

بمناسبة الخميس العظيم

(الإفخارستيا)

في الكنيسة الأرثوذكسية

المتروبوليت نقولا أنطونيو

مطران طنطا وتوابعها للروم الأرثوذكس والوكيل البطريركي للطائفة العربية بمصر الصوم الأربعيني المقدس ١٠١٠ طبعة ثانية منقحة ومزادة

جدول المحتويات

۸	ســـر الشكر (الإفخارســـتيا) في الكنيسة الأرثوذكسية
۲٤	ســــر الشــــكر (الإفخارســـتيا) في التراث الآبائي الأرثوذكسي
۲٤	القديس يوستينوس (+ ١٦٧):
	ترتلیانوس (+ ۲۲۰):
	القديس أفرام السرياني (+ ٣٧٣):
۲٥	القديس كيرلس الأورشليمي (+ ٣٨٧):
۲٥	القديس أمبروسيوس أسقف ميلان (+ ٣٩٧):
۲٧	القديس يوحنا الذهبي الفم (+ ٤٠٧):
۲٧	القديس يوحنا الدمشقي (+ ٧٦٠):
۲۸	القديس سمعان اللاهوتي الحديث (+ ١٠٣٣):
۲۸	القديس نقولا كباسيلاس (+ ١٣٧١):
۲۹	الأب ليف حيلليه (+ ١٩٨٠)

مـــدخـــل

في البداية من المهم تعريف التعبيرين "سر" و"رمز"، بحسب مفهوم كنيستنا الأرثو ذكسية.

"السر": في خبرة الكنيسة والتقليد الأرثوذكسيين هو، أولاً وقبل أي أمر آخر، يعتبر كشفاً للطبيعة الحقيقية للخليقة التي تبقى، على سقوطها وعلى وجودها في "هذا العالم"، عالم الله المتطلع إلى الخلاص والفداء وإلى التجلي سماءً جديدة وأرضاً جديدة. أي بتعبير آخر أن "السر" – بحسب الخبرة الأرثوذكسية – يكشف الطابع الأسراري للخليقة؛ لأن العالم إنما خُلق وأُعطي للإنسان لتتحول حياة الخليقة إلى مشاركة في الحياة الإلهية.

وإذا كان يمكن الماء أن يتحول إلى "غسيل للولادة الجديدة" في المعمودية، وإذا كان بعض من أكلنا على الأرض كالخبز والعنب يمكن أن يتحول إلى حسد المسيح ودمه، وإذا كانت مسحة الروح القدس تُمنح بالزيت، أي باختصار إذا كان بمقدورنا التعاطي وكل الأشياء في العالم وتقبُّلها كهبة من الله وكمشاركة في الحياة الجديدة، فذلك يعود إلى أن القصد من خلق الكون، إنما هو إتمام القصد الإلهي "كي يكون الله الكل في الكل" (١ كوه ٢٨:١٥).

هذه المقاربة الأسرارية للعالم هي بالضبط مصدر الكونية المنيرة التي تدخل في أدق تفاصيل حياة الكنيسة والتي تطبع التقليد الليتورجي والروحاني الأرثوذكسي. من هنا نفقه الخطيئة سقوطاً للإنسان، ومن خلاله سقوطاً للخليقة من عُلى هذه

الأسرارية. فما كان من المسيح إلاَّ أن أنجز خلاص العالم بأن أعاد إلى هذا العالم تحديداً وإلى الحياة بأكملها، أسراريتها هذه.

إنه سر كوني وأخروي (إسخاتولوجي) في الوقت نفسه، إنه إعلان ظفر المسيح. وعليه، فهذا يعني أن "السر" في الخبرة والتقليد الأرثوذكسيين هو في المقام الأول، الكنيسة. وبما أن الكنيسة هي "سر" فهي تُبنى وتُعلن وتُكمل بالأسرار وعلى وجه الخصوص وبالتأكيد بر "سر الأسرار"، أي سر الشكر (الإفخارستيا) المقدس. والكنيسة ليست - استناداً إلى التقليد الآبائي القديم - موضوعاً يقبل التحديد، إنما هي خبرة حياة حديدة. إنما خبرة تكون فيها البنية المؤسسية والتراتبية والحقوقية (الكنسية) والليتورجية ... بنية أسرارية، رمزية بجوهرها.

"الرمز": المفهوم الأصلي لـ "الرمز" في الكنيسة والتقليد الأرثوذكسي، هـو يشرح حقيقة ما يحدث، وليس أنه يرمز مجازاً إلى ما يحدث. فمعنى "الرمز" في حـبرة الكنيسة والتقليد الأرثوذكسي لم يكن رديفاً لـ "التصوير". إذ يمكن ألاً يكون هناك أي شبه، من أي نوع كان، بين الرمز وما يرمز إليه. إن وظيفة "الرمز" الأساسية لا تكمن في التصوير (ما يفترض ضمناً غياب ما يُصور)، بل، وعلى نقيض ذلك تماماً، في ألها ترمي أولاً وأحيراً إلى كشف ما يُرمز إليه وإشراك المؤمنين في هذا الكشف. مـن هنا، يمكن للبعض أن يقول إن ما بين الرمز والحقيقة التي يرمز إليها هو تواصل أكثـر منه تشابه. وهذه المقاربة للرمز تجعلنا ندرك عمق الهوة السحيق بين القديم والحديث.

استناداً إلى هذا الأخير (الحديث)، يمكن للرمز أن يكون صورةً أو مدلولاً لشيء يختلف كلياً، لا نجده بالفعل في الرمز (كذا الحال بالنسبة للماء التي يشار إليها في الكيمياء بالرمز (H2O). في حين أن الرمز بحسب المفهوم القديم، هو إعلان، بل حضور لشيء آخر، يُبرز الطبيعة الأخرى لما يُرمز إليه على أنه تحديداً أخرى، أي على أها حقيقة لا يمكن في الظروف الراهنة أن تكشف نفسها إلاً من خلال الرمز. ما يعني

أن لا يمكن الفصل بين الرمز الأصيل والإيمان. فالإيمان هو بالضبط "الدليل على حقيقة وحود الأشياء غير المنظورة"، وهو سعيٌ إلى معرفة وجود هذه الحقيقة الأخرى، وهو أبعد ما يكون عن الاختبار العلمي الذي يحتاج إلى إثبات. لكن في الإمكان ولوجه وتناوله، إنه حقيقة لا يرقى إليها الشك. فإذا كان "الرمز" يفترض وجود الإيمان، فالإيمان بدوره يتطلب رمزاً. والإيمان خلافاً للاعتقاد البسيط أو المذهب الفلسفي، هو تحديداً شركة وعطش إلى الشركة، إنه تجسد وعطش إلى التجسد وإلى إعلان وحضور وإلى فعل حقيقة على أخرى. هذا هو "الرمز" بالضبط.

إن "الرمز"، على نقيض الاستعارة والعلامة. و"السر" يجمع حقيقتين: الحقيقة التي تستند إلى اختبار، أو الحقيقة "المنظورة"، والحقيقة الروحانية، أو "غير المنظورة". وهذا الجمع لا يتم بطريقة منطقية (هذا معناه كذا)، ولا بطريقة التماثل (هذا يماثل لذلك)، ولا وفق علاقة سببية (هذا سببه كذا)، بل استعلانياً. كل حقيقة تكشف حقيقة أخرى لكن (وهذا هو المهم) فقط بقدر ما يكون الرمز نفسه تعبيراً عن الحقيقة الروحانية وتجسيداً لها.

بتعبير آخر، في "الرمز" الكل يعلن الحقيقة الروحية، وكل شيء فيها ضروري لإعلاها. لكن ما يُكشف ويتجسد ليس كل الحقيقة الروحانية. فالرمز يبقى جزئياً مبتوراً دوماً "لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ" (١ كو٩:١٣). والرمز يجمع حقائق لا تقاس، إذ تبقى كل واحدة منها بالنسبة للأخرى "حقيقة أخرى كلية". مهما كان الرمز حقيقياً، ومهما أُتْحِدَ والحقيقة الروحانية، فوظيفته ليست إرواء عطشنا، بل زيادته "أعْطِنا أن نتحد بك حقيقة في اليوم الذي لا يعروه مساء ..." (الأنافورا).

الهدف من الرمز أن يقدم لنا رؤية ومعرفة تكونان بمثابة عطش وشــوق إلى المسيرة الروحية الكاملة.

وإذا كان القداس الإلهي ذو طابع رمزي، فلأن القداس الإلهي تكوّن واتخــذ هيكليته في بادئ الأمر بصفته رمزاً للملكوت والكنيسة في صعودها إلى الســماء، مكملة نفسها في هذا الصعود كجسد للمسيح وكهيكل للروح القدس. كل جديد القداس الإلهي وطابعه الفريد يكمنان بالضبط في طبيعته الأخروية "التي تنتظر الجــيء الثاني" والتي تكشف ما سيحصل، فهو إتحاد الملكوت بــ "الدهر الآتي". غير أن رمز الملكوت بامتياز والرمز الذي كمّل كل الرموز، ورمز يوم الرب والفصح والمعمودية وكل الحياة المسيحية "المستمرة مع المسيح في الله" (كول ٢:٣)، هــو ســر الشــكر (الإفخارستيا): السر الذي من أجله أتى المسيح القائم من بين الأموات، وسر لقائه والشركة معه "إلى مائدته وفي ملكوته". السر الذي نتناول منه حسد المســيح ودمــه الحقيقيين الإلهيين.

لقد حُجِّم "الرمز" من مفهوم يشرح حقيقة ما يحدث، إلى مفهوم يرمز مجازاً إلى ما يحدث، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الانحطاط الذي نال المفهوم الأصيل للرمز في الوحدان المسيحي. منذ نشؤ الكنيسة، والإيمان المسيحي يعترف جهاراً ويتمسك بحقيقة استحالة الخبز والخمر إلى حسد المسيح ودمه الحقيقيين الإلهيين. وعليه، فإن أي "خلطة" بين هذه الحقيقة وأي لون من ألوان "الطابع الرمزي" كانت تعتبر تمديداً لـ "الحدث الحقيقي والفعلي" في سر الشكر (الإفخارستيا)، أي تمديداً للحضرة الحقيقية للجسد والدم الإلهيين على المائدة. ومن هنا أيضاً، وأخيراً، محاولات تفسير "حقيقة هذه الاستحالة" باللجوء إلى مقولات أرسطو حول "الجوهر" و"العرض"، وتحديدها على ألها "استحالة في الجوهر". فهل أن جوهر حسد المسيح يحل محل حوهر الخبز، في حين عَرض هذا الأخير يحل محل عَرض حسد المسيح؟. إن هكذا شرحٌ لا يفيد بشيء للمؤمن الذي يعترف كل قداس إلهي بأن "هذا هو حسدك نفسه شرحٌ لا يفيد بشيء للكريم عينه". أما بالنسبة للعقل، فهو ليس سوى محاولة تفسير غير

مفهومة فُرضت على القوانين تدَّعي (أي محاولة) ألها تستند إليها. وأدى ذلك في لهاية المطاف إلى قطع كل صلة فعلية بين القداس الإلهي نفسه، سواء كان ذلك بتعدد أجزائه أم في وحدته ككل، وبين تحول مواد الخبز والخمر، وتالياً إلى استبعاده عملياً من محاولات تفسير الأسرار ... "(1).

(') نقلاً بتصرف عن: الأب الكسندر شميمن، الإفخارستيا سر الملكوت، منشورات النور.

الأب الكسندر شيمن هو أحد لاهوتيو كنيستنا الأرثوذكسية المعاصرون (+١٩٨٣). إنه ينتمي إلى هؤلاء القديسين اللاهوتيين الذين عملوا ويعملون على أن يكونوا ضمير الكنيسة في العالم أمام الإشكاليات المعاصرة لهم بروح الإنجيل، وعلى إيضاح وشرح عقيدة وإيمان الكنيسة الأرثوذكسية بلغة وعرض يتماشيان ومفاهيم عصرهم بدون الحياد عن الأسرار المسيحية الأساسية، سر الثالوث الأقدس وسر التحسد وسر الفداء. هؤلاء القديسون اللاهوتيون الذين ولدوا من رحم كنيستنا الأرثوذكسية، التي أنجبتهم ومازالت تنجبهم، أمس واليوم والغد، بالروح القدس العامل فيها. إلها كنيسة حية بقديسيها اللاهوتيين المتوشحين بالله، يعرضون ويوضحون بإسهاب ما ورد من شذرات وإشارات، تتعلق بالإيمان الأرثوذكسي، عند الآباء القديسون السابقون الذين لم يتعرضوا لها بالتفصيل لعدم حاجتهم لذلك، لمواجهة هرطقات وبدع لم تكن في زماهم. وجميعهم لم يستخدموا في يتعرضوا لها بالتفصيل لعدم حاجتهم لذلك، لمواجهة هرطقات وبدع لم تكن في زماهم. وجميعهم لم يستخدموا في الكتاب المقدس، و لم يتحاججوا بترجمات بلغات أخرى له. كما أهم لم يغايروا في عرض إيماهم خوفاً إساءة فهم ما الكتاب المقدس، و لم يتحاججوا بترجمات بلغات أخرى له. كما أهم لم يغايروا في عرض إيماهم خوفاً إساءة فهم ما يقولون، أو من أن يُتهمون بالشيرك بالله ممن حارج الإيمان المسيحي. فهي كنيسة لم تُصب بالعقم، عائشة حامدة على تراث قديم لآباء قديسين حافظوا في عصرهم على الإيمان الأرثوذكسي القويم بمواجهتهم الهرطقات حامدة على تراث قديم لآباء قديسين حافظوا في عصرهم على الإيمان الأرثوذكسي القويم بمواجهتهم الهرطقات عالغير الأرثوذكسية، أمثال القديسين الإسكندرين الهلينين أثناسيوس (+٣٧٣) وكيرلس (+٤٤٤)، اللذان عنفل كنيستنا الأرثوذكسية بذكراهما معاً في يوم ١٨ يناير (كانون ثاني).

أولاً

سر الشكر (الإفخارستيا) في الكنيسة الأرثوذكسية

كان من الأهمية تعريف التعبيرين "السر" و "الرمز" كنسياً، قبل التكلم عن سر الشكر (الإفخارستي)، تناول جسد ودم يسوع المسيح الحقيقيين الإلهيين والمؤلِّهين، كما تؤمن كنيستنا الأرثو ذكسية. استناداً إلى الإنجيل المقدس، ونص القداس الإلهي، وكما تكلم عنه الآباء القديسون المتوشحون بالله. ذلك ألا ينساق أبناء كنيستنا الأحباء، في مصر، إلى تعاليم وتفاسير غريبة عن عقيدة وإيمان وتقليد كنيستهم الأرثوذكسية ظناً منهم ألها الإيمان القويم. باطلاعهم على التعاليم التي ذكرت عن سر الإفخار ستيا في كتاب "بدع حديثة، New Heresies"، لبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا شنودة الثالث، بقوله: « "طبعاً اللاهوت لا يُؤكل ولا يُشرب". "ولكن السرائر الإلهية في سر الإفخار ستيا، لا تعطي لنا الاشتراك في اللاهوت، حشا. إنما تُعطى خلاصاً، وغفراناً للخطايا وحياة أبدية". "إن السيد المسيح قال "كل من يأكل حسدي ويشرب دمى" (يو٦:٦٥). ولم يقل من يأكل ويشرب لاهوتي ... إن الله روح (يو٤:٤) والروح لا يؤكل ولا يشرب". "كذلك فالــذي يأكل، اللاهوت، الطبيعة الإلهية!! ويثبت فيه يخرج من التناول إلها يسجد له الذين في الكنيسة". "على أنه تقابلنا هنا مشكلة وهي: ماذا عن الذين يتناولون بدون استحقاق؟ في نفس الوقت (١ كو ٢٩:١١)". "أما قول الرب "يثبت في وأنا فيه" فليس معناه

الثبات في لاهوته! فالذين تناولوا لأول مرة في العشاء الرباني لم يثبتوا. فمنهم من خاف وهرب ومنهم من أنكره ثلاث مرات، وكلهم اختفوا في العلية هرباً من اليهود"، "هل تم سفك دم المسيح يوم الخميس، بدون الآم، وبدون صلب، وبدون شوك؟!. وهل سفك دمه مرتين يوم الخميس ويوم الجمعة؟!" ». من الملاحظ أن قداسته، في كتاب هذا، يقدم تساؤلات وتعليقات أكثر منها إحابات، تشكك أبناء كنيستنا، المطلعين عليها، في إيمان وتعليم كنيستهم. وكذلك باطلاعهم، على تعاليم بعض الكنائس البروتستانتية القائلة، بأن المُقدَّم للأكل والشرب في الكنيسة هما حبز ونبيذ وليس حسد ودم يسوع المسيح الإلهيين، لأن هذا بحرد ذكرى لما صنعه الرب في العشاء الأخير، لأن يسوع قال لتلاميذه "أصنعوا هذا لذكري". وأيضاً تعاليم كنائس بروتستانتية أحسرى يتناول منهما بإيمان على ألهما حسده ودمه الإلهيين، أما من لا يؤمن بذلك فهو يأكل ويشرب حبزاً ونبيذاً أرضيين.

في كنيستنا الأرثوذكسية سر الشكر (الإفخارستيا)، هو "سر الأسرار"، إنه حدث الفصح فيه يحقق الروح القدس لأجلنا فصح المسيح. إنه مائدة الرب التي يقدم فيها المسيح نفسه مأكلاً ومشرباً حقيقيين في ذبيحة غير دموية. إنه اشتراك في جسد الرب ودمه. فباستدعاء الروح القدس يصبح سر الشكر تتمة للعشاء السري. وفي الروح القدس وبالروح القدس يتم حضور الرب فيه، وفي الروح القدس وبالروح القدس المسيح ودمه، وفي الروح القدس وبالروح القدس وحلوله غير المنظور يصبح الخبز والخمر حسد المسيح الطاهر نفسه ودمه الكريم عينه. إن حسد الرب ودمه الكريمان هما الغذاء للذي اعتمد على اسم الثالوث الأقدس وختم بالروح القدس.

ففي العشاء السري، العشاء الأخير، أسس الرب يسوع المسيح نفسه سر الشكر (الإفخارستيا)، وفيه لم يعطي تلاميذه خبزاً أرضياً لياكلوا ونبياً أرضياً ليشربوا، بل أكلوا وشربوا جسد ودم يسوع المسيح الحقيقيين الإلهيين المقدمين منه نفسه لهم. وعدم الإيمان بهذا، أولاً: يجعل من الرب يسوع المسيح إنساناً محدوداً وليس إلهاً حر الإرادة. ثانياً: يضاد تأكيد الرب يسوع المسيح نفسه لتلاميذه في العشاء الأخير، بأن الخبز المقدم منه لهم ليأكلوا هو حسده الحقيقي الإلهي، وأن النبيذ المقدم، أيضاً، منه لهم ليشربوا هو دمه الحقيقي الإلهي.

في النص اليوناني الذي كُتب به الإنجيل المقدس، استُخدمت الكلمة اليونانية "SARX"والتي تعني: "لحم"، (للتوضيح، بالإنجليزية Flesh وليس Meat)، "حسم"، "حسد طبيعي"، "طبيعة بشرية". ذلك عندما تكلم بولس الرسول عن تحسد يسوع المسيح من العذراء مريم وأحذه منها جسماً إنسانياً، كتب قائلاً "وبالإجماع عظيم سر التقوى الله ظهر في الجسم (En SARKI)" (١ تيموثــاوس٣:٦٠). لأن الرب، كما يقول "كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء ... حتى يكفر خطايا الشعب. لأنه في ما هو قد تألم مجرَّبا يقدر أن يعين المجرَّبين" (عب ١٧:٢ و ١٨). وكما كتب آباؤنا المتوشحون بالله، أن الرب يسوع في هذا الجسم الإنساني المشوه والمجروح بالخطية الجدية "حمل كل ضعفاتنا، لأن ما لم يتخذه الرب يسوع في حسمه لا يخلص". كما أن الرب يسوع المسيح نفسه في حديثه مع اليهود عن أن المن السماوي الذي أعطاه الله للإسرائيليين في البرية، الذي كان رمزاً لجسده، الخبر النازل من السماء، أستخدم هذه الكلمة (SARX)، بقوله لليهود: "أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا. هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان و لا يموت. أنا الخبز الحي النازل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطى هو حسمي (SARX mou) الذي أبذله من أجل العالم.

فخاصم اليهود بعضهم بعضاً قائلين كيف هـذا يقـدر أن يعطينا حسـمه (tin SARKA aftou) لنأكل. فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا حسم (tin SARKA) ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل حسمى (mou tin SARKA) ويشرب دمي فله حياة أبدية ... لأن حسمي (SARX mou) مأكل حق ودمي مشرب حق. مـن يأكـل حسمي (mou tin SARKA) ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه" (يوحنا٦-٤٨:٦٠٥). في هذا الجسم الإنساني "SARX"، كونه ابن الإنسان، كما قال لليهود في الآيات السابقة (يو حنا ٢٠١٦ - ٥٦)، رآه البشر عند مولده، وعندما عايشوه. و كان الرب يسوع المسيح ببشرته الإنسانية معرضاً لإغواء الخطيئة إلا أنه لم يرتكب خطيئة، لأن إرادته، مشيئته، البشرية خضعت بحرية لإرادته، مشيئته، الإلهية في كل شيء. ذلك لأنه في شخص يسوع المسيح الواحد، منذ لحظة تجسده في أحشاء العذراء مريم، اتحدت الطبيعة الإلهية (اللاهوت) بالطبيعة الإنسانية (الناسوت) بدون ذو بان أو اخــتلاط أو امتزاج أو انفصال أو تشوش. وهذه الطبيعة الإلهية المتحدة بالطبيعة الإنسانية في هذا الجسم الإنساني لم تكن مرئية للعيون البشرية. لذا أستخدم الرب يسوع كلمة "SARX"، حسم، ليفهموا ما يعنيه.

كما أنه ذكرت الكلمة اليونانية "SOMA"، التي تعني: "حسد"، "حسد حي"، "حسد للمسيح". التي استخدمها يسوع المسيح في حدث العشاء السري، عندما أعطى تلاميذه الخبز والخمر ليأكلوا ويشربوا، إشارة منه إلى حسده الحي المتأله الخاص به، وليس للبشر، "وأخذ (يسوع) خبزاً وشكر وكسر وأعطاهم (تلاميذه) قائلاً هذا هو حسدي (to SOMA mou) الذي يبذل عنكم. اصنعوا هذا لذكري. وكذلك الكأس أيضاً بعد العشاء قائلاً هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم" (لوقا٢٠:٩١٩ و ٢٠)، "أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى

التلاميذ وقال حذوا كلوا هذا هو حسدي (to SOMA mou). وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلاً اشربوا منها كلكم. لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا" (متي٢٦:٢٦-٢٨)، (مرقس١٢:٢٤-٢٤).

في الترجمة العربية للإنجيل المقدس لا يوجد هذان التعبيران اليونانيين "SOMA" و"SOMA". بل تُستخدم كلمة واحدة لهما هي كلمة "حسد"، في كل من أولاً: حديث يسوع مع اليهود قبل الخميس العظيم، عندما تكلم عن حسمه. ثانياً: العشاء السري يوم الخميس العظيم، عندما أعطى تلاميذه حسده ليأكلوا. وهذان التعبيران لا يعنيان، كما سبق القول، أن ليسوع المسيح بَشرتين، ذلك لأن إحداهما تشير إلى بشرته في إنسانيته (SARX) والتي يتشارك بها مع جميع البشر، والأخرى تشير إلى بشرته المتألة الخاصة به (SOMA) والتي لا يتشارك البشر معه بها. كالقول "ابن الإنسان" الذي يشير إلى الاسم "يسوع"، أي إلى الرب في طبيعته الإنسانية التي يتشارك مع جميع البشر بها، والقول "ابن الله" الذي يشير إلى الاسم "المسيح"، أي إلى الرب في طبيعته الإنسانية التي يتشارك مع جميع البشر بها، والقول "ابن الله" الذي يشير إلى الاسم "المسيح"، أي إلى الرب في طبيعته الإنسانية التي يتشارك بما مع البشر.

فجسد (SOMA) الرب يسوع المسيح الذي أعطاه لتلاميذه ليأكلوا ليس لاهوتاً بحرداً، ولا طعاماً خيالياً أو غير هيولي، ولا طعاماً أرضياً. لأن يسوع لم يقل لتلاميده المحدوا كلوا هذا هو اللاهوت (الله الروح)"، ولا "حذوا كلوا هذا هو الخبرز غير الهيولي أو غير المادي"، ولا "حذوا كلوا هذا الخبز الأرضي"، بل قال لهم "حذوا كلوا هذا هو حسدي (to SOMA mou)". فالذي أعطاه الرب يسوع لتلاميده ليأكلوا هو حسده (SOMA aftou) الحقيقي المؤله والممجد تحت شكل الخبرز. وكذلك الذي أعطاه لهم ليشربوا هو دمه الحقيقي المؤله والممجد، تحت شكل الخمر (عصير الكرمة)، بقوله لهم "اشربوا منها كلكم هذا هو دمي". وقد أدرك تلاميذه أن ما أعطاه لهم يسوع المسيح هو حسده، "SOMA"، الحي المتأله الذي رأوه بعين

الإيمان. والذي ما كان لليهود أن يفهموا ما يتكلم عنه الرب يسوع إن قيل لهم. فكما أن الذين عايشوا يسوع المسيح، الإله المتجسد، رؤوا ولمسوا حسده الذي كان يبدوا كأنه حسد إنساني مجرد، لكنهم لم يروا ولم يلمسوا لاهوته المتحـــد بناســوته، إلا أن المؤمنين به كانوا يرون بأعين الإيمان ابن الله متجلياً في هذا الجسد. مثل يوسف الرامي، أيضاً، الذي رأى بعين الإيمان في حسد يسوع المسيح المعلق على الصليب المائت، جسد حي "SOMA"، "سأل (يوسف) بيلاطس أن يأخذ جسد يسوع (to SOMA tou Iysou). فأذن بيلاطس فجاء وأخذ جسده (SOMA). aftou)" (يو ۲۸:۱۹). ذلك لأنه بموت يسوع بجسده المؤله، "SOMA"، اللاهوت لم يفارق الناسوت بل ظل متحداً به وأقامه من بين الأموات في اليوم الثالث. هكذا أيضاً في سر الشكر فإن ما نراه وما نلمسه هو الخبز والنبيذ فقط، أما ما نتناوله فهو جسد ودم يسوع المسيح الحقيقيين الإلهيين الممجدَين تحت شكل الخبز والنبيذ المعطيان من رب المجد لتلاميذ في العشاء السري واللـذان لا يظهـران علـي حقيقتهما العميقة إلا لعين الإيمان. ذلك أن الخميس العظيم، العشاء السرى، هو استباق محقق منفصل وغير منقسم عن ذبيحة الصليب ومستمد منها إلى مجيئه الثانى، لأن في هذا اليوم دخل يسوع المسيح معنوياً في الآلام. ففي جبل الزيتـون في ضـيعة اسمها حثسماني "أخذ معه بطرس وابني زبدي (يعقوب ويوحنا) وابتدأ يحزن ويكتئب. فقال لهم نفسي حزينة حتى الموت ... ثم تقدم قليلا و حر على و جهه وكان يصلى قائلاً يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس ولكن ليس كما أريد أنا بل ما تريد أنت ... فمضى أيضاً ثانية وصلى قائلاً يا أبتاه إن لم يكن أن تعبر عنى هذه الكاس

ألا أن أشر بها فلتكن مشيئتك" (متى ٢٦-٣٧:٢٦)، "وإذ كان في جهاداً كان يصلى

بأشد لجاحة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض" (لوقا ٢٢:٤٤).

وقد كتب بولس إلى شعب كنيسة كورنثوس، قائلاً: "لكنين إذ أوصى بحذا لست أمدحكم كونكم تجتمعون ليس للأفضل بل للأردأ. لأبي أولاً حين تجتمعون في الكنيسة أسمع أن بينكم انشقاقات وأصدق بعض التصديق. لأنه لابد أن يكون بينكم بدع أيضاً ليكون المزكون ظاهرين بينكم. فحين تجتمعون معاً ليس هو لأكل عشاء الرب. لأن كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه في الأكل فالواحد يجـوع والآخـر يسكر. أفليس لكم بيوتاً لتأكلوا وتشربوا. أم تستهينون بكنيسة الله وتُخجلون الله ين ليس لهم ماذا أقول لكم أأمدحكم. على هذا لست أمدحكم. لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضاً أن الرب يسوع في الليلة التي أُسلم فيها أحذ حبزاً وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو حسدي (mou tou SOMA) الذي يكسر لأجلكم. اصنعوا هذا لذكرى. كذلك الكأس أيضاً بعد ما تعشوا قائلاً هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي. اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. فإنكم كلما أكلتم هذا وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. إذ أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرماً في جسد ودم الرب (SOMATOS) kai tou aimatos tou KIRIOU). ولكن ليمتحن الإنسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس. لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب (SOMA tou KIRIOU)" (١كو ١٧:١١-٢٩). يبدوا من قول بولس الرسول "أولاً"، أنه إلى حانب تفضيل البعض منهم أنفسهم على الآخرين، "تُخجلون الذين ليس لهم". كان يوجد انشقاقات بسبب و جود بدع، بقوله " أسمع أن بينكم انشقاقات وأصدق بعض التصديق. لأنه لابد أن يكون بينكم بدع أيضاً". قد تكون حول حدث يوم الخميس العظيم، إن كان ما أعطاه يسوع المسيح تلاميذه ليأكلوا ويشربوا هما خبزاً وخمراً لأن ما صنعه هـــو ذكرى، لأنه يقول "فحين تجتمعون معاً ليس هو لأكل عشاء الرب. لأن كل واحد

يسبق فيأخذ عشاء نفسه في الأكل فالواحد يجوع والآخر يسكر. أفليس لكم بيوتاً لتأكلوا وتشربوا. أم تستهينون بكنيسة الله". أم هما حسده ودمه الإلهيين الحقيقيين الممجدين والمؤلّهين، لأن ذبيحة الصليب لم تكن تمت يوم الخميس العظيم. لهذا هو لا يمدحهم بقوله لهم "ماذا أقول لكم أ أمدحكم. على هذا لست أمدحكم". ذلك لأنه كما يقول "لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضاً أن الرب يسوع في الليلة اليق أسلم فيها أخذ حبزاً وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو حسدي ... إذ أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرماً في حسد ودم الرب". أما عن علاقة وارتباط حدث يوم الخميس بحدث يوم الجمعة، فيقول لهما "فإنكم كلما أكلتم هذا وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء".

وقد سلم الرب يسوع هذه الذبيحة غير الدموية

لتلاميذه، وهم بدورهم لخلفائهم من بعدهم، المسامين لهذه الغاية من أساقفة وكهنة. كما يقول بولس الرسول لكهنة كورنثوس "لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا أن الرب يسوع في الليلة التي أُسلم فيها" (١ كو ٢٣:١١). كي لا تتوقف هذه الخدمة أبداً في الكنيسة، لأنها تحيا سرياً باشتراكها في حسد يسوع المسيح ودمه الإفخارستين، وذلك بقول يسوع لتلاميذه "خذوا كلوا هذا هو حسدي الذي يُبذل (باليونانية ek- (باليونانية اللهونانية اللهونانية اللهونانية اللهونانية اللهونانية مسفك (باليونانية -٢٦:٢٦-٢٨)، (مستى ٢٦:٢٦-٢٨)، (مرقس ٢٦:٢٤-٢٤)، (١ كو ٢٠:٢١-٢٥). الكلمتان "يُبذل" (أي المبذول) وردتا في اللغة اليونانية اسم مفعول في حالة المضارع، وهذا و"يُسفك" (أي المسفوك)، وردتا في اللغة اليونانية اسم مفعول في حالة المضارع، وهذا كان حاصلاً لحظة إعطائهما منه لتلاميذه تحت شكل الخبز والخمر. وأن هذا "البذل" وهذا "السفك" في حالة استمرار حاصل في كل وقت، في كل قداس إلهي، إلى المجيء

الثاني. لأنه وكما، سبق القول، أن العشاء السري الذي أعطى فيه يسوع المسيح لتلاميذه حسده ليأكلوا ودمه ليشربوا، هو استباق محقق منفصل وغير منقسم عن ذبيحة الصليب ومستمد منها إلى محيئه الثاني. ذلك أن حدث العشاء السري كان في يوم الخميس وليس في يوم الجمعة، فهو منفصل عن حدث الصلب إلا أنه غير منقسم عنه. هذا كما يقول الأسقف في القداس الإلهي عند تقسيم الحَمَل "يُفصل ويُجزأ حَمَل الله الذي يُفصل ولا يتقسم" (قداس باسيليوس الكبير). فلحَمَل يُفصل إلى أجزاء إلا أن كل جزء فيه غير منقسم عن كونه حَمَل واحد كامل. هكذا أيضاً الخميس العظيم من ذبيحة الصليب. فالعشاء السري غير منقسم عن ذبيحة الصليب الصليب. فالعشاء الشري هو استباق محقق منفصل وغير منقسم عن ذبيحة الصليب الى محيئه الثاني. فكل قداس إلهي هو امتداد لذبيحة الصليب إلى محيئه الثاني.

كما صنع يسوع المسيح في الليلة التي أسلم فيها، هو استذكار وإخبار واعتراف بآلام الرب وموته وقيامته وصعوده إلى السماوات، "اصنعوا هذا لذكري، لأنكم في كل مرة تأكلون هذا الخبز وتشربون هذه الكأس تخبرون بموتي، وتعترفون بقيامتي، فإذ نحن متذكرون أيها السيد (الآب) آلامه الخلاصية، وصلبه المحي، ودفنه ذا الثلاثة الأيام، وصعوده إلى السماوات، وجلوسه عن يمينك أيها الإله الآب، وبحيئه الثاني المحيد المرهوب" (قداس القديس باسيليوس الكبير).

وسر الشكر (الإفخارستيا) يقام في سياق الاحتماع الليتورجي - الإفخارسي (القداس الإلهي) هو التعبير الأوضح عن سر الكنيسة، حسد المسيح. فالكنيسة هي التي تقيم سر الشكر (الإفخارستيا). وسر الشكر هو الذي يشكل الكنيسة ويوحد أعضائها ويغذيهم بالحياة. فسر الشكر هو سر الجماعة ووحدها وترابطها. وسر الشكر هو الذي يصنع الكنيسة والكنيسة بدورها تصنع سر الشكر، والكاهن يستحضر فقط ذبيحة المسيح ويجعلها أمامه. فالكاهن الأعظم الأوحد هو المسيح المذبوح والقائم في المجد على المذبح السماوي، "يا حمل الله وابنه الرافع خطيئة العالم، أيها العجل البريء من العيب والغير القابل نير الخطيئة والمذبوح من أجلنا طوعاً، المذي يتجزأ ولا منه ولا ينفذ أبداً ... جعلتنا شركاء في أسرارك السماوية المرهوبة المتعذر النطق بها وهي حسدك المقدس ودمك الكريم" (قداس القديس باسيليوس الكبير). وهو نفسه المعطي لنا حسده ودمه الحقيقيين الإلهيين، كما أعطاهما لتلاميذه، وارتضي أن تناولنا بيدك العزيزة حسدك الطاهر، ودمك الكريم، وبنا لكل شعبك" وقداس القديس باسيليوس الكبير).

والقداس الإلهي في الكلام الجوهري، كلام التأسيس، يوضح أن سر الشكر هو عربون القيامة ،إنه يجمع بين ذكرى آلام الرب الخلاصية وقيامته، فالذبيحة الإلهية

غير الدموية ليست منفصلة عن التجسد والفداء الإلهيين، أنها ليست مجرد ذكري، بل أنها تُقدم تذكارات لما صنعه الرب من أجل خلاصنا وأوصانا بصنعه، "ارتضى ابنك الوحيد الكائن في حضنك أيها الإله الآب أن يولد من امرأة هي والدة الإله القديسة الدائمة البتولية مريم ... قدمنا إلى معرفتك أيها الآب الإله الخالق ... وطهرنا بالماء وإذ قدسنا بالروح القدس بذل نفسه فدية للموت ... وإذ انحدر بالصليب إلى الجحيم ... وإذ قام في اليوم الثالث ... وإذ صعد إلى السماوات وحلس عن يمين عظمتك في الأعالى وهو سيأتي أيضاً ... وقد ترك لنا تذكارات آلامه الخلاصية، التذكارات التي نحن واضعوها الآن بحسب وصاياه، لأنه لما أزمع أن يخرج إلى موته الطوعي المجيد الحي، في الليلة التي أسلم فيها نفسه من أجل حياة العالم فبعد أن أحذ حبزاً على يديه المقدستين الطاهرتين ورفعه إليك أيها الآب وشكر، وبارك، وقدس، وكسر، أعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلاً، خذوا كلوا هذا هو جسدى (mou esti to SOMA) الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا، وكذلك أخذ الكأس من نتائج الكرمة ومزج، وشكر، وبارك، وقدس، أعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلاً، اشربوا منها كلكم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يهراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا" (قداس القديس باسيليوس الكبير).

كما أن القداس الإلهي يوضح أن الذبيحة غير الدموية هي اعتراف، إلها إمتداد وإستمرار للأعمال الخلاصية التي قام بها الرب يسوع المسيح من أجلنا. امتداد لصلبه وقبره وقيامته وصعوده واستباق لجيئه الثاني، "هذا اصنعوه لتذكاري، لأنكم كل مرة تأكلون هذا الخبز وتشربون هذه الكأس تخبرون بموتي وتعترفون بقيامتي. فإذ نحن متذكرون أيها السيد (الآب) آلامه الخلاصية، وصلبه الحي، ودفنه ذا الثلاثة أيام، وقيامته من بين الأموات، وجلوسه عن يمينك أيها الإله الآب، ومجيئه الثاني الجيد المرهوب" (قداس القديس باسيليوس الكبير).

والأسقف، في صلاة التقدمة، يضرع إلى الآب كبي يرسل الروح القدس على القرابين غير الدموية الموضوعة، الخبز والنبيذ، لتستحيل إلى، تصبح، حسد ودم المسيح الإلهيين، "وإذا وضعنا رسمي جسد و دم مسيحيك المقدسين (tou agion SOMATOS kai aimatos tou KHRISTOU)، نطلب إليك ونسأل منك يا قدوس القديسين أن يحل بمسرة صلاحك روحك القدوس علينا، وعلى هذه القرابين الموضوعة ويباركها ويقدسها ويوضح أما هذا الخبز فجسد الرب (SOMA tou KIRIOU) وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الكريم نفسه، وأما ما في هذه الكأس فدم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الكريم نفسه، الذي أهرق من أجل حياة العالم" (قداس القديس باسيليوس الكبير). وعندئذ يصبح المسيح نفسه مقدَّماً للله الآب وفي حسده البشر والطبيعة. في هذا التضرع يطلب الأسقف حلول الروح القدس ليس فقط على القرابين الموضوعة بل على المؤمنين أيضاً الـذين سوف يتناولونها، بما فيهم الأسقف والكاهن، "علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة". ذلك لكي يكون انسجام بينهم وبين القرابين، فتؤول هذه لخلاصهم لا لهلاكهم، فالقرابين الإلهية، غير الدموية، لا يمكن أن تقدس الإنسان إن لم يكن منفتحاً لعملها فيه. لأنما لا تتوقف عن كونما جسد ودم يسوع المسيح الإلهيين أو أن تكون محرد حبز ونبيذ أرضيين، على استحقاق أو عدم استحقاق الإنسان المتناول منهما. ألها عطية الله المحانية، وهي لا ترتبط بأي "سببية" أرضية أو بشرية. وهذا من ثوابت و جدان الكنيسة الأرثو ذكسية.

فكما أن الرب يسوع المسيح لا يخضع لإرادة الإنسان، في أن يكون رب وإله حق إن رفض منه. حق إن قُبل من الإنسان على إنه رب وإله، وأن لا يكون رب وإله حق إن رفض منه. لأن الإنسان المخلوق لا يُسيِّر الخالق، أي أن يجعل الله مسيراً لرغباته وميوله وأهواءه المتغيرة. فالخلاص المقدم من يسوع المسيح هو لجميع البشر، من يؤمن به رباً وإلها

سينال الخلاص، أما مَن لا يؤمن به رباً وإلها يُبطِّل الخلاص بالنسبة لنفسه ولا يناله. المسيح الحقيقيين الإلهيين، تبعاً لاستحقاق من يتناول منهما أو عدم استحقاقه. فمن يتناول منهما باستحقاق ينال نعمة التقديس عبر القرابين الإلهية غير المتغيرة. أما من يتناول منهما بدون استحقاق يُبطل بالنسبة لنفسه عمل نعمة التقديس، بل أنها (القرابين الإلهية) تصبح دينونة له لإجرامه في التجرؤ على التناول منها. إن كان من المسيحيين، الإكليروس والشعب المؤمن، الذين يتناولونها بدون استحقاق، أو من غيير المعمدين، كما يقول بولس الرسول "إذ أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق یکون مجرماً فی جسد الرب و دمـه (tou SOMATOS kai tou Aimatos tou KIRIOU) ... لأن الذي يأكل ويشــرب بـدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب (SOMA) tou KIRIOU)" (١ كو ٢٠:١١ - ٢٩). فالقرابين الإلهية، المؤلَّهة، التي هي بحد ذاها محيية ومغذية تتحول إلى نار محرقة لغير المستحقين لاقتبالها. فكما أن الطعام المغذي يمكن أن يكون وبالاً على الأجسام التي لا قدرة لها على احتماله، هكذا أيضاً فالقرابين الإلهية لا تفيد إلا الذين انفتحوا لفعل الروح وتميأوا به لاقتبال مفعولها الإلهي. أما عن استحقاق وعدم استحقاق المؤمنين الذين يتناولون من الذبيحة الإلهية المؤلَّه، فهذا يقود إلى استحقاق الذين يتناولون القائمين على السر أيضاً ، الأسقف والكاهن. بل تقود أيضاً إلى إشكالية أحرى أكبر، وهي استحقاق الأسقف والكاهن لإتمام السر، وحقيقة الأسرار التي تُجرى على أيديهما. إن تطور هذا الفكر "التقوى" الذي يُبرز "قداسة العارفين"، الإكليريكيين، ودناسة غير العارفين، الشعب المـــؤمنين. أدى إلى نشؤ "الإكليروسية" (التسلط الكهنوتي) البعيدة كل البعد عن الأرثوذكسية، والتي تحط من مكانة الشعب المؤمن ليصيروا في حالة المجرمين. حتى أنه، وللأسف،

ظهر نوع من الإكليروس يعتبر الدفاع الدائم عن كل ما هو مقدس ضد لمس الشعب المؤمن هو جوهر الكهنوت. لا بل ألهم يجدوا فيه، في هذا الدفاع، رضا خاصاً، إن لم يكن لذة. وبلغة ومفهوم واقعنا اليوم، فإن مثل هؤلاء نصبوا أنفسهم فقهاء فتاوى، ليس فقط فيما يختص بالأمور الإيمانية والكنسية للمؤمنين، بل أيضاً إلى ما يخص أمور حياقهم اليومية.

إن الكنيسة الأرثوذكسية لا تنكر "حقيقة" الأسرار التي تُجرى على يد أي إكليريكي (أسقفاً كان أم كاهناً) سواء كان صالحاً أم طالحاً. لكنها في الوقت عينه تَعلم حق العلم الدرجة الكبيرة التي تعتمد فيها الحياة الكنسية على استحقاق أو عدم استحقاق من أُوكِلوا وأُودِعوا "تدبير الأسرار الإلهية". إن كنا نؤمن حقاً بأنه "ليس أحد مستحق" أن يتمم هذه الخدمة، وبأنها عطية من النعمة الإلهية!، فعلينا أن نــؤمن أيضاً أننا أدبى من أن نتقبل هذه العطية، بتواضع وانسحاق وشعور بعدم الاستحقاق. ففي القداس الإلهي يتلو المتقدم في الخدمة، الأسقف، من أجل نفسه ومن أحل المشتركين معه الصلاة التالية: "لأجل هذا أيها السيد الكلى قدسه نجسر نحن أيضاً عبيدك الخطأة الغير المستحقين، الذين أهلنا أن نخدم مذبحك المقدس لا بالنظر إلى برنا (لأننا لم نصنع شيئاً صالحاً على الأرض) بل بمجرد مراحمك ورأفتك التي أفضتها علينا بسخاء، وندنوا من مذبحك المقدس" (قداس القديس باسيليوس الكبير). كما أنه في بداية حدمة القربان الإفخارستي في القداس الإلهي يتلو حادم السر من أجل نفســه الصلاة التالية "ليس أحد من المرتبطين بالشهوات واللذات الجسدانية مستحقاً أن يتقدم إليك أو يدنو منك أو يخدمك يا ملك الجحد، لأن الخدمة لك عظيمة ومرهو بـة ... فانظر إلى أنا عبدك الخاطئ والبطال، وطهر نفسي وقلبي من الضمير الرديء، واجعلني كفؤا بقوة روحك القدوس، إذ أنا لابس نعمة الكهنوت أن أقف لدى مائدتك هذه المقدسة وأحدم جسدك (SOU SOMA) المقدس الطاهر و دمك

الكريم" (قداس القديس باسيليوس الكبير). إلا أن هذه الصلاة للأسقف من أجل نفسه لا تعنى أنه وحده يقدم هذه القرابين، كما أنها لا تعكس تضارباً بين جماعـة المؤمنين من جهة، ورجال الإكليروس من جهة أخرى. بل على العكس، هي مطابقة لكهنوت الكنيسة بكهنوت المسيح، الكاهن الأوحد في العهد الجديد، الذي قدس الكنيسة بقربانه هو والذي أعطاها أن تشاطره كهنوته وذبيحته، لهذا يقول المتقدم "لأنك أنت المقرِّب والمقرَّب والقابل والموزع، أيها المسيح إلهنا" (قداس القديس باسيليوس الكبير) ، فالأسقف أو الكاهن باعترافه أن كهنوته الذي حلت عليه النعمة هو كهنوت المسيح، وباستعداده لخدمة حسد المسيح "سرياً"، أي باعلان مطابقة قرباننا لذبيحة المسيح لا يبرهن عن عدم انفصاله عن الجماعة فحسب بل على النقيض من ذلك، يذهب إلى حد تأكيد وحدة حاله معها (الجماعة)، كما هي الحال بالنسبة إلى وحدة حال الرأس والجسد. لذا من الضروري أن يصلى الأسقف أو الكاهن من أجل نفسه بتلاوته مع الجماعة، الكنيسة، صلاة الاشتراك (قبل التناول)، "لقد وقفت تجاه أبواب هيكلك ومن الأفكار الرديئة لم أبتعد، لكن أنت أيها المسيح الإله يا من زكيت العشار ورحمت الكنعانية، وفتحت أبواب الفردوس للص افتح لي حنو محبتك للبشو، واقبلني متقدماً إليك ولامساً إياك كمثل الزانية والنازفة الدم ... أما أنا الـذي يرثي له فبتجاسري على أن أقبل حسدك بجملته لا تحرقني، بل اقبلني مثل هاتيك. وأنر حواس نفسى محرقاً جواثيم خطيئتي" (قداس القديس باسيليوس الكبير).

أما عن أن "الثبات في المسيح ليس معناه الثبات في لاهوته، لأن تلاميذ الرب يسوع الذين تناولوا العشاء الرباني لم يثبتوا. فمنهم من حاف وهرب ومنهم من أنكره ثلاث مرات. وكلهم اختفوا في العلية هرباً من اليهود". فإن ما حصل لتلاميذ يسوع المسيح في العشاء الرباني الأخير يحصل معنا اليوم، إكليروساً وشعباً. ففي سر الشكر (الإفخارستيا) يتم بالحقيقة إتحاد الإنسان بالمسيح والثبات فيه، وفي نفس الوقت لا

يلغى حرية الإنسان واختياره. فالإتحاد بالمسيح والثبات فيه هو الذي يمنح الإنسان الحياة الأبدية، ويجعله شريك الطبيعة الإلهية مؤلَّها إياه بالنعمة إن كان منفتحاً لعمل القرابين الإلهية. وصلاة قبل التناول (المطالبسي) تُوضح أن الجسد والدم الإلهيين اللذين نتناولهما في سر الشكر يحولانا إليهما سرياً ويسريا حياة يسوع المسيح الإلهية فينا، ولا يتحولان إلينا، كالطعام البائد، فيؤلِّهان الروح ويغذيان العقل "ارتعد أيها الإنسان عند نظرك الدم المؤلِّه لأنه جمر تحرق غير المستحقين، إن جسد الإله (THEOU to SOMA) يؤلمني (THEOI me) يؤلمه الروح (THEOI to Pnevma) ويغذي العقل على منوال غريب ... لقد أشغفتني بشوقك أيها المسيح، وحولتني بعشقك الإلهي، فاحرق خطاياي بالنار غير الهيولي، وأهلني أن أمتلئ من النعيم الذي فيك ... لا تصر لى هذه القدسات لمحاكمة من تلقاء عدم استحقاقي ... وأما أنا فخير لي الالتصاق بالله وأن أضع على الرب رجائي". وفي صلاة بعد التناول (صلاة الشكر) نطلب من الله الآب أن يجعلنا مسكناً لروحه القدوس، ونطلب من الرب يسوع المسيح أن يكون حسده الطاهر ودمه الكريم للحياة الأبدية ولغفران الخطايا. كما نشكر والدة الإله كلية القداسة لأنها أهلتنا لأن نصير شركاء في حسد ودم ابنها الرب يسوع المسيح، "اجعلني (أيها الآب) مسكناً لروحك فقط فلا أكون مسكناً فيما بعد للخطيئة حتى إذا صرت بيتاً لك بدخولي في الشركة يهرب مني كل فاعل شر و كل هاجس و هوى ... ليصر لى جسدك المقدس (to SOMA sou) (to Agion أيها الرب يسوع المسيح إلهنا للحياة الأبدية ودمك الكريم لغفران الخطايا، ولتكن لي مناولة قرابينك هذه للصحة والفرح والسرور ... أيتها السيدة والدة الإله الكلية القداسة ... أشكوكِ لأنكِ أهلتني أنا غير المستحق لأن أصير شريكاً في جسد (SOMATOS) ابنك الطاهر ودمه الكريم".

ثانياً

سر الشكر (الإفخارستيا) في التراث الآبائي الأرثوذكسي

القديس يوستينوس (+ ١٦٧):

"بعد أن يشكر إمام الصلاة الله (الآب) وتوافقه الجماعة كلها، يُناول هـؤلاء الذين نسميهم شمامسة الحاضرين القربان المقدس وخمراً وماء. ثم يحملونها إلى الـذين تغيبوا عن الصلاة ... نحن لا نستلم هذه الأمور وكأنها حبـز مشـترك أو شـراب مشترك، لكن كما أن كلمة الله (الآب) يسوع المسيح مخلصنا اتخذ حسداً ودماً مـن أجل خلاصنا، لذلك تعلمنا أن الطعام المقدس بكلمة صلاة آتية منه يتغذى به حسدنا ودمنا فيحولهما إلى حسد يسوع المتجسد ودمه ...".

ترتلیانوس (+ ۲۲۰):

"بعد أن أخذ (يسوع) خبراً وأعطاه إلى تلاميذه جعله جسده قائلاً "هذا هو جسدي" أي رسم جسده، لو لم يكن هناك أولاً جسد حقيقي لما وجد هذا الرسم، فالوهم أو الفراغ يعجزان عن تشكيل رسم، أما مرقيون فزعم أن يسوع أدعي أن الخبز كان جسده، لأنه ظن أن المسيح كان بلا جسد حقيقي، فنتج عن ذلك أنه كان يحب أن يعطينا خبزاً ...".

القديس أفرام السرياني (+ ٣٧٣):

"يا لها من ليلة لا مثيل لها، يا لها من ليلة مباركة تلك التي أُسلم فيها الرب ... فإنه إذ حلس إلى مائدة العشاء هو وتلاميذه أخذ غذاء حسدياً بين يديه وحوله إلى غذاء روحي".

القديس كيرلس الأورشليمي (+ ٣٨٧):

"من يبقى في الشك عندما يسمع الرب نفسه يقول، "هذا هو حسدي"، من يتردد إذ بسمعه يؤكد، "هذا هو دمي"؟. الخبز والخمر من نتاج الطبيعة ولكن بفعل الروح القدس يصبح الخبز حسد الرب والخمر دمه المسفوك لأجلنا".

القديس أمبروسيوس أسقف ميلان (+ ٣٩٧):

"هذا الطعام الذي تأخذونه (أي الخبز ونتاج الكرمة) في المناولة، هذا الخبر الذي نزل من السماء يهب طبيعة الحياة الأبدية، وكل من يأكل من هذا لن يموت إنه حسد المسيح ... كيف نثبت أننا في الخبز والخمر الموزع علينا من الكأس المقدسة نأخذ حسد المسيح ودمه، أيُ برهانٍ يمكننا أن نستخدمه على تحول الخبز والخمر؟ ... نحن نلاحظ أن النعمة لها قوة أعظم من الطبيعة مع أن كلامنا حتى الآن فقط عن نعمة بركة النبي (موسى بصلاته توقف الدم ورجعت المياه إلى طبيعتها كما شق البحر وتصلب كالجدران والأردن رجع إلى الوراء إلى منبع حريانه. ألم تؤدِ النعمة إلى نتيجة ضد الطبيعة؟)، فإن كانت بركة إنسان لها مثل هذه القوة حتى تغير الطبيعة، فماذا ضد الطبيعة؟)، فإن كانت بركة إنسان لها مثل هذه القوة حتى تغير الطبيعة، فماذا السرني تتقبلونه (أي سر الشكر) يصير هكذا بكلمة المسيح. أفلا تكون لكلمة المسيح القوة التي تغير طبيعة المواد؟ ... ولماذا تبحثون عن النظام الطبيعي في حسد المسيح

وأنتم ترون أن الرب يسوع نفسه ولد من عذراء وليس حسب الطبيعة؟ انه جسد المسيح بالحقيقة الذي صلب ودفن، وهذا هو بالحقيقة سر حسده. الرب يسوع نفسه يقرر: "هذا هو حسدي" (متى ٢٦: ٢٦). وأنتم تقولون "آمين" أي هـو بالحقيقـة، فليعترف القلب في الداحل بما ينطق به الفم، ولتشعر النفس بما يقوله الصوت ... ماذا ترى؟ خبزاً وخمراً؟ عيناك قد أحبرتاك بذلك. ولكن إيمانك يؤكد لك أن هذا الخبز هو حسد المسيح وهذه الكأس هي دم المسيح ... تقول، كيف يكون هذا؟ كيف يصبح الخبز حسداً والخمر دماً؟ يا أحوة هذا بالضبط ما تدعوه الكنيسة "سراً" لأن شكل هذه الأشياء الظاهري لا يطابق حقيقتها الروحية. ماذا ترى؟ مادة طبيعية؟ ولكن الروح يميز فيها نعمة إلهية ... أنت تسمع "هذا هو جسدي" وتجيب "آمين"، هـذا تؤكدون إيمانكم بسر الإفخارستيا وتشتركون بذلك فيه، كن إذن بالفعل عضواً في حسد المسيح فيأتي الذي تقوله صادقاً ... اسمع أيضاً ما يقوله الرسول بخصوص هـذا السر "أننا نحن الكثيرين حبز واحد جسد واحد لأننا جميعاً نشترك في الخبز الواحد" (١كو١٠: ١٧) ... إذا كنا نحن بفعل النعمة الإلهية نتحول إلى حسد واحد، أفلا يستطيع الآب الذي خلق السموات والأرض أن يحول غلال الحقل ونتاج الكرمة إلى حسد الابن ودمه بفعل خلق جديد؟ ... هل ترغب أن تعرف كيف يُقُدُّس القربان بالكلام السماوي؟ أقبل هذا الكلام. يقول الكاهن: "أصنع لنا هذا القربان الروحي المقبول، الذي هو رسم حسد ربنا يسوع المسيح ودمه، ففي عشية آلامه أحذ حبزاً في يديه المقدستين، ورفع طرفه إلى السماء، إليك أيها الآب القدوس القدير والإله السرمدي، وشكر وبارك وكسر، وبعد أن كسره أعطى رسله وتلاميذه قائلاً: "خذوا كلوا منه كلكم، هذا هو حسدي، الذي يكسر لأجل كثيرين". لاحظ ... أنه قبل التقديس كان خبراً، لكن متى أُضيف كلام المسيح فإنه يصبح حسد المسيح، الأسرار المقدسة ... قبل كلام المسيح تكون كأس القربان ملأى بالخمر والماء، ومتى أُضيفت

كلمات المسيح يتحول الخمر فيها إلى دم يُخلِّص الناس، أنظر كيف يقدر كلام المسيح على أن يحول كل شيء. فالرب يسوع نفسه شهد لنا أننا نقبل حسده ودمه، فهل علينا أن نشك في إيمانه وشهادته؟".

القديس يوحنا الذهبي الفم (+ ٧٠٤):

"بما أن الكلمة أكد لنا قائلاً: "هذا هو حسدي"، لنقبل ذلك وننظر إليه بعين الإيمان لأن المسيح ... أعطانا الحقائق الروحية في شكل حي ... كم من مؤمن يقول اليوم "يا ليتني أرى الرب في الجسد، أرى وجهه وثيابه". ولكنك تراه هـو بنفسه وتلمسه وتذوق حلاوته. تتمنى أن تراه ولكن ها هو أمامك في الكأس المقدسة يدعوك ليس فقط لتراه وتلمسه بل لتقبله في داخلك مخلصاً وسيداً".

القديس يوحنا الدمشقى (+ ٧٦٠):

"القضية ليست في أن حسد السيد الذي أختطف إلى السماء يعود فينــــزل إلينا، ولكن الخبز نفسه والخمر يتحولان إلى حسد الرب ودمه ... الخبز والخمر ليسا برموز لجسد المسيح ودمه، إلهما حسد الرب الممجد ... إذا كانت كلمــة الله حيــة وفعالة ... إذا كان الكلمة قد شاء أن يصير إنساناً فوهب نفســه حســداً دون زرع بواسطة العذراء الدائمة البتولية مريم، أفلا يستطيع أن يحول الخبز إلى حسده والخمر إلى دمه؟ ... قال الرب: "هذا هو حسدي وهذا هو دمي. افعلوا هذا لذكري"، والخبــز يتحول إلى حسده والخمر إلى دمه كلما حلسنا معاً إلى مائدته حتى مجيئه الثــاني ... تساءلت العذراء "كيف يكون هذا وأنا لا أعرف رجلاً؟". فأجابها المــلاك: "الــروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظلك". وأنت تتساءل كيف يتحول الخبز إلى حســد المسيح والخمر والماء إلى دم المسيح؟. وأنا أجيبك الروح القــدس يحضــر إذ تتمشــل المسيح والخمر والماء إلى دم المسيح؟. وأنا أجيبك الروح القــدس يحضــر إذ تتمشــل

الكنيسة المصلية إلى قول السيد مرددة مع العذراء "ليكن لي حسب قولك"، فيتحـول الخبز والخمر إلى حسد الرب ودمه. الرب يحضر في ما نألفه ويظهر لنا فيه قوتـه. إذ نأكل الخبز ونشرب الخمر يحول هو بروحه القدوس مظهراً مألوفاً في حياتنا اليومية إلى قناة يسكب من خلالها نعمته علينا. فلا نسأل كيف فيما بعد، يكفيك أن تـؤمن أن قول الرب صادق وأن كلمته حية وفعالة".

القديس سمعان اللاهوتي الحديث (+ ٣٣ م ١):

"كما دخلت في القديم إلى العلية والأبواب مغلقة. وكما اختفيت عن تلميذيك إذ اتكأت معهما وأخذت خبزاً وباركت وكسرت وناولتهما. الآن أيضاً تحول الخبز إلى حسدك الطاهر. وإذ أتناول أنا من هذا الخبز أمكث فيك وأنت في".

القديس نقولا كباسيلاس (+ ١٣٧١):

"هناك طريقتان تعمل بهما النعمة في القرابين، أولاً: تقديس القرابين. ثانياً: غن نتقدس من خلالها بالنعمة. إن عمل النعمة في القرابين، لا يمكن أن يفسده شرانساني مادام تقديس القرابين ليس مرهوناً بالفضيلة الإنسانية، ولا يمكن لضعفات الناس أن تعرقلها بأي شكل من الأشكال. إلا أن ثانيا، أي عمل النعمة فينا، فيستدعي تعاوننا، وبالنتيجة، فإن من شأن إهمالنا، أن يعيق النعمة. بكلام آخر، النعمة تقدسنا عبر القرابين، إذا كنا مستعدين للتقديس. لكن إذا كنا، من ناحية ثانية، غير مستعدين، فإننا لن نجنِ نفعاً، وأكثر من ذلك سنعاني خسارة وضرراً. وهذه النعمة، سواء تألفت من غفران الخطايا أو ألها جلبت معها كل بركة ممنوحة للمشتركين في الوليمة المقدسة، بقلب نقي، فالأسقف يصلي كيلا تفارق القرابين. لأن النعمة والبركة يمكنهما فعلاً أن يفارقا القرابين بسبب الشر الإنساني (المتناول منها أو القائم عليها)

... إن فصلنا أنفسنا عن الإتحاد بالجسد الكلى القداسة، فإننا عبثاً نشترك في الأسرار المقدسة، إذ لا يمكن أن تنبض الحياة في أطراف مائتة ... كل مشروع الفداء الذي أتمه المسيح مرسوم في الـــ "الحُمَل" (الخبز المقدس) أثناء القداس الإلهي هناك نـــري رمـــز المسيح الطفل، رمز المسيح المسوق إلى الموت، والمصلوب والمطعون بالحربة. ثم نرى الخبز محولاً إلى جسد الكلى القداسة الذي احتمل كل الآلام وقام من الموت وصعد إلى السماء وحلس عن يمين الآب ... لأن الأسرار المقدسة هي حسد المسيح ودمه اللذان هما للكنيسة طعام حق وشراب حق. والكنيسة إذ تشترك فيهما، لا تحولهما إلى حسد إنساني كما نفعل بالطعام العادي، بل نتحول إليهما، لأن العنصر الإلهي الأسمى يفوق البشري الأدنى. فعندما يدخل الحديد النار يصبح ناراً، وهو لا يعطى النار خاصة الحديد. وعندما نرى حديداً أبيض حامياً، يبدوا ناراً لا معدناً، لأن كل حواص الحديد قد أتلفت بفعل النار. وهكذا إذا رأى أحد كنيسة المسيح متحدة بــه ومشــتركة في جسده المقدس، فلن يرى سوى حسد الرب ... لهذا من المنطقي حداً أن نقول إن الأسرار المقدسة تمثل الكنيسة ... والآن قد تم القداس، وأوشك الاحتفال الإفخارسيق أن ينتهي. القرابين قد تقدست وهي نفسها قد قدَّست الأسقف والكهنة الذين معه، ومن خلال الأسقف تتقدس كل الجماعة المؤمنة".

الأب ليف جيلليه (+ ١٩٨٠)(١)

«"إن الإفخارستيا قبل أن تكون حضوراً للمسيح فينا، هي ذبيحة المسيح من أحلنا. يجدر بنا أن نتذكر، في يوم الخميس العظيم، بصورة خاصة، الصلة التي أرادها السيد بين عشاء العلية والفصح اليهودي، وبين هذا العشاء والآلام. كل الإفخارستيا هي عشاء تقدمة وذبيحة. وفي كل مرة نتناول فيها حسد المسيح المسنوح ودمه

⁽¹) زمن التريودي، منشورات النور

المهراق، فإننا نشترك بآلامه. نشارك ذبيحته ... لقد جُمـع العشـاء السـري والآلم بصورة لا تنفصم عراها مع أنهما حدثان منفصلان. فبينما تمثل قداديسنا "العلامة الناجعة" لذبيحة المسيح الصائرة، فإن الإفخارستيا التي تمت في العلية هي "العلامية الناجعة" لذبيحة المسيح التي ستحصل، في الموقفين توجد صلة سببية متبادلة بين العلامة والشيء المدلول إليه: في يوم الخميس العظيم تسبق العلامة التي تدل إليه. أما بعد الجمعة العظيمة فتلحقه. كان العشاء السرى عربون الآلام، ليس فقط لأنه كون إطاراً ملاّنه ذبيحة الصليب حقيقة تاريخية دامية. بل لأن الفصح في العلية كان يستدعى ذبح الحمل على الصليب و يجعله حتمياً. مساء الخميس، أصبح يسوع "ملتزماً" لأنه قدم ذاته كذبيحة، و دخل معنوياً في الآلام. يسلط التأمل بهذا الأمر نوراً ساطعاً على معنى مناولتنا الإفخارستيا. كلما نشترك بعشاء الرب "نلتزم" آلامه ... لكن ما هي الصلة بين الذبيحة الإفخارستيا وذبيح الصلب؟. علينا هنا أن نتقى مترلقين، الأول: أن نعتبر الإفخارستيا نوعا من الذبح الثاني، غير الحاصل على الجلجلة. والثاني: (ودون ذكـر خطأ من يعتبر الإفخارستيا هي مجرد تذكار لذبيحة الصليب) أن نتجاهل كلياً وجود ذبح آني واعتبار الإفخارستيا هي مجرد تقدمة لذبيحة يوم الجمعة العظيمة. إن مفهـــوم العلامة الناجعة الأساسي في كل ما يختص بالأسرار يُقينا هذين المترلقين. الإفخارستيا تشير بفاعلية إلى ذبيحة الصليب. تصوره من جهة بواسطة بعض الأعمال الرمزية، ومن جهة أخرى تُحيه سريا وتُحضره بدون أن يعيش المسيح مجددا آلامه. إذ تسمح لنا علاقة السببية المتبادلة القائمة بين الإشارة (الإفخار ستيا) وإلى الشيء المشار إليه (ذبيحة الصليب). إن الذبيحة الكاملة الصائرة مرة على الصليب لا تعاد كلما أقمنا قداديسنا. ولكن هذه القداديس تُحْضر هذه الذبيحة وتجعلها قابلة للشركة في مكان ما وزمن ما. قداديسنا هي بالتالي انعكاس لذبيحة الصليب الوحيدة في مجال الصيرورة البشرية. يستطيع الله، الذي لا يرتبط بأية مؤسسة، أن يهبنا نعمة الصليب، بشكل

عتلف عن الذبيحة التي تقدمها الكنيسة. يبقى أن ننظر كيف أن موت يسوع على الصليب هو ذبيحة بحد ذاتها ... العشاء في العلية يُشكل و كذلك حدمتنا الإفخارستيا ليس فقط سر آلام السيد لكن سر تمجده واستجابة الآب الظاهرة في القيامة والصعود أيضاً. إن إفخارستياتنا المُقامة على الأرض تجعلنا على صلة مع الإفخارستيا الأبدية السماوية ... في السماء يستمر يسوع المسيح بتقديم ذاته للآب كضحية مذبوحة، مقبولة وممجدة. إن وجود حسده المصلوب هو شفاعة دائمة من أجل العالم، يُظهر ملء القبول الإلهي لذبيحة الابن بتمجد الضحية. لذلك تكلم سفر الرؤيا عن الحمل المذبوح والممجد في آن في السماء. إن هذه "الذبيحة السماوية" استمرار وامتداد مجيد أزلي لذبيحة الصليب. الذي لم يكن "العشاء السري" سوى باكورة وتذوق مُسبَق لها. أثري لذبيحة الصليب. الذي لم يكن "العشاء السري" موى باكورة وتذوق مُسبَق لها. إذ أها متجهة نحو "يوم الملكوت المسياني الذي لا يعروه مساء". "كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون عوت الرب إلى أن أجيء" (١كو ١١: ٢٦). إن ذبيحة العلية وذبيحة الصليب، والذبيحة السماوية والذبيحة الإفخارستيا هي ذبيحة واحدة فويدة. لا يوجد سوى ليتورجيا واحدة».

مطران طنطا (إرموبوليوس) نقولا مارس ٢٠١٠