأ عنه بعد ذلك هكذا: «يبكّت العالم» (١٦: ٨)؛ بل ومن شهادة الروح القدس غير المحدودة، تأتي شهادته للتلاميذ أنفسهم أنهم حقّ وحسب الحق: «ديتريوس مشهود له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضاً نشهد، وأنتم تعلمون أن شهادتنا هي صادقة.» (١٢: ٣)

ولكن يلزم أن ننسبه إلى قيمة قول المسيح: «الذي من عند الآب ينبثق»، حيث «ينبثق» تأتي في المضارع بالصيغة الدائمة. لذلك فشهادة الروح القدس لحقّ المسيح مستمّدة أصلاً من الآب: «والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي» (يو ٥: ٣٧)، فالآب يشهد لابن بالروح القدس لأن: «ليس أحد يعرف الابن إلا الآب.» (مت ١١: ٢٧)

وأخيراً — وهذا هو في الحقيقة عمل الروح القدس الأول والأساسي — اضطلاع الروح القدس بإلهام التلاميذ لكتابة الأناجيل وكل الرسائل، أي أسفار العهد الجديد. فهذه تُعتبّر شهادة الروح القدس للمسيح بالدرجة الأولى. ونستطيع أن نقول إن الروح القدس هو الذي اضطلع بوضع أسس الإيمان للكنيسة منذ اليوم الأول وحتى اليوم.

٢٧:١٥ «وتشهدون أنتم أيضاً، لأنكم معي من الابتداء».

لاحظ أن صيغة: «وتشهدون أنتم أيضاً»، تأتي في أعقاب بفضة العالم للمسيح، ومقاومته لتعاليمه وإرساليته، وبالأخص فيما سيكون بعد ذلك من جهة قيامته من الأموات. لذلك، فشهادة التلاميذ تأتي من واقع ضرورة الشهادة ضد واقع العالم المعاند، وتزييف الحقيقة بأديان الوثنية الكاذبة التي تتكلم عن الله. فالشهادة في هذا المجال ضرورة لحساب الحق، أكثر منها واجباً مفروضاً على التلاميذ أو المؤمنين يؤدونه بحسب مسرتهم. لذلك، فالفريط فيها تفريط في الحق والله، وليس مجرد إهمال واجب، علماً بأن كل مطالبة بالشهادة يقف وراءها المسيح نفسه: «في احتجاجي الأول لم يحضر أحد معي، بل الجميع تركوني، لا يُحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقوّاني، لكي تتم بي الكرامة ويسمع جميع الأمم، فأنقذت من فم الأسد.» (٢ تي ٤: ١٦ و١٧)

«لأنكم معي من الابتداء»:

لا زلنا في أعقاب صورة الكرامة الحقيقية والأغصان الثابتة في الكرامة منذ الابتداء، ونحن الآن بصدد الثمر الذي يأتي صورة طبق الأصل من الكرامة، يحمل صفاتها وينطق بحقيقتها.

والمسيح يتكلم هنا عن رحلة الكرازة منذ يومها الأول، إنها تاريخ حياة حياة الحياة، هذا نلاحظه بوضوح في تدوين إنجيلي القديس متى والقديس لوقا، إذ تتبعا كل شيء من الابتداء بتدقيق. إنها دعوة المسيح وإلحاح الروح القدس لتسجيل حوادث وأعمال كلها للخلاص، ولكن القديس مرقس ارتأى أن يبدأ الرحلة وتاريخها بحسب الأنبياء بعمل الروح القدس في المعمدان، ثم بالمسيح. أما ق. يوحنا فانطلق من البدء الأزلي، لأنه يبدو أن ق. يوحنا انكشف له سير البدء الأزلي فوق البدء الزمني، فاكتفى به معتمداً على تسجيلات السابقين له في التسجيل التاريخي.

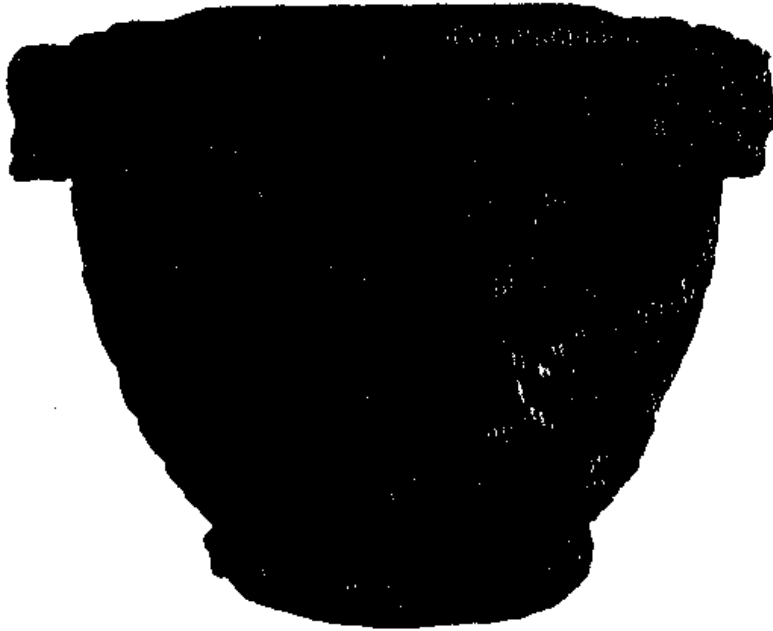
ويلاحظ أن ق. يوحنا جمع بين التسجيلين فيما يخص الأقوال والأعمال، وفيما استعلن له خاصة بالروح القدس من واقع خبرات روحية سرية وخاصة جداً.

وعلى العموم، نلاحظ في نهاية هذا الأصحاح، سواء فيما يخص شهادة الروح القدس أو شهادة التلاميذ، صورة جميلة ومختصرة لنهايات الثلاثة الأناجيل الأخرى التي تتلخص في: «دُفِعَ إِلَيَّ كُلُّ سُلْطَانٍ فِي السَّمَاءِ وَعَلَى الْأَرْضِ، فَاهْبُوا وَتَلْمَذُوا جَمِيعَ الْأُمَمِ وَعَمِدُوهُمْ بِاسْمِ الْآبِ وَالابْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ، وَعَلِمُوهُمْ أَنْ يَحْفَظُوا جَمِيعَ مَا أَوْصَيْتُكُمْ بِهِ. وَهَا أَنَا مَعَكُمْ كُلَّ الْأَيَّامِ إِلَى انْقِضَاءِ الدَّهْرِ»

(مت ٢٨ : ١٨-٢٠). وما حدث بالفعل يسجله سفر الأعمال مطابقاً تماماً لما جاء به ق. يوحنا هنا في الأصحاح الخامس عشر:

«ونحن شهودٌ له بهذه الأمور، والروح القدس أيضاً، الذي أعطاه الله للذين يطعمونه.»
(أع ٥: ٣٢)

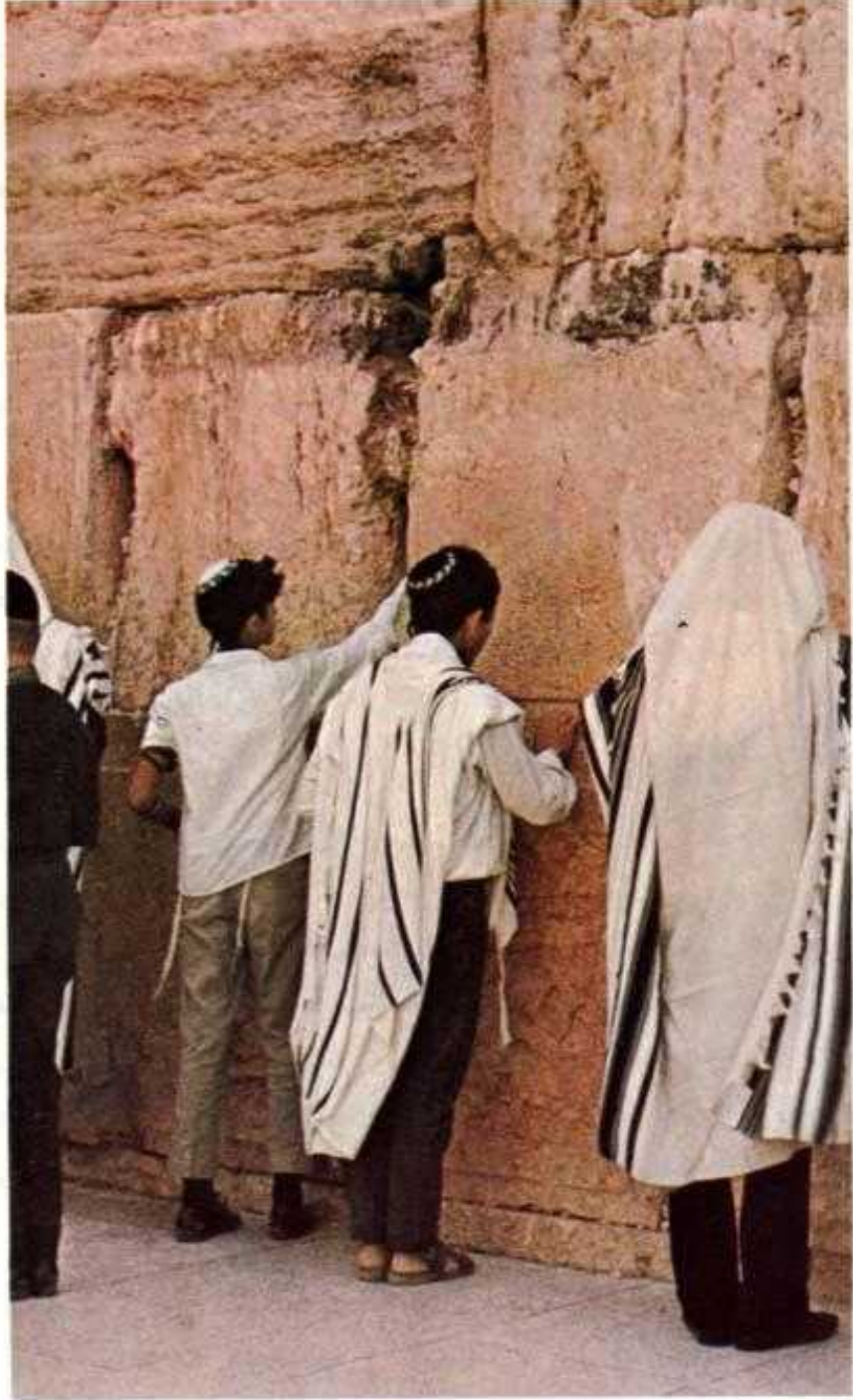
كذلك أيضاً، وبصورة واضحة زاهية، فيما يخص متابعة رحلة خدمة المسيح، ووصف سفر الأعمال كيف اعتنى التلاميذ جداً بالشهادة لها: «فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج، منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا، يصير واحدٌ منهم (بدل يهوذا الإسخريوطي الذي سلّم المسيح) شاهداً معنا بقيامته.»
(أع ١: ٢١ و٢٢)

«أنا هو الكرمة الحقيقية وأنتم الأغصان.» (يو ١٥: ٥)

تاج أنري منقوش عليه أغصان متشابكة لكرمة، يظهر فيها عنقود العنب مع الورقة الخضراء بالتبادل.
(من دير أنبا إرميا بسقارة - القرن السادس)

القمص بطرس السرياني

حائط المبكى (السور الغربي لأورشليم)

وهو جزء من السور الذي بناه هيرودس حول الهيكل الثاني عام ٢٠ قبل الميلاد. وقد أبقى تيطس على هذا الجزء من السور بحجارته الضخمة لتكون شاهداً للأجيال القادمة على عظمة جنود الرومان الذين استطاعوا هدم الهيكل كله، بل عظمة الدين بنوه وعظمة الساكن فيه.

الأصاحاح السادس عشر

حديث الوداع الثالث

الانطلاق والعودة

الآيات الخمس عشرة الأولى من هذا الأصاح تُعتبر من جهة المعنى تكملة للحديث السابق (الأصاحاح الخامس عشر)، وهي عن المعاناة التي سيواجهها التلاميذ بعد انطلاق المسيح، من اضطهاد مجامع اليهود لهم، ثم من أباطرة روما ومحاكمها، كميراث يسلمونه للكنيسة من بعدهم، وسيكون هذا الاضطهاد على شكل غير دينية كاذبة. وبسبب عنف هذه المواجهة الدموية «يقتلونكم»، فسيكون الروح القدس هو المرشد للحق، والمحامي، والشفيع لهم، أمام محاكم العالم، والمعزّي، الذي سيخبرهم مُقدِّماً بما سيأتي عليهم، ليكونوا على استعداد، كما أنه سيستعلن مجد المسيح في قلوبهم حتى يهون عليهم الألم والعذاب، ويتحول إلى شركة حقيقية في مجد المسيح.

وبعد ذلك وحتى نهاية الأصاح، يكشف لهم أخيراً عن انتهاء زمن وجوده أمامهم بالجسد المنظور: «بعد قليل لا تبصروني»، ولكن يكشف لهم أيضاً عن حتمية عودته سريعاً ليتراءى لهم هم خاصة، دون العالم، حيث يتحدث معهم عن الآب علانية دون أمثال، وهي نفس النصوص التي أوردتها ق. يوحنا في إنجيله. ثم يخبرهم بانفتاح طريق الآب لهم، فيسألونه مباشرة باسم المسيح، لأن الآب يجهم وسيستمع لكل طلباتهم. ثم يلخص لهم إرساليته من أولها إلى آخرها في آية واحدة: «خرجتُ من عند الآب، وقد أتيتُ إلى العالم، وأيضاً أتركُ العالم، وأذهب إلى الآب.» (يو: ١٦: ٢٨)

ولكن في نهاية الحديث، يكشف لهم عن سر ضعفهم الشنيع، كيف سيهربون هذه الليلة، ويتفرقون، ويتركونه «ليدوس المعصرة وحده» (راجع إش ٦٣: ٣)! ولكن سلام المسيح الذي فيهم سيرتد إليهم سريعاً، وينتهي حديث الإنجيل كله بهذه الآية: «ثقوا أنا قد غلبتُ العالم.»

١ : ١٦ « قد كلّمْتُكم بهذا، لكي لا تَعْتُرُوا ».

« كلّمْتُكم بهذا »^(١):

لقد أجل المسيح كل ما قاله، ليس فقط عن اضطهاد العالم الذي ينتظرهم بعد انطلاقه، بل وعن كل ما قاله بخصوص اتحادهم به مثل اتحاد الأغصان في الكرمة وثبوتهم في وصاياه ومحبتهم، وعن قانون المحبة العظمى وهو بذل النفس عن رضى على مستوى محبة المسيح لهم التي كلفته الصليب، كذلك عن استعداد الآب لسماع كل طلباتهم، واستجابته لهم من أجل اسم ابنه الذي أحبوه وآمنوا به؛ كل ذلك حتى يبقوا أمناءً للرسالة التي وُضِعَتْ عليهم تجاه العالم، لتكميل مشيئة الآب وعمل الابن، وذلك بمساعدة الروح القدس، وحتى يتحملوا ثقل مقاومة العالم.

« لكي لا تَعْتُرُوا »: σκανδαλισθητε

العشرة كانت مُخِدِّةً بالتلاميذ، فقد سبق أن سقط بعض منهم وانطرحوا خارجاً: « فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا (أكل الجسد وشرب الدم)، فقال لهم: أهذا يعثركم؟ σκανδαλίξει » (يو: ٦٦). ولقد تعقّب المسيح « العثرة » في أصولها، وعرفها قائلاً: « إن كان أحدٌ يمشي في النهار لا يعثر، لأنه ينظر نور هذا العالم، ولكن إن كان أحدٌ يمشي في الليل يعثر، لأن النور ليس فيه » (يو: ١١و٩: ١٠و٩). وطبعاً هو سبق وقال: « أنا هو نور العالم، من يتبني فلا يمشي في الظلمة » (يو: ٨و١٢)، فواضح أن معنى العثرة في هذه الآية هو إلقاء نير المسيح والتعنُّر له. وقد حدث ذلك أثناء حديث المسيح عن الجسد والدم: « من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء، ولم يعودوا يمشون معه » (يو: ٦٦: ٦٦)، لأن النور انجذب عنهم، ففشيئهم الظلمة.

ق. يوحنا يُبرز سطوع النور باستعلان مجد المسيح والإيمان به: « أكتب إليكم ما هو حقٌ فيه وفيكم، أن الظلمة قد مضت، والنور الحقيقي الآن يضيء » (١ يو: ٢: ٨). ونور ق. يوحنا هو « المسيح ».

إن العثرة التي كانت تهدد الرسل — (اليهود أصلاً) — هي من اليهود إخوتهم في الدم واللحم والميراث والتراث، لأن الغيرة الكاذبة على الدين اليهودي، ومجد شعب إسرائيل في صورته المادية، جعلت مقاومة اليهود للمسيح (النور) فوق ما يتصور العقل من: البغضة، والعنف، والتشكيل:

(١) راجع شرح الآية ١١:١٥.

«لأنني أشهد لهم أن لهم غيرة لله، ولكن ليس حسب المعرفة» (رو ١٠: ٢). لهذا السبب قدم المسيح لتلاميذه كل وصاياه وتشجيعاته السابقة، ليكونوا مُستبِقاً على علم بما سيحدث، مع وعده بمؤازرتهم بالروح القدس، ليصمدوا أمام قوة السلطان الرسمي للمحاكم اليهودية ومحاكم روما بعدها. صحيح أن شهادتهم للمسيح وللإسم (إسم ابن الله) في العالم ستواجهُ مقاومة واضطهادٍ ومرارة؛ ولكن يوجد ما هو أشدُّ مرارة وخسارة، بل وكارثة، تنتظر المرتدِّين الذين يطلبهم العالم لنفسه. لذلك فإن أعظم سند قدمه لهم المسيح في حديثه كان في آخرة: «ثقوا، أنا قد غلبتُ العالم». ولَمَنْ غَلَبَ المسيح العالم، إلاً للذين آمنوا وتبعوه ليرثوا الأجداد العليا. ويرد ق. يوحنا على غلبة المسيح للعالم بقوله: «وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا» (١ يوح ٤: ٤). إن جُوزَ العالم وظلمه ودينونته لهم، لا يمكن أن تعادل خسارة المجد الذي ينتظرهم أو شناعة الدينونة التي ستواجههم: «من ينكرني قدام الناس، أنكره أنا أيضاً قدام أبي الذي في السموات.» (مت ١٠: ٣٣)

٢: ١٦ «سَيُخْرِجُونَكُمْ مِنَ الْمَجَامِعِ، بَل نَأْتِي سَاعَةً فِيهَا يَظُنُّ كُلُّ مَنْ يَفْتَلِكُمْ، أَنَّهُ يَقْدَمُ خِدْمَةَ اللَّهِ.»

«سَيُخْرِجُونَكُمْ مِنَ الْمَجَامِعِ»:

هذه كانت خطة اليهود التي نفذوها في أيام المسيح: «لأن اليهود كانوا قد تعاهدوا، أنه إن اعترف أحد بأنه المسيح، يُخْرَج من المجمع» (يو ٩: ٢٢). وكلمة «تعاهدوا» تعني أنهم أخذوا قراراً بإجماع السنهدريم فصار قانوناً رسمياً. كذلك، فإنه بسبب هذا القرار ظل كبار الشخصيات التي آمنت بالمسيح تحتفظ بإيمانها سرّاً، خوفاً من تطبيق هذا القرار عليهم: «ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضاً، غير أنهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئلا يصيروا خارج المجمع، لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله.» (يو ١٢: ٤٢ و ٤٣)

ولكن بحسب ثقة العلماء من المسيحيين المتضلعين في نظام اليهود التشريعي ومن ريبين، يظهر أن اصطلاح «خارج المجمع» «ἀποσυνάγωγοι» إجراءٌ بُدِيَءَ في تنفيذه في أيام المسيح فقط، فكان يُحسب مثل هذا الشخص غير مسموح له بحضور الصلوات أو الاحتفالات الرسمية؛ وهذا الإجراء أقل قليلاً من إجراء الحرمان الكلي من شركة رعوية إسرائيل، أي الانفصال الكلي عن شعب الله^(٢).

² Bultmann, *op. cit.*, p. 335 n. 5.

«وخارج المجمع» هو حكم يحرم الشخص أيضاً من حق حماية التصاريح الدينية التي يتمتع بها اليهودي العادي. ويقول العالم بولتمان في نفس الموضع أن هذا الإجراء ظل معمولاً به منذ أيام بولس الرسول حتى الشهيد يوستين أي حتى سنة ١٦٥ م.

وكان ردُّ القديس بولس الرسول على إخراجهم من المجمع أنه اعتبر أن الكنيسة هي إسرائيل الجديد «الحقيقي»، ووضع قانونه الجديد المضاد: «لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئاً، ولا الغرلة، بل الخليقة الجديدة، فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة وعلى إسرائيل الله.» (غل ٦: ١٥ و١٦)

ولما حدث حرّم كامل للمسيحيين الذين من أصل يهودي، بدأت الكنيسة نصير هي المقابل للمجمع، حيث تجرى فيها العبادة بالروح كاملة.

«بل تأتي ساعة، فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله»:

«بل تأتي ساعة»:

تعبير عن تدرج أعمال النعمة والتنكيل بالمسيحيين، من حرمان العبادة في المجمع اليهودية، إلى الحرمان الكامل من الانتساب إلى العبادة اليهودية، ثم تزداد إلى درجة سفك الدماء، على اعتبار أن سفك دماء المسيحي هو خدمة لله، أي بنوع «الذبيحة» التي تُقدّم للإله المزيّف، سواء لدى اليهود الذين ضلّوا تماماً عن معرفة الله الصحيحة: «لم يعرفوا الآب ولا عرفوني» (يو ١٦: ٣)، أو عند الوثنيين الذين بلا إله جملة.

«كلُّ من يقتلكم»:

«كلُّ» هنا توضح انتشار الروح العدائية إلى ما هو خارج اليهود أيضاً. فاليهود هم الذين بدأوا بهذا السلوك الشيطاني وسلموه للوثنيين. وقد وصف المسيح مجمعهم في سفر الرؤيا بأنه صار مجمع الشيطان بالفعل: «وتجديف القائلين إنهم يهود وليسوا يهوداً، بل هم مجمع الشيطان» (رؤ ١٩: ٢)، «ها أنذا أجمل الذين من مجمع الشيطان من القائلين إنهم يهود وليسوا يهوداً بل يكذبون، ها أنذا أصيرهم يأتون ويسجدون أمام رجلك، ويعرفون أنني أنا أحببتك.» (رؤ ١٩: ٣)

وقد زاد عليه الوثنيون ادعاءات كاذبة، بأن المسيحيين يقترفون جرائم، وهي من صنع خيالهم طبعاً^(٣)، وذلك لكي يوقعهم تحت عقوبات القوانين بدون وجه حق.

³ Tacitus, *Annals*, XV.44. Suet (Nero) 16, cited by Westcott, *op. cit.*, p. 226.

«يقدم خدمة لله»: λατρείαν προσφέρειν τῷ θεῷ

واضح من النص اليوناني أن كلمة «خدمة» هي الخدمة الطقسية العبادية، وكلمة «يقدم» هي الكلمة المخصصة لتقديم الذبائح في الطقس اليهودي في عبادة الله. وهذا واضح غاية الوضوح في تقديم المسيح نفسه عندما ذبحوه في عيد فصحهم، باعتباره ثائراً على عبادتهم، كذبيحة استرضاء لإلههم، حتى تنجو الأمة من أيدي الرومان: «إنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب، ولا تهلك الأمة كلها.» (يو ١١: ٥٠)

وقد صار بعد ذلك تقليداً عرفياً سارت عليه المجامع في اعتبار أن المسيحيين ثائرون على يهوه، لذلك يحمل دمهم استرضاءً لوجه هذا «اليهوه». وهذا ما صنعهوا باستفانوس أول شهداء الكنيسة (أع ٧: ٥٧ و ٥٨): «وأخرجوه خارج المدينة ورجعوه». وكان شاول الفريسي الضليع في الناموس، شاهداً على صحة قتله حسب الناموس. وكان لا يصعب عليهم أن يقيموا شهوداً كذبة، كالذين أقاموهم ضد المسيح، ليستموا ذبيحتهم مثل الشهود الذين أقاموهم ضد القديس إستفانوس: «وأقاموا شهوداً كذبة يقولون هذا الرجل لا يفتر عن أن يتكلم كلاماً تجديفاً ضد هذا الموضع المقدس والناموس.» (أع ٦: ١٣)

فقتل المسيحيين — حسبما سبق وقال المسيح — صار عند اليهود المتعصبين الغيورين، عن جهل وجهالة، نوعاً من التقوى ترضي الله! وهذه الحقيقة المخزية مسجلة في كتاب المدراس اليهودي، حيث أخذوا حادثة العهد القديم أيام موسى وما صنعه فينحاس الكاهن (عدد ٢٥: ٦-١٥)، عندما قتل الرجل الإسرائيلي الذي اقتنى زانية من المديانيين علناً، فقتله مع الزانية، فاعتبر ذلك تكفيراً عن ما صنعه الآخرون: «فكلم الرب موسى قائلاً: فينحاس بن أليازر بن هرون الكاهن قد ردّ سخطي عن بني إسرائيل، بكونه غار غيرتي في وسطهم، حتى لم أفن بني إسرائيل بغيرتي» (عدد ٢٥: ١٠-١١). ويقول المدراس تعقيباً على هذا: [هل هذا قيل على أساس أنه قدّم قرباناً؟ لا، ولكن ليعلمهم أن كل واحد يسفك دم إنسان شرير فكأنه قدّم تقدمة (ذبيحة)] — المدراس على سفر العدد ٢٥: ١٣^(٤).

وبولس الرسول يشهد على هذا التعليم وهذا السلوك الجاهل بقوله: «فأنا ارتأيت في نفسي أنه ينبغي أن أصنع أموراً كثيرة مضادة لاسم يسوع الناصري، وفعلت ذلك أيضاً في أورشليم؛ فحبستُ في سجون كثيرين من القديسين، آخذاً السلطان من قِبَلِ رؤساء الكهنة. ولما كانوا يُقتلون ألقيت

⁴ Westcott, *op. cit.*, p. 226.

قرعة بذلك. وفي كل المجامع كنت أعاقبهم مراراً كثيرة، وأضطرهم إلى التجديف، وإذا أفرط حنقي عليهم، كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج.» (أع ٢٦: ٩-١١)

وبولس الرسول أيضاً يوضح لنا صلة هذه الجرائم التي كان يرتكبها بالغيرة على الناموس هكذا: «فإنكم سمعتم بسيرتي قبلاً في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أتراي في جنسي، إذ كنت أوفرّ غيرة في تقليدات آبائي.» (غل ١: ١٣ و١٤)

٣: ١٦ «وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني.»

واضح أن كل خطأ جاهل نصنعه بإرادتنا، يكون نتيجة حتمية لجهلنا بالله: «أنا الذي كنتُ قبلاً مُجَلِّفاً ومُضطهداً ومفترياً. ولكنني زحمت، لأنني فعلت بجهل في عدم إيمان.» (١ تي ١: ١٣)

وهكذا، إذ سبق الرب فأوضح ذلك لتلاميذه وللمؤمنين إلى منتهى الدهور، جعلهم لا يرتاعون من عنف الاضطهاد، ولا يخفقون على قاتليهم: «يا أبناء اغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون» (لو ٢٣: ٣٤). في هذه الآية يكشف الرب الأساس الذي يقوم عليه اضطهاد العالم للمسيحيين خاصة، وهو عدم انكشاف حقيقة الآب وحقيقة رسالة الابن التي هي موضوع شهادتهم بالدرجة الأولى، والتي هي نفسها مصدر خلاص وغنى بل وفرح وسلام الإنسان المسيحي. فإن كان قد قيل عن المسيح أنه تعلم الطاعة مما تألم به: «مع كونه ابناً، تعلم الطاعة مما تألم به، وإذا كُمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي» (عب ٥: ٨ و٩)؛ فقد صارت اضطهادات العالم بكل صنوفها فرصة للشركة فيما تألم به المسيح على نفس المنوال: «إن كانوا قد اضطهدوني، فيضطهدونكم.» (يو ١٥: ٢٠)

٤: ١٦ «لكنني قد كلمتكم بهذا، حتى إذا جاءت الساعة، تذكرون أنني أنا قلتُ لكم. ولم أقل لكم من البداية لأنني كنتُ معكم.»

«لكن»: ἀλλά

وكأنما يسترجع الرب الحديث من أوله، متأسفاً للغاية أنه ربما يكون قد أحرزهم بهذا السبق في الإعلان عما سيعانونه، ولكن الضرورة حكمت بذلك، حتى إذا جاءت ساعة الاضطهاد يكونون

على بيئنة تماماً مما يحدث لهم: أولاً أن ذلك هو من أجل اسمه؛ ثانياً لأن هؤلاء المضطهدين لا يعرفون الآب ولا الابن، فهم عن جهل يصنعون كل ما يصنعونه بهم. وهكذا إذ يتذكر المؤمنون كلام الرب، يدركون أن ما يحدث لهم وأمامهم هو معروف تماماً ومكشوف أمام الله، وحينئذ يتشجعون أن عين الله عليهم.

والمسيح، إذ يضطر أن يخبرهم بهذا كله الآن، لأنه ما مضى إلى الآب ولن يروه، وحينما كان معهم لم يكن من المناسب أن يتكلم معهم لأن حديث الساعة هو للساعة، فإنهم لما كانوا في حضنه كان يحفظهم من الذناب؛ ولكن يتحتم الآن، وبعد أن تعلموا كيف يجاهدون الجهاد الحسن أن يتركهم لخوض المعركة لنوال النصر: «أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده» (لوقا: ٢٤: ٢٦). والمسيح ضامن لهم هذه النصر الآن، بسبب عطية الروح القدس الذي سيعطيهم القوة والمعرفة والشهادة، والحق كل الحق.

١٦: ٥ «وأما الآن فأنا ما مضى إلى الذي أرسلني، وليس أحد منكم يسألني أين تمضي.»

هنا محور الحديث كله وسببه، فقد انتهت رسالة المسيح بالنسبة لهم، أما بالنسبة لنفسه، فأمامه الرحلة الخالدة من الصليب إلى السماء من حيث أتى؛ رحلة تبدأ حينما تبلغ الآلام ذروتها، «لأنه لاق (يليق) بذاك الذي من أجله الكل، وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام.» (عب ٢: ١٠)

ولكن المسيح يعتب على التلاميذ المغموين والمهمومين في حزنهم، سواء من جهة الفراق الحتمي الذي أدركوا حقيقته أو بسبب ما حدثهم عنه المسيح من جهة المصير الذي ينتظرهم في العالم من بغضة وعداوة ومطاردة وقتل! هذا وذاك ابتلع تفكيرهم كلية فلم يتنبهوا أن يسألوا المسيح إلى أين سيمضي: «وليس أحد منكم يسألني أين تمضي!!» التلاميذ في حزنهم لم يدركوا: «أين تمضي»، الذي كان ينبغي أن يكون سؤالهم الملح، الأمر الذي يعنيه بالدرجة الأولى أكثر ألف مرة من التفكير في مصيرهم بعد ذهاب المسيح. ثم يعود المسيح يعاتبهم:

١٦: ٦ «لكن لأنني قلت لكم هذا، قد قلأ الحزن قلوبكم.»

على م الحزن؟ التلاميذ كانوا يتشبثون بوجود المسيح معهم بالجسد المنظور. كانوا مبهورين بأيام ابن الإنسان على الأرض. كانت فرحة دخوله وخروجه معهم قد جعلت من الأرض ملكوتاً منظوراً

ملموساً ومُعاشاً. التلاميذ كانوا على حق؛ كيف يُفَرِّطون بمصدر فرحتهم العظمى؟ لقد رأوا فيه الحياة الأبدية التي عند الآب وقد أظهرت، لقد عاشوها مضاعفاً، لمسوها، وشاهدوها عن قُرْب: «كلام الحياة الأبدية عندك» (يو: ٦: ٦٨)، إلى مَنْ نذهب بعد أن نذهب؟

« لِيَقْبَلْنِي بِقُبُلَاتِ فَمِهِ لِأَنَّ حُبَّكَ أَطِيبَ مِنَ الْخَمْرِ،
لِرَائِحَةِ أَدهَانِكَ الطَّيِّبَةِ، اسْمُكَ دهنٌ مُهْرَاقٌ،
لِذَلِكَ أَحْبَبْتُكَ الْعَذَارَى،
اجْذِبْنِي وِراءَكَ فَتَجْرِي...،
تَحْتَ ظِلِّهِ اشْتَهَيْتُ أَنْ أَجْلِسَ، وَثَمَرَتِهِ حَلْوَةٌ لِحَلْقِي...،
شِمَالَهُ تَحْتَ رَأْسِي، وَيَمِينَهُ تَعَانِقُنِي...،
فِي اللَّيْلِ عَلَى فَرَاشِي طَلَبْتُ مَنْ تَحْبَهُ نَفْسِي، طَلَبْتُهُ فَمَا وَجَدْتُهُ،
إِنِّي أَقُومُ وَأَطُوفُ فِي الْمَدِينَةِ، فِي الْأَسْوَاقِ، وَفِي الشُّوَارِعِ،
أَطْلُبُ مَنْ تَحْبَهُ نَفْسِي، طَلَبْتُهُ فَمَا وَجَدْتُهُ...،
أَرَأَيْتُمْ مَنْ تَحْبَهُ نَفْسِي؟ فَمَا جَاوَزْتُهُمْ إِلَّا قَلِيلاً،
حَتَّى وَجَدْتُ مَنْ تَحْبَهُ نَفْسِي، فَأَمْسَكْتَهُ وَلَمْ أَرْجِهْ...،
فَتَحَتُ لِحَبِيبِي، لَكِنْ حَبِيبِي تَحَوَّلَ وَعَبَّرَ،
نَفْسِي خَرَجَتْ عِنْدَمَا أَذْبَرُ،
طَلَبْتُهُ فَمَا وَجَدْتُهُ، دَعَوْتُهُ فَمَا أَجَابَنِي...،
مُعَلِّمٌ بَيْنَ رِبْوَةٍ، رَأْسُهُ ذَهَبٌ إِبْرِيز...،
ظَلَعْتُهُ كَلْبَانًا، فَتَى كَالْأَرزِ،
حَلَّقُهُ حَلَاوَةً، وَكَلَهُ مَشْتَهِيَاتٍ.
هَذَا حَبِيبِي، وَهَذَا خَلِيلِي...،
أَنَا لِحَبِيبِي وَحَبِيبِي لِي، الرَّاعِي بَيْنَ السُّوسَنِ...،
أَنَا لِحَبِيبِي وَالْيَّ اشْتِيَاقَهُ...،
اجْعَلْنِي كَخَاتَمٍ عَلَى قَلْبِكَ، كَخَاتَمٍ عَلَى سَاعِدِكَ،
لِأَنَّ الْمَحَبَّةَ قُوَّةٌ كَالْمَوْتِ، الْغَيْرَةُ قَاسِيَةٌ كَالْهَآوِيَةِ،
لِهَيْبَتِهَا هَيْبُ نَارٍ لَطْفَى الرَّبِّ،
مِيَاهٌ كَثِيرَةٌ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَطْفِئَ الْمَحَبَّةَ، وَالسُّيُولُ لَا تَغْمُرُهَا،
إِنْ أَعْطَى الْإِنْسَانُ كُلُّ ثَرْوَةٍ بَيْتَهُ بِدَلِّ الْمَحَبَّةِ، تُحْتَقَرُ احْتِقَاراً» (سفر نشيد الأنشاد).

« قال له سمعان بطرس: يا سيد إلى أين تذهب (دومينه كوفاديس؟ Domine quo Vadis?) ». (يو ١٣: ٣٦)

« يا سيد لسنا نعلم أين تذهب. » (يو ١٤: ٥)

مع أنهم لو عرفوا حقيقة الآب وحقيقة ذهابه إلى الآب، لكان لهم الفرح عيوض الحزن. ولكن لأنهم لم يعرفوا بعد ماذا بعد ذهابه، صاروا متشككين بوجوده، وفضلوا عدم ذهابه.

لقد انحصر التلاميذ في مسرة العشرة الحلوة التي أسسها المسيح معهم، لأنه كان قد أحبهم جداً: « إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى... » (يو ١٣: ١)

ولكن كل مضمون أفرح التلاميذ كان — في الحقيقة — بسبب استعلاناته الخفية لشخصيته وعلاقته بالآب، فإن كانت هذه قد تسببت في تعلقهم به وحبهم له، فذهابه إلى الآب سيحقق لهم هذا الاستعلان نفسه أضعاف أضعاف.

٧: ١٦ « لكنني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق؛ لأنه إن لم أنطلق، لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبْتُ أُرسله إليكم. »

لقد أخفى الحزن حقيقة إرسالية المسيح عن التلاميذ التي لن تأخذ استعلانها النهائي إلا بعد تكميل الآلام والانطلاق إلى الآب. لذلك يتجاوز المسيح حالة حزنهم، ويكشف لهم حقيقة انتهاء رسالته معهم، وضرورة انطلاقه ليأتي الروح القدس ليحلَّ محلَّه، لتكميل استعلان المسيح للتلاميذ والكنيسة، وقيادة التلاميذ لتكميل عمل المسيح على الأرض.

لاحظ أن قول المسيح: « إنه خير لكم »، هو تنبيه لذهن التلاميذ أن تكميل مشيئة الآب ينبغي أن يكون محل رضی مشيئة التلاميذ أيضاً، فمسة الآب يلزم أن توافق مسرتنا. فالخير كل الخير هو دائماً في أتباع رأي الله.

« أقول لكم الحق »:

الرب هنا لا يقصد التأكيد وحسب، بل وينبه الأذهان، أنه يستعلن حقيقة أساسية ينبغي أن تصير قاعدة للإيمان. فذهاب المسيح إلى الآب عن طريق الصليب هو لحسابنا؛ لذلك فحزن التلاميذ ورغبتهم في عدم انطلاق المسيح، معناه خسارة جسيمة لهم، لأن رسالته معهم بلغت نهايتها، وتكميلها إنما سيكون بالروح القدس.

ومن واقع ما حدث بالفعل، عرفنا أن الروح القدس فوق أنه استعلن لنا حقيقة المسيح، فهو حَقَّق وجود المسيح الدائم معنا وإلى منتهى الدهر، وكان المسيح لم يغادر الأرض: «ها أنا معكم كل الأيام، إلى انقضاء الدهر» (مت ٢٨: ٢٠). وهكذا صار انطلاق المسيح سبباً في بقاء حضوره وسط الكنيسة على الدوام بالروح القدس.

بقاء المسيح مع تلاميذه، يحرص عمل المسيح في اتضاعه في الإعداد لصليبه، في استعلان الأمور الآتية فقط دون تحقيقها، كالخلاص والفداء وحب الآب والتبني والمجد العتيدي. ولكن انطلاق المسيح غير تحقيق الصليب، وهو قمة أعمال طاعته واتضاعه، حيث قاعدة انطلاقه إلى الآب مُحَمَّلًا بمصالحة العالم وعلى يديه ذبيحة الخلاص؛ يكون قد حقق بالفعل كل ما كان يخبرهم عنه ويستعلنه لهم.

انطلاق المسيح يحقق دخوله في المجد الذي له، حينئذ لا يعود يخبر تلاميذه بالخبر أو يُستعلن لهم بالمعرفة، بل يحقق لهم العطاء نفسه، عطاء الخلاص والفداء والحب الأبوي والتبني والمجد، وهذا العطاء يتم لهم بالروح القدس الذي يأخذ ممّا للمسيح الممجّد ويخبرهم ويعطيهم. فانطلاق المسيح أنتج عمليتين: الأولى أنه حَقَّق للبشرية كل ما سبق واستعلنه بالإنجيل، والثاني إرسال الروح القدس الذي يسلمهم غنائم الابن الممجّد: «وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيته» (يو ١٧: ٢٢). وباختصار نقول، إن المسيح حَقَّق كل ما قاله، وحَقَّق ذاته كإبن الله، وحَقَّق سلطانه بانطلاقه، أي بقيامته وصعوده إلى الآب: «وتعيّن ابن الله بقوة، من جهة روح القداسة، بالقيامة من الأموات.» (رو ١: ٤)

إذن، فحديث الوداع هذا في جملته لم يحمل فقط توعية لتلاميذه أو تعزية نفسانية ترفع عنهم أحزانهم وثقل الخبر عن نفوسهم، ولكن هذا الحديث بالذات، المبني أصلاً على الكرمة والأغصان، هو لإعلان حقيقة الوضع الكياني الروحي الدائم للمسيح بالنسبة للتلاميذ والتلاميذ بالنسبة للمسيح، وبالتالي تصوير كنيسة المستقبل بالصورة السماوية الواقعية، وخاصة فيما هو للروح القدس، العامل الأساسي الجديد في علاقة المسيح بالتلاميذ والكنيسة.

وإن كان المسيح بانطلاقه وإرساله الروح القدس، قد نقل رؤية التلاميذ له من محدودية الجسد والعواطف كظاهرة تاريخية، إلى دائرة الرؤية الإلهية الكاملة والمطلقة كحقيقة اسكاتولوجية، أي أخروية، يعيشونها بالفعل، فقد أسس بهذا منهجاً حياً للكنيسة كلها عبر الدهور والأبد. فالمسيح، بالنسبة لنا الآن، هو أوضح وأشمل وأكثر استعلاناً مما كان للتلاميذ بالجسد، وهذا هو قيمة

«الانطلاق» الذي ركّز عليه المسيح، لكي يكون للتلاميذ مصدر الفرح، وليس الحزن.

ولكن يتحتم أن نضيف أن المسيح لم يتغير في نفسه من وجوده كظاهرة تاريخية إلى حقيقة إسكاتولوجية، فالله هو الله على الأرض وفي السماء. ولكن الذي تغيّر وتغيّر جداً، هو رؤية التلاميذ للمسيح التي أثرت على كياناتهم ونقلتهم من واقع أرضي إلى واقع سماوي، من حالة السؤال الدائم كيف ولماذا وإلى أين أنت ذاهب، إلى حالة الإجابة عن وعي كامل ومفتوح، إلى بشارة مفرحة، إلى نقل كل خبراتهم الحية إلى الآخرين.

ومنظر التلاميذ الحزاني والمسيح أمامهم، يحكي لهم عن انطلاقه وهو في غاية السرور: «الذي من أجل السرور الموضوع أمامه، احتمل الصليب، مستهيناً بالحزني، فجلس في يمين عرش الله» (عب ١٢: ٢). هذا الموقف هو المثلث المُطابق للآب الذي سمح بأن يسحق ابنه بالحزن وهو مسرور، بسبب المجد الذي سيجوزه والصلح الذي سيقمه! «أما الرب فسُرَّ بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة إثم، يرى نسلًا تطول أيامه (كنيسة الدهور) ومسرة الرب بيده تنجح» (إش ٥٣: ١٠). على هذا الأساس المتين، شبّه المسيح حُزن التلاميذ بامرأة ماخض قربت على الولادة، فحزنها سيولّد سروراً، لذلك لا يلتفت أحد إليها وهي تصرخ متوجّعة!! فحزُن التلاميذ كان بسبب تعلقات جسدية وقتية زائلة هي من صنع التاريخ، وسيبتلعها الماضي، أما انطلاق المسيح فهو البقاء الأزلي، وهو المستقبل الحي، الذي سيقى هو كما هو، فرح لا يُنطقُ به ومجيد.

والخطر هنا مُخدق بنا نحن، إذا اشتهدنا التعرف على المسيح أو حاولنا تحقيق وجوده لنا بالعيان، هو أو عطاياه من مواهب تخدم الوجود الأرضي أو الزمني، فكأنما نجلب على نفوسنا أحراناً بلا رجاء كأحزان التلاميذ لما واجهوا انفصال الأزلي عن الوقي؛ لأن كل ما هو زائل، يرافقه الحزُن والندم، حينما يسلبه منا الزمن.

وكما التلاميذ، نحن أيضاً، لا يليق أن نقبض على الأزلي بأيدينا لثبينة لثبنة عيوننا وأذاننا. يتحتم أن نحزن كما حزنوا، حينما نمزق عن أنفسنا كل ما تعلقت به أنفسنا من جهة النظر والسمع بل وحتى العواطف الجسدية. نحن الآن نقبض على المسيح بالإيمان، لا باليد ولا بالعيان. تأكيد الإيمان لا يوازيه تأكيد على الأرض، إنه التعميم المقيم. بالإيمان نحصل عليه (على المسيح) داخل قلوبنا كحقيقة لا تفارقنا: «ليحلّ المسيح بالإيمان في قلوبكم» (أف ٣: ١٧). بالإيمان نمتلئ بروحه القدس: «امتلكوا بالروح» (أف ٥: ١٨). وإذا حلّ المسيح في القلب وامتلاً بالروح القدس، يتحرر الإنسان من الجسد، من الفكر، من الناس، من الزمن ومن العالم. لا بد

أن نمارس أحزان التَّرك والفرق، إن كنا نود أن نذوق الفرح الدائم الذي لا يُنزع مثلاً. الروح القدس يترُّ بأحزاننا الأرضية، بل يشجعنا على اقتحامها، لأنه سيؤسس في موضعها أفراحه الدائمة.

١١-٨:١٦ «ومنى جاء ذلك، يُكثِّمُ العالمَ على خطيَّته، وعلى برِّه، وعلى دينونيته. أما على خطيَّته فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على برِّ فلأنني ذاهبٌ إلى أبي ولا ترونني أيضاً، وأما على دينونيته فلأن رئيسَ هذا العالمِ قد دِينَ.»

«يَكْتَمُ»: ἐλέγξει

الترجمة العربية لهذه الكلمة اليونانية لا تفي بالمعنى الذي يقصده الإنجيل. لذلك لزم شرح المواضع التي جاءت فيها هذه الكلمة في العهد الجديد والقديم لتوضيح المعنى المقصود.

في العهد الجديد: تأتي دائماً مع المفعول به كشخص، وتعني تماماً التوضيح للشخص بشأن خطيئته ودعوته إلى التوبة. وغالباً ما يكون ذلك سراً وفي الخفاء بين اثنين كما جاءت في (مت ١٨: ١٥): «وإن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، إن سمع منك فقد ربحت أخاك»... كذلك جاء ذلك في (أف ٥: ١١): «ولا تشركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها»، طبعاً يقصد توبتهم وليس التشهير بهم، ولكن قد يكون ذلك في وسط الجماعة ولكن بضم المدبَّر لها، كما جاء في (١ تي ٥: ٢٠): «الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف». كذلك كما في (تي ١: ٩): «مُلازماً للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم، لكي يكون قادراً أن يعظ بالتعليم الصحيح، ويوبِّخ المناقضين»، هذا في أمر تعيين الأسقف. ومن الأمور الهامة أن يأتي هذا المعنى كعمل للرب الممجَّد بالنسبة لأعضاء جسده على الأرض: «إني كلُّ من أحب، أوبخه وأؤدبه، فكن غيوراً وثب». (رؤ ٣: ١٩)

ويأتي هذا الفعل ἐλέγξω بمعنى المستدبَّ بالنسبة للمسيح كدبَّان حينما يأتي في مجده: «ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فُجَّارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها، وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه حُطَّاء فُجَّار». (يهوذا ١٥)

فصحة ترجمة ἐλέγξω هنا ليس «يعاقب» ولكن «يبشيت عليه الجرمية» أي «يَسْتَدْبِرُهُ» ويقنعه بجرميته أولاً قبل أن يدينه»، (بالإنجليزية convict)، لأن كلمة «يدين» جاءت أولاً واضحة وعامة في أول الآية.

وقد استخدم المسيح نفسه هذه الكلمة بهذا المعنى على نفسه، بمعنى أنه يستحيل على أحد أن

يستدنيه، أي يثبت عليه خطية واحدة: «مَنْ مِنْكُمْ يَبْغِي عَلَيَّ عَلَى خَطِيئَةٍ» (يو٦: ٤٦). وهنا كلمة «يَبْغِي» لا تفني بالمعنى، لأنها في دائرة الحديث عن المحاكمة، فقد حكم المسيح على اليهود هنا أولاً بأنهم: «أنتم من أي هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا» (يو٦: ٤٤)، ثم بعد ذلك تحدّاهم: «مَنْ مِنْكُمْ يَبْغِي عَلَيَّ عَلَى خَطِيئَةٍ». والكلمة بصيغة المبني للمجهول ἐλεγχόμενοι تأتي بمعنى قبول التوبيخ الشديد إزاء مواجهة الشخص واستدنابه وشدة وقع ذلك عليه: «أما هيرودس رئيس الرُّبْع، فإذا قد توبخ منه (من الممعدان) لسبب هيروديا...» (لو٣: ١٩). وأيضاً بصيغة المبني للمجهول ἐλεγχόμενοι: «ولكن إن كنتم تحابون تفعلون خطية، هوّ تخين من الناس كمتعدّين.» (يع٢: ٩)

وهكذا نرى أن الفعل ἐλεγεσει «يَبْغِي العالم» لا يعني فقط «يَبْغِي» أو «يُؤَيِّخ»، أو «يُعَيِّر»، أو «يَسْتَدْنِب» بمعنى إثبات خطية فقط، ولا حتى يُفِيد معنى كشف الخطية وإعلان الخاطيء، ولا فضح الخطية وعرضها، ولكن يفيد توضيح الخطية على أساس إيجابي لغاية هي أن يقف صاحبها موقفاً صحيحاً، أو بمعنى أوضح لينتقل صاحبها من الخطية للتوبة. فهو يهدف مباشرة إلى «تلمذة تعليمية» أو «تعليم تهذيبي وتأديبي». وهذا المعنى يأتي متكاملأ تقريباً في الآية (٢ تي١٦: ٣): «كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم، و"التوبيخ"، للتقويم، والتأديب الذي في البر». وهكذا اضطر بولس الرسول لكي يعطي كلمة «التوبيخ» كل مضمونها وضعها بين التعليم والتقويم والتأديب.

فهذه الكلمة خصبة جداً وغنية بالمضمون التعليمي الهادف للتصحيح، وتعتبر إحدى الكلمات الهامة جداً في العهد القديم التي تبرز حرباً إيجابية على الخطية والتعدّي والجهالة^٥.

وفي هذا المعنى تأتي هذه الكلمة في الآية التي نحن بصددنا، لتفيد أن الروح القدس له دور كبير وخطير في العالم قبل أن تأتي الدينونة الأخيرة. و«العالم» هنا المقصود به ليس الأفراد أو الهيئات، ولكن الروح العامة لمضمون كلمة «العالم».

وفي سياق هذه الآية، فإن الروح القدس له دور أساسي في إدخال معايير جديدة على معايير العالم القديم، سواء كان عالم اليهود المحدود الضيق، أو عالم اليونان التائه وراء الفكر الفلسفي المتخبط في ظلمات الجهالة الوثنية التي بلا حدود.

وأول معيار يُدْخَلُه الروح القدس على العالم، هو المعيار الجديد لمفهوم «الخطية».

⁵ Kittel, *Theol. Dict. of NT*, Vol. II, p. 474f.

«يبكت العالم على خطية»:

وكلمة «الخطية» هنا تأتي بدون تعريف «أل»: *περι ἀμαρτίας* «على خطية»؛ هذا يفيد أن العالم حتى مجيء الروح القدس إليه، لم يكن لديه معياراً صحيحاً عن «الخطية» المعرفة بـ«أل» كخطية معلومة يُحاكَمُ عليها ويُحاكَمُ بمقتضاها. ولكن هنا، فإن الروح القدس، كمدّج عام، يُدخِلُ لأول مرة في تاريخ العالم المعيار أو الميزان الأساسي للخطية التي سيحاكَمُ ويُدان عليها العالم أمام دَيّان الأرض كلها وهي: «عدم الإيمان بابن الله»، كما جاء من فم الرب الديّان «... لأنهم لا يؤمنون بي.» (يو ١٦: ٩)

والروح القدس، إذ يقف تجاه العالم كمدّج عام لأول مرة في تاريخه الطويل، يفرض القانون الجديد الذي سيحاكَمُ العالم بمقتضاه. إنما يتكل، في نشر بنود هذا القانون، على التلاميذ الذين أرسلهم «يسوع» - الرب الإله - مزكّين منه كعلمين، لتلمذة الخليقة كلها، مؤازرين بالروح القدس والشهادة، ومدعّمين بالآية والكلمة!! وقد كان؛ فقد خرج صوتهم إلى كل أقطار الأرض، على حد تعبير النبوة (مز ١٩: ٤).

فإن كان، في البدء، قد جاء النور إلى العالم «ولم يعرفه العالم» (يو ١٠: ١٠)، فالآن دخل الروح القدس إلى العالم ليجعل من النور مصابيح تضيء الملايين من قلوب البشر: «فليضيء نوركم هكذا قدام الناس» (مت ٥: ١٦). والروح القدس يُلهب ويُشعل هذا اللهب الذي لا ينطفئ، حتى يأتي الرب الديّان: «جئت لألقي ناراً على الأرض (العالم كله)، فماذا أريد لو اضطرت.» (لو ١٢: ٤٩)

الروح القدس الآن له دور فعال في كل أنحاء العالم بالنسبة لخطية واحدة، وهي التي تتفرع منها كل الخطايا، ومحاصرتها وكشفها تنحصر كل خطية العالم وهي: «عدم الإيمان بابن الله».

«يبكت العالم على بر»:

لا يمكن أن يكون عدلاً ولا حقاً، أن يدخل في الميزان القضائي للعالم المعيار الذي تُقاس به خطايا وانحرافات العالم التي على أساسها ستتم المحاكمة والدينونة، دون أن يوازنها أسباب البراءة التي سيثاب عليها ويتبرأ.

والآن، وقد ثبت ثبوتاً قاطعاً بواسطة الإنجيل عدم نفع برّ الناموس وقصوره الفاضح عن أن يُبريء إنساناً في ساحة قضاء الله، بل على النقيض رأينا إنساناً فريسيّاً متضلعاً في الناموس، مهذباً

ومتدرباً بالفكر والضمير على ما هو البر بالناموس، غيوراً فيما هو الله بالنسبة لقضاء بر الناموس، وهو شاول، وجدناه يحكم بقتل إنسان بريء ويشهد عليه وهو مرتاح الضمير، وهو إستفانوس الذي يظهر بعد ذلك أنه شهيد المسيح، أي شهيد البرّ الأبدي! وبذلك يكون الناموس قد حكم على نفسه بعدم نفعه، وبطلانه لتبرئة الإنسان.

أما العالم الوثني فلم يكن له برٌّ، ولم يعرفه، لأن عبادة الأوثان كانت تتمجد بالزنا والفجور.

لأجل هذا دخل الروح القدس إلى العالم ليستدنب العالم على برّه الكاذب، أو على عدم وجود «بر» له على وجه الإطلاق، ثم وليقوده إلى «البرّ» الحقيقي الذي أسسه المسيح بموته دافعاً ثمن خطايا العالم كله بتفكّ دمه، الذي بروحه الأزلي برّاً كل خطاة الأرض، وهياًهم للوقوف أمام محكمة الدينونة الأخيرة بلا لوم.

ولكي يظهر «برّ ابن الله» وتظهر قوته الأزلية على تبرئة كلّ مَنْ آمن به أمام الله الآب، وذلك لما قام من السموات وصعد أمام أعين تلاميذه كشهود، ذاهباً إلى الآب ليقبى إلى الأبد شفيحاً في المذنبين مبرئاً كل من آمن بدمه؛ وضع المسيح قانون عمل الروح في العالم على هذا الأساس: أنه «بيسّكت على برّ»، «لأنني ذاهب إلى الآب»، «وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد، تبرّر في الروح، تراءى للملائكة، كُرِّز به بين الأمم، أوْمِنَ به في العالم، رُفِعَ في المجد.» (١٦:٣)

وارتفاع المسيح في المجد وعدم رؤيته بعد، هو يحد ذاته برهان غلبته على العالم، كما هو برهان على أنّ ليس لرئيس العالم أي مأخذ على المسيح، وهذا دلالة على برّه الكامل والكليّ.

أما أساس البر الذي بالمسيح فهو ليس بالعيان: «ولا تروني أيضاً»، بل بالإيمان وحده «إيمان ابن الله»، الإيمان الذي له القوة والفاعلية، بما هو في غير مقدور العيان بالمرّة. ففوة عمل الإيمان تنقل الجبال. لذلك، فالبر الذي بإيمان ابن الله هو قوة العالم الجديد التي تفوق كل قوة عرفها العالم حتى الآن أو سيعرفها، والذي يوم أن تستعلن للعالم حقيقة الإيمان ببرّ ابن الله، فسوف يدخل (العالم) في أجد أحقابه التاريخية، أو بالحري سوف يرتفع فوق التاريخ.

«وبيسّكت العالم على دينونة، لأن رئيس هذا العالم قد دينَ»:

إن أعظم محكمتين في العالم عزّاهما للمسيح وفضحهما أمام التاريخ هما:

محكمة اليهود: المنعقدة على لواء السنهدريم، برئاسة أعظم حكماء اليهود ودارسي قانون التوراة وحرفية قضاء الناموس،

ومحكمة روما: ومن ذا الذي لا يعرف القانون الروماني الذي أخذت به كل دساتير العالم، وصار التواة الأولى لكل تشريع معروف لدى العالم كله. فالقانون الفرنسي وليدة، والقانون الإنجليزي ابنه الأصغر.

لقد انضم صوت قضاة محكمة السنهدريم إلى صوت قضاة محكمة الرومان، وأدانوا ابن الله أنه خاطيء، ومذنب، ومجذّف، ومضلّل، وحكموا عليه بإجماع الرأي أنه مستوجب الموت صلباً.

ولكن قام المسيح من الموت ناقضاً حكم الموت، كاشفاً بطلان أحكام اليهود، موضحاً خروجها عن الحق وموجباً إيقافها إلى الأبد. كما كشف بطلان أحكام الرومان وخروجها عن الحق، ونحّاهما من أن تصلح للحكم على مصير العالم وضمان الناس.

وهكذا دخل الروح القدس إلى العالم، ليستنذب العالم أولاً على ما فعل، وعلى دينونه الكاذبة القائمة بتحريض من رئيس عالم الكذب والضلال، الذي أدانه المسيح بالصليب وعلى الصليب، إذ فضح كذبه وأنه قتالٌ للناس منذ البدء؛ إذ ضبطه متلبساً بالحكم بالقتل على إنسان أنه خاطيء ومُذنب بحسب أحكامه الكاذبة والمزوّرة، وهو في حقيقته ابن الله الذي بلا خطية ولا لوم، والذي لم يوجد في فمه غش!!

وهكذا رفع الروح القدس يد رئيس هذا العالم عن أن تتدخل بعد اليوم، ولا أن يكون له صوتٌ ما في الدينونة التي سيتولاها ابن الله: «فطرح التنين العظيم، الحيّة القديمة، المدعوّ إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طُرح إلى الأرض، وطُرح مع ملائكته. وسمعت صوتاً عظيماً قائلاً في السماء: الآن صار خلاص إلّهنّا وقدرته ومُلْكُهُ وسلطان مسيحه، لأنه قد طُرح المُشْتَكِي على إخوتنا، الذي كان يشتكي عليهم أمام إلّهنّا نهاراً وليلاً، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يجبوا حياتهم حتى الموت.» (رؤ ١٢: ٩-١١)

لقد غلب المسيح العالم: «ثقوا أنا قد غلبتُ العالم»، وصار هو دَيّان الأحياء والأموات.

الوعد باستئناف الكلام فيما بعد

آيتان هامتان جداً جاءتا في عروض بقية هذا الأصحاح، تفيد وعد المسيح باستئناف الحديث فيما بعد — أي بعد تكميل مشيئة الآب.

الآية الأولى: «إن لي أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحملوا الآن.» (آية ١٢)

الآية الثانية: «قد كلّمْتُكم بهذا بأمثال، ولكن تأتي ساعة حين لا اكلمكم أيضاً بأمثال، بل أخبركم عن الآب علانية.» (آية ٢٥)

من هاتين الآيتين نفهم أن المسيح استأنف حديثه هذا الذي لا يستطيعون الآن أن يحتملوه، وهو طبيعياً الخاص بموته ومعناه، والذي تلقاه بولس الرسول بدقة وعمق فائقين، بإعلان خاص به. والحديث الآخر عن الآب، وهو العلاقة بين الآب والابن، والتي تلقاها ق. يوحنا وسجلها لنا في إنجيله بصورة فريدة.

١٢: ١٦ «إن لي أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحملوا الآن.»

لقد سبق المسيح وأعلن لتلاميذه أنه قد عزّفهم بكل ما عند الآب: «لكني قد سئيتكم أحبّاء، لأنني أغلّمْتُكم بكل ما سمعته من أبي» (يو ١٥: ١٥)، موضحاً بذلك اكتمال تعاليمه الخاصة باستعلان مشيئة الآب من جهة الإيمان بالآب والابن، والميلاد الجديد للإنسان، والصلاة بالروح والحق، والدينونة التي أعطيت له، وأنه بالإيمان بالآب والابن يُعطى الانعتاق من الدينونة والانتقال من الموت إلى الحياة؛

وأن مجرد سماع صوت الابن كفيل للمريض أن يُشْفَى، والحاطيء ليتجدد، والميت ليقوم؛ وأنه بصفته الابن الكائن في حضن الآب، فهو الوحيد الذي يخبر بكل ما عند الآب ويعمل كل أعمال الآب ويُحيي من يشاء، وأنه هو الذي كتب عنه موسى، فهو رجاء ونهاية الناموس؛

وأنه بكلمة يُشبع الألوّف من خبز الأرض ومن خبز السماء الذي هو جسده، الذي يعطيه للعالم، باذلاً إياه لخلاص كل من يؤمن به، وأن جسده ودمه هما طعام الحق، ومن يأكلهما يحيا إلى الأبد ويشبث فيه، وأنه هو الماء الحي الذي كل من يؤمن ويشرب من تعاليمه لا يعطش إلى العالم بل ينبع فيه الروح إلى حياة أبدية، وأنه هو نور العالم ونور الحياة للناس، وكل من يتبع

تعاليمه يعيش في نور الله ولا تطفى عليه ظلمة العالم وموممه، وقد فتح عيني أعمى منذ ولادته ليرى بالفعل نور الحياة والعالم؛

وأن الإيمان بابن الله يعتق الإنسان من عبودية الخطية وبه ينال حرية أولاد الله، فلا يعود تحت سلطان الخطية القاتل؛ وأن التبني لله بالمسيح هو فوق التبني لإبراهيم، لأن المسيح كائنٌ قبل إبراهيم، وأن إبراهيم نفسه كان يشتهي أن يراه؛

وأنه هو الراعي الصالح، ويعرف أولاده، وأولاده يعرفونه، وأنه سيضع حياته من أجلهم ليرفع عنهم تهديد الشيطان، وأن الشيطان لن يستطيع أن يخطف منه ابناً له؛

وأنه هو القيامة والحياة، وقد أقام لعازر من الموت، ليؤمنوا أنه هو الذي يقيم الموتى ويحييهم.

وعلى العشاء الأخير كشف لهم سرَّ موته القادم، الذي به سينال المؤمنون غلبة الموت في سر جسده وسر دمه، وسيقبلون سر القيامة لتسكن فيهم.

ولكن كل ذلك والتلاميذ لا يفهمون ما يقول، ولكنهم قبلوا الكلام وحفظوه، لأن تفسيره قبل حدوثه صعبٌ عليهم لا يحتملونه وعسير عليهم غاية العسر، الأمر الذي نفهمه نحن الآن، وبعد أن تم، يكون بمنتهى اليسر.

لذلك ختم على أحاديث تعاليمه، التي هي كلها بشارة الإنجيل؛ وأبقى منها أسرار موته وقوته، وأسرار قيامته وقوتها، وشركة المؤمنين فيها. وقد خصَّ بولس الرسول بشرحها واستعلان كل أسرارها في رسائله، والتي جاءت تنمة لتعاليم المسيح في الأناجيل وشرحاً لكل أسرارها. «... أنه بإعلان عرفني باليسر، كما سبقتُ فكتبتُ بالإيجاز، الذي بحسبه حينما تقرأونه تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح، الذي في أجيالي أحرَّ لم يُعرَّف به بنو البشر كما قد أُعلِن الآن لرُسله القديسين وأنبيائه بالروح. ... الذي صرْتُ أنا خادماً له، حسب موهبة نعمة الله المُعطاة لي، حسب فعل قوته، لي أنا أصغر جميع القديسين أُعطيْتُ هذه النعمة، أن أبشِّر بين الأمم ببني المسيح الذي لا يُستثنى، وأثير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور في الله، خالق الجميع يسوع المسيح، لكي يُعرَّف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة.» (أف ٣:

١٠-٣)

«وأعرفكم، أيها الإخوة، الإنجيل (البشارة المفرحة) الذي بشرْتُ به، أنه ليس بحسب

إنسان، لأنني لم أقبله من عند إنسان ولا عَلَّمْتُهُ، بل بإعلان يسوع المسيح. ... لكن لما سَرَّ اللهُ الذي أفرزني من بطن أمي، ودعاني بنعمته، أن يعلن ابنه فيَّ لأُبَشِّرَ به بين الأمم، للوقت لم أَسْتَشِيرَ لحمًا ودمًا، ولا صعدتُ إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي بل انطلقتُ ... ثم بعد ثلاث سنين صعدتُ إلى أورشليم لأتعرّف ببطرس، فمكثتُ عنده خمسة عشر يومًا، ولكنني لم أرَ غيره من الرسل، إلا يعقوب أخا الرب.» (غل ١ : ١١-١٩)

وكلام بولس الرسول الذي تلقاه بإعلان خاص من الرب يسوع، الذي ظهر له، والذي فسَّرَ فيه سر الإيمان، وسر الخلاص، وسر الشركة، وسر التبتّي، وسر الميراث الأبدي للمؤمنين، كل ذلك في موت المسيح وقيامته، ظلَّ أيضاً كلاماً صعباً، كما وصفه المسيح تماماً حتى في أيام الرسل أنفسهم. وهذه هي شهادة بطرس الرسول: «كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضاً بحسب الحكمة المعطاة له، كما في الرسائل كلها أيضاً متكلماً فيها عن هذه الأمور التي فيها أشياء عسرة الفهم، يحرّفها غيرُ العلماء وغيرُ الثابتين كباقي الكتب (الأناجيل) أيضاً لهلاك أنفسهم.» (٢بط ٣: ١٥ و١٦)

ولكن هذه الأسرار كلها تولّى الروح القدس بواسطة رجال الكنيسة المُلهَمين على عمر العصور شرحها وتوضيحها، فصارت كلماتها حلوة مضيئة تنير العينين، وتُلهب القلب، وتفتح طريق الخلاص بلا عائق أمام كل من يجلس إليها متتلماً ساهراً كل يوم.

ونلاحظ في كلام المسيح في هذه الآية قوله عن صعوبة احتمال ما يريد أن يقوله بأنه «الآن»^(٦)، وذلك لأن الروح القدس لم يكن قد أُعطي بعد، وهو العامل الأول في استعلان ما صُعِبَ من الأقوال.

الروح القدس وعمله مع التلاميذ ليعدهم للمستقبل: (١٦: ١٣-١٥).

لقد أوضح المسيح علاقة الروح القدس بالعالم، كون العالم لا يستطيع أن يراه أو يعرفه، طالما كان العالم في حوزة ضلالة الشيطان (١٤: ١٧). ولكن المسيح حَضَرَ عمل الروح القدس في العالم في حدود عمل التلاميذ بالشهادة في مواجهة العالم، للتعريف بما هي خطية العالم، وما هو البر المرفوض، وما هي الدينونة الحتمية التي سيقع تحتها والتي لا يزال يجهلها.

(٦) راجع شرح ذلك في المدخل ص ٢٥٣-٢٥٤.

وهنا يبدأ المسيح ليوضح عمل الروح القدس بالنسبة للتلاميذ لكي يعدّهم للمستقبل.

لقد سبق المسيح في الأصحاح الرابع عشر وحدّد أعمال الروح القدس كالآتي:

+ «معزياً آخر ليملك معكم إلى الأبد» (١٦:١٤) بمعنى تكميل عزاء المسيح لكنيسته على مدى الدهور.

+ زوج الحق الذي يعرفه التلاميذ: «لأنه ما كُت معكم، ويكون فيكم» (١٧:١٤). وهذا حال الكنيسة أيضاً.

+ «يُعلّمكم كل شيء، ويزدركم بكل ما قلته لكم» (٢٦:١٤). وهذا أيضاً يستمر مع الكنيسة إلى مدى الدهور.

وفي الأصحاح الخامس عشر، وبالإضافة إلى ما سبق، حدّد أعمالاً أخرى:

+ أن الروح القدس يشهد للمسيح في التلاميذ، والتلاميذ يشهدون بواسطته أيضاً (٢٦:١٥ و٢٧).

ثم في الأصحاح السادس عشر، يضيف المسيح على الأعمال السابقة أعمالاً أخرى:

+ «يرشدكم إلى جميع الحق.» (١٣:١٦)

+ «يخبركم بأموار آتية» (١٣:١٦)، مثلما حدث مع ق. يوحنا حينما كان في الروح في جزيرة بظُمس وأملاه سفر الرؤيا بأصحاحاته الاثني والعشرين.

+ «ياخذ مما لي ويخبركم» (١٤:١٦)، وبذلك «يمجدني»، «وكل ما للآب هو لي»، بمعنى أن الروح القدس يستعلن للتلاميذ كل ما للآب وما للابن، وهذا ما حدث مع ق. يوحنا في إنجيله.

والواقع أن هذه العطايا المكثفة، والموعود بها للتلاميذ، حدثت بالفعل، وكان من نتيجتها

العملية كتابة الأناجيل الأربعة والرسائل كلها وسفر الرؤيا مع سفر الأعمال، وبشارة المسكونة!!

وهذا الوعد المكثف بالعطايا، أجّل المسيح استعلانته حتى آخر لحظة من خدمته على الأرض.

ولكن من مضمون هذه العطايا والمواهب الغنيّة، بدا المستقبل بالنسبة للتلاميذ، والكنيسة من بعدهم، مشرقاً حقاً من جهة الروح والحياة مع الله. وفي أحاديث المسيح عن الفراق، جاء هذا الحديث أفواهم وأكثرهم عزاءً بالنسبة لعزائمهم الخائرة من هول الموقف الغامض المجهول أمامهم.

ثم، أيها القارئ العزيز، أليس هذا الموقف عينه لا زلنا نحن نعانيه من جهة المستقبل

الغامض بالنسبة للكنيسة في العالم؟ فما أشد ما نرى اليوم أمامنا في كل أنحاء العالم، وخاصة في الغرب، والذي بدأ يتغرب عن فاديه!! ولكن عزاء الروح القدس، بنوع العزاء الذي تلقاه التلاميذ يوم الخمسين، والذي لا يزال حياً عاملاً في الكنيسة في قلوب المؤمنين الأمانة، والذي يقوي ويُثبِت ويُعزِّي بالرجاء غير المنظور، يجعلنا نثق ونتيقن من نصره الكنيسة بفاديهما على قُوَى الظلمة التي أحاطت بعقل الإنسان واستعبده لحساب هذا الدهر.

فَيَقَامُ الظلمة المحيطة بالعالم المتقدم في العلم والمعرفة الأرضية، ليس أشد من قِيَامِ حُكْمِ أباطرة الرومان وانحلال العالم الوثني في أيام الكنيسة الأولى والتي بدأت بالاثني عشر!! والروح القدس هو هو، نفس النار التي أُلقيت على الأرض ولن تنحصر.

يكفيننا أن نواجه المستقبل، أقوياء بالإيمان، مستندين على الروح القدس وليس بسبق المعرفة. وكلمات المسيح تضيء لنا العالم مهما تعتم في ذاته؛ والروح يفرح قلوبنا، مهما تكثفت فوقنا أحزانه.

١٣:١٦ «وأما منى جاء ذلك، روح الحق، فهو يُرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به، ويُخبركم بأمر آتية».

فليلتفت القارىء: فهذه الآية هي «وَعَدُّ قَدْسٍ» يختص بالفرد كما الجماعة، هي حق من حقوق كل من آمن ووثق وصدق كلام الله. لاحظ هذا الإتفاق: «روح الحق» يرشدكم إلى «جميع الحق»، كما نلاحظ أن الحق هنا مُعرّف بـ«أل»؛ فهو يتجه مباشرة إلى المسيح!

فروح المسيح يرشدكم إلى كل الحق الذي في المسيح. والمعنى البسيط المباشر والعملية، أن الذي حاز رِقَّةَ الروح، فإنه ينال استعلان المسيح في ذاته: «والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه، وأظهر له ذاتي» (يو١٤:٢١). فالحق الذي في المسيح يعني المسيح تماماً كما هو، مُشْتَعَلناً بشخصه وحببه وفرحه وقوة كلامه. وق. يوحنا يرى أن ما تحققت هنا جزئياً، يكمله هناك كلياً: «لأننا سنراه كما هو» (١ يو٣:٢). والقديس بطرس يمتعنا بفرح المسيح من خلال قوة الإيمان: «الذي، وإن لم تروه تحبونوه؛ ذلك، وإن كنتم لا ترونه الآن، لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا يُنطق به، ومجيد». (١ بط ١: ٨)

«والحق» الذي يقصده المسيح هنا ليس هو الحق العقلي المجرد، عند اليونانيين، بل الحق

الفعال بالروح في القلب والفكر، العامل في النفس لمعرفة المسيح واستعلان كل ما قال وعمل.

كذلك الحق في قول المسيح هنا ليس كالحق في العهد القديم كما جاء في المزامير مراراً وتكراراً، فالحق في العهد القديم هو الناموس والسلوك بحسب أوامر الناموس حرفياً. أما الحق، عند المسيح، فهو معرفة الآب والابن، هو الله ذاته، هو استعلان الابن وإرسالته من عند الآب. فإن كان الحق عند اليونانيين يجرر الفكر من الجهل، والحق عند اليهود يجرر الجنس كشعب غير مُستقْبَدٍ للأُم؛ فالحق عند المسيح يجرر من الخطية والشيطان والعالم.

«يرشدكم إلى جميع الحق»:

لاحظ أن المسيح أكمل استعلان الحق للتلاميذ بكل تعاليمه وأقواله وأمثاله وآياته، والآن نحن بصدد التأمين على تعليم المسيح هذه السنين الطوال. والتأمين هو على عاتق الروح القدس. فهو سيرشدهم إلى جميع الحق الذي قاله المسيح، كلمةً كلمةً، لذلك أكمل المسيح القول كالاتي:

«لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كلُّ ما يسمع يتكلم به»:

أي أن الروح القدس لا يضيف تعاليم جديدة، بل يرشد إلى كل تعاليم المسيح. والمسيح سيتولى الكلام والروح القدس ينقله إلى القلب كما هو. فالابن كما كان يسمع من الآب ويتكلم، كذلك الروح القدس كما يسمع من المسيح ينطق في القلب. فكما أن الابن كان عمله استعلان «الآب» بالكلمة، كذلك الروح القدس سيتولى استعلان المسيح «الابن» في ذات الكلمة! لذلك يقول المسيح بعد ذلك: «كل ما للآب هو لي». والعجيب أن بالروح القدس يصير كلُّ ما للمسيح مستعلنًا أيضاً لنا. هنا تمام وكمال استعلان الله!

ولكن من الوجهة العملية الاختبارية، فإن الروح القدس لا ينقل كلام المسيح كما هو بالحرف، بل يكشف النور الذي فيه، ليس من زاوية واحدة بل من ألف زاوية إن شئت. فالآية الواحدة يشرحها الروح القدس مرات ومرات، وكل مرة بنور جديد. هذا معنى «يرشدكم» إلى جميع الحق» بألوانه الزاهية، والتي ينير بها القلب كل مرة جديداً، ولكن الحق لا ينتهي أبداً ولا يُحَدُّ. ولكن حذارٍ من مزج التأمل الشخصي باذعاء أنه استعلان الروح القدس، ولا حتى الإلهام الخاص الذاتي الذي ينبع من مزاج الإنسان وفكره. فالهام الروح القدس لا يجيد عن حق المسيح، واستعلان الروح القدس يشهد به الحق الذي يختزنه الإنجيل ككل.

«ويخبركم بأمر آتية»:

«ويخبركم»: ἀναγγελεῖ

هذه الكلمة تستخدم دائماً في معنى البشارة والإعلان والاستعلان أيضاً. لذلك، فالآية هنا محصورة في دائرة البشارة، أي عمل الروح القدس بالبشارة، بالأمر الخاصة بالمسيح، سواء في الأعمال التي ستتم قريباً أي القيامة والصعود، أو التي ستتم في المستقبل البعيد أي المجيء الثاني، والذي تلقى ق. يوحنا رؤيته حينما كان سجيناً في جزيرة بطمس: «فإن شهادة يسوع هي روح النبوة.» (رؤ ١٩: ١٠)

ولكن، ليحذر الإنسان من أن يظن أن للروح القدس عملاً في العهد الجديد مثل الذي كان في القديم، أي التنبؤ بمستقبل الخلاص؛ فالخلاص قد أكمل، ولم يُعد له تكميلٌ على الأرض. لذلك لم يُعد للروح القدس عمل فيما يختص بتملك أراضٍ أو دفاع في الحروب أو نصرة على أعداء الجسد، فالإنسان المسيحي أصبحت سيرته في السماويات. مع ملاحظة أن كلام المسيح كله يختص دائماً بمستقبل الإنسان الروحي؛ فكل كلمة تحمل ضوءاً يلقيه الروح القدس في قلب الإنسان ليتعرف به على ماذا ينبغي أن يعمل في مستقبله. فعل المستوى العملي للإنسان المسيحي، فإن الروح القدس يُلَقِّنُه أولاً بأول من خلال كلمة الإنجيل عن كل ما هو قادم بالنسبة له، وما ينبغي أن يفعله في كل ساعة قادمة، فحياتنا بالروح القدس هي ممتدة إلى قدام، وتسبق الزمن: «أنتسى ما هو وراء، وأمتدُّ إلى ما هو قدام.» (في ٣: ١٣)

ولكن حتى عمل الروح القدس في أن يخبرنا بأمرنا القادمة بالنسبة لما يجب أن نعمله روحياً، سواء أعمال توبة، من صوم وصلاة، أو من أعمال خدمة ومحبة وبذل، فهي في دائرة المسيح والإنجيل، ولا تخرج قط عما هو للمسيح، لأن اختصاص الروح القدس هو أن يأخذ مما للمسيح ويخبرنا؛ ومن ذاته لا يخبر بشيء: «أنه كما سلك ذلك هكذا يسلك هو أيضاً.» (يو ٢: ٦)

١٤: ١٦ «ذاك يُمجِّدني، لأنه يأخذُ مما لي ويُخبرُكم.»

المجد هنا هو استعلان حقيقة المسيح الإلهية كابن الله الوحيد، وهذا يدخل في صميم القول: «يرشدكم إلى جميع الحق.» وهنا تمجيد الروح القدس لشخص المسيح، لا يُفهم على أنه يزيد على حقيقة المسيح شيئاً، بل إن استعلان حقيقة المسيح تماماً هي التمجيد الكامل له. ويلاحظ هنا أن عمل الروح القدس في تمجيد الابن هو المقابل والمكمل لتمجيد الابن للآب. بهذا نفهم أن الذات

الإلهية آب وابن وروح قدس مجيدة حقاً، فهي تقبل المجد وتعطيه لذاتها. هذا هو الإكتفاء الذاتي لله المذهل للعقل، فإله لا يحتاج إلى تمجيد أحد، لا ملائكة ولا بشر، فهو ممجد في ذاته بذاته، وكامل مكمل في المجد!

فحينما نقول «المجد لله» أي الذكصا الكبرى، فنحن ننطق بما هو حاصل، لا نضيف شيئاً على الله بل نُسبِّح بمجده! لذلك فاستعلان الله في قلب الإنسان، هو اشتراك فعلي في تمجيده. واستعلان الروح القدس لله، كآب وابن، لا يكون من محيط إدراكات الإنسان المادية، بل هو ولوج حقيقي إلى دائرة ما فوق الطبيعة، إلى ما لله. فكلمة «يخبركم» = ἀναγγελεῖ «يعلمنا فائقاً» (declare)، أي يكشف كشفاً إنجيلياً مُفْرِحاً. فكل إعلان يعلنه الروح للإنسان، هو دخول حقيقي في حق المسيح، في فكره الإلهي، في حبه «الفائق المعرفة» (أف:٣:١٩)، في علاقته السرية بالآب.

١٥:١٦ «كل ما للآب هو لي. لهذا قلت إنه يأخذ مِنِّي لي ويخبركم».

المسيح ينبه أذهاننا، أن مجده هو مجد الآب، وأن كل ما يخبرنا به الروح القدس عن المسيح فهو عن الآب أيضاً. أي أن الروح القدس يمدنا باستمرار بمعرفة الآب والابن، أي الله في خصائص ذاته الجوهرية، لأن استعلان علاقة الآب بالابن هو موضوع خلاصنا؛ فحبُّ الآب للابن، صار من نصيبنا أن نشترك فيه بقدر استعلاننا له. وعلاقة الابن بالآب من جهة طاعة المشيئة حتى الصليب، هي حياتنا التي نستمدّها من قوة موته، من قوة دمه.

فطاعتنا للمسيح ووصاياه، وفي قمتها أن نبذل حياتنا من أجل الآخرين، هي مستمدة أصلاً من قوة طاعة المسيح للآب. لذلك، فإن قول الرب إن: «كل ما للآب هو لي»، هو أصل وقوة قوله: «يأخذ مما لي ويخبركم»، فهو بالسماح للروح القدس أن يأخذ كل ما للمسيح ويخبرنا، يعني أن يستعلن لنا كل ما للآب، وهذا في الحقيقة تكميل سرّي ورائع لقوله لتلاميذه: «لأنني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي» (يوه:١٥:١٥). وهذا الاستعلان الإخباري الإنجيلي للمسيح الابن وللآب هو بعينه الذي يُدخِلنا في السر الرهيب الأعظم: «أنا فيهم وأنت فيّ ليكونوا مكتملين إلى واحد» (يوه:١٧:٢٣). بمعنى أن الروح القدس سيتولى إدخالنا في سر الآب والابن، بالاستعلان المتواصل. هذا السر عينه هو المدخل الوحيد إلى كمال الوحدة التي نحن مدعوون إليها معاً في الله: «مكتملين إلى واحد»، والتي عبّر عنها بولس الرسول: «إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان،

ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح.» (أف: ٤: ١٣)

نعم، فالسبيل الوحيد للوحدة التي تبتغيها الكنائس، كما قلنا مراراً، هو أن يتحد كلُّ منها أولاً بالمسيح بالتقوى، بالعبادة بالروح والحق، بالاستعلان، لاستعلان حق المسيح الذي هو وحده يوحد ويؤلف، والوحدة لا تكون ولن تكون إلا في «حق المسيح»، وليس في الكلام عن المسيح.

قد أذفت الساعة، الحزن الحتمي ينشئ الفرح حتماً: (١٦: ١٦—٢٤).

للإنسان المسيحي الحقيقي؛ الحزن دائماً يتبع الماضي، وهو دائماً جسدي؛ وأما الفرح المتحصّل بالنصرة فهو مستقبلي دائماً ويمتد في المستقبل، وهو دائماً روحي. ولكن أن ينجح الإنسان في حصر الحزن وتجاوزه بالرجاء الكائن في الإيمان، فهو بهذا يدخل في الفرح ويتشبق رؤيته. والإنسان الذي يختبر الحزن ويغلبه ويعيش الفرح حتى في الحزن، يكون قد قهر الزمن والجسد.

والإنسان المسيحي مدعو أن يختبر الحزن ويعيش الفرح: «وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماناً.» (١ يوحنا: ٥: ٤)

الزمن القليل:

ἐτι μικρὸν χρόνον μεθ' ὁμῶν	= ٣٣: ٧ «أنا معكم زماناً يسيراً بعد.»
ἐτι μικρὸν χρόνον	= ٣٥: ١٢ «النور معكم زماناً قليلاً بعد.»
ἐτι μικρὸν μεθ' ὁμῶν	= ٣٣: ١٣ «أنا معكم زماناً قليلاً بعد.»
ἐτι μικρὸν	= ١٩: ١٤ «بعد قليل لا يراني العالم أيضاً، أما أنتم فترونني.»
μικρὸν	= ١٦: ١٦ «بعد قليل لا تبصرونني.»

١٦: ١٦ «بَعْدَ قَلِيلٍ لَا تُبْصِرُونَنِي، ثُمَّ بَعْدَ قَلِيلٍ أَيْضاً تَرَوْنَنِي، لِأَنِّي ذَاهِبٌ إِلَى الْآبِ.»

لقد ظل الزمن يتضاءل ويتناقص حتى انتهى الزمن:

— «أنا معكم زماناً يسيراً بعد.» (٣٣: ٧)

— «أنا معكم زماناً قليلاً بعد.» (٣٣: ١٣)

— «بعد قليل لا تبصرونني.» (١٦: ١٦)

هذا التدرج البديع في سياق الحديث المنسّق عن انتهاء الزمن وانسحابه من فترة وجود المسيح

على الأرض ومع تلاميذه، يوضح مدى يقظة المسيح وحساسيته لأمرين:
الأمر الأول: لمحدودية رسالته المحسوبة بالساعة: «لم تأت ساعتي بعد» (يو: ٢: ٣)،
 قالها في أول ظهوره العلني في عرس قانا الجليل؛ و«قد أتت الساعة»
 (يو: ١٧: ١)، ليلة العشاء الأخير!!

الأمر الثاني: رقة مشاعره من نحو تلاميذه، وتأثره لتأثرهم الشديد من صدمة الفراق!! لقد
 ظل الزمن يتقلص وينسحب من حول بهجة اللقيا والعشرة المتواصلة بين
 التلاميذ والمسيح، حتى انتهى: «بعد قليل لا تبصروني».

بعد قليل لا تبصروني: οὐ θεωρεῖτέ με

بعد قليل تروني: ὄψεσθε με

ق. يوحنا يقدم لنا في هذه الآية، ومن خلال هاتين الكلمتين، منهجاً فكرياً غاية في الأهمية
 اللاهوتية على الواقع المسيحي الحي. فقد استخدم الكلمة الأولى للرؤية وهي θεωρεῖτε لتعبّر
 عن رؤية شبه صحيحة، رؤية فكرية لا رؤية حق، رؤية تصوّر وليس رؤية واقع، مع أنها مستخدمة
 في رؤية المسيح بالجسد في الجسد المادي!! ثم استخدم الكلمة الثانية للرؤية وهي ὄψεσθε لتعبّر
 عن رؤية صحيحة، رؤية الحق كما هو، بلا أي خيال فكري، أو أي تصوّر عقلي بشري!! مع أنها
 مستخدمة لرؤية المسيح القائم من الموت بالجسد الروحاني المجد!

هذه المحاولة المعكوسة من ق. يوحنا، يحاول بها البرهنة على أن رؤية التلاميذ للمسيح، قبل
 أن يتمجد، لم تكن رؤية تامة أو صحيحة، من حيث أنهم رأوه كإنسان وكانوا يحاولون بالجهد أن
 يتصوروه عقلياً بأنه أكثر من إنسان فلم يُفْلِحوا كثيراً. من هنا، صمم ق. يوحنا على أن رؤية
 التلاميذ للمسيح قبل أن يُشْتَعْلَن في مجده كانت رؤية ناقصة تعتمد على العقل، لأن المسيح لم يكن
 مُشْتَعْلَناً استعلاناً كاملاً. أما رؤية التلاميذ للمسيح بعد القيامة، وبعد أن اسْتَعْلَنَ في مجده، فهي
 هنا الرؤية الصحيحة، رأوه على حقيقته المجددة، رأوه إلهاً: «ربي وإلهي» (توما) (يو: ٢٠: ٢٨)،
 رأوه غالباً الموت في ملء ملكوته وحياته الأبدية، رأوه بالعين الروحية المباشرة التي تَسْتَعْلِنُ الحق
 حقاً دون تزييف الفكر.

ومعروف لدى الصوفيين، أو في اللاهوت التصوفي، أن التاورية θεωρία هي «رؤية
 العقل»، وهي تختلف من إنسان لإنسان في رؤية الشيء الواحد، لأنها تعتمد على خواص كل عقل
 بحد ذاته؛ في الاتساع والتصور والإدراك والفهم. وفي اللاهوت التصوفي، تُعتبر التاورية قمة

الاستعلان .

ولكن هنا، عند ق. يوحنا، يستصغر هذه الرؤية وهذه الكلمة «التاورية»، ويجعلها قاصرة عن أن ترى الحق، فاستخدم رؤية «العين» الطبيعية كعضو إِبصار للأُمور الطبيعية، باعتبار أنها ترى الأشياء على حقيقتها، استخدمها ليعبر عن مقدار الحق الذي رآه التلاميذ بأعينهم الروحية للمسيح المُقَام والمُجَدِّد، باعتبار أنه هو المسيح الحقيقي، على حقيقته، وليس كما كان، مخفياً في الجسد ومُستتراً به عن الرؤية الصحيحة للإنسان.

وكأنما المسيح يريد أن يقول لتلاميذه: أنتم الآن لا ترونني على حقيقتي بالرؤية الصحيحة، ولكن بعد قليل حينما «أكمل» استعلاني وأظهر في مجدي، حينئذ ترونني حقاً؛ سواء كان بعد قيامته أو أثناء صعوده أو حتى في استعلان ذاته، كما رآه شاول وهو في طريقه إلى دمشق، وبالأكثر من يوم الخمسين فصاعداً، حيث يتدخل الروح القدس ليعطي صورة للمسيح هي الحق كل الحق!!

وأخيراً، وكما يقول ق. يوحنا، فإنه حينما يُظهِرُ المسيح — ونُظهِرُ نحن معه في المجد كقول بولس الرسول: «متى أظهر المسيح حياتنا، فحينئذ تُظهِرون أنتم أيضاً معه في المجد» (كو٣: ٤) — «إذا أُظهِرَ، نكون مثله، لأننا سنراه كما هو» (١يو٣: ٢)، وهنا أيضاً، يستخدم ق. يوحنا للتعبير عن رؤية الحق بالحق، كلمة «نراه»: ὁψόμεθα .

١٦: ١٧-١٩ «فقال قَوْمٌ من تلاميذه بعضهم لبعض ما هو هذا الذي يقوله لنا: بعد قليل لا تبصروني، ثم بعد قليل أيضاً ترونني، ولأني ذاهبٌ إلى الآب. فقالوا: ما هو هذا القليل الذي يقول عنه؟ لسنا نعلم بماذا يتكلم. فعلم يسوع أنهم كانوا يريدون أن يسألوه. فقال لهم: أتعن هذا تنساءً لئلا يفهم بينكم، لأنني قلتُ بعد قليل لا تبصروني ثم بعد قليل أيضاً ترونني؟»

ق. يوحنا يتكلم هنا، ويصور لنا منظر التلاميذ، كشاهد عيان دقيق الملاحظة، يسجل حركات التلاميذ مع تعبيراتهم تسجيلاً غاية في الواقعية، فيوضح حالة الارتباك التي ألمت بهم مع عدم الفهم للكلمات؛ وبالأكثر حزنهم العميق الذي أشكَّت أفواههم. فلم يسألوه عما يجيش في صدورهم وهم ذاهلون، بل اكتفوا بالتعجب وهم يطرحون أسئلتهم بعضهم لبعض. والذي استرعى انتباههم وكرروه مراراً: «ما هذا القليل الذي يقول عنه؟ لسنا نعلم بماذا يتكلم»، لأن المسيح لم

يَقُولُ: «بعد قليل من الزمن»، ولكن اكتفى بقوله: «بعد قليل». .
ولكن ارتباكهم وحيرتهم وتساؤلهم لم يَغِيبَ عن المسيح، فبادرهم بقوله:

٢١:٢٠ «الحقَّ الحقَّ أقولُ لكم: إنكم ستبكون وتنوحون، والعالمُ يفرح. أنتم ستحزنون، ولكن حُزَنكم يتحوَّلُ إلى فرح. المرأة وهي تَلِدُ، تحزن، لأن ساعتها قد جاءت. ولكن متى وَلَدَتِ الظَّفَلَ، لا نفوذُ تذكُرُ الشَّدَّةَ، لسبب الفرح، لأنه قد وُلِدَ إنسانٌ في العالم.»

حينما يقول المسيح: «الحق الحق أقول لكم»، فهو يعطي حقاً جديداً على معلوماتنا، ويستعلن لنا سرّاً يدخل في صميم إيماننا. فالكلام كان موجّهاً للتلاميذ، ولكنه موجّه للكنيسة كلها وكل أولاد الله أينما كانوا، فإيمان الإنسان المسيحي يفصله عن شكل هذا العالم ومعاييره الوهمية خاصة ما يُحزن وما يُفرح، فكل ما يُحزِنُ العالم هو خسارة في الجسد أو في المادة، الجسد بحياته وصحته وعاطفته وقرابته ونسبه له أو للآخرين أيّاً كانوا، آباء وأمهات وزوجات وأخوة وأخوات وأولاداً. والمادة هي كل ما يُبَاعُ ويُشْتَرى ويُقْتنى. أما ما يُفْرَحُه، فهو الريح في كل ما مضى مما يخص الجسد والجسديات أو المادة والماديات.

ولكن ما يُحزن المسيحي، هو ما يفقده بالروح، وما لا يحققه من مشيئة الله ووصاياه؛ وأما ما يفْرَحُه، فهو رِضَى الله، وتكميل مسرّة مشيئته، وتحصيل هباته التي بلا كَيْلٍ وبلا ندامة.

هذا التباين الجذري بين ما يُحزن وما يُفرح، بين العالم والإنسان المسيحي، جعل المعايير بينهما بتعكس وضمّها تماماً، فما يُحزن هذا يُفرح الآخر، وما يُفرح الأول يُحزن الثاني.

وعلى هذا القياس المتعكس، أعطى المسيح مثلاً مادياً، فيه يتضح أن الحزن الجسدي يؤول إلى فرح نفساني، حيث يُقَيِّمُ الحزن أنه خداع أو نوع من التزييف. فالمرأة تشتهي الطفل، ولكن حينما يجلُ وقت ولادته، تعاني شدة الآلام في ولادته فيعتربها الحزن، ولكنه حُزْنٌ يحمل في طياته الأمل والرجاء والفرح، وسريعاً ما يتحول بالفعل إلى فرح؛ هكذا الإنسان المسيحي، فهو يرجف من البذل رجفاناً، يرهب الصوم الشديد إذا حتم به الروح، ويجزع من إدارة الخلد الآخر للمعتدي اللاطم على الوجه أو على الظهر، ويؤكل قلبه أكلاً حينما تُسَلَبُ أمواله أو يُهان اسمه، أو تُهدّد كرامته من أجل الاسم الحسن. ولكن حينما ينتهي العالم من فعلته الشنعاء التي يفعلها، وهو راغِبٌ ومسرور ومُتَشَفِّعٌ، وحينما ينتهي كل شيء وتعود النفس تحسب حساب المكسب والخسارة أو

حساب البيدر كما يقولون، أي الزرع والحصاد، حيث يُزْرَعُ بالدموع ويُحْصَدُ بالابتهاج، حينئذ نتهلل فرحاً، فالمكسب الروحي لا يُقَاسُ عظمةً بتفاهة الخسارة:

+ «وذَعَمُوا الرسل، وجلدوهم، وأوصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. وأما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حُيِّبُوا مستأهلين أن يُقَانُوا من أجل اسمه.» (أع ٥: ٤١ و ٤٠)

+ «لأنكم رثيتم لقيودي أيضاً، وَقَبِلْتُمْ سَلْبَ أموالكم بفرح، عالمين في أنفسكم أن لكم مالا أفضل في السموات وبقايا، فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازاة عظيمة.» (عب ١٠: ٣٤ و ٣٥)

والمرأة التي تحزن بإرادتها على رجاء الفرح القادم، هي الكنيسة التي كان يسمى كارزها حاذياً رجله بإنجيل البشارة، يجوب مجاهل البلاد والصحاري والقفار، محتملاً أقصى ما يكون من التعب والمقاومة والمعائر التي بلا عدد، في سبيل أن يكتسب ابناً جديداً للمسيح، يُلْذَه في العالم لحساب الله، وبعد أن يضمه إلى حضن أمه، ينطلق مُشْبِداً، ناشداً ولداً آخر، غير ذاكِ التعب، من أجل الثمر المتكاثر.

كذلك الإنسان المسيحي، حينما يتغزم أن يترك كل شيء، ليتبع المخلص، حيث تبدو هذه الخطوة كأنها قفزة في الفراغ، وتأخذه الرهبة إلى حين، لأنه يحسُّ، وهو يتغبر اختبار الانتقال من حضن العالم إلى حضن المسيح، من الإلتحام بالزمن إلى الإلتحام بالخلود، يحسُّ بالجزع والخسارة والترك كمن يعبر من الموت إلى الحياة أو من رحم العالم المظلم إلى نور الحياة الأبدية، ولكن سرعان ما تستقبله الحقيقة $\eta \alpha \lambda \eta \theta \epsilon \iota \alpha$ ، بحسمة في شخص المسيح، ويفشاه النور والسلام والفرح المقيم.

ثلاثة عوامل تقذف الإنسان من رَجِمِ العالم المظلم إلى نور الحياة مع الله:

العامل الأول: الإيمان الواثق بصدق مواعيد الله وقوته في كلماته.

العامل الثاني: الروح القدس الذي يتبع الإيمان أتباعاً.

العامل الثالث: قوة جذب الآب السرية غير الملحوظة.

هذه هي العوامل الثلاثة، وقوة الآب أعظمها.

٢٢:١٦ «فأنتُمْ كذلك عندكُمْ الآن حزنٌ. ولكنِّي سأزَاكُمْ أيضاً، فتَفْرَحُ قُلُوبُكُمْ، ولا يَنْزِعُ أَحَدٌ فَرْعَكُمْ مِنْكُمْ».

الحزن الأكبر قادمٌ على التلاميذ؛ فحزن الفراق غطاه الحزن على منظر المسيح وهم يقيدون يديه ويقودونه كشاةٍ تُساقُ إلى الذبح، وهو صامت، وكأنه مقهور، ثم منظر المحاكمة من بعيد، وهم يلطمونه على الخدِّ، والعسكر يضربونه على الرأس، ثم يمددونه على الصليب و يدقون الحديد في يديه ورجليه، وهو حزين منكس الرأس يُسليمُ الروح! أيُّ حزن مثل حزن كهذا، وأي نحيب نجبت به النسوة وهن يلطمن على خدودهن: «والنساء اللواتي كن يلطمن أيضاً ويُنْحَرْنَ عليه» (لو٢٣:٢٧)، على فتى الناصرة الغض، وهو منحنٍ واقع تحت ثقل الصليب!! حزن التلاميذ ونحيب النسوة ستظل تردد أصداءه السموات، بانتظار ظهوره، حين ينعكس هذا الحزن وهذا النحيب واللطم على صالبيه ومُتسليميه: «هوذا يأتي مع السحاب، وستنظره كل عين، والذين طعنوه، وينوح عليه جميع قبائل الأرض، نعم آمين.» (رؤ١:٧)

وفي الحقيقة، قد سبق الأنبياء ووصفوا هذا الحزن وهذا الفرح، بنفس المثل الذي قاله المسيح عن المرأة عندما تلد، فلم يفت على إشعياء النبي أن يعرِّج بالنبوة على التلاميذ الخائفين بعد موت المسيح، والمتجمعين في العلية، والباب مغلق عليهم من الخوف، وهم مخشون، ولكن كان كل ذلك إلى لحظة!! «بعد قليل تروني»:

« زِدْتُ الأمة، يا رب، زِدْتُ الأمة (بنين جدد) تمجدت (بالقيامة)، وسَمِعْتُ كل أطراف الأرض (لاستقبال إيمانك)، يارب في الضيق طلبوك، سكبوا مخافتَهُ (دُعَاء) عند تأديك إياهم (ما قبل الميِّت). كما أن الحبل التي تقارب الولادة تتلوى وتصرخ في مخاضها، هكذا كنا قدامك يا رب، حَبِلْنَا تَلَوَّيْنَا ... تحيا أمواتك، تقومُ الجُنُتُ، استيقظوا ترغوا يا سكان التراب ... هلم يا شعبي، ادخل مخادعك، وأغلق أبوابك خلفك، اختبئ ع نحو لَحِيظَةٍ (μικρόν) حتى يعبر الغضب، لأنه هوذا الرب يخرج من مكانه» (إش٢٦: ١٥-٢١)

ثم يعود إشعياء، يضيف مقياس زمان الحزن القليل بالنسبة لعظم الفرح المستديم، كما يقول بولس الرسول: «فلنني أحسبُ أن آلام الزمان الحاضر لا تُقاس بالمجد العتيد أن يُسْتَعْلَنَ فينا» (رو٨:١٨). فحزن التلاميذ لم يَدُمُ أكثر من ثلاثة أيام، بعدها وُلِدَتْ أُمَّة بكاملها، وأولادها ملأوا كل أقطار الأرض! والمعجب أن يصف إشعياء التلاميذ بأنهم يمثلون أورشليم القديمة وهي

تَمَخَّضُ، والرب نفسه يولدها، فينفتح رحم أورشليم المُمَلَّق لتَلِدَ وتفرح، أي يفرح التلاميذ ويفرح معهم كلُّ مَنْ أَحَبَّوْهَا — أي مَنْ أَحَبَّ الآبَاءَ — فإنهم جميعاً يصيرون أولادها، أي أولاد الكنيسة، أورشليم الجديدة، أُمَّنا الحُرَّة:

«قبل أن يأخذها الطَّلُقُ، وُلِدَتْ. قبل أن يأتي عليها المَخَاضُ، وُلِدَتْ ذَكَرًا. مَنْ سَمِعَ مثل هذا؟ مَنْ رَأَى مثل هذه؟ هل تَمَخَّضُ بِلَادًا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، أَوْ تُوَلِّدُ أُمَّةً دَفْعَةً وَاحِدَةً؟ فَقَدْ تَمَخَّضَتْ صِهْيُونُ، بِلَ وَوُلِدَتْ بَنِيهَا. هل أَنَا أَمِخِضُ وَلَا أُوَلِّدُ، يَقُولُ الرَّبُّ. أَوْ أَنَا المُوَلِّدُ. هل أَغْلِقُ الرَّحِمَ، قَالَ إلهك. افرحوا مع أورشليم، وابتهجوا معها يا جميع مُحِبِّيها، افرحوا معها فرحاً، يا جميع النائحين عليها. لكي ترضعوا وتشبعوا من ثدي تغزياتها. لكي تعصروا وتتلذذوا من دِرَّةٍ (ضِرْعٍ) مَجْدِهَا ... فترضعون، وعلى الأيدي تُحْمَلُونَ، على الركبتين تُدَلَّلُونَ، كإنسان تُعزِّيه أُمُّهُ، هكذا أعزيتكم أَنَا، وفي أورشليم تُعزَّون، فَتَرَوْنَ، وتفرح قلوبكم» (إش ٦٦: ٧-١٤)

ويضيف هوشع النبي:

«من يد الهاوية أفديهم، من الموت أخلصهم، أين أوتأوك (٧) يا موت؟ أين شوكتك يا هاوية؟ تختفي الندامة عن عيني.» (هو ١٣: ١٤)

ويكاد رنين نبوءة إشعيا يُسمع سماعاً في كلام هذا الفصل من إنجيل ق. يوحنا، بل أحياناً نفس الألفاظ، فكلمة السر التي احتار فيها التلاميذ، يذكرها إشعيا بنفس حروفها: «أدخل مخادعك وأغلق أبوابك خلفك اختبئ نحو لحيفة μικρόν» (إش ٢٦: ٢٠). وهي نفس الكلمة التي قالها الرب: «بعد قليل μικρόν تروني»، والتي وقَّعها ق. يوحنا بعد ذلك على ما تم بالفعل: «ولما كانت عشية ذلك اليوم، وهو أول الأسبوع، وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع» (يو ٢٠: ١٩). كذلك قول إشعيا: «فترَوْنَ وتفرح قلوبكم»، جاءت على لسان المسيح: «سأراكم أيضاً فتفرح قلوبكم».

وواضح من روح النبوات في أسفار العهد القديم، فيما يختص بالأم الحَبَلِ وفرحة الولادة، أنها جاءت تعبيراً عن الموت والقيامة. فأقوى تعبير عن الألم الاختياري، هو ألم الولادة، والتعبير عن الفرح الحتمي الذي يعقب الألم هو الولادة. لذلك، لم يكن المثل الذي قدَّمه المسيح عن المرأة التي

(٧) «أوتأوك» جاءت في السبعينية η δίκη أي حكمتك. وفي الترجمة الإنجليزية plagues وترجم أحياناً: «أين أسبابك يا موت». وقد ترجمها بولس الرسول: «أين شوكتك يا موت» (١ كور ١٥: ٥٥)، وهذا أجل حيث الشوكة هي بمثابة عضة الحية.

جاء ميعاد ولادتها، إلا تعبيراً عن اقتراب ساعة الموت. وقول المسيح عن «القليل» أو «الزمن القليل» هو تعبير عن قِصَرِ فترة الموت، كذلك عن صغر حجم ألم الموت بالنسبة للقيامة كحياة أبدية وفرح أبدي. والتلاميذ جازوا، بالحقيقة، بالمشاركة مع المسيح هذه المحنة، محنة ألم الموت، مضافاً إليها ألم الفراق، وفتح الخوف من اليهود، ولكنها كانت «إلى قليل»، كما خرجوا من المحنة هذه — بعد قليل — بخروج المسيح من القبر التي وصفها إشعياء: «لأن هذا الرب يخرج من مكانه.» (إش: ٢٦: ٢١)

ويكاد مثَلُ المخاض والألم ينطبق على المسيح نفسه، فهو بعبوره آلام الموت ومروره من خلال القبر إلى السماء، وُلد لنا في العالم إنساناً جديداً.

أما فرح التلاميذ: «سأراكم أيضاً، ففرح قلوبكم، ولا ينزع أحدٌ فرحكم منكم»، فهو لسبيين، الأول: النصر الباهرة التي قهر بها المسيح الموت والهاوية، والتي عبّر عنها هوشع النبي أروع تعبير: «أين أوباؤك يا موت أين شوكتك يا هاوية»، والسبب الثاني هو الرب البُقَام، فقيامه الرب صارت بالفعل قيامتهم من موت محقق وبأس مقيم، وقام العالم معهم، وقُمْنَا نحن أيضاً وفرحنا، حيث فرحنا في قلوبنا لا يستطيع العالم ولا الموت أن ينزعه منا. وهكذا تحوّل العالم أيضاً من فرحه، كغالب، ضد المسيح بحكم الصلب والموت، إلى مغلوب ومقهور بقيامة المسيح: «ثقوا، أنا قد غلبت العالم» (يو: ١٦: ٣٢). والترجمة الأدق: تشجعوا، أنا قد غلبت العالم.

وقول المسيح هنا يأتي في صيغة المتكلم: «سأراكم»، وجاءت في مقابل «بعد قليل لا تبصرونني»، ثم «بعد قليل ترونني». هنا المسيح يفيض على التلاميذ من مجده الأشتى بعد قيامته. فرؤية الله لنا، فيها اعتبار غاية الاعتبار أكثر ألف مرة من أن نسمى نحن لنراه فلا نستطيع، ويكفي التلاميذ مجداً أن المسيح يتطلع عليهم من مجده. فمع رؤية المسيح لهم تنسكب عليهم فرحته، مع انسكاب نور عينيه! ولأنه فرح الله فلن يستطيع أحد أن ينزعه منهم: «لأن فرح الرب هو قوتكم» (نح: ٨: ١٠). وهنا مقارنة مبدعة بين: «الحزن القليل» الذي عبّرّوه، والفرح المقيم الذي سيبلغونه.

كذلك فمثَلُ المخاض والولادة، عند بولس الرسول، استخدمه ليعبّر عن ميلاد الإنسان الجديد، حيث يظل هو — أي بولس الرسول — يعاني آلام المخاض كأثم (كنيسة)، إلى أن يولد الإنسان على صورة المسيح. أي أن المسيح نفسه يتصوّر في هذا الإنسان الجديد، وكأن الإنسان يولد جديداً بصورة المسيح عينها: «يا أولادي، الذين أتمخض بكم أيضاً، إلى أن يتصوّر المسيح فيكم»

(غل ٤: ١٩). في هذا المثل، نرى بولس وهو يعبر عن الرسولية ككل، وعن الكنيسة أيضاً بالدرجة الأولى، أنه وهو رجل يتمخض كوالدة، ويولد إنساناً جديداً له صورة المسيح. هذا التعبير جيد بالنسبة للكنيسة، وقد صوّرها سفر الرؤيا بهذه الصورة عينها في الأصحاح الثاني عشر.

٢٣: ١٦ «وفي ذلك اليوم لا تسألوني شيئاً. الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم».

«في ذلك اليوم»:

يوم يفتح عهداً جديداً من العلاقات فوق الطبيعية، حينما يستعلن التلاميذ ملء مجد المسيح المُقام، وقد سبق أن أوضح المسيح ماذا يكون في ذلك اليوم هكذا: «في ذلك اليوم، تعلمون أنني أنا في أبي، وأنتم فيّ، وأنا فيكم.» (يو ١٤: ٢٠)

هذا اليوم هو اليوم الذي انفتحت فيه أعين التلاميذ على حلول الروح القدس يوم الخمسين، واستمر هذا اليوم إلى هذا اليوم! فعرفوا الحق كل الحق. عرفوا أن المسيح في الآب، ونحن مدعوون بالوعد الإلهي والروح القدس لتكون: «أنتم فيّ، وأنا فيكم.» وحينما تبلغ المعرفة بالروح إلى هذا الملء يمتنع السؤال، حينئذ تبلغ «الطلبة» حد الإجابة الفورية، فملء المعرفة يؤهل لصحة الطلبة، ويؤكد ملء الفرح.

لقد سأل التلاميذ أسئلة كثيرة، حتى ملء المسيح من أسئلتهم، التي تدل على أنهم كانوا دائماً غير فاهمين، أو بالمعنى المسيحي أنهم لم يكونوا على مستوى الحياة الأبدية أو الإنسان الجديد، أو بحسب تعبير بولس الرسول إيجابياً: «وأما نحن، فلنا فكر المسيح» (١ كو ٢: ١٦)! فلم يكونوا في ذلك الوقت على مستوى فكر المسيح ورسالته. لذلك يسبق المسيح الآن، ويريح أفكارهم وضمائرهم الحائرة عن ما هو بعد هذا: «القليل الذي يقول عنه»، لأنهم بعد قليل فعلاً سيبلغون حالة الاستعلان الكامل عن المسيح وعن أقواله ورسالته، حتى إنهم في ذلك اليوم لن يحتاجوا قط أن يسألوه شيئاً من هذا، لأنهم سيكونون عارفين بكل شيء؛ كما يذكر بولس الرسول في إحدى رسائله: «أشكر إلهي في كل حين من جهتكم، على نعمة الله المعطاة لكم في يسوع المسيح، أنكم في كل شيء استغنيتم فيه، في كل كلمة وكل علم، كما بُتت فيكم شهادة المسيح، حتى إنكم لستم ناقصين في موهبة ما.» (١ كو ١: ٤-٧)

«الحق الحق أقول لكم، إن كلَّ ما طلبتم من الآب باسمي، يعطيكم»: المسيح هنا يحوّل فكر التلاميذ من حالة السؤال $\epsilon\rho\omega\tau\eta\sigma\epsilon\tau\epsilon$ ، إلى حالة الطلب $\alpha\iota\tau\eta\sigma\epsilon\tau\epsilon$ ^(٨). ففي الحالة الأولى يأتي السؤال بسبب عدم الفهم للمعرفة؛ أما في الحالة الثانية، فهنا الطلب بمعنى أن الإنسان يطلب شيئاً بالصلاة، ويلتمس أخذه، وهو يساوي تماماً الانتقال من حالة الجهل والظلمة إلى حالة الدالة كمن يسعى في النور، حالة الفرح الدائم الذي فيه يكف كل سؤال من فكر الإنسان.

إن اليسر في قول المسيح: «في ذلك اليوم لا تسألونني شيئاً»، يكمن في الآية السابقة: «سأراكم أيضاً، فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحدٌ فرحكم منكم». هذا ليس تعليماً فكرياً، بل توفيقاً وتسجيلاً اختياريّاً، علينا أن نؤمن به ونتذوقه، لأن من يبلغ حالة الفرح هذه، يبلغ حتماً أو تلقائياً، حالة الاكتفاء الكلي بالله، ينسى كلَّ سؤال، ينسى نفسه لأنه يكون مُبتلعاً في فرح حضور الرب، لأن كلمة «سأراكم» تعني أننا نكون واقعين تحت عينيه في مجال وجوده وعمله. وحالة الفرح التي نبلغها في وقوعنا تحت رؤية المسيح، ليس لها أي سبب. إنها بعد ذاتها اختيار الحياة الأبدية جزئياً. فأن نحيا أمام الله الآب والمسيح، فهذا معناه أن نفرح فرحاً هو فرح الحق $\delta\lambda\eta\theta\epsilon\iota\alpha$ ، فرحاً جوهريّاً، لأن طبيعة الحياة مع الله لها فرح الله والمسيح الذي لا يُنطقُ به، ولا يُدرَكُ سببه، لا نستطيع أن نستزيده، ومعه لا نطلب إلا مجد الله. هذا الفرح الكلي في طبيعته، طلبه المسيح للتلاميذ في الأصحاح السابع عشر بقوله: «ليكون لهم فرحهم كاملاً فيهم.» (يو ١٧: ١٣)

وفي المقابل، فإن فرح العالم له أسبابه الكثيرة وشروطه، ولكن لا يمكن أن يفرح أحدٌ بحسب العالم بدون سبب. لا يوجد في العالم فرح حقيقي، لذلك فكلُّ فرح فيه يتناقص من ذاته، ويتلاشى، وقد يترك مكانه غوراً وحزناً.

ولكون فرح المسيح فرحاً حقيقياً ودائماً، فلا يستطيع أحد انتزاعه منا، لأنه ليس من سبب يمكن أن يُبطله. فرح «ذلك اليوم» هو فرح أبدي: «ومفديُّ الرب يرجعون، ويأتون إلى صهيون بالترنم، وعلى رؤوسهم فرح أبدي، ابتهاج وفرح يدركانهم. يهرب الحزن والتنهّد. أنا أنا هو مُتَرَبِّبكم.» (إش ٥١: ١١ و١٢)

«من الآب»:

كانت الأسئلة توجّه سابقاً للمسيح بسبب غياب الروح القدس، وانعدام الصلة المباشرة مع

* Bultmann, op. cit., p. 583.

الآب؛ أما بعد ذهاب المسيح إلى الآب — الأمر الذي كرره المسيح مراراً ليرسخ في ذهن التلاميذ أن هذا «خيرٌ لهم» — فإنه بذهاب المسيح إلى الآب حاملاً على يديه دم ذبيحته الكفارية، استعاد المسيح للإنسان صلته الأولى بالله، كاملةً غير منقوصة. وصار دخولنا إلى الله الآب بلا مانع: «فإذ قد تبررنا بالإيمان، لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضاً قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى (الآب) هذه النعمة، التي نحن فيها مقيمون، ونفتخر على رجاء مجد الله.» (رو٥: ٢٠١)

لذلك، رفع المسيح صلتنا لتكون مع الله الآب مباشرة، إنما باسم يسوع المسيح، الذي به لنا المصالحة والتبني، ولذلك وجّه المسيح تلاميذه نحو الآب لتكون طلبتهم إليه، واعدوا أن كل ما يطلبونه باسمه يعطيهم. على أن عطية الآب الأولى والعظمى، هي الروح القدس نفسه (راجع لوقا: ١١٣)، الذي بواسطته يعطي الآب عطاياه.

«باسمي»:

اسم المسيح ليس مجرد ذكر «المسيح» ككلمة نضعها في الصلاة الربانية «بالمسيح يسوع ربنا». هنا اسم «المسيح» يعني وجوده وعمله، سواء في سماع الصلاة لدى الآب أو في الاستجابة لها. أن نطلب من الآب باسم المسيح، يعني أن نطلب في حضرته كخروف مذبح يترأى أمام أبيه، ودمه عليه يشتمع ويتكلم ويشفع ويطهر. والصلاة التي نصليها، يزكيها، لتدخل إلى الله بلا لوم، ويحمل الروح القدس الاستجابة لنا مع العطية. لذلك، فهي صلاة تُسمع لدى الآب بالضرورة وتُستجاب، لأن حضرة الابن تقويها وتكسيها المسرة. فليس باستحقاق برنا يسمع الآب لصلتنا، بل باستحقاق دم المسيح وبرّه، الذي أعاره لنا لنعمل تحت لوائه.

الآن نستطيع أن نفهم أن الله الذي تُسمّى «إله إبراهيم وإسحق ويعقوب» (خر٣: ١٦)، هذه الصفة التي كانت فخر عبادة إسرائيل؛ قد أخذ صفته الأعلى من نحونا: «إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد» (أف: ١: ١٧)، «مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح.» (أف: ١: ٣)

لقد انتقلت صلتنا بالله من نسبة إلى الآباء القديسين بني البشر إلى صلتنا بالله في نسبه لابنه الوحيد. الصفة الأولى كانت بتوسط برّ الإنسان، أما الصفة الجديدة فهي جوهرية، هي صميم استعلان الله الآب لنا في حقيقته الجوهرية بتجسد ابنه وتأثسه، وبتوسط برّه ودم صليبه. في القديم كان شعب إسرائيل قد اعتفى من الاقتراب إلى الله أو سماع صوته، فاستجاب الله للشعب ووعد بأن يقيم لهم النبي الذي يتكلم بصوت الله، ويكون كلام الله في فمه، ويتكلم بكل ما يوصيه الله. وطبعاً ليس موسى، لأن موسى هو الذي نقل هذا الكلام للشعب، بل كان هو المسيح:

« يُقِيمُ لك الرب إلهك نبياً من وسطك، من إخوتك، مثلي له تسمعون. حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم الاجتماع قائلاً: لا أعود أسمع صوت الرب إلهي، ولا أرى هذه النار العظيمة أيضاً لئلا أموت. قال لي الرب: قد أحسنوا في ما تكلموا، أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك، وأجعلُ كلامي في فمه، فيكلمهم بكل ما أوصيه به، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي، أنا أطلبه. » (تث ١٨ : ١٥-١٩)

هذا هو يسوع المسيح كلمة الله وصوته والحامل لاسمه، الذي قدّمنا إلى الله أبيه لنستمع إليه ونطلب منه.

أما طلبية الإيمان التي نستقدم بها إلى الآب، فهي تعمل عملها، وتنجح نجاحاً، حيث قوة الإيمان لا تكون مستمدة من قوتنا ولا متوقفة على طهارة أيدينا وبرّنا، بل تنبع من شدة ثقتنا بصدق مواعيد الله وأمانته، ومن يقيننا، الذي لا يتزعزع، أن كل ما قاله الله قاله ليتمّ وليتحقق لنا وفيها، وأن كل أمرٍ قاله المسيح هو وصية الله، وكل وصية تحمل قوة تنفيذها فيها ولا تحتاج لقوة أخرى لتنفيذها، سوى الإيمان الصادق بها. كلام المسيح كالمسيح، والمسيح قال: «من يأكلني، فهو يحيا بي» (يو ٦: ٥٧)، كذلك كل كلمة قالها المسيح فهي للأخذ والأكل: «ووجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي، لأنني دُعيتُ باسمك، يا رب إله الجنود» (إر ١٥: ١٦). وأن نأكل كلام المسيح، يعني أن نحيا به ساعة بساعة، لأنه روح وحياة.

ومرة أخرى نقول، إن ثقتنا بصدق مواعيد الله وأمانته هي من ثقتنا بالله المطلقة. وثقتنا بالله ومواعيد الله وكلام الله لا تتوقف على برّنا وطهارة قلوبنا، فقلوبنا لا تخلو من ملامة، ولكن ق. يوحنا يزيد ثقتنا بالله وكلامه ومواعيده مضاعفاً حينما يقول: «لأنه إن لامثنا قلوبنا، فالله أعظم من قلوبنا ويعلم كل شيء. أيها الأحباء إن لم تلمثنا قلوبنا، فلنا ثقة من نحو الله، ومهما سألنا ننال منه» (١ يو ٣: ٢٠-٢٢)، فثقتنا المطلقة بالله تغطي عجزنا وتزيد: «وهذه هي الثقة التي لنا عنده، أنه إن طلبنا شيئاً حسب مشيئته، يسمع لنا» (١ يو ٥: ١٤). واسم المسيح كقيل أن يغطي كل عيب فينا، فهو ضمير لصدق وعغيه: «اسألوا تُعْطَوْا، اطلبوا تَجِدُوا، اقرعوا يُفْتَحْ لكم.» (مت ٧: ٧)

٢٤: ١٦ «إلى الآن لم تطلبوا شيئاً باسمي. اطلبوا تأخذوا، ليكون فرحكم كاملاً.»

«الآن» لا يزال في «الوقت القليل» μικρόν الذي لم يُستعمل فيه بعد اسم المسيح

بالكامل، والتلاميذ ليسوا بعد على مستوى الطلبة، فهم لا يزالون حَيَّازِي، وصدمة الفراق أسكتت أفواههم وعقولهم. فالطلبة الروحية، التي هي نفسها الصلاة، لم يفتح بابها، لا في قلوبهم ولا عند الآب، فالمسيح لم يُكَمَّل بعد، ولم يُعرَف أنه المخلص والفادي.

أما الأمر الآتي بعد ذلك: «اطلبوا» αἰτεῖτε، فهو تصريح مُشَبَّحٌ ومُطْلَقٌ، يستخدمونه بعد انطلاقه، أي بعد كمال استعلانهم، لذلك جاء فعل الأمر في الصيغة الدائمة أو المستمرة، لا كأنه أمر بالصلاة والطلب مرة واحدة αἰτήσατε (كما جاءت في مر ٢٢: ٦ αἰτήσον)، ولكن كتصريح مرور دائم نغتم باسم المسيح، يقدمونه للآب، فتدخل به الصلاة والطلبية إلى الآب، حينما وكلما طُلبت. لأنه بموت المسيح على الصليب سيكون قد رُفِعَ الحجاب الفاصل بين الإنسان والله، وافتُتِحَ قُدُسُ الأقداس الأعلى في وجه الإنسان، وذلك بدخول الابن متجسداً حاملاً بجسده ذبيحة نفسه، ليدشَّن بها عهد الصلح والسلام والحب مع الآب السماوي:

+ «وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداءً أبدياً.» (عب ٩: ١٢)

+ «فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس (لنتراءى أمام وجه الآب)، بدم يسوع، طريقاً كرَّسه لنا حديثاً، حياً بالحجاب أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله؛ لنتقدم بقلب صادق، في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسلة أجسادنا بماء نقي، لنتمسك بإقرار الرجاء راسخاً، لأن الذي وَعَدَ هو أمين.» (عب ١٠: ١٩-٢٣)

«ليكون فرحكم كاملاً»:

فَرَحٌ «الآن» القليل μικρόν هو قليل، لأنه زمني، ويطفئه الحزنُ المفسد، فهو ليس فرحاً؛ أما الفرح الذي سيسكبه المسيح عليهم حينما يشرق بوجهه من السماء ويطلع عليهم: «سأراكم أيضاً، فتفرح قلوبكم»، فهو فرحه الخاص، مثل سلامه الخاص الذي تركه لهم وديعةً ثمينةً وميراثاً وتراثاً لعهد السلام، من رئيس السلام. هكذا «الفرح» الإلهي الذي يرافق السلام والحب الإلهي، العطايا الجديدة من السماء الجديدة، التي افتتحها المسيح لعبور الإنسان.

يختبر المتصوفون «الفرح» على أنه حالة اختطاف العقل rapture، ليعيشوا فيه لحظيات، ثم يرتدون سريعاً للواقع الأليم. لكن ليس هذا فرح المسيح؛ فرح المسيح انفتاح داخلي على «الكلمة» الحيَّة الفعَّالة، لتستقي النفس منها الفرح كغذاء يُشبعها ويروِّبها، تدخل إليه، كلما دخلت فيها. فرحُ المسيح الذي في وصاياه هو سرداب سرِّي يوصل إلى الآب، حينما تمتد فيه الروح من خلال

الوصية تجد نفسها وجهاً لوجه مقابل الحقيقة المهيبة لشخص الآب، فتحسُّه وإن كانت لا تراه: «أنت أيها الآب فيّ وأنا فيك، ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني» (يو ١٧: ٢١). «أنا فيهم وأنت فيّ ليكونوا مكتملين إلى واحد» (يو ١٧: ٢٣). هذا هو «الفرح الكامل» الذي وهبه لنا المسيح بأن «نكتمل» علاقتنا بالآب، أن يصير لنا دخول إلى الآب بإيمان المسيح، أن نتذوق بهجة الحياة الأبدية مُسَبِّقاً.

وليلاحظ القارىء المدقق، الفرق بين «يَكْمُل فرحكم» πληρωθη كما جاءت في (يو ١٥: ١١)، وبين ما جاء هنا بمعنى الفرحة الكامل الثابت والدائم «ليكون فرحكم كاملاً» (على الدوام) η πεπληρωμένη التي جاءت أيضاً في يو ١٧: ١٣ حيث جاءت ترجمتها الحرفية بالإنجليزية: having been fulfilled. وقد استخدم ق. يوحنا نفسه هذا الوضع لمعنى الفرحة الكامل والثابت في رسالته، كحالة ناتجة حتماً من «الشركة في الآب والابن»: «لكي يكون لكم أيضاً شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملاً η πεπληρωμένη.» (١ يو ١: ٤ و ٣)

المسيح يختتم تعليمه، ويَعِدُّ بالاستنارة وبمزيد من الخبر:

- «تأتي ساعة... أخبركم عن الآب علانية».
- «الآب نفسه يحبكم».
- «أنا لست وحدي».
- «في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن تقوا، أنا قد غلبت العالم».

١٦: ٢٥ «قد كلّمْتُكم بهذا بأمثال. ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضاً بأمثال، بل أخبركم عن الآب علانية».

الأمثال، والعلانية: εν παροιμίαις & παρησίᾳ

«الأمثال» بالعبرية هي الماشال mashaal وهي قريبة من المسائل الحسابية، لأن الأمثال تحتاج إلى ما تحتاج إليه المسائل الحسابية من فهم واستفسار. والمقابل لها عند الآباء هي الأبوفثجماتا "apophthegmata" (١).

وحينما قال المسيح: «كَلَّمْتُكُمْ بهذا»، لا يقصد فقط الكلام الوارد في الآيات السابقة، ولا حتى فيما يخص مثل الكرم والمرأة عندما تلد، بل الإنجيل كله. لأن «كَلَّمْتُكُمْ بأمثال» يأتي في مقابلها «أخبركم علانية». فهنا المقصود ليس الكلام في حد ذاته، بل مستوى الكلام ومستوى فهمه، الأول كان بدون عطية الروح القدس، فالفهم كان صعباً على مستوى الفكر، والثاني يجيء على مستوى عمل الروح القدس في الاستعلان، حيث يصير الكلام واضحاً على مستوى الوعي الروحي.

وقد ثبت ذلك بالفعل بالنسبة للتلاميذ أمامنا، ففي ١٣: ٣٦ نسبح القديس بطرس يسأل: «يا سيد إلى أين تذهب؟»، وفي ١٤: ٥ يسأل القديس توما: «يا سيد لسنا نعلم أين تذهب»، وفي ١٣: ٢٨: «وأما هذا، فلم يفهم أحد من المتكلمين لماذا كَلَّمَهُ به»، وفي ٨: ٢٧: «ولم يفهموا أنه كان يقول لهم عن الآب»، وفي ١٣: ٧: «لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد»، وفي ٨: ٢٨: «متى رفعتم ابن الإنسان، فحينئذ تفهمون أنني أنا هو».

بل وهذه المواقف التي تدل على عدم الفهم لكلام المسيح كثيرة وواضحة جداً في الأناجيل الأخرى أيضاً (أنظر على سبيل المثال مر ٧: ١٨؛ مر ٨: ٢١؛ لوقا ٩: ٣٢، لوقا ٩: ٤٥؛ ١٨: ٣٤) (١٠). ولكن الكلام في الإنجيل عامة هو صعب بالحقيقة، إذا انبرى له عقل الإنسان ليفهمه، لأن العقل وحده ليس من طبيعة كلمة الله. الكلام نفسه ليس صعباً، ولكنه صعب إذا دخل إليه الإنسان من مستوى دون مستواه. فمستوى «الكلمة» إلهي سماوي أخروي، ليس من هذا الدهر ولا لهذا الدهر. الإنجيل هو كتاب الحياة الأبدية، هو وثيقة ندخل بها السماء، هو دليل طريق نسترشد به في السير نحو الله، هو حلٌّ للغز الحياة المتناقضة على الأرض في هذا العالم، هو الدواء المخصص للذين غصَّتْهم الحية وسرَى سُمُّها في الجسد؛ فهو ترياق عدم الموت. فأين مستوى العقل البشري من هذه الأمور؟

ولكن التلاميذ حينما قَبِلُوا الروح القدس «في ذلك اليوم» دخلوا في العلانية، انفتح وعيهم الروحي المسيحي بالروح القدس، لأن عمل الروح القدس هو: «يرشدكم إلى جميع الحق». هذا هو الانفتاح على الحياة الأبدية، وبالتالي على كلام المسيح: «يُدْكَرْكُمْ بكل ما قلته لكم». هذه هي العلانية أن يدركوا في الإنجيل أسرار ملكوت السموات وبالأكثر «سر الآب والابن»، الذي هو قمة الاستعلان. فرسالة المسيح يمكن أن نلخصها في كلمة «استعلان الآب» الذي كمل في

(١٠) راجع المدخل ص ٣٠٧-٣١٠.

قوله: «الآب نفسه يحبكم».

و«الباريسيا» أي «العلائية» لا تأتي بكلام جديد ولا تشرح الكلام، فالكلام في الإنجيل باقي كما هو بحروفه، ولكن وعي الإنسان هو الذي يفتح ليقبل كلام المسيح مجدداً وهو منطوق بالروح، وكأنه مصوّب لقلبه، وكل كلمة كأنها يد إلهية تكشف الغطاء عن معنى جديد فيها، ومعنى وراء معنى، شيء لا ينتهي والكلمة هي هي.

وقول المسيح: «تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضاً بأمثال، بل أخبركم عن الآب علائية»، هذه الساعة هي ساعة كل واحد حينما يُخضع قلبه، لا ذهنه، لسلطان الإنجيل، وذلك حينما يلتزم بالكلمة ويجلس ساهراً يفتش بالروح عن نفسه في الإنجيل، ويبحث عن وجوده وكيانه في وصاياه: «طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهراً كل يوم» (أم ٨: ٣٤). وقد أدرك ذلك بولس الرسول فكتب مشدداً: «واظبوا على الصلاة، ساهرين فيها بالشكر» (كو ٤: ٢)، وحذّر من أجلها القدوس الساهر على كلمته، ليجريها، بقوله: «فاذكر كيف أخذت وسمعت، واحفظ وتب، فأني إن لم تسهر، أقدم عليك كلص.» (رؤ ٣: ٣)

ويلزم أن نفهم أن العلائية موجودة في كلام المسيح، ولكنها تحتاج إلى الأذن المفتوحة والعين المفتوحة. لقد طلب اليهود أن يكلمهم المسيح علائية ويكفّ عن الألباز والأحجيات والأمثال، فكان ردّه أنه كالمهم بالعلائية ولكنهم لا يفهمون، لأن ليست لهم آذان ولا قلوب تتقبل العلائية!! «فاحتاط به اليهود وقالوا له: إلى متى تُعلّق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهراً (علائية) παραρησία. أجابهم يسوع: إني قلت لكم (جهراً)، ولستم تؤمنون» (يو ١٠: ٢٤ و٢٥). الإيمان بصدق المسيح وأمانة مواعيده وكلامه، هو الذي يرفع الحجاب عن كلمات المسيح، فتظهر العلائية ويتجلّى الآب!!

هل المسيح لم يكلم اليهود عن رسالته، وعن سر علاقته بالآب، وعن من أين أتى، وإلى أين يذهب؟ هل لم يصنع أمامهم وفيهم أعمالاً تشهد أنه هو هويوهو الذي كان يدلّهم في القديم؟ أي نبي صنع جملة ما صنع المسيح أمامهم وفيهم؟ أي نبي استعلن صلته بالله هكذا: «أنا والآب واحد»؟ ولكن صدّق إشعيا النبي حينما قال عنهم: لهم عيون تبصر ولا يبصرون ولهم آذان تسمع ولا يسمعون، قد غلظ قلب هذا الشعب!!!

ولكن أليس هذا الكلام عينه مُصَوَّباً إلينا، ألسنا نقول قولتهم: «نريد العلائية»؟ ونتمنى يا لبيت المسيح يعلن نفسه لنا؟ يا لبيت يظهر فجأة فنؤمن به؟ أليس هذا هو القلب الغليظ والعين

الكليلة والأذن التي انسَدَّت وانصَدَّت عن أن تسمع الصوت المحيي: «مَنْ يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني، فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة» (يو: ٥: ٢٤). هل سمعنا؟ هل حيناً؟ هل نشعر أنه لا دينونة الآن علينا؟ هل انتقلنا من الموت إلى الحياة؟ وإلا فنحن لم نسمع الصوت بعد!

لقد بلغ التلاميذ حالة الاستعلان هذه، وبلغوها كاملة، فبلغوا قمة المعرفة بالحق وبالله، والأناجيل تشهد بذلك وبالأخص ق. يوحنا الذي كتب إنجيله بعد أكثر من ٦٠ سنة من سماعه هذا الكلام!! لقد كتبه بالاستعلان، والاستعلان يطلُّ على القارئ في كل آية، بل في كل كلمة!! هذا إن كان القارئ على مستوى الاستعلان؛ وإلا فإنجيل يوحنا أكثرهم أغازاً وأحجيات!!

٢٦: ١٦ «في ذلك اليوم تطلبون باسمي. ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم».

«هذا هو اليوم الذي صنعه الرب نبتيج ونفرح فيه» (مز ١١٨: ٢٤)، يوم حلول الروح القدس على الكنيسة الأولى، الذي لم تغيّب شمسهُ ولن تغيّب إلى الأبد، هذا هو يوم النار الإلهية التي ألقيت على الأرض لتضرم الحب والمعرفة والنور في قلب الإنسان، يوم يوثيل النبي الذي رأى الروح وهو ينسكب على كل بشر وعلى العبيد والإمام. ومنذ ذلك اليوم بدأ الرسل يطلبون باسم «فتاك يسوع»، فيسمع الآب ويستجيب: «ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلاً الجميع من الروح القدس، وكانوا يتكلمون بكلام الله بجاهرة (علانية) *μετὰ παρρησίας*». (أع: ٤: ٣١)

أن يطلب التلاميذ باسم الرب ويستجيب الله، هذا الكلام يأتي مكرراً لما سبق في الآيات ١٦: ٢٣؛ ١٥: ٧ و ١٦؛ ١٤: ١٣ و ١٤. ولكن الجديد هنا هو قول المسيح: «ولست أقول لكم إني أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم».

لكي لا نبتعد عن المعنى الصحيح لهذه الآية، يلزم أن نضع الشرط الأساسي لسمع واستجابة الطلبة لدى الآب وهو: «باسمي». فنحن نطلب باسم المسيح، وقد قلنا سابقاً: أن نطلب باسم المسيح، فهذا يعني أن نتقدم إلى الآب في وجوده، في حضرته، في دمه، في آلامه. ففي كل كلمة نرفعها للآب، لا ترنحي أعيننا عنه، وهو قائم أمام الآب كخروف مذبوح ودمه عليه!

إذن، المعنى هنا أنه قد تَمَّت المصالحة، وانفتح الطريق المباشر إلى قلب الله وأذنه، ونحن لا نحتاج بعد أن نصرخ إلى المسيح أن يتكلم عنا كما كان يفعل شعب إسرائيل. لقد زالت الرعدة من قلوبنا من نحو الله كمنار آكلة، لقد أكمل المسيح لنا كل صلاحية الدخول إليه والوقوف أمامه بلا لوم، وذلك في دم ذبيحته: «ويصالح الاثنين (يهوداً وأممًا) في جسد واحد مع الله، بالصليب، قاتلاً العداوة به. فجاء وبشركم بسلام، أنتم البعيدين والقريبين، لأن به لنا كليتنا قدوماً في روح واحد إلى الآب، فليستم إذاً بعد غرباءً ونزلاً بل رعيةً مع القديسين وأهل بيت الله.» (أف ٢: ١٦-١٩)

كان عمل المسيح الأعظم أن «يستعلن لنا الآب» في شخصه، ويعرفنا بكل ما عنده: «لأنني أعلّمْتُكُمْ بكل ما سمعته من أبي» (يو ١٥: ١٥)، وهذه المعرفة بالآب صيرتنا أحبباء، بعد أن كنا بجهلنا عبيداً: «لا أعود أسئلكم عبيداً، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سئلتكم أحبباءً لأنني أعلّمْتُكُمْ بكل ما سمعته من أبي» (يو ١٥: ١٥)، ومعرفة الآب ليست علماً وفهماً، بل رفع حواجز وفوارق.

كانت هناك ضرورة حتمية أن يتوسط المسيح، فيتكلم بلساننا أمام الآب عنا، وذلك عندما كان حجاب الخطية حاجزاً بين قلوبنا وقلب الله. لذلك كان فيلبس على حق، عندما تأوّه وقال للمسيح: «أرنا الآب وكفانا» (يو ١٤: ٨). لأن الآب كان، بغير المسيح، محجوراً عنا، وكنا نحن محجوزين عنه، هكذا صرخ إشعيا متوجعاً: «حقاً أنت إلهٌ مُخْتَجِبٌ يا إله إسرائيل المخلص» (إش ٤٥: ١٥)، وداود يستصرخ الله: «لماذا تحجب وجهك وتنسى مذلتنا وضيقتنا.» (مز ٤٤: ٢٤)

ولكن الأمر لم يقدُ كذلك، بعد أن ارتفع المسيح بجسده ذاهباً إلى الآب، «بدم نفسه دخل مرةً واحدة إلى الأقداس، فوجد فداءً أبدياً» (عب ٩: ١٢). لقد رُفِعَ الحاجز المتوسط، وأعطانا رتبة البنين، وأهلنا للدخول بإيمان عن ثقة.

بهذا المعنى يقول المسيح: «لست أقول لكم إنني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم.» ليس كأن دور المسيح في التوسط والشفاعة قد انتهى، بل هو هو الذي يقدّمنا إلى الآب، وكأنه يقول لنا: تكلموا، اطلبوا، لا تخافوا، الآب يسمع لكم، الآب يحبكم، لأنني أكملت كل ما يرضيه.

فإن كان قد أصبح لنا رئيس كهنة يرثي لضعفاتنا (عب ٤: ١٥)، فقد أصبح بواسطته الله لنا أباً، يعاملنا كبنين وأحباء: «انظروا أية محبة أعطانا الآب، حتى ندعى أولاد الله.» (١ يوحنا ٣: ١)

٢٧: ١٦ «لأن الآب نفسه يُحبُّكم، لأنكم قد أحببتموني، وآمنتُم أنني من عند الله خرجتُ».

المسيح يوضح هنا أكثر، لماذا أصبح من غير الضروري أن يسأل المسيح الآب من أجلنا، فالسبب هو أننا نحب ابنه، وقد أوضح المسيح هذه المحبة المتبادلة وما تُكثِّفه: «الذي يحبني، يحبه أبي، وأنا أحبه، وأظهر له ذاتي» (يوحنا ١٤: ٢١). فعلاقتنا بالآب توطدت بسبب حبنا للمسيح ابنه.

يلزمنا أن نفهم أن حبنا للمسيح هو استجابة لمحبهته: «لأنه هو أحبنا أولاً» (١ يوحنا ٤: ١٩)، كذلك محبة الآب، فهي سبَّاقة على محبتنا: «في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا، وأرسل ابنه كفَّارة لخطايانا» (١ يوحنا ٤: ١٠). محبة الله، سواء الآب أو الابن، هي أحد أسرار الله التي كانت مَخْفِيَّة عن الإنسان بسبب طبيعته التي اشتبكت مع التعلي والعداوة، فأصبحت متغزَّبة عن سِرِّ الله. لذلك جاءت مبادرة المحبة من طرف الله، واستجابتنا لها، فأدخلتنا في سرِّها العجيب. فلما قَبَلْنَا المسيح، اكتشفنا فيه محبته المجانية والسخية: «أحبنى وأسلم نفسه لأجلي» (غل ٢: ٢٠)، فأحسبنا كالتزام، لأن موته من أجلنا أَسْرَقَ قلوبنا: «لأن محبة المسيح تحصرنا» (٢ كور ٥: ١٤). ومن هنا دخلنا في سرِّ محبة الآب، واكتشفنا ما كان محباً عنده لنا. لذلك يكرر ق. يوحنا هذا بانفعال: «نحن نحبه، لأنه هو أحبنا أولاً» (١ يوحنا ٤: ١٩). ولكن يبقى مفتاح سرِّ محبة الآب لنا موجوداً في حُبِّنا للمسيح، الذي كشف لنا سرِّ محبة الآب، وفتح الطريق أمامنا لتتقبَّلها من يديه: «مباركُ الله أبوربنا يسوع المسيح، الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، لنكون قديسين، وبلا لوم قُدَّامه في المحبة.» (أف ١: ٤ و ٣)

«وآمنتُم أنني من عند الله خرجتُ»:

هذه الحقيقة اللاهوتية يتوقف عليها خلاص العالم. فرسالة المسيح في العالم هي أن يؤمن العالم أن الله «أرسل ابنه كفَّارة لخطايانا» (١ يوحنا ٤: ١٠). هذا هو الرجاء الحي الذي عليه ينقذ لواء الكرازة في كل كنائس العالم. لذلك لم يكف المسيح عن التركيز عليها في صلواته الأخيرة

لدى الآب: « كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم » (يو ١٧: ١٨)، « ... ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني » (يو ١٧: ٢١)، « ليكونوا مُكَمَّلِينَ إلى واحد، ليعلم العالم أنك أرسلتني » (يو ١٧: ٢٣)، « أما أنا فعرفتُك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني. » (يو ١٧: ٢٥)

« من عند الله خرجتُ »: παρά τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον

« من عند » παρά، اصطلاح لاهوتي يعني « من جوار ». هنا توكيد ضمني على وجود الابن مع الآب أو في الآب، فالابن ترك موضعه متغزباً في جسد إنسان، هذا الاصطلاح كان لا يمكن أن يُقال إذا لم يكن التجسد. فقبول التجسد، جعل الابن يُرى على الأرض وكأنه ترك موضعه، وهو في الحقيقة، ومن الوجهة اللاهوتية الخاصة، لم يترك، فالابن قائم دائم في حضن الآب، ولكنه إذ وُجِدَ في الجسد، ظَهَرَ وكأنه خرج من عند الله، (أو "من عند الآب" على وجه أصح، حسب كثرة من المخطوطات). لذلك يقال أنه، وإن كان على الأرض يُرى، فهو في السماء قائم: « وليس أحداً صعد إلى السماء، إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. » (يو ٣: ١٣)

لذلك، أصبح الخروج من عند الآب، في معناه اللاهوتي، هو هو التجسد، الذي أكمله على أساس العودة إلى الآب عملاً بالبشرية المفديّة التي حملها عليه!

لذلك، فالإيمان بأن المسيح خرج من عند الله، يعني الإيمان برسالة المسيح للعالم، ويعني الإيمان بالتجسد، الذي هو رجاء كل العالم.

٢٨: ١٦ « خرجتُ من عند الآب، وقد أتيتُ إلى العالم، وأيضاً أترك العالم وأذهبُ إلى الآب. »

قولٌ على قولٍ!! هذا هو كل الإنجيل، مختصر الإيمان والعقيدة، مجمل الإرسالية — تاريخ الخلاص: الإرسال، الميلاد، الآلام، الصعود! والرب هنا يتكلم بلغة عقائدية، الرب يؤسس بهذا المنطوق عقيدة الجماعة، تلاميذ وكنيسة. الكنيسة إذن ليست من صنع معلم عظيم أو ائتلاف جماعة مسحورة بعظمة فيلسوفها، بل وليست حركة بشرية من حركات التاريخ الإنساني الطويل، بل عمل من أعمال استعلان الله للإنسان على الأرض. دخلت العالم من فوق، من فوق التاريخ، لم تأخذ وجودها من تطور الفكر البشري، ولا هي درجة من درجات ارتقاء الثقافة أو الفلسفة

الإنسانية؛ بل هي اقتحام فكر الله للزمن الإنساني الخامل المتعطل، ودخول الله المفاجيء والمباغت لطبيعة الإنسان التي فقدت تاريخها الإلهي ونسيت الصورة التي انحدرت منها وانحطت إلى مستوى الحيوانية التي جعلت في البدء سيدة عليها.

«خرجتُ من عند الآب»: ἐξῆλθον ἐκ

هو تعبير لاهوتي يفيد وحدة الجوهر والذات، ذلك بداعي التجسد. وبدون التجسد، لا خروج ولا دخول في اللاهوت. فالله غني عن الحركة والزمن، فهو محور كل الوجود، بل هو الوجود الكلي المطلق The whole presence. هذا الوجود الكلي المطلق غير المحدود صار محدوداً في شكل الجسد، وظل غير محدود في الجسد وخارج الجسد. خرج من عند الآب لأنه «رأيناه بعيوننا» (١: ١٠: ١) بدون الآب، مع أنه، بالحق والجوهر والإيمان، لم يقادر الآب لحظة واحدة ولا طرفة عين. فالآب والابن واحدٌ مطلق، لا ينقسم ولا ينفصل إلى إلهين. فهما ذات واحدة في شخصين متحدتين: الآب في الابن والابن في الآب، بل هما الواحد الكامل في أبوته وبنوته. الابن تجسد، فرثي وحده في الجسد، مع أنه قائم دائم في أبيه.

«أتيتُ إلى العالم»:

«عمانوئيل الله معنا». هذا في لغة اللاهوت إخلاءً، وفي لغة الإنسان تنازلٌ وتواضعٌ، تنازلٌ عن هيئته لاهوته المسجدة غير المنظورة، ليأخذ هيئة إنسان — عبد — في العالم، له منظرٌ إنسان متضع، لا يشتهي أن ينظر إليه أحد. وكان إنسان، أخذ طبيعة الإنسان لنفسه بكل متعلقاتها وأتاعها وهمومها، ما عدا الخطيئة الدخيلة على طبيعة الإنسان، فلم يأخذ جذراً منها ولا فرعاً؛ وُلد بدونها من عذراء طاهرة وبالروح القدس، وعاش قاهراً كل حركاتها، سيداً على الجسد والعالم: «نقواء، أنا قد غلبت العالم» (يو ١٦: ٣٣). والذي يغلب العالم، فهو حتماً وبالضرورة غالبُ الجسد!

وبجيء المسيح إلى العالم كان هو رسالته، أخذها من الآب لما جاء ميعاد خلاص العالم واكتملت فيه دواعي محبة الله. وأخذ المسيح على عاتقه تكميل رسالة حب الآب من نحو العالم، وكان مضمونها أن يصلح هذا العالم الشارد للآب. وشروء العالم، كان بتحريض الشيطان، فبات العالم مقهوراً لكل شهوات الدنيا، وضلالة الفكر، وخداع العقل، وزيف الحق. فكانت رسالة الابن أن يستعلن الحق لفكر الإنسان باستعلان الله، ويفدي الجسد بحمل خطاياها في جسده، ويقهر الخطية التي قهرته، ويغلب الموت الذي تغلب عليه، فقام من الموت وجروحه في جنبه ويديه، وأعطى الإنسان غلبته هذه على الخطية والموت، لا بقوة مثل قوته، بل بنعمة قوته،

وباستحقاق دمه يغفر الخطايا ولا تعود تُحسَبُ، وَيَهَبُ نعمته لتقديس الجسد والنفس والروح معاً.

«وأيضاً أترك العالم»:

تَرَكَ العالم، في المنظور البشري، ولكنه بقي فيه بيسرٍ حضرته الدائمة كوعيدٍ وعهدٍ: «بعد قليل لا يراني العالم، أيضاً، وأما أنتم فترونني» (يو ١٤: ١٩)، برؤيا الإيمان والروح، لا بالخيال ولا بتدريب العقل بالتأوريا الصوفية، بل برؤية حقيقية من واقع استعلانه لذاته: «والذي يحبني، يحبه أبي، وأنا أحبه، وأظهر له ذاتي» (يو ١٤: ٢١)، «وظهر للأحد عشر» (مر ١٦: ١٤)، «الذين أراهم أيضاً نفسه حياً ببراهين كثيرة، بعد ما تألم، وهو يظهر لهم أربعين يوماً، ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله» (أع ١: ٣)، «وظهر أياماً كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، الذين هم شهوده عند الشعب» (أع ١٣: ٣١)، «هذا أقامه الله في اليوم الثالث، وأعطى أن يصير ظاهراً، ليس لجميع الشعب، بل لشهود سبق الله فانتخبهم، لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات» (أع ١٠: ٤٠ و٤١). نعم، وهو لا يزال يظهر منذ قيامته وحتى اليوم، حسب وعده المقدس: «الذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه، وأظهر له ذاتي» (يو ١٤: ٢١)، فهو القائل لبولس الرسول: «لكن قُمْ، وقف على رجلتيك، لأنني لهذا ظهرتُ لك، لأنتخبك خادماً وشاهداً بما رأيت، وبما سأظهر لك به.» (أع ٢٦: ١٦)

«وأذهب إلى الآب»:

الذهاب المبارك، الذي تم به مجيء الروح القدس المعزّي، ليبقى مع التلاميذ والكنيسة أبد الدهر، ويكون فيهم: «ما كنتُ معكم، ويكون فيكم» (يو ١٤: ١٧)، ويستعلن المسيح ويمجّده ويزدّجرب كل كلمة قالها المسيح، لتكتب كما هي في الإنجيل، وليشهد للمسيح في التلاميذ، وبالتلاميذ والكنيسة.

لقد ذهب إلى الآب ودمه عليه، ليبقى شفيع الخطاة أبد الدهر، وليصير دمه لدى الآب متكلاً عن الخطاة المعترفين بخطاياهم، المتمسكين بدم العهد، فتُغفر خطاياهم أولاً بأول، ويغتسلون ويبسّضون ثيابهم باستعداد العرس: «حيث دخل يسوع كسابقٍ لأجلنا» (عب ٦: ٢٠)، لندخل معه إلى ما داخل الحجاب، لتترأى أمام وجه الآب بلا لوم. وجلس عن يمين الآب ببشريتنا، فجلسنا فيه ومعه، في مواضع الكرامة والمجد، وعمولنا معاملة البنين، وأخذنا نصيباً وميراثاً مع القديسين محفوظاً لنا في السموات.

شجاعة مفتعلة واندفاع في إيمان صحيح، يفوق الإيمان الحاضر:

٢٩:١٦ «قال له تلاميذه: هُوَذَا الْآنَ تَتَكَلَّمُ عَلَانِيَةً، وَلَسْتَ تَقُولُ مَثَلًا وَاجِدًا».

المسيح لم يقل «تأتي ساعة وهي الآن»، بل قال: «تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضاً بأمثال، بل أخبركم عن الآب علانية». و يقيناً، لم تكن هذه الساعة التي يتكلم فيها، ولا يمكن أن تكون، لأن المعنى المقصود هو: بالاستعلان بالروح القدس سوف يتكلم المسيح إليهم، ويخبرهم على مستوى الروح، وليس الأذن. لذلك فتصورهم أن هذا الذي يقوله المسيح هو «العلانية» أو الاستعلان، سابق جداً لأوانه. صحيح أن اعتراف التلاميذ الذي جاء بعد ذلك بخصوص أنه خرج من الله، هو إيمان صحيح للغاية، ولكنه يسبق ويتعدى واقع إيمانهم، فإيمانهم والمتقدم عليهم، بطرس، جاهر علناً وأمام العالم وشهود أنه لا يعرف المسيح، وأكد ذلك بقسم أمام جارية.

ولكن شجاعة التلاميذ هنا وحرارة إيمانهم، إنما جاءت انعكاساً وصدى لشجاعة المسيح وثقته العالية جداً بنفسه. فلما غاب عنهم، غابت شجاعتهم، وغاب إيمانهم بسرعة لا يصدقها العقل. ولكن الإنسان هو الإنسان، وبدون نعمة الروح القدس، سيكون هو الإنسان دائماً.

٣٠:١٦ «الآن نَعَلِمُ أَنَّكَ عَالِمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَلَسْتَ تَحْتَاجُ أَنْ يَسْأَلَكَ أَحَدٌ، لِهَذَا نَزِينُ أَنْكَ مِنَ اللَّهِ خَرَجْتَ».

كلام التلاميذ هنا هورْدٌ مباشر على ما قاله المسيح لهم في الآية (١٩) من هذا الحديث، حينما قال ق. يوحنا: «فَعَلِمَ يَسُوعُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرِيدُونَ أَنْ يَسْأَلُوهُ، فَقَالَ لَهُمْ: أَعَزُّ هَذَا تَسْأَلُونَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، لِأَنِّي قُلْتُ ...». وهنا في هذه الآية (٣٠) يُظهِرُونَ اندهاشهم لمعرفة ما في قلوبهم وأفكارهم، ويعبرون عن اندهاشهم باعترافهم بأنهم أصبحوا على يقين من أن المسيح «عالمٌ بكل شيء»، ولا يحتاج أن يسأله أحد، بل هو يعرف ما في القلوب، ويرد عليها من تلقاء ذاته: «لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه، قبل أن تسألوه» (مت ٦: ٨)، «إني قبلما تدعون، أنا أجيب». (إش ٦٥: ٢٤)

ولكن حتى اعتراف التلاميذ بهذا العلم بكل شيء، لا يأتي في مفهومه الإلهي المطلق بمعنى المعرفة الكلية لله Omniscience، ولكن معرفة قلوب التلاميذ وحسب، وهذا اعتراف ناقص.

«لهذا تؤمن أنك من الله خرجت»: από θεού

وهي تفييد الإرسالية، وهو يستخدم لكلمة «من» حرف جرّ غير εκ أو παρά. هذا إيمان عام لا يدخل إلى عمق حقيقة لاهوت المسيح، ولقد سبق نيقوديموس وقاله: «يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من الله معلماً...» (يو ٣: ٢)، وهنا استخدم نيقوديموس أيضاً حرف από التي تفييد الإرسال ولا تفييد الخروج الجوهرية اللاهوتية الذي يقتصر التعبير عنه على استخدام حرفي παρά أو εκ، ولو أن التمييز بين هذه الحروف لا يأتي بدقة، لأن الرواية الإنجيلية تشغل الفكر أحياناً عن التحديدات الدقيقة.

ولكن على كل، كانت ردود التلاميذ محصورة في واقعهم الزمني «الآن»، في حين كان كلام المسيح يختص بما سيكون. لذلك كان اجتهاد التلاميذ للتعبير عن المستقبل بمعرفتهم المحصورة في الحاضر فقط، هو اجتهادٌ مشكورٌ، ولكنه ناقص، ولا بد أن يكشفه المسيح لهم.

٣١:١٦ «أجابهم يسوع: الآن تؤمنون».

في هذه الآية، يأتي الظرف الزمني للتعبير عن الحال في أضيق حدوده، أي في هذه اللحظة «الآن»: αἰτι، وليس اللفظة المستخدمة عن الزمن المطلق «الآن» بمعنى الحاضر دون حدود vov. واستخدام ق. يوحنا لهذا التعبير، توجيه ندرك منه صلة الحادث الآن، بما سيحدث الآن بعد قليل. والمعنى الذي يقصده المسيح، هو عمل مقارنة موجهة للتلاميذ بين إيمانهم «الآن» وهروبهم بعد قليل وتزكّيه وحدّه للمحاكمة والموت. وهكذا يأتي تسلسل الكلام: «الآن تؤمنون... الآن تتفرون فيها كل واحد إلى خاصّته وتتركونني وحدي!» وقصد المسيح من هذا، أن إيمانهم «الآن» ليس على مستوى قدرتهم واحتمالهم، ولا هو قادر على أن يواجه الواقع الذي يتطلبه الإيمان.

المسيح هنا لا يسأل ولا يوتّخ، لأنه بحسب منهج إنجيل ق. يوحنا في نظرتة تجاه التلاميذ، فهو لا يوبخهم ولا يُظهِر عيوبهم، ولا يثقل من قدراتهم^(١). فهو بنفسه في ٨:١٨ فتح أمامهم الطريق ليهربوا وينجوا بحياتهم! لذلك، فالمعنى هنا يقتصر على مراجعة التلاميذ أنهم «الآن» ليسوا على مستوى الإيمان، ولا قبّل لهم باحتمال مواجهة ما يتطلّبه الإيمان، فعليهم أن لا يتكلوا على مثل هذا الإيمان الناقص، وكأنا لسان حالهم هو: «أومن يا رب، فأعزّ عدم إيماني.» (مر ٩: ٢٤)

(١١) أنظر المدخل ص ٢٦٢-٢٦٣ و ٣٥٢.

ولا شك أنه بصلاة المسيح من أجلهم، خلصوا من هذه الساعة، كما حدث لبطرس حينما تمادى في التعبير عن إيمانه في نفس هذا الموقف: «يا سيد لماذا لا أقدر أن أتبعك "الآن"، إني أضع نفسي عنك». — فكّر طفولي، حينما يتبري الطفل ليُفَنِّعَ أباه أنه قادر أن يحميه — فكان ردُّ المسيح: «أضعُ نفسك عني»؟ نفس كلام المسيح للتلاميذ: «الآن تؤمنون؟»، «الحق الحق أقول لك لا يصبح الديك حتى تنكرني ثلاث مرات.» (يو ١٣: ٣٧ و٣٨)

وهكذا، وفي وقت المحنة، حينما يقع الإنسان في مأزق العدو ومحاصرته، حيث تُطلب الشهادة أو الإستشهاد، فلولا صلاة المسيح وموازرة الروح القدس، لوقفنا جميعنا موقف بطرس أو التلاميذ في محنتهم.

٣٢: ١٦ «هُؤذَا أَنَا سَاعَةٌ وَقَدْ أَتَيْتِ "الآن"، تَتَفَرَّقُونَ فِيهَا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى خَاصَّتِيهِ، وَتَتْرَكُونِي وَخَدِي، وَأَنَا لَسْتُ وَخَدِي لِأَنَّ الْآبَ مَعِي.»

المسيح هنا لا يراجع ولا يؤاخذ ولا يوبِّخ، ولكن يشرح لهم عِظَمَ الضربة التي ستقع عليهم من قِبَلِ العدو لِيُخَلِّجَ إيمانهم وَيُزْعِمَهُمْ رِعْبًا، حتى يهربوا ويتركوه وحده. فالقصد النهائي من تجربة العدو لهم، هو أن يبقى المسيح وحده، إمعانًا من الشيطان في تحطيم وحدة الجماعة، ليتعرى المسيح من أي مساندة أو معونة. وهذا لم يَفُتْ على الوحي المقدس أن يُلَقِّنَهُ لِلأَنْبِيَاءِ، حتى يصبح عمل العدو نفسه معرّى إزاء إيمان الجماعة بعد ذلك، حينما تلتئم وتراجع مواقفها، وتدرك أن عمل العدو ضدهم وضد المسيح داخلٌ ضمن المشورة الإلهية: «استيقظ يا راعي، وعلى رَجُلٍ رِيقَتِي، يقول رب الجنود. اضرب الراعي فتشتت الغنم، وأردَّ يدي على الصغار» (زك ١٣: ٧). وهذه النبوة عينها ردَّدها المسيح نفسه أمام التلاميذ، قبل أن تبدأ المحنة: «حينئذ قال لهم يسوع: كُلُّكُمْ تَشْكُونُونَ فِيَّ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: أَنِّي أَضْرِبُ الرَّاعِي فَتَشْتَدُّ خِرَافُ الرَّعِيَةِ» (مت ٢٦: ٣١). ثم عاد القديس متى ليعلِّق على ذلك بعد أن بدأ العدو ضربته: «وأما هذا كله فقد كان، لكي تُكَمَّلَ كُتُبُ الْأَنْبِيَاءِ، حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا.» (مت ٢٦: ٥٦)

«وتتركونني وحدي»:

ليست هذه مُعَاتِبَةً، فقد تعيَّن في الأزل أن يتألم المسيح وحده، ولا معين! هذا المنظر يصفه إشعياء النبي، في عظمة وشموخ، فيجعل الصليب وكأنه قمة النصر في حرب خفية ضروب، يدوس فيها كراديس الأعداء وجحافل الظلمة ومملكة الشيطان، وكأنها شعوب متراسة:

«مَنْ ذا الآتي من أدوم؟ بثياب حُمْرٍ من بُصرة؟
 هذا البهيُّ بلبسه، المتعظَّم بكثرة قوته؟
 أنا المتكلِّمُ بالبرِّ، العظيمُ للخلاصِ!!
 ما بالُ لبائِك مُخَمَّرٌ، وثيابك كدائسِ المعصرة؟
 قد دُشْتُ المعصرة وحدي، ومن الشعوب لم يكن معي أحد.
 قدسْتهم بغضبي ووطنهم بغیظي
 فرُشَّ عصيرهم على ثيابي، فلَطَخْتُ كلَّ ملاسي.
 لأن يوم التَّقمة في قلبي، وسنة مفديِّي قد أتت.
 فنظرتُ، ولم يكن معيَّنٌ، وتغيَّرتُ، إذ لم يكن عاضدٌ
 فخلَّصْتُ لي ذراعي، وغیظي غَضَدني.
 فدشْتُ شعوباً بغضبي، وأشكرتُهم بغیظي
 وأجريتُ على الأرض عصيرهم. « (إش ٦٣ : ١-٦)

«وأنا لست وحدي لأن الآب معي»:

هنا ينبري داود بالنبوة ليصف منظر الرب في وحدته، وقد أحاط به اليهود بصُرُون بأسنانهم،
 والنقمة تملأ قلوبهم وعيونهم، والتف حوله العسكر والشامتون يدقُّون الحديد في يديه ورجليه وهو
 ينادي الله!! «لأنه قد أحاطت بي كلاب، جماعة من الأشرار اكتفتني، ثقبوا يديَّ ورجليَّ.
 أحصي كمل عظامي، وهم ينظرون ويفرسون فيَّ. يقسمون ثيابي بينهم، وعلى لباسي يقترعون. أما
 أنت يا رب، فلا تَبْغُذْ، يا قوتي أسرع إلى نصرتي، أنقذ من السيف نفسي، من يد الكلب
 وحيدتي.» (مز ٢٢ : ١٦-٢٠)

فيَّ سلام، وفي العالم ضيق:

٣٣ : ١٦ «قد كلِّمْتُكم بهذا، ليكونَ لَكُمْ فيَّ سلامٌ. في العالمِ سيكونُ لكم ضيقٌ،
 ولكنَّ يُقُوا، أنا قد غَلَبْتُ العالمَ.»

بهذه الآية يكون قد انتهى حديث المسيح الأخير، وانتهى تعليم المسيح في إنجيل يوحنا.
 هنا يستدرك المسيح ما قاله التلاميذ، وما أجاب به عليهم، كونهم ستركونه وحده، ويتفرقون
 كلُّ واحدٍ إلى خاصَّته، أي بيته وأهله ومهنته! ثم يكشف المسيح عما كان يقصده من كلامه

هذا: «ليكون لكم في سلام»، وذلك حينما يتم بالفعل ما تنبأ به المسيح عن هروبهم وتزكته وحده، فيتذكرون ما قاله، وحينئذ يستردون إيمانهم وثقتهم بالمسيح. لأن ودیعة المسيح التي تركها لهم، وإن غابت بعض الوقت عن أعينهم «سلاماً أترك لكم» (يو١٤: ٢٧)، فهي قائمة وثابتة فيهم لن تغادرهم.

والذي يهمنا جداً في هذه الآية، قول المسيح: «ليكون لكم في سلام»، فهو لم يقل: «ليكون لكم سلام»، بل «ليكون لكم في سلام»، فحينما ننهزم أمام التجربة، كما انهزم التلاميذ في محنة الصليب، وحينما نفقد السلام الذي فينا، فإنه يتبقى لنا «سلام في المسيح»، فسلام المسيح هو القوة المُدخِرة لنا، حينما تنتهي قوتنا. يكفي أن نلقي همناً عليه (١ بط ٥: ٧)، لنجد فيه سلامنا المفقود: «لأنه هو سلامنا.» (أف ٢: ١٤)

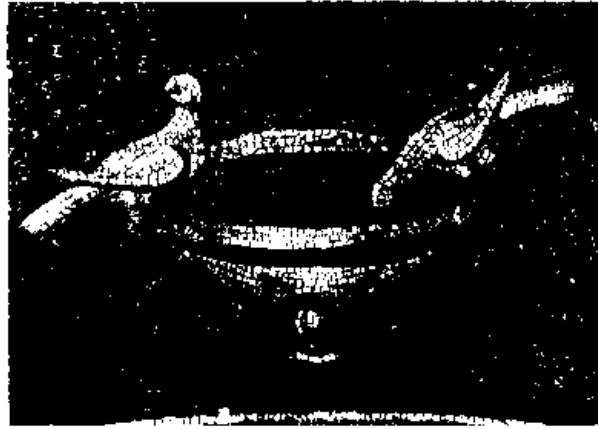
أنظر كيف تحول انهزام التلاميذ إلى نُصرة، وشكُّهم إلى يقين، وحزْنهم إلى فرح إنجيلي ملاء المسكونة كلها. إن خبرة التلاميذ في هذا التحول القوي والغالب، سلُّوها للكنيسة. الكنيسة بعد ذلك عبرت مثل هذه المحنة، ومحن بلا عدد أقوى من محنة التلاميذ، وغَلَبَتْ، وها هي غالبية وستغلب؛ والسُرُّ هو سلام المسيح الذي تركه لها ميراثاً ثابتاً دائماً لها: «وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.» (مت ١٦: ١٨)

وليلاحظ القارئ المقارنة التي وضعها المسيح بين سلامه وبين ضيق العالم: «ليكون لكم في سلام. في العالم سيكون لكم ضيق». المسيح يضع نفسه مباشرة في المقابل المضاد للعالم. هذه هي الحقيقة بغير مواربة، فالذين للمسيح تماماً يضطهدهم العالم حتماً. ولكن السلام الحقيقي في المسيح يوازن الضيق في العالم، مهما تعالي ويزيد. بمعنى أن الذين في المسيح هم فوق العالم دائماً. لذلك أكمل المسيح المعادلة المنتصرة بقوله: «ثقوا، أنا قد غلبت العالم». فالذين هم في المسيح وهم سلام "في" المسيح، قد غلبوا العالم. هذه المعادلة لخصها ق. يوحنا بقوله في رسالته الأولى: «وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا.» (١ يوح ٤: ٤)

والآن يلزمنا أن ندخل قليلاً في اختبار الإيمان والسلام في المسيح، لنذكر حقيقة غلبة العالم، لأن هذا بالحقيقة هو الميراث المسيحي العملي، الذي استلمناه من الإنجيل ومن القديسين الأوائل والشهداء والأتقياء، الذين اختبروا المسيح وعاشوه، وغلبوا العالم وعبروا: فالإيمان العملي بالمسيح هو الثقة الكاملة والمطلقة بكل الكلام الذي قاله. فكل آية أعطاها لنا، هي كنز مغلق، سلَّم لنا لكي نغتنم بما تحويه الآية من مواعيد صادقة وأمنية. كل وصية للمسيح، تحمل وعداً منه بالتنفيذ،

فإذا آمننا حقاً بكلام المسيح وتمسكنا به بقلب واحد غير منقسم، يكون لنا فيه كل الوعد تماماً كما وعد.

فقلوه هنا: «ليكون لكم فيّ سلام» معناه أنه يتحتم أن يكون لكم «فيّ سلام»، إن كنتم تؤمنون، فهل تؤمن أيها القاريء العزيز؟ المسيح يعرض سلامه مجاناً، ومقابل ضيقات العالم. ولكن يلزم أن نرث منه هذا السلام، الآن مُسَبِّقاً، حتى إذا جاءت الضيقات انبرى سلام المسيح في قلوبنا ليخفف من كبرياء التجربة، مهما كانت عنيفة، ويخففها ثم يخففها حتى يضعها تحت رجلك. هذه هي غلبة العالم، وهذا هو إيماننا الذي تغلب به العالم.

«أبها الآب قد أنت الساعة. مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضاً، إذ أعطيته سلطاناً على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية أن تعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك

ويسوع المسيح الذي أرسلته.» (يو ١٧: ١-٣)

جزء مقتطع من رسم بالفسيفساء يحوي رسم القديسين بطرس وبولس الرسولين وهما يعطان،

وقد وُضع أسفلهما هذا الجرن وبه الماء الذي نستقي منه الحمامتان،

رمز الماء الحي، أي الروح القدس.

(من كنائس رافنا - القرن الخامس)

ملخص أحاديث الفراق

والآن، ونحن داخلون إلى صلاة المسيح الأخيرة، ينبغي أن نلقي نظرة إلى مجمل أحاديث الفراق، لأنها تُعتبر المدخل الوحيد لفهم صلاة المسيح الأخيرة، لأن العلاقة بين أحاديث المسيح السابقة على هذه الصلاة والصلاة نفسها، وثيقة للغاية.

لقد رأينا أن الأحاديث الأخيرة تدور حول محور واحد أو غاية واحدة، أن «نتحد بالمسيح»، بمعنى الإيمان الفعلي بالمسيح المصلوب والقائم من الموت، إيماناً نمارسه بحياتنا. فالاتحاد بالمسيح المصلوب، نمارسه بعبورنا نفس الضيقات والاضطهاد والألم والرفض والصلب، إذا تحمّم؛ بشجاعة المسيح وصبره. واتحادنا بالمسيح القائم من الموت؛ نمارسه في آلامنا وضيقاتنا واضطهاداتنا وفي الرفض وتهديد الموت؛ بالفرح والتهليل والسلام الداخلي، كمن جازوا الموت بالقيامة الأكيدة، ولكن غلبوا العالم بكلمة شهادتهم.

ولكن هذا المحور الدوّار، أو الهدف الواحد، الذي يتغلغل كل حديث قاله المسيح وكلّ تصوير صوّره، يمكن تحديده مفرداته كالآتي:

أ — الحديث بدأ بغسل الأرجل، وقد جعل المسيح مفهوم هذه العملية محمداً في قوله لبطرس: «إن كنت لا أغسلك، فليس لك معي نصيب» (يو ١٣: ٨). إذن، فغسل الأرجل يدخل في عمل المسيح الكرازي، أي نفس إرساليته. الفسيل هو تكريس أرجل تلاميذه، لإرسالية الكرازة بإنجيل الخلاص، إنجيل الموت والقيامة! فبكراسة التلاميذ بالإنجيل، دخلوا في نصيب المسيح على الأرض بالصليب، وفي السماء بالمجد المذخر لهم عند الآب، وفي الكنيسة نالوا كرامة مع المسيح. فهذا عقّب المسيح على غسل الأرجل بقوله: «الذي يقبل من أرسله، يقبلني، والذي يقبلني، يقبل الذي أرسلني.» (يو ١٣: ٢٠)

ب — وحدة التلاميذ معاً، هي الرباط الذي يربطهم، فلا يؤثر فيهم الفراق — كتلاميذ للرب أمام العالم. لذلك، فالوصية الجديدة لمواجهة العالم هي المحبة، محبة بعضهم البعض (١٣: ٣٤). ولكن محبة على مستوى وطبيعة محبة المسيح لهم، أي أن يكونوا دائماً على استعداد البذل حتى الموت، بعضهم للبعض ومن أجل الكنيسة. والصورة المصغرة، هي أن يفسلوا أرجل بعضهم البعض، لتبقى وحدة الرسولية والكرازة، وتبقى رسالة المسيح.

ج - محبة المسيح لتلاميذه، تحققت بعودة المسيح إليهم (١٤ : ١-٩)، فتأكدت وحدته معهم. فبعد أن ماتت حبة الخنطة وحدها، قامت، فجاء زمن الثمر الكثير الذي مثله المسيح بالكرمة والأغصان، الذي هو أبهى وأعظم تصوير للوحدة بين المسيح والكنيسة. فالثمر لا يأتي إلا عن طريق «الوحدة»، معاً، وبالمسيح (١٥ : ١-٩).

د - فالثمر الذي تُثبِتُه وحدة التلاميذ، معاً وبالمسيح، هو في الحقيقة وفي الأصل، فِعْلٌ لمحبة الآب التي استُعْلِمَتْ في المسيح، وهو نفسه (أي الثمر الكثير) يُعْتَبَرُ رِذْأً مباشراً على محبة الآب. «بهذا يتمجد أبي أن تأثروا بثمر كثير، فتكونون تلاميذي» (يو ١٥ : ٨). فالثمر، الذي هو خدمة اسم الآب والمسيح في العالم لتكميل رسالة الخلاص، هو الرد الصحيح والمباشر على محبة الآب لنا التي استُعْلِمَتْ في المسيح، هو (أي الثمر) في الحقيقة وبالنهاية عمل الوحدة التي تمت في المسيح.

هـ - حتى الاضطهاد الذي سيجوزه التلاميذ في العالم، هو ثمرة الوحدة مع المسيح، وحدة عضوية كذات في ذات. نسمعها قوية من فم المسيح نفسه، وهو في السماء: «شاوول شاوول لماذا تضطهدوني؟» (أع ٩ : ٤)؛ وكان المسيح يتألم بتألم أعضاء جسده على الأرض. هذا الاتحاد العجيب والسري الذي كشفه المسيح في قصة شاوول، هو أعمق تعبير عن «وحدة» حقيقية قائمة بين المسيح والتلاميذ، أي الكنيسة. «إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم ... إنما يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي.» (يو ١٥ : ٢٠ و٢١)

و - وحتى إرساله الروح القدس، كان ويكون لتعميق الوحدة واستعلان أسبابها وموجباتها، والحفاظ عليها بين المؤمنين والمسيح والآب.

ز - والمحبة التي تكلم عنها المسيح في كل أحاديث الفراق، ليست محبة كلام ووعود، بل محبة فعلٍ وعطاءٍ واتحادٍ سري، له نتائج الفورية: «لا أعود أَسْمِيكُمْ عبيداً، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكنني قد سَمَّيْتُكُمْ أَحِبَاءً، لأنني أَغْلَمْتُكُمْ بكل ما سمعته من أبي.» (يو ١٥ : ١٥)

ولكي يثبت قوله، بل فعله هذا، كشف عن سيرِّ موته أنه موثٌ بداعي الحب لفداء مُحَبِّيه؛ لكي يموت لأجلهم، يفديهم من الموت ويعطيهم حياته (١٥ : ١٣). هذه هي «محبة الاتحاد». فأن يموت المحب لأجل أحبائه ليحييهم معه إلى الأبد، فهذا أقوى «فعل لاتحاد المحبة» عرفه الإنسان على الأرض، «ليس لأحد حبُّ أعظم من هذا» (يو ١٥ : ١٣)، «أحْبَبْتَنِي، وأسلمتَ نفسك لأجلي.» (غل ٢ : ٢٠)

ح - وأوضح مظاهر «محبّة الاتحاد»، أو «الاتحاد بالمحبّة» في أحاديث الفراق، هي ذات هذه الأحاديث عينها، كونها جرّت بين «حبيبٍ ومَنْ أُحِبُّهُم». فهي تنطق بكيف يكون الاتحاد بين المسيح والإنسان!! وعلى مَ جرّت هذه الأحاديث؟ أليس عن حب الآب ومعرفة ورؤيته والحياة الأبدية عنده والذهاب إليه؟ وهل يكون حديث الاتحاد وممارسته أكثر من هذا؟

ط - والواضح أن كل العلاقة التي تربط المسيح بتلاميذه وأتباعه ومحبيه، جرّت على أساس ما هو حادثٌ بينه - أي بين المسيح - والآب، ليس كنموذجٍ - وحسب بل كمصدرٍ فعّالٍ ومثيلٍ، يحسّذي به المثيل، وينهلُ منه. فإن كان المسيح قد قصد الوحدة بينه وبين مُحبّيه قصداً، ونفدَ بالفعل السريّ ذلك تنفيذاً، حين فرّق جسده عليهم وأسقاهاهم كأس دمه، فالأمر كان في حاجةٍ أشد الحاجة لإعطائهم صورة مسموعة للوحدة «الأصل»، والمثيل الإلهي القائم بين الآب والابن. فكانت صلاة (يوحنا أصحاب ١٧).

ثم ما هي صلاة يوحنا ١٧؟

+ هي الإخلاء الكلّي بالروح، في ذبيحة حبّ، مطعّمة بالطاعة القصوى، قبل الإخلاء التاريخي على الصليب!!

- «أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك»!

- «العمل الذي أعطيتني لأعمل، قد أكملته»!

+ هي صعودٌ حقيقي بالروح إلى الآب، ومعه قلوب وأرواح مُحبّيه، قبل الصعود الجسدي المنظور بالعين.

- «لستُ أنا بعد في العالم، وأما هؤلاء فهم في العالم، وأنا آتي إليك».

- «أيها الآب، أريد أن هؤلاء يكونون معي، حيث أكون أنا».

+ هي عملٌ تقديسيّ فوري يتم بعد كل كلمة، كما ينطقها تكون، لأن الآب يسمع له في كل حين، ويستجيب في الحال!

- «قدّشهم في حقّك».

- «ولأجلهم أقدس أنا ذاتي، ليكونوا هم أيضاً مقدّسين في الحق».

+ هي ممارسة اتحاد فائق بالروح مع الآب، والتلاميذ داخلون بالسير في دائرة الاتحاد غير المنظور.

– « كما أنك أنت، أيها الآب، فيّ وأنا فيك »

– « ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا » .

+ هي سكيبٌ روحيٌ للحب الأبوي، انسكب فيهم، إيداناً بسكنى المسيح!

– « ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به » .

– « وأكون أنا فيهم » .

القمص بطرس السرياني

ستان حسيماي حيث صلى المسيح الصلاة الأخيرة

الأصحاح السابع عشر صلاة المسيح للآب

[وبعد ما أعطى تلاميذه كل التعاليم فيما يختص
بالخلاص، وأكمل معرفتهم وهياهم لمواجهة
التجارب، نقل الحديث إلى صلاة.]^(١)
القديس كيرلس الكبير

مقدمة:

مقارنة بين صلاة المسيح الأخيرة

في إنجيل القديس يوحنا والثلاثة الأناجيل الأخرى:

+ صلاة (يوحنا ١٧) المدموغة بالمجد والتجلي، وغلبة العالم، والتي فيها يستعلن المسيح لاهوته
على مستوى الوحدة غير المنفصلة مع الآب، يقابلها في الثلاثة الأناجيل الأخرى، وفي نفس المكان،
صلاة جثسيماني بأحزانها ودموعها وسجودها وعرقها المتصبب كالدم، مع طلب إعفاء من شُرْب
هذه الكأس، لو أمكن! فهل من تفسير؟

نعم، فهذه مضادة paradox، مثل كل المتضادات في حياة المسيح التي نشأت من كون أن:
«الكلمة صار جسداً» بلغة إنجيل يوحنا (١: ١٤)، أما بلغة القديس بولس فهي: «الله ظهر في
الجسد» (١ تي ٣: ١٦). لذلك يلزم أن لا نقرب المقارنة بين هاتين الصلاتين، إلا على أساس
الرؤية المتكاملة لشخص المسيح، باعتباره «الإله المتجسد». لأننا بهذا نرى في الصلاتين معاً
منتهى حقيقة المسيح الإلهية والبشرية معاً، في ضوء الإخلاء الذي أكمل بالمجد، واتضاع العبد
الذي ارتفع إلى أن استوى على العرش في ملكه الأزلي مع الآب، لتسجد له كل ركة ما في السماء
وعلى الأرض.

+ لذلك ينبغي غاية الانتباه أن نفرّق بين رؤية المسيح لنفسه التي يتحرك بها ويتصرف ويعلن

¹ Cyril the Great, *op. cit.*, p. 478.

ما يراه صالحاً للإعلان، ويحبس ما لا يلزم أن نعرفه قبل الأوان، وبين ما نراه نحن بعجز إدراكنا الذي لا يرقى أبداً إلى حقيقة ذاته، فأحياناً نراه إنساناً فيما لا ينبغي أن يكون، ثم نراه إلهاً فنستكثر عليه ما للإنسان؛ فمثلاً، نستكثر جداً في أنفسنا ما يقوله سفر العبرانيين أنه: «قدّم بصراخ شديد ودموع، طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسُمع له من أجل تقواه» (عب ٥: ٧). في حين أن هذا هو عمله الأعظم الذي من أجله نزل من السماء؛ لكي يحمل من أجل الإنسان هذا الخزي عينه، وهذا الضعف المشين بكل ما يعنيه وينطوي عليه، من رهبة الموت ورعبته، ومن الجزع من مواجهة فراغ القبر وعدميته؛ لكي يقوم بالإنسان — هذا الذي حمله في نفسه — منتصباً غالباً ودائماً الموت تحت رجله؛ لكي لا يسود عليه الموت بعد، وكأنه صار إلى العدم، بل لكي يلاشي هذا الموت وجبروته، فيتحوّل موت الإنسان إلى مجرد انتقال إلى حياة أفضل، أي سماوية. فالصراخ والدموع والرغبة والجزع، حوّلها له جميعاً إلى هتاف النصر وسلطان الغلبة، بل واستحقاق مجد!

+ فصلاة المسيح في يو ١٧ هي وقفة للمسيح لمراجعة رسالته، في شموخ لاهوته كما جاءت في إنجيل يوحنا. أما صلاة جثسيماني بانبطاح المسيح على الأرض — كما جاءت في الأناجيل الثلاثة — فهي قمة ذلّة الإنسان التي تبتأها المسيح عن الإنسان، كمدخل لائق للصليب. فهذه وتلك هي المضادة التي نشأت أصلاً من «تجسد الكلمة»، والتي فيها وبها دُعِيَ الإنسان من سُكُنَى القبر إلى سُكُنَى السماء.

+ لقد جاءت لتعبّر عن أعلى مستوى لشركة الابن مع الآب، وأجلى صورة لابن الإنسان المُشْتَعَلَن كابن الله، مسياً الدهور، حامل الاسم العظيم «أنا هو» $\epsilon\gamma\omega\ \epsilon\iota\mu\iota$ ، «وكان الكلمة الله» (يو ١: ١)، «أنا هو نور العالم» (يو ٨: ١٢)، «أنا هو القيامة والحياة» (يو ١١: ٢٥)، «أنا والآب واحد» (يو ١٠: ٣٠)، «الذي رأيته، فقد رأي الآب.» (يو ١٤: ٩)

+ وصلاة جثسيماني كما جاءت في إنجيل مرقس ١٤: ٣٢، بدموعها وتضرعاتها، جاءت لتستعلن تنازل الابن، كيف أخلى ذاته وأخذ شكل العبد! وكيف «أرسل الله ابنه مولوداً من امرأة مولوداً تحت الناموس» (غل ٤: ٤)، وكيف «أرسل ابنه في شبه جسد الخطية، ولأجل الخطية، دان الخطية في الجسد» (رو ٨: ٣)، وكيف «أخلى نفسه آخذاً صورة عبد، صائراً في شبه الناس. وإذ وُجِدَ في الهيئة كإنسان، ووضِعَ نفسه، وأطاع حتى الموت موت الصليب» (في ٢: ٧ و٨). وكيف وُضِعَ قليلاً عن الملائكة «من أجل ألم الموت، لكي يذوق، بنعمة الله، الموت لأجل كل

واحد، لأنه لاقَ بذلك الذي من أجله الكل، وبه الكل، وهو آيتُ بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يُكَمَّلَ رئيسَ خلاصهم بالآلام» (عب ٢: ١٠ و٩)، وكيف أن «الذي في أيام جسده، إذ قدَّم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات، للقادر أن يخلِّصه من الموت، وسُمع له من أجل تقواه؛ مع كونه ابناً، تعلَّم الطاعة مما تألَّم به» (عب ٥: ٨ و٧)، وكيف «من أجل السرور الموضوع أمامه، احتمل الصليب، مستهيناً بالحزني» (عب ١٢: ٢)، «فتفكَّروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه، لئلا تكلُّوا وتخوروا في نفوسكم.» (عب ١٢: ٣)

+ وق. يوحنا، وإن قدَّم لنا صلاة المسيح في (يو ١٧) رافعاً المسيح إلى قمة الاستعلان الإلهي، لم يفُتْه أيضاً أن يسجِّل بعضاً مما سجلته الأناجيل الأخرى والرسائل من مظاهر اتضاعه وضعفه البشري. ففي الأصحاح ١٢ الآية ٢٧، سجَّل له: «الآن نفسي قد اضطربت، وماذا أقول؟ أيها الآب نجني من هذه الساعة، ولكن لأجل هذا أتيتُ إلى هذه الساعة». كذلك، وفي موجة الحزن الأليم الذي اجتاح النسوة وهنَّ يَبْكِينَ على لعازر، انتبه المسيح وهو في مواجهة سلطان الموت، وفي الحال تراءت أمامه ساعته القادمة تحمل نفس المنظر والمشاعر، فاضطرب أيضاً و«بكى يسوع.» (يو ١١: ٣٥)

+ فإن كان في صلاته في (يو ١٧) قد رفع عينيه نحو الآب، لكن لم يَغِبْ عن عينيه أيضاً صورة الصليب بمرَّعاته القادمة، وظلمة القبر البارد، ولكن كانت القيامة حاضرةً فيه أيضاً والمجد المُستَرَدُّ! هذه كلها كانت داخله حتماً في اعتباره وهو يصلي، ولكن كان قد جمعها كلها في رؤية واحدة وكأنها قد تَمَّتْ!! ألم ينته من كسْرِ جسده وسفك دمه مُشْبِقاً على العشاء؟

+ بل إن خلفية هذه الصلاة في (يو ١٧) التي أعطتها هذه القوة والشموخ والرزانة والجللاء البصري المنقطع النظر، مع السلام الذي يفوق العقل بالرغم من ظل الصليب المنعكس على نفسه بكل ثِقَلِه. هذه الخلفية كانت قائمة على أساس أنه قد انتهى مع نفسه وتخطَّى الألم الكثير الذي ينتظره. فعندما رفع عينيه إلى السماء، كان يتطلع إلى رحلة المجد القادمة، بعد أن استوفى في ضميره الرضى برحلة المذلَّة وكل مقاومة منتظرة: «ثقوا، أنا قد غلبتُ العالم.»

+ لقد حبس أنينَ الألم القادم في صدره؛ ورعباً مواجهة الموت ومَن له سلطان الموت ألقاها خلف ظهره إلى حين؛ والدموع التي هطلت في مشهد الباكين على لعازر ألحَّت عليه، فالمشهد واحد، فجفَّت في عينيه حينما تطلَّع إلى الآب. وشعور الرغبة في الإعفاء من الكأس وساعة الظلمة كانت على شفثيه، ولكنه أجَّلها إلى ما بعد أن ينتهي من تقديم حساب

- الوكالة، وتسجيل وصيته الأخيرة من نحو تلاميذه والكنيسة القادمة من وراء الدهور.
- + فلما استوثق من سماع الآب له، كما أنه هو في كل حين يسمع للآب، انطلق مع تلاميذه صوب جشيماني صامتاً؛
- + ليكي هناك مع كل الذين بكوا موتاهم، ليستوفي أحزان بني الإنسان؛
- + وسجد وأمعن في السجود للآب، ليقدم آخر تعبيرات الخضوع والطاعة وواجبات التوبة عن كل جهالات الإنسان؛
- + وتصيب المرق كالدّم من جبين آدم الثاني، استيفاءً للعنة «عرق الجبين» التي اكتسبها آدم الأول، لما عصى الله وخرج من لُدُنِهِ ملوماً محسوراً (تك ٣: ١٩)؛
- + وتمت ظلال أشجار جشيماني أخذت نفسه تحزن وتكتئب حزناً حتى الموت، ليتقياً الشهوة التي استقرت في أحشاء أبويننا الأولين، التي ورثاها لكل من أتوا بعدها، حينما أكلا من الشجرة وأتيا الحرام.
- + في هذه الليلة الخالدة (يو ١٧)، أكمل المسيح في صلاته مع الآب منتهى استعلان لاهوته. وفي جشيماني (مر ١٤: ٣٢)، استعلن المسيح بدموعه وسجوده وعرقه المتصيب كالدّم مِلءً تجسده...
- + ولم يجد صعوبة أن ينتقل من الأولى إلى الثانية، أليس هو الذي انتقل من حضن الآب بلء مسرته، ليحتضن الإنسان؟ تاركاً مجد السماء، ليعيش على أرض الأحزان؟
- + وقف المسيح في صلاته (يو ١٧) مرفوع الرأس باعتباره «الكاهن الأعظم»، يستعدّ ويستبرئ ذمته أمام الآب ليكون أهلاً لتقديم ذبيحته، ليس عن نفسه، فهو لم يوجد فيه خطية ولا في فمه غش، ولكن من أجل العالم كلّ بمفهومه الإنساني البائس، على مستوى كل فرد على حدة!
- + أما في صلاته في جشيماني (مر ١٤: ٣٢)، فكان هو الذبيحة والخروف نفسه! يُساق إلى الذبح، منحياً، ساجداً حتى الأرض، باكياً، صارخاً، يستنزف شحنة عواطفه حتى يحتفظ بهدونه وصمته لدى حاكميه وصالييه! لقد صلب المسيح ذاته قبل أن يصلبه العالم، واستدعى كل آلام الموت، ليجوزها بإرادته قبل أن تأتي عليه، فأكمل النبوة بيديه، قبل أن

يكمّلها فيه الشامتون: «أحزاننا حملها، وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مُصاباً مضروراً من الله ومذلولاً.» (إش ٥٣: ٤)

الجلال الذي أحاط بصلاة المسيح في (يو ١٧):

منذ أول آية في الأصحاح السابع عشر، بدأ الجو الذي يحيط بالتلاميذ والمسيح يدخل في هدوء مفاجيء، كهدهود السماء، مع رهبة وهيبة وجلال!، يحسّها القارىء إن كان حقاً على مستوى إنجيل يوحنا ...

والانطباع الشديد الذي يلقي بظله على فكر القارىء، أننا أمام مواجهة حقيقية بين الآب والابن؛ إنه حديث السماء، حديث الله مع نفسه، فيما يخص مستقبل الإنسان...

نحن لا نعلم بالضبط أين صلّى المسيح صلّاته هذه:

هل في العلية؟ لقد سبق أن قال: «قوموا ننطلق من ههنا» (يو ١٤: ٣١)؛

هل في الطريق؟ وهل يمكن أن تقوم صلاة مثل هذه بين الغادي والرائح؟

هل في جثسيماني؟ ربما! لكن يقول العالم وستكوت ومعه آخرون^(٢)، إن الظن الغالب الذي يوحى به روح الكلام، أن هذه الصلاة قُدّمت إلى الآب في الهيكل. ويرجح ذلك، تحبّر سجله المؤرخ اليهودي يوسيفوس^(٣) أنه كان من عادة رؤساء الكهنة أن يفتحوا أبواب الهيكل في منتصف الليل للشعب، وخاصة الخُجاج، لحضور صلاة الفصح. فهل عرّج المسيح على الهيكل مع تلاميذه، لكي يتخاطب رسمياً مع الآب، ويضع أساس كنيسة الدهور القادمة؟ ربما.

ومما يرحح ظننا هذا — أي احتمال حدوث صلاة المسيح في الهيكل — ما جاء في بداية الأصحاح الثامن عشر، حيث يقول معقّباً على الصلاة مباشرة: «قال يسوع هذا "وخرج مع تلاميذه إلى عُبر وادي قدرون" حيث كان بستانٌ دخله هو وتلاميذه» (يو ١٨: ١). والمعروف أن وادي قَدْرُون يفصل الهيكل عن جبل الزيتون، حيث البستان المدعو «جثسيماني». وهكذا ينحصر المعنى أن «خروج» المسيح هو وتلاميذه كان من الهيكل بعد الصلاة.

على كل حال، كان هدوء ذلك الليل في هذا الميعاد، وهذه المناسبة، في هذا المكان، يُزيد الشعور بخطورة الموقف.

^٢ Westcott, *op. cit.*, p. 237.

^٣ Jos., *Ant.*, XVIII, 2.2.

كل هذا جعل من هذه الصلاة نقطة تحوُّلٍ عظمى في تاريخ، لا الجماعة الأولى وحدها، بل والكنيسة على مدى الدهور والعالم كله! لقد كانت البدء الحقيقي لاستعلان العلاقة الإلهية التي بدأت تربط الله بالإنسان، والدعوة العليا التي تلقَّها الإنسان من خلال هذه الصلاة، ليدخل في وحدة مع الله وشركته. ويكفي برهاناً على ذلك وتوثيقاً، أن نسجيل هذه الصلاة العليا هكذا في الإنجيل أعطت الفرصة لكل إنسان أن يسمع هذا الحديث، ويفهمه، ويحفظ به نفسه، ويأخذه كوثيقة لحسابه إن شاء!!

والسبح حينما بدأ صلواته، بدأ وكأنه في حالة تحبُّبٍ، مُعطيّاً للعالم ظهوره. لبدأ رحلته السرية الظاهرة نحو الآب. وكان المسيح يصلي بتركيز شديد، موجههاً كل مشاعره نحو الآب، ولكن كان لتلاميذ حاضرين في صلواته وكأنه يستعلن لهم أقصى ما يمكن من أسرار حياته الخاصة وتعاليمه ومشاعره، كاشفاً لهم ومن أجلهم صلته السرية بالآب، وكنا نحن أيضاً حاضرين بصفتنا كلِّ الذين يؤمنون بكلامه، ولا زلنا حاضرين نسمع صوت الابن يصلي من أجل الكنيسة، وكلِّ الذين يؤمنون به وبكلامه.

وصارت صلاة المسيح هذه كنز إلهامات للكنيسة على مدى الدهور، تستمد منها دستور إيمانها، وفردات تعميمها، وضوابط سلوكها، ومنتهى رجائها!

أما قلب هذه الصلاة النابض، فهو قول المسيح: «ولأجلهم أقدمس أنا ذاتي، ليكونوا هم أيضاً مقدَّسين في الحق» (يو ١٧: ١٩). بمعنى أن المسيح ارتضى وتعيَّن منذ البدء أن يجعل نفسه ذبيحة خاصة من أجل العالم، لكي يقدم التلاميذ ذواتهم أيضاً ذبائح حية ومقبولة في ذبيحة المسيح، وهكذا يستمر الخلاص حينئذٍ فعلاً، حتى يتغير وجه العالم، وبهذا ينتهي عمل المسيح بتكريس البشرية له!

تقسيم الصلاة:

من العسير تقسيم الصلاة تقسيماً منهجياً صحيحاً، لأنها صلاة؛ والسبح لم يبيِّنها مُسبقاً، بل كان يعود إلى ذكر الأمر نفسه في مواضع متباعدة.

ولكن بقدر الإمكان قسّمها الشُّراح إلى ثلاثة أقسام رئيسية:

القسم الأول: (١-٥): حيث يقدم الابن نفسه إذ الآب في المجد المشترك.

القسم الثاني: (٦-١٩): يقدم وصيته للآب فيما يخص التلاميذ الحاضرين معه الصلاة.

القسم الثالث: (٢٠-٢٦): يقدم وصيته للآب فيما يخص الكنيسة على طول المدى.

القسم الأول فيما يخص صلته بالآب: (يو ١٧: ١-٥).

حيث يصلي من أجل:

- ١ - مجده الذي يُنشئ مجداً للآب.
- ٢ - عمل الابن على الأرض من حيث غايته.
- ٣ - من حيث أسلوب عمله على الأرض.
- ٤ - من حيث اكتمال عمله حسب المواصفات المعطاة.
- ٥ - طلب استعادة مجده السالف على أساس اكتمال كل شيء.

١٧: ١ «تكلّم يسوع بهذا، ورَفَعَ عَيْنَيْهِ نحوَ السماءِ وقال: أَيُّهَا الآبُ قد آتَتِ السَّاعَةُ، فَعَبِّدْ آبُنْكَ لِمَجْدِكَ آبُنْكَ أَيضاً».

«تكلّم يسوع بهذا»:

واضح هنا العلاقة الصميمة بين التعليم السابق وبين هذه الصلاة، صحيح أنها كانت نقلة مفاجئة ولكن دون انقطاع في المنهج العام، فهو انتقال من التعليم فيما يخص الخلاص إلى الدخول العملي في سيرّ الفداء.

كانت آخر جملة قالها المسيح قبل دخوله في الصلاة هي: «ثقوا، أنا قد غلبتُ العالم» (يو ١٦: ٣٣)! كان هذا هو المدخل الرسمي لصلاة التكريس التي كرّس فيها نفسه للموت، كآخر مرحلة في مراحل خطة الخلاص التي جاء بها من عند الآب.

و«أنا قد غلبتُ العالم» معناه تقديم الوثيقة التي تعني أنه غلب كل شيء في العالم، ولا يوجد فيه خطيئة واحدة تمنعه من أن يقدم ذبيحته لأجل الآخرين، وليس عن نفسه. فبطهارته وقداسته الكاملة تأهل أن تكون ذبيحته شاملة لكل العالم، لأنه غلب في معركة العالم. وبناءً عليه، فقد استحق أن تُقبل ذبيحته على أساس استعلان مجده جنباً إلى جنب، حتى تُفهم الذبيحة أنها ذبيحة إلهية، لها ما لها من أثر وفاعلية دائمة، ذبيحة الغالب، وكلُّ من يشترك فيها يشترك في انتصارها. فهي ذبيحة إنتصار لحسابنا، كما يقرر ذلك ق. يوحنا في رسالته الأولى: «كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح، فقد وُلد من الله، ... لأن كل من وُلد من الله يغلب العالم. وهذه هي

الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. مَنْ هو الذي يغلب العالم؟ إلاّ الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله.» (١ يوحنا: ٥ و٤١ و٥)

وما هي «غلبة العالم» بالنسبة للذين آمنوا بالمسيح واشتركوا في ذبيحته، قولاً بالإيمان، وعملاً بأكل الجسد وشرب الدم؟ هي اقتناء حياة المسيح والاقتداء به: «ينبغي أن أكون فيما لأبي» (لوقا: ٢٩: ٤٩)، «لكن ما كان لي ربحاً، فهذا قد حسبتُه من أجل المسيح خسارةً. بل إنني أحسب كل شيء أيضاً خسارةً من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرتُ كل الأشياء، وأنا أحسبُها نفايةً لكي أربح المسيح.» (في ٣: ٧-٨)

غلبة العالم هي الانتباه، حتى لا نتعلق بالمادة أو بمظاهر العالم الجاذبة «للرغبة»، المعشوقة لاستعباد الحواس؛ وهي إما خداع راقٍ كالجمال والحب والفن، وإما خداعٌ منحطٌ كالجنس ولذة الأكل والشرب. لذلك نجد أن عنصر «غلبة العالم» سيصبح أساساً لتنوع درجاتنا في السماء، كنهاية النهاية: «مَنْ يَغْلِبْ، فسأُعْطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبتُ أنا أيضاً وجلستُ مع أبي في عرشه» (رؤيا: ٣: ٢١)؛ وهذا بحد ذاته أعلى مستويات الوجود الروحي للإنسان، الذي آمن بالمسيح واقتنى أثر حياته وتقوى بها.

والملاحظ أن غلبة المسيح على العالم بحياته، أعطته بالضرورة أن يغلب الموت بموته: «رئيسُ هذا العالم يأتي وليس له في شيء» (يوحنا: ١٤: ٣٠). وصار لقب المسيح في السماء «الغالب»: «خرج غالباً، ولكي يغلب» (رؤيا: ٢: ٦). وغلبة المسيح منحها لنا كشركة في موته وقيامته، بهذه هتف بولس الرسول: «يَعْظُمُ انتصارُنَا بالذي أَحْبَبْنَا» (روما: ٨: ٣٧)، أي أن المسيح كمنتصر سيمسك بيدنا لنتنصر ونعَبَّرَ. فالانتصار أساس الانتقال من العالم إلى الله؛ لأنه لما أكمل المسيح الانتصار على العالم، تهيأ للانتقال إلى الآب.

«ورفع عينيه نحو السماء وقال»:

هنا انتقل المسيح بنفسه وبسامعيه ودخل مباشرة في الحديث على المستوى الإلهي، فرفع عينيه إلى السماء، يعني اتجه بكل كيانه نحو الوجود الإلهي المطلق، فالسماوات رمز الحضرة الإلهية الدائمة. ولأول مرة يسمع الإنسان حديثاً سرياً بين الابن والآب السماوي. فالحديث موجّه للآب مباشرة، ولكن على مستوى الأذن البشرية لتسمع، والقلب ليفهم، ويرتقي بوعيه الروحي للمدارك الإلهية العالية. فالإنسان في هذه الصلاة، وبهذه الصلاة، مدعوٌ رسمياً للدخول في هذه الشركة السرية بين الابن والآب، من خلف الابن الواقف يصلي بنا.

«أيها الآب» (٤):

هكذا جاءت الترجمة اليونانية. ولكن الأصل العبري الذي تكلم به المسيح هي اللفظة المشهورة أبًا $\alpha\beta\beta\alpha$ وبالإنجليزية Father. والنطق بهذه الكلمة معناه الاتجاه المباشر بين المسيح وأبيه السماوي. ولكن لم يقل: «يا أبانا»، فالصلاة لا تُحسب أنها عامة وكأنه واحد من العامة. ولم يقل «يا أبي»، لذلك فالصلاة تُحسب هنا أنها ليست سرّية خاصة، فهي داخلة في الصفة التي تجعلها صلاة البشرية كلها بفم المسيح بين الابن والآب بآن واحد. لذلك يقولها علناً وبالصوت المسموع: «أيها الآب»، ويُحسب هذا استعمالاً وكشفاً لسر العلاقة المباشرة والاتصال الجوهري الذاتى بين الابن والآب في وضعه المطلق، هذا الذي استلمته الكنيسة وعيّرت عنه أيضاً بالنداء «يا أبًا الآب»: «إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف (من الله بعد) بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ "يا أبا الآب"» (رو١٥: ٨)، وقد كررها بولس الرسول لترسخ في أذهاننا كميراث حقيقي: «ثم بما أنكم أبناء، أرسل الله روح ابنه (البنوّة) إلى قلوبكم، صارخاً يا أبا الآب» (غل ٤: ٦)، وكأن المسيح في قلوبنا يدعو الآب بدالة البنوة.

ففي الحقيقة، هذه الصيغة التي خاطب بها المسيح الله: «أيها الآب»، توضح كيف يحصر المسيح نفسه في الجنس البشري، لا كواحد بل كمن يمثّل الإنسان ككل، ولكن بجرأة تفوق قامة البشرية، إنها جرأة من هو وحده يعرف الآب، وله الآب، وهو آت إليه!

«قد أتت الساعة»:

لاحظ أن المسيح كان يعرف ميعاد الساعة بالضبط، بل وما تحمله هذه الساعة من المهانة والمجد، من الذلّة والرفعة، من الموت والقيامة! فلما كان العالم يستحقّها للمجيء: إما بدفع المسيح للظهور في مجده سواء من أمه أو من إخوته؛ وإما لاستعلان المهانة المخبأة فيها وذلك من اليهود ورؤساء الكهنة؛ كان المسيح يحجزها بسلطان: «لم تأت ساعتي بعد» (يو٣: ٢). ولكن الآن أدرك أنه قد استنفذ زمانه على الأرض، وحان موعد الكأس ليشربها بكل ما فيها، وليعبّر إلى الآب

(٤) نقول باختصار أن «الآب» هو مصدر القوة الإلهية المفكّرة الواعية اللانهائية، ومصدر النور والحياة والإرادة والقداسة والمحبة التي لها القوة لتجذب كل شيء. و«الابن» هو الفعل: الفعل لقوة الآب وفكره ووعيه، وهو كلمة هذا الفكر وفعل حياة الآب وعمل إرادته، والمنفذ لحبه المطلق. لذلك كان بالضرورة أن الفعل (الكلمة) يكون هو الخالق، كفعل إرادة الآب للخلق. وهو أيضاً وبالضرورة، الخالق للكائنات الروحية كفعل حياة وروح مطلق للخلق الواعي. و«الروح القدس» هو روح الآب، وروح الابن، قوة الحياة المطلقة في الآب والابن، فهو الشاهد لما بين الآب والابن، شهادة مدركة ومنطوقة في الآخرين، وهو قوام الحياة وديمومتها ونورها وسر غيبتها واتحادها بالله.

عبر الصليب والهوان: «وأما يسوع، قبل عيد الفصح، وهو عالمٌ أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب (أخذ الكأس وذاق وأعطى التلاميذ)» (يو ١٣: ١). المسيح كان يعلم أنه (أي العبور) ليس هو موث بل انتقال!! في ذلك يقول القديس أغسطينوس:

[وقد بيّن (المسيح) أن الزمن كله، وأن كل مناسبة عمل فيها عملاً، أو سمح بشيء ما أن يُعمل، فإن ذلك كله هو بتدبير منه، بينما هو لا يخضع للزمن.] (٥)

«مجددك، ليمجدك ابنك أيضاً»:

هذا هو مضمون الساعة، فقد أتت الساعة التي يتمجد فيها الابن. وقد سبق وأن أعطى المسيح هذه الساعة مضمونها: «وأما يسوع فأجابهما (فيلبس وأندراوس) قائلاً: قد أتت الساعة، ليمجد ابن الإنسان» (يو ١٢: ٢٣). كما أن طلب التمجيد هذا يغطي مضمون هذا الجزء الأول من الصلاة (١-٥).

والتمجيد هنا هو في مفهوم المسيح استعلان طبيعته الإلهية للعالم. وحقيقة طبيعته تظهر للعالم بواسطة قيامته المنتظرة، أي انتصاره على الموت؛ التمجيد الذي يستحقه بالفعل في مقابل انتصاره على العالم. فهنا طلب المسيح يختص بصميم الإعلان عن رسالته للعالم للخلاص المنشود. على أن قيامته علناً وصعوده إلى الآب ستؤول حتماً إلى استعلان وتمجيد الآب! حيث يتضح أن خطة الخلاص تبتدىء بإرسال الآب للابن لخلاص العالم، وتنتهي بذهاب الابن إلى الآب، مُتمماً هذا الخلاص. وهكذا تُستعلن حقيقة وطبيعة الآب، باستعلان حقيقة وطبيعة الابن، الأمر الذي عبر عنه المسيح: «مجددك، ليمجدك ابنك أيضاً». هذا يفسره بولس الرسول بمنتهى الوضوح والقوة في رسالته إلى فيلبي: «لذلك رَفَعَهُ اللهُ أيضاً، وأعطاه اسماً فوق كل اسم. لكي تحثوا، باسم يسوع، كلُّ رُكبةٍ مَسَّنٍ في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كلُّ لسان أن يسوع المسيح هو "رَبُّ" (اسم يَهُوَه في القديم) لمجد الله الآب.» (في ٢: ٩-١١)

ويلاحظ من هذا الطلب في الصلاة، أن «مجددك ابنك» تحييء وها هدف مباشر: «ليمجدك ابنك». هنا واضح العلاقة الصميمة والمتبادلة على المستوى الواحد بين مجد الابن ومجد الآب، كما يتضح بالنطق أن أيّاً من مجد الابن أو مجد الآب لا يُستعلن بدون الآخر، فالارتباط بين مجد الابن ومجد الآب جوهري ولكن المطلوب في النهاية هو مجد الآب! لهذا يلزم أن نربط هذا الطلب: «مجددك ابنك ليمجدك ابنك أيضاً»، بطلب سابق ألح عليه المسيح وهو في بدء التجربة: «الآن نفسي قد

اضطربت، وماذا أقول، أيها الآب نَجْنِي من هذه الساعة، ولكن لأجل هذا أتيتُ إلى هذه الساعة، أيها الآب مجد اسمك. فجاء صوت من السماء: مَجَّدْتُ وأمَجَّد أيضاً» (يو١٢: ٢٧ و٢٨). وكان تعقيب المسيح على هذا الصوت: «ليس من أجلي صار هذا الصوت بل من أجلكم» (يو١٢: ٣٠). واضح أن هذا الطلب السابق كان هو الطلب لتمجيد اسم الآب، وذلك بالتدخل في عمل المسيح الذي يعمل باسم الآب، والقصد أن يتمجد الآب بموت المسيح، حينما يستعملُ غلبته على الموت بالقيامة، فيتمجد عمل المسيح كله، وبالتالي الاسم الذي يعمل به ومن أجله!

وهنا في هذه الآية (١٧: ١) يتكرر الطلب بوضوح، على أساس أن تمجيد الابن يُشِيءُ تمجيد الآب، وهو القصد والنهاية. ثم لا ننسى، أنه تطبيقاً للآية الأولى (١٢: ٣٠)، فإن طلب المسيح المجد من الآب، لم يكن من أجل نفسه، بل من أجل السامعين، أي التلاميذ والعالم من بعدهم، وبالنهاية "ليتمجد الآب".

كذلك، فإن قول الآب من السماء رداً على طلب الابن في الآية (١٢: ٢٧): «مَجَّدْتُ وأمَجَّد أيضاً»، يوضح أن الآب مجد اسمه في أعمال المسيح كلها، وهو يتمجد في ختام عمله بقيامة المسيح من الموت!

هنا أيضاً بالمثل في الآية (١٧: ١)، فإنه بقدر ما سيتمجد المسيح بالقيامة من الأموات، هكذا سيتمجد الآب حتماً: «... الذي أقامه الله» (أع ٢: ٢٤). ومجمل تعليم المسيح لخصه المسيح في «السعي لمجد الآب» هكذا: «مَنْ يتكلَّم من نفسه، يطلبُ مَجْدَ نفسه، وأما مَنْ يطلب مجد الذي أرسله، فهو صادقٌ، وليس فيه ظلم.» (يو١٨: ٧)

تماماً كما يلخص المسيح كل عمله على الأرض، أنه كان لحساب الآب، أي لمجده ولاستعلانه: «العمل الذي أعطيتني لأعمل، قد أكملته. أنا مَجَّدْتُكَ على الأرض... أنا أَظْهَرْتُ اسمك للناس.» (يو١٧: ٤ و٦)

والمعنى البسيط الذي نستنبطه من مفهوم المجد بالنسبة للمسيح، هو في الواقع استعلان لاهوته وسلطانه المطلق على الموت، أو بمعنى إنجيلي عملي: استعلان قوة قيامته الإلهية وذهابه إلى الآب وجلوسه عن يمينه: و«المجد» في مفهومه الأساسي كأصلٍ ومنبع، هو طبيعة الله في مفهوم سموه المطلق والفائق، وبقدر القرب منه ينتقل المجد إلى الآخرين. فللملائكة «مجد»، ولأرواح

كُـرِز به بين الأمم، أومِنَ به في العالم (أخيراً أدرك العالم حقيقته)، رُفِع في المجد (آخر منظر سماوي له).» (١ تي ٣: ١٦)

كذلك يلزم أن ننتبه أن «مجد» المسيح ليس صفة يمكن أن ندركها بفردها، لأنها كما سبق وقلنا هي استعلان حقيقته الإلهية التي لا تُدْرَكُ إلاً بالإيمان، ومن خلال عمله الذي أكمله على الأرض والذي لا يزال يكتمله عنا في السماء. وغاية استعلان المسيح، هي أن يدرك العالم حقيقته الإلهية الجوهرية، أنه والآب واحد في المجد؛ إلى هنا ينتهي عمل المسيح وينتهي معه التاريخ. فالتاريخ كله وُضِع لكي ينتهي عند كمال استعلان المسيح، أي بلوغ الخلاص الكلي.

٢: ١٧ «إِذْ أُعْظِيْتُهُ سُلْطَانًا عَلَى كُلِّ جَسَدٍ، لِيُعْطِيَ حَيَاةً أَبَدِيَّةً لِكُلِّ مَنْ أُعْظِيْتَهُ.»

«إِذْ»: καθώς

«إِذْ» أنت هنا بمعنى «كما»، كما جاء في الآية ١٧: ٢٢: «ليكونوا واحداً، كما καθώς أننا نحن واحد»؛ وأيضاً في ١٧: ٢١: «ليكون الجميع واحداً، كما καθώς أنك أنت أيها الآب فيّ وأنا فيك». فالعنى هنا هو التساوي في المناسبة. لذلك، فهذه الآية تشرح لزومية وأحقية ما سبق، بمعنى أن يطلب المجد على قياس، أو بداعي، أنه أُعْطِيَ سلطاناً ليعطي الحياة الأبدية لكل جسد!

هنا القول: «أعطيته سلطاناً على كل جسد»، تفيد بحد ذاتها ألوهيته المطلقة. فـ«كلّ جسد» تعني «كلّ بشر» بتعبير العهد القديم. وهذا هو سلطان الله وحده! «يا سامع الصلاة إليك يأتي كلُّ بشر» (مز ٦٥: ٢). وإعطاء الابن الحق بإعطاء الحياة الأبدية لكل بشر، هي واحدة من المُطَلَقَات التي استلمها الابن، فقد أعطاه الآب كلّ شيء بصورة مطلقة: «الآبُ يَحُبُّ الابن. وقد دَفَعَ كلّ شيء في يده» (يو ٣: ٣٥)، «يسوع وهو عالمٌ أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه...» (يو ١٣: ٣)، وأعطاه الدينونة: «الآب لا يدين أحداً، بل قد أعطى كلّ الدينونة للابن.» (يو ٥: ٢٢)

من هذا يتبين أن المسيح كان يخدم خدمة المجد، وهذا معنى قول الصوت من السماء: «مَجَّدْتُ» (يو ١٢: ٢٨)، أما طلب المسيح للمستقبل فقد حُفِظ له بوعده: «وأمجّد أيضاً».

ولكن للأسف فإن خدمة المجد هذه، بالرغم من أنها كانت في صميم المجد، إلا أنها لم تكن

مفهومة ولا مُدْرَكَةٌ، بل وكان مُفْتَرِيًّا عليها. هذا يعني أن مجد المسيح في أعماله وحياته كلها على الأرض، كان محتبثاً في النهاية، أو أنه كان يعمل على أساس استعلان النهاية.

«على "كل" جسد... "لكل" مَنْ أَعْظَيْتَهُ»:

المعنى قد يبدو متضارباً، إذ كيف أُعطي الابن سلطاناً على كلِّ جسد، ثم يعود ويقتصر الفعل على مَنْ أَعْطَاهُ الآبَ فقط؟! فهل للمسيح سلطانٌ على مَنْ يريد الآب أن يعطيهم حياة أبدية؟ نعم، فسُلطان الابن مُطلق بالفعل على كل جسد، ولكن منهم مَنْ لن يقبل الحياة الأبدية التي يدعو إليها الآب، برفضه المسيح، هؤلاء يبقى سلطان المسيح عليهم للدينونة وليس للحياة الأبدية!! ولكن ما هي الحياة الأبدية التي أُعطي الابن سلطاناً أن يعطيها لنا؟

٣:١٧ «وهذه هي الحياةُ الأبديةُ أنْ تَعْرِفوكَ أَنْتَ الإلهَ الحَقِيقِيَّ وَحَدَكَ، وَيَسُوعَ المَسيحَ الَّذِي أَرْسَلْتَهُ».

الحياة الأبدية^(٦):

أ — هي اسم قد استخدمه المسيح — في إنجيل ق. يوحنا — للتعبير عن نفسه: «أنا هو القيامة والحياة» (يو: ١١: ٢٥)، وعن عطائه لهذه الحياة.

فلأن له هذه الحياة في ذاته، مثل الآب، فهو يُحْيِي مَنْ يَشَاءُ مثل الآب (٥: ٢٦ و ٢١). ولأنه نزل من السماء، ودخل العالم ملتجماً فيه بتجسده، فقد أَعْطَى العالم هذه الحياة بجسده (٦: ٣٧).

وفوق كل شيء، فهو يمنح حياته لأخصائيه الذين يلتصقون به ويتبعونه من كل قلوبهم (١٠: ٢٨)، وللذين يسمعونه ويدخل صوته إلى أعماق قلوبهم (٥: ٢٤). وبسبب كل هذا العطاء المتعدد الوسائل للحياة، يقول المسيح إنه هو «الحياة» (١١: ٢٥)، كقوة فعالة مُحْيِيَّة.

ولكن كل هذا العطاء يتركز في تقديمنا إلى الله أبيه من خلال عطائه لهذه الحياة (١٤: ٦).

أما الوسائل التي استودعها سر الحياة لكي تَقْرُبَهَا ونحن في موضعنا على الأرض، دون عناء، فهي تكمن في سر الشكر بكسر الخبز وشرب الكأس بعد البركة (الإفخارستيا) (٦: ٣٥ و ٤٨)، وفي سر الماء بالدفن فيه، وكأننا نموت لنحيا ونقوم معه (المعمودية) (٣: ٥)، وفي سر الكلمة (٤: ١٠).

(٦) راجع المدخل ص ١٣٥-١٤١.

و٦٣:٦ و٦٨:٦)، وفي سر الإيمان الحقيقي (٣٨:٧).

أما كُنْهُ هذه الحياة بالمفهوم الإنساني الاختباري، فهي النور الحقيقي (٧) — أنا هو نور العالم — ونور الحياة (١٢:٨)، «والحياة كانت نور الناس» (يو١:٤)، النور الذي يدخل الإنسان فيضيء كيانه ويفتح وعيه، ليدرك نفسه فيُدرك خالقه. يدخل الإنسان في النور، فيُدرك الله، ويعيش في حضرته (يو١:١٠-١١)، لأن «الله نور.» (يو١:٥)

ب — «والحياة الأبدية» في إنجيل ق. يوحنا هي المقابل «ملكوت الله» في الثلاثة الأناجيل الأخرى. غير أن اسم «ملكوت الله» هو تعبير من تعابير التراث اليهودي، يفهمه اليهود على أساس أن الله كان يملك على إسرائيل على المستوى الفكري الضيق. في إنجيل يوحنا، المسيح يخاطب العالم كله، فالحياة الأبدية بالنسبة له هي الحياة الأفضل والأعلى والدائمة، بالمقارنة مع الحياة الأقل التي يألفها الناس عامة تحت نور الشمس على الأرض، وفي «ظلّ الله» وليس في نوره، حياة طبيعتها المادة المحسوسة التي تقيم أودها من أكلٍ وشربٍ وتنفّسٍ، يحكمها الزمان والمكان والحرارة والجاذبية، ومحدّها الطوك والعرض والإرتفاع. الحياة الأبدية ليست كذلك، فهي حياة متحرّرة من كل ضوابط المادة. فإن كانت الحياة الحاضرة يلزمها عقل الحسيّات والمُدْرَكَات الحسية، فالعقل لا يصلح كأداة لمعرفة الحياة الأبدية. هنا تنبri الروح الواعية بالعقل العالمي الواعي، الذي يدرك المُظَلَّقات، من نوع طبيعة الحياة الأبدية نفسها؛ هذا العقل يعمل الآن بصورة جزئية، لذلك فالإنسان أُعطي له في هذا الزمان إدراك الله والحياة الأبدية إدراكاً جزئياً.

وكلمة «الحياة الأبدية» ليست غريبة عن الفكر والتراث اليهوديين، فهي واردة في الأسفار بمفهوم معنى الخلاص، بصيغة مبهمّة. ولكي نفرق بين الحياة في العالم والحياة مع الله، أُعطي للحياة صفة الديمومة الإلهية «الأبدية». فكلمة «الحياة» وهي مُعرّفة وموصوفة بالأبدية، تُعرف وتُقرأ على مستوى الإنسان، أما على مستوى الله والمسيح، فلا يقال أنه الحياة الأبدية بل «الحياة»، — كقوة وليس كاسم — فهو الذي يخلق الحياة وقيمها، وهذا يتضح من وصف المسيح لكلماته الخارجة من فمه بل من كيانه الإلهي: «الكلام الذي أكلّمكم به هو روح وحياة» (يو٦:٦٣)، لأن «الكلمة»، في المفهوم الاعتباري العالي، هي تعبير عن الذات والكيان (يو٦:٦٨).

ج — فإذا فهمنا الحياة الأبدية على ضوء معنى ملكوت الله، فهي الحياة التي يملك الله عليها

بروحه، حيث يحيا الإنسان بقيادة روحه القدس، وحسب مشيئته، سواء بالفكر أو بالعمل وجعله الغاية لكل شيء. ودخول الإنسان الحياة الأبدية هو كدخوله ملكوت الله، وكأن الإنسان يولد لحياة أعلى، ليس عشوائياً كما يُولَدُ الإنسان من بطن أمه، بل بالوعي الجديد لحياة أخرى، حيث عامل الإيمان هو الأساس، فيرتقي الإنسان بأفكاره وأعماله وكل مَلَكَاتِهِ، وكأنه خُلِقَ من جديد. وفي الحياة الأبدية — التي يحصل عليها الإنسان — يكون الله قُظْبِها الجاذب وعنصر ديمومتها الفعّال، يستمد منه الإنسان صفاته الجديدة، حيث يُقال — عن حقٍّ — أن الإنسان يصير شريكاً في الطبيعة الإلهية: «بمعرفه الذي دعانا بالمجد والفضيلة، اللذين بهما قد وَهَبَ لنا المواعيد العظمى والثمينه، لكي تصيروا بها شُرَكَاءَ الطبيعة الإلهية، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة.» (٢ بط ١: ٤٣)

وتكون حيازة الحياة الأبدية، هنا، كالعربون، كَسَبَ مَذاقِ، وهناك بالامتلاك والإقامة. لهذا يُقال عن حقٍّ أننا نرث ما لله في المسيح يسوع كأبناء بالتبني.

د - إعطاء الحياة الأبدية:

هنا يجيء إعطاء الآب السلطان لابن على كل جسد، أي على الخليقة البشرية كلها، ليعطي الحياة الأبدية حسب مشيئة الآب، في هذا الزمان استعلاناً سرياً لماهية «الابن» المتجسد، فهو يمتلك الحياة في ذاته أولاً: «لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته، كذلك أعطى الابن أيضاً أن تكون له حياة في ذاته» (يوه: ٥: ٢٦). ثم إن له سلطان الله في إعطاء الحياة الأبدية منذ الآن: «من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني، فله حياة أبدية، ولا يأتي (مستقبلاً) إلى دينونة، بل (الآن) قد انتقل من الموت إلى الحياة.» (يوه: ٥: ٢٤)

معنى ذلك أن الآب والابن يشتركان معاً في إعطاء الحياة الأبدية، حسب نص الآية: «ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته»؛ المسيح يعطي بالفعل، والآب بالمشيئة والاختيار. ويستحيل فصل الفعل عن المشيئة المتممة له، ولا المشيئة عن الفعل؛ فالآب «والابن المسيح» يعطيان الحياة الأبدية؛ وبناء على ذلك يتحتم أن تكون الحياة الأبدية هي معرفة الآب والابن معاً، بحيث لو قال المسيح: «وهذه هي الحياة الأبدية أن تعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك» فقط، لاستحال الأمر، لأن الحياة الأبدية أُعطيَت بالابن يسوع المسيح. فبدون الابن يسوع المسيح، لا تكون حياة أبدية للناس. وكما أنه بغياب الحياة الأبدية، تغيب معرفة الله في ذاته، وهي المعرفة المؤدية لخلاص الإنسان، وتنحجب طبيعة الله كآب وابن عن الوعي البشري؛ كذلك فإنه بدخول

الحياة الأبدية، تنكشف حقيقة الآب والابن، ويدرك الإنسان سير الله والخلص.

من هذا يتضح حتمية ذكر: «ويسوع المسيح الذي أرسلته»^(٨) مع «يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك»، لأن معرفة الآب والابن هي جوهر الحياة الأبدية، وهي جوهر الإيمان بالتالي؛ هي معرفة ليست بالفكر المجرد، بل بطاقة الحياة الواعية العاملة لحساب الله والحياة الأبدية، كقوة وعي إيماني تُقَرِّبُنَا إلى الله، وتُخَصِّرُنَا أمامه.

هـ — ولكن ما هي الحياة الأبدية على مستوى الاختبار؟

لكي نعرف ما هي الحياة الأبدية على مستوى الاختبار اليومي، يلزم أن نعرف أولاً الفرق بين الحياة الأرضية التي تنتهي بالموت، وبين الحياة الأبدية التي لا يوجد فيها موت. فالحياة المائتة كلها متغيّرات؛ فالفرح المعروف فيها قابلٌ للتغيير وينقلب إلى حزن، والسلام ينقلب إلى قلق واضطراب، والحب ينقلب إلى بُغْضَة وكراهية، والأمل والرجاء إلى يأس وقنوط.

أما طبيعة الحياة الأبدية، فكلُّ صفاتها وأحوالها دائمة، غير قابلة للتغيير للضد، بل إلى الأفضل دائماً.

والآن، فإن كلَّ مؤمن بالمسيح لا بد وأن يكون قد جاز فترة من فترات الفرحة الروحي المُبْهِج، وحمل آثارها في نفسه، يذكرها فتنتعش روحه، سواء كان ذلك على أثر سماع عظة أو قراءة كتاب روحي أو فصل من الإنجيل أو أثناء الصلاة. تلك اللحظات التي لا زالت منطبعة في نفسه وروحه، هي لحظة من لحظات الحياة الأبدية، ومدّأفها فوق الطبيعة، وهي كافية أن تعزّي الإنسان أثناء مصادماته لتجارب الحياة. ولكن يوجد مؤمنون جازوا فترات أطول، من هذا النوع من الفرحة أو السلام أو الغبطة الروحية، حيث صارت لهم مجالاً دائماً يلوذون به في مواجهة العواصف وزعازع الحياة الأرضية.

وما يُقال عن الفرحة، يقال عن السلام الروحي، وكل تدوُّقات نعيم الحياة الأبدية الأخرى التي تطفح على النفس، فتملأها هدوءاً وطمأنينة ورجاءً وعفّةً وقداًسة وتمجيداً دائماً والتصاقاً حاراً بالرب. وهؤلاء الذين يذوقون هذه، يختبرون الصلاة بالروح، والسجود بالروح، والتسبيح بالروح، ببهجة تفوق العقل.

(٨) راجع المدخل ص ١٦٢.

هذه هي الحياة الأبدية، وهذا هو سَيْقُ مذاقها. وأوضح صفاتها، أن أثرها لا يزول على مدى عمر الإنسان كله، وهي تجعله يَسْتَحِرُّ من تقلُّبات الأيام والسنين، وتبقى حصناً أميناً للنفس.

هذه هي الحياة الأبدية المبهجة التي سوف نحيا ملئها فوق. هذه هي الحياة الأبدية التي هي عينها الحضرة الإلهية، وهي نفسها تذوق العِشْرَةَ مع المسيح، بل هي حياة المسيح والآب. لذلك يقول ق. يوحنا، إنه لما أظهرت الحياة الأبدية في شخص يسوع المسيح، والتي كانت مغفية في الله، ورآها في شخصه، وشاهدها بروحه في تعاليمه، ولمسها بقلبه وروحه لَمَسَ اليد، صارت له شركة مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح (اقرأ ١٥١ : ٤-٤)؛ أي أن معرفة الآب وابنه يسوع المسيح، بالاستعلان، هي عينها الحياة الأبدية، وهي عينها الشركة مع الآب والمسيح! بل والإخبارُ بها يعطي نفس الشركة: «الذي رأيناه وسمعناه، نخبركم به، لكي يكون لكم أيضاً شركة معنا.» (١٥١ : ٣)

«أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته»:
 γινώσκωσι : «يعرفوك»

صيغة الفعل هنا استمرارية، فنحن هنا بصدد الحياة الدائمة والأبدية. والمعرفة هنا منصبّة على «أنت الإله الحقيقي وحدك» أي الآب؛ و«يسوع المسيح الذي أرسلته» هو الابن المتكلم عن نفسه ولكن بصيغة الغائب. ومعرفة الله ليست كمعرفة الناس أو الأشياء أو المعارف العالمية. فإدانة معرفة الدنيا هي العقل المحسوس العامل بالمخ البشري. وأما معرفة الله، فلا تُؤْتَى بالعقل، بل بالوعى الروحي، وهو العقل أو الذهن العالي المختص بالمُظَلِّقات؛ وهذا يكتسب المعرفة بالاستعلان، أي يُسْتَعْلَنُ له الحق، فيدركه. والاستعلان يأتيه من فوق، من خارج الكيان الإنساني، بالخبر الإلهي، أي بالبشارة بأمر الله المُفْرِحَةِ والسارة، سواء بالكلمة المنطوقة أو المكتوبة أو الرؤيا: «إن كان منكم نبي للرب. فبالرؤيا أَسْتَعْلِنُ له، في الحلم أكلّمه؛ وأما عبدي موسى، فليس هكذا بل هو أمين في كل بيتي، فمأ إلى فم وعياناً أتكلّم معه، لا بالألغاز، وشيئة الرب يُعائِن.» (عد١٢ : ٦-٨)

والمسيح افتتح عهد الملكوت أو الحياة الأبدية للإنسان، على مستوى كلمته: «الكلام الذي أكلّمكم به هو روح وحياة» (يو٦ : ٦٣). هنا المسيح يُعَرِّفنا بالحياة التي فيه، بواسطة سماع الكلمة وقبولها: «الحق الحق أقول لكم: إن من يسمع كلامي، ويؤمن بالذي أرسلني، فله حياة أبدية، ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة.» (يو٥ : ٢٤)

التعرُّف على المسيح، هو هو التعرُّف على الآب، لأن رسالة المسيح هي استعلان الآب الذي فيه، بالكلمة والعمل: «الذي رأني، فقد رأى الآب» (يو ١٤: ٩). فالمسيح هو مُستعلنُ الآب. والتعرُّف على المسيح والآب، هو الحياة الأبدية. على أن المعرفة هنا لا يمكن أن تسمى معرفة فكرية أو عقلية، بل معرفة بالاستعلان، أي كشف الحقيقة؛ والحقيقة لا تنكشف إلاً لمستحقيها، أي تُستعلن للآخذين فقط. فالله يُستعلن، أو يُعرف معرفة حقيقية، لأخصائه، أي الذين له، أي الذين امتلكهم وامتلكوه. فالمعرفة للآب والابن هي بعينها شركة مع الآب والابن، كما يعلن ق. يوحنا: «فإن الحياة أظهرت، وقد رأينا، ونشهد، ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب، وأظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه، نُخبركم به، لكي يكون لكم أيضاً شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح.» (١يو ١: ٣ و٢)

واضح هنا أن «الحياة» هي المسيح، و«أظهرت» بالتجسد، وقد استعلنت في المسيح، فعرفوا الآب والابن. وما أدركه ق. يوحنا بالاستعلان المباشر بمعاشرته للمسيح نفسه، ينقله لنا، أي ينقل الاستعلان الذي حصل عليه، ينقله لنا بالخبر، ونحن من هذا الخبر نحصل على الاستعلان كاملاً بالإيمان بصدق الإنجيل. أما ق. يوحنا، فبالاستعلان الذي بالإيمان حصل على شركة في المسيح والآب، وهو يدعونا إلى نفس الشركة معه، على مستوى تصديق الإيمان لقبول الاستعلان. هذه هي «معرفة» الآب والابن.

كما نلاحظ في هذه الآية (٣: ١٧) أن «معرفة الآب» تساوي «معرفة يسوع المسيح»، في بلوغ الحياة الأبدية. هذا التساوي هو على مستوى الفعل والعمل. هنا ممارسة حقيقية نحصل بها حالياً على الغبطة، التي هي عربون سعادتنا القادمة الدائمة. ولكن ملء معرفة الآب والمسيح مدخرة لنا في الحياة الأخرى، التي هي بعينها ممارسة سعادة الحياة الأبدية ذاتها.

في سفر الرؤيا نجد أن الصفات الأساسية التي بها يُخاطبُ الله الآب هي نفسها التي يُخاطبُ بها ويوصف المسيح المجدد. ففي الآية (١٠: ٦) نسمع أرواح الشهداء تصرخ لدى الله قائلة: «وصرخوا بصوت عظيم قائلين: حتى متى أيها السيد "القدوس والحق" لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض»، ثم نجد الوحي يصف المسيح بنفس الصفات: «هذا يقوله "القدوس الحق"، الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح.» (رؤ ٣: ٧)

«أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته»:

المسيح يوجّه الكلام للآب. ولكن كما يوجّه المسيح الكلام للآب، نوجّه نحن نفس الكلام للمسيح، حيث نقول: «أنت الإله الحقيقي وحدك». لأن صفة الألوهة هي للآب كما للابن، وصفة الحق هي للآب كما للابن، لأن الحق في المفهوم اليهودي ينصبُّ على أمانة الله، واستقامة وصاياه، واستجابته لسؤال الإنسان البارّ، ووفائه بوعده إذا وعد. هنا يظهر الإتجاه الفعلي العملي «للحق». وبالمفهوم الهليني (أي اليوناني)، فإن الحق هو ما ليس «شِبْهَ حَقٍّ» ψεῦδος، فهو ليس خيالاً أو كذباً، أي الاتجاه الفكري التصوّري. والمسيح هو كذلك بالمفهومين: فهو «الصادق الأمين» (رؤ:٣؛ ١٤؛ ١٩:١١). وصفة «الواحدية» هي للآب كما للابن، لأنها صفة الطبيعة والجوهر الإلهي أساساً. فالطبيعة الإلهية بسيطة بساطة مطلقة، أي غير مرّكبة، فالإنسان له طبيعة مرّكبة من جسد ونفس وروح، الله ليس كذلك. فالله روح كلّي مُطلق، لهذا يستحيل معه الشنائية، كما يستحيل فيه التقسيم أو الانقسام. فالله واحد كلّي صافٍ، فالآب واحد، والابن واحد، لأن جوهرهما واحد بسيط غير منقسم قط.

من هنا نفهم صفة الواحدية لله، أنها صفة جوهرية من واقع طبيعته وليس من جهة عدده؛ فحينما نقول: «الله واحد» فنحن نتعمق طبيعته، لا دَرءاً لتعدد الآلهة، ولكن وصفاً لحقيقة الله ذاته، على أن «الواحد المطلق» هو بآن واحد «الحق المطلق»، وهو هو «الإله الواحد» حتماً.

ولكن المسيح جاء ليعلن الآب المحثّجِب. فمعرفة الآب يستحيل أن تتم بدون المسيح، الذي جاء ليستعملته، ويستعملته في ذاته، وفي طبيعته. فذكر المسيح مع الله الآب، هو بقصد التكميل الاستعلائي وليس الإضافة. وكما أن الابن يمجّد الآب، والآب يمجّد الابن، كذلك فالابن يستعلن الآب، والآب يستعلن الابن بالروح الذي أرسله. لذلك، يستحيل معرفة أحدهما بدون الآخر. لذلك يقول المسيح ما هو مُعْتَبَرٌ أنه تحصيل حاصل، أن «الحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته». وكأننا هو يقول: إن الحياة الأبدية هي معرفة الآب والابن، الله الواحد بذاته.

والمسيح لم يَقُلْ هذا بصيغة المتكلم، لأن المنطق يمنع القول بأن الإله الحقيقي هو «أنت وأنا»، فقال بصيغة الغائب: «أنت، وهو»، حيث مضمون «هو» في المفهوم اليهودي اللاهوتي بحسب الأسفار المقدسة تعني «الإله» في أبلغ تعبيرٍ سرّي، هذا إذا جاءت من موقف المتكلم،

كما وردت بالعبري مئات المرات في الأسفار المقدسة Ani ho «أنا هو» الله (٩) εγω ειμι .

وتطبيقاً لما قلناه، نقرأ للقديس يوحنا في رسالته الأولى: «ونحن في الحق، في ابنه يسوع المسيح، هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية» (١ يوه: ٥: ٢٠). وواضح هنا أن ق. يوحنا يعطي للمسيح كل الصفات التي لله الآب بلا تفریق، وهذا يعني بصورة جلية أن المسيح يسوع هو الاستعلان الكامل لله الآب الحامل لكل صفاته، الذي فيه وبه يُعرف الله الآب معرفة حقيقية وكاملة، وأنّ ملء الله الآب الكامل فيه.

١٧: ٥ «أنا مجدّتك على الأرض. العملُ الذي أعطيتني لأعمل، قد أكملته. والآن مجدّني أنت أيّها الآب عند ذاتك، بالمجد الذي كان لي عندك قَبْلَ كَوْنِ العالمِ».

الآيتان هنا مترابطتان، وكأنهما شطران لبيتٍ شِعْرٍ واحد. مضمونه: «أنا مجدّتك على الأرض، والآن مجدّني أنت في السماء». كان المجد الذي طلبه المسيح في أول صلواته: «مجدّ ابنك»، يختص بتدخّل الآب لتكميل باقي المهمة العظمى، وهي الجزء الأكثر إيلاماً وإذلالاً لابن الله في عملية الموت، بكل ما تشمله من العار والهزيمة الصورية.

أما المجد الذي يطلبه هنا، فهو مجد الاستحقاق للعمل، وكأنه قد أُكمل «الآن» على الأرض وهو على عتبة الانطلاق إلى الآب. إذ لم يُعدّ سبب للبقاء في حالة الإخلاء التي بقي فيها حين تكميل المهمة العظمى.

أما طلب المجد في البداية، فالمسيح قدّمه بصيغة الغائب غير المباشرة: «ابنك». ولكن هنا يُقدّم الطلب بصيغة المتكلم: «أنا»، لأن الأول يختص بعلاقة عامة، الابن بالآب. أما في الثاني فيسوع المسيح يتكلم على الأرض بمواجهة في حالة التجسد، وقد أكمل الابن المهمة. ولكن في كلتا الحالتين تظهر العلاقة الوثيقة بين الآب والابن بصورة صارخة.

«أنا مجدّتك على الأرض»:

الرسالة التاريخية أُكْمِلَتْ، وهي بحكم المنتهية، وجاهزة الآن لتقديم الختام. صحيح أنها في اتضاع العبد، ولكن العبد نجح في اتضاعه الكامل وطاعته المطلقة في تنفيذ المهمة، وأكمل استعلان

آب بالقول والعمل والآية. وهذا قمة التسجيد للآب. فتمجيد آب نَمَّ باستعلان أيؤنه للمسيح
ولإنسان في كل العالم. هذا نراه اليوم بعد ألفي سنة بصورة فائقة النجاح، فالكلُّ ينادي الآب:
« يا أبانا »، بألوف وملايين الأفواه والقلوب، في كل يوم، بل في كل لحظة.

أما تمجيد المسيح على الأرض، فقد نَمَّ باستعلان بُؤونه لله، وهذا صار دستور إيمان كل مسيحي
العالم.

وأما تمجيده في السماء، فقد حازه بالدرجة الأولى، إذ صار المسيح والآب واحداً في كل إيمان.

ومن الآن وإلى الأبد سيظل تمجيد الله الآب يتم عن طريق تمجيد الابن يسوع المسيح وبه.
فبدون الابن، لا يُمجَّد الآب، لأنه لا يوجد إلا وسيط واحد بين الله والناس. يسوع المسيح، ودون
بدون استعلان الابن (تمجيده) لا يُستعلن الآب (تمجيده). فالتمجيد هو إعلان الحق. فهو
والاستعلان واحد.

« العمل الذي أعطيته لأعمل، قد أكملته »:

« أكملته » τελείωσα، نفيذ الكمال أكثر مما تفيد الانتهاء منه، ويتضح ذلك من
المقابل اللاتيني consummari، وقد سبق أن استخدم الإنجيل نفس اللفظة « أكمل » كمعيار
أساسي وضعه المسيح نصب عينه منذ البداية: « طعمي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتم
τελειώσω عمله » (يو: ٤: ٣٤). والمفطتان العربيتان « أكمن » و« أتم » لا تفيدان صميم
المعنى الذي يهدف إلى الكمال "perfect" أي التكميل على مستوى الكمال. فعمل المسيح يفوق
معنى الأداء وحسب !!

وقول المسيح عن العمل "ككامل" أنه قد « أعطني له »، يفيد أنه يعمل عمل طاعة المشيئة
الأبوية. فالعمل لم يحتزهُ المسيح لنفسه، لذلك لحسب بالفعل أنه ذبيحة وفداء، كإسحق تحت يد
إبراهيم مربوطاً. وقد سبق المسيح وأوضح هذا مراراً: « لأن الأعمال التي أعطاني الآب
لأكملها، هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن آب قد أرسلني » (يو: ٥: ٣٦).
لهذا يستعذب الشُّكوك والوهيان الطاعة، وبالأخص إذا كانت تحت يد شديداً، لقيام بأعمال شاقة
أو حقيرة، إذ تُحسب لدى الضمير الصاحي والنفس الواعية أنها ذبيحة مقبولة لدى الله. ولا
يستقل العمل الحقير إلا الجُهان الذين لم تفتح بصيرتهم بعد على ذبيحة المسيح. ولذلك قيل أيضاً
عن موسى النبي: «... مفضلاً بالأحرى أن يُذبح مع شعب الله، على أن يكون له قتلٌ وقتيٌّ
بالحق، حامياً عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المحازاة. » (عب ١١:

٢٥ و٢٦)

«والآن معجدي أنت أيها الآب عند ذاتك، بالمجد الذي كان لي عندك قبل كَوْنِ العالم»: الآن في فم المسيح رفيقة الساعة التي جاء من أجلها، وقد أكمل ذبيحة التاريخ الطوعية التواضعية بحسب مشيئة الآب تماماً وكمالاً، وقد أضمر لنفسه ما أضمر اليهود ضده وكما صمم عدو البشرية لهم، أن يُكْمَل ذبيحة تواضعه بذبيحة موته موت الصليب. والآن المسيح يطلب أن يرتفع ابن الإنسان من الأرض إلى السماء، لأن عمل المسيح على الأرض وعمله في السماء وحدة واحدة لا تتجزأ!! والآن، وهو يطلب المجد والبهجة، كختام لعمله المضني على الأرض الذي أكمله في عمق التاريخ الإنساني الحزين، يطلب في الحقيقة تجلّي تاريخ الإنسان وبلوغ نهايته المفرحة، وبالتالي تجلّي الخليقة العتيقة، بعد أن دان عالم الظلمة الذي رفض أن يتبع النور، وطرح رئيسه خارج دائرة التجديد، وقاد عالم الإنسان في النور كخليقة أخرى تماماً، وأذخّلها في مجالها الأعلى الأخروي. وهي وإن بدت محصورة نوعاً ما في شخصه، إنما كان هو ولا يزال كباكورة وكسابق لأجلنا. فالذين دخلوا معه، ويدخلون كل يوم، هم شهادة مدموغة بالتحوّل الحضي والسرّي الذي يتغيّر به العالم دون ضجيج. وهكذا تم، بالمسيح، القول الأول: «فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس.» (يو: ١: ٣)

«عند ذاتك»: παρά σεαυτῷ

حيث تُترجم أحياناً «عند» وأحياناً «مع»:

ففي الآية (يو: ٨: ٣٨): «أنا أتكلّم بما رأيت عند أبي»، وفي الآية (يو: ١٤: ١٧): «... لأنه ما كنت معكم ويكون فيكم». ولكن بالنسبة للمسيح والآب، فمجد الابن ومجد الآب هما المجد الواحد للذات الإلهية. فكلمة «عند ذاتك» تأتي هنا بمعنى الاتصال اللاهوتي المباشر الذي يفيد استعمالن الوحدة القائمة بالمجد في الله بين الآب والابن. هنا عودة إلى القول الأول: «وكان الكلمةُ الله» (يو: ١: ١)، لأن طلب المسيح أن يأخذ المجد الذي كان له عند ذات الآب قبل كون العالم، هو بالنسبة لنا مقارنة استعلانية واضحة بين حالة المسيح الآن في الجسد، وحالته قبل تجسّد «الكلمة». الآن في تحلّ طوعي عن مجده لتأدية مهمّة لا تقبل الظهور في المجد، لأنها مهمّة تحمل عار الإنسان ودلّة تحت الخطية والناموس، وقبول هوان الموت كعقوبة عن كل ذي جسد. ومن الآن يتطلع المسيح لِمَا كان له قبل التجسد، أي يستعلن لاهوته، لتُستعلن وحدته مع الآب، هاتان اللتان لم تفارقاه قط، لا بالروح ولا بالجسد ولا لطرفة عين؛ ولكن الإخلاء كان على مستوى الإخفاء عن أعين الناس ومدارك الشيطان. والآن يطلب المسيح الاستعلان لما هو له — عند ذات الآب — قبل الخليقة، أمام تلاميذه واليهود والعالم كله، حتى تبلغ رسالة تواضعه وطاعته حتى

الموت على الصليب دُرُوة قوتها وفِعْلِها الفدائي الخلاصي . فالذي تألَّم وصلب وقُبر وقام، لم يكن هو ابن الإنسان وحسب، بل هو هو ابن الله الوحيد الواحد مع الآب .

وفي قول المسيح : «بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم»، تصريح بلاهوته كحقيقة ينبغي أن يُعترف بها، فقبل كَوْنِ العالم لم يكن إلاَّ الله وحده!

هذا الطلب الذي يطلبه المسيح الآن، أي استعلان حقيقة نفسه كابن الله وطبيعته الإلهية، كان قد ألمح إليه سابقاً حينما أَعَثِرَ فيه تلاميذه لما قال عن أَكَلِ جسده وشُرْبِ دمه: «فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا، فقال لهم: أهدأ يُعْثِرْكم؟ فإن رأيتم ابن الإنسان صاعداً إلى حيث كان أولاً؟» (يو: ٦١ و٦٢)

ويأتي الطلب الأول والطلب الثاني بخصوص المجد، في تطابق بديع مع مجد الآب واستعلان الذات الواحدة التي تتبادل المجد في ذاتها هكذا:
أنا مَجْدَتُكَ على الأرض، فمَجْدِنِي أنت عند ذاتك في السماء .
أنا أعلنت حقيقة أبوتِكَ فيَّ — أي في ذاتي — للناس، أعلن أنت حقيقة بُتوتِي فيكَ، أي في ذاتك .

أنا استعلنتُ حقيقتك في عمق الزمان وفي العالم، استعلن أنت حقيقتي الآن في الأزلية قبل كَوْنِ العالم .

والآن، أيها القارئ العزيز، قد يبدو في نظرك أن طلب المسيح المجد لنفسه واستعلان لاهوته ووحدته مع الآب، أمراً هيئناً وتحصيل حاصل، وكأنه ليس من جديد في الموضوع . ولكن لننبه القارئ، أن المسيح الآن يحمل جسد الإنسان ونفسه وروحه وفكره في ذاته، فهو مثقل بطبيعة عاجزة غريبة كل الغرابة عن طبيعة الله!! فصعوبة هذا الطلب لا تخصُّ المسيح «كابن الله» في ذاته، الذي لم يفارقه مجد اللاهوت؛ ولكن هذا يخصُّ تجسده، أي طبيعة الإنسان الذي فيه، أنت وأنا وكل خاطيء مثلنا!! المسيح يطلبه هذا يطلب استحقاق ما لا يحقُّ، بجراءة منقطعة النظير، تسندُها طاعته حتى الموت، أن يكون للإنسان الذي فيه ولطبيعته البشرية هذه الشركة في المجد عينه الذي يطلبه كابن الله!! فهذا الطلب هو بحد ذاته أعظم أعمال المسيح التشفعية لحساب الإنسان، باستحقاق ذبيحة طاعته، فهو الذي يحمل إكليل جوهر الفداء والخلاص لبني الإنسان، والذي ينتهي بالمجد!

+ «ونحن أموات بالخطايا، أحيانا مع المسيح. بالنعمة أنتم مُخَلَّصُونَ، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع.» (أف ٢: ٥ و٦)

+ «... وتعرفون محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتثلوا إلى كل ملء الله.» (أف ٣: ١٩)

+ «الذي سيغيّر شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده، بحسب عمل استطاعته أن يُخضع لنفسه كل شيء.» (في ٣: ٢١)

+ «شاكرين الآب الذي أهّلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة، ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته.» (كو ١٢: ١٣ و١٤)

+ «متى أظهر المسيح حياتنا، فحينئذ تُظهِرُونَ أنتم أيضاً معه في "المجد".» (كو ٣: ٤)

+ «ونُشهِدُكُمْ لكي تسلكوا كما يحقُّ لله، الذي دعاكم إلى ملكوته "ومجده".» (١ تس ٢: ١٢)

+ «الأمر الذي دعاكم إليه بإنجيلنا، لاقتناء "مجد" ربنا يسوع المسيح.» (٢ تس ٢: ١٤)

+ «وإله كل نعمة، الذي دعانا إلى "مجده" الأبدى في المسيح يسوع.» (١ بط ٥: ١٠)

+ «لأنه لآقَ بذاك الذي من أجله الكل، وبه الكل، وهو آيتُ بأبناءٍ كثيرين إلى المجد، أن يكتملَ رئيسَ خلاصهم بالآلام.» (عب ٢: ١٠)

+ «إن كنا نتألم معه، لكي نتمجّد أيضاً معه.» (رو ٨: ١٧)

والآن، ليعلم كل إنسان، أن المسيح ابن الله هو جالس الآن بجسدنا هذا عينه عن يمين الله، ينتظر ذهابنا إليه. والبشرية فيه، بعد أن تمجّد بها، صارت هكذا شريكة في مجد الله. هذه هي الخليقة الجديدة والإنسان الجديد.

وهذا يتضح بأبلغ بيان في طلب المسيح الذي سوف يقدمه في الآية (٢٤):

«أيها الآب، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني، يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني، لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم.»

وإن كنا سوف نقدم الشرح الوافي لهذه الآية البليغة في محلّها، ولكن ما يهّمنا هنا في الآية (٥)

التي نحن بصددها، هو: «يكونون معي، حيث أكون أنا»، فهنا شركة في المجد النبوي لله!!، ثم «لينظروا مجدي»، ليس بنظر العين، بل بشركة الرؤيا والإدراك والمعرفة الإلهية الفائقة، ثم «الذي أعطيتني» تفيد بكل وضوح المجد الإضافي الذي حازه المسيح «كابن الإنسان» لحساب الإنسان.

وقد ألمح المسيح لهذه الشركة القائمة في المجد الفائق عن الزمن والرؤية العينية الآن، عند قوله لبطرس: «حيث أذهب، لا تقدر الآن أن تتبعني، ولكنك ستتبعني أخيراً» (يو ١٣: ٣٦). وأخيراً، هذه الشركة تفيد الأخروية (الإسكاتولوجيا) والتي جازها بطرس على الأرض وقت الشهادة تحت حد السيف، وكما رآها إستفانوس وهو تحت رجم الحجارة:

«وأما هو فشقَّص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله، ويسوع قائماً عن يمين الله. فقال: ها أنا أنظر السموات مفتوحة، وابن الإنسان قائماً عن يمين الله.» (أع ٧: ٥٦ و ٥٥)

القسم الثاني: فيما يخص التلاميذ: (يو ١٧: ٦-١٩).

وتتركز الصلاة في استعلان الآب للتلاميذ:

(أ) كيف استعلن الآب، وكيف قبلوه: (٦-٨).

(ب) كيف كان يحفظ التلاميذ، وقد حان وقت تركهم: (٩-١١).

(ج) العمل السابق، والعمل اللاحق: (١٢ و١٣).

(د) محنة التلاميذ في العالم: (١٤ و١٥).

(هـ) المسألة المطلوبة من أجلهم: (١٦-١٩).

بعد أن أفرغ المسيح ما في قلبه علناً، فيما يخص نفسه، لدى الله أبيه وأمام تلاميذه، اتجه بطلبه من أجل تلاميذه.

ويلاحظ أن عمل المسيح الذي أكمله على الأرض في حدوده الضيقة كان يشمل في الحقيقة الوعد بالتكميل الأعظم، في حدوده اللانهائية في السماء لدى ارتفاعه وعودته إلى الآب!

ونحن نجد في سؤاله الآب من أجل نفسه: «مجدني» اتجاهاً سرياً ولكن ملحوظاً نحو التلاميذ، فالمجد الذي يطلب هو يخص التلاميذ والإنسان عموماً. والآن من داخل سؤاله المجد لنفسه يسأل من أجل تلاميذه أن: «احفظهم» (١١)، «وقدّسهم» (١٧)؛ وأن المجد الذي يليه عليه من أجل نفسه والآب إنما يتجه في الواقع وضمناً إلى تكميل خلاص التلاميذ والعالم الذي بدأه بتجسده. والآن هو يطلب له الكمال.

أ - كيف استعلن الآب وكيف قبلوه:

٦:١٧ «أنا أظهرتُ اسمَكَ للناس الذين أعطيتني مِنَ العالم. كانوا لَكَ، وأعطيتهم لي، وقد حَفِظُوا كلامَكَ».

المسيح يقدم تلاميذه على ثلاثة مستويات:

الأول: علاقتهم بالمسيح: «أنا أظهرتُ اسمَكَ للناس».

الثاني: علاقتهم بالآب: «كانوا لك».

الثالث: من واقع حالهم: «قد حفظوا كلامَكَ».

وكل مستوى من هذه المستويات جعله المسيح سبب سؤال وطلبية، والثلاثة معاً يكوّنون الصورة المتكاملة للتلمذة الصحيحة التي يودّها لهم ويعمل من أجلها.

«أنا أظهرتُ اسمك للناس»:

«أنا أظهرتُ اسمك» تأتي متوازية ومتساوية لقوله: «أنا مجدّتك» (عدد ٤)، والاثنان يقمان تحت بند الاستعلان. فقد أكمل المسيح استعلان الله «كآب» له وللآخرين؛ له بنوع الخصوصية، وللآخرين بالنعمة المنحدرة بتوسّطه، وذلك بكل إصرار وتكرار، ليس في قوله وعمله فحسب بل وبحياته. وقد وضح أن هذا الاستعلان كان جديداً بالفعل على الذهن اليهودي، بالرغم من ادعائهم النبويّة لله. وكم هو واضح في قول إشعياء النبي وهو يصف المسيح: «وأنا الرب إلهك، مُزْعِج البحر فتعجُّ لُججُه، رب الجنود اسمه. وقد جعلتُ أقوالي في فمك، وبظل يدي سترتُك، لغرس السموات، وتأسيس الأرض، ولتقول لصهيون: أنتِ شعبي.» (إش ٥١: ١٥ و١٦)

بثلاثة أمور أظهر المسيح اسم الآب:

أولاً: بكونه هو الابن الذي أطاع الآب حتى الموت، لأنه باستعلان بُتوته الخاصة الجوهريّة لله، أظهر وأعلن أُبُوّة الله.

ثانياً: بإعطاء تعاليم الآب وكلماته تحت اسم الآب: «أنا هو εἰμι εἰς.» (*)

ثالثاً: بصنع القوات والآيات التي تعلن عن الآب الحالّ فيه. وكل نور أدخله المسيح إلى عالم الإنسان بإعلان الحق وممارسة الحب كان في الحقيقة هو بهاء أو شعاع مجد الآب، ورسم أو صورة جوهره.

ولكن ليس الكل قبل هذا الاستعلان، فالاستعلان أعطي تماماً، ولكن الذين انفتحت أعينهم وقبلوا حقيقة رسالة المسيح كابين، هم هؤلاء الذين عبّر عنهم المسيح: «لِلنَّاسِ الَّذِينَ أَعْطَيْتَنِي.» فالاستعلان العام لأبُوّة الله، قبله الناس، إنما على مستوى التلاميذ أولاً، الذين اجتذبهم الآب، كعيّنة نموذجية وخميرة، حسب قوله السابق: «لا يقدر أحدٌ أن يُقْبِلَ إِلَيَّ، إن لم يجتذبه الآب» (يو ٦: ٤٤)، «لا يقدر أحدٌ أن يأتي إليّ، إن لم يُعْطَ من أبي» (يو ٦: ٦٥). والحقيقة أن الذي يجتذبه الآب، يجتذبه الابن بالضرورة: «وأنا إن ارتفعتُ عن الأرض، أُجذِبُ إِلَيَّ الْجَمِيعَ» (يو ١٢: ٣٢). والمسيح يختار أيضاً: «ليس أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم

(*) راجع الدخّل من ٢٣١ وما يليها.

وأقمتُكم...» (يو ١٥: ١٦). ولكن على الناس أن يطيعوا هذا الاختيار، أو يرفضوه كيهودا، ليصيروا عبثة للرافضين. ولكن كان عمل المسيح العام، هو إظهار اسم الله الآب لشعب إسرائيل أولاً: «أخبرُ باسمك إخوتي. في وسط الجماعة أسبِّحك.» (مز ٢٢: ٢٢)

«من العالم»:

تفيد أن الله اختارهم وأخرجهم من حياة العالم: «ولكن لما سرَّ الله، الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته، أن يعلن ابنه فيّ لأبشِّر به بين الأمم، للوقت لم أشتئز لحماً ودماً، ولا صعدتُ إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي، بل انطلقتُ إلى العربية» (غل ١: ١٥-١٧). هنا في هذا الوصف للدعوة يتضح كيف يدعو الله الذين له، حيث يكمن في هذا الكلام المعنى المتسع والعميق لقول المسيح: «كانوا لك». فدعوة بولس الرسول كان يقف خلفها علاقة مع الله ذات أبعاد لا يعرف مداها إلاً الله وحده، أي أن بولس كان لله أولاً، ثم أعطاه الله للمسيح، فصار بولس للمسيح. وهكذا وراء كل إنسان دعاه الله إلى ابنه، قصة وحكاية ذات أبعاد غائرة في القلب والضمير والوجدان بين الإنسان والله، قصة حق مستعلن، وحب طاج، ومشاعر قلقة وملتهبة قادها الله إلى ملكوت ابن محبته!!

«كانوا لك، وأعطيتهم لي»:

كان التلاميذ يمثلون في الحقيقة الشعب المختار، وسلوكهم تجاه المسيح كانوا «إسرائيليين حقاً لا غش فيهم»، وأثبتوا بذلك أنهم «خاصةً لله» يهوه، وبذلك اعتبرهم المسيح أنهم كانوا يتبعون، بإيمانهم الإسرائيلي، الله الذي جاء المسيح ليستعلنه الآن كآب. وبإيمانهم بالمسيح، وضح أن الآب سلّمهم للابن ليكتمل خلاصهم وفداءهم.

«وأعطيتهم لي»:

«خرافي تسمع صوتي، وأنا أعرفها فتبعني، وأنا أعطيتها حياة أبدية... أبي الذي أعطاني إياها» (يو ١٠: ٢٧-٢٩). «الذين أعطيتني حفظتهم، ولم يهلك منهم أحد» (يو ١٧: ١٢). هنا، يتضح أن عمل الآب في اجتذاب النفوس يسبق عمل الابن، وهذا حتمي. والإنسان يعرف أولاً الله، وحينما يُخلص الإنسان في عبادته لله، يكشف له الله عن طريق الخلاص ويُعرفه بابنه: «وكانت نبيّة حنّة بنت فنوثيل من سبط أشير، وهي متقدمة في أيام كثيرة، قد عاشت مع زوج سبع سنين بعد بكوريتها. وهي أرملة نحو أربع وثمانين سنة، لا تفارق الهيكل عابدة بأصوام وطلبات ليلاً ونهاراً، فهي في تلك الساعة وقفت تسبِّح الرب، وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين

فداءً في أورشليم» (لو٢: ٣٦-٣٨)؛ «وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان. وهذا الرجل كان باراً تقياً ينتظر تعزية إسرائيل. والروح القدس كان عليه. وكان قد أُوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب، فأتى بالروح إلى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنعا له حسب عادة الناموس، أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال: الآن تُطْلِقُ عبدك، يا سيد، حسب قولك، بسلام، لأن عيني قد أبصرتنا خلاصك الذي أعددتَه قدام وجه جميع الشعوب.» (لو٢: ٢٥-٣١)

حثة النبوة وسمعان الشيخ كانا لله، وأخلصا جداً في إيمانهما بالله، فشاء الله أن يكمل إيمانهما بإيمان المسيح.

واضح أن العمل يبدأ بالآب، وينتهي بالابن عبّر الروح القدس، ليستقر الثالوث في قلب الإنسان. واختيار التلاميذ وكل المؤمنين الذين لم يكونوا يعرفون إلا الله، كان على أساس أن أرواحهم كانت ملتهبة فيهم مُسبقاً. ونحن نقرأ في بداية إنجيل يوحنا، كيف كان التلاميذ يبحشون عن الخلاص بكل قلوبهم: «وجدنا (المسيح) الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء.» (يو١: ٤٥)

«حفظوا كلامك»: τὸν λόγον σου

الترجمة العربية هنا تجاوزت المعنى، فالصحيح هو: «حفظوا "كلمتك" اللوغس». فالمعنى هنا عميق، ويفيد أنهم استعلنوا كلمة الله التي هي المسيح، باعتباره جوهر التوراة، وبذلك كرموا كلمة الله في شخصه، و«حفظوها»، بمعنى أدركوا سرّها؛ فسهروا عليه وأبقوه في كنز قلوبهم، وهكذا أبقوا الآب والحق في معرفتهم!

هذا المعنى شرحه المسيح سابقاً: «إنه مكتوب في الأنبياء ويكون الجميع متعلمين من الله، فكل من سمع من الآب وتعلّم يُقْبَلُ إليّ» (يو٦: ٤٥). هنا «سمع من الآب» تكشف عن قلب انفتح على صوت الله وقبل سرّ الكلمة.

وهنا يطيب لنا أن نكشف عن القوة المستترة في قول المسيح هذا، فحفظ كلمة الله هو هو التلمذة الحقيقية لله والمسيح، وهو يعني السهر على الإنجيل بتقديم أسفاره وجديدها، لاجتلاء كنوزه وبركاته المذخرة لنا: «طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهراً كل يوم... لأنه من يجدني يجد الحياة وينال رضيتي من الرب» (أم٨: ٣٤ و٣٥). وما من قديس أو واعظ ملتهم إلا وكان السهر على الإنجيل والكلمة طعامه وشرابه وفرحه وعزاه.

وكلمة «يحفظ τηρείν الكلمة» في إنجيل يوحنا ورؤياه تعني السهر عليها، يقابلها في الإنجليزية watch وليس guard، أي «يسهر» وليس «يحرس»، فعكس «يسهر» على الكلمة هو «يرفضها ويزدري بها ولا يعتبرها»، أما عكس «يحفظها» بمعنى «يحرسها» هو أنها تسقط منه وتضيع. ومن هذا نفهم أن حفظ الكلمة بمعنى السهر عليها هو قبولها قبولاً شهيئاً: «وُجد كلامك فأكلته. فكان كلامك لي للفرح، وليهجة قلبي، لأنني دُعيتُ باسمك، يا رب إله الجنود.» (١٦:١٥)

والمزمور حينما يقول: «أما الآن فحفظت قَوْلِكَ (كلامك، اللوغس)» (مز ١١٩: ٦٧)، فهو بمعنى: «أدخرته لنفسي دُخراً». فالمسيح يشبه الملكوت بإنسان باع كل ما عنده واشترى اللؤلؤة الكثيرة الثمن وحفظها (مت ١٣: ٤٦)، وكذلك بالذي وجد الكنز في حقل، ومن فرحه باع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل (مت ١٣: ٤٤). هذه الأمثلة كلها تدور حول قيمة كلمة الخلاص، أي الإنجيل، بالنسبة للحياة. فاللؤلؤة والكنز هما كلام الله، في تعبير المسيح، وقد أعطى المسيح لذلك مثلاً أقوى وضوحاً في مثل الزارع: «الذي في الأرض الجيدة هو الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب جيّد صالح، ويشمرون بالصبر... فانظروا كيف تسمعون.» (لو ٨: ١٥ و١٨)

لذلك فقول المسيح عن التلاميذ أنهم «حفظوا كلامك» هو الإعلان عن سر التلمذة الصادق والوحيد، وهو سر التقدم أيضاً والنمو والانفتاح. ولعل أقوى قيمة لمفهوم حفظ الكلمة عند المسيح، جاء في قوله: «الحق الحق أقول لكم، إن كان أحد يحفظ كلامي، فلن يرى الموت إلى الأبد» (يو ٨: ٥١). وهكذا أصبح حفظ كلام المسيح في القلب، هو بذرة الحياة الأبدية التي تحوّل قلب الإنسان إلى ملكوت الله.

وإن أنسى فلن أنسى في حياتي ما قرأته عن السائح الروسي، لما أشعل أخوه الأكبر النار في كوخهم الوحيد، بعد أن سرق مذكرات أبيهم ليخفي فعلته الشنعاء، وفرّ هارباً، وكان السائح الروسي راقداً مع زوجته في الدور الأعلى، فدلت زوجته من النافذة، وقفز وراءها، وذها كلاهما يسيران في الشارع خائبي الوفاض من كل ما امتلكاه، إلا الإنجيل في نسخة مخطوطة جلسا على قارعة الطريق يقرآن فيه؛ فأخذت زوجته تبكي، فسألها: لماذا تبكين يا أختي؟ فقالت له: كلام الإنجيل يا أخي حلو يُعزّيني عن كل ما فقدت!

٧:١٧ «وَالآنَ عَلِّمُوا أَنِّي كُلِّ مَا أُعْطَيْتَنِي هُوَ مِنْ عِنْدِكَ».

هنا يشرح المسيح معنى أو ثمرة حِفْظِهِمْ لكلمة الآب، أو معنى سهرهم على تعاليم المسيح وفهْمِهِمْ لسرِّ الآب المتكلم فيه والعامل الأعمال. فالكلمة أضاعت بصيرتهم وألمت قلوبهم، وفتحت أعينهم، وأدخلتهم في نور الحق والحياة، وحكمتهم بكل حكمة.

«علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك»:

إذا أردنا أن نترجم هذا القول إلى أبسط معنى، فهو أن التلاميذ أدركوا أنني جئتُ لأستعلنك قولاً وفعلاً وعملاً وحياةً!!

«الآن»: vōv

إن وُضِعَ هذا الظرف الزماني «الآن» هنا في هذه الآية خطير. فهو تعبير صادق عن وقفة أمام الموت! وبهذا يصبح معنى اكتمال معرفتهم بأن كل ما للمسيح هو من عند الآب، يعني أنهم بلغوا إلى حد الصلة التي تربطهم وسوف تربطهم إلى الأبد بالمسيح، لا كإنسان بقْد، لأنه هو بحد ذاته استعلان الآب؛ فإزاء الموت الذي كان كفضلاً سابقاً أن يفك بل أن يقطع كل رباط بين الإنسان والإنسان، «الآن» لن يجزؤ الموت أن يصنع هذا مع المسيح بالنسبة لتلاميذه!! لذلك، فهو يدخل إلى محنة الموت واثقاً من متانة الرباط، الذي لن يفصم عُزَى العلاقة التي تربطهم به!!

٨:١٧ «لأنَّ الكلامَ الذي أعطيتني قد أعطيتهم، وهم قبلوا وعلموا يقيناً أنني خرجت من عندك، وأمتوا أنك أنت أرسلتني».

المسيح يصعد بالدرجات نفسها التي صعداها التلاميذ، موضحاً أولاً أن حِفْظَهُمْ كلمة الآب المُعَلَّنة بالمسيح وفيه، هو الذي أوصلهم إلى معرفة أن كل ما للمسيح هو من الآب، ثم يرتقي إلى درجة اليقينية التي بلغوها، موضحاً أن سرّها كان في أن المسيح سلّمهم تسليماً وأعطاهم عطاءً كل ما استلمه وكل ما أعطاه له الآب، وكان قبولهم للكلمة هو سرّ يقينهم بكل هذا. وهذا في الحقيقة أحد الأسرار المخفية في الإنجيل بخصوص كلمة الله أو وصيته وأوامره، فإنه بمجرد قبولها بالإيمان على أساس تصديق الله تصديقاً مطلقاً لا يقبل افتراض الشك ولا يطلب البرهان، ولا يعتمد على المشاعر والعواطف المخادعة، بل تصديقاً قلبياً دون تدخّل العقل الفاحص — فإن الكلمة، أو الآية أو الوصية أو الأمر الإلهي، يتحول في القلب إلى قوة تنفيذ!! فكلام الله ووصاياه، مهما بلغت في مظهرها الخارجي أنها صعبة التنفيذ أو حتى بلغت حد الاستحالة لدى العقل، فإنه

بمجرد قبولها بالتصديق الكامل، تبدأ قوتها الكامنة تعمل في الحال. فكلام الله يحمل قوة تنفيذه في داخله لدى الذين يؤمنون بصدق الله وأمانة وعده.

وعليك أيها القارئ، أن تلاحظ ذلك في ترتيب الأفعال التي جاءت في هذه الآية: أعطيتهم الكلام، وهم قَبِلُوا (بالإيمان)، وَعَلِمُوا، يَقِيناً، وآمنوا باليقين، وبالنهاية بلغوا الإدراك الكلي الواثق بالمشيخ ورسالته أنه خرج من عند الآب، كخروج الشعاع من مصدر النور، وأن الآب أرسله لتكميل الفداء والتقدیس. هكذا يتحول القبول بالتصديق إلى علم، ثم إلى يقين، ثم إلى إيمان واثق، فاستعلان للحق. أي من عِلْمٍ إلى خبرة حية وشركة!! وعلى هذه الخبرة الحية والشركة الفعلية تأسست كنيسة الله التي نحيا خبرتها وإيمانها الحي اليوم. ولكن تبقى الحقيقة الأولى والأعظم أهمية «قَبِلُوا»: «وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله.» (يو: ١٢)

«عَلِمُوا يَقِيناً»: ἐγνώσαν ἀληθῶς

هنا الترجمة العربية جاءت بتصريف، فهي «علموا حقاً وبالحقيقة». فالعلم بالحق، هو أكثر من اليقين. لأن الإنسان قد يتيقن من العلم بالشيء، ولكن يظهر أن يقينه جاء غير صحيح. ولكن إن كان العلم هو عن حق، أو باكتشاف الحق، فهو الاستعلان الإلهي، لأن الحق هو الله؛ وهذا العلم بالحق لا يقبل الزئيق على وجه الإطلاق. على أن قبول العلم بالحق لا يأتي بالفهم والملاحظة أو المنطق والقياس، ولكن قبول الحق يأتي بالخضوع والطاعة المذعنة تحت سلطان كلمة الله! وهذا ينشئ، ليس مجرد إيمان أعمى بالعقيدة، بل إيماناً يسنده استعلان الحق، إيماناً منفتحاً على الله. فالإيمان الحقيقي هو حياة وسلوك في نور معرفة الله، والإيمان الحقيقي يظل حياً بالكلمة يستمد نموه من سرّها بلا انقطاع.

«أني خرجت من عندك، وآمنوا أنك أنت أرسلتني»:

«أني خرجت من عندك» هي نفسها «أنت أرسلتني»؛ ولكن الأول هو فعل الابن والثاني هو فعل الآب. الأول يفيد عملية التجسد، والثاني يفيد عملية الصليب ومهمة الفداء.

والمسيح سوف يبني على هذا المعنى قوله فيما بعد: «إني لست من هذا العالم»، وسوف يبني عليه إيمان التلاميذ بأنه خرج من عند الآب، وأن الآب أرسله، وأنهم أيضاً أصبحوا ليسوا من هذا العالم، باعتبار أن إيمانهم بهذا يفصلهم عن العالم ويضمهم إلى الابن الذي خرج والآب الذي أرسل!! إذ تصبح حياة التلاميذ مستمدة من الله كأصل وجودهم وليست مستمدة من العالم!!

والعالم رفض المسيح وذبحه، وبذلك أثبت أن المسيح ليس منه، وكذلك التلاميذ، فقد رفضهم العالم بشدة وقتلهم، وأثبت أنهم ليسوا من العالم (يو ١٥ : ١٨-٢١). ويعلق على ذلك ق. يوحنا في رسالته الأولى بقوله: «لا تتعجبوا، يا إخوتي، إن كان العالم يبغضكم» (١ يو ٣ : ١٣). «هم من العالم، من أجل ذلك يتكلمون من العالم، والعالم يسمع لهم. نحن من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن لا يسمع من الله لا يسمع لنا.» (١ يو ٤ : ٥ و ٦)

ب - كيف كان يحفظ التلاميذ، وقد حان وقت تركهم:

٩ : ١٧ «من أجليهم أنا أسأل. لستُ أسألُ من أجل العالم، بل من أجل الذين أعطيتني لأنهم لك.»

«أنا أسأل»: ἐγὼ ἐρωτῶ

تأتي بمعنى «أصلي»، وهكذا ترجمت بالإنجليزية: I pray، وهو نوع رفيع من السؤال. وهذا الاصطلاح، وإن كان شائعاً في العهد الجديد في معاملة الناس في التخاطب معاً وليس للصلاة، إلا أن ق. يوحنا قد اختصَّ به فقط دون جميع الأسفار، في مخاطبة الله. فهو سؤال يُقدَّم كطلب، بدالة، ولم يستخدمه إلا المسيح في مخاطبة الآب.

هنا المسيح يفرِّق بين الذين لله وبين الذين عليه. فالذين كانوا لله الآب وأعطاهم للمسيح الابن، هؤلاء الذين «قبِلوا» كباكورة لجميع الذين «يَقْبَلون» الابن حتى نهاية الدهور، هم الأعمدة التي ستقوم عليها الكنيسة وتبقى وتدوم.

المسيح هنا يطابق الصوت القائل لإرميا النبي: «وأنت فلا تصلُّ لأجل هذا الشعب، ولا ترفع لأجلهم دعاءً ولا صلاة، ولا تلجَّ عليَّ لأنني لا أسمعك» (إر ١٦ : ٧). والسبب قاله المسيح، ردًّا على سؤالهم: «إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح، فقلُّ لنا جهراً؟ أجابهم يسوع: إني قلتُ لكم ولستم تؤمنون... لأنكم لستم من خرافي» (يو ١٠ : ٢٤-٢٦)، وأيضاً: «لو كان الله أباكم، لكنتم تحبونني، لأنني خرجت من قبل الله وأتيت؛ لأنني لم آت من نفسي بل ذاك أرسلني. لماذا لا تفهمون كلامي، لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي (= كلمتي «لوعس»). أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا.» (يو ٨ : ٤٢-٤٤)

أما من جهة محبة الله للعالم ومحبة المسيح له، والتي كلفته ذبيحة نفسه على الصليب من أجل كل العالم، فهي قائمة لا تستثنى الصلاة ولا تتغاضى عنها، فذبيحته نفسها هي أعظم صلاة

فَدَّمت لَخلاص كلِّ العالم: «هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم» (يو: ١: ٢٩). ولكن المسيح بصليِّ هنا خاصة من أجل الذين سيتركهم في العالم، العتيد أن يضطهدهم ويقتلهم أيضاً!

فالعالم المحبوب من الله سيردُّ الحب إيماناً، والذين لا يؤمنون سيُخرجون أنفسهم بأنفسهم من دائرة حب الآب وذبيحة الابن. المسيح أمرنا أن نحب أعداءنا ونبارك لاعيننا ونصلي من أجل الذين يسيئون إلينا ويطردوننا، لأنه بذلك يُستعلنُ فينا حب المسيح، وتُستعلنُ ذبيحة صليبه، ويتجلى الفداء والبذل. فإذا رأى ذلك الأعداء يؤمنون، وإذا لم يؤمنوا ربحنا نحن أنفسنا.

والمسيح هنا يسأل ويصلي من أجل الذين سيفعون فريسة اضطهاد العالم الذي استثنى نفسه من إيمان المسيح وحب الآب؛ فمن أجل هؤلاء، هو لا يسأل، لأنهم أوقَعُوا أنفسهم تحت دينونةٍ وليس تحت تشفُّع صلاته: «الآن دينونة هذا العالم.» (يو: ١٢: ٣١)

١٧ : ١٠ «وكلُّ ما هُوَ لي فهو لك، وما هُوَ لك فهو لي، وأنا مُمَجَّدٌ فيهم.»

هذا هو المعيار الجديد الذي يضع الآب والابن على مستوى واحد يقوم على أساس تبعية أو ملكية التلاميذ، أي المؤمنين فرادى أو ككنيسة. فالتلاميذ، وكذلك المؤمنون، يُعتبرون تابعين لله الآب، بقدر ما هم تابعون للمسيح. ومعنى أعمق، يُعتبر الإيمان بالمسيح تأكيداً لتبعية المؤمن لله الآب. وكذلك، فإن المؤمن بالله، يصير إيمانه حقيقةً مؤكدة، إن كان يؤمن بالمسيح ويتبعه، ذلك لأن استعلان حقيقة الله هي كائنة بصورة فريدة في المسيح يسوع الابن المتجسد.

فالآن، ها هو المسيح بنفسه واقفت يسأل الآب ويصلي من أجل تلاميذه، أليس ذلك تأكيداً لصدق تبعيتهم لله والمسيح، وعلى أنهم يستمدون من الله والمسيح حياتهم ووجودهم، وليس من العالم؟! وهذا هو سرُّ صلاة المسيح لأجل تلاميذه، والمؤمنين، والكنيسة ككل، التي باستمداد حياتها ووجودها من الآب والمسيح، أصبحت ليست من هذا العالم، وبالتالي فإنها أصبحت في حاجة شديدة – بل وتستحق كل استحقاق – أن يسأل المسيح الآب من أجلها، ولو أن الآب نفسه يحبُّ كلَّ مَنْ أحب الابن، فهو لا يحتاج بعد أن يسأله المسيح من أجلها.

ولكن في قول المسيح: «وكلُّ ما هُوَ لك فهو لي»، نقلة سرية إلى التعريف به، أي بشخصه، أكثر من التعريف بمنْ هُوَ له. فقول المسيح: «كل ما لي فهو لك»، يمكن أن يقوله كل واحد. ولكن قوله لله الآب: «وكلُّ ما لك فهو لي»، هو قول لا يجرؤ عليه ملائكة ولا إنسان، كان مَنْ

كان، أو أي مخلوق، غير الابن الذي له ما للآب وهو واحد معه. هذا يحقق لنا سفر الرؤيا، بأن يعطي للمسيح ما للآب تماماً هكذا:

+ «قائلين بصوت عظيم: مستحق هو "الخروف المذبوح" أن يأخذ القدرة، والغنى، والحكمة، والقوة، والكرامة، والمجد، والبركة.» (رؤ ٥: ١٢)

ثم يعود سفر الرؤيا ويعطي لله الجالس على العرش هذه السبعة العظام هكذا:

+ «وخروا أمام العرش على وجوههم، وسجدوا "لله"، قائلين: آمين. البركة، والمجد، والحكمة، والشكر، والكرامة، والقدرة، والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدن. آمين.» (رؤ ٧: ١١ و١٢)

لذلك، فقول المسيح بعد ذلك: «وأنا ممجّد فيهم»، واقع في دائرة ما للآب حتماً وبالضرورة. فإن كان المسيح ممجّداً فينا، فهو بالتالي تمجيد للآب. فالمسيح هنا يقدم للآب واحداً من أعظم نجاحاته أكمله لحساب الله: أن صار الإنسان البائس العاجز مصدر تمجيد لله على مستوى استعلان حقيقة الآب والابن. وإن كان يبدو هذا أنه لحساب الله شكلاً، فالحقيقة هي أن الإنسان هو الذي فاز بهذه الرتبة العليا: أن يعطي المجد لله، ويلهج بتسبيح الآب وحبّ الابن.

وإنها حقيقة جديرة بالتعريف والتأكيد، أنه ليس في جميع أعمال الإنسان وأقواله أعظم وأجلّ من أن يمجد الله ويسبّح بمجده. فالتسبيح بمجده، هو عمل الملائكة، وإكليل الأرواح البارّة المكثّلة في السماء، التي لا تكفّ عن تقديس الاسم المبارك وتقديم الشكر والسجود المتواصل والمجد الدائم. يعرف هذا الذين يحبون التسبيح ويؤمنون السهر فيه، ويعترفون بما حصلوه من بركات، وتحصلوا عليه من قربى ورؤيا وسماع!

«وأنا ممجّد فيهم»:

مرة أخرى يلزم أن نفهم أن تمجيد المسيح يعني «استعلان حقيقة» بنوته لله وطبيعته وصفاته وأعماله. والآن، قد أصبح المسيح مُستعلنًا بكل صفاته في تلاميذه، بكل يقين الإيمان أنه ابن الله الآتي إلى العالم، وهو هكذا في الحقيقة: «وأنا ممجّد فيهم»، حيث انطبعت فيهم صفاته، وذلك إلى الدرجة التي إن أردت فيها أن تعرف من هو المسيح، فتأمل في حياة التلاميذ وسيرتهم وأعمالهم وكلامهم، فستعرف من هو المسيح حقاً. فالاستعلان بالنسبة للحقائق الإلهية هو شركة فيها، لذلك فالتمجيد والدوام فيه، هو الإرتفاع بالسيرة الذاتية من الأرض إلى السماء: «فإن سيرتنا نحن هي في السموات» (في ٣: ٢٠). لذلك، فالتسبيح بمجده لله والمسيح هو دخول سرّي في ذلك المجد.

١١:١٧ «ولست أنا بتعدُّ في العالم وأما هؤلاء فهم في العالم، وأنا آتي إليك. أيُّها الآب القدوس، احفظهم في أسمِكَ "الذي" أعطيتني، ليكونوا واجِدًا كما نحنُ».

«ولست أنا بعد في العالم»:

هنا علّة هذه الصلاة بجمليها، فلولا أنه قد أكمل رحلته، ووجّه وجهه شَطْرَ السماء لما صَلَّى من أجلهم، إذ كان يكفيهم أنه معهم. ولكن الآن وقد حان الوقت أن يتركهم وخدمهم ليدخل في عمله الأعلى طبيعةً وشأنًا، وهو أن يتراءى أمام الآب متشفعاً عنهم؛ لذلك وقف يمارس مقدّمًا عَيْنَهُ منظورة من عمله غير المنظور والدائم إلى مدى الدهور، عن الذين له، طالما بقُوا وخدمهم في هذا العالم.

«وأنا آتي إليك»: ἐρχομαι

الفعل «آتي» في المضارع الدائم، والمقابلة بين حالات المسيح الثلاث التي فيها يوصف المسيح أنه «آتي»، تحتاج إلى تأمل:

١ — «أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم.» (يو ١١: ٢٧)

٢ — «وأنا آتي إليك أيُّها الآب القدوس.» (يو ١٧: ١١)

٣ — «آتي أيضاً وأخذكم إليّ.» (يو ١٤: ٣)

وكان الزمن مُلغى، فهو آتٍ باستمرار إلى العالم، وآتٍ إلى الآب وآتٍ إلينا ليأخذنا! ولكن لكل حالة فعلها الخاص بها، وكل حالة مترتبة على ما قبلها، وهي تبدو وكأنها جديدة، مع أنها ليست بجديدة. فالزمن وحده يتغير عندنا، أما عنده هو فلا يتغير: «بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضاً ترونني» (يو ١٦: ١٦)، «ولست أنا بتعدُّ في العالم»، و«لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم» (يو ١٤: ١٨)، «وأنا آتي إليك»، «وأنا لست وحدي لأن الآب معي.» (يو ١٦: ٣٢)

تأمل في ذلك بولس الرسول فقال:

+ «وأنت يا رب (يعني المسيح الذي مُسح بزيت البهجة أكثر من رفقائه)، في البدء أسَّست الأرض، والسموات هي عمل يديك. هي تبيد، ولكن أنت تبقى. وكلُّها كثوبٌ تتبلى، وكرداءٌ تطويها فتتغير. ولكن أنت أنت، وسنوك لن تفتنى.» (عب ١٠: ١٢-١٣)

وأيضاً:

+ «يسوع المسيح هو هو، أمساً واليوم وإلى الأبد.» (عب ١٣: ٨)

ففي الظاهر الزمني، ستركهم المسيح وخدمهم؛ ولكن في الحقيقة، فإن ذهابه للآب هو دخوله في نطاق القوة الأكثر فعالية، وهذا يُزيد من قُربهِ إليهم، تماماً كما سبق وقال عن نفسه: «وتتركوني وحدي، وأنا لستُ وحدي، لأن الآب معي.» (يو ١٦: ٣٢)

ولكن الحقيقة الأشد عزاءً، هو أنه طالما كان معهم على الأرض، فقد كانوا منه على بُعيد! ولكن لما تركهم وخدمهم ذاهباً إلى الآب، أصبح وهو في السماء متحداً بهم وهم به متحدون، وعن قرب. لذلك كان يقول لهم مراراً: «إنه خير لكم أن أنطلق» (يو ١٦: ٧)!! ولذلك عينه قال لتوما: «لأنك رأيتني، يا توما، آمنت. طوبى للذين آمنوا ولم يَرَوْا» (يو ٢٠: ٢٩). هذه الطوبى، هي الاتحاد عينه بالروح. أما إيمان العيان، فلا يزال يحتاج إلى الطوبى!!

والرؤيا العينية لا تفيد الإيمان شيئاً: «وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي.» (يو ١٥: ٢٤) والعيان لا يسعف اللحاق بالمسيح: «لا تقدر الآن أن تتبعني، ولكنك ستبغضني أخيراً.» (يو ١٣: ٣٦)

ولكن عدم رؤياه، رؤيا العين، لا يمنع أن يرانا هو: «ولكنني سأراكم أيضاً، فتفرح قلوبكم» (يو ١٦: ٢٢) فنستلء به حباً وفرحاً. «الذي وإن لم تَرَوْه، تحبونه. ذلك، وإن كنتم لا تَرَوْنَهُ الآن، لكن تؤمنون به، فتبهجون بفرح لا يُنطقُ به ومجيد.» (١ بط ١: ٨)

«أيها الآب القدوس»:

بعد أن أوضح المسيح أن تلاميذه سيتركون وخدمهم في العالم، وأنه آتٍ إلى الآب، يُصبح دُورُ الآب وارداً بصورة مُلحة؛ وبسبب أن العالم قوة معادية للإيمان ومركز تجارب، يكون الالتجاء إلى «قداسة» الآب أمراً حتمياً. فالنداء هنا من واقع الحال، وليس مجرد تسمية.

التجاء المسيح إلى «قداسة» الآب، هو يحد ذاته، يكشف عن خطورة وضع التلاميذ في غيابه بالنسبة لإمكانية ابتلاع العالم لهم. هنا تبلغ الصلاة ذروة توسُّلها الواقعي. ف«قداسة» الآب هي حصن الذين في العاصف تجاه قدرة العالم على ابتلاع الضمائر الجزعة والواقعين تحت التهديد والوعيد والخوف أو الإغراء والترغيب.

هنا يبدو واضحاً، لماذا علّمنا المسيح أن نخاطب الآب طالبين أن: «يتقدس اسمك». فهنا اللهفة في طلب تقديس اسم الآب، من حال واقعنا المهتد كل يوم ولحظة في العالم؛ فالشر محيط، والجذب عنيف، والإغراء ملبس بقوة شيطانية. فالالتجاء إلى اسم الله القدوس ليتقدس في حياتنا

وأفكارنا وعيوننا وقلوبنا وضماثرنا، هو قوة غالبية وحصن منيع: «اسم الرب برج حصين، يركض إليه الصّديق ويتمتع.» (أم ١٨: ١٠)

وسوف تكمل هذه الطلبة بالآية القادمة: «قدّسهم في حقك»، حيث يُجري الآب فيهم فعل قداسته، ليحوّثهم من العالم إلى نفسه، من المستوى الجسداني إلى الروحاني، من الزّيف إلى الحقيقة، من الزائل إلى الأبدى.

«احفظهم في اسمك "الذي" أعطيتني»:

لقد أجمع العلماء المختصون بالمخطوطات أن «الذي أعطيتني» هنا تختص بالاسم وليس بالتلاميذ. وكذلك الاسم الوارد في الآية (١٢) الآتية بعد ذلك. ويقع هذا المعنى موقفاً لاهوتياً قوياً وصحيحاً، وهو مطابق تماماً لما جاء بالنبوة عن المسيح: «لأن اسمي فيه» (خر ٢٣: ٢١). فالاسم هو الاستعلان الحقيقي للشخص، والمسيح حاز هذا الاستعلان حياة ذاتية لنفسه، فكان يقوله وكأنه له، أو كأنه هو $\epsilon\gamma\omega\ \epsilon\iota\mu\iota$ «أنا هو»، وهو اسم «يَهْوَه» في كل أسفار العهد القديم.

وحياة المسيح لاسم الله، معناه حياته الكاملة لطبيعة الله وقوته وصفاته. وهذا واضح من قول الله لموسى مُنبهاً بخصوص النبي الذي سيقمه مثله أن «اسمي فيه»، بجعل عصيانه موجباً للقضاء وللدينونة ولا غفران، وهو هنا يتكلم عن المسيح: «احترز منه واسمع لصوته ولا تتمرد عليه، لأنه لا يصفح عن ذنوبكم، لأن اسمي فيه» (خر ٢٣: ٢١)، «وأعطاه اسماً فوق كل اسم، لكي تجشوا، باسم يسوع، كلُّ رُكْبَةٍ مَمَّنْ في السماء، ومَمَّنْ على الأرض، ومَمَّنْ تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو ربُّ، لجد الله الآب.» (في ٢: ٩-١١)

كل هذا يوضح أن المسيح يستعلن الآب استعلاناً ذاتياً. لذلك، يصبح معنى «احفظهم في اسمك الذي أعطيتني» يعني «أعلن ذاتك لهم»، فهذا هو الحفظ البالغ منتهى القوة بالنسبة للإنسان الذي يواجه قوى العالم الشريرة!! وهذا الإعلان الذاتي لله — الذي هو الاسم في جوهر معناه — قائم في «الكلمة»، في الإنجيل، في تعاليم المسيح التي تركزت في استعلان الآب بالدرجة الأولى. والمسيح بعد ما أكمل، باشر هذا العمل للتلاميذ: «فتح ذهنهم ليفهموا الكتب.» (لو ٢٤: ٤٥). هذا هو نفسه استعلان ذات الله، وهو بعينه الحفظ الذي يعطي المناعة ضد قوى العالم السلبية.

وصلاة المسيح لكي يحفظهم الآب «في اسمك الذي أعطيتني» تطلب أن يُبَيِّنهم الآب في صفات أبوته، التي هي فعالة في المسيح كابن، لكي يعيشوا معاً في دائرة وجوده وعمله ومشيئته.

«في اسمك»: ٤٧

الاسم هنا طاقة وقوة. والحفظ هو، إما بإدخال التلاميذ في مجال فعل الاسم أي الاستعلان الذاتي، وإما شمول التلاميذ بهذه الطاقة لتدخل فيهم. الأولى تكون بفعل استعلاني يجذب القلوب إلى مجال قوته، والثانية بفعل نعمة تنسكب داخل قلوبهم بحسب منتهى خيرية الله.

وفي التراث اليهودي التَّقْوِيُّ الذي ورثته الكنيسة، فإن مجرد النطق باسم الله يُدخلنا في مجال قوة عمله، وكأنه هتاف بحضور الله أو بالدخول في حضرته. وقد دخل ذلك في صميم الطقس الدعائي، فالصلاة تُفتتح باسم الآب والابن والروح القدس، والتقدیس يتم بدعاء الاسم على الماء ليصير مقدساً للتقدیس والتعميد، وعلى الخبز والخمر ليصيرا إلى الجوهر الجسدي الإلهي، وعلى رأس المريض وبدهنه فيُشْفَى. وباختصار، فلا يجرى أيُّ طقس في الكنيسة إلا بدعاء الاسم، الذي هو بمثابة الحضرة الإلهية. وباسم الله الآب والابن والروح القدس، تُبنى الكنيسة، وتتقوى، وتعمل، وتُبشِّر. وبدون اسم الله الآب والابن والروح القدس، لا توجد كنيسة. لذلك، فكلُّ عمل العالم هو أن يُخفي اسم الثالوث عن المؤمنين به، أو يزعم سلطانه في القلوب، أو ينتزعه كلية بجحد الإيمان، أو الإلحاد، أو التمادي في الملذات التي تغمر القلوب ليُنسى الاسم.

على أن نسبة «القدوس» للآب، تفييد السلطان المطلق والفائق للآب، الذي يفصله كل الفصل عن الخطية والخطاة والعالم المخلوق الذي ينحرف عن التبعُّد له: «لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس = بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السموات» (عب ٧: ٢٦). هنا، الجزء الثاني «انفصل عن الخطاة» شَرِّح للجزء الأول «قدوس بلا شر»!!

ومن هنا تكون قوة قداسة الآب في حفظ تلاميذه والمؤمنين من سلطان العالم الخاطيء! «لأنني (أنا) الله، لا إنسان، القدوس في وسطك، فلا آتي بسخط». (هو ١١: ٩)

«ليكونوا واحداً كما نحن»:

الوحدة المطلوبة هنا هي أساساً للحفظ، فاحفظهم في اسمك، لأنهم في العالم، بأن تجعلهم واحداً. والوحدة ليست مجرد ألفة العِشْرَة ورابطة المودة والإجماع على الرأي أو المشورة، بل هي وحدة الطبيعة التي تأخذ قوتها وتحقيقها وانسجامها الفائق من المسيح وفيه. فالمسيح في وحدة مع الآب، قائمة بحضور التجسد. والقصد أن قوة الوحدة التي في التجسد مع الإنسان، ثم قوة الوحدة بين المسيح والآب هي القوة التي يطلبها لنا لتجعل كل المؤمنين في المسيح واحداً. هكذا يطلب المسيح

للتلاميذ أولاً أن يكونوا واحداً بهذه القوة، فتكون الكنيسة في قوة الاسم.

والوحدة، كقوة نابغة من وحدة الآب والمسيح، والتي يطلبها المسيح، لا يقصد أن تأتيهم مفروضة عليهم من خارجهم، بل يطلبها لتنشأ فيهم من داخلهم، وذلك بثبوتهم في الاسم، وبالكلمة، وبالصلاة؛ الأمر الذي استجاب له الآب بقوة في تكميل وعده بإرساله قوة الروح القدس الفعالة لهذه الوحدة عينها، كما حدث فعلاً يوم الخمسين.

والإنسان ينزع بطبيعته إلى هذه الوحدة، ولكنه يخطئ دائماً الوسيلة، كما اجتمع في بابل قديماً. فالجمعيات والجماعات والمؤسسات والنوادي والرحلات والرياضات، كلها محاولات للوحدة، ولكنها وحدة كاذبة تجمع على الظواهر وليس على الحقائق والجوهر. تجمع على الراحة والفسحة والتسلية والمرح والمسرات واللهو، وكلها خداع يزول مع الوقت، وربما تؤول إلى الضد، وغالباً تنتهي بمزيد من الفرقة والعداوة والانقسام، وربما الخطية والانحدار للاستغراق في الفردية.

أما الوحدة الحقيقية، فهي التي يطلبها لنا المسيح في اسم الآب وحفظه وقوة استعلان ذاته وجذبه، وهي تقوم على تقديس الاسم واستعلان الحق الإلهي في الكلمة. لذلك، فالإنجيل والصلاة هما وحدهما منبع الوحدة بين أعضاء جسد المسيح. والوحدة التي طلبها المسيح وقد تمت بالفعل بقوة الروح القدس، هي الكنيسة الواحدة الوحيدة الجامعة الرسولية. لقد كان الرسل والتلاميذ يذرتهم الأولى، وصلاة المسيح كانت المخاض الذي وُلدت منه يوم الخمسين، وسيتر العلي الذي حفظها في العالم من العالم حتى اليوم!

وقوة الاسم — إذا تمسك بها كل واحد — هي بحد ذاتها قادرة أن توحد وترفع الفوارق بين طبائعهم، وتخفي ذواتهم عن أعينهم، وتخلي مشيئاتهم من أنفسهم، وذلك حينما يتوقف جذب العالم لشهواتهم ويتحرك الروح فيهم. وهذه هي الصورة التي أرادها لهم المسيح، فكانت:

+ « وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تُجرى على أيدي الرسل. وجميع الذين آمنوا كانوا معاً، وكان عندهم كل شيء مشتركاً، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع، كما يكون لكل واحد احتياج. وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحد، وإذا هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، مُسبحين الله، وهم نعمة لدى جميع الشعب. وكان الرب كل يوم يضمُّ إلى الكنيسة الذين يخلصون. » (أع ٢ : ٤٢-٤٧)

ولكن لتُعَدَّ إلى: «أيها الآب القدوس احفظهم»، فالوحدة التي يطلبها المسيح هي داخل نطاق عمل الاسم القدوس، فهي وحدة تقديس وطهارة. لأنه خارج القداسة والتقديس، يوجد العالم؛ والقداسة والتقديس في مضمونها الفعلي هي الانفصال عن ما هو للعالم. هنا تكون الوحدة التي تجمع التلاميذ، هي بُعْدُ كُلِّ مِنْهُمْ وانفصاله عن ما هو للعالم، وهذا لا يتم إلا بالانجذاب المشترك نحو الآب والقداسة لتستمد الجماعة أو الكنيسة حياتها من مصدر خارج العالم، من قريبهم من الآب والابن، من قوة استعلان الآب وعمله بالإنجيل. أما هذا الاتجاه التقديسي فسوفي المسيح حقاً في بقية الصلاة والتوسل (١٧: ١٧-٢٣).

وبعد أن يعمل اسم الآب في الجماعة، أي الكنيسة، ويوحدها معه وفيه، تبقى أبعاد أسرار هذا الاسم فائقة عن الزمان الحاضر. ففي هذا الاسم يكمن الميراث المحفوظ لنا في السموات: «مَنْ لَهُ أُذُنٌ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ الرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ: مَنْ يَغْلِبْ فَسَأُعْطِيهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنَ الْمَنِّ الْمُخْفَى، وَأُعْطِيهِ حَصَاةَ بَيْضَاءَ، وَعَلَى الْحَصَاةِ «اسْمٌ» جَدِيدٌ مَكْتُوبٌ لَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ غَيْرَ الَّذِي يَأْخُذُ.» (رؤيا ١٧: ٢٢)؛ «وهم سينظرون وجهه، و"اسمه" على جباههم.» (رؤيا ٤: ٢٢)

ج - العمل السابق والعمل اللاحق:

١٢: ١٧ «حينَ كُنْتُ مَعَهُمْ فِي الْعَالَمِ، كُنْتُ أَحْفَظُهُمْ فِي اسْمِكَ الَّذِي «أَعْطَيْتَنِي، حَفَظْتُهُمْ، وَلَمْ يَهْلِكْ مِنْهُمْ أَحَدٌ، إِلَّا ابْنُ الْهَلَاكِ، لِيَتِمَّ الْكِتَابُ.»

إن صلاة المسيح التي يقدمها في هذا الأصحاح هي أصلاً لإلغاء الفوارق الزمنية، في اعتبار العناية الإلهية. ويكاد المعنى يكون هكذا: لما كنت معهم في العالم بالجسد، كنت أحفظهم في اسمك، والآن لا تتركهم أنت حينما آتي أنا إليك، بل اشملهم بحفظك ورعايتك. وهذا يتسحب، بالتالي، على كل الأجيال الآتية هكذا: هذا الجيل، جيل التلاميذ، أنا كنت معهم بالجسد أحفظهم، فالأجيال القادمة ليكن نصيبهم محفوظاً في اسمك الذي هو اسمي: «عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس.» (متى ٢٨: ١٩)!

كُنْتُ أَحْفَظُهُمْ ἐτήρουν ... حَفَظْتُهُمْ ἐφύλαξα :

الفعل الأول: «كنت أحفظهم» وتعني «سهرت عليهم» (kept them). والفعل الثاني: «حفظتهم» بمعنى «حرسهم» (guarded them)، سهرت عليهم بالتعليم، فحفظت قلوبهم باعتبار استعلان الحق في اسمك. وحفظتهم، وحرسهم، وحييتهم من جذب العالم، وذلك بأن حصرت

قلوبهم في دائرة معرفتك .

والفعلان يفيدان قدرة المسيح على استعمال اسم الآب، أي صفاته، لهم وتعليمهم بكلماته وتعريفهم بكل ما عند الآب . وهذا بالطبع ظل مذكراً لنا بالإنجيل، كما علم به تلاميذه، مضافاً إليه الاستعلان الفائق بالروح القدس الذي أصبح يُعرفنا بكل الحق، ويدرّنا بكل ما قاله المسيح .

والآن، وقد ذهب إلى الآب، وجلس عن يمينه، أصبح وجوده أكثر وضوحاً لنا الآن مما كان بالجسد مع تلاميذه آنذاك .

«ولم يهلك منهم أحد»:

هذه ثمرة الحفظ والسهر والحماية التي أعطاها المسيح لتلاميذه، الذين أثمرت فيهم تعاليمه وكلماته المحيية واستعلانه لمحبة الآب التي قبلوها، فانسكبت في قلوبهم فلم يُفقد أحد، وظلوا محفوظين ومحروسين في الاسم وقوته . وكان الرب مرتاحاً لموقفهم، ولكن كان يُعَلِّق ذلك التلميذ الذي هو مزعم أن يسلمه!

«إلاّ ابن الهلاك ليتم الكتاب»:

كان يهوذا في فكر الرب آنذا، ولكن لم يذكر اسمه، لأن حساسيته تجاه الخطاة كانت رقيقة للغاية، شأن الراعي الصالح، وقد بلغت ذروتها تجاه صالبيه: «يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون» (لو ٢٢: ٣٤). أما يهوذا فلم ينظر المسيح إليه منذ البدء كتلميذ قط، وإنما كابن الهلاك: «أليس إني أنا اخترتكم الاثني عشر، وواحد منكم شيطان، قال عن يهوذا سمعان الإسخريوطي، لأن هذا كان مزعماً أن يسلمه، وهو واحد من الاثني عشر.» (يو ٦٧: ٧١)

لقد دخل في جماعة الاثني عشر لكي يسقط منها، وصارت تلميذاً لا ليتلمذ على معلمه بل ليسلمه! لم يكن غنمته، بل ذنباً اندس في وسط الغنم . لم يكن من عمل الفادي أن يجرسه، بل أن يحترس منه، لم يَشْتَبِه من تعليمه وحُبّه وثقته، شأنه شأن شمس التي يشرقها على الخطاة، فقد سلمه الصندوق ليجرّر ضميره تجاهه، وهو عالم أنه يسرقه، ووهبه ما وهب التلاميذ من الحب والثقة، ولكنه خانهما .

«ابن الهلاك»:

إن وُصف المسيح ليهوذا بهذه الصفة، لم يكن بقصد أن يدينه أو يحكم عليه، بل ليوضح لماذا

فقد وهلك. فيهوذا اختار ذلك لنفسه، وصمم عليه، ونفذ خطته، بالرغم من تلميحات المسيح وتصريحاته، بل وكثر كل العوائق التي وضعها المسيح في طريق خيائته، باللفظ حيناً، والوعيد أحياناً، بالحب مرة وبتهديد الدينونة مراراً. ولكن في النهاية فرط فيه المسيح: «ما أنت تعمل، فاعمله بأكثر سرعة»!! (يو ١٣: ٣٧)، لذلك فـ«هلاك» يهوذا لا يُحطُّ قط من قدر المسيح، كعملهم، ولا يقلل من شمولية فدائه: «أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. ولكنك من أجل قساوتك، وقلبك غير الثابت، تذخر لنفسك غضباً في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة.» (رو ٢: ٥ و ٤)

لقد اختار يهوذا بنفسه لنفسه الدور الذي تتم به النبوات ويكمل المكتوب، واختيار المسيح له مع الاثني عشر بالرغم من معرفته المُسبَّقة لمصيره والدور الذي سيقوم به، ليتم الكتاب! «لست أقول عن جميعكم، أنا أعلم الذين اخترتهم، لكن ليتم الكتاب: الذي يأكلُ معي الخبز، رَفَع عليَّ حَقِيبةً» (يو ١٣: ١٨). والكتاب المذكور هنا هو المزمور ٤١: ٩: «أيضاً رَجُلٌ سلامتي، الذي وثقتُ به، آكلُ خبزي رفع عليَّ عَقِيبةً»، والكلام هنا على أخيتوفل (اقرأ صم ١٧: ٢٣).

«قد جعلت قدامك الحياة والموت ... فاختَرُ الحياة لكي تحيا» (تث ٣٠: ١٩). ولكن يهوذا اختار الموت دون الحياة. أن يهلك إنسان وهو في رفقة المسيح وواحد من التابعين له حتى النهاية، لا يمكن إلا أن يكون «ابناً للهلاك». لقد اختار يهوذا أن يهلك من أعلى وأُمَيِّز موضع للأمان والخلص!! ولا عَيْبَ على المخلص، لأنه إن كان قد اختار الصليب لنفسه، فلا عيب أن يختار أدواته!

١٣: ١٧ «أما الآن، فإنني آتي إليك، وأتكلّمُ بهذا في العالم، ليكون لهم فَرَجِي كامِلاً فيهم».

الغنى هنا جيل وعميق للغاية. فالمسيح على الأرض يتكلم، ولكن من منطلق تكميل الرسالة، وهو في حالة التأهب لترك العالم والانطلاق إلى الآب. فالكلام يأخذ طابعه الأخرى. والتلاميذ يسمعون حديث السماء وكأنه تم في السماء. والمسيح يقصد هذا قصداً، حتى يشعر التلاميذ بوجودهم في حضرة الابن والآب. فالكلام يَحْضُهُم. ووجودهم في حضرة الآب، يسمعون الابن متكلماً عنهم، يسأل ويطلب من أجلهم هو بعينه عَيْتة من وجودهم الأخرى المزمع أن يكون، الذي يشددهم بالفرح الآخر أو الأخرى، وهو الفرح الكامل في طبيعته الأخرى، الذي سبق أن

أَعْلَمْتَهُمْ بِهِ : «اطلبوا تأخذوا، ليكون فرحكم كاملاً» (يو ١٦: ٢٤)، والآن هو يطلب، وهم بالسر يأخذون، ليكون فرحهم كاملاً فيهم!

ومعروف في التقليد اليهودي أن الفرح لن يكون فرحاً كاملاً، إلا في أيام المسيا! ولكن هنا فرح أعظم، وهو فرح الابن حينما يستودعه تلاميذه بأن يسلمهم إلى حِفْظِ الآب القدوس.

فرح المسيح الخاص، الآن يبلغ ذروته وهو يترك العالم ذاهباً إلى الآب، وهو هو نفس الفرح الذي يريد أن يُيسرَّ به لتلاميذه عَبْرَ هذه الصلاة. إذ، وهم محفوظون ومحروسون في اسم الآب، يكونون وكأنهم قد انتقلوا من هذا العالم إلى الآب، أو بالحري انتقلوا من الموت إلى الحياة. ولم يَتَّذُّ للعالم سلطاناً عليهم!

هنا يطيب لنا أن نقول للقارىء، إن هذا اختباراً حياً يبلغه الإنسان بالصلاة، حينما ينطلق بروحه نحو الآب والمسيح، تاركاً العالم خلف ظهره، حيث يكون لسان حاله: «مَنْ لِي فِي السماء، ومعك لا أريد شيئاً في الأرض.» (مز ٧٣: ٢٥)

د - محنة التلاميذ في العالم:

١٤: ١٧ «أنا قد أعطيتهم كلامك، والعالم أبغضهم، لأنهم ليسوا من العالم، كما أنني أنا لست من العالم.»

«كلامك»: τὸν λόγον «كلمتك» بالمذكر:

المسيح يشدد على «أنا. ἔγω» باعتبار وجوده الكامل، مشيراً بذلك أن استعماله لكلمة الله حَقَّقَهُ بذاته وفي ذاته. ولما قَبِلُوا استعمال الآب وكلمته، و«تَقَوُّوا من ضعف» (عب ١١: ٣٤)، وظهروا أمام العالم بشخصيتهم الجديدة وكلمة الآب في فهمهم، أبغضهم العالم بُغْضاً بائناً قاطعاً، إذ لم يَتَّذُّ لهم شكل العالم ولا لغته!!

وهكذا إذ صارت لهم هياتهم الأخروية الجديدة، نبذهم العالم، وعزَّهم وأبغضهم، لما اعتزلوا هم العالم وأبغضوا أعماله. ولكن هذه هي بعينها هيئة الرسولية في العالم. جماعة تحيا الحياة الجديدة التي تستمدّها من الله، مولودين ولادة جديدة أخرى من فوق بالروح من خارج العالم، ولكنها تمشي على دَرْبِ الصليب المؤدي إلى الحياة الأبدية إلى فوق، ولكنها تبقى في العالم لتتلقى

منه الضربات الموجهة، لأنها ليست من شكله ولا تتكلم لفته. هذه هي محنة الرسولية المحبوبة عندهم: «وَدَعَوْا الرسل، وجلدوهم وأوصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. وأما هم فنهبوا فرحين من أمام المجمع، لأنهم حُيِّبُوا مستأهلين أن يُهانوا من أجل اسمه» (أع ٥: ٤١و٤٠). وهذه المحنة عينها ورثتها الكنيسة عبر الدهور فَرِحَتْ في الضيقات، تفتخر بالآلامها من أجل اسمه، ككنيسة رسولية، لها سماتُ الرب يسوع، كأغصان مشبته في الكرم الحقيقية التي جذُرُها في السماء. وقد حَسِبَ خادم المسيح أن خدمته أفضل، إن كان يتلقى إزاءها ضربات أَوْفَرًا!!

+ «ولكن الذي يجترىء فيه أحد أقول في غباوة أنا أيضاً أجترىء فيه ... أهُمُ تُخَدِّمُ المسيح (الرسل)؟ أقول كمختلِّ العقل: فأنا أفضل، في الأتعاب أكثر، في الضربات أَوْفَر، في السجن أكثر، في الميتات مراراً كثيرة، من اليهود خَمْسَ مراتٍ قبلتُ أربعين جلدة إلاً واحدة، ثلاث مراتٍ مُسْرِبَتٌ بالعِصِيّ، مرةٌ رُجِمْتُ، ثلاث مراتٍ انكسرت بي السفينة، ليلاً ونهاراً قضيت في العمق (المياه)، بأسفار مراراً كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة، في تعب وكُدِّ في أسفار مراراً كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مراراً كثيرة، في برد وعُزْي.» (٢ كو ١١: ٢١-٢٧)

ويلاحظ في هذا السجل الافتخاري بالآلام، أن بعضها كان بفعل الأعداء المقاومين لإنجيل المسيح، ولكن بعضها أيضاً ساقه عليه رئيسُ هذا العالم بنوع من التعقُّب والانتقام. فالذي ينسحب من هيئة هذا العالم ليحيا لله، يدخل مباشرة في مواجهة سافرة مع العدو وأتباعه.

لقد وُهب للكنيسة أن تتألم، إنها الشركة السريّة مع المسيح في الآمه، التي هي سمة المفديين والمعيّنين للحياة الأبدية، إنها إكليلُ المجد الذي سيوضع على رؤوس الذين يصبرون إلى المنتهى نظير إكليل الشوك الذي يتلأأ الآن على رأس المسيح، وهو جالس عن يمين العظمة في السموات.

إنها الزوفا التي يغسلنا بها المسيح الآن من قَدْرِ العالم، لنؤهل لمَسْحَةِ الدم والخلاص.

المسيح هنا في هذه الآية، يدافع عن تلاميذه وكل المضطَّهدين من أجل اسمه، الذين سيُشربون من كأس آلامه واضطهاده. المسيح هنا شفيع حقيقي، وباراكليت شرعي، له حقُّ الدفاع، لأنه حاملٌ ثوبِ المحاماة المغموس بدم صليبه، فهو وحده له حق إقامة الدعوى والخصومة ضد العالم

الذي قتله بالغش والكذب والخداع، وذلك لحساب كل الذين يدخلون شهوداً لآلامه وصلبيه .
فقضية الصليب مرفوعة حتى إلى نهاية الدهر، والشهود يتوارثون الشهادة جيلاً بعد جيل : «تكونون لي شهوداً» (أع ١: ٨)؛ «روح الحق الذي من عند الآب ينبثق، فهو يشهد لي، وتشهدون أنتم أيضاً.» (يو ١٥: ٢٦ و ٢٧)

١٥: ١٧ «لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير».

حين أعطي إيليا النبي من اضطهاد إيزابيل، «سار في البرية مسيرة يوم، حتى أتى وجلس تحت رَمْتَمَةٍ، وطلب الموت لنفسه، وقال: قد كفى الآن، يا رب، خُدْ نفسي، لأنني لست خيراً من آبائي» (١ مل ١٩: ٤). ليست هكذا خدمة الرسولية والبشارة المفرحة بملكوت الله والمناداة بإنجيل الخلاص !!

المسيح هنا يوعّي التلاميذ بصلاته، حتى لا يقعوا في خطأ إيليا، فلا يكتلوا في الضيقات: «كسي لا يتزعزع أحد في هذه الضيقات، فإنكم أنتم تعلمون أننا موضوعون لهذا. لأننا لما كنا عندكم، سبقنا فقلنا لكم إننا عتيدون أن نتضايق، كما حصل أيضاً وأنتم تعلمون.» (١ تس ٣: ٤ و ٣)

«من الشرير» ἐκ τοῦ πονηροῦ ، وفي اللاتينية Ex malo :

في اللغة اليونانية لا يتضح من هذه التسمية «الشرير»، نوع الجنس إن كان مذكراً أو مهيماً. ولكن الذي أخذ به معظم العلماء، أنه مذكراً وأنه يقصد الشيطان بالذات، رئيس هذا العالم، لأن الشر في العالم نابع من سيطرته على نفوس الناس: «والعالم كله قد وُضع في الشرير» (١ يو ٥: ١٩). والاصطلاح «من الشرير» = ἐκ τοῦ πονηροῦ واضح. «وفي الشرير» = ἐν τῷ πονηρῷ ، هو المقابل لعبارة «في المسيح» ἐν Χριστῷ . فكما يعيش المؤمنون في دائرة قوة المسيح وحفظه، يعيش الآخرون في قوة الشرير وإغرائه. ومعروف أن علاقة الإنسان بالشر هي علاقة شخصية. والمسيح، وهو عالم بأصل الشر ومصدره، يصلي أن يحفظ الآب أولاده من سلطان وتأثير الشرير المخادع والمقتحم، ليس فقط من جهة أعماله الظاهرة، بل ومن سلطانه الخفي غير المنظور، حتى لا يقع أحد في حباله: «لأننا لا نجعل أفكاره.» (٢ كو ١١: ١١)

وحينما يضع المسيح هذه المقابلة بوضوح بين «لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير»، فهو يؤكد رسوخ الكنيسة في العالم، كما كان عملها الوحيد، الذي ينبغي أن تتعاطاه بفرح في وسط الضيقات، كما يقول بولس الرسول: «تعلمون أننا

موضوعون لهذا» (١ تس ٣: ٣). والعالم، كما أنه مركز الشر، هو أيضاً بالكنيسة مركز الشهادة.

وحينما يقول: «بل أن تحفظهم من الشرير»، فهو يؤكد عمل الخدمة الرسولية في وسط الشر وتجاه الشر وفي وسط الأشرار، دون الرضوخ للشر أو التنازل معه أو إليه. فالحفظ من الشرير لا يعني الهروب من مواجهته، بل الهروب من إغرائه وإغوائه.

وصلاة المسيح من أجل التلاميذ أن يحفظهم الآب من الشرير، مرادفة لما جاء في الصلاة الربانية التي علمنا فيها المسيح أن نطلب النجاة من الشرير. وهو أيضاً تراث يهودي استلمه اليهود من يعقوب أب الآباء في دعائه للبركة على أولاد يوسف: «الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم، الملاك الذي خلصني من كل شر، يبارك الغلامين ...» (تك ٤٨: ١٥ و١٦). وقد دخل الكنيسة منذ البدء كدعاء رسمي سجلته لنا الديدأخي — والديداخي هو كتاب «تعليم الرسل الاثني عشر» (١٠٠م—١٥٠م) اكتشف سنة ١٨٨٣م — في الصلاة الليتورجية على القربان: الباب العاشر بند ٥: [أذكرياً رب كنيسةك، وأنقذها من كل شر، واجعلها كاملة في حبك].

وفي قول المسيح سابقاً: «احفظهم في اسمك»، وقوله هنا: «احفظهم من الشرير» ترابط شديد. فالاسم القدوس يحيط النفس بجو القداسة، وبستار الطهارة يخفي عن عينها الشر، ويبطل قوة العدو وسهامه فلا تصيبها. ولكن «احفظهم من الشرير» لا ينحصر المعنى في الحماية، بل ويمتد ليشمل المقاومة حتى الموت، لأن الأخطر أن ينهزم الإنسان أمام سطوة الشرير فيضع حداً لجهاده الميرض ضد الشر، فيقبل غوايته منهزماً، ويخضع لمطالبه. لذلك، فدعاء المسيح لتلاميذه بالحفظ من الشرير يؤمن شهادتهم للمسيح، حتى ولو بلغ الضيق حد الموت: «لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية» (عب ١٢: ٤). فكلما تعاظم الضيق، تعاظمت الشهادة: «فلما سمعنا هذا، طلبنا إليه نحن والذين من المكان أن لا يصعد إلى اورشليم. فأجاب بولس: ماذا تفعلون؟ تبيكون وتكسرون قلبي؟ لأنني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت أيضاً في اورشليم، لأجل اسم الرب يسوع» (أع ٢١: ١٢ و١٣)، «وفي الليلة التالية وقف به الرب وقال: ثق، يا بولس، لأنك كما شهدت بما لي في اورشليم، هكذا ينبغي أن تشهد في رومية أيضاً.» (أع ٢٣: ١١)

وقد كان! وأصبحت المصادمة مع الشر فرصة عظيمة للشهادة.

هـ - المسألة المطلوبة من أجلهم:

١٦:١٧ «لَيْسُوا مِنَ الْعَالَمِ، كَمَا أَنِي أَنَا لَسْتُ مِنَ الْعَالَمِ».

هذا تكرار يُقصد به التعقيب على الآية السالفة والتمهيد للآية القادمة: فاحفظهم من الشرير، لأنهم ليسوا من العالم — كما أنا — ولأنهم ليسوا من العالم، قدسهم في الحق، حتى يُحفظوا من الشرير، و يغلبوه كما غلبت!

وهنا «ليسوا من العالم» تعني أن حياتهم ورجاءهم وحيهم وفكرهم الشاغل أصبح من الله، وفي الله، وليس من العالم، أو في العالم. هنا أصبح الحفظ حقاً لهم، والتقديس جزاءً واجباً يستحقونه. وقوله أنهم «ليسوا من العالم كما أنني أنا لست من العالم»، يوضح أنهم استمدوا من المسيح هذا الكيان الفائق، أنهم أغصان مثبتة في الكرمة، وهو تلميح للاتحاد الكائن في المسيح بالتجسد، كيف حصل فيه الإنسان على الانتماء الكلي للاهوت!!؟

وهكذا انفتح الباب أمام البشرية أن تتحد بالله وتنجو من التبعية للعالم كياناً وفكراً وعملاً وهدفاً: «فإن سيرتنا نحن هي في السموات» (في ٣: ٢٠)، «فإن كنتم قد قُمتُم مع المسيح، فاطلبوا ما فوق» (كو ٣: ١)، «لي اشتها أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذلك أفضل جداً.» (في ١: ٢٣)

١٧:١٧ «قَدَّسَهُمْ فِي حَقِّكَ، كَلَامُكَ هُوَ حَقٌّ».

«قَدَّسَهُمْ فِي الْحَقِّ»: ἀγιάσον... ἐν τῇ ἀληθείᾳ

الترجمة العربية جاءت بتصرف، فالأصل اليوناني هو: «قدسهم في الحق»، وليس «قدسهم في حقك»، أي دون إضافة.

الطلبية الأولى التي طلبها المسيح للتلاميذ كانت: «احفظهم في اسمك»، و«أن تحفظهم من الشرير»، على أساس أنهم ليسوا من العالم، وهم باقون في العالم. هذه الطلبية في حدود العالم: «لستُ أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير.» (١٧: ١٥)

الطلبية الثانية: أن «قدسهم في (حقك) الحق». هنا الطلبية جاءت خارج حدود العالم. الحقيقة هنا عميقة وممتدة، فالمسيح يطلب لتلاميذه من الآب الثقل العظمى لكيانهم الشخصي، من تبعيتهم للعالم إلى تبعيتهم لله، لتنتقل حياتهم وأفكارهم ورغباتهم وتعلقاتهم من عالم الشهوات

والماديات التي كانوا مرتبطين بها ومنفصلين لها، إلى حياة «الحق» $\alpha\lambda\eta\theta\epsilon\iota\alpha$ ، التي منها وبها تستغنى الأفكار والرغبات والتعلقات لخدمة الله، حيث يتصقّى الجسد بتقديس الروح ويتنحّى من القيادة العشوائية، ليعطي للنفس المتحررة من ربة العالم والماديات القدرة على السيادة والحركة والانطلاق لتكميل خدمة المسيح الكفّارية، بالبذل على مستوى المحبة المتطهرة.

المسيح يدرك عمق وخطورة هذه الطلبة التي نوّه عنها فيما يخص نفسه قائلاً: «فالنبي قدّسه الآب وأرسله إلى العالم، أتقولون له إنك تجدّف، لأنني قلتُ إنني ابن الله» (يو: ١٠: ٣٦). لقد قدّسه الآب قبل أن يرسله، بأن أعطاه اسمه القدوس، وبالمعنى اللاهوتي الكامل أعطاه وجوده وحضرته بالكامل: «الآب الحال فيّ» (يو: ١٤: ١٠)، «أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم، مثلك، وأجعل كلامي في فمه، فيكلّمهم بكل ما أوصيه به. ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع "لكلامي" الذي يتكلم به "باسمي" أنا أطلبه.» (تث: ١٨: ١٨ و١٩)

وها هوذا نفسه يطلب لتلاميذه أن يقدّسهم الآب!! فلننتبه إلى علوّ وخطورة هذا الطلب: «قدّسهم في حقك»، ثم يردف الطلبة حالاً بالإرسالية على مستوى تقديسه وإرساله هو: «كما أرسلتني إلى العالم أرسلتُهم أنا إلى العالم.» (يو: ١٧: ١٨)

هنا يربط المسيح بين تقديس الآب له، وتقديس الآب لهم؛ هذا التوازي يحمل معاني كبرى؛ كذلك فهو قائم على أساس إرسال الآب له كما على إرساله لهم!! وهنا التوازي في الإرسالية خطير، بل ويزيد الأمر ربطاً وانسجاماً وخطورة حينما يضيف أيضاً ومباشرة قائلاً: «ولأجلهم أقدّس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضاً مقدّسين في الحق» (يو: ١٧: ١٩). الآب يقدّسهم بالروح وهو يقدّسهم بالدم!! أما تقديس المسيح لهم بالدم فمعروف، أما تقديس الآب فهو سر من الأسرار العالية.

والأمر، يا قارئ العزیز، تتمدّى أهميته وخطورته حدود تلاميذه، فهو إنما يعلن بهذا قداسة الكنيسة وإرساليتها في العالم على أساس تقديس الآب والابن لها، فهو يطلب لها تقديس الآب من فوق من الأعالي لتصير كنيسة السماء على الأرض مُتَعَرِّبة ولكن محفوظة بالدم، على أساس تقديس نفسه لها، حتى تبقى في العالم، وهي ليست من العالم، ويكون لها قوة وسلطان الله الآب والابن في تقديس أولادها واحداً فواحداً وواحدة فواحدة، لحفظهم من الحياة بحسب دنيا الغرور والشروع والماديات والشهوات والجسد، ثم نقلهم إلى الحياة بالروح في تقديس الحق.

ما هو تقديس الحق:

إن صلاة المسيح لدى الآب من أجل تقديس التلاميذ، والكنيسة بالتالي، هي مُبتدأ الأسرار، فهذا هو سر التقديس الأعظم الذي انحدرت منه ومقتضاه كل الأسرار.

والتقديس في الحق هو بحد ذاته التخصيص لله وللحياة الأبدية، أو هو الانتقال من الخضوع والانفعال لأعداء الحق الثلاثة، العالم والجسد والخطية، ورأسها الشيطان أبو التزييف والكذب، إلى الحرية، حرية أولاد الله، من كل صور وخداعات العالم المتركزة في الخطية المتسيطرة بالفن على الجسد، بتزييف أوهام يغرسها الشيطان في الفكر والتصور والعاطفة، لينخدع لها الإنسان ويقبلها، فينطوي تحتها كعبد: «إِنَّ كُلَّ مَنْ يَعْمَلُ الْخَطِيئَةَ هُوَ عَبْدٌ لِلْخَطِيئَةِ.» (يو٨: ٣٤)

الحق: الله هو الحق الكلي، والمسيح هو الحق، والروح القدس هو روح الحق. الحق واحد، بسيط، لا ينقسم أبداً، ولا يُرى منقسماً على ذاته.

العالم: «العالم كله قد وُضِعَ في الشرير» (١يو٥: ١٩). وهكذا بسبب تزييف الشيطان لكل ما هو حق فيه — لأنه لا يملك العالم بالحق، ولكن يملكه بالفن، ويملك الفن الذي فيه!! — لذلك جعله مركز الانقسام والازدواج الصارخ فأصبح الخداع يحيط العالم، ويتغلغل أجل ما فيه. فالجمال مثلاً: كل جمالي تتربص به الخديعة لاصطياد الجهال. والفرح؛ كل فرح سرعان ما ينقلب إلى حزن، والفرح الذي لا يدوم هو خداع، والفرح الذي ينقسم على ذاته ويتحول إلى حزن يكشف عنصر الخداع في الفرح والحزن كليهما. لذلك يقول المسيح، فاضحاً عنصر الخداع في الفرح الذي يعطيه العالم، هكذا: «ولكني سأراكم أيضاً فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحدٌ قَرَحَكُمْ منكم» (يو١٦: ٢٢). وعلى مستوى الفرح، يعطي المسيح السلام: «سلامي أعطيتكم، ليس كما يعطي العالم أعطيتكم أنا.» (يو١٤: ٢٧)

هنا يكشف المسيح الازدواج المؤلم في السلام الذي يعطيه العالم، فهو سرعان ما ينقلب إلى قلق واضطراب وضيق يخنق النفس. وهكذا فالسلام الذي يمكن أن ينقلب إلى كآبة، هو خداع، السلام والكآبة كليهما.

والجسد: هو ملتقى الخداع الذي يبثه تزييف رئيس هذا العالم: «فإني أُسَرُّ بناموس الله، بنحسب الإنسان الباطن، ولكنني أرى ناموساً آخر في أعضائي يجارب ناموس ذهني، ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي. وبحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت؟» (رو٧: ٢٢-٢٤)

وبنظرة واحدة مرتفعة عن العالم، نرى كيف ينتهي الجسد ويؤول إلى فساد وتراب، فيتضح مدى الخداع الذي عاش فيه بين الصحة والمرض، والغننى والفقر، والشبع والجوع، والعطش والإرتواء، والعلم والجهل، والمتعة والحرمات، والرضى والغضب، والاطمئنان والخوف، والنور والظلمة وأخيراً الحياة والموت؟ فبنظرة من الأعالي، ترى الروح وهي في مقرها السماوي مدى زيف هذا الازدواج المؤلم الصارخ الذي يعبت بالإنسان ويطئه الإنسان، وهو واقع تحته، أنه حق، وهو الخداع والسراب، عين الخداع وعين السراب!!

ولكن ليس وحدها العينُ الروحيةُ للنفس وهي في السماء تكتشف هذا الخداع، بل وعينُ الإنسان الذي تقدّس بالحق هنا على الأرض، ودخل مجال تقديس الآب والمسيح، فقد أُعطي له أن يرى مهزلة هذه الازدواجية، ولكن أُعطي أن يعيش فوقها، ويراها، ولكن لا يُمتك منها؛ يعيشها، ولكن لا تعيش فيه، لأنه يحيا الحقيقة، يحيا النور الدائم والفرح الدائم والسلام الدائم، يأكل الخبز السماوي الباقي إلى الأبد، «المأكل الحق»، فلا يجوع أبداً، ويشرب ماء الحياة ودم الخلاص المحيي فيرتوي أبداً ولا يعطش أبداً لأنه «المشرب الحق». ويحيا حياة الأبد، لا يخشى الموت وما يؤدي إلى الموت، فلا يموت أبداً «فقد انتقل من الموت» الخداع «إلى الحياة» الحقيقية التي ليس فيها موت أو خداع. والحق يعلو الزمن، وكل ما يغيّره الزمن، وكل ما يفنيه الزمن. وهذا تاج الإنسان الذي قبل تقديس الآب والمسيح.

المسيح حينما أكمل كرازته، وضمن خلاص الإنسان وتحريره من الخطية وخداع العالم، قال قولته الغالية: «الآن دينونة هذا العالم، الآن يُطرَحُ رئيسُ هذا العالم خارجاً» (يو ١٢: ٣٢). دينونة العالم يعني الحكم على الخداع والتزييف الذي فيه، بظهور الحق الإلهي، وبدء عمله على مستوى الإنسان. أما طرَحُ رئيس العالم خارجاً، فهو بعينه عزُلُ قوة التزييف، واستعلان قوة الحق التي بدأت تُفَرِّزُ الكذب والغش الذي يلفُّ به الشيطان الخطية، والتي بها قتل الإنسان لذلك دعاه المسيح: «قتالاً للناس من البدء.» (يو ٨: ٤٤)

وهكذا، وبعد أن قال المسيح: «ثقوا، أنا قد غلبتُ العالم» (يو ١٦: ٣٣)؛ صلّى إلى الآب قائلاً: «العمل الذي أعطيتني لأعمل، قد أكملته» (يو ١٧: ٤)، وعليه فقد استطاع أن يتقدم بطلبته العظمى الآن: «قدّسهم في حَقِّك»، بمعنى أن يملك الحق فيهم، فلا ينجذبوا قط إلى العالم، بل بالبحري يكونون نوراً للعالم يبدد ظلمته الخادعة، ومصدّر توبيخ يفضح أكاذيبه: «ولا تشركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالبحري وبثخوها.» (أف ٥: ١١)

تقديس الحق: ليس هو إجراءً ظاهرياً، بل هو انفتاح الوعي الداخلي للإنسان بقوة الروح الذي يسكبه الآب على التلاميذ، والذي كان يومَ الخمسين قَمَّةَ استعلانه. الوعي المسيحي بعمل الروح القدس، يعمل على رفع رؤية الإنسان وإدراكه، فهو بسهولة يكشف كلَّ خداع العالم والشيطان: «لأننا لا نجهل أفكاره» (٢ كو٢: ١١)، وبالتالي، فهو يصبح قادراً على أن يتعامل مع الظلمة بكل أفكارها وأدواتها، يدركها منذ أول حركتها، ويطاردها، ويطردها، لأنه يكشف زَيَّفَها وخطورتها وعدمها: «قاوموا إبليس، فيهرب منكم» (يع ٤: ٧)، هروب الظلمة أمام النور. لذلك، فالذي يسلك في الحق، يغلب العالم! «فرحت جداً لأنني وجدتُ من أولادك بعضاً سالكين في الحق، كما أخذنا وصية من الآب.» (٢ يو٤)

القديس يوحنا أدرك قوة الحق وفعله ودخوله إلى العالم بالمسيح: «لأجل هذا أظهر ابن الله، لكي يتَّقَضَ أعمال إبليس.» (١ يو٣: ٨)

«النور»:

وهو التعبير عن الحق في أوسع معانيه، مُشَخَّصاً في المسيح يسوع، وقد جاء إلى العالم، فارتكز الحق على الأرض ارتكازاً أبدياً مُشَخَّصاً ومُستَقَلِّناً في المسيح وكلمته وأسراره وإنجيله وكنيسته.

ولكن الحق ليس كالالكذب، وليس كالحداع الذي يُغوي الجهال، فالحق لا يستهوي إلا مَنْ انفتحت بصائرهم، فاستجَلَّتْ النور في مصدره، أما الذين يستهويهم الزَيَّفُ والوهم والكذب والحق المشوش، فلا يرون في النور نوراً بل حرماناً للمذات وهمية مائتة: «النور قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور» (يو٣: ١٩). فالإنسان الأعمى لا يرى إلا ما هو تحت رجليه!!

وليس الانجذاب إلى الحداع هو قطعة مع النور فحسب، بل إنه ولكي ينفصح عنصر الكذب والكذاب الذي فيه، فإن مُحِبَّ الظلمة تجده باغضاً للنور أيضاً: «لأن كل مَنْ يعمل السيئات يُبغض النور، ولا يأتي إلى النور (الصلاة، الكنيسة، خدام الله) لئلا تُؤَيِّخَ أعماله.» (يو٣: ٢٠)

ولا يمكن أن يتقابل الحق مع الكذب والحداع، أو صاحب هذا مع صاحب ذلك، فهذا كأس حياة وهذا كأس موت، ولا يمكنك أن تجمع النور مع الظلمة؛ ليس لأن الظلمة شيء أولاً لأن الكذب شيء، بل لأنه هو اللاشيء، وحتماً يؤول إلى العدم. الظلمة والكذب تأخذ وجودها الكاذب خلف الحق، فهي قائمة لأنها تزَيِّفُ الحق وتزَيِّفُ النور، ولولا النور ما كانت ظلمة، ولولا الحق ما كان كذِبٌ. فإذا عمَّ الحق والنور يوماً، تلاشى الكذب والظلمة حتماً!!

«الله نور، وليس فيه ظلمة البتة» (١ يوحنا: ١: ٥). هذا يقيناً، فهو الحق كل الحق. فالنور والحق ليسا صفات لله بل هما طبيعة قائمة فعالة فيه. فلا وجود للحق بدون الله، فهو صاحبه الوحيد. فالنور والنور قوى إلهية لا تُدرك قط في طبيعتها، لأن مَنْ ذا الذي يدرك طبيعة الله؛ وإنما نحن ندرك فعلها في الإنسان: في فكره، فينعكس النور على عقل الإنسان الواعي للمعرفة الفائقة فيخضع الإنسان أمام الله؛ وفي قلبه وروحه، فتنتطح المحبة، التي هي محصلة فعل النور مع الحق، فينجذب قلب الإنسان نحو الله. لذلك «إن قلنا إن لنا شركة معه — (ومسيرة ومعرفة لله) — وسلطنا في الظلمة، نكذب ولنسنا نعمل الحق» (١ يوحنا: ١: ٦)، «مَنْ قال إنه في النور، وهو يبغض أخاه، فهو إلى الآن في الظلمة... وفي الظلمة يسلك، ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة أعمت عينيه.» (١ يوحنا: ١: ١١)

ثم ما هو سلام الله الكامل؟ إلاً حينما يملك الحق بالكامل؟ وما هو الإلتضاع الحقيقي إلاً حينما يُستعلن النور في قمة قوته؟ ثم ما هي القداسة أو التقديس إلاً حينما تُستعلن طبيعة الله بمفاعيلها، فتحوّل طبيعة الإنسان القابلة للخداع والتزييف، إلى طبيعة محصنة بالحق وقوته، وبالنور وقوته، فلا يعود الإنسان يُحمّل بكل ربح، بل يثبت في الله: «الله محبة، ومَنْ يثبت في المحبة، يثبت في الله والله فيه.» (١ يوحنا: ٤: ١٦)

أما الحق، وأما النور، فقد استعلننا للعالم في شخص يسوع المسيح: «أنا هو نور العالم» (١ يوحنا: ١: ٩)، «أنا هو... الحق...» (١ يوحنا: ١: ٦)، بالقوة في الأعمال الإلهية، وبالفعل في حياة شخصية ملؤها الحب الذي بلغ قمته في الصليب وفي أعمال المسيح وحبّه المبذول، استعلننا أبوة الله فيه وأستعلننا بُنوته الفريدة لله، فكانت قمة الحق الذي عرفناه، فتحررنا من الخطية التي ملكت علينا، ومن الشيطان الذي أفسد وعيتنا، ومن العالم الذي زيف الحق في أعيننا، هذا عندما فدانا الابن بدمه، وكفّر عن كل ذنوبنا، وجمعنا في جسده، ووحدنا وقدمنا إلى الله أبيه، فتبتنا.

ومن جهة هذا التحصيل الحاصل، يقول ق. يوحنا: «إننا نحن من الله، والعالم كله قد وُضِعَ في الشرير. ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح» (١ يوحنا: ١٩ و ٢٠). هنا يكشف ق. يوحنا قُطبي الحق والخداع، في مواجهة. ثم يختم على استعلان معرفة يسوع المسيح هكذا: «هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية» (١ يوحنا: ٢٠: ٢٠). نعم، فقد وُضِحَ أن المسيح هو الإله الحق بسبب الحق الذي استعلن فيه لنا — إذ لم يوجد فيه غش، وإذ قام من الأموات ونبأنا منه خلاصاً ونصرة على العالم: «مَنْ هو الذي يغلب العالم، إلاً

الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله» (١ يوه: ٥). والحق الذي استعلنه المسيح وعاشه، أعطاه كما عاشه، فأثبت بالفعل أنه هو الإله الحق، لذلك يضع ق. يوحنا مقابل المسيح الآلهة الكاذبة بغشهم المفسود: «ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح... أيها الأولاد، احفظوا أنفسكم من الأصنام آمين» (١ يوه: ٢٠ و ٢١)، وما الأصنام إلا أدوات عبادة الشيطان: المال بأجاده الكاذبة، والملذات، والشهوات التي حللتها العبادة المغشوشة.

عبد الخطية المتعبّد للملذات الجسد وشهوات النفس الجسدية، العائش في دنيا الأوهام، يشعر بنفسه شعوراً محنوداً ضيقاً وكأنه محصورٌ في الجسد ودنيا الأطماع والجسديات. أما الذي تقدس بالروح لله وعبادته واستعلن له الحق، فإنه يشعر وكأن نفسه وروحه قد تحررتا من ضيق الجسد وانحصار أطماعه ورغباته وملذاته الكاذبة، فلا يعود للجسد وجوده الطاغية وكأنه كل شيء، بل وتفقد الآمال والأطماع والملذات والشهوات جمالها المخادع، وتنحط قيمتها وتنحصر في عين الروح، وتنحط حتى تصير تحت قدميه، فتبدو مُبتذلةً يحيطها الندم، وتسرح الروح حُرّة في عالم الله الواسع، يقودها روح الله من حق إلى حق ومن سمو إلى سمو، فتكبر النفس مع الحقيقة وتتسع مع الحق، فلا تعود الدنيا تَسْعُها باتساع آفاقها، إذ يبدأ الخلود ينبض في القلب فترتفع مُذكرات الروح، وتدخل في غبطة استعلانات الله، وهي تمتد نحو مصدر الخلود والحياة الحقيقية. وهكذا تبدأ النفس تخلع أردية أوهامها السابقة، وتندم وتتأسف على المشاعر الكاذبة التي لصقت بها، وتخلع أرديتها المزيفة من القلق والضيق والغضب والحسد والحقد والنقمة والحصام والتهديد والوعيد والحزن والكآبة مع الفرح الكاذب والتهليل المصطنع والآمال الترابية، التي هي كلها أبناء الزنى الروحي والجسدي ومخلفاته المخزية:

+ «لأنكم لما كنتم عبيد الخطية، كنتم أحراراً من البر، فأني ثمر كان لكم حينئذ من الأمور التي تَسْتَحُونُ بها الآن. لأن نهاية تلك الأمور هي الموت. وأما الآن، إذ أعتقتم من الخطية، وصرتم عبيداً لله، فلکم ثمرکم للقداسة، والنهية حياة أبدية.» (رو: ٢٠-٢٢)

وبعد أن قال المسيح عن تلاميذه إنهم ليسوا من العالم كما أنه هو ليس من العالم، عاد وقال: «أما هؤلاء، فهم في العالم، وأنا آتي إليك» (يوه: ١٧: ١١)، ثم عاد وقال: «ولست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير.» (يوه: ١٧: ١٥)

واضح هنا أن التلاميذ كانوا قد بدأوا في الانسحاب من مظاهر العالم الكاذب، فلم تعد هذه

المظاهر مصدر انفعال وقبول وحوار وتملك، ولم تعد حواسهم تعمل وفق العالم في غياب الله والحق؛ «وقد حفظوا كلامك» (يو ١٧: ٦)، فصار كلام الله حافظاً لهم، حارساً لانفعالاتهم، متدخللاً إزاء طغيان العدو إذا طغى. هنا تنبهي قوة الحق في كلام الله، تعمل بسلطانها في قلب الإنسان، لضبط القوة المخادعة الشريرة التي دأبت على تخريب طبيعة الإنسان، لضمها إلى سلطان رأس التخريب والخراب.

وهكذا يأتي طلب المسيح من أجل تقديسهم في الحق: «قدسهم في حقك»، لكي يصيروا مكرسين للحق وخدمته، يسكون بالحياة الأبدية فيصرون في مأمن من مزيفات عدو الحق. يعيشون في العالم خارج مظاهر العالم وأغلفته الكاذبة، لأنه حينما يتحررون من كذب العالم وخداعه، لا يكون من داع تعد لأخذهم من العالم، بل بالأولى بالعمل فيه بروح الله، وهو روح الحق، لإبطال خداعه: «يُيَكِّتُ العالم على خطية، وعلى برٍّ، وعلى دينونة.» (يو ١٦: ٨)

«كلامك هو حق»:

كلام الحق، أو الكلام الذي هو حق، ليس حروفاً مكتوبة، ولا منطوقة أو مسموعة، ولا مُصَوَّرَةٌ في الذهن؛ بل هو استعلان الله للوعي الداخلي للإنسان. وما «الكلمة» إلا مرشدٌ وقائدٌ ومُشيرٌ للروح الأمين المصدقة لله، المفتوحة العينين، المستعدة للمقابلة!

«الكلمة» تقود الذهن الملهب بالحب والوقار لتدخله إلى حضرة الله الأب، فترسم على صفحة النفس صورة الله ينقشها شعاع نور الحق، فتتعبد النفس، وتبدل وتتصحح وتتقدس، حيث تحترق منها كل شوائب الخداع والظنون والجهالة، وكل صور العالم الكاذبة، وتنطبع فيها ملامح الله في القداسة والحق! «كما هو حق في يسوع، أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور (الخداع) *deceit = ἀπάτης*، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله، في البرِّ وقداسة الحق.» (أف: ٤ : ٢١-٢٤)

«كلام الله» هو واسطة الدخول إلى الله، «الكلمة» هي باب يفتح على طبيعة الله القدوسة. لا أحد يدخل غير «الكلمة الحق» إلى الله إلا ويتقدس. ولكن العبرة ليست في «الكلمة» في حد ذاتها، تلك المكتوبة أو المقروءة، ولكن العبرة في النية والقصد والضمير التي بها تقترب «للكلمة» كما يكون الاقتراب إلى الحق. فإن لم يكن القصد هو الدخول إلى الله، وإن لم يكن القصد من الدخول إلى الله هو كشف الحال وتغيير الأحوال، ونوال التغيير، والتقديس حسب الوعد، فالكلمة تفوتنا، ونحن نفوتها: «لذلك يجب أن نتنبه أكثر إلى ما سمعنا لئلا نفوته»

(عب ١:٢). فلنعلم، بكل يقين الإيمان والاختبار، أن الكلمة في الإنجيل كانت ولا تزال إلى الأبد مصدر تقديس ملايين من نفوس أولاد الله، الساعين لمعرفة الحق وخدمته: فقد فتحوا الإنجيل برعدة الخطاة، واقتربوا من الكلمة وكأنها كنز الحق، فانفتح لهم الكنز، فاغترفوه، وصاروا قديسين بالحق والعمل والشهادة.

كل هذا، كان السبب فيه ومنشأه وقوته صلاة المسيح من نحو تلاميذه والكنيسة: «قدّسهم في الحق. كلامك هو حق!»! فصار التلاميذ قديسين مقدّسين في الحق. نطقوا الحق، وعلموه، ثم كتبوه، فكان لنا إنجيلاً ناطقاً بقداسة هؤلاء التلاميذ وبالحق الذي قدّسهم.

١٨:١٧ « كما أرسلتني إلى العالم، أرسلتُهم أنا إلى العالم. »

تقديس التلاميذ الذي يطلبه المسيح من الآب، يطلبه ليس لكي يترفع به التلاميذ وينعموا، بل ليقتحموا به ظلمة العالم، وليحطموا به أعظم بناء بنته الآلهة الكاذبة لأكبر إمبراطورية ظهرت في العالم، والتي استولى عليها الشيطان كملك وجلس في هياكلها كإله. قداسة التلاميذ لم تُردِّهم مجداً في عين العالم، بل سخرية وشقاءً وبلاءً وسجناً وسيفاً وقبرَ شهادة. كانت إرساليّتهم إرسالية آلام. ولكن آلام هؤلاء القديسين كانت كفيلة بأن تهدم حصون الشر. وعلى أنقاض أعمدة الباطل وقبابه، قامت كنيسة الله، عمود الحق وقاعدته.

المسيح الكلمة، قدّسه الله، وأرسله إلى العالم (يو ١٠: ٣٦) ليشهد لحق الآب، فشهد ودُبح. «هكذا» أرسل المسيح تلاميذه إلى العالم، ليشهدوا وهم تحت حدّ السيف وعلى الصليب عينه.

« كما καθὼς أرسلتني... أرسلتُهم »:

« كما » = « كاثوس » وهي هنا لا تفيد المشابهة، بل تفيد الشرح والتوضيح، حتى إنه لا يصح أن نفصل أبداً إرسال الآب للمسيح عن إرسال المسيح لتلاميذه، فالثانية مشروحة ومستمدة من الأولى. وكما كان لا بد من تقديس المسيح مُسبقاً لكي يُرسلَ إلى العالم: «الذي قدّسه الله، وأرسله إلى العالم...» (يو ١٠: ٣٦)، كذلك فإن تقديس الآب للتلاميذ كان ضرورة حتمية، حتى يستطيع المسيح أن يرسلهم إلى العالم: « كانوا لك — قدّسهم في حقك، لكي إذا ما أعطيتهم لي، أرسلتُهم ».

كان نظر المسيح مثبِّتاً نحو إرساليته التي قدّسه الآب لها، وكان ينظر إلى استمرارها. لهذا أعده.

منذ البدء الذين سيُربّلهم، اختارهم، وتَلَمَذَهُم، وأَعَلَمَهُم بكل ما عند الآب، وأسماهم أجباءً، لأنه أخذهم من يد الآب: «كانوا لك، وأعطيتهم لي» (يو ١٧: ٦)، كانوا عبيد يَهْوَهُ الأتقياء، المختارين من نسل المختارين! وصاروا مسيحيين. لقد قدّمهم إلى الآب أبيه، كأولادٍ وليس بقُدّ عبيداً، جاهزين للتقديس، لأنه كان قد أعدّ لهم موطناً آخر، الموطن الذي منه أتى: «هؤلاء (أصبحوا) ليسوا من العالم كما καθώς إني لست من العالم». ونجح أن ينقل قلوبهم، فلم يعودوا يطلبون وطنهم الأول بل وطناً أفضل أي سماوياً. ولما أتت الساعة، وتحمّت الفراق والانطلاق، أوصى الآب أن يقُدّسهم تقديس من يرسلهم.

ولينتبه القارئ إلى تسلسل الأفكار. فإن تقديس الآب المُسَبِّق للمسيح، أهله أن يقول: «أنا لست من العالم»، وهذا أهله للرسالة. وليس التلاميذ كالمسيح، إذ تحتم أن يصيروا أولاً «ليسوا من العالم»، ليتأهلوا للتقديس، ثم الإرسال.

١٩:١٧ «ولأجلهم أقدّس أنا ذاتي، ليكونوا هم أيضاً مقدّسين في الحق».

ليس إنساناً قط بمستطيع أن يقول: «أقدّس ذاتي»، بل ولم يُعظ للإنسان قط أن يُقدّس تقديساً، فالتقديس هو عمل الله وحده؛ لأن التقديس هو أن يصير الإنسان من خاصّة الله. فالله وحده هو من يعيّن خاصّته، ويقيمهم تحت ولايته وخدمته ونعيمه. وللإنسان فقط أن يطلب التقديس، ولكن لا يعطيه قط. هو يطلب أن يكون من خاصّة الله، ويظل يرجو ذلك رجاءً.

أما المسيح، فهو برّد على تقديس الله له بأن يستجيب بنفس القدر والقصد، فيقدّس ذاته للآب تقديساً. وهنا، تقديس الآب للابن يتساوى مع تقديس الابن نفسه للآب، فهذا بحد ذاته إعلان مساواته في الألوهة؛ بمعنى أنه بقدر ما اختار الآب أن يخصص الابن المتجسد ليمثله في العالم تمثيلاً، بقدر ما استجاب المسيح وقطع على نفسه أن يحيا ويموت له وحده خاصة، وقد أكمل، حتى بحياته بتقدس تلاميذه لله أبيه، باتباع تعاليمه ووصاياه التي أخذها من الآب وأعطاهم، وبموته يموتون هم أيضاً عن العالم موتاً، فيتقدمون كذبايح لله وللحق: «وأما من جهتي، فحاشا لي أن افتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، الذي به قد صُلب العالم لي، وأنا للعالم.» (غل ١٤: ٦)

في العهد القديم الذي جاء المسيح ليكمّله ثم يستوفي قصده، كان التقديس لله هو من نصيب البكر. والمسيح هو بكر، بحكم مولده البشري، وبكر بحكم قيامته من الأموات حياً بالروح القدس، أي بكر الخليقة الجديدة: البكورية الأولى وضعته تحت حكم التقديس، والبكورية الثانية

أهّلته أن يقَدّس هو الناس. كما أنه هو بكر الله لأنه الابن الوحيد للآب ليس عن ولادة ولكن بالطبيعة، فالوحيد (المونوجانيس) بالطبيعة هو بكر بالتسمية أو اللقب: «هو يدعوني أنت أبي، إلهي وصخرة رجائي. وأنا أيضاً أجعله بكرأ أعلى من ملوك الأرض» (مز ٨٩: ٢٦ و ٢٧)؛ «وأيضاً متى أُذخَلَ "البكر" إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله.» (عب ١: ٦) والمسيح، باعتباره البكر المقدّس لله، يقول عنه سفر العبرانيين إنه دخل العالم ليصنع مشيئة الله حياً ومذبوحاً: حياً بطاعته الكلية، ومذبوحاً لتقديس الإنسان:

+ «عند دخوله إلى العالم — [«متى أدخل البكر إلى العالم» (عب ١: ٦)] — يقول ذبيحة وقرباناً (حيوانياً) لم تُرد، ولكن هيأت لي جسداً. بمحرقات وذبائح للخطية لم تُسر. ثم قلتُ (أنا) هأنذا أجيء، في دَرَج الكتاب — (مز ٤٠: ٦) — مكتوبٌ عني لأفعل مشيئتكَ يا الله. إذ يقول أنفاً إنك ذبيحة وقرباناً ومحرقات وذبائح للخطية لم تُرد ولا سُررت بها، التي تُقدّم حسب الناموس. ثم قال: هأنذا أجيء، لأفعل مشيئتكَ يا الله: ينزع الأول لكي يثبت الثاني: فهذه المشيئة نحن مقدّسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة.» (عب ١٠: ٥ — ١٠)

فإذا فحصنا هذه الإشارات معاً بترتيب، يتضح من تقديس البكر لله حسب العهد القديم وتعبيره: «إنه لي» (خر ١٣: ٢)، أن المسيح يكشف سرّاً كان مكنوناً في الأزلية وخطيراً! وهو أن الله سبق أن قدّسه بالمشيئة، وأرسله للعالم. ذلك كله في المشورة الأزلية ليكون الابن المتجسد «مخصّصاً لله في العالم» كمرسل، وذلك لتقديس البشرية. هذا هو المعنى: «فهذه المشيئة نحن مقدّسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة.»

ثم أن النبوة تأتي في (مز ٤٠: ٦)، لتكشف التمهيد لهذه المشيئة الأزلية: أن الله رَفَضَ الذبائح والقربان، ولم يُسر بالمحرقات؛ إذ صارت مشيئة الآب متركّزة في تقديم المسيح الذي سبق فخصّصه، أي قدّسه، لتكميل هذه المشيئة، فهبّاً له جسداً يُكَمَّل به هذه المشيئة.

ثم يعود المسيح ويكشف كيف طابق مشيئة الآب بمشيئته الخاصة الحرّة، كابن في الأزلية، وذلك في نفس المزمور ٤٠: ٨ بقوله مجيئاً لمشيئة الآب هكذا: «أن أفعل مشيئتكَ يا إلهي سُررتُ». أي أن مشيئة الآب، من نحو تقديم المسيح ذبيحة عوّض كل الذبائح المرفوضة التي لم تكمل مسرة الآب، طابقت تماماً وفي الأزلية أيضاً مشيئة الابن الشخصية في تقديم جسده بمسروء، كذبيحة خطية من أجل العالم. بمعنى أن مشيئة الآب صدرت للابن، كوصية منذ الأزل، وقبلها الابن في الأزلية، ونقّدها بالجسد في ملء الزمن كيسوع المسيح.

وهكذا، وفي إنجيل ق. يوحنا، يكشف المسيح عن التطبيق العملي لنبوات العهد القديم التي

التقطت صورة مُشَبَّهة لِمَا دار بين الآب والابن في الأزلية، عما سيحدث حتماً في الزمن، وذلك حسب قول المسيح نفسه عن نفسه، أنه حان الزمن ليكتمل الوصية، هكذا: «لأجلهم أنا — (الآن) — أقدس ذاتي». ويجيء سفر العبرانيين ليكشف هذه الدراما، في صورتها الأزلية وفي توقيتها العملي على مسرح الزمن، ثم ينتهي بذلك إلى مفهوم التقديس في العهد الجديد: «فبهذه المشيئة نحن مقدسون»!! سواء المشيئة بصورتها الأزلية أو بتطبيقها العملي: «بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة» (عب ١٠: ١٠). وقول سفر العبرانيين هذا، يوضح بأجلى بيان ما قاله بولس الرسول أيضاً من جهة هذه المشيئة الأزلية في رسالته إلى أفسس: «كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، لنكون قديسين، وبلا لوم قدامه في المحبة، إذ سبق فعيّننا للتبني، بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته.» (أف ١: ٤ و٥)

كما عاد وأوضحها، بقوة، في رسالته إلى تيموثاوس: «الذي خلصنا، ودعانا دعوة مقدسة، لا بمقتضى أعمالنا، بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع، قبل الأزمنة الأزلية.» (٢ تي ١: ٩)

«ليكونوا هم أيضاً مقدسين في الحق»: εὐ ἀληθείᾳ

يلاحظ أن كلمة «الحق» جاءت في اليونانية في هذه الآية بدون «أل» التعريف، فهي تُترجم ليس «الحق» بل «حقاً» أو «بالحق». يعني ليس تقديساً اسماً، كما كان يجري في العهد القديم بإجراء ظاهري، ولكن تقديس إلهي من عمل الله نفسه. وتقديس التلاميذ الذي يهدف إليه المسيح هو على مستوى تقديس ذاته هو: «ولأجلهم أقدس أنا ذاتي، ليكونوا هم أيضاً مقدسين بالحق»؛ لأن تقديس المسيح لذاته هو صميم الحق. والمعنى هنا عميق وخطير، وهو يرمي إلى أن المسيح قدس حياته تقديساً روحياً لله أبيه؛ وقدس موته: أي أن ذبيحة نفسه قدسها لله خاصة، لا على مستوى الظاهر كذبائح الحيوانات التي كانت تُقدّم قديماً على مذبح المحرقة المصنوع بالأيدي، بل ذبيحة فائقة في طبيعتها وجوهرها، إلهية، دمه أزلي، حي بروح أزلي. لذلك كان تكفيرها مطلقاً غير محدود، من جهة فعلها، على مستوى المكان والزمان والحياة. هذا هو تقديس المسيح لذاته في حياته ومماته. وهكذا هو يطلب لتلاميذه أن يكون تقديسهم لله من داخل فعل تقديسه، ليس بالمظاهر والاسم، ولكن بأن يشملهم تقديس ذبيحته، ليُخسبوا أمام الله الآب مقدسين بالحق وقديسين بلا لوم (أف ١: ٤)، لهم رائحة المسيح الذكيّة لدى الآب (٢ كو ٢: ١٥)، والتي «اشتمها أبوه وقت المساء على الجلجثة» (التسبحة اليومية — ثيوتوكية الأحد)، رائحة حياة حياة

(٢ كو ٢: ١٦)!!

ومرة أخرى، يلزم التفريق بين تقديس المسيح لذاته، فهو ἀληθεια ، هو «الحق»: هو «الله». أما تقديس التلاميذ فهو بالحق، أو حقاً، فهو إنعام إلهي. وبالمعنى العملي، فإن ذبيحة المسيح أعلنت لاهوته بالقيامة من الأموات، لأنها لم تكن ذبيحة ميتة قابلة للفساد، بل ذبيحة لم ترَ فساداً، حية بلاهوتها للحياة، لذلك صارت مُحيية. أما ذبائح التلاميذ، في حياتهم بالكرازة وفي موتهم بالاستشهاد، فهي ذبائح ناطقة شاهدة "بموتهم" للآب والمسيح. «دماء الشهداء بذار الكنيسة».

ذبيحة المسيح ذبيحة الحق المحيي التي فتحت الطريق إلى الحياة الأبدية. وذبائح التلاميذ والشهداء والكنيسة ذبائح مؤهلة للحياة الأبدية، وخدمتها، أي الكرازة بها. ذبيحة المسيح هي ذبيحة تقديس البكر، بكر الإنسان وبكر الله. فكان هو البكر الذي دخل إلى العالم: «متى أدخل البكر إلى العالم، يقول ولتسجد له كل ملائكة الله» (عب ١: ٦)؛ والبكر القائم من الأموات: «الذي هو البداءة، بكر من الأموات، لكي يكون هو متقدماً في كل شيء» (كو ١: ١٨). فلذلك، أصبح التلاميذ والكنيسة المنتصرة كنيسة أبقار بالضرورة: «رَبَوَاتُ هُم مَحْفَلُ مَلَائِكَةِ، وَكَنِيسَةُ أَبْقَارٍ، مَكْتُوبِينَ فِي السَّمَوَاتِ» (عب ١٢: ٢٢)؛ لأن قداسة بُكُورِيَةِ الْمَسِيحِ الْإِلَهِيَةِ شَمِلَتْ - إِخْوَتِهِ فِي الْمَوْتِ - أَحْبَاءَهُ الَّذِينَ أَحْبَوْهُ وَمَاتُوا مِنْ أَجْلِهِ كَمَا مَاتَ مِنْ أَجْلِهِمْ: «لأن الذين سبق فعرّفهم، سبق فعينهم، ليكونوا مشابهيين صورة ابنه، ليكون هو بكرًا بين إخوة كثيرين.» (رو ٨: ٢٩)

والسؤال في الختام، هل صرنا مقدّسين في حق المسيح، في ذبيحته وقيامته وحياته؟ إنها لا زالت طَلِبَةٌ الْمَسِيحِ مِنْ أَجْلِكَ وَمِنْ أَجْلِي. إنها عطية تُسأل، فَتُعْطَى، وَتُدْرَكُ بِالْكَلِمَةِ وَالسَّرِّ وَالْإِنْجِيلِ، فَتُعَاشُ. والحق لا يصير حقاً فينا، إلا بالتقديس. والقداسة سيرة، قَوامُها جَعْدُ الْعَالَمِ وَاللْتِصَاقُ بِاللَّهِ: «نظير القدوس الذي دعاكم، كونوا أنتم أيضاً قَدَّيسِينَ فِي كُلِّ سِيرَةٍ.» (١ بط ١: ١٥)

تذكرة:

«المكسور لأجلكم.» (١ كو ١١: ٢٤)

«يُسْفِكُ مِنْ أَجْلِ كَثِيرِينَ.» (مت ٢٦: ٢٨)

هذا الدعاء لتقديس التلاميذ: «قدّسهم في حقك ... من أجلهم أقدّس أنا ذاتي»، يتسحب على الماضي القريب، على ما تم في سر العشاء، والحبيب جالس وسط أحبّته، يُطعمهم لحم آلامه،

خبز السماء الذي تشتهي الملائكة أن تطلع عليه، أو يسقيهم دم تقديسه بيديه! وبشيء من التعمق في المعاني والمقاصد، نجد أن كل ما صليّ به المسيح في ١٧، إنما هو تفسير "مِشْتِيكي" لِمَا جرى على العشاء الأخير، في نفس الليلة، فالرَبُّبُطُ الروحي الخفي بينهما وثيق!

أما كلمة «السر» التي تصل الفعل التقديسي بالدعاء، فهي «لأجل» و«من أجل». فالجسد المكسور بالنيّة أمامهم ولأجلهم أخذه بالروح وأعطاهم بالسرّ، كسر الآم ذبيحته، الآلام الشافية والمُحيية، وبالروح أيضاً سقاها دم المسفوك لأجلهم، وروحه الأزلي فيه قائم للتقديس، وهذا وذاك قال لهم إنه يُقدِّمُ «لأجلكم».

فتقديس المسيح سلّمه لنا في ذبيحته تسليماً، أكلاً وشراباً: «مأكلٌ حقٌّ ومشربٌ حقٌّ». (يو: ٦: ٥٥)

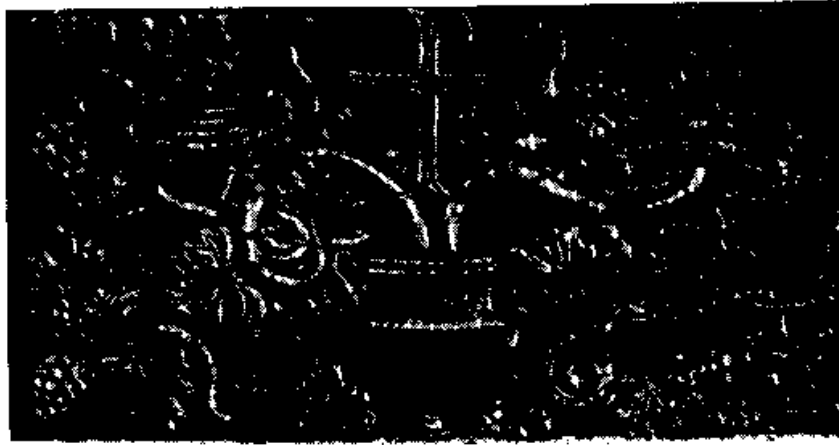
ولكي ينالنا ما نالهم ويكون التقديس لنا كما كان لهم، قال في دعائه الممتد عبر الدهور: «أنا أقدّس «ἐγὼ ἁγιάζω» بالفعل الحاضر الدائم ولم يقل «قدّستُ». فالأمر لم يكن محصوراً في تمثيل السر أو إعطاء نموذج مرة، بل سرّه قائمٌ دائماً فيه وفينا، فهو «مكسور» κλωμένο» بصيغة المضارع الدائم present participle: «هذا هو جسدي "المكسور"»، نعم، المكسور مع كلِّ نفس مكسورة، و«هذا هو دمي الذي "يُسفكُ"»، أو «المسفوك» ἐκχυννόμενον بفعل مضارع ممتد present participle، مسفوك مع كل نزيّف ينزفه الإنسان إزاء الآم الزمان الحاضر من أجله: «إن كنا نتألم معه، لكي نتمجد أيضاً معه.» (رو: ٨: ١٧)

وتقديس المسيح أو قداسته هو مثل مجده ومثل بُنوّته لله، فهذه وإن كانت كلها أزلية إلا أنها استُعِلَّتْ لنا «لأجلنا»، لتكون لنا كما كانت له وسواء كانت قداسته، أو كان مجده أو بُنوّته لله، فهذه كلها ليست صفات إلهية جامدة فيه static، ولكنها صفات استُعِلَّتْ استعلاناً، كعمل بالنسبة للعالم والإنسان، وكانت بقصد أن ننال نصيباً فيها. فتجسده وميلاده، كبشر، أعلن اتضاعه الفائق على كل اتضاع «مِنْ أجلنا». وموته الفدائي العجيب أعلن حُبّه التقديسي والأزلي الفائق والمتعظم على كل حب «مِنْ أجلنا». وقيامته أعلنت مجده العالي فوق أعلى السموات «مِنْ أجلنا». وهذا كله ليُشمل الإنسان بكل شمائله وينقلنا إلى مستوى بُنوّته ليقدمنا إلى أبيه، لتحيا وتنجلي خليقتنا مقدّسة في الله من جديد.

ولكن هل هذا كله محبوس ومقصور فقط للعصر الأخرى القادم، الذي نتحرق إليه شوقاً من

خلف ستار الموت الكثيف؟

إننا مدعوون إليه الآن لنحياه كما سنحياه هناك، هنا في وسط ضيق العالم الحاضر الخائق، كسبقي مَذاق أو عربون؛ وإلاً فلماذا التقديس؟ والتقديس لا يُرى إلا على ضوء هذا العالم، لأن التقديس لا يعني لنا الآن إلا جحداً لهذا العالم بكل شروره وأباطيله ووسائله المملوءة غشاً وكذباً ورياءً: «لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير.» (يو ١٧: ١٥)

ينبوع الحياة

نقش على اللوح المقدس للمذبح (من القرن السادس). ويظهر فيه كأس الإفخارستيا وقد ظهرت أغصان الكرمة وكأنها نمت من داخله، بتوسطها اختصار اسم المسيح ومن حوله طاؤوسان رمز الخلود. وكل هذا يرمز إلى نعمة الحياة الأبدية الكامنة في سر الإفخارستيا المسمى: ترياق عدم الموت.

(من كنائس رافنا - إيطاليا)

القسم الثالث: المسيح والكنيسة:

المسيح يصلي من أجل الكنيسة: (يو ١٧: ٢٠-٢٦).

هنا يرتفع المسيح بصلاته من الواقع التاريخي، التلاميذ، إلى الأفق الممتد عبر الدهور؛ ومن الوحدة المحدودة للاثني عشر (آية ١١)، إلى الوحدة التي بلا حد: «ليكون الجميع واحداً»؛ ومن المعرفة المُعلَّنة للتلاميذ بحضوره، إلى المعرفة المستعلنة بالروح والممتدة عبر العالم كله.

٢٠: ١٧ «ولستُ أسألُ من أجل هؤلاءِ فقط، بل أيضاً من أجل الذين يُؤمِنونَ بي،
بكلاميهم».

نظرة المسيح للكنيسة القادمة لا تخرج عن حيز الفعل المضارع الممتد: «الذين يؤمنون τῶν πιστευόντων» وليس «الذين سيؤمنون». وهكذا لم يجعل الكنيسة تحت رحمة الزمن التزامي، بعيداً عن عينيه المرفوعتين نحو السماء، ولا كأنها غائبة عن حضوره. فكما أنه يرى التلاميذ أمامه، ويُسمِعهم صوته، ويسأل لهم وعنهم، هكذا يرى كنيسة الألفي سنة الآن، وكأننا حاضرون نسمع له، تحت بركة يديه الموضوعتين على رؤوس تلاميذه.

διὰ τοῦ λόγου: «بكلاميهم»

الترجمة العربية تصرفت، والأصل اليوناني: «يؤمنون بي بكلمتهم» (= اللوغس). وفرق بين الإيمان بالكلام والإيمان «بالكلمة». فـ«الكلمة» في المفهوم الروحي الخالص «اللوغس» هي التعبير عن «الحق». لذلك جاء هنا التعبير عن الإيمان بـ«الكلمة» وليس بـ«الكلام»، فهي ليست مسألة صياغة حديث أو كثرة ألفاظ، بمعنى أن الإيمان ليس منطوق كلمات، بل إن جوهره كلمة واحدة، وتعني الحق. وهذا المعنى مُضَمَّرٌ في الكلمة التي قبلوها من المسيح، والتي هي لتعبير عن طبيعة «اللوغس». لذلك فـ«الذين يؤمنون بي بكلاميهم» تفيد الذين يعيشون في الإيمان لحق، أو يعيشون في الإيمان!! وكان المسيح يرى، على امتداد الدهور، الذين له، أمام عينيه، يصلي من أجلهم!!

وهكذا، يكفي أن نكون تحت مرمى ناظرته: «ولكني سأراكم أيضاً، فتفرح قلوبكم».

يو ١٦: ٢٢)

٢٣-٢١:١٧ « ليكون الجميع واحداً، كما أنك أنت أيها الآب فيّ وأنا فيك، ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني. وأنا قد أعطيتهم المعمدة الذي أعطيتني، ليكونوا واحداً كما أننا نحن واحد. أنا فيهم وأنت فيّ، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني.»

يُلاحظ أن المسيح تدرّج، في صلاته من أجل التلاميذ، من الحفظ في اسم الآب (١١)، إلى التقديس في الحق (١٧)، ثم إلى الوحدة في الآب والابن (٢١-٢٣)

هذا في الواقع تدرّج منهجي؛ لأننا إذا حفظنا في اسم الله، ونحن في العالم، فإننا نتأهّل للتقديس في الحق، وإذا تقدّسنا في حق الله، نتأهّل لهذا الاتحاد في الله، الفائق الوصف.

موضوع الوحدة أو الاتحاد بالآب والابن (١)

في الأصحاح السابع عشر

أولاً: الوحدة، كما سبق وعلم بها المسيح تلاميذه،

قبل أن يجعلها موضوع صلاته لدى الآب:

لقد وردت هذه الآيات المتوالية، في الأصحاح السابع عشر، للتعبير عن الوحدة أو الاتحاد بالله في صلاة المسيح كآلتي:

١ - الآية (١١): «أيها الآب القدوس، احفظهم في اسمك "الذي" أعطيتني، ليكونوا

واحداً كما نحن.»

٢ - الآية (٢١): «ليكون الجميع واحداً؛ كما أنك أنت أيها الآب فيّ وأنا فيك،

ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا.»

٣ - الآية (٢٢): «وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، ليكونوا واحداً كما أننا نحن

واحد.»

٤ - الآية (٢٣): «أنا فيهم وأنت فيّ، ليكونوا مكملين إلى واحد.»

وبالعودة إلى الأصحاحين العاشر والرابع عشر، نجد أن المسيح علم تلاميذه، كاشفاً سرّ الوحدة

بينه وبين الآب، ثم مُعلِّناً عن قصده المبيت في نفسه، من جهة وحدة التلاميذ والكنيسة به هكذا:

١ - يو ١٠: ٣٨ : «ولكن إن كنتُ أعملُ، فإن لم تؤمنوا بي، فأمنوا بالأعمال، لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب فيَّ وأنا فيه».

وهذا هو المقابل لآية الصلاة في يو ١٧: ٢١ و٢٣.

٢ - يو ١٤: ٢٠ : «في ذلك اليوم، تعلمون أنني أنا في أبي، وأنتم فيَّ، وأنا فيكم».

وهذا هو المقابل لآية الصلاة في يو ١٧: ٢٣.

ومن هاتين الآيتين، يتضح لنا منهج المسيح في بلوغ الوحدة:

+ فمن الآية (١٠: ٣٨)، يقدم المسيح موضوع الوحدة بينه وبين الآب، أنه مطلب أساسي يتحتم أن نبلغه:

أولاً: بالمعرفة؛ وثانياً: بالإيمان: «لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب فيَّ وأنا في الآب».

أي أن ذلك يتم على أساسين:

الأول: الإيمان التصديقي بالروح، بدون برهان: «تؤمنوا بي».

والثاني: برهان الأعمال التي عملها المسيح، ولم يعملها أحد غيره: «فأمنوا بالأعمال».

وقد كانت هذه الآية هي التمهيد والسبب في الآية الثانية:

+ الآية يو ١٤: ٢٠، والتي فيها يضيف المسيح على استعلان وحدته بالآب استعلان وحدتنا في

المسيح والمسيح فينا، وبالتالي نحن (في المسيح) في الآب: «تعلمون أنني أنا في أبي، وأنتم فيَّ وأنا فيكم».

وقد قدم المسيح هذه الحقيقة الإيمانية العظيمة: «إني أنا في أبي، وأنتم فيَّ وأنا فيكم»،

كاستعلان سيتم في وقته: «في ذلك اليوم، تعلمون»، وهو اليوم الذي فيه تحقق التلاميذ بالفضل من قيامة الرب وصعوده وجلوسه عن يمين الآب مجدداً؛ و«ذلك اليوم» نحن نعيشه الآن، وكل يوم، متحققين من، ومُستغلِّين بالروح والإيمان، الوحدة التي أكملها المسيح فينا ولنا مع الآب.

ثانياً: العلاقة الوثيقة بين «المعرفة»، ووحدة الوجود المتبادل (الاتحاد)،

في إنجيل يوحنا^(١):

على أساس ما سبق أن أوضحه المسيح من جهة استعلان الوحدة القائمة بين الآب والابن،

(١) راجع ما جاء أعلاه في شرح الآية ١٧: ٣ تحت عنوان «أن يعرفوك»: المعرفة للآب والابن هي بعينها شركة مع الآب

والابن.

نسوق إلى القارىء هذه العلاقة بين «المعرفة المتبادلة» و«الاتحاد المتبادل» كما يؤكدھا إنجيل يوحنا.

أ - يو ١٠: ١٥ «الآب يعرفني، وأنا أعرف الآب» = المعرفة المتبادلة.
يو ١٤: ١٠ «ألست تؤمن أنني في الآب والآب فيّ» = الاتحاد المتبادل.
واضح هنا أن المعرفة المتبادلة في ذات الله، قابلها وجود متبادل، أي اتحاد.

هنا يلزمنا أن نتنبه، ونحن بصدد الحديث عن طبيعة اللاهوت، أننا نتعامل مع المُطْلَقَات. فمعرفة الآب للابن معرفة مطلقة، لذلك يقابلها حتماً معرفة الابن للآب معرفة مطلقة. وهاتان المعرفتان، اللتان هما معرفة واحدة بالضرورة، يقابلهما الوجود الكياني الكلي أو المطلق المتبادل بين الآب والابن، فالآب موجود كلياً في الابن، والابن موجود كلياً في الآب. وهذا الوجود هو مطلق، بحكم الجوهر الإلهي الواحد، لذلك فهو وجود كياني واحد: «أنا والآب واحد.» (يو ١٠: ٣٠)

ثم يعود إنجيل يوحنا، ويعطينا هذه المائلة في الآب والابن على مستوى الإنسان والله، أي أن معرفة الإنسان للآب والابن تنشئ وجوداً في الآب والابن، ولكن، بسبب أن معرفة الإنسان محدودة جداً، فوجوده في الآب والابن محدود بمعرفته.

ب - يو ٧: ١٤: «لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضاً،
ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه» = معرفة الإنسان للآب والابن.
يو ١٧: ٢١: «ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا» = اتحاد في الابن والآب.
وعلينا أن ندرك: ما هو مستوى المعرفة هذه التي يقصدها المسيح (١٢)؟

لأننا هنا بصدد معرفة توصل إلى الاتحاد، أو منبثقة منه، فهي ليست معرفة فكر؛ ويكفينا أن ندرك أنها معرفة تقابلي أو تماثلي على وجه ما، معرفة المسيح للآب: «أبي هو الذي يمجّدي، الذي تقولون أنتم إنه إلهكم، ولستم تعرفونه، وأما أنا فأعرفه» (يو ٨: ٥٤ و٥٥). ونحن نعلم تماماً أن هؤلاء الفريسيين يُثَقِّنون معرفة الله بالفكر، ويفتخرون بتفوقهم في المعارف الإلهية. ولكن المسيح يعتبر أنهم: «لستم تعرفونه»! إذن، هي معرفة كشف الحق، أو استعلان الحقيقة الإلهية

(١٢) نرجو الرجوع إلى كتاب المدخل باب المعايير الروحية الفصل الرابع تحت حرف ب رقم ٣ (ص ١٥٥-١٥٧)، وبالأخص

الفقرة الأخيرة.

الغائبة عن اليهود، وأهمها وأخصها هي أن الآب والابن واحد، وأن الآب في الابن والابن في الآب. ومن قوله: «لو كنتم عرفتموني، لعرفتم أبي أيضاً»، يتضح أن المسيح يقصد بـ«معرفة»: استعلان بُنُوته للآب، وبالتالي فإن معرفته توصل حتماً لمعرفة الآب.

هنا «المعرفة» التي يقصدها المسيح هي استعلان الحقيقة الإلهية! وهذا بحد ذاته «سرُّ الله»^(١٣). وسر الله لا يُستعلن إلا للمدعوين للاشتراك فيه، أي الاشتراك في هذا السر، أي الشركة في حقيقة الآب والابن: «إن السيد الرب لا يصنع أمراً، إلا وهو يعلن سرّه لعيده الأنبياء» (عا: ٣٧). «سرُّ الرب لخافيه.» (مز: ٢٥: ١٤)

ق. يوحنا يربط ربطاً مباشراً بين استعلان سرِّ الله المخفي في الله، وبين الشركة في حقيقة هذا السر هكذا: «وقد رأينا ونشهد ونخبركم «بالحياة الأبدية»، التي كانت عند الآب «وأظهرت لنا». الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به، لكي يكون لكم أيضاً شركة معنا، وأما شركتنا نحن، فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح.» (١يو: ١٠٢: ٣)

وبولس الرسول يربط أيضاً بين سرِّ الله، واستعلان هذا السر المخفي، ونوال الشركة في مضمون هذا السر، أي الشركة في المسيح هكذا: «الذي في أجيال أُخْرَلَم يُعْرَف به بنو البشر، كما قد أُعْلِنَ الآن لِرُسُلِهِ القديسين وأنبيائه بالروح، أن الأمم شُرَكَاءُ في الميراث والجسد ونوال موعده (الروح القدس)، في المسيح، بالإنجيل» (أف: ٣: ٦٥)؛ «وأبِر الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور في الله.» (أف: ٣: ٩)

إذن، فكل مَنْ يُسْتَعْلَن له سرُّ الله الآب والابن، فإن هذا يعني أنه صار شريكاً في ميراث البِنُوَّة والحياة الأبدية، أي أنه يكون قد دخل في شركة مع الآب وابنه يسوع المسيح، بالروح.

ثالثاً: مستويات الوحدة التي يطلبها المسيح لتلاميذه والكنيسة؛
من الآية ٢١-٢٣:

لودققنا في عرض المسيح لِطَلْبَتِيهِ التشفعية لدى الآب، من جهة «الوحدة المسيحية»، نجدها على ثلاثة مستويات، في ثلاث طَلْبَاتٍ، جاءت في الأصحاح السابع عشر مماثلة للثلاث الصلوات، مع السجّادات الثلاث التي قدّمها في جثسيماني، كما جاءت في الثلاث الأناجيل الأخرى:

(١٣) راجع المدخل ص ١١٣ وهامش (١) عن «سر الله الأعظم» الذي هو العلاقة بين الآب والابن.

المستوى الأول للوحدة: «ليكون الجميع واحداً» .
المستوى الثاني للوحدة: «ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا» .
المستوى الثالث للوحدة: «ليكونوا مكتملين إلى واحد» .

المستوى الأول للوحدة: «ليكون الجميع واحداً»:

لا يقصد المسيح هنا أن يجتمعوا معاً في وحدة أو اتحاد مظهري تحت اسم، تجمعهم أهداف واحدة، أو تجمعهم الأخلاق الواحدة أو الاسم الواحد أو حتى منطوق الإيمان الواحد! لأنهم هم مؤمنون جاهزون. لأن المسيح الآن يطلب من أجل «الذين يؤمنون بي بكلامهم»، أي يطلب الوحدة للذين هم جاهزون في الإيمان الواحد بالكلمة! لذلك يلزمنا أن نلاحظ أن الوحدة التي يطلبها المسيح تأتي هنا أعلى من الإيمان، ومكتملة له. فهي وحدة داخلية جوهرية حقيقية بالروح، مثلها المسيح تمثيلاً بالوحدة الكائنة في الآب والابن!! والتي هي ليست وحدة إيمان ولكنها وحدة «ذاتية»، أي وحدة «كيان واحد وطبيعة»، وحدة ليس فيها ثنائية ولا كثرة.

ويلزمنا أن نتنبه أن المسيح يطلب هنا الوحدة، بعد أن أكمل طلبته لهم سابقاً أن «يحفظهم في اسمه القدوس» في العالم، ثم «يقُدِّسهم في الحق»؛ والآن يطلب لهم، بعد أن تأهلوا بالحفظ في الاسم القدوس وتقدَّسوا في الحق، أن يلبغوا «الوحدة».

فلو انتبهنا أيضاً إلى ما حدث للإنسان بعد أن أخطأ آدم، كيف تفتتت وتحطمت فيه صورة الله، وفقد وحدانيته التي كان يتراءى بها في حضرة الله؛ لفهمنا لماذا الآن يطلب المسيح «للجميع» هذه «الوحدة»؟ لكي، مرة أخرى، يتراءى بها أمام الله في هيئة «كنيسة واحدة» مقدَّسة بلا عيب!! هذا نفهمه بكل يقين من شرح القديس بولس الرسول في قوله:

+ «وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلاً، والبعض أنبياءً، والبعض مبشرين، والبعض رعاةً ومعلمين، لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة، لبنيان جسد المسيح (الكنيسة)، إلى أن ننهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان، ومعرفة ابن الله، إلى «إنسانٍ كاملٍ»، إلى قياس قامه ملء المسيح.» (أف: ٤ : ١١-١٣)

يلاحظ هنا هذا التدرج التكاملي: «وحدانية الإيمان»، ثم «معرفة ابن الله»، إلى «إنسان كامل»، إلى «قياس قامه ملء المسيح»، وكلٌّ من هذه التأهيلات، حتميٌّ لبلوغ الغاية، ولكن التدرج هام للغاية، فوحدانية الإيمان توصل إلى معرفة ابن الله، أي استعلان سرِّ الله، أي سرِّ

علاقة الآب بالابن والحياة الأبدية. واستعلان سرّ الله بالمعرفة الروحية، يوصّل إلى «الإنسان الكامل»، وهو قصد المسيح من صلواته من أجل الوحدة، أي الإنسان غير المتقسم على ذاته، الإنسان الجديد المنطبعة فيه صورة الله الواحد، المعبر عنه بـ«جسد المسيح السري»، أي الكنيسة، كنيسة الإنسان في المسيح، والمسيح في الإنسان، والتي لها بالضرورة «قياس قامة ملء المسيح».

هنا نفهم أن الله قسّم في الكنيسة المواهب على قدر استعداد وإيمان كل عضو فيها: «كما قسّم الله لكل واحد مقداراً من الإيمان» (رو ١٢: ٣)، لكي تعمل المواهب في الأعضاء، والأعضاء بالمواهب، لتكتميل «وحدة الكنيسة» في كل شيء، حتى تبلغ في النهاية إلى صورة المسيح الكاملة، التي يعبر عنها بولس الرسول هكذا: «إلى قياس قامة ملء المسيح» (أف ٤: ١٣). ولكن على الأعضاء من جهتهم أن «يجتهدوا للمواهب» (١ كو ١٢: ٣١). فمستولية الوحدة، بعد أن أعطى الله كل إمكانياتها للكنيسة، أصبحت واقعة عليها وأصبحت الكنيسة مسئولة عنها: «مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام، جسّدوا واحد وروح واحد، كما ذهيتم أيضاً في رجاء دعوتكم الواحد: ربّ واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة» (أف ٤: ٣-٥). وهنا أيضاً نلاحظ أن بولس الرسول يلحّ في طلب «الوحدة» للكنيسة، بممارسة التصالح الذي لا يبدأ لكي تكون الوحدة مماثلة (= «كما ذهيتم») للإيمان الواحد الذي أخذوه!! أي أن الوحدة مطلوبة كضرورة حتمية، لأنها مطلب الإيمان، الأعظم، والأول والأخير^(١٤).

وعليّنا أن نلاحظ أن الأساس الأول، الذي بمقتضاه يطلب المسيح الوحدة عبر الدهور، هو من أجل «الذين يؤمنون بي، بكلامهم»؛ هذا الأساس يجعل الوحدة مؤسسة على الإيمان، أي أصالة «الكلمة» المسلّمة من المسيح للرسول، ومن الرسل للذين على بقيد. بالتقليد والتسليم الرسولين وهذا ما عبّر عنه بولس الرسول: «مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية.» (أف ٢: ٢٠)

المستوى الثاني للوحدة: «ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا»:

هنا ينتقل المسيح في سؤاله من أجل وحدة الكنيسة في ذاتها، إلى الوحدة «فينا»، أي: في المسيح والآب!

(١٤) أنظر كتيب: «الوحدة المسيحية»، للمؤلف، الطبعة الثانية، ١٩٧٨، ص ٧.

واضح هنا أن بلوغ الكنيسة حالة الوحدة في ذاتها، هو الذي يؤهلها للاتحاد بالمسيح والآب، وهذا ظاهرٌ من تسلسل الإرتقاء بمفهوم الوحدة: «ليكون الجميع واحداً، ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا».

فالمطلبة بدأت أولاً بأن: «يكون الجميع واحداً»، كعطية من لدن الآب، يهبها للكنيسة بسكب مواهب الروح في أعضائها، هذا «ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا»، فوحدتهم في ذاتهم تصير سبباً ومناسبة لكي يصيروا واحداً في المسيح والآب، أي تؤخّدهم في الابن والآب.

ولكن المسيح يعطي نوعية خاصة للوحدة التي يطلبها للكنيسة المتحدة في ذاتها، لتحياها في الآب والابن، وهي وحدة: «كما أنك أنت أيها الآب فيّ وأنا فيك»، «ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا»!!!

وهنا يلزمنا أن نفهم الآتي:

حدود التشبيه بين الوحدة الإلهية القائمة بين الآب والابن،
وبين الوحدة المطلوبة للكنيسة المتحدة لتحياها في الآب والابن:

أولاً: ماهية النموذج الذي يقدمه المسيح:

«كما أنك أنت أيها الآب فيّ وأنا فيك».

يُلاحظ من هذا التصريح الإلهي أن المعنى ينصبُّ في أن الكيان الذاتي للآب قائمٌ في الابن، كما أن الكيان الذاتي للابن قائمٌ في الآب. هذا يمكن فهمه بصورة أوضح، حينما ندرك أن «الأبوة» في الله هي خاصة بـ«البُتوة». وكذلك البُتوة في الله خاصة بالأبوة. بمعنى أن الآب أب للابن وخذّه، وأن الابن ابنٌ للآب وخذّه. كذلك أيضاً نفهم أن الابن ليس ابناً لنفسه، بل هو كلةٌ للآب؛ والآب ليس أباً لنفسه، بل هو كلةٌ للابن. هذا الوجود الكياني المتبادل كلياً، يجعل للآب والابن «كياناً واحداً ذاتياً». وهذا يعني أن «الله واحد أحد»، أو أن الله ذات واحدة أب وابن.

هذه الخاصية الإلهية، لو أردنا تشبيهها مجرد تشبيه بما يمكن أن يكون لدى البشر من تشبيه، لتصوير الوحدة، فهي تعني أن لا يكون الإنسان لنفسه، وأن يكون قادراً على أن يعطي نفسه أو يبذلها لله، أو للآخرين من أجل الله. وهذا أكمله ابن الله المتجسد، كإنسان، حينما وضع نفسه

لله، وأسلمَها له حتى الموت، طاعة له وحباً، مُبْرَهِناً، على مستوى الناس، أن الابن كله للآب بالحقيقة!!! وكان ذلك نموذجاً لنا في كيف نطيع الله ونحبه، ونبذل النفس حتى الموت، فيصير الإنسان كله لله! وهذه صورة عملية لبلوغ حقيقة الوحدة مع الله.

بولس الرسول بلغ هذه الصورة عملياً، وعبرَ عنها بقوله: «فأحيا، لا أنا، بل المسيح يحيا فيّ، فما أحياه الآن في الجسد، فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله، الذي أحبني، وأسلم نفسه لأجلي» (غل ٢: ٢٠)، «كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم، بل للذي مات لأجلهم وقام» (٢ كور ٥: ١٥)، «ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي.» (أع ٢٠: ٢٤)

بولس الرسول بلغ الوحدة السرية في المسيح، وبالتالي في الآب، من واقع الحياة والاختبار الشخصي، قبل أن يطرح ذلك كعقيدة: «جسد واحد وروح واحد، كما دُعيتُمْ أيضاً في رجاء دعوتكم الواحد.» (أف ٤: ٤)

ثانياً: ماهية النموذج الذي يقدمه المسيح، في قوله مخاطباً الآب:
«كلُّ ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي.»

هنا يمهّد المسيح، في صلاته، لمعنى الوحدة وكيفية نسبتها للنسبة للكنيسة. فكما عبّر عن تبادل الوجود الكلي الذاتي بين الآب والابن لتصوير أعلى نموذج عن الوحدة في صورتها الإلهية المطلقة، يعود ويعبّر عن هذه الوحدة ذاتها بتبادل «كلُّ» πάντα مخصّصات الآب للابن والابن للآب، كنتيجة حتمية لتبادل الوجود والكيان. فهي ليست وحدة ذات وكيان فحسب، بل وحدة مخصّصات وإمكانيات أيضاً. وهذه الخاصية الإلهية، لو أردنا تشبيهها مجرد تشبيه، بما يمكن أن يكون لدى البشر لتصوير الوحدة، هي تعني أن لا يكون لأحد شيء لذاته: «مَنْ سَأَلَكَ فَأَعْطِهِ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْتَرِضَ مِنْكَ فَلَا تَرْكُوه» (مت ٥: ٤٢). وقد بلغت الكنيسة الأولى هذا الحد من الوحدة العملية بالفعل: «وجميع الذين آمنوا، كانوا معاً، وكان عندهم كلُّ شيء مشتركاً. والأملاك والمقتنيات، كانوا يبيعونها ويقيمونها بين الجميع، كما يكون لكل واحد احتياج. وكانوا، كل يوم، يواظبون في الهيكل بنفس واحدة» (أع ٢: ٤٤-٤٦)؛ «وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة. ولم يكن أحد يقول إن شيئاً من أمواله له، بل كان عندهم كلُّ شيء مشتركاً» (أع ٤: ٣٢)؛ ولكن يلزم أن نفهم ذلك على المستوى الروحي.

ثالثاً: ماهية النموذج في محبة الآب للابن والابن للآب، الذي يقده المسيح ليكون معبراً عن الوحدة التي يطلبها من أجلنا،
 في قوله: «ليفهم العالم أنني أحب الآب» (يو١٤: ٣١)،
 ومن قوله: «الآب يحب الابن، وقد دفع كل شيء في يده» (يو٣: ٣٥)،
 كذلك: «كما أحبني الآب، كذلك أحببتكم أنا» (يو١٥: ٩)،
 وأخيراً: «ليكون فيهم الحب الذي أحببني به» (يو١٧: ٢٦)؟

المحبة المتبادلة بين الآب والابن، صفة جوهرية، أي هي من صميم طبيعة الله؛ لذلك فهي تبرز لتكون برهاناً على الوحدة المطلقة في الآب والابن. فالمحبة في الله ليست وليدة إرادة أو عاطفة أو انفعال، من واقع الصلة بين الآب والابن، ولكنها متجذرة أزلياً في طبيعة الله، فهي صفة ملازمة حتماً للوحدة. لذلك، فحينما نأخذها نموذجاً لنا لتكون قرينة للوحدة المطلوبة، فلا يجب أن تُحسب أنها معيارٌ أخلاقيُّ يُحتذى به ليؤهل للوحدة، ذلك لأنها أُعطيَتْ لنا على مستوى التشبيه والتشبه، لأن حرف «كما» الذي يأتي دائماً للتشبيه هو على مستوى الشرح لا على مستوى المطابقة: «كما أحببني الآب» (يو١٥: ٩)، «كما أحببني» (يو١٧: ٢٣)؛ وأيضاً تشديد المسيح على التمثيل بالمحبة الأزلية الكائنة بين الآب والابن: «لأنك أحببتي قبل إنشاء العالم» (يو١٧: ٢٤)، لا يقتصر فيها على التشبيه وإنما يقصد به أن هذه المحبة ستكون لنا مصدر انسكاب قوة محبة، عاملة فينا، وعلى مستوانا البشري. وهذا صار واقعاً بالفعل: «لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا، بالروح القدس المُعطي لنا» (رو٥: ٥). هذا الحب المنسكب علينا من الآب بالروح القدس، هو أعظم بُرهان على حدوث وحدة حقيقية مع الآب والمسيح. وهذا جاء نتيجة لصلاة المسيح وتشفّيعه بالكلمة والدم!

ومن هذا نفهم أن المحبة التي يحثنا المسيح أن نحب بها، سواء بعضنا لبعض أو نحبه هو أو الآب، للتدليل على صدق بنوئتنا لله أو وحدتنا في المسيح به، ليست على مستوى الأخلاق ولا العاطفة كإرادة تحضر وتغيب، ذلك لأن هذه المحبة هي محبة مُشابهة بل ومستمدّة من محبة الآب للابن ومحبة الابن للآب، فهي محبة من طبيعة الروح لا الجسد، أي محبة فائقة للطبيعة البشرية، أو بالمفهوم الإلهي هي «موهبة»، كما سبق وقلنا: «لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المُعطي لنا».

من هنا تنقشع الغمامة التي تعتم الفكر، حينما يسأل الإنسان متحيراً: كيف نقيم حدّ

الوصية: «أحبوا أعداءكم» (مت ٥: ٤٤)!! هنا استحالة أن يكون ذلك على مستوى الإرادة أو العاطفة!! ولكن هذا يمكن إتمامه فقط في حالة واحدة وهي أن تكون المحبة هي «محبة الله»، المحبة الروحية الفائقة، الموهوبة لنا، والعاملة بالروح القدس، لتذليل كبرياء الإنسان، وإعلاء لإتضاع المسيح. هذه المحبة التي سبق وأن عملت فينا ونحن أعداء لله وخطاة: «الله، الذي هو غني في الرحمة، من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا أحياناً مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون» (أف ٢: ٤ و٥ وراجع روم ٨: ١٠). هذه هي المحبة القادرة بالفعل أن تحب حتى الأعداء، والتي سمّاها بولس الرسول بالمحبة الفائقة المعرفة: «وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتثلوا إلى كل ملء الله» (أف ٣: ١٩)، والتي تكون أقوى دليل على أن الإنسان بلغ الوحدة مع الله، الذي أحب العالم، وهو يشرق شمس على الأشرار والأبرار سواء بسواء.

المحبة أحد التزامات الوحدة:

واضح أن المحبة كوصية أولى وعظمى، كما طلبها المسيح لنا من الآب، وكما طلبها منا مراراً، ليست مفروزة كعمل أخلاقي كما سبق وقلنا، لأن العمل الأخلاقي يعجز عن أن يلغي الذات في وصية محبة الأعداء؛ كما أن العمل الأخلاقي يقصّر عن أن يُقدّم الذات فِدْيَةً من أجل الآخرين. فالمحبة هِبَةٌ روحية وعطية؛ وعلى هذا الأساس يطالبنا بها المسيح، إذ كما أخذناها كهبة نعطيها كهبة أيضاً بل بالمقابل: «الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي» (غل ٢: ٢٠)، ويقابلها: «بهذا قد عرفنا المحبة، أنّ ذلك وضع نفسه لأجلنا، فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة.» (١ يوحنا ٣: ١٦)

من هنا جاءت وصية المحبة كحالة التزام: «هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضاً كما أحببتكم» (يوهنا ١٥: ١٢). والتزام المحبة حتمي، لا مَقَرٌّ منه، في اللاهوت المسيحي: «أيها الأبناء لنحب بعضنا بعضاً، لأن المحبة هي من الله، وكلُّ من يحبُّ فقد وُلِدَ من الله ويعرفُ الله. ومن لا يحبُّ، لم يعرف الله، لأن الله محبة.» (١ يوحنا ٤: ٨ و٧)

المحبة هنا ثمرة حتمية للعلاقة الإيمانية التي تربطنا بالله، وغيابها يعني غياب الإيمان المسيحي كله، وغياب الله من حياتنا. أما حضور المحبة ونشاطها وفرحها بالبدل من أجل الآخرين، فهذا يعني حضور الله في روح الإنسان وقلبه، وإعلاناً عن إيمان حار وفعّال.

ق. يوحنا يجعل ثبوت المؤمن في المحبة دليلاً قاطعاً على الثبوت في الله، وثبوت الله فيه، أي

دليل حالة اتحاد: «الله محبة، ومَنْ يَثْبُتْ في المحبة، يثبت في الله، والله فيه.» (١ يوحنا: ٤: ١٦)

صحيح أن المحبة، هبة عظمى مجانية، ولكننا لا نأخذها إلاً لنعطيتها. وعطاؤها هو هو بذل النفس وانكارها حتى الموت. ومن لا يتشجع ويعطيها، تُسحب منه، فيبيت بلا محبة، ويمسى غريباً عن صليب المسيح. أما الذي تَشَجَّع «وَأَبْغَضَ ذاته» «وَأَهْلَكَهَا»، بمعنى أهْلَكَ كبرياءها وجعلها تحت أقدام الآخرين، حُبّاً لهم وللمسيح، وذلك حسب الوصية، أي من أجل المسيح والإنجيل، فقد عاش بل وقد انتقل من الموت إلى الحياة: «نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة، لأننا نحب الإخوة. ومَنْ لا يَحِبُّ أخاه يَبْقَى في الموت.» (١ يوحنا: ٣: ١٤)

إذن، فالوحدة التي وهب لنا الله أن نبلغها في المسيح في الله، ليست بدون مقابل أو التزام؛ فالذات أو الذاتية في الإنسان يلزم أن تكون «الأنا $\epsilon\gamma\omega$ » هي ضحيتها الأولى، «مع المسيح صُلبت، فأحيا، لا أنا $\text{o}\ddot{\upsilon}\kappa\epsilon\tau\iota \epsilon\gamma\omega$ ، بل المسيح يحيا في» (غل ٢: ٢٠). فإن كانت «الأنا» التي فيّ قد ماتت، فقد انفتح لي باب الحب على مصراعيه، فأحْبَبُ أعدائي، حتى صالبيّ، وأبارك مَنْ يلعن ذاتي، لأنني قد دَفَنْتُها في قبر المسيح، أصْلِي لمن يُسِيءُ إلى نفسي، ويطاردها، فنفسى لم يَمُدُّ لها حساب عندي بعد (راجع أع ٢٠: ٢٤)، إنها ليست هنا!!!

رابعاً: الفرق بين «الوحدة في الله»، وبين الوحدة المطلوب أن تكون لنا فيما بيننا، أو بيننا وبين الآب والابن:

وحدة الله في ذاته: «أنا والآب واحد»، «أنا في الآب، والآب فيّ»، «كل ما هولي فهو لك وكل ما هولك فهو لي»؛ هذه الوحدة الإلهية الفائقة تقوم على أساس التساوي المطلق بين الآب والابن في الذات وفي كِلِّ منهما، حتى إن كلمة «التساوي» هنا هي أضعف من أن تُعَبِّرَ عن الحقيقة، لأن لفظ «تساوي» هي وليدة القياس والله لا يُقاس؛ والأصح أن نقول أنهما واحد، لأن الله مُطْلَقٌ في صفاته، فوحده مطلق، وبلا قياس، ومُنَزَّهَةٌ عن مفهوم العدد. لذلك، يستحيل أن يكون للوحدة في الله شبيهة في الإنسان، وإنما ساقها المسيح للشرح والتمثيل وليس للطباق أو المساواة، لأنه إذا استحال حتى القياس بالتساوي بين إنسان وإنسان، فكيف يمكن أن يبلغا اتحاداً على مستوى الله؟

فالاتحاد، أو الوحدة التي يطلبها لنا المسيح فيما بيننا ثم فيما بيننا وبين الآب، هي وحدة تتناسب قبل كل شيء مع تفرُّدنا واختلاف أجسامنا وتباين طبائعنا. فنحن لسنا متساوين في

كياننا الداخلي، في أي شيء البتة، إلا في الخطية والمعجز والقصور الروحيين.

لذلك، فالوحدة التي يطلبها لنا المسيح، لا تقوم البتة على ماهية أشخاصنا أو ما هولنا، بل على أساس أن نتساوى فيه والآب، وليس تساويننا في ذاتنا. فبقدر ما تنسكب فينا قوة وحدة المسيح في الآب، سواء من جهة الحب بينهما أو من جهة الحق أو القداسة، بقدر ما نبتدىء نحن نتساوى ونتقارب ونتحد بهذه القوة الخارجة عنا والآية إلينا من كُنْ اللهُ. فمحبته اللهُ تحضُّرنا، فتلغى عداواتنا وتُهي على انقساماتنا؛ وحقُّ المسيح والآب يصهر أفكارنا وقلوبنا، فيبدد جهالاتنا، ويوقف حماقاتنا ويقُدس أرواحنا وأجسادنا: «ولأجلهم أقُدس أنا ذاتي، ليكونوا هم أيضاً مقدسين في الحق» (يو ١٧: ١٩)؛ ونور معرفة المسيح والآب ينسابان في طبائعنا الروحية ووعينا «بالكلمة»، فَنُشْتَمَلُّ لنا الوحدة الكائنة في المسيح والآب بقوة تُدخِلنا في الإحساس والوجود الفعلي في حضرة الآب والابن بلا أي عائق فكري. وهكذا نتحد فيما اللهُ، وليس فيما لنا، ونصير واحداً بسبب الروح الواحد الذي نستقي منه (١ كو ١٢: ١٣)، والجسد الواحد الذي نفتدي عليه: «كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ فإننا نحن الكثيرين خبزٌ واحدٌ، جسدٌ واحدٌ، لأننا جميعاً نشترك في الخبز الواحد.» (١ كو ١٠: ١٦ و١٧)

فإن فسرنا معنى قول المسيح مراراً: «أنتم فيّ وأنا فيكم»، عملياً في حياتنا اليومية، يكون المعنى هو التبادل غير العادل بالمرّة بين ما له وما لنا، كقول الأبيصلمودية السنوية: «هو أخذ الذي لنا، وأعطانا الذي له، فلنسبِّحه ونمجِّده ونزِدّه علوًّا» (مرد ثيوتوكية الجمعة). نعم، فالوحدة التي سعى إليها المسيح نحونا هي تبادلُ القوة والطاقة. ولكن للأسف، أو يا للسعادة، فهو تبادلٌ ليس على مستوى التساوي كما للآب والابن، بل على أساس تغطية عجزنا بكماله وجُبران نقصاننا بملته. فهو فينا بملته وكماله، ونحن فيه بعجزنا ونقصاننا؛ هو فينا بقداسته الكلية، ونحن فيه بلا قداسة بالكلية. ولكننا بالنهاية صرنا مملوئين فيه، أحباءً وقديسين وبلا لوم أمام الله.

الوحدة والملء:

القديس بولس يُعبّر عن أسمى صورة للاتحاد بالمسيح بقوله: «فإن فيه يملأ كلُّ ملء اللاهوت جسدياً، وأنتم مملوؤون فيه» (٢ كو ١٠: ١٠٩). فما هو «ملء اللاهوت»؟ وما هو «ملء اللاهوت جسدياً»؟ أما «ملء اللاهوت» فهو لابن قبل تجسده، وهذا هو الذي عبّر عنه المسيح بقوله: «الآب فيّ»؛ وهذا ليس لنا أن نُقرِّبه، أو حتى نطلع عليه؛ أما «ملء اللاهوت

جسدياً» فهو ملء اللاهوت الذي صار في الجسد من أجلنا، منظوراً، وملمساً، ومُشاهداً، كما يقرر ق. يوحنا: «الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه، ولمسناه أيدينا من جهة كلمة الحياة؛ فإن الحياة أظهرت، وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية، التي كانت عند الآب وأظهرت لنا... وأما شركتنا نحن، فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح.» (١ يوحنا: ١-٣)

فملء اللاهوت جسدياً هو ملء الله، الذي جعله في متناول أخذنا!! «ومن ملئه نحن جميعاً أخذنا، ونعمة فوق نعمة» (١ يوحنا: ١٦). أخذنا من ملئه الإلهي القداسة، الحياة الأبدية، والحب، والوداعة، وتواضع القلب، والنور، والخبز الحقيقي، وماء الحياة، أخذنا قُدوسيته برضاه: «من أجلهم أقدس. أنا ذاتي، ليكونوا هم أيضاً مُقدَّسين في الحق» (١ يوحنا: ١٧). كل هذا وأكثر عبَّر عنه المسيح بقوله: «أنا فيهم». وبقوله: «أنا فيكم»، «وأنتم فيّ»، يكون المسيح قد عبَّر تعبيراً مزدوجاً عن اتحاد غير منفصم. وهكذا صارت طرقُ الله التي كانت في القديم تملو عن طريقنا (إش ٥٥: ٩، رو ١١: ٣٣) علَّو السموات عن الأرض، صارت هي نفسها لنا طريقاً وباباً: «أنا هو الطريق والحق والحياة» (١ يوحنا: ٦)، «أنا هو الباب» (١ يوحنا: ٩). وفكَّر الله الذي كان يملو عن أفكارنا، صار هو هو بذاته «فِكْرنا». فما هو فكر الله إلا «الكلمة»، كلمة الله الفارقة عن الإدراك، الخالقة السموات والأرض وكل ما فيها، أتتنا على الأرض متجسدة ومتأنسة في هيئة إنسان، لتسمعها من فم الله، سمع الأذن، ونراها رؤيا العين، ونلمسها لَمَس اليد. فأدركناه، بل وصار لنا فِكْرُهُ: «وأما نحن فلنا فِكْرُ المسيح» (١ كو ٢: ١٦). والنور الذي لم يعرفه العالم سابقاً، عرفناه. والقداسة والبر الإلهي، أمورُ الله غير المُقْتَرَب إليها حتى بالفكر، صارت كلها في متناول حياتنا: «الذي صار لنا حكمةً من الله وبراً وقداسةً وفداءً» (١ كو ١: ٣٠). نعم لقد أسَّس المسيح، بسرَّ تجسده وصلبيه، أسس الاتحاد المقدس.

الوحدة كعطاء ونعمة:

وقد صورَّ المسيح في سفر الرؤيا هذه الوحدة العملية التي يسمى إليها من نحن هكذا: «هأنذا واقفٌ على الباب وأقرعُ. إن سمع أحد صوتي وفتح الباب (باب الحب)، أدخل إليه، وأتعشى معه، وهو معي» (رؤ ٣: ٢٠). هو يتعشى من صحن هموم الإنسان وأوجاعه وأثنيه، يتعشى متقاسماً معه لُقمة الشقاء والتفرب. والإنسان يتعشى معه — بالنعمة — من صحن أفراحه وبهجة خلاصه، ويتناول من يده خُبز حُبِّه وختم استيطانه!!

إن وحدة الآب والمسيح تقوم على التساوي كلياً وفي كل شيء، فهي وحدة ذات وكرامة ومجد وكمالٍ مطلق. فالوحدة بين المسيح والآب هي طبيعة جوهرية، أما الوحدة التي لنا في المسيح والآب فهي نعمة ورحمة، هي تفضل، هي هبة، هي مجرد إشعاع فقال لوحدة المسيح والآب، حتى لا تبقى الوحدة في الله بلا عمل فـ «نحن عمَلُهُ.» (أف ٢: ١٠)

ولكن يُلاحظ أن المسيح لم يطلب "الوحدة" لتلاميذه، إلا بعد أن قدّم شهادته للآب أنهم: «قد حفظوا كلامك» (يو ١٧: ٦)، وأنهم أصبحوا: «ليسوا من العالم» (يو ١٧: ١٤)، فهي ليست بلا ثمن كلية.

المستوى الثالث للوحدة: «ليكونوا مُكَمَّلِينَ إلى واحد»:

المسيح هنا يسمو بالوحدة التي يطلبها لنا، أولاً: فيما بيننا، وثانياً: فيما بيننا وبينه والآب، ثم أخيراً: إلى تكميلها إلى الكمال.

والإنجيل يعبر عن «التكميل» بكلمة *τετελειωμένοι*، وهي لا تعني تكميل الناقص، بل تكميل الكمال، وتُترجم بالإنجليزية: *perfected*. فالذين اتحدوا بالابن والآب، لم يعودوا ناقصين يحتاجون إلى التكميل بل هم مهَيَّأون لقبول الكمال. فالمسيح سبق ومنحهم خصائصه بقوله: «وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني... ليكونوا مكَمَّلِينَ إلى واحد»، أي ليبلغوا «كمال» الوحدة. هذا الكمال عبّر عنه بولس الرسول بقوله: «لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله» (أف ٣: ١٩)، حيث يستخدم الكلمتين: «تمتلئوا = *πληρωθητε*»، و«الملء = *πλήρωμα*» وهي المرادف تماماً لتكميل الكمال. كما عبّر عنها ق. يوحنا بقوله: «مملوءاً نعمة وحقاً... ومن يملئه نحن جميعاً أخذنا، ونعمة فوق نعمة» (يو ١٤: ١٦). وبولس الرسول يستخدم مرة أخرى كلمة «الملء» فيما يخصنا من ملء لاهوته، وذلك على مستوى الملء الذي له، ولكن على قدر ما تتسع له طبيعتنا العاجزة: «فإنه فيه يملء كل ملء اللاهوت جسدياً، وأنتم مملوؤون فيه» (كو ٢: ١٠). حيث لا يتحول الملء الإلهي الذي له إلينا، ولكن نصير باتحادنا به مملوئين فيه! وهذا أوضحه بولس الرسول أيضاً في قوله: «بسبب هذا أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح، الذي منه تُسمّى كلُّ عشيرة (أبوة = *πατριά* = *fatherhood*) في السموات وعلى الأرض، لكي يُعطيكم، بحسب غنى مجده، أن تتأيدوا بالقوة، بروحه في الإنسان الباطن، ليحلّ المسيح بالإيمان في قلوبكم، وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، حتى تستطيعوا أن تُدرِكُوا مع جميع

القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا بحبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتثلوا إلى كل ملء الله. والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا» (أف ٣: ١٤-٢٠). ولكي ننبه ذهن القارئ إلى محور القوة في هذه الآيات نوجز الخلاصة كالآتي:

+ «يعطيكم... غنى مجده... بروحه... ليحلّ المسيح... في قلوبكم... تدركوا مع جميع القديسين (الكنيسة)... تمتثلوا إلى كل ملء الله... بحسب القوة التي تعمل فينا».

ومرة أخرى نختصر المعنى لتبرز القوة كالآتي:

+ «يعطيكم... مجده... المسيح في قلوبكم... تدركوا... ملء الله... بحسب القوة التي تعمل فيكم».

وهذا هو روح كلمات المسيح يذكرها ق. يوحنا: «أنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني... ليكونوا مكتملين إلى واحد». واضح أن عطية المجد التي يعطيها الآب للمسيح لحسابنا، والتي سلّمها لنا المسيح، تكون سرّ الملء لبلوغ كمال الوحدة في المسيح والآب.

ولكن ما هو المجد الذي أعطاه الآب للمسيح، فأعطاه المسيح لنا؟

قطعاً ليس هو مجد الألوهة الذي «للكلمة الله» المساوي للآب، فهذا المجد ليس مُعْطَى للابن، بل هو من خصائص لاهوته. ولكن المقصود هنا هو المجد الذي أعطي للابن حال تجسّده لحسابنا. فهو مجد فائق، وإنما على مستوى إدراك الإنسان ليلبّغ به الإنسان في النهاية كمال الشركة في المسيح والآب. فما هو هذا المجد المُعْطَى؟ والذي هو لنا وتحت حسابنا؟

توجد آيات بسيطة غاية البساطة تشير إلى هذا المجد مثل: «... لأن يسوع لم يكن قد مُجِّد بعد» (يو ٧: ٣٩)، أي لم يكن قد صُلِبَ. فهل آلام الصليب هي المجد الذي أعطي للمسيح ليكتمله لحسابنا؟ ثم قول المسيح ليلة العشاء الأخير، وهو يقسم جسده مصلوباً بالنيّة قبل أن يُصَلَّبَ "بأيدي الأثمة": «قال يسوع: الآن قد تمجد ابن الإنسان، وتمجد الله فيه. إن كان الله قد تمجد فيه، فإن الله سيمجده في ذاته، ويمجده سريعاً.» (يو ١٣: ٣١ و٣٢)

واضح أن المسيح يتكلم عن مجد الصليب، إذ ينعتة زمنياً: «سريعاً»، وأن بالصليب سيتمجد المسيح، وسيتمجد الله الآب. فإن الأنبياء سبقوا وتنبأوا بالآلام المسيح والمجد المتأثي منها: «باحثين أي وقت، أو ما الوقت الذي كان يدلُّ عليه روح المسيح الذي فيهم، إذ سبق فشهد بالآلام التي

للمسيح والأعجاد التي بعدها. « (١بط ١: ١١)

وقد حدث بالفعل، إذ قد «رُفِعَ (المسيح) في المجد» (١ تي ٣: ١٦) من بين الأموات! «ودخل إلى مجده» (لوقا ٢٤: ٢٦)، و«جلس في يمين العظمة في الأعالي» (عب ١: ٣)، مسبباً مجداً لله الآب من كل لسان وشعب وأمة في كل زمان ومكان وإلى أبد الأبد، وهكذا صار الصليب بما يحتويه من جوهر الاستعلان: «متى رفعتم ابن الإنسان، فحينئذ تفهمون أنني أنا هو» (يو ٢٨: ٢٨) — وما يؤدي إليه — مجداً، ومؤدياً إلى مجد، ومجداً الآب، وسبباً للمجد لكل من يحمل أو يتحمل عاره!!

وهذا المجد عينه، مجد الاستعلان لحقيقة الله الخلاصية، وما يؤدي إليه من احتمال الآلام، ببذل الذات حتى الموت، موت الصليب، شهادة للابن والآب؛ قد تحول بحملته لحساب الإنسان، لكل من يتألم من أجل اسم المسيح: «... أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي، وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتاً، لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي، وتجلسوا على كراسي تدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر.» (لوقا ٢٢: ٢٨-٣٠)

وبولس الرسول يقولها واضحة مختصرة: «إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضاً معه» (رو ٨: ١٧). ثم يشرحها بوضع يفوق التساوي والتعادل بقوله: «فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تُقاسُ بالمجد العتيد أن يستعلن فينا» (رو ٨: ١٨). وبطرس الرسول يقول بنفس القول: «إن عُيِّرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحمل عليكم.» (١بط ٤: ١٤)

هذا هو المجد الذي أعطاه الله الآب للابن حال تجسده، أي «آلام الصليب»، لكي يفتح به المسيح طريق المجد للإنسان، ثم يسلم هذا الصليب عينه لكل من أحبوه وآمنوا به. لكي يبلغ الإنسان، بنفس الآلام التي كان قد وُضِعَ تحتها بسبب خطيئته، بعد أن حوِّفها له المسيح إلى آلام من أجل اسمه، طاعة لله وحباً للآب والمسيح، فصارت له سبب مجد، بعد أن كانت بسبب خطيئته. وهكذا، ومن نفس عقوبة الإنسان الأولى، صنع له المسيح إكليل مجد لا يفتنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظاً له في السموات! وهذا هو المجد، الذي إذ نتحصّل عليه، نصير مؤهلين لشركة «الوحدة» وسرّها.

وهكذا أيضاً، وبالتالي، فكما فتشت الخطيئة الإنسان — بالآلام المتنوعة التي كانت على

مستوى اللعنة، ومزقته تمزيقاً، وشوّهت صورة الله فيه، استطاع المسيح أن يحوّل هذا التفشّت، بهذه الآلام عينها، وبجسد الخطيئة نفسه وبلعنة الآلام عينها — يحوّلها إلى وحدة !!! إذ بجسده الممزّق، جتمع شتّى البشرية الممزّقة، ووحدتها في نفسه وفي جسده وفي روحه !!! «لأنه جعل الذي لم يعرف خطيئة، خطيئة لأجلنا، لنصير نحن برّاً الله فيه» (٢ كوه: ٢١)، «المسيح اقتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنةً لأجلنا، لأنه مكتوب: ملعونٌ كلُّ مَنْ عُلقَ على خشبة.» (غل: ٣: ١٣)

هكذا صار الصليب هو المجد، وروح المجد، وإكليل المجد، الذي وهب للإنسان أن يتقلّده، كمثل المسيح، كأعلى وسام للكمال يدخل به إلى شركة المجد والوحدة مع المسيح والآب. والآب، تصبح آية صلاة المسيح ساطعة بنور أخاذ: «وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ... ليكونوا مكتملين إلى واحد!»

علاقة كمال الوحدة بتكميل الآلام:

وهكذا لاقَ بنا أن نبلغ كمال الوحدة بمجد الآلام، كما لاقَ به هو أن يبلغ الكمال بالآلام: «لأنه لاقَ بذلك الذي من أجله الكلُّ وبه الكل، وهو آيتُ بأبنائِهِ كثيرين إلى المجد، أن يكتمل رئيسَ خلاصهم بالآلام» (عب: ٢: ١٠)، «وإذ كتمل، صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي» (عب: ٥: ٩). هنا علاقة سرية وطيدة بين كمال المسيح الذي بلغه بالآلام، وبين أن نُكتمل نحن إلى واحد. فهنا شرح عملي لعلاقة الآلام وسُمّوها بمجد الخلاص بالصليب. هذا الصليب الذي تأهل به «ابن الإنسان»، بنوع يمتاز كابن الله، المُستأمن على كل سرّ الله، ليصنع صلحاً وسلاماً أدياً بين الخليقة وخالقها، وليكشف بواسطته عن سرّ وحدته مع الآب، هذا السرّ بكل غمقه وسره وسموه، سلّمه المسيح لخواصه، لا ليتصالحوا فقط مع الله بدم صليبه بل ليتحدوا أيضاً به، ليصالحوا الآخرين بالله: «ولكن الكلّ من الله، الذي صالحنا لنفسه يسوع المسيح، وأعطانا خدمة المصالحة. أي إن الله كان، في المسيح، مُصالحاً العالم لنفسه، غير حاسِب لهم خطاياهم، وواضِعاً فينا كلمة المصالحة. إذأ، نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح: تصالحوا مع الله» (٢ كوه: ١٨ - ٢٠)، «من غفَرْتُمْ خطاياها، تُغفر له.» (يو: ٢٠: ٢٣)

واضح هنا مبدأ «التكميل بالآلام» الذي بلغه المسيح، فبلغ به المجد، وأعلن به عن وحدته بالآب، وكيف سلّمه لنا خلاصاً. فصرنا، بتكميل الآلام عينها «من أجل اسمه»، شُرَكَاءَ بمجد وحدة وعلاقة سرية معه ومع الآب، وسُفَرَاءَ لله فوق العادة.

نعم، فليس في كلِّ ما يعمله الإنسان ما هو مثل الآلام التي للشهادة، إذ لها قدرة أن توحد الإنسان في نفسه والآخرين والله، وتورث مجد الحياة الأبدية: «أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم، أنا الشيخ رفيقهم، والشاهد لآلام المسيح، وشريك المجد العتيق أن يعلن ...» (١ بط ٥: ١)

الوحدة المسيحية أعظم شهادة لرسالة المسيح في العالم،
وأوثق برهان لمحبة الآب الخالصة:

٢٣: ١٧ «أنا فيهم وأنت فيّ، ليكونوا مُكَمَّلِينَ إلى واحد. وليتعلّم العالم أنك أرسلتني، وأحببتهم كما أحببتني».

حينما يُستعلَنُ المسيح فينا فنتوحد معاً فيه، وتوحدنا شركة الآمه، حينئذ تصير وحدتنا وتصير شركة آلامنا مصدراً دائماً ومستمرّاً، يدرك منه العالم صدق رسالة المسيح؛ كما ينبع من وحدتنا فيه ومن شركة الآمه، شهادة صادقة لمحبة الآب لنا، كما نَبَع من الصليب الشهادة لمحبة الآب للمسيح حينما استقلنَ مجدُّ الله فيه.

إن أشدَّ ما يتأثر به العالم ويقنعه برسالة المسيح المصلوب، هو استعلان سرِّ الصليب في المسيحيين، وذلك حينما يتألّمون من أجل اسمه، شاكرين، فرحين، متحدين، كقول بطرس الرسول: «إن عُيِّرْتُمْ باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجدِّ والله يجلُّ عليكم». (١ بط ٤: ١٤)

هنا يبرز عاملان يسندان طلب المسيح للوحدة المسيحية: الأول أن يؤمن العالم برسالة المسيح، والثاني: إمكانية انسكاب محبة الله الأبوية في قلوب المؤمنين.

إذن، واضح، وللأسف الشديد، أن في غياب الوحدة المسيحية ضياع الفرصة من العالم لكي يؤمن برسالة المسيح، وضياع الأمل من الكنيسة لانسكاب محبة الآب؛ وإن كانت هناك نماذج قليلة وفردية لا تزال تبتُّ رسالة المسيح في العالم بنموذج وحدتها، حيث تشهد لها محبة الآب التي تلهب قلوب متقيها.

والوحدة المقدسة، أو الاتحاد المقدس في المسيح والآب، هي في اللاهوت المسيحي "هبة" جعلها المسيح في متناول سؤلنا وإلحاحنا وسعينا المقدس بالروح. وهي هبة سماوية، لا تتطلب إلا أن يخضع لها الموهوب بالشكر، ويثبت استحقاها لها بالطاعة الروحية الباذلة للجسد ومشيئته حتى

الموت والمحبة الصادقة عديمة الغش، حتى يستعلن الله ذاته ووجوده بلا مانع في القلب. وإن الرب يسوع المسيح جعل هذا «الاتحاد المقدس» موضوع اهتمامه حتى آخر لحظة من حياته على الأرض، وختمه بدمه على الصليب، وفتح الباب للدخول فيه بإرساله الروح القدس الذي يقودنا نحوه بالصلاة.

و«الاتحاد المقدس» بالمسيح والآب «هبة»، وهي التي سنكتسب بها الخلود، وقد مُنحت لنا بمقتضى صلاة المسيح، الذي عَضَّها بصليبه، وأحدرها لنا من عُلُوِّ سمائه بدمه. فهي فائقة حقاً، ومتعاطمة في المجد، بحسب عُلُوِّ مجد مُعْطِيها. ونحن ننظر إلى هذه الهبة وترتعب، بسبب عدم لياقة خساسة طبيعتنا، ولكن عندما ننظر إلى عُلُوِّ سخائه في المجد وعظمة قدرة محبته الفائقة نحونا، ونتمتعن في استحقاق الثمن المدفوع لعطائها، نقول: نعم نشكرك، أيها الآب، لأنك أعطيتنا هذا الاتحاد المقدس في المسيح، لنحيا معك، استجابة لدُعَاءِ ابنك الوحيد ودمه الذي به اشترانا من الأرض لك.

٢٤: ١٧ «أيتها الآب، أريدُ أن هؤلاء الذين أعْظَيْتِي، يَكُونُونَ معي، حيثُ أكونُ أنا، لِيَنْظُرُوا مَعِجْدِي الذي أعْظَيْتِي، لأنك أَحْبَبْتَنِي قَبْلَ إِنْشَاءِ الْعَالَمِ».

كلمتان تصدران هذه الآية، لتعطيها ثقلاً روحياً؛ الكلمة الأولى: «أريد» θελω؛ فالمسيح هنا لا يتوسل، بل يريد، لأنه إذ يختم توسلاته التي قَدَّمَهَا للآب من أجل الوحدة — وهو على الأرض — وذلك من مُنْطَلِق ما قبل الصليب، بدأ يتكلم ويطلب من منطلق — مجد — ما بعد الصليب: «أريد»!!

المسيح هنا يكشف عن دالة البُتُوَّة عند الابن، الذي يكون قد أكمل مشيئة الآب، إنه يضع على الآب تكليفاً يتوازن مع التكليف الذي وضعه الآب عليه!!!
علماً بأننا لا نستطيع أن نفرِّق كثيراً بين أن يطلب المسيح، أو أن يُطالِبَ، أو بين أن يصلي، وأن يتوسل، وأن يريد، لأنه ضامن الإجابة: «وأنا علمتُ أنك في كلِّ حين تسمع لي» (يو: ١١: ٤٢). كما يعلم أن إرادته هي إرادة الآب، وإرادة الآب هي إرادته، فهو لا يبلي إرادته على الآب، بل يعبر بإرادته عن إرادة الآب!! ولكن هي لغة الدالَّة حينما تبلغ أقصى وثوقها.

ونلاحظ أن المسيح استخدم سابقاً كلمة «أنا أسأل» = ἐγὼ ἐρωτῶ، وهي أيضاً لغة الدالَّة التي لم يستخدمها أحد في مخاطبة الله إلاً المسيح. ولكن هنا ينتقل إلى التعبير الأعلى والأكثر وثوقاً

في الاستجابة: «أريد Θελω»، كمن يتكلم بسلطان؛ ليس سلطانه لدى الآب، ولكن بالسلطان الذي أعطاه إياه الآب: «إذ أعطيته سلطاناً على كل جسد، ليعطي حياة أبدية لكل من أعطته». (يو ١٧: ٢)

ويطيب لنا أن نقارن بين «أريد»، هنا، فيما بعد الصليب بالنسبة لأحبائه، وبين «لا أريد» وهو تحت الصليب بالنسبة لنفسه!! «يا أبا الآب، كل شيء مستطاع لك، فأجز عني هذه الكأس، ولكن ليكن، لا ما أريد أنا، بل ما تريد أنت.» (مر ١٤: ٣٦)

أما الكلمة الثانية: ذات الثقل العالي، فهي أن هؤلاء «يكونون معي» حيث أكون أنا! فهذا هو مجد الوحدة وإكليلها الفاخر.

لقد سبق وأعلن المسيح عن هذه الإرادة التي تلح في داخله من أجل أحبائه: «إن كان أحداً يخدمني، فليتبني، وحيث أكون أنا، هناك أيضاً يكون خادمي، وإن كان أحد يخدمني يُكرمه الآب» (يو ١٢: ٢٦). وواضح أنه إن كنا نتبعه هنا على درب الصليب، فسوف نتبعه هناك في دروب أمجاد العُلا: «هؤلاء هم الذين يتبعون الحروف حيثما ذهب، هؤلاء اشترؤوا من بين الناس، باكورة لله وللخروف، وفي أفواههم لم يوجد غش، لأنهم بلا عيب قدامَ عرش الله.» (رؤ ١٤: ٥)

ولقد عبّر المسيح مرّة عن هذه الإرادة المحيية إليه، أن يكون أحبّاءه معه حيثما يكون، وذلك بتأكيد في صورة «وعد»: «وإن مضيتُ وأعددتُ لكم مكاناً، آتي أيضاً وأخذكم إليّ، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً» (يو ١٤: ٣). ولقد أفصح المسيح مرة أيضاً لبطرس الرسول أنه (أي بطرس) سيتبعه من فوق ذات الصليب إلى هناك في ذات المجد: «حيث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعني، ولكنك ستبني أخيراً.» (يو ١٣: ٣٦)

ولكن ما لنا نتبع كثيراً عن سر «هؤلاء الذين أعطيتني»؟ أليسوا هم هم العروس؟ الكنيسة المفديّة، المغسولة، والمطهّرة، التي بلا عيب ولا دنس، كيف لا تكون حيث يكون، وكيف لا تبقى عن قُرب، بل وأقرب المقرّبين، لترى مجده، بل تُقاسمه إياه؟ ثم أليس هو الوعد الذي وعد ليوحنا، في رؤياه، كآخر ما يقوله الروح للكنائس السبع: «من يغلّب، فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبتُ أنا أيضاً، وجلستُ مع أبي في عرشه» (رؤ ٣: ٢١). وعجيب أن يطابق هذا الوعد، بحروفه، مع آخر كلمة قالها المسيح في كل تعاليمه التي جاءت في نهاية الأصحاح السادس عشر: «... ولكن ثقوا أنا قد غلبتُ العالم.» (يو ١٦: ٣٣)

ولكن السؤال الذي يتحتم الإجابة عليه هو: ما الفرق بين المجد الذي سبق أن رآه التلاميذ في المسيح وهو معهم: «وحلّ بيننا ورأينا مجده مجداً كما لوحيد من الآب مملوءاً نعمة وحقاً» (يو: ١٤: ١٤)، والمجد الذي عاد المسيح يطلب من الآب أن يراه هؤلاء التلاميذ وهم معه: «أريد أن هؤلاء ... يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا مجدي» (يو: ١٧: ٢٤)؟

ق. يوحنا في الآية ١: ١٤، يتكلم عن المجد الذي استطاع أن يستوعبه من خلال "حجاب الجسد"، سواء جسد المسيح وهو في حالة الإخلاء، أو جسد التلاميذ الذي لا يستوعب إلا جزئياً، وكما من خلال مرآة، "كما في لغز"، ولا يبلغ إلا إلى «بعض المعرفة.» (١ كو: ١٣: ١٢)

ولكن المسيح هنا يتكلم عن رؤيا مجده، وهو في كامل استعلان لاهوته في السماء مع الآب، وهي رؤيا لا يمجز عنها الجسد شيئاً من جلالها، بل رؤيا الكلّ والكمال، التي عبّر عنها ق. يوحنا أيضاً في رسالته هكذا: «لأننا سنراه كما هو.» (١ يو: ٣: ٢)

والذي نلاحظه بوضوح أن حالة «يكونون معي حيث أكون أنا»، هي حالة أشدّ استعلاناً وعلانية من: «أنا فيكم وأنتم في»، والتي تمثل الوحدة في مفهومها الحاضر! لأن المسيح يكون فينا، ونكون فيه الآن «بالإيمان» فقط: «ليحلّ المسيح بالإيمان في قلوبكم» (أف: ٣: ١٧). والوحدة المتأتية من ذلك هي وحدة "سرّ" أو سرائرية غير منظورة: «مَنْ يأكل جسدي ويشرب دمي، يثبت فيّ وأنا فيه» (يو: ٦: ٥٦). وهذه الوحدة بالحلول وبالسرّ يعوّقها الجسد، ويحدّ من فاعليتها واستعلانها، ويُنقِصُ من بهجتها، بسبب عجزه وقصوره ورغباته المعاكسة. لذلك حقّ للمسيح أن يطلب لنا ما فوق الحلول والسرّ، يطلب التواجد معه في حالة استعلانٍ ورؤية كاملة، ترتقي إليها الروح، بعد أن تطرح عنها الفاسد وتلبس عدم الفساد.

ولكن المسيح كمادته أخصم عن ذكر ما إذا سيراه المؤمنون هناك، فهو يسكت دائماً عن ذكر ما لا طاقة لنا بمعرفته: «إن كنتُ قد قلتُ لكم الأرضيات، ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السمويات» (يو: ٣: ١٢)، أو كما حاول بولس الرسول أن يصفها: «ولا يسوعُ لإنسان أن يتكلّم بها» (٢ كو: ١٢: ٤)، إذ أنها «لا تخظر على قلب بشر» (أنظر ١ كو: ٢: ٩).

ولكن الذي نعرفه والذي نثق فيه بالروح، أننا سنستوعب من مجده الأسنى قدر ما نستطيع الروح أن تستوعب، في غيبة جسدنا المعتم هذا، وسنرى العلاقة الأزلية بين الآب والابن، وسينفذ فينا شمع مجد لاهوته لينطبع علينا بهاء صورته ولن تُمَحَى منا إلى الأبد: «ولكن نعلم أنه إذا أظهر

نكون مثله، لأننا سنراه كما هو» (١ يوحنا ٣: ٢)، «متى أظهر المسيح حياتنا، فحينئذ تُظهِرُونَ أَنْتُمْ أيضاً معه في المجد.» (كو ٣: ٤)

لأنه إن كان قد أعطي لنا الآن أن نكون «نحن جميعاً ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، كما في مرآة، نستغيّر إلى تلك الصورة عينها، من مجد إلى مجد، كما من الرب الروح» (٢ كو ٣: ١٨)؛ فماذا حينئذ لا تكون مرآة، بل يكون هو هو يملء لاهوته، وقد تخلّى عن إخلائه، واستردّ جلال جوهر مجده، والجسد فيه يتلألأ بضياء نور الآب، الذي ليس فيه ظلمة البتة. فإذا كانت صورته في المرآة تنطبع علينا لتتغير إليها من مجد إلى مجد، فماذا يكون حينئذ ندخل الأقداس العليا لتتراءى معه أمام أبيه لنستأتمن على سر الأزل، ونور الخلود، وحب الآب للابن، وشركة ميراث الوحيد المحبوب؟

ولكن يُستدلُّ من قول المسيح، أنه «يريد» أن يكون المؤمنون به معه حيث يكون، أن الموت هنا في فكر المسيح غير محسوب البتة وكأنه لا يكون. فقد ألقى المسيح الموت بالنسبة للذين يؤمنون به، كما ألقى الحياة بصورتها المادية المتعارف عليها: «أنا هو القيامة والحياة. مَنْ آمَنَ بي ولو مات فسيحيا.» (يو ١١: ٢٥)

«لينظروا مجدي الذي أعطيتني، لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم»:

المجد هنا ليس هو مجد «الكلمة»، ولكنه مجد الكلمة «المتجسد»: «وإذ وُجد في الهيئة كإنسان، وضع نفسه، وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضاً، وأعطاه اسماً فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كلُّ رُكْبَةٍ مَمَّنْ في السماء، ومن على الأرض، ومن تحت الأرض، ويعترف كلُّ لسان أن يسوع المسيح هو ربُّ لمجد الله الآب.» (في ٢: ٨-١١)

ومعلوم في اللاهوت المسيحي، أنه يمتنع أن يُقال عن «مجد» الابن قبل تجسده، أنه «مُعْطَى»، بل هو مجد واحد للآب والابن سواء بسواء، فهو حقُّ الأزلي. أما المجد «المُعْطَى»، فهو المجد الذي اكتسبه المسيح بطاعته للآب بآلامه الطوعيّة حتى الصليب: «ولكن الذي وُضِعَ قليلاً عن الملائكة، يسوع، نراه مكلِّلاً بالمجد والكرامة، من أجل ألم الموت، لكي يذوقَ بنعمة الله الموت لأجل كل واحد» (عب ٢: ٩). وعلينا أن نمنع النظر في الرباط الوثيق بين غاية المسيح في التجسد وبين طِلْبَتِيته هذه: أن نكون شركاء مجده الذي حازه بالصليب؛ لأنه إن كانت غاية التجسد هي الصليب، وغاية الصليب هي أن يصنع لنا تطهيراً، فغاية التطهير الذي نلناه هو أن يؤهِّلنا لأن نرتفع إليه ونبقى معه حيث هو: «بعد ما صنع بنفسه تطهيراً لخطايانا، جلس في يمين العظمة»

في الأعالي صائراً أعظم من الملائكة، بمقدار ما ورث اسماً أفضل منهم» (عب ١ : ٤٥٣)؛ ثم لِمَنْ أعمدُ هذا المكان: «في يمين العظمة في الأعالي» إلّا لنا؟ «وإن مضيئاً وأعددتُ لكم مكاناً، آتي أيضاً وأخذكم إليّ. حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً.» (يو ١٤ : ٣)

هذا المجد هو "مجد مُصَالِحَة الله مع الإنسان"، أو هو عودة مجد الإنسان المتصالح مع الله الذي استردّه المسيح للبشرية، بالثمن الذي دفعه بالصليب غالباً، لذلك حقٌّ له ولنا أن يعطيه لنا كما أُعطي له: «وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني» (يو ١٧ : ٢٢). هذا مجدُ المُصَالِحَة مع الله، الذي دخلنا فيه، فاتخذنا في ظلِّ حب الله الذي انسكب علينا كبنين، بنفس حبِّ الآب للمسيح كقوله: «وأحببتهم كما أحببتني.» (يو ١٧ : ٢٣)

حبُّ الله الآب للابن الأزليُّ هو، وليس مستحدثاً قط: «هذا هو ابني الحبيب، له اسمعوا» (مت ١٧ : ٥). وحبُّ الله الآب للابن الوحيد لم يتغيَّر بالتجسد، ولم يتناقض، بل امتدت مجالاته نحو العالم بالتجسد: «هكذا أحبَّ الله العالم، حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل مَنْ يُؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية» (يو ٣ : ١٦). لقد امتدَّ مجال حبِّ الله الأبوي لابنه الوحيد، فشمل كل الذين آمنوا به وقبلوه، إذ أعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله. لقد نلنا بالتبني عيَّة من حب الله الأزلي للابن: «لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم»، و«أحببتهم كما أحببتني». المسيح هنا يستشهد بحب الآب له قبل إنشاء العالم، ليدعّم طلبه أن تصير محبة الآب بالمثل وعلى مستوى الزمن والدهر لأخصائه الذين أحبُّوه، وآمنوا به، وحلوا صليبه. فشركاء الآمه، كيف لا يكونون شركاء مجده وحب الآب له؟

لقد حقٌّ للمسيح أن يطالب الآب، وليس يطلب فقط («أيها الآب أريد...»)، أن نكون معه، نتأمل مجده الذي اكتسبه لحسابنا، ونحيا في مجال حبِّ الله الأزلي له، لأنه اشترانا بدمه لحساب الآب وأذخَلنا عهد التبيُّ، وأكمل لنا المصالحة مع أبيه بجروحه النازقة، وشوك لعنة الأرض، الذي أدمى أقدام الإنسان، لبسَه عوضاً عنا كإكليل فوق رأسه: «فكيف لا يَهَبُّنا أيضاً معه كلُّ شيء.» (رو ٨ : ٣٢)

٢٥ : ١٧ «أيها الآب البارُّ، إنَّ العالمَ لم يعرفك. أما أنا فعرفتُك، وهؤلاء عَرَفُوا أنك أنت أرسلتني.»

تعقيب بديع على بنود الصلاة كلها، يُبرِّز سببها، ويسند ضرورتها. وكأنه يريد أن يقول:

«أيها الآب البار، أنا طلبتُ طلباتي هذه كلها على أساس برك الفائت قبل كل شيء! ثم أنا طلبت، وأطلتُ طلباتي، وعمّقتها، لا لشيء إلاً لأن العالم لم يعرفك بعد. والآن، وقد أرسلتني إلى العالم، وأنا وحدي الذي أعرفك، لذلك توسّلتُ إليك من أجل الذين اجتذبتهم أنت إليّ من العالم. وهؤلاء عرفوا يقيناً أنك أنت الذي أرسلتني، لذلك أسألك من أجلهم، وأنت أصلاً المتكفل بهم، لأنهم لك وقد أعطيتهم إليّ».

«أيها الآب البار»:

هي المقابل المساوي لقول المسيح في آية سابقة: «أيها الآب القدوس.» (يو ١٧: ١١) ولكل صفة يذكرها المسيح للآب يلحقها بما يناسبها من الطلب: «أيها الآب القدوس، احفظهم في اسمك (القدوس)... ليسوا من العالم كما أنني أنا لستُ من العالم. قدّسهم في حقك» (يو ١٧: ١١ و١٦ و١٧). المقارنة هنا قائمة بين العالم والتلاميذ، والطلب أن يحفظهم من العالم الشرير بأن يقدّسهم في الحق الإلهي. أما في هذه الآية: «أيها الآب البار، إن العالم لم يعرفك، أما أنا فعرفتُك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني»:

«الآب البار» = πάτερ δίκαιε

«البار» هنا صفة تشمل العدل والرحمة معاً، وقد تترجمُ بالعدل فقط، كما أوردها ق. يوحنا: «إن اعترفتنا بخطايانا، فهو أمين وعادلٌ δίκαιος حتى يغفر لنا خطايانا» (١ يو ١: ٩)، وهكذا وَضَع صفة «العدل» في الله على مستوى غفران الخطية في الإنسان، وهذا أعلى مستوى لمفهوم العدل الرحيم أو «البرّ» الذي يفوق تصوّر الإنسان.

وهكذا يستعلن لنا المسيح صفة العدل «البار» في الأبوة، ليعبر بها عن الحب المتفجّر من قلب الآب، الذي يتجاوز حدود العالم الضيق في ذاته.

المقارنة هنا أيضاً بين العالم الذي لم يعرف الآب، والتلاميذ الذين عرفوه — غير المسيح. ولكن هنا لا يطلب المسيح شيئاً، ولكن يقرر حقيقة واقعة، أن هؤلاء إذ قبلوا الإيمان بإرسالية الآب للمسيح، وعرفوا «اسم» الآب، حقّ لهم كبنين عند برّ الآب، أن يكون فيهم حب الآب للابن! ذلك من واقع برّ الله الآب، إذ ليس من المعقول أن يكون نصيبهم كنصيب العالم الذي لم يعرفه.

وكأننا، مرة أخرى، أمام إبراهيم وهو يحتاج الله: «حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر، أن

تُسميت البارَّ مع الأثيم، فيكون البارُّ كالأثيم، حاشا لك. أَدَيَانُ كل الأرض لا يصنع عدلاً؟»
(تك: ١٨: ٢٥)

«إن العالم لم يعرفك، أما أنا فعرفتُك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني»:
المعرفة هنا تقع في ثلاثة أوضاع: العالم «لم يعرفك»، أنا «عرفتُك»، هؤلاء «عرفوا أنك أنت أرسلتني». أما معرفة العالم، فهي الجحود والإنكار، أما معرفة المسيح فهي «الاستعلان». وأما معرفة المسيح، والذين آمنوا بإرسالية المسيح، فهي هي الحياة الأبدية التي استُغْلِتَتْ: «هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته.»
(يو: ١٧: ٣)

ومرة أخرى نكرر: إن "معرفة الله"، في المفهوم الروحي الاختباري، هي شركة (١٥)، لأن الحق الإلهي لا يُسْتَقَلُّ إلا لمن استحق أن يقبله.

واضح هنا أن المسيح يدين العالم، في ختام صلواته، وفي قرارة قلب المسيح مرارة، لأن عدم معرفة العالم للمسيح والآب تأتي بلا سبب: «أبغضوني أنا وأبي... أبغضوني بلا سبب» (يو: ١٥: ٢٤ و٢٥). وبولس الرسول أكد هذا مراراً: «لأنه إذ كان العالم في حكمة الله، لم يعرف الله بالحكمة» (١ كو: ١: ٢١)، «حتى إنهم بلا عذر، لأنهم لما عرفوا الله، لم يعجّدوه أو يشكروه كإله.» (رو: ١: ٢٠ و٢١)

ولكن يعود المسيح ليطيّب قلب الآب: «أما أنا فعرفتُك». والمسيح هنا يتكلم بضم الإنسان الجديد، بضم الكنيسة التي اشتراها من بين كل شعوب الأرض ظمراً والتي لَقَّنها «عِلْمَ معرفته».

٢٦: ١٧ «وعرّفنهم أسمك، وسأعرّفنهم، ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به، وأكون أنا فيهم».

التعريف "باسم الله" جاء هنا على مستوى استعلان الله في ذاته، أي استعلان أبوته القائمة في الابن الذي أرسله، وهو هو استعلان "الحق ذاته". والحق ليس إلا الله في ذاته، وكل ما عداه هو حق فقط، بمقدار خضوعه وانسجامه مع الله. و"اسمُ الله"، معرفته هي هي الحياة الأبدية.

(١٥) راجع أعلاه ص ١٠٦٩: "ثانياً: العلاقة الوثيدة بين «المعرفة» ووحدة الوجود المتبادل «الاتحاد» في إنجيل يوحنا».

أن يعرف المسيح الناس "باسم الله الآب"، هو أن يعرفهم بالحق الإلهي، لينقضوا عنهم كل ما هو مزيف وزائل ومنتو بالموت. فإن كان اسم الله هو الحق الأليشيا $\delta\lambda\eta\theta\epsilon\iota\alpha$ ، فكل ما عداه هو التزييف $\psi\epsilon\upsilon\delta\omicron\varsigma$. والمسيحيون المؤمنون حقاً، يدعوهم ق. يوحنا في رسالته الثانية: «الذين قد عرفوا الحق.» (١يو٢)

وأن يعرف المسيح الناس "باسم الله الآب"، فلا يكون هذا من على بُعد، ولا كأنه على مستوى الفكر؛ بل يعني أنه استودع "الاسم" قلوبهم، ليعيشوا ويخلصوا به؛ ليستيروا بنوره، لا كمعرفة بعد، بل كقوة حياة لا تزول.

والتعريف باسم الله الآب، ليس عملاً يمكن أن يكمل أو يمكن أن ينتهي، بل هو عمل الابن منذ أن تجسد وإلى أبد الأبد، عمل يغطي الزمن، ويمتد في الأبدية. فالله مدرك كامل، يُدرك، ولكن لا يُدرك كماله. لذلك أردف المسيح القول: «عرفتم اسمك» بقوله: «وسأعرفهم». فهو عمل المسيح حتى وإلى ما بعد الصليب. لقد وعد بذلك، حينما وعد بإرسال الروح القدس: «فهو يرشدكم إلى جميع الحق» (يو١٦: ١٣). ولكن معرفة الله في المستقبل، تقوم فقط وتمتد على أساس المعرفة في الحاضر الزمني، فالذي أسقط من حسابه التعرف على اسم الله الآب هنا بسبب مشقة الصليب، ظالم هو، إن ظن أنه يعوض ما فاته هناك! ولكن معرفة اسم الله الآب في الحاضر مهما كانت شاقة، ويكتنفها الآلام، فهي تبدو جليلة وعظيمة القدر، حينما تكمل وتمتد هناك.

فإذا سكن اسم الآب في قلوب متتقيه عن وعي، فقد سكن الحب الأبوي حتماً وبضمان سُكنى المسيح: «وأكون أنا فيهم». لكن حب الآب، يستحيل أن ندوقه في غيبة الابن المحبوب. لذلك صح القول: «ومن ملته نحن جميعاً أخذنا» (يو١٦: ١٦)، والمسيح يوجه نظرنا إلى أصل ومبتع حب الآب هكذا: «لأن الآب نفسه يُحبكم، لأنكم أحببتموني» (يو١٦: ٢٧). هذا الحب الأبدي الذي يتفجر من قلب الآب، كالنور الذي يتفجر من قلب الشمس، استطاع المسيح، بالروح القدس، أن يحوله في أمواجه الجارفة نحو قلوبنا. ولكي يضمن سخاء انسكابه، أتمن على ذلك بوجوده الدائم: «وأنا فيهم».

لهذا كان سُقلُ المسيحي الشاغل، أن يحوز على حلول المسيح في القلب: «لكي يعطيكم، بحسب غنى مجده، أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن، ليحلَّ المسيح بالإيمان في قلوبكم، وأنتم متأصلون، ومتأسسون في المحبة.» (أف ٣: ١٦-١٨)

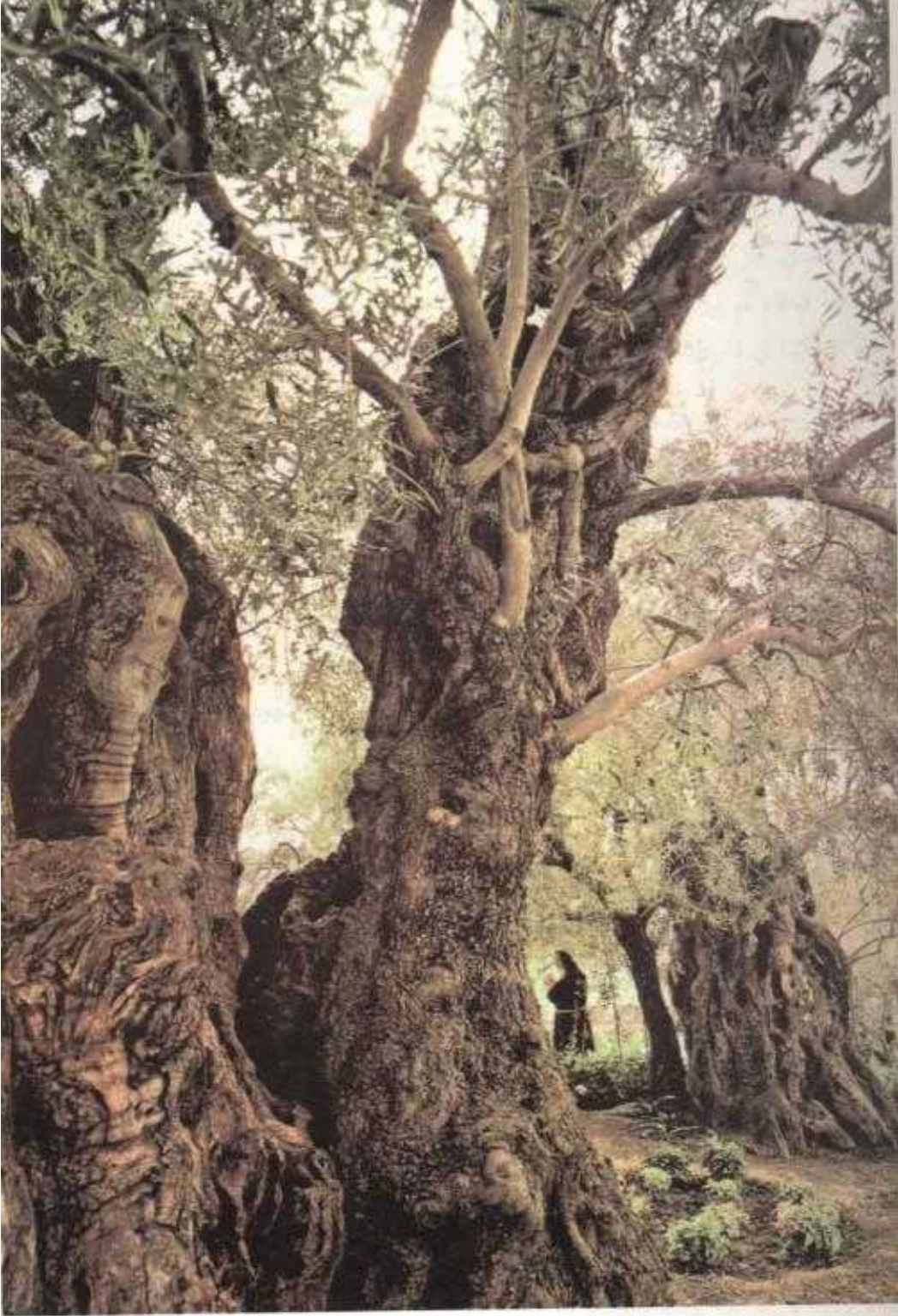
القمص بطرس السرياني

وادي قدرون

عُثِرَ المسيح عدة مرات، سواء وهو ذاهب إلى الهيكل أو وهو صاعد إلى جبل الزيتون، وحيث قضى الليل في جنباتي مساء الخميس المقدس. هذا الوادي يفصل بين جبل الزيتون ومدينة أورشليم، ويحوي أربعة مدافن قديمة العهد، يُعتقد أنها لأبشالوم ويهوذا فاطم والقديس يعقوب والقديس زكريا.

القمص بطرس السرياني

أقدم شجرة زيتون في بيتان جسيماني

الجزء الخامس: إنجيل الفداء

(الأصحاحات ١٨ و١٩ و٢٠ و٢١)

هذه الأصحاحات تشمل:

[١٨:١-١١]

أولاً - التسليم

[١٨:١٢-١٩:١٦] ثانياً - المحاكمة أمام الهيئات الدينية، المحاكمة أمام الدولة الرومانية

[١٩:١٧-٤٢]

ثالثاً - النهاية

[٢٠]

رابعاً - القيامة (الحياة الجديدة)

[٢١]

خامساً - صور مستيكية لمستقبل الكنيسة الرسولية

الأصحاحان الثامن عشر والتاسع عشر

مقدمة: خصائص الأصحاحين الثامن عشر والتاسع عشر

في إنجيل يوحنا:

+ يرتفع فيهما ق. يوحنا فوق السرد التاريخي لحوادث الآلام والصلب، ليجذب انتباه القارئ إلى ما تحمله الحوادث من معانٍ هامة.

+ فالآلام، والموت، وحتى القيامة، تحمل أقصى الاستعلان عن شخصية المسيح.

+ كلُّ حَدِيثٍ وكلُّ قَوْلٍ جاء معه، يحمل في أعماقه صفة الآية، التي تشير إلى مضمون يتفوق كثيراً عن مجرد السرد التاريخي الذي جاء به هذا الحدث وهذا القول.

+ ليس من الصواب أن نعتبر ما أضافه ق. يوحنا في رواية الآلام والصلب أنه تكميلٌ لما جاء في الثلاثة الأناجيل، بل الصواب هو أن هذه الإضافات تنطلق من قاعدة شاهد عيان كان على قُرْبٍ وثيق مع المسيح في كل تحركاته، إذ لازمه ولم يتخلَّ عنه لحظة واحدة، مما أقله أن يصف، عن ملء الرؤيا والمعرفة المباشرة، الأمر الذي لم يتسنَّ لبقية التلاميذ.

ق. يوحنا، في سرده لحوادث الآلام والصلب، اكتفى — كباقي رواية الإنجيل — بمواقف اختارها خصيصاً دون بقية الحوادث والآيات، ليأخذ منها أساساً يبني عليه القصد الكلي والنهائي من الإنجيل، وهو استعلان شخص المسيح باعتباره ابن الله، الأمر الذي اعتبره دستوراً للإيمان المسيحي والحياة الأبدية، واعتبرته الكنيسة من بعده كذلك.

وعلى هذا الأساس، يمكن أن نستخلص من رواية ق. يوحنا عناصر استعلانية واضحة تكشف عن لاهوت المسيح، وهو يجوز آلامه.

أولاً: المسيح جاز الآلام عن مشيئة وإرادة طوعية:

«فخرج يسوع وهو عالمٌ بكل ما يأتي عليه، وقال لهم: مَنْ تطلبون؟» ٤:١٨

«قد قلت لكم: إني "أنا هو" فإن كنتم تطلبونني، فدعوا هؤلاء يذهبون.» ٨:١٨

«فقال يسوع لبطرس: اجعل سيفك في الغمد، الكأس التي أعطاني الآب ألا

أشربها؟» .

- ٣٦:١٨ «أجاب يسوع مملكتي ليست من هذا العالم. لو كانت مملكتي من هذا العالم، لكان خُدّامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود».
- ٢٨:١٩ «بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كَمُلَ. فلما يتم الكتاب قال أنا عطشان».
- ٣٠:١٩ «فلما أخذ يسوع الخَلَّ، قال: قد اكْمِل ...».

ثانياً: الحوادث تنطق أن المسيح كان يكْمُل بالآلامه خطة إلهية مرسومة مُسَبِّقاً:

- ٩٨:١٨ «فإن كنتم تطلبونني، فدعوا هؤلاء يذهبون، ليتم القول الذي قاله: إن الذين أعطيتني، لم أهلك منهم أحداً!».
- ١١:١٨ «الكأس التي أعطاني الآب، ألا أشربها؟».
- ١١:١٩ «أجاب يسوع لم يكن لك عليّ سلطان البتة، لو لم تكن قد أُعْطِيت من فوق».
- ٢٤:١٩ «فقال بعضهم لبعض: لا نشقّه، بل نقترع عليه، لمن يكون. ليتّم الكتاب القائل: اقتسموا ثيابي بينهم، وعلى لباسي ألقوا قرعة».
- ٢٨:١٩ «فلما يتم الكتاب، قال: أنا عطشان».

ثالثاً: سمات التفوق الإلهي من داخل ذلّة القبض، وغصّة الآلام، وعار الصليب:

- ٦:١٨ «فلما قال لهم إني أنا هو، رجعوا إلى الوراء، وسقطوا على الأرض».
- ٢٠:١٨ و٢١:٢٠ «أجابه يسوع: أنا كلّمْتُ العالم علانية. أنا علّمتُ كل حين في المجمع وفي الهيكل، حيث يجتمع اليهود دائماً، وفي الخفاء لم أتكلّم بشيء، لماذا تسألني أنا؟ اسأل الذين قد سمعوا ماذا كلّمْتهم».
- ٣٧:١٨ «فقال له بيلاطس: أفأنت إذاً ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول إني ملك. لهذا قد وُلِدْتُ أنا، ولهذا قد أتيت إلى العالم، لأشهد للحق. كلُّ من هو من الحق يسمع صوتي».
- ٣٦:١٩ و٣٧: «لأن هذا كان، ليتم الكتاب القائل: عَظُمَ لا يُكسَرُ منه. وأيضاً يقول كتاب آخر: سينظرون إلى الذي طعنوه».

أما العناصر الجديدة التي ساهم بها إنجيل يوحنا في خزانة الإنجيل، فنحن نلخصها في الآتي:

- ١ - كلمات القوة والسلطان لحظة القبض عليه: (١٨: ٤-٩).
- ٢ - الفحص والمحاكمة أمام حنان (رئيس الكهنة): (١٨: ١٣-٢٤).
- ٣ - الاجتماع الأول بين اليهود وبيلاطس، الذي أعقبه إجراء سري لاستجواب بيلاطس له: (١٨: ٢٨-٣٧ و ١٩: ٩-١١).
- ٤ - الاستهزاء الأول بالمسيح وهو مقبوض عليه. وخروج بيلاطس بجملته المشهورة: «هوذا الإنسان»: (١٩: ٢-٥).
- ٥ - إصرار بيلاطس على كتابة ما كتب بخصوص ملك اليهود: (١٩: ٢١ و ٢٢).
- ٦ - تسليم المسيح والدنة القديسة مريم العذراء للتلميذ الذي يحبه يسوع: (١٩: ٢٥-٢٧).
- ٧ - الجملة الأخيرة: «أنا عطشان»، و«قد أكمل». (١٩: ٢٨-٣٠)
- ٨ - ظمئُ جثبِ المسيح بالحربة، وخروج دم وماء: (١٩: ٣١-٣٧).
- ٩ - عودة نيقوديموس علناً، وقيامه بواجب الأمانة التي أخفاها طويلاً في الظلام: (١٩: ٣٩).

وقد برزت في رواية ق. يوحنا إضافات، استطراداً للشرح الضمني، هي ذات وزن تاريخي للرواية، وعلى غاية من الأهمية، وتوضح أن الذي يقولها شاهد عيانٍ وخبير بأمور الرب:

- ١ - «قال يسوع هذا (صلاة يوحنا ١٧)، «وخرج» مع تلاميذه إلى عبّير وادي قدرون حيث كان يستأن ...» (١: ١٨)
- ٢ - «وكان يهوذا مُسلّمه يعرف الموضع، لأن يسوع اجتمع هناك كثيراً مع تلاميذه.» (٢: ١٨)
- ٣ - «ثم إن سمعان بطرس كان معه سيف، فاستلّه، وضرب عبد رئيس الكهنة، فقطع أذنه اليمنى. وكان اسم العبد ملّخس.» (١٨: ١٠)
- ٤ - «فقال يسوع لبطرس: اجعل سيفك في الغميد، الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟» (١٨: ١١)
- ٥ - «ثم إن الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع، وأوثقوه.» (١٨: ١٢)
- ٦ - «ومضوا به إلى حنان أولاً، لأنه كان حَمًا قيافا، الذي كان رئيساً للكهنة في تلك السنة.» (١٨: ١٣)
- ٧ - «وكان سمعان بطرس والتلميذ الآخر يتبعان يسوع. وكان ذلك التلميذ معروفاً عند

- رئيس الكهنة، فدخل مع يسوع إلى دار رئيس الكهنة. « (١٥: ١٨) »
- ٨ - « وأما بطرس فكان واقفاً عند الباب خارجاً. فخرج التلميذ الآخر الذي كان معروفاً عند رئيس الكهنة، وكلم البوابة، فأدخل بطرس. « (١٦: ١٨) »
- ٩ - « قال واحد من عبيد رئيس الكهنة، وهو نسيب الذي قطع بطرس أذنه: أما رأيتك أنا معه في البستان؟ » (٢٦: ١٨)
- ١٠ - « ثم جاءوا بيسوع من عند قيافا إلى دار الولاية، وكان صُخِّح. ولم يدخلوا هم إلى دار الولاية، لكي لا يتنجسوا، فيأكلون الفصح. « (٢٨: ١٨) »
- ١١ - « وكان استعداد الفصح، ونحو الساعة السادسة، فقال لليهود: هوذا ملككم. « (١٤: ١٩) »
- ١٢ - « فخرج وهو حامل صليبه، إلى الموضع الذي يُقال له موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية جلجثة. « (١٧: ١٩) »
- ١٣ - « وكتب بيلاطس عنواناً، ووضعه على الصليب، وكان مكتوباً: يسوع الناصري ملك اليهود. « (١٩: ١٩) »
- ١٤ - « ثم إن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع، أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام، لكل عسكري قسماً. وأخذوا القميص أيضاً، وكان القميص بغير خياطة، منسوجاً كله من فوق. « (٢٣: ١٩) »
- ١٥ - « وكان في الموضع الذي صُلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط. « (٤١: ١٩) »

الآلام والصليب ساعة بساعة

يقدم لنا الأسقف التقليدي والعالم الكتابي وستكوت حوادث القبض والمحاكمة والآلام والصلب مَوْقَعَةً على الساعات في جدول زمني رتيب، نقدمه للقارئ، على أساس الساعة المعمول بها الآن في العالم. أما الحساب الزمني لساعات اليهود، والتي لا تزال تعمل بها الكنيسة، فنضعها بين أقواس:

الساعة	الحادثة الزمنية
الواحدة بعد نصف الليل (السابعة من الليل)	أ — معاناة الآلام في صلاة البستان. ب — ظهور يهوذا مع الجند والخنّام. ج — القبض على المسيح، والذهاب به إلى منزل رئيس الكهنة.
الثانية بعد نصف الليل (صباحاً) (الثامنة من الليل)	المحاكمة الأولية أمام حنان، بحضور قيافا.
الثالثة بعد نصف الليل (صباحاً) (التاسعة من الليل)	محاكمة قيافا، ومجلس السنهدريم في اجتماع غير عادي.
الخامسة بعد نصف الليل (فجراً) (الحادية عشر من الليل) ^(١)	أ — خروج حكم السنهدريم ^(١) . ب — وساقوه إلى بيلاطس حيث الفحص الأول في دار الولاية.
الخامسة والنصف (صباحاً) (منتصف الثانية عشر من الليل)	أ — الفحص أمام هيرودس. ب — الجلد، والاستهزاء الأول في قصر هيرودس.

(١) لو ٢٢: ٦٦: «ولما كان النهار (الفجر)، اجتمعت مشيخة الشعب ورؤساء الكهنة والكتبة، وأصعدوه إلى مجمعهم». مت ٢٧: ١: «ولما كان الصباح، تشاور جميع رؤساء الكهنة، وشيوخ الشعب على يسوع، حتى يقتلوه». مر ١٥: ١: «وللوقت، في الصباح، تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة والمجمع كله، فأوثقوا يسوع، ومضوا به، وأسلموه إلى بيلاطس».

السادسة والنصف (صباحاً) النطق بالحكم من قم بيلاطس .
(منتصف الساعة الأولى من النهار)

السابعة (صباحاً) الاستهزاء الثاني للمسكر «بالملك» .
(الساعة الأولى من النهار)

التاسعة (صباحاً) قبل الظهر أ - بدء الصلب^(٢) .
(الساعة الثالثة من النهار)^(٢) ب - رفض الخبز .

الساعة الثانية عشرة ظهراً بدء التزعج الأخير .
(الساعة السادسة من النهار)

من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الثالثة (من السادسة حتى التاسعة)^(٣) « كانت ظلمة على الأرض »^(٣) .

الساعة الثالثة النهاية: « قد اكتمل » !
(الساعة التاسعة من النهار)

(٢) مر٢٥:١٥ : « وكانت الساعة الثالثة، فصلبوه » .

(٣) مت٤٥:٢٧ : « ومن الساعة السادسة، كانت ظلمة على الأرض إلى الساعة التاسعة » .

مر٣٣:١٥ : « ولما كانت الساعة السادسة، كانت ظلمة على الأرض كلها، إلى الساعة التاسعة » .

لو٢٣:٤٤ : « وكان نحو الساعة السادسة، وكانت ظلمة على الأرض كلها، إلى الساعة التاسعة » .

أولاً: التسليم

(١١ : ١٨)

والآن قد حانت الساعة ليقدم المسيح ذبيحة نفسه،
علناً، أمام التلاميذ والعالم والتاريخ.

١ : ١٨ «قال يسوع هذا، وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادي قدرون، حيث كان بُسْتَانٌ،
دَخَلَهُ هو وتلاميذه».

«خَرَجَ»: ἐξῆλθεν

لأول وهلة، تفيد هذه الكلمة أن الرب خرج من العلية التي كانوا مجتمعين فيها، ولكن في موضع آخر، وفي نهاية الأصحاح الرابع عشر، بعد الحديث على العشاء، نسمع الرب يقول: «قوموا ننتقل من هنا» (يو ١٤: ٣١)، كإفادة للخروج من العلية. لذلك يعلّق بعض الشُّرَاح على الخروج هنا، أنه كان من أحد الأزوقة في الهيكل التي عرّج عليها الرب في طريقه إلى جثسيماني في جبل الزيتون^(٤).

ويرجح ذلك، العالم وستكوت، بسبب قول الإنجيل أنه خرج إلى عبر وادي قدرون، وهو الوادي الذي يفصل الهيكل عن جبل الزيتون، بمعنى أن الرب اجتاز الأرض من الغرب — ناحية الهيكل — إلى الشرق. وهذا لا يتأتى، إلا إذا كان خارجاً من الهيكل، وغالباً من باب دمشق، وهو المرسوم عليه الكرم الذهبية بأفروعها الممتدة. ولكن الذي يُزيدنا شعوراً بصدق هذا الاحتمال، هو الإحساس الشديد الذي يُخلّفه المسيح في صلاته التي قدّمها إلى الآب بالحضرة الإلهية المهيبة التي يصوّرها الهيكل: «بيتي بيت الصلاة يُدعى» (مت ٢١: ١٣). خاصة وهو يرفع بصره بعيداً، نحو الكنيسة الجديدة الأزلية، حيث السجود للآب سيكون بالروح والحق!

و«قدرون» هو نهر يجفّ صيفاً، فيترك قاعه جافاً كالوادي، ليمرّ فوقه المارة.

ولكن يبدو أن ق. يوحنا اعتنى أن يقدم لنا هذا الوصف التفصيلي للرحلة الحزينة للمسيح، وهو خارجٌ من المدينة صوب جبل الزيتون، مُطازِداً من التلميذ الخائن والشعب الأحمق، ليعطينا

⁴ Westcott, *op. cit.*, p. 337; The Pulpit Commentary, *op. cit.*, p. 379.

نفس الصورة النبوية لداود «ملك إسرائيل»، وهو خارج باكياً حافي القدمين، هارباً من وجه «ابنه» أبشالوم الطامع في مُلك أبيه، متسلحاً بمشورة أختوتوفل، وبجيش من الشعب الأحق الذي أغواه ضد أبيه:

+ «وكانت جميع الأرض تبكي بصوت عظيم، وجميع الشعب يعبرون، وعبر الملك في وادي قدرون، وعبر جميع الشعب نحو طريق البرية.» (٢ صم ١٥: ٢٣)
+ «وأما داود فصعد في مصعد جبل الزيتون، كان يصعد باكياً، ورأسه مغطى، وعمشي حافياً، وجميع الشعب الذين معه غطّوا كل واحد رأسه، وكانوا يصعدون وهم يبكون.» (٢ صم ١٥: ٣٠)

أما أبشالوم الابن الجاهل، فأصابه سهم في ظهره وعُلّق على شجرة ميتاً. وأما أختوتوفل، صاحب المشورة، فذهب وخنق نفسه (٢ صم ١٧: ٢٣)!!

«... حيث كان بُستان، دخله هو وتلاميذه»:

هذا هو بستان «جشيماني»، الاسم الذي أطلقه كلٌّ من القديس متى والقديس مرقس. وعكسي لنا المؤرخ يوسيفوس اليهودي، أن مثل هذه البساتين الصغيرة كانت منتشرة على جبل الزيتون، وكانت تُدعى بالبراديسوي παράδεισοι أي «الجَنّات».

وكلمة «جشيماني» من مقطعين «جاث — شمّاي»، وتعني «معصرة الزيت»: «من ذا الآتي من أدوم بثياب خُمير من بُصرة، هذا البهيّ بلبسه، المتعظّم بكثرة قوته؟ أنا المتكلّمُ بالبِرِّ، العظيمُ للخلاص. ما بال لباسك مُخَمَّرٌ وثيابك كدائس المعصرة؟ قد دُشْتُ المعصرة وحدي، ومن الشعوب لم يكن معي أحد. فدُشْتُهم بغضبي، ووطئتهم بغضبي، فرُشَّ عصيرهم على ثيابي، فلطختُ كل ملابسِي. لأن يوم النعمة في قلبي، وسنة مفديي قد آتت.» (إش ٦٣: ١-٤)

كثير من الشُّرّاح والقديسين الأوائل تغنّوا ببستان جشيماني كبستان، أو بالتعبير الإنجيلي الصحيح جَنَّة παράδεισος، وبتعبيرنا «جنيّة» أي تصغير «جَنَّة»، وذلك في مقابل جنة عدن، فكما فقد الإنسان الأول فيها هويّته، إذ طغى عليه الشيطان وأغواه وأخذته إلى الأرض عرياناً، مفضوحاً، ميتاً بجهله؛ جاء ابن الإنسان ودخلها مصلياً، وانتقم للإنسان، بأن أسقط الشيطان من السماء كالبرق المنطفىء، وأخذته إلى الهاوية، مُكبَّلاً بقيود الظلام، وأعاد آدم إلى رتبته الأولى حياً، غالباً الموت، لميراث نعيم الحياة الأبدي.

وربما يكون ق. يوحنا قد وضع موضوع المقابلة في أمر جنة عدن والبستان = «الجنة» ضمن اعتباره، إذ يكرر مرة أخرى أن موت الرب وقيامته كانا في بستان (جَنَّة) أيضاً: «وكان في الموضوع الذي صُلِبَ فيه بستان، وفي البستان قبرٌ جديد لم يوضَع فيه أحد قط» (يو ١٩: ٤١). بل وأمعن في أمر البستان، أن مريم توهمت أن المسيح القائم من الموت أنه هو «البستاني»: «فظننت تلك أنه البستاني، فقالت له: يا سيِّد إن كُنْتُ أنت قد حَمَلْتَهُ، فقلْ لي أين وضعته وأنا آخذه» (يو ٢٠: ١٥). ولم تتعلم مريم أنه «البستاني» الحقيقي، الذي فُلِحَ لنا الفردوس الجديد، عَوَّضَ آدم الذي أفقَدنا الفردوس الأول.

«دخله هو وتلاميذه»:

واضح أن البستان له أسوار وباب. لقد كان مكاناً مختاراً للرب والتلاميذ لفضاء أوقايت وأيام للراحة والصلاة والتأمل. هنا يذكر الإنجيل التلاميذ بكامل عددهم: «تلاميذه»، بعد أن أسقط يهوذا، فتلاميذ المسيح لا يجمعهم عَدَدٌ، بل يجمعهم الحب والإيمان اللذين فقدهما يهوذا، ففقد نفسه، ولم يفقد التلاميذ شيئاً يفقده.

لم يذكر ق. يوحنا شيئاً عن معاناة الرب في الصلاة التي اشتهرت بها جثسيماني، ولكن لم يغفل ق. يوحنا مرارة الروح التي صلَّى بها المسيح في جثسيماني، وعمق المعاناة التي جازها، وصرخة التجزَع التي خرجت لتعبّر عن ثقل التجربة؛ ولكنه ذكرها مُسبقاً عبر أحاديث هادفة، ولم يشأ أن يركّز عليها تركيزاً كباقي الإنجيليين. لقد ذكرها في موضوع تعليمي يليق بموت الذات الإرادي في موضوع موت حبة الخنطة، وضمها إلى ساعة الصليب، ليفهمها القارئ اللبيب:

+ «وأما يسوع فأجابهما قائلاً: قد أتت الساعة، ليمجد ابن الإنسان. الحق الحق أقول لكم: إن لم تقع حبة الخنطة في الأرض وتَمُتْ، فهي تبقى وحدها؛ ولكن إن هانت، تأتي بثمر كثير. مَنْ يحب نفسه يهلكها، وَمَنْ يبغض نفسه في هذا العالم، يحفظها إلى حياة أبدية... الآن نفسي قد اضطربت. وماذا أقول؟ أيها الآب، نَجِّنِي من هذه الساعة، ولكن لأجل هذا أتيتُ، إلى هذه الساعة. أيها الآب، مجد اسمك... الآن دينونة هذا العالم. الآن يُطرَحُ رئيسُ هذا العالم خارجاً. وأنا إن ارتفعتُ عن الأرض، أُجذبُ إليَّ الجميع. قال هذا، مشيراً إلى أية ميتة كان مُرمِعاً أن يموت.» (يو ١٢: ٢٣—٣٣)

نعم، هكذا استوفى ق. يوحنا كلَّ تعبيرات جثسيماني وكل أنينها وتنهدياتها، بل وكل رغدتها وجزعها، ولكنه صبَّها صباً في قالب تعليمي. اسمع كيف يسرد ق. يوحنا قول المسيح — في

جثسيماني - عن موضوع «شرب الكأس»، مخاطباً بطرس - وكلّ بطرس - الذي تجزّع من شربها، مع أنه شربها في النهاية: «اجعل سيفك في الغمد، الكأس التي أعطاني الآب، ألا أشربها؟» (يو: ١٨: ١١)

واضح أن ق. يوحنا ثبتّ نظره على الصليب كمجد، والآلام كطريق للمجد، والموت كانتصار. هكذا اختزل ق. يوحنا محنة جثسيماني في جملة واحدة: «الكأس التي أعطاني الآب، ألا أشربها؟» (يو: ١٨: ١١)

٢: ١٨ «وكان يهوذا مُسَلِّمُهُ يَتَرَفُّ المَوْضِعَ. لَأَنَّ يَسُوعَ اجْتَمَعَ هُنَاكَ كَثِيرًا مَعَ تَلَامِيذِهِ».

القول فيه دفاع عن كَوْنِ المسيح لم يخرج من المدينة ويذهب إلى ظلال شجر جبل الزيتون هروباً من يهوذا والمطاردين، فالقديس يوحنا يؤكّد أنه المكان المختار الذي كان يلجأ إليه المسيح كثيراً. والمسيح، كيوحنا، يعلم أن يهوذا يعرف الموضع جيداً، فكأنه ذهب إلى هناك لا هروباً من التسليم بل تسهلاً للخائن أن يكمل مشورته: «ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة»!!! فوقت الاختباء قد ولى، والآب هي ساعة العلانية.

ويبدو أن بستان جثسيماني كان يمتلكه سرّاً أحد تلاميذ الرب، تماماً كالعليّة التي تم الاجتماع فيها، فالقديس متى يلمّح على ذلك: «أذهبوا إلى المدينة إلى فلان (سرّاً)، وقولوا له: المعلم يقول: إن وقتي قريب، عندك أصنع الفصح مع تلاميذي.» (مت: ٢٦: ١٨)

وفي رواية القديس مرقس لحوادث جثسيماني، يذكر عرضاً أمراً عجيباً يلقه السر من كل جانب، إذ يذكر بالحرف الواحد أنهم وهم داخل البستان، أقبل عليهم يهوذا ومعه جمع كثير، ويردف ويقول: «فأجاب يسوع وقال لهم: كأنه على لُصّ خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني. كل يوم كنت معكم في الهيكل أعلم ولم تمسكوني، ولكن لكي تُكْمَلَ الكتب. فتركة الجميع، وهربوا. وتبعه شاب لابساً إزاراً على عُزْرِيهِ، فأمسكه الشبان، فترك الإزار، وهرب منهم عرياناً.» (مر: ١٤: ٤٨-٥٢)

والمعتقد أن هذا الشاب لم يكن إلا صاحب البستان «جثسيماني»، حيث كان فيه يؤانس ضيوفه ويرحب بهم، ثم ذهب لينعس بإزار خفيف على عُزْرِيهِ. ثم هبّ من نومه على ضجّة العسكر، وأراد أن يتبع المعلم، وأخيراً هرب بجلده، وساعده عُزْرِيهِ على ذلك. ولم يكن هذا الشاب

أيضاً حسب التقليد لإل مرقس الرسول، صاحب العلية أيضاً، وهو الوحيد الذي كتب قصة عزيه وهزبه، كما أنه هو الوحيد الذي ذكر اسم البستان «جشيمانى»، وقد أخذ عنه القديس متى وحده هذا الاسم!

«لأن يسوع اجتمع هناك كثيراً مع تلاميذه»:

«اجتمع»: συνήχθη

واضح من اللفظة اليونانية أن البستان كان مخصصاً «لاجتماع» الرب مع تلاميذه، بمعنى اجتماع للصلاة والتعليم والقيادة الروحية أكثر منه مكان راحة واستجمام: «خرج إلى الجبل ليصلي، وقضى الليل كله في الصلاة» (لوقا: ١٢: ٦)، «وكان في النهار يعلم في الهيكل، وفي الليل يخرج ويبسيت في الجبل، الذي يُدعى جبل الزيتون» (لوقا: ٢١: ٣٧). وربما إذ كان التلاميذ قد تعودوا النوم هناك، أنهم بمجرد أن تركهم المسيح ليصلي فإنهم ناموا جميعاً! بل وربما على هذا الأساس، اعتقد يهوذا أنه سيدهم الرب والتلاميذ وهم نيام، كما اعتادوا في الأيام السابقة.

كذلك واضح من الآية: «اجتمع هناك كثيراً»، أن تواجد المسيح في اورشليم لم يقتصر على موسم الفصح هذه المرة فقط، فإنجيل يوحنا يذكر زيارات المسيح لأورشليم لثلاثة أعياد فصح خلّت، مع الأعياد الأخرى الرسمية، وهو في هذه المرة لم يغادر اورشليم منذ عيد المظال وحتى هذا الفصح الأخير.

٣: ١٨ «فأخذ يهوذا الجند وخُدّاماً من عند رؤساء الكهنة والفريسيين، وجاء إلى هناك بمساعل ومصابيح وسلاح».

وأخيراً، انضمت قوات الظلمة معاً على ثلاث درجاتها: تلميذ من الخاصة الاثني عشر المختارين؛ ورؤساء كهنة وفريسيون — حكماء صهيون — مخفيين وراء خُدّامهم؛ ثم سقارة عن هيئة هذا العالم، والكل بقيادة الشيطان: فبالنسبة للتلميذ، قال المسيح بخصوصه: «فَقَمَسَ اللقمة، وأعطاهها ليهوذا سمعان الإسخريوطي. فبعد اللقمة، دخله الشيطان، فقال له يسوع: ما أنت تعمل، فاعمله بأكثر سرعة.» (يوحنا: ١٣: ٢٦ و٢٧)

وبالنسبة لرؤساء الكهنة والفريسيين، حكماء إسرائيل، فقد خصّهم المسيح بالقول: «أنتم من أي هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذلك كان قتالاً للناس من البدء.» (يوحنا: ٨: ٤٤)

أما عن هيئة هذا العالم، فقد سخرها رؤساء الكهنة لخدمة أغراضهم وهم أبرياء. هؤلاء خرجوا بمشاعل يفتشون عن النور الحقيقي الذي ينير كل العالم مُسلّحين، يستترون بالسلاح خلف رُغبتهم. وعند أول مواجهة سقطوا على الأرض، وسيوفهم في أيديهم.

ومن الآية (١٢) القادمة، التي يذكر فيها ق. يوحنا: «الجُنْد، والقائد، وخدام اليهود» (يو١٨:١٢)، يتضح من اللغة اليونانية نوعٌ وعددُ العساكر ورُتبة القائد: «الجنود»: *σπεῖρα*، ومقابلها باللاتينية *menipulus*، وتعني الأورطة، وتعدادها حوالي ٢٠٠ جندي. وهي تُلت الفرقة المكلفة أصلاً بحراسة الهيكل، ومقرها قلعة أنطونيا شمال شرقي الهيكل.

«والقائد»: *χιλίαρχος*، وهو كما يتضح من اليونانية رئيس ألف، وهي رتبة كبيرة.

أما كلمة «خُدّاماً» من عند رئيس الكهنة التي جاءت في الآية (١٢) تحت «خدام اليهود»، فهي في اللغة اليونانية *ὕπηρέται*، وترجمتها «ضباطاً» *officers*. وهؤلاء، بعضهم ضباط رومانيون مكلفون بخدمة حراسة الهيكل، ولكنهم كانوا يأتمرون بأمر أعضاء السنهدريم لحفظ الأمن، بالنسبة لخدمة الهيكل، خاصة في أيام الأعياد^٥.

ومن هذه المجموعة المشكّلة من كافة اختصاصات القوات الرومانية واليهودية، يتضح مقدار الرُغبة التي ملأت قلوب رؤساء الكهنة والفريسيين والسنهدريم من جهة خطورة القبض على المسيح، لا خوفاً من هياج الشعب، كما يدعون، بل بسبب الرُغبة من شخص الربّ.

وقد اعتنى ق. يوحنا في تعداد أنواعها ودرجاتها وعددها ضمناً ليعطي صورة حقيقية لمشهد القبض المخيف والمرعب.

كذلك من قول المسيح في إنجيل القديس متى: «أنظُرْ أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي، فيقدّم لي أكثر من اثني عشر جيشاً من الملائكة، فكيف تُكَمِّلُ الكتب أنه هكذا ينبغي أن يكون» (مت٢٦: ٥٣ و٥٤)، نستشف أن المسيح كان يهدىء من رُوع بطرس، الذي ارتاع من كثرة الجنود، وخرج من هدوئه وبدأ يضرب بالسيف.

وهذا كله لا يمكن أن يجري بهذه الضخامة والسهولة، بدون ترتيب مُسبق مع الحكومة

^٥ Westcott, *op. cit.*, p. 252.

الرومانية. وإذا لاحظنا مجريات الحوادث بدقة، نجد أن دورة الفحص لقضية المسيح انتهت عند قيافا بعد منتصف الليل، ثم في الحال رحلوا المسيح إلى دار الولاية، أي مقر الحكومة الرومانية.

ويقول ق. يوحنا: «ثم جاءوا بيسوع من عند قيافا إلى دار الولاية وكان «صُبُح»» (يو ١٨: ٢٨). كلمة «صُبُح» هنا، ترجمة غير معبرة تماماً، فهي باليونانية πρωτ ، وتعني «مبكراً جداً» أي early بالإنجليزية. وتكميل الكلام: «فخرج بيلاطس إليهم...» (يو ١٨: ٢٩)

هذا الاهتمام من جانب بيلاطس وخروجه باكراً جداً، حوالي الساعة الخامسة صباحاً لمقابلة المشتكين، وقبوله فحص القضية في الحال أمرٌ يثير الدهشة، ويُخفي وراءه سعاية ضخمة من رؤساء الكهنة إن لم تكن مؤامرة مُدبَّرة مع بيلاطس نفسه. إلى هذا الحد بلغ تدبير رؤساء الكهنة، أو بلغة العصر «التكتيك» (*)، الذي يحوطه الشكُّ في ذمة هؤلاء وهؤلاء!

ومن جهة أخرى لا تخلو من الأهمية، فهناك ما جاء في إنجيل القديس متى من جهة بيلاطس: «وإذ كان جالساً على كرسي الولاية، أرسلت إليه امرأته قائلة: إِيَّاكَ وَذَلِكَ "البار"، لأنني تألمتُ اليوم كثيراً في حُلْمٍ من أجله» (مت ٢٧: ١٩). ولكنه ضرب بتحذير امرأته عرض الحائط. ويعلق القديس متى على ذلك بقوله: «ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرَّضوا الجموع على أن يطلبوا باراباس ويُهْلِكُوا يسوع» (مت ٢٧: ٢٠). يتضح من هذا، يُقَلِّ الضغط الذي مارسه رؤساء الكهنة بوسائلهم على الحاكم الروماني المهزوز.

٤: ١٨ «فَخَرَجَ يَسُوعُ، وَهُوَ عَالِمٌ بِكُلِّ مَا يَأْتِي عَلَيْهِ، وَقَالَ لَهُمْ: مَنْ تَطْلُبُونَ؟».

لم يتركهم المسيح ليقترحموا أسوار البستان، بل خرج إليهم. لقد شعر المسيح بضرورة الملاقاة لاهوتياً، إذ لم يكن ممكناً أن يُعطي للشَّرِّ فرصة لمباغته ابن الله. والعكس في اللاهوت صحيح، إذ أن عمل الله في الأساس، هو أن يباغت الشرير في عُقْرِ داره؛ لذا خرج للمباغته، وهو عالم بكل ما سيأتي عليه، لأنه أراد بل لأنه نزل من السماء ليلاقيه!

كانت رؤية المسيح سبَّاقة لاكتشاف مجيئهم واقترابهم قبل أن يكتشفوا هم وجوده: «هوذا ابن

(*) «التكتيك» كلمة من أصل يوناني، وتُستخدم في وصف بعض الأفعال والوسائل التي يبلغ بها المرء أو الهيئات سريعاً إلى أهداف قريبة، حيث قد يصاحبها أحياناً، وعلى الأخص في مجال السياسة والحرب، بعض الخيل والخداع والمكر والتموه، للوصول إلى الهدف المنشود.

الإنسان يُسَلِّمُ إلى أيدي الخطاة. قوموا لنذهب (للملاقاة)، هوذا الذي يسَلِّمُنِي قد اقترب» (مر٤: ١٤؛ ٤١ و٤٢). لقد تمت المقابلة داخل البستان، لأنه يبدو أن المسيح فتح لهم الباب، بدليل أن نسيب «مَلْحُس» الذي قطع بطرس أذنه اليمنى قال لبطرس متعرِّفاً عليه: «أما رأيتك أنا معه في البستان؟» (يو١٨: ٢٦)

«عالمٌ بكل ما يأتي عليه»:

هذا اصطلاح فريد، يوضح أن الآلام أنت عليه من فوق، ولم تقتحم إرادته، كان يعلمها مُسَبِّقاً، بل أعدَّ نفسه لها منذ ما قبل التجسد. لم يسُقها عليه أحد مهما كان: «لم يكن لك علي سلطان البتة، لو لم تكن قد أُعْطِيت من فوق.» (يو١٩: ١١)

«وقال لهم: من تطلبون؟»:

مبادرة، بل مباغطة غير متوقَّعة، لم يكن يخطر لهم على بال أن الرب نفسه سيلاقيهم. لقد ظنوا، على أقصى تقدير، أنه أحد التلاميذ، لم يتعرَّفوا عليه على أضواء مشاعرهم الخافتة، ولم يُسْعِفهم ضوء القمر وهو في اكتمال استدارته، فالليلة ليلة الرابع عشر من نيسان. لقد أدرك المسيح عجزهم عن التعرف عليه، فتقدَّم بسؤالٍ من هو مُشْفِقٌ على جهلهم، وقد أعدَّ لهم المفاجأة، إذ نوى أن يُعلن لهم عن "شخصه"، لا عن اسمه فحسب!

٥ : ١٨ «أجابوه: يسوع الناصري. قال لهم يسوع: "أنا هو" *εγώ ειμι*. وكان يهوذا مُسَلِّمُهُ أيضاً وإيفاً معهم».

اللقب فيه استهزاء، فهو الذي يدور على السنة غير المؤمنين به، لأنه فرَّق أن يُقال: «يسوع الناصري» *τὸν Ναζωραῖον*، وأن يُقال «يسوع الذي من الناصرة» *τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ* كما جاء في التعريف الإنجيلي به (يو١: ٤٥).

«أنا هو»: *εγώ ειμι*

بحسب الفهم البسيط، فإن المسيح هنا يعلن عن نفسه باعتباره أنه هو الذي يطلبونه، يسوع الناصري. ولكن كان مصاحباً لهذا النطق، استعلاءً فائقاً لشخصه، أرادته المسيح إرادة، لكي يستخدمه كمساومة لفك الطوق عن التلاميذ المحاصرين!

أما يهوذا، فوقف مشدوهاً، والقُبلة ميتة على فمه، فقد ألغى المسيح تدبيره، وأفقده قيمة المبادرة التي قام بها، إذ أعلن المسيح عن نفسه بل عن شخصه الإلهي.

٦: ١٨ «فَلَمَّا قَالَ لَهُمْ إِنِّي أَنَا هُوَ $\epsilon\gamma\omega\ \epsilon\lambda\mu\iota$ ، رَجَعُوا إِلَى الْوَرَاءِ، وَسَقَطُوا عَلَى الْأَرْضِ».

واضح هنا أيّما وضوح، أن المسيح رفع الحجاب عن شخصه، فظهر بمجده إلى اللحظة، فكان ذلك أشدّ مباغته، تدافعوا على الأثر إلى الوراء: القائد والجند وفرقة الحرس، وسقطوا على الأرض، وسيوفهم وعصيبتهم ومصابيحهم ومشاعلهم بأيديهم أمام المسيح، وهو واقف بقامته في جلالٍ مهيب. كان هذا هو صورة مصغّرة لقول الكتاب: «عندما يأتي العدو كنهراً، فنفضه الربّ تدفعه» (إش ٥٩: ١٩). وكانت هذه من المرات القليلة جداً التي استخدم المسيح فيها سلطانه، وهدفه الوحيد في ذلك لا أن ينجو من أيديهم بل يُنجي تلاميذه، في سبيل أن يتم لهم مساعهم، ويُسلم نفسه لهم بحرية إرادته: «فلما رأته، سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى عليّ قائلاً لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر.» (رؤ ١٧: ١٧)

الآن علم القائد وأعضاء فرقته والحرس من هو الذي يطلبون القبض عليه، والآن أصبح من السهل على المسيح أن يطلب، وكأنه على مستوى الأمر، أن يُطلق سراح تلاميذه.

٧: ١٨ «فَسَأَلَهُمْ أَيْضاً: مَنْ تَطْلُبُونَ؟ فَقَالُوا: يَسُوعَ النَّاصِرِيَّ».

محاولة من المسيح لتلطيف الجو، وإعطائهم فرصة لاسترجاع وعيهم وشجاعتهم. وكان تكرار السؤال بمثابة تذكيرهم بواجبهم المكلفين بتتبعه. ولكن بعد سقوطهم أمامه، عرفوا تماماً كيف يلتزمون حدود القبض، وفي الحدود الواجبة، بل ويصغون تماماً لما يقول.

٨: ١٨ «أَجَابَ يَسُوعُ: قَدْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي أَنَا هُوَ، فَإِنْ كُنْتُمْ تَطْلُبُونَنِي، فَدَعُوا هَؤُلَاءِ يَذْهَبُونَ».

«استيقظ يا سيف على راعيّ، وعلى رَجُلٍ رَفَقْتَنِي، يقول ربُّ الجنود. إضرب الراعي، فتشتت الغنم، وأردُّ يدي على الصغار.» (زك ١٣: ٧)

الآن يُملي المسيح شروطه، لم يتوسل المسيح، بل كان يأمر، وذلك من موقع التفوق على القائد والجند، ولم يكن أمامهم إلا قبول الشرط.

الذين يُشْتَرُونَ بِالمال، كانوا في المقدمة. وَهَمَّ واحدٌ منهم بشيءٍ من الخشونة، وألقى يده على المسيح؛ فأثار هذا المنظر بطرس، فعمل ما عمل. وربما لم يلاحظ ذلك القائد ولا الجنُدُ، لأنهم كانوا على بُعْدٍ.

والذي أنقذ بطرس من القبض عليه، هو سرعة تحوُّك الرب، بأن مدَّ يده وشفى أذنَّ ذلك العبد، كما جاء في رواية القديس لوقا: «وضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة، فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع وقال: دعوا إلى هذا، ولس أذنه، وأبرأها.» (لوقا: ٥١-٥٣)

«مَلْخُس»: Μάλχος

وهو اسم العبد، ويبدو أنه اسم عربي لأن أصل الاسم بعد حذف الأداة «os» يكون «مَلِك» وهو أصل الكلمة، بحسب تحقيق علماء اللغة.

١١:١٨ «فقال يسوع لبطرس: اجعل سيفك في الغميد. الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟»

«السيف والكأس»!!

لقد وضع المسيح، بهذه الآية، المعيار الأعلى، أو المُعلَى، للإيمان المسيحي.

فالمسيحي لا يمد يده بالسيف إزاء الخطر، بل يتقبَّل كأس الموت طواعية! فالدفاع عن النفس، عمل غير مشروع على حَمَلَةِ الصليب! فالذي يحمل الصليب، لا يحمل الخنجر. ولماذا السيف، والموت ربح؟ «لأن لي الحياة هي المسيح، والموت هو ربح» (في ١: ٢١). لقد صلَّى المسيح في جثيمان، منذ لحظات، بحسب البشرية التي فيه: «أجِزْ عني هذه الكأس» (مر ١٤: ٣٦). ثم عاد المسيح، بعد أن أكمل الصلاة وسلَّم الإرادة ليد الآب: «ولكن، لَيْكُنْ، لا ما أريد أنا، بل ما تريد أنت» (مر ١٤: ٣٦ ب)؛ وبهذا جعل الكأس، إذا تحتم بكل ما يحمله من خطر، «عطية» مباشرة من يد الآب: «الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟» (يو ١٨: ١١)

بطرس أراد أن يحمي المسيح بسيفه ليعظله عن الصليب!! فكثَّر غلظته الكبرى التي نال عليها توبيخاً مُرّاً! «حاشاك يا رب، لا يكون لك هذا، فالتفت وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان، أنت مَعْتَرَّةٌ لي، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس.» (مت ١٦: ٢٢ و٢٣)

الذين يُشْتَرُونَ بِالمال، كانوا في المقدمة. وهَمَّ واحدٌ منهم بشيء من الخشونة، وألقى يده على المسيح؛ فأثار هذا المنظر بطرس، ففعل ما عمل. وربما لم يلحظ ذلك الفائز ولا الجند، لأنهم كانوا على بُعد.

والذي أنقذ بطرس من القبض عليه، هو سرعة تحرك الرب، بأن مَدَّ يده وشفى أذن ذلك العبد، كما جاء في رواية القديس لوقا: «وضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة، فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع وقال: دعوا إلى هذا، ولس أذنه، وأبرأها.» (لوقا: ٢٢: ٥١-٥٣)

«مَلْخَس»: Μάλχος

وهو اسم العبد، ويبدو أنه اسم عربي لأن أصل الاسم بعد حذف الأداة «os» يكون «مَلِك» وهو أصل الكلمة، بحسب تحقيق علماء اللغة.

١١:١٨ «فقال يسوع لبطرس: اجعل سيفك في الغنْد. الكأسُ التي أعطاني الآبُ ألا أشربها؟».

«السيف والكأس»!!

لقد وضع المسيح، بهذه الآية، المعيار الأعلى، أو المُعلَى، للإيمان المسيحي.

فالمسيحي لا يمد يده بالسيف إزاء الخطر، بل يتقبَّل كأس الموت طواعية! فالدفاع عن النفس، عمل غير مشروع على حَمَلَةِ الصليب! فالذي يحمل الصليب، لا يحمل الخنجر. ولماذا السيف، والموت ربح؟ «لأن لي الحياة هي المسيح، والموت هو ربح» (في ١: ٢١). لقد صلَّى المسيح في جسيماني، منذ لحظات، بحسب البشرية التي فيه: «أجز عني هذه الكأس» (مر ١٤: ٣٦). ثم عاد المسيح، بعد أن أكمل الصلاة وسلم الإرادة ليد الآب: «ولكن، ليتكن، لا ما أريد أنا، بل ما تريد أنت» (مر ١٤: ٣٦ ب)؛ وبهذا جعل الكأس، إذا تحتم بكل ما يحمله من خطر، «عطية» مباشرة من يد الآب: «الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟» (يو ١٨: ١١)

بطرس أراد أن يحمي المسيح بسيفه ليعقله عن الصليب!! فكرر غلظته الكبرى التي نال عليها توبيخاً مُرّاً! «حاشاك يا رب، لا يكون لك هذا، فالتفت وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان، أنت مَعْتَرَّةٌ لي، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس.» (مت ١٦: ٢٢ و٢٣)

ثانياً — المحاكمة المزدوجة

أ — المحاكمة الأولى أمام المحكمة الكنسية (١٢:١٨—٢٧).

ب — المحاكمة الثانية أمام المحكمة المدنية (١٨:٢٨—١٦:١٩).

مقدمة:

أ — المحاكمة الأولى: أمام المحكمة الكنسية: (١٢:١٨—٢٧).

لقد انفرد ق. يوحنا في إنجيله بسرد وقائع المحاكمة الكنسية. ومن لغة الرواية يُستدلُّ أنه كان حاضراً وشاهد عيان: «وكان سمعان بطرس والتلميذ الآخر يتبعان يسوع. وكان ذلك التلميذ معروفاً عند رئيس الكهنة، فدخل مع يسوع إلى دار رئيس الكهنة» (يو١٨:١٥). «فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه.» (يو١٨:١٩)

وقبل أن نخوض في خطوات المحاكمة الكنسية، وجدنا من المفيد أن نُظهِر القارئ على القوانين اليهودية الكنسية التي جمعها العالم وستكوت^(٦)، والتي كان معمولاً بها في ذلك العهد تقريباً، من واقع كتب الميشتاه. علماً بأنه من العسير تحديد زمان كتابة هذه القوانين التي جاءت تحت رأس عنوان «السنهدريم». ومن هذه القوانين نستشف، إلى حد ما، كيف اتفق بعضها مع الإجراءات التي اتُّخِذت في محاكمة المسيح، وكيف ابتعدوا جداً في كثير منها عن أصالة التقليد:

١ — القضايا الخاصة والمخالفات الرئيسية، يصير الحكم فيها بواسطة مجمع من ثلاثة وعشرين

عضواً: (الفصل الأول مقطع ٤).

٢ — القضايا الخاصة بمحاكم إدعاء الثبوت — أي الثبوت الكاذبة — يصير الحكم فيها على وجه

الخصوص بحضور المجمع الكبير للسنهدريم، أو واحد وسبعين عضواً: (الفصل الأول

مقطع ٥).

٣ — بخصوص الشهود، يلزم أن يُفحصوا بدقة، وعلى انفراد، في جميع الأحوال. على أن اتفاق

اثنين منهم يُعتبر كافياً وصحيحاً: (فصل ٣ مقطع ٦؛ فصل ٥ مقاطع ١ وما بعده).

٤ — في القضايا الرئيسية، يُختبر الشهود اختباراً خاصاً من جهة دوافعهم التي أتت بهم

⁶ Westcott, *op. cit.*, pp. 262-263.

- للسهادة، ويُحدِّثوا من جهة خطورة هلاك النفس: (الفصل ٤ مقطع ٥)، على أن لا تُقبَلُ شهادة عن طريق السماع المنقول.
- ٥ — يجلس القضاة على شكل نصف دائرة، على أن يجلس الرئيس في الوسط، حتى يواجه الكلُّ بعضهم وجهاً لوجه: (فصل ٤ مقطع ٣).
- ٦ — في القضايا الرئيسية، يُرتَّب كل شيء، حتى يُعطى للمتهم حقُّ الاستفادة من جنوح القضية نحو الشك! وحينئذ تؤخذ أصوات المُبرِّئين أولاً: (فصل ٤ مقطع ١).
- ٧ — في القضايا المدنية، يمكن أن تستمر المحاكمة ويُفرغ منها في الليل. على أن التقرير يمكن أن يخرج في نفس يوم فحص القضية.
- ٨ — في القضايا الرئيسية، تصير المحاكمة فقط بالنهار؛ بينما الحكم بالبراءة يمكن أن يُنطق به في يوم القضية نفسه، لكن النُطق بالاتهام والإدانة لا يُنطقُ به إلا في اليوم الثاني للقضية. على أن مثل هذه القضايا لا يجوز فحصها مساء السبت ولا في عيد: (الفصل ٤ المقطع ١؛ الفصل الخامس مقطع ٥).
- ٩ — في حالة الاتهام، يلزم أن يُمنح المتهم أربع أو خمس مرات حسب مقتضيات الحاجة، ليأتي بحُججٍ والتماساتٍ جديدة: (فصل ٦ مقطع ١).
- ١٠ — في ختام الاتهام والإدانة، يُستَحَثُّ المتهم أن «يعترف»، حتى لا يهلك فيما بعد: (فصل ٦ مقطع ٢).
- ١١ — يتقدم المُدَّانُ منادٍ، ويقول بصوت عالٍ: إن فلان الفلاني ابن فلان الفلاني ذاهبٌ للرجم بسبب كذا وكذا من السيئات. والشهود عليه هم فلان وفلان، وكلُّ مَنْ يستطيع أن يدي بيانات تثبت براءته فليتقدم، ويُعطى الأسباب: (فصل ٦ مقطع ١).
- ١٢ — في قضايا التجديف يُفحص الشهود فحصاً شديداً فيما يخص اللغة التي استخدمها المتهم، فإذا ثبتت صحة شهادة الشهود ثبوتاً قاطعاً يقف القضاة ويشقُّون ثوبهم: (فصل ٧ مقطع ٥).
- ١٣ — المجذوف يُرَجَّم. (فصل ٧ مقطع ٤)
- ١٤ — بعد رجس المجذوف، يُعلَّق على المشنقة: (فصل ٦ مقطع ٤)، ويُنزل عنها في المساء، ليدفن في مقبرة عامة، تُعدُّ خصيصاً لهذا الغرض: (فصل ٦ مقطع ٥).

ب - المحاكمة الثانية أمام المحكمة المدنية: (١٨ : ٢٨-١٩:١٦).
«رئيس هذا العالم يأتي، وليس له فيّ شيء.» (يو١٤:٣٠)

لقد أثبتت كل التحقيقات التي قام بها بيلاطس، سواء مع اليهود أو مع المسيح أنه لا توجد علة واحدة توجب الحكم عليه. لقد اعتنى ق. يوحنا أن يسجل ما كرره بيلاطس علناً، لثلاث مرات، كقول المسيح بربياً تماماً:

١ - «أنا لست أجد فيه علة واحدة.» (يو١٨:٣٨)

٢ - «إني لست أجد فيه علة واحدة.» (يو١٩:٤)

٣ - «خذوه أنتم واصلبوه لأنني لست أجد فيه علة.» (يو١٩:٦)

بل إن نية القاضي استطاع أن يكشفها ق. يوحنا بوضوح، أنها اتجهت منذ أول المحاكمة وحتى نهايتها ناحية التبرئة والإطلاق: «من هذا الوقت، كان بيلاطس يطلب أن يطلقه.» (يو١٩:١٢)

لقد اختلى بيلاطس بيسوع مرتين:

الاختلاء الأول: يستفسر عن لقب «ملك اليهود»، وانتهى الحديث الأول عند تصريح المسيح: «لهذا قد وُلِدْتُ أنا ... لأشهد للحق» (يو١٨:٣٧)، فوقف بيلاطس عند كلمة «الحق»، وارتعب، وخرج ليعلن تقريره الأول: «أنا لست أجد فيه علة واحدة.» (يو١٨:٣٨)

الاختلاء الثاني: عندما سمع بيلاطس من اليهود أن «المسيح ابن الله»، «ازداد خوفاً، فدخل أيضاً إلى دار الولاية وقال ليسوع: من أين أنت؟» (يو١٩:٨و٩). وانتهى الحديث بتصحيح مفهوم بيلاطس، أن له سلطاناً ليصلب أو يُطلق المسيح، ولكن السلطان إنما يأتيه من فوق، أما هو فليس له على المسيح سلطان البتة!! «من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن يُطلقه» (يو١٩:١٢)، لا لشيء إلا لأنه لا بد وأنه اقتنع بما قاله المسيح مباشرة.

واضح أن المحاكمة أمام بيلاطس انتهت بوقوف المسيح في المستوى الأعلى، ووقوف الائق من قضيته، في الوقت الذي ملأ الخوف قلب القاضي.

أما وثوق المسيح، فلأنه كان قد قَبِلَ حُكْمَ القضية من فوق قبل أن يُنطق بها، بل قبل أن يولد: «لهذا قد أتيتُ إلى العالم» (يو١٨:٣٧)، «الكأس التي أعطاني الآب ...» (يو١٨:١١)، «لم يكن لك عليّ سلطان البتة، لو لم تكن قد أعطيت من فوق» (يو١٩:١١). أما ازدياد خوف

بيلاطس، فلأنه سيحكم على بريء، وليس فيه علة واحدة. ولكنه، للأسف، حَكَمَ تحت تأثير تهديد اليهود: «إن أطلَقْتَ هذا، فلست مُجِيباً لقيصر. كلُّ مَنْ يجعل نفسه ملكاً، يقاوم قيصر» (يو:١٩:١٢)، «فلما سَمِعَ بيلاطس هذا القول، أخرج يسوعَ وجَلَسَ على كرسي الولاية ... فحينئذ أسَلَمَهُ إليهم لِيُضَلَّبَ.» (يو:١٩:١٣ و١٦)

من كل هذا، نفهم من صميم التقرير الذي يقدمه ق. يوحنا بذكاء ومهارة قانونية، وكشاهد عيان، أن الحكم الروماني المدني في قضية المسيح كان قائماً على غير أساس، بحسب ما تنصُّ عليه أصول القوانين الجنائية الرومانية، فقد نطق القاضي ثلاثاً أن المتهم ليس فيه عِلَّةٌ واحدة، وأنه بحسب الضمير كان عاملاً لإطلاقه؛ وأن الحكم صدر، فقط وفي آخر لحظة، تحت التهديد، والقاضي في حالة: «ازداد خوفاً» من جهة المتهم. أما من جهة القاضي نفسه، فقد نَجَّى نفسه بأن أصدر حُكْمَ الإدانة، وهو غير مقتنع؛ وكان في حالة فقدان إرادة الحياد المطلق الذي ينص عليه القانون الروماني.

اليهود فقدوا مَلِكَهُمُ والمسيحاً والله:

الذي خسر القضية هم اليهود فقط: «قال لهم بيلاطس: أأضِلُّبُ مَلِكَكُمْ؟ أجاب رؤساء الكهنة؛ ليس لنا مَلِكٌ إلا قيصر!» (يو:١٩:١٥). وهكذا، وفي سبيل حقدهم على المسيح وتحرُّقِ قلوبهم بشهوة قتله، فرَطُوا في الله الذي اعتبروه منذ الدهر أنه ملك إسرائيل، بل والله الذي كان يعتبر نفسه فعلاً ملك إسرائيل، خسروه بالإعلان العلني الذي نطقوه أمام الأمم، والذي يشبه سَبَقَ حَتِيهِم في الله ملكهم سابقاً:

«فاجتمع كل شيوخ إسرائيل، وجاءوا إلى صموئيل إلى الرامة، وقالوا له ... فالآن اجعل لنا ملكاً يقضي لنا كسائر الشعوب ... فقال الرب لصموئيل: اسمع لصوت الشعب في كل ما يقولون لك، لأنهم لم يرفضوك أنت بل إياي ورفضوا، حتى لا أملك عليهم.» (١ صم ٨: ٥-٧)

وحتى قول بيلاطس: «أأضِلُّبُ مَلِكَكُمْ»، فلم يكن عن غير وعي بل: «لأنه عرف أن رؤساء الكهنة كانوا قد أسلموه حسداً.» (مر ١٥: ١٠)

الشرح :

أ - المحاكمة الأولى : أمام المحكمة الكنسية : (١٨ : ١٢ - ٢٧) .

١٢ : ١٨ « ثم إن الجنود والقائد وخذّام اليهود ، قبضوا على يسوع ، وأوثقوه » .

« إلهي إلهي لماذا تركتني ... لا تتباعد عني لأن الضيق قريب ... أحاطت بي ثيران كثيرة ... ففروا عليّ أفواههم ، كأسد مفترس مزيجر ... لأنه قد أحاطت بي كلاب ، جماعة من الأشرار اكتفتني ... أتقذ من السيف نفسي » (المزمور الثاني والعشرون) .

« فيا رب الجنود ، القاضي العدل ! فاحص الكلّي والقلب ، دعني أرى انتقامك منهم ، لأنني لك كشفت دعواي . لذلك ، هكذا قال الرب ، عن أهل عنائوث ، الذين يطلبون نفسك ، قائلين : لا تتبأ باسم الرب فلا تموت بيدنا ... هأنذا أعاقبهم . يموت الشبان بالسيف ، ويموت بنوهم وبناتهم بالجوع ، ولا تكون لهم بقية ، لأنني أجلبُ شرّاً على أهل عنائوث ، ستة عقابهم . » (إر ١١ : ٢٠ - ٢٣)

« الجنود » :

أورطة σπειρα وعددها حوالي ٢٠٠ عسكري ، والقائد χιλιάρχος رئيس ألف ، وخذّام اليهود ὑπηρέται الضباط المكلفون بخدمة الهيكل والرؤساء (اليهود) .

يُلاحَظ في إعادة ذِكر هذه الأسماء المخصّصة لتشكيل الجنود ، أن ق . يوحنا يضعها في بداية الجملة ، بنوع من الضغط والتركيز للأهمية .

« وأوثقوه » :

كان يطيب لجميع الآباء القديسين الأوائل الذين شرحوا هذا الإنجيل ، أن يقفوا عند هذه الكلمة كثيراً ويتذكروا معها كيف أمسك إبراهيم ابنه إسحق وأوثقه : « فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله ، بنى هناك إبراهيم المذبح ، ورثب الحطب وربط (أوثق) إسحق ابنه ، ووضعه على المذبح فوق الحطب . » (تك ٢٢ : ٩)

والملاحظ ، سواء في موضوع ربط إسحق أو المسيح ، أن الاثنين يشتركان معاً في عدم المقاومة ، بل كانا في صورة خضوعية مذهلة . ولكن ما كان لإسحق أن يقاوم وهو تحت يد أبيه ، إذ لم يكن

معقولاً قط أن يُبدي أية مقاومة، وهو واثق من شدة رحمة أبيه الذي يحبه حباً كنفسه. ويتسحب الأمر نفسه على المسيح، وهو في الظاهر واقع بين أيدي جماعة أشرار هربت الرحمة من قلوبهم، وتحرّقت أسنانهم لافتراسه بسيوف وعِصِيّ، لكنه وقف موقف إسحق عينه، إذ كان في الحقيقة واثقاً أنه تحت يدي أبيه السماوي الذي أحبه كوحيد له: «الكأس التي أعطاني الآب، ألا أشربها؟» (يو: ١٨: ١١)

وهكذا لما لم يجد القائد والجنّد والحَدّام أية مقاومة، مَدُّوا أيديهم عليه وأوثقوه، هذا الذي أعطى للإنسان أن يربط ما في السماء ويحلّه، ربطوه بحبال!!، هذا الذي كسّر مصاريح النحاس وقطّع حديد الهاوية وفكّ أسرى الجحيم، ربطوه بحبال!... اليد التي ضمّدت جراحهم، ولمس حنائها قلوبهم، وشفّت مرضاهم، وأقامت موتاهم، ربطوها بحبال!... هذا الذي فكّ قيودَ خطاياهم، وحلّ رباط الشيطان عنهم، وأطلقهم أحراراً، قبضوا هم عليه وأوثقوه!

لقد صدق موسى حينما خاطبهم بالقول: «أَلربّ تكافنون بهذا، يا شعباً غيبياً غير حكيم، أليس هو أباك ومُتّنتيك، هو عمك وأنشاك.» (تث: ٣٢: ٦)

لسنا ندري لماذا أوثقوه، وهو الذي قدّم نفسه طواعية، ولكن ليتم القول الذي قيل في هذا المقام: «أوثِقُوا الذبيحة برُبط إلى قرون المذبح.» (مز: ١١٨: ٢٧)

ملابس محاكمة المسيح

توجد بعض أركان خاصة جاءت في المحاكمة ذات مدلولات هامة، يفيدنا كثيراً لو جمعناها وتتبّعناها في أصولها وأسبابها ومعانيها، ودرسنا معاً إلى أي حدّ، يمكن أن تهديم الأساس الذي قامت عليه هذه القضية.

١ - واضح، بدءاً كلّ ذي بدء، أن قضية المسيح لا تتركز على أصول جنائية، أو حتى مخالفات يمكن أن تعطي لها الشكل القضائي، والذي بمقتضاه تُحتسب قضية صحيحة، وذلك من واقع سبق تحدي المسيح للجهات القضائية بقوله: «مَنْ مِنْكُمْ يَبْغُتُنِي عَلَى خَطِيئَةٍ. فَإِنْ كُنْتُ أقول الحقّ، فلماذا لستم تؤمنون بي؟» (يو: ٨: ٤٦). وهم لم يستطيعوا بالفعل أن يقيموا عليه أية

حجّة. كذلك، ومن واقع تحدّيه لرئيس الكهنة عند أول استجواب له: «فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه. أجابه يسوع: أنا كلّمْتُ العالم علانية. أنا علّمتُ كل حين في المجمع وفي الهيكل (أي تحت نظركم وسَمِعَكُم، وكنتم تشتركون في الأسئلة، وتستمعون إلى الأجوبة)، حيث يجتمع اليهود دائماً. وفي الخفاء، لم أنكلم بشيء. لماذا تسألني أنا؟ اسأل الذين قد سمعوا ماذا كلّمْتُهُم. هوذا هؤلاء يعرفون ماذا قلتُ أنا؟» (يو ١٨: ١٩-٢١). ولم يستطع رئيس الكهنة أن يردّ، أو يستطرّد في الأسئلة.

ولكن هناك سؤال نقدمه نحن إلى قيافا: ألا تعلم حقيقة كل ما قاله المسيح وعلم به؟ ثم ألا تعرف حقاً تلاميذه جميعاً وبالأخص يوحنا؟ وإلّا لماذا استحلفتُ بالله الحي أن لا يعلّق أنفوسكم ويقول صراحة هل هو المسيح ابن الله؟ أليس لأن تعاليمه أذهلت عقولكم، وصغرت نفوسكم، وبكّنت ضمائركم؟

٢ - هذه القضية مُستَوْجِبَةُ السقوط قانونياً من واقع ضرورة «ردّ القاضي»، إذ سبق له الحكمُ فيها قبل رفعها وقبل القبض على المسيح. وهذا أُلْمَحُ إليه ق. يوحنا، عند ذكر اسم رئيس الكهنة المكلف بالمحاكمة هكذا: «وكان قيافا هو الذي أشار على اليهود، أنه خير أن يموت إنسان واحد عن الشعب.» (يو ١٨: ١٤)

٣ - تقديم المسيح للمحاكمة أمام «حنان» ليبيدي رأيه أو ليحكم، كان عملاً غير قانوني بالمرة. فحنان ليس رئيس كهنة، بل كان رئيس كهنة وُغزِلَ منذ مدة. ولكن الأمر الوحيد الذي جعله يقوم بهذا الإجراء غير القانوني، أعلنه ق. يوحنا متهكماً عند ذكر اسم حنان هكذا: «ثم إن الجنّد والقائد وُحْدَامَ اليهود قبضوا على يسوع، وأوثقوه، ومضوا به إلى «حنان أولاً»، لأنه كان حياً قيافا الذي كان رئيساً للكهنة في تلك السنة.» (يو ١٨: ١٢ و١٣)

وهنا في هذه الآية يوجد ثلاثة أمور يلزم الانتباه إليها:

أولاً: أنه لم يذكر أن حنان رئيس كهنة، فكيف يُقدّم إليه وبأي صفة يحاكمه؟
ثانياً: يقول ق. يوحنا ويشدّد: «ومضوا به إلى حنان أولاً». هنا كلمة «أولاً» لا يمكن أن تفسب عن ذهن الرجل القانوني، فهي تهكّمية إلى أقصى حد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ق. يوحنا يعقّب على الثلاثة الأناجيل الأخرى أنها لم تذكر محاكمة المسيح أمام «حنان»، بل ذكرت مباشرة أنها كانت أمام قيافا. فالقديس يوحنا يقرر هنا حقيقة لم ترد في باقي الأناجيل، يعلمها هو تمام العلم، لأنه كان حاضراً تلك المحاكمة

ثالثاً: يعمود ق. يوحنا ويشرح السبب الذي دعا إلى تقديم المسيح إلى «حنان أولاً»، وهو أنه «كان حيا قيافا»^(٧). وهذا هو المؤهل الوحيد والباطل الذي أعطاه هذا الشرف أن يحاكم المسيح.

٤ - في كل رواية ق. يوحنا عن المحاكمة الكنسية، سواء أمام «حنان» أو أمام رئيس الكهنة قيافا، لم يورد ق. يوحنا أي إشارة إلى أي اتهام استقروا عليه، لا كأنه أُغْفِلَ ما تم داخل قاعة المحكمة في دار رئيس الكهنة، ولكن تأكيداً منه أنهم لم يمسكوا على المسيح خطية واحدة.

فإذا رجعنا إلى الثلاثة الأناجيل الأخرى، نجد في إنجيل القديس متى كيف تعلّق قيافا بتصريح قاله المسيح وشقّ ثيابه^(٨)، إدعاءً كاذباً منه أن المسيح جدّف على الله، وهكذا أصدر حكمه بالإجماع أن المسيح جدّف أمامه وأنّ لا حاجة بعد إلى شهود. أما الذي قاله المسيح، ردّاً على إلحاح قيافا واستحلافه له هكذا: «وأما يسوع، فكان ساكناً. فأجاب رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع: أنت قلت. وأيضاً أقول لكم: من الآن تبصرون ابن الإنسان جالساً عن يمين القوة وآتياً على سحاب السماء. فمزّق رئيس الكهنة حينئذٍ ثيابه قائلاً: قد جدّف، ما حاجتنا بعد إلى شهود، ها قد سمعتم تجديفه.» (مت ٢٦: ٦٣-٦٥)

فإذا دققنا في ردّ المسيح، نجد أنه لم يحدّف ولم يدّع لنفسه شيئاً. بل ردّ عليه قائلاً: «أنت قلت!» ثم أكمل كلامه بنبوة دانيال. فكيف يفسّر قيافا ردّ المسيح الإيجابي أنه تجديف. حتى ولو قال: نعم أنا المسيح - كما جاء في إنجيل القديس مرقس - فهل هذا تجديف؟ ولكن المسيح بأسلوبه المتواضع الرقيق غير المتهم ولا المتعالي، قال: «أنت قلت». أما باقي الكلام فهو نبوة دانيال التي قيلت والتي لا بد أن تتحقّق، فكيف يكون هذا تجديفاً؟ «ماذا ترون؟ فأجابوا وقالوا: إنه مستوجب الموت!» (مت ٢٦: ٦٦). إن هذا حكم افتراء لا يقوم على واقع ولا يستند إلى حقيقة.

(٧) يقول عنه العالم هنجستنبرج: «تقديم المسيح للمحاكمة أمام حنان لم يكن بناءً على أية وظيفة رسمية كان يقوم بها حنان في ذلك الوقت، بل إن قيافا كان مديناً لصفه حنان بمركزه الذي رفعه إليه كرئيس كهنة، وهو هنا يرّد الجميل الذي ناله على يديه.» Hengstenberg, *op. cit.*, p. 351.

(٨) يقول العلامة إدريهايم اليهودي المنتصر، إن رئيس الكهنة إزاء التجديف يقف علناً ويشقّ ثوبه الخارجي وثوبه الداخلي شقاً لا يمكن إصلاحه. Edersheim, *op. cit.*, Vol. II, p. 561.

كذلك نرى أن بعض الملابس، كما جاءت في سرد رواية المحاكمة، كانت على شيء من الغموض، ويهمننا أن نوضحها للقارئ حتى تصير خطوات المحاكمة واضحة.

١ — يقول إنجيل يوحنا إن «الجند والقائد وخدم اليهود قبضوا على يسوع، وأوثقوه، ومضوا به إلى حنان أولاً، لأنه كان حيا قيافا الذي كان رئيساً للكهنة في تلك السنة.» (يوحنا: ١٢ و١٣)

٢ — ثم يستطرد: «وكان سمعان بطرس والتلميذ الآخر يتبعان يسوع، وكان ذلك التلميذ معروفاً عند رئيس الكهنة، فدخل مع يسوع إلى دار رئيس الكهنة.» (يوحنا: ١٥)

هنا يلزمنا أن نوضح أن «دار حنان»، و«دار رئيس الكهنة قيافا» هي دار واحدة (*)، وكان كلٌّ منهما يباشر مهامه في مكان منفصل داخل الدار الواحدة، وكانت قاعة المحكمة مشتركة بينهما^(١). علماً بأن حنان كان صهراً لقيافا، وكان رئيساً للكهنة سابقاً.

كذلك يقول الإنجيل: «وكان حنان قد أرسله موثقاً إلى قيافا رئيس الكهنة» (يوحنا: ١٨: ٢٤). وهنا أيضاً، المسيح لم ينتقل من دار رئيس الكهنة إلى مكان آخر، بل انتقل من أمام حنان إلى أمام قيافا في نفس الدار^(١).

٣ — كذلك يقول إنجيل يوحنا: «ثم جاءوا بيسوع من عند قيافا إلى دار الولاية» (يوحنا: ١٨: ٢٨). وبهذا يكون ق. يوحنا قد أغفل المحاكمة التي تمت أمام السنهدريم! وهذا ليس صحيحاً، لأن مجلس السنهدريم انعقد أيضاً في دار رئيس الكهنة حيث كان حنان أيضاً. فالمسيح لم يخرج من دار رئيس الكهنة إلاً إلى دار الولاية، كما ورد في إنجيل القديس مرقس: «فمضوا بيسوع إلى رئيس الكهنة فاجتمع معه جميع رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة (أي مجمع السنهدريم بكامل هيئته).» (مرقس: ١٤: ٥٣)

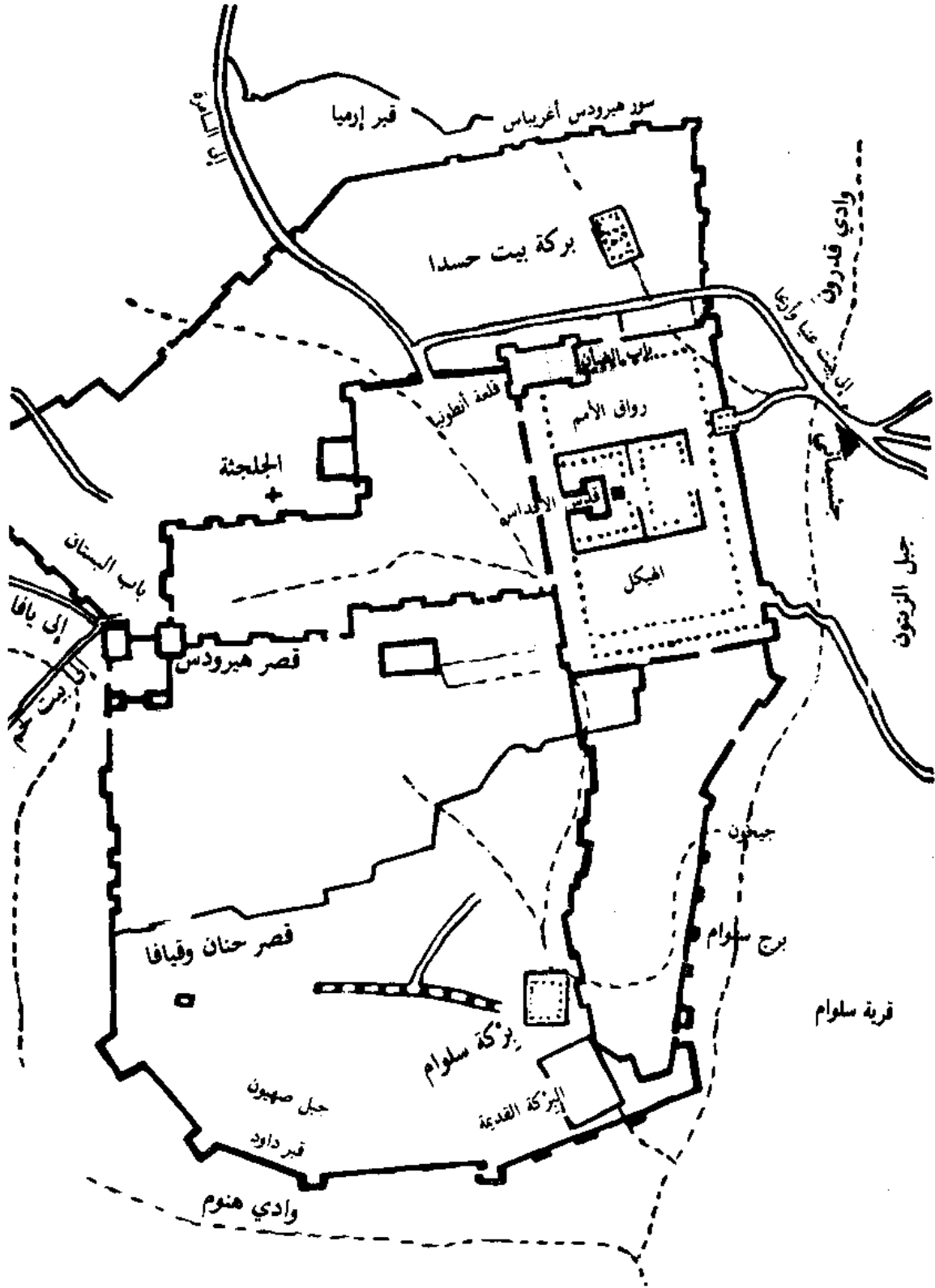
وظل هذا المجمع مجتمعاً حتى الفجر: «وللوقت في الصباح (الساعة الخامسة)، تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة والمجمع كله. فأوثقوا يسوع ومضوا به وأسلموه إلى بيلاطس.» (مرقس: ١٥: ١)

(*) إلى الآن، ومن واقع الآثار، مسجّل على خريطة أورشليم موضع دار رئيس الكهنة، ومكتوب عليه: «قصر حنان وقيافا». انظر الخريطة.

^٩ Hengstenberg, *op. cit.*, p. 353.

^{١٠} *Ibid.*, p. 352.

القمص بطرس السرياني

خريطة أورشليم أيام المسيح

أما كون ق. يوحنا قد أغفل ذِكْرَ المجمع، فالسبب واضح، وهو أنه اعتبر منذ البدء أن الكلمة والحكم النهائي كانا كليهما بيد قيافا وحده، وأنه سبق وأن أصدر حكمه قبل المحاكمة!! وأن المجمع قال بقول قيافا، فلم يكن له وجود فعلي في المحاكمة.

إزاء كل هذا الخلل الواضح في مجريات المحاكمة الأولى أمام الهيئات الكنسية اليهودية، نفهم لماذا لم يعط ق. يوحنا للنتائج المترتبة على هذه المحاكمة أي اهتمام، بل كان اتجاهاه مصوّباً ناحية المحاكمة الثانية المدنية أمام بيلاطس والتي وقف عندها طويلاً.

وفي الحقيقة والواقع، نرى وبكل تأكيد، أن ميعاد محاكمة المسيح أمام الهيئات الكنسية قد تأخر عن مواعده كثيراً، بل تحطى الوقت المسموح به لرئيس الكهنة وكل مجمع سنهدريم اليهود وفرّيسييه وحكمائه للقيام بواجبهم إزاء أُسُس ديانتهم وتقاليدهم وكل تعاليمهم التي نقضها المسيح من الأساس. فلو كانت الأمة اليهودية صاحبة حقاً لواجباتها الدينية وقيادة رؤسائها، لكانت حقت مع المسيح طويلاً وطويلاً جداً بمجرد ظهور المعداد وشهادته للمسيح وبدء خدمة المسيح العلنية التي بدأت هكذا: «قد سمعتم أنه قيل للقدماء... وأما أنا فأقول لكم...» (مت ٥: ٢١)

أما الآن، وقد مضى على كرازة المسيح ثلاث سنوات ونيف، فالوقت ليس هو وقت محاكمة المسيح، بل هو حقيقة وقت محاكمة الأمة اليهودية محاكمة عسيرة للغاية!! إذ أين كانوا هذه السنين الطوال، وتعاليم المسيح قد ملأت ربوع البلاد طولاً وعرضاً؟ وكيف يفسرون وجود مسيح الدهور كلها والفادي، هذا الذي تَرَجَّه كل الأجيال بكل آبائها وأنبياها، بينما هو في وسطهم قائم، يعلم في الجامع والميكل، ويشفي ويصنع المعجزات، وإلى ثلاث سنوات!!!

إن محاكمة المسيح بعد ثلاث سنوات وأكثر من ظهوره وتعاليمه هي أكبر فضيحة، بل ومهزلة، لأمانة الرسالة اليهودية التي حملها رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيون، وهم لم يكونوا عليها أمناء قط: «لا تظنوا أنني أشكوكم إلى الآب، يوجد الذي يشكوكم وهو موسى الذي عليه رجاؤكم، لأنكم لو كنتم تصدّقون موسى، لكنتم تصدّقونني لأنه هو كتب عني.» (يو ٥: ٤٥ و ٤٦)

١٣: ١٨ «وقصّوا به إلى حنّان أولاً لأنه كان حنّاناً قيافاً الذي كان رئيساً للكهننة في تلك السنة.»

«حنان»:

وهو حنان بن شيث، حسب تسمية المؤرخ يوسيفوس. كان واحداً من أكبر الشخصيات

اليهودية. ولقد تبوأ عرش رئاسة الكهنوت من سنة ٧٧ م. حتى السنة ١٤-١٥ م.، حينما أسقطه فاليريوس جراتوس الحاكم السابق على بيلاطس، ومن بعده تقلد الرئاسة الكهنوتية ابنه أليازر إلى سنة ١٦-١٧ م.، أي سنة واحدة، ومن بعده جاء يوسف قيافا نسيبه - الذي تزوج ابنته - والذي بقي في الرئاسة حتى سنة ٣٥-٣٦ م.^(١١). ومن بعد قيافا تولى الرئاسة ابن آخر لحنان، هو يونانان سنة ٣٦-٣٧ م.، ومن بعده تولى على الرئاسة ثلاثة آخرون من أولاده، أي أولاد حنان، ثاوفيلس ٣٧-٤١ م.، متياس ٤١-٤٤ م.، وكان آخرهم حنان الصغير سنة ٦٢ م. (?) الذي حمل اسم أبيه، أي كان اسمه حنان بن حنان، وهو الذي مدّ يده وقتل يعقوب أخا الرب^(١٢). والمعروف عن هذه العائلة أنها عائلة الرشوة والدسائس الدينية.

وقد وردت إشارات في التلمود، أن رؤساء الكهنة في أيام حنان وبقياذته كانت عبارة عن عصابة لها الصفة الدينية شكلاً فقط، وكانت غير وطنية، يحتكرون الزمانيات، وأغلبهم دُخلاء، أي ليسوا من فلسطين أصلاً، وحنان يقال أنه من الإسكندرية، وقد استدعاه هيرودس ليعاونه في خططه، وكانت الحكومة تناصرهم. وكان حنان محور النشاط السياسي للسهدريم الذي كان شيثه معطل رسمياً (انظر فارار، «حياة المسيح»، ص ٧٢٢ و٧٢٣).

وفي التلمود (كتاب سجلات وتواريخ وعلوم اليهود)^(١٣)، يذكر المؤلف بلا احتياط أنه تمت اللعنة على بيت حنان وعلى سيرتهم التي أسمّوها «فحيح الأفعى»، ولم يكن قول المعمدان عنهم إلاً يصدّاقاً لسيرتهم: «يا أولاد الأفاعي، مَنْ أَرَاكُمْ أَنْ تَهْرَبُوا مِنَ الْغَضَبِ الْآتِيِ.» (مت ٣: ٧)

وفي الواقع لم يذكر أحد من الإنجيليين هذه العلاقة التي تربط حنان بقيافا إلاً ق. يوحنا، وحينما يذكره هنا دون أن يذكر أنه كان رئيس كهنة، فهو يبيّن ذهن القارئ أنه يمارس الرئاسة خلصة وبالقوة الشخصية التي فرضها على نسيبه^(١٤). كما يلاحظ القارئ أن ق. يوحنا يذكر تقديم المسيح للمحاكمة أمام حنان قبل قيافا، مع أن قيافا هو رئيس الكهنة الرسمي، وذلك لكي يؤكد طغيان حنان على سلطة رئيس الكهنة من جهة، ومن جهة أخرى لكي يبلّغ إلى ضعف شخصية رئيس الكهنة قيافا.

ولكن من الواضح جداً أن هذا كان هو التدبير المتفق عليه مع بيلاطس، لأنه من غير المعقول

¹¹ Josephus, *Ant.*, XVIII.2,1f.

¹² *Ibid.*, XX.8,1.

¹³ *Pesach* 57, quoted by Derenbourg, p. 232.

¹⁴ Hengstenberg, *op. cit.*, p. 357.

أن يأمر القائد الروماني بأخذ يسوع إلى منزل حنان وهو ليس رئيس كهنة في اعتبار الحكومة الرومانية. فالأصول الواجبة هي أن يؤخذ إلى دار الولاية أولاً، ثم على أسوأ الفروض إلى دار رئيس الكهنة الرسمي. ولكن أن يُذهب به أولاً إلى دار حنان، فهذا إجراء غير قانوني مكشوف، يكمن وراءه عوامل غير عادية، تُجْزَلُ إخلالاً شديداً بحياد المحاكمة والوالي ورئيس الكهنة. وليس عبثاً أن يضع ق. يوحنا هذه الكلمة: «أولاً» في هذا الموضع، إلاً لينبّه القارئ إلى هذا الخلل الخطير.

كما يلاحظ القارئ أن الحامية العسكرية الكبيرة العدد (٢٠٠ جندي على الأقل)، وبقيادة القائد «رئيس ألف»، انسحبت فوراً بعد تسليم المسيح لحنان (٢) هذا إجراء عسكري يُتَّعَجَب منه! وكان الحامية العسكرية كانت تعمل لحساب حنان!!!

وبهذا يراجع ق. يوحنا، بأسلوبه الناقد المهذب، على صحة المحاكمة، كَوْنُهَا كانت خارجة عن العُرْفِ التقليدي وعن أصالة القانون: [فلم تكن المحاكمة أمام حنان إلاً إجراءً سياسياً]^(١٥). وسوف يلاحظ القارئ أنه، حتى بينما كان المسيح يقف أمام رئيس الكهنة قيافا، كان يجري ذلك (يو ١٨: ١٩) في دار حنان نفسه^(١٦). وهذا يتضح لنا أكثر بالرجوع إلى أيام المعمدان، حينما ظهر المعمدان في أيام الاثنين كليهما: «في أيام رئيس (واحد) الكهنة حنان وقيافا...» (لو ٣: ٢)، حيث لم يكن هنا حنان رئيس كهنة بالمرّة ولكنه كان يمارس الوظيفة خلسة من خلف قيافا نسيبه، وهذا واضح ومفصّل بسبب مجيء الوظيفة بالمفرد: «في أيام رئيس الكهنة» التي يمارسها اثنان!! والذي يتقدم هو المنتصب.

وواضح من حادثة تطهير الهيكل من جهة وقف البيع والشراء وطرده البائعين والصيافة، أن هذا العمل كان له أكبر وأخطر الأثر على أطماع وسياسة حنان، فهو الذي كان يدير هذه الحركة التجارية كلها، وكانت الأموال تنهال عليه كالنهر. فهذا العمل الذي أتاه المسيح، والذي نبّه أذهان اليهود الأتقياء والغيورين بل والفريسيين الأمناء، إلى فضيحة سلوك حنان ونسيبه قيافا، هذا العمل شكّل أساس عداوة وحقد وتربّص في قلب حنان لا يُنسى. لهذا ظل يعمل بوحى هذه الحادثة، ليل نهار، حتى يقضي على المسيح بأي ثمن^(١٧).

^{١٥} Edersheim, *op. cit.*, p. 546.

^{١٦} Hengstenberg, *op. cit.*, p. 546.

^{١٧} Edersheim, *op. cit.*, p. 547.

وهذا واضح من محاولة إقامة شهود ضده بأنه قال إنه قادر أن ينقض الهيكل وبنيه في ثلاثة أيام (مر ١٤: ٥٨)، في حين أن المسيح قال ذلك عن هيكل جسده وليس عن هيكل اليهود. كذلك نفس موضوع تطهير الهيكل الذي كان يفرغ حنان وقيافا، كان هو موضوع الشماتة الأكثر عندهم عندما اطمأنوا إلى صليبه: «يا ناقض الهيكل وبانيته...» (مر ١٥: ٢٩)

وليفهم القارىء مدى خطورة فهمهم الخاطيء لقول المسيح أنه قادر أن ينقض الهيكل — أي هيكل اليهود — ويبني غيره في ثلاثة أيام. فهم تصوروا أنه فعلاً سيقوم بثورة، وبالتالي سيغير نظام الهيكل بأجمعه ليعمل هيكلًا جديدًا يتناسب مع تعاليمه الجديدة. فإذا أضفنا إلى ذلك، الأثر الذي تركته حادثة مقابله لخُدَّام الهيكل — وهم ضباط على مستوى عالٍ من الدراية والمعرفة "officers"، والذين أرسلهم رؤساء الكهنة للقبض على يسوع، فلما استمعوا إليه وتأثروا بكلامه، أحبوه وآمنوا به: «فجاء الخُدَّام إلى رؤساء الكهنة والفريسيين. فقال هؤلاء لهم: لماذا لم تأتوا به؟ أجاب الخدام: لم يتكلم قط إنسانٌ هكذا مثل هذا الإنسان. فأجابهم الفريسيون: ألعنكم أنتم أيضاً قد ضللتهم. ألعن أحداً من الرؤساء أو من الفريسيين آمن به. ولكن هذا الشعب الذي لا يفهم التاموس هو ملعون.» (يو ٧: ٤٥—٤٩)

ولكن قد تحققت مخاوفهم بصليبه، فقد نُقِضَ الهيكل القديم المصنوع بالأأيادي، وأقيم الهيكل الجديد غير المصنوع بالأأيادي. وقُضِيَ على هيكل اليهود، وانتهى رؤساء الكهنة من قاموس العبادة اليهودية!

ولكن المُتَابِعَ لتاريخ سلوك حنَّان من جهة التربُّص للمسيح منذ ظهوره، وحتى لتلاميذه من بعده، يدرك لماذا قدَّم قيافا للمسيح للمحاكمة أولاً أمام حنَّان، وبالإضافة إلى التكتيك السياسي، كَوْنُهُ يعلم مدى العداة الذي كان يُكْنُهُ للمسيح، فقد قدَّمه له إرضاءً لنزواته، واستطاع أن يجك القضية منذ البداية بغش الأفعى ودهائها. وفي غالب الظن أن حنَّان هو الذي تعاهد مع يهودا، وأرسل معه الجنود والقائد والضباط. وقد لعبت الأموال دورها، فكان يُغْدِقُ على يهودا عطفاً وأموالاً، مما شجَّعه أن يلعب هذا الدور الخاسر.

ولكن ق. يوحنا صَرَّبَ عرض الحائط بكل محاكمة حنان، ولم يورد منها أي نص، بحسب ما كانت تستحق في نظره.

وقد ورث ابن حنان الأصغر نفس هذا العداة والحقد، واستطاع أن ينفثه في يعقوب الرسول

المدعوُّ أخا الرب، فتجرأ على قتله هو وكثيرين معه^(١٨)، مجازفاً بوظيفته، بتحدّيه للسلطة الرومانية التي لم تكن تسمح أبداً بهذا التعدي على حقوقها السياسية، فيما يخص حياة أو موت الأفراد الذين تحت حكمها، ومستغلاً أيضاً غياب الحاكم الروماني، وكان ذلك حوالي ٦٢ م. ولم يرد ذكر هذه الحادثة إلا في تاريخ يوسيفوس^(١٩). ويعقوب هذا غير يعقوب أخي يوحنا، الذي قتله هيرودس مبكراً جداً كما جاء في سفر الأعمال (أع ١٢ : ٢١).

«الذي كان رئيساً للكهنة في تلك السنة»:

كان رئيس الكهنة إذا اختير مرة، يبقى إلى نهاية حياته حاملاً الرتبة وكرامتها، حتى ولو نُحّي عن العمل لأي سبب أو نُحّي عنها. ولكن إذا نُحّي عن القيام بمهام وظيفته رسمياً، فكان لا بد أن يُخلّفه آخر، كما في حالة حنان الذي خَلَفَهُ قيافا في إدارة الشؤون الدينية للبلاد، والتكلم رسمياً باسم الأمة اليهودية، فهو الناطق بلسانها لدى الجهات الرسمية الرومانية. أما قول ق. يوحنا: «كان رئيساً للكهنة في تلك السنة»، فهو لا يعني أن رئاسة الكهنوت كانت بالمناوبة سنوياً. ولكن بلغة يوحنا الروحية، فإن «هذه السنة» تعني سنة خيبة آمال اليهود ونهاية مجدهم، وبداية تعاستهم؛ ولكنها في نفس الوقت هي «سنة الرب المقبولة»، أو سنة الخلاص الأبدى للعالم. فهي «سنة» وليس «كل السنين»، إذ استعلن فيها الأول والآخر، البداية والنهاية، وهي التي عرفت في القديم بكلمة «هذا اليوم»، «وتلك الأيام»، «وآخر الزمان».

١٤:١٨ «وكان قيافا هو الذي أشار على اليهود، أنه خيرٌ أن يموتَ إنسانٌ واحدٌ عن الشعب».

الإشارة هنا إلى ما ورد في إنجيل يوحنا (١١ : ٤٩ و٥٠): «فقال لهم واحد منهم، وهو قيافا، كان رئيساً للكهنة في تلك السنة: أنتم لستم تعرفون شيئاً ولا تفكرون، أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها».

وكما سبق وقلنا، هذه لغة ق. يوحنا التي يضرب بها ذات اليمين وذات اليسار، فهو يعلن بها مُسَبِّقاً ماذا ننتظره من الحكم الذي يصدره إنسان له هذا التفكير وهذه المعرفة وهذا المستوى من سهولة القتل بلا سبب، والغاية الكاذبة عنده تبرر الوسطة الدنيئة. ولكن أسلوب ق. يوحنا لا

¹⁸ Josephus, *Antiquities*, XX.9.1, quoted by Hengstenberg, *op. cit.*, p. 352.

¹⁹ Westcott, *op. cit.*, p. 267.

يقف عند هذا الحد، فهو يضرب بعصيّ الإنجيل فوق رأس القضاء اليهودي العايب بالحق، والملفّق، وبغير حياة. إذ كما سبق وقلنا أن هذا الإعلان القضائي المقدّم من ق. يوحنا هو بمثابة: «ردّ المحكمة»، وإعلان لفساد ذمة القاضي، وبالتالي سقوط الدعوى والقضية، لأن القاضي قيافا سبق وأعلن مقدماً عن الحكم الذي سيُبرمه والذي في سبيل إبرامه — حتماً — سيُلفّق التهم المناسبة ويزوّر الشهود ليبلغ قصده المبيّت في نفسه، والذي أعلنه على مسامع مجمع السنهدريم.

ولكن لم يفت على بيلاطس أن يكتشف هذا السلوك المبيّت، ولا هذه الأساليب السفلى، فقد أظهر من كلامه ومن مشاعره، سواء تجاه زمرة رؤساء الكهنة أو تجاه المتهم المبرأ، ما جعل الإنجيليين يسجلون للقاضي هذه اللفتة: «فأجابهم بيلاطس قائلاً: أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود، لأنه عرف أن رؤساء الكهنة كانوا قد أسلموه حسداً.» (مر ١٥: ١٥ و ١٥: ٢٧)

ويلاحظ أنه سواء في عملية القبض، أو في بدء المحاكمات، أو في حضور الصلب، لا نجد أيّ ذكرٍ للفريسيين على الإطلاق. ويبدو أنهم انسحبوا من هذه العمليات وتركوا لزمرة رؤساء الكهنة (الصّديقين) وكل من يتبعهم، القيام بهذه المهمة. ومن المعتقد أنهم كانوا غير متفقين فيما بينهم: «انظروا إنكم لا تنفون شيئاً، هوذا العالم قد ذهب وراءه» (يو ١٢: ١٩)، «وإذا رجل اسمه يوسف وكان مشيراً ورجلاً صالحاً باراً (سنهدريمي أي فريسي، بحسب تحقيق كثير من العلماء) هذا لم يكن موافقاً لأبيهم وعملهم» (لو ٢٣: ٥١ و ٥٠). «وجاء أيضاً نيقوديموس (فريسي) بحسب رواية إنجيل يوحنا ٣: ١) الذي أتى أولاً إلى يسوع ليلاً وهو حامل مزيج مرّ وعود، نحو مائة قنأ.» (يو ١٩: ٣٩)

١٥: ١٨ «وكان سمعان بطرس والتلميذ الآخر يتبعان يسوع. وكان ذلك التلميذ مقروفاً عند رئيس الكهنة (قيافا)، فدخّل مع يسوع إلى دار رئيس الكهنة.»

ق. يوحنا يورد هذه المعلومة الهامة، ليوضح بها أولاً أنه كان شاهداً عياناً لكل ما سيرويه، فهو والقديس بطرس، دون جميع التلاميذ الذين آثروا الهروب، تبعوا يسوع.

ولكن عند الباب، احتجز بطرس لأنه لم يكن معروفاً بالوجه، أما يوحنا فدخّل، لأنه بحسب تعبيره، كان معروفاً عند رئيس الكهنة؛ وهنا «قيافا» هو المقصود وليس «حنان». وبالتالي كان يوحنا معروفاً لدى الخُدام والبوابين.

هذه المعرفة الخاصة عند رئيس الكهنة هي التي جعلته يعرف العلاقة الأسريّة بين حنان وقيافا،

وهي التي أهلتته أن يعرف عبد رئيس الكهنة بالاسم، الذي قطع بطرس أذنه بالسيف، كذلك جعلته يتعرّف على نسيب ملخس أيضاً من بين الخدام!! وهي التي أهلتته أن يدخل دار رئيس الكهنة في أخطر المواقف دون حرج، بل وهي التي أهلتته أن يأمر البوابة أن تسمح لبطرس بالدخول، بل هذه المعرفة الخاصة أيضاً هي التي جعلته يوضح لنا أن الجارية التي أنكر بطرس المسيح أمامها في الثلاثة الأناجيل هي البوابة!

وعلاقة ق. يوحنا برئيس الكهنة تلقي ضوءاً كثيراً على رواية إنجيله. فهو، وإن لم يكن ذا قرابة برئيس الكهنة، فهو على الأقل يحمل المؤهلات الدينية والروحية والتقليدية التي تتناسب مع إنسان معروف لدى رئيس الكهنة، وله من الدالة والجراة أن يدخل داره بلا استئذان، وأن يدخل رفياً لمتهم على أعلى مستوى من العداوة والخطورة بالنسبة لرئيس الكهنة وكل عشيرته؛ بل وله من الدالة أن يأمر البوابة أن تسمح بدخول شخص آخر غريب ومشكوك في أنه أحد أتباع المتهم.

والسؤال هو كيف أن البوابة والخدم لم يتصرفا تجاه ق. يوحنا، كما تصرفا مع بطرس، بالرغم من علمهم الأكيد أن ق. يوحنا أحد تلاميذ المسيح؟ اللهم إلا إذا كان ق. يوحنا يمتُّ بقرابة، وليس مجرد معرفة، لرئيس الكهنة؟

ولكن، وبصورة غير مؤكدة، يقص لنا المؤرخ الكنسي يوسابيوس القيصري أن ق. يوحنا والقديس يعقوب البار أخوا الرب كانا يلبسان أثناء الخدمة في عهدهما المسيحي تاجاً Mitre من نفس النوع الذي يلبسه رؤساء الكهنة، وعليه القلادة الذهبية pétalon الخاصة برئيس الكهنة^(٢٠). وهذا يكشف عن أن أسرة كل منهما كانت تمتُّ بصلة أكيدة إلى الكهنوت. ونحن لا ننسى أن ق. يوحنا كان من تلاميذ المعمدان الأوائل، وبقيناً أنه كان قبل تعرفه على المعمدان يلتمس النور من مصادره التقليدية، أي من الهيكل ومن علمائه. وأخيراً باع كل شيء واشترى اللؤلؤ!!

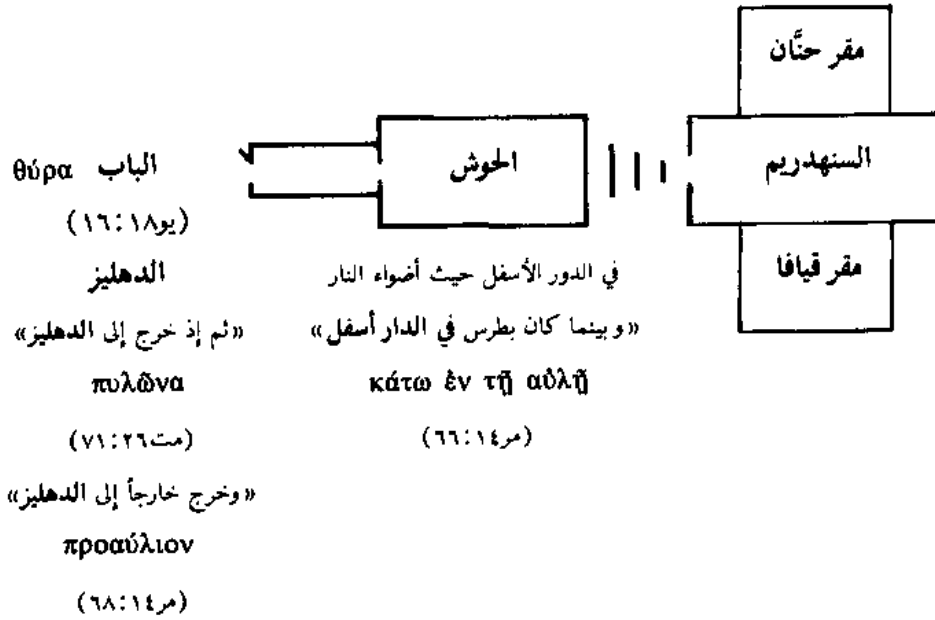
إن سيرة ق. يوحنا قبل المسيح كانت شديدة الشبه بتلك التي للقديس بولس، أما بعد المسيح فهما مؤتلفان في الروح، وفي الوعي المسيحي النادر، وفي الرؤى السماوية.

« دار رئيس الكهنة »:

بحسب تحقيقات بعض العلماء، ومنهم هنجستنبرج ووستكوت، يبدو أن قصر حنان كان

²⁰ Euseb., *H.E.*, V.24; Epiphani., *Adv. Haer.*, LXXVIII.14, quoted by Westcott, *op. cit.*, p. 256.

مكان اجتماع «رئاسة الكهنة»؛ خاصة وأنه تولى على رئاسة الكهنة — كما علمنا — أولادُه من بعده. وهذا قيافا أيضاً، وقد تزوج بنت حنان، فقد كان من الطبيعي أن يبقى مقر اجتماع رئاسة الكهنة كما هو في دار حنان حيه. وهذا يوضح لنا كيف تمت المحاكمة الأولى والمحاكمة الثانية، دون أن ينتقل المسيح خارج الدار. كما يتضح لنا بالأكثر كيف أن بطرس بقي في موضعه في الطابق السفلي، حتى أكمل إنكاره الممهود إلى ثلاث مرات، دون أن ينتقل خارج الدار.

رسم يوضح مكان المحاكمة ومقر حنان وقيافا والسندريم. والفَسْحَةُ (الحوش) في الدور الأرضي، حيث اجتمع العبيد والخدم. ثم الدهلين، وهي الطَّرْفَةُ بين الباب والحوش.

والمعروف في التاريخ اليهودي، أن السندريم وهو الجهة القضائية العليا المنوط بها الفحص والحكم في القضايا الكبرى التي تختص باليهود، قد توقف عن العمل أربعين سنة قبل خراب اورشليم، أي في أيام المسيح. وقد مُنِعَ من الاجتماع في الدار المخصصة بالسندريم المسماة جازيت Gazit. كذلك فإنه بحسب التقليد اليهودي، كان لا يجوز لمجمع السندريم أن يحكم بالموت إلا داخل داره الرسمية هذه المسماة جازيت. لذلك اجتمع اجتماعاً غير قانوني في دار حنان

المتسعة، بناءً على استدعاء رؤساء الكهنة، وذلك بعد منتصف الليل للتصديق الشكلي على أحكام رؤساء الكهنة^(٢١).

١٦:١٨ «وأما بطرس فكان واقفاً عند الباب خارجاً. فخرج التلميذ الآخر الذي كان معروفاً عند رئيس الكهنة، وكلم البوابة، فأدخل بطرس».

حينما استقرق. يوحنا في الداخل، وعن قُرب من سيده، عاد يطلب صديقه بطرس. أما بطرس فكان راضياً بوقوفه خارج الباب، لأن الإساءة التي ارتكبها في حق عبد رئيس الكهنة كانت تقلقه خوفاً من أن يُكتشف أمره، إضافة إلى لمسة من الرعدة سرت في أوصاله، زاداها البرد وظلمة الليل، وبدأ يسأل نفسه لماذا أنا هنا؟!

وأخيراً فتحت البوابة، وظهرق. يوحنا، ودعا بطرس للدخول في صمت. هنا يمدنا ق. يوحنا للمرة الثانية، وبشيء من التأكيد، بصورة صادقة واثقة عن شجاعته المهادنة الثابتة، ويكرر على مسامعنا مرة أخرى معرفة رئيس الكهنة له، ليمهد لحديثه مكاناً واثقاً في إيماننا، كمن يتكلم عن سماع ورؤيا.

بينما اتجه بطرس إلى جماعة الخدم والعبيد، واندسَّ بهدوء بينهم، راضياً أن يكون كأحد المتفرجين، أو على الأقل من الذين لا يعنيه أمر «هذا الرجل». كان هذا قد استقر في قرارة نفسه، كقرار لم يستطع أن يخفيه، لَمَّا اضطرَّ أن يعلن عن علاقته «بهذا الرجل».

أ — «فأنكر قائلًا لست أدري ولا أفهم ما تقولين.» (مر ١٤: ٦٨)

ب — «فابتدأ يلحن ويخلف أنني لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه.» (مر ١٤: ٧١).

لقد ارتضى بطرس أن يجلس بين الناكرين، فأنكر.

١٧:١٨ «فقالَت الجارِيةُ البَوَّابةُ لبطرس: أَلَسْتَ أَنْتَ أَيْضاً مِنْ تَلَامِيذِ هَذَا الْإِنْسَانِ، قَالَ ذَلِكَ لَسْتُ أَنَا».

ولج بطرس داخل الدار بشيء من الارتباك، وكمن يريد أن يخفي شخصيته، ولكن البوابة تفرَّست فيه في ضوء مصباحها الخافت، وتطلعت إلى شكله وعينه، وكانت على شيء كثير من الذكاء والفراسة، فخمنت، وأصابته الحقيقة. وفي تساؤل غير واثق بادرت بسرعة: «ألسنت أنت

²¹ Westcott, *op. cit.*, p. 267.

أيضاً من تلاميذ هذا الإنسان؟». لم تقصد البوابة شيئاً غير وُضِعَ في موضعه، إنها مجرد بُوابة. فقولها «أيضاً» يفيد أنها كانت قد تعرّفت على ق. يوحنا أولاً أنه تلميذ «هذا الإنسان». وها هي ترى ق. يوحنا يتفرّق بزميله، فكيف لا يكون تلميذ هذا الإنسان أيضاً؟ هنا خانت بطرس شجاعته وارتجّ عليه الأمر، بحث فلم يجد في خزانة إيمانه حبة خردل. ولح من بعيد صورة مَلْحُس بين العبيد الواقفين، أو تصوّر ذلك، فأخذته الرعدة، وبسرعة أراد أن ينفي عنه كل شيء: «لستُ أنا». وكأنه التقط الاستكثار من فم البوابة: «ألسك أنت؟»، وحوّله إلى جواب: «لستُ أنا». لقد سهّلت عليه الرد، كالحية التي أغوت حواء.

«لستُ أنا»: οὐκ εἰμι

في لغة إنجيل يوحنا، هذا القول هو النقيض البغيض للقول المحبوب المُهاب لاسم المسيح ووجوده «أنا هو» I am = εἰμι εἰμι. لقد ألقى القديس بطرس بقوله هذا οὐκ εἰμι وجوده وكيانه، لأنه فقدهما في الحقيقة لما أنكر تلمذته لذاك الذي يستمدُّ منه وجوده وكيانه!!!

أما ق. يوحنا، فتجاسر ودخل ليكون بجوار الرب، فكان كمن ارتكن إلى حصن؛ وأما القديس بطرس فاكتمى أن يكون بعيداً بين البُعْدَاء فزلاً، ولكن أن يتبع بطرس المسيح ولو من بعيد، أفضل من أن يظل بعيداً ولا يتبعه!!! وكان ممكناً بعد أن تعرّفوا على بطرس أنه كان في البستان، ولولا قليل لعرّفوا أنه هو صاحب السيف، أن يوقعوا به أذيةً ومهانةً، ولكن: «ولكنني طلبتُ من أجلك...» (لوقا: ٢٢: ٣٢)، كانت صلاة المسيح من أجله حصناً حصيناً ومبجناً وبشراً.

١٨: ١٨ «وكان العبيد والخدّام وإقفيين، وهم قد أضرموا جحماً لأنه كان برّك. وكانوا يَظْطَلُونَ، وكان بطرس واقفاً معهم يَظْطَلِي.»

لقد انسحب القائد والجند ولم يتبقَّ إلاّ عبيد رؤساء الكهنة وضباط الحراسة اليهود، هؤلاء تجتمعوا معاً في فسحة الدار في الدور الأرضي، وأضرموا جراً، أي أوقدوا فحماً وليس خشباً. ومعروف أنه في أيام الفصح في ١٤ نيسان، غالباً يكون الجو دافئاً إلاّ في بعض السنين. لهذا يقول ق. يوحنا: «لأنه كان برّك»، مُعبّراً أن ذلك كان على غير المعتاد.

أما ذِكرُ الجحْمِ المتقد وهو يتلألأ ويرسلُ وهجته النير هنا وهناك، فلأنه هو الذي فضح بطرس في الحقيقة. لأن الذي ينقل لنا هذا المشهد بدقة ليس ق. يوحنا بعد، لأنه دخل إلى مقر المحاكمة ولم يَمُدَّ يعرف ماذا حدث كشاهد عيان، ولكن هنا يعطينا القديس لوقا ما سمعه من شهود عيان

هكذا: «ولما أضرموا ناراً في وسط الدار وجلسوا معاً، جلس بطرس بينهم، فرأته جارية (البوابة عند ق. يوحنا) جالساً عند النار πρὸς τὸ φῶς (أي في مواجهة نور الجمر). ففتَرَسَتْ فيه، وقالت: وهذا كان معه» (لو٢٢: ٥٦). لقد ساعد ضوء الجمر على التعرف على شخصية بطرس.

ويكسُّل لنا القديس مرقس في إنجيله، على لسان القديس بطرس نفسه، حسب التقليد: «فلما رأَت بطرس يستدفئ، نظرت إليه، وقالت: وأنت كُنْتُ مع يسوع الناصري. فأنكر قائلاً: لست أدري ولا أفهم ما تقولين. وخرج خارجاً إلى الدهليز προαύλιον (الطَّرِقة الخارجِية بين الفسحة الوسطى والباب)، فصاح الديك. فرأته الجارية أيضاً وابتدأت تقول للحاضرين: إن هذا منهم، فأنكر أيضاً. وبعد قليل أيضاً قال الحاضرون لبطرس: حقاً أنت منهم، لأنك جليلي أيضاً، ولغنتك تشبه لغتهم، فابتدأ يلعن ويحلف أنني لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه. وصاح الديك ثانية، فتذكر بطرس القول الذي قاله له يسوع: إنك قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. فلما تفكَّر به بكى.» (مر١٤: ٦٧-٧٢)

واضح من رواية القديس مرقس أن بطرس لم يغادر دار رئيس الكهنة، بل كان أسفل الدار يَضْطَلِّي، والمسيح فوق يُحاكِمُ، أولاً عند حنان، ثم عند رئيس الكهنة قيافا وبالتالي السهديم.

١٩: ١٨ «فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه».

«شهود زور يقومون، وعمّا لم أعلم يسألونني.»
(مز٣٥: ١١)

«لو لم أكن قد جئتُ وكلمتهم، لم تكن لهم خطية،
وأما الآن فليس لهم عُذْرٌ في خطيتهم.» (يو١٥: ٢٢)

الكلام هنا يتبع مباشرة الآية (١٤)، أي بعد أن أجرى حنّان تحقيقه غير الرسمي، وهذا واضح من تعقيب ق. يوحنا في نهاية تحقيق قيافا، إذ يقول مستدركاً: «وكان حنان قد أرسله موثقاً إلى قيافا رئيس الكهنة.» (يو١٨: ٢٤)

قيافا رئيس الكهنة يبدأ تحقيقه الرسمي بكل دقة وترتيب حسب الأصول القضائية تماماً. نعم، لأنه بقدر ما يكون الحكم المُعْتَدُّ مُسَبِّقاً غير عادل وغير معقول بالمرة، بقدر ما تكون إجراءات المحاكمة غاية في الدقة وحسب الأصول بكل انضباط. هذه سُنَّةُ المُحَقِّقِينَ المُقْسِدِينَ،

وفلسفة القضاة الذين لا يخشون الله ولا الضمير، حينما ينوون تعويج القضاء والتدليس على الضمير، يستمعون للدفاع بكل انتباه ويناقشون المتهم بكل حرص وأدب، وبطيلون فرص الدفاع ويكررون نظر القضية في جلسات تلو جلسات دون تعب أو تملل. ثم ينطقون بالحكم الظالم الغاشم المتعسف بأقل كلمات وفي أدب جم، ثم يشرحون أسبابه بإسهاب ويمنطق القضاء العادل الذي يخشى الله والحق والتاريخ. هكذا حققوا مع المسيح بكل اهتمام، وقتلوه بغير اكتراث.

رئيس الكهنة سأل المسيح عن «تلاميذه» أولاً، ثم عن «تعليمه». لم يكن القصد معرفة من هم تلاميذه لأنهم كانوا يعرفونهم، وق. يوحنا يقف كميئة فاخرة من هذه الزئفرة. ولكنه كان يسأل عن مدى العلاقة التي تربطه بتلاميذه، لأن بيت القصيد في التهمة والاتهام أنه جعل نفسه «ابن الله»، وبالتالي فهو — بحسب ادعائهم هذا — يكون فوق السلطة الكهنوتية والراكب فوق رؤوسهم! وتلاميذه هم، والأمر كذلك، رؤساء كهنة بالدرجة الأولى والقيّمون على الرسالة وانتشارها والمعلّمون المنوط بهم تعليم الشعب. هذا أمر يخص رئيس الكهنة من الاتهام. أما الإعداد لتقديم الاتهام للرومان، فلأنه «المسيح الملك»، فتلاميذه بالتالي يكونون هم الحكّام والقوّاد والمنوط بهم القيام بالثورة. هذا دور التلاميذ الذي يُسأل عنه.

أما من جهة «تعليمه»، فقد جمع مُسبقاً من فم المسيح ما يكفي لتغطية الحكم بالرجم، وأعطى آتذ علامة التزكية للنطق بالحكم فيما بعد بأن «شقّ هلابسه» أمام السنهدريم، حسب التقليد القضائي. وهو الآن يريد المزيد ليستوفي من فمه مسببات الحكم.

ولكن المسيح قوّت عليه البند الأول من جهة تلاميذه، فلم يلتصت إليه أصلاً، لأن مبدأ المسيح الذي حرص عليه منذ البدء: «أن لا يهلك منهم أحد» (يو: ٦: ٣٩ و١٧: ١٢). ثم ابتداء المسيح يهاجم فكرة التعليم السري، التي يدور حولها قيافا، وكأنها خطة خفية عن مملكة وملكوت يعده بالشفرة، ليعلنه في الوقت المناسب لينصب نفسه «مسيحاً الملك». وهذا من واقع الاتهام الذي قدّمه لبيلاطس، كما جاء في إنجيل لوقا: «وَمَنْعَ أَنْ تُعْطَى جَزِيَةٌ لِقَيْصَرٍ، قَائِلاً، إِنَّهُ هُوَ مَسِيحٌ مُلْكٌ» (لو: ٢٣: ٢). وهذا هو الذي حدا ببيلاطس أن يسأله — كما جاء في إنجيل يوحنا: «ودعا يسوع وقال له: أنت ملك اليهود» (يو: ١٨: ٣٣). هنا واضح أن ق. يوحنا يكتم ويشرح عَرَضاً ما جاء في إنجيل لوقا.

٢٠ : ١٨ «أجابته يسوع أنا كلّمْتُ العالمَ علانيةً. أنا علّمْتُ كلَّ حينٍ في المَجْمَعِ وفي الهيكل، حيث يجتمع اليهودُ دائماً. وفي الخفاءِ، لم أتكلّمُ بشيءٍ».

«أنا كلّمْتُ ... أنا علّمْتُ»:

واضح كيف أن المسيح لكي يفوِّت على قيافا الإجابة عن «التلاميذ»، ابتدأ يركّز بصورة قوية وشاحخة على نفسه: «فأنا ... أنا» تحمل المجاهرة القوية الصلبة والشجاعة.

ويلاحظ أن كلمة «أنا كلّمْتُ ... أنا علّمْتُ»، يجيء كلٌّ منهما في التصريف الكامل المنتهي (الماضي التام perfect) لتمهّد لآخر كلمة قالها، بعد التطبيق العملي على الصليب، لكل ما قال وعلّم: «قد أُكْمِلَ.» (يو ١٩: ٣٠)

كما يتضح من مجيء كلمة «أنا كلّمْتُ» قبل «أنا علّمْتُ»، أن التعليم الذي يسأل عنه قيافا لم يكن سرّياً ولا بالسفّرة أو الرموز، بل بالكلام العلني الحرّ، المسموع والمفهوم لدى «العالم»، وكلمة «العالم» هنا تشمل كل درجات الناس بلا تمييز، تلاميذ وغير تلاميذ: «كما قلت لليهود ... أقول لكم أنتم الآن» (يو ١٣: ٣٣). والعلنية التي يفخر بها المسيح، تجيء موبّخة وفاضحة للسرّية التي اتّخذها قيافا ومنّ معه في خطة القبض عليه والتخابر السري مع يهوذا ودفع الثمن له! وتدبير هذه المحكمة وجتمع شهود الزور. ثم يعود المسيح ويخصّص تعاليمه لكل العالم على مستوى العلانية في البيوت والشوارع إلى: «أنا علّمْتُ كل حينٍ في المجمع، وفي الهيكل، حيث يجتمع اليهود، وفي الخفاء لم أتكلّم بشيء». لاحظ هنا تأكيد المسيح على موضوع «الخفاء».

واضح أن المسيح يقدّم نفسه كمعلّم دولة أولاً على مستوى «العالم»، ثم معلّم الشعب اليهودي كافةً بكل فئاته، حيث استمع إليه رؤساء كهنة وكتبة وفريسيون، خاطبهم وخاطبوه وناقشهم وناقشوه. إذن، لم يكن معلّم جماعة، أو شيخ طريقة، أو صاحب مذهب، أو إمام شيعة، بل هو الناطق بكلمة الله في كل مكان وزمان ولكل إنسان!

«وفي الخفاء لم أتكلّم بشيء»:

«لم أتكلّم بالخفاء في مكان من الأرض مُظلم. لم أقل لنسل يعقوب باطلاً اطلبوني. أنا الرب متكلم بالصدق، مُخبر بالاستقامة.» (إش ٤٥: ١٩)

إن أقوى ما كان في تعاليم المسيح وإعلاناته هي «العلانية»، بل وأقوى إعلان نطقه كان لقيافا هذا عينه، حينما توَسَّل إليه مُستحِيفاً بالله: «والذين أمسكوا يسوع، مَصَّوًّا به إلى قيافا رئيس الكهنة ... وقال له: أَسْتَخْلِفُكَ بالله الحي أن تقول لنا: هل أنت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع: أَنْتَ قُلْتَ (أو نعم كما قُلْتَ)؛ وأيضاً أقول لكم من الآن تُبْصِرُونَ ابن الإنسان جالساً عن يمين القوة وآتياً على سحاب السماء.» (مت ٢٦: ٥٧ و٦٣ و٦٤)

وفي إنجيل القديس مرقس جاءت العلانية صارخة: «فسأله رئيس الكهنة أيضاً وقال له أنت المسيح ابنُ المباركِ؟ فقال يسوع: أنا هو. وسوف تبصرون ابن الإنسان جالساً عن يمين القوة وآتياً في سحاب السماء.» (مر ١٤: ٦١ و٦٢)

بل ولم يصرِّح المسيح قط أن ما يعلم به يبقى في الخفاء: «الذي أقوله لكم في الظلمة قولوه في النور، والذي تسمعونه في الأذن، نادوا به على السطوح» (مت ١٠: ٢٧). المسيح هنا يشجب كل تعليم سرِّي، لأن كل تعليم سرِّي يخلو من الحق. أما الحق فهو علم العلانية ومعرفة النور، ويكفي أن يقول المسيح كـمعلم: «أنا هو الطريق والحق والحياة» (يو ١٤: ٦). على الجبل علم، وفي الطريق علم، وفي البيوت وفي الخلاء وفي القفر وعلى شاطئ البحر وأمام القبر علم! بالليل مع نيقوديموس الذي آثر الظلام علم، وفي منتصف النهار ضرب مبعاده مع السامرية وعلم، وعلى مدى النهار كله وحتى خار الشعب، علم وأطعم. اختار السبوت للمجامع، والأعياد للهيكل. وما قاله هنا وهناك سمعناه كلنا، وفي كل مكان، وفي الدنيا كلها الآن. وحديث القلب الخاص جداً في العلية لتلاميذه — الذين أحببهم إلى المنتهى — على العشاء الأخير، صار حديثنا، بل صار إنجيلنا، بل صار تَقْسِناً نرتل به، ونسبح، ونهدئ فيه الليل مع النهار!

هذه الإجابة التي ردَّ بها المسيح على سؤال قيافا، نسمعها بصورة أخرى يقوفاها المسيح لبعثة قيافا عينه، التي تسلحت بالسيوف والعصي للقبض عليه كما على مجرم نائر ضد الأمة، هكذا: «فأجاب يسوع وقال لهم: كأنه على لُصَّ خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني. كل يوم كنت معكم في الهيكل أعلم، ولم تمسكوني، ولكن لكي تُكْمَلَ الكتب» (مر ١٤: ٤٨ و٤٩). وكان قيافا أراد، ببعثة القبض عليه، أن يصوره بصورة المجرم النائر.

٢١: ١٨ «لماذا تسألني أنا؟ إسأل الذين قد سمعوا ماذا كلمتُهم، هوذا هؤلاء يعرفون ماذا قُلْتُ أنا.»

واضح جداً من قول المسيح هذا أنه، في الحقيقة، إما كان يخاطب السامعين أنفسهم!! رؤساء

الكهنة والمحققين. يخاطب، إن لم يكن شجاعتهم يُدُلُّوا بشهادتهم لو أرادوا — هذا لو كانت لهم حرية الإرادة — فضماثرهم!! ثم أنه في قول المسيح هذا، رَجْعَةٌ قانونية على المحقِّ المتعامل المدَّلس. فبحسب القانون اليهودي، يلزم حضور شهود الدفاع أولاً لتبرئة ذمة المتهم^(٢٢)! هو هنا يطلب شهود الإيجاب، أي يطلب تعديل وضع المحكمة!! فالوضع القانوني الصحيح في المحاكمات اليهودية العريقة في القدم أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته. ولكن المسيح كان، في قرارة نفسه ولسان حاله، قد أكتمل التعليم والأجوبة والشهادة والبراهين الكلامية التعليمية والإعجازية، والوقت لم يَعدْ وقت شهادةٍ وسؤالٍ وجوابٍ، ولكن هي شدةٌ وضيقٌ كان عليه أن يجورهما في صمت، لو أمكن!

ثم أليس هو الذي تكلم جهراً أمام مجلس السنهدريم مُثَلِّباً بنوَّته لله وصدق مسيَّانته؟ وإنما، في الحقيقة، نلمح في قول المسيح: «لماذا تسألني»، رفضاً مقنعاً للإجابة، وهو ما نسمعه في الأناجيل الأخرى أنه صمت وأنه لم يَرُدْ بشيء!! «فقام رئيس الكهنة في الوسط، وسأل يسوع قائلاً: أما تُجيبُ بشيء ماذا يشهد به هؤلاء عليك. أما هو فكان ساكناً، ولم يُجِبْ بشيء.» (مر١٤: ٦٠ و٦١، مت٢٦: ٦٢ و٦٣)

ثم كيف يجيب المسيح على قاضٍ صمَّ وأعلن عن قتله؟
لقد أعيى رئيس الكهنة، لكي يجمع شهادات زورٍ، فلم يوفِّق أبداً: «وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع، لكي يقتلوه، فلم يجدوا» (مت٢٦: ٥٩ و٦٠)، «لأن كثيرين شهدوا عليه زوراً، ولم تتفق شهادتهم.» (مر١٤: ٥٦)

ولكن حينما حلَّ دور الشهادة للحق أمام الجمع عن بُنوَّته لله، وأمام بيلاطس عن ملكوته، أجاب الإجابة القاطعة: «وشهد الاعتراف الحسن»، وهو الأمر الذي صار من صلب إيماننا: «أوصيك أمام الله الذي يحيي الكل والمسيح يسوع الذي شهد لدى بيلاطس البنطي بالاعتراف الحسن.» (١ تي٦: ١٣)

٢٢ : ١٨ «ولمَّا قالَ هذا، لَطَمَ يَسُوعَ واحِدٌ من الخُدَّامِ كانَ وإيفاً، قائلاً: أهكذا تُجاوِبُ رئيسَ الكهنة؟».

لقد سجَّل إشعيا النبي هذا المنظر قبل أن يحدث بستمائة سنة وصوره أروع تصوير: «بذلكُ

²² Sanh. f.32.1; f.40.1, quoted by Lightfoot (Hor, Hebr. ver. 15).

ظهري للضارين، وخديّ للناطفين (في السبعينية: لِلطَّم $\rho\alpha\pi\sigma\mu\alpha\tau\alpha$)، وجهي لم أستر عن العار والبصاق» (إش ٥٠: ٦)، [وخديك أهملتهما للطَّم] (القديس الغريغوري القبطي).

لم يكن العبدُ أسوأ من سيِّده، فلو كان رئيس الكهنة "الأضعف" احترام حقوق المتهم بحسب القانون، ما تجرأ العبد ومدَّ يده على رئيس الكهنة "الأعظم".

٢٣: ١٨ «أجابته يسوع: إن كنتُ قد تكلمتُ زدياً (κακῶς)، فاشهدْ على الرديّ، وإن حسناً، فلماذا تُضربُنِي؟»

المسيح هنا لا يردُّ على العبد، بل على قيافا حامي التوراة، وهل أعطت التوراة هذا العبد علة هذا التعدي: «لا تَسُبَّ الله، ولا تلعن رئيساً في شعبك» (خر ٢٢: ٢٨)، وقد قرأها القديس بولس «رئيس شعبك لا تَقُلْ فيه سوءاً κακῶς» (أع ٢٣: ٥). فالمسيح هنا يسأل رئيس المحكمة الذي رأى ووافق على اللطم. إن القانون يقول: «لا تقل سوءاً»، فما هو هذا سوء الذي تكلمتُ به حتى تعطي لعبدك الحق في الإساءة؟ وأنا لم أتكلم سوءاً، بل حسناً!! لقد احتسب المسيح هذه الإساءة — دون سبب — أنها مُخِلَّة بإجراءات المحاكمة وخروجاً على القانون والتوراة. وتجدر الإشارة هنا، إلى أن القانون اليهودي ينص على أنه ليس للقاضي الحق إلا لي طرح المذنب، إذا ثبت عليه الذنب، ثم يأمر بعد ذلك بالجلد في حدود كرامة الإنسان "لئلا يُحْتَقَر في عينيك"!!!

+ «إذا كانت خصومة بين أناس، وتقدّموا إلى القضاء ليقضي القضاة بينهم فليبرروا البار، ومحكموا على المذنب. فإن كان المذنب مستوجب الضرب، يطرحه القاضي، ويجلدونه أمامه على قدر ذنبه بالعدد. أربعين يجلده، لا يزد، لئلا إذا زاد في جلده على هذه ضربات كثيرة، يُحتقر أخوك في عينيك.» (تث ٢٥: ١-٤)

ولكن كان هذا مبتدأ الأوجاع، فقد زحفت ساعة الظلمة، وتحرك العقرب على يد هذا العبد المشعوس، وبعد ذلك وبتحريض من رئيس الكهنة، أُكْمِلت الآلام، كما جاء في الأناجيل الأخرى:

+ «حيث اجتمع الكتبة والشيوخ (أعضاء السنهدريم)... ها قد سمعتم تجديفه ماذا ترون. فأجابوا وقالوا: إنه مُستوجب الموت. حينئذ بصقوا في وجهه، ولكموه، وآخرون لطموه. قائلين: تنبأ لنا أيها المسيح من ضربتك.» (مت ٢٦: ٦٥-٦٨)

+ « فابتدأ قومٌ يصفقون عليه، و يغطون وجهه، و يلكمونه، و يقولون له: تنبأ. وكان الخُدام يلطمونه. » (مر ١٤: ٦٥)

+ « والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع، كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه. وغطوه وكانوا يضربون وجهه، و يسألونه قائلين: تنبأ من هو الذي ضربك؟ وأشياء أُخر كثيرة، كانوا يقولون عليه، مجدّفين. » (لو ٢٢: ٦٣-٦٥)

وقد انقسمت الآلام والتعديبات على المسيح إلى ما كان منها قبل النطق بالحكم من فم قيافا، وما بعد النطق بالحكم، أي بعد انتهاء المحاكمة. وكانت التي قبل النطق بالحكم هي السبّة العظمى في القانون اليهودي، ودلالة قاطعة على أن المحاكمة كانت على مستوى التشقي (٢٣).

لماذا؟ إشعياء يتأمل ويتعجب والروح يجيب!

+ « مخذول من الناس، رجل أوجاع، ومُختبر الحزن... مُحْتَقَرٌ فلم نعتدّ به!! نحن حسبناه مصاباً مضروباً من الله ومذلولاً؟... »

لكن: أحزاننا حملها، وأوجاعنا تحمّلها،... مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا. تأديبٌ سلامنا عليه ويخبره (μώλωπι = Bruises كدمات أو رض أو سحق) شُفِينَا! ظَلِمَ، أما هو فتذلل، ولم يفتح فاه؛ كشاشة تُساق إلى الذبح... ضُربَ من أجل ذنب شعبي... على أنه لم يعمل ظُلماً، ولم يكن في فمه غِشٌّ! أما الرب فسرّ بأن يسحقه بالحزن. إن جعلَ نفسه ذبيحة إثم. » (إش ٥٣: ٣-١٠)

الآن أدركت لماذا ضُرب المسيح بالكفّ على وجهه،
فأسرع ينفي عن نفسه نفياً باناً أنه يستحق اللطم!
لكي يصير عازراً للطم الذي كان عليّ أن أحتمله،
احتمله وجهه ثمناً مدفوعاً عن غاري أنا،
واتبرأ عن اللطم الذي استحقته لتأديبي،

(٢٣) وكثيرون تساءلوا لماذا لم يُبرز المسيح الحدّ الآخر حينما لطم على الحدّ الأول؟
يردّ على ذلك القديس أغسطينوس قائلاً:

[إن وصايا المسيح لا تُنمّ بالجسد، ولكن باستعداد القلب، لأنه يمكن أن إنساناً غاضباً حافداً يحول الحدّ الآخر. ولكن كم يكون من الأفضل للإنسان أن يكون في ملء السلام الداخلي، ليردّ بجواب فيه الحق، وبهدوء الفكر يُميل نفسه باستعداد لاحتفال آلام أكثر تأتي عليه.]

ألم يقل إشعياء: «تأديب سلامنا عليه»!! (إش ٥٣: ٥)

الآن فهمت لماذا عرض المسيح وجهه للبصاق!!
إنه نمن فضيحتي الذي ستر به خزبي.

اقشعري يا نفسي وارنعدي،
فعاؤك حَمَلَه على وجهه لطمأ وبُصافاً،
ليجعلك بلا لوم أمامه.

ليس مجاناً اغتسلنا بل تقدّسنا بل تبرزنا،
بل بالثمن الغالي الذي تقشع منه السماء والأرض معاً.

أربعون جلدة إلا واحدة، تحملها على ظهره العَضُّ بناؤهايت وأنين وآلام مبرّحة،
واللحم ينهراً والدم يتفجر.
والعقوبة أصلاً هي عقوبتي، فالجناية جنايتي،
والذنب ذنبي، والتعدّي صَنَعَتُهُ حماقتي.

ذوبي يا نفسي خجلاً، وانطرحي إلى الأرض، وعقري وجهك بالتراب،
فالثمن المدفوع لتبرنتك لا تطيقه السماء،
والأرض كلها تمجد من تحته!

١٨ : ٢٤ «وكان حثان قد أرسله موثقاً إلى قيافا رئيس الكهنة».

هذه الآية ليس موضعها هنا، ولكنها أتت استدراكية، استدرك بها الكاتب ما كان يجب أن يقول قبل البدء في المحاكمة أمام قيافا قبل الآية: «فسأل رئيس الكهنة يسوع...» (يو ١٨: ١٩)، لأن حثان أنهى تحقيقاته المبدئية قبل أن يرسله «موثقاً» إلى قيافا. وكلمة «موثقاً» هي الإشارة الوحيدة للإدانة.

وإلى هنا تكون قد تمت التحقيقات المبدئية أمام «حثان» شكلياً، ثم التحقيقات التسجيلية في مضابط الجلسة أمام قيافا ومجلس السنهدريم. على أن التقليد اليهودي والتقليد المسيحي معاً، لا يقول أي منهما أن المسيح حوكم أمام السنهدريم رسمياً^(٢٤)، وهي التحقيقات التي انتهت بتمزيق رئيس الكهنة ثوبه إعلاناً عن تجديد سجله على المسيح، زوراً، وأشهد عليه السنهدريم، وهيئ الأعضاء، فقاموا على المسيح وصنعوا به كل ما أرادوا. وهذا جاء في إنجيل القديس مرقس

²⁴ Edersheim, *op. cit.*, p. 556.

من الآية (٥٥) حتى الآية (٦٥) من الأصحاح الرابع عشر.

٢٥: ١٨ «وَسَمِعَانُ بُطْرُسُ كَانَ واقفًا يَضْطَلِي. فقالوا له: أَلَسْتَ أَنْتَ أَيْضاً من تلاميذه؟ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَقَالَ: لَسْتُ أَنَا.»

هذا الإنكار هو الثاني لبطرس، وقد تم في نهاية التحقيقات أمام حنان، وكان الداعي لهذا الإنكار هو بمناسبة ظهور المسيح مؤثفاً، وهو يُعْرَضُ محروساً بالخدم من مكان حثان، إلى مكان قيافا، إذ كانت فرصة جديدة للخدم، لإعادة النظر في هذا الغريب الجالس وسطهم دون أن يتعرفوا عليه.

٢٦: ١٨ «قَالَ واحدٌ من عبيدِ رئيسِ الكهنة، وهو نَسِيبُ الذي قَطَعَ بطرسُ أذنه: أَمَا رَأَيْتَكَ أَنَا معه في البستانِ.»

هنا تظهر إمكانيات ق. يوحنا في التعرف على أهل بيت رئيس الكهنة وحُدامه، التي تشير إلى احتمال شديد للقرابة أكثر منها للمعرفة عند بيت رئيس الكهنة. كانت هذه اللفتة من نسيب مُنْخَسِ مُرْعبة بالنسبة للقديس بطرس، لذلك أسرع في النفي.

٢٧: ١٨ «فَأَنْكَرَ بُطْرُسُ أَيْضاً، وَلِلْوَقْتِ صَاحَ الدَّيْكَ.»

هذا هو الإنكار الثالث لبطرس، والآن وقد تم العدد المتفق عليه، إذ صاح الديك بالفعل! هنا، في هذه اللحظة، كانت قد تمت المحاكمة أمام قيافا والسنهدريم، وخرج يسوع مؤثفاً في طريقه لبيلاطس، وكان لا بد أن يمر بالفسحة في الدور الأرضي التي كان بطرس واقفاً فيها مع الخدم يصطلي. وكان تدير الله للخلاص أن مرَّ الرب بجوار القديس بطرس في اللحظة التي أنكر فيها، فصاح الديك، ونظر إليه، فانتبه بطرس وقرأ ما في عيني الرب، هذا بحسب إنجيل القديس لوقا: «فقال بطرس: يا إنسان، لستُ أعرف ما تقول. وفي الحال، بينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس. فتذكر بطرس كلام الرب، كيف قال له إنك قبل أن يصيح الديك تنكرتني ثلاث مرات، فخرج بطرس إلى خارج، وبكى بكاءً مرأ.» (لو ٢٢: ٦٠-٦٢)

أما ق. يوحنا، فبحسب أسلوبه المحافظ جداً، لم يشأ أن يورد أي إشارة لإدانة القديس بطرس، أو الحظ من كرامته، شأنه في ذلك مع بطرس شأنه مع جميع التلاميذ الذين كانوا موضع

تكريم دائماً في إنجيل يوحنا (٢٥).

وواضح أن اهتمام ق. يوحنا في تسجيل حادثة إنكار بطرس، ومثل تسجيله لبقية الحوادث، كان منصباً على توجيه النظر ناحية لاهوت المسيح، وكيف تمّ ما قاله المسيح لبطرس بالحرف الواحد: «وقلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون.» (يو١٤: ٢٩)

«لا تُحَرِّفِ حق فقيرك في دَعْوَاهُ. ابتعد عن كلام الكذب، ولا تقتل البريء والبار، لأنني لا أُبَرِّر المذنب.» (خر٢٣: ٧و٦)

«هكذا قال رب الجنود قائلاً: افضوا قضاء الحق واعملوا إحساناً ورحمة، كلُّ إنسان مع أخيه، ولا تظلموا... ولا يفكر أحدٌ منكم شراً على أخيه في قلبكم. فأبوا أن يصغوا، وأغظوا كنفاً معاندة، وتقلّوا آذانهم عن السمع... فجاء غضبٌ عظيم من عند رب الجنود.

فكان كما نادى هو، فلم يسمعوا، كذلك يُنادون هم فلا أسمع، قال رب الجنود، وأغصبتهم إلى كل الأمم الذين لم يعرفهم. فخربت الأرض وراءهم، لا ذاهب ولا آتب، فجعلوا الأرض البهجة خراباً.» (زك٧: ٩-١٤)

في ختام رواية محاكمة المسيح أمام رؤساء الكهنة — ومجلس السنهدريم من الباطن (٢٦) — لا نعثر على قرار واضح أُجري عليه التصويت، ولا حتى إجراءات قانونية واضحة. وهذا ما لا يخفى على القارئ، أن رؤساء الكهنة ومجلس السنهدريم لم يكن له أي سلطة قضائية للمحاكمة أو لإصدار قرارات في عهد الحكم الروماني: «لا يجوز لنا أن نقتل أحداً» (يو١٨: ٣١). وكل ما عملوه هو الإنتهاء إلى قرار موحد يستطيعون تقديمه لبيلاطس، ليحكم لهم بمقتضاه، إن أمكن. فالمسألة كانت مجرد اجتهاد بالنسبة لهم، وقد استخدموا كافة وسائل الضغط والترغيب، ثم

(٢٥) أنظر المدخل ص ٢٦٣ و٢٥٢ وأيضاً شرح الآية يو١٦: ٣١.

(٢٦) معروف أن مجلس السنهدريم كان قد توقف عن إصدار قرارات رسمية أربعين سنة قبل هدم الهيكل وأورشليم.

الإرهاب، ليبلغوا إلى غايتهم.

وقد كشف بيلاطس العوامل النفسية الواضحة والصارخة التي حرّكتهم ضد المسيح، والتي استخلصها من قضيتهم ودعواهم، فوق كل صراخهم وإدعاءاتهم: «لأنه عرف أن رؤساء الكهنة كانوا قد أسلموه حسداً» (مر ١٥: ١٠). كما كشف بيلاطس عدم استنادهم على أي أدلة واضحة أو صادقة لإقامة هذه الدعوى برؤسائها، وبالتالي المطالبة بصليبه.

- ١ - شهادة بيلاطس ثلاث مرات بعدم وجود علة واحدة في المسيح (يو ١٨: ٣٨، ١٩: ١٤ و ٦٤).
- ٢ - «وأني شر عمل؟ فكانوا يزدادون صراخاً قائلين ليُصلب.» (مت ٢٧: ٢٣).
- ٣ - «فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئاً، بل بالحري يحدث شغب، أخذ ماءً وغسل يديه قدام الجميع، قائلاً: إني بريء من دم هذا البار، أبصروا أنتم.» (مت ٢٧: ٢٤).
- ٤ - «أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود.» (مر ١٥: ٩).
- ٥ - «قد قدّمتم إليّ هذا الإنسان كمن يفسد الشعب، وها أنا قد فحصتُ قدامكم ولم أجد في هذا الإنسان علة مما تشكون به عليه، ولا هيرودس أيضاً لأنني أرسلتكم إليه. وها لا شيء يستحق الموت صنع منه.» (لو ٢٣: ١٤-١٥).
- ٦ - «فقال لهم ثالثة: فأني شر عمل هذا؟ إني لا أجد فيه علة للموت.» (لو ٢٣: ٢٢).

ب - المحاكمة الثانية: أمام المحكمة المدنية: (١٨: ٢٨-١٩: ١٦).
الملك السماوي أمام الحاكم الروماني:

يختص إنجيل يوحنا بمفرده بالكشف عن التحقيقات الخاصة التي أجراها بيلاطس مع المسيح في غياب اليهود، وقد جاءت على مرتين: (١٨: ٣٣-٣٧ و ١٩: ٨-١١).

ولكننا نسمع عنها باختصار بالغ في رواية القديس متى ١١: ٢٧. كما تأتي عرضاً كمُسلِّمةً من المُسلِّماتِ الإيمانية العالية القيمة جداً في وصية القديس بولس الرسول الأخيرة لتيموثاوس هكذا: «أوصيك أمام الله الذي يُخفي الكلَّ، والمسيح يسوع، الذي شهد لدى بيلاطس البنطي بالاعتراف الحسن» (١ تي ٦: ١٣). من هذا نستنتج أن ق. يوحنا يلزم أن يكون قد رافق المسيح ودخل معه دار الولاية، وربما كان هذا أسهل بكثير من دخوله مع المسيح دار رئيس الكهنة. كما يتضح ذلك أيضاً من شرح ق. يوحنا للغة بيلاطس سواء لليهود أو للمسيح، فقد كانت بوضوح وإسهاب، في حين أن ما ورد في الشلاثة الأناجيل عما تم لدى بيلاطس كان باختصار وبدون ترتيب.

ورواية ق. يوحنا لمحاكمة المسيح لدى بيلاطس يمكن تقسيمها إلى فواصل واضحة؛ ما تم منها داخل دار الولاية (البريتوريون πραιτώριον) وما تم منها خارج الدار:

الجزء الأول:	خارج دار الولاية	وفيه يطالب بيلاطس اليهود بنفاذ حكم الإعدام الذي نطقوه (١٨ : ٢٨-٣٢).
الجزء الثاني:	داخل دار الولاية	«الاعتراف الحسن»: المسيح ملك (١٨ : ٣٣-٣٧).
الجزء الثالث:	خارج دار الولاية	الإعلان الأول عن براءة المسيح؛ وموضوع باراباس (١٨ : ٣٨-٤٠).
الجزء الرابع:	داخل دار الولاية	الحكم بالتجليد، والاستهزاء الأول (١٩ : ١-٣).
الجزء الخامس:	خارج دار الولاية	الإعلان الثاني والثالث عن براءة المسيح: «هوذا الإنسان»، «ابن الله» (١٩ : ٤-٧).
الجزء السادس:	داخل دار الولاية	مصدر السلطان، والخطية الأعظم (١٩ : ٨-١١).
الجزء السابع:	خارج دار الولاية	تهديد القاضي. بجيا قيصر، وتبئمت المسيح (١٩ : ١٢-١٦).

الجزء الأول من سير القضية

خارج دار الولاية (١٨ : ٢٨-٣٢)

بيلاطس واليهود. المطالبة بالإعدام والردُّ بالرفض

٢٨ : ١٨ «ثم جاءوا بيسوع من عند قيافا إلى دار الولاية، وكان ضنح، ولم يدخلوا هم إلى دار الولاية، لكي لا يتنجسوا، فيأكلون الفصح».

إن آخر مرحلة عبّر عليها المسيح في المحاكمة لدى رئيس الكهنة، كانت باشتراك جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب حيث قرروا قتله، وذلك حسب رواية إنجيل القديس متى: «ولما كان الصباح، تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه، فأوثقوه، ومضوا به، ودفعوه إلى بيلاطس البطنيّ الوالي.» (مت ٢٧ : ١-٢)

كانت أحكام اليهود — مهما أخذت من رسميات — بلا قوة وغير قابلة للتنفيذ بدون السلطة الرومانية. أما دار الولاية، فبالرغم من أنه كان لها مقر رسمي في قصر خاص كان قد بناه هيرودس الملك على التلال الغربية الشمالية لمدينة أورشليم، إلا أن المعروف أن بيلاطس كان مقره المؤقت في قلعة أنطونيا Antonia في الشمال الشرقي، لأن مقره الدائم كان في مدينة قيصرية. إلا أنه كان ينتقل من مقره الرسمي، إلى أورشليم، في الأعياد، ليشرف بنفسه على الأمن والنظام^(٢٧)، لأن المدينة حينذاك تكون مكتظة باليهود الآتين من الشتات، الذين يبلغ عددهم في الفصح ما يقرب من ثلاثة ملايين^(٢٨).

«وكان ضنح πρωτ (٢٩) (الفجر)»:

هذا التعبير الروماني، يقابله في تقسيم الزمن اليهودي، المزيج الرابع من الليل (ويبدأ من الساعة الثالثة بعد نصف الليل حتى الساعة السادسة صباحاً). ومعروف في القانون اليهودي أنه يحظر إصدار حكم بالموت أثناء الليل.

²⁷ Hengstenberg, *op. cit.*, p. 364.

(٢٨) فردريك ولهم فارار: «حياة المسيح»، ص ٦١٤.

²⁹ Westcott, *op. cit.*, p. 258.

وهكذا عُقد السنهدريم بكامل هيئته في الصباح، ليوافقوا على حكم الليل، لمجرد استيفاء الشكليات القانونية، وهذا هو العبث — عين العبث — بروح القانون (٣٠).

ولكن ظل القرار الذي أخذه بالإجماع في الصباح مخالفاً لنص القانون اليهودي، وهو أن حكماً بالموت لا يصدر في يوم المحاكمة، إذ لا بد أن يؤجل إلى يوم آخر غير يوم المحاكمة. ولكنهم، باعتبارهم الهيئة العليا المهيمنة على الشئون القانونية، أعطت لنفسها الحرية أن تعبت بالقانون، ظناً منها أنه لن يوجد من يؤاخذها. ولكن العالم كله، وكل جيل، وفي كل أمة، يشهد الآن على فساد ذمة القضاة اليهود الذين تولوا الحكم على يسوع.

ذهبوا إلى دار الولاية في وقت مبكر للغاية، مع أن القانون الروماني ينص على انعقاد المحكمة بعد شروق الشمس على كل حال (٣٠). ولكن يبدو أنهم كانوا على ميعاد مع بيلاطس، وأنه هو الذي أرسل الحامية العسكرية. ومعروف أن حثان — أغنى أغنياء اليهود — كان على صلة بكل الذين في دار الولاية، وأنه كان يرشو الجميع بالأموال. ولكن بيلاطس ظل محتفظاً برأيه فيما يختص بالحدود التي تفصل بين قضاء اليهود والقضاء الروماني.

«ولم يدخلوا، لكي لا يتنجسوا، فياًكلون الفصح»:

كانوا يخشون نجاسة الجسد، ولا يخشون سفك دم بري!! وصح فيهم قول المسيح أنهم: «يصقون عن البعوضة وبلعون الجمل.» (مت ٢٣: ٢٤).

قبل أن نخوض في إثبات تقليد إنجيل ق. يوحنا في كَوْن المسيح ذبح في يوم ١٤ نيسان، وهو ميعاد ذبح الخروف (٣١)، يلزم أن نوضح الآتي:

أولاً: ذبحُ خروف الفصح، حسب الناموس، يكون في يوم ١٤ نيسان قبل الغروب بين العشائين، أي: (من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة بالتوقيت الإفرنجي) (٣٢).

ثانياً: اليوم اليهودي يبدأ من بعد غروب الشمس حتى غروب الشمس في اليوم التالي (أربع وعشرون ساعة).

ثالثاً: يوم ذبح الخروف يسمى يوم الفصح، أو عيد الفصح، وهو ١٤ نيسان. واليوم الذي

³⁰ Ibid.

(٣١) أنظر كتاب: «الإفخارستيا والقداس»، للمؤلف، طبعة ١٩٧٢، ص ١٤٣-١٦٢.

³² The Pulpit Commentary, *op. cit.*, p. xcii.

يليه وهو ١٥ نيسان يسمى أول أيام العيد، وهو أول أيام عيد الفطير، وفيه محفل رسمي. ففي يوم الفصح يُذبح الخروف وقت الغروب. ويكون أكلُ الفصح بعد الغروب، أي يدخل في يوم ١٥ نيسان، وهو أول يوم لعيد الفطير.

رابعاً: بعد يوم ١٤ نيسان يبدأ أسبوع الفصح الذي لا يؤكل فيه خبز قط بل فطير، ويسمى عيد الفطير. ولكن عدد أيام أكل الفطير هي ٨ أيام، لأن في يوم ١٤ نيسان يُقطع الخبز، ويُصنع الفطير.

خامساً: بحسب رواية الثلاثة الأناجيل، يبدو أن المسيح صنع العشاء الأخير في غروب يوم الفصح نفسه أي في ١٤ نيسان، وأنه صُلبَ ثاني يوم، أي أنه في ١٥ نيسان بدأ عيد الفطير.

سادساً: بحسب رواية إنجيل يوحنا، يبدو أن المسيح صنع العشاء الأخير قبل يوم الفصح (٣٣)، لأنه يعلم أنه هو نفسه سيكون خروف الفصح: «حمل الله الذي يرفع خطية العالم» (يو: ١٩: ٢٩)، وأنه صُلب يوم ١٤ نيسان، وهو يوم ذبح الخروف — عن علم سابقٍ وقصدي. والمسيح بذلك يكون قد ألغى الفصح اليهودي بذبح الخروف، وأسس الفصح المسيحي بذبح نفسه. وهذا يؤكد شهادة بولس الرسول القوية: «لأن فصحننا أيضاً المسيح، قد ذُبح لأجلنا، إذاً لنعيد ليس بخميرة عتيقة، ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الإخلاص والحق.» (١ كور: ٥: ٨٧)

سابعاً: إمكانية التوفيق بين رواية الثلاثة الأناجيل ورواية إنجيل يوحنا قام بها كثير من العلماء، وأثبتوا صحة الروايتين، محاولين التوفيق بينهما:

١ — فمثلاً في الثلاثة الأناجيل، وفي إنجيل يوحنا، معروف أن ليلة العشاء الأخير كانت هي ليلة التسليم.

٢ — من رواية القديس لوقا، يتضح أن القيامة حدثت يوم الأحد. ومعروف أن الكنيسة عيّنت يوم الخميس بحسب سفر الأعمال (الذي هو ملحق لإنجيل لوقا) من تلك السنة إلى اليوم بعد خمسين يوماً وكان يوم الأحد ولا يزال. ومعروف في التاموس أن

³³ Brown, *op. cit.*, p. 556: "Jesus ate with his disciples a meal that had Passover characteristics".

حساب يوم الخميس هو بعد خمسين يوماً بعد أول سبت من عيد الفصح مباشرة. وعيد الفصح سنة صلب المسيح، إذا حسبناه يوم السبت أي بحساب الخمسين يوماً يكون ١٤ نيسان هو يوم الجمعة ميعاد ذبح الخروف، وهكذا يتفق إنجيل لوقا مع إنجيل يوحنا تماماً:

«ثم تحسبون لكم من غده السبت (أول سبت بعد عيد الفصح)، من يوم إتيانكم بحزمة التريديد، سبعة أسابيع تكون كاملة، إلى غده السبت السابع، تحسبون خمسين يوماً، ثم تقربون تقدمة جديدة للرب ... وتنادون في ذلك اليوم عينه محفلاً مقدساً يكون لكم» (لا ٢٣: ١٥ و١٦ و٢١)، وهو عيد الخميس.

٣ - معروف أن المسيح صنع عشاء الفصح في بداية يوم رفع الخمير وبدء الفطير، يوم ١٤ نيسان، لأن هذا اليوم يبدأ بعد غروب يوم ١٣ نيسان (الخميس) مباشرة. وفي هذا اليوم صنع العشاء الأخير ١٣-١٤ نيسان، بدأه في غروب الخميس وأكماله في دخول الجمعة، وفي منتصف نهار ١٤ نيسان رُفِعَ على الصليب. إذن، فالمسيح أكمل العشاء الأخير في الساعات الأولى من ١٤ نيسان، وقدم ذبيحة نفسه على الصليب في الساعات الأخيرة ليوم الفصح ١٤ نيسان أيضاً.

ومن هذا يتضح أن اللبس في مفهوم عشاء الخميس وفصح الجمعة هو بسبب عدم فهمنا لنظام توقيت اليهود؛ لأن يوم الخميس، بحسب التوقيت الإفرنجي الآن، ينتهي في منتصف ليلة الخميس عشية الجمعة؛ أما بحسب توقيت اليهود، فيوم الخميس ينتهي الساعة السادسة في غروب شمس يوم الخميس عشية الجمعة. لذلك حينما نقول إن العشاء الأخير تأسس في مساء الخميس، يكون هذا التعبير مساوياً للتعبير اليهودي أن العشاء الأخير تأسس في الساعات الأولى من يوم الجمعة الذي يبدأ بعد غروب شمس الخميس مباشرة.

٤ - التلمود اليهودي، مسجل فيه اليوم الذي صُلب فيه المسيح هكذا: [أن يسوع عُلق على خشبة في مساء الفصح] (٣٤).

٥ - قول المسيح في إنجيل متى: «المعلم يقول إن وقتي قريب، عندك أصنع الفصح مع

³⁴ Cited by: The Pulpit Commentary, *op. cit.*, p. xciv.

تلاميذي» (مت ٢٦: ١٧). فكلمة: «وقتي قريب»، يتضح من هذا التعبير أن الرب لا يقصد الفصح الرسمي بل عشاءً فصحياً يصنعه تحت اضطراب (٣٥) عدم إمكانية إقامة الفصح الرسمي مع التلاميذ بسبب «وقتي قريب»، أي أن «الساعة» ستكون هي ساعة ذبح الخروف، وقد صنعه خصيصاً ليؤسس فيه سر دمه وجسده.

٦ — قول المسيح: «شهوةً اشتهيتُ أن آكل هذا الفصح معكم، قبل أن أتالم، لأنني أقول لكم إنني لا آكل منه بعد، حتى يُكتمَل في ملكوت الله» (لو ٢٢: ١٥ و١٦). ومن هذا التعبير يتضح أن الرب، وهو عالم أنه لن يأكل هذا الفصح رسمياً مع تلاميذه، صنع هو هذا الفصح مُسبقاً، ليؤسس فيه سر الشكر والحب، لأن هذه هي شهوته الحقيقية.

٧ — هذا كله، يكشف سرّه ويوضحه توضيحاً بليغاً ق. يوحنا في تسجيله لهذا العشاء: «أما يسوع قبل عيد الفصح، وهو عالمٌ أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحبَّ خاصَّته الذين في العالم، أحبَّهم إلى المنتهى، فحين كان العشاء...» (يو ١٣: ٢١)

هنا يأتي تصريح ق. يوحنا القاطع، أن المسيح صنع الفصح الخاص الذي قدّم فيه جسده ودمه سرّاً للعالم، قبل أن يصنعه عملياً وعلناً على الصليب. وكان بالفعل يتحتم أن يكون ذلك قبل عيد الفصح، فإن كان كلا الفصحين واحداً، ففصحُ الخميس يُقدّم أعظم شرح لما تمّ في فصح الجمعة، وسرُّ فصح الخميس يستمد قوته وفِقله من فصح الجمعة. وكان يستحيل على الكنيسة أن تفهم فصح الصليب أو تنتفع به، إلا بتأسيس فصح الخميس!!

٨ — واضح من تسمية الخبز الذي أخذه المسيح على يده باعتباره جسده أنه خبز خير: «خبز» ἄρτος، وليس «فطيراً» ἄζυμα، في حين أنه في يوم الفصح يتحتم تحميماً أن يكون فطيراً، والكنيسة المسيحية لا تزال تستخدم الخبز المختمر، وحتى الكنيسة الكاثوليكية كانت تستخدم الخبز الخمير وليس «البرشامة» (الفطير) حتى القرن الحادي عشر (٣٦).

³⁵ R.H. Fuller, cited by: The Pulpit Commentary, *op. cit.*, p. 782.

³⁶ See: A.J.B. Higgins, *New Testament Studies*, Vol. I, (1954-55), p. 2028 note 3.

- ٩ - لم يُذكر في طقس عشاء الرب، في الثلاثة الأناجيل، المكونات الأساسية لعشاء الفصح الرسمي، وهي الأعشاب المرة والخروف.
- ١٠ - استخدم كأس واحد من الخمر، مرّ على الجميع، في حين أن طقس عشاء الفصح الرسمي يتحتم أن يكون في يد كل واحد كأسه، أثناء بدء قراءة خدمة الفصح.
- ١١ - ذهب المسيح من أورشليم إلى جنسيمان خارج المدينة، هو ممنوع يوم العيد.
- ١٢ - حمل بطرس سيفاً، هو أمر محرّم قطعاً يوم العيد.
- ١٣ - مجيء سمعان القيرواني من الحقل، وهو الذي سخروه لحمل الصليب، يعني أنه كان يعمل في ذلك اليوم، وهو أمر محرّم قطعاً يوم العيد.
- ١٤ - شراء يوسف الرامي الكتان والحنوط، أمر مستحيل يوم العيد، فلا محلات مفتوحة، ولا سماح للبيع والشراء في يوم العيد.
- ١٥ - مكتوب في إنجيل يوحنا: «وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة فقال لليهود هوذا ملككم» (١٩: ١٤)، «ثم إذ كان استعداد، فلكني لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت...» (١٩: ٣١). هذا هو الاستعداد «الجمعة» الذي يسبق الفصح.
- وهنا ينقسم العلماء إلى مجموعتين: مجموعة تقول بأن «أكل الفصح» (يو ١٨: ٢٨) عند ق. يوحنا هو ذبح الخروف الفصحي، بينما العشاء الفصحي هو يوم الجمعة ١٤ نيسان. وهذه المجموعة يتبعها بعض الآباء القديسين الذين شرحوا إنجيل ق. يوحنا مثل القديس كيرلس الكبير ومن العلماء: ماير Meyer، كييم Keim، دي برسانسيه De Pressancé، بوير Baur، نياندر Neander (حاخام يهودي مُتَنَصِّر)، دووت Dewet، إبرارد Ebrard، إيفالد Ewald، وستكوت Westcott، جوديه Godet، لوكة Lücke وآخرون.
- أما المجموعة الأخرى فتقول بأن يوم الصلب ليس هو يوم الفصح ١٤ نيسان، بل إن يوم الفصح هو ١٥ نيسان، وأن يوم الجمعة هذا يتبع الفصح فقط وهو المخصّص لأكل «الشجيرة»، وليس الفصح، وهي ذبيحة سلامة إضافية للعيد، وهؤلاء لا يعنوننا، لأننا نعتقد أن الرأي الأول هو الأصح.

قول للقديس كيرلس الكبير في هذا المعنى:

[«اقضوا قضاءً عادلاً ولا تقتلوا البريء ولا البار»، كان هذا نص الناموس. ولكن هؤلاء البؤساء لم ينجلوا، كَوْنُ أدلة الإتهام لم تُسَعْفهم ليقيموا دعواهم ضد المسيح، بل إذ وجدوا أن قيامهم أصلاً ضد المسيح بلا سبب (!)، وإذ هم ممنوعون من قتله بأيديهم، وقد اقترب ميعاد ذبح الكفارة، فإذ قُرِبَ ميعاد ذبح خروف الفصح بحسب الناموس، ولو أنهم كانوا فاقدين قوته — أحضروه إلى بيلاطس معتقدين بجنونهم أنهم لن يحملوا وِزْرَ إهراق دمه ظلماً ما داموا لم يسفكوا دمه بأيديهم، فأحضره ليُقْتَلَ بيدٍ أخرى؛ مع أن الذي أضمره في قلوبهم مخالفت بحملته لقانون موسى.] (٣٧)

واضح هنا أن القديس كيرلس الكبير يقول بأن يوم صلب المسيح هو ١٤ نيسان ميعاد ذبح الخروف.

والسبب الأول على أن قول ق. يوحنا هو ما يَخْصُ أكل الفصح الرسمي، وأن اليهود لم يدخلوا دار الولاية لثلاثين يوماً فمتنع عليهم أكل الفصح الرسمي، هو أن معظمهم كان رؤساء كهنة وكهنة، وهم المنوط بهم ذبح خروف الفصح باعتباره عملاً طقسياً رسمياً في الهيكل. فالأمر لا يختص بالأكل فقط وإنما كان مجرد الاستحمام بعد غروب الشمس يعطيهم حق الأكل من الفصح، ولكن الذي منعهم بالفعل هو خوفهم من تعطيل طقس ذبح الخروف الذي يتحتم أن يكون في الغروب. فإذا تنجسوا، امتنع عليهم الاقتراب من طقس الذبح حتى إلى ما بعد الغروب.

أما السبب الثاني: الذي يؤكد أن يوم الجمعة هذا هو يوم الفصح ١٤ نيسان، الذي يُذْبَح فيه الخروف، فهو أنه يتعذر، بل ويستحيل أن يكون يوم الخميس وهو يوم القبض على المسيح ومحاكمته طول الليل، هو اليوم الذي يذبحون فيه الفصح، لأن هذا معناه أن صَلَبَ المسيح يكون بالتالي في العيد (١٥ نيسان)، الأمر الذي تحاشاه اليهود ما أمكن.

السبب الثالث: يُلاحَظ أن رؤساء الكهنة وجمع السنهدريم أرادوا أن يتحاشوا إصدار حكمهم بموت المسيح، حسب الأصول القضائية الناموسية، ثاني يوم بعد التحقيق، لثلاثين يوم ذلك في العيد ١٥ نيسان، فاضطروا اضطراراً أن يصدره في نفس يوم التحقيق ١٤ نيسان في الفجر، مخالفين بذلك قواعد الناموس، ولكن عن اضطرار تورطوا فيه.

³⁷ Cyril the Great, *op. cit.*, p. 502-503.

٢٩:١٨ «فَخَرَجَ بِيلاطُسُ إِلَيْهِمْ وَقَالَ: آيَةٌ شِكَايَةٌ تُقَدَّمُونَ عَلَى هَذَا الْإِنْسَانِ».

لا بد أن بيلاطس أخذ علماً بعذر اليهود عن الدخول إلى دار الولاية، ولعلمه بتعصبهم العنيد لعوائدهم الدينية لم يَشَأْ أن يُرْغِمَهُمْ، بل خرج هو خارج دار الولاية، وبدأ يستجوبهم بشيء من الرسمية.

«آية شكايَةٌ تقدمون على هذا الإنسان»؟

تعبير يحمل كثيراً من المعاني والأحاسيس، فهو أولاً يعرف موضوع هذه القضية جيداً، فهو الذي أصدر الأمر للقائد بالقبض على يسوع بناءً على طلب وإلحاح من رؤساء الكهنة، وكان سلوك القائد يدل على أنه كان هناك توصية خاصة بترحيل المقبوض عليه إلى المكان الذي عَيَّنَهُ اليهود «بيت حثان»، وهو بيتٌ غير رسمي. ولكن معروف أن هناك علاقات بين هذا الرئيس المتقاعد وكل الهيئات الرسمية.

والسؤال هنا، لماذا يبدو بيلاطس وكأنه يتجاهل القضية برمتها؟ بل وسؤاله يحمل شيئاً من الارتياب في نِيَّاتِ اليهود، بل ومن قَوْلِهِ: «هذا الإنسان»، يبدو وكأنه يعطف نوعاً ما على وضعه.

هنا يفيدنا أن نأتي بقول للقديس متى، له وزنه: «وإذ كان جالساً على كرسي الولاية، أرسلت إليه امرأته قائلة: إياك وذلك البار. لأنني تألمتُ اليوم كثيراً في حُلْمٍ من أجله» (مت ٢٧: ١٩). إذن، فامرأة بيلاطس، وبالتالي كل أسرته، وشخصه أيضاً، يعرفون ماذا كان يجري من وراء الكواليس في الخفاء، ويعلمون مَنْ هو «هذا البار»، وهم قد سمعوا عنه الشيء الكثير والكثير!! في سؤال بيلاطس، شيءٌ من الاستنكار لِمَا عملوه وانفقوا عليه، ولكل الإتهامات التي لُقِّقَتْ مُسَبِّقاً، وتَلَقَّتْ أَسْمَاعَ بيلاطس من بعيد. وقد ظل هذا السؤال على فم بيلاطس طوال المحاكمة، إذ لم يكن مقتنعاً قط بكل ما يقولونه ويطلبونه، وإلى آخر لحظة.

«بيلاطس»:

هو خامس وإلى على البلاد (أي اليهودية، وهي الجزء الجنوبي من فلسطين وعاصمته أورشليم)، وذلك من سنة ٢٦م وظل حتى سنة ٣٦م. ويصفه العلامة فيلو اليهودي الإسكندري أنه [متغطرس، إنسان لا يمكن أن يُضَبَّطَ، يُبْغِضُ العوائد اليهودية المتعصبة المتحيزة. وقد اشتبك كثيراً مع اليهود فأظهر طباعاً شرسة، له نوبات من الغضب الذي يثير أحاسيس الناس بقسوته،

فمن الممكن أن يحكم بالإعدام بدون محاكمة وبدون اتهام، كما اشتهر أنه بلا إنسانية [٣٨].

٣٠:١٨ «أجابوا، وقالوا له: لو لم يَكُنْ فاعِلَ شَرٍّ، لما كُنَّا قد سلَّمناهُ إليك».

صدم اليهود من سؤال بيلاطس، إذ لم يكونوا مستعدين لأي تردّد، فكشفوا في الحال عن آخر ما في نيّتهم من الأمر ملخّين أن ينفذوا حكمهم، في اقتصاب وخشونة ووقاحة، وفي الحال كان ردّ بيلاطس على رغبتهم في الاستقلال برأيهم، أن: «خذوه أنتم واصنعوا به كل ما تريدون»، بجفاء أشدّ، مُلمّحاً إلى أن ناموسهم طالما هو مقيدٌ — إذ كان ممنوعاً عليهم إصدار أحكام بالإعدام — إذأ، فيلزم أن يخضعوا للقانون الروماني.

٣١:١٨ «فقال لهم بيلاطس: خذوه أنتم، واحكموا عليه حسب نافوسكم. فقال له اليهود: لا يجوز لنا أن نقتل أحداً».

يكاد بيلاطس أن يسخر «بهم» و«بناموسهم»: «خذوه أنتم» واحكموا عليه حسب «ناموسكم»، إنما بشيء من التعالي والغرسة، في مقابل وقاحتهم.

واليهود، وإذ ضيق عليهم الخناق هكذا، لم يكن أمامهم أي اختيار غير أن يعلنوا عن طلبهم ويقفوا عنده بعناد وإصرار، واختاروا من الاتهام ما يجعل بيلاطس ينتبه إلى خطورة مطلبهم، وإلى حتمية النظر فيه لأنه من صميم اختصاصه.

«لا يجوز لنا أن نقتل أحداً»:

أما «القتل» فهو فعلاً من اختصاص المحكمة الرومانية وحدها. ولكن كان في اعتبارهم أنهم لم يأتوا إلى بيلاطس ليناقتشهم في حكمهم الذي حكموا به وانتهوا منه، إنهم يطلبون التنفيذ وحسب!

وعند هذه النقطة الحرجة للغاية، يتدخل ق. يوحنا، ويرفع عنا هذا الكابوس الضاغط على صدورنا نتيجة مسلك رؤساء الكهنة هذا، والذي بلغ هنا أقصى ما يحتمل بشرّ، وذلك بجملة اعتراضية:

³⁸ Cited by: The Pulpit Commentary, *op. cit.*, p. 391.

٣٢:١٨ «لَيْتَمَ قَوْلُ يَسُوعَ الَّذِي قَالَهُ، مُشِيرًا إِلَى آيَةِ مَيْتَةِ كَانَ مُزِمِعًا أَنْ يَمُوتَ».

لأنه معروف أن اليهود لو كانوا هم الذين نفذوا الحكم الذي انتهوا إليه بقتل المسيح، لثم ذلك بحسب الناموس — «احكموا عليه حسب ناموسكم» — رجماً بالحجارة. ولكن المسيح أعلن مراراً أنه سيُضَلَبُ!! وبتعبير إنجيل يوحنا أنه سيُرْفَعُ أو يرتفع عن الأرض، كما رفع موسى الحية النحاسية على العصا، في البرية. وليس ذلك فقط، بل إن المسيح سبق وأعلن أن ابن الإنسان يُسَلَّمُ لأيدي الأمم!!

من هذا نفهم ونتأمل في أعاجيب سياسة الله. كيف دخلت الأمم في قلب الأمة اليهودية، وتعيّن بيلاطس على اليهودية حتى يشترك اليهود والأمم، ممثلين عن العالم كله، في تقديم ذبيحة الفداء والخلاص عن اليهود وأمم العالم كله!! كما هو مكتوب: «ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يُسَلَّمُ إلى رؤساء الكهنة والكتبة، فيحكمون عليه بالموت، ويُسَلَّمون إلى الأمم لكي يهزأوا به، ويجلدوه، ويصلبوه، وفي اليوم الثالث يقوم» (مت ٢٠: ١٨ و١٩)، الأمر الذي تمه اليهود والأمم بالفعل والحرف الواحد!

وفي موت المسيح على الصليب، استعلن على الملأ كيف تنازل المسيح عن حياته متكبداً في ذلك أفدح الآلام والمهانة والمذلة، ليكمل كل عقوبة ممكنة عن كل من يستحق العقوبة، فيبرر مجاناً كل من يؤمن بهذا الصليب وآلامه! أما من وجهة نظر تورااة اليهود، فقد أكمل اللعنة التي ينبغي أن يتحملها الإنسان وحده كميراث آدميته، لما عُلق على الحشبة!!

عجيب هو هذا القديس، يوحنا الإنجيلي، كيف استطاع في هذه اللحظة التي اشتبكت فيها السياسة اليهودية مع السلطة الرومانية لتقدح منها نار الغضب مع الكبرياء، والتعصب مع العنف، فيفك هذا الاشتباك المعقد المفزع بأن برده إلى سرّ الخلاص والفداء، وحتمية الصلح بالصليب؛ كما رسمها المسيح نفسه المحسوب أنه هو الذي وضع الحلقة التي قام بتنفيذها، دون أن يدري المتنازعون!!

وربما يعطينا القديس لوقا مفتاحاً سهلاً ندخل به إلى سر تحوّل قلب بيلاطس من قاضٍ يستنكر الاتهامات التي كان يصبها رؤساء الكهنة على المتهم: «أية شكايه تقدمون على هذا الإنسان؟» إلى قلب يأمر بالصلب! يقول القديس لوقا: «وابتدأوا يشتكون عليه قائلين: إننا وجدنا هذا يُفسد الأمة، ويمنع أن تُعطى جزية لقيصر قائلوا إنه هو مسيح ملك» (لوقا ٢٣: ٢). فكان وقع هذا الاتهام شديد الوطأة بالنسبة لبيلاطس. ولو أنه تعجب أن هؤلاء الكهنة المتعصبين الثائرين يقولون

هذا، وهم كانوا دائماً على نزاع وتمرد مع السلطة الرومانية بسبب امتناعهم عن الإلتزام بدفع الضرائب. كان رباؤهم ممزوجاً بخبث شنيع، مسنوداً بصياح وهياج شعبي منشق بدعوى الوطنية، وهو مدفوع دفعاً ليلعب دور التهديد. لقد أحس بيلاطس بتذير الشؤم يزحف نحو كرسيه!!

ولكن لم يفت على بيلاطس، كما لا يمكن أن يفوت على القارئ، أن هذه التهمة عينها لو صحت — وهي إدعاء مناداته بعدم إعطاء الجزية لقيصر، وهي التهمة التي يتسترون وراءها — لكان يمكن أن ترفع من شأن هذا المتهم المطلوب قتله ليكون زعيم الأمة اليهودية والمنايدي بخلاصها، لأنهم كانوا في تلّهُف على مثل هذا المخلص، لولا ما يحملونه نحوه من حقد وحسد وضمينة.

الجزء الثاني من سير القضية

داخل دار الولاية: (١٨ : ٣٣—٣٧)

«الاعتراف الحسن»

١٨ : ٣٣ «ثم دخل بيلاطس أيضاً إلى دار الولاية، ودعا يسوع، وقال له: أنت ملك اليهود؟»

هذا الفحص السري داخل دار الولاية الذي جرى بين بيلاطس والمسيح دون حضور رئيس الكهنة، ولا شهود من أي نوع، يختص به ق. يوحنا وحده في إنجيله، فقد اختص وحده بسرد وقائع محاكمة المسيح أمام حثان أيضاً بدون شهود. لذلك، فالمعروف أن ق. يوحنا كان حاضراً في كل من المحاكمتين^(٣٩).

هذا السؤال الأول الذي سأله بيلاطس للمسيح، نجده في الأناجيل الأربعة على السواء، لأن هذا اللقب «ملك اليهود» استرعى انتباه بيلاطس، لأنه خطير بحد ذاته، فهو يحمل وراءه حركة تعصب لـ «ملك اليهود»، كما يحمل وراءه أطماعاً وخططاً، وهذا ما قصد اليهود قصداً أن يرسموه في فكر بيلاطس. لقد سمع بيلاطس هذا اللقب عن المسيح أول ما سمع، وذلك عندما «... دخل أورشليم، ارتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟ فقالت الجموع: هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل» (مت ٢١ : ١٠ و ١١)، «قائلين مبارك الملك الآتي باسم الرب، سلام في

^{٣٩} Westcott, *op. cit.*, p. 266.

السماء ومجد في الأعالي» (لوقا: ١٩: ٣٨)، «أوصنا (خلصنا)، مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل.» (يوحنا: ١٢: ١٣)

هذا المتفاف المدوي، الذي ملأ سماء أورشليم، ورج الهيكل، وأرعب قلوب رؤساء الكهنة، لم يثبته حثان ولا قيافاً أبداً: «فلما رأى رؤساء الكهنة والكتبة العجائب التي صنع، والأولاد يصرخون في الهيكل ويقولون: أوصنا لابن داود، غضبوا، وقالوا له: أسمع ما يقول هؤلاء» (متى: ٢١: ١٥ و ١٦)، «... يا معلم انتهر تلاميذك فأجاب وقال لهم: أقول لكم إنه إن سكنت هؤلاء، فالحجارة تصرخ» (لوقا: ١٩: ٤٠ و ٣٩). أما الآن، فقد جاء وقت التشفي وتصفية الحساب ... ولم يدر هؤلاء الحاقدون والمتشفقون أن هذا اليوم هو هويوم التجلي وتنصيب الملك على خشبة، هويوم الخلاص الآتي من الأعالي فعلاً، يوم سلام في السماء ومجد على الأرض حقاً، يوم إعلان بدء مملكة أبينا داود الأبدية، مملكة المسيح أصل وذرية داود، كوكب الصبح المنير.

والآن يسمع بيلاطس هذا اللقب من رؤساء الكهنة وحشود الشعب المأجور والمدفوع على أنه هو علّة للصلب: «وكان رؤساء الكهنة يشتكون عليه كثيراً (بخصوص لقب الملك). فسأله بيلاطس أيضاً قائلاً: أما تجيب بشيء. انظر كم يشهدون عليك. فلم يجب يسوع أيضاً بشيء، حتى تعجب بيلاطس» (مرى: ١٥: ٣-٥). هذه المواجهة أغفلها إنجيل يوحنا، ولكن القانون الروماني يحتم أن تكون كل شكوى في حضور المتهم، ولكن ذلك تم قبل أن يدخل بيلاطس إلى دار الولاية، وذلك بحسب رواية مرقس الرسول. فدخل بيلاطس دار الولاية واستدعى المسيح سراً وبدأ يسأله كما في الآية السابقة (١٨: ٣٣)، لا كمتأثر بطبيعة المتهم الهاديء الصامت، ولكن كمتعجب من سلوك متهم مُقدّم للموت، وكأنه لا يبالي بالموت. ولو كان هؤلاء المتعظشون إلى الدماء صادقين في إلصاق هذه التهمة السياسية عليه، فأين أتباعه ومعاونوه؟، أين الذين يسعون لتمليكك؟ كان هذا يدور في فكر بيلاطس ويتعجب!!

١٨: ٣٤ «أجابته يسوع أمين ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني.»

ليس هذا جواباً، بل سؤالاً من المسيح، تحذيراً خطيراً، وذلك لكي يفرق بيلاطس بين ما يشعر به هو من جهة الحق وبين ما يسمعه كذباً وتلفيقاً من اليهود. أما إن كان الآخرون هم الذين يقولون عني هذا، ففي توراتهم مكتوب إني لهذا وُلدتُ بقسم الله من فوق: «أقسم الرب لداود بالحق، لا يرجع عنه، من ثمرة بطنك أجعلُ على كرسيك» (مز ١٣٢: ١١)، لا كملك

وحسب، بل وملك الملوك ورب الأرباب، لا كَمَلِكٍ على أجساد، بل على أرواح وضمائر وقلوب!!
كرسيّ ليس على الأرض، بل في السماء، ومجلسي عن يمين عرش الله!

المسيح لا يجاوب، بل يسأل مرة أخرى، ماذا يعني بيلاطس من سؤاله، هل لكي يعرف الحقيقة: «أمن ذاك تقول هذا»؟ وكأن ضميرك يطلب الحق؟ أم آخرون يدسّون عليك اللقب لتحاكمني بمقتضاه؟ هل هذا اللقب يُثنيك أنت «ذاتك» (شخصياً)؟ وهنا «الملك» يأخذ معناه الروحي العالي الذي لا يتعارض مع وظيفتك وسياستك ورئيسك! أم أنه يعني الشاكين، الذين يُلبسون اللقب ثوب السياسة والخيانة والعدو؟

لقد نجح المسيح في استجوابه لبيلاطس أن يصحح عنده مفهوم لقب «ملك». فإن كان هو من ذاته يقول هذا، فهو لقب صحيح مائة بالمائة، لأنه يكون قد قاله عن وعي صادق؛ أما إن كان نقلاً عن آخرين فهو مرفوض من المسيح، كما هو مستنكر من بيلاطس سواء بسواء!! وإلا أين أعواني وما هي مظاهر مُظالمتي بالملك؟

٣٥:١٨ «أجابته بيلاطس: ألعلي أنا يهوديّ؟ أقتك ورؤساء الكهنة أسلموك إليّ. ماذا فعلت؟».

لقد فهم بيلاطس الدرس تماماً، وعن صحة، مما يفيد أن روحه بالفعل تحرك فيه، لأنه يردُّ على الإحتمال الأول كأنه بالإيجاب: «ألعلي أنا يهودي؟»، لأن الذي يقول عنك أنك ملك بالحق يلزم أن يكون يهودياً، أو ينبغي أن يصير يهودياً، ولكني على غير استعداد. أنا روماني، ووظيفتي محقق، ماذا فعلت؟ إجابة بيلاطس فيها وعي حقيقي، وفيها أيضاً رجعة عن الحق والوعي!!

«أقتك τὸ ἔθνος τὸ σὸν ورؤساء الكهنة أسلموك إليّ»:

«أقتك» بالمعنى السياسي الجنسي: «أمة اليهود»، أسلمت ملك اليهود؟ يا للعجب عند بيلاطس! لأن أشد ما كان يتوق إليه اليهود هو أن يرزقهم الله بملك يحرّهم من نير الرومان، هذا كان يعلمه بيلاطس تمام العلم. والآن هم يقدمون من يقولون إنه ملك اليهود، ليقتل: «إلى خاصته جاء، وخاصته لم تقبله» (يو: ١١). بيلاطس يتبرأ من أي مفهوم «للملك» قال عنه المسيح، لا المفهوم الإلهي ولا المفهوم السياسي، وألقى اللوم المضاعف على أمته وعلى رؤساء الكهنة!! «ضعوا أنتم هذا الكلام في آذانكم، إن ابن الإنسان سوف يُسَلَّم إلى أيدي الناس» (لو: ٩: ٤٤)، «إن إله إبراهيم وإسحق ويعقوب، إله آبائنا، مجّد فتاه يسوع، الذي أسلمتموه أنتم، وأنكرتموه

أمام وجه بيلاطس، وهو حاكم بإفلافة. « (أع ٣: ١٣)

ويكاد ردُّ بيلاطس أن يكون صارخاً، مؤكِّداً للمسيح أنه إذا كان هو الآن بين يدي الحاكم الروماني، فأنتك اليهودية ورؤساء الكهنة هم الذين جحدوا ملوكيتك — كانت ما كانت — وكل مؤهلاتك.

ماذا فعلت: أو ما هو السبب في كل هذا؟ هذا ما كان يجيّر بيلاطس بالفعل.

٣٦: ١٨ «أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم. لو كانت مملكتي من هذا العالم، لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا».

«كنت أرى في رؤى الليل، وإذا مع شخب السماء مثل ابن إنسان، أتى وجاء إلى القديم الأيام فقرَّبوه قدامه. فأعطني سلطاناً ومجداً وملكوتاً لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطاناً أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض.» (دا ٧: ١٣ و١٤)

لا يزال المسيح يفتح وعي العالم على حقيقته: «أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم، أما أنا فلست من هذا العالم» (يو ٨: ٢٣). وهذا هو سرُّ التعارض المائل الذي أنتج هذا الهياج، وهذه المحاكمة، وهذه المرارة. أما «ماذا فعلت»، فالرد الذي لا يُقال ولا يُسمع: ما فعلت هو أنني نزلت إلى الأرض، جنثت إلى خاصتي، النور أضاء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. أنا ملك السلام، ومملكتي هي الحق، وخدامي هم أبناء النور.

حينما طلبتم القبض عليّ سلّمت نفسي لكم في سلام وخضوع، لأن ملكوتي لا يُضيره القيود ولا يُشينه القبض ولا المحاكمة، ولا الموت يجوز عليه، فهو فوق هذا وذاك!

لست كأمتي، أنا لا أعتبركم أعداء لي، فأنا صديق العالم كلّه. وحتى لو كنتم أعداء أمتي، فأنا أحبكم، لأنني أنادي: «أحبوا أعداءكم» (مت ٥: ٤٤)، فكيف تظنّ في العُنف؟ مملكتي ليست هنا ولا من هنا، فأنا أستمّد سلطاني من فوق، وخدامي هم أيضاً ليسوا من هذا العالم، كما إنني أنا لست من هذا العالم. فلو كانت مملكتي من هذا العالم وخدامي (officers) من هذا العالم، لكانوا الآن يحاربون عني حتى لا أسلم إلى اليهود.

«لكي لا أُسَلِّم إلى اليهود»:

اليهود هنا، ومن فم المسيح، ليسوا يهود التوراة، ولا إسرائيل الله، ولا الشعب المحبوب المختار، بل يهود العالم والسياسة الذين جعلوا «بيت أبي بيت تجارة» (يو: ٢: ١٦)، والذين يُصَفُّون عن البعوضة تأفُّفاً من النجاسة، ويبلعون الجمل بما حَمَلَ بلا ملامة، الذين ينهبون بيوت الأرامل، وليعلِّبوا الصلوات، الذين جلسوا على كرسيِّ موسى يُعلِّمون الحق، وعملوا أعمال أبيهم، الذي كان قتالاً للناس منذ البدء!

واضح هنا لماذا اشترط المسيح، لكي يُسَلِّم نفسه لهم طواعية، أن يتركوا التلاميذ يذهبون أحراراً!! لأن المسيح أراد أن يُسَلِّم نفسه في سلام، ورفض أن يكون له في الضيق أعوان! كذلك، فإن ردَّ المسيح هنا على بيلاطس يشرح معنى ما قاله القديس متى في إنجيله: «إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟» (مت ٢: ٢ و ١٦). كما يشرح أيضاً معنى «ملكوت السموات»؛ فهي «مملكتي التي ليست من هذا العالم».

خُدَّامي هم خُدَّامكم، وخدام العالم كله، لأنهم كما قلتُ ليسوا من العالم أصلاً. أسلحتي هي الحق والبرُّ والحب والفرح والسلام؛ جنثُ لأغزو بها قلب العالم كله. أما وسائلي في الاستيلاء على القلوب عُتْوَةٌ، فهي الوداعة والاتضاع والحب الباذل حتى الموت.

حكومتي تقوم على أساس أن السيِّد هو الذي يَخْدِمُ، ويغسل أرجل الذين يخدمهم؛ والأول هو الذي يجلس آخر الكُلِّ، والعظيم منهم هو أصغرهم. حربي مُغلَّنة على الخطية، ولا مهادنة، والذي يريد أن يُسَخِّرنا ويأخذ ثوبنا، فإننا نخلع له الرداء أيضاً؛ والذي يسخرنا ميلاً نسير معه اثنين.

هذه مملكتي، وهذه سماتها، وشروطها.

«والآن مملكتي ليست من هذا العالم».

٣٧: ١٨ «فقال بيلاطس: أفأنت إذا قليلك؟ أجاب يسوع: أنت تقول إنني قليلك. لهذا قد وُلِدْتُ أنا، ولهذا قد أتيتُ إلى العالم، لأشهد للحق. كلُّ من هو من الحق، يَسْمَعُ صَوْتِي».

جملة نصفها استفهامي، ونصفها تعجبي، بروح تهكمية نوعاً. إجابة المسيح: «أنت تقول»، معناها أن ما قاله بيلاطس يقع في موضع لا يقبل النفي ولا الإيجاب! فلا هو يقبل هذا اللقب من فم بيلاطس، ولا هو يرفضه؛ لأن بيلاطس يضع اللقب في موضع الفهم اليهودي كما سمعه منهم

دون أن يلتفت إلى المعنى والشرح الذي قاله المسيح. ثم ابتداء المسيح يوضح له المعنى الحقيقي لما قاله بيلاطس نفسه:

«لهذا قد وُلِدْتُ أنا، ولهذا قد أتيتُ إلى العالم»:

[هنا يورد القديس يوحنا النصَّ الوحيد الذي يفيد ميلاد المسيح].

«لهذا قد وُلِدْتُ أنا»، تجعل لملوكيَّته سَبَقَ تعيين. فهو لم يُولَدَ كأبي إنسان لكي يعيش أولاً، ثم الظروف هي التي تحدد إمكانية أن يكون ملكاً، بل إنه وُلِدَ ليكون ملكاً؛ أو أنه تعيَّن ملكاً قبل أن يُولَدَ، فلما وُلِدَ استُعْلِنَ ملكاً بالضرورة، أي أن ملكوته غير مُستَخدِث ولا هو زمني، فهو معيَّن قبل الزمن، وقائم في الزمن بلا تعيين أي بلا حدود، فهو ملكوت، من فَوْقَ يستمدُّ وجوده، وهو أزلي! هذا هو الاعتراف الحسن أمام محكمة تمثل أقوى دولة في العالم آنئذ.

«ولهذا قد أتيتُ إلى العالم»:

توضيح ما بعده توضيح، أنه ليس من هذا العالم، وأن كيانه الدائم فوق العالم، ولكن «لهذا» — أي «لقيام مملكته أو ملكوته في العالم بين الناس»، هو أتى إلى العالم من خارج العالم: «تجسد».

فالمسيح هنا، لا يجيبُ بكونه ملكاً فقط، بل هو يجيب ليؤكد لبيلاطس أن مملكته قائمة على أسس ثابتة وأزلية، وأنها لا تستمدُّ قوتها أو وجودها من سلطة أرضية، ولا من أي قوة أرضية. علماً بأن كلمة «أتيتُ» ἐλθὼσα تفيد الإتيان المستمر غير المنتهي، وليس كما جاءت في الترجمة العربية كفعلٍ ماضٍ مُنتَو، فهو آتٍ، ويأتي، وسيأتي، ويبقى «آتٍ إلى العالم»: هذا هو الاعتراف الحسن، والجملة كلها تفيد لاهوته.

«لأشهد للحق»:

هنا، الحق هو بمفهومه المطلق، أي الحقيقة الكلية، التي هي المجال الذي يحيا ويعمل فيه المسيح.

والإنسان الذي ينفتح قلبه وتفتح بصيرته لهذا الحق، يدرك في الحال معنى ما يقوله المسيح بمجرد أن يسمعه.

والمسيح يشهد للحق، لا كأنه يشهد لشيء خارج عنه، بل هو يشهد للحق باستعلان ذاته، وعلاقته بالله أبيه، لأنه هو الحق! = هذا هو الاعتراف الحسن.

«كلُّ مَنْ هو من الحق»:

أي «كلُّ مَنْ يستمدُّ من الحق فِكْرَهُ وقوله وعمله وسلوكه، كلُّ مَنْ جعل الحق مصدراً يستمد منه حياته، كلُّ مَنْ أحبَّ الحقَّ وَعَشِقْتَهُ وسار على هداه ووحيه...». هذا، حتماً، يسمع صوت المسيح ويفهمه؛ وصوت المسيح يصير له حياة أبدية: «الحق الحق أقول لكم: إن مَنْ يسمع كلامي، ويؤمن بالذي أرسلني، فله حياة أبدية» (يوه: ٢٤). المسيح، هنا، يخاطب ضمير بيلاطس وكلَّ ضمير لكل إنسان.

«الاعتراف الحسن» الذي شهد به المسيح أمام بيلاطس، شمل عناصر الإيمان جميعاً:

- أ — أنه وُلِدَ لِيُطَلِّقَ ملكوت الله بالحق الذي يقوله، ويملكه، ويملك عليه.
- ب — أنه نَزَلَ من السماء، وأتى إلينا على الأرض، ليؤسس ملكوت الحق.
- ج — كلُّ مَنْ يسمى ويمجدُّ في أثر الحق، يُسْتَقَلَّنْ له المسيح والحق والحياة.

١٨ : ٣٨ (أ) «فإنَّ لَهُ بيلاطسُ: ما هو الحق؟».

لم يرفض بيلاطس كلام المسيح، ولكنه لم يفهمه، ولم يجد في داخله مدخلاً إليه؟ ويُلاحَظ أن كلمة «الحق» الذي يستفسر عنه بيلاطس لا يأتي قبلها (في الكلمة اليونانية الأصلية) أداة التعريف «أن» ἢ — ἀληθεια. أما «الحق» الذي يتكلم عنه المسيح فهو «الحق» مُعَرَّفاً بـ «أل» ἀληθεια ἢ لِيُطَلِّي وَيُعْطِي مفهوم الحق الكلي. وهذا يوضح أنه لم يعثر على مفتاح الحق الحقيقي. سؤال بيلاطس يخلو من الجدلية؛ سؤال مَنْ لا يعرف، ومَنْ لا يريد أن يعرف، سؤال نصفه حزين، يمثل العجز والقصور، والنصف الآخر استنكارياً، يمثل الجهل والتمادي فيه، لأن بيلاطس أراد أن يبحث عن الحق في الحياة الأرضية، وفي حياة الإنسان الأرضي. والحق لا يوجد في الزائلات، فكلُّ ما هو متغيّر ليس حقاً، ولا يؤول إلى حقِّ، وكلُّ ما هو زائل يحكم على نفسه بالخنداع والتفاهة. الحقُّ يبقى إلى الأبد، ولا يؤول إلا إلى حقِّ أكثر.

«الحق عند المسيح» هو «كلامك هو حق» مخاطباً الآب (يوه: ١٧: ١٧). كلُّ ما يصدر من الله هو الحق. ولأن عمل المسيح الأول، هو استعلان الله، وكلمة الله وعمل الله وإرادة الله، لذلك فالمسيح وكل ما يقوله المسيح هو «الحق». لذلك قال: «أنا هو الطريق والحق والحياة» (يوه: ١٤: ٦)؛ ولأنه يوصل إلى الله، فهو الطريق الواحد الوحيد الحقيقي، ولأنه يوصل إلى الله، فهو الحياة الأبدية، وكل مَنْ يسمع لصوته، يحيا إلى الأبد.

«معرفة الحق» هي، بأن واحد، الدخول فيه^(٤٠)، والحياة به وامتلاكه. لذلك كلُّ مَنْ يعرف الحق، يتحرر من كل باطلٍ وفاسد، فالحق يحرر. ولأن المسيح ابن الله، فقد وَهَبْنَا أَنْ نتحد به لنبلغ إلى بِنُوة الآب، لذلك «فالابن يحرر»: «فإن حرركم الابن، فبالحقيقة تكونون أحراراً.» (يو:٨:٣٦)

والحق حينما يحرر يقُدس، أي يحفظ الإنسان من الشر والعالم، يحفظه في الله: «قدّسهم في حقك» (يو:١٧:١٧). فالحق والله، والحق والمسيح، والحق والحرية، والحق والقداسة، والحق والحياة الأبدية، هي متساويات مطلقة. والحق لا ينقسم، ولا يتجزأ، فهو كلُّ مُطلق. لذلك، فهو مصدر الوحدة الحقيقية. لذلك أيضاً، فالذين أحبوا الحق وعاشوه، هم واحد، لأنهم صاروا متحدين في الواحد وبالواحد، فالحق يوحد، وهو رجاء الإنسان المتفتت.

الحق واحدٌ أحدٌ مُطلق. لذلك، كلُّ ما هو قابل للإزدواج، وكل ما ينقلب إلى ما هو ضده، هو خداع وزائل^(٤١).

فالنور الذي ينقلب إلى ظلمة، هو خداع، النور والظلمة كلاهما. أما النور الحقيقي، فهو لا ينطفئ قط، وليس فيه ظلمة البتة.

والفرح الذي ينقلب إلى حزن، هو خداع، الفرح والحزن كلاهما، أما الفرح الحقيقي فهو لا يُنزع قط، ولا يقدر العالم أن يلغيه.

والسلام الذي يتحول إلى قلق واضطراب، هو خداع، السلام والقلق كلاهما، لأن السلام الحقيقي يبّد كلَّ قلق واضطراب في العالم.

والحياة التي تنتهي بالموت هي خداع، الحياة والموت كلاهما، أما الحياة الحقيقية فليس فيها موت، وهي حياة أبدية.

كلُّ مَنْ يعرف الحق، يفتح وَغِيه المسيحي، ويدرك الغش والخداع. والإنقلاب والتقلب هما

(٤٠) سبق أن شرحنا هذا المبدأ في سياق شرح الآية يو:١٤:١٠ صفحة ٨٣٦: «تقبل حقائق الله والتصديق عليها... يعطي الإنسان شركة فيها»؛ وأيضاً في شرح الآية ٣:١٧ صفحة ١٠٢٢: «المعرفة للآب والابن هي بعينها شركة مع الآب والابن».

(٤١) راجع شرح ذلك بأكثر تفصيل في شرح الآية يو:١٤:١٧: صفحات ٨٥٠-٨٥١.

الأساس الذي يقوم عليه العالم بكل مظاهره وأجماده، لأن «العالم كله قد وُضع في الشرير» (١ يوه: ١٩)، ولأن رئيس هذا العالم «ليس فيه حق» (يوه: ٤٤). ولا يمكن أن يتألف الحق مع الخداع، فكأنس الله ليس فيها موضع لكأس الشيطان (١ كو: ١٠: ٢١).

لذلك، فأولاد النور يفضون أعمال الظلمة، وأولاد الحق يقاومون إبليس فيهرب منهم!

وتماماً تماماً، كما لا يمكن أن يتعامل النور مع الظلمة، فالنور أيضاً يبذد الظلمة أينما وكيفما كانت، والظلمة لا تُدرك النور قط. لذلك، إن قلنا أننا في الحق أو أن لنا شركة مع الله، ثم سلكتنا في الظلمة، نكذب وليس الحق فينا (راجع ١ يوه: ١: ٦).

وق. يوحنا أقوى مَنْ أدرك قطبي الحق والخداع: «نعلم أننا نحن من الله، والعالم كله قد وُضع في الشرير» (١ يوه: ١٩). أما الحق فقد أسسه المسيح: «ونعلم أن ابن الله قد جاء، وأعطانا بصيرة (الوعي المسيحي) لنعرف الحق. ونحن في الحق، في ابنه يسوع المسيح، هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية.» (١ يوه: ٢٠)

وبسؤال بيلاطس للمسيح: «ما هو الحق؟»، يتضح أنه نسي، إلى حين، أن مَنْ يسأله عن الحق هو متهم مقدّم للإعدام. ولكن المسيح أنشأ بوجوده أمام بيلاطس مجالاً ذا تأثير على فكره، جعله يشرح ببصره فيما هو أعلى من قامته: ما هو؟ ما هو الحق؟

وإلى هنا فقد بيلاطس صبره تجاه تجبّي اليهود على المسيح، وإزاء هذه الاتهامات الهابطة التي لا تتناسب قط مع هذا الإنسان الشامخ والمتعاضم في تفكيره، الذي جاء ليشهد للحق! لقد عيل صبره، وتحركت فيه أحاسيس العدالة، فانفجرت فيه غضبة الحاكم الروماني، وصمّم أن ينتزع من هؤلاء الملقين حق إطلاقه:

+ «ولما قال هذا خرج أيضاً إلى اليهود، وقال لهم: أنا لست أجد فيه علة واحدة.».

الجزء الثالث من سير القضية

خارج دار الولاية (١٨ : ٣٨ (ب) - ٤٠)

الإعلان الأول عن براءة المسيح

«ولما قالَ هذا خَرَجَ أيضاً إلى اليهود، وقالَ لهم: أنا لَسْتُ أُجِدُّ فيه عِلَّةً وَاجِدَةً.» (ب) ٣٨: ١٨

كان حديث المسيح مع بيلاطس، هو الذي أفتق بيلاطس أن يخرج إلى اليهود ويعلن عن براءة المسيح من كل التهم التي وُجِّهَتْ إليه. فكانت هذه صفة غير متوقَّعة لرؤساء الكهنة، الذين كانوا قد أشكَّموا كل الخطط أن ينتهوا من المسيح بأسرع ما يمكن.

وكان ردُّ فعل رؤساء الكهنة واليهود سريعاً ومتشكِّقاً:

+ «فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة والعظماء والشعب، وقال لهم: قد قدَّمْتُم إليَّ هذا الإنسان كَمَنْ يُفسد الشعب، وها أنا قد فحصتُ قدامكم، ولم أجِد في هذا الإنسان عِلَّةً مما تشتكون به عليه، ولا هيرودس أيضاً، لأنني أرسلتكم إليه، وها لا شيء يستحق الموت صُنِعَ منه! فأنا أؤدبه وأطلقه. وكان مضطراً أن يطلق لهم كل عيد واحداً.»

«فصرخوا بجملتهم قائلين: خُذ هذا، وأطلق لنا باراباس!...»

«فناداهم أيضاً بيلاطس، وهو يريد أن يطلق يسوع. فصرخوا قائلين: اضليئه اضليئه.»

«فقال لهم ثالثة: فأني شرَّ عيَل هذا؟ إني لم أجِد فيه عِلَّة للموت! فأنا أؤدبه وأطلقه.»

«فكانوا يلجئون بأصوات عظيمة طالبين أن يُصَلَّب.»

«فَقَوَّيَتْ أصواتهم، وأصوات رؤساء الكهنة.» (لو ٢٣: ١٣-٢٣)

لم يكن الشعب، من نفسه، يطلب باراباس ولا أن يُصَلب المسيح، ولكن كان هذا قد لَقِّنَه لهم رؤساء الكهنة: «فهيج رؤساء الكهنة الجمع لكي يطلق لهم بالحري باراباس.» (مر ١٥: ١١)

المفارقة هنا شاسعة بين هدوء واتزان ورجاحة فكر بيلاطس، في مقابل هياج وخبيث وغث وفقدان أعصاب رؤساء الكهنة، ممثلي الله والشعب المختار.

وقفة قصيرة

مراجعة قانونية في أسلوب الاتهام:

كيف يطلب رؤساء الكهنة أن يُطلقَ لهم باراباس، وهو متهم مسجون بالفعل ومُدانٌ كفعلٍ شرٍّ، بنفس التهم وأكثر مما يلصقونها بالمسيح؟
 «وذاك كان قد طُرِحَ في السجن، لأجل فتنة حدثت في المدينة وقتلٍ» (لوقا: ٢٣: ١٩). (فتنة أدت إلى إزهاق أرواح، وتعني نوعاً من المظاهرات أو الثورات المحدودة، سياسية أو اجتماعية، من نوع تلك التي يقوم بها أرباب اليهين أو الصناعات أو أحزاب الأمة من أجل مبادئ عامة). كما يتضح من رواية مرقس الرسول أن باراباس سجينٌ سياسي: «وكان المسمى باراباس موثقاً مع رفقائه في الفتنة، الذين في الفتنة فعلوا قتلاً.» (مر ١٥: ٧)

وكان الهياج والصخب المصطنع المغالى فيه جداً، من جهة شكله وأسبابه إزاء صمت المسيح وهدوئه وسكوته، سبباً لإقناع بيلاطس أكثر، ببراءة المسيح. لقد أدرك بيلاطس، في هدوء وذكاء، الحقيقة التي أعلنها القديس متى: «لأنه عَلِمَ أنهم أسلموه حسداً.» (مت ٢٧: ١٨)

٤٠٣٩: ١٨ «ولكم عادة أن أطلقَ لكم واحداً في الفصح، أفتريدون أن أطلقَ لكم ملكَ اليهود؟ فصرخوا أيضاً جميعهم قائلين: ليس هذا، بل باراباس، وكان باراباسُ ليصاً.»

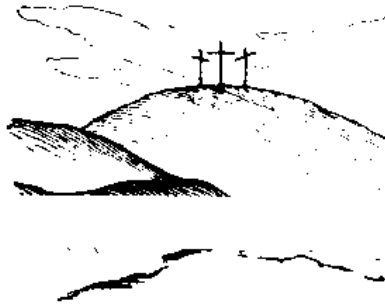
[اليهود يعطون الكرامة للصرّ قاتل، ويلبسون إلخاحاً في قتل البار!!]

«أفتريدون أن أطلقَ لكم ملكَ اليهود»:

هذا تعبيرٌ خطيرٌ يمسُّ الاتهام الذي تَرَجَّى اليهود أن يُصَلبَ المسيح بسببه! بيلاطس هنا يَسْخَرُ، لا من ملك اليهود ولا من اليهود، بل من رؤساء الكهنة الذين أَلْبَسُوهُ هذه التهمة!! وكوّن بيلاطس يقول — بعد فحصه على أساس بنود الاتهام كلها — أنه يُطَلِّقُ هذا الملك، فهذا معناه مباشرة أن المسيح ليس هو ملكاً بحسب إتهام رؤساء الكهنة بأنه ملكٌ يمنع جباية الضرائب لحساب قيصر (أي ينادي بالتححرر من نير الرومان). فلو كانت مثل هذه التهمة محتملة مجرد احتمال، لكان قد احتجزه لتكميل الفحص، ولكنه الآن برّاه تماماً من كل تهمة، وأهمها أنه «ملك سياسي»

يطلب بمُلك!

ولكن واضح أن بيلاطس وهو يسمي لإطلاق المسيح، لم يتخذ الطريق القانوني، ولا استخدم سلطاته كقاضٍ يقطع بالأمر بدون مشورة الشعب. لقد انزلق بيلاطس وراء فكرة الاستعانة بالشعب ضد رؤساء الكهنة، يستفتيه في أمر إطلاق المسيح في العيد حسب عادة اليهود في إطلاق أحد السجناء، وكان كأنه يستجدي الشعب، وهذا ضعف ورخاوة قضائية تعييبه. ولكن الشعب، وبسرعة، تلقن من فم رؤساء الكهنة ماذا يقول، وبمعكس ما يطلب بيلاطس، أي أن يُطلق لهم باراباس^(٤٢)، ويُضَلَب المسيح. لقد أسقط بيلاطس بين يدي نفسه، وفوت عليه رؤساء الكهنة هذه المحاولة التي خرج منها خاسراً مُضْغَعاً.

(٤٢) «باراباس» نطقها الصحيح بار - أباس، - بار أبًا - أي تعني ابن الأب الذي يُطلق: أباس، حسب تفسير إدريهايم

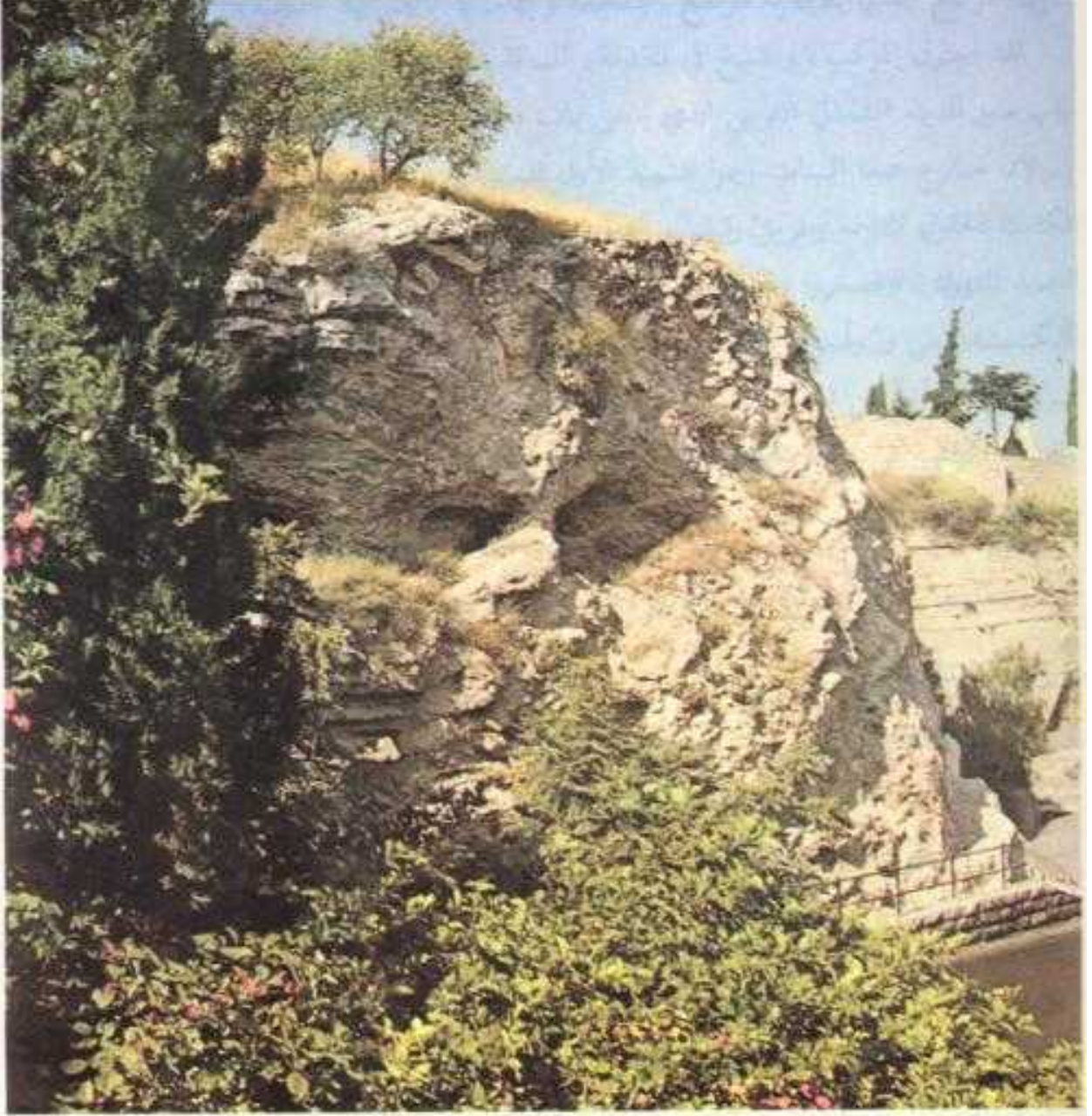
القمص بطرس السرياني

موضع البلاط

حيث يُعتقد أنه الموضع الذي جلس فيه ييلاطس على كرسي الولاية. «في موضع يُقال له البلاط، وبالعبرانية جتانا»، ليحاكم المسيح (يو ١٩: ١٣).
اكتشف هذا المكان الأثري بين عام ١٩٣١ و١٩٣٧ راهباً وراهباً من مدرسة الكتاب المقدس في أورشليم. ويوجد بجانب هذا الموضع دير أسسه فرنسي متصراً اسمه الأب ألفونس راتيسون من استراسبورج الذي أتى إلى أورشليم عام ١٨٥٥ واسترى المكان المجاور لهذا الموضع وبني فيه ديراً للراهبات.

القمص بطرس السرياني

«جلجنة» أي «جمجمة» (يو: ١٩: ١٧)

حديقة القبر. في عام ١٨٨٣ لفت نظر القائد البريطاني الجنرال تشارلس غوردون متظر هذا التل الصخري الذي يشبه الجمجمة البشرية، وخبّن أن يكون هذا الموضع هو الجلجنة التي تعني «الجمجمة»؛ وعلى الأخص أنه يوجد بالقرب منها قبر منحوت في الصخر، يرجع أنه يرجع إلى القرن الأول الميلادي. (أنظر صفحة ١١٩٧)

الأصحاح التاسع عشر الجزء الرابع من سير القضية

داخل دار الولاية (١٩: ١-٣)

الجلد بدون حكم مُسبقٍ - والاستهزاء بالمسيح كملك

١: ١٩ « فحينئذٍ أخذَ بيلاطسُ يَسُوعَ، وجمَلَهُ. »

« بذلتُ ظهري للضاربين، وخذيتُ للطم، ووجهي لم
أشتر عن خيزي البصاق. » (إش ٦: ٥٠ حسب الترجمة
السبعينية)

« وجمَلَدَانِي شَفِينَا ... » (إش ٥٣: ٥ حسب الترجمة
السبعينية)

لا يزال بيلاطس يأمل في إطلاق المسيح. ورأى أنه يمكن إرضاء الشعب الهائج بإجراء عقوبة شكلية - دون حكم رسمي - تستدرُّ عطف الشعب، فأقدم على هذا العمل وهو مقتنع ببراءة المسيح، وقد أعلن ذلك وعمل على إطلاقه، لهذا قام بعملية الجلد: «إني لم أجد فيه علة للموت، فأنا أودِّبه وأطلقه. » (لوقا ٢٣: ٢٢)

وهنا تجدر الإشارة للتمييز، أن هذا التجاوز المُجحف الذي تورَّط فيه بيلاطس بعملية الجلد والاستهزاء، كان - دون أن يدري - أساساً لاهوتياً للخلاص، لأن المسيح أكمل به ما هو مستحق توقيعه بالفعل من العقوبة على الإنسان، فحملة هو على ظهره ورأسه ليعطينا حق البراءة. فالآلام، والجلد على الظهر، والاستهزاء الذي احتمله المسيح، إضافياً فوق الموت، استكمل به المسيح الخلاص اللازم لنا. لذلك تحمل هذه الآلام من يد الحاكم الروماني، وهي غير اللازمة وغير القانونية أيضاً، إذ لم تثبت عليه تهمة واحدة من التي سُجِّلت في عريضة الدعوى.

وقد تفتن بيلاطس في الاستهزاء بالمسيح، بقصد أن يُجرِّده من كرامة الملوكية التي كرهها اليهود، وذلك فقط استرضاءً لهم. وواضح أن جميع أنواع التهكمات التي أُجريت عليه، أُجريت

للتهنئة بملوكيته فقط :

«فَعَرَوْهُ وَأَلْبَسُوهُ رِدَاءَ قِرْمِزِيًّا»، وهو اللون الخاص بملابس الملك .
 «وَصَفَرُوا إِكْلِيلًا مِنْ شوكٍ، ووضعوه على رأسه»، وواضح أنه كان بمثابة إكليل الغار الذي
 يوضع على رأس الملوك الراجعين من الانتصار!!
 «وقصبه في يمينه»، هي قصب المُلْك .
 «وكانوا يمجثون قَدَامَهُ»، كما يسجد الناس للملوك عادة .
 «ويستهزئون به قائلين: السلام يا ملك اليهود» .
 «وبصقوا عليه»، أقصى ما يمكن أن يُهَانَ به ملك .
 «وأخذوا القصبه، وضربوه على رأسه»، أي على إكليل الشوك، استهزاءً بملوكيته (مت ٢٧ :
 ٢٨-٣٠).

ولم يدبر الحاكم أنه إنما يكمل كأس آلام الخلاص، ليستطيع بها المسيح أن يسترد للإنسان
 كرامته وملوكيته أمام الله أبيه . وبإكليل الشوك الذي ألبسه أخيراً فوق رأس المسيح، أعاد للإنسان
 بالنهاية إكليل المجد الذي كان قد نزع منه: «الذي أحببنا، وقد غسلنا من خطايانا بدمه، وجعلنا
 ملوكاً وكهنة لله أبيه، له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين آمين.» (رؤ ١: ٦و٥)

تصحيح المفهوم :

+ يقول القديس كيرلس الكبير: [إنه جُلِدَ ظُلْمًا] (في شرحه لإنجيل يوحنا — صفحة ٦٠٦).
 + يتهياً لكثيرين، أنه بعد الحكم بصلب المسيح، أعاد الجند الجلد والاستهزاء مرة أخرى .
 وهذا خطأ يلزم التنبيه إليه . وقد نتج هذا من اللبس الحادث في سرد الرواية . فمثلاً، في
 إنجيل مرقس يقول بنغاية الوضوح هكذا: «وأشلم يسوع — بعد ما جلدته — ليُصَلَّبَ»
 (مر ١٥: ١٥)، بمعنى أنه بعد أن جلده ببلاطس أمام الجموع، وهو في حالة الاستهزاء،
 ولايس إكليل الشوك والثوب الأرجواني، بقصد من ببلاطس أن يكتفي بذلك، وبعدها يأمر
 بإطلاقه، هاج الشعب وزاد الصخب، وطلبوا صلبه، فيس من كل محاولات الإفراج عنه
 وسلمه لم ليُصَلَّبَ . ولكن القديس مرقس جمع كل ما تم من عمليات الجلد والاستهزاء،
 ولم يفصلها — أثناء سرد — عن الصلب، بل أضافها لها، لأنه لم يُشِرْ سابقاً إلى المحاولة
 التي قام بها ببلاطس لإطلاقه، والتي استلزمت الجلد والاستهزاء!

+ كذلك في إنجيل القديس متى نجد أنه جمَعَ عملية الجلد والاستهزاء مع الصلب . لأنه أيضاً

لم يتعرض لمحاولة بيلاطس لإطلاق المسيح بالمرّة.

+ أما إنجيل لوقا، فكان واضحاً للغاية في سرد هذه الأحداث، إذ فصل بين محاولة إطلاق المسيح وبين الحكم بالصلب. وبعد النطق بالحكم بالصلب، لم يذكر أيّ شيء عن تجلّد أو استهزاء.

+ ولكن في إنجيل يوحنا اتضحت الحقائق، إذ سُردت رواية محاولة بيلاطس إطلاق المسيح ومعها التجلّد والاستهزاء. ولما لم تأتِ هذه المحاولة بالنتيجة التي كان يطلبها بيلاطس، اضطر اضطراراً وتمت التهديد، أن يُسلّم لهم يسوع ليُصلّب مباشرة، دون أيّ تجلّد أو استهزاء.

+ ولكن حتى وإن كانت الكتيبة قد اجتمعت فعلاً على المسيح بعد النطق بالحكم، كما يفهم خطأ من سرد إنجيلي متى ومرقس، وأكملت تمثيليتها بل تمثيلها بالملك، فهذه العملية تتناسب فعلاً مع الوحشية الرومانية لدى الجنود.

+ وحينما يقول كلٌّ من القديس متى والقديس مرقس: «وبعدما استهزأوا به، نزعوا عنه الرداء — الثوب الأرجواني — وألبسوه ثيابه، ومَضَوْا به للصلب» (مت ٢٧: ٣١؛ مر ١٥: ٢١)، فإنه يُفهم من هذا أنه بعد ما تمت عملية الاستهزاء العلني أمام اليهود خارج دار الولاية، ولم تأتِ بالنتيجة التي كان يترجها بيلاطس وهي أن يتمكن من إطلاق سراحه بعد ذلك، أدخل المسيح مرة أخرى إلى دار الولاية، ونزعوا عنه إكليل الشوك والثوب الأرجواني (رمز الملوكية)، وذلك ليتسنى — بمقتضى كرامة القانون وهيبة المحكمة — محاكمته بملابسه العادية. فحكموا عليه وسلّم لهم ليصلبوه.

وقد كشفت لنا أبحاث الحفريات الحديثة في أورشليم التي قام بها الضابط وارن Warren، عن صالة كبيرة تحت الأرض، قرر مستر فرجمون بعد فحصها أنها المكان الذي تألم فيه المسيح وجُلِد واستهزئ به. وهي في موقع قلعة أنطونيا — مركز دار ولاية بيلاطس — وفيها لا يزال هناك عمود مقطوع، تاجه قائم بمفرده، وليس له اتصال بتركيب هيكل المبنى (لأن الصالة مقببة بقبو يعملو العمود، ولكن دون أن يتلامس معه، وواضح أنه العمود الذي كان مُستخدماً لربط المحكوم عليه وجُلِدِه). وتاريخ هذه الصالة يرقى إلى زمن هيرودس^(١).

^١ Fergusson, *The Temples of the Jews*, p. 176-242; cited by Westcott, *op. cit.*, p. 268.

٢:١٩ «وَضَفَرَ الْعَسْكَرُ إِكْلِيلًا مِنْ شَوْكٍ، وَوَضَعُوهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَأَلْبَسُوهُ نَوْبَ أَرْجَوَانٍ».

«مُخْتَفَرٌ وَمَخْذُوكٌ مِنَ النَّاسِ، رَجُلٌ أَوْجَاعٌ وَمُخْتَبِرُ الْحَزَنِ
... مُخْتَفَرٌ فَلَمْ نَقْنَدْ بِهِ.» (إش ٥٣: ٣)

كان هذا العمل بأمر بيلاطس، ليمثلوا بالمسيح تشيلاً كملك تحت الإهانة، وقد أتقنوا جداً عملية الاستهزاء بكل صنوف الوقاحة المتاحة، وقد فلت زمام تعقلهم، لأن الأمر صادر من رئيسهم!

«ضَفَرَ الْعَسْكَرُ إِكْلِيلًا مِنْ شَوْكٍ، وَوَضَعُوهُ عَلَى رَأْسِهِ»:

القصد أن يهزأوا بملوكيته، فألبسوه إكليلاً من شوكٍ عَوَضَ إكليل الغار الذي يُطَوَّقُونَ به الملوك عند رجوعهم من انتصاراتهم. ولكن ألم يُقَلِّدُ المسيح: «ثَقُوا أَنَا قَدْ غَلَبْتُ الْعَالَمَ» (يو ١٦: ٣٣)؟ لقد رجح المسيح من نصرته العظمى غالباً العالمَ ورئيسه وكلَّ مصادر الخطية والموت والهلاك، وحمل لعنة الإنسان في جسده، فلاقَ به أن يلبسَ إكليلاً من شوكٍ رمز لعنة الإنسان: «مَلْعُونَةُ الْأَرْضِ بِسَبَبِكَ ... شَوْكًا وَحَسَكًا تُثَبِّتُ لَكَ.» (تك ٣: ١٧ و١٨)

كان منظر المسيح وهو لابس إكليل الشوك، هو منظر الإنسان مطروداً من أمام وجه الله، خارجاً من جنة عدن، حاملاً اللعنة والشوك، ومُستقبلاً التعب والشقاء. وها هو المسيح قد وقى العقوبة بكل بنودها، وما بقي منها إلا الموت، آخر عدو للإنسان، والذي هو (أي المسيح) وشيكٌ أن يدوسه ليعود بالإنسان إلى حيث خرج.

يعتقد بعض العلماء أن نوع هذا الشوك اسمه العلمي هو: *Lycium spinosum*، وهو موجود بكثرة في أورشليم، وأشواكه حادة جداً، إذا انفرست في اللحم تُدميه. ويقول آخرون إنه نبات *Poterium spinosum*، واسمه العبري «سارح» أو «سيراخ».

«وَأَلْبَسُوهُ نَوْبَ أَرْجَوَانٍ»:

«مَنْ ذَا الْآتِي مِنْ أَدُومٍ بِثِيَابِ حُمْرٍ، مِنْ بَصْرَةَ، هَذَا الْبَهِيُّ بِجَلْبَسِهِ ...
مَا بَالُ لِبَاسِكَ حُمْرٌ، وَثِيَابُكَ كَدَانِسِ الْمَعْصِرَةِ؟
قَدْ دُشْتُ الْمَعْصِرَةَ وَحْدِي، وَمِنْ الشُّعُوبِ لَمْ يَكُنْ مَعِيَ أَحَدٌ.»
(إش ٦٣: ١-٣)
«وَهُوَ مُتَسَرِّبِلٌ بِشَوَيْبٍ مَغْمُوسٍ بِدَمٍ، وَيَدْعَى اسْمَهُ كَلِمَةَ اللَّهِ.»
(رؤ ١٩: ١٣)

وهو الثوب الذي خلعه عليه هيرودس تهكماً من ملوكيته أيضاً، عندما أرسله بيلاطس إليه، لما علم هذا أن المسيح من الجليل. وكان هيرودس والي الجليل، ولكنه كان مقيماً في أورشليم، «فاحتقره هيرودس مع عسكره، واستهزأ به، وألبسه "لباساً لامعاً"، وردّه إلى بيلاطس.» (١) (لو١١:٢٣)

ومعروف أن لباس الملوك هو الأحمر اللامع.

١٩ : ٣ «وكانوا يقولون: السلام يا مَلِكَ الْيَهُودِ، وكانوا يَلْطُمُونَهُ».

+ «في ظَلَمِي فرحوا واجتمعوا، اجتمعوا عليّ شاقين ولم أعلم، مزقوا ولم يكفوا.» (مز١٥:٣٥)

كانت هي تحية قيصر الرسمية: Ave Caesar — Hail Caesar، كما كان يقولها الألمان لهتلر: «هايل هتلر». وهي التي أخذ عنها كلمة «السلام الملكي»، ليقال بالموسيقى وليس بالفم؛ وهي تحية الملوك العظام.

لم يدر هؤلاء الجنود البؤساء أنهم فعلاً يحيون ملك الملوك، «ورئيس ملوك الأرض» (رؤ١:٥)، ولم يكن استهزاؤهم إلا استهزاءً بجهالتهم وعمى عيونهم، التي نَصَحَ عليها اليهود فعميوا بعماهم!

«وكانوا يَلْطُمُونَهُ»:

كان المسيح، بعد الجلد، ينزف دماً، وظهره متورّم تحتاحه الآلام، كموجاتٍ مرعبة تسري في جسده المهزأ بلا توقف، ثم بدأوا يَلْطُمُونَهُ على الوجه وعلى الرأس: «وبَصَقُوا عليه، وأخذوا القَصَبَةَ، وضربوه على رأسه.» (مت٣٠:٢٧)

«إسمعي أيتها السموات وأصغي أيتها الأرض ...،

ربيتُ بنينَ ونسأتُهُم، أما هم فعَصَوْا عليّ،

الثور يعرف قانيه والحمارُ يغَلِّفُ صاحبه، أما إسرائيلُ فلا يعرف،

شعبي لا يفهم!!

ويلٌ للأمة الخاطئة، الشعبِ الثقيلِ الإثمِ، نسلِ فاعلي الشرِّ، أولادِ مُفْسِدِينَ!!

¹ The Pulpit Commentary, op. cit., pp. 416-417.

تركوا الرب، استهانوا بقديس إسرائيل، ارتدوا إلى وراء...،
كلُّ الرأس مريض، وكلُّ القلب سقيم، من أسفل القدم، إلى الرأس ليس فيه صحة!
بل جرح، وأحباط، وضربة طرية، لم تُعَصَّر ولم تُعَصَّب ولم تُلَيَّن بالزيت.
بلادكم خربة، مدنكم مُحَرَّقة بالنار!!» (إش ١: ٢-٧)

«وكانوا يقولون: السلام يا ملك اليهود، وكانوا يلطمونه! هذا هو سلام العالم، سلامٌ بالفم
ولطمةً باليد، وحقاً للمسيح أن يقول: «سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم...»
(يو ١٤: ٢٧)

الجزء الخامس من سير القضية

خارج دار الولاية (١٩: ٤-٧)

الإعلان الثاني والثالث عن براءة المسيح

«هذا هو الرجل» ECCE HOMO، «جعل نفسه ابن الله»

٤: ١٩ «فخرَج بيلاطس أيضاً خارجاً. وقال لهم: ها أنا أُخْرِجُ إِيكُمْ، لتَعْلَمُوا أَنِّي
لَسْتُ أَجِدُ فِيهِ عِلَّةً وَاحِدَةً».

كانت حيرة بيلاطس واضحة، فلو كان لديه من الأدلة ما يكفي للحكم، لَحَكَمَ. ولكن لم
يكن أمامه أية أدلة يستند عليها، بل كان أمامه من الأدلة الدامغة على براءته، ما جعله يكاد
يتوسل ملتسماً براءته. وقد أقدم على فعله شنعاء، بأن ظَلَمَهُ ظُلماً قاسياً وعنيفاً، ليُرِضِي ظُلْمَ رؤساء
الكهنة القساة وعنفهم! ولسان حاله أنه: يهون جلده، حتى الدم، وتهون إهانتته حتى التراب،
أمام تبرئته من الصلب! ولكن هيهات، فيحسب لسانه هو: «ما كُتِبَ قد كُتِبَ»!

«ها أنا أُخْرِجُ إِيكُمْ لتَعْلَمُوا أَنِّي لَسْتُ أَجِدُ فِيهِ عِلَّةً وَاحِدَةً»:

بيلاطس يحاول أن يوقظ روح الإنسانية في اليهود، ويدفعهم دفعا إلى روح العدالة، بإعلانه
الجمهوري عن براءة من يتهمون، براءة لا يشوبها الشك ولا «علة واحدة»!! ويستند رحمهم بمنظر
المسيح الدامي والمُهَان جداً! هذا كله من وراء المسيح، فالمسيح كان حتى هذه اللحظة داخل دار
الولاية: «ها أنا أُخْرِجُ إِيكُمْ».

«لست أجد فيه علة واحدة»:

«رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء».

وبيلاطس هنا يدين نفسه إدانة مُخزِية . فلماذا، إذن، وبأي حق، وبأي إنسانية، تأمرُ بجلده بضربايت قد تؤدي إلى موته، وتأمرُ باهانتَه هكذا وهو بريء!!

٥:١٩ «فَخَرَجَ يَسُوعُ خَارِجاً، وَهُوَ حَامِلٌ إِكْلِيلَ الشُّوكِ، وَثَوْبَ الأُرْجُوَانِ. فَقَالَ لَهُمُ بِيلاطسُ: هُوَذَا الإِنْسَانُ (الرجل) ECCE HOMO.»

+ «يا جميع عابري الطريق، تطلعوا وانظروا إن كان حزنٌ مثل حزني...»
(مراثي ١: ١٢)

+ «يَلَيْتَ عِظَامِي. عند كل أعدائي صرتُ عاراً،... ورُغياً لمعاري...
الذين رأوني خارجاً هربوا عني، نُسيبتُ من القلبِ مثل الميت،
صرتُ مثل إناء مُثَلِّفٍ، لأنني سمعتُ مذمةً من كثيرين،
الخوف مستدير بي بمؤامرتهم معاً عليّ، تفكروا في أخذ نفسي.» (مز ٣١: ١٠-١٣)

+ «اذكُر يا رب عار عبيدك الذي أحتمله في حضني!!
... الذي به غير أعداؤك...، غيروا آثار مسيحك!!» (مز ٨٩: ٥٠)

+ «كان منظره كذا مُفسدأ أكثر من الرجل»، وصورته أكثر من بني آدم...
لا صورة له ولا جمال، فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه. محتقرٌ ومخذول من الناس،

رجلٌ أوجاع ومُختبِرُ الحزن، وكُمستَر عنه وجوهنا.
محتقرٌ فلم نعتد به، لكن أحزانتنا حَمَلها، وأوجاعنا حَمَلها،
ونحن حسبناه مصاباً مضروباً من الله ومدلولاً،
وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا،
تأديبٌ سلامتنا عليه، وبُخْبُرُهُ شُفِينا...

والرب وضع عليه إثم جيمنا.

ظَلِمَ، أما هو فتدَلَّ، ولم يفتح فاه...

صُرب من أجل ذنب شعبي.» (إش ٥٢: ١٤ - ٥٣: ٩)

«هوذا الإنسان» ECCE HOMO :

هوذا الإنسان ليس ملكاً بعد، لقد رفع عنه كل كرامة، «الذي له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور.» (١ تي ١: ١٧)

ألبسه الهُزء والسُخرية، «اللابسُ النورِ كُثوب» (مز ١٠٤: ٢)،
أزال بهاءَ منظره، وحظَّم قوته «البهي بملابسه، المتعظَّم بكثرة قوته» (إش ٦٣: ١)،
ألبسه تاجَ الشوك، وهو الذي «على رأسه تيجان كثيرة.» (رؤ ١٩: ١٢)

قال لهم: «هوذا الإنسان»، لعلهم يتعرفون عليه في أخوة الإنسانية وآلامها!! فجددوه كإنسانٍ متألّم، وهو الإله المتمجد، ملك الملوك ورب الأرباب. أهانوا خروجه إليهم، الذي سيأتي في مجده ومجد أبيه مع ملائكته القديسين ليدين المسكونة بالعدل: «العار قد كَسَرَ قلبي فَمَرِضْتُ، انتظرتُ رَقَّةً، فلم تكن، ومعزّين فلم أجِد.» (مز ٦٩: ٢٠)

هوذا الإنسان!! هذا هو التجسّد! نعم وكيف صار الكلمة جسداً! هذا هو الإخلاء في أعظم مظاهره ومعانيه! كيف صار الإله «في هيئة عبد» (راجع في ٧: ٢)؟ ولم يكتفِ بهيئة العبد، بل حل على هيئة العبد عاز العبيد والأسياد ومَدَلَّة بني الإنسان، ودفع بمذَلَّتِه ثمنَ كبريائنا، تمهيداً ليدفع بموته ثمن موتنا ويعطينا الحياة!

هذه هي طاعة العبد، أدخلوه دار الولاية، فدخَل. وألبسوه عار الإنسان، فلبس. وأخرجوه ليكون منظرًا للناس والملائكة، فخرج. هو راضٍ بكأسه الذي أخذه من يد الآب ليشربه رشفةً رشفةً!

في يوم ميلاده، يوم إعلان تجسده، ظهرت الملائكة في السماء جوقاتٍ جوقاتٍ تُسبِّحُ لملكها وتُجَدُّ مُهَلَّلَةً، ولكنها في هذا اليوم انحصرت مذعورة، وصمتت السماء، استعداداً لساعة الظلمة على الأرض.

أما بيلاطس فخاب رجاؤه لأنه ترجى أن يسمع كلمة رحمة من اليهود، فسمع «اصلبه» «اصلبه»، لأن لصوص الكرم تعاهدوا وتربصوا: «فلما رآه الكرامون تأمروا فيما بينهم قائلين: هذا هو الوارث هلموا نقتله، لكي يصير لنا الميراث.» (لو ٢٠: ١٤)

٦:١٩ «فلما رآه رؤساء الكهنة والخدّام، صرّخوا قائلين: أضليته أضليته. قال لهم بيلاطس: خذوه أنتم، وأضليوه، لأنني لست أجد فيه علة».

نعم، لا يكفيهم الجلد على الظهر، ولا الضرب على الرأس؛ واللطم والبصاق على الوجه لا ينفعان شيئاً! هذا كله لا يكفي لغسل خطاياهم ورفع تعدياتهم، هذا لا يكفي ولا يصلح قط ليكون ذبيحة للفداء، إنهم بروح جميع الأنبياء يطلبون بل ويصرخون بأعلى أصواتهم أن «يذبح المسيح»، فليس أقلّ من الذبيح فداءً، ولا دون الصليب خلاصاً.

«خذوه أنتم واضليوه، لأنني لست أجد فيه علة»:

قول بيلاطس يُترجم هكذا: أنا غير موافق على صلب المسيح، إذا كنتم مُصمّمين على صلبه، فخذوه كما أتيتم به، واضليوه أنتم! قالها بيلاطس مع شيء من السخرية.

أراد بيلاطس أن ينفُضَ عن نفسه تحمّل «دم البار»: «لست أجد فيه علة واحدة» (يو: ١٨: ٣٨)، «إياك وذلك البار» (مت: ٢٧: ١٩). وبقوله مرة ثالثة: «لست أجد فيه علة»، وضع القضية بكافة ملابساتها على رؤوسهم وحملهم دم فريستهم! وكلّ نتيجة أعمالهم. إن تصريح بيلاطس بهذا الوضوح والعلانية، جعل اليهود وحدهم هم المسئولين عن صلب المسيح أمام هيئة القضاء العالي في السماوات، ولدى ذوي البصيرة من الروحانيين والأنبياء: «إله آبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه، معلّنين إياه على خشبة» (أع: ٥: ٣٠). وليس هنا ذكّر لبيلاطس، أو الرومان! «إن إله إبراهيم وإسحق ويعقوب، إله آبائنا مجدّ فتاه يسوع، الذي أسلمتموه أنتم، وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس، وهو حاكم بإطلاقه، ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار، وطلبتم أن يوهب لكم رجلاً قاتلاً، ورئيس الحياة قتلتموه، الذي أقامه الله من الأموات، ونحن شهود لذلك.» (أع: ٣: ١٣-١٥)

وهذا ذكّر تاريخي يُبرّئ بيلاطس من دم المسيح حقاً. ولكن الخطأ الذي وقع فيه، هو أنه لم يستطع أن يقف عند قوله، بمعنى أنه لم يستطع أن ينفذ ما يعتقد من جهة تبرئة المسيح. هنا لعنة السياسة، فسياسة الدولة تضحي بالحق في سبيل سلامة كيائها: يموت هو ولا أموت أنا. هذا هو عجز السياسة!! وعجز السياسة يأكل من جسم القانون!!

٧:١٩ «أجابته اليهود: لنا نأموس، وحسب ناموسنا يجب أن يموت، لأنه جعل نفسه ابن الله».

رفض باث للمساومة التي دخل فيها بيلاطس. وما كان يجب عليه أن يفتح باب الحوار مع الشعب والشاكين، في أمر إزهاق روح بريء. ثم الخطأ الثاني أن يختارهم بين إطلاقه من عدمه، بأن يوازته بمجرم محترف محكوم عليه بالفعل.

اليهود هنا يركون طلبهم بضغط، معتبرين أن حكمهم «إلهي»، وما عليه إلا التنفيذ، كما تراءى لهم، أو ربما كما أعطتهم الدولة الحاكمة من ضمانات في عدم التدخل في شئونهم الدينية. فالناموس اليهودي يقول بحسب سفر اللاويين (١٦:٢٤): «من جذف على اسم الرب فإنه يقتل، يرجمه كل الجماعة رجماً، الغريب كالوطني، عندما يجذف على الاسم، يقتل».

ولكن ما هو عمل بيلاطس كقاضٍ تأكد له بالفحص الشخصي والسماع المتأن لليهود من براءة المسيح؟ بالإضافة إلى معرفته السابقة كوالي للبلاد بشئون قيام هذه الحركة الجديدة التي يقودها المسيح في البلاد والتي يتبعها كثير من الشعب والرؤساء، هل كان من واجبه، بل بالأحرى هل هو في حدود صلاحياته، أن يبريء إنساناً يتهمه اليهود بمخالفات دينية تدخل في اختصاصات رؤساء الكهنة؟

الجزء السادس من سير القضية

داخل دار الولاية (١٩:٨-١١)

الإعلان عن مصدر السلطان الذي يحكم به بيلاطس،
والخطية الأعظم التي يتحملها رؤساء الكهنة وحدهم

٨:١٩ «فلما سمع بيلاطس هذا القول ازداد خوفاً».

لقد أحس بيلاطس بالرهبة تشري في كل كيانه، منذ تحدث مع المسيح في اختلاله الأول معه (١٨:٣٣-٣٨)، وسماعه القول الذي قاله المسيح والذي يوحى بأصله الإلهي، وبرسالته فوق العادة من أجل الحق في العالم كله. وهنا، وعند سماعه بأصل المسيح يُعاد وضمه مرة أخرى بأكثر

وضوح أنه ابن الله، زاد إحساسه بالخوف. إذ الآية لا تقول أنه ابتداءً يخاف بل «ازداد خوفاً». وقد انعكس هذا الخوف على الإجراء الذي كان قد عمله في التوّ، إذ أمر بجلده؛ صحيح أنه جَلَدَ إنساناً له علاقة بالآلهة اليهودية مُرْتَسِلاً من عالم آخر! إن العبادات الرومانية ليست غريبة عن هذا اللقب: «ابن الله»، خصوصاً وأن عبادات الشرق كان لها إشعاعات مؤثرة في السنين الأخيرة. فبولس الرسول يحكي لنا، بل ويستخدم معلومة مستمدة من أشعارهم: «كما قال بعض شعرائكم أيضاً لأننا أيضاً ذُرِّيَّتُهُ.» (أع ١٧: ٢٨)

فالسؤال الذي بدأ يُرعب قلب بيلاطس، هل سيجرّه اليهود لكي يدخل في حربٍ مع الآلهة؟ «وإن كان من الله، فلا تقدر أن تنقضوه، لثلاثاً توجدوا محاربين لله أيضاً» (أع ٥: ٣٩)... لقد بدأ يزداد عنده، مع الخوف، الإحساس بالشؤم في هذه القضية. وكان بيلاطس على حق في كل أحاسيسه. فالواقف أمامه هو حقاً وبالْحَقِيقَةِ ابن الله، الذي تهتز وتسجد أمامه كل عروش السموات والأرض. وكان على حق، كل الحق، عندما أحسّ بالشؤم من صراخ اليهود الذي ظل يرنُّ في أذنه حتى اليوم: «اصلبه اصلبه»، فقد تلوّثت يده بالفعل بدم «ذلك البار»، الذي لم تكن حقيقته عن زوجته ببعيدة...

إن إحساس بيلاطس بالخوف، ثم بازدياد الخوف بتقدم القضية نحو لحظة الصلب، يكشف تماماً عن أن أحاسيس هذا الرجل كانت صادقة. وصراخه في وجه اليهود مرات ثلاث: «أنا لا أجد فيه عِلَّةً واحدة»، هو ليس فقط الصدق والحق، بل هو النُبُوَّة العَقْوِيَّة التي تستمد وَخِيَّهَا من فم المسيح: «مَنْ مِنْكُمْ يَبْكُنُنِي عَلَى خَطِيئَةٍ.» (يو ٨: ٤٦)

٩: ١٩ «فدخل أيضاً إلى دار الولاية، وقال ليسوع: من أين أنت؟ وأما يسوع فلم يُعْطِهِ جواباً.»

«ظَلِيمٌ، أما هو فتدلّ، ولم يفتح فاه، كشأن تَسَأَلُ إِلَى الدَّيْحِ،
وكنعجة صامتة أما تجارِئِهَا، فلم يفتح فاه.» (إش ٥٣: ٧)

«من أين أنت»:

هل أتيت من نسل إنسان؟ أم من كائنٍ إلهي: أَمِنْ السَّمَاءِ أنت أم من الأرض؟ «فالجموع لما رأوا ما فعل بولس، رفعوا صوتهم بلغة ليكأونية قائلين: إن الآلهة تشبَّهوا بالناس، ونزلوا إلينا.» (أع ١٤: ١١)

كان من الصعب جداً على المسيح أن يقول لليهود من أين هو: «فاحتاط به اليهود وقالوا له: إلى متى تعلق أنفسنا، إن كنت أنت المسيح، فقل لنا جهرًا» (يو: ١٠: ٢٤). ولما قال لم يصدقوا: «أجابهم يسوع: إني قلت لكم ولستم تؤمنون» (يو: ١٠: ٢٥)، فكم وكم يكون لبلاطس؟ لا يمكن بالكلام أن يدرك إنسان من هو المسيح، لا بد من الاستعلان، والوسيلة الوحيدة لدى المسيح لكي يعرف بيلاطس من هو حقاً، هي أن يُصلب!! حتى يعرف، ليس بيلاطس وحده، بل كل العالم! هذا كان صمت المسيح، لم يكن تمنعاً، أو عزوفاً عن الكلام، لأنه لا يستطيع أن يزيد على ما قاله سابقاً (١٨: ٢٥)، أما استعلائه الكلي، فيستحيل، لأن عقارب الساعة لم تكن قد بلغت السادسة بعد!

كان الذي يُفلق بيلاطس الآن، هو الإجراءات العنيفة التي اتخذها في حقه، لقد بدأت تضغط على أعصابه، إنه يود أن يعرف نفسه هل هو بريء فيما صنع، أم أنه واقع تحت اتهام الآلهة!! لذلك حاول بصورة أخرى أن يبتز من المسيح الجواب:

١٠: ١٩ «فقال له بيلاطس: أما تُكلمني؟ ألسنت تعلم أن لي سلطاناً أن أصيبك، وسلطاناً أن أطلقك؟».

لم يكن بيلاطس، بهذا القول، يُرهب المسيح. كما لم يكن يهدد، بل كان يتوكل باسم السلطان *ἐξουσία* الذي في يده. لم يرفع السلطان فوق المسيح، بل جعله تحت أمره، لو هو أَسْرَ إليه بسرّه، فيريح نفسه ويُبْرِط الطريق أمام النطق اللائق بالحكم. أن يصمت المسيح، في نظر بيلاطس، وأمام الناس، وفي أي مكان وزمان، فهذا معقول ولا ضرر يأتئ منه، أما الآن فأنا بيلاطس، لي الكلمة الأخيرة لأشيدل بها الستار على هذه القضية العصية! فكيف تصمت ولماذا؟ كان بيلاطس الروماني يظن في بادئ الأمر، أن على المسيح أن يرتجف أمامه، وبالنهاية انعكس الوضع.

المسيح لم يكسر صمته بالنسبة للسؤال، بل أراد أن يصحح لبلاطس من أين يستمد مصدر سلطانه، في أن يَصْلِبَ أو يُفْلِقَ! المسيح لم يكن مشغولاً فيما سيحدث له على يد بيلاطس، بل عينه كانت فوق، مسلطة على الآب الذي خرجت من لدنه المشورة الأزلية، لتتم في وقتها على يد بيلاطس أو غيره.

أما صمت المسيح، مع جلال هدوته، فقد صوّر في قلب بيلاطس الرد على سؤاله: «من أين

أنت؟» (٣).

١١:١٩ «أجاب يسوع: لم يكن لك عليَّ سلطانُ البتَّة، لو لم تكن قد أُعطيْتَ من فوق. لذلك الذي أسلمتني إليك، له خطيئةُ أعظمُ».

هذا التصوُّر المديد الذي تصوَّره بيلاطس في أمر سلطانه، أنه هكذا كما يريد يفعل، هو الذي حرَّك المسيح ليردَّه إلى الصواب، ويضعه هو وسلطانه تحت التدبير السماوي العالي.

كان هذا، من فم المسيح، القولُ الفُضَّل في العلاقة بين السلطة المدنية والسلطة الإلهية في حكومة الناس والعبث بمصائرهم.

فليس تعيين الحاكم والقاضي من قِبَل السلطة المدنية العليا كالإمبراطور، يعطيه السلطان المطلق أن يعمل كما يشاء أو حتى كما تشاء السلطة العليا التي تُشرف عليه وتراجعه بمقتضى القوانين الوضعية. إذ لا يزال فوق حكومة الناس حكومة الله، فالله يضع حدوداً لصاحب السلطان لا يتعداها: «ليس سلطاناً إلاً من الله، والسلطين الكائنة هي مُرتبة من الله.» (رو ١٣: ١)

حينما قال المسيح لبيلاطس: «لو لم تكن قد أُعطيْتَ من فوق αὐθεν» ، فقد كان يشير إلى المكان الذي أتى منه، ردًّا على سؤال بيلاطس: «من أين أنت؟» هذه أوَّليات المعرفة الإنجيلية لسلطان الله في العالم وعلى الناس: «قامت ملوك الأرض، واجتمع الرؤساء معاً على الرب وعلى مسيحه. لأنه بالحقيقة اجتمع على فثاك القدوس يسوع، الذي مَسَّخْتَه، هيرودس وبيلاطس البنسطي، مع أمم وشعوب إسرائيل، ليفعلوا كل ما سَبَقَتْ فَعِيَّتْ يَدُكَ ومشورتك أن يكون» (أع ٤: ٢٦-٢٨)، «هذا أخذتموه مُسَلِّماً بمشورة الله المحتومة، وعلمه السابق وبأيدي أئمة صلبتموه وقتلتموه» (أع ٢: ٢٣). فإن كان بيلاطس يحكم بسلطان، ففوق سلطانه الشخصي، هناك القانون الذي يعمل بسلطانه. فيقدر أمانته للقانون، يكون أميناً في سلطانه. وفوق القانون والسلطان المدني، عينُ الله التي لا تغفل ولا تنام!!

(٣) جاء في قاموس أكسفورد للكنيسة المسيحية عن بيلاطس البنطي، أنه بحسب بوسايوس القيصري في تاريخ الكنيسة (H.E. II,7) قد انتحر. ولكن في التقليد الشرقي أنه صار مسيحياً هو وزوجته كلوديا بروكيولا Claudia Procula. والتقليد القبطي، كما يقول قاموس أكسفورد، أنه صار شهيداً وقديساً. وتعيَّد له الكنيسة الأثيوبية في يوم ٢٥ يونيو. أنظر كتاب: «حياة المسيح»، فردريك و. فارار، تعريب: د. جورجي يوسف عقداوي، ١٩٤٩، ص ٧٧٠.

بيلاطس لم يكن أميناً في سلطانه الذي يعتزُّ به، بل أساء إليه؛ فبينما هو ينطق بالبراءة ثلاثاً، نطقَ بالإعدام تحت الخوف والإرهاب. هذه تُحسَّب له خطية إزاء القانون، وبالتالي إزاء الله. ولكن الذي دسَّ هذه القضية، بل هذه الخطية، في يد بيلاطس، يتحمَّل أضعاف ما يتحمَّله بيلاطس. يقول المسيح: «لذلك الذي أسلَّمني إليك له خطية أعظم»!!

فبيلاطس أخطأ في الإلتزام بالقانون والسلطان الذي أعطاه أن يقضي، وهو قانون مدني، تحت عين الله على كل حال. أما قيافا — ومَنْ معه — فقد فاق في خطئه كلَّ تعقُّلٍ وكلَّ تصوُّر، فقد استخدم "القانون"، أي الناموس الإلهي نفسه وسلطانه الذي أخذه من الله، استخدمه لتلفيق تهمة القتل: «لنا ناموس، وحسب ناموسنا يجب أن يموت» (يو: ١٩: ٧). بيلاطس أخطأ في الإلتزام بالقانون المدني فله خطية، وقيافا واليهود استخدموا القانون الإلهي وسلطان الله في ارتكاب خطية قتل عمداً مع سبق إصرار واعتراف، فلهم خطية أعظم!

الله هو الذي دفع المسيح ليد قيافا — ومَنْ معه — ويد بيلاطس، لا لكي يحكم قيافا — ومَنْ معه — بقتله مخالفين الناموس، بل ليتعرَّفوا على المسيا حسب الناموس، ودفعه لبيلاطس لكي يحكم بيلاطس بحسب عدل القانون الروماني، وليس لكي يُلغي القانون الروماني، بسلطانه الشخصي، فيحكم بسلطانه بغير ما يحكم به القانون الروماني! ولكن لأن الكأس، كأس الآلام المبرَّحة والفضيحة والإهانة والصليب والدم المسفوك، قد تسلَّمها المسيح من الله راضياً بمشورة الله الأزلية، وإن كانت خلَّفت خلاصاً لنا ومجداً له — إلا أن الخير الوفير المترتب على شرب المسيح لكأس الموت، لا يمكن أن يشفع أبداً في خطية بيلاطس والخطية الأعظم التي لقيافا ومَنْ معه!

نعم، كان لا بد أن يموت المسيح، ولكن موت المسيح كان لا بد له من قلب الإنسان الخائن ونفوس طامعة وحاقدة وقلوب جامدة وشخصيات مهزوزة، وهي حاضرة في كل زمان ومكان. لم يُصِف الله على خبثهم، ولا كَلَّفهم بتشغيل مواهبهم الشيطانية، بل تَرَكَهم يعملون حسب مشيئاتهم وغرائزهم، «حيثما تكن الجثة فهناك تجتمع النسور» (مت: ٢٤: ٢٨). ولكنهم، وقت الحساب، يقفون في الصفِّ وخطاياهم أمامهم!!

وقيافا، كان بحكم وظيفته التي أعطاهها له الله، له الامتياز الأول والأعظم في التاريخ اليهودي كله، ومن بين جميع رؤساء الكهنة منذ أن قامت للكهنوت رئاسة على يد هارون، وذلك أن يتعرَّف على المسيا ويقدمه للشعب والعالم!!

قيافا خيَّب آمال هارون، أباه الأول في كرامة كهنوته؛ وخيَّب آمال موسى نبيّه في نبوّته؛ وخيَّب آمال داود، مَلِكِهِ الأغرّ في ملوكيته؛ وخيَّب آمال الآباء جميعاً والأنبياء الذين اجتهدوا بكل جهد، ووصفوا المسيح الآتي بكل الإشارات والإمارات، حتى يُسهَّل على الكُهان ورؤساء الكُهان في ملء الزمان أن يتعرّفوا عليه. ولكن قيافا ونسيبه اشتركا في الترتُّبُص بالمسيح، الابن الوحيد الوريث، كلصوص الكرم، ووضعوا الحُظظ، ونصبوا الشراك، خارج الكرم في جشيماني، وقالوا: «هلموا نقتله» (مت ٢١: ٣٨). استخدموا سلطانهم الكهنوتي، وناموسهم الإلهي، وزوَّروا الحقائق، ولفَّقوا التُّهم، وقبضوا عليه، وأوثقوه كِلْص، وأسلموه للحكم، وتوسَّلوا بكل وسيلة لدى بيلاطس القاضي الأممي أن يَحْكَمَ لهم. ولما أحسُّوا أنه كشف حسدهم وكيدهم وغشَّهم، بينما هو طالبٌ بإطلاقه، تمسَّحوا في الحال في قيصر الملك الوثني، وادَّعوا الرعوية له، وجحدوا الله ملكهم الأبدى، وأنكروا مسيحهم الأزلي، وباعوا أمتهم ثمناً لقتل مسيَّا الدهور ومسيح الخلاص.

«لذلك الذي أسلَمَني إليك، له خطية أعظم»:

كانت هذه هي آخر كلمة قالها المسيح في ختام هذه المحاكمة، وكانت بمثابة كشف الحساب النهائي لكل القضاة بكل أتعابهم، وأصحاب الأدوار الذين قاموا بتكميل قصة الصليب، وحيث أعلن المسيح أنه هو الديان الحق الوحيد، الذي سوف يمثِّل أمامه كل الذين خانوا الحق والأمانة، وتعدَّوا القانون والناموس عمداً، وباعوا ضمائرهم وإلهمهم في سبيل أجمادهم الشخصية وأطماعهم الدنيوية.

الجزء السابع والأخير من سير القضية

خارج دار الولاية (البريتوريون) (١٩: ١٢-١٥)

تهديد القاضي. فليحيا قيصر، وليمُت المسيح!

١٢: ١٩ «من هذا الوقت، كان بيلاطس يطلب أن يُطلقه. ولكن اليهود كانوا يصرون قائلين: إن أطلقت هذا، فلست مُجيباً لقيصر. كلُّ من يجعل نفسه قليكاً، يقاوم قيصر».

«من هذا الوقت»:

ليس بعد هذا الوقت، ولكن لحظة قال المسيح قَوْلته وكشف لبيلاطس: إن «العلّيّ متسلط في

مملكة الناس، وأنه يعطيها مَنْ يشاء ... وعند انتهاء الأيام أنا نيوخذنصّر رفعت عينيّ إلى السماء، فرجع إليّ عقلي، وباركك العلي، وسبّحتُ، وحمدتُ الحيّ إلى الأبد، الذي سلطانه سلطانٌ أبدي، ومملكوته إلى دَوْرٍ قَدَوْرٍ. وحُسيبتُ جميعُ سكان الأرض كلاً شيء، وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض، ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل ... الذي كل أعماله حقٌ، وطُرُقُهُ عدلٌ، ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر على أن يُذلَّهُ. « (دا : ٤١ و ٣٢ و ٣٤ و ٣٥ و ٣٧)

فعندما أدرك بيلاطس ما قاله المسيح، تأكد له خوفه الذي خافه، وابتدأ يسعى (يطلب) بنفسه، وليس لدى اليهود، أن يُطلقه. ولكن إصرار بيلاطس على الإطلاق، كان يقابله من قيافا المتربّص ازديادٌ وهياجٌ في الصراخ، فكانت وراءه جوقة خُدّام (ضباط) الهيكل المدرّبة والملقّنة متى وكيف يعلو صوتها! كان سعي قيافا ومن معه لسفك دم المسيح، جنونياً، رصد له كل قوته وماله وسلطانه ودهاهه، وبمساعدة الشيطان! «هذه ساعتكم، وسلطانُ الظلمة.» (لو ٢٢ : ٥٣)

«إن أطلقتَ هذا، فلستَ محبباً لقيصر، كلُّ من يجعل نفسه قليكاً يقاوم قيصر»:

ليحيا قيصر، ولتيمتُ المسيح!! وفي جنون وفقدان وعي المسئولية عن ثبات الأمة وكرامتها، استهان قيافا بيهوديته وانزلق إلى التهديد، حتى راهن بولائه لله، في سبيل سفك دم المسيح، وارتمى تحت رجلي قيصر، مقتصماً الولاء للإمبراطورية الرومانية والدفاع عن «الحب والأمانة» لقيصرها!! وكان ذلك منه بقصد اكتساب الحق بعدئذ في إلقاء التهمة على بيلاطس، أنه يخون أمانته وحبه لقيصر، بل ويقاومه متسبباً في قيام الثورة ضد روما!!

وهكذا، وبعد ما استفرح قيافا اللعب بكل أوراقه الدينية، من جهة الولاء للناموس، وتعدي الناموس، والإلترام بالناموس «لنا ناموس»، وبعد أن وجد أن كل ذلك كان لعبة مكشوفة لدى بيلاطس، الذي حينما ورنّها بميزان العدالة وجد أنه ليس فيه علّة واحدة مما يقولون! أسرع قيافا بالورقة الأخيرة والخطيرة، ورقة اللعب بالسياسة، وترك الولاء للناموس وصاحب الناموس للإلتجاء إلى الولاء لقيصر وحب قيصر، لمحاولة زعزعة كرسيّ بيلاطس من تحته بالإلتجاء إلى الشكاية لقيصر!

ولكن يا للحزن المرير؛ كان مجرد التهديد بهذه السياسة، بإعلان الولاء لقيصر، معناه إعطاء الله القفّا دون الوجه. فكان هذا السلوك المشين من رئيس كهنة، بمثابة ترك عبادة الله الحي والسجود للأوثان! وهكذا، وفي ساعة، انقلبوا من يهود متعصّبين للناموس إلى رومان متعصّبين لقيصر!! وكانت هذه التهديدات الخطيرة قد لقتّها قيافا لخُدّامه (الضباط)، ولكل الشعب،

ليصرخوا بها صراخاً بلغ عنان السماء، وظلّ يتردد في أذن يوحنا ستين سنة! وظلت تردّده أجواء السماء والأثير، وتردّده الأيام إلى يوم الدين!

«مُحِبّاً لقيصر Amicus Caesaris»:

هذا التعت ليس تركيباً من ألفاظ اليهود، بل كان هذا «لقباً» للضباط العظام الذين يقومون بأعمال جلييلة لحساب الإمبراطورية، وبالتالي لقيصر. ولكن اللقب المضادّ وهو «ليس محباً لقيصر»، معناه نوع من الخيانة، أو نعت لمن يتكلم ضد قيصر: "crimen majestatis" (١). ومعروف أن طيباريوس قيصر كان ذا أذنٍ مفتوحة لكل وشاية!! (٢)

وليلاحظ القارىء، كيف انتقل اليهود من الوضع الأقل في الاتهام (بالكلام): «ليس مُحِبّاً لقيصر»، إلى الوضع القاتل: «يُقاوِمُ قيصر»، الذي معناه الخيانة والثورة السافرة.

فلو أخذنا في الاعتبار — وهذا مهم للغاية — أنه كان معروفاً لدى اليهود أن بيلاطس كان على غير وفاق مع قيصر (٣)، بالإضافة إلى معرفتهم الوثيقة بالتصرفات الأخرى، سواء كانت رشاوي، أو تجاوزات أخلاقية ووظيفية، لأدركنا مدى خطورة هذا التهديد عليه.

١٣: ١٩ «فلما سمع بيلاطسُ هذا القول، أخرج يسوع، وجلس على كرسيّ الولاية في موضع يُقال له: البتلاط، وبالعبرانية جَبَّاثًا».

بمجرد أن أدرك بيلاطس ما يُخفظه اليهود، وأنهم على استعداد فعلاً أن يبيعوا أنفسهم لقيصر ليتخلصوا منه، لم يكن أمامه إلاّ حلّ من اثنين: إما الوقوف مع الحق والقانون، وبالتالي مع المسيح لتبرئته، وإما الانسحاب نهائياً من أمام العاصفة الهوجاء وتسليم المسيح لهم ليصنعوا به ما يريدون. وفي الحل الأول فقط، تكون المجازفة بكرسيه وربما بحياته هو. لذلك فضّل الحل الثاني: فلأحيا أنا، وليمتّ المسيح! وقد تغلّب الخوف من قيصر على خوفه من المسيح. فقد أيقظت فيه تلوحيات اليهود بالإلتجاء إلى قيصر، القسوة التقليدية التي لا تعرف الرحمة.

«أخرج يسوع، وجلس على كرسي الولاية»:

كان المسيح داخل دار الولاية، فأخرجه خارجاً. وجلس بيلاطس على كرسي الحكم، بمعنى

^١ Hengstenberg, *op. cit.*, p. 397. وتعني في اللاتينية: «مجرم في حق الجلالة»!

^٢ The Pulpit Commentary, *op. cit.*, p. 421.

^٣ Josephus, *Ant.*, XVIII.3.1.2.

جلس ونطق في الحال بحكم الصَّلْبِ. وهنا يكتمل القديس متى هذا المشهد هكذا:
 «فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئاً، بل بالحري يحدث شَعْبٌ، أخذ ماءً وغسل يديه قدام
 الجمع، قائلاً: إني بريءٌ من دم هذا البارِّ، أبصِرُوا أنتم. فأجاب جميع الشعب، وقالوا: دَمُهُ علينا
 وعلى أولادنا.» (متى ٢٧: ٢٤ و ٢٥)

«جَبَاثَا Gab-Baitha»^(٧) : Λιθόστρωτον

ومعناه «الرصيف الذي يتبع البيت»، وهو مكان مرتفع مستدير، يقع بين قلعة أنطونيا وبين
 الهيكل، حيث كلمة Baitha أي «البيت» تعني هنا «الهيكل». هذه الأوصاف كلها هي
 ذكريات شاهد عيان.

١٤: ١٩ «وكان استعدادُ الفِصْحِ، ونحوُ الساعةِ السادسةِ، فقالَ لليهودِ: هُوَذَا
 قَلْبُكُمْ».

بعد ما حدّد ق. يوحنا المكان الذي فيه نُطِقَ بالحكم، حدّد اليوم ثم حدّد الساعة. أما اليوم
 فحدّده بالنسبة للفصح، وليس لأيام الأسبوع، كما يقول بعض الشراح. فهو يوم الاستعداد
 للفصح، ولكن كلمة «الاستعداد» تُستخدم كالعادة لتدل على الاستعداد للسبت أيضاً، ولكن ق.
 يوحنا أوضحها صراحة أنه استعدادٌ للفصح. ولكن الحاصل أنه كان يوم الجمعة وهو بطبيعته يسمى
 الاستعداد للسبت «باراسكيفي» (παρασκευή)، ففي هذه السنة كان الاستعداد للفصح هو
 أيضاً الاستعداد للسبت، لأن عيد الفصح كان يوم السبت.

وفي مكان قادم (الآية ١٩: ٣١) عاد ق. يوحنا وأوضح ما يدلُّ دلالة قاطعة أن يوم عيد الفصح
 في هذه السنة كان يوم السبت بقوله: «لأن يوم ذلك السبت كان عظيماً»، أي كان يوماً مقدساً
 كونه عيد الفصح، ومقدساً كونه يوم السبت أيضاً.

«الساعة السادسة (من النهار)»:

يقول العلماء، ومنهم وستكوت، إن التوقيت الذي سجّل به ق. يوحنا الساعات، كان توقيتاً
 على غرار التوقيت الغربي في روما، وكان سائداً في شمال آسيا الصغرى^(٨)، وهو التوقيت بالساعة

^٧ Westcott, citing the Talmud, *op. cit.*, p. 272.

^٨ Westcott, *op. cit.*, p. 282.

الرسمية التي يُذَبِّحُ فيها الفصح^(٩)، والتي يُبَدَأُ فيها بأكل الفطير^(١٠).

هنا يبدو قول القديس بولس الرسول مفضلاً على الواقع والتقليد حرفاً بحرف: «إذاً، نقنوا منكم الخميرة العتيقة، لكي تكونوا عجينةً جديدةً كما أنتم فطير. لأن فصحننا أيضاً، المسيح، قد دُبِحَ لأجلنا. إذاً، لنعمد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الإخلاص والحق.» (١ كور: ٥: ٨٧)

وهنا حَبْكُ للتاريخ الخلاصي. فإن الساعة التي خَلَّصَ الله فيها إسرائيل من عبودية مصر وسُخَّرَ فرعون، كانت هي نفس الساعة التي انخبلت فيها إسرائيل وقدمت فيها عريستها ليُذَبِّحَ، ليخُلِّصَ به العالم من عبودية الخطية وسُخَّرَ الشيطان. نعم، وفي هذه الساعة، حلَّ الأصلُ محل الصورة، ودُبِحَ حَمَلُ الله عِيَوْضَ الخروف الداجن، واستُعْلِنَ المخلص الذي عَمَّرَ بشعبه؛ فانتهى الطقس، وبلغت الذكرى منتهى تحقيقها، وفضحُ مِضْرَ صار فصح العالم.

«هوذا مَلِكُكُمْ»:

+ «أنا هو الرجل!!»

الذي رأى مدلَّةً بفضيب سخطه،

أبلى لحمي وجِلْدِي. كَسَّرَ عظامي،

نَقَّلَ سِلْسَلَتِي، فلا أستطيع الخروج،

مَيْلَ ظَرْقِي، ومَرْقَنِي. جعلني خراباً،

مدَّ قوسه ونَصَبَتِي كغريز للسهم،

أَدْخَلَ فِي كُلِّيَّتِي نَبَاتَ جُعبته،

صِرْتُ ضُحْكة لكل شعبي، وأغنية لهم اليوم كله،

أشْبَعَتِي مرائرَ، وأزْوَاني أفسْتِيناً، وجَرَشَ بالحصى أسناني،

ذِكْرًا تَذَكُّرُ نَفْسِي، وتنحني فيّ،

جيدٌ أن ينتظر الإنسان، و يتوقَّع بسكوت خلاص الرب! (مراثي ٣: ١-٢٦)

هنا بيلاطس يقول الحقيقة، دون أن يدري. فحقاً بالحقيقة «هوذا ملككم»!! ولكن عيونهم لا تُبْصِر، وآذانهم لم تسمع!! هنا بيلاطس يسخر، ولكن ليس من المسيح، بل من اليهود. ولكن

⁹ Bultmann, citing others, *op. cit.*, p. 664.

¹⁰ *Ibid.*

ق. يوحنا لم يكن يسخر، بل هو يسجّل أمام التاريخ، أنه في هذا اليوم وفي الساعة السادسة صدر الأمر الإلهي بأن يُرْفَعَ ابْنُ الْإِنْسَانِ عَنِ الْأَرْضِ، ليجذب الجميع، ويملك على العالم.

١٥:١٩ «فصرخوا: خُذْهُ خُذْهُ أَصْلِيهِ. قَالَ لَهُمْ بِيلاطسُ: أَضْلِبُ قَلْبِكُمْ؟ أَجَابَ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ: لَيْسَ لَنَا مَلِكٌ إِلَّا قَيْصَرٌ».

«فصرخوا»: ἐκραύγασαν

وتعني: «صرخوا بصوت واحد عالي، وبجميع الأصوات كلها». إنهم يجحدون أي علاقة تربطهم بالملك المسيح. خُذْهُ خُذْهُ، وكأنه أصبح عاراً عليهم، وهم يتبرأون من وجوده. اضليه، ليستخلصوا من تعيره وتبكيته لهم ولأعمالهم. كانت شهوة رؤساء الكهنة في التخلص من المسيح مزوجة بالتشفي، فلم يكن أقل من الصلْب يريح نفوسهم، التي ألقها فيهم.

«قال لهم بيلاطس: أَضْلِبُ ملككم»:

هنا بيلاطس يُضمر لليهود إخراجاً ما بعده إخراج. فنحن لو نَحِينَا جانباً نظرة اليهود، أن هذا إدعاءً من المسيح، وأنه ليس ملكاً، نجد هنا بيلاطس يُطلق سؤالاً عاماً قد لا ينصبُّ على المسيح! أَضْلِبُ ملككم؟ وفي الحقيقة، فإن ملكهم هنا، في ضمير ق. يوحنا، هو الله. كان يجب أن يلتفت رؤساء الكهنة إلى هذا التحذير، فهو يس كرامة اليهود، ولكنهم قَبَلُوا المهانة، وزادوا عليها لأنفسهم.

«أجاب رؤساء الكهنة ليس لنا مَلِكٌ إِلَّا قَيْصَرٌ»:

لينتبه القارىء، فالذي يردُّ هنا هذه المرة ليس اليهود عامة، ولا رؤساء الكهنة والخُدام أصحاب جوقه المتناف، ولكن رؤساء الكهنة فقط، ممثلو الأمة اليهودية، فهؤلاء هم الذين يستنكرون أن يكون لهم ملك. كيف؟ وأين الله؟ لقد طمسوا معالم إيمانهم وفخر أمّتهم، لقد جَدَّفُوا تجديفاً.

كيف؟ ومن الذي قال: «إننا دُرِّيَّة إبراهيم ولم نُشْتَقِد لأحد قط» (يو: ٨: ٣٣)؟ أهكذا يبيعون حريتهم، ويقبلون العبودية علناً في سبيل سَقِّ دَمِ مَخْلَصِهِمْ؟! لقد مات رجاؤهم في المسيا إلى الأبد، ليس لنا ملكٌ إِلَّا قَيْصَرٌ! نعم، هذا حقٌّ، لأنهم أنكروا ملكهم، بل أشلَمُوهُ لقيصر ليقتله لهم!! انزلاقهم في منحدر السياسة الرهيب، أسقطهم بالنهاية في يد قيصر، وجعلهم يتنازلون برضاهم عن ملكوت الله، واستبدلوه بملكوت العالم ورئيسه!

لقد تَخَلَّصُوا مِنَ الْمَسِيحِ، وَارْتَا حُوا لِقَيْصَرَ، لَقَدْ جَحَدُوا مُلُوكِيَّتَهُ أَوَّلًا، ثُمَّ تَمَادَوْا فَجَحَدُوهُ كَلِيَّةً .
لَقَدْ سَمِعَ اللهُ هَذَا الصَّوْتِ مِنَ السَّمَاءِ، وَكَتَبَ أَمَامَهُ سِفْرَ تَذَكِيرَةٍ، وَاسْتَجَابَ . كَمَا حَدَثَ فِي
أَيَّامِ صَمُوئِيلَ النَّبِيِّ: «فَقَالَ الرَّبُّ لَصَمُوئِيلَ: اسْمِعْ لَصَوْتِ الشَّعْبِ فِي كُلِّ مَا يَقُولُونَ لَكَ، لِأَنَّهُمْ
لَمْ يَرْفُضُواكَ أَنْتَ، بَلْ إِيَّاي رَفَضُوا، حَتَّى لَا أَمْلِكَ عَلَيْهِمْ.» (١ صم ٨: ٧)

هَمْ طَلَبُوا أَنْ يَمْلِكَ عَلَيْهِمْ قَيْصَرٌ، فَمَلَكَ اللهُ عَلَيْهِمْ بِالْفِعْلِ، فَاسْتَعْبَدَهُمْ، وَأَذَلَّهُمْ، وَخَرَّبَ
أُورُشَلِيمَ فَخَرَّ مَدَائِنُهُمْ؛ مَدِينَةُ الْمَلِكِ الْعَظِيمِ صَارَتْ هِيَ وَهَيْكَلُهُمْ مُخْرَقَةٌ بِالنَّارِ، دَبَّحَ كَهَنَتَهُمْ عَلَى
مَذْبَحِ ذَبَائِحِهِمْ، نَجَّسَ قُدْسَ أقداسِهِمْ، نَفَاهُمْ إِلَى أَقْصَى الْأَرْضِ وَشَتَّتَهُمْ فِي جَمِيعِ مَمَالِكِ الْعَالَمِ:
«مُخِيفٌ هُوَ الْوَقُوعُ فِي يَدَيِ اللهِ الْحَيِّ!» (عب ١٠: ٣١)

فِي نَهَايَةِ هَذَا الْمَشْهَدِ، لَا يَسْعُنَا إِلَّا أَنْ نَقُولَ إِنَّ الْيَهُودَ وَبِيلاطسَ، عَلَى السَّوَاءِ، مَتَهَمُونَ
بِالْخِيَانَةِ، الْيَهُودَ لِلسُّلْطَانِ الَّذِي أَخَذُوهُ مِنَ اللهِ وَلِلْمَبَادِيءِ وَالنَّامُوسِ وَمَلِكِهِمُ الْإِلَهِيِّ، وَبِيلاطسَ
لِمُرْكُزِهِ كَقَاضٍ وَوَالٍ، وَأَمَانَتِهِ لِلْحَقِيقَةِ وَالْعَدَالَةِ .

ثالثاً - النهاية

(٤٢ : ١٦ - ٤٢)

في هذا الجزء من رواية المسيح يختص إنجيل يوحنا ببعض الوقائع، التي لم يذكرها أحدٌ غيره من الإنجيليين:

- (أ) الإصرار على كتابة العنوان (٢٠-٢٢).
- (ب) الوصية الأخيرة بخصوص والدته العذراء القديسة مريم والتلميذ المحبوب (٢٨-٣٠).
- (ج) الطعن بالحربة في جنب المسيح وخروج الدم والماء (٣١-٣٧).
- (د) خدمة نيقوديموس للجسد (٣٩-٤٢).
- (هـ) يوحنا شاهد عيان حتى الآية (٣٥).

وينقسم هذا الجزء من الإنجيل إلى العناصر الآتية:

- ١ - الصَّلْب (١٦-٢٢).
- ٢ - المراقون للصليب (٢٣-٢٧).
- ٣ - النهاية: «قد أكمل.» (٢٨-٣٠)
- ٤ - طلبان يُقدَّمان إلى بيلاطس، يستجيب لهما في الحال (٣١-٤٢).

ويلاحظ في رواية ق. يوحنا أن أسلوبه يتميز بالتلميح المستمر لتكميل ما قيل بالأنبياء في العهد القديم، سواء من جهة النبؤات أو تحقيق الصور (٢٤ و ٢٨ و ٣٦ و ٣٧)، رافعاً المسيح إلى مُرتفع المجد، فوق مجرى حوادث الآلام. مؤكِّداً إرادة الله والمسيح في كل ما يحدث، وبصورة خاصة، يقف عندها ق. يوحنا وقفة استعلان وإشارة وتنبية، عندما يطبع على الرب صورة «الحَمَلِي الفصحي» كمنذبح وماكول.

١ - الصلب

(١٩:١٦-٢٢)

١٦:١٩ «فحينئذٍ أسلمته إليهم ليُصلَّب. فأخذوا يسوع، ومضوا به» (١١).

«أخذوه»: παρέλαβον

أي قبلوه منه، وهي نفس الكلمة التي جاءت في الأصحاح الأول «إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله οὐ παρέλαβον». وهكذا أسلوب ق. يوحنا في اختياره للكلمات يحمل وراءه الشرح والمقارنة والتهمك والاستعلان، بطريقة غاية في الجِدْق، أو على الأصح غاية في الاستنارة. فاليهود لم يقبلوه من يد الله، ولا من الآباء، ولا من نبوات الأنبياء ليفرحوا به ويحبوه، ويصيروا به أبناء الله الحي؛ بل قبلوه من يد بيلاطس الوالي الأممي ليصلبوه، قبلوه كمدعي البتوة لله، وكمضلل الشعب ومفسد الأمة، بل وفاعل شر وكاسر الناموس، كمقاوم لقيصر، وهادم للهيكل؛ قبلوه ليسفكوا دمه، ويشفوا غليلهم فيه ويقبلوا دمه عليهم وعلى أولادهم إلى الأبد!

تَسَلَّمُوا فريستهم، وأسرعوا، فلم يُعَدَّ من الزمن ما يكفي أن يواروه التراب قبل حلول السبت وهو العيد، حيث لا يحلُّ بقاء أجساد معلقة على خشبة.

كانت لطفة ونشاط وتشقي اليهود الغيورين على اليهودية وعلى الناموس وعلى الحرف القاتل، متساوية تماماً مع لطفة الجنود الرومان المتعصبين لفظرسة الجنس الروماني المتفوق المتعصب لسيادته، وكان كل منهما يسعى للفتك بفريسته!! «لماذا ارتجَّت الأمم... قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معاً على الربِّ وعلى مسيحه.» (مز ٢: ٢٠١)

بيلاطس لم ينطق بنفسه بالحكم، كما تقتضي الأصول المتبعة في القضايا، وهذا نتحققه أيضاً من الأناجيل الثلاثة. فقد سلَّمه لرؤساء الكهنة ومضوا به (مت ٢٦: ٢٧؛ مر ١٥: ١٥؛ لو ٢٣: ٢٥). لقد حاول أن يحتزل إجراءاته ضد العدالة، إلى أقصى حد ممكن. فكان مُساقاً في هذه القضية ضد إرادته (١٢). وهذا واضح غاية الوضوح، في رواية إنجيل القديس متى: «فلما رأى

(١١) حسب القديس الروماني، يتحتم أن يمر يوحنا - على الأقل - بين يوم إصدار الحكم بالإعدام ويوم تنفيذه. ولكن لم تكن القوانين الرومانية مرعية في هذه القضية بصورة عامة. (Edersheim, A., op. cit., p. 582).

¹² Westcott, op. cit., p. 273.

بيلاطس أنه لا ينفع شيئاً (محاولاته المتكررة لإطلاقه)، بل بالحري يحدث شَقَبٌ، أَخَذَ ماءً وغسل يديه قدام الجمع، قائلاً: إني بريء من دم هذا البار، أَصِيرُوا أَنْتُمْ. فأجاب جميع الشعب، وقالوا: دَمُهُ عَلَيْنَا وَعَلَى أَوْلَادِنَا. « (مت ٢٧ : ٢٤ و ٢٥)

فبهذا الإجراء وهذه السياسة التي سار عليها بيلاطس من أول القضية لنهايتها، أصبح اليهود وعلى رأسهم رؤساء الكهنة هم وحدهم المتحملين تنفيذ سَفْكِ الدَّمِ، بل وتنفيذ الحكم إرادياً، (لأن عَشْكَرَ الرومان قاموا بالعمل) بمقتضى قانون غريب عنهم — أي الصَّلْبِ، لأن الموت صُلْباً ليس في صُلب الناموس، بل هو وسيلة رومانية وثنية.

كما يُلاحظ القارئ المدقق، أن بيلاطس لم يَقُلْ «أَسَلَّمْتَهُ إِلَيْهِمْ لِيُصَلَّبُوهُ» كَمَا يَعْطِيهِمْ حَقَّ الصَّلْبِ، بل النطق الوحيد فيما يختص بالصليب جعله بيلاطس مبنياً للمجهول وفاعله غير محدد «لِيُصَلَّبَ». صحيح أنهم لم يصلبوه بأيديهم، ولكن هم الذين صلبوه، وإنما بأيدي الأمم، وهي أيدي أقوام أئمة: «وبأيدي أئمة صلبتموه وقتلتموه» (أع ٢ : ٢٣)، «ورئيس الحياة قتلتموه... ونحن شهودٌ لذلك.» (أع ٣ : ١٥)

ولكن كما سبق وقلنا، فإن كلاً من اليهود وبيلاطس مُدَانَانِ بالخيانة للحق والقانون والعدالة، وبالتالي لله !!

١٧ : ١٩ «فخَرَجَ، وهو حَامِلٌ صَلِيبَهُ، إِلَى التَّمْوَضِيعِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ مَوْضِيعُ الْجُمْجُمَةِ. وَيُقَالُ لَهُ بِالْعِبْرَانِيَّةِ جُلْجَنَةُ.»

«خرج»: ἐξῆλθεν

«فقال الرب لموسى: قَتْلًا يُقْتَلُ الرَّجُلُ. يَرْجَمُهُ بِحِجَارَةٍ كُلُّ الْجَمَاعَةِ خَارِجَ المَحَلَّةِ.» (عدد ١٥ : ٣٥)

«فأخذ إبراهيم حَطَبَ المَحْرَقَةِ، ووضعه على إسحق ابنه وأخذ بيده النار والسكين.» (تك ٢٢ : ٦)

خرج خارج المدينة، فمكان المحاكمة كان قريباً من الباب الشمالي الغربي المؤدي إلى خارج المدينة، حيث مكان الصليب.

ولكن في كلمة «خرج» معاني روحية التقطها القديس بولس في رسالته إلى العبرانيين: «فإن

الحيوانات التي يُدخَلُ بدمها عن الخطية إلى الأقداس، بيد رئيس الكهنة، تُحرقُ أجسامها خارج المحلة. لذلك، يسوع أيضاً، لكي يقَدَّسَ الشعب بدم نفسه، تألم خارج الباب. فلنخرج، إذًا، إليه خارج المحلة، حاملين عَازِهَ (الصليب)، لأنَّ ليس لنا هنا مدينةٌ باقيةٌ، لكننا نطلب العتيدة.» (عب ١٣: ١١-١٤)

طريق الآلام VIA DOLOROSA (١٣):

هو الطريق الذي سار فيه المسيح وهو حامل صليبه من أمام قلعة أنطونيا، أي دار الولاية، من المرتفع الذي يُقال له جَبَّاثا، أي البلاط، ماراً بشوارع المدينة، حيث استقبلته النسوة بالبكاء والنواح، ليس على مستوى المعرفة والروح، بل من منظره الذي كان يستدرُّ الدموع من الصخور، لو عزَّتْ دموعُ الإنسان. ولكن المسيح أبى بشدة أن يُبكي عليه وهو مصدر الفرح السماوي الذي لا يؤول إلى حزن: «وتبعه جمهور كثير من الشعب والنساء اللواتي كُنَّ يَلِطَمُنَّ أيضاً وَيُتَخَنَّ عليه. فالتفت إليهن يسوع وقال: يا بنات أورشليم، لا تبكين عليَّ، بل ابكين على أنفسِكُنَّ وعلى أولادِكُنَّ، لأنه هوذا أيام تأتي يقولون فيها: طوبى للعواقر والبطون التي لم تلدْ، والثديئى التي لم تُرضع ... لأنه إن كانوا بالعمود الرطب يفعلون هذا، فماذا يكون باليابس» (لو ٢٣: ٢٧-٣١).

والذي يُلَفَت النظر، أنه لا يزال في كل يوم جمعة، وقبل الفصح، كل سنة، وحتى اليوم يُقام احتفالكٌ بمسيرة في طريق الآلام عينه، حيث تسير نفس الجموع ويشكل النساء فيها الجزء الأعظم، وبكاؤهن لم يجف. وتقف المسيرة في أربع عشرة محطة، بعضها مأخوذ اسمه من الكتاب المقدس، والآخر من التقليد، وينتهي طريق الآلام الآن عند كنيسة القبر المقدس حيث تقام صلاة احتفالية كبرى بواسطة آباء الفرنسيسكان (أنظر الصورة).

«حاملٌ صليبه»:

حينما حمل المسيح الصليب، اختفى مفهوم الصليب من العالم كأداة للموت والتعذيب؛ وحلَّ محلَّ هذه الصورة المرعبة المفهومُ الجديدُ للصليب، كرمز الإيمان والرحمة والبرقة والبذل والإسعاف والحب والسلام والقداسة والكرامة والمجد؛

يحملة الأطفال للفرح،

ويحملة الشباب للنصرة الأخلاقية،

(١٣) هذا الاسم أصبح تقليداً يُقام له الشعائر الدينية يوم الجمعة الحزينة في أورشليم. وأول من رتبته هم جماعة الفرنسيسكان منذ القرن الرابع عشر، ولا يعرف التقليد القبطي عنه شيئاً. ونحن نعتبر أنه منذ أن وُلِدَ المسيح في بيت لحم حتى رفعوه على الصليب وهو في «الفيادولوروزا Via Dolorosa» أو على وجه الأصح منذ أن تجسَّد!!

وتحملة النساء للعبة والظهارة،
 ويحملة الرجال للحكمة والكمال،
 ويحملة الرهبان كسلاح على الصدر والظهر،
 ويحملة الشيوخ كغلبة على العالم،
 تحمله الهيئات للرحمة المجانية،
 وعلامة الإسعاف في المخاطر والإنقاذ المجاني،
 كأعلى ما بلغت إليه المشاعر الإنسانية،
 وترفعه الجيوش علامة لوقف القتال وطلب الصلح والسلام،
 ويحملة الملوك مرضعاً في تيجانهم للكرامة والمجد.
 وصار للمصليب عشرات الأشكال ومئات الألوان، وصار هو الوحدة الزخرفية المفضلة لتكميل
 كل الفنون.

كان يثنُّ تحت ثقله، وهو الحاملُ كلِّ شيءٍ بكلمة قدرته. عرقُه يتصبب ويتساقط من جبينه،
 وهو منحني، فكان يتقطر ممزوجاً بالدم، من الأشواك المغروسة حول رأسه، لم يَدُقْ طعاماً ولا ماءً
 ولا نوماً منذ عشاء الخميس. الظَّهْرُ مُتَوَرِّمٌ وجروحه تنزف، والوجه مُتَأَلِّمٌ من اللطم، والرأسُ
 مرضوضٌ من الضَّرْبِ، والمهانة أختت نفسه فيه، وبلغ به الحزن حتى الموت قبل الموت! «تطلعوا
 وانظروا، إن كان حزنٌ مثل حزني» (مراثي ١: ١٢)، «نفسي حزينة جداً حتى الموت!!»
 (مت ٢٦: ٣٨). لقد سبق أن أحسها قبل أن تأتي عليه!!

الدوار ألمٌ به، عيناه لم تعودا تنظران الطريق، موجات الوجع تلو موجات، ونوباتٌ من الرَّعْدَةِ
 العصبية تسري وتعصف بالجسد، «من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة بل جرح وأحباطٌ
 وضربة ظريفة لم تُعصر ولم تُعصب ولم تُكَلِّم بِالزَّيْتِ» (إش ١: ٦)، هاوية ليس لها قرار، يُشيعه
 إليها جمهور الشامتين!!

«إن المياة قد دَخَلَتْ إلى نفسي، غَرِقْتُ في حَمَأٍ عميقةٍ وليس مقرُّ،
 دَخَلْتُ إلى أعماق المياة، والسَّيْلُ غَمَرَنِي،
 تَعَبْتُ من صُراخي، يَيْسَ حَلْفِي، كَلَّتْ عَيْنَاي...،
 أكثر من شعر رأسي الذين يُبِغِضُونَنِي بلا سبب،
 اعترَّ مُستهلكي أعدائي (فوقي) ظُلماً،

حينئذٍ رَدَدْتُ الذي لم أخطفه، ...
لأنني من أجلكِ احتملتُ العارَ، غطيتُ الحَجَلُ وجهي،
صيرتُ أجنبياً عند إخوتي...، وتغيّراتُ معيِّركِ وَقَعَتْ عليّ...،
نجّني من الظلمين فلا أغرقَ، نجّني من مُبْغِضِي ومن أعماقِ المياهِ،
لا يَغْمُرُنِي سيلُ المياهِ ولا يبتلعُنِي العُمُقُ، ولا تُطَبِّقُ الهاويةُ عليّ فإها...،
أنتِ عرفتِ عاري وخزبي وخجلي، قُدَّامَكَ جميعُ مُضايِقِي،
العارُ قد كَسَرَ قَلْبِي فَمَرِضْتُ،
أنتَظَرْتُ رِقَّةً فلم تكنِ ومُعزِّين فلم أجِدْ. « (مز ٦٩: ١-٢٠) (*) »

من دار حثان إلى دار قيافا، إلى دار هيرودس، إلى دار الولاية، من الداخل إلى الخارج، ومن الخارج إلى الداخل، مهانةٌ تَلَوُّ مهانةٍ، ومن تعذيبٍ إلى تعذيبٍ، مُصَنَّفَاتٌ من الضرب والتنكيل والفضيحة صَنَّفَتْها قلوبُ رؤساءٍ وخدامٍ وجنودٍ، أعظمهم من لم يعرف الرحمة، وأقلهم وُلد فيها. جَمَعْتَهُمْ جميعاً قسوةَ الإنسانِ، وحركتهم طاعةَ الشيطان!

سار حاملاً عار الصليب، محمولاً بمجد الله، منحنيًا تحت دُلَّةِ الخطاة، شامخاً بعمل الخلاص. في الهيئة كإنسانٍ، مُعَشَّرٌ فيه رؤساء اليهود، فقتلوه؛ وفي الحقيقة هو ابن الله، فارتاع منه قاضي الرومان، وعمل على إطلاقه. «لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم، حتى يُبصر الذين لا يبصرون، ويعمى الذين يبصرون» (يو ٩: ٣٩). لاهوته لم يفارق ناسوته، ليكتمل ناسوته أشنع صنوف الألم والذبح، لنبلغ بهما الخلاص!

النسوة لم يحتملن منظره، فتوجَّعنَ، ولظمنَ، ونَحِنَ؛ «أما الربُّ فسُرَّ بأن يسحقه بالحزن» (إش ٥٣: ١٠)، وأما نحن فننعبد حاملاً الصليب ونسجد لجسده الممزَّق ودميه المسفوك، ونقبَل جروحَه التي بها شُفينا وحيينا. ضعفه صار لنا قوة، وانحنائه صار لنا استقامة، وسقوطه تحت الصليب صار لنا قيامة. خطواته على طريق الآلام Via Dolorosa صارت لنا طريقاً نعبُر به من الضيق إلى السَّعة، ومن هوان الأرض إلى مجد السماء. فإن كنا نبكي، نبكي على خطايانا، التي حملته يُقَلُّ هذه الآلام، ولكن حزننا حتماً يتحوَّل إلى فرح للخلاص.

(*) داود النبي كتب مزاميره قبل المسيح بألف سنة، وهو يصف صلب المسيح هنا وصفاً هو الواقع بعينه.

«إلى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة ويقال له بالعبرانية جلجثة»:

لقد اخترق الموكب، والمسيح في المقدمة، المسافة من دار الولاية (قلعة أنطونيا) حتى إلى ما بعد باب سور المدينة الشمالي الغربي الذي يُدعى باب دمشق — وقديماً كان يُدعى «باب إسطفانوس» — لأن خارج هذا الباب رحوا الشهيد الأول للمسيحية. أما بعد خروج المسيح من باب المدينة، فكانت الحفول المتأخرة وطريق رئيسي، وهنا وبحسب رواية القديس مرقس، تُقَلَّ حمل الصليب على الجسد المنهوك: «فسخروا رجلاً مجتازاً (نحو المدينة) كان آتياً من الحقل وهو سمعان القيرواني، أبو ألكسندروس وزؤفُس، ليحمل صليبه»^(١٤) (مر ١٥: ٢١)، وفي إنجيل القديس لوقا: «رجلاً قيروانياً كان آتياً من الحقل ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع وتبعه جمهور كثير من الشعب والنساء اللواتي كُنَّ يطمئن أيضاً ويثخنَ عليه.» (لوقا ٢٣: ٢٦ و٢٧)

عندما نزل المسيح من فوق جبل الزيتون داخلاً إلى أورشليم، بكى عليها لأنها لم تعرف زمان افتقادها. والآن، وهو خارج منها، هُم يبكون لأنهم لم يعرفوا أن هذا هو زمان افتقادهم.

«موضع الجمجمة» = عبراني "Γολγοθᾶ"، يوناني "Κρανίον"، لاتيني "Calvaria": تقول المصادر التقليدية أن هذا الاسم يرجع إلى أن جمجمة آدم كانت مدفونة هناك. ويرجح العلماء أن هذا الاسم هو صفة لشكل المرتفع الذي كان يتم فوّه عمليات الصلب، إذ أن شكله الجغرافي (الأرضي) يشبه الجمجمة (أنظر الصورة).

وكان الموضع خارج باب المدينة وبالقرب منها، على بُعْد دقائق: «لأن المكان الذي صُلب فيه يسوع كان قريباً من المدينة» (يو ١٩: ٢٠)، وكان المكان بقرب مدافن أخرى وعلى الطريق الرئيسي^(١٥). وتقول أحد المصادر اليهودية أن هذا المكان بالذات كان مخصّصاً للرجم، وفيه توجد «مغارة إرميا»^(١٦). وكان المسطح المرتفع شبه هضبة، ولها شكل الجمجمة، تعلق قليلاً عن الأرض المجاورة، حيث يوجد بستان، وفي البستان صار أقدس مكان على الأرض، مغارة جديدة منحوتة، هي التي استودع فيها يوسف ونيقوديموس الجسد الطاهر، وربما كان يملكها القديس يوسف الرامي كما سيجيء.

(١٤) واضح أن ذكر اسم هذا الرجل بالتفصيل يرجع إلى قبوله الإيمان ودخوله المسيحية حيث صار معروفاً في الكنيسة. وتوجد إشارات نحو هذا الاسم (رو ١٦: ١٣).

^{١٥} Edersheim, A., *op. cit.*, Book II, p. 585.

^{١٦} Ibid.

١٨:١٩ «حيث صَلَّبُوهُ وَصَلَّبُوا آخَرَيْنِ مَعَهُ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَا وَيَسُوغُ فِي الْوَسْطِ».

«وكان المجتازون يُجَدِّفون عليه وهم يهزؤون رؤوسهم
قائلين: يا ناقض الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام خلص نفسك
إن كنت ابن الله فانزلك عن الصليب،
وكذلك رؤساء الكهنة أيضاً وهم يستهزئون مع الكهنة
والشيوخ قالوا: خلص آخرين، وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها،
إن كان هو ملك إسرائيل فلينزلك الآن عن الصليب فتؤمن به.
قد اتكل على الله فليتيده الآن، إن أراد، لأنه قال: أنا ابن الله.»
(مت ٢٧: ٣٩-٤٣)

«فأرى الدم وأغبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك.»
(خر ١٢: ١٣)

ق. يوحنا يَعْبُرُ على صلب المسيح عبوراً، بِذِكْرِ «الكلمة» فقط دون أي مزيد من الوصف أو التوضيح، إما لفظاعة الآلام، أو لرغبة المنظر، أو حتى لتعير المعيرين، تماماً كما عبّر على حادثة الجلد بِذِكْرِ الكلمة فقط، مع أن الصليب هو قمة الحوادث كلها وقمة الآلام كلها.

والرومان هم وحدهم الذين جعلوا هذا العقاب على مستوى المجرمين الخطرين، وخصصوه بالأكثر للبيد، وكانوا ينگلون بالحكوم عليهم شرّ تنكيل. ويقول الخطيب شيشرون الروماني عن عملية الصلب: [إنها قسوة ورغب] (١٧).

وللأسف كانت رجل اليهود قد انزلت في استخدام هذه العقوبة قبل ذلك. فالمعروف في التاريخ، أن رئيس الكهنة ألكسندر حناؤس، سنة ٨٨ ق.م.، صَلَّبَ ٨٠٠ شخصاً في وقت واحد (١٨). ولما جاء الإمبراطور قسطنطين الأول وقبّل الإيمان المسيحي، ألغى الحكم بالصلب وانتهى نهائياً من العالم بمنشور تحذيري.

لقد ورثت الكنيسة القبطية هذا المنهج الروحي الميتافيزيقي في التعبير والتصوير عن الصلب والآلام. فمن أجل التقاليد القبطية المعروفة التي عبّرت عنها بالتصوير، بإحدى الأيقونات القديمة، لصلب المسيح، أنها صورته وهو بكامل ملابسه (أنظر الصورة)، وليس بحالة العري كما

¹⁷ Brown, Raymond E., *op. cit.*, p. 900.

¹⁸ Josephus, *War*, 1, IV, 68, 97.

يظهر في الصور الأجنبية التي دخلت خلصة إلى الفن القبطي بعد ذلك. كذلك، فإنه محظور في الفن القبطي التعبير عن آلام الشهداء بالتصوير. فأى صورة لأيّ شهيد، مهما كان نوع استشهاده، تُصوّر والشهيد لابس ملابس بيضاء وعلى رأسه إكليلٌ مرصّع، وفي يديه سعةٌ نخيل رمز النصر، دون أي إشارة فنية عن الألم الذي جازه. لأن الصلب لا يُرى عند الروحانيين، أو بالعين الروحية، في إطاره الجسدي المحدود، بل يُنظرُ بالمنظر المعقول أنه «موتٌ لفداء» و«ألمٌ لخلاص» و«بذلٌ لحب» و«وضعٌ للنفس لقيامه». وهكذا يمتنع، بحسب الفكر اللاهوتي السليم، أن يُنظر للصليب نظرة جسدية محصورة ومتوقفة فقط عند الآلام والعذاب، بل لا بد من الانطلاق بها فوراً لرؤية القيامة الكائنة فيه والحياة والغفران والمجد وبهجة الخلاص، حتى إن الكتاب المقدس نفسه عبّر عن حادثة الصلب بالمجد: «... لأن يسوع لم يكن قد مُجّد بعد» (يو ٧: ٣٩)، أي لم يكن قد صُلب.

وفي الحقيقة، نجد أن تراث الغرب التقليدي هو الذي يتماذى جداً، بل ويتوقف كثيراً عند الإحساس بالصليب، والحياة في آلامه، والتأمل في تعذيب المسيح، وعبادة قلبه المطعون وجروحه الخمسة. أما التراث الشرقي فيحيا القيامة ويتوقف عندها كثيراً، ولا يرى الصلب إلا في نور القيامة. وإلى الآن كثير من الشرقيين، تحببهم التقليدية اليومية وعلى مدار السنة هي: "خيرشئوس أنتسي"، أي "المسيح قام".

«وصلبوا اثنين آخرين معه، من هنا ومن هنا، ويسوع في الوسط»:

«ما هذه الجروح في يديك؟ فيقول: هي التي جُرحتُ بها في بيت أبحائي». (زك ١٣: ٦)

«ثقبوا يديّ ورجليّ. أحصي كل عظامي، وهم ينظرون ويتفرون فيّ». (مز ٢٢: ١٦ و١٧)

يقول عنهما كلٌّ من القديس متى والقديس مرقس إنهما كانا لصين: «وصلبوا معه لصين واحداً عن يمينه وآخر عن يساره، فتم الكتاب القائل: "وأحصي مع أئمة"» (مر ١٥: ٢٧ و٢٨)، ويقول القديس لوقا إنهما: «صلبوه هناك مع المُذنبين واحداً عن يمينه والآخر عن يساره» (لوقا ٢٣: ٣٣)، وكلمة «مذنب» هنا *κακοδργος* لا تفيد "مذنب" بل "مجرم" *criminal*. وغير إشارة إشعيا النبي المشار إليها في إنجيل القديس مرقس، يجب الإشارة هنا أيضاً إلى المزور ١٦: ٢٢: «جماعة من الأشرار اكتفتنتني (أحاطوا بي)».

ويختص القديس لوقا وحده بسرد الحديث الذي دار بين اللصين وخاصة كلام اللص التائب:

«أَوْ لَا أَنْتَ تَخَافُ اللَّهَ» (لوقا ٢٣: ٤٠)، وَعَجَبِي هُنَا عَلَى اللَّصِّ الَّذِي يَخَافُ اللَّهَ!! ثُمَّ بَيْنَ التَّائِبِ وَالْمَسِيحِ الَّذِي قَالَ لِلْمَسِيحِ: «اذْكُرْنِي يَا رَبِّ مَتَى جِئْتُ فِي مَلَكُوتِكَ» (لوقا ٢٣: ٤٢)، وَهِيَ الْمَقْطَعُ الْمَحْبُوبُ الَّذِي تَسْبِّحُ بِهِ الْكَنِيسَةُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْعَظِيمَةِ أَوْ الْحَزِينَةِ، سَاعَةَ ذِكْرِ الصَّلُوبِ، وَتَرُدُّهُ مَرَاتٍ وَمَرَاتٍ، وَكَأَنَّ كُلَّ مُتَعَبِّدٍ يَنْطِقُ بِلِسَانِ هَذَا اللَّصِّ الطُّوبَاوِيِّ الَّذِي سَرَقَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ بَعْدَ سَرَقَةِ الْعَالَمِ، وَلَكِنْ كَانَ فِيهِ بَارَقَةٌ مِنْ خَوْفِ اللَّهِ، قَادَتِهِ إِلَى التَّوْبَةِ. وَالْكَنِيسَةُ تَنَاجِيهِ أَنَّهُ «الْحَلْوُ اللَّسَانِ وَالْمَنْطِقُ»، ثُمَّ تَوَازَنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَاشَرُوا الْمَسِيحَ، وَتَأَمَّلُوا مَجْدَهُ عَلَى الْجَبَلِ الْمُقَدَّسِ، وَكَيْفَ أَعْوَزَهُمْ هَذَا الْإِيمَانُ وَقَتَ الْمِحْنَةِ؛ وَتَقَارَنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَطْرُسِ التَّلْمِيذِ الْمُقَدَّمِ، صَاحِبِ السِّيفِ الْمَسْلُوقِ، وَالَّذِي سَمِعَ الصَّوْتِ آتِيًّا مِنَ الْمَجْدِ الْأَسْنَى: «هَذَا هُوَ ابْنِي الْخَبِيبِ الَّذِي بِهِ سُرِرْتُ، لَهُ اسْمَعُوا» (متى ١٧: ٥)، كَيْفَ أَنْكَرَ بَيْنَمَا اللَّصُّ آمَنَ وَاعْتَرَفَ بِهِ وَهُوَ عَلَى الْإِقْتِرَانِيِّينَ!! وَفِي التَّقْلِيدِ الْقِبْطِيِّ يُقَالُ أَنَّ اسْمَ هَذَا اللَّصِّ «دِيمَاسُ»، وَقَدْ رَدَّ الْمَسِيحُ عَلَيْهِ، فَاسْتُجِيبَتْ طَلْبَتُهُ فِي الْحَالِ: «الْحَقُّ أَقُولُ لَكَ: إِنَّكَ الْيَوْمَ تَكُونُ مَعِيَ فِي الْفَرْدُوسِ» (لوقا ٢٣: ٤٣)، مِمَّا يُوَضِّحُ لَنَا بِأَجْلَى بَيَانٍ، أَنَّ بِالصَّلِيبِ افْتَتَحَ الْمَسِيحُ الْفَرْدُوسَ الْمَفْقُودَ، وَاسْتَرَدَّه لِحَسَابِ الْإِنْسَانِ. وَإِنْ أَوَّلُ قَدَمٍ وَطِئَتْهُ كَانَتْ هِيَ قَدَمُ هَذَا اللَّصِّ الطُّوبَاوِيِّ «مَلِكِ التَّائِبِينَ» يَسِيرُ وَرَاءَ «مَلِكِ الْمَجْدِ». وَكَانَ هَذَا إِيْذَانًا بِدُخُولِ أَفْوَاجِ الْخَطَاةِ التَّائِبِينَ مِنْ كُلِّ لِسَانٍ وَأُمَّةٍ وَشَعْبٍ!!

وَفِي الْحَقِيقَةِ تَقْدَمُ الْكَنِيسَةُ الْقِبْطِيَّةُ هَذَا الْفَصْلَ الْكَنِسِيَّ رَسْمِيًّا، مَسْتَوْدًا بِالْأَلْحَانِ مِنَ الْخُورَسِ عَلَى مَدَى وَقْتٍ لَيْسَ بِقَلِيلٍ، كَدَرَسَ تَعْبِيرِي ذِي وَزْنٍ عَالٍ، مِنْ جِهَةِ مَعْنَى انْفِتَاحِ الْقَلْبِ بِالْإِيمَانِ الْبَسِيطِ الَّذِي يُورِثُ الْحَيَاةَ الْأَبَدِيَّةَ. الْإِيمَانُ الَّذِي لَا يَقُومُ عَلَى بَرَاهِينٍ وَنُصُوصٍ وَمَعْرِفَةٍ وَعِلْمٍ. فَاللَّصُّ، وَهُوَ فِي أَشَدِّ مِحْنَتِهِ، آمَنَ بِالْمَسِيحِ الْمَصْلُوبِ مَعَهُ، وَهُوَ عَلَى مَسْتَوَاهُ فِي نَفْسِ الْمِحْنَةِ وَالْمَهَانَةِ وَقَسْوَتِهَا! لَا تَعْلِيمَ وَلَا إِغْرَاءَ وَلَا فَهْمَ وَلَا مَنْطِقَ، فَهِيَ وَمِضَّةٌ مِنَ النُّورِ الْحَقِّ، انْفَتَحَ لَهَا قَلْبُهُ فَرَأَى الْمَسِيحَ فِي مَجْدِهِ وَفِي مَجِيئِهِ الْآتِي فِي مُلْكِهِ. فَتَنَطَّقُ الْفَمُ، كَانَ كَمَا أَحْسَسَ الْقَلْبُ. كَيْفَ اشْتَهَى أَنْ يَذْكُرَهُ الْمَسِيحَ مَجْرَدَ ذِكْرٍ وَهُوَ آتٍ فِي مَجْدِ مَلَكُوتِهِ، فَكَانَتْ لَهُ شَهْوَتُهُ وَأَعْظَمُ، إِذْ رَافَقَ الْمَسِيحَ فِي رِحْلَتِهِ لِانْفِتَاحِ الْفَرْدُوسِ الْمَغْلُوقِ، وَلَمْ تَذْهَبْ نَفْسُهُ إِلَى الْهَآوِيَةِ، فَكَانَ أَوَّلَ الْغَالِبِينَ لِلْمَوْتِ وَالتَّاجِينَ مِنَ الْهَآوِيَةِ وَرَاءَ الْمَسِيحِ، لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِالْقِيَامَةِ وَالْمَجِيءِ الثَّانِي.

وَفِي تَقْلِيدِ الْإِنْجِيلِ بِحَسَبِ الْقَدِيسِ لُوقَا، كَانَ هَذَا النُّطْقُ الْمَلِكِيُّ لِلْمَسِيحِ عَلَى الصَّلِيبِ هُوَ النُّطْقُ الثَّانِي، لِأَنَّ الْأَوَّلَ قَالَ فِيهِ: «يَا أَبْتَاهُ اغْفِرْ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ.» (لوقا ٢٣: ٣٤)

أما لماذا لم يذكر ق. يوحنا حديث اللصّين معاً، وحديث اللص مع المسيح وردّ المسيح عليه، فيقول العالم والمؤرخ الكنسي إدرزهايم اليهودي المنتصر إنه يبدو أن ق. يوحنا، وبعد أن سلّم بيلاطس المسيح للعسكر للصلب، انطلق بسرعة إلى المدينة، وأحضر الأم العذراء القديسة مريم وأختها، ومريم زوجة كليوباس ومريم المجدلية. فلم يكن يوحنا حاضراً بداية عملية الصلب ولا الأم القديسة^(١٩)، ولهذا لا نجد في إنجيل ق. يوحنا ذكراً لأيّ من التعميرات التي كان الشامتون يُعيرون بها المسيح، سواء كانوا من رؤساء الكهنة أو الذين ساروا في موكبهم، فلم يذكر إنجيله شيئاً من ذلك قط. وهذا، بحدّ ذاته، يوضح لنا إلى أي مدى كان القديس يوحنا يعتمد على المشاهدة والسماع الشخصي في تسجيلاته.

١٩:١٩ «وكتب بيلاطس عُنواناً ووضعه على الصليب وكان مكتوباً يَسُوعُ النَّاصِرِيُّ قَلْبُكُ الْيَهُودِ».

«عنواناً» Titulus , τίτλον :

يلاحظ أن ق. يوحنا يستخدم الاصطلاح اللاتيني الرسمي. وكان من عادة الرومان أن يضعوا فوق رأس المصلوب لوحة بها اسمه وعِلَّةُ صَلْبِهِ، كما يتضح ذلك من إنجيل القديس مرقس وإنجيل القديس متى: «وجعلوا فوق رأسه عِلَّتَهُ مَكْتُوبَةً هذا هو يسوع ملك اليهود.» (مت ٢٧: ٣٧)

ومن كلام ق. يوحنا يفهم العلماء — بحسب أصول اللغة — أنه يقصد أن بيلاطس كتب بنفسه هذا العنوان، ومن كلمة: «كتب» ἔγραψε يفسرون أنه كتب هذا العنوان، بعد أن شيّعوا المسيح إلى المكان المعدّ؛ بل ويعتقدون أيضاً أن بيلاطس هو الذي أمر بصلب المسيح في الوسط.

وعلى كل حال — سواء كتابة العنوان أو الوضع الذي صُلِبَ فيه المسيح — فيلاطس عبّر وإلى آخر لحظة، عن المرارة والسخط الذي كان يشعر به طوال المحاكمة من اتهام اليهود، وخاصّةً لَمَّا رَغَزُوا — بغير حق وبغير وعي — على كونه «ملك». فهو هنا ضرب سهمين في طلقة واحدة، فأصاب كرامة اليهود في الصميم، الأمر الذي احتج عليه رؤساء الكهنة بشدة، فقابل احتجاجهم بإصرار على ما كتب؛ والسهم الثاني ألغى به كل صدى لصراخهم من جهة استخدامهم هذا اللقب لتهديد بيلاطس لدى قيصر، فالآن «ملككم قد مات» وفرصتكم في الشكاية قد ماتت

^{١٩} Edersheim, A., *op. cit.*, p. 602.

أيضاً! ولكن لا يستبعد بعض الشراح أن بيلاطس كان يَكُنُّ للمسيح شعوراً فائقاً، أراد أن يعبر عنه (٢٠).

وهكذا، وبالنهاية، حقق بيلاطس رغبة قيافا التي ظل يعلم بها ويعمل لها: «أنتم لستم تعرفون شيئاً، ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب، ولا تهلك الأمة كلها.» (يو ١١: ٤٩ و ٥٠)

وهذه النبوة نفسها كانت، في وجهها المنظور لقيافا، أن يهلك المسيح هلاكاً لتنجو الأمة من الرومان، الأمر الذي أكمله بقتل المسيح بسكين الحقد والتشقي، وأهلك أمته، بحماقته، هلاكاً؛ لأنه لم يُحسِن الرؤيا ولم يُفسِّر الحلم كدانيال المبارك، ولكنه كان كهامان الذي أعدَّ الصليب ليصلب نفسه عليه.

أما في وجهها غير المنظور ليوحنا وللمسيح ولنا، فهي أن يُقدِّم المسيح ذبيحة على مذبح محبة الله، فيقوم، لينجو من الهلاك مَنْ آمَن من اليهود، ويخلص العالم، ولا يهلك كلُّ مَنْ يؤمن به!

٢٠: ١٩ «فقرأ هذا العنوان كثيرُونَ من اليهود لأن المكان الذي صُلب فيه يسوع كان قريباً من المدينة وكان مكتوباً بالعبرانية واليونانية واللاتينية.»

يُعتقد أن الوضع الأصح كما جاء في بعض المخطوطات، أن اللاتينية قبل اليونانية.

كان المكان لا يبعد عن سور المدينة أكثر من بضع دقائق، وكان على الطريق العام — Highway — المؤدي إلى دمشق. فبطبيعة الحال قُرئ من كثيرين، بل من عشرات الألوف، سواء الخارجين أو الداخلين إلى المدينة أو المسافرين نحو الشمال. ويُلاحظ أن الوقت هو الفصح، وكان يؤمُّ أورشليم عدة ملايين من اليهود الذين في الشتات من جميع أنحاء العالم، وبكل اللهجات واللغات. وهكذا حلوا معهم الأخبار، وملاؤا الدنيا ومهدوها للبشارة بالمصلوب الذي تعيَّن بالقيامة من الأموات أنه ابن الله، ملك الملوك ورب الأرباب؛ حيث صار الصليب هو عرش النعمة الذي نستمد منه القوة والخلص والحياة، بل وبه ومنَّ عليه، نَمَلُكُ معه.

أما ترتيب اللغة التي كتب بها العنوان هنا، فهو بحسب التقليد الرسمي: أولاً اللغة الوطنية

التي تخص البلد (العبرية)، ثم لغة الدولة الرسمية (اللاتينية)، ثم اللغة العامة (اليونانية). وفي الحقيقة، فإن هاته اللغات الثلاث توافق لغة «الدين» ثم لغة «المجتمع» ثم اللغة «الفكرية». وكأنما كان عمل الرومان حتى وفي صلب المسيح أن يهدوا للكراسة بالمسيح على مستوى العالم بمستوياته الثلاثة: الدينية والاجتماعية والفكرية.

وكانت قد بدأت حركة تنوير العالم بكل ممالكه وفرض اللغة اليونانية على جميع البلاد، كلفة رسمية للتكلم بها، والتعامل مع الحكومات الرومانية المحلية. كما يُدعى بشق الطرق العامة الرئيسية لترتبط ممالك الدنيا كلها مع روما — ومن هنا جاء المثل المشهور: كلُّ الطرق تؤدي إلى روما! — بل وعلى كل طريق وُضِعَت العلامات التي تدلُّ على عدد الفرايخ التي تبعدُ عن قلب روما من أول الطريق حتى نهايته. كل هذه، كانت الدولة الرومانية جاذبة في تنفيذه، وكأنما كانت تمهد للكراسة بملكوت الله في العالم كله.

١٩ : ٢١ . «فقال رؤساء كهنة اليهود لببلاطس: لا نكتبُ مِلكَ اليهود بل أن ذاك قال أنا ملكُ اليهود».

لأول مرة يكتب ق. يوحنا «رؤساء كهنة اليهود»، وكأنما يضمها ق. يوحنا في مستوى ملك اليهود.

لقد أدركوا في الحال، وربما قبل أن يُعلَق العنوان على الصليب، أن ببلاطس قصد تسجيل تهمتهم على أنها حقيقة رغماً عن أنفهم. قابلوه محتجين وبلغه شبه أمره: «لا تكتب»، اللهجة التي قابلها ببلاطس بجفاء ظاهر وتعالى الحاكم الأمر.

ويُلاحظ في المقابلة بين ما كتبه ببلاطس بخصوص كلمة «ملك» إذ وضع لها أداة التعريف (أل) والنسب معاً لليهود: «الملك الخاص باليهود» «*ὁ βασιλεύς τῶν Ἰουδαίων*» ليُجعل منه الشخصية الملكية الأولى. فكان احتجاج اليهود وطلبهم أن يكتب «ملك» بدون أداة التعريف، ليعطوها صفة الإدعاء وليس الحقيقة: «قال أنا ملك» «*βασιλεύς εἰμι*». وكأنما أراد ببلاطس أيضاً، ومن جهة أخرى، أن يجردهم من تلقهم الكاذب، ونسبهم المزعوم لقيصر: «ليس لنا ملك إلا قيصر»، ولكن لا هذا ولا ذاك!!

٢٢:١٩ «أجاب بيلاطس ما كتبتُ قد كتبتُ».

إن تعالي بيلاطس في الرد وعناده في عدم التغيير، يُعبّر عن وقفة الحاكم الروماني المعتدّ بعمله الرئاسي. ولكن وراء صوت بيلاطس الحاكم، كان صوت الحكومة الأعلى التي تُعلي ماذا ينبغي أن يكتب التاريخ، وماذا يسجل؛ لأن من فوق الصليب هذا، ومن تحت هذا العنوان عينه، طالب المسيح بمُلكه الحقيقي. فقد نصّب المسيح نفسه على الصليب ملكاً بجدارة، إلى أبد الآبدين: «دُفع إليّ كلُّ سلطانٍ في السماء وعلى الأرض» (مت ٢٨: ١٨). ولم تكن الكتابة التي كتبتُ إلا إعلاناً ثابتاً أبدياً، أملاه بيلاطس على كل ممالك العالم، ليسود ويملك على العالم، وبكل لغة! «ما كتبتُ قد كتبتُ» — «أحتي الآن لا تفهمون.» (مت ١٦: ٩)

٢ — المرافقون للصليب

(١٩: ٢٣-٢٧)

٢٤ و ٢٣: ١٩ «ثم إن العسكر، لما كانوا قد صلّوا يسوع، أخذوا ثيابه، وجعلوها أربعة أقسام، لكلّ عسكريّ قسماً. وأخذوا القميص أيضاً، وكان القميص بغير خياطة منسوجاً كلُّه من فوق. فقال بعضهم لبعض: لا نشقّه، بل نفرغ عليه لئمن يكون. لئتم الكتاب القائل: اقتسموا ثيابي بينهم، وعلى لباسي ألقوا قرعة. هذا فعلة العسكر».

«إلهي إلهي لماذا تركتني ...»

كلّ الذين يروني يستهزئون بي. يفرغون الشفاه، ويثغصون الرأس، قائلين، انكل على الرب، فلئنتجّه، لئيقده لأنه شرّ به ...»

كالماء انسكبت. انفصلت كل عظامي، صار قلبي كالشمع، قد ذاب في وسط أمعائي. يبتس مثل شقفة قوتي وأصيق لساني بحنكي ...»

جماعة من الأشرار اكتفتني، ثقبوا يدي ورجلي، أخصي كلّ عظامي، وهم ينظرون ويتفرسون في، يقسمون ثيابي بينهم، وعلى لباسي يقرعون.» (مز ٢٢: ١-١٨)

«العسكر»:

هم عساكر الرومان، الذين تحت إمرة بيلاطس خاصة. بعد أن انتهوا من رفع المسيح، جلسوا تحت الصليب يقتسمون الغنيمة. ومن النصّ يبدو أن الجو كان بارداً، إذ أن المسيح كان يلبس أربعة أنواع من الثياب، منها ما كان على الرأس وحول الكتف، ومنها ما يَدَثُر به فوق الجسد، ومنها الملابس الداخلية، وتحتها كان يلبس قميصاً منسوجاً نسيجاً واحداً بغير خياطة. هذه كلها، جرّده منها، وبقي ما يستر جسده فقط. لأنه وإن كان الرومان قد اعتادوا أن يصلبوا ضحاياهم غراياً تماماً (كما نرى تماثيلهم التي نحتها أشهر مثاليهم)، إلا أنه في الشرق، وعند اليهود، كان محظوراً حسب الناموس أن يُعرى المحكوم عليه من كل ملابسه (٢١).

ويصف العلامة اليهودي المنتصر إدرزهايم بشيء من التفصيل، ومع ذكر الأسماء، كل أنواع هذه الملابس (٢٢).

كان عدد العساكر أربعة، فكان من السهل تقسيم الملابس الخارجية، وهي تنطق بالعبرية «لابوس» Labus، أما القميص وبالعبرية Ketonet فهو ثوب رئيس الكهنة، وهو قصير إلى الركب فقط: «وفي وسط السبع المئزر شبة ابن إنسان، متسربلاً بثوب إلى الرجلين، وتمنطقاً عند ثدييه، يمتنطقه من ذهب» (رؤا: ١٣)، وهو — بحسب وصف إدرزهايم — ثمين جداً، وهو الذي يلبسه رؤساء الكهنة لأنه خاص بالنذيرين، وهو منسوج من أوّله إلى آخره بغير قطع ولا خياطة. وهذا الطقس بدأ به موسى أيام خدمته، فكان يلبس مثل هذا الثوب الأبيض بدون خياطة، ويخدم به أمام الله (٢٣).

وهكذا ذهب المسيح، كرئيس كهنة، بملابسه المستورة في الداخل إلى الصليب، لياشر تقديم الذبيحة. ولأنه هو الحمل، تُزَع عنه الرداء وهو صامت أمام من يجرّهُ!!

«فقال بعضهم لبعض: لا نشقّه، بل نفترع عليه لمن يكون»:

لقد أطال الشراخ قديماً وحديثاً الحديث عن هذا القميص، واففقوا على أنه يمثّل الكنيسة التي لا تنقسم، كقول القديس كبريانوس، الذي يضيف أنه «منسوج كلّه من فوق»، أي أن وحدة الكنيسة مقرّرة ومُعانة من فوق، من الله، وليس لإنسان أن يُمرّقها. ويزيد على ذلك العالم بولتمان

²¹ Brown, R.E., *op. cit.*, p. 902.

²² Edersheim, *op. cit.*, p. 592.

²³ Ibid.

— وهو غير تقليدي — فيقول على ضوء الأبحاث والتعاليم الرابّية في التلمود وغيره، إن هذا الثوب هو مثل الثوب الذي صنعه الله لأدم، وأعطى مثله لموسى ليخدم به. ويقول آخرون، إنه مثل قميص يوسف الخاص الذي أعطاه له أبوه علامة الحب، الذي نزع من عليه إخوته ولقّخوه بالدم، ثم ألقوا قرعة على يوسف نفسه، يموت أو لا يموت (٢٤).

ولكن بهذه الأعمال التي كان يقوم بها العسكر في غير اكتراث، وبالمناظر الدامي أمامهم وكأنهم بلا شعور إنساني، كانوا مدفوعين، يوقعون أعمالهم على صوت داود النبي الآتي من وراء الزمان كلمة كلمة، كما قالها في المزمور الثاني والعشرين أعلاه.

«هذا فعله العسكر»:

لفتة لتأكيد الفعل: تقسيم الثياب وإلقاء القرعة، والفاعل «العسكر»، وردّه إلى المستوى التاريخي والتبويي، بشيء من الضمان الشخصي كشاهد عيان.

ولا يفوتنا هنا، في أسلوب ق. يوحنا، كيف يوزع في ختام المشهد الأدوار التي قام بها كل فريق حسب نوع عمله، ويردّه إلى النبوة الخاصة به، وكمن يوقع الحوادث على النبوات.

فالأول: بيلاطس (كملك): كتب ما يخضه: «هذا هو ملك اليهود» إعلاناً للعالم كله.
والثاني: رؤساء الكهنة: «ينبغي أن يموت إنسان واحد عن الشعب»، وبهدّيمهم هيكل جسده، هدموا هيكل عبادتهم.

الثالث: اللص: قدّم التوبة مُغلياً عن أول ثمرة للصلب: «اليوم تكون معي في الفردوس». وهو أول نُطق ملكي من فوق عرش الخلاص.

الرابع: العسكر: اقتسموا ثيابه، وألقوا قرعة على القميص، اكتفوا من اللؤلؤة بصندوقها.
الخامس: النسوة: أتت ليقدّمن مشاركتهنّ القلبية بمواطف النساء، كمندوبين فوق العادة عن البشرية التي في المسيح: «يا امرأة».

السادس: التلميذ الذي كان يحبّه: في صمت، قدّم ما يجب أن يُقدّم من أمانة التلمذة للمعلم الذي «أحبّه إلى المنتهى».

السابع: المسيح يسوع: «يا امرأة هوذا ابنك ... هذه أمك». البشرية التي في المسيح تُسلم الأمانة لمن يستحقها، ويربّ «الكلمة صار جسداً»، يستودعه المسيح للكنيسة.

٢٥:١٩ «وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه، وأخت أمه، (و) مريم زوجة كلوبا، ومريم المجدلية».

كان الذين يحيطون بالصليب نوعين من الناس: نوع العسكر الذين يقومون بوظيفتهم الكريهة، ومعهم رؤساء الكهنة والمُعَيَّرُونَ، ومعهم جوقة المتأفة للملازمين لهم، يرددون أصواتهم، وربما بالثمن.

أما النوع الثاني، فكانوا واقفين على بُعد، في بدء عملية الصلب، ولكن بعد أن خفت جِدَّة العملية وتفرَّق رؤساء الكهنة ومن معهم، لأن الساعة التاسعة كانت بالنسبة لهم من أخرج الساعات التي يتحتم عليهم أن يكونوا فيها داخل الهيكل يؤدُّون وظائفهم من جهة الصلوات وإعداد خراف الفصح. فلما ابتعد الأعداء، اقترب الأحياء، وهن النسوة اللاتي أحضرهن يوحنا ووقف معهن يحرسهن.

وكُنَّ مجموعتين: المجموعة الأقرب للمسيح، وهُنَّ مريم الأم العذراء القديسة، وأختها. والمجموعة الثانية، مريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية. هذا الترتيب والتفصيل بين الأسماء، أخذ به أكثر العلماء تدقيقاً، ومنهم العالم والأسقف وستكوت (٢٥).

ويوضح لنا هذا الترتيب بالنسبة للنسوة الثلاث القديس متى هكذا: «وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد، وهُنَّ كُنَّ قد تبعت يسوع من الجليل، يخدمته، وبينهنَّ مريم المجدلية، ومريم أم يعقوب ويوسي، وأم ابني زبدي» (مت ٢٧: ٥٥ و٥٦). فإذا طابقنا هذه الأسماء على الأسماء الواردة في إنجيل القديس مرقس: «وكانت أيضاً نساء ينظرن من بعيد، بينهنَّ مريم المجدلية، ومريم أم يعقوب الصغير، ويوسي وسالومة» (مر ١٥: ٤٠). بهذه المقارنة يتبين لنا أن أم ابني زبدي هي سالومة. وهي التي جاء ذكرها في إنجيل يوحنا مع القديسة مريم هكذا: «وأختها». ونحن نعلم أسلوب ق. يوحنا في ذكر الأسماء، فهو يمتنع نهائياً في إنجيله عن ذكر اسمه أو اسم أمه، أو حتى اسم أم المسيح.

والأمر المحير للعلماء هو أن ذكر «مريم المجدلية» يجيء هنا مفاجأة باعتبارها شخصية معروفة دون إشارات سابقة! أو أي تفسير.

ويلاحظ أيضاً أن ق. يوحنا حرص على وصف مريم أنها زوجة كلوبا، بدل أن يقول مريم

²⁵ Westcott, *op. cit.*, pp. 275,276.

أُمُّ يَعْقُوبَ وَيُوسَى، لثَلَا يُظَنَّ من جهة «يعقوب» أنه أخوق. يوحنا. كذلك نجد أن القديس مرقس حرص أن يصف يعقوب بالصغير، لثَلَا يُظَنَّ أنه يعقوب أخو القديس يوحنا. لأنه كان يوجد شخصان باسم «يعقوب»، واحد منهما، وهو الأكبر سناً هو يعقوب ابن زبدي، أخو يوحنا. كذلك، ولأن القديس متى أورد اسم «ابن زبدي»، فلم يجد ضرورة أن يصف يعقوب بـ «الصغير».

والملاحظ كذلك، أن ق. يوحنا يسلك في ترتيبه لذكر الأسماء سلوكاً إنجيلياً واعياً، فيجعل القديسة مريم الأساس، ويضيف إليها «أختها» إضافة دون أن يذكر اسمها لأنها أُمُّ، ولأنه يبدو أن القديسة مريم العذراء لم يكن لها إلا أخت واحدة، هي أُمُّ يوحنا.

وبعد ذلك، يذكر مريم الأخرى زوجة كليوباس، وآخر الكل يضع مريم المجدلية، مع أن كلاً من القديس متى والقديس مرقس يضعها في المقدمة لِمَا كان يبدو أنها ذات أهمية وتقوى كثيرة بين النسوة.

ويقول كلٌّ من «وستكوت» و«هنجستبرج» و«إدرزهايم»، ومعهم شُرَّاح كثيرون، أن كلوبا أو كليوباس، هو حَلْفَاؤُس أو «حَلْفَى»، الذي ورد اسمه في إنجيل القديس متى، كوالد لأحد التلاميذ المدعوَّ يعقوب، المدعو هنا بالصغير: «فيلبس وبرثولماوس توما ومتى العشار يعقوب بن حلفى وليبَّاؤُس الملقب تَدَاؤُس». (مت ١٠: ٣)

أي أن المريمات الثلاث اللاتي كُنَّ عند الصليب، هنَّ: مريم القديسة العذراء أم المسيح، ومريم أم يعقوب الصغير أحد التلاميذ وهي زوجة كلوبا أو كليوباس، ومريم المجدلية.

وفي نهاية عملية الصلب وانفضاض معظم الملتصِّين حول الصليب، تسبَّى للعذراء مع ق. يوحنا الاقتراب من الصليب فصارا في مواجهة المسيح.

٢٦: ١٩ «فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ أُمَّهُ وَالتَّلِيمَةَ الَّذِي كَانَ يُحِبُّهُ وَإِقْفَاءً، قَالَ لِأُمَّهُ: يَا أُمَّرَأَةَ، هُوَذَا ابْنُكَ».

بعد أن انجلت الظلمة التي خيَّمت على الأرض حُزناً على قتل النور الذي انحجب عن قلوب صالبيه، وقفت العذراء القديسة مريم تحت الصليب — مصلوبة!! تَشَخُّصٌ نحو ابنها، وسيفت يجوز في نفسها، كما سبق وأنبات به نبوة سمعان الشيخ، حينما كانت تحمل ابنها طفلاً، وهي تدخل

المهيكل لتكتمل عنه القرايين!! «وباركهما سمعان، وقال لمريم أمه: ها إن هذا قد وُضِعَ لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل، ولعلامة تُقاوم، وأنت أيضاً يجوز في نفسك سيفٌ، لتُقلَنَ أفكاراً من قلوب كثيرة» (لو٢: ٣٤ و٣٥). لقد كانت على علم سابق بما هو حادث أمامها الآن، فالمسيح سبق ووعاها بكل ما سيحدث له، كما قال لتلاميذه، حتى إذا كان، تستطيع من وراء حزنها أن تُدركَ سرَّ الذبيحة والخلاص والمجد. لم تكن آلام المسيح غريبةً عنها، فلحمه من لحمها ودمه من دمها، وسر القداصة وحَد الآلام بينهما. لم نسمع أنها صرخت، كما لم نسمع أنه صرخ. فالآلام امتصَّها الجسد، والروح هيَمَّتت، فكان الصمت وكان الهدوء.

هذه هي الأم، هذه هي المرأة، الوحيدة من بين كل الناس التي شاركت المسيح آلام صليبه! حول الصليب تجمَّع الشامتون والحاقدون، ولم يكن أحدٌ يذرف دمعاً إلا هذه الأم، التي بكت بالدمع الهَتُون (*)! لقد نابت عن البشرية في وداع فاديتها.

يلاحظ أن إنجيل يوحنا يستظهر هنا على الأناجيل الثلاثة في أمر النسوة حول الصليب. فبينما نجد الأناجيل الثلاثة يُلخِّصون موقف النسوة في نهاية مشهد الصليب باختصار، ويتفقون على أنهنَّ كُنَّ ثلاثاً فقط، وكُنَّ واقفات على بُعد يُشاهدنَّ فقط، ولم يذكروا حضور العذراء القديسة مريم؛ نجد أن إنجيل يوحنا ينفرد بالعدد أربع من النسوة، ويُقسمهنَّ إلى قسمين: اثنتان منهن قريبات وأخصاء للمسيح، أمه وأخت أمه، واثنتان ذوات صلة التلمذة فقط وهما مريم أم أحد التلاميذ — يعقوب الملقَّب بالصغير — ومريم المجدلية.

كذلك ينفرد إنجيل يوحنا بذكر العذراء مريم، ويذكر نفسه التلميذ المحبوب، وكيف اقتربا من الصليب، فكانا على مستوى النَّظَرِ والسمع والكلام للمسيح المرتفع على الصليب. وظهور القديسة مريم العذراء فجأة مع ق. يوحنا، يوضح بيان أن ق. يوحنا ترك مشاهد الصلب الأولى، وأسرع بإحضار الأم الحزينة، لإحساسه الذي لم يخب قط بما يريد المسيح أن يقوله لأُمَّه، ككلمة وداع أخيرة يستودع بها أثبَل وأقدس قلب بعد قلبه. إن الإنسانية، في المسيح، تؤدي دور بنوتتها المُخْلِصة للأُمومة.

وهذا لم تسجله الأناجيل الثلاثة، لأن يوحنا وحده فقط كان هو الحاضر، وهو وحده الذي سجَّل هذا الحضور.

(*) 'دمع هتون = الدمع المتواصل.

«التلميذ الذي كان يُحِبُّه»:

إن وضع هذه الصفة لهذا التلميذ في هذا المكان والزمان يُعَيِّئُهُ في الحال بما سيكلِّفه به المسيح.

«يا امرأة»: Γύναι :

أعطى المسيح لأمه صفتها الأولى: «يا امرأة»، والمسيح يرفع البشرية — التي منها أخذ — من صفتها الخاصة به كأُمِّه، إلى مستواها العام للإنسان ككلِّ، أُمَّنا. فهي، بموته، تأخذ صفة الأمومة للتلميذ، وبالتالي للكنيسة كلها.

فالمسيح هنا لا يُسَلِّمُ أُمَّه باعتبارها الخاص به وحده، بل يُسَلِّمُ — فيها — البشرية التي قَبِلَتْ — من أُجْلِيهِ — قوة العليِّ وتقدَّست بحلول الروح القدس فيها ليأخذ منها ابنُ الله الوحيد القدوس جسَدَهُ المعلق الآن على الصليب، والمزعم أن يحتلُّ بين العظمة لله. فكما أن الجسد المقدس صار جسداً، هكذا ينبغي أن الأُمُّ التي حملت به وَوَلَدَتْهُ تصير أُمَّنا.

المسيح هنا يرد الأُمَّ — المرأة المولود منها — إلى صفتها الطبيعية «امرأة»، ولكن في وضعها الجديد، الذي يعلو فوق حواء الأولى عُلوَّ المسيح عن آدم.

نحن لا نولد الآن من مريم العذراء، نحن نوَلِّدُ بالروح من المسيح، ونعيش بالروح من الجسد الإلهي بدمه الإلهي والروح الأزلي الذي فيه. ولكن كلُّ مَنْ يُوَلِّدُ من المسيح بالروح، يحمل في ولادته الروحية الجديدة علاقة المسيح بالأُمَّ التي ولدته بالجسد حتماً.

إن كان كلُّ ابن لآدم يولد الآن، وله علاقة متسلسلة حتمية «بحواء»، فهذه «المرأة حواء» هي أُمَّ عامة لأجسادنا، فكيف نولد الآن من المسيح ولا تكون لنا علاقة «بالأُمَّ العذراء» التي وَوَلَدَتْهُ. هذه «المرأة مريم» هي أُمَّ عامة لأرواحنا. والمسيح بقوله لمريم العذراء أُمَّه: «يا امرأة» يضمها في مستواها الروحي العام للإنسان عامة؛ كأُمَّ ليوحنا التلميذ المحبوب أولاً، وكأُمَّ لكلِّ مَنْ أَحَبَّ المسيح وأحِبَّه المسيح بالتالي.

«هوذا ابْنُكَ»:

إن العذراء القديسة مريم لم يكن لها أبناء قط إلاً المسيح، وهوذا المسيح يهبها يوحنا ابناً بالتبني، عوضاً عنه، يسند قلبها المكسور.

المسيح لم يَخْتَرِ العذراء مريم لتكون أُمَّ له، بل لقد تعيَّنت أُمَّاً له من السماء بقوة بين العلي وروحه القدوس. فمن السماء، اتخذها أُمَّاً، وتعيَّنت لذلك مُسَبِّقاً بوعود، وتقدِّيس، ونبؤات، رآها

إشعياء النبي: «ها العذراء تحبل، وتلد ابناً، وتدعو اسمه عمانوئيل» (إش ٧: ١٤). إنها ثمرة قَسَمِ إلهي صَدَرَ من فم العلي، أن تخرج من نسل داود في الميعاد لِيَمْلِكَ الخَارِجُ من أحشائها مُلْكَةً الأبدية. والذي بَشَّرَها بالحَبْلِ الإلهي ملائكة، والذي حضر الولادة ملائكة.

وإن كان المسيح، بهذه اللفتة: «هوذا ابْنُكَ»، قد رفع ق. يوحنا إلى مرتبة الأُخُوَّة بالنسبة لنفسه أي للمسيح: «لا يستحي أن يدعوهم إخوة» (عب ٢: ١١)، فكيف نستحي أن ندعو أمَّهُ أمَّنًا؟

كذلك لا ننسى أن القديسة مريم العذراء هي من أصل يَسَّى، من جِذْر داود، التي بواسطتها يستمدُّ المسيح علاقته بداود والآباء، كابن له: «أوصيًا لابن داود» (مت ٢١: ٩)، ومنها يستمدُّ المسيح علاقته بالقَسَمِ الذي أَقْسَمَ به الله لداود من جهة مملكته الأبدية: «أَقْسَمَ الرَّبُّ لداود بالحق لا يَرْجِعُ عنه، من ثمرة بطنِكَ أَجْعَلُ على كرسِيكَ» (مز ١٣٢: ١١)، «حينئذ كلَّمْتُ برؤيا تَقِيَّتِكَ... وجدتُ داود عبدي، بدهن قُدسي مسحته... أنا أيضاً أَجْعَلُهُ بِكْرًا أعلى من ملوك الأرض... وكُرْسِيَّهُ مثل أيام السموات... والشاهد في السماء أمينٌ.» (مز ٨٩: ١٩-٣٧)

معنى هذا، أن القديسة مريم العذراء هي الصلة القائمة والدائمة بالجسد بالآباء والأنبياء والسماء، التي يستمد المسيح غَيْرَهَا كُلَّ وعود الله لداود والأنبياء كافة. فكأنما تسليم القديسة العذراء مريم «أم» المسيح إلى يوحنا ليكون هو ابنها ولتكون هي «أمَّنًا» له، هو بمثابة تسليم العهد القديم بمواعيده الصادقة والأمانة التي تحققت في المسيح ليوحنا، وبالتالي للكنيسة، لتكون للكنيسة، كما كانت مريم العذراء للمسيح، صلة حَيَّة ثابتة ودائمة بكل ميراث وتراث الآباء والأنبياء، وتكون الكنيسة الجديدة بمثابة الابن بالتبني (للعهد القديم)، الابن الذي وَرَثَ من أمه أعبادها وتراثها وهي محفوظة ومُصَانَّةٌ في كَتْفِهِ.

إن وصية المسيح كآخر وصية، وهو على الصليب، هي وَصِيَّةُ النور التي ربطت العهدين (٢٦).

٢٧: ١٩ «ثُمَّ قَالَ لِلتَّلْمِيذِ: هُوَذَا أُمَّكَ. وَمِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ أَخَذَهَا التَّلْمِيذُ إِلَى خَاصَّتِيهِ».

«أخذها التلميذ إلى خاصته»:

إلى صميم رسالته، إلى عِلْيَةِ صِهْيُون و يوم الخمسين، إلى الكرازة منذ لحظةها الأولى.

كان ق. يوحنا مرتبطاً بالقديسة مريم أم المسيح برباط الدم، فهو ابن أختها سالومة. فكان أقرب إليها بالروح وبالجسد من إخوة الرب الذين كانوا إخوة من يوسف خطيب مريم، أي إخوة ليس بالدم ولا حتى بالتَّسَبُّب، لأن يوسف لم يتزوَّج العذراء بل ظلَّ خطيبها فقط، يرعاها حتى مات. وهوذا ق. يوحنا يأخذ دور يوسف في الرعاية مرة أخرى.

الله يرفع الأمم والبنوة بارتفاع المسيح على الصليب من مستوى الدم واللحم، إلى مستوى الوحدة الروحية لبناء الكنيسة، الكنيسة التي بُيِّتَتْ على الأمم الإلهية والبنوة الرسولية. والملاحظ أن المسيح لما ارتاح إلى هذا الإجراء الذي صنعه، وكان آخر إجراء من إجراءات الخلاص، قال: «قد أُكْمِلَ».

القديس أفرام السرياني يتغنَّى بأشعاره — في القرن الرابع — وهو يتأمل العذراء القديسة تحت أرجل المسيح المصلوب واقفة، فيراها صورة متجلية للكنيسة. ويضيف قائلاً: كما أن موسى عيَّن يشوع ليرعى الشعب من بعده، هكذا، وبصورة ما، عيَّن المسيح يوحنا، ليرعى أمه العذراء، أي الكنيسة، من بعده (٢٧).

«ومن تلك الساعة، أخذها التلميذ إلى خاصته»:

كان للقديس يوحنا منزل في أورشليم، ولو أن إقامته كانت في الجليل؛ وذلك حسب تحقيق كثير من العلماء. ولقد نفَّذَ التلميذ الوصية في الحال، فلم تحضر العذراء الساعة الأخيرة ولا يوحنا، وذلك عن قصد، لأنها كانت ساعة لا تطيقها مشاعر الأم. لقد أسرع بها يوحنا إلى بيته، ولهذا نجد أن وصف ق. يوحنا للساعات الأخيرة للصليب مُختَصَرٌ، فهو كان غائباً في البداية، ولم يحضر عند إنزال الجسد.

يُلاحظ هنا أهمية هذا التسجيل بالنسبة لعقيدة الكنيسة بخصوص عذراوية القديسة مريم أم المسيح، فهنا يُثبِتُ الآباء العظام القديسون أثناسيوس وإبيفانيوس وإيلاريون، في اتخاذ تسليم العذراء ليوحنا البتول وليس لإخوة الرب أو لأي أحد آخر، برهاناً واضحاً هادئاً رزيناً كَوَّنَ العذراء لم يكن لها أولاد سوى المسيح ابنها وابن الله.

والمعروف بحسب التقليد، أن القديسة مريم العذراء بقيت مع ق. يوحنا تمارس حياة التقوى

²⁷ Koehler, Th., cited by Brown, R.E., *op. cit.*, p. 924.

والشهادة في أورشليم مدة إحدى عشرة سنة (٢٨) بعد موت الرب، وتنبحت عن ٥٩ سنة. ومكان قبر القديسة العذراء مريم يقع في وادي قدرون. ولما جاءت الملكة هيلانة، بَتَّتْ عليه كنيسة. والكنيسة الموجودة الآن بناها الصليبيون (أنظر الصورة).

كما يوجد تقليد آخر، أنَّ العذراء رافقت ق. يوحنا في سفره إلى أفسس وعاشت ودُقَّتْ هناك (٢٩)، لأنه يوجد حتى الآن — في تركيا الحديثة — على أحد التلال الواقعة على بُعْدِ خمسة أميال من سلقوك Selçuk، وهي أزمير أصلاً، واسم التل بانايا كابولولو Panaya Kapulu، قبر للعذراء القديسة يحكي في صمت وإصرار أن العذراء رافقت يوحنا في كل مكان ذهب إليه.

٣ — النهاية: قد اكْمَل

(١٩ : ٢٨ — ٣٠)

الموت الإرادي

٢٨ : ١٩ «بَعْدَ هَذَا، رَأَى (عَلِمَ) يَسُوعُ أَنْ كُلَّ شَيْءٍ قَدْ كَمَلَ، فَلَكَي يَتِمَّ الْكِتَابُ قَالَ: أَنَا عَظْشَانُ».

«لَصِقَ لِسَانِي بِحَنَكِي.» (مز ٢٢ : ١٥)

«وَفِي عَظْشِي يَسْقُونِي خَلًّا.» (مز ٦٩ : ٢١)

إذ أكمل المسيح رغبته في تسليم أمه إلى يوحنا، وبعد أن أكمل الإطار الكلي للخلاص حسب الترتيب الذي بدأه: «وهو عالمٌ بكلِّ شيء»، والآن رأى، وصحتها عَلِمَ، أن كل شيء قد كَمَلَ.

«كُلُّ شَيْءٍ قَدْ كَمَلَ»: τετέλεσται

يُلاحَظُ المقابلة بين قول ق. يوحنا «قد كَمَلَ»، وقول المسيح بعد ذلك «قد اكْمَل» τετέλεσται، وهي نفس اللفظة. وقد اهتم ق. يوحنا، منذ البدء، بمقابلة كُلِّ أحداث الآلام بما جاء عنها. في النبوات، حاسباً ذلك شهادة ذات وزن إنجيلي عالٍ للغاية. والآن، يؤكد أنه لكي يتم الكتاب، يورد هنا قمة الآلام ونهايتها: أي قول المسيح: «أنا عَظْشَانُ». وق. يوحنا هو

²⁸ Westcott, *op. cit.*, p. 276, quoting Nicephoros Callisti (+c. 1350 *Hist. Eccl.* 11.3).

²⁹ Westcott, *op. cit.*, p. 276.

الوحيد الذي سجّل هذا القول للمسيح، الذي به يدرك العالمون ببواطن الأمور، وخاصة الأطباء، ماذا يعني: «أنا عطشان» بالنسبة للمسيح الذي لم يتأوه أو يشتكي من أي ألم سابق في أنواع العذاب التي صادفها، بل يصفه الواصف كما تنبأ عنه النبي، أنه «كشاشٍ سيقّ للذبح، ولم يفتح فاه». ولكنه هنا لم يستطع، بل فتح فاه اضطراراً، كأنسان بلغ به العذاب ما بعد أقصاه، لأنها لحظة الاحتضار الحتمي، لفقدان كلّ الدم، حيث بلغ الإحساس بالعطش إلى مراكز المخ العُلَيَا، التي لا يمكن لإنسان التحكّم فيها. وهنا، العطش يحمل داخله قمة «كل شيء»، أي كل التعذيب اللائق بالخلاص، الذي يوازنه «قد أكمل»، لأن وراء العطش القاتل لا يتبقى إلا تسليم الروح.

يلاحظ هنا أن ق. يوحنا ضمّن القول: «رأى يسوع أن كل شيء قد كمل»، كل ما سبق وسجّله الإنجيليون الثلاثة، سواء من جهة التعبير من كل فئة، أو من جهة ساعات الظلمة الثلاث، وانشقاق حجاب الهيكل، والزلزلة، وشهادة رئيس الجند، وقول المسيح: «ألوي ألوي لَمَا شَبَقْتَنِي»، وتفسير الجموع الخاطيء لهذا القول. لأن تركيز ق. يوحنا كان على شخص المسيح نفسه، وعلى ما فات على الإنجيليين تسجيله من أقواله وهو على الصليب.

وكل شيء قد أكمل، في نظر المسيح، يعني أنّ كل ما يلزم لذبيحة الخلاص وتقديمها أمام الأب قد استوفاه لقيام حياة جديدة للإنسان. فقد أكملت خِلْقَةُ السماوات الجديدة والأرض الجديدة ليسكن فيها البر، على نَمَطِ ما صنعه الله بالكلمة في البدء حينما «أكملت السماوات والأرض وكلّ جُثديها. وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل» (تك ٢: ٢ و١)، وهوذا المسيح قد فرغ للتوّ، في اليوم السادس، ليدخل راحته في اليوم السابع أيضاً ليستريح من كل أعماله التي عمل.

لقد استجابت الطبيعة لكلمة المسيح: «قد أكمل». فابتدأ العالم القديم يعطي إشارات أنه تداعى أمام العالم الجديد الذي خُلق، فترزلت الأرض، وتشققت الصخور، لأن صخر الدهور المُثَقَّل بغير يد من لحم الإنسان ودمه، صار هو الجبل الذي يملأ العالم والسماء، وهو الذي سحق العالم الوثني سحقاً مع رؤساء وسلاطين عالم الظلمة. كما تداعى النظام القديم للعبادة المرتبطة بالعالم القديم، فانشق حجاب الهيكل من أعلى إلى أسفل، وكأنها ومضة من السماء أتت من فوق لتُلغي وجوده، لَمَا انشق جنب «الحجاب الجديد» — أي جسده — ليفتح عالم الله على الإنسان، وليصير طريقاً للعبور إلى قُدسِ أقداسِ الله. وانحلّ سلطان الموت لحظة قبول المسيح للموت في

داخله، فظفرت به الحياة التي فيه، وحاصرته، وأطبقت عليه، وسحقته سحقاً، فبطل عمله. وتفتحت القبورُ وخرجت أجسادُ الراقدين، تستقبلُ فجرَ اليوم الجديد الذي صنعه الله لأزمة الخلاص (مت ٢٧ : ٥٢ و ٥٣).

هذا التكميل أو التميم فهمته الكنيسة، كما قاله المسيح تماماً: «وأقوال الأنبياء التي تُقرأ كلَّ سببٍ، تموها، إذ حكموا عليه، ومع أنهم لم يجدوا علّةً واحدة للموت، طلبوا من بيلاطس أن يُقتل، ولما تمّوا (أكملوا) ἐτέλεσαν كلَّ ما كُتِبَ عنه، أنزلوه عن الخشبة، ووضعوه في قبرٍ» (أع ١٣ : ٢٧-٢٩). يلاحظ القاريء في هذه الآية صدقاً قوياً لتسجيل ق. يوحنا، وبنفس الكلمات، فهو تقليد كُتِبَ قبل أن يكتب يوحنا إنجيله.

لقد كانت مسرّة الرب أن يعمل في السبوت، والآن قد أكمل تعاليمه، بل وآلامه، قبل أن يلوح السببُ ليدخل، ونحن معه، إلى راحته الأبدية في سببِ الله الروحي.

٢٩ : ١٩ «وكان إناءٌ موضوعاً قملواً خللاً، فملأوا إسفنجةً من الخلّ، ووضعوها على زُوفاً، وقدّموها إلى قيّمه».

هذا الإناء يذكره فقط ق. يوحنا، كذلك نوع هذا الخلّ ὄξος، وهو نوعٌ من النبيذ الفاسد، يشربه العسكّر لخصه (٣٠). ولكن وجود إسفنجة وقصبة أو زوفا خاصة لرفعها، يُعني تماماً أنها جزءٌ من ترتيبات الصليب كلها، كانت موجودة ومُعَدّة لمثل ذلك العمل. فالوعاء للإسفنجة، والإسفنجة للوعاء، لأنه يستحيل إعطاؤه كأساً ليشرب (٣١). وقد اشتركت الأناجيل كلها في ذكر هذا المشهد، ولكن ق. يوحنا هو الوحيد الذي يقول أنه قَبِلَ أن يشرب. وواضح أن تقديم الخل كان عملاً فيه نوعٌ من الرحمة، وليس المقصود به المضايقة.

³⁰ Brown, R.E., *op. cit.*, p. 909.

(٣١) ويقول العالم جون ليون موريس في كتابه: «الإنجيل بحسب القديس يوحنا» ص ٨١٤ نقلاً عن آخرين، أن من تقاليد قوانين السنهدريم المعمول بها مُنذ القدم: [إذا اقتيد أحد من الناس للقتل، فإنه يعطى جرعةً من الخمر، مذاباً فيه قطعة من اللبان (الزُّ) حتى تتخلد حواسه. لأنه مكتوب: «أعطوا مُشكراً لمن سيهلك، وخرّاً لثري النفس. يشرب وينسى» (أم ٣١: ٦). وقد صار التعليم أن النساء الشريفات في أورشليم كنّ تمودن أن يقشّن بتقديم هذا].

٣٠:١٩ «فلما أخذ يسوع الخَلَّ قال: قد اكْمَل. ونكَّس رأسه وأسلمَ الرُّوحَ».

هنا يذكر الكتاب أن المسيح رضي أن يشرب من الخَلِّ. أما في بداية الصلب، كما جاء في إنجيل القديس متى (٣٤:٢٧)، رفض المسيح المشروب المخدِّر حينما قدموه إليه، وكان خلًّا ممزوجاً بمرارة، ليلطف من آلام الجسد المبرَّحة، ولكن المسيح جاء «ليذوق الآلام لأجل الكل» وقد «لاقَ ... أن يُكْمَل رئيس خلاصهم بالآلام» (عب ٢:١٠)، و«ينبغي أن المسيح يتألم بهذا» (لوقا ٢٤:٢٦). وأخيراً، ذاق الخَلَّ ليستطيع أن ينطق الكلمة الأخيرة: «قد اكْمَل»، ويكْمَل الكتاب القائل: «وفي عَظْشي، تَشْفُونِي خَلًّا.» (مز ٦٩:٢١)

وواضح في إنجيل ق. يوحنا، أن المسيح أسلمَ الحياة وهو في ملء الحياة، ومالكاً لكل قواه. وتمَّ قوله: «ليس أحدٌ يأخذها مني، بل أضعتها أنا من ذاتي، لي سلطان أن أضعها، ولي سلطان أن آخذها أيضاً» (يو ١٠:١٨). وإن كان المسيح قد طلب هنا أن يشرب، فلكي يستطيع أن ينطق الكلمة الأخيرة - بصوت عالٍ كما جاء في الأناجيل الأخرى، لهذا قيل: «فلما أخذ ... قال».

«قد اكْمَل»:

«العمل الذي أعظيشتي لأعمل قد اكْمَلته.» (يو ١٧:٤)

إنها صرخة التضرُّر الأخيرة، فقد اكْمَل عملاً، يشقُّ على أي كاتب ماهر أن يصفه، بل يشقُّ على أي تصوُّر أن يصفه. لم يَسْتَطِع ق. يوحنا، بكل ما كان له من وعي إنجيلي ورؤيوي أن يزيد على هذا كلمة، أو يشرح ما تحويه بكلمة. ففي ظلِّه أن كُتِبَت الأرض لا تَسْمَعها، ولا الأرض تَسْمَعُ الكتب إذا كُتِبَتْ. فقد أكمل عملاً أخذه من الآب، وأكمله بكل شروطه التي عرفناها والتي لم نعرفها بعد، أن ينزل من الجِصنِ الأبويِّ، ويلبس عار الإنسان عوض النور الذي يلبسه. وأن يصير في الهيئة كعَبْدٍ، ويتَّضع تحت أرجل عبده، أن يأخذ خطية الإنسان أخذاً، لتدخل جسده دخولاً، فيقبَّل بها اللعنة قبولاً! فيصبح بالخطية واللعنة قابلاً للمدَّة، مُتَقَبِّلاً للإدلال، ومستحقاً للموت، بسبب ما وَضَعه على نفسه، لا بسبب ما وَضَعه عليه الآخرون. منظوراً للناس، كأنه مستحقُّ الضرب والإدلال، وهو مضروبٌ ومُدَّ بَسبب ما أخذه عنا. ومن واقع ما حمله من شرِّ الإنسان، طمع فيه الشيطان، إذ وجد له فيه مدخلاً وليس مأخذاً! لأنه من الداخل، كان ما كان، نورٌ ليس فيه ظُلْمَةٌ البتة، قدُّوس بلا عيب ولا شر.

زحف عليه الموت حتى غطَّاه، عن حق وعدالة، لأن الخطية التي لبسها واللعنة التي صار إليها

هما والموت رفيقان وصيوان لا يفترقان! فلا يمكن أن يؤخذ واحد ويترك الآخر، فأخذهما كليهما ليوفي بالواحد كَيْلَ الآخر! فبالموت، داس الموت، لما داس الخطية، وبالحياة والقدوسية التي له، انفصل عن الخطية والخطاة، وارتفع إلى أعلى السموات، بعد أن صنع تطهيراً أبدياً لخطايانا، وجلس في بين العظمة في الأعالي (عب ١: ٣).

قام، حقاً قام، ولكن لم يكن في ذلك عَجَبٌ، لأن القيامة كانت فيه، قبل أن يموت، وفي الموت، وما بعد الموت، فهو الحيُّ الأَزَلِيُّ الذي لا يموت. ولكن العَجَبُ المعجاب والمعجزة الكبرى أن يموت مَنْ هو حقاً «القيامة والحياة». يقولون إنه مات بالجسد! ولكن، وحتى هذا الجسد، كيف يموت وهو الذي وُلِدَ من الروح القدس، ومن عذراء تقدّست بالروح القدس؟ فله جسد بلا خطية، وعاش ولم يُقْبَلْ أن يدخل على جسده خطية، فأعلن المسيح إعلاناً: «من منكم يُبَكِّتُنِي على خطية؟» (يو ٨: ٤٦)، متحدياً لا الأعداء، بل فكر الإنسان؟ فكيف يموت جسد مثل هذا، والموت هو استحقاق الخطاة: «لأن أجره الخطية هي موت» (رو ٦: ٢٣)؟ هنا معجزة المسيح والصليب والموت. فلولا أنه أخذ منا عنصر الموت، أي الخطية، وقَبِلَهُ في جسده قبولاً، وارتضى بلاء إرادته أن يقف من الله أبيه موقف الإنسان المتعدي عَوَضَ المتعدين، ليقبل منه التخلّي مع مَنْ قَبِلُوا الشَّخِيطَةَ من الله، لا شكلاً، بل بالحقيقة، وإلّا ما استطاع أن يلطمه عبثُ رئيس الكهنة، ولا أن يَبْصِقَ في وجهه أعضاء السهديرين، ولا أن يهزأ به العسكُرُ، ولا أن يمذّوه على الصليب، ولا أن يتجرأ عليه الموتُ ويدخل إلى أعماقه!!

أن يموت المسيح بالحقيقة، فليست هذه معجزة الإنسان، بل معجزة الله، أن يبذل ابنه الوحيد بذلاً، ويتركه للموت تركاً، بل ويسحقه بالخزن سحفاً! ومعجزة موت المسيح كلها، هي معجزة حُبِّ وقداسة. حُبُّ الله للعالم الساقط واللاهي عن سقوطه! وقداسة المسيح التي أَلْبَسَهَا الخطية والموت لبساً! فحُبُّ الله الآب للإنسان وازن يُقَلِّ الصليب والآلام لابنه الحبيب، فتعادلا، وفاض الحبُّ ولا يزال فائضاً! وقداسة المسيح وازنت «عنصر» الخطية في «الإنسان» بكل صنوفها وقُبْحِها، وفي الناس جميعاً كل الناس، فَرَفَعَتْها عن كاهل الإنسان، بل مَحَّثْها محواً، بعنصرها القاتل، كما من جسد المسيح المُقَام، كذلك من كل جسد في المسيح يؤمن بمن مات وقام! فهذا الخلاص «قد الكَمِيل» «وتمَّ الفداء».

«ونكس رأسه» وصحتها «أمالَ (أو أحنى) رأسه» κλίνας :

الذي لم يَكُنْ له أين يسند رأسه، استندّها أخيراً على الصليب كما على حضن الله. لأنه «كان

ينبغي أن المسيح يتألم بهذا، ويدخل إلى مجيده» (لوقا: ٢٤: ٢٦)، «لأن الذي دَخَلَ راحته، استراح هو أيضاً من أعماله، كما الله من أعماله.» (عب: ٤: ١٠)

«وأَسَلَمَ الروح»:

رآه إشعياء، بالنبوة، في هذا المنظر عينه: «أَنَّهُ سَكَبَ للموت نفسه» (إش: ٥٣: ١٢). لم تؤخذ رُوحُه منه كبَشَرٍ؛ بل سَكَبَ هو، بنفسه، روحَه بإرادته، كمن يذبح ذبيحة ويتسكب روحها مع دمها. هكذا المسيح قَبِلَ سَفْكَ دَمِهِ بيد الذابحين، أما روحُه فسكَبها بيده في يد الآب سَكِباً. فأَسَلَمَهَا له تسليماً، كمن يستودع وديعة، هو وشيك أن يستردها: «يا أبتاه في يديك أَسْتَوْدِعُ رُوحِي.» (لوقا: ٢٣: ٤٦)

□□□

والآن، يليق بنا أن نسترجع من إنجيل ق. يوحنا والثلاثة الأناجيل الأخرى، ما قاله المسيح على الصليب. هي سبع كلمات:

ما قبل الظلمة التي جاءت على الأرض:

- ١ — «يا أبتاه اغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون.» (لوقا: ٢٣: ٣٤)
- ٢ — «الحقَّ الحقَّ أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس.» (لوقا: ٢٣: ٤٣)
- ٣ — «يا امرأة هوذا ابنيك ... هوذا أمك.» (يوحنا: ١٩: ٢٦)

أنباء الظلمة:

- ٤ — «إيلي إيلي لَمَا سَبَقْتَنِي.» (مت: ٢٧: ٤٦؛ مر: ١٥: ٣٤)

بعد الظلمة:

- ٥ — «أنا عطشان.» (يوحنا: ١٩: ٢٨)
- ٦ — «قد اكْمَل.» (يوحنا: ١٩: ٣٠)
- ٧ — «يا أبتاه، في يديك أستودع رُوحِي.» (لوقا: ٢٣: ٤٦)

هي سبع كلمات لم يخبرها إنجيل واحد بأكملها، ولكن الأربعة معاً احتووها، لتخرج لنا هكذا، باتحاد الأصوات، كما من قيثارة بيد داود!

٤ — طلبان يُقدَّمان إلى بيلاطس،

يستجيب لهما في الحال

(٤٢:٣١-١٩)

الأول: طلب تكسير السيقان للتعجيل بالموت: (٣٧:٣١-١٩).

٣١:١٩ «ثُمَّ إِذْ كَانَ اسْتِعْدَادًا، فَلَمَّا لَا تَبْقَى الْأَجْسَادُ عَلَى الصَّلِيبِ فِي السَّبْتِ، لِأَنَّ يَوْمَ ذَلِكَ السَّبْتِ كَانَ عَظِيمًا، سَأَلَ الْيَهُودُ بِيلاطُسَ أَنْ تُكْسَرَ سِيقَانُهُمْ وَيُرْفَعُوا».

«المسيح افتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب ملعون كل من عُلق على خشبة.» (غل ٣:١٣)

ق. يوحنا ينفرد بسررد دقائق هذه الحادثة، ويركّز كثيراً على أهميتها بشهادته.

«الاستعداد»: παρασκευή

هو اليوم السادس من الأسبوع في العادة. الآن «اليهود»، ويقصد بهم ق. يوحنا أعضاء السنهدريم، وهم لا يزالون يناورون، وقد تموا شهوة حقدهم، وأكملوا تزييف قضية القتل حتى النهاية؛ سبقوا وذهبوا إلى بيلاطس يطالبون بضرورة إنزال الجسد من على الصليب تكميلاً لحرفية الناموس: «وإذا كان على إنسان خطية حقها الموت، فقتل، وعلقت على خشبة. فلا تبت جثته على الخشبة، بل تدفنه في ذلك اليوم. لأن المعلق ملعون من الله. فلا تنجس أرضك التي يعطيك الرب إهلك نصيباً.» (تث ٢١: ٢٢ و٢٣)

ولأن في ظنهم، لن يموت المسيح سريعاً، وهكذا يدخل (السبت) اليوم التالي للصليب فتتنجس به الأرض وهو معلق، طلبوا مُسبقاً بكسر سيقان الكل أي المسيح واللصين، ليعجلوا من الآن بموته. وواضح من هذا، الإتجاه إلى مزيد من التشفي لكسر ساقه وهو حي!! بالإضافة إلى الاطمئنان إلى أنه يموت أيضاً ميتة لا قيام منها حينما تكسر ساقاه! وكان الطلب، ولو أنه لا يدخل في صلاحية القانون الروماني ويمكن رفضه (٣٢)، إلا أن بيلاطس وافق عليه.

³² ICC, Bernard, *op. cit.*, p. 642.

وكلمة «الاستعداد» تجوز على يوم ما قبل السبت كما تجوز على يوم ما قبل العيد، فالثلاثة الأناجيل أخذوها بمعنى الاستعداد للسبت، أما ق. يوحنا فأخذها بالاعتبارين أي اعتبار السبت، ولأن هذا السبت هو المحسوب أول أيام الفطير وهو «عيد الفطير» اعتبر يوم هذا السبت عظيماً: «سبعة أيام تأكلون فطيراً، اليوم الأول تغزلون الخمير من بيوتكم. فإن كلَّ من أكلَ خيراً من اليوم الأول إلى اليوم السابع تُقَطِّعُ تلك النفس من إسرائيل. ويكون لكم في اليوم الأول محفلٌ مقدس. وفي اليوم السابع محفلٌ مقدس. لا يُعمل فيهما عملٌ ما، إلا ما تأكله كل نفس، فذلك وحده يُقتل منكم.» (خر ١٢: ١٥ و١٦)

السبت العظيم:

كان لا بد أن يأتي هذا السبت هكذا عظيماً، ليس على مستوى أيام طقس اليهود بعد، بل على أزمنة الخلاص، وكل ساعاته مقبولة، لأنه كان لا بد أن يدخل المسيح بعد عشاء الصليب وتكميل الرسالة الشاقة جداً إلى راحة سبتيه العظيم، الذي أشرفت شمسها في السماء وليس على الأرض، ليبقى سبتاً إلهياً إلى أبد الأبد. لم يُخلق سبتٌ، منذ أن خلق الزمن وإلى أن يزول الزمن، مثل هذا السبت الذي دخل فيه المسيح إلى راحته وأدخلنا معه حيث لا زمن بعد، بل حياة أبدية وسيرة مقدسة مكتوبة مُفرداتها في السموات: «فَلتَحَفَّ أنه، مع بقاء وعيدٍ بالدخول إلى راحته، يُرى أحدٌ منكم أنه قد خاب منه ... فَلتَجْتَهِدْ أن ندخل تلك الراحة.» (عب ٤: ١١ و١٢)

ويوم الاستعداد يبدأ من مساء الخميس، من الساعة السادسة وحتى الساعة السادسة مساء يوم الجمعة عشية السبت. وبعض الشراح الذين ينحازون لتوقيت الثلاثة الأناجيل الزمني، يعتبرونه يوم ١٥ نيسان، مثل بولتمان وكثيرون، وآخرون يعتبرونه ١٤ نيسان اليوم الذي يُذَبِّح فيه الفصح، والذي صُلب فيه المسيح، مثل وستكوت وريمون براون وآخرون كثيرون، حيث يوم ١٦ نيسان يكون أيضاً عيداً رسمياً هو عيدُ ترديد حُزْمَةِ الباكورة، أي باكورة القمح:

«وكلم الرب موسى قائلاً: كلّم بني إسرائيل، وقل لهم: متى جئتم إلى الأرض التي أنا أعطيتكم وحصدتم حصيداً، تأتون بحزمة أول حصيدكم إلى الكاهن، فيردّد الحزمة أمام الرب للرضا عنكم، في غد السبت يرددها الكاهن.» (لا ٢٣: ٩-١١)

وهذا السبت هو السبت الأول بعد الفصح. أما «غد السبت» بالنسبة للمسيح ولنا، فهو عيد القيامة، حيث قدّم المسيح نفسه للآب كباكورة من بين الراقدين، كحصاةٍ وفير جداً لحبة الحنطة التي ماتت يوم الجمعة!! فعندما كان رئيس الكهنة وزمرته منهمكين في استلام باكورات الشعب

منذ فجر الأحد، والشعب كله مسرّحاً لإسراعاً لتقديم باكوراته، كان المسيح قد قام وقدّم نفسه باكورة، وابتدأ يجمع أول حزمة من حصيده من المريمات والتلاميذ، ليرفعها ويردّها على المذبح الناطق السمائي، رائحة بخور تدخل إلى عظمة الآب السمائي.

ويلاحظ أن كلاً من إنجيلي القديس مرقس والقديس يوحنا يتفقان، كل واحد مع الآخر، في كون المسيح صُلب يوم الجمعة، وهو يوم الاستعداد: «ولما كان المساء، إذ كان الاستعداد، أي ما قبل السبت، جاء يوسف الذي من الرامة مُشيرٌ شريف، وكان هو أيضاً مُتَنظراً ملكوت الله، فتجاسر ودخل إلى بيلاطس، وطلب جسد يسوع» (مر ١٥ : ٤٢ و٤٣). ولكن يتفق إنجيل القديس متى مع القديس لوقا في أن ذلك اليوم كان ١٥ نيسان، أي ثاني يوم ذبح الخروف، في حين أن إنجيل يوحنا يؤكد في مواضع كثيرة، كما سبق وذكرنا، أن المسيح صُلب يوم الفصح ١٤ نيسان.

«لكي لا تبقى الأجساد على الصليب»:

كان القانون الروماني يُسمي في التشهير بالمجرمين، فكان يُتقي على أجسادهم معلّقة على الصليبان ربما لأيام، وحتى لكي تفتك بها طيور السماء، وذلك عبثاً للمجرمين، ولزيادة هيبه القانون. ولكن الناموس اليهودي يمنع ذلك، باعتبار أن مَنْ عُلق على خشبة هو ملعون من الله، فإذا بقي على الخشبة لثاني يوم فإنه ينجس الأرض، أي أرض إسرائيل! «فلا تبت جثته على الخشبة، بل تدفنه في ذلك اليوم، لأن المعلق ملعون من الله. فلا تنجس أرضك التي يعطيك الرب إهلك نصيباً.» (تث ٢١: ٢٣)

«أن تُكسر سيقانهم»^(٣٣): Crurifragium (اصطلاح كسر السيقان):

كانت الآلة التي تكسر بها السيقان مطرقة خشبية ثقيلة. وكانت هذه العملية بحد ذاتها عملاً وحشياً، لا يطبق الإنسان النظر إليها، وكانت الآلام الناتجة لا يمكن وصفها. وكان هذا الإجراء عقوبة قائمة، بحد ذاتها، عند الرومان، والآن أرفقوها بالمصلوب. ولكنهم بالنسبة للمصلوب المعلق الذي تتعذب روحه من طول فترة النزاع الأخير، ربما كان يُحسب هذا عمل رحمة (أعتقد أنها حتى للحيوان لا تُعسبرُ رحمة). والمعروف أن المصلوب قد يمكث على الصليب في نزعه الأخير ربما إلى أيام^(٣٤). لهذا نجد أن بيلاطس، في إنجيل القديس مرقس، يتعجب كثيراً من سرعة موت الرب

(٣٣) في الحفريات الحديثة في أورشليم، وُجد هيكلٌ عظمي لزلزل من القرن الأول. وُجد كلا سابقه مكسورين.

See: Brown, *op. cit.*, p. 934.

^{٣٤} Edersheim, *op. cit.*, p. 613.

على غير العادة.

وفي العادة، لم تكن تكمل الوفاة بتكسير الساقين، فكان يجري على المصلوب ما هو معروف في القضاء بـ coup de grâce أي «الضربة القاضية من أجل الرحمة» بحد السيف، أو بضربة percussio sub alas، وتعني ضربة عنيفة تحت الإبط والذراع ممدودة^(٣٥) أو بطعنة حربة مصوّبة للقلب لتقتضي في الحال على المتألم^(٣٦). وهذه كانت تُعتبر ملحقات لعقوبة الصلب، لتقليل زمن النزاع للموت.

واليهود اختاروا سحق العظام للساقين. ولكن احتراستهم الشديد جداً للقضاء على المسيح، جعلهم حتى وبعد موته يستوثقون من غرضهم بطعنة الحربة.

٣٢:١٩ «فأتى العسكر وكسروا ساقَي الأول والآخِرِ المصلوبِ معه».

العسكر كانوا أربعة، فكان لكل مصلوب حارسه. بهذا تفهم لماذا ذكر اللسان أولاً مع أن المسيح في الوسط. فكل حارس كمل الأمر الصادر إليه، فلما جاء الحارس المنوط بحراسة المسيح، رأى أنه مات، فامتنع عن إجراء الكسر. وهكذا كسرت ساقا اللصّ المجذّف والتائب كليهما. فالعالم لا يستطيع، في صبّ غضبه، أن يفرّق بين البار والشرير، فحادثة واحدة تحدث لكليهما: لوأحدٍ تُحسَبُ له نِعْمَةٌ، ولآخرٍ تُحسَبُ له نِعْمَةٌ، لوأحدٍ يأخذها كأجرٍ، والآخِرِ يأخذ عنها الأجر!!

٣٣:١٩ «وأما يسوع، فلما جاءوا إليه، لم يكسروا ساقِيه، لأنهم رأوه قد مات».

«لأنهم رأوه قد مات»:

الرب مات سريعاً! هذا كان موضع تعجب بيلاطس، الذي أراد أن يستوثق من هذه الحقيقة، فاستدعى قائد المائة، وسأله وتحقق فعلاً أنه مات: «فتعجب بيلاطس أنه مات كذا سريعاً، فدعا قائد المائة، وسأله: هل له زمانٌ قد مات؟» (مر١٥: ٤٤)

إن كان القديس بولس انتهى أن ينطلق وهو صحيح وسليم يدبّ على الأرض، فكيف تكون نفس الرب بعد هذا العذاب المرير، لقد كان الموت بيده كما كانت الحياة، فلما استوفى متطلبات

³⁵ Ibid., quoting others.

(٣٦) فارار، «حياة المسيح»، ص ٧٨١.

الموت وعلاماته، وأكمل نزيه الذبيحة بالقدّر الذي يكفي لخلاص العالم، اكتفى الرب بهذا الحد وانطلق: «إنه خير لكم أن أنطلق» (يو ١٦: ٧)، فلماذا التأخير في إتيان الخير؟

النفس بقدر تعلّقها بالعالم، والأهل والأحبّة، ومسرات الدنيا، تتعوّق في الجسد كثيراً، لا تشاء أن تفارقه. والرب أنهى معركته مع العالم، وسلّم الأم للحبيب، وكانت أمامه في الأعالي مسرّات عظمى تنتظره، فلماذا التعوّق على الأرض؟ وبقدر ما كانت أعمال الأرض الكثيرة، التي أعطاها الآب ليكملها، تشدّه كما يشدّ الجوع والعطش الإنسان للجري وراء الأكل، بقدر ما أسرع في فكّ الرُّبُط عنها، لمّا أكملها حتى النهاية، كالشبعان الذي يزهد الأكل في النهاية: «طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتم عمل» (يو ٤: ٣٤)، «العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته» (يو ١٧: ٤)، «قال قد أكمل ونكّس رأسه وأسلم الروح.» (يو ١٩: ٣٠)

وكلُّ إنسان يسلم الروح، تتنكّس رأسه عن غير إرادة. أما يسوع فنكّس رأسه أولاً، ثم أسلم الروح، هذه بإرادته وتلك بإرادته، ليبقى سيداً على الموت لمّا يستقبله. فقد استدعى المسيح الموت، ومات، كما استدعى الإنسان النوم وبنام: «لي سلطان أن أضعها»، «ليس أحد يأخذها مني، بل أضعها أنا من ذاتي» (يو ١٠: ١٨). فالموت، في اعتبار الرب، ليس أكثر من نوم تعفّبه اليقظة: «لعازر حبيبتنا قد نام، لكنني أذهب لأوقظه... وكان يسوع يقول عن موته، وهم ظنوا أنه يقول عن رقاد النوم. فقال لهم يسوع حينئذ علانية: لعازر مات» (يو ١١: ١١-١٤). وذهب، وبالفعل أيقظه!... وداود في المزمور لم ير في موت الرب وقيامته معاً إلا كنائم ثمل من الخمر استيقظ فجأة: «فاستيقظ الرب كجبار معيظ (ملتهب) من الخمر، فضرب أعداءه إلى الوراء، جعلهم عاراً أبدأ» (مز ٧٨: ٦٥ و ٦٦)، «لماذا تطلبنّ الحي بين الأموات، ليس هو ههنا، لكنه قام.» (لو ٢٤: ٦ و ٥)

وبعدما سلّم المسيح أمّه لتلميذ سبق فأحبّه، وسلّم الجسد لفريسي سبق وولّده مع غني له قبر، سبق فأعدّه، حينئذ انسلّ من الجسد الميت، لمهمة أخرى كانت تنتظره إذ «ذهب فركز للأرواح التي في السجن.» (١ بط ٣: ١٩)

٣٤: ١٩ «لكنّ واحداً من العسكر قلّعن جنته بخربة، وللوقت خرج دم وقاء.»

«فينظرون إليّ، الذي طعنوه، وينوحون عليه كنائج على وحيد له.»

(زك ١٢: ١٠)

«و يكون في ذلك اليوم أن لا يكون نور... و يكون في ذلك اليوم أن
مياها حية تخرج من اورشليم، نصفها إلى البحر الشرقي ونصفها إلى
البحر الغربي... و يكون الرب مذكراً على كل الأرض.» (زك ١٤:
٩ و ٨ و ٦)

لقد كان ذلك ليستوثق الحراس من صحة موت المسيح. وكان الطعن بالحربة إحدى الوسائل
القانونية للإجهاز على المحكوم عليهم بالموت للتعجيل بالموت. ولكن يذ النبوة كانت هي التي
حرّكت هذا الشك في قلب ذلك العسكري، ليتّم ما كان مقضياً به على الأرض.

«الحربة»: باليونانية λόγχη وباللاتينية Lancea:

وهي الحربة التي نراها الآن في أيدي الجنود الحيّالة. وطعنة الحربة تحترق الجسم بسرعة
شديدة، فهي مدبّبة الظرف، حادة إلى أقصى حد. ويقول العلماء، أنه لكي تصل إلى القلب
وتمرّقه، وهذا هو الغرض الأساسي من الطعن، يلزم أن تأتي الضربة من اليمين إلى اليسار. وهذا
هو ما تسلّمناه بالتقليد تماماً، فالمتوارث عند الآباء أنه طعن في جنبه الأيمن.

«وللوقت خرج دمّ وماء»:

«الذي أحثنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه.» (رؤ ١: ٥)

«وقد غسلوا ثيابهم وبيّضوا ثيابهم في دم الخروف.» (رؤ ٧: ١٤)

اهتمام ق. يوحنا لهذه الحقيقة بشهادة موثقة من الحق، جعل الآباء ينظرون إليها نظرة روحية
ولاهوتية خاصة. لأن اشتغال ق. يوحنا الأساسي هو الشهادة للاهوت المسيح، وأول وأهم معنى
لخروج الدم والماء من جسد المسيح الميت هو الأمر الذي يخالف طبيعة الإنسان، هذا يعني أن
الجسد مات، ولكن لم يَرِ فساداً وبالتالي فهو جسد ابن الله حقاً.

— فخرج الدم والماء معاً شيء، وخرج الدم له معناه، ثم خروج الماء له معناه أيضاً.

— فخرج الدم والماء معاً، يذكّرنا بكأس العشاء، وهو كأس الإفخارستيا الممزوج (٣٧).
فنحن هنا أمام صورة حية لذبيحة ميّنة، على مستوى التحقيق البشري، بالرؤيا العينية، والمعانية
الفاحصة، وشهادة شهود جنود متمرسين في القتل. وفي نفس الوقت، ذبيحة حية على المستوى

(٣٧) «الحكمة» دَبَعَتْ ذِبْحَهَا، مَزَجَتْ خَمْرَهَا، أيضاً ربت مائدتها... هلموا تكلوا من طعامي، واشربوا من الخمر التي
مزجتها.» (أم: ٩ و ٢٠)

الفائق على الطبيعة، فينبوع الدم والماء، ولو أن له الشكل والقوام والمادة الطبيعية، ولكنه في مناسبة وفي وضع يخالف كلياً وبصورة قاطعة كل دلائل الموت الطبيعي وعلاماته التي تَمَّتْ وكَمَلَتْ. فالحياة هنا التي يتحرك بها الدم والماء، هي حياة فائقة عن علامات الحياة الطبيعية للدم. إذن، فهي جسدٌ مَيِّتٌ بحسب الإنسان، وهي، وبآن واحد، ذبيحة حية ناطقة على المذبح الناطق السماوي، بحسب الإيمان، تعلن أنه قد تمَّ الغداء، وأن العقوبة استُكْمِلَتْ، فتم الغفران أيضاً. فالملوتُ بآلامه قُبِلَ بكل شروطه من الحيِّ الذي لا يموت، وبه استطاع البارُّ أن يبرِّزَ كثيرين.

كذلك، نحن هنا أيضاً أمام صورة حيَّة طبق الأصل من ليلة العشاء: «هذا هو دمي الذي للعهد الجديد، الذي يُسْفِكُ من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا» (مت ٢٦: ٢٨). فخرج الدم والماء من جسد المسيح الميت، هو بمثابة ينبوع الحياة الأبدية، الذي انفتح على الكنيسة على يد ق. يوحنا وبشهادته. فالكأس الذي قدَّمه المسيح ليلة العشاء، بعد أن قَسَمَ ومزَّقَ الجسد، والدم فيه على مستوى السرِّ، استعلنه اليوم والجسد مُمزَّقٌ (مكسور) بالفعل، والدم مسفوكٌ بالحق. فهناك إفخارستيا سرِّية، وهنا إفخارستيا علنية مشروحة.

— أما خروج الدم بحد ذاته، سائلاً يسيل ويجري، ويخضَّب الجسد، فهذا علامة الحياة ولا شك، ولكن أي حياة؟! فدم المسيح هو «بروح أزي»، «فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزي قدَّم نفسه لله، بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة، لتخدموا الله الحي». (عب ٩: ١٤)

وعلى خروج «الدم» من جنب المسيح المطعون، ورثنا صلاة القسمة السريانية التي يقولها الكاهن وهو «يقسّم الجسد»:

هكذا بالحقيقة تألم	كلمة الله بالجسد،
ودُيِّعَ وأحتى رأسه على الصليب،	وانفصلت نفسه من جسده؛
أما لاهوته فلم ينفصل قط	لا من نفسه ولا من جسده.
وطيِّعَ في جنبه بالحربة	وجرى منه دم وماء غفراناً لكل العالم،
وتخضَّبَ بهما جسده	وأنتت نفسه واتحدت بجسده،
وعوضَ الخطية المحيطة بالعالم	مات الابنُ بالصليب.
وردِّنا من التدبير الشمالي	إلى اليمين،
وأثّرَ بدم صليبه ووحد	وأثّرَ السمايين مع الأرضيين،

والشعب مع الشعوب	والنفس مع الجسد .
وفي ثالث يوم	قام من القبر .
واحد هو عمانوئيل	وغير مفترق من بعد الاتحاد ،
وغير منقسم إلى طبيعتين ،	هكذا نؤمن ، وهكذا نعترف ، وهكذا نصدق ،
أن هذا الجسد لهذا الدم ،	وهذا الدم لهذا الجسد .
أنت هو المسيح إلهنا	الذي طعم في جنبه
فوق الجلجثة	بأورشليم لأجلنا ،
أنت هو حمل الله	الحامل خطية العالم ،
اغفر ذنوبنا ، واترك خطايانا	وأقمنا عن جانبك اليمين .

[القسمة السريانية]

بهذا المعنى يقدم لنا العالم وستكوت، بكل جرأة، وهو أسقف كرسي درهام بإنجلترا، وكان أحد لوردات مجلس العموم في زمانه، يقدم لنا هذا التفسير بهذا المعنى:

[نحن نؤمن، أنه من اللحظة التي مات فيها المسيح بدأ جسد الرب يأخذ استعداده بالتغيرات التي انتهت باستعلان القيامة. وأن خروج الدم والماء من جنبه، يلزم أن يُعتبر كعلامة حياة من موت. وهي تكشف عن حقيقة بشرته — وبمعنى سري — دوام الحياة البشرية فيه. فهو، ولو أنه ميّت، فهو ميّت بالنسبة لحياتنا المائتة، إلا أن الرب كان حيّاً، وبينما كان معلقاً على الصليب أعلن علناً أنه ينبوع لقوة التطهير والحياة التي كانت تنبّه حيّاً وميّتاً.] (٣٨)

— وأما خروج الماء بحد ذاته، فهو يذكّرنا في الحال بقول الرب: «مَنْ آمَنَ بِي، كما قال الكتاب، تخرج من بطنه أنهار ماءً حيّاً. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يَقْبَلُوهُ» (يو: ٧: ٣٨ و٣٩). إذًا، أصبح خروج الماء من جنب المسيح، هو بالحريّ أعظم تعبير عن الروح الذي استغلّق مُنْسَكَباً من جسد المسيح الميت! وهل مات المسيح إلا لكي يعطينا حياته؟ إذن، فالماء الذي خرج من جنب المسيح كان يحمل الحياة. ونحن لو تأملنا في سر المعمودية، باعتبارها سرّ الموت مع المسيح، لانتبهنا في الحال أننا في المعمودية ننال الاغتسال الروحي بالماء، الذي خرج من جنب المسيح الميت الحامل للحياة. أي أننا، إذ نموت معه، ننال الحياة من سرّ

الماء لنحيا كما هو حيٌّ. فسرُّ المعمودية هو سرُّ موتٍ مع المسيح، لحياة مع المسيح. وبمعنى آخر هو ولادة جديدة؛ لأن الولادة الجديدة — الثانية — تحتّم موتاً مسبقاً للولادة الأولى. وموتُ هذه الولادة اللحمية ماته المسيح من أجلنا، حتى نجوز مباشرة بموته إلى الولادة الثانية الروحية، أي نحيا معه. هكذا نفهم أن الماء الخارج من جنب المسيح، هو حقاً خارجٌ من جسدٍ ميت، ولكنه حقاً بالحقيقة مُحيي وحاملٌ الحياة الجديدة لميلاد الإنسان الجديد. فهو أعظمُ تعبير لاهوتي عن سر المعمودية.

ونقلّم هنا بعض تفسيرات للآباء القديسين والعلماء الأولين:

أولاً: الشرقيون:

١ — كلوديوس أبوليناريوس *Claudius Apollinarius* (٣٩):

هو قديس تُعيّد له الكنيسة الغربية إلى الآن في ٨ يونيو، عاش في القرن الثاني سنة ١٧٠م. وله كتابات وصلت إلينا أسماؤها وبعض محتوياتها، ولكن معظمها ضاع. كان مدافعاً قوياً عن الإيمان، له دفاع قوي ضد ماركوس أوريليوس، ويعتبر أول من شرّح معنى خروج الدم والماء، وقد نسّبهما إلى الكلمة *λόγος* — كلمة الإنجيل — والروح *πνεῦμα* التقديسي، بمعنى أنهما شهادة تاريخية وسرية.

٢ — أوريجانوس:

مصري إسكندري (١٨٥—٢٥٤م). وهو عالم لاهوتي وشارح للإنجيل (وله أخطاء مأخوذة عليه). وقد أخذ عنه القديس جيروم رأيته في الدم والماء أنهما علامتا حياة في الجسد الميت: [في كل الأجساد الميتة يتجمد الدم ولا يخرج منها ماءً نقي. ولكن نجد في المسيح العجيبة في جسده، أنه وحتى بعد الموت كان في الجسد دم وماء، خرجا من جثته] (٤٠).

٣ — كيرلس الأورشليمي:

نسب الدم والماء إلى نوعي المعمودية، معمودية الماء ومعمودية الدم: [إن المخلص إذ قد فدى العالم بالصليب، لما طُعن في جنبه، أعطى الدم والماء حتى إن البعض في أيام السلام يعتمدون بالماء، والآخريين في أيام الاضطهاد يعتمدون بصيغة دماهم، أي بدم موتهم] (٤١).

³⁹ Idem., p. 284.

⁴⁰ Origen, *Contra Celsus*, II, 36,39.

⁴¹ Cyril of Jerusalem, *Cat.* III.10.

٤ - يوحنا ذهبي الفم (عظة ٨٥):

[ليس كأنه بدون سبب أو كأنها صدقة أن يخرج هذان من جنب المسيح . ولكن لأن الكنيسة تأسست بهذين معاً . والذين انفتحوا على الإيمان يعلمون هذا، إذ أنهم وُلدوا ثانية من الماء، وأطعموا من الدم والجسد. إذأ، فهذان السرّان ابتدأ من هنا، حتى حينما تتقرب إلى الكأس المقدس الرهيب، تعلم أنك تشرب في الحقيقة من ذات الجنب المطعون^(٤٢) .

٥ - القديس كيرلس الكبير الإسكندري:

[إن الرب قد عيّن هذه الحقيقة لتكون هي الصورة الأولى لسرّ الأولوجيا (الإفخارستيا) وسر المعمودية المقدسة . لأن المعمودية المقدسة هي بالحقيقة من المسيح ابتدأت ، وبالمسيح تكملُ، وقوة الأولوجية المقدسة تنبع لنا من جسده المقدس^(٤٣) .

٦ - القديس اغريغوريوس (النزينزي):

[ومزجت لنا كأساً من كرمة حقيقية التي هي جنبك الإلهي غير الفاسد هذا الذي من بعد أن أسلمت الروح فاض لنا منه ماء ودم، هذان الصائران ظهراً لكل العالم^(*)]

(القديس الغريغوري، صلاة القسمة)

٧ - أبوليناريوس من لاوديكا:

[الرب قدّم لنا جنباً عوضاً عن جنب، فالمرأة - حواء - التي أتت من الجنب، الشرّ الذي أتى منها حلّه الرب بالأمه، لأن من جنب أتت المشورة التي أفسدت الإنسان، ولكن من الجنب المقدس تبع لنا ماء ودم، وبهما اغتسل العالم من خطاياها. والمادتان اللتان كانتا تعملان بانفراد في الناموس، جاءتا معاً فيه، كان في الناموس رشّ الدم للتطهير، والماء للتقديس . لأن كل شيء قد رُتب مُسبقاً، ليكون بجسد المسيح، الدم والماء الأقدسان، حتى وإن كان الجسد قد مات بالفعل على الوضع البشري، إلا أنه يملك في نفسه قوة الحياة

⁴² Chrysostom, *op. cit.* Hom. LXXXV.

⁴³ Cyril the Great, *op. cit.*, p. 645.

(*) الخولاجي المقدس.

العظمى] (٤٤).

ثانياً: العلماء والآباء اللاتين (الغرب):
تِرْتُلِيَان:

[الاستشهاد هو معمودية أخرى. والدم والماء، عنصرا التطهير والتقديس، نبعا من الجُنبِ المجرَّوح للرب ... فلنا تطهيراً ثانياً قائم بذاته، هو تطهير بالدم، الذي قال عنه الرب: «لي صِبْغَةٌ أَصْطَبِغُ بِهَا» (لوقا: ١٢: ٥٠). وها هوذا قد اصطبغ وجاء لنا بالماء والدم. وإذ نعتمد بالماء، نتمجّد بالدم. نُذَعَى بالماء، وَنُخْتَارُ بالدم. لهذا أرسل لنا هاتين المعموديتين من جنبه المجرَّوح، حتى إن كلَّ مَنْ يَؤْمَن، يَغْتَسِلُ بدمه، والذي يَغْتَسِلُ بالماء يستعدُّ لشرب الدم، [لقد مات، لكي من الجُرح الذي أصاب جنبه، تتشكل الكنيسة الأم للأحياء بالحقيقة] (٤٥).

ق. أمبروسيو:

يأخذ نفس أفكار أوريجانوس ثم يشرحها:

[بعد الموت يتجمد الماء في أجسادنا، ولكن من الجسد الذي لا يفسد، مع أنه ميت، تَبَعَتْ منه حياة لكل، الماء والدم اللذان خرجا منه، الماء للإغتسال، والدم للفداء] (٤٦).

ق. أغسطينوس:

[إن رقاد آدم (لكي يصنع الله من ضلعيه حواء)، كان موتاً للمسيح؛ لأنه لما عُلق على الصليب بلا حياة، وطعن جنبه بالحربة، خَرَجَ منه دم وماء، ونحن نعلم أنهما السَّرَّان اللذان بهما بُيِّتَت الكنيسة، التي هي رمز حواء] (٤٧).

هكذا يرى القاريء أن موضوع خروج الدم والماء من جنب المسيح، احتلَّ ركناً هاماً من تفسيرات الآباء في الشرق والغرب، الذين ردّوه إلى العناية الإلهية، كتدبير سابق تأسيسه منذ خروج حواء من جنب آدم، ومنذ أن ضربت الحطية جذورها السامة في طبيعة الإنسان وقتلته. وقد

⁴⁴ Westcott, *op. cit.*, p. 284.

⁴⁵ Westcott, *op. cit.*, p. 285.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Augustine, *De Civitate*, xxii,c.17.

استعلن الآباء عموماً في هاتين العلامتين «الدم والماء» العنصرين المؤسسين لسرّي الكنيسة، الإفخارستيا والعمودية، أو بالمعنى الذي يحويه «الدم والماء» سرُّ استبدال الموت بالحياة في الاغتسال بالماء الحيّ الخارج من جنب المسيح، الميت؛ وذلك بعد الانفكاك من أسر العبودية للخطية، بالفداء بسرّ الدم الذي نبع من الجنب المطعون، أي من الذبيحة الحية!

هذا الحادث يسجله ق. يوحنا في رسالته الأولى.

ولكن عند تدوين ق. يوحنا لإنجيله، كانت قد ترسخت في ذهنه هذه الرؤية الواقعية التي رآها وهو واقف تحت الصليب، والكنيسة (الأم) مستندة على ذراعيه. وقد سجّلها في رسالته قبل كتابة إنجيله بزمن ليس بعيد، ووثّقها أيضاً بالشهادة، ثم رفع شهادته إلى مستوى شهادة الحق، أي الله:

«هذا هو الذي أتى بماء ودم، يسوع المسيح. لا بالماء فقط، بل بالماء والدم، والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق.» (١ يوحنا ٥: ٦)

المعنى المختبئ هنا هام للغاية، فكلمة «أتى» فيها إفادة تاريخية قائمة على انتظار سابق، بلا شك حدّده الله بواسطة الأنبياء. وتشديد ق. يوحنا على تلقيب المسيح بأنه «يسوع المسيح»، يفيد أن «الماء والدم» يتعلقان به شخصياً من واقع رسالته وشخصه الإلهي (المسيح = يسوع) المُستشَقَلَن. أي أن عنصري الماء والدم يتعلقان تعلقاً أساسياً بوظيفة المسيح الخلاصية وطبيعته الإلهية، ويعلنان هذا، لأن ق. يوحنا سيتمادى بعد ذلك ويجعل هذين العنصرين يشهدان للمسيح ولنا.

الدم:

بلا شك يتعلّق «الدم» هنا بما تمّ على الصليب؛ فالمسيح «جاء بالدم» من واقع ذبيحته. والدم على الصليب هو عملُ الفداء، الذي هو موضوع مجيئه الأساسي. فينبوع الدم الذي انفتح بالحرية، بعد كمال الموت أي بعد تكميل ذبيحة الفداء، هو بعينه ينبوع الفداء والخلاص. فالمسيح جاء بهذا الدم، وإن كان بشكله وقوامه الطبيعي، ولكن أيضاً بمستواه «الإلهي»، «بروح أزي»، «وبقوّته الفدائية» بسبب «ذبيحته الكفارية»، «وقوة الحياة» التي فيه التي «لا تزول»، وذلك عوّض رشّ دم الحيوانات المذبوحة في العهد القديم، والتي كان مفعولها قاصراً على تخليص الجسد من العقوبة الجسدية. وفي هذا المعنى، وبهذا الدم، أصبحت كلمة «الفداء بالدم»، وعمل الدم الإلهي، بكل معانيها الروحية العالية التي وردت في الأسفار المقدسة، منبثقة

من هذا الدم المنسكب حياً من الجَنْبِ المَيْتِ المطعون، لذبيحة المسيح الفدائية.

+ فبهذا الدم صرفنا نحن غير اليهود قريبين من الله والمسيح: «ولكن الآن في المسيح يسوع، أنتم الذين كنتم قبلاً بعيدين، صرتم قريبين بدم المسيح.» (أف: ٢: ١٣)

+ وبهذا الدم تم الصلح بين مطالب الله العالوية وعجزنا الفاضح: «عاملاً الصلح بدم صليبه.» (كو: ١: ٢٠)

+ وبهذا الدم يتم تقديس الإنسان ودخوله في العهد الجديد لله: «... دم العهد الذي قُدِّس به.» (عب: ١٠: ٢٩)

+ وبهذا الدم يعبر عنا ملاك الهلاك لننجو: «وهم غلبوه بدم الخروف، وبكلمة شهادتهم.» (رؤ: ١٢: ١١)

+ وبهذا الدم نحصل على الكفارة فلا نُظَالَبُ بِدَيْنِ الموت: «... بالإيمان بدمه، لإظهار برّه، من أجل الصلح عن الخطايا السالفة.» (رو: ٣: ٢٥)

+ وبهذا الدم نحصل على التبرير المجاني باعتبار الدم ثمناً مدفوعاً عن كل الخطايا: «متبررون الآن بدمه.» (رو: ٥: ٩)

+ وبهذا الدم نكون قد اغتسلنا من كل دنس وتعدُّ، وصرنا أطهاراً أمام الله: «غسلنا من خطايانا بدمه.» (رؤ: ١: ٥)

+ وبهذا الدم يكون المسيح قد اشترانا من العالم لحساب الله أبيه، لنحيا معه: «... واشترَيْتَنَا لله بدمك.» (رؤ: ٥: ٩)

+ وبهذا الدم نتطهر من جميع خطايانا: «ودم يسوع المسيح ابنه، يطهرنا من كل خطية.» (١ يو: ٧)

واضح أيضاً هنا أن اللاهوت المسيحي المتركِّز في عملية الفداء والكفارة والخلاص، يدور كله حول «الدم»، ولكن أية حالة من حالات الدم؟ لا بد أن يكون الدم الذي له هذه الفعاليات والصلحيات العظمى، دماً مسفوكاً، دم ذبيحة أُكْمِلَتْ حتى الموت التام، دماً حياً، فيه قوة حياة أبدية من ذبيحة إلهية ممتة موتاً اختيارياً، ولكن بلا أي عيب ولا لوم. وهذه الشروط جميعاً تنجمع في الدم الخارج من جَنْبِ المسيح المطعون، بعد أن قال: «قد أكمل»، وقد شهد شهود محايدون بصحة وكمال موته، بعد أن تأكدوا، بطعنة قاتلة، التي لم تَرُدِّ الموت موتاً، ولكنها فجرت من الموت حياة!!

الماء:

كان الماء الخارج من جنب المسيح الميِّت يشبه الماء الذي صبَّه إيليا على الذبيحة ولحستها النار الإلهية وقت إصعاد الذبيحة، والقصة شَيْفَةٌ وهي كالأتي: كان إيليا يتحدثى أنبياء البعل الذين قدّموا ذبيحتهم فلم يقبلها الله، فقدّم هو ذبيحته، ووضع الماء عليها للتمجيز، أو لإظهار معجزة قبول الله لذبيحته كالأتي: «ثم رتبّ الحطب، وقطّع الثور، ووضعه على الحطب، وقال: املاؤا أربع جرّات ماءً، وضُوبوا على المحرقة وعلى الحطب، ثم قال: ثنّوا، فثنّوا. وقال: ثلثوا، فثلثوا. فجرى الماء حول المذبح، وامتلأت القناة أيضاً ماءً. وكان عند إصعاد التقدمة، أن إيليا النبي تقدّم وقال: أيها الرب، إله إبراهيم وإسحق وإسرائيل، ليعلّم اليوم أنك أنت الله في إسرائيل، وأني أنا عبدك، وبأمرك قد فعلتُ كل هذه الأمور. استجبني، يا رب، استجبني. ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله، وأنت حوّلت قلوبهم رجوعاً. فسقطت نار الرب، وأكلت المحرقة، والحطب، والحجارة، والتراب، ولحست المياه التي في القناة.» (١ مل ١٨ : ٣٣-٣٨)

كانت «المياه» في ذبيحة إيليا هي المعجزة الأولى، لأن عنصر الماء عنصر يقاوم النار، ويمكن أن يطفئها إذا لم تكن ناراً إلهية، لها شكل النار المادية، ولكنها فائقة ومتفوقة عن كل عجزها، ولها القدرة أن تُشعل الماء كالحطب سواء بسواء.

هكذا كان خروج الماء من ذبيحة المسيح يخالف ويقاوم معنى الموت الذي ماتته، لو لم يكن موت المسيح الذي ماتته موتاً له شكل الموت الجسدي ولكنه موث فائق عن عجز الجسد، وله قدرة أن يطفىء الموت ذاته ويُحيي الجسد!

حينما تقدم المسيح ليعتمد من يد يوحنا المعمدان، امتنع هذا وقال: «أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إليّ؟ فأجاب يسوع وقال له: اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكتمل كلٌّ برّ. حينئذ سمح له» (مت ٣ : ١٤ و ١٥) إذأ، فالمعمودية في نظر المسيح هي تكميلٌ للبرّ.

الماء الخارج من ذبيحة المسيح هو لتكميل البرّ. لذلك ذكره ق. يوحنا في إنجيله بعد الدم، وليس قبل الدم. المسيح لما صعد من ماء المعمودية، انفتحت السموات، ونزل روح الله وحلّ على المسيح، واستقر، وصوت الآب من السماء قال: «هذا هو ابني الحبيب الذي به سررتُ». هذا كله يستعلن لنا معنى المعمودية وقوتها عند المسيح، وفيه، بل ومنه أيضاً. فهي أولاً مرتبطة بالسماء من فوق، وعلاقتها أساسية بروح الله، فهي سرٌّ من أسرار السموات، وسرٌّ يقوم فيه روح الله بالعمل الأساسي. أما قوتها فواضحة في استعلان البنوّة لله الحائزة على مسرة الله. وماء الأردن تحت

يد يوحنا، استعلن لنا سر المعمودية الأعظم في المسيح. إلى هنا تنتهي مهمة المعمودية يوحنا، أي تنتهي باستعلان وقيام المعمودية القائمة في المسيح بالروح. هنا تسليم وتسلم، ماء العمدان يسلم ماء الروح في المسيح، فينتهي عمله.

معمودية يوحنا انتهت، أي توقفت، بخروج ماء الحياة من جنب ذبيحة المسيح المطعون؛ التي هي المعمودية الجديدة من جنب المسيح، حيث بدأت الحياة الجديدة للإنسان بروح الله وبدأ فعل برّ العهد الجديد يملأ العالم: «فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس.» (مت ٢٨: ١٩)

والآن، لننظر مرة أخرى لينبوع الماء والدم الفائض من جنب ذبيحة المسيح المطعون وهو ميّت، كيف امتدّ هذا ينبوع — ينبوع الدم والماء — امتداداً تاريخياً وسرياً بأن واحد، من ناموس موسى كعنصر للتطهير المادي والتقديس الشكلي في العهد القديم؟

«الماء والدم»:

الماء، كان في العهد القديم لغسل الأدوات أو لغسل الجسد للتطهير المادي من الدنس الشكلي؛ كمجرد غسيل.

والدم، وهو دم حيوانات، كان يُستخدم بالرش أيضاً للتطهير الشكلي: «لأن موسى بعد ما كلّم جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس، أخذ دم المعجول والنبوس، مع ماء وصوفاً قرمزياً وزوفاً^(٤٨)، ورشّ الكتاب نفسه وجميع الشعب، قائلاً: هذا هو دم العهد الذي أوصاكم الله به. والمسكن (الميكال) أيضاً وجميع آنية الخدمة، رشّها كذلك بالدم، وكلّ شيء تقريباً يتطهّر حسب الناموس بالدم، وبدوم سفك دم لا تحصل مغفرة» (عب ٩: ١٩-٢٢)؛ حيث المغفرة، هي رفع عقوبة جسدية عن خطية اقترفت بدون عمد ضد وصايا شكلية للناموس.

بهذا يتجلى أمامنا مسار التاريخ وسرّ الله، من ناموس موسى إلى ناموس المسيح، فينبوع الماء والدم الخارج من جنب المسيح يحمل نفس المنصرين إنّما للتطهير والتقديس الروحي للعهد الجديد: «دم المسيح الذي، بروح أزلي، قدّم نفسه لله بلا عيب، يطهّر ضمائرهم من أعمال ميتة

(٤٨) واضح أن اختيار ق. يوحنا كلمة «زوفا» بدل القصب التي استخدمها القديس مرقس، كان لكي يبيّن ذهن القارىء للمقابلة بعد ذلك بين العهد القديم والعهد الجديد فيما يخص رشّ الدم: «فملاًوا إسفنجة من الخل ووضعوها على زوفا وقدموها إلى فمه.» (يو ١٩: ٢٩)

لتخدموا الله الحي» (عب ٩: ١٤)، «هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يُسَقِّك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا.» (مت ٢٦: ٢٨)

كذلك الماء الذي كان «لغسل كؤوس وأباريق وآنية نحاس وأسيرة» (مر ٧: ٤)، أصبح ماء المعمودية الجديدة بالروح، ماءً لغسل الخطايا: «قُمْ، واعتمد واغسل خطاياك» (أع ٢٢: ١٦)، ماءً يُغتسل به للخلاص: «لا بأعمال في برِّ عملنا نحن، بل بمقتضى رحمته خلَّصنا بغسلي الميلاد الثاني، وتجديد الروح القدس» (تي ٣: ٥)، وماءً لميلاد جديد للإنسان بالروح، لميراث ملكوت الله: «إن كان أحد لا يولد من الماء والروح، لا يقدر أن يدخل ملكوت الله.» (يو ٣: ٥)

هكذا نرى أن شهادة ق. يوحنا لهذا السر الذي استُغْلِنَ في آخر لحظة بطعنة الحرية، والذبيحة معلّقة على الصليب، ربطت ربطاً محكماً بين تسلسل الدور التاريخي بالنسبة لعمل الماء والدم في العهد القديم الذي لم يكن له أي قيمة من جهة الروح، وعمل الماء والدم بجوهرهما الروحي، بل الإلهي، في العهد الجديد، كونهما نبعاً من ذبيحة المسيح الفدائية بعد تقديمها على الجليشة وقت المساء:

«هذا هو الذي أتى بماء ودم، يسوع المسيح، لا بالماء فقط، بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق.» (١ يو ٥: ٦)

ق. يوحنا في رسالته الأولى، يحذّر من الانتحاء ناحية الفضل بين عمل الماء وعمل الدم، فالفداء حتميٌّ، وله الأولوية في قبول المسيح وفي شهادة الإيمان. لذلك وضع ق. يوحنا الشهادة لخروج الدم قبل الماء (يو ١٩: ٣٤). فقبل العماد، يلزم الاعتراف والشهادة بالدم المسفوك بموت المسيح على الصليب كفارة للخطايا. هنا يجوز العماد، ويكون العماد بمثابة حثم الروح على الخليقة الجديدة المقدّية لله. ق. يوحنا لا يقبل فصل السرّين، ويؤمن بعملهما معاً.

ولقد انتحى الآباء، في إقامة سر الأولوجيا (الإفخارستيا) منذ بكور ممارسته في الكنيسة سواء في تعاطيه أو في شرحه، إلى مزج الخمر بالماء لهذا الغرض بالذات، أي لجمع فعل الدم والماء الخارجين من جنب المسيح معاً في كأس واحدة.

وإليك طعن في صحة تقديم كأس الإفخارستيا بدون مزجه بالماء:

[لبت الأرمن يخزون، الذين لا يمزجون الماء بالخمر في الأسرار، لأنه يبدو أنهم لا يؤمنون

بخروج الماء — بل الدم فقط — من جنب المسيح التي هي المعجزة الأعظم] (٤٩).

ثيوفيللاكت.

وثيوفيللاكت هذا كان بطريركاً لبلغاريا في القرن الحادي عشر. وهو يتبع القديس ذهبي الفم في آرائه، وقد شرح كل العهد الجديد بلغة سهلة وتأمل عميق.

«والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة: الروح، والماء، والدم، والثلاثة هم في الواحد.»
(١ يوحنا ٥: ٨)

واضح أن جمع «الماء» و«الدم» و«الروح» معاً كثلاثة على التساوي، هو محاولة لجعلها شهادة قانونية من ثلاثة: «على فم شاهدين أو على فم ثلاثة شهود يقوم الأمر.» (تث ١٩: ١٥)

ويلاحظ أن مفردات هذه الآية جاءت لغوياً هكذا: كلمة «الروح» (محايد) τὸ ، و«الماء» (محايد) τὸ ، و«الدم» (محايد) τὸ ثم في الحال يرفع الكاتب المحايد إلى حالة المذكر العاقل في لفظة «ثلاثة»، سواء في البداية بقوله: «هم يشهدون» οἱ μαρτυροῦντες ، أو في النهاية بقوله: «والثلاثة هم ...» οἱ τρεῖς .

وقد يوحنا جعل شهادة الدم والماء والروح، كلاً من الثلاثة له شهادة في الإنسان كقوة. ولكن ق. يوحنا لما أضاف «الروح» و«الدم» و«الماء» معاً، صار الثلاثة وهم ضمير مذكر سالم. أي أن «الثلاثة» يُعبّرون بضم شخصي واحد، بمعنى أن كلاً من الماء والدم ينطق بالروح في الإنسان نُظماً، بفعل الله الذي تمّ. ففي المعمودية، الروح يَشْهَدُ لأرواحنا أننا أولاد الله، والدم في الإفخارستيا: «إلى وسيط العهد الجديد يسوع، وإلى دم رُش، يتكلم أفضل من هايل.» (عب ١٢: ٢٤)

وفي الحقيقة إن الذي يشهد للمسيح في العالم من داخل الكنيسة، هو الماء في المعمودية، والدم في الإفخارستيا، والروح في التكريس والتقديس من داخل هذه الأسرار: «فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز، وشربتم هذه الكأس، تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء» (١ كو ١١: ٢٦)، «ونحن شهود له بهذه الأمور، والروح القدس أيضاً الذي أعطاه الله للذين يطعمونه.» (أع ٥: ٣٢)

والإهتمام البالغ الذي ركّز به ق. يوحنا على يتبوع الدم والماء الخارج من جنب ذبيحة المسيح

⁴⁹ Theophylact, cited by Hoskyns, *op. cit.*, p. 535.

المطعون، والذي استجبنا نحن أيضاً له ورَكَّزنا على تركيزه، إنما كان لسبب لاهوتي واضح، وهو أن ق. يوحنا يرى في الجسد المصلوب على الصليب قمة إنجيل الخلاص، ومنتهى عمل الله للفتاء، وأنه هو هو «حَمَلُ الله الذي يرفع خطية العالم»، كما سمع ذلك من فم معلمه الأول المعمدان (يو: ١٩: ٢٩)، وهو يَنْبِئُه ذهن القارىء إلى أن الدم والماء الخارجين من جَنْبِ المسيح، يعملان له الفَسْلَ الحقيقي من خطاياه، والتقدّيس الداخلي لحياة جديدة، والدخول في عهد المسيح بدمه. وهو يعدّد في رسالته، ويكشف، وعمل الروح القدس من خلال سَرِّي الدم والماء، والشهادة الحية الشخصية التي يشهد بها الروح والماء والدم بضم واحد للمسيح في داخلنا أنه ابن الله، وأنه أعطانا الحياة الأبدية. فإذا قبلنا شهادة الروح للمسيح، صارت لنا حياة أبدية؛ وكل ذلك في تسلسل بديع:

«والذين يشهدون — للمسيح — في الأرض هم ثلاثة الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد»،

«هذه هي شهادة الله، التي قد شهد بها عن ابنه»،

«من يؤمن بابن الله، فعنده الشهادة في نفسه»،

«وهذه هي الشهادة، أن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه»،

«مَنْ لَهُ الابن، فله الحياة؛ ومن ليس له ابن الله، فليست له الحياة.» (١ يوه: ٥: ٨-١٢)

٣٥: ١٩ «والذي عاين شَهِدَ، وشَهِدَتْهُ حَقٌّ. وهو يُعَلِّمُ أنه يقول الحق، لتؤمنوا أنتم.»

ق. يوحنا يعلن صراحة أنه كان شاهد عيان، وليس بالمشاهدة العابرة. بل إنه «عاين»، أي تحقّق من الرؤيا، وكلمة «شَهِدَ» تفيد هنا أنه سجّلها في إنجيله، وهو نفسه يختم على هذا التسجيل أنه حقٌّ، لسبب هام وخطير، لا يستطيع أن يبوّج به علناً، وهو لا يخرج عن أن الروح القدس كان يوضّح له الحقائق التي يرى بالإلهام والفهم، ويؤكد له بالروح صحة ما يلميه عليه ويكتبه.

ثم يعود ق. يوحنا يختم على صدق روايته ومُعَايِنَتِهِ هذه المعجزة فيقول، إنه يعلم أنه يقول الحق، بمعنى أنها ليست رواية شخصية من رؤيا شخصية، إنه في كمال إدراكه ووعيه المسيحي وليس عن دَهْشٍ أو منظر معقول أو غيبية. بمعنى أن الإملاء الروحي من الروح القدس لم يأتيه وهو في غيبوبة، بل وهو في صحو الذهن وكمال ملكة الإدراك والتمييز. أما لماذا هذا الإثبات لصحة

ما كتب، فهو ليؤمن القارىء. ليس مجرد الإيمان بخروج الدم والماء فقط بل بكل ما كتبه. فغاية ق. يوحنا من إنجيله هي الإيمان الكلي بالمسيح!

٣٦:١٩ «لأن هذا كان ليتّم الكتابُ القائلُ عَظُمَ لا يُكسَرُ منه».

ق. يوحنا بقوله: «هذا كان ليتّم الكتاب» يجمع بين حادثة عدم كسر عظام الساقين مع حادثة طعن جنبه بالحربة، لأن الأولى تسببت في الثانية. وهنا موضع التدبير العجيب، فلأنهم وجدوه قد مات، فلم يجدوا ضرورة لكسر الساقين، وهكذا تحاشى التدبير الإلهي أن تُمسَّ عظامُ المسيح بأذى، وذلك بحسب الطقس والنبوة معاً. ولكن لكي يتأكدوا من موته بالأكثر لجأوا إلى طعن جنبه بالحربة، فكان هذا بدوره تدبيراً آخر لتتم النبوة، وفي نفس الوقت لتُستغلن قوة الحياة النابعة من ذبيحة الموت.

«عَظُمَ لا يُكسَرُ منه»:

الإشارة المباشرة هنا لطقس خروف الفصح الذي كان هو الرسم التحضيري لذبيحة الفصح الحقيقية، كما سبق الشرح في الآية ٣١:١٩ وما بعدها. أما الإشارة الثانية، فهي تخص تنميم النبوة «كثيرة هي بلايا الصّديق، ومن جيمها يُتّجيه الرب، يحفظ جميع عظامه، واحد منها لا ينكسر.» (مز٤٣:١٩ و٢٠)

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن: وهل كان المسيح يجوز هذه الحوادث المحددة ليتّم المكتوب عنه في النبوات؟ والجواب على هذا هو العكس تماماً، فإله سبق وأنبأ بالروح على فم الأنبياء على مدى عصور مختلفة ومتباعدة ما سيلقيه المسيح عند مجيئه. والسبب في ذلك هو غاية في الأهمية والخطورة، وهو لكي حينما يتّم المسيح المكتوب عنه، يتعرف عليه حَقَقَةُ الناموس والأنبياء، ولا يكون عُذْرُ البتة لمن ينكره أن يتتكر له: «لو لم أكن قد جئتُ وكَلَّمْتُهُمْ، لم تكن لهم خطية، وأما الآن فليس لهم عُذْرٌ في خطيتهم» (يو١٥:٢٢)، «لو كنتم تصدّقون موسى، لكنتم تُصدّقونني، لأنه هو كتب عني. فإن كنتم لستم تصدّقون كتب ذلك، فكيف تصدّقون كلامي» (يو٤٦ و٤٧)، «فتشوا الكتب، لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي.» (يو٣٩:٥)

فالإيمان بالمسيح، في بداية الكرازة، كان يقع بين النبوة وتنميمها؛ لأن ما سبق وكتبه الله بالروح على قلوب الأنبياء ونطقه على ألسنتهم، كان يلزم حتماً أن يتم! ولهذا السبب كان التشديد

على إجراء طقس تقديم الفصح وأكله بكل حذر وتدقيق، حتى يتسلط نور النبوة الطقسي على ذبيحة المسيح في حينها، للتعرف عليه والحفاظ على هيكل جسده سالماً: «لا يُثَقُّوا منه إلى الصباح، ولا يكسروا عظماً منه، حسب كل فرائض الفصح يعملونه.» (عد٩: ١٢)

ولعل الأمر المشدد عليه بأن «لا يبقى منه إلى الصباح»، هو الذي كان وراء سرعة إنزاله من على خشبة الصليب لتكتمل فيه ملامح الفصح، خلواً من كرامة السبت التي ظهرت في الطريق.

وإن كان الأمر في الطقس يختص بخروف الفصح بحد ذاته، فماذا كان يضيره لو تكشّرت كل عظامه؟ أو لو بقي منه شيء إلى الصباح، إن كانت هي مسألة أكل وذكرى وتاريخ؟ ولكن كان الطقس يحمل ملامح إلهية دقيقة وحساسة، ليبرز في الميعاد الصورة المجيدة للفصح الحقيقي الذي عظمه هو هيكل الله، الذي لا يستطيع أحد أن يفسده، بل هو الإنسان الجديد الكامل في كل شيء حسب صورة خالقه، بل هو الكنيسة التي لا غيب فيها! فنحن، وعلى ضوء حقيقة ذبيحة المسيح الإلهية، لو عدنا إلى تدقيقات الطقس، نجد كيف أحاط الناموس ذبيحة الفصح القديم بهيبة وجلالٍ وتقديسٍ تفوق في اهتمامها البالغ ما تستحقه ذبيحة حيوانية! وذلك كان، في الحقيقة، هو سبقُ تصويرٍ بارعٍ لحقيقة ومضمون الفصح الإلهي! ومجد القيامة بذات الهيكل الجسدي الذي مات مُقاماً في المجد والكرامة.

١٩: ٣٧ «وأيضاً يقولُ كتابُ آخر: سينظرون إلى الذي طعنوه».

الإشارة هنا إلى سفر زكريا: «وأبيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إليّ (أنا) الذي طعنوه، وينوحون عليه، كنائج على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه، كمن هو في مرارة على بكره» (زك١٢: ١٠). ولكن ق. يوحنا، هو نفسه، سبق في سفر الرؤيا وسجل هذا المشهد الحزين لعودة المسيح وجنبه هو كما هو مفتوح، فيتعرف عليه الذين طعنوه سواء بالحربة، أو بالتجديف، أو الإنكار، أو بالحطية: «هوذا يأتي مع السحاب، وتنظره كل عين، والذين طعنوه، وينوح عليه جميع قبائل الأرض، نعم آمين» (رؤ١: ٧). ولكن من حيث تكميل النبوة، يكون المقصود هو سفر زكريا فقط. وقد عدل ق. يوحنا ما جاء في السبعينية في قول النسبي من: «فينظرون إليّ» بصيغة المتكلم، إلى «ينظرون إلى الذي طعنوه» بصورة الغائب ويقال أن هذا هو الأصح.

وهكذا، كما جاءت الطعنة لتكميل نبوة سابقة، هكذا أيضاً جاءت الطعنة كعلامة مرافقة

لجنب المسيح، حيث ستكون علامة تبيكت مُرّ للذين طعنوه، كالذي ذاقه بطرس عند صياح الديك بعد أن أنكر من أحبّه.

ولنا مقابلة أخرى وشيكة مع جنب الرب المفتوح، الذي وضع توما يده فيه فصرخ: «ربي وإلهي». وهكذا أصبح الجنب المفتوح في إنجيل ق. يوحنا علامة تكميل نبوة سابقة منذ الدهر السالف، وعلامة استعلان قادمة في الدهر الآتي، كما أنه علامة تعرّف وإيمان، والجرح طريّ ينطلق بالقيامة من الأموات. منه خرج سرّان، وتشكّلت كنيسة، وانفتح لنا باب السماء عبّر الحجاب الذي شقته الحرّبة المباركة.

الثاني: طلب جسد يسوع:

«مبادراتٌ محبة نَشِطَةٌ من تلاميذ، جريئة، ولكن في الخفاء»!

٣٨: ١٩ «ثمَّ إنَّ يُوْسُفَ الَّذِي مِنَ الرَّامَةِ، وَهُوَ تَلْمِيذٌ يَسُوعَ، وَلَكِنْ خِيفَتُهُ لِسَبَبِ الْخَوْفِ مِنْ الْيَهُودِ، سَأَلَ بِيلاطُسَ أَنْ يَأْخُذَ جِسْمَ يَسُوعَ. فَأَذِنَ بِيلاطُسَ فِجَاءً وَأَخَذَ جِسْمَ يَسُوعَ».

هنا، وفي الآية القادمة، نشعر بحركة صحوة بين تلاميذ خاملين كانوا في الظلّ، أو بحسب تعبير ق. يوحنا: «خِيفَتُهُ لِسَبَبِ الْخَوْفِ»، هذا من جهة هذا الرجل المقْدَامِ يوسف الرامي. أما من جهة نيقوديموس، فيسرع ق. يوحنا ويعرّفنا بزيارة الليل والظلام، هناك في البداية!

الموت الذي شتت صف تلاميذ النهار، ورحلات الحب ودروس الجبل، جذب الصفّ الثاني من تلاميذ الخفاء والخوف وزيارات الليل؛ لأن جلال الموت لمعلم محبوب، يشعل نار الجرأة في بعض القلوب النبيلة. والعرفان بالفضل والجميل، له عُشاقه ورؤّاده في وقت المحنة وزمن الملّمات. والمحبة الصادقة، لا تهاب المخاطر، وإن كان يُحَسَبُ لها الحساب.

«يوسف الذي من الرامة»:

«الرامة»: ويختلف على موقعها العلماء، فمنهم من يقول إنها المدينة المعروفة باسم «رام الله»^(٥٠)، وآخرون «الرملة»^(٥١)، وآخرون «رامتايم صوفيم»^(٥٢) بلد صموئيل النبي. وكوّن

⁵⁰ Brown, R.E., *op. cit.*, p. 938.

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

يوسف هذا من الرامة أصلاً، يعني أنه كان مستوطناً في أورشليم بداعي وظيفته التي عُيِّن فيها كـ"مشير" في السنهدريم، مما اضطره للإقامة في أورشليم. وأن يُذكَرَ أنَّ له «قبراً جديداً» بجوار سور المدينة في بستان، يعني أنه مستوطن حديثاً مما كلّفه أن يكون له ملكٌ أرض، وأن يحفر له فيها قبراً: «فأخذ يوسف الجسد ولقّنه بكتّانٍ نقي، ووضع في "قبره الجديد" الذي كان قد نحته في الصخرة.» (مت ٢٧: ٥٩ و٦٠)

هذه الأمور، لو تأملناها معاً، لشعرنا بال العناية الإلهية التي هيأت هذا الإنسان بهذه الظروف معاً. وقد تجمّعت له صفاتٌ ذُكرت في الأربعة الأناجيل هي غاية في الكرامة.

فالقديس متى يقول عنه: «رجلٌ غنيٌّ». وهنا الإشارة واضحة لسفر إشعياء: «وجعل مع الأشرار قبره ومع غنيٍّ عند موته.» (إش ٥٣: ٩)

والقديس مرقس يقول: «مُشيرٌ شريف، وكان هو أيضاً منتظراً ملكوت الله، فتجاسر ودخل إلى بيلاطس، وطلب جسد يسوع.» (مر ١٥: ٤٣)

والقديس لوقا يقول: «وكان مشيراً ورجلاً صالحاً باراً. هذا لم يكن موافقاً لرأيهم وعملهم» (لوقا ٢٣: ٥١ و٥٠). ثلاث صفات عالية القدر، وآخرها هي التي أهّلتها لهذا الموقف الأخير، والصالح والبرُّ هما اللذان أهّلاه لشرف التلمذة ولرفض رأي اليهود وعملهم الدنيء.

أما ق. يوحنا، فاكتفى باللقب الأكثر شرفاً: «وهو تلميذ يسوع»، وإن كان قد سبق وألح إلى موقفه في الآية (١٢: ٤٢): «ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضاً، غير أنهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئلا يصيروا خارج المجمع، لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله.» (يو ١٢: ٤٢ و٤٣)

ويلاحظ أن الصفة التي يذكرها القديس لوقا كونه «مشيراً» (βουλευτής)، تعني، بحسب العلامة إدريهايم، أنه عضوٌ في مجلس السنهدريم^(٥٣)، خاصة ما أضافه بقوله إنه «لم يكن موافقاً لرأيهم وعملهم». «فالرأي» هنا هو رأي مجلس السنهدريم الأخير، «وعملهم» هو الإجراءات التي اتّخذت في سبيل القبض عليه أو صّليه.

والقديس مرقس يستعلن لنا الصفة البارزة في هذا العضو الصالح والبار، أنه كان «متجاسراً»

⁵³ Edersheim, *op. cit.*, p. 615.

في ذهابه إلى بيلاطس شخصياً وطلبه جسد يسوع، مما يكشف ضمناً عن موقف لا بد أن يكون قد وقفه إزاء زملاء السوء في المجلس المشنوم، إذ لا بد أنه حَجَبَ صوته ولم يُعْطِهِم الموافقة على ما قالوه وعملوه. كما أن أقوال الأناجيل الثلاثة عن هذا الرجل توضح كيف كان يجتمع مع التلاميذ ومع المسيح، ويكشف نيات وأعمال مجلس السنهدريم والرؤساء. من هنا نعتقد أن بواسطته صارت المعرفة للتلاميذ بكل التفاصيل الدقيقة لمجريات الحوادث في الجانب الآخر سواء قبل الصليب أو بعده.

«سأل بيلاطس أن يأخذ جسد يسوع»:

لقد سبق أن وافق بيلاطس لرؤساء اليهود على هذا الطلب ضمناً مع طلب تكسير سيقان المصلوبين الثلاثة: «سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سيقانهم، ويُرفَعُوا.» (يو ١٩: ٣١)

ولكن يوسف هذا ذهب بمفرده ليمنحه بيلاطس حقَّ استلام الجسد وإنزاله، فأذِنَ له بيلاطس بنوع من الإمتياز، لأن هذا الإجراء لم يكن سهلاً، إذ كان الولاة عادة يتعاطون رشاوي لمنح مثل هذه التصاريح^(٤). ولكن بيلاطس أعطى تصريحه بإيجابية سهلة، وكان هذا العمل النبيل آخر ذِكرٍ لاسمه في الإنجيل.

وليس من السهل أن نعبر على الاسم المبارك «يوسف» دون أن نشير إلى العناية الإلهية التي احتفظت بهذا «الغني، المشير، الصالح، البار، المتجاسر»، كتلميذ ولكن في سرٍّ، إلى الميعاد الذي جُهِّز له، بل وربما وُلِدَ من أجله، ليستلم الجسد المقدس الذي للابن الوحيد من فوق خشبة الصليب، الأمر الذي لم يتجاسر عليه لا تلميذ من التلاميذ ولا حتى قريب من المقربين. ولا شك أن هذه الصفات الخمس أهلتها هذه المهمة الجليلة والخطيرة والحرجة جداً بأن واحد!

ثم هل لنا أن نتأمل في ما عمله «يوسف مصر» في أبيه «إسرائيل» المتغرب في مصر، كيف «وقع يوسف على وجه أبيه، وبكى عليه وقبَّله، وأمر يوسف عبدة الأطباء أن يُحْتَوُوا أباه، فحسَّط الأطباء إسرائيل ... فقال فرعون اصعد وادفن أباك كما استخلفك ... ودفنوه في مغارة حقل المكفيلة التي اشتراها إبراهيم مع الحقل مُلْكَ قَبْرِ، من عَفْرُونَ الحثي أمام مَمْرًا.» (تك ٥٠: ١٣-١)

ووجه المقارنة يتعدى الأسماء والمواقف، ويدخل في صميم اللغة، فقد استخدم ق. يوحنا

^{٥٤} Westcott, *op. cit.*, p. 281.

لفظة: «فأخذوا جسد يسوع ولفَّاه بأَكْفان مع الأَطْيَاب، كما لليهود عادة، أن يُكفَّنوا ενταφιάσειν»، وهي نفس كلمة «يَحْنَطُوا» كما جاءت في سفر التكوين في تكفين إسرائيل على أيدي أطباء يوسف: «وأمر يوسف عبده الأطباء أن يَحْنَطُوا ابنه». (٥٠: ٤٣).

وهذا هو يوسف الجديد، يَحْنَطُ ويدفن جسد إسرائيل الجديد، في قبره الذي نحتته جديداً، الذي اشتراه مُلْكُ قَبْرِ أَمَامِ سور أورشليم الغربي.

٣٩:١٩ «وجاء أيضاً نيقوديموس الذي أتى أولاً إلى يسوع ليلاً، وهو حَامِلٌ مَرِيحٍ مُرٍّ وعودٍ، نَحْوِ مِثَّةٍ قَنًا».

«وجاء أيضاً نيقوديموس»:

«نيقوديموس» هو المعروف في التلمود باسم نيقوديموس بن جوريون، وأنه كان غنياً جداً، ويقال أنه في حفل زواج ابنته قدَّم لها عريستها صداقاً قيمته مليون دينار ذهبي. وفي التقليد القديم يُذكر أنه تنصَّر وصار مسيحياً. وفي روايات التاريخ يُقال أنه مات في حصار أورشليم (٥٠).

بداية الآية تشير إلى موقف موحد حدث بالضرورة بين يوسف ونيقوديموس، فهما عضوان في مجلس السنهدريم، وكانا ولا شك على رأي مخالف لرأي المجمع والرؤساء، بل وعلى مستوى المعارضة للإجراءات والأعمال التي اتخذها رؤساء الكهنة، والتي كانت في نظرهما غير قانونية، فوق أنها شائنة وفظيعة، بالنسبة لمعلم يعلمون أنه قد أتى من الله معلماً؛ بل ويؤمنون به؛ بل وينتظرون على يديه ملكوت الله (راجع يوحنا ٣: ٢؛ يوحنا ٤١: ١٢؛ مر ١٥: ٤٣).

ونيقوديموس سبق له أن حاول الدفاع عن قضية المسيح، ولكنه ارتدع تحت رادع إرهاب الفريسيين: «قال لهم نيقوديموس الذي جاء إليه ليلاً وهو واحد منهم، أَلَعَلَّ ناموسنا يدين إنساناً لم يسمع منه أولاً ويعرف ماذا فعل؟ أجابوا وقالوا له: أَلَمَلِكُ أنت أيضاً من الجليل؟ فتش وانظر إنه لم يَقُمْ نبيٌّ من الجليل، فمضى كل واحد إلى بيته» (يوحنا ٥٠: ٥٣). لذلك كان يجمعهما للأسف «الخوف من الفريسيين» بصفتها عضوين في مجلس السنهدريم، وكانا يعلمان المصير المرعب إذا هما جاهاً بتلمذتهما للمسيح: القَطْعُ من السنهدريم، وربما من شعب إسرائيل، وهذا كان هو السيف المُسلَّط.

وواضح أنهما تعاهدا، بعد أن رأيا المسيح قد رُفِعَ على خشبة الصليب بالفعل، أن يوزَّعا الأدوار على نفسيهما بغاية السرعة لأن غروب الشمس كان وشيكاً. فاضطلع يوسف بشراء الكتان النقي للثَّ الجسد، ونيقوديموس قام بشراء مزيج المرِّ والعود. كما عُهد إلى يوسف بعملية طلب جسد يسوع من بيلاطس لصفته البارزة وهي الجسارة «τολμήσας». ثم تقابلا عند الصليب، وقد فارقهما الخوف والرعب من الفريسيين وابتدءا عملهما بجسارة وعلانية بانزال الجسد المقدس، بكل كرامة، لأن روح الله كان ثالثهما.

«وهو حاملٌ مزيجَ مرٍّ وعودٍ نحو مئة مناً»:

«كلُّ ثيابك مرٌّ وعودٌ وسليخةٌ.» (مز ٤٥: ٨)

«بسلام تموت، وبإحراق (أطياب الدفن) آباتك الملوك
الأولين الذين كانوا قبلك، هكذا يحرقون لك ويندبونك
قائلين: آه يا سيد.» (إر ٣٤: ٥)

«مرٌّ وعودٌ»:

أما المرُّ فهو المادة الراتنجية المستخرجة من سيقان شجرة معروفة باسم «كوتيفورا مولول Commiphora molmol»، وتنمو في شبه الجزيرة العربية. واسم المادة بالعبرانية كالعربية «مرٌّ». وقد أخذ الأوربيون الاسم كما هو: Myrrh. وقد ذُكر كثيراً في مواضع عديدة من العهد القديم.

والمرُّ له مفعول مطهَّر، ويستخدم في الطب على هذا الأساس، وهو معروف منذ القدم، من أكثر من ألفي سنة، وقد استخدمه قدماء المصريين في التحنيط (هيرودوت ٢: ٨٦)، كما استخدمه بنو إسرائيل في عمل المسحة المقدسة (خر ٣٠: ٢٢). ويُضرب به الأمثال في التعطير. وكان أحد مكوّنات الهدايا التي قدمها المجوس للمسيح في بيت لحم (مت ٢: ١١)، كما قدّم للمسيح على الصليب ممزوجاً بغل (مر ١٥: ٢٣).

أما «العود»:

فهو غالباً المادة المستخرجة من شجرة تسمى بشجرة الفردوس، وخشبها يسمى خشب النسرة، واسمها العلمي Aquilaria agallocha، وتنمو نواحي آسيا الإستوائية. وهو أيضاً ثمين للغاية يوزن بوزن الذهب، ورائحته نفاذة تبقى لسنين عديدة. وهو أيضاً مذكور في الكتاب المقدس. يُضربُ به المثل «كشجراتِ عودٍ غرَسَها الربُّ» (عد ٦: ٢٤)، «كلُّ ثيابك مرٌّ وعودٌ وسليخةٌ (قِرْقَعة)».

(مز ٤٥: ٨)

أتى نيقوديموس وهو حامل هذه الهدية التذكارية الثمينة جداً سواء في قيمتها المالية العالية التي يُقدَّرها العلامة إدريهايم بمقدار ما يساوي الآن مئتين وخمسين جنيهاً إنجليزياً، آتذ^(٥٦)، أو في قيمتها بالنسبة للجسد المقدس — بحد ذاته — أو قيمتها بالنسبة للبشرية ككل وهي تستودع جسد ابن الله سِرَّ مجدها وخلاصها، جسده إكليلها وفخرها كابن الإنسان، أو قيمتها في المقابل بالنسبة لما صنعه اليهود عامة والرؤساء الذين أهانوا اسمهم، واسم اليهود، واسم إسرائيل، واسم شعب الله المختار، بل واسم الإنسانية جميعاً بما فعلوه بهذا الجسد الظاهر.

والمزيجُ منهما هو أبسط ما يمكن أن يُسمَّى بمواد للتحنيط، أي لحفظ الجسد من الفساد، حسب العادة التي اكتسبها من فراعنة مصر بتحنيط أجساد عظمائهم؛ لأن المزيج الكامل للتحنيط يتعدى العشرات من الأصناف.

والكمية التي ذكرها ق. يوحنا، ليست في الحقيقة مُبالغاً فيها، لأن لَفَّ الجسد كله يحتاج إلى مثل هذه الكمية التي يساوي وَزَنُهَا بالموازين الحالية ما يقرب من ٣٦ كيلو.

ونحن نقرأ في تحنيط جسد «آسا» الملك: «ثم اضطجع آسا مع آبائه ... فدفنوه في قبوره التي حفرها لنفسه في مدينة داود، وأضجعوه في سرير كان مملواً أطياباً وأصنافاً عطرة حسب صناعة العطارة، وأحرقوا له حريقة عظيمة جداً.» (٢ أي ١٦ : ١٣ و ١٤)

ويُحكى في التلمود اليهودي:

[إنه عند دَفْنِ غَمَلائيل الأكبر، عملوا له حريقاً من الأطياب والعطور بلغ ٨٠ رطلاً (الرطل ٣٦٠ جراماً تقريباً) فلما سألوا أونكيلوس (أحد الرَبِّيِّين) عن سبب هذه الكثرة ردَّ قائلاً: أليس غملائييل أفضل من مائة ملك (مثل آسا)؟] (٩٧)

واضح، إذًا، أن الكثرة التي حملها نيقوديموس من الأطياب هي في الحقيقة تعبيرٌ رائعٌ وصامتٌ عن التوقير الملكي الذي كان يُكَنُّه هذا الفرّيسي المتمرس في تاريخ ملوك آبائه.

ولكن لا يفوتنا أن هذه الأطياب الحلوة، ذات الرائحة اللذيذة والمُسيِّرة، هي أيضاً تعبير آخر

⁵⁶ Edersheim, *op. cit.*, p. 618.

⁵⁷ Hoskyns, *op. cit.*, p. 537.

عن صنف الذبيحة المقدّمة، كما رتب لها — ليس الأنبياء وحسب، بل والمسيح نفسه كان يرى أن ذبيحة حبّه لا بد أن تكون عطرة الرائحة عند أحبائه كما هي عند أبيه: «فأخذت مريم مناً (واحداً بـ ٣٠٠ دينار) من طيب ناردين خالص كثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع، ومسحت قدميه بشعرها. فامتلاً البيت من رائحة الطيب ... فقال يسوع: اتركوها، إنها ليوم تكفيني قد حفظته.» (يو٣: ١٢)

ولقد اختزننت الكنيسة المرتشدة بالروح أطياب الرب وعطوره التي تركها مع أكفانه في القبر الفارغ، واعتبرتها ذخيرة حياة أو مشحة موت لقيامته، عجنتها بالزيت الطيب وصنعت منها دهن ميرونها *μύρον* وأوقفته على مسح المعمدين الخارجين من جرن المعمودية، الذين ذفئوا مع الرب لشركة موته، فتمسحهم بهذا الميرون عينه، كمسحة قيامة من الأموات لشركة الرب في قيامته. وظلّت هذه الذخيرة، تتناقلها أيدي الأساقفة الأمتاء على ممّر الأجيال، وحتى زماننا هذا. وصدق في ذلك قول بولس الرسول: «لأننا رائحة المسيح الذكية لله» (٢ كو٥: ١٥)، وكان بولس الرسول يرى مفديّي الرب ذبائح سرور، تفيح منها رائحة ذبيحة المسيح: «واسلكوا في المحبة، كما أحبنا المسيح أيضاً، وأسلمّ نفسه لأجلنا، قرباناً وذبيحة لله، رائحة طيبة.» (أف ٥: ٢)

٤٠: ١٩ «فأخذنا جسّد يسوع، ولقناه بأكفان مع الأظناب، كما لليهود عادة أن يكفّوا».

وتحقّق قول الرب في الحال والتو، إذ لما ارتفع، جذب إليه أكثر التلاميذ بُعداً وأشدّهم خوفاً، وأقلّهم إيماناً، عربوناً «لجميع»!! «وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إليّ الجميع.» (يو٣: ٣٢)

وإن كان الملائكة قد خلّقوا لأعمالٍ وتخدّمايت تعيّنوا لها وتعيّنت لهم، فيوسف ونيقوديموس وُلدا، معيّنين في المقاصد الأزلية، لخدمة الجسد المصلوب وتكريم جروح الرب.

لقد تبدد خوف يوسف وتحوّل إلى جسّارة ما بعدها جسّارة، وليل نيقوديموس الذي كانت تحلو له فيه الزيارة، والظلام حالك، تحوّل له إلى نهار وبجاهرة. لقد أفاض عليهما الجسد تباشير من أنوار العهد الجديد. وكان الروح الذي أسلمه يسوع على الصليب اتخذ طريقه في الحال، وتوزّع على قلوب الذين كانوا ينتظرون ملكوت الله!

«فأخذوا جسد يسوع ولقّاه بأكفان مع الأطياب»:

حملوا الذي يحمل المسكونة كلها على كَفِّه؛ وأنزلوا الذي علقوه على خشبة، وهو الذي «يُعلق الأرض على لا شيء» (أي ٢٦: ٧). كنز الحياة حملوه ميتاً على الأذرع، وأسندوا الرأس التي تسند الأكوان، وتقيم الجبال الرواسي، فلا تميد!

طَيَّبوا الجسد، وهو منبع الطيب، وعظَّروه، وهو الذي «يجعل البحر كقَدْرٍ عِطَارَةٍ». (أي ٤١: ٣١)

لقَّوه بالكتان، وهو اللابس النور كالنوب، وكفَّنوا بالدموع، مَنْ هو مصدر الفرح والابتهاج. في صمت مهيب، تبادلوا إحكام الرباط، «والكلمة» بين أيديهما بلا حراك، وهو يعدُّ لجسده القيامة!

«ولقَّاه بأكفان»:

ق. يوحنا يستخدم كلمة «لقَّاه» ἔδησαν في إعداد الجسد للدفن، وتأتي بمعنى «رَبَطَ» Bound. كذلك يستخدم كلمة «الأكفان» بالجمع ὀθονίοις، بمعنى أن القماش مَشْمَمٌ لكلِّ عضوٍ مفردة.

أما كلُّ من القديس متى والقديس مرقس والقديس لوقا، فيستخدمون كلمة مشابهة ἐνετύλιξεν تُرْجِمَتْ بالعربية «لقَّه» أيضاً، وتأتي بمعنى «لقَّه» صحيحاً wrapped. كما تأتي كلمة «الكفن» بالمفرد بدون اصطلاح الدفن، كمجرد قماش «لقَّه بكتان نقي» σινδόνι καθαρῷ (مت ٢٧: ٥٩).

والفارق في المعنى يبدو وكأن في إنجيل يوحنا أن يوسف ونيقوديموس أجريا عملية التكمين الأصولية، وهي ربط كل ذراع وكل ساق بأشرطة من الكفّن، كذلك لقَّاه الجسد كله والرأس بمفرده.

أما في الأناجيل الأخرى، فتبدو العملية وكأنها مجرد لفَّ الجسد بثوب واحد من الكتان على سبيل التكمين المبثي، ليتم تكفينه حسب الأصول، بعد انقضاء السبت.

وهكذا يأتي تقليد ق. يوحنا في التكمين محيياً لآمال الذين يأخذون بقصة اكتشاف كفّن تورين Turin shroud المنطبع عليه صورة جسد المسيح ووجهه. وهذا الكفّن هو قطعة واحدة من

القماش بطول ١٤ قدماً، وأقل من أربعة أقدام عرضاً. وأول ذكرٍ لاكتشاف كفن تورين حدث سنة ١٣٥٣م في كنيسة ليراي Lirey بمدينة تروي Troyes بفرنسا. ولو أنه حدث ذكراً لهذا الكفن قبل ذلك بمائة سنة في نواحي تركيا^(٥٨). وقد قامت بعض الهيئات العلمية الأمريكية حديثاً بتحليل الألوان المنطبعة على الكفن وأثبتوا أنها لا تحمل أي أثر عضوي، بل أصبغاً من أكاسيد ومعادن.

«مع الأطياب»: ἀρωμάτων

يبدو أن المرء والعود كانا على هيئة مسحوق، وقد أضيف إليهما بعض الزيوت العطرية، فتكون مزيج سائل يمكن دهن الجسد به قبل ربطه.

«كما لليهود عادة أن يكفّنوا»:

عادة اليهود هذه سبق أن وصفها القديس يوحنا في دفن لعازر: «فخرج الميت ويده، ورجلاه مربوطات بأقيطة، ووجهه ملفوف بمنديل، فقال لهم يسوع حُلّوه ودعوه يذهب.» (يو ١١: ٤٤)

الساقان اللتان سارتا على الماء ولم تميذا، ربطوها بقمط! والذراع التي فكّت أشر شعب إسرائيل (مز ٧٧: ١٥)، قَمَطَوهَا بِرِباط! والرأس مع الوجه بمنديل لِقُوّه، وحجبه، وأنت الذي «تحجب وجهك، فترتاع (كل خليقة).» (مز ١٠٤: ٢٩)

لقد تعلم اليهود من المصريين كيف يحنّطون الجسد. ولكن احتفظ اليهود بتمسكهم أن لا يُفصّل من الجسد شيء؛ في حين أن المصريين كانوا ينزعون الأعضاء الأكثر تحللاً مثل المخ والأحشاء، فكانت توضع في قوارير خاصة بجوار تابوت، بعد أن يُجرّوا عليها أصولاً أخرى للحنيط.

والمصريون كانوا يحنّطون برجاء عودة الروح من العالم الآخر؛ وأما اليهود فكانوا يحنّطون لمجرد تكريم الجسد.

وأما يوسف ونيقوديموس، فبينما كانا منهماكين في خدمة الجسد الممزق، كانت النفس تعمل عملها العظيم لكرازة العالم الآخر: «مُتاتاً في الجسد، ولكن مُحيى في الروح، الذي فيه أيضاً ذهب فكَرَزَ للأرواح التي في السجن.» (١ بط ٣: ١٨ و١٩)

⁵⁸ Brown, R.E., *op. cit.*, pp. 941-942.

وهكذا كَسَرَ المسيح السبَّ حتى في موته، إذ ذهب وكرز للأرواح المحجوزة في سجن سبِّي خطاياها، بانتظار القادي الذي ألقى عليهم ظلَّ صليبه، فانفكت قيودهم، وقادهم صاعداً في موكب نصرته: «سبياً وأعطى الناس عطايا.» (أف: ٤: ٨)

٤١: ١٩ «وكانَ في الموضع الذي صُلبَ فيه بستانٌ، وفي البستانِ قَبْرٌ جَدِيدٌ، لم يُوضَع فيه أحدٌ قطُّ.»

حلوا الجسد بين أيديهم، وساروا به، وهو الذي تسير الأفلاك والنجوم على هُذاه! من فوق رابية الجلجثة، انحدروا قليلاً حيث أعدَّ يوسف بستاناً ونحت فيه قبراً بوحى من الروح وبالزمام. ولم يدرك أنشد أنه وضع الأساس لأقدس بقعة على الأرض، لتبني عليها أعظم كاتدرائيات العالم عُبرَ كلِّ العصور والأزمان، ليؤمِّمها شعوب الأرض طُرّاً، وحيث يطرح على أعتابها الملوك تيجانهم، ويحنون الرؤوس والرُكَب. لقد أراد يوسف قبراً لدفن موتاه! فصار قبراً لإعلان القيامة والحياة! وسواء في بستان جثسيماني، حيث تألم متوجِّعاً، أو في بستان الجلجثة، حيث حَمَلَ لعنة الخطية في الجسد حتى القبر، فالمسيح يُعيد في أذهاننا صورة آدم كيف خالف وهو في بستان الفردوس، وكيف حلَّ عليه العقاب وحلَّت عليه وعلى أولاده لعنة الموت، وذلك تمهيداً للقيامة من البستان أيضاً التي بها أعاد آدم وبنيه إلى الفردوس مرة أخرى.

«قَبْرٌ جَدِيدٌ لم يوضَع فيه أحدٌ»:

مضادة كبرى، أن يُستودع جسد الابن الوحيد في قبر، ليس لدى الإنسان وحسب، بل ولدى الملائكة، إذ حسبوها أيضاً مضادة أعظم من أن تُحلَّ: «لماذا تطلبن الحيَّ بين الأموات.» (لو: ٢٤: ٦)

فإن كان ولا بد أن يُسند الجسد القدوس في قبر، فلا بد أن يُخلَى القبر من معناه، فلا يكون قبراً قط فيما كان وفيما سيكون، لأن الذي توشده هو قاهر الموت ومُقيِّم الحياة!

والذي لا تَسَعُهُ السمواتُ العُلا، إنَّ وَسَعَهُ قَبْرٌ فهو السماء الجديدة بعينها.

وصَخْرُ الدهور، لا يسكن الصخور؛ وإن هو سَكَنَتْها فهي قُدَّتْ من خلود.

والجسد، بالرؤيا العتيقة، هو قَشْطُ المَنِّ، وهو هو لوحا العهد! فجسد «الكلمة» لا يحتويه لَحْدٌ؛ وإن احتواه، فهو تابوت عهد الله الذي مَقَرَّهُ السماء: «وانفتح هيكل الله في السماء، وظهر تابوت

عهدة في هيكله.» (رؤيا: ١٩: ١٩)

السلام للقبر، مخزن الجثث، وأهراء الحياة، الذي اختزن فيه «يوسف» مؤونة الدنيا، لِسَدَّ عوز
عجاف السنين لكل العالمين!

السلام للقبر، الذي انهزمت فيه ظلمة الموت، وخرج النور ليضيء طريق الخلود.
السلام للقبر، الذي اختبَر الأطياب والحنوط، التي سَقَطَتْ عن الجسد، فصنعت منها الكنيسة
مسحة الروح والحياة، ليتغبر بها أولادها نهر الموت، كعباءة إيليا التي سقطت عنه، ففلق بها أليشع
الأردن، وعبر.

٤٢: ١٩ «فهنالك وضعاً يسوع، لسبب استعداد اليهود، لأن القبر كان قريباً».

الآية اعتذارية عن عدم تقديم كل واجبات التكفين أو التجنيز. فعامل السرعة هو الذي حتم
اختصار الإجراءات في تكريم الجسد، من جهة؛ وعامل السرعة بسبب اقتراب السبت، من جهة
أخرى، هو الذي حتم اختيار هذا القبر الخاص بيوسف، كونه قريباً من الجلجثة، حيث الصليب.

«هنالك وضعاً يسوع»:

في سفر الأعمال يبرز «فعل الوضع في القبر» كمرادف حتمي لفعل القتل! فالموت لا يُصَبِح
موتاً إلا إذا أصبح الجسد موضوعاً في قبر: «... إذ حكموا عليه، ومع أنهم لم يجدوا علة واحدة
للموت، طلبوا من بيلاطس أن يُقتل، ولما تمّموا كل ما كُتِبَ عنه، أنزلوه عن الخشبة، ووضعوه
في قبر.» (أع: ١٣: ٢٧-٢٩)

يلاحظ القارئ في هذا الوصف المؤثر الحزين اللائم أن وضع الجسد في القبر، بالرغم من أنه
تمّ على يدين حائيتين لصديقين مؤمنين: يوسف ونيقوديموس؛ إلا أن فعل الوضع في القبر كان في
نظر القديس لوقا كاتب سفر الأعمال، عملاً جحودياً وعدائياً من أمة اليهود التي خانَت عريسها
وقتلته، ثم دفنته بيديها! وكأن دَفْنَهُ هو التكميل لشماتة مؤته. ولكن الدفن، في الوجه اللاهوتي،
أغظى توكيداً لموته، وبالتالي لاكتمال موجبات الفدية.

لقد شدّد المسيح على أن تكون هذه آيته التي يعطيها لجيل فاسق وشريد، «جيل شرير وفاسق»،
يطلب آية، ولا تُعْطى له آية إلا آية يونان النبي. لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام
وثلاث ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال» (مت: ١٢:

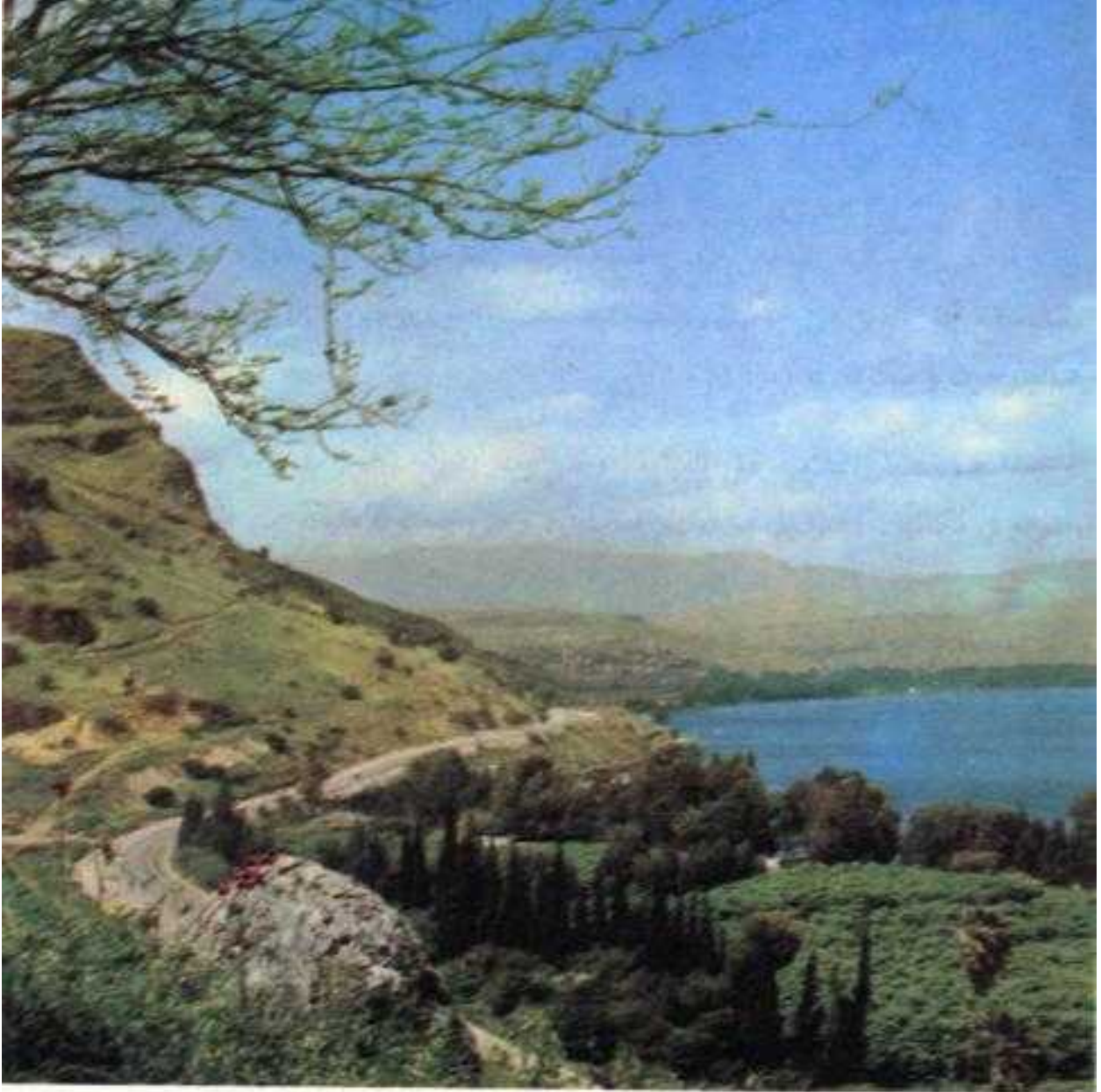
٤٠٣٩). ليس جزافاً أن يقول المسيح «قلب الأرض» καρδία ، لم يَقُلْ «تحت التراب» ولا «في باطن قبر» بل في «قلب الأرض» ἐν τῇ καρδίᾳ ، مُشيراً إلى المركز الأعماق الذي يحتجز الأرواح، والذي انطلق هو إليه ليقوم برسالته التبشيرية في عالم الأرواح المحبوسة، على مستوى يونان الذي اتخذته المسيح مثلاً — عن قضيده — بسبب إرسالته بالمناداة لخلاص أهل نينوى.

وهذا ما يراه القديس بولس، في نزول المسيح إلى القبر بالجسد، مشيراً إلى نزول آخر على مستوى الكرازة: «إذ صعد إلى القلاء، سبى سيياً، وأعطى الناس عطايا، وأما أنه صعد، فما هو إلا أنه نزل أيضاً أولاً إلى أقسام الأرض السفلى. الذي نَزَلَ، هو الذي صعد أيضاً فوق جميع السموات لكي يملأ الكل» (أف ٤ : ٨-١٠). وبهذا يُحْكِمُ القديس بولس الربط اللاهوتي بين «نزول المسيح» إلى القبر بالجسد ومنه لنزول النفس إلى أقسام الأرض السفلى، وبين صعوده إلى أعلى السموات. فكما أنه، بنزوله، أفرغ من البشرية كل أوزار خزيها وعقوبتها حتى التراب؛ هكذا، بصعوده، ملأ الكل حتى إلى أعلى السموات. ويلاحظ توكيد بولس الرسول على النزول أولاً، كسببٍ وعلةٍ وقوةٍ صعوده: «وأما أنه صعد، فما هو إلا أنه نزل أيضاً أولاً».

فسلامٌ للقبر، محظ «قلب» كل الأرض، محظ «الأقسام السفلى». والجسد فيه مُسَجَّى، بانتظار تكميل الرسالة، بخروج المقيدين في الهاوية، المقيدين بالذلل والحديد، المسييين في ظلمة الخطية، والمأسورين منذ الدهر في الجحيم بقيود من له سلطانه الموت.

هوذا أشرق عليهم نور، فكأسرى الرجاء، وسبى سبى الجحيم، وصعد بهم كجبار، وهم في موكب نصرته، وعلى رؤوسهم فرح وابتهاج أبدي.

القمص بطرس السرياني

المجدل

وتقع على بعد ٤ أميال من طبرية. وحالياً هي قرية صغيرة للصيادين. ولكنها في أيام المسيح كانت ذات أهمية كبيرة. وهي مدينة مريم المجدلية، التي شفها المسيح، والتي كانت أول من أظهرها المسيح بعد قيامته، إذ كانت أول من توجه إلى القبر فجر القيامة (يو ٢٠: ١-١٤).

مكان البشارة
حادي عشر: بعد القيامة
في أورشليم

الأصاحح العشرون
رابعاً: القيامة ἡ ἀνάστασις
أي «الحياة الجديدة»

مقدمة:

«القيامة حدث يفوق التاريخ»:

١ - القيامة من بين الأموات «بذات الجسد» الذي صُلب، وبجروحه، وبطعنة الحربة النافذة إلى القلب؛ هذا الفعل الذي أجراه المسيح في نفسه، هو فعل غريب على البشرية. وكلمة «القيامة»^(١) التي دخلت قاموس المسيحية، ليست أصلاً من كلمات بني آدم؛ إنها تختص بعمل لا يختص بالأرض ولا بأية خليفة، إن في السماء أو على الأرض.

القيامة حدث هبط إلينا من السماء: «إن يُؤلّم المسيح يَكُنْ هو أول قيامة الأموات» (أع ٢٦: ٢٣)، ومفهومه يفوق العقل والحواس والمشاعر والتفكير وأعماق الضمير، لأنه يفوق اللحم والدم. إنه فعل خلقه جديدة في صميم الحلقة العتيقة، أضافت إلى الإنسان سواء في فكره أو كيانه بُعْداً جديداً سماوياً.

لذلك ينبغي أن يستعد الفكر الآن قبل أن نخوض في كيف ظهرت القيامة واستُعلنَت ورُئيَت وُسُمت وُجِّسَت ولُمِسَت، يلزمنا في هذا ذهن مستعد لقبول حقائق جديدة لا تُقاس بأي حقائق أو قياسات سابقة في تاريخ الإنسان ومفهومه، وإن كانت هي - في ذات الوقت - حقائق ليست وهمية أو تصورية أو رؤيوية بل حقائق واقعية يمكن أن تمسكها العين مسك اليد، وتلمسها اليد لمس اليد لليد، وتتحسسها كما تحس العظم واللحم. ولكن بالرغم من واقعيتها الصلبة فهي لا تمتُّ إلى واقع الإنسان!

لأنه يلزم أن نعرف من بولس الرسول أن هذا الذي يقوم من الموت هو جسدٌ روحاني: «هكذا

(١) إذا فحص القارىء في فهرس الكتاب لا يجد لكلمة «القيامة» أي شواهد من أسفار العهد القديم.

أيضاً قيامة الأموات، يُزرع في فساد ويُقام في عدم فساد، يُزرع في هوان ويُقام في مجد، يُزرع في ضعف ويُقام في قوة، يُزرع جسماً حيوانياً ويُقام جسماً روحانياً، يوجد جسم حيواني (أو نفساني ψυχικόν) ويوجد جسم روحاني» (١ كو ١٥: ٤٢-٤٤). والجسم الروحاني لا يُقاس بعد بقياسات الجسم الحيواني؛ إنه يحتاج لعيون روحانية لكي تراه - أو على وجه الأصح - يحتاج إلى البعد الروحي في قياسات العين الترابية لكي ترى العين ما لم يكن في حيز طبيعتها.

هذا من جانب الإنسان، أما من جانب المسيح المُقام، فقد أوضح القديس بطرس الرسول - بوصفه قد اختبر شخصياً - أن المسيح أعطى من الله أن يصير ظاهراً، بمعنى أنه كان يُظهر ذاته بإرادته للذين انتخبهم ليكونوا شهود قيامته وليس للجميع: «هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطى أن يصير ظاهراً ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم، لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات.» (أع ١٠: ٤٠ و٤١)

والصعوبة كل الصعوبة هي بسبب سلطان الموت الذي استبد بوعي الإنسان أشد استبداد، حتى إنه ألقى ستاراً من الظلمة كثيفة العتامة على كل ما هو بعد الموت! فالموت تصوّر في شعور الإنسان ولاشعوره أنه العدم، عين العدم! هكذا تجبّر الموت على وعي الإنسان وتسيطر ظلماً وعسفاً وكذباً وبُهتاناً. والسبب في ذلك لا يخفى على الإنسان الروحي. فالموت بحدّ ذاته عقوبة، وعقوبة الموت رسخت في كيان الإنسان كعقدة لا تُحلّ، وعقدة الموت لا يتخللها رجاء بالحياة، أيّ رجاء. وهكذا قتل الموت فكرة الحياة بعد الموت قتلاً، وبدّد مجد الروح وما للروح! لذلك أصبحت القيامة، وهي الحياة بعد الموت بكل ملء الحياة، داخلة في نطاق المستحيل لمن صدّق الموت وعاش عقده واستسلم لعقوبته: «ويحيي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت.» (رو ٧: ٢٤)

لذلك نعود ونقول، إنه بالرغم من أن القيامة ظهرت علناً كحقيقة تُرى وتُسمع وتُجس بلء الحواس وملء المشاعر، إلا أن عقدة الموت هزّت الواقع المنظور والمحسوس هزّاً عنيفاً وحاولت بكل جهد أن تلغي المنظور إغاءً، وأن تُدخِل الواقع الحي المتكلم أمامها في دائرة الخيال عنوةً وتجبراً:

+ «فقال لهما يسوع لا تخافا...» (مت ٢٨: ١٠)، مع أن المسيح نفسه كان قائماً بشخصه تماماً كما كان!

+ «ولكن بعضهم شكوا...» (مت ٢٨: ١٧)، مع أن المسيح أراهم كل العلامات أنه هو هو!

+ «فخرجن سريعاً وهربن من القبر، لأن الرعدة والحيرة أخذتاهن، ولم يقُلن لأحد شيئاً

لأنهن كُنَّ خائفات. « (مر ١٦: ٨) +
 « فلما سمع أولئك أنه حيٌّ، وقد نظرتهُ (المجدلية)، لم يصدَّقوا» (مر ١٦: ١٣)، مع أنه
 سبق وأخبرهم بكل ما سيحدث!
 + « وذهب هذان وأخبرا الباقيين فلم يصدِّقوا ولا هذين» (مر ١٦: ١٣)، بالرغم من تكرار
 الشهادة!

+ « أخيراً ظهر للأحد عشر، وهم متكون، ووثِّع عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم، لأنهم لم
 يصدِّقوا الذين نظروه قد قام. « (مر ١٦: ١٤) +
 + « وإذ كُنَّ خائفات ومنكَّسات وجوههن إلى الأرض، قال لمن: لماذا تظَلِّين الحيَّ بين
 الأموات. « (لو ٢٤: ٥)

+ « فقام بطرس وركض إلى القبر، فانحنى ونظر الأكفان موضوعة وحدها، فمضى متعجباً في
 نفسه مما كان. « (لو ٢٤: ١٢) +
 + « فقال لهما: أيها الغيبان والبطيئا القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان
 ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده» (لو ٢٤: ٢٥ و٢٦)، حتى العقل وحتى القلب تقهقرا
 أمام حقيقة القيامة!!

+ « وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم: سلام لكم، فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا
 روحاً، فقال لهم: ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم، انظروا يديَّ ورجليَّ إنني
 أنا هو، جسوني وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. وحين قال هذا، أراهم
 يديه ورجليه، وبينما هم غيرُ مصدِّقين من الفرح ومتعجبون، قال لهم: أعندكم ههنا طعام...
 فأخذ وأكل قدامهم. « (لو ٢٤: ٣٦-٤٣)

+ « ثم قال لتوما هاتِ إصبعك إلى هنا وأبصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبِي، ولا
 تكن غير مؤمن بل مؤمناً. « (يو ٢٠: ٢٧)

بهذا الجزع، والخوف، والرعدة، والحيرة، وعدم الإيمان، والتعجب، وعدم التصديق، بل
 والغباء وقساوة القلب، استقبال التلاميذ «القيامة»، ولهم في ذلك الحقُّ، كل الحق، فهم أموات
 بالخطية وأولاد المائتين الذين ماتوا جميعاً، وعلى بكرة أبيهم، لا يعرفون إلا لغة الموت، أما ما هو بعد
 الموت فليس له لغة، وإن وُجدت فليس لها وعي يدركها.

كل هذا يجعلنا، حينما نتعرض لرواية القيامة التي حدثت على مستوى التاريخ، أن نتيقن أنها

لا تمتدُّ إلى التاريخ بصلة. فالموت هو ختم نهاية التاريخ لكل إنسان، وليس من بعد الموت تاريخ لإنسان قط. فأن يقوم المسيح من الموت حياً بجسده، وبجروحه القاتلة وطعنة جنبه النافذة، يتكلم ويُحْيِي، ويكشف جروحه في يديه ورجليه وجنبه، ويأخذ يد توما ويضعها في مكان الحربة؛ فهنا حديث ما فوق التاريخ، وأحاسيس خاصة بجسد القيامة، ولغة الحياة الجديدة التي دخلت عالم الإنسان.

إذاً، يتحتم على الإنسان الذي يريد أن يؤمن بالقيامة أن يبدأ يتعلم علّم ما بعد الموت، وكلام ما فوق التاريخ، وحديث ما يخص الحياة الجديدة للإنسان. وليس معقولاً قط أن يُفسَّح المجال هنا لتأقيد يقيس بقياساته العتيقة ما يخص الحياة الجديدة.

كذلك على قارئ القيامة في الأناجيل الأربعة أن يستعد لسمع متفرقات موقّعة بغاية الصعوبة على التاريخ من الذين عاينوا وسمعوا وشهدوا، كلُّ على قدر ما اتَّسع وعيه لإدراك هذا الحدث الجلل الفائق الإدراك الذي لا يمتُّ للطبيعة البشرية بأية صلة. والقارئ إن وعى ذلك تماماً، وعى القيامة وهتف مع الكنيسة الأولى: المسيح قام، بالحقيقة قام!

٢ - ولكي نمهّد للوعي المسيحي أن يدرك «القيامة»، يلزم بالأساس أن نضع في الاعتبار أننا في تعاملنا مع المسيح فنحن نواجه «الله ظهر في الجسد» (١ تي ٣: ١٦). فمعجزة المسيح العظمى هي الموت وليست القيامة، لأن المسيح هو القيامة والحياة، وهو ابن الله المتعالي جداً عن مفهوم الموت، وحتى بعد تجسده لم يكن فيه خطية واحدة. ومعروف أن الموت هو عقوبة الخطية، فكيف يموت من هو القيامة والحياة، ومن هو المتعالي عن الموت، ومن هو بلا خطية قط؟ فكأن المسيح يقبل أن يدخله الموت، فهذه هي معجزة الفداء، وقد استلزم منه أن يقبل الخطية، بمعنى أن يُحسب متعمداً حقيقياً ليتسنى للموت أن يدخله كعقوبة! دفع ثمنها بالفعل ومات وقُبر. ولكنه دفع ثمنها ليس عن نفسه بل من أجل الإنسان ليعطي الإنسان من الموت كعقوبة التعمدي أو الخطية.

الموت دخل إلى المسيح، فمات المسيح حقاً، وقُبر، وبقي ميّناً من الثالثة بعد ظهر الجمعة إلى فجر الأحد ما يقرب من ٣٦ ساعة. ولكن لم يستطع الموت أن يتعامل مع جسد المسيح أكثر من انفصال النفس عن الجسد، بمعنى أنه لم يقرب الفساد خلية واحدة من الجسد: «لا تدعُ قدوسك يرى فساداً» (أع ٢٧: ٢٤)، لأن الجسد كان في حراسة روح الحياة باستعداد القيامة. لذلك، فالمسيح مات ليقوم، ويقوم بذات الجسد في ملء كماله وجروحه عليه، وعلامات الموت صارت

برهان وصدق القيامة . والقيامة صارت برهان وصدق التجسد «عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد، وتعيّن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات.» (رو: ١و٣ (٤و٣) (٢)

القيامة منذ عام ١٩٥٨ وحتى عام ١٩٨١ :		
المقالات التالية يجدها القارئ في كتاب: «سلسلة الرؤية الإلهية للأعياد الكنسية، الجزء الرابع: القيامة والصعود»:		
١٩٧٤	١٩٥٨	إنجيل آلام وأجساد قيامة
		لأعرفه وقوة قيامته
١٩٧٥	١٩٥٩	أحد توما وإضافة «حقاً قام»
		المسيح قام... حقاً قام
١٩٧٧	١٩٧٠	قيامتنا كلنا
		وظهر لبطرس
١٩٧٨	١٩٧٠	فرح القيامة
		قيامة المسيح من بين الأموات أنشأت طبيعة
١٩٧٨	١٩٧١	جديدة تستمد كيانها وعملها منه شخصياً
		قوة القيامة مستترة في الموت الإرادي
١٩٧٨	١٩٧١	القيامة والعمل الروحي بالنسبة للخليقة الجديدة
		القيامة كحياة
١٩٧٨	١٩٧١	أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هاوية
		القيامة كحياة
١٩٧٩	١٩٧٢	القيامة كحياة
		أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هاوية
١٩٨٠	١٩٧٣	القيامة كحياة
		القيامة كحياة
١٩٨١	١٩٧٤	القيامة كحياة
		القيامة كحياة

وبالإضافة إلى هذه المقالات يمكن الرجوع إلى المقالتين التاليتين اللتين نُشرتا في مجلة مرقس:

— «وتنتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي» (يونيو ١٩٨٣).

— «من الصليب إلى القيامة» (أبريل ١٩٨٥).

صفحة المجد في تاريخ الإنسان

انفتاح سفر الحياة الأبدية

بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات وجروحه عليه

(٢٩:١-٢٠)

ق. يوحنا يكتب عن قصة القيامة التي عاصرها في أيامه، لكنيسة تعيش القيامة بالفعل على مدى ستين سنة سالفة، وعلى دراية بتاريخ حوادثها من واقع ثلاثة أناجيل.

لذلك، لا نتوقع من ق. يوحنا تدقيقات في السرد التاريخي. ولكنه يطرق المواقف البارزة التي رسخت في قلبه وذهنه، والتي قرّضت عليه الإيمان بالقيامة فرضاً، عن اقتناع جارف بدّد الحزن المرعب الذي خلفته حوادث الصلب، وأطاح بشعور الشك والخوف. لذلك جاءت تقاريره عن القيامة كردّ حاسم للموت على الصليب بعذاباته.

وكما هبطت حوادث الآلام والموت في تصويراته لحوادث الصلب إلى مستوى العدم واليأس والتشتت والبؤس معاً للتلاميذ، ارتفعت تصويراته للقيامة في المقابل إلى مستوى الإيمان الكامل واليقين والتجمّع والفرح لنفس التلاميذ. وهذا الانقلاب الجذري السريع في حياة التلاميذ، هو بحدّ ذاته برهان حاسم لصدق القيامة وقوة فاعليتها.

محتويات الأصحاح العشرين:

المنظر الأول: عند القبر (١٨:١):

١ - رؤية القبر مفتوحاً:

(أ) (٢٠:٢١) المجدلية في فجر الأحد تذهب إلى القبر، وتجده مفتوحاً، فتخبر التلاميذ.

(ب) (٢٠:٣-١٠) بطرس والتلميذ الآخر يركضان نحو القبر، ويجدان الأكفان والمفاتيح

موضوعة بحرص. فيتعجب الأول ويؤمن الثاني.

٢ - المسيح يظهر للمجدلية:

(أ) (٢٠:١١-١٣) المجدلية تنظر داخل القبر، فتجد الملائكة.

(ب) (٢٠:١٤-١٨) المسيح يظهر للمجدلية بجوار القبر، فتخطىء معرفته، ويلفت نظرها بأن

يدعوها باسمها . والمجدلية تبشّر التلاميذ أنها رأّت الرب .

المنظر الثاني: في العليّة، والتلاميذ مجتمعون:

١ - (٢٠: ١٩-٢٣) في مساء الأحد المسيح يظهر للتلاميذ، ويُحييهم، والتلاميذ يفرحون برؤية الرب . ثم يفتتح سفرَ الإرساليات في العالم . ويؤازرهم بنفخة الروح القدس وسلطان مغفرة الخطايا .

٢ - المسيح يظهر خصيصاً للأحد عشر من أجل توما في العليّة .

(أ) (٢٠: ٢٤ و ٢٥) توما كان غائباً عن الاجتماع الأول، ويرفض تصديق القيامة، ويرفض شهادة إخوته التلاميذ .

(ب) (٢٠: ٢٦-٢٩) في الأحد الثاني (الأوكتاف Octave = اليوم الثامن من القيامة)، المسيح يظهر للتلاميذ المجتمعين ومعهم توما، والمسيح يدعو توما أن يرى ويتحسس جروحه . توما يعلن المسيح رباً وإلهاً .
والمسيح يطوّب الذين آمنوا ولم يروا .

المنظر الأول: عند القبر

(١٨-١:٢٠)

١ - رؤية القبر مفتوحاً فارغاً: (١٠-١:٢٠).

(أ) المجدلية في فجر الأحد تذهب إلى القبر، فتجده مفتوحاً، فتخبر التلاميذ: (٢٠:١:٢٠).

١:٢٠ «وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكراً، والظلام باقٍ، فتظرت الحجر مرفوعاً عن القبر».

«أنا أحب الذين يحبونني،

والذين يبغون إليّ يبدونني.» (أمثال ٨:١٧)

«وفي أول الأسبوع»: τῆ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων

وترجمتها الحرفية: وفي "الأول للسبت"، لأن السبت محسوب أنه تاج الأيام في التعبيرات العبرية، لذلك فكل أيام الأسبوع تُحسب من بعده، أي الأول للسبت يعني (الأحد)، الثاني للسبت يعني (الاثنين)، وهكذا. فالسبت يحمل في طياته كل الأسبوع، حتى إن كلمة «السبت» قد تأتي بمعنى الأسبوع كله. ففي قول الفريسي المتفاخر بتقواه: «أصوم مرتين في الأسبوع»: δις τοῦ σαββάτου (لوقا ١٢:١٨) تأتي كلمة «السبت» بمعنى الأسبوع كله، لأنه يحتويه بكرامته.

وقد صار هذا الاصطلاح «أول الأسبوع» أي «الأحد» هو اليوم الذي كرمته القيامة فوق السبت وكل أيام الأسبوع. ويسميه الآباء القديسون اليوم «الثامن» = الاكثاف، أي يوم ما بعد الأسبوع، أي يوم ما فوق الزمان بالحساب الإنساني. لأنه يوم الرب.

وهذا التعبير يأتي موازياً لليوم الأول في الخليقة، الذي سُمي «الأسبوع» أي السبعة الأيام للخليقة كلها من خلفه، أي بعده وقياساً عليه. ففي اليوم الأول قبل أن توجد الأيام الأخرى بدأ الله الخليقة الأولى مبتدئاً: «ليكن نور» (تك ١:٣). هكذا في «أول» الأسبوع «الأحد» قام المسيح من الموت ليبدأ الخليقة الجديدة: «أنا هو نور العالم (الجديد)».

«باكراً، والظلام باقٍ»:

لم يهدأ لها بالٌ ولم يغمض لها جفنٌ. لقد أعدت الخنوط مع الزميلات المريمات بعد أن انقضى

السبت، ثم باتت تنتظر الفجر، أسرعت أكثر من الباقيات، وكانت أول من وُلِّجَ باب أورشليم الذي يُطلُّ على الجلجثة ... كان أملها الوحيد أن تطيبَّ جسد منْ أشدَّى إليها الشفاء والمحبة، وما كانت تظن أنها ستسمع اسمها من فمه مرة أخرى، وتراه حياً بل وأكثر حياة. والذي يذوق محبة المسيح، يستعذب سَهَرَ الليالي، والإسراع إليه والظلامُ باقٍ. ولكن فوق كل شيء، يا لشجاعة تلك المرأة العجيبة!

أين التلاميذ؟ أين بطرس والزُّمرة كلها؟ ألا يتراعى أحد عند القبر باكراً إلا هذه المرأة؟ وهل للنساء السَّيرُ في الظلام، واقتحام المخاطر، والتواجد عند القبر خارج أسوار المدينة؟! منذ أن صُلبَ الرب، والتلاميذ يلوذون بالصمت، وهم مشلولو الحركة، والخوف يعصف بهم من كل جانب. ولكن هذه النكسة التي تكشف عن فداحة عثرة الصليب، هي هي عينها التي تضاف إلى مجد القيامة «وقوتها»، التي استطاعت أن تغيِّرَ مثل هذه الرِّعدة والجبانة إلى قمة الشجاعة والمجاهرة وفصاحة البشارة، التي هدَّت أركان أُنغثى إمبراطورية ظهرت في التاريخ، ومعها سرطانُ الوثنية التي كانت تنخر في جسم البشرية كلها.

إذا جمعنا ما يقوله القديس مرقس على ما يقوله ق. يوحنا فيما يخص ذهاب النسوة إلى القبر، تبرز الحقيقة؛ يقول القديس مرقس:

«وباكرأ جداً في أول الأسبوع أتتِنَ إلى القبر، إذ طلعت الشمس.» (مر ١٦: ٢)

وأضح من رواية القديس مرقس، أن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة (أم ق. يوحنا) فُشنَ من بيوتهن «باكرأ جداً، والظلامُ باقٍ»، كقول ق. يوحنا. ولكن مريم المجدلية سَبَقَتْهُنَّ مُسرعة إلى القبر، فوصلته سريعاً قبل أن ينقشع الظلام تماماً، فتسجَّلت شهادتها أولاً وبمفردها في إنجيل يوحنا، أما أمُّ يعقوب وسالومة فوصلتا ببطء وكانت الشمس قد طلعت. وهكذا تبدو المجدلية الأولى دائماً بين التقيات.

«فنظرت الحجر مرفوعاً عن القبر»:

ق. يوحنا يتميز باستخدامه الاصطلاح: «مرفوعاً» بالنسبة للحجر الموضوع على فوهة القبر، تماماً كما وصف فتحة القبر والحجر عليها في قصة لعازر: «وجاء إلى القبر، وكان مغارة، وقد وُضِعَ عليه حَجَرٌ، قال يسوع ارفعوا الحجر» (يو ١١: ٣٨ و٣٩). وهذا يوحي أن الحجر الموضوع على فوهة القبر يكون مستديراً، ساقطاً في مجرى محفور له، يلزم إمَّا رفعه، أو دحرجته، حسب الأناجيل الأخرى.

والحجر عادة يكون ثقيلاً^(٣)، ويلزم أكثر من رجل للخرجته أو رفعه من مكانه، «مَنْ يُدْخِرُجْ لَنَا الْحَجْرَ عَنْ بَابِ الْقَبْرِ... لِأَنَّهُ كَانَ عَظِيماً جِداً.» (مر٣: ١٦و٤)

٢: ٢٠ «فَرَكَّضَتْ، وَجَاءَتْ إِلَى سِمْعَانَ بَطْرُسَ، وَإِلَى التَّلْمِيذِ الْآخَرَ، الَّذِي كَانَ يَسُوعُ يَجِئُهُ، وَقَالَتْ لهُمَا: أَخَذُوا السَّيِّدَ مِنَ الْقَبْرِ، وَلَسْنَا نَعْلَمُ أَيْنَ وَضَعُوهُ.»

جاءت إلى القبر مسرعة كأول زائر، وخرجت مسرعة كأول بشير، كانت السرعة إلى مستوى الركض تكشف عن مقدار اللهفة وشدة التأثر. ذهبت أولاً لبطرس، ومن هذا نستدل على أن مركز القديس بطرس لم يهتز بالرغم من السَّقْطَة التي وقع فيها قبل صباح الديك منذ ٤٠ ساعة لا غير. وتكرار القول عن ذهاب المجدلية: «إلى» سمعان بطرس، و«إلى» التلميذ الآخر، يكشف عن أنهما كانا يقطنان كل واحد في بيت بعيداً عن الآخر. وكونها تختار هذين الاثنين من بين التلاميذ، يكشف عن التساوي في المركز الأول بين القديسين بطرس ويوحنا. ولكن من شهادة القديس مرقس الإنجيلي، يبدو أن تعيين اسم «بطرس» كان بواسطة ملاك (مر١٦: ٧).

«أخذوا السيد من القبر، ولسنا نعلم أين وضعوه»:

هذا التقرير يكشف عن أن المجدلية، إما اكتفت برؤيتها الحجر مرفوعاً عن فم القبر كدلالة على أن الجسد رُفِعَ أيضاً من القبر، سواء بيد اليهود، أو بيد آخرين ليضعوه في المكان الأليق؛ وإما أنها تحققت وهي عند القبر أن الجسد فعلاً كان مرفوعاً وغير موجود. والاحتمال الأول هو الأكثر توقعاً.

وقولها «لسنا نعلم» بالجمع، يفيد أن آخرين يشاركونها هذا التقرير، فرمما أن النسوة كُنَّ قد حضرن أيضاً وشاركنها في اكتشاف الحجر مرفوعاً.

ويا له من تعبير غاية في الوقار: «أخذوا السيد»، أي الرب، وهو ينم عن إحساس عميق بأن المسيح لا يزال — بعد مأساة الصلب والإهانة والموت والدفن — هو السيد الأكرم والمتعالي. إنها المحبة الصادقة، هي التي تصوّر للعين والقلب كل ما هو عظيم ومجيد لمن تحبه النفس؛ والقول الشائع هنا صحيح: «وعينُ الحبِّ (الرضى)، عن كل غيبٍ كَلِيلَةٌ.»

ولكن إذا عدنا إلى شهادة بقية النسوة وبقية شهادة المجدلية، ننتهي إلى حقيقة راسخة مرئية

(٣) أنظر شرح الآيات ١١: ٣٨.

رؤى العين، لخصها القديس لوقا عن لسان تلميذي عمواس في إنجيله في آية واحدة: «بل بعض النساء منا حيرتنا، إذ كنَّ باكراً عند القبر. ولما لم يجدن جسده، أتت قائلات إنهن رأين منظر ملائكة قالوا إنه حيُّ» (لوقا: ٢٢: ٢٣)؛ ... ثم يكمل شهادة النسوة بشهادة بعض التلاميذ قائلاً: «ومضى قوم من الذين معنا (يقصد بطرس ويوحنا)، إلى القبر، فوجدوا هكذا كما قالت أيضاً النساء، وأما هو فلم يروه.» (لوقا: ٢٤: ٢٤)

ويلاحظ القارئ في آخر الآية القول: «وأما هو فلم يروه»، الذي يفيد أن النسوة رأيته كما قرر القديس متى: «وفيما هما منطلقتان (مريم المجدلية ومريم الأخرى) لتخبرا تلاميذه، إذا يسوع لاقاهما وقال سلام لكما. فتقدّمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له.» (متى ٢٨: ٩)

لذلك ينبغي لنا أن نفحص جيداً، وبتمعن، في تقرير المجدلية الذي قدّمه إنجيل يوحنا باختصار زائد: «أخذوا السيّد من القبر، ولسنا نعلم أين وضعوه»، إذ نلاحظ أنها لم تكن تبكي، بل قدّمت تقريرها بعد أن قطعت المسافة كلها ركضاً. إذن، فهي كانت مُفعمّة بمشاعر صاحبة يحدوها نوع من الأمل، فلما فقدته عادت إلى القبر الفارغ تبكي.

ثم لينتبه القارئ لحركتين تحمّلان معهما إحساساً قوياً، بأن شيئاً هاماً وخطيراً قد حدث، ركض المجدلية لتخبر بطرس ويوحنا، ثم ركض بطرس ويوحنا بالتالي لاستطلاع الأمر، ثم ركض يوحنا بالذات ركضاً فائقاً ليسبق. هذا الركض اللاهث المتلهف لمعرفة ما حدث، يحمل معنى الأمل الذي كان شبه نائم في أعماق وجدانهم جميعاً: هل قام الرب؟ وأين هو؟ القبر الفارغ وحده، أي عدم وجود الجسد، لم يقنع المجدلية، ولم يقنع بطرس كدليل على قيامة الرب، إنهم كانوا يبحثون عن دليل آخر للقيامة. فالمجدلية تعلق على ما بعد القبر الفارغ: «أين وضعوه»، إنها تبحث عما سبّب الفراغ للقبر. أما بطرس، فبعد أن نظر القبر الفارغ، وحتى الأكفان نفسها موضوعة وحدها، لم يفهم شيئاً، فالقيامة عنده كانت تحتاج إلى دليل آخر: «فقام بطرس وركض إلى القبر، فانحنى، ونظر الأكفان موضوعة وحدها، فمضى متعجباً في نفسه بما كان.» (لوقا: ٢٤: ١٢)

إذاً، نفهم من هذا جيداً، أن القبر الفارغ وحده وحتى الأكفان التي وُجدت كما هي ملفوفة بلفقتها، والجسد منسحب منها، ومنديل الرأس في موضع الرأس وليس بداخله الرأس، لم تكن كافية لتكون العامل الأساسي للإيمان بالقيامة — إذا استثنينا إيمان ق. يوحنا، وهو الوحيد الذي رأى القبر فارغاً والأكفان وحدها «فأمن».

أي أن القيامة استُعْلِمْتُ من خلال ظهور الرب نفسه. وليمَنُ ظهر أولاً وكان أكثر ظهوراً؟
إلا لمن كانت المحبة تتأجج في قلبها تأججاً: «الذي يحبني ... أحبه وأظهر له ذاتي.»
(يو: ١٤: ٢١)

أما «إيمان» ق. يوحنا بالقيامة مباشرة قبل أن يظهر له المسيح شخصياً، كالمجدلية، فهو نموذج
الإيمان الأعلى غير القائم على العيان (النقيض الشديد لإيمان توما). وإيمان يوحنا هو الذي استلمته
الكنيسة كلها كميراث رسولي فائق القدر، وعليه نحن نعيش الآن: «الذي وإن لم تروه تحبونه،
ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن، لكن تؤمنون به فتبهجون بفرح لا يُنْقَطُ به، وبمجيد» (١ بط: ١: ٨)؛
«طوبى للذين آمنوا ولم يروا.» (يو: ٢٠: ٢٩)

(ب) بطرس والتلميذ الآخر يركضان نحو القبر، ومجدان الأكفان واللفائف موضوعة
بحرص، فيتعجبُ الأول، ويؤمن الثاني: (١٠-٣: ٢٠)

٣: ٢٠ «فخرَجَ بطرسُ والتلميذُ الآخرُ وأتيا إلى القبر.»

التعبير يوحسي بأن كلاً منهما خرج من بيته في طريقه إلى القبر، فتلاقيا في الطريق، وتابعا
الركض معاً نحو القبر.

هنا في هذا الموضع، يكشف لنا القديس لوقا في إنجيله عن كيف استقبل التلاميذ عموماً
رسالة المجدلية بفتور ممزوج بعدم التصديق، والتقليل من انفعال المجدلية ومن معها إلى درجة
الإتهام بالهذيان «... اللواتي قُلن هذا للرسول، فترأى كلامهن لهم كالهذيان، ولم يُصدّقوهن.»
(لو: ٢٤: ١٠ و ١١)

ولكن يخص إنجيل لوقا بطرس من دون التلاميذ بمراجعة موقفه بسرعة، وقيامه وذهابه للقبر
راكضاً، كما جاء في إنجيل يوحنا: «فقام بطرس وركض إلى القبر» (لو: ٢٤: ١٢). ولكن في
موضع آخر من رواية القديس لوقا وحينما يروي بشارة النسوة على لسان تلميذي عمواس، نستشف
أن بطرس لم يذهب وحده إلى القبر هكذا: «بل بعض النساء منا حيرتُنَا، إذ كُنَّ باكراً عند القبر
ولما لم يجدن جسه، أتَيْن قائلات: إنهن رأين منظر ملائكة قالوا إنه حيٌّ. ومضى قوم من الذين
معنا إلى القبر، فوجدوا هكذا، كما قالت أيضاً النساء، وأما هو فلم يروه.» (لو: ٢٤: ٢٢-٢٤)

٤:٢٠ «وكان الاثنان يركضان معاً، فسَبَقَ التلميذُ الآخرُ بطرسَ وجاءَ أولاً إلى القبرِ».

عن قصد وإصرار وللقت نظر القارىء، يسجل ق. يوحنا لنفسه هذا السبق، ويخطيء من يقول بعامل السن، أن هذا شاب وذاك متقدم في السن، فالآيات القادمة تحظىء مثل هذا الزعم، لأن السرعة في الجري لو كانت من رعونة الشباب، ما تأخر يوحنا عامداً، ولم يدخل القبر، إذ ترك هذا السبق لبطرس توقيراً واحتراماً للسن.

إذاً، فالسبب واحد ووحيد هو أن يوحنا هو: «التلميذ الذي يحبه يسوع». وهذا قصد ق. يوحنا أن يوحى به للقارىء ليفهمه. فمحببة المسيح له جعلت له أجنحة يطير بها أكثر من أن يجري، هذا لم يتسب ق. يوحنا قط، فقد كان يوماً فريداً وساعة فريدة في حياته. ويفهم القارىء أن ق. يوحنا أخفى اسمه واستبدله بـ: «التلميذ الذي يحبه يسوع»، وعلى مستوى إنجيله كله يبرهن على صدق دعواه. وهنا، فأن يسبق يوحنا بطرس، فهذه مسألة تعبير عما تفعله المحبة. فالذي يريد أن يجري إلى المسيح ويسبق، تلزمه قوة المحبة. أما لماذا يصر ق. يوحنا أن يسجل لنفسه هذا التفوق على بطرس، فهو لكي يوحى للقارىء أيضاً تلميحاً لماذا اختاره المسيح ليسلمه أمه، وليس بطرس.

٥:٢٠ «وانحنى فنظَرَ الأكفانَ موضوعةً، ولكنه لم يدْخُلْ».

كان المكان الذي يوضع فيه الجسد في غرفة منخفضة نوعاً ما عن الغرفة الخارجية للقبر حيث كانت تجتمع النسوة للتحنيط والبيكاء؛ فكان على الواقف خارج غرفة الجسد أن ينحني على فتحة الباب لينظر ما بداخل غرفة الدفن حيث الجسد يكون مسجى على مصطبة (أنظر الرسم).

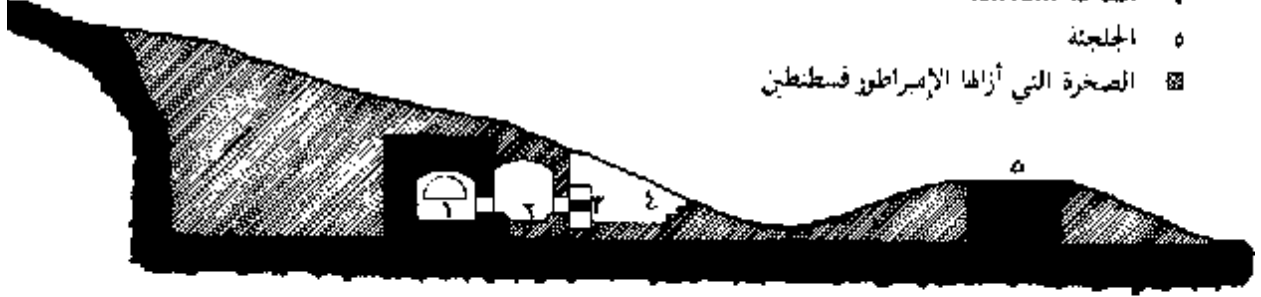
أما كَوْنُ يوحنا لم يدخل، فهذا قطعاً ليس لعامل الخوف أو الرهبة أو النجاسة من لمس القبر — كما يقول بعض الشراح؛ ولكن لأن بطرس كان قد وصل، فأعطاه الفرصة ليكتشف الأمر أولاً. والذي يوضح ذلك، أن فعل «نظَرَ» الذي استخدمه ق. يوحنا في تعبيره عن استطلاع ما في داخل القبر جاء باليونانية βλέπει، ويفيد النظرة العابرة البسيطة من بُعد. أما الفعل الذي استخدمه لاستطلاع بطرس لما دخل القبر فهو θεωρεῖ، ويفيد التطلع مع التأمل الفاحص عن قُرب. وما نشأ عن اختلاف النظرتين: البسيطة والمتعمقة، أن بطرس استطاع أن يرى منديل الرأس الذي كان داخلاً على بُعد، أما يوحنا فلم يره.

وكل هذه الدقة في وصف ق. يوحنا لحادث دخولهما القبر، كانت بسبب انطباع هذه

القمص بطرس السرياني

قطاع طوي للجلجثة والقبر المقدس

- ١ القبر المقدس
- ٢ الفسحة
- ٣ الحجر الذي وُضع على القبر
- ٤ الساحة Atrium
- ٥ الجلجثة
- الصخرة التي أزالها الإمبراطور قسطنطين

أمتار ٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥ ٣٠ ٣٥

الحوادث بشدة في ذهن ق. يوحنا وهو يصفها من واقع حضورها في ذهنه، الذي لم يفارقه أكثر من ستين سنة!!

وليلاحظ القارئ أن الفكر الذي كان طاغياً على كل من بطرس ويوحنا، والذي دعاها إلى الجري ودخول القبر والفحص، كان بسبب رواية المجدلية أن: «السيد أخذوه». فكان السؤال الذي يفتشون عن جواب له هو: هل الجسد قد أُخِذَ من القبر فعلاً؟ وكيف؟ ومن هم الذين تجرأوا على ذلك؟

ولعل رواية ق. يوحنا هذه، وكيف ابتدأ بخير: «أخذوا السيد، ولسنا نعلم أين وضعوه»، بالرغم من أنها جاءت معطلة للتفكير في القيامة، فقصد الروح القدس والوحي منها كان هو فحص القيامة فحصاً متأنياً؛ لا يبدأ من الصفر فقط بل ومن تحت الصفر. فهذا الخبر السليبي: «أخذوا السيد، ولسنا نعلم أين وضعوه»، هو فرض تكذيب القيامة، من هذا المستوى بدأ القديسان بطرس ويوحنا معاً يفحصان موضوع القيامة حتى انتهى بهما الأمر إلى يقين الظهور الإلهي.

٦:٢٠ «ثم جاء سَمْعَانُ بطرسُ يتبعُهُ، ودَخَلَ القبرَ، ونَظَرَ الأَكفَانَ موضوعةً».

كان دخول بطرس سريعاً جريئاً تحمله اللهفة لمعرفة كيف «سُرِق» الجسد، ولكن بدخوله داخل غرفة الدفن — وهي مظلمة بطبيعة الحال — استلزم منه نظرة فاحصة متأملة؛ فأخذ يجول ببصره وبكل انتباه وإعمال التفكير والذكاء والملاحظة، فللحال اصطدم بالحقيقة شبه العظمى أن اللفائف التي كُفِنَ بها الجسد هي هي، وموضوعة في مكانها. إذأ، فالجسد لم يُسَرَق: هذه هي الحقيقة الأولى التي كانت تهتم الراوي في روايته، لتفتح مجرى القيامة قبل استعلانها بظهور المسيح قائماً من الموت. وهنا نفى كل تفكير في أي شيء غير القيامة.

وكلمة «اللفائف موضوعة»، وبعد ذلك في الآية القادمة: «والمندبل ... ملفوفاً في موضع وحده»، هو وصف يختص بنفي إمكانية السرقة نفياً قاطعاً، لأن اللفائف كانت بحسب كلمة «موضوعة»، والمندبل بحسب كلمة «ملفوفاً في موضع وحده»، وليس مع اللفائف بل «ملفوفاً وحده»، هذا الوضع في جملة يصور الجسد كيف كان راقداً مُسَجّى، ثم انسحب من داخل اللفائف دون أن يُفقد نظامها التي كانت ملفوفة به حول الجسد. هذا المنظر، بحد ذاته، يُذهل العقل الذي عُبر عنه في إنجيل لوقا: «فمضى متعجباً في نفسه مما كان».

٧:٢٠ «والمندبلُ الذي كانَ على رأسِهِ ليسَ موضُوعاً مع الأكفانِ، بل مَلْفُوفاً في موضِعِ وَحْدَهُ».

كان وضع المندبل مكملاً لشكل الجسد كما كان مسجى سابقاً؛ فهو لم يُفكَّ من حول الرأس ليوضع مع اللفائف، ولا اللفائف فُكَّت من مكانها ومن لفتها حول الجسد. كان المنظر ينطق نُظْماً بأن الجسد غادر الكفن ... لقد طرح أردية الموت لبني الموت، ليلبس النور كالثوب (مز: ١٠٤: ٢)، وخلع أثواب الجسد ليلبس الجلال (مز: ٩٣: ١). لم تُفكَّ يَدُ بشره، ولا يَدُ سارق، بل انفكَّ هو من الكفن، كما دخل العليَّة والأبواب مغلقة!! ألم يُفكَّ سابقاً: «أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق» (يو: ٨: ٢٣)!!

لقد وقف تفكير بطرس عند حد استحالة سرقة الجسد، بدليل الأكفان الموضوعة في مكانها، ولكن لم يتقدم إلى فكر القيامة الذي يحتم الاعتقاد بالحياة التي لا تخضع لقوانين هذه الحياة. وبهذا انحصر في لغز يصعب حلُّه.

٨:٢٠ «فحينئذٍ دَخَلَ أيضاً التلميذُ الآخرُ الذي جاءَ أولاً إلى القبرِ، ورأى فأمَنَ».

رأى يوحنا ما رأى بطرس، اللفائف الموضوعة والمندبل بعيداً عنها موضعاً بحرص وحده، وكل شيء في ترتيب ونسق طبيعي، ولا علامة لأي يد تدخلت في خروج الجسد من الكفن. ولكن الصمت عند بطرس والتعجب مما كان، ارتفع عند يوحنا إلى حدِّ «الإيمان» ولكن ليس بالقيامة، وإلا لكان الإنجيل قد ذكَّر ذلك بوضوح، ولكن «الإيمان» كان بأن شيئاً قد تمَّ!! وإن نور فجر هذا الإيمان العريض بالمسيح كان يُخَوِّى فيه بصيصُ تكميل وعد المسيح. ولكن إلى هنا توقَّف الإيمان عند يوحنا بانتظار استعمال أكثر. على كل حال، لم يكن غيباً كتلميذَي عمواس، أو بطيء الإيمان بالقلب، فقد تسحَّبت عليه أنوار القيامة، ولكن من بُعْد. ق. يوحنا يقدم اختباره للإيمان دون أن يرى؛ هو إيمان، ولكن لا يجزم ق. يوحنا أنه إيمان مباشر بالقيامة، بل كان ممهداً لها بكل تأكيد. ق. يوحنا نعرفه بعد ذلك في حادثة صيد السمك بعد القيامة، كيف عرف الرب تلقائياً دون الآخرين، «إنه الرب». هو حَدْسٌ إلهاميٌّ أكثر منه تحقيقٌ رؤيا أو إدراكٌ نظري.

٩:٢٠ «لأنهم لم يكونوا يُعَدُّونَ الكِتَابَ، أنه يَتَّبِعِي أن يَقُومَ من الأمواتِ».

هنا يقدم لنا ق. يوحنا حقيقة جوهرية، وهي أن الأسفار المقدسة بالرغم من النبوات المرشدة

والهادية إلى حقيقة المسيح لم تكن هي القائد للتلاميذ للتعرف على القيامة، بل الحوادث المتتابة هي التي أَلَمَعَتْ في ذهنهم، وأعطت للأسفار المقدسة فرصة لفرض ذاتها: الحجر المرفوع من على القبر، القبر الفارغ، بشارة المجدلية والنسوة، الأكفان الموضوعة بمفردها وبنظام؛ هذا كله في الحقيقة يوضح لنا بأجلى بيان أن التلاميذ لم يكونوا قط مستعدين لتقبُّل القيامة، ولم يكن في ذهنهم أيُّ تمهيد من واقع الأسفار المقدسة، مما يفيد أن القيامة كحدث فائق اقتحمت مجاهم الفكري اقتحاماً، وفرضت ذاتها عليهم كموضوع إيمان.

وق. يوحنا كان دقيقاً وواضحاً وصريحاً في ذكر ضعف إيمان التلاميذ وتباطؤ ذهنهم في قبول هذه الحقيقة: «لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات». وهذا بدوره يوضح لنا منتهى صدق القيامة بحد ذاتها، فهي حَدَثٌ إلهيٌّ دخل إلى عالم التلاميذ عُثُوَّةً، وبدون تمهيد، ولا باستعداد سابق. كما كشف لنا هذا التباطؤ الشديد أن كل الشهود، شهود العيان بدون إيمان، صمتوا جميعاً. ولكن، للأسف الشديد، فإن صراحة الإنجيل في سَرْدِ نَقْطِ ضعف إيمان التلاميذ وبُطْء قبولهم لحقيقة الإيمان، اتخذ بعض النُقَّاد والمراطقة والمقاومين للإيمان المسيحي كمحاولة لمهاجمة القيامة ونفي حدوثها. وهكذا يتبيَّن للقارئ، كيف أن نَقْطَ القوة في استعلان الحق الإلهي تتحول عند المحرومين من نور النعمة إلى نَقْطِ ضعف، وأن أسباب الإيمان الشديدة الصدق تصير عند الفاقدين للبصيرة الروحية، أسباب هُزْءٍ وتجديف ومقاومة.

«يعرفون الكتاب»:

ق. يوحنا هنا لا يشير إلى مجمل الأسفار، بل إلى كتاب واحد بالذات، وغالباً يقصد المزمور السادس عشر، وهو الذي استشهد به بطرس الرسول بعد الخمسين: «لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي. جسدي أيضاً يسكن مطمئناً. لأنك لن تترك نفسي في الهاوية. لن تدعُ تقيُّك يرى فساداً.» (مز ١٦: ٩ و١٠)

ويعلِّق بطرس الرسول في سفر الأعمال على هذا النص، موضحاً بشدة أنه نصُّ نُبوءة القيامة بالدرجة الأولى هكذا: «أيها الرجال الإخوة يسوع أن يقال لكم جهاراً عن رئيس الآباء داود، إنه مات، ودُفن، وقبره عندنا حتى هذا اليوم، فإذا كان نبياً وعلم أن الله حَلَفَ له بقسم أنه من ثمرة صُلْبِهِ يقيم المسيح حسب الجسد، ليجلس على كرسيِّه، سبق فرأى وتكلَّم عن قيامة المسيح، أنه لم تُترك نفسه في الهاوية، ولا رأى جسده فساداً. فيسوع هذا، أقامه الله، ونحن جميعاً شهود لذلك.» (أع ٢: ٢٩-٣٢)

١٠:٢٠ «فَمَضَى التَّلَامِيذَانِ أَيْضاً إِلَى مَوْضِعَيْهِمَا».

واضح أن لكل منهما موضعه، أو خاصته، كما جاءت في اليونانية: πρὸς αὐτοῦς، ق. يوحنا في بيته الخاص مع القديسة العذراء مريم، والقديس بطرس في العلية مع التلاميذ في بيت يوحنا مرقس. ويعطينا القديس مرقس صورة حزينة يخيم عليها اليأس لهؤلاء التلاميذ المجتمعين في العلية مع كل الذين من خاصتهم هكذا: «فذهبت هذه، وأخبرت الذين كانوا معه (مع يسوع)، وهم ينوحون ويبكون.» (مر١٦:١٠)

هذا هو منظر التلاميذ قبل القيامة. وحتى بعد أن رأوا الحجر مدحرجاً والقبر فارغاً واللفائف موضوعة في مكانها، ذهبوا إلى مواضعهم صامتين، وحتى المحبوبة بقيت عند القبر الفارغ تبكي.

٢ - المسيح يظهر للمجدلية: (١١:٢٠-١٨).

(أ) المجدلية تنظر داخل القبر فتجد الملائكة: (١١:٢٠-١٣).

١١:٢٠ «أما قَرْنَمُ فَكَانَتْ وَاقِفَةً عِنْدَ الْقَبْرِ خَارِجاً تَبْكِي، وَفِيمَا هِيَ تَبْكِي آنَحَتْ إِلَى الْقَبْرِ».

الأنجيل الثلاثة تتفق في ذكر زيارة واحدة لمريم المجدلية إلى القبر، وق. يوحنا هو الذي يتفرد بذكر الزيارة الأولى التي تمت باكراً جداً، ثم يذكر الزيارة الثانية ببيانات أوفى؛ والقصد هو توضيح تدرُّج استعلان القيامة خطوة خطوة، بكل دقة.

وهذا التدرُّج نلاحظه أيضاً في سياق الرواية هكذا:

١ - المجدلية ترى الحجر مرفوعاً والقبر فارغاً، فتقول: «أخذوا السيد».

٢ - يوحنا يرى أولاً الأكفان موضوعة ولم يدخل.

٣ - بطرس يرى اللفائف وحدها ومنديل الرأس وحده، فيتقدم خطوة: أن الجسد لم يؤخذ.

٤ - يوحنا يرى أيضاً كل هذا، فيؤمن.

كذلك نرى التدرُّج الذي يعتني ق. يوحنا بتسجيله للقيامة في استخدامه ثلاثة أفعال مختلفة لفعل «يرى»، بالنسبة ليوحنا أولاً، ثم بطرس ثانياً، ثم يوحنا ثالثاً:

١ - فيوحنا أولاً نَظَرَ βλέπει الأكفان موضوعة، نظرة بسيطة عابرة.

٢ - بطرس ثانياً نَظَرَ θεωρεῖ الأكفان والمنديل، نظرة تأملية فاحصة.

٣ - ويوحنا ثالثاً رأى εἶδεν قَآمن، وهي نظرة تصديق وإيمان.

واضح أن المجدلية بعد أن أخبرت بطرس ويوحنا، تبعتهم هي أيضاً إلى القبر، وربما تركض أيضاً، إذ لما خرج التلميذان من القبر كانت المجدلية خارجاً. أما التلميذان فخرجا من القبر، وذهبا، كُلاً في طريقه، وكان القبر لم يعد فيه ما يحلُّ لغز المسيح طالما ليس فيه الجسد. أما المجدلية فتشبّثت بالقبر ولم تغادره، وكأنها تطالب القبر أن يحلَّ لغز نفسه، وتستعطفه بيكائها أن رجاءها كان لا يزال منعقداً عليه. ويعبر القديس أغسطينوس عن وقتها هذه هكذا:

[إن ضَعُفَ طبيعتها والمشاعر الجياشة في قلبها سَمَرَتها في الموضع].

لم تحاول الدخول إلى غرفة الدفن ولكنها تشجعت وانحنت أيضاً لتتظنر هي الأخرى. إنه وحي الروح فيها، وقد اجتذبتها نور السماء من داخل القبر.

١٢:٢٠ «فَنظَرَتْ مَلَائِكَيْنِ بِيَّابٍ بِيضٍ جَالِسَيْنِ، وَاحِداً عِنْدَ الرَّأْسِ وَالْآخَرَ عِنْدَ الرَّجْلَيْنِ
حَيْثُ كَانَ جَسَدُ يَسُوعَ قَوْضُوعاً».

«يا جالساً على الكروبيم أشرق... أيقظ جبروتك وهلم»

لخلاصنا...» (مز ٨٠: ٢١)

هذه أول مرة يذكر فيها ق. يوحنا شيئاً عن ظهورٍ فعليٍّ للملائكة.

وضُحِ الملاكين هنا في غاية الأهمية اللاهوتية، لأنه يمثل مطابقة لِمَا نَصَّتْ عليه التوراة في مكان الحضرة الإلهية من الشاروبيم فوق غطاء التابوت المسمّى: «كرسي الرحمة» أو «الغفران»: «فاصنع كروباً واحداً على الطرف من هنا، وكروباً آخر على الطرف من هناك... وأنا أجمع بك هناك، وأتكلم معك من على الغطاء، من بين الكروبيين اللذين على تابوت الشهادة بكل ما أوصيك به.» (خر ٢٥: ١٩-٢٢)

وهنا وضع الملاكين على طرفي مصطبة القبر حيث كان الجسد موضوعاً، يشير إشارات بليغة إلى مركز الجسد الإلهي المسجّى بمفهوم الحضرة الإلهية، وإلى قداسة المكان على المستوى العالي كموضع الحضرة الإلهية؛ كما يشير إلى أن القبر صار بمفهوم تابوت العهد الجديد بلا نزاع، ليس في مكانه ومظهره، لأنه فارغ، ولكن في معناه. فمن القبر استُعلنَت القيامة التي هي الركن والسند للإيمان المسيحي، واستُعلن المسيح ابن الله. أما جلوس الملاكين وليس وقوفهما فهو يشير إلى انتهاء نوبتهما في الحراسة، بعد أن قام المسيح وغادر القبر. فمجرد وجودهما جالسين عند طرفي القبر هو بمثابة إشارة، أول إشارة، بالقيامة. وبالفعل كان الملاكان - أو الرجلان الإلهيان بحسب إنجيل لوقا - أول مَنْ أعلِنَ القيامة: «لماذا تطلّبنّ الحي بين الأموات؟ ليس هو ههنا لكنه قام.» (لو ٢٤: ٦٥)

ولكن في إنجيل يوحنا كان عمل الملاكين هو تحديد مكان وضع الجسد، «واحداً عند الرأس والآخر عند الرجلين». وهذا التحديد الملائكي هو بحد ذاته شهادة فائقة ليقين موت الرب و يقين الدفن. إنه ختم تصديق لكل رواية ما بعد الصليب، وبالتالي إشارة صامته ولكن دامغة أنه قام. لقد كان عمل الملاكين هو استعلان سرّ القبر وسرّ القيامة، الأمور التي فاقت قدرة بطرس والآخرين، ثم تحويل البكاء والعيول إلى بشارة وتهليل.

وكان ظهور الملاكين في قبر المسيح، كحراس سمائيين، ردّاً حاسماً دامغاً على القول أنهم أخذوه ولسنا نعلم أين وضعوه، بل تبكيتاً وتقريباً مُراً على اليهود الذين حاولوا أن يشيعوا هذا الإدعاء.

لقد اعتنى ق. يوحنا أن يوضح، بالبرهان السمائي، إلى أي مدى كان الجسد والقبر في حوزة السماء وحراسة جبابرة الأرواح العليا.

وإن وجود الملاكين في قبر المسيح هو مِضدائى وفاقٌ لقول المسيح لبيلاطس: «مملكتي ليست من هذا العالم» (يو ١٨: ٣٦). فهوذا الجنود يحرسون جسد رب الجنود. لقد رافقوه في ميلاده (لو ٢: ١٣)، وفي تجرّيبته (مت ٤: ١١)، وفي جثسيماني (لو ٢٢: ٤٣)، وفي قبره وفي قيامته وفي صعوده (أع ١: ١٠)!!

السلام للقبر مهبط الملائكة وبيت النور، الموضع الذي انطلقت منه بُشْرَى الحياة.

١٣: ٢٠ «فقالا لها يا امرأة لماذا تبكين؟ قالت لهما: إنَّهم أخذوا سيدي ولستُ أعلم أين وضعوه».

[لماذا الطيب والنحيب...]

إن زمن البكاء قد انقضى، لا تبكين،

بل بشرن بالقيامة للرسل.]

(الأبصلمودية المقدسة السنوية).

«يا امرأة لماذا تبكين»؟

ليس هذا سؤالاً بل مراجعة وعتاب.

لقد هال الملائكة في يوم ارتفاع الرب بالمجد إلى أعلى السموات، أن يقف البشر في القبر ويكون

وينوحون، وعلى أيديهم حنوط للجسد، والجسد قام وصار أعلى العليين!

«أخذوا سيدي»:

لا تزال الفكرة التي تسلطت عليها، أنهم «أخذوا الجسد». ولا تزال هي تبحث وتفكر: «أين وضعوه؟». فالحنوط على كتفها وهي تود أن تحبب الجسد مهما كان وبأي ثمن، والبكاء يقطع نياط قلبها، وقد كفت عيناها عن أن ترى قيمة لأية قيمة، حتى للملاكين اللذين يحدثانها! أنا أريد «سيدي» وحسب.

عجيب في عينيها وفي مسامعها أن يسألها الملاك: «لماذا تبكين؟» إنه «سيدي»، أخذوه، كيف لا أبكي؟ إن غيبة المسيح عنها ألغت حضرة الملائكة أمامها؛ بل ألغت الخوف والجزع من كل رهبة، فلم تعد للملائكة مكانة بعد غياب «سيدي»، ولسان حالها بالنسبة للملاكين هو: إن كنتما تعرفان أين وضعوه قولاً لي وإلا فلماذا الكلام؟

(ب) المسيح يظهر للمجدلية، فتخطىء معرفته ويلفت نظرها بأن يدعوها باسمها، والمجدلية تبشر التلاميذ أنها رأت الرب: (١٨: ٢٠-١٤).

١٤: ٢٠ «ولما قالت هذا، التفتت إلى الوزاء، فنظرت يسوع واقفاً ولم تعلم أنه يسوع».

لما احتار الملاك من بجاحة هذه المرأة وعنادها، استغاثا بالرب فأغاثهما، وظهر خلفها. فلما ظهر، جفَل الملاك وتغيرت جلستهم؛ لمحت المجدلية هذا منهم ورأت أعينهما مسطّعة على أمر خطير خلفها، فأدارت وجهها لتري، فكان يسوع، ولكنها لم تعرفه. كانت عيناها مملوءتين بالدموع، بل بالحزن والهموم، ولكن الرب يتراءى بالفرح. فالفرح نور القيامة، وضوؤها الذي به نرى الرب والسماء والآب والحياة الأبدية.

«بعد قليل لا يراني العالم أيضاً، وأما أنتم فترونني» (يو ١٤: ١٩)، المجدلية كانت لم تخرج بعد من نطاق العالم، إنها كانت تعيش ماضيها، والماضي غريب دائماً عن الجديد، و«هوذا الكل قد صار جديداً». (٢ كوه ١٧)

المعمدان كان يعيش قبل أزمنة الجديد «وأنا لم أكن أعرفه» (يو ١٦: ٣٣)، فلما جاء زمن الاستعلان، رآه، وعرفه، وسمع صوته، وفرح، وأعلن شهادته؛ والمجدلية لما دخلت زمن الاستعلان عندما ناداها الراعي باسمها، عرفته. فانطلقت للبشارة بأنها «رأت الرب».

تماماً كما حدث للتلاميذ بعد انقضاء «ليل» الصيد الفاشل، الذي يمثل النكسة نحو عالم الشقاء وصيد الطعام البائد، فلما ظهر الرب على الشاطئ لم يعرفوه لأن غمّ الفشل ونكد السهر الخاسر أفقدهم القدرة على رؤية «الطريق والحق والحياة»؛ إلا يوحنا الذي كان جالساً وسط المركب، يهدس بأفكار الحب، وسط أنين الخسارة واللعنات على ليل ناء عليهم بكلّكليه، وانجلى دون سمكة واحدة يتقاسمونها، فلما وقعت عيناه على الإنسان الواقف على الشاطئ نسي همّه، وقلبه ذلّه على الحبيب، فصرخ: «إنه الرب». فيا لبؤس وشقاء العمل بدون لمسات الحب!

١٥:٢٠ «قال لها يسوع يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظننت تلك أنه البستاني. فقالت له: يا سيّد إن كنت أنت قد حملته، فقل لي أين وضعته وأنا أخذه».

«في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدت،
إني أقدم وأطوف في المدينة، في الأسواق، وفي الشوارع أطلب من تحبه
نفسي،
طلبته فما وجدت
وتجدي الحرس الطائف في المدينة،
فقلت: أرايتم من تحبه نفسي،
فما جاوزتهم إلا قليلاً حتى وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم
أزجه!!!» (نش ٣:١-٤)

«يا امرأة»:

كانت هذه أول كلمة نطق بها المسيح بعد القيامة.
أعاد المسيح استنكار الملاكين ليكاتها في يوم فرح السمايين، لماذا تبكين؟
المسيح القائم من الموت يتساءل أكثر مما يسأل، من تطلب هذه المرأة؟ أو كيف تطلب الجسد الميت وهو حي؟ هونفس استنكار الملاكين للنسوة والمجدلية في إنجيل القديس لوقا: «لماذا تطلبن الحي بين الأموات» (لو ٢٤:٥)، «...اذكرن كيف كلمكن وهو بعد في الجليل، قائلاً: إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاة، ويصلب، وفي اليوم الثالث يقوم.» (لو ٢٤:٦ و٧)
يُلاحظ أن المسيح يسأل المجدلية عن «من» تطلب، مع أنها تطلب شيئاً (ماذا) وليس «من». هنا محاولة لردّها إلى موضوع طلبها الذي ينبغي أن يكون شخص المسيح وليس جسده.

المسيح، هنا، يتوسّم في المجدلية جلاء البصر!! إنه واقف أمامها، «إنه حي»، فينبغي أن

تحيا بحياته، فلا تبكي موته ومواتها.

«إنه يراها»، فكان عليها أن تفرح، لا أن تبكي، وأن يدوم فرحها!! «سأراكم أيضاً أفرح قلوبكم.» (يو: ١٦: ٢٢)

إنه يتكلم معها، وقد «سمعت صوته»^(٤) فيتحتّم أن تقوم هي من موتها، لا أن تبكي موته!!

إنه قام من القبر، فكان ينبغي أن تكون قد قامت معه، لا أن تعيش في قبره!! ولكن المجدلية تعود تجترّ جهالتها، وفي عثمة الرؤيا تظنّه البستاني، فتستعطفه أن يدلّها على الجسد!! لقد تجاهلت سؤاله، لقد فقدت كل رؤيا لكل ما بعد القبر. إنها فقط تريد أن تحيا باكية على جسد تأخذه لنفسها، لتشبع بؤس حبّها بالبكاء والنواح عليه!

هكذا الإنسان الذي يفقد رؤيا القيامة والقائم من بين الأموات، إنه يعيش ذكرى أمواته، يرتاح بالنواح عليهم، ويجوس بين مقابرهم — إن لم يكن برجله فيفكره — يندب أيامهم إلى أن تنفى أيامه!

«وأنا أخذه»:

في تفجّر عواطف حبها رأت في قوتها الكفاءة التي يمكن أن تجعلها تحمله بنفسها لنفسها. وهكذا إن كان الإيمان يقدر أن ينقل الجبال، فالحب قادر أن يحمل الأهوال!

١٦: ٢٠ «قَالَ لَهَا يَسُوعُ: يَا مَرْيَمُ. فَالْتَقَمَتْ تِلْكَ، وَقَالَتْ لَهُ: رَبُّونِي، الَّذِي تَفْسِيرُهُ يَا مُعَلِّمُ.»

ناداها بالاسم كما نادى لعازر، نبّه روحها فاستيقظت من موت حالها، دخل صوت ابن الله (يو: ٢٥: ٢٥)، إلى أعماق نفسها التائهة في مجاهل القبر، ففكّ عنها أكفانها، فانفتحت عيناها وأبصرت نور القيامة «رَبُّونِي»!!

ناداها باسمها، كراخ ينادي خرافه بأسمائها فتعرفه حالاً، وتتبعه. حينما كانت تطلبه في القبر، كانت قد نأت بعيداً عن درب الخطيرة، فناداها من فوق، من عالم النور والقيامة، فعرفته بعض المعرفة، تذكرت فيه صوت نداء المعلم لها، فحسبته أنه لا يزال هو المعلم، في يوم من أيام

(٤) راجع شرح الآية يو: ٢٥: ٥ في موضعها: «يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يميون».

ابن الإنسان، ولكن هيهات، هذا لا يعود، إنه لم يعد «ربوني» بل رب القيامة، التي باسمها افتتح سجلات الخلود.

١٧:٢٠ «قال لها يسوع: لا تلمسيني لأنني لم أضعذ بتعدُّ إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم، إني أضعذ إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم».

كان المسيح هو هو بلحمه وعظامه، فحقاً لها أن يطير صوابها. أرادت أن تُخضع الوهم للحقيقة، لم تطيق أن تبقى ناظرة إليه تسمعه، لقد اندفعت نحوه تتشبت به بكل قواها، أرادت أن تطوقه بذراعيها فتقبض عليه قبضاً حتى لا يفلت منها. إنها اكتشفت وحدها، فهو لها وحدها: «أين وضعته وأنا آخذه»، نسيت التلاميذ والناس: «حبيبي لي (وحددي)، وأنا له.» (نش ١٦:٢)!!

أرادتها مصارعة كمصارعة يعقوب مع الملاك وحتى الفجر: «لا أطلقك إن لم تباركني» (تك ٢٦:٣٢)، ولما ضجر الملاك من تشبت يعقوب به وهو ماسك بتلابيبه ضربه على حُقِّ فخذه حتى يفلت من يديه؛ هذا لم يُرِده المسيح، لم يشأ أن يلمسها بسوء، فاكتفى أن حدَّرها: «لا تلمسيني».

إن كان «الإنسان لا يراني ويعيش» (خر ٣٣:٢٠)، فكيف لهذه أن تعانقه؟
توما لما لمس حقيقته، صرخ «ربي وإلهي»! لقد رجَّه اللاهوت رجاً، وسرى فيه سرّيان النار في الخطب، فكيف لهذه أن تضمَّ النار في حضنها ولا تحترق.

فرق أن يقول هو: «جِسُونِي والمسوني» (راجع لو ٢٤:٣٩)؛ وأن نحاول نحن أن نجسّه ونلمسه، فهو وحده الذي يُخضع طبيعة جسده الإلهي للجسّ أو اللمس في حدود إحساسنا، لأنه أصلاً لا يُحسُّ. أما نحن، فيستحيل أن نبلغ من أنفسنا مستوى مَجَسَّته ومُلامَسَّته بطبيعتنا؛ أو هل يمكن أن تُجسَّ النار؟ أو يُلمسَ النور؟ أو يُعانقَ الهواء؟

النسوة تمسكن بقدميه كإله، وخرزنَّ ساجديات عابديات، فارتضى. ولكن أن تلمسه «امرأة» لمسة الصداقة كمعلم سبق وشفأها، فهذا غير وارد. لقد تغيرت هيئته، وتغيَّرت وظيفته. إنه في لحظة العبور وليس الإقامة، ولسان حاله: «إني صاعد إلى أعلى السموات، لتجثولي كلُّ ركبة ممن في السموات ومن على الأرض. إني صاعد لأفتح لكم الطريق إلى الحياة الجديدة، إلى الآب

والهي، لتكونوا حيث أكون، لا لتعيشوا معي وحسب بل وتعيشوا فيّ. لا تلمسوني أو تحسّوني بعدّ، لتتأكّدوا منّي، أو لتستمعوا بي، بل لتتحدوا بي بل لتأكلوني، فأصير فيكم وتصيرون فيّ».

لقد كان النور معهم زماناً قليلاً، وها الآن لم يعدّ زماناً. فالنور يومض في ابن الإنسان ومضتْه الختامية على الأرض، ليصعد النور لأبي الأنوار، ويكفينا منه الفسق مدى الأيام. لقد حسيبتْ النور لها وحدها، فقال لها: اذهبي خبّري «إخوتي»، إني صاعدٌ إلى أبي ليكون أباكم كلكم، صاعدٌ بأخوتي التي لكم ومنكم التي قدّمتها ذبيحة لكم، ومن أجلكم، أمام إلهي وإلهكم، لتشتركوا معي في بُنوتي لأبي، فيكون أباكم.

القيامة أعطت المسيح طبيعته المهيأة للإقامة في الأعالي وعن عين العلي. الجسد المُقام من الموت، لم تناسبه الإقامة على أرض الإنسان تحت طبيعة عالم الناس. «أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق.» (يوحنا: ٢٣)

أن يقوم المسيح من بين الأموات، فلا بد أن يصعد أيضاً، فالقيامة تمهيد للصعود، والصعود تكميلُ القيامة.

والصعود الذي تكلم عنه القديس لوقا في سفر الأعمال شيء، والصعود الذي يتكلم عنه المسيح هنا في إنجيل يوحنا شيء آخر. الأول يتبع مراحل الفداء الأربع: التجسد (الميلاد)، والموت (الصلب)، والقيامة، ثم الصعود، في تدرّجها المحسوس والمنظور لنا. أما الصعود في إنجيل يوحنا، فهو العمل السّري غير المنظور، والخاص بالمسيح في علائقه السرية بالآب؛ لأنه من جهة علاقة المسيح بالآب، لا يمكن التفريق «الزمني» بين القيامة والصعود، فهما عمل واحد لدى الآب، عبّر عنه المسيح: «وأنا إن ارتفعتُ عن الأرض، أُجذب إليّ الجميع» (يوحنا: ١٢: ٣٢)، حيث يشير هنا إلى ارتفاع الجسد على الصليب، والارتفاع من الموت بالقيامة، والارتفاع بالصعود. هذا كله عند المسيح والآب، عمل فدائي واحد متكامل. لذلك لا يصح هنا في قوله: «إني صاعد، وأصعد» اللجوء إلى التمييز الزمني في الأفعال.

ولأن المسيح هو ابن الإنسان، لذلك صحّ أن يقول إن الله إله؛ ولأنه هو ابن الله أيضاً حقّ له أن يدعو الله «أبي». وأن يجمعهما لنفسه معاً «أبي وإلهي» فهو يوضح بُنوته الإلهية المتجسدة كطبيعة.

وقد اعتنى القديس بولس الرسول جداً في إظهار نسب الله للمسيح، كإله، مؤكداً على بشرية

المسيح تماماً، بحسب تسجيل ق. يوحنا، وذلك في مواضع كثيرة: «كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته» (أف ١: ١٧). ويلاحظ أن الترجمة العربية في الآيات التالية خرجت عن النص الدقيق كالاتي: «مبارك (الله) إله وأبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية.» (٢ كو ١: ٣)

«لكي تمجدوا (الله) إله وأنا ربنا يسوع المسيح بنفس واحدة وفم واحد.» (رو ١٥: ٦)
«مبارك (الله) إله وأبو ربنا يسوع الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح.»
(أف ١: ٣)

وقد حذفت الترجمة العربية حرف «و» kai الواقعة بين «الله وآب»، فضاء مفهوم نسب الله للمسيح «كإله» توكيداً لبشريته، من ناحية، ونسبته الطبيعية اللاهوتية لله كآب من الناحية الأخرى. «فالله» في الآيتين السابقتين يجمع الصفتين معاً بالنسبة للمسيح «إله وآب» تماماً كما قال المسيح للمجدلية.

وأن يطلقهما معاً بالنسبة لنا «أبوكم وإلهكم»، يوضح ماذا صار لنا بموته وقيامته وصعوده من مشاركتنا في مخضضاته كنعمة وهبت لنا.

وهذا ينطق به نطقاً قوله: «قولي لإخوتي». هذا الاصطلاح الأول من نوعه، وبعد القيامة، يفيد الوضع الجديد الذي صار للإنسان والكنيسة المؤمنة بقيامة المسيح؛ فبالتعليم عن كل ما عند الآب، صار التلاميذ «أحباء» (يو ١٥: ١٥)، أما بالقيامة من الأموات فقد اكتسب المسيح لهم علاقة إلهية به، وبالتالي بالآب: «إخوتي» وبالتالي «أبوكم».

المسيح، بالنسبة للتلاميذ بعد القيامة، لم يُعد هو المسيح ابن الإنسان النازل من السماء، وكلام الحياة الأبدية عنده، بل المسيح الذي صعد إلى الآب وعاد بالحياة الأبدية ليسكبها علينا بغنى. لقد حقق وعده: «إنه خير لكم أن أنطلق» (يو ١٦: ٧). لقد عاد من عند الآب بعد أن أسس المكان والمنازل، ومعه عطية الآب: «الروح القدس»! الذي أعطاهم في نفس المساء.

ويلزم أن ننتبه إلى التفريق المتعمد الذي أوضحه المسيح بقوله: «أبي وأبيكم»، فهو لم يقل «أبونا»، بل «أبي» خاصة «وأبوكم» عامة، «أبي» بالطبيعة «وأبوكم» بالنعمة والتبني الذي وهبه لنا المسيح كشركة في بؤوته.

كذلك «إلهي» خاصة، لما تنازل وأخلى ذاته وأخذ شكل العبد، وصار إنساناً بإرادته — غير مخلوق — من تحت لاهوته، «وإلهكم» عامة، كعبيد اقتناهم الله لنفسه من خليقته.

١٨:٢٠ «فَجَاءَتْ مَرْيَمُ الْمَجْدَلِيَّةُ، وَأَخْبَرَتْ التَّلَامِيذَ أَنَّهَا رَأَتْ الرَّبَّ وَأَنَّهُ قَالَ لَهَا هَذَا».

في اليونانية «جاءت»، و«أخبرت» تفيد الحال والتو، بمعنى أنها تركت الرب راضية في الحال، لتقوم ببشارتها ἀγγελουσα الأولى لعالم الإنسان الجديد، للكنيسة التي قبلت هذه الكلمة: «قد رأيتُ الرب»، كإنجيل الحياة الجديدة، وبشارة الملكوت الذي دب منذ تلك اللحظة في روح التلاميذ، وإلى الآن يتفرخ ألفي سنة، ولا يزال، ثم إلى الأبد.

لقد خرج النص في الترجمة العربية عن الأصل، وحوّل البشارة إلى الغائب «أنها رأَت الرب»، ولكن النص اليوناني واضح وأكد: «مبشرة التلاميذ: قد رأيتُ الرب».

ἀγγελουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι ἑώρακα τὸν κύριον

وهكذا تبيّأت المجدلية الصدارة في سجل البشارة كأول إنسان رأى المسيح قائماً من بين الأموات، وكأول بشر نادى بالقيامة.

السلام لمريم بنت ذات البرج^(٥)، التي حرسَت حراسات الليل حتى تقبلت أول شعاع النور...

السلام للتي بكّرت جداً، والظلام باقٍ، تسمى، يقودها الحب، تطلب تكريم من تحبه، فوجدها ووجدته.

التلاميذ رأوا القبر قيراً فارغاً؛ وهذه رآته سماءً مزينةً بالملائكة. هؤلاء لما دخلوا القبر ما طلبوا شيئاً؛ وهذه تشبثت ببكاءٍ تطلب جسده من تحبه، حتى استعلن لها صاحبُه في ملء الحياة وقوتها.

هؤلاء عادوا صامتين من القبر إلى حيث أتوا؛ وهذه تسمر قلبها ورجلاها في الحجر كالحجر، تتأوه، والدموع ملء عينها، فاستحقت أن ترى مجد الله!

(٥) المجدل هو البرج النعالي الذي نسراقية لرؤية السفات على بُعد. انظر مقالة: «الوعد — تأملات في النبلاء»، ص ١٥: «مجدال عدر = برج القطيع».

السلام لمبشرة صهيون، أول مَنْ قَطَفَ من ثمرة شجرة الحياة، وأعطى التلاميذ، فأكلوا، وانفتحت أعينهم، وعانوا النور، وادّثروا بثوب الخلاص.

السلام لمن استؤمنت، أول مَنْ استؤمنَ على رؤية الرب المُقام، وعلى سماع أول كلمة من فيه.

السلام لمن تسجّل اسمها، أول ما تسجّل في سفر الخلود وسجلات ملكوت السموات. بوركت يا مجدلية الأناجيل الأربعة، وبوركت دموعك وجراثك ولجأجتك وأمانتك للجسد.

شهوة اشتهيت تكريم الحبيب الميت، وتطيبب الجسد، فاستحققت حبّ الحي ونوال رائحة المسيح الزكية ببشارة الحياة.

المنظر الثاني: في العلية والتلاميذ مجتمعون

(١) ٢٠: ١٩-٢٣: في مساء الأحد المسيح يظهر للتلاميذ الخائفين وهم مجتمعون ويعطيهم السلام، والتلاميذ يفرحون برؤية الرب. المسيح يفتتح سيفرّ الإرساليات للعالم، ويؤازرهم بنفخة الروح القدس وسلطان مغفرة الخطايا.

١٩: ٢٠ «ولما كانت عَشِيَّةُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَهُوَ أَوَّلُ الْأُسْبُوعِ، وَكَانَتِ الْأَبْوَابُ مُغْلَقَةً حَيْثُ كَانَ التَّلَامِيذُ مُجْتَمِعِينَ لِسَبَبِ الْخَوْفِ مِنَ الْيَهُودِ، جَاءَ يَسُوعُ وَوَقَّفَ فِي الْوَسْطِ وَقَالَ لَهُمْ: سَلَامٌ لَكُمْ».

ينفرد ق. يوحنا بذكر حوادث ومناظر لم يأت عليها الإنجيليون الثلاثة: الأبواب المغلقة، الخوف من اليهود، غياب توما، السلطان بالروح القدس.

من ملاحظات ظهور المسيح للمجدلية، واضح أنه كان لا بد سيظهر للتلاميذ، كما كانت بشارة المجدلية الحافز السريع لاجتماع التلاميذ مع الترقب والانتظار. وهذه تمهيدات لازمة بالفعل لجو الاستعلان.

والمعتقد أن عدداً كبيراً من الأخصاء كانوا مجتمعين غالباً في العلية حيث صنع الرب عشاءه الأخير، هذا يتأكد لنا من رواية القديس لوقا بخصوص عودة تلميذتي عمواس إلى التلاميذ المجتمعين: «فقاما في تلك الساعة ورجعا إلى اورشليم ووجدا الأحد عشر مجتمعين هم والذين معهم» (لوقا: ٢٤: ٣٣)، كما يتأكد لنا من الصورة الموازية لاجتماعهم يوم الخمسين: «ولما دخلوا، صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها... هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلب مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته.» (أع: ١٣: ١٤)

«عشية ذلك اليوم»:

كان هو اليوم المشهود والخالد في تاريخ الكنيسة، بل على وجه الصدق في تاريخ الإنسان. فقد استعمل المسيح غالب الموت الذي هو عدو الإنسان الأول والأخير. وهب للإنسان الحياة الجديدة التي لا سلطان للموت عليها. ونفخ في الإنسان من روح الله القدوس ليتقبل قوة الحياة التي لا تموت، عوض نفخة الله في نفس آدم التي أطفأتها لعنة العقوبة، فساد عليها الموت كتأديب.

ويلاحظ أن المسيح اختار يوم الأحد بالذات؛ ليقدمه للكنيسة بحضوره في وسط التلاميذ. ونقول يوم الأحد بالذات وهو اليوم الذي قام فيه، لأنه عاد وظهر مرة أخرى لتلاميذ ولتوما في يوم الأحد التالي، وليس يوم السبت أو أي يوم من أيام الأسبوع الأخرى!

من هنا يتأكد لنا بكل قوة وبيان أن المسيح قصد قصدًا تقديس يوم الأحد ليكون «يوم الرب» على مدى الدهور، وهو يوم القيامة. فصار كل يوم أحد للكنيسة يوم «القيامة». وهذا هو تقليد الكنيسة الثابت.

وبحسب التقليد الإفخارستي الذي عاشته الكنيسة ألفي سنة؛ فيوم الأحد هو يوم الإفخارستيا بالأساس. والمعروف والثابت من تقليد الإفخارستيا أن الرب يظهر فيه وقت «كسر الخبز»، أي أثناء التقسيم، أي القسمة؛ تمامًا كما ظهر في العية وسط التلاميذ المجتمعين. فنحن على ميعاد مع الرب في إفخارستية كل أحد^(٦).

كذلك، ومن التقليد الرسولي الذي يقدمه لنا ق. يوحنا في سفر الرؤيا، نعلم أن ق. يوحنا أحد الباروخ في يوم الأحد وتسلم أسرار السبع الكنائس والأمور الخاصة بالأرمنة الصعبة التي ستأتي على العالم. وهكذا نفهم أن يوم الأحد تعين ليكون يوم الاستعلان والكشف لأسرار الله والمسيح.

«وكانت الأبواب مغلقة، حيث كان التلاميذ مجتمعين بسبب اخوف من اليهود»:

كانوا عشرة تلاميذ من الاثني عشر، فيهوذا سقط من حساب الاثني عشر، وتوما تغيب، وعلى أعذب نظر أنه غادر أورشليم إلى وطنه كما صنع تلميذاً عمواس في ذلك اليوم أيضاً، اللذان عادا قبل المساء فشرعنا إلى العية بعد أن ظهرهما الرب.

أما الأبواب المغلقة والخوف من اليهود. فهذا إعلان صريح عن غياب الإيمان بالرب؛ وغياب مفهوم القيامة وقوتها جمة وتفصيلاً، بل وغياب عنصر الرجاء، الأمر الذي نسمه بشدة في حديث سلمبيدي عمواس، الذي يعطينا صورة لا كان يدور الحديث حوله في تعليقه قبل ظهور الرب: «فقال لهما: ما هذا الكلام الذي تتطرحان به وأنتما ماثيان عماستين؟ فأجاب أحدهما الذي اسمه كسيوباس وقال له: هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم للأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام؟ ففشان (يسوع) لهما: وما هي؟ فقالا: المختصة بيسوع الناصري، الذي كان إنساناً نبياً

(٦) كما: تقليد الكنيسة التي سارت عليه كل العصور السالفة بجهد يوم الأحد للإحتفال بالقيامة. ويمكن قليلاً قليلاً بدأ بتحلل هذا التقليد، حتى بعد يوم الرب كثيراً من عبيته وقدسسه (أنظر كتاب: «الإفخارستيا والقداس»، لمؤلف، ص ٢٩٨).

مقتدراً في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب. كيف أَسَلَمَهُ رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه. ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. ولكن مع هذا كله، اليوم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك. بل بعض النساء منا حَيَّرْتَنَا إذ كُنَّ باكراً عند القبر. ولما لم يجدن جسده، أتَيْن قائلات إنهن رأين منظر ملائكة قالوا إنه حي.» (لو ٢٤: ١٧-٢٣)

وذكر «الأبواب» المغلقة بالجمع، يفيد مدى الخوف والرعبة، فباب البيت الخارجي، والباب الموصل إلى العلية، وباب العلية، كلها أحكم غلقها بمتاريس وأقفال. وتعبير ق. يوحنا لا يخلو من الرمز، فغياب «أنا هو الباب» المفتوح على السماء، ينشئ حتماً إغلاقاً على النفس بكل الأبواب الممكنة.

ولكن، والخوف يحيط بالتلاميذ من كل جانب، حضر تلميذا عمواس على عجّل، يلهثان من الركض، ليخبرا المجتمعين أنهما رأيا الرب وكسر الخبز بيديه، وشرح لهما «من موسى وجميع الأنبياء والمزامير مفسراً لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب» (لو ٢٤: ٢٧). وهنا تطابقت شهادة المجدلية، والنسوة، مع القبر الفارغ والأكفان وحدها، وغياب الجسد! فكادت القيامة تحاصرهم وتملاً عليهم تفكيرهم. ولكن وحتى بعد ظهور الرب لهم، في عشية ذلك اليوم، نسمع أيضاً وبعد أسبوع وفي عشية الأحد التالي عن خوفهم واجتماعهم والأبواب المغلقة عليهم. لقد كانت القيامة يتنازعها عتمة فكرية من صنَّع الواقع المرير، وخبرة أهوال الصليب، وجبروت السنهدريم ورؤساء الكهنة، عتمة لم تنفث قط إلا بعد أن لبس التلاميذ قوة من الأعالي يوم الخمسين، ونطق فيهم الروح القدس بقوة تفوق كل سلطان العالم.

«فجاء يسوع ووقف في الوسط»:

دخل الرب إلى حيث كان التلاميذ مجتمعين والأبواب مغلقة عليهم. هذا أول مفهوم لطبيعة القيامة، فالقيامة من الموت لم تُعد تخضع بعد لكل ما هو خاضع للموت، أي الطبيعة البشرية بكل القوانين التي تحكمها وتتحكم فيها المادة والمكان والزمان والجاذبية والحركة والحرارة والضغط والأشكال والألوان التي كلها تختص بالمادة، فالجسد القائم من الموت هو جسد روحاني له عالمه الروحي، وله قوانينه الروحية. وكل أعمال الروح هي معجزة لدى المادي.

ظهور الرب «وسَط» التلاميذ ألغى الأولويات والترتيب والكرامات في حضرة الرب، فالكل في الحضرة الإلهية واحد! ومن ذا يتجرأ في حضور الله ليرى نفسه أعلى من أخيه.

«سلام لكم»:

ليست هي تحية بل عطية: «سلامي أعطيكم»، وليس كما يعطي أهل العالم السلام بعضهم لبعض، أو كما يعيد الملوك والرؤساء شعوبهم بالسلام وهم أحوج الناس إليه. سلام المسيح هنا، أنشأ فيهم الفرحة في الحال والتو، «فرح التلاميذ إذ رأوا الرب» (يو: ٢٠: ٢٠). وهكذا ابتدأ يُدخلهم الفرحة وسط الخوف الشديد الذي كان يعترهم من اليهود. هذه أول مفاعيل القيامة وأشدّها وأكثرها دواماً: «ولكنني سأراكم أيضاً فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم» (يو: ١٦: ٢٢). إنها بهجة القيامة، أمضى أسلحة الإيمان التي نغلب بها أهوال العالم ومخاوف الشيطان ومقاومة الأشرار. فالمسيحي الذي قام مع المسيح لا يعود يرهب الموت وكل تهديدات الموت، لأن حياته ممتدة فوق الموت وأهواله، لأن سيرته مكتوبة في السماويات.

٢٠: ٢٠ «ولمّا قالَ هذا أَرَاهُمْ يَدَيَّهِ وَجَنبَهُ. فَفَرَحَ التَّلَامِيذُ إِذْ رَأَوْا الرَّبَّ».

مسيح القيامة هو مسيح الصليب: «لا تخف. أنا هو الأول والآخر، الحي وكنت ميتاً، وها أنا حي إلى أبد الأبدين.» (رؤ: ١٧: ١٨)

لا يمكن أن تُفهم القيامة إلا على توقعات الصليب وجروحه وموته، ولا يمكن أن يُفهم عذاب الصليب ومعنى الموت، إلا على نور القيامة. المسيح الذي مات مصلوباً أمام أعينهم، وكأنه قُضي «وقُطع من أرض الأحياء»، ها هو هو بجروحه الميتة، واقف أمامهم حياً في ملء قوة الحياة. الموت الذي تراءى لأعينهم أنه ساد عليه وأنزله القبر، طرحه المسيح عنه وداسه، وقام بذات الجسد وذات الروح شاعراً فوق الموت وممّن له سلطان الموت.

جروح اليدين والرجلين لم تُشف، ولا الجنب المفتوح التأم، وكان الجسد اقتبل روح الشفاء، بل احتفظ المسيح بجروحه الغائرة وجنبه المفتوح كعلامة الموت الذي جازه، احتفظ بها كلها كما هي؛ لأن الجسد الذي قام لم يُعدّ يستمد حياته من عناصر الحياة على الأرض، بل من فوق، من الحياة التي له خاصة: «كما أن الآب له حياة في ذاته، كذلك أعطى الابن أن يكون له حياة في ذاته» (يو: ٥: ٢٦). فصارت علامات الموت وسماته، شهادة للموت الذي جازه والقيامة التي قام. «ورأيت ... وسط الشيوخ، حروف قائم كأنه مذبح ...» (رؤ: ٦)، «مستحق أنت أن تأخذ السفر، وتفتح ختمه، لأنك دُبِحت واشتريتنا لله بدمك.» (رؤ: ٩)

سِمَاتُ الموت التي تقبلها الرب في الجسد، صارت هي سمات القيامة والمجد، ومن جروحه

وجنبه المفتوح يخرج لنا الآن الشفاء والعزاء والحياة والمجد.
[اقتل أوجاعنا بالآمك المشفية الحية. وبالمسامير التي سُمِّرَتْ بها، أنقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيوولية (= الأعمال المادية) والشهوات الجسدية] (الأجبية — الساعة السادسة).

«ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب»:

هنا فعل «يرى» ἰδόντες ملؤه الإيمان. لقد حقق الرب وعده لهم: «أنتم كذلك عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضاً ففرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم.» (يو ١٦: ٢٢)
إنها تجربة واختبار فريد من نوعه حظي به التلاميذ، وقصده الرب قصداً، ليكون خيرة لكل من آمن بالمسيح بالإيمان الرسولي المسلّم بالروح.

يلاحظ القارىء أن المسيح دخل إلى حيث كانوا مجتمعين والأبواب مغلقة، هذا شأن جسد القيامة، الجسد الجديد للخلقة الجديدة الروحانية. ولكن المسيح، وبالجسد القائم من الموت، وبمواصفاته الجديدة غير المنظورة ولا الملموسة، أخضع جسده للرؤيا واللمس لتصير لدى التلاميذ، وبالتالي لدى الكنيسة، الخبرة الحقيقية والصادقة بحقيقة القيامة بالجسد وصدقها: «وأعطى أن يكون ظاهراً ليس لجميع الشعب، بل لشهود سبق الله فانتخبهم؛ لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات.» (أع ١٠: ٤٠ و٤١)

«ففرح التلاميذ»:

هنا الفرح من نوع خاص جداً، لا يمتُّ بصلته إلى أيّ من أنواع الفرح التي نعرفها واختبرناها على الأرض. هذا الفرح هو فرح الروح بالروح، وهو ينسكب على النفس نتيجة استعلان فائق، وهو هنا المسيح نفسه.

وهذا الفرح يشمل ثلاثة مفاعيل:

الأول: توقُّف الحواس الجسدية، دفعة واحدة، ومعها كل المؤثرات العصبية التي تؤثر على المخ بمراكزه الأربعة والعشرين، وهكذا يتوقف الخوف والاضطراب والحزن والقلق بكل صنوفه.

الثاني: انفتاح النفس على المجال الروحي أمامها بلا عائق، فتتسلل النفس وتمتد لتستجلي الحقيقة المستعلنة أمامها، المسيح الواقف في الوسط.

الثالث: تتقبَّل النفس، بقدر استعدادها، قُوَى الروح المنبئة من المسيح من سلام ونور وسكينة.

هذا الاختبار الروحي نفسه يمكن أن نحصل عليه أثناء تأملنا في الحقائق الانجيلية إذا بلغ الإيمان التصديق الكلي لكل ما يقول الرب .

لذلك، فالفرح المنسكب علينا من الله في هيئة استعلان، هو مصدر قوة لا يُستهان بها لدى الإنسان، وقد عبّر عن ذلك العهد القديم بمنتهى الوضوح هكذا: «لأن فرح الرب هو قوتكم.» (نع:٨:١٠)

٢٠:٢١ و٢٢ «فقال لهم يسوع أيضاً سلاماً لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ولما قال هذا، نفخ وقال لهم: آقبّلوا الروح القدس.»

في هاتين الآيتين يُرسي المسيح قواعد التقديس والإرسالية للتلاميذ، والتي سبق أن طلبها من الآب في صلاة الوداع (يو:١٧:١٧ و١٨).

+ في البداية يعيد المسيح إعطاءهم السلام، فالسلام الذي أعطاهم في البداية في حديث الوداع (يو:١٤:٢٧) هو لحساب أنفسهم الخائفة الجزعة، ليصيروا مهئين لتحمل الرسالة بأعبائها الخطيرة. أما عطية السلام الثانية هنا، فهي لحساب الإرسالية، هي ذخيرة وأمانة، لكي كما قبلوا السلام لحساب الآخرين، يُعطونه للآخرين من عند الله والمسيح: «وحيث تدخلون البيت سلّموا عليه. فإن كان البيت مستحقاً، فليأت سلامكم عليه. ولكن إن لم يكن مستحقاً، فليرجع سلامكم إليكم.» (مت:١٠:١٢ و١٣)

+ ثم يعطيهم المسيح مهمة الإرسالية، لا كأنها عمل منفصل عنه يقومون به بأنفسهم، بل كعملٍ ممتدٍّ منه، ومتصل به، ومكتمل له. فإرسالية المسيح للرسول تقوم على أساس ونمط وقوة إرسالية الآب للمسيح (التي هي أساس الإنجيل كله). هذا سبق المسيح وأكدّه في صلاته الختامية: «كما أرسلتني إلى العالم، أرسلتهم أنا إلى العالم.» (يو:١٧:١٨)

المسيح، في صلاته، كان قد أكمل الإطار الكلي للمهمة العظمى التي أرسله الآب لتكميلها، ولم يبقَ منها آتدُّ إلا صبغها بالدم، لتصير كلها أعمال فداء. ولأنه كان قد أكمل العمل، حقاً له أن يرسلهم أو، على وجه التحديد، أن يصوّر لهم إرساليتهم على أساس ختم الرسالة المزمع أن يضعه على الجسد: «وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان» (مت:٢٣:٢٠)؛ أما الآن، وقد اصطبغت إرساليتته بالدم وخُتمت، فقد صارت جاهزة للاستعلان والكراسة. وكما لم يكن، وحده، يعمل

أعمال إرساليته: «لأنني لست وحدي بل أنا والآب الذي أرسلني ... والذي أرسلني هو معي ولم يتركني الآب وحدي، لأنني في كل حين أفعل ما يرضيه» (يو: ٨: ١٦ و٢٩)، كذلك وهو في طريقه إلى السماء أعطاهم المعزّي - الآخر - ليكون «معهم ويمكث فيهم». فالإرسالية الرسولية كريمة ومجيدة للغاية، فهي نابعة من إرسالية الآب للمسيح، وتابعة لإرسالية المسيح، ومسوكة ومفاداة بالروح القدس.

لذلك، يكرر المسيح هنا هذه الحقيقة، كأساس: «كما أرسلني الآب أرسلكم أنا». وهنا ليست المساواة في الإرسالية هي المقصودة، بل الامتداد، والموازرة، والديمومة، والاحتفاظ بالمصدر الذي تقوم عليه ومنه الإرسالية. ق. يوحنا هو أول من يشير إلى ذلك، ولكن في اقتضاب شديد، إذ غير الفعل فقط، فجعل إرسالية الآب له على فعل ἀπέστειλεν، وإرسالية المسيح للتلاميذ πέμπω.

والفرق بين الفعلين دقيق للغاية، لأن ورودها كثيراً ما كان متبادلاً بلا فرق، ولكن في إنجيل ق. يوحنا يلاحظ العلماء أن فعل ἀποστέλλω جاء على لسان المسيح فيما يخص إرساليته من الآب باعتبارها إرسالية فائقة، أي ذات سلطان على اليهود والتلاميذ، إذ أن وراء إرساليته، الله الآب نفسه، حيث الإرسالية يتبعها تكليف عالٍ.

أما فعل πέμπω، فبِإِذْنِ في إنجيل يوحنا بمعنى الإرسالية وحسب، دون تكليف محدد (٧). لذلك، فهذه الآية تحمل التقليد اللاهوتي للإرسالية الذي فهمته الكنيسة ووعته وقدسته للغاية. إن الرسولية مقصورة على الاثني عشر (متياس حلّ محل يهوذا)، كامتياز رسمي دخل فيه بولس الرسول باختیار فوق العادة: «فقال له الرب اذهب، لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام الأمم وملوك وبني إسرائيل ... قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك ... لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس ...» (أع: ١٥ و١٧)

وإن المُرسَل يحمل كرامة الذي أرسله: «الذي يقبل من أرسله يقبلني، والذي يقبلني يقبل الذي أرسلني.» (يو: ١٣: ٢٠)

ويلاحظ هنا أنه بعد أن أعطاهم التكليف بالإرسالية، قدّسهم بنفخة الروح القدس للعمل، باعتبار أن الإرسالية عمل مقدس، أي خاص بإعلان الله: «لأجلهم أقّس أنا ذاتي، ليكونوا هم

أيضاً مُقدّسين في الحق» (يو١٧: ١٩). وهنا يعطيهم المسيح الروح القدس، وهو روح التقديس والشهادة معاً، لأنه هو الناطقُ فيهم والذي يعرفهم بالحق!

ومنذ هذه اللحظة التي أرسى فيها المسيح قاعدة الإرسالية على الرسل، مقدّساً إياهم بالروح القدس، والكنيسة تحمل هذه الإرسالية بجدارة بالتتابع الرسولي، من الرسل إلى الآباء الرسولين، إلى الآباء القديسين خلفاء الرسل، إلى الآباء الأساقفة — رؤساء الكراسي القانونية — في كل المسكونة المعتبرين خلفاء الرسل. وبذلك صار إيمان الكنيسة مدموغاً بالرسولية، فهو يُسمّى منذ مجمع نيقية بـ «الإيمان الرسولي». ووضّح في قانون الإيمان هكذا: «نؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية».

ومن جهة الإيمان الحيّ الذي نعيشه اليوم كأفراد وجماعة، فهو يقوم على ما تم للرسل في عشيّة ذلك اليوم، مُضافاً إليه «شهادة الرسل» بعد ذلك، التي تملأ الأسفار المقدسة. فنحن نستمتع بإيمان مسيحي، متأسس على نُطقِ الهَيّ، واثني عشر رسولاً، شهودٍ عيانين، وإلهام الروح القدس، بالإضافة إلى ما تسجّل في الأسفار المقدسة من الوحي المقدس، سواء بالنبوة في العهد القديم، أو بالاستعلان المشاهد في العهد الجديد.

ولكن الإمتياز الأعظم الذي صار لهذا «الإيمان الرسولي»، أنه كان وظل ولا يزال يستمد قوته وسلطانه وكرامته من المسيح بالدرجة الأولى: «الحق الحق أقول لكم الذي يقبل من أرسله، يقبلني. والذي يقبلني، يقبل الذي أرسلني.» (يو١٣: ٢٠)

ويلاحظ أنه كما أن الإرسالية، التي عُقد لواءها على المسيح أولاً من عند الآب، تآزرت وتقدّست في مضمونها الظاهر للعالم بالروح القدس، وظهر هذا واضحاً للقاية سواء في تقديس العذراء بالروح القدس لقبول الحمل الإلهي: «مولود من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم» (قانون الإيمان)، أو بحلول الروح القدس على المسيح وقت العماد بصورة ظاهرة لاستعلان المسحة الإلهية ودفع الإرسالية بالروح القدس؛ كذلك الإرسالية التكميلية التي عُقد لواءها المسيح على الكنيسة الممثلة بالرسل القديسين، تآزرت وتقدّست في مضمونها الداخلي والخارجي بالروح القدس.

ونلاحظ من كلا الأناجيل وسفر الأعمال أن الروح القدس أُعطي أولاً للتلاميذ، ثم حلّ عليهم ثانياً في يوم الخمسين:

أولاً: بعد القيامة مباشرة بنفخة الروح القدس من فم المسيح، تماماً كما نفخ الله الخالق في جُبلة الإنسان لما خلقه فصار آدم نفساً حيّة. ففي نفخة القيامة هذه صار الإنسان خليفة جديدة حيّة تنفّس بالروح القدس لحياة أبدية.

«نفخ»: ἐμφυσάω

وهذه هي المرة الأولى والوحيدة التي فيها ترد هذه الكلمة في العهد الجديد. وهي تفيد «ينفخ في» بالمعنى الشائع في العهد القديم أنه «نفخ الحياة»، وهي خاصة بالله وحده: «وجبل الرب الإله آدم تراباً من الأرض ونفخ ἐνεφύσησεν في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفساً حيّة.» (تك ٢: ٧)

«هكذا قال السيد الرب هلمّ يا روح من الرياح الأربع وهبّ على هؤلاء القتل ليحيوا.» (حز ٣٧: ٩)

هكذا أعطى المسيح القائم من الأموات للتلاميذ شركة في روح حياة القيامة التي فيه، وهذه الروح ليست فقط روح قيامة بل وأيضاً روح غسيل وتطهير وإحراق، لأنه لم ينفخ فيهم روحاً وحسب، بل الروح القدس. و«القدس» هنا يفيد التقديس والتطهير والغسل والإحراق للتأهيل للحياة الجديدة: «لكن اغتسلتم بل تقديستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا» (١ كو ٦: ١١). وهذا هو ما يتضمنه قول المسيح للتلاميذ: «أما أنتم فستعمّدون بالروح القدس» (أع ١: ٥). بل وهذا هو تحقيق قول المسيح للتلاميذ: «إني أنا حيٌّ فأنتم ستحيون» (يو ١٤: ١٩)، وهي حياة قائمة من موت لا يسود عليها الموت ثانياً قط.

وقد أخذت الكنيسة الشرقية عامة والقبطية خاصة عن إنجيل يوحنا عملية نفّخ الروح القدس في طقس العماد، فصار «النفخ» عملية طقسية يتكامل بها سر الخليفة الجديدة، بالماء والروح، كوعد المسيح. وقد امتد عمل «النفخ» كأعطاء روح من الله في بعض الأعمال الطقسية الأخرى عند بعض الكنائس، وفي الكنيسة القبطية قديماً، كما في إعطاء الحلّ من الخطايا في سرّ التوبة والاعتراف. ولكن هذا التقليد ضُمف في أيامنا ويظلّ. كذلك كان هذا يجري في طقس رسامة «أبونا» الرأس الحبشي على الكنيسة الحبشية، وذلك بأن ينفخ البطريرك القبطي أسقف الإسكندرية في قُرْبَة حتى يملأها من نَفْسه ويرسلها بيد مخصوص لُتفتح في وجه المختار فتتم رسامته بالتتابع الرسولي بتقديس الروح^(٨).

^٨ Brown, *op. cit.*, Vol. II, p. 1023.

وكما خلق الله الإنسان في البداية على صورته، هكذا خلقه المسيح بعد القيامة بالروح القدس على صورة خالقه في البروقداسة الحق (أف: ٤: ٢٤)، وواضح غاية الوضوح أنها «إعادة خلقه» على مستوى الروح القدس لإعطاء الحياة الأبدية.

+ «لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع.» (أف: ٢: ١٠)
 + «إذ خلعتكم الإنسان المتيق مع أعماله وليستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه.» (كو: ٣: ١٠ و٩)
 + «إن كان أحد في المسيح فهو خليفة جديدة...» (٢ كوه: ١٧)
 + «... تلبسوا الإنسان الجديد، المخلوق بحسب الله في البروقداسة الحق.» (أف: ٤: ٢٤)
 + «يا أولادي الذين أتمخض بكم أيضاً إلى أن يتصور المسيح فيكم.» (غل: ٤: ١٩)

وهكذا في هذه الليلة الخالدة في تاريخ الكنيسة السمائي، إذ بعدما أكمل المسيح الإنجيل، خلق المسيح من الرسل، بنفخة فمه، باكورة خلايقه بالروح القدس ميراث جديد في السماء حياة أبدية: «شاء فَوَلَدْنَا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلايقه.» (يع: ١: ١٨)

ثانياً: حلول الروح القدس على التلاميذ المجتمعين يوم الخمسين، فواضح أنه كان لحظة الانطلاق لبدء الخدمة والكراسة بقوة الروح القدس: «لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون في شهوداً...» (أع: ١: ٨). لذلك نسمع أنه بمجرد أن حلَّ الروح القدس «ابتدأوا يتكلمون بالسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا» (أع: ٢: ٤). لذلك فحلول الروح القدس يوم الخمسين على باكورة الخليفة الجديدة المقدسة، يُحسب أنه كان قوة الدفع للإرسالية والكراسة والشهادة بالروح القدس، التي صورها الله جهاراً بالنار المتحوّلة إلى السنة ناطقة بكل لغات الأمم!! والتي سبق أن ألمح إليها المسيح بقوله: «جئت لألقى ناراً على الأرض...» (لو: ١٢: ٤٩). وهذه هي النار التي تُضرم روح الحب والبذل والتضحية والشجاعة والشهادة في قلوب الأتقياء حتى اليوم وإلى الأبد.

وللقديس كيرلس الكبير شرح للتفريق بين عمل عطية الروح القدس للتلاميذ بالنفخ من فم المسيح وبين حلول الروح القدس يوم الخمسين عليهم وهم مجتمعون، ورأيه هنا يُعتبر الأوفق والأكمل:

[إن مخلصنا أعطى الروح بواسطة العلامة الظاهرة وهي «نفخته» للتلاميذ القديسين، باعتبارهم باكورة للخليفة المجددة. لأن موسى يكتب فيما يخص خلقتنا في القديم أن الله

«نفخ» في أنف الإنسان نفخة الحياة. فكما تشكل في البدء وجاء إلى الوجود، هكذا بالمثل يتجدد. وكما أنه تشكل آنذاك في صورة خالقه هكذا الآن بالمثل، فبالشركة في الروح يتغيّر على شكل خالقه. لأن الروح بطبع صورة المخّص على قلوب الذين يقبلونه، وهذا بكل تأكيد لا يسمح لأي تساؤل. لأن بولس يستحث بوضوح الذين سقطوا في الضعف تحت إزام العودة للتمسك بالتاموس بهذه الكلمات: «يا أولادي الذين أتمخّص بكم أيضاً إلى أن يتصوّر المسيح فيكم» (غل ٤: ١٩). لأنه يقول إن المسيح لا يتصور فيهم إلاً بالاشتراك في الروح القدس والحياة بمقتضى ناموس الإنجيل... لأنه يلزم لنا نحن أيضاً أن ندرك هذه الحقيقة، أي أنه أحدر لنا الروح ليمنحه لنا أيضاً.

ولكن في أيام عيد الخمسين المقدس، عندما أذاع الله نعمته بوضوح أكثر معلناً عن الروح القدس الذي في قلوبهم، ظهرت لهم ألسنة من نار، لا كأنها تعني بداية لعطية الروح القدس في قلوبهم، بل بالحري لتشير إلى بدء الزمن الذي فيه وهبت لهم عطية اللغات (الألسن). ومكتوب هذا حقاً إنهم «بدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا» (أع ٢: ٤). ولاحظ أنهم «بدأوا يتكلمون» وليس «بدأوا يقبلون التقديس»... وهذا كان من عمل الروح الذي فيهم. [١٠]

وأيضاً للقديس يوحنا ذهبي الفم رأي في الفرق بين عطية الروح القدس بعد القيامة وحلول الباراكليت يوم الخمسين، ولكنه رأي غير مأخوذ به:

[إلا أنه لا يكون الإنسان غطناً إذا أكّد أنهم أيضاً قبلوا قوة روحية ما ونعمة، ليس لكي يُقيموا موتى أو يصنعوا معجزات، ولكن لكي يفضروا الخطايا... ولكنهم من جهة الحالة الأخرى، أي بعد الأربعين يوماً فإنهم تقبلوا قوة صنع المعجزات... وصاروا شهوداً بواسطة صنع المعجزات.] [١١]

وهذا الرأي الذي يقول به القديس ذهبي الفم يقوم على أساس ورود كلمة «الروح القدس» (في يو ٢٠: ٢٢) بدون أداة التعريف «أل»، فاعتُبر ذلك نوعاً من القوة وليس هو الروح.

ولكن هذا القياس مرفوض من علماء اللغة المقتدرين الذين قالوا بأن ورود كلمة «الروح» بدون أداة التعريف هو مثل وروده بأداة التعريف، لا فرق، وذلك بناءً على استقرارات متعددة من

⁹ St. Cyril, *op. cit.*, pp. 675-677.

¹⁰ St. John Chrysostom, *Hom. LXXXVI*, p. 325.

مخطوطات مختلفة^(١١). وأيضاً يُذكر الروح بدون التعريف في مواضع لا يمكن إلا أن تكون للتعبير عن الروح القدس نفسه وبشخصه، مثل ما جاء في سفر الأعمال ٤: ٢. لذلك لا نستغرب بأن لاهوتيي الأرثوذكس الروس^(١٢) يرفضون رأي ذهبي الفم في هذا الموضوع.

وكثير من الشراح المقتدرين يجدون في عطية الروح القدس بعد القيامة للتلاميذ القمة النهائية للعلاقات الشخصية التي تأسست بين المسيح والتلاميذ^(١٣).

ولقد كان موضوع عطية الروح القدس بعد القيامة للتلاميذ موضوع جدل لاهوتي عنيف عند الكنائس الخلقيدونية. فالمجمع المسكوني الخامس (٥٥٣ م) — وهو غير معترف به عند الأرثوذكس غير الخلقيدونيين — شجب عقيدة ثيودور الموبسويستي لقوله إن المسيح بعد القيامة لم يعط الروح القدس في الحقيقة ولكن الأمر كان مسألة شكلية كأنه مجرد وعد^(١٤). وهكذا نستطيع أن نقول أن شرح القديس كيرلس الكبير لهذا الموضوع هو الأصح والأكمل.

ويلاحظ القارئ أن المسيح لم ينفخ الروح القدس على التلاميذ واحداً واحداً، لأن الروح القدس لا يُعطى بكييل أو بالتقسيم، بل أُعطي للتلاميذ عطاءً كلياً وقبلوه ككل، كجسد واحد ككنيسة مجتمعة متحدة، فحتى القديس توما رسول الشك — الذي كان غائباً في هذه الليلة — وإن لم يكن أهلاً لتقبله في البداية، الأمر الذي تسبب في تغيبه قصداً، لكن عندما آمن — لما رأى — قبله في الحال قبول التلاميذ قدراً بقدر. وليس توما وحده بل الكنيسة أفراداً وجماعات في كل أنحاء الأرض قبلت الروح القدس لما قبله التلاميذ، لأنه لم يُعط الروح لأسماء وأشكال وأعداد ولكن للإنسان — كل من يؤمن — كخليقة جديدة. فالكنيسة الكارزة في العالم وُلدت وتقدست في المسيح والروح، ثم أرسلت يوم الخمسين وكان التلاميذ باكورة مقدسة لهذه الخليقة المولودة بالكلمة والروح.

ولكي يثق القارئ في عمومية وشمولية فعل الروح القدس في الكنيسة خُلواً من زمان ومكان، لنا مثال في قصة حلول الروح على السبعين شيخاً في جماعة إسرائيل، عندما أخذ الله من الروح الذي على موسى وأعطى هؤلاء الشيوخ فتنبأوا، ولكن كان اثنان منهم غائبين بعيداً في المحلة ولم

¹¹ Brown, *op. cit.*, p. 1023.

¹² Cassien, Serge Besobrasoff, *La Pentecôte Johannique*, pp. 156-59. Cited by Raymond E. Brown, *op. cit.*, p. 1023.

¹³ C.H. Dodd, *The Interpretation of the Fourth Gospel*, p. 227.

¹⁴ Brown, *op. cit.*, p. 1038.

يحضرا هذا المشهد الرهيب. ولكن الروح باغتهما وحلَّ عليهما بالمثل وهم بعيداً داخل المحلة. فلما غار يشوع تلميذ موسى، إذ كيف يتنبأ هذان الشيطان وهما لم يحضرا طقس الرسامة والتنصيب؟ وفي غيرته احتج لموسى: «يا سيدي موسى ازدعُهما. فقال له موسى: هل تغار أنت لي؟ يا ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء إذ جعل الرب روحه عليهم!!» (عد ١١ : ٢٤-٢٩). وقد تم ما نطق به موسى كليم الله وصار بالفعل يوم الخمسين وما بعده سكبياً متصلاً للروح القدس على كل مَنْ آمَن واعتمد للرب.

وعلينا أن نلاحظ الصلة بين الإرسالية وعطية الروح القدس للتلاميذ، أنها صلة متبادلة وجذرية. فلا إرسالية بدون عطية الروح القدس، ولا عطية الروح القدس دون كرازة أو شهادة.

٢٣:٢٠ «مَنْ غَفَرْتُمْ خَطَايَاهُ تُغْفَرُ لَهُ، وَمَنْ أَمْسَكْتُمْ خَطَايَاهُ أُمِسَّكَتْ».

«وأجعل مفتاح بيت داود على كتفه، فيفتح وليس مَنْ يُغلق، ويُغلق وليس مَنْ يفتح.» (إش ٢٢: ٢٢)

هذه الآية ملتحمة بالآية السابقة، أي بعطية الروح القدس، في نفخة الحياة الجديدة في المسيح المُقامة من الموت ثم بالإرسالية الممتدة من الأب أيضاً. وهكذا يكون غفران الخطايا وحجزها عن الغفران داخلاً في عمل الروح القدس المباشر، وفي نطاق خدمة الإرسالية، أي خدمة الخلاص.

هذه الآية، من واقع منطوقها، سلاحٌ خطير ذو حدَّين: حدٌّ يقطع الخطية ويفرزها عن الداخل في الحياة الجديدة، وحدٌّ يقطع الخاطيء نفسه عن جسد الكنيسة الحي حتى لا يفسدها.

وقد ذهب المفسرون لهذه الآية كل مذهب، ولكن لا يعنينا في شرحها إلا ما جاء في منهج الفكر الأرثوذكسي الكنسي.

رأي القديس كيرلس الكبير:

[بأية طريقة، وبأي معنى وهب المخلص تلاميذه الكرامة التي تليق فقط بطبيعة الله وحده؟ لقد فكَّر (الرب) أنه من الموافق أن الذين وُهبوا مرة روحه، وهو الرب الإله، ينبغي أن يحوزوا قوة مغفرة أو تمسك الخطايا، فكيفما صنعوا يكون الروح القدس الساكن فيهم هو الذي يغفر أو يمسك هذه الخطايا حسب مشيئته، على أن العمل الذي يعمل يكون بواسطة الإنسان.]

وحسب ما أرى، يكون أن الذين نالوا روح الله، يغفرون أو يسكون الخطايا على مستويين:

الأول: فهم يدعون إلى المعمودية الذين هم أهلٌ لهذا السير، من واقع نقاوة حياتهم واختبار مدى تمسكهم بالإيمان، كذلك فإنهم يؤخرون ويستثنون الذين لم يبلغوا بعد إلى استحقاق هذه النعمة الإلهية.

الثاني: وفي معنى آخر، هم يغفرون ويسكون الخطايا بأن يزوجوا ويعزلوا أبناء الكنيسة (أي المعمدين)، كما يمنحون العقول للذين تابوا. تماماً كما قطع بولس ذلك الذي اقترف الزنا في كورنثوس: «لهلاك الجسد حتى تخلص النفس» (١ كور: ٥: ٥)، ثم عاد وقبله في الشركة «حتى لا يُبتلع من فرط الحزن.» (٢ كور: ٧: ٧) [١٥]

ولقد كان لهذه الآية الخطيرة تاريخ حافل باختلاف الآراء خاصة في الكنيسة الكاثوليكية، ولا يزال هذا الخلاف قائماً بين المتحررين في الكنيسة الرومانية وبين التقليديين، إلى هذا اليوم. ولكن الرأي الذي يكاد أن يكون سائداً هو الرأي الذي قال به القديس كيرلس الكبير بأن الجبل والتمسك للخطايا يخص سرّي العماد والتوبة، أي ما قبل العماد وما بعد التوبة (١٦).

المعروف أن آباء الكنيسة على مدى الثلاثة القرون الأولى، ركّزوا على مغفرة الخطايا وتمسكها فيما يخص المعمودية فقط. ونرى هذا واضحاً في قانون الإيمان: «ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا». وإنجيل ق. يوحنا يشير إلى هذه الحقيقة إشارة قوية في قصة تفتيح عيني الأعمى بالاغتسال، الذي هو رمز العماد، باعتبار أنه عاد بصيراً، لأن خطاياها غُفرت، في مقابل عدم إيمان الفريسيين الذين وضعهم الرب في مستوى العميان — أي غير المعمدين — على أساس عدم غفران خطاياهم: «فخطيتكم باقية» (يو: ٩: ٤١). وفي هذه القرون الثلاثة الأولى، كان الاتجاه عنيماً ضد مغفرة الخطايا بعد المعمودية. ولكن يأتي إنجيل القديس لوقا، ليشير إلى الغفران والمسك للخطايا، في معنى التوبة، بصورة واضحة في قول المسيح نفسه: «وقال لهم: هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث، وأن يُكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأً من أورشليم.» (لو: ٢٤: ٤٦ و٤٧)

وإنجيل يوحنا يعطي أيضاً الانطباع بأن مغفرة الخطايا موصولة بالكراسة، لأن كلام المسيح

¹⁵ Cyril the Great, *op. cit.*, p. 680.

¹⁶ Brown, *op. cit.*, p. 1039.

يعطي فكراً واحداً متصلاً بين الإرسالية، ونفخة الروح القدس، ومغفرة الخطايا. ولكن سواء في إنجيل القديس لوقا، أو ق. يوحنا فمغفرة الخطايا متركَزة نوعاً ما وبصفة مبدئية في الدعوة للمعمودية، التي هي غاية الكرازة، وهي الخاصة «بالأهم». ولكن واضح من رسالة القديس يوحنا الأولى ربط مغفرة الخطايا بالاعتراف أي التوبة (راجع ١ يوحنا: ٩).

والملاحظ من روح إنجيل يوحنا أن موضوع مغفرة الخطايا وعدم مغفرة الخطايا يأتي بصورة رئيسية كمنهج اختطه المسيح نفسه؛ بمجيئه إلى العالم، كنور وقداسة وبر: «فقال يسوع: لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم، حتى يبصر الذين لا يبصرون — (المعمودية لمغفرة الخطايا) — ويؤمن الذين يُبصرون (حرمان المدعين المعرفة والمتجاهلين لخطاياهم من مغفرة الخطايا)» (يوحنا: ٩: ٣٩). وعلى هذا المنوال تماماً، يكون التلاميذ المرسلون من قِبَلِ الرب ليقوموا بنفس رسالة المسيح: «كما أرسلني الآب أرسلكم أنا.» (يوحنا: ٢٠: ٢١)

ولكن لا يزال لاهوت القديس يوحنا يُسجج حول موضوع مغفرة الخطايا، حتى لا يتسرّب إلى الذهن أن مغفرة الخطايا من عدمه هي تحت سلطان رسول أو تلميذ أو أي بشر، خُلُوعاً من تدخّل ومتابعة إلهية وتصديق، وذلك بما قدّمه في رسالته الأولى: «إن اعترفنا بخطايانا، فهو أمينٌ وعادل، حتى يغفر لنا خطايانا ويُطهّرنا من كل إثم» (١ يوحنا: ٩). المسيح هنا هو قائل الاعتراف بالدرجة الأولى بل هو المعرّف الإلهي الحقيقي في سر الاعتراف، ويزيد أنه يطهّر الضمير والنفس. أما الرسول أو التلميذ أو الأسقف أو الكاهن فما هو إلاّ خادم السر، يأخذ الاعتراف، ليس نفسه، بل ليقدمه إلى المسيح:

[ثم يصعد الكاهن إلى الهيكل ويعطي البخور فوق المذبح عن اعتراف الشعب جميعه في عشية وباكر والبولس، وهو يقول: «يا الله الذي قَبِلَ إليه اعتراف اللص على الصليب المكرم، اقبل إليك اعتراف شعبك واغفر لهم جميع خطاياهم من أجل اسمك القدوس الذي دُعي علينا»] (رفع البخور سر اعتراف الشعب — الخولاجي المقدس).

ويعود ق. يوحنا ليوضح في رسالته الأولى وظيفة المسيح الدائمة أمام الله، متشعّفاً عن خطايانا كدّين علينا، دفع ثمنه كاملاً: «وإن أخطأ أحد، فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفّارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط (المعمدين) بل لخطايا كل العالم أيضاً» (١ يوحنا: ٢: ٢١)، كل المدعوّين للإيمان به.

ويتحتّم في هذا المضمّار الخاص بإعطاء الكنيسة سلطان مغفرة الخطايا، أن يكون إيماننا

بالغفران الكامل لكل خطايانا التي نعترف بها، قائماً ومتأسساً في الفكر والقلب والشعور على سفك دم المسيح على الصليب^(١٧)، ثمناً كاملاً ليس للغفران فقط بل ولتطهير الفكر والقلب والضمير. ويضبط هذا الإيمان آيتان:

الأولى في العهد القديم: «بدون سفك دم لا تحصل مغفرة» (عب ٩: ٢٢؛ راجع لا ١٧: ١١)، حيث كان دم تيوس وعجول مذبوحة تكفر عن خطية المعترف، ولكن إلى طهارة الجسد فقط لأنه دم حيواني.

أما في العهد الجديد، فدم يسوع المسيح «كما من حمل بلا عيب» (١ بط ١: ١٩)، قيل عنه: «إنه حمل الله الذي يرفع خطية العالم» (يو ١: ٢٩). وأيضاً: «لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين، يقُدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحري يكون دم المسيح، الذي بروح أزلي قدّم نفسه لله بلا عيب، يطهر ضمائرکم من أعمال مَيّنة لتخدموا الله الحي». (عب ٩: ١٣ و١٤)

وهكذا ترى، يا عزيزي القارئ، أن الإيمان الإنجيلي الكامل بمغفرة الخطايا ينبغي أن يتغلغل إلى أعماق «الضمير» ليطهره تطهيراً كاملاً بل وإلى التقديس. وهكذا يكون سرُّ الاعتراف والتوبة لمغفرة الخطايا، له التأثير النفساني الفعّال القادر أن يصحح ويشفي، ليعيد للإنسان نفساً سويةً، بعد أن تكون قد أفسدتها الخطية وأمراضها.

وأما قوة فعالية دم المسيح، فتوضّح الآية أنه قائم على أساس «الروح الأزلي»، أي روح الله القدوس، فدم المسيح الذي سُفك على الصليب، دمٌ حيٌّ وحياته أزلية، أي دائمة فيه، منذ أن سُفِكَ وإلى اليوم وإلى الأبد، فقُدّرت الذبائحية على الغسل والتطهير والتقديس قائمة وقادرة قدرة

(١٧) صلاة التحليل التي يقرأها الكاهن على المعترف في سر الاعتراف (وهي المعروفة باسم «تحليل الابن» وتقال أيضاً في نهاية رفع البخور)، توضّح كيف أن سلطان مغفرة الخطايا الذي سلمه المسيح للرسل في هذا المساء بنفخة الروح القدس، هو مؤسس أصلاً على عمل المسيح الكفّاري على الصليب:

[أيها السيد الرب يسوع المسيح، الابن الوحيد، وكلمة الله الآب،

الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبلي آلامه المحلّصة المحيية،

الذي نفخ في وجه تلاميذه القديسين ورسله الأطهار، وقال لهم:

اقبلوا الروح القدس، من غفرتُم خطاياهم، غُفرت لهم، ومن أمسكتموها عليهم أمسكت.

أنت الآن أيضاً، يا سيدنا، من قبلي رسلك الأطهار أنعمت للذين يعملون في الكهنوت كل زمان في كنيستك

المقدسة، أن يغفروا الخطايا على الأرض...]

(الخلوحي المقدس).

لانهائية إزاء خطية العالم كله.

عل أن كلاً من الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية تحصر السلطة الرسولية لمغفرة الخطايا وإمساكها في الرتبة الكهنوتية وفي داخل سر التوبة بأصول وواجبات وشروط، وقد انحصرت تقريباً في معاملة الشعب بعد المعمودية. وقد عالج هذا الأمر مجمع ترنت Trent (١٥٤٥ - ١٥٦٣ م) الخاص بالكنيسة الرومانية الكاثوليكية، وهو المجمع الثامن عشر، وكان مخصصاً ضد البروتستانت الإصلاحيين، وأدان كل من يقول بأن سلطان مغفرة الخطايا هو لكافة المؤمنين في الكنيسة. كما زاد بأن هذا السلطان لا يتبع رسالة بشاراة الإنجيل بل هو سر قائم بذاته (؟)، ولو أن كثيراً من اللاهوتيين الكاثوليك المحدثين لا يرون أن هذا القرار يتناسب مع قصد الآية الواردة في إنجيل يوحنا، فالآية واضحة أنها تخص قوة الكرازة ذاتها من جهة الله نفسه لمغفرة الخطايا في المسيح أو مسكها^(١٨).

والخطأ الحادث والمستمر هو التمادي في استخدام هذا السلطان بمفهوم يخرج عن تحديدات الروح في الإنجيل حسب هوى الشارح.

ولو أن إنجيل يوحنا لم يتعرض للخطايا وغفرانها بالنسبة للمعاملات الشخصية مع الآخرين، إلا أننا نفهم من إنجيل القديس متى أنه علينا أن نفرق بين خطايا تُقترف وقس الإيمان أو العقيدة أو العبادة أو الله أو الكنيسة أو جسد الإنسان ذاته (كالزنا)، باعتبار أن الجسد تقدّس بالمعمودية والروح القدس في الأسرار وخاصة الاشتراك في جسد ودم المسيح، فصار جسد الإنسان هيكلاً لله وعضواً في جسد المسيح كالغصن في الكرمة؛ وبين خطايا تُقترف في المعاملات الشخصية مع الناس والإخوة لتمسّهم بالسوء.

فالخطايا التي تُقترف ضد الله وكل ما يخضعه، يدخل غفرانها بالدرجة الأولى في سلطان الكنيسة. أما الخطايا في التعامل الشخصي مع الناس والتي تمسّهم بالسوء، فيتحتم طلب الغفران أولاً ممن أسأنا إليه مع الاستعداد للتغريم: «وإن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما. إن سمع منك فقد ربحت أخاك. وإن لم يسمع فخذ معك أيضاً واحداً أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة. وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة. وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار» (مت ١٨ : ١٥-١٧)؛ «حينئذ تقدم إليه بطرس وقال:

¹⁸ Brown, *op. cit.*, p. 1041.

يا رب كم مرة يخطيء إلى أخي وأنا أغفر له، هل إلى سبع مرات؟ قال له يسوع: لا أقول لك إلى سبع مرات، بل إلى سبعين مرة سبع مرات.» (مت ١٨ : ٢١ و٢٢)

وواضح جداً من هذا العرض أن على الفرد المؤمن واجب الغفران أو قانون الغفران. إذ يتحتم أن يكون جاهزاً وبلا استثناء، حتى ولو أخطأ الإنسان نحوه سبعين مرة سبع مرات؛ بمعنى أنه ليس في يد المؤمن سلطان حرّ لمغفرة الخطايا للآخرين بل هو واجب وقانون حتمي مفروض عليه. وقول المسيح أن عليك، كمؤمن، أن تغفر لمن أخطأ إليك سبعين مرة سبع مرات، يحمل ضمناً أن ليس لدى المؤمن أي حق لعدم الغفران. «فمشك الخطايا» ليس من سلطان المؤمن قط، بل رَفَعَه المسيح من يد المؤمن ووضعه في نصابه القانوني: «وإن لم يسمع فخذ معك أيضاً واحداً أو اثنين ...، وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة». هنا يأتي دور الكنيسة القانوني في مسك الخطية على الخاطيء الكابر والمعاند، وفرزه من الكنيسة: «وإن لم يسمع من الكنيسة، فليكن عندك كالوثني والعشار»، بمعنى أن الكنيسة تقطعه من عضويتها، إذ لم يُعَدَّ أخاً في الإيمان بل وثنياً يعبد البغضة والعداوة ويختر للذات.

الاعتراف «بالزلات»: ἁμαρτίας

يعطينا القديس يعقوب صورة محدودة لتصريح الكنيسة وتحت سلطانها بمكاشفة المؤمنين بعضهم بعضاً بالخطايا، بمعنى الاعتذار عن كل إساءة في وقتها حتى لا تثقل ضمائرهم من نحو بعضهم البعض: «اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تُشَفَّؤا.» (يع ٥ : ١٦)

واضح هنا أن نوع الخطايا ليس موجَّهاً للإيمان أو الله أو الكنيسة، بل هي أخطاء شخصية. وقد ربط القديس يعقوب هنا بين الخطايا والأمراض، وبين الاعتراف الفردي والصلاة. وهذا التصريح من رئيس كنيسة أورشليم أمّ كنائس العالم آتخذ يأتي بعد أن أوضح دور قسوس الكنيسة الأساسي في دهن مسحة الزيت والصلاة ومغفرة الخطايا المتسببة في المرض.

لذلك لا نجد هنا في القول: «اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات»، أي انتقال أو تنازل لسلطان الكنيسة الرسولي لمغفرة الخطايا أو إمساكها إلى عامة المؤمنين، بل هي على مستوى الأمر أو التوصية، كعمل مبدئي في غاية الأهمية والضرورة، تستكملة الكنيسة بقوتها وسلطانها الرسولي الفائق المستجاب لدى الله في السماء.

القيمة السريّة والثمينّة لسلطان مغفرة الخطايا في الكنيسة:

يقدم لنا القديس يعقوب الصلة السرية والخطيرة بين الخطية والمرض، وبالتالي بين غفران الخطية وقوة الشفاء عند الكنيسة المفتحة لأولادها: «أمريضٌ أحدٌ بينكم، فليُدْعُ شيوخ الكنيسة فيُصلُّوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب. وصلاة الإيمان تشفي المريض، والرب يقيمه، وإن كان قد قَعَلَ خطية تُغْفَرُ له.» (يع ٥: ١٤ و١٥)

هنا يسجل لنا القديس يعقوب نوعاً هاماً من قيمة سلطان مغفرة الخطايا الذي استودعه الرب في قلب الكنيسة، فهو هنا ليس منطوقاً بالجلل أو الغفران بل يُقدِّم على مستوى صلاة يقوِّدها قسوس الكنيسة المجتمعون مع أهل المريض من أجل الشفاء باستخدام زيت المسحة المفروض أنه يحمل قوة وحضور الروح القدس. هنا يكشف لنا القديس يعقوب أن غفران الخطية الذي في سلطان الكنيسة والعامل بالروح القدس في سر المسحة هو أساس الشفاء، باعتبار أن هذا المريض علَّته الخطية. بهذا يكون سلطان مغفرة الخطايا في الكنيسة بمثابة قوة وذخيرة لشفاء أجساد ونفوس وأرواح المؤمنين.

التوبة μετάνοια والغفران:

«ولكن الآن يقول الرب ارجعوا إليّ بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح، ومزقوا قلوبكم لا ثيابكم، وارجعوا إلى الرب إلهكم لأنه رؤوف رحيم، بطيء الغضب، وكثير الرأفة.» (يؤ ١٢ و١٣)

«قد محوتُ كغُيْمِ ذنوبك، وكسحابة خطاياك. ارجع إليّ لأنني فديتُكَ.» (إش ٤٤: ٢٢)

أوضح تعبير عن علاقة التوبة بمغفرة الخطايا، هو ما قاله بطرس الرسول بعد حلول الروح القدس مباشرة لشعب إسرائيل النادم والباكي: «توبوا وارجعوا لتُثَمِحَ خطاياكم، لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب» (أع ٣: ١٩). ولكنها أولاً وقبل كل شيء وصية الرب المخلّص فيما يخص عمل مغفرة الخطايا، كما قالها بعد القيامة بحسب إنجيل القديس لوقا: «وقال لهم ... أن يُكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأً من أورشليم.» (لو ٢٤: ٤٦)

وقد سبق الرب في تعاليمه أيضاً أن ربط المغفرة بالتوبة ربطاً لا يحصى عنه: «وإن أخطأ إليك أخوك فوبِّخه، فإن تاب فاغفر له، وإن أخطأ إليك سبع مرات في اليوم ... قائلاً أنا تائب، فاغفر

له. « (لوقا: ١٧: ٤٣) »

أما ربط التوبة نفسها بالخلاص، فقد جعلها المسيح كالأساس: «إن لم تتوبوا، فجميعكم كذلك تهلكون» (لوقا: ١٣: ٣). أما مركز التوبة والتائب في السماء، فوصّفه المسيح كذلك: «أقول لكم، إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطيء واحد يتوب...» (لوقا: ١٥: ٧)

إذن، لا توجد مغفرة للخطايا إلا بالتوبة، فمغفرة الخطايا تكون فقط للتائب كحالة حاضرة ومستمرة. لذلك لا يمكن أن نعبر على هبة المسيح في إنجيل يوحنا للرسول بأن كل ما يغفرونه يُغفر وكل ما يمسكونه يُمسك، حيث يأتي فعل الغفران والمسك في حالة الفعل التام المستمر أي يكون مغفوراً ويكون ممسوكاً، إلا ويكون نتيجة مباشرة للتوبة الدائمة، والمسك يصير نتيجة مباشرة لمن رفض حياة التوبة.

وما هي التوبة؟

التوبة في اللغة اليونانية هي بحسب الحرف «تغيير الفكر»، ولكن المعنى في اللغة الأرامية التي كان يتكلم بها المسيح تعني أكثر وأعظم من هذا: فهي بحسب الفحص الدقيق تحمل معنى^(١٩):

- ١ - حالة الإنسان فيما يخص كل كفاءاته،
- ٢ - مبادرة عبادية تحمل تحوّلاً نحو الله بتصميم وعناد،
- ٣ - ليس الكف عن سيرة سابقة أو التكفير عنها بتحمّل تضحيات وعقوبات وحسب، بل لا بد وأن تشمل نزوعاً جديداً نحو المستقبل،
- ٤ - تغيير جذري في العقيدة والإيمان، أو بمعنى أبسط معرفة أعمق وأصح بالله ودراية واعية بإرادته المقدسة،
- ٥ - استجابة واضحة لنداء نعمة الله، وانتهاز فرصة الخلاص التي يعرضها الله.

والتوبة ولو أنها حالة قلبية داخلية للإنسان، ولكن يتحتم أن يكون لها أفعال وردود أفعال ظاهرة وعلنية، كأعمال رحمة ومحبة وتواضع: «فاعملوا أعمالاً تليق بالتوبة.» (لوقا: ٨: ٣)

فالصوم مثلاً له أعمال:

- ١ - «أليس هذا صوماً أختاره (أنا الله): حلّ قيود الشر، فكَّ عُقَد النير (أي إطلاق

¹⁹ Schnackenburg, Rudolf, *The Moral Teaching of the New Testament*, p. 25-26.

سراح الذين نعاقيهم ونستعبدهم)، وإطلاق المسحوقين أحراراً، وقطع كل نير (القيود التي وضعناها على من كانوا تحت سلطاننا).» (إش ٥٨: ٦)

٢ — «أليس أن تكسر للجائع خبزك، وأن تُدخِلَ المساكين التائهين إلى بيتك.»

٣ — «إذا رأيت عرياناً أن تكسوه، وأن لا تتغاضى عن لحمك.» (إش ٥٨: ٧)

النتيجة: «حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك، وتنبت صحتك سريعاً، ويسير برك أمامك، ومجد الرب يجمع ساقتك. حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول هأنذا.» (إش ٥٨: ٩ و ٨)

٢ — المسيح يظهر للأحد عشر خصيصاً من أجل توما في العلية:

أ — توما كان غائباً عن الاجتماع الأول، ويرفض تصديق القيامة، ويرفض شهادة إخوته التلاميذ: (٢٠: ٢٤ و ٢٥).

٢٠: ٢٤ «أما توما — أخذ الاثني عشر — الذي يُقال له التَّوأم، فلم يكن معهم حين جاء يسوع.»

«وكان روح الله على غزّيا بن عوديد، فخرج للقاء آسا وقال له:

اسمعوا لي يا آسا وجميع يهوذا وبنيامين.

الرب معكم ما كنتم معه. وإن طلبتموه، يوجد لكم. وإن تركتموه،

يترككم.» (٢١: ١٥ أي ٢٠)

توما:

«ديديموس» باليونانية المترجم بالتوأم، تعني ضمن ما تعني في لغة ق. يوحنا الميثيقية — أي السرية — معنى أنه واحد باثنين، وهي ما توضحه ولادة التوائم (Twin). فكون توما واحداً باثنين، ثم تقول الآية إنه واحد من الاثني عشر، فهو هنا يعني أنه يكمل بالسّر مكان التلميذ الذي كان معدوداً من الاثني عشر وسقط؛ لأن "الاثني عشر" هو الاصطلاح الذي تحمله الكنيسة عوض الاثني عشر سبطاً، خلواً من أعداد وأسماء وحظوظ فردية. هذا كان يدركه بطرس الرسول تماماً حينما دعا الأحد عشر إلى اجتماع عاجل وإلى صوم وصلاة، ليعين آخر عوض يهوذا الذي صار من نصيب الشيطان، حتى يكمل نصاب الكنيسة (*). لا عدداً بل اسماً دهرياً:

(*) نصاب: عدد من الناس لا بد منه لكي يتم الاجتماع ويصبح قانونياً (عن: «المعجم العربي الأساسي»، ص ١١٩٨).

«وذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عال، وأراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله لها مجد الله ولمعانها، شبه أكرم حجر كحجر يَشْبُ بلُوري، وكان لها سور عظيم وعالي (سور الخلاص)، وكان لها اثنا عشر باباً (مداخل التعليم الرسولية)، وعلى الأبواب اثنا عشر ملاكاً (حُرَّاس التعليم الصحيح)، وأسماء مكتوبة هي أسماء أسباط بني إسرائيل (الجديد) الاثني عشر (رسولاً) ... وسور المدينة كان له اثنا عشر أساساً، وعليها أسماء رُسل الحروف الاثني عشر.» (رؤ ٢١: ١٠-١٤)

لقد أنهت أخبار المحاكمة الشنيعة والصلب والموت للمعلم المحبوب، على كل أمل في بقاء توما في أورشليم مع الرفقة على ما يُظن. وربما يكون قد قفل راجعاً إلى بلده، وهي في غالب الأمر ليست في الجليل بل اليهودية، فهو كان — على ما يُعتقد — من الخمسة التلاميذ الأوائل الذين تبعوا الرب في بداية خدمته في اليهودية قبل الجليل ولكن لما ترامت إليه أخبار القيامة، رجع إلى أورشليم. وهذا ما تم بالحرف الواحد لتلميذي عمواس اللذين قفلا راجعين إلى مدينتهما، يلفهما اليأس والحسرة.

أما لماذا تسرع توما في الانسحاب من دائرة الأحداث هكذا دون بقية التلاميذ، فواضح من الحديث القادم أن اليأس كان قد استبدَّ به أكثر من جميعهم، فكان ردُّ فعل النعمة أنها انسحبت من دائرة حياته — مؤقتاً — وهكذا ينكشف سلوك توما، التراجعي، كما تتبين معاملة الله للمتراجعين: «الرب معكم ما كنتم معه، وإن طلبتموه يوجد لكم وإن تركتموه يترككم.» (٢ أي ١٥: ٢)

فغياض توما عن ذلك الحدث العظيم، سبب توما نفسه، ولكن تقف وعود الله بلا ندامة: «وهل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسيتن، وأنا لا أنساك.» (إش ٤٩: ١٥)

٢٥: ٢٠ «فَقَالَ لَهُ التَّلَامِيذُ الْآخَرُونَ: قَدْ رَأَيْنَا الرَّبَّ. فَقَالَ لَهُمْ: إِنْ لَمْ تُبْصِرْ فِي يَدَيْهِ أَثَرِ الْمَسَامِيرِ، وَأَضَعُ إِصْبِعِي فِي أَثَرِ الْمَسَامِيرِ، وَأَضَعُ يَدِي فِي جَنْبِهِ، لَا أَوْمن.»

الإنجيل لم يذكر لنا حادثة توما هذه المخجلة لكي يحفظ من قدر توما، بل لكي يوضح صعوبة الإيمان بالقيامة. فإنجيل القديس متى يذكر أن أكثر من واحد منهم شكوا: «ولما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا» (مت ٢٨: ١٧). هذه هي صراحة الإنجيلي في روايته، التي من واقعها ندرك صدق الرواية وصدق القيامة ذاتها. وإنجيل القديس مرقس لم تفتُ هذه المحنة الإيمانية لدى

البعض، فهي جزء لا يتجزأ من الحقيقة: «أخيراً ظهر للأحد عشر وهم متكون ووثق عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم، لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام.» (مر١٦: ١٤)

وهنا يزيد القديس مرقس من لوم التلاميذ الذين لم يؤمنوا إذ كان يجب أن يصدقوا الذين نظروه قد قام. وهذه تعود وتنعكس علينا لا محالة، فنحن أمام هذه الحالة عينها. فرواية القيامة بلغتنا على يد شهود عيان كثيرين، فالإيمان بها أصبح يحقُّه القبول من اليمين بالمديح، كما يحقُّه الشك من الشمال بالتوبيخ. أما الطوبى، أي السعادة، فهي نصيب الذين يؤمنون ولا يطلبون لا العيان ولا شهادة العيان، لأن الحق يضيء قلوبهم.

إذاً، فرواية توما لا تخصُّ توما ولا التلاميذ، بل هي حدثت لتكون ركناً ركيناً في استعلان شخص المخلص، كجزء حي في درجات سلم استعلان قيامة المسيح، كظوق نجاة للذين ستعصف بهم شكوك مثل شكوك توما!

وق. يوحنا يقدم لنا رواية توما على التوازي مع رواية تلميذني عمواس التي قدمها القديس لوقا. فكلُّ من الروايتين حطت بظهور الرب خاصة. ولكن حظي كلُّ منهما بالتوبيخ المناسب.

«قد رأينا الرب»:

نفس ما قالته المجدلية: «قد رأيت الرب».

لم تكن رؤيا وحسب بل وفرحاً، هي شهادة ستبقى خالدة أبد الدهر ترددها كلمة «آمين»، من كل من في السموات والأرض، بانتظار الاستعلان المنظور الذي تراه كل عين آمنت أو لم تؤمن. أما التي آمنت، فبتهليل تردد صداه السموات وسماوات السموات، وأما التي لم تؤمن فبالكآء والنحيب على الذي طعنوه بلسانهم أو جحودهم أو ارتدادهم.

لم تقع هذه البشارة المفرحة عند توما موقع التصديق، عن قصد من النعمة، ليكون أباً ومرشداً لكل الذين صاروا بعقولهم قوامين على قلوبهم، ومدّوا أيديهم وأصابهم عَوْض البصيرة ليتحسسوا بها طريق الحق. لقد صار توما في تاريخ الإيمان إمام الشكّاكين. ولكن يا ليت كل من يشكُّ، ينطق بالنهاية بما نطق به توما.

«فقال لهم: إن لم الأبصر في يديه أثر المسامير، وأضع إصبعي في أثر المسامير، وأضع يدي في جنبه لا أؤمن»:

جروح الصليب مميّنة، فكيف تصبح علامة حياة؟ إنه تعجيز!! ولكنها هي حقاً معجزة!! توما

يطلب المستحيل بالعيان واللمس، يطلب اقتران الموت بالحياة والحياة بالموت، فكان له ما شاء!!
إنها حقاً القيامة!!

توما أراد أن يمسك بنار اللاهوت، فمسك ولم يحترق، إنه فُضِّل التجسد ومجد القيامة!!

توما أراد أن يمثّل بيده طعنة الحربة، وكمثل يد موسى، دخلت برصاء بعدم الإيمان، وخرجت تضيء بصراخ الإيمان (خر٤: ٦). إن أهوال الصلبوت ضيّعت من عقل توما كل معقولية الحياة من بعد الموت، لقد أصابت المسامير فكر توما بأكثر مما أصابت به يد الفادي، الفادي قام بيديه في ملء الحركة والحياة، وفكّر توما تسمر بالموت وبقي بلا حراك. الجثب المفتوح بالحربة صار كهوة في إيمان توما، تفصل الميت عن الحياة، مع أن الدم والماء النازفين منه، كفيلا أن يُحييا كل الأموات.

«لا أؤمن»:

لقد جازف توما بكل إيمانه، لقد وضع إيمانه بالمسيح قائماً من الموت في كفة، ورؤية عينيه ولتمس يده لآثار المسامير وطعنة الحربة في الكفة المقابلة! لقد ظن توما أن الإيمان بالقيامة رهنُ نظر العين ولتمس اليد!!

ولكن المسيح نفسه عندما ظهر للتلاميذ المجتمعين «أراهم يديه وجنبه»، فتوما وإن كان يطالب بحقه الرسولي، كتلميذ له، في الرب المُقام ما كان للباقيين في غيابه، إلا أن ما كان ينقص توما حقاً والذي وبّخه المسيح على فقدانه، كما وبّخ الآخرين، فقد كان هو الإيمان: «ووبخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام» (مر١٦: ٢٤)، وهنا يستحيل الأخذ بنموذج توما ليكون نموذجاً لنا للإيمان. ولكن نموذج توما الذي شكّ واشترط لإيمانه الرؤيا واللمس، هو نموذج رسولي وحسب، قرّره الرب أن يكون، وقرّره له الاستجابة، فظهر له بمقتضى نفس شروطه، ليؤمن، فلا يبقى هو، ولا أحد غيره، غير مؤمن بعد!!

أما ما انتهت إليه خبرة القديس توما والتي ينبغي أن تنتقل إلينا، أنه ليس بالعيان ولا باللمس يكون الإيمان بل بتصديق الخبر الإنجيلي، بطاعة الكلمة، بالاستجابة لنداء الروح القدس!! «طوبى للذين آمنوا ولم يروا.» (يو٢٠: ٢٩)

٢٦:٢٠ «وَبَعْدَ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ كَانَ تَلَامِيذُهُ «أَيْضاً» دَاخِلًا وَتُومًا مَعَهُمْ. فَجَاءَ يَسُوعُ
وَالْأَبْوَابُ مُغْلَقَةً، وَوَقَّفَ فِي الْوَسْطِ، وَقَالَ: سَلَامٌ لَكُمْ».

لا يزال التلاميذ في اورشليم ولا يزالون مجتمعين؛ إن حقائق القيامة وظهور الرب رَبَطَتْ قلوبهم بالمكان الذي ظهر فيه، لم يعودوا قادرين على مبارحة اورشليم. كانوا ينتظرون بفارغ الصبر مزيداً من الاستعلان والظهور. لقد بدأت تتبلور في قلوبهم رسالتهم، ولكن لم يكونوا حائزين بعد على «القوة» اللازمة للحركة.

كان يوم الأحد الذي قام فيه الرب وظهر لهم فيه «أيضاً» في المساء، كان قد أخذ قُدْسِيَّة خاصة زادت بصورة مؤكدة بعد أن ظهر لهم وللمرة الثانية في نفس المكان ونفس المساء، مساء الأحد. وهكذا تقرر على اورشليم أن تكون مركز ميلاد الكنيسة في اورشليم، كما تقرر يوم الأحد ليكون يوم الرب، يوم القيامة، يوم الظهور والاستعلان.

في هذا يقول القديس كيرلس الكبير:

[إذاً، هو لسبب صالح لنا عادة أن يكون لنا اجتماعات مقدسة في الكنائس في اليوم الثامن (الأحد). ويُستحبُّ أن نستعير لغة التشبيه بالإنجيل فنقول، وكما تستلزمه الحاجة، نحن نقفل الأبواب. وبالرغم من ذلك يأتي المسيح ويظهر لنا جميعاً منظوراً وغير منظوراً بأن واحد، غير منظور بصفته الإلهية ومنظوراً بالجسد (في الإفخارستيا). ويجيز لنا أن نلمس جسده المقدس ويعطيه لنا أيضاً. لأننا بنعمة الله، ونحن نؤهل أن نشترك في الإفخارستيا المقدسة، نستقبل المسيح في أيدينا^(٢٠) بغرض أن نؤمن يقيناً أنه حقاً أقام هيكل جسده [٢١].

كان اجتماع التلاميذ وتوما معهم بمثابة داخ دعا الفادي للظهور: «حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي، فهناك أكون في وسطهم» (مت ١٨: ٢٠). ولكن هنا ليس اثنان أو ثلاثة، بل «أول كنيسة» تجتمع بكامل هيبتها، ليعطي لها المسيح أول درس في الإيمان غير المعتمد على المنظور.

(٢٠) كان الطمس قديماً ينص أن يعطي الكاهن جسده في يد المتناول، والمتناول يضعه في فمه (أنظر كتاب: «الإفخارستيا والقداس»، للمؤلف، ص ٤٢٦ و ٤٥٢ و ٧٢٥).

«فجاء يسوع والأبواب مغلقة، ووقف في الوسط»:

اللغة التي صيغت بها هذه المعلومة «فجاء يسوع» توضح في اللغة اليونانية أنه كان هناك نوعٌ من الترقُّب (٢٢)؛ وهذا ما نعتقدُه نحن بكل تأكيد. فالآن قد حاز التلاميذ على عطية الروح القدس الكفيل أن يجعلهم يشعرون «بالأمور الآتية»، وخاصة فيما للرب ومجيبه. ولكن الذي يُلهِبُ قلوبنا نحن أيضاً، هو كيفية ظهوره بكامل عظمة هيئته، وفي وداعة بشريته ولطف محبته، بل ونقول بروح نشيد الأنشاد: يا لطلعته البهية، يا لبأس منظر عينيه كغالب الموت وقاهر الهاوية، يا لبهاء نور الآب الذي يشعُّ من كل كيانه، تخرج من جروح يديه ورجليه طاقات وموجات من الأشفية والأدواء لعلاج كل أوجاع البشرية، ومن خَلَفَ جنبه منظر كنه الحياة ليغطي كل أمم وشعوب الأرض للاغتسال بغُسل الحياة، لاستنشاق نسيم روح الله. هكذا جاء يسوع خصيصاً ليتحدث مع توما بشأن عدم لياقة عدم إيمانه، بعد سنين هذا عددها وهو يسقيه فيها من روح نعمته.

جاء يسوع ووقف «في الوسط»، صحيح أنه جاء خصيصاً لتوما، ولكن حينما يظهر المسيح يظهر في الوسط فهو للجميع والجميع له. ليس كبير أو صغير بينهم، فالكل فيه كبير والكل فيه كريم مُكرَّم.

«وقال: سلامٌ لكم»:

ليست هي مجرد تحية، ولكنها وديعة يستودعها الرب لكنيسته: «سلامي أعطيكُم» فالرب لا يُقرىءُ السلام، بل يُعطيه، بل يسكبه ويثبته بثأ، ليثري في القلوب والأفكار والأرواح، ليقبى ويدوم ويترشخ داخل النفس، تلتجىء إليه يوم العاصف فتجده، وتستغيث به في الضيقة فتسربل به.

ويلزم أن ننتبه أن التلاميذ كانوا لا يزالون خائفين، لأن الأبواب كانت لا تزال مغلقة عليهم. فكان المسيح، بإعطائهم السلام، كمن يقول لهم: «أما خوفهم فلا تخافوه، ولا تضطربوا، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم.» (١ بط ٣: ١٤ و ١٥)

٢٧: ٢٠ «نم قال لتوما: هاتِ إصبعك إلى هنا، وأبصر يدي، وهاتِ يدك وضعها في جَنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمناً».

عجيب أن الرب يعيد نفس الكلمات التي نطق بها توما وهو يتحدث مع زملائه، فكان الرب

كان واقفاً يستمع إلى شروط توما المغلظة، لم يعاتبه ولا حتى آخذه، بل بلطف يفوق كلَّ لطف، أخضع جسده الذي ترتعب منه الأجناد السماوية لرؤية عين توما، وللمس أصابعه. عرَّى جُروحَه، وجنبهُ المفتوح جعله في متناول يده!

وهكذا احتفظ الرب بعلامات الموت ليجعلها برهان الحياة، وآثار الدَّلة والانسحاق ليجعلها أسباب المجد!

ولعل إخضاع الرب جُروحَه النازفة للمس أصابع توما، كان قمة استعلان الموت في الحياة وقمة الحياة في الموت. وهذه هي القيامة نصًّا وقصًّا. ثم، أما كان ق. يوحنا صادقاً في رؤياه لما قال في افتتاح إنجيله: «وكان الكلمة الله»؟ وهكذا بَقِيَتْ هذه الحقيقة العظمية تحتاج إلى برهان، إلى أن تجسّد الكلمة ودُبح على الصليب وقام، إلى أن باشرها توما بالروح والعين المفتوحة قبل أصابع يديه، فصرخ: «ربي وإلهي».

ولكن ماذا كان وَقْعُ كلمات الرب المُقام على توما، حينما ردّد على مسامعه كُلَّ الكلام والشروط التي قالها للتلاميذ، متحدّياً جميعهم ليؤمنَ بقيامة الرب؟ أعتقد أنها فوق أنها أخرجته، فقد جعلته في غير حاجة لأن يمدّ يده أو إصبعه. ولكن حينما مدّها وحينما لمس إطاعةً للأمر الذي صدر له، كان قد بلغ الإيمانُ في قلبه حدَّ الصراخ بالشهادة. خبرة العين الروحية ابتلعت خبرة عين الجسد، ولمسة الروح في القلب طعّنت على لمسة اليد.

«لا تَكُنْ غيرَ مؤمنٍ، بل مؤمناً»:

لم يكن توما غَيْرَ مؤمنٍ، لهذا ظهر له الرب. وإلّا لو كان فعلاً غيرَ مؤمنٍ، لما ظهر له الرب على الإطلاق؛ لقد قلنا إن عطية الروح القدس التي نفخها الرب في التلاميذ كانت جماعية لا فردية، كانت في جسم الجماعة المتحدة، وليس على مستوى فردٍ دون فردٍ. وهكذا انتقلت من فم المسيح للرسل، ومن الرسل للكنيسة، ككُلِّ، كجسدٍ حيٍّ. القديس توما، إذًا، لم يكن غريباً عن جسم التلاميذ، جسم الكنيسة، ولا عن عطية الروح القدس، ولكن لما استبدَّ به الشك، كَوْنَه استثنائي من رؤية الرب، كان يطلب حقّه في الرؤيا العينية، وزاد عليها لمس الأصابع، إمعاناً في الوثوق الذي يطلبه. بمعنى أن توما كان في طريقه إلى الإيمان في حالة حصوله على ما احتاجه إيمانه: «أومن، يا سيد، فأعزّ عدم إيماني.» (مر ٩: ٢٤)

الرب تنازل إلى مستوى شروط توما، ليقطع على توما — وعلى كلِّ مَنْ يذهبُ مذهبه — الطريق إلى عدم الإيمان!

ولكن الذي اعتاد على أسلوب ق. يوحنا في التلطيف الفائق الوصف عند سرد سلوك التلاميذ خاصة (٢٣)، يدرك كيف يُخَفَّف هذا الإنجيلي الوديع المحبُّ من عنف أسلوب المسيح في مقارعة التلاميذ الذين قَسُّوا قلوبهم، ولم يبلغوا سريعاً إلى درجة الإيمان الفوري حسب رواية القديس مرقس: «أخيراً ظهر للأحد عشر (توما في الحسان) وهم متكئون (ثاني مرة أي الأحد الثاني)، ووبخ عدم إيمانهم وفساوة قلوبهم، لأنهم لم يُصدِّقوا الذين نظروه قد قام.» (مر ١٦: ١٤)

ولكن هاتين الرؤيتين لكلام الرب، هما في الحقيقة لموضوع واحد رآه القديس مرقس بما كان من ضعف التلاميذ، ورآه ق. يوحنا بما سيكون من لطف المسيح للتلاميذ، الأول رآه يستحق التعنيف، والآخر رآه يستحق التشجيع.

٢٨:٢٠ «أجاب توما، وقال له: رَبِّي وإلهي».

«هو يدعو باسمي وأنا أجيبه. أقول هو شعبي وهو يقول الرب إلهي.» (زك ١٣: ٩)

هذا الخطاب الموجَّه للمسيح رأساً من القديس توما هو، نصاً وحرفاً، نفس الخطاب الموجَّه من أي إسرائيلي نحو يهوه الله. وهكذا بلغ الإنجيل بالفعل والقول إلى أقصى ما عبَّر عنه المسيح أن يكون: «لكي يُكْرِمَ الجميع الابن، كما يُكْرِمُونَ الآب» (يو ٥: ٢٣). وتم بالفعل قول المسيح الذي قال: «فقال لهم يسوع: متى رفعتم ابن الإنسان، فحينئذ تفهمون أنني «أنا هو εγώ εἰμι» (يو ٨: ٢٨)

إن نُظِّقَ القديس توما: «ربي وإلهي» يكون قد وقَّع على المنظور الحي ما قاله ق. يوحنا في رؤياه للكلمة: «وكان الكلمة الله».

هذه هي قمة الاستعلانات التي تتبَّعها هذا الإنجيلي الدقيق الدؤوب. إنها قمة إنجيل يوحنا، التي ما أن بلغها هذا القديس، حتى تنفس الصَّعْدَاءَ وأرغى الفكر وسجَّل الخاتمة: «وآياتٍ أُخْرَ كثيرة صنع يسوع قَدْأَمَ تلاميذه لم تُكْتَبَ في هذا الكتاب. وأما هذه فقد كُتِبَتْ لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه.» (يو ٢٠: ٣٠ و ٣١)

(٢٣) أنظر كتاب: «المدخل لشرح إنجيل يوحنا» من حيث أسلوب القديس يوحنا في وصف سلوك التلاميذ ص ٢٦٣ و ٣٥٢. وانظر أيضاً ما جاء في سياق شرح الآية ١٦: ٣١.

والذي يزيد من قيمة هذا الاستعلان الذي استلهمه القديس توما من رؤية الرب المقام، أنه يأتي بعد أسبوع كامل من عذاب الشك وليل الظنون. فهو وإن تأخر عن التلاميذ ثمانية أيام في التعرف على القيامة وتصديقها، إلا أنه سَجَلٌ للكنيسة أول اعتراف علني بألوهية المسيح، خرج منه بتلقائية تعبر عن الحق الذي رآه كاعتراف إيمان بلغ الذروة، ليس في كل الأناجيل ما يضاهيه.

يتفق معظم الشراح في أن القديس توما لم يمدّ يده نحو الجسد المقدس، ولم يكن في حاجة أن يتفرّس في ثقوب المسامير باليدين، ولا تحسّس الجنب المفتوح، وإن خالف ذلك كثيرون أيضاً^(٢٤)؛ بل إنه، حال ظهور الرب والأبواب مغلقة، أخذ في دهشة، وانفتحت بصيرته في الحال فنطق بما نطق. لقد شعر، والرب أمامه بلحمه وعظامه، بهيئته الجديدة المجيدة وبصوته هو هو، أن كل مطاليب ضعف إيمانه السابق من جهة رؤية أثر المسامير والجروح والجنب المفتوح، هي أنفه من الحقيقة المعلنة أمامه.

إن ظهور الرب بحال قيامته كان كفيلاً بأن يغيّر، لا فكر توما بل روحه وحياته. إن ظهور الرب قوة، فالقيامة هي المجال الإلهي الفائق، الذي إذا دخله الإنسان يفقد رؤيته لنفسه والعالم، وكأنها أفتعة، يخلمها ليرى الحقيقة الدائمة، ولا يعود يرى نفسه إلا في الله: «ربي وإلهي».

إنه يذكر نفسه ببناء الملكية = $\mu\omicron\upsilon$ مرتين «ربي وإلهي»، تأكيداً منه أن من يراه واقفاً أمامه، يرى نفسه فيه ويراه هو في نفسه، وكأنه يرّد بلسان صاحب نشيد الأنشاد: «أنا الحبيبي، وحبيبي لي» (نش: ٦: ٣). إنه تعبير عن إيمان حيّ عمسوس وشخصي. وقول توما للمسيح: «إلهي» = $\delta \Theta\epsilon\acute{o}\varsigma \mu\omicron\upsilon$ (my God)، إنما يعبر تعبيراً حياً صادقاً منظوراً بالروح لقول المسيح: «الذي رأني فقد رأى الآب.» (يو: ١٤: ٩)

لقد صار له المسيح وصار هو للمسيح، فاستعلن له المسيح في ذاته رباً وإلهاً. لقد تعرّف على الله في المسيح، وتعرّف على المسيح في الله!!

وأخيراً، أدرك توما أن المسيح ليس يلمس اليد أو نظّر العين!! فهو الملء الذي يملأ الروح والبصيرة والقلب، الملء الذي لا تسفه عين ولا يحيطه فكر.

وكان ردّ المسيح على اعتراف توما: «ربي وإلهي»، أن أثن على إيمانه، موافقاً على إعلاته

²⁴ Schnackenburg, *op. cit.*, Vol. III, p. 332.

بلاهوته كمن أصاب الحقيقة بكلمة، فلولم يكن المسيح إلهاً بالحق، ما كان قد ارتضى بهذا الإعلان!! ولولم يكن المسيح والآب واحداً، ما رأى توما ما رأى!! لقد رأى توما المسيح كما يريد المسيح نفسه أن يُرى!

أما «رَبِّي» فهي تخصُّ إيمان توما بالمسيح «المعلّم» الذي أكل وشرب معه، وها هو واقفٌ أمامه. إنها كصرخة المجذلية «رَبُّونِي»، تعبّر عن إيمان القيامة. وأما «إِلَهِي» فتخصُّه مُشْتَقَلًا في حقيقته الأزلية، إذ ارتفع توما بإعلان حَاذَرَهُ، به رأى الله في المسيح! إنها رؤيةٌ حقٌّ، للحقِّ، لقد واجه توما المسيح في حقيقة ذاته: «الذي رأيته فقد رأى الآب.» (يو١٤:٩)

وهكذا، بقدر ما انحط إيمان توما حتى شكَّ في القيامة، بقدر ما أعطى للقيامة معيارها الإلهي العالي. وهكذا أثمر ظهورُ الربِّ للتلميذ الضعيف الإيمان، قوةً إيمانية باقية تسند الكنيسة على مدى الأزمان.

ولكن حذارٍ أن نفهم من هذا أن ظهور الرب لتوما كان ظهور «العيان»، إذ يتحتم أن نفهم أن الظهور الإلهي الذي كان يظهر به المسيح بعد القيامة لم يكن ظهوراً تتحكم فيه العين البشرية وتفحصه. إنه ظهور إعجازي، يحتاج إلى عين روحية مفتوحة، إلى وعي روحي فائق عن وعي الجسد والحواس؛ يحتاج إلى عمل الروح: «وحينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب» (لو٢٤:٤٥). أو القول الآخر الأكثر انطباقاً الذي تم بالحرف الواحد لتلميذَي عمواس: ففي الأول كان المسيح سائراً معهم ولم يعرفاه: «ولكن أُمسكتُ أعينهما عن معرفته» (لو٢٤:١٦). ولكن، في النهاية، تمت المعجزة من خلال إفخارستيا: «فلما اتكأ معهما، أخذ خبزاً، وبارك، وكسر، وتناولهما، فانفتحت أعينهما وعرفاه، ثم اختفى عنهما.» (لو٢٤:٣٠ و٣١)

بهذه الرؤيا وحدها، يمكن التعرف على المسيح كإله، على أساس الآية التي قالها الرب: «الذي يراني يرى الذي أرسلني» (يو١٢:٤٥). هنا يستحيل أن تكون رؤية العين هي التي ترى مَنْ أرسل الرب؛ إنها حتماً وبالضرورة رؤية الروح، «الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله» (١كو٢:١٠). وهذه هي رؤية الإيمان، بمعنى رؤية منشؤها التصديق، ونهايتها التعرف على الله في المسيح والمسيح في الله. هنا بلغ توما عن حقِّ رؤية المسيح الإله: «رَبِّي وإِلَهِي».

٢٩:٢٠ «قَالَ لَهُ يَسُوعُ: لِأَنَّكَ رَأَيْتَنِي يَا تُومَا، آمَنْتَ. ظَلَمْتَنِي لِلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَرَوْا».

أخيراً ظهرت رنة التوبيخ والعتاب في صوت المسيح لتوما؛ لأنه ما كان لائقاً بتلميذٍ عاشر

الرب، وسمع منه أنباء القيامة العتيدة، بل ورأى قوتها عياناً عند قبر لعازر، مع تشبيه دائم ركز عليه الرب: «قلتُ لكم قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون» (يو٤: ٢٩). فلما «كان» ما سبق وأتبا عنه المسيح، وحدث كما قال، لا آمن توما ولا صدق من رأوا وآمنوا!!

لقد شابه توما بطرس في ضعف إيمانه، فذاك صلى المسيح من أجله، حتى لا يفنى بصيص إيمانه الذي كان كفتيلة مُدخنة، ودخانها يعمي العيون: «فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف إنني لا أعرف هذا الرجل (المسيح)!!» (مت ٢٦: ٧٤ ومر ١٤: ٧١). أما هذا، فظهر المسيح له خصيصاً، وأراه جروحه، وأخضعها للتمس يده، حتى يصير مؤمناً ولا يكون غير مؤمن بعد!!

ولكن شكراً لك، أيها القديس توما، لأن بشكك ورثتنا الطوبى، أحسن الطوبى μακάριοι !

«أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان، لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير، الذي به تبتهجون، مع أنكم الآن إن كان يجب تُحزّنون سيراً بتجارب متنوعة ... الذي وإن لم تروهُ تحبونه. ذلك، وإن كنتم لا ترونه الآن، لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا يُنطقُ به ومجيد.» (١بط ١: ٥-٨)

وفي نهاية هذه الآية المجيدة التي ورثتنا الطوبى، تلفت نظر القارىء أنها تحمل بين طياتها عزم المسيح على الانسحاب الأخير، بحيث لا يراه أحد، بعد، إلاً بالإيمان. وهكذا عبّر إنجيل يوحنا عن الصعود دون أن يصفه.

القصد الأساسي من كتابة إنجيل يوحنا: (٢٠: ٣٠ و ٣١).

٣٠: ٢٠ «وآياتٍ أُخِرَ كَثِيرَةً، صَنَعَ يسوعُ قَدَامَ تَلَامِيذِهِ، لَمْ تُكْتَبِ فِي هَذَا الْكِتَابِ.»

والآن، وقد أنهى ق. يوحنا إنجيله الذي كثف فيه من الآيات ذات المدلول الإلهي، وخاصة آيات القيامة، رفع عينيه نحو الأفق، نحو مستقبل الأجيال القادمة الذين كتب لهم هذا: «الكتاب» بكل صدق الروح وحراسة النعمة، وكتب هذه الكلمات. إنه الآن يخاطبك، أيها القارىء السعيد، باعتبارك أنك بلّغْتَ الرسالة.

لقد سبق ق. يوحنا وأن وقف هذه الوقفة عينها، ناظراً إلى الماضي بكل آياته ومعجزاته الباهرة، ولكن ليس في غمرة فرح القيامة لبشارة الأمم كما هو هنا الآن، إنما في أسى وحزن،

وقد امتد ظلُّ الصليب ليُعْظِي كل الآيات التي صَنَعَ، ليلقى عليها مسحة من الجحود والعمى والصَمَم التي أصابت الأمة المختارة: «ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها، لم يؤمنوا به ليتم قول إشعياء النبي الذي قاله، يا ربُّ من صدَّق خبرنا، ولمن استُعلت ذراع الرب. لهذا لم يقدرُوا أن يؤمنوا. لأن إشعياء قال أيضاً قد أعمى عيونهم، وأغلظ قلوبهم، لئلا يبصروا بعيونهم، ويشعروا بقلوبهم، ويرجعوا فأشفيهم.» (يو ١٢: ٣٧-٤٠)

ولكن هنا يسجل لنا ق. يوحنا، كتلميذ أمين ومحبوب، شهادة ذات وزن رسولي وإنجيلي، أن الآيات التي صنعها المسيح سواء وسط الشعب في اليهودية أو أورشليم (يو ٢٣: ٢٣) أو الجليل شيء لا يحضره عدُّ، وبوجه خاص يذكر هنا «قدام تلاميذه»، وهو بصدد الظهور للقديس توما، لكي يرفق بها ظهورات الرب بعد القيامة، كنوع هام وممتاز من المعجزات التي اعتبرها آيات تتكلم وتشير إلى لاهوته بلا نزاع. ومعلوم، على وجه العموم، أن المسيح اقتصر ظهوره على تلاميذه بعددهم الرمزي (الاثني عشر)، وأيضاً بعد ذلك بعددهم العام نحو «خمسئة أخ» (١ كو ١٥: ٣-٨)، معتبراً أن هذه الظهورات كانت آيات تشير كلها وتتكلم عن صحة موته وقيامته، تأكيداً لرسالة الفداء التي أكملها كابن الله المتجسد.

ويلاحظ القارئ كيف جعل ق. يوحنا هذه الآية: «وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه»، تأتي ملتحمة بشهادة القديس توما «ربي وإلهي»، لكي تصير كنموذج يؤكد به للقارئ القصد من كل الآيات التي اختارها وسجلها: «لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله»، معتبراً أن اعتراف توما بألوهية المسيح هو المعيار النهائي للإنجيل كله.

ويعود ق. يوحنا ويذكرنا أن إنجيله الذي كتبه، إنما لا يمثّل كل أعمال الرب، بل هو مختارات من آياته قولاً وعملاً، وكأنما يعتذر ق. يوحنا للقارئ الذي كان يريد أن يطلع على كل أعمال الرب. فهو بصريح العبارة يعترف أنه لم يكتب سيرة المسيح = Biography، ولكن اختار للقارئ، الذي يريد أن يؤمن بابن الله ويكون له الحياة الأبدية، ما يكفي لإيمانه. أما بقية أفعال المسيح وأعماله فهو يتركها للمؤمن لكي يستلمها من المسيح رأساً، ألم يستلم بولس الرسول ما يكاد أن يكون إنجيلاً بأكمله، ما لم يستلمه الآخرون؟ إذن، يكفي للقديس يوحنا أن يوصلنا إلى المسيح الحي، والباقي يتركه للمسيح الذي حسب قول القديس بولس الذي لم يره: «أحبنى وأسلم نفسه لأجلي.» (غل ٢: ٢٠)

وهذا الأسلوب أيضاً نقرأه للقديس لوقا: «وبأشياء أخر كثيرة كان يعظ الشعب ويبشّرهم.»

(لو١٨:٣)

وفي هذه اللفتة العميقة في نهاية إنجيله، يريد ق. يوحنا أن يَسْرِبَ إلى وجداننا «عَيْنى المسيح الذي لا يُسْتَفْصَى» (أف٨:٣)، والملء الذي يملأ الكل (أف١:٢٣)، من ذا الذي يستطيع أن يحيط به؟؟

وق. يوحنا بهذا التقرير، إنما يلفت نظرنا إلى استعداد المسيح أن يكتمل ويستزيد من الآيات والعلم والمعرفة لمن أصبح مستحقاً للكمال والاستزادة، أليس هو القائل: «إن لي أموراً كثيرة أيضاً، لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحملوا الآن» (يو١٦:١٢)؟

٣١:٢٠ «وأما هذه فقد كُتِبَتْ لِنُؤْمِنُوا أَنَّ يَسُوعَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، ولكي تكونَ لكم إذا آقنتم حياةً باسمه».

هدفان أساسيان كانا يعملان في قلب هذا القديس وملكان عليه كل تفكيره، عندما كان يكتب إنجيله، لكي يخرج بهما القارىء من قراءته:
الأول: الإيمان بيسوع أنه هو المسيح ابن الله، وهذا هو جوهر المسيحية.
الثاني: وهو مترتب على الأول، أن تكون له حياة أبدية، وهذا هو جوهر الخلاص، فلا مسيحية بدون خلاص.

أما الهدف الأول، وهو الإيمان بأن يسوع هو المسيح ابن الله، فاعتبره ق. يوحنا في رسالته الأولى أنه هو غلبة العالم: «من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله.» (١يو٥:٥)

ما معنى هذا؟ معناه أن العالم بأجماده وغروره وشهواته قادر أن يتلغ حياة الإنسان، وأنه لا توجد أية قوة أو وسيلة تنفذ الإنسان من طغيان العالم، إلا الإيمان بابن الله! لماذا؟ لأنه هو الذي تجسّد وصار إنساناً، وغلب العالم بموته عن العالم: «ثقفوا أنا قد غلبت العالم.» (يو١٦:٣٣)

وما هي غلبة العالم؟ هي الحصول على الحياة الأبدية مع الله، التي لا يمكن أن يعرفها العالم أو يعطيها. فالمسيح، وهو ابن الله، مات عن العالم وقام حياً، إذ كان لا بد أن يقوم، فافتتح بحياته الحياة الأبدية لكل من يؤمن بموته (يسوع) وقيامته (المسيح ابن الله).

وهكذا، فالهدف الثاني الذي من أجله كتب ق. يوحنا إنجيله: أن «تكون لكم، إذا آمنتم، حياة باسمه». فد «الإيمان» بالمسيح ابن الله يحمل في شهادته غلبة المسيح على العالم، يحمل قوة موت المسيح عن العالم، كما يحمل قوة قيامة المسيح من الأموات، أي يحمل الخلاص بكل معناه ومبثاه، وبالتالي يحمل حياة المسيح ابن الله التي انفتحت على كل من يؤمن به: «لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية.» (يو: ٣: ١٥)

«حياة باسمه»:

اسم المسيح حينما ننتقله فهو شهادة، واعتراف، وصلب إيمان، وشركة معه بالحب في موته وحياته.

واسم الله، بحسب لاهوت العهد القديم، هو الله حاضرًا وقائمًا وفعّالًا. لذلك كان محظورًا أن ينطق اليهودي باسمه (٢٥)، لأن النطق باسم الله هو استدعاء لحضرته، أو بمثابة الدخول في حضرته التي لا يطبقها أي إنسان مهما كان ظاهراً. أما اسم المسيح، وهو على التوازي، بل التساوي مع اسم الله، فهو الحامل لحضرة المسيح الحي. ولكن المسيح مات من أجل كل خاطيء ليُحييه: «إني أنا حيٌّ فأنتم ستحيون» (يو: ١٤: ١٩)، لذلك أصبح اسم المسيح الذي يحمل وجوده الشخصي، هو هو الحياة الأبدية.

ق. يوحنا يحاصرنا منذ بدء إنجيله بهذه الحقيقة، حيث يبدأ في تعريفنا بالمسيح، وهو الكلمة اللوغس بقوله: «فيه كانت الحياة»، ولما تجسّد وابتدأ «يتكلم»، قال هو عن نفسه: «إن الكلام الذي أكلّمكم به هو روحٌ وحياة» (يو: ٦: ٦٣)، ولما تكلم مع الأعمى أبصر، ولما سمع لعازر الميت صوتَه، قام حيًّا. هذا هو المسيح الذي يقدمه للقارئ في ختام إنجيله: «لكي تكون لكم، إذا آمنتم، حياة باسمه.»

الصورة الإنجيلية العامة لظهورات الرب،

والتسجيلات التي ازدحمت بها أسفار العهد الجديد عن مفردات عقيدة القيامة

بحسب الإيمان الذي ورثته الكنيسة من شهادة الرسل والتلاميذ

حتى كتابة إنجيل يوحنا سنة ٩٥-١٠٠ م

وكلها بشهادة شهود، وبالتدرج بحسب التاريخ الزمني تقريباً

١ — «ولما قالت هذا، التفتت إلى الوراء، فنظرت يسوع واقفاً ولم تعلم أنه يسوع. فقال لها يسوع: يا امرأة لماذا تبكين، مَنْ تطلبين، فظننت تلك أنه البستاني فقالت له: يا سيد، إن كنت أنت قد حملته، فقل لي أين وضعته، وأنا آخذه. قال لها يسوع: يا مريم، فالتفتت تلك وقالت له: ربُّوني، الذي تفسيره يا معلّم ... فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب، وأنه قال لها هذا.» (يو: ٢٠: ١٤-١٨)

+ ظلت حواء تبكي على الفردوس المفقود، وتطلب لنفسها ذلك الفادي الذي يعود بها إلى شجرة الحياة، حتى وُلِدَ لها في المجدل بنتٌ ورثت بكاءها في طلب الفادي. هذه لما رآته رؤيا العين ظننته البستاني، مع أنه هو هو شجرة الحياة بعينها. ناداها باسمها، فعرفت فيه صوت الله. ولما أرادت أن تأخذه لنفسها، أرسلها لتدعو آدم أولاً.

٢ — «فحينئذ دخل أيضاً التلميذ الآخر (يوحنا)، الذي جاء أولاً إلى القبر ورأى فأمن.» (يو: ٢٠: ٨)

+ أول إيمان ورثته الكنيسة، ورثته من قلب التلميذ المحبوب. لم يرَ المسيح، ولم يرَ الجسد، بل رأى قبراً فارغاً ولفائف ملفوفة بلفتها في مكان الجسد وبوضعه. فأدرك القيامة، قبل أن يرى القوائم من السموات، ووثق بنصرة الحياة على الموت، قبل أن يشهد ويرى ويلمس الحياة التي كانت عند الآب. إيمانه صار إيمان الكنيسة، إيمان الحب والبتولية، إذ جعلت الرهينة أساساً لها، ولا تزال ترضع من ثدي تعزيات آباء الصحاري، والقيامة هي لنا — كما كانت لهم — حياتنا كلنا ورجاؤنا كلنا.

٣ — «جاء يسوع، ووقف في الوسط، وقال لهم: سلامٌ لكم. ولما قال هذا، أراهم يديه وجثته، فرح التلاميذ، إذ رأوا الرب.» (يو: ٢٠: ١٩ و٢٠)

+ أول تسجيل جماعي للقيامة: الكنيسة الأولى بالأحد عشر وُلدت، فاقدة للخائن، فصدق فيها القول أنها بلا عيب كسيدها. ظهور المسيح المُقامِ مَلَكٌ لِكُلِّ مَنْ يراه؛ فلا يقول أحدٌ بتعدُّ لأخيه اعرف الرب، لأن «الجميع يكونون متعلِّمين من الله» (راجع يوحنا ٦: ٤٥). أراهم يديه ملائمة جروحاً، ومن الجروح يفيض شَيْعُ سرور، وأراهم أيضاً جنبه المفتوح نابعاً منه «نهر صافٍ من ماء حياة لامعاً كبلورٍ خارجاً من عَرشِ الله والخروف». (رؤيا ٢٢: ١)

٤ — «فأجاب الملاك وقال للمرأتين: لا تخافا أنتما، فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب. ليس هو ههنا، لأنه قام كما قال، هلمَّا انظرا الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه، واذهبا سريعا قولاً لتلاميذه إنه قد قام من الأموات ... وفيما هما منطلقتان لتخيرا تلاميذه، إذا يسوع لاقاهما، وقال: سلامٌ لكما. فتقدَّمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. فقال لهما يسوع: لا تخافا، اذهبا قولاً لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني.» (مت ٢٨: ٥-١٠)

+ شهادة الملاك بقيامة الرب تُحدِّث عن صدى القيامة، كيف أُذيعت أولاً في السموات، والنسوة كنَّ أول من تلقَّين الخبر على الأرض من فم الملاك. امتزج عندهما الخوف بالفرح العظيم، لما علمتا بالقيامة، فمهَّد الفرع العظيم في قلبيهما لانفتاح أعينهما لرؤية الرب لما لاقاهما. فلما أمسكتا بقدميه كانتا كمن أمسكتا بالحياة الأبدية، وسجدتا، وكان سجودهما أول عبادة بالروح قدَّمت للمسيح على الأرض. وانطلقت حواء تبشر آدم بالعودة إلى الفردوس.

٥ — «وإذا اثنان منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن اورشليم ستين غلوة اسمها عمواس ... وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما. ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته ... فقال لهما: أيها الغبيبان والبطيئان القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده. ثم ابتداء من موسى ومن جميع الأنبياء، يفسِّر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب ... فلما اتكأ معهما، أخذ خبزاً، وبارك، وكسَّر، وناولهما، فانفتحت أعينهما، وعرفاه، ثم اختفى عنهما ... فقاما في تلك الساعة (في الغروب) ورجعا إلى اورشليم، ووجدا الأحد عشر مجتمعين هم والذين معهم، وهم يقولون إن الرب قام بالحقيقة وظهر لسبعان. وأما هما فكانا يخبران بما حدث في الطريق، وكيف عرفاه عند كسَّر الخبز.» (لوقا ٢٤: ١٣-٣٥)

+ القيامة أنشأت هيئة أخرى جديدة للإنسان تختلف عن هيئته الأولى، لأن نوع الحياة تغيّرت، فبيئة الأرض شيءٌ نحن نعلمه، وبيئة القيامة هي السماء. وحواسنا لم تتدرب على معرفة السماويات بعد، إلاّ كعظية خاصة.

+ بائنين معاً تصحّ الشهادة بقيامة الرب، كانا منطلقين نحو عالم الإنسان، واليأسُ يملأ قلوبهما، بنية العودة إلى العمل اليومي شبه المائت. قابلهما الرب في منتصف الطريق ليردّهما مرة أخرى إلى الصليب والبشارة بقيامته، كانت عبوستهما نوعاً من الغباء الذي تُنشئه القراءة في الأسفار دون معرفة وإيمان. والقيامة تسير بجوارهما على استعداد أن تتجاوزهما، إن هما أبطأً أكثر في غيابتهما. ولكن إلحاحهما وتوسلها ومحبتها للغرباء واستعداد ضيافتهما، أنقذها من ابتعاد القيامة عنهما. فلما ألزما القيامة أن تحلّ عندهما — حتى في جهلهما بها — حلّت، ولم تستغلن نفسها لهما إلاّ في الإفخارستيا، وفي لحظة القسمة، أي كسر الخبز.

والغيبان صارا عالمين بيسر الله، والبطينا الإيمان في القلب انطلقا بالشهادة.

٦ — «وأما الأحد عشر تلميذاً فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل، حيث أمرهم يسوع. ولما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكّوا. فتقدم يسوع وكلمهم قائلاً: دُفع إليّ كلُّ سلطان في السماء وعلى الأرض. فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمّدوهم باسم الآب والابن والروح القدس.» (مت ٢٨: ١٦-١٩)

+ استعلان القيامة يُنشئ في الحال عند الإنسان روح عبادة حارة لا تنطفئ، لأنه يسكن القلب: «وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكناً فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضاً بروحه الساكن فيكم» (رو ٨: ١١). واستعلان القيامة هو استعلان لسلطان المسيح المتفوق على السماء والأرض. واستعلان سلطان المسيح يتحول في القلب إلى قوة كرازية، تكفي لكراسة جميع الأمم، ولصنغ كل من يؤمن بصيغة الحياة الأبدية.

٧ — «وبعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضاً داخلًا وتوما معهم. فجاء يسوع والأبواب مغلقة، ووقف في الوسط وقال: سلامٌ لكم. ثم قال لتوما: هاتِ إصبعك إلى هنا، وأبصر يديّ، وهاتِ يدك وضَعْها في جنبي، ولا تكُنْ غَيبِرَ مؤمنٍ بل مؤمناً. أجاب توما وقال له: ربي وإلهي.» (يو ٢٠: ٢٦-٢٨)

+ القيامة أعطت الإنسان الجديد سلطاناً على مغاليت عقلٍ وقلبٍ وباب العالم، وحرّرت من

قيود وقوانين الطبيعة. وغياب القيامة أنشأ الخوف والرعبة في قلب التلاميذ، فالإيمان بالصليب بدون القيامة لا يغيّر شيئاً من طبيعة الإنسان العتيق.

دخول القيامة في القلب الحائف المغلق يعطيه «السلام». توما هو نظير العالم الشكّاك. وأصبح الشك إذ تلامس مع إصبع الله في جرح الصليب، أنتج الإيمان بربوبية المسيح. واليد الجاحدة حينما مسّت الجنب المفتوح، أحسّت بدم الفداء النازف من القلب المطعون، فحقّ لها الصراخ بألوهية الفادي.

٨ — «بعد هذا أظهر أيضاً يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبرية ... فقال لهم يسوع: يا غلمان، أعمل عندكم إداماً (صَيْد)، أجابوه: لا. فقال لهم: ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن، فتجدوا. فألقوا، ولم يعودوا يقدرّون أن يجذبوها من كثرة السمك. فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس: هو الرب ...» (يو ٢١: ١-٢٤). حينئذ جرى حديث المسيح للقديس بطرس خاصة.

+ واضح أن القيامة هنا تعتمد على فعل فائق من جهة المسيح، يجعل جسده ظاهراً لمن يختاره لكي يراه، رؤية طبيعية بحواسه الطبيعية، وإنما بفعل وسيط من طرف المسيح.

القيامة هنا للتلاميذ الحائثين والراجعين إلى مهنتهم القديمة في الصيد، بعد أن قال لهم: هلم أجعلكم صيادين للناس، هي لتوبيخهم وردّهم إلى السير المستقيم. فالمركب هي السيرة، والصيد في الشمال هو الانحراف نحو الخطأ والفسل الذي انتهى بهم إلى الإخفاق الكلي. والصيد على اليمين، هو تعديل المسار لصيد الناس، والكراسة بالذي يلهمهم الصواب، وليس بهواجس الفكر والجري وراء الذات. والصيد الكثير، هو الصيد الروحي. والمئة والثلاث والخمسون سمكة: الثلاث سمكات لليهودية والمائة والخمسون لشعوب الأرض كلها.

٩ — «الكلام الأول أنشأته يا ثاوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه، بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين أراهم أيضاً نفسه حيناً ببراكين كثيرة، بعدما تألم، وهو يظهر لهم أربعين يوماً، ويتكلم عن الأمور المختصّة بملكوت الله...» (أع ١: ٣-١)

+ القيامة هنا كان لها عملاق رئيسيان: الأول استعلان شخصيته القائمة من الأموات ببراكين

كثيرة ولمدة طويلة ولأشخاص مُنتخبين قادرين على الشهادة. والثاني استكمال استعلان الأمور المختصة بملكوت الله التي كان قد أُجِّلَ التعليم بها.

١٠ — «فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج، منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا، يصير واحدٌ منهم شاهداً معنا بقيامته...» (أع ١: ٢١ و٢٢)

+ واضح هنا أن التلاميذ أحسُّوا بعظم أهمية الشهادة الكاملة لقيامة الرب كعمل كرازي بالأساس، للكنيسة التي هي عامود الحق وقاعدته المؤسسة على الاثني عشر رسولاً. كما أنه واضح، هنا، ذِكرُ الصعود، باعتباره الارتفاع الذي به أنهى المسيح رسالته التعليمية ووجوده المنظور على الأرض الدنيا، كما رأوه بأعينهم.

١١ — «يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قِبَلِ الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم، كما أنتم أيضاً تعلمون. هذا أخذتموه مُسلماً بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أئمة صلبتموه وقتلتموه. الذي أقامه الله ناقضاً أوجاع الموت إذ لم يكن ممكناً أن يُمسك منه.» (أع ٢: ٢٢—٢٤)

+ هنا يعلن القديس بطرس أن عملية الصلب والموت هي أصلاً خطة موضوعة بمشورة الله، تُصوِّرها النبوات، وكلُّ دقائقها محسوبة حسب علم الله السابق، وكذلك بالضرورة قيامته المرسومة بكل تأكيد. فالله، بعد أن أكمل بالمسيح ابنه عقوبة الموت وأوجاعه على بني الإنسان، فألقى العقوبة، أقام المسيح من الموت الذي لم يكن ممكناً أن يُمسك منه، لأنه حيٌّ بالله، فقام منتصراً على عدو الإنسان الأول والأخير الذي هو الموت.

١٢ — «أيها الرجال الإخوة يسوعُ أن يُقال لكم جهاراً عن رئيس الآباء داود إنه مات ودُفن، وقبره عندنا حتى هذا اليوم. فإذا كان نبياً وعلم أن الله حَلَفَ له بقَسَمِ أنه من ثمرة صُلْبِهِ يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه، سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح أنه لم تُترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فساداً. فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعاً شهود لذلك.» (أع ٢: ٢٩—٣٢)

+ قول داود: «ولن تَدْعُ قَدُوسك يرى فساداً» لم يكن على داود، لأن داود أكله الدود، ولكن هذه النبوة استغلَّبت بكل وضوح وقوة في قيامة الرب من الأموات، التي أغلَّبت في الحال أن الجسد

لم يفسد، فصارت هذه النبوة هي التي تشير إلى القيامة مباشرة، والتي استشهد بها الرسل والتلاميذ بكلمة «حسب الكتب».

١٣ — «ولكن أنتم أنكرتم القُدوس البارَّ، وطلبتم أن يوهبَ لكم رجل قاتل. ورئيس الحياة قتلتموه، الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك.» (أع ٣: ١٤ و١٥)

+ هنا القيامة من الأموات جاءت في مواجهة إنكارٍ لقداسة المسيح وبرّه والتجرؤ الأعمى على قتل مَنْ هو في الحقيقة رئيس الحياة.

١٤ — «إليكم أولاً إذ أقام الله فتاه يسوع، أرسله يبارككم برّد كلِّ واحد منكم عن شروره.» (أع ٣: ٢٦)

+ أصبحت قيامة المسيح استمراراً لكرازة المسيح، على مستوى التبكيث للتوبة والرجوع عن الخطية.

١٥ — «وبينما هما يخاطبان الشعب، أُقبل عليهما الكهنَةُ وقائدُ جُئِد الهيكل والصدوقيون، متضجرين من تعليمهما الشعب وندائهما في يسوع بالقيامة من الأموات.» (أع ٤: ٢١)

+ القيامة من الأموات صارت المسامير التي تُدقُّ كل يوم في قلب رؤساء الكهنَة، وطعنة موجعة في جنب الصدوقيين.

١٦ — «فليكن معلوماً عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل، أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم الذي أقامه الله من الأموات، بذلك وقف هذا أمامكم صحيحاً. هذا هو الحجر الذي احترقوه، أيها البناءون، الذي صار رأس الزاوية. وليس بأحد غيره الخلاص. لأن ليس اسمٌ آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.» (أع ٤: ١٠-١٢)

+ أول فاعلية ظهرت واستُغِلَّت علناً نتيجة لقيامة المسيح من الأموات، كانت في «قوة اسم» يسوع المسيح، الذي بمجرد أن استدعاه بطرس حلَّت قوة قيامة المسيح على الأعرج من بطن أمه، فقام في الحال ومشى وجرى أمام الناس. فصار معلوماً أن الدعاء باسم المسيح المُقام من

الأموات، هو بمشابة حضور المسيح شخصياً وبرهان دائم بقيامته. والإيمان بالقيامة، صار القوة الأساسية للكرامة بالعهد الجديد: «وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدّون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم.» (أع ٤: ٣٣)

١٧ — «إله آبائنا أقام يسوع، الذي أنتم قتلتموه معلّنين إتياءه على خشبة. هذا رفعه الله بيمينه رئيساً ومخلصاً، ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود له بهذه الأمور، والروح القدس أيضاً الذي أعطاه الله للذين يطيعونه.» (أع ٥: ٣٠-٣٢)

+ القيامة التي قامها المسيح بيمين الله، كوعده للآباء، هي في حقيقتها ارتفاع، أي تمجيد لاستعلان رئاسته الكلية والشاملة على السماء والأرض، ولإستعلان قوة الخلاص العامل للتوبة ومغفرة الخطايا التي كان يعيشها التلاميذ ويمارسونها بتفوق.

١٨ — «يسوع الذي من الناصرة، كيف مسح الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيراً، ويشفي جميع المتسلّط عليهم إبليس، لأن الله كان معه. ونحن شهود بكل ما فعل في كورة اليهودية وفي أورشليم، الذي أيضاً قتلوه مُعلّنين إياه على خشبة. هذا أقامه الله في اليوم الثالث، وأعطى أن يصير ظاهراً ليس لجميع الشعب، بل لشهود سبق الله فانتخبهم. لنا نحن الذي أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات.» (أع ١٠: ٣٨-٤١)

+ بطرس الرسول يقرر أن القيامة في اليوم الثالث كانت علنية، وصار المسيح ظاهراً، ولكن القيامة انحصرت في أشخاص انتخبهم المسيح ليكونوا شهوداً. هؤلاء أظهر المسيح نفسه لهم؛ ويقرر القديس بطرس أنه هو والتلاميذ أكلوا وشربوا معه بعد قيامته، وذلك إمعاناً في تقرير القيامة الجسدية، وفي حقيقة قيامة «اللحم والعظم»، كما شدد عليها المسيح.

١٩ — «وأقوال الأنبياء التي تُقرأ كل سبت تمموها إذ حكموا عليه، ومع أنهم لم يجدوا علّة واحدة للموت، طلبوا من بيلاطس أن يُقتل. ولما تممو كل ما كُتب عنه أنزلوه عن الخشبة، ووضعوه في قبر. ولكن الله أقامه من الأموات، وظهر أياماً كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم الذين هم شهوده عند الشعب. ونحن نُبشّركم بالموعد الذي صار لآبائنا، إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضاً في المزمور الثاني... أنه أقامه من الأموات غير عتيد

أن يعود أيضاً إلى فساد... وأما الذي أقامه الله فلم يَرِ فساداً. « (أع ١٣: ٢٧-٣٧)

+ قيامة المسيح بجسده وجروحه عليه، أثبتت صدق النبوة أنه قدوس ولم يَرِ فساداً في القبر، لذلك فقيامته هنا نهائية أبدية، لا يمكن أن الموت يسود عليه قط مرة أخرى. وهذا معناه أنه الآن حيٌّ ويبقى حيًّا إلى الأبد، وذلك لأجلنا «وأما أنتم فتروني. إني أنا حيٌّ فأنتم ستحيون» (يو ١٤: ١٨). ويشدد بولس الرسول أن المسيح بعد القيامة ظهر أياماً كثيرة للذين اختارهم، ليكونوا شهوداً لدى الشعب والعالم، وبهذا تم وعد الله الذي وعده للآباء ولنا نحن أولادهم.

٢٠ — «إن يؤلم المسيح، يَكُنْ هو أول قيامة الأموات، مزماً أن ينادى بنور للشعب وللأمم.» (أع ٢٦: ٢٣)

+ القيامة من الأموات تستعمل أن آلامه وموته كانا فدائين، وهذه أول قيامة حدثت في تاريخ الإنسان، وهدفها إنارة اليهود والعالم.

٢١ — «فإني سلمتُ إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضاً، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دُفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. وأنه ظهر لصفاء، ثم للاثني عشر. وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من خمسمئة أخ، أكثرهم باقٍ إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين. وأجر الكل كأنه للسَّقِطِ ظهر لي أنا.» (١ كو ١٥: ٣-٨)

+ بولس الرسول يصنّف ظهورات الرب هكذا: ظهر أولاً لبطرس، ثم الاثني عشر تلميذاً (ناقص واحد وهو يهوذا)، وهم الأخصاء جداً، ثم ظهر مرة واحدة لخمسمئة من الأخصاء التلاميذ كانوا مجتمعين، وبولس يعرف أكثرهم وربما قابلهم. وبعد ذلك ظهر ليعقوب، وواضح أنه أخو الرب، ثم ظهر لكل الرسل، وواضح أنه ظهر لهم تباعاً وليس مرة واحدة، وأخيراً ظهر له. ويبدو أن ظهور الرب لبولس الرسول هنا: «أما رأيتُ الربَّ» هو غير الرؤية التي رآها وهو في طريقه إلى دمشق. وكان منطوق الاعتراف الإيماني الذي رسخ بالتسليم في الكنيسة الذي استلمه بولس من الرسل، يضم أربع فقرات: أن المسيح مات من أجل خطايانا، وأنه دُفِنَ لثلاثة أيام في القبر، وأنه قام في اليوم الثالث، وأنه ظهر. وهذا الإيمان مُوقَّع على نبوات الكتب المقدسة.

٢٢ — «ولكن إن كان المسيح يُكرِّزُ به أنه قام من الأموات، فكيف يقول قومٌ بينكم إن ليس قيامة أموات. فإن لم تكن قيامة أموات، فلا يكون المسيح قد قام،

وإن لم يكن المسيح قد قام، فباطلة كرازتنا وباطل أيضاً إيمانكم، ونوجد نحن أيضاً شهوداً زوراً لله، لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح.» (١ كو٥: ١٢-١٥)

+ نحن نؤمن بقيامة الأموات، لأن المسيح مات من أجلنا، وليس من أجل نفسه، وقام من أجلنا لأنه هو القيامة وجوهرها؛ وكان لا يمكن أن يبقى في الموت، فقيامة المسيح هي قيامتنا. فإن كنا لا نقوم، يكون هذا معناه أن المسيح لم يثم من الموت، وهذا تجديف على المسيح، وتكذيب للرسول، ولكل الذين شهدوا بقيامته.

٢٣ — «وتعمين ابن الله، بقوة، من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات؛ يسوع المسيح ربنا.» (رو١: ٤)

+ القيامة من الأموات استغللت الروح القدس الذي أقامه، والروح القدس بالتالي استعلن حقيقة بُنوته لله التي كرز بها.

٢٤ — «بل من أجلنا نحن أيضاً، الذين سيُحسب لنا (براً)، الذين نؤمن بمَن أقام يسوع ربنا من الأموات، الذي أسلم من أجل خطايانا، وأقيم لأجل تبريرنا.» (رو٤: ٢٤ و٢٥)

+ كل مَنْ يؤمن بموت المسيح، يُرفع عنه ثقل خطاياه، وكل مَنْ يؤمن بقيامته بقوة الله يتبرر، كما آمن إبراهيم بأمر الله، فقدّم ابنه للموت على أساس أن الله قادر أن يقيمه من الموت، فحسب الله له إيمانه برأ.

٢٥ — «وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكناً فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيُحيي أجسادكم المائنة أيضاً بروحه الساكن فيكم.» (رو٨: ١١)

+ روح القيامة الذي كان في المسيح وهبه المسيح ليسكن فينا فيُقيمنا من الموت.

٢٦ — «والله قد أقام الربّ وسيُقيمنا نحن أيضاً بقوته.» (١ كو٦: ١٤)

+ الله أقام المسيح بقوة خاصة خُصّصت من أجلنا.

٢٧ — «عالمين أن الذي أقام الرب يسوع، سيقمنا نحن أيضاً بيسوع ويُحضرنا معكم.» (٢ كور ٤: ١٤)

+ القوة الإلهية التي أقامت جسد المسيح من بين الأموات، هي الآن عاملة فينا بالإيمان بالمسيح.

٢٨ — «وهومات لأجل الجميع، كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم، بل للذي مات لأجلهم وقام.» (٢ كور ٥: ١٥)

+ كنا نعيش كأموات للخطية، فمات لأجلنا لنعيش كأحياء له.

٢٩ — «لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش، لكي يسود علي الأحياء والأموات.» (رو ١٤: ٩)

+ كان الأموات في الخطية أحراراً من المسيح، فلما مات المسيح من أجل الخطاة مَلَكَ علي الأموات ليُحييهم.

٣٠ — «لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فكذلك الراقدون بيسوع، سيُخضِرُهُم أيضاً معه.» (١ تس ٤: ١٤)

+ الذين ماتوا في الإيمان بالمسيح، هم الآن أحياء معه وسيظهرون معه.

٣١ — «إن كنتم قد قمتم مع المسيح، فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله.» (كو ٣: ١)

+ الذين يؤمنون بقيامة المسيح وجلسه عن يمين الله، ارتبطت قلوبهم به.

٣٢ — «الذي مشاله (مِثَالُ قُلُوكَ نوح) يُخَلِّصُنَا نحن الآن — أي المعمودية — لا إزالة وسخ الجسد، بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح الذي هوفي يمين الله، إذ قد مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مُخَضَّعة له.» (١ بط ٣: ٢٢ و٢١)

+ المعمودية أساسها دم المسيح الذي يطهر ضمير الإنسان تجاه الله، لأن المسيح دخل إلى

الأقداس العليا ودمه عليه .

٣٣ – «اذكريسوع المسيح المُقام من الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي .»
(٢ تي ٢: ٨)

+ ذكُرُ قيامة المسيح بصورة منطبعة على القلب والذهن، هي أساس الحياة الجديدة للإنسان .

٣٤ – «والله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم
العهد الأبدي...» (عب ١٣: ٢٠)

+ الله أقام المسيح بصفته الراعي ورئيس الكهنة الأعظم، أقامه ودمه عليه كمهدٍ جديدٍ أبديٍّ
للسلام بين الله والإنسان .

القمص بطرس السرياني

بحيرة طبرية (الجزء الغربي من بحر الجليل)
«بعد هذا أظهر أيضاً يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبرية.» (يو ١: ٢١)

مكان البشارة:

ثاني عشر - بعد القيامة

في الجليل

الأصحاح الحادي والعشرون

خامساً - صور مستيكية لمستقبل الكنيسة الرسولية

موضوع الأصحاح الحادي والعشرين في إنجيل القديس يوحنا:

كثير من الشراح عثروا في هذا الأصحاح، واعتبروه أنه مضاف بيد غير يد ق. يوحنا. ولكن يتفق أكثر التقليديين منهم أنه من وضع ق. يوحنا وبنفس أسلوبه ولغته وبعض تعبيراته المحيية إليه^(١).

والسبب الذي حدا بقول هؤلاء أنه مضاف بيد آخر، هو الأصحاح العشرون الذي أتى بخاتمة واضحة لرواية الإنجيل. ولكن إنجيل يوحنا، كإنجيل بحسب التقليد الرسولي، لا ينتهي عند آيات ظهور الرب لتلاميذه، بل هو يذكر حتماً الإرسالية للعالم والأمم كنهاية للإنجيل باعتباره البشارة المفرحة التي يلزم توصيلها تحت رعاية المسيح وبوعد مؤازرته، بل وبدوام حضوره، وذلك مثلما أتى ذكرها (أي ذكر الإرسالية) في الأناجيل الثلاثة على مستوى الأمر:

إنجيل القديس متى: «فأذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، وعمّنوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلمّوهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.» (مت ٢٨: ١٩ و ٢٠)

إنجيل القديس مرقس: «أذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليفة كلها، من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يُدَن. وهذه الآيات تتبع المؤمنين. يُخْرِجُونَ الشياطين باسمي، ويتكلمون بالسنّة جديدة، يحملون حيّات، وإن شربوا شيئاً مميتاً لا يضرّهم، ويضعون أيديهم على المرضى فيبرأون. ثم إن الرب بعد ما كلّمهم، ارتفع إلى السماء، وجلس عن يمين الله.» (مر ١٦: ١٥-١٩)

إنجيل القديس لوقا: «حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب (أسفار العهد القديم)، وقال لهم: هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي، أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث وأن

^١ Westcott, Plummer, & Hoskyns.

يُكْرَزُ باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم، مبتدأً من أورشليم، وأنتم شهداء لذلك. وها أنا أرسل إليكم موعداً أبي، فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تُلبسوا قُوَّة من الأعالي. وأُخْرِجْتَهُمْ خَارِجاً إِلَى بَيْتِ عَنِيَا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَبَارَكَهُمْ؛ وَفِيمَا هُوَ يَبَارِكُهُمْ انْفَرَدَ عَنْهُمْ، وَأَصْعَدَ إِلَى السَّمَاءِ.» (لوقا: ٢٤: ٤٥-٥١)

ولكن بشيء من التدقيق، نكتشف أن القديس لوقا سجل لنفسه هذه الخاتمة كتاباً آخر بأكملها، هو سفر الأعمال، ذاكراً فيه ظهور الرب وبركته للتلاميذ وإرسالته لهم والوعد بالروح القدس ومؤازرته لهم بقوة من الأعالي، ثم كرازة التلاميذ في أورشليم والسامرة، وإلى روما وأقصى الأرض؛ ومسجلاً للمسيح صوراً رائعة لحضوره أثناء خدمة التلاميذ وتوعيته لهم وتشجيعهم.

ولكن ينفرد إنجيل يوحنا في تقديم هذه الخاتمة عينها، وإنما في رموز من داخل قصة وحديث.

فالحقائق الجوهرية المختبئة في الرموز هي:

- (أ) الإرسالية إلى العالم، ككنيسة معذبة في ليل التجارب، وتحت خطر الاعتماد على القدرات البشرية،
- (ب) ثم حضور الرب الفعلي، بعد دروس التجارب، وإعطاء المشورة الحسنة في وقتها الحسن،
- (ج) وطاعة الكنيسة لوصية المخلص على رجاء قوة كلمته وكيف تثمر،
- (د) ونجاح الكنيسة في اكتساب الأعداد الضخمة بقوة سرية تفوق التوقعات،
- (هـ) ذلك كله بوسائل الكرازة البسيطة وأمية التلاميذ، التي وراءها صئارة الروح القدس.
- (و) وعيد الكنيسة الإفخارستي، الذي يكلل العمل بحضور الرب وخبرته جاهز في يديه يُشعلُ القلوب بجمر محبته.

أما الرموز في داخل القصة فهي في المقابل حرف بحرف أليف وباءً بباء:

- (أ) قصة صيد سمك دعا إليه القديس بطرس، تعذبوا فيه طول الليل ولم يصطادوا شيئاً.
- (ب) في الصباح وقرب الشاطئ ظهر الرب، وقال: ألقوا الشبكة على الجانب الأيمن.
- (ج) فألقوا الشبكة بالفعل على الجانب الأيمن.
- (د) وجذبوا الشبكة، وإذ هي ممتلئة سمكاً كبيراً ١٥٣ عدداً.
- (هـ) ولم تتخرق الشبكة مع هذه الكثرة من السمك.
- (و) ثم جاء يسوع، وأخذ الخبز، وأعطاهم، وكذلك السمك: ونظروا جراً موضوعاً.

ثم يعود ق. يوحنا، وعلى ضوء قصة صيد السمك، يقدم حواراً حياً بين المسيح والكنيسة، ممثلة في بطرس، وهو في أضعف حالاته، يُوصيها فيه بالرعية التي أوتمنت عليها، وشروط الراعي:

(أ) المُرسَلُ والخادم، الشرط الأساسي لتقدمه على الآخرين أن يكون أكثرهم حباً للمسيح: «يا سمعان بن يونا أتجني أكثر من هؤلاء؟ ... أتعلمُ حملاني».

(ب) والكنيسة، رأس مالها في الرعاية هو محبة المسيح: «يا سمعان بن يونا أتجني؟ ... ارفعُ غنمي».

(ج) والكنيسة، قمة مسؤوليتها هي أن تُطعم كل الرعية من فائض حبها: «يا سمعان بن يونا أتجني؟ أتعلمُ غنمي».

ثم يعود ق. يوحنا أيضاً ليعطي، من خلال اللغة السرية، كيف يتقدم الخادم أو الكارز، وبالتالي الكنيسة، من حداثة الاعتماد على الذات إلى رزانة التسليم المطلق للروح القدس، لكي يُقتادَ بالروح حتى ضد هواه ليتبع المسيح حتى الصليب:

«لما كُنْتُ أكثرُ حداثةً (في الروح) كنتُ تُمَنِّطُكَ ذاك، ومشي حيث تشاء؛ ولكن متى شِخْتُ، فإنك تمدُّ يديك، وآخر يُمَنِّطُكَ، ويحملك حيث لا تشاء. قال هذا مشيراً إلى أية ميتة كان مزماً أن يمجد الله بها. ولما قال هذا قال له: اتبعني.» (يو ١٨: ١٩)

وأخيراً يلقي ق. يوحنا ضوءاً على رُكني الكنيسة الأساسيين: الخدمة العاملة، ويمثلها القديس بطرس، والتي تعيش دائماً بانتظار الصليب. وحياة التأمل الرهباني، ويمثلها ق. يوحنا، والتي تعيش وتبقى كما هي إلى أن يجيء الرب.

وهكذا، وبالنظرة الفاحصة، نجد أن الأصحاح الأخير في إنجيل يوحنا يستوفي شروط التقليد الرسولي في أصالة خاتمة الإنجيل، بطرح العمل الرسولي في شكله الإرسالي، تحت رعاية المسيح وتدخُّله المباشر، وإعطاء شروطه ومواصفاته، ولكن في قالب القصة وبصياغة رمزية تنطق بالمضمون اللاهوتي والروحي.

تقسيم الأصحاح:

ينقسم الأصحاح إلى ثلاثة أقسام:

الأول: المسيح والتلاميذ: (١: ٢١-١٤).

الثاني: المسيح والقديس بطرس: (١٥: ٢١-١٩).

الثالث: المسيح والقديس يوحنا: (٢٠: ٢١-٢٣).

القسم الأول المسيح والتلاميذ

(١٣-١:٢١)

١:٢١ «بعد هذا أظهر أيضاً يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبرية. ظهر هكذا».

«بعد هذا»:

تجيء في هذه الآية لترابط بين ظهورات الرب في أورشليم بعد قيامته مباشرة، وبين ظهوره بعد ذلك في الجليل لتلاميذه أيضاً على بحر طبرية.

«أظهر أيضاً يسوع نفسه»:

واضح من هذا التعبير أنه بعد القيامة، يكون الجسد الروحي فائقاً عن الحواس البشرية، فلا يمكن رؤيته بالعينين الجسديتين. فلكي يمكن أن يعلن المسيح عن وجوده، يتحتم أن يُخضع جسده الروحاني للرؤية العينية. وهذا أيضاً ليس بكافٍ، بل يلزم أن تفتح بصيرة الإنسان الروحية ليتحقق من الرؤية ومن شخص الواقف أمامه، وإلا فلن يمكنه أن يتعرف على شخص الرب؛ وهذا ما يقول عنه الإنجيل في مواضع أخرى عديدة بأنه: «أُمسِكْ عن عينيه» فلم يرَ أولم يتعرف على المسيح كالمجدلية، فهي أولاً ظنَّته أنه البستاني، وبعد ذلك أدركته فقط أنه «المعلم»، ثم انفتحت بصيرتها وتحققت أنه الرب: «... أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا.» (يو: ٢٠: ١٨)

فعمليات الظهور التي أجراها المسيح في نفسه بعد القيامة هي عمليات تنازلية يُجرىها في نفسه، وهي لا تقل إعجازاً عن بقية المعجزات، وهي قريبة الشبه من التجسد. أما القصد الأساسي منها، فهو الإيمان بأنه انتصر على الموت بنفس الجسد الذي مات به ليفتح طريق الخلود والحياة الأبدية للبشرية، بأن يهب قوة قيامته للذين يؤمنون به: «الذي يحبني، يحبه أبي، وأنا أحبه، وأظهر له ذاتي.» (يو: ١٤: ٢١)

ويلاحظ أن قول الإنجيل: «أظهر أيضاً يسوع نفسه»، يحمل معنى مسرة الإرادة، فالمسيح كان يُظهر ذاته لأحبائه عن مسرةٍ: «سأراكم أيضاً، ففرح قلوبكم» (يو: ١٦: ٢٢). وإظهار المسيح لنفسه وهو في حالة القيامة، تعني إنجيلياً وبحسب لاهوت ق. يوحنا، أن الحياة الأبدية نفسها قد

استُئِلتْ: «فإن الحياة أُظهِرت، وقد رأينا، ونشهد، ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأُظهِرت لنا» (١يو١: ٢). فجسد القيامة كان يحمل الحياة الأبدية. وبظهور جسد القيامة، أظهرت الحياة الأبدية التي كانت مخفية عند الآب. وفي نفس الوقت، فإن ظهور الحياة الأبدية يشمل حتماً وبالضرورة غلبة العالم وغلبة رئيس العالم: «لأجل هذا أُظهِر ابن الله، لكي ينقُض أعمال إبليس.» (١يو٣: ٨)

حينما كان المسيح مع التلاميذ قبل الصليب، كان «يُظهِرُهم مجده»، كما حدث في عُرس قانا الجليل، لكي يتأكدوا من «لاهوته»، وأنه «ابن الله»!! أما بعد القيامة المحسوبة أنها بحد ذاتها مجدٌ، وأنها برهان بُثِّوتَه لله (رو١: ٤)، فيكفي أن يُظهِرَ نفسه ليتحققوا أنه هو يسوع المسيح.

حينما كان معهم قبل أن يُصلب، كانوا يقولون له: «يا معلّم، كُلْ»، فكان يرد عليهم: «أنا لي طعام لآكل، لستم تعرفونه أنتم» (يو٤: ٣٢)؛ أما بعد القيامة: «قال لهم: أعندكم ههنا طعام؟ فناولوه جزءاً من سمك مشوي وشيئاً من شهد غسل، فأخذ، وأكل، فُدِّمهم.» (لو٢٤: ٤٢ و٤٣)

في الأولى، أراد أن ينسب ذهنيهم أنه ليس مجرد إنسان جاء ليأكل ويشرب، بل ليتمم رسالة إلهية؛ وفي الثانية أراد أن ينسب ذهنيهم أنه لا يزال هو الإنسان، وأنه في ملء التجلي بالألوهة، وأن القيامة في مجد الله لم تلغ صفاته البشرية.

حينما كان ابن الله معهم قبل الصليب، قيل عنه أنه «الله ظهر في الجسد» (١تي٣: ١٦)؛ أما بعد أن مات وقام، قيل أنه «أُظهِرَ نفسه». الحالة الأولى، وهي التجسد، كان وراءها معجزة الإخلاء ليُظهِرَ الله في جسد إنسان؛ والحالة الثانية هي بحد ذاتها معجزة التجلي، ليظهر جسد الإنسان الطبيعي في مجد الألوهة، وليُثبِت أن القيامة هي مجال حياة جديدة متوافقة مع طبيعة الإنسان، ولكن متفوقة بصورة عظيمة عن واقع الماديات.

على بحر طبرية:

ق. يوحنا، دون جميع الإنجيليين، ينسب بحر الجليل إلى مدينة طبرية، وهي مدينة استُجِدِثت على بحر الجليل كعاصمة للمنطقة. وهي مدينة فخمة، ولكن خليعة، بناها هيرودس لنفسه عندما كان رئيس رُبُوع على الجليل. وتسمى هذه البحيرة أيضاً في إنجيل يوحنا (١: ٥) بحيرة جَنِّيَسَارْت وتعني «جنة السرور». وق. يوحنا لا يذكر متى عاد التلاميذ من أورشليم إلى الجليل حسب أمر

الرب بعد القيامة .

٢:٢١ «كَانَ سَمْعَانُ بُطْرُسُ وَتُومَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ التَّوَامُ، وَنَثَائِيلُ الَّذِي مِنْ قَانَا الْجَلِيلِ، وَابْنَا زَبْدِي، وَأَثْنَانِ آخَرَانِ مِنْ تَلَامِيذِهِ مَعَ بَعْضِهِمْ».

سبعة تلاميذ، خمسة منهم معروفون، وهم من ضمن «الاثني عشر»، أما الاثنان الآخران فيسبدو أنهما من عامة التلاميذ غير الرسل، لذلك لم يشأ ق. يوحنا أن يُرَبِّكَ القارىء باسميهما. أما كَوْنُ الكاتب يذكر ابني زبدي في آخر المجموعة، مع أن «يوحنا» يُدْكَرُ دائماً بعد بطرس هو وأخوه يعقوب، فهذا يكشف عن هويّة الكاتب أنه ق. يوحنا بعينه. ولكن ليس جزافاً أن يذكر الكاتب اسم سمعان بطرس مع توما على رأس هذه القائمة وهم ذاهبون في مأمورية مخجلة، فبطرس لا يزال تحيطه الشكوك بعد حادثة الجارية والديك، ومعه توما الذي أفرز نفسه من «الاثني عشر» في موضوع الإيمان بالقيامة، مما اضطر الرب أن يظهر من أجله خصيصاً حتى يداوي انفصاله عن الجماعة ويردّه إليها كصاحب شهادة، أما بطرس فإن عودته للجماعة استلزمت هذه القصة بكاملها. أما ابنا زبدي أي «يعقوب ويوحنا»، فقد رافقا بطرس في هذه الرحلة كارهين مُكْرَهَيْنِ، لأنهما مرتبطان ببطرس أصلاً من جهة هذه المهنة، مهنة الصيد: «وكذلك أيضاً يعقوب ويوحنا ابنا زبدي اللذان كانا شريكَي سمعان.» (لوقا: ١٠: ٥)

ولكن ليفهم القارىء، أن ليس جميع هؤلاء السبعة أصحاب صيد، ولكنها كانت لهم بمثابة رحلة مع الرفاق، ولم يكن لهم دور ذوبال في هذه القصة كلها.

٣:٢١ «قَالَ لَهُمْ سَمْعَانُ بُطْرُسُ: أَنَا أَذْهَبُ لِأَتَصَيَّدَ. قَالُوا لَهُ: نَذْهَبُ نَحْنُ أَيْضاً مَعَكَ، فَخَرَجُوا وَدَخَلُوا السَّفِينَةَ لِلوَقْتِ، وَفِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ لَمْ يُمَسِّكُوا شَيْئاً».

هل هي ردةٌ نحو العالم لاستئناف المهنة؟ عسيرٌ على النفس غاية العُسر أن تقبلها على التلاميذ، بعد أن أدركوا القيامة وقبلوا إرسالية من فم الرب، مع نفخة الروح القدس للتجديد! لولا أن القديس لوقا يمدنا بمعلومة توضح أن الرب توقع منهم هذا بالفعل، وسهل لهم هذه العودة إلى حين أن يقبلوا القوة العظمى من الأعالي، التي أركبتهم على مثن سفينة الخلاص، ودفعتهم في بحر الكرازة بلا عودة، بعيداً عن شاطئ الوطن، لترسوبهم هناك على شاطئ الأبدية السعيدة: «ثم قال لهم: حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا أحذية هل أعوزكم شيء؟ فقالوا: لا. فقال لهم: لكن الآن (بعد تركهم مؤقتاً لمهمة الصليب) من له كيس فليأخذه، ومزود (صيد السمك)

كذلك، ومَنْ ليس له فُلَيْبُغُ ثوبه وَيَشْتَرِي سِيفاً. « (لوقا ٢٢: ٣٥ و٣٦)

بل وق. يوحنا نفسه ألمح إلى ذلك في إنجيله: «هوذا تأتي ساعة، وقد أتت الآن، تفرقون فيها كلُّ واحدٍ إلى خاصَّته (بيته ومهنته) وتتركونني وحدي، وأنا لستُ وحدي لأن الآب معي.» (يو ١٦: ٣٢)

وحتى بعد أن نال التلاميذ قوة الروح القدس في يوم الخمسين وانطلقوا يكرزون، وبعد أن أصبحت الخدمة بحد ذاتها هي المهنة التي استحوزت على كل نشاطهم ووقتهم واهتمامهم، وبعد أن أفرزوا أنفسهم للصلاة وخدمة الكلمة غير مهتمين بشيء ولا حتى بترتيب الأكل والشرب، إذ عينوا لها طبقة خاصة من الذاكوتيين للقيام بمطالبتها؛ نسمع من بولس الرسول أن بعضهم كان يكذُّ ويعمل بيديه ليُقيت نفسه والآخرين معه: «لأننا لم نسلك بلا ترتيب بينكم، ولا أكلنا خبزاً مجاناً من أحد، بل كنا نشتغل بتعب وكدَّ ليلاً ونهاراً، لكي لا نتقلَّ على أحد منكم» (٢ تس ٣: ٨)، وأيضاً: «فضة أو ذهب أو لباس أحدٍ لم أشته. أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان.» (أع ٢٠: ٣٤)

القديس غريغوريوس الكبير يقول:

[بطرس عاد إلى مهنته للصيد، ولكن متى لم يُعُدَّ عشاراً يجبي الضرائب، لأنه توجد أعمال لا يمكن مباشرتها بدون الخطية وهي التي لا نستطيع العودة إليها بعد التجديد.]^(٢)

ولكن من واقع هذه القصة عينها سوف نستشف أن عمل اليدين والكدَّ الجسدي لاكتساب لقمة العيش لمن قَبِلُوا الرسالة واستؤمنوا على خدمة، يلزم أن لا يكون بحسب القدرة الذاتية أو الجِدْق والمهارة في فنون المعرفة والصيد مثلاً الذي كان مآله الفشل الذريع بعد ليل المعاناة، بل يكون معتمداً كلياً على «كلمة الرب» وإطاعة الصوت المقدس، الذي غالباً ما يكون مخالفاً للأصول الفئّية كما سنرى، إلا أن نتائجه تكون مذهلة.

والخطأ الذي تعرض له بطرس والآخرين معه، هو أنهم عادوا إلى المهنة الأولى خُلُوعاً من خدمة أو كرازة، وقد صحَّحها لهم المسيح أنه باتباع الرب يمكن مباشرة العمل كالنموذج الذي أعطاه بولس الرسول بعد ذلك.

² Cited by Schnakenburg, *op. cit.*, p. 470.

«وفي تلك الليلة لم يمسكوا شيئاً»:

«أما أنا فقلت: عبثاً نعبثُ باطلاً، وفارغاً أفنيثُ قدرتي، لكن
حَقِّي عند الرب وعملي عند إلهي.» (إش ٤٩: ٤)

مع أنه بحسب أصول الصيد يكون الليل في البحيرة أنسب للصيد، ولكن بحسب لغة ق. يوحنا
السريّة، فالليل هنا لا يعني ليل الصيد بل ليل الإيمان وظلمة النفس!!

فلو أخذنا بأصول الصيد، يكون عدم مسكهم شيئاً عملاً غير عادي، أما بحسب سر إنجيل ق.
يوحنا، فلو أخذنا الليل باعتباره ليل الإيمان وظلمة النفس — أو بالمفهوم العملي «غياب المسيح»
— يكون عدم صيدهم ولا سمكة واحدة هو عين الحق وصلب الصواب جزاءً بجزاء!! وعلى
المستوى الرمزي يكون الشرح أجمل وأجمل.

فاسم المسيح بالكامل هو مجموع حروف السمكة "IXΘΥΣ"، فغياب المسيح هو غياب
السمك جملةً وفراذى.

هو الذي أمرَ السمك أن يسلك غير مسالكهم، والبحر ليناصبهم، هربت فنونهم من بين
أيديهم، ونخابت كل أحابيلهم، يطرحون الشباك ويجمعونها كما طرحوها، طار صوابهم، وكَلَّتْ
أيديهم مع قلوبهم، ناء الليل بكلِّكَلِه، فتمثّوا الصباح ولم يأت، تناجوا فيما بينهم لعلّ يوناناً آخَرَ
بينهم؟ حسبه حظاً عاثراً والعثرة هي في إيمانهم. ظنوا أن نزهةً للنفس يمكن أن تعوضهم عن
أحزان أتباع الصليب، فاستبدلوا صيد الناس بصيد السمك، ولكن الرب كان لهم بالمرصاد.

٤:٢١ «ولمّا كان الصُّبْحُ وَقَفَ يَسُوعُ عَلَى الشَّاطِئِ. وَلَكِنَّ التَّلَامِيذَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ
أَنَّهُ يَسُوعُ.»

«ثم صرخ كأسيو: أيها السيد أنا قائم على المرصد دائماً
في النهار، وأنا واقف على المخرس كل الليالي...
يا حارس ما من الليل؟ قال الحارس: أتى صباح
وأيضاً ليل، إن كنتم تطلبون فاطلبوا، ارجعوا،
تعالوا!!» (إش ٢١: ٨-١٢)

بحسب لغة ق. يوحنا، إذ تنهى ليل الإيمان عن خسارة حتماً، فإن الرب يشرق من السماء،
فيطارد النور الظلمة، و يكون صباح!!

وهكذا تبدو المقابلة صارخة بالمفارقة:

التلاميذ والليل والبحر والعذاب والجوع والبرد والشباك فارغة، والرب والصبح والشاطئ وجر النار وفي يمينه «شَبْعُ» سرور!!

الرب سمع أنبيهم، عندما بلغ إخفاقاتهم حد اليقين، عندما أدركوا خطأ ما تورطوا فيه، عندما بلغ الدرس أقصاه، عندما تبددت منهم شهوة المهنة، عندما ذاقوا منها عُلْمَ الإخفاق. نظروا، وإذا هو الفجر، ويسوع واقف على الشاطئ!!

كان قد انقضى الليل، وما انقضى الليل من قلوبهم. أشرقت الشمس، والظلمة ما تزال تلف أفكارهم. فظهر يسوع، وما عرفوه!! عثروا في النور، لأنه لم يكن لهم عندئذ نور! لقد استبد بهم اليأس والحزن كما استبد بالمجدلية، فظهر لها يسوع وما عرفته، لأن الحزن يُفسد البصيرة، والحسرة على أفراس مضت تودي بشفاافية الروح! حَزَنُ التلاميذ على صيدٍ مفقود، وكان كحزن يونان على يقطينته التي أودت بها الريح: «فقال الله ليونان: هل اغتظت بالصواب من أجل اليقطينة؟ فقال: اغتظت بالصواب حتى الموت» (يونان ٤: ٩). يا لخطأ التعلُّق بأهداب الدنيا ومَسْرَاتها...

«ولما كان الصبح، وقف يسوع على الشاطئ»:

كلمة «الصبح» πρωτας لا تفيد الصباح والشمس ساطعة كما نعرفه، بل بكور الصباح وهو «الفجر». والفجر هو الذي يعقب الليل وليس الصبح. وق. يوحنا يستخدم اللفظتين الليل والفجر في معنيهما الروحي المِشْتِكِي كما استخدمه القديس بولس الرسول: «قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة، ونلبس أسلحة النور» (رو ١٣: ١٢). ق. يوحنا يصف المسيح وهو على شاطئ الأمان يستقبل أولاده الراجعين من حوض بحر العالم، مثقلين بالإخفاق والجهد معاً! منظرٌ وضعه هذا القديس بقياسه النموذجي، تراه الكنيسة في ليل جهادها حينما تتكل على قوتها أو غناها أو برّها الذاتي، فيصيبها الإخفاق والإعياء، ويناصبها الدهرُ العدا، كما يراه كل فرد سواءً بسواء، في جهاده اليومي العائر أو بعد غيبة طويلة في طريق الأشواك أو طريق الذئاب، يعود بجروحه، وقدماه تدميان، وإذا هو الفجر والرب واقف على الشاطئ.

٥:٢١ «فقال لهم يسوع: يا غلمان العَلَّ عندكم إداماً. أجابوه: لا».

في الأصل اليوناني يأتي السؤال بالنفي: «أما عندكم إدام؟» وهو سؤال كمن هو عالم

بالحال أنه بالفعل ليس عندهم ما يؤكل بالمرّة.

كلمة «إدام» بالعربية جميلة، والكلمة اليونانية تعني «الغموس»، أي ما يمكن أن يؤكل به الخبز، أو تُبلع به اللقمة، حيث غياب ما تُبلع به اللقمة، كناية عن الفقر المُدقّق وبؤس الحال.

والرب لا يسأل في الحقيقة، ولكن يهد لما هو عازم أن يصنع. فهو شريك غَوَزِهِم: «في كل ضيقهم تضايق» (إش ٦٣: ٩). فالأب الغني لا يطبق إملاق أولاده (*).

«أجابوه لا»:

قولٌ مُفْتَضَّبٌ وراؤه همٌّ ثقيل، وخِزْيٌ ما بعده خِزْيٌ، فهم أئمّة الصيادين. هذا حال الإنسان الذي يتغرب عن إلهه ويذهب برجليه إلى الكورة البعيدة. ولكن بينما كان الابن المتغرب يأكل الخرنوب مع الخنازير، كان الأب يُسَمِّن العجل ليوم عودته. ولقد أعدّ المسيح لمحبيه التائهين في ليل البحيرة وليمةً سَوَّاهَا على جرحه، وأمر أسراب السمك أن تتجمع نحو اليمين.

٦:٢١ «فقال لهم: ألقوا الشبّكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. فألقوا ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك».

قبل أن نحاول فهم هذه الآية، يلزم أن نردّ مفرداتها إلى ما يمكن أن تعنيه روحياً:
«فالشبكة» في الإنجيل: «يشبه ملكوت السموات شبكة مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع...» (مت ١٣: ٤٧)

«والجانب الأيمن» في لغة الإنجيل هو الجانب المكرم والمحجوب، وفي الأسماء اسم بنيامين يعني «ابن اليمين» أي ابن المحبة والإعزاز. وعند «يمين» الرب تقف الخراف المختارة (مت ٢٥: ٣٣)، والمسيح يجلس عن «يمين» الله، وعن يمين مذبح البخور ظهر الملاك لذكريا (لوا ١١: ١)، «وجبروت خلاص يمين (الرب)» (مز ٢٠: ٦)، أي عمل ذراع الله اليمين أي «المسيح».

كأن التلاميذ لم يستخدموا الجانب الأيمن! أي أن صيدهم كان من الجانب الشمال، هذا تعبير مِستِيكي، وليس في الواقع المنظور، بمعنى أن جهادهم كان شمالياً، حيث الشمال يعني التدبير المناقض للحق والأصول، بل والنعمة أيضاً. أما التدبير اليميني فهو الذي بحسب الحق

(*): أي: افتقار أولاده.

والأصول وبرعاية النعمة. هكذا أخذت الكنيسة هذا المعنى واستخدمته في صُلب الإفخارستيا: ففي القسمة السريانية أثناء تقسيم الجسد، وهو الجزء الأكثر سرّاً في القداس (٣) يصبح الكاهن قائلاً: [وِعَوْضَ الخَطِيئةِ المحيطة بالعالم، مات الابن بالصليب، وردّنا من التدبير الشمالي إلى التدبير اليميني]. (الخولاجي المقدس — القسمة السريانية).

ومن واقع هذه الصلاة، يتبين أن الكنيسة تعتبر أن الإيمان اليهودي بحسب الناموس كان هو التدبير الشمالي الذي كانت تحيط به الخطية، وقد نقلنا المسيح بموته إلى التدبير اليميني، أي الإيمان بابن الله للملء النعمة.

نفهم من هذا، أن قول المسيح للتلاميذ أن يلقوا الشباك إلى الجانب الأيمن من السفينة هو بمثابة دعوة إلى الكرازة باسم المسيح، حيث الشبكة هي شبكة الروح القدس المطروحة على العالم وكل الأمم بالكرازة، والسفينة هي الكنيسة التي أعطيت أن تبلغ بالمسيح إلى شاطئ الأبدية السعيدة بعد أن عبرت ليل الناموس بلا صيد يُذكر أو حتى بلا صيد بالمرّة!

«فألقوا ولم يعودوا يقدرّون أن يجذبوها من كثرة السمك»:

لقد ألقى بطرس بالفعل أول عظة يوم الخمسين فمسك سمكاً كثيراً جداً: «قبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف نفس.» (أع ٤١: ٢)

نعم ومنذ ذلك اليوم والشبكة مطروحة، ولكن لم يجذبوها بعد، ولن يستطيع أحدٌ قط أن يجذبها بسبب الصيد الذي لا يُخصى ولا يُعدّ، ولن يجذبها إلا ملائكة الله من أربعة أطراف الأرض، يوم يأتي الرب ونراه على الشاطئ فعلاً ويتعرف عليه المحبّون!

٧: ٢١ «فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يُحبُّه لبطرس: هو الرب. فلما سمع سمعان بطرس أنه الرب آثّر بثوبه، لأنه كان غرثاناً وألقى نفسه في البحر».

ق. يوحنا دائماً في إنجيله صاحب رؤية يُغذيها الإيمان: «ورأى وآمن» (يو ٢٠: ٨). والقديس بطرس صاحب حركة وسرعة. هنا ق. يوحنا عرف الرب مباشرة، لأن الاستعلان الذي يقدم المسيح نفسه به ليس طبيعياً بل فائقاً للطبيعة، لا تراه العين الجسدية إلا إذا كانت مفتوحة على

(٣) أنظر كتاب: «الإفخارستيا والقداس»، للمؤلف، طبعة ١٩٧٧، ص ٧١٤-٧٢٨.

الروح . وق . يوحنا يعيش العين المفتوحة: «الذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه، وأظهر له ذاتي» (يو:١٤:٢١). إن إنجيل يوحنا يلزم جداً أن يفهم ويُعرف أنه إنجيل المحبة التي لها الاستعلان، وصاحبه كتبه من واقع أنه محبوب: «التلميذ الذي كان يسوع يحبه». لذلك ينبغي أن نتوقع فعلاً أن يكون هو الأوّل — أو ربما الوحيد — الذي يتعرّف سريعاً على الرب أينما وكيفما ظهر!! وهنا نجد أن ق . يوحنا يوحى إلى القارئ بهذا المعنى تماماً، كونه يقول عن نفسه: «التلميذ الذي كان يسوع يحبه» قبل أن يقول «إنه الرب»!

ويا للخجل الذي يكاد يمسك مني القلم!... كيف أن ق . يوحنا يظهر متسرّبلاً بالروح والنعمة والعين المفتوحة، يقابله في نفس المكان والزمان والمقام القديس بطرس عرياناً. وقد حاول الشراح الأجانب أن يهوّنوا من كلمة «عريان»، وجعلوها أنه خالغ ثوبه الخارجي فقط. ولكن الذي يعرف مهنة الصيادين في الشرق ويعاشرهم، يعلم تماماً أن الصياد يضطر لخلع ملابسه الداخلية ويكون نصفه الأسفل عرياناً تماماً لأنه يضطر دائماً إلى النزول في البحر. فهنا القصة على الواقع صحيحة ومحبوكة، ولكن على المستوى الرمزي تكشف حال بطرس أنه كان في غاية الحاجة أن «تشتري مني ذهباً مُصمّى بالنار (الإيمان) لكي تستغني، وثياباً بيضاً لكي تلبس، فلا يظهر خِزْيُ عُزْبَتِكَ.» (رؤ:٣:١٨)

«أَنْزَر... وألقى نفسه في البحر»:

هذا التصرف عكس ما هو متوقع طبيعياً، أن يخلع الإنسان ملابسه ويلقي نفسه في البحر. إذن، كان القديس بطرس في وضع غير طبيعي، كان يرى نفسه عرياناً أمام عيني ذلك الذي يرى خفايا الضمائر والقلوب. سَتَرَ جسده، والقصد الحقيقي أن يطلب سَتَرَ ضميره. فالقديس بطرس ولو أنه بكى بكاءً مرّاً بعد أن أنكر سيده، إلّا أنه لم يسمع بعد كلمة تُريح قلبه. وهوذا الآن «الرب» على الشاطئ، فهي فرصته العظمى وبالدرجة الأولى.

ق . يوحنا بارع في تصوير المناظر التي تُرى بالعين الجسدية محبوكة وجيّدة، بينما هي بأن واحد تصوّر مناظر روحية تغلب الأبواب وتذيب القلوب. فهذا المنظر عينه، منظر القديس بطرس وهو يلقي بنفسه في المجهول سابحاً من البحر إلى الشاطئ، متسرّبلاً بثوب يستره، هو نفسه منظر النفس وهي خارجة من بحر العالم ومحيطه الخائق، تسعى نحو خالقها، سابحة في أجواء الروح المجهولة، لتلقَى مَنْ هو فاتح ذراعيه على شاطئ الأبدية يستقبل مُتَّقِيه...

٨:٢١ «وَأَمَّا التَّلَامِيذُ الْآخَرُونَ فَجَاءُوا بِالسَّفِينَةِ، لَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا بَعِيدِينَ عَنِ الْأَرْضِ، إِلَّا نَحْوَ مِئَتَيْ ذِرَاعٍ وَهُمْ يَجْرُونَ شِبْكَةَ السَّمَكِ».

التركيز في الرواية والوصف واضح أنه متجه نحو القديس بطرس، أما ذُكر بقية التلاميذ فهو لتكميل الرواية. السفينة مثقلة، تجر خلفها الشبكة الملائنة بالسماك الكبير. فبالإضافة إلى ثقل السمك، فالسمك يحاول أن يسبح في الاتجاه العاكس للقرب من الشاطئ. أما مسافة المئتي ذراع فهي حوالي مئة ياردة أي ست وتسعون متراً تقريباً.

منظر بديع، والكنيسة تحتضن المخلصين الذين انتشلتهم من أعماق بحر العالم، تجرهم جراً بالتعليم والخدمة والتعزية، وهم ممسوكون في شبكة الروح القدس، والرسل والتلاميذ والخدام الأمانة على كل درجاتهم واقفون بوجهون السفينة، وهي تسير الهويتي بعد أن تكون قد بلغت مناطق الأمان على شاطئ الأبدية، والقباب الذهبية لأورشليم السماوية تحطف الأبواب.

٩:٢١ «فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَى الْأَرْضِ، نَظَرُوا جَمِراً قَوْضُوعاً وَسَمَكاً قَوْضُوعاً عَلَيْهِ وَخُبْزاً».

إنها الوليمة التي أعدّها الرب للواصلين إلى الشاطئ، تشير من بعيد وبصورة مصغرة للغاية إلى قوله السابق: «وَأَنَا أَجْعَلُ لَكُمْ كَمَا جَعَلَ لِي أَبِي مَلَكُوتاً لِتَأْكُلُوا وَتَشْرَبُوا عَلَيَّ مَاذَتِي ...» (لو ٢٢: ٢٩ و٣٠)

على كل حال هي مائدة قد أعدّها الرب، والجمر فيها أساسي كالحيز، وإن كان السمك لا يدخل في مضمون الإفخارستيا إلا أنه من جهة اسمه العام IXΘΥΣ هو طعام الإيمان، الإيمان «بيسوع المسيح ابن الله المخلص»، وهذه الكلمات الخمس هي مدلول الحروف الخمسة في كلمة «إخثوس» (السمك) (=IXΘΥΣ) 'Ιησους Χριστος Θεου 'Υιους Σωτηρ

١٠:٢١ «قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: قَدِّمُوا مِنَ السَّمَكِ الَّذِي أَمْسَكْتُمْ الْآنَ».

هم لم يسكوه بحذقهم، ولكنه هو الذي جمعه لهم في شبكتهم! هذا الصيد الثمين يمثل باكورة الذين انضموا إلى الإيمان، وهو موضوع مسرة التلاميذ، والرب نفسه بنوع ممتاز: «مِنْ نَعَبِ نَفْسِهِ يَرَى وَيَشْبَعُ ... أَقْسِمُ لَكَ بَيْنَ الْأَعْزَاءِ، وَمَعَ الْعِظْمَاءِ نَقْسِمُ غَنِيمَةً، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سَكَبَ لِلْمَوْتِ نَفْسَهُ، وَأَحْصَى مَعَ أُمَّةٍ، وَهُوَ حَمَلُ خَطِيئَةِ الْكَثِيرِينَ، وَشَفَعَ فِي الْمَذْنِبِينَ.» (إش ٥٣: ١١ و١٢)

١١:٢١ «فَصَعِدَ سِمَعَانُ بُطْرُسُ، وَجَذَبَتِ الشَّبَكَةَ إِلَى الْأَرْضِ مُمْتَلِئَةً سَمَكًا كَبِيرًا، مِئَةً وَثَلَاثًا وَخَمْسِينَ. وَمَعَ هَذِهِ الْكَثْرَةِ لَمْ تَنخَرَقِ الشَّبَكَةُ.»

سبق وأن ألمحنا أن مفهوم الشبكة بلغة الإنجيل هي دعوة الملكوت المطروحة على نفوس الناس، وهي مغزولة بالسداة الرسولية ولُحْمَةِ الروح القدس، وعيونها تضيق لتصطاد أضعف أولاد الله. وهي إما تُطْرَحُ على مستوى الناموس فتسمى «ظَرْحَةً شِمَالِيَّةً» أو التدبير الشمالي فلا تصطاد شيئاً حتى ولو سهر الساهرون الليل بطوله؛ وإما تُطْرَحُ على مستوى اليمين، على كلمة الرب، فيكاد لا يفلت منها إلا ما هو غير قابل للصيد.

ولقد سبق القديس لوقا القديس يوحنا في وصفه رحلة مشابهة كانت واضحة اللمسات، مطابقة لمتطلبات الشرح الروحي الخالص. كما قدم القديس متى في إنجيله الأساس الذي يمكن أن نبني عليه الشرح:

القديس متى:

«يشبه ملكوت السموات شبكة، مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع. فلما امتلأت، أصعدوها على الشاطئ، وجلسوا وجمعوا الجياد إلى أوعية، وأما الأرياء فطرحوها خارجاً. هكذا يكون في انقضاء العالم، يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار.» (مت ١٣: ٤٧-٤٩)

القديس لوقا:

«ولما فرغ من الكلام قال لسبعان: ابعدي إلى العمق وألقوا شباككم للصيد، فأجاب سبعان وقال له: يا معلّم، قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئاً، ولكن على كلمتك ألقى الشبكة. ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكاً كثيراً جداً، فصارت شبكتهم تنخرق ... وملاؤا السفينتين حتى أخذتا في الغرق.» (لوقا: ٥: ٤-٧)

القديس يوحنا:

«وفي تلك الليلة لم يمسكوا شيئاً. ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ ... فقال لهم: ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. فألقوا، ولم يعودوا يقدر أن يجذبوها من كثرة السمك ... وجذب الشبكة إلى الأرض ممتلئة سمكاً كبيراً، مئة وثلاثاً وخمسين. ومع هذه الكثرة لم تنخرق الشبكة.» (يوحنا: ٢١: ٣-١١)

الشرح :

أولاً: المكونات المشتركة في الثلاثة الأناجيل ومدلولها الروحي.

المركب، البحر، الشبكة، السمك.

الكنيسة، العالم، المناداة بالملكوت، المؤمنون.

ثانياً: المفارقة بين قصة إنجيل لوقا وقصة إنجيل يوحنا، ومدلولها على أساس إنجيل متى:

القديس يوحنا	القديس لوقا
المركب بَلَقَت الشاطئء =	أ - المركب لم تفارق البحر =
الكنيسة بلغت الأبدية	الكنيسة في الحاضر
المسيح على الشاطئء =	ب - المسيح لم يفارق المركب =
المسيح يستقبل المخلصين	المسيح يقود الكنيسة في الحاضر
السمك قدموه على الشاطئء =	ج - السمك لم يفارق المركب =
المخلصون يُقَدِّمون إلى المسيح	المؤمنون في جهاد الحاضر
المركب وصلت بكامل سلامتها =	د - المركب أخذت في الفرق =
الكنيسة المنتصرة على شاطئء الأبدية	طفيان العالم على الكنيسة
الشباك لم تتخرق =	هـ - الشباك تتخرق =
تجَلِّي الملكوت	ألعاب الكرازة وتجاربها
السمك كبير كله ومعدود ١٥٣ (٤) =	و - السمك لم يُفَرِّز، جيد مع رديء =
إحصاء المفديين المعروفين بالاسم	المؤمنون تحت الاختبار

١٢:٢١ «فإن لهم يسوع: هل سئمو تغدوا. ولم تجسر أحد من التلاميذ أن يسأله من أنت؟ إذ كانوا يعلمون أنه الرب.»

«تغدوا»: ἀπισθήσατε

هي " افطروا " وليس «تغدوا». فالوقت هو الصباح الباكر!! كان التلاميذ واجفين ينظرون إليه متعجبين، يعرفونه تماماً أنه هو، ولكن غير واثقين ولا يستطيعون أن يسألوه بسبب هيئته

(٤) بخصوص ما يشير إليه العدد ١٥٣، ارجع إلى ص ١٣١٧.

المضاعفة، فهو المسيح نفسه، ولكن في حالته الجديدة الفائقة على الإدراك والحواس! كيف يكون هو؟ ولكن هو هو!!

وهكذا، وبعد أن رست السفينة ونزل التلاميذ وانتهى القديس بطرس من جرّ الشبكة وهي بكامل هولتها وأزيد، كان المسيح على قُرْب، وهم الآن يتقدمون نحوه ببطء تملأهم الرهبة والهيبية. انعقد لسائهم، فهو يكلمهم وهم صامتون، ينظرون إليه بدهشة، ولم يستطيعوا أن يبادروه لا بسؤال ولا بتحية، ولكنهم تقدموا خاضعين، ثم توقفوا على بُعْدٍ ينتظرون منه المبادرة.

«هلموا تغدوا»:

المسيح أينما كان، يُطعم الذين يتبعونه. في القفر أظعمهم بالخبز والسّمك، وهنا حتى على شاطئ الأبدية يستقبل بالخبز والسّمك الآتين إليه خائرين من هول ليل العالم الطويل وشقاء إخفاقات الصيد التي مرّرت حياتهم. هوذا يطعمهم بما له، كما عضّد ملكي صادق في القديم إبراهيم بخبز وخر وهو راجع من هول معركة كدّر لَعَوْمَر (تك ١٤: ١٨). فكانت أول صورة من صور إفخارستية محبة الله نحو أبي الإيمان، تنويجاً للحرب التي خاضها. أما هنا، فهي إكليل ختام صُوْرها جميعاً، وإن كان الخمر فيها غائباً، فذلك لأن عمل الدم قد استوفى زمانه، وليس حربٌ بعد^(٥).

١٣:٢١ «ثُمَّ جَاءَ يَسُوعُ وَأَخَذَ الْخُبْزَ، وَأَعْطَاهُمْ، وَكَذَلِكَ السَّمَكُ».

كان ردُّ المسيح على توقُّفهم الحذر وتوقُّفهم المبادرة منه، أن تقدّم المسيح نحوهم بالفعل واقترب من المائدة التي أعدّها. ولكن لا يذكر هنا أي حركة من حركات الإفخارستيا المعتادة، فلا هو نظر إلى فوق، ولا هو كسر، ولا هو بارك. والسبب واضح، فالمنظر يصوّر شاطئ الأبدية. فنحن «الآن» فوق، والكسْرُ انتهى بانتهاء زمان الصليب! والبركة كملت، والآن وقت حصيدها. وهكذا لا يبقى من الإفخارستيا إلا شركتها: «وأعطاهم». فالخبز هو شركة جسده في قمة تجلّيه، والسّمك رمز الحياة الذي يحمل اسمه I,X,Θ,Y,Σ «يسوع المسيح ابن الله المخلص».

وعن هذه الشركة الأخيرة يقول القديس أغسطينوس:

[وبهذا «الغداء» يستعلن كيف تتم بركة الشركة الفائقة القدر Super eminent]^(٦).

(٥) [ولما تنتهي الحرب نُكَلَّل، نعم نُكَلَّل في الوطن السعيد]

^٥ Augustine, *op. cit.*, p. 444.

و يقول القديس أغسطينوس أن ق . يوحنا بهذه الآية يكون قد انتهى من إنجيله^(٧).

١٤:٢١ «هذه مرّةً ثالثةً ظهرَ يسوعُ لتلاميذهِ بعدَ ما قامَ من الأمواتِ».

لا يمكن أن يكون قصد ق . يوحنا أنه ظهر لتلاميذه ثلاث مرات وحسب، ولكن كان قصده في الحقيقة كما يرى القديس أوغسطينوس أن هذا هو يوم ثالث للأيام التي ظهر فيها المسيح لتلاميذه، باعتبار أن يوم القيامة بظهوراته العديدة هو اليوم الأول، واليوم الثامن لقيامته هو الثاني، وهذا هو الثالث^(٨). ولكن يرى العالم وستكوت^(٩) أنه يقصد الظهور الخاص بالتلاميذ مجتمعين.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Westcott, *op. cit.*, p. 302.

القسم الثاني المسيح والقديس بطرس

(١٩-١٥:٢١)

[ودعا يعقوب بنيه وقال لهم اجتمعوا لأتبيخكم
بما يصيبكم في آخر الأيام.] (تك ٤٩: ١)

١٥:٢١ «فَبَعْدَ مَا تَفَدَّوْا، قَالَ يَسُوعُ لِسَمْعَانَ بَطْرُسَ: يَا سَمْعَانَ بْنَ يُونَا، أَتَحْبِبُّنِي أَكْثَرَ مِنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ لَهُ: نَعَمْ يَا رَبُّ أَنْتَ تَعَلَّمْتُ أَنِّي أُحِبُّكَ. قَالَ لَهُ: أَرَعَ خِرَافِي.»

«فبعد ما تفدّوا»:

تماماً وعلى نمط ما تم بعد الإفخارستيا الكبرى التي قدم لهم فيها جسده ودمه، حيث بعد أن قام عن العشاء وغسل أرجلهم، وجلس وأعطاهم وصية المحبة، «قال له بطرس: يا سيد، لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن، إني أضع نفسي عنك. أجابه يسوع: أتضع نفسك عني؟ الحق الحق أقول لك، لا يصيح الديك حتى تنكرني ثلاث مرات.» (يو ٣٧ و٣٨)

وبعد العشاء أيضاً: «قال لهم يسوع كلكم تشكون فيّ في هذه الليلة، لأنه مكتوب أنني أضرب الراعي، فتتبدد خراف الرعية، ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. فأجاب بطرس وقال له: وإن شكّ فيك الجميع فأنا لا أشك أبداً. قال له يسوع: الحق أقول لك، إنك في هذه الليلة قبل أن يصيح ديك تنكرني ثلاث مرات. قال له بطرس: ولو اضطررتُ أن أموت معك، لا أنكرك.» (مت ٢٦: ٣١-٣٥)

وللأهمية القصوى يلزم أن نقرأ مرة أخرى هذه الآية التي سبقت آية بطرس هذه والتي جاءت هكذا: «ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل»، حيث يأتي هذا الوعد ليخفف من تأثير إنكار بطرس وكأنه يتناساه، وبهذا يأتي سؤال المسيح للقديس بطرس - في إنجيل يوحنا - بعد القيامة وفي الجليل أيضاً حسب النص الإنجيلي السابق، ليزيد من صدق رواية ق. يوحنا ومن دقّتها وحبّك موضوعها وتتميم وعد الرب بالحرف الواحد!

أما في إنجيل القديس لوقا فجاءت هكذا: «وقال الرب: سمعان سمعان هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكنني طلبتُ من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. وأنت متى رجعت

على المحبة، جاعلاً المحبة الشرط الأساسي للكنيسة لاختيار مُرْسِلِيهَا وخدامها: رؤساء أساقفة وأساقفة وكهنة وكل مصافّ خُدّامها. وهنا تُقدّم المحبة على الإيمان، على أساس أن المحبة الصادقة تحوي حتماً إيماناً صادقاً: «أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة.» (١ كو١٣: ١٣)

كان الرب قد أبدى رفضه فيما سبق لأية محاولة للتسابق على أيهم أكبر: «وكانت بينهم أيضاً مشاجرة، من منهم يُظنُّ أنه يكون أكبر. فقال لهم: ملوك الأمم يسودونهم، والمتسلطون عليهم يُدعَوْنَ محسنين. وأما أنتم فليس هكذا، بل الكبير فيكم ليكن كالأصغر، والمتقدّم كالخادم.» (لو٢٢: ٢٤-٢٦)

أما قول المسيح: «أكثر من هؤلاء»، فهذا بالنسبة للوضع الرسولي أو للخُدّام على وجه العموم، ولكن الرب هنا يضع شرطاً للتقدّم في الخدمة أو الرئاسة، فالأكثر حياً يُستأْمَنُ للخدمة الأكثر، وهذا حقٌّ، فالمحبة وحدها هي التي تتسع للعمل الأكثر.

«نعم يا رب أنت تعلم أنني أحبك»:

يوافق القديس بطرس على سؤال الرب أنه كان يحبه، ولكن تأتي الموافقة خُلوّاً من ادّعاء الأكثرية في المحبة، فلقد تعلّم بطرس أن لا يقدّم نفسه على الآخرين، وهذا تصحيح مليح لمواقفه السابقة. وهذا يلزم أيضاً أن يكون منهاجاً لكل مُرْسَلٍ وخدام. فليس لإنسان قط، كان من كان، قديساً أو نبياً، أن يدّعي لنفسه الحب الأكثر للمسيح.

كذلك يأتي ردُّ بطرس مسنوداً بالتسليم لمعرفة الرب، فمحبة بطرس حتماً يعرفها المسيح، وهو لا يدّعي لنفسه محبة إلاً بالقدر الذي يعرفه الرب. لقد تنازل القديس بطرس عن غُلُوّاء مشاعره الخاصة التي فضحت وأخرجته عن حقيقة ما له وما فيه. وهذا أيضاً يتحتم أن يكون منهاجاً لكل مُرْسَلٍ وخدام في كنيسة الرب، أن لا يشهد لنفسه إلاً بالقدر الذي يشهد به الآخرون له وعنه!!

«أرع غنمي»:

«أرع بόσκει»، ومعناها الدقيق: «أطعم»، لأن «أرع» ποιμαίνε جاءت بعد ذلك بالنسبة للقطيع، و«غنمي» تجيء بمعنى «حملاني» في اليونانية. ولكن في عدة أبحاث عميقة قام بها علماء مدققون في أصول اللغة اليونانية^(١) واستخدامها، اتفقوا على أنه بالرغم من تعدد

^{١٥} Brown, *op. cit.*, p. 1102-1106.

الكلمات المعبّرة عن المحبة مثل: «أغابي»، و«فيلي»، أو أفعال الإطعام والرعاية مثل «بوسكين» و«بويمين»، أو أسماء القطيع بين «حملان» و«خراف» و«غنم»، إلا أنها جميعاً لا تختلف في معناها، فهي كلها «محبة»، وهي كلها «رعاية»، وهي كلها «غنم»، وذلك في الثلاثة الأسئلة التي طرحها المسيح على القديس بطرس.

وفي قول المسيح «ارغ غنمي»، يضع المسيح القديس بطرس في موضع الرسولية الصحيح، بعد أن كان قد أفرز نفسه بإنكاره المسيح ثلاثاً. وهنا يشدد القديس أغسطينوس جداً على قول المسيح «غنمي» باعتبارها غنم الرب، مكرراً مرّات ومرّات أن يلتفت المُؤمِّلُ أو الخادم المؤمن على الرعية إلى أنها غنم الرب، وليست غنمته هو، معطياً نصائح نافعة وجيدة وكثيرة جداً لمن يطلع عليها^(١١).

والملاحظ أن كلمة «غنمي» يقابلها في إنجيل القديس متى «كنيستي»: «وأنا أقول لك أيضاً أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.» (مت ١٦: ١٨)

فإذا أضفنا إلى هذه التصريحات ما قاله الرب لبطرس في إنجيل القديس لوقا: «وأنت متى رجعت، ثبت إخوتك» (لوقا ٢٢: ٣٢)، يتبين لنا مدى سخاء الرب المنقطع النظر في تشجيع القديس بطرس: «ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفني إيمانك» (لوقا ٢٢: ٣٢)، لكي يعود ويتبوأ مركزه بين التلاميذ، بل وفي الكنيسة على مدى الدهور. ولكن تشجيع المسيح لم يبلغ أبداً حدّ مثجعه الرئاسة على كل الرعية أو التلاميذ. فليتذكر القارئ جيداً أن الرب شجب المشاجرة بينهم حول مَنْ فيهم يكون أكبر!!! فلماذا تكّرس الكنيسة «المشاجرة» عينها لتكون جزءاً من إيمان الكنيسة؟؟؟

١٦: ٢١ «قال له أيضاً ثانية: يا سيمعان بن يونا، أتجيبني؟ قال له: نعم يا رب أنت تعلم أنني أحبك. قال له: ارغ غنمي.»

المسيح يكرر السؤال الأول، ولكن يحذف منه الجزء الخاص بـ«أكثر من هؤلاء»، وكأنه اكتفى من رد القديس بطرس بأن حذفها من قلبه كما حذفها من رده، فلم تعد تقلق الرب من جهة الرعاية المزمع أن يلقبها عليه.

^{١١} Augustine, *op. cit.*, p. 446.

ولكن التكرار انحصر في «المحبة» فقط، وكان الرب لم يكتفِ باعتراف القديس بطرس الأول أنه «يحب المسيح»، فهو هنا يطلب المزيد. فليس عبثاً يكرر المسيح السؤال عن المحبة!! وليس عبثاً يخرج الكلام من فم المسيح وكأنه يعتمد على التصحيح، والمزيد من طرف القديس بطرس وحده.

ولكن لينتبه القارئ، فالمسيح عندما كرر السؤال عن محبة بطرس له، كان ينبه القديس بطرس أنه يأخذ من المسيح طاقة حب جديدة يضيفها على ما عنده. فالمسيح لا يسألنا عمّا عندنا كأنه من عندنا؛ ولكن على أنه من عنده: «لأنه من يميّزك؟ وأي شيء لك لم تأخذه، وإن كنت قد أخذت، فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟» (١ كو٤: ٧)

وهكذا عندما أعطى المسيح فرصة للقديس بطرس أن يعيد النظر في مستوى محبته على محبة المسيح، كانت فرصته لبطرس أن يستزيد من المحبة أخذاً وعطاءً.

وعلى مستوى طاقة المحبة الثانية، نثى له المسيح لياقة الرعاية على غنم الرب.

١٧:٢١ «قَالَ لَهُ ثَالِثَةً: يَا سَمْعَانَ بْنَ يُونَا أَتُحِبُّنِي. فَحَزَنَ بَطْرُسُ لِأَنَّهُ قَالَ لَهُ ثَالِثَةً أَتُحِبُّنِي. فَقَالَ لَهُ: يَا رَبُّ أَنْتَ تَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ، أَنْتَ تَعْرِفُ أَنِّي أَحِبُّكَ، قَالَ لَهُ يَسُوعُ: آرَعِ غَنَمِي».

كان حزن القديس بطرس في المرة الثالثة يرجع لإحساسه بأنه كان دون المستوى اللائق برسول، إذ تذكر الفراغ المخيف الذي كان يملأ قلبه تجاه المسيح أثناء المحاكمة لما سأله ثلاث مرة عن علاقته بالمسيح فأنكر!! هنا حُزِنَ بطرس عند سؤال الرب الثالث، إذ تذكر أيضاً بكاءه المرّ بعد إنكاره الثالث (مر١٤: ٧٢). وهنا كان ردُّ بطرس هو التسليم الكلي للمسيح: «يا رب أنت تعلم كل شيء»، على مستوى الاعتراف بكل ضعفه؛ فقط «أنا أحبك»!! لقد قَبِلَ المسيح اعتراف بطرس، وقَبِلَ محبته، وزادها له ثلاثة أضعاف!!! فصار بطرس راعياً أميناً للغاية على غنم الرب. والدليل القاطع على صلاح القديس بطرس وصلاحه كراعٍ في نظر الرب، أن أردف الرب في الحال بالنبوءة له كيف سيضع نفسه عن الخراف!! «أية ميتة كان مزمعاً أن يمجّد الله بها.» (يو١٩: ٢١)

لقد ظلت كلمات الرب ونصائحه ترنُّ في قلب القديس بطرس حتى أواخر أيامه، والتي منها

صاغ نصائحه للأساقفة نظرائه: «أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم، أنا الشيخ رفيقهم، والشاهد لآلام المسيح، وشريك المجد العتيد أن يُعلن: ارعوا رعية الله التي بينكم، نُظَّاراً (أساقفة)، لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط، ولا كَمَن يسود على الأنصبه بل صائرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر رئيسُ الرعاة تناولون إكليل المجد الذي لا يبلى.» (١بط ٥: ١-٤)

١٨: ٢١ «الحقَّ الحقَّ أقولُ لك: لَمَّا كُنْتَ أَكْثَرَ حَدَاثَةً، كُنْتَ تُمْنَطِقُ ذَاتَكَ وَتَمْشِي حَيْثُ تَشَاءُ، وَلَكِنْ مَتَى سَخِثَ فَإِنَّكَ تَمُدُّ يَدَيْكَ، وَأَخْرُ يُمْنَطِقُكَ وَيَحْمِلُكَ حَيْثُ لَا تَشَاءُ.»

بعد أن تأكد الرب أو بالحري بعد أن تأكد بطرس من نفسه من جهة محبته للرب، وبعد أن حمَّله الرب رعاية غنمه، أي استأمنه على الرسولية في كنيسته، بدأ الرب يؤكد لبطرس ماذا ينتظره في مستقبل الأيام. ولكن الرب وضعها كمقارنة بين حرية الخدمة التي ينعم بها في حدائته، وبين ما ينتظره من شدة سيحمل عليها وتُقرَضُ عليه في شيخوخته. ولكن ليس القديس بطرس وحده هو الذي يُفَرِّزُ له هذا النصيب، ولكنه منهج خدمة الكنيسة كلها الذي افتتحه الرب بنفسه: «وكان يُقتاد بالروح في البرية أربعين يوماً يُجَرَّبُ من إبليس.» (لو ٤: ١ و ٢)

وواضح من هذا أن «الآخر» الذي سيمنطق القديس بطرس ويحمّله حيث لا يشاء — وهو مضروود الذراعين — هو هو الروح القدس، فهو الذي يقتاده حيث سيُصلَّبُ وحيث لم يكن يشاء أولاً. فمعلوم من قصة استشهاد بطرس أنه بعد صدور الحكم عليه بالصلب استطاع الهرب من السجن، ولكن في خروجه سريعاً من روما قابله الرب في الاتجاه العكسي فسأله بطرس: «إلى أين أنت ذاهب يا رب Domine quo vadis?» «كوفاديس»، فردَّ عليه الرب: لأُصلب بدلاً منك، فعاد بطرس أدراجه وسلَّم نفسه للصليب، وأبى إلا أن يُصلَّبَ منكساً! إذ حسب أنه كثير عليه أن يُصلَّبَ كالمسيح.

ومعلوم أن بطرس استشهد سنة ٦٤ م على يد نيرون، أي بعد حديث الرب هذا بحوالي ٣٤ سنة. ولكي يوضح الرب له أنه سيختطُّ له منهجه بالتمام، عاد مباشرة وللتوقال له كلمة السرِّ: «اتبعتني»!!

١٩:٢١ «فَالَ هَذَا مُشِيرًا إِلَى آيَةٍ مَيِّتَةٍ كَانَ مُرْمِعًا أَنْ يَمَجِّدَ اللَّهُ بِهَا. وَلَمَّا قَالَ هَذَا، قَالَ لهُ: أَتَبْنِي»!!

يعلق ق. يوحنا هنا على الكلام بحسب ما كان وما صار، لأنه يكتب إنجيله هذا سنة ٩٥ م تقريباً، والقديس بطرس استشهد سنة ٦٤ م، وصار ذلك معلوماً لدى الكنيسة كلها^(١٢)، كيف مَجَّدَ القديس بطرس الله بموته، وهكذا أخيراً قَبِلَ الله استعداده الذي قاله في بكور حياته: «لو اضطررتُ أن أموتَ معك... إني أضع نفسي عنك...»!!!

هكذا وضع القديس بطرس ذاته حُبًّا في المسيح والكنيسة، وهكذا مات على الصليب سعياً وراء الذي أحبه ومات!! وتم قول الرب حرفياً: «ولكنك ستبنيني أخيراً.» (يو ١٣: ٣٦)

لقد ظل القديس بطرس يترقب واجفأ مجيء مَنْ سَيُمَطِّقُهُ ويحمله حيث لا يشاء كل يوم، إذ حسب ذلك أنه لائقٌ مهتماً كانت مشيئته. لذلك نسّمعه يقول في رجفة اليقين: «عالمًا أن خَلَعَ مسكني قريب كما أعلن لي ربنا يسوع المسيح أيضاً.» (٢ بط ١: ١٤)

وفي هذا يقول القديس أغسطينوس:

[هذه هي خاتمة حياة الذي أنكر، والذي أحب، الذي تاه عُجْبًا بظنونه، والذي انحنى بالمذلة من جرّاء انكاره، الذي اغتسل بدموعه، والذي استحسن اعترافه، ثم تكلم بآلامه! هذه كانت خاتمة ما بلغ: أن مات على حب مكتمل لاسم مَنْ صمم أن يموت معه ولكن منكسًا.]^(١٣)

(١٢) رسالة كلمنتس الأولى ٥: ٤، الشهيد بوستين: الدفاع ١: ٣٥، ترتليان 15,3 scorpice، يوسابيوس القيصري: «تاريخ الكنيسة» ٣: ٢١١ وقد ذكر صلبه مُنكسًا.

¹³ Augustine, *op. cit.*, p. 445.

القسم الثالث

المسيح والقديس يوحنا

(٢١:٢٠-٢٣)

٢٠:٢١ «فالتفتَ بطرسُ، ونظرَ التلميذَ الذي كانَ يسوعُ يُحبُّه يتبعه، وهو أيضاً الذي أتكا على صدره وقتَ العشاءِ وقال: يا سيِّدُ من هو الذي يُسلمك.»

ق. يوحنا هنا يضع نفسه في الصورة في ختام إنجيله ليؤكد وجوده الحي في الجماعة وفي الإنجيل معاً. وهنا يحاول الربط بينه وبين القديس بطرس، الأمر الذي نجده دائماً موجوداً في الإنجيل عامة؛ فد «بطرس و يوحنا» صنوان عزيزان لا يفترقان. فنحن لا ننسى أنهما هما الاثنان كانا يتبعان معاً الرب وهو مقبوض عليه في طريقه إلى بيت حنان: «وكان سمعان بطرس والتلميذ الآخر يتبعان يسوع» (يو ١٨: ١٥)، والاثنان ركضا معاً إلى القبر. وحتى في هذه الآية يحاول أن يذكّر القارئ بموقعهما على مائدة العشاء عندما أوماً القديس بطرس من الطرف الآخر للمائدة (١٤) نحوق. يوحنا لكي يسأل الرب عن الخائن من يكون! وبأن واحد يحدد ق. يوحنا موقعه من المسيح — على الصدر من جهة الشمال حتماً حسب التقليد (أي ملاصقاً للقلب)، ثم يزيد من إزاحة الستار عن علاقته مع الرب بقوله: «كان يسوع يحبه.»

أما كون ق. يوحنا حسب قول القديس بطرس كان «يتبعه»، فهنا كلمة «يتبعه» تبدو لأول وهلة أنه كان يسير خلف المسيح. ولكن لغة ق. يوحنا تضرب باليمين وبالشمال، أي تشير إلى الواقع المتحرك وتهدف إلى الروح الثابت الأزلي. فالمعنى الروحي، أن ق. يوحنا لم يكن في حاجة أن يدخل مدرسة المحبة التي مرّ القديس بطرس على فصولها الثلاثة بغاية الصعوبة، ثم فاز بالرسولية بعد محنة وامتحان وصار من الثابتين. فالقديس يوحنا هو ابن محبة المسيح، وقد وُلد يوم استضافه الرب (يو ١٩: ٣٩)، وتسجّل في سجل الحب الإلهي يوم أن انحنى على صدر يسوع، ويوم أن ترك التلمذة خلف المعمدان وأتبع الحمل الذي يرفع خطية العالم. فإن كان بطرس قد رآه الآن بعد القيامة «يتبع»، فقد كان منذ أن نادى المسيح بالملكوت، هو أول التابعين.

٢١:٢٠ «فلَمَّا رَأَى بُطْرُسُ هَذَا قَالَ لَيْسُوعُ: يَا رَبُّ وَهَذَا مَا لَهُ؟».

لقد ظنَّ بطرس في نفسه أكثر مما ينبغي أن يُظنَّ. ظن أنه يعودته إلى مركزه في الجماعة الرسولية بهذا السخاء، ونواله صك تكريم الشهادة بين الشهداء، أن يسود على الجماعة ويقود. وكان أول اختباره على ق. يوحنا، ندّه في الحبّ وفي القُرْبَى، فكان بطرس يتلهف على أن يعرف مستواه بالنسبة لموقع هذا التلميذ الآخر بين الرسل التابعين وبين الشهداء المكرّمين، فابتدر الرب بالسؤال «وهذا ما له؟». يقصد: أنا عرفت موقعي وبدايتي، وهذا ما نصيبه؟ فكان السؤال برؤيته خارج اختصاصه بل وخارج اللياقة؛ ورحم الله أمرئاً عرف قدر نفسه!! فلقد كان وقع السؤال عند الرب موقعاً غير حسن وهل يُسأل الرب عن مشيئته؟

٢٢:٢١ «قَالَ لَهُ يَسُوعُ: إِنْ كُنْتُ أَشَاءُ أَنَّهُ يَبْقَى حَتَّى أَجِيءَ، فَمَاذَا لَكَ، أَتَبْغِي أَنْتَ؟».

الرد هنا عميق ومتشعب؛ يضرب في الواقع، ويضرب حتى إلى منتهى الزمن؛ يكشف عن ألوهة متفوّقة، وسلطان على الزمن وعلى الموت والحياة، وعلى مصائر الناس وأقدار الناس. فالمسيح يستعلن وجوده القائم والدائم، وكيف يقبض على زمام الكنيسة في تحركها غير الزمن برسلها وآبائها وأنبياؤها، يحدد أيامهم ويقبس أعمارهم بخطة تنتهي حتماً بمجيئه.

كان سؤال بطرس يختص بمشيئة المسيح قبل أن يختص بحياة يوحنا، لأن حياة رسول لا تحددها الأقدار المحتومة، بل مشيئة الله المحتومة التي لا يفك ختمها إلا المسيح، مضيفاً عليها، أو مختزلاً منها كما يشاء؛ لأنه كالآب يُخيي من يشاء!

وقول المسيح: «إِنْ كُنْتُ أَشَاءُ أَنَّهُ يَبْقَى إِلَى أَنْ أَجِيءَ»، ليس هو افتراضاً للجدل، بل هو حق قائم بالحقيقة. فالذي أقام لعازر من الموت بعد أن أُنْتِنَ، أعسيرٌ عليه أن يُبقي يوحنا لا يموت؟ والذي قام من بين الأموات ناقضاً الموت وأوجاعه، أكثريرٌ عليه أن يفصل بين يوحنا والموت؟

ولكن هل قالها الرب كمجرد ردّ لبطرس كي لا يرتني فوق ما ينبغي أن يرتني؟ أم يقصد بها قصداً يلوّح بإجراء ينوي أن يأتيه؟

لم يكن سؤال القديس بطرس نابعاً من ذاتية تتحرق شوقاً لمعرفة مصائر الرسل، بقدر ما كان يشعر أنه يمثل في كنيسة الله حركة ناشطة وعملاً، هما من واقع طبيعته التي هدّتها له المسيح لتعمل

على مستوى الروح .

وكان يشعر أن ق. يوحنا يمثل الحب الهادئ الوديع المتأمل والمتأجج كالنار شديدة الفعل بطبيشة الحركة . فكان بطرس يصبو أن يدرك في يوحنا مسار هذه القوة الفعالة ، كما أدرك هو في نفسه مسار حركته التي ستنتهي بالشهادة ! كانت غيرة بطرس من يوحنا كثيرة مرثا من مريم . لقد ضجّت مرثا من قعود أختها تحت رجليّ المسيح تسمع كثيراً ولا تعمل شيئاً ؛ بينما هي قد هدّها الجهد وأجهدتها الحركة في أعمال كثيرة لخدمة ضيافة الرب . وأخيراً انفجرت ، لا في مريم ، بل في المسيح تؤاخذ بصراحة : « يا رب أما تَبْألي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي ، فقلّ لها أن تعينني » (لو : ١٠ : ٤٠) . فكان الرب لها لائماً ، وسلوكها مؤاخذاً ، وعلى أسلوبها مُعتقاً ، مع أنه كان يحبها ، وأعطى لمريم الطوبى لأنها اختارت النصيب الصالح ، « الذي لن يُنزع منها . » (لو : ١٠ : ٤٢)

وهنا تجيء كلمة : « لن يُنزع منها » ، بالنسبة لمريم موازية ومطابقة لقوله لبطرس بالنسبة ليوحنا : « أنه يبقى حتى أجيء » . فحياة ق. يوحنا ومنهجه وأسلوبه ، واضح أنه يمتُّ بصلة وثيقة لأسلوب مريم ومنهجها . فكلُّ منهما اختار المحبة والاستماع إلى « الكلمة » والتأمل فيها واتّباع الرب من كل القلب ، وكلاهما فاز بإعجاب المسيح واستحوذ على محبته . وهذا كان بالنسبة لمريم « النصيب الصالح الذي لن يُنزع منها » ، وبالنسبة ليوحنا كان يشاء أن يبقى إلى الأبد . ولكنه ، فيما يبدو لنا ، أن المسيح أبقى على منهجه وإنجيله يحياه عاشقوه في كل العالم عوضاً عنه إلى أن يجيء . وأليست الرهبانية الباقية إلى الأبد صورة حياة يوحنا ؟؟ هذا هو ق. يوحنا وهذه هي حياته الهادئة التي تحياها له الكنيسة وسوف تحياها له الرهينة إلى الأبد !

أما بطرس فليس له أن يتذمر ، فالرب سبق وأن ثبت اسمه وثبت إيمانه النشيط الشجاع العمّال في الكنيسة ، على نفس المنوال وإلى الأبد : « أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيسة الجحيم لن تقوى عليها » (مت : ١٦ : ١٨) ، وها هي الكنيسة تحيا إيمانه ، فتزلزل أبواب الجحيم كل يوم .

لقد استؤمن بطرس على مفاتيح ملكوت السموات ، وأما يوحنا فاستؤمن على أسرار السماء ذاتها

(١٥) الصخرة هنا بحسب القديس أنطونيوس هي المسيح في اعتراف بطرس : « أنت هو المسيح ابن الله الحي » ، شرح إنجيل .

واطلع على كل ما هو عتيد أن يكون، وشاهد السماء الجديدة والأرض الجديدة، وقاس مع الملاك
أورشليم السماوية، وعان عرش الله، وتعرّف على كل الأجناد السماوية!

والآن: «بطرس» مات وإيمانه لا يزال يتكلم بعد! ...
و«يوحنا» مات ولا يزال حبه يُسبِّح به تسابيح الأزل ...

«فماذا لك؟ أتبعني أنت»:

ليس من شأن القديس بطرس أن يتابع حياة الرسل الآخرين، إن حدود مسؤوليته تقف عند
أتباعه هو للمسيح وحسب. فإن عاش يوحنا حتى مجيء المسيح فهذا ليس «له» ولا يخصه، وإن
مات شهيداً أو بغير شهادة، فهذا أيضاً ليس له، يكفيه هو أن يتبع المسيح. هذا الرد ينفي أن يكون
المسيح قد أعطى لبطرس حق الرئاسة على الرسل ولا حتى الإشراف أو القيادة. الرب أعطى
بطرس أن يشدد إخوته عندما يرجع من محنته بعد أن ذاق مرارة الإنكار وحيرة الجحود. فكما تثبتت
إيمانه بصلابة الرب عنه، هكذا كان ينبغي أن «يثبت» بإيمانه إخوته عن اختبار.

ولقد كان بطرس حقاً عموداً ثابتاً وقوة مركزية ذات إشعاع وسط التلاميذ. وقد أبدى شجاعته
في مواجهة رؤساء الكهنة وعتف سلوكهم واتهمهم علناً وبكل قوة بتحمل جرم قتل المسيح «رئيس
الحياة قتلتموه» (أع ٣: ١٥)، حتى ضجّ منه رؤساء الكهنة واستصرخوه ليكفّ عنهم: «فلما
أحضرهم، أوقفهم في المجمع، فسألهم رئيس الكهنة قائلاً: أَمَا أوصيناكم وصية أن لا تعلموا
بهذا الاسم، وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان.
فأجاب بطرس والرسل وقالوا: ينبغي أن يُطاع الله أكثر من الناس. إله آبائنا أقام يسوع الذي أنتم
قتلتموه معلقين إياه على خشبة، هذا رَفَعَهُ اللهُ بيمينه رئيساً ومخلصاً، ليعطي إسرائيل التوبة
وغفران الخطايا.» (أع ٥: ٢٧-٣١)

كان بطرس بالنسبة للكنيسة قلبها الخفقان، ولسانها الناطق، وروحها الوثابة، جريءٌ جُرأة
الأسد، لا يلين ولا يهادن في مواجهة النظام اليهودي وعتو الرئاسة الكهنوتية. فاستطاع أن يحفظ
«الكيان الرسولي» مستقلاً عن سطوة النظام اليهودي، فجعل له مكانة لا تقل عن مكانة
السنهدريم وسلطانه، وعلى يديه بزغ نجم الكنيسة الأولى في فلسطين مبشراً بشروق شمس المسيحية
على العالم كله.

«أتبعني أنت»:

وكانت كلمة المسيح هذه لبطرس، هي آخر كلمة قالها المسيح بحسب إنجيل يوحنا، والمعتقد أن بعدها اختفى عنهم! وهي لم تُكُتَبَ لبطرس فقط، بل كدعوة لكل قارىء وسامع.

٢٣:٢١ «فداع هذا القول بين الإخوة أن ذلك التلميذ لا يموت، ولكن لم يُقَلْ له يسوع إنه لا يموت، بل إن كنتُ أشاء أنه يبقى حتى أجيء فَمَاذَا لَكَ».

المعنى الذي دافع به ق. يوحنا عن الخطأ الذي ارتكبه الإخوة (التلاميذ) بقولهم أن ق. يوحنا لا يموت، ينتهي بنا إلى فهم حقيقة أراد ق. يوحنا أن نفهمها دون أن يكتبها، وهي أن بقاءه إلى أن يجيء المسيح شيء وأنه لا يموت شيء آخر؛ أو بمعنى آخر أن بقاءه إلى أن يجيء المسيح لا يستلزم حتماً أن لا يموت؛ أو بمعنى أوضح، أن بقاءه إلى أن يجيء المسيح يمكن أن يكون حتى ولومات، وهذا ما اعتبرناه لغة ق. يوحنا السريانية التي قصد بها قيام ودوام الكنيسة الروحية التأملية المتبصلة^(١٦)، التي تحيا روح ق. يوحنا وإنجيله من بعده، تسبح المسيح وتمارس الحب والتصوف mysticism، أي الحياة بحسب أسرار الروح التي يمثلها إنجيل يوحنا وتمثلها الحياة الرهبانية الحية المتعفة، والمتخصصة في الصلاة والتسبيح، والتي ستبقى إلى أن يجيء الرب!!

وبحاول بعض شُرَّاح إنجيل يوحنا أن يتخذوا من دفاع هذا القديس عن ضرورة موته، أنه كان قد مات بالفعل. ولكن الرد على هذا أنه لو كان قد مات فما هي الحاجة للدفاع عن ضرورة موته؟

وأيضاً فإن الآية القادمة (٢٤:٢١) توضح بأجلى بيان أن ق. يوحنا الذي قال هذا، كان ما زال حياً وأنه هو الذي كتب هذا وشهد بهذا!! وأنه بقوله هذا، يكون قد نقل هذه القضية لحكم الزمن والتاريخ إن كان هذا الأمر سيحدث من عدمه!

وكما كان القديس بطرس يتربص كل يوم الضيف الذي سيمططقه ويحمله حيث لا يشاء: «عالمًا أن خلَع مسكني قريب، كما أعلن لي ربنا يسوع المسيح أيضاً» (٢ بط ١: ١٤)، كذلك كان ق. يوحنا يشتهي كل يوم مجيء الرب ليحمله على السحاب. هكذا كتب بيده خاتمة سفر رؤياه، ردًا على ما جاء على لسان الرب في الرؤيا: «أنا آتي سريعاً. آمين. تعال أيها الرب يسوع.» (رؤ ٢٢: ٢٠)

¹⁶ Jerome, Book I, Against Jovinian.

٢٤:٢١ « هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا. ونعلم أن شهادته حق ».

هذه الآية تُبرز شخصية ق. يوحنا كتلميذ، ورسول، وشاهد لحياة المسيح وموته وقيامته، ثم كاتباً لهذا الإنجيل، مُلقياً بكل ثقله ومؤهلاته السابقة للتصديق على كل ما جاء في إنجيله.

وبصورة سرّية ومبدعة، ينقل كل هذه المؤهلات من شخصه لإنجيله، فهو يقدم لنا إنجيلاً يحمل ختم التلمذة المدموغة بالحب والأمانة والصلة الفريدة بالمسيح؛

ويحمل ختم الرسولية المستودع فيها كل أسرار المسيح التي اطلع عليها بصفة خاصة جداً، لا نعلم إلا بعضاً من أسبابها وخصوصيتها بسبب شخصيته المحافظة المُقترة في الشرح والمحجمة عن الإسهاب!

ويحمل ختم الشهادة، ولا نقصد هنا شهادة العين بل شهادة الروح. وشهادة الروح هي الحق، لأنها تقوم على الاستعلان، أي على رؤية ما لا يُرى، بتدخل المشيئة الإلهية لزيادة المعرفة.

«نعلم أن شهادته حق»:

ق. يوحنا يدرك الأصول التقليدية اليهودية في الشهادة، فهي لا تستقيم بواحد يشهد لنفسه حيث تكون شهادته ليست حقاً. هذا قاله المسيح نفسه عن نفسه سابقاً: «إن كنتُ أشهد لنفسي، فشهادتي ليست حقاً» (يوه: ٣١)، ولو أنه عاد ونفى أن يخضع لمقولة يهودية وهو ابن الله: «وإن كنتُ أشهد لنفسي، فشهادتي حق، لأنني أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب... لأنني لست وحدي بل أنا والآب الذي أرسلني.» (يوه: ٨: ١٤ و١٦)

فالقديس يوحنا يعطي شهادته بصورة الجمع: «نحن نعلم»، فتمن هم «نحن»؟ لقد تهرب الشُّراح من تفسير هذه الآية. ولكننا بصورة مبدئية، إذا عدنا إلى كيفية وظروف كتابة إنجيل يوحنا^(١٧)، نرى أن التقليد يقول إن بعض الرسل (كما يذكر نصُّ للعلامة اكلمنديس الإسكندري، ووثيقة موراتوري) مع بعض الأساقفة فيما حول أفسس، كانوا العامل المحرك للقديس يوحنا بمحاولتهم المتكررة ورجواتهم له أن يكتب إنجيله. هنا يقول بعض الشُّراح^(١٨) إن

(١٧) نرجو العودة إلى كتاب: «المدخل لشرح إنجيل القديس يوحنا»، فصل: "ظروف وملابسات كتابة إنجيل القديس يوحنا وزمانها"، ص ٤٥ وما يليها.

¹⁸ Hoskyns, *op. cit.*, p. 559, 560.

هؤلاء في مجموعهم يحملون مسئولية التصديق الأخير، فقد أعطاهم ق. يوحنا أن يكتبوا — عن أنفسهم — هذا المقطع من الآية: «ونحن نعلم أن شهادته حق».

ولكن ليست هذه هي الحقيقة، لأننا إذا عدنا إلى أسلوب ق. يوحنا في الكتابة عن نفسه فيما يخص المسيح والحق، نجده دائماً يتكلم بصيغة «الجمع» مُعْتَبِراً نفسه جزءاً لا يتجزأ من جسم الجماعة الرسولية بكاملها، أي الكنيسة المعاصرة للمسيح والشاهدة له^(١٩). لذلك نجده قد استهل رسالته الأولى بهذه الشهادة الجماعية هكذا:

+ «الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا، من جهة كلمة الحياة.» (١:١و١)

وعلى هذا المنوال ظل يكتب الرسالة كلها بصيغة الجمع من أول آية إلى آخر آية:

+ «ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملاً.» (١:١و٤)

+ «ولكن نعلم أنه إذا أظهر، نكون مثله، لأننا سنراه كما هو.» (١:٣و٢)

+ «نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة، لأننا نحب الإخوة.» (١:٣و١٤)

+ «ونحن قد نظرنا ونشهد، أن الآب قد أرسل الابن مُخْلِصاً للعالم.» (١:٤و١٤)

+ «نحن نحبه، لأنه هو أحبنا أولاً.» (١:٤و١٩)

+ «ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح، هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية.» (١:٥و٢٠)

إذاً، فواضح من هذا كله، ومن خاتمة إنجيل يوحنا التي أتت بصيغة الجمع هذه، أن شخصية ق. يوحنا نفسه تقف تماماً وراء هذه الشهادة التي ختم بها ق. يوحنا إنجيله كما هي في رسالته أيضاً.

وهكذا يتبين للقارئ أن موضوع شكّ العلماء في أن ق. يوحنا هو الكاتب لهذه الخاتمة، هذا

الفرض الذي استنبطوه من هذه الآية، أنه هو نفسه موضوع اليقين عندنا بكل يقين!!

٢٥:٢١ «وأشياء أُخْرُ كَثِيرَةٌ صَنَعَهَا يَسُوعُ إِنْ كُتِبَتْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَلَسْتُ أَظُنُّ أَنَّ الْقَائِمَ نَفْسَهُ يَسَعُ الْكُتُبَ الْمَكْتُوبَةَ. آمِينَ.»

العجيب في هذه الآية، أنها تكشف أنه لا يزال فكر ق. يوحنا ووعيه الروحي بعد المائة سنة

التي بلغها من عمره يحتفظ بهذه الصور المكّسمة من أعمال الرب وكلماته، وما تُشعّه في قلبه من معانٍ، والتي يهدّئ بها في ليله ونهاره. وق. يوحنا لا يلجأ إلى التهويل ليصف ضخامة الحصيلة الروحية التي يعيها من حياة المسيح وأعماله، ولكن الأعماق التي تتوالى في ذهنه من خلف كل حادثة، والعمقُ منها ينادي عمقاً، هي التي صوّرت له كيف تضيق الدنيا بعجائب المسيح! وهل يمكن أن يتسع العالم لمعطيات الله وملكوته؟

انتهى

عيد القديسة العذراء مريم

٢٢ أغسطس ١٩٨٩م

• • •

ما كنت يا عزيزي القارىء أودُّ أبداً أن أنتهي من شرح إنجيل القديس يوحنا،
فعلى مدى سنوات ثلاثٍ كاملاتٍ عشت في نعيم هذا السفر،
أستمع كل يوم بل كل ساعة بأضوائه التي تبهر النظر الروحي.
ولكن الذي يعزّيني أن الرب قوّاني بالرغم من ضعفِي ووهن إمكانياتي
لكي أنقل للقارىء شيئاً من ذخائر نعمته في هذا الإنجيل،
ليعيش فيها، ليس ثلاث سنوات
بل الحياة كلها.

القمص بطرس السرياني

فهرس الآيات

(م = المدخل : ش ١ = الجزء الأول من الشرح : ش ٢ = الجزء الثاني من الشرح)

Page	Text	Page	Text	Page	Text	Page	Text
٩٩١	٢	٤١- ٤٠:	١٠	١٩٧	١	١٠٠:	٤
١٢٥٣	٢			١٣١٩	٢	١٢- ١٠٠:	
١٢٨٤	٢			١٣١٩	٢		
٣٦٧	٢	٤٢- ٤٠:		٣٠	٣	١٣:	
١٣١	٣	١٨- ١٧:	١١	٣٤	٣	٢٢- ١٨:	١٣١٧
٣٢	٣	٢- ١:	١٢	٨١١	٢	٣١- ٢٣:	٩٩١
١١٢٨	٢			١١٨٢	٢	٢٨- ٢٦:	٥٠٠
٢٩	٣			٣٦١	١	٣١:	١٢٨٨
٣١٥	١			٩٨٦	٢		٢٦٧
١٢٤	١	٢٤- ١٦:		١٠٧٥	٢	٣٢:	١٠٥٠
٢٤٣	٣	٢٢- ٢٢:		١٣٢٠	٢	٣٣:	١٢٨٩
١٣٠	١	٥٠:		٧٠٤	١	١٨- ١٧:	١٢٧١
١٢١٥	٢	٢٩- ٢٧:		١٣٢	٣	٢٠:	١٢٨٠
١٢٤٩	٢			١٣٥٣	٢	٣١- ٢٧:	٩٢٤
١٢٢١	٢	٢٧- ٢٧:		١٩٧	١	٣٠:	٢٦١
١٩٧	١	٣٠:		١١٧٨	٢		٩٤٤
٩٩١	٢	٣١:		١٢٤	٣	٣١- ٣٠:	١٣١٨
٧١٥	١	٥٠:		١٣٢١	٢	٣٢- ٣٠:	١٢٨٩
١٦٩	١	٣٢:		٩٤٤	٢	٣٢:	١٢٩٠
١٩٧	١	٢٧:		١٢٣٥	٢		١٣١٨
١١٨٠	٢	١١:	١٤	١١٨٠	٢	٣٩:	١١٨٢
٩٧	٣	١٠- ٧:	١٥	٣١٠	١	٤١- ٤٠:	١١٩٣
٩٠٢	٢	٩:		٨٢٩	٢		١٠١٤
٥٥	٣	١٦:		٩٣٢	٢		٧٤٠
٣٥	٣	٢٢:		٩٧٤	٢		١٢٥٥
٣٥	٣	٢٢:		١٠٤٩	٢		١٢٦٨
٧٣٤	١	٩:	١٦	٧٥٨	١	٧:	١٣١٨
٤١	١	٢٨:	١٧	٩٥٠	٢	١٣:	٢٣٦
٤٤	١			١٢٣	٢		٢٠٣
١١٨٠	٢			٧٥٥	١	٥٣- ٥١:	١٣٣٦
٣٦٧	١	٣١- ٣٠:		١٩١	١	٥٣:	١٠٤٤
٨٢٥	٢	١٠- ٩:	١٨	١٢٥	٣	٥٥:	١٠٧٥
٣٨٧	٣	٢٥- ٢٤:		٧٣٤	١		٩٢٠
٥٧	١			٨٠١	٢		٤٦٠
٥٧	١	٧- ١:	١٩	١٠٢٩	٢	٥٦- ٥٥:	٨١١
٨٥١	٢	٢:		٩٥٠	٢	٥٨- ٥٧:	١٩٧
٢٠	٣	٢٧- ٢٦:		٢٢٣	١	١:	١١٥٩
٣٦	٣			٢٦٣	١	٨- ٥:	١١٧٨
١٩	٣	٣٥:		٣٥	٣	١٤:	٧٤٦
١٠٧٥	٢	٢٤:	٢٠	٢٤	٣	١٧- ١٤:	١٢١٩
١٠٧٨	٢			٣٢	١		١٣
٥٠٢	١	٢٦:		٣٥	٣	٢٥:	١١٩٣
١٢٦٢	٢	٢٤:		٨٦٢	٢	٤:	١٢٥٣
١٠٥١	٢	١٣- ١٢:	٢١	٩٩٩	٢		١٢٩٨
١٠١	٢	٢٧- ٢٤:		٢٥٩	١	٥- ٤:	٢٥٨
٧١٠	١	٧- ٦:	٢٢	٤٨	١	٥:	٥٧١
٤٧	١	٣١- ١٥:		٨٦٥	٢	١٥:	١٣١٩
٢٣	٢	١٦:		١٢٨٦	٢	١٧- ١٥:	١٣١٩
١٢٣٤	٢	١٧:		٨٥٦	٢	٢٠- ١٩:	١٣١٩
٤٧	١			٤٠٢	١	٢٥:	١٣١٩
١١٣٩	٢	٥:	٢٣	١٢٤	١	٣٨- ٣٧:	٤٩٦
٦٧٧	١	٨:		٣٤٣	٣	٤٣- ٣٧:	٧٠٢
١٥٠١	٢	١١:		١٣٢١	٢	٤١- ٣٨:	١٨٨
٩٥١	٢	١١- ٩:	٢٦	١٩٧	١	٤٠:	٢٠٤
٤٧	١	١٣:		٨٥٥	٢	٤١- ٤٠:	٢٠٥
٤٩	١						

القمص بطرس السرياني

٥٦	١٠- ١٥:	٤	٦٣٦	١٩:	٣	٨٦	١٥- ١٣:	٢٦
٢٠٠			٨٢٢			٩٩٦		١٩:
٧٢٧	٢٣- ٢١:		٨٦٥			١٢٥٢		٢٣:
١٠٥٩	٢٤- ٢١:		١-٧٢٣	٣٥:		١٣٢١		
١٢٨٩	٢٤:		٤٠١	٥- ٣:	٣	٢٥٩	٢٧- ٢٥:	٢٨
١٢٨٩			١٢١	٦- ٣:		٢٢٧		
٩٢٤	٢- ١:	٥	١٧٥					أنفس (رسالة) ٢:
١٢٤٥			٩٢٢			٦٨٠		
٧١٢	١٤- ٨:		٩٢٢	١٠- ٣:		١٢٧٧		
٩٥٧			١٠٧١	٦- ٥:		٣٥	٤- ٢:	
١٠٥٥			٥٩			٤٣٠		
٢٤٢	١٤- ١٢:		٢٠٠			٢٣٢		
١١٩			١٧٥		٨:	٩٨٨		
٦٥٦			١٣١٢			٥٨		٤:
٢٥٤			٢٣٦	١١- ٨:		١٦٥		
٢٥٨			١٠٧١		٩:	١٠٦٣		
٢٨٥	٢٢- ٢٥:		٥٨١		١٠:	١٠٦٣	٥- ٤:	
٥٩			٦٩٤		١٢:	٥٨		٥:
٢٦٠			٩٠٥	١٧- ١٤:		٤٣٠		
٦١			١٠٨٢	٢٠- ١٤:		٢٤٠	١٠- ٩:	
٧٠			١٧٥		١٦:	٧٥٠		١٠:
٤٤١			٨٦٩	١٨- ١٦:		٥٩		١١:
٤٥٠			١٠٩٣			٢٥	١٢- ١١:	
٤٥٤			٨٤٦	١٩- ١٦:		٢٥٩	١٤- ١٢:	
٢٣٨			٨٨		١٧:	٤١٨		١٣:
٨٩٤			٨٦٥			٥٠٠		
١٢٦	٢٢- ٢١:		٩٥٦			٢٥٧	١٤- ١٣:	
٨٨٨		٦	٨٠٧	١٨- ١٧:		٤٣٠	٢٠- ١٦:	
٧٨١		١٥:	٥٦٩	١٩- ١٧:		١٢٧٧		١٧:
٢٨٦		١٨	٦٢٣			٨٩٧	٢٣- ١٧:	
		الأشغال	٨٤٠	٢٠- ١٧:		٨٨٤	٢٢- ١٨:	
٢٩١		١	٨٨		١٩:	٨٩٧	٢٠- ١٩:	
٢١٤		٢	٩٢			٨٩٤		٢٢:
٤٢١		٣	١١١			١١١	٢٣- ٢٢:	
٤٢١			٨٢٤			٨٥٤		
٢٩٠			٩٤٣			١٧٥		٢٣:
١٥٧		٨	٩١٣			١٢١٢		
٨٦٠			٩٦٩			٢١١	٥- ١:	٢
١٢٥٩			١٠٢٨			٤٠٩		٢:
٢٩٠		٢٢:	١٠٢٧			٨٨٨		
٤٢	٢١- ٢٩:		١٠٨١			٢٩٦		٤:
٢٩٠		٢٠:	١٧٥		٢٠:	٨٥٥	٥- ٤:	
٩٨٥		٢٤:	٢٨٢			١٠٧٧		
١٠٢٢	٢٥- ٢٤:		٩١١			١٠٢٨	١- ٥:	
٢٩٠		٢٥:	١٠٧٣	٥- ٣:	٤	٤٢٢		٦:
٤٢٤	٢- ١:	٩	١٠٧٥		٤:	٢٥١		٨:
١٢٢٤		٢:	٢٣٧		٥:	٤٠		١٠:
٨٧		٥:	٤١٢		٨:	١٠٨١		
١٢٢٤			٦٠٠			١٢٨٩		
٤٢١		١١	١٢٤٨			١٤٢		١٢:
١٠٤٢		١٨	٨٨٤	١٠- ٨:		١٢٢١		١٣:
٢٧٧		٢٢	١٧٥			١٤٢	١٥- ١٣:	
١٢١٥		٢١	٧٣٦		١٠:	٨٧-		١٤:
		٥	١٠٢٢	١٢- ١١:		٩٩٩		
٧٢		٥	٢٠٠	١٢- ١٢:		٩٨٧	١٩- ١٢:	
٢٢٢		٩	٩١٩	١٠- ١٢:		١٢٩		١٨:
٤٠٨			١١١		١٣:	٨٢٦		
٢٢٢		١٧:	١١٢			٨٤٢		
٥٩٠	٩- ٨:	١٠	٩٧٠			٦١٤	١٩- ١٨:	
٥٩١	١٢- ٩:		١٠٧٢			٩١٢		
٢٢-	١٦- ١٢:	١٧	٩٠٦		١٥:	٨٢		١٩:

القمص بطرس السرياني

٢٤٦	٤: ٤١	١٨٣	١:	٣	١٢٤٦	٧: ٢٦
٩٢٤	٨:	١٨٣	١٤:		٥٩٠	٤: ٣٣
١٥٧	١٠:	١٨٣	٣:	٤	٢٣٣	٨: ٤٠
١٨٣	١: ٤٢	٢٧٧	٤- ٣:		١٢٤٦	٣١: ٤١
٥٣٢	٦: ٧-	١٨٣	٤:			أيام ثاني (أخبار)
٦٥٠		٩٠٠	٦- ١:	٥	٧٠٨	١٩: ١٣
١٥٧	١٠: ٤٣	٢٧١	٧- ١:		١٣٠٠	٢- ١: ١٥
٢٢٩		١٨٣	٣:		١٣٠١	٢:
٢٤٤		١٢٦	١:	٦	١٢٤٤	١٤- ١٣: ١٦
٥٣٢		٧٥٧			٧١٠	٢٠- ١٨: ٣٠
١٥٧	١١- ١٠:	٦٧	١٠- ١:			إرميا
٣٦٧		٧٥٧	٥:		١٢٠	٥:
٦٤١	١٣- ١٠:	٢٢٠	١٠- ٩:		٢٤٥	٢: ٢
٢٢٨	٢٥:	٧٥٥			٢٥	٧:
٢٢٣		٣٧٥	١٠:		٢٧٩	١٣:
٢٧٩	٣: ٤٤	١٢١١	١٤: ٧		٣٨٩	
٢٧٩		٥٩٢	٦: ٨		٢٧٥	
٤٩٩		١٨٤	٢- ١: ٩		٨٩٥	٢٢- ٢١:
١٨٣	٦:	٢٥	٢:		٥٥٠	١٠- ٦: ٣
١٨٩٨	٢٢:	٥١٨			٦٢٠	١٥:
١٥٧	٨: ٤٥	٩١٩	٣- ٢:		١٥١	٣: ٤
١٧١	١٥:	٢٠٣	٦:		٩٠٠	١٠: ٥
٢٥		٢٧٩			١٥٤	٢١:
١٠٤		٨٧٠			١٩١	١١: ٧
١٧٩		٩١	٧:		١٠٣٧	١٦:
١٥٧	١٨:	٧٥٠			٢٦	٤٤:
١٥٧	١٩:	١٥٨	١: ١١		٧٠٨	٥- ١: ٩
١٩٢		٧٠٦	١٢: ١١		١٢٩	١٩: ١١
٢٢٩		٢٨٤	٣- ٢: ١٢		٤٤٤	٢٢- ٢٠:
١٢١١		٢٨٥			١١١٨	٢٢- ٢٠:
٤٣	٤: ٤٦	٤٧٦	٦- ٢:		١٢٠	٣: ١٢
١٥٧	٩:	٢٧٩	٣:		٨٠٩	٥:
١٥٧	٨: ٤٧	١٠٠	١٥- ١٢: ١٤		٩٨١	١٦: ١٥
١٥٧	١٠:	٣٣٧١	١٢- ٨: ٢١		١٠٣٤	
١٥١	١٢: ٤٨	١٦٦	٢٢: ٢٢		٤٤٤	١٠: ١٧
٢٢٧	١٢- ١٢:	١٢٠			٢٨١	١٤- ١٣:
٢٤٥		١٢٩٢			٢٩١	٣- ١: ١٩
١٥١	١٧:	٦٨٨	٨: ٢٥		٢٦٩	٤- ١: ٢٣
٢٢٩		٨٧٣	٣- ١: ٢٦		٦٠٧	
٥٢٥		٨١٧	٤:		٦٢٠	٤:
٥٠٠	٢١- ٢٠:	٩٧٥	٢١- ١٥:		٢٢٧	٢٤- ٢٣:
٢٠٢	٣: ٤٩	٩٧٦	٢٠:		١٨٤	٣٠: ٢٥
٣٣٣	٤:	٩٧٧	٢١:		٣٠٠	٨- ٧: ٣١
٢٠٢	٥:	١٧٨	٩- ٧: ٢٨		١٠٠	٣٤- ٣١:
٢٠٢	٦:	٢٩٠	١٨: ٢٩		٢٢٢	
٤٥		٢٢٠	١٩- ١٨:		١٦١	٣٣:
٢٧٧	٧- ٦:	٩٢	٢٦: ٣٠		٣٤٤	٣٤- ٣٣:
٢٥٣	١٠- ٦:	١٩٢	٢٨- ٢٧:		٨٦٦	٣٨: ٣٢
٣٠٥	٧:	٢٣٠	٦- ٤: ٣٥		١٢٤٣	٥: ٣٤
٤١٣		٢٩٠	٥:		٢١٢	٦: ٥٠
٤٧٥	٨- ٧:	٤١٤	١٠:			إسماء
٦٥٩	٨:	٣٠٢			١١٧٥	٧- ٢: ١
٣٩١	١٠- ٨:	٩١٩			٢٣٤	٣:
٢٠٢	٩:	٤١٤	٣: ٣٧		١١٩٥	٦:
٢٠٢	٩: ١٠-	٢٩٩			١٨٩	١٧- ١٠:
٢٨٤	١٠:	٩٩	٥- ١: ٤٠		٢٧٨	١٦- ١٥:
٢٨٣		١٢١			١٣٥	١٦:
٣٤٤		٩٦	٥:		١٨١	١: ٢
٢٨٨	١٤- ١٤:	١٢٩	١١- ١٠:		٣٨١	٣:
١٣٠١	١٥:	١٥١	٤:	٤١	١٨١	
٣٠٨	١٨:	٧٢١			١٨٢	٤:

القمص بطرس السرياني

١٢٥	٢١:	١	٧٠٦	١	٨- ٦:	٥٦	٢٥٩	٢-	١:	٥٠
٢٠٨	٢٣:		١٨٨	١	٧:		٥٥٠			
٨٤٩	٢٥-		١٩١	١			٢٨٨		٤:	
٧٠	٩:	٢	١٣٠٠	٢	٦:	٥٨	٣٥٦	٥-	٤:	
٥٦٦	٢٣:		١٣٠٠	٢	٧:		٨٩٠	٩-	٥:	
٢٢٩	٢٤:		١٣٠٠	٢	٩-	٨:	١١٣٩		٦:	
١٢٠٥	١٥-	٣	٤٢٧	١	١١:		١١٧٠			
١٢٤٧	١٩-		٣٣٣	١	١٦:	٥٩	٢٨٠	١٠-	٩:	٥١
١٢٢٣	١٩:		٣٣٣	١	١٧:		٢٧٦	١١-	٩:	
١٢٢٣	٢٢-		٨٨٨	١	١٩:		٩٧٩	١٢-	١١:	
٣٦٧	٥:	٤	١١١١	٢			١٥٧		١٢:	
١٢٥	١١:		١٨٢	١	٢٠:		٢٢٨			
٩٢٩	١٩-		٣٣٣	١			١٠٣١	١٢-	١٥:	
١٢٦	١٣:		٣٣٣	١	١:	٦٠	٣٨		١٦:	
٩٢٣	١٤:		٦٠٤	٢	٢-	١:	٢٢٩		٦:	٥٢
١٠٨٣			٥٥٢	٢	٣-	١:	٢٢٣		٦:	
١٠٨٥			٣٣٣	١	١٠:		٣٣٥		٧:	
١٨٩	١٧:		٧٧٢	٢	١٨:		٢٣٩		١٠:	
١٢٦	١:	٥	٢٥	١	١٨:		٢٥٣		١٤:	
١٠٨٥			٢٩٠	١	١:	٦١	١٠٠			
٦٢١	٤-	١:	٢٥٩	١	٢:		٧٨٣			
١٢٤٨			٧٠٣	١			٩١٥			
٦٢١	٧:		١٧٠	١	٥:	٦٢	١١٧٢	١٥-	١٤:	
٩٩٦			٧١١	١	١:	٦٣	٣٥٣		١:	٥٣
١٠٢٨	١٠:		١١٧٣	٢	٢-	١:	٧٥٥			
	بطرس الثانية (رسالة)		١١٠٤	٢	٤-	١:	١١٧٦	٩-	١:	
٧١	٤-	١	٩٩٥	٢	٦-	١:	١٠٠		٢:	
٨٨			٧٣٤	١	٣:		٩١٥			
٤٥٥			٩٤٦	١			٧٨٣	٦-	٢:	
١٠١٩			٨٩	١	٩:		١٥٨		٣:	
٧٠	٤:		٥٨٦	١			٩١٥			
١٥٧	٥-	٤:	٦١٣	١			١١٧٣			
٤٦٧			٢٨٦	١			٢٨٥	١٠-	٣:	
٦١٢	١١:		١٢٣٥	٢			١١٤٠	١٠-	٢:	
٩٣	١٤:		٧٦	١	١١:		٤١٣		٤:	
١٢٤٩			٥٩٠	١	٨:	٦٤	١٠٠٨			
١٢٥٤			٣١٥	١	١:	٦٥	٤٩٠	٥-	٤:	
٩٨	١٨-	١٦:	٣١٥	١	٢:		٩١٥			
٣٣٤	١٩-	١٦:	٢٢٢	١	١٩-	١٨:	١١٤٠		٥:	
١٠١	١٧:		٩١٩	٢			١١٧٠			
١٠٤			٩٩٢	٢	٢٤:		١٣٩	٧-	٦:	
٢٨١	٢١-	١٧:	٩٧٢	٢	١٤-	٧:	٦٦	٩-	٦:	
٥٥	١٩:		٢٢٢	١	٩-	٨:	١٠٥١		٧:	
٨٢٨	٢١:				بطرس الأولى (رسالة)		١١٨٠			
٥٥٧	٤:	٢	٢٠٨	١	٣:	١	١٢٤٠		٩:	
٣٦٤	١٥-	٣	١٣١	١	٤-	٣:	٨٣٠		١٠:	
١٢٢	١٨:		١٣١٠	٢	٨-	٥:	٩٥٦			
	تثنية		٩٦	١	٨:		١١٦٦			
٣٣٢	١٥-	٢	٨٨٢	٢			١٣٣٨	١٢-	١١:	
٩٥	١٢-	٤	٩٦٦	٢			١٢١٨		١٢:	
٩٥	٢٧-	٢٢:	١٠٤١	٢			٢٧٩		١:	٥٥
٩٥	٥-	٥	١٢٦٣	٢			٢٨٣			
٤٥٢	٢٦:		٩١٢	٢	٩:		٣٠٣	٣-	١:	
٦٥	٧-	٧	٣٨١	١	١١-	١٠:	٢٠٤		٤:	
٤٠٧	٣:	٨	١٢٥	١	١١:		٣٠٣		٥:	
٣٢٩	٤:		١٠٨٣	٢			١٠٨٠		٩:	
٩٤	١٥:		٠٢	١	١٢:		١٦١		١١:	
٨٦	٢٨-	١١	١٠٢٤	٢	١٥:		٨٣٨			
٢٧٣	٢٩:		١٣٩	١	١٩:		٨٧٣			
٤٤	٢٣:	١٢	١٢٩٥	٢			٩١٩		١٢:	
٦٥	٢-	١٤	٢٣٧	١	٢٠-	١٩:	٨٧٢	١٣-	١٢:	

القمص بطرس السرياني

٢٧٣	١	٢٠-	١٧:	٣٣	٩٣٨	٢	٨-	٧:	٢	٧٢١	١	١١:	١٥
٢٧٤	١	٢٠-	١٨:		٨٨٨	٢		٨:	٢	١٩٠	١	١٦:	١٦
٢٩٠	١				١٠٢٨	٢		١٤:	٢	٨٣	١	٦:	١٧
٥٣٩	١		١٣:	٤٠	١٣٣٢	٢		٨:	٢	٥٢٩	١		
٥٣٩	١		١٩:							١٢٦	١	١٥:	١٨
١٠٥١	٢	١٦-	١٥:	٤٨	١٢٥٩	٢		٣:	١	١٥٧	١		
٢٧٣	١	٢٢-	٢٠:		٢١٤	١	٨-	٦:		٤٠٥	١		
١٣٤٣	٢		١:	٤٩	٦٤٥	١		٢٦:		٧٦٥	١		
١٣٤١	٢	١٣-	١:	٥٠	١٢١٤	٢	٢-	١:	٢	٣٨٥	١	١٩-	١٥:
			نيطس (رسالة)		١٢٨٨	٢		٧:		٩٣٤	٢		
٩٥٧	٢		٩:	١	٤٢٦	٢		٩:		٩٨١	٢		
٢٠٨	١		٥:	٣	٤٢٦	١		١٠:		١٣٣	١	١٨:	
٢١٦	١				٢٦٠	١		٢٣:		٢٩٨	١		
١٢٣٤	٢				٥٣	١		١:	٣	٧٦٥	١		
٢٨٥	٢	٦-	٥:		٥٣	١	٤-	٢:		٣٥٦	١	١٩-	١٨:
			نيموناوس الأول		٥٥٨	١	٤-	٣:		٧٦٤	١		
٩٥١	٢		١٣:	١	٥٥٨	١		٥:		١٠٥٣	٢		
١١٧٧	٢		١٧:		٦٢٦	١	١٠-	٩:		٣٨٤	١	١٩:	
٧٨١	٢		٤:	٣	٥٣	١		١٥:		٥٢٩	١		
١٠٨	٢		١٦:		٢٥٦	١	١٧-	١٦:		٧٦٥	١		
١٢٤	٢				١١٧٣	٢	١٨-	١٧:		١٢٦	١	٢٢-	٢٠:
٢٣	١				١٠٠٧	٢		١٩:		٨٣	١	١٥:	١٩
٣١	١				٤٢٦	١		٢٢:		١٢٣٥	٢		
٧٧	١				٦١٢	١				٢٧٨	٢	٨-	١:
٢٢٧	١				٢١٢	١		٢٤:		١٢١٩	٢	٢٣-	٢٢:
٦٢٨	١				٦٣	١		٢٦:	٤	١٢٢١	٢		٢٣:
٨٣٢	٢				٦٣	١		٢٤:	٥	٥١١	١		٢٢:
٨٦٩	٢				٦٤	١		٩:	٦	١١٥	١	٢٤-	٢٣:
٩٦٠	٢				٦٤	١	١٢-	١١:		٥١١	١	٢٦-	٢٥:
١٠٠٤	٢				٤٤٤	١		٤:	٩	٥١٢	١	٢٩-	٢٨:
١٠١٦	٢				١٣٤١	٢		١٨:	١٤	١١٣٩	٢	٤-	١:
١٠٨٣	٢				٢٢٢	٢		٢:	١٥	٦٦	١	١٩-	١٨:
١٢٥٥	٢				٢٢١	٢			١٧	٢٩١	١	٨-	٤:
١٢٣٠	٢				٢٢٥	٢				٢٧٣	١	١٣-	١١:
١٣٠	٢		٨:	٤	٦٢٧	١				٢٩٠	١		١٢:
٩٥٧	٢		٢٠:	٥	٣٧٥	١	٢-	١:		١٣١	١		١٩:
٦٢٧	١		١٠:	٦	٢٢٣	١	٦-	٤:		١٠٤٧	٢		٣٠
٦٣٩	١				٥٤٩	١		٢٥:	١٨	٤٤	١		٢٠:
٧٧٩	٢				١٠٩٢	٢				٧٦٦	١	٢٦-	١٤:
١٣١	٢		١٢:		١٠٢	١	٢-	١:	٢٢	٧٦٥	١	٢٧-	٢٦:
١١٣٨	٢		١٢:		١١٩٣	٢		٦:		٦٦	١	٢١-	١:
١١٤٤	٢				١٨٢	١	٨-	٧:		١١١٩	٢		٦:
١٣٠	٢		١٦:		١٣٩	١		٨:		٦٤	١	١٢-	٨:
٤٧	١				١١١٨	٢		٩:		٩٠٩	٢		٢٢:
			نيموناوس الثانية		١٣٩	١		١٠:		١٥٧	٢		٢٩:
١٠٢٣	٢		٩:	١	٥٧٢	١	١٤-	١١:		٢٢٩	٢		
١٣٢	٢	١٠-	٩:		٣٤٩	١		١٦:		١٣١	٢		
١٣٢٤	٢		٨:	٢	٢٣٣	١	١٨-	١٦:		٢٤٤	٢		
٩٠٤	٢		٥:	٣	٢٢٥	١		٢٤:	٢٦	٥٣٦	١		
٩٥٨	٢		١٦:		٢٤٥	١				٧٦٥	١	٤٧-	٤٦:
٣٦٧	٢		١:	٤	٢٠٦	١				٢٧٤	١	٢٨-	٢٦:
٩١٧	٢	٨-	٦:		١٥٩	١	٢٤-	١٨:	٢٧	١٥٩	١		٣٣
٣١٠	١	٨-	٧:		١٥٩	١	١٥-	١٠:	٢٨				٣٤
٣٥٢	١				١٨٤	١		١٢:					١٠:
٨٢١	٢		٨:		١٢٢	١	١٥-	١٢:		١٠٢٨	٢	١٢:	٢
٩٤٣	٢	١٧-	١٦:		٦٠٩	١	١٧-	١٢:		١٠٥١	٢	٣:	٣
			جامعة		١٦١	١		١٧:		١٠٥٠	٢	٤-	٣:
٢١٩	١		٥:	١١	١٧١	١	٢٧-	٢٢:	٢٩	٦٧٠	١	١٣:	٤
			حقوق		٨٤١	١		١٠:	٣٢	١٢٢٣	٢	١٤:	
١٠٠	٢	١٤:	٢		١٢٧٥	٢		٢٦:		٦٩٦	١	١٦:	
			حزقيال		٩٤	٢		٣٠:		٢٩٤	١	٢٣:	٥
													تسالونيكى الثانية

القمص بطرس السرياني

٣٣٤	١٤- ١٣:	٧	٣١	١٤- ١٣:	٣	٩١٧	١٣:	٥
٤٤٥			١٥٧	١٤:		٩١٧	١٥:	
٧٥٠			٥٧٣			٩١٧	١٧:	
١١٥٩			٢٢٠	١٥:		٩١٧	١٥:	٦
٢٠٠	٢٧- ١٣:	٧	٢٢٥			٢٢١	١٩:	١١
٢٠١	٢٨:		٩٨٠	١٦:		٨٢٢	٢٠:	
٥٨١	٢٧:	٩	١٣٠٣	١:	٤	٤٠٢	١٩:	١٣
٢٤	١٣:	١٠	٢٤٣			٩٠٨	٨- ٢:	١٤
٢٤	٢١:		٧٠	٢٢:		٩٠٩	٢- ٢:	١٥
٢٤	١:	١٢	٢٢١	٣- ٢:	٦	٢٥٣		٨:
٢٧٧	٢:		٢٢٧			٧٨٥		٩:
٣٠٩	٣:		٢٢٥	٣:		٩١٧	٢١:	١٧
٥٩٠			٢٢٦	٥:	٧	٩١٧	٢٤:	
٢٢٤	٢٢:		٢٢٦	١٢- ١٠:		٢٥٢	٢٠:	١٨
		زونا	٢٨٣	١٢- ٣:	١٢	٢٢١	٢١:	
١٩٠	٢- ١:	١	٧١٦	١١- ٥:		٧٩٢	٢٤:	٢٤
٣٢٨			٨٧			٢٢٧	١١:	٣٣
٤٠٠			١١٩٨	١٦- ١٥:		٢٢٩	١٠- ١:	٣٤
٢٣			١٢٢٠	٢:	١٣	٦٠٧	٢١-	١:
٣٥	٤:		١٠٢٢	٢١:		٢١٤	٣:	
٢٣٤			٥١٩	١٨:	١٤	٢٢٨	١٥:	
٢٣٤			٢٢٦	٢٦:	١٥	٢٤٥	١٥:	
٢٣٣	٥:		٢٤٤	١٥:	١٦	٢٢٠	٢٣:	
١١٧٤			٢٢٨	١٨:		٢٢٧	٢٣:	
١٢٢٤			٢٧٣	٢٠:		٢٤٥	٢٠:	
١٢١١			٢٠٣	٢٠:		٢٢٩	٢١:	
٢١٩	٢- ٥:		٤٠٣	٢:	١٧	٢٧٧	٢٦- ٢٥:	٣٦
٢٢٥			٢٨١	١٦:		٢٢١	٢٧- ٢٥:	
١١٧١			٤٩٩	١١:	١٩	٢٧٨	٢٧:	
٢٠٢	٦:		٥٢	١١- ١٠:	١٩	٢٧٧	٢٨:	
١١٢	٧:		٢٥	٢- ٢:	٢٠	٨٢٦	٢٨:	
٢٢٦			٢٢٧	٥:		٢٨١	٢٤-	٣٧
٢٢٦			٢٢٦	١٩- ١٨:		٢١٠	٥:	
٢٢٢			٢٢٦	٢٨- ٢٨:	٢٢	٢٢٧	٦-	٥:
٢٢٢			٢٢٦	٧- ٦:	٢٣	٥٣١	٦:	
٢٢٢			٢٢٦	١٥:		١٢٨٨	٩:	
٢٢٢			٢٢٦	٢١- ٢٠:		٢٣٦	١٠-	٩:
٢٢٢			٢٢٦	٢١:		٢٢٢	١٤-	٩:
٢٢٢			٢٢٦	٢- ١:	٢٤	٧٣٢	١٠:	
٢٢٢			٢٢٦	١١- ٩:		٢٤٥	١٤-	١٢:
٢٢٢			٢٢٦	١١- ١٠:		٢٢٨	١٤-	١٣:
٢٢٢			٢٢٦	١٧- ١٥:		٧٥٠	٢٥:	
٢٠			٩٨	٨:	٢٥	٨٢٢	٢٦:	
٢٥			٩٥	٢٢- ١٩:		٨٧٠	٢٦:	
٥٥٥			١٢٧٠	٢٢:		٩٣	٢٧:	
٢٣٤			٣٤	٣٠:		٥٥	٢٧:	
٧٢٧			٧٠٥	٣٠:	٢٨		٢٧:	
٨٢١			٨٢٦	٤٥:	٢٩		٢٣:	حكمة
٤١	٩:		١٢٤٣	٢٢:	٣٠	٤٥	٢٣:	٢
٢٢٨			١١٩	٢٠- ١٨:	٣٣	٥٥٧	٢٤-	٢٣:
٢١٠	١١- ٩:		١٢٤	٢٢- ١٨:		٢٩٠	٢٤-	٢٣:
٢٥	١٠:		١٢٢	٢٠:		٢٩١	٢٥-	٢٢:
١٩٠	١١- ١٠:		١٢٧٥	٢٠:		٢٩٠	٢٦:	
٨٢٣	١١- ١٠:		١٠٥	٢٠:		٢٩١	٢٧:	
٣٥	١١:		٩٤	٧- ٥:	٣٤	٢٩٠	٢٩:	
٢٣٢	١٢:		٩٣	٩- ٦:	٣٧	٢٩٠	٣٠:	
١٢٠٥	١٢:			٣٥- ٢٤:	٤٠	٢٩٠	٢:	٩
٢٥١	١٦:		١٤٧	٢٥:	٣		١٤- ١٣:	٢
١٠١	١٦:		١١٨٥	٢٧- ٢٢:	٤	٢٢١	١٤- ١٣:	٣
٢٣٢	١٧:		١٩٩	١٤- ١٣:	٧	٢٤٤	١٤- ١٣:	٣

القمص بطرس السرياني

١٩٠	١٤- ١١:	١٩	٣٢٦	٩:	٥	٣٣٤	١٧:
١١٧٧	١٢:		٣٣٣			٢١	
٢٦	١٢- ١٢:		١٢٣١			١١١١	١٧:
٣٣٣	١٣:		١٢٨٣	١٠:		٢٤٥	١٨-
٣٣٤			٢١١	١٢:		١٢٨٣	١٨:
٢٠			٣٢٦			٣٤٢	١:
١١٧٣			٣٣٣			٦٧	١٢:
٣٣٣	١٤:		١٠٣٩	١٢- ١٢:		٣٢٧	١٧-
٤٣			١٢٥	١٢:		٣٥	٣:
٢٧	١٤- ١٤:		٣٢٨	١٣:		٢٥٦	٧:
٥٥٦	٢:	٢٠	٣٣٣			٤٢٦	
٣٢١	٦:		٥٣	٢:	٦	٥٥٥	
٢٦٩	٦:		٧٧٨			٢٥	٨:
٢٢٩	١١- ١١:		١٠١١			٢١	٩:
٢٥٩	٢- ٢:	٢١	٣٣٠	٤:	٧	٢٦	
٣٢٨	٣:		٧٣٦	٩:		٦٨	
١٥١	٥:		٧٢٥	٩:		٣٢٦	
٢٤٦	٦:		١٠٣٩	١١- ١١:		٩٦٩	
٤٤			٣٢٥	١٢:		٣٨	١٧:
٢٧٥			١٢٢٤	١٣:		١٠٤٥	
٢٨٣			٣٨٢	١٦:		٣٢٨	١٨:
٤٢٦			٢٨٥			٣٣٣	
٧٥٨	٨:		٢٧٩	١٧:		٢٤٦	٢٣:
٣٧٣	٨:		٣٣٣	٨:	١١	٢٠٠	
٦٥٩	٩:		٨٧	٨:		٣٢٨	٢٧:
٧٧٦	٩- ٩:		٣٢٦			٣٣٣	
٢٦٩	١٠:		٣٢٧	١٥:		٩٠٤	١:
١٣٠١	١٠- ١٠:		٣٣٤	١٧:		٣٦٦	١:
٢٦٣	١٤:		٣٣١	١٧:		٩٨٥	٣:
٣٣٠	٢٢:		٣٣١	١٨:		٣٢٨	٥:
٢٦٩	٢٢:		١٢٤٩	١٩:		٣٣٣	
٨٢٠	٢٣:		٢٥٩	١:	١٢	٣٣٣	٧:
٥٢٣	٢٣- ٢٣:		٢٢٦	٥-		٤٢٨	
٢٧٩	١:	٢٢	٥٥٥	٩:		١٠٢٢	
٦٨٦			٩٦١	١١- ١١:		٢٠	٧:
١٣١٥			٣٢٧	١٠:		٣٢٦	٩:
٤٢٦	١:		٧٤٧	١١- ١١:		٩٤٩	
٣٣١	٣:		٢٢٥	١١:		٣٣٠	١٢:
١٠٤٥	٤:		٣٢٣			٣٣٤	١٤:
٣٣٣	١٥:		٢٧			٨٨٢	
٥٩	١٦:		٥٣٤			١٠٢٢	
٢٢٧			٢٢٨			٦٠٣	١٧-
٣٣١	١٧:		٧٢٥			٦٠٤	١٨:
٢٧٥			١٢٣١	١٧:		١٢٢٧	
٧١	٢٠:		٣٢٧	٨:	١٣	٣٤٣	١٩:
١٢٤			٢٣٣	٤:	١٤	٩٥٧	
١٣٥٤			٨٢٣	٥-		٣٢٨	٢٠:
			١٠٨٧	٥-		٧٣٦	
			٣٢٧	١٢:		١٠٨٠	
٧٩٦	١٣- ١٣:	٢	٣٠٧	١٦- ١٥:		١٠١١	٢١:
	١:	٢	٣٢٨	٥:	١٢	١٠٨٧	
٣٣٥	١٢- ١٢:	١	٢٠٢	١٤:	١٧	٦٠٩	١:
٨٥	١:		٣٣٣	١٤:		٦١١	
١٠٣	٣:		٢٥٩	٨- ٧:	١٩	١٢٥	١١:
٢٦١	٤:		٧٧٦	٨- ٧:		٣٢٣	١٤:
٤١٨			١٧٩	٩- ٧:		٣٢٦	٣:
٧٤٩			٣٢٨	١٠:		٣٣٣	٥:
٩٥٥			٣٣٣			١٣٩	٦:
١٢٢٢			٣٨٩			٨٨٢	
١٣٣٠			٩٦٨			١٢٨٣	
٦٠	٥:		١٠٢٢			١٣٨	٨-

راعوث
٢
١٣- ١٤

رومية (رسالة)
١
١٢- ١٣

القمص بطرس السرياني

٤٦٨	١٠: ١٠	٦٦٠	١٨: ٧	٢٩٤	٨: ٨
٧٨٧	١٥:	١٠٥٤	٢٤- ٢٢:	٨٤٨	١٨: ١٨:
٢٧٤	٢١:	١٤٠	٢٣:	٤١	٢٠: ٢٠:
٢١٥		١٢٥٣	٢٤:	١٠٩٢	٢١: ٢١:
٢٢٠	٢- ٥:	١٣٨	٢- ١:	٥٢	٢١: ٢١:
١٢٧	٢٠- ١٦:	١١٧	٤- ١:	١٥٥	٢٨: ٢٨:
٨٩٩	٢٠- ١٩:	١٣٣		٤٦٤	١: ١:
٢٣٣	٢٠- ٢٥:	١٣٤		٥١٥	٢: ٢:
٧٠	٢٩:	٨٥		٣٦٦	٢: ٢:
٩٠٣		٢٢٨		١٠٤٧	٢: ٢:
٧٥٧	٣٢:	١٠٠٥		١٣٤	٢: ٢:
١٠٨٠	٣٢:	٥٢٨	٤- ٢:	٥٥	٢: ٢:
١٠٧٣	٣: ١٢	١٣٢		٥٥	٢: ٢:
٨٩٤	٥:	٧٣٨	٧- ٢:	٣٠٦	١٩: ١٩:
١٧١	١٢:	١٣٣	١٠: ٥:	١٢٢١	٥: ٥:
١١٨٢	١: ١٣	١٩٧	١١:	١٦٤	١٩: ١٩:
٩٢٢	٨:	٨٥٤		٤٦٤	٢٠: ٢٠:
٢٣٤	١٢:	١٣٦٦		٧٦	٢١: ٢١:
٢٨٦	٨: ١٤	١٣٢٢		٩٩	٢١: ٢١:
١٢٢٣	٩:	١٣١	١٤- ١٣:	١١٥	٢١: ٢١:
٢١١	١٧:	٧٦	١٦- ١٤:	١٦١	٢١: ٢١:
٨٧٢	١٧:	٨٥٦	١٧- ١٤:	٤٤٠	٢٣: ٢٣:
١٢٧٢	٢: ١٥	١٠١٢	١٥: ١٥:	٢٤	٢٥: ٢٥:
٩١٩	١٣:	١٥٧	١٧- ١٦:	٥٥	
١١٩٧	١٣: ١٦	٦٤٦		١٢٢١	
	زكريا	٨٨٥		٥١٥	٥: ٥:
٩٣	١٠: ٢	٣٠٣	١٧:	١١٢	١٤: ١٤:
٦٥	١٢- ١٠:	٨٧٨		١٢٠	١٧: ١٧:
٣٠٠	١٠- ٣:	٩٣١		١٢٠	
١٨٥	١٢- ٦:	١٠٢٨		١٩٨	
١٩٣	١٠- ١٠:	١٠٦٥		١٩٧	٢٤: ٢٤:
١١٤٣	١٤- ٧:	١٠٨٣		١٢٢٢	٢٤: ٢٤:
٧٢٨	٩: ٩	١٢٢	١٨:	٨٧٠	١: ١:
٧٢٩	١٠- ٩:	٩٧٥		٩٨٠	١: ١:
٧٢٩	١٠- ٩:	٥٤٣	٢١:	٦٤٤	٢: ٢:
٢١٤	١٥- ١١:	١٢٢	٢٣:	٥١٥	
٦٠٨	١٢- ٤:	١٣٢	٢٤- ٢٥:	١٠٧٦	٥: ٥:
٢٤٤	١٢- ٧:	٨٤٢	٢٦:	١٠٧٧	٨: ٨:
٢٢٣	١٠: ١٢	١٢١	٢٩:	١٢٢١	٩: ٩:
١٢٣٨		١٠٦٤		٩٢٢	١٠: ١٠:
١١٩٩	٦: ١٣	١٠١٥	٣٠:	٩٢٣	١٠: ١٠:
٦١٩	٧: ١٣	٢٣٤	٣٢:	٨٨٥	١٠: ١٠:
٩٩٤	٧:	٢٣٨		١٢٢	١٧: ١٧:
١١١١	٧:	١٠٩٠		١٣٤	
١٣٠٧	٩:	١٤٣	٣٤- ٣٣:	١٣٤	٢١: ٢١:
١٢٢٤	٩- ٦: ١٤	٢٧١	٣٤- ٣٣:	١٢٤	٤: ٤:
٤٨٤	١٦:	٢٦٣	٣٤: ٣٤:	١٣٤	
١٩٠	٢١:	١٧٤	٣٩- ٣٥:	١٠٣	
	سيراخ (يشوع بن)	٥٨٢	٣٦:	١٣٤	١١: ١١:
٢٩١	٢- ٥: ٢٤	١٠١١	٣٧:	٢٧٩	
٢٩١	٨:	٧٣٧	٣٧- ٣٣:	١٣٤	١٣: ١٣:
٢٨٣	٢١:	٣٠٦	٣٥: ٣٥:	٥٤٧	١٦: ١٦:
	صفنيا	٢١٢	٣٥- ٣٥:	٥٠	١٩: ١٩:
٩١٩	١٧- ١٤: ٣	٢٩١	٣٨:	٥٤٧	٢٠: ٢٠:
٧٢٩	١٧- ١٥:	٤١٠	٣٨:	١٠٥٨	٢٠: ٢٠:
	صموئيل الأول	٢٧٧	٣٨:	١٢١٧	٢٣: ٢٣:
٨٦٠	٣٠: ٢	٧٧٧	٣٨:	١٦٤	٧: ٧:
١١١٧	٧- ٥: ٨	٩٤٨	٣: ١٠	٥٧٦	٨: ٨:
١١٩٠	٧:	٤٣٥	٨:	١١٧	١١: ١١:
٢٢٠	١٠- ١: ١٠	١٩٧	٩:	٢٣٠	١٤: ١٤:
٢٢٠	١٣: ١٦	٢٣٦	١٣- ٩:	١٠٨	١٥: ١٥:

القمص بطرس السرياني

				صموئيل الثاني						
١٢٢٥	٢	١٤:	٩	٥٢٧	١	١٥- ١٤:	٢	٩٣	١	٦: ٧
١٢٣٤	٢			٦٣١	١	١٥- ١٤:		٨٩	١	١٧- ١٢:
١٢٣٣	٢	٢٢-	١٩:	٢٦٣	١	١٨- ١٧:		٧٢٧	١	٤: ١٤
١٢٩٥	٢	٢٢:		٧٥٨	١	١:	٣	١١٠٤	٢	٢٣: ١٥
٨٤٢	٢	٢٤:		٥٤٧	١	٦- ٥:		١١٠٤	٢	٣٠:
٨٦٠	٢			٦٩	١	٦:		١٠٤٧	٢	٢٣: ١٧
٨٨٤	٢			٧٢٧	١			١١٠٤	٢	
٨٢٠	٢	٢٨:		٢٤٢	١	١٩- ١١:				
١٣٩	١	٥:	١٠	٤٣٩	١	١٩- ١٨:				
٣٠٥	١	٧- ٥:		١٢٢٠	٢	١:	٤	١٨٣	١	٢: ١
٦٣٤	١			٢٤٢	١	١١- ١:		١٥٩	٢	٢: ٣
١٠٦٢	٢	١٠- ٥:		٢٤١	١	٩:		١٠٧١	٢	٧:
١١٠	٢	١٠:		٢٣٥	١	١٠:		٢٧٩	٢	١١: ٨
١٠٦٣	٢			١٢١٨	٢			٥٥	٢	١١: ٩
١٦١	١	١٩:		٢٤١	١	١١- ١٠:				عبرانيين (رسالة)
٨٦	١	٢٠- ١٩:		٤٣٩	١	١١:		٤٣٥	١	١:
٨٢٥	٢			١٢٢٠	٢			٦٤٨	١	
٩٨٢	٢	٢٣- ١٩:		٤٦٤	١	١٢:		٦٦	١	٢- ١:
٢٩٩	١	٣٠:		٦٨٨	١	١٥- ١٤:		٤٣٦	١	
٤٦٣	١			٥٦٢	١	١٥:		٨٣٧	٢	
٣٥٣	١	٣١- ٢٨:		٩٨٨	٢			١٠٧	٢	٢- ١:
١٢٣١	٢	٢٩:		٢٣٣	١	١٦- ١٥:		٣٤٠	١	
٧٩٦	٢	٣١- ٢٩:		٦٤٣	١	٤:	٥	٨٧٨	٢	
١١٩٠	٢	٣١:		٩٢٧	٢			٢٢	١	٤- ١:
٩٧٤	٢	٣٥- ٣٤:		٧٤٣	٢	٧:		٨٢٩	٢	
٨٢١	٢	٣٧:		١٠٠٥	٢			١٠٧	٢	٢:
١٤٧	٢	١:	١١	١٠٠٦	٢	٨- ٧:		٢٠٥	٢	٢- ٢:
٣٠٩	٢			٩٥١	٢	٩- ٨:		٤١	١	٣:
٣١٠	٢	١٣:		٣٠٥	١	٩:		٧٥٧	١	٣:
٧٧٨	٢			٣٧٩	١			١٠٨٣	٢	
٢٩٧	١	١٧:		٢٢٤	١	١٤- ١٣:		١٢١٧	٢	
٥٧١	١	١٩- ١٧:		٨٤٨	٢	١٤:		٧٨٠	٢	٤- ٣:
١٠٢٥	٢	٢٢- ٢٥:		٢٦٧	١	٢:	٦	١٠٩٠	٢	
١٠٤٨	٢	٢٤:		٥٧١	١	١٥- ١٣:		١٣٩	١	٦:
٢١٠	٢	٤٠- ٣٥:		٤٢٣	١	٢٠:		١٠٦٢	٢	
٢٢٣	٢	٢:	١٢	١١٠	١			١٠٦٤	٢	
٧٧٧	٢			٨١٩	٢			٢٤٠	١	١٢- ٨:
٩٥٦	٢			٩٩١	٢			١٠٤٠	٢	١٢- ١٠:
١٠٠٦	٢			٢٤٢	١	١٢- ١١:	٧	١٠٦٠	٢	١:
٩٣٠	٢	٢- ٢:		٢٤٢	١	١٩- ١٨:		١٩٢	١	٢- ٢:
١٠٠٦	٢	٣:		٨٩٠	٢	٢٧- ٢٤:		٥٦٦	١	٩:
١٠٠١	٢	٤:		٢٢٣	١	٢٥- ٢٤:		٦٣١	١	
٤٥٥	٢	٢٤- ١٨:		٨٨٤	٢			٦٥٥	١	
١٠٦٤	٢	٢٢:		٨٤٢	٢	٢٥:		٧٤٩	١	
١٨٥١	٢	٢٣- ٢٢:		٧١٢	١	٢٦:		١٠٨٤	٢	
٩٢٨	٢	٢٤:		١٠٤٣	٢			١٠٨٩	٢	
١٢٣٥	٢			١٠٦	٢	٥- ٤:	٨	١٠٠٦	٢	١٠- ٩:
٢١٧	١	٧:	١٢	٥٥	٢	٥:		٣٠٥	١	١٠:
١٠٤٠	٢	٨:		٨٧	٢			٣٧٩	١	
١١٩٤	٢	١٤- ١١:		٢٧٤	٢			٧٤٠	١	
٤٧٦	١	١٢- ١٢:		٤٥٥	١	١٠- ٨:		٨١٧	٢	
١٢٢٤	٢	٢٠:		٨١٩	٢	١٢- ١١:	٩	٩٥٢	١	
١٢٥	٢	٢١:		٤٢٣	١	١٢:		١٠٢٨	٢	
			٩٥	٦١٠	١			١٠٨٤	٢	
٨٨	٢	٥٢:	٦	٨٨٤	٢			١٢١٦	٢	
٧١٠	٢	٦- ٢:	٩	٩٨٢	٢			١٢١١	٢	١١:
١٢٣٨	٢	١٢:		٩٨٧	٢			٨٥	١	١٤:
٩٣٥	٢	١٣:		٤٤٥	١	١٤- ١٣:		١٦٢	١	
٦١٨	١	١٥- ١١:	١١	١٢٩٥	٢			٧٤٢	١	
٢٢٧	١	١٧:		٢٦٦	١	١٤:		٧٤٦	١	
١٢٩٢	٢	٢٩- ٢٤:		٨٩	١			٥٦٥	١	١٥- ١٤:

القمص بطرس السرياني

٢٠٦	١	١٢:	٦	٩٧٨	٢	١٩:	٤	٤٣٦	١	٨-	٥:	١٢
١٣٦	١	٢٤:	٧	١٢٨٩	٢			١٠٦	١	٨-	٦:	
١٠٢	١	٣٤:	١١	١٢٩٠	٢			١٠٢١	٢			٣٥: ١٥
١٧١	١	١٢-	١١:	٥٧٦	١	٢٥:		١١٩٣	٢			٣٥: ١٥
٤٠٢	١	٥:	١٩	٥٧٧	١	٣٠:		١٦٠	١	٥-	٤:	١٦
				٥٧٧	١	٣١:		٤٩٩	١		١١:	٢٠
٨٨٣	٢	١٣-	١٢:	٥٧٧	١	١:	٥	٢٢٨	١		٧:	٢١
١٠٢٨	٢			١٧٢	٢	٦:		٢٢٤	٢	٣٥-	٢٢:	٢٢
٢١١	١	١٣:		١٣٤	٢	٢٢:		١٢٤٣	٢		٦:	٢٤
١٠٧	١	١٥:		٨٧٢	٢	٢٢:		٩٥٠	٢	١٥-	٦:	٢٥
٨٤	١			١٣٣	٢	٢٥:		٩٥٠	٢	١١-	١٠:	
٢٠٤	١	١٧-	١٥:	٢٥٤	٢	٢:	٦	٧٠٥	١	٢١-	١٨:	٢٧
٢٣	١	٢٠-	١٥:	٨٣١	٢	١٤:		٤٧٦	١	٣٨-	١٢:	٢٩
٢٢	١	١٦:		١٠٦١	٢	١٤:		٨٣	٢		٣٠:	٣٥
٣٩	١	١٧	١٦:	٩٤٩	٢	١٦-	١٥:				٣٠:	٣٥
٤١	١							٤٩١	١	٥١:	١٢	
٤٣	١			١٣٣	٢	٢١:	١					غلاطية (رسالة)
١٣٢	١	١٨:		٢٨٣	٢			٤٠١	٢	١٢-	١١:	١
٨٩٤	٢			٤٧٤	٢			٢٣	١			
١٠٦٤	٢			١١١٣	٢			٨٦٢	٢			
١١٠	١	١٩:		١٠٥٢	٢	٢٣:		٤٨	١	١٢-	١١:	
١١١	١	٢٠-	١٩:	٨٢٣	٢	٢٤-	٢٣:	٩٦٤	٢	١٩-	١١:	
٧٤٩	١	٢٠:		٩١٦	٢	٨-	٥:	٩٥١	٢	١٤-	١٣:	
٨٧٠	٢			٨٦	١	٧-	٦:	١٠٣٢	٢	١٧-	١٥:	
٨٧٤	٢	٢٠:		٢٢	١	١١-	٦:	١٨	٢	٢-	١:	٢
١٢٣١	٢			٤٦٥	١		٧:	٣٩	٢	١٠-	١:	
٣١٠	١	٢٤:		٤٨٧	١			٣٤	٢		٩:	
١٨٦	١	٩:	٢	٥٦٨	١			٢٥	٢		٩:	
٨٦	١			٧٨٢	١			٩٠٤	٢		١٦:	
٩٢	١			٧٨٣	١			٣٢١	٢	٢٠-	١٩:	
١١١	١	١٠-	٩:	١١٧٧	٢			١٧٢	٢		٢٥:	
٦٥٥	١			١٠٠٥	٢	٨-	٧:	٨٨	١			
٨٩٤	٢			٢٣٦	٢	١١-	٨:	٣٤٨	١			
١٠٧٩	٢			١٠٨٩	٢	١١-	٨:	٥٣٤	١			
٩٢	١	١٠:	٢	١٠١٣	٢	١١-	٩:	٦٢٥	١			
١٠٨١	٢			١٠٤٢	٢			٦٧٩	١			
٥٤	١	١٥-	١٤:	٨٠١	٢		١٠:	٧٢٧	١			
٩٨	١	١٥:		٤٥٧	١		١١:	٨٠٤	١			
٨٨٩	٢			٥٩٤	١			٨٥٤	١			
٧١٢	١	١:	٣	٣٤٣	١			٨٥٥	١			
١٠٥٣	٢	١:		٨٧٧	٢			٨٥٧	١			
١٣٢٣	٢			٢٤٥	١	١٣:		٩٢٣	١			
٦٧٩	١	٤-	١:	٣٤٨	١			٩٨٨	١			
١٣١	١	٤-	٢:	٨٤١	١			٩٩٩	١			
٦٨٠	١	٤:		٣٠٩	١			١٠٧٥	١			
٧٨١	٢			١٣٢	١		١٦:	١٠٧٧	١			
٨٢١	٢			٧٣٧	١	٨-	٧:	١٠٧٨	١			
٩٧٢	٢			١٠١١	٢			١٣١١	٢			
١٠٣٨	٢			٩٦٨	٢	١٣:		١٠٨٤	٢		١٢:	٣
١٠٨٩	٢			٤٥٥	٢	٢٠:		١٢١٩	٢			
٩٧١	٢	١٠-	٩:	٤٥٥	٢			١٥١	١		١٦:	
٩٢٢	٢	١٤:		١٠٣٩	٢			٥٧٦	١			
٨٧١	٢	١٥:		١٠٥٢	٢			١١٥	٢	٢٥-	٢٣:	
٣٥٤	١	١٧:		٨٢١	٢	٢١-	٢٠:	٣٠١	١		٢٨:	
٩٨٥	٢	٢:	٤	٧٨٤	٢	٢١:		٥٧٦	١		٢٩:	
				٨٢٠	٢			٥٧٧	١			
٩٧٨	٢	٧-	٤:	١٠٣٨	٢			١٠٠٥	٢		٤:	٤
٥٢	١	٢١:		٨٧٠	٢	٧:		٤١٣	٢	٧-	٤:	
١٠٩٢	٢			٨٧١	٢			٨٦٥	٢	٦-	٥:	
٢٠٤	٢	٢٤-	٢١:	٨٧٠	٢	٩:		١٠١٢	٢		٦:	
١١٠	٢	٣٠:						٦٢٢	١		٩:	

كورنثوس الأولى (رسالة)

فضاء

القمص بطرس السرياني

١٠٨٤	٢٠-	١٨:	٥	٨٩٤	٢٧:	١٢	٢٦٢	٣٠٠	١
٧٩		١٩:		١٠٧٣	٣١:		١٩١		
٨٧٨				١٥٠	٩:	١٣	٨٤٢		
١٠٨٤		٢١:		١٠٨٨	١٢:		١٠٨٠		
١٣٢		٩١	٦	١٥٠	١٣-	١٢:	١٢٥	٨٢	٢
٨٦٦		١٦:		١٣٤٥		١٣:	١٠٨٨	٩٢	
٣٠٧		٩١	٨	٤٠٠		٣٢:	٨١٢	١٠-	٩١
٥٣		٢:	١١	١٣١١	٨-	٣١	٨٥٢	١٢-	٩١
٦١٥	١٥-	١٣١		١٣٢١			١٤٧		١٠١
١٠٤٩	٢٧-	٢١١		١٣٢٢	١٥-	١٢:	١٣٠٩		
٩١٦		٢٣١		١٩٧		١٥:	٨٤٩	١١-	١١:
٩١٦	٢١-	٢٣:		١١١٢	١٨-	١٧:	٨٢٨		١٦١
٤٠٢		٢٣:		٦٦٩		١٨:	٩٧٨		
٨٦٢	٤-	١:	١٢	١٣١		٢٠:	١٠٨٠		
١٠٨٨		٤١		٣٦٤		٢١:	٢٢٤	٢-	١:
٨٩٩		٧:		١٣١		٢٣:	٨٩٨	٨-	٧:
١١٢		٩١		٦٣٩		٢٤:	١٣٤٧		٧١
٧٩٢				٣٤١	٢٦-	٢٥:	١٢٩٣		٥١
٨٧٠		١١:	١٣	٤٠		٣٣:	٨٧		٧:
			لاويين	١١١٥		٤١:	١٣٩		
٧٠٥		٨١	٨	٣٦٨	٤٤-	٤٢:	١١٤٨	٨-	٧١
٢٢١		٤٤:	١١	١٢٥٣			١١٨٨		
١٥٧	٤٥-	٤٤:		١٣٢		٤٩:	٣٠٤	٩-	٤١
٢٧٧	٧-	٥:	١٤	٤٠٤		٥٥:	١٢٨٨		١١١
٩٤		٢١	١٢	٩٧٠			٤٢٢		١٣١
٢٦٦		١٠٢	١٧				١٣٢٢		١٤١
٢٨٧		١١:		١٢٧٧	٢١	١	٥٩		١٥١
١٢٩٥				١٣٢	٢٢:		١٤٢		١٧١
٢٦٦		١٦:		٤١٨			٨٢		
٢٢١		١٢:	١٩	١٢٩٣		٧١	٥٢١		
٢٣٧		١٤:		٧٤٧		١١:	٧٢٠		
٢٦٧		١٨:		١٠٥٠			٨٢٤		
٨٠٤				١٠٥٦			٨٦٠		
٩٠١	٢٥-	٢٢:		٩٠٠		١٥:	٥٩		١٩:
٥١١		١٠:	٣٠	١٠٠٢			٤٠٤	٢٢-	٢٩٢
٧١٨	١٢-	١٠:	٢١	١٢٤٥			٢٢٢		٣٤
١٢٢٠	١١-	٩:	٢٣	١٣٢	١٦-	١٥:	٢٠٤		٩:
١١٤٩	٢١-	١٥:		٧١٥			٢٣٦		
٤٧٥	٢٦-	٢٤:		١٠٢٢		١٩:	٢٢٧		
٢٢٠		١٦:	٢٤	١٣٢		٦:	٧٨		٩:
٢٢١				٢٢٢			٢٨١	٤-	٣١
١١٧٩				١٢١		١٨١	٤٤٩		١٠
٦٥		٢٢:	٢٥	١٢٥			٤٢٩	١٠-	٣:
٦٥		٥٥:		١٠٨٩			٣٢٩		٤:
٨٦٦	١٢-	١١:	٢٦	٨٨٨	٤-	٢:	٢٨١	١-	٥:
			لوقا (إنجيل)	٧٦٤		٦:	٢٧٥	٨-	٢١
٢٩٥	٤-	١١	١	١٢٢		١٠:	٤٤٩		
٢٨		٥:		١٢٢		١١:	٤٧٨		
١٢٣٥		١١:		١٢٢٢		١٤:	٤٠٢		١٢:
١٢٠		١٧:		١٢٥		١٦:	٤٠٢		١٦:
٢٢		٢٢:		٩٣		١١	١٠٧٩	١٧-	١٦:
٢٢		٢٥:		٨١٨			١١٤		٢١١
٤٠٤				١٢٤	١٠-	١:	١٠٦٤		٢٤١
٩٥				٨١٨		٢:	٢٨٢		٢٦١
١-٣				٣٦٢		١٠:	٧٨١		
١٤٥				٩٨٨		١٤:	١٢٣٥		٢٦١
٤١٨				١٠٧٥		١٥:	٧٩١		٢٧١
٨٥٤				١٢٢٢			٢٢١		٣١
٣٨		٣٦:		١٧٥		١٧:	٨٦٩		١٢:
١٠٨	٤٢-	٤١:		١٢٢٢			١٠٧٩		١٣:
١٧٢		٤٦:		١٢٨٩			٥٩		٢٧:

القمص بطرس السرياني

١٢٢٩	٢	٥٠:	١٢	٣٥١	٥٠-	٣٦:	٧	٥٧٠	١	٤٧-	٤٦:
١٢٩٩	٢	٣:	١٣	٦٦٢	١	٤٦:		٥٧١	١	٥٥-	٤٦:
٣٥٢	١	٢٨-	٢٧:	٨٦٠	٢	٤٧:		٥٩٨	١	٥٣-	٥١:
٤٩٦	١	٣٤:		٤٥٦	١	١٠:	٨	٦٠٣	١	٥٥-	٥٤:
١١٣	١	١١:	١٤	١٠٣٤	٢	١٨-	١٥:	٥٧٠	١	٥٥-	٥٤:
٢٨١	١	٢٣-	١٦:	٨٠٩	٢	١٨:		٥٥	١	٦٦-	٥٩:
٣١١	١	٢٣-	١٦:	١٠٢	١	٤٢-	٤١:	٦٠	١	٧٩-	٦٧:
٣١١	١	٢٤:		٦٨٥	١	٤٦:		١٢٥	١	٧٧-	٧٦:
٦٢٢	١	٥:	١٥	٦٩٧	١	٥٥:		٧٨٧	٢	٧٩:	
١٢٩٩	٢	٧:		٣٦٣	١	١٠:	٩	٨٧١	٢		
٦٠٣	٢	١٥:	١٦	٣٩١	١	١٧-	١٠:	١٤٣	١	٨٠:	
٦٥٧	١	٣١-	١٩:	٢٩٨	١	١٢:		٥٨٨	١	١١:	
٥٧٥	١	٣١-	٢٢:	٤٠١	١	١٧:		١٢٧١	٢	١٣:	
٦٩٧	١	٣١:		٤٠٢	١	١٨:		١٠٣٣	٢	٢١-	٢٥:
١٢٩٩	٢	٤-	١٧	١٦	١	٢١-	٢٠:	٤٨٥	١	٢٠-	٢٢:
٢٦٧	١	١٨-	١٥:	١٠٣	١	٢٦:		٩٣	١	٢٢:	
٢١١	١	٢١:		٤٦٣	١			٥٢	١		
٣٢	١	٢٤:		٩٧	١	٣٥-	٢٨:	٤٦٠	١	٣٤:	
٨٤٧	٢	٢٥:		١٣٩	١	٣١-	٣٠:	٧٤٦	١		
١٢٥٩	٢	١٢:	١٨	٤٧٤	١	٢٣-	٣٠:	١٢٠٩	٢	٢٥-	٢٤:
١١٣	١	١٤:		٧٤٥	١	٣٥:		٣٢	١	٣٥:	
٤٦٧	١	٢٨:		١١٥٨	٢	٤٤:		١٠٣٣	٢	٢٨-	٢٦:
٢١٠	١	٢٩:		٩٨٤	٢	٥٥:		١٨٧	١	٣٧:	
٩٨٤	٢	٣٤:		٧٧٧	٢	٥١:		١٨٧	١	٤٦:	
٧٢٩	٢	٣٠:	١٩	٢٦٩	١	٥٦-	٥٢:	١٩١	١	٤٩:	
٧٢٤	١	٤٤-	٣٧:	٣٣	١	٥٤-	٥٣:	١٠١١	٢		
٣٧١	١	٣٨:		٤٠٤	١	٦٠:		١٨٠	١	٥١-	٤٩:
٧٢٩	٢			٨٧٣	٢	٦-	٥:	٣٣٩	١	٥٢:	
١١٥٧	٢	٣٩-	٣٨:	٨٧١	٢	٦:	١٠	٤١٢	١		
٣٥١	٢	٤٠-	٣٩:	٢٩٠	١	٩:		٧٠٢	١	٢:	
١١٥٧	٢	٤١:		٢٠٠	١	١٦:		١١٢٢	١		
٧٨٦	١	٤١:		٧٣	١	١٧:		١٢٩٩	٢	٨:	
٦٨٩	١	٤٢-	٤١:	٦١٠	١	٢٠-	١٩:	٣٥٠	١	١٥:	
٧٠٨	١	٤٦:		٥٩٨	١	٢١:		٥٦	١		
١٩١	١			٦٨٧	١			١٣٠	١		
١٩١	١			٨٣٢	٢	٢٤-	٢١:	٢٣	١	١٦:	
١٢٢	١	١٢:	٢٠	٨٣١	٢	٢٢:		١٠٩	١		
١١٧٧	٢	١٤:		٣١٠	١	٢٤-	٢٣:	١٣١٢	٢	١٨:	
٦٧٣	١	٣٨:		٤٠٠	١	٢٤:		٩٥٨	١	١٩:	
٥٥	١	٣٢-	٢١	٢٦٧	١	٣٦-	٣٣:	٢١٨	١	١:	
٢٢٣	١	٢٤:		٨٠٦	٢	٣٧-	٣٦:	١٣٤٨	٢	٢-	٥:
١١٠٧	١	٣٧:		٦٦١	١	٣٨:		٨٨٨	١	٢-	٥:
٥١٠	١	٣٨-	٢٧:	٦٧٥	١			٨٨٨	١	١١-	١٠:
٣٥٣	٢	٣:	٢٢	٦٧٥	١			٧٨٧	٢	١١-	١٠:
١١٥٠	٢	١٦-	١٥:	٤٨٢	١	٣٩-	٣٨:	٤٨٥	١	٢٢:	
٨٩٣	٢	١٨:		٦٦٥	١	٤٠-	٣٨:	٣١٩	١	٢٥:	
٧٩٥	٢	٢٤:		٣٥١	١	٤٢-	٣٨:	٣٥٠	١	١١-	١:
١٣٤٥	٢	٢٦-	٢٤:	٦٥٨	١			١٣٣٩	٢	٧-	٤:
٥٣١	٢	٢٨-	٢٤:	١٣٥٢	٢	٤٠:		١٣٣١	٢	١٠:	
٣٥٢	٢	٢٨-	٢٤:	٨٦٠	٢	٤٢:		٣٣٥	١	٥:	
٧٨٧	٢	٣٠-	٢٧:	١٣٥٢	٢			١١٠٧	٢	١٢:	
٧٨١	٢	٢٨:		٩٨٠	٢	١٣:	١١	١٠٢	١	١٢:	
١٠٨٣	٢	٣٠-	٢٨:	٥٦٤	١	١٥:		٦٩٧	١	١٥:	
٨٨٥	٢	٢٩:		٢٩٠	١	٢٠:		١٤١	١	٢٢:	
١٣٣٨	٢	٣٠-	٢٩:	٦٤٨	١	٢٩:		٤٠٨	١		
١٣٤٤	٢	٣٤-	٣١:	٤٣	١	٦:	١٢	٦٥٨	١		
١٧٤	١	٣٢:		٢٤٨	١	١١:		٢٩٠	١	٢٣-	٢٢:
١١٣٣	٢			١١٠	١	١٣:		٦١٠	١	٢٦:	
١٣٤٦	٢			٩١٠	٢	٣١:		٥٨	١	٢٨-	٢٦:
٣٥٢	٢	٣٥:		٣٥٣	٢	٢٩:		٣٧٥	١	٣٠-	٢٩:
١٣٣٢	٢	٣٦-	٣٥:	٩٥٩	٢	٤٩:		٢١٥	١	٣٠:	
٤٤٦	١	٤٢:		٧٩٤	٢	٥٠:		٦٥٨	١	٣٩-	٣٦:
١٢٧١	٢	٤٣:									

القمص بطرس السرياني

١٨٧	١	٤	١٢٦٣	٢	١٢: ٢٤	٧٣٥	١	٤٤: ٢٢
٦٨٧	٢:		١٣١٥	٢	١٣: ٣٥-	١١١٣	٢	٥١: ٥٣-
٣٩٧	٣:		١٢٤٤	٢	١٥: ٣٢-	٣٥٣	٢	٥٣:
٤٠٧	٤:		١٣٠٩	٢	١٦:	٥١	١	
٤٧١	٩:		١٢٨٢	٢	١٧: ٢٣-	٦٦٧	١	
٤٧١	١٠:		٩١٥	٢	١٩: ٢١-	٦٣٤	١	
١٢٧١	١١:		١٢٦٢	٢	٢٢: ٢٣-	٧٧٧	٢	
١٨٠	١٣:		١٢٢٣	٢	٢٢: ٢٤-	٧٩٨	٢	
١٦٨	١٧:		١٢٦٢	٢	٢٤:	١١٨٥	٢	
٢٠٢			١٢٥٤	٢	٢٥: ٢٦-	١١٣٤	٢	٥٦:
٢١١			٧٢٧	٢	٢٦:	٣٥٤	٢	٥٨: ٦٠-
١٥٦	١٨: ٢٢-		٣٤١	١		١١٤٢	٢	٦٠: ٦٢-
٢١٠	١٩:		٨٨٣	٢		١١٤٠	٢	٦٣: ٦٥-
٢١٠	٣:	٥	١٥٢	٢		١١٠١	٢	٦٦: ٦٨:
٨٢٠	٨:		١٠٨٣	٢		٩٠	٢	٦٨: ٧٠:
١٣٥	١٤:		٦١٢١	٢		٣٨٣	١	
٩٢٢			١٢١٨	٢		١١٣٥	٢	
٥٩٠	١٦: ١٤:		٣٨٠	١	٢٧:	١١٥٥	٢	٤:
١٠٩	١٦:		١٢٨١	٢		١٤٣	٢	٤: ٤:
٢١٧			١٣٠٩	٢	٣٠: ٣١-	٣٥٤	٢	٤: ٤:
٩١٢			١٢٨٠	٢	٣٣:	١٤٣	٢	١١:
٦٥٩			٦٩٦	١	٣٦: ٣٨-	١١٧٤	٢	
٩٧	١٧:		١٢٥٤	٢	٣٦: ٣٣-	١١٦٥	٢	١٣: ١٣-
١١٥			١٢٧٥	٢	٣٩:	٣٨٣	٢	١٤: ١٤:
١١٦			١٣٤١	٢	٤١: ٤١-	١١٤٤	٢	١٤: ١٥-
٤١١			١٣١٠	٢	٤٤: ٤٣-	١١١١	٢	١٩:
٥١٣			٢٨٠	٢	٤٤: ٤٤-	١١٤٤	٢	٢٢:
٤١١	١٧: ١٨-		١٨٠	٢	٤٤: ٤٤-	١١٧٠	٢	
٨٦٠	١٩:		١٨١	٢	٤٤: ٤٤-	١١٧٠	٢	
٤٦١	٢١:		١٤٨	٢		١٢١١	٢	٢٥:
١١٢٤			١٣٠١	٢	٤٥:	١١٩٧	٢	٢٦: ٢٦-
١٦٤	٢١: ٤٣-		١٣٠٩	٢	٤٥:	١١٩٧	٢	٢٧: ٢٧-
١٨٢			١٣١٧	٢	٤٥: ٤٥-	١١٩٧	٢	٢٧: ٢٧-
١١٦	٢٨: ٣٩-		١٢٩٨	٢	٤٦:	٦٨٨	١	٢٨:
١٠٧٥	٤٢:		١٢٩٢	٢	٤٦: ٤٧-	٢٢٢	١	٢٨:
٦٠٦	٤٣: ٤٥-		٣٥٥	٢	٤٩:	١١٩٩	١	٢٨:
٨٠٦	٤٤:		٣٣٩	٢	٤٩:	١١٩٩	١	٢٨:
١٠٧٧			٣٣٩	٢	٤٩:	١١٩٩	١	٢٨:
١١٥٩			٣٣٩	٢	٤٩:	١١٩٩	١	٢٨:
٥٢	٤٥:		٤١٨	١	٤٩:	١٢٠٠	٢	٢٨:
٩٩٢	٨:	٦	٣٢	٢	٤٩:	١٢٠٠	٢	٢٨:
٢١١	١٠:		٤٦٣	٢	٤٩:	١٢٠٠	٢	٢٨:
١١١٢	١١:		١٨٠	٢	٤٩:	١٢٠٠	٢	٢٨:
٢١٥	١٣:		١١١٠	٢	٤٩: ٤٩-	١٢٠٠	٢	٢٨:
٤٩٦	١٧:	٧	٧٣٣	٢	٤٩: ٤٩-	١٢١٨	٢	٢٨:
١٨٩			١٣٢١	٢	٤٩: ٤٩-	٢٠٢١	٢	٢٨:
٥٨٥	٨:		١٨٠	٢	٤٩: ٤٩-	٧٤٠	١	٢٨:
٢٦٥	١٩: ٢٠-		١٢١	٢	٤٩: ٤٩-	١٢١٨	٢	٢٨:
١٠٠	٢٩:		٢١٠	٢	٤٩: ٤٩-	٧٠٧	١	٢٨:
٢١٠	١١:	٨	٢١١	٢	٤٩: ٤٩-	١١٢٩	٢	٢٨:
٥٧٥	١١: ١٣-		١١١٠	٢	٤٩: ٤٩-	١٢٤٠	٢	٢٨:
٥٢٠			١٢١١	٢	٤٩: ٤٩-	٢٨	٢	٢٨:
٩٠٩	١٢:		٥٧٥	٢	٤٩: ٤٩-	١٢٥٤	٢	٢٨:
٩٣٧	١٦: ١٧-		٤٧	٢	٤٩: ٤٩-	١٢٥٤	٢	٢٨:
٣٠٥	٢٢:		٢٣	٢	٤٩: ٤٩-	١٢٥٤	٢	٢٨:
٤٠٤			١٠٩	٢	٤٩: ٤٩-	١٢٥٤	٢	٢٨:
١٥٧			٢٤١	٢	٤٩: ٤٩-	١٢٥٤	٢	٢٨:
٣٥٣	٦:	٩	١٢٣٢	٢	٤٩: ٤٩-	١٢٥٤	٢	٢٨:
٢٣٣			٧٨٢	٢	٤٩: ٤٩-	١٢٥٤	٢	٢٨:
٣٣٩	٢٧:		١٤٦	٢	٤٩: ٤٩-	١٢٥٤	٢	٢٨:
٦٨٤	٣٠:		١٥٨	٢	٤٩: ٤٩-	١٢٥٤	٢	٢٨:
١٨٥			٧٨١	٢	٤٩: ٤٩-	١٢٥٤	٢	٢٨:

القمص بطرس السرياني

١٩١	١	١٣:	٣١	٨٣٣	٢	٥٦-	٥٥:	١٣	٥٦٤	١	٣٤:	٩
٨١٧	٢			١٤٦	٣		٥٨:		٣٠٧	٢٨-	٣٧:	
١١٠٣	٢			٣٩١	١	٢١-	١٣:	١٤	١٢٠٨	٢	٣:	١٠
١٩٠	٢	١٥:		٨٦٢	١		٥١:		٢٩٠	٨-	٧:	
١١٥٧	٢	١٦-	١٥:	٤٠١	١		٢٠:		١٢٨٥	١٣-	١٢:	
١٩٠	٢	١٦:		٢٩٧	١		٢١:		٧٣٩	١	٢٥:	
٩٠٩	٢	١٨:		٤٠٨	١		٢٢:		٧٣٩	١		
١١٨٤	٢	٣٨:		٤١١	١	٢٨-	٢٥:		٩٣٢	٢		
٩٠٨	٢	١٢:		٤١٦	٢	٣١-	٣٠:		٧٣٧	٢		
١٦٨	٢	١٤-	٢٢	٩٣	٣		٩:	١٥	٧٣١	٢	٢٧:	
١١٠	٢	١١:		٢٢	٤		١٤:		٤٣	٢١-	٢٩:	
٧٨٣	٢	١١-	١١:	٢٤	٥				٩٤٨	٢	٣٣:	
٤٦٠	٢	١٤-	١٣:	٦٠٢	٦				٢٠٠	٢	٤٠:	
٩٣٢	٢	١٥:		٦٦	٧		٢٤:		٢٥٦	٢-	١:	١١
٢٢٩	٢	٤٠-	٣٧:	١٩٤	٨		٤١:	١٦	٤٠٨	٢-	٢:	
٢٣٦	٢	٤٤-	٤١:	٣٤١	٩		٩:		١٣١	٢	٥:	
٦٠٣	٢	٢:	٢٣	٢٠٣	١٠		١٣:		١٨٥	٢	٦:	
٣٤	٢	٩:		١٣٢٦	١١	١٩-	١٥:		٧٨	٢		
٥٧٥	٢			٤٨	١٢		١٧:		١٤٢	٢	١١:	
٢١١	٢	١٢:		٦٣١	١٣				٥٨	١٥-	١٢:	
٩٧	٢	١٣:		٨٣١	١٤				١٣١	١٥-	١٤:	
٦١٣	٢	١٤:		٧٠	١٥		١٨:		٣٥٢	١٥-	١٥:	
٧٨٧	٢	١٧-	١٦:	٩٩٦	١٦				١٨١	٢٤-	٢٠:	
٣٣٦	٢	٢٤:		١٣٤٦	١٧				٢٢٢	٢٤-	٢٧:	
١١١٧	٢			١٥٢	١٨				٤٣٦	٢		
٧٥٥	٢	٢٢:		٦٦٦	١٩		١٩:		٢٣٩	٢		
١٨٧	٢	٢٥:		٤٧١	٢٠	٢٣-	٢٢:		٣٣١	٢	٢٨:	
١٨٦	٢	٢٧:		٣١١	٢١				٣٥٥	٢	٢٩:	
١٩٤	٢	٢٧-	٢٧:	٩٨	٢٢		٢:	١٧	٣٥٨	٢٠-	٢٩:	
١٩١	٢	٢٨:		٨٨	٢٣		٢:		٣٥٤	٢٠-	٢:	١٢
٧٨١	٢	١:	٢١	٢٢	٢٤		٥:		٣٤٠	٨-	١:	
٣٥١	٢	٢:		٦٩١	٢٥				٧٨١	٨-	٦:	
١٥٨١	٢	١٥:		١٠٩٠	٢٦				١٩٥	٢٠-		
١٣٨١	٢	٢٨:		١٢٠٠	٢٧				٢٨٣	٢٠-		
٩٦	٢	٢٠:		١٣١	٢٨		١٠:		١٤٠	٢٠-	٨:	
٣١٦	٢	١:	٢٥	٨٥	٢٩		١٠:		١٨٣	٢٠-	١٨:	
٧٢١	٢	١٢-	١:	١٣١	٣٠	١٢-	١٠:		٢٩٦	٢٠-	١٩:	
٢١٠	٢	٢١:		٧٥٦	٣١	١٢-	١١:		٢١٨	٢٠-	٢٠:	
٢٠٠	٢	٢١:		١٣١	٣٢		١٢:		٣١٨	٢٠-		
١٢٣٥	٢	٢٣:		١٢٩٦	٣٣		١٥:	١٨	٣٣٣	٢٠-		
٢٠٠	٢	٢٥-	٢٥:	١٣٠١	٣٤	١٧-	١٥:		٢٩٠	٢٠-	٢٨:	
١٢٧	٢	٢٥:		١٣٠٢	٣٥		٢٠:		٢١١	٢٠-		
٤٨٣	٢	٢٥:	٢٦	١٣٢١	٣٦	٢٢-	٢٢:		٢٢٣	٢٠-	٣٠:	
٧١٦	٢	٢:		١٧٢	٣٧		١:	١٩	١٢٥٠	٢٠-	٢٩:	
٧١٧	٢			٦٥٠	٣٨				٢٥١	٢٠-	٢٩:	
٧١٨	٢			٣٨٣	٣٩		١٧:		٣٨٢	٢٠-	٤٤:	
٦٥٨	٢	٢١-	٢:	٧٣٩	٤٠	٢٩-	٢٧:		٣٨٣	٢٠-	٤٤:	
٦٦١	٢	٢١:		٢٣١	٤١		٢٨:		٣٠٥	٢٠-	٤٨:	
٦٦١	٢	٢٣:		٢٦١	٤٢				٧٣١	٢٠-	٤٨:	١٢
٣٤٤	٢	٢٤-	٢٤:	٨٨٥	٤٣				٢٥٧	٢٠-	٣١:	
١١٥٠	٢	٢٧:		٨٨٨	٤٤				٤٢٨	٢٠-	٣١:	
١٠١١	٢	٢٨:		٧٨٨	٤٥				٧٣٣	٢٠-	٣٢:	
١٠١١	٢	٢٨:		٧٩٧	٤٦		٣:	٢٠	٥٠٥	٢٠-	٣٢:	
٧٠٣	٢	٢٦:		٤٧٠	٤٧		١٥:		٥٠٥	٢٠-	٣٣:	
٩٢٥	٢			٤٦٠	٤٨		١٦:		١٤٧	٢٠-	٤٣:	
١٠١١	٢	٢٨-	٢٧:	١١٥٥	٤٩	١٩-	١٨:		٨٢٠	٢٠-		
١٠١١	٢	٢٨:		٥٥١	٥٠		١٨:		٢٠	٢٠-	٤٤:	
١٢٢٥	٢			١٢٨٥	٥١	٢١-	٢١:		١٠٣١	٢٠-	٤٤:	
١٢٢٥	٢			١٢٨٥	٥٢		٢٢:		٢٣٠١	٢٠-	٤٦:	
١٢٢٥	٢			١٢٨٥	٥٣		٢٢:		٢٣٠١	٢٠-	٤٦:	
١٧٨	٢	٢٩:		١٢٨٥	٥٤		٢٨:		١٣٣٩	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٥٥		٢٨:	٢١	٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٥٦		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٥٧		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٥٨		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٥٩		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٦٠		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٦١		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٦٢		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٦٣		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٦٤		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٦٥		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٦٦		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٦٧		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٦٨		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٦٩		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٧٠		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٧١		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٧٢		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٧٣		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٧٤		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٧٥		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٧٦		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٧٧		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٧٨		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٧٩		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٨٠		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٨١		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٨٢		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٨٣		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٨٤		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٨٥		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٨٦		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٨٧		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٨٨		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٨٩		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٩٠		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٩١		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٩٢		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٩٣		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٩٤		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٩٥		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٩٦		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٩٧		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٩٨		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	٩٩		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	
١٧٨	٢			١٢٨٥	١٠٠		٢٨:		٣٠	٢٠-	٤٧:	

القمص بطرس السرياني

٥٩٢	٢٥٠: ٢٠	٧٥٠	٤- ٣: ٨٩	١٢٤٣	٨: ٤٥
٢٢٨	١٤: ١	٢٨٠	٩- ٨:	١٢٤٤	١٠: ٤٦
٥٨	١: ٣	٤٠٨	٩:	٢٢٦	٧: ٤٩
١٢٨	:	١٠٦٢	٣٧- ١٩:	٢٣٢	١٠- ١٤: ٥٠
١٣١	:	٤٧٧	٣٧- ٣٦:	٢٢٣	٣: ٥١
١٤١	:	١١٧٦	٥٠:	٢٨٨	٩- ٧:
١٨٤	:	٥٨٦	١٥: ٩١	٢٧٧	١٠:
٧٢٧	:	٧٢٥	١٣- ١٢: ٩٢	٢٢١	١١:
٤٨٤	٢- ١:	١٢٦٧	١: ٩٣	٢٩٧	١٠: ٥٤
١٨٥	٢- ١:	٢٠٩	٢- ١: ٩٧	٧٧٩	١٨: ٥٨
٥٢٣	٢: ٤	٢٠٩	١: ٩٩	٧٧٩	١: ٦٣
٥٨	٥:	٥٢١	٢: ١٠٤	٥٦٣	٢: ٦٥
١٣٠	:	١١٧٧	:	٢٧٩	٢: ٧٠
١٣١	:	١٢٦٧	:	٢٨٠	٧:
	نحميا	١٢٤٧	٢٩:	١٠١٦	٦: ٦٦
٣٢٦	١: ٣	٢٧٣	٤٠: ١٠٥	٢٨٠	١٨:
٩٧٧	١٠: ٨	٢٧٦	١١- ٩: ١٠٦	١٥٢	٢٠- ١: ٦٩
١٢٨٥	:	٥١٨	١٤- ١٠: ١٠٧	٥٢٣	٣:
٢٧٣	١٥: ٩	٦٨٩	١٦- ١٤:	٦٠٠	٤:
٤٢٣	:	٢٨٠	٣٠- ٢٣:	١١٩٦	٩- ٧:
٦٦١	٣٢: ١١	٤١٠	٣١- ٢٣:	١٩٢	١٨- ١٧:
٢٩١	٢٨: ١٣	٤١٣	٣٠- ٢٩:	٦٨	٢٠:
	نشيد الأنشاد	٧٩٧	٦- ٤: ١٠٩	١٩٢	٢١:
٧٧٨	٢- ١:	٧٥٠	٤: ١١٠	٩٣٨	٢١- ٢٠:
٧١٨	١٢:	٤٩٩	٨: ١١٤	١٩٢	٣٤- ٣٢:
١٢٧٥	١٦: ٢	٧٢٦	٢٥: ١١٧	١٩٢	١٦: ٧٢
١٢٧٣	٤- ١: ٣	٦١٣	٢٠: ١١٨	٦٩٥	٢٥: ٧٣
٤٢٣	:	٧٢٧	٢٢:	١١٧٧	١٥: ٧٧
٦٦١	٣٢: ١١	٩٨٦	٢٤:	١١٧٧	١٦:
٢٩١	٢٨: ١٣	١١١٩	٢٧:	١٩٢	١٩- ١٦:
	نشيد الأنشاد			١٢١٦	١٩:
٧٧٨	٢- ١:	١٠٦		١٢١٦	١٣: ٧٨
٧١٨	١٢:	١٠٣٤	٦٧:	١٩٢	٢٥- ٢٤:
١٢٧٥	١٦: ٢	٦٦	٩٦:	١٩٣	٢٦- ٢٥:
١٢٧٣	٤- ١: ٣	٢٨٨	١١٧:	٤٢١	٧١- ٧٠:
٢٨٥	١٢: ٤	١١٥٧	١١: ١٣٢	٨٣	٧٢- ٧٠:
٢٨٦	١٥:	١٢١١	٨- ٧: ١٤٦	١٠٤٨	١٣: ٧٩
٧٧٩	١: ٥	٢٣٠	٨- ٧: ١٤٦	١٢٤٧	١٠: ٨٠
١٣٠٨	٣: ٦		٨- ٧: ١٤٦	٢٧٦	١٦:
٧٢٥	٨- ٦: ٧		٨- ٧: ١٤٦	٤٠٨	١٩- ١٦:
	هوشع			٤١٠	١٩:
٢٥٢	٢١- ١٩: ٢	٥٨١	٦١- ٤١: ٤	٢٧٦	٢٠:
٣٠٦	٢٣:	٧٢٤	٥١: ١٣	٦١٧	١٣: ٧٨
١٥٩	٣: ٥	٧٢٥		٢٧٥	٢٥- ٢٤:
٥٢٢	٧- ٤: ٦			٤٢١	٢٥:
١٥٢	٣- ١: ٦			٢٧٣	٢٦- ٢٥:
٦٥	٣- ١: ٩			١٢٢٣	٢٦- ٢٥:
١٥٤	١٢: ١٠			٢١٧	٧١- ٧٠:
٧٠	١: ١١			٢٦٩	٧٢- ٧٠:
٧٤٩	٤:			٢٦٨	١٣: ٧٩
١٠٤٣	٩:			١٢٧٠	٢- ١: ٨٠
١٩١	٧: ١٢			٢٥٦	
٢٢٣	٤: ١٣			٨٩٧	
٩٧٦	١٤:			٢٧١	١٧- ٨:
	يشوع			٢٧٢	١٧- ٨:
٢٧٦	٨: ٣			٢٥٦	١٤:
٢٧٦	١٤:			١٨٢	١٥- ١٤:
٨٤	١٩: ٧			٢٠١	١٩- ١٤:
٥٩٧	١٩:			٨٩٧	
٢٧٣	٣٢: ٢٤			٥٨٦	٧: ٨١
	يعقوب (رسالة)			٦٤٣	٨- ١: ٨٢
٧٠	١٨: ١				
٧٣	:				
١٢٨٩	:				
٨٢	٢٥:				
١٢٥	١: ٢				
٩٥٨	٩:				

القمص بطرس السرياني

٦٣	١٦:	٢	٢٠٥	٤٦:	١	٢٤٥	٢٨-	١٩١
٩٢			٧٥	٤٢:		٢٤٧	٢١-	١٩:
٢١٤			١٢٤٤			٧٨		٢٠:
٣٢٩			١٧-	٤٣:		١١٦	٢٢-	٢٢:
٨١٧			٢٧٠			٢٠٢		٢٤:
١١٦٠			٢٩٥			٢٥١	٢٣-	٢٦:
٨٠	١٩:	٢	١١٧			٢٤٨	٢٤-	٢٦:
٣٢٩			٢٤٥	٤٤:		٧٦		٢٧:
٣٤٣			١٨٢	٤٥:		١٧٩		
٧٠١			٢-٥			٢٤٧		
١٠٠	٢١-	١٩:	١٧١			١٢١		
٩٢٥			١٢٣			٢١٥		٢٨:
٥٩			١١١٠			٦١١		
١٤٨			٩٢	٤٧:		١٧٦		
٣٢٩			١٨٢			٢٠		٢٩:
٣٤٣			٢٠٠			٨٨		
٧٨٢			١٢٢	٤٩-	٤٧:	١٧٨		
٥٧	٢٢-	٢١:	٢-٢			١٨٢		
١٦١١			٨٠	٤٨:		٢٩٦		
٢٠٦	٢٥-	٢٢:	٩٠	٤٩:		١٥١		
١٦١			١٤٧			٢٢١		
٢٠٢			١٧٨			٢٩٢		
٧٨	٢٥-	٢٤:	١٨٢			٢٥١		
٢٠٤			١٨٢			١٦٦		
٢١٩			٢٠٥			١٠٢٨		
٤٧٨		٢	٢٠٦			١١٤٨		
١٢٢٩			٧٢			١٢٢٢		
٢٤٥	١١-	١:	١٤٩			١٢٥٥		
٢٩٢		٢١	٨٠	٥٠:		٢٤٥	٢٦-	٢٩:
٢٠٧			٩٧	٥١:		١٧٥		٢-١
٢٠٢			١٧٨			٢١٥		
٥٠٥			١٨٢			١١٧		٢٤-
١٩٢			١٤٢			٢٤٩		٢٦:
١٢٤٢			١٥٧			١٢١		
٥٨		٢١	٢٠١			١٧٩		٢٢:
٢٢٥			٢٠٩			٢٤٩		
٢٣٨			١١١			١٢٧٢		
٢٩٤	٥-	٢:	٨٢٤			٤١٨	٢٤-	٢٣:
٢١٠			١٥٧		٢	١٧٨		٢٤:
٢١٧	٦-	٢:	١٢٨			١٨٢		
١٦٨	٢-	٢:	٧١٦			٢٠٧		
٢٦٥	٨-	٢:	٢٤٥	١١-	١:	٢٠٦		
٢٠٧			٢٤٥			١٢١		
٥٦		٥٠:	٩٧١		٢	٧٥		
٢٤٨			١٠١٢			٥٥		
٢٤٩			٢٠٠		٢	٢٥٨		
٢٦٥			١٢٢		٢	٧٢:	٢٢-	٢٥:
٢٨٦			١٢٦			٢٤	٢٤-	٢٥:
١٠١٧			٢٩٢			٢٥		
١٢٢٤			١٨٠			٢٤٥	٥١-	٢٥:
٥٩		٢:	٥٨٨			١٧٨		٢٦:
٧٠			٢٥٩			١٨٢		
١٤٧			٢٧٢			٥٧		
٤٥٧			٢٢٥		١٢:	١٥١		
٢٨٢	٨-	٢:	٢٢٦		١٣:	٢٤		٢٦:
٧٠		٧:	٧٠٩			١٣٥٠		
٢١٢			٢٢٦	١٤-	١٣:	١٥٠		٤٠:
٢٦٥			٢٤٥	٢٢-	١٣:	٧٢		٤١:
٢٠٧		٩:	٢٥٧		١٤:	٨٩		
٤٥٩			٢٥٧	١٦-	١٥:	١٧٨		
٨٠		١٠:	١٠٠	١٧-	١٥:	١٨٢		

القمص بطرس السرياني

٥٦	٣٢:	٣	١٤٤	١٧:	٣	٣١٤	١٠:
٢٢٣			٢٠٨			٥٠٥	١١:
٢٥٠			٢١٠			١٥٨	
١٨٠	٣٢- ٣٢:		٤٢٤			٢٢٠	
٢٢٣	٣٣:		٥١٣			٥٦	
٢٧٦			٧٦٢			١١٤	١١- ١٢:
٤١٨			.	١٨:		٣٤٧	
٤٢٠	٣٤- ٣٤:		١٠١			٣٤٧	
٢١٠	٣٤:		١٣٩			١٩٦	١٢:
١١٣			١٦٩			١٩٧	
١٧٥	٣٤:		١٨١			١٠٨٨	
٤٢٥			٢٣٦			١٢٦	١٣:
١٧١	٣٥:		٧٦٩			١٩٩	
١٨١			١٠١			٣٤٠	
١٩١			٣٤٤			٣٤٢	
١٩٢			٦٦٣			٩١	
٢٠٦			٥٥	١٩- ١٨:		٩٥	
٢٠٧			١٢٩	١٩- ١٨:		١٢٠	
٢٠٨			٥٥	١٩:		١٢١	
٢١١			٣٠٤			٤٢٢	
٤١٢			١٢٠			٢٤٤	
١١١			١٥٢			٥٣٤	
٣٤٦			١٧١			٨٢٤	
٣٧٧			٤٨			٨٣٥	
١٠١٦			٤٦			٩٨٩	
١٠٧٦			٢٠٦			١٩٦	١٤:
١٤٩	٣٦:		٣٠٦			١٩٧	
٢٠٧			٧٣٨			٧٤٧	
٢٠٨			٨٧٨			٧٤٧	
٢٤٦			٦٥٠١			٩٩	١٤- ١٥:
٥٣٢			٤٤١	١٩- ٢١:		١٣٦	١٥:
٨٣٧			٣٦٧	١٩- ٢١:		٣١٣	
٤٧٨	١:	٣	١٢٠	٢٠:		٧٨	١٦:
٣٠٢	١:		١٥٢			٨٠١	
٢٤٥	١:		٦٥٠١			١٢١	
٢٥٠	٢:		٩٣	٢١:		١٧١	
٢٤٧			١١١			١٧١	
٢٤٥	٥:		٤٣٥	٢٢:		١٧٢	
٦٨٧	٦:		٣٢٤			١٨١	
٦٨٧	٧:		٥٣٤	٢٢- ٢٠:		١٨١	
٧٠٣	٩:		٥٤٥	٢٢:		٢٠٨	
٣٥٤	١٠:		٤٤٥	٢٣:		٢٠٨	
١٧٤			٥١٥	٢٤:		٣٢٠	
١٠١٧			٢٤٨	٢٤:		٤٤	
٢٤٥	١١:		٣٦	٢٤:		٤٤	
٢٧٥			٥١٥	٢٨- ٢٠:		٦٢	
٥٧٥	١٢:		١١٧			٧٥	
٥٦٧			١٢١	٢٩:		١٠١	
٨٠	١٣:		٢٦٨			١٠٤	
٢٨٢	١٣- ١٤:		١١٨	٢٩:		٢٣٨	
٨٥١	١٤- ١٤:		٨٥٢	٢٩- ٢٠:		٢٧٢	
٧٣١	١٤:		٥٨	٢٠- ٢٠:		٤٤٦	
٢٠٣			١٨٢	٣٠:		٥٧٥	
٦٨٩			٢٤٢			٤٤٥	
٢٧٥			١٦٥	٣١:		٦١٠	
٢٢٧			٧٠٢			٧٤٧	
٥٢٤	١٥:		٢٠٢			٣٠٤	
٢٠٦	١٧- ١٩:		٤٤٤	٣١- ٣١:		٢٠٥	
٣٢١	١٩:		٤١١	٣١- ٣١:		١٠٠٠	
٣٠٧			٧٠			٢٠٩	١٦- ١٧:
٤٢١	٢٠:		٣١٢	٣١- ٣١:		٣٩	

القمص بطرس السرياني

٧٩	٥٨- ٢٧:	٦	٣٨١	١٥	٤٢:	٥	٤٠٨	٢٩- ٢٨:	٥
١٤٩	٢٩- ٢٨:		٢١٤	١٥	٤٣:		٣٣٩		
٣٦٥			٢٣٤				٣٥١		
٢١٠	٢٩:		٧٢٧				٦٥٦	٢٠- ٢٨:	
٣٠٨			٨٦٩				١٤٥	٢٩:	
٤٢٨			١٥٢		٤٤:		١٤٥		
٦٤٩	٣٠:		٣٨١				٣٢٤		
٨٧	٣٠- ٣١:		٤٨٧				٦٧٠		
٩٩			٧٣٨				٨٣٨		
٩٩	٣٢:		٧٥٨				١١٦	٣٠:	
٢١٤			٤٨٣	٤٥- ٤٤:			٢٤٧		
٢٧٤			٤٨٨	٤٥:			٥٥٣		
٨٩٤			١١٢٤	٤٦- ٤٥:			٨٨٠		
٢١٢	٣٠- ٣٢:		١١٠	٤٦- ٤٥:			١١٦	٣١:	
٢٧٤	٣٣:		٣٢٦	٤٧- ٤٦:			٥٦		
١٧٩	٣٤:		٥٢٩				٥٢٥		
٢٩٩			٩٧		٤٦:		١٣٥٥		
١٥٨	٣٥:		٥٦				٧٩	٢٩- ٣١:	
٣٠٣			١٥٨				١٢٨	٣٢- ٣٢:	
٢٣١			٦٤٦				٢٢٠	٣٣- ٣٣:	
٢٤٠			٩٥	٤٧- ٤٦:			٣١٥	٣٤- ٣٣:	
٢٧٤			١٢٣٧				١١٧	٣٤- ٣٣:	
٢٨٣			٢٤٥	١:	١:		٦٣	٣٤- ٣٣:	
٢٩٢			٢٥٥				١٧	٣٤:	
٢٨٤			٢٤٧	١٣- ١:			١١٢		
٤٢٣			٢٩١	١٥- ١:			١١٦		
٤٩٨			٤٠٥		٢:		٤٥		
٨٥١			٢٠٠	٤-	٣:		٢٧٢		
١٠١٧			٢٢٦		٤:		٢٨٢		
٤٣٢	٣٦:		٧٠٩				١١٦	٣٥:	
٥٩	٣٧:		٢٠٨		٥:		٢١٠	٣٦:	
١٥١			٢٠٨		٦:		٢١١		
١٥١	٣٧:		٢٠٨		٧:		٢١٣		
٢١١			٢٤٨	١٣-	٧:		٥٦		
٢١٣			٢٢٠		١٠:		٢٤٧		
٢١٤			٢٣٨		١٢:		٣٤٧		
٢٤٦			٤١٧				٣٥١		
٨٩٨			٧٠٦				٢٧٧		
١٠١٧			٢٩٦	١٣- ١٢:			١١٤	٢٧- ٢٦:	
٧٢٧	٣٨:		٢٠	١٥- ١٤:			١١٢	٢٧:	
٢١٣	٣٩:		٨٢٨		١٥:		٢١٠		
٢٧٧			٧٢٤				٢١٣		
٤٠٢			٧٤٧	٢١- ١٢:			٤٥		
١١٣٥			٢٤٥	٢٠- ١٧:			١١٨		
٢٦٨	٣٩:	٤٠-	٢٨٠	١٩- ١٨:			٩٤٢		
١٧١			٧٠٢		١٩:		٩٤	٢٨- ٢٧:	
١٧٨	٣٩:	٤٤-	١٥٨		٢٠:		٢٧٤		
١٢١	٤٠:		٢٢٢		٢١:		٢٩	٢٩- ٢٧:	
٢٠٩			٢٤٨		٢٠:		٨٥	٤٠- ٢٧:	
١٨١			٣٥٣		٢٣:		٢٢١	٢٨:	
١٤٦			١٩	٢٥-	٢٤:		٣٠٣		
١٨٠			١٠٢		٢٢:		٤٦		
١٥٨	٤١:		٤٢٤				٥٦		
٤٣٥			١٢٧		٢٧:		٤٨٨		
٢٢٤			١٥٨				٦٧٢		
٢٩٢			١٩١		٢٧:		١٢٣٧		
٣٤٣	٤٢- ٤١:		٢٩٢				١١٥	٤١- ٤٠:	
٧٢٢	٤٣:		٧٢٢		٢٧:		٢٧٢		
٣٣٣	٤٣- ٤٢:		٧٥٢				٤٨٧		
٣٤٣	٤٣:		٢٠٩				٢٠٦	٤٢:	
٩٥	٤٣:		١٥٨				٢٧٤		

القمص بطرس السرياني

١٧٩	٢٤:	٨	٤٨٥	١٥	١٢:	٨	٤٦٢	١٥	٣٣:	٧
٢٣٢			٥٥٤	١٥			٩٧٠	٢٥		
٢٤٤			٩٤٧	٢٥			٥٣٢	١٥	٣٤-	٣٣:
٣١			١٠٠٥	٢٥			٢٣٨	١٥		٣٤:
٣١			١٠١٨	٢٥			٣١٥	٢٥		
٩١			١٠٥٧	٢٥			٨٠٢	٢٥		
٢٤١			٣٠٢	١٥	١٣:		٥٣٣	١٥		٣٥:
٥٤٢			٨٨	١٥	١٣-	١٤:	٥٣٧	١٥		
٧٢٧			٣٧٣	١٥			٢٣٢	١٥		٣٦:
١٨٨	٢٥:		٢٠٦	١٥		١٤:	١٨٢	١٥		٣٧:
١٩٥			٢٣٨	١٥			٣٨٨	١٥		
٣١			٥٦	١٥			٥١٩	١٥		
١١٨	٢٦:		٢٧٣	١٥			١٨١	٢٨-	٣٧:	
٢٥٧			٤٩٥	١٥			٢٤٤	١٥		
٣٤٧			٨٣٩	١٥			٤٧٧	١٥		
٣٤٧			٣١١	١٥	١٥-	١٤:	٥١٨	١٥		
٧٤٤	٢٧:		٥٣٤	١٥			٣٥٧	٢٩-	٣٧:	
٩٨٤			١٣٥٥	١٥	١٦-	١٤:	١٠١	٤١-	٣٧:	
١٥١	٢٨:		٥٧٢	١٥		١٥:	١٣٦	١٥		٣٨:
١٥٨			٥٩٨	١٥			٣٨٨	١٥		
١٨٨			٣٦٧	١٥		١٥:	٥١٥	١٥		
١٩٦			٢١٠	١٥		١٦:	١٠١٨	٢٥		
١٩٧			٢١٠	١٥			٢٥٠	٢٩-	٣٨:	
٣١٢			٦٧٣	١٥			١٢٢١	١٥		
٣٣٢			١٢٢١	١٥			١٢٧	١٥		٣٩:
٣٤٤			١٥٠	١٥		١٧:	٢٤٢	١٥		
٣٧٧			٣٨	١٥	١٨-	١٧:	٣٨٨	١٥		
٧٤٩			١١٢	١٥		١٨:	٨٠٠	١٥		
٨٨٠			٣١١	١٥			٢٨٧	١٥		
٣٧٤			١٥٨	١٥			١١٩٩	١٥		
٣٨٠			٥٠٢	١٥			٣٥	٤٤-	٤٤:	
٣٠٣١			١٢	١٥			٥٧٣	١٥		٤٤:
٣٢١	٢٩:		٣١٢	١٥			٢٠٢	١٥		٥٥:
٤١٠			٦٥	١٥			٣٩٣	١٥		
٦٧٩			٢٧٩	١٥			١٧١	٤٤-	٥٥:	
٨٧٠			٥٩٥	١٥			٧٤١	٤٩-	٥٥:	
١٢٢١			٨٧٦	١٥			١١٢١	٤٩-	٥٥:	
١٠٧	٣١:		٧٣٢	١٥	١٩-	١٨:	٥٩١	١٥		٥٦:
٨٢	٣١:	٣٣-	٣٩	١٥		١٩:	٢٠٣	٤٩-	٤٧:	
٦٩٢	٣٣:	٣٣-	٣١٢	١٥			١٧١	١٥		
٦٠			٣٣٣	١٥			٢٥٥	١٥		٥٥:
١١٠			٢٢٣	١٥			٣٨	٥١-	٥٥:	
٦٥١			٢٢٣	١٥			١٢٣١	٥٢-	٥٥:	
٥٠١			٧٣٧	١٥			١٥٨	١٥		٥٦:
٧٩	٣٣:		٦٥٥	١٥		٢١:	٥٣١	١٥		٥٦:
١١٨٩			١٥١	١٥		٣٣:	٨٨	١٥		٥٦:
٥٣٥	٣٣:	٣٣-	٥٢١	١٥			١٣١	١٥		١٢:
١٦	٣٣:		٥٢١	١٥			٥٥١	١٥		
٧٧			١٣١	١٥			١٧٩	١٥		
٧٦١			٨٣٢	١٥			١٨٨	١٥		
٣٥٠١			٣٤	١٥			٢٠٢	١٥		
١٥١	٣٤:	٣٤-	٣٨٢	١٥			١٣١	١٥		
٩٠٢	٣٥:		٢٢	١٥			٢٤٢	١٥		
٣٣٤			٦٨٩	١٥			٣٣٠	١٥		
٥٥٠			١٥١١	١٥			٣٥٧	١٥		
٦٣٤	٣٥:	٣٥-	٧٦٢	١٥			٧٤	١٥		
٦١	٣٤:		١٧٢١	١٥			١٦	١٥		
٩٧			١٧٢١	١٥			١٦	١٥		
١١٠			٥٦١	١٥	٣٣-	٣٣:	٢٥٣	١٥		
١٥٩			٣٣١	١٥	٣٤:	٣٤:	٣٨٨	١٥		
١٦٧			٨٥١	١٥			٧٧٤	١٥		

القمص بطرس السرياني

Page	Line	Text	Page	Line	Text	Page	Line	Text	
٤٦			١٥٢	٤٧-	٤٦:	٨	٢٠٩	٣٦:	٨
٣٨٩			٤٢٩				١٠٥		
٥٨٢			٩٥		٤٧:		١٠٧		
٦٣٦			١٦٥				٣٨٨		
٧٦	٧-	٦:	٣٢١				٥٤٣		
٧٦		٧:	٦٤٨				٦٣٦		
٣٣٩			٥٤٥		٤٨:		١١٦٣		
٣٤٥			٢١٤		٤٩:		٤٧٥	٣٧:	
٣٤٥		١١:	٨٨٠				٥٤٥	٤٢-	٣٧:
٩٨		١٤:	٣٥٣		٥٠-	٤٩:	١٨٨		٣٨:
٢٠٢		١٦:	٤٨٨				٢٠٩		
٦٣٥			٤٧٥		٥٠:		٣٤٧		
٩٤٨		٢٢:	٢٨		٥١:		٣٤٧		
٥٩٥		٢٧:	١٨١				١٠٢٦		
٣٨٩	٣٧-	٣٥:	٩٢١				٢٥٦	٤٠-	٣٨:
٣٣٩	٣٨-	٣٥:	١٠٣٤				٩٥		٣٩:
١٣٩	٣٨-	٣٦:	٥٣٥		٥١:	٥١:	٥٤٤		
١٤٤		٣٩:	٣٩٣		٥٣:		٣٣١	٤٤-	٣٩:
٢٩٧			٤٠٣				١١٨		٤٠:
٦١			٢٨٣				٤٧٥		
٣٨٩			٥٤٥		٥٤:		٦٦٩		٤٠:
٧٦٣			٢١٤		٥٥:		٨٨٠		
١١٩٦			٩٤		٥٥:	٥٤:	٥٤٤		٤١:
١٢٩٤			١٥٠		٥٥-	٥٤:	٥٥٠		
٢٦٣		٤١:	١٥١				١١٣	٤٤-	٤١:
٩٣٥			١٠٧٠				١٥٩	٤٤-	٤١:
١٢٩٣			٥٣٥		٥٨-	٥٤:	٢١٠		٤٢:
١٦٦	٤-	١:	٩٧		٥٢:		٣٤٧		
٧٨		٥:	٥٤٥		٥٨-	٥٦:	٤٥٠		
١٥٨		٧:	٣٠		٥٨-	٥٦:	٨٨٠		
١٧٩			٥٣٨				١٥٢	٤٤-	٤٢:
٢٤١			٥٤٥		٥٧:		١٠٣٧	٤٤-	٤٢:
٢٧٠		٧:	٩٧		٥٨:		٢٩		٤٣:
٢٦٩	٨-	٨:	١٥٨				٦٤٨		
١٦٦		٩:	٢٦١				٧٥٧		
٢٠٣			٢٠٦				٨٣٤		
٢٤١			٢٣١				٩١٠		
٨٢٦			٢٣٢				٩٤		
١٠٨٠			٢٤٤				٢٩٩	٤٤-	٤٣:
٤٠٣		١٠:	٢١٢				٤٣٥		
٢٢٦			١٠٨				٥٤٥	٤٧-	٤٣:
١٣٥		١١:	٢٨٣				١٤٣		٤٤:
١٥٨			٣٨٨				١٥٧		
١٧٩			٣٣٤		٥٩:		١٦٧		
٢٣١			٢٦٦				٣٢١		
٢٤١			٤٨		٦٩-	٦٨:	١٥		
٢٧٠			٢٩٥		٦:		٨٨٩		
١٧٨			٢٣٧		٦-	٦:	٩٣١		
٣٨٩			٦٦٣		٦:		٩٥٨		
٢٨٦			٢٦١		٦-	٦:	١٠٠٥		
٧٤٠			٢٣١		٦:		١١٠٧		
٧٩	١٤-	١١:	٢٥٣				١١١	٤٨-	٤٤:
١٥٨		١٤:	١١٩		٥-	٤:	١٠٨		٤٦:
١٦١			٦٦٧				٣٢١		
١٧٩			٧٠		٥:		٣٥		
٢٤١			١٢١				٨٨٩		
٢٤٥			١٤٤				٨٥٨		
١٥٠		١٤-	٢٧٢				١١١٩		
٢٥٢		١٥-	٢٩٢				١١٨٠		
			٢١٣				١٢١٧		

القمص بطرس السرياني

١٠٨٠	٦: ١٤	١٣٤٣	٣٨-	٣٧: ١٣	٣٥٢	١٦: ١٣
١١٣٧		٣٤٩		٣٨:	٧٨٩	
١١٦٢		٥٨		١: ١٤	٩٣٢	
٥٧	١٠-	١٤٨			١٦١	١٨:
١٦٢	٦:	٣٠٩			٢٨٠	
٢١٤	٧:	٨٧٣			٣٠٤	
١١٨		٨٨١			١٠٤٧	١٩:
١٠٧٠		٨٨٦			١٥٨	
٣٠٩	٨:	٤١٥	٢-	١:	٢٣٣	
٥٣٠		٢١٦	٢-	١:	٦٧٢	
٩٨٧		٩٩٩			٨٨٢	
٣٩٥	٨:	٢١٤		٢:	٢٠٠	٢٠:
٥٧	٩:	٣٢٩			٢٦٢	
٢٨		٦٤٢			٧٨١	
١٤٦		٤٧٧			٩٩٨	
١٦٢		٨٥٨	٢-	٢:	١٢٨٦	
١٦٣		٨٨٥			١٢٨٧	
١٩٣		٣١٠	٤-	٢:	٣٤٩	٢١:
٣٠٩		٥٣٥			٦٨٦	
٤١٣		٢٣٨		٣:	٧٤١	
٢٢		٢١٨			٨١٥	
٣٧		٢٨٧			١٧١	٢٣:
١٠٠		٤٩٥			١١٠٧	٢٦:
١٠٧		١٠٤٠			٤٧١	٢٧:
١١٨		١٠٨٧			٧٢٠	
٣٤٥		١٠٩٠			٨٨٧	
٤٢٨		٤٦٢		٤:	٩٨٤	٢٨:
٤٣٦		٤٦٣			٣٥٣	٢٠:
٧٦٠		٤٩٥			٢٠٦	
٨٢٩		٢٤٥	٢-	٤:	١٢٧	٣١:
٨٣١		٣١٠		٥:	١٩٧	
٨٦٤		٩٥٤		٦:	٢٠٢	٣١:
٨٨١		٢٠			٣٨٩	٣١:
١٠٠٥		١٠٨			٥٠٠	٣١:
١٠٢٢		١١٠			٨٣٠	
١٣٠٨		١١٤			١٩٦	٣٢-
١٣٠٩		١٣٦			١٠٨٢	٣١:
٣٠٩	١٠-	١٥٨			١٢٧	٣٢:
٤١١	١٠:	١٧١			١٤	٣٣:
١٨٨		٢٣١			٢٨	
١٩١		٢٣٢			٣١٥	
١٩١		٢٤١			٥٣٥	
٢٠٨		٣١٠			٨٥٣	
٢٣٢		٢٨			٧٧٠	
٢٩٤		٤٦			١١٣٦	
٣٧		٦٢			٣٢١	٣٤:
١٢٠		١٠٥			٩٢١	
٣٤٥		١٠٧			٩٩٨	
٣٤٨		١٦١			٤١٠	٣٥:
٥٥٣		٤٤٢			٢١٢	
٥٤٥		٣٥٤			٢٥٧	
٨٥٢		٢٤٥			٥٣٥	٣٦:
٨٨٠		٣٥٤			٨٩٠	
٩٠٢		٧٨١			٤٥٤	
٦٣٦		٩٧٠			٣٨٤	
١٠٥٣		٨١٧			١٠٢٩	
١٠٧٠		٨٤٥			١٣٠١	
١١٦٣		٨٤٦			١٠٨٧	
١١٥	١٠-	٦٩٨			٦٤٩	
٦٧٤	١٠:	٧١٠١			١٠٤٧	٣٧:
٣٣٢	١١:	١٠٥٧			٣٩٤	٣٨- ٣٧:

القمص بطرس السرياني

٥٦	١٤: ١٦	٢٥٣	١٥: ٢٦- ٢٧	١٣٤٤	١٣: ١٤
٥٠٢		٢٦٣		١٤٠	١٣: ١٤-
٨٦٩		٢٨٤		٦٦٨	١٣: ١٥-
٥٦٥		٢١		٦٨	١٥:
١٧٥	١٥:	٩٦٥		١٤١	
١٠٤٠	١٦:	١٠٠٠		١٧٣	
٩٩٢	١٩:	١٥٨	٢٧:	٢١٥	
٣٣٧	٢٠: ٢٢-	٢٦٣		١١٨	
٨٨٧		٥٦		٣٢١	
٨٥٠	٢٢:	٩١٧	١: ١٦	٢٥٢	
٨٥٨		٧٧	٢:	٩١٣	
٨٧٧		٧٣٣		٩٦٢	
١٣٠١		٣٤	٣:	٩٦٩	
١٠٥٤		٩٤٩		٩٨٧	
١٠٦٧		٢٧٦	٤:	٩٩٩	
١٠٦١		٢٧٦		٩٩٩	
١٢٧٤		٩١٧		٧٧١	
١٢٨٣		٤٩٥	٥: ٥٠:	٥٩	١٦:
١٢٨١		٢٤٣	٥: ٥٠:	٢٥١	
١٣٢٩		٧١٦	٦: ٥٠:	١٨٦	
٢٣٥	٢٣:	٥٩٤	٧:	١٠١	
٣٦٤		٥٩٥		٦١١	١٨:
٩٨٦		٥٠٠		٣٢٢	
٢٣٢	٢٤:	٨٧٥		٧٤٢	١٨: ١٩-
٢٦٤		٩٣٥		٧٣٢	١٨: ١٩-
٤٤٨		١٣٠١		٧٣٠	١٨: ١٩-
٦١	٢٥:	٢٢٢١		١٠٦١	١٩:
٣٩٩		١٢٧٧		٩٥١	٢٠:
١١٨		٨٩١	٧: ١١-	١٦٦	٢٠: ٢١-
٦٥٦		٢٥٢		٧٤٧	
٩١٧		٥٢٨		٩٩٩	
١٠١	٢٦:	١٦٥	٨:	٦٤٣	٢٢:
٣١٤	٢٦: ٢٧-	١٣٢		١١٣٤	
٤٥٣		١٠٥٠		٧٣٢	
٣٦٤		١٥١	٨: ٩-	٦٤	٢٢:
٩٢٨		٥٩٥	٩: ١٠:	٣٠٠	٢٢: ٢٣-
٧٧٥	٢٧:	٢١٥		٣٣٨	٢٣: ٢٤-
٢٥١		٤٦٢		١١٥	٢٤:
٣٥٨		٢٤٢	١١:	١٩٥	
٣٥٢		٨٨٨		٥١٢	
٩٥٥		١٥٢	١٢:	٤١١	
٨٤٣		٣٥٢		٦٥	
٩١٧		١٣١٢		٢٧٦	
٩٢٥		٩٩٣	١٢: ١٣-	٧٤٧	
٢٠٦	٢٨:	٧٨		٨٣٤	
٣٤٠		٢٥٣	١٢: ١٤-	١٥٠	
١٣١		٢٠	١٣: ١٤-	١٣٠	
٤١٥		١٠٨		٧٢	٢٤: ٢٥-
٢٤٢		١١٠		٣٨٣	
٣٥٢		٧١١		١٣٥	
٣٥٢		٤٤٩		٧٤٧	
٤٣٤		٩٣١		١٠٠١	
٣٥٥	٢٠:	٣١٣		٢٦١	٢٥:
٦٧٢		٨٦٩		١١٧	٢٦:
١٤٢١	٢١:	٩٤٠		١١٨	
٧٠٧	٢٢:	١٣٦		٢٣٢	
٢٠		٥٦٥		٥٥٣	
٢٠		٣٤٠		٦٥	
٧٠٨		٢٢٣	١٣: ١٤-	٦٢٩	٢٦: ٢٧-
٧٣٥		٩٥		٢٠	
٥٣٧		٢٠	١٤:	١١١	
٧٧٧		١١٠		١٥٢	

القمص بطرس السرياني

١١٢٠	٢١٠	١٩:	١٨
٧٨		٢٠	
٩٧			
١٠٩٨	٢١-	٢٠	
٩٣٠		٢٢	
١١٢٢		٢٤	
١١٢٤			
١١٨١		٢٥	
٣٥٤	٢٧-	٢٥	
٧٢٨		٢٦	
١١١٠			
١١٠٩		٢٨	
١١٢٢			
١١٠٩		٢٩	
٣٠٠		٣١	
٣٠٢			
١١٤٢			
٥١	٣٤-	٣١	
٩٠		٣٢	
١١٣٥			
٩٠	٣٤-	٣٣	
٣٤١	٣٧-	٣٣	
١١٧٩	٣٨-	٣٤	
٣٠٣		٣٥	
٣٠٠		٣٦	
٣٢٤			
١٠٩٨			
١٢٧١			
٩٠	٣٧-	٣٦	
٩٣		٣٧	
١١٤			
٥٦			
٥٦٢			
٧٢٤			
٨٢١			
١٠٩٨			
١١١٦			
١١١٦			
٥١	٣٨-	٣٧:	
١١٠	٣٨-	٣٧:	
٣٠٣		٣٨:	
٣٥٤			
١١١٦			
١١١٦			
١١٧٨			
٣٠٠	٤٠-	٣٨	
١١١٦		٤٠:	١٩
٣٥٤		٤١	
٣٠٣		٤٢	
١١٦			
٣٦٢		٤٣	
١١٨٣		٤٤	
٢٠٧		٤٥	
١١١٦		٤٦	
١٢٢		٤٧	
٣٠٤		٤٨	
٣٥٢		٤٩	
٢٠٨		٥٠	
٤٧٠			
٥٢٨			
١٠٩٨			

٥٦٩	٢٦-	٢٥:	١٧
٨٣٩			
١٥٠			
١٧٤			
٢٣٥			
٢٩٦			
٣٤٧			
٥٢٦			
٥٤٢			
٦٢٢			
٧٢٧			
٨٠٧			
٨٢٨			
٩١٢			
١٠٧٦			
١٠٠٨			١٨
٢٤٧	١١-	١	
٣٥٢	١٢-	٢	
٣٠٢		٣	
٤٩٤			
٢٠٦		٤	
٢٤٠			
١٠٩٧			
٢٢٢	٥-	٤	
١٣٢			
١٥٨		٥	
١٥٨		٦	
١٢٢			
١٨٩			
١٠٩٨			
١٥٨		٨	
٢٢٣			
٩٩٣			
١٠٩٧			
١٠٩٨	٩-	٨:	
٢١٢		٩:	
٣٥٠		١٠:	
٢١٢		١١:	
٢٢٥			
٢٢٢			
١٠٩٧			
١٠٩٨			
١١٠٦			
١١١٦			
١١١٩			
١١٠٨		١٢:	
٧٠٦	١٢-	١٢:	
١١٢٠			
٣٠٠		١٤:	
١١٢٠			
٣-		١٥:	
٢٨			
١١١٤			
١١٢٢			
١٣٥٠			
١١٣١		١٦:	
٢٥٤		١٨:	
١١١٤		١٩:	
١١٢٦			
١١٤١			
٥٣١	٢١-	١٩:	

١٧٥		٢٢:	١٧
٢١٠			
٢١١			
٣٠٣			
١١١			
٤٦٥			
٨٧٩			
٩٢٦			
٩٥٥			
١٠١٦			
١٠٩٠			
٧٩٨	٢٣-	٢٢:	
٥٩		٢٣:	
١٤٣			
١٥٧			
١٧٥			
١٨٧			
١٩١			
٢١١			
٢٥٠			
٢٦١			
٩٠			
١١٢			
٢٧٨			
٥٢٤			
٨٠٧			
٨٥٢			
٨٥٧			
٨٧٩			
٩١٢			
٩٢٩			
٩٨٣			
٩٨٩			
١٠٧٦			
١٠٩٠			
٥٨		٢٤:	
١٣٧			
١٥١			
١٦٨			
١٨٠			
١٩٢			
٢١١			
٢٢٨			
٢٦			
٣٢			
١٠٠			
١٥٢			
٢٧٨			
٥٠٠			
٥٢٥			
٦٣٤			
٧٢٩			
٨٢٣			
١٠٧٨			
١٠٧٦			
٧٦		٢٥:	
١٥٠			
١٥٦			
٢١١			
٢٨٩			
٣٩٩	٢٦-	٢٥:	

القمص بطرس السرياني

١١٥	٢١- ٢٠: ٢٠	٩٨	٣٦: ١٩	١١١-	٢١: ١٩
٢٥٥		١٠٩٨	٣٧- ٣٦:	١١١٢	
٦٨٢		٢٠٥	٣٨:	٧٣٥	١٢:
٨٥٢		٢٠٥	٣٩١	١١١٢	
١٣٠٧		١١٢٦		١١١٦	
٢٢	٣١:	٢٤٥	٤١١	١١١٧	
٦٠		١١٠٥		٧٦	١٢:
٦٥		١٨٧	٢: ٢٠	١١١٧	
١٣٦		١٢١٤	٨:	٧٠٥	١٤:
١٩٠		١٢٢٦		١١٥١	
٢١٢		٧٧٧	٩:	٩٠	٢١- ١٤:
٢٢٢		١٢١٤	١٨- ١٤:	٣٠٣	١٥:
٢٤١		٢٤٥	١٥:	٢١٢	
٢٩٧		١١٠٥		٧٠١	
٧٢		٧٦	١٦:	١١١٧	
٧٥		٢١٥	١٧:	١١١٧	١٦:
٢١٢		٢٤١		٧٦	١٧:
٢١٢		٤٢٢		٢٤٥	
٨٣٠		١٣٢٩	١٨:	١٢٢	
٢٤٥	١: ٢)	١٥٤	١٩:	٢٥٠	١٩:
١٣١٧		١٧٦		١١٩٧	٢٠:
٢٥١	١٢- ١:	١٢١٤	٢٠- ١٩:	٢٠٨	٢١:
٢٤٥		١٢٨٣	٢٠:	٦٦	٢٢- ٢٣:
١٥٧		٢١٠	٢١:	١٠٩٨	٢٤:
١٢٣٩	١١- ٢:	٧٨٦		٢٨	٢٥:
٦٨		١٢٩٤		٢٠١	٢٦:
٢٨٩		٢٤٨	٢٢- ٢١:	١٢٨	
٢٢		٥١	٢٣- ٢١:	٦١	٢٧- ٢٦:
٧٨٤		٢٥٥		٢٠١	٢٧:
٢٦٢		٢٢٢		٢٠٦	٢٨:
١٧٠	١٧- ١٥:	٢٥٠	٢٢:	٢٧٩	
١٧٢		٢٥٩		٢٨٧	
١٢٠		٨٥٢		١٠٩٨	
٨٠٩		٩١٣		١٠٩٨	
٩٢	١٩- ١٨:	١٢٦٠		١٢١٨	
١٢٢٨		١٦٥	٢٣- ٢٢:	١٩٢	٢٩- ٢٨:
١٢٤٧		١٠٨٤	٢٣:	١٢٣٢	٢٩:
٤٢	٢٣- ٢١:	٢١٠	٢٥:	١١٢	٣٠:
٢٢		٤٠٥		١٤٦	
٢١٨		٢٨٢		٢٠٥	
٨٢١		١٢١٠	٢٨- ٢٥:	٢٤١	
٧٠	٢٤:	٢١٠	٢٧:	٦٢٢	
١١٧		١٢٥٤		٦٨٦	
٦٠		١٧٩	٢٨:	٧٤٠	
٥١		١٩٢		٩١٦	
١٢١٧		٢٢٧		١٠٩٨	
١٢٥٤		٢٠٥		١١٢١	
٦٦	٢٥:	٢١٠		١٢٢٢	
٢٩٨		٢٤١		٢٩٩	٣١:
٦٥٥		٢٧١		٢٤١	
		٢١٠	٢٩:	١١٥١	
		٩٦		١١٨٧	
		١٢٩		١٢٢٧	
		١٠٤١		١٢٤١	
		١٢١٢		٩٨	٣٢:
		١٢٠٢		٢٠٠	٣٣:
		٢١٥	٣٠:	٢٨٤	٣٤:
		٢١٨		٢٥٩	
	٢- ١:	٢٢	٣١- ٣٠:	١١٧	٣٥:
		٢٩٢		٢١٠	
		٢٥٥		٥١	

يرجى الاطلاع (رسالة)

القمص بطرس السرياني

٥٤٦	٨:	٣	٩١٨	٢	٦-	٣:	٢	٢١	٢-	١:	١
١٠٥٦			٧٨			٤:		١٠٨٠	٢-	١:	
١٢٣٠			٤٥٢			٦:		٢٢	٢-	١:	
٧٥	٩:		٩٠٣	١				٩٣٦			
١٠٦			٩٦٨	٢				١٠١٨			
٢٠٨			٢٢٢	٣		٨:		١٠٢١			
٢٨٦			٤١٥	٤				١٦٢		٢:	
٦٤٠			٩٤٧	٥				٢٢٠			
٥٥٧	١٢-	١١:	٢٢٢	٦	١١-	٨:		٤٠٤			
٥٥٦		١٢:	٢٢	٧	١٠-	٩:		٤٥			
٢٢٢		١٣:	١٠٥٧	٨	١١-	٩:		٢٨٢			
١٠٢٧			٢٢١	٩		١١:		٤٥٣			
١٧١	١٤:		٨٢١	١٠		١٣:		١٢٦٠			
٢٢١			١٤	١١	١٤-	١٣:		٦٧	٢-	٢:	
٤٠٥			٢٢١	١٢		١٤:		١٠٢٢			
٦٧٩			٢٨٦	١٣				١٠٧١			
٨٠٧			٧٤٧	١٤				٣٥٩	٢-	٢:	
٩٠٠			٨٢١	١٥		١٥:		٨٢٢		٢:	
١٠٧٨			٨٤٨	١٦				٨٥٧			
٢٥٦			٨٤٧	١٧		١٧:		١٠٢١			
٢٣	١٥-	١٤:	١٤	١٨		١٨:		١٧٤	٢-	٢:	
١٤١			٢٢	١٩				١٩٠			
٩٠٠			٢١٩	٢٠	٢٠-	٢٠:		٢٢١			
٥٥٧	١٥:		١١٠	٢١	٢١-	٢٠:		٢٢٢			
٢٠٢			٥٢٥	٢٢	٢٢-	٢١:		٩٨٣			
١٧٢	١٦:		٢٢	٢٣		٢٢:		٤٩		٤:	
٢٢١			٩٤١	٢٤		٢٣:		٢٢٢			
٢٢٣			٢٢٠	٢٥				١٣٥٦			
١٠٧٧			٩٢٥	٢٦				١٥٦			
٢٢	١٩-	١٨:	٢٢٢	٢٧		٢٤:		٧٨		٥:	
١٧٣			٢٢١	٢٨		٢٥:		١٢٢			
١٤١	٢١-	١٨:	٩٤٩	٢٩		٢٦:		١٢٢			
١٤١	٢١-	١٩:	٩٢٢	٣٠				٤٧			
١٨١	٢٢-	٢٠:	٢٢٦	٣١				١٥			
٩١١	٢٢-	٢٠:	٩٠٣	٣٢				١٠١٨			
٢٢١	٢٢-	٢٢:	١٤	٣٣		٢٨:		١٠٥٧			
٢٩٥			٨٨	٣٤				١٢١	٢-	٥:	
٣٢١	٢٣:		٢١٩	٣٥				٣٢٠	٢-	٥:	
٢٢٢			٨٢١	٣٦		٢٩:		١١١		٦:	
٢٢٢			٧٥	٣٧				١٢٢			
٨٤٦	٢٤:		٢٠٨	٣٨				١٠٥٧			
٨٦٦			٥٢٥	٣٩				١١٢٤			
٢٢٢			٩١٤	٤٠		١:	٢	١٦٩		٧:	
٢٤	٢-	١:	٩٢٩	٤١				٢٢٦			
٢٢٢			٨٨٩	٤٢				١٢٢١			
٨٥	٢-	٢:	٢٢٢	٤٣	٢-	١:		٧٨		٨:	
٢١٨	٢-	٢:	٧٥	٤٤		٢:		١١١			
٩٤٠		٣:	١٥١	٤٥				١٦٩	٢-	٨:	
١١٣	٢-	٥:	٩٠	٤٦				٢٢٦			
١٠٢٧			٢٠٩	٤٧				٢١٩			
١١١		٤:	٨٢١	٤٨				١٠٩١		٩:	
٢٢١			٩١٢	٤٩				١٢٩٤			
٥٦٢			٩٦٩	٥٠				٧٨		١٠:	
٩٤٠			٩٧٢	٥١				١٦٩			
٣١	٧:		١٠٨٨	٥٢				٢٦٦			
٧٥			١٠٨٩	٥٣				١١١			
١٠٧			١٢٥٦	٥٤				٨٨٥		١١:	٢
٢٠٨			٥٤٦	٥٥	٢-	٤:		٢٦٦	٢-	١١:	
٩٢٠			٢٢١	٥٦		٥:		٢١٩			
٢٢	٨-	٧:	١٤١	٥٧				١٢٩٤			
١٧٢			١٢٦	٥٨	٢-	٧:		٧٠٧	٢-	٢:	
٩٠٠			١٢١	٥٩		٨:		١١١	٢-	٢:	

القمص بطرس السرياني

٧٥	١	٨:	٥	١٠٧٧	٢	٨-	٧:	٤
١٢٣٥	٢			١٤٥	٢١-	٧:	٧:	
١٢٣٦	١٢-	٨:		٣٥		٨:	٨:	
٣٢٥		٩:		١٧٥				
٧٥				٣٣			٩:	
١١٣	١٥-	٩:		١٨١				
٢٥٧				٣٢٥				
٣٧٧				١٥١				
٣٦٦	١٢-	٩:		٢٤٥				
١١٣		١٥:		٩٢١				
٧٤٥				٣٣			١٥:	
١١٣	١٢-	١١:		٩٨٨				
١٣٥				٣٢٣			١٢:	
٤٥٤				٨٦٦			١٣:	
٨٣٧		١٢:		٨٤٦	١٥-	١٣:	١٣:	
٦٥		١٣:		٩٧			١٤:	
٣٢٢				١٣٥٦				
٣٢٣				٣٢١			١٥:	
٧١				٨٣٧				
٩٨١		١٤:		١٢٢			١٦:	
٦٦٢	١٥-	١٤:		٣٢٢				
٦٩٥				٩٥٥				
١٦٧		١٨:		٩٥٣				
٦٤٥				١٥٥٧				
٧٤٧		١٩:		١٤١			١٧:	
١٥٥٥				٣٣			١٩:	
١٥٥٤				١٤٥				
١١٦٤				١٧٢				
١١٢	٢٥-	١٩:		٩٨٨				
١٥٥٧				١٣٥٦				
١٥٨		٢٥:		٣٣			٢٥:	
١٣٥				٣٣			٢١:	
٤٥٤				١٧١				
٨٤٦				٢٦٧			١١	٥
١٥٢٤				٣٢٣				
١١٦٤				٧٢				
١٣٥٦				٢٥٨				
١٥٥٨	٢١-	٢٥:		٥٥١				
١٥٩٣			١	١٥١١	٥-	١:	٥	
٢٨٦			٢	١٤٥		٢١:		
٩٥٣				١٤٧		٤:		
١٥٥٦			٤	٢٦٧				
٣١٩			٧	٣٢٢				
٨٦٥			٩	٧٤٧				
٤٥			١١-١٥	٩٤٨				
٩٤٢	٢		١١-١٥	٩٧٥				
			١٢	٩٩٦				
			١٣	١٦٩	٥-	٤:		
			١٤	٢٦٧		٥:		
١٣٣٤	٢	٩:	٤	١٥٥٨				
١٦٩			٥:	١٣١٢				
١٢٩٨	١٣-	١٢:	٢	١٥٩			٦:	
١٧٥		٢٤:		١١٥				
٢٢٧		٢٧:		٢٦٦				
٨٤		٢٨:		٣٥٩				
٢٧٩				١٢٣٥				
٢٨٥	٢٩-	٢٨:		١٢٣٤				
٢٢٢				٢٨٥	٨-	٦:		
٥٥٥				٢٦٥		٨:		
١٨٣		١٦:	٣	٢٦٦				

فهرس الإقتباسات من كتابات آباء الكنيسة

(م = المدخل ، ش = الشرح)

أبولونيوس الكبير	أبولونيوس
ش ٩٣٠ و ٩٣١	م ٤٠
أوريجانوس	أبوليناريوس (من لاودكية)
م ٣١ و ٣٥ و ٤٩ و ٢٨٦ و ٣٦١ و ٣٦٢ و ٣٦٣ و ٣٦٤	ش ١٢٢٨
و ٣٦٥ و ٣٨٦	إيفانوس
ش ١١٠ و ٢٢٨ و ٥١٠ و ١٢٢٧ و ١٢٢٩	م ٣٩ و ٤٠ و ٥٣
إيرينيوس	ش ٢٢٨ و ٤٧٨ و ١١٣٠ و ١٢١٢
م ٢٢ و ٣٥ و ٣٧ و ٤٠ و ٤٢ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ و ٤٩ و ٥٠	إبيكتاتوس
و ٦٣ و ٢٨٦ و ٣٨٥ و ٤٠٣	م ٤٢
ش ٨١٨	أنثاسيوس الرسولي
إيلاريون	م ٢٣ و ٣٦٤ و ٣٦٦
ش ١٢١٢	ش ٦٧٩ و ٦٩٣ و ٧٨٩ و ١٢١٢
بايياس	أثيناغوراس
م ٤٢ و ٤٩	م ١٦٦
ش ٨١٨	أغسطينوس
باسيليوس	م ٢٢ و ٢٩ و ٥١ و ٢٥٢ و ٢٦٠ و ٣٣٦ و ٣٤٣ و ٣٦٧
ش ٤٥	ش ٢١ و ٣١ و ٤٢ و ٧٤ و ١١٠ و ١١٣ و ١٢٠ و ١٦٢
بنتينوس	و ٢٠٨ و ٢١٢ و ٢٢٨ و ٢٤٧ و ٢٥٥ و ٤٣٥ و ٤٦٠ و ٥٠٩ و ٥١٥
م ٤٨ و ٣٤٢	و ٧٨٥ و ٩٠٠ و ٩٠٩ و ٩٣٠ و ١٠٠٣ و ١١٤٠ و ١٢٢٩ و ١٢٧٠
بوليكاربوس	و ١٣٤١ و ١٣٤٢ و ١٣٤٦ و ١٣٤٩ و ١٣٥٢
م ٣٥ و ٣٧ و ٤٠ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ و ٥٠ و ٥٠ و ٢٦٤	إغناطيوس
و ٤٠٣	م ٤٢ و ٢٦٤ و ٢٨٦ و ٤٠٣
بوليكراتوس	أفرام السرياني
م ٣٨ و ٤٧ و ٤٨	ش ١٢١٢
ترقليانوس	أمبروسيوس
م ٣٥ و ٤٠ و ٤٩ و ٥٠ و ٢٨٠	م ١٨٢
ش ٢٠٨ و ١٢٢٩ و ١٣٤٩	ش ٢٢٨ و ٥٠٩ و ١٢٢٩

القمص بطرس السرياني

م ٢٦٠	م ٢٩ و ٣٥ و ٤٠ و ٤٢ و ٥٠ و ٦٣ و ٦٤ و ٣٦١ و ٣٦٨	جبروم
ش ١٢٢٧	ش ٢٠٨ و ٥٠٩ و ٥٩٢ و ٨٠٥ و ١٣٥٤	
كيرلس الإسكندري	ديديموس الضرير	
م ٢٤ و ١٢١ و ٢٨٦ و ٣٦٥ و ٣٦٦	ش ٤٣٥	
ش ٢٥ و ٩١ و ١١٠ و ١١٢ و ١٤٩ و ٢١٥ و ٣١٤ و ٣٢٥	رولفونوس	
٦٠٦ و ٦٧٨ و ٦٨٧ و ٦٩٣ و ٧٣٠ و ١٠٠٤ و ١١٥١ و ١١٥٢	م ٣٦١	
١١٧١ و ١٢٢٨ و ١٢٨٩ و ١٢٩١ و ١٢٩٢ و ١٢٩٣ و ١٣٠٤	غريغوريوس الكبير	
هرماس	ش ١٣٣٢	
م ٥١	غريغوريوس النريزي	
هيوليتوس الإسكندري	ش ١٢٢٨	
ش ٤٦٤	غريغوريوس النيسي	
هيوليتوس الروماني	ش ٢٢٨	
م ٢١ و ٤٨ و ٤٩ و ٢٨٦ و ٣٨٥	فيكتورينوس	
هيجيسيوس	م ٥٢	
م ٣٩	كاسيان	
هيراكليدس	م ٤١	
ش ١١٠	كيريانوس	
يوحنا ذهبي الفم	م ٢٨٦	
م ٣٠ و ٣٥ و ٢٦٠ و ٣٦٣ و ٣٦٤ و ٣٦٥ و ٣٦٧	ش ٥١٠ و ١٢٠٥	
ش ٢١ و ٣٨ و ٤٢ و ١١٠ و ١١٢ و ١٣٧ و ١٤٢ و ١٤٣	كلوديوس أبوليناريوس	
١٤٦ و ٢٤٧ و ٢٥٥ و ٣٢٥ و ٣٢٨ و ٣٤٦ و ٣٦٢ و ٥١٠ و ٦٤٩	ش ١٢٢٧	
٧٨٥ و ١٢٢٨ و ١٢٣٥ و ١٢٩٠ و ١٢٩١	كليمنس الإسكندري	
يوسابيوس	م ٢١ و ٣٥ و ٣٩ و ٤٨ و ٤٩ و ٦٤ و ٣٠٥ و ٣٤٢ و ٤٠٢	
م ٢١ و ٣٠ و ٣٥ و ٣٧ و ٣٨ و ٤٠ و ٤٢ و ٥٥ و ٤٦ و ٤٧	٤١١	
٤٨ و ٤٩ و ٦٤ و ٢٦٤ و ٣٤٢ و ٣٥٧ و ٣٦١ و ٤١١	ش ١٥٠ و ٢٠٨ و ٨١٨ و ١٣٥٥	
ش ١١٣٠ و ١١٨٢ و ١٣٤٩	كليمنس الروماني	
يوستينوس	ش ١٣٤٩	
م ٥١	كيرلس الأورشليمي	
ش ١٣١ و ١٤٣ و ٢٠٨ و ٢٢٨ و ٩٤٩ و ١٣٤٩		

القمص بطرس السرياني

فهرس موضوعي

لكتاب شرح إنجيل القديس يوحنا

(م = المدخل ؛ ش = الشرح)

ooo

الآب :	
— الآب يشهد للابن :	ورود الكلمة بصورتها المطلقة في إنجيل يوحنا :
م ١١٢ و ٢١٣	م ٢١٠
ش ٣٧٩ و ٥٢٩	ش ٣٧٦—٣٧٩ و ٤٣٤—٤٣٦ و ٤٥١—٤٥٥
الآب والإنسان : الله أبونا بالتبني :	و ٥٢٧—٥٢٩ و ٦٤٣—٦٤٩ و ٧٦٣—٧٦٦ و ٨٦٧—٨٧٠
م ٢١٥	و ١٢٨٥—١٢٨٨
ش ٦٩—٧٧	— الله الآب :
— ونحن أبناؤه أي المؤمنون باسمه :	م ٢١٠
ش ٦٩ — ٧٥	ش ٢٣٩ و ٢٤٠ و ٢٥٧ و ٤١٩ و ٥٥١
أبي : ورود الكلمة بصورتها التخصصية من فم المسيح :	الآب والابن :
م ٢١٤	م ٢٠٧
ش ١٨٩—١٩١ و ٣٤٠ و ٣٨٣ و ٤٢٢ و ٥٣٠ و ٥٤٠	ش ٥٢٩ و ٦٤١ و ٦٤٢ و ٦٤٦—٦٤٩ و ٨٣٤—٨٣٧
و ٥٦٤ و ٥٦٧ و ٦٣٢ و ٦٣٩ و ٦٤١ و ٦٤٦ و ٨١٧ و ٨٢٩	— الآب أرسل الابن :
و ٨٥٦—٨٥٩ و ٨٦٤ و ٨٩٣ و ٩١٢ و ٩١٤ و ٩٢٤ و ٩٢٥ و ٩٣٦	م ٢١٠
و ٩٥٧ و ١٢٧٥—١٢٧٧	ش ٢٣٩ و ٢٤٠ و ٢٥٧ و ٣٧٦—٣٧٩ و ٤١٩
الطريق من الآب وإليه :	و ٤٣٤—٤٣٦ و ٤٥١—٤٥٥ و ٥٢٧—٥٢٩ و ٥٥١
م ٢١٦ و ٢١٧	و ٦٤٣—٦٤٩ و ٧٦٣—٧٦٦ و ٨٦٧—٨٧٠ و ١٢٨٥—١٢٨٨
الابن :	— الآب يحب الابن :
ورود الكلمة بصورتها المطلقة في إنجيل يوحنا :	م ٢١٢
م ٢٠٨	ش ٢٥٨ و ٣٤٩ و ٦٣٠ و ٩١٢—٩١٣
ش ١٠٣ و ١٠٤ و ٢٣١ و ٢٤٠ و ٢٥٨ و ٣٤٦ و ٣٤٨	— الآب يعطي الابن :
و ٣٤٩—٣٥٤ و ٣٦٢ و ٤٣٢ و ٤٣٣ و ٥٤٦ و ٥٤٧	م ٢١١
و ٨٤١—٨٤٣ و ١٠٠١	ش ٢٥٨ و ٣٥٢ و ٣٦٢ و ٣٦٣ و ٣٧٦—٣٧٩
— ابن الله :	و ٤٢٢—٤٢٣ و ٦٣٩ و ٧٦٣ و ٧٦٤ و ١٠١٦ و ١٠١٧ و ١٠١٩
م ١٨٢ و ٢٠٤	و ١٠٢٤—١٠٣٧ و ١٠٤٠—١٠٤٢ و ١٠٤٨ و ١٠٤٩
ش ١٤٧ و ١٦٠ و ١٣١٠	و ١٠٨٣—١٠٨٩

القمص بطرس السرياني

+ في الدينونة:	+ كائن منذ الأزل:
م ١٤٢-١٤٥	م ١٨٠
ش ٣٧١-٣٦٩ و ٣٥٢	ش ٣٠ و ٣٨ و ٥٧٣ و ١٠٨٩ و ١٠٩٠
+ خاضع للآب، بالرغم من المساواة:	+ قبل إبراهيم:
ش ٣٦٩-٣٧١ و ٨٣٧-٨٣٩ و ٨٧٤-٨٨٧	ش ٥٧٣
+ في وضع التجسد والإخلاء:	+ مولود من الآب:
م ٢٠٩ و ٢١٠	م ١٨٠
ش ٨٦ و ٩٩	ش ٥٥١ و ٥٥٢ و ٩٨٩ و ٩٩٠ و ١٠٣٥
- ابن الله والعالم:	+ في حضن الآب:
+ يبذل نفسه من أجل العالم:	م ١٨١
م ١٣٥	ش ١١٩-١٢٢
ش ٢٢٨-٢٣٨ و ٤٣٨ و ٦١٦ و ٦٢١ و ٩٢٢ و ٩٢٤	- هدف إنجيل يوحنا إثبات أن المسيح ابن الله:
+ بجزر الإنسان:	ش ١٣١٠
ش ٥٤٦ و ٥٤٧	- الابن الوحيد والحبيب «مونيوجينيس»:
+ يحبه:	م ١٨٠ و ١٨١
ش ٢٢٨-٢٣٨ و ٧٧٥ و ٧٧٩ و ٧٧٩ و ٩١٢ و ٩١٤ و ٩٨٨	ش ١٠١ و ١٠٣ و ١١٨ و ٢٣٨
و ٩٨٩ و ١٠٨٥ و ١٠٨٦	- مساواته للآب في كل شيء (وحدة الجوهر والذات):
+ يمنحه حياة أبدية:	م ٢٠٧
م ١٣٨-١٣٦	ش ٥٢٧ و ٥٢٨ و ٦٤١ و ٦٤٢ و ٦٤٣ و ٦٤٩
ش ٢٢٨-٢٣٨ و ٢٨٣ و ٢٨٧ و ٣٥٥ و ٣٥٦	و ٨٤٠-٨٣٥ و ١٠١٠ و ١٠١٦ و ١٠٣٨ و ١٠٣٩
و ٤٢٢ و ٤٢٥ و ٤٣٢ و ٤٣٣ و ٦١٣ و ٦١٥ و ٦٣٧ و ٦٣٨	+ في القدرة:
و ٦٧٧ و ٦٨٢ و ٧٣٧ و ٧٣٩ و ٧٦٣ و ٧٦٦	ش ٣٤٠-٣٤٢ و ٣٤٦ و ٣٤٩ و ٣٥١ و ٣٥٢
و ١٠١٦ و ١٠٢٤	+ في المعرفة:
+ يقيمه في اليوم الأخير:	م ١٦١ و ٢٠٥
م ١٣٨	ش ٢٠٠ و ٤٦٤ و ٤٦٦ و ٤٩١ و ٤٩٢ و ٥٢٤ و ٥٢٦
ش ٣٦٤-٣٦٩ و ٤٣١ و ٤٣٥ و ٤٤٧	و ٥٣٠ و ٥٣١ و ٦٢١ و ٦٢٣ و ٧٨٠ و ٧٨١ و ٨٢٩ و ٨٣٣
- ابن الإنسان:	و ١١٠٩ و ١١١٠
م ١٨٣ و ١٩٦ و ٢٠٣	+ في المشيئة:
+ ثلاث مجموعات لاستخدام لقب ابن الإنسان:	م ٢٠٧
م ١٩٧	ش ٣٠٤ و ٣٠٥ و ٣٧١ و ٤٣١
١. ابن الإنسان ينزل من السماء ويصعد ثانية:	+ في المجد:
م ١٩٦	م ١٢٥
ش ٢٢٥ و ٢٢٧ و ٤٦٢ و ٤٦٣	ش ٨٤١-٨٤٣ و ١٠٢٤ و ١٠٢٨
٢. ابن الإنسان يرتفع على الصليب:	+ في إحياء الأموات:
م ١٩٦	م ١٢٩ و ١٣٥
ش ٢٢٩ و ٢٣٠ و ٥٢٩ و ٥٤٠ و ٧٤٨ و ٧٥٠	ش ٣٥٩-٣٦٩

القمص بطرس السرياني

٣. ابن الإنسان يتمجد: م ١٧٣-١٧٦
 + «أنا والآب واحد» (يو: ١٠: ٣٠): م ١٧٣
 ش ٦٤١ و٦٤٢
 الاتحاد بالله هو جوهر رسالة المسيح: م ١٧٣ و١٧٤
 ش ١٠٤٣-١٠٤٥ و١٠٦٨-١٠٨٦
 + المحبة توحدنا بالله: م ١٧٤
 ش ٨٥٦-٨٦٦ و٩١٢-٩٢٢
 + عمل الروح القدس في وحدتنا مع الآب والابن: م ١٧٥
 ش ٩٦٨-٩٧٠
 + الاتحاد بالمسيح بالاشترائك في جسده ودمه: م ٢٠٣
 ش ٤٤٩-٤٥١
 + الكنيسة في جوهرها وحدة في الآب والابن: م ٢٦٠ و٢٦١
 ش ١٠٧٢-١٠٨٦
 + اتحاد الطبيعتين الإلهية والبشرية: م ١٩٩-٢٠٣
 ش ٨٩-٩١
- أخ:
- المحبة الأخوية: م ١٧٣-١٧٠
 ش ٨٠٤-٨٠٨ و٩٢٠-٩٢٤ و٩٢٨ و٩٢٩
 المسيح دعانا إخوة له: م ١٧٣
 ش ٩٢٤-٩٢٦ و١٢٧٥
 إخوة الرب: م ٣١
 ش ٤٧٨
- اختيار:
- المسيح مختار الله: م ١٨٠ و١٨٣
- ١٩٦ م
 ش ٧٣٤-٧٣٦ و٧٩٩-٨٠١
 + ملائكة الله صاعدة ونازلة على ابن الإنسان: م ١٩٦
 ش ١٦٠-١٦٢
 + يبذل جسده عن حياة العالم: م ١٩٦
 ش ٤٣٧-٤٤٢
 + يعطي جسده ودمه مأكلاً ومشرباً حقيقياً: م ١٩٦
 ش ٤٤٤-٤٤٦
 — البشر أولاد الله بالتبني: م ١٩٦
 + مولودون منه: م ٢١٥
 ش ٦٩-٧٧
 + مولودون من فوق: م ٢٠٧ و٢٠٨
 + مولودون من الماء والروح: م ٢٢٦-٢٢٢
- إبراهيم:
- ذرية إبراهيم: م ٩٧
 ش ٥٤٤ و٥٤٧-٥٤٩
 + أولاد إبراهيم الذين يملكون أعماله: م ٩٧
 ش ٥٤٧-٥٤٩
 + إبراهيم تهلل برؤية يوم الرب: م ٩٧
 ش ٥٧٠-٥٧٢
 + المسيح كائن قبل إبراهيم: م ٩٧
 ش ٥٧٣-٥٧٧
- إتحاد (= وحدة):
- الاتحاد بالله أو وحدة الشركة مع الآب والابن:

القمص بطرس السرياني

- ش ٦٠٦-٦٢٩ + استعلان بنوة المسيح ومساواته للآب:
- ش ١٤٥ و ٦٣٠-٦٥٢ + استعلان قوة المسيح المحيية والمقيمة من الموت:
- ش ٦٥٤-٧٠٨ + استعلان ملوكية المسيح ودينونة رئيس هذا العالم:
- ش ٧١٤-٧٥٢ - ختام لإنجيل الاستعلان:
- ش ٧٥٣-٧٥٤ - ملخص لإنجيل الاستعلان:
- ش ٧٧٢-٧٥٤ - استعلان الآب السماوي:
- ش ٨٢٥ - الإعلان الأعظم عن سر الحياة والإعلان المطلق لختاري الله:
- ش ٦٣٠-٦٣٩ + صلاة المسيح لكي يحفظ المؤمنين في اسمه الذي أعطي له:
- ش ١٠٣٠ و ١٠٣١ + استعلان الآب للناس:
- يكونه الابن الذي أطاع الآب حتى الموت؛
- بإعطائه تعاليم الآب وكلماته باسم الآب «أنا هو»؛
- بصنع الآيات والقوات التي تعلن عن الآب الحال فيه:
- ش ١٠٤٢ و ١٠٤٣ ○ بأن يكونوا واحداً بقوة الوحدة التي للآب والابن:
- ش ١٠٤٤-١٠٤٧ + المسيح عرفنا باسم الله باستعلان الله في ذاته:
- ش ١٠٩٢ و ١٠٩٣ + الإيمان باسم ابن الله وباسم الثالث هو حالة تجلي وحضور إلهي؛
- + الدعاء باسم الله وباسم الثالث هو للحضور والتجلي والمشاركة؛
- + الدعاء باسم الثالث في الإفخارستيا وفي كل أسرار الكنيسة:
- ش ٨٤٤ + منادة القديسين بأسمانهم للحضور والمعونة؛
- + الإيمان باسم يسوع أنه المسيح هو انتقال من العهد القديم للجديد؛
- + اسم الآب «أنا هو» أعطي للمسيح:
- ش ٧٤٣ + المسيح يطلب من الآب أن يمجده باسمه فيه:
- ش ٧٤٤ + مهمما سألتنا باسم المسيح يفعله لنا:
- ش ٨٤٤-٨٤١ + الامتلاء بالروح القدس يعطي استجابة فورية لكل ما نطلبه باسم المسيح:
- ش ٩٧٨-٩٨٢ + الفرح الكامل ثمرة استجابة الطلبة باسم المسيح:
- ش ٩٨١-٩٨٨ ○ لأن الآب نفسه يحب الذين أحبوا الابن وآمنوا بأنه خرج من عند الآب:
- ش ٩٩١-٩٨٨ + المسيح استعلن الآب للناس:
- يكونه الابن الذي أطاع الآب حتى الموت؛
- بإعطائه تعاليم الآب وكلماته باسم الآب «أنا هو»؛
- بصنع الآيات والقوات التي تعلن عن الآب الحال فيه:
- ش ١٠٤٢ و ١٠٤٣ ○ بأن يكونوا واحداً بقوة الوحدة التي للآب والابن:
- ش ١٠٤٤-١٠٤٧ + المسيح عرفنا باسم الله باستعلان الله في ذاته:
- ش ١٠٩٢ و ١٠٩٣ + الإيمان باسم ابن الله وباسم الثالث هو حالة تجلي وحضور إلهي؛
- + الدعاء باسم الله وباسم الثالث هو للحضور والتجلي والمشاركة؛
- + الدعاء باسم الثالث في الإفخارستيا وفي كل أسرار الكنيسة:
- ش ٨٤٤ + منادة القديسين بأسمانهم للحضور والمعونة؛
- + الإيمان باسم يسوع أنه المسيح هو انتقال من العهد القديم للجديد؛
- + اسم الآب «أنا هو» أعطي للمسيح:
- ش ٧٤٣ + المسيح يطلب من الآب أن يمجده باسمه فيه:
- ش ٧٤٤ + مهمما سألتنا باسم المسيح يفعله لنا:

أنا هو: Ego Eimi

- م ٢١٨-٢٤٦ - لقب «أنا هو» في أسفار العهد القديم:
- م ٢٢٠-٢٣٠

القمص بطرس السرياني

- ش ٣٠ و ٣١ — لقب «أنا هو» في إنجيل يوحنا: م ٢٣١-٢٤٣
- ش ٢٩٩ و ٣٠٠ و ٤٠٨ و ٥٣٢ و ٥٤٠ و ٥٧٣ و ٥٧٧ و ٧٩٢ و ٧٩٣ و ١١١٠ و ١١١٢ — مقارنة بين الملقب في العهد القديم وإنجيل يوحنا: م ٢٤٤-٢٤٦
- ش ٣٩٠ و ٤٣٣ و ٤٣٧ و ٤٣٨ و ٤٩٢ و ٥١٨ و ٥٢٣ و ٥٢٩ و ٦١١ و ٦١٢ و ٦١٦ و ٦١٧ و ٦٢١ و ٦٧٧ و ٦٧٨ و ٧٣٩ و ٨٢٠ و ٨٢٥ و ٨٢٨ و ٨٩٤ و ٨٩٧ و ٩٠٥ و ١٠٨٦ —
- إيمان:**
- أخذ المعايير الروحية التي يقوم عليها إنجيل يوحنا: م ١٤٦-١٥٢
- أعظم هبة: م ١٤٦
- معنى الإيمان في إنجيل يوحنا: م ١٤٦ و ١٤٩
- + الإيمان بالمسيح بصفته الكلمة الذاتي الناطق بسر الآب: م ١٤٨
- ش ٧١ و ٧٢ — الإيمان بالمسيح بصفته الابن الوحيد الذي في حضن الآب: م ١١٧ و ١١٨
- + لذلك فهو الطريق الوحيد لمعرفة سر الله الآب ونوال عطاياه: م ١٤٨
- ش ٨٢٨ و ٨٢٩ — الإيمان بالمسيح كابن وحيد يعنى عن أبوة الله بالقول والعمل والآية: م ١٤٨
- ش ٣٣٨-٣٦٩ و ٤١٩ و ٤٢٠ — الإيمان بالمسيح هو الذي يدخل البشرية إلى محبة الآب وبنويته: م ٥٤١-٥٤٢
- + الإيمان بالمسيح هو الذي يحرر البشرية من كل عبودية وقيود الحياة الأبدية:
- إنجيل:**
- ما هو الإنجيل وكيف نقرب إليه: م ٣٣٥
- كاتب إنجيل يوحنا: شخصيته وألقابه وصفاته وخدمته وتلاميذه: م ٢٨-٤٤ و ٤٥-٥٢
- ظروف وملابس كتابة الإنجيل وزمانها: م ٤٥-٦٥
- شهادات من التفيد الكنسي المبكر: م ٤٥-٥١
- الأسباب المنعكة لكتابة الإنجيل: م ٥٢-٦١
- الغرض الأساسي من كتابته: م ٦٢
- ش ١٣١٠-١٣١٣ و ١٣٥٥-١٣٥٨ — القديس يوحنا يشهد لإنجيله: م ١٣٥٥-١٣٥٨
- تفنيد بعض الآراء فيما يخص الغرض من كتابته: م ٦٣-٦٥
- ش ٦٣-٦٥ — طابع إنجيل يوحنا: م ٦٦-٧٢
- اختلافية العميرة في أسلوب إنجيل يوحنا: م ٧٥-٨٠
- إنجيل يوحنا والثلاثة الأناجيل الأخرى: — نقط التلاقى والاختلاف ومجمل الأبحاث من جهة علاقة إنجيل يوحنا بالأناجيل الأخرى:

القمص بطرس السرياني

- م ١٤٨ ش ٦٠٦-٦١٥
 أي الحضرة المنظورة لله الموصل للآب :
 م ١٤٩ ش ٦٠٩
 باب الخراف بصورتها المفردة ؛ باب الحياة :
 م ٤١٨-٤٢٠ ش ٦١١
 — موقع المعرفة من الإيمان : الإيمان ثم المعرفة ، ثم تعود
 المعرفة ترشح الإيمان ؛ وتبقى المعرفة في الأبدية ويتخلف الخلاص :
 الإيمان :
 م ١٥٠ ش ٦١٣ و ٦١٤
باراكليت ، الروح القدس المعزي :
 + أصل الكلمة ومفهومها :
 م ٢٤٧ و ٢٤٨ ش ٦١٣ و ٦١٤
 + عمل الروح القدس في إنجيل يوحنا :
 م ٢٤٨ و ٢٤٩ ش ٦١٣ و ٦١٤
 ١ — الشاهد للمسيح :
 م ١٤٤-١٤٩ و ١٣٩-١٤٢ ش ٦١٣ و ٦١٤
 ٢ — العامل الأساسي في فاعلية الأسرار :
 أ — المعمودية :
 م ٢١٤-٢١٩ ش ٦١٣ و ٦١٤
 ب — الإفخارستيا :
 م ٤٥٧-٤٦١ ش ٦١٣ و ٦١٤
 ٣ — عماد الاقتراب لله بالعبادة :
 م ٢٩٣-٢٩٧ ش ٦١٣ و ٦١٤
 ٤ — أساس وقوة الخدمة :
 م ١٢٨٥-١٢٩٩ ش ٦١٣ و ٦١٤
 ٥ — مقارنة الروح القدس لروح العالم :
 م ٩٥٧-٩٦١ ش ٦١٣ و ٦١٤
 ٦ — عمله مع التلاميذ ليمتد لهم للمستقبل :
 م ٩٦٤-٩٦٩ ش ٦١٣ و ٦١٤
 + تعريفه :
 — روح الشهادة والإعلان :
 م ٢٤٩ و ٢٥٠ ش ٦١٣ و ٦١٤
 م ١٤٤-١٤٩ و ١٣٩-١٤٢ ش ٦١٣ و ٦١٤
 — روح الحق :
 م ٢٥٠ ش ٦١٣ و ٦١٤
 م ٨٤٥-٨٥٣ ش ٦١٣ و ٦١٤
- م ١٤٨ ش ٥٤٣ و ٥٤٦ و ٥٤٧
 — عمل الله أن تؤمنوا بالذي هو أرسله :
 م ١٤٩ ش ٤١٨-٤٢٠
 — موقع المعرفة من الإيمان : الإيمان ثم المعرفة ، ثم تعود
 المعرفة ترشح الإيمان ؛ وتبقى المعرفة في الأبدية ويتخلف الخلاص :
 الإيمان :
 م ١٥٠ ش ١٠٩٢-١٠٩٣
 المعرفة ثمرة الإيمان الفاخرة :
 م ١٥١ ش ١٠٩٢-١٠٩٣
 الإيمان ليس للجميع بل للمختارين والاختيار يتوقف على
 الإيمان :
 م ١٥١ و ١٥٢ ش ٦٣٨ و ٦٣٧ و ٤٦٤ و ٤٣٤
 علم الله السابق بإرادة الإنسان الصالحة أو النالفة :
 م ٧٥٥-٧٥٧ و ١١٦٠ و ١١٦٢ ش ٦٣٨ و ٦٣٧ و ٤٦٤ و ٤٣٤
 معوقات الإيمان :
 م ١٥٢ ش ٢٤٤-٢٤٤ و ٣٨٤ و ٥٥١ و ٥٦٢
 الإيمان والأعمال :
 م ١٥٢ ش ٣٦٦-٣٦٩
آية :
 الآيات في إنجيل يوحنا ؛ مرات ورودها ؛ معناها :
 م ٢٨٩-٢٩٦ ش ٣٦٦-٣٦٩
 مقارنة بين مفهوم المعجزات في الثلاثة أنجيل ومفهوم
 الآيات في إنجيل يوحنا :
 م ٢٩٣ ش ٣٦٦-٣٦٩
باب :
 المسيح باب السماء والسماء مفتوحة به :
 م ١٦١ و ١٦٢ و ١٦١ و ١٦٢ ش ٨٤٥-٨٥٣
 المسيح باب الخراف :

القمص بطرس السرياني

- المعزي، والمعلم بكل شيء: م ٢٥١ و ٢٥١
ش ٨٧٠ و ٨٦٩
— المنبثق من الآب: م ٢٥٢ و ٢٥١
ش ٩٤٣ — ٩٣٩
— الميكت: م ٢٥٣ و ٢٥٢
ش ٩٦١ — ٩٥٧
— الخبير بأمور آتية: م ٢٥٤ و ٢٥٣
ش ٩٦٩ — ٩٦٤
+ لا يأتي إن لم ينطلق المسيح: م ٢٥٣ و ٢٥٢
ش ٩٥٤ — ٩٥٧
- بدء:**
البدء الذي بلا بدء: ش ٢٥
بدء الخليقة الجديدة غير بدء التكوين: ش ٢٥
تفيد الأزلية: ش ٣٢ و ٣٠
«في البدء كان الكلمة» وعلاقتها بـ «أنا الكائن» = «أنا هو»: ش ٣٢ — ٣٠
- بر:**
الروح القدس يبيكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة: ش ٩٤٧ — ٩٦١
- بيت الله (الهيكل):**
السيد يأتي إلى هيكله بفتة؛ المسيح يدعو بيت أبي؛ جعلوه بيت تجارة؛ «غيره بيتك أكلتني»: ش ٢٠٠ — ١٨٤
تطهير الهيكل في بداية خدمة المسيح وفي نهايتها: ش ٩٨ و ١٣٢ — ١٣٣ و ١٣٩ — ١٤٠
- ش ٢٠٠
في بيت أبي منازل كثيرة:
ش ٨١٧ — ٨٢١
- تجديد:**
إنجيل التجديد بداية خدمة المسيح؛ مقابلة واضحة بين القديم والجديد:
ش ٣١٢ — ١٦٤
١ — معجزة تحويل الماء إلى خمر؛ ماء التطهير والخمر الجديدة (دم المسيح):
ش ١٦٨ — ١٨٢
٢ — تطهير الهيكل: هيكل أورشليم وهيكل جسد الرب المقام:
ش ١٨٤ — ٢٠١
٣ — الحديث مع نيقوديموس:
ش ٢٠٢ — ٢٢٣
— ملكوت الله بالمعرفة وملكوت الله بالميلاد الثاني من فوق؛
— الحية النحاسية المرفوعة على خشبة، وابن الإنسان المصلوب لكي لا يهلك كل من يؤمن به:
ش ٢٢٤ — ٢٤٥
٤ — المعمدان يكمل شهادته عن المسيح:
— الذي من فوق هو فوق الجميع:
ش ٢٤٦ — ٢٦٢
٥ — الحديث مع السامرية: بئر الماء المعطش، والماء الحي الذي من يشربه لا يعطش أبداً:
— السجود في جبل أورشليم والسجود لله بالروح والحق:
— مسيا الآتي والمسيح الحاضر بشخصه «أنا هو»:
ش ٢٦٣ — ٣١٣
٦ — الحديث مع التلاميذ:
— طعام الجسد وطعام عمل مشيئة الله؛
— الأنبياء زرعوا بالدموع، والتلاميذ يحصدون ما لم يتعبوا فيه:
ش ٣٠٤ — ٣١٢
- تجلي:**
ش ٩٨ و ١٣٢ — ١٣٣ و ١٣٩ — ١٤٠

القمص بطرس السرياني

- تحرير:**
«إن حرركم الابن في الحقيقة تكونون أحراراً»؛ التحرر من عبودية الجهالة والخطية بالثبوت في كلام المسيح:
ش ٥٤١-٥٦٥
- تلمذة:**
- المسيح يبدأ عمله باختيار تلاميذه:
ش ١٤٩-١٥٢
- شهادة التلاميذ:
ش ١٥٢-١٦٢
- المسيح يبدأ آياته بتحويل الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل وأظهر مجده فأمن به تلاميذه:
ش ١٧٩
- حديث المسيح مع تلاميذه عن عملهم الكرازي:
ش ٣٠٦-٣١٠
- رجوع الكثيرين من التلاميذ، الذين ظنوا تباعه غنيمة وكرامات:
ش ٤٦٥ و ٤٦٦
- بطرس يعلن تمسك الاثني عشر بالرب لأن كلام الحياة الأبدية عنده:
ش ٤٦٦
- وهم آمنوا وعرفوا أنه المسيح ابن الله الحي:
ش ٤٦٧-٤٦٨
- ولكن المسيح يعلن أنه هو الذي اختارهم وواحد منهم شيطان:
ش ٤٦٩-٤٧١
- تعليم:**
- التلمذة الحقيقية ثبوت في كلام المسيح:
ش ٥٤١-٥٤٣
- التلمذة شهادة الأعمى الذي أبصر وتمننا الطرد من المجمع:
ش ٥٩٨-٦٠٢
- أحاديث الوداع مع التلاميذ: غسل الأرجل:
ش ٧٧٤-١٠٠٣
- دليل التلمذة المحبة المتبادلة بين التلاميذ:
ش ٧٧٤ و ٨٠٤-٨٠٨
- لن يتركهم يتامى، الوعد بإرسال الروح القدس المعزي:
ش ٨٤٤ و ٩٣٩ و ٩٦٤
- يترك سلامه لهم:
- تسليم:**
المسيح عالم بن هو الذي سيسلمه:
ش ٤٦٤ و ٤٦٩ و ٤٧١ و ٧١٩ و ٧٢٠ و ٧٨٨ و ٧٩١ و ٧٩٨
الشياطين وضع في قلب يهوذا أن يسلم المسيح:
ش ٧٧٩
رؤساء الكهنة أسلموه لبيلاطس حسداً:
ش ١١٥٨
أسلمه إليهم ليصلب:
ش ١١٩٢-١١٩٣
ونكس رأسه وأسلم الروح:
ش ١٢١٦
- تعليم:**
دعوة المسيح بالمعلم «رابي»:
ش ١٥٣ و ١٦٠ و ٢٠٦ و ٢٥٠ و ٣٠٤ و ٤١٥ و ٥١٠ و ٥٨٣ و ٦٦٧ و ٦٨٣ و ٧٨٩
معنى اللقب «رابي» في المفهوم اليهودي، وخطأ نيقوديموس في تقديره:
ش ٢٠٦
قبول المسيح لهذا اللقب من التلاميذ مع تصحيح المفهوم:
ش ٧٨٩
تعليم المسيح ليس له بل للذي أرسله:
ش ٤٨٦-٤٨٨ و ٥٣٩ و ٥٤٠
المسيح لم يعلم شيئاً في الخفاء؛ فهو معلم العالم كله

القمص بطرس السرياني

- ش ٨٧٠ — ماء التطهير للجسد تحوّل إلى خمر لتقديس الروح بدم
— مضايقات العالم لهم ومعاناتهم بعد انطلاق المسيح : المسيح :
ش ٩٤٧ و ٩٤٧ — ش ١٧٤ — ١٧٩
- صلاة المسيح من أجل التلاميذ ومن يُؤمن به بواسطتهم :
ش ١٠٨٥ — ١٠٠٤
تلاميذ للمسيح ولكن خفية :
ش ١٢٣٩
- التلميذ الذي كان يسوع يحبه :
ش ٧٩٥ و ١١١٤ و ١٢٠٤ و ١٣٥٠
- توراة / ناموس / عهد قديم وصلته بإنجيل يوحنا :**
م ٧٣ — ١٠٢
+ التوراة والترجمة السبعينية :
م ٨١
+ مفهوم الناموس في العهد الجديد :
م ٨٢
+ الناموس في إنجيل يوحنا :
م ٨٣ — ٨٥
— الناموس والنعمة :
ش ١١٤ — ١٢٢
— الناموس والحنان :
ش ٤٨٨ — ٤٩٠
— الناموس لا يدين إنساناً لم يسمع منه :
ش ٥٠٤ — ٥٠٦
— حكم الناموس في خطية الزنا :
ش ٥١٠ — ٥١٧
— الشهادة في الناموس :
ش ٥٢٩
— الناموس والسبت :
ش ٥٩٤ — ٥٩٦
○ الحياة الأبديّة بين التوراة والمسيح :
م ٨٥ و ٨٦
— دراسة التوراة تؤدي إلى الحياة الأبديّة :
ش ٣٨٠ — ٣٨٢
○ ماء الحياة بين التوراة والمسيح :
م ٨٦ و ٢٧٥ — ٢٧٩
- ماء بريمقوب والماء الذي يشرب منه لا يعطش أبداً :
ش ٢٨٧ — ٢٧٦
— المسيح الصخرة الروحية التابع منها ماء الحياة :
ش ٤٧٤ — ٥٠٠
○ خبز الحياة بين التوراة والمسيح :
م ٨٦ و ٨٧ و ٢٧٣ و ٢٧٤
— المن والمسيح الخبز الحي النازل من السماء :
ش ٣٩٠ — ٤٠٧ و ٤٢٠ و ٤٣٧
— المسيح يعطي جسده ودمه مأكلاً ومشرباً حقاً :
ش ٤٣٧ — ٤٥٦
○ الخمر بين التوراة والمسيح :
م ٨٧
— تحويل الماء إلى خمر :
ش ١٧٤ — ١٧٩
○ النور بين التوراة والمسيح :
م ٨٨
— الحياة نور الناس :
ش ٤٤ — ٤٩
النور والظلمة :
ش ٤٩ — ٥٤ و ٥٩٣
المعدنان يشهد للنور الحقيقي :
ش ٥٤ — ٦٢
المسيح نور العالم :
ش ٥١٨ — ٥٢٤ و ٥٨٩ و ٧٥١
○ مسيا التوراة في إنجيل يوحنا :
لقب المسيا خالياً من المفهوم السياسي :
م ٨٩ و ٩٠
— «لقد وجدنا مسيا» :
ش ١٥٤
— «مسيا يأتي ويخبرنا بكل شيء» :
ش ٢٩٨
— المسيح هو المسيا وهو يهو :
ش ٢٩٩

القمص بطرس السرياني

- المسيا لا يعرف أحد من أين يأتي: م ٩١ ش ٤٩٠-٤٩٢
- الفصح اليهودي والمسيح خروف الفصح: م ٩٨ ش ١٣٦-١٤١ و١٤٩-١٥١ و١٢١٩
- المسيا لا يموت: م ٩١ ش ٧٥٠
- الحية النحاسية وصليب المسيح: م ٩٨ ش ٢٢٨-٢٣٧
- دراية إنجيل يوحنا بالنسبة للعهد القديم: — إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله: م ٩٣-٩٥
- المن السماوي والخير النازل من السماء: م ٩٩ ش ٤٢٠-٤٣٣
- الإسرائيلي الحق: م ٩٦ ش ١٥٩
- هو الهيكل الجديد: م ١٠٢-٩٩ ش ١٩٨-١٩٢
- الهيكل بيت الله «بيت أبي»: م ٩٦ ش ١٨٩-١٩٣
- هو الملك الآتي: م ٧٣٠-٧٢٣ ش ١٨٩-١٩٣
- سمة زمان القيلك الآتي: أ — يكون الجميع متعلمين من الله: م ٤٣٥ و٤٣٤ ش ٢٩٣-٢٩٠
- ب — من آمن به تجري من بطنه أنهار ماء حي: م ٥٠٠-٤٩٧ ش ٢٩٣-٢٩٠
- الذي أكل خبزي رفع علي عقبه: م ١٠١ ش ٣٨٢-٣٨٠
- إبراهيم تهلل برؤية يوم المسيح: م ٩٧ ش ٥٧٧-٥٧٠
- من آمن به تجري من بطنه أنهار ماء حي: م ١٠١ ش ٥٧٧-٥٧٠
- حلم يعقوب تحقق: م ٩٧ ش ١٦٢-١٦٠
- الثبات في المسيح:
- هدف المسيح أن تثبت فيه وتتحده به: م ١٧٦-١٧٣ ش ٩١١-٩٠٢
- + بالثبات في كلمته: م ٣٨٠ و٣٧٩ ش ٣٨٥ و٣٨٤
- + وأكل جسده وشرب دمه: م ٤٥٦-٤٤١ ش ٥٩٦-٥٩٤ و٣٤٤-٣٣٩
- + وحفظ وصايا: م ٩٨ ش ٩١٧-٩١٤

القمص بطرس السرياني

- + والثبات في محبته :
ش ٩١٢-٩١٤
+ بهذا يثبت فرحة فينا :
ش ٩١٧-٩٢٠
- ثمر :**
حقول الخدمة ابيضت للحصاد :
ش ٣٠٦-٣٠٨
والحاصد يجمع ثمرأ للحياة الأبدية :
ش ٣٠٨ و ٣٠٩
حبة الخنطة لا تأتي بثمر إن لم تمت :
ش ٧٣٤-٧٣٩
من لا يأتي بثمر هو قريب من الحريق :
ش ٨٩٨-٩٠٩
من يأتي بثمر يقيه ليأتي بثمر أكثر :
ش ٨٩٩-٩٠٢
الثبات في المسيح ضرورة للإتيان بثمر :
ش ٩٠٢-٩٠٧
بهذا يتمجد الآب أن تأتي بثمر كثير فنكون تلاميذ المسيح :
ش ٩١١-٩١٢
- جسد :**
الكلمة صار جسداً :
ش ٨٤-٩٢
- وحل بيننا :
ش ٩٣-٩٦
- المولود من الجسد والمولود من الروح :
ش ٧٣-٧٧ و ٢١٦-٢١٨
- هيكل جسد المسيح المقام في ثلاثة أيام :
ش ١٩٦-١٩٨
- جسد المسيح ودمه :
ش ٤٣٧-٤٥٦
- الروح هو الذي يحيي أما الجسد فلا يفيد شيئاً :
ش ٤٥٧-٤٦١
- حب / محبة :**
المحبة والاتحاد بالآب والابن :
- م ١٧٠-١٧٦
ش ١٠٧٦-١٠٩٣
- الفرق بين «الأغابي» و«الفيلين» :
م ١٧٠
- إنجيل يوحنا إنجيل المحبة : الله محبة :
م ١٧١
- المحبة فعل بذل :
م ١٧٢
□ هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد :
ش ٢٣١-٢٤٠
□ «ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع نفسه لأجل أحبائه» :
ش ٩٢٢-٩٢٤
□ «لهذا يحبني الآب لأنني أضع نفسي» :
ش ٦٣٠
□ «أتحنني؟ ارفع غنمي» :
ش ١٣٤٣-١٣٤٩
- الإيمان العامل بالمحبة :
م ١٧٢
□ الحب هو الحق : نحب بالعمل والحق :
م ١٧٣
□ «إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي» :
ش ٨٤٤ و ٨٥٩ و ٨٦٠
□ «تُحِبُّوا بعضكم بعضاً كما أحببتكم» :
ش ٨٠٤-٨٠٨ و ٩٢٠-٩٢٢
- محبة الله سابقة ودخولنا في محبة الآب تُلغِي عبوديتنا :
م ١٧٣
□ «أحب خاصته الذين في العالم ... إلى المنتهى» :
ش ٧٧٨
□ «كما أحبني الآب أحببتكم» :
ش ٩١٢-٩١٤
□ «أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به» :
ش ٩٢٤-٩٢٨
□ «الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموني» :
ش ٩٨٨ و ٩٨٩
□ صلاة المسيح ليكون فينا الحب الذي للآب والابن :

القمص بطرس السرياني

- ش ١٠٧٦-١٠٩٣ «الحق» الكلمة المفضلة على لسان المسيح:
 م ١٠٦ — معناه العبري: الأمانة، الصدق، الديمومة، الثقة المؤكدة:
 م ١٠٦ — معناه اليوناني: اختيقة المضادة للغش، أو الحقيقة المضادة للمظهر:
 م ١٠٧ — في المسيح تصالح المعنيان:
 م ١٠٧ — الحق في إنجيل يوحنا تعبير عن المسيح كمعرفة تجمع في مسيحها كمال الأصول:
 م ١٠٧ — المسيح كلمة الله استعلان كامل لذات الله ولطبيعته: «الابن الوحيد... هو خبّر»:
 م ١٠٧ ش ١١٣-١٢٢ — وهو استعلان كامل للحياة الأبدية:
 م ١٠٨ ش ٦٧٧-٦٨١ — المسيح قال: «أنا هو الحق»:
 م ١٠٨ ش ٨٢٦-٨٢٨ — بتجسد المسيح رأينا مجده مملوءاً نعمة وحفاً، والنعمة والحق به صاروا:
 ش ١٠٥-١٠٧ و ١١٤-١١٧ — «من يثبت في الحق يثبت في الله»، و«من يفعل الحق يقبل إلى النور (الله)»:
 م ١٠٨ ش ٢٤٤ — الله روح وعبادته بالروح والحق:
 ش ٢٩٣-٢٩٧ — «وتعرفون الحق والحق يحرركم»:
 م ١١٠ ش ٥٤١-٥٤٣ — جسده ودمه مأكّل حق ومشرّب حق:
- ش ١٠٧٦-١٠٩٣ — المحبة المسيحية تولّد في العالم المعاكس بغضة:
 ش ٩٢٨-٩٣٩ □ «لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني»:
 ش ٥٥١ □ «الذي يعمل السيئات يبغض النور»:
 ش ٢٤٣ حريّة:
 — الحرية بالإيمان بالمسيح والثبات في كلامه ومعرفة الحق والحق يحررنا:
 ش ٥٤١-٥٤٣ — الحرية هي التحرر من عبودية الخطية:
 ش ٥٤٦ و ٥٤٧ — لا سبيل إلى حرية البنين إلا بابن الله:
 ش ٥٤٦ و ٥٤٧ حفظ (استيعاب، ملاحظة، طاعة / حراسة / حماية):
 — من يحفظ كلام المسيح لن يرى الموت إلى الأبد:
 ش ٥٦٥ — المسيح يعرف الأب ويحفظ قوله:
 ش ٥٦٧-٥٦٩ — «من يبغض نفسه في هذا العالم، يحفظها إلى حياة أبدية»:
 ش ٧٣٧-٧٣٩ — حفظ الوصايا دليل محبة الله والذي لا يحبه لا يحفظ كلامه:
 ش ٧٣٧-٧٣٩ — المسيح يطلب من الأب أن يحفظ تلاميذه في اسمه:
 ش ١٠٤٢ و ١٠٤٣ — لا كان في العالم كان يحفظهم... وحفظهم:
 ش ١٠٤٥-١٠٤٧ — لا يسأل أن يأخذهم من العالم بل أن يحفظهم من الشرير:
 ش ١٠٥٠-١٠٥١ حقي:

القمص بطرس السرياني

- م ١٠٩ ش ١١٩٢
ش ٤٤٧-٤٤٩
- الروح القدس يرشدنا إلى جميع الحق:
م ١٠٨
ش ٩٦٦ و ٩٦٧
- ويضطلع بإعلان الحق وإعلان المسيح معاً:
م ١١٠
ش ٩٦٨-٩٧٠
- الحق يقدر الإنسان بالكلمة:
م ١١٠
ش ١٠٥٢-١٠٦٦
- معرفة الحق بالتقوى ومخافة الله ولا يقبلها من يتبع إبليس الكذاب:
م ١١١
ش ٥٥٥-٥٦٢
- المسيح جاء ليشهد للحق، وكل من هو من الحق يسمع له:
ش ١١٦٠-١١٦٤
- الشهادة للحق: (أنظر أيضاً: شهادة):
م ١١٢-١١٨
- «الحق الحق أقول لك...»:
ش ٢٠٧ و ٢١٤ و ٢٢٣ و ٨١٠ و ١٣٤٨
- «الحق الحق أقول لكم...»:
ش ١٦٠ و ٣٤٦ و ٣٥٥ و ٣٥٩ و ٣٦١ و ٤١٦ و ٤٢٢ و ٤٣٦ و ٤٤٤ و ٥٤٦ و ٥٦٥ و ٥٧٣ و ٦٠٦ و ٦١١ و ٧٣٤ و ٧٩٠ و ٧٩٣ و ٨٤٠ و ٩٧٣ و ٩٧٩
حكم:
«لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكماً عادلاً»:
ش ٤٨٩ و ٤٩٠
- حكم المسيح حق:
ش ٥٣٨
- محاكمة المسيح: الأولى:
ش ١١١٨-١١٤٣
- محاكمة المسيح: الثانية:
ش ١١٤٤-١١٩٠
- تنفيذ الحكم:
- ش ١٣٧-١٤٢ و ١٤٩-١٥١
حَمَلُ اللَّهِ:
م ١٣٠-١٤١
- الحياة في أسفار العهد الجديد:
م ١٣٠
- الحياة عند ق. بولس الرسول:
م ١٣١-١٣٥
- الحياة في إنجيل ق. يوحنا:
م ١٣٥-١٤١
+ فيه كانت الحياة:
م ١٣٥
ش ٤٤
+ الحياة نور الناس - علاقة الحياة بالنور:
ش ٤٥-٤٩
+ نور معرفة الله هو الحياة:
م ١٤١
ش ٤٥ و ١٠١٧-١٠٢١
+ شجرة الحياة:
ش ٤٦ و ٤٢٦
+ خبز الحياة:
م ٨٦ و ١٣٦ و ٢٧٣ و ٢٨٢
ش ٤٦ و ٤٢٢-٤٢٧ و ٤٣٧-٤٤٢
+ ماء الحياة:
م ٨٦ و ١٣٦ و ٢٧٥-٢٨٢
ش ٢٧٩-٢٨٧ و ٤٩٨-٥٠٠
+ المسيح هو الحياة:
م ١٣٥
ش ٤٦ و ٦٧٧-٦٨٢ و ٨٢٥-٨٢٨ و ٨٥٥
+ كلامه هو روح وحياة:
م ١٣٦
ش ٤٥٧-٤٦٠
- من يؤمن به له حياة أبدية:
م ١٣٦-١٣٨

القمص بطرس السرياني

- ش ٢٢٨ - ٢٣٠ و ٢٣٨ و ٣٥٥ و ٣٥٨ و ٤٣٢ و ٤٣٦
 ٦٧٧ - ٦٨٢
 - المحبة والفرح ثمار الحياة الأبدية:
 م ١٣٩ - ١٤١
 ش ٩١٤ - ٩٢٠
 - الحياة توصل إلى معرفة أعماق الله:
 م ١٤١
 ش ١٠١٧ - ١٠٢١
 - الحياة والدينونة:
 م ١٤٢
 ش ٣٥٥ - ٣٥٩ و ٣٦٤ - ٣٧١
 - من يأكل جسد المسيح ويشرب دمه له حياة أبدية:
 م ١٣٥
 ش ٤٤٤ - ٤٥٦
 - الحياة الأفضل:
 ش ٦١٥
 - بذل نفس بنفس لإعطاء حياة:
 ش ٦١٦ - ٦٢٠
 - غاية إنجيل يوحنا «لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن
 الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه»:
 م ١٣٦
 ش ١٣١٢ و ١٣١٣
خاصة الله:
 الخاصة هم شعب إسرائيل / ابنه البكر:
 م ٩٣ - ٩٦ و ١٠٢
 ش ٦٣ و ٧٠
 المسيح إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله:
 م ٩٣ - ٩٥
 ش ٦٣ - ٦٩
 أما الذين قبلوه فهم خاصته الجديدة:
 ش ٦٩ و ٧٠
 وهم أولاد الله المولودون منه وشركاء الطبيعة الإلهية:
 ش ٧٠ - ٧٧
 وهو الراعي الصالح الذي يعرف خاصته وخاصته تعرفه:
 ش ٦٢١ - ٦٢٣
 وهم خرافه الأخرى من كل العالم:
- ش ٦٢٤ - ٦٢٩
 وهو أحب خاصته إلى المنتهى:
 ش ٦٢٤ و ٧٧٥
خبز:
 - خبز الحياة بين التوراة والمسيح:
 م ٨٦
 - رمز الخبز النازل من السماء:
 م ٢٧٣ و ٢٧٤
 - رمز الخبز والماء معاً:
 م ٢٨٢ - ٢٨٨
 - معجزة الخمس الخبزات والسبعين:
 ش ٣٩١ - ٤٠٤
 - الخبز البائد والخبز الباقي للحياة الأبدية:
 ش ٤١٦ - ٤١٨
 - الخبز النازل من السماء:
 ش ٤٢٠ - ٤٢٧ و ٤٣٧ - ٤٤٢
 - هو جسد المسيح الذي يبذله عن حياة العالم:
 ش ٤٤٣ - ٤٥٦
 - «الذي يأكل معي الخبز رفع عليّ عقبه»:
 ش ٧٩١ و ٧٩٢
 - مائدة الخبز والسلمك بعد القيامة:
 ش ١٣٢٨ - ١٣٤٢
ختان:
 السبت يكسر بالختان، فكم بالأولى شفاء إنسان بأكمله:
 ش ٤٨٩ و ٤٩٠
خدمة:
 + خدام الأسرار:
 ش ١٧٣ و ١٧٤
 + يلزم للخدام أن يتبع منهج سيده حاملاً الصليب:
 ش ٧٣٩ - ٧٤٠
 + الذي يخدم المسيح يكرمه الأب:
 ش ٧٣٩
 + خدام اليهود المكلفون بخدمة الهيكل قبضوا على يسوع:
 ش ٧٣٩

القمص بطرس السرياني

- + بطرس وسط الخذام: ش ١١٣٢-١١٣٤
+ خادم يلظم المسيح: ش ١١٣٨-١١٤١
- خراف:**
+ الله يرعى شعبه بمثابة راعي يرعى خرافه: م ٢٦٨-٢٧٠
+ الخراف تعرف صوت راعيها: ش ٦٠٩ و ٦١٠ و ٦١٢
+ خراف خاصة وخراف ضالة: ش ٦١٢
+ الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف: ش ٦١٦-٦٢٤
+ جمع الخراف لتكون رعية واحدة وراع واحد: ش ٦٢٤-٦٢٩
- خطية:**
م ١٦٤-١٦٧
- الخطيية مصدرها أسفل، من الأرض والجسد والشيطان:
م ١٦٢-١٦٧
ش ٥٣٣-٥٣٧ و ٥٥٥-٥٥٦
- المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمس: م ١٦٦ و ١٦٧
- الخطيية العلة الأولى لمرض الإنسان وموته: ش ٣٣٧
- لا يدين الخاطيء إلا الذي بلا خطية: ش ٥١٣ و ٥١٤
- المسيح أذان الخطيية وبرز الخاطيء لأنه بلا خطية: ش ٥١٥ و ٥١٦
- خطيية رفض المسيح نتيجتها موت مؤبد: ش ٥٣٢ و ٥٣٣ و ٥٣٦
- «من يعمل الخطيية هو عبد للخطيية»: ش ٥٤٦
- «من أخطأ هذا أم أبواه حتى وُلد أعمى»: ش ٥٨٣-٥٨٧
- «الله لا يسمع للخطاة»: ش ٦٠٠ و ٦٠١
- الخطيية باقية على الذين يحسبون أنفسهم أبراراً ومبصرين: ش ٦٠٢-٦٠٤
- الروح القدس يبكت على خطيية: ش ٩٥٧-٩٥٩
- سلطان مغفرة الخطايا وعلاقته بالمعمودية والاعتراف: ش ١٢٩٢-١٣٠٠
- خلاص:**
م ١٦٧-١٦٩
- الخلاص بالإيمان بآبئ الله الذي بذل نفسه من أجل حياة العالم: ش ٢٢٨-٢٤٠
- المسيح جاء ليخلص العالم لا ليدينه: ش ٢٣٩
- باب خلاص الإنسان بالولادة من فوق: ش ٢٠٧-٢١٦
- الذي في يده لن يهلك: ش ٦٣٧-٦٤١
- الإفخارستيا ترياق الخلاص وعدم الموت: ش ٤٣٨-٤٤٢
- العبادة بالروح والحق سلاح المؤمن للخلاص والمحاربة: م ١٦٨
ش ٢٩٥-٢٩٧
- الخلاص من الخطيية بدم المسيح لكل من يعترف بها: م ١٦٨
ش ١٢٩٢-١٣٠٠
- خمر:**
الخمر بين التوراة والمسيح: م ٨٧
تحويل الماء إلى خمر ومغزاها السري: ش ١٧٢-١٧٩

القمص بطرس السرياني

- دم :**
 «دمي مشرب حق» :
 ش ٤٤٤-٤٥٢
 خروج الماء والدم من جنب المسيح :
 ش ١٢٢٤-١٢٣٦
- دينونة :**
 خلفية إنجيل يوحنا : إما الحياة أو الدينونة :
 م ١٢٩ و ١٤٢ و ١٤٥
 المسيح جاء لا ليخلص بل ليخلص :
 ش ٢٣٩-٢٤١ و ٧٦١-٧٦٣
 - ماهية الدينونة : النور جاء إلى العالم وأحب الناس
 الظلمة أكثر من النور :
 ش ٢٤٢-٢٤٥ و ٦٠٢-٦٠٤
 - الآب أعطى كل الدينونة للابن الذي ينفذ كل مشيئة
 الآب :
 ش ٣٥٢ و ٣٦٣ و ٣٦٩-٣٧١
 - الذي يؤمن بالابن ومن أرسله لا يدان :
 ش ٢٤١ و ٢٤١ و ٣٥٥-٣٥٩
 - الدينونة في القيامة الأخيرة :
 ش ٣٦٤-٣٦٩
 - لا يدين الخاطيء إلا الذي بلا خطية :
 ش ٥١٣ و ٥١٤
 - المسيح أدان الخطية وبرز الخاطيء لأنه الوحيد الذي
 بلا خطية :
 ش ٥١٥ و ٥٦١
 - الناس يدينون حسب الجسد :
 ش ٥٢٧ و ٥٢٨
 - الآن دينونة هذا العالم ورئيسه :
 ش ٧٤٥-٧٤٧
 - كلمة المسيح تشهد وتدين في اليوم الأخير :
 ش ٧٦١-٧٦٦
 - الروح القدس يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى
 دينة :
 ش ٩٥٩-٩٦١
- رؤيا :**
 - كلمة «يرى» عند ق. يوحنا وردت على ستة
 تركيبات :
 ش ٩٦
 + θεῶσθαι = الرؤيا الخاصة بالاستعلان وبالإيمان :
 «رأينا مجده» :
 ش ٩٦-١٠٠
 وهي رؤية الإيمان بلا عيان :
 ش ١٣٠٩-١٣١٠
 - الله لم يره أحد قط الابن الوحيد هو خير :
 ش ١١٧-١٢٢
 + τεθεῶσθαι = رؤيا المشاهدة فوق العادة : «رأيت الروح
 نازلاً...» :
 ش ١٤٤
 + ὄψεσθαι = رؤية ما هو أعظم : «سوف ترى أعظم من
 هذا» :
 ش ١٦٠
 = رؤية الحق كما هو : «من الآن ترون السماء
 مفتوحة...» :
 ش ١٦١
 «إن آمنت ترين مجد الله» :
 ش ٦٩١
 «ثم بعد قليل أيضاً ترونني» :
 ش ٩٧١
 + ὁρᾶν = الرؤية الذاتية : «وما رآه وسمعه به يشهد» :
 ش ٢٥٦
 «ليس أحد رأى الآب إلا الذي من الله» ؛ «أتكلم بما
 رأيت عند أبي» ؛ «يا سيد أرى أنك نبي» :
 ش ١٨٩ و ٤٣٦ و ٥٤٨
 «ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه» :
- ذِكْر / تذكُر :**

القمص بطرس السرياني

- ش ٨٣٠
«أخبرت التلاميذ أنها رأت الرب»:
- ش ١٢٧٨
«قد رأينا الرب»:
- ش ١٣٠٢
+ θεωρῶν = رؤية بالقلب والفكر الروحي المدرب
بالكلمة: «كل من يرى الابن ويؤمن به...»:
- ش ٤٣٢ و ٤٣٣
«إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت»:
- ش ٥٦٥
«الذي يراني يرى الذي أرسلني»:
- ش ٧٦٠
«بعد قليل لا يراني العالم أيضاً وأما أنتم فترونني»:
- ش ٨٥٥
«بعد قليل لا تبصرونني»:
- ش ٩٧١
+ ἰδέειν = «إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى
وفرح»:
- ش ٥٧٢
«قال إشعيا هذا حين رأى مجده وتكلم عنه»:
- ش ٧٥٧
«طوبى للذين آمنوا ولم يروا»:
- ش ١٣١٠
- رسول ؛ إرسالية ؛ مُرسَل :**
- الإرسالية وتنصيب الرعاة ومنحهم سلطان الحل
والربط: °
- م ٢٦٢
ش ١٠٦٠ و ١٠٦١ و ١٢٨٥ و ١٢٩٧
— مركز الرسل في الكنيسة:
- م ٢٦٣
ش ٣٠٩ و ٩٤٣ و ١٠٨٥ و ١٠٩٢
— «كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا»:
- ش ٥٥
— رسالة يوحنا المعمدان: الشهادة للمسيح:
- ش ٥٧ و ٥٩ و ١٤٤ و ١٤٧ و ٢٥٢
لم يأت من نفسه:
- ش ٥٥٠—٥٥٥
— رسالة ابن الله إلى العالم؛ ليخلص العالم:
- ش ٢٣٩ و ٢٤٠ و ٢٥٧
ليعمل مثبته الذي أرسله:
- ش ٣٠٤ و ٣٧١ و ٤٣١ و ٤٣٢ و ٥٨٧
— من يكرم الابن يكرم الآب الذي أرسله:
- ش ٣٥٣ و ٤٥١ و ٤٥٢
— أعماله تشهد بأن الآب قد أرسله:
- ش ٣٧٦—٣٧٩
— الآب الذي أرسله أيضاً يشهد له لأنه معه:
- ش ٣٧٩ و ٥٢٧ و ٥٢٩ و ٥٣٩ و ٥٤٠
— عمل الله أن تؤمنوا بالذي هو أرسله:
- ش ٤١٩ و ٤٢٠ و ٧٥٩
— إرسالية المسيح على أساس وحدته بالآب ومساواته له:
- ش ٦٤٥—٦٤٣ و ٥٥٢
— تعليم المسيح من الآب رأساً:
- ش ٤٨٦—٤٨٨
— الله الحق الذي أرسله المسيح لا يعرفه إلا المسيح:
- ش ٤٩١ و ٤٩٢
— وسيمضي إلى الذي أرسله:
- ش ٤٩٥ و ٤٩٦
— الذي يراه يرى الذي أرسله:
- ش ٧٥٩ و ٧٦٠
— الذي يقبل المرسل يقبل الراييل:
- ش ٧٩٣
— إرسالية الروح القدس من الآب باسم المسيح:
- ش ٨٦٨ و ٨٦٩
ومن المسيح من عند الآب:
- ش ٩٣٩—٩٤٢ و ٩٥٤ و ٩٥٧
- رعاية ؛ راعي ؛ رعية :**
- مواصفات الراعي الصالح:
- ش ٦٠٦—٦٢٥ و ٦٣٩ و ٦٤٨
— رعية واحدة وراع واحد:
- ش ٦٢٥—٦٢٩
— المحبة للمسيح شرط الرعاية «أنحني. ارع خرافي»:
- ش ١٣٤٣—١٣٤٨

القمص بطرس السرياني

وهز:

الرموز في إنجيل يوحنا:

م ٢٦٨-٢٨٨

+ رمز الراعي الصالح:

م ٢٦٨-٢٧٠

ش ٦٠٦-٦٢٩

+ رمز الكرم:

م ٢٧٠-٢٧٣

ش ٨٩٢-٩٠٩

+ رمز الخبز النازل من السماء:

م ٢٧٣-٢٧٥

ش ٤٢٠-٤٣٤ و ٤٣٧-٤٥٦

+ رمز المياه:

م ٢٧٥-٢٨٨

o الوجه السلي للمياه:

ش ٤٠٨-٤١١

o الوجه الإيجابي للمياه:

ش ٢٧٩-٢٨٧ و ٤٩٧-٥٠٢

+ رمز الخبز والماء معاً:

م ٢٨٢-٢٨٨

روح: (أنظر باراكليت).

سبت:

م ٩٨

+ المسيح يشفي في السبت واليهود يعتبرونه نقضاً

للناموس:

م ٨٣ و ٨٤

ش ٣٣٥-٣٤٤ و ٥٩٤-٦١٠

+ الناموس يسمح بكسر السبت لأجل الختان، والمسيح

شفي إنساناً بأكمله في السبت:

ش ٤٨٩ و ٤٩٠

+ سبت الفصح يُحسب عظيماً:

ش ١٢١٩-١٢٢١

سجود:

+ النفس التائبة تطلب السجود:

ش ٢٩٠

+ سجود اليهود بمعرفة:

م ٩٦

ش ٢٩١-٢٩٣

+ السجود لله بالروح والحق:

ش ٢٩٣-٢٩٧

+ السجود قرين الإيمان بالله:

ش ٦٠١-٦٠٢

سر / أسرار:

الأسرار الكنسية في إنجيل يوحنا:

م ٢٦٤-٢٦٧

الميلاد من فوق من الماء والروح وسر المعمودية:

ش ٢٠٧-٢٢٢

الماء الحي والمعمودية:

ش ٢٨٠

الماء الحي وعطية الروح القدس:

ش ٤٩٨-٥٠٢

تفتيح عيني المولود أعمى بالاغتيال في بركة سلوام

وعلاقته بالمعمودية:

ش ٥٩٠-٥٩٢

بركة بيت حسدا وتحريك الماء سيق تصوير للمعمودية:

ش ٣٢٨ و ٣٢٩

تحويل الماء إلى خمر وسر الإفخارستيا:

ش ١٧٣-١٧٨

معجزة إشباع الجموع وسر الإفخارستيا:

ش ٣٩٠-٤٠٤

الخبز النازل من السماء وسر تناول من جسد الرب

ودمه:

ش ٤٢٢-٤٥٦

حضور المسيح والعدراء في عرس قانا الجليل وسر الزبحة:

ش ١٧٠-١٧٩

نسخ الروح القدس في وجه التلاميذ وإعطائهم سلطان

غفران الخطايا وعلاقته بسرّي الكهنوت والاعتراف:

ش ١٢٨٥-١٢٩٩

سلام:

سلام المسيح غير سلام العالم:

القمص بطرس السرياني

أعطي للتلاميذ السلطان باسمه على مغفرة الخطايا؛ وإجراء المعمودية لقبول الميلاد الجديد: ش ٦٣٣ + ليس لأحد سلطان ما لم يُعط من الآب: ش ٦٣٢ و ١١٨٢	ش ٨٧٠-٨٧٤ سلام في شخصه لأنه غلب العالم: ش ٩٩٥-٩٩٧ قال لهم: «سلام لكم»: ش ١٢٨٠-١٢٨٨ و ١٣٠٤ و ١٣٠٥
سما / سماويات : الروح نازلاً مثل حمامة من السماء: ش ١٤٤ انفتاح السماء بمجيء المسيح: ش ١٦١ و ١٦٢ الأرضيات والسماويات في كلام المسيح: ش ٢٢٣ و ٢٢٤ الذي صعد إلى السماء هو الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء: ش ٢٢٥-٢٢٧ لا يأخذ أحد شيئاً إلا ما أعطي من السماء: ش ٢٥١ و ٢٥٢ الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع: ش ٢٥٥ المسيح هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت: ش ٤٣١ و ٤٣٣-٤٤٢	سلطان : + سلطان الانتساب لله «خاصة الله»: م ٩٣ ش ٦٣ و ٧٠ + كان لشعب إسرائيل فقط: ش ٧٠ + ثم أعطي بلا قيود للمؤمنين كأفراد: ش ٧٠ أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه، شركاء الطبيعة الإلهية: ش ٧١ و ٦٣٢ + النطق باسم الله له قوة وسلطان الحضور الإلهي: ش ٧٢ + سلطان البنوة لله ليس بالولادة الجسدية بل الولادة من فوق، من الله: ش ٧٣ و ٢٠٧ من الماء والروح: ش ٢١٤-٢٢٠ + الابن له كل سلطان الآب: ش ٣٣٨-٣٧١ فقد دفع كل شيء إلى يديه: ش ٧٨٠ + وأعطي سلطان أن يدين لأنه ابن الإنسان: ش ٣٦٣ + المسيح له سلطانه المطلق على الموت والحياة معاً؛ وبحريته المطلقة قدم ذبيحة نفسه استجابة لوصية الآب: ش ٦٣٠-٦٣٤ + سلطان المسيح على إعطاء الحياة الأبدية: ش ٦٣٣ يعطيه لكل من أعطي له من الآب: ش ١٠١٦-١٠٢٤
سمع : «من يسمع كلمتي ويؤمن بالذي أرسلني له حياة أبدية»: ش ٣٥٦-٣٥٨ الأموات يسمعون صوت ابن الله فيحيون: ش ٣٥٩-٣٦٢ في القيامة يسمع الذين في القبور صوت ابن الله فيقومون للدنونة: ش ٣٦٤-٣٦٥ قدرة الابن المساوية لقدرة الآب في تنفيذ كل ما يسمعه من الآب: ش ٣٦٩-٣٧٠ المسيح صوت الآب وهيبته وكلمته:	

القمص بطرس السرياني

- ش ٣٨٠ و ٨٦٧
من يسمع من الآب يقبل إلى المسيح:
- ش ٤٣٤ و ٤٣٥
لا يفهم كلام الله إلا بالأذن الروحية:
- ش ٥٥٣ - ٥٥٥ و ٦٣٧ و ٦٣٨
الذي من الله يسمع كلام الله، «خرافي تسمع صوتي»:
- ش ٥٦٢ و ٥٦٣ و ٦٣٧ و ٦٣٨
الآب في كل حين يسمع تلابن:
- ش ٦٩٢ و ٦٩٣
الذي يسمع ولا يؤمن بيديه الكلام الذي سمعه:
- ش ٧٦٦ - ٧٦٦
كل ما يسمعه الروح القدس يتكلم به ويخبرنا:
- ش ٩٦٦ و ٩٦٧
كل من هو من الحق يسمع صوت الله:
- ش ١١٦١ و ١١٦٢
شفاء:
- شفاء ابن خادم الملك:
- ش ٣١٤ - ٣٢٠
شفاء المخلع:
- ش ٣٢٩ - ٣٣٧
الشفاء في السبت ليس نقضاً للناموس:
- ش ٤٨٩ و ٤٩٠
شفاء المولود أعمى:
- ش ٥٨٣ - ٥٩٣
شهادة:
- + الحق والشهادة:
- م ١٠٦ - ١١٨
+ شهادة الآب:
- ش ٣٧٢ - ٣٧٩ و ٥٢٩
+ شهادة المسيح لنفسه حق لأنه لا يطلب مجداً من الناس:
- ش ٣٧٢ و ٣٧٣
ولأنه ليس وحده:
- ش ٥٢٩
ولأنه يتكلم بما يقلم ويشهد بما رأى:
- ش ٢٢٢ و ٢٢٣ و ٢٥٦ و ٣٥٧
ولأنه الحق وأتى ليشهد للحق:
- ش ١١٦١
+ أعمال المسيح تشهد له:
- ش ٣٧٦ - ٣٧٩ و ٦٣٦ و ٦٣٧
- لأن مهما عمل الآب فهذا يعمله الابن كذلك:
- ش ٣٥١ - ٣٤٦
- لأنه لم يعملها أحد غيره:
- ش ٨٣٩ و ٨٤٠
- لأن من يؤمن به يعمل أعماله وأعظم منها:
- ش ٨٤٠ - ٨٤١
+ شهادة الأسفار المقدسة:
- ش ٥٤ - ٦٠ و ١٠٨ و ١٠٩
+ شهادة يوحنا المعمدان:
- ش ٥٤ - ٦٠ و ١٠٨ و ١٠٩
- الجواب بالنفي:
- ش ١٢٦ - ١٣٣
- الجواب بالإيجاب:
- ش ١٣٤ - ١٣٦
- الشهادة للمسيح ابن الله:
- ش ١٣٦ - ١٤٩
- المعمدان يسلم الرديعة:
- ش ١٤٩ - ١٥١
- المعمدان يكتفل شهادته:
- ش ٢٤٦ - ٢٥٩
- المسيح يتكلم عن شهادة يوحنا له:
- ش ٣٧٤ - ٣٧٦
+ شهادة التلاميذ:
- عند اختيارهم:
- ش ١٥٢ - ١٦٢
- شهادتهم بعد القيامة:
- ش ٩٤٣ - ٩٤٤
- شهادة يوحنا الإنجيلي:
- ش ١٢٣٦ و ١٣٥٥ و ١٣٥٧
+ شهادة الروح القدس:
- ش ٩٣٩ - ٩٤٢ و ٩٦٦ و ٩٦٩

القمص بطرس السرياني

- شيطان / إبليس / رئيس العالم :**
 — ذلك كان قتالاً للناس منذ البدء :
 ش ٥٥٥—٥٥٧
 — ولم يثبت في الحق :
 ش ٥٥٨—٥٦٠
 — من يعمل الشر هو من إبليس أبيه :
 ش ٥٤٩—٥٥٦
 — المسيح اختار التلاميذ وواحد منهم شيطان :
 ش ٤٦٩—٤٧١
 — اليهود يشتمون المسيح أن به شيطان :
 ش ٤٨٩ و ٤٨٦ و ٤٨٤ و ٤٨٣ و ٤٨٢ و ٤٨١
 — الشيطان ألقى في قلب يهوذا خيانة المسيح :
 ش ٧٧٩ و ٧٨٠
 — بعد اللقمة دخله الشيطان :
 ش ٧٩٦ و ٧٩٧
 — هو رئيس هذا العالم الذي هُزم بالصليب :
 ش ٧٤٦ و ٧٤٨
 — ولكنه ليس له في المسيح شيء :
 ش ٨٨٨—٨٩٠
 — الروح القدس وعمله ضد رئيس هذا العالم :
 ش ٩٦٠—٩٦١
- صعود :**
 — ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء :
 ش ٢٢٥ و ٢٢٦
 — لا تلمسيني لأنني لم أصعد بعد إلى أبي :
 ش ١٢٧٥—١٢٧٨
- صليب :**
 — الحية المرفوعة في البرية رمز لصليب المسيح :
 م ٩٨
 ش ٢٢٨—٢٣٠
 — المسيح يموت مرتفعاً على الصليب جذب إليه الجميع :
 ش ٧٤٨—٧٥٠
 — رؤساء الكهنة والخدام صرخوا « اصلبه اصلبه » :
 ش ١١٧٨
 — بيلاطس لا يجد فيه علة للصلب :
- ش ١١٧٨
 — ويدعي أن له سلطاناً أن يصلبه أو يطلقه ، والمسيح
 يصحح قوله :
 ش ١١٨١—١١٨٤
 — تكرر صراخ اليهود : اصلبه ، وبيلاطس يسألهم :
 « أضلب ملككم ؟ » :
 ش ١١٨٩ و ١١٩٠
 — ثم أسلمه إليهم ليُصلب ، فخرج وهو حامل صليبه :
 ش ١١٩٢—١١٩٧
 — وصلبوا معه اثنين :
 ش ١١٩٨—١٢٠١
 — عنوان على الصليب : يسوع الناصري ملك اليهود :
 ش ١٢٠١—١٢٠٤
 — المراقبون للصليب :
 ش ١٢٠٤—١٢١٣
 — انزال جسد الرب من على الصليب :
 ش ١٢٣٩—١٢٤٨
- طريق :**
 — المسيح افتتح طريقاً من الأرض إلى السماء :
 ش ٨٢٣
 — التلاميذ يسألون عن هذا الطريق :
 ش ٨٢٣—٨٢٥
 — المسيح يجيب : « أنا هو الطريق... » :
 ش ٨٢٥—٨٢٩
- طعام :**
 — « طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتم عملته » :
 ش ٣٠٤ و ٣٠٥
 — اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي :
 ش ٤١٦—٤١٨
- طلبة :**
 — استحالة الإيمان بدون طلب المجد لله وحده :
 ش ٣٨٤
 — طلب المسيح وليس عطائاه :
 ش ٤١٦ و ٤١٧

القمص بطرس السرياني

- الذين يطلبون المسيح ولا يجدونه: ش ٤٩٦ و ٥٣٢ و ٥٣٣
- وأعطاه أعمالاً ليكملها: ش ٣٧٧ — ٣٧٩
- الله يطلب الساجدين له بالروح والحق: ش ٢٩٥
- «إن ثبتت فيّ وثبت كلامي فيكم، تطلبون ما تريدون فيكون لكم»: ش ٩٠٩ — ٩١١
- ليس موسى أعطاهم الخبز من السماء بل الآب يعطيهم الخبز الحقيقي من السماء: ش ٤٢٢ — ٤٢٥
- «كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم»: ش ٩٧٨ — ٩٨١
- كل ما يعطيه الآب للابن فالإله يقبل ولا يحفظهم أحد من يده: ش ٨٤٧ — ٨٤٤ و ٥٠١
- «اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملاً»: ش ٩٨١ — ٩٨٣
- عطيّة الروح القدس: ش ٨٧٠ — ٨٧٢
- عطيّة السلام: ش ٨٧٢ — ٨٧٠
- العمل الذي أعطاه الآب للمسيح قد أكمله: ش ١٠٢٤ و ١٠٢٥
- المسيح أظهر اسمه للناس الذين أعطاهم الآب له: ش ١٠٣٠ — ١٠٣٣
- وهم علموا أن كل ما أعطي هو من عند الآب: ش ١٠٣٥ و ١٠٣٦
- الآب أعطى اسمه للابن: ش ١٠٤٢ — ١٠٤٥
- المجد الذي أعطاه الآب للمسيح فأعطاه المسيح لنا: ش ١٠٨٢ — ١٠٩٠
- عرس / عريس / عروس: ش ٢٥٨ و ٢٥٩
- سر الكنيسة كعروس المسيح: ش ١٧٨
- حضور المسيح وأمه وتلاميذه في عرس قانا الجليل: ش ١٦٨ — ١٧٩
- من له العروس فهو العريس أما صديق العريس فيخرج لصوت العريس: ش ٢٥٢ — ٢٥٤
- عطاء: ش ١١٤ — ١١٧
- الناموس بموسى أعطي: ش ٢٥١ و ٢٥٢
- أعمال المسيح هي أعمال الله وهي معجزات في نظرنا، لاستعلان طبيعة المسيح الإلهية وإظهار مجده (أي التجلي): م ٢٩٤ — ٢٩٦
- ليس أحد يأخذ شيئاً إن لم يُعط من السماء: ش ٢٥٧
- شهادة نيقوديموس القاصرة عن أعمال المسيح: ش ٢٠٦ و ٢٠٧
- ليس بكيل يعطي الله الروح: ش ٢٥٧
- طعام المسيح أن يعمل مشيئة الذي أرسله ويتم عمله: ش ٣٠٤ و ٣٠٥
- عطيّة الله: ش ٢٧٩ و ٢٨٠ و ٤١٧
- وليس كطلب الناس لكي يؤمنوا به ويمجدوه: ش ٣١٦
- الآب أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته: ش ٣٦٢
- وإعما لتكميل أعمال الخليقة التي بدأها مع الآب ولا يزال يعمل معه: ش ٣٤٠ — ٣٤٢
- أعطاه سلطاناً أن يدين: ش ٣٦٣
- مهمما عمله الآب فهذا يعمله الابن كذلك: ش ٣٦٣

القمص بطرس السرياني

- ش ٣٤٦-٣٤٩
 - لأن الآب يحب الابن ويريه جميع ما يعمله :
 ش ٣٤٩-٣٥١
 - الأعمال التي أعطاها الآب للابن ليكملها هي تشهد له :
- ش ١٨٥
 - أول فصح لليهود يحضره الرب بعد بدء خدمته :
 ش ١٨٦-١٩٩
 - صاحبه تطهير الهيكل :
 ش ١٩٩-١٨٦
 - في أول عيد للفصح آمن كثيرون باسمه ، ولكنه لم يأتمنهم على نفسه :
 ش ٢٠٠
 - صعود يسوع ثانية لأورشليم في عيد لليهود هو عيد الخمسين أو عيد الفصح الثاني :
 ش ٣٢٥ و ٣٢٦
 - وفيه صنع معجزة شفاء مريض بيت حسدا :
 ش ٣٢٦-٣٣٣
 - المسيح في أورشليم في عيد المظان :
 ش ٤٧٤-٤٨٤
 - محادثاته في منتصف عيد المظان :
 ش ٤٨٤-٤٩٧
 - محادثاته في اليوم الأخير من العيد :
 ش ٤٩٧-٥٠٦
 - تكلمة حديث المسيح في اليوم الأخير من عيد المظان :
 ش ٥١٩
 - الموضوع الذي تكلم فيه الرب :
 ش ٥٣١
 - المسيح ظل في أورشليم حتى عيد التجديد :
 ش ٥٨٠-٥٨٢
 - فيه شفى المولود أعمى :
 ش ٥٨٣
 - وفيه تكلم المسيح عن مثل الراعي الصالح :
 ش ٦٠٦-٦٣٥
 - وفيه سأله اليهود : إلى متى تعلق أنفسنا ، وردده عليهم :
 ش ٦٣٥ و ٦٥٠
 - قبل عيد الفصح الأخير بستة أيام في بيت عنيا :
 ش ٧١٥
 - الجمع الذي جاء إلى العيد يستقبل المسيح بالسعف في أورشليم :
 ش ٧٢٣
- ش ٣٧٦-٣٧٩ و ٦٣٦ و ٦٣٧
 - المولود أعمى وأمثاله فرصة لإظهار أعمال الله فيه :
 ش ٥٨٧-٥٩١
 - والمسيح يعمل أعمال الذي أرسله ما دام نهار :
 ش ٥٨٨ و ٥٩١
 - أعماله تشهد أن الآب فيه وهو في الآب :
 ش ٦٤٦-٦٤٩ و ٨٣٥-٨٤٠
 - وكل من يؤمن به يعمل أعماله وأعظم منها :
 ش ٨٤٠-٨٤٤
 - خطية الذي لا يؤمن هي أن المسيح عمل أعمالاً لم يعملها أحد غيره :
 ش ٩٣٦ و ٩٣٧
 - العمل الذي أعطاه الآب لكي يعمله قد أكمله إلى الكمال :
 ش ١٠٢٥
 - الذي يعمل السيئات يهرب من النور لئلا توثق أعماله :
 ش ٢٤١-٢٤٣
 - أما من يعمل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة :
 ش ٢٤٤ و ٢٤٥
 - اعملوا لا للطعام البائس بل للطعام الباقي للحياة الأبدية :
 ش ٤١٦-٤١٨
 - عمل الله أن يؤمن بالذي هو أرسله :
 ش ٤١٨-٤٢٠
 - من يعمل مشيئة الله يعرف المصدر الإلهي لتعليم المسيح :
 ش ٤٨٦ و ٤٨٧
 - من يعمل الخطية هو عبد للخطية وابن إبليس :
 ش ٥٤٦-٥٥٦

القمص بطرس السرياني

- قبل عيد الفصح، ليلة العشاء الأخير: ش ٨٧٤-٨٨٦
كيف بثبت فرح المسيح فينا ويكمل فرحنا: ش ٧٧٦ و ٧٧٥
— في الصباح الباكر في يوم عيد الفصح، جاءوا يسوع إلى دار الولاية: ش ١١٤٦-١١٥٢
حزن المسيحي الذي يتحول إلى فرح لا ينزع منه: ش ٩٧٣-٩٧٨
اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملاً: ش ٩٨١-٩٨٣
فرح التلاميذ برؤية الرب بعد القيامة: ش ١٢٨٣-١٢٨٥
من على الصليب: ش ١٢١٩
— السبت العظيم: ش ١٢٢٠

قبر:

تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوت ابن الله:

- ش ٣٦٦-٣٦٤ إقامة لعازر بعد بقاءه في القبر أربعة أيام: ش ٦٧٤-٦٩٧
دفن جسد يسوع في قبر جديد: ش ١٢٤٨-١٢٥٠
القبر الفارغ: ش ١٢٥٩-١٢٦٧

قداسة: (أنظر أيضاً: باراكليت).

- الابن الذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم: ش ٦٤٣-٦٤٦
المعزي الروح القدس: ش ٨٦٨-٨٦٩
الآب القدوس: ش ١٠٤٠-١٠٤٢
الذين آمنوا: احفظهم في اسمك (أيها الآب): ش ١٠٤٢-١٠٤٥
وقدسهم في حقلك: ش ١٠٥٢-١٠٥٩
لأجلهم أقنس أنا (المسيح) ذاتي: ش ١٠٦١-١٠٦٣
ليكونوا هم (التلاميذ) مقدسين في الحق: ش ١٠٦٣-١٠٦٦

غسل / اغتسال:

- اغتسال المولود أعمى في بركة سلوام وإشارتها إلى المعمودية: ش ٥٩٠-٥٩٣
— غسل الأرجل: ش ٧٧٤-٧٨٥
غسل الأرجل خدمة المحبة: ش ٧٨٥-٧٨٩
بطرس الرسول يتمنع: ش ٧٨٩-٧٨٥
الرب يشرح للتلاميذ قصده من غسل أرجلهم: ش ٧٨٩-٧٩١

فرح:

- صديق العريس يفرح فرحاً من أجل صوت العريس: ش ٢٥٢ و ٢٥٣
فرح المعمدان وجميع الآباء والأنبياء قد كمل بمجيء المسيح: ش ٢٥٤
الزراع والحاصد يفرحان معاً في جمع الثمر للحياة الأبدية: ش ٣٠٨ و ٣٠٩
إبراهيم تهلل بأن يرى يوم الرب فرأى وفرح: ش ٥٧٠-٥٧٢
فرح المسيح لأجل إيمان التلاميذ: ش ٦٧٢ و ٦٧٣
حبنا للمسيح يجعلنا نفرح لانطلاقه إلى الآب:

القمص بطرس السرياني

- قيامة :**
- انفضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه :
ش ١٩٣-١٩٨
- كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي كذلك الابن أيضاً :
ش ٣٥٢-٣٥١
- قيامة الحياة وقيامة الدينونة :
ش ٣٦٤-٣٦٩
- من يؤمن بالابن له حياة أبدية وقيمه في اليوم الأخير :
ش ٤٣٢-٤٣٥
- من يأكل جسد المسيح ويشرب دمه له حياة أبدية وقيمه
في اليوم الأخير :
ش ٤٤٧
- «أنا هو القيامة والحياة...» :
ش ٦٧٦-٦٨٢
- القيامة أي الحياة الجديدة :
ش ١٢٥٢-١٢٢٤
- ينبغي أن يقوم الرب من الأموات :
ش ١٢٦٧ و ١٢٦٨
- + ظهوره للمجدلية :
ش ١٢٧٢-١٢٧٩
- + ظهوره للتلاميذ بدون توما الرسول :
ش ١٢٨٠-١٢٨٥
- + ظهوره للتلاميذ ومعهم توما الرسول :
ش ١٣٠٠-١٣١٠
- + ظهوره لبعض التلاميذ على بحيرة طبرية :
ش ١٣٢٩-١٣٥٣
- + الصورة الإنجيلية العامة لظهورات الرب بعد القيامة :
ش ١٣١٤-١٣٢٤
- الكأس :**
- الكأس والسيف : الذي يحمل الصليب لا يحمل السيف : هو...» :
ش ١١١٣
- كتاب ؛ كتيب ؛ المكتوب :**
- «وجدنا الذي كتب عنه موسى» :
ش ١٥٧ و ١٥٨
- «فتذكر تلاميذه المكتوب : غيرة بيتك أكلتني» :
- ش ١٩٢
- تذكر التلاميذ ما قاله الرب قَامُوا بالكتاب والكلام
الذي قاله :
ش ١٩٧ و ١٩٨
- «فتشوا الكتب فهي تشهد لي» :
ش ٣٨١ و ٣٨٢
- «لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب
عني» :
ش ٣٨٥
- كيف يعرف المسيح الكتب وهو لم يتعلم ؟ :
ش ٤٨٥ و ٤٨٦
- «من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء
حي» :
ش ٤٩٨ و ٤٩٩
- الإنجيل كُتِبَ لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ، ولكي
تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه :
ش ١٣١٢ و ١٣١٣
- أشياء أخر كثيرة صنعها يسوع إن كتبت جميعها لا يسع
العالم الكتب المكتوبة :
ش ١٣٥٦ و ١٣٥٧
- كرمة :**
- الفردية والجماعية في الكنيسة في مثل الكرمة :
م ٢٥٦ و ٢٥٧
- رمز الكرمة ونبوة إشعيا ، ونبوة كرمة داود :
م ٢٧٠-٢٧٢
- اتحاد المسيح بالمؤمنين به كاتحاد الأصل في الكرمة
بالأغصان :
ش ٨٩٢-٩٠٩
- + الكرمة في موضع ذات المسيح وصفته الإلهية : «أنا

القمص بطرس السرياني

١٨٩ م	ش ٨٩٧-٩٠٠
ش ٢٠	+ لا يقدر الغصن أن يأتي بشمر من ذاته:
+ كلمة الحياة:	ش ٩٠٢-٩٠٩
م ١٨٧ و ١٨٨	الكلمة (اللوغُس):
ش ٢١	- لماذا اللوغُس:
+ الله متكلماً:	م ١٨٥
م ١٩٣	- من أين أتى. القديس يوحنا بهذا اللقب:
ش ٢٢	م ١٨٧
+ هو يهوه:	م ٢٦ و ٢٧
م ٢١٨-٢٤٦	- المسيح يعلن أنه هو الكلمة:
ش ٦٧ و ٦٨	م ١٨٨ و ١٨٩
- معنى الكلمة اللوغُس:	ش ٢٧ و ٣٠ و ٣٩ و ٥٤٠ و ٥٤٧ و ٥٤٩ و ٧٦٣-٧٦٦
م ١٩٤	و ٨٣٥-٨٣٩ و ١٠٣٥ و ١٠٣٦ و ١٠٤٨ و ١٠٤٩
ش ٣٠ و ٤٨٦ و ٥٣٧ و ٥٣٨	- ق. يوحنا يسلمنا سر معرفته للوغُس:
- لم يُؤخذ من الفلاسفة:	م ١٨٩ و ١٩٠
م ١٩٥	- رؤية ق. يوحنا للوغُس:
- الكلمة صار جسداً:	م ١٩٠ و ١٩١
م ١٨٧ و ١٨٠	+ كان في البدء:
ش ٧٧ و ٨٤ و ٨٢٧	م ١٩١ و ١٩٠
+ يسوع المسيح: كلمة الله المتجسد، منظور الله وإيقونة	ش ٢٥-٣٢
الله:	+ عند الله:
ش ٢٣	م ١٩١
+ استعمال الكلمة المتجسد:	ش ٣٣-٣٥ و ٣٧ و ٣٨
ش ١٩-١٢٢	+ مع الله:
○ أول استعمال للكلمة في الخلق فهو علة الوجود وقوة	م ١٩١
دوامه:	ش ٣٤
ش ٣٢ و ٣٩ و ٤٣	+ في الله:
○ ثاني استعمال للكلمة في العالم المخلوق كنور وحياة:	م ١٩١
ش ٣٢ و ٤٤ و ٤٩ و ٦٢ و ٦٣	ش ٢٤ و ٣٧
○ ثالث استعمال للكلمة في خلق الإنسان على صورة	+ هو الله:
الله:	م ١٩٢ و ١٩٣
ش ٣٢ و ٨١	ش ٣٥ و ٣٦
○ رابع استعمال للكلمة في التجسد:	+ هوسوع المسيح قبل التجسد:
ش ٣٢	م ١٩٢
- كلمة الله وكلمة الإنسان:	ش ٢٠
ش ٣٦ و ٣٧	+ الكلمة الكلية المطلقة:

القمص بطرس السرياني

+ مركز الرسل في الكنيسة:	— الكلمة فيه وبه الحياة:
م ٢٦٣	م ٣٥
ش ٩٤٤—٩٣٩	ش ٤٤ و ٤٥ و ٣٥١ و ٣٦٢
+ رؤية الكنيسة من الداخل:	كنيسة:
م ٢٦٣	— الكنيسة بالمفهوم اللاهوتي في إنجيل يوحنا:
— الأسرار الكنسية: (أنظر أيضاً: سر / أسرار):	م ٢٥٥
م ٢٦٤	ش ١٢٨٥—١٢٨٨
قَتْلُ أَهْثَالٍ:	+ تعريف شعب المسيح:
مثل الراعي الصالح:	م ٢٥٦
م ٢٥٧ و ٢٥٨	ش ٦٩—٧٧
ش ٦٠٦—٦٢٩	+ قاعدة العبادة الكنسية:
مثل الكرمة:	م ٢٥٦
م ٢٥٧ و ٢٥٦	ش ٢٩٣—٢٩٧
ش ٨٩٢—٩٠٩	+ الفردية والجماعية في الكنيسة: في مثل الكرمة:
الإنجيل كله كان على مستوى الأمثال:	م ٢٥٧ و ٢٥٦
ش ٩٨٤	ش ٨٩٢—٩٠٩
تأتي ساعة حين لا يكلم المسيح تلاميذه بأمثال بل	+ الفردية والجماعية في الكنيسة: في مثل الراعي
يخبرهم علانية عن الآب:	الصالح:
ش ٩٨٤—٩٨٦	م ٢٥٨
مجد:	ش ٦٠٦—٦٢٩
النور والمجد كمعيار للتدرج المنهجي لإنجيل يوحنا:	+ سر الكنيسة كمروس المسيح:
م ١١٩—١٢٨	م ٢٥٨
معاني المجد في المفهوم اللاهوتي:	ش ٢٥٢—٢٥٤
م ١٢٣	+ سر الكنيسة وخروج الماء والدم من جنب المسيح:
إظهار المجد لا يفيد رؤية عينية بل منظر معقول:	م ٢٦٠
م ١٢٣	ش ١٢٢٢—١٢٣٧
ش ٩٦—١٠٠ و ١٧٩	+ الكنيسة في جوهرها وحدة في الآب والابن:
تعرف نثنائيل على مجد المسيح رؤية عقلية لعظمته الإلهية:	م ٢٦٠
م ١٢٣	ش ١٠٦٧—١٠٩٣
ش ١٥٩ و ١٦٠	+ النظام وتدبير الخدمة في الكنيسة:
تعرف السامرية أيضاً على مجد المسيح «يا سيد أرى أنك	م ٢٦١
م ١٢٣	ش ٧٧٤—٧٩١
ش ٢٨٩	+ الإرسالية وتنصيب الرعايا ومنحهم سلطاناً لغفرة نبي:
الثلاثة الأناجيل وبقية الأسفار اقتصر على إعلان مجد	الخطايا والكراسة:
	م ٢٦٢
	ش ٧٩٣ و ١٢٨٥—١٣٠٠ و ١٣٤٣—١٣٤٩

القمص بطرس السرياني

المسيح بعد القيامة:	م ١٢٤-١٢٦
إنجيل يوحنا أعلن مجده في حياته على الأرض:	م ١٢٦
المسيح لا يقبل مجداً من الناس:	ش ٣٨٢
الناس لا يقدرّون أن يؤمنوا وهم يقبلون مجداً من بعضهم البعض:	ش ٣٨٤ و ٧٥٨
المسيح لا يطلب مجد نفسه بل مجد الذي أرسله:	ش ٤٨٧ و ٤٨٨ و ٥٦٧ و ٥٦٨
موت لعازر كان لإعلان مجد الله ليعتقد ابن الله به:	ش ٦٦٣ و ٦٦٤ و ٦٩١
أول ظهور عيسى لمجد المسيح على مستوى العالم هو الصليب:	م ١٢٧
مجد الابن من مجد الآب:	ش ٧٣٠ و ٧٣٤ و ٧٥٧ و ٧٩٩ و ٨٠١ و ١٠١٣
تمجيد الآب على الأرض باستعلان أبوته وتمجيد المسيح باستعلان بنوته لله:	ش ١٠١٦-١٠١٣
بهذا يتمجد الآب أن تأتي بثمر كثير:	ش ١٠٢٤-١٠٢٥
المسيح يتمجد في تلاميذه:	ش ٩١١ و ٩١٢
وهو يطلب لتلاميذه أن ينظروا مجده المعطى له:	ش ١٠٨٢-١٠٨٥ و ١٠٨٩ و ١٠٩٠
الروح القدس يتمجد المسيح لأنه يأخذ مما له ويخبرنا:	ش ٩٦٨ و ٩٦٩
القيامة: صفحة المجد في حياة الإنسان:	ش ١٢٥٧-١٢٥٧
مجيء المسيح:	ش ٨٢١ و ٨٥٣ و ٨٥٤ و ٨٧٥
مسيح؛ المسيح:	
لقب المسيا خالياً من المفهوم السياسي:	م ٨٩-٩١
المسيا لا يعرف أحد من أين يأتي:	ش ٢٩٨ و ٢٩٧ و ١٥٤
المسيا لا يموت:	م ٩١
مشيئة الله: (أنظر: إرادة الله).	ش ٤٩١ و ٤٩٢
معجزة:	م ٩١
معنى المعجزة في الأناجيل الثلاثة الأولى:	ش ٧٥٠
مقارنة بين مفهوم المعجزات في الثلاثة الأناجيل ومفهوم الآيات والمعجزات في إنجيل يوحنا:	ش ٢٨٩ و ٢٩٠
أنظر أيضاً: آية؛ عمل؛ أعمال.	م ٢٩٣-٢٩٦
معرفة:	
علاقة الإيمان بالمعرفة:	م ١٤٦-١٥٢
المعرفة الإلهية في إدراكها الواقعي العملي هي الحياة الأبدية:	ش ١٠٣٥-١٠٣٦
معرفة الله في الفلسفة اليونانية:	م ١٥٣
معرفة الله عند العبرانيين:	ش ١٠١٧-١٠٢٤
معرفة الله عند ق. يوحنا:	م ١٥٣
العالم لم يعرف الله الكائن فيه والذي كوّنته:	ش ٦٢ و ٦٣

القمص بطرس السرياني

- + لا يمكن الإدعاء بمعرفة الله بينما الأعمال تشهد بعكس ذلك :
 م ١٥٧ و ١٥٧
 ش ٥٦٨ و ٥٦٩
 تعرفون أنني أنا هو :
 م ١٥٧
 ش ٥٣٩
 معرفة التأله ومعرفة الاتحاد :
 م ١٥٨
 ش ٩١٤-٩١٧
 معرفة الحق والحق يجرر :
 م ١٥٩
 ش ٥٤١-٥٤٣
 معرفة الله للإنسان : يعرف خاصته ؛ يعرف من البدء من هم له ؛ يعرف الجميع ؛ يعرف من اختارهم ؛ لا يقبل إليه أحد إلا من اجتذبه الآب :
 م ١٥٩-١٦١
 ش ٢٠٠ و ٤٣٤ و ٤٦٤ و ٤٦٩ و ٦٢١ و ٧٩١ و ٧٩٢
 + رؤية الله :
 - المسيح هو الوحيد الذي يعرف الآب ؛
 - لا يمكن أن نعرف الآب إلا بالمسيح ؛
 - من يرى المسيح يرى الآب ويعرفه :
 م ١٦١-١٦٣
 ش ١١٧-١٢٢ و ٤٩١ و ٤٩٢ و ٦٢١ و ٦٢٢ و ٨٢٩-٨٣٥
معمودية : (أنظر أيضاً : سر / أسرار).
 معمودية يوحنا المعمدان للمسيح :
 ش ١٢٤-١٤٩
 عماد المسيح لم يكن إلا وسيلة لاستعلانه والتعرف عليه : اليهود :
 ش ١٤٢-١٤٩
 سر المعمودية والولادة من الماء والروح :
 ش ٢١٤-٢١٩
مغفرة :
 المغفرة حكم براءة قائم على فداء حياة بحياة ونفس بنفس :
 ملك إلا قيصر :
 م ١٥٧ و ١٥٧
 ش ٥٦٨ و ٥٦٩
 تعرفون أنني أنا هو :
 م ١٥٧
 ش ٥٣٩
 معرفة التأله ومعرفة الاتحاد :
 م ١٥٨
 ش ٩١٤-٩١٧
 معرفة الحق والحق يجرر :
 م ١٥٩
 ش ٥٤١-٥٤٣
 معرفة الله للإنسان : يعرف خاصته ؛ يعرف من البدء من هم له ؛ يعرف الجميع ؛ يعرف من اختارهم ؛ لا يقبل إليه أحد إلا من اجتذبه الآب :
 م ١٥٩-١٦١
 ش ٢٠٠ و ٤٣٤ و ٤٦٤ و ٤٦٩ و ٦٢١ و ٧٩١ و ٧٩٢
 + رؤية الله :
 - المسيح هو الوحيد الذي يعرف الآب ؛
 - لا يمكن أن نعرف الآب إلا بالمسيح ؛
 - من يرى المسيح يرى الآب ويعرفه :
 م ١٦١-١٦٣
 ش ١١٧-١٢٢ و ٤٩١ و ٤٩٢ و ٦٢١ و ٦٢٢ و ٨٢٩-٨٣٥
معمودية : (أنظر أيضاً : سر / أسرار).
 معمودية يوحنا المعمدان للمسيح :
 ش ١٢٤-١٤٩
 عماد المسيح لم يكن إلا وسيلة لاستعلانه والتعرف عليه : اليهود :
 ش ١٤٢-١٤٩
 سر المعمودية والولادة من الماء والروح :
 ش ٢١٤-٢١٩
مغفرة :
 المغفرة حكم براءة قائم على فداء حياة بحياة ونفس بنفس :
 ملك إلا قيصر :
 م ١٥٧ و ١٥٧
 ش ٥٦٨ و ٥٦٩
 تعرفون أنني أنا هو :
 م ١٥٧
 ش ٥٣٩
 معرفة التأله ومعرفة الاتحاد :
 م ١٥٨
 ش ٩١٤-٩١٧
 معرفة الحق والحق يجرر :
 م ١٥٩
 ش ٥٤١-٥٤٣
 معرفة الله للإنسان : يعرف خاصته ؛ يعرف من البدء من هم له ؛ يعرف الجميع ؛ يعرف من اختارهم ؛ لا يقبل إليه أحد إلا من اجتذبه الآب :
 م ١٥٩-١٦١
 ش ٢٠٠ و ٤٣٤ و ٤٦٤ و ٤٦٩ و ٦٢١ و ٧٩١ و ٧٩٢
 + رؤية الله :
 - المسيح هو الوحيد الذي يعرف الآب ؛
 - لا يمكن أن نعرف الآب إلا بالمسيح ؛
 - من يرى المسيح يرى الآب ويعرفه :
 م ١٦١-١٦٣
 ش ١١٧-١٢٢ و ٤٩١ و ٤٩٢ و ٦٢١ و ٦٢٢ و ٨٢٩-٨٣٥
معمودية : (أنظر أيضاً : سر / أسرار).
 معمودية يوحنا المعمدان للمسيح :
 ش ١٢٤-١٤٩
 عماد المسيح لم يكن إلا وسيلة لاستعلانه والتعرف عليه : اليهود :
 ش ١٤٢-١٤٩
 سر المعمودية والولادة من الماء والروح :
 ش ٢١٤-٢١٩
مغفرة :
 المغفرة حكم براءة قائم على فداء حياة بحياة ونفس بنفس :
 ملك إلا قيصر :

القمص بطرس السرياني

- ش ١١٨٤ - ١١٩٠ + بيلاطس يضع عنواناً على الصليب: «يسوع الناصري ملك اليهود»:
- ش ١٢٠١ - ١٢٠٤ + ملائكة القيامة:
- ش ١٢٧٠ و ١٢٧١ و ١٣١٥ موت: (أنظر: حياة، قيامة).
- مياه: ماء:
- + رمز الماء التابع من الصخرة:
- م ٢٧٥ أولاً: رمز المياه في العهد القديم:
- م ٢٧٥ - الوجه السليبي للمياه:
- م ٢٧٥ ش ٤٠٨ - ٤١٣ - الوجه الإيجابي للمياه:
- م ٢٧٦ ١. المياه التابعة من جنب الصخرة:
- م ٢٧٦ ش ٤٩٨ - ٥٠٠ و ١٢٢٤ - ١٢٣٦ ٢. مياه التطهير:
- م ٢٧٧ - ٢٧٨ ٣. الله مصدر المياه الحية:
- م ٢٧٩ ثانياً: رمز المياه في العهد الجديد:
- م ٢٧٩ - ٢٨١ - السير على المياه كمدويهدد بالموت:
- م ٢٨٠ - المسيح هو الصخرة: إن عطش أحد فليقتل إلي ويشرب:
- م ٨١٠ - ٢٨٢ ش ٢٧٩ - ٢٨٧ و ٤٠٨ - ٤١٣ و ٤٩٧ - ٥٠٠ - من جنب المسيح المطعمون خرج ماء ودم لخلاص العالم:
- م ٢٨١ و ٢٨٢
- ش ١٢٢٤ - ١٢٣٦ + رمز الخبز والماء معاً:
- م ٢٨٢ - ٢٨٨ - المسيح يعطي خبز الحياة وماء الحياة:
- م ٢٨٣ ش ٤٢٥ - ٤٢٧ - سر المعمودية والماء الحي:
- م ٢٨٤ - ٢٨٧ ش ٢١٤ - ٢١٦ و ٤٩٧ - ٥٠٠ - سر الإفخارستيا والخبز الحي:
- م ٢٨٧ ش ٣٩٩ - ٤٠٣ و ٤٢٥ - ٤٢٧ و ٤٣٧ - ٤٥٦
- نبي: نبوات:**
- المعمدان ينفي عن نفسه أنه «النبي»:
- ش ١٣٣ - السامرية ترى في المسيح أنه نبي:
- ش ٢٨٩ - المولود أعمى يرى في المسيح أنه نبي:
- ش ٥٩٦ - ٦٠٠ - الشعب الذي رأى آية إشباع الجموع قال إنه بالحقيقة انبسي الآتي إلى العالم:
- ش ٤٠٥ - ٤٠٧ و ٥٠٢ و ٥٠٣ - رؤساء الكهنة والفريسيون أنكروا نبوته بحجة أنه لم يقم نبي من الجليل:
- ش ٥٠٣ - ٥٠٦ - النبوات التي جاءت في إنجيل يوحنا وعن المسيح:
- م ٩٩ - ١٠٢ + «مكتوب غير بيتك أكلتني»:
- ش ١٩٢ و ١٩٣ + «مكتوب في الأنبياء ويكون الجميع متعلمين من الله»:
- ش ٤٣٤ و ٤٣٥ + دخول المسيح أورشليم وما جاء عنه في الأنبياء:
- ش ٧٢٣ - ٧٣١ + خيانة يهوذا: «ليت الكتاب: الذي أكل خبزي رفع علي عقبه»:

القمص بطرس السرياني

- ش ٧٩٢ + نبوة إشعياء عن تنكر الشعب المختار للمسيح :
ش ٧٥٣-٧٥٧
- م ١٢٢ + « لستم الكتاب القائل : عظم لا يكتر منه » :
ش ١٢٣٧ و ١٢٣٨
- ش ٧٥١ والظلمة هي العالم الراض للنور :
ش ١٢٣٩ و ١٢٣٨
- م ١٢٠ + « وأيضاً : سينظرون إلى الذي طعنوه » :
ش ١٢٣٩ و ١٢٣٨
- ش ٤٩ و ٦٠ و ٦٣ و ٢٤١ و ٢٤٤ و ٧٥١ نور الاستعلان :
ش ١٢٦٧ و ١٢٦٨
- م ١٢١ + النبوات عن قيامته :
ش ١٢٦٧ و ١٢٦٨
- ش ٧٦٠ و ٧٦١ النور والحب يقابلهما الظلمة والبغضة :
ش ١٢٦٧ و ١٢٦٨
- م ١٢٢ **نعمة :**
ش ٥١٨-٥٢٤
- ش ٨٨ وحيد الآب المملوء نعمة وحقاً :
ش ١٠٥-١٠٧
- ش ٨٨ التور بين التوراة والمسيح :
ش ١٠٩-١١٤
- ش ٨٨ **هيكل :** (أنظر أيضاً : بيت الله).
ش ١١٤-١١٧
- ش ١٨٤-١٩٣ و ١٩٩ تطهير الهيكل :
ش ١١٧-١١٤
- ش ١٩٣-١٩٨ انفضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه :
ش ١١٧-١١٤
- ش ١٩٣-١٩٨ المسيح يعلم في الهيكل :
ش ١١٧-١١٤
- ش ٣٣٦ و ٣٣٧ و ٥١٠ و ٥٧٣ و ٦٣٥ و ٦٣٦ و ١١٣٦ **النور :**
ش ١١٩-١٢٢
- ش ١٢١ - الحياة نور الناس :
ش ١٢١
- ش ٤٤-٤٦ **وحدة :** (أنظر : اتحاد).
ش ٤٤-٤٦
- ش ١٢٠ - النور يكشف الظلمة :
ش ١٢٠
- ش ٤٩ و ٦٠٢ و ٦٠٤ + أن يضع نفسه ليأخذها أيضاً :
ش ٤٩ و ٦٠٢ و ٦٠٤
- ش ٦٣٠-٦٣٤ + ماذا يقول وماذا يتكلم :
ش ٦٣٠-٦٣٤
- ش ٧٦٣-٧٦٦ + كما أوصاه الآب هكذا يفعل :
ش ٧٦٣-٧٦٦
- ش ٨٩٠ - النور الحقيقي هو الله :
ش ٨٩٠
- ش ١٢٠ - وصية المسيح لنا :
ش ١٢٠
- ش ٤٥ + « وصية جديدة أن تحبوا بعضكم بعضاً كما أحببتكم أنا » :
ش ٤٥
- ش ٨٠٤-٨٠٨ و ٩٢٠ و ٩٢٢ و ٩٢٨ المسيح هو النور الحقيقي الآتي إلى العالم :
ش ٨٠٤-٨٠٨ و ٩٢٠ و ٩٢٢ و ٩٢٨
- ش ٦٠ و ٦٢ و ٥١٨ و ٥٢٤ و ٥٨٧ و ٥٩٠ + « إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي » :
ش ٦٠ و ٦٢ و ٥١٨ و ٥٢٤ و ٥٨٧ و ٥٩٠
- ش ١٢٠ والمؤمنون به هم نور العالم :
ش ١٢٠

القمص بطرس السرياني

- ش ٨٤٤ و ٨٤٥ و ٨٥٩ و ٨٦٣ +
 + «إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي» :
 ش ٩١٤-٩١٧
 + «أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به» :
 ش ٩٢٤-٩٢٦
- ولادة ؛ أولاد الله :** (أنظر أيضاً: المعمودية).
 - الذين قبلوا المسيح أعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد
 الله :
 ش ٦٩-٧٣
 - الذين وُلدوا من الله :
 ش ٧٣-٧٧
 + من فوق :
 ش ٢٠٧ و ٢٠٨
 + من الماء والروح :
 ش ٢١٤-٢١٦
 - «المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو
 روح» :
 ش ٢١٦-٢٢٢
- يوحنا :**
 - يوحنا المعمدان جاء للشهادة ليشهد للنور :
 ش ٥٣ و ٥٤
 - شهادة يوحنا المعمدان :
 ش ١٢٤-١٥١
 - يوحنا المعمدان يكمل شهادته :
 ش ٢٤٧-٢٥٩
 - رأي المسيح في شهادة يوحنا عنه :
 ش ٣٧٤-٣٧٦
 - يوحنا الرسول والإنجيلي كاتب إنجيل يوحنا :
 + شخصيته :
 م ٢٨
- + ألقابه :
 م ٢٩
 + صفاته كما تظهر في الإنجيل :
 ١. أول من تبع يسوع ؛
 ٢. جليلي ؛
 ٣. معروف عند رئيس الكهنة ؛
 ٤. واحد من الثلاثة المقربين للمسيح ؛
 ٥. التلميذ الذي كان يسوع يحبه ؛
 ٦. عاين التجلي ؛
 ٧. رافق يسوع في المحاكمة حتى الصليب ؛
 ٨. سلمه المسيح مريم أمه لتبقى معه بعد صلبه :
 م ٣٠ و ٣١
 ش ١٥٠-١٥٣ و ٧٩٥ و ١١٢٨ و ١٢٠٨
 و ١١٢٩ و ١١٣٢ و ١٢٠٨ و ١٢١٣
 + بوانرجس :
 م ٣٢
 + رسول المحبة :
 م ٣٢ و ٣٣
 + القديس يوحنا الرسول كما يظهر في سفر الأعمال :
 م ٣٤
 + القديس يوحنا الرسول في أفسس :
 م ٣٥-٣٨
 + رعاية القديس يوحنا لأسقفية :
 م ٣٩ و ٤٠
 + القديس يوحنا في جزيرة بطمس :
 م ٤١
 + تلاميذ القديس يوحنا :
 م ٤٢
 + « يبقى حتى أجيء » :
 م ٤٣
 ش ١٣٥١-١٣٥٤

صورة الغلاف

لقد أعطى التقليد المسيحي لكل إنجيلي من الإنجيليين الأربعة شعاراً خاصاً، يُفصح عن المضمون الفكري العام للإنجيل المختص به. وقد أعطى للقديس يوحنا الإنجيلي رمز «النسر»، لأنه حلق في سماوات الروح وأعطانا صوراً خاطفة للمسيح في وجوده قبل التجسد.

والصورة المرسومة هي لنشرِ جسور، افتنص سمكة ضخمة. والسمكة في التقليد المسيحي المبكر جداً هي شعار المسيحي الذي كان يتعارف به المسيحيون مع بعضهم، برّسيتها أو بكتابة اسمها IXΘΥΣ وهذه الحروف الخمسة هي اختزال اسم المسيح وصفته، وتعني: «يسوع، المسيح، ابن، الله، المخلص». فالصورة تعني القدرة الفائقة للقديس يوحنا على استعلان اسم المسيح وصفاته.