

مَدَرْسَةُ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ

يسوع المسيح رجل الصلاة (٣)

دراسة عن صلوات المسيح في الكتاب المقدس

نيافة أبنا هرمينا

إن لم تؤمنوا فقلن تفهموا

مجلة مدرسة الإسكندرية

عدد ٩

يسوع المسيح رجل الصلاة

دراسة عن صلوات المسيح في الكتاب المقدس (٣)

نيافة الأنبا هرمني

يسوع المسيح رجل الصلاة

دراسة عن صلوات المسيح في الكتاب المقدس (٣)

إعداد مركز الأبحاث بالمجلة
R-center@alexandriaskool.org

تمهيد:

استعرضنا في المقال السابق المجموعة الأولى من الشواهد التي تتكلّم عن مكانة الصلاة في حياة الرب يسوع اليومية. ومنها استقينا بعض المفاهيم الهامة للصلاة، والتي كان الرب يسوع نفسه يُعلم ويعمل بها، وخاصةً ما يتعلق بمكان وزمان الصلاة ومحتوها. أما في هذا المقال فسندرس المجموعة الثانية من الشواهد، والتي تجمع بين بعض المواقف التي صلّى فيها السيد المسيح، قبل وأثناء أحداثٍ هامةٍ من حياته على الأرض، ومنها:

أثناء عيادة (لو ٣: ٢١-٢٢).

قبل اختياره لثلاثي عشر (لو ٦: ١٢-١٣).

قبل سؤاله لتلاميذه عن اعتراف إيمانهم (لو ٩: ١٨).

أثناء حادثة التجلي (لو ٩: ٢٨-٢٩).

قبل صنعه للمعجزات: شفاء الرجل الأصم (مر ٧: ٣٤).

إقامة لعاذر من الأموات (يو ١١: ٤١-٤٢).

عند رجوع السبعين رسولاً من إرساليتهم الكرازية (مت ١١: ٢٥-٢٧؛ لو ١٠: ٢١-٢٢).

صلاة السيد المسيح أثناء عيادة:

يُشدّد لوقا البشير طوال إنجيله على صلاة يسوع التأملية، على طلبه للعزلة والحياة الحميّمة مع الآباء، حتى يحقّ لنا أن ندعوا إنجيل لوقا: ”إنجيل الصلاة“، فهي عمر ١٢ سنة لبث يسوع في الهيكل (٢: ٤١-٥٠). وثيوفانيا

المعموديَّة حدث بينما هو يُصلِّي (٣: ٢١). وكانت الجموع الكثيرة تترافق لتسمع يسوع وتشفى من أمراضها، أمّا هو فكان يعتزل في البراري ليُصلِّي (٥: ١٦-١٥). قبل أن يختار يسوع الاثني عشر ذهب إلى الجبل، وقضى ليله في الصلاة لله (٦: ١٢). وكان يُصلِّي مرَّة على انفراد والتلاميذ معه، فطرح عليهم السؤال الذي سيطلق اعتراف إيمانهم (٩: ١٨-٢١). بعدها تقع ليلة الصلاة على الجبل حيث تبدلت هيئة الرب يسوع (٩: ٢٨-٣٦). وإرسال السبعين ترافقه توصية بالصلاحة، وعودتهم حرَّكت في قلب الرب يسوع نشيداً عجيباً من التهليل (١٠: ١، ٢، ٢١-٢٢). ويُشَّئِّنَّ الرب يسوع تلاميذه على الصلاة (١١: ١-١٣) ويوصيهم بها بالنظر إلى المحبة الكبرى (٢١: ٢١-٢٢؛ ٢٢: ٣١-٣٦) ويرفق القول بمثل (٤٣: ٤٣-٤٦). وعلى الصليب صلَّى الرب يسوع إلى أبيه طالباً المغفرة للذين صلبوه ومستودعاً في يديه روحه (٢٣: ٤٤-٤٣). وعند صعوده، رفع يديه وتلفَّظ بصلوة البركة (٥٠: ٤٥-٥١).

وببدايةً، فإن إنجيل لوقا البشير ينفرد بتدوين تفصيل صلاته أثناء عماده، فيقول: «وَلَمَّا اعْتَدَ جَمِيعُ الشَّعْبِ اعْتَدَ يَسُوعُ أَيْضًا. وَإِذْ كَانَ يُصَلِّي προσευχόμενος انْفَتَحَتِ السَّمَاوَاتُ. وَنَزَّلَ عَلَيْهِ الرُّوحُ الْقُدُّسُ بِهِيَّةً جَسْمِيَّةً مِثْلِ حَمَامٍ. وَكَانَ صَوْتٌ مِنَ السَّمَاءِ قَائِلاً: أَنْتَ ابْنِي الْحَبِيبِ بِكَ سُرِّرْتُ» (لو ٣: ٢١-٢٢).

في هذه الآية نجد أن الفعل «اعتمد» *βαπτίζηναι* هو اسم فاعل في الزمن الماضي، إلا أن لوقا البشير قد استخدم فعل الصلاة *προσευχόμενοι*، كاسم فاعل في الزمن المضارع *καί προσευχόμενοι* «وَإِذْ كَانَ يُصَلِّي»، ليؤكد على عدم انقطاع صلوات السيد المسيح قبل وأثناء وبعد المعهودية^(١). فهو لم يتكلَّم مع يوحنا المعمدان، كباقي الشعب الآتي ليعتمد منه مُعرفاً بخطياباه، إذ هو بلا خطية وحده، إلا حينما أبدى يوحنا اعتراضًا على مجده ليعتمد منه، فقال له: «اسْمَحْ لَكَ هَكَذَا يَلِيقُ بِنَا أَنْ تُكَمِّلَ كُلُّ بَرٌّ» (مت ٣: ١٥).

^١ Bovon, François; Koester, Helmut: *Luke I: A Commentary on the Gospel of Luke*, (Minneapolis, MN: Fortress Press, 2002), 128.

إن صلاة السيد المسيح أثناء عماده تحمل حقيقةً مُزدوجة. أولاً؛ تؤكد على حقيقة وحدته الكاملة مع الجنس البشري، وثانياً؛ تؤكد على حقيقة تكريس ذاته بالكلية من أجل خلاص جنس البشر، وهو ما جاء لأجله. ولكن يجب علينا ألا نفترض، حينما ربط البشير بين فعل الصلاة وبين افتتاح السماء ونزول الروح القدس على السيد المسيح، بأن صلاته كانت هي الباب لافتتاح السماء ونزول الروح القدس عليه. فصلاته لم تتبع من أي شك بداخله في مدى لياقة أو ملائمة ما يقوم به من عمل؛ أو في مدى أهمية وجوده عماده في خطة الخلاص. ولكن بإمكاننا أن نفترض بأن صلاته هذه قد نبعت من رغبته الصادقة في إعلان مجد الآب؛ ومن توقعه الشديد لخلاص العالم؛ ومن علمه السابق لما ينتظره من آلام وأحزان. إذًا فإن صلاته هنا ليست صلاة الاعتراف، ولا هي صلاة الطلب والترجّي، لكنها صلاة الشركة المقدّسة العميقه مع الله الآب، وهي صلاة التكريس للخدمة المجيدة التي تتضرر، إذ كان بعد في بدايتها.

وكما أسلفنا، فإن القديس لوقا لا يقول هنا: «صلّى» وكأنه يطلب شيئاً، ولكنه يقول: «كان يُصلّى»، باستعداد ما قد تقرر أن يتم بعد تقبيله العماد بالماء مُكملاً كل بر، أمّا بعد تكميل البر الذي بحسب البشر فقد آن الوقت لاستعلن كمال البر الذي له من السماء: «أَنْتَ ابْنِي الْحَبِيبُ بِكَ سُرِّرْتُ» (٢:٢٢)، بنزول الروح القدس على المسيح كإعلان سماوي لاستعلن المسيّاً وشهادة وملء المثليل للمثيل.

كذلك، فإن السيد المسيح قد ترك لنا مثالاً، لوجوب اقتران الصلاة مع الأسرار. فهي فعلٌ طبيعيٌ في هذا الوقت المميز. إنها أفضل تهيئة لقبول صوت الله، وأحسن جواب على الاتصالات الإلهية. فكأن العمودية هيأت المذبح الروحي الذي عليه قدم المسيح نفسه لله، بالصلاه والتكريس، ذبيحة حية، عريوناً لتقديم ذاته لله على الصليب. يقول القديس كيرلس الإسكندرى:

”لقد كان ضروريًّا إذاً أن كلمة الآب حينما وضع نفسه إلى الإخلاء وتازل ليُشخذ شكلنا، كان ضروريًّا أن يصير من أجلنا نموذجاً وطريقاً لكل عمل

صالح، فالذى هو الأول في كل شيء ينبغي أيضًا أن يضع نفسه مثلاً في هذا ... فإنه يبدأ هذا العمل (المعمودية) بنفسه، وحينما اعتمد صلى لكي تعلموا أنتم يا أحبابي أن الصلاة بلا انقطاع هي أمر مناسب جداً لأولئك الذين حُسِبُوا أهلاً للمعمودية المقدسة،^(٢) (تفسير إنجيل لوقا، عظة ١١).

صلاة السيد المسيح قبل اختياره للاثني عشر:

تميّز القديس لوقا، بصدق تعينه الاثني عشر، عن باقي الأنجليل في أنه اهتمَّ بوضع حادثة صعود المسيح إلى الجبل وكيف قضى الليل كله في الصلاة قبل البدء في تعين التلاميذ، من بين جموع الذين قد استجابوا لتعاليمه وتبعوه، فيقول: «وَفِي تِلْكَ الْأَيَّامْ خَرَجَ إِلَى الْجَبَلِ لِيُصَلِّيَ προσεύξασθαι». وَقَضَى الْلَّيْلَ كُلُّهُ فِي الصَّلَاةِ لِلَّهِ τότε προσευχή τοῦ θεοῦ. وَلَمَّا كَانَ النَّهَارُ دَعَا تَلَامِيْدَهُ وَاحْتَارَ مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ أَيْضًا رُسُلًا» (لو: ٦-١٣).

لقد ذكر القديس لوقا تلك الواقعـة مباشرةً بعدما أشار إلى حنق الكتبـة والفرـيسـيين عليهـ بعدـ ما شـفـى الرـجـلـ ذو الـيدـ الـيـابـسـةـ فيـ يـومـ السـبـتـ. فقد وصل بخدمته مرحلة قاطـعةـ، حيث بدأ أعدـائهـ فيـ تنـظـيمـ أنـفـسـهـمـ لإـهـلاـكـهـ^(٣)، بينما شهرـتهـ قد وصلـتـ خـارـجـ الـبـلـادـ. فـتـراـكـضـتـ إـلـيـهـ الـجـمـوعـ مـنـ أـورـشـلـيمـ وـجـمـيعـ قـرـىـ الـيـهـودـيـةـ، لـيـسـمعـواـ حـكـمـتـهـ وـيـشـفـواـ بـقـوـتـهـ. فـنـمـاـ عـمـلـ المـسـيـحـ فيـ تـلـكـ المـرـاحـلـةـ الـفـارـقـةـ؟ـ لـقـدـ اـنـفـصـلـ عـنـ الـجـمـوعـ الـتـيـ طـلـبـتـهـ، وـلـمـ يـعـبـأـ بـأـعـدـاءـهـ، بل التـجـأـ إـلـىـ اللهـ أـبـيهـ، وـمـكـثـ عـنـهـ فيـ صـلـاةـ طـوـيـلـةـ. وـسـمـيـ الـقـدـيـسـ لـوـقـاـ تـلـكـ الـصـلـاةـ فيـ النـصـ الـيـونـانـيـ: προσευχή τοῦ θεοῦ τοῦ προσευχή τοῦ θεοῦ، حيث لا نجد مثل تلك العبارة مرة أخرى في كل العهد الجديد^(٤). فإن كلمة «الله»، τοῦ θεοῦ، هي مضاف إليه، والترجمة الحرفية للعبارة هي «صلـاةـ اللهـ»،

^٢ القديس كيرلس الإسكندرى، تفسير إنجيل لوقا، ط٢، ترجمة نصحي عبد الشهيد، (القاهرة، المركز الأرثوذكسي للدراسات الابشية: ٢٠٠٧)، ٧٠.

^٣ انظر: لوقا: ٦-١١.

^٤ Robertson, A.T.: *Word Pictures in the New Testament*, (Oak Harbor: Logos Research Systems, 1997), S. Lk 6:12.

ولكن في تلك الحالة هي مضاد إليه تقع في محل المفعول Objective genitive^(٥). لقد تكلم مع الله، ليس بهدف التكلم فقط، ولكن للاستماع أيضاً. فالصلاحة الحقيقية هي شركة أصلية، تضم معاً التكلم والاستماع في تبادل حي. إذاً، فإن تلك العبارة لا تشمل فقط مخاطبة المسيح للأب، ولكنها تشمل أيضاً صمته، واستماعه وجواب الله الآب له^(٦). هذا هو السر في قضاء «الليل كله» في الصلاة. لأن الصلوات التي يقدمها الكتبة والفرسانيون، والطلبات التي يقدمها تلاميذ يوحنا، تنتهي في وقت قصير، فتصبح حملاً وثقلًا. لكن هذه الصلاة تزداد قوة كلما ازدادت عمقاً، وكلما ازدادت قوة ارتفعت سمواً، وكلما ازدادت سمواً ازدانت لذة، وتتطور إلى وحدة تامة دائمة بالله، يكون فيها المسيح والأب واحد^(٧).

وكما أمر السيد المسيح تلاميذه للصلاة من أجل أن «يُرسِّلَ فَعَلَةً إِلَى حَصَادِه» (مت ٩: ٣٨)، قبلما أن يرسلهم إلى الكرازة بفتره وجيزة، هكذا انخرط هو أيضاً في صلوات طويلة مع الآب للتحضير من أجل هذا التعيين الجليل لأولئك الرجال الذين ستولد الكنيسة بكرائزهم. لقد امتدت صلاته طوال الليل، وهكذا وحدته الصلاة بأبيه، لا سيما وأن إرادة أبيه هي إرادته. صلى، فكان اختيار تلاميذه مطابقاً لإرادة الله.

لقد كان لأهمية هذا الاختيار الذي تم في اليوم التالي، مؤشرًا لدى أهمية وعمق الصلوات التي قدمها السيد المسيح في تلك الليلة، حيث إن من وقع عليهم الاختيار هم من سيصيرون معلمي العالم، بحسب الكلمات التي نطق بها: «أَنْتُمْ نُورُ الْعَالَمِ» (مت ٥: ١٤). وهنا كانت عين لوقا البشير مسلطة على كيفية اختيار الكنيسة للخدّام، كتقليد تسلّمه من رب يسوع نفسه، وقد أخذت الكنيسة، المرتّشدة بالروح القدس، طقس سهر طول الليل قبل تعيين

^٥ Vine, W.E.: *Vine's You Can Learn New Testament Greek: Course of Self-Help for the Layman*, (Nashville: Thomas Nelson, 1997).

^٦ Bovon, François; Koester, Helmut, *op. cit.*, 208.

^٧ انظر: يو ١٠: ٣٠.

الاثني عشر كتقليد كنسي في رسامه الأساقفة والبطيريك اقتداءً بتدبير المسيح من أجل كنيسته.

صلوة السيد المسيح قبل سؤاله لتلاميذه عن اعتراف إيمانهم:

بعدما أشبع الرب يسوع، الخمسة آلاف بخمس خبزات وسمكتين في بيت صيدا، ألقى على الشعب عظته الشهيرة عن «خبز الحياة» في كفر ناحوم، والتي دونها القديس يوحنا في إنجيله^(٨)، والتي كان لها الأثر في أن يتركه الكثيرون وينفضوا من حوله، حيث يقول الإنجيلي: «منْ هَذَا الْوَقْتِ رَجَعَ كَثِيرُونَ مِنْ تَلَامِيذِهِ إِلَى الْوَرَاءِ وَلَمْ يَعُودُوا يَمْشُونَ مَعَهُ» (يو ٦: ٦٦). هنا أراد الرب أن يختبر إيمان الاثني عشر في تلك اللحظة الفارقة، وقبيل تثبيت نظره نحو أورشليم^(٩)، ليبدأ العد التنازلي لمرحلة الآلام، فيقول القديس لوقا: «وَفِيمَا هُوَ يُصَلِّي προσευχόμενον عَلَى اُنْفَرَادٍ كَانَ التَّلَامِيذُ مَعَهُ فَسَأَلَهُمْ مَنْ تَقُولُ الْجُمُوعُ إِنِّي أَنَا؟ ... وَأَئُمُّ مَنْ تَقُولُونَ إِنِّي أَنَا؟» (لو ٩: ١٨ ، ٢٠). يُعلق القديس كيرلس الإسكندرى على هذا السؤال قائلاً:

”فَإِنَّهُ سَأَلَهُمْ هَذَا السُّؤَالَ، لَيْسَ كَمَنْ يَجْهَلُ كُلِّيًّا مَا كَانَ يُشَاعُ عَنْهُ عَمومًا، سَوَاءَ مِنْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَا يَنْتَمِنُونَ إِلَى مَجْمُوعِ الْيَهُودِ، أَوْ مِنَ الْإِسْرَائِيلِيِّينَ أَنفُسِهِمْ، بَلْ كَانَ هُدُفُهُ بِالْحَرَيْثِ أَنْ يَنْقَذَهُمْ مِنْ طَرِيقَةِ التَّفَكِيرِ الْعَامَّةِ، وَيَرْزَعَ فِيهِمْ إِيمَانًا صَحِيحًا. لِذَلِكَ سَأَلَهُمْ: «مَنْ تَقُولُ الْجُمُوعُ إِنِّي أَنَا؟»“
(تفسير إنجيل لوقا، عطة ٤٩)^(١٠).

ويلاحظ هنا أن القديس لوقا لا يعتبره أن ما سيأتي من اعتراف بإيمان المسيء ربما يكون أخطر عملية في مراحل التعليم، لذلك وضعها في موضع الصلاة، وهكذا يريد القديس لوقا أن يُبيّن لنا أن كل الأحداث الهمة في حياة الرب يسوع تتم في جو من الصلاة. واضح أن هدف صلاة المسيح للأب في

^٨ انظر: يو ٦: ٢٦-٥٩.

^٩ انظر: لو ٩: ٥١.

^{١٠} القديس كيرلس الإسكندرى، تفسير إنجيل لوقا، ٢٤٠.

حضره التلاميذ، هو أن يمنحهم إرشاداً إلهياً، ويفتح بصيرتهم ويعزّزُهم ما هو المَلْكُوتُ الَّذِي يَسْعُونَ إِلَيْهِ وَيَخْدُمُونَهُ، وَيَكْشُفُ عَنْ بَصَارِهِمْ حَقْيَةَ مَا هِيَتِه.

وقد جاءت استجابة الصلاة في الحال.

ولاحظ، أيضًا، أن المسيح قد جعل سؤاله تدريجيًّا إذ ابتدأ من معرفة الناس عنه لأن رسالة المسيح بالأساس قائمة على مدى إدراك الشعب للمسيح. فإن استقرت معرفتهم على أنه «المُرسَل» من الله والحامل لصورة جوهره: «الذِي رَأَيْتَ فَقَدْ رَأَى الْآبَ» (يو ١٤: ٩)، يكونون قد أدركوا في الحال أنه هو الآتي الحامل لهم الخلاص والحياة الأبدية: «إِلَى مَنْ نَذَهَبُ؟ كَلَامُ الْحَيَاةِ الْأَبْدَلِيَّةِ عِنْدَكَ» (يو ٦: ٦٨). فرسالة المسيح متوّقة على قبول إدراكمهم لحقيقة وبيانها رسالته.

صلوة السيد المسيح أثناء حادثة التجلٌّ:

كما قلنا إن القديس لوقا قد انفرد بذكر بعض المواقف الهامة التي ظهر فيها السيد المسيح مُصلِّيًّا. ولكن صلاة ربنا يسوع هي حديث الشركة مع الآب الواحد معه في الالاهوت، وليس حديث من تبناه الله كمعطية. على أيّ الأحوال، فها هو الآن في حادثة هامة في حياة السيد المسيح، يسرد لنا، أيضاً، موقف من موقف الصلاة له، فيقول: «وَبَعْدَ هَذَا الْكَلَامِ يَنْحُوْ تَمَانِيَةً أَيَّامَ أَحَدَ بُطْرُسَ وَيُوحَنَّا وَيَقُوبَ وَصَعَدَ إِلَى جَبَلٍ لِيُصَلِّيَ προσεύξασθαι . وَفِيمَا هُوَ يُصَلِّي προσεύχεσθαι بَعْدَ أَنْ صَارَتْ هَيَّةً وَجْهُهُ مُتَغَيِّرَةً وَلِبَاسُهُ مُبَيِّضًا لَأَمْعَاءً» (لو: ٩-٢٨). لقد كان الغرض المعلن أولاً للتلاميذ هو الصلاة في خلوة مع المسيح، وإذ أحبووا الخلوة والصلاحة، أعلن لهم المسيح مجده في التجلي. فإن التجلي، شأنه شأن الظهور الإلهي في العمودية، يرتبط بحياة الرب يسوع الروحية، جعلت النعمة هالة على حياة الصلاة لديه فدللت على عمق اتحاده بالله. فرُبَّما هذه الحادثة كشفت كيف افتحت أعين التلاميذ ليروا ما يحدث للرب يسوع حينما ينادي أبيه في شركة حقيقة معه. فالصلاحة هي الوضع الملائم للإعلان الإلهي، على الرغم من أن هذا الإعلان الذي تم هنا، لم يكن من كان يُصلِّي، بل كان للتلاميذ المُرافقين له.

ويلاحظ هنا أن القديس لوقا قدّم حادثة التجلّي هذه بعد سؤال المسيح مباشرةً عمن يقول الناس إني أنا؟ ذلك لكي يرد عليهم بحقيقة نفسه من واقع سماوي وشهادة الناموس على يد صاحبه، وشهادة الأنبياء على يد ممثّلهم الأعظم. ثم بعد هذا كله بل وقبل ذلك كله صوت الآب من السماء: «هذا هو ابني الحبيب. له اسمعوا» (لو 9: 35). وبعد أن اعترف به التلاميذ مسيحًا، ها هو يُتبَّئ بالآلام وموته، ثم يتجلّى لهم ليثبت إيمانهم. أو بالأحرى، هو الله الذي أراد أن يقوّي إيمان التلاميذ فكشف لهم بطريقة عابرة مجد ابنه، هذا المجد الذي سيتجلّى عبر الآلام، وسيتجلّى في ملئه بالقيمة والصعود.

ونلاحظ، أيضًا، الموازاة مع النزاع في بستان جشيماني. ففي مجد التجلّي تحدّث موسى وإيليا مع الرب يسوع عن الخروج الذي سيُتمّ في أورشليم؛ وفي صراع الرب يسوع في جشيماني نراه يخضع لأبيه مُنقلاً كأس الآلام التي صبّ فيها نزاع الحب. في التجلّي وفي النزاع يصلّي الرب يسوع خلال الليل يحيط به تلاميذ يغلب عليهم النعاس. تحدّث خبر التجلّي عن التعب، وخبر النزاع عن الحزن. وفي الحالتين تشغّل نعمة الوحي: مجد التجلّي والرؤية والصوت السماوي من جهة، ورؤية الملائكة والعرق والدم في ظلمة جشيماني من جهة ثانية. في التجلّي يُعلن الرب يسوع ابن الله بالصوت السماوي، وفي صلاته في جشيماني يُسلم ذاته بروح بنوية إلى إرادة أبيه.

وإذا نظرنا إلى قول بولس الرسول: «تَغَيِّرُوا μεταμορφοῦσθε عنْ شَكْلِكُمْ بِتَجْدِيدِ أَدْهَانَكُمْ» (روم 12: 2). فإن هذا التغيير لا يتم دون الصلاة، التي تمنع هذا القرب من الله، وبالتالي تعكس صورته على المصلّي. فجدير باللحظة، أن الكلمة اليونانية μεταμορφώσιν التي استخدمها بولس الرسول في صيغة الأمر: «تَغَيِّرُوا μεταμορφοῦσθε ، هي نفس الكلمة التي استخدمها القديس مرقس ليصف تجلّي السيد المسيح: «وَتَغَيَّرَتْ μετεμορφώθη مَهِيَّة» (مر 9: 2). ولكن متى حدث هذا التجلّي له؟ لقد حدث ذلك على الجبل وهو يصلّي. فالصلاحة هي التغيير الحقيقي، هي التجلّي الحقيقي للروح. وبالتالي، نحن هنا على الأرض نعكس، إلى درجة ما، صورة

الله، لحين الوصول إلى المكان حيث «تَكُونُ مِثْلُهُ، لَأَنَّا سَتَرَاهُ كَمَا هُوَ»
(يو ٢:١١).

إذن، فإن الشركة الروحية مع الله عن طريق الصلاة، هي حالة من السمو أو الرفعة الروحية. وهذا السمو يعكس لدرجة ما حالة متقدمة في الحياة الروحية، ممتلئة بأغنى وأعمق بهجة. ولكن هذا السمو لا يمنع كفرض في ذاته، ولكن كوسيلة لفرض أسمى. ولكي يؤكد البشير على علاقة الصلاة في تعزيز هذه الرفعة الروحية، ربط تجلي الرب يسوع بالصلاحة، فبطريق ما هو يظهر كعقاب لها. فالصلاحة تصرفنا بعيداً عن الأمور اللاهية، وتحفظ عنا ضغط الأمور العالمية، وتستدعي فيينا أعظم وأنقى المشاعر الإنسانية، وتفتح لنا كل الكنوز الإلهية.

صلوة السيد المسيح قبل صنعه للمعجزات:

هناك واقutan يذكر فيما الإنجيل أن السيد المسيح قد صلى قبل صنعه للمعجزات، أولهما شفاء الرجل الأصم (مر ٧: ٣٤)؛ والثانية كانت عند إقامة لعاذر من الأموات (يو ١١: ٤٢-٤١).

أولاً، شفاء الرجل الأصم:

يسرد لنا القديس مرقس حدث وصول السيد المسيح إلى وسط حدود العشر مدن، حينما جاءوا إليه بأصمّ أعقد وطلبوه إليه أن يضع يده عليه. حينئذ وضع أصابعه في أذنيه وتقل ولمس لسانه. ثم يُكمّل البشير قائلاً: «وَرَفَعَ نَظَرَهُ تَحْوَيْ السَّمَاءَ وَأَنَّ τὸν οὐρανὸν ἐστέναξεν καὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν ἐστέναξεν» (مر ٧: ٣٤). وقال له: إفتأ. أي افتح» (مر ٧: ٣٤).

في هذه الآية، نلاحظ أن البشير قد استخدم فعلين ليحيط بموقف الصلاة الذي كان عليه السيد المسيح: أولهما هو ἀναβλέψας وهو اسم فاعل في زمن الماضي للفعل ἀναβλέπω بمعنى: "يرفع نظره، ينظر إلى فوق، يتطلع".

^{١١} Spence-Jones, H. D. M. (Hrsg.): *The Pulpit Commentary: Romans*, (Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc., 2004), 370.

مع دمجه باتجاه رفع النظر «نحو السماء» $\tauὸν οὐρανὸν$ $\epsilonἰς$. وقد استخدم في ثلاثة مواضع أخرى من الإنجيل، ليصف أيضًا موقف آخر من مواقف الصلاة للسيد المسيح، في معجزة إشباع الجموع (مت ۱۹: ۶؛ مر ۶: ۴۱؛ لو ۹: ۱۶). أمّا الفعل الثاني فهو $\sigmaτέναξεν$ ، وهو صيغة الماضي للفعل $\sigmaτένω$ بمعنى: «يئنُّ»، أي تأوه أو توجّع. وقد ورد هذا الفعل في العهد الجديد ۶ مرات^(۱۲)، منها مرة واحدة في البشائر، وهو الموضع الذي نحن بصدده الآن. والاسم منه هو $\sigmaτέναγμός$ بمعنى: «أنين»، وقد جاء في العهد الجديد مرتين فقط، منها قول بولس الرسول عن صلاة الروح علينا: «وَكَذَلِكَ الرُّوحُ أَيْضًا يُعِينُ ضَعْفَاتَا لَأَنَّا لَسْتَنَا تَعْلُمُ مَا نُصْلِي لِأَجْلِهِ كَمَا يَبْغِي. وَلَكِنَّ الرُّوحُ نَفْسَهُ يَشْفَعُ فِينَا بِأَنَّاتِي $\sigmaτέναγμοῖς$ لَا يُنْطَقُ بِهَا» (رو ۸: ۲۶)^(۱۳). إنها كلامة، لا تصف محتوى الصلاة، بل تصف، بالأكثر، مدى عمقها وقوتها، فالله يستجيب سريعاً لمثل هذه الصلوات، حيث إنها تشكّل من صرخات بالغة الأسى: «إِنِّي رَأَيْتُ مَشَقَّةً شَعْبِيَ الَّذِينَ فِي مِصْرٍ وَسَمِعْتُ أَنِّيَنَّهُمْ $\sigmaτέναγμοῦ$ وَتَزَكَّتْ لِأَنْقَذَهُمْ» (أع ۷: ۳۴)^(۱۴).

في هذه المعجزة، نلاحظ أن السيد المسيح قد استخدم مع الرجل الأصم طرقاً ملموسة، حتى توقف فيه هذه الحركات الخارجية روح الإيمان اللازم لنواول الشفاء، لأنه وهو أصم لا يستطيع أن يسمع كلام رب. فالسيد المسيح وضع إصبعه في أذنيه ليشعر المريض بإصبعه، أي قوته الشافية، ويتلامس أيضاً مع حب المسيح وحناته. وتفل ولمس لسانه ليؤمن أن هناك قوة ستخرج منه لتفك لسانه. ورفع نظره ليعلم المريض أن يرفع نظره لله، وليؤكد له أن القوة التي ستشفيه هي من الله، وأنه مُتَحَدٌ مع الآب. وأن قوة الشفاء هي من الله وليس من بعلزيز. وتفل المسيح كان ليرى هذا الأصم شيئاً مُعتبراً عن الحياة

¹² Balz, Horst Robert; Schneider, Gerhard: *Exegetical Dictionary of the New Testament*, (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1993), S. 1:76.

^{١٣} انظر: رو:٨؛ ٢٣؛ ٥ کو: ٢، ٤؛ عب: ١٣؛ ١٧؛ ٥ يع: ٩.

¹⁴ Zodhiates, Spiros: *The Complete Word Study Dictionary: New Testament*, (Chattanooga, TN: AMG Publishers, 2000), G4726.

¹⁵ Balz, Horst Robert; Schneider, Gerhard, *op. cit.*, S. 3:272.

يخرج من المسيح، وكان التفل جزءاً من جسد المسيح ليعطى حياةً لأعضائه الميتة، هذه كنبل دم لمريضٍ ليعطيه حياةً. وزاد المسيح هنا أن استخدم أمره المباشر للأعضاء، كخالق يُصحّح عضواً فقد الاستجابة، بقوله: «إهْتَا» بمعنى «افتتح». ونقول إن الأمر الصادر من السيد المسيح صادر إلى العضو ذاته لأن الرجل لا يسمع.

أما عن الفعل «أَنَّ»، فهو يحمل أكثر من معنى في طياته. فأنين السيد المسيح هو لاستحضار قوة خاصة من أعماقه لعمل عملية الخلق الجزئي للأخرس الأصم. وهذا لا يُقلّل من قوة المعجزة بل يزيدها تدخلاً إليها لتكامل الشفاء. كذلك، فإن السيد المسيح، بتجسده، اختبر الآلام وصار قريباً جداً لأوجاع المجرّبين مُتعاطفاً مع عجزهم، «لأنَّهُ في مَا هُوَ قَدْ تَالَّمْ مُجَرَّبًا يَقُولُ أَنَّ يُعِينَ الْمُجَرَّبِينَ» (عب ٢: ١٨). فهو متعاطف معنا، شاعر بالآمنا، «في كلٍّ ضيقهم تضائق» (إش ٦٣: ٩). لذلك فهو كنائب لهذا الإنسان ولأجهله، يعرض معاناته لله، بتعاطف شخصي رائع. كما تحمل أناته كل الأسى لما فعلته الخطية في الإنسان الذي خلقه الله على صورته ومثاله. فربما تفكيره فيما كان عليه الإنسان في جنة عدن قبل السقوط، وما آل إليه الآن، قد ظهر في صورة هذا الأنين.

ثانياً: إقامة لعاذر من الأموات:

لم تَرِدْ معجزة إقامة لعاذر من الأموات إلا في بشارة القديس يوحنا الإنجيلي. وقد سجّل البشير الصلاة التي خاطب السيد المسيح بها الآب، أمام قبر لعاذر، وهي من الصلوات القليلة في البشائر التي يُذكَر نصّها بالكامل، حيث يقول الإنجيلي: «وَرَفَعَ يَسُوعُ عَيْنِيهِ إِلَى فَوْقٍ وَقَالَ: أَيُّهَا الْآبُ أَشْكُرُكَ لِأَنَّكَ سَمِعْتَ لِي. وَأَنَا عَلِمْتُ أَنَّكَ فِي كُلِّ حِينٍ تَسْمَعُ لِي. وَلَكِنْ لِأَجْلِ هَذَا الْجَمْعِ الْوَاقِفِ قُلْتُ لِيُؤْمِنُوا أَنَّكَ أَرْسَلْتَنِي» (يو ١١: ٤٢-٤١).

إن نصَّ هذه الصلاة هو أحد النصوص الثلاثة التي ترد في إنجيل يوحنا^(١٦). وكلها يبدأها السيد المسيح مُخاطبًا أبيه قائلاً: «أَيُّهَا الْآبُ» Πάτερ، وكلاها ثرَكَز على السيد المسيح ابن الله المُرسَل إلى العالم من قِبَل الآب؛ والعبارة التي تُوضَّح ذلك، في هذا النص، قوله: «لِيؤْمِنُوا أَنَّكَ أَرْسَلْتَنِي». وهي قريبة جدًا لنص العبارة التي تُوضَّح الغاية التي من أجلها كُتب إنجيل يوحنا: «وَأَمَّا هَذِهِ فَقَدْ كُتِبَتْ لِتُؤْمِنُوا أَنَّ يَسُوعَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ» (يو ٢٠: ٣١). كما أن هذه الصلاة ثرَكَز على الشكر، بعكس الصلواتين الأخريتين، وهي قريبة من قول المُرْتَمِي في المزمار، الذي طالما استشهد به كتاب العهد الجديد: «أَحْمَدُكَ لَأَنَّكَ اسْتَجَبْتَ لِي وَصَرَّتْ لِي حَلَاصًا» (مز ١١٨: ٢١).

تكشف هذه الصلاة عن وحدة إرادة الابن مع أبيه، فما هو مُقابل على فعله ليس خاص بلعازر فقط، ولكنه أيضًا من أجل الذين سيشهدون تلك المعجزة الخارقة. فالقصد منها ليس إقامة لعازر من الأموات فقط، ولكنها بالمثل تبغي إيمان الجموع به كابن الله. فهذه المعجزة ليست للشهرة، فالسيد المسيح يرفض دائمًا مثل تلك الأعمال^(١٧). ولكن هذا النص يشير إلى أن العالم على وشك تدوق قوة الله ونعمته التي لا مثيل لها، والتي منها يمكن استنتاج الهدف من هذا العمل العلني الذي سيُتجزئه السيد المسيح، والذي يشير إلى ما وراء هذا الحدث، أي قيماته هو من الأموات، وبالتالي سلطانه الأعظم في القيامة العامة والدينونة وإعطاء الحياة للعالم^(١٨). وهكذا فإن ما يراه الرب غير ما نرى نحن، دوافعنا ليست واقعه، ولو تركنا تقديراتنا لحساباته، لجاءت النتائج جدًّا مُخالفة لظنوننا. فما قد عزم عليه الرب هو أن يتمجد في لعازر من أجل محبيه، فيستعلن للعالم قوة القيامة والحياة التي فيه. في تفسيره لإنجيل يوحنا، يقول القديس يوحنا ذهبي الفم:

^{١٦} انظر أيضًا: ١٢: ٢٧، ٢٧: ٢٨، ١٧: ٢٨، ٢٦-١.

^{١٧} انظر: مت ٤: ٥-٧؛ لو ٤: ٩-١٢.

^{١٨} Borchert, Gerald L.: *The New American Commentary: John 1-11*, (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 2001), 362.

”ما أقوله الآن، هو ما أقوله دائمًا، إن المسيح لا يبغي مجده الشخصي، بل يبغي خلاصنا نحن؛ كما إنه لا ينطق بمجرد أقوال رئانة، بل بما يجذبنا نحوه“^(١٩).

ولكن هل كان السيد المسيح في حاجة إلى الصلاة أولاً، ليتمكن من إقامة لعاذر من الأموات؟ بالطبع لا، فهو نفسه قد قال: «لأنَّه كَمَا أَنَّ الْأَبَ يُقِيمُ الْأَمْوَاتَ وَيُحْيِي كَذَلِكَ الْابْنَ أَيْضًا يُحْيِي مَنْ يَشَاءُ» (يو ٥: ٢١). إذًا، فيما كان الهدف من تلك الصلاة؟ يشرح ذلك القديس يوحنا ذهبي الفم قائلاً:

”دعنا، إذن، نسأل الهرطقة، هل منحته الصلاة قوةً، ليقيم الإنسان الميت؟ فكيف، إذن، قام بعمل المعجزات الأخرى دون أن يُصلِّي، قائلاً: «أيها الروح الأخرس الأصم أنا أمرك أخرج منه» (مر ٩: ٢٥)؛ و «أريد فاطهر» (مرا ٤: ٤)؛ و «قم، احمل سريرك» (يو ٥: ٨)؛ و «مفورة لك خطاياك» (مت ٩: ٢)؛ وللبحر: «اسكت. ابكم» (مر ٤: ٣٩) وبالاختصار، ما الذي يُميِّزه عن الرسل، إن كان يصنع المعجزات عن طريق الصلاة؟ بل يجب أن أقول، بالحرفي، ولا هم أيضًا قد صنعوا كل المعجزات عن طريق الصلاة، بل صنعواها أحياناً داعين باسم يسوع. والآن، إن كان لاسم هذه القوة العظيمة، فهل كان في حاجة إلى الصلاة؟ ... دعنا، إذن، نرى ماذا كانت كلمات صلاته: «أشكرك لأنك سمعت لي». هل هناك أحدٌ صلى، أبداً، بهذه الطريقة؟ قبل أن يتلفظ بأي صلاة، يقول: أشكرك، مُظهراً عدم حاجته للصلاة. «وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي»، هو لم يقل ذلك، كأنه بلا قوة، ولكن ليؤكد على أن إرادته هي واحدة مع الآب. ولكن لماذا نطق بتلك الصلاة؟ إسمعه يقول: «ولكن لأجل هذا الجمع الواقع قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني»^(٢٠).

^{١٩} *The Nicene and Post-Nicene Fathers*, edit by: Schaff, Philip, First Series, Vol. XIV, (Oak Harbor: 1997), *Homilies on the Gospel According to St. John*, Homily LXIV:1, p. 236.

^{٢٠} *Idem*.

يؤكّد على ذلك، أيضًا، القديس كيرلس الإسكندرى قائلاً: ”إنه أمر مناسب لتدبير إخلائه لنفسه بالتجسد أن يتكلّم المسيح هكذا كإنسان بطريقة متواضعة وليس بحسب سمو ألوهيته. وهو يُقدم شكره للأب، ليس من جهة لعاذر فقط، بل من أجل حياة كل البشر ... ومع ذلك فإنّ الرب يشكر الآب ليكون مثالاً لنا في إكرام الآب، لأنّه حينما يُقدم شخص الشكر لمن هو مساوٍ له، فإنّ هذا لا يكون علامه على أنه أقل منه في الجوهر. ولهذا السبب فإنّ يسوع يشير إلى أنه يقول هذا «لأجل هذا الجمع الواقف»، وكأنّه يقول: لقد أخذت شكل الصلاة الخارجي وأنا أُقدم الشكر حسب الصورة التي اتخذتها بالتدبير (أي بالجسد) ... إذًا فإن طريقة صلاته هذه تتفق مع الحالة التي اتخذها بالتدبير (أي بالجسد)، وليس بحسب سمو وجلال الألوهية التي لا تُقارن. فالسؤال والنوال من الله في الصلاة هما أعمال تليق بالعبد وليس بالسيد، وهي أعمال عادلة من هو خاضع للسلطان. ومع ذلك فإنّ المسيح لا يُلام على فعله مثل هذه الأمور؛ لأنّه إذ قبلَ حالة الإنسان لنفسه فكيف يمكن أن ينفر من خصائص البشرية؟“^(٢١).

دعنا الآن نحلّ كلمات تلك الصلاة. وببداية، يقول البشير «رَفَعَ يَسُوعَ عَيْنَيْهِ إِلَى فَوْقَ τοὺς οφθαλμούς ἦρεν». هذا تعبيرٌ خارجي عن رفع العقل، مُعطياً لنا مثلاً على رفع أفكارنا وقلوبنا نحو الله في السماء أثناء الصلاة. فما هي الصلاة، إلا ارتفاع الروح نحو الله أبينا الذي في السموات. ولكن ليس معنى ذلك حصر وجود الله في السماء، لأنّه مالئ السموات والأرض^(٢٢). ولكن بما أنّ البشر لا يستطيعون تحرير أنفسهم من التخيل، حتى لا يكُونوا فكرة أرضية عن الله، إلا حينما يسمون فوق العالم، لذلك وجهت الأسفار المقدّسة نظرهم نحو السماء، وأعلنت أن السماء هي كرسيُّ الله^(٢٣).

^{٢١} القديس كيرلس الإسكندرى، شرح إنجيل يوحنا (الجزء السادس)، ترجمة نصحي عبد الشهيد وجوزيف موريس فلتمن، (القاهرة، المركز الأرثوذكسي للدراسات الأيقونية: أكتوبر ٢٠٠٦)، ٣٣-٣٥.

^{٢٢} انظر: إبر: ٢٣: ٢٤.

^{٢٣} انظر: إيش: ١: ٦٦.

كذلك فإن حرارة الصلاة غالباً ما تؤثر في الجسد، بحيث أنه، دون تفكير، يتبع العقل في انسجامٍ تام.

يبدأ السيد المسيح صلاته قائلاً: «أَيُّهَا الْآبُ أَشْكُرُكَ لِأَنَّكَ سَمِعْتَ لِي πάτερ, εὐχαριστῶ ٥٠١ ὅτι ἡκουσάς μου» أن السيد المسيح صلى للآب من أجل لعازر، قبل هذه الصلاة، ولكن كلماته هذه تُظهر وحدة إرادته مع إرادة الآب، فالتركيز هنا ليس على الاستماع بل على الاستجابة؛ والتي هي استجابة مُطلقة بسبب تطابق المشيئة تطابقاً مطلقاً. فقبل أن يذهب السيد المسيح مع تلاميذه إلى بيت عنيا، وكان لعازر مازال مريضاً، قال لهم: «هَذَا الْمَرْضُ لَيْسَ لِلْمَوْتِ بِلْ لِأَجْلٍ مَجْدُ اللَّهِ لِيَتَمَجَّدَ أَبُنُ اللَّهِ بِهِ» (يو ١١ : ٤). وهذا ما يشرحه القديس أمبروسيوس قائلاً:

”أَيُّهَا الْآبُ، أَشْكُرُكَ لِأَنَّكَ سَمِعْتَ لِي“ . كيف استمع الآب للابن، في حين لم يُشرَّ في الفقرة السابقة أن الابن تكلَّم مع الآب من أجل لعازر؟ فلكي لا نفتكر بأن الآب لم يستمع للابن سوى مرة واحدة، وأضاف: «وَأَنَا عَلِمْتُ أَنَّكَ في كُلِّ حِينٍ تَسْمَعُ لِي». إذن، هذا الاستماع ليس فيما يَخُصُّ الاستجابة، بل يَخُصُّ الوحدة الأزلية“^(٢٤).

كما أن قوله هذا هو بيانٌ عملي أمام تلاميذه، الذي قال لهم: «إِنْ تَبَثُّ فِي وَتَبَثُّ كَلَامِي فِيْكُمْ تَطْلُبُونَ مَا تُرِيدُونَ فَيَكُونُ لَكُمْ» (يو ١٥ : ٧)؛ «الْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ كُلَّ مَا طَلَبْتُمْ مِنَ الْآبِ بِاسْمِي يُعْطِيْكُمْ» (يو ١٦ : ٢٣)؛ أي سيكون هناك انسجام بين ما طلبون وبين القصد الإلهي؛ فلن طلبوا شيئاً، روحياً أو مادياً، ليس في قصده أن يمنحك لكم. هذا هو السر والمعنى الحقيقي للصلاه^(٢٥). وهذا ما يؤكده القديس يوحنا في رسالته الأولى قائلاً: «وَهَذِهِ هِيَ الْتَّقْتُّ الَّتِي لَنَا عِنْدَهُ: أَنَّهُ إِنْ طَلَبْنَا شَيْئاً حَسْبَ مَشِيئَتِهِ يَسْمَعُ لَنَا. وَإِنْ

^{٢٤} *The Nicene and Post-Nicene Fathers*, edit by: Schaff, Philip, Second Series, Vol. X, *On the Holy Spirit, Book II*, Chapter XII, p. 132.

^{٢٥} Spence-Jones, H. D. M. (Hrsg.): *The Pulpit Commentary: St.John Vol. II*, (Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc., 2004), 95.

كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ مَهْمَا طَلَبْنَا يَسْمَعُ لَنَا، نَعْلَمُ أَنَّ لَنَا الْطَّلْبَاتِ الَّتِي طَلَبَنَا هَا مِنْهُ» (يو ١٤: ١٥).

ثم يضيف قائلاً: «وَأَنَا عَلِمْتُ أَنَّكَ فِي كُلِّ حِينٍ شَسْمَعْ لِي ٨٤ γένεται πάντοτε μου ἀκούεις إنسانٍ، والتي يُستجاب لها أو لا يُستجاب، بحسب ما يرى الله الصالح له. لذلك حرص القديس يوحنا على استخدام الفعل «عَلِمْتُ ٨٤»، وهو تصريف الفعل οἶδα “أعلم”， في زمن الماضي التام Pluperfect. فإن استخدام الزمن التام في اللغة اليونانية يعتبر استخداماً مقصوداً دائماً، لأن الكاتب اختار هذا الزمن بدلاً من زمن الماضي البسيط، الذي يدلّ أيضاً على حدث وقع في الماضي، ولكن الزمن التام يعطيه استمرارية^(٢٦). وفي هذه الحالة كان استخدامه للتعبير عن ديمومة وحدة الإرادة بين الآب والابن. لذلك يقول القديس كيرلس الإسكندرى:

”وَأَنَا عَلِمْتُ أَنَّكَ فِي كُلِّ حِينٍ تَسْمَعْ لِي“، لأن طبيعة الألوهية الواحدة، لا يمكن أن تتعارض مع ذاتها حيث إن فكر أقانيم الثالوث، الآب والابن والروح القدس، هو واحد. لذلك إذ هو يعلم هذا، فهو يقول إن لنا هدف واحد ومشيئة واحدة، وأنا أُصْلِي هكذا «لِأَجْلِ الْجَمْعِ الْوَاقِفِ»، والمسيح يتكلّم هكذا بسبب اليهود مُقدِّماً الشكر للآب، مُبِينًا أنه يعمل الأعمال الإلهيَّة بقوة الآب، لكي لا يقولوا إنه يعمل الآيات بعلزیول^(٢٧).

كذلك يقول القديس أمبروسيوس:

”مع أنه يتكلّم بما يناسب صفتَه البشرية التي اتخذها بالتجسد، إلا أنه في نفس الوقت يُعبِّر عن وحدته مع الآب في المشيئة والعمل، وذلك على أساس أن الآب يسمع ويرى كل ما يريده الابن، ولذلك فإن الآب يرى أعمال الابن ويسمع الكلمات المُعبِّرة عن مشيئته، لأن الابن لم يُقدم أي طلبة للآب، ومع ذلك قال إنه قد سمع له ... ولكي يُبيّن الابن أن الآب دائمًا يسمع له، لا

^{٢٦} ستان سكريسلت، أصول اللغة اليونانية للعهد الجديد، (القاهرة، دار الكتاب المقدّس)، ٤٤.

^{٢٧} القديس كيرلس الإسكندرى، شرح إنجيل يوحنا، ٣٤.

كعبد ولا كنبي ولكن كابن، قال: «وأنا أعلم أنك في كل حين تسمع لي، ولكن لأجل هذا الجمع قلتُ ليؤمنوا أنك أرسلتني» (يو ١١: ٤٢). لذلك فإنه من أجلنا يقدم الشكر للآب، لئلا نظن أن الآب والابن هما شخص واحد، عندما نسمع عن ذات العمل الواحد الذي يعمله الآب ويعمله الابن. ولكي يرينا أيضًا أن تقديم الشكر ليس هو دين واجب الأداء من شخص أقل في القوة والسلطان، بل على العكس، فإنه كابن لله تصرف باستمرار كمن يمتلك السلطان الإلهي، وهكذا يصرخ: «العاذر هلم خارجاً»، وهذا بالتأكيد أمر بالقيمة وليس صوت صلاة (طلب المعونة) «شرح الإيمان المسيحي»، ٦: ٤ (٧٠-٧٢)^(٣).

ثم يختتم السيد المسيح صلاته قائلاً: «ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قُلْتُ ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον . . . να πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας

إن الفعل ”أرسل“ ἀποστέλλω يظهر كثيراً في البشائر، ولكن يحتل مكاناً بارزاً في إنجيل يوحنا، حيث يتكرر ٢٨ مرة، منها ١٧ مرة خاصة بإرسال السيد المسيح من قبل الآب^(٤). والبداية كانت قول السيد المسيح: «لأنَّه لَمْ يُرْسِلِ اللَّهُ ابْنَهُ إِلَى الْعَالَمِ لِيَدِينَ الْعَالَمَ بِلِيَخْلُصَ بِهِ الْعَالَمُ» (يو ٣: ١٧). أمّا آخر مرة يشير إلى تلك الحقيقة، كانت حينما كلف السيد المسيح تلاميذه، قائلاً: «كَمَا أَرْسَلَنِي الَّبُ أُرْسِلُكُمْ أَنَا» (يو ٢٠: ٢١). كما أكدّ القديس يوحنا على تلك الحقيقة في رسالته الأولى^(٥). وفي هذه المعجزة، لم يكن السيد المسيح مهتماً بالظهور أمام الجمع كصانع للمعجزات، ولكن، بالحرى، أن يكشف عن طريق معجزاته أنه مُرسل من الله، لأنّه يعمل أعمال

^{٢٨} التقى أمبروسيوس أسقف ميلان، شرح الإيمان المسيحي (الجزء الثاني، الكتب: ٥-٣)، ترجمة نصحي عبد الشهيد، (القاهرة، المركز الأرثوذكسي للدراسات الأيقونية، نوفمبر ٢٠٠٩)، ٩٣-٩٢.

^{٢٩} Balz, Horst Robert; Schneider, Gerhard, *op. cit.*, S. 1:141.

^٣ انظر: يو ٤: ٩، ١٠، ١٤.

الله. وهذا المعنى واضحًا في النص اليوناني، مستخدماً الضمير ٥٧ «أَنْكَ»، للتأكيد^(٣١).

فتلك هي الرغبة القوية التي تشغل قلب السيد المسيح؛ أن يعرف تلاميذه أنه من الله خرج، وهو ما يظهر جلياً في يو ١٦: ٢٩-٣١. تلك هي اللحظة التي أشار إليها حينما أعلن لتلاميذه علانيةً موت لعاذر، وقبل أن ينتقل إلى بيت عنينا معهم، حينما قال لهم: «وَأَنَا أَفْرَحُ لِأَجْلُكُمْ إِنِّي لَمْ أَكُنْ هُنَاكَ لِتُؤْمِنُوا» (يو ١١: ١٥). ولكن في يو ١٧: ٢١، يكشف أن هذه الرغبة لا تشمل فقط إيمان تلاميذه، ولكنها تشمل أيضاً إيمان العالم كله. يشرح ذلك القديس هيلاري أسقف بواتييه قائلاً:

”حينما كان على وشك إقامة لعاذر من الموت، صلى للآب. ولكن فيما كانت حاجته للصلوة؟ ... لقد صلى من أجلنا، حتى نؤمن أنه هو الابن. فكلمات الصلاة هذه، لم تكن لفائدة هو، ولكن قالها لتعزيز إيماننا. لم يكن هو في حاجة إلى المعونة، بل نحن إلى التعليم“^(٣٢).

صلوة السيد المسيح عند رجوع السبعين من إرساليتهم الكرازية:

نحن مدینون كثيراً للقديس لوقا بهذا الجزء الفريد من كرازة المسيح وهو تعين سبعين رسولاً آخرين غير الاثني عشر، الأمر الذي لم يذكره أيٌ من الأنجليل الأخرى. فحينما رجع الرسل السبعون من إرساليتهم فرحين، قالوا للسيد المسيح: «يَا رَبُّ حَتَّى الشَّيَاطِينُ تَخْضُعُ لَنَا بِاسْمِكَ» (لو ١٠: ١٧)؛ وهنا يتدخل المسيح في أمر إخراجهم للشياطين قائلاً إنه آزرهم هو أيضاً بقوته وسلطانه، ورأى الشيطان ساقطاً من السماء. ولكن إن كان فرجهم، أو إن كان خضوع الشيطان لهم، فهذا له تفسير واحد مبدئي أن أسماءهم كُتبَت في سفر الحياة.

^{٣١} Newman, Barclay Moon; Nida, Eugene Albert: *A Handbook on the Gospel of John*, (New York: United Bible Societies, 1993), 376.

^{٣٢} *The Nicene and Post-Nicene Fathers*, edit by: Schaff, Philip, Second Series, Vol. IX, *On the Trinity*, Book X, 71, p. 202.

إن عودة التلاميذ فرحين بانتصارهم على الشيطان وإتيان المعجزات أبهج قلب المسيح بأن الرسالة سُلمت لأيديه تستطيع حملها. فبعد أن حذرهم من الكبراء ليظل فرهم بأن أسماءهم مكتوبة في سفر الحياة هو فرهم الوحيد، بدأ المسيح يُقدم الشكر أمام تلاميذه ليعلموا من أين أتت المعونة، وكيف يفرح الله الآب والابن بخلاص أي فرد، فيقول الكتاب: «وَفِي تِلْكَ السَّاعَةِ تَهَلَّ يَسُوعُ بِالرُّوحِ وَقَالَ: أَحَمَدُكَ أَيُّهَا الْآبُ رَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَأَنَّكَ أَخْفَيْتَ هَذِهِ عَنِ الْحُكْمَاءِ وَالْفَهْمَاءِ وَأَعْنَتَهَا لِلْأَطْفَالِ. نَعَمْ أَيُّهَا الْآبُ لَأَنَّ هَكَذَا صَارَتِ الْمَسَرَّةُ أَمَامَكَ» (لو ١٠: ٢١)^(٣).

في البداية، وقبلما يخاطب السيد المسيح أبيه، يقول عنه الكتاب إنه «تهلل بالروح πνεύματι ἦν τῷ πνεύματι ἥγαλλιάσατο». فإن كان السيد المسيح «رجل أوجاع ومحظى بالحزن» (إش ٥٣: ٣)، فهو أيضاً رجل الابتهاج كما تحدثنا عنه هذه الآيات^(٤). ولكي يُوضح البشير شدة فرح وبهجة السيد المسيح، قام باستخدام الفعل «تهلل γαλλιάσατο»، وهو الفعل الماضي المبني للمتوسط للفعل γαλλιάσω. ويكون من مقطعين: γαλλιάσω بمعنى “جداً”， و γαλλιάματι بمعنى “أشب، أطفر، أقفز، ينبع”. فال فعل ينم عن طفرة السرور والنشوة والفرح الغامر الفياض^(٥).

والتعبير «تهلل بالروح»، لا نجده إلا في لغة الكتاب المقدس وكنيسة الآباء، ويشير إلى الفرح الذي يُطوق الإنسان برمهته ويشع منه على الآخرين^(٦). وهذا التعبير يُرسِّز العلاقة بين خدمة المسيح ومسحة الروح القدس؛ فكثيراً ما أظهر لوقا البشير هذه العلاقة^(٧). كما نلاحظ في هذا النصّ وضوح الأقانيم الثلاثة: فالابن يتહلل بالروح القدس بسبب تحقيق إرادة الآب: «أَنْ أَفْعَلَ مَشِيَّتَكَ يَا إِلَهِي سُرِّرْتُ» (مز ٤٠: ٨).

^{٣٣} انظر أيضًا: مت ١١: ٢٥—٢٦.

^{٣٤} انظر أيضًا: يو ١٥: ١١؛ ١٧: ١٣.

^{٣٥} Zodhiates, Spiros: *op. cit.*, G242.

^{٣٦} Balz, Horst Robert; Schneider, Gerhard, *op. cit.*, S. 1:8.

^{٣٧} انظر: لو ٤: ١، ١٤.

هذا التهليل كان هو المقدمة لتسبيحة الشكر التي قدمها السيد المسيح للآب؛ لأنَّه كما أن تسبيحة الشكر هي اللغة الحقيقة لفرح المُقدَّس، كذلك فإنَّ الفرح المُقدَّس هو أصل وينبع تسبيحة الشكر. لذلك نجد أنَّ السيد المسيح يقول: «أَحْمَدُكَ οὐ μολογοῦμαί σοι ἀπό τούτῳ αἴτιος εἰς τὸν οὐρανὸν τὸν πατέρα καὶ τὴν γῆν»³⁸. والفعل οὐ μολογοῦμαί σοι، هو في الزمن المضارع المبني للتواتر للفعل ξέρω، بمعنى “اعترف بالتفصيل، أقرُّ بكل شيء، أسلم بـ”³⁹، لذلك من الإمكان أن يُترجم الفعل إلى «أعترف لك»، ليكون المعنى: “اعترف لك بتقبلي الكامل والمشوب بالفرح بما صنعته”. وهو ما يوازي للفعل θαύμαστες «أَحْمَدُكَ»، في مزامير العهد القديم (انظر على سبيل المثال: مز ٨٦: ١٢؛ ١١٨: ١؛ ١٣٨: ٢١).

ونلاحظ هنا أنَّ السيد المسيح يُوجّه خطاب الحمد لله في صيغتين، أحدهما مستمدٌ من صلة الله بال المسيح شخصياً: «الآب»، وهذه هي صلة المحبة والوحدةانية. والثانية، صلة الله بالملائكة قاطبة: «ربُّ السماء والأرض»، وهذه صلة القدرة والخلق. وعن هذا الحمد، يقول القديس كيرلس الإسكندرى:

”بعضًا منهم يعترض علينا قائلاً: ها ابن يُقدم اعتراف الحمد للآب، فكيف لا يكون أقل من الآب؟ ... وماذا يمنع أيها السادة الكرام، أنَّ ابن مع كونه مساوياً في الجوهر، يحمد ويشكر آباء، لأنَّه يخلاص كل الذين تحت السماء بواسطته؟ ولكن إن ظننت أنه بسبب شكره هو أقل من الآب، فلا لاحظ ما يلي: إنه يدعوا الآب: «رب السماء والأرض». ولكن بالتأكيد فإن ابن الله الضابط الكل بالتساوي معه رب الكل، وفوق الكل وليس هو أقل منه، أو مختلف عنه في الجوهر، ولكنَّه إله من إله، مُكَلِّ بنفس

³⁸ Zodhiates, Spiros: *op. cit.*, G3670.

³⁹ Balz, Horst Robert; Schneider, Gerhard, *op. cit.*, S. 2:9.

الكرامات، ويملك بحق جوهره، المساواة معه في كل شيء، وهذا كافٍ لـ«لإجابة عليهم» (تفسير إنجيل لوقا، عظة ٦٥^(٤٠)).

أما عن لفظ «الآب» Πατήρ ، فقد ورد كثيراً في العهد الجديد (٢٥٠) مرة. والرب يسوع نفسه تكلم كثيراً عن الله تحت صيغة «الآب». فهو يخاطبه قائلاً: «أيها الآب^(٤١)، أو «يا أبياه μου^(٤٢)»، أو «يا آبا الآب^(٤٣)، أو يدعوه «أبي^(٤٤)» πατήρ μου^(٤٥)، أو «أبي السماوي πατήρ μου^(٤٦)، أو «أبي الذي في السموات πατήρ μου^(٤٧)، أو πατήρ μου^(٤٨) ὃν οὐρανοῖς^(٤٩).

وفي كل نصوص الصلوات المسجلة للسيد المسيح، يؤكد استخدامه لصيغة النداء: «أيها الآب»، على شركته الكاملة ووحدته مع الله الآب. فهي تشير إلى علاقة الحب، والطاعة التي للمسيح لله أبيه، وعمق العاطفة والثقة بينهما. أما عن تكراره للنداء «أيها الآب»، فين في نص هذه الصلاة، فال الأول يعود مباشرةً إلى الله بصفته أبيه؛ وفي الثاني يعود إلى الله بصفته آب الجميع، الذي لا يقاوم في طرقه التي يستخدمها.

بعد هذا، يصرّح السيد المسيح عن سبب حمده لله أبيه، قائلاً: «لأنك أخصيتَ هذِه عنِ الحُكْمَاءِ وَالْفَهْمَاءِ وَأَعْلَمْتَهَا لِلأَطْفَالِ». وفي البداية، ماذا كان يقصد السيد المسيح بـ «هذِه ταῦτα»، التي أخفاها أو أعلنتها؟ من الممكن أن تعود على ما يلحقها؛ أي، طبيعة السيد المسيح الفريدة بكونه ابن الوحد (لو ١٠: ٢٢)، والامتياز الذي منحه الله للتلاميذ خلال المسيح (لو ١: ١٠).

^{٤٠} القديس كيرلس الإسكندرى، تفسير إنجيل لوقا، ٣١٥.

^{٤١} انظر على سبيل المثال: مت ١١: ٢٦، ٢٥.

^{٤٢} انظر على سبيل المثال: مت ٢٦: ٣٩، ٤٢.

^{٤٣} انظر على سبيل المثال: مر ١٤: ٣٦.

^{٤٤} انظر على سبيل المثال: مت ١١: ٤٧؛ ١٥: ٤٢٧؛ ١٣: ٤٤٩؛ ٢: ٤٦٩؛ يو ٥: ١٧.

^{٤٥} انظر على سبيل المثال: مت ١٥: ١٣.

^{٤٦} انظر على سبيل المثال: مت ٧: ٧؛ ٣٢: ١٠؛ ٤٢١.

^{٤٧} Zodhiates, Spiros: *op. cit.*, G3962.

٢٣-٢٤). أو تعود، وهو الأرجح، على ما يسبقها؛ أي، تأسيس ملکوت الله وسقوط الشيطان (لو ١٧: ١٠).

أما الفعل «أَخْفِيَتْ» *ἀποκρύπτω*، من الفعل *ἀπέκρυψας* “أُخفي”， أَحْجَبَ، فهو يتكون من *ἀπό* “عن”， و *κρύπτω* “أُخفي”， بمعنى “أُخفي عن، أَحْجَبَ عن”^{٤٨}. وعادةً، يكون غرض الإخفاء إما لصالح الشخص، أو لسبب عدم استحقاقه، كما في تلك الحالة، حيث أَخْفَى الله سر الملکوت عن «الْحُكَمَاءِ وَالْفُهْمَاءِ» *καὶ συνετῶν* في أعين أنفسهم. ولكن من الضروري أن نتفهم المعنى الذي قصده المسيح، فهو لم يقصد أن يُقلل من أهمية القدرة العقلية أو يدينها، ولكنه يدين الكبرياء العقلية. فإن القلب وليس العقل هو بيت الإنجيل، فليس الذكاء هو الذي يمنع عنا بركات الإنجيل، ولكنها الكبرياء؛ وليس الغباء هو الذي يفتح أمامنا باب قبول المسيح، ولكنه التواضع. فالمسيح هنا لا يربط بين الجهل والإيمان، ولكنه يربط بين التواضع والإيمان. فقد تكون للإنسان حكمة سليمان ولكن إذا لم تكن له البساطة والثقة والبراءة، كقلوب الأطفال، فإنه يمنع نفسه من قبول مطالب الإنجيل. لذلك يقول بولس الرسول عن هؤلاء: «لَأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: سَأُبَيِّدُ حَكْمَةَ الْحُكَمَاءِ وَأَرْفَضُ فَهْمَ الْفُهْمَاءِ. أَيْنَ الْحَكِيمُ؟ أَيْنَ الْكَاتِبُ؟ أَيْنَ مُبَاحِثُ هَذَا الدَّهْرِ؟ أَلَمْ يُجَاهِلِ اللَّهُ حَكْمَةَ هَذَا الْعَالَمِ؟ ... لَأَنَّ جَهَالَةَ اللَّهِ أَحْكَمُ مِنَ النَّاسِ! وَضَعَفَ اللَّهُ أَقْوَى مِنَ النَّاسِ. فَانظُرُوا دَعْوَتَكُمْ أَيْهَا الْإِخْرَوَةُ أَنْ لَيْسَ كَثِيرُونَ حُكَمَاءُ حَسَبَ الْجَسَدِ. لَيْسَ كَثِيرُونَ أَقْوَيَاءُ. لَيْسَ كَثِيرُونَ شُرَفَاءُ. بَلِ احْتَارَ اللَّهُ جُهَالُ الْعَالَمِ لِيُخْزِيَ الْحُكَمَاءَ وَاحْتَارَ اللَّهُ ضُعَفَاءَ الْعَالَمِ لِيُخْزِيَ الْأَقْوَيَاءَ. وَاحْتَارَ اللَّهُ أَدْنِيَاءَ الْعَالَمِ وَالْمُزْدَرَى وَغَيْرَ الْمُوجُودِ لِيُبْطِلَ الْمُوجُودَ. لِكَيْ لَا يَفْتَخِرَ كُلُّ ذِي جَسَدٍ أَمَامَهُ» (أكوا ١٩: ٢٥-٢٩).

كما يجب أن نؤكّد على أن تهليل السيد المسيح، لم يكن لأن الخطأ قد أعمت عيونهم عن حق الله، لأن الله «لَا يَشَاءُ أَنْ يَهْلِكَ أُنَاسًا، بَلْ أَنْ يُقْبِلَ الْجَمِيعُ إِلَى التَّوْبَةِ» (بط ٣: ٩). ولكنه تهلل لأن إدراك ذلك الحق لا يعتمد على

^{٤٨} Ibid., G613.

القدرات البشرية، بل هي نعمة الله السخية التي تمنح المتنفعين هذا الامتياز.
يشرح ذلك القديس يوحنا ذهبي الفم قائلاً:

”إنه يقول: «أَحْمَدُكَ ... لَأَنِّكَ أَخْفَيْتَ هَذَهُ عَنِ الْحَكْمَاءِ وَالْفَهَمَاءِ». مَاذَا إِذْنٌ؟
هَلْ يَفْرُجُ بِهِ لَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يَقْبِلُوا تَلْكَ الْمَعْرِفَةَ؟ بِالْطَّبِيعَةِ لَا؛ وَلَكِنَّهَا أَفْضَلُ
طَرِيقَةٍ يَسْتَخْدِمُهَا هُوَ لِخَلَاصِ الْبَشَرِ . فَإِنَّهُ لَا يُجْبِرُ أَحَدًا مِنْ يَرْفَضُونَ
بِالْتَّمَامِ، وَلَا يَرْغَبُونَ فِي تَقْبِيلِ أَقْوَالِهِ . لَأَنَّهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَتَوبُوا عَنْ طَرِيقِ دُعُوتِهِ،
بَلْ سَقَطُوا إِلَى خَلْفِ وَازْدَرُوا بِهَا، فَيُمْكِنُ بِتَرْكِهِمْ خَارِجًا، يَجْعَلُهُمْ هَذَا
يَتَشَوَّقُونَ لِهَذِهِ الْمَعْرِفَةِ ... لَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: «لَأَنِّكَ أَخْفَيْتَ»، لَا يَقْصِدُ، بَتَاتَّاً،
أَنَّهُمْ هُوَ مِنْ فَعْلِ اللَّهِ . مِثْلًا عِنْدَمَا يَقُولُ بُولِسُ: «اسْلَمُوهُمُ اللَّهَ إِلَى ذَهَنِ
مَرْفُوضٍ» (رو١: ٢٨)، أَوْ «أَعْمَى أَذْهَانَهُمْ» (انظُرْ: كُو٤: ٤)، يَجْعَلُ هَذَا
مِنَ اللَّهِ هُوَ الْفَاعِلُ، وَلَكِنَّ مِنْهُمْ السَّبِيلُ فِي ذَلِكَ: هَكَذَا هُوَ الْحَالُ، فَيَنْهَا
استِخدامَهِ هَذَا لِعَبَارَةِ «أَخْفَيْتَ»^(٤٩).

أمّا قوله «Αὐτοῖς ταῖς παιδίοις αὐτὰ νηπίοις ἀπεκάλυψας»، فَلَا حِظْ
أن الأمور الإلهيّة، هي في البداية، أمورٌ مُخفاة، مثل «κανένας μύστης οὐκέτι εἰδεῖ τὸν κήρυγμαν»
(مت ١٣: ٤٤)، أو «χαράριτον» مُخبأة في أكيال من الدقيق (مت ١٣: ٣٣). ولكن
«λίγος μύστης οὐκέτι εἰδεῖ τὸν κήρυγμαν» لا يُعلمُ وَيُعْلَمُ (لو ٨: ١٧)، ولكن هذا
الإعلان ينغلق أمام عدم الاستعداد البشري لتقبّلها بسبب الكبار، وينفتح
أمام من يدركون مقامهم أمام الله. هكذا صرّح السيد المسيح لبطرس،
حينما اعترف به قائلاً: «أَنْتَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ الْحَيِّ»، أن «لَحْمًا وَدَمًا لَمْ
يُعْلَمْ لَكَ لَكِنَّ أَبِي الْيَقِينِي فِي السَّمَاوَاتِ» (مت ١٦: ١٦-١٧). يقول القديس
كيرلس الإسكندراني:

”الآب قد كشف لنا السر الذي كان مكتوماً ومحفوظاً في صمت عنده،
من قبل إنشاء العالم، الذي هو تجسد الابن الوحيد، الذي كان معروفاً
سابقاً حقاً، قبل إنشاء العالم، ولكن أعلن لسكانه في أواخر الدهر ... لقد

⁴⁹ *The Nicene and Post-Nicene Fathers*, edit by: Schaff, Philip, First Series, Vol. X,
Homilies on Matthew, Homily XXXVIII, 1, p. 251.

سبقنا في هذا العالم حشدٌ كبيرٌ كانوا على مستوى الكلمات، لهم لسان طلق مُتميّز، لهم سمعة كبيرة في الحكم، وفي فخامة التعبير، والأسلوب الجميل، ولكن كما قال عنهم بولس: «**حمقوا في أفكارهم وأظلم قلوبهم الغبي**، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاً» (رو ٢٢-٢١) ... أمّا لنا نحن فقد كتب: «إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر، فليصر جاهلاً لكي يصير حكيمًا، لأن حكمة هذا العالم هي جهالة عند الله» (أقو ٣: ١٨). لذلك فيمكن للمرء أن يؤكّد على أنّ من له مجرد حكمة العالم فقط، هو جاهل وبلا فهم أمام الله، ولكن من يظهر أنه جاهل في نظر حكماء هذا العالم، ولكن له في قلبه وفكرة نور رؤية الله الحقيقية فهو حكيم أمام الله» (تفسير إنجيل لوقا، عظة ٦٥)^{٥٠}.

حقاً إنه لم يمنع أحداً عن معرفته، لكن الطريق إليه، بالنسبة لنا، هو كرب والباب ضيق، ولا يقدر أحد أن يدخله غير البسطاء المتواضعين. أولئك هم الأطفال، الذين قال عنهم المُرْتَمٰ في المزمور: «منْ أَفْوَاهِ الْأَطْفَالِ وَالرُّضَعِ أَسَسْتَ حَمْدًا بِسَبَبِ أَضْدَارِكَ لِتَسْكِيتِ عَدُوٍّ وَمُنْتَقِمٍ» (مز ٨: ٢). فهو يشير بهذه الصفة، بطريقةٍ رمزيةٍ، إلى عديمي العلم والضعفاء والذين لا يغيرهم العالم وزرنا. إلاّ أنهم في هذا النص نجدهم يُمثلون أيضاً أولئك المُزَهَّدين عن الأهواء الكاذبة، ولذا فهم مُنفتحون للنور الجديد الذي أُعلن لهم. فقد تهَّل بإعلان سر الخلاص لأولئك الذين في ذلك الوقت يُكونُون ”القطيع الصغير“ من تلاميذه. فإنهم لم يحظوا بمستوى عالٍ من التعليم، بالمقارنة مع الكتبة والفرسانيين، الذين تحصلوا على المعرفة الناموسية. هكذا أيضاً، المسيحيون يُدعون أطفالاً، حينما يُدركون أن المعرفة البشرية برمتها، هي باطلة بالمقارنة مع الخلاص المنوح لهم بالمسيح يسوع. يقول القديس كليموندس الإسكندرى:

”حينما نتوب عن خطايانا ونتخلّى عن شرورنا وننطهر بالمعمودية، نرجع إلى النور الأبدى كالأطفال العائدين إلى أبيهم. فقد تهَّل يسوع بالروح قائلاً: «أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء

^{٥٠}. القديس كيرلس الإسكندرى، تفسير إنجيل لوقا، ٣١٦-٣١٧.

والفهماء وأعلنتها للأطفال» (لو ١٠: ٢١). فالمُربّي والمُعلم يدعونا هنا «أطفالاً»، قاصداً بكلماته أننا أكثر استعداداً لقبول الخلاص من حكماء هذا العالم الذين، باعتقادهم أنهم حكماء، قد أعموا عيونهم. واستطرد بعد ذلك صارحاً في بهجة وفرح، كما لو كان يشارك أرواح الأطفال مناغاتهم: «نعم أيها الآباء لأن هكذا صارت المسرة أمماكم». فلهذا السبب قد أعلن للأطفال ما قد أخفاه عن حكماء وفهماء هذا العالم. إذن، هذا سبب وجيه لأن نعتبر أنفسنا، نحن الأطفال، أبناء الله، نحن الذين قد خلعوا الإنسان العتيق وعبأة الشر، ولبسنا عدم الفساد بال المسيح، حتى إننا، بكوننا قد تجدنا وأصبحنا قدисين، وقد ولدنا ثانية، يتحمّل علينا أن نحفظ الإنسان الجديد بدون فساد، فنظل نحن الأطفال المولودين حديثاً كأبناء الله أنقياء من الدنس والرذيلة» (المُربّي، ١: ٣٢-٦١)^(٥١).

ثم يختتم السيد المسيح، تسبحة الشكر هذه بقوله: «تَعْمَلْ أَيْهَا الْآبُ لِأَنْ هَكَذَا صَارَتِ الْمَسَرَّةُ εὐδόκια أَمَامَكَ». هنا نلاحظ أن كلمة المسّرة εὐδόκια، هي من ذات الفعل اليوناني εὐδοκέω “أُسر، أرضي، أستحسن”， المستخدم في شهادة الآب للابن، عند معموديته: «بِهِ سُرُورْتُ ἐνεγκέψας εὐδόκησα» (مت ٣: ١٧). وتحمل الكلمة معنى مفهوم نعمة الله أو عطفه؛ كذلك مفهوم إرادة الله؛ وأخيراً، مفهوم التفضيل أو الرأي الشخصي للإنسان^(٥٢). أما في هذا النص εὐδόκια، تعني، حرفيًا: «هذه هي إرادتك». لأن العمل بناموس الحق، بالتأكيد، يرضي إله الحق^(٥٣).

يُتبع

^{٥١} *The Fathers of The Church*, edit by: Simon P. Wood, Vol. 23, *Christ the Educator*, First Book, (The Catholic University of America Press: 1954), p. 31-32.

^{٥٢} Kittel, Gerhard (Hrsg.); Bromiley, Geoffrey William (Hrsg.); Friedrich, Gerhard (Hrsg.): *Theological Dictionary of the New Testament*, (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1976), 2:743.

^{٥٣} Spence-Jones, H. D. M. (Hrsg.): *The Pulpit Commentary: St. Matthew Vol. I*, (Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc., 2004), 449.