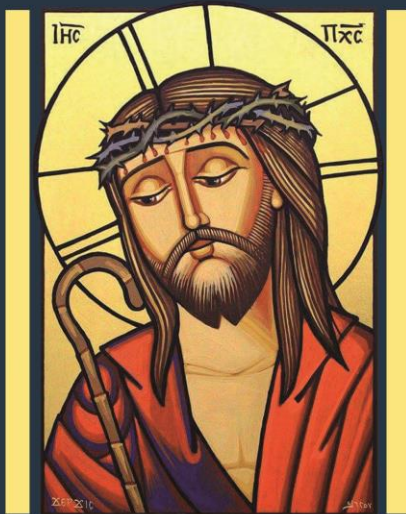

إيبارشية النيا وأبو قرقاص
الأقباط الأرثوذكس

دراما الصلب

الجزء الثالث

مكاريس
الأرشف العام

إدارة مكتبة المتحف القبطي
مركز الأبحاث والدراسات

دَرامَا الصَّلْبِ

الجزء الثالث

دراسة حول :
الشخصيات والأماكن والأحداث

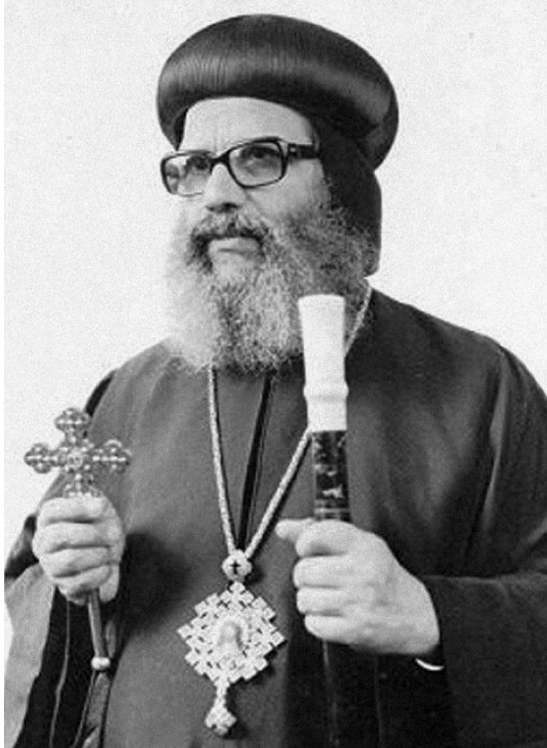
إعداد :
مهيار يوسف
الأسقف العام

- اسم الكتاب: دراما الصليب (الجزء الثالث)
- المؤلف: الأنبا مكاريوس، الأسقف العام.
- الناشر: إيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس.
- الطبعة: الأولى - مارس ٢٠١٧
- المطبعة: مطابع النوبار - العبور
- الغلاف: القس بولا وليم
- العناوين: مجدي لوندي
- أيقونة الغلاف والرسوم الداخلية: الفنان/ جرجس سمير
- التسيق الداخلي: عادل بخيت
- رقم الإيداع: ٢٠١٧ / ٧٣٢٤

قداسة البابا اللفنا بولسوس الثاني

بابا القوس سنة ٢٠٠٤م في ١٢ من شهر رجب سنة ١٤٢٥هـ

نيافة الأباء ريساينوس
مطران المنيا وأبوقرقاص

مقدمة

هذا هو الجزء الثالث من مجموعة كتب "دراما الصلب"، وهي مجموعة من العظات القصيرة التي أُلقيت في أسبوع الآلام على مدار سنوات بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا، حيث تُقام صلاة الساعة الحادية عشرة منفصلة من جديد عند منتصف الليل، ليتمكن الذين لهم ظروف خاصة من الحضور والمشاركة في صلوات البسخة، حيث يشارك فيها ما يصل إلى الألف شخص.

وكانت فكرة هذه العظات منذ البداية أن تتناول التعليق على الشخصيات التي ظهرت خلال أسبوع الآلام بدءًا بسبب لعازر ثم دخول السيد المسيح أورشليم والقبض عليه وحتى قيامته من الأموات. وكذلك التعليق على بعض المواضيع والأشياء ذات الصلة، حتى يمكن للقارئ والمستمع أن يكونا أكثر تفاعلًا مع أحداث الصلب والقيامة، خلال مشاركتنا المسيح هذه الأيام والتي يتوافد أكثر الشعب فيها إلى الكنائس بفرح ووقار وجدية شديدة. وقد لاحظنا في السنوات الأخيرة أن عدد الذين يحضرون ولا سيما الأطفال قد ازداد بشكل ملفت، وربما ساعد في التفاعل وازدياد الوعي عمل الآباء الدؤوب، وانتشار كتب صلوات البسخة، وأما القنوات الفضائية فلم تأخذ المصلين بعيدًا عن الكنيسة، بل ترك أكثرهم الشاشات إلى خوارس الكنيسة.

لقد تقدس كل شيء لمسح السيد المسيح، سواء الأشخاص أو الأراضي أو الأشياء، حتى الأشخاص الأشرار الذين تعاملوا معه دخلوا التاريخ وإن كان

من باب الشر. فإن كان بإمكان الشخص أن يقدس مكانًا ما بسبب برّه
وقداسته، فكم بالأحرى السيد المسيح الكامل كمالًا مطلقًا والقدوس قداسة
مطلقة! إن الابرص لم يستطع أن ينجسه بسبب برصه بل بالأحرى نال الشفاء
بمجرد لمسه، وهكذا نازفة الدم، وهكذا المنود الحقير صار مشتهى قلب
الجميع أن يتباركوا به، وهكذا السلسلة، وإكليل الشوك، وقبره الذي عوضًا عن
رائحة الموت التي توقع الكثيرون -ومنهم المجدلية- أن تنبعث منه، صار
ينبعث منه نور لا يوصف في كل عام في نكرى القيامة المقدسة، ومن ثمّ
نرتل للقديسين في أعيادهم لحن "آبيكران **A pekran**" وفيه نقول: "السلام
لقبرك الممتلئ نعمة، السلام لجسدك المقدس الذي نبع لنا منه شفاء لكل
الأمراض". ونحن وإن كنا نحفظ بما استعمله القديسون في حياتهم لنتبارك به
ونحفظ به في حرص، مثل ثوب الليف الذي كان يلبسه القديس بولا ثم صار
البابا اثناسيوس الرسولي يرتديه في الأعياد السيديّة، ويقول عنه جيروم إنه
أعلى من كل كنوز الأرض، فكم بالأحرى ما تلامس معه الرب ووطنته أقدامه
المقدسة؟! بل لقد تخصّبت خشبة الصليب بدمه الأقدس، حتى أننا نقول
"السلام لخشبة الصليب المحيية".

الرب قادر أن يستخدم هذه الصفحات لمجد اسمه القدوس، بصلوات
قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة
المرقسية، وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الأنبا أرسانيوس، مطران المنيا
وأبوقرقاص. وبركة الرب تشملنا في هذه الأيام المقدسة.

مكارياوس الأسقف العام

الآمُ الْمَسِيحِ وَالْأَمْنَا

«مَنْ تَمَّ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُشْبِهَ إِخْوَتَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ،
لَكِنِّي يَكُونُ رَحِيمًا، وَرَبِّيسَ كَهَنَةَ أَمِينًا فِي مَا لِلَّهِ حَتَّى
يُكْفَرَ خَطَايَا الشَّعْبِ. لِأَنَّهُ فِي مَا هُوَ قَدْ تَأَلَّمَ مُجَرَّبًا
يَقْدِرُ أَنْ يُعِينَ الْمُجَرَّبِينَ» (عبرانيين ٢: ١٧، ١٨).

يقول القديس بولس عن المسيح: «لأنَّه في ما هو قد تألَّم مُجَرَّبًا يَقْدِرُ
أَنْ يُعِينَ الْمُجَرَّبِينَ»، وآلام المسيح كانت حقيقية وليست وهمية كما نادى
البعض مثل الدوسيتيين، ومنهم أخذ البعض الآخر والذين قالوا: شُبِّهْ لَهُمْ.
كما أن اتحاد اللاهوت بالناسوت لم يعفِ الناسوت من الألم بدليل قول
الرب: «إلهي، إلهي، لماذا تركتني؟». والسيد المسيح في فترة تجسده جاع
كما ورد عنه في التجربة على الجبل، وعطش وقال على الصليب «أنا
عَطْشَانٌ»، ونام إذ وجده التلاميذ نائمًا في آخر السفينة، وغضب عندما
رأى الهيكل قد تحول إلى مكان تجارة فصار مثل مغارة لصوص، وبكى
عند قبر لعازر، ومثل أي إنسان تختلج فيه مشاعره اضطرب يسوع؛ عاش
حياتنا، وعانى معاناتنا، وشابهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها.

ومن تَمَّ يشعر بآلامنا، وبينما هو صور الآب (الصورة الجوهرية =
مورفي - فيليبي ٢) بيننا، فهو أبطًا ممثِّل لنا لدى الآب. ولعلنا - ونحن

نتحدث عن آلام المسيح وآلامنا - نتخيل منظر الصليب، والمسيح مُعلق بين السماء والأرض ليصالح الاثنين معًا من جهة، وليرى الآب البشر من خلاله، بينما نرى نحن الآب من خلاله كوسيط بيننا.

إن المسيح لا يُسرّ بآلامنا ودموعنا وسجودنا، ولا يطلب المزيد ليرضى عنا، وليس كما يظن البعض أنه يُسرُّ بإذلالنا، وإنما يثمن ذلك ويقدره، ويحفظ دموعنا في زِقِّ عنده. إن الطفل المتألم يدمي عيني وقلب أبيه، حتى لو كان الألم ناتج عن الطاعة له، فهو ابنه في النهاية، ورغم مخالفته لوصايا أبيه وما نتج عنها من معاناة وألم، فإن الأب يتألم مع ابنه بل يتألم أحيانًا بدلًا منه. ونظرة سريعة على مثل "الابن الضال" وكيف التقاه أبوه، تجعلنا نكتشف موقف الله من البشر، فإن مثل الابن الضال هو قصة البشرية التي انفصلت عن الله وبدأت بالتجارة بمفردها رافضة شراكته، ومن ثمَّ خسرت التجارة وتجرّحت وسخر منها الأعداء، ومن هنا سعى الله في إصلاحها متألمًا عنها حتى شُفيت بجراحاته: «وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا. تأديب سلامنا عليه، وبحبره شُفينا» (إشعيا ٥٣: ٥).

ويقول إشعيا النبي: «في كلِّ ضيقهم تضايق، وملاك حَضرتِهِ خَاصَهُمْ. بِمَحَبَّتِهِ وَرَأْفَتِهِ هُوَ فَكَّهُمْ وَرَفَعَهُمْ وَحَمَلَهُمْ كُلَّ الأَيَّامِ القَدِيمَةِ» (إشعيا ٦٣: ٩)، أي أن الله يشاركنا آلامنا، ويدافع عنا، ويبكيت لأجلنا «فَلَمْ يَدْعُ إنسانًا يَظْلِمُهُمْ، بل وَبَّحَ مُلوَكًا مِنْ أَجْلِهِمْ، قائلًا: لا تَمَسُّوا مُسْحائي، ولا تُسَيِّئوا إلى أنبيائي» (مزمور ١٠٥: ١٤، ١٥)، فبالرغم من أن

أبانا إبراهيم كذب على فرعون إلا أن الله دافع عنه، وكذلك إسحق، وكذلك يعقوب دافع عنه أمام لابان ومنعه من أذيته.

وفي دراستنا لمثل السامري الصالح، حيث شُبه السامري الصالح بالمسيح، نجده قام بتضميد جراح الإنسان الذي وقع بين اللصوص «فَتَقَدَّمَ وَضَمَدَ جِرَاحَاتِهِ، وَصَبَّ عَلَيْهَا زَيْتًا وَخَمْرًا، وَأَرْكَبُهُ عَلَى دَابَّتِهِ، وَأَتَى بِهِ إِلَى فُنْدُقٍ وَاعْتَنَى بِهِ» (لوقا ١٠: ٣٤)، هكذا البشرية التي تجرّحت بالآلام من اللصوص الشياطين تحنن عليها السيد المسيح وداوى جراحاتها، ولم يزل مهتمًا حتى تم الشفاء من خلال الفندق (الكنيسة).

ومن بين الصور الجميلة في هذا الشأن أيضًا هي صورة الراعي وهو يحمل خروفه على منكبيه، وكان قد سقط في وهدة بين الصخور والأشواك، فنزل إليه وحمله وعاد به فرحًا. وفي المتحف اليوناني-الروماني بالإسكندرية يوجد تمثال للراعي الصالح وهو يحمل خروفًا ضعف حجمه، واسموا اللوحة "ثقل التجديد"، أي الثمن الثقيل الذي توجب على الراعي أن يدفعه لقاء إعادة الحياة من جديد لخروفه الذي ضلّ.

وصورة أخرى لاشتراك الله في آلامنا ألا وهي النير، فقد قال: «احملوا نيري عليكم وتعلموا مني.. لأن نيري هينٌ وحملي خفيفٌ» (مت ٢٩: ١١)، فمن جهة خفة النير فإنه إذا اشترك اثنان في نير واحد، أحدهما قوي والآخر ضعيف، فإن الحمل كله يقع على القوي، بينما يكون للضعيف

شرف الاشتراك فقط، أو بمعنى آخر: الله لا يتركنا تحت النير بمفردنا، ونقول في إِبصالية الأحد: "حلو هو نيرك، وحملك خفيف".

ولكننا قد تسلمنا من الرب أن لا نهرب من الألم بل نُسِر في الضيقات، لقد عبّر الرب عن ذلك بقوله «يا أبتاه، إن أمكن فلتعَبُر عَنِّي هذه الكأس، ولكن ليس كما أريدُ أنا بل كما تُريدُ أنتِ» (متى ٢٦: ٣٩). وقيل عن الرسل إنهم خرجوا فرحين لانهم حُسبوا مُستأهلين أن يتألموا لاجل اسم الرب (أعمال ٥: ٤١)، وصار الألم مثله مَثَل الأوسمة، ومثلما يفتخر الجندي بالجراحات التي في جسده كعلامة شجاعة وجندية واشتراك في معارك، وصارت له هذه علامة خبرة وشجاعة. أتذكر أن الحارث بن كعب شهيد نجران كشف عن صدره للملك ليريه كم جرحته السهام في الحروب وأنه لم يكن جباناً بل رجل حرب.

وعندما قال القديس الأنبا بولا: "من يهرب من الضيقة يهرب من الله"، كان يقصد يهرب من التشبُّه بالرب الذي تألم بسرور لأجلنا، وكذلك يهرب من البركة التي يهبها الله من خلال الألم.

والقديس بولس الرسول لا يقبل الألم ويُسِر به فقط، وإنما لم يكفه ذلك بل اشتهى أن يتألم كما تألم المسيح، وليس جزءاً يسيراً فقط «الذي الآن أفرح في آلامي لأجلكم، وأكملُ نقائصَ شِدائدِ المسيحِ في جِسمي لأجلِ جَسَدِهِ، الذي هو الكَنيسةُ» (كولوسي ١: ٢٤). ونحن علينا أن نستخفّ بما يواجهنا من آلام متذكرين

آلام المسيح لأجلنا، وهكذا نشاركه آلامه إذ نتألم ونُعير لأجل اسم الذي دُعي علينا. ففي كل مرة نُشتم لأننا مسيحيين، نتذكر أن المسيح نفسه شُتم وعُير لأجلنا واحتمل الخزي والعار «ناظرينَ إلى رَئيسِ الإيمانِ ومُكَمِّلهِ يَسوعَ، الَّذي مِنْ أَجْلِ الشُّرورِ المَوْضوعِ أَمامَهُ، احْتَمَلَ الصَّلِيبَ مُسْتَهَيِّناً بِالخِزْيِ، فَجَلَسَ فِي يَمِينِ عَرَشِ اللهِ» (عبرانيين ١٢: ٢).

نقطة أخرى في هذا الأمر وهي مشاركة الآخرين في الآلام، وأن نعتبر آلام الناس هي آلامنا، نقاسمهم معاناتهم، بكاءً مع الباكين، نرثي لضعفهم. ولعله من بركات الألم سواء الناتج عن المرض أو الظلم أو الخسارة، أن يجعلنا نشعر بآلام الآخرين ونرثي لضعفهم، كما حدث ذات مرة أن قسى شيخ على راهب حديث الخبرة، فما كان من الله إلا أنه سمح للشيخ أن يجتاز التجربة ذاتها ليُجربَ في شيخوخته ما لم يجربَ في شبابه. لذلك ينصح الآباء بأن يكون المدير الروحي قد اجتاز الكثير من الخبرات والتجارب، ومن ثم لا يعطي أمراً أو تدبيراً لا يحياه بالفعل، أو على الأقل لم يجتزه أو يختبره في وقت من الأوقات، حتى يشعر بالصغار والضعفاء والمبتدئين.

وعلينا أن نرثي لضعف الناس بشكل عام، ولا نطلق ألسنتنا عليهم بكل جيد ورديء، بل لنصلِّ عنهم ونتعاطف معهم ونزدِّد إننا جميعاً تحت الآلام ومُعَرَّضون للتجارب والأمراض والضيقات، وبذلك ينطبق علينا كبشر أيضاً «لأنَّهُ في ما هو قد تَأَلَّمَ مُجَرَّبًا يَقدِرُ أَنْ يُعِينَ المُجَرَّبِينَ».

إن كنا نتألم معه .. فلكي نتمجّد معه أيضاً

يقول القديس بولس «مع المسيح صُلِبْتُ، فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيّ» (غلاطية ٢: ٢٠)، أي أن الحياة التي أحيها الآن هي حياة المسيح، لأنه مات عني. تقول القصة الجميلة إن أحد الآباء قبل الموت نيابة عن ابنه، وبينما كان يسير في الطريق نحو الموت، أخذ ابنه على ناحية وطلب إليه أن يحيا حياة مقدسة، لأن الحياة التي سيحيها من الآن تخصّ أباه، ومن ثمّ يجب أن يحياها كما كان سيحيها هو.

نحن لم نتألم مع المسيح ولم نُصّب معه ولم نشترك في الفداء، ولكنه جاز المعصرة وحده «قد دُستُ المعصرة وحدي، ومنّ الشعوب لم يُكنّ معي أحد» (إشعيا ٤٦: ٤)، ولكننا نتألم لأجل آلامه عنا، نخجل منه ونعتذر له، بسبب شعورنا بأن كل ما يجري عليه هو بسببنا وكان استحقاقنا نحن. ولكن المسيح من جهته حمل آلامنا وأوجاعنا: «لكن أحرزنا حملها، وأوجاعنا تحمّلها. ونحنّ حسبناه مُصاباً مَضروباً من الله ومذلولاً» (إشعيا ٥٣: ٤).

ولكننا نُصلّب مع المسيح من خلال الموت في المعمودية «فدُفِنّا معه بالمعمودية للموت، حتّى كما أقيم المسيح من الأموات، بمجد الآب، هكذا

نَسَلُّكَ نَحْنُ أَيْضًا فِي جِدَّةِ الْحَيَاةِ» (رومية٦:٤)، وكذلك من خلال صلب الجسد والأهواء والشهوات، فالصليب كان فيه علامة إلغاء المشيئة والأنا.

نشترك في الآلام، عندما نحمل صليب العار، فقد حوّل المسيح العار واللعنة إلى بركة وفخر «حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح...» (غلاطية٦:٤١)، نفخر بذلك لأنه صار لعنة لأجلنا لينقذنا نحن من اللعنة التي جاءت على جنسنا، ونفرح ونفتخر إذا عُيرنا من أجله، وإذا احتملنا بشكر بل بفخر كل ما يأتي علينا بسبب كوننا مسيحيين، فهو اشتراك في الصليب. إن خسرنا شيئاً من أجل المسيح، أو ظلمنا أو خُطفنا أو تعدّوا على ممتلكاتنا بسبب كوننا مسيحيين، فهذا اشتراك في آلام المسيح، سلب الأموال بفرح يُحسب اشتراكاً مع المسيح في آلامه وصليبه.

تعبنا وبذلنا لأجل الفقراء الذين هم إخوته، هو اشتراك مع المسيح في آلامه، فهو القائل «الْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ: بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر، فبي فعلتم» (متى٢٥:٤٠)، لذلك تُسمّى خدمة السجون: "خدمة يسوع السجين"، والمرضى: "المسيح المتألم"، وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة: "خدمة المسيح الفرحان" .. الخ.

وجه آخر من أوجه التألم مع المسيح هو مسامحة المسيئين إلينا: «فالتبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفاتٍ، ولطفاً، وتواضعاً، ووداعةً، وطول أناةٍ، مُحْتَمِلِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ومُسَامِحِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا.

إِنْ كَانَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ شَكْوَى، كَمَا غَفَرَ لَكُمْ الْمَسِيحُ هَكَذَا أَنْتُمْ أَيْضًا»
(كو ٣: ١٢، ١٣).

كذلك الإنسان العتيق يجب أن نجاهد في التخلص منه يومًا فيومًا بالصليب، العتيق قد صُلبَ معه، ليُبطل جسدُ الخطية كي لا يعود بعد يُستعبد أيضًا للخطية، وهكذا فلم يَعُدْ هو الحيُّ بعد، بل المسيح هو الذي يحيا فيه. هذا الإيمان عينه يريد أن يُرْسِخه بولس الرسول في قلوبنا بقوله: «كَذَلِكَ أَنْتُمْ أَيْضًا احْسِبُوا أَنْفُسَكُمْ أَمْوَاتًا عَنِ الْخَطِيئَةِ، وَلَكِنْ أَحْيَاءَ لِلهِ بِالْمَسِيحِ يَسُوعَ رَبِّنَا. إِذَا لَا تَمْلِكَنَّ الْخَطِيئَةُ فِي جَسَدِكُمْ الْمَائِتِ لَكِي تُطِيعُوهَا فِي شَهَوَاتِهِ، وَلَا تَقَدِّمُوا أَعْضَاءَكُمْ آلَاتِ إِثْمٍ لِلْخَطِيئَةِ، بَلْ قَدِّمُوا دَوَاتِكُمْ لِلهِ كَأَحْيَاءٍ مِنَ الْأَمْوَاتِ وَأَعْضَاءَكُمْ آلَاتِ بَرٍّ لِلهِ. فَإِنَّ الْخَطِيئَةَ لَنْ تَسْوَدَّكُمْ، لِأَنَّكُمْ لَسْتُمْ تَحْتَ النَّامُوسِ بَلْ تَحْتَ النِّعْمَةِ» (رومية ٦: ١١-١٤).

كثيرٌ من الشعوب يحقّ لهم أن يُحَسَبُوا من المعترفين، بسبب ما يلاقونه من اضطهاد متنوع، في الشارع ووسائل المواصلات، والمدارس والكلليات والعمل، وما نسمعه في مكبرات الصوت وعلى بعض القنوات، والعبارات المسيئة والاضطهاد العلني واستتكار وجودنا وإنكار حقوقنا في مؤسسات كثيرة.

كل ذلك يجعل بقاء المسيحية المعجزة الكبرى بحق، الكنائس المألنة بالمصلين، التمسك بالإيمان وعدم المساومة عليه، وحتى الذين يقدمون على ترك المسيح لأسباب لا تمت للعقيدة بصله، ما هي إلا أيام أو أسابيع حتى

يتذكرون أن المسيح مات لأجلنا، فكيف ننكره وكيف نتركه ونبيعه؟! وعندما نتناقش مع المتشككين في الإيمان من قِبَل آخرين يكون العمود الفقري في النقاش هو موت المسيح مصلوبًا عنا، كيف ننكره ونستخف بآلامه؟
إن صورة المسيح المتألم لأجلنا ألهمت خيال الأدباء والشعراء والمثاليين والرسامين، وأعطت القوة للمبشرين بموت الرب، فإن المعجزة الحقيقية ليست في قيامة الرب لأنه لا بد وأن يقوم ولا يمكن للموت أن يمسكه، ولكن أن يقبل الصلب هذه هي المعجزة.

وفي إحدى صوات القِسَمِ نقول:

"ما هذا أيها الفادي؟ ما الذي جعلك ترضي بذلك؟ أيهان العظيم؟ أَيْدَلْ المُمَجَّد؟ أَيُوضَع المرتفع؟! يا لِعِظَم حُبِكَ! نعم هو حُبِكَ العظيم الذي جعلك تقبل احتمال كل ذلك العذاب من أجلي. أشكرك يا إلهي وتشكرك عني ملائكتك وخليقتك جميعًا، لأنني عاجز عن القيام بحمدك كما يستحق حُبِكَ. فهل رأينا حبًا أعظم من هذا؟ فاحزني يا نفسي على خطاياك التي سببت لفاديك الحنون هذه الآلام. ارسمي جرحه أمامك واحتمي فيه عندما يهيج عليك العدو."

«عالمين هذا: أن إنساننا العتيق قد صُلِبَ معه لئبطل جسد الخطية، كي لا نعود نُستعبد أيضًا للخطية. لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية. فإن كُنَّا قد مُتْنَا مع المسيح، نُؤْمِن أننا سنحيا أيضًا معه... كذلك أنتم أيضًا احسبوا أنفسكم أمواتًا عن الخطية، ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا» (رو ٦: ٦-٨، ١١).

في النهاية فلنحمل صليب المسيح بفرح أينما توجهنا كارزين بموته وقيامته.

التبعيات المرفوضة

«اتبعني أنت!» (يوحنا ٢١: ٢٢)

لا تظنوا أن دعوة المسيح للبعض واستجابتهم جاءت بمجرد نطق الكلمة: "اتبعني" فقط، صحيح أن الكلمة نفسها وهي خارجة من فم الرب تحمل قوة كبيرة ونعمة، ويصعب مقاومتها، ولكن من المحتمل جدًا أن يكون قد سبقها سماع الشخص للرب من قبل، أو سمع عن تعليمه ومعجزاته، وقد تكون الدعوة قد أتت بعد المكوث فترة معه، لاسيما ونحن نقرأ أن جموعًا كثيرة كانت تتبعه، غير أنه كانت تحدث غربة لتلك الأعداد الكبيرة: «وَتَبِعَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ لِأَنَّهُمْ أَبْصَرُوا آيَاتِهِ الَّتِي كَانَ يَصْنَعُهَا فِي الْمَرَصَى» (يوحنا ٦: ٢).

شروط التبعية للمسيح:

وضع الرب شروطًا لتبعيته والتلمذة عليه، مثل حمل الصليب بفرح، وترك كل شيء مثل الأهل والممتلكات والكرامة الزمنية: «إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَيَّ وَلَا يُبْغِضُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَامْرَأَتَهُ وَأَوْلَادَهُ وَإِخْوَتَهُ وَأَخَوَاتِهِ، حَتَّى نَفْسَهُ أَيْضًا، فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تَلْمِيذًا. وَمَنْ لَا يَحْمِلُ صَلِيبَهُ وَيَأْتِي وِرَائِي فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تَلْمِيذًا» (لوقا ١٤: ٢٦، ٢٧)، وكذلك عدم الالتفات الى الخلف:

«ليس أَحَدٌ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْمِحْرَابِ وَيَنْظُرُ إِلَى الْوَرَاءِ يَصْلُحُ لِمَلَكُوتِ اللَّهِ»
(لوقا ٩: ٦٢).

وبخصوص التبعية هناك ستة أنواع من التبعية للسيد المسيح:

- ١- تابعون صادقون وأمناء إلى المنتهى.
- ٢- مدعوون رفضوا التبعية منذ البداية.
- ٣- تابعون تبعوا، وما يزال قلبهم غير كامل.
- ٤- تابعون تبعوا آملين في مكافأة زمنية.
- ٥- تابعون تبعوه ثم تراجعوا لاحقًا (مثل اليهود الذين تراجعوا عند الحديث عن الجسد والدم).
- ٦- تابعون شكليًا، وهم بعيدون وجاحدون عمليًا.

الفريق الأول: تابعون صادقون وأمناء إلى المنتهى:

مثل التلاميذ والرسل الذين أطاعوا وتركوا كل شيء، ولم يكونوا جميعهم فقراء، فمنهم الأغنياء مثل يوحنا ويعقوب. وفي التاريخ الكنسي تبعه ملوك كثيرون وملكات كثيران، ومليونيرات، ومشاهير، وعظماء، وحُكَّام، وضُباط، وقواد مئات. ومن هؤلاء أيضًا مريم المجدلية وغيرها اللاتي أنفقن على الرب من أموالهن، هؤلاء الذين تبعوا الرب بصدق أكملوا معه حتى الموت، وعيدوا معه في الفردوس، لقد ثبتوا أعينهم على الهدف

وكان هدفهم الرب نفسه وليس المكافأة أو التباهي أو الكرامة الزمنية،
فالبعض اتخذوا من الخدمة كرامة وشهرة ومجدًا لم يكونوا ليحققوه بعيدًا
عنها، وما حبهم في الخدمة إلا حبًا لذواتهم.

الفريق الثاني: مدعوون رفضوا التبعية منذ البداية:

هذا النوع كان واضحًا ورفض الدعوة منذ البداية، مثل الشاب الغني
الذي رفض تبعية المسيح لأنه كان ذا أموال كثيرة، وهكذا فقد أورثه الغني
الهم وحرمه من الملكوت. كذلك اليهود الذين طاردوه ولم يقبلوا كلامه، بل
قاوموه وأسلموه حسدًا. وقد دعا السيد المسيح كثيرين وبالطبع لم يستجب
إلا البعض: «وفيما هم سائرون في الطريق قال له واحد: «يا سيّد، أتبعك
أيّنا تمضي». فقال له يسوع: «للتّعالِبِ أوجرةٌ، ولطُيورِ السماءِ أوكارٌ، وأمّا
ابنُ الإنسانِ فليس له أين يُسندُ رأسه». وقال لآخر: «اتبعني». فقال: «يا
سيّد، ائذن لي أن أمضي أولًا وأدفن أبي». فقال له يسوع: «دع الموتى
يدفنون موتاهم، وأمّا أنت فاذهب وناد بملكوتِ الله». وقال آخر أيضًا:
«أتبعك يا سيّد، ولكن ائذن لي أولًا أن أودع الأدين في بيتي». فقال له
يسوع: «ليس أحدٌ يصعُ يده على المِحراثِ وينظرُ إلى الوراءِ يصلحُ لملكوتِ
الله».» (لوقا ٩: ٥٧-٦٢). كما نقرأ في مثل العرس أن البعض اعتذروا عن
الحضور مما أثار غضب صاحب العرس (لوقا ١٤: ١٥-٢٤).

وفي يوحنا ٨ نقرأ عن نوعين من اليهود الذين آمنوا بالسيد المسيح، النوع الأول آمنوا به قلبياً وقبلوه كإله ومخلص، والنوع الثاني قبلوه على مستوى العقل فقط إذ أعجبهم كلامه، ولذلك فإن النوع الثاني ناهض المسيح وحاول رجمه بالحجارة: «وَيَنِيْمَا هُوَ يَتَكَلَّمُ بِهَذَا آمَنَ بِهِ كَثِيرُونَ. فَقَالَ يَسُوعُ لِلْيَهُودِ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ: «إِنِّكُمْ إِن تَبْتُمُ فِي كَلَامِي فَبِالْحَقِيقَةِ تَكُونُونَ تَلَامِيذِي، وَتَعْرِفُونَ الْحَقَّ، وَالْحَقُّ يُحَرِّرُكُمْ.»» (يوحنا ٨: ٣٠-٣٢، ٥٩).

الفريق الثالث: تابعون تبعوا، ولكن ليس بكل قلوبهم:

وهو الفريق الذي تبع ولكن قلبه لم يكن كاملاً، مثل حنانيا وسفيرة الذين قبلوا الدعوة ولكن نعتهم لم تكن كاملة فأخفوا جزءاً من المال تحسباً (أعمال ٥: ١-١١)، عن مثل هؤلاء يقول القديس بولس: «ليس أَحَدٌ وَهُوَ يَتَجَنَّدُ يَرْتَبِكُ بِأَعْمَالِ الْحَيَاةِ لَكِّي يُرْضِي مَنْ جَنَّدَهُ» (٢ تيموثاوس ٢: ٤)؛ والشماس الذي يحمل طفله في الهيكل ويتحدث مع آخرين، والخادم الذي تكرر أو رُسم كاهناً ولكنه ما يزال يدير عملاً سابقاً، ونيقوديموس الذي أتى ليلاً إلى يسوع بسبب الخوف من اليهود، وفي السنهدريم لم يستطع أن يقدم إلا شهادة مترددة وعلى استحياء (يوحنا ٧: ٥١)، وقد علق القديس يوحنا على ذلك قائلاً: «ولكن مع ذلك آمَنَ بِهِ كَثِيرُونَ مِنَ الرُّؤَسَاءِ أَيْضًا، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَسَبَبِ الْفَرِيسِيِّينَ لَمْ يَعْرِفُوا بِهِ، لِئَلَّا يَصِيرُوا خَارِجَ الْمَجْمَعِ، لِأَنَّهُمْ أَحَبُّوا مَجْدَ النَّاسِ أَكْثَرَ مِنْ مَجْدِ اللَّهِ» (يوحنا ١٢: ٤٢، ٤٣)، ولم يظهر

نيقوديموس على المسرح إلا عند دفن المسيح، ومثله يوسف الرامي والذي كان مشيرًا وفي الغالب عضوًا في السنهدريم أيضًا.

الفريق الرابع: تابعون تبعوا آملين في مكافأة زمنية:

هم الذين أمّلوا الحصول على مكاسب من التبعية، مثلما قال القديس بطرس للسيد المسيح عقب رفض الشاب الغني للدعوة: «ها نحن قد تركنا كُلَّ شَيْءٍ وَتَبِعْنَاكَ» (مرقس ١٠: ٢٨)، وكأنه يسأله: ماذا عساک أن تكافئنا به؟ فنحن لم نفعل كما فعل ذاك! وردّ الرب بحسم إن كل من ترك شيئًا لأجله فإنه يُكافأ هنا وهناك، ولنا في الأنبا أنطونيوس مثالًا لذلك: فقد ترك بلدته و ٣٠٠ فدان، ولكن الرب كافأه بأولاد لا حصر لهم، وكذلك كنائس وأديرة على اسمه. كذلك أمل يوحنا ويعقوب في مُلك أرضي، وأرادوا حجز الوزارات السيادية اليمين واليسار، وقد عاتبهم الرب بأن الذي يخدم هو الأفضل وأنه أعطاهم ذاته مثالًا حين غسل أقدامهم، وأن مملكته ليست من هذا العالم. كذلك اليهود الذي ظنوه ملكًا أرضيًا، فحين أشبع الجموع حاولوا المناداة به ملكًا أرضيًا على غرار ما كانوا يفعلون في العهد القديم، ولكن الرب انصرف من هناك. ومثلهم الذين يطمعون في الرتب الكنسية وغيرهم.

الفريق الخامس: تابعون تبعوه ثم تراجعوا لاحقًا:

إنهم الذين تحمّسوا في البداية ثم تراجعوا وتركوا المسيح لاحقًا، مثل يهوذا الإسخريوطي الذي قبل الدعوة وعاش مع المسيح ولكنه تراجع وخانه

خيانة، ومثل ديماس تلميذ القديس بولس والذي قال عنه إنه تركه إذ أحب العالم الحاضر، وآخرين ذكرهم باكيًا، والذين صدّهم عائق، ونيقولاوس أحد الشمامسة السبعة، والذي تحوّل إلى هرطوقي صاحب بدعة النيقولاويين المُشار إليها في رؤيا ٢، وغيرهم في التاريخ الكنسي الذين آمنوا ولكنهم بسبب الاضطهاد أنكروا المسيح.

الفريق السادس: تابعون شكليًا وهم بعيدون وجاحدون عمليًا:

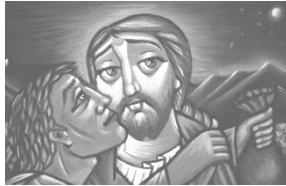
وهذا نوع يستحق الشفقة، فقد تبع ثم تراجع، ولكنه تراجع قلبيًا بينما هو محتفظ بالإطار الخارجي للتلمذة، أي أن المسيرة قد توقّفت من الداخل بينما هي مستمرة من الخارج، فصارت الخدمة شكلية، والكلام فاتر، وتراجعت العلاقة القلبية مع الله، وضعف التدبير الروحي و"شاخ مبكرًا"... ولكن ومع وجود أنماط عديدة من التابعين، فإن الرب يعمل في الكل، ويريد أن يخلص على كل حال قوميًا، والخادم الناجح تعلّم من الرب أن الكنيسة والخدمة هي مصيدة، ما أن يقع الإنسان فيها حتى يتذوّق ما لم يكن له به خبرة، فيتمسك بكل قوته بالرب.

فالبعض تبعوا المسيح عن غير قصد، أو بسوء القصد، ولكن هناك عوامل دفع وعوامل جذب؛ بعض الذين أتوا لم تكن أهدافهم روحية، ولكنهم تحوّلوا في الداخل وتغيّرت أهدافهم بعدما اجتذبتهم حلوة الطريق، مثل القديس بولا البسيط، واللص التائب المذكور في سيرة الأنبا دانيال،

واللصوص الذين هاجموا الأنبا موسى الأسود وهكذا... ليس مهمًا ما الذي أتى به، ولكن كيف يكمل، ومن هنا تفتح الكنيسة أكثر من مجال للمخدومين: فالبعض عن طريق الرياضة، أو الكشافة، أو الكورال، أو المسرح والفرن، أو العمل الإنشائي أو غيرها. ولاشك أن بعض الذين تبعوا المسيح ربما جاءوا ليروا ماذا يقول، أو لينبهروا بعمل معجزي، أو ليصطادوه فاصطادهم هو، ولم يتركوه بل مكثوا معه.

هؤلاء رفضهم المسيح:

السيد المسيح الذي قال: «مَنْ يَقْبَلْ إِلَيَّ لَا أُخْرِجُهُ خَارِجًا» (يوحنا ٦: ٣٧)، هو نفسه طرد البعض إذ علم أنهم لم يأتوا إليه خصيصًا، جاءوا لا لِيُخَدِّمُوا بل لِيُخَدِّمُوا، جاءوا ليبيعوا ويشتروا، جاءوا وليس عليهم ثياب العرس، وفي النهاية سمعوا: «أذهبوا عني».. ولقد تسلّمنا من الآباء أن الإنسان الذي لا يثمر في موضع، فإن الموضع نفسه يلفظه مثلما يلفظ البحر الجيف والقازورات. الذي لا يعطي الله كل شيء لا يستطيع أن يأتّمه على أي شيء، والذي لا يسلمه جميع المفاتيح لا يقدر أن يأتّمه ولا على أحدها!

السَّعْفُ وَالْأَغْصَانُ وَالشَّعَائِنُ

لدى الاقباط شغف لا يوصف بالخصوص (السعف) لا سيما في أحد الشعانين، حيث يكاد لا يخلو بيت منه في تلك المناسبات، وينتشر من ثمّ باعة الخوص في الشوارع وينادون عليه مرتباً بالأقباط (قلبك يامسيحي.. قلبك أبيض)، مثل البلح في النيروز، والقصب في الغطاس وغيرها..

ويسهر الأقباط عادة في صنع قطع فنية من الخوص: الصلبان والحмир والخواتم والأكاليل والغويشات، وأكثر من ذلك ضفر الخوص حول الجريدة (ساق السعف) وعمل جيوب فيها لوضع القربانة، كما تُزيّن الأغصان بالورود والرياحين وغيرها، ويندر أن يوجد قبطي يدخل الكنيسة دون الخوص. ولعل سبب حبهم فيه هو ظهوره مرتباً في الكتاب المقدس والتقليد بالاحتفالات المبهجة، لاسيما الشعانين والمظال واستقبال الملوك. وأمّا عن النخلة التي يؤخذ منها السعف، فهي أشجار تمتاز بالشموخ والزهو والثمار وطول الحياه ولون الحياه، كما تكون أغصانها في وضع الأيدي المرتفعة للصلاة، حتى شَبّه الصِدِّيقُ بها: «الصِّدِّيقُ كَالنَّخْلَةِ يَزْهُو، كَالأَرزِ فِي أُنْبَانٍ يَنْمُو» (مزمور ٩٢: ١٢)، بينما شَبّه الأولاد في البيت كغروس الزيتون الجدد حول مائدة الأسرة: «بَنُوكَ مِثْلُ أَغْرَاسِ الزَّيْتُونِ حَوْلَ مَائِدَتِكَ» (مزمور ١٢٨: ٣).

هذا ولم يكن سعف النخل يُستخدم وحده في مثل تلك المناسبات، وإنما أُسْتُخِذَ معه أغصان الزيتون والآس وهو نبات عطر، وأغصان التين وغيرها...

موكب المسيح:

كان الشراح اليهود قد أعطوا تصورًا لدخول المسيا ظافرًا إلى أورشليم، حيث سيقف الكهنة والشعب على الأسوار لاستقباله، ويبدأ الموكب من جبل الزيتون إلى أورشليم حتى الهيكل، ويرافقه تسبيح الأنتيفونا (التسبيح التبادلي). ورسخت الصورة في الأذهان، ولذلك ما أن أُذيع أن المسيح قادم إلى أورشليم، حتى حدث هذا الانفجار الشعبي التلقائي، ولم يكن قصد الرب أن يحشد الشعب في هذه المناسبة لتأييده، ولكن الناس خرجوا وطرحوا ثيابهم تحت قدميه دلالة الخضوع لملك عليهم، وكما دفعوا الكثير من الأغصان والورود، بل وبحسب التقليد فإن الأطفال انفسهم رفعوا أغصان الزيتون..

ولنا أن نتخيل أن أورشليم في ذلك الوقت كان بها ما لا يقل من مليونين من السائحين الحجاج، اشترك بالطبع منهم عدد كبير في هذا الاحتفال، وهم يَلَوِّحُونَ بِأَلْفِ الأَغْصَانِ.

كان الاحتفال بعيد التجديد (١ مكابيين - يوحنا ١٠) قد أُسْتُخِذَ فيه مثل ذلك حيث يرد أنهم رَفَعُوا مَزَارِيقَ، وَأَغْصَانًا خَضْرًا وَسَعْفًا (٢ مكابيين ١٠):

(٧)، والمزاريق عبارة عن غصن من أي شجر ينتهي بنهاية مخروطية ويُلف بأوراق اللبلاب والورود، والكروم. كذلك أُسْتُخْدِم مثل ذلك في عيد المظال، حيث يرد في سفر اللاويين: «وَتَأْخُذُونَ لَأَنْفُسِكُمْ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ ثَمَرَ أَشْجَارٍ بِهَجَةٍ وَسَعَفِ النَّخْلِ وَأَغْصَانِ أَشْجَارٍ غَبِيَاءَ وَصَفْصَافِ الْوَادِي، وَتَفْرَحُونَ أَمَامَ الرَّبِّ إِلَهُكُمْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ» (لاويين ٢٣: ٤٠).

وهكذا كان الاحتفال السنوي بالمظال يتم بهذه الطريقة، واليوم السابع منه يُسَمَّى "يوم هوشعنا"، وهو يقابل أحد الشعانين هنا (شعانين = هوشعنا). وفي ذلك العيد وهذا اليوم تحديداً كان اليهود يتخذون أغصان زيتون تُسَمَّى الأريزيون، يُصنع العود من غصن الزيتون أو الغار (الفل)، ويُلفُّ بالصوف، وتتدلَّى منه ثمار الفاكهة، وإلى جوار بقية الأغصان التي ذُكِرَت استخدموا فاكهة تُسَمَّى "هاوار" أو فاكهة الموسم.

حدث ذلك أيضاً في احتفال اليهود بالدخول في القلعة التي بجوار الهيكل وهي التي احتلها الوثنيون زماناً، حيث دخلوا «بالحمد (التسبيح) والسعف والكنارات (القيثارات) والسنوج والعيان والتسابيح والأناشيد» (١ مكابيين ١٣: ٥١).

وفي عصر المكابيين أيضاً ظهرت عادة عمل هدايا تذكارية من سعف النخل حتى أُسْتُهْرَت، فتبادل ملوك السلوقيين مع رؤساء الكهنة هذه الهدايا، مثلما أهدى سمعان رئيس الكهنة مثل هذه الهدايا للملك ديمتريوس الثاني

(١مكابيين ١٣: ٢٦-٣٧)، وقد عُثِرَ لاحقًا على عملات معدنية ترجع إلى عصر سمعان المكابي مرسومًا عليها صورة السعفة.

ومن هنا جاء مصطلح السعفة Frond وشاع استخدامه، ويُقصد به جريدة بها بعض السعفات وجميع ذلك من الذهب، وكانت تشير إلى الخير والسعادة، ومنها أهدى الملوك بعضًا لِيُعَلَّقَ في الهيكل أو يُحَفَظَ في الخزينة، مثلما كانوا يهدون عناقيد من العنب ورموزًا أخرى مثل الرمان والتين والزيتون.

وفي سفر الرؤيا يرى الآباء أن التحقيق النهائي لمشهد الشعانين سيتم في السماء، حيث سبق القديس يوحنا اللاهوتي فنقل له هذا الاحتفال الشعانيني «بَعْدَ هَذَا نَظَرْتُ وَإِذَا جَمَعَ كَثِيرٌ لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَنْ يَعُدَّهُ، مِنْ كُلِّ الْأُمَّمِ وَالْقَبَائِلِ وَالشُّعُوبِ وَالْأَلْسِنَةِ، واقِفُونَ أَمَامَ الْعَرْشِ وَأَمَامَ الْخُرُوفِ، مُتَسَرِّبِينَ بِثِيَابٍ بَيْضٍ وَفِي أَيْدِيهِمْ سَعْفُ النَّخْلِ (رؤيا ٧: ٩).

ومن هنا نرى أن العلامة الراسخة في الوعي الباطن من الكتاب المقدس والتقليد والأدب الرؤيوي للنصرة هي سعف النخل. وعند الاحتفال بمردخاي، زُيِّنَتِ الشوارع بالرياحين أمام مردخاي (أستير ١٠: ١٥)، وهو الاستقبال الملوكي الذي توقعه هامان لنفسه. ونقرأ كذلك عن "ياهو" وهو الملك الذي حالما سمع الشعب بمسحه ملكًا على إسرائيل حتى ألقوا ثيابهم تحته وقد هتفوا: "قد ملك ياهو"، ولا شك أن ذلك يرافقه رفع الأغصان

(٢ملوك٩:١٣). وهو الأمر الذي أراد اليهود ان يتموه مع السيد المسيح عقب معجزة إشباع الجموع حيث اعتبروها معجزة مسيانية، كانوا ينوون إركابه على الحمارة والهتاف له ومعهم الأغصان قائلين: " قد مَلَك يسوع".

بل ربما كان في رفع اليد فيما يُسمّى "علامة النصر" إشارة إلى سعف النخل، لاسيما إذا علمنا أن كف اليد بالأصبع يُسمّى Palm، وهي نفس الكلمة التي تعني نخلة أو سعف.

وإن كان البعض يرى أن علامة V التي يكوّنها رفع أصبعين (السبابة والوسطى) هي فيكتور = بقطر = نصر، وهي مأخوذة من الحرف اليوناني (ن) وشكله v وهو أول حرف في كلمة "ني كا = Nika" والتي تعني الغالب، وتقابلها في القبطية "بي اتشرو pisro"، وهما العبارتان اللتان كانتا توضعان تحت أيقونة الصليب.

الصَّيارفة في الصَّيكل

اعتاد كهنة الهيكل وقبل ثلاث ين يومًا من موعد الفصح، أن يمروا في الشوارع بما يشبه الأكشاك الصغيرة المتنقلة، وذلك لجمع ضريبة نصف الشاقل والتي يتوجب على كل شخص بالغ تسديدها للهيكل فدية عنه، أمّا الذي يتواجد في الهيكل فكان من المناسب أن يدفعها هو، كان كل إسرائيلي يدفع نصف الشاقل سواء كان غنيًا أو فقيرًا (خر ٣٠: ١٢-١٦).

أمّا الآتين من بلاد غريبة ليحتفلوا بالفصح، فهم يحملون بالطبيعة عملات بلادهم، أي عملات أجنبية مثل قولنا الآن: اليورو، والاسترليني، والدولار، والجنيه، والدينار، والروبية، والريال، الخ، ولم تكن تلك العملات تُقبل في الهيكل بسبب أنها ليست مقدسة، فهي استخدام الأمم وعليها صور ورموز وكتابة وثنية، ومن ثمّ يلزم أن تُستبدل بالعملة المُستخدمة داخل الهيكل وهي "شاقل القدس"، ليتسنى للزائر أن يسدّد الضريبة أو يتمكن من شراء الذبائح ودفع التبرعات والندور وغيرها، فما هو شاقل القدس؟

شاقل القدس:

«كُلُّ تقويمك يكونُ على شاقلِ المقدسِ» (لا ٢٧: ٢٥).

والمقصود بالتقويم هو المعيار والمقياس، وشاقل (من شقل) أي وزن، وهو يساوي ضعف الشاقل العادي، كما أنه مصكوك يهوديًا بمعرفة اليهود

أي مقدس.. جدير بالذكر أن الشاقل يشير إلى السيد المسيح وكلمته المقدسة، والتي يزن بها الإنسان نفسه وأعماله.

ولكن كيف وُجد الصيارفة داخل الهيكل؟

يرد في التلمود أن الرابي "بابها من بوطا" هو أول من ادخل ٣٠٠٠ من "أغنام قيذار" إلى جبل البيت (رواق الأمم) ثم قلده آخرون، وهكذا انتشر الباعة في ذلك المكان مع الصيارفة.

كان الشخص يبذل عُملته في أماكن صرافة في المدينة قبل أن يدخل الهيكل، وكذلك يشتري ذبيحة سليمة يأتي بها، ولكن اشتراطات الكهنة كانت ثقيلة على الشعب، ثم بدأ رؤساء الكهنة في تربية قطعان في حظائر خارج الهيكل ليسهل على المشتري الحصول على ذبيحة سليمة يقبل بها الكهنة باعتبارها مستوفاة الشروط ومن مصدر معتمد! إذ صار مع الوقت كان يكفي مقدم الذبيحة أن يحمل ما يثبت أنه اشترى الحيوان من المكان التابع لرؤساء الكهنة ومن ثم تُقبل ذبيحته دون فحص، بل الأكثر من ذلك أنه قد مُنع مع الوقت أيّة ذبائح من مصدر آخر.

وهكذا اصطفّ في رواق الأمم قطعان من البقر والغنم والحمام، مع الصيارفة الذين كانوا يجلسون أمام مناضد ترتفع قبة فوقها على أربعة أعمدة، وتُرصّ فوق المنضدة أعمدة من العملات المعدنية، وقد دأبوا على مساومة الحجاج وعيونهم تلمع بالطمع، كانت أرباحهم تتراوح ما بين ٥ إلى ١٢% مما يبدلونه، بل كانوا يبيعون في السوق السوداء العملات الهيكلية.

وأشْتَهَر أبناء حنانيا رئيس الكهنة المعزول، بأنهم يقيمون هذه المتاجر في عدة مناسبات، والأكثر من ذلك اشتغلوا بقبول الودائع والعمل بالربا، إلى جوار شرورهم وجرائمهم الكثيرة، عنهم يقول التلمود: "الويل لبيت حنان...".
وأشْتَهَرَت بنوك الصرافة اليهودية لاسيما في أوروبا، حيث يترك المسافرون ذهبهم حتى يعودوا، ويحصلون على صك بالرقم يستعيدون ذهبهم بموجبه، وربما كانت هناك فكرة الأوراق المالية من هنا! ولكن اليهود أصدروا خمسة أضعاف كمية الذهب الموجودة نقودًا ورقية، فلما قامت الحرب وأراد الناس استرداد ذهبهم لم يجدوا، وطلبت الحكومات من الناس التخلي عن الذهب، ومن هنا أيضًا جاءت فكرة سبائك الذهب التي تغطّي الأوراق المالية. وربما جاءت شهرة اليهود في العمل بالبنوك في نواح كثيرة من العالم من فكرة صياغة الهيكل..

العملات في ذلك الوقت:

فلس: عملة يهودية قليلة القيمة جدًا (وقد امتدح الرب فلسي الأرملة رغم قيمتهما الصغيرة)، ستار: عملة يونانية تعادل ٤ دراهم، شاقل: عملة يهودية يعادل استار، درهم: عملة يونانية تعادل ٥ جرامات من الفضة تساوي دينار، دينار: عملة رومانية تعادل درهم (وهي أجرة العامل في يوم واحد)، منا: عملة يونانية تعادل ١٠٠ دينار أو ٣٠ شاقلاً.

في الهيكل كان الجو خانقًا والحرارة مرتفعة والروائح كريهة، وأصوات خوار البقر وهديل الحمام، ورنين العملات تغطي على تسابيح اللاويين،

تمامًا مثلما يُباع القربان والسعف والبلح وبعض الهدايا وتُفتح المكتبات والكانتين ومعارض الثياب والأطعمة أمام الداخلين إلى الكنيسة، وأصوات الفصال، بينما في الداخل أطفال تتسلّى بأكل القربان والآيس كريم والشيكولاتة والشيبسي والكاراتيه واللبان، وزجاجات المياه، ومن ثمّ تحتاج الكنيسة بعد القداس إلى جهد كبير لإزالة آثار العدوان.

ومن غير المقبول أن يُسمَح بالبيع والشراء أثناء ليتورجيات الكنيسة، وإلا فمعنى ذلك أن هناك ازدواجية وتفنين للمخالفة، ففي أثناء القداسات والعشيات والتسبحة وغيرها يتفرغ الشع للخدمة الليتورجية فقط، وإلا فما معنى فتح الكانتين والمكتبة أثناء القداسات والبسخت وليالي كيهك «هل صارَ هذا البيئُ الذي دُعِيَ باسمي عَلَيْهِ مَغَارَةً لُصُوصٍ فِي أَعْيُنِكُمْ؟» (إرميا ٧: ١١).

يُضاف إلى ذلك "بعض" من الأشخاص الذين يعملون في الكنيسة ولا صلة لهم بالعبادة فيها، مثل القرابني، والفراش، والحارس، ومسئول المكتبة، والكانتين، وجامع التبرعات، وبعض من لجان الكنائس الذين يجلسون في الخارج لهم اهتمامات أخرى. إن التجارة في بيت الله قد تشمل أناسًا يجتنون من الكنائس مكاسب مالية، وأدبية ومعنوية يتاجرون بها، هل سمعتم عن عضو لا يتناول ورسام لا يتناول.. وقرابني ومرتل لا يتناولون ولا أب اعتراف لهم وربما كانوا أبعد عن الله والكنيسة أكثر ممن لا يعملون بها!؟

وكذلك الأشخاص الذي يحدثون الضوضاء في الكنائس أثناء الصلاة، ألا يستحقون العقاب كما فعل السيد المسيح بالصيرافة وباعة الحمام، أصوات مرتفعة

وأناس ينادون بعضهم على البعض الآخر، وأصوات رنات التليفونات والتي تحمل سمة العالم، ناهيك عن ارتفاعها أو التحدث فيها أثناء العبادة.

هذه الصورة نجدها في مناسبات كثيرة مثل النهضات، واحتفالات القديسين (الموالد) والشعانيين، والنيروز، حيث يُباع كل شي بما فيها الممنوعات، وفي الزحام يندس الكثيرون وتكثر التجاوزات، قال المتنيح البابا شنوده: "احرسوا المقدسات بطرق مقدسة".

ويصبح المكان غير لائق، لا تشعر فيها بالله، ولا بروحانية، ولا هيبية، بل تشعر أنه مدوس ومجروح، ومن هنا نمنع الحفلات الصاخبة في صحن الكنائس، وكذلك المسرحيات، والماسكات هيئة "بابا نويل" ليبقى الصحن والهيكل مكان العبادة والتوبة والخشوع والتعلم.

فإذا ترك الرب المكان أصبح خرابًا بشكل تلقائي، ولقد حذرهم الرب في المرة الأولى بأنهم حوّلوه إلي بيت تجارة «وقال لباعة الحَمَام: ارفَعوا هَذِهِ مِنْ ههنا! لا تجعلوا بَيْتَ أَبِي بَيْتَ تِجَارَةٍ!» (يو ٢: ١٦)، ولكنهم لم يرتدعوا بل حوّلوه إلى مغارة لصوص: «وقال لَهُمْ: مَكْتُوبٌ: بَيْتِي بَيْتَ الصَّلَاةِ يُدْعَى. وَأَنْتُمْ جَعَلْتُمُوهُ مَغَارَةً لَصُوصٍ!» (مت ٢١: ١٣).

ليكن بيتك كنيسة، وحجرتك ومخدعك هيكلًا، ولينظر الله اليه قائلاً: هذا هو موضع راحتِي ههنا أسكن لأنني أحببته «هذه هي راحتي إلى الأبد. ههنا أسكنُ لأنِّي اشتَهَيْتُهَا» (مز ١٣٢: ١٤).

تطهير الهيكل بينت بيت الصلاة

كان الهيكل قد تعرض للتدنيس من قبل السلوقيين سنة ١٧٦ ق.م. في عهد أنطيوخس إبيفانيوس -أكثر شخصية كرهها اليهود- حيث تسبّب في تدنيس الهيكل، وأوقفت الخدمات الطقسية والاحتفالات، بل وأقيم على مذبح المُحرقة مذبحًا للإله زيوس الأوليمبي، وقدموا الخنازير كذبائح فوقه نكاية باليهود الذين يكرهون الخنزير اسمًا وشكلًا ولحمًا باعتباره نجسًا، فكيف بالأحرى تقديمه كذبيحة! فالله لن يقبله بحسب ظنهم، ناهيك عن تدنيس المذبح، ومن ثمّ فقد اعتبر البعض أن ذلك هو رجسة الخراب بعينها والتي تكلم عنها دانيال النبي..

وقامت الحركة المكابية بقيادة متتيا الكاهن وأولاده، وقاد يهوذا المكابي حربًا ناجحة ضد السلوقيين، وأمكنه دحرهم قليلاً عن المنطقة، ومن ثمّ تم تطهير الهيكل سنة ١٦٤ ق.م.، ليصبح ذلك واحدًا من أهم أعياد اليهود ذات الطابع الشعبي "عيد الحانوكا أو عيد الأنوار" والمُشار إليه بـ "عيد التجديد" (يوحنا ١٠: ٢٢).

ولكن للأسف الشديد فإن الهيكل تدنّس فيما بعد بأيدي اليهود أنفسهم ورؤسائهم الدينيين. فقد كان اليهودي يذهب إلى الحظائر المخصصة

ليختار خروفاً سليماً مستوفياً الشروط لكي يُقبل لدى الكهنة الذين سيقدمونه عنه، ويحدث الأمر ذاته مع ما يتوجب عليهم تقديمه من البقر والعجول والحمام والعصافير وغيرها، بل والعملات أيضاً حيث لم تكن أية عملة مقبولة داخل الهيكل إلا شاقل القدس أو الشاقل المقدس، ومن ثمّ كثيراً ما واجهوا مشاكل بسبب عدم مطابقة المواصفات..

من هنا قام رؤساء اليهود بإنشاء حظائر لتربية المواشي التي تُختار منها الذبائح، وكذلك حظائر للحمام واليمام والعصافير، وكانت تلك الحظائر شبه مقفلة بحيث إذا حصل المشتري عما يفيد الشراء من تلك الأماكن بعينها، سهّل له ذلك مهمته، فقد كان القائمون على الحظائر يختمون الحيوان بختم يُعتبر جواز مرور الهيكل. ولكن التطور التالي والأسوأ هو نقل تلك الحيوانات والطيور إلى مظلات في رواق الأمم داخل هيكل أورشليم للتسهيل على الشعب مع زيادة نسبة النقل، بل كانوا يأمرّون بمنع دخول أية حيوانات بالتالي من ابواب الهيكل مع المصلين لأنها ستؤثر على تجارتهم. ولا يخفى على القارئ أن ذلك كان لحساب الرؤساء.

أما في حالات أخرى فقد كان يُسمح لبعض التجار والمستثمرين باحضار بضاعتهم إلى مكان يؤجّر لهم حيث تدخل قيمة الإيجار خزانة الهيكل، وأما الرؤساء فقد كان لهم نسبة من المبيعات، وكذلك من عمليات تحويل العملات، حيث بلغت نسبة الرؤساء فيها إلى ١٢/١ من كل شاقل، وقيل إن الأسعار كانت تصل أحياناً إلى ستة أضعاف سعر السوق خارج الهيكل!

رواق الأمم:

رواق الامم أو ساحة الأمم، إسم أُطلق على الفناء الموجود في مدخل الهيكل قبل الفناء الخارجي، وسُمِّي "جبل الهيكل"، وكان طوله ٢٢٥ م (٧٥٠ قدمًا)، وقد سُمِّي هكذا لأنه في الواقع كان لليهود والأمم معًا، وهذا يفسر لنا قول المسيح «بَيْتِي بَيْتٌ صَلاةٍ يُدْعَى لـجَمِيعِ الأُمَمِ» (مرقس ١١ : ١٧).

كان ذلك الرواق مزدانًا بأروع أنواع الرخام، وهناك عُقِقت لافته رخامية مكتوبة باللغتين اليونانية واللاتينية، تحذّر من التقدم للأمام وإلا فالعقوبة هي الموت، ولعلنا نذكر هنا كيف أراد اليهود قتل بولس عندما اتهموه أنه ومعه وثنيون تجاوزوا هذه الحدود، إذ صرخوا: «يا أيُّها الرِّجالُ الإِسْرائِليُّونَ، أعينوا! هذا هو الرِّجُلُ الَّذِي يُعَلِّمُ الجَمِيعَ في كُلِّ مَكانٍ ضِدًّا للشَّعبِ والنَّاموسِ وهذا المَوْضِعِ، حتَّى أدخَلَ يونانينَّ أيضًا إلى الهَيْكَلِ ودَنَسَ هذا المَوْضِعَ المُقَدَّسَ» (أعمال ٢١ : ٢٨).

أما الصيارفة داخل ذلك المشهد فقد اصطفوا بموائدهم، هناك من يبذل الدراخمة (الدرهم) بالشاقل، بل والشاقل العادي بشاقل القدس، أو الشاقل المقدس، شاقل الهيكل، حيث هو المُعترف به في الشراء، أو يقدم ضريبة نصف الشاقل أو لدفع النذور. ولك أن تتخيل الفصال على أقل سعر وأعلى سعر، وربما كان كل صراف يتعامل في عملة محدّدة. وكان يتوجب على الداخل أولاً الاتجاه للصيارفة، حتى يتسنى له تبديل العملة لاستخدامها في الشراء والتبرعات.

السيد المسيح يستاء من المنظر:

قرأنا كثيرًا أن السيد المسيح كان يتمشى في رواق سليمان «وكان يَسُوعُ يَتَمَشَّى فِي الْهَيْكَلِ فِي رِوَاقِ سُلَيْمَانَ» (يوحنا ١٠: ٢٣)، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتمشى فيها في رواق الأمم، وإن كان لم يُذكر صراحة في الأناجيل. لقد هاله المنظر والرائحة، بقر، عجول، خراف، جداء، رنين العملات، تختلط أصوات البشر بالحيوانات والطيور والعملات، والروائح الكريهة تنبعث، والفصال والأكل والشرب والتسالي، والأحاديث العابثة، كان الحرّ شديدًا والزحام على أشده، كان المنظر يوحي بأن هناك سوقًا أو "سويقة" (أقل نظامًا).

وهنا قام اللطيف الوديع، بصنع سوط من الحبال وبدأ في طرد الباعة وقلب موائد الصيارفة ونثر دراهمهم، ولكنه لم يضرب بل أحدث صوتًا بالسوط، وانتهرهم فانصاعوا وهربوا، وحدث هرج ومرج وولّوا من المكان. ولكن كيف استطاع هذا الشاب (فهو يبدو في نظرهم مجرد شاب) أن يطردهم وينهزموا له؟ إن السبب في بساطة أنه الأقوى وعلى صواب وهم انهزموا مخطئين، والكتاب يقول «رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْكُمْ يَطْرُدُ أَلْفًا، لِأَنَّ الرَّبَّ إِلَهُكُمْ هُوَ الْمُحَارِبُ عَنْكُمْ كَمَا كَلَّمَكُمْ» (يشوع ١٠: ٢٣)، مثلما حدث مع القديس باخوميوس حين طرد مئة أخ من الأخوة المخالفين، فلما ذهبوا ليشتكوه لأسقف المنطقة وعلم منهم أنه طردهم جميعًا بمفرده، تأكد له أنه مصيب في قراره وهم المخطئون إذ انهزموا له ببساطة.

بيتي بيت صلاة:

كيف يجرو إنسان ما أن يقول عن الهيكل "بيتي" ما لم يكن هو صاحب البيت؟ مثلما قال السيد المسيح في العظة على الجبل: «سمعتم أنه قيل... أما أنا فأقول...»، كيف يمكنه أن يقول ذلك ما لم يكن هو القائل في القديم؟ لقد طهر المسيح الهيكل من هذه الإهانة، ولكنه على المستوى الداخلي كان يشير إلي مكان سكنى الله في القلب، كيف يجب أن يكون القلب نقياً بلا دنس ولا عيب حتى يصبح أهلاً لسكنى الله فيه، حتى يحق له أن يشير الله إليه قائلاً: «هذا هو موضع راحتي.. ههنا اسكن لأنى أحببته».

أما من جهة مبنى الهيكل نفسه فقد تركه في ذلك اليوم وإلى الأبد، حين قال: «هوذا بَيْتُكُمْ يُتْرَكُ لَكُمْ خَرَابًا» (متى ٢٣: ٣٨)، فلم يعد يصلح لسكناه، مثلما قال لموسى على الجبل «اذْهَبِ انزِلْ. لِأَنَّكَ قَدْ فَسَدَ شَعْبُكَ الَّذِي أَصْعَدْتَهُ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ» (خروج ٣٢: ٧)، رغم أنه شعب الله!! وقد تم ذلك (خراب البيت) بعد ٤٠ سنة، وعانى الهيكل والمدينة مأساة إنسانية تاريخية.

ويقول الشراح إن السيد المسيح طهر الهيكل مرتين، الأولى في بداية خدمته، والثانية قبل الفصح الأخير، وحيث لم يعد يصلح الترفيع فلزم التغيير. هذا التغيير كان هو أن تحل الكنيسة محل الهيكل، التي هي جسده، ولذلك قال لهم «انقُضُوا هَذَا الْهَيْكَلَ، وَفِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أُقِيمُهُ»

(يوحنا ٢: ١٩)، وكان يتكلم عن هيكل جسده. ومن ثمَّ يتحدث القديس بولس عن الكنيسة التي هي جسد المسيح «وأخضعَ كُلَّ شَيْءٍ تَحْتَ قَدَمَيْهِ، وَإِيَّاهُ جَعَلَ رَأْسًا فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ لِلكَنِيسَةِ، الَّتِي هِيَ جَسَدُهُ، مِلءُ الَّذِي يَمَلَأُ الكُلَّ فِي الكُلِّ» (أفسس ١: ٢٢، ٢٣).

ومن ثمَّ فلا حاجة إلى الذبائح:

أراد الرب أن يقول إنه لم تعد هناك حاجة بعد إلى ذبائح من أي نوع، فعند السيد المسيح تتوقف جميع الذبائح والتقدمات، فجميعها كانت تشير إليه هو. وعندما وصل المرموز إليه، يبطل الرمز ويسلم نفسه، مثل الظل عندما يتطابق مع الجسم. فالمسيح هو الذبيحة الحقيقية لمغفرة الخطايا، وقد تركوه في يوم الجمعة مُعلِّقًا على الصليب، ليزبحوا خروفاً لا قيمة ولا معنى له، يقول القديس بولس في ذلك: «إِذَا نَهَوْنَا مِنْكُمْ الحَمِيرَةَ العَتِيقَةَ، لَكَيْ تَكُونُوا عَجِينًا جَدِيدًا كَمَا أَنْتُمْ فَطِيرٌ. لِأَنَّ فَصْحَنَا أَيْضًا المَسِيحِ قَدْ دُبِحَ لِأَجْلِنَا» (١كورنثوس ٥: ٧).

اطلب إلى الله:

"يا ربي يسوع المسيح اجعل من بيتي مسكنًا لك، اجعل من حجرتي مخدعًا لك، اجعل من قلبي هيكلًا لروحك القدس"، مثلما نقول في صلوات تدشين الكنائس الجديدة.. ولا تفعل ما يجعل المسيح يغادر قلبك ويتركه خربًا.

لا يُترك ههنا حجرٌ على حجرٍ لا يُنقَضُ!

(متى ٢٤: ١؛ مرقس ١٣: ١؛ لوقا ٢١: ٥)

كان الهيكل اليهودي الأعجوبة الثامنة في العالم، ولم يكن هناك أبهى منه بين معابد الدنيا وعلى مر العصور، وكان اليهود يتوقعون أي شيء حتى دمار العالم كله، إلا الهيكل فقد كانوا يسخرون ممن يتوقع تلاشيته، فلما أحرقه جنود الرومان سنة ٧٠م ألقى كثيرون منهم بأنفسهم في النيران ليحترقوا مع آخر أمل تبقى لهم..

قصته:

بدأ المكان بتقديم أبينا إبراهيم ذبيحة إسحق عليه. أمّا داود النبي فقد أعدّ كل شيء لبناء الهيكل، ولكن الذي بناه هو سليمان ابنه وذلك على جبل الموريا. وفي وقت لاحق رمّمه زربابل بعد أن كان قد تهدم بعد تدميره في السبي. وقد تعرض الهيكل عبر التاريخ إلى النهب من الكثير من الملوك، كما حُمِلت بعض كنوزه كهدايا وجزية. ودنسه أنطيوخس إبيفانيوس سنة ١٧٦ ق.م.، ثم طهّره المكابيون بعد ١٣ سنة من ذلك التاريخ. أمّا هيروُدس فقد أراد إعادة إعمارهِ على مساحة أكبر، وبدأ فيه بالفعل، واستمر العمل فيه لسِتِّ وأربعين سنة، ولكن الرومان دمروه سنة ٧٠م بعد ثورة عصيان من

اليهود، وعرضوا كنوزه في قوس النصر لتيطس في روما. ولما حاول بعض الملوك لاحقاً إعادة بنائه، ففشلوا، بل وأقام هادريان سنة ١٣٧م معبداً لفينوس فوق خرائب الهيكل، وهكذا ظل للدهش والصفير، ولم يتبق منه حتى الآن سوى جزء يسير يُسمى حائط المبكى. وحائط المبكى ليس جزءاً من الهيكل، ولكن هذا الجزء هو من مبنى بناه هيرودس بجوار الهيكل..

المسيح يحكم على الهيكل:

لما أراه التلاميذ حجارة الهيكل مفتخرين، كان الحجر الواحد تصل أبعاده إلى ١٨ م × ٥م، منقوشاً ومزخرفاً. كما كان هناك بداخل الهيكل الكثير من الأعمدة الكورنثية النحاسية المصبوبة كتلة واحدة من الرخام أيضاً. يُضاف إلى ذلك أيوانات (قاعات) عظيمة بأعمدة فخمة، وكتل رخامية منحوتة ومطعمة مثل أمواج البحر، وعناقيد عنب كبيرة بحجم الرجل (قيل إنها مهداة من هيرودس) تتعانق حول البوابات الذهبية، كما غُطي رواق الأمم بالفسيفساء.

أما قدس الأقداس فقد كان مرتفعاً ومصنوعاً من الرخام الأبيض، وعندما تتعكس عليه أشعة الشمس كان يبدو كأسد رابض، وأما سقوفه فقد كانت محلّاة بالذهب، وكان كله يبدو وكأنه كتلة ثلجية..

كان اليهود يتخيلون أي خراب إلا الهيكل، حتى لو العالم كله تدمر وخرّب، سيبقى الهيكل يناطح ويقاوم بكبرياء كل عوامل الطبيعة والدمار.

واعتبروه خلاصة الجمال في العالم، وتاج الأرض كلها، والأعجوبة الثامنة، إضافة إلى أنه كان أغنى خزينة في العالم. وفي أيام المسيح كان آلاف العمال يعملون فيه ليكملونه..

كان الوقت عند الغروب والشمس ترسل إشعتها على الموضع فتزيده جمالاً، وأراه التلاميذ ذلك بشيء من الفخر والزهو، ربما زاد انبهارهم أنهم جليليون ويأتون للزيارة على فترات، ولكن السيد تحسّر وأخبرهم بأنه لن يُتْرَك فيه حجر على حجر..

ولابد أن نربط بين خراب الهيكل كمبنى مهما كانت عظمتها، بالخراب والتجاوزات الحادثة داخله والتي حولته إلى "مغارة لصوص"، هكذا الإصلاح يأتي من الداخل، مثلما يبدأ الخراب من الداخل أيضاً. كما أنه لابد أن يُهدَم الهيكل لتحلّ الكنيسة محله، فالحجر المصبوب عليه الزيت كأول شكل للمذبح، تطور إلى خيمة الاجتماع، وهذه أُستبدلت بالهيكل، والهيكل بالكنيسة، والكنيسة شبة السماويات، لاسيما وقد استمر بعض الرسل في التردد على الهيكل والصلاة والتعبيد فيه لفترة، ومن ثمّ فلا بد من أن يسلم الهيكل نفسه للكنيسة، لئلا يظن البعض مع الوقت أن المسيحية هي مجرد بدعة يهودية (أو جماعة منشقة)، ومن ثمّ كانوا يصفونها بأنها شيعة الناصريين والمسيحيين أتباع الناصري وهكذا..

تمام نبوة المسيح:

حدث ذلك حين عصى اليهود على الرومان وامتنعوا عن أداء الجزية، وهنا قررت روما الانتقام وحاصرت اورشليم لمدة أربع سنوات من ٦٦-٧٠ ميلادية، واقتحمتها في سنة ٧٠م، وقد انبهر تيطس بالهيكل أيما انبهار، وحاول بكل قوته أن يمنع الجنود المغتازين الحائقين من تدميره، ولكنه للأسف فشل في الإبقاء عليه، وتحول إلى كومة رماد، ورأى تيطس أنه لا يمكن انه يُهدم مثل هذا المكان ما لم يكن بأمر من الله! ويصف يوسيفوس ما حدث، بأن كل من يرى المدينة وكان قد رآها من قبل، يظن أن المكان لم يكن مأهولاً قبلاً، هذا وقد أنذرهم الرب من قبل: «أَجْعَلُ هَذَا الْبَيْتَ كَشَيْلُوهَ، وَهَذِهِ الْمَدِينَةُ أَجْعَلُهَا لَعْنَةً لِكُلِّ شُعُوبِ الْأَرْضِ» (إرميا ٢٦: ٦).

محاولة بنائه:

أراد جوليان فلافيوس كلوديوس (وهو من عُرف في التاريخ باسم يوليان الجاحد) سنة ٣٦١م، إثبات خطأ المسيح بأنه لن يُبنى الهيكل من جديد (لأنه كان مسيحياً وارثاً)، فاستدعى اليهود وأعطاهم المال اللازم ومواد البناء، ولما شرعوا في ذلك رأوا البقايا الموجودة من بعض الحوائط متهاكلة، وقرروا هدمها لئيبنوها من جديد. ولما هدموها رأوا الأساسات متهاكلة أيضاً فقرروا عمل أساسات جديدة تليق بالهيكل. ولكن بعد إزالة الأساسات وبدء العمل خرجت نار من الأرض، وظهرت صلبان حمراء على ملابس العمال

فخاف اليهود، وأضطرَّ الملك إلى التراجع، وهكذا قُلِعَ آخر حجر سنة ٣٦٣م.

ويرى كثير من المؤرخين أن اليهود لما رأوا النار تلتهم الخشب المُعد للعمل، شعروا بأنها ضربة من الله فخافوا وتركوا المكان، وأصبح موضع قمامة، وتم القول بأنه «لا يُتْرَك حجرٌ ... هوذا بيتكم يُتْرَك لكم خراباً».

المسلمون والهيكل:

عندما استولى العرب على أورشليم سنة ٦٣٨م، توقفت الصلاة في كنيسة القيامة (القبر)، ووضِّي على الصخرة (مكان الهيكل). وجاء معاوية بعد ذلك وبنى مسجداً، ثم جاء عبد الملك بن مروان وبنى مسجد لاحقاً (قبة الصخرة)، وساعده في بنائه ملك القسطنطينية، وأنفق الملك خراج مصر لسنوات في البناء، واستمر الحكم العربي بعد ذلك.

اهتمامنا بالهايكل الخارجية:

يجب أن يكون الاهتمام بالهايكل اللحمية أكثر من الحجرية، كما يجب وأن تتناسب فخامة المكان مع الحي أو القرية التي فيها، ولكن الأهم من الهايكل هم العابدون أنفسهم والذين قد يصلون في الأكواخ وربما الشوارع، وقد تُرْفَع الصلوات الحارة والدموع المنسكبة والركب المنحنية، والتي تجعل من المكان سماءً مهما كان مواد بنائه.

أربعاء أيوب

كل يوم من أيام البسخة له خصوصية وله رمز أو اسم بدءًا من سبت عازر، ثم أحد الشعانين، فالثنين البسخة ويُدعى "الثنين التينة"، وثلاثاء البسخة ويُدعى "علامات النهاية"، ثم أربعاء البسخة ويُدعى "أربعاء أيوب"، ثم خميس العهد والجمعة الكبيرة وسبت الفرح، وأخيرًا أحد القيامة؛ وهكذا يُسمّى الأسبوع كله "الأسبوع الكبير" لأن كل يوم فيه يوم كبير..

هكذا رسخ في التقليد القبطي أن أربعاء البسخة هو أربعاء أيوب، حيث يُظن أنه اليوم الذي اغتسل فيه أيوب الصديق من جروحه وتعافى، والكنيسة المرتشدة بالروح القدس رسخ في وعيها منذ القدم أن أيوب هو إحدى الشخصيات التي رمزت إلى المسيح في العهد القديم.

وفي هذا اليوم تقرأ الكنيسة ميمر (عظة) أيوب الصديق، كما اختارت فصولاً من سفره لتُقرأ في أكثر من يوم من أيام البسخة، لا سيما يوم الأربعاء. وكان للسفر طريقة يُرتل بها وهي رثائية، تشبه طريقة مراشي إرميا، وطريقة الإنجيل خلال صلوات البسخة، وإلى تلك الطريقة يشير الخولاجي القبطي حيث ورد أن بعض القطع تُقال بـ"لحن أيوب".

أما أيوب فإنه يشير إلى السيد المسيح من حيث أنه رجل أوجاع
ومُختَبِر حزن «مُحْتَقَرٌ وَمَخْذُولٌ مِنَ النَّاسِ، رَجُلٌ أَوْجَاعٍ وَمُخْتَبِرُ الْحَزَنِ،
وَكُمَسْتَرٌّ عَنْهُ وَجُوهِنَا، مُحْتَقَرٌ فَلَمْ نَعْتَدَّ بِهِ» (إشعيا ٥٣: ٣). وقد تعرَّض
أيوب بسماح من الله لِيُجْرَبَ من الشيطان، مثلما وضع المسيح في التدبير
أن يُجْرَبَ من إبليس عقب المعمودية. وكما فشل الشيطان وطُرد في النهاية
من قدام الله، ردَّ الله الشيطان خائبًا عن أيوب ليعود أقوى وأغنى مما كان.
إن المصارع القوي لا يختار المكان ولا الزمان ولا الخصم الذي يواجهه.

«كَانَ رَجُلٌ فِي أَرْضِ عَوْصَ اسْمُهُ أَيُوبُ. وَكَانَ هَذَا الرَّجُلُ كَامِلًا
وَمُسْتَقِيمًا، يَتَّقِي اللَّهَ وَيَحِيدُ عَنِ الشَّرِّ. وَوُلِدَ لَهُ سَبْعَةٌ بَنِينَ وَثَلَاثُ بَنَاتٍ.
وَكَانَتْ مَوَاشِيَهُ سَبْعَةَ آلَافٍ مِنَ الْغَنَمِ، وَثَلَاثَةَ آلَافٍ جَمَلٍ، وَخَمْسَ مِئَةِ فِدَانٍ
بَقَرٍ، وَخَمْسَ مِئَةِ أَتَانٍ، وَخَدَمُهُ كَثِيرِينَ جِدًّا. فَكَانَ هَذَا الرَّجُلُ أَعْظَمَ كُلِّ بَنِي
الْمَشْرِقِ» (أيوب ١: ١-٣).

كان أيوب أغنى بني المشرق، وأما المسيح فهو الجوهرة، اللؤلؤة كثيرة
الثلث التي ظهرت في المشرق، وأشرقت للبشرية الماكثة في الظلمة وظلال
الموت. وأيوب الغني هو رمز للمسيح مصدر كل غنى. وكما كان أيوب
بارًا تقياً وكان خاطئًا أيضًا (بارًا في عيني نفسه، وخاطئًا مثل كل البشر)،
هكذا المسيح بار من جهة بره الشخصي، وخاطئ من حيث أن الله وضع
عليه إثم جميعنا «كُلُّنَا كَغَنَمٍ ضَلَلْنَا. مِلْنَا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى طَرِيقِهِ، وَالرَّبُّ وَصَعَ

عَلَيْهِ إِثْمٌ جَمِيعِنَا» (إشعيا ٥٣: ٦). وكما قدم أيوب ذبائح عن أولاده، قدم المسيح ذبيحة نفسه عنا جميعًا، ولكن ذبائح أيوب لم تكن كافية في حين أكمل المسيح فداء البشرية.

يقول أيوب: «ليس بَيْنَنَا مُصَالِحٌ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى كَلِينَا» (أيوب ٩: ٣٣)، وعن المسيح يقول القديس بولس: «ولكن الكُلُّ مِنَ اللَّهِ، الَّذِي صَالَحَنَا لِنَفْسِهِ بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ، وَأَعطَانَا خِدْمَةَ الْمُصَالِحَةِ، أَيْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ فِي الْمَسِيحِ مُصَالِحًا الْعَالَمَ لِنَفْسِهِ، غَيْرَ حَاسِبٍ لَهُمْ خَطَايَاهُمْ، وَوَضِعًا فِيْنَا كَلِمَةَ الْمُصَالِحَةِ. إِذَا نَسَعَى كَسُفْرَاءَ عَنِ الْمَسِيحِ، كَانَ اللَّهُ يَعِظُ بِنَا. نَطْلُبُ عَنِ الْمَسِيحِ: تَصَالَحُوا مَعَ اللَّهِ» (٢كورنثوس ٥: ١٨-٢٠).

وكما سخر أصدقاء أيوب منه وأتعبوه ولم يقدرُوا أَنْ يَحْلُوا لَهُ مَشْكَلَتَهُ، هَكَذَا الْمَسِيحُ تَرَكَه تَلَامِيذُهُ وَحْدَهُ، خَانَهُ الْوَاحِدَ وَأَنْكَرَهُ الْآخَرَ وَتَشَتَّتَ الْبَقِيَّةُ «هُوَذَا تَأْتِي سَاعَةٌ، وَقَدْ أَتَتْ الْآنَ، تَتَفَرَّقُونَ فِيهَا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى خَاصَّتِهِ، وَتَتَرَكُونِي وَحْدِي. وَأَنَا لَسْتُ وَحْدِي لِأَنَّ الْآبَ مَعِي» (يوحنا ١٦: ٣٢). وكما احتل أيوب وصى لأجل أصحابه، هكذا احتل المسيح الخزي وصى لأجل صالبيه. وكما قام أيوب معافى ورُدَّ عَلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ أَزِيدَ مِمَّا كَانَ «وَرَفَعَ الرَّبُّ وَجْهَ أَيُوبَ. وَرَدَّ الرَّبُّ سَبِيَّ أَيُوبَ لَمَّا صَلَّى لِأَجْلِ أَصْحَابِهِ، وَزَادَ الرَّبُّ عَلَى كُلِّ مَا كَانَ لِأَيُوبَ ضِعْفًا» (أيوب ٤٢: ٩-١٠)، هكذا قام المسيح من الموت مُمَجَّدًا.

نبوات عن المسيح في السفر:

كما أنه يوجد في سفر أيوب الكثير من المشاكل والأسئلة التي يجيب عنها المسيح، فهو عالم بمتاعبنا «لأنه في ما هو قد تألم مُجْرَبًا يَقْدِرُ أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجْرَبِينَ» (عبرانيين ٢: ١٨). هكذا توجد في لسفر الكثير من النبوات عن السيد المسيح، نذكر منها:

+ «فَعَرُوا عَلَيَّ أَفْوَاهَهُمْ. لَطْمُونِي عَلَى فِكِّي تَعْيِيرًا. تَعَاوَنُوا عَلَيَّ جَمِيعًا. دَفَعَنِي اللَّهُ إِلَى الظَّالِمِ، وَفِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ طَرَحَنِي» (أيوب ١٦: ١٠، ١١).

+ «أَوْقَفَنِي مَثَلًا لِلشُّعُوبِ، وَصِرْتُ لِلْبَصِقِ فِي الْوَجْهِ» (أيوب ١٧: ٦).
+ «أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ وَلِيَّيَ حَيٌّ، وَالْآخِرَ عَلَى الْأَرْضِ يَقَوْمُ» (أيوب ١٩: ٢٥).

المسيح هو البار والمتألم المحتمل في صمت، والظافر على أوجاع الموت.

مَنْ هُوَ الْأَعْظَمُ

تبدأ قصة النصيب الأعظم بالفهم المادي لملكوت المسيح، فعندما قال لتلاميذه: «متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده... تجلسون أنتم على اثني عشر كرسيًا» (متى ١٩: ٢٨، ٢٩) ، ومن ثمَّ اتجهت أنظارهم على الفور إلى توزيع الوزارات..! وأوعزت الأم الطيبة سالومي إلى ولديها يعقوب ويوحنا بأن يطلبوا المقامين الأول والثاني في تلك المملكة، مثلما نقول الآن "وزارات سيادية"، مع أن الرب نبَّههم أكثر من مرة إلى أن مملكته ليست من هذا العالم.

وعلى مستوى الطقس اليهودي كان الابن الأكبر يجلس عن يمين رب الأسرة بينما يجلس الأصغر عن شماله، ولكن السيد عندما أشار إلى أن تلاميذه سيجلسون على اثني عشر كرسيًا ويدينون أسباط بني إسرائيل الاثني عشر، كان يعني بذلك أنهم "سيبكتون" اليهود الذين رفضوه، مثلما قيل أيضًا عن رجال نينوى الذين سيقومون في الدينونة مع رجال "هذا الجيل" ويدينونه لأنهم تابوا بمناداة يونان، أي يبكتونهم ببرهم لأنهم تابوا بمناداة يونان.

وربما يكمن السبب في طلب الأم والابنين معًا هذا الامتياز هو صلة القرابة التي بين العائلتين من جهة، والوضع الاجتماعي المتميز لعائلة

زبدي، وكذلك الامتياز الممنوح للتلميذين مع القديس بطرس في اصطحاب السيد لهم في المهام الخاصة (مثل الذهاب بيت يائرس، وجبل التجلي، وبستان جسيثماني)، بل لقد تذرّ بقية التلاميذ من ذلك، وهنا عاتبهم الرب قائلاً: «إن رؤساء الأمم يسودونهم، والمتسلطين عليهم يُحسبون محسنين»، أي أن الرئاسة تعري بالتسلّط، وأن المتسلطين يأخذون أجرهم من خلال مديح الناس لهم "بإذاعة أنهم محسنون" (أي الإعلان عن إحساناتهم، وبالتالي يستوفون أجرهم)، وأكّد لهم أن سر العظمة يكمن في الاتضاع واتخاذ المتكآت الأخيرة، وأعطى ذاته مثالاً؛ فبالرغم من أنه الرب والسيد والإله، إلا أنه جاء لا ليُخدَم بل ليُخدَم ويبدل نفسه فدية عن كثيرين. لقد حزن الرب من تفكيرهم هذا إذ كان للتوّ قد تحدّث معهم عن الصليب، وأن مملكته ليست من هذا العالم، وأنه مجداً من الناس لا يقبل.

إن مشكلة الناس في العالم هي: "من هو الأعظم والأقوى والأغنى والأشهر؟"، صراع الأشخاص وصراع الحكومات والعائلات، فهناك العرقية والقبلية والتنافس بين العائلات، وهناك صراع التسلح والاقتصاد والقوة النووية بين الشعوب، ولكن السيد أراهم طريقاً أفضل للعظمة الحقيقية وهو الاتضاع والبساطة، فأخذ طفلاً وأقامه في الوسط واحتضنه، وقال إن من لا يقبل ملكوت السموات مثل هذا الطفل فلن يدخله، وأعلن بالتالي أنه يحتضن البسطاء والضعفاء والامتضعين، وهكذا فإن الكثير من القديسين

أخذوا الملكوت بالفقر والعوز وكذلك بالتوازي عن الكل، ومنهم من أخذه بالضيقات والآلام والأمراض، ومنهم من جعل نفسه جاهلاً لكي يحكمه الله.

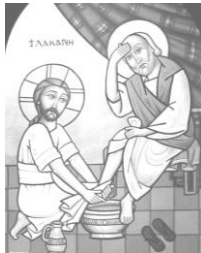
غير أن العظمة والغنى والشهرة ليست هي الخطر الحقيقي، وإنما السعي لها والرغبة فيها هي الخطورة بعينها، مثل المال الذي لا يعد بذاته خطراً، بل تكمن الخطورة في السعي إليه ومحبته والاعتكاف عليه. كما يجب الانتباه إلى أن المشكلة الحقيقية هي "الأعظم"، أي أنه قد لا يهتم الإنسان بأن يكون عظيمًا قدر اهتمامه بأن يكون الأعظم والأغنى والأقوى.. قد لا يعنيه كم معه من المال ولكن المهم أن يكون ما معه أكثر مما مع الآخرين! من أجل التفوق فقط لا غير. هنأت طفلاً ذات مرة لأن ترتيبه كان الأول، ففاجأني بقوله: "لا يهمني أن أكون الأول قدر اهتمامي أن أحصل على أفضل الدرجات، دون مقارنة مع آخر"، ولما سألته عن السبب أجاب بأنه من الممكن أن يكون ترتيبه الأول ولكن بمجموع هزيل! فتأثرت من فكره ومنطقه.

وأراد الرب اختبار التلميذين إن كانا يستطيعان أن يشربا الكأس التي يشربها هو، وأن يصطبغا بالصبغة التي يصطبغ بها هو، أي أن يجوزا الآلام عينها وسفك الدم، وأبدى التلميذان فوراً استعدادهما لذلك، فأجابهم

الرب بأنه حتى وإن كان هذا صحيحًا، فإن الجلوس عن اليمين وعن اليسار له حسابات أخرى.

إن الطريق الحقيقية للعظمة كما رسمها السيد المسيح هو الاتضاع والعوز والتمكأ الأخير وطلب ملكوت السموات وبره، لأن هذه كلها (الأعظم) تطلبها الأمم، فقد يتطلب الوصول إلى الغنى والعظمة والقوة سبلاً غير شريفة، وهذه الرغبة يمكن أن يُطلق عليها: "اللص السلاب" الذي يسرق منا الملكوت، فمنطق الملكوت هو "الأضعف والأصغر والأفقر"، فالمسيح يسكن مع الفقراء بين الأكوام وفوق التراب، وبين المرضى والمتعبين، ويحب المتضعين.

أخيرًا.. فالذين يُمدحون هنا قد يُكافأون هنا، وربما مُدحوا في الظاهر ولُعِنوا في الباطن، كما أن "الفضيلة إذا اشتهرت نُهبت".

يارب هوذا هنا سيفان

ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: «حِينَ أَرْسَلْتُكُمْ بِلَا كَيْسٍ وَلَا مِزْوَدٍ وَلَا أَحْذِيَّةٍ، هَلْ أَعَوَزَكُمْ شَيْءٌ؟». فَقَالُوا: «لَا». فَقَالَ لَهُمْ: «لَكِنِ الْآنَ، مَنْ لَهُ كَيْسٌ فَلْيَأْخُذْهُ وَمِزْوَدٌ كَذَلِكَ. وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَلْيَبِيعْ ثَوْبَهُ وَيَشْتِرِ سَيْفًا. لِأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَتِمَّ فِيَّ أَيْضًا هَذَا الْمَكْتُوبُ: وَأَحْصِي مَعِ أُنْثَمَةً. لِأَنَّ مَا هُوَ مِنْ جِهَتِي لَهُ انْقِضَاءٌ». فَقَالُوا: «يَا رَبُّ، هُوَذَا هُنَا سَيْفَانِ». فَقَالَ لَهُمْ: «يَكْفِي!» (لوقا ٢٢: ٣٥-٣٨).

جاء هذا الكلام في معرض حديث السيد المسيح مع تلاميذه، أن الشيطان مزعم أن يغربلهم مثل الحنطة، وكان يقصد أن الآلام والأحداث الوشيكة سوف تسبب لهم القلق والشك والتفرق، وبإدراك القديس بطرس بالقول إنه يمضي معه إلى السجن وإلى الموت، وكان القديس بطرس هنا وفي مواقف أخرى أشبهه بمن يحب الموسيقى ولكنه لا يجيد العزف، يحب ويغير ويخلص، وإن كان لا يستطيع التعبير جيدًا (أنا شخصيًا أصدقته جدًا).

وعاتبه الرب بأنه سينكره ثلاث مرات قبل أن يصيح الديك، ثم بدأ يحدثهم بأنه عندما أرسلهم بلا كيس ولا مزود لم يعوزهم شيء، ولكن الآن الذي له كيس ومزود فليأخذهما، ومن ليس له فليبيع ثوبه ويشترى سيفًا..

المعنى المقصود هنا هو أنه لا الكيس ولا المزود ولا السيف يفيدون شيئاً!! ماداموا سيتفرون عنه ويشكّون فيه ويغزلبهم الشيطان.. قالوا له «يا ربُّ، هوذا هنا سيفانِ»، ويرى القديس ذهبي الفم أنهما سكينان كبيران لزوم الفصح الذي أعدوه، وليس سيفين بالمعنى الكامل، فقال لهم "يكفي"، ويكفي هنا في أصلها الآرامي هي مصطلح تداول بين الربيين اليهود يعني "كفى جهلاً"، أو "كُفّ عن الكلام ما دمت غير مستوعب" (خلاص كدة...).

قال ذلك بحزن وأسى، إذ لم يكن هناك فائدة من إتمام الكلام، بل بدأ يتكلم في موضوع آخر عن عدم اضطرابهم، «صَلُّوا لئَلَّا تتدخلوا في تجرِبَةِ» (لوقا ٢٢: ٤٦).

هل قصد سيف؟ وهل قنع بسيفين (يكفي)؟ وما هذان السيفان أمام قوة غاشمة من الرومان واليهود عند القبض عليه؟ كما أن الله يبيد الأمم بنفخة فيه، وقال للقديسين بطرس ويوحنا عندما طلبا إليه أن تنزل نار من السماء على السامرة التي رفضته، فقال لهما: «لَسْتُمَا تَعْلَمَانِ مِنْ أَيِّ رُوحٍ أَنْتُمَا» (لوقا ٩: ٥٥)..

لم يكن الرب يتكلم عن نفسه وإنما عن التلاميذ، لأنه قال لهم إنه سيتم المكتوب أن يُحصى مع أئمة (إشعيا ٥٣: ١٢)، وهكذا لم يطلب سيفاً للدفاع به عن نفسه، لأن «يَسُوعُ وَهُوَ عَالِمٌ بِكُلِّ مَا يَأْتِي عَلَيْهِ... إِذْ كَانَ قَدْ أَحَبَّ خَاصَّتَهُ الَّذِينَ فِي الْعَالَمِ، أَحَبَّهُمْ إِلَى الْمُنْتَهَى» (يوحنا ١٨: ١٤؛ ١٣: ١).

ويرد في إنجيل القديس لوقا «لَأْتِي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَتِمَّ فِي
أَيْضًا هَذَا الْمَكْتُوبُ: وَأَحْصِيْ مَعِ أُمَّةٍ. لِأَنَّ مَا هُوَ مِنْ جِهَتِي لَهُ
انْقِضَاءٌ» (لوقا ٢٢: ٣٧)، وهو تصريح يعني إنني بين الآن وانقضاء
الأمر ساعات معدودات.

إن المسيح لم يطلب سيفًا لنفسه ولا سيفين، بل سيف الروح، فإن
طلب السيف للقتال لا يتسق مع منهج السيد المسيح وتعليمه: من لطمك
على خدك فحول له الآخر... لا تجاوزوا أحدًا عن شر بشر.. باركوا ولا
تلعنوا.. أمّا ما قيل عن أنه صرّح بأنه جاء لا لكي يلقي سلامًا على
الأرض بل سيفًا، فإن ذلك سيكون نتيجة الكرازة والانقسام الذي ستحدثه في
المنازل بين الآباء والأبناء «لا تظنّوا أنّي جئت لألقي سلامًا على الأرض.
ما جئت لألقي سلامًا بل سيفًا. فإني جئت لأفريق الإنسان ضدّ أبيه، والإبنة
ضدّ أمّها، والكنّة ضدّ حماتها. وأعداء الإنسان أهل بيته» (متى ١٠: ٣٤-
٣٦). هذا وقد استخدم المسيح اللغة الرمزية كثيرًا، مثل «احترزوا من خمير
الفريسيين..» الذي هو رياؤهم (التلاميذ ظنوه خبزًا).

والدليل الأكيد على ذلك أن الرب انتهر القديس بطرس عندما استخدم
سيفه -وبطريقة خاطئة- ضرب أذن ملخس (ملوخ) الذي ربما كان قائد
جند الهيكل، فانتهره المسيح بأن يرد سيفه إلى الغمد «فقال له يسوع: رُدِّ
سيفك إلى مكانه. لأنّ كلّ الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون!» (متى ٢٦:
٥٢؛ يوحنا ١٨: ١٠). لم يكن الله محتاجًا لمن يدافع عنه، إن ملاكًا واحدًا

من ملائكة الله قتل أبكار المصريين، وآخر أهلك الآلاف من بني إسرائيل،
وثالث قتل ١٨٥ ألفًا من جيش سنحاريب.

ولماذا السيوف؟ ألم يقبل هذا الموت بإرادته وبالتدبير؟!

السؤال هنا: هل ندافع عن أنفسنا وبيوتنا وكنائسنا وبلادنا؟ هل يجوز
أن نحفظ بسلاح للدفاع عن أنفسنا؟ هذه قامة روحية معينة لا يُطالب بها
الكل، أي إعطاء الخد الآخر وترك الحق وعدم الدفاع عن النفس. يقول
قانون لعبة الكاراتيه: "دافع دون أن تهجم، هاجم لكن لا تضرب، اضرب
ولكن لا تجرح، اجرح ولكن لا تقتل...".

ولكن من البديهي الدفاع عن الأسرة، وحراسة الكنائس كوقاية، وأمّا
البلاد فهي مسئولية الحاكم فيما ينتج عن ذلك من قتل ربما أو دمار، ولكن
لا يجوز حمل السلاح واستخدامه والاحتفاظ به.

لنشتر لنا سيف كلمة الله، لنتحكّم به ونتعزّى ونتصدّى لكل مكائد
العدو الشيطان.

مَلْحَس (عَبْدُ رَيْسِ الْكَهَنَةِ)

حِينَئِذٍ تَقَدَّمُوا وَالْقَوْمَ الْأَيَادِي عَلَى يَسُوعَ وَأَمْسَكُوهُ. وَإِذَا
وَاحِدٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَ يَسُوعَ مَدَّ يَدَهُ وَاسْتَلَّ سَيْفَهُ وَضَرَبَ عَبْدَ
رَيْسِ الْكَهَنَةِ، فَقَطَعَ أُذُنَهُ. فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: «رُدَّ سَيْفَكَ إِلَيَّ
مَكَانِهِ. لِأَنَّ كُلَّ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ السَّيْفَ بِالسَّيْفِ يَهْلِكُونَ!
أَتَظُنُّ أَنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الْآنَ أَنْ أَطْلُبَ إِلَيَّ أَبِي فَيُقَدِّمَ لِي
أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ جَيْشًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ؟ فَكَيْفَ تُكَمِّلُ
الْكُتُبَ: أَنَّهُ هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ؟». (متى ٢٦: ٤٧-٥٤؛
مرقس ١٤: ٤٧؛ لوقا ٢٢: ٥٠).

«ثُمَّ إِنَّ سِمْعَانَ بُطْرُسَ كَانَ مَعَهُ سَيْفٌ، فَاسْتَلَّهُ
وَضَرَبَ عَبْدَ رَيْسِ الْكَهَنَةِ، فَقَطَعَ أُذُنَهُ الْيُمْنَى. وَكَانَ اسْمُ
العَبْدِ مَلْحَسَ» (يوحنا ١٨: ١٠).

شفاء أذن ملخس العبد هي المعجزة التي لم ينتبه إليها الكثيرون، لقد
تاهت في خضم الأحداث الكبار في القبض على الرب ومحاكمته وصلبه.
يرى البعض أن "ملخس" وهو اسم عبري من الأصل "ملك"، وأنه
الشخص الذي حمل الثلاثين من الفضة ليسلمها ليهودا على ناحية، ورآه
بطرس فثارت حفيظته. بينما رأى البعض الآخر أنه كان الشخص الخشن

الجسور الذي بادر بإلقاء يده على السيد للقبض عليه، مما أثار ذلك التلاميذ فقالوا: «يا رَبُّ، أَنْضِرِبْ بالسَّيْفِ؟» (لوقا ٢٢: ٤٩).

عندما أراد جند رئيس الكهنة ومعهم آخرون (حوالي الخمسين) القبض على المسيح، لم يجروا على ذلك عدة مرات حتى سمح هو لهم، فقد قال لهم «هَذِهِ سَاعَتُكُمْ وَسُلْطَانُ الظُّلْمَةِ» (لوقا ٢٢: ٥٣)، وحينئذ تقدم الجنود للقبض عليه، وهنا ثار القديس بطرس واستخدم سيفه بشكل ساذج فقطع أذن العبد، وكاد الأمر أن يتأزم، فقد يقوم الجنود بقتل التلاميذ، وربما لو قَتَلَ بطرس العبد ملخس، لأصبحت تهمة السيد المسيح هي أنه مثير شغب وأنه يرأس جماعة مسلحة..

موقف السيد المسيح:

قام الرب بإيقاف هذا الصدام الخطر الذي في غير محله، تقدم ولمس أذن العبد فشفاه، وكأنني به يقول لهم: "كفي إلى هنا.. " «فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ: "دَعُوا إِلَيَّ هَذَا!". وَلَمَسَ أُذُنَهُ وَأَبْرَأَهَا» (لوقا ٢٢: ٥١)، ثم كمن يوجه كلامه للجمع الغاضب بأن تغاضوا عن رد الفعل العنيف الوحيد هذا، واتركوني برهة لأشفي الرجل..

«دَعُوا إِلَيَّ هَذَا!..» عبارة مشهورة في ذلك الوقت، وفي السياق هنا تعني:

للتلاميذ: لا تقاوموا هكذا..

للجنود: حلّوا وثاقي لدقائق..

للمجموع: اصفحوا عن هذه الزلّة الصغيرة للتلميذ..

أمّا القديس بطرس هنا فهو يحاول بالسيف منع الصليب، كما حاول منعه من قبل بالكلام «حاشاك يا رَبُّ! لا يكونُ لك هذا!» (متى ١٦: ٢٢)، ولكن الرب يتزقّق به مُجدِّداً ويدفع عنه كارثته، مثلما تفرق بالعبد وشفاه..

«اجعلْ سيفك في الغمدِ! الكأسُ التي أعطاني الآبُ ألا أشربُها؟»

(يوحنا ١٨: ١١):

العبارة الأولى تعني: اقصر الشر.. عد إلى رشدك.. اهدأ.. تعقل.. الخ. ويمكن للإنسان أن ينصح نفسه في مثل هذه الحالة، إذا روادته نفسه ليتكلم أو يهاجم أو يضرب، عندئذ فليقل لنفسه: "رد سيفك إلى غمده".

«الَّذِينَ يَأْخُذُونَ السَّيْفَ بِالسَّيْفِ يَهْلِكُونَ!» (متى ٢٦: ٥٢):

وهو المبدأ الذي وضعه السيد المسيح هنا ليكون تحذيراً للأجيال، ومنها جاءت تعبيرات من قبيل "القاتل يُقتل ولو بعد حين". ونرى ذلك بوضوح بين المجرمين والقتلة الذين اعتادوا حمل السلاح وارتكاب الجرائم، فهم غالباً يظنون هكذا حتى يُقتلوا هم أيضاً. وعندما هجم البربر على الدير، وطلب بعض الرهبان من الأنبا موسى الأسود أن يهرب، لم يشأ ذلك بل أكد أنه سوف يُقتل، وعَلَّ ذلك بأن الكتاب يقول: "الذين يأخذون بالسيف، بالسيف يُؤخذون"، ويمكن أن ينسحب ذلك ليس على القتل فقط،

وإنما على أيّة خطية مثل السرقة والإدانة والظلم وغيرها، مثلما يُقال إن الجزء من جنس العمل.

يروى أحد الضباط الكبار أنه وبينما كان يشرف على عملية إعدام مجرم قاتل، أن المجرم اعترف له بأنه اقترف في حياته حوالي ثلاثين جريمة قتل بالأجر لم تثبت عليه، وأن جريمة القتل التي سيُنقذ فيه حكم الموت بسببها تحديداً هو بريء منها! وأنه يؤمن أن الله عادل وأن عقابه وإن تأخر إلا أنه ينال عقابه أخيراً.

السيد المسيح قرّر أن يشرب الكأس لآخرها، فقال: «مَمْلَكْتِي لَيْسَتْ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ. لَوْ كَانَتْ مَمْلَكْتِي مِنْ هَذَا الْعَالَمِ، لَكَانَ خُدَامِي يُجَاهِدُونَ لِكَيْ لَا أُسَلَّمَ إِلَى الْيَهُودِ. وَلَكِنْ الْآنَ لَيْسَتْ مَمْلَكْتِي مِنْ هُنَا» (يوحنا ١٨: ٣٦). كما قال للقديس بطرس: «أَتَتُّنُّ أَنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الْآنَ أَنْ أُطَلَّبَ إِلَى أَبِي فَيَقْدِمَ لِي أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ جَيْشًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ؟» (متى ٢٦: ٥٣). إن المسيح ترفق حتى بالأتين للقبض عليه، مثلما احترم بيلاطس وهو يحاكمه، ومثلما قال ليهودا "يا صاحب... الخ.

هل آمن ملخس؟

لم يشر الكتاب إلى ملخس ثانية إلا في دار رئيس الكهنة عندما اشتبه نسيب ملخس في القديس بطرس، وربما شعر بالخطر وأن الأمر يمكن أن

يتحول إلى كارثة، فهوذا الشخص الذي رفع السيف في البستان صار بينهم ضعيفًا يمكن الفتك به.

هناك إشارة شاردة في التاريخ يمكن من خلالها استنتاج أن ملخس آمن بالسيد المسيح، هذه الإشارة هي وجود قديس يدعى ملخس القنسريني (من دير قنسرين بسوريا)، ولا شك أنه سُمّي بهذا الاسم لأن صاحبه مسيحي مؤمن، فقد استبعد الآباء استخدام الأسماء التي ارتبطت بمواقف غير نبيلة، مثل يهوذا وقيافا وغيرهم، ولكن بعد توبة ملخس صار الاسم محبوبًا، مثلما نعثر في التاريخ على أسقف حبشي باسم بيلاطس.

«الكأس التي أعطاني الأب ألا أشربها؟» (يوحنا ١٨: ١١):

هذه إشارة رائعة إلى أن الآلام والصليب هي بتدبير من الأب والابن، وليس بسبب التلاميذ ولا اليهود ولا الرومان ولا الخائن بمفردهم، وإن كان ذلك لا يعفيهم من أخطائهم، فيد الله فوق الكل وهو المدبّر، وهو المحرّك، ولا يمكن أن يحدث شيء إلا بإسماح منه ولخيرنا.

لا تدافع عن المسيح بعرقية:

ومن الدروس التي نتعلمها من قصة ملخس، ألا ندافع عن أنفسنا بمثل هذا العنف، ولا بأسلوب يعثر الناس فينا، مثل الشتم والسخرية وربما الضرب وربما السيف، فإن المشاكل لا تُحلّ بقطع الرؤوس. لقد تسلّمنا من الرب حمل الصليب لا السيف، فلا سيف الصليبيين أفادهم، ولا يليق أن

يوضع الصليب على السيوف والرماح، بل سلمنا الرب الحب والتسامح،
ومقابلة الشر بالخير، لقد جاء عنه أنه عندما كان يُشتم لم يكن يَشتم
عوضًا (١بطرس ٢: ٢٣)، وأوصانا: «لا تُجازوا أحدًا عن شرِّ بشرٍ...
باركوا ولا تلعنوا» (رومية ١٢: ١٧، ١٤).

وهكذا كان المسيح نبيلاً في أقسى الظروف وأدقها...

صِيحُ الدَيْكِ وَإِنكَارُ طَبْرُسَ

«وصاح الدَيْكُ ثانيةً، فتذكَّرَ بَطْرُسُ القَوْلَ الَّذِي قاله له يَسوعُ: «إِنَّكَ قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ الدَيْكُ مَرَّتَيْنِ، تُنكَرُنِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ». فَلَمَّا تَفَكَّرَ بِهِ بَكَى» (مرقس ١٤: ٧٢).

يرتبط صياح الديك في حياتنا العادية بالبيئة والطيور والحميمية والشراكة في البيت الواحد، كما يرتبط بقسم من الليل، يُسمى اصطلاحًا "صياح الديك"، وإن كان الديك يصيح عادة ثلاث مرات خلال الليل (راجع مقال "صياح الديك وإنكار بطرس").

كما ارتبط صياح الديك عندنا بإنكار القديس بطرس للسيد المسيح، ولعل ذلك الديك قد اتخذ شهرة لم يأخذها ديك آخر! مثلما أخذت حية عدن شهرتها، وكذلك حمار بلعام، وآتان وحمار رحلة أورشليم، وكلب طوبيا، وحمامة وغراب نوح، ودبة الأليشع، وحوث يونان، وغراب إيليا، وغيرها.

حذر الرب يسوع تلميذه من أنه سينكره قبل صياح الديك (مرقس ١٤: ٣٠) وقد حدث، فعند صياح الديك حانت من الرب النقاتة إلى تلميذه المسكين، فتذكر قول الرب وخرج خارجًا ليبيكي بمرارة.

ربما كان معنى نظرة الرب له: "ألم أقل لك؟!"، كلاً!، بل أن ما قصده الرب المحب هو: "لا بأس.. لا عليك (ولا يهملك)، لا تتضايق.. لا تياأس..

إني أرثي لضعفك"، أو ربما أراد أن يقول له: "كنتُ عارفاً أنه من الممكن أن تضعف، وكنتُ أشفق عليك من نتائج الضعف، ولكن لا عليك فأمامنا مشوار طويل سوف تسيره معي، وسوف تعوّض ذلك، وسوف أحول ضعفك إلى قوة وتردّدك إلى جسارة ومجاهرة أكثر من الجميع، إني لا أنسى لك أنك رافقتني في محنتي أكثر من إخوتك"، وقد حدث ذلك بالفعل إذ أعاده الى رتبته وصار الأشجع بين الرسل، فقد وبّخ اليهود جهراً واتهمهم بقتل المسيح، وأعلن عن وجوب طاعة الله أكثر من الناس: «فأجاب بُطْرُسُ والرُّسُلُ وقالوا: يَنْبَغِي أَنْ يُطَاعَ اللَّهُ أَكْثَرَ مِنَ النَّاسِ» (أعمال ٥: ٢٩).

إذاً لقد كان قول الرب له عن الإنكار تحذيراً وليس تهديداً...

وصار صياح الديك يمثّل لنا الانتباه إلى ما فاتنا، أو مراجعة ما صدر عنا. ولولا صياح الديكة في حياتنا لما انتبهنا إلى ورطتنا أو سقوطنا، حتى نتوب، وقد لا يُصلح ما كُسر، ولكن لنقدم توبة ونحذر من السقوط من جديد.

أتخيل صياح الديك في صوت "المنبّه" الذي يلفت الانتباه إلى أننا تمادينا في النوم، وفي الصوت الذي تصدره السيارة عندما تتجاوز السرعة المقررة أثناء القيادة، أو صفارة إنذار الحريق، أو إنذار لخزينة سنْتَهَب، أو أن شيئاً أو سيارة تقترب من سيارتك. وأتخيله عند تنبيه أي شخص لآخر بأنه ارتكب خطأً أو مُقدّم على خطر.

صياح الديكة أيضًا وفي هذا الموعد في قصة القديس بطرس، يعني أن الإنسان ربما يتماسك حتى وقت متأخر، ولكنه قد يهوي أخيرًا قرب الصباح، رغم أنه كان ساهرًا متيقظًا، فالشيطان قد يأتي هو الآخر في آخر الليل، ربما كان ينتظر الإنسان حتى يغفل أو يستنفذ كل الزيت الذي له في المصباح. وقد يسمع الإنسان صياح الشيطان شامتًا، فقد قرأنا في سير الآباء عن صياح قبيحٍ للشيطان عقب سقوط راهب.

حدث ذلك مرة بعدما احتال الشياطين على مقاره الكاتب فأخرجوه من الروضة التي عاش فيها. ومع الراهب الذي أسقطوه بحيلة رديئة، وحالما سقط ضحكوا بأصوات قبيحة شامتين به. ومثل الشياطين أناس أشرار ينصبون الشباك لآخرين، ومتى سقطوا هزأوا بهم، إلى مثل ذلك أشار داود النبي حيث الاشرار الشامتين القائلين "هه هه": «فَعَرُوا عَلَيَّ أَفَوَاهَهُمْ. قالوا: هَهْ! هَهْ! قد رأْتُ أعينُنَا» (مزمور ٣٥: ٢١).

صياح الديك هو أيضًا انتباه الإنسان بنفسه إلى تقصيره وإلى أخطائه، حتى وإن لم يصح عليه أحد من الخارج، ويمكن اعتبار ذلك الصياح هو صوت الضمير حين نشعر أن هناك صراخ في داخلنا، يبيكتنا أو يحفزنا. ومثلما يصيح الديك بشكل متواتر هكذا تأنيب الضمير، والذي يكون أحيانًا كالمطرقة التي تدق باستمرار.

إذا صياح الديك ليس للتبكي فقط، وإنما للتحفيز على النهوض من جديد، لبداية جديدة كما أسلفنا.

وقد تعلمنا من القديس بطرس أنه متى صاح الديك علينا أن نسرع إلى البكاء والندم، وهذا هو الفرق بين رد فعل القديس بطرس ورد فعل يهوذا الإسخريوطي، مع ملاحظة أن الديك قد صاح ليهوذا بشكلٍ ما قبل أن يشنق نفسه، ذلك حين نبّهه الرب مرارًا «كان خيرًا لذلك الإنسان انه لم يكن قد وُلِد... ما أنت فاعله افعله بسرعة... يا صاحب لماذا جئت؟...»، ولما قال لرؤساء اليهود: «قد أخطأتُ إذ سلّمتُ دَمًا بريئاً»، فأجابه رؤساء اليهود بصوت أقرب إلى فحيح الافاعي: «ماذا علينا؟ أنت أبصر!» (متى ٢٧: ٤)، عندها فقط انتبه يهوذا إلى أنه قد تم التغيير به، وأنه خُدع، فخرج خارجًا ليس ليبيكي، وإنما ليتخّص من حياته بعد أن استكثر واستتقل ما فعله.

يمكننا دائمًا أن نتدارك الأخطاء مهما كانت بشاعتها، وذلك ما دمنا أحياء، ولكن لنتنبه فإن مجرد استمرارنا أحياء ليس بكافٍ، فقد لا نفارق الحياة بخطايانا وإنما نصاب بالجنون مثلًا، وحينئذ لن تكون هناك لنا قدرة وعقل لكي نقدم توبة. وربما نفقد الذاكرة أو ندخل في غيبوبة ونعجز بالتالي أيضًا عن تقديم توبة، وعندئذ لن نستطيع محبونا وذوونا أن يقدموا توبة عنا. هناك أناس في حياتنا يمثلون لنا صياح الديكة، قد يكون هؤلاء من بين أصدقائنا المخلصين الأمناء، وقد يكونوا من أفراد عائلتنا أو جيراننا أو معلّمينا الروحيين، يفعلون ذلك حبًا فينا. إن كل من ينبهنا إلى خطأ ارتكبناه أو خطأ مقبلين عليه، هو في الواقع يقوم بعمل يشبه صياح الديك.

بل شبّه البعض الأب المدبّر في الحياة الديرية والروحية بالديك، حيث يقوم في عمل مماثل بدور الزعامة بين أولاده من جهة، يتقدمهم، ويدافع عنهم ويرشدهم، ويوقظهم في الأوقات المعينة من جهة أخرى.

إن صياح الديك قبل الخطأ يُعدّ مثل صفارة التحذير في السيارة عندما تقترب من سيارة أخرى أو حائط، أو حين يقترب الوقود من النفاذ، أو عطل حدث لها في الطريق. أو أن يتدنى مستوى شخص في الدراسة فتأتي العلامات الشهرية كصياح الديك. وهكذا إنذار الموظف الكسول وغيره.

لقد كان مثل هذا الصوت الذي يشبه صياح الديك، صوت الرب لقايين: «أين هابيلُ أخوك؟». وكان قد حذره من قبل بصوت مماثل «عندَ البابِ حَطيَّةٌ رابِضةٌ، وإليكِ اشتياقُها وأنتِ تسودُ عليها» (تكوين ٤: ٩، ٧)، ولا عجب في تشبيه صوت الرب بصياح الديك، فقد شُبّه بالأسد والحمل.

وهو صوت يوحنا المعمدان، والذي لم يفتأ أن يردد أمام هيرودس وهيروديا: «لا يحل لك»، بل أن قطع رأسه لم يمنع تبيكته، فقد ظل يهتف بذات التحذير «لا يحل لك»، وقيل في التقليد إن هيرودس كان يقوم منزعاً من النوم على صوت يوحنا يبكته.

وما حدث مع يوحنا - إذ يحاول البعض التخلص من صياح الديك الذي يمثل له تبيكياً - يحدث أيضاً مع المفكرين والصحافيين والثوار، فيقبض عليهم وتكسر أرقامهم وتقطع ألسنتهم، وتُحرس أصواتهم، ولكن كل

هؤلاء يُقال عنهم « وإن مات، يتكلم بعداً! » (عبرانيين ١١: ٤)، فقد ورد عن هابيل أن دمه يتكلم وأن صوت دمه صاعد من الأرض: «فقال: ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض» (تكوين ٤: ١٠). وقد لا يستطيع الشخص المخطئ أن يتخلص أبداً من ذلك الصوت المُبكِت حتى وإن مات صاحبه، فقد طارد دم المسيح الزكي بيلاطس البنطي بقية حياته، وكان كلما خلد إلى النوم يقوم مذعوراً.

ومن الملفت أن الديك عندما ينبه فإنه يصيح، أي أنه لا يهمس ولا يحادث أو يغني.. إنه يصيح في طلاقة ووضوح. هكذا يجب على كل من يقوم بالتنبيه أو التوبيخ أن يكون صريحاً واضحاً شجاعاً، لا يجامل ولا يتردد ولا يستخدم أكثر من نغمة.

ومع ذلك فإن صوت الديك جميل جداً، مفرح ومشرق، وواضح جداً، يسمّونه الفصيح (الديك الفصيح من البيضة يصيح)، يبعث على الأمل وتجديد النشاط، وبداية حياة جديدة تُبعث، فإن نور الفجر - بحسب العلماء - يُعدّ عاملاً من عوامل الصباح لبداية يوم جديد. هكذا كل من يقوم بدور الإرشاد أو العتاب أو التدبير، يجب ألا يكون منفراً أو قبيحاً، فالناس عادة ما يرفضون التوجيه متى جاء بطريقة جارحة مهينة، مثله مثل الأدوية التي تُغلف بالسكر لكي تصبح مقبولة، هكذا منظر الديك وصوته وصدقه واستمراره بلا ملل.

على أن هناك صياحًا بلا معنى ولا قيمة وفي غير وقته، يسمونه ضجيجًا أو قعقة بلا طحين، بمعنى أن هناك أصوات الطواحين تهدر بصوت مرتفع ومزعج بينما لا يوجد طحين خارج منها، أو ما قيل عن بعض الخراف: صراخ عالٍ دون عمل، أو صوف كثير ولحم قليل.

هناك أمهات جعلوا من صياح الديك عملهم الأساسي، يبكتون على كل شيء، ويشمتون بعد كل خطأ، ويصيحون دائمًا بأصوات مرتفعة، وقد لا يكفون عن الصياح طوال اليوم على كل شيء، ومع كل صيحة تكيّنة وتكيّنة وتقريعة، وهم لا يختارون وقتًا معينًا مثل الديكة، ولكنهم مستعدون للصياح طوال الوقت. والأطفال مثلهم مثل الناس الذين يربون الديكة والدجاج، قد يعتادون صياحها فلم تعد توظفهم من نومهم، بل صاروا ينامون على تلك الأصوات!

إذاً هناك في الحياة من يهوى عمل الديكة! حتى أنه يمكن أن يكون عدد الديكة التي تصيح من حولنا، أكثر من عدد الذين يحتاجون إلى أن يتيقظوا، حيث يميل الأكثرون إلى حب التنبية والتوبيخ. ومن ثمّ فقد يحتاج الكثير من الديكة إلى ديكة أخرى لتوجيههم!

وقيل إن الديكة تصيح في الليالي المقمرة كثيرًا، أو مع وجود الضوضاء، وكذلك بسبب الخوف، كما أثبت اثنان من العلماء اليابانيين أن صياح الديك مرتبط في العادة بساعته البيولوجية، وإن كانت الديكة قد

تحرك بعضها البعض للصياح. من هنا يمكن القول بأن البعض يصيح لمجرد أن صاح الذين حوله، ربما دون أن يعرف السبب الحقيقي للصياح، صاح مع الذين يصيحون! كما يحدث أحيانًا في المظاهرات، أو الميديا، دون تحقق ودون أمانة (صياحًا مع الصائحين..).

صياح الديك يمكن أن يكون التحذير الأخير، أو المرحلة قبل الأخيرة، حيث يمكن للإنسان تدارك الموقف، ولعل قول الرب «إِنَّ كُلَّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَةٍ لِيَشْتَهِيَهَا، فَقَدْ زَنَى بِهَا فِي قَلْبِهِ» (متى ٥: ٢٨) يذكرنا بذلك، أي أن الخطية قد أكملت مشوارها الإرادي داخل الإنسان، ولم يتبق سوى أن تتحول إلى فعل قائم، فجاء صوت الرب كصياح الديك.

كنيسة صياح الديك:

بُنيت كنيسة صياح الديك المعروفة أيضًا بكنيسة القديس بطرس في منحدرات جبل صهيون عام ١٩٣١، ووفقًا للتقليد فإن هذا هو مكان قصر رئيس الكهنة قيافا حيث أُحضِر يسوع للحبس بعد اعتقاله، وقد أُطلق عليه اسم صياح الديك إشارة إلى قصة إنكار بطرس للسيد المسيح ثلاث مرات قبل صياح الديك مرتين.

تاريخ الكنيسة يشير إلى أن كنيسة بيزنطية بُنيت في ٤٥٧م ودُمّرت في سنة ١٠١٠م، وأُعيد بناؤها في سنة ١٩٣١م. ويوجد تمثال في ساحة الكنيسة يصف أحداث إنكار بطرس للرب يسوع، فنرى بطرس والخادمة والجندي

الروماني، وتُظهر الكتابة أجزاء من لوقا الأصحاح ٢٢: «فأنكره قائلاً: لستُ أعرفُهُ يا امرأة!» (لوقا ٢٢: ٥٧). ويظهر على الجانب الشمالي للكنيسة دَرَجٌ قديم يمكننا نزوله لنصل إلى وادي قدرون، ونرى صورة للرب يسوع مع تلاميذه وهم يعبرون وادي قدرون بعد العشاء، كما نرى صورة للرب يسوع وقد اقتاده العسكر بعد أن ألقوا القبض عليه إلى قيافا رئيس الكهنة. والتصميم الداخلي للكنيسة السفلى يظهر لنا أن أجزاء منها قد حُفرت في الصخر، كما تظهر إحدى الصور في الكنيسة السفلى إنكار بطرس، ويسوع والقيود في يديه، والديك. وتشهد كهوف عديدة في قبو الكنيسة وقد حُفرت في الصخور الكائنة تحت البيوت في المدينة القديمة. وفقاً للتقليد فإن هذه الكهوف تضمّنت السجن الذي حبس فيه الرب يسوع بعد اعتقاله، ومن الجدير بالذكر أن هذه الكهوف الموجودة تحت الأرض هي أمر يُعتاد وجودها ضمن بيوت العصر الروماني، فقد كانت تُستخدم كمخازن وخزانات مياه وحمامات. نرى عدة صلبان بيزنطية محفورة أسفل القبو المقدس حيث يعتقد أن يسوع قد أُحتجز فيه كما أُحتجز فيه بطرس ويوحنا بعد قيامة الرب يسوع من الأموات على ما ورد في الأصحاح الخامس من سفر أعمال الرسل. كما توجد على الحيطان أيضاً صلبان إضافية وصلوات مكتوبة، كذلك نشاهد كهوفاً أخرى أسفل الكنيسة يرجع تاريخها لزمان الهيكل الثاني. (عن فيلم وثائقي عن تاريخ الكنيسة)

صِيحُ الدَيْكِ فِي حَيَاتِنَا

«قَالَ لَهُ سَمِعَ ان بُطْرُسُ: «يَا سَيِّدُ، إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ؟». أَجَابَهُ يَسُوعُ: «حَيْثُ أَذْهَبُ لَا تَقْدِرُ الْآنَ أَنْ تَتَّبَعَنِي، وَلَكِنَّكَ سَتَتَّبَعُنِي أَحْيَرًا». قَالَ لَهُ بُطْرُسُ: «يَا سَيِّدُ، لِمَاذَا لَا أَقْدِرُ أَنْ أَتَّبَعَكَ الْآنَ؟ إِنِّي أَضَعُ نَفْسِي عَنْكَ!». أَجَابَهُ يَسُوعُ: «أَتَضَعُ نَفْسَكَ عَنِّي؟ الْحَقُّ الْحَقُّ أَقُولُ لَكَ: لَا يَصِيحُ الدَّيْكَ حَتَّى تُتَكْرَمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» (يوحنا ١٣: ٣٦-٣٨).

تبدو خطية القديس بطرس أصعب من خطية يهوذا الأسخريوطي، فقد كان يهوذا ساذجًا بل والأكثر سذاجة بين الشخصيات التي حول الصليب، ولكن القديس بطرس أنكروا عن وعي ولثلاث مرات، بل سب ولعن: «فابتدأ حينئذٍ يلعن ويحلف: إني لا أعرف الرجل!» (متى ٢٦: ٧٤)، والأكثر من ذلك أنه كان قد وعد السيد المسيح بأنه مستعد أن يموت عنه (لأجله)، فعندما تحدث السيد عن موته المزمع أن يكون قال له: «إني أضع نفسي عنك!» (يوحنا ١٣: ٣٧)، وأكد أنه وإن تركه الجميع فهو لن يتركه: «فقال بأكثر تشديد: ولو اضطرتُّ أن أموت معك لا أنكرُك!» (مرقس ١٤: ٣١)، «يا ربِّ، إني مُستعدُّ أن أمضي معك حتَّى إلى السِّجْنِ وَإِلَى الْمَوْتِ!»

(لوقا ٢٢: ٣٣). ثم رد عليه السيد المسيح بأسف ووداعة (وكانه يربت عليه): «قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ الدَّيْكَ مَرَّتَيْنِ، تُتَكْرِنِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» (مرقس ١٤: ٣٠). أن شجاعة بطرس لم تصل به إلى الموت عن المسيح ولا حتى السجن، ولكن فقط إلى المدفأة.. مع الجواري.. بل ولم يستطع أن يسهر مع المسيح ساعة واحدة.. فإنه لم تمضِ ثلاث ساعات حتى كان قد أنكره.. عندما سيق المسيح إلى دار رئيس الكهنة، حاول القديس بطرس الدخول (وكان التلاميذ قد هربوا)، فمنعوه لأنه لم يكن معروفًا عند رئيس الكهنة، أمّا القديس يوحنا والذي كانت تربطه صلة ما برئيس الكهنة، وكان قد سبق فدخل إلى الدار، ومن ثمّ فقد توسّط في الغالب لبطرس، والذي دخل إلى المكان الذي شهد إنكاره للرب وتوبته. كان دخول القديس بطرس ليس على سبيل حب الاستطلاع، فالأمر خطير، ورؤساء الكهنة يجرون على المسيح حكم الموت، ولكنه كان يحب المسيح فعلاً.. ولا ننكر للقديس بطرس أنه وفى بوعد «وإنْ شَكَّ فِيكَ الجميعُ فأنا لا أشكُّ أبداً (إن تركك الجميع فأنا لا أتركك)» (متى ٢٦: ٣٣)، فقد هرب بقية التلاميذ فيما عدا هو والقديس يوحنا، وهما أيضا اللذان اتجها معاً للقبر فجر الأحد.

ولقد تعرّفت عليه الجارية حين جلس ليستدفئ لأن البرد كان قارساً يومها، وبينما كان يوحنا بالقرب من حجرة الاستماع -وربما داخلها- كان بطرس يستدفئ، ولا شك أنه حول المدفأة دار حديث فرض نفسه وهو أحداث البستان والقبض على يسوع ومحاكمته التي تجري وقتها، وعندما

جاء الضوء الأحمر الخافت على وجه القديس بطرس، ظهر أنه جليلي، ربما بسبب الثياب، أو اللحية «وكانَ العَبِيدُ والخَدَّامُ واقِفِينَ، وَهُمُ قد أُضْرَمُوا جَمْرًا لِأَنَّهُ كَانَ بَرْدًا، وكانوا يَصْطَلُونَ، وكانَ بَطْرُسُ واقِفًا مَعَهُمْ يَصْطَلِي» (يوحنا ١٨: ١٨).

أنكر القديس بطرس معلمه ثلاث مرات، المرة الأولى التي تم فيها الإنكار كان أمام جارية أحسّت أنه غريب لأنه تكلم فعرفته من لكنته، وكانت لجنة الجليليين معروفة في اليهودية. والمرة الثانية عرفته الخادمة التي تسلّمت نوبة عملها من سابقتها، وهي التي أشارت إلى أنه جليلي: «نَظَرْتُ إِلَيْهِ وَقَالَتْ: وَأَنْتَ كُنْتَ مَعَ يَسُوعَ النَّاصِرِيِّ!» (مرقس ١٤: ٦٧).

أمّا المرة الثالثة فكانت أمام مجموعة من الجواري والخدم ومن بينهم خادم رئيس الكهنة، والذي كان معهم عند القبض على يسوع في البستان، وتذكّر انه رآه هناك (وهو نسيب ملخس العبد الذي قطع بطرس أذنه ومن ثمّ فهو لا يمكن أن يخطئه). وعند المواجهة قال بطرس للخادم: «يا إنسان، لَسْتُ أَعْرِفُ ما تقول!» (لوقا ٢٢: ٦٠). وعند ذلك صاح الديك، وكانت المحاكمات قد انتهت والمسيح يسير في الدار مُقَيَّدًا مع الجند، فحانت منه التفاتة للقديس بطرس، ونظر إليه بعباب رقيق وكأنه يقول له: "أما قلتُ لك!"، وكان الرب قد حذر من أن الشيطان مزع أن يغربلهم كالحنطة

«وَقَالَ الرَّبُّ: سَمِعَانُ، سَمِعَانُ، هَذَا الشَّيْطَانُ طَلَبَكُمْ لِكَيْ يُغْرِبَكُمْ كَالْحِنِطَةِ!» (لوقا ٢٢: ٣١).

قد يبدو من تعبير "جارية" المستخدم في الأناجيل شيء من لهجة التحقير، إذ كيف ينكر المسيح هذا الشخص العملاق قدام جارية شابة ضعيفة خادمة، لا حول لها ولا قوة ولا سلطان، ولكن معظم النار من مستصغر الشرر، فقد تلفت الانتباه وقد تهيج الآخرين، وإن كان هؤلاء لمَا سمعوا لم يفعلوا شيئاً، ولكن مجرد نباح كلب قد يثير المتاعب والحروب.

لم يكن استخدام الجواري والإماء عادة للتعامل مع الضيوف قدر مساعدة رب البيت. ولكننا نقرأ عن "رودا" وهي خادمة في بيت مار مرقس «فَلَمَّا قَرَعَ بُطْرُسُ بَابَ الدَّهْلِيْزِ جَاءَتْ جَارِيَةٌ اسْمُهَا رَوْدَا لَتَسْمَعَ» (أعمال ١٢: ١٣). وللمرة الثانية يواجه القديس بطرس إحدى الجواري ولكن الوضع مختلف هنا، فقد تراجعت عن فتح الباب ليس استنكاراً وإنما من شدة الفرح، إذ مضت لتخبر من بالداخل أن صلواتهم أستجيبت، وأن القديس بطرس من قد خرج من السجن.

صياح الديك:

تصيح الديكة على ثلاث مرات في الليل، الأولى: الحادية عشرة والنصف مساءً، والثانية عند الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، وأما الثالثة فعند الثالثة والنصف صباحاً، وقد قُسم الليل في ذلك الوقت إلى

أربعة هُرْع (جمع هزيع)، الهزيع الأول يقع في الفترة ما بين السادسة مساءً وحتى التاسعة مساءً، والهزيع الثاني من التاسعة مساءً وحتى الثانية عشرة (منتصف الليل)، والثالث من الثانية عشرة وحتى الثالثة صباحًا ويُطلق عليه أيضًا "صياح الديك"، والهزيع الرابع من الثالثة صباحًا وحتى السادسة، وهكذا وصف الرب موعد مجيئه: «اسهَرُوا إِذَا، لِأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَتَى يَأْتِي رَبُّ الْبَيْتِ، أَمْسَاءً، أَمْ نِصْفَ اللَّيْلِ، أَمْ صِيَاحَ الدِّيكِ، أَمْ صَبَاخًا» (مرقس ١٣: ٣٥). ومع ذلك تصيح الديكة في الليالي المقمرة كثيرًا، وفي وجود ضوضاء أو عند الخوف. وربما أشار الرب بصياح الديك إلى أمر من الاثنين: إما أن الإنكار سيتم قبل الثالثة صباحًا، أو أن العلامة التي تتبَّه أنه أنكر هي صياح الديك بالفعل.

ويرد في التلمود أن اليهود لم يكونوا يميلون إلى تربية الديكة نظرًا لنبشها في الروث، ولكن ذلك غير أكيد، فالدجاجة مذكورة كثيرًا في الكتاب المقدس، وقد شبه الرب نفسه بالدجاجة «كَمْ مَرَّةً أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ أَوْلَادِكِ كَمَا تَجْمَعُ الدَّجَاغَةُ فِرَاخَهَا تَحْتَ جَنَاحَيْهَا، وَلَمْ تُرِيدُوا!» (متى ٢٣: ٣٧). كما أن صياح الديك هنا هو دليل تربيتها في البيوت، ويروي التلمود أنه قد حُكِم بالرجم على ديك لأنه تسبب في قتل طفل!

القديس بطرس يتوب:

ما أن نظر إليه الرب (لوقا ٢٢: ٦١)، حتى تذكر أن الرب «نَبَّهَ قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ الدِّيكُ مَرَّتَيْنِ، تُنَكِّرُنِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» (مرقس ١٤: ٣٠)، فخرج

خارجًا وبكى بكاءً مرًا (متى ٢٦: ٧٥ ؛ لوقا ٢٢: ٦٢)، وهي عبارة مؤثرة جدًا، فهي تعني الانتحاب بشدة وبصوت عالٍ، كيف وقع في هذه الخطية الشنعاء، وخذل الرب عدة مرات؟ لقد شكَّ فيه وكاد أن يغرق (متى ١٤: ٣١)، وفي البستان تركه ونام (متى ٢٦: ٤٠)، وعند القبض على معلمه اقتترف فعلة كادت أن تؤدي لكارثة للتلاميذ (يوحنا ١٨: ١٠)؛ وهنا أنكره بسباب ولعن! ولكن بكاءه غسله، وحنَّ قلب الرب عليه، فالدموع ثمينة جدًا عند الله.

إذاً ليست المشكلة في الخطية وإنما في عدم التوبة. الخطية لها علاج، لها دواء، ولكن اليأس هو الذي لا علاج له. لقد وقع يهوذا في اليأس وهو أصعب من الإنكار ولذلك فقد الرجاء ومات هالكا، بل إن موقف الانكار والندم جعل من بطرس رجلاً شجاعاً لا يخاف، بل جاهد وكانت توبته أعظم بكثير من خطيئته، ويقول الآباء: "إن الله لن يديننا لأننا أخطأنا، ولكنه سيديننا ما لم نتب بعدما أخطأنا". وبعبارة أخرى فإن الخطورة ليست في مجرد أن نخطئ ولكن في ثلاث: ألا نتوب ونعتذر، وألا نتعلم من أخطائنا، وأن نعاود الخطية مرة أخرى. ويقول بعض الفلاسفة: "من جهلنا نخطئ ومن أخطأنا نتعلم إذ ليس إنسان كامل".

قبول توبة المنكرين:

دار نقاش كبير بين الآباء عقب عصر الاضطهاد الكبير، حول قبول الذين أنكروا الإيمان بسبب العذابات. وكان البعض يرى ألا يُقبلوا من جديد

في الشركة، بينما رأى آخرون أنه يمكن قبولهم شريطة أن تُعاد معموديتهم. ولكن الكنيسة قرّرت أنه يجوز قبول الراجعين إلى الله بعد الإنكار، وألا تُعاد معموديتهم، لأننا نؤمن بمعمودية واحدة بحسب تعليم الكتاب والآباء، فقد قال القديس بولس: «رَبِّ وَاحِدٌ، إِيْمَانٌ وَاحِدٌ، مَعْمُودِيَّةٌ وَاحِدَةٌ» (أفسس ٤: ٥)، وقال أيضًا: «لأنَّ الَّذِينَ اسْتُنِيرُوا مَرَّةً، وَذَاقُوا الْمَوْهَبَةَ السَّمَاوِيَّةَ، وَصَارُوا شُرَكَاءَ الرُّوحِ الْقُدُسِ، وَذَاقُوا كَلِمَةَ اللَّهِ الصَّالِحَةَ وَقَوَاتِ الدَّهْرِ الْآتِي، وَسَقَطُوا، لَا يُمَكِّنُ تَجْدِيدُهُمْ أَيْضًا لِلتَّوْبَةِ» (عبرانيين ٦: ٤-٦). وطالب الشهيد كبريانوس الجاحدين أن يقدموا توبة بتواضع، معترفين بخطاياهم إذ داسوا إكليل الشهادة بأقدامهم، وقد ترك باب التوبة مفتوحًا أمام الجميع لكن بغير تهاون، فقد حرص على تأكيد أمومة الكنيسة التي تلد المؤمنين وتربيهم وتؤدبهم وتقدم لهم الحضانة الأبوي. ولكن النموذج الأعظم في قبول توبة المنكرين هو السيد المسيح نفسه، الذي أفسح المجال للقديس بطرس وقبل توبته، وأعاد إليه رتبته الرسولية حين قال له: «أَتُجِبُّنِي؟... رَغِّ غَنَمِي» (يوحنا ٢١: ١٧).

بل صار القديس بطرس أحد الأعمدة الثلاثة للكنيسة، ووعظ وخلص كثيرين، واؤتمن على إنجيل الختان، بل أول معجزة صنعها الله مع الرسل كانت على يديه، وهي شفاء رجل مقعد مدة أربعين سنة امام الهيكل (أعمال ٣: ١، ٤: ٢٢)، وجاهر بالايمان، ومات مصلوبًا مُنكَّس الرأس، وكأنه خجل مما حدث منه مع المسيح في محاكمته، فرأى أنه غير مستحق أن يُصلب مثله.

خطية الإنكار:

يستتكر الكثيرون منا أنهم قد أنكروا المسيح من قبل بأية طريقة من الطرق، ولكن قد يقع إنسان ما في هذه الخطية الكريهة دون أن يدري، فالإنكار له درجات وأشكال، منها:

+ انكار بتحاشي الكلام الذي قد يفصح عن هوية الشخص الدينية، وقد رأى البعض أن القديس بطرس كان بإمكانه اتباع تلك الطريقة لأنها ليلة تشي بخطر كبير، وهي طريقة يتبعها البعض تلافياً للتعرض لاضطهاد أو قتل أو تعبير.

+ إنكار من خلال الاعتذار عن الدخول في نقاش حول الأمور الإيمانية، متظاهراً الشخص بالدبلوماسية والرغبة في الاحتفاظ بالصدقة وتحاشي المباحثات الغبية! ولكن الكتاب يوصينا أن نكون مستعدين لذلك: «بل قَدِّسُوا الرَّبَّ الْإِلَهَ فِي قُلُوبِكُمْ، مُسْتَعِدِّينَ دَائِمًا لِمُجَابَةِ كُلِّ مَنْ يَسْأَلُكُمْ عَنْ سَبَبِ الرَّجَاءِ الَّذِي فِيكُمْ، بِوَدَاعَةٍ وَخَوْفٍ» (بطرس ٣: ١٥). فإن العزوف عن ذلك من شأنه أن يزيد من الهواجس داخل الآخرين، ويزيد من الهوة بيننا، والإنسان عدو ما يجهله!

+ الإنكار عن طريق السلوك المعثر والذي يجلب العار على الاسم القدوس: «أما هُمْ يُجَدِّفُونَ عَلَى الْإِسْمِ الْحَسَنِ الَّذِي دُعِيَ بِهِ عَلَيْكُمْ؟» (يعقوب ٢: ٧). ومن هذا النوع أولئك الذين يدرسون اللاهوت ويسلكون

سلوكًا شائنا، الذين يجاهرون بالعلوم الكنسية ولكن سلوكهم معثر ، سلوكهم يحطم إيمانهم، مثل خادم أو خادمة توجد فجوة كبيرة بين ما يقولون وما يفعلون: «لَهُمْ صَوْرَةٌ التَّقْوَى، وَلَكِنْهُمْ مُنْكَرُونَ قَوَّتِهَا. فَأَعْرِضْ عَنِ هَؤُلَاءِ» (٢تيموثاوس ٣: ٥).

+ ونوع من الناس ما أن يتعرض لأقل ضغط، سواء من شرطة، أو من شخص خارج على القانون، أو متطرف ديني، حتى يتهاوى وينكر إيمانه جزئيًا عن طريق تخليّه عن بعض من القضايا الإيمانية، وقد ينكر مسيحيته كليًا، وقد حدث ذلك في التاريخ لا سيما في فترات الاضطهاد.

+ نوع ينكر عمليًا ونظريًا، وذلك عندما يترك المسيح ويجحد الإيمان، ويتحول إلى دين اخر، سواء أكان ذلك بسبب عاطفة رديئة، أو مشكلة أسرية، أو تحاشيًا لسجن، أو للتخلص من دين مالي، أو في بعض ظروف قاسية في السجن الخ..

ولكن لكل من هذه الانواع من الإنكار علاج، والكنيسة تفتح قلبها للجميع، وكثير من المنكرين الذين تابوا صاروا أشداء في الايمان وعضدوا بدورهم كثيرين، إذ صارت لهم خبرة كبيرة في التعامل مع مثل تلك الحروب. وفي كل ذلك يفعل الرب مثلما فعل مع القديس بطرس: «ففي الحالِ مَدَّ يَسُوعُ يَدَهُ وَأَمْسَكَ بِهِ وَقَالَ لَهُ: يَا قَلِيلَ الْإِيمَانِ، لِمَاذَا شَكَّكَ؟» (متى ١٤: ٣١).

ورد في التاريخ الكنسي عن أحد تلاميذ القديس باخوميوس أنه اشتهى يوماً أن ينال إكليل الشهادة، ولمّا عرض رغبته على القديس نصحه بالآيسلم نفسه إلى المضطهدين لأنه ضعيف ولم تصل قامته بعد إلى الاستشهاد، غير أنه أصرّ، وعندئذ سمح له القديس. ولكن التلميذ ما أن رآه بعض البرابرة وكانوا يرقصون حول نار أشعلوها استعداداً لتقديم ذبيحة بشرية، حتى هجموا عليه يصيحون بأنهم وجدوا من يقدمونه ذبيحة، وهنا أنكر أنه مسيحي أو أنه سمع أصلاً عن يُدعى المسيح! فلما أخلوا سبيله عاد باكياً للقديس، الذي لطفه وشجعه حتى استعاد قوته وتاب عن خطية الإنكار.

وبينما يوجد أشخاص ينهارون تحت أول ضغطة، فإن آخرين قبلوا الموت وغلبوا الضعف وغلبوا السيف، ومنهم القديس بطرس بعد القيامة والخمسين.

وهناك أشخاص ليسوا محسوبين على المسيحية، ولكنهم مسيحيون بالقلب، مثلما كانت هناك طائفة تُدعى: "خائفو الرب" ومنهم كرنيليوس وآخرون، وعندما يعلن هؤلاء إيمانهم يكونون أقوى وأعظم من كثيرين، وعن مثل هؤلاء ما جاء في قصة شفاء غلام قائد المئة: «فَلَمَّا سَمِعَ يَسوعُ تَعَجَّبَ، وَقَالَ لِلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ: الْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ: لَمْ أَجِدْ وَلَا فِي إِسْرَائِيلَ إِيمَانًا بِمِقْدَارِ هَذَا!» (متى ٨: ١٠).

هكذا ترك القديس بطرس لنا مثالاً في كيفية تجاوز محنة الإنكار،
بينما ترك لنا الرب مثالاً في كيفية إعانة الساقط حتى ينهض، فقد منحه
الرب جرعة كبيرة من الحب والثقة بالنفس، حتى يستعيد رسوليته ويبدأ
الخدمة النارية المزمع أن يمجد بها الله ويجتذب الكثيرين إليه، وبعد الرؤيا
التي رآها على السطح لم يعد يخاف بل صار يجاهر بالمسيح بين الأمم
وليس اليهود فقط، وتحقق قول الرب له: «ولكني طلبتُ من أجلك لكي لا
يَفْنَى إيمانك. وأنت متى رجعت تثبت إخوتك» (لوقا ٢٢: ٣٢).

اللصّ الشمال

«وكانَ الْمُجْتَازُونَ يُجَدِّفُونَ عَلَيْهِ وَهُمْ يَهْرُونَ رُؤُوسَهُمْ
قائلين: «يا ناقِصَ الهَيْكَلِ وِبانِيَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، خَلِّصْ
نَفْسَكَ! إِنَّ كُنْتَ ابْنَ اللَّهِ فَاَنْزِلْ عَنِ الصَّلِيبِ!». وكذلك
رُؤُساءَ الكَهَنَةِ أَيْضًا وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ مَعَ الكَتَبَةِ وَالشُّيُوخِ قَالُوا:
«خَلِّصْ آخَرِينَ وَأَمَّا نَفْسُهُ فَمَا يَقْدِرُ أَنْ يُخَلِّصَهَا! إِنَّ كَانَ
هُوَ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ فَلْيَنْزِلِ الْآنَ عَنِ الصَّلِيبِ فَنُؤْمِنَ بِهِ! قَدْ
اتَّكَلْنَا عَلَى اللَّهِ، فَلْيُنْقِذْهُ الْآنَ إِنْ أَرَادَهُ! لِأَنَّهُ قَالَ: أَنَا ابْنُ
اللَّهِ!». وبِذَلِكَ أَيْضًا كَانَ اللَّصَّانِ اللَّذَانِ صُلِبَا مَعَهُ
يُعِيرَانِهِ». (متى ٢٧: ٣٩-٤٤).

«وَاللَّذَانِ صُدِّبَا مَعَهُ كَانَا يُعِيرَانِهِ» (مرقس ١٥: ٣٢).

اعتدنا الحديث عن اللص اليمين وامتداحه كثيرًا، فهو الذي آمن
بالمسيح وعان مجده ودافع عنه واستتكر عقابه، في حين بكت نفسه
معتزفًا بأنه مستحق العقاب (نحن بعدل جوزينا)، وكافأه الرب بأن وعده
«إِنَّكَ الْيَوْمَ تَكُونُ مَعِيَ فِي الْفِرْدَوْسِ»، وفي أسبوع الآلام نرتل لأمانته
(أمانة اللص). أما اللص الشمال فلا نعرف عنه الكثير سوى أنه اشترك
في التجديف ومات على إنكاره. فمن هو هذا اللص، والذي بحسب التقليد
كان على شمال المخلص؟

وقد انضم اللسان في الغالب إلى حزب الغيورون، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل الغيورون تحوّلوا إلى لصوص للحصول على احتياجاتهم مادامت ليست لهم مصادر، أم هم في الأساس لصوص تواروا خلف الغيرة الدينية؟

حزب الغيورين:

غيور في العربية ويُقال Zealot زيلوت بالعبرية، وأصلها اليوناني هو ζηλωτής، وهو الحزب اليهودي المسلح والذي أطلق عليه يوسيفوس لقب "حملة الخناجر"، وربما كان يهوذا الجليلي هو مؤسسها، حيث جعل من "فينحاس بن إلعازر" مثلاً أعلى لهم، بسبب غيرته للرب ومن حيث مدح الرب لهذه الغيرة (راجع سفر العدد ٢٥: ٧-١٣). وقد نادى يهوذا بعدم جواز إعطاء الجزية للرومان، وذلك عندما بدأ الرومان في عمل الإحصاء سنة ٦ ق.م، حيث صرّح بأن أرض إسرائيل مقدسة، فلا يُعطى نتاجها لأي ملك أرضي، بل أن الرب هو فقط المُتَوَجِّع ملكاً لإسرائيل.

هذا وقد ظن غمالاتيل الفريسي أن بطرس وبقية الرسل يتبنون حركة كتلك التي تبناها "يهوذا بن أزيكياس Judas ibn Ezekias"، وكذلك تلك التي تبناها ثيوداس (أعمال ٥: ٣٥-٣٩)، وبالتالي فلا يجب أن يتخذوا موقفاً منهم بل ليتركوهم ليلاقوا نفس المصير، ولكنه كان مخطئاً في ذلك، مثلما أخطأ آخرون في ظنهم أن يسوع المسيح كان يؤيد هذه الحركة باختياره سمعان الغيور أحد أعضائها ليصبح واحداً من تلاميذه، ولكن الواقع أن

سمعان قد نبذ العنف فانضم إلى تلاميذ يسوع، كما أن السيد المسيح أوصى بتقديم الجزية للقيصر «فَقُلْ لَنَا: ماذا تَظُنُّ؟ أَيْجُوزُ أَنْ تُعْطَى جِزِيَّةً لِقَيْصَرَ أم لا؟». فَعَلِمَ يَسُوعُ حُبِّيَّهُمْ وَقَالَ: «لماذا تَجَرَّبُونَنِي يا مُرَأُوءُونَ؟ أروني مُعَامَلَةَ الْجِزِيَّةِ». فَدَمَّموا لَهُ دِينَارًا. فَقَالَ لَهُمْ: «لَمَنْ هَذِهِ الصَّوْرَةُ وَالكِتَابَةُ؟». قَالُوا لَهُ: «لِقَيْصَرَ». فَقَالَ لَهُمْ: «أَعْطُوا إِذَا ما لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وما لله لله». فَلَمَّا سَمِعُوا تَعَجَّبُوا وَتَرَكوهُ وَمَضَوْا» (متى ٢٢: ١٧-٢٢).

والقدیس بولس طالب باحترام السلطان «حَتَّى إِنَّ مَنْ يُقَاوِمُ السُّلْطَانَ يُقَاوِمُ تَرْتِيبَ اللَّهِ، وَالْمُقَاوِمُونَ سَيَأْخُذُونَ لِأَنْفُسِهِمْ دَيْنُونَةً» (رومية ١٣: ٢)، كما أوصى معلمنا بولس بعد ذلك بالخضوع للسلطين وعدم مقاومة السلطات (راجع رومية ١٣: ١، ٢؛ وتيطس ٢: ١، ٢)، وكذلك معلمنا بطرس الرسول (ابطرس ٢: ١٢-٢٠).

هذا وقد تعاطف قطاع كبير من الشعب من حركة الغيورين، نظرًا لكثرة المظالم التي تعرضوا لها من الرومان، وقد قام الغيورون بالكثير من الثورات استخدموا فيها السلاح، والذي كان عبارة عن سيف قصير يحفظونه داخل أكمامهم ثم يندسّون بين الآخرين ليفاجئوهم، واستمروا هكذا حتى استولوا على أورشليم سنة ٦٦م، حيث أُضْطِرَّ الرومان إلى حصار المدينة حتى سنة ٧٠م. ثم اقتحموها مُحْدِثِينَ داخل المدينة خرابًا ودمارًا وويلات لا حصر لها، وجلبوا على الأمة مصائب لا حصر لها انتهت بتدمير أورشليم والهيكل وشتات اليهود. أما آخر حصونهم فقد كان قلعة

مسادا" والتي سقطت سنة ٧٣م. وبينما نجحت ثورة المكابيين بقيادة متتيا الكاهن وهو الغيور، فقد فشلت محاولات الغيورين بل وأنت بنتائج عكسية، وجرت الأمة إلى هوة الضياع.

قُبِضَ علي اللص الشمال خلال ثورة قام بها الغيورون، وكان باراباس قائدهم على الأرجح، وبينما استمر سجن باراباس لأهميته للمساومة عليه مع اليهود عند الضرورة، فإن اللصين لم يكونا ذوي أهمية مثله، ومن ثَمَّ سُلِمَا للقتل ضمن المحكوم عليهم خلال احتفالات الفصح، حيث كان بيلاطس يحضر من مقره في قيصرية إلى أورشليم لمتابعة الاحتفالات، وأثناء تواجده ينظر في القضايا التي تُحجَز له للبتِّ فيها، وقد أصدر أحكامًا بالموت على البعض منهم يسوع الناصري واللصان اللذان صُلِبَا معه.

في البداية اشترك اللصان مع الجموع والرؤساء والجند في السخرية من المسيح، وعندما يقول الكتاب: «وبذلك أيضًا كان اللصان اللذان صُلِبَا معه يُعَيِّرانه»، فالمقصود أنهما اشتركا مع الجموع في نفس السخرية وهي:

- «يا ناقص الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام، خلص نفسك!».

- «خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها!»

- «خلص نفسك وانزل عن الصليب!»

- «إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به!»

- «قد اتكل على الله، فلينقذه الآن إن أرادته! لأنه قال: أنا ابن الله!»

(راجع: متى ٢٧: ٤٠؛ مرقس ١٥: ٢٩-٣٢؛ لوقا ٢٣: ٣٥-٣٩).

ولكن اللص اليمين تحول بعد قليل عن السخرية وبدأ في انتهار الآخر بأنهما بعدل جوزيا، أما هذا المصلوب فماذا فعل؟.

ربما نظر اللص الشمال إلى نفسه باعتباره ثائراً وغيوراً، بينما نظر إلى يسوع على أنه مرفوض من اليهود، وأنه - أي اللص الشمال - له شرف الموت من أجل أورشليم والهيكل، ولكن اللص أمسك عن عينيه فلم ير المخلص على بعد عدة أقدام منه!.. «وكانَ واحدٌ مِنَ المُذنبينِ المُعلَّقينِ يُجَدِّفُ عَلَيْهِ قَائِلاً: «إِنْ كُنْتُ أَنْتَ الْمَسِيحَ، فَخَلِّصْ نَفْسَكَ وَإِيَّانَا!». فَأَجَابَ الْآخَرُ وَانْتَهَرَهُ قَائِلاً: «أَوَلَا أَنْتَ تَخَافُ اللَّهَ، إِذْ أَنْتَ تَحْتَ هَذَا الْحُكْمِ بَعِينِهِ؟ أَمَا نَحْنُ فَبِعَدْلِ (جوزينا)، لِأَنَّنا نَنالُ اسْتِحْقاَقَ ما فَعَلنا، وَأَما هَذا فَلَمْ يَفْعَلْ شَيْئاً لَيسَ في مَحَلِّهِ». ثُمَّ قالَ لَيسوعَ: «اذْكَرْني يا رَبُّ مَتى جِئْتَ في مَلْكوْتِكَ...» (لوقا ٢٣: ٣٩-٤٢).

وأغلب الظن أن هذا اللص لم يكن شريراً تماماً ولا غير متدين، وهذه هي المأساة، إنه متعصب وقد أعمى التعصب عينيه، فأغلق قلبه دون الحق.. وكثيرون باسم الدين والغيرة يقترفون الخطايا والسخافات، ولكنهم عند الموت يرتدعون ويتضعون ويظهرون منكسرين، أو يلتزمون الصمت، ولكن هذا اللص كان متجاسراً متطاولاً حتى في دقائقه الأخيرة، إلى هذا الحد كان قلبه قاسياً! لقد أصرَّ على العناد والرفض وهو ماضٍ إلى الموت،

فأية قضية أو غاية يموت لأجلها؟!... هل ظن أنه شهيد قضية وأنهم سيخلدونه؟!

بين اللصين:

لقد رأيا ما رأيا معًا.. وسمعا ما سمعا معًا، الواحد تاب واعترف وطلب الغفران والنصيب الصالح مع المسيح، وأمّا الآخر فقد رفض ذلك.. وبينما شجع الرب اللص اليمين ديماس ووعده بنصيب الشهداء والتائبين، فإنه لم يوبّخ اللص الشمال "جيساس أماخوس"، ولم يردّ على سخريته، ومثله ايضا رؤساء اليهود والجنود الذين سخروا منه ومن آلامه.

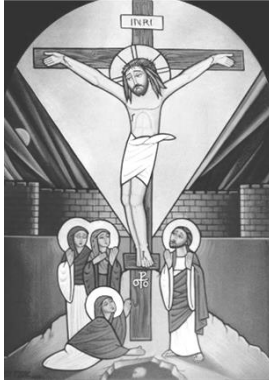
يذكرني ذلك بشخص يعاتبونه كثيرًا بسبب بعده عن الله والكنيسة ولكنه يسخر منهم، وعلى فراش المرض قد يحاولون إنهاض قلبه للتوبة والتناول ولكنه يرفض بشدة، ويموت في خطاياهم... هكذا بكّث الرب يسوع اليهود الذين يرفضونه ويموتون في خطاياهم «فَقُلْتُ لَكُمْ: إِنَّكُمْ تَموتُونَ في خطاياكُمْ، لِأَنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَتُومِنُوا أَنِّي أَنَا هُوَ تَموتُونَ في خطاياكُمْ» (يوحنا ٨: ٢٤)، مع أن القديس أغسطينوس قال: "هناك حياة من خلال نظرة واحدة إلى المصلوب".

هل شعر هذا اللص بالاستنكار أن يُحسب المسيح مثله (بدرجة تائر!) وهو الرجل التائر الغيور؟ وهل شعر أن المسيح عَجَل بموته عندما أمر بيلاطس بصلب لصين معه؟! إن هناك من يتضع في ضيقه وهناك من يزداد قسوة، ولعل ذلك يتضح من خلال زيارات المسجونين حيث يقدم البعض توبة صادقة قد تتفوق على الكثيرين ممن هم بعيدون عن الجريمة. أخيرًا...

يقولون: "جميعنا لصوص" من أكثر من زاوية، على الأقل من خلال سلب الله الوقت والعشور، وأحيانًا نسرق مجد الله نفسه، ونظل هكذا حتى النهاية، لآخر وقت، ولكن هل نموت لصوصًا أم تائبين؟ هل نُحسَب مع الذين على الشمال أم اليمين؟ فإن الواحد ندم فتاب، وأمّا الآخر فقد تَمادى في الرفض. وللذين يجاهدون يقول القديس أغسطينوس: "لا تياس أحد للصين خلص، ولا تغترّ فاللص الآخر هلك".

إن المنظر يصوّر أمامنا مشهدًا من مشاهد الدينونة، حيث يمثّل اللص اليمين الخراف الذين عن يمين السيد، بينما يمثّل اللص الشمال الجداء الذين عن الشمال، بحسب ما صرّح السيد المسيح: «ومتّى جاء ابنُ الإنسانِ في مَجْدِهِ وجميعُ الملائكةِ القديسينَ معه، فحينئذٍ يجلسُ على كُرسيِّ مَجْدِهِ. ويَجْتَمِعُ أمامَهُ جميعُ الشُّعوبِ، فيُمَيِّزُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ كما يُمَيِّزُ الرَّاعي

الخِرَافَ مِنَ الْجِدَاءِ، فَيُقِيمُ الخِرَافَ عَنْ يَمِينِهِ وَالْجِدَاءَ عَنْ الْيَسَارِ. ثُمَّ يَقُولُ الْمَلِكُ لِلَّذِينَ عَنْ يَمِينِهِ: تَعَالَوْا يَا مُبَارَكِي أَبِي، رَثُوا الْمَلَكُوتَ الْمُعَدَّ لَكُمْ مِنْذُ تَأْسِيسِ الْعَالَمِ... ثُمَّ يَقُولُ أَيْضًا لِلَّذِينَ عَنْ الْيَسَارِ: اذْهَبُوا عَنِّي يَا مَلَاعِينُ إِلَى النَّارِ الْأَبَدِيَّةِ الْمُعَدَّةِ لِإِبْلِيسَ وَمَلَائِكَتِهِ... فَيَمْضِي هُوَ إِلَى عَذَابِ أَبَدِيٍّ وَالْأَبْرَارُ إِلَى حَيَاةٍ أَبَدِيَّةٍ» (متى ٢٥ : ٣١-٤٦).

إنشقَّ حجاب الهيكل

(متى ٢٧: ٥١؛ عبرانيين ٦: ١٩، ٢٠)

أمر مدهشة حدثت عندما مات السيد المسيح علي الصليب: الأرض
تزلزت، الشمس أظلمت، الصخور تشققت، القبور تفتحت، وحجاب الهيكل
انشق إلى نصفين من أعلى إلى أسفل.

والحجاب هو الساتر الذي يبلغ ارتفاعه ثمانية عشر مترًا، وسُمكه
عشرة سنتيمترات، ويفصل بين القدس وقدس الأقداس، حيث لا يعبر أي
انسان إلى الداخل، حتى رئيس الكهنة نفسه يدخل مرة واحدة وتُربط قدماه
بحبال بيضاء، يحمل وعاء الفحم ووعاء البخور، ولا يكون هناك أي ضوء
سوى الخافت المنبعث من الفحم.

كان قدس الأقداس يحتوي في الخيمة على تابوت العهد مغطى، وفوقه
كاروبان يظللان عليه، وداخله قسط المن ولوحا الشريعة وعصا هارون،
ولكن هذه المحتويات اختفت عند سبي بابل، وبعد العودة واستئناف العبادة
في الهيكل كان التابوت الموضوع يحتوي فقط على حجر يُسمى "حجر
الأساس"، ونسخة من الشريعة.

كان وجود الحجاب يعني أن الإنسان معزول عن الله، وغير طاهر أي غير مُستأهل، لذلك لا يجوز له أن يدخل. لم يكن يُسمح فقط إلا لرئيس الكهنة بالدخول ليقدم ذبيحة عن نفسه وعن الشعب.

ولكن موت السيد المسيح مهّد الطريق إلى الأقداس إلى الله، وقد مهّده السيد المسيح بسفك دمه، وهو ما عبّر عنه القديس بولس الرسول قائلاً: «فإذ لنا أيها الإخوة ثِقَةٌ بالدُّخولِ إِلَى «الأقداسِ» بِدَمِ يَسُوعَ (الذبيحة الكفارية)، طَرِيقًا (إلى الله) كَرَسَهُ لَنَا حَدِيثًا حَيًّا (أي من دم ولحم)، بِالْحِجَابِ (غير المنظور) أَي جَسَدِهِ» (عبرانيين ١٠: ١٩، ٢٠).

ويري القديس بولس الرسول ومن بعده الآباء أن انشقاق حجاب الهيكل جاء مع موت السيد المسيح حيث كان قد أشار: «انقضوا هذا الهيكل»، فهو الذي شقّ لنا طريقاً إلى الأب من خلال هذا الحجاب، إذًا فقد كان لابد أن ينشق الحجاب بموت السيد المسيح. ليس ذلك فحسب وانما لينتهي الهيكل اليهودي كله وليس الحجاب فقط.

وقيل نقلًا عن الربيين إنه سيأتي وقت تُفْتَحُ فيه أبواب القدس من تلقاء نفسها، وهذه الإشارة الموجودة (من فوق إلى أسفل) تعني أن الأمر جاء من فوق، فأزال النظام اليهودي القديم. ولم تكن المشكلة في الطقوس والأعياد، بل في المعنى المنحرف الذي سار به اليهود، حتي رفض الرب ذبائحهم.

بل كان انشقاق حجاب الهيكل نبوة عن أحداث رهيبة ستحدث سنة ٧٠م على يد الرومان حيث يتدمر القدس والمدينة بكاملها.

وانشقاق حجاب الهيكل يعني أن الله انفتح على الإنسان، والله هو الذي يبدأ دائمًا، هو الذي يبادر، هو الذي تطّلع من السماء على بني البشر وتحنّ عليهم، ونزل إلى أرضنا وسكن معنا، يسعى في خلاصنا «لأنّ الله هو العاملُ فيكم أن تُريدوا وأن تعملوا من أجلِ المَسَرَّةِ» (فيلبي ٢: ١٣).

إن الخطية هي التي تفصل الإنسان عن الله، وتقيم حاجزًا كثيفًا فيما بينه وبين الله، ولكن لأن الإنسان عاجز فإن الله هو الذي بدأ... وهكذا بالتجسد حيث أتى من فوق إلى أرضنا، مثلما حدث الانشقاق من أعلى إلى أسفل.

الحجاب الآن:

أنتم ترون على الهيكل ما يُسمّى بـ"الحجاب"، وهو في الواقع اسمه "حامل الأيقونات" (أيقوناستاسز). والغرض منه ليس حجب الله عن الناس كما كان في القديم «حقًا أنت إلهٌ مُحتَجِبٌ يا إله إسرائيل المُخْلِصَ» (إشعياء ٤٥: ١٥)، بل ليمتلئ بالأيقونات والتي هي قطع حية تجمع بين ما هو إلهي وما هو بشري، ولتصوّر لنا أن السماء قد صارت قريبة منا جدًّا. وفي الأيقونات نرى هؤلاء الذين سبقونا إلى السماء، وتحولوا ليجعلوا وجوههم نحونا ليشجعونا (صارت السماء في متناول أيدينا). ومن ثمّ يجب ألا يكون هذا الحامل مجرد مجموعة من الوحدات الزخرفية من الرخام والخشب، وإنما لوحة ضخمة من الأيقونات تحملها قوائم تُسمّى حامل الأيقونات...

هكذا بمفارقة السيد المسيح للهيكل القديم، فتح الباب للأمم من خلال الهيكل الجديد. وبانتهاء الهيكل اليهودي والذبائح الدموية بذبيحة السيد المسيح، بدأ عهد جديد. وعندما ترك اليهود السيد المسيح على الصليب ليقدّموا خروف الفصح، كانوا مخطئين لأن السيد المسيح هو فصحنا الحقيقي، اسمعوا ما يقوله القديس بولس الرسول عن السيد المسيح: «الذي هو لنا كمرساةٍ للنفسِ مؤتمنةٍ وثابتةٍ، تدخُلُ إلى ما داخلَ الحجابِ، حيثُ دخَلَ يسوعُ كسابقٍ لأجلنا، صائراً على رُتبة ملكي صادق، رئيسَ كهنةٍ إلى الأبد» (عبرانيين ٦: ١٩، ٢٠).

«لأنَّهُ هو سلامنا، الذي جعلَ الإثنينِ واحدًا، ونقّضَ حائطَ السّياجِ المُتوسِّطَ، أي العداوة. مُبطلًا بجسدهِ ناموسَ الوصايا في فرائض، لكي يخلقَ الإثنينِ في نفسه إنسانًا واحدًا جديدًا، صانعًا سلامًا، ويُصالحَ الإثنينِ في جسدٍ واحدٍ مع الله بالصليبِ، قاتلاً العداوةَ به» (أفسس ٢: ١٤-١٦).

لماذا تُقرأ مراثي إرميا عند دفن السيد المسيح؟

المسيح ومراثي إرميا

في بداية صلوات الساعة الثانية عشرة من يوم الجمعة الكبيرة، نقرأ نبوات اختارتها الكنيسة من مراثي إرميا النبي، وسفر يونان النبي. فيونان يشير إلى السيد المسيح والذي قال بوضوح بفمه الطاهر: «لأنَّهُ كما كان يونانُ في بطنِ الحوتِ ثلاثةَ أيَّامٍ وثلاثَ ليالٍ، هكذا يكونُ ابنُ الإنسانِ في قلبِ الأرضِ ثلاثةَ أيَّامٍ وثلاثَ ليالٍ» (متى ١٢: ٤٠). أما قراءتنا لمراثي إرميا فهي أشبه ما يكون برثاء الأموات عند الدفن، كما هو واضح من العنوان "مراثي"، والرثاء هو المشاركة والتأثر للآخر، والشفقة على ما آل إليه حاله (فنذكر مآثره ونرثي لحاله). وكنموذج للمراثيات قديمًا، يوجد الكثير في كتاب الموتى الفرعوني، ولكننا نجد في الكتاب المقدس أيضًا نماذج كثيرة من المراثيات، مثل رثاء يوشيا: «ورثى إرميا يوشيا. وكان جميعُ المُعَنِّينَ والمُعَنِّيَاتِ يندُبونَ يوشياَ في مراثيهمُ إلى اليومِ، وجعلوها فريضةً على إسرائيل، وها هي مكتوبةٌ في المراثي» (٢ أخبار ٣٥: ٢٥). وهكذا عندما مات يونانان المكابي: «وناحَ عليه كلُّ إسرائيلَ نوحًا عظيمًا، وندبوه أيامًا كثيرةً» (١ مكابيين ١٣: ٢٦). وكان الرثاء عادة معروفة على نطاق واسع «لذلك هكذا قال السيد الربُّ إلهُ الجنودِ: في جميعِ الأسواقِ

نَحِيبٌ، وفي جميع الأَرْقَةِ يقولونَ: آه! آه! وَيَدْعُونَ الْفَلَاحَ إِلَى النَّوْحِ، وَجَمِيعَ عَارِفِي الرِّثَاءِ لِلنَّدْبِ» (عاموس ١٦:٥). بل أن سفر أيوب الصديق بكامله هو مرثية طويلة، وكان يُرْتَلُّ بلحن رثائي سُمِّي لاحقًا بلحن أيوب"، حيث نجد بعضًا من أجزاء القداَس الكيرلسي تُقال بلحن أيوب".

وهذا نموذج للمراثي في الكتاب المقدس، مرثية داود لشاول في مدخل سفر صموئيل الثاني:

«الظَّبِي يا إِسْرَائِيلُ مَقْتُولٌ عَلَى شِوَامِكِ. كَيْفَ سَقَطَ الْجَبَابِرَةُ! لا تُخْبِرُوا فِي جَبَّتْ. لا تُنْبِشُوا فِي أَسْوَاقِ أَشْقَلُونَ، لئَلَّا تَفْرَحَ بَنَاتُ الْفِلِسْطِينِيِّينَ، لئَلَّا تَشْمَتَ بَنَاتُ الْغُلْفِ. يا جِبَالَ جِلْبوعَ لا يَكُنْ طَلٌّ ولا مَطَرٌ عَلَيْكُنَّ، ولا حُقُولٌ تَقْدِمَاتٍ، لأنَّهُ هُنَاكَ طَرِحَ مَجْنُ الْجَبَابِرَةِ، مَجْنُ شَاوُلَ بلا مَسْحٍ بِالذَّهْنِ. مِنْ دَمِ الْقَتْلَى، مِنْ شَحْمِ الْجَبَابِرَةِ لَمْ تَرْجِعْ قَوْسُ يُونَاثَانَ إِلَى الْوَرَاءِ، وَسَيْفُ شَاوُلَ لَمْ يَرْجِعْ خَائِبًا. شَاوُلُ وَيُونَاثَانُ الْمَحْبُوبَانِ وَالْحُلُوانِ فِي حَيَاتِهِمَا لَمْ يَفْتَرِقَا فِي مَوْتِهِمَا. أَحْفَ مِنَ النُّسُورِ وَأَشَدُّ مِنَ الْأَسُودِ. يا بَنَاتِ إِسْرَائِيلَ، ابْكِينَ شَاوُلَ الَّذِي أَلْبَسَكُنَّ قِرْمِزًا بِالنَّنْعَمِ، وَجَعَلَ خُلِيَّ الذَّهَبِ عَلَى مَلَابِسِكُنَّ. كَيْفَ سَقَطَ الْجَبَابِرَةُ فِي وَسْطِ الْحَرْبِ! يُونَاثَانُ عَلَى شِوَامِكِ مَقْتُولٌ. قد تَضَايَقْتُ عَلَيْكَ يا أُخِي يُونَاثَانُ. كُنْتُ حُلُوا لِي جِدًّا. مَحَبَّتُكَ لِي أَعْجَبُ مِنْ مَحَبَّةِ النِّسَاءِ. كَيْفَ سَقَطَ الْجَبَابِرَةُ وَبَادَتْ آلاَتُ الْحَرْبِ!» (٢صموئيل ١:١٩-٢٧).

وفي المآتم قديمًا - وكما هو مُشار إليه في العهد القديم - كانت هناك مهنة النادبات، حيث تقوم بعض النادبات بمحاولة للتعبير عن أحزان أهل

الميت، فيفرغون شحنة الحزن والعواطف المخزونة داخلهم، لا سيما وأن بعضهم يتماسك في البداية ويُسبّب ذلك خطرًا لاحقًا عليه بسبب الكبت، وعن صموئيل النبي يقول الكتاب: «ومات صموئيل، فاجتمع جميع إسرائيل وندبوه ودفنوه في بئته في الرامة. وقام داود ورتّل إلى بريّة فاران» (اصموئيل ٢٥: ١).

عندما نرتل مراثي إرميا بطريقتها المؤثرة المعروفة، فإننا نتذكر معها أن المسيح الذي مات على الصليب، هو نفسه الذي كتّب عنه إرميا النبي، ونحن نبكيه ونرتيه ونلتفت حوله تلك الليلة، نعتذر له ونهديه أرقّ عواطفنا ومشاعرنا، بل ونبكي أنفسنا فيه.

+ وقد اختارت الكنيسة الأصحاح الثالث من هذا السفر، والذي يذكر فيه أنه (إرميا الحقيقي) رأى المذلة، من اليهود والجنود: «أنا هو الرّجلُ الذي رأى المذلة»، وسار في الظلمة حيث قبر، هكذا جاء في المراثي: «سَيَّرني في الظلمة لا في النور»، وكان هذا اليوم بكامله طويلًا جدًّا، نسماه الجمعة الطويلة، والجمعة العظيمة، والكبيرة، وجمعة الصليبوت، وجمعة الآلام، والجمعة المقدسة، وغيرها. يقول إرميا النبي:

+ «أبلى لحمي وجلدي وسحق عظامي»: في إشارة إلى تهزؤ اللحم والجلد من قسوة جلد المسيح بالسياط، وأمّا عن كسر العظام أو سحق العظام، فمعروف أن السيد المسيح بتدبيره قرّر ألاّ يكسر عظمّ منه كما هو

واضح من طقس خروف الفصح، في إشارة إلى سلامة الجسد الواحد، ولكن سحق العظام هنا هو تعبير عن الإذلال والمرارة الداخلية: «صَرَخْتُ إِلَى الصَّبَاحِ. كَالأَسَدِ هَكَذَا يُهَشِّمُ جَمِيعَ عِظَامِي. النَّهَارَ وَاللَّيْلَ تُفْنِينِي» (إشعياء ٣٨: ١٣).

+ ويذكر إرميا النبي المرارة أو العلقم والأفسنتين، فهي رمزية وحرفية، فقد قدموا للسيد المسيح خلاً ومراً: «أَعْطَوْهُ خَلاً مَمزُوجًا بِمَرَارَةٍ لِيَشْرَبَ. وَلَمَّا ذَاقَ لَمْ يَرِدْ أَنْ يَشْرَبَ» (متى ٢٧: ٣٤). أما الآلام النفسية فهي مرارة وعلقم أيضاً، فيقال إن فلاناً مَرَّ النفس، ونحن نعلم أن السيد المسيح عانى من الآلام النفسية كثيراً منذ ولادته ولكن بشكل أكثر خلال أسبوع الآلام، فقد تركه التلاميذ وخانه يهوذا وأنكره بطرس، وصاح اليهود عليه "اصلبه اصلبه"، وسخر منه الجنود، سواء الرومان أو جند الهيكل، وغيرها فقال: «نَفْسِي حَزِينَةٌ جِدًّا حَتَّى المَوْتِ!» (متى ٢٦: ٣٨؛ مرقس ١٤: ٣٤).

+ «نُقِلَ سِلْسِلَتِي»: إشارة إلى تقييد السيد المسيح أثناء المحاكمة، وأثناء ترحيله إلى هيرودس، وأثناء الجلد، وأخيراً وهو مصلوب. غير أن تثقيل السلسلة أيضاً يشير إلى المبالغة في التثقيل عليه من كل جهة.

+ «صِرْتُ ضُحْكَةً لِكُلِّ شَعْبِي»: فقد سخر منه اليهود وتضاحك الجنود عليه، وجثوا على ركبهم أمامه كما يفعل العبيد أمام الملك، ولكنهم فعلوا ذلك سخرية منه، مثلما سخر هيرودس أنتيباس منه بطلبه منه إجراء معجزة على

سبيل التسلية، ذلك قبل أن يضع عليه ثوبًا من أرجوان على سبيل السخرية
أيضًا، مثلما سخر الرومان منه بوضع لافتة مكتوب عليها: «ملك
اليهود»...

+ « صرْتُ... أُغْنِيَهُ لَهُمْ (تلاوتهم) النهار كُلُّهُ»: عانى السيد المسيح
كثيرًا من الآلام النفسية، لا سيما ليلة الجمعة ونهارها، ما بين المحاكمات
الدينية والمدنية، وصراخ الشعب، واستهزاء الجنود. وأمّا تعبير "صرت
أغنية لهم" فيُقصد به "الهجو"، مثلما نسمع عن قصائد الهجو مقابل قصائد
المدح. وهناك فرق بين أغنية لشخص أو أغنية على شخص (وفي الأدب
الشعبي يُقال: "يعني عليه" أو يخدعه ويسخر منه). هذا فعله الجند وبعض
اليهود عندما كانوا يجثون له سخرية: «وَصَفَرُوا إِكْلِيلاً مِنْ شَوْكٍ وَوَضَعُوهُ
عَلَى رَأْسِهِ، وَقَصَبَةً فِي يَمِينِهِ. وَكَانُوا يَجْثُونَ قُدَّامَهُ وَيَسْتَهْزِئُونَ بِهِ قَائِلِينَ:
السَّلَامُ يَا مَلِكَ الْيَهُودِ!» (متى ٢٧: ٢٩).

+ «إِنَّهُ مِنْ إِحْسَانَاتِ الرَّبِّ أَنَّنَا لَمْ نَفْنِ»: بينما ذهبت نفس الرب يسوع
إلى الجحيم لتخلص المأسورين، كان الجسد في القبر ولكنه لم يفسد (لَمْ
يَفْنِ)، إذ أن اللاهوت مرتبط بكل منهما فلم يفارق أيًا منهما: «لَأَنَّكَ لَنْ تَتْرَكَ
نَفْسِي فِي الْهَآوِيَةِ وَلَا تَدَعُ قُدُّوسَكَ يَرَى فِسَادًا» (أعمال ٢: ٢٧). بل أنه عندما

نزل المسيح إلى أقسام الارض السفلى، تزلزلت الأبواب وسقطت المتاريس،
وخلص الماسورين هناك.

ثم يأتي الحديث في المرثي عن الرجاء ...

+ «صَالِحٌ هُوَ الرَّبُّ لِلَّذِينَ يَتَرَجَّوْهُ. طَيِّبٌ هُوَ لِلنَّفْسِ الَّتِي تَطْلُبُهُ.
وتتوقَّعُ بِسُكُوتٍ خِلاصَ الرَّبِّ»: هذا يعطينا رجاءً وقت الضيق، فبعد الشدَّة
يأتي الفرج، وبعد الظلمة يشرق النور، وبعد الآلام تأتي القيامة: «لأنَّكُمْ
تحتاجونَ إِلَى الصَّبْرِ، حَتَّى إِذَا صَنَعْتُمْ مَشِيئَةَ اللَّهِ تَتَلَوْنَ المَوْعِدَ»
(عبرانيين ١٠: ٣٦). وفي كثير من المزامير يتحدث داود النبي عن خلاص
الرب واستجابته، في نفس الوقت الذي يبكي فيه ويشكو: «أَحْمَدُكَ لِأَنَّكَ
اسْتَجَبْتَ لِي وَصِرْتَ لِي خَلاصًا» (مزمو ١١٨: ٢١). كان طريق الآلام
أشبه بنفق طويل مظلم، ولكن نورًا خافتًا يظهر في نهايته، إنه الأمل
والرجاء «برأيتك تهديني، وَبَعْدُ إِلَى مَجْدٍ تَأْخُذْنِي» (مزمو ٧٣: ٢٤).

ثم يقول الرائي:

+ «جَيْدٌ لِلرَّجْلِ أَنْ يَحْمَلَ النِّيرَ مِنْ مُنْذُ صِبَايِهِ»: هكذا فعل السيد
المسيح الذي تألم منذ جاء إلى أرضنا، لقد جاء ليطلب ويخلص ما قد
هلك، وقد كلفه ذلك أن يتألم كثيرًا ويموت، وقد طلب منا الرب أن نحمل
نيره «احملوا نيري عليكم... لأنَّ نيري هَيِّنٌ وَجَمَلِي خَفِيفٌ» (متى ١١: ٢٩،

٣٠). ولكن النير هنا إشارة واضحة للصليب الذي حمله الرب عنا فأزال
اللعنة بالصليب، ليس ذلك فحسب، وإنما كانت معاناة المسيح وآلامه قد
بدأت منذ كان جنينًا، حيث ارتحلت أمه مع يوسف النجار إلى بيت لحم
وهو ما يزال في بطنها ليولد في مذود، وتستمر رحلة آلامه النفسية حتى
الموت على الصليب، ومن ثمّ فكل من أراد ان يتبع المسيح عليه أن يحمل
الصليب «وَدَعَا الْجَمْعَ مَع تَلَامِيذِهِ وَقَالَ لَهُمْ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ وَرَائِي فَلْيُنْكِزْ
نَفْسَهُ وَيَحْمِلْ صَلِيبَهُ وَيَتَّبِعْنِي» (مرقس ٨: ٣٤).

.....

إرميا والمسيح:

يوصف إرميا بالنبي الباكي، وقد بكى بالفعل على أورشليم وراثها
قائلًا: «يا لَيْتَ رَأْسِي مَاءٌ، وَعَيْنَيَّ يَنْبِوْعُ دُمُوعٍ، فَأَبْكِي نَهَارًا وَلَيْلًا قَتَلَى بِنْتِ
شَعْبِي» (إرميا ٩: ١)، وبكى السيد المسيح أيضًا على أورشليم: «وفيما هو
يَقْتَرِبُ نَظَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَبَكَى عَلَيْهَا قَائِلًا: إِنَّكَ لَوْ عَلِمْتَ أَنْتِ أَيْضًا، حَتَّى
فِي يَوْمِكَ هَذَا، مَا هُوَ لَسَلَامِكَ! وَلَكِنْ الْآنَ قَدْ أُخْفِيَ عَنْ عَيْنَيْكَ» (لوقا ١٩:
٤١، ٤٢)؛ وهكذا بكى كلاهما على أورشليم. كان إرميا النبي يعرف كم
سيحل من دمار على أورشليم، حيث يُسبى الشعب وتتدمر المدينة وتصبح
خرابًا، وهكذا في المقابل نبّه السيد المسيح اليهود قائلًا: «فإنّه ستأتي أيامٌ
ويُحِيطُ بِكَ أَعْدَاؤُكَ بِمِترَسَةٍ، وَيُحْدِقُونَ بِكَ وَيُحَاصِرُونَكَ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ،

وَيَهْدِمُونَكَ وَبَنِيكَ فِيكَ، وَلَا يَتْرُكُونَ فِيكَ حَجْرًا عَلَى حَجْرٍ، لِأَنَّكَ لَمْ تَعْرِفِي
رَمَانَ افْتِقَادِكَ» (لوقا ١٩: ٤٣، ٤٤).

وقال إرميا النبي متنبئاً عن المسيح: «وَأَنَا كَحَرْوَفٍ دَاخِنٍ يُسَاقُ إِلَى
الدَّبْحِ، وَلَمْ أَعْلَمْ أَنَّهُمْ فَكَّرُوا عَلَيَّ أَفْكَارًا، قَائِلِينَ: لِنُهْلِكَ الشَّجَرَةَ بِتَمْرِهَا،
وَنَقْطَعُهُ مِنْ أَرْضِ الْأَحْيَاءِ، فَلَا يُذَكَّرُ بَعْدَ اسْمِهِ» (إرميا ١١: ١٩)، وهكذا
أيضاً تنبأ إشعياء النبي عن السيد المسيح: «ظَلِمَ أَمَا هُوَ فَتَدَلَّلَ وَلَمْ يَفْتَحْ
فَاهُ. كَشَاةٍ تُسَاقُ إِلَى الدَّبْحِ، وَكَعَجَبَةٍ صَامِتَةٍ أَمَامَ جَارِيهَا فَلَمْ يَفْتَحْ فَاهُ»
(إشعياء ٥٣: ٧). وهو ما حدث مع السيد المسيح في صمته أثناء
المحاكمات، وتعرضه للذل دون أن يدافع عن نفسه، حتى أن بيلاطس
نفسه تعجب من صمته أمام جميع الاتهامات.

وبينما تكلم إرميا النبي عن ترك الشعب للينبوع الحي قائلاً: «لَأَنَّ
شَعْبِي عَمِلَ شَرًّا: تَرَكُونِي أَنَا يَنْبُوعَ الْمِيَاهِ الْحَيَّةِ، لِيَنْقُرُوا لِأَنْفُسِهِمْ أَبَارًا،
أَبَارًا مُشَقَّقَةً لَا تَضْبُطُ مَاءً» (إرميا ٢: ١٣)، هكذا قال السيد المسيح للمرأة
السامرية: «كُلُّ مَنْ يَشْرَبُ مِنْ هَذَا الْمَاءِ يَعْطَشُ أَيْضًا. وَلَكِنْ مَنْ يَشْرَبُ
مِنَ الْمَاءِ الَّذِي أُعْطِيهِ أَنَا فَلَنْ يَعْطَشَ إِلَى الْأَبَدِ، بَلِ الْمَاءُ الَّذِي أُعْطِيهِ
يَصِيرُ فِيهِ يَنْبُوعَ مَاءٍ يَنْبَعُ إِلَى حَيَاةٍ أَبَدِيَّةٍ» (يوحنا ٤: ١٣، ١٤).

.....

إرميا والمسيح والجُب:

أُلقي إرميا في الجب ولكنه خرج سليما: «فأخذوا إرميا وألقوه في جُبِ
مَلَكِيَا ابنِ المَلِكِ، الَّذِي فِي دارِ السَّجْنِ، ودَلَّوْا إرميا بِجِبَالِ. وَلَمْ يَكُنْ فِي
الجُبِ ماءٌ بل وحلٌّ، فغاصَّ إرميا فِي الوَحْلِ» (إرميا ٣٨:٦)، وفي المراثي
يؤكد على ذلك قائلا: «فَرَضُوا فِي الجُبِّ حَيَاتِي وأَلْقُوا عَلَيَّ حِجَارَةً»
(مراثي ٣:٥٣)، وهكذا السيد المسيح أُلقي فِي القبر (مثلا أُلقي يونان النبي
- والذي كان يشير إليه - فِي بطنِ الحوت). وكما خرج كل من يونان
وإرميا سالمين ونجيا من الموت، هكذا قام الرب من بين الأموات ظافرا، إذ
لم يكن ممكنا أن يُمسك منه.

.....

إننا نرثي أنفسنا فيه، ونفخر أننا ننتسب إليه، ونقرأ ونرتل ألقانه
وأخباره بعدوبة وتأثر وحياء. إن المراثي فِي ذلك اليوم تعكس الوقار الذي
تتناول به الكنيسة قضية موت المسيح ودفنه، مُقدِّمة له اعتذارا نبيلًا عما
تحمله وكان فِي الحقيقة استحقاقنا نحن. وهي تأتي فِي نهاية يوم الجمعة
الطويلة لتضفي على المشهد وقارًا، وتصهر الشعب كله فِي رثاء راقٍ
ليسوع المصلوب عنا، وكأنها أيضًا مشاركة للنسوة المخلصات اللاتي تبعنه
حتى القبر.

رَشْمُ عِلَامَةِ الصَّلِيبِ

للمسيحية رموز كثيرة تتجاوز العشرة، منها الصليب، والسمكة، والهلب، والطاووس، والنسر، والكرمة، والسنبله، والراعي، وغيرها، ولكن أصبح الصليب رمزًا للمسيحية منذ صرّح السيد المسيح بأن على من يتبعه أن يحمل صليبه، وكذلك يفتخر القديس بولس بصليب المسيح، وصرّح الرب يسوع أن علامة ابن الإنسان سوف تظهر في السماء عند المجيء الثاني «وحيثُ تظهَرُ عِلَامَةُ ابنِ الإنسانِ في السماء» (متى ٢٤: ٣٠)، ويؤكد يوحنا الحبيب في مدخل سفر الرؤيا. ويفسّر الآباء مثل القديس يوحنا ذهبي الفم والقديس كيرلس الكبير، أنها علامة الصليب، مثلما ورد في سفر النشيد «وَعَلَّمُهُ فَوْقِي مَحَبَّةً» (نشيد ٢: ٤).

يقول القديس يوحنا ذهبي الفم: "كما ان ملاك النعمة أهلك جميع أبكار المصريين ولم يهلك الموسومين بدم خروف الفصح، فأَيُّ شيء يوضع عليه صليب الرب لا يقترب إليه المُفْسِد". وجاء في دائرة المعارف الكتابية أن المسيحيين الأوائل كانوا يتعارفون برشم علامة الصليب. ويقول القديس أمبرسيوس: "لا تقوى الكنيسة أن تقوم دون الصليب، كما لا تقدر السفينة أن تبحر دون سارية".

هذا ويرجع استعمال رشم الصليب إلى الرسل، فإنهم أمروا أن نرشم على جباهنا علامة الصليب بإيمان قلبي في كل حين ليهرب الشيطان منا، تمامًا كما جعل موسى دم خروف الفصح علامة على بيوت الإسرائيليين، فلم يضرب الملاك المهلك أبقارهم كما ضرب أبقار المصريين. والآثار والتاريخ يشهدان أن المسيحيين الأوائل كانوا يعلقون في أعناقهم صلبانًا...

عندما بدأ المؤمنون في رشم علامة الصليب منذ العصر المسيحي الأول، كان على الجبهة فقط، بالأصبع كاملة، ثم بضم الأصابع بحرف اليوتا على الجبهة فقط أيضًا مرة واحدة أو ثلاث مرات، وهو ما ذكره التقليد الرسولي، والعلامة أوريجانوس، والعلامة ديديموس الضرير، والقديس يوحنا ذهبي الفم، والقديس كيرلس الأورشليمي، والقديس باسيليوس الكبير.

ثم بهذه التركيبة (أي ضم الاصبع) على الجبهة والبطن والكتف الشمال ثم اليمين، بينما اعتادت الكنيسة اليونانية أن ترشم الصليب من اليمين إلى الشمال مُعتبرة أن المسيح هو الذي يرشم الإنسان وليس الإنسان يرشم نفسه.

وفي وقت لاحق بدأ المؤمنون في رسمه (وشمه) على جباههم وأيديهم وبعض أجزاء من الجسد، ثم تعليقه على الصدور. وهو أمر سابق لما أمر به لاحقًا بعض الولاة العرب، سواء بحمل الصليب الثقيل في الأعناق كنوع

من العقاب والإذلال، أو كنوع من التمييز عن المسلمين، أو كلا الأمرين معًا.

يقول العلامة أوريجانوس (١٨٥-٢٤٥م): "إنها العلامة التي يضعها المسيحيون على جباههم، سواء قبل الصلاة، أو قبل قراءة الاسفار المقدسه". وهذا ما يؤكد القديس باسيليوس الكبير (٣٣٠-٣٧٩م) قائلاً: "تعلمنا من التقليد أن نرسم الصليب على جبهتنا وعلى سائر الأمكنة".

وهكذا يتضح أمامنا ان رسم الصليب كما نرسمه اليوم على الجبهة ثم القلب ثم الكتفين، هو تقليد قديم للغاية، ذلك لأن ما يذكره القديس أمبروسيوس (٣٣٩-٣٩٧م) ربما يشير إلى ذلك، فيقول: "نرسم الصليب على جبهتنا، ثم على قلبنا. نرسمه على جبهتنا حتى نعترف علناً بالمسيح، وعلى قلبنا حتى نظل نحبه، ونرسمه على ذراعنا حتى يكون عملنا له (لمجده)".

ولكن استقر رسم الصليب على الجبهة فالقلب فالكتف الشمال ثم اليمين منذ القرن السادس تقريباً...وأما الذين اعتادوا رسمه على الجبهة فقد فعلوا ذلك افتخارًا بالمسيح المصلوب، ليدلوا على أن الصليب هو عنواننا، ولولاه لهلكنا «وَأَمَّا مِنْ جِهَتِي، فحاشا لي أن أفنجرَ إلا بصليبِ رَبِّنا يَسوعَ المَسيحِ» (غلاطية ٦: ١٤). وأما رسمه على الفم فلكي يتقدس وينطق بكل ما يليق وما هو حق وشهادة. وعلى الصدر ليحفظ كل ما في الداخل.

والصليب هو فاتحة كل شيء وكل عمل وكل مكان... بدء الصلاة وبدء العمل وعند التقديس، وعند الدخول والخروج، وعند الطعام، وعند الخوف، وعند التعجب يرشمه الناس (متسائلين!).

وعند رسم الصليب نقدم الإيمان الثالوثي، فهو يعلن الأب والابن والروح القدس، ثم يؤكد أن الثلاثة هم إله واحد، وأمّا الختام فهو: "أمين"، وهي لفظة تعني التصديق أو الحق أو التأمين. ويرى البعض أنه عند رسم الصليب وعندما تضم ثلاثة من الأصابع معاً، فهي تشير إلى اتحاد الاقانيم، وعندما تضم أصبعين أحدهما إلى الآخر فإن ذلك يشير إلى اتحاد الطبيعتين معاً في التجسد.

إن أول ما يتلقنه الأطفال من والديهم أو من الإشبين هو رسم علامة الصليب، وفيها التثليث والتوحيد وشرحه، إذ يحفظون الثلاثة أقانيم ثم يؤكدون على الوجدانية "باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين.

ونحن نعلم أولادنا رسم الصليب عند النوم وعند الاستيقاظ، لا ذواتهم فقط وإنما حولهم من كل جهة، لطرد كل فكر رديء وكل روح شرير، فإن الشيطان يزعج جداً من علامة الصليب لدرجة أن آباء البرية ينصحون الشخص برسم ذاته، لا ما يراه أمامه من مناظر، لئلا يهيج الشيطان الذي يذكره رسم الصليب بهزيمته وموت الموت وخلص الإنسان. ويرسم الصليب كذلك على الطعام وعلى الثياب والكتب وقبل الحديث وغيرها.

كذلك فإن رشم علامة الصليب فيه اعتراف بموت الرب عنا على الصليب، علامة الصليب جعلت موت المسيح ليس قصة تاريخية بل حقيقة حاضرة دائماً.

قال الأب بولس البوشي (القرن الثالث عشر): "رأيت أحد الإخوة مرّة وهو ملتهب بنار الحنق، وكأنه تحوّل إلى سبع، ولكنه ما أن رشم ذاته بعلامة الصليب حتى سكن غضبه، وكأن نزل عليه ندى السماء، وصار إلى التواضع. ولمّا سألته قال لي: إن شيخاً من برية أنبا مقاره علّمه أن يتذكر موت المسيح كلما اشتعل غضبه، وأن يرشم ذاته بالعلامة المحيية، لأنها تجلب المحبة والصفح إلى القلب، وأنه منذ أن أطاع معلّمه وهو يتقدم باستمرار في التغلب على نار الغضب، لأنها تبرد برشم علامة الصليب".

ويقول القديس الأب يوحنا من كرونستادت: "إن الشياطين ترتعب من منظر الصليب، وحتى من مجرد الإشارة به باليد، لأن السيد المسيح له المجد ظفر بالشيطان وكل قواته ورئاساته على الصليب، وجردهم من رئاستهم وفضحهم علناً. فصارت علامة الصليب تذكيراً لهم بالفضيحة، وإشارة إلى العذاب المزمع أن يُطرحوا فيه".

وفي قصة لساحر اصطحب معه شخصاً إلى مكان فيه الشيطان، ولما سأل الأخير الساحر: "مَنْ هذا؟" قال الساحر: "هذا عبدك". وهنا التفت الشيطان إلى ذلك الانسان وسأله باهتمام: "أنت عبدي؟" فأجاب

الرجل بأن رشم ذاته بعلامة الصليب قائلاً: "بل أنا عبد الآب والابن والروح القدس". وهنا سقطت المصابيح وانقلبت الكراسي وغاص المكان في ظلام واضطراب.

وفي قصة أخرى عن الشيطان وكان مجتمعاً في القفر مع اعوانه، وقد أخبروه بأن هناك شخصاً نائماً في المنطقة، ولما أمرهم بإحضاره يستطيعوا رغم محاولاتهم المتكررة، ولما تعجب منهم رئيسهم اعترفوا بأنهم لم يستطيعوا الاقتراب منه بسبب أنه رشم علامة الصليب حوله من كل ناحية قبل أن ينام، فلما رأى ذلك الشخص الذي روى القصة وكان وثنيًا، تعمّد ثم ترهّب.

ونقرأ في سير الاباء كيف أنهم عندما يضطرون إلى النوم في البرية كانوا يرسمون دائرة بالعصا حولهم ثم يرشمون علامة الصليب على محيطها، فلا يقترب عندئذ منهم اي شيطان ولا وحش ولا زواحف.

ويقول العلامة ترتليانوس (١٥٥-٢٢٥) إن المسيحيين اعتادوا على رشم علامة الصليب قبل كل عمل للدلالة على أن هذا العمل هو لوجه الله ولمجد اسمه: "في جميع أعمالنا نحن المسيحيين، حين ندخل ونخرج، حين نلبس الثياب، أو نجلس إلى المائدة، أو نستلقي على السرير... نرسم إشارة الصليب على جباهنا". ويتابع قوله مؤكِّدًا بأن هذه العادة "لم تأمر بها الكتب المقدسة، لكن التقليد يعلمها، والعادة تثبتتها، والإيمان يحفظها".

ويرى القديس يوحنا فم الذهب أنه كما كانت علامة الصليب على أبواب العبرانيين فلم يؤذهم شيء، هكذا علامة الصليب. ويقول: "اصنع هذه العلامة عندما تأكل وعندما تشرب وعندما تجلس، عند نومك وعند نهوضك، عندما تتكلم وعندما تنتزه، وبوجيز العبارة ارمس إشارة الصليب عند كل عمل، لأن المسيح الذي صُلب هنا على هذه الأرض هو في السماوات. فإنه لو كان صُلبَ وقُبرَ واستمر في القبر لكنا نخجل منه، ولكن الواقع أن الذي صُلبَ على الجلجلة قد صعد إلى السماوات."

وقد أحب المسيحيون الصليب أيما حب، وكلما سخر اليهود واليونانيون منه كلما أحبوه وعانقوه بشدة، ورفعوه فوق منارات وقباب كنائسهم، وأمسكوا به في أيديهم، وجعلوه وحدة أساسية في عمارتهم وزخارفهم. وفي القديس الإلهي يرشم الكاهن الصليب على أواني المذبح وعلى ملابس الخدمة وعلى الخبز والخمر مرات عديدة، ولكن ما أن يتم التحول حتى يكف الكاهن عن رشم الصليب عليهما إذ صارا جسد ودم الرب الأقدس.

ولعلنا نتذكر هنا كيف أن الشهيد مار جرجس رشم علامة الصليب بيده على كأس السم فلم يؤذه، فلما قيدوا يديه خلفه ليمنعوه من ذلك رشمه بالإيماء بوجهه فنجأ أيضًا. والقديس مرقس الشهيد الذي سُفِكت دماؤه في بوش قال لهم بالعربية: "حلوني لأرشم علامة سيدي"، فلما حلوه رشمَ

الصليب بأظافره على جبهته، وسال دمه، فقال: "الآن فقط يرضى عني سيدي لأنني كنت أشتهي الحريق، بل الصلب حتى تكون أوجاعي أكثر"، وتقدّم بقوة العلامة نحو النار فرفعته قريباً للمخلص.

ونرشمه بهدوء على أوراق الأسئلة، وكذلك نرشمه بالزيت على المرضى. ويرشم به الكاهن الشعب عندما يباركهم أثناء القداس أو عند انصرافهم. ونرشمه عند كل مرة يُذكر فيها الثالوث، والمجد، والسجود، والانحناء، وكلما مررنا أمام كنيسة أو أب كاهن وغيرها.

ويقول القديس مار أفرام السرياني "إن الصليب هو الخشبة التي صنعها النجار لنعبر بها من النار إلى الحياة الأبدية"، ثم يردف قائلاً: "دع علامة الصليب الحي تدمغ كل أفعالك. لا تخرج من باب منزلك دون أن ترسم نفسك بالصليب. لا تتسّ علامة الصليب قبل الأكل أو الشرب، أو عندما تذهب إلى المنام، أو عند تواجدك في البيت، أو لدى ذهابك في رحلة. فليست هناك من عادة تُفصّل عليها أو تُقارن بها. وليكن الصليب إذاً مثل حائط يحميك، يحوِّط كافة أفعالك. وعلمها لأطفالك ليتعلموا هذه العادة بجد".

يقول القديس بولس البوشي: "لا ترشم ذاتك بعجلة وتسرع، بل ليكن قلبك مع الكلمات والحركة. تتكّر الأب الذي أحبّك، وبذل وحيدته عنك، والروح الذي قدسك. اخشع بروحك نحو السيد؛ لأنه - برشم الصليب -

تتذكّر معموديتك التي هي أول الخلاص والموت عن العالم والحياة للبر.
فعندما ترشم ذاتك تذكّر أنّ الذين اعتمدوا للمسيح قد لبسوا المسيح. ليسوا
بعد تحت أهواء الخطية وسلطان الجسد؛ لأن الذين هم للمسيح يسوع قد
صلبوا الأهواء مع الجسد".

ونردّد في أسبوع الآلام وعيدي الصليب والجنازات: "يا من صُلب على
الصليب، إسحق الشيطان تحت أقدامنا".

مريم المجدلية

(متى ٢٧: ٥٦، ٦١؛ ٢٨: ١؛ مرقس ١٥: ٤٠، ٤٧؛ ١٦: ١-١٩؛

لوقا ٨: ٢٤؛ ١٠: ١٩؛ يوحنا ١٩: ٢٥؛ ٢٠: ١-١٨)

مريم المجدلية هي أكثر شخصية نسائية تكلم عنها البشيريون في الأناجيل بعد السيدة العذراء، وقد عُرفت بالمجدلية تمييزاً لها عن المريمات الباقيات، فهي من قرية مجدل (ومعناها برج) التي تقع على شاطئ بحر الجليل، وأشتهرت القرية بصناعات مختلفة مثل الصوف، وبناء السفن، وصيد السمك وتمليحه، والزراعة، كما عُرف عن البلدة أن سكانها كانوا متحررين على نحو ما.

كانت مريم على ما يبدو من عائلة كبيرة شهيرة، حيث ذكرها القديس لوقا قبل الأخريات «وَبَعْضُ النِّسَاءِ كُنَّ قَدْ شَفِيْنَ مِنْ أَرْوَاحٍ شَرِيْرَةٍ وَأَمْرَاضٍ: مَرِيْمُ الَّتِي تُدْعَى الْمَجْدَلِيَّةَ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا سَبْعَةُ شَيَاطِيْنَ، ٣ وَيُوْنَا امْرَأَةً خَوْزِي وَكَيْلِ هِيْرُوْدَسَ، وَسَوْسَنَةَ، وَأَخْرُ كَثِيْرَاتٌ كُنَّ يَخْدِمْنَهُ مِنْ أَمْوَالِهِنَّ» (لوقا ٨: ٢-٣).

ورغم أن السيد المسيح صنع الكثير من المعجزات، إلا أن القليل من الذين شفوا هم الذين تبعوه على نحو المريمات. ولقد وجّه الرب ذات مرة عتاباً بقوله: «أليس العشرة قد طهروا؟ فأين التسعة؟» (لوقا ١٧: ١٧). هذا

وقد سمحت ظروف مريم المجدلية العائلية لها، بأن تترك بيتها ومدينتها لتتبع المسيح حيث لم تكن متزوجة. وقد حاول البعض تفسير إخراج الشياطين السبعة منها بأنه شفاءها من الخطية، حيث كانت خاطئة رديئة السيرة، ولكن لا يوجد سند حقيقي لذلك.

وبحسب المصادر المتاحة فقد كانت مريم شابة تتمتع بجمال شديد، سيدة مجتمع، غنية جداً، قوية الشخصية، لبقة تُحسن الحديث، حيث يظهر ذلك من الأخبار المُتناقلة عنها حين ذهبت إلى روما وتقابلت مع طيباريوس قيصر وعرضت عليه هناك قضية المسيح والمسيحيين، وتأثر طيباريوس وأمر بعدم التعرض للمسيحيين. كما ظهرت قوة شخصيتها في تواجدها في دار الولاية حيث تسنى لها مشاهدة المحاكمات، وسمعت الرؤساء الدينين يطالبون ببلاطس بقتله، وذهابها كذلك والظلام باقٍ إلى القبر في جراً تعوز الكثير من الرجال، ووجودها قبل ذلك بجوار الصليب في حين هرب الكثير من الأخصاء.

إنفاقها على المسيح من أموالها:

قامت مريم مع نساء أخريات بالإنفاق على السيد المسيح وتعضيد الصندوق الذي كان يهودا يسرق ما فيه، وقد حذا حذو هذه المرأة الفاضلة الكثير من القديسات اللائي فحن بيوتهن للمبشرين مثل ليديا وبريسكلا وزوجها أكيليا، وبيت فليمون وأنيسيفورس. وفي التاريخ اللاحق نقرأ عن القديسات اللائي عضدن أوريجانوس وجيروم، وقديسات بنين أديرة وكنائس مثل القديسة ميلانية والقديسة باولا والملكة هيلانة وغيرهن كثيرات.

ربما لم يكن هؤلاء المريمات يستطعن القيام بعمل تبشيري، ولكن قلوبهن وهي ممتلئة بالمحبة، لم يجدن وسيلة سوى تسخير مالهن لخدمة الرب ورساله، مَثَلهن الآن مَثَل الذين ينفقون على الكنائس وعلى الخدمة دون أن يعرفهم أحد، فبينما قال أحدهم: «ليس لي فِضَّة ولا ذَهَبٌ، ولكن الذي لي فإياه أُعطيك» (أعمال ٣: ٦)، ومن ثمَّ صلى للمُقعد فشفاه، والآخَر يقول: "ليس لي مواهب شفاء أو تعليم، ولكن أعطيك من مالي ما يعينك في خدمتك".

هذا وتنتمي المجدلية إلى مجموعة النساء اللاتي تبعن السيد من الجليل وبقيتهن في أورشليم لخدمته «وكانت هناك نساءً كثيرات يَنْظُرْنَ مِنْ بَعِيدٍ، وَهُنَّ كُنَّ قَدْ تَبِعْنَ يَسُوعَ مِنَ الْجَلِيلِ يَخْدِمْنَهُ، وَبَيْنَهُنَّ مَرِيَمُ الْمَجْدَلِيَّةُ، وَمَرِيَمُ أُمُّ يَعْقُوبَ وَيُوسَى، وَأُمُّ ابْنَيْ زَبْدِي» (متى ٢٧: ٥٥؛ ٢٨: ١؛ مرقس ١٥: ٤٠).

هكذا كان مع السيد المسيح تلاميذه الاثنا عشر، وكان من خلفهم كثيرون يتبعون يسوع للنهل من تعليمه، وهم بخلاف الجموع الكثيرة المذكورة في البشائر، حيث يمكن تمييزهم من واقعة تعرُّ البعض في مسألة الجسد والدم «مَنْ هَذَا الْوَقْتِ رَجَعَ كَثِيرُونَ مِنْ تَلَامِيذِهِ إِلَى الْوَرَاءِ، وَلَمْ يَعُودُوا يَمْشُونَ مَعَهُ» (يوحنا ٦: ٦٦). ومثل هؤلاء كانت هناك كتيبة ضخمة من النساء اللاتي يقمن بخدمات مساعدة، وبهذا يكون السيد المسيح أيضًا

قد أسس نظام الخادِماَت والمُكْرَساَت على نحو ما، وهو الأمر الذي ظهر لاحقًا في العصر الرسولي وفي الكنائس الأولى.

مريم عند الصليب:

كان الحب الشديد الذي للرب يسوع في قلب مريم قد تخطى حواجز الخوف سواء من البشر أو الأشباح، فبينما هرب التلاميذ ولم يبق سوى يوحنا ومريم العذراء، كانت المجدلية في مقدمة الذين يتابعون الصلب والدفن «وكانت أيضًا نساءً يَنْظُرْنَ مِنْ بَعِيدٍ، بَيْنَهُنَّ مَرْيَمُ الْمَجْدَلِيَّةُ، وَمَرْيَمُ أُمُّ يَعْقُوبَ الصَّغِيرِ وَيُوسَى، وسالومة» (مرقس ١٥: ٤٠).

وكانت في الغالب أيضًا من بين النسوة اللائي تبعن يسوع وهو حامل الصليب يبكين وينحن ويلطمن وجوههن، وفي قول السيد لهن "يا بنات اورشليم" يقصد أيضًا الأمة اليهودية كلها (بما فيها الجليل التي منها المجدلية وأخريات)، فقد انضممن إلى النساء اللائي من اورشليم أساسًا.

إن دموع المجدلية في رحلة الصلب، وأمام الصليب، وعند القبر وهي تبكي وعيناها حمران، قد ألهمت الكثير من الفنانين، ومن هنا أُشْتُقَّت الكلمة الإنجليزية (maudlin) وتعني الجياش بالعاطفة إلى حد الإسراف في البكاء، كما توجد اثنتان من الكليات باسم المجدلية في أكسفورد وكامبردج، حيث تتطق أيضًا (مودلين).

أما بخصوص الحنوط والتحنيط، فيبدو أن عملية التحنيط لم تكن قد تمت بإتقان كالعادة بسبب ضيق الوقت، وقد اعتبر السيد المسيح أن سكب الطيب في بيت سمعان كان استباقاً لدفنه وتكفينه (فَعَلْتُ هَذَا لَتَكْفِينِي)، كذلك ذهاب المريمات فجر الأحد للقيام بهذا الواجب يؤكد أن جسد الرب لم يُكفَّن كما يجب.

فهل كان الذهاب للقبر لأيام متتالية وإلقاء بعض الحنوط والأطياب على أبواب القبور عادة؟

اشترت مريم الأطياب باعتبارها أغناهن مالا وأغناهن حبا للسيد بعد مريم أمه: «وَبَعْدَمَا مَضَى السَّبْتُ، اشْتَرَتْ مَرْيَمُ الْمَجْدَلِيَّةُ وَمَرْيَمُ أُمُّ يَعْقُوبَ وسالومة، حَنُوطًا لِيَأْتِيَنَّ وَيَدَهَّنَهُ. وِبَاكِرًا جِدًّا فِي أَوَّلِ الْأُسْبُوعِ أَتَيْنَ إِلَى الْقَبْرِ إِذْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ» (مرقس ١٦: ١، ٢).

عند القبر:

لم يكن باب أورشليم يفتح قبل صياح الديك، ولذلك خرجت المجدلية من بيتها والظلام باقٍ، وربما انتظرت حتى فُتِحَ باب المدينة والذي لم يكن يُفْتَحُ قبل انبثاق النور. وعندما يحدّد الكتاب أن زيارتها إلى القبر كانت عند الفجر، فهذا من جهة وصولها، ولكن كيف لامرأة أن تخرج في هذا الوقت متجهة إلى القبر، ظلام، وأشباح، وحراس أبواب المدينة، وحراس القبر (ولا شك أنها رأتهم وكم هم مرعبين عندما كانت تنظر القبر)، وغالبًا ما كانت بعض النسوة الأخريات على موعد معها للذهاب معًا، ولكن واضح أنها

سبقت ثم لحقت بها الأخباريات بعد ذلك، والدليل أنهن كن جماعة هو قول
المجدلية للقديسين بطرس ويوحنا: "أخذوا السيد ولسنا نعلم أين وضعوه":
«فَرَكَصَتْ وَجَاءَتْ إِلَى سِمَعَانَ بُطْرُسَ وَإِلَى التِّلْمِيذِ الْآخَرَ الَّذِي كَانَ يَسُوعُ
يُحِبُّهُ، وَقَالَتْ لَهُمَا: أَخَذُوا السَّيِّدَ مِنَ الْقَبْرِ، وَلَسْنَا نَعْلَمُ أَيْنَ وَضَعُوهُ!»
(يوحنا ٢٠: ٢). أمّا القديس متى فيقول: «وَبَعْدَ السَّبْتِ، عِنْدَ فَجْرِ أَوَّلِ
الْأُسْبُوعِ، جَاءَتْ مَرْيَمُ الْمَجْدَلِيَّةُ وَمَرْيَمُ الْآخَرَى لَتَنْتَظِرَا الْقَبْرَ» (متى ٢٨: ١).
كما كانت تعول لهم من جهة من يدرج الحجر لهم عن باب القبر (كان
ثقيلاً خوفاً من عبث الحيوانات والوحوش بالأجساد المسجاة بالداخل)،
ولكنها وجدته مُدَحْرَجًا والقبر خالياً! وربما ظنت أن البستاني - بالاتفاق مع
الرامي ونيقوديموس - قد نقله، ولكن كيف ذلك؟ وأين الحراس؟ هل سُرق..
هل قام..؟! لقد كانت في حيرة ودهشة..

وعندما تحدث معها الملاكان لاحظت رجة عليهما فالتفتت إلى
الخلف، ورأته ولكنها لم تعرفه. وعرفها بنفسه، وحاولت الإمساك به بسبب
فرحتها وحبها، ولكنه عاتبها ثم طمأنها، ثم كلفها بأن تركز بقيامته، ومن
ثم أصبحت أول كارزة بالقيامة، وذلك في الحقيقة كان مكافأة لها «فجاءت
مَرْيَمُ الْمَجْدَلِيَّةُ وَأَخْبَرَتِ التَّلَامِيذَ أَنَّهَا رَأَتْ الرَّبَّ، وَأَنَّهُ قَالَ لَهَا هَذَا»
(يوحنا ٢٠: ١٨). ويسمى التقليد لا سيما هيبوليتس "رسولة الرسل" لأنها
بشرتهم بالقيامة.

المجدلية في التاريخ اللاحق:

ذُكرت المجدلية أربعة عشرة مرة في الأناجيل، مع نسوة أخريات ولكن في مقدمتهن، وفي المرات الخمس التي ذُكرت وحدها ارتبطت بموت الرب وقيامته. ولاشك أنها كانت موجودة مع الرسل في العلية عند حلول الروح القدس على التلاميذ مع ١٢٠ نفسًا (أع:١٤).

في سنة ١٣٢٤م أقامت الكنيسة الكاثوليكية بيتًا أطلقت عليه "بيت المجدلية" بهدف إنقاذ النساء والفتيات الساقطات (مما أوحى لكثيرين بأن المجدلية كانت فاسدة الأخلاق أولًا)، وهناك لوحة رائعة للفنان روبنز Peter Paul Rubens اسمها "نزول الصليب" فيها مريم المجدلية وزوجة كليوباس يقمان المساعدة ليوسف ونيقوديموس عند دفن جسد يسوع المسيح.

وجاء في التقليد أنها ذهبت مع القديسة مريم العذراء إلي أفسس وهناك تتيحت لاحقًا، وقد نُقلت رفاتها فيما بعد إلى القسطنطينية سنة ٨٨٦م. ويؤكد المؤرخ الروماني جريجوري أسقف تورز (في القرن السادس) هذا التقليد الكنسي الخاص بانتقالها إلى أفسس ونياحتها هناك.

وكتاب أبوكريفي عن مريم المجدلية يصورها الأكثر حبًا لله المخلص، وأنها تعرف الأسرار أكثر من بقية اللاتي تبعنه من النساء.

كنيسة المجدلية:

بناها القيصر ألكسندر الثالث سنة ١٨٨٥م (ألكسندر رومانوف الثالث ١٨٤٥ - ١٨٩٤م، قيصر وإمبراطور روسيا السابع عشر)، عُرف باسم "صانع السلام"، وقد شيد الكنيسة المذكورة تخليدًا لذكرى والدته، وذلك على الطراز المسكوفي، وكان يزور القدس من الروس حوالي ٢٠٠ ألف حاج. وكانت تحيط بالكنيسة الأشجار، ولها قباب مذهبة تطل على القدس القديمة، وقد تم تدشينها سنة ١٨٨٨م بحضور سيرجي ألكسندروفيتش شقيق القيصر، وهناك يحتفلون بالمجدلية في ٢٢ يوليو من كل عام. ثم أُعيد تدشينها من جديد في ٢٦/٨/٢٠٠٨ من قبل أساقفة الموارنة بلبنان. بركة صلاة القديسة مريم المجدلية فلتكن معنا آمين.

كنيسة القديسة مريم المجدلية بالقدس

لماذا رفض اليهود السيد المسيح

«وقال لهم: هذا هو الكلام الذي كَلَّمْتُمْ بِهِ وأنا بَعْدُ معَكُمْ: أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَتِمَّ جَمِيعُ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَنِّي فِي نَامُوسِ مُوسَى وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْمَزَامِيرِ» (لوقا ٢٤: ٤٤).

كان من المتوقع أن يكون اليهود هم أكثر الناس معرفة بالمسيح، فقد اختارهم الله له شعباً مقدساً منذ عهده مع ابراهيم، وكما قال عنهم القديس بولس: «أقولُ الصِّدْقَ فِي الْمَسِيحِ، لَا أَكْذِبُ، وَضَمِيرِي شَاهِدٌ لِي بِالرُّوحِ الْقُدْسِ: إِنَّ لِي حُزْنَ عَظِيمًا وَوَجَعًا فِي قَلْبِي لَا يَنْقَطِعُ. فَإِنِّي كُنْتُ أَوْدُّ لَوْ أَكُونُ أَنَا نَفْسِي مَحْرُومًا مِنَ الْمَسِيحِ لِأَجْلِ إِخْوَتِي أَنْسِبَائِي حَسَبِ الْجَسَدِ، الَّذِينَ هُمْ إِسْرَائِيلِيُّونَ، وَلَهُمُ التَّنَبُّيُّ وَالْمَجْدُ وَالْعَهْدُ وَالِاشْتِرَاعُ وَالْعِبَادَةُ وَالْمَوَاعِيدُ، وَلَهُمُ الْآبَاءُ، وَمِنْهُمْ الْمَسِيحُ حَسَبِ الْجَسَدِ، الْكَائِنُ عَلَى الْكُلِّ إِلَهَا مُبَارَكًا إِلَى الْأَبَدِ. آمِينَ.» (رومية ٩: ١-٥).

لقد عرفوا أن هناك مخلصاً سيأتي، وذلك منذ وُعد الإنسان الأول: «هُوَ يَسْحَقُ رَأْسَكَ، وَأَنْتِ تَسْحَقِينَ عَقِبَهُ» (تكوين ٣: ١٥)، وأن في نسل إبراهيم تتبارك جميع الأمم «وَأَمَّا الْمَوَاعِيدُ فَقِيلَتْ فِي إِبْرَاهِيمَ وَفِي نَسْلِهِ. لَا يَقُولُ: «وَفِي الْأَنْسَالِ» كَأَنَّهُ عَن كَثِيرِينَ، بَلْ كَأَنَّهُ عَن وَاحِدٍ: «وَفِي نَسْلِكَ» الَّذِي هُوَ الْمَسِيحُ» (غلاطية ٣: ١٦)، وأنه سيولد من عذراء «هُوَذَا الْعَذْرَاءُ تَحْبِلُ وَتَلِدُ ابْنًا، وَيَدْعُونَ اسْمَهُ عِمَّا نُوثِيلُ؛ الَّذِي تَفْسِيرُهُ: اللَّهُ مَعَنَا» (مت ١:

(٢٣)، وسيكون مولده في بيت لحم: «وَأَنْتِ يَا بَيْتَ لَحْمٍ، أَرْضَ يَهُوذَا، لَسْتِ الصُّغْرَى بَيْنَ رُؤَسَاءِ يَهُوذَا، لِأَنَّ مِنْكَ يَخْرُجُ مُدَبِّرٌ يَرَعَى شَعْبِي إِسْرَائِيلَ» (متى ٦: ٢)، وسيدخل دخوله الانتصاري راكبًا على أتان وجحش: «قُولُوا لابْنَةَ صِهْيُونَ: هَذَا مَلِكُكَ يَأْتِيكَ وَدِيْعًا، رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَجَحْشٍ ابْنِ أَتَانٍ» (متى ٢١: ٥)، بل أن كل من المزمور الثاني والعشرين والأصحاح الثالث والخمسين من سفر إشعيا يتحدثان بوضوح عن آلام الرب وموته وقيامته، كما أن رؤساء اليهود أكدوا لهيرونس مسألة ولادة الملك المسيح وشرحوا له النبوات المتعلقة بذلك، ولكن كما قال إشعيا النبي: «النَّوْرُ يَعْرِفُ قَانِيَهُ وَالْحِمَارُ مِعْلَفَ صَاحِبِهِ، أَمَّا إِسْرَائِيلُ فَلَا يَعْرِفُ. شَعْبِي لَا يَفْهَمُ» (إش ١: ٣)، بل أن السامرية كانت تعلم ذلك: «قَالَتْ لَهُ الْمَرَأَةُ: "أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ مَسِيًّا، الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْمَسِيحُ، يَأْتِي. فَمَتَى جَاءَ ذَاكَ يُخْبِرُنَا بِكُلِّ شَيْءٍ". قَالَ لَهَا يَسُوعُ: "أَنَا الَّذِي أَكَلِمُكَ هُوَ."» (يوحنا ٤: ٢٥، ٢٦).

ولكن فكرتهم عن المسيا الآتي اختلطت مع الوقت بعوامل سياسية واقتصادية وعرقية، وهكذا أصبحت فكرة ساذجة مشوهة، ومن هنا لم يعلن المسيح عن مسيانيته باستمرار، مرة يرونه مسالمًا، ومرة ذو سلطان مبهر، كان يُعَلِّمُ بِسُلْطَانٍ وَليْسِ كَالْكُتْبَةِ، مَرَّةً يَصْنَعُ مَعْجَزَةً مَبْهَرَةً، وَمَرَّةً يَأْمُرُ بِالْجِزْيَةِ لِقَيْصَرَ، مَرَّةً يَقُولُ: «لِهَذَا قَدْ وُلِدْتُ أَنَا (أَيُّ لَأَكُونَ مَلِكًا)» (يوحنا ١٩: ٣٧)، ومرة يقول: «مَمْلَكَتِي لَيْسَتْ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ» (يوحنا ١٩: ٣٦)، أو يقول: «يَا إِنْسَانُ، مَنْ أَقَامَنِي عَلَيْكُمَا قَاضِيًّا أَوْ مُقَسِّمًا؟» (لوقا ١٢: ١٤).

وهكذا كانوا غير واثقين فاختلط عليهم الأمر: «فاحتاط به اليهودُ وقالوا له: «إلى متى تُعلِّقُ أنفسنا؟ إن كُنْتَ أَنْتَ الْمَسِيحُ فَقُلْ لَنَا جَهْرًا». أجاِبُهُمْ يَسوعُ: «إني قُلْتُ لَكُمْ وَلَسْتُمْ تَؤْمِنُونَ.» (يوحنا ١٠: ٢٤، ٢٥). «آخرون قالوا: «هذا هو المسيح!» و«آخرون قالوا: «ألعَلَّ الْمَسِيحُ مِنَ الْجَلِيلِ يَأْتِي؟ أَلَمْ يَقُلِ الْكِتَابُ إِنَّهُ مِنْ نَسْلِ دَاوُدَ، وَمِنْ بَيْتِ لَحْمٍ، الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَ دَاوُدُ فِيهَا، يَأْتِي الْمَسِيحُ؟». فَحَدَّثَ انْشِقَاقٌ فِي الْجَمْعِ لِسَبَبِهِ» (يوحنا ٧: ٤١-٤٣).

لقد ورد في العهد القديم ما يزيد عن ٧٠٠ نبوة عن المسيح، شملت صفاته وولادته وتعليمه ومعجزاته والقبض عليه ومحاكماته وصلبه وموته وقيامته وصعوده؛ ما بين نبوات مباشرة (نصية) وأخرى ضمنية. ومن النصية: «رَاكِبٌ عَلَى جِمَارٍ وَعَلَى جَحْشٍ ابْنِ أَتَانٍ» (زكريا ٩: ٩؛ متى ٢١: ٥)، والصلب والقبر والقيامة وغيرها. ومن النبوات الرمزية: «راحيلُ تبكي على أولادها...» (إرميا ٣١: ١٥؛ متى ٢: ١٨)، فراحيل لم تبك أولادها بل يعقوب، ولكن راحيل هنا تبكي على أطفال بيت لحم الذين قتلهم هيرودس، مثلما تبكي الكنيسة أولادها الغائبين أيضًا. بينما يرى البعض رمزياً في النبوة، سبى المسيح (إسرائيل الجديد) في مصر (إشارة إلى الهروب إلى مصر).

العصر المسياني في فكر اليهود:

توقع اليهود من المسيا الآتي إصلاحات سياسية واجتماعية، وأن يحكم من أورشليم مدينة الملك العظيم (لا الجليل ولا غيرها)، ويجعل من الأرض فردوسًا، ويجعل المناخ حسنًا، والأرض خصبة، والطعام وفيرًا، ويسود في

ملكه (تكون له السيادة)، ويكون من سبط لاوي، كاهنًا، معلمًا، نبيا، قائدًا مسوحًا، وكانوا يصرخون: «لَيْتَكَ تَشُقُّ السَّمَاوَاتِ وَتَنْزِلُ! مِنْ حَضْرَتِكَ تَنْزَلُ الْجِبَالُ» (إشعيا ٦٤: ١)، وكانوا يرددون ما ورد في المزمور: «يا جالسًا على الكروبيم أشرق... أيقظ جبروتك، وهلمَّ لخلّصنا» (مز ٨٠: ١)، (٢). ولما أشبع الجموع من قليل سمك وخبز رأوا فيه واحدة من صفات المسيا الذي ينتظرونه، فهو يطعم شعبه ويدافع عنهم ويملّكهم الأراضي والغنائم، فلما أرادوا أن يختطفوه ويجعلوه ملكًا هرب منهم، وفي وقت لاحق صدمهم بالقول: «مَمْلَكَتِي لَيْسَتْ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ»، كما صرّح بأن «لِلتَّعَالِبِ أَوْجِرَةٌ وَلِطُيُورِ السَّمَاءِ أوكَارٌ، وَأَمَّا ابْنُ الْإِنْسَانِ فَلَيْسَ لَهُ أَيْنٌ يُسْنَدُ رَأْسَهُ» (متى ٨: ٢٠؛ لوقا ٩: ٥٨).

ولكن لما رأى رؤساء اليهود والكنبة أن صفات المسيح الظاهرة لهم لا تفي بشروطهم انقلبوا عليه، فكيف يطالبهم بإعطاء الجزية لقيصر، وهو ملك وثني يستعمر أرضهم ويستبيح أموالهم وينجس مدينتهم؟ وبينما كان يسخر اليهود من الملك والوالي الوثني، سخر الرومان من فكرة وجود ملك يهودي أثناء حكم الرومان، ومن ثمّ علقوا لافتة "ملك اليهود" فوق رأس المسيح المصلوب، ليقولوا إنه حتى من دُعي ملكا لليهود من البعض صار هكذا مصيره. وقد اختلف الربيون اليهود حول تفسير النبوات المسيانية، وبعد أن كانت نبوة مثل: «قال الربُّ لربِّي: اجلس عن يميني حتّى أضع أعداءك مؤطَّنًا لقدميك» (مزمور ١١٠: ١) تُفسَّر أنها مخاطبة الآب للابن،

زعموا أنها مخاطبة الله لسيدي الملك داود، ومن ثمّ فسّروا ما ورد في إشعياء ١٩ حول مجيء المسيح إلى مصر مع السيدة العذراء، وبناء مذبح للرب في وسطها، وإقامة العمود في تخومها الذي هو القديس مار مرقس، تفسيرًا وقتيًا محليًا، وكذلك ما ورد في المزمور: «رفضوني أنا الحبيب مثل ميت مردول» فسروها وقتيًا وليس عن رفضهم للمسيح.

ولكن الخلاص الذي توقعه الكثيرون في العهد القديم ورقدوا على هذا الرجاء، للأسف احتقره اليهود: «الْخَلَّاصَ الَّذِي فَتَّشَ وَبَحَثَ عَنْهُ أَنْبِيَاءُ، الَّذِينَ تَنَبَّأُوا عَنِ النِّعْمَةِ الَّتِي لِأَجْلِكُمْ» (١بطرس ١: ١٠)، رغم أن الله كان يتعامل مع الآباء والأنبياء قديمًا بأنواع وطرق شتى مثلما أشار القديس بولس في مدخل رسالته إلى العبرانيين، أي من من خلال رؤيا أو ظهور أو حلم أو رمز وإشارة، وهو ما أشار إليه الرب يسوع: «ولكن طوبى لعيونكم لأنها تُبصرُ، ولأذنانكم لأنها تسمعُ. فإني الحقُّ أقولُ لكم: إنَّ أنبياءَ وأبرارًا كثيرين اشتَهَوْا أَنْ يَرَوْا ما أنتم تَرَوْنَ ولم يَرَوْا، وأن يَسْمَعُوا ما أنتم تَسْمَعُونَ ولم يَسْمَعُوا» (متى ١٣: ١٦، ١٧)، إلا أنهم صاروا ينكرونه ويحاربونه ويسلمونه للقتل، بل أنهم في رفضهم له كانوا يحقّقون النبوات الخاصة بذلك، من جهة رفضه وقتله، هكذا قال القديس يوحنا الحبيب: «إلى خاصّته جاء، وخاصّته لم تقبله» (يوحنا ١: ١١)، وحقّ فيهم القول «التورُ يعرفُ قانيه والحمارُ مِعْلَفَ صاحبه، أمّا إسرائيلُ فلا يعرفُ. شعبي لا يفهمُ» (إشعياء ١: ٣). وتعجب السيد من رفضهم وقال: «لأنّ قلب هذا الشعب قد غُظّ، وأذانهم قد ثقل سماعها.

وَعَمَّضُوا عُيُونَهُمْ، لئَلَّا يُبْصِرُوا بَعْيُونَهُمْ، وَيَسْمَعُوا بَأْذَانِهِمْ، وَيَفْهَمُوا بِقُلُوبِهِمْ،
وَيَرْجِعُوا فَأَشْفِيهِمْ» (متى ١٣ : ١٥).

إن اليهود في عنادهم ورفضهم للمسيح - وهو الآتي من أجل خلاصهم - يذكرونا بشخص يهرب من المواجهة، أو يهرب من الحق، مثل الذي قال للقديس بولس: «أَمَا الْآنَ فَاذْهَبْ، وَمَتَى حَصَلْتُ عَلَى وَقْتِ أَسْتَدْعِيكَ» (أعمال ٢٤: ٢٥)، أو الشخص الذي يسخر قائلاً: دعنا من الوعظ، اتركني الآن، أو: أنا أعرف ذلك، وغيرها... فتنظر وتتأسف لأنه بعيد عن خلاصه.

اليهود يتوبون الآن بالآلاف، ويرجعون إلى الله، وقد دُونت سير العديد من الذين عادوا فقلوبه في عدة كتب، لاسيما كتاب "لصوص الله"، وكتاب "هل أريد؟ هل تريد؟ Would I? Would you?"، ومن ثَمَّ يُدعى اليهود الذين يؤمنون الآن ب"اليهود المسيانيين"، أي الذين آمنوا أخيراً بأن يسوع الناصري هو المسيا الذي كانوا ينتظرونه، هكذا قال البعض من أجدادهم للرب: «أَنْتَ هُوَ الْآتِي أَمْ نَنْتَظِرُ آخَرَ؟» (متى ١١ : ٣؛ لوقا ٧ : ١٩، ٢٠)، وكانوا يدعون المسيح "يسوع الناصري" و"يسوع الذي من ناصرة الجليل"، ودُعي بالتالي أتباعه بـ"الجليليين" و"الناصرين" و"أتباع الناصري" و"أتباع الطريق" و"شيعة الناصريين"، وغيرها. وبينما اكتشفت المرأة السامرية شخصيته ورسالته أنه هو المسيا، غاب ذلك عن كثير من اليهود الدارسين، بل الأكثر من ذلك الإيمان الذي كان لقائد المئة ولكرنيليوس والمرأة الكنعانية وغيرهم مما افتقر له الكثير من اليهود سواء في زمن المسيح أو في الاجيال التالية.

مَاذَا نَتَعَلَّمُ مِنْ هَذِهِ الْإِيَّامِ

تُرى ماذا يمكننا أن نأخذ معنا من البسخة لبقية أيام السنة؟ إننا نسمي الصوم الكبير "خزين العام الروحي"، ونسميه "ربيع العام الروحي" لأن فيه تتفتح الاشتياقات الروحية مثلما تتفتح الزهور في الربيع، وكما تنتشر في الجو رائحة زكية هكذا تمتلئ الكنائس والبيوت بعبق نسكي، وكما تمتلئ الحقائق بالناس تمتلئ الكنائس بالمصلين أكثر من أي وقت في العام. وأمَّا الخزين الروحي فهو يقابل الخزين المنزلي والذي يُستخدم بقية العام. والكثير من الناس يقولون: ليت السنة كلها بهذا الطقس لما فيه من خشوع ودسم وراحة داخلية، وهذا هو الفرق بين الاحتفال بهذا الأسبوع في كنيسةنا والكنائس الأخرى.

من هذا الخزين...

خبرة ضبط النفس من جهة الطعام والشراب:

الصوم علمنا أنه يمكن أن نحيا بالقليل كمًّا ونوعًا، وأننا لن نُضار من ذلك، وأن الأشخاص النباتيين هم أصحاء أيضًا، ولقد اخترنا لمدة ٥٥ يومًا أن نحيا مثلهم، ومن هنا علينا أن نقرر ضبط النفس خلال العام من جهة الطعام والشراب. إن الكنيسة تقدم لنا نماذج لنحياها من سير القديسين، ونماذج من القراءات من الكتاب المقدس، ونماذج من الصلاة من خلال الأجيال، لعلنا نتعلم طريقة الصلاة واستمراريتها.

القراءة في الكتاب المقدس:

تَعَلَّمنا كذلك أن نقرأ كثيرًا في الإنجيل، حيث قرأنا كميات كبيرة منه خلال البسخة، وقديمًا كان يُقرأ الكتاب المقدس كله، ومن الآن يجب أن نقرأ كثيرًا وليس مجرد أصحاح في اليوم. في قراءات ليلة ويوم الجمعة الكبيرة نقرأ أربعة مقاطع من الإنجيل في الساعة الواحدة، ويُقرأ بالقبطية والعربية، والمقدمة مُلحَّنة وهو نفسه مُلحَّن.

الصلاة النشيطة:

وقفنا في نشاط لساعات طويلة على مدار أسبوع كامل، وبخشوع وفرح، ومن ثمَّ فلن نستقل القديس فيما بعد، ولا وقفنا للأجبية أو الصلاة الارتجالية، لقد كان الإنجيل والنبوات والطروحات تُقال كلها بالحن أثناء البسخة، ولكننا بعد ذلك سيكون القديس مجرد ساعتين، وعلينا أن نحضره كله.

الخشوع في الصلاة:

أكثر الصلوات خشوعًا هي صلوات وتسابيح أسبوع الآلام، حتى الأطفال - والذين يحضرون بأعداد كبيرة هذه الأيام - يسلكون بوقار أكثر من أي مناسبة في السنة، مزيج من الشعور بالرهبة والامتنان والراحة والإقبال على المسيح، وحميمية غير عادية، فهو أبونا ومخلصنا وإلهنا وقربينا وواحد من أهلنا، المُصاب مصابنا والجرح جرحنا والقضية تخصنا، نحن متألِّمين نقف أمام المشهد في هيبة وخوف.

التواجد الكثير في الكنيسة:

أسبوع الآلام هو أكثر مناسبة في العام الليتورجي نقضي فيها وقتاً طويلاً في الكنيسة، وفي الزمن السابق كان المسيحيون يقضون الأسبوع كله من الأحد إلى الأحد، يستريحون قليلاً في الليل ليعاودوا الوجود في الكنيسة باكراً جداً، والبعض كان لا يغادر الكنيسة. ولكم أن تتخيلوا أن كل شيء كان يُقرأ مُلحَّناً، إضافة إلى ألحان تتكرر في كل ساعة، وكذلك ألحان مرتبطة بأحداث، وأخرى لم تعد تُقال الآن. كل ذلك كان يجعل الوجود في الكنيسة متصلاً، وحتى في سبت الفرح لم يكن من المقبول أن نترك المسيح في القبر لننام أو نشتغل بأمر أخرى، بل نسهر حوله في قبره طوال الليل ونقرأ سفر المزامير كله لأن أغلبه نبوات عنه. وبعد هذه الخبرة لن نستقل التواجد في الكنيسة لبضع ساعات في الأسبوع لحضور القداس والتسبحة والعشية والاجتماع.

عرفنا بالتفصيل ما صنعه المسيح لأجلنا:

في هذا الأسبوع وقفنا على تفاصيل التآمر على المسيح والقبض عليه ومحاكمته وصلبه ودفنه وقيامته، بتفاصيل غيّناها وسمعناها وقرأناها، وعلمنا كم تألم المسيح لأجلنا وهو البار، وكيف قابل كل ما أتى عليه بحب ووداعة، واكتشفنا جلياً الثمن الذي دُفع فينا لنخلص، وكم نحن محبوبون لدى الله محب البشر بالفعل. ومن هنا فإننا سنكون حريصين كل الحرص

ألا نحزنه ونصلبه من جديد بخطايانا، وسيعيننا ذلك في الحذر من الوقوع في الخطية، ثم التشجّع للتوبة عنها، لأن الرب قد ترك لنا رصيّدًا لا ينضب من الغفران من خلال دم صليبه.

سنأخذ معنا من هذا الأسبوع كيف نسامح، وكيف نسلك بنُبل، وكيف نبذل عن الآخرين بفرح، وسنظل طول العام نشكر الله الذي أنعم علينا بالخلاص...

القيامة والإفخارستيا

طُرد الإنسان الأول من الفردوس بعد الأكل من شجرة معرفة الخير والشر: «وأوصى الربُّ الإله آدمَ قائلًا: مِنْ جَمِيعِ شَجَرِ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ أَكْلًا، وَأَمَّا شَجَرَةُ مَعْرِفَةِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا، لِأَنَّكَ يَوْمَ تَأْكُلُ مِنْهَا مَوْتًا تَمُوتُ» (تكوين ٢: ١٦، ١٧). ولئنَا يأكل من شجرة الحياة فيحيا بذلك في خطيته إلى الأبد، كان لزامًا عليه أن يخرج إلى الخارج ليتطهر أولًا من سم الخطية قبل أن يُسَمَحَ له بالأكل من شجرة الحياة. «وقال الربُّ الإله: «هوذا الإنسانُ قد صارَ كواحدٍ مِنَّا عارِفًا الْخَيْرِ وَالشَّرِّ. وَالآنَ لَعَلَّهُ يَمُدُّ يَدَهُ وَيَأْخُذُ مِنْ شَجَرَةِ الْحَيَاةِ أَيْضًا وَيَأْكُلُ وَيَحْيَا إِلَى الْأَبَدِ». فَأَخْرَجَهُ الرَّبُّ الْإِلَهُ مِنْ جَنَّةِ عَدْنٍ لِيَعْمَلَ الْأَرْضَ الَّتِي أُخِذَ مِنْهَا. فَطَرَدَ الْإِنْسَانَ، وَأَقَامَ شَرْقِيَّ جَنَّةِ عَدْنٍ الْكَرْوَبِيمَ، وَلَهَيْبِ سَيْفٍ مُنْقَلَبٍ لِحِرَاسَةِ طَرِيقِ شَجَرَةِ الْحَيَاةِ» (تك ٣: ٢٢-٢٤).

ومن ثَمَّ فكل من يدخل طالبًا أن يتناول من طعام الحياة وهو ما يزال فيه سم الخطية، فإنه يُخْرَجُ بلطف إلى الخارج حتى يقدم توبة ويتخلص من خطيته، ومن ثَمَّ يتسَنَّى له التناول. ونلاحظ ذلك حين يهمس الأب الكاهن

في أذن أحدهم معتردا له بلطف بأن ينتظره في صحن الكنيسة لقبول توبته واعترافه، قبل أن يسمح له من جديد بالتقدم للأسرار المقدسة.

لذلك سُمّي التناول "شجرة الحياة التي لا يموت أكلوها" pì]]hn `nte
وقد أطلق القديس إغناطيوس الأنطاكي على الإفخارستيا "دواء الخلود". وفي لحن "بي أويك" (خبز الحياة) الذي نقوله أثناء توزيع الأسرار المقدسة، نقول: "خبز الحياة الذي نزل لنا من السماء... وأنتِ أيضًا يا مريم حملتِ في بطنكِ المنَّ العقلي الذي أتى لنا من الآب، ولدته بغير دنس، وأعطانا جسده ودمه الكريم، فحيينا إلى الأبد".
والعلامة إيرينيئوس يقول عن الذين لا يؤمنون بالقيامة، إن عليهم أن يتوقفوا عن ممارسة الإفخارستيا أو أن يؤمنوا بالقيامة، ويقول إن عقيدتنا نحن في قيامة الأموات تؤكد الإفخارستيا، والإفخارستيا تؤكد صحة عقيدتنا بأننا نقدم لله مما له.

وفي القداس الإلهي نصلي: "لأنه في كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس، تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجيء"، وهكذا يؤكد القديس بولس الرسول: «فإنَّكُمْ كُلُّمَا أَكَلْتُمْ هَذَا الْخُبْزَ وَشَرِبْتُمْ هَذِهِ الْكَأْسَ، تُخْبِرُونَ بِمَوْتِ الرَّبِّ إِلَى أَنْ يَجِيءَ» (١كو ١١: ٢٦)،
ومن ثَمَّ ارتبط التناول بالقيامة، فإن التناول يهب حياة أبدية أو هو عربون الحياة الأبدية، خبز الحياة. ولأن القيامة من الأموات هي العمود الفقري

للكرامة والمسيحية، فإن تناول هو علامة وطعام تلك الحياة. لذلك جعلت الكنيسة تناول موضوع قراءاتها في الأسبوع الثاني من الخمسين المقدسة. وعندما تحدث السيد المسيح عن الإفخارستيا استخدم تعبير «أقيمُهُ في اليوم الأخير» ثلاث مرات: «لأنَّ هذه هي مَشِيئَةُ الَّذِي أَرْسَلَنِي: أَنْ كُلَّ مَنْ يَرَى الْإِبْنَ وَيُؤْمِنُ بِهِ تَكُونُ لَهُ حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ، وَأَنَا أُقِيمُهُ فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ... لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُقْبَلَ إِلَيَّ إِنْ لَمْ يَجْتَذِبْهُ الْآبُ الَّذِي أَرْسَلَنِي، وَأَنَا أُقِيمُهُ فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ... مَنْ يَأْكُلُ جَسَدِي وَيَشْرَبُ دَمِي فَلَهُ حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ، وَأَنَا أُقِيمُهُ فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ» (يوحنا ٦: ٤٠، ٤٤، ٥٤).

كما ارتبط هذا السر بالقيامة، عندما ظهر الرب القائم من الأموات لتلميذي عمواس، وكان التلميذان متحيرين بسببه، وعرفاه عند كسر الخبز «فَانْفَتَحَتْ أَعْيُنُهُمَا وَعَرَفَاهُ» (لوقا ٢٤: ٣١)، وبذلك أصبحت الإفخارستيا هي انفتاح عين المسيحي على الحياة الأبدية.

وثمة ملاحظة هامة في الصلوات السرية في القداس الإلهي وقبل تناول مباشرة، حيث يطلب الكاهن من الله أن يكتب أسماءنا في سفر الحياة، فيما يشبه قوائم المقبولين! وملاحظة أخرى تؤكد ارتباط الأمرين معًا في الوعي القبطي، إذ نرتل بعض الترانيم الشهيرة مثل "قام حقًا قام" و"يا بيعة مطهرة" أثناء توزيع الأسرار المقدسة، لارتباط الإفخارستيا بالقيامة (مع أنه من الأنسب ألا تُقال ترانيم وقت التوزيع).

والإنسان مائت بطبيعته، والله حيٌّ بطبيعته، وعندما اتحد لاهوت المسيح بالناسوت وهو طبيعتنا البشرية، أعطى إمكانية لعدم الموت، اتحد الله بطبيعتنا لكي لا نموت، لأن الله وحده هو الذي له عدم الموت (اتيموثاوس ٦: ١٦)، ومن خلال هذا الواحد (المسيح) نحيا إلى الأبد باشتراكنا في جسده ودمه الأقدس. التناول يوحدنا بالمسيح (يثبت فيّ وأنا فيه)، والمسيح القائم يقوم معه إذا اتحدنا بجسده ودمه، والمسيح هو الحياة «فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: الْحَقُّ الْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ لَمْ تَأْكُلُوا جَسَدَ ابْنِ الْإِنْسَانِ وَتَشْرَبُوا دَمَهُ، فَلَيْسَ لَكُمْ حَيَاةٌ فِيكُمْ» (يوحنا ٦: ٥٣)، بل كان مجمل حديث السيد المسيح بعد معجزة إشباع الجموع هو التناول والحياة الأبدية، كما أنه هو القيامة والحياة (يوحنا ١١).

وهكذا بالتناول نأخذ عربون الأبدية وسر القيامة، ونصلي في القداس الإلهي: "يُعْطَى عَنَا خِلاصًا وَغُفْرَانًا لِلخَطَايَا وَحَيَاةً أَبَدِيَةً لِمَنْ يَتَنَاوَلُ مِنْهُ"، ويقول الرب في حديثه عن الإفخارستيا: «هَذَا هُوَ الْخُبْزُ الَّذِي نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ. لَيْسَ كَمَا أَكَلْ آبَاؤُكُمْ الْمَنََّ وَمَاتُوا. مَنْ يَأْكُلْ هَذَا الْخُبْزَ فَإِنَّهُ يَحْيَا إِلَى الْأَبَدِ» (يوحنا ٦: ٥٨).

وكانت الإفخارستيا في العصر المسيحي الأول تُقام في فجر الأحد، في التوقيت ذاته الذي قام فيه المسيح من بين الأموات، وذلك بعد السهر في الصلاة والتسبيح طوال الليل. بل ولعلنا نلاحظ أن الكنيسة اختارت

إنجيل القيامة (متى ٢٨: ١-٢٠؛ مرقس ١٦: ٢-٨؛ لوقا ٢٤: ١-١٢؛ يوحنا ٢٠: ١-١٨) ليقرأ في باكر الأحد على مدار أغلب أسابيع السنة. ونرتل في يوم الأحد «هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنبتهج فيه»... وهو بالمناسبة مزموّر إنجيل قداس عيد القيامة.

وهكذا كانت تُقام الإفخارستيا كعيد للقيامة يوم الأحد، ليس كذكرى تاريخية وإنما كاستحضار لجسد المسيح. ونقول في يوم الأحد «هذا هو اليوم (محدد) الذي صنعه الرب، فلنفرح ونبتهج فيه». إنه اليوم الذي تحررنا فيه من الموت، والأحد هو اليوم الذي قام فيه الرب من الاموات، ومن ثَمَّ تُقام الإفخارستيا كل أحد مناسبة القيامة التي هي الحياة الجديدة. والأحد هو اليوم الرباني أو يوم الرب، تُقام فيه الإفخارستيا والتي هي العشاء الرباني، وفي القداس الالهي نقول: لأنه في كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس، تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي"، والتبشير بمعنى إعلان الحضور.

وفي معجزة إقامة افتيخوس والتي وضعتها الكنيسة في الأسبوع الثاني من الخمسين المقدسة، يقول القديس لوقا في سفر الأعمال: «وفي أوّل الأسبوع إذ كان التلاميذ مُجتمَعين ليكسروا خُبزاً (توزيع جسد الرب بحسب النص القبطي [evw] `nouwik)، خاطبَهُمْ بولس وهو مُزمَعٌ أن يَمضي في الغدِّ، وأطالَ الكلامَ إلى نِصفِ اللَّيْلِ» (أعمال ٢٠: ٧). كان القديس بولس

يعظ ولما سقط الشاب نزل وأقامه، ثم واصل الكلام حتى الفجر حيث أقام الإفخارستيا، وهنا نلاحظ ارتباط الإفخارستيا بالقيامة من الأموات، وبتوقيت القيامة أي عند الفجر. القصة أيقونة إفخارستيا وقيامة وليست مجرد معجزة، فالخطية موت والتناول يعطي الحياة، الخطية نرف ودم المسيح هو الدم الذي يحيي، وفي هذه الأيقونة نرى نوم وموت لأفتيخوس، ثم حياة وقيامة له من خلال الإفخارستيا. ومن هنا نفهم لماذا يحرص أهل المحضر على أن يحضر الكاهن ويناوله، حتى يضمنون مستقبله الأبدي. بل أن هناك تقليد مسيحي قديم يفيد بأن مجيء الرب سوف يكون في منتصف ليل الأحد، ربما بالإشارة لمثل العذاري اللائي كن ينتظرن العريس والذي جاء في نصف الليل، مثلما يأتي من ناحية المشرق، فقد أشرق علينا في ميلاده وصعد من جهة المشرق وقال الملاك «سيأتي هكذا كما رأيتُموه مُنْطَلِقًا إِلَى السَّمَاءِ» (أعمال ١: ١١).

فهرس الكتاب

صفحة

٨ مقدمة
١٠ آلام المسيح وألمانا
١٥ إن كنا نتألم معه.. فلكي نتمجد معه أيضًا
١٩ التبعلات المرفوضة
٢٦ السعف والأغصان والشعانين
٣١ الصيارفة في الهيكل
٣٦ تطهير الهيكل
٤٢ لا يُترَك ههنا حَجَرٌ عَلَى حَجَرٍ لا يُنْقَضُ!
٤٧ أربعاء أيوب
٥١ من هو الأعظم؟
٥٥ يَا رَبُّ هُوَذَا هُنَا سَنِفَانِ
٥٩ ملخص (عبد رئيس الكهنة)
٦٥ صياح الديك وإنكار بطرس
٧٤ صياح الديك في حياتنا
٨٥ اللص الشمال
٩٣ انشق حجاب الهيكل
٩٧ المسيح ومراثي أرميا
١٠٦ رشم علامة الصليب
١١٥ مريم المجدلية
١٢٣ لماذا رفض اليهود السيد المسيح؟
١٢٩ ماذا نتعلم من هذه الأيام؟
١٣٣ القيامة والإفخارستيا

أسبوع الآلام...

رغم التسمية المؤثرة للأسبوع، فهو في الحقيقة أسبوع الحسم أيضاً، وأسبوع الثراء، والأحداث الجسام، يهود ثائرون، وتلاميذ خائفون، ورؤساء لليهود حائقون متآمرون، وجنود عنفاء يلهون، وحاكم ذو يد مرتعشة، ومريمات أمينات؛ ووسط كل هذا يقف شاب نبيل هو الإله المتجسد، ينظر بألم إلى جميع هؤلاء الذين إليهم قد جاء وما هم يرفضونه بإصرار، كان قد سبق وقال لهم عند القبض عليه «هَذِهِ سَاعَتَكُمْ وَسُلْطَانُ الظُّلْمَةِ» (لوقا ٢٢: ٥٣)، ولكن ولنلا يظنوا في أنفسهم أنهم قد أمَلُوا عليه إرادتهم، قال حاسماً: «لِهَذَا قَدْ آتَيْتُ إِلَى الْعَالَمِ» (يوحنا ١٨: ٣٧). لقد جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك. إننا في هذه الأيام نتألم معه، وننظر إليه في حياء شديد، ونطلب إليه أن يصفح عنا، فقد خَلَصَنَا بِالْأَمَةِ وَشَفِينَا بِمَجْدَتِهِ، نحن الذين اختطفنا لأنفسنا قضية الموت...

