

إخلاء الذات عطاء محبة أبدية

دکتور جورج حبیب بباو*ي* ۲۰۱۷

حركة المحبة الإلهية

عندما وصف القديس كيرلس الكبير رسول الرب بولس بأنه "الحكيم حداً" و"الماهر في فهم أسرار الله" كان يشير إلى تلك الحكمة الإلهية التي سكنت ذلك القلب الكبير، فوضع في رسائله ذلك التعبير الذي يصف به اتحادنا بالرب، والذي بلغ عدد مرات استخدامه حسب علماء العهد الجديد ١٦٥ مرة: "في المسيح"، و"بالمسيح"، و"بواسطة المسيح". يقول بولس عن نفسه: "أعرف إنساناً في المسيح". قد يحاول البعض أن يسلط الأمر، فيقول إنه أراد أن يقول: "أعرف إنساناً مسيحياً" مستبدلاً تعبير "مسيحياً" بتعبير "في المسيح"، ولكن هذا البعض لا يدري أنه بذلك يكون قد نزع فاعلية أو ديناميكية حياة بولس الذي أراد أن "يوحد في المسيح" (فيلي ٣: ٨، ٩).

فما هو سر ذلك الحب الفياض الذي جعله يرى أن محبة المسيح تحاصره في كل قول وفعل وحركة وصراع مع معلمي الكذب الذين سمَّاهم "الأخـوة الكذبـة"، ولعلنا نلاحظ أنه رغم كذب هؤلاء، لم ينزع عنهم الأُخوَّة.

لقد أدرك بولس قوة يسوع، قوة الانعطاف الدائم نحو الإنسان. ولذلك رَسَمَ بالكلمات أيقونة المحبة الخالدة في (١ كو ١٣: ١-٨). وملامح هذه المحبة في حوهرها، هي محبة يسوع نفسه "الذي أحبني وأسلم نفسه لأحلي". محبة تجعله لا يفتخر إلا بالصليب، بكل ما تحمله هذه العبارة من عزم وقوة: "أما أنا فحاشا لي"، أي ممنوع منعاً باتاً الافتخار بغير الصليب. فما هو سر تقوى بولس؟ أولاً: "الله ظهر في الجسد"، هو ذلك السر العظيم (١ تيمو ٣: ١٦)، ولكن مع ظهور الله في الجسد واحتماع

الإنسانية في حشد حديد هو حسد المسيح (١ كو ١٦: ١٢)، أي الكنيسة (١ كو ١٦: ١٢)، لا يقف الأمر عند هذا الحد، ولا يؤول إلى سكون وانعدام حركة؛ لأن هذا الابن الذي "أحلى ذاته وأخذ صورة العبد" (فيليي ٢: ٩)، رُفِعَ "في المحد"، بل "ظهر لملائكة"، "وحلس عن يمين الآب في السماء". وعلى ذلك، فالإخلاء هو حركة دائمة، حركة الحبة التي لا تتوقف عن العطاء، عن أن تضم إليها كل يوم الذين "يغطسون"، أي "يعتمدون" في "الصلب والموت والدفن والقيامة" (رو ٦: ١-٨).

هذه هي حركة المحبة الإلهية نحو البشر. وقد بدأت هذه الحركة بتجسد يسوع الذي "من نسل داود". ورغم إنسانيته التي حدثت تحت حكم الشريعة (غلا ؟: ٤-٢)، إلا أنه بالقيامة من الأموات، تُوِّجَ بالروح القدس. وقد استخدمنا كلمة "تُوِّجَ" بدلاً من كلمة تعيَّن ترجمة خاطئة تعطي بدلاً من كلمة تعيَّن ترجمة خاطئة تعطي الانطباع بأن ابن الله لم يكن ابن الله، ثم صار ابن الله، فهذا ما تعنيه كلمة "تعين"، ولكن الكلمة اليونانية تحتمل أكثر من معنى ليس التعيين واحداً منها، بل هي تعين: انتصار واستعلان والنداء بيسوع ابن الله، وهو نداء يقوم به الروح القدس؛ لأنه نداء حياة من غَلَبَ الموت. إذن لا تكفي الترجمة الحرفية، بل يجب أن نبحث في المضمون من خلال ما كتبه بولس نفسه (راجع رو ١: ١ - ٣) لأن يسوع هو "ملك الدهور الذي لا يفني الإله الحكيم وحده ..." (١ تيمو ١: ١٠).

واستعلان قوة يسوع وملكه وعمله الفائق وشدة قوته، يعبِّر عنه ذلك اللقب: "المخلِّص"، الذي يرتكز بشكل أساسي على "الرب"، فهو الذي "أنار الحياة بواسطة البشارة (الإنجيل)". هو الخلود الذي فقده الإنسان، ولذلك يقول بولس: "لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح"؛ لأن "ما أحياه الآن في الجسد، أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبيني وأسلم نفسه لأجلي"، والصليب هو "نعمة الله"؛ لأنه أعلن "بر الله" (رو ٥: ١). والبر هو الحياة التي يقدمها الله لكل الخطاة، وحسب شرح الأب متى المسكين "البِّرُ" هو إعلان براءة الإنسان من كل الخطايا، وهو شرح لا يقبله تلاميذ موسى من الإكليروس، بالرغم من أن الله وَعَدَ حتى في العهد القديم، أن لا

يذكر الخطايا، بل "يدوس عليها" (ميخا ٧: ١٨-٢٠). وفي العبرانيين يقدم رسول الرب ذات الوعد، عند حديثه عن موت المسيح الذي لا يمكن فهمه من خلال نظام ذبائح العهد القديم (عب ١٠: ١-١٠).

الاتحاد الأقنومي حركة دائمة للمحبة:

ساد اعتقادٌ لدى علماء العهد الجديد أن (فيلي ٢: ٥-١١) هي ترنيمة قديمة، وكان السبب الأول لهذا الاعتقاد هو أن معظم الفقرات جاءت في قالب الشعر اليوناني، ذلك الشعر المقفَّى على أوزان شعرية قديمة جعلت الكثيرين يعتقدون أننا إزاء ترنيمة تضع الإيمان المسيحي في أسلوب قابل للحفظ لسهولته:

- "المسيح يسوع كان في صورة الله لم يحسب مساواته لله خلسة

أخلى ذاته

آخذاً صورة العبد

صائراً في شبه البشر

صورة الله μορφή θεού

صورة العبد μορφή δουλου"

 وموته وقيامته، هو بدُّ جديدٌ لعلاقةٍ جديدةٍ:

1- أصبح في الحياة الإلهية إنساناً مُتَّحداً بالابن إلى الأبد، فلم يعد اللاهوت الذي يشمل الآب والروح القدس، وليس الابن وحده هو الألوهة التي قبلت الإنسانية من إنسان. هذه ليست فكرة، ولكنها انتقالُ الكيان الإنساني إلى المجد الإلهي، والحياة الإلهية في يسوع المسيح. هنا بالذات "تحثو كلُّ ركبة"، و"يعترف كل لسان بأن يسوع هو ربُّ لمجد الله الآب"، إذ لم يفقد الثالوث مجده، بل طبع مجده بأكثر جمال وحلال بقبول الابن أن يكون في صورة العبد، لكي ينقل صورة العبد إلى صورة الرب، ويبقى إنساناً. وبقاء الإنسانية كما هي إنسانية، هو استعلان المحبة الإلهية الفائقة التي لا ترال تعطف وتتنازل إلى الإنسانية في السرائر بالذات، حيث يتم تحول صورة العبد في المعمودية إلى صورة الابن، وتُمسَح بالروح القدس كما مُسحَ يسوع في الأردن، وتتحول من آدم الأول إلى آدم الأحير "الرب من السماء"، انتقالٌ ليس بالفكر وحده، بل بالكيان.

٢- وأصبح كل قداس هو استمرارٌ للإخلاء إلى أن ينتهي التدبير بدخول الخليقة الجديدة الملكوت الأبدي بعد أن ذاقت العربون. فالرب يخلي ذاته عندما يوزِّع جسده ودمه علينا "لكي نحيا به"، حسب قوله: "مَن يأكلني يحيا بي" (يوحنا ٦: ٥٧).

توقّفتُ مرةً عند عبارة الرب هذه في حديث مع الأب فليمون المقاري، فقال لي: "هات الكلام الإلهي من أوله؛ لأن الرب قال: "كما أرسلني الآب، وأنا حيّ بالآب، فمن يأكلني يحيا بي"؛ لأن الإنسان الأول خُلِقَ من العدم، وكان يأكل من كل ثمار أشجار الجنة لكي يحيا، يعني ليس له حياة في ذاته؛ لأن الله وحده له حياة في ذاته. ولكن لمّا صار الابن له المجد، شجرة الحياة التي كلُّ مَن يأكل منها يحيا إلى الأبد، قال: "مَن يأكلين"؛ لأن الأكل هو احتياج يؤكد أن الإنسان بلا حياة أبدية في ذاته. تحسّد لكي يجعل نفسه طعاماً". وتوقف الأب فليمون عن الكلام. لكن يظل الإخلاء يُملي علينا أن نتوقف أمام ذلك الانجناء الفائق نحو الخليقة.

٣- فهو انحناءٌ وإخلاءٌ لسكنى الرب فينا "المسيح فيكم رجاء الجدد". أمام ذلك المجد، يجد بولس الرسول أن كل ما كان له في حياته السابقة على الإيمان هو "زبالة"، بل "خسارة" لم يكسب منها شيئاً (فيليي ٣: ٧-٢٨)؛ لكي "أربح المسيح وأُو حد فيه". ولعل القارئ يقف أمام هذه الكلمات: "وأُو حد فيه، وليس لي بري الذي من الشريعة، بل الذي بإيمان المسيح البر الذي من الله بالإيمان" (فيليي ٢: ٩).

ما حققه تجسد ابن الله بالإخلاء:

يبدو لمن شاء أن يتوهم، أن "مكونات التدبير"، وهي: الحبل البتولي - المسحة في الأردن - الصراع في البرية - المعجزات والتعليم - الصلب والموت والدفن والقيامة - الصعود، هي أحداث متباعدة غير متصلة. هذا الوهم يداعبنا ويسيطر علينا عندما نفقد الرؤيا الليتورجيا بأننا نحتفل بالأعياد السيدية كلها بالقداسات؛ لأن في كل قداس، الأقنوم أو الشخص الذي فعل هذا وذاك "لأجلنا"، أي وُلِدَ واعتمد وصارع الشيطان وصُلِبَ ودُفِنَ بعد موته، ثم قام حياً، هو ذاته الذي لأجلنا هو حاضر معنا يُقدِّمنا للآب بالروح القدس بواسطة هذه الإنجازات الكبرى الفعالة (الديناميكية). فعندما نأتي إليه، وهو الساكن في وسطنا، والذي إليه ننتمي انتماء "الرأس للأعضاء" (اكو ١٢ - ١١ - ١٦)، فهو يمنح من "مكونات التدبير" ما أنجزه من عودة إلى الله الآب من خلاله "كوسيطٍ ورأس"، عودة إلى الآب، ولكنها عودة الأعضاء "أعضاء المسده"؛ لكي تشترك في ذات الحياة الإلهية الواحدة من خلال "الوسيط"، فقد صار لنا "أصلٌ جديد" هو يسوع المسيح، نعرفه بالشركة المستعلنة. هكذا جمع الشخص أو الأقنوم حياته مثل سفر متعدد الإصحاحات، ليست مكتوبة بحروف، بل مرتبة حسب التدبير لكي يضم إليه الذين يؤمنون به:

أولاً: بالولادة الجديدة التي أخذت أساسها من الحبل البتولي، والتي تُوهب في المعمودية المقدسة.

ثانياً: بمسحة الروح القدس التي مُسح هو بها ليكون لنا شركة في مسحته (١يوحنا ٢: ٧) "المسحة التي أخذتموها منه"، إذ لا صلة لنا بالروح القدس بدون وساطة الرب. وهكذا، يؤكد أستاذنا أثناسيوس أننا مُسحنا فيه واعتمدنا فيه عندما اعتمد الرب ومُسح في الأردن (ضد الأريوسيين ١: ٤٧).

 $\frac{\hat{n}\hat{l}\hat{l}}{\hat{l}}$ ولأن التدبير حاء بالشركة، لذلك السبب يقول بولس: "لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبهاً بموته" (فيلي π : 10)؛ لأن الصلب والقيامة ليست أموراً حدثت لكي تنتهي، بل حدثت لكي تدوم. وهكذا نعرفه في سر المعمودية بالصلب والدفن والموت والقيامة معه (رو π : 1-4).

رابعاً: ويأتي الربُّ العارف بضعف البشر هو ذاته الكائن على المذبح موزِّعاً حياته لكي تبقى فينا "خدمة المصالحة" (٢كو ٥: ١٨)؛ لأن الآب "صالحنا لنفسه" غير حاسب لنا خطايانا، بل وخطايا العالم أيضاً (٢كو ٥: ١٨). ولعل الترتيب الكنسي في صلاَّة الصلح يغرس فينا هذا الوعي بتدفق الحياة الإلهية فينا دون أن يكون لنا استحقاق؛ لأن المصالحة "لا تحسب الخطايا".

النداء الأخير:

مطلوب، كما يقولون في تدريب الجيوش "نوبة صحيان"، وحاحتنا إلى هذه "الصحوة" باتت واضحة أكثر من ذي قبل. صحوةٌ تؤكد لنا أن مواعيد الله التي حفظها الأنبياء لم تأتِ من الشريعة، ولم تكن حسب الشريعة، أي شريعة موسى؛ لأن حشر شريعة موسى في داخل تدبير الخلاص يدمر ما عمله المسيح فينا ولأجلنا، وهو ما يتضح من خلال المقارنة الآتية:

الإنجيل	الشريعة
الإنجيل يعلن الغفران	الشريعة تحكم علينا
الإنجيل يمنح النعمة، بل يعطي مـــيراث الملكوت	الشريعة تحدد عقوبات الخطايا
الإنجيل لا يقدم فقط المواعيد، بــل يؤكد نوالها في المسيح بالروح القدس.	لا توجد مواعيد في الشريعة
الإنجيل للأبناء	الشريعة للعبيد
صرنا شركاء الطبيعة الإلهية	لا شركة في حياة الله حسب الشريعة

إذن لماذا الشريعة؟ والجواب للقديس بولس:

١- لم أعرف الخطية إلا بالشريعة − الناموس (رو ٧: ٨). والخطية تــدفع أجرة لمن يخطئ "لأن أجرة الخطية هي موت" (رو ٦: ٣٣).

 \mathbf{Y} يا احوتي قد متم للشريعة بجسد المسيح (رو ۷: ٤)، فقد مات حكم الموت، ولذلك "لكى تصيروا لآخر للذي أقيم من الأموات لنثمر لله" (رو ۷: ٤).

٣- قبل المسيح "عاشت الخطية فمت أنا" (رو ٥: ٩)، وهو حكم الموت.
وهكذا صارت الوصية التي للحياة هي نفسها للموت (رو ٧: ١٠).

هل الشريعة شر؟

أبداً، هناك فرق بين مَن يشخِّص المرض ويؤكد موت المريض؛ لأن التشخيص صحيح، ولكن الموت ليس هو الحل، هكذا يجب أن نقــرأ: (رو ٧: ١٢–١٣) هــل

"صار الصالح موتاً" (رو ٧: ١٣)؟ حاشا. بل الخطية خاطئة حداً. لكي يظهر أن الخطية تجعلني أصطدم بالشريعة، وتجعل ما هو صالح موتاً، عندئذ تصير الخطية خاطئة حداً" (رو ٧: ١٣).

رسالة غلاطية إلى عبيد العصر الوسيط:

وساطة الشريعة التي تقرب الإنسان إلى الله، ليست مثل وساطة المسيح الذي حاء لكي يشركنا في حياة الله.

لقد وصف بولس نفسه بأنه أؤتمن على إنجيل الغرلة، أي الأمم (غلا ٢: ٧). ما هو محور الصراع في انطاكية (غلا ٢: ١١-٢١)؟

- رَفَضَ بطرس الأمم، بل يبدو من نص ٢: ١٢ أنه رفض شركتهم في العشاء الرباني: "يفرز نفسه" (٢: ١٢)، وهو ما جعل بولس يرى أن الأمر ليس محرد الشركة في الطعام اليومي؛ لأن العبارة التالية قاسية حداً: "لكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل" (٢: ١٤).

- "الإنسان لا يتبرر بأعمال الشريعة" (أعمال الناموس). عبارة شاملة تؤكد أن ما يعمله الإنسان لا يجعله مقبولاً عند الله، وهو أقل ما يمكن أن يُقال عن التبرير.

- يقول معلمنا بولس: "فإن كنت أبني ما قد هدمته"، أي وساطة الشريعة في أن تقرِّب الإنسان إلى الله، وبهدم الشريعة يصبح بولس "متعدياً" (٢: ١٨)، والدليل على هدم وساطة الشريعة: "لأين مت بالشريعة (الحكم) للشريعة" التي لا تحاكم الموتى لأحيا لله، فكيف حدث هذا التحول؟ يجيب بولس: "مع المسيح صُلبت" مات بولس، ولكنه: "فأحيا لا أنا"، أي الإنسان القديم الساعي إلى البر بقوة أحكام الشريعة، "بل المسيح يحيا فيَّ"، أي الحياة الحرة من الموت، ولذلك يختم: "لست أُبطِّل نعمة الله؛ لأنه لو كان بالشريعة بر، فالمسيح إذاً مات بلا سبب" (٢: ٢١).

وساطة الشريعة والنظام الكنسي:

نحتاج إلى وقفة رجال لكي نميّز بين ضبط النظام الكنسي والترتيب، وشريعة العهد القديم. فالطقوس هي "ممارسة التدبير", الطقوس ليست شريعة، بل هي السلوك الذي يجعلنا نقبل النعمة. فكل ما نقوم به لا يؤهلنا لنوال النعمة، بل يغرسنا في بحر النعمة الفياض بالشركة وبالمحبة الثالوثية. رشم الصليب هو أبسط طقوسنا، بل حيى لوثر نفسه قال إنه احتفال بالمعمودية، وعندنا هو حتم العهد، وشركة في المصلوب، واعتراف بالثالوث، وهو يتم بالروح القدس؛ لأنه يمارس بنفس كلمات التعميد: "باسم الآب والابن والروح القدس".

من أين جاء الخلط بين الشريعة والقانون الكنسي؟

القانون وضع لحماية الإيمان وضبط السلوك حسب الإنجيل، وهو لذلك ليس مثل القانون المدني يحمل عقوبات في كل مادة، بل يحمل السبب في نص القانون نفسه، وأحياناً بالاستناد إلى وقائع تاريخية معينة مثل قانون عدم انتقال أسقف من إيبارشية إلى أخرى حتى لا يصبح الكهنوت وسيلة ربح، فيبحث الأسقف عن الكنائس الغنية ويهمل خدمة الفقراء. ولكن شريعة موسى قامت أولاً على الكهنوت، وثانياً على نظام الذبائح، وثالثاً على قواعد سلوك خاصة بالحياة اليومية من شرائع الطهارة والنجاسة. ولعل صرحة بولس تجد صدى لها في الضمائر:

- فقد تغيَّر الكهنوت "بالضرورة يصير تغيُّر للشريعة"، وهو معنى (عب ٧: ١٣)، ويردف هذا بقوله: "يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها" (عب ٧: ١٨)؛ لأن الشريعة التي تحاول أن تقرِّب الإنسان من الله، فقدت عملها، ولذلك يقول: "الشريعة لم تكمِّل شيئاً، ولكن يصير إدخال رجاء أفضل به نقترب إلى الله" (٧: ١١) لأننا بالرجاء نقترب لا بأعمال الشريعة.

- جاء العهد الجديد، فصار العهد الأول عتيقاً، ولذلك "وأما ما عتق وصار قديماً وشاخ فهو قريب من الاضمحلال" (٨: ١٣).

- الشريعة هي ظل الخيرات الدائمة الأبدية التي جاء بها يسوع، وليست هي نفسها جوهر هذه الخيرات (عب ١٠: ١). والذين عاشوا حسب الشريعة، لا يمكن لهم بنفس الذبائح التي يقدمونها كل سنة أن يكملوا (عب ١٠: ١)؛ لأن دم الحيوانات لا يمكن أن يدخل ضمير ووجدان الإنسان، ولا "يرفع الخطايا" (عب ١٠: ٤).

من هنا نقول إن حفظ النظام الكنسي على حساب الإيمـــان، هـــو رِدة إلى اليهودية، وهو ردة عن جهل.

د. جورج حبيب بباوي