

تاريخ الفكر المسيحي

يسوع المسيح عبر الأجيال

المجلد الأول

« من يقول الناس انى انا ابن الانسان »

الدكتور اقس حنا جرجس الخضرى

صنر عن دار الثقافة ص . ب ١٣٠٤ - القاهرة
جميع حقوق الطبع محفوظة للدار (فلا يجوز أن يستخدم إقتباس أو إعادة
نشر أو طبع بالرونقو للكتاب أو أى جزء منه بدون إذن الناشر ، ولناشر
وحده حق إعادة الطبع) ٣٣٠/١٠ ط ١ / ٨١ (٥١) - ٥ - الترميم الدولى :
٧ - ٤٢ - ٧٣١١ - ٩٩٧ رقم الإيداع بدار الكتب : ٢٨٠٧ / ١٩٨١ .
طبع بمطبعة : دار الطباعة القومية بالبحالة

اهداء

إذ أوجد وأحيا وأتحرك الآن ، والفضل في ذلك يرجع
إلى الرب يسوع المسيح الذي وهب لى الحياة من جديد فأنا مدين له
بها •

كما أننى مدين أيضا بهذه الحياة لأخى المحبوب فرح جرجس
الذى أعطى جزءا من حياته لاحتياى ولحياتى غير هاسب لاخطر حسابا،
فأمدى له هذا الكتاب •

كما انى أهديه أيضا إلى زوجتى المحبوبة «ونبك جرجس
التي بحبها وبسرهما وتعبها وعنايتها ومساعداتها لى فى العمل وفى
الخدمة ، استطعت أن أكتب هذا الكتاب •

« المؤلف »

محتويات المجلد الأول

الجزء الأول

صفحة

المسيح في العهد القديم

٢٣

٢٥ الفصل الأول : المسيح في الأنبياء

— المسيح كما فهمه وتكلم عنه أنبياء العهد القديم ٢٩

٣٩ الفصل الثاني : تطور فكرة المسيح عند اليهود

٦٣ الفصل الثالث : المكابيون والأحلام المسيحية

٧٢ — يهوذا المكابي

٧٩ — يوناثان المكابي

٨٤ — سمعان بن ماتثياس

صفحة

- يوحنا هرکانوس أو هرکان وعائلة الأسمونيين ٩١
— الملك أرسطو بولس الأول ٩٥
— الملك ألكسندر جونه ٩٥
— الملكة ألكسندرا سالومة ٩٧
— هيودس الملك ١٠١
الفصل الرابع : انحرکات الثورية الشمالية ١١٠
الفصل الخامس : المعتقدات المسيانية قبيل الميلاد ١٢٧
— قائمة ببعض المراجع ١٣٥

الجزء الثاني

صفحة

ميلاد المسيح

وحياته وموته وقيامته

١٣٧

١٣٩

الفصل الأول : ولادة المسيح

١٤٤ - الأدلة الكتابية التي تتكلم عن وجود يسوع

١٤٦ - الأدلة التاريخية التي تتكلم عن وجود يسوع

١٤٨

أ - التلمود

ب - شهادة يوسيفوس فلافيوس المؤرخ

١٤٨

اليهودى

١٥٣

ج - المصادر الوثنية

١٥٧

د - حركة النقد التاريخى

١٥٩

- مشكلة حياة يسوع فى القرن العشرين

١٦٤

- متى وأين ولد يسوع

v

صفحة	
١٦٩	الفصل الثاني : الميلاذ العذراوى
	— الأسباب التى من أجلها رفض البعض الميلاذ
١٧١	العذراوى
١٧٣	أ — صعوبات علمية
١٧٣	ب — صعوبات كتابية
١٧٣	ج — مشكاة شجرة النسب
١٧٤	د — صعوبة لغوية
	— الرد على الاعتراضات الخاصة بالميلاد
١٧٥	المعجزى ومفهوم كارل بارت للميلاد
١٩٩	الفصل الثالث : طفولة يسوع وشبابه
٢١٠	الفصل الرابع : يسوع ومعاصروه
٢٣٢	الفصل الخامس : يسوع والغيورون
٢٤٠	الفصل السادس : موقف يسوع من الغيورين
٢٦٨	الفصل السابع : مفهوم التلاميذ عن يسوع
٢٧٨	الفصل الثامن : مفهوم يسوع عن نفسه
٢٨٠	— العصريون المتطرفون
٢٨٢	— الوسطيون
٢٨٣	— المحافظون
٣١٠	— بعض المراجع الخاصة بصيانية يسوع
٣١١	الفصل التاسع : الفصح والعشاء الربانى

صفحة

- ٣١٤ - كيف كان يعيد بعبد انفسح
٣٢٢ - العشاء الرباني
٣٢٥ - الأفخارستيا أو العشاء الرباني
٣٢٦ - مفهوم الكنيسة الكاثوليكية
٣٢٧ - مفهوم لوثر للعشاء الرباني
٣٢٩ - مفهوم كلفن للعشاء الرباني
٣٣٠ - مفهوم زوينكلي للعشاء الرباني

٣٣٨ - الفصل العاشر : موت المسيح وقيامته
٣٥٠ - هل قيامة المسيح حقيقة أم اذخورة
٣٦٢ - ونزله إلى الجحيم

الجزء الثالث

صفحة

عقيدة الكنيسة والهرطقات في القرنين الأول والثاني

٣٧٥

٣٧٧

الفصل الأول : إيمان الرسل

— عقيدة الرسل والكنيسة الأولى في يسوع

٣٨٥

المسيح

٣٨٤

— المسيح في رسائل بولس الرسول

٣٩١

— المسيح في مفهوم يوحنا

٣٩٦

— الغنوسية

٣٩٩

— تعاليم سرنت

٤٥٧

الفصل الثاني : كنيسة القرنين الأول والثاني

— ماذا رأى معلمو القرنين الأول والثاني

٤١٢

في المسيح

٤١٥

— أغناطيوس الأنطاكي

٤١٧

— تعاليم أغناطيوس الكرسولوجية

صفحة	
٤٢٠	الفصل الثالث : أكليمندس الروماني
٤٢٦	الفصل الرابع : بوليكاربوس
٤٣٦	الفصل الخامس : ايريناوس
٤٤٤	الفصل السادس : يوستينوس الشهيد
٤٥٤	الفصل السابع : تاتيانوس
٤٥٨	— بعض المراجع للدراسة
٤٥٩	الفصل الثامن : اثيناغورس وثيوفيلوس
٤٦٥	الفصل التاسع : ميلتون الساردسي

الجزء الرابع

صفحة

آباء الكنيسة والهرطقة في القرن الثالث

٤٧١

٤٧٣

الفصل الأول : !خنوسية و الماركيونية

— قائمة ببعض المراجع لدراسة ماركيون
وتعاليمه

٤٨٩

٤٩٠

الفصل الثاني : البنيون

٥٠٠

الفصل الثالث : اقليمندس الاسكندري

٥١٣

— قائمة ببعض المراجع

٥١٤

الفصل الرابع : ترتليانوس

٥٣٥

— قائمة ببعض المراجع

٥٣٦

الفصل الخامس : كبريانوس

٥٣٩

الفصل السادس : أوريجانوس

— قائمة ببعض المراجع لدراسة تعاليمه وحياة

٥٦٣

أوريجانوس

صفحة

- الفصل السابع : هيوليتوس ٥٦٤
— تمهيد : ما هي عقيدة الغربيين ٥٦٤
— هيوليتوس — حياته ٥٦٦
— هيوليتوس — تعاليمه ٥٧٢
— قائمة ببعض المراجع ٥٧٩
الفصل الثامن : نوقاتيانوس ٥٨٥
— قائمة ببعض المراجع ٥٨٥
الفصل التاسع : ديونيسيوس الاسكندري ٥٨٦
— قائمة ببعض المراجع ٥٩١
الفصل العاشر : الانتحالية ٥٩٢
— قائمة ببعض المراجع ٦٠٠
الفصل الحادي عشر : الأسقف بولس السميماطي ٦٠١
— قائمة ببعض المراجع ٦٠٩
الفصل الثاني عشر : لوقيانوس وتأسيس مدرسة أنطاكية
اللاهوتية ٦١٠
— حياته ٦١١
— تعاليمه ٦١٢
— قائمة ببعض المراجع ٦١٦
الفصل الثالث عشر : أريوس ٦١٧
— حياته وتعاليمه ٦١٨
— مجمع نيقية ٦٢٦

صفحة

٦٤١

— قائمة ببعض المراجع

٦٤٢

الفصل الرابع عشر : القديس اثناسيوس

٦٤٦

— مجمع صور

٦٤٩

— انتصار آيريوس وهوته

٦٥٤

— مجمع سارديكا

٦٦٤

— مجمع القسطنطينية

٦٦٧

الفصل الخامس عشر : الأسقف أبولوناريوس

٦٧٧

— قائمة ببعض المراجع عن آريوس

وإثناسيوس

٦٧٨

— قائمة ببعض المراجع عن مجمع نيقية

تمهيد:

ما هو الغرض من كتابة هذا الكتاب عن تاريخ الفكر المسيحي ؟

عندما يقوم كاتب بتأليف كتاب ، لابد أنه يكون مدفوعا بدوافع محددة لمعالجة بعض الأمور التي يحتاج مجتمع ما لمعالجتها . والذي دفعني لكتابة هذا الكتاب عن تاريخ الفكر المسيحي أو العقائد (Dogmas) هو ما كنت أشعر به وألمسه عندما كنت طالبا في المعهد الإكليريكي الكاثوليكي بالمعادي ، ثم طالبا ومدرسا بكلية اللاهوت الانجيلية بالعباسية ، (المهدين اللذين أكن لهما كل تقدير ومحبة واحترام) ، من فقر المكتبة العربية في الكتب العقائدية ، وحتى القلة القليلة الموجودة حاليا من هذه الكتب للعقائدية في اللغة العربية ، مترجم فقط عن لغات أجنبية .

وقد يلاحظ القارئ عند اطلاعه على هذا الكتاب ، أننا سنطيل الوقوف عند بعض النقاط التي لم يتكلم عنها الكتاب المقدس إلا بالإيجاز ، أو لم يتكلم عنها مطلقا. والغرض الأساسي من ذلك، هو محاولة إيضاح بعض النقاط والمشاكل التي تخص تاريخ الفكر المسيحي عن شخص ربنا يسوع المسيح ولم يتكلم الكتاب عنها كثيرا أو لم يذكرها بقاتا . ولكن الاكتشافات الحديثة ساعدتنا على فهمها .

فمنلا فسوف نوجز في الكلام عن الصدوقيين والفريسيين والكتبة واليهودسيين الخ . . لأن هذه الأحزاب والطوائف الدينية والسياسية كانت موجودة ومعترف بها من اليهود في أيام السيد ، ويسوع نفسه ذكرها كثيرا . أما عندما نتكلم عن بدء ظهور هذه الأحزاب والتسيح الدينية في التاريخ اليهودي سنتكلم عنها باسهاب نسبي . لأن العهد القديم (إلا سفرى الميكابيين) لا يذكر شيئا عن نشأة هذه الأحزاب . مثل آخر : لقد تكلم المسيح عن الكتبة والفريسيين والصدوقيين ، بل وجه اليهم الويلات علانية أمام الجميع ، ولذلك سوف لا نتكلم عنهم كثيرا .

أما النيبورون ، فان المسيح والعهد الجديد لا يتكلمان عنهم إلا بالايجاز وفي أحيان كثيرة بكيفية غير مفهومة ، ولهذا السبب أيضا سوف نتكلم باسهاب عن أحزاب النيبورين ومشاكلهم وانتظاراتهم السياسية والمسيانية سنتبع أيضا نفس الطريقة عندما نتكلم عن جماعة قمران أو الأسينيين الذين لم يرد ذكرهم في العهد الجديد ولا بكلمة واحدة رغم أنهم كانوا شيعة دينية يهودية ظهرت في القرن الثانى ق . م . وظلت قائمة الى وقت سقوط أورشليم . فسنحاول إذن في هذا البحث إيضاح هذه النقاط ونقاط أخرى كثيرة لم يتكلم عنها العهد القديم ولا العهد الجديد مع أنها في غاية الأهمية بالنسبة للعهديين وخاصة فيما يتعلق بالتعاليم المسيانية والكرستولوجية * . ومع أن مجال تاريخ الفكر المسيحى أو العقائدى (Dogmas) يختلف كثيرا عن مجال الأدب والأخلاق المسيحية (Ethics) إلا أنه يجب أن يعالج هو أيضا (أى

(*) أى الاصطلاح كرسولوجى (CHRISTOLOGIE) يعنى التعاليم المختصة بشخص المسيح .

التخصص في مجال الفكر المسيحي (مواضيع خاصة
تعرض المجتمع والوسط الذي يعيش فيهما الانسان
العصرى المعاصر . وتوجد علاقة كبيرة وهامة بين الآداب
المسيحية وبين العقائد المسيحية . لأن كلاهما
يعمل على تفسير وتوضيح فكرة ما أو عقيدة ما أو موقف
ما معين .

وأما الذى يميز بين هذين المجالين هو أن العالم
اللاهوتى المسيحي المتخصص فى الآداب المسيحية (Ethics)
يحاول فى نور الكتاب المقدس شرح بعض المشاكل
العقائدية العصرية التى يتعرض لها الانسان فى العصر
الحالى ، أى الذى يعيش فيه وفى البيئة التى تحيط به :
مثلا ما هو موقف الكنيسة من استعمال حبوب منع الحمل
أو الاجهاض أو ما رأيها فى الطلاق ؟ أو تعدد
الزوجات ؟ أو الخدمة العسكرية أو علاقة
الكنيسة بالدولة الخ . . . ؟ . . . وأما اللاهوتى
التخصص فى تاريخ الفكر المسيحي أو العقائد
المسيحية ، فهو يحاول أيضا أن يشرح - فى نور الكتاب
المقدس - كيف وأين ومتى وادت عقيدة ما ، ثم يتتبع
تطورها فى التاريخ . وهذا هو موضوع بحثنا فى هذا
الكتاب .

وسنركز فى بحثنا هذا على شخص المسيا : « يسوع
المسيح » . وكما سبق القول فإن من يكتب فى تاريخ الفكر
المسيحي أو العقائد المسيحية ، يحاول أن يتتبع تاريخيا
كيف وأين ومتى ولدت عقيدة ما . وبما أن موضوع هذا
الكتاب هو شخص المسيا : يسوع المسيح ، فسنحاول إذن

(م ٢ - تاريخ الفكر المسيحي)

البحث عن أصل فكرة المسيا في العهد القديم ومتى وأين وكيف تطورت هذه الفكرة وما هو مفهوم العهد القديم للمسيا وسنتعرض أيضا للمفاهيم المسيانية المختلفة التي كانت منتشرة في هذه الحقبة من الزمن . على أننا لن نقف طويلا عند مفهوم العهد القديم والأنبياء للمسيا لأن كثيرين من الكتاب والمفسرين كتبوا مجلدات لا تحصى ولا تعد في هذا المجال . ولكننا سنحاول أن نتتبع تطور فكرة المسيا والمفهوم المسياني الذي كان يحلم به شعب اسرائيل على مر العصور ، وخاصة في الحقب التي يتكلم عنها الكتاب المقدس بإيجاز ، ان كانت قد وردت أصلا ، كفترة ما بعد السبي والرجوع منه ثم عهد الميكابيين الى أن استولى الرومان على فلسطين في سنة ٦٣ ق . م . وبعد ذلك أصبح هيروُدس الكبير حاكما على البلاد في سنة ٣٧ ق . م . فسنحاول إذن أن نتتبع تسلسل الحوادث من الناحية التاريخية ومن الناحية العقائدية لنفهم ما هي المفاهيم المسيانية التي كانت منتشرة ومعروفة في وسط الشعب اليهودي في كل حقبة من حقبات الزمن .

ثم ما هي الطوائف اليهودية التي ظهرت وحتى ظهرت : وعندما نصل إلى العصر الأول الذي ولد فيه السيد سنتعرض أيضا لبحث المفاهيم المختلفة المتنوعة التي كانت منتشرة في بلاد اليهود بخصوص المسيا ومجيئه . وما هي أيضا الطوائف والأحزاب الدينية والسياسية التي ظهرت في ذلك العصر ، وما موقفها من المسيح وما هو موقف المسيح منها ؟ وبما أننا سوف لا نقف طويلا عند مفهوم العهد القديم للمسيا ، فسوف لا نقف طويلا أيضا عند مفهوم

الكتبة والفريسيين ولا عند مفهوم العهد الجديد للمسيا لأن هذه الطوائف (كتبة ، فريسيين ، هيروديسيين في العهد الجديد) معروفة لدينا وقد كتب عنها الكثير من الكتب لكننا سنسهب في حديثنا عن المفاهيم والأمانى المسيانية لبعض الطوائف الدينية التي لم يتحدث عنها كثيرا العهد الجديد مثل الغيورين والأسينيين ... الخ . وما هو موقفهم من المسيا : يسوع المسيح وما هو موقف المسيح عنهم وهنا . سنطرح على هذه الطوائف وعلى الطوائف الأخرى ذلك السؤال الذي سأله السيد لتلاميذه في قيصرية فيلبس : « من يقول الناس إنى أنا ابن الانسان ؟ » (متى ١٦ : ١٧) هذا السؤال سيكون محور بحثنا ومركز تأملاتنا في هذا الكتاب ، فما هو جواب كنيسة القرون الأولى والثاني والثالث والرابع ؟ هل اتفق جواب هذه الأحزاب والطوائف والأجيال مع جواب بطرس : « أنت هو المسيح ابن الله الحي » أم كانت لهم أجوبة مختلفة ؟ .

وفي دراستنا لمفهوم كنيسة القرون : الأولى والثانية والثالث والرابع لشخص المسيح سنتعرض للهرطقات التي ظهرت في هذه القرون التي هدت الكنيسة بأخطار جسيمة .

وفي دراستنا لتاريخ الفكر المسيحي وتطوره على مر العصور سنتعرض لبعض المسائل الشائكة مثل : هل كان الجبل بالمسيح وولادته بطريقة طبيعية أم بطريقة معجزة ؟ ثم هل قام فعلا من بين الأموات ؟ هل كان يعرف يسوع بأنه المسيا ؟ ما هو موقف المحافظين والمضربين من هذه المسائل ؟ .. وغير ذلك من هذه المسائل الضخمة .

وهناك هدف آخر لهذا الكتاب وهو التركيز على أن فكرة

المسيح ولدت وتطورت في المفهوم اليهودي قبل الميلاد ،
ودراسة موقف وايمان الذين كانوا ينتظرون المسيا المخلص
في كل حقبة من حقبات التاريخ التي مرت بهم •

وعندما نصل إلى ما بعد الميلاد سيكون بحثنا مركزا على
القرون الأربعة الأولى وبالتحديد إلى مجمع القسطنطينية
الأول سنة ٣٨١ •

وستتناول بالتحليل عقيدة وايمان الكنيسة في كل قرن
من هذه القرون الأربعة في شخص المسيح يسوع • ومما
لاشك فيه ، أنه ليس من السهل أن ندرس كل التعاليم
والهرطقات التي ظهرت في هذه القرون الأربعة لكثرتها
واقسام انتشارها واذلك سنكتفى بالإشارة الى بعض
المعلمين الذين حملوا المشعل بشجاعة وايمان لتوصيل
الرسالة التي تسلموها من سابقهم • وكذلك الى بعض
الهرطقات والتعاليم المضلة التي ظهرت في الكنيسة
وخارجها • وعندما نتعرض للفريقين سنحاول أن نعطي
نبذة تاريخية قصيرة عن كل واحد منهم ، حتى نستطيع أن
نعرف، الى جانب تعاليمه الكرسولوجية (CHRISTOLOGIE)
شيئا عن حياته وتاريخه وكتابات التي تركها لنا • والغرض
من هذه النبذة التاريخية عن بعض هؤلاء الأبطال هو :
أولا أن هؤلاء الآباء الذين قاموا بحمل المشعل ونشروا
انجيل الخلاص المحرر ، أمثال : أغناطيوس الأنطاكي
أكليمنديس الروماني وبوليكاربوس ايريناوس ويوستينيوس
الشهيد وأكليمنديس الاسكندري وترتليانوس وأريجانوس
وأثناسيوس وأغسطينوس وآخرون هم ملك للكنيسة
العامة ، وليس للكنيسة دون أخرى كاثوليكية كانت أم
ارثوذكسية أو بروتستانتية أو تنخر بهم وجدها •

والكنيسة الانجيلية ترى في هؤلاء الآباء سحابة من الشهود
(عب ١٢ : ١) قدموا شهادة لامعة لشخص الرب يسوع ،
بالرغم من ضعفاتهم وسقطاتهم وأغلاطهم كبشر .

ثانيا : كما نود أيضا أن يكرس بعض الدارسين في الشرق
العربي جهدا ووقتا أطول في جمع تعاليم هؤلاء الآباء
وتقديمها للعالم العربي . لأن الدراسة الحالية ليست
شاملة لأنها تقتصر على جزء بسيط من تعاليم الآباء ،
فيما يخص موضوعنا أي ما هو إيمانهم وعقيدتهم في
شخص الرب يسوع المسيح .

ولهذا السبب سنعطى في نهاية بعض الفصول قائمة
ببعض المراجع الهامة لمساعدة الدارس على مواصلة البحث
في هذا الموضوع .

لقد قدم يسوع في الشهر الأول من حياته إلى الهيكل ،
وقدمت أيضا عنه التقدمة الطقسية وهناك في الهيكل
يتقدم رجل شيخ ، يدعى سمعان ، ويأخذ الطفل بين ذراعيه
ويقول مصليا : « الآن تطلق عبدك ياسيد حسب قولك
بسلام . لأن عيني قد أبصرتا خلاصك . . . وباركهما سمعان
وقال لأنه ها أن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في
إسرائيل ولعلامة تقاوم . . . » (لو ٢ : ٢٢ - ٣٥) .

إن هذه النبوة التي نطق بها سمعان الشيخ قد لازمت
المسيح في كل حياته وتحققت فيه حرفيا ، لا بل إن المسيح
بعد موته وقيامته أصبح علامة تقاوم على مر العصور .

وسنرى في دراستنا لتاريخ الفكر المسيحي ، كيف أن
شخص ربنا يسوع المسيح في خلال هذه القرون الأربعة

الأولى أصبح فعلا حجر عثرة .. وعلامة تقاوم .. لأنه في كل عصر وفي كل مكان كان يطرح نفس السؤال الذي طرحه في قيصرية فيلبس : « من يقول الناس إنى أنا ابن الانسان » ؟ وللإجابة على هذا السؤال انقسم الناس الى كنائس وطوائف وشيع ، يعتقد كل منهم بأنه يملك الحق وكل الحق . وبدأ كل منهم يحارب ويهاجم الآخر . ولم يعلموا أنهم في صراعهم يمزقون الكنيسة الحقيقية التي هي جسده والتي من أجلها صلى السيد في أيامه الأخيرة قائلا: « ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الأب في وأنا فيك ليكونوا هم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني » (يو ١٧ : ٢١) .

ليساعدنا الرب يسوع لكي يكون هدفنا الأسمى هو تمجيد اسمه وامتداد مأكوته أولا، ثم العمل في حقله ليس لرفع مستوى الانسان من الناحية الروحية فقط وقيادته للمصالحة مع الله بل العمل أيضا على رفع مستوى الانسان المادى والاجتماعى . فان كان المسيح قد جاء لكي يخلص ما قد هلك فانه قد جاء أيضا لكي « يكون لهم حياة وليكون لهم أفضل » هنا على الأرض أيضا وليس في الأبدية فقط .

الجزء الأول

المسييا
في العهد القديم

- الفصل الأول : المسيا في الأنبياء •
- الفصل الثاني : تطور فكرة المسيا عند اليهود •
- الفصل الثالث : المكابيون والأحلام المسيانية •
- الفصل الرابع : الحركات الثورية في الشمال •
- الفصل الخامس : المعتقدات المسيانية قبيل الميلاد •

الفصل الأول

المساقف الأنبياء

إن الله في محبته التي لا توصف ، خلق الانسان الأول ظاهرا نقيًا ، لا عيب فيه ، يتمتع بطهارة الطبيعة ونقاوة الفكر وحرية الإرادة والاختيار . وفي هذا الجو . جو الطهارة والقداسة ونقاوة الفكر وحرية الاختيار والتصرف ، وجد آدم . والوحي المقدس يعلمنا بأن الله أسند إلى آدم بعض المسؤوليات الادارية والهامة ومنها أنه كلفه بأن يعطى إسما لكل حيوان من الحيوانات ولكل طير من الطيور . . . وجبل الرب من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها الى آدم ليرى ماذا يدعوها . وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها (تك ٢ : ١٩) وهذه هي المسؤولية الثانية التي كلف بها آدم . أما المسؤولية الأولى فكانت عنايته بالجنة وحفظها : « وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها » (تك ٢ : ١٥) . من هذا نرى أن الله أعطى لآدم سلطانا عظيما جدا . وكاتب الزامير يقول : « فمن هو الانسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة وبمجد وبهاء تكلمه . تسلطه على أعمال يديك » جعلت كل شيء تحت قدميه . . .

(مز ٨ : ٤ - ٦ ، عب ٢ : ٦ - ٧) • فان الله قد أعطى لآدم سلطانا مطلقا ليس على حيوانات البرية وطيور السماء فحسب بل على الخليقة كلها (تك ١ : ٢٦) • المخلوق الوحيد من كل الخلائق الأرضية الذي يتمتع بهذا الامتياز الفريد. واذ كان آدم هو الوحيد الذي انفرد بهذا الامتياز أى بأن يكون سيدا ومتسلطا على الطبيعة ؛ (لا بل يمتنا أن نعطيه أيضا لقب معاون الله : بمعنى أنه يساهم ويشترك في عمل الله) وذلك يرجع الى أن آدم هو المخلوق الوحيد من بين كل الخلائق الذي ينطبق عليه هذا الكلام : « وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا » (تك ١ : ٢٧) وهو أيضا المخلوق الوحيد الذي يتمتع بهذه الهبة التي لم تستطع أى خليقة أخرى على الأرض الحصول عليها ألا وهى النفخ فى أنفه : فان كل الخلائق خلقت بأمر الله وسلطانه بلاشك ، ولكن آدم هو المخلوق الوحيد الذى نفخ الله فى أنفه نسمة حياة • بهذين الامتيازين (أى كونه على صورة الله ، ونسمة الله فى أنفه) أصبح آدم إنسانا له روح وجسد (Psycho - Physique) وبهذين الامتيازين يختلف الانسان فى أشياء كثيرة عن الحيوان ويصبح قريبا من الله ، وبهذا أيضا أصبح سيدا على الطبيعة ومتسلطا عليها •

فعندما خرج الانسان من بين يدي الله ، كان طاهرا نقيًا شفافا يستمتع بالحديث معه وجها لوجه دون خوف أو خجل أو ارتعاب كما حدث بعد السقوط (تك ٣ : ٨) • هكذا كان الانسان قبل السقوط ، فقد كان على « صورة الله وكشبهه » •

ولكن ما أن رأى الساقط الأول (الشيطان) (متى ٤ : ١ - ١١ ، مز ١ : ١٢ - ١٣ ، لو ٤ : ١ - ١٣ ، يو ٣ : ٨ ، تك ٣ : ١ - ٢٤) هذه المحبة العميقة ، والروابط الوثيقة والشركة المقدسة التى يتمتع بها الانسان الأول مع الله ، إلا وامتلا قلبه حقدا وغيظا ، وعندئذ دبر

مؤامرة بالمر والفس والكذب ، وسقطت حواء وآدم اللذان انخدعا بكذب الكذاب (يو ٨ : ٤٤) . لقد قدم لهما نفس التجربة التي سقط فيها هو نفسه وهي : « الله عالم أنه يوم تاكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر » ، فطردا من محضره ومن جنته ، ومن ذلك التاريخ أصبح الانسان في عداوة مستمرة مع إلهه ، الاله الذي في محبته وفي حريته أيضا خلقه طاهرا نقيًا ، يتمتع بالشركة المقدسة معه . ومن هذا التاريخ أيضا وصدى صوت الانسان يتردد على مر العصور قائلا لله : « أبعد عنا وبمعرفة طريقك لا نسر » (أي ٢١ : ١٤) وبعد ذلك « فسدت الأرض وامتلات ظلما ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت » (تك ٦ : ١١ - ١٢) . ان سقوط الانسان الأول كان عبارة عن الحلقة الأولى لسلسلة طويلة ثقيلة ، قيدت البشر جميعا وكانت تضح بهم بلا رحمة الى الهلاك الأبدي الذي هو انفصال الخالق عن المخلوق . ان قصة السقوط توضح لنا أن الذي قام بأخذ المبادرة العظيمة للانفصال عن الله والعصيان ضده هو الانسان وان كنا نرى الحية تلعب دور المحرض المغري والمشوق أيضا ، إلا أن الانسان كان يتمتع بحرية كاملة للرقص أو للقبول . نعم كانت الحية هي ذلك الكذاب وأبو الكذاب (يو ٨ : ٤٤) لكن الانسان هو الذي سمع وصدق وأطاع هذا الكذاب ، وبذلك فقد عمى الله وثار ضده . لقد أراد أن يصير مثل الله .

والذي يهمنا في هذه القصة هو القول : « وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك وبين نسلها » هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه » . (تك ٣ : ١٥) . من هذه الآية نبدأ بحثنا فلقد رأى كثيرون من العلماء والمفسرين في هذا النص وعدا بمجىء ذلك الذي استطاع وحده أن يسحق سحفا نهائيا رأس الحية . والكتاب المقدس ذاخر بالآيات العديدة التي تبين لنا بوضوح أن يسوع ، نسل المرأة هو الذي سحق الرأس المسموم ، رأس الحية الذي سمم البشرية كلها . فالرسول يوحنا يقول : « من يفعل »

الخطية فهو من ابليس لأن ابليس من البدء يخطيء . لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال ابليس » (١ يو ٣ : ٨) ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة ليفتدي الذين تحت الناموس لننال القيني » . (غلا ٤ : ٤ ، رو ٨ : ٣ ، في ٢ : ٧ ، ١ كو ١٥ : ٥٤ ، كو ٢ : ١٥ ، تي ١ : ١ ، عب ٢ : ٤١) فعندما سجل كاتب سفر التكوين هذه الكلمات . . . « هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه » كان يعلن عن مجيء المخلص الفادي الذي يقول عنه القديس بولس : « وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا » (رو ١٦ : ٢٥) فمن الواضح إذن أن هذه الآية (تك ٣ : ١٥) تتضمن وعدا بمجىء المخلص وتهديدا بسحق مملكة وسلطان الشيطان ، وهنا نلاحظ ان الانسان هو الذى كان يأخذ دائما المبادرة في قطع العلاقات بينه وبين الله والقيام بالثورة والتصرد ضده وعلى العكس من ذلك كان موقف الله فانه هو الذى دائما يأخذ المبادرة لإرجاع العلاقات المقطوعة وتوطيد المحبة واعطاء السلام . فان كان آدم في جهله وعصيانه يريد أن يكون مثل الله ، وبهذا الجهل والعصيان والجرأة الغير الحكيمة فقد نقاوته الأولى ، بل كاد يفقد جزءا كبيرا من كونه « على صورته وكشبهه » وأصبح بتصرفه وابتعاده عدوا لله ، فان الله من جانبه قد أحب الانسان محبة أبدية لا يدرك لها طول أو عرض ، فهي محبة الله نفسه السرمدى ، الأزلئ ، يهوه اسمه الذى له السماوات وكل ما فيها ، الذى يقول عنه القديس بولس : « الذى اذا كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله . لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس » . (في ٢ : ٧) . هذا هو الاله العظيم الجبار ، المهوب ، القدوس ، الغيور ، المخيف ، والمحب أيضا الذى قحمه لنا العهد القديم بهذه الصفات ، هو نفسه يأتى الينا والى عالمنا لكي يكون معنا : عمانوئيل الذى تفسيره الله معنا . « وبالإجماع عظيم هوسر التقوى الله ظهر في الجسد تقرر في الروح تراءى للائكة كرزاه بين الأمم أو من به في العالم رفع في المجد » (١ تي ١٦ : ٣ ، يو ٣ : ١٤) .

١٦ ، ١ يو ١ : ٢) وعندما جاء الإله الحقيقي الى العالم ، لم يسلك مسلك آدم الذي أراد أن يكون مثل الله : بل هو الله صار انسانا بل أكثر من ذلك صار انسانا عبدا لكي يحرر كل عبد يقبله كسيد ومخلص .

هذه هي المبادرة السعيدة التي اتخذها الله بعد سقوط الانسان . فقد وعده بمخلص يسحق رأس الحية ويحرره من سلطان عدوه . وعلى هذا الوعد الذي تكرر على فم الأنبياء الذين تتبأوا بمجيء هذا المخلص المحرر ، ركز المؤمنون عبر الأجيال آمالهم وأمنياتهم وأنظارهم على شخص هذا المحرر ، المخلص الذي سيدعى فيما بعد باسم المسيا .

وفي دراستنا لهذا الموضوع سنحاول الاقتراب بطريقة موجزة وسريعة من الاعلانات الالهية في الكتاب المقدس ، أي نبوات الأنبياء ، عن المسيا ثم كيف فسرت هذه النبوات على مر العصور .

المسيا كما فهمه وتكلم عنه أنبياء العهد القديم

بعد أن سقطت البشرية في قبضة ابليس بسقوط آدم ، اذ بسقوطه صار كل الجنس البشري في عداوة مع الله ، قائلين له : « أبعد عنا وبمعرفة طرقتك لا نسر » (أي ٢١ : ١٤) . وهنا نرى الله ، الذي من عادته وفي محبته الغير المتناهية ، يأخذ دائما المبادرة بالمصالحة فيعطى هذا الوعد الثمين للانسان الساقط المتعمد عنه قائلا : « وأضع عداوتيينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها . هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه » (تك ٣ : ١٥) .

وقد أعلن لنا الله أن نسل المرأة الذي سيسحق رأس الحية هو شخص الرب يسوع المسيح . هذا هو الوعد الأول الذي يشير به الوحي المقدس إلى المخلص . الوعد الذي أصبح فيما بعد وعلى مر العصور

الطويلة موضوع الرجاء والامل ، ذلك الوعد يقول عنه كاتب الرسالة الى
العبانيين : « في الايمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد
بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على
الأرض » (عب ١١ : ١٣) إن هذا الوعد « هو يسحق رأسك » كان
كاشعلا المنير الذي يضيء الطريق أمام الآباء ورجال الايمان في العهد
القديم ، كان بابا للرجاء بعد أن انقطع الرجاء بسقوط آدم . فمن المرأة
التي عن طريقها دخلت الخطية ثم الموت الى العالم (رو ٥ : ١٢ - ١٣ ،
١ كو ١٥ : ٢١) سيخرج أيضا الذي سيهب الحياة الأبدية للذين يقبلونه
كمخلص وفاد (رو ٥ : ١٥ - ١٩ ، لو ٢ : ١٥ ، غلا ٤ : ٤) لانه كما
بمعصية الانسان الواحد جعل الكثيرون خطاة هكذا أيضا باطاعة الواحد
سيجعل الكثيرون أبرارا » (رو ٥ : ١٩) . والرب في أمانته الغير المتناهية
كان يذكر شعبه بهذا الوعد العظيم مرارا كثيرة وفي ظروف مختلفة ، فهوذا
موسى يلفت أنظار الشعب في البرية الى هذا المخلص بالقول « يقيم لك
الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلي . له تسمعون » (تث ١٨ : ١٥) ،
١٨) ولقد تحقق هذا الوعد عندما جاء المسيح ، وهذا واضح من القول :
« فيلبس وجد ثنثائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس
والأنبياء يسوع بن يوسف الذي من الناصرة » (يو ١ : ٤٥ ، أع ٣ :
٢٢ ، ٣٧) . وهناك نبوات أخرى تشير بطريقة غير مباشرة الى المسيح
وبطريقة مباشرة إلى الملك العتيق والذى من صلبه سيخرج المسيا المنتظر
كقول بلعام . « أراه ولكن ليس الآن . أبصره ولكن ليس قريبا » .
(عد ٢٤ : ١٧ - ١٩ ، صم ٢ ، ١٦ : ١٢ - ١٦ ، ٤) ويمكننا أن نعتبر
كل هذه النصوص وحدة واحدة إذ أنها تعبر عن الملك داود الذي
سيخرج من صلبه المسيح . وجدير بالذكر أن نبوة بلعام هذه (عد ٢٤ :
١٧ - ١٩) قد تحققت في داود الذي جاء بعد بلعام . فقد ظهر داود
كملك عظيم انتصر على موآب وأدوم وعلى كثيرين من أعدائه (صم ٢)
٨ : ٢ ، ١٤) وأسس مملكته العظيمة التي صارت فيما بعد المثال الذي

يتغنى به كل إسرائيلي ، والنموذج الذي يحلم به كل الملوك الذين جاؤا بعده . وفي العهد القديم نبوات كثيرة جداً تشير إلى داود باعتباره الشخص الذي منه سيخرج المسيا المنتظر الذي سيعطي سلاماً وراحة لشعبه . ففي كتاب الزامير مثلاً نجد عبارات كثيرة يمكن أن ننسبها إلى المسيا المنتظر أو أنى رجال الله الأتقياء الذين عاشوا بأمانة أمام الله وتألوا واضطهدوا عن أجل اسمه . (مز ٧٢ : ٩ - ١٥ ، اش ٤٩ : ٧ ، مي ٧:٧) وبعض الزامير تتكلم عن المسيا نفسه وعن ملكه وعن كهنوته (مز ٤٥ : ٦ - ٧ ومز ٤٧ : ١ ، ٢ ، مز ١١٠ : ١ - ٢٧ ، عب ١ : ٨ ، ٩ ، ١٠) وأما كتاب الأمثال فيقدم لنا وصفا رائعاً دقيقاً عن الحكمة (أم ٨ : ٢٢ - ٣١) الحكمة الموجود عند الله « منذ البدء منذ أوائل الأرض » قبل أن يوجد القمر أو المياه وقبل الجبال ، وقبل السموات وقبل كل ما هو موجود ويحيا ويتحرك . فكل ما هو موجود قد وجد لأن الحكمة كان « عنده صنعا » وبلاشك ، عندما نقرأ هذا الفصل بتدقيق نرى التشابه الذي لا يمكن إنكاره ، بينه وبين انجيل يوحنا (١ : ١ - ٥) « من قبل أن تقرر الجبال قبل التلال أبدأت . . لما ثبت السموات كتبت هناك أنا ، كتبت عنده صنعا » . . (أم ٨ : ٢٢ - ٣١) ، « في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله . . كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان » (يو ١ : ١ - ٥) . والعهد الجديد يستعمل كلمة «حكمة» مرارا كثيرة حتى يشير بها إلى المسيح : «وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله . . ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبراً وقداً وفداءً (١ كو ١ : ٢٤ ، ٣٠) فإنه فيه قد خلق الكل ما في السموات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى . . الكل به وله قد خلق . الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل » (كو ١ : ١٦ - ١٩) فالحكمة التي يتكلم عنها كاتب سفر الأمثال هو المسيح : هو اللوغوس (الكلمة) الذي كان منذ البدء في حضن الآب والذي به خلق كل شيء (عب ١ : ١ - ٢ ، ١ كو ٨ : ٦ ، ٣ : ٢) وعندما نقرأ بتمعن

سفر اشعيا النبي نجد فصولا عديدة جدا تشير بطريقة واضحة وصريحة الى المسيا . وانا لا نجهل أن بعض المفسرين قد حاولوا نسبة معظم هذه الفصول الكتابية في سفر اشعيا الى الأمة اليهودية كلها في أثناء السبى وبعده (كعبد الله المتألم والمطروح ، والمذلول والمجروح والمحتقر والمخذول من الناس الذي لا صورة له ولا جمال فننظر اليه ولا منظر فنشتبهه) (اش ٥٣ : ٣ - ١٢) . وأن البعض الآخر نسب هذه الفصول الى بعض الأشخاص بطريقة رمزية (اش ٤ : ٢ ، إر ٢٣ : ٥ - ٧ ، زك ٣ : ٨ ، ٦ : ١٢) على أنه من الواضح البين أن هذه الفصول تتكلم عن المسيا بطريقة لا تترك للشك أو اللبس مجالا ، ومنها قوله : « ولكن يعطيكم السيد نفسه آية : ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل » (اش ٧ : ١٤) ان هذه الآية تشير قطعا الى شخص الرب يسوع المسيح ولا يمكننا أن نطبقها على أى ملك أو على أى قائد سياسى فى اسرائيل .

فان اسرائيل بعد السبى كان ينتظر مخلصا : ينتظر مسيا ، وهذا المخلص أو المسيا أو الملك : (اش ٤ : ٢ ، ٤٢ : ١ ، ٢ ، ٤٣ : ١٠ و ٤٩ : ١ - ٣) هو انسان ابن انسان من نسل داود . ان الملك المنتظر ، بحسب المفهوم اليهودى يجب أن يكون انسانا ومولودا بطريقة بشرية ، ولم يفكر أى يهودى فى أية لحظة من لحظات تاريخه فى السبى أو بعده بأن المسيا المنتظر هو كائن سماوى أو آت من عالم آخر . بل كان الأمر المهم بالنسبة لكل يهودى هو أن المسيا أو الملك المنتظر لابد أن يكون من نسل داود لكى يحرر الشعب من الاستعباد والاحتلال الأجنبى ويجلس على كرسي داود أبيه . فعندما يقول النبي : « ها العذراء تحبل ... » لا يقصد بأن المسيا الذى سيولد من العذراء هو ملك أرمنى ، ولكنه ملك على نظام آخر . على أية حال سوف نتكلم عن هذه الآية باسهاب عندما نناقش موضوع الميلاد العذراوى فى الفصول القادمة . وكل ما نريد أن نوضحه هنا هو سرد بعض الفصول الكتابية التى تكلمت عن المسيا ، مع ذكر بعض

التفصيلات البسيطة • ولذلك لا يمكننا أن نهمل الأصحاح (٦-٧ : ٩)
« لأنه يولد لنا ولد ونعطي ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه
عجيبا مشيرًا قديرا أبا أبديا رئيس السلام » (٥٠) والنبي يعطى هنا بعض
الصفات التي سيتمتع بها مولود العذراء (نث ٧ : ١٤) فان اسمه
« عجيب » : وكيف لا يكون اسم ذلك المولود الذي سيولد عجيبا وهو
يدعى عمانوئيل (٧ : ١٤) الذي تفسيره الله معنا (متى ١ : ٢٣) فهو
ذلك الشخص الذي صار مع يعقوب الليل كله (تك ٣٢ : ٢٩) وهو أيضا
الذي ظهر لنوح وزوجته ، وقال نوح لملك الرب ما اسمك حتى اذا جاء
كلامك نكرمك « فقال له ملك الرب لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب »
(قض ١٣ : ١٨) • نعم ان اسمه عجيب لأنه قد تميز عن كل بنى البشر
فقد مسح بزيت الابتهاج أكثر من كل شركائه (عب ١ : ٩) فهو الله
نفسه الذي في محبته غير الحركة صار عمانوئيل أى الله معنا ، الله معنا
ومثلنا — صار انسانا • أليس هذا عجيبا !! فان كان هذا الابن عجيبا فهو
مشير أيضا أى أنه صاحب مشورة ، ومشورته تختلف كل الاختلاف عن
مشورات الشيطان والبشر فان الحية أشارت على حواء بأن تأكل من
شجرة معرفة الخير والشر لكي تصير مثل الله ، والنتيجة التي حصلت
عليها حواء وآدم من هذه المشورة هي أنهما صارا عريانين ومطرودين
من الجنة • أما هو الذى فى حوض الآب منذ الأزل فهو صاحب المتسورة
الصالحة والذي يقول عنه كاتب سفر الأمثال « لى المشورة والرأى • أنا
الفهم لى القدرة » (أم ٨ : ١٤) لأنه حكمة الله وعلمه (كو ١ - ٢٤ ،
٣٠ و ٢ : ٤ ، كو ٣ : ٣ ، رؤ ٣ : ١٨)

وهو أيضا إله قدير: لا وجه للمقارنه بينه وبين الآلهة التي
كانت تحيط بشعب الله : « فبمن تشبهون الله وأى شبه تعادلون به •
الصنم يسبكه الصانع والمصنوع يشبهه بذهب ويصوغ سلاسل فضة »
(م ٢ - تاريخ الفكر المسيحي

(اش ١٨:٤٠ و١٦٠٦ و٤٤ : ٩ - ٢٠) ، فهو الله القدير يقول للشئء
 كن فيكون (تك ١ : ٦ ، ١٤ ، ٣٠ ، ٢٤ ، ٢٧) ومع أنه إله قدير وكان
 الأشياء كانت بأمره وطوع أمره ، فهو ليس بالاله البعيد الذى يسكن فى
 أقصى السموات والذى لايمكن أن يدنو منه الانسان ، بل ان هذا الاله
 القدير هو أيضا أب أبدي محب .

رئيس السلام : هو نفسه سلام : مانح السلام الذى يفوق كل
 عقل (فى ٤ : ٧) وهو أيضا سلامنا (أف ٢ : ١٤) . والسلام الذى
 يمنحه هذا الرئيس يختلف اختلافا كليا وجزئيا عن السلام الذى يعطيه
 العالم والذى حلمت به أمة اليهود . فان أمة اليهود حلمت بسلام ناتج
 عن تدمير وخراب الممالك الأخرى التى كانت تحيط بها وتهدد سلامها .
 إن هذا السلام لا يتم عن طريق سفك الدماء وقتل الأعداء وتهديم
 الحصون ، لأن الحرب والعدوان والعنف لاينتج عنها الا الكراهية
 والعداوة ، والفقر والجهد والمرض .

فلقد حاولت الأمم ولا تزال تحاول حتى الآن عبثا الحصول على
 السلام عن طريق العنف والتسلح . أما النبى اشعيا فيرسم لنا صورة
 خلافة رائعة يحاول فيها اظهار التغيير الجذرى الذى يحدث فى حياة
 الذين يحصلون على هذا السلام فى ملكوته الآتى : فعندما يتقابل الله مع
 الانسان ويقبل هذا الأخير الدعوة الموجهة اليه لكى يكون ابنا له وعضوا
 فى ملكوته ، يصبح الانسان خليفة جديدة وبهذا يصبح عضوا فى ملكوت
 الله . «اذ كان أحد فى المسيح فهو خليفة جديدة ، الأشياء الحقيقية قد
 مضت، وهذا الكل قد صار جديدا » (٢ كو ٥ : ١٨) . هذا هو ملكوت
 الله الذى يرسمه لنا اشعيا فى هذه اللوحة الرائعة (اش ١١ : ٦ - ١٠)
 حيث يقول : « فيسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجدى
 والعجل والثعلب والمسنن معا وصبى صغير يسوقها » .

إن هذا الفصل لا يمكن تفسيره تفسيراً حرفياً كما ظن البعض ، بأنه ستأتي فترة من الزمان (الملك الألفى) حيث يجرد الله الحيوانات من طبائعها وغرائزها الوحشية فتعيش في سلام دون هجوم وافتراس ، فلا يأكل فيما بعد الحيوان المفترس حيواناً آخر . الخ . إن هذه الأعداد واضحة وصريحة توهي تصف لنا حال الذين يتقابلون مع المخلص بعد دخولهم في ملكوت السموات ، فالله يريد بلا شك أن الذين يدخلون الملكوت يعيشون في سلام تام ، فإن رغبة الله رئيس السلام هي أن يرى الأسود بجانب الأبيض والأصفر بجانب الأشقر ، والمفقر بجانب الغنى والقوى بجانب الضعيف ، يعيشون جميعاً في سلام وأمان . ومما لا شك فيه أن عالمنا الحاضر مهدد في سلامه أكثر من أي وقت مضى ، فالحروب وأخبار الحروب التي تندلع في كل مكان لا تترك في قلب الإنسان وفي البيئة التي يعيش فيها إلا خوفاً ورعباً واضطراباً وقلقاً ، خصوصاً أن الوسائل التكنولوجية الحديثة المستعملة في الحروب أداة شيطانية وفعالة جداً في التخريب والتدمير والقتل . فالقوى بهجم على الضعيف وينهش لحمه وعظمه ، وهنا يسألنا الذين يؤمنون بحرفية هذا الفصل وقصود أخرى لها اتصال بهذا الموضوع (رؤ ٢٠ : ٤ - ٩) قائلين : هل يمكن للمسيح أن يسمح لأشياء مثل حروب أو مؤامرات أو أمراض الخ . أن تحدث في ملكة الألفى ؟ والجواب على ذلك هو أن عبارة ألف سنة لا تعني ألف سنة حرفياً ، الرسول بطرس يقول « ان يوماً واحداً عند الرب كالف سنة وألف سنة كيوم واحد » (٢ بط ٣ : ٨) وكاتب المزمور التسعين يقول : « لأن ألف سنة في عينيك مثل يوم أمس بعد ما عبر ، وكهزيع من الليل . » (مز ٩٠ : ٤) .

فمن الصعب أن نبني عقيدة الألف السنة حرفياً على عبارة وردت مرة واحدة في سفر الرؤيا ، وهو سفر قد امتلأ من أوله إلى آخره بالرموز والتشبيهات والمجازات مما يزيد غموضاً .

أما بخصوص ملك السلام وتقييد الشيطان فإن هذا الملك يبدأ عندما يدخل المسيح القلب ويغير الانسان فيصير خليقة جديدة وتصبح حياته حياة جديدة . وهذا لا يتم إلا بعد أن يدخل المسيح إلى القلب ويربط الشيطان ويستولى على أمته (متى ١٢ : ٢٥ - ٢٩) ومن هذه اللحظة يسمى المؤمن جاهداً أن يحيا ويسلك ويتصرف كعضو في ملكوت السلام، يعمل على انتشاره في القلوب . وهنا يمكن أن يسكن الذئب مع الخروف . ولكي لا نبتعد عن موضوعنا وهو المسيا كما فهمه وتكلم عنه بعض أنبياء العهد القديم ، نرجع إلى سفر إشعيا فنجد في الأصحاح ٤٢ : ١ - ٤ نصاً قد نُسبه البعض إلى المسيا ونسبه البعض الآخر إلى عبد الرب ، وعبد الرب في بعض أسفار العهد القديم قد يكون كناية عن شعب الله كله ، كما هو الحال في (اش ٤٥ : ٤ ، ٤٩ : ٣ ، ٥٥ : ٣ - ٥) «قال لي أنت عبدى إسرائيل الذى به أتمجد» (اش ٤٩ : ٣) .

على أن كثيرين من المفسرين ينسبون نص إشعيا (٤٢ : ١ - ٤) ، ٥٣ : ١ - ٢ ، ٦١ : ١ - ٦) إلى المسيح . ولقد سبق القول بأن عدداً لا بأس به من المفسرين يتردد كثيراً في نسب هذه النصوص إلى المسيح ظناً منهم بأن النبي ينكلم عن إسرائيل كله كشخص محقق مخذول ومطروود الخ *****

ولكننا نعتقد أن الصورة التي يقدمها إشعيا هنا سواء في أصحاح ٥٣ : ١ - ١٢ أو في الأصحاح ٦١ : ١ - ٦ ، لا تنطبق على إسرائيل كشعب إلا بطريقة جزئية ولكنها تنطبق على المسيح بطريقة كلية . فعندما نقرأ أصحاح ٥٣ لا يمكننا بسهولة أن ننسبه إلى أمة إسرائيل وخاصة النبوات التي تشير بطريقة مباشرة إلى المسيح وهو نفسه ما ينطبق على أصحاح ٦١ وخصوصاً أن السيد الرب نفسه قال عن هذا

الأمصاح في أول عظة له في مجمع الناصرة ، إنسه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم « (لو ٤ : ٢١) »

وهناك فصول أخرى كثيرة في العهد القديم تشير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى المسيا (مثل أرميا ٢٣ : ٥ ، ٣٠ : ٩ ، ٣٣ : ١٤ - ١٦ ، حز ٢٦ : ١ ، دانيال ٣ : ٢٥ ، ٧ : ١٣ - ١٤ ، مي ٢ : ٥ ، حجى ٢ : ٢٣ ، زك ٣ : ٨ ، ٩ : ٩)

لقد نطق بهذه الأقوال رجال الله الأتقياء مسوقين من روحه القدوس في كل عصر من العصور ، فكانت كلماتهم هذه عن المسيح عبارة عن مصابيح تتلألأ في جو مظلم مخيف ، فأنارت الطريق وفتحت باب الرجاء والأمل . فإن عيون شعب الله ، وخاصة الذين كانوا ينتظرونه بالحق والاستقامة ، كانت مثبتة على هذه الوعود المختصة بمجيء المسيا المخلص . والذين نطقوا بهذه الوعود وكثيرون من الذين سمعوا بها كانوا ينتظرون تحقيقها بفارغ الصبر . ففي كل عصر من العصور كان شعب الله يترقب منتظرا أن تتحقق هذه الوعود في عصره : « في الايمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم يبالوا المواعيسد بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض » (عب ١١ : ١٣) « ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من إمراة مولودا تحت الناموس « (غلا ٤ : ٤) ، وهنا فقط أصبح الحلم الذي راود خيال المنتظرين مدة طويلة ، حقيقة ملموسة لا شك فيها . ولقد كانت فرحة ذلك الرجل العجوز سمعان عظيمة لا يدانيها فرح ، عندما أدرك أن الوعود التي انتظرها الآباء وصدقوها وحيوها من بعيد تحققت وها هي الآن بين يديه . إذ « أن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهو أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا . وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا » (متى ١٣ : ١٦ - ١٧) فيهتف سمعان فرحا

بعد أن أخذ بين ذراعيه الطفل يسوع ويقول: « الآن تطلق عبدك
ياسيد حسب قولك بسلام لأن عيني قد أبصرتا خلاصك ، الذي أعددته
قدام جميع الشعوب... » (لو ٢ : ٢٦ - ٣٥) . نعم لقد تحقق
الأمل ، وأصبحت حقيقة واقعة نبوة موسى القائلة : « يقيم لك
الرب إلهك نبيا من وسطك من أخوتك مثلي . له تسمعون » .

لقد كان موسى رمزا للمسيح في أشياء كثيرة : فقد أنقذا كلاهما
من الموت في سن الطفولة ، وترك كلاهما المجد لكي يشاركا اخوتهما
في المشقة والألام (عب ٣ : ٢ - ٤) وكانا متواضعين يفيضان بالحب
والحنان والحلم (عد ١٢ : ٣ ، ٢٧ ، ١٧ ، متى ١١ : ٢٩ ، ٩ : ٣٦)
وكانا شفيعين (تث ٩ : ١٨ ، عب ٧ : ٢٥) ، وكلاهما عرفنا مجد
الله وأعلنناه (خر : ٣٤ ، ٢٩ ، ٣٥ و متى ١٧ : ١ - ٨ ولو ٢٤ : ١٩ ،
يو ١٧ : ١ - ٥ و ٢ كو ٣ : ٧) كان كلاهما أيضا وسيطى عهد
(تث ٢٩ : ١ ، عب ٨ : ٧٦) .

فعلى مر العصور كان شعب الله ينتظر المسيا المخلص الذي تكلم
عنه موسى والأنبياء . فكيف إذن أنتظر شعب الله المسيا ؟

ومن هو المسيا بحسب المفهوم اليهودي ؟ ومن أى شيء سيخلص
شعبه ؟ هل هو مخلص بالمعنى الدينى أو السياسى ؟؟ وسنحاول بنعمة
الله أن نعالج هذه الأسئلة وأسئلة أخرى في الفصل التالى :

الفصل الثاني

ظهور فكرة المسيا عند اليهود

كان الغرض من الفصل السابق هو أن نورد بعض الفصول الكتابية التي تشير إلى المسيا ، وما هو العمل الذي سيقوم به عندما يأتى الى العالم . ولقد رأينا أن معظم النبوات والأنبيااء يقدمون لنا مسيا سيخلص شعبه من خطاياهم وسيحررهم من العبودية . ومما لا شك فيه أن الظروف التي اجتاز فيها الشعب قديما منذ دعوة الله لابراهيم إلى ما بعد خراب اورشليم ، شجعت كثيرا على تأويل وتحريف هذه النبوات في الأوساط اليهودية وإلباسها ثوبا سياسيا وطنيا . ومما لا شك فيه أيضا ، أن الذين تنبأوا بمجيء المخلص قد تنبأوا مسوقين من روح الله القدوس (٢ تى ٣ : ١٤ - ١٧ ، ٢ بط ١ : ١٩ - ٢١) إلا أنهم اقتبسوا أمثالهم وأقوالهم من البيئة التي كانوا يعيشون فيها ، فقد كان شعب الله يعيش في وسط معاد له . وكم من المرات تعرض هذا الشعب لهجمات عنيفة وحروب شعواء ومؤامرات سوداء . في هذه الظروف العصيبة المؤلمة ، لم يترك الرب شعبه ليبد الأعداء بل كان يرسل لهم مرسلا أو قائدا لكي يخبرهم أولا وقبل كل شيء بالمهد الذي قطعه معهم يهوه (تك ١٢ : ٣ ، ١٥ : ٤ -

٥ ، ١٧ : ٩ - ١٠ ، ١٨ ، ١٩ - ١٨ ، ١٨ : ٢٢ ، ١٥ - ١٧)
لكي يكونوا له شعبا . والعمل الثاني الذي يقوم به المرسل أو القائد
هو أن يكون أداة في يد الله لخلاص شعبه من أعدائهم ، وهنا نرى
الجو الذي ولد فيه الاصطلاح مخلص ، أو مسيح .

وقبل أن ندخل في التفاصيل التاريخية السياسية : ومتى وكيف
انتشر المفهوم الخاص بالمسيا عند اليهود ، يحسن بنا أن نحرف ما معنى
«مسيا» من الناحية اللغوية . إن كلمة «مسيا» أو مشيحه (MASHIAH)
عبرية الأصل ولقد ترجمت إلى اليونانية « كريستوس (CHRISTOS)
وتعنى المسوح ، فكلمة مسيا تعنى مسوح ، وكلمة المسيح تعنى المسوح .
ثم إن كلمة يسوع تعنى في أصلها العبرى «الله يخلص» . ولقد أعطى
هذا اللقب للملك إسرائيل بعد مسحهم ملوكا وبذلك يصبح الملك « مسيح
الرب » . فنرى صموئيل النبي يمسح شاول ملكا ، فهو مسيح الرب .
(١ صم ٩ : ١٦ ، ١٥ : ١) وكذلك داود (١ صم ١٦ : ١٢) ،
وسليمان (١ مل ١ : ٤٥) ، ويواش (٢ مل ١١ : ١٢) . وكانت
المسحة ضرورية أيضا بالنسبة للكهنة (خر ٢٨ : ٤١ ، ٢٩ : ٧) كذلك
أيضا بالنسبة للأنبياء (١ مل ١٩ : ١٦ ، أش ٦١ : ١) .

كانت المسحة لازمة وضرورية للملك ، فمن طريقها يمكن للملك
أن يقوم بممارسة بعض الخدمات الدينية (٢ صم ٦ : ١٢ - ١٨ ،
٢ مل ١٦ : ١٢ - ١٥ ، ١ مل ٨ : ١٤) . والسدى يهمننا في هذا
الأمر هو ما كان ينتظره اليهود من مسوح الرب أو مسيح الرب .
وما كان ينتظره اليهود من ملكهم واضح وصريح في أول مظاهرهم
في التاريخ للمطالبة بملك عندما جاؤوا إلى صموئيل النبي قائلين له :
« فالآن اجعل لنا ملكا ، يقضى لنا كسائر الشعوب » (١ صم ٨ : ٥) .
لقد كانت رغبة قلب هذا الشعب أن يصير كباقي الشعوب ، له ملكه

فأعطى لهم الرب ملكا حسب رغبة قلوبهم ، وهو شاول الذي مسح
صموئيل النبي ملكا (١ صم ٩ : ١٥ - ١٦ ، ١٠ : ١) . وصار
شاول ملكا على إسرائيل من سنة ١٠٣٥ إلى سنة ١٠١٥ تقريبا . ووظيفة
الملك واضحة كما حددها هذا الشعب بالقول : « فنكون نص أيضا
مثل سائر الشعوب ويقضى لنا ملكنا ويخرج أمامنا ويحارب حروبنا »
(١ صم ٨ : ٢٠) .

على أن شاول لم يفلح في ملكه بل سلك حسب هوى قلبه ، ورغبة
نفسه ، ولم يعر كلام الرب أذنا صاغية ، ولذلك رفضه الرب وأقام
مكانه داود : « فقال الرب لصموئيل حتى متى تنوح على شاول وأنا
قد رفضته على أن يملك على إسرائيل . إهلا قرنك دهنا وتعال
أرسلك إلى يس البيتلحمي لأنى قد رأيت لى في بنيه ملكا »
(١ صم ١٦ : ١ - ١٣ ، مز ٧٨ : ٧٠ ، ٨٩ : ١٩ ، ٢٠) .

ولقد نصب داود ملكا رسميا في سنة ١٠١٥ ق.م . وملك إلى سنة
٩٧٥ ق.م تقريبا ، ويملك داود على إسرائيل بدأت صفحة جديدة
في تاريخ هذا الشعب . فإن الوعود التي سبق الاشارة إليها من الناحية
الأرضية (تك ١٢ : ٣ ، ٤ - ١٧ : ١٧ ، ٩ - ١٠ : ١٨ ، ١٩ : ١٨ ،
٢٢ : ١٥ - ١٧) بدأت الآن تتحقق بطريقة عطية في ملك داود (١ مل
٨ : ٢٠ ، مز ٧٨ : ٨٠ ، مز ٨٩ : ٣ ، ٤ ، ٢٩ ، ٣٦ ، ٣٧) .

ثم جاء ابنه سليمان وملك من سنة ٩٧٥ ق.م تقريبا . بعد أن
مسحه صادوق الكاهن بأمر الملك داود نفسه (١ مل ١ : ١ - ٥٣)
وهو الذي قام ببناء هيكل الرب الذي أراد داود أبوه أن يبنيه ولكن
الرب منعه عن ذلك (٢ صم ٧ : ١٣) ولقد تم بناء هذا الهيكل
حوالي سنة ٩٦٤ ق.م (١ مل ٦ : ٣٧ - ٣٨) .

بعد أن مات سليمان وانضم إلى أبائه في سنة ٩٣٥ ق.م انقسمت المملكة إلى قسمين مملكة الجنوب وتدعى يهوذا وعاصمتها أورشليم ولقد ملك عليها من سنة ٩٣٥ - ٥٨٦ عشرون ملكا وكلهم من عشيرة داود ، إذ استثنينا الملك أخزيا بن يهورام إذ أن أمه عثليا كانت بنت عمري ملك إسرائيل (١ مل ١٨:٨ ، ٢٦) ، ولقد شمل هذا القسم كل بيت يهوذا وسبط بنيامين .

والقسم الثاني هو مملكة إسرائيل في الشمال وعاصمتها السامرة، وكان هذا القسم يشمل عشرة أسباط . وأول ملك على إسرائيل بعد الانقسام في مملكة الشمال هو يربعام الذي عمل عجلي ذهب وقال لاسرائيل : « هوذا آلهتك يا إسرائيل الذين أصبحوك من أرض مصر ، ووضع واحدا في بيت إيل وجعل الآخر في دان » (١ مل ١٢: ٢٨ - ٢٩) وبذلك أراد يربعام أن يمنع شعب إسرائيل من الذهاب إلى أورشليم وتقديم الذبائح هناك حتى لا يرجع قلب هذا الشعب إلى يربعام ، وأن يقطع كل صلة يمكنها أن تربط شعب الجنوب (يهوذا) بشعب الشمال (إسرائيل) ، وبهذا ازدادت ثقة الخلاف واتسعت الفجوة بين الشعبين الشقيقتين وأصبحتا كفريبتين بين مخالفين الأمم التي تحيط بهما ، ولقد كانت هذه الحقيقة كافية لتقوية روابط المحبة ، ودفعهما إلى الاتحاد الحقيقي ، ولكن حدث العكس ، فقد شن كل منهما حربا شعواء على أخيه ، بل حدث في أحيان كثيرة أن انضم كل منهما إلى صف عدو كان في الماضي عدوا مشتركا لهما .

وهنا تبدأ الأساة المحزنة المؤلمة والتي ستستمر حقبة طويلة من الزمن يقوم خلالها إسرائيل بحرب ضد يهوذا ويهوذا بحرب ضد إسرائيل ، ويريد كل منهما أن يفنى ويلاشي الآخر .

لقد كان الصراع بين هذين الشعبين الشقيقتين في أحيان كثيرة عنيفا حتى أنه تطور إلى حروب وقتال وتدمير وتشريد . وهكذا نرى أن إسرائيل ويهوذا ، المملكة المنقسمة ، عاشت في صراع وحرب وقتال ولم تعرفا السلام إلا في فترات قصيرة وعابرة . « وكانت حرب بين رحبعام ويريبعام كل الأيام » (١ مل ١٤ : ٣٠ ، ١٥ : ٦ ، ٢ أخ ١٢ : ١٥) ولقد استمرت هذه الحالة وسيطرت على المملكة المنقسمة من سنة ٩٣٥ إلى سنة ٧٢١ ق.م أي سنة السبي الأول لإسرائيل . وفي هذه الفترة كان يحكم على إسرائيل ملوك وعلى يهوذا ملوك آخرون . تارة يقتربون من السيد متخزين عهده ووصاياه ، وتارة يبتعدون ، ولذلك أسلمهم الرب إلى أيدي أعدائهم مرات كثيرة عندما كانوا يبتعدون عنه ويفعلون الشر أمام عينيه . كما أنه أيضا أسلم أعداءهم لأيديهم عندما رجعوا إليه بقلوبهم وتابوا عن خطاياهم واعترفوا بسيادته المطلقة عليهم (١ مل ١٤ : ٧ - ١١ ، ١٦ : ٣١ - ٣٩ ، ٢ مل ١٧ : ١٧ ، ٢٤ : ١٢ ، ١ : ٢ و ١ مل ١٦ : ٢٥ و ٢ أخ ١٥ : ٢ و ١ مل ٢٠ : ١ - ٣٤ ، ٢ مل ٦ : ١ - ٣٣ ، ٧ : ١ - ٢٠ و ٢ مل ١٧ : ٧ - ١٨ ، ٤٠ : ١ - ٣٧) .

هكذا عاش هذا الشعب المتمرد في الملكتين الجنوبية (يهوذا) والشمالية (إسرائيل) يهرج بين الفرقتين (١ مل ١٨ : ٢١) ولم يسمع لقول الأنبياء ، الذين كانوا يعلنون محبة الله العظيمة له ، بل سد أذنيه وأغمض عينيه وأغلق قلبه ، ولأنه كان شعبا صلب الرقبة عنيدا وقاسي القلب ، أسلمه الله إلى أيدي أعدائه . فبعد أن ذاق مرارة الانشقاق الذي دام أكثر من مائتي عام (٩٣٥ - ٧٢١ ق.م) نراه الآن يدخل في محنة جديدة أو بالمعنى الأصح يزوج به في معصرة تعصر لحمه وعظمه بلا شفقة ولا رحمة . ولقد بدأت هذه الكارثة بشعب إسرائيل أولا عندما جاء تخلصفلاسر ملك آشور وهجم على إسرائيل « وأخذ عيون

وآبل بيت معكه وبانوح وقادش وحاصور وجلعاد والجليل وكل أرض نفتالى وسباهم إلى أشور » (٢ مل ١٥ : ٢٩) • هذا هو السبى الأول الذى سبى فيه حوالى ٢٧٢٩٠ يهودى فيما بين سنتى ٧٣٤ - ٧٣٢ ق.م ولم يكن هذا السبى ، إلا فاتحة لسلسلة طويلة من السبء فى المملكتين • ثم فى سنة ٧٢٤ جاءت الجيوش الآشورية وحاصرت مدينة السامرة التى بذلت كل ما فى وسعها للمقاومة والصمود ضد العدو • إلا أن الحصار استمر حوالى ثلاث سنوات ، فلم تستطع المدينة مقاومة الأعداء الذين كانوا يحاصرونها من الخارج ، وأمداد السكان بالطعام والشراب من الداخل ، فأضطرت السامرة فى نهاية الأمر أن تسلم للعدو الآشورى • وهكذا سقطت السامرة فى يد سرجون (SARGON) فى سنة ٧٢١ ق.م • بعد حصار طويل ومقاومة باسلة • ولم يكتف الآشوريون بدخول المدينة وتخریبها بل سبوا الاسرائيليين وأسكنوهم فى حلب وخابور نهر جوزان وفى مدن مادی ، ثم قاموا بحركة عكسية فأتوا بقوم من « بابل وكوث وعوا وحماة وسفروايم وأسكنوهم فى مدن السامرة عوضاً عن بنى اسرائيل فامتلكوا السامرة وسكنوا فى مدنها » (٢ مل ١٧ : ١ - ٢٤) •

ولقد استطاع الآشوريون باتباعهم هذه السياسة ، سياسية طرد المواطنين من أوطانهم ، كما فعلوا مع السامريين والبابليين أن يحكموا هذه الشعوب المختلفة المتنوعة بيد من حديد • فبعد حركة تفريغ الأرض من الاسرائيليين واسكانها بعدد كبير من الشعوب الأجنبية ، لم يتبقى من هذا الشعب فى الأرض الاسرائيلية الا البعض من الفلاحين المعجائز • ثم انتشرت الوثنية فى الأرض كلها ، الوثنية التى بدأ بها يربعام عندما صنع عجلى الذهب وقال : « هوذا آلهتك يا اسرائيل الذين أصعدوك من أرض مصر ووضع واحدا فى بيت إيل والآخر فى دان » (١ مل ١٢ : ٢٧ - ٢٩) • فإن هذه البخرة الصغيرة التى زرعا يربعام أصبحت بعد سقوط السامرة شجرة كبيرة ضخمة تأوى الطيور اليها وتبنى فيها أعشاشها : « فكانت كل

أمة تعمل آلهتها ، ووضعوها في بيوت المرتفعات التي عملها السامريون • كل أمة في مدنها التي سكنت فيها « ٠٠ (٢ مل ١٧ : ٢٩ - ٤٠) وهكذا سفظت السامرة ساجدة روحيا وعسكريا تحت أقدام الأئسوريين وآلهتهم !!! فهل استطاعت مملكة الجنوب (يهوذا) أن تتخذ لنفسها عظة وعبرة من هذا السقوط المريع الذي سقطت فيه أختها مملكة الشمال (إسرائيل) ؟ هل استطاعت أن تفتح عينيها وتميز صوت الرب الذي يكلمها في هذه الكوارث التي لحقت بأختها ؟ للأسف الشديد لقد سدت أذنيها وأغلقت قلبها وصلبت رقبتهما ولم تسمع لصوت ذلك الذي كان يناديها بالقول : « أفتحي لى يا أختى يا حبيبتى يا حماتى ياكاهلتى لأن رأسى امتلأ من الطل وقصصى من ندى الليل » •• ولكن كان جوابها : « قد خلعت ثوبى فكيف ألبسه • قد غسلت رجلى فكيف أوسخهما ••• فتحت لحبيبتى لكن حبيبتى تحول وعبر » (نش ٥ : ١ - ٨) نعم لقد تحول وعبر عن مملكة إسرائيل مسلما إياها ملك آشور الذي سبها الى أراض بعيدة ومتفرقة وها الآن يأتي دور أورشليم ، دور يهوذا (مملكة الجنوب) ، ولكن الهجوم لا يأتي هذه المرة من آشور بل من بابل التي استطاعت أن تكسر شوكة آشور وامبراطوريتها وتحل محلها ، وان كانت سياستها لا تختلف كثيرا عن سياسة آشور • ولقد انهالت عدة كوارث كانهيال المطر على يهوذا عندما ظهر في التاريخ القائد الحارب المحتل نبوخذ نصر الذى غزا بلاد الأراراط

(DICTONNAIRE BIBLIQUE J. DHEILLY. p. 798 - 797)

في سنة ٦٠٦ ق.م (إر ٤٦ : ٢) ثم استطاع أن يهزم فرعون نخو ملك مصر عند نهر الفرات في سنة ٦٠٥ (إر ٤٦ : ٢) ثم قام باحتلال سوريا حتى وصل الى حدود مصر ولكنه في سنة ٦٠٤ اضطر للرجوع الى بابل لسبب وفاة أبيه نابوبولاسار (NABOPOLASSAR) ولقد تولى نبوخذنصر الحكم وادارة البلاد الواسعة المترامية الأطراف بيد قوية واردة صلبة •

ولذلك فعندما تمرد الملك يهوياقيم ملك يهوذا على بابل أرسل نبوخذ راصر بمضامير قواته العسكرية المرابطة في المنطقة من الكلدانيين والآراميين والموآبيين والعمونيين (٢ مل ٢٤ : ٢) فأخمدوا الثورة في اورشليم ، على أن هذه الثورة تمخضت فولدت ثورة أخرى أعنف وأقسى فلقد حاول الحزب المؤيد لمصر في اورشليم إثارة الشعب ضد سياسة بابل وتدخلها بطريقة مباشرة في شؤون اليهودية ، وعندئذ ثار نبوخذ راصر ثورة عارمة ، فجاء بجيوشه وقواته العسكرية وأحاط بأورشليم ولم تستطع هذه المدينة الصمود أمام قوات بابل المدربة ، أكثر من ثلاثة شهور . ففي ١٦ مارس ٥٩٧ ق م سقطت اورشليم تماما في يد نبوخذ راصر . وهنأرى القافلة الأولى من المسبيين وعلى رأسهم الملك يهوياكين وأمه وعبيده في طريقهم إلى بابل ، إلى أرض السبي (٢ مل ٢٤ : ٨ - ١٧ : ٢ أخ ٣٦ : ٩ - ١٠ وإر ٢٢ : ١٨ - ١٩ ، ٢٤ : ١ ، ٢٩ : ٢ و دا ١ : ١ - ١ : ٥ ، ٢ : ١ - ٢ ، حب ١ : ٦) وعدد الذين أخذوا في هذا السبي الأول ليهوذا حوالي عشرة آلاف شخص من أغنياء البلاد ومن ذوى البأس والصناع والعمال (٢ مل ٢٤ : ١٤ - ١٧) هذا هو السبي الأول الذي كان كضربة قاسية وقاضية على يهوذا مملكة الجنوب .

السبي الثاني : بالرغم من الخراب والتدمير والقتل والسبي الذي قاسته اورشليم وسكانها في ٥٩٧ ق م ، فإن هذه المدينة هبت ثانية ثائرة ضد بابل ، وعندئذ جاءت القوات العسكرية البابلية وعلى رأسها نبوخذ راصر نفسه ، وحاصر المدينة وبنى حولها أبراجا . وظلت المدينة تحت هذا الحصار القاسي القاتل ثمانية عشر شهرا (من يوليو ٥٨٨ إلى يناير ٥٨٦) . فاشتد الجوع وانتشر الوباء بين الشعب ، وتذمر القادة فشغرت المدينة وهرب جميع رجال القتال ليلا . فتبعتهم جيوش الكلدانيين وأدركوا الملك صدقيا والهاربين معه . وأخذوا الملك وأصعدوه إلى ملك

بابل إلى ريله وكلموه بالقضاء عليه، وقتلوا بنى صدقيا أمام عينه وقتلوا
 عيني صدقيا، وقيده به بسنسلتين من نحاس وجاءوا به إلى بابل (٢ مل ٢٥ :
 ١-٧ و ٢ أخ ٣٦ : ١٣ وإر ٢١ : ١-٩ ، ٣٢ : ١-٥ ، ٣٤ : ١-٤ ،
 ٢١ ، ٥٢ : ١ - ٣٤ وحز ١٢ : ١٢ - ١٤ ، ١٧ : ١١ - ٢٣ ، ٢١ :
 ٢٨ - ٣٥) .

السبي البابلي الثالث :

أما السبي الثالث ففسد تم على يد « نبوزرادان رئيس الشرط
 عبد ملك بابل الذي جاء إلى اورشليم في سنة ٥٨١ ق م . وأحرق
 بيت الرب وبيت الملك وكل بيوت اورشليم ، وكل بيوت العظماء أحرقتها
 بالنار وجميع أسوار اورشليم مستديرا هدمها كل جيوش الكلدانيين
 الذين مع رئيس الشرط وبقية الشعب الذين بقوا في المدينة والهاربون
 .. سباهم نبوزرادان رئيس الشرط .. وأعمدة النحاس التي في بيت
 الرب والقواعد ويحمر النحاس الذي في بيت الرب كسرهما الكلدانيون
 وحملوا نحاسها إلى بابل . والقذور والرفوش والمقاص والصحون
 وجميع آنية النحاس التي كانوا يخدمون بها أخذوها ، والمجامر
 والمناضح . ما كان من ذهب فالذهب وما كان من فضة فالفضة أخذها
 رئيس الشرطة .. (٢ مل ٢٥ : ٨ - ٣٥) .

وبعد أن سلبوا المدينة وأهلها ، وأشعلوا النيران في الهيكل وأخذوا
 من سبوهم وغنائمهم ، ورجعوا إلى بابل لم يتركوا في اورشليم إلا
 الفقراء والعاجزين عن العمل والانتاج ، والفلاحين والكرامين .
 وحتى البقية القليلة التي بقيت بعد هذا السبي الثالث هرب
 معظمها إلى مصر بعد حادثة اغتيال جدليا (إر ٤٣ : ٢ ، ٣ ، ٧ ، ٢٠ :
 ٢٥ : ٨ - ٣٠ ، ٢ أخ ٣٦ : ١٧ - ٢١) . ولقد تضاربت الآراء بخصوص

عدد المسييين فى الثلاث المراحل • على أن العدد الذى اتفقت عليه الأغلبية هو حوالى ٢٢٠٠٠ مسبى ، غير النساء والأولاد (١) •

وهنا تتم نبوات إرميا والأنبياء الآخرين الذين حاولوا جاهدين بالارشادات والاعلانات والصلوات أرجاع اسرائيل ويهوذا الى صوابهما • ان إرميا النبى الذى كان معاصرا لبعض الحوادث لم يستطع الصمت أمام الكوارث التى حلت بشعبه ، وقد وعظ وعلم وتنبأ بالرغم من السجن والضرب وطرحه فى البئر ، ولكن للأسف الشديد فقد صلب الشعب رقبتة وغلظ قلبه ولم يسمع لصوت المحبة الذى كان يدعو ، ولذلك حلت بهم هذه الكوارث وفى نهاية الأمر ترك لهم بيتهم خرابا (إر ١ : ١٥ ، ١٧ ، ٣٣ : ٢٦ — ٣٥ ، ٣٩ : ٣ ، ١٠ : ٢٢ وحز ١٢ : ٨ — ١٦ ، ١٧ : ١١ — ٢١) •

وكيف لم يترك لهم بيتهم خرابا ونحن نرى بعد السبى أن مدن اسرائيل وقد خربت وهجرت وأصبح ساكنوها أجنب ، وأقيمت المذابح والهيكل والمعابد الوثنية على اختلاف أشكالها وأنواعها فى طول بلاد اسرائيل وعرضها ، وفى مملكة يهوذا بعد أن رفضت أن تأخذ من سقوط أختها اسرائيل عظة ، ووصلت هى أيضا الى نفس المصير ، فسقطت أورشليم ، ودمرت جدرانها وهدم هيكلها الذى بناه سليمان والذى كان فخرا لكل الأمة • (هيكل سليمان بنى حوالى سنة ٩٦٤ ق • م) • (١ حل ٥ : ٧ — ٣٨) •

لقد سبى الشعب المختار الى بلاد بعيدة وكثيرة ، وهناك فى الغربة عندما جلس الاسرائيليون على ضفاف أنهار بابل يتذكرون بلادهم

(١) انظر القاموس اللرنساوى D. B. من ١٢٦٧

خصوصا عندما سألهم الذين سبوهم أن يرثموا لهم ترنيمه من ترنيمات اورشليم . فأجاب هؤلاء المسيبون والحزن يقطع أنيساط قلوبهم : « كيف ترثم ترنيمه الرب في أرض غريبه ، ان نسيبتك يا اورشليم تنسى يميني ، ليلتصق لساني بحنكى إن لم أذكرك إن لم أفضل اورشليم على أعظم فرحى » (مز ١٣٧ : ١ - ٦) .

في هذه الأرض الغريبه والبعيده عن اورشليم وعن السامرة ، اندمج الشعب المختار في الشعوب الأخرى ، خصوصا مسبيو اسرائيل ، الذين اختلطوا بسرعة بالشعوب التي سبوا اليها ، فأصبح وطن السبى والغربة ووطنهم ، لدرجة أن الكثيرين بل الأغلبه الساحقه من شمسجب اسرائيل فضلت البقاء في مدن الغربه على العوده إلى بلاد اسرائيل . وأما مسبيو يهوذا فمع أن عددا لا بأس به منهم استطاع أن يتأقلم في الاقليم الجديد وأن يتكيف في المجتمع الغريب بدون أية صعوبه ، إلا أن عددا لا بأس به أيضا ظل متمسكا باللهه ، لا يفكر إلا في العوده إلى اورشليم ، حيث يستطيع أن يرثم ترنيماته الحلوه بصوت مرتفع وبحريه كامله . فالعوده من السبى بالنسبه للأقلية القليله المنعثره والمسيبيه « في حلح وخابور نهر جوزان وفي مدن مادي » (٢ مل ١٧ : ١ - ٢٤) . أى الذين سبوا من اسرائيل ، وبالنسبه للعدد الذى لا بأس به في بابل (أى الذين سبوا من يهوذا) ، أصبحت هذه العوده الطم اللذيذ الذى يداعب خيال هؤلاء جميعا ، وقصه الرجاء الحلوه التي فيها يرى المسيبون قبسا من النور وبابا للامل والرجاء .

ففى فترة السبى وبسببه أيضا ، بدأ بعض الأنبياء بالتحدث من جديد عن المسيا المخلص ، الذى يختلف عن كل المخلصين والمحررين السابقين الذين عرفهم يهوذا واسرائيل . ولقد عرفت هذه الأمة منذ ولادتها قادة ، وقضاة ، ومخلصين ، وطوكا وممالك ، أن موسى قد (م) - تاريخ الفتر المسيحى)

أخرجها من مصر ، ويشوع دخل بها إلى أرض الموعد ، وقضى لها القضاة
دبورة وصموئيل وغيرهم ، ثم ملك عليها شاول فداود فسلیمان وحوالى
أربعين ملكا ملكوا في الملكين الجنوبية يهوذا ، والشمالية اسرائيل ، كل
هؤلاء ظهروا في وسط شعب الله ، وقادوه خلال هذه الحقبات التاريخية
ولعبوا دورا في حياته ، البعض منهم بنى والبعض الآخر هدم . البعض حاول
الجمع والآخر عمل على التفريق واثارة الحروب . وانتهى الأمر بهذه
الامة الى السبى ، وهناك في السبى بدأ الشعب يحلم بمخلص وبملك
يخلصهم من سيدهم ، ويحررهم من عبوديتهم ، ويخرجهم لا من مصر كما
كان يحلم الشعب قديما ، بل من بابل والمدن الأخرى التي تشتتوا فيها ،
فإرميا يقول : « ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن بر فيملك
ملك وينجح ويجرى حقا وعدلا في الأرض ، في أيامه يخلص يهوذا ويسكن
اسرائيل آمنا وهذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا ، لذلك ها أيام
تأتي يقول الرب ولا يقولون بعد حي هو الرب الذي أوسع بني اسرائيله
من أرض مصر ، بل حي هو الرب الذي أوسع وأتى بنسل بيت اسرائيل من
أرض الشمال ومن جميع الأراضي التي طردتهم اليها فيسكنون في
أرضهم » (إر ٢٣ : ١ - ٨) .

ولكن كيف يستطيع هذا الشعب المشتت في مدن كثيرة مترامية الأطراف ،
الشعب المحطم المسحوق ، الذي لا قوة له ولا نظام فيه ، كيف يمكن لهذا
الشعب المسبى والمشتت أن يرجع الى وطنه ؟ ١١ ويرسل الرب جوابا الى
هذا الشعب الذي كان يعيش غريبا بعيدا عن وطنه ، حزينا ومحطما ، في
الرؤية التي أعلنها الى النبي حزقيال (٣٧ : ١ - ١٤) (رؤية النبي
للعظام اليابسة) . « ثم قال لى يا ابن آدم هذه العظام هي كل بيت
اسرائيل ، ها هم يقولون يبست عظامنا وهلك رجاعونا ، قد انقطعنا ،
لذلك تنبأ وقال لهم هكذا قال السيد الرب : ها انذا أفتح قبوركم وأوسعكم
من قبوركم يا شعبى وأتى بكم الى أرض اسرائيل » (حزقيال ٣٧ : ١١ -

(١٤) • ثم قوله « وآخذكم من بين الأمم وأجمعكم من جميع الأراضى وآتى بكم الى أرضكم •• وتساكنون الأرض التي أعطيت أبائكم إياها وتكونون لى شعبا وأنا أكون لكم إلها » •• (حز ٣٦ : ٢٤ - ٣٨) •
« وأصيرهم أمة واحدة فى الأرض على جبال اسرائيل وملك واحد يكون ملكا عليهم ولا يكونون بعد أمتهن ولا ينقسمون بعد الى مملكتين •• وداود عبدي يكون ملكا عليهم ويكون لجميعهم راع واحد •• ويسكنون فى الأرض التي أعطيت عبدي يعقوب إياها » •• (حز ٣٧ : ١٥ - ٢٨) •

وهنا نرجع الى السؤال الذى طرحناه سابقا : كيف يمكن لهذا الشعب المسبى والمشتت والمحطم الرجوع الى وطنه ؟ ••

وما لاشك فيه أن نبوات الأنبياء هنا تعنى رجوع الشعب المطرود والمسبى الى وطنه : الى الأراضى التى سبى منها • ولكن من الذى يقوم بعملية الارجاع هذه ؟ أو من هو الذى يستطيع أن يخلصهم من براثن الأسد القوى الذى يقبض عليهم بمخالبه ؟ على أننا نود أن نفهم الجملة السابقة فهما جيدا ، وهى (مما لاشك فيه أن نبوات الأنبياء هنا تعنى رجوع هذا الشعب المطرود والمسبى الى الأراضى التى سبى منها) ••

ونحن لا نقصد هنا بهذا القول رجوع أمة صهيونية الى فلسطين ، بل ما نريد أن نوضحه هو أن نبوات الأنبياء كانت موجهة الى شعب مسبى فى بلاد بعيدة ، وفى أزمنة بعيدة أيضا عن الزمن الذى نعيش فيه حاليا • ولقد تم فعلا كثير من هذه النبوات برجعوع الكثيرين من المسبيين الى أرضهم قبل الميلاد ••

وأما الرجوع الذى يتكلم عنه الرسول بولس أو خلاص اسرائيل (رومية ٩ - ١١) « وهكذا سيخلص جميع اسرائيل » •• (رومية ١١ : ٢٦) ••

٦) فانما يقصد به الخلاص الروحي وليس تكوين مملكة أو أمة ، فإن باب الخلاص أى قبول الرب يسوع المسيح كمخلص وفاد ، مفتوح ليس فقط لليهود بل للأمم أيضا : للأسود وللأصفر وللأبيض وللغنى وللفقير . فالرجوع لا يقصد به إذن رجوعا إلى أمة معينة أو إلى أرض معينة : بل إلى الرب يسوع . فعندما يرجع اليهود إلى المسيح ويقبلونه كمخلص يسر بهم قلب الأب وتفرح بهم السماء . وما نريد أن نلفت نظر القارئ إليه هو أننا لا نريد بهذه الكلمات القصيرة أن نتعلق (نمسح جوخ) نأى دولة أو هيئة حاكمة ، بل أننا نحاول بروح الصلاة أن نشرح كلمة الرب معطين لها الأولوية ، لأنه « ينبغى أن يطاع الله أكثر من الناس » (أعمال ٥ : ٣٩) .

على أية حال ليس هذا موضوع بحثنا ، فلنرجع إذن إلى السؤال الذى طرحناه سابقا ، وهو من الذى سيقوم بعطية أرجاع اسرائيل الذى كان مشتتا فى أشور وبابل وفى مدن كثيرة وبعيدة ؟

مما لا شك فيه أن مسعى اسرائيل ويهوذا (٧٢١ ، ٥٩٧ - ٥٨٢) كانوا لا يعرفون كل النبوات المختصة بالرجوع الى بلادهم ، إذ أن هذه النبوات كثيرة وعديدة جدا ، ولم نذكر منها هنا إلا البعض القليل . على أن البعض من هذه النبوات كان معروفا ولو بطريقة جزئية وغير كاملة ، خاصة النبوات التى كان ينطق بها الأنبياء شفويا ، أو بطريقة مباشرة كمظلمات مثل عاموس ، هوشع ، إشعيا ، ميخا ، إرميا . . . فمن هذه النبوات اكتشف المسييون أن الله سيفتقد شعبه بإرساله مخلصا لهم . وكما سبق القول فإن الأنبياء الذين تكلموا عن هذا المخلص وصفوه بأنه سيكون رئيسا يختلف اختلافا كبيرا وجزئيا عن كل الرؤساء والملوك الذين سبقوه فى اسرائيل ويهوذا . (إشعيا ٩ : ٦ ، ٧ ، ١١ : ١ - ١٠) فى عهد هذا الرئيس أو الملك سيكون السلام سائدا بطريقة لم يسبق لها نظير .

على هذه النبوات ثبت البعض من المسيبين أنظارهم وكأنها شمع نور في ليلة مظلمة ، غير أن البعض الآخر من هؤلاء المسيبين شطوا بعيدا عن روح النبوات المقدسة ، فقد انتظروا مخلصا ومسيا سياسيا لكي يخلصهم من السبي ومن الاستعباد .

وهناك في السبي تتبلور وتكبر فكرة المسيا عند اليهود ، فان فكرة مسيا الرب أو مسيح الرب كانت موجودة ، ولكنها بدأت تأخذ شكلا أكبر في السبي ، ويمكن أن نقول بأن هذا الانتظار انتظار مخلص يخلص شعبه: هونفس الانتظار الذي كان يحلم به اسرائيل في فترة حكم القضاة . فالشعب الذي كان يعيش مهددا من الشعوب التي كانت تحيط به ، كان ينتظر الخلاص من يهوه . وهنا في السبي ، خصوصا عند المسيبين من مملكة الجنوب (يهوذا) بدأت فكرة المخلص أو المسيا الذي من أصل داود ، تختصر في أذهان المسيبين : « ويخرج قضيب من جزرع يسي وينبت غصن من أصوله .. » (إشعياء ١١ : ١ - ١٠) . هذه الفكرة - فكرة المسيا أو مسيح الرب - التي كانت موجودة عند اليهود قبل السبي كما سبقت الإشارة الى ذلك ، ولدت من جديد في الوسط اليهودي في فترة السبي ، وستظل هذه الفكرة مسيطرة على عقول وقلوب اليهود عبر التاريخ . وسنرى في المستقبل أن فكرة المسيا لعبت دورا كبيرا وهاما في حياة الأمة اليهودية من الناحية السياسية والاجتماعية .

إن الشعب المسيحي (خصوصا مسيبي يهوذا) بدأ يفكر بطريقة جديدة في تدخل الرب في كل ما حدث له . فقبل السبي رفض هذا الشعب أن يستمع لانذارات الأنبياء ، وضرب بها عرض الحائط ، أما الآن بعد أن تحققت كل النبوات التي تنبأ بها الأنبياء فقد عرف الشعب أن مصدر هذه النبوات هو الله وأنه يريد رجوعه وتوبته ، وفعلا سمع البعض صوت الله الذي كان يكلمهم في الغربة بطرق متعددة ، فرجع هو أيضا إليهم واستجاب لصلاتهم .

ففى سنة ٥٥٠ ق.م. صار كوروش ملكا لفارس ومادى ، وقام بالهجوم على بابل فى سنة ٥٤٠ ، وهذه المدينة القوية الحصون لم تستطع الثبات أمام قوات جيوش كوروش أكثر من خمسة عشر يوما فسقطت بابل فى يد ملك فارس ، فى الوقت الذى كانت الآمال والأحلام بالرجوع إلى يهوذا تملأ أذهان وقلوب اليهود فى السبى . ولقد كانت سياسة كوروش من الناحية الدينية تختلف اختلافا كبيرا وجزئيا عن سياسة بابل ، فعندما أصبحت بابل تابعة له أصدر منشوره الشهير فى سنة ٥٣٨ ق.م. (انظر القاموس الفرنسى D. B ص ٢٤٧) والذى يتضمن هذا القول : « هكذا قال كوروش ملك فارس ، جميع ممالك الأرض دفعها لى الرب إله السماء وهو أوصانى أن أبنى له بيتا فى اورشليم التى فى يهوذا . من منكم من كل شعبه ليكن إلهه معه ويصعد الى اورشليم التى فى يهوذا ويبنى بيت الرب إله إسرائيل . هو الإله الذى فى اورشليم » (عزرا ١ : ٢-٤) .

إن كوروش كان ملكا متسامحا من الناحية الدينية مع كل الشعوب والأمم التى كان يحكمها ، وكان لا يعتبر نفسه الغازى المنتصر على الشعوب التى دخلت تحت سلطانه ، بل كان يعتبر نفسه المحرر لهذه الشعوب . ولذلك فقد ترك للكثير من هذه الشعوب حرية تقريسيه المصير . ولقد ظهر كوروش على المسرح السياسى فى الوقت الذى كان فيه يتحرق البعض من اليهود شوقا للعودة إلى بلاد يهوذا . ولذلك فقبل أن يصل إلى بابل ويستولى عليها يكتب عنه إشعياء هذه الكلمات : « هكذا يقول الرب » لمسيحه « لكوروش الذى أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أما وأحقاء ملوك أهل لأفتح أمامه المصراعين والأبواب لا تغلق . . وأعطيك ذخائر الظلمة وكوز المخابىء لكى تعرف أنى أنا الرب الذى يدعوك باسمك إله إسرائيل . لأجل عبدى يعقوب وإسرائيل مختارى دعوتك باسمك ، لقبتك وأنت لسبت تعسرهنى » (اش ٤٥ : ١ - ٤ ،

٤١ : ٢ - ٤٠ ، ٤١) . ثم يقول أيضا : « القائل عن كورش راعى فكل مسرتي يتمم ويقول عن اورشليم ستبنى وللهيكل ستؤسس » (إيش : ٤٤ : ٢٨ و ٢٩ أخ ٣٦ : ٢٢ ، ٢٣) .

وهنا يحرك إسرائيل في غيبته أن كل ما حدث لهم قبل السبي وفي أثنائه ، لم يحدث لهم عفوا أو عن طريق الصدفة ، بل إن يد الله التقدير كانت وراء هذه الحوادث ، فهو الذي أرسل الآشوريين بجيوشهم على السامرة فخرّبوها ، وهو أيضا الذي أرسل نبوخذ ناصر على اورشليم فقلبها رأسا على عقب لأنهم تركوا السيد وحفروا لأنفسهم آبارا كثيرة لا تضبط ماء كما يقول النبي المعاصر لسبي يهوذا : « لأن شعبي عمل شرين ، تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينفروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء » (ار ٢ : ١٣) . وهو أيضا نفسه الذي يسخر كورش ملك فارس لكي يصدر هذا القرار الشهير المختص بعودة الذين يريدون العودة إلى اورشليم لأن « قلب الملك في يد الرب كجداول مياه حيثما شاء يميله » (أم ١ : ٢١) . ولم يحرك هذا الأمر إلا عدد قليل جدا من الشعب السبي ، أولئك الذين كانت لهم العيون المفتوحة فاستطاعوا أن يروا يد الله خلف كل هذه الأحداث : « خراب السامرة وأورشليم ثم ظهر كورش على المسرح السياسي العالمي ، وقراره بعودة اليهود إلى بلادهم . لقد استطاعوا أن يفهموا ولو جزئيا بأن الله كان يكلمهم بطرق كثيرة » (عب ١ : ١) .

ومن هؤلاء الذين كانت لهم العيون المفتوحة والأذان الصاغية لصوت الله : زربابل من شالفنيل وهو من نسل يهوياكين الملك (أي ٣ : ١٦ - ٢٠ وعزرا ٣ : ٢ و حجى ١ : ١ ومتى ١ : ١٢) . فإن كان الله يسخر الملوك لكي يصدروا قراراتهم لتنفيذ إرادته فهو يستخدم أيضا عبيده لقيادة هذا الشعب روحيا وسياسيا . إن

الذي يقود هذا الشعب ليرجع به إلى أرض الموعد يجب أن يكون من هذا الشعب . فقد كان موسى الذي أخرج شعبه من مصر من هذه الأمة ، وهو أيضا الذي تنبأ فقال : « يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلي له تسمعون » (تث ١٨ : ١٥) ، نعم أن هذه النبوة تشير إلى النبي الأعظم ، المسيح ، إلا أن الكثيرين رأوا فيها إشارة إلى زربابل ، خصوصا أن زربابل الذي كان ينتظر بدون شك بفارغ الصبر ، فرصة الرجوع إلى أرض يهوذا ، انتهر فرصة هذا القرار الصادر من الملك كورش وقام فوراً بتنظيم قافلتين للراغبين في الرجوع . والقافلة الأولى غادرت بابل في سنة ٥٣١ ق.م ، والقافلة الثانية غادرت بابل أيضا في سنة ٥٢٢ ق.م . وعندما وصل هؤلاء المسبيون وعلى رأسهم زربابل إلى اورشليم ، بدأوا حالا في إقامة مذبح الرب واصلاح الهيكل الذي دشن في سنة ٥١٥ ق.م . (انظر القاموس الفرنسي ص ٥٤٣) . ولأجل هذا فقد رأى فيه بعض العائدين من السبي (نوعا من المسيا) . أما الأنبياء فقد شجعوه وأيدوه بقوة وحماسة ، فزكريا يقول : « من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا . . . إن يدي زربابل قد أسستا هذا البيت فيداه تتمانه فتعلم أن رب الجنود أرسلني إليكم » (زكريا ٤ : ٥ - ١١) . ثم يقول حجي : « فالآن تشدد يا زربابل يقول الرب وتشدد يا يهوئشع بن يهوصادق الكاهن العظيم وتشددوا يا جميع شعب الأرض يقول الرب واعملوا فإني معكم يقول رب الجنود » (حجي ١ : ٢ - ٦ ، ١ : ١٤ ، ٢ : ٢١) .

فزربابل يحقق نبوات الأنبياء وآمال الشعب الذي كان ينتظر من مدة طويلة مخلصا يخلصه ويخرجه من أرض السبي «لأنه هكذا قال الرب إني عند تمام سبعين سنة نبابل أتعهدكم وأقيم لسكم كلامي الصالح برددكم إلى هذا الموضع » (ار ٢٩ : ١٠) « وأجلب على تلك الأرض كل كلامي الذي تكلمت به عليها كل ما كتبت في هذا

السفر الذي تتبأ به إرميا على كل الشعوب (ار ٢٥ : ١٢ - ١٤ ، ٣٣ : ١٠ - ١٨ ، ٢٨ : ٥ - ٦) ، قارن هذا مع (عزرا ٥ : ١٢ - ١٧ ، ار ٣٥ : ١٠ - ١٢ ، ٣٢ : ٣٧ - ٤١ ، ٢٣ : ٥ - ٨) .

وهنا نرى زربابل كما لو كان بذرة زيتون صغيرة تثبت وتكبر .
وتصبح شجرة كبيرة ، تحمل بين أغصانها سلاما واستقرارا لهذه
الامة الباقية الحزينة المشتتة . ولقد بدأت أحلام المسبيين الراجعين إلى
يهودا ، بشأن مخلص أو مسيا تتبلور وتكاد أن تصبح حقيقة واقعة ،
عندما ينصب زربابل حاكما على يهوذا : « كلم زربابل والى يهوذا » .
(حجي ٢ : ٢٠ - ٢٣) . وهكذا أصبح ليهودا وال وحاكم يهودي ،
بعد ما ظلت ما يقرب من سبعين سنة (٥٩٧ - ٥٣٧) تغوص في بحر
من الأهم يحيط بها وتتدمج فيه ويسيطر عليها . وأما الآن فقد تغيرت
الأوضاع فمع أن زربابل كان خاضعا للملك كورثس فإن هذا الأخير
قد أقامه كحاكم مفوض على يهوذا من قبل ملك الفرس .

هذه هي نتيجة القافلتين الأولى والثانية (سنة ٥٣٧ ، ٥٢٢) اللتين
قادهما زربابل إلى يهوذا للعودة من السبي . على أننا نلاحظ أنه بالرغم
من المجهود الضخم الذي بذله زربابل ورفقاؤه في اصلاح ما يمكن
اصلاحه في المدينة والهيكل ، فقد ظلت أجزاء كثيرة وعديدة في المدينة
وأسوارها والهيكل في حالة يرثى لها . فبعد ٩٢ عاما من وصول القافلة
الأولى للمسيبين من بابل إلى اورشليم ، وبالتحديد في سنة ٤٤٥ ق.م .
جاء إلى شوشن القصر بعض من رجال يهوذا علي رأسهم أخو نحميا ،
وهذا الأخير سأل عن اليهود وعن أحوالهم في أرض يهوذا « فقالوا
لى إن الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم
وعار . سور اورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار » . (نحميا
١ : ١ - ١١) فلما سمع نحميا هذا الخبر المحزن تألم وحزن وبكى .

ولاحظ الملك ارتحتنستا (١) أن وجه نحميا مكمدا ، وسأله عن ذلك فعرف السبب . وطلب نحميا منه بأن يذهب إلى اورشليم لكي يقوم ببناء هذه المدينة . وبعد صلاة وصوم (نحميا ١ : ١ - ١١) قام نحميا برحلته الأولى إلى اورشليم سنة ٤٤٥ ق.م. (نح ٢ : ١٩-١) .

وبعد أن طاف بالمدينة ورأى حالة اليهود المؤلة المحزنة ، جمعهم وقال لهم : « هلم فنبنى أسوار اورشليم ولا نكون بعد عارا وأخبرتهم عن يد إلهي الصالحة على وأيضا عن كلام الملك الذي قاله لى . فقالوا لنقم ولنبن ، وشددوا أياديهم للخير » (نحميا ٢ : ١٧ ، ١٨) . ولقد رموا أسوار اورشليم (نح ٣ : ١ - ٣٣) وعندما رأى الأعداء نشاطهم قاموا ضدهم وأوقفوهم عن العمل (نح ٣ : ٣٣ ، ٤ : ١٧) ولكن نحميا استأنف نشاطه مع الشعب بعد أن أحبط حيلة الأعداء .

ولم يبق نحميا بترميم أسوار اورشليم المهذمة فحسب ، بل قام أيضا بعمل إصلاح اجتماعي ، بل يمكن أن نقول : قام بثورة اجتماعية ضد الظلم الاجتماعي الذي كان سائدا . إذ أن عددا من أغنياء اليهود كانوا يستغلون إخوتهم اليهود أيضا بأخذ الربا فطلب المصلح الاجتماعي أن يكف الشعب عن هذا العمل (نح ٥ : ١ - ١٣) . وإن كان نحميا قد قام بدور المصلح الاجتماعي فإنه لم يهمل أبدا الداء الخبيث وهو الحرب ضد الخطية ، وإهمال الناموس ولذلك دعا عزرا الكاتب الكاهن ليقرأ لهم سفر شريعة موسى (نح ٨) وبعد قراءة كلمات الناموس يأتي دور الاعتراف بالخطايا ، فقد اعترف الشعب

(١) يحتفل بأن ارتحتنستا الذي يذكره نحميا هو ارتحتنستا الأول :
ARTAXERXES I LONGUEMAIN

٤٦٥ - ٤٢٥ ق.م. (انظر الناموس الفرنسي ص ٩٥ D. B.) .

بخطيته وأبتعاده عن الله (نوح ٩) ولقد قام نحميا باصلاحات أخرى عديدة (نوح ١٠-١٣) ، لأن الملك عينه حاكما لهذه المدينة (نوح ١٤:٥) ولكن كان عليه أن يرجع إلى شوشن القصر لكي يعطى تقريراً عما فعل في مهمته هذه (نوح ٦:٢ ، ١٣ : ٧ و٦) وبالرغم من المقالومات والمكائد التي حاكها أعداء هذا الرجل المصلح العظيم فقد استطاع أن يواصل البناء .

فقسم الرجال الذين كانوا يعملون معه إلى فريقين ، فريق بينى والفريق الآخر مسلح يقوم بحراسة الذين بينون (نوح ٤ : ١٥-٢٣) . وبهذه الحماسة والعزم استطاعوا أن ينهوا بناء أسوار أورشليم المنهدمة في أقل من شهرين .

بعد هذا الإصلاح الخارجى ، بدأ نحميا فى الإصلاح الداخلى : بنهضة روحية فيها تمهد الشعب أن يجدد عهده مع الرب . وعندما جدد الشعب عهده مع الله استراح المصلح فساد إلى شوشن القصر لكي يعطى تقريراً للملك عما قام بعمله فى أثناء الأثنى عشرة سنة (٤٤٥ - ٤٣٣ ق م) واضطر هذا المصلح أن يرجع ثانية إلى أورشليم بعد أن سمع بأن الحياة الروحية انخفضت وأن الشعب بدأ يعتمد عن الرب . فقام برحلته الثانية فى سنة ٤٢٣ ق م . (نوح ١٣ : ٧ و٦) . (أنظر القاموس الفرنسى ص ٨٠٦) .

فعدما عاد نحميا إلى أورشليم (٤٢٥ ق م) قام باصلاح دينى جذرى وعميق فى المجتمع اليهودى الذى كان قد إندمج فى المجتمع الوثنى ، الذى كان يعيش فى وسطه . ولقد طالب نحميا الشعب بحفظ ومراعاة التاموس والسبت . ولقد كان هذا الاصلاح شاملا وجذريا لدرجة أنه يقول : « وكان واحد من بنى يوياداع بن ألياشيب الكاهن العظيم صهراً لسنبلط الحورونى فطرده من عندى » (نوح ١٣ : ٢٣ -

(٣١) • لقد كان نحميا حازما شديدا في إصلاحه ، لكي يبني هذه الأمة المنهدمة روحيا وماديا وأخلاقيا •

لقد لعب نحميا دورا هاما وعظيما في بناء الأمة اليهودية بعد السبي ، فعن طريق غيرته للرب وحماسه ونشاطه في العمل والبناء والتجديد استطاع أن يغير شكل المدينة الحصينة والشعب المتعد المتورد اليأس في أحيان كثيرة ، إلى شعب عامل نشط تملأه وتحركه من جديد الآمال المسيانية القديمة المختصة بملك يملك على إسرائيل •

إن هذه الآمال بدأت عندما قام زربابل بقيادة القافلة الأولى للعودة إلى اورشليم (٥٣٧ ق م) ثم تثبتت حينما جاء نحميا ، ورمم أسوار اورشليم المنهدمة (٤٤٥ ق م) • على أن هذه الآمال المسيانية تعمقت واتسعت في أذهان هذا الشعب عندما قام عزرا بقيادة قافلة كبيرة جدا من المسيبين إلى بلاد يهوذا ، فلقد وصل عزرا الكاتب الكاهن إلى اورشليم على رأس هذه القافلة في سنة ٣٩٨ ق م • (انظر القاموس الفرنسي ص ٥٤٣) إن وجود عزرا الكاتب الكاهن (عزرا ٧ : ١١ ، ١٢ ، ٢١ و ٢٢) على رأس هذه القافلة العائدة إلى أرض الموعد يعتبر رمزا روحيا وماديا له قيمته العظيمة • فلقد سبق ورأينا زربابل الذي جاء بالقافلة الأولى والذي أصبح حاكما لاورشليم كان من نسل ملوكي وهذا تحقيق للوعد التي لا تحصى ولا تعد بخصوص ملك داود • وهنا نرى خطوة أخرى تتحقق بمجيء عزرا الكاهن الكاتب لكي يحقق أيضا الوعد الخاص بالكهنوت ، فقد كان عزرا من نسل هارون • إن نحميا بذل جهدا كبيرا يحمده عليه لبناء المدينة المنهدمة ، ثم بذل جهدا جبارا أيضا لكي يدعو الشعب إلى التوبة والرجوع إلى الله ، ولكن هذه الجهود الكثيرة والجبارة والتي تظهر غيرة الرجل للرب وحماسه ، كانت تحتاج من

الناحية الطقسية إلى الكمال ، ولكي تكمل هذه المجهودات يأتي عزرا الكاهن الكاتب لكي يهتم بالناحية الروحية ، فقام بدعوة الشعب إلى التوبة والتقديس (عزرا : ٩) . وهنا يبدأ عزرا عملا مكثرا لعمل نحميا ، فالأول بنى الأسوار المنهدمة من الناحية المادية ، والثاني قام ببناء الأسوار المنهدمة من الناحية الروحية .

وهنا تكتمل الصورة المسيانية التي كان يحلم بها المسييون وهم على ضفاف بابل عندما طلب منهم الأعداء أن يرنموا لهم ترنيمة من ترنيمات بلادهم فقالوا لهم : « كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة، إن نسيبتك يا اورشليم تنسى يميني ليلتصق لساني بحنكى إن لم أذكرك إن لم أفضل اورشليم على أعظم فرحى » (عز ١٣٧) .

والآن لقد رجع عدد لا بأس به من الشعب إلى الأرض التي كان يحلم بالرجوع إليها فهل اتعظوا من هذه العربة ؟ هل سمع إسرائيل لصوت إلهه في العاصفة (١ دل ١٩ : ١٠ - ١٨) والشدة والسبى أم سمع لصوت إلهه المنخفض الهادئ ؟

إن الله يدعو الانسان في كل عصر من العصور لكي يعيش معه وبالقرب منه ، وأن يتعبد له وأن يكون أيضا نالفا وعاملا في المجتمع الذي يعيش فيه ، فهل نسمع صوته عندما يوجه لنا هذه الدعوة ؟

قبل أن أختم هذا الفصل أحب أن ألفت نظر القارئ إلى نقطة هامة : وهي أنه لولا وجود سفرى عزرا ونحميا لأصبح التاريخ المختص بالشعب المختار غامضا وغير واضح في فترة السبى وما بعدها ، أى من تاريخ سقوط السامرة (٧٢١ ق م) إلى القرن الرابع ق م .

فبالرغم من المشكلات التاريخية والنقد الذى يتعرض له السفران،

فإنهما يقدمان لنا سجلا مفيدا عن شعب الله ، لأن الأنبياء الذين تتبأوا عن السبي والذين عاصروه تكلموا بطريقة نبوية وفي بعض الأحيان تتبأوا وتكلموا بأمثال والغاز غير واضحة وممددة ، أما هذان الكتابان فقد قدمنا لنا سجلا تاريخيا عن تاريخ هذا الشعب في هذه الحقبة من الزمان ، خصوصا عندما يذكران أسماء بعض الملوك والممالك ، الأمر الذي سهل كثيرا عملية البحث لتحديد التواريخ التي جرت خلالها هذه الأحداث .

الفصل الثالث

المسيحيون والأهللالم المسانية

في الفصل السابق رأينا كيف أن عناية الاله القدير دبرت أن يكتب سفرنا عزرا ونحميا لكي نستطيع أن نعرف عن طريقهما ما حدث لشعب الله . فإن هذين السفرين يعطيان لنا فكرة عن الفترة التي قضاها الشعب المسي في أرض السبي ، وما بعد السبي إلى سنة ٤٠٠ ق.م . تقريبا . ومع أن هذه الحوادث التي حاول كتابا عزرا ونحميا شرحها ليست هي كل الحوادث التاريخية ، إلا أنها واضحة وتشمل بعض الحقائق التاريخية الهامة التي بفضلها استطعنا أن نعرف ما حدث لهذا الشعب في هذه الحقبة من الزمن . فلو كنا لا نملك هذين الكتابين لأصبحت هذه الحقبة (من سنة ٧٢١ الى ٤٠٠ ق.م) غامضة أمامنا .

ونحن لانجهل أن كثيرين من المؤرخين والكتاب سجلوا وكتبوا الكثير عن الامبراطوريات وعن الممالك وعن الأباطرة ، وعن الملوك الذين سيطروا وملكوا في هذه العصور . إلا أن هؤلاء المؤرخين والكتاب لم يسجلوا لنا إلا بشع مفرد ما يخص هذا الشعب . ولذلك فإن كتابي عزرا ونحميا لا يعتبران وثائق تاريخية فقط ، قيمتها لا تقلد ، بل يعتبران أيضا حليلا ومرشدا للماض المؤرخ . لأن أسماء الممالك والملوك والتواريخ

والأماكن التي يتعرض لذكرها هذان الكتابان ساعدت وتساعد أيضا كثيراً ، المؤرخين والباحثين الذين ينبشون التاريخ بحثاً عن الحقيقة التي تخص هذا الشعب .

وما قلناه الآن عن كتابي عزرا ونحميا يمكننا أن نقوله عن كتابين آخرين لعبا دورا هاما جدا ، يشبه إلى حد كبير الدور الذي لعبه كتابا عزرا ونحميا في تاريخ الأمة اليهودية . وقبل أن أذكر اسم هذين الكتابين أحب أن أنبه القارئ إلى أنهما لم يذكر في الكتاب العبري ، ولا في العهد القديم للطبعة البروثستانتيّة ، ومع ذلك يمكننا أن نقول إنه لولا وجود كتابي الميكابيين الأول والثاني ، لجهلنا حقائق تاريخية هامة جدا مرت بها الأمة اليهودية ، وظهرت في خلالها أحلام وأشواق وأمانى مسيانية دفعت هذا الشعب إلى أن يصارع ويناضل ويقاوم للحصول على حريته واستقلاله .

والذين يدرسون تاريخ الكتاب المقدس يعرفون جيدا ، بأنه توجد فترة صمت بدأت بنهاية الأنشطة والإصلاحات التي قام بها نحميا وعزرا في القرن الرابع ق . م . ونحن لا نملك إلا معلومات قليلة جدا ومحدودة من الناحية التاريخية عما يخص الشعب اليهودي في الفترة التي تمتد من سنة ٤٠٠ ق . م . إلى سنة ٦٣ ق . م . (سنة احتلال الرومان لفلسطين على يد بومبي) ، ولذلك فإننا نسمى هذه الفترة فترة الصمت . وإن كانت هذه الحقبة من الزمن تدعى في تاريخ الكنيسة المقدسة فترة صمت ، إلا أنها لم تكن فترة جمود في التاريخ . فالعالم يتحرك باستمرار ، بل إنه في تلك العصور كان يتحرك بأسرع من المعتاد . وكان يوجد في ذلك العالم المتحرك شعب ينتظر المسيا . كانت لهذا الشعب آماله وأشواقه ، وكانت له أيضا مشاكله وصعوباته

العديدة ، والكتاب المقدس بدون سفرى الميكابيين الأول والثانى لا يعطى لنا أية معلومات عن فترة الصمت هذه .

والتاريخ يسجل لنا حوادث هذه القرون فيعلمنا بأن الفتح الفارسى اكتسح كل الشرق الأوسط تقريبا . ثم على أنقاض الامبراطورية الفارسية الضعيفة المنهارة قامت امبراطورية أخرى فتية قوية هى امبراطورية إستندر الأكبر ، الذى استطاع أن يصل فى غزواته إلى الهند . فهذا الرجل الشاب الذى لم يتجاوز الثالثة والثلاثين عاما (١) ، استطاع خلال هذه الأعوام القليلة أن يبنى امبراطورية عظيمة مترامية الأطراف من اليونان إلى الهند ، وعندما اكتست رأس الامبراطورية اليونانية بالشعر الأبيض وشاخت هى أيضا بدورها ، خرجت امبراطورية أخرى فتية فأزاحت الامبراطورية اليونانية وتربعت مكانها على عروش الممالك الكثيرة الواسعة التى كانت تسيطر عليها هذه الامبراطورية ، ألا وهى الامبراطورية الرومانية ، أما الشعب اليهودى فقد رأى كل هذه التقلبات بل عاشها . وقد سجل لنا المؤرخون ما حدث فى خلال هذه العصور وما حدث فى كل الامبراطورية وكل مملكة فيها . ولكن الكتاب المقدس لم يسجل لنا أى شىء يخص فترة الصمت . وبلا شك ، إن الكتاب المقدس ليس كتاب تاريخ وجغرافيا أو أى علم آخر ، وإن كان فى أحيان كثيرة يكلمنا عن التاريخ والجغرافيا والعلوم الأخرى ، إلا أنه أولا وقبل كل شىء هو كتاب الله ، الذى يكلمنا عن الله . على أن هذا لا يمنع أن الذين كانوا يعيشون فى فترة الصمت كانوا يحتاجون أيضا إلى كلمة الله . والإله الذى لا يمكن أن يترك نفسه بلا شاهد فى أى عصر من العصور لابد أنه أعلن ذاته بطريقة أو بأخرى . وعلى ذلك فإن كثيرين يعتقدون بأن هذه الفترة التى تدعى فترة الصمت لم تكن فى الحقيقة فترة صمت

(١) ولد الاسكندر الأكبر فى ٣٥٦ ق.م.

(م ٥ - تاريخ الفكر المسيحى)

بل فترة صلاة ، وحركة ونضال وحرب وسفك دماء وكفاح ونجاح واستقلال وحرية . هذا هو ما حاول أن يصفه لنا كتابا الميكابيين الأول والثاني .

لقد سبق أن رأينا أن عددا لا بأس به من المسيبين رجع إلى اورشليم وإلى يهوذا ، وبدأوا في إصلاح الهيكل وتقديم الذبائح، وهنا يتحقق الحلم الذي كان يحلم به المسييون (مز ١٣٧) ولكن عندما رجع هذا الشعب إلى بلاده التي نفى عنها، وعندما بدأ في الاستقرار وجد نفسه وسط شعوب كثيرة ومتنوعة وخاصة في السامرة ومدن الشمال التي هجرت في أثناء السبي الآشوري وامتلأت بأعداد كبيرة من جنسيات وبلاد مختلفة . ولقد اندمج شعب السامرة والمدن الشمالية مع الشعوب الأخرى بأكثر سرعة وبأكثر سهولة من شعب الجنوب (يهوذا) . فإن شعب الجنوب (مملكة يهوذا سابقا) حاول بقدر الامكان الانفصال عن الشعوب المحيطة به، ولكن الظروف التاريخية والتقلبات السياسية وظهور امبراطوريات وممالك على مسرح العالم عرضهم لاضطهادات عنيفة وصراعات حاولت أن تفرض تغييرا جذريا من الناحية السياسية والدينية والاجتماعية في حياة سكان المنطقة ، ومما لاشك فيه أن كثيرا من هذه التغييرات والقوانين التي فرضها الأباطرة والحكام على الشعوب تتعارض تعارضا كليا وجزئيا مع المبادئ والمفاهيم اليهودية ، ومن هنا بدأ الصراع القديم الجديد الذي يلخص لنا سببه موسى في هذا القول والذي حاول البعض من شعب الله الأتقياء المحافظة عليه ، على مر العصور بالرغم من الظروف المضادة وهو : « أنا هو الرب الهك الذي أخرجك من أرض مصر ، من العبودية ، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض . لا تسجد لمن ولا تعبدن » .

(خر ٢٠ : ١ - ٦)

فلقد حاول البعض من الأقلية الموجودة والراجعة من السبى التمسك بالناموس وتطبيقه على حياتهم العملية ، ولهذا فقد تعرضوا لصعوبات كثيرة ومشاكل عديدة ، بل لاضطهادات قاسية ومريرة . ويسجل كتابا المكابيين الأول والثاني سلسلة طويلة من هذه الاضطهادات والمعارك والجهاد . وقبل أن ندخل في بعض التفاصيل المختصة بالصراع والمعارك والحروب التي خاضها هذا الشعب من أجل الحصول على الاستقلال ، يحسن بنا أن ننقى نظرة ولو سريعة جدا على هذين الكتابين .

في الحقيقة توجد أربعة كتب للميكابيين على أن الكتابين الأخيرين لم يعتبرا في أي وقت من الأوقات ككتب أبو كريفية . فهما يحتويان على بعض الأسماء والروايات التي تتسم بالطابع الخرافي .

كتاب الميكابيين الاول :

وهو من الناحية التاريخية ذو أهمية عظيمة ، إذ أنه يعطي لنا حقائق تاريخية موثوق منها ، وإن كانت فيه بعض المبالغات في وصفها . وهو يحتوى على ستة عشر فصلا يقص لنا فيها تاريخ ثورة الميكابيين ضد تدنيس الهيكل (الأصحاح الأول) يتكلم الأصحاح الثاني عن ثورة ماتاثياس (MATTATHIAS) والأصحاحات من الثالث إلى التاسع (٢٢:٩) يصف لنا حملات وغزوات يهوذا الميكابى . ومن الأصحاح التاسع (٩ : ٢٣ - ٧٣) تكلم عن يونانان (JONATHAN) وأخيرا من الأصحاح الثالث عشر إلى الأصحاح السادس عشر تكلم عن سمعان . إن هذا الكتاب يعتبر وثيقة ثمينة مكتوبة كتابة حسنة ومفصلة . وهو مكتوب باللغة اليونانية ولكن يحتمل أن الأصل كتب باللغة العبرية في حوالى سنة ١٠٠ ق . م . ويحتمل أن كاتبه فريسي ذو أسلوب سلس .

كتاب الميكابيين الثانى :

والجدير بالملاحظة أن الميكابيين الثانى لايعتبر تكملة للكتاب الأول، إذ أن الميكابيين الثانى كتب قبل الميكابيين الأول، وفى الأصل فإن الميكابيين الثانى عبارة عن كتاب ضخم يتكون من خمسة مجلدات وقد لخصه لنا فى جزء واحد رجل يدعى (GASON) جازون القيروانى ويحتمل أن جازون قام بعملية التلخيص فى حوالى سنة ١٢٠ ق م . ويحتوى الكتاب على خمسة عشر فصلا يصف فيها الفترة التى تمتد من سنة ١٧٦ - ١٦١ ق م . أى أنها فترة أقصر من الفترة التى يغطيها كتاب الميكابيين الأول . ويشدد كاتب الميكابيين الثانى كثيرا على الاحتفال بعيد التجديد (يو : ١٠ : ٢٢) ثم أنه يسجل بعض القصص التى يذكرها كاتب الكتاب الأول ، إلا أنه يقص لنا أيضا بعض القصص التى لم يذكرها الميكابيين الأول ، مثل قصة الشهيد العازار معلم الناموس (٦ : ١٨ - ٣١) ثم قصة الشهداء السبعة وأهمهم (٢ ميكا ٧ : ١ - ٥٢) .

والكتابتان (خصوصا الكتاب الأول) يصوران لنا الصراع العنيف المرير الذى خاضه هذا الشعب للحصول على الحرية الدينية والاستقلال الوطنى . فان كان هذا الشعب استطاع الرجوع إلى اورشليم ويهوذا وإلى بعض المدن الأخرى فان الظروف التى وجد فيها لم تكن مشجعة له على اقامة الشعائر الدينية . لأن الاحتلال الأشورى - ثم الاحتلال البابلى ، فالفارسي فالبيوناني قد تركت طبعا لم يكن من السهل از التهيهت انتشرت فى طول البلاد وعرضها العبادات الوثنية على اختلافها ، وشيدت فى كل مدن اسرائيل ويهوذا معابد وهياكل لآلهة عديدة وكثيرة . . . وأما ديانة يهوه ، فاضطهدت وضعفت ، بل فى كثير من الأحيان لم تعد كديانة من الديانات الأخرى الموجودة فى البلاد بل أصبحت ديانة مكلفة ، كان ثمنها فى بعض الأحيان حياة الذين كانوا يتمسكون بها ويحيونها

حياة عملية • وبالرغم من هذه الظروف الصعبة القاسية ، وبالرغم من الاضطهادات المريرة العنيفة ، وبالرغم من الصمت القاتل الذي يشبه الموت ، نجد حفنة من الناس لا يريدون الصمت ولا يقبلون الذل والاهانة والخنوع ، فتنب هذه الجماعة القليلة العدد والضعيفة : في وجه الاستعمار مطالبية ليس فقط بحريتها الدينية ، بل بالحريّة الوطنية أيضاً . وفي حقيقة الأمر ان الذي قام بثورة الميكابيين لم تكن حفنة أو جماعة من الناس بل هو رجل كاهن يدعى ماتثياس MATTATHIAS ولعل هذا الرجل الكاهن كان يعرف تاريخ بلاده ، بل أنه عاش جزءاً من المأساة • فهو يعرف تاريخ عزرا ونحميا وما عملاه قبل وبعد السبي • وهو يعرف أيضاً كيف أن شعوب هذه المنطقة وهم اليهود قد رحبوا بالاسكندر الأكبر بعد أن خابت آمالهم في الحكام السابقين وظنوا بأنه يستطيع أن يمنحهم الاستقلال ، أو على الأقل الاستقرار في بلادهم •• ولكن بعد أن مات الاسكندر الأكبر أصبحت فلسطين من جديد فريسة ثمينة يتنازع عليها ثلاثة من جنرالاته وهم أنطيوخوس وسلوقيوس وبطليموس (ANTIGONE, SELEUCUS, PTOLEME) ولقد مات الجنرالاً

(ANTIGONE) في معركة (IPSUS) عام ٣٠١ ق م وأصبحت فلسطين خاضعة للسيادة المصرية في حوالي ١٠٠ عام • وبعدها ساعد الفلسطينيون أنطيوخوس الثالث على طرد المصريين من المنطقة والحلول محلهم (١) (في سنة ١٩٨) • وفي بداية الأمر كان المستعمر متساهلاً ومتسامحاً مع المواطنين ، ولكن عندما تولى الحكم ابنه أنطيوخوس الرابع ابيفان (٢) الذي سماه السوريون ابيفان أي المختل

(١) انظر Des Prophètes à Jésus : Le Monde Juif vers Le temps de Par Guignebert.

الفصل الثالث ص ٣٠ - ٤٣

(٢) لقد ملك أنطيوخوس الرابع ابيفان من سنة ١٧٥ - ١٦٤ ق م.

العقل. كان ماتتياس يعرف هذه الحقائق التاريخية كما أنه لا ينسى أبداً ذلك اليوم الذي أرسل فيه أبيفان أنطيوخوس الرابع جيوشه إلى اورشليم فأشاعوا فيها رعباً وخوفاً وسلباً وقتلاً . بل ان هذا الملك المتجبر لم يكتف بقتل وتشريد الشعب فحسب ، بل قام في عام ١٦٧ ق م . باجراء عملية تعتبر في عيون اليهود أبشع وأنجس عملية ، ففي ربيع ذلك العام ١٦٧ ق م . أمر أنطيوخوس الرابع باقامة تمثال يحتمل أن يكون تمثال جوبيتر الأولمبي JUPITER OF OLYMPIEN في المكان الذي كان فيه مذبح التقدمة (١ سكا : ١ : ٤١ - ٦٤ ، ٢ ميكا : ٥ : ١ - ١١) وبهذا العمل فقد نجس الهيكل وأهان الإله القدير الذي ليس له شريك أو نظير له . وقد ذكر دانيال هذه الحادثة (دا : ٩ : ٢٧ ، ١٢ : ١١ و حتى ٢٤ : ١٥ و مر : ١٣ : ١٤ ولو ٢١ : ٢١) . ويعتقد كثيرون من المفسرين بأن نبوة دانيال تحققت في هذه الحادثة ، كما أن بعض المفسرين اليهود يرى أن رجسة الخراب التي يتكلم عنها دانيال لا تشير إلى حادثة تنجيس الهيكل في سنة ١٦٧ فحسب ، بل تشير أيضاً إلى ما حدث في سنة ٤٠ م . عندما أمر الامبراطور جاليجولا (GALIGULA) بوضع تمثال في الهيكل . ويحتمل أن السيد كان يقنياً بحادثة سنة ٤٠ م . بهذا القول : « فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة حيث لا ينبغى . ليفهم القارىء » . (مر : ١٣ : ١٤) .

ولم يكتف أنطيوخوس أبيفان الرابع بأن نجس الهيكل علانية بل أصدر قراراً يمنع فيه اليهود من تقديم الذبائح أو العبادة لله . وكان هدف هذا القرار هو توحيد الديانة ، والقضاء على تنوع الديانات وتكثيرها . ولم يكن هذا الأمر ضد اليهود فقط بل ضد بعض الديانات الأخرى . والمخشور الذي أرسله الملك ينص على أن كل الشعوب الخاضعة له لا تتعبد إلا للإله الذي عينه الملك ، وكل من يتعبد أو يقدم ذبائح لإلهة أخرى يحكم عليه بالموت .

أمام هذا القرار الملكي القاسى انحنى الكثيرون ، ثم هرب البعض إلى القرى والمدن النائية لكي يستطيعوا أن يتعبدوا لله ولو في الخفية . ومن بين الذين طردوا من اورشليم الرجل الشيخ الكاهن ماتاتياس . فقد ذهب مع أولاده الخمسة إلى مدينة مودين (MODIN) وهي تبتعد عن اورشليم بحوالى ستة كيلو مترات : ولكن الأمر الملكي لم يكن مقصورا على مدينة اورشليم ، بل كان أمرا لكل المملكة ، ولذلك فقد جاء بعض الذين كانوا يشرفون على تنفيذ قرارات الملك إلى قرية مودين وطلبوا من شعبها أن يقدم ذبيحة للاله الذى عينه الملك ، وكان ماتاتياس حاضرا وطلب منه رئيس الشرطة أن يتقدم ويقدم الذبيحة فرفض ، فقام شخص آخر يهودى لكي يقدم الذبيحة ، وعندئذ أمثلا الرجل الشيخ الكاهن بغيره تشبه غيره فينحاس بن العازار بن هرون الكاهن الذى أخذ رمحه وقتل رجلا إسرائيليا اختلط بامرأة أجنبية . (عد ٢٥ : ١ - ١٦ ، تث ١٣ : ١١ - ١٢) .

فمنذما رأى ماتاتياس الرجل اليهودى يقترب من المذبح ليقدم ذبيحة للصنم أسرع إليه وخنقه فمات بين يديه . ولما طلب منه مندوب الملك أن يقدم الذبيحة هجم عليه وقتله هو الآخر ، ثم خرج صارخا وهو يقول : « من ليهوه فليتبعنى » والتف حول ماتاتياس جماعة من الناس يزيد عددها على ستة آلاف شخص . (١ ميكا ٢ : ١٥ - ٢٨) . وعندما سمع الملك بهذا الخبر أرسل جيشا قويا لسحق هذه الجماعة العاصية التى هربت إلى الجبل ، وبمكر ، حاصر الجيش هذه الجماعة العاصية التى فرفض اليهود الدفاع عن أنفسهم يوم السبت حتى لا يكسروه ، فهجم عليهم جيش الملك وأهلك معظمهم اذ أنهم فضلوا الموت على أن يكسروا يوم السبت بالدفاع عن أنفسهم (١ ميكا ١ : ٢٩ - ٤١) . واقد ظن الملك أنه استطاع أن يقضى على الجماعة الثائرة بهذه المذبحة الشنيعة ولم يعلم أن دماء هؤلاء الذين سقطوا كانت كالبذور الجيدة التى سقطت على أرض خصبة فأعطت ثمارا كثيرة جدا .

إن الثورة التي قام بها الكاهن ماتاتياس لم تكن إلا بداية لعدة ثورات طويلة ومرعبة ومحزنة : كلها قتل وحرب وسفك دماء ، امتدت حتى بداية القرن الأول ق.م. فمن على فراش الموت ألقى ماتاتياس خطابا مماوئا بمباراة التشجيع لدفع أولاده لمواصلة الجهاد من بعده (١ ميكا ٢ : ٤٩ - ٧٠) ، ليحفظ اليهود الناموس ويمارسونه بدقة وأمانة .

يهوذا الميكابي :

كان يهوذا الابن الثالث لماتاتياس الكاهن ، ولقد أعطى له لقب الميكابي الذي يعنى مطرقة . فعندما تولى قيادة الحركة اثنورية التي بدأها أبوه ، كانت ضرباته للعدو قاضية كضربات المطرقة . اسامات ماتاتياس الكاهن تولى يهوذا الميكابي فورا زعامة هذه الجماعة في سنة ١٦٦ ق.م . (١ ميكا ٣ : ١ - ٩) وحاول تنظيم المحاربين وإعدادهم اعدادا كاملا من الناحية العسكرية . ولقد انضم إليه الكثيرون من الذين كانوا يحلمون بتحرير اورشليم ، ثم تحرير اليهودية من القوانين التي فرضت عليهم . وكيف لا ينضم إليه عدد كبير من اليهود وقد ذاقوا الاضطهاد والحرمان وتافوا إلى الحرية . إن الأوامر التي أصدرها الملك ضد اليهود كانت تحرم عليهم ليس فقط العبادة لله بل عدم ممارسة أى طقوس أو شرائع دينية . فقد صدر أمر بعدم ختن الأطفال، والأم التي تختن ابنها يعاقب طفلها على رقبتها ويساق الإثنان إلى جبل عال حيث تطرح الأم مع طفلها المختون (٢ ميكا ٦ : ١٠ - ١١) لكي تكون مثالا وعبرة لكل أم أو أب جرىء يتمسك بديانته .

ولقد أرغم اليهود أيضا على أكل الخنزير، ومن كان يعصى أمر الملك فالوت عقابه (٢ ميكا ٦ : ١ - ٣٠) كان الشعب مهددا في حريته ، ولهذا السبب عينه التف الكثيرون حول يهوذا الميكابي ، وكان هدفهم هو ليس فقط تحرير اورشليم المدينة العالية على قلوبهم ، بل أيضا الحصول على

الحرية الكاملة التي عن طريقها يستلمعون ممارسة شعائرهم الدينية
(٢ ميكا ٧ : ١ - ٤١) •

ولا ينسى اليهود المحافظون أبدا اليوم الذي تجرأ فيه أنطيوخوس
الرابع ليس فقط عنى إرسال رسائل إلى كل بلاد اليهودية أمرا فيها بالغاء
عبادة يهوه ، ثم الاحتفال وتقديم الذبائح والعبادة للاله زايوس
الألومبي (ZIEUN GLYMPIEN) وهو اله كوني - للكون كله
«COSMIQUE» واله خاص للملك) ، بل لا ينسون أيضا يوم ٧ ديسمبر
١٦٧ ق م • عندما أمر الملك باقامة تمثال الاله جوبيتر الألومبي في
نفس المكان الذي كان فيه الهيكل • وتلت هذه العملية موجة عاتية قوية
من الاضطهادات ضد اليهود والناموس (١ ميكا ١ : ٢٩ - ٦٤) ، لذلك
فان اليهود المحافظين على الناموس والمتمسكين بالعبادة لله ، رأوا في
يهوذا الميكابي مخلصا ومحررا على نمط دبوره وجدعون ويفتاح
وشمشون ، فجات إليه جماعات كبيرة ، ومنها كون جيشه • ولما رأى
القادة اليونان أن الجيش اليهودي يقوى ويعظم ، هاجموه عدة مرات ،
ولكن في معظم هذه المناوشات والحروب كان النصر حليف الشعب المختار
(١ ميكا ٣ : ٣٨ - ٤ : ٣٦ ، ٢ ميكا ٨ : ٨ - ١٥ ، ٨ : ١٦ - ٢٣ ،
١١ : ١ - ١٢) •

وبعد هذه الحروب والانتصارات المتوالية التي حصل عليها شعب
انيهود ضد جيش أنطيوخوس السرايع ، قرر يهوذا منع اخوته أن
يصعد إلى اورشليم لكي يحسروها ويطهرها (١ ميكا ٤ : ٣٦ - ٦١
و ٢ ميكا ١ - ٢ ، ١٠ : ١ - ٨ : ١٠ و ١٠ : ٢٢) فجاء بجيوشه
إلى اورشليم ودخلها واستولى عليها ، وعندما رأى يهوذا
والمخاريون معه حالة الهيكل مزق الرجال ثيابهم وبكوا بكاء عظيما ،
لأن هيكل الرب أصبح كمنارة لصوص فبدأوا فوراً في تنظيفه واصلاحه

وبنيان ما تهدم منه ، واشتروا أواني أخرى اخذتها الهيكل غير التي أخذها الملك أنطيوخوس . ولقد قام الجيش المنتصر أو بالمعنى الصحيح الجماعة التي أخذت على عاتقها مسؤولية تحرير وتطهير الهيكل ، بتنظيف ، وترميم وإعداد الهيكل والمدينة ، فهدموا المذابح الوثنية التي كانت تحيط بالهيكل وكسروا التماثيل التي أمر بإقامتها الملك أنطيوخوس الرابع ، وقلعوا الأشجار والشجيرات التي نمت حوله . وبعد أن قاموا بعملية الهدم والبناء والتطهير ، طلب يهوذا الميكابي من بعض الكهنة الذين ظلوا متمسكين بالناموس والوصايا ولم تغرم الوعود ولم يرعبهم أى وعيد ، طلب من هؤلاء الكهنة أن يقوموا بالخدمة في الهيكل (١ ميكا ٤ : ٣٦ — ٦١) .

وفي ١٤ ديسمبر سنة ١٦٤ دشن الهيكل رسميا وقدمت عليه ذبائح بعد أن انقطع تقديمها ثلاث سنوات . وعند ذلك اليوم الذي دشن فيه الهيكل الذي يسميه يوحنا بعيد التجديد (يو ١٠ : ٢٢) ويسميه اليهود بعيد الحانوكا (HANOUKAH) واليهود يحتفلون بهذا العيد كل عام لأنهم يعتبرونه عيداً عظيماً (١ ميكا ٤ : ٥٩) . وانجيل يوحنا يدعو عيد التجديد (يو ١٠ : ٢٢) لأن اليهود استطاعوا أن يجددوا الهيكل ، ليس فقط الهيكل المنسهم المتروك ، بل أن يجددوا أيضاً عهدهم مع يهوه ، (٢ ميكا ١ — ٢) . وفي التاريخ اليهودي لا يقل عيد التجديد هذا أهمية — ان لم يكن أعظم — عن اليوم الذي فيه رجع المسييون من السبي وبدأوا في بناء أورشليم وأسوارها وهيكلمها متعهدين أن يسيروا بحسب ناموس ووصايا الرب ، فإن يوم التدشين يشبه إلى حد كبير اليوم الذي وقف فيه عزرا الكاهن الكاتب لكي يقرأ على مسامح الشعب سفر شريعة موسى التي أمر بها الرب إسرائيل ، لقد كان هذا اليوم يوم شكر وتوبة ، وتجديد عهد (نحما ٨ : ١ — ١٨) .

ومن الملاحظ أن كتابي الميكابين الأول والثاني يشددان كثيرا على

التمسك بالناموس • وهذا واضح كل الوضوح في الثورة التي قام بها الميكابيون والتي كان هدفها ليس فقط تحرير البلاد من الأجنبي ، بل تطبيق الناموس تطبيقاً عملياً في حياة الشعب • ولهذا السبب قبل كثيرون من اليهود الاضطهاد والموت بشجاعة منقلعة النضير ، عندما حاولت السلطات المحلية ارغامهم على كسر أو تعدي الناموس (٢ ميكا ١٨:٦ - ٣١ ، ٢ : ١ - ٤١) • بل إن اليهود الذين كانوا يتبعون يهوذا في حركة الثوريه ذهبوا إلى أبعد من ذلك ، فعندما كانوا يقومون بالهجوم على المدن والقرى كانوا يقتلون الوثنيين وبعض اليهود الذين اندمجوا مع الوثنيين وتعودوا عوائدهم وتقاليدهم (١ ميكا ١ : ٢٤ ، ٣ : ١ - ٩) ضارين عرض الحائط بالشريعة والناموس • فقد كان الناموس وتطبيقه يحتلان المكانة الأولى في فكر هذه الجماعة • ولقد نادى ماتاتياس الكاهن بهذا الأمر كل حياته بل وفي ساعاته الأخيرة وهو على فراش الموت ، حث أولاده على متابعة الجهاد ضد أعداء الناموس والشريعة (١ ميكا ٢ : ٤٩ - ٦٤) • كذلك الذين سعدوا إلى أورشليم مع يهوذا لتحريرها في سنة ١٦٤ ، كانوا مشبعين بهذه الفكرة عينها ، وهي المحافظة على الناموس والعمل على تطبيقه بأية وسيلة وطريقة •

ولهذا السبب عينه كان الكثيرون من اليهود ينظرون إلى يهوذا — الذي حاول ويحاول الآن وخاصة بعد عيد التجديد — بعين الرضا والابتهاج بل أن البعض كان يرى فيه نوعاً من المسيا ، مع أن فكرة المسيا في هذا الوقت كانت باهتة وغير واضحة ، إلا أنها كانت منتشرة بين العامة • ولذلك فبعد عملية تطهير الهيكل وتدشينه أصبح يهوذا الميكابي بطلاً له شعبيته العظيمة وشهرته الكبيرة •

إلا أن شهرة يهوذا هذه أثارت الحقد والضغينة في قلوب أعدائه؛ فإن كان البعض من اليهود المحافظين رأوا فيه بطلاً وربما بطلاً

(مسيانيا) ، كانت الدول التي تحيط بهذا الشعب ترى فيه منافسا بل مخربا لسلطانها وقواتها . ولذلك فقد تحالفت بعض الدول ضده لكي يكسروا شوكته ويحطموا قوته ويحولوا نصرته إلى هزيمة (١ ميكا ١ : ٥ - ١ : ٦٨ ، ٢ ميكا ١٠ : ١٤ - ٣٣ ، ١٢ : ١ - ٣١ ، ١٢ : ٣٢ - ٤٥) وفي هذه الفصول نرى الحروب العنيفة التي خاضها هذا الشعب ، والمؤامرات التي حيكت ضد يهوذا وضد اليهود للقضاء عليهم جميعا ، ولكن هذا القائد لم يعبأ بتهديدات المهديين ولم ينخدع بوعود الواعدين الكاذبة ، وكل تحالفات المتحالفين ضده لم تكن عزمه لحظة واحدة ولم ترحزحه عن موقفه قيد أنملة .

ويقدم لنا سفرا الميكانيين صورة رائعة ليهوذا المحارب المناضل ، ليس فقط ضد الملك وقواته وجيوشه الضخمة ، وضد الأمم التي تحالفت ضده بسبب الغيرة والحقد ، بل يقدمان لنا أيضا صورة نضاله ضد اليهود أنفسهم ، الذين كانوا يرون في الحركة انتقافية اليونانية ، التي نادى بها السلطات اليونانية نوعا من التمدن (MODERNISME) وكانت هذه دعوة إلى تعميم اللغة اليونانية كلغة عامة ، وسنرى فيما بعد كيف أن هذه الروح : أي إتباع ما هو عصبي وجديد ، وترك ما هو قديم ، ستسود على كثيرين من اليهود وستكون أيضا سببا في إلتسامهم وفي إثارة الحروب بينهم وبذلك يرجعون إلى النقطة التي بدأ بها جدارهم رحبام ويربعم .

على أية حال فإن يهوذا الميكاني قد ناضل ليل نهار لكي يجمع الشعب المتفرق المشتت وأن يوحد صفوفهم وهدفهم ، ويمكن أن نقول إنه نجح إلى حد بعيد في بث الروح الوطنية في هذا الشعب وإنه خلق منه من جديد شعبا واعيا ولو جزئيا لمسئوليته الوطنية .

فقد ثابر يهوذا على العمل في بنيان هذه الأمة بالرغم من كل الصعوبات الخارجية والداخلية التي واجهته ، واستطاع في سنوات قليلة جدا أن يكون جماعة لها وزنها وكيانها ، بل رأى أيضا بعينيه سقوط ممالك ورؤساء أقوى منه وأعظم ، ثم رأى أيضا اختفاء ملوك وعظماء من على خشبة مسرح التاريخ ، فقد مات الملك أنطيوخوس الرابع ، العدو اللدود للأمة اليهودية ، الملك الذي حاول جاهدا أن يلاشى هذه الأمة باللهها وديانتها وثقافتها من الوجود ، مات كما يصوره لنا الميكابيون الأول غريباً بعيداً عن وطنه (١ ميكا ٦ : ١٤ ، ١٧-١) ومريضاً متألماً ، تركته حاشيته كما يعرفنا بذلك الميكابيون الثاني (٢ ميكا ١ : ١١ - ١٧ ، ٩ : ١٠ - ١٤) ويعتقد أن الملك أنطيوخوس الرابع أبيضان مات في سبتمبر أو في أكتوبر سنة ١٦٤ ق.م. ولم ين تدشين الهيكل كما ظن البعض خطأ حيث أن تدشين الهيكل تم في ١٤ ديسمبر سنة ١٦٤ بعد موت الملك أنطيوخوس الرابع .

في بداية عهد أنطيوخوس الخامس كانت الحروب مستمرة بين إسرائيل وبين الأسرة الحاكمة الأنطيوخوسية، نجد أن جيش هذه الأخيرة هاجم عدة مرات جيش يهوذا ولكنه رجع على أعقابيه مقهوراً مكسوراً (١ ميكا ٦ : ١٨ - ٥٤ ، ٢ ميكا ١٣ : ١ - ٢٣) مما اضطر معه الملك أنطيوخوس الخامس إلى أن يمد يد المصالحة لأعدائه وأن يعترف لهم بحقوقهم الدينية التي كانوا يطالبون بها ويبدلون من أجلها دماءهم، فمنح أنطيوخوس الخامس اليهود جرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية (١ ميكا ٦ : ٥٥ - ٦٣ ، ١١ : ٢٢ - ٢٦ ، ١٣ : ٢٦ ، ٢٣) .

إلا أن فترة السلام التي وعد بها أنطيوخوس الخامس لم تستمر طويلاً وكانت كأنها طفل صغير مات في مهده قبل أن يعرف الخير أو الشر . لأن الملك أنطيوخوس الخامس قد اغتيل على ما يجتمل في سنة

١٦٣ • وخلفه ديمتريوس الذى توج ملكا فى سنة ١٦٢ وظل على العرش إلى سنة ١٥٠ ق.م • (١) • وعندما قبض الملك ديمتريوس على زمام الحكم شن حربا شعواء ضد اليهود • بل أن بعضا من اليهود أنفسهم ، خصوصا النراغبين فى الحصول على مراكز هامة ، فى الدولة (كرئيس للكهنة ألياقيم) وشوا بيهودا لدى الملك ، فأرسل الملك عدة حملات عسكرية هجمت على يهوذا ، وكل ما حصلت عليه فى النهاية — بالرغم من بعض الانتصارات القليلة جدا التى لاقيمة لها— هو الانكسار والتقهقر أمام جيش يهوذا (١ ميكا ٧ : ١ — ٥٠ و ٢ ميكا ١٤ : ٥ — ٣٦) ولقد أدت هذه الانتصارات التى حازها يهوذا وجيشه إلى تثبيت سلطته وتدعيمها واتساع شهرته وتقويتها فأصبح يهوذا ، فى المنطقة قائدا وزعيما مطروق الباب يبرى فيه الشعب المظلوم والمغلوب على أمره مخلصا •

معركة بقر زيت وموت يهوذا :

رأينا فيما سبق الانتصارات العديدة والمظيمة التى حازها يهوذا فى أثناء السبع السنوات التى كون خلالها جيشا لاسرائيل وتزعم قيادته • إن شهرته لم تكن قاصرة على منطقة فلسطين فحسب ، بل طار صيته إلى روما فأرسل إلى مجلس الشيوخ الرومانى لكى يخلق ويكون علاقات بين شعبه وشعب روما • وكان رد فعل روما على هذه المبادرة ردا إيجابيا مشجعا (١ ميكا ٨ : ١ — ٣٢) ولكن الذى عمل أكثر على إتساع شهرته ، هو انتصاره العظيم على القائد المضحك نيكانور (NIKANOR) فكسر شوكته وحطم جيشه وقطع لسان هذا القائد وأعطاه نطيرور السماء وقطع يده التى إمتدت مهددة الهيكل بالهدم

(١) انظر العاموس الفرنسى D. B. من ٢٦٤ — ٢٦٥.

وأخيرا علق جسده أمام الهيكل (١ ميكا ٧ : ٣٩ - ٢٠ ، ٥٠ ميكا
١٥ : ١ - ٣٦) .

وعندما سمع ديمتريوس الملك بهذا الخبر المفجع امتلأ غيظا وغضبا
وثار ثورة عارمة طالبا الانتقام العاجل السريع من يهوذا . فأرسل إلى
أورشليم أولا جيشا عظيما ، وتحولت هذه الجحافل الضخمة المحاربة
في شهر أبريل ومايو سنة ١٦٥ ق.م . إلى بئر زيت ، وكان تعداد جيش
الملك حوالي ٢٢ر٠٠٠ جنديا وجيش يهوذا ثلاثة آلاف من المختارين .
وعندما رأى يهوذا والرجال الذين معه الجيوش المعادية ذابت قلوبهم
وخارت قواهم وانكسرت روحهم . لقد حاول الذين معه أن يثبطوا
عزيمته حتى يعدل عن الدخول في الحرب وعن مواجهة جيش العدو
الضخم ، بعدد قليل جدا . « فقال لا يمكن أن يقال عنى فيما بعد بأنى
اخترت الهروب ، لنمت بشجاعة لأجل اخوتنا ولانشوه مجدنا »
(١ ميكا ٩ : ١٥) وعندما رأى الإسرائيليون جيش العدو الضخم لم يبق
مع يهوذا إلا ثمانمائة رجل ، ودخل يهوذا الحرب بهذا العدد القليل ومات
موت الأبطال . فجاء أخواه يونانان وسمعان وحملاه إلى مقبرة
آبائهم في مودين ، حيث بكاه الشعب بمرارة وحزن . وكان الشعب
يصرخ قائلا : « كيف سقط البطل الذى كان يخلص إسرائيل » (١ ميكا
١٩ : ٢١) . إن هذه الجملة لها معناها في تاريخ الأمة اليهودية وخاصة
فيما يتعلق بالآمال المسيانية . لقد سقط الرجل الذى علق عليه الكثيرون
آمالهم لكي يخلصهم من الاستعباد اليونانى . ولذلك صرخوا والألم
يعصر قلوبهم قائلين : « كيف سقط البطل الذى كان يخلص إسرائيل »
(١ ميكا ٩ : ١ - ٢١) .

يونانان :

بعد أن اختفى البطل المحارب يهوذا في سنة ١٦١ - ١٦٥ ق.م .
أصبح هذا الشعب فريسة شهية تتغذى عليها وحوش البرية وطيور

السماء • فبدأت من جديد الاضطهادات في المدن وفي القرى • ولقد ترغم هذه الحركة بكيدس (BARRIDES) الذي قام بحملة شاملة ضد اليهود هادفا منها ملاحسة اليهودية من الوجود • ولقد مر أتباع يهوذا في فترة مؤلمة عصيبة (١ ميكا ٩ : ٢٣ - ٢٨) •

فاجتمع أصدقاء يهوذا وجاءوا الى يونانان أخى البطل الوطنى الراحل وطلبوا منه أن يتولى القيادة وأن يكون رئيسا لهم • فقبل يونانان وأصبح قائدا لهذا الشعب في سنة ١٦٠ ق.م •

كان يونانان سياسيا أكثر منه حربيا ، فمع أنه اضطر أن يستعمل العنف وأن يخوض بعض المعارك الحربية لكي يدافع عن الشعب ، إلا أنه تفوق في مجال السياسة أكثر منه في ساحات انقتال ، فقد كان سياسيا حنكا ودبلوماسيا بارعا • وبالرغم من ذلك فقد استطاع أن يضرب بشدة وبقبضة من حديد على الأيدي التي كانت تمتد من كل ناحية للاستيلاء على هذا الشعب واستعباده واستغلاله • فقد استطاع أيضا أن يهزم بكيدس وجيشه وأن يحرر إخوته من سلطانه واضطهاداته (١ ميكا ٩ : ٤٣ - ٥٧) خصوصا عندما تأمر بكيدس مع بعض حلفائه لآبادة يونانان وأتباعه والقضاء عليهم قضاء نهائيا ، فلم تكن نتيجة هذه المؤامرة إلا هزيمة مريرة للجيش اليونانى وحلفائه •

ولقد بدأ نجم يونانان يلمع في الأفق بعد هذه الانتصارات العسكرية العظيمة ولهذا فقد نظر إليه قادة المنطقة من ملوك وعسكريين بشيء من الغيرة والاعجاب والتقدير • وكرجل سياسى ودبلوماسى انتجز يونانان الفرصة الذهبية التي سنحت له ، وهي فرصة الانقسام الذى كان يسود رؤساء المنطقة • ففي ذلك الوقت كانت آسيا كحقل واسع يتكالب عليه الكثيرون من كل ناحية ، ولقد حاولت الدول التي

كانت تريد أن توسع تخومها وأملاكها استخدام إسرائيل كطعم للصيد ، فقد كان يتصارع على السلطة كل من ألكسندر بالاس المغامر والذي كان يدعى بأنه ابن أنطيوخوس أبيفان لتشابهه به (١) ، ثم الملك ديمتريوس من ناحية ، ومن الناحية الأخرى كان الرومان ينظرون إلى المنطقة كلها بنهم وشغف . ولذلك فقد حاولت كل جهة من هذه الجهات أن تستغل إسرائيل للاستفادة منها . وإسرائيل بدورها ، وعلى رأسها الرجل الدبلوماسي الماهر يونانان ، أرادت هي أيضا استغلال الموقف والاستفادة منه للحصول على الاستقلال والحريسة . وأول من أراد إستغلال هذا الموقف هو الملك ديمتريوس عندما رأى أن جيش الكسندر بالاس قد وصل إلى المنطة ، فقد كتب خطابا رقيقا مطووا بالمواعيد التي يحلم بها شعب إسرائيل ، وعندما علم بذلك الملك ألكسندر بالاس أسرع هو الآخر بإرسال رسالة أرق ومواعيد أكثر وامتيازات أعظم .

ومن هذه الامتيازات أن الملك ألكسندر سيعين يونانان رئيس كهنة ويعتبره صديقا له ، ولقد ألبس يونانان الملابس الكهنوتية في ٢٥ أكتوبر ١٥٢ ق.م. إلا أن الملك ديمتريوس أرسل مرة ثانية خطابا آخر يتضمن مواعيد لا حصر لها : كإلغاء بعض الضرائب ثم ترك ثلث محاصيل أرضه ونصف أثمار أشجاره لمساعدة الشعب اليهودي واعتبار أورشليم مدينة مقدسة وبناء على ذلك يجب إعفاؤها من كل الضرائب ، كما أعطيت قلعها هدية لرئيس الكهنة ومنحت الحرية الكاملة لكل اليهود في كل المملكة مثل حرية العبادة وحرية العمل وحرية الوصول إلى أي مركز في الدولة مهما كان الخ .

(١) انظر المذكرات التفسيرية في ص ٢٠٠٨

Traduction Oecumenique de la Bible Ancien Testament.

(م ٦ - تاريخ الفكر المسيحي)

بالرغم من هذه المواعيد الكثيرة التي لم نذكر منها إلا القليل جدا ،
قرر الشعب ويونانان التحالف مع الملك ألكسندر ، لأن الشعب لم ينس
بعد الاضطهادات العنيفة التي ذاقها على يد الملك ديمتريوس .

ونشبت الحرب بين ألكسندر وديمتريوس وانهزم الأول واضطر
إلى الهروب . على أن ديمتريوس لم يتمتع بهذا النصر طويلا لأنه
عندما غربت شمس ذلك اليوم غربت أيضا شمس حياة الملك .

بعد هذه الحادثة نلاحظ تغييرا جذريا في مجرى الأحداث ، فلم
يعد هذا الشعب كرة تتقاذفها الأيدي وتلقى بها حيثما تشاء ، بل أصبح
قويا له جيشه وسلاحه ، حتى وأن لم يكن قد حصل بعد على استقلاله
الكامل ، فإنه كان يسير نحوه بخطوات واسعة وسريعة . وأصبح
يونانان الآن رجلا سياسيا له وزنه وكيانه ، وبناء على ذلك فهو يختار
الحليف والصديق الذي تتفق سياسته ومصالح الشعب . ولذلك نراه
مرة ينضم إلى حزب ألكسندر ومرة أخرى ينضم إلى حزب ديمتريوس
ومرة ثالثة يتحالف مع أنطيوخوس السادس ضد ديمتريوس الثاني
(١ ميكا ١١ : ١ - ١٢ : ٣٦) .

ولكن هذا السياسي المحنك الخبير سقط بسهولة في شباك الصياد
تريفون (TRYPHON) وهو جنرال أنطاكي أرسل إلى يونانان مدعيا
بأنه يقوم بمؤامرة لقلب الملك . وعندئذ ذهب إليه يونانان فاستقبله
استقبالا عظيما وتظاهر تريفون بأنه يريد أن يسلم مدينة بتولماتيس
(PTOLEMAIS) وبعض المدن الأخرى ليونانان فاطمئن إليه وذهب
معه إلى هذه المدينة وهناك أغلقت الأبواب عليه وعلى الألف شخص
الذين كانوا معه ولم تفتح إلا لأخراج جثث القتلى . وهكذا سقط عظيم
آخر في إسرائيل سنة ١٤٣ ق.م . كانت عليه تعقد الآمال . كان موت

يونانان كارثة تجل عن الوصف ، فقد اختفى في الوقت الذي فيه أتاح الفرصة لهذا الشعب أن يثبت وجوده وكيانه وأن يقف على قدميه مرفوع الرأس . إن يونانان استطاع في الفترة التي فيها قاد هذا الشعب (من ١٦٠ - ١٤٣ ق م) أن يكون أمة عظيمة ، وإن كان قد مات قبل أن يصل بشعبه إلى الاستقلال الكامل إلا أنه بفضل ما قام به من حروب ومحاولات سياسية ودبلوماسية ترك خلفه أمة تسير بخطوات واسعة وسريعة نحو الاستقلال الوطني والحرية الدينية الكاملة ، إذ أنه هو نفسه قد تقلد منصب رئيس كهنة . وهنا نسأل هذا السؤال : عندما عين الملك ألكسندر بالاس يونانان رئيس كهنة ، هل كان هذا التعيين نجاحا أم فشلا للديانة اليهودية ؟ (١ ميكا ١٠ : ١ - ٢١) . إن الإجابة على هذا السؤال صعبة ، ولكن يمكن أن نقول إن تعيين يونانان رئيس كهنة يعتبر نجاحا عظيما من الناحية السياسية ، لأن الذي عينه رئيس كهنة للديانة اليهودية هو ألكسندر بالاس الذي كان يدعى بأنه أنطيوخوس أبيفان الذي كان يريد أن يلائم الديانة اليهودية من الوجود (١ ميكا ١ : ٤١ - ٦٤) . فمع أن هذا التعيين أعتبر نجاحا سياسيا إلا أنه كان للأسف الشديد بداية للصراع والانشقاق وظهور أحزاب وطوائف في الديانة اليهودية نفسها ، لأن كثيرين من اليهود المحافظين لم يوافقوا على تعيين يونانان رئيس كهنة ، إذ أنهم كانوا يرون أنه لا يتناسب إلى العائلة الكهنوتية ، وبناء على ذلك لا يحق له أن يكون رئيس كهنة . وقائمة نسب سبط الكهنوت التي تذكرها مخطوطات قمران ، تبين لنا أن ذكر عائلة يهوريايب (عائلة يونانان) لم ترد إلا بعد وصول هذه العائلة إلى الكهنوت في عصر يونانان (١) وهذا يدل على إضافة هذه العائلة فيما بعد في الشواهد الآتية

(١) انظر الترجمة المسكونية للكتاب المقدس ص ١٩٨٤ لتفسير (١) ميكا

١٠ : ١ ، ٢ .

(١ آخ ٢٤ : ٧ ، نصميا ١١ ، ١٢) •

على أية حال فإن جماعة من هذا الشعب لم تقبل أن يكون يونانان رئيس كهنة وهو لا ينتسب لسبط الكهنوت بحسب إعتقادهم : ونتيجة لذلك يظن أن ابن أويناس الثالث الذي كان يجب أن يكون غملا رئيس كهنة لم يقبل هذه الأوضاع ، فنزل إلى مصر وأسس معبداً في ليونتوبوليس (LEONTOPOPOLIS) أن « سيد البر » ذهب إلى قمران واختبأ هناك (٢) • وسنرى فيما بعد الدور الذي قاهت به جماعة قمران عندما نتعرض للكلام عن ذلك •

وهنا نرى أن الرجل الذي استطاع بمهارة أن يكمل عمل أبيه يهوذا في تكوين وجمع الشعب المشتت الممزق ، كان وصوله الى مركز رئيس كهنة السبب في تمزيق الشعب وانقسامه •

سمعان بن ماتاتياس :

عندما وصل خبر ما حدث بين تريفيون ويونانان إلى آذان سمعان ظن هذا الأخير بأن يونانان قد سقط مع الذين سقطوا ولم يعرف إلا مؤخراً بأن أخاه قد قتل فيما بعد على مقربة من باسكاما (BASKAMA) (١ ميكا ١٣ : ٢٠ - ٢٤) • ولذلك فقد قام فور وصول هذا الخبر : بالرغم من الحزن الذي كان يعصر قلبه ، خطيباً في الشعب ومبيناً له ما بذله أبوه ماتاتياس وأخوه يونانان لأجل المحافظة على الناموس وترميم مذبح الرب • ثم وعد بأن ينتقم انتقاماً مريعاً لأخيه من أعداء الشعب • وعندما سمع الشعب هذا الخطاب صرخ قائلاً : « أنت رئيسنا بدل يهوذا ويونانان » (١ ميكا ١٣ : ١ - ١١) فتولى سمعان بن ماتاتياس وأخوه

(٢) انظر الترجمة المسكونية للكتاب المقدس ص ٢٠٠٨ لتفسير (١ ميكا

١٠ : ٢٠) .

يونانان قيادة الشعب من هذا اليوم ، وأصبح القائد الأعلى للقوات المسلحة والكاهن الأعظم لإسرائيل في سنة ١٤٣ ق.م .

إن السنين التي قضاها سمعان مع أخيه يهوذا كمستشار وكعشدر فنى له (١ ميكا ٢ : ٦٥) ومع أخيه يونانان حيث كان يقوم بعمليات حربية ناجحة ، قد صنعت منه رجلا حربيًا ودبلوماسيًا يخشى بأسه (١ ميكا ٥ : ١٧ - ١١ : ٥٥ ، ١١ : ٦٤ - ٦٦) .

فحالما تولى سمعان الحكم أرسل خطابًا إلى الملك ديمتريوس الثاني يطلب منه ان يرفع الضرائب عن البلاد لأنها تعرضت لسلب ونهب تريغون . وكان رد الملك ديمتريوس الثاني إيجابيًا . وهذا الأمر أى إلغاء ورفع الضرائب عن الشعب كان يعتبر خطوة هامة جدا للتقدم نحو الاستقلال الكامل . وهناك خطوة أخرى خطاها سمعان نحو الاستقلال الكامل لا تقل أهمية عن الخطوة الأولى ، وهي استيلائه على قلعة اورشليم وطرد القوات الأجنبية الرابضة فيها. وبهذا أراح سمعان الكابوس الذى كان جائئا على صدر اورشليم وصفى الاستعمار اليونانى الذى استغل هذه المدينة حوالى ٢٦ سنة (من ١٦٧ ق.م - ١٤١) . انتشرت أخبار سمعان بسرعة البرق في البلاد القريبة والبعيدة - حتى أن الرومان كتبوا إليه لكي يجددوا عهد الصداقة الذى قطعوه مع يونانان أخيه (١ ميكا ١٤ : ١٦ - ٤٩) . وأما اليهود فقد اجتمعوا في مجمع لكى يقدموا بطريقة عملية شكرهم إلى سمعان وإلى كل عائلته الذين بذلوا حياتهم لأجل حرية البلاد . وفى ١٣ سبتمبر سنة ١٤٠ ق.م. قرر هذا المجمع أن يكرم سمعان وعائلته ، لأنه استطاع أن يواصل بجهد وصبر وحكمة ودبلوماسية الأعمال التى بدأها أبوه وأخوه حتى وصل الشعب اليهودى إلى استقلاله الكامل وحرية التى كان ينشدها من زمن طويل ، والأمتيازات التى منحها المجمع لسمعان

كثيرة لذلك سنذكر بعضها على سبيل المثال وليس للحصر : ١ - الاعتراف بأنه الرئيس العام ٢ - القائد الأعلى للقوات المسلحة ٣ - رئيس كهنة مستديم إلى اورشليم إلى أن يأتي نبي لتعيينه (١ ميكا ١٤ : ٤١) •
 ٤ - المسئول الأعلى عن كل الأعمال والإدارات والاجتماعات ... الخ (١ ميكا ١٤ : ٢٥ - ٤٩) •

هذه هي بعض الامتيازات التي اعترف بها مجمع اليهود لسمعان والتي كتبوها على حجر ووضعوها في الهيكل تخليداً وشكراً له ولعائلته •

والقارئ المدقق يلاحظ بأن المادة الخاصة برياسة الكهنة تقول : « وسمعان رئيس كهنة مستديم إلى أن يأتي نبي لتعيينه » • وكما سبق القول إن جماعة من اليهود لم تقبل تعيين يوناثان رئيس كهنة لأنه لم يكن من نسل هرون ، وبما أن هذه الجماعة المجتمعة في مجمع سنة ١٤٠ ق.م كانت لا تريد كما يبدو من النص توسيع الفجوة بين الذين يقبلون سمعان رئيس كهنة والذين لا يقبلونه فانها قررت : أن سمعان يعين رئيس كهنة إلى أن يأتي نبي ليعينه أو ليمسحه رئيس كهنة أو بمعنى آخر أن يفصل في أمره « نبي » (١ ميكا ٤ : ٦٤ - أنظر أيضاً قوائين قمران ٩ : ١١ ، يو ١ : ٢١ ، ٢٥ ، يو ٦ : ١٤) ومن هذا نستنتج أن اليهود لم يكونوا متفقين على أن يكون سمعان رئيس كهنة • ولقد أدى عدم الاتفاق هذا إلى انشقاق ونزاع ، وإلى حرب وانقسام • فما كادت هذه الأمة الممزقة المهتدة من الداخل ومن الخارج أن تسترد حريتها الوطنية والدينية ، وتستنشق هواء الحرية العليل حتى تعرضت هي نفسها وحريتها الدينية والوطنية إلى الضياع والهلاك •

إن الجماعة التي لم تقبل بأن يكون يوناثان رئيس كهنة ، ورفضت

بالتالى هذا المركز لسيمان أخيه للسبب عينه ، وانفصلت عن العائلة المالكة وأصبحت طائفة منعزلة داخل إسرائيل نفسه ، وافقت فى بادىء الأمر على سياسة الميكابين الخارجية والداخلية، الا فيما يختص برئاسة الكهنوت التى أسندت إلى شخص على درجة كبيرة جدا من الكفاءة العسكرية والدبلوماسية ، ولكنه لاينتمى لعائلة هارون ، وبناء عليه لا يمكن أن يكون رئيس كهنة بالرغم من أنه كان من عائلة خادمة للهيكل . إن القانون يحتم بأن يكون القائد الأعلى للدولة الشيوقراطية Théocratique من نسل هارون أخى موسى ولهذا السبب انفصلت هذه الجماعة محتجة على هذا الوضع ولقب تابعوها باسم (HASSIDIM) أى «الأتقياء» (١ ميكا ٢ : ٤٢ ، ٧ : ١٣) . ويبدو أن هذه الجماعة كانت موجودة قبل وجود يهوذا نفسه إذ أن كتاب الميكابين الأول يتكلم عنها واصفا إياها بالبسالة والشجاعة (١ ميكا ٢ : ٤٢) على أنها لم تظهر على مسرح التاريخ إلا عندما عين يونانان رئيس كهنة فاحتجت على هذا احتجاجا شديدا وانعزلت عن اليهود . وبما أنهم اعتبروا أنفسهم «إخوة أتقياء» (HASSIDIM) فإنهم لم يشتركوا مع بقية اليهود فى الاحتفالات الدينية التى كان يرأسها رئيس الكهنة الغير القانونى بحسب اعتقادهم ، ولكن مع انغزالهم عن بقية المجتمع إلا أنها كانت تعيش فيه وتتعامل معه .

ويبدو أن حادثة تعيين يونانان رئيس كهنة ولدت حركة أو طائفة أخرى سميت فيما بعد بطائفة الفرنسيسين (الانفصاليين) أى الذين فرزوا وعزلوا أنفسهم . إلا أن هذا اللقب قد ألصقه بهم أصدادهم . أما هم فكانوا يسمون أنفسهم «الأتقياء» ويظن كثيرون بأنه من هذه الطائفة — طائفة الإنعزاليين أو الفريسيين — خرجت طائفة أخرى أكثر تدقيقا وأعظم ترمما ، فقد اعتقدوا بأن العالم المعاصر وقتئذ ضل الطريق الصحيح السليم فيجب الابتعاد عنه ، فذهبوا إلى وادى قمران

حيث كونوا جماعة تقضى معظم وقتها في الصلاة والتأمل والانتظار . وهكذا ولدت طائفة أو جماعة الأسينيين الذين كنا نجهل الكثير عنهم قبل اكتشاف مخطوطات وادي قمران ، لأن ما وصل إلينا عن حياتهم ومعتقداتهم كان عن طريق يوسيفوس فلافيوس المؤرخ اليهودي الشهير ثم فيلون الإسكندري وأسابيوس ثم الشيخ بلنوس . ولكن اكتشاف هذه المخطوطات فتح أمامنا بابا جديدا لمعرفةهم ، ولا نريد هنا أن ندخل في التفاصيل الكثيرة المختصة بعقائدهم وكتاباتهم التي تريد على خمسمائة مجلد، ولكننا نريد فقط أن نلفت نظر القارئ إلى أن هذه الجماعة خرجت هي أيضا من جماعة الأتقياء لأنها لم تقبل أن يكون رئيس الكهنة من عائلة غير عائلة هارون . إن الجماعة الأولى التي أقررت نفسها عن بقية اليهود — والتي ستدعى فيما بعد بجماعة الفريسيين — كانت تعيش في المجتمع المعاصر حينذاك وتتدمج فيه جزئيا ، أما جماعة قمران فقد انسحبت تماما من ذلك المجتمع وذهبت إلى وادي قمران في صحراء اليهودية تباحية تشبه الحياة الرهبانية في المسيحية. وإن كانت الجماعة الأولى سمت نفسها بالأتقياء فجماعة قمران تدعى لنفسها بأنها هي البقية الأمانة في إسرائيل . فذهبت بذلك مذهباً أبعد من الجماعة الأولى في انفصالها عن الأمة ، ورفضت تقديم الذبائح والاشتراك في الخدمات التعبدية في الهيكل لعدم شرعيتها ، لكنها احتفظت بكنيتها المختصين بها ، من البقية الباقية في إسرائيل ومن نسل صادوق ، لكي يقدموا ذبائح الهيكل بعد تطهيره عندما يأتي اليوم الذي فيه يمسخ رئيس كهنة بطريقتهم طقسياً وتقليدياً صحيحة . وبما أن هذه الجماعة أرادت أن تحتفظ بقداستها وبرها بعيدة عن العالم والكنهنة الذين يخدمون فيه غير معترفين لهم بكنوتهم ولا بسلطانهم لأنهم لا ينتمون إلى بيت صادوق الكاهن الشرعي . وبناء على ذلك لا يملكون حق الكهنوت .

ويظن أن عدد الأسينيين قد بلغ حوالي ٤٠٠٠ عضو ، كانت

غالبيتهم في وادي قمران ، ويظن أن بعضا منهم كان في مصر وسوريا . ويحتمل أيضا أن أعضاء هذه الجماعة اضطرت للهروب وتركت وادي قمران بسبب الحروب العنيفة التي شنها الرومان ضد الغيورين (من ٦٦ - ٧٣ ب.م) والتي انتهت بسقوط أورشليم في سنة ٧٠ ب.م . ولكن من حسن الحظ أن بعضا من هذه الجماعة استطاع أن يخفى بطريقة محكمة وحكيمة جزءا من مكتبة هذا الدير، حيث وجد البدوي محمد الديب صدفة بعضا من هذه المخطوطات الثمينة في ربيع ١٩٤٧ عندما كان يبحث عن إحدى نعاجه الضالة في هذه المنطقة ، ومنذ هذا التاريخ والعلماء يدرسون هذه الوثائق التاريخية العظيمة ويحللون النتائج التي يصلون إليها .

ولنترك الآن هذه الطوائف الدينية ولنرجع إلى سمعان الذي لم يحصل على لقب ملك إلا أنه حصل على حق ضرب نقوده الخاصة ببلاد ، فتمتع الشعب في فترة حكمه بسلام لم يعرف له نظيراً إلا في أيام سليمان ، عندما كان يستعمل كاتب الميكابيين الأول التعبير الكتابي القديم والعزيز على قلب هذا الشعب ألا وهو : « واستراحت الأرض في أيامه » وقد كان كل فرد مشغولاً بزراعة أرضه الخصبة المثمرة . وكان الشيوخ يجلسون معا يقصون قصص النجاح والفلاح والخصب والإثمار في هدوء وسلام . (١ ميكا ١٤ : ١ - ١٥) . نعم كانت البلاد تتعرض من وقت لآخر لبعض هجمات من الأعداء ، ولكن سمعان كان يصددهم صدا عنيفا ويرغمهم بقوة جيشه على الرجوع إلى بلادهم (١ ميكا ١٦ : ١ - ١٥) . وقد اعتبرت هذه الحقبة أعظم الحقبات وأمجدها في تاريخ إسرائيل بعد حكم سليمان . وسنرى فيما بعد كيف أن الشعب اليهودي نظر إلى عصر الميكابيين كعصر مجد عظيم لا يفوقه في المجد إلا عصر داود وسليمان . ورغم أن اليهود يبالغون كثيرا في وصف عصر الميكابيين ، إلا أن هذه الحقبة تعتبر حقيقة حقبة مجد في تاريخ

هذا الشعب ، ويرجع الفضل في ذلك إلى عائلة يهوذا الميكابى ويوناثان وسمعان خصوصا أنه في عهد هذا الأخير نالت البلاد إستقلالها وحريرتها الدينية والوطنية ، بفضل جهاده وصبره وكفاحه . ولقد كانت خاتمة حياة سماعيل كأخويه السابقين أى الموت في سبيل الوطن . ولكن موته يشبه إلى حد كبير موت أخيه يوناثان الذى قتله تريغون بحيلة وبمكر . فقد كان زوج إبنته بطولى أبو باس (PTOLEMEE ABOU BAS) حاكم أريحا طهوحا إلى الحكم بشرف عظيم ويتحين الفرص للاستيلاء عليه . ولذلك فقد أنتهز فرصة مرور سماعيل بأريحا مع ابنه ماتاتياس ويهوذا ، فدعاهم لوليمة عظيمة أقامها لهم وإنتهت الوليمة باغتيالهم واغتيال الرجال الذين كانوا معهم . وبعد عملية الاغتيال أرسل إلى رؤساء الجيش والقواد للحضور ليوزع عليهم الذهب والفضة . ثم أرسل رسلا لاغتيال يوحنا هركانوس بن سماعيل حتى يخلو له الجو تماما .

ولكن يوحنا هذا علم بالأمر فقبض على الرجال الذين كانوا يريدون قتله . وهكذا تنتهى حياة الرجل الذى استطاع أن يبصر بعينيه ويجنى ثمار الحرية والاستقلال الذى كان يحلم به الكثيرون في تلك البلاد . وهكذا ينتهى أيضا تاريخ عائلة حكمت تلك البلاد حوالى ثلاث وثلاثين سنة من (١٦٧ - ١٣٤ ق م) . إن الفترة التى حكم فيها الميكابيون الذين أظهروا شجاعة منقطعة النظير لتحرير بلادهم - وكان عصرهم هو العصر الذهبى - ليست فقط الفترة الذهبية والمجيدة في تاريخ إسرائيل ، بل والمثال الذى يجب أن يتبعه الشعب اليهودى ، فأصبح ماتاتياس وعائلته أبطالاً وطنيين احتلوا مكانة مرموقة يفتردهم الشعب في كل تجربة ومحنة وطنية وسياسية ودينية ، فنلاحظ أن أبصار هذا الشعب كانت تنظر للوراء إلى ماتاتياس ويهوذا ويوناثان وسمعان ، كما نلاحظ أيضا أن أبصار هذا الشعب كانت تتطلع إلى يهوذا آخر لكى يخرجهم ويخلصهم من هذه الأزمات . وما يهنا هو أن اختفاء هذه

العائلة عندما تعرضت إسرائيل لهجمات عديدة خصوصا في فترة احتلال الرومان عدل على نمو وترعرع فكرة مجيء المسيا، المسيا الذي تصوره البعض على مثال يهوذا الميكابي، الذي سيسحق ويحطم أعداء شعبه، ولقد حلم الشعب بعصر سلام كامل حيث « يسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجدى والعجل والشبل والمسنن معا وصبي صغير يسوقها » (إش ١١ : ٦) .

كما تصور البعض الآخر أن المسيا سيظهر بارادة يهوه ، ويهلك الأشرار المقاومين وسيظهر الأرض منهم وعندئذ يملك عليها ، وقد ظن فريق آخر بأن مجيء المسيا سيكون مسبوقا بحوادث وكوارث خارقة للطبيعة وأوبئة وزلازل وحروب وأخبار حروب : على أن الكثيرين خصوصا في الأوقات الصعبة ، كانوا ينتظرون ظهور المسيا كمخلص ومنقذ لشعبه سياسيا ودينيا ، ولذلك ظهر كثيرون يدعون لأنفسهم هذا الامتياز ، وسنرى فيما بعد عددا كبيرا من المسايا الكذبة الذين ظهروا وحاولوا أن يلعبوا الدور الذي قام به يهوذا الميكابي ، ولكن محاولاتهم كلها باءت بالفشل الذريع ، وأخيرا انتهت بالكارثة العظيمة المهولة وهي سقوط أورشلم في سنة ٧٠ ب.م.

يوحنا هركانوس : (JEAN HYRCAN)

بعد أن رأينا الإنتصارات العظيمة التي حققتها عائلة يهوذا الميكابي في الفترة التاريخية بين ١٦٧ - ١٣٤ ق.م. نصل إلى الفترة التي حكم فيها يوحنا هركانوس وعائلته ، ومع أن يوحنا هركانوس هو ابن سمعان وحفيد الكاهن ماتاتياس وابن أخى يهوذا الميكابي رأس عائلة الميكابين ومؤسسها إلا أنه (يوحنا) يعتبر آخر الميكابين وأول عائلة الأسمونيين (LA FAMILLE ASMON EENNE)

ولقد تولى يوحنا هركانوس قيادة الحكم بعد أن اغتال بطوليمي أبو باس أباه وأخويه في فبراير سنة ١٣٤ ق.م. فأصبح كأبيه قائدا للقبوات المسلحة ورئيسا للكهنة . وعندما تولى قيادة البلاد قام السوريون بهجوم عنيف عليه وحاصروا اورشليم فاضطر بأن يعترف بسيادة أنطيوخوس السابع سيدتس (SIDETES) ، ولم يتحرر من سلطانه إلا عندما حارب البارطيون أنطيوخوس السابع سيدتس وقتلوه في سنة ١٢٨ ق.م. وبهذه الحادثة تحرر يوحنا هركانوس من القيود التي كانت تعوقه عن السير إلى الأمام نحو الحرية والاستقلال . فبعد قتل أنطيوخوس السابع سيدتس صار ليوحنا هركانوس سلطان كامل ، وهكذا بدأ يعمل ويتصرف ويحكم فأمر بهدم هيكل جرزيم ثم أجبر الأدوميين بالقوة على قبول الختان ، وبمساعدة روما استطاع أن يحصل من جديد على استقلال بلاده . ولقد حاول أن يدخل النظم الحديثة في بلاده وينشر التمدن فيها فسمح بدخول ما يسمى « بالدنيوية أو العالمية » (Secularisme) في الديانة اليهودية وفي حياة الناس العملية ، فشجع الحركات الأدبية والرياضية والثقافية في بلاده . فنشطت من جديد المراكز الثقافية اليونانية في مدن كثيرة وأصبح الهلينيون منتشرين في طول البلاد وعرضها ، بل أن بعضا من اليهود كانوا يتكلمون اليونانية بطلاقة رافضين إجازة لغة أجدادهم وذلك مشايعة « للمودة » الحديثة .

ولهذا السبب إتسعت الفجوة بين عائلة يوحنا هركانوس وبين «الأتقياء» (أي بين LES ASMONIENS وبين LES HASIDIMES) فإن جماعة الحاسنيم (الأتقياء) كانت تعتبر إندماج الأمة اليونانية بلغتها وثقافتها وعاداتها في المجتمع اليهودي أمراً خطيراً جداً على الحياة الروحية للإنسان اليهودي . فهم يعتقدون بأن السبب والاضلهاد والتشرد بين الأمم والظروف القاسية والمرة التي مر بها هذا الشعب في تاريخه المؤلم ، كل هذا لم يكن إلا نتيجة لاندماج واختلاط

وتراوح هذا الشعب مع شعوب أخرى ، ولذلك فقد رفضت جماعة الحاسديم حركة التمدن واتسعت الفجوة بينهم وبين الأسمنيين (العائلة المالكة) ، وهي فجوة بدأ بحفرها يونانان عم يوحنا هركانوس بقبوله رئاسة الكهنوت . وعندما أظهر الحاسديم معارضتهم الشديدة ورفضهم التمام لسياسة يوحنا هركانوس ، ظهرت طائفة أخرى أو حزب جديد هي طائفة الصدوقيين ، مع أن جماعة الصدوقيين كانت أقدم من يوحنا هركانوس نفسه ، فهم يعتقدون أن جددهم هو صادق الذي كان كاهنا في أيام يونانان النبي وداود الملك وهو الذي مسح سليمان ملكا (٢ صمو ٨ : ١٧ ، ١ مل ١ : ٣٢ - ٣٩ ، حز ٤٠ : ٤٦ ، ٤٣ : ١٩) .

والكتاب المقدس يقدم لنا صادق وأبياتار كاهنين في أيام ملك داود (٢ صم ١٧.٨) . وقد كان صادق الكاهن أميناً ومخلصاً لداود الملك خصوصا في الأيام الصعبة القاسية التي اجتازها داود في أثناء الثورة التي قام بها ابنه أبشالوم (٢ صم ١٥ : ٢٤ - ٢٩ ، ١٧ : ١٥ - ١٩ ، ٢٢ : ١٣) . كما كان يؤيد سليمان ويقف بجانبه بينما انضم أبياتار الكاهن إلى حزب أدونيا المعارض لسليمان . وعندما جنس الملك سليمان على العرش عزل أبياتار من الكهنوت فلم يعد كاهنا للرب (١ مل ١ : ٧ - ٨ ، ٣٣ - ٤٠ ، ٢ : ٢٧) . ومنذ هذا التاريخ إلى أيام الميكابيين وعائلة صادق الكاهن تتمتع بنصيب الأسد في الكهنوت ، ونقول بنصيب الأسد لأن بعد العودة من السبي كان يوجد عدد من الكهنة من نسل أبياتار الذي حرمه سليمان من الكهنوت (عز ٨ : ٢) ، ولذلك يمكننا أن نقول بأن عددا كبيرا جدا من الكهنة كانوا صدوقيين ، وكان حزب الصدوقيين - على النقيض من الحاسديم والأسينيين - يؤيد العائلة المالكة والحركة الهلينية ، بل أظهروا استعدادهم للتعاون مع العائلة المالكة في اضطهاد حزب الحاسديم ، واضطهدوهم فعلا في أيام حكم يوحنا هركانوس

(١٢٧ - ١٠٤ب.م) وفي أيام أرسطوبولس الأول وفي أيام ألكسندر جونه • وكان هذا الحزب يتكون من العائلات الكهنوتية الارستقراطية الغنية ، ضاماً في حضنه أعضاء أرستقراطيين أغنياء واستمر هكذا إلى زمن السيد الرب على الأرض وحتى سنة ٧٠ ب.م • وبعد هذا التاريخ لانسمع عنهم شيئاً البتة •

وبما أن هذا الحزب كان يضم جماعة من أغنياء البلاد وأثريائها فإن مصالحهم الشخصية كانت تتطلب تعاوناً كاملاً مع السلطنة الحاكمة - وطنية كانت أم أجنبية - فقد كانوا في معظم الأحيان « عملاء الاستعمار » (كما نقول في تعبيراتنا الجارية) • أما من ناحية عقيدتهم فإنهم كانوا يؤمنون بأسفار موسى ويرفضون كل تقليد شفهي ، وكل الطقوس الخاصة بالطهارة ، طقوس تمسك بها الفريسيون كثيراً ، كما كانوا يرفضون أيضاً قيامة الأموات (٢٢ : ٢٣ - ٣٣) أع ٤ : ١ - ٢ ، ٢٣ : ٦ - ٨) كما إنهم لا يؤمنون بالملائكة ولا بالشياطين (أع ٢٣ : ٨) ولا يؤمنون بالعناية الإلهية ، ويعتقدون بأن الإنسان حر في إختيار الخير ورفض الشر •

هذه هي شيعة الصدوقيين التي انتشرت ولاقت نجاحاً كبيراً في أيام يوحنا هركانوس وأيدت الهلينية • ومع أن يوحنا هركانوس شجع الثقافة اليونانية إلا أنه هاجم بشدة القوات اليونانية و ضربها عدة ضربات قاسية مستغلاً ضعفها وتمزقها من ناحية ، كما استغل صداقته للرومان ومجاهدات التعاون بينه وبينهم من ناحية أخرى • فبعد أن حصل على الاستقلال الوطني سنة ١٢٨ ق.م • بدأ في سياسة التوسع فقام بمحاصرة السامرة و خربها ، وعندما طلب السامريون مساعدة الملك السلوقي (اليوناني) ، حذر الرومان من التدخل في النزاع • فامتنع اليونانيون عن مساعدة السامريين وبذلك إمتد سلطان يوحنا

هركانوس إلى السامرة في الشمال. كما امتد سلطانه إلى الجنوب عندما حارب الأدوميين وانتصر عليهم وأرغمهم على الختان وعلى قبول الديانة اليهودية . ففي عهده كادت اليهودية من الناحية الجغرافية والسياسية أن تصل إلى المجد الذي كانت عليه في أيام ملك داود وسليمان . ومات يوحنا هركانوس في ١٠٤ ق.م. تاركا خلفه مملكة ممتدة الأطراف ، دون ملك لأنه لم يحصل على لقب ملك ، وتولى بعده ابنه أرسطوبولس الأول .

الملك أرسطوبولس الأول

إستطاع أرسطوبولس أن يحقق ما كان يحلم به أباه وأجداده بعد سقوط السامرة في أيدي الآشوريين (٧٢١ ق.م) وسقوط أورشليم في أيدي البابليين (٥٩٧ ق.م) ، أي أن يقوم ملك ويملك على إسرائيل . فإن الذين سبقوا أرسطوبولس من حكام بعد السبي والعودة إلى اليهودية لم يحصل واحد منهم على لقب ملك .

ولقد ملك الملك أرسطوبولس في سنة ١٠٤ ق.م. وكانت محبته للثقافة اليونانية عظيمة جدا لدرجة أنه دعى « المحب اليوناني » (PHILHELLEN) . وهكذا اتبع سياسة أبيه فيما يخص الهلينية واضطهاده للفريسيين الذين كانوا يعارضون هذه السياسة . إلا أن الملك أرسطوبولس لم يتمتع طويلا بهذا اللقب الملوكي لأن الموت اختطفه بعد سنة واحدة من ملكه (١٠٤ - ١٠٣ ق.م) وخلفه في الملك أخوه ألكسندر جونه .

ALEXANDRE JANNEE

الملك ألكسندر جونه

مات الملك أرسطوبولس الأول دون أن يترك أولادا فخلفه على

عرش الملكة أخوه ألكسندر جونه الذى استمر فى الحكم من ١٠٣ - ٧٦ ق.م. بعد أن تزوج من أرملة الملك الراحل سالومة ألكسندرا .

وعندما تربع ألكسندر جونه على العرش قبض بيديه على السلطتين المدنية والدينية ، كملك على الأمة اليهودية وفى نفس السوقت رئس كهنتها . ورأسه للكهنة أثارت المشكلة القديمة التى قامت بين العائلة الحاكمة وبين الفريسيين الذين رفضوا أيضا بأن يكون ألكسندر جونه رئيسا للكهنة . ولقد أعاظ موقف الفريسيين هذا الملك الجديد كما أعاظ سابقه من العائلة المالكة . ومما زاد الطين بلة حادثة التفتاح المتعفن . وفى أحد أعياد المظال وبينما كان رئيس الكهنة (ألكسندر) يقدم الذبيحة رماه بعض المتعصبين بتفاح متعفن ، إذ أنهم اعتبروا قيامه بهذه الخدمة المقدسة خرقا للمقدسات لأنه لم يمنح الشرف بأن يكون خادما لها . وإزاء هذا التصرف ثار الملك ثورة عارمة كان من نتيجتها أن شبت حرب أهلية شعواء بين الفريسيين والموالين لهم وبين العائلة المالكة والموالين لها وخاصة الصدوقيين . ولقد راح ضحية هذه الثورة حوالى ستة آلاف فريسي ، ولم تستطع هذه الدماء الكثيرة أن تخمد ثورة ألكسندر وتروى تعطشه لسفك الدماء . فقد حاول مرة أخرى أن ينتقم من الفريسيين بطريقة أبشع وأفظح فأمر بصلب ثمانمائة من الشخصيات البارزة منهم . وعندما كان المصلوبون يلفظون أنفاسهم الأخيرة ذبح أمام عيونهم نساءهم وأولادهم (١) . وعلى أثر هذه الحادثة هرب الكثيرون من وجه ألكسندر المضطهد للحزب الفريسي متخذين من الصحارى والكهوف مسكنا لهم . ولكن عندما اقتربت ساعاته الأخيرة أوصى زوجته ألكسندرا التى خلفته على الملك أن تترفق بالفريسيين وأن تتصالح معهم .

كان الملك ألكسندر جونه طموحا ، فلم يكتف بالحدود التى وصل

(١) انظر القاموس السابق ذكره ص ٢٩ .

إليها يوحنا هركانوس بل قام أيضا بعدة غزوات ضد المدن اليونانية واستولى على الكثير منها فاتسعت مملكته وعظم سلطانه ، ولكن كانت المملكة في الداخل منقسمة ممزقة ، فبالرغم من إنتصاراته على الأعداء في الخارج وسقوط مدن كبيرة وكثيرة ومحصنة في يده ، فإنه لم يستطع أن يسوى الأمور في الداخل حيث كان الصراع بينه وبين أحزاب المعارضة شديدا عنيفا ، وكان على رأس هذه الأحزاب المعارضة حزب الفريسيين . وقد تطرف بعض المعارضين في معارضتهم فطلبوا مساعدة وتدخل الملك ديمتريوس العدو لللدود لليهود . ويمكن أن نقول بأن العلاقات ساءت جدا بين العائلة المالكة وبين الفريسيين أكثر من أى وقت مضى وكان هذا مؤثرا إلى انهيار وسقوط هذه الدولة مرة أخرى في الفوضى والاستعمار . فعندما مات الملك ألكسندر جونه (٧٦ ق م) ترك دولة قوية في سياستها الخارجية ضعيفة منقسمة على ذاتها في الداخل مما أدى بها فيما بعد إلى الوقوع في قبضة الاستعمار الروماني ثم الموت .

الملكة ألكسندرا سالومة

كما سبق ورأينا أن ألكسندرا سالومة كانت زوجة للملك أرسطوبولس الأول . وبعد أن مات هذا الأخير بداء السل على ما يبدو تزوجت ألكسندرا سالومه من الملك ألكسندر جونه الذى أوصى عند موته بأن تخلفه على العرش . فصارت ألكسندرا سالومة ملكة على إسرائيل في سنة ٧٦ ق م . وأسندت رئاسة الكهنوت إلى ابنها الأكبر يوحنا هركانوس الثاني ، وقد ملكت من سنة ٧٦ - ٦٧ ق م . وحاولت في التسع السنوات هذه أن تغير السياسة التي اتبعها سابقوها فيما يتعلق بالفريسيين ، فطلبت هي نفسها منهم أن يمدوها بالنصائح والإرشادات وأن يتعاونوا معها في إدارة البلاد ، فكانت الفترة التي حكمت فيها فترة (م ٧ - تاريخ انظر المسبى)

هدوء إلى أن ماتت ألكسندرا سالومة ملكة إسرائيل في سنة ٦٧ ق.م.

فترة الإنهيار والصراع

بعد أن ماتت الملكة ألكسندرا سالومة سقطت إسرائيل بين وحوش
جائعة مفترسة . فمئذ زمن طويل جدا وروما تنتظر باهتمام شديد إلى
اليهودية وإلى ما يحدث فيها من الداخل ومن الخارج . ثم تحول هذا
الاهتمام إلى مصلحة بالغة الأهمية بالنسبة للسياسة الرومانية ، ولذلك
رأت روما في موت الملكة وقيام حزبين يتصارعان على السلطة فرصة
مناسبة لاتعوض للتدخل . فقد تصارع على السلطة بعد موت الملكة
سالومة كل من ابنيها رئيس الكهنة يوحنا هركانوس الثاني
وأرستوبولس الثاني . أما الأول الذي عينته أمه الملكة رئيسا للكهنة
في مدة حكمها (٧٦ - ٦٧ ق.م) فأراد أن ينتهز هذه الفرصة بعد
موت أمه لكي يكون ملكا على إسرائيل . ولكن أخاه أرستوبولس الثاني
كان يطمع هو أيضا في الملك . فصارت المملكة منقسمة ممزقة بها عدة
أحزاب وطوائف يهاجم الواحد الآخر فيضعفون بعضهم بعضا ،
وأصبحت العائلة المالكة نفسها منقسمة أيضا وممزقة إلى حزبين يرأس
كل منهما أحد الأخوين ، حزب يرأسه رئيس الكهنة يوحنا هركانوس
الثاني (GHAN HYRCAN 2e) وحزب آخر يرأسه أخوه أرستوبولس
الثاني (ARISTOBULE 2e) كان يوحنا رئيس الكهنة رجلا ضعيفا ،
ولقد التف حول أرستوبولس المتذمرون وغير الراضين عن الأوضاع
السائدة وقتئذ وخاصة قادة الجيش والصدوقيون . وكان يؤيد رئيس
الكهنة الذي أصبح ملكا في سنة ٦٧ ق.م. الفريسيون والأدوميون .
ومع أن الفريسيين لم يقبلوا أن يكون يوحنا هركانوس رئيس كهنة إلا
أنهم قبلوه ملكا ، لأنه اتبع سياسة أمه في عدم يد المصالحة لهم وفي
استشارتهم في أمور الحكم وإدارة البلاد . وعندما استمرت المارك
بين الأخوين ، لجأ كل منهما إلى كل الوسائل الممكنة المباحة وغير المباحة

للوصول إلى العرش ، هيوحنا هركانوس طلب مساعدة ملك النبطيين ، وقد نصحه بذلك أنطياتر (ANTIPATER) أبو الملك هيرودس الأكبر، وبالرغم من أن ملك النبطيين أرسل جيشا عظيما لمساعدة الملك يوحنا هركانوس ، فقد استطاع أرسطوبولس قلب نظام الحكم وخلع الملك من على العرش .

وبينما كان الأخوان يتقاتلان ويتناحران ، وصلت الجيوش الرومانية إلى سوريا واستولت عليها وضمتهما إلى الإمبراطورية الرومانية سنة ٦٤ وكانت سوريا تعتبر حصنا من الحصون الأخيرة في مملكة السلوقيين (SELEUCIDE) . ربوصول القوات الرومانية إلى المنطقة والإستيلاء على سوريا حدثت هذه المسرحية الغريبة : فلقد جاء عدد كبير من ممثلي الدول المحيطة بسوريا ليقدّموا التهانى والتبجيل للقائد الرومانى بومبى (POMPEE) كان من بينهم ثلاثة وفود من اليهود يمثلون ثلاثة أحزاب : وفد عن أرسطوبولس والصدوقيين وكان يطالب بومبى بالتدخل السريع . والوفد الثانى وكان على رأسه أنطياتر (ANTIPATER) الذى كان يطالب بومبى بمساعدة يوحنا هركانوس وحزب الفريسيين . وأخيرا الوفد الثالث ، وفد من الشعب كان يطالب بومبى بالتدخل وتصفيّة العائلة المالكة عائلة الأسمنيين . وفى نهاية الأمر قرر بومبى مساعدة يوحنا هركانوس بعد أن حرّمه من مزايا كثيرة ، منها أنه حرّمه من لقب ملك وأعطاه لقب حاكم، أبو والى . وحتى هذا المنصب نزع منه لسبب ضعفه فترة من الزمن ، ولكن قيصر أرجعه إلى منصبه فى ٤٧ ق.م . ثم فى سنة ٤٠ ق.م . وعندما غزى البارطيون أعداء روما الأعداء سوريا ظلموا يوحنا هركانوس من الحكم وأقاموا مكانه ابن أخيه أنطيجينوس أرسطوبولس (ANTIGONE ARISTOBVLE) وكان من أشد الأعداء لعمه يوحنا هركانوس لكى يخلق بطريقة نهائية أمامه الباب الذى يصل به

إلى رئاسة الكهنوت (١) ولقد قضى يوحنا هركانوس عدة سنوات أسيرا في بلاد البارثيين ولكنه رجع أخيرا إلى اليهودية ومات هناك في سنة ٣٠ ق م .

ومع أنه يمكن أن نقول بأن عهد الأسمنيين قد امتد إلى سنة ٣٧ ق م . أى إلى أن تولى هرودس الملك في اليهودية إلا أنه في حقيقة الأمر قد انتهى سلطانهم عمليا في سنة ٦٣ ق م . عندما دخل بومبي مدينة اورشليم واستولى عليها ، فأصبحت اليهودية منذ هذا التاريخ مقاطعة رومانية ، وسقطت من جديد في يد مستعمر آخر . وفقدت استقلالها وسيادتها الوطنية خصوصا عندما تولى هرودس الكبير سلطان الحكم في البلاد في سنة ٣٧ ق م .

إن عائلتي الميكابيين والأسمنيين حكمتا اليهودية مدة قرن وثلث قرن تقريبا . واستطاعت العائلة الأولى (الميكابيون) بدم أبطالها المحاربين وغيره المتحمسين أن تخلص هذا الشعب من الاستعباد والاستعمار الأجنبي وأن تسير معه طريقا صعبا طويلا شاقا شائكا ، إلى أن تصل به إلى عتبة الاستقلال ، ثم جاءت العائلة الثانية (الأسمنيون) واستطاعت أن تصل بنجاح عظيم إلى الاستقلال الذي كان يحلم به الكثيرون من إسرائيل .

ولكن هذا الاستقلال الكامل كان شبيها بيقطينة يونان ، فلم تزور النهار إلا لفترة وجيزة وبعدها سقطت الأمة اليهودية تحت أقدام الرومان . وهنا تبدأ فترة جديدة في تاريخ هذه الأمة بما لها من

(١) كان الناموس يحتم أن يكون رئيس الكهنة بلاعيب من الناحية الجسمية ، فأصبح من المستحيل على يوحنا هركانوس أن يرتقى إلى درجة رئيس الكهنوت بسبب العيب الجسمي (تمزيق أذنه) .

انتصارات مسيحية ، من كثيرين من اليهود استقبلوا الرومان بصدق
رحب وقلب مفتوح • وتعاونوا معهم وسهلوا لهم مهمة الحكم في البلاد ،
أما البعض الآخر فقد اعتبروا وجود الرومان في هذه البلاد أمراً كريها
مبغوضا ويجب محاربتهم وطردهم وتحرير البلاد منهم ، ومن هذه
الجماعة ظهرت أحزاب سنراها فيما بعد •

على أية حال فقد نصب هيرودس ملكا على الذين تعاونوا مع
الرومان وعلى الذين لم يتعاونوا معهم •

هيرودس الملك

تولى هيرودس الأكبر زمام الحكم في هذه البلاد سنة ٣٧ ق.م •
بعد أن حكم بالموت مريونا على خشبة ، على أنطيجنوس أريستوبولس
من عائلة الأسمنيين ، وهكذا انتهى حكم هذه العائلة • (١)

كان هيرودس أدوميا وهو ابن أنطياتر (ANTIPATER) الذي
كان وزيرا في أيام يوحنا هركانوس الثاني • وكان لأنطياتر ولدان
فازائيل وهيرودس وأحد عنيهما أنطونيوس حاكمين على منطقة اليهودية •
ولكن عندما استولى أنطيجنوس (ANTICONE) على اليهودية ،
انتحر فازائيل وأما هيرودس فقد هرب إلى روما واتصل بالقادة الرومان
خصوصا بأنطونيوس وأكتافيوس (OCTAVE ANTOINE) فعين ملكا
واستطاع عن طريق المساعدات العسكرية الرومانية استرداد اليهودية
من يد أنطيجنوس • والجدير بالذكر أن قيصر نفسه قد اختار رجلا
عربيا لكي يكون حاكما على اليهودية في سنة ٤٧ ق.م • ولم يكن ذلك

(1) Henri Gaubert. L'Attete du Messie.
La Bible Dans L'Histoire : Mame 90 p 121.

الرجل العربي الحاكم لليهودية سوى هيروُدس أنطيباتر الذي صار فيما بعد الملك هيروُدس الأكبر (٢) .

كتب الكثيرون عن هيروُدس وحياته وسياسته ، ومما لاشك فيه أنه كان سياسياً ماهراً ، ودبلوماسياً مهنكاً ، يعرف بسياسته ودبلوماسيته أن يكسب ثقة أصدقائه ، بل وأعدائه أيضاً . وعندما كان يفشل في كسب ثقة الأعداء عن طريق الدبلوماسية والمكر ، كان يلجأ إلى العنف والقتل والتشريد . هذه الصفات كانت خير مساعد له لتحقيق مآربه ، ففي فجر حياته السياسية استطاع بسلوكه وتصرفاته ودبلوماسيته أن يحوز إعجاب أنطونيوس واكتافيوس اللذين نصحا مجلس شيوخ روما باختياره ملكاً لليهودية ، وعندما صار ملكاً في سنة ٣٧ ق.م. ظل إلى موته الحليف المخلص والصديق الوفي لروما وسياستها . وبعد هزيمة أنطونيوس في معركة أكتيوم (ACTIUM) انضم هيروُدس إلى اكتافيوس ، وهذا الأخير حصل في ٢٧ ق.م. على لقب « أغسطس » . ويعد هذا اللقب من الألقاب الدينية ، ومعناه السامي أو العظيم أو الإلهي ولقد عمل هيروُدس جاهداً على إرضاء اكتافيوس ومجلس الشيوخ من ناحية وعلى إرضاء الأمة اليهودية من ناحية أخرى ، الأمر الذي لم يكن سهلاً التنفيذ . ولكي يرضى الأوساط الرومانية اتبع السياسة الهلينية فأقام على خرائب المدن المنهدمة مدناً جديدة جميلة ، على الطراز اليوناني . ثم بنى المسارح والمسارح المتدرجة ، بل وصلت به الجراة إلى أن وضع بعض الرموز والعلامات الرومانية في أورشليم نفسها ، الأمر الذي اعتبره اليهود المتدينون عثرة وغير مقبول . ولقد كرس قاعة باسم القياصرة وقاعة باسم أغريباس . . . الخ ولكي يرضى الأوساط اليهودية بدأ في بناء الهيكل ، كما قام بعدة أعمال إصلاحية

(2) Ch. Guignebert : Des Prophetes A Jésus.

Le Monde Juif Vers le Temps de Jesus. 35 — 46.

أخرى لصالح اليهود حتى ينال رضاهم ، أو على الأقل يتجنب ثورتهم .
وبما أن هيرودس كان هجينا ، فقد إعتبر نفسه يهوديا ولكي يقوى
الروابط العائلية بينه وبين اليهود تزوج من مريم حفيدة رئيس الكهنة
يوحنا هركانوس الثاني وأنجب منها ولدين وأرسلهما إلى روما لكي
يتعلما ويتهدبا في قصر القيصر . ومما لاشك فيه ، أن نسبة هذين الولدين ،
الأكسندر وأرستوبولس ، إلى أم يهودية « مريم » كان لابد لها أن تلعب
دورا هاما في إختيار الملك الذي سيجلس على عرش اليهودية . ولذلك
فقد حاول الابن الأكبر انطياتر (1) أن يسمم أفكار أبيه من ناحية أخويه
مما دفع هيرودس لقتلها .

ومع أن هيرودس كان سياسيا ودبلوماسيا ماهرا ، لكن هذه
الصفات لم تمنعه من استخدام القسوة والعنف والشراسة والقتل
والانتقام بطريقة وحشية عند فشل السياسة والدبلوماسية ، لذلك
أطلق عليه اسم هيرودس السفاح ، وقبل أن نذكر بعض جرائمه التي
بالغ فيها الكثيرون وأضافوا إليها الكثير ، يجب ألا ننسى أن هيرودس
كان كريما غاية الكرم .

ولقد أظهر روح السخاء والكرم عندما تعرضت اليهودية لمجاعة
عنيفة فباع الصواني الذهبية التي كان يمتلكها لكي يشتري بها قمحا
للشعب الجائع ، كما أنه حاول في مرات عديدة أن يلعب دور المصالح
بين الشعب ، ولكنه لم يفلح في القيام بهذا الدور لكثرة جرائمه التي
جعلت له أعداء كثيرين . فالجرائم التي ارتكبها هيرودس عديدة ومصدرها
هو شغفه الشديد بالحكم والتمسك به واعطائه الأولوية المطلقة ، ولذلك
كان لا يتردد لحظة واحدة في تصفية أى شخص مهما كان قريبا أو
صديقا متصوما حوله الشبهات بأنه يريد قلب الحكم أو نزع المظلة من يديه .

(1) كان لهيرودس عدة زوجات .

ف عندما بدأت الشكوك تساوره في إخلاص ثلاثة من أبنائه ألكسندر ، وأرستوبولس وأنطيباتر ، أمر باغتيالهم ، كما أن زوجته المحبوبة مريم ، وأمه الكسندرا لاقتا نفس المصير ضحية لشكوكه فيهما . ولذلك قال عنه الامبراطور أغسطس (أكتافيوس) إن خنازير هيودس تتمتع بالأمن والسلام أكثر من أولاده . ويقال إن هيودس كان مكروها جدا . من الشعب بسبب الغطائع التي ارتكبها ، ولذلك عندما اقتربت أيامه الأخيرة وعرف أن الموت يقترب منه بخطوات واسعة ، أمر بأن يسجن عدد لا بأس به من العظماء ومن ذوى الجاه : ثم أعطى الأمر إلى المسئولين بأنه عندما يلفظ أنفاسه الأخيرة يجب قتل هؤلاء المسجونين لأنه كان متأكدا من أنه لا يوجد شخص واحد سيذرف ولو دمعة واحدة على موته . ولذلك أمر بقتل هؤلاء جميعا حتى يعم الحزن والمناحة والبكاء ، وأن تذرف الدموع يوم وفاته حتى وإن لم تكن لأجله .

ولقد اضطهد أيضا الأسمنيين وأعضاء السنهدريم بطريقة بشعة ، وبلا شك أن قصة مذبحه بيت لحم تصور لنا طباع الرجل ووحشيته (مت ٢ : ١ - ١٨) .

ولقد ظل هيودس ملكا على اليهودية لمدة تزيد على الأربعين سنة (من ٣٧ ق م - ٤ ب م) وللأسف الشديد ، ما أكثر الجماجم التي ضعى بها ليبنى عليها عرشه وسلطانه .

كان هيودس مريضا بحب السلطان ، ولذلك كان لا يتورع أو يتردد في اضطهاد أو قتل من تحوم حوله الشبهات بأنه منافس له . ألم يأمر بقتل الأطفال الأبرياء في بيت لحم عندما علم أن منافسا له في السلطان سيخرج من وسطهم (مت ٢ : ١ - ١٨) .

في عهد هذا الرجل الذى سمي هيودس السفاح جاء إلى عالمنا طفل

كباقي الأطنان في الظاهر ، ولد في بيت لحم على مقربة من أورشليم ، وعندما ولد كانت اليهودية ، بل العالم كله يعيش في جو مظلم نتيجة لحب السيطرة والقوة ومحبة الذات والعنف والظلم الاجتماعي . جاء هذا الطفل إلى عالمنا لكي يعطيه سلاها حقيقيا ، ولذلك فقد رنمت الملائكة قائلة : « المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة » (لو : ٢ : ١٤) . مات هيروودس في سنة ٤ ب.م. تاركا خلفه مملكة واسعة ولكنها ضعيفة إقتصاديا . وهذا الضعف الاقتصادي مع أسباب أخرى كثيرة — ساهم في أشغال الثورات والاضطرابات الشعبية التي سببها فيما بعد . فقد استطاع هيروودس في حياته أن يسيطر على المملكة تارة بدبلوماسية وسياسته الماهرة ، وتارة بقسوته وعنفه كما استطاع أيضا أن يحتفظ بثقة روما مدة طويلة ، إلا أن الشعب لم يكن راضيا عن سياسته خاضعا لها ؛ فبعد موته انفجرت البراكين التي استطاع في حياته أن يسكتها ويخرسها ، واندلعت الثورات في أماكن كثيرة متعددة ، وقامت أحزاب وطوائف معتدلة ومتعصبة انتهى بها الأمر إلى خراب أورشليم ودمارها في سنة ٧٠ ب.م .

وعند موته قسم الامبراطور أغسطس المملكة بناء على وصية هيروودس ، على أبنائه الثلاثة . فمنح أرخيلاوس (ARCHELAUS) اليهودية والسامرة مع لقب حاكم فقط وليس لقب ملك ، إلا أن الشعب كان يدعو ملكا (متى ٢ : ٢٢) . ثم أعطى الجزء الثاني من المملكة وهو « الجليل » لهيروودس أنتيباس مع لقب رئيس ربح ، ونكر عندما قامت حوله الشبهات في إخلاصه لروما نفى إلى ليون في سنة ٣٩ ب.م . أما الجزء الثالث من المملكة « تراخونيتس » والذي كان تابعا لسوريا فقد منح لابن هيروودس الثالث وهو فيليبس بن كليوباترة . وهكذا انقسمت المملكة سياسيا ودينيا . والذي يهنا في هذا الأمر إلى جانب الناحية التاريخية التي تساعدنا كثيرا على فهم المكتوب ، ظهور الأحزاب

٥٠٥

الدينية التي ظهرت في هذا الوقت ولعبت دوراً هاماً جداً في تاريخ هذه الأمة ، ودمما ساعد على ظهور هذه الأحزاب الدينية هو أن الكثيرين من الشعب اليهودي قد تركوا في ذلك الوقت التمسك بالناموس والمكتوب ، واندمج الكثيرون منهم في الأمم واشتركوا معهم في عاداتهم وتقاليدهم ، حتى قادة الدين أنفسهم وخاصة طبقة الكهنوت توأطأت بطريقة مكشوفة وبلا حياء مع الرومان واليونان ، ولهذا السبب عينه واصلت جماعة الفريسيين المناذاة بالعودة إلى الناموس والتمسك به والعمل بموجبه .

وبجانب هذا الحزب القديم نجد أيضاً جماعة الأسينيين الذين انفصلوا هم أيضاً عن العائلة المالكة ، وكانوا ينتظرون « سيد البر » . ولقد مرت بنا فيما سبق قصة هذين الحزبين ، وسنرى في الفصول الآتية الدور الهام الذي ستقوم به هذه الأحزاب الدينية السياسية وعقيدتهم في المسيا : يسوع الناصري . ولكن قبل أن نبدأ دراسة هذه الأحزاب التي ظهرت قبل مجيء المسيا والتي واصلت نشاطها في أثناء حياته على الأرض ، وبعد موته وقيامته ، يحسن بنا أن نلقى نظرة سريعة على تاريخ رجل لعب دوراً هاماً جداً من الناحية التاريخية في هذه الحقبة ، وهو المؤرخ المشهور يوسيفوس فلافيوس .

يعتبر يوسيفوس فلافيوس أعظم من أرخ للأمة اليهودية ، وترجع أهمية ما كتبه يوسيفوس في التاريخ اليهودي إلى أنه كان معاصراً وشاهد عيان لبعض الأحداث التي سجلها وخاصة ما يروي عن ثورة اليهود التي اندلعت في سنة ٦٦ ق م .

ولد يوسيفوس في سنة ٣٧ ب م . في عائلة يهودية من الأرستقراطية الكهنوتية . كان أبوه متى (MATTHAIS) كاهناً يخدم في الفرقة الرابعة والعشرين (١ . أخ ٢٤ : ١٠ ، لو ١ : ٥) أما

أمه فكانت تنسب إلى العائلة الميكابية الملكية ، وبهذين النسبين الكهنوتي والملوكي كان يوسيفوس من الطبقة الحاكمة والقريبة من روما . لهذا السبب انتقد يوسيفوس ثورة اليهود ضد روما ؟ ولقد كان هو نفسه كاهنا ويقال إنه قضى ثلاث سنوات مع جماعة قمران ، فهو يعرف تقاليدهم وعاداتهم وتعاليمهم ، كان يوسيفوس دارسا متعمقا وسياسيا محتكا . فانخرط في سلك السياسة ولمح في مجالها ، ولذلك أرسله السهديم في سنة ٦٤ ب.م. إلى روما لكي يدافع عن الكهنة الذين سجنهم فيلكس ، وفي طريقه إلى روما تعرف على ممثلة شهيرة قدمته إلى الأوساط الرومانية في البلاط الامبراطوري . ولقد استطاع يوسيفوس أن يستحوذ على إعجاب الكثيرين من الذين تقابل معهم في بلاط الامبراطورية الرومانية ، ونجح نجاحا عظيما في دفاعه عن القضية التي بحث من أجلها إلى روما بفضل مساعدة بوبية (POPPEE) زوجة نيرون ، لقد أهدت عليه الهدايا المادية والأدبية في روما .

عندما رجع يوسيفوس من روما وجد بلاده في اضطراب عظيم عندما حاول تنظيم ثوري تحرير البلاد من المستعمر . ويرى كثيرون من المؤرخين في يوسيفوس شخصا خائنا لبلاده لتواطئه وتعاونه مع العدو الأجنبي ، وفي حقيقة الأمر كان يوسيفوس يريد في بداية الأمر تحرير البلاد ، ولكن بطريقة أخرى غير الطريقة التي كانت تتبعها الأحزاب المتعصبة في ذلك الوقت — فقد انضم هو نفسه إلى قوات المقاومة والتحرير وأصبح جنرالا في جيش التحرير (١) ولكنه غير هذه السياسة عندما هجمت القوات الرومانية على مدينة جوتابات (GOTAPATE) التي كان يقوم فيها هو نفسه بتنظيم حركة المقاومة ضد فاسبازيان (VESPASIEN) الروماني في سنة ٦٧ ب.م. فعند سقوط هذه المدينة في

(1) Daniel M. Rhoads *Israeli Revolution 6 - 74 C.E.A. Political History Bases.*

Writing of Josephus Fortress Press. Philadelphia 4 - 5.

أيدي الرومان دمروها تدميرا كاملا ولم ينج من المذبحة إلا عدد قليل جدا . وكان هو من ضمن الذين أهلكوا من قبضة الموت في هذه المذبحة المريعة . إلا أن الجنود الرومان هربوا قتل كل الذين نجوا من هذه المذبحة وكان لابد أن يلتقى يوسيفوس نفس المصير . ولكنه عندما جاء دوره طلب أن يقابل القائد العام الروماني لأمر سري جدا خاص بالامبراطورية ، فقدموه للقائد العام فسبازيان وعندما رأى يوسيفوس القائد العام الروماني تنبأ له بأنه سيكون الامبراطور الروماني في وقت قريب - الأمر الذي كان يحلم به دائما هذا القائد الروماني وكان جواب فسبازيان ليوسيفوس : ستظل سجيننا إلى أن نتحقق من صحة أو كذب هذه النبوة . وهكذا استطاع يوسيفوس أن ينجو من مخالف الموت . ومنذ هذا الوقت أصبح عميلا للرومان ومتعاوننا معهم ، فقد تعاون معهم في الترجمة ، بل أصبح المرشد والناصح للحكام الرومان فيما يختص بالأمور اليهودية مصاحبا للقائد العام ، ولذلك كان في صحبة تيطس بن الامبراطور فسبازيان في أثناء حصار اورشليم (سنة ٧٠) ، وبعد سقوطها رجع معه إلى روما ليتخذ منها وطنا ثانيا ، وهناك أضاف إلى اسمه اسم فلافيوس ، ومات يوسيفوس فلافيوس ، ذلك المؤرخ اليهودي العظيم ، في نهاية القرن الأول وأقيم له تمثال في روما اعترافا بخدماته لها .

كتابه :

ويحتفظ لنا التاريخ بعدة كتب من كتبه ومنها :

١ - « تاريخ اليهود القديم » (JEWISH ANTIQUITIES)
وأنهى كتابته سنة ٩٣ ب.م . ويحتوي على عشرين مجلدا وفيه بعض تاريخ اليهود من أول الخليقة إلى سنة ٦٦ ب.م .

٢ - « حرب اليهود » وقد كتبه بالآرامية وترجمه هو نفسه إلى

اليونانية ، ويحتوى على سبعة كتب ، وأنهى كتابته في سنة ٧٨ ب.م . ويتناول في هذه الكتب حروب اليهود ونضالهم للحصول على الاستقلال من أول سنة ٦٦ ب.م .

٣ - «تاريخ حياة يوسيفوس» عندما كان جنرالاً في الجليل وقد أضاف هذا الكتاب كتذييل لكتاب تاريخ اليهود القديم . ثم نسب إليه خطأ كتاب الميكابيين الرابع .

الفصل الرابع

الحركات الثورية الشمالية

بعد موت هيرودس الكبير في سنة ٤ ب.م. حدثت عدة اشتباكات مسلحة بين القوات الرومانية وبين بعض اليهود ، وخاصة اليهود الحجاج الذين جاؤوا لزيارة أورشليم ، إلا أن هذه الاشتباكات المسلحة لم تقتصر على العاصمة فقط بل امتدت إلى أماكن كثيرة أخرى في البلاد ، ولم تستطع القوات الرومانية أن تسكت الأصوات الصارخة التي كانت تطالب بالحرية، إلا مؤقتاً، إذ أن الثورة بدأت من جديد وعلى نطاق واسع عندما صدر أمر بالاكنتاب في أيام حكم كيرنيوس، والى سوريا،^(١) وكان الهدف من هذا الاكنتاب أو الاحصاء هو معرفة الامكانات المالية للمنطقة حتى يمكن فرض ضريبة مناسبة عليها .

وعندما علم بأمر هذا القرار الخاص بالاكنتاب الذي أصدره الامبراطور أغسطس إلى الحاكم سولبيكوس كيرنيوس حاكم سوريا ، نصح رئيس الكهنة - في ذلك الوقت وهو جوزار (Jozar)

(١) يجب التفريق بين هذا الاكنتاب الذي حدث سنة ٧ ب.م. تقريباً وبين الاكنتاب الذي حدث أيضاً على يد كيرنيوس قبل أن يكون حاكماً سنة ٦ أو ٧ ق.م في أثناء حكم هيرودس الذي في أيامه ولد المسيح .

الشعب بالخضوع لهذا الأمر تنفيذاً لمطالب روما ، ولكن على العكس من رئيس الكهنة جوزار . ثار على هذا القرار الامبراطوري معلم يهودي يدعى يهوذا الجليلي . ولقد ساعده على القيام بالثورة وساعده فيها بكل ما أوتي من قوة وعلم الفريسي صادوقى . فعندما طرقت خبر الاكتئاب هذا مسامع يهوذا الجليلي ثار ثورة عارمة وبدأ يخطب في الناس حاثا إياهم على الثورة العامة في كل البلاد والتمرد والخروج على السلطات الرومانية وسحاربتها أينما وجدت وبكل الوسائل . والذى دفع يهوذا الجليلي إلى القيام بهذه الثورة ضد روما في سنة ٦ ب.م. هو اعتقاده بأن دفع الضريبة لدولة أممية وقبول سلطانها والخضوع لها يعد كسرا للناموس وخطية وبالتالي رفضا لسلطان يهوه ، ولذلك طلب من كل اليهود بصفة عامة ومن أتباعه بصفة خاصة عدم دفع الضرائب ، بل القيام بالثورة ضد القوات الرومانية الموجودة في البلاد . وعلى أثر هذا ، إلتفت حول يهوذا الجليلي عدد كبير لا بأس به من اليهود . وقد ذكر سفر الأعمال في كلمات قليلة جدا هذه الثورة التي قام بها يهوذا الجليلي : « لأنه قبل هذه الأيام قام ثوداس قائلاً عن نفسه إنه شيء ، الذى التصق به عدد كبير من الرجال نحو أربعمائة ، الذى قتل وجميع الذين انقادوا إليه تبددوا وصاروا لاشيء . بعد هذه الأيام قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتئاب وأزاع وراءه شعباً كثيراً فذاك أيضاً هلك وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا » (أ ع ٥ : ٣٦ و ٣٧) .

إن يهوذا الجليلي قام بثورته هذه في سنة ٦ أو ٧ ب.م. وعند هذا التاريخ ظهرت حركة (أو حزب أو طائفة) دينية سياسية جديدة تهدف إلى تحرير البلاد من الاستعمار وحكمها بحسب التوراة بطريقة متعصبة ، وقد أراد أتباع هذا الحزب أن يخلصوا من الناموس الموسوي دستوراً لأحكامهم وقضاياهم وسلطانهم على البلاد . فالله هو الإله الواحد لا إله غيره ، والبلاد يجب أن تحكم بحسب «كتابه» (الناموس)

ويجب معاقبة وطرد من يخالف هذا الأمر ، وهكذا ظهرت بظهور هذه الحركة السياسية الدينية طائفة جديدة أو مذهب ديني سياسي جديد يضاف إلى المذاهب السابقة والتي كانت معروفة (مذاهب) الفريسيين والأسينيين والصدوقيين) ولقد كتب يوسيفوس فلافيوس المؤرخ اليهودي الشهير الكثير عن هذه الجماعة ، فقد قال عن مؤسس هذا الحزب : « ٠٠٠ إن يهوذا الذي يدعى الجليلي قد بث في نفوس اليهود روح الثورة وعدم دفع الجزية للرومان لأنه بدفعهم الجزية للرومان يساوون الانسان بالله . وبذلك أسس يهوذا طائفة جديدة تختلف عن المذاهب الثلاثة الأخرى (الفريسيين ، الصدوقيين ،الاسينيين) « (حرب اليهود ٢: ١١٨) ثم كتب مؤخرا عن نفس الجماعة فقال : إن يهوذا الذي تكلمنا عنه سابقا كان هو المؤسس للطائفة الرابعة . وهذه الطائفة تتفق في كل شيء مع الفريسيين ٠٠٠ (يوسيفوس تاريخ اليهود ١٨ : ٣ - ٦ ، ٢٣) وفي فصل آخر كتبه أيضا مؤخرا حاول فيه أن يبين أن يهوذا الجليلي هو الجد لحركة « السيكير » (SICAIRE) : « إن العازر حامل الخنجر (SICAIRE) أو القاتل كان هو الذي يتولى قيادة الجماعة التي هجمت على قلعة ماسادا (MASSADA) وهو من نسل يهوذا الذي حاول قديما اقناع اليهود بعدم الخضوع لأمر الاحصاء الذي قام به كيرنيوس ٠٠٠ والذين لم يسمعوا له ، عاملهم معاملة الأعداء فسلبت أموالهم وأخذت مواشيهم وأحرقت منازلهم ٠٠٠ (يوسيفوس حرب اليهود ٧ : ٢٥٣ - ٢٥٥) »

إن الثورة التي قام بها يهوذا الجليلي وصادوق كانت لاتهدف إلى تحرير البلاد من المستعمر الروماني فقط بل إلى إعادة النظام الثيوقراطي (يعنى دولة الحاكم فيها هو الله) (Une Nation Theo Cratique) ولإعادة هذا النظام الثيوقراطي إلى البلاد كان من الضروري وكخطوة أولى وأولية أن تسيطر على البلاد في ذلك الوقت ، ولاشعال نار الثورة

في البلاد قام كل من يهوذا الجليلي وصادوق بالقاء العظائم والخطب الحماسية ضد الرومان ويقول يوسيفوس : « لقد كانت لهذه الخطب التأثير العميق لدرجة أنها دفعت الجماهير إلى الثورة. إن هذين الرجلين استطاعا أن يلقيا الاضطراب والفوضى في وسط الشعب بطريقة غير معقولة » (يوسيفوس حرب اليهود ١١ : ١١٨) .

ومما لاشك فيه أن روما كان لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الثورة التي كانت تريد طردها من البلاد والاستيلاء على السلطان والحكم ، ولذلك فقد ضربت الجيوش الرومانية هذه الحركة الجديدة ضربات قاسية بل قاضية في بعض الأحيان ، إذ هجمت على التجمعات الشعبية اليهودية والصدوقية فشتتها وقضت على الزعيمين قضاء شنيعا . وهكذا انتهى أمر يهوذا الجليلي وصادوق كما يذكره سفر الأعمال : « بعد هذا قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتاب وأزاغ وراءه شعبا كثيرا فذاك أيضا هلك ، وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا » (أع ٥ : ٣٧) .

والسؤال الذي نسأله الآن : ماذا حدث لهذا الحزب الجديد بعد موت قائده يهوذا الجليلي ؟ إن كتاب الأعمال يقول : « وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا ... » إن السلطات الرومانية قضت على المتمردين بطريقة وحشية قاسية ولكنها لم تستطع أن تقضى عليهم قضاء نهائيا . ولذلك فقد تشتت أفراد هذا الحزب الجديد في البلاد ، وخاصة في الجليل مسقط رأس يهوذا الجليلي ، وكان هذا الحزب يقوم بأنشطة سياسية وعمليات هجومية ضد الرومان وضد أتباعهم ولكن بطريقة سرية جدا ، وبهذا استطاع الحزب الجديد أن يواصل نشاطه بهذه الطريقة الخفية إلى أن جاء اليوم الذي أمكنه فيه من جديد إعلان تمرد وعصيانته وثورته على الرومان ، وعلى أعوان الرومان .

(م ٨ - تاريخ الفكر المسيحي)

ولكن ما هو هذا الحزب الجديد؟ إن المصادر التي تكلمنا عن هذا الحزب الجديد قليلة جداً ، فالمصدر الأول الذي ذكر كثيراً عن هذا الحزب هو مصدر متحيز وهو المؤرخ اليهودي يوسيفوس فلافيوس ، كما أن الكاتب المسيحي هيبوليتوس ذكره أيضاً في كتاباته ، كذلك بليينوس الشيخ . ولكن بالرغم من أن يوسيفوس مصدر متحيز إلا أنه يعطينا تفاصيل كثيرة ومطولة عن هذه الجماعة التي سماها باسم « حملة الخناجر » (SICHERS or SICAIRES) والكلمة المستعملة هنا كلمة لاتينية تعني حامل الخنجر أو السكين ، فإن هذا الحزب قد تبنى كوسيلة من الوسائل التي استعملها لتحرير البلاد من العنف والهجوم والقتل ، فهذا الاسم « سيكر » يعني الشخص الذي يحمل سكيناً أو خنجراً ويستعمله بطريقة خاطفة وسريعة . والسؤال الذي يجب طرحه الآن هو : « هل هذا الحزب « سيكر » هو حزب يختلف عن حزب الغيورين أم هو نفس الحزب ؟ »

إن الرأي السائد حالياً والذي يؤيده كل من هنجل وبراندون (M. HENGEL, S.G.F. BRANDON) هو أن حركة المقاومة كانت حركة مستعرة ، وتدعى حركة الغيورين وعندما يذكر يوسيفوس هذه الحركة يسميها جماعة اللصوص أو (حملة الخناجر) (SICAIRE) وكان المثل الأعلى لحركة الغيورين فينجاس بن العازار. (عد ٦:٢٥-١٥) . كذلك ماتاتياس اللدين غارا. غيرة الرب (١ ميكا ١ و ٢) . ويعتقد كل من هنجل وبراندون أنه بالرغم من أن أصل الحركة الغيورية يرجع إلى فينجاس وماتاتياس الميكابي ، ولكنها لم تبدأ على نطاق واسع ومنظم إلا في سنة ٦ ب.م. عندما قام يهوذا الجليلي بثورته ضد الرومان . والأغلبية الساحقة التي تؤيد هذه النظرية تعترف بأن كتابات يوسيفوس فلافيوس والكتابات الأخرى لا تحتوي إلا على القليل جداً من المصادر التي تكلمنا عن نشاط الغيورين من سنة ٦ - ٦٦ . فإن

يوسيفوس يعطى في معظم الأحيان لهذه الحركة اسم لصوم «حاملى الخناجر» ففى هذه الفترة أى من سنة ٦ - ٦٦ لم تظهر كثيرا كلمة «غيور» فى كتابات يوسيفوس ، وعلى الرغم من ذلك فان يوسيفوس نفسه يذكر حادثة صلب اثنين من أتباع يهوذا الجليلى على يد الحاكم طيباريوس ألكسندر (فى سنة ٤٦ - ٤٨) ٠٠ كما يفكر انا أيضا حادثة أخرى فى بداية حرب سنة ٦٦ وهى حادثة ابن أخ يهوذا يدعى مناحيم (MENAHEM) الذى استولى على قلعة ماسادا (MASSADA)

بعد أن قتل جيوش كثيفة رومانية وسلح رجاله بسلاحهم . ثم اتجه إلى اورشليم على رأس هذه الجماعة مدعيا بأنه المسيح . على أن الكهنة انذروا قاموا بالثورة هجموا على مناحيم (١) وقتلوه مع عدد كبير من أتباعه وبعد اغتيال هذا الزعيم الذى كان يدعى بأنه المسيح ظهرت الانقسامات فى حركة الغيورين ، وهنا يظهر شخص آخر من نفس عائلة يهوذا الجليلى يدعى العازر بن يائير الذى كان يرأس جماعة من الغيورين فى قلعة ماسادا . ولقد ظلت هذه الحركة الغيورية وشبه الغيورية تقوم بأنشطة مختلفة وعمليات حربية تخريبية تحت قيادات مختلفة متنوعة إلى سنة ٧٠ عندما سقطت اورشليم بعد أن أحرقت أبوابها وهدمت أسوارها وقتل وسبى سكانها . أما الذين لجأوا إلى قلعة ماسادا فقد اختبأوا فيها ودافعوا عنها ببسالة عظيمة حتى سقطت فى سنة ٧٣ أو ٧٤ عندما أدركوا بأنه لا أمل فى الانتصار ففصلوا الانتحار الجماعى مع عائلاتهم وأطفالهم على التسليم ليد العدو (٢) .

إن نظرية هنجل وبراندون تحاول اثبات أن حزب الغيورين هو الحزب الذى ، وإن كان يرجع فى الأصل إلى فينحاس والميكابيين ، إلا أنه ظهر فعلا بطريقة عملية وعلى نطاق واسع فى سنة ٦ ب.م أى عندما

(١) فى نهاية هذا الفصل سنعطى قائمة بالكُتب التى اقتبسناها هنا ، وكثيرا أخرى تسامد الدارس على التوسع فى هذا الموضوع .

ظهر يهوذا النجيلي • وبالرغم من أن يوسيفوس لا يتكلم عن الغيورين بطريقة واضحة إلا بعد سنة ٦٦ ، فإن الحوادث التي يذكرها من سنة ٤٦ - ٦٦ لا يمكن نسبتها إلا إلى الغيورين •

ولندخض نظرية هنجل ويراندون هذه، قامت جماعة أخرى تعترف أيضا بأن يوسيفوس مؤرخ متحيز ولكنها تفسر كتاباته بطريقة تختلف عن هذين الكاتبين ، فهي تعتقد في وجود بعض الأسباب التي من أجلها لم يستعمل يوسيفوس كلمة غيور إلا مؤخرا ، ومن هذه الأسباب ، أن الفلاحين لعبوا دورا هاما في هذه الثورات ، لأن انضم بدولة ثيوكراطية والغيرة على نقاوة الهيكل حدثا بالفلاحين إلى القيام بعدة ثورات في أماكن مختلفة وفي فترات متباعدة • ولقد ظهر في أثناء هذه الثورات بعض الأشخاص الذين كانوا يدعون القيام بعمل المعجزات المسيانية • فهذه الاضطرابات والثورات التي قام بها الفلاحون أدت في نهاية الأمر إلى ظهور كل من جماعة السيكر والغيورين • ومؤيدو هذه النظرية يعتقدون بأن الذين لجأوا إلى قلعة ماسادا بعد ظهور مناخيم كسما واغتياله هم جماعة « السيكر » (SICAIRES حاملي الخناجر) وليسوا من الغيورين لأن هذه القلعة كانت ملجأ لجماعة حاملي الخناجر وليس لجماعة الغيورين ، إذ أن حزب الغيورين لم يظهر إلا بعد حزب السيكر (سنة ٦٦) ويحتمل أن هذا الحزب (الغيورين) قد خرج من جماعة الأسينيين أو على الأقل كان على صلة وثيقة بهم • وهذا واضح من اتفاقهما في بعض المبادئ : فإن الغيورين كانوا يحاربون عنف لتطهير الهيكل والوصول به إلى درجة النقاوة الكهنوتية التي حلم بها حزقيال (٤٥ - ٤٨) • ولهذا السبب عينه فقد عينوا كاهنا ريفيا من نسل صادوق ، وكانوا يتبعون في اختيار رئيس الكهنة العادة القديمة وهي القاء القرعة • والغيورون لا يتفقون أيضا وسياسة مناخيم وادعاءاته المسيانية • «مورتن سميث» (MORTON SMYTH) يظن أن حزب

الغيورين لم يظهر كحزب على مسرح النضال إلا في شتاء سنة ٦٧-٦٨ أي بعد اغتيال مناخيم بسنة ، وكان معظم أعضاء هذا الحزب من الفلاحين الأتقياء وليس من كهنة الدرجة الثانية (١) كما يظن بومباخ (BAUMBACH) وكان هذا الحزب ييغض أغنياء المدينة وكهنة الدرجة السامية ، كذلك كان يكن بغضة شديدة للرومان المستعمرين .

من هذه اللوحة التاريخية يمكننا أن نرى أنه توجد عدة نظريات بخصوص ظهور الغيورين ، يمكن أن نلخصها في نظريتين : ١ - لقد ظهر حزب الغيورين بظهور المعلم يهوذا الجليلي في سنة ٦ أو ٧ ب.م . ٢ - إن حزب الغيورين لم يظهر إلا بعد سنة ٦٦ ب.م . والذين يتصنون بهذه النظرية الأخيرة يستشهدون بصمت المؤرخ اليهودي يوسيفوس فلافيوس عن الكلام عن هذا الحزب .

على أننا نعتقد بأن جماعة الغيورين قد ولدت في التاريخ اليهودي بعد المبادرة التي قام بها فينحاس بن العازار (عدد ٢٥ : ٦ - ١٥) وبدأت تنتشر الحركة الغيورية في أيام حكم أنتيفوس أبيشان الرابع بطريقة فردية أو جماعية ، قوية وفعالة في بعض الأحيان ، وضعيفة وهزيلة في أحيان أخرى . هكذا ظلت هذه الحركة قائمة تظهر

(١) إن الكهنة وعلى رأسهم رئيس الكهنة كانوا يشكلون جماعة الكهنة الأرستقراطية وهذه الجماعة كانت قريبة من الطبقات الأرستقراطية الغنية ، ولهذا السبب توأمت مع الطبقة الغنية ذات المصالح ومع المستعمر الروماني ، ومع أن هاتين الطبقتين لم ترجبا بالاستعمار الروماني إلا أنها تعاونتا وقبلناه حارسا على مصالحها وأملكها . على أن جماعة من الكهنة لم تقبل هذا الخداع الاجتماعي ورفضت التعاون كليا. وجزئيا مع الرومان ومع رئيس الكهنة وكان معظم هؤلاء الكهنة من الطبقات الفقيرة فالتفتوا إلى حزب الغيورين وقاتلوا جنبا إلى جنب معهم .

تارة وتختفى تارة أخرى ، إلى أن جاء يهوذا الجليلي وقام بثورته ضد الرومان وضد الأرسقراطية الكهنوتية ، ومنذ هذا التاريخ أصبحت هذه الحركة منظمة بينية سياسية . ومع أن هجوم الرومان على هذه الجماعة وقتلهم لقائديها يهوذا الجليلي وصادوق الفريسي وتشقيتهم لأفرادها في سنة ٦ أو سنة ٧ ب.م. كان ضربة قاسية مريعة لديانة هذه المنظمة ، فقد ظل الغيورون بالرغم من هذه الضربة متمسكين بغيرتهم الدينية والسياسية ، والعمل على تنفيذ أغراضهم والوصول إلى أهدافهم التي وضعوها نصب أعينهم . فإن الذين أفلتوا (كما سبق القول) من أيدي الرومان الذين هجموا على يهوذا وصادوق ، تشتتوا في البلاد خصوصا في الجليل مسقط رأس يهوذا الجليلي وكونوا نواة للمقاومة ، وكانت هذه النواة تعمل بطريقة خفية وسرية جدا حتى لا تراها أعين الرومان أو أعوان الرومان ، ولهذا السبب ظن البعض أن هجوم الرومان على يهوذا وأتباعه كانت وثبة قاضية ونهائية ، ولكن حقيقة الأمر هي غير ذلك فإن هذه النواة ظلت تنمو بطريقة خفية إلى أن استردت قوتها وحيويتها وعندئذ استأنفت مرة أخرى نشاطها السياسي والديني بطريقة فعلية وعملية .

ومن حركة الغيورين هذه خرجت عدة حركات أو أحزاب دينية وسياسية يعوزنا الوقت لو تعرضنا لذكرها وتحليل أهداف كل منها بطريقة مطولة ، ولذلك نكتفي هنا بذكر بعضها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر :

١ - الحزب الذي يمكننا أن نسميه الحزب الشمالي المعتدل : وهذا الحزب يؤمن بأن البلاد في حاجة ماسة وشديدة إلى الإصلاح والتغيير السريع الكلي والجزئي . وهذا التغيير يشمل العبادة في الهيكل والكهنوت والحياة العملية وظهور المستعمر :

٢ - أما الحزب الثاني فيمكننا أن نسميه الحزب الشمالي : وهو يؤمن بنفس المبادئ وينادي بها ولكنه لا يقف عند هذا الحد ، ولكي يصل إلى الأهداف لابد من استعمال القوة ضد الأجنبي فقط ثم الاعتماد على السلاح للتعاون مع يهوه لتحرير البلاد .

٣ - أما الحزب الثالث والذي يمكننا أن نسميه الحزب الشمالي المتطرف جدا ، فهو حزب « السيكير » (SICAIRE) . وهو يهدف إلى تطهير الهيكل وتحرير البلاد من المستعمر ثم تأسيس دولة ثيوقراطية . ولكي يصل هذا الحزب إلى هذه الأهداف التي قبلتها كل الأحزاب المتطرفة والمعتدلة ، فقد استعمل كل الوسائل الممكنة والغير الممكنة للحصول على هذا الاستقلال وتأسيس الدولة الثيوقراطية (أي الدولة التي يحكمها ويديرها الله) .

ولقد سمي هذا الحزب « بالسيكر » (SICAIRE) نسبة إلى السكاكين أو الخناجر التي كانوا يستعملونها في هجومهم على الرومان ، وكانت ضحاياهم من الرومان ومن اليهود المتعاونين مع الرومان (أي المستعمرين وأعوان المستعمرين) ، وأتبعوا نفس السياسة التي اتبعها من قبلهم يهوذا الميكابي، وهي الهجوم وقتل المستعمر والمتواطئ معه . ولقد اتخذوا من الجبال والمغائر مساكنهم وملاجئهم وللهرب والاختفاء بعيدا عن السلطة الرومانية ، كما أنهم اتخذوا من الاحتفالات الدينية والوطنية والتجمعات الشعبية بصفة عامة ميدانا لنشاطهم العملي . وبما أن اسمهم (SICAIRE) أي الذين يحملون الخناجر ويستعملونها بسرعة وبطريقة مفاجئة فقد كانوا يندسون وسط الجماهير ويهجمون بطريقة سريعة ومفاجئة على ضحيتهم المعينة ، وبعد قتلها كان يصرخ القاتل قائلا : « النجدة » لكي لا تتجه إليه أنظار

الجمهور (١) . واعتقد الغيورون بأن الله هو السيد المتسلط على الكون كله وحده يجب السجود والعبادة والطاعة ، فالطاعة لأي سلطة أخرى مهما كانت مكانتها وعظمتها لا تتفق ووصية الله ، والخضوع لأي ناموس أو قانون آخر غير ناموس وقانون يهوه يعتبر مخالفا وكسرا لوصيته وإهانة لشخصه . ولذلك اعتبروا أن وجود روما والنسر الروماني في هذه البلاد اهانة ليهوه ، خصوصا الضريبة التي فرضتها الرومان والتي كان يجب أن تدفع للهيكل لا للأمم الغلف . وكانوا يعتقدون أيضا بأن إله إسرائيل الذي أخرجهم من مصر وسار معهم عبر التاريخ وخلص آبائهم من الظلم والاضطهاد سيخلصهم هم أيضا من ظلم الرومان وسيطرتهم القاسية ، على شرط أن يستعملوا هم أيضا كل الوسائل التي يملكونها من قتل وغدر وسفك دماء للوصول إلى هذا الغرض وهو التخلص من المستعمر وأعوانه ، وكانوا على استعداد أن يضحوا بأموالهم وحياتهم وحيياة ذويهم ليحققوا حلم الاستقلال وحرية العبادة وسلطان الله المطلق ، أي الشيوقراطية (THEOCRATIE) . وكانوا مقتنعين كل الاقتناع بأن الله الذي تدخل بطريقة معجزية مع شعبه وخلصهم من يد الأعداء سيتدخل أيضا بطريقة إلهية وسيخلصهم من يد الرومان مهما كانت قوتهم وعظمتهم لأن يهوه أقوى من كل الأقوياء وأعظم من كل العظماء ، على أن يواصلوا جهادهم وحروبهم ونضالهم المسلح .

ويقدم لنا يوسيفوس جماعة الغيورين كعصابة لصوص (شلة حرامية) متعصبة دينيا وسياسيا تشيع في البلاد الاضطراب وترتكب الجرائم التي تقشعر منها الأبدان ، كالسرقة والتخريب والقتل . وهو يحمل هذه الجماعة مسئولية رد الفعل الذي قام به الرومان ضد جرائمهم ، فهم المسئولون ليس فقط عما حدث من ثورات على يد يهوذا

(١) يوسيفوس « حرب اليهود » ٢ : ٢٥٤ - ٢٥٦ .

الجليلي وأتباعه بل ما حدث أيضا من سرقة وتخريب وقتل منذ قيام « هذه العصاة » خصوصا ما حدث في ثورة ٦٦ ب.م. وأدى إلى خراب اورشليم ، فهو يلقي مسئولية ثورة سنة ٦٦ ب.م. وخراب اورشليم على الغيورين الذين استقزوا الرومان بتصرفاتهم المتطرفة وجرائمهم الكثيرة (١) .

ومع أن حركة انغيورين قد لزممت الصمت بعد موت يهوذا مؤسسها ، إلا أنها ظهرت من جديد واضحة أمامها نفس الأهداف التي كان يسمى يهوذا الجليلي وصادوق للوصول إليها كما أشرنا إلى ذلك سابقا . والجدير بالذكر أنه يبدو أن أتباع يهوذا الجليلي قد بايعوه وعائلته لقيادة هذا الحزب كما حدث في تاريخ يهوذا الميكابي وعائلته ، ولذلك نرى أعضاء هذه العائلة في مقدمة المحاربين والمصارعين والمضحين بحياتهم . ويوسيفرس فلافيوس يشهد بأن الحاكم ألكسندر طياريوس (٤٦ - ٤٨ ب.م) قد حكم بصلب اثنين من أولاد يهوذا الجليلي (٢) .

فمن الواضح إذاً، أن هذه العائلة قد لعبت دورا كبيرا وهاما جدا في حزب انغيورين لدرجة أن الجليل مسقط رأس يهوذا أصبح ملجأ للغيورين . وإنجيل لوقا يذكر لنا قصة هؤلاء الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم ، « وكان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم » (لو ١٣ : ١ - ٢) .

ومن المحتمل أن جماعة من انغيورين أو من المؤيدين لهم قد

(1) Joseph flavius. antiquite. 18 - 1.6.

S. G. Brandon. gesus et les zelotes. flammarion ideas et recherches.

Traduit de l'anglais par georges et beatrice formentelli.

(٢) راجع كتاب (Brandon) ص ٧١ - ٧٤

جاءت إلى اورشليم لتقديم ذبائح كعادة اليهود وعندما رأت هذه الجماعة الأوضاع القائمة هناك والقوات الرومانية بالقرب من الهيكل ثم النسر الروماني لم تستطع أن تحتفل إهانة كهذه فثارت وسببت هيجانا مما اضطر بيلاطس إلى أن يرسل قوة عسكرية لتقضى على هؤلاء الثوار ، وعندما وصلت القوة العسكرية إلى الهيكل لم تترك الثوار إلا جثتا هامة اختلطت دماؤهم بدماء الذبائح التي كانوا يقدمونها . ومع أن يوسيفوس لا يذكر شيئا عن هذه الحادثة إلا أنه يعرفنا بأن الجليل كان في ذلك الوقت في حالة هيجان وثوراة .

وهكذا واصلت هذه الحركة القتال والصراع المستمر ضد القوات الرومانية وضد الارستقراطية الكهنوتية وضد كل مؤيد للحكومة القائمة، ولقد اتخذوا في جهادهم هذا كمثل أعلى لهم ماتاتياس الكاهن وأولاده .

ولذلك فقد اعتبروا هذه الحقبة من الزمن كالعصر الفضي إن نم يكن الذهبي بعد عصر داود وسليمان . ولقد حاول الغيورون والمؤيدون لهم أن يبذلوا كل غال ورخيص لكي تعيش إسرائيل هذا المجد الضائع . ولهذا السبب اشتعلت النيران واندلعت ثورات بين الرومان الذين كانوا يريدون حكم البلاد وضبطها والبقاء فيها مهما كلفهم الأمر ، وبين هذه الأحزاب والمؤيدين لها الذين كانوا لا يقبلون أى سلطة مهما كانت إلا سلطة يهوه نفسه ولا يقبلون أى اختلاط أو اندماج مع هذا الشعب الأغلف النجس ، ولا يقبلون أيضا أية مساومة في حقوق الله والوطن فهم يطالبون بالجلاء الكامل والسريع .

ومما عجل باندلاع الثورة أو بالمعنى الأصح الثورات ضد الرومان أسباب يعوزنا الوقت إذا دخلنا في تفصيلاتها ، فنذكر إذا بعضها على

Joseph : Fl. Antiquité 17, 9,3 ; Vita, 171.

سبيل المثال فقط لا على سبيل الحصر : إزدیاد سوء التفاهم بين اليهود والسلطات الرومانية عندما قام بيلاطس البنطى ببناء مجرى ماء لى يمد المدينة والهيكل بمياه صالحة للشرب ، لأنه مول هذا المشروع من صندوق الهيكل وأخذ المال المكرس للهيكل ولخدمته ودفعه للمعامل وللقائمين على هذا المشروع ، فغضب اليهود لهذا الأمر حتى المعتدلين منهم . ثم هناك أمر آخر وسع الفجوة بين الفريقين : إن بعض الحكام الرومان جرحوا أحاسيس ومشاعر اليهود الدينية ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ظهور عدد لا بأس به من اليهود يدعى كل منهم بأنه المسيا المنتظر ومنهم ثيوداس الذى قتل بأمر الحاكم فادوس (٤٤ - ٤٦م) ولا نفسى قسوة فيلكس الوالى ومعاملته الوحشية للوطنيين الثوار . ثم هناك أيضا مشكلة النزاع الذى قام بين يهود قيصرية والأمم بخصوص بعض الامتيازات المدنية . وعندما مثل فيليكس فى البت فى الأمر ، أرسل ممثلين من الفريقين إلى روما وعندئذ منح الامبراطور هذه الامتيازات المدنية للامميين (٥٩م) الأمر الذى زاد من حقد اليهود على السلطات الرومانية وعجل بثورة سنة ٦٦م .

هذه الأسباب مع أسباب أخرى عديدة دفعت كثيرين من اليهود وخاصة أحزاب الغيورين إلى الثورة والعنف ، ولذلك عندما أمر العازار بن حنان القائد العام لحرس الهيكل بأن لا تقدم فيما بعد الذبيحة اليومية التى كانت تقدم فى الهيكل لأجل رفاهية وسعادة الامبراطور الرومانى ، فقد كان هذا الأمر كسطة نار ألقيت على بحيرة من البترول فاشتعلت نيرانها وكان اشتعالها عظيما . فعنى أثر هذا القرار اشتبكت القوات الوطنية مع القوات الرومانية ، ولقد سيطرت القوات الوطنية فى بداية الأمر على الموقف بالرغم من الجحافل الرومانية والمساعدات العسكرية التى جاءت من مناطق أخرى لاختماد الثور قوسحقها ، فإن القوات الرومانية تكصت على أعقابها متقهرة منكسة الرأس (نوفمبر ٦٦) . وقد كان لهذا

النصر تأثير عميق في نفسية اليهود خصوصا في نفسية أحزاب الغيورين الذين اعتبروا أن النصر جاء من فوق ، ولا بد أن الله سيتدخل لكي يحرر شعبه من الاستعمار .

أما روما فلم يكن من السهل عليها أن تقبل هزيمة مثل هذه ولذلك فقد كلف فسبازيان (VESPASIEN) بإخماد هذه الثورة ، فجاء إلى الجليل وضرب بشدة وعنف بدون رحمة . ولم يستطع الثائرون الثبات أمام قوته فسقط الكثيرون وهرب البعض الآخر خصوصا قادة الحركة الوطنية إلى اورشليم (٦٧ ب.م) لكي يواصلوا نضالهم هناك . وكان فسبازيان ينوي مطاردتهم وحصرهم في اورشليم وفعلا أعد العدة للذهاب إلى هناك ، وبينما كان يقترب من المدينة وصل إليه خبر خلع وابتغال الإمبراطور نيرون في صيف ٦٨ ق.م . ففتتح هذا الخبر أمام طموحه العريض بابا واسعا للمجد والعظمة . وفعلا أصبح فسبازيان امبراطورا على روما وترك ابنه تيطس لخماد الثورة اليهودية . ولقد استطاع تيطس القضاء على الثورة في كل اليهودية في سنة ٦٩ إلا في اورشليم وبعض الحصون الموجودة بالقرب من البحر الميت .

وفي مايو سنة ٧٠ كانت نصف مدينة اورشليم في يد الرومان . وفي ٢٩ أغسطس سنة ٧٠ سقطت المدينة إلا أجزاء منها في يد الرومان فحرقوا المذبح . وفي آخر سبتمبر سقطت المدينة كلها في يد المحتل الروماني ، فقلبوها رأسا على عقب ولم يبق منها قائم إلا جزء من الحائط الغربي بأبراجه الثلاثة .

ولقد استخدم الرومان هذا الحائط الباقي من قلعة هيودس كشكة لبعض القوات الرومانية التي كانت تشرف على المدينة الخربة ، وضع اليهود من الرجوع إليها واعادة بنائها . وأمر تيطس بأن تحرق

المدينة كلها بمحراث ماعدا هذه الأبراج الثلاثة .

وسقوط مدينة أورشليم في يد الرومان لم يكن بالأمر السهل المهن ،
فبالرغم من أن القوات الرومانية كانت تحيط بها مع القوات الاضافية
التي أرسلت إليها من الأقاليم الأخرى التي كان يحتلها الرومان ، فلقد
استطاعت هذه المدينة البائسة أن تظهر شجاعة نادرة النظير ومقاومة
عظيمة بأسلة في أثناء حصارها ، فإن سكان أورشليم دافعوا عنها دفاعا
يعجز القلم عن وصفه ، إذ أنهم بذلوا في الدفاع عنها أرواحهم وأجسامهم
بسفء عظيم وشجاعة مدهشة . وكان يتزعم حركة الدفاع هذه الغيورون
وأحزاب أخرى ولكن الغيورين لعبوا دورا هاما جدا في المقاومة ، كما
لعبوا دورا هاما أيضا قبل حصار أورشليم عندما حاولوا التخلص من
أعداء الرومان بالهجوم على كثيرين من رؤساء الكهنة والأغنياء والرومان
في بيوتهم وفي الجامع وفي مجمع السنهدريم نفسه . وبذلك أضعفوا بل
شلوا حركة اليهود العملاء بارعابهم وتخويفهم باستعمال القوة والعنف
والذبح . كانت سياسة العنف والقتل والذبح موجهة ليس فقط ضد
الرومان الذين يحتلون البلاد بل كانت متبعة أيضا مع اليهود العملاء
والمواطنين مع الأجانب ، ومع أن هذه السياسة سببت انقسامًا في
الشعب ، إلا أن المدينة بصفة عامة دافعت دفاعا عظيما حتى آخر أيام
الحصار . عندما استطاع جنود الرومان بعد حصار دام وقتا طويلا هلك
فيه من الجوع والعطش آلاف مؤلفة من اليهود - دخول المدينة
والاستيلاء عليها وإشعال النار فيها وفي هيكلها العظيم ، الذي كان
يعتبر أعجوبة من أعاجيب الزمان . (١)

(١) اقرأ سقوط أورشليم بقلم ح. د. كالنج تعريب د. عزت زكي (مصدر
عن لجنة النشر المسيحي ص. ٤٣ الفجالة . مصر . نفع أن الكتاب
يعتبر قصة روائية إلا أن المؤلف يسرد فيه بعض الحقائق التاريخية
التي لها قيمتها (ص ٢٣٥ - ٢٣٦) .

وبعد أن ذاقت اورشليم الحصار المرير والآلام التي لا توصف سقطت مرة أخرى في يد الأجنبي وسبى عدد كبير من سكانها (حوالى تسعين ألف) وهكذا تحققت نبوة السيد فيها عندما قال : « ومتى رأيتم اورشليم محاطة بجيوش فحينئذ إعلموا أنه قد اقترب خرابها • حينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال والذين في وسطها فليفروا خارجا والذين في الكورة فلا يدخلوها ، لأن هذه أيام انتقام ليتم كل ما هو مكتوب •• » (نو ٢١ : ٢٠ - ٢٢ ، متى ٢٤ : ١٥ - ١٩) •

الفصل الخامس

المعتقدات المسيحية قبل الميلاد

لقد رأينا في الفصول السابقة كيف أن الله فتح باب الرجاء أمام الإنسان الساقط الخاطيء آدم ، ووعده بمخلص يخلصه من خطاياہ ، وكما أن الحية قادت المرأة إلى الابتعاد عن الله المحب ، فمن نسل المرأة سيأتى من يخلص نسلها من الخطية ويصالح الإنسان الساقط المتمرد فمن طريق المسيح المخلص تمت المصالحة بين الله وبين الإنسان ، وتحرر الإنسان من قيود الخطية والاستعباد . ثم رأينا كيف تنبأ الأنبياء بهذه الحقيقة الإلهية ونادوا بها وكيف أن الاجيال التالية فهمت هذه الاعلانات الإلهية الخاصة بالمسيا . وعرفنا أيضا كيف أن كثيرين من شعب إسرائيل فهموا هذه النبوات كما لو كانت أقوال مختصة بخلص مادي وسياسي ، أى خلاص من الاستعمار والاستعباد الأجنبيين والخصول على الاستقلال الوطنى وتأسيس أمة وطنية . بهذه الروح عينها قام زربابل بقيادة القافلة الأولى للرجوع إلى اورشليم (٥٣٧ق.م) وبنفس الروح قام أيضا نحميا بترميم أسوار اورشليم المنهدمة في سنة ٤٤٥ ق.م . كانت هذه الأهداف ، أى إقامة أمة يهودية مستقلة ، هى التى دفعت عزرا أيضا للرجوع من السبي على رأس قافلة عظيمة في سنة ٣٩٨ ق.م ، وهذه

الأهداف عينها هي التي دفعت ماتتياش وأولاده إلى القيام بالثورة ضد الملك أنطيوخس الرابع أبيفان ١٦٧ ق.م. وهي أيضا نفس الأهداف التي أراد الوصول إليها كل من الميكابيين والأسمونيين والنيورين .

والغرض من كل ما ذكرناه في الفصول السابقة هو محاولة شرح العقيدة الخاصة بالمسيحيا عنى مر العصور وكيف أن شعب الله كان ينتظر المسيا المخلص المنقذ المحرر . الخ من الأزمات التي كانوا فيها روحيا وماديا وسياسيا . كانت العقيدة المسيانية في بداية الأمر باهتة وغير واضحة في ذهن الشعب ولكن عندما كان يمر هذا الشعب بتجربة قاسية أو محنة مؤلمة تمس حريته وسيادته الوطنية كان يبحث عن مخلص ومنقذ من يد أعدائه ، فقد رأى مخلصا في موسى وفي يشوع وفي القضاة وفي الملوك وفي الميكابيين وفي الأسمونيين وفي النيورين . وعلى مر العصور والأجيال ولكثرة المحن والتجارب التي قاساها هذا الشعب ولحاجته المستديمة والملحة لمخلص ، فإن عقيدة المسيا المخلص والمنقذ من الأعداء رسخت في قلوب الشعب وتأصلت في أذهانهم . وبلا شك عندما أقول الشعب ، لا أريد أن أعمم لأنه في كل عصر من هذه العصور وجدت جماعة من الناس لا تقبل الأفكار المسيانية الشعبية ، ولكنه في كل عصر من العصور أيضا وجدت جماعات كثيرة ومتنوعة كانت تنتظر المسيا بحسب مفاهيمهم المختلفة المتنوعة . ولقد حاولت كل جماعة من هذه الجماعات التي كانت تنتظر المسيا وتؤمن بمجيئه أن ترسم صورة لاسياها ، فقد رآه البعض كالمخلص لشعبه إسرائيل محطبا بقوته سلطان الأعداء ومعطيا النصر لشعبه ، ورآه البعض الآخر كسيد للبر ، ثم رآه آخرون كالمطهر والمخلص أى الذى يظهر ليس الأمم فحسب بل شعبه أيضا من خطاياهم ومن اختلاطهم بالشعوب الأخرى .

هذه العقائد وعقائد أخرى كثيرة كانت منتشرة وسائدة في العصور

التي سبقت مجيء المسيح وفي أيامه أيضا . كما سبق القول فإن العقائد المسيانية كانت في بداية الأمر باهتة وغير واضحة في أذهان الشعب ، ولكنها تأصلت وتعمقت وتبلورت في أذهانهم بمرور الزمن . ولقد انتشرت هذه العقائد المسيانية انتشارا عظيما وعلى نطاق واسع جدا بين اليهود في آخر حكم هيرودس ، أي قبل ميلاد المسيح ببضع سنوات ، ووصلت هذه العقائد المسيانية إلى ذروتها في الإنتشار في أيام المسيح نفسه ، ففي هذا الوقت كان الشعب اليهودي ينتظر بفارغ الصبر مجيء المسيا . ولهذا السبب عينه فقد جاء كثيرون من المسايا الكذبة قبل المسيح وبعده يدعون لأنفسهم هذا الحق ، وكانت التربة مهيأة ومعدة لذلك . فالشعب اليهودي الذي كان يعن متألماً تحت نير الرومان القاسي الظالم كان ينتظر مخلصا يخلصهم من الاستعمار في ذلك الوقت . وساعد على انتشار هذا اعتقاد بين اليهود عدة عوامل منها : أن الزمان في المفهوم اليهودي ينقسم إلى قسمين : ٢٠٠٠ سنة بدون ناموس و ٢٠٠٠ سنة تحت الناموس وبعدها يأتي المسيا . وعلى هذا فقد اعتقد البعض أن المسيا قد ولد فعلا في ذلك الوقت في بيت لحم ولكن لا يعرف أحد أين هو بالضبط ولا من هو ، ولكنه منتظر اللحظة المناسبة التي يعلن فيها ذاته في الوقت المين (يو ٧ : ٢٧) . عامل آخر : فقد اعتقد اليهود بأنه لو استطاع شعب الله حفظ السبت وتنفيذ مطالبه مرتين فقط ، فيأتي المسيا وينقذ شعبه . ثم هناك عامل آخر مهم هو أن ضغط الرومان وظلمهم دفعا اليهود للانغماس في الأحلام المسيانية الحلوة التي حلم بها آباؤهم .

لهذه الأسباب ولأسباب أخرى أيضا ظهر عدد لا بأس به قبل وفي أثناء وبعد مجيء المسيح ، إدعى كل منهم بأنه المسيا المنتظر والمخلص الذي سيحطم قوات الرومان ويحرر شعب الله من السلطان العاتي . (م ٩ - تاريخ الفكر المسيحي)

ألم يحاول سمعان الجليلي في ثورته أن يحرر البلاد من الرومان لكسى يحكمها حكما ثيوقراطيا ؟ ألم يتبع أيضا كثيرون من الذين جاءوا بعده نفس السياسة ونفس المنهج ؟ ألم يحاول الغيورون حكم البلاد بحسب التوراة ، حتى لو تطلب الأمر القوة والعنف والغسوة ؟ ولهذا فقد كان النزاع بين الرومان وبين بعض الأحزاب اليهودية صراعا مستمرا وعنيفا وداميا ولم تتردد القوات الرومانية لحظة واحدة في أن تضرب بقضيب من حديد وبشدة على رأس كل من كان يدعى بأنه مسيحا أو منقذ أو مخلص لهذا الشعب ، لأنه بهذا الادعاء كان يحاول أن يفرض سلطانا آخر على إسرائيل غير سلطان قيصر . ألم تضرب القوات الرومانية بشدة المصري الذي كان يتزعم حزبا يزيد أعضاؤه على أربعة آلاف عضو وكانت له نفس الأهداف والأطماع المسيانية التي كان ينتظر شعب ذلك الوقت تحقيقها بفارغ الصبر ؟

ولقد أشار سفر الأعمال إلى هذا الرجل (أع ٢١ : ٣٨) كما أنه أشار إلى حوادث أخرى مماثلة (أع ٥ : ٣٦ - ٣٨) . ويوسفوس المؤرخ اليهودي يتكلم عن هذا الرجل المصري الجنسية الذي جمع حوله ما يقرب من أربعة آلاف شخص وصعد إلى جبل الزيتون ووعده الشعب بأنه سيعمل بأورشليم ما عمله يسوع باريحا عندما أسقط جدرانها ، ووعده الشعب أيضا - الذي خرج وراءه - بأنه عند سقوط أسوار أورشليم والاستيلاء عليها سيقتل الرومان ويحرر المدينة منهم . وعندما عرف الوالي فيلكس بهذا الأمر طلب من الجيوش ملاحقة هذا الرجل والجمهور الذي سار معه ، وبدأت المعركة بين جيوش فيلكس وبين هذا الرجل المصري واليهود الذين كانوا يؤمنون بمسيانيته ، وانتهى الأمر بأن قتل عدد كبير من أتباعه ، وأما الرجل فقد هرب ولم يستطع فيلكس ولا جيوشه القبض عليه (١) . ولقد كان هذا الرجل عضوا

(١) انظر S.G. Brandon ص ١٣١-١٣٢
كان فيلكس واليا من سنة ٥٢ - ٥٩ ب.م.

نشطا عاملا في حزب السيكير (SICAIRE) . وكما سبق القول فإن هذا الحزب وأحزاب أخرى يهودية كانت تؤمن بأن المسيا العتيدي أن يظهر سيحرر البلاد من الاستعمار الروماني ، وبه سيبدأ بملكوت الله . ويوسيفوس المؤرخ اليهودي يقدم لنا سلسلة طويلة لعدد كبير من الأشخاص الذين ادعى كل منهم بأنه المسيا المنتظر الذي يجب أن يخلص شعبه من قبضة المستعمر . فهو يذكر لنا أيضا قصة ذلك الرجل المصري ثم في أثناء حكم فادوس (CUSPIDIUS FADUS) ظهر ثوداس الذي ادعى نفس هذا الادعاء ، ولكنه لقي حتفه مع أربعمائة رجل (١ ع ٥ : ٣٦ - ٣٨) (١) وفي حكم كومانوس ظهرت جماعة العازار . (VENTIDIUS CUMNUS)

ودارس التاريخ اليهودي يلاحظ أنه منذ آخر حكم هيرودس إلى حوالي سنة ٧٤ ب.م . قد شاهدت البلاد ظهور عدد كبير من الثوار والأشخاص الذين ادعوا بأنهم مسايا . ولقد ازداد عدد هؤلاء في الأربعين سنة الأخيرة أي من سنة ٣٠ ب.م . إلى سنة ٧٠ ب.م . ولقد كانت هذه الحركات المسيانية السياسية سببا من الأسباب الهامة التي أثارت غضب الرومان وجعلتهم ينظرون إليها كحركات عدائية ومقاومة للرومان ولقيصر نفسه . ومما لاشك فيه أن القادة الرومان في هذه البلاد كانوا يعرفون عقائد وأهداف هذه الحركات ، فإن بعض هذه الحركات كان ينادى بقرب مجيء ملكوت الله ، ومعنى ملكوت الله على الأرض بالنسبة لبعض هذه الحركات لايعنى أن تحرر البلاد من الاستعمار الروماني فقط بل إن كل الأمم ستصير هي نفسها خاضعة لإسرائيل وتأتهم بأمرها وتدين بديانتها (أش ٩ : ٢ - ١١ ، ٧ : ١ - ١٢ ، حز ٣٣ : ٧ ، ار ٤ : ٢٤ ، أش ٣٠ : ٢٧ ، ٣٤ : ٥ - ١٠ ، ١٠ : ١٤ - ١٩ ، ١٥ : ١٦) .

(١) يوسيفوس التاريخ اليهودي ٢٠ ، ٥٠ ، ١ .

ولكى تتحقق هذه الأمنية لابد أن يهوه نفسه سيدخل في الأمر ، فهو الذى قاد شعبه في القديم وأعطاه الإنتصارات الباهرة العظيمة على أعدائه ، فهو يهوه نفسه الذى سيؤيد هذا الشعب ضد الرومان لطردهم من هذه البلاد . كانت بعض هذه الحركات تؤمن بأن المسيح سيخضع الأمم تحت قدميه ، لأن عمله سيمتد إلى الأمم أيضا . ألم يكن هذا هو الشرك الذى مده الشيطان للمسيح في التجربة على الجبل ثم أصعده إيليس إلى جبل عال وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان ، وقال له إيليس لك أعطى هذا السلطان كله ومجدهن لأنه الى قد دفع وأنا أعطيه لمن أريد .. « (لو ٤ : ٥ - ٦) . ألم يكن هذا هو ما يسمى إليه ويريد الحصول عليه كل غيور ؟ على أية حال سنرجع إلى هذه النقطة فيما بعد .

ولقد تشبعت الجماهير اليهودية بالأفكار المنتشرة في ذلك الوقت بخصوص المسيح . نم أن بعض الكتب الأبوكريفية التى كانت معروفة في ذلك الوقت ساعدت على انتشار الأفكار المسيانية : فإن الذين قاموا بالثورات ضد المستعمر كانوا في معظم الأحيان يتخذون كمثل لهم في نضالهم وصراعهم أبطال الميكابيين والأسمونيين . الخ . ولذلك نلاحظ أن كتابى الميكابيين كان لهما تأثير عميق جدا في النضال . كذلك أيضا كتاب أخنوخ الذى لعب دورا هاما جدا في التأثير على اليهود ، بل إن تأثير هذا الكتاب امتد إلى كاتب من كتاب العهد الجديد فاقتبس منه وهو يهوذا (يهوذا ١٤) .

وكتاب أخنوخ - دون الدخول في التفاصيل - عبارة عن رؤية رأى فيها الكاتب تاريخ البشرية كلها . وفي وسط هذه البشرية رأى الرأى قطيع غنم ، وهذا القطيع الذى يمثل أمة اليهود ، مر تحت حكم ونير ٧٠ راعيا أى تحت حكم ونير ٧٠ ملكا وثنيا فأساءوا معاملته جدا .

ولكن من وسط هذا القطيع المغلوب على أمره خرجت بعض الخراف ذوشجاعة وبأس وهم الميكابيون والموالون لهم ، فقاموا بحروب عنيفة ضد الغريبان التي كانت تنهش لحم الخراف . وكادت الغريبان أن تتغلب على الميكابيين وعلى رأسهم يوحنا هيركانوس ، فاستغاث هذا الأخير بالله وعندئذ فتح الملاك السفر الذي سجل فيه فظائع هؤلاء الملوك (٧٠م) فاعتاظ الرب وامتلأ غضبا ، ولذلك فقد فتحت الأرض فاها وابتلعت الغريبان التي كانت تهدد الشاب يوحنا هيركانوس وقطيعه الأبيض ، وانتصر الشاب بالسيف الذي أعطاه له السيد لقتل الأهم أعداء الرب ، وهكذا قضى الرب على أعداء قطيعه ، وأصبح هذا القطيع ضاهرا نقيًا ودخل الهيكل الجديد الذي أحضره الله من السماء لهذا الغرض ، ثم يقوم الوثنيون الذين لم يهلكوا بخدمة هذا القطيع والسهر على راحتته ، وبعد هذا يظهر المسيا كثور بقرون سوداء كبيرة (١)

كانت هذه القصص وقصص كثيرة أخرى شعبية معروفة ومنتشرة بين الشعب اليهودي عن المسيا . ولقد قدمت هذه الروايات شخص المسيا كمنقذ من الظلم والاستعمار وكالمحرر والمخلص وكان لعلم والمرشد الذي يعلم شعبه ويرشده إلى الحق الإلهي . ألم تقل المرأة السامرية للمسيح : «قانت له المرأة أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي . فمتى جاء ذلك يخبرنا بكل شيء» (يو ٤ : ٥ ، تث ١٨ : ١٨) .

لقد احتلت هذه القصص والروايات المسيانية مكانة مرموقة في الثقافة وفي التعاليم اللاهوتية اليهودية في ذلك العصر . ولهذا السبب فإن كثيرين كانوا ينتظرون بفرغ الصبر ظهور المسيا القريب والمفاجيء ،

(1) Jesus - Christ et les Croyances Messianiques de son temps. Deuxième édition: revue et augmentée. Strasbourg. Treutzel et Wurtz Librairie. Édition 1864.

المسيا الذي سيحرر شعبه من النير الروماني القاسى والظالم • ولهذا السبب أيضا كانت القوات الرومانية تضرب بلا رحمة وبلا شفقة كل ادعاء مسياني ، إذ كانت تعلم جيدا أن كل حركة مسيانية سياسية خطر على سياستها ووجودها ، ولذلك فقد كان الصراع بين الرومان وبين قوات التحرير الوطنية صراعا مستمرا وعنيفا ، ووصل هذا الصراع أشده في السنوات السابقة واللاحقة لميلاد يسوع •

بعض المراجع الهامة عن الغيورين وعن تلك الحقبة من الزمان :

1. S.G.F. Brandon. *Jesus And the Zealots : A Study of the Political Factor In Primitive Christianity*, New York, 1968.
2. Oscar Cullmann. *Jesus et Les Revolutionnaires de Son Temps*. Neuchatel, 1970.
3. Georges R. Edwards. *Jesus and the Politics of Violence* New York, 1972.
4. Comtantin Daniel. "Esseniens, Zelotes et Sicares et leur mention par paronymie dans le N.T. (in Numan 13, 1966. pp. 88 — 115).
5. H Kingdon "Who were the Zealots and their leaders in A.D. 66 ?" In *New York testament studies* 17 (1970) pp. 68 ff.
6. Morton Smith "Zealots and Sicarii, their Origins and Relations" in *Harvard theological Review* 64 (1971) pp. 1 — 19.
7. Walter Wink "Jesus and Revolution. Reflections on S.G.F. Brandon's "Jesus and the Zealots" in *Union Seminary Quarterly Review* 25 (1969) pp. 37 — 59.
8. *Dict. of the Bible* (J. Hasting, 5th vol., Edim., 1897 — 1904.
9. Alfred, Bertholet. *Histoire de La Civilisation d'Israel*, Trade Jacques Marty. Paris Payot 1929.
10. Louis De Porte. *La Mesopotamie. Les Otivlization babylo-nienne et Assyrienne*. Paris.
11. Charles F. Jean, *Les Milieu Biblique Avan* 1er Vol. 1922. 2em 1923.
12. Jean Juster. *Les Juifs dans L'empire Romains, Leurs Con-dition Juridique, Economique et Sociale*, 2 vols., Paris Geut-hner, 1914.
13. M. J. Lagrange. *Le Judaisme Avant Jesus Chrst*. Paris 1931.
14. Ad. Lods *Israel, des Origines au milieu du 8 Siecle*, Paris.
15. S. Matthewa. *The History of The New Testament Times in Palestine*. New York, 1910.

16. John, Pedersen. **Israel, its Life and Culture 1 — 2** Londre Milford, 1926.
17. CH. Guignebert. **des Prophetes a Jesus Le Monde Juif. Vers Le Temps de Jesus.**
18. Cecil Roth. **Histoire du Peuple Juif des Origines a 1962** (Ed. de La Terre Retrouvee. 12 R. de La Victoire, 12. 1963.
19. Henri Caubert. **L'Attente du Messie La Bible dans L'Histoire.** Mame. Paris 21. 2. 1968.
20. Marcel Simon. **Les Sectes Juives Au de Jesus.** Press Universitaires de France.
21. S.G. Brandon. **Jésus et Les Zélotes Flammariion idées et Recherches.** Trad.
22. C. Kittel. **Theological Dictionary of the N.T. Grand Rapids, from 1964 Onwards : Articles sur Zelotes (Stumpff) vol. 2 pp. 877 — 888 Sur Lestes (Rengstorf) Vol. IV pp. 257 — 262. et Sur Sikarios (Betz) Vol. 7 pp. 278 — 282.**
23. F M. Abel. **Histoire de La Palestine depuis La Conquete d'Alexandre Jusqu'a L. Invasion Arab 2 Vol. (Coll. Études bibl. Paris, 1962).**
24. Joachim Jeremias. **Jernsalem au Temps de Jesus. Recherches d'Histoire Economique et Sociale.** Trad de L'all 525 p. Paris 1967.
25. Daniel M. Rhoads. **Israel in Revolution 6 - 74 C.E A Political History.**
26. T. Colan. **Jesus - Christ et Les Esperance Messianique de son temps.**
27. W. Trilling. **Jesus devant L. Histoire tr. Par Joseph Schmit. Les Editions du Cerf.**

الجزء الثاني

ميلاد المسيح
وحياته وموته وقيامته

- الفصل الأول : ولادة المسيح
- الفصل الثاني : الميلاد العذراوي
- الفصل الثالث : طفولة يسوع وشبابه
- الفصل الرابع : يسوع ومعاصروه
- الفصل الخامس : يسوع والغيورون
- الفصل السادس : موقف يسوع من الغيورين
- الفصل السابع : مفهوم التلاميذ عن يسوع
- الفصل الثامن : مفهوم يسوع عن نفسه
- الفصل التاسع : الفصح والعشاء الرباني
- الفصل العاشر : موت المسيح وقيامته

الفصل الأول

ولادة المسيح

إن كل ما قلناه في الفصول السابقة عن « المسيا » كما يقدمه لنا العهد القديم ، المسيا كما رآه وانتظره اليهود قبل الميلاد ، ثم فترة الميكابيين وما بعدها ، وأخيراً . المعتقدات التي كانت سائدة عن المسيا من قبل وبعد مجيئه . كل هذا لا يعد إلا تمهيدا للدخول في صلب الموضوع الذي نريد دراسته دراسة عقائدية ، وحتى نعرف كيف فهم التلاميذ والكنيسة الأولى ، والمدافعون (APOLOGISTES) والعصور اللاحقة شخص ربنا يسوع المسيح ، كان من اللازم والضروري أن نلقى نظرة تاريخية سريعة على مفهوم المسيا عند اليهود وأي نوع من المسيا كانوا ينتظرون . فبعد أن رأينا الآمال الروحية والسياسية والاقتصادية التي كان اليهود يعلقونها عن مجيء المسيا ، لنقدم الآن للدخول في موضوع دراستنا : « يسوع المسيح على مر العصور » ، وسنحاول بنعمة الله أن نتناول بالتفصيل مفهوم كل حقبة مبتدئين من سنة ٤ ق .م . إلى العصر الحاضر ، أو بعبارة أخرى : ما هو جواب الكنيسة أو الكنائس أو الشعوب والطوائف سؤال الرب يسوع نفسه ، الذي سأله لتلاميذه في قيصرية فيلبس قائلاً : « من يقول الناس إنى أنا

ابن الانسان ؟ » (متى ١٦ : ١٣) • إن الرب يسوع الذي طرح هذا السؤال على تلاميذه ، طرحه أيضا على كل جيل وعصر مرت به كنيسته • وكما أن التلاميذ كانوا ملزمين بإعطاء جواب على هذا السؤال ، فالكنيسة أيضا ملزمة في كل عصر وفي كل مكان بأن تعطي جوابا واضحا وصريحا عن عقيدتها في شخص المسيح يسوع • فالدراسة التي سنقوم بها الآن تتركز على مفهوم الكنيسة لشخص الرب يسوع المسيح • وكيف فهمت الكنيسة على مر العصور شخص المسيح • وبناء على ذلك فسنبسط للدخول في تفصيل وشرح بعض العقائد الكرسولوجية (CHRISTOLOGIE) (التعاليم الخاصة بشخص المسيح) وبعض المهرطقات التي ظهرت في كل حقبة من حقبات الزمان وموقف الكنيسة منها ، والصراع العنيف القاسي المرير والمحزن الذي مرت به كنيسة الفادي ، جسد المسيح • هذا الصراع الشنيع بدأت بوادره تظهر بين التلاميذ أنفسهم ، ثم ازداد في الكنيسة الأولى ، وللأسف الشديد ، فإن دارس تاريخ العقائد يلاحظ أنه على قدر ما كانت الرسالة تنتشر في العالم على قدر ما كانت تظهر انشقاقات وبدع وهرطقات ، لأنه حيثما بشر بالمسيح ، كان سؤاله يطرح نفسه : « من يقول الناس إنى أنا ابن الانسان ؟ » وكان الذين يسمعون هذه الرسالة المفرحة ملزمين بإعطاء جواب على : « من هو يسوع المسيح ؟ أهو يوحنا المعمدان ، أهو إيليا ، أهو إرميا أو واحد من الأنبياء ... » أو كما اعترف بطرس ملهما من الآب نفسه : « أنت هو المسيح ابن الله الحي » • والكنيسة المسيحية حاولت على مر العصور الاجابة على هذا السؤال : من هو يسوع المسيح ؟ أهو نبي ، أهو مصلح إجتماعي ، أهو مصلح ديني ، أهو انسان غير عادي وخارق للطبيعة أم هو ابن الله الحي : الله الذي ظهر في الجسد ؟ ... والناس في إجاباتهم على هذا السؤال : « من هو يسوع المسيح ؟ » انقسموا إلى أحزاب وطوائف وكنائس ، وتحققت كلمات سمعان التي نطق بها عندما أخذ الطفل يسوع بين يديه وقال :

« إن هذا (يسوع) قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل ولعلامة تقاوم » (لو ٢ : ٣٤) . نعم لقد جاء المسيح لسقوط وقيام كثيرين ليس فقط في إسرائيل بل في الكنيسة كلها وفي العالم كله . « إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله ، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أى المؤمنون باسمه » (يو ١ : ١١ و ١٢) . هنا يبدأ الإنقسام والصراع بين الذين قبلوه سيذا ومخلصا لحياتهم وتصرفاتهم وإيمانهم وبين الذين رفضوه أو لم يعطوه المكان اللائق به كرب وسيدة . لقد جاء المسيح — المسيا — الذى كان شعب اليهود ينتظره بفارغ الصبر ، جاء إلى خاصته لخلاصها وتحريرها ، فبل عرفته خاصته وقبلته كمخلص وكسيد ؟ إن النبی إسمیاء يقول : « الثورة يعرف قانيه والحمار معلق صاحبه ، أما إسرائيل فلا يعرف شعبى لا يفهم ... » (اش ١ : ٣) .

إن جواب هذه الأمة على سؤال المسيح : « من يقول الناس إنى أنا ابن الانسان ؟ » كان أنه بعلزبول ، وأنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين » (مر ٣ : ٢٢) . ولذلك فقد طلبوا كهنة وشعبا ، من بيلاطس أن يصلب يسوع وأن يطلق لهم باراباس : « فاجاب جميع الشعب وقالوا دمه علينا وعلى أولادنا ، حينئذ أطلق لهم باراباس ، وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب » (متى ٢٧ : ٢٥) .

منذ هذا التاريخ ، أى بعد أن أعلن الشعب اليهودى أن دم المسيح عليهم وعلى أولادهم وأنه ليس لهم ملك إلا قيصر (يو ١٩ : ١٥) . تحول المسيح عنهم وعن أمتهم وترك لهم بيوتهم خرابا ، وجردت هذه الأمة من كل الإمتيازات التى كانت تتمتع بها لأنها هى نفسها التى طلبت بأن تجرد من هذه الامتيازات عندما أنكرت سيدها وربها طالبة سيادة قيصر . بهذا الجواب : « دمه علينا وعلى أولادنا » أصبحت الأمة اليهودية كباقي الأمم وأصبحت الكنيسة المسيحية شعب الله المختار إذا

تمسكت بدعوتها واحتفظت بمقامها الذي منحه لها الرب في فرط محبته .
على أن هذا لايعنى أن الباب أغلق نهائيا أمام هذه الأمة ، بل إذا قبلت
المسيح كالمخلص والفادى تصبح بدورها عضوا في كنيسة المنتشرة
في الأرض كلها . إن هذا « يسوع » قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في
إسرائيل ولعلامة تقاوم .

ولكى لا نبتعد عن موضوع دراستنا : « من هو يسوع المسيح »
سنحاول أن نتبع نفس الطريقة التي اتبعناها في الفصول السابقة من
الناحية التاريخية . فالسؤال الأول الذي يفرض نفسه هو :

١ - هل يمكننا أن نثبت من الناحية التاريخية وجود المسيح ؟
ومتى ولد ؟

قبل أن نبدأ البحث في السؤال الأول : « هل يمكننا أن
نثبت من الناحية التاريخية وجود يسوع » ، نريد أن نلفت نظر القارئ
الكريم إلى أمر مهم جدا ، وهو أن إيماننا بالمسيح يسوع الذي ولد من
عذراء في بيت لحم وعاش في أرض فلسطين وصلب ومات وقام في
اليوم الثالث وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وسيأتي من
هناك ليدين الأحياء والأموات ، إن إيماننا هذا بالرب يسوع لا يتوقف
على ما يقوله المؤرخون سلبيا أو إيجابيا ، لأن الإيمان بشخصه الكريم
هو هبة الله ، وكما يقول الرسول : « لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان
وذلك ليس منكم . هو عطية الله » (أف ٢ : ٨) فحتى الإيمان الذي
نؤمن عن طريقه بالمسيح هو عطية من الله . وهذا الإيمان يولد في قلب
الإنسان عندما يتقابل الرب يسوع المسيح معه . فعن طريق هذا اللقاء
بين يسوع المسيح وبين الإنسان ، يولد الإيمان ويصبح الإنسان خليفة
جديدة .

فإن كنا سنحاول في الصفحات التالية البحث عن بعض النصوص والوثائق التاريخية التي تتكلم عن يسوع وعن وجوده التاريخي ، فإن هذا لايعنى أن إيماننا بالمسيح متوقف على هذه الأدلة التاريخية ، لأن إيماننا بالمسيح راسخ على صخر صلب وعلى أدلة أعظم وعلى شهود أكثر أمانة وإخلاصا . لأن مسيح الايمان الذي عمل ويعمل الآن في كنيسته بالروح القدس يستطيع بمقابلته للانسان أن يقنعه بوجود يسوع التاريخي . فمع أن « يسوع التاريخي » وجد فعلا ، ولد وعاش وتكلم وفرح وأخيرا صلب ومات وقاوم ، إلا أن هذه الحوادث التاريخية لايمكن أن تصبح حقيقة مقنعة لها تأثيرها وفعاليتها إن لم يصبح مسيح الايمان حقيقة واقعية يحيا به الانسان ويحيا فيه ، فأساس إيماننا في وجود يسوع التاريخي لايرتكز إذن على ما قاله أو يقوله المؤرخون بل يرتكز على « يسوع الايمان » الذي يشهد بروحه القدس لنفسه ، ثم على أقوال الكتب المقدسة التي تشهد له : « ففتسوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي » (يو ٥ : ٣٩) .

هذا لايعنى أن دراسة التاريخ والبحث العلمى والتنقيب فيه لاقيمة لها بالنسبة للمسيحي أو للايمان المسيحي ، كلا ، فإن كان المسيحي الحقيقي لايعنى إيمانه على ما يقدمه التاريخ، إلا أن ما يقدمه التاريخ عن يسوع من الناحية الايجابية يغذى ويقوى إيمان المؤمن في يسوع، وبذلك تصبح دراسة التاريخ ومعرفته وما يرويه عن يسوع مهمة جدا وضرورية لكل دارس وباحث . ولهذا السبب فمن واجبنا أن نثقب ونبحث التاريخ باحثين بأمانة وإخلاص عن بعض النصوص والكتابات التي تتكلم عن وجود يسوع التاريخي . ولكن قبل أن نتكلم عن بعض هذه الأدلة التاريخية يجدر بنا أن نذكر الأدلة الكتابية .

الأدلة الكتابية التى تتكلم عن وجود يسوع :

إن الأدلة الكتابية التى تتكلم عن وجود يسوع لا حصر لها ولا عدد ، ولذلك لانذكر أقوال الأنبياء التى نطقوا بها معلنين مجيء المسيا المخلص ، ونكتفى غقط — على سبيل المثال لا على سبيل الحصر — بسرد بعض الأدلة الكتابية :

إن أول الأدلة الكتابية التى تكلمنا عن يسوع ، هى رسائل القديس بولس الرسول ونذكر أولا رسائل بولس لأنها كتبت وأرسلت إلى الكنائس قبل أن تكتب الأناجيل . فهذه الرسائل تكلمنا عن أصل يسوع (رومية ١ : ٣ ر غلا ١ : ١٩ ، ٣ : ١٦) وعن حياته (١ كو ١١ : ٢ ، ١ : ١٠ ، ٢١ : ٥) ، وتكلمنا أيضا عن موته (١ كو ٢ : ٢ وغلا ٢ : ٢٠ وفى ٨ ٢) وعن قيامته (١ كو ١٥) إن أقدم رسالة من هذه الرسائل كتبت حوالى سنة ٥٢ ب.م .

المصدر الثانى الذى منه نستقى معلوماتنا عن يسوع ، هو الأناجيل . فإن الأناجيل الثلاثة الأولى التى كتبت بين ٧٠ ، ٨٥ ب.م . ثم إنجيل يوحنا الذى كتب فيما بين سنة ٩٠ ، ١٠٠ ب.م . تروى لنا قصة ميلاد وحياة ومعجزات وجهاد ، وصلب ودفن وقيامه وصعود يسوع .

كل هذه الرسائل : رسائل بولس الرسول والرسائل الأخرى وكذلك الأناجيل الأربعة ، موضوعها الأساسى هو شخص يسوع المسيح . فهى من ناحية تقدم لنا يسوع الناصرى : كان إنسانا وولد من امرأة وعاش بين الناس مشتركا معهم فى أفراحهم وأحزانهم ، وكان عرضة للعطش والجوع والآلام والموت . ومن ناحية أخرى تقدم لنا يسوع المسيح ابن الله ، الذى ولد من امرأة عذراء وعمل المعجزات ، وأقام الموتى وقام هو نفسه من الأموات وصعد إلى السماء . هذه هى شهادة

الكتاب المقدس عن يسوع المسيح، وبهذه الصورة المزدوجة يقدم لنا العهد الجديد شخص يسوع المسيح، معطيا لنا شهادة عن أصله وعن سبب وجوده على أرضنا. ومن الواضح أن العهد الجديد لم يحاول أن يعطى لنا قصة حياة كاملة (LA BIOGRAPHIE DE JESUS)

عن يسوع، إذ أن هدف الإنجيل لم يكن هدفا روائيا، لأن الذين كتبوا هذه الكتب وخاصة الإنجيليون لم يحاولوا أن يقدموا قصة حياة يسوع لكي يشبعوا رغبة محب الاستطلاع في علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الجنس وعلم البيولوجيا، بل قدموا لنا بعض الحوادث وبعض القصص التي تروى لنا ما قام بعمله يسوع الناصري، دون أن يدخلوا في التفاصيل التي يهتم بها عالم النفس، وعالم الاجتماع وعالم الجنس وعالم البيولوجيا. فعلى سبيل المثال نحن نعرف أن يسوع لم يكن عابسا كثيرا، رغم ذلك فإن العهد الجديد لا يذكر ولو مرة واحدة أن يسوع ضحك أو ابتسم. نعم إنه يقول: «وفي تلك الساعة تهللي يسوع بالروح وقال أحمدهك أيها الأب رب السماء والأرض...» (لو ١٠ : ٢١) ومع ذلك فلم يقل ضحك يسوع أو ابتسم يسوع، مع أنه هو مصدر السرور والفرح الحقيقيين.

ظاهرة أخرى: العهد الجديد لا يذكر ولو مرة واحدة أن يسوع كان يقوم كأي إنسان آخر بمطالب جسده الطبيعية.

من هذه الأمثال وأمثال أخرى يتضح لنا بأن كتاب العهد الجديد لم يكن في قصدهم تقديم قصة كاملة عن حياة يسوع تشمل كل تصرفاته الداخلية والخارجية، بل أرادوا أن يصفوا لنا الإنسان يسوع الناصري الذي تقابل معه بعضهم في أثناء حياته على الأرض، فأروا فيه ليس فقط الإنسان يسوع الناصري ابن مريم، بل رأوا فيه أيضا المسيح ابن الله الحي. إن الرسل والإنجيليين يقدمون لنا شهادة (م ١٠ - تاريخ الفكر المسيحي)

حياة حقيقية لا يمكن رفضها أو انكارها عن وجود يسوع على الأرض ويمكننا أن نلخص هذه الشهادة في كلمات القديس يوحنا القائلة : « الذي كان من البدء ، الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة ... الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا ... » (١ يو ١ : ٣) .

الأدلة التاريخية التي تكلمنا عن وجود يسوع :

كما سبق القول أن إيماننا في المسيح لا يرتكز بأي حال من الأحوال على ما يقوله المؤرخون ايجابيا أو سلبيا عن يسوع ، بل إن إيماننا الذي هو هبة وعطية من لدنه ، يرتكز أولا وقبل كل شيء على شخصه الكريم ، صخر الايمان ومنبعه الحقيقي . ثم يرتكز أيضا على وجيه الصادق أي الكتاب المقدس . وهذا الأخير يستمد سلطانه ونفوذه وتأثيره من الله المثلث الالهاني .

فإن كنا ننبض التاريخ باحثين عن بعض الأدلة التاريخية التي نتكلم عن يسوع ، فإننا لا نريد بذلك ، البحث عن أساس لايماننا بالمسيح في التاريخ ، إلا أن التاريخ بوثائقه وأدلته التاريخية يمكن أن يكون عاملا في تقوية إيماننا بالمسيح ، وليس مصدرا له . ولهذا السبب ، أي لنقوية الايمان ولأسباب أخرى يتحتم على كل دارس ، وخاصة الذي يريد دراسة العقيدة المسيحية فيما يتعلق بشخص الرب يسوع أن يعطي اهتماما كبيرا لدراسة التاريخ .

والسؤال الأول الذي يفرض نفسه فرضا على الباحث في التاريخ هو السؤال الذي سألته الأستاذ جوجل (MAURICE GOGUEL) الذي كتب عدة مؤلفات عن حياة يسوع ، محاولا الاجابة على السؤال

الآتي : هل يسوع هو شخصية حقيقية لحما ودما ، وهل عاش فعلا في منطقة ما على الأرض ؟ وفي وقت معين ؟ أم هو مجرد حقيقة روحية رمزية ، أسطورة عن طريقها استطاعت الكنيسة الأولى أن تعبر عن آمالها وأحلامها وعبادتها⁽¹⁾ . هذا هو السؤال الذي سأله جوجل والذي نسأله ويسأله الكثيرون من المؤرخين ، هل يسوع الناصري حقيقة أم خيال ؟ وللإجابة على هذا السؤال نقول إنه لا يوجد مؤرخ واحد جاد ينكر وجود يسوع التاريخي ، فمع أن الأدلة التاريخية التي يتكلم عن وجوده نادرة جداً إلا أن المؤرخين اتفقوا على أن وجود يسوع حقيقة لا يمكن أنكارها كما يقول الكاتب الألماني ترلنج (W. TRILLING) في كتابه المعنون : « يسوع أمام التاريخ » . وإن كان البعض يرفض فكرة وجود يسوع التاريخي وعلى رأسهم (P. VOLNEY) ثم دوبوي (CH.F. DUPUIS) في سنة ١٧٩١ ، فإن حقيقة وجود يسوع التاريخية حقيقة ثابتة ، وانكارها يعني انكار حقيقة تاريخية لا شك فيها ، كما لو قلنا إن الامبراطور أغسطس قيصر ونابليون لم يوجدوا في التاريخ . ولدحض هذه الادعاءات التي لا أساس لها ، يواصل الكاتب شرحه بالقول : « يكفي اثبات حادثة واحدة تكون قد حدثت فعلا مع يسوع على المستوى التاريخي لاثبات وجوده التاريخي . ونحن نملك أكثر من

(1) كتب مسيو Goguel مدة مؤلفات عن حياة يسوع ومنها

(A) La Vie de Jésus. Payot. Paris 106 Boul. St. Germain 1932, 164, 174.

(B) Jésus : Histoire des vies de Jésus - les temoigange Paulinien, les Evangiles - les origines des Jésus.

(C) Jésus de Nazareth. Mythe ou Histoire. Payot. Paris 106 Boul. St. Germain W. Trilling : Jésus devant l'histoire. Traduit de P'Allemand par Joseph Schmit. Les édition du CGRB 29 Bl. Latour Mankourg Paris, 1986 p. 16 - 18.

حادثة ثبت وجود يسوع التاريخي (١) . وهنا نسأل هذا السؤال :
ما هي المصادر التاريخية التي تتكلم عن يسوع ؟

١ - التلمود (٢)

إن التلمود يعتبر من أهم المصادر التاريخية القديمة التي تكلمنا
عن يسوع الناصري. ولقد حاول كلاوزن (KLAUSNER) جمع كل
النصوص التلمودية التي تتكلم عن يسوع. ومن أهم هذه النصوص التي
ذكرها التلمود (LA BARAITA) والتي حفظت في كتابات السنهدريم
في التلمود البابلي ، النص الآتي : « لقد علق يسوع الناصري على خشبة
في عشية عيد الفصح ، فمدة أربعين يوماً كان يتقدمه مناد صارخاً :
لقد استعمل السحر وأغوى إسرائيل وجره إلى العصيان ، فهو إذن
مستحق الرجم ، فإن كان يوجد من يدافع عنه لئى يبرر موقفه فليدافع ،
ولكن لم يوجد من يدافع عنه أو يبرره ولذلك قضى عليه في عشية عيد
الفصح » . ثم يقول جوبل إنه يوجد تقليد يهودى قديم يرجع إلى
العصر الأول وبداية القرن الثاني ، يقول هذا التقليد إن : « يسوع ابن
عسكري روماني . وهدف هذا التقليد هو استبعاد يسوع من النسب
الداودي » . كما أن التلمود يذكر أيضاً بأن الإسرائيليين اعترفوا ليس
فقط بوجود شخص يسوع الناصري بل بالمعجزات التي عملها ، إلا
أنهم نسبوا معظم هذه المعجزات إلى الشيطان .

ب - شهادة يوسيفوس فلافيوس المؤرخ اليهودي :

في معرض حديثه عن هيرودس أنتيباس يقول : « في نحو ذلك

(١) اقتبس من Goguel في كتابها ص ٥١ ، ٥٢
(٢) التلمود عبارة عن مجموعة التعاليد اليهودية وتناسر للشريعة .

الزمان جاء يسوع ، إنسان حكيم ، لو أمكن أن ندعوه إنسانا ، لأنه كان يقوم بعمل معجزات عجيبة ويعلم الحق للباحثين عنه ، فتبعه عدد كبير من اليهود ومن الأمم ، فهو المسيح ، ولكن زعماء أمتنا وشوا به لدى بيلاطس فحكم عليه بالصلب ، وأما الذين اتبعوه فظلوا على حبهم له ، ولذلك فقد ظهر لهؤلاء حيا في اليوم الثالث من موته مثبتا أقوال الأنبياء المختصة به وبمعجزاته التي لا حصر لها ، وتوجد حتى الآن جماعة باقية تدعى باسم « مسيحين » نسبة له « (١) »

ونفس المؤرخ (يوسيفوس) يتكلم عن حادثة أخرى ويذكر فيها إسم يسوع فيقول : لقد دعا حنانيا السنهدريم للانعتاد وقدم له يعقوب أخا يسوع الذي يقال له المسيح مع آخرين ، ولقد إتهموهم بكسر الناموس فحكم عليهم بالرجم ونفذ هذا الحكم في عيد الفصح في سنة ٦٢ ب.م « . وسفر أعمال الرسل يشير إلى هذه الحادثة بالقول : « في ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسىء إلى أناس من الكنيسة ، فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف » (أع ١٢ : ١ ، ٢) .

بالنسبة للنص الأول المنسوب ليوسيفوس المؤرخ يقول جوجل (GOGUEL) إن أريجانوس استشهد بهذه الشهادة دون أن يذكر المرجع بالضبط « (٢) »

قبل أن ننتقل إلى المصادر الغير المسيحية التي تكلمت عن يسوع يجب أن نقف قليلا عند النص الأول المنسوب ليوسيفوس ، لأن الأمانة العلمية تتطلب من الباحث المدقق لا البحث والتقيب عن النصوص القديمة والحديثة التي تؤيد وجهة نظره أو النتيجة التي يريد أن يصل إليها

(١) انظر كتاب تاريخ اليهود ليوسيفوس فلافيوس (كتاب ١٨ : ٣٠٢)
(٢) انظر كتاب جوجل Goguel حياة يسوع ص ٥٦

فحسب ، بل يجب عليه أيضاً أن يبحث بدقة فيما إذا كانت هذه النصوص صحيحة أو غير صحيحة : ثم يدرس الآراء المعارضة لها ، ولذلك يجب أن نلفت نظر القارئ إلى أن النص الأول الذي يتكلم عن يسوع : « إنسان حكيم .. فهو المسيح .. » ، قد تعرض هذا النص لبعض النقد ، والنقد الذي وجهه الكثيرون من المتخصصين في النقد التاريخي هو أن هذا النص أدخلته يد مسيحية في كتابات يوسيفوس فلافيوس . وتوجد عدة أسباب دفعت النقاد إلى أن يفترضوا هذا الفرض .

١ - إن يوسيفوس لم يتكلم أبداً في كتاباته العديدة والكثيرة (انظر ص ١١٥) عن يسوع إلا في هذين النصين ، فكيف يمكن أن مؤرخاً عظيماً كيوسيفوس كتب عن تاريخ اليهود من بدء الخليقة إلى سنة ٦٦ م . (٢٠ مجلد) ، ولا يتكلم عن يسوع بشيء من التفصيل ، وقد كرس صفحات كثيرة لأحداث وأشخاص تقل كثيراً جداً في أهميتها عن شخص يسوع ١١٤

٢ - يقول النقاد أيضاً إن اعتراف يوسيفوس بأن يسوع هو المسيح يعني أنه يعترف بمسيانيته ، وهذا الأمر لا يمكن قبوله بسهولة . ذلك لأن يوسيفوس كان من الطبقة اليهودية المتعاونة مع الأجنبي الروماني ، وسياسة الرومان كانت ضد كل الحركات المسيانية . ولقد لقب يوسيفوس نفسه هذه الحركات « بجماعة اللصوص » .

٣ - إن اعتراف المؤرخ اليهودي بمسيانية يسوع يعني أنه تجدد أو قبل المسيحية الأمر الذي لم يذكره في أي كتاب من كتبه . ولذلك يجد كثيرون من النقاد أنه من الصعب قبول هذا النص الذي يعترف فيه بأن يسوع هو المسيح .

وهنا يجب أن نطرح السؤال الآتي : إذا كان يسوع الناصري

حقيقة تاريخية فعلية ، فلماذا لم يتكلم عنه بالتفصيل هذا المؤرخ اليهودي العظيم والمتخصص في تاريخ أمته ؟ والذي عاش في نفس القرن الذي عاش فيه يسوع ، وخاصة أن يوسيفوس كتب الكثير عن سياسة وتاريخ الحركات المسيانية ومقاومتها لروما ولسيستها ؟

إن النقاد ودارسي التاريخ يتسألون باندعاش عظيم عن صمت يوسيفوس وعدم ذكره ليسوع في كتاباته ، ولماذا التزم هذا الصمت الذي يكاد أن يكون صمتا كاملا ، إذا استثنينا النصين اللذين اقتبسناهما أعلاه .

والأمر غملا مدهش جدا عندما نعرف بأن يوسيفوس لم يكن مؤرخا مشهورا وعارفا بتاريخ الأمة اليهودية فقط بل كان أيضا سياسيا محنكا ومسئولا كبيرا في السياسة اليهودية . بل أصبح فيما بعد مستشارا للإمبراطور الروماني فيما يختص بالأمور السياسية اليهودية . وبهذه الصفات الثقافية والسياسية والدبلوماسية والدينية كان يوسيفوس على صلة وثيقة بذل ما يحدث في فلسطين ، فلماذا إذا كان يوسيفوس شحيحا في إعطائه المعلومات التاريخية المختصة بيسوع ؟

عندما ندرس ما كتبه يوسيفوس عن فترة الثورات والاضطرابات التي قام بها بعض اليهود من سنة ٦ إلى ٧١ م . نلاحظ عدوانته ومقاومته الشديدة للحركات المسيانية بطريقة عامة ثم مقاومته وعداوته لحزب الغيورين بصفة خاصة . ونرى أيضا كيف أن يوسيفوس حمل اليهود الثوار مسؤولية الخسائر الجسيمة في الأرواح والأموال ، الخسائر التي سببها بثوراتهم ضد الرومان من سنة ٦٦ إلى ٧٠ ، وخاصة في سنة ٧٠ عندما سقطت أورشليم محروقة الأسوار ، منهمة البناء ، بسبب تعصبهم الديني الأعمى غير الحكيم . ولقد وصف يوسيفوس هذه الحركات التي كانت تدعى بأنها حركات مسيانية « باللصوص والقراصنة » . ولذلك

فقد أعتبر الرومان أن هذه الحركات وقادتها تمثل خطرا حقيقيا وعظيما عليهم ، وبناء عليه كانت القوات الرومانية المحتلة للبلاد في ذلك الوقت تعمل جاهدة وبلا تهاون على تنظيف البلاد من كل هذه الشيع الغيرورية وأمثالها التي لا هدف لها إلا تصفية الرومان من البلاد وعودة الحكم الثيوقراطي . وقد تعرضت بلاد فلسطين من سنة ٥ ق م إلى سنة ٧٠ ب م لحركات مسيانية كثيرة ، مما اضطر الرومان إلى الضرب بشدة لأي حركة تصطبغ بهذا اللون المسياني .

وعلى ما يبدو كان يوسيفوس يرى في يسوع وفي تلاميذه نوعا آخر يختلف تماما عن كل المساياء وعن كل الحركات المسيانية التي وصفها في كتاباته ، نذك فإز يوسيفوس الدبلوماسي والسياسي حاول أن يتجنب الكلام عن قرب أو عن بعد عن يسوع أو تلاميذه . فقد كان يخشى أن الكتابة عنه وعن تلاميذه ، تجذب نظر الرومان إلى جماعة المسيحيين واعتبارهم شيعة أو حزبا من الأحزاب السياسية المسيانية المشابهة للأحزاب الأخرى ، مما كان يجلب عليهم عداوة الرومان ومقاومتهم لهذه الجماعة المسيحية . فلو مدح أو تكلم عن يسوع أو عن تلاميذه بطريقة حيادية ، لعرض نفسه لخطرين مهمين : (١) لاعتبره الرومان واحدا من أتباع هذا الحزب الذي قد يظن الرومان بأنه يمثل خطرا عليهم . (٢) لاعتبره الحزب الكهنوتي الأرستقراطي واحدا من أتباع طريق الناصريين . ونحن لانجهل أن يوسيفوس انتهى من كتابة « تاريخ اليهود » (٢٠ كتاب) في حوالي سنة ٩٣ ب م ، فكان إذن لا يخشى أي خطر من جانب حزب الارستقراطية الكهنوتية الذي قضى عليه كما قضى على كل الأحزاب اليهودية الأخرى سنة ٧٠ ب م ، ولكن لا يفوتنا أيضا أن اليهود الذين تشنتوا بسبب سقوط أورشليم والذين تشنتوا من قبل ذلك كانت لهم كلمتهم ومجامعهم حيثما وجدوا في كل الامبراطورية الرومانية . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لو كتب يوسيفوس عن يسوع

وحياته وأعماله وتحرفاته وكذلك عن تلاميذه فلا بد له أن يتكلم عن اليهود وانتظاراتهم المسيانية وآمالهم المعلقة على المسيا الذي سيأتي لكي يقلب الأوضاع الراهنة ويقيم على أنقاض الامبراطورية الرومانية ملكوت الله . إذا فقد كان صمت يوسيفوس (أو شبه الصمت) ما هو إلا صمتا سياسيا دبلوماسيا لأنه لم يرد أن يسيء إلى علاقته بالسلطات الحاكمة الرومانية التي منحته إمتيازات كثيرة ، ولا إلى علاقاته مع اليهود أبناء شعبه . وفي الوقت نفسه لا يريد أن يعرض أتباع يسوع لبطش الرومان .

لهذه الأسباب يعتقد الكثيرون بأن يوسيفوس فضل أن يسجل ستارا على شخصية يسوع . ولهذه الأسباب أيضا إعتقد البعض بأن النص الذي ذكرناه آنفا عن يسوع بأنه إنسان حكيم .. فهو المسيح .. الخ .. والذي ارتكزت عليه الكنيسة وقتا طويلا ، قد يكون مصدره مسيحيا أو على الأقل امتدت إليه يد مسيحية فغيرت الكثير منه ، ولكن هذا لا يغير شيئا من إيماننا بالمسيح يسوع .

ج - المصادر الوثنية :

إن المؤرخ الروماني الوثني « تاسيت » الذي كان معاصرا لبعض الرسل (٥٥ - ١٢٠ ب.م) ، يذكر في حديثه عن حريق روما اسم المسيح فيقول : « إن المسيحيين لقبوا بهذا الاسم بسبب نسبتهم إلى المسيح الذي في عهد طيباريوس ، حكم عليه بالموت بيلاطس البنطى ، ومع أن هذه الخرافة الشنيعة قضى عليها في وقتها ، بالقضاء على الذي بدأ بها ، إلا أنها انتشرت من جديد ليس فقط في اليهودية مهد هذا الشر بل في روما نفسها . ولهذا فقد اضطرت الحكام إلى مطاردة من يعتقدون هذه الديانة ، ليس فقط لأنهم أحرقوا روما بل لأنهم أعداء

الجنس البشرى» (١) . إن أسلوب هذه الشهادة يبعد عنها كل الشبهات بأنها دخيلة على التاريخ أو من عمل يد مسيحية لأنها تلقى جريمة حرق روما على المسيحيين ، وهي التهمة التي أتهم بها نيرون المسيحيين ، كما أن المؤرخ يصفهم بأعداء البشرية .» ثم هناك شهادة أخرى لا تقل أهمية عن هذه الشهادة وهي خطاب بليينوس الصغير الحاكم الروماني لبثينيا ، إلى الامبراطور تراخاموس في سنة ١١١ ب.م. ويقول في هذا التقرير : « إن هذا المذهب انتشر في كل مدينة وفي كل قرية ، فقد مجرت هياكل آلهتنا مع مذابحها ، ولهذا فقد أقيمت الشماسات في السجون لتعذيبهن ، وكان رد الفعل هو صلواتهن الحارة . وعادة يجتمع المسيحيون قبيل الفجر في يوم محدد لآكرام المسيح إلههم بالترانيم » (٢) .

توجد أيضا شهادة أخرى ، هي شهادة طاليس السامري الذي يتكلم عن خسوف الشمس الذي حدث في أيام طياريوس ، ويعطى يوليانيوس الأفريقي على هذا الحدث بالقول بأن طاليس أخطأ عندما قال إنه قد حدث خسوف طبيعي للشمس ، لأنها كانت معجزة . على أننا كما نتوقع - كما يقول الأستاذ جوجل GOGUEL أن يوليانيوس الأفريقي يضيف موضحا بأن هذه الظاهرة التي حدثت في ذلك التاريخ بالذات والتي يعتبرها طاليس ظاهرة طبيعية هي معجزة لأن يسوع صلب في هذا التاريخ ، وهو الخسوف الذي تتكلم عنه الأناجيل (متى ٢٧ : ٤٥ ، ٤٦ : ١٥ : ٣٣ . لو ٢١ : ٤٤ - ٤٥) (٣) .

- (١) انظر كتاب بورنكام (G. Bornkamm) ص ٣٤ ، ٣٥
 (٢) انظر كتاب الأب بولس إلياس اليسوعي « يسوع المسيح شخصيته وتعاليمه » ص ١٢ ، ١٣ .
 (٣) انظر كتاب جوجل (La Vie de Jésus) ص ٧٠ - ٧٥

إن الوثائق اليهودية والوثنية التي سبق أن أشرنا إليها تثبت بطريقة لا تترك للشك مجالا ، وجود يسوع التاريخي على أرضنا . ومع ذلك فلا بد أن القارئ يندهش كثيرا جدا لصالمة وقلّة هذه الوثائق التاريخية التي تتكلم عن يسوع وكيف أن رومية التي كان يمتد سلطانها على دول كبيرة وعديدة في الشرق وفي الغرب ، لاتحتفظ بهذه الوثائق خصوصا أن يسوع قد حكم عليه بالصلب على يد بيبلاطس البنطي الحاكم الروماني ؟

مما لا شك فيه أن المؤرخين الوثنيين لم يسجلوا لنا عن يسوع إلا القليل الذي رأيناه ويرجع ذلك إلى أن تاسيت وبنينوس الشاب وبلينوس العجوز ، وسوتيون وآخرون ، بل المجتمع الروماني بأسره في القرن الأول إلا القلة القليلة جدا (الكنيسة الرومانية) - لم يعتبروا المسيحية إلا خرافة من خرافات الشرق ، وبناء عليه لم يعيروها إهتماما كبيرا ، إلا في الوقت الذي كان يشعر فيه هذا المجتمع بأن هذه الخرافة (المسيحية) تمثل خطرا على الدولة أو تشيع اضطرابات سياسية فيها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد ظن كثيرون أن المسيحية هي شيعة أو طائفة يهودية جديدة وليست ديانة جديدة ، ولذلك لم يهتم المؤرخون الوثنيون في بادئ الأمر بتاريخ ميلادها ونشأتها وتطورها .

أما بخصوص غياب إسم يسوع من التقارير المرفوعة إلى روما بالرغم من محاكمته في محكمة رومانية على يد حاكم روماني ، فصحيح أن إسم يسوع لا يوجد في التقارير الموجودة ، وبالرغم من ذلك فإن يوستينوس الشهيد (JUSTIN MARTYR) يشير في إحدى عظاته إلى أن السجلات الرومانية تحتوى على قضية محاكمة يسوع ، كذلك أشار ترتليانوس إلى هذا التقرير ، وفي حقيقة الأمر فإن السجلات الرومانية لا تحتوى على قضية محاكمة يسوع . ويوستينوس الشهيد كان يظن

أن قضية مثل هذه لا بد وأن تكون مسجلة في السجلات الرومانية ، وهو لم يقل بأنه يُطلع على قضية محاكمة يسوع في السجلات الرومانية، بل كان يعتقد بأن قضية مثل هذه لا بد وأن تكون قد سجلت في التقارير التي رفعت إلى الامبراطور .

والسؤال الذي يجب طرحه الآن هو : لماذا إذن لا يوجد أي أثر في السجلات الرومانية لقضية محاكمة يسوع ؟

إن كنا لانجد حتى الآن أي أثر لاسم يسوع في التقارير الرسمية المرفوعة إلى روما فإن ذلك يرجع إلى عدة حقائق .

١ - كان بيلاطس شخصاً قاسياً وله عدة سوابق مع روما ومع الشعب اليهودي ، ومن هذه السوابق أنه حكم بقتل كثيرين دون محاكمة رسمية ، ولقد ذكر هذا أغريباس في أحد تقاريره ضد بيلاطس .

٢ - إذا كان بيلاطس لم يرسل تقريراً مفصلاً أو لم يرسل أي تقرير إلى روما بخصوص محاكمة يسوع ، فذلك لأنه ربما كان يعتبر أن يسوع لا يتمتع بالجنسية الرومانية فلا داعي إذن لإرسال تقرير عن هذه الحالة .

٣ - ربما إعتبر بيلاطس أيضاً أن محاكمة يسوع قضية محلية ولا تخص إلا النظام والبوليس المحلي فلا داعي إذاً لإبلاغ روما . هذا في حالة عدم وجود أي وثائق تاريخية مرفوعة من بيلاطس إلى روما بخصوص محاكمة يسوع ، لأن علم الحفريات يقدم لنا في كل يوم مفاجآت علمية سارة ، فربما يقدم لنا المستقبل حلاً سليماً ومنطقياً لهذه المشكلة .

د - حركة النقد التاريخي :

كما سبق يتضح لنا جيدا أن وجود « يسوع التاريخ » حقيقة لا شك فيها ، ولقد قامت في القرنين الماضيين حركات متنوعة ومختلفة وموضوع بحثها هو : « يسوع التاريخ » . فقد بدأ النقد التاريخي لحياة يسوع في القرن الثامن عشر ، على أنه لم يبدأ بطريقة جديدة وعلمية إلا في القرن التاسع عشر عندما قام ريتشارد سيمون (RICHARD SIMON) بتقديم بحث شامل ودقيق عن حياة يسوع . وكان هذا النقد وليد الحركة التي سميت بحركة التحرر والتي قام بها النقاد في إنجلترا وفرنسا ، ثم مدرسة الحقلين والتوير في ألمانيا . ومن مشاهير الذين قاموا بحركة النقد التاريخي في ألمانيا أحد أساتذة اللغات الشرقية في مدينة هامبورج وهو هرمان سموثيل ريماروس (HERMANN SAMUEL REIMARUS) (١٦٩٤ - ١٧٦٨) الذي ترك خلفه حوالي ٤٠٠٠ صفحة ، تعتبر دفاعا عن الديانة الطبيعية . ويعتقد ريماروس (REIMARUS) بأن يسوع كان وظل يهوديا ولم يفكر في أن يخلق ديانة جديدة . وكل ما أراد أن يفعله هو الحصول على الاستقلال الوطني ، وأن يفهم الشعب أنه ابن الله بمعنى الملك المسيا . ويواصل ريماروس بحثه بالقول إن يسوع كاد يصل إلى تحقيق غرضه أو برنامجه في حادثتين أولاهما : عندما أرسل تلاميذه إثنين في إرسالية . ثانيتهما : عندما جاء هو نفسه مع تلاميذه إلى اورشليم ودخل إليها دخول الملك المنتصر . ولكن هذه المحاولة كما يقول ريماروس ساقطت يسوع إلى الموت ، وأما التلاميذ الذين لم يريدوا العودة إلى العمل بعد موته فإنهم اخترعوا من عندياتهم فكرة قيامته من الأموات وكذلك فكرة الفداء .

وجاء بور (BAUR) بعد ريماروس الذي وإن كان قد ناقش مشكلة يسوع وحياته ، إلا أنه نهر كثيرا على الناحية التفسيرية . وبعد

ذلك جاءت المدرسة العقلية التي تعتبر يسوع إنسانا ذا تعاليم سامية ، فهو معلم عظيم ، حكيم ، مصلح... الخ ، والذي فيه يتحد العقل والدين ، والمثل لهذه المدرسة هو جوتاب بولس (SCHLEIER MACHER) ويظهر بعد هذه المدرسة شلير مخر (K.H VENTURINI) الذي ركز جهوده على الانجيل الرابع . فإن كان العقليون قد وجدوا في يسوع رسولا لديانة معقولة وحديثة فإن شلير مخر يرى في يسوع معلم العقيدة .

ثم جاءت طائفة أخرى من الكتاب يمكننا أن نسميها الرومانسية . وعلى رأس هذه الطائفة فننتيني (١٨٤٨٩-١٧٦٨ (K.H. VENTURINI) ثم باهرد (١٧٩٢ - ١٧٤١ (K.F. BAHRD) ويظن كل منهما بأن يسوع كان عضوا في شيعة الأسينيين (ESSENIENS) وقد تعلم وتدريب على يد معلم هذه الشيعة . ونظريتهما عن قيامة يسوع تقول : إن يسوع أنزل من على الصليب فأخذ الوعي وعالجه أطباء أسينيون إلى أن استرد قوته وظهر لتلاميذه الذين اعتقدوا أنه مات .

وبعد هذه الطائفة من الكتاب والنقاد ظهر في سنة ١٨٣٥ كتاب كل له تأثير كبير جدا في الأوساط العلمية واللاهوتية . وهو كتاب سترأوس (DANIEL FRIEDRICK STRAUSS) وكان محور بحث استراوس في هذا الكتاب هو أن الديانة لا تتركز على حقائق أو على أحداث بل على أفكار ، والأفكار تحتاج إلى ظواهر لكي تلعب دورها . فلا يهم ما إذا كانت القصص الانجيلية تاريخية أو غير تاريخية ، ولكن المهم الفكرة . وهنا يدخل استراوس فكرة الأسطورة (MYTHE) لشرح حقيقة سامية ولقد أثارت أفكاره في ذلك الوقت نقاشا حادا حول النقاط الثلاثة الآتية :

- ١ - الأسطورة .
- ٢ - العلاقة بين يسوع التاريخ وبين المسيح .
- ٣ - موضوع تأليف الأناجيل .

ثم في سنة ١٨٤٩ ظهر كتاب رينان (RENAN) الذي كتبه في سوريا . وانذى يقدم لنا فيه صورة ليسوع كسابق طو حاله ، يتجول في قرى الجليل وهو باسم للحياة ، ولقد صنع منه أتباعه صانع معجزات ومسيا ، الأمر الذي قاده في نهاية الأمر إلى الموت (١) .

مشكلة حياة يسوع في القرن العشرين

إن السؤال المختص بحياة يسوع التاريخية كان موضوع نقاش وفي أحيان كثيرة كان موضوع نقاش شائك ، إلا أنه لم يكن من المواضيع التي لها أولويتها في النقاش والبحث . ولم يأخذ هذه الأولوية إلا في القرن التاسع عشر عندما ظهرت كتابات ولها وزن (WELLS HAUSEN) ثم ويز (WREIDE JOHANNES WEISS) وآخرين . وقد حاول هؤلاء بكتاباتهم أن يبينوا أن إنجيل مرقس هو أقدم الأناجيل الأربعة الموجودة لدينا ، وأن هذا الإنجيل عبارة عن أجزاء متفرقة ، يتكلم عن حقبات مختلفة من الزمن . ولقد حملت هذه الأجزاء تحت تأثير بعض الأفكار اللاهوتية . وهذا يعني أن قصة مرقس المختصة بحياة يسوع قد مرت ببعض التصحيحات والتكملة . وبناء على ذلك فإن متى ولوقا بل ويوحنا قد استقوا من هذه المعلومات الصحيحة .

ولقد كان لهذه الكتابات تأثيرها العميق ، فهزت معظم الأوساط العلمية واللاهوتية .

(١) راجع كتاب «La Vie de Jésus» Goguel من ص ١ - ٣١

ثم جاء بعد ذلك ألبرت شويتزر الذى أشاد بالجهود التى بذلها كتاب القرن التاسع عشر لايجاد حل لمشكلة يسوع التاريخية دون جدوى • وعلق على هذه الجهود بالقول : « إن كل جهد للوصول إلى تأليف أو « بناء » حياة يسوع من الناحية التاريخية لا يقودنا إلا إلى سلسلة من المتناقضات التى لا يمكن حلها » • وبعد إثنتى عشر سنة من ظهور كتاب شويتزر « يسوع » ظهرت مدرسة أخرى ألمانية يمكننا أن نلخص تعاليمها عن يسوع فى النقاط التالية :

(١) إن قصص الأناجيل عبارة عن عناصر متناثرة لا تتبع تسلسلا عضويا تكوينيا وأنها سطحية •

(٢) عدم اعتبار الأناجيل كمستندات تاريخية بحتة لأنها لم تؤلف وتحفظ لى تعطى فكرة عن يسوع ، الذى عاش وعلم فى الجليل واليهودية والذى مات فى اورشليم ، بل هى مستندات دينية لشرح من هو يسوع بالنسبة للإيمان أى أن الأناجيل لم تكتب كوثائق تاريخية بل كرسائل دينية وتقوية لتثبيت إيمان المؤمنين •

(٣) إن مواد الأناجيل تبدو كأنها كتبت لتملا الوظائف المتنوعة المختلفة فى حياة الكنيسة الأولى وحاجاتها • ولذلك فإنه من الصعب التمييز بين العناصر التاريخية وبين العناصر الغير التاريخية الخاصة بحياة يسوع فى الأناجيل • ولقد كتب بولتمان يقول : « إنه ليس فى استطاعتنا أن نعرف سمات يسوع وحياته الشخصية ... إذ لا يمكن أن نثبت صحة أى كلمة من كلامه • وكل ما يمكن لنا أن نقواه عن حياة يسوع وعن شخصيته هو ألا نقول شيئا ... يرجع ذلك إلى عدم التأكد من الوثائق التى لدينا وخصوصا أنها قليلة ، فمن الصعب التأكد مما إذا كانت هذه الأموال هى فعلا أقوال المسيح أم هى

• اضافات من الكنيسة الأولى « (١) » •

ويتساءل جوجل مستغرباً عن النتيجة التي وصل اليها البحث العلمي التاريخي بالرغم من الجهود التي بذلت منذ أيام ريماروس إلى المدرسة الألمانية في القرن العشرين ، ويعلق بالقول : « إن كانت جهود الباحثين قد أدت إلى هذه النتيجة السلبية فربما يرجع ذلك الفشل وعدم التأكد إلى أن الانسان يريد أن يحصل على تأكيد ١٠٠ ٪ الأمر الذي ليس في استطاعة التاريخ أن يقدمه للانسان » (٢) •

وحول هذا الموضوع دار حوار حاد وجاد في سنة ١٩٢٣ بين هرنك وبين كارل بارتوكانت وجهتهنظر هرنك أستاذ تاريخ العقائد المشهور في ألمانيا هي أن البحث العلمي والتاريخ والنقد التاريخي هي الأدوات التي بها وعن طريقها يجب الوصول إلى تكوين عقيدة منطقية وصحيحة عن المسيح، يمكن أن يقبلها الانسان العصري ، والتي يجب شرح الكتاب المقدس الغامض والتميز بين يسوع الأحلام ويسوع الحقيقة • أما كارل بارت فقد رفض رفضاً باتاً فكرة هرنك ، لأنه كان يؤمن بأن العلم الأكيد والمسيح لا يأتي إلا عن طريق الايمان الذي يعطيه الله نفسه ، لأننا لا نعرف المسيح حسب الجسد كما يقول الرسول : « إذا نحن من الآن لا نعرف أهدأ حسب الجسد • وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن الآن لا نعرفه بعد » (٢ كو ٥ : ١٦) • وهنا نلاحظ أن كارل بارت يضع على رأس القائمة الوحي الالهي وليس البحث العلمى واننتدى للتاريخ للوصول إلى معرفة المسيح (٣) ، لأنه

(١) راجع ص ٢٨ من كتاب جوجل

La Vie de Jésus Rudolf Bultmann. Jésus 33 — 36, 39

(٢) انظر كتاب جوجل ص ٣٩ Goguel. La Vie de Jésus

Jean Robinson, pp. 44 — 46 (٣)

(م ١١ — تاريخ الفكر المسيحي)

إن لم يعلن المسيح نفسه بالروح القدس للجاهل والباحث فيظل كلاهما في ظلام دامس لأنه هو النور الذي بنوره نرى نوراً •

ولا نريد أن نستطرد في الحديث واقتباس أقوال الكتاب واللاهوتيين وتفنيد آراءهم بخصوص هذا الموضوع وإلا لأفردنا له مجلداً خاصاً • إلا أنه من واجبنا لفت نظر القارئ إلى حقيقة هامة هي : لقد ظهرت ، نتيجة حوار والنقاش والمجادلات التي تحولت إلى صراع عنيف وهرب ليس فقط في القرون الثلاثة الأخيرة بل على مر العصور منذ أن ولدت الكنيسة ، عدة اتجاهات ونزعات لاهوتية مختلفة يمكننا أن نسميها ، الاتجاهات اللاهوتية المحافظة والاتجاهات اللاهوتية المتحررة • وتحت هذين الاسمين : « المحافظة » و« المتحررة » نجد اتجاهات لاهوتية أخرى كثيرة • ولكي لا ندخل في التفاصيل ، لنكتفي إذا بهذين الاسمين (الاتجاهات المحافظة) و (الاتجاهات المتحررة) ومرفهما من يسوع •

والاتجاهات اللاهوتية المتحررة كما تدعى لنفسها هذا الاسم ، ترى في يسوع إنساناً حكيماً ومعلماً عظيماً ومصلحاً إجتماعياً لايقارن • ولقد رفعت هذه الحركة إلى درجة لم يرتفع إليها أى إنسان في الوجود من قبله، على أنها لم ترتفع به إلى درجة أعلى من إنسان، فهو إنسان ومازال إنساناً بالرغم من سموه فوق كل إنسان • فهي لا ترى فيه إلا يسوع المثال الحي المحب والحنان والتضحية ، يسوع الذى كان يطوف كل الجليل يعلم ويكرز ببشارة الملكوت • لقد تزعم هذه الحركة البعض من الذين ذكرنا أسماءهم في مجال الحديث عن يسوع وحركة النقطة التاريخية •

أما الاتجاهات اللاهوتية المحافظة فقد رأيت في يسوع الناصري ماراته

الاتجاهات اللاهوتية المتحررة من أن يسوع الناصري إنسان حكيم ومعلم عظيم ومصلح إجتماعي لا يقارن ، ولكن كل هذه الأوصاف ليست هي كل أوصاف يسوع ، فإن يسوع الناصري ابن مريم هو أيضا وقبل كل كل شيء ابن الله . ومن اللاهوتيين الذين تمسكوا بشدة بهذا الأمر ، كارل بارت ، فقد ظل يدافع طوال حياته ضد « حركة التحرر » . وستكون لنا الفرصة فيما بعد للرجوع إلى كتاباته العديدة ، فهو من الكثيرين الذين يعلنون أن يسوع الناصري قبل أن يكون يسوع الناصري هو المسيح ، ابن الله ، بل هو الله نفسه . فإن يسوع الناصري لم يرتفع إلى درجة سامية وعالية وعظيمة لم يصلح إليها إنسان ، لم يرتفع إلى درجة الألوهية أو منح صفة إلهية لم تكن من حقه ومن صفاته الطبيعية من قبل ، بل قبل أن يكون إنسانا محبا ، حنوناً ، وديعاً ، مضحياً ، عظيماً ، الخ هو الله ، وكل الأعمال التي قام بها يسوع والمعجزات التي عملها : قام بها وعملها بصفته الله ، « اللوغس » الساكن في يسوع الناصري .

والله هو الذي يعن نفسه على مر العصور بطرق مختلفة متنوعة . فعندما يتقابل « يسوع الايمان » مع الإنسان فإن هذا الأخير (الإنسان) لا يستطيع ببخه وتثقيبه الوصول إلى يسوع التاريخي . وهذا يذكرنا بقول القديس انسلم : « أؤمن لكي أفهم ولست أفهم لكي أؤمن » . وأنا لا أريد أن أقول إنه لا داعي للبحث العلمي والنقد التاريخي ولكن ما أريد قوله هو أن المقابلة الشخصية مع الرب يسوع كالمخلص وكالمسيح بالإيمان ، هي الخطوة الأولى التي يجب على كل باحث ودارس القيام بها ، هي قبول المسيح الذي شهدت له الكتب المقدسة الصادقة ، قبل البحث عن الأدلة التاريخية سلبية كانت أم إيجابية عن وجوده ، فبدون المقابلة مع يسوع الإيمان ستكون أبحاثنا ودراستنا عبارة عن نقر آبار مشقة لاتنضب ماء كما يقول النبي : « تركوني أنا ينبوع المياه الحية

لينقروا لأنفسهم آباراً آباراً مشققة لاتضبط ماء (إر ٢ : ١٣) •
 فمسيح الايمان كان ومايزال وسيظل حجر غرة أمام الأجيال
 وأمام الشعوب على مر العصور في كل مكان وستظل نبوة سمعان صادقة
 ومطبقة في كل زمان ومكان ، النبوة القائلة : « إن هذا (يسوع) قد
 وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل ولعلامة تقاوم » (لوقا ٢ : ٣٤) •
 « •• من له أذنان للسمع فليسمع ••• فانظروا كيف تسمعون » (لو
 ٨ : ٨ ، ١٦) إفتح أذهاننا يارب لكي نؤمن ونفهم ••

متى ولد يسوع ؟

رأينا في الصفحات السابقة أن يسوع الناصري حقيقة واقعية
 لا شك فيها ، فإن مرور يسوع على أرضنا لم تشهد به الكتب المقدسة
 فحسب ، حيث الشواهد في العهد الجديد التي تشير إلى يسوع عديدة
 جدا ، بل إن التاريخ العالمي اليهودي والوثني قدم لنا أدلة ووثائق
 تاريخية ، وإن كانت قليلة ومحدودة جدا ، إلا أن معظمها مؤكد وصحيح
 لا شك فيه ، فإن كان يسوع الناصري الذي تشهد له الكتب المقدسة
 حقيقة تاريخية واقعية ، فأين ولد ، وما هو تاريخ ميلاده ؟

أين ولد يسوع ؟

إن الأنجيل تعلمنا بأن يسوع الناصري ولد في بيت لحم
 اليهودية ، « ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودمس
 الملك إذا مجوس من انشرق جاءوا إلى اورشليم » ، (متى ٢ : ١ ، ١ :
 ١٨ - ٢٤) ، فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى
 اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود
 وعشيرته ••• وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد ••• (لو ٢ : ٤ - ٧) •

متى ولد يسوع ؟

لقد اعتقد ويعتقد الكثيرون بأن التقويم الحالي يحدد لنا سنة ميلاد يسوع . فعندما نقول على سبيل المثال سنة ١٩٧٩ يظن البعض أن هذا التاريخ يحدد لنا تاريخ الميلاد : ففي عرفهم أن يسوع ولد في بيت لحم منذ ١٩٧٩ . وحقيقة الأمر تختلف عن ذلك ، إذ أن التقويم الحالي الذي نستعمله الآن لا يدل على ميلاد يسوع أو التاريخ الحقيقي لميلاده . ويرجع عدم انصواب في ذلك أو بعبارة أصح عدم التأكد من حقيقة هذا التاريخ إلى الطريقة التي استعملها الراهب دينيسوس الصغير الأرمني ((DENIS LE PETIT)) . بدأ الراهب دينيسوس الصغير في وضع تقويمه في بداية القرن السادس متخذاً التقويم الروماني قاعدة لحسابه . ومن المعروف أن التقويم الروماني يبدأ بسنة ٧٤٥ ق.م . (١) وعليه فقد ظن بأن عملية التجسد حدثت في سنة واحد، وبذلك تصبح سنة واحد هي سنة التجسد ، والسنة الفاصلة بين التاريخ القديم والتاريخ الجديد .

ونعرف من التاريخ أن الكنيسة لم تبدأ في الاحتفال بعيد الميلاد قبل القرن الثالث ، وكان يحتفل به في السادس من يناير (٦ يناير) . على أن الأب هولز مشتين (HOLZ MEISTEN) حاول جمع بعض الوثائق التاريخية الدامسة بميلاد يسوع والتي منها يستنتج بأن الميلاد حدث في الفترة ما بين سنتي ٥ ق.م — ٢ ب.م . (٢)

على أن البعض الآخر من المؤرخين يظن أن سنة الميلاد تقع بين سنتي ٧ ق.م وسنة ٣ ب.م .

(١) السنة التي تأسست فيها روما .

(٢) راجع كتاب ص ١٥٠ — ١٦٣

(Goguel. Jésus, Histoire de vies de Jeans)

ولكن عندما ندرس الاناجيل والتاريخ بطريقة واعية يمكننا الوصول إلى تحديد تاريخ تقريبي ليلاديسوع. فان إنجيلى متى ولوقا يسجلان لنا أن حادثة التجسد وال ميلاد تمتا في آخر أيام هيودس الملك (متى ٢ : ١ ، لو ١ : ٥ ، ٢٦) ونحن نعلم أن هيودس الملك (هيودس الكبير) مات حوالى سنة ٧٥٠ رومانية، أى بين سنتى ٤٦ ق.م. ويحتمل أنه مات بعد ميلاد المسيح بعدة شهور وقبل الفصح أى في حوالى شهرى مارس أو أبريل وهذا واضح من كلام الملك ليوسف في مصر .

فلما مات هيودس الملك إذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا : « تم وخذ الصبى وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل ؛ لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبى » . (متى ٢ : ١٩ - ٢٠) وبما أن تاريخ موت هيودس معروف لنا ، وهو حوالى سنة ٤ ق.م. حسب التقويم الرومانى فالذى نجعله هو تاريخ التجسد أو الميلاد ، وهو لا يمكن أن يتعدى السنتين قبل موت هيودس ، وهذا واضح من قصة المجوس : « حيثئذ لما رأى هيودس أن المجوس سخرؤا به غضب جدا . فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل تخومها من ابن سنتين فما دون بصب الزمان الذى تحققه من المجوس » (متى ٢ : ١٦) .

على أن لوقا من جانبه يعطى لنا بعض التفاصيل التى تساعدنا كثيرا على تحديد تاريخ الميلاد . ففي الأصحاح الثانى يقول : « وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتب كل المسكونة ... » (لو ٢ : ١ - ٦) . لقد ظل المؤرخون مدة طويلة يرفضون هذه الآية وحجتهم في ذلك أن التاريخ الرومانى لم يسجل هذا الاكتتاب أو الاحصاء الذى يتكلم عنه الإنجيل ، وظنوا أن لوقا أخطأ خطأ تاريخيا شنيعا . ولكن علم الحفريات قدم لنا مؤخرا جوابا يؤيد قول لوقا ، فإن

الحفريات التي أجريت في بعض القرى وفي بعض المدن والصحارى المصرية كشفت لنا عن بعض أوراق البردى التي تحتوي على وثائق تاريخية يذكر فيها أمر الإحصاء في بلاد مصر وبلاد الغال وسوريا، وبناء على ذلك يمكننا أن نقول بأن أمر الإحصاء نفذ أيضا في فلسطين، وكانت عملية الإحصاء كما تصفها لنا الأوراق البردية تجري كل أربعة عشر عاما . ولقد بدأت عمليات الإحصاء هذه من سنة ٢٠ ق.م . إلى سنة ٢٧٠ ب.م . (١) فلذا كان الإحصاء الأول تم في سنة ٢٠ فالإحصاء الثاني (٢) تم إذا في سنة ٦ ق.م . ويحتمل أن يكون في آخر السنة ، وعلى ذلك يكون ميلاد المسيح بين سنتي ٦ و ٤ ق.م . (تبك الميلاد) . وهناك شاهد آخر في إنجيل لوقا يساعدنا على تحديد ميلاد المسيح : « وفي السنة الخامسة عشرة من سلطنة طيباريوس قيصر ، إذ كان بيلاطس البنطي واليا على اليهودية وهيودس رئيس ربيع ٥٠٠٠ كانت كلمة الله على يوحنا ابن زكريا في البرية » (لو ٣ : ١ - ٢) ، ومن التاريخ الروماني نعلم بأن طيباريوس قيصر كان ثاني أباطرة الرومان ، وكان الامبراطور الأول يدعى أغسطس ومات في يوم ١٩ أغسطس سنة ٧٦٧ أي سنة ١٤ ب.م . (بعد الميلاد) . ومع أن طيباريوس كان يحكم مع الامبراطور أغسطس منذ سنة ١١ أو ١٢ ب.م . إلا أنه لم يصبح امبراطورا إلا سنة ١٤ ب.م . وبناء على ذلك يمكننا أن نستنتج الآتي :

أتمد حكم أغسطس قيصر إلى سنة ١١ أو ١٤ ب.م . وهي بداية حكم طيباريوس الذي في السنة الخامسة عشرة من عهده ظهر يوحنا المعمدان بإفادا جمعنا ١١ سنة تقريبا ب.م . قبل بداية حكم طيباريوس +

(١) راجع تفسر Lagrange لتجيل لوقا ص ٦٥ - ٦٦ (باللغة الفرنسية) .

(٢) نقصد بالحصاء الثاني : أي الإحصاء الذي تم في أيام حكم أغسطس قيصر ولكنه الإحصاء الأول بالنسبة لحكم كرنيليوس والي سوريا .

١٥ سنة لغاية ظهور يوحنا فالمجموع = ٢٦ سنة ب.م.م. ونحن نعلم أن يوحنا وبيسوع ولدا في نفس السنة ، وأن يسوع بدأ خدمته العلنية في سن الثلاثين ، « ولما ابتداء يسوع كان له نحو ثلاثين سنة ٠٠٠ » (لو ٣ : ٢٣) فميلاد المسيح تم إذا في حوالي السنة الرابعة قبل الميلاد أو السنة الخامسة قبل الميلاد (هذا من الناحية التاريخية) . ولكن السؤال الذي يعترضنا الآن هو : كيف ولد يسوع ؟

وهي مشكلة التجسد أو الميلاد العذراوي ، وهي مشكلة حيوية أثارت نقاشا حادا وجدلا طويلا على مر العصور ، ولذلك يحسن بنا أن نفرد لهذا الموضوع فصلا خاصا به :

الفصل الثاني

الميراث العزراوي

قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الموضوع الخاص بميلاد يسوع يحسن بنا أن نلفت نظر القارئ الكريم إلى عدة نقاط هامة :

١ - إن المسيحي المؤمن الحقيقي عميق الايمان لا يستمد إيمانه أو يثبته على مايقوله العلماء أو المؤرخون عن يسوع نعم أن مايقوله العلماء والمؤرخون هام وفي بعض الأحيان في غاية الأهمية ، ولكنه يستمد إيمانه من شخص المسيح الصخرة الحقيقية ، ولذلك فمرجع المسيحي الحقيقي ليس ما يقوله المؤرخون والعلماء عن يسوع ، بل ما يقوله يسوع نفسه عن نفسه ، وما تقوله الكتب المقدسة التي تشهد له .

٢ - فالؤمن الحقيقي يشكر الله من أجل النتائج الايجابية والمؤيدة لبعض الحقائق ، التي يتوصل إليها العلم والعلماء ، ولكنه لا يخاف ولا يعتر إيمانه عندما تظهر بعض الآراء السلبية المضادة لبعض الحقائق الكتابية والمسيحية ، وذلك لأنه يعلم أن الكتاب المقدس ، كتاب الله ، ليس كتابا علميا أو موسوعة علمية كتبها مجموعة من المتخصصين في مواد مختلفة ، وكل همهم تجنب الأخطاء العلمية في مواد تخصصهم ، في التاريخ ، أو الجغرافيا ، أو الطب أو الهندسة أو الميكانيكا أو

التكنولوجيا . . . الخ . بل هو كتاب الله والوحى المقدس ، أو بالمعنى الأصح هو رسالة الله المحب للإنسان الخاطيء . فالكتاب إذاً هو خطاب أو رسالة قبل أن يكون كتاباً علمياً ، وهدفه ليس شرح القواعد العلمية بطريقة صحيحة ؛ بل هدفه هو توصيل الرسالة للإنسان . فالكتاب المقدس هو موحى به من الله (وهو ما يختلف عن التنزيل) .

٣ - من واجب المسيحي الذي يريد الدرس والتمعمق ، ليس فقط أن يعرف ويدرس آراء الذين يؤيدون أفكاره ومعتقداته الشخصية ؛ بل أن يتعرف أيضاً على آراء المعارضين وما هي وجهة نظرهم . ولذلك فمن واجبنا أن ندرس آراء ومعتقدات الذين لا يقبلون عقيدة الجبل العذراوي .

٤ - إن العصر الذي نعيش فيه الآن يتميز بسرعة الاتصال والمواصلات، فالسيارة والقطار والطائرة والتليفون والتلفزيون والراديو والصاروخ والعقل الإلكتروني ، كل هذه الوسائل ووسائل أخرى كثيرة سهلت على الإنسان مهمة الدرس والبحث والأطلاع ، ليس فقط على ما يحدث وما يصل إليه العلماء محلياً بل عالمياً أيضاً . فمن المؤسف إذن عدم الاطلاع ودرس الآراء التي يطلع عليها في الخارج ، العلماني البسيط وليس فقط دارسو اللاهوت . فعلى دارس ومعلم اللاهوت المحافظ أن يدرس هذه الآراء ، محافظة كانت أو متطرفة ، وأن يحذر الشباب وغير الشباب من الأخطاء التي يبدونها اللاهوتيون المتطرفون . وخصوصاً أنه ليس من السهل بل من المستحيل وغير المرغوب أن نضع أسواراً على كتابنا أو على كلمات اللاهوت حتى لا يدخل فيها المتطرفون بأرائهم ، لأنه حتى لو لم يستطع هؤلاء المتطرفون الدخول إلى كلياتنا فإننا نحن ندخل كلياتهم ومجتمعاتهم ولنا اتصالات عديدة ومتنوعة معهم .

ولهذا فقد فكرنا أنه من الواجب بل من المفيد أن نتعرض ولو جزئياً في دراستنا لهذا الموضوع الخاص بالتجسد، لبعض الأفكار والآراء التي ترفض هذه العقيدة ،وعلى أي أساس يضرب هؤلاء عرض الحائط بالعقائد المتعلقة بالتجسد وبالميلاد العذراوي أو بعبارة أصح ما هي العقبات أو الصعوبات التي وقفت في وجه هذه الجماعة حتى ترفض هذه العقيدة ؟ ثم ما هو الأساس الذي عليه يرتكز الذين لا يقبلون هذه العقيدة ، عقيدة التجسد والحبل بدون أي اتصال أو علاقة جنسية بين مريم ويوسف أو أي شخص آخر ؟

وعندما ندخل في دراسة هذا الموضوع (أي موضوع الميلاد العذراوي) يجب أن نعترف بعجزنا الكامل سواء في العلم أو التعبير ، لأنه ليس من السهل ، بل يكاد يكون مستحيلاً ، إن لم يكن روح الله عاملاً ، أن يتكلم الإنسان عن الله ، لأن التكلم عن المسيح هو التكلم عن عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا . فلنظلم نعمالنا إذن لأن الأرض التي سنسير عليها هي أرض مقدسة ولا يمكن أن نسير عليها إلا بروح الصلاة والايمان والخشوع والتواضع ، وعندئذ يعلن لنا الرب نفسه : « أهيه الذي أهيه » .

الأسباب التي من أجلها رفض البعض الميلاد المعجزي أو الميلاد العذراوي

إن الذين يرفضون عقيدة الميلاد العذراوي أو الحبل بدون أي علاقة جنسية ، ينتمون إلى جماعة المتحررين والبروتستانتية الحديثة (المودرن) وطوائف أخرى والأسباب التي من أجلها يرفض هؤلاء عقيدة الميلاد العذراوي بدون أي علاقة جنسية هي :

ا - صعوبات علمية :

إن هذه الجماعه ترفض رفضا باتا كل ما هو خارق للطبيعة وكل ما لا يمكن تفسيره أو تحليله أو التأكد منه بطريقة علمية ، وبما أن الميلاد العذراوى ظاهره لا يمكن تحليلها أو التأكد منها بطريقة علمية فلا يمكن قبولها . إن غياب العامل الذكرى هو استحالة بيولوجية لا يمكن بأى حال من الأحوال حلها ، إلا عن طريق الانجاب الصناعى ، الأمر الذى لم يكن معروفا فى ذلك الوقت . وحتى فى الانجاب الصناعى فعامل الذكر موجود ، وعن طريقه يتم الانجاب . وبرونر (BRUNNER) (١) يظن بأن الميلاد العذراوى بنفسى عمل العامل الذكرى ، وبناء عليه فهو يقلل من ناسوت المسيح ، فوجود الرجل فى هذه العملية أمر هام جدا . لهذا السبب البيولوجى والطبيعى رفض هؤلاء الميلاد العذراوى .

ب - صعوبات كتابية :

إن الذين يرفضون الميلاد العذراوى لا يرفضونه لأنه ضد القواعد البيولوجية والطبيعية فحسب ، ولكنهم يعتقدون أن الكتاب لم يشدد عليه كثيرا . ولقد قالوا إن مرقس ويوحنا لا يذكران شيئا عن قصة الميلاد العذراوى . فمع أن يوحنا يتكلم عن الكلمة الذى كان من البدء والذى كان عند الله ، إلا أنه لم يشرح لنا بوضوح أن هذا الكلمة جاء إلينا متجسدا فى بطن مريم بدون تدخل أى عامل ذكرى ، ويقول أصداد فكرة الحبل العذراوى المعجزى : إنه ممكن أن «تتم هذه العملية بطريقة طبيعية ، باتحاد رجل وامرأة ويكون المولود هو ابن الله (اللوغوس)» هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن بولس

(1) Emile Brunner. Tome 2 . p. 392 — 399.

الرسول في كل رسائله لا ينكلم عن هذا الموضوع بتاتا إلا في عدد واحد؛ قد يكون في صالح أصداد هذه العقيدة أكثر مما هو ضدهم وهو: «ولكن لما جاء ملك الأزمان أرسل الله ابنه مرلودا من امرأة مولودا تحت الناموس» (غلاطية ٤ : ٤) .

كذلك سفر أعمال الرسل وبقية الرسائل لا تتكلم عن قصة الميلاد العذراوي . فإذا استثنينا قصتي (متى ١ : ١٨ - ٢٥ : لوقا ١ : ٢٦ - ٤٥) فالكتاب المقدس لا يتكلم عن ميلاد عذراوي في كل الأسفار الباقية .

ج - مشكلة شجرة النسب :

عندما ندرس العهد الجديد بتدقيق نلاحظ أن كتابه أكدوا بشدة أن يسوع هو ابن داود . فالمسيا الموعود به والذي يجب أن ينقذ الشعب من خطاياهم وعبوديته يجب أن يكون من نسل داود . وهذا الأمر ، أي نسب المسيح أداود مهم جدا ليس فقط بالنسبة للعهد القديم بل بالنسبة للعهد الجديد أيضا . ففي المسيح ابن داود تتحقق للكنيسة المسيحية الوعود الروحية التي كان ينتظرها شعبه في القديم ، كما يقول « فبهت كل الجموع وقالوا العمل هذا هو ابن داود ؟ » (متى ٢١ : ٩ ، مر ١٠ : ٤٧ ، ١٢ : ٣٥ ، يو ٧ : ٤٢ ، رو ١ : ٣ ، ٢ تيمو ٢ : ٨) . فمن هذه الشواهد وشواهد أخرى كثيرة جدا يتضح أن نسب المسيح لداود في غاية الأهمية ، والاعتراض الذي يقدمه الذين يرفضون الميلاد العذراوي هو الآتي :

سلسلتا النسب في (متى ٢ : ١ - ١٦ لوقا ٣ : ٣٣ - ٣٨) يذكران شجرة نسب يوسف وليس شجرة نسب مريم . فحتى يصل متى إلى هدفه

أى لكى يبين بأن المسيح هو من نسل داود ، يعطى لنا سلسلة طويلة من الأسماء التى تنتهى بالقول : « ويعقوب واد يوسف رجل مريم التى ولد منها يسوع الذى يدعى المسيح » (مت ١ : ١٦) • وأما لوقا فلكى يصل إلى نفس الهدف أى بأن يسوع هو ابن يوسف وابن داود فيقول : ولما ابتداء يسوع كان له نحو ثلاثين سنة وهو على ما كان يظن ابن يوسف ابن هالى •••• بن داود •••• ابن آدم ابن الله « (لو ٣ : ٢٣ - ٣٨) •

وبناء على ذلك فإن لم يكن يوسف هو الأب الشرعى ليسوع فلا يمكن أن يكون يسوع هو ابن داود • فإن الهدف الذى من أجله سجلت هاتان السلسلتان هو اثبات بنوية يسوع لداود ، إن يسوع ابن يوسف ابن هالى : هو ابن داود • فإذا كان المسيح قد ولد بطريقة معجزية دون أى اتصال جنسى بين مريم ويوسف فإن يسوع يفقد نسبته لداود، الأمر الذى يتمسك به عدد كبير من كتاب العهد الجديد • ولكى يدعم هؤلاء نظريتهم هذه : أن يسوع هو ابن يوسف ، اقتبسوا بعض النصوص الكتابية مثل : « هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين » (مت ٣ : ٥٥ ، لو ٢ : ٤٨) • « وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه ويقولون أليس هذا ابن يوسف الذى (لو ٤ : ٢٢) • « وقالوا أليس هذا هو يسوع بن يوسف الذى نحن عارفون بأبيه وأمه » (يو ٦ : ٤٢) • من هذه الآيات ومن سلسلتى النسب اللتين تشيران إلى آباء وأجداد يوسف وليس آباء وأجداد مريم، استنتج البعض ممن يرفضون الميلاد العذراوى ، أن يسوع هو ابن يوسف وولد ولادة طبيعية •

د - صعوبة لغوية :

لقد ظن أيضا الذين يرفضون عقيدة الميلاد العذراوى أن هذه

الفكرة بنيت على مفهوم خاطيء وعلى ترجمة غير صحيحة للنص الكتابي القائل : « ولكن يعطيكم السيد نفسه آية ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل » (اثن ٧ : ١٤) ويقول الأحرار . بحق : بأن كلمة عذراء هنا في هذا النص (اثن ٧ : ١٤) ترجمة غير صحيحة مأخوذة من الترجمة السبعينية اليونانية التي ترجمت كلمة « علمه » العبرية الأصل والتي تعنى سيده شابة إلى كلمة « بارثينوس » PARTHINOS اليونانية والتي تعنى عذراء فإن الاصطلاح العبرى الصحيح لكلمة عذراء أى فتاة لم تعرف رجلا ، هو « بتوله » ، (مثل الاصطلاح العبرى « بتول ») وفي هذا الصدد يقول (THE INTERPRETER'S BIBLE) إن كلمة « بارثينوس » المستعملة في إشعيا (٧ : ١٤) تعنى عادة عذراء . والكلمة العبرية « علمه » تعنى شابة . وقد استعمل مترجمو السبعينية في بعض الأحيان كلمة « بارثينوس » لكي يصفوا بها فتاة فقدت عذراويتها (تك ٣٤ : ٢) والتعبير سيده شابة هو أصح ترجمة لكلمة « علمه » العبرية فمتى اقتبس النص في ١ : ٢٣ من الترجمة اليونانية السبعينية وليس من الأصل العبرى (١) .

وبناء على ذلك ظنت جماعة المودرن أن المحافظين قد أخطأوا عندما تمسكوا بنص إشعيا ٧ : ١٤ وبنوا عليه (المحافظون) عقيدتهم في مشكلة الميلاد العذراوى إذ أن هذا النص ترجم بطريقة غير صحيحة في الترجمة السبعينية .

الرد على الاعتراضات الخاصة بالميلاد المعجزى :

رفض العصريون عقيدة الميلاد العذراوى للأسباب التى ذكرناها

(1) Interpreter's Bible. The Gospel According to St. Matthew Page 255.

آنفا وسنحاول أن نتناول هذه الصعوبات واحدة بعد الأخرى •

مما لا شك فيه أن عملية التماسل تتطلب ذكرا وأنثى صالحين للانجاب ، فمن الناحية البيولوجية والعلمية لا يمكن أن تتم عملية الانجاب إن لم تتوفر هذه الأسباب • هذا من الناحية العلمية ولكن ماذا حدث بالنسبة ليسوع ؟ سنجيب على هذه النقطة بعد الرد على الصعوبات الكتابية التى يتمسك بها الأحرار • فالاعتراض الثانى الذى يقدمه العصريون لكى ينفوا به الميلاد العذراوى هو أن الكتاب المقدس لم يشدد على الميلاد المعجزى •

إننا لا ننكر أن انفصول الخاصة بالميلاد العذراوى فى الكتاب المقدس قليلة رقيقة جدا ، وإننا لاننكر أيضا أن إنجيلى مرقس ويوحنا لم يذكرنا موضوع الميلاد العذراوى ، كما لا أثير له فى سفر أعمال الرسل ، وكذلك كل رسائل بولس ، والرسائل الأخرى بجملتها لا تشير إليه لا من بعيد أو من قريب • لهذه الأسباب توجد مجموعة من اللاهوتيين العصريين والمتحررين ترفض عقيدة الميلاد العذراوى ، وعلى رأسهم هرنك وبواتمان وبرونر وساباتييه وآخرون كثيرون • ولكن توجد أيضا مجموعة أخرى تتمسك بهذه العقيدة وتدافع عنها بكل ما أوتيت من قوة ومعرفة ودراسة ، وعلى رأس هذه المجموعة اللاهوتى السويسرى كارل بارت (KARL BART) وآخرون •

وللرد على هذا الاعتراض الخاص بأن العهد الجديد لم يتكلم عن الميلاد المعجزى إلا فى متى ولوقا ، وبالتالى فإن هذا يقلل من قيمته وأهميته ، نقول : إننا نتفق تماما مع العصريين بأن معجزة الميلاد العذراوى لا توجد إلا فى متى ولوقا ، ولكن هذا لا يقلل بأى حال من الأحوال من قيمة هذه الحقيقة الواقعية ولا من صلاحيتها ،

فإن هذه الحادثة - الميلاد العذراوي - سجلهما الانجيلان بطريقة واضحة وصريحة ، ووضوح وصراحة هذين النصين تكفيان عن عدم تكرارهما في الفصول الكتابية الأخرى . وكما يقول كارل بارت (١) : « باستثناء حادثتي الألام والقيامة ، فاننا نتساءل فيما إذا كان من الضروري أن كل حادثة ، مهما كانت أهميتها في حياة يسوع المسيح ، تصبح عنصرا هاما يجب أن يكرره الرسل والوعاظ في الكنيسة الأولى

(١) ولد كارل بارت في ١٠ مايو سنة ١٨٨٦ في مدينة بازل السويسرية ،

وكان والد كارل أستاذا في كلية اللاهوت ، وهو الطوبى الذي سلكه فيما بعد كارل والبعض من اولاده أيضا . ومع أنه من بازل فقد درس اللاهوت في مدينة برلين وفي عدة مدن ألمانية أخرى . وهناك عاملان هلمان لعبا دورا أساسيا في حياته في دراساته في ألمانيا :

١ - ألمانيا المضطربة المنزعجة القلقة تحت شبح الحرب المخيف .

٢ - استأذنته العصريون الذين درس عنى أيديهم أمثال هرنك

(A. HARNACK) وهرمان (HARMANN) وغيرها .

تعين راعيا لكنيسة في حنيف سنة ١٩٠٩ ، هي كنيسة سافونيل وبدأ

بعد ذلك في تدريس اللاهوت النظامي في جامعات ألمانيا في سنة ١٩٢٢

وعندئذ بدأ في كتابة مجموعته اللاهوتية التي تزيد على أكثر من خمسة وعشرين مجلدا عن اللاهوت النظامي أو العقائدي (DOGMATIQUE)

وأكثر من عشرين كتابا آخر . تزعم بارت في أثناء أقامته في ألمانيا حركة الكنيسة المعترفة التي وثقت وثقة مشرفة ضد هتار والنازية . وهو الذي كتب مع الكنيسة المعترفة «الاعتراف الكسبي» (L'Église Confessante)

الذي قدمه ضد النازية ، وهو من القرارات الجريفة ضد هتار والحكومة النازية . قام بارت أيضا بحرب شعواء ضد الحركة اللاهوتية التحريرية الحديثة أو العصرية التي تهدف في تعاليمها اللاهوتية الى رفع الإنسان وتبجيده على حساب الله ، فالإنسان هو كل شيء ، ويسوع هو إنسان

سام عظيم وكفى فمع أن بارت الشاب سلك سبيل العصريين في بادئ الأمر إلا أنه غير اتجاهه بعد ذلك وترك العصريين لعصرتهم ، وبدأ يعلم ويكتب معلنا بأن يسوع الناصري ولد بطريقة معجزية من العذراء مريم ، ثم (م ١٢ - تاريخ الفكر المسيحي)

بطريقة واضحة ومنظمة في كل عظاتهم وكتاباتهم» (١) . وكارل بارت يعتقد بأن هدف الإنجيل الثلاثة الأولى هو الرد على السؤال الآتي :

١ - من هو يسوع الناصري :

ولذلك ننتد حاولت الإنجيل الثلاثة الأولى الرد على هذا السؤال وخاصة متى ولوقا ، بالتحدث عن الميلاد العذراوي . وهذا الأمر لم يشغل باقى كتاب العهد الجديد الذين كتبوا عن أشياء كثيرة أخرى لم يكتب عنها متى ولا لوقا . فإن كانت الكتب الأخرى في العهد الجديد لم تتكلم عن هذا الميلاد العذراوي بوضوح أو لم تتكلم عنه بناتا ، فإن هذا الصمت لا ينفي بأى حال من الأحوال الشهادتين الواضحتين والصريحتين عن الميلاد العذراوي في متى ولوقا ، فإن كان العهد الجديد يقدم لنا شهادتين واضحتين وصريحتين تؤيدان الميلاد العذراوي فإنه على عكس ذلك لا يقدم نصا واحدا ينفي هذه المعجزة ، ولذلك فإن الميلاد العذراوي يعتبر جزءا هاما من الايمان المسيحى .

عاش في الجليل ، وصنع المعجزات ، ثم صلب ومات ودفن وقام من بين الأموات في اليوم الثالث، الأمر الذي أنكره الكثيرون من المصريين، وللأسف الشديد أن كارل بارت غير معروف في العالم العربى . وكم نود أن نكليات اللاهوت في الشرق ، بروتستانتية أو غير بروتستانتية ، تهتم بتدريس أفكار هذا الرجل العظيم راللاهوتى الدارس المقصق . إن دراسة تعاليم كارل بارت لا تعنى اقتباس بعض السطور أو صفحة من تعاليمه ، بل إن دراسة أفكار بارت تحتاج الى وقت طويل ودراسة عميقة ومعرمة كافية ، فإنه من الصعب الحكم على ١٠٠٠٠ صفحة كتبها بارت بقراءة صفحة واحدة من كتاباته ، وإن كان قد مات بارت في ١٠ ديسمبر سنة ١٩٦٨ ولكنه يتكلم بعد -

(1) K. Barth. Dogmatique tome Deuxieme p. 162

(الترجمة الفرنسية)

ب - الرد على مشكلة شجرة النسب :

لقد قال العصريون ، وعن حق ، إن قائمتى النسب المذكورتين فى متى ١ : ٢ - ١٦ ولوقا ٣ : ٢٣ - ٣٨ لا يؤديان فى نهاية الأمر إلى مريم بل إلى يوسف فهما يذكران سلسلة نسب يوسف وليس سلسلة نسب مريم . وبناء على ذلك فإن لم يكن يسوع هو ابن يوسف ، فلا تصيب إذا هاتان الشجرتان الهدف الذى كتبتا من أجله وهو بيان أن يسوع الناصرى من عائلة داود ومن النسل الملوكى ، ولقد شدد على هذا الأمر عدد كبير من كتاب العهد الجديد .

وللرد على هذا الاعتراض يجدر بنا أن نلفت نظر القارئ إلى حقيقة هامة : وهى أن الكاتبين الوحيديين اللذين كتبنا عن الميلاد العذراوى بطريقة واضحة وصريحة هما متى ولوقا وهما أيضا الكاتبان الوحيدان اللذان سجلنا هاتين السلسلتين اللتين تؤديان فى النهاية إلى يوسف وليس إلى مريم .

وهنا نسأل السؤال الآتى : كيف يمكن أن يرتكب متى ولوقا هذا الخطأ الظاهر ؟

لقد أثار نفس المشكلة قديما أصداد المصلح الفرنسى فى جنيف « جون كلفن » ، وكان رده على هؤلاء المعترضين هو : « فإذا كان متى لا يعطى لنا جدولا بأسماء آباء وأجداد مريم بل جدولا بأسماء آباء وأجداد يوسف ، فذلك لأنه كان يعالج مشكلة معروفة من الكبار والصغار وهى أن يوسف من نسل داود ، ومريم هى أيضا من نسل داود لأنهما من عائلة واحدة » . (١)

(١) Jean Calvin. L'Institution Chrétienne. 2 Livre . ص ٢٣٥ .

ثم يتكلم عن شجرة النسب التي ذكرها لوقا فيقول : إن لوقا
يبين بهذا النسب أن الخلاص الذي يقدمه المسيح هو خلاص شامل
للكون كله ، ولذلك يصعد بشجرة النسب إلى آدم وهو أب للخليقة
كلها (١) . وإذا قبلنا رأي كلفن ، أي أن مريم ويوسف كانا من نفس
العائلة وبذلك فإن شجرة نسب يوسف هي نفس شجرة نسب مريم ،
فإن المشكلة تحل ، لأن يسوع ينتسب إلى عائلة داود عن طريق أمه
مريم ، وبذلك تتحقق به وفيه المواعيد (حتى ١٢ : ٢٣ : ٢١ : ٩ ،
مر ١٠ : ٤٧ ، ١٢ : ٣٥ ، يو ٧ : ٤٢ ، رو ١ : ٢ - ٣ ، تيمو
٢ : ٨) .

ومع أن هذا الحل الذي قدمه كلفن يبدو حلا سليما إلا أنه لم
ينج من الاعتراضات ، والسؤال الأول : هل كانت مريم فعلا من عائلة
يوسف وكيف ثبت ذلك ؟ وإن كانت مريم من نفس عائلة يوسف
فلماذا لم يشر إلى ذلك من قريب أو بعيد ، متى أو لوقا ولولاجابة على
هذين السؤالين نقول : إن انجيل متى ولوقا كتبوا في فترة ما بين
٧٠ و ٨٥ ب.م ، وعلى ذلك فكان كل منهما يكتب حقائق معروفة للكبار
وللصغار كما يقول كلفن . والأمر واضح جدا من طريقة كتابة القصتين ،
فإن متى ولوقا ، باعطائهما هاتين السلسلتين للكنيسة الأولى التي كن
بعض أعضائها ما زالوا على قيد الحياة وربما كانوا يعرفون جيدا نسبة
القرابة التي تربط بين مريم ويوسف ، الأمر الذي كان من السهل التحقق
منه ، يريدان أن يبينوا أن يسوع الناصري ابن مريم هو أيضا ابن داود ،
إذ أن مريم ويوسف من عائلة واحدة . وإن لم يكن الأمر كذلك ، فكيف
إذن يشدد متى ولوقا على حقيقة الميلاد العذراوي ، وفي الوقت نفسه
أن يوسف هو الأب الشرعي ليسوع ؟

(١) Jean Calvin I. Institution Chrétienne. 2 Livre ٢٣٥ ص

وأما بارت فيعتقد بأن يوسف قد أصبح أبا ليسوع بالتبني ويقول إن الاصطلاح اليوناني (EGGENYSEN) «اجنسن» ولد يمكن أن يستخدم بمعنى آخر غير المعنى البيولوجي (١) : وما لأنك فيه أن إنجيلي متى ولوقا لا يريدان بهاتين السلسلتين التشكيك في حقيقة نسب المسيح لداود بل العكس هو الصحيح . ثم إن القصتين ترويان لنا الميلاد المعجزى ، وتمسكان بالميلاد العذراوى ويقدمان لنا يوسف كأب بالتبني ليسوع .

مما تقدم يتضح أن يسوع الناصرى ابن مريم كان هو أيضا ابن يوسف أدبيا سواء عن طريق نسبة القرابة العائلية التي تربط مريم بيوسف أو عن طريق التبني . ومن حسن الحظ أن الكاتلين متى ولوقا اللذين سجلا لنا قصة الميلاد العذراوى هما اللذان ذكرا سلسلتى الأنساب ، فمن الواضح إذن أن المشكلة التي نثيرها الآن لم يفكرا فيها قط ، وكانت غائبة تماما عن أنظارهما ، وهذا يعنى أنها كانت غير موجودة وكان الأمر واضحا تماما بالنسبة لهما . وكما يقول كارل بارت : « إن فكرة أن نسب المسيح لداود تتضمن إلغاء المعجزة ، أو وجود المعجزة يتضمن إلغاء النسب الى داود ، كانت هذه الفكرة غائبة تماما عن ذهن متى » . ولكى يوضح بارت فكرة تبني يوسف ليسوع ، يظن أن الأمر قد أوحى ليوسف بأن يتحمل مسئولية الصبى « قم وخذ الصبى وأمه وأهرب الى أرض مصر » (متى ٢ : ١٣) .

هذا الأمر يعتبر وحيا من قبل الله ليوسف ، وعن طريق هذا الوحي الأمر بأن يأخذ يوسف على عاتقه مسئولية العناية بالطفل ، أصبح أبا له بالتبني . وبناء على هذا الاعلان الخاص الذى أوحى به الله

(١) الطبعة الفرنسية ص ١٦٢

K. Barth. Dogmatique tome 2 II

ليوسف ، اندهج يسوع في سلسلة العائلة الداودية ، وأصبح بهذا التبنى ابنا لداود (١) . أليس هذا ما يريد أن يقوله بولس : « عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد » (رومية ١ : ٢) .

ومع أنه يوجد اختلاف بسيط بين المصنح الفرنسي جون كلفن وبين اللاهوتي السويسري كارل بارت على مشكلة نسب المسيح لعائلة داود ، إذ أن الأول يعتقد بأن مريم ويوسف من عائلة واحدة وعلى ذلك فإن سلسلة نسب يوسف هي نفسها سلسلة نسب مريم فيسوع إذن من عائلة داود ، أما الثاني فيظن أن يوسف أصبح أبا ليسوع بالتبني وعن طريق وهي خاص من الله ، وبموجب هذا الوحي الخاص يصبح يوسف أبا ليسوع . بالرغم من هذا الاختلاف البسيط بينهما ، فإنهما يؤمنان إيماناً ثابتاً بعقيدة الميلاد العذراوي ، وقد علم به كلاهما وبوضوح وصراحة .

ملاحظة أخيرة بالنسبة لشجرة النسب : إن متى ولوقا يسجلان لنا سلسلة شجرة نسب يوسف ولايذكران بطريقة واضحة نسب مريم ، وذلك لأن هذا الأمر كان أمراً طبيعياً إذ أن العهد القديم لايعطي لئنا في أشجار النسب إلا التسلسل الذكري ، والنساء اللاتي يذكرن في سلسلتي (متى ولوقا) يذكرن لسبب أهمية القصص التي حدثت معهن وليس لأهميتهن بالنسبة لشجرة النسب .

جـ - الرد على الاعتراض الخاص بالصعوبات اللغوية :

قال الذين يؤيدون نظرية أن المسيح ولد بطريقة طبيعية ، إن عقيدة الميلاد العذراوي بنيت على مفهوم خاطئ ، وعلى ترجمة غير

(١) انظر نفس المجلد لبارت ص ١٦٣ - ١٦٤ .

صحيحة للنص الكتابي القائل : « ولكن يعطيكم السيد نفسه آية •
• ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل » (اش ٧ : ١٤) •

صحيح أن النص العبري القديم لإشعيا (٧ : ١٤) لا يذكر كلمة
عذراء « بارثينوس » ولكن « علمه » العبرية التي تعنى سيدة شابة •
صحيح أيضا أن الذي ترجم « علمه » العبرية (سيدة شابة) إلى
اليونانية بالكلمة « بارثينوس » هي الترجمة السبعينية ، وهي ترجمة
غير صحيحة لغويا • وعلى هذا الأساس فقد اتبع كثيرون في الترجمات
الحديثة النسخة العبرية وبدل أن يقولوا ••• ها العذراء تحبل وتلد
ابنا •••• يقولون « ها السيدة الشابة تحبل •••• » وحتى الترجمة
المسكونية الحديثة التي قام بترجمتها الكاثوليك والبروتستانت ، وظهرت
في سنة ١٩٧٥ تقول هي أيضا « ها السيدة LA JEUNE FEMME
الشابة^(١) وكما قيل في تفسير INTERPRETERS BIBLE إن أحسن
ترجمة لكلمة « علمه » هي (سيدة شابة وليست عذراء) فإن العبرانيين
يستخدمون كلمة أخرى لكي يصفوا بها العذراء التي لم تعرف رجلا • وهي
كلمة « بتونه » ، وهي نفس الاصطلاح أو الكلمة العربية « بتول » • كل هذا
صحيح ، فهل بنى المتسكون بالميلاد العذراوى عقيدتهم هذه على خطأ
في الترجمة وبالتالي لا يوجد ميلاد عذراوى ؟

إن الميلاد العذراوى حقيقة إلهية ثابتة ويتضح لنا ذلك من الآتى :

١ - إن اشعيا ٧ : ١٤ - كما يقول « BONNARD » - (٢) « ليس

Traduction Oecumenique de la Bible A. T. (١)

Revised Standard Version تنظر أيضا الترجمة الإنجليزية

(٢) تفسير أنجيل متى باللغة الفرنسية ص ٢١ •

Kommentar. Zum. N.T. Nach. Talmu und Midrasch Vol. I 1922.
P. 49. Bonnard.

ثم راجع كارل بارت مجلد ٢ ص ١٦٥ •

هو مصدر قصة الميلاد ولكنه شرح لها « . وهذا القول صحيح لأن متى لا يبحث عن مادة لكي يؤلف بها قصة غير واقعية فيرجع إلى إشعياء لكي يثبت روايته ويدعمها بهذا النص (اش ٧ : ١٤) ، ولكن عندما وجد متى نفسه أمام هذه الحقيقة الواقعية (أي الميلاد العذراوي) حاول تفسير أو شرح هذه الظاهرة الحقيقية بنص من النبوات .

ومن المسلم به أن متى كتب إنجيله إلى الكنيسة الأولى في فلسطين أي إلى كنيسة أغلييتها من اليهود ، واليهود ام ينتظروا في كل تاريخ انتظاراتهم المختلفة المتنوعة مسيا فائقا للطبيعة بل كانوا يتوقعون ظهور المسيا وولادته كإنسان بطريقة طبيعية ، فقوله « . . . لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس » (متى ١ : ١٨) يعتبر جديدا بل غريبا جدا على الفكر اليهودي . وبالرغم من غرابة هذا الأمر وبالرغم من أن الكنيسة الأولى التي كتب لها هذا الإنجيل كانت متأثرة تأثرا كبيرا بالفكر اليهودي الذي خرجت منه ، بالرغم من هذا كله يكتب متى قصة الميلاد العذراوي لأنها حقيقة متأكد من صحتها وحدثها .

٢ - هناك أمر آخر لا يجب إغفاله ، صحيح أن « علمه » تعنى سيدة شابة « وبارثينوس » تعنى عذراء لم تعرف رجلا ، وهنا نتساءل : من يستطيع أن يثبت لنا أن كل سيدة شابة قد عرفت بالضرورة رجلا ؟ فمع أنه يمكن القول (مع التحفظ . . .) بأن العذراء هي الفتاة التي لم تعرف رجلا بالمعنى الذي يقصده سفر التكوين (٤ : ٢) « وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قابيل » ، فإنه لا يمكن القول بأن كل سيدة شابة هي من عرفت رجلا . فهل يمكننا أن نجيب بالتأكيد بأن كل « العلمات » عرفن رجالا ؟

٣ - لقد اتفق المفسرون على أن كلمة « علمه » المستعملة في إسماعيا (٧ : ١٤) تعنى سيدة شابة ، وليست عذراء . على أن معظمهم بل الأغلبية الساحقة منهم اتفقت على أن مفتاح هذه الجملة وهدفها هو كلمة آية : « ولكن يعطيكم السيد نفسه آية ٥٥٥ » . وكأني بإسماعيا النبي يقول إن السيد سيعمل معجزة بينكم ، سيصنع آية . والمعجزة هي أن سيدة شابة (عذراء) ستحمل وستلد ابنا ، أنه أمر غير طبيعي ، ولكن السيد نفسه هو الذي سيعمل هذا العمل ، هو نفسه مصدر هذه الآية ، وما دام الله هو العامل وهو المصدر فهو الذي يملك هذا السلطان بأن يقول للنساء كن فيكون ٥٥٥ « وقال الله ليكن نور فكان نور ٥٥٥ » (تكوين ١ : ٣) .

بسبب هذه الصعوبات المذكورة سابقا وبسبب صعوبات أخرى تفسيرية ولاهوتية ، نادى بعض اللاهوتيين بالميلاد الطبيعي ، فانبعض من هؤلاء اللاهوتيين أعلنوا بصراحة ووضوح عدم موافقتهم على هذه العقيدة ، أما البعض الآخر فقد تبني تقريبا نفس الأتيار ونادى بها ولكن بطريقة غير مباشرة ومن بين هؤلاء الكاتب الانجليزي المعاصر ونيم باركلي . ويبدو لنا أنه من المهم أن نلقى نظرة على مفهومه بخصوص هذه المشكلة ، خصوصا أن باركلي أصبح مقروءا ومعروفا في مصر . ووليم باركلي لا يرفض بصراحة ووضوح الميلاد العذراوي ولكن في شرحه أتى ولوفا يشعرنا بأنه يفضل الميلاد الطبيعي وهذا واضح في شرحه لمتى (١ : ١٨ - ٢٥) . فهو يعطى لنا فكرة عن المفهوم اليهودي للروح القدس ، فاليهود يعتقدون بأن الروح هو الذي يعلم الناس الحق ، وهو الذي يلهم الأنبياء بما يقولونه وهو الذي يكلمنا عن نفسه ، ويسوع هو الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يكلمنا عن الله . فقبل مجيئه كان وقت التخمين ، إذ كان الناس يظنون

من هو الله ، أما الآن فهو وقت التأكيد لأن يسوع عرفنا من هو الله ••
 « من رأيتني فقد رأى الآب » (يو ١٤ : ٩) • فالروح يعطى أيضا
 الحياة ويسوع يعطى الحياة • ولكي تكون لدينا صورة متكاملة عن شرح
 باركلي لهذه المشكلة لنقرأ ما كتبه في شرحه لإنجيل نوحا فهو يعطى لنا
 الأسباب التي تؤيد الميلاد العذراوى والأسباب التي تدحضه • فهو
 يرى سببين يؤيدان الميلاد العذراوى •

١ - إن متى (١ : ١٦ - ٢٥) ولوقا (١ : ٢٦ - ٤٥) يثبتان
 حرفيا الميلاد العذراوى •

٢ - بما أن المسيح شخص فريد يجب أن يكون دخوله للعالم
 فريدا من نوعه •

أما الأسباب التي من أجلها لا يقبل الميلاد العذراوى نهي :

١ - مشكلة النسب التي تؤدي إلى يوسف ونيس إلى مريم •
 ٢ - ذكر يوسف كاب لیسوع (لو ٢ : ٤٨ ، متى ١٣ : ٥٥ ،
 يو ٦ : ٤٢) •

٣ - إن باقى العهد الجديد لا يذكر شيئا عن الميلاد العذراوى •
 وبعد أن سرد باركلي المفهوم اليهودى للروح في إنجيل متى ، وبعد أن
 عدد الأسباب التي تؤيد والأسباب التي ترفض الميلاد العذراوى ، يجهر
 بالقول : فماذا ينتج لو لم نأخذ قصة الميلاد العذراوى بطريقة حرفية؟

يوجد قول شائع عند اليهود يقول : هناك ثلاثة عوامل تعمل معا
 لولادة أى طفل : الأب ، الأم ، وروح الله • ولقد ظن اليهود بأنه
 لا يمكن أن يولد أى طفل بدون الروح، ويحتمل بأن تخصص العهد الجديد
 التي تتكلم عن الميلاد العذراوى بطريقة شعرية ، هدفها أن تعلمنا بأنه
 حتى ولو كان للمسيح أب بشرى فإن الروح القدس كان يدخل في ميلاده
 بطريقة فريدة وخاصة • ويترك باركلي في النهاية كل منا يسلك الطريق

الذي يفضله (١) . وهنا نلاحظ عدم وضوح موقف باركلي ، في عدم اتخاذه قراراً واضحاً وصريحاً بخصوص هذه العقيدة .

وهنا نرى الفرق بين موقف باركلي وبين موقف كارل بارت (٢) ، فبارت يسأل هذا السؤال : هل الإيمان المسيحي يتطلب منا قبول الميلاد العذراوي ؟ ويواصل بارت شرحه فيقول : قد يجوز أن يكون للانسان إيمان صحيح دون الاعتقاد بالميلاد العذراوي . ولكن هذا الأمر يتوقف على الله وعلى مشيئته ، فإذا أراد الرب أن يعلن ذاته لأحد وأن يعرفه يسوع المسيح ، فإن هذا الانسان يملك الايمان المسيحي الصحيح حتى ولو كان خارج الكنيسة المنظورة . ولكن هذا لايعنى أن للكنيسة الحرية أن تجعل من عقيدة الميلاد العذراوي تعليماً يتفق مع أهواء الناس ، ضعفاء أو أقوياء . فالكنيسة تدرك جيداً معنى ما عملته عندما وضعت هذه العقيدة كحارس على عقبتها ، فهي لاتسمح إذا لأحد أن يدعى لنفسه هذا الحق وأن يعبر هذه العقبة على عجل دون أن يعرف بأنها محروسة ، وأن الذي يدعى لنفسه هذا الحق يخاطر بنفسه مخاطرة عظيمة . فواجبها إذا أن تدعو المؤمن لقبول هذه العقيدة والايمان بها (٣) .

وبهذا يحمل بارت الكنيسة مسئولية التعليم بهذه العقيدة ، فهي الحارس الذي يجب أن يعلن باستمرار وبلا ملل عقيدة الميلاد العذراوي . والفرق شاسع أيضاً بين موقفه فيما يخص هذه العقيدة

(١) راجع تفسير وليم باركلي انجيل متى ١ : ١٦ - ٢٥ ، لوقا ٢٦ : ١ - ٢٥ (الطبعة الانجليزية) .

(٢) انظر كارل بارت نفس المجلد المذكور أملاه صفحة ١٦٨ - ١٦٩ (فرنسي) .

(٣) انظر كارل بارت نفس المجلد المذكور أملاه صفحة ١٦٥ - ١٦٦ (النص الفرنسي) .

وموقف كنيسة كاتدربرى • فقد عين أساقفة كاتدربرى • لجنة للبحث في بعض العقائد المسيحية ، وكانت اللجنة تضم رجالا مكرسين وقدمت هذه اللجنة في سنة ١٩٢٢ تقريرها الذي يحتوى على إتجاهين :

١ - إن كثيرين من أعضاء هذه اللجنة يرون في عبارة « الكلمة صار جسدا » ارتباطا بالميلاد العذراوى ويعترفون به •••

٢ - أما الآخرون فقد رأوا في التصدد عملية تاريخية قد حدثت بطريقة طبيعية • نقد قبل هذان الاتجاهان من الكنيسة كما قدمتهما اللجنة (١) •

ونلاحظ أن هذين الاتجاهين موجودان عند عدد كبير من المفسرين واللاهوتيين • ومع أنه ليس من حق الكنيسة ولا في سلطانها أن ترغم أحدا على قبول أو رفض هذه العقيدة ، وبارت نفسه لا يريد أن الكنيسة ترغم المؤمنين على قبولها أو رفضها ، ولكن من واجبها أن تعلن عن هذه الحقيقة بوضوح • ولهذا السبب عينه فهو ينتقد اميل برونر (E. BRUNNER) ولا يتفق معه في كتاباته ضد الميلاذ العذراوى • ولقد أصيب بخيبة الأمل التي سيطرت أيضا على نفس بردياف BERDIAFF عندما بدأ في التهام كتب برونر بشغف واهتمام عظيمين ، ولكن عندما وصل إلى الفصل الذى يتكلم الكاتب (برونر) عن عقيدته في مسألة الميلاذ العذراوى أصبح كل شيء - فجأة - بالنسبة له بلا فائدة كما لو كان قد مسح كل ما قرأه سابقا (٢) •

والآن لنلق نظرة على مفهوم كارل بارت لمشكلة الميلاذ العذراوى

(١) راجع تفسير Interpreter's Bible انجيل لوقا صفحة ٣٩ •

(٢) راجع كارل بارت نفس المجلد المذكور أعلاه ص ١٧٢ •

وسيساعدنا ذلك على حل الاعتراض الأول الذى يحترض به الذين يرفضون هذه العقيدة : وهو الاعتراض الذى تركناه معلقا إلى الآن بدون جواب . إن جماعة المتحررين ترفض رفضا باتا كل ما هو خارق للطبيعة وكل ما لا يمكن تفسيره أو تحليله أو التأكد من صحته بطريقة علمية . وبما أن الميلاد العذراوى ظاهرة لا يمكن تحليلها أو التأكد منها بطريقة علمية فلا يمكن قبولها ؛ لأن غياب العامل الذكرى هو إستحالة بيولوجية لا يمكن بأى حال من الأحوال حلها

يجيب بارت على هذا الاعتراض فيقول : إن عملية التجسد أو الميلاد العذراوى حقيقة واقعية حدثت فعلا في عالمنا وفي أرضنا بالطريقة التى يصفها لنا الإنجيليون . ويرفض بشدة قول القائلين بأن النصوص الخاصة بالميلاد العذراوى ما هى إلا أساطير خلفتها لنا الديانات البوذية والمصرية واليونانية ، وديانات أخرى . ويعتقد بارت بأن الفصول الكتابية التى تتكلم عن الميلاد العذراوى تختلف كل الاختلاف عن هذه الأساطير القديمة ، لأن مصدرها وإتجاهها يختلفان إختلافا تاما عن هذه الأساطير . أما بخصوص إمكانية تحليل وقبول هذه العقيدة علميا ، فيقول : إن عقيدة الميلاد العذراوى مثلها مثل الوحي ، وهذه كلها حقائق روحية وليست حقائق عقلية منطقية وعلمية فى إمكاننا أن نشرحها شرحا علميا ومنطقيا وعن طريق هذا الشرح العقلى والمنطقى والعلمى يمكننا أن نفهمها ونقبلها بأذهاننا ، بل هذه حقائق روحية نقبلها بالإيمان فقط .

ولقد اتخذ بارت كأساس من الأسس التى بنى عليها عقيدة الميلاد العذراوى ، الجملة الثانية من قانون الإيمان التى تقول : « المولود من العذراء . . . » فهذا القول (المولود من عذراء) يعنى بأن ميلاد يسوع تم بطريقة تختلف إختلافا كليا وجزئيا عن ميلاد أى طفل آخر . إلا أنه ولد كما يولد أى طفل آخر ، فقد كان طفلا مثل كل طفل ، وولد

من جسد ولحم ودم أمه مريم العذراء • وعلى هذا فقد كان إنسانا بما تحطه كلمة إنسان من معنى ، وكان ميلاده ميلادا بشريا صحيحا ، عني أن هذا الميلاد البشري الصحيح تم بدون اجتماع جنسي سابق بين رجل وامرأة ، وغياب الاتحاد الجنسي في هذا الميلاد الفريد من نوعه يميز ميلاد المسيح يسوع عن كل ميلاد آخر • فإن هذا الميلاد يعتبر سراً من أسرار الله ، كسراً لقوانين الطبيعة ، وبداية جديدة في البشرية (١) • وميلاده من عذراء يعني أيضا ادخال أو ادماج يسوع المسيح الذي هو الله نفسه في الوجود البشري • فمع أن هذه المعجزة لا تقدم لنا برهانا على ضرورة وجودها إلا أنها يجب أن تفهم وتقبل هكذا كما هي ، لأنها آية تعلن لنا الله ، ولذلك يجب أن يكون دخول هذا المعلن إلى عالمنا مختلفا عن دخول الآخرين ، يجب أن تكون له طريقة خاصة تفردته وتميزه عن كل الذين سبقوه • وهذه الطريقة الخاصة التي تفردته في دخوله إلى عالمنا هي أن المسيح المعلن يولد من عذراء بطريقة لا يمكن شرحها أو فهمها بطريقة علمية أو بيولوجية ، لأن المولود من عذراء هو الله ، الذي في ملء حرمة ومحبه أصبح طفلا رضيعا ، ولكنه ظل ما كان عليه قبل أن يوجد في بطن مريم العذراء ، أي الله الذي ما زالت نوايس الطبيعة خاضعة له وطوع أمره وليس العكس • وبهذا السلطان ولد المسيح من العذراء • والسؤال الذي يفرض نفسه فرضا الآن هو السؤال الآتي :

لماذا ولد المسيح بدون اجتماع جنسي ؟ وهل ولد يسوع بدون علاقة جنسية بين رجل وامرأة لأن الجنس خطية ؟ وهل ولد يسوع بهذه الطريقة المعجزية دون علاقة جنسية لكي يحرز من الخطية الأصلية ؟

في عرف بارت أن الجنس في حد ذاته ليس خطية وأن ما يقوله زمور (٥١ : ٥) « •• هانذا بالائتم صورت وبالخطية جبلت بي أمي »

(١) راجع كارل بارت نفس المجلد المذكور سابقا ص ١٧٣ •

لا يعنى بأى حال من الأحوال إدانة الجنس ، فحتى العصور الوسطى الكاثوليكية التي كانت ترى في العذراوية قيمة كبيرة ، والتي كانت تميل إلى نسب الخطية للجنس ، لم تعلن قط بأن الجنس خطية . فإذا كان يسوع غير مدين للجنس في تكوينه البشرى ، فليس لأن الجنس خطية بسبب ما فيه من أشياء طبيعية ، ولكن لأن الخطية أفسدته . فليس بسبب الجنس أصبح الانسان خاطئاً منذ ولادته ، ولكن لأن الانسان منذ ولادته خاطيء ويعيش في العصيان والتمرد ، وبذلك فالحياة الجنسية ليست خطية بل هي مرتبطة بالخطية (١) .

وهنا نأتى للسؤال الذي سبق أن سألناه وهو : هل ولد يسوع بطريقة معجزية لكي يحرر من الخطية الأصلية ؟ إن عبارة « مولود من عذراء » تبين لنا أن يسوع ، مع أنه مولود من عذراء ، إلا أنه مولود مثلنا ، وفي مثل أجسادنا . بل يمكن أن نقول في جسد حلت عليه لعنة الخطية لدرجة أن هذا الجسد نفسه جعل خطية من أجلنا . فهو الذي في حياته العلمية لم يعرف خطية في موته النيابي خطية من أجلنا (رو ٣: ٨ ، ٢ كو ٥ : ٢١) . وصحيح أن الانسان عن طريق قانون التضامن والنيابة أصبح مسئولاً بتضامنه مع آدم عن غلظته (آدم) وبهذا التضامن أصبح الانسان عبداً « لا حرية له في الاختيار (SERVUM ARBITRIUM) ولكن عبارة « مولود من عذراء » تعلن لنا شيئاً آخر جيداً ، فهي تعلن لنا وجود شخص مثلنا في جسد مثل جسدنا ، تحت لعنة الخطية ، لكنه لم يسلم نفسه للخطية لأنه الله . ولذلك فان « يتمتع بحرية الاختيار » (SERVUM LIBERUM) حلت فيه محل « لا حرية له في الاختيار » (SERVUM ARBITRIUM).

(١) راجع نفس المجلد من كارل بارت ص ١٧٧ - ١٧٨ (النص الفرنسي) .

وهناك اعتراض يقول : ولو سلمنا بأن المسيح قد ولد من عذراء وبطريقة معجزية ، فإنه مرتبط ارتباطا مباشرا ووثيقا بالبشرية الساقطة بسبب أمه مريم ، وبارت يجيب بأن هذا الكلام صحيح وقانوني . لأن العذراوية لم تعف من الخطية ، بل هي أيضا مشتركة فيها ، ولكن الأمر المهم جدا وهو أنه لا يجب أن يغيب عن بالنا أن عبارة « مولود من عذراء » تعن لنا بداية جديدة ، فيها كسرت قوانين الطبيعة ، وبها أيضا تغيرت طبيعة التضامن الذي أشرنا إليه سابقا . فإن كان يسوع المسيح ظاهرا وبدون خطية فلا يرجع الفضل في ذلك إني أنه ولد بدون أب بشري ، وأن غياب العامل الذكري هو السبب الأساسي في خلوه من الخطية ، بل أن السبب الأساسي والجوهري في عصمة السيد من الخطية هو أن «الكلمة صار جسدا» . فإن معجزة الميلاد العذراوي ما هي إلا المؤشر الذي يشير إلى أن حدثا خارقا للطبيعة وكاسرا لقوانينها قد حدث . فالمعجزة ليست هي « الكسر » ، وليست المعجزة هي الجوهري ، بل هي علامة أو إشارة تشير إلى شيء أهم وأسمى وأعظم ولكن يكون الأمر واضحا في أذهاننا فلننظر إلى معجزة شفاء المفلوج (مرقس ٢ : ١ - ١١) . فإن شفاء هذا المفلوج جسديا كان بمثابة المؤشر الذي يدل على حقيقة أخرى أكثر عظمة وأهمية وهي غفران الخطايا .

ويشير بارت إلى أمر قد غاب عن أذهان المعلمين في الكنيسة القديمة وهو أن عبارة « مولود من عذراء » لايعنى بأنه يوجد عامل فني ساعد(١) يسوع على الانتصار على الخطية ، فإن الكتاب المقدس وقانون الايمان يعرفنا أن الميلاد العذراوي ما هو إلا علامة تظهر لنا طهارة المسيح وليس السبب في طهارته وقداسته .

(١) راجع كتاب كارل بارت نفس المجلد المذكور اعلاه ص ١٧٧ .

وجدير بالذكر أن أصداد كلفن أثاروا نفس المشكلة. ولكن بطريقة أخرى . فلقد اعترض هؤلاء بالقول بأن يسوع كان ظاهراً لأنه ولد من أمه فقط وزرعها غير مدنس . والمصلح الفرنسي يرفض هذا الكلام بالقول : « نحن لا نقول بأن المسيح معصوم من كل عيب وعدوى أصيلة لأنه ولد من أمه بدون اتحاد ذكر ، ولكن لأنه قدس من الروح القدس » (١) . ومن هذا الجواب نلاحظ اتفاق بارت مع كلفن ، فكلاهما يعتقد بأن قداسة يسوع لم تأت من الميلاد العذراوي أو من غياب الأب الجسدي ، ولكن هذه القداسة نابعة من يسوع نفسه ، من داخله . فمصدرها « الكلمة صار جسداً » . فلا يوجد إذاً عامل فني أو نقص طبيعي في تكوين يسوع ، عن طريقها كان يتجنب الخطية ، فلا الظروف التي وجد فيها ومر بها ، ولا تكوينه الطبيعي فيما يختص بغياب الأب الجسدي ، عملت على أن يكون يسوع باراً وقديساً ، بل إن هذه الظروف وهذا التكوين البيولوجي ما كانت إلا براهين ومؤشرات أظهرت قداسته فميلاده العذراوي ما هو إلا المؤشر الدال والمعلن على أنه آدم الثاني .

وفي مجال الكلام عن العذراوية يتعرض بارت لمشكلة مريم : هل اختار الله مريم لكي تكون أم يسوع بسبب قداستها وعذراويتها ؟ وهل يعتقد بأن الذي دفع الله لاختيار هذه السيدة لكي تكون أما ليسوع ولكي تحمل هذه المسؤولية العظيمة ، مسؤولية أم عمانوئيل هو لأنها عذراء أو لأن العذراوية أو البتولية مقبولة لدى الله ؟ إن الأساس الوحيد لاختيار هذه الفتاة لهذه المهمة هو مجرد نعمة الله ومحبه وحرية . لهذا ولهذا فقط اختار الله هذه الفتاة العذراء لكي تكون أم يسوع . والتبطل هو أبعد من أن يكون سبباً في الحصول

Jean Calvin. Institution Chrétienne Livre II p. 236.

(م ١٢ - تاريخ الفكر المسيحي)

على نعمة الله . ويحذرننا بارت من التطرف الذي وصلت إليه الكنيسة الكاثوليكية في اعتبارها أن العذراء مريم كانت تمثل النافذة أو الباب المفتوح أمام الله ، لأنها حفظت من السقوط الذي سقطت فيه البشرية كلها . وبارت يعتقد بأنه لا يوجد في البشرية كلها باب أو نافذة استطاع الله عن طريقها الدخول إلى العالم فكل الطبيعة البشرية محكوم عليها بالهلاك بسبب الخطية لأنه كما يقول الكتاب : « الجميع زاغوا وفسدوا مما ، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد . . . » (رومية ٣ : ١٢) . ولا يمكن استثناء أحد من هذا الحكم إلا شخص يسوع . ومع أن مريم كانت تحت الحكم عينه ، إلا أن الله ، في فرط محبته ، قد أنعم عليها ، وكما يقول لها الملك : « السلام عليك أيتها المنعم عليها » (لو ١ : ٢٨) ، فإن هذا الاختيار ، بأن تكون أما ليسوع ، ما هو إلا نعمة ، إنعام من الله عليها . فاختيار الله لها ليس منيا على قداستها وبرها الذاتي ، أو لأنها كانت بدون خطية ولذلك استحققت هذا الشرف العظيم ، بل سبب اختياره لها هو نعمته ومحبته . والعذراء مثلها مثل البشرية كلها . فالبشرية أمام الله بلا قوة وبلا ارادة وبدون أى سلطان خلاق ، وكل ما تستطيع أن تقوم بعمله هو أن تقبل ما يقدم لها . هكذا كان موقف مريم ، فاختيارها لم يكن إذن نتيجة قداستها ، أو لاستعداد طبيعي فيها ، أى لأنه حبل بها بطريقة معجزية كما حبل بالمسيح ، وهو ما تسميه الكنيسة الكاثوليكية : « الحبل بلا دنس » (١) ، بل كان اختيارها

(١) إن عقيدة الحبل بلا دنس كما تعلمها الكنيسة الرومانية تعنى بأنه ليس مريم وحدها التي حبلت بيسوع بطريقة معصومة من وصمة الخطية الأصلية ، بل هي (مريم) أيضا حبل بها بنفس الطريقة ، ولقد أصبحت هذه العقيدة قاعدة من قواعد الإيمان الكاثوليكي بعد أن أصدر البابا بيوس التاسع في ٨ ديسمبر ١٨٥٤ منشوره الخاص بالعصمة البياوية . فهذا المنشور يقرر بأن مريم نجت من وصمة الخطية الأصلية من طريق نعمة خاصة ، فلقد ضن البابا بيوس حيث أن مريم قد حبلت بيسوع بطريقة معجزية . ولكونها أم يسوع ويسوع يعيش في أحشائها ، يتغذى بما يتغذى به ، فيجب

وقفا على حرية الله واراخته ، ولا نريد بهذا أن نقل بأي حال من الأحوال من مكانة مريم عند الله فهي التي يقول لها الملاك : « لأنك وجدت نعمة عند الله » ، صحيح أن هذه النعمة التي وجدتها مريم عند الله ما هي إلا هبة من لدنه لها ، ولكن هذه النعمة لا تنفي بأن مريم كانت العذراء الفاضلة القديسة ، التي ستكون فيما بعد موضوع تطويب الأجيال كلها : « فهذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني » (لوقا ١ : ٤٨) . على أن اختيار الله لها لكي تكون أما ليسوع لم يكن مؤسسا على قداستها أو على طهارتها بل على محبة الله وحرية . وعندما يختار الله إنسانا بناء على محبته ، فإن هذا الاختيار أضمن وأقوى من أن يختار هذا الإنسان على أساس قداسته وفضائله وأعماله ، التي هي ضعيفة وغير ثابتة ، وعلى ذلك لاضمان فيها أو بها . وأما عندما يختار الله الإنسان على أساس محبته لهذا الإنسان فستظل هذه المحبة إلى الأبد لأنها مؤسسة على الله وأمانته ، وهو أمين وسيظل آمينا إلى الأبد ولا يمكن أن ينكر أمانته .

ولنرجع الآن إلى مفهوم بارت فيما يختص بالميلاد العذراوي ، فبعد شرح عبارة : « مولود من عذراء » . يتساءل الجزء الأول من قانون الايمان القائل : « وحبل به من الروح القدس » ، إن الروح القدس ليس مجرد صفة من صفات الله كتأثيره أو لطفه أو محبته ولكن هو الله نفسه لأن الله مثلث الأقانيم : أب وابن وروح قدس ، هؤلاء الثلاثة الأقانيم ما هم إلا إله واحد .

أن تكون هي أيضا معصومة من الخطية الأصلية ومن اللعنة التي لحقت بآدم ويكل نسله ، وإلا لوصلت ليسوع عن طريق أمومتها ، نفس اللعنة ونفس الوصية . فلكي تكون طبيعة يسوع طاهرة وخلية من كل خطية أصلية كان لابد أن مريم نخلوا هي أيضا من الخطية الأصلية ويحبل بها بطريقة معصومة من هذه الخطية الأصلية التي لحقت بآدم وجنسه .
انظر الموسوعة الفرنسية المذكورة في قائمة الكتب - المجلد الخامس تحت عنوان : (Conception Immaculee).

فالأقنوم الثالث من الثالوث ، أى الروح القدس حل على مريم
 الغدراء ، وبقوة الله صارت مريم حاملا . ويحذر بارت من التفكير فى
 وجود توافق أو تشابه بين ميلاد المسيح العذراوى وبين الأساطير
 التى تتحدث عن مواليد عذراوية أخرى فى التاريخ ، لأن هذه الأخيرة
 ما هى إلا خيالات بشرية وأساطير منسوجة من خيوط العنكبوت التى
 لا يمكن أن يكتسى بها إنسان ، ويؤكد بشدة أيضا على أنه ليس من
 حقنا أسطورة (MYTHOLOGISEN) هذه القصة لأن موضوعها هو الله
 نفسه ، وهو المصدر لصحتها . وما دام الله هو المصدر أو العامن
 فليس من حقنا أن نبحث عن بعض العوامل الطبيعية أو البيولوجية
 التى تؤيد هذه المعجزة ، لأن هذا التدخل : التدخل الإلهى - حلول
 الروح - حمل مريم بقوته ، أشياء لا يمكن أن نفهمها بعقولنا ، بل علينا
 أن نقبلها بالايمان الذى يمنحه لنا السيد . واعتقد بأن بارت
 مصيب كل الصواب عندما يشدد على حقيقة أن الميلاد العذراوى
 وقيامته المسيح من الأموات ، كل هذه المعجزات أشياء روحية ،
 ولا يمكن أن نفهمها بعقولنا ، لأن المتحررين لا يريدون التمسك
 إلا بما يمكن اختباره وتحليله والتأكد منه علميا . وفى هذه العملية
 - عملية حلول الروح القدس على مريم العذراء وحبلها
 بقوته - أشياء لا يمكن اختبارها والتأكد منها علميا ، مهما
 كانت دقة مضابير معاملنا : ومهما تقدم العلم فى اكتشافاته العظيمة ،
 لأن هذه الحقائق روحية ولا يمكن أن تفهم الروحيات إلا بروحه
 القدس .

ويحذرنا بارت من خطر آخر خاص بمفهوم حلول الروح القدس
 على مريم العذراء لكى تتم عملية التجسد . . . « الروح القدس يحل
 عليك وقوة العلى تظلك » (لوقا ١ : ٣٥) . إن النصوص الكتابية
 فى العهد الجديد التى تتكلم عن الميلاد العذراوى ، وعن التدخل الإلهى

بخصوص هذا الموضوع ، لالتشير من قريب أو بعيد عن زواج مقدس بين الله ومريم ، فهذه الفكرة لا تستحق إلا أن ترفض رفضا كلياً وجزئياً لأنها فكرة وثنية ، فالله يعمل كخالق وليس كمُشيق (١) .
 والواضح كل الواضح أن العهد الجديد والكنيسة لا يشيران ، من قريب أو من بعيد ، إلى أن علاقة الروح القدس بمريم كانت علاقة زواج على طريقة الأساطير القديمة ، مثل الزواج المقدس كذلك لا يوجد أى لاهوتى مسيحي جاد علم بأن الروح القدس هو أب ليسوع بحسب هذا المفهوم . فعبارة : « حبل به من الروح القدس » تعنى بأن الله تدخل فعلاً ، ولكنه تدخل بطريقة الخاصة كخالق ، وليس بالطريقة البيولوجية ، أى أن المسيح ولد بيولوجياً من الروح القدس . « حبل به من الروح القدس » تعنى أيضاً بأن روح الله نفسه ، وليس أى روح آخر ، هو الذى عمل ، وليس أى إنسان آخر ، وبأى طريقة كانت ، قام بهذا العمل .

مما سبق يتضح أن كارل بارت تمسك ودافع بشدة واصرار عن عقيدة الميلاد العذراوى ، فإنه بالرغم من أن النصوص الكتابية التى تتكلم عن الميلاد العذراوى قليلة جداً ، وهى موضوع نقاش كثير ، إلا أن الميلاد العذراوى أمر هام جداً ، لدرجة أنه لا يمكن اعتباره أسطورة أو قبول شرح غير الشرح الذى يقدمه لنا إنجيلاً متى ولوقا بخصوص هذا الأمر .

ففى حياة المسيح نجد أمرين هامين جداً وفى غاية الخطورة ، وهما : الميلاد العذراوى فى بدء حياته ، فهذا دخل المسيح إلى عالمنا بطريقة تختلف اختلافاً تاماً ، كلياً وجزئياً ، عن ميلاد أى إنسان آخر . فبميلاده العذراوى هذا أصبح عمانوئيل ، الذى تفسره الله معنا ،

(١) راجع كارل بارت نفس المجلد من ص ١٨٢ — ١٨٩ (النص الفرنسى)

حاضرا في عالمنا ، حاضرا معنا بطريقة ملموسة محسوسة ومرئية • إن الكلمة صار فعلا وعملا جسداً - صار الله جسداً - يمكن لأيدينا أن نلمسه ولأعيننا أن نراه • أما الأمر الثاني الهام فهو حادث القيامة الذي ستكون لنا الفرصة أن نتكلم عنه في حينه • فقط نقول هنا إن حادث القيامة الذي كمل في نهاية الأمر حياة المسيح ، حادث يفوق أيضا كل تفكير بشري ، ولا يمكن تفسيره أو قبوله علميا • وبالرغم من هذه الاحتمالات العلمية فإن الكتاب المقدس يقدم لنا المسيح هوادوا من عذراء بطريقة غير طبيعية ، كما يقدم لنا المسيح مقاما من الأموات بطريقة لا يمكن شرحها أو فهمها بقولنا البشرية • فهكذا بدأت حياة المسيح الأرضية بطريقة معجزية ، وانتهت من الأرض أيضا بالقيامة بطريقة معجزية ، متخطية كل العوائق الطبيعية ، لأنه رب الطبيعة وسيدها • ومع أنه يحترم قوانينها لأنه هو واضح هذه القوانين ، إلا أنها خاضعة له ومنفذة لأوامره • فلا عجب إذن ، إذا كنا نرى أن قوانين الطبيعة تكسر في هذين الحادثين - الميلاد العذراوي والقيامة - وعلى ذلك فليس من حقا بأي حال من الأحوال اعتبار هذين الحادثين كأساطير (MYTHS) كما ظن رودلف بولتمان وآخرون • بل إن حقيقة الميلاد العذراوي التي تبدأ بها حياة المسيح ، وحقيقة القيامة التي تختم بها أيضا حياة المسيح ، هما حقيقتان هامتان لا يمكن إنكارهما ، ولا يمكن أيضا قبولهما إلا بالإيمان • فأعن يارب ضعف إيماننا •

الفصل الثالث

طفولة يسوع وشبابه

لقد حاولنا في الفصول السابقة أن نبحث عن تاريخ ميلاد يسوع ، وعرفنا بأنه ولد فيما بين سنة ٤ وسنة ٥ قبل الميلاد . وبعد ذلك تعرضنا لمشكلة الميلاد العذراوي ورأينا أن يسوع الناصري ابن مريم ، هو يسوع المسيح ابن الله ، « الكلمة صار جسدا » ، وهذا الكلمة الذي صار جسدا. هو الله نفسه . إذ أنه « عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد » . وهذا يعني بأن الميلاد العذراوي هو ميلاد معجزى لا يدين بشيء ، لا للجنس ولا للطبيعة . فقد كان الميلاد العذراوي خرقا لقوانين الطبيعة لأن الطفل ، الذي ولد في بيت لحم اليهودية في حوالي سنة ٤ ق.م . ، هو «عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا » . الله الذي يملأ بجلاله وعظمته السموات والأرض ، الله المعبود من الملائكة ، يصبح إنسانا لا بل طفلا صغيرا يولد في بيت لحم فيمزود . ومن هنا نريد أن نتقدم في بحثنا خطوة أخرى ، والخطوة التي نريد أن نخطوها الآن تختص بطفولة وشباب يسوع الناصري . لقد رأينا فيما سبق أن ميلاد يسوع تم في نهاية حكم هيروديس الكبير ، وأن متى ولوقا ، بذكرهما أسماء الحكام ، ساعدا المؤرخين كثيرا على

تحديد بعض التواريخ الهامة المختصة بميلاد وموت يسوع المسيح .
 فلو لم يذكر كتاب العهد الجديد أسماء بعض الأباطرة والحكام ، الذين
 كانوا يحكمون في ذلك العصر ، لأصبح أمر تحديد تواريخ الميلاد
 والقيامة أمراً عسيراً . على أن هؤلاء الكتاب الذين كتبوا لنا عن ميلاد
 يسوع وموته وقيامته ، لا يتكلمون عن حياة يسوع كطفل وشاب .
 فحتى كتاب الأنجيل الذين يسردون بعض القصص الخاصة بميلاده
 ومعجزاته وأعماله ، يسدلون ستاراً ، يكاد يكون ستاراً كثيفاً لانرى
 من خلفه إلا ضيوضاً باهتة جداً ، على طفولة وشباب يسوع . فالفصول
 الكتابية التي تتكلم عن هذه الفترة من حياته قليلة جداً لدرجة أنه من
 الصعب ، إن لم يكن من المستحيل ، أن نرسم عن طريقها صورة متكاملة
 ولو نسبياً لطفولة وشباب يسوع .

إن الأنجيل لاتذكر لنا عن طفولة يسوع إلا حادثتين : أولاً -
 الذين جاءوا من المشرق ليسجدوا له . ويمكننا أن نقول بأن زيارة
 المجوس ليسوع يهتمل أن تكون قد تمت في السنة الأولى أو الثانية بعد
 ولادته حوالي سنة ٥ أو ٤ ق.م . ، أي قبل موت الملك هيودس .
 « حينئذ لما رأى هيودس أن المجوس سفروا به غضب جداً ، فأرسل
 وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل تخومها من ابن سنتين
 فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس » (مت ٢ : ١٦) .
 أما الحادثة الثانية التي يتكلم فيها متى عن طفولة يسوع ، فهو الحلم
 الذي أوحى فيه الرب ليوسف قائلاً : « قم خذ الصبي وأمه واهرب
 إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك . . . فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا
 وانصرف إلى مصر وكان هناك إلى وفاة هيودس . . . » (متى ٢ :
 ١٣ - ١٤) .

غير هاتين الحادثتين ، لاتذكر الأنجيل شيئاً عن طفولة يسوع .

وحتى في هاتين الحادثتين ، فإن متى لايتكلم عن الطفل يسوع بل يصف الجو الذي وجد فيه هذا الطفل ، وما يدور حوله ، وما يحاك ضده ، وما تدبره العناية الإلهية لخلاصه من مؤامرات هيرودس .

أما لوقا فقد كتب عن طفولة يسوع بطريقة مباشرة تلمس حياته نفسها ، وليس كما فعل متى ، الذي يصف الأحداث التي تدور حوله ، دون أن يكلمنا عن الطفل يسوع نفسه . فإن الأصحاح الثاني من إنجيله يسجل لنا عدة حوادث : أولاً عن ميلاد يسوع (لو ٢ : ٨ - ٢٠) ، ثم يسجل لنا الإنجيل حادثة الختان التي تتم بحسب الناموس الموسوي في اليوم الثامن (لو ٢ : ١ ، تك ١٧ : ١٢) كما أن الإنجيل لا يهمل أيضاً عملية تطهير الأم التي تعد من الطقوس اليهودية الموسوية الهامة (لو ٢ : ٢٢ - ٤٠) . وبعد اتمام هذه النواميس يقول لوقا : « واما أكلوا كل شيء حسب ناموس الرب رجعوا إلى الجليل إلى مدينتهم الناصرة ، وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح ممثلاً حكمة وكانت نعمة الله عليه » (لوقا ٢ : ٣٩ - ٤٠) .

وفي نفس الأصحاح يقص لنا لوقا قصة لم ترد في أي إنجيل آخر ، وهو النافذة الوحيدة التي فتحت لنا في الأناجيل ، والتي من خلالها يمكننا أن نلقى نظرة على شباب يسوع . فلوقا هو الوحيد الذي يسجل لنا قصة الشاب يسوع الذي صعد مع مريم ويوسف إلى اورشليم لكي يؤدي فريضة انفسح التي كان على كل شاب يهودي متدين تجاوز الثانية عشرة من عمره أن يؤديها . وفي نهاية هذه القصة يختم لوقا الأصحاح الثاني بهذا القول : « ثم نزل معهما وجاء إلى الناصرة وكان خاضعا لهما ، وكانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها ، وأما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس » (لوقا ٢ : ٥١ - ٥٢) .

من هذه الأعداد التي سبق أن أشرنا إليها (لوقا ٢ : ٤٠ ، ٥١ ، ٥٢) نلاحظ أن الطفل يسوع كان ينمو نموا عاديا متقويا بالروح وممثلةا حكمة ، ونعمة الله كانت عليه . وفي سن الثانية عشرة يقدم لنا لوقا صورة عن تصرفات الشاب يسوع : في تلك السن يشعر الشباب بنزعة الاستقلال عن الأبوين وعدم الخضوع لهما ، فيقول لوقا : وكان خاصما لهما . وكان الشاب يسوع « يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس » .

إن لوقا هو الوحيد الذي استطاع بهذه الأعداد القليلة جدا أن يقدم لنا الشاب يسوع بهذه الصورة التي سيكون لنا فيما بعد مجال للحديث عنها .

خارجا عن هذه الشواهد التي سبق أن أشرنا إليها ، لا نجد في العهد الجديد أية إشارة أو قصة تصف لنا حياة يسوع من طفولته إلى أن بدأ ما نسميه الخدمة العلنية . صحيح أن اليهود قالوا عنه « أليس هذا ابن النجار » (متى ١٣ : ٢٣) ، وصحيح أيضا أن كاتب رسالة العبرانيين أراد أن يؤكد بشدة على ناسوته فقال : « من ثم كان ينبغي أن يشبه اخوته في كل شيء » (عب ٢ : ١٧ ، ١٨) إن هذه الأعداد المبعثرة والمتناثرة لا تسمح لنا بأن نؤلف قصة حياة يسوع منذ ولادته إلى أن بدأ خدمته ، ولذلك فإن هذه الفترة أي من ولادته إلى أن بدأ التبشير ، تعد فترة مجهولة وغير معروفة لدينا ، ولولا وجود هذه الأعداد القليلة جدا التي ذكرناها ، لأصبح العهد الجديد كله خاليا تماما ، جزئيا وكليا ، من كل ما يخص طفولة يسوع وشبابه .

ولقد اندهش كثير من الكتاب لصمت العهد الجديد عن الإفضاء لنا بالمزيد عن حياة يسوع الداخلية والخارجية في هذه الفترة ، وسألنا

البعض أسئلة كثيرة وعديدة عن طفولة يسوع ، كيف كان يعمل ويتصرف ويحيا ؟ هل كان يذهب إلى المدرسة ويتعلم كباقي الناصريين ؟ وما هي تصرفاته كطفل وكلميذ وكشاب ثم كرجل نجار ، وما هي تصرفاته كعامل ؟

إن العهد الجديد لا يعطينا جوابا على هذه الأسئلة وعلى أسئلة كثيرة أخرى يمكن أن تطرح . إن كتاب العهد الجديد لم يحاولوا أن يكتبوا لنا قصة مفصلة عن حياة يسوع وعن ولادته إلى بداية التبشير . وذلك يرجع إلى أن الرسل لم يكن همهم كتابة قصة عن حياة يسوع الأرضية ، يصفون فيها كيف كان الطفل يسوع يأكل ويشرب وينمو وينام ، ويلعب ويدرس ويتصرف مع رفقاءه . . . الخ ، بل كان هدف كتاب العهد الجديد هو أن يشرحوا لنا أن يسوع الناصري الذي ولد من مريم العذراء هو يسوع المسيح ، المسيا المنتظر ، المخلص الذي يخلص العالم من خطاياهم .

إن هدف الأناجيل والرسائل هو تبين حقيقة روحية هامة : هي أن يسوع الناصري ابن مريم ، هو المسيح ، المسيا الذي تنبأت عنه الكتب المقدسة . ولهذا السبب لم يحاول كتاب العهد الجديد وصف حياة يسوع الداخلية والخارجية ، هذه الأمور التي تهتم عالم النفس والاجتماع والجنس . . . الخ ولكنها لا تشغل عند كتاب العهد الجديد إلا حيزا صغيرا جدا على الهامش . ولذلك لم يسجل لنا هؤلاء الكتاب عن حياة يسوع في فترة الثلاثين السنة الأولى إلا أعدادا قليلة جدا . ولهذا السبب حاولت الكتب الأبوكريفية ، أو بعبارة أصح الأناجيل المزيفة ، أن تتسج من الخيال قصة بل قصصا عن حياة يسوع . فمنذ القرن الثاني الميلادي إلى القرن الخامس ظهرت عدة أناجيل ورسائل مزيفة نسبوها إلى بعض التلاميذ والرسل . ولقد حاولوا أن يقصوا

في هذه الرسائل والأنجيل بعض القصص والحوادث التي يدعى هؤلاء أنها حدثت مع المسيح ومع أمه ويوسف . ومن هذه الكتابات على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر : إنجيل توما ، إنجيل يعقوب ، إنجيل المصريين ، تاريخ يوسف النجار ، الإنجيل العربي ، وإنجيل بطرس . . الخ .

وكل هذه الأنجيل مزيفة ، ونسب معظمها إلى بعض الرسل والتلاميذ لكي يسهل توزيعها وانتشارها . ولقد حاول كتابها أن يصفوا حياة يسوع ومعجزاته ، ليس فقط المعجزات التي سجلتها لنا الأنجيل الأربعة المعروفة والمعترف بها ، بل معجزات أخرى كثيرة تلونت بالطابع الخرافي . وكان هدفهم من ذلك ، ملء الفراغ الذي تركه العهد الجديد بصمته عن التكلم عن طفولة وشباب يسوع .

ولقد انتشرت هذه الأنجيل في كنيسة القرون الأولى بطريقة سريعة وعلى نطاق واسع . بل أن بعضا من هذه القصص الخيالية الخرافية المذكورة في هذه الأنجيل أصبح تسلية المسافرين للأغراض التجارية والسياسية والحربية ، فإن المسافرين على ظهور جمالهم وخييلهم وعرباتهم القديمة البطيئة السير ، كانوا يقصون على بعضهم في أثناء هذه السفريات الطويلة ، قصصا مسلية يميل معظمها إلى الخيال الخصب المشوق ، إلى ما هو خارق للطبيعة . ولقد جذبت هذه الأنجيل المزيفة الكثيرين ، ليس فقط المسافرين في رحلات طويلة ، بل الآخرين أيضا إذ أنها تحتوي على قصص مسلية ، خصوصا القصص التي تتكلم عن طفولة يسوع والمعجزات التي كان يقوم بعملها وهو بعد ولد صغير . وخطأ البعض قصص هذه الأنجيل المزيفة مع قصص الأنجيل القانونية (الأنجيل المعترف بصحتها وقانونيتها وهي الأربعة الأنجيل الأولى) (متى ومرقس ولوقا ويوحنا) ، ظنوا أن هذه الأنجيل والكتابات

المدسوسة وسط الأناجيل وكتابات العهد الجديد القانونية ، هي أيضا جزء من العهد الجديد . وكان تفكيرهم : كيف لا تكون جزءا من العهد الجديد وهي تصف لنا طفولة يسوع الطفل ، ثم تحكى أيضا المعجزات والخوارق التي عملها هذا الطفل ؟ فبعض هذه الأناجيل حاول أن يصف لنا طفولة يسوع وكيف كان يعمل ويتصرف في طفولته ، فالمعجزات كانت تصحبه أينما حل ، وتخرج من بين يديه أينما امتدنا . وتحكى لنا هذه الأناجيل أن يسوع عندما كان ولدا صغيرا كان يأخذ من الطين الذى يلهو فيه وبه رفقاًؤه ، ويصنع منه شكلا لعصفور وينفخ في هذه القطعة التى صنعها من الطين فتصبح عصفورا يطير . وكان فى استطاعته أيضا أن يخبر أصدقاءه بما أكلوا وشربوا دون أن يراهم يأكلون أو يشربون .

هذه القصص انتشرت وذاعت بين الناس ، وظن البعض أنها جزء من الأناجيل . وفى حقيقة الأمر ما هى إلا قصص وردت فى الأناجيل المزيفة (١) مثل إنجيل توما ، والانجيل العربى وإنجيل الطفولة ، وإنجيل المصريين . (٢)

من هذا يتضح لنا أن هذه الأناجيل كانت مقروءة ومعروفة فى بعض الأوساط التى كانت تعيش فيها الكنيسة ، ولقد حاول كتاب هذه الأناجيل كما سبق القول ، بأن يكتبوا قصة عن طفولة وحياة يسوع ، الأمر الذى لم يعره كتاب العهد الجديد اهتماما خاصا . لأن هدف العهد الجديد ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، هو أن يقدم لنا يسوع

(١) Jesus Selon le Coran. H. Michard Cahier. (١) ٣٠ — ٣٢ .
Theologiques 46 Edition De Cachaux et Niestlé, Suisse. p. 30-32.
(٢) راجع كتاب الأب بولس الياى اليسومى : يسوع المسيح شخصيته
وتعاليمه ص ٣٥ — ٤٢ .

الناصرى ابن مريم كالمسيح وكالمسيا وكالسيد ، يسوع الناصرى هو الله نفسه . هذه هى رسالة العهد الجديد والموضوع الأساسى انذى تحدث عنه الانجيليون وكتاب الرسائل . أما ما يخص حياة يسوع الأرضية فى طفولته وشبابه وعلاقته مع أطفال قريته وعصره ، كل هذه اعتبرها الانجيليون وكتاب العهد الجديد أمورا ثانوية . بل إن معظمهم فضل الصمت بل الصمت المطلق فيما يختص بطفولة وشباب يسوع . لهذا السبب لانجد شيئا فى العهد الجديد يكلمنا عن طفولته غير بعض الشواهد القليلة جدا المذكورة آنفا . ولهذا السبب كتب المبتدعون بعض الكتب التى تتكلم عن طفولة يسوع وشبابه ونسبوها إلى التلاميذ والرسل ، حتى تستطيع عن طريق هذه العناوين والأسماء المزيفة ، مثل إنجيل توما ، وإنجيل المصريين ، إنجيل بطرس . . الخ ، أن تدخل إلى الكنيسة فتنقرأ وتدرس وتقبل كأنجيل قانونية رسولية ، ولكن الكنيسة علمت بأن هذه الأنجيل لا تمت بصلة للرسل إذ أن معظم تعاليمها يختلف وروح أسفار العهد الجديد . فالتعاليم الغنوسية تسيطر على كثير من هذه الأنجيل ، وكما هو معروف فإن التعاليم الغنوسية تنكر ناسوت المسيح ولذلك فهى لاترى فى يسوع إنسانا حقيقيا بل هيئة إنسان يأكل ويشرب وينام ، وليس إنسانا حقيقيا يجوع ويعطش ويحتاج إلى النوم ، بل كان يأكل ويشرب وينام متظاهرا تحت هيئة بشرية غير حقيقية ولقد شبهوا جسد يسوع بالنور أو شعاع الشمس ، فإن النور وشعاع الشمس يمكن لهما أن يخرقا لوحا من الزجاج دعين أن يكسرا هذا اللوح . وهذا ما حدث (بحسب تفسيرهم) لريم العذراء التى احتفظت بعذراويتها (بالمعنى الحرفى للكلمة) ، وهذا ما حدث أيضا ليسوع فى حادثة موته . فالمسيح لا يمكن أن يموت لأنه غير قابل بأى حال من الأحوال للألام .

وإنجيل بطرس (إنجيل مزيف) يصف لنا حادثة موت المسيح

فيقول! «فجاءوا بلصين وصلبوا السيد بينهما بولكن السيد كان صامتا! كانسان لايشعر بأى ألم ..» (١) . فقد رفض الغنوسيون عقيدة الصليب لأنها لا تتفق ولاهوت المسيح . ولكى يفسروا عقيدتهم هذه إزاء مشكلة صلب المسيح ، يقتبس الكثيرون منهم قصة سمعان القيروانى ، ليس كما يذكرها الانجيليون (متى ٢٧ : ٣٢ ، مرقس ١٥ : ٢١ ، لوقا ٢٣ : ٢٣) ، فلوقا يقول : «ولما مضوا به أمسكوا سمعان رجلا قيروانيا: كان آتيا من الحقل ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع» (لو ٢٣ : ٢٦) ، بل يقتبس الغنوسيون الأنجيل المزيفة التى تجعل من سمعان القيروانى الشخص الذى أخذ مظهر يسوع الناصرى وهيئته ، ولذلك وضع اليهود أيديهم عليه وصلبوه بدلا من المسيح لأنه شبه لهم بأنه المسيح (٢) . ويوحنا فى أعماله (٣) يصف لنا الشخص المعلق على الصليب والذى قال : « لست أنا يسوع المعلق على الصليب » (٤) . ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحادثة بالقول : « وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ، وما قتلوه يقينا بل الله رفعه إليه وكان الله عزيزا حكيما » (سورة النساء ١٥٦ - ١٥٧) .

على أية حال لا نريد أن ندخل فى تفاصيل هذه المشكلة ، بل نود فقط أن نقول إن هذه الأنجيل المزيفة كانت معروفة ومقرّوة فى بعض المجتمعات التى كانت تعيش فيها الكنيسة . ولكن البعض من

(١) راجع كتاب Jésus Selon le Coran ص ٦٨ - ٧٠ (النص

الفرنسى) .

(٢) راجع كتاب Jésus Selon le Coran ص ٦٧ - ٧٠ (النص

الفرنسى) .

(٣) كتاب مزيف منسوب ليوحنا .

(٤) راجع كتاب ألأب بولس اليباس اليسومى ٣٦ - ٤٢ .

الذين سمعوا قصص هذه الأناجيل المزيفة واطلعوا عليها لم يميزوا بينها وبين الكتب القانونية المعترف بها ، ولذلك استندوا عليها كجزء صحيح من الإنجيل . وفي حقيقة الأمر فإن كل هذه الكتب والأناجيل ، ما هي إلا كتباً وأناجيل مزيفة أدخلها المبتدعون تحت أسماء التلاميذ والرسول . لكي يشيعوا تعليماً أو عقيدة خاصة . ويعوزنا الوقت لو تكلمنا عن كل هذه الأناجيل والكتب بالتفصيل وعن محتوياتها ، وفي القرن الخامس عشر والسادس عشر ظهر إنجيل جديد من صنع هذين العصريين « يدعى إنجيل برنابا . » (١) .

فإن كانت الأناجيل الأربعة وبقية كتب العهد الجديد لم تحاول أن تعطى لنا وصفاً تاريخياً كاملاً أو حتى جزئياً ، عن طفولة يسوع وشبابه ، فذلك لأن رسالة هذه الكتب كانت مركزة على إعلان حقيقة أن يسوع ابن مريم : هو ابن الله . إن هذه الكتب أرادت أن تعرفنا كما سبق القول بأن يسوع الناصري هو نفسه يسوع المسيح ابن الله ، ولذلك لم يحاول كتابها أن يبحثوا عن البيئة التي نشأ فيها يسوع ولا عما كان يعمل في طفولته وشبابه ، بل كان همهم هو أن يعلنوا أن يسوع هو المسيح ، غير باحثين عن معرفة يسوع حسب الجسد كما يقول الرسول بولس : « إذا نحن من الآن لانعرف أحداً حسب الجسد ، وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن الآن لانعرفه بعد » (٢٠ كو ٢٥ : ١٦) .

وفي نهاية هذا الفصل نحب أن نلفت نظر القارئ إلى نقطتين :

(١) راجع كتاب *Jésus Selon le Coran* من ٦٦ — ٦٧ ثم راجع أيضاً كتاب *M. Hayek Le Christ de L'Islame. Paris, 1959. ٢٢٠ — ٢٢٤* من ثم كتاب الأب بولس الياس اليسوعي من ٣٦ — ٤٢ .

١ - ما سبق أن قلناه لايعنى بأى حال من الأحوال عدم البحث والتنقيب فى التاريخ وفى العلوم المختلفة عما يقوله التاريخ والعلوم عن يسوع .

٢ - إن ما قلناه أيضا عن الأناجيل والكتب المزيفة لايعنى أنها لازمة وضرورية وموحى بها ، لأنها تتكلم عن طفولة وحياة يسوع وعن أشياء أخرى كثيرة لم تتكلم عنها الكتب القانونية . بل إن هذه الكتب ، كتب مزيفة قد نسبت إلى بعض التلاميذ وإلى بعض الرسل ، والتلاميذ أبرياء منها . إلا أن هذه الكتب بالرغم من الأخطاء الكثيرة التى تنتشر فى معظم صفحاتها والتى تذل على أنها من صنع البشر ، مفيدة لفهم التيارات المختلفة التى كانت تحاربها كنيسة المسيح .

هذه لمحة خاطفة سريعة عن حياة يسوع عندما كان طفلا وشابا ، ولننتدم الآن إلى بحث نقطة هامة أخرى فى حياة يسوع على الأرض وهى فترة خدمته الملتية .

الفصل الرابع

يسوع ومعاصروه

(خدمة المسيح العلنية)

في الفصل السابق اتضح لنا أنه من الصعب ، بل من المستحيل كتابة تاريخ عن طفولة وشباب يسوع بما تعنى كلمة تاريخ من معنى علمي ، وذلك لأن الأناجيل القانونية الأربعة وأعمال الرسل ، والرسائل كلها ، قد أسدلت ستارا كثيفا جدا على مدة الثلاثين السنة الأولى من حياته . فالمراجع الانجيلية القليلة جدا التي تتكلم عن طفولته وشبابه هي عبارة عن نقوب صغيرة وضيقة في ستارة ، لا تسمح لنا أن نكتب قصة كاملة عن طفولة يسوع وشبابه لأن هذه الآيات القليلة جدا ، أو النقب الضيقة جدا والتي ننظر من خلالها إلى حياة المسيح ، لا تسمح لنا . لقلتها أو لضيقها ، بأن نكون صورة كاملة واضحة عن المسيح كطفل وكشباب . ولهذا السبب فإننا نجهل الكثير عن يسوع ، من طفولته إلى سن الثلاثين . فلما بلغ يسوع سن الثلاثين ، أزيح جزئيا الستار الذي كان يخفي خلفه يسوع . ويعطى لنا الانجيليون وكتاب الرسائل ، عن الفترة الثانية من حياته ، أي من سن الثلاثين إلى موته على الصليب ، بعض التفاصيل التي

يمكن أن نعتبرها كثيرة ووافرة بالنسبة لما كتبوه عن الفترة الأولى من حياته ، إذ أننا نلاحظ هذا الصمت الكامل وكأنه صمت متفق عليه من كل كتاب العهد الجديد عن الفترة الأولى من حياة يسوع . أما في الفترة الثانية فالانجيليون يقدمون لنا السيد ، ليس كالثخص الغير المعروف والذي يقضى اليوم كله في حانوت نجارته أو عمله اليومي ، أيا كان هذا العمل ، دون شهرة أو صيت ، بل يقدمونه لنا كالثخص الذي ذاع صيته وطارته شهرته إلى أماكن بعيدة . ومتى يقول : « وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشقى كل مرض وكل ضعف في الشعب . فذاع خبره في جميع سورية . . . فتبعته جموع كثيرة من الجليل وأورشليم والمدن وأورشليم واليهودية ومن عبر الأردن » (متى ٤ : ٢٣ - ٢٥) .

والفترة الثانية من حياة السيد أو خدمته العلنية تبدأ عندما بلغ الثلاثين من عمره كما يقول القديس لوقا : « ولما ابتداء يسوع كان له نحو ثلاثين سنة . . . » (لوقا ٣ : ٢٣) . ونلاحظ هنا اتفاق التاريخ العالمي مع ما سجله لنا الوحي المقدس عن سن المسيح عندما بدأ خدمته العلنية . والتاريخ يعلمنا بأن حكم الامبراطور أغسطس أول أباطرة روما امتد إلى سنة ١١ ب.م ، وبعد ذلك تولى الحكم بطريقة رسمية وفعالة الامبراطور طيباريوس الذي في السنة الخامسة عشرة من سلطنته ظهر كل من يوحنا ويسوع (لو ٣ : ١) . ولكي نعرف سن المسيح بطريقة صحيحة بحسب التواريخ العالمية نقول : امتد حكم أغسطس إلى سنة ١١ ب.م + ١٥ سنة من حكم طيباريوس = ٢٦ سنة ، وبما أن المسيح ولد سنة ٤ تقريبا قبل الميلاد فيكون سن المسيح عندما بدأ خدمته العلنية هو حوالي ٣٠ سنة كما يسجله لنا لوقا البشير . (١)

(١) في الجزء الثاني والأصل الاول راجع ما كتبناه بخصوص هذا الموضوع ص ١٦١ - ١٦٨ .

وقبل أن يظهر يسوع ، جاء الذي قيل عنه بإشعياء النبي القائل :
« صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب : اصنعوا سبيله مستقيمة »
(اش ٤٠ : ٣ ، ٥٧ ، ١٤ ، ٦٢ ، ١٠ ، متى ٣ : ٣ : مر ١ : ٢ - ٥ ،
لو ٣ : ٤ - ٦ ، يو ١ : ٢٣) ، فإن مهمة يوحنا كانت اعداد الطريق أمام
المسيا ، ولذلك فقد قال هو نفسه عندما سألته عن شخصيته الفريسيون
قائلين : « من أنت لنعطى جوابا للذين أرسلونا ، ماذا تقول عن نفسك ؟
قال أنا صوت صارخ في البرية قوموا طريق الرب كما قال إشعياء النبي .
ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه ، هو الذي يأتي بعدى الذي
صار قدامى الذي لست بمستحق أن أحل سيور حذائه » (يو ١ : ٢٢ -
٢٨) وفي هذا الاعلان الذي أعلن فيه يوحنا عن نفسه بأنه ليس
هو المسيا المنتظر ، وما هو إلا ذاك الذي يعد الطريق أمام المنتظر ،
يقدم لنا المسيا الذي انتظرته الأجيال : « وفي الغد نأبى يوحنا يسوع
مقبلا إليه فقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم » (يو ١ : ٢٩) .
وهنا يتقابل صاحب الصوت الصارخ في صحراء اليهودية والمعلن عن
قدوم المسيا القريب ، مع المسيا نفسه . إن هذه اللحظة ، لحظة مقابلة
يوحنا للمسيا يسوع ، تعد من أعظم وأمجد اللحظات في تاريخ البشرية .
ذلك لأنه فيها قد تقابل ذلك الذي كان يعلن مجيء الأعظم ، والأعظم
نفسه : يوحنا الذي يمثل أنبياء العهد القديم وخاتمهم ، الذين تنبأوا
وانتظروا أجيالا طويلة مجيء المسيا ولم يروه ، والمسيا نفسه . ففي
لقاء يسوع ويوحنا يتقابل وجهها لوجه الصوت الصارخ والموعود به ،
النبي والمقتبأ منه : يوحنا ويسوع . وعندما تقابل أخيرا نبي من أنبياء
العهد القديم وأعظمهم ، كما يقول عنه يسوع نفسه : « لأنى أقول
لكم إنه بين المولودين من النساء ليس نبي أعظم من يوحنا المعمدان . . »
(لو ٧ : ٢٨) . مع المسيا المنتظر والموعود به ، لم يسمع هذا النبي إلا
أن يقول بسرور عظيم : « إذا فرحى هذا قد كمل ، ينبغى أن ذاك
يزيد وأنى أنا أنقص » (يو ٣ : ٢٩ - ٣٠) .

نقد حدثت هذه اللحظة التاريخية العظيمة بين رب الأنبياء يسوع، وأعظم الأنبياء وخاتمهم في العهد القديم يوحنا ، في اليهودية . وكانت اليهودية كبقية بلاد فلسطين قد وقعت تحت الحكم الروماني وسيطرتة سنة ٦٣ ق م ، التاريخ الذي فتح فيه يومبي هذه البلاد واستولى عليها . ولقد سبق أن رأينا أنه عند ميلاد السيد كان هيروُدس ملكا على اليهودية (حتى ٢ : ١) ، وترك الملك هيروُدس وصية للإمبراطور أغسطس بأن تقسم مملكته بعد موته على أولاده الثلاثة ، وفعلا نفذ الإمبراطور وصيته ، فأعطى لأرخيلاوس اليهودية والسامرة كما أنه منح الجزء الثاني من المملكة وهو الجليل لهيروُدس أنتيباس مع لقب رئيس ربيع أما الجزء الثالث من المملكة والذي كان تابعا لسوريا فقد أسنده إلى الابن الثالث وهو فيليبس ابن كليوباترا .

وعندما بدأ المسيح في خدمته العلنية ، كان باقيا من أولاد هيروُدس في مناصبهم كحكام ، فيليبس كرئيس ربيع على أيطورية وكورة تراخوتيتس ثم هيروُدس أنتيباس كرئيس ربيع على الجليل (لو ٣ : ١) .

وعندما نرجع إلى تاريخ الأمة اليهودية نرى أن الفترة التي بدأ فيها يسوع التبشير ، كانت فترة اضطراب وقلق وعدم استقرار من الناحية السياسية والدينية ، فإذا رجعنا إلى الوراء نرى أنه بعد موت هيروُدس الكبير (سنة ٤ ق م) تعرضت البلاد لعدة ثورات وهيجان شعبي ضد السلطات الرومانية ، وخاصة الثورة التي قام بها يهوذا الجليلي في سنة ٦ ب م ، فبالرغم من أن تاسيت يقول بأنه في أيام طيباريوس كان كل شيء هادئا ، فإننا نعتقد بأن هذا الهجوع لم يكن إلا نسبيا . ومع أن هذه الثورة أخمدت إلا أنها كانت الأم لثورات أخرى قامت بعدها أقوى منها وأشد فتكا وخرابا ودمارا ، لأن الثورات التي قام بها المتعصبون جينيا ومعظمهم من النجورين ، قد أطلحت في

نهاية الأمر بأورشليم في سنة ٧٠ ب م (١) .
 وفي الفترة التي بدأ المسيح تبشيره ، كان الصراع بين الرومان ،
 الدولة الحاكمة المستعمرة ، وبين اليهود ، الدولة المحكومة المستعمرة ،
 صراعا قويا وحرابيا شعواء لا هوادة فيها . ونتيجة لهذا الصراع المسلح
 العنيف بين السلطات الرومانية المستعمرة وبين الشعب المستعمر المطلوب
 على أمره ، تجددت الأحلام المسيانية ، ونشطت الأحزاب الدينية
 والسياسية القديمة والحديثة ، فكلما كان يزداد الضغط والظلم الروماني
 على هذا الشعب كلما كان يزداد اشتياقه لظهور المسيا . وتكثر أحلامه
 بمخلص لتخليصه من قبضة هذا الروماني العاتي الظالم . فاذا استثنينا
 شيعة الصدوقيين التي كانت تضم عددا كبيرا جدا من طبقة الكهنة
 الارستقراطية ، والتي كانت متعاونة مع المستعمر ومؤيدة لسياسته التي
 ترعى مصالحهم إذا استثنينا هذا الحزب ، يمكننا أن نقول بأن كل الأحزاب
 والشيع الأخرى كانت ضد الحكم الروماني . وكانت تنتظر بفارغ الصبر
 مخلصا على مثال موسى ويشوع ودبورة وجدعون ويفتاح وشمشون
 وماتاتياس ويهوذا وناثان سمان ٠٠٠ الخ ، فان حزب الفريسيين وحزب
 السابريين بنوعيه معتدل ومعتزف ، كانا ضد الرومان وكانا ينتظران ظهور
 المسيا . كذلك جماعة الأسينيين التي كانت تعيش في منطقة قمران ، كانت
 هي أيضا تنتظر بدورها تقييرا في الحياة الدينية . فان
 حركة الغيورين ، التي بدأت سنة ٦ ب م على يد يهوذا الجليلي ،
 عرفت في أيام المسيح نجاسا عظيما ، وقد اتخذت من الجليل
 مركزا لنشاطها ، وعمو مسقط رأس يهوذا المؤسس لهذا
 الحزب . فمن الجليل كان يرسل المخربون والمدمرون الى نواحي
 الجليل واليهودية والسامرة لكي يقوموا بعمليات الهجوم والتدمير والقتل

(١) David M. Rhoads. Israel. In Revolution. 6 - 74 C.E.A.
 Political History Based Writing of Josephus. Fortress Press
 P. 65.

والتخريب . والعمليات التخريبية التي قام بها الغيورون كانت موجهة ضد الرومان الذين يحتلون البلاد وضد أعوان المستعمرين ، خصوصا الطبقة الارستقراطية الكهنوتية التي توأطت ، بل ومدت يد المساعدة والتعاون للمستعمر الروماني الوثني . على أنه يجب التمييز كما سبقنا الإشارة الى ذلك بين الحزب الغيور المتطرف والحزب الغيور المعتدل . فان الأول (الحزب المتطرف) قد أباح لنفسه استعمال كل الوسائل من غدر وقتل وسرقة للوصول الى هدفه المنشود وهو الوصول الى طرد الرومان من البلاد والحصول على الاستقلال الكامل لتأسيس المملكة أو الأمة النيوهراطية - أي التي يحكم فيها الله بحسب المکتوب . أما الحزب الثاني (الحزب المعتدل) فكان يعمل هو الآخر على تحرير البلاد وحكمها حكما ثيوقراطيا ، الا أنه لم يتفق ولم يشترك مع الحزب الأول في استعمال كل الوسائل الاجرامية وخاصة ضد اليهود الذين كانوا يتعاونون مع المستعمر (عملاء الاستعمار) ، وعلى هذه النقطة انقسم حزب الغيورين الى قسمين : الحزب المتطرف والحزب المعتدل وهذا الأخير كان قريبا في بعض اتجاهاته السياسية من حزب الفريسيين .

وبما أن حزب الغيورين المتطرف استعمل في سياسته أسلوب القتل والغدر والهجوم ضد الرومان وأعوانهم ، فان المستعمر لم يقف مكتوف الأيدي ازاء هذه السياسة والذين يتزعمونها ، ولذلك قام الرومان بقمع هذه الحركات بكل الوسائل الممكنة ، ولم يترددوا في ضربها بقوة ووحشية .

أيضا وجدت . ويوسيفوس بن فلافيوس ، المؤرخ اليهودي ، يتكلم كثيرا عن الغيورين وعن الصراع المستمر بين الغيورين والرومان ، ومن الطبيعي أن يوسيفوس كان يلقي دائما المسؤولية على الغيورين في عمليات الهجوم التي كان يقوم بها الرومان ضد هذا الحزب ، لأنه كان من أعوان وأتباع المستعمر الروماني . ومع أن كتاب العهد الجديد تحاشوا أن يتكلموا بإسهاب عن هذا الحزب ، الا أنهم تكلموا عنه بطريقة موجزة ، وستكون

لنا فيما بعد الفرصة للتحدث عن ذلك • ولكن المهم هو أن نعرف أن هذا الحزب كان يحارب ويصارع ليس بدافع وطني فقط بل بدافع ديني أيضا، ولهذا فان كثيرين من هذا الحزب قد ادعوا أنهم المسيا المنتظر ، وبهذه الصفة حاربوا الرومان وغدروا ببعض اليهود العملاء للرومان • ولقد ظن هؤلاء المسيا الكذبة بأن مجيء ملكوت الله متوقف على سيوفهم وخناجرهم ومكرهم ، فأمنوا في استعمالها باسم المسيا والملكوت ، كما فعل يهوذا الجليلي وأتباعه (اع ٥ : ٣٦ ، ٢١ : ٣٨) •

ولذلك فان السلطة الرومانية كانت تضرب بيد من حديد وبلا رحمة كل الحركات الوطنية والحركات المسيانية التي كانت تعتبرها عدوها الأول • ومن هذا الموقف السياسي الذي اتخذته روما ضد الحركات المسيانية ، سنفهم أيضا فيما بعد لماذا لم يتكلم المسيح كثيرا عن مسيانيته ، بل وفي بعض الأحيان كان يمنع تلاميذه من أن يتكلموا عن ذلك (مر ١ : ٢٤ - ٢٥ ، ٣٤ ، ٣ : ١١ - ١٢ ، ٩ : ٨) وهذه السياسة الرومانية تشرح لنا أيضا موقف المؤرخ يوسيفوس فلافيوس (فيما بعد) • وكيف أنه لم يتكلم عن المسيح كثيرا حتى لا تخلط السلطات الرومانية بعد سقوط أورشليم بينه وبين المسيا الذين ظهروا في تلك الفترة •

كما سبق يتضح لنا أمران هامان جدا : الأمر الأول ، هو أنه عندما بدأ المسيح في الخدمة كان معظم الشعب اليهودي ينتظر بفارغ الصبر ظهور المسيا • والأمر الثاني : أن السلطات الرومانية كانت تعتبر أن كل حركة مسيانية حركة معادية للسلطات الرومانية وللإمبراطورية كلها • ولذلك استعمل الرومان كل الوسائل في محاربتها والقضاء عليها أينما وجدت • فمن الأمر الأول ، نلاحظ أن الشعب اليهودي كان معدا ومهيئا لمجيء المسيا ، فالقصص الشعبية التي كانت تتكلم عن المسيا وأعماله وكيف أنه سوف لا يخلص شعبه من الاستعمار والاستعباد الروماني فحسب ، بل بتوبة يهوه ستصبح الأمم الوثنية مستعبدة للشعب اليهودي

ومقابلة لاله ، وأن هذا سيتم عند مجيء المسيا الذي سيقوم بعمل المحزات فتحل المشككت السياسية والاقتصادية والدينية . ونستطيع أن نلاحظ هذا المفهوم ، الذي كان منتشرا بين الشعب اليهودى وسيطرا عليه ، في الحوار الذي دار بين السيد والشيطان في التجربة على الجبل . فالأنجيل الثلاثة تسجل لنا هذه القصة التي تشرح لنا بطريقة دقيقة المفهوم الشعبى السائد في ذلك العصر بخصوص المسيا والانتظارات التي كان يحلم بها الحالمون من اليهود . فليس عن طريق الصدفة أن الأنجيل الثلاثة تسجل لنا قصة التجربة (متى ٤ : ١ - ١١ ، مر ١ : ١٢ - ١٣ ، لوقا ٤ : ١ - ١٣) ، بل وتفرد لها المكان الأول بعد حادثة العماد في حياة المسيح . وطريقة الحوار التي دارت بين يسوع وبين الشيطان تصور لنا بدقة آمال اليهود وأحلامهم في المسيا الذي سيأتي ليحرر شعبه . وانقصة كما سجلها لنا القديس لوقا تحتوى على ثلاث تجارب حاول بها إبليس أن يجرب يسوع ، والتجربة الأولى هي « إن كنت ابن الله ثقل لهذا الحجر أن يصير خبزا » (لو ٤ : ٣) كان يسوع ناصريا أى من منطقة الجليل (لو ٤ : ١٦) ، وهي المنطقة التي ولدت فيها الحركة المسيانية ، بل وكانت تعتبر مركزا من المراكز المسيانية الهامة . فلا بد أن يسوع في أيام شبابه وفي أثناء عمله اليومي في هذه المدينة كان يتناقش مع شعبها ، فهو يعرف كائنات انتظارات هذا الشعب في المسيا وأحلامهم ، ولا بد أنه سمع بأخبار الثورات التي قامت في الجليل وفي أماكن أخرى ، فعندما قام يهوذا الجليلي بثورته ضد الرومان وحث اليهود على عدم دفع الجزية ، كان المسيح قد بلغ العاشرة أو الحادية عشرة من عمره . ولقد اعتبر البعض يهوذا الجليلي أنه مسيا أو على الأقل المهيب لطريق المسيا .

ومن الأعمال التي كان لا بد أن يقوم بها المسيا المنتظر ، حل المشاكل الاقتصادية . فهوذا السيد الذي عاش في زمن طفولته في

منطقة معروفة بانتشار النشاط الغيوري فيها يوجد الآن في الصحراء وجها لوجه أمام هذه التجربة التي يجتاز فيها الشعب ، المسيا المنتظر والمشكلة الاقتصادية . ومما لا شك فيه أنه كان يعرف بل كان متأكدا من مسيانيته ، أنه هو ابن الله ، فماذا يعمل ، كعصيا وكابن الله الوحيد ، ازاء هذا المفهوم السائد بأن المسيا يستطيع أن يحل المشاكل الاقتصادية بمعجزة عند مجيئه . مما لا شك فيه أن السؤال كان هدفه أن يززع إيمان يسوع في أبيه : « إن كنت ابن الله . . . » . ولكن عندما ندرس الظروف التي كان يمر بها الشعب اليهودي في ذلك العصر نلاحظ أن للسؤال هدفاً آخر ، وهو الانتظارات اليهودية التي كان ينتظرها هذا الشعب من المسيا المنتظر . كان الشعب المغلوب على أمره ينتظر حلا اقتصاديا لشعبه ولو بطريقة معجزية ، إن المسيا لا يقل بأي حال من الأحوال عن موسى الذي استطاع أن يحل مشاكل الشعب الاقتصادية والمادية في الصحراء ، ألم يعط موسى ، بقوة الله وتدخله لهذا الشعب ، طعاما في الصحراء القفر ؟ فقد أرسل لهم السلوى التي صعدت وغطت المحلة فأكل الشعب وشبع (خر ، ١٦ : ١ - ٣٦) . ألم يعمل موسى معجزة إرواء هذا الشعب العطشان ؟ (خر ١٧ : ١ - ٧) . ألم يعمل موسى هذه المعجزات ومعجزات أخرى كثيرة حلت بعض مشاكل هذا الشعب ، من الناحية الاقتصادية المادية ؟ (خر ١٥ : ٢٢ - ٢٧) .

فالمسيا هو أعظم من موسى وحلوله للمشكلة حلول صحيحة جذرية ، وإنجيل يوحنا يذكر لنا حادثة ، بعد أن أجرى المسيح معجزة الخمسة أرغفة والسمتين تعبر بطريقة واضحة ودقيقة عن الآمال التي كانت تجرل في خواطر هذا الشعب بخصوص المسيا المنتظر : « فجمعوا وملأوا اثنتي عشرة قفة من الكسر من خمسة أرغفة الشعير التي فضلت عن الأكلين ، فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم ، وأما يسوع فاذا علم أنهم مزعمون

أن يأتوا ويخطفوه ليجطوه ملكاً انصرف أيضاً إلى الجبل وحده «
(يو ٦ : ١٣ - ٢٥) •

كان الشعب اليهودي في ثورة وغيان ، وفي ثورته وغيانه كان يبحث عن المسيا ليحل لهم المشكلة المادية الاقتصادية • وهنا يتقدم المجرّب من السيد قائلاً له : « إن كنت أنت فعلاً ذلك الذي يجب أن يحرر هذا الشعب ويخلصه ، إن كنت أنت المسيا ، فاثبت مسيانيتك بأن تحلّ لهم هذه المشكلة الاقتصادية ، فهم في حاجة ماسة لحل هذه المشكلة ، وظروفهم تشبه الظرف الذي تجتاز أنت فيه الآن ، فان كنت أنت المسيا فقل لهذا الحجر الذي يشبه في شكله قطع الخبز بأن يصير خبزاً ، وبذلك تعرف أن أباك السماوي معك ويسمع لك وبذلك أيضاً تستطيع أن تخدم هذا الشعب وتحل مشاكله المادية والاقتصادية » • والمسيح الذي يعرف خطورة هذا الحل المادي وخبث المجرّب يقول له : « ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكلمة من الله » (لو ٤ : ٤) •

أما التجربة الثانية ، أو الانتظار الثاني الذي كان يتوقعه كثيرون من اليهود عند مجيء المسيا ، فهو عمل المعجزات الخارقة للطبيعة ، وهنا أريد أن أتبع النظام الذي اتبعه حتى ، فهو يسجل لنا التجربة الثانية بدلا من الثالثة في إنجيل لوقا ، فيقول : « ثم أخذهُ إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل • وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل » (متى ٤ : ٥ - ٧) •

إن المساياء الذين جاءوا قبل وفي أثناء وبعد زمن يسوع ، كان معظمهم يدعى عمل ما يبهر العين وما يستولى على المشاعر ، ألم يحاول ثوداس نفس المحاولة عندما خرج على رأس عدد كبير من اليهود واعدأ إياهم بأنه بكلمة واحدة من فمه شيشق نهر الأردن إلى شطرين ؟ (١)

(١) راجع تفسير انجيل متى لوليم باركلي : ٤ : ٥ - ٧ •

ألم يحاول أيضا الغيورى المصرى الثائر نفس المحاولة عندما وعد الشعب بأن أسوار اورشليم الشامخة ستسقط سجودا تحت أقدامهم ، عندما يعطى أمره بذلك ؟ وماذا أقول عن سمعان ماجوس الذى حاول أن يطير فى الهواء ، طارحا نفسه من على الهيكل ، فسقط ومات فى أثناء التجربة ؟ فان كثيرين من المساي الكذبة اتبعوا هذا الطريق الذى يستحوذ على ألباب الناس ومشاعرهم .

ويسوع كان يعرف قصصا كثيرة مماثلة لهذه الحوادث ، ويعرف المفهوم الذى كان سائدا وسيطرا على عقول الناس ، ولذلك يتقدم اليه المجرى قائلا : « إن كنت أنت فعلا هذا المسيا المنتظر ، فألق الآن بنفسك من على جناح الهيكل » . ففى جناح الهيكل كانت توجد زاوية تطل على وادى قدرون وارتفاعها أربعمائة وخمسون قدما عن الأرض ، وكأنى بالمجرى يقول له : « إذا كنت أنت ذلك المسيا المنتظر ، فلماذا لا تنتهز هذه الفرصة ؟ وبما أنه مكتوب يوصى ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكى لا تصدم بحجر رجلك .. » فلن يصيبك شئ من الضرر ، بل عندما يراك الشعب نازلا عليهم طائرا سوف يهللون لك وتمسبح أنت المسيا المنتظر . فان كنت المسيا الحقيقى ، فلماذا لا تلقى بنفسك لكى يؤمن بك هذا الشعب ، فأنت تختلف تماما عن سمعان ماجوس . وكان جواب المسيح على هذه التجربة التى كان يريد بها إبليس والشعب اليهودى : « لا تجرب الرب إلهك » ، فان الشعب اليهودى كان ينتظر مسيا قويا يبهز أحقل والعين بأعماله ومعجزاته : الأمر الذى تجنبه المسيح فى كل حياته . فكم من المرات عمل فيها المعجزات الخارقة للطبيعة ! « نراه يقف أمام إنسان مفلوج مريض ، فيقول له مغفورة لك خطاياك . قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك (مر ٢ : ٥ ، ١١) ، ثم أمام أعمى فيعطى له البصر ، فيبصر (يو ٩ : ٦ - ٧) ، وهكذا كان المسيح يعمل المعجزات بسخاء عظيم لن كانوا فعلا فى حاجة لهذه

المعجزات ، ولكن كم من المرات رفض المسيح أن يعمل المعجزات للذين كانوا يريدون أن يجربوه ، لأنهم لم يكونوا في حاجة لهذه المعجزات ، بل أرادوا أن يعرفوا: هل هذا الشخص ، يسوع الناصري ، هو المسيا المنتظر الذي يجب أن يضع إسرائيل رجاءه الاقتصادي والسياسي فيه؟ فكم من المرات سأله الكتبة والفريسيون هذا السؤال : « يا معلم نريد أن نرى منك آية ، فأجاب وقال لهم جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية » (متى ١٢ : ٣٨ ، متى ١٦ : ١٦ ، لو ١٢ : ٢٩) . وكان جواب المسيح انقاطع المانع على هذه الأسئلة التي سألها الشيطان واليهود لكي يروا قوته : « لا تجرب الرب إلهك » .

أما التجربة الثالثة أو الانتظار الشعبي الذي كان يتوقعه اليهودي عند مجيء المسيا فهو أن هذا الشعب المضطهد المطلوب على أمره ، لن ينال الاستقلال والحرية فقط بمجيء المسيا ، بل سيتسلط بدوره على أمم وشعوب . ولقد رجس الكثيرون من اليهود الى بعض الفصول الكتابية التي تتكلم عن سلطان المسيا الروحي وفسروها تفسيراً حرفياً مادياً ، مثل نزمور ٧٢ : « أمامه تجثوا أهل البرية وأعداؤه يلحسون التراب .. ويسجد له كل الملوك ، كل الأمم تتعبد له .. » (٧٢ : ١ - ٩ ، أش ٤٩ : ٢٣ ، ٤٠ : ١ - ٢ ، ٤٥ : ٥ ، ٦١ : ١) . بهذا المفهوم الذي كان سائداً في وسط الشعب في تلك الفترة عن المسيا وعن عمله وعن مجيئه ، يتقدم المجرب بهذه التجربة للسيد وهي أن يعطى له ممالك العالم ومجدها على شرط أن يسجد له .

والتجربة في حقيقة الأمر مغرية جداً لمسيا غيورى (من حزب الغيورين) ، فإن هدف الغيورى هو أن يحرر البلاد من المستعمر الأجنبي بأية وسيلة ، حتى باستعمال القوة والعنف والذبح والقتل والكذب والخداع .. كل هذا جائز في تحرير الوطن . وهنا يتقدم الشيطان

للسيد عارضا عليه عرضا يختلف تمام الاختلاف عن طريق عمل المعجزات لحل بعض المشاكل الاقتصادية : « إن كنت ترفض أيضا عمل بعض الخوارق للطبيعة ، التي عن طريقها يمكنك أن تظهر مسيانيتك ، بقى أمامك أمر واحد ، به تصبح مسيا بل وعن طريقه تحصل على المجد والعظمة والقدرة ، هو السجود لى . فلنكني تخضع هذه الممالك والسلطات تحت قدميك ، يجب عليك أن تستعمل العنف والقوة والسيوف والحرب وسفك الدماء ، كما فعل الذين قاموا ويقومون وسيقومون باحثين عن المجد والعظمة والسلطان ، إنه لا تحرير لهذه البلاد إن لم تستعمل السيوف وكل وسائل الحرب الحديثة ، عليك إذن أن تقضم لحزب الغيورين المتطرف ، اجمع شملهم حولك وكون منهم جيشا حربيا قويا » .

والمسيح ، الذي تربى في مدينة الناصرة، يعرف بلا شك مراكز التدريب التي كانت تدرب الشباب وغير الشباب في مدن الجليل لكي يستطيعوا في يوم ما أن يجرروا الأراضي المحتلة وأن يمتد سلطان هذا الشعب ، ليسيطر على شعوب أخرى كثيرة . وهنا يقترح المجرب على المسيح السجود له ، أى طريق العنف والقتل والتخريب وإسالة الدماء للوصول الى المجد وأى مجد ! !

إن معاصري يسوع كانوا يعرفون هذه الأفكار المنتشرة والمعروفة عن المسيا ، المسيا الذي سيسحق الأعداء ويدبرر البلاد ، أما المسيا الحقيقي فينظر الى هذه أنواع الكاذبة العاشية ، فلا يرى فيها إلا سما قاتلا لكل من أتبعها وأغوى بها ، ولا ينخدع بها إلا ضعفاء النفوس الذين يبحثون عن المجد الأرضي بأية وسيلة ، ولذلك فهو يقول للمجرب : « للرب إلهك تسجد وإياه وجده تعبد » . فلو أطاع المسيح الشيطان في هذه التجربة ، وسلك طريق العنف والسيوف لتحرير هذا الشعب من قبضة

المستعمر الروماني ، فكيف كان يمكنه في المستقبل أن يحرر العالم كله من قبضة العدو العام — أى إبليس — الذى يريد أن يسجد المسيح له .
 أى أن يصير عبدا له يخضع لسلطته وينفذ أمره ؟ إن إبليس كان يريد بتجربته الأخيرة هذه أن يسلك المسيح كما سلك في الماضى كل الذين يضعون المجد لذاتى والملك الأرضى والنجاح والعظمة . . . الخ في المكانة الأولى . فالذين يضعون في المكانة الأولى المجد الذاتى والملك الأرضى والنجاح ، لا يتورعون عن استعمال كل الوسائل الشريفة وغير الشريفة ، والكريمة وغير الكريمة ، للوصول الى المكانة المرموقة . فلو سجد المسيح لابليس ، أى او أطاع التجربة باستعماله القوة والعنف ، فكيف كان يمكنه فيما بعد أن يقول لبطرس : « . . . رد سيفك الى مكانه ، لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون » (متى ٢٦ : ٥٢) .

إن المسايا الكذبة ظهروا في هذه الحقبة من الزمان ، أى قبل وفي أثناء وبعد ظهور يسوع ، كان معظمهم إن لم تكن أغلبيتهم الساحقة من الذين استعملوا السيف لكي يحرروا به البلاد المستعمرة . واستعمال السيف والقوة تجربة قديمة كقدم الانسان . ففى كل عصر وفي كل مكان يتقدم إبليس إلى الانسان مجربا إياه بنفس التجربة التى جرب بها السيد . هوى استعمال العنف « . . . اسجد لى . . . فأعطيك جميع ممالك العالم ومجدها . . . » أليست هذه هى التجربة التى تجرب بها الدول الصغيرة والضعيفة والفقيرة من الدول الكبيرة والقوية والغنية ؟ ألا تقترح هذه الدول الكبيرة التى تملك أسلحة فتاكة وحديثة وقنابل ذرية ونورية وهيدروجينية ودلائرات حربية أسرع من الصوت ، على الدول الصغيرة الفقيرة بأن تمنحها على شكل قروض أو هبات ، أدوات الموت هذه إذا سجدت لها . . . ؟ وبهذا الاقتراح النسخى الخفى « فأعطيك ممالك العالم ومجدها » ، انقاد كثيرون من المسايا الكذبة في العالم الحاضر ، وخرروا وسجدوا تكبيرا عند أقدام هذه الدول الكبيرة الغنية القوية ،

فأصبحوا ياتهمون بأمرها ويخضعون لسلطانها • إن هذه التجربة انى تجرب الدول الفقيرة والصغيرة فى وقتنا الحالى ، أى الحصول على الأسلحة وعلى الطائرات والمعدات الحربية ، جرب بها السيد كمسيا : « فأعطيك جميع ممالك العالم ومجدها » •

فالمسيح على جبل التجربة كان فى صراع عنيف مع الشيطان ، لأن الأفكار المسيانية انى سبقت الاشارة إليها ، والتي كانت منتشرة ومعروفة فى ذلك الوقت ، تقدم لنا المسيا كالشخص الذى سيحرر اسرائيل من الأزمات الاقتصادية والسياسية ، ولهذا السبب نرى المسيح على جبل التجربة وجها لوجه أمام هذه الأفكار والمعتقدات والانتظارات اليهودية الخاصة بالمسيا • إن هذه التجارب الثلاث تعكس لنا بطريقة واضحة الانتظارات التى كان اليهود يتوقعون تحقيقها عند مجيء المسيا • ويسوع الناصرى ، المسيا الحقيقى ، كان واعيا كل الوعى بهذه المعتقدات والأفكار والانتظارات اليهودية ، ولقد رفضها رفضا باتا كما هو واضح من إجابته على تجربة الشيطان •

وبما أننا رأينا التجربة التى واجهت المسيا على جبل التجربة قبل أن يبدأ خدمته العلنية ، يحسن بنا أيضا ، لكى تكتمل الصورة فى أذهاننا ، أن نلقى نظرة سريعة على أول عظة ألقاها يسوع • والانجيل يعرفنا بأن يسوع جاء بعد هذه الفترة التى قضاها على الجبل فى التجربة الى الناصرة حيث كان قد تربى (لو ٤ : ١٦) ، وهناك فى المجمع ألقى عظته الأولى • والنص الكتابى الذى قرأه يسوع وعلق عليه ، كان من سفر إشعياء النبى الاصحاح (٦١ : ١ - ٣) • ومما لا شك فيه ، أن هذا النص كتب لكى يحيى الرجاء فى قلوب البقية الباقية من المسبيين بعيدا عن بلادهم ، ولكى يبعث فى قلوبهم المنكسرة والخزينة المتألمة ، بسبب النسبى المرير ، الأمل الذى سيحققه المسيا بمجيئه • والمسيا الذى يتكلم عنه

هو المسيا الحقيقي • وذلك الشخص الذي كان يقرأ في المجمع هذا الفصل المذكور (اثن ٦١ : ١ - ٣) كان هو نفسه ذلك المسيا الحقيقي ، والذي يختلف جزئيا ركليا عن المسايا الذين يتصورهم كثيرون من اليهود • فان هذا المسيا يتميز بصفاته الفردية عن كل المسايا الكذبة الذين سبقوه ، وعن كل المسايا الذين سيأتون بعده ، منتصبين ، لأنفسهم هذا الشرف • وكيف لا ينفرد المسيا الحقيقي ، يسوع ، بهذا الامتياز !! ولوقا يقدمه لنا قبل التجربة ، وبالتحديد في لحظة العماد ، كالشخص الذي نزل عليه الروح القدس بطريقة وحيدة وفريدة ، والآب نفسه يشهد له بالقول : « أنت ابني الحبيب بك سررت » (لو ٣ : ١٥ - ٢٢) • فهنا يؤكد لوقا نزول الروح القدس بطريقة مرئية وطموسة : « ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة » • ثم يقتبس لوقا الفصل الذي يتكلم عن المسيا والذي يبدأ بهذه الكلمات : « روح الرب على » ، فهذا الروح الذي نزل عليه بهيئة مرئية ملموسة ، هو نفسه الروح الموعود به في إشعياء • فرسالة المسيا الحقيقي هي رسالة بشارة للمساكين ، رسالة شفاء للمكسرى القلوب ، رسالة انطلاق وتحرير للمأسورين والمنسحقين ، رسالة بصر للنعمى • وملخص رسالة المسيا الحقيقي هو اعلان سنة الرب المقبولة ، أى اعلان عهد جديد ، عالم جديد • ويستعمل اليونانيون للتعبير عن هذه الحالة كلمة « أو » (عالم) ، فان العالم القديم مضى ويبدأ الآن عالم جديد • إن المسيا الحقيقي جاء وبمجيئه حل عالم جديد ، فالانسان يدخل الآن في عصر جديد • وهذا العصر هو سنة الرب المقبولة التي يبدأ بها عصر المسيا • وسنة الرب المقبولة التي يتكلم عنها سفر اللاويين ، هي سنة الغفران والتحرير من الديون ومن العبودية (لا ٢٥ : ٩ - ٢٢) • فبهذا العصر ، أى سنة الرب المقبولة ، ليس فقط الأشياء القديمة قد مضت وتلاشت ، ولكن « هوذا الكل قد صار جديدا » • وكيف لا يصير الكل جديدا وقد فتح المسيا أبوابا جديدة بمجيئه ، وبعض هذه الأبواب (م ١٥ - تاريخ الفكر المسيحي)

الجديدة التي فتحها المسيا الحقيقي هي : « أن الخلاص يقدم للجميع » .
 صحيح أن المسيح في بداية رسالته وارساله للتلاميذ الى اسرائيل أعطى الأولوية لليهود ، حيث قال لهم هذه الكلمات : « الى طريق الأمم لا تمضوا والى مدينة السامريين لا تدخلوا ، بل اذهبوا بالحرى الى خراف بيت إسرائيل الضالة » (مضى ١٠ : ٥ - ٦) . إن متى الكاتب اليهودي يشند كثيرا على أهمية شعب الله ، وهذا لا يعنى إقصاء الشعوب الأخرى عن الخالص ، فإن الأمر الذى أعطاه السيد هنا للتلاميذ إنما يبين الأولوية المعطاة لهذا الشعب ، فإن المسيح أراد في بداية خدمته أن يهتم للتلاميذ في تبشيرهم بشعب الله وذلك لعدة أسباب :

١ - إن التلاميذ يهود ، فمن السهل عليهم في بداية خدمتهم - لأن هذه الحملة التبشيرية التي أرسلوا فيها كانت الحملة الأولى - أن يبشروا يهودا مثلهم .

٢ - إن المسيح جاء أولا إلى خاصته ، لكي يمنح هذه الخاصة للخلاص ولكي تكون هي أيضا بدورها مبشرة بهذا الخلاص للأمم ، كما يقول لوقا : « نور اعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل » (لو ٢ : ٣٣) . ولكن مجيئه الى خاصته لا يعنى أنه لم يأت إلا لخاصته ، بل يريد متى أن يثقل المسؤولية على هذا الشعب الذى منه جاء المسيح، وكأني به يقول : « المسيح جاء منكم وإليكم أولا لكي تكونوا أنتم أيضا السابقين في قبوله وقبول رسالته وإعلانها للأمم التي تحيط بكم » .

ولكن للأسف الشديد ، أن هذا الشعب الذى منه جاء المسيا لم يقبله . ويوحنا يقول : « إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله ، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أى المؤمنون باسمه » (يو ١ : ١١ ، ١٢) .

فمجيء المسيا فتح الباب أمام الشعوب ، وهذا واضح كل الوضوح من طريقة كتابة إنجيل لوقا ، الإنجيل الذى يقدم لنا المسيا « المسيح »

مخلصا لكل الشعوب « ابن آدم » (لو ٣ : ٣٨) . والجدير بالذكر أن لوقا عندما يقتبس النص المذكور في إشعياء ، يسقط بطريقة اختيارية وعمدا جملة لها معناها ، فنص إشعياء يقول : « لأنادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لآلهنا . . . » أما لوقا فيقول : « وأكرز بسنة الرب المقبولة ! » . لأن يوم الانتقام لآلهنا ، كان في مفهوم اليهود هو اليوم الذي ينتقم فيه الرب من أعداء شعبه ، وأعداء شعب إسرائيل هم أولا الذين سبوا هذا الشعب ، ثم كل الشعوب التي لا تقبل يهوه كإله . من هذه الشعوب سينتقم الله لشعبه ، أي من الأمم ، الأمر الذي يمكن تطبيقه على الرومان واليونان . ولهذا السبب يحذف لوقا هذه الجملة من النص المقتبس لكي لا يقفل الباب أمام الأمم ، ومما يؤيد قولنا هذا ، موقف اليهود من أول نظرة ألقاها السيد في مجيئهم . فماذا كان موقفهم من هذا الشخص ومن عظته ؟ : « فامتلا غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا فقادوا وأخرجوه خارج المدينة وجاعوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه إلى أسفل » (لو ٤ : ٢٨ - ٢٩) . والسؤال الذي يخرح نفسه أمام هذا الموقف الغريب هو لماذا هذا الشعب وهذه الثورة ؟ ماذا قال المسيح في عظته الأولى حتى ثار شعب مدينته ومسقط رأسه ضده ؟ إن ما أثار غضب هذا الشعب هو أن المسيح فتح الباب أمام الأمم . بل والأكثر من ذلك ، أنه قد بين لهم أنه بينما كان إسرائيل كله يئن من الجوع والعطش بسبب اغلاق السماء ثلاث سنوات ونصف ، لغضب الله على هذا الشعب ، أرسل الله نبيه إلى امرأة أجنبية بعيدة عن رعية إسرائيل لكي تعوله وتقوته ، وهذا يعني أنه في الوقت الذي كان غضب الله معلنا على إسرائيل . قد فتح نعمته لأرملة صرفة صيداء لكي تكون مثلا لنعمة الله المجانية المقدمة ليس فقط لإسرائيل بل للأمم أيضا . ويواصل السيد عظته فيقتبس مثلا آخر وهو مثل نعمان السرياني ، ونعمان السرياني لم يكن أجنبيا عن رعية إسرائيل فحسب ، بل كان من قواد الجيوش التي تهاجم إسرائيل (ألم يتخذنفس

الشعب نفس الوقت تجاه عظات عاموس ١ : ١ - ١٥ ، ٢ : ١ - ١٦) •
 وبهذين المثليين أراد المسيح أن يفتح الباب على مصراعيه أمام
 الأمم ، ولهذا السبب حذف لوقا عمداً من الاقتباس الذي سبقت الإشارة
 إليه عبارة : « بيوم انتقام لالهنا » ، كما أنه سجل لنا بتدقيق مثل آرملة
 صرفة صيداء (١ مل ١٧ : ٨ - ١٦) ، ومثل نعمان السرياني (٢ مل
 ٥ : ١ - ١٩) لكي يعرفنا أن سنة الرب المقبولة هي سنة جديدة وأن
 المسيا الحقيقي هو مسيا عالمي ، رسالته موجهة الى كل شعب وكل جنس
 وكل أمة وكل لسان • فمع أنه يهودي ، وولد في بيت لحم اليهودية ، لكنه
 لم يأت لليهود وللبهودية فقط بل جاء الى العالم كله ، وهو نفسه الذي
 يقول فيما بعد : « ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة ينبغى أن آتى
 بتلك أيضاً فتسمع صوتي ونكون رعية واحدة وراع واحد » (يو ١٠ :
 ١٦) • ومن الغريب العجيب أن لوقا ويوحنا يسجلان لنا رد فعل متشابه
 بعد أن سمع الشعب هذا الاعلان بخصوص فتح الباب للأمم ، فلوقا
 يعرفنا بأن الذين كانوا في المجمع أرادوا أن يطرحوه من حافة الجبل ،
 ويوحنا يقول : « فتناول اليهود أيضاً حجارة ليرجموه » (يو ١٠ : ٣١) •
 وكيف لا يثور هؤلاء اليهود الذين كانوا يسمعون ، عندما يدركون أن
 يسوع يعلم بأن الله ينظر بعين الرضا الى مثل هذه التعاليم في مجتمعهم
 الذي كانت تسيطر عليه القوات الرومانية ؟ ألا تعتبر هذه خيانة لاسرائيل
 وتعاوناً مع العدو ؟ ولهذا فقد ثار اليهود عند سماعهم لأول عظة لهلم
 الناصرة ، وأرادوا أن يتخلصوا منه محاولين أكثر من مرة أن يقتلوه
 (مر ٨ : ٥٩ ، ١٠ : ٣١ ، لو ٤ : ٢٨ ، ٢٩) •

ومما لا شك فيه أنه توجد أسباب كثيرة أخرى عقائدية لم يتفق
 فيها يسوع واليهود ، دفعت هؤلاء لمناصبته العداة والبحث عن طريقة
 لقتله والتخلص منه • فلا يمكننا القول بأن السبب الوحيد الذي دفع
 اليهود الى مقاومة يسوع وصلبه في نهاية الأمر أنه لم يكن مسيا على

مثال الغيورين ، ولهذا السبب وحده ناصبه اليهود العداء . ولكن هذا السبب مهم جدا ومن الأسباب التي دفعت كثيرين من اليهود أن يقفوا ضده ، بل أن بعضهم خبم صوته مع رؤساء الكهنة عندما صرخوا قائلين : « اصلبه ، اصلبه » .

إن الأناجيل ركزت كثيرا على أن العداء الذي كان قائما بين يسوع واليهود يرجع سببه الى أن السيد نادى بتحرير الانسان من حرفية الناموس (لو ٦ : ١ - ١٦) والطقوس البالية القديمة التي هي من صنع الانسان والتي أصبحت ثيودا ثقيلة عليه . والأناجيل تكلمنا عن الويلات التي صبها المسيح على رياء الكتبة والفريسيين (متى ٢٣ : ١ - ٣٧) ، وتكلمنا أيضا عن مقاومته لسياسة الصدوقيين ومعتقداتهم . ولكن هذه الأناجيل لا تذكر لنا الا القليل جدا ، وبلا تفصيل، عن جماعة الغيورين، كما أن هذه الأناجيل لا تذكر لنا ولا كلمة واحدة عن جماعة قمران ولا عن معتقداتها وطريقة عبادتها ونظامها ، ومع ذلك فان هذه الجماعة كانت معروفة في ذلك الوقت . صحيح أن أعضاء هذه الجماعة لم يتعدوا الأربعة آلاف عضو في أيام المسيح ، إلا أن أربعة آلاف عضو يمكن أن تكون جماعة لها تأثيرها وكيانها وقوتها ودستورها ، الأمر الذي كنا نجهل الكثير عنه الى سنة ١٩٤٧ ، فكل ما كنا نعرفه عن جماعة الأسينيين هي بعض الكتابات الموجزة جدا التي كتبها فيلو الاسكندري (٥٤ ب م) وفلاففوس يوسيفوس المؤرخ اليهودي الشهير (٣٧ - ٩٥ م) عن هذه الجماعة (١) .

هذه هي المعلومات الضحلة التي كنا نملكها عن جماعة قمران من الناحية التاريخية والتي لم يتكلم عنها الانجيليون ، لا من قريب ولا من

(١) لقد نلهرت جماعة الأسينيين في حوالي ما بين سنة ١٦٠ وسنة ١٣٠ ق م ومؤسسها «معلم الحق» ، ولقد حاول القيام باصلاح اخلاقي اجتماعي عن طريق التمسك بالشريعة . ولقد حاولوا مع الفريسيين تحرير

بعيد ، كما لو كانت هذه الجماعة غير موجودة ، إلى أن ضل خروف من قطيع الراعي الشاب محدد الديب ، فأخذ في البحث عن هذا الخروف الضال ، وفي بحثه عنه وجد فتحة في الجبل فبدأ يلهو بالقاء بعض الأحجار فيها ، ولكنه فوجيء بسماع صوت تكسر إناء في الداخل ، فأسرع إلى داخل الكهف حيث وجد هناك هذه المخطوطات العظيمة . حوالي ٥٠٠ مخطوطة تضم عددا كبيرا من أسفار العهد القديم . ويحتمل أن كتابة هذه المخطوطات يرجع تاريخها إلى القرن الثاني قبل الميلاد (فيما بين ١٦٠ - ١٣٠ ق م) منذ هذا التاريخ أي سنة ١٩٤٧ والعلماء يحاولون دراسة هذه المخطوطات وتفسيرها . فكما أن الأنجيل لا تذكر لنا شيئا عن هذه الجماعة اليهودية التي كانت معاصرة ليسوع ، فإنها لا تذكر أيضا إلا القليل جدا عن الغيورين ، وهم جماعة أخرى سبق أن ألقينا نظرة سريعة على نشأتها ومعتقداتها الدينية واتجاهاتها السياسية . وجماعة الغيورين كانت معاصرة ليسوع ومنشرة في بلاد كثيرة في فلسطين وخاصة في الجليل . ولكن الفرق واسع وشاسع بين هاتين الجماعتين ، فإن جماعة قهران كانت تنتظر في صمت وصلاة وتأمل مجيء « معلم البر » . أما جماعة الغيورين ، خصوصا الغيورين المتطرفين الذين كان هدفهم تحرير البلاد من المستعمر الروماني ، فقد أباحوا لأنفسهم كل الوسائل

البلاد من قبضة المستعمر الهليني ، ولكنهم فشلوا في تحقيق هذا الأمر . ولذلك فقد لجأوا إلى دير قهران وأسسوا هناك جماعة تنتظر في صلاة وصبر ظهور « معلم البر » . كان يعيش الآسيونيون في جماعات صغيرة أو كبيرة في المدن والقرى ، وكان كل شيء بينهم مشتركا ، كان يمكن للعضو في الجماعة أن يكون متزوجا أو أن يظل بتولا إن رغب في ذلك . كان أيضا على العضو أن يظل عامين تحت الاختبار فإذا نجح بعدهما يسمح له بالاشتراك مع الآخرين في بعض الفرائض والشعائر الدينية . وبعد الامتحان والقسم كان يسمح له أن يتناول الطعام على المائدة مع الأخوة . تمسك الآسيونيون كثيرا بحفظ السبت والطهارة الخارجية ، الإيمان بالثواب والعقاب ، ثم الامتناع عن تقديم النبايح الدموية .

(راجع كتاب الأب بولس إلياس اليسوعي من ١٤٠ - ١٤٥) .

المتاحة المشروعة وغير المشروعة من قتل وسرقة واغتيال في سبيل تحرير البلاد من يد الرومان . ولهذا السبب ، كان هذا الحزب - حزب الغيورين المتطرف - في صراع مستمر ودام مع السلطات الرومانية التي كانت تطاردهم وتريد القضاء عليهم قضاء نهائيا ، لأنها كانت تدرك جيدا بأن هذا الحزب منبع الاضطرابات السياسية والدينية والاجتماعية . ومع أن حزب الغيورين المتطرف كان ، على ما يبدو ، في أهميته العددية أقل من حزب الفريسيين وأقل أيضا من حزب الصدوقيين ، إلا أنه استطاع أن يحتل مكانة هامة في الحياة اليومية للرومان واليهود الذين كانوا يتعاونون معهم ، بسبب هجماتهم المسلحة المفاجئة ، فردية كانت أم جماعية . وكانت انقوات الرومانية دائما على أهبة الاستعداد لقمع وضرب الغيورين أينما وجدوا فكم من المرات هجم الجيش الروماني على البيوت والأماكن التي لجأ إليها هؤلاء الفيوريون بعد قيامهم بوثبات هجومية على الرومان . وكم من المرات أيضا صلب فيها الرومانيون أعدادا كبيرة من الغيورين الثوار . وفلافيوس يوسيفوس المؤرخ اليهودي كتب بأقفاضة عن هذا الموضوع (١) .

من هذا يتضح أن حزب الغيورين لم يكن حزبا مجهولا غير معروف ، بل على العكس كان هذا الحزب موضوع الأحاديث اليومية في أيام المسيح ولكن بالرغم من شهرته وبالرغم من الثورات التي قام بها تحت اسم الدين ولأجل الدين اليهودي ، نلاحظ صمت يسوع عن هذه الجماعة . ألم يواجه بعض النقذوالويلات الى جماعة الكتبة والفريسيين والصدوقيين ولكنه لم يتكلم عن الغيورين . ومع ذلك فقد قبل المسيح بعضا من الغيورين كتلاميذ له . وهنا أمام صمت يسوع والانجيليين على هذه الجماعة نتساءل : لماذا هذا الصمت ؟ هل كان يسوع ضد هذا الحزب أو مؤيدا له ؟

(١) انظر كتاب S. G. Brandon بعنوان Jésus et le Zelotes

ص ٤٢ - ٧٤ .

الفصل الخامس

يسوع والغيورون

قبل أن نبدأ البحث في السؤال الخاص بموقف يسوع إزاء الغيورين، نود أن نذكر القارئ الكريم بأن هذا الحزب كان يحتوى على حزبين أو أكثر كما سبق أن أشرنا . ويمكن تلخيص الكلام عنهم في الآتى :

(١) الحزب الشمالى (٢) الحزب الشمالى المتطرف جدا (٣) الحزب الشمالى المعتدل ، وهو الحزب الذى كان يتفق على طول الخط ، من الناحية الدينية والعقائدية ، مع جماعة الكتبة والفريسيين فيما يختص بالعتيدة الدينية والانتظارات المسيانية ، إلا أنه لم يتفق مع المتطرفين فى استعمالهم العنف والقوة وخاصة ضد اليهود الذين يتعاونون مع الرومان ، ومع أن هذا الحزب المعتدل كان يساند ويدافع عن المتطرفين إلا أنه لم يشترك معهم فى عملياتهم الهجومية .

أما الحزب الغيورى المتطرف أو حزب السيكر (SICAIRE) فهو حزب دينى وطنى اتخذ كمثال له فى نضاله وحربه ضد العدو الرومانى ، مينحاس (عد ٢٥ : ٦ - ١٣) وماتاتياس الكاهن الميكابى (١ ميكا ٢ : ١ - ٧٠) وكان برنامجه يحتوى على عدة نقاط يمكن تلخيصها فى الآتى :

- (١) جلاء المستعمر جلاء كاملا وعاجلا عن الأراضي المحتلة .
 (٢) جعل الأمة اليهودية أمة ثيوقراطية (أى دولة ، الحاكم فيها هو الله) .

(٣) الإصلاح الدينى اصلاحا جذريا بتغيير الأوضاع القائمة ، وخاصة تغيير طبقة الكهنة الارستقراطية المتعاونة مع المستعمر . وهنا يتفق الغيورون مع جماعة الأسينيين (جماعة قمران) التي انفصلت عن بقية اليهود ولم تقبل الاشتراك فى الخدمات الدينية ، التي كانت تقام فى الهيكل ، ولا فى تقديم الذبائح ؛ بل ومنعت تقديم الذبائح لأنها كانت تعتقد بأن ان الذين يقومون بممارسة هذه الفرائض غير أكفاء من الناحية الروحية والقانونية ولا ينتسبون الى سبط الكهنوت الحقيقى ، ولذلك فقد انعزلت جماعة تيمران فى ذلك الوادى منتظرة قلب الأوضاع الراهنة .

وحملة الحفريات التي قامت بها جماعة من العلماء الاسرائيليين فى سنة ١٩٧٣ كشفت لنا عن أنه كانت توجد علاقة وثيقة بين الغيورين وبين الأسينيين . كما أن بعض العلماء يمتقدون بأنه كانت توجد أيضا علاقة بين الغيورين والمسيحية فى نشأتها الأولى (١) ، وسنرجع الى هذا الأمر فى حينه . واكن الذى يهمنا هو أن نبين أن حزب الغيورين حاول استعمال التوراة والسيف فى آن واحد لمحاربة اليهود الفاترين أو المسالمين ثم الرومان المستعمرين (٢) .

(١) راجع كتاب

Le Judaism et le Christianism — M. Simon et A.

Beniot.

ص ٢١٢ — ٢١٥ .

Jésus et les Revolutionnaires de son Temp Oscar

(٢)

Cullmann 2. Mythe : Guignebert.

ص ١٧١ — ٢٠١ .

كانت هذه الأحزاب كلها: حزب الفريسيين وحزب الأسينيين وحزب
الغيورين ، معتدلين ومتطرفين ، ينتظر تغييرا دينيا وسياسيا
المجتمع . وكانت هذه الأحزاب خصوصا حزب الفريسيين وأحزاب
الغيورين تتقتر مسيا، المسيا الذي سيخلص إسرائيل من هذا النذل
والاستعمار . فالغيورون خصوصا الغيورون المتطرفون كانوا ينتظرون
المسيا ، ولم يكونوا ينتظرونه وهم مكتوفو الأيدي ، بل استعملوا قوتهم
وخططهم السياسية والهجومية لكي يعجلوا بمجيئه .

من هذا يتضح لنا أن حزب الغيورين كان حزبا معروفا وله أهميته
وثقله وتأثيره على الرومان وعلى اليهود أنفسهم ، ليس فقط من الناحية
السياسية بل أيضا من الناحية الدينية ، بل أن الذي دفع هذا الحزب
إلى الوجود ، كان الرغبة القوية في الدفاع عن الدين . ألم يكن المؤسس
له هو يعوزا الجليلي الذي رفض أن يدفع للرومان الجزية وجال في
طول البلاد وعرضها مناديا بأن دفع الجزية للأجنبي المستعمر يعتبر
كسرا لناموس موسى ، لأن الخضوع للأجنبي يعتبر خيانة ليهوه ؟ فلكي
تظن الأمة اليهودية خانعة ومتعبدة ليهوه وحده صاحب السلطان
المطلق على إسرائيل يجب ألا تدفع هذه الجزية . وهكذا تبع هذا الحزب،
منذ ولادته سنة ٦ ب م الى يوم القضاء عليه في خراب اورشليم سنة
٧٠ وفي ماسادا ، سياسة عدم الخضوع للأمة الرومانية وعدم إطاعتها .

وعندما نتكلم عن الغيورين يعترضنا هذا السؤال : ما هو سبب
صمت يسوع عن التكلم عن الغيورين بطريقة واضحة وصريحة كما
تكلم عن الكتبة والفريسيين ؟

إن الأنجيل الثلاثة الأولى تذكر لنا اسم سمعان الذي يلقبه متى
ومرقس باسم سمعان القانوي (متى ١٠ : ٤ ، مر ٣ : ١٨) ولوقا يعطى
له لقب سمعان الغيور « وسمعان الذي يدعى الغيور » ، وأعمال الرسل

الذي كتبه لوقا الانجيلي يقول أيضا « وسمعان الغيور » (لو ٦ : ١٥) ،
 أع ١ : ١٣) • إن بعض المفسرين ، وهم قلة قليلة جدا ، يظن بأن كلمة
 غيور لاتعنى بأنه كان من حزب الغيورين ، بل هي صفة أضيفت إلى
 سمعان لحي تصف غيرته هو وحماسه لعمل الرب ، كما يقول بولس
 الرسول واصفا نفسه وغيرته للرب « وكنت أتقدم في الديانة اليهودية
 على كثيرين من أترابي في جنسى إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات آبائي »
 (غلا ١ : ١٤) « وكنت غيوراً لله كما أنتم جميعكم اليوم » (أع ٢١ :
 ٢٠ ، ٢٢ : ٣) • والذين يتمسكون بهذا الرأي يظنون أن حركة الغيورين
 الثورية لم تعرف في فلسطين إلا في سنة ٦٦ ب م (١) • وهذا الفكر
 غير صحيح من الناحية التاريخية لأن لقب غيور قد أعطى ليهودا
 الجليلي • صحيح أن الثورة الكبرى التي قام بها الغيورون اندلعت في
 سنة ٦٦ ب م ، ولكن : أم تكن هذه الثورة هي السبب في إطلاق اسم
 « غيور » على الثوار بل ان الغيورين ، وهم أحفاد وأتباع يهوذا
 الجليلي الغيور ، قد لقبوا بهذا اللقب من سنة ٦ ب م • ولذلك يرى
 الكثيرون من المفسرين أن سمعان الغيور الذي يذكره لوقا في انجيله
 (٦ : ١٥) كان فعلا من حزب الغيورين ، بل يحتمل ، كما ظن هؤلاء
 المفسرون ، أن سمعان الغيور الذي كان قبلا عضوا في هذا الحزب •••
 قد رأى في يسوع المسيا الروحي وفي الوقت نفسه المسيا السياسي الذي
 سيخلص اسرائيل من الاستعمار الأجنبي • وبما أن كثيرين من اليهود
 كانوا ينتظرون مجيء المسيا في ذلك الوقت فقد ظن سمعان أنه وجد في
 يسوع المسيا الذي يبحث عنه • والذين ينادون بهذا الرأي ، يعتقدون
 بأن سمعان لم يكن التلميذ الوحيد الغيور ، بل رأوا في يهوذا غيورا
 قد خابت آماله في سيده • على أية حال سنرجع إلى هذه النقطة فيما
 بعد • والسؤال انذى يجب أن نظرحه الآن هو الآتى :

ما هو موقف الغيورين من يسوع ؟

(١) The Interpreter's Bible, Luke 6, 15.

عند دراستنا لتاريخ الفكر المسيحي ، نلاحظ أن البعض من الكتاب اعتقد بأن كثيرين من الغيورين رأوا في يسوع الناصري شخص المسيا السياسي المنتظر . والذين يتبعون هذه النظرية يرون في سمعان الغيور واحدا من هذا الحزب ، انضم إلى تلاميذ يسوع . كما أن هؤلاء رأوا أيضا في يهوذا الاسخريوطى غيورا من الحزب المتطرف . ولقد حاولوا أن يقدموا لنا صورة سوداء جدا ليهوذا ، حتى يجعلوا هذه الصورة مطابقة لصورة غير متطرف . ولكني يثبتوا نظريتهم هذه رجحوا كثيرا إلى إنجيل يوحنا الذي يقدم لنا صورة أكثر سوادا ليهوذا من الأناجيل الثلاثة الأولى ، لأن يوحنا ، في كل مرة تقريبا يذكر اسم يهوذا ، يذكره بتعليق سيء مشين . ونلاحظ هذا بعد عظة السيد في مجمع كفر ناحوم وكيف أن يسوع أشار إلى قوم لا يؤمنون بكلامه : « ولكن منكم قوم لا يؤمنون » ويفسر يوحنا قصد يسوع بالقول : « لأن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه . . . أجابهم يسوع أليس أنى أنا اخترتكم الاثنى عشر وواحد منكم شيطان . قال عن يهوذا سمعان الاسخريوطى . لأن هذا كان مزما أن يسلمه وهو واحد من الاثنى عشر » (يو ٦ : ٦٤ - ٧١) . وعلى ما يبدو ، كما يعتقد البعض ، أن الشكوك في مسيانية يسوع الناصري ، الذي حلم به كثيرون من اليهود خصوصا الغيورين . بدأت تساور يهوذا الاسخريوطى بعد أن سمع في كفر ناحوم عظة السيد عن خبز الحياة الذي سيكون طعاما للآخرين . فكيف يمكن أن يكون المسيا ذبيحة ، ونحن نريد مسيا عسكريا قويا يحرر من العدو ؟ واقد ازدادت شكوكه في مسيانية يسوع عندما سمعه يأمر بطرس بدفع الجزية للمستعمر (متى ١٧ : ٢٤ - ٢٧) ، ومن هذا الوقت بدأ يفكر يهوذا في هجرة يسوع . ويوحنا يقول لنا عنه عند مناسبة العشاء : « فبعد اللقمة دخله الشيطان » (يو ١٣ : ٢٧) ، وبالرغم من وجوده مع يسوع ، ظل على ما كان عليه قبل مقابلته ، فقد ظل ذلك الشخص السارق واللص ، وتظهر هذه الروح في حادثة مريم

عندما دهنتم قدمي الرب بالطيب ، « فقال واحد من تلاميذه وهو يهوذا
سمعان الاسخريوطي المزمع أن يسلمه لماذا لم يبيع هذا الطيب بثلاثمئة
دينار ويعطى للفقراء . قال هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء بل لأنه
كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقي فيه » (يو ١٢ :
٥ - ٦) .

عندما أمرنا يهوذا أن يسوع ليس هو المسيا السياسي المنتظر
بحسب المفهوم الغيوري ، أي ذلك الذي يتزعم حزب الغيورين حاملا
سلاحه وقائدا جيشه لتحرير البلاد من الاستعمار ، بدأ يفكر في طريقة
أخرى يحصل بها ، على الأقل ، على مبلغ من المال لمساعدة حزبه السياسي
أو لنفسه . وكان يلمع في مبلغ كبير .

لذلك عندما عرف بأن الكهنة يتصيدون الفرص لكي يلقوا أيديهم
على يسوع ، ذهب هو نفسه وعرفهم بأنه على استعداد بأن يسلمه
لهم . وقال لهم : « ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه اليكم . فجعلوا
له ثلاثين من الفضة . » (متى ٢٦ : ١٤ - ١٦) . فبعد أن خابته
آمال يهوذا في يسوع المسيا السياسي ، أراد أن ينتهز هذه الفرصة عينها
ليحصل على المال . ولكن عندما سمع بالمبلغ الذي اقترحه عليه رؤساء
الكهنة ، زادت خيبة أمه وأصبحت الصدمة عارمة وقوية ، فإن الثلاثين
من الفضة التي يقترحها رؤساء الكهنة كانت المبلغ الذي يدفعه اليهودي
في شراء عبد بحسب ناموس موسى (خر ٢١ : ٣٣) . ولما وجد
نفسه أمام الأمر الواقع ، لم يستطع يهوذا إلا أن يسير في الطريق الذي
اختاره هو بنفسه لنفسه ، وأسلم سيده ليدهم (مرقس ١٤ : ٤٣ - ٤٦)
وبعد أن أسلم يسوع ، شعر بخطيته وجرمه العظيمين ، وبدل أن يمضى
كما فعل بطرس باكيا معترفا بخطيته ، ذهب وشقق نفسه (مت ٢٧ :
٣ - ٥ ، ١٤ : ١٦ - ١٩) .

هنا لا نملك فيه أفنا • عندما نتأمل الصورة التي رسمها يوحنا لليهوذا ، نجد مزاج كثيرة من هذه الصورة في كثيرين من الغيورين المتطرفين (يو ٦ : ٦٤ - ٧١ ، ١٢ : ٥ - ١٣ ، ٨ : ١٠ - ١١ ، ٢١ - ٢٦ ، ٢٧ - ٢٨) •

وعلى ما يظن ، أن كثيرين من الغيورين قد رأوا في يسوع عند ظهوره ، المسيا السياسي المنتظر ، خصوصا عندما سمعوا عظاته عن ملكوت الله ، لأنهم نادوا هم أيضا بملكوت الله ، وكانوا يؤمنون بأن ملكوت الله قريب وقريب جدا • إلا أن الملكوت الذي نادى به الغيورون هو ملكوت ثيوفراطى لأمة اسرائيل ، بينما الملكوت الذي علم به السيد هو ملكوت الله في قلوب الناس ، في قلوب الذين يتجددون من كل أمة ومن كل شعب ومن كل لسان ، لأن هذا الملكوت لا يعرف حدوداً ولا جنساً •

ولقد ظن البعض بأن الذين جاؤوا بعد حادثة كسر الخبز لإشباع الجموع ليختطفوا يسوع ويجعلوه ملكا ، لم يكونوا إلا جماعة من الغيورين : « وأما يسوع فإذا علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا انصرف أيضا إلى الجبل وحده » (يو ٦ : ١٥) ، فاننا نشتم من أسلوب يوحنا هنا (في هذه الآية) رائحة الهجوم والخطف ، وليس طريقة التفكير السليم والنقاش • فإن جماعة الغيورين كانت تنتظر المسيا السياسي ، وعندما رأت يسوع الذي يعظ بملكوت الله القريب ، ظنت أنه هو فعلا ذلك المسيا السياسي ، ولذلك أرادت أن تختطفه وتنصبه ملكا على حزب الغيورين لكي يكون زعيما لهم فيجمع شملهم ويدعم صفوفهم • ولكن المسيا يسوع ينصرف وحده إلى الجبل ، لأن ملكوته ليس من هذا العالم ، ولا يريد هذا الملك الذي يتقاتل ويتحارب عليه الناس •

وهنا نطرح السؤال الذي سألته كثيرون من المؤرخين واللاهوتيين :
لماذا صمقت الأناجيل عن التحدث عن الغيورين ؟ وهل صمقت فعلا
الأناجيل عن ذكر الغيورين ؟
وهذا ما سنحاول شرحه في الفصل التالي ...

الفصل السادس

موقف يسوع من الغيورين

سبق أن رأينا في الصفحات السابقة شيئا عن موقف الغيورين من يسوع ، وما كانوا يأملون فيه وما يرجونه منه . فعندما ظهر يسوع الناصري وبدأ ينادى بملكوت الله العتيق ، وأن ملكوت الله قريب جدا على الأبواب ، عدئذ ظن فيه الغيورون مسيا سياسيا يخلص اسرائيل من الاستعمار الرومانى القاسى ، وخاصة أن رسالة قرب ملكوت الله ، التى نادى بها السيد ، تشبه إلى حد كبير بعض الشعارات التى تمسك بها الغيورون ، ولهذا السبب عينه جاء بعضهم لكى يختطفوه وينصبوه ملكا عليهم « (يو ٦ : ١٥) » . فيحتمل أن بعض الغيورين رأى فى المسيا غيورا أو على الأقل قائدا روحيا سياسيا يمكن كسبه لجانب الغيورين . والسؤال الذى يعترنس بحثنا الآن هو الآتى : ما هو موقف يسوع من الغيورين ؟ وهل تكلم المسيح عنهم ، وأين وكيف ؟

عندما نرجع إلى تاريخ الأمة اليهودية ، فى الفترة التى عاش فيها السيد على الأرض ثم الحقبة التى لحقتها بعد موته وقيامته الى سنة ٧٣ - ٧٤ ب م ، نلاحظ ظاهرة هامة جدا فى تاريخ هذه الأمة ، وهى النشاط الضخم الذى قام به الغيورون ضد القوات الرومانية . ولقد

استعملت هذه الحركات الوطنية التحررية كل الوسائل الممكنة والارهابية لطرد المستعمر وتحرير البلاد منه . فقاموا بعمليات هجوم وقتل وتخريب في معسكرات العدو الروماني وفي أملاك اليهود الذين كانوا يتواطئون معه . ولذلك فقد نشروا الذعر والخوف والاضطراب ، ليس فقط في قلوب الرومان العدو الأول الذي يجب طرده وتطهير البلاد منه ، بل وفي قلوب بعض اليهود أيضا الذين تعاونوا مع المستعمر وخاصة البعض من طبقة الكهنوت الارستقراطية . وحركة النيبورين الوطنية التحررية تشبه إلى حد كبير — مع أنه توجد أيضا بعض الاختلافات الجوهرية — الحركات الغدائية في حركات المقاومة الوطنية . فحركات المقاومة النيبورية استعملت وسائل البطش والارهاب والقتل . . . الخ في سبيل تحرير البلاد . ولهذا السبب كانت هذه الحركة موضوع أحاديث الناس ونقاشهم لأنها كانت تحاول جذب أنظار المواطنين وغير المواطنين إلى حقيقة وجودها ، وإلى ضرورة اجلاء القوات المستعمرة عن البلاد التي يجب أن يحكمها أصحابها وليس الأجنبي . وكما سبقت الإشارة فإن جماعة النيبورين ، بجميع أحزابها الفرعية ، كانت تعمل على تحرير البلاد باسم الدين ، وباسم يهوه ، وهدفها الأسمى وغايتها العظمى هما الوصول إلى تكوين حكومة ثيوقراطية تحكم بحسب الناموس الموسوي .

ومع أن معظم قادة وأعضاء هذه الحركات كانوا يعيشون ويعملون في الخفاء خوفا من أن تبطش القوات الرومانية بهم ، إلا أن أعمالهم الهجومية والتخريبية كانت كثار على علم ، لا يمكن إخفاؤها . فحركات التحرير الوطنية (أي النيبورين) كانت معروفة ، على الأقل بأعمالها التي اتخذت طابع الهجوم والعنف الشديد والتخريب والتدمير . ولقد تكلم المؤرخون عنهم ، وهم أن البعض يظن أن طائفة أو حزب النيبورين (م ١٦ — تاريخ الفكر المسيحي)

لم يظهر إلا بعد سنة ٦٦ ، أى السنة التى اندلعت فيها الثورة اليهودية ، وقد سبق أن رأينا خطأ هذه النظرية ، وكيف أن حزب الغيورين المتطرف ظهر إلى حيز الوجود بظهور يهوذا الجليلي في سنة ٦ ب م . وبعد القضاء على هذا الزعيم الثورى تشتت أعضاء هذا الحزب في كل البلاد بسبب الضغط ومطاردة الرومان له ، لأنهم أرادوا ملاءمة جماعة الغيورين من الوجود ملاءمة كلية وجزئية . ولذلك فقد اضطر الغيورون إلى أن يهربوا إلى الجبال والمغائر والكهوف والصحارى والأماكن البعيدة عن القوات الرومانية حتى يستطيعوا مواصلة جهادهم في مقاومة الرومان . فإن انهجوم الرومان على حركة المقاومة الغيورية في سنة ٧ ب م ، لم يقض عليها تماما . وبقيت لهم بقية استطاعت استئناف المقاومة ضد الرومان . وهذه البقية كبرت وعظم شأنها واتسع نشاطها ، وفي أيام المسيح أصبحت حركة مقاومة عظيمة وضخمة ، كان الرومان يحسبون لها ألف حساب .

إن الشيء الغريب العجيب ، بل المدهش هو صمت الأناجيل الظاهري عن الغيورين . والغيورون كما سبق أن أشرنا كانوا يشكلون ليس فقط جماعة المقاومة ضد المستعمر الأجنبي ، بل وكانوا يكونون حزبا دينيا ينادى بسيادة يهوه المطلقة وعدم الخضوع لأى سلطان آخر ، أو لأية قوة أخرى مهما عظمت وقويت . إن الغيرة الدينية لهذا الحزب الوطنى التحررى (الغيورين) كانت تفوق كثيرا غيرة الكثيرين من الفريسيين وانكبة ، فقد كانوا ينتظرون بفارغ الصبر ظهور ملكوت يهوه وانتشاره (طبعا ظهور ملكوت يهوه بحسب مفهوم الخاص لهذا الملكوت . . .) .

ومن المحتمل أن الناس قد تكلموا كثيرا في عهد المسيح عن الغيورين بسبب الأعمال الهجومية التى كانوا يقومون بها ، أكثر مما تكلموا عن

الفريسيين والكتبة . والأمر المدهش والغريب هو أن المؤرخين تكلموا عن هذه الجماعة ، وأن معاصرى السيد تكلموا عنها أيضا ، وأما المسيح والأنجيل فقد التزموا ، بحسب الظاهر ، الصمت عن التكلم عن هذا الحزب . ومع ذلك فإن المسيح والأنجيل لم يلتزموا الصمت بخصوص الأحزاب الأخرى الموجودة فى اليهودية فى ذلك الوقت مثل حزب الفريسيين ، وحزب الصدوقيين ، وحزب الهيروديسين . . . الخ .

ألم ينطق المسيح نفسه بالويلات على الكتبة والفريسيين ، ثم حذر انجماهير من مكرهم وخبيثهم ؟ (متى ٢٣ : ١٣ - ٣٩ ، مر ١٢ : ٤٠ ، لو ١١ : ٣٨ - ٥٢) «ولكن ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المرأون . . . »

وهنا نطرح نفس السؤال الذى سألناه سابقا : لماذا لم يتكلم إذا المسيح عن هذه الطائفة ، التى وإن كانت تقوم بأنشطة سياسية لتحرر البلاد ، فهى أولا وقبل كل شيء طائفة دينية ، حزب دينى ؟ ولماذا لا تتكلم الأنجيل عن مقابلة المسيح لبعض قادة هذا الحزب ، مثل مقابلته لبعض معنمى الناموس ، التى تكلم عنها الإنجيليون كثيرا ، مثل مقابلته لرئيس المجمع الذى أقام ابنته من الموت (لو ٨ : ٤١) أو مقابلته السرية لنيقرديموس رئيس اليهود ، أو نقاشه مع رئيس شباب (متى ١٩ : ١٦ - ٣٠) .

فالمسيح والإنجيليون يتكلمون عن هذه الأحزاب ، أى حزب الفريسيين ، والصدوقيين ، والهيروديسين والكتبة بدون أى تردد . ومع ذلك فإن الأنجيل لا تذكر لنا ولا مرة واحدة أن غيورا قام ليجربه ، أو جاء إليه غيورا لا فى العلانية ولا فى الخفاء . . . فلماذا إذن هذا الصمت ؟ ولماذا لم يتكلم المسيح ولا الانجيليون عن الفيورين بطريقة

واضحة وصريحة كما تكلم عن الطوائف الأخرى الموجودة في فلسطين في ذلك الوقت ؟

إن بعض المفسرين ظنوا أن المسيح والأنجيل لم يتكلموا عن هذه الطائفة ، لأنها لم تظهر إلى حيز الوجود إلا بعد سنة ٦٦ ب م . ولكن الأبحاث الحديثة تعرفنا كما أشرنا إلى ذلك سابقا بأن جماعة الغيورين ظهرت في سنة ٦ ب م لا بل تجسدت في حركة غيورى العهد القديم . فلماذا إذن لم تتكلم عنها الأنجيل ولماذا هذا الصمت ؟

إن صمت الأنجيل عن طائفة أو حزب ديني أو سياسى ليس بالدليل القاطع على عدم وجوده . فالأنجيل لا تذكر كلمة واحدة عن جماعة قمران التى ظلت أخبارها مخفية عنا إلى سنة ١٩٤٧ . ومع أن يوسيفوس فلافيوس المؤرخ اليهودى العظيم وفيلو الاسكندرى وبلينوس المعجوز يعطون لنا فكرة محددة عن جماعة الأسينيين ، إلا أن هذه الفكرة كانت محدودة وموجزة جدا . ومما لا شك فيه أن مخطوطات قمران ستفتح الباب أمام الباحثين لمعرفة الكثير عن هذه الجماعة التى كانت معاصرة للمسيح ، ومع ذلك فالمسيح لم يتكلم عنها . والسبب الأساسى فى صمت المسيح والانجيليين عن الكلام عن جماعة الأسينيين هو أن هذه الجماعة كانت تعيش فى الخفاء والمسيح لم يتكلم عنها لكى لا يلفت الأنظار إليها (١) . فكل هذه الجماعات الأسينية : جماعة قمران ، حزب الغيورين ، خصوصا هذه الجماعة الأخيرة ، كانت تعيش بطريقة خفية وبعميدة عن الأنظار ، بل كانت مطاردة ومراقبة من السلطات الرومانية المستعمرة للبلاد ، على عكس أحزاب الفريسيين والكتبة ،

(١) Constantin Daniel (Esséniens, Zelotes Et Sicaires Et leur Par Paroxy Mie dans le Nooveau Testament in Numens 1966, pp. 88 - 115.

والصدوقيين والهيرودسيين المعترف بهم من السلطات اليهودية والرومانية . ولهذا السبب فقد تكلم السيد عن هذه الطوائف دون أن يعرضها لأي مشكلة سياسية . ولكنه تجنب ، في بعض الأحيان ، الكلام عن بعض الطوائف والأحزاب الدينية السياسية التي كان يمكن أن يتعرض بسبب إشارته إليها بطريقة صريحة ، إلى أخطار عظيمة من قبل الرومان .

وبالرغم من هذه الحقيقة فإن السيد تكلم مرات عديدة جداً عن الغيورين خصوصاً الحزب المتطرف فيه والذي يسمى حزب « السيكري » (SICAIRE) ، ولكن لكي لا يعرض هذا الحزب لخطر الهجوم الروماني أو لبعض المتاعب والمشاكل السياسية الأخرى فقد استعمل في أحيان كثيرة ، في الإشارة إلى جماعة الغيورين ، ألفازا وبعض الكلمات التي تحمل عدة معانٍ ، ففي حقيقة الأمر ، إن العهد الجديد يحتوي على شواهد كثيرة تشير إلى الغيورين والدليل الأول :

١ - إن المسيح قبل في جماعته بعضاً من الغيورين ككلاميذ ، فإن اسم يهوذا وأعماله وتصرفاته تدل ، بطريقة تكاد تكون مؤكدة ، على أنه كان من جماعة الغيورين ، فأولاً اسمه الاسخريوطى ، ولقد ظن البعض أن كلمة الاسخريوطى هي نسب لاسخريوط ، أى يهوذا الذى هو من بلدة اسخريوط . وهذا التفسير غير صحيح . وأما التفسير المحتمل الذى يمكن استنتاجه بعد التمثيل اللغوى لهذا الاسم : « اسخريوط » فهو أن كلمة « سيكر » أو « سيكرى » التى تعنى في اليونانية سكنين أو خنجر أو حامل السكنين أو الخنجر ، تشبه إلى حد كبير كلمة اسخريوط ، لا بل يبدو أن كلمة اسخريوط أو اسخريوطى مشتقة منها . وعلى هذا يمكن القول بأن عبارة يهوذا الاسخريوطى لا تعنى نسبة يهوذا إلى بلدة اسخريوط بل تدل على نسبه لجماعة

حاملى الخناجر أو السكاكين (١) أى أنه كان عضواً فى حزب الغيورين المتطرف الذى كان يستعمل السيف والقسوة والعنف لتحرير البلاد . هذا فيما يختص باسمه .

٢ — إن تصرفات وحياة يهوذا ونهايته تدل كلها على أنه كان عضواً فى هذه الجماعة ويحتمل أنه عندما أدرك تمام الإدراك وفهم كل الفهم أن يسوع ليس هو المسيا السياسى الذى سيقود جيوش الغيورين لتحرير البلاد : بل وظن أن المسيح يتعاون مع المستعمر فى قبوله دفع الجزية التى يرفضها كل غيور (متى ١٧ : ٢٤ — ٢٧ ، يو ١٣ : ٢٧) ، عندئذ دخل الشيطان فى قلبه ، فسلم سيده إلى أيدي الأعداء (يو ١٣ : ٢٧ ، متى ٢٦ : ١٤ — ١٦ ، ٤٧ : ٥٠) .

هناك شواهد أخرى يحتمل أنها تشير إلى أن بعض تلاميذ المسيح كانوا أيضاً غيورين ، فإن قائمة أسماء التلاميذ (مت ١٠ : ٢ — ٤) لا تحتوى على يهوذا الاسخريوطى فقط بل تحتوى على اسم سمعان القانونى أيضا (سمعان القانونى غير سمعان بطرس) فمن هو سمعان القانونى ؟ (مت ١٠ : ٤ ، مرقس ٣ : ١٨) يقولان سمعان القانونى ، أما لوقا فيقول : « سمعان الذى يدعى الغيور » (لو ٦ : ١٥) وكاتب سفر الأعمال (لوقا) عندما يذكر جدولاً بأسماء التلاميذ يقول أيضا : « سمعان الغيور » (أعمال ١ : ١٣) . وفى حقيقة الأمر إننا عندما نرجع إلى أصل الاصطلاح الذى استعمله كل من متى ومرقس : « القانونى » — فهو لا يعنى أنه كان من « قانا » والكتابة الصحيحة لهذه الكلمة الأرامية هي « سمعان الكاتانى أو الكانونى » وليس « سمعان

(١) Constantin Daniel (Esséniens, Zelotes Et Sicaires Et leur Par Parony Mis dans le Nooveau Testament in Numerie 1966, pp. 88 — 115.

القانوني « ، فالكتابة الصحيحة إذن لهذه الكلمة الأرامية هي الكاناني ، أو الكانوني ، ومعنى هذا الاصطلاح في اللغة الأرامية « غيور » ، كما ترجمها لوقا في (٦ : ١٥ ، أع ١ : ١٣) . ومن المحتمل بأن متى ومرقس قد حاولا نسخ الكلمة الأرامية كما هي من اللغة الأصلية وهي (QANA) حتى لا يعرضا التلميذ سمعان لبعض المشاكل والمضايقات السياسية ، كما أنهما لا يريدان تذكير شريكهما في الخدمة بانتسابه القديم لجماعة الغيورين ، وأما لوقا فحرص على الأمانة العلمية فذكر لنا الاسم مترجما ترجمة صحيحة^(١) .

مما سبق يتضح لنا أن السيد قد قبل بعض الغيورين كتلاميذ له . ومن هنا ننتقل إلى سؤال مهم وهو السؤال الذي طرحناه سابقا : لماذا لم يتكلم المسيح بطريقة واضحة وصريحة عن الغيورين . لقد سبق أن قلنا بأن السيد كان مضطرا إلى أن لا يتكلم بطريقة واضحة وصريحة عن الغيورين لكي لا يعرضهم لبعض المشاكل والمضايقات السياسية . وبالرغم من ذلك ، فإن السيد قد تكلم في مناسبات عديدة عن الغيورين بل وجه إلى بعضهم تعنيفا قويا شديدا لا يقل في صرامته عن الويلات التي وجهها إلى الفريسيين والكتبة .

إن السيد تكلم في مناسبات كثيرة عن حزب الغيورين ، ولكن بما أن هذا الحزب لم يكن معترفا به ومقبولا لدى السلطات الرومانية الحاكمة ، مثل حزب الفريسيين والصدوقيين واليهودسيين ، كان المسيح مضطرا أن يتكلم عنه بطريقة غير مباشرة باستعمال الألفاظ أو الكلمات ذات المعاني الكثيرة .

(١) انظر الترجمة المسكونية للكتاب المقدس باللغة الفرنسية وتفسيره لتنجيل متى ١٠ : ٤ ثم ١٧ : ٢٤ - ٢٧ ، لو ٦ : ١٥ ، مرقس ٣ : ١٩ .

ولنتقدم الآن لكي نرى أين ومتى تكلم السيد عن الغيورين ، فمثلا في كلامه للجماهير يقول : « ماذا خرجتم إلى البرية لتتنظروا ، أقصبة تحركها الريح ؟ » (مت ١١ : ٧ - ٩) . ماذا يقصد المسيح بهذا الكلام ؟ . « قصبة تحركها الريح » ؟ إن القصب لا ينمو في الصحراء لأنه يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه وبصفة مستمرة ، والقصب (ليس قصب السكر الموجود في مصر) ينمو ويكبر على جانبي الأردن وليس في الصحراء ، وعادة لا يوجد قصب في الصحراء ، ولكن بالرجوع إلى الظروف السياسية التي كانت تحيط بهذه البلاد - اليهودية - وبتحليل هذا الاصطلاح الذي استعمله السيد في مخاطبته للجماهير يتضح لنا معنى هذه الآية . فمن ناحية الظروف السياسية كان الغيورون الذين يشكلون هيئة المقاومة ضد المستعمر يستعملون كل وسائل العنف والتعدي والقتل ضد الرومان . ولذلك فقد طاردتهم هذه السلطات أينما وجدوا ، فاضطروا إلى الهروب إلى الصحاري وإلى البراري وإلى الجبال ، فاتخذوا منها مسكنا وطجأ لهم للاختفاء بعيدا عن الجنود الرومانية التي كانت تتعقب آثارهم . هذا من الناحية السياسية ، وأما من الناحية اللغوية فإن الاصطلاح الذي استعمله السيد « قصبة » وباللغة العبرية (QANE) من الكلمات التي تسمى HOMOPHONE أو PARONYME أو HOMONYMES أي أن الكلمة الواحدة تنطق نطقاً واحداً ولكنها تحمل عدة معان ، كأسلوب التورية في اللغة العربية . فمثلا عندما نقول : « أكلت الخبز بالجبن » ، فإن هذه الجملة أو بعبارة أصح كلمة « جبن » تحمل المعنى القريب وهو الجبن نتاج اللبن ، وأما المعنى البعيد فهو الذل أو العار . الخ . فإن نفس الكلمة « جبن » تحمل عدة معان ، والاصطلاح الذي استعمله السيد هو (QANE) « كان » « قصبة » تحمل عدة معان مثل كلمة جبن ، فإن « كان » (QANE) تعني قصبة ثم تعني أيضا « غيورا » وتلفظ بنفس الطريقة ، فالاختلاف ليس في اللفظ بل في المعاني

التي تكمن تحت هذا اللفظ . فالمعنى الظاهر لكلمة « كان » هو « قصبه » تحركها الرياح وأما المعنى الخفى والمقصود ، فهو « غيور » . وكما سبقت الإشارة فإن الغيورين كانوا يسكنون الصحارى لأنهم كانوا مطاردين من الرومان . وهنا يجب البحث عن المعنى الذى أرادته المسيح بهذه الآية : «ماذا خرجتم إلى البرية لتتظروا ، أقصبه تحركها الريح» . وكأنى بالسيد يقول للجماهير التى خرجت لتسمع يوحنا المعمدان ماذا خرجتم لتتظروا في البرية ؟ أخرجتم لتتظروا « كانا » شخصا غيورا قد اتخذ من الصحراء مسكنا له ومجالا لعملياته الاجرامية من قتل وخبث واغتتيال ؟ كلا ، فان هذا النبى يوحنا الذى كان يسكن في الصحراء يختلف اختلافا كبيرا وجزئيا عن كل الغيورين (QANES) . فإن كان المسيح لا يشير هنا بكلمة « قصبه » (التى تعنى في العبرية غيور) إلى الغيورين ، والمقارنة بينهم وبين يوحنا ، لما أصبح لهذه الآية معنى أو مغزى . والمسيح يواصل كلامه ذاكرا طرفي النزاع ، أى السلطة الحاكمة من ناحية والغيورين الذين كانوا يقاومون هذه السلطة من ناحية أخرى ، فيقول : « لكن ماذا خرجتم لتتظروا الإنسان لابسا ثيابا ناعمة . هو ذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في بيوت الملوك . . . » .

فمن الواضح البين أن المسيح استعمل إذن هذا الاصطلاح «كان» الذى يحمل معنيين لكى يشير به إلى جماعة الغيورين . وهذه الآية التى استعملها المسيح بهذا الأسلوب ليست يتيمة فريدة في الكتاب . فلقد استخدم المسيح مرة أخرى الكلمات ذات المعنيين (PARONYMES) للإشارة إلى الغيورين في حديثه مع نثنائيل : « ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال عنه هوذا اسرائيلى حقا لا غش فيه . قال له نثنائيل من أين تعرفنى ؟ أجاب يسوع وقال له : قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك . أجاب نثنائيل وقال له : يا معلم أنت ابن الله . أنت ملك اسرائيل . . . » (يو : ١ : ٤٧ - ٥١) .

عندما نقرأ بطريقة سطحية الكلمات التي وجهها السيد لنثنائيل قائلاً : « هوذا إسرائيلي حقا لا غش فيه ... قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك » . نشعر بأن هذه الكلمات غامضة ، بل لا تستحق هذا الاعتراف العظيم الذي يشبه الى حد كبير اعتراف بطرس «أنت هو المسيح ابن الله الحي» (متى ٦ : ١٦) فما هي المعجزة أو العجربة في أن السيد رأى نثنائيل تحت التينة ، حتى أنه (نثنائيل) يندهش ويستغرب استعرابا عظيما فيقول : « أنت ابن الله ، أنت ملك اسرائيل » .

إن المسيح يبدأ حديثه مع هذا الرجل الوطني المتحمس بالقول : « هوذا إسرائيلي حقا لا غش فيه » . ويندهش نثنائيل لهذا الاعلان ، لأنه لم يتقابل قبل ذلك مع المسيح ولم تتح له الفرصة بأن يتناقش معه لكي يعرفه بأفكاره واتجاهاته السياسية . ولذلك يسأل نثنائيل السيد قائلاً له من أين تعرف أنني رجل وطني ومتحمس لوطنيتي ؟ وهنا يستعمل المسيح كلمة ذات معنيين لكي يعلن بها لهذا الرجل الوطني المتحمس ، بل لهذا الغيور بأنه يعرف عنه أكثر مما يظن . فقال له : « قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك » ، وهنا يستعمل المسيح نفس الأسلوب الذي استعمله في مخاطبته للجماهير بخصوص يوحنا وغيوري الصمراء ، أي أنه يختار كلمة تحمل معنيين ، فكلمة « تين » باللغة الأرامية التي يتكلمها المسيح « سوكو » (SUKO) وبال يونانية « سيكا أو سيكة » SIKAH أو SIKAH . فالعنى القريب لهذه الكلمة هو « تين » ، ولكن المعنى البعيد أو المعنى الثانى هو « سكنين » أو خنزير أو حامل الخنزير .

وكأنى بالمسيح يقول لهذا الرجل الغيور : يا نثنائيل أنا أعرفك قبل أن يدعوك فيلبس عندما كنت تحت « التينة » ، أى عندما كنت تحت « السيكو » ، يعنى عندما كنت في خدمة جيش السيكر الراهبى . وهنا يستعمل المسيح كلمة مغطاة ذات معنيين لكي يعلن لنثنائيل أنه ينتمى

إلى جيش السيكر جيش الارهابيين . فإن انتساب نثنائيل إلى حزب السيكر كان خفياً وسرياً ، ولكن المسيح استطاع أن يعلنه له بطريقة غير مباشرة ، لهذا السبب ادهش نثنائيل ووجد نفسه في حضرة شخص خارق للطبيعة ، ولذلك قال للمسيح : « يا معلم أنت ابن الله ، أنت ملك اسرائيل » . لأنه استطاع أن يعرف ما هو خفى وما هو سري .

وكما أن المسيح وجه توبيخا مكشوفاً وانذاراً واضحاً وصريخاً للأحزاب المعترف بها من السلطات القائمة وقتئذ مثل الكتبة والفريسيين والصدوقيين واليهودسيين ، فهكذا فعل أيضاً مع حزب الغيورين المتطرف جداً ، حزب « السيكر أو السيكرين » ، أي حزب الارهابيين الذي كان يحمل أعضاؤه خنجرًا أو سكينًا للهجوم على الرومان وأعوان الرومان ، ولقد وجه إليهم ويلاتهم وتوبيخاته بطريقة خفية وغير مكشوفة . وهذا واضح في مثل التينة التي لم تمنط ثمرًا (لو ١٣ : ٦ - ٩) ، فالمسيح يوجه انذاره إلى هذا الحزب (التينة غير المثمرة) أي حاملي الخناجر ، مبيناً لهم بهذا الاثبات أن الله في لطفه ينتظر سنة بعد سنة توبة هذه الجماعة ورجوعها عن القتل والغدر وإسالة الدماء ، لأن الله يريد أن تثمر هذه الشجرة أثماراً تليق بالتوبة . وهنا أيضاً يستعمل المسيح كلمة « تين » التي تعني تين أو سكين أو خنجر لكي يوبخ بها أولئك الذين سلكوا في هذا الطريق .

والمسيح الذي حذر وأنذر الأحزاب المعترف بها من الهيئات الحاكمة وأنزل بهم الويلات علناً وبطريقة واضحة ومباشرة (متى ٢١ : ٣٣ - ٤٤ ، ٢٣ : ١٣ - ٣٩ ، لو ١٢ : ١ - ٢) ، استعمل نفس الطريقة مع حزب الغيورين المتطرفين حاملي الخناجر أو السكاكين ، بطريقة غير مباشرة أو عن طريق كلمة تحمل معنيين (HOMONYME) ولقد ظن العارفون باللغة الأرامية والذين يؤيدون هذه النظرية ، أن كلمات

السيد في (مت ٢١ : ١٨ - ٢٠ ، مر ١١ : ١٢ - ١٤) موجهة إلى جماعة الغيورين وليس لشجرة التين الطبيعية ، وخاصة هذه الكلمات : «هناظر شجرة تين ... فأجاب يسوع وقال لها لا يأكل أحد منك ثمراً بعد إلى الأبد . وكان تلاميذه يسمعون » (مر ١١ : ١٣ - ١٤) .

فكما سبق أن أشرنا بأن كلمة « تين » من الكلمات التي تحمل في اللغة الأرامية معنيين ، المعنى القريب المعروف والظاهر هو ثمرة «التين» التي تؤكل ، والمعنى البعيد الذي قصده السيد وهو خنجر أو سكين أو حامل الخناجر . وبناء على ذلك فلقد ظن كثيرون من العلماء أن هذه الفصول (مت ٢١ : ١٨ - ٢٠ ، مر ١١ : ١٢ - ١٤) تحتوي على إنذار للغيورين بوجه عام ، وإيهودا ، الذي يحتمل أنه كان عضواً عاملاً في هذه الجماعة ، بوجه خاص . ولقد سبق أن عرفنا أن يهوذا كان من حزب الغيورين ، الحزب المتطرف . ولهذا السبب فإن الرب يوجه له هذا الإنذار كعضو في هذه الجماعة الارهابية (سيكر ، حاملى الخناجر) ، فإن اللعنة التي نطق بها السيد كانت موجهة للغيورين بوجه عام وليهوذا الاسخريوطى بوجه خاص ، وليست للتينة . والجدير بالذكر أن مرقس يضيف إلى هذه القصة المذكورة في متى ، جملة تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لهذا الموضوع ، فهو يقول : « لأنه لم يكن وقت التين » (مر ١١ : ١٣) . والمسبح ليس بالشخص المتطرس المتجبر الذي يطلب تينا من شجرة التين في الوقت الذي لا يثمر فيه التين . وكل ما في الأمر هو أن السيد انتهز هذه الفرصة لكي يستخدم كلمة التين التي تعنى « تينا أو حاملى الخناجر » لكي يندخ جماعة الغيورين ويهوذا ، الذي أعطى له السيد فرصاً عديدة للتوبة وللرجوع ولكنه لم ينتهز هذه الفرص الثمينة ، ولهذا السبب عينه فإن المسيح يستعمل نفس الطريقة المغطاة مستخدماً كلمة تينة - سيكر أو سيكو - لكي يندربها يهوذا وكل الغيورين (مت ٢١ : ١٨ - ٢٠ ، ٢٦ : ٢٤ ، مر ١١ : ١٢ - ١٤ ، ١٤ : ٢١ ،

لو ٢٢ : ٢٢) • فهل سمعوا صوته وقبلوا دعوته للتوبة ١١٢

ويوجد نص آخر يشير إلى الغيورين وهو (لوقا ٢٣ : ٥ ، ١٤) •
 وحقيقة الأمر أن هذين النصين يشيران إلى يسوع كغيور ، فلا يفوتنا
 أن السيد قد قدم للمحاكمة وحكم عليه كواحد من الثوار ، أو كواحد
 من الغيورين • فإن اليهود قدموه إلى الحاكم الروماني كمتهم بإثارة
 الشعب ، لأنهم كانوا يعلمون تمام ما هو موقف الحكام الرومان من
 الغيورين ، ولذلك كانوا يشددون قائلين : « إنه يهيج الشعب ••• »
 (٥:٢٣) ، « قد قدمت إلى هذا الإنسان كمن يفسد الشعب » (١٤:٢٣) •
 والعادة التي اتبعها الرومان في حكمهم على أحد هؤلاء الثوار الغيورين،
 أنهم كانوا يضعون قصبه في يده ، وكانت القصبه كما سبق أن أشرنا
 تعنى « الغيور » • وكان اثبات هذه التهمة ، أى تهمة انتساب أى شخص
 إلى حزب الغيورين المتطرف ، كافيا لأن يحكم عليه بالموت • فمع أن
 بيلاطس كان مقتنعا ببراءة يسوع من كل التهم التي ألصقها اليهود به، فإن
 الجند ظنوه واحداً من هؤلاء الثوار الذين يحاكمون كل يوم بتهمة إثارة
 الشعب وادعاءاتهم المسيانية • ولذلك فقد وضعوا في يمينه « قصبه »
 لكي يدلوا بها على نوع الجريمة التي يحاكم من أجلها ، أى أنه « غيور » ،
 « وضفروا إكليلا من الشوك ووضعوه على رأسه وقصبه في يمينه وكانوا
 يجثون قدامه ويستهزئون به قائلين السلام يا ملك اليهود » (مت ٢٧ :
 ٢٩) • من هذا يتضح أن الجند عاملوا يسوع كما لو كان غيورا ، ولهذا
 السبب فقد صلب أيضا بين إثنين من اللصوص (QANAS) (١) •

من النصوص التي سبق أن أشرنا إليها يمكننا أن نستنتج أن السيد
 تكلم عن هذه الجماعة (جماعة الغيورين) ، التي كان لها نشاطها
 السياسي والديني ، وإن كان المسيح قد تكلم عنها بهذه الطريقة الغير

(١) للتوسع في دراسة هذا الموضوع ارجع الى المصدر المذكور سابقا وهو
 C. Daniel Numene. Vol. 13 Fasc. x August 1966 P 80 - 100

المباشرة ، فذلك يرجع إلى حقيقة أنها كانت تعيش في الخفاء بعيدا عن أعين السلطات الرومانية .

فإن كانت هذه النصوص التي أشرنا إليها سابقا ، تدل على وجود هذا الحزب الغيوري فما هو موقف يسوع منه ؟ هل كان مؤيدا لهذا الحزب أم معارضا ؟ هل كان المسيح في صراع مستمر مع هذا الحزب كما كان في صراع مستمر مع حزب الكتبة والفريسيين والصدوقيين . . . الخ ؟ ما هو موقفه منهم ؟

لقد حاول كولمان (O. CULLMANN) أن يقدم لنا تلخيصا لما سجلته الإنجيل عن موقف يسوع من الغيورين فيقول : إن الإنجيل تحتوي على نوعين من الشهادة بخصوص هذه المشكلة ، فإذا حاولنا جمع كل الشواهد الكتابية التي تتكلم عن موقف يسوع الايجابي من الغيورين لرأينا فيه غموريا . ولكن لو حاولنا جمع الشواهد التي تتكلم عن موقف يسوع السلبي ازاء الغيورين لوجدنا أنه لا يتفق وتعاليمهم . وإن علم التفسير وأبسط قواعده لا تسمح لنا بأى حال من الأحوال الاستناد على بعض الآيات التي تؤيد وجهة نظر معينة دون الأخذ في الاعتبار للآيات الأخرى التي تؤيد وجهة النظر المعارضة ، وليس من حقنا فصل هذه الآيات عن تزيينها (١) .

ويواصل كولمان (O. CULLMANN) شرحه بالقول : مثلا الذين يرون في يسوع مسيا سياسيا غيورا ، يرجعون إلى عظاته الخاصة بملكوت الله ، وكيف أنه علم كما علم الغيورون بأن ملكوت الله على الأبواب وقريب جدا ، وأنه مرسل من قبل الأب لكي يتم رسالة إلهية قد كلف بها من قبل الله . وهذا أيضا ما كان يعلمه الغيورون ، وهو بأن

(١) راجع كتاب كولمان (الطبعة الفرنسية)

المسيحياتى حاملًا رسالة دينية وسياسية . فهنا نرى أن يسوع يؤيد موقف الغيورين ، بل أكثر من ذلك ، ألم يعلم المسيح بطريقة واضحة وصريحة بأنه ضد هيرودس معطيا له لقب ثعلب : « فقال لهم امضوا وقولوا لهذا الثعلب ها أنا أخرج شياطين وأشفى اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أكمل ٠٠٠ » (لو ١٣ : ٣١ - ٣٥) ، وهيرودس كان يمثل السلطة الرومانية الحاكمة التي يقاومها الغيورون بكل ما أوتوا من قوة ووسيلة .

إن هذا التصريح يعتبر إذاً ضد هيرودس وضد السلطات الرومانية التي تسيطر على البلاد ، وبناء عليه يمكن القول بأن المسيح كان مؤيداً ومسانداً للغيورين ، بل كانت له ميول واتجاهات وتصرفات غيورية . والذين يظنون بأن المسيح كانت تسيطر عليه نفس الميول التي كانت تسيطر على الغيورين ، يقتبسون هذه الكلمات : « فقال لهم لكن الآن من له كيس فليأخذه ومزود كذلك ، ومن ليس له فليبع ثوبه ويشترى سيفاً » (لو ٢٢ : ٣٦) . إن السيف أو الخنجر أو الـ «SICATBE» كان له الفعل القوى والعملى في نشاط الغيورين . من هذه الآية استنبط الذين يظنون أن المسيح كان غيورياً ، بل وكان مسياً سياسياً ، إنه في تلك اللحظة الحاسمة طلب من تلاميذه أن يتسلحوا وأن يدافعوا حتى يحصلوا على النصر ضد العدو . فإن كان دخوله إلى أورشليم لتطهير الهيكل ، وهتاف الذين كانوا يهتفون له ، لم يؤد إلى النتيجة المطلوبة أى تمليك ماكا ، فإنه يحاول الآن من جديد أن يسلمح تلاميذه لكي يصل إلى هدفه ، أى الهجوم على الرومان وتحرير الأمة اليهودية فتصبح أمة ثيوقراطية .

من هذه الآيات السابقة الذكر ، ظن البعض أن موقف المسيح كان موقفاً إيجابياً بالنسبة للغيورين ، بل كان هو نفسه غيوراً . وهذا بلا شك هو الخطر انداهم في علم التفسير ، عندما يتلفذ الانسان بعض

الآيات منفردة ومنعزلة ويسلخها من قرينتها لكي يدعم بها نظريته وفكره ، لأنه ما أكثر الآيات التي يمكن أن نحملها ما لا تحتمله وأن نقولها ما لا تقوله ، عندما نفضلها عن قرينتها ، وعندما لا ندرس الظروف، والأماكن التي قيلت لأجلها وفيها . على سبيل المثال ، الظرف الذي قيلت فيه الآية الآتية : « فقال لهم لكن الآن من له كيس فليأخذه ومزود كذلك . ومن ليس له فليبيع ثوبه ويشترسيفا » . لكي نشرح هذه الآية يجب معرفة الظروف التي قيلت فيها ولأجلها . فعندما قال الرب هذه الآية كان لا يفصل بينه وبين الموت إلا خطوة واحدة قصيرة ، يوم واحد . ولذلك فهو ينظر إلى التلاميذ الذين سيكونون ، بعد أن يتركهم بالجسد ، كنهم في وسط ذئاب خاطفة (مت ١٥ : ١٦) . وكأني به يقول لهم : يا أولادي « أنا معكم زمانا قليلا بعد » (يوح ١٣ : ٣٣) . فأنا الآن أهتم بأمركم وأحل مشاكلكم وأدافع عنكم عندما يحاجكم اليهود في مستقدراتهم . ولكن حضورى الجسدى هذا معكم ما هو إلا لوقت قصير ومحدود ، وبعد قليل لا تروننى (يو ١٦ : ١٩) . صحيح أنى سوف « لا أترككم يتامى . إنى أتى اليكم » (يو ١٤ : ١٨) ، سأرسل لكم الروح المعزى من عند الآب . ولكن غدا ستشعرون بالوحدة عندما أرتفع عنكم . ستتجمع عليكم قوات الظلام ، ستدخلون في حرب فاستعدوا الآن لكي تحملوا المشغ والمسئولية التي ألقيت الآن على أكتافكم . « من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدرُوا أن تقاوموا في اليوم الشرير ... » (أف ٦ : ١٣ - ٢٠) .

فالمسيح لا يحض تلاميذه هنا على حمل السيف والحرب لتخليصه من أعدائه ، وإنقاذه من الموت إذ أنه يقول في الآية التالية للآية التي تتكلم عن حمل السيف : « لأنى أقول لكم إنه ينبغى أن يتم فى أيضا هذا المكتوب وأحصى مع أئمة ، لأن ما هو من جهتى له انقضاء » (لو ٢٢ : ٣٧) .

فالأمانة في التفسير ليست هي البحث عن الآيات والنصوص التي نظن أنها تؤيد رأينا وعقيدتنا أو بالمعنى الأصح والأدق ، التي نريدها أن تؤيد رأينا وعقيدتنا ، بل الأمانة في التفسير تتطلب أن نأثني إلى النص الكتابي لكي نتعلم منه ما يريد أن يعلمه لنا . فهو إذن الذي يعلمنا العقيدة ، ومنه العقيدة ولدت وبه تتغذى وتكبر وليس العكس .

ففي مشكلة موقف يسوع من الغيورين ، لو أخذنا هذه الآيات السابقة الذكر منفصلة عن الظروف التي قيلت فيها ولأجلها ، فإنها توحى للقارئ كما لو كان يسوع واحدا من الغيورين أو على الأقل كان يتوخى موقفا إيجابيا إزاءهم . فإن كانت الأمانة في التفسير تتطلب دراسة الظروف التي فيها ولأجلها قيل النص ، فإنها تتطلب شيئا آخر: لا يقل أهمية عن الأول ، وهو الأخذ في الاعتبار ، النصوص الأخرى التي تتكلم عن نفس الموضوع . ومن هنا نرجع مرة ثانية إلى كولمان (O. CULLMANN) الذي يتابع شرحه بخصوص مشكلة موقف يسوع من الغيورين ، فيقول بالرجوع إلى تعاليم المسيح ، نلاحظ أنه شدد كثيرا على عدم الهجوم وعلى عدم استعمال السيف ، ألم يقل لتلميذه بطرس « ... رد سيفك إلى مكانه لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون » (متى ٢٦ : ٥٢) .

وكيف يمكن أن نوفق بين هذا الفكر وبين تعاليم السيد في التطريبات التي تحت ليس فقط على محبة الأصدقاء بل الأعداء أيضا (متى ٥ : ٣٨ - ٤٤) . فإنه بحياته ومثاله أعطى لنا وصية جديدة ، وصية المحبة (يو ١٣ : ٣٤ ، ٣٥ ، ١٥ ، ١٢ ، ١٧ ، ١٠ ، يو ٢ : ٧ - ١٠) . والنصوص التي تتكلم عن تعاليم المسيح المختصة بالمحبة والتضحية كثيرة جدا في الإنجيل ، ولكن المهم في كل هذا ليس فقط هذه الفصول (م ١٧ - تاريخ الفكر المسيحي)

التي تتكلم عن تعليم المسيح بخصوص المحبة والتضحية ومقاومته للتعنف بل حياة المسيح نفسه ومثاله ، فقد أحب الإنسان محبة ليس لها مثيل ، والرسول يقول : « ولكن الله بين محبته لنا إذ ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا » (رو ٥ : ٨ ، ١ يو ١٣ : ١٠ - ٤ ، ٢٠ : ٧ - ١٢ ، يو ٣ : ١٦) .

مما لا شك فيه أن تعاليم يسوع وحياته لا تسمح لنا بأى حال من الأحوال بأن نقول بأنه كان غيورا أو مشجعا لحركة الغيورين المتطرفة التي كانت تستعمل العنف والقوة للوصول إلى أهدافها الدينية والسياسية وكيف يمكن للمسيح أن يكون غيورا ، يشترك أو على الأقل يشجع عملياتهم الهجومية لسفك الدماء وتيتيم الأطفال وترمل النساء وإثكالهن ، وهو الذي يقول عن نفسه « وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل » (يو ١٠ : ١٠) ويقول عنه الكتاب : « هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية » (يو ٣ : ١٦) . « لأن ابن الإنسان أيضا لم يأت ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين » (يو ١٠ : ٤٥) .

فإن الذين يدافعون عن فكرة أن يسوع كان غيورا ، أو على الأقل اتخذ موقفا إيجابيا عنهم ، يتمسكون بفكرة أن سمعان أحد تلاميذ المسيح كان غيورا ويدعى سمعان الغيور (لو ٦ : ١٥) . كذلك أيضا يهوذا الاسخريوطي ، فمع أنه لم يلقب باسم غيور ولكن تصرفاته وسلوكه ونهايته تدل على غيوريته . وأما بخصوص سمعان الغيور ويهوذا الاسخريوطي فيحتلل أنهما كانا من حزب الغيورين كما سبقت الإشارة إلى ذلك . وهذا لا يغير شيئا في موقف يسوع من ناحية هذا الحزب ، فالمسيح في محبته قدم الدعوة للجميع دون النظر إلى الأحزاب السياسية والطوائف العقائدية ، وكل الذين قبلوا دعوته هذه التي تتضمن انكار

الذات وحمل الصليب واتباعه أينما يذهب صاروا تلاميذاً له (متى ١٦ : ٢٤ - ٢٦) ولهذا السبب عينه ، فإن جماعة التلاميذ لا تشمل سسيمان الغيور ويهوذا الاسخريوطى فحسب ، بل تشمل أيضاً عشاراً يدعى متى (٩ : ٩ ، ٢ : ١٤ ، لو ٥ : ٢٧) ، فإن كان الغيور المتطرف يمثل في تلك الحقبة من الزمان ما نسميه نحن الآن باليسارى المتطرف ، فإن العشار كان يمثل الطبقة اليمينية والحاكمة ، مما يعنى قبول السلطة الحاكمة القائمة . ومن هذا يتضح لنا أن اختيار السيد لتلاميذه لم يكن وقفاً على انتسابهم إلى حزب سياسى معين أو إلى طائفة عقائدية معينة ، بل كان وقفاً على مدى استجابة كل شخص بطريقة واعية وحررة لهذه الدعوة المقدمة له . وإن الدعوة التى قدمها المسيح لتلاميذه وللجميع تحتوى ، ليس فقط على إنكار الذات وحمل الصليب واتباعه أينما يذهب ، بل كانت تحتوى أيضاً على أن يصبح الانسان خليقة جديدة ، أو بتعبير آخر أن يولد من فوق (يو ٣ : ٣) ، أى أن تتم عملية التجديد فى الداخل أولاً ، فى داخل الانسان ، وعندئذ تظهر ثمار هذا التجديد فى الخارج ، فى عمل وتصرفات وحياة الانسان المولود من فوق .

وهنا نرى أن المسيح لم يرد قلب الأوضاع القائمة رأساً على عقب كما حاول الغيورون المتطرفون قلبها وملاشاتها تماماً من الوجود ، بل كانت رغبة قلبه أن هذه الأوضاع القائمة تتغير وتصلح ، فالمسيح لم يرد إذا القضاء على العبادة كما ظن الغيورون بتفسيرهم لقوله فى مرقس (١٣ : ٢ ، ١٤ : ٥٨) ، بل أن يولد الانسان من فوق . وعندئذ ، وعندئذ فقط يستطيع أن يحقق العدل الاجتماعى الذى نادى به الغيورون وعلم به المسيح (لو ٦ : ٢٤ ، ١٦ : ١٩ ، ١٢ : ١٦ ، ٧ : ١٦) . إن هدف المسيح هو أن يصبح قلب الانسان خالياً من الأنانية ومن الكره ومن الكذب ومن الظلم بكل أنواعه ، وهذا لا يتم بالسيف ولا بالقانون ولكن بتغيير علاقة الانسان بالله ، وعندئذ تتغير علاقة الانسان بأخيه الانسان ، فيستطيع

بنعمته أن ينفذ أمره القائل : « تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن قدرتك ومن كل فكرك وقريبك كنفسك » (لو ١٠ : ٢٧) •

هذه هي الأوضاح التي كان يريد السيد تغييرها ، تغيير القلب والحياة^(١) وليس الانتماء إلى حزب سياسي أو خلق حزب سياسي جديد • هذا هو موقف المسيح من الغيورين وموقف الغيورين منه كما بدأ لكثيرين من الباحثين •

ومما لا شك فيه أن الذين يريدون البحث لتوضيح موقف يسوع ازاء الغيورين أو موقف الغيورين بالنسبة ليسوع ، سيجدون صعوبات كثيرة لا تحصى ولا تعد ؛ وذلك يرجع إلى صمت الأناجيل الظاهر عن هذا الموضوع ، على العكس تماما فيما يخص علاقة يسوع وموقفه من جماعة الكتبة والفريسيين والصدوقيين الذين ناصبوه العداوة وقاموا ضده بحرب شعواء منذ بداية رسالته ، فلقد هب البعض من هذه الطوائف اليهودية يحاربون يسوع ورسالته ، وحاولوا في مرات كثيرة أن يمدوا به شراكا شائكة لاصطياده في حبالها • وكانت هذه الشراك التي نصبها له هؤلاء القوم خبيثة كل الخبث وخطيرة كل الخطر ، طعمت بالسم الذي ضنوا نتيجته الموت المحتم مهما كانت براعة الجواب وقوة المنطق والحجة • وتسجل لنا الأناجيل عددا كبيرا من هذه الشراك ، ومنها ذلك الشرك الديني السياسي • ففي الأسبوع الأخير من حياة السيد أرسل الفريسيون تلاميذهم مع الهيروديسين قائلين « يا معلم نعم أنك صادق وتعظم طريق الله بالحق ولا تبالي بأحد لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس • فقل لنا ماذا تظن • أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا ••• » (متى ٢٢ : ١٥ - ٢٢ ، مر ١٢ : ١٣ - ١٧ ، لو ٢٠ : ٢٠ - ٢٥) •

(١) لمعرفة رأى OSCAR CULLMANN الرجاء الرجوع الى كتابه المذكور سابقا ص ١ - ٦٠ •

إن القارىء المدقق يلاحظ خطورة السؤال والموقف ، فلقد جاء الفريسيون مع اليهوديين لكي ينصبوا له الشبكة • ومن الغريب والعجيب أن نرى الفريسيين جنباً إلى جنب مع اليهوديين لكي يصيخوا معاً مؤامرتهم السوداء ضد المسيح • ودارس التاريخ اليهودي يعرف أن الفريسيين انفصلوا عن بقية الشعب اليهودي عندما اندمج هذا الشعب في الأمور السياسية العالمية ونصب رؤساء للكهننة أشخاصاً لم يكن لهم الحق في الارتقاء إلى هذه المرتبة ، ولذلك انفصلوا عن بقية الشعب وأعطوا لأنفسهم اسم « حاسيديم » أي الأتقياء • وهنا نرى هؤلاء الاخوة الذين يدعون التقوى ، يدبرون ضد يسوع ، مؤامرة مع فريق آخر من الشعب كان يعتبر عدواً لهم وهم اليهوديون ، ولكن هذين الفريقين وجدوا في يسوع عدواً مشتركاً يجب الاتحاد ضده • ولقد جاء الفريقان إلى يسوع بسؤال في غاية الخطورة من الناحية السياسية وهو : « أيجوز لنا أن نعلق جزية لقيصر أم لا ؟ » • ولكي نعرف خطورة هذا السؤال الذي يشبه السيف ذا الحدين ، يجب أن نتذكر موقف الغيورين من دفع الجزية ، وكيف أن بهوذا الجليلي الذي قام بثورة سنة ٦ ب م ، قام بها لأنه لم يرد أن يدفع الجزية للدولة المحتلة ، وأصبح — من هذا التاريخ — دفع الجزية أمراً مهيناً للغاية في أعين اليهود الأتقياء وأمرأ مرفوضاً لا نقاش فيه بالنسبة للغيورين الذين كانوا يقومون بتحصيلها ، ويقتلونهم معاً لأن دفع الجزية إلى خزينة أخرى غير خزينة الهيكل يعتبر كسراً لناموس يهو •

وكما سبق أن عرفنا ، أن الغيورين أخذوا كمثال لهم في فضالهم وحرورهم فينحاس وماتاثياس اللذين استعملا السيف عندما غارا غيرة للرب • وعلى ذلك كان الغيورون المتطرفون دائماً على استعداد لقتل ، ليس فقط من يعلم أو ينادى بدفع الجزية ، بل إن الشخص الذي يدفع الجزية كان معرضاً لضياح حياته إذا تقابل مع غيور متطرف متعصب •

فالخطر إذن لم يكن كامناً في سخط اليهود وغضبهم على المسيح إذا أجاب
 اجابة مرضية للسلطات الحاكمة ، بل كانت خطورة السؤال كامنة في رد
 الفعل الذي سيقوم به الغيورون ضد المسيح . ومن هو الغيور المتطرف
 الذي يسمع بأن يسوع يعلم بأن تعطى الجزية لقيصر ويتركه يعيش يوماً
 واحداً بعد هذا التصريح ؟ . فالؤامرة التي دبرها الفريسيون مع
 اليهوديين بسؤالهم هذا السؤال ليسوع لم تكن لاثارة اليهود عامة ضد
 المسيح فحسب ، بل دفع الغيورين لاغتياله إذا كان جوابه يحرض على
 دفع الجزية للرومان . وأما إذا كان جواب السيد على هذا السؤال بالنفي
 (أى أنه يمنع دفع الجزية للرومان) فالخطر الذي كان يحدق بيسوع
 هو أن تتهمه السلطات الرومانية بأنه ليس فقط غيوراً ثائراً ، بل هو ضد
 قيصر نفسه وضد السلطات الرومانية بتحريضه للشعب على عدم دفع
 الجزية . وتهمته بتحريض وحث الشعب على عدم دفع الجزية هي تهمة
 كبيرة وخطيرة عقابها الموت . لقد كانت المؤامرة ، مؤامرة « محبوكة
 حبكة » جيدة ، ولذلك فقد أتوا بشهود معينين أى اليهوديين الذين
 يسهرون على سلامة الدولة الرومانية ومصالحها ونجاحها ، ثم الفريسيين
 الذين يسهرون على سلامة الدين اليهودي وعلى سلطان يهوه . وكان كل
 من الفريقين يتوقع أن المسيح لا بد وأن يسقط في هذا الشرك على أى حال
 سواء من ناحية أو من الأخرى .

هذا المثلي يوضح لنا جانباً واحداً من الصراع الذي عاشه يسوع مع
 الفريسيين والصدوقيين واليهوديين ، وموقف يسوع من هذه الطوائف
 معروف جيداً ، كما أن موقف هذه الطوائف إزاء يسوع معروف أيضاً في
 الأناجيل ، فلقد سجل لنا الإنجيليون أسئلة الكتبة والفريسيين والصدوقيين
 واليهوديين التي كانت تحتوى على شرك لكى يصطادوا بها يسوع
 لمحاكمته ، كما أنها سجلت لنا أيضاً ردود يسوع على هذه الشرك
 المنصوبة ، وهب الويلات على هذه الطوائف . فلا داعى إذن بأن نطيل

الوقوف عند هذه النقطة الواضحة والمعروفة في الأناجيل • ولكن قبل أن نتقدم لنبحث نقطة أخرى ، نحب أن نلفت نظر القارئ إلى أمر يستحق أن نقف عنده ولو قليلا ، وهو أن الكنيسة الأولى بالمت في عداة ومقاومة الفريسيين ليسوع • فمما لا شك فيه أن الفريسيين والكتبة قاوموا السيد ووقفوا وقفه العداة من تعاليمه ، ولكننا لا يمكن أن نعمم هذا الموقف السلبي الذي تبناه الكثيرون من الكتبة والفريسيين على الجميع • فإن كان إنجيل متى ومرقس يقدمان لنا صورة سوداء عن موقف هذا الحزب من يسوع ، فإن لوقا ويوحنا يقدمان في بعض الأحيان صورة أخرى عن بعض الكتبة والفريسيين الذين أظهروا في بعض الأحيان روح التعاطف بل المحبة ليسوع • فلوقا هو الوحيد الذي يكلمنا عن دعوة الفريسيين ليسوع لتناول الطعام على مائدتهم (لو ٧ : ٣٦ ، ١١ : ٣٧ ، ١٤ : ١) ولوقا أيضا هو الوحيد الذي يسجل لنا بعض الكلمات التي تدل على محبة بعض الفريسيين ليسوع وحرصهم على نجاته من الموت : « في ذلك اليوم تقدم بعض الفريسيين قائلين له اخرج واذهب من هنا لأن هيرودس يريد أن يقتلك » (لوقا ١٣ : ٣١) (١) • وهنا نلاحظ تأثير بولس على لوقا ، فإن بولس بالرغم من تجديده وقبوله المسيح ، ظل يفخر بنسبته للفريسيين (أع ٢٣ : ٦ ، ٢٦ : ٥ ، في ٣ : ٥) • ويوحنا يسجل لنا قصة نيقوديموس الذي جاء إلى السيد ليلا وتحدث معه طويلا ولم تكن هذه المقابلة مع الرب المقابلة الوحيدة لهذا الرجل ، بل نفس الأناجيل يعرفنا بأنه جاء مع يوسف الرامي لأخذ جسد يسوع (يو ٣ : ١ - ١٣ ، ٧ : ٥٠ ، ١٩ : ٣٨ - ٤٢) • من هذا يتضح بأن بعضا من الفريسيين كانوا يميلون إلى يسوع ويؤيدونه بالرغم من مقاومة الكثيرين منهم لتعاليمه •

(١) بخصوص موقف بعض الفريسيين من يسوع راجع الترجمة المسكونية وملاحظاتها باللغة الفرنسية لانبجيل لوقا (٧ : ٣٦ ، ١١ : ٣٧ ، ١٢ : ٣٧) .
• (١ : ١٤ ، ٢١)

وإن كنا نرى من هذه الصورة أن البعض والبعض القليل من الكتبة والفريسيين كانوا ينظرون إلى يسوع وجماعة التلاميذ بعين العطف بل حاولوا مساعدة يسوع ، فإن الأغلبية الساحقة من الكتبة والفريسيين كانوا يقاومون السيد كل المقاومة . وذلك يرجع إلى حقيقة أن هذه الطائفة كانت تنتظر هي الأخرى مثل الغيورين مسيا سياسيا ، ويسوع الناصري لم يستطع أن يحقق لهم أحلامهم وأمانتهم المسيانية . وبما أن جماعة الفريسيين كانت تعتبر الجماعة الكتابية للكتب المقدسة ، فقد حاول البعض تقديم المسيا في صورة مشوقة جذابة لليهودى الذى كان يرى الجنود الرومان منتشرين في طول البلاد وعرضها ، يحتلون السلطة الوثنية النجسة المحتلة للبلاد المقدسة ، ولذلك فقد قدمه بعضهم تحت الصور الآتية :

١ - المحرر ، فهو المحرر لهذا الشعب اليهودى المظلوم المسحوق المضروب ، فالسيا سوف يحرر لا شعبه فقط من الاحتلال الأجنبى كما تنبأ به الأنبياء ، بل إنه سيسحق أعداء إسرائيل تحت أقدامهم ويملكهم عليهم فيصبح إسرائيل هو السيد المتسلط على العالم (مز ٢ : ٤ - ١٢ ، ١١٠ : ٢٠ - ٢١ ، زكريا ٩ : ٩ ، اش ٣٣ : ١ - ٥ ، صفيان ٣ : ١٧ - ٢٠ ، إر ٢٣ : ٥ ، ٣٠ : ٩ - ١١ ، ٢٨ : ٢٤ ، خر ٢١ : ٢٧ ، ٢٤ : ٣٧ : ٢٤ ، ٢٥ : ٦ ، اش ٦٣ : ١٥ ، ١٤ : ٢ ، ٣ : ٤٥ ، ٢٠ : ٢٣ ، ٤٩ : ٦ ، ٥١ : ٥٥ ، ٥٠ : ٥) .

(١) وقد رأى كثيرون من الكتبة والفريسيين الذين كانوا معاصرين للسيد ، في الفصول المذكورة آنفا ، اشارات إلى المسيا الذى سيجرر الشعب من الاحتلال بعد أن يسحق أعدائه ويحطم قواهم ، بل إن إسرائيل نفسه سيصبح سيذا ومتسلطا على الشعوب ، هذا ما سيتم في عصر المسيا . بل إنهم رأوا فيه ليس فقط المحرر من المحتل والذى سيقود

شعبه ليمسيطر بدوره على الشعوب والأمم ، بل رأوا فيه أيضا المسيا الذي في عهده يتحقق وعد الرخاء والرفاهية .

(ب) مسيا الرخاء والرفاهية : اعتقد بعض الفريسيين بأن المسيا سيحقق وعد يهوه الذي وعد به شعبه في القديم ، الوعد الذي يتضمن عصر الرفاهية والعز ، (خر ٣ : ٨ ، ١٧ ، ١٣ ، ٥ : ٢٣ ، ٣ : ٣ ، لاو ٢٠ : ٢٤ ، ٤٤ : ١٣ ، ٢٧ : ١٤ ، ٨ : ١٦ ، ١٤ : ١٤ ، تث ٢٦ : ٩ ، ١٥ ، ٢٧ : ٣ ، ٣ : ٣ ، ٥ : ٦ ، ١١ : ٥ : ٣٢ ، ٢٢ : ٢٠ ، ٦ : ١٥) .

فعندما يأتي المسيا الذي تتبأ عنه الأنبياء ، ستعطي الأرض كل قوتها (أي تفيض لبنا وعسلا) ، وستكون السماء سخية في أمطارها ، والطبيعة غنية في إنتاجها لدرجة أنه : « يكون في ذلك اليوم أن الانسان يربى عجلة بقر وشاتين : ويكون أنه من كثرة صنعها اللبن يأكل زبدا ، فإن كل من أبقى في الأرض يأكل زبدا وعسلا » (اش ٧ : ٢١ - ٢٢) بل أكثر من ذلك ، فعند مجيء المسيا « سيجلس كل واحد تحت كرمته وتحت تينته ، ولا يكون من يربع ٤٠٠٠ » (ميخا ٤ : ١ - ٥) فالأشجار والكروم ستنتج في عصر المسيا كمبات لا يمكن للعقل أن يتخيلها . ولقد تركت تعاليم بعض الفريسيين الذين كانوا يظلمون بعصر مسياني ذهبي تأسييرا عميقا في الكنيسة الأولى بخصوص المجيء الثاني للمسيح ، إذ أن البعض من أعضاء الكنيسة المسيحية الأولى كان ينتظر بفارغ الصبر رجوع السيد السريع إلى الأرض ، ويرجوه يسود الرخاء والرفاهية والعز . وبما أنهم كانوا ينتظرون هذا الرجوع بطريقة سريعة ومباشرة ، فقد امتنع البعض منهم عن العمل مما اضطر الرسول بولس معه أن يكتب لهم موبخا على بطالتهم وحائنا إياهم على العمل (٢ تس ١ : ٢ - ٣ ، ٢ : ١٠ - ١٧) . ولقد انتشرت في الكنيسة الأولى بعض التعاليم الأبوكريفية الموروثة عن الأحلام المسيانية اليهودية ، ومنها أن السيد نفسه علم قائلا :

« ستأتي أيام تنتج فيها الكرمة عشرة آلاف فرع ، وكل فرع يحمل عشرة آلاف غصن ، وكل غصن يحمل عشرة آلاف عنقود من العنب ، وكل عنقود به عشرة آلاف حبة ، وكل حبة عنب تعطى (25 METRETES) (١) خمسة وعشرين رزقا » .

(ج) مسيا السلام : إن الأحلام المسيانية التي انتشرت قبل وفي أثناء مجيء السيد إلى الأرض ، في الأوساط اليهودية وفي بعض الأوساط المسيحية في الكنيسة الأولى ، كانت أحلاما حلوة لذيدة . لأنها لم تبعث في قلوب اليهود المستعمرين المضطهدين الرجاء في تحرير بلادهم واسترجاع سيادتهم عليها فحسب ، بل إن إسرائيل نفسه سيكون مسيطرا . وسيدا على العالم في العصر المسياني الذي سيعم فيه السلام ، ليس الجنس البشري فحسب ، بل أيضا الطبيعة كلها ستتخلص من طبائعها وغرائزها الوحشية . فالإنسان المولع بالحروب وبصناعة الأسلحة لكي يقتل ويهلك ويفنى أخاه الإنسان ، سيحول معداته الحربية إلى أدوات زراعية وصناعية نافعة لبناء المجتمع في عصر المسيا : عصر السلام التام . وإشعيا يقول : « ويكون في آخر الأيام . . . فيقضى بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين فيطعمون سيوفهم سكاكاً ورماحهم مناجل . لا ترفع أمة على أمة سيفاً ، ولا يتعلمون الحرب فيما بعد » . (اش ٢ : ١ - ٤ ، عز ٤٦ : ٨ - ١١ ، ٧٣ : ٦ - ٧ ، ميخا ٤ : ١ - ٥) لأن المسيا المنتظر يدعى « رئيس السلام » ، ففي عصره لا يسمح بأن تتدلع الحروب وتسفك الدماء (اش ٩ : ٥ ، أف ٢ : ١٧ ، كو ١ : ١٥) . وهذا السلام الذي كانوا يطمحون به ، لن يكون قاصراً على الجنس البشري فقط بل سيكون سلاما عاما يهود ويسيطر على الطبيعة كلها .

(١) Metretes = إناء تكال به السوائل ويسع حوالي ٤ لتر من السوائل .
أقتبس عن H. Causse من ٢٣٤ (راجع قائمة الكتب) .

فالذئب لا يهجم فيما بعد على الخروف بل « يسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجدى والمجمل والشبل والمسنن معا وصبي صغير يسوقها : والبقرة والدبة ترعيان ، تربض أولادهما معا والأسد كالبقرة يأكل تبنا ، ويلعب الرضيع على سرب الصل ، ويمد الفطيم يده على حجر الأفعوان ٠٠٠ » (اش ١١ : ٦ - ١٠ ، ٦٥ : ٢٥) .

لقد فسر بعض الفريسيين هذه النبوات الروحية تفسيراً حرفياً ، فانتظروا مسياً سياسياً يعطى لهم كل هذه الامتيازات المادية ، كما فسر ويغسر أيضاً الكثيرون الآن هذه الأقوال وأقوالاً أخرى من الكتاب المقدس (رؤ ٢٠ : ٥ - ٧) تفسيراً حرفياً مادياً . وبناء على هذا التفسير الحرفي المادى ، تمسك البعض بفكرة أن المسيح سيأتى وسيملك ألف سنة بطريقة حرفية حقيقية .

إن حقيقة مجيء المسيح الثانى إلى الأرض أمر لا شك فيه ، لأن الكتاب المقدس يكلمنا عنه بوضوح وفي أماكن مختلفة ، أما موضوع ملكة الألفى على الأرض ، فإن الآيات القليلة التى سجلها الكتاب بخصوصه لا تسمح لنا بأن نصل إلى هذا الاستنتاج . وهذا يوضح لنا خطورة التفسير الحرفى الذى اتبعه الفريسيون فى تفسير العهد القديم وبعض تقاليد الآباء . وبما أنهم تشبهوا بهذه الفكرة ، فكرة أن المسيا الحقيقى له السلطان أن يمنح عملاً السلام الحقيقى والروحى ، لم يقبلوه لأنهم نظروا إليه من خلال عقائدهم الشخصية ، فلم يروا فيه اللون الذى كانوا يبحثون عنه - أى التحرير من المستعمر والسيادة على الشعوب الأخرى ، والرخاء والرفاهية ، ولذلك فقد ضموأ صوتهم إلى الأصوات الأخرى مع الصدوقيين واليهودسيين قائلين : « اصلبه ، اصلبه ٠٠٠ »

لدراسة هذا الموضوع الخاص بالغيورين والحركات السياسية ، الرجاء الرجوع إلى المراجع التى ذكرناها فى الصفحات ١٧٨ - ١٨٠ .

الفصل السابع

مفهوم التلاميذ عن يسوع

بعد دراستنا لشخصية المسيح ، رأينا ماذا كانت عقيدة الغيورين وعقيدة الفريسيين في شخص يسوع ، وماذا كان موقف يسوع من هذه الطوائف المعاصرة له ، والآن يجب أن نسأل هذا السؤال : ماذا كانت عقيدة التلاميذ في المسيح ؟ هل كان للتلاميذ نفس الآمال والأحلام والانتظارات الروحية والسياسية التي كانت تملأ عقول اليهود الذين كانوا معاصرين ليسوع ؟ أم أن التلاميذ فهموا من أول الأمر أن يسوع الناصري هو المسيا المنتظر ، المسيا الذي سيخلص الشعب من خطاياهم ، أى أن رسالته رسالة روحية وليست رسالة سياسية ؟ أو بعبارة أصح : هل فهم التلاميذ من أول مقابلة لهم مع يسوع أو في أثناء المدة التي عاشها معهم ، بأنه « المسيح » . لم يأت ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين ؟ (مر : ١٠ : ٤٥) ماذا رأى التلاميذ في يسوع ؟ عندهم ندرس الفصول الكتابية التي تكلمنا عن عقيدة التلاميذ في يسوع ، نلاحظ أنهم في بادئ الأمر وفي أثناء الفترة التي قضاهما السيد معهم على الأرض ، بل وبعد موت المسيح وقبل صعوده إلى السماء ، لم يختلفوا كثيرا في معتقداتهم وآرائهم عن معتقدات وآراء الكثيرين من

.....

اليهود معاصريهم • وذلك لأن هؤلاء التلاميذ كانوا يهودا ، شاركوا اليهود في كثير من الأحيان في آمالهم وأحلامهم ومعتقداتهم • وكم من المرات سأل التلاميذ المسيح أسئلة تدل على أن المفاهيم اللاهوتية اليهودية ، بل والمفاهيم الشعبية كانت تسيطر عليهم كما كانت تسيطر أيضا على بقية اليهود : « فسأله تلاميذه قائلين يا معلم من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى ؟ (يو : ٩ : ٢) •

وعندما يقول أندراوس لسمعان أخيه : « وجدنا مسيا الذي تفسيره المسيح » (يو : ١ : ٤١) ، فإنه لا يقصد بهذه العبارة إلا ما كان يقصده اليهودى المتدين الذي كان ينتظر مجيء المسيا الذي سيخلص ويحرر إسرائيل من العبودية الأجنبية ثم ينشئ الحياة الروحية •

مما لا شك فيه أننا لا يمكن أن ننسى الاعلان العظيم الذي نطق به بطرس في قيصرية فيلبس عندما سأل السيد قائلا : « من يقول الناس إنى أنا ابن الانسان ؟ فأجاب بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحى ••• » (متى : ١٦ : ١٣ - ٢٠) • إن هذا الاعلان العظيم السامى يعد أساسا عقيدتنا الكنيسة ، ولكننا لا ننسى أيضا أن هذا الاعلان الذى نطق به بطرس لم يكن نتيجة لتفكيره الشخصى ، بل هو إعلان الآب لبطرس : « طوبى لك يا سمعان بن يونا ، إن لحمنا ودمنا لم يعلن لك لكن أبى الذى فى السموات ••• » (متى : ١٦ : ١٧) • إن هذا الاعتراف أو قانون الإيمان الذى نطق به بطرس هنا لم يكن إلا وحيا خاصا من الله الآب لبطرس • إن بطرس الذى نطق بهذا الاعلان العظيم كان هو أيضا كبقية التلاميذ تسيطر عليه نفس الأفكار ونفس المعتقدات التى كانت تسيطر على كثيرين من اليهود • بل وفى كثير من الأحيان استحوذت الأحلام والأعنانى المسيانية على التلاميذ ، الأحلام والأعنانى المسيانية التى كان يعلم بها ويشتاق إليها كثيرون من اليهود • ولكى تكون هذه

الفكرة واضحة في أذهاننا لنرجع إلى هذا الاعلان الذي نطق به بطرس كما سجله لنا القديس مرقس ، إن هذا الاعلان كان إعلانا سماويا من قبل الآب ، الآب نفسه هو الذي أعلن لبطرس هذه الحقيقة . والفرق شاسع واسع بين هذا الاعلان الموحى به من الآب لبطرس وبين عقيدة وإيمان بطرس الشخصي في يسوع الناصري . فإن إيمان بطرس الشخصي في يسوع كان شبيها بمعتقدات كثيرين من اليهود في عصره الذين كانوا يؤمنون بأن المسيا سيأتي ، لا لكي يتألم ويموت بل لكي يخلص شعبه عن الذل ويمجدهم . ولقد قال الدكتور فهميم عزيز عن حق : « فالتلاميذ لم يكونوا مستعدين أن يتقبلوا هذا الاعلان . إنهم كانوا ينتظرون ابن الانسان صاحب السلطان ، أما عبد الرب الذي يموت ، فلم يحلموا به » (١) . ولهذا السبب عينه فإن بطرس الذي يعترف بأن يسوع هو المسيح ابن الله الحي ، هو نفسه الذي يفتخر المسيح بشدة عندما يتكلم عن آلامه وموته . وعندما نقرأ هذا الفصل (مرقس ٨ : ٢٧ - ٣٨) بشيء من التدقيق نلاحظ تحولا عظيما وعجيبا في تعليم السيد ، ، فيسوع يصل إلى قيصرية فيلبس حيث شيد أربعة عشر مذبحا للآلهة المختلفة ، وهنا يسأل السيد سؤاله العظيم : « من يقول الناس إنى أنا ؟ » هل أشبه واحدا من هذه الآلهة التي نصبت تماثيلها في هذه المدينة ؟ . وكان جواب بطرس الذي أوحاه إليه الآب : « أنت المسيح ابن الله الحي » . فبعد هذا الاعلان الذي أعلنه الآب لبطرس ، نلاحظ هذا التحول الغريب العجيب في تعليم المسيح ، فقبل هذا الاعلان لم يتكلم المسيح كثيرا عن آلامه وموته . وأما الآن ، أى بعد هذا الاعلان ، فإن السيد بدأ يتكلم بوضوح وصراحة عن موته . وحتى يقول : « من ذلك الوقت ابتداء يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى اورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة

(١) راجع كتاب ملكوت الله للدكتور فهميم عزيزا ص ١٧٤ . (مصدر عن دار الثقافة المسيحية) سنة ١٩٧٠ .

ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم ٠٠٠» (حتى ١٦ : ٢١) « من ذلك الوقت » ، أى من الوقت الذى فيه أعلن الآب على فم بطرس هذه الحقيقة العظيمة ، حقيقة أن يسوع هو ابن الله الحى ، بدأ يسوع يعلن لهم طريقا آخر وهو أن هذا الاعلان الذى نطق به بطرس هو إعلان صحيح ، وأنه فعلا ابن الله الحى ، ولأنه فعلا ابن الله الحى ، سيقبل أن يتألم ويموت بدلا من شعبه . والسيد له المجد كان يرى الخطر الكامن والتجربة القاسية وراء هذا الاعتراف . فلقد عرف أن التلاميذ ، وعلى رأسهم بطرس نفسه الذى نطق بهذا الاعلان ، سوف يفسرون هذا الاعلان تفسيراً جسدياً مادياً مثلما فعل الفريسيون ، ولهذا السبب عينه بدأ من هذا الوقت يظهر لهم أنه ينبغي أن يتألم ويموت . وهنا يعلن يسوع بدوره أيضاً إعلاناً هاماً لا يقل أهمية عن إعلان الآب لبطرس ، وإعلان المسيح هذا يتضمن أنه لا بد أن يتألم ويموت . وكانى بهذا الإعلان يقطع عليهم الطريق الذى يوصلهم إلى مسيا سياسى . وهنا نلاحظ رد فعل بطرس ، الشخص الذى أعلن من لحظات فقط بأن يسوع هو المسيح : « فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره » (مر ٨ : ٣٢) . وهناك سببان دفعا بطرس لانتهاز المسيح :

١ - مع أن بطرس هو الذى نطق بهذه الحقيقة العظيمة التى أوحى له بها الآب إلا أنه لم يفهمها فى بادئ الأمر إلا بطريقة جسدية مادية ، أى أنه ابن الله الحى الذى يمكن أن يخلص إسرائيل من الاستعمار ويرد له حرته .

٢ - إن الذى دفع بطرس لانتهاز المسيح هو أن يسوع تكلم علانية عن موته : « وقال القول علانية » (مر ٨ : ٣٢) ، وكانى ببطرس يقول للمسيح منتهراً إياه : « يا يسوع ألا تكلم أنك تعثر الشعب ، بل أنك

تحطم آمالهم عندما تقول هذا الكلام أمام الجميع الذين ينتظرون أنك تخلصهم وترد لهم الملك وترجع لهم السلطان والسيادة على بلادهم ؟ » ومرقس يواصل قصته بالقول : « فالتفت وأبصر تلاميذه فانتهر بطرس قائلاً : اذهب عنى يا شيطان » (مر ٨ : ٣٣) . والتلاميذ كلهم كانوا يشاركون بطرس في هذا اللوم الموجه للسيد لأنهم كانوا يشاركونه نفس الآمال والأحلام . ولهذا السبب يوجه السيد هذه الكلمات القاسية على مسمع ومشهد منهم ، وهي نفس الكلمات التي وجهها للشيطان الذي جاء إليه مجرباً على الجبل . فإن التجربة التي جرب بها الشيطان السيد هي بأن يكون مسياً سياسياً ، ولقد رفض يسوع هذا الطريق ، ولكن الشيطان لم يفتنل فبالرغم من أنه حاول تجربة السيد بثلاث تجارب ، إلا أنه بعد آخر تجربة يقول القديس لوقا : « ولما أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين » (لو ٤ : ١٣) . فإن إبليس لم يترك السيد بعد التجربة على الجبل إلا إلى حين . وهنا نراه الآن وقد رجع إليه في شخص بطرس ، وسيرجع إليه فيما بعد في ظروف مختلفة متنوعة وفي أشخاص كثيرين .

والجدير بالذكر أن سؤال المسيح : « من تقول الجموع إنى أنا » وإعلان الأب لبطرس : « أنت هو المسيح ابن الله الحي » ، هذا السؤال وهذا الاعلان قد حدثا بين التلاميذ والمسيح ، ولم تسمع الجموع السؤال والجواب . فلوقا يسجل لنا هذا الأمر بالقول : « وفيما هو يصلى على انفراد كان التلاميذ معه ، فسألهم قائلاً من تقول ... » (لو ٩ : ١٨) . وهذا الأمر يلفت أنظارنا الى حقيقة في غاية الأهمية ، وهي أن يسوع كان يحاول جاهداً أن يخفى نفسه كمسياً عن الجماهير ، لذلك عندما كان يلاحظ وجود بعض الثغرات التي من خلالها كان يمكن للجماهير أن تراه كمسياً ، كان يسرع لإغلاقها ، ولهذا السبب فقد سأل المسيح تلاميذه على انفراد حتى لا تسمع الجماهير إجابة بطرس بأنه

ابن الله ، ولهذا السبب أيضا يعلن المسيح ليس على انفراد لتلاميذه فقط بل للجميع : « وقال للجميع إن أراد أحد أن يأتي ورائي هليينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني ٤٠٠٠ » (لو ٩ : ٢٣ - ٢٧) . وكان السيد يريد بهذا التصريح أن يحول أنظار تلاميذه أولا ، وأنظار الجماهير ثانيا إلى حقيقة هامة : وهي أنه ليس هو المسيا الذي نسجه خيال وأهلام اليهود ، أي المسيا السياسي ، وأن الطريق الذي يريد لشعبه أن يسلك فيه ، طريق وعر صعب ، يختلف تمام الاختلاف عن كل الطرق التي نادى بها المسايا الكاذبة الذين جاؤوا قبله . فإن المسايا الكاذبة الذين جاؤوا قبله وعدوا الشعب بالامستقلال والحرية وإرجاع الملك لاسرائيل ، وأما يسوع فمن أول الطريق يعلن للذين يريدون أن يتبعوه بأن الطريق الذي سيسيروا فيه طريق ضيق وكرب (متى ٧ : ١٤) بل وطريق حمل الصليب وإنكار الذات ، بل أكثر من ذلك أنه طريق الموت . إن هذا الاعلان الذي أعلنه يسوع علانية للتلاميذ وللجماهير أيضا كان سبب عثرة ليس فقط للجماهير بل للتلاميذ أيضا . لأن الجماهير كانت تتوقع ظهور المسيا قريبا . وأما التلاميذ فقد رأوا فيه المسيا الذي حلموا به ، أي المسيا الذي سيحطم قوة العدو ويرجع السلطان لأمة إسرائيل ، وليس المسيا الذي يتكلم عن ضعفه وصلبه (يو ١٢ : ٣٤) . ولهذا السبب أيضا ينتهر بطرس يسوع عندما يتكلم عن ضعفه وعن موته ، لأن التلاميذ في أحيان كثيرة كانوا ينظرون إلى يسوع كالمسيا الذي توقعته الجماهير ، وبمجيئه سيأتي ملكوت الله ، وفي هذا الملكوت سيحتلون مراكز القيادة والعظمة ، لدرجة أنه في بعض الأحيان كانوا يتشاجرون عندما كانوا يثيرون مشكلة القيادة والعظمة واحتلال المركز الأول في ملكوت الله : « وكانت بينهم أيضا مشاجرة من منهم يظن أنه يكون أكبر ٤٠٠٠ » (لو ٢٢ : ٢٤ ، ٢٤ : ٩ ، ٤٦ : ٤٨ ، مر ٩ : ٣٣ - ٣٧) . ألم تطلب أيضا أم يعقوب ويوحنا من السيد بأن يكون ابناها في صدارة (م ١٨ - تاريخ الفكر المسيحي)

مكان العظمة والقيادة في ملكوته ٢ : « قل أن يجلس ابنائى هذان واحد
عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك ٠٠٠ » (متى ٢٠ : ٢٠ - ٢٨) .

وهذا الأمر واضح جلي في النقاش الذي دار بين تلميذى عمواس
وبين السيد نفسه ، عندما قال له : « ونحن كنا نرجو أنه هو الزمعم أن
يفدى اسرائيل ٠٠٠ » (لو ٢٤ : ١٣ - ٢٧) فلقد كانت آمال الرسل
في يسوع تشبه إلى حد كبير آمال اليهود في المسيا السياسي . ولهذا
فعندما مات يسوع على الصليب ولم يصل إلى تحقيق هذه الآمال التي
كان يحلم بها اليهود (لو ٢٤ : ٢١) خابت آمالهم وتحطمت نفسياتهم
لدرجة أن أشجعهم قال : « أنا ذاهب لأتصيد ، قالوا له نذهب نحن
أيضا معك ٠٠٠ » (يو ٢١ : ٣ - ٦) . ومن هذا يتضح كيف أن بعض
التلاميذ قرروا الرجوع إلى بعض الحرف القديمة مثل الصيد ، بعد
أن تحطمت آمالهم على خشبة صليب الجلجثة (لو ٢٤ : ٢١ ، ١ : ٦٨ -
٦٩) . ومن العجيب أن هذا المفهوم الخاص بمسيانية المسيح وإرجاعه
الملك لاسرائيل ، كان متسلطا ومسيطرًا على التلاميذ بعد موته وقيامته ،
ويمكننا أن نستنتج ذلك من سؤالهم الذي طرحوه على يسوع بعد
قيامته وقبل صعوده : « أما هم المجتمعون فسألوه قائلين يا رب هل في
هذا الوقت ترد الملك إلى اسرائيل ؟ » (أع ١ : ٦) .

مما سبق يتضح لنا مفهوم التلاميذ الخاص عن يسوع كان يشبه
إلى حد كبير مفهوم كثيرين من اليهود معاصريهم . والسؤال الذي يجب
أن نسأله الآن هو : « هل تمسك التلاميذ بهذا المفهوم وعلموا به على
طول الخط ؟ »

للإجابة على هذا السؤال يجب أن نلاحظ ثلاث مراحل في حياة
التلاميذ والرسل :

المرحلة الأولى : هي التي فيها تقابلوا وعاشوا وتناقشوا مع الرب في أثناء وجوده على الأرض .

المرحلة الثانية : هي الفترة التي نسميها فترة التيتيم ، أي فترة الخمسين يوما التي قضاها التلاميذ من بعد قيامة المسيح إلى حلول الروح القدس .

المرحلة الثالثة : هي فترة الامتلاء والاعلان ، فترة القوة .

لقد سبق أن رأينا مفهوم التلاميذ في المرحلة الأولى أما في المرحلة الثانية ، مرحلة التيتيم ، فهي الفترة التي استطاع خلالها التلاميذ أن يفكروا ويتأملوا جديا في كلمات يسوع وعظاته وتعاليمه التي نطق بها والتي سمعوها . لقد كانت الفترة ما بين صلبه وحلول الروح القدس ، هي فترة صلاة ، وتأمل وتفكير في العلية . إنها فترة الاجترار ، ففي هذه الفترة التي شعروا فيها بأنهم أيتام فعلا بعد صعود المسيح وقبله حلول الروح القدس ، استطاعوا أن يفكروا بتعمق في شخصية يسوع الناصري . وتخطت هذه الفترة بالحادثة العظيمة المجيدة - أي ياتمام الوعد الذي وعد به السيد تلاميذه ، بأنه لن يتركهم يتامى (يو : ١٤ : ١٨) بل سيرسل لهم روح الحق ، الروح الذي يسكن فيهم ، ويبعث العالم أيضا على خطية وعلى بر وعلى دينونة (يو : ١٦ : ٨) فهو الذي سيطمهم الحق وكل الحق (يو : ١٥ : ٢٦ ، ٢٧ ، يو : ١٦ : ٥ - ١١) . فعندما حل الروح القدس على الرسل يوم الخمسين ، غير ونظف عقول الرسل من المفاهيم العتيقة الخاصة بالمسيا الأرضي . هذه المفاهيم التي كانت تسيطر على عقول اليهود وعلى عقول الرسل ، تغيرت تماما ، كليا وجزئيا ، عندما نزل الروح القدس عليهم : « ولا حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة ... وامتلا الجميع من الروح القدس ... »

(أع ٢ : ١ - ٤) • ولم يحدث هذا التغيير الشامل إلا بعد حلوله الروح القدس •

رهن الغريب المدهش أن هذا التغيير لم يشمل فقط الناحية التعليمية، أي أن مفهوم الرسل الخاص بالسيد هو الذي قد تغير فحسب ، بل أن سلوك التلاميذ نفسه قد تغير أيضا • فبعد نزول الروح القدس عليهم بدأوا في المرحلة الثالثة ، مرحلة الامتلاء والاعلان ، أو مرحلة القوة والنشاط العظمى • والتغيير الذي حدث في تعاليمهم عن المسيح وفي مفهومهم ، له مظاهر واضحة ، فهم لا يعلمون بعد بمسيا سياسي سيخلص إسرائيل من الاستعمار ، بل بمسيا حقيقي سيخلص الشعب من خطاياهم وأعماله الثقيلة : « فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا » (أع ٢ : ٣٦ ، في ٢ : ١١ ، أف ١ : ٢١) « هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا ، ونحن نشهد له بهذه الأمور والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يطيعونه » (أع ٥ : ٣٠ - ٣٣) • ما أعظم هذا التغيير الذي حدث في حياة الرسل بعد حلول الروح القدس ! فقبل أن يحل الروح القدس عليهم نسمع أشجعهم يقول مرتبا أمام جارية وهو « يلحن ويحلف أنني لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه » (مر ١٤ : ٦٦ - ٧٢) بل إن التلاميذ كلهم تركوه وهربوا (مر ١٤ : ٤٨ - ٥٢) • وبعد موته بحثوا لأنفسهم عن مكان آمن يختبئون خلف أبوابه التي كانوا يطلقونها بإحكام لسبب الخوف من اليهود (يو ١٩ : ٢٠) ، أما بعد نزول الروح القدس فقد تحول ضعفهم إلى قوة ، وجبنهم إلى شجاعة وخوفهم إلى ثبات ، وشكوكهم إلى إيمان عميق وشهادة لامعة • فبطرس الذي أنكر سيده أمام جارية ، يعلن أمام الرؤساء والشيوخ بأن يسوع الذي صلبوه هو رب ومسيح (أع ٤ : ١٠ - ١٢ ، ٥ : ٣٠ - ٣٢) • فليس هو المسيا الذي ابتدعه الخيال

اليهودي ، بل هو ابن الله الحي مخلص العالم • هو حجت الأساس
الذي يجب أن يوضع عليه كل أساس (أ ع ٤ : ١٠ - ١٢ ، رو ٩ : ٣٣ ،
أ ف ٤ : ١ ، ١ بط ٢ : ٥ - ١٠ ، لو ٢٠ : ١٧) •

مما سبق يظهر، واضحا أن مفهوم التلاميذ تغير تغييرا كليا وجزئيا،
بعد حلول الروح القدس • وستكون لنا الفرصة بأن نرجع إلى هذا
الموضوع عندما نتكلم عن مفهوم الرسل لشخص المسيح يسوع وماذا
رأوا فيه •

الفصل الثامن

مفهوم يسوع عن نفسه

عندما جاء المسيح مع تلاميذه إلى قيصرية فيلبس سألهم السؤال الآتي : « من يقول الناس إنى أنا ؟ فأجابوا يوحنا المعمدان وآخرون إيليا ... فأجاب بطرس وقال له : أنت المسيح » (مر ٨ : ٢٧ - ٢٩) .
في الصفحات السابقة حاولنا أن نبين أن هذا السؤال الذى طرحه السيد على تلاميذه على انفراد في قيصرية فيلبس ، كان مطروحا أيضا على الجماهير بطريقة غير مباشرة ، لأنها عندما وجدت وجها لوجه أمام المسيح ، حاولت هى أيضا بدورها أن تتجيب على هذا السؤال . ولقد سبق أن رأينا جواب الغيورين وموقفهم من يسوع ، فإن هؤلاء رأوا في المسيح في بادئ الأمر المسيا السياسى الذى سيحرر الأرض المحتلة ، الذى رفشه في يده وسينقى بيده ويجمع قمحه إلى المخزن ، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ (متى ٣ : ١٢) . ثم رأينا جواب الكتبة والفريسيين والصدوقيين والمهروديسين على سؤال يسوع السابق . وبما أننا ندرس تاريخ الفكر المسيحى وتطوره أو بالمعنى الأصح ، تاريخ العقيدة المسيحية بخصوص شخص الرب يسوع المسيح ، وبما أننا وصلنا أيضا إلى هذه الحقبة من الزمان ، أى الوقت الذى ظهر فيه السيد

على الأرض ، وبعد أن عرفنا شيئاً عن التيارات السياسية والدينية التي كانت تسيطر على المجتمع حينذاك وما هي الطوائف الدينية والسياسية المنتشرة في فلسطين في تلك الفترة وما هو جوابها على سؤال يسوع الناصري في تيمصرية فيلبس ، وبعد أن درسنا أيضاً مفهوم التلاميذ أنفسهم عن المسيا ، نجد من الضروري أن نردد السؤال الذي أثاره كثيرون من اللاهوتيين : « ما هو مفهوم يسوع الناصري عن المسيا ؟ وهذا السؤال يقودنا إلى عدة أسئلة أخرى :

(أ) هل كان يسوع يشارك اليهود في المفهوم العام والمنتشر عن المسيا ؟

(ب) هل كان يسوع يعرف بأنه هو نفسه المسيا ؟

(ج) ومتى أدرك هذا الأمر ، أى هل توجد لحظة معينة استطاع فيها أن يتأكد من حقيقة مسيانيته ؟

(د) وهل حاول أن يعلن مسيانيته للشعب أم أن يخفيها عنه ولماذا ؟

هذه الأسئلة وأسئلة كثيرة أخرى يثيرها الذين يدرسون حياة وتعاليم المسيح .

ويمكننا أن نلخص هذه الأسئلة في هذا السؤال : « ماذا يقول يسوع الناصري عن المسيح ، المسيا ؟ » .

ولكن قبل أن نحاول الإجابة على هذه الأسئلة وخصوصاً السؤال الأخير ، يحسن بنا أن نلقى نظرة ولو سريعة على التيارات اللاهوتية المختلفة وموقفها من شخصية يسوع الناصري . أو بعبارة أخرى ، ما هو جواب التيارات اللاهوتية على هذا السؤال : « من يقول للناس إنى أنا ؟ » . إن هذا السؤال احتله المكانة الأولى في حياة الكنيسة وتعاليمها على مر

العصور ، ولذلك فقد ظلت تردده على الذين انتموا إليها • ولكن أجوبة هؤلاء تنوعت واختلفت باختلاف وتنوع التيارات اللاهوتية التي انضموا إليها وساروا في مجراها • ولكي نتحاشى الدخول في التفاصيل الصغيرة والبسيطة ، يمكننا أن نلخص الاتجاهات اللاهوتية المختصة بمسيانية يسوع في ثلاث اتجاهات لاهوتية :

١ - المصريون المتطرفون :

في الفصل أنذى تكلمنا فيه عن حركة النقد التاريخي ، رأينا موقف بعض اللاهوتيين المتطرفين الذين يظنون بأن يسوع كان يهوديا وظل يهوديا ، ولم يفكر في أن يخلق ديانة جديدة ، وكل ما كان يسعى إليه هو الحصول على تحرير فلسطين من الاستعمار الروماني • ولقد حاول جاهدا أن يفهم الشعب بأنه ابن الله ، أي المسيا ، ولكن خطته فشلت ، بل أودت به إلى الموت (رأى ريمارس (REIMARUS) ولقد سلك هذا الطريق أيضا رينان الذي قدم لنا يسوع كالثشاب الطو الحالم الذي كان يجول في قرى الجليل وهو باسم للحياة ، وقد خلق منه أتباعه صانع المعجزات ، أي المسيا : الأمر الذي قاده في نهاية المطاف إلى الموت • ثم جاءت طائفة ، بلطوائف أخرى حاولت الاجابة على سؤال يسوع : « من يقول الناس إنى أنا » فقالوا : إن يسوع يعتبر مصلحا اجتماعيا عظيما ، بل حكيما ومعلما قديرا ، يفوق كل المعلمين والحكماء الذين سبقوه (رأى GOTTOL POULUS) •

ويقول بولتمان في كتابه (يسوع (JESUS)) ص ٣٣ - ٣٦ : « إن يسوع لم يعتبر نفسه المسيا • • • إلا أنه يتساءل في كتاب آخر (١)

(١) نرجو ملاحظة أن بولتمان يستعمل هنا كلمة *Legende* وليس كلمة *Mythe* ص ٢٦ بنفس الكتاب 25-32 *Theology of the N. T. V.I P.*

قائلا : « هل كان يسوع يعلم بأنه هو المسيا ؟ » ثم يواصل بولتمان شرحه بالقول : « يمكننا أن نقبل عقيدة الكنيسة الأولى المختصة بمسيانية يسوع إذا كان يسوع نفسه دعا إلى ذلك وعلم به ، أو على الأقل أعلن مسيانيته لتلاميذه » . ولكن هل هذه الحجة صحيحة ؟ لأنه يحتمل أن مفهوم التلاميذ لمسيانية يسوع يشبه مفهوم لقيامته . وبولتمان يظن أن كلا من اعتراف بطرس : « أنت المسيح » ، وحادثة التجلي والعماد والتجربة في الصحراء ما هي إلا قصصا فيها نوع من الخرافة (١) . ولكي نوضح النص السابق الذي يتكلم فيه بولتمان عن عدم التأكد مما إذا كان يسوع قد علم بمسيانيته أم لا ، نقتبس نصا آخر لنفس الكاتب : « إنه ليس في استطاعتنا أن نعرف سمات يسوع وحياته وشخصيته . . . إذ أنه لا يمكن أن نثبت صحة أي كلمة من كلامه . وكل ما يمكن لنا أن نقوله عن حياة يسوع وعن شخصيته هو ألا نقول شيئا . . . وذلك يرجع إلى عدم التأكد مما إذا كانت هذه الأقوال هي فعلا أقوال المسيح أم هي إضافات من الكنيسة الأولى » .

والذين درسوا حركة النقد التاريخي يعرفون أن كثيرين من العصرين يقولون بأن الأناجيل الأربعة التي بين أيدينا الآن ، تحتوي على إضافات كثيرة أضافها الرسل من غدياتهم ، ونسبوها للمسيح ولا يوجد لها أصل حقيقي في أقوال يسوع . وقد أضاف الرسل أنفسهم هذه الأسياء من معجزات وأحداث وقصص . . . الخ . لكي يشرحوا بها وعن طريقها عقيدة الكنيسة الأولى في المسيا وسلطانه المطلق . فالعصرى (المودرن) عندما يقرأ فصلا من الفصول الإنجيلية ، يسأل هذا السؤال : « هل هذا الفصل هو فعلا وحقيقة أقوال المسيح التي نطق بها في حياته على الأرض ، أم هو فصل من صنع الكنيسة الأولى التي أرادت أن تعبه »

R. B. Bultmann.. Jésus. 33 - 36.

(١) راجع كتاب بولتمان

به عن إيمانها وعقيديتها في المسيا ؟ لذلك ظن كثيرون من العصرين ، كما يشير إلى ذلك الأسقف برنار بارثمان ، بأن يسوع لم يعتبر نفسه المسيا بل أن التلاميذ هم الذين أعطوه هذا اللقب بعد موته وقيامته من الأموات ، الأمر الذي كان يرفضه بشدة أثناء حياته على الأرض (١) .

مما سبق يتضح لنا أن العصرين يرفضون حقيقة أن يسوع كان يعتبر نفسه مسيا ، وذلك لعدم التأكد مما إذا كانت هذه النصوص الخاصة بمسيانيته ، هي نصوص قد نطق بها فعلا السيد أم نسبت إليه من الكنيسة الأولى .

٢ - الوسطيون :

أما الاتجاه اللاهوتي الثاني فيمكننا أن نسميه موقف الوسطيين . فما هو جواب الوسطيين على سؤال يسوع السابق : « من يقول الناس إنى أنا ؟ » .

إن الوسطيين يقدمون لنا يسوع كأنسان كامل في تكوينه البيولوجي والنفسي ، كان ينمو نموا طبيعيا بعد ميلاده الطبيعي . ولوقا يقبول : « كان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس » (لو : ٢ : ٥٢) . وهناك شواهد كثيرة تدل على ناسوت المسيح مثل (لو : ١٠ : ٢١ ، يو : ١٢ : ٢٧ ، مر : ١٤ : ٣٤ ، عب : ٢ : ١٧ ، ١٨ ، عب : ٥ : ٧) . ويعترف هذا الفريق من اللاهوتيين بأن يسوع قد قام بأعمال عظيمة وسامية جدا ، وقد عاش في حياته حياة البر والقداسة ، بل حياة الطاعة الكاملة لله . وبهذه الروح ، روح الطاعة الكاملة والخضوع المطلق لله ذهب المسيح ليس فقط إلى أورشليم ثم إلى الصليب ، بل قبل بشجاعة منقطعة النظير

(١) MGR. Barthmann Précis de Theologie Dogmatique. pp. 352 - 354.

الموت ، ولهذا السبب قد رفعه الله إلى منصبه كإله • ويقتبس الوسطيون (في ٢ : ٥ - ١١) • ومما لا شك فيه أن الوسطيين يرتكبون خطأً شنيعاً في تعليمهم بأن يسوع رفع إلى درجة إله ، وستكون لنا الفرصة لتحدث عن ذلك عندما نتكلم عن طبيعتي المسيح •

أما بخصوص مسيانيته ، فهم يقولون بأن يسوع كان يشعر بدعوة داخلية تدفعه للعمل • ولقد رافقه هذا الشعور وهو صبي صغير في الثانية عشرة من عمره • ألم يقل لمريم ويوسف في عيد الفصح عندما صدوا إلى اورشليم : « لماذا كنتما تطلبانني ألم تعلمتا أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي » (لو ٢ : ٤٩) • ويقول المتصكون بهذه النظرية بأن هذا الشعور كان ينمو ويزداد عند يسوع كل يوم إلى أن جاءه الصوت الذي أعلن له هذا الأمر في حادثة العماد ، فإن هذا الصوت الذي جاء من السماء كان غرضه أن يؤكد ليسوع أنه ابنه الحبيب : « أنت ابني الحبيب » (لو ٣ : ٢١) • ففي هذه اللحظة أعلن الله ليسوع أنه هو الشخص الذي سيقوم بتأدية الرسالة الخطيرة والسامية التي يشعر بعظمتها في داخله • فإن الصوت الذي كان يتكلم داخل يسوع هو البرهان المرسل من الله لكي يقضه بصلاحيته وحقيقة هذا الشعور بأنه ابن الله ، المسيح • ونزول الروح القدس على هيئة حمامة (أي بصورة منظورة) كان برهاناً محسوساً منظوراً وعملياً لكي يبرهن بطريقة واضحة على مسيانيته ، ليس فقط له بل وللذين كانوا ينظرون الروح نازلاً عليه في هيئة حمامة • وهنا في حادثة العماد ، يتحقق يسوع من الأمر الذي لم يكن متأكداً منه من قبل وهو مسيانيته وبنوئته لله • فبحسب هذه النظرية ، فإن يسوع تأكد بطريقة واضحة من رسالته التي سيقوم بها كحسينا وكابن لله ، بعد العماد فقط •

٣ - المحافظون :

ولقد أجاب المحافظون بدورهم على هذا السؤال : « من يقول الناس

« إنى أنا » باقتباس اعتراف بطرس : « أنت هو المسيح ابن الله الحى » (متى ١٦ : ١٦) إن جماعة المحافظين تعتقد بأن يسوع الناصرى ابن مريم هو أيضا المسيح ابن الله . وهذا يعنى بالنسبة لهم أن يسوع لم يكن بطلا أو عالما أو مصلحا اجتماعيا ، أو معلما عظيما فاق كل أقطاب عصره ، بل هو أعظم من ذلك بكثير . ويمكننا أن نقول بأن يسوع كان معلما عظيما ، مصلحا اجتماعيا . . . الخ . ولكن لا يمكننا أن نقول إن يسوع قد ارتفع إلى درجة العظمة والألوهية لأنه كان رجلا عظيما حكيما عالما ، مطيعا لله ، كما يعتقد الوسطيون . بل إذا كان يسوع حكيما ومعلما ممتازا ومصلحا اجتماعيا . . . فذلك يرجع إلى حقيقة أنه كان أولا وقبل كل شيء الله الذى ظهر فى الجسد : « عظيم هو سر التقوى الله ظهر فى الجسد » (١ تيمو ٣ : ١٦) . عمانوئيل « الذى تفسيره الله معنا » حل بمجده ولاهوته فى أرضنا ، لأنه فيه « يحل كل ماء اللاهوت جسديا » لأن « الكلمة صار جسدا » . (كو ٢ : ٩ ، يو ١ : ١٤ - ١٦) . وهنا يظهر الاختلاف الشاسع بين فكرة العصريين والمحافظين ، فالمصريون يظنون أن يسوع كان إنسانا عظيما ساميا ومصلحا اجتماعيا ، أما المحافظون فيؤمنون بأن يسوع المسيح هو الله الذى حل فى الجسد . كذلك أيضا يظهر الفرق العظيم بين ما يعتقد الوسطيون وما يؤمن به المحافظون . فالوسطيون يظنون أن يسوع ارتفع إلى درجة الألوهية ، بينما يؤمن المحافظون بأن الله نفسه حل بملء لاهوته فى الانسان يسوع الناصرى ، كما يعلم الكتاب المقدس ، الدستور الوحيد للايمان والأعمال .

ومع أن التيارات اللاهوتية الثلاثة التى ذكرناها آنفا تمثل بصفة عامة الاتجاهات اللاهوتية المختلفة الموجودة حاليا فى العالم ، إلا أن كل تيارا من هذه التيارات اللاهوتية يضم تحته أيضا تيارات أخرى فرعية ، ويعوزنا الوقت لو دخلنا فى تفصيلاتها الدقيقة . وفى هذه المذاهب اللاهوتية الثلاثة ، رأينا كيف أجاب ويجاوب كل مذهب لاهوتى على

سؤال يسوع الناصري في قيصرية فيلبس : « من يقول الناس إنى أنا » .
 ومما لا شك فيه أن كل مذهب من هذه المذاهب اللاهوتية المختلفة حاول
 بقدر الإمكان الرجوع إلى المكتوب لكي يؤيد نظريته . فالعصريون
 أنفسهم ، الذين يظنون بأن التلاميذ نسبوا أقوالا كثيرة إلى يسوع ،
 قد رجعوا هم أيضا إلى الكتاب لكي يؤيدوا فكرتهم . وعلى أية حال
 إن مشكلة النصوص التي نطق بها السيد والنصوص التي نسبت إليه
 مشكلة معقدة نسائكة : حتى أن علماءهم لا يستطيعون أن يبتوا بكيفية
 صحيحة وأكيدة في الفصول التي نطق بها السيد ، والفصول التي لم
 ينطق بها . وذن هذا يتضح أن العلماء العصريين غير متأكدين هم أيضا
 من صحة حكمهم هذا . وهنا يتساءل بينبرج (C. PIEPENBRING)
 قائلا : « هل يجب أن نقبل ما يقوله مرقس (٨ : ٢٧ - ٣٠) والفصول
 الأخرى الإنجيلية التي تعلمنا بأن يسوع كان يعتقد في مسيانيته ، أو
 نقبل النقد الحديث الذي يقدم لنا حالا آخر ، وهو أن كل التصريحات
 الخاصة بمسيانية يسوع قد نسبت إليه عن طريق الكنيسة الأولى ؟ (١) »
 ثم يحث الكاتب على بحث هذه المشكلة مع التمسك حاليا بما هو
 لدينا .

بعد هذه المقدمة السريعة عما يقوله الناس عن يسوع ، لنرجع إلى
 سؤالنا الرئيسي وهو « هل كان يعرف يسوع الناصري أنه المسيح ؟ » .
 إن هذا السؤال في صيغته هذه ، يخفى لنا تيارا عسريا أو وسطيا ،
 وفي حقيقة الأمر إن كثيرين من العصريين والوسطيين يطرحون هذا
 السؤال بهذه الصورة ، ولذلك فمن الضروري قبل أن نتقدم في بحث هذا
 السؤال يجب أن نغير صيغته فنقول : « كيف يمكننا أن نعرف أن يسوع
 الناصري هو المسيح ؟ ثم ماذا يقول يسوع الناصري عن يسوع المسيح ؟ »

(١) C. Pieperbring. Jésus Historique.

وإذا كنا قد غيرنا صيغة هذا السؤال الذي يسأله العصريون والوسطيون ، فذلك لأنه لا ينطبق إلا على إنسان يبحث عن شخصيته ، فالإنسان طوال حياته يبحث وينقب لكي يعرف نفسه على حقيقتها ، ولكي يعرف أيضا بعض الشخصيات التي تحيط به وتتعامل معه ، أما يسوع فلا ينطبق عليه هذا القول لأنه كان يعرف نفسه جيدا ، يعرف من أين أتى وإلى أين يذهب كما يقول هو نفسه للفريسيين : « ٠٠٠ وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق لأني أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب ٠٠٠ » (يو ٨ : ١٤) .

ولكي يكون الأمر واضحا في أذهاننا يجب أن نميز بين يسوع المسيح الحقيقي والمسيا الذي كان ينتظره اليهود ، فإن المسيا الذي كان ينتظره اليهود هو مسيا سياسي ديني يخلص الشعب من الاستعمار الروماني ويصبح قائدا سياسيا على رأس دولة ثيوقراطية مستقلة . الأمر الذي رفضه يسوع رفضا باتا في كل حياته وتصرفاته (يو ٦ : ١٥) . ومن هذا يظهر بأن يسوع لم يشارك معاصريه في مفهوم المسيا ، فإن هؤلاء كانوا ينتظرون مسيا يحطم أعداء شعب الله ويسحقهم سحقا ، كما أنه لم يشارك معاصريه أيضا في تخيلاتهم المسيانية بخصوص سلطان شعب الله على الأمم واتساع ملك داود ٠٠٠ الخ (١) .

وهنا نرى الفرق الشاسع بين مفهوم الشعب اليهودي وانتظاراته الخاصة بالمسيا ، وبين مفهوم المسيح يسوع نفسه عن المسيا ، أي عن نفسه . ولا يليق بنا أن نسأل فيما إذا كان يسوع الناصري يعرف أم لا بأنه المسيا ، وذلك لأن العهد الجديد يقدم لنا شهادات وشواهد عديدة تثبت حقيقة هذا الأمر .

المسيا :

(١) ومن هذه الشهادات التي تعترف بمسيانية يسوع ، قول

(١) انظر كتاب يوليان بعنوان *Jésus* من ١٩٧ - ٢٦ . الطبعة الفرنسية

أندراوس : « قد وجدنا مسيا الذي تفسيره المسيح . ف جاء به الى يسوع ، فنظر إليه يسوع وقال أنت سمعان بن يونا ، أنت تسمى « صفا الذي تفسيره بطرس » (يو ١ : ٤٢) . « أنت هو الآتى أم ننتظر آخر » . (متى ١١ : ٣) . « فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي » (متى ١٦ : ١٦) . هذه الاعترافات والتساؤلات توضح لنا حقيقة هامة جدا ، فبعض النظر عن مفهوم السائل فيما يخص المسيا ، فإن النقط الهامة والأساسية التي يجب أن نبنى عليها عقيدتنا المسيحية هي جواب المسيح على السائل . ولقد أجاب السيد بطريقة إيجابية على هذه الأسئلة وعلى أسئلة أخرى في أماكن أخرى بخصوص شخصيته ومسيانيته . فعندما جاء بطرس مع أخيه أندراوس إلى السيد لم يوبخه ولم ينتهره يسوع على اعترافه هذا ، مما يدك على أنه قبل هذا اللقب حتى وإن كان أندراوس في هذا الوقت لم يكن يفهم بالضبط الأبعاد الشاملة لهذا اللقب . وفي إجابته على التلميذين المرسلين من قبل يوحنا ، شرح لهما بطريقة واضحة وصريحة دون أن يذكر كلمة مسيا ، بأنه هو فضلا ذلك المسيا . بل أكثر من ذلك ، فإن يسوع طوب بطرس عندما اعترف بوحى من الآب بمسيانيته وقال له : « طوبى لك يا سمعان بن يونا . . . » . فإن دلت هذه الكلمات الموجهة إلى بطرس على شيء فإنها تدك على مسرة قلب يسوع بهذا الاعتراف العظيم وقبوله له . فالمسيح لم يقبل فقط هذا اللقب . بل قبله بسرور عظيم . وإن كنا نلاحظ في دراستنا للكتاب المقدس بأن السيد منع التلاميذ والجمهير والشياطين من أن يتكلموا عن مسيانيته علانية ، فهذا لا يعنى أنه رفض لقب المسيا .

وبما أننا ندرس موضوع مسيانية يسوع ، يحسن بنا أن نرجع إلى ثلاثة فصول تعتبر من الفصول الهامة جدا بخصوص هذه المشكلة (متى ٢٦ : ٥٩ - ٦٨ ، مرقس ١٤ : ٥٣ - ٦٥ ، لوقا ٢٢ : ٦٦ - ٧٠) . ويمكننا أن نضيف إلى هذه الفصول (مر ١٥ : ٢ - ١٥) . والذي يهمنا

من هذه النصوص المذكورة أعلاه هو سؤال رئيس الكهنة وجواب يسوع عليه . وهذا هو السؤال الذي طرحه قيافا على يسوع : « أنت المسيح ابن المبارك » (مر ٤ : ١ : ٦١) .

إن هذا السؤال سؤال خبيث شيطاني ، يحمل في طياته شركا لا مفر منه سواء أكانت إجابة يسوع عليه بالإيجاب أو بالنفي ، وهو يذكرنا بالسؤال الذي قدمه له اليهودسيون والفريسيون ، عندما سألوه قائلين : « أيجوز أن نعطي جزية لقيصر أم لا » (متى ٢٢ : ١٧) . وهنا يمد رئيس الكهنة نفس الشرك الذي مده اليهودسيون والفريسيون للإيقاع بيسوع : « أنت المسيح ابن الله المبارك » .

ولقد ذكر الإنجيليون الثلاثة (متى ٢٦ : ٦٣ ، مر ١٤ : ٦١ ، لو ٢٢ : ٦٧) كلمة المسيح أى المسيا . ففي هذه الكلمة (المسيح أو المسيا) يخفى رئيس الكهنة سمة القاتل ، فلو أجاب المسيح بنعم ، لأصبح متهما أمام السلطات الرومانية بأنه مثير شغب، يسعى لتأسيس مملكة يهودية لا تخضع لسلطان قيصر ، وهذا ما كان يرمى إليه قيافا من سؤاله : « أنت المسيح .. » . فإذا ثبتت هذه التهمة على يسوع ، لتولى الرومان محاكمته وصلبه . ويحتل عندئذ رئيس الكهنة نفس المكانة التي احتلها بيلاطس عندما أخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلًا : « إنى برىء من دم هذا البار » (متى ٢٧ : ٤) . ثم لو أجاب المسيح بالنفي أى بأنه ليس المسيا فإنه بهذا الجواب يخيب آمال اليهود الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر إعلانا من هذا القبيل . وبهذا الاعتراف يصبح يسوع في أعين الشعب مسيا كاذباً لا أمل فيه ولا رجاء منه في أن يخلص الشعب من الاستعمار ، بل لأصبح عثرة للجماهير ، يجب التخلص منه والقضاء عليه . هذا هو الهدف الذي كان رئيس الكهنة يريد إصابته بسؤاله هذا

السؤال .

ولقد رأى بعض المفسرين في النص الذي يسجله لنا متى نوعاً من الغموض والابهام وعدم الوضوح في إجابة يسوع لرئيس الكهنة فسؤال رئيس الكهنة ليسوع هو : « هل أنت المسيح ابن الله ، قال له يسوع أنت قلت » (متى ٢٦ : ٦٣ - ٦٤) .

ويقول العارفون باللغة الأرامية ، إن جواب المسيح يحتمل الإيجاب والنفى . فكان المسيح يجاوب رئيس الكهنة على هذا السؤال بالقول : أنت الذي تقول إني المسيح ، ولست أنا الذي يقول ذلك . ومن هذا يتضح كما يعتقد هؤلاء المفسرون أن جواب المسيح كان جواباً ملتبساً .

ولكن عندما نرجع إلى النص الذي سجله لنا القديس مرقس نرى أن إجابة المسيح واضحة صريحة لا تحتمل أي نوع من اللبس أو الغموض : « فقال يسوع أنا هو » (مر ١٤ : ٦٢) . فهذا الجواب واضح كل الوضوح ، ففي هذه الساعات الأخيرة يعلن يسوع لليهود بأنه هو المسيح « المسيا » ولكن لكي يميز نفسه عن المسايا السياسيين الذين يدعون بأنهم سيحررون إسرائيل من الاستعمار الروماني ، يقول : « وسوف تبصرون ابن الإنسان جالساً عن يمين القوة وآتياً في سحاب السماء » ، فإنه هو المسيا الذي جاء من فوق والذي سيصعد أيضاً إلى فوق ، وكما يقول في حديثه إلى نيقوديموس : « وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء » (يو ٣ : ١٣) . وكأني بالمسيح يجاوب رئيس الكهنة على سؤاله المسموم الذي يريد به أن يلقي المسيح حتفه ، سواء على أيدي أمته أو على أيدي الرومان : « أنا هو المسيا » ، ولكني أختلف كل الاختلاف عن المسايا الكاذبة الذين انتحلوا لأنفسهم هذا اللقب ، لأنني جئت من فوق وسأذهب أيضاً إلى فوق ، فإن الذين اغتصبوا لأنفسهم (م ١٩ - تاريخ الفكر المسيحي)

هذا اللقب ، ما هم إلا سراقا ولصوصا : « جميع الذين أتو قبلي هم سراق ولصوص » في هذا الاتجاه .

يجب فهم نص يوحنا (١٠ : ٨) ، كما يجب أيضا فهم مرقس (١٤ : ٦٢) لأن يسوع يريد بهذا القول أن يعلن لرئيس الكهنة والسلطات الرومانية بأنه فعلا المسيا ، إلا أن ارساليته ومسيانيته تختلفان كل الاختلاف عن المسيانيات السابقة ، فإنه جاء لا لكي يسرق ويخطف ويحمل سيفا ويقتل كل من يخالفه في الرأي والعقيدة كما كان يفعل الغيورون ، بل على النقيض من ذلك : « لأن ابن الإنسان أيضا لم يات ليخدم بل ليخدم وليمذل نفسه فدية عن كثيرين » (مر ١٠ : ٤٥) « وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل » (يو ١٠ : ١٠) . فبهذا القول أراد يسوع أن يبين لرئيس الكهنة أنه فعلا المسيا ، ولكنه ليس المسيا السياسي الذي يريد أن يسلمه مقيدا ليد الرومان . واعذا السبب عينه تندش كل الاندهاش من موقف بيلاطس وإعلانه الصريح بالقول : « إني لا أجد علة في هذا الإنسان » (لو ٢٣ : ٤) .

ولقد كان من واجب بيلاطس كحاكم روماني أن يسهر على مصالح روما وإخماد الثورات والضرب بشدة على كل الادعاءات المسيانية . وبالرغم من ذلك نراه يقف مكتوف الأيدي ، بل ويعلن براءة يسوع ، فهل كان بيلاطس يرى في يسوع شيئا آخر ، لم يستطع رؤساء الكهنة أو الكهنة أن يدركوه ؟ هل فهم بيلاطس بأن هذا الشخص ، يسوع الناصري ، يختلف اختلافا كليا وجزئيا عن كل المسايا الذين ادعوا ذلك ؟ هل فهم بأن يسوع هو المسيا ، هو الشخص البار كما حلمت به زوجته : « إيساك وذاك البار لأنني تألمت اليوم كثيرا في حلم من أجله » (متى ٢٧ : ١٩) إن موقف بيلاطس ، الرجل الذي كان مكلفا من قبل السلطات الرومانية بقمع كل ثورة أو مظاهرة أو إدعاءات مسيانية ،

يدفعنا لطرح الأسئلة التي سبق أن طرحناها • إننا لا نعرف بالضبط لماذا تبني بيلاطس هذا الموقف ؟ ولكننا نعرف بأنه لو كان متأكداً من أن يسوع كان مسياً سياسياً على نمط المسايا السابقين كما أمكن له أن يعلن براعته علانية •

على أية حال ، إن يسوع أعلن بصراحة ووضوح أنه هو المسيا ، ولكنه مسياً يختلف اختلافاً جزمياً وكلياً عن المسيا الذي انتظره الكثيرون من اليهود ، وخاصة النيبورون • والألقاب أو الأسماء التي أعطاهها يسوع لنفسه أو التي لقبه بها الشعب ، تدل أيضاً على مسيانيته • ومن هذه الألقاب •

ابن الانسان (لقد ذكرت في الأناجيل الثلاثة الأولى ٦٩ مرة ثم ذكرت ١٢ مرة في الإنجيل الرابع) •

ابن الله — ابن داود — النبي — المسيح — الكاهن — الملك — السيد — العبد — حمل الله ... الخ •

ونحن لا نريد أن ندخل في تفاصيل وشرح كل لقب من هذه الألقاب ، ولكننا نود أن نقول : إن هذه الألقاب والصفات التي نعت بها السيد في العهد الجديد ، ليست هي التي جعلت من يسوع الناصري ابن مريم رباً ومسيحاً ، بل العكس فإن يسوع الناصري ، ابن مريم ، هو أولاً وقبل كل شيء ، وقبل أن يكون ابن مريم ، كان رباً وسييداً ، الله الذي ظهر في الجسد. ولهذا السبب عينه فإن هذه الألقاب والصفات التي لقب بها السيد تستمد قوتها وسلطانها من الشخص الذي نسبت إليه ، « اللوجوس » أو « المسيح » •

ونلاحظ أن الأمر هنا يختلف تماماً عما يحدث عادة في الحياة

العملية ، فإن الحاكم يستمد قوته وسلطانه من الدرجة أو المركز أو الوظيفة التي أسندت إليه ، والأمير يمنح سلطانا أعظم بعد أن يصبح أميراً ، والملك يزداد نفوذه وسلطانه بعد أن يصبح ملكاً ، كذلك الامبراطور يتسع سلطانه أكثر ويعظم مجده ، ويكبر نفوذه عندما يجلس على عرش الامبراطورية . كل هؤلاء يستمدون سلطانهم ونفوذهم وقوتهم من الدرجة أو اللقب الذي يحصلون عليه ، اكن في حالة يسوع فإن هذه الألقاب : « ابن الانسان » ، « ابن داود » ، « ابن الله » ، « الملك اليكاهن » ، « السيد » ، « العبد » . . . الخ .

تمجدت ، بل حصلت على شرف عظيم عندما نسبت إلى يسوع .
 • هبانتسابها إليه أصبح لهذه الألقاب والصفات معنى خاص وممتاز .
 فلم تكن هذه الألقاب بأى حال من الأحوال هي السبب في مجد ورسوخ ورفعته يسوع الناصري ، والتي عن طريقها وبها أصبح ما هو عليه الآن .
 فقبل أن يعطى لنفسه بعضاً من هذه الألقاب ، وقبل أن يمنحه الآخرون ألقاباً أخرى ، كما أولاً وقبل كل شيء هو « الله الذي ظهر في الجسد » ، وأمام هذا الأمر العظيم السلمي تتصاغر كل الألقاب مهما كان شأنها وعظمتها وشرفها ونفوذها .

من هذا يتضح جلياً أن يسوع الناصري كان يعرف جيداً أنه هو المسيحيا . ومع أننا قلنا سابقاً بأن هذه الصيغة لا تتفق وتعليم الكتاب المقدس ولكننا نستعملها لكي نبين للعصريين أن يسوع كان واعياً ومحرراً تماماً لمسيانته . فيسوع كان يعرف ذلك تمام المعرفة وكان هذا الإدراك ينمو ويكبر فيه كلما كبر ونما . ألم يرد يسوع على مريم ويوسف الذين كانا يبحثان عنه في اورشليم : « فقال لهما لماذا كنتما تطلبانني ألم تعلمتا أنه ينبغي أن أكون في ما لأبي » (لو ٢ : ٤٩) .

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو :
**لماذا لم يؤكد يسوع بشدة مسيانيته ، بل في كثير من الأحيان
منع تلاميذه والجمهور وكذلك الشياطين من أن تعطن ذلك ؟**

وعندما ندرس الأناجيل بالتدقيق نلاحظ أن يسوع أمر تلاميذه
والجماهير وحتى الشياطين بأن لا تظهره . وهذا لايعنى أنه رفض لقب
المسيا لأنه لم يكن المسيا الحقيقي ، بل لأنه أصر على أن يكون أمر
مسيانيته خفياً . « آه مالنا ولك يايسوع الناصري ، أتيت لتهلكنا ، أنا
أعرفك من أنت قدوس الله . فانتهره يسوع قائلاً : اخرج واخرج
منه فسقى كثيرين كانوا مرضى بأمراض مختلفة وأخرج شياطين
كثيرة ولم يدع الشياطين يتكلمون لأنهم عرفوه » (مر ١ : ٢٥ ، ٣٤ ،
٣ : ١١ ، ١٢ ، ٤٣ ، ٤٥ ، ٥ ، ٤٣ : ٧ ، ٣٦ : ٨ ، ٣٠) . « وكانت
شياطين أيضاً تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول أنت المسيح ابن الله
فانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون لأنهم عرفوه أنه المسيح » (لو ٤ : ٤١ ،
متى ٨ : ٤ ، ٩ ، ٣٠ ، ١٢ ، ١٦ ، ١٦ : ٢٠ ، مر ٩ : ٩ ، ١٠ ، لو
٩ : ٣٦) .

وهنا نسأل لماذا كان يسوع في أحيان كثيرة ، بل في معظمها ،
يحاول بلا تردد ، بل في اصرار وعزم ، أن يسكت الأصوات التي كانت
تتحدى بمسيانيته وأن يخرس الشياطين الذين كانوا يريدون أن يظهره؟
ألم يقل لبيلاطس في يوم محاكمته عندما سأله هذا السؤال : « أفأنت
إذا ملك » فأجاب : « لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى
العالم لأشهد للحق ، كل من هو من الحق يسمع صوتي » (يو ١٨ : ٣٧) .
فإذا كان يسوع قد جاء لهذا الغرض ، أى لكي يكون المسيا ، الملك
المنتظر ، لماذا كان يحاول إذن في فترة خدمته الطنية أن يخفي حقيقته
عن التلاميذ في بعض الأحيان وعن الجماهير في معظمها . . . ؟ ألم يقبل

اعتراف بطرس بسرور ورضى ؟ الاعتراف الذي جاء بوحى من الآب والخاص بمسيانيته : « أنت هو المسيح ابن الله الحي » . ألم يقل له مشجعا ومهنتا على هذا الاعلان العظيم : « طوبى لك ياسمعان بن يونا إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبى الذي فى السموات » (متى ١٦ : ١٧) .

من الواضح الجلى أن يسوع لم يرفض لقب المسيا ، فهو لهذا قد جاء ولهذا ولد . ولكن إذا كنا نرى يسوع يرفض فى أحيان كثيرة بل فى معظمها المظاهرات والاعلانات والمهتافات التى تهدف إلى إعلان مسيانيته ، فذلك يرجع إلى بعض الحقائق الهامة . وأولى هذه الحقائق هى :

١ - التمييز :

فعندما تبنى يسوع هذا الموقف — أى موقف السرية والخفاء — أراد بذلك أن يميز نفسه عن كل الذين ادعوا لأنفسهم هذا الشرف . فكل الذين سبقوه فى هذا المضمار ، أى الذين نادوا بمسيانيتهم والذين وعدوا الشعب بتحريره من الاستعمار الأجنبى الذى كان جاثما على صدر الامة اليهودية ، لم يكونوا إلا سراقا ولصوصا (يو ١٠ : ٧ — ٨) . ولذلك فقد أراد يسوع أن يميز الشعب بينه (المسيا الحقيقى) وبين كل الحركات والأحزاب السياسية وخاصة الحركات المسيانية المنتشرة فى ذلك الوقت ، والتى منها خرج عدد لا بأس به ، يدعى بأنه المسيا المنتظر . والمسيا الذى كان ينتظره الشعب فى ذلك الوقت يختلف كل الاختلاف عن شخص الرب يسوع وعن مفهومه للمسيا الحقيقى ، المسيا المخلص للشعب من خطاياهم .

فالشعب اليهودى المستعمر كان ينتظر مسيا سياسيا وعسكريا يستطيع بسيفه وقوته أن يخلص الشعب من براثن الرومان ، ويقود

الأمة اليهودية كلها لا إلى الاستقلال الوطنى والحكم الذاتى فحسب، بل إلى نصر عظيم شامل ، أى أن الأمم التى كانت تستعبد وتحكم وتسيطر على الأمة اليهودية ، تصبح هى بدورها وبفضل المسيا مستعبدة لأمة إسرائيل ، إن كثيرين من اليهود كانوا ينتظرون مسيا من هذا النوع ، مسيا سياسيا وعسكريا . وهذا الاعتقاد لم يسيطر على اليهودى العالمى فقط ، بل سيطر أيضا على كثيرين من علماء اليهود ، بل سيطر أيضا على كثيرين من التلاميذ . ولهذا السبب كان سؤال رئيس الكهنة ليسوع : « أنت المسيح ابن المبارك ؟ » شركا أراد به أن يخيب آمال اليهود الذين وضعوا آمانهم فيه كمسيا وكمحرر لهذه الأمة . وهذا ما أراد يسوع أن يتجنبه ، فمع أن يسوع كان واعيا ومدركا تمام الوعى والادراك بمسيانيته ورسالته الخطيرة ، إلا أنه كان يحاول جاهدا أن يخفى هذا الأمر عن الجماهير وعن التلاميذ فى بعض الأحيان ، لأنه كان يدرك ويعرف الفرق الشاسع والهوة العميقة بين شخصيته (المسيا الحقيقى) وبين مفهوم الجماهير للمسيا المنتظر . وإنما نرى هذا الأمر واضحا كل الوضوح فى الحوار الذى بين يسوع وبطرس بعد أن اعترف هذا الأخير بمسيانية يسوع (متى ١٦ : ١٣ - ٢٨ ، مر ٨ : ٢٧ - ٣٨ ، لو ١٩ : ١٨ - ٢٧) .

إن الدارس المحقق لهذه الفصول المذكورة أعلاه ، يلاحظ تحولا جوهريا وظاهرا فى تعليم يسوع ، فقبل هذا الاعتراف لم يتكلم يسوع بطريقة واضحة وصرحة عن آلامه وصلبه وموته . ولكن بعد أن اعترف بطرس بوحي من الأب بأن يسوع هو المسيح « المسيا » ، يأمر تلاميذه بأن لا يكلموا أحدا عن مسيانيته ، « حينئذ أوصى تلاميذه أن لا يقولوا لأحد إنه يسوع المسيح » (متى ١٦ : ٢٠) فيسوع يأمر تلاميذه باخفاء هذا الأمر .

« من ذلك الوقت ابتداء يسوع يظهر لتلاميذه ، أنه ينبئ أن

يذهب إلى اورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل ، وفي اليوم الثالث يقوم • فأخذه بطرس إليه وأبتدأ ينتهره قائلاً حاشاك يارب ، لا يكون لك هذا • فالتفت وقال لبطرس اذهب عنى يا شيطان • أنت معثرة لى لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس • (متى ١٦ : ٢١ - ٢٣) •

بعد أن أعلن بطرس هذا الإعلان : أى أن يسوع هو المسيح «المسيا» • « من ذلك الوقت .. » أى من تلك اللحظة التى فيها أوحى الآب لبطرس هذا الوحي الخاص بمسيانية يسوع ، وبعد أن قبل يسوع برضى وسرور هذا الاعتراف مطوباً بطرس من أجله ، بدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى اورشليم ، لا لكى يكون ملكاً بل لكى يتألم ويموت • هذا التعليم يعد جديداً على التلاميذ ، فيسوع قد عمل المعجزات أمام أعينهم ، شفى المرضى وحمل رسالة تعزية وتشجيع للمتألمين والحزانى ، بشر بالإنجيل ، ولكنه لم يتكلم قبل ذلك بطريقة واضحة وصريحة عن آلامه وصلبه وموته •

ولقد اندهش ، بل غضب التلاميذ كلهم لهذا التعليم الجديد ، وعلى رأسهم بطرس نفسه الذى اعترف بمسيانية يسوع ، ولذلك فقد « أخذ به وابتدأ ينتهره قائلاً حاشاك يارب ، لا يكون لك هذا » •

إن بطرس يترجم هنا بسلوكه هذا ، المفهوم العام والمنتشر فى تلك الفترة ، الخاص بالمسيا • فلقد رأى التلاميذ ، كما رأى كثيرون من اليهود ، فى المسيح ، المسيا الذى سيخلص إسرائيل من الاستعمار الرومانى (او ٢٤ : ٢١ ، يو ٦ : ١٥) • أما يسوع - المسيا الحقيقى - فكان يحاول بصبر وطول أناة أن يعلن لهم هذه الحقيقة بطريقة صحيحة ومختلفة عن المفهوم الشعبى الخاص بالمسيا • وعندما أوحى الآب

لبطرس هذه الحقيقة ، حقيقة مسيانية يسوع ، « من ذلك الوقت ٠٠٠ »
 بدأ يسوع يعلن لتلاميذه أمر آلامه وصلبه وموته .
 ولقد كان هذا الأمر غريباً كل الغرابة على التلاميذ لأنهم
 كانوا لا ينتظرون موت المسيح بل انتصاره وملكه ، فكم من
 المرات حلم بعض التلاميذ بأن يحتل أحدهم الكرسي الذي على
 يمينه وأن يحتل الآخر الكرسي الذي على يساره في ملكوته العتيق
 (متى ٢٠ : ٢١) . ألم يتساجر أيضا التلاميذ فيما بينهم لكي يعرفوا
 من هو الأكبر ؟ (لو ٢٢ : ٢٤ - ٣٠) . لأجل هذه الأسباب أراد
 المسيح أن يحول أنظار التلاميذ بل الجماهير أيضا ، بعد
 اعتراف بطرس ، إلى حقيقة سامية عظيمة غابت عن أذهان التلاميذ
 والجماهير وهي أنه فعلا المسيا ، ولكنه مسيا يختلف الاختلاف كله عن
 كل الذين سبقوه من المسايا الكذبة ، إنه يتميز عن هؤلاء جميعا بأنه
 هو الذي سيتألم بدل الشعب ، بل أكثر من ذلك إنه سيموت . وإنجيل
 مرقس يوضح لنا هذه الحقيقة بالقول : « ودعا الجمع مع تلاميذه وقال
 لهم من أراد أن يأتي ورائي فليترك نفسه ويحمل صليبه ويتبعني ٠٠ »
 (مر ٨ : ٣١ - ٣٨) .

إن اعتراف بطرس بمسيانية المسيح ، يبدو أنه كان في حيز ضيق
 واطار محدود وهو دائرة التلاميذ ، ولكن إعلان يسوع عن موته كان
 علانية ، « ودعا الجمع مع تلاميذه » . وهذا الأمر أي إعلان يسوع
 عن آلامه وصلبه وموته ، بطريقة جهارية أمام الجمهور ، أثار غضب
 بطرس ، « فأخذه إليه وابتدأ ينتهره » أي أن بطرس أخذ المسيح على
 أنفراد وبدأ ينتهره على هذا الإعلان الذي لا يتفق مع المسيانية ومع
 مستقبله الشخصي ومستقبل ملكوت الله . وكأني به يقول للمسيح :
 « ياسيد إن كلامك هذا عثرة عظيمة جدا في نظر اليهود ، لأن هذا الشعب

المستعمر المذل لا يريد ملكا ضعيفا يحمل سلبه ويدعو الجمهور لقبول الصليب وحمله ، بل يريد مخلصا سياسيا وعسكريا ودينياً .

وينظر المسيح إلى بطرس ويرى كل الأحلام المسمانية وأمجادها التي كانت تجول بخاطره (بطرس) وعندئذ يقول : « اذهب عنى يا شيطان ، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس » (مر ٨ : ٣٣) ، فالمسيح بدوره ينتهر بطرس واصفا إياه بشيطان ، لأنه لا يهتم بما لله ولكن بما للناس .

وماذا يعنى المسيح بهذه الجملة ؟ ما هو عدم الاهتمام بما لله والاهتمام بما للناس ؟ لقد عرف المسيح أن بطرس ، حتى بعد اعترافه بمسيانيته ، كان يشارك معاصريه في أفكارهم ومفهومهم الخاص بالمسيا ، أى أن المسيح أو المسيا يجب أن يكون قويا جبارا محاربا . منحا يفاضل لتحرير البلاد من الاستعمار ، لكي ترجع السلطة والسيادة إلى إسرائيل (إرجاع الملك الى اسرائيل) (ا ع ١ : ٤ - ٦) . وهذا يعنى أن أفكاره وأفكار الشعب الخاصة بالمسيا لا تهتم بما لله ولكن بما للناس ، لأن كل هم اسرائيل كان منصبا في ذلك الوقت ليس فقط على تحرير بلادهم من العدو المستعمر الرومانى ، بل أيضا على اتساع ملك اسرائيل وسيطرته على الأمم المهيطة به . هذه هي الطموحات والآمال والأحلام التي كانت تسيطر على الشعب اليهودى في ذلك الوقت . إنها أحلام مادية جسدية وسياسية ، أحلام أنانية لا تبحث إلا عن القائدة الشخصية : تحطيم وإزالة أعداء اسرائيل ، ثم البحث عن مجد وعظمة واتساع ملك اسرائيل . والمسيح يرى بعينيه الثاقبة ، في موقف اليهود عامة وموقف بطرس خاصة نفس التجربة التي حاول المجرب أن يوقع فيها السيد عندما أراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له أعطيك هذه جميعها والمسيح ينظر إلى بطرس ويرى فيه نفس المجرب الذى جربه في الصحراء بتجربة العظمة والغنى

والجاء والسلطان ، وهنا نرى بطرس يقوم بنفس الدور الذي قام به مجرب الصحراء ، فلقد جاء هذا المجرب بعد تجربة الصحراء إلى السيد لكي يجربه بطرق مختلفة عديدة ، ألم يقل لوقا في نهاية قصة التجربة : « ولما أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين » • فلم يكن فراق الشيطان للمسيح إلا إلى حين • وهنا نراه وقد عاد إليه بأساليب مختلفة لكي يمد له شراكا جديدة لهذا السبب رفض السيد اقتراح الشيطان (متى ٤: ١٠) واقتراح بطرس والأمة اليهودية كلها (مر ٨ : ٣٣) بقوله لكليهما : « اذهب عنى يا شيطان » • فالغرض الأساسي والمهم من الطريقة التي اتبعها يسوع في إخفاء حقيقته ومسيانته ، في بعض الأحيان وفي أغلبها ، عن الشعب يرجع إلى حقيقة أن المسيح أراد أن يميز نفسه أو بعبارة أصح أن يعزل نفسه عن المسايا الكذبة ، حتى لا يخلط الجمهور بينه — المسيا الحقيقي — وبين المسايا الكذبة الكثيرين الذين ظهروا على مر العصور ، والذين كانوا معاصرين أيضا له ، أراد يسوع أن يخفي نفسه وأن يظل غير معروف إلى أن يأتي الوقت بعد قيامته من الأموات ، حيث يتعين « ابن الله بقوة من جهة روح القدس بالقيامة من الأموات ، يسوع المسيح ربنا ٠٠٠٠ » (رو ١ : ٣ ، ٤) •

٢ — لقد أخفى يسوع مسيانيته لكي يتجنب ثورة الجماهير والاضطرابات السياسية :

فإن كان السبب الأول الذي دفع يسوع إلى أن يخفي مسيانيته عن الجماهير كما يبدو لنا هو أنه كان يخشى أن يخلط للشعب بين المسيا الحقيقي والذين يدعون المسيانية ، فإن هناك سببا مهما آخر ، وهو أن السيد كان يخشى قيام ثورة بين اليهود ضد الرومان • فأننا نتفق تماما مع الزميل المحبوب والدارس العالم المنقب الدكتور القس فهيم عزيز في قوله : « إن يسوع طلب من تلاميذه ومن غيرهم أن لا يظهروه لوجود

الفرق والهوة السحيقة بين ما كان يعتقد اليهود عن المسيا وبين ما يعلمه
هو ٤٠٠٠ .

هذا صحيح ، لأن مفهوم اليهود الخاص عن المسيا يختلف اختلافا
كليا وجزئيا عن حقيقة يسوع الناصري . إذ أن آمال اليهود وانتظاراتهم
كانت مشدودة نحو مسيا سياسى وطنى يحرر إسرائيل من الاستعمار
محطما قوى القوى . أما يسوع فقد جاء لا لكي يحطم ويكسر ويهدم ،
بل لكي يحرر من عبودية الخطية ، ولكي يبنى ملكوتا جديدا يسود فيه
السلام والبر الروحي والمعدل الاجتماعى أيضا . هذا هو المسيا
الحقيقى .

والفرق بين هذا المسيا وبين الأنبياء والرسل واضح ، شاسع . فإن
الأنبياء والرسل كانوا يعملون ويتصرفون بطريقة وسطية ، وكانوا
يطلبون بصلاة ودهوع أن تستجاب صلواتهم وتضرعاتهم لأن العمل
الذى كانوا يقومون به عمل مرسلى ، أى أن يهوه نفسه قد وشحهم
بقوة من لدنه ، ولذلك فإن القوات والمعجزات التى كانوا يقومون بعملها
وإجرائها ، كانوا يقومون بها باسم يهوه وبقوته ، وليس باسمهم أو
بقوتهم أو بسلطانهم « كآئنا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشى »
(أع ٣ : ١٢) . والفرق بين المسيا الحقيقى والذين سبقوه والذين جاءوا
بعده أيضا ، هو أن هؤلاء كانوا يطلبون من الله أن يمنحهم القوة
والنعمة والسلطان لعمل المعجزات ، أما يسوع ، فمع أنه كان يصلى
قبل أن يقوم بعمل المعجزات والآيات التى كان يقوم بعملها ، إلا أنه
كان يقوم بهذه الأعمال من معجزات ، شفاء المرضى وإقامة الموتى ،
بقوة داخلية نابغة منه ، فهو الوحيد الذى يستطيع أن يقول للطفلة
التي لفظت أنفاسها الأخيرة : « يا صبية قومى » (لو ٨ : ٥٤) ثم
للمارز : « لمارز هلم خارجا » (يو ١١ : ٤٣) .

والدكتور فهميم لا يتفق مع الرأي القائل ، بأن المسيح كان يخشى ثورة الجماهير ، ونحن نأسف لعدم اتفاقنا مع الزميل المحبوب في هذه النقطة والتي سنرجع إليها فيما بعد (١) ، على أننا نكتفى هنا بالقول بأن المسيا قد قام بأعمال المسيا لأنه كان فعلا المسيا ، وكان مدركا كل الإدراك لهذه الحقيقة الهامة . فإن كان يسوع قد قام بأعمال مسيانية، ذلك لأنه أولا وقبل أن يقوم بهذه الأعمال ، كان المسيا ، صحيح أن العمل مهم ومهم جدا لاظهار مسيانية يسوع ، ولكن الأهم من ذلك كله هو أن، هذا الشخص يسوع ، كان يعمل هذه الأعمال (من المعجزات الخارقة للطبيعة وعمل قوات) لأنه كان المسيا ولأنه لهذا قد ولد ، ولهذا قد جاء إلى العالم .

وكما سبق القول إن الأنبياء والرسل كانوا يعطون هذه المعجزات بطريقة وساطية ، أما يسوع فكان يعملها بسلطان منه ، فقد كانت معجزاته وتصرفاته وأعماله بسلطان داخلي تابع منه ، وليس عن طريق هبة خاصة أو نعمة قد ضحت له . ولهذا فقد اندهشت الجماهير من طريقة تعليمه قائلة : « ما هو هذا التعظيم الجديد ، لأنه سلطان يأمر حتى الأرواح النجسة فتطيعه » (مر ١ : ٢٧) . فقد كان يسوع هو المسيا لأنه لهذا قد جاء ولهذا قد ولد .

ولذلك فقد قام بهذه الأعمال المسيانية ، وهو الوحيد الذي استطاع أن يقول : « قد سمعتم أنه قيل للقديس لا تقبل وأما أنا فأقول لكم » ، وهنا يوضح يسوع سلطانه ، بأنه سلطان تابع من الداخل، أنه مساو تماما لذلك الذي قال لا تقبل فإن سلطان يسوع سابق لأعماله وكما يقول المثل الفرنسي : « ليس الأعمال الصالحة هي التي تصنع قديسين ، بل إن القديسين يعطون الأعمال الصالحة » . فليست

(١) انظر كتاب الدكتور فهميم عزيز سملوكوت الله ص ١٦٨ .

الأعمال التي قام بها يسوع هي التي جعلته مسيحا ، بل لأن يسوع ، قبل أن يقوم بهذه الأعمال ، كان المسيا الذي تنبأ عنه الأنبياء والذي هو في حضن الآب ، ولذلك فقد عمل هذه الأعمال المسيانية .

ولنرجع الآن إلى النقطة التي تركناها معلقة آنفا ، وهي أن يسوع كان يخفي مسيانيته لكي يتجنب ثورات الجماهير والاضطرابات السياسية . لقد سبق أن أشرنا إلى أن يسوع حاول أن يخفي مسيانيته لكي لا تخلط الجماهير بينه هو المسيا الحقيقي والمسايا الآخرين ، ولكن يسوع أخفى مسيانيته عن الجماهير لسبب آخر ، لتجنب الاضطرابات السياسية التي كان يمكن أن تحدث نتيجة لهذا الخلط وعدم التمييز بين المسيا الحقيقي والمسايا الكذبة .

لقد سبق أن أشرنا أكثر من مرة في الفصول السابقة إلى الصراع العنيف وأدامى الذي شنته الحركات اليهودية وخاصة المسيانية ضد القوات الرومانية المستعمرة ، ولقد رأينا أيضا كيف ردت القوات الرومانية على الهجمات التي قام بها بعض اليهود ضدهم . فقد قام يهوذا الجليلي بثورة دامية في سنة ٦ ب.م بسبب الاحصاء الذي قامت به روما والتي كانت تتوى من ورائه فرض ضرائب على اليهود . ولقد رأى يهوذا الجليلي مع جماعة من أصحابه أن قبول هذه الضرائب ودفعها لأمة وثنية مثل روما ، إهانة عظمى وضيانة شنيعة في حق يهوه . ولذلك فقد نظم حملات توعية ومقاومة ضد الرومان وضد عملية الاحصاء ، وحاولت روما اخماد هذه الثورة بالعنف والقتل والتشريد . وبذلك اتسعت الفجوة وازداد الخلاف حتى وصل أشده بين اليهود والرومان ، خصوصا الذين كانوا يتزعمون أو ينتمون إلى حركات وطنية تحريرية استقلالية . ولا يمكننا أن نقول بأن اليهودية كلها ثارت ضد الرومان ، بل إن الذي حدث هو ما يحدث عادة كما نلاحظ في تواريخ الاستعمار ، أي أن جماعة من

الوطنيين تنضم إلى المستعمر وتتعاون معه لصالحها الشخصية، وقد انضمت إلى القوات المستعمرة الرومانية ، بعض الطبقات الغنية التي كان لها تأثيرها مثل جماعة الكهنة الارستقراطية . على عكس ذلك فقد ازدادت الحركات التحررية الاستقلالية الوطنية التي كانت تهدف إلى تحرير البلاد بطرد المحتل الروماني وقلب النظام الراهن في الهيكل . ومن هذه المنظمات التحريرية منظمة أو جماعة الغيورين . وجماعة الغيورين هذه تنقسم إلى حزبين كما سبقت الإشارة إلى ذلك : حزب الغيورين المعتدلين والحزب المتطرف (SICARI) (SICARIFIS) وهذا الحزب الأخير كان في صراع وحرب مستمرة ، ليس فقط مع الرومان المستعمرين بل أيضا مع أي يهودي يمد يد المساعد والتعاون إلى أعوان الاستعمار ، ولقد استعمل هذا الحزب كل وسائل العنف من سرقة ونهب وقتل ، للوصول إلى الغاية المنشودة وهي تحرير البلاد من الاستعمار .

ولقد قام هذا الحزب بالحملات الهجومية والقتل ضد الرومان وأعوانهم باسم يهوه ، وكان أتباع هذه الحركة ينتظرون ظهور المسيا ، وأنه ربما يظهر المسيا المنتظر والمحرر في وسطهم . وبهذه الغيرة - أي الغيرة المسيانية - حاربوا وناضلوا ضد الرومان وأعوانهم . وأما الرومان فلم يلقوا مكوفي الأيدي إزاء هذه الحركات المسيانية ، بل تتبعوها أينما وجدت ، وحاربوها بكل قوتهم وجيوشهم . ولقد ظهرت في أيام المسيح عدة حركات مسيانية قامت كالمادة ضد الرومان . وازدادت هذه الحركات المسيانية في العدد وفي القوة في أيام السيد وبعده وخصوصا في سنة ٦٦ ، السنة التي اندلعت فيها الثورة المفتوحة والاضطرابات العامة الموجهة ضد الرومان واستمرت إلى سنة ٧٠ عندما قضى على أورشليم بسقوطها وحرثها بمحراث .

ودارس التاريخ اليهودى يلاحظ كم كان لهذه الحركات المسيانية الفيورية من تأثير على الرومان ، لأنها كانت منظمات فدائية ، تهجم على العدو الرومانى ببسالة وشجاعة . ومعظم هذه المنظمات كانت تقوم بهذه الأعمال الهجومية التخريبية باسم يهوه . ولأنها حركات مسيانية ، فانها كانت تحلم ليس فقط بالاستقلال والتحرير بل بالسيطرة أيضا . ولهذا السبب كانت السلطات الرومانية يقظة واعية مفتوحة العينين على كل حركة مسيانية . فعند ظهور أى شخص أو أى منظمة أو حركة من هذا النوع ، لم تتأخر عن الضرب بشدة ، والقضاء على هذا الشخص أو هذه المنظمة أو الحركة ، لأنها كانت تعلم الخطر الدايم الذى يمثله هذا الحزب على سلامة روما واستمرارها فى المنطقة .

ولقد سجل لنا يوسفوس المؤرخ اليهودى الكثير من الحوادث التى جرت فى هذه الحقبة من الزمن خصوصا الأحداث التى دارت بين الحركات المسيانية وبين السلطات الرومانية ، وكيف أن هيودس قد حاول أن يخمدها بل أن يسحقها سحقا نهائيا عندما أمر بأشد العقوبات وأقساها على الشباب الذين تجرأوا وأنزلوا النسر الرومانى من على مقدمة الهيكل وسحقوه . ولقد كان هذا التدخل المسلح سببا فى إثارة سلسلة طويلة من الاشتباكات المسلحة بين القسوات الوطنية والقسوات الرومانية ثم يقص لنا قصة الجماعة المسيانية التى قامت فى أيام أرخيلائوس (ARCHELAUS) التى حاولت هى بدورها أن تنتقم لدماء الذين حكم عليهم بالموت لثورتهم ضد الطبقة الحاكمة ، ولكن لم يكتب لهذه الحركة أى نوع من الفلاح . وجاء بعد ذلك يهوذا الجليلى وسيمون (سمعان) ثم الفيورون .

وفى ذلك العصر المضطرب سياسيا واجتماعيا ودينيا ، ظهر على جانب الأردن نبى يدعى يوحنا المعمدان وقد تبعه الكثيرون وكانوا

يطلبون الاعتماد بمموديته • ومع أن يوحنا المعمدان لم يصطبغ بالصبغة السياسية التي اصطبغ بها الكثيرون من أتباع الحركات المسيانية السابقة الذكر ، إلا أن كثيرين من اليهود والسلطات الرومانية اعتبروه واحداً من هؤلاء القادة المسيانيين « وقام هيرودس باعدامه كواحد من هؤلاء الثوار العديدين الذين قاموا ضد الحكم الروماني » • (١)

وهنا نرى الخطر العظيم ، بل الموت المؤكد الذي كان يتهدد كل من يدعى بأنه مسيا • والآن يمكننا أن نفهم لماذا كان يسوع يحاول دائماً أن يخفى مسيانيته • فيسوع لم يحاول أن يخفى مسيانيته خوفاً من العذاب أو الموت ، بل كان يخفى مسيانيته لأنه لم يكن هو المسيا الثوري المثير للشغب والفوضى في وسط الشعب • هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى كان يعرف جيداً أن كلامه عن مسيانيته سيجد تربة جيدة صالحة ومهيأة ، ليس لقبول المسيا المخلص من الخطايا ، بل للترحيب والتهافت لـ«سيا الحربى الذى سيطرد المستعمر الرومانى من البلاد • ألم يحاول هذا الشعب أن يختطفه لكى يجعله ملكاً ؟ (يو ٦ : ١٥) • فلو نادى المسيح علانية بمسيانيته لفهم الجمهور كلامه هذا على أنه المسيا السياسى ! المحرر لاسرائيل والمعادى لروما ، أى أنه يصبح فى أعينهم محرراً سياسياً وحربياً على مثال مانتاتياس وأبنائه ويهوذا الجليلى وآخرين •

كان هذا الأمر لا بد وأن يدفع الرومان إلى انضمام هذه الثورة ، كما فعلت بلا تردد مع ثورات شعبية عديدة في فلسطين • ولأجل هذا تحاشى السيد بكل وسيلة ، الاحتكاك بهذه القوات الحاكمة وعدم

(١) هذه النصوص مقتبسة من كتاب R. Bultmann. Jésus Mythologie Et Démythologisation ص ٣٦ - ٤٧ .
(م ٢٠ - تاريخ الفكر المسيحى

الاصطدام بها ، ليس لأنه كان يخشى قوتها وبأسها وبطشها ، بل لأنه كان لا يريد أولاً وقبل كل شيء ، أن تخط القوات الرومانية أو أن يخلط أيضاً الشعب اليهودي بينه - المسيا الحقيقي - وبين المسيا الكذبة . كما كان لا يريد بأي حال من الأحوال أن تكون مسيانيته وإعلانها سببا في إثارة الثورات والهيجانات وإسالة الدماء .

وكم من المرات حاول اليهود المضادين ليسوع الايقاع به في يد الرومان وتقديمه لهم كمسيا على نمط يهوذا الجليلي الذي قام بثورته ضد الرومان حاثا اليهود على عدم دفع الجزية لقيصر . ألم يتقدم إليه في يوم من الأيام الفريسيون واليهودسيون وسألوه هذا السؤال : « يامعلم نعلم أنك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالى بأحد لأنك لا تنتظر إلى وجوه الناس . فقل لنا ماذا تظن . أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا ؟ » فعلم يسوع خبثهم وقال لماذا تجربوننى يامراؤون . أعطوا إذا ما لقيصر لقيصر وما لله لله » (متى ٢٢ : ١٥ - ٢٢) . لقد سبق أن شرحنا هذا الفصل في صفحات سابقة ولكننا نريد أن نلفت نظر القارئ الكريم إلى تصرف يسوع إزاء هذا السؤال الخطير .

فالشرك الذي نصبه هؤلاء لاصطياد يسوع مكشوف معروف ، ولكنه كسيف ذي حدين ، ومن المقدمة نشتم رائحة الكذب والخبث والمكر والدهاء ، وأن الهدف منه هو دفع يسوع إلى أن يجاوب بالنفى . فقولهم له : « يامعلم نعلم أنك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالى بأحد لأنك لا تنتظر إلى وجوه الناس » ، أى إنك تستطيع أن تقول الحق حتى ولو كان هذا الحق ضد السلطات الرومانية نفسها . لأنك تعلم الحق ، فأنت ابن الله الذي لا يخشى ولا يخاف السلطات الأرضية الزمنية مهما كانت قوتها وعظمتها . ومع أن الذين سألوا هذا السؤال - أى اليهودسيون والفريسيون - كانوا لا ينتظرون من الاجابة إلا

نتيجتها وآثارها على يسوع ، فإن الغيورين كانوا يتوقعون اجابة واضحة صريحة وثورية ، أى بالنفى . أما اليهودسيون والفريسيون ، فقد خططوا بسؤالهم هذا لتسليم يسوع إلى الموت . فلو أجاب يسوع على هذا السؤال بأنه لايجب دفع الجزية لقيصر ، لاعتبرته السلطات الرومانية زعيما من زعماء حزب الغيورين الذين كانت تطاردهم الجيوش الرومانية وتقاتلهم أينما وجدوا . ولو أجاب المسيح بأنه يجب دفع الجزية لقيصر ، لطارده الغيورون وقتلوه . هذه هي النتيجة التي كان يسعى اليهودسيون والفريسيون للوصول إليها . أما يسوع فكان يرى خطرا أهم وأشمل : فإن اجابته بالنفى أو بالإيجاب كانت لا بد وأن تثير اشتباكات حربية بين الغيورين وبين الرومان . إن السؤال شرك سياسى خبيث .

ولوقا يقول : « فعلم يسوع خبيثهم وقال لماذا تجربوننى يا مراؤون . . . أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله . . . » وبهذه الاجابة استطاع يسوع أن يتجنب الثورات الشعبية التي كان يمكن أن تنتج من اجابة أخرى . . . ولقد ظن الذين سألوا هذا السؤال بأن اجابة يسوع ستكون بالنفى ، أى عدم دفع الجزية لقيصر ، لأنهم ظنوا بأنه سيدعى بأنه المسيا .

حاول يسوع هنا أيضا أن يخفى مسيانيته للأسباب السابقة الذكر، أولا : لأنه ليس هو المسيا الذي نسجته المذيلة اليهودية والغيورية . وثانيا : ليس هو المسيا الذي يسبب الاضطرابات السياسية والاجتماعية والدينية ، بل هو المسيا الذي يمنح السلام للنفوس المضطربة سياسيا واجتماعيا ودينيا .

وقبل أن نترك هذه المشكلة نود أن نلفت نظر القارئ إلى نقطة هامة في اجابة السيد على هذا السؤال المسموم ، فإنه بهذه الاجابة :

« أعطوا إذا ما لقيصر لقيصر وما لله لله » أراد السيد أن يوضح علاقة الانسان بالدولة التي ينتمى إليها ، فإن كان المؤمن ليس من العالم إلا أنه يعيش في العالم . والمسيح في صلته الوداعية يقول : « لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير » (يو ١٧ : ١٥ - ١٦) . فالؤمن بعد قبوله المسيح يصبح مواطناً سماوياً وتابعا للكونت الله . وهذه العضوية الجديدة تتطلب بأن يسلك الانسان بحسب الدعوة التي دعى بها ، أى بتحقيق وأمانة ، سالكاً في حياة البر والقداسة ، القداسة التي بدونها لا يرى إنسان الله . ولكن هذه الحالة الجديدة ، أى انتمسكه إلى الكونت الجديد ، ملكوت الله ، لا تتطلب منه بأى حال من الأحوال أن يترك العالم الذي يعيش فيه ، ولا أن يثور ضد السلطات الحاكمة القائمة مادامت لاتعترض طريقه ولا تمنعه عن عبادة الله . « أعطوا إذا ما لقيصر لقيصر وما لله لله » . يعنى أن المسيح يريد من المؤمن ، الذي يعيش في العالم والذي يجبر على أن يعيش في العالم لكي يكون نوراً للعالم ، أن يؤدى واجبه نحو الوطن كأى مواطن صالح يسعى دائماً لتقدم وطنه ، والقيام بالتزاماته المادية والأدبية وأن يكون خاضعاً لعادته ولرؤسائه (رو ١٣ : ١ - ٢) . فمع أن المسيحي مواطن سماوى « لأن ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة » (عب ١٣ : ١٤ ، في ٣ : ٢٠) فهو مازال مواطناً أرضياً أيضاً ، يعيش في العالم ويتعامل معه . ولهذا يجب أن يخضع لقوانينه وأحكامه وقادته الذين من واجبه أن يحكموا الشعوب بعدل وحكمة . فواجب المؤمن المسيحي ازاء الحكام في المجتمع ، هو الخضوع والطاعة للحكام ، الذين يحكمون البلاد بالعدل والاستقامة . أما إذا ابتعد الحاكم عن قوانين العدل ولجأ إلى للظلمة والظلم وعدم المساواة بين المواطنين ، فعلى المسيحي المؤمن في هذه الحالة الالتجاء إلى الله بالصلاة والصوم ، لأن الله في محبته وحكمته ، يستطيع أن يرشد المؤمن في هذه الظروف حتى يكون مواطناً عاملاً نشيطاً يسعى لبنیان وتقدم الوطن . فالمسيح لا يريد أن يكون

المؤمن سلبيا: بك ايجابيا . والايجابيه تتطلب الحركة والعمل والاشترالك
 في المشاريع السماويه والوطنية . فلا خوف إذا من الاشتراك في مشاريع
 الوطن الذي نعيش فيه ، ولكن الخوف هو أن يصبح المؤمن مواطننا
 أرضيا ، ومواطننا أرضيا فقط . إن المؤمن ملزم بأن يعطى ما لقيصر لقيصر
 وما لله لله . . . أي أنه ملزم أن يعيش في هذا العالم ولكنه كتور للعالم .
 ويعطينا التقدير الحكمة والشجاعة لكي لا ننزل عن هذا العالم . ونعيش
 في الصحارى ، بل لنعيش في هذا العالم لكي نؤدي له الرسالة التي وضعها
 السيد علينا ، لأنه عندما جاء إلى عالمنا لم يكن بمنزلة عن الناس ، في
 صحارى وقفار بعيدا عن العالم وما فيه ، بل عاش وسط الناس ، صار
 مثنا تماما مجربا في كل شيء ماعدا الخطية .

بعض المراجع الخاصة بمسيانية يسوع

١ — الدكتور القس فهميم عزيز — ملكوت الله — صدر عن دار الثقافة المسيحية .

2. R. Bultmann : *Jesus. Mythologie et demythologisation.* Ed. du Seuil.
3. R. Bultmann : *Theology of the N. T. Volume 1. & Vol. 2*
4. W. Bousset : *Jesus* Tr. by Janet P. Trevelyan, 1906.
5. R. Bultmann : *Jesus and the Word*, Tr. by Louise p. Smith and Erminie Huntress. 1934.
6. F. C. Burkitt : *Jesus Christ*, 1932.
7. Maurice Goguel : *The Life of Jesus.* Tr. by Olive Wyon 1933.
8. A.C. Headlam : *Jesus Christ in History and Faith* 1929.
9. A. Schweitzer : *The Quest of the historical Jesus* 1910.
10. G. Bornkamm : *Où est Jesus de Nazareth ?* Ed. du Seuil.
11. *Rend Marie Bultmann et P, interpretation du N. T. Aubies* Ed. Montagne.
12. MGR. Barthmann : *Precis de Theologie Dogmatique.*
13. O'culmann : *Christologie du N. T. Neuchatel, 1958* (surtout p. 97 -- 117).
14. O'culmann : *Dien Et Cesar.*
15. Taylor : *The Names of Jesus* 1952.
16. A. Causse : *L'Evolution de L'Esperance Messianique dans Le Chrestianisme Primitive.*
17. C. Piepenbring : *Jesus Historique.*
18. O. Cullmann : *Jesus Et Les Revolutionnaires de Son Temps* (de la chaux & Niestle).
19. Emile Brunner : *Dogmatique Tome 2* pp. 305 - 424.
20. Karl Bart : *Dogmatique Premier Vol. La Doctrine de La Parole de Dieu : Prolegomenes a la Dogmatique. Tome Deuxieme.* Ed. Labor Et Fides. Geneva).

الفصل التاسع

الفصح والعشاء الرباني

في هذا الفصل الذي سنتحدث فيه عن آلام المسيح وصلبه وموته ثم قيامته ، ستعرضنا أسئلة كثيرة مختلفة ومتنوعة . والسؤال الأول الذي يطرح نفسه هو : كيف يمكن القول بأن المسيح تألم ومات ، كما يتألم ويموت أى إنسان آخر ، وهو الله الذى ظهر فى الجسد . وهل الله يشعر بالآلام ويموت ؟ والسؤال الثانى هو : لماذا هذه الآلام ؟ ما هو موقف العصريين من آلام وموت المسيح ؟ هل موت المسيح كان ضرورياً ، وهل جاء لكى يموت ؟ وأمام مشكلة القيامة فقد تساعل أيضاً اللاهوتيون وغير اللاهوتيين . فالأسئلة لا يمكن حصرها أو عدها ، ولذلك فسنكتفى ببعض الأسئلة ليس على سبيل الحصر بل على سبيل المثال فقط .

هل الإيمان بقيامة المسيح المصلوب عرف طريقه إلى أذهان وأفكار التلاميذ قبل أن تحدث حادثة القيامة ، أم أن القيامة حدثت قبل أن يعرف الايمان بقيامة المسيح طريقه إلى أذهان التلاميذ وعقولهم ؟ هل قيامة المسيح حادث تاريخى حقيقى كأى حقيقة تاريخية أخرى قد حدثت فى زمان ومكان معينين ؟

هل الإنجيل والرسائل التى تتكلم عن قيامة المسيح من الأموات،

نتكلم عن قصة حقيقية واقعية أم نتحدث عن قصة خرافية أو أسطورة؟

وقبل أن نحاول الاجابة على هذه الأسئلة أو على بعضها ، وقبل أن ندخل إلى بستان جثسيماني حيث صارع المسيح صراعا عنيفا فتحول عرقه إلى دم ، وقبل أن نتحدث عن مثوله أمام قيافا فيبلاطس ، فهيرودس فيبلاطس مرة أخرى ، وقبل أن يخوض المسيح في التيارات الجارفة ، وقبل أن يقاسى الآلام المبرحة العنيفة ، قبل هذا كله نود أن نلبي رغبة له قد رغبها هو نفسه عندما قال لتلاميذه معبرا عن هذه الرغبة التي كان يريد أن ينفذها قبل موته : « وقال لهم شهوة اشتهيتم أن أكل هذا الفصح معكم قبل أن أتالم » (لو ٢٢ : ١٥) .

أود إذن أن نقف ولو قليلا أمام حادثة الفصح التي أصبح فيها المسيح الكاهن المقدم للذبيحة ، وفي نفس الوقت كان هو الذبيحة نفسها . بهذه « الشهوة » أراد المسيح أن يدشن فصحا جديدا يختلف اختلافا كليا عن الفصح الذي أمر به يهوه شعبه في مصر (خر ١٢ : ١ - ٥١) ، والذي كان اليهود وما يزالون يحتفلون بممارسته . وفي نهاية حياة السيد على الأرض أمر إثنين من تلاميذه بإعداد ما يلزم لعمل الفصح (لو ٢٢ : ١ - ١٣) وعلى ما يظهر فإن السيد قد سبق واتفق مع واحد من أصدقائه أو أتباعه ، قد يكون نيقوديموس أو يوسف الرامي أو يوحنا مرقس بأن يدعوهم عنده لممارسة فريضة الفصح . وينطلق بطرس ويوحنا إلى المدينة وعند اقترابهما منها يجدان رجلا يحمل جرة ، وعلى ما يبدو كان خادما صاحب البيت الذي سيجرى فيه السيد الفصح ، ويقودهما الخادم إليه ، وعندئذ يصعد صاحب البيت معهما ويريهما عليّة كبيرة مفروشة ، وهناك أعدا الفصح . وإن كنا نلاحظ في هذه القصة نوعا من السرية والتكتم في حديث الرب عن الرجل المضيف وعن مكان الضيافة ، فذلك يرجع إلى أن السيد كان يريد أن

يظل الأمر خفيا غير معروف حتى لا يتمكن اليهود أن يلقوا عليه الأيادي قبله أن تأتي ساعته وقبل أن يتم هذه الشهوة التي اشتهاها ، ألا وهي أن يأكل هذا الفصح الأخير مع تلاميذه قبل آلامه وموته .

وعند التحدث عن العشاء الأخير تعترض سبيلنا مشكلة تاريخية خاصة ، هي سنة موت المسيح ويوم هذا العشاء الأخير . وعلى ما يعتقد فإن يسوع قد مات في سنة ٢٨ ب.م . ولقد سبق أن رأينا أن يسوع ولد حوالي سنة ٥ أو ٤ ب.م . فتكون المدة التي قضاها الرب يسوع على أرضنا هي حوالي ٣٢ أو ٣٣ سنة .

أما المشكلة الثانية التي نواجهها في بحثنا لهذا الموضوع فهي : هل العشاء الأخير أو العشاء الوداعي يعتبر فصحا ؟ أي هل عشاء تناول السيد هذا العشاء الأخير مع تلاميذه ، كان يعتبر أن هذا الطعام الذي يتناونه في هذا الوقت بالذات هو احتفال بعيد الفصح . قوله : « وقال لهم شهوة اشتهيت أن أكل هذا الفصح معكم قبل أن أتاكم ؟ » (لو ٢٢ : ١٥) .

Digitized by the Alexandria Library

وقبل الخوض في بحث هذه المشكلة يحسن بنا أن نلقى نظرة سريعة على هذا العيد اليهودي . فعيد الفصح عيد عظيم عند اليهود ، فيه يتذكرون ذلك اليوم الذي فيه أنقذهم الرب ليس فقط من ضربة الملاك المهلك الذي ضرب كل ذكر من أبكار المصريين (خر ١٣ : ١ - ١٥) ، بل أنقذهم أيضا من العبودية وحررهم تحريرا كاملا . ولقد كان أمر الرب في تلك الليلة التاريخية التذكارية ، بأن كل عائلة إسرائيلية تريد النجاة من ضربة الملاك ، يجب أن تتحر خروفا وتأكل لحمه مشويا على أعشاب مرة بعد أن تضع من دمه علامة على البيوت . ولقد عيد الاسرائيليون أول عيد فصح في أرض مصر . ومن هذا التاريخ أصبح عيد الفصح عيدا دينيا يحتفل به الاسرائيليون .

كيف كان يحتفل اليهود (ويحتفلون حتى الآن) بعيد الفصح ؟
 إن كل يهودي كان يقوم في آخر يوم ١٣ وأول يوم ١٤ نيسان بتنظيف منزله من كل خبز مخمر بخميرة (تث ١٦ : ٤) وبعد عملية تطهير البيت من الخبز المخمر ، تأتي عملية أخرى ، وهي القيام بذبح خروف الفصح ، ولكن هذه العملية لا تتم إلا قبل غروب شمس يوم ١٤ . (تث ١٦ : ٦) . فهاتان العطمتان (عزل الخبز العادي المخمر وذبح الخروف) ، كانتا تتلمان في يوم ١٤ نيسان ، ثم تتبع هاتين الفريضةين فريضة أخرى وهي أكل الفصح . ولكن هذه العملية لا تبدأ إلا في اليوم الخامس عشر من نيسان ، يعني في مساء يوم ذبح الخروف ، فالخروف كان يذبح عادة يوم ١٤ قبل غروب الشمس فيما بين الساعة الثالثة والساعة السادسة ، ويؤكد خروف الفصح في نفس المساء عند ظهور القمر الذي يعلن بداية اليوم الخامس عشر من الشهر (١) . وفي الليلة التي كان يأكل فيها اليهود خروف الفصح يبدأ عيد الفطير ، الذي يستمر سبعة أيام (خر ١٢ : ١٤ - ٢٠) والذي في خلاله لا يأكل اليهود إلا فطيرا لأن الخمير قد عزل من بيوتهم في نهاية اليوم الثالث عشر وبداية اليوم الرابع عشر . ولهذا السبب سمي بعيد الفطير .

كيف كان يعيد بعيد الفصح

يمكننا أن نسمى هذا العيد بعيد العائلة أو الخدمة التعبدية العائلية ، لأن العائلة كلها كانت تجتمع لكي تحتفل بهذه المناسبة التاريخية العظيمة ، التي فيها يذكرون عمل الرب معهم وكيف أخرجهم بذراع قوية ويد ممدودة من أرض مصر ، أرض العبودية والذل والهوان .

(١) في الحساب اليهودي ينتهي اليوم في الساعة السادسة مساء . فمثلا يوم ١٣ نيسان يستمر إلى الساعة السادسة بعد الظهر ، ومن بعد السادسة مساء يبدأ يوم ١٤ نيسان .

والذي كان يرأس الخدمة التعبدية في ذلك اليوم ليس الكاهن بل رب العائلة . فيجلس على المائدة ويحيط به أفراد عائلته وأمامه على هذه المائدة خروف مشوى على أعشاب مزة وفطير . فيبدأ رب العائلة بصلاة فيها يشكر الله على إحساناته وبركاته ، وبعدها يأخذ كأساً من الخمر ويجيزها على الحاضرين ، وعندئذ يشرح للعائلة تاريخ العيد وما يرمز إليه . وبعد أن ينتهي من شرح رمز العيد ، يرنموا معاً زمورى ١١٣ ، ١١٤ . وبعد الترنيم يوزع عليهم الأعشاب المرة لكي يذكرهم بالإيام القاسية المرة التي كانوا فيها عبيداً في أرض مصر ، وعندما ينتهي من توزيع الأعشاب المرة يقدم لهم الكأس الثانية ، وهنا يبدأ في الأكل من خروف الفصح ، ثم يتناول فطيرتين ويغمس نصف إحداهما في عصير الفواكه ويأكل . وهكذا يفعل كل أفراد العائلة . بعد ذلك يشربون الكأس الثالثة التي تسمى كأس البركة ، وتتلو هذه الكأس ، كأس أخرى رابعة بعدها تسبح العائلة بترنيم المزامير ١١٥ - ١١٨ . هذا هو النظام الذي كانت تقوم به العائلة اليهودية في احتفالها بعيد الفصح .

بعد أن رأينا ما هو الفصح اليهودي وكيف كان يمارس ، نطرح الآن من جديد السؤال الذي سبق أن سألناه ، وهو : هل عندما تناول السيد طعام العشاء الأخير مع تلاميذه كان يعتبر أن هذا الذي يقوم في ذلك الوقت بالذات هو احتفال بعيد الفصح اليهودي ؟ لقد حاول كثيرون من المؤرخين واللاهوتيين الإجابة على هذا السؤال ولكنهم وجدوا مخيراً من الصعوبات . ومنها :

١ - إن الأناجيل الأربعة متفقة كلها على أن يوم موت المسيح كان يوم الجمعة (متى ٢٧ : ٦٢ ، مر : ١٥ : ٤٢ ، لو ٢٣ : ٥٤ ، ١٩ : ٣١ ، ٤٢) . ولكن هذه الأناجيل تختلف في تحديد اليوم الذي احتفل فيه المسيح بعيد الفصح .

فمتى يستعمل عبارة غامضة وغير واضحة وغير محددة لليوم :
 « وفي أول أيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين له أين تريد
 أن نعد لك لتأكل الفصح » (متى ٢٦ : ١٧) • أما مرقس ولوقا
 فيحددان بدقة اليوم الذي قام فيه السيد بالاشتراك في هذا العشاء
 الأخير وهو يوم الفصح • « وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا
 يخبزون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح »
 (مر ١٤ : ١٢) • ولوقا يقول : « وجاء يوم الفطير الذي كان ينبغي
 أن يذبح فيه الفصح » (لو ٢٢ : ٧) •

ولكى تكون المشكلة واضحة في أذهاننا نسأل هذا السؤال : هل
 المسيح تناول مع تلاميذه العشاء الأخير يوم الخميس أم يوم الجمعة ؟

مما لا شك فيه أن السيد لم يتناول هذا الطعام الأخير يوم الجمعة
 لأنه كان معلقاً على الصليب • فالعشاء الأخير تم يوم الخميس ، كما
 هو واضح من الاقتباسات السابقة الذكر • فبالرجوع إلى النصوص
 الكتابية في الأناجيل نلاحظ بأن السيد أرسل يوم ١٣ نيسان إثنين من
 تلاميذه (بطرس ويوحنا) إلى أحد أصدقائه الذي -ده كان يريد أن
 يتناول العشاء الأخير ، لأن الاستعدادات للفصح تبدأ من أول اليوم
 الرابع عشر وخروف الفصح لا يذبح إلا في نهاية يوم ١٤ نيسان •
 فالمسيح وصل إلى بيت صديقه مع تلاميذه لتناول هذا العشاء الأخير
 في مساء يوم ١٤ نيسان •

وهنا نسأل هل كان المسيح يعتبر هذا العشاء الوداعي فصحا ؟

إن مرقس ولوقا يشددان على أن هذا العشاء الذي قام به
 المسيح مع تلاميذه هو الفصح (مر ١٤ : ١٢ ، لو ٢٢ : ٧ ، ١٥) • وهنا
 تبدأ المشكلة ، فكيف يمكن أن يعتبر العشاء الوداعي فصحا والفصح لم

يكن قد بدأ من الناحية القانونية • فإن الفصح الذي عمله السيد يسبق الفصح اليهودي بأربع وعشرين ساعة • وربما يسأل سائل : لماذا لا يكون اليوم الذي عمل فيه المسيح كان فعلا هو اليوم الرسمي للفصح • إذ أن مرقس يقول : « وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نغضي ونعد لتأكل الفصح » (مر ١٤ : ١٢) ، « وجاء يوم الفطير الذي كان ينبغي أن يذبح فيه الفصح » (لو ٢٢ : ٧) • إن هذه المحادثة دارت بين المسيح وبين تلاميذه في نهاية يوم ١٣ نيسان وجلس المسيح على المائدة في بداية يوم ١٤ نيسان ، وبداية يوم ١٤ نيسان يعتبر الاستعداد للفصح • وهذا ما يوضحه إنجيل يوحنا بقوله عن يوم الفصح : « وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة • فقال لليهود هوذا ملككم » (يو ١٩ : ١٤ ، ١٨ ، ٢٨ ، ١٩ : ٣١ ، ٤٢) •

وهنا نجد أنفسنا بين مجموعتين من الشهادات الإنجيلية • المجموعة الأولى هي شهادات ما نسميه (بتوافق الانجيل) أو على الأقل شهادة مرتس ولوفا للذين يشددان على أن العشاء الذي قام به السيد في تلك العشية كان فصحا • ثم شهادة يوحنا الذي يسجل لنا بأن اليهود لم يكونوا بعد قد أكلوا خروف الفصح عند صلب المسيح (يو ١٨ : ٢٨ ، ١٩ : ١٤ ، ٣١ ، ٤٢) •

فإن كان اليهود لم يكونوا بعد قد أكلوا الفصح يوم الخميس ١٤ نيسان في المساء وهذا ما قد سجله لنا بطريفة واضحة وصريحة إنجيل يوحنا ، وما تشير إليه الأناجيل الثلاثة الأخرى ، السبب الذي من أجله سيضطر اليهود أيضا إلى تعجيل الأمور للقبض على يسوع ومحاكمته قبل حلول عيد الفصح وقبل أن تثل الحركة القضائية • هذا يعني بأن الفصح الذي عمله يسوع غير قانوني لأنه يسبق ميعاد الفصح

الرسمي بيوم كامل • ولهذا السبب فإن معظم المفسرين والمؤرخين متفقون على وجود هذا اليوم الكامل بين ما يقوله كتاب الأناجيل الثلاثة الأولى وبين ما يقوله يوحنا • ولقد حاول كثيرون إيجاد حل لهذه المشكلة • ومن الدراسة التي قام بها كل من (بيلربيك وشودسن)
(BILLERBECK & CHWDSON) تبين أنه عندما كان

يوم ١٥ نيسان (أى يوم أكل الفصح) يقع يوم سبت ، أو عند وجود اختلاف جدي في تقدير اليوم الذي بدأ به الشهر ، ففي هذه الحالة كان الفريسيون والصدوقيون لا يعيدون عيد الفصح في يوم واحد ، بل كان كل فريق من هذين الفريقين يعيد عيد الفصح في اليوم الذي يظن أنه هو اليوم الصحيح ، ويحتفل أن الفريسيين والصدوقيين اختلفوا في ذلك العام على تحديد يوم الاحتفال بعيد الفصح مما اضطر الفريسيون معه الى الاحتفال به مثلاً يوم الخميس • وهنا يحتفل المسيح بهذا الفصح الفريسي ، وفي الغد احتفل الصدوقيون بنفس العيد الذي يتكلم عنه يوحنا (١) •

والمفسر العالم الكاثوليكي لاجرانج (LAGRANGE)

يقول إن المشكلة واضحة فيوحنا يعرفنا بأن يوم موت المسيح (أى يوم الجمعة) كان يوم الاستعداد للفصح ، واليهود لم يكونوا قد أكلوا الفصح بعد (يو ١٨ : ٢٨ ، ١٩ : ١٤ ، ٣١ ، ٤٢) • وبينما كتاب الأناجيل الثلاثة يقولون بأن المسيح كان قد أكل الفصح في عشية موته فإذا اتخذنا إنجيل يوحنا كأساس للرجوع إليه في هذا الموضوع ، وهذا ما يجب عمله ، لا يوجد أمامنا إلا حل من إثنين :

١ - إما أن (توافق الأناجيل) أى الأناجيل الثلاثة الأولى لا تعلم

(١) انظر الكتاب Mawrice Goguel. La Vie de Jésus

ص ٤١٢ - ٤٢٢ •

بأن يسوع أكل الفصح ، الأمر الذي لا يمكن انكاره .

٢ - إما أن يسوع عمل فصحا مسبقا .

وهنا يتساءل الأب لاجرانج ، لماذا إذن تشدد هذه الأناجيل الثلاثة على أن اليوم الذي عمل فيه المسيح الفصح كان فعلا يوم الفصح أى اليوم القانوني ، بالرغم من أن الأمر واضح بأن اليوم الذي قام فيه المسيح بهذا العمل لم يكن يوم الفصح ، وبالتالي فالفصح الذي عمله المسيح لم يكن فصحا قانونيا ، والأناجيل الثلاثة يعتبرونه يوم الفصح ؟

ويضيف الأب لاجرانج قائلا : يجب أن نعرف بجهلنا ، لعدم معرفة السبب الذي من أجله اعتبر توافق الأناجيل أن اليوم الذي فيه عمل المسيح الفصح ، كان فعلا يوما قانونيا لعمل الفصح . . . ثم يشير إلى مشكلة مهمة وهي تحديد اليوم ، فلوقا يقول « وجاء يوم الفطير . . . » فلوقا كتب لغير اليهود ، فعندما يقول « وجاء يوم الفطير » ، هل جاء يوم الفطير بحسب التوقيت اليهودي أم بحسب التوقيت اليوناني - الروماني الذي يختلف عن التوقيت الأول ؟ فبحسب التوقيت اليهودي كان غروب شمس ١٣ نيسان هو بداية يوم ١٤ نيسان أى الفصح ، ولكن بحسب التوقيت اليوناني الروماني لا يمكن بأن نعتبر غروب شمس يوم ١٣ نيسان هو يوم الفصح (١) .

وبما أننا في معرض الحديث عما يظنه بعض اللاهوتيين والباحثين عن هذا الموضوع ، يليق بنا أن نذكر رأى الأتمة جوبرت (A. JAUBERT) التي قامت بدراسة بعض المستندات

(1) *Evangile Selon St. Luc. Par Le P.M.J. Lagrange.*
Librairie Lecoffre P. 538 — 544.

والوثائق التي اكتشفت في خرائب قمران (سنة ١٩٤٧) والتي تقدم لنا حلا آخر لهذه المشكلة • فمن دراساتها لهذه الوثائق ، تظن بأنه من المحتمل بأن يسوع وتلاميذه كانوا يتبعون التقويم الآسييني (ESSENIENS) حسب هذا التقويم كانت السنة تحتوي على ٥٢ أسبوعا ، وكانت الأعياد تقع اضطراريا في نفس اليوم من الشهر ونفس اليوم من الاسبوع • ولقد نظم هذا التقويم على أن يقع عيد الفصح دائما يوم الأربعاء • وبناء على ذلك فالمسيح تناول العشاء الأخير مع تلاميذه في مساء يوم الأربعاء ، ثم صلب عشية الفصح الرسمي اليهودي الذي كان يقع في هذه السنة يوم السبت (أي الجمعة بعد الظهر) • وفي هذه الفترة أي من يوم الأربعاء مساء إلى يوم الجمعة صباحا دارت الأحداث المؤلمة : خيانة يهوذا والقبض على السيد في جثسيماني ، والمثول أمام حنان ، قيافا ، بيلاطس ، هيودس ، ثم بيلاطس (١) ثم الصلب في نهاية المطاف •

هذه هي بعض الآراء التي أثبتت والافتراضات التي قدمت كحلول لهذه المشكلة التي ما زالت إلى الآن مفتوحة للنقاش والبحث ويبدو لنا أن الذين ناقشوا ودرسوا هذه المشكلة ناقشوها ودرسوها من الناحية التاريخية والفنية والقانونية ، من حق ومن واجب كل باحث مدقق ، أن يتسائل عن صحة اليوم الذي تم فيه الفصح وعن قانونيته ، وعن توافقه التقويمي •• الخ • ولكنهم أهملوا نقطة هامة جدا ، وهي التحدث عن الذبيح نفسه : خروف الفصح • أي عن يسوع • ومما

(١) انظر بخصوص هذه النظرية Bonnard انجيل متى ص ٢٧٥
A. Jaubert. La date de la Cène. 1961.
ولدراسة هذا الموضوع انظر (الطبعة الفرنسية) من
Dictionnaire Biblique P. 862.

لاشك فيه أن السيد نفسه قال : « لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس والأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل ٠٠٠ » (متى ٥ : ١٧ - ٢٠ : ٣ : ١٥ ، رو ٣ : ٣١) . وهنا نسأل ما هو دور المكمل ؟ إن الدور الذى قام به المسيح كمكمل يعتبر دورا عظيما جدا لا يمكن مقارنته بالدور الذى قام به الأنبياء الذين كمل أحدهم الآخر . بل إن الدور الذى قام به يسوع ، وإن كان يعتبر دورا مكملا ، فإنه دور أساسى ولازم وحتمى . والأهمية الكبرى والعظمى لا تنتج فقط من حقيقة أن هذا الدور ، دور المكمل ، هو دور عظيم وهام ، بل تنتج أيضا من حقيقة أن الشخص الذى سيقوم بتنفيذ هذا الأمر هو أهم وأعظم من كل الأنبياء الذين سبقوه . فهو ليس واحدا من الأنبياء والمحافظين على الناموس ، بل هو نفسه رب الأنبياء . ولهذا السبب عينه فهو الوحيد فى كل تاريخ اليهودية الذى استطاع أن يقول ، وأن يقول عن حق وجدارة : « قد سمعتم أنه قيل للقديماء لا تقتل ٠٠٠ لا تترنى ٠٠٠ وأما أنا فأقول لكم ٠٠٠ » وبهذه « الأنا » يضع المسيح ، له المجد ، نفسه ليس فى مقام السابقين « قيل للقديماء » أى قال موسى بوحي من الله للقديماء بل فى مقام أعظم : وأما أنا الذى له السلطان المعادل لسلطان الذى أوحى لموسى فأقول لكم ٠٠٠

ولقد برهن المسيح على أنه كان يتمتع بسلطان سام وعظيم مثل سلطان الله نفسه عندما قال : « ٠٠٠ إن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا » (لو ٦ : ٤ ، مرقس ٢ : ٢٨) . ومن هذا يتضح بأن دور - بل سلطان « المكمل » (أى يسوع) لا ينجبر فى الخضوع لبعض القوانين البالية الجامدة ، بل أن يتخطاها ، لأن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا ويستطيع أن يقول : « وأما أنا فأقول لكم ٠٠٠ » بهذا السلطان عينه يستطيع المسيح أن يأمر تلاميذه بأن يعدوا له الفصح مسبقا قبل (م ٢١ - تاريخ الفكر المسيحى)

أن يطل قانونا يوم تقديم الخروف لأنه هو رب الفصح أيضا • بل هو نفسه الخروف الذي قدم نفسه عن كثيرين • فمن المفيد ومن المهم أن نبحث من الناحية التاريخية عن متى وكيف تم فصح المسيح الأخير ولكن الأفيد والأهم هو البحث عن من هو المسيح الذي قام بهذا الفصح الأخير الذي صنع يوم صليبه خلاصا أبديا لكل الذين يقبلونه سييدا ومخلصا •

العشاء الرباني :

يحتمل أن يسوع اتبع في أثناء العشاء الرباني نفس نظام العبادة (RITUE) الذي كان يتبعه رب العائلة اليهودية عندما كان يقوم بنفسه بخدمة العبادة الفصحية ، ولهذا السبب نجد بعض العبارات والكلمات التي كانت تستعمل في الخدمة التذكارية لذبيحة الفصح مثل ، كأس ، بارك ، خبز • الخ • ولقد ظن بعض اللاهوتيين بأن الخبز الذي استعمله المسيح في العشاء هو الخبز العادي (ARTON) ، وليس الفطير الذي كان لا يؤكل إلا في اليوم الخامس عشر من نيسان (١) •

على أية حال وسواء أكان خبزا عاديا (ARTON) أم فطيرا (AZYME) ذلك الخبز الذي تناوله السيد مع تلاميذه ، فأهم من هذا كله هو أن يسوع في آخر حياته على أرضنا قال لتلاميذه : « ••• شهوة اشتهيت أن أكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم » (لو ٢٢ : ١٥) • وبهذا الفصح أراد المسيح قبل أن يترك عالمنا أن يرسم لنا فصحا جديدا ، لأنه عندما قام بهذا العشاء الأخير مع تلاميذه أراد أن يعبر لنا عن هذه الرغبة الشديدة : « شهوة اشتهيت أن أكل هذا الفصح » ، بتأسيسه فصحا

Plepenbring. Jésus Historique.

(١) انظر كتاب

ص ١٥١ - ١٥٨ .

جديدا يصبح فيه هو الكاهن (رب العائلة) المقدم لهذا الذبيح والخروف نفسه ، فهو المقدم والمقدم في نفس الوقت ، وكما يقول الرسول : « لأن نصحننا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا » (١ كو ٥ : ٧) . وبهذه المعطية ، أى عملية الذبح على الصليب ، استطاع المسيح بدمه أن يقطع عهدا جديدا مع الناس والله ، إذ أنه دخل إلى الآب بدم صليبه لكي يكفر عن العالم وعن خطايا العالم (عب ٩ : ١٢ - ٢٧) .

إن العهد الجديد الذي قطعه السيد مع العالم بدمه على الصليب يختلف اختلافا كبيرا عن العهد القديم ، فإن هذا الأخير كان يحتوى على طقوس وفرائض كلها ناقصة ومعمول بها لوقت معين (عب ٩ : ١ ، ١٠) ، أما المسيح « فليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا » (عب ٩ : ١٢ ، ١٤) . ففى تلك الليلة يظهر المسيح رغبة قوية في القيام بعمل هذا العهد الجديد ، فهو الشخص الذى جاء لا لكي يلغى الناموس بل ليكمله . وهنا نرى الكمال الذى يصل إلى قمته عندما يقدم نفسه كخروف بلا عيب وبلا دنس . إنه حمل الله الذى رآه يوحنا فقال : « هو ذا حمل الله الذى يرفع خطية العالم » (يو ١ : ٢٩) . ليس لهذا السبب أراد يوحنا أن يكتب مشددا على أن يوم الفصح كان يوم الجمعة الذى رفع فيه المسيح على الصليب ، ففى الساعة التى كان يذبح فيها عادة الخروف وهى بين الساعة الثالثة والساعة الخامسة بعد الظهر من يوم ١٤ نيسان ، ففى ذلك الوقت أى من الساعة الثالثة كان المسيح مطلقا على الصليب « وكانت الساعة الثالثة فصلبوه » (مر ١٥ : ٢٥) .

فإن كنا قد لاحظنا في دراستنا لمشكلة يوم صلب المسيح والعشاء الربانى أن الأناجيل الثلاثة الأولى حاولت أن تبين أن السيد قام بفريضة العشاء الربانى في أثناء عيد الفصح ، بينما حاول يوحنا توفيق حادثة موت

المسيح على الصليب مع تقديم خروف الفصح ، فإن يوحنا يريد أن يبرز هذه الحقيقة السامية العظيمة وهي أن المسيح الرموز إليه بهذا الحمل الذي كان يقدمه الاسرائيليون كل عام ، قد أصبح هو نفسه ذلك الحمل ، فالحقيقة قد حل محل الرموز ، ولهذا السبب فقد أشار يوحنا في إنجيله إلى أن المسيح مات يوم الفصح ١٤ نيسان ، أي اليوم الذي كان يقدم فيه خروف الفصح . ومع أن يوحنا يتكلم عن «العشاء» لكنه لا يعطى له نفس الصبغة الطقسية والأهمية الفصحية التقليدية التي وصفه بها الإنجيليون الثلاثة (يو ١٣ : ١ - ١١) . ففي هذا العشاء لا يتكلم عن خبز أو عن كأس كما فعل كتاب الأناجيل الثلاثة ، وربما يرجع ذلك إلى حقيقة أن يسوع تكلم عن الخبز الحى النازل من السماء عندما قال لهم : « الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم » (يو ٦ : ٤١ - ٥٩) .

فبالرغم من سمو كلمات المسيح وعمقها في كل من الفصلين المذكورين (٦ : ٤١ - ٧١ ، ١٣ : ١ - ١١) فإنهما لا يشيران بطريقة واضحة وصرحة الى ممارسة طقسية ورسمية لفريضة العشاء الربانى ، على عكس ما نلاحظه في الأناجيل الثلاثة الأولى عندما تتكلم عن العشاء الربانى فإنها تصبغه بصبغة طقسية فريضية ، فهناك الخبز والكأس ، وكأس البركة . . .

ومن هذه الفصول نستنتج أن المسيح أسس فعلا تلك العشية ، في أثناء هذا العشاء الوداعى لفريضة العشاء الربانى ، فإن كان الإنجيليون الثلاثة (حتى ، مرقس ، لوقا) قد ذكروا أن هذا العشاء تم في يوم ١٤ نيسان أى في يوم الفصح ، فإنهم أرادوا بذلك بأن يحل العشاء الربانى محل الفصح ، لأنه الفصح الجديد ، لعهد جديد مع المقديين ، كما

يقول هو نفسه : « لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد ، الذي يسفك من أجل كثيرين لغفرة الخطايا » (مت ٢٦ : ٢٨) •

الافخارستيا أو العشاء الرباني :

وبما أننا نتكلم عن العشاء الأخير الذي نسميه نحن الإنجيليون بالعشاء الرباني والذي يسميه الاخوة الكاثوليك بالافخارستيا ، يحسن بنا أن نلقى نظرة سريعة على عقائد بعض الطوائف الرئيسية في الافخارستيا أي العشاء الرباني •

والغرض من تعرضنا لهذه المشكلة الحساسة ، هو أولا وقبل كل شيء ، أن الكتاب يذكرها ويتكلم عنها • وثانيها لا نهدف من ذلك بأي حال من الأحوال إلى تجريح الاخوة الذين لا يشتركون معنا في نفس الفكر والعقيدة • وثالثا هي فرصة ذهبية فيها نستطيع بروح الصلاة والايمان ، نم بروح التفهم الذكي المعقول وغير المتعصب أن نناقش المكتوب ، الأمور التي كنا نخشى قبلا مناقشتها والتحدث فيها •

فإن الشخص الذي تشبع بالروح المسكونية الحقيقية لا يسعى إلى كيف يمكنه أن يقنع الآخرين بمذهبه وأفكاره ومعتقداته ، بل عليه أن يحاول جاهدا أن يفهم أولا مذهب وأفكار ومعتقدات الآخرين ، وعندما تحاول المذاهب كلها مظلمة أن تفهم معتقدات بعضها بعضا ، وتضمنها أمام المكتوب بنفس الروح ، تاركة لروح الله الفرصة للعمل والإقناع بالحقيقة الكاملة التي لا يملكها إلا روح الله لأنه روح الحق ، فعندئذ ، وعندئذ فقط نستطيع أن نقول : « يا رب ماذا تريد أن أفعل ؟ » (اع ٩ : ٦) « قد أقنعتني يا رب فاقنعت » (إر ٢٠ : ٧) •

وبما أن هذا الموضوع واسع وشائك ، ويعوزنا الوقت إذا أردنا

الدخول في تفصيلاته الدقيقة ، فسفكنفى بالاشارة إلى بعض المعتقدات الرئيسية فقط .

مفهوم الكنيسة الكاثوليكية :

إن الكنيسة الكاثوليكية ، وتشاركها في نفس العقيدة — مع اختلاف بسيط — الكنيسة الأرثوذكسية ، تؤمن بأن الخبز والخمر يتحولان إلى جسد المسيح الحقيقي وإلى دمه الحقيقي ، بعد أن ينطق الكاهن بالعبارات الخامة بالاستحالة . فإن الخبز والخمر اللذين كانا خبزا وخمرا قبل الصلاة التي تدعى الصلاة الجوهرية ، تحولا بطريقة معجزية وسرية إلى جسد المسيح (دمه ولحمه) وهذه العملية تسمى بعملية الاستحالة (TRANSSUBSTANTIATION) . وهذا الاصطلاح يمكن ترجمته إلى العربية بالآتى : «استحالة الخبز والخمر إلى جسد ودم يسوع المسيح» . ويتحليل هذا الاصطلاح تحليلا لغويا يمكننا أن نقول بأن مادة الخبز والخمر تحولتا جزئيا وكليا إلى جسد يسوع . فمع أن الخبز والخمر يظان حسب الظاهر خبزا وخمرا ولا يفقدان أى شيء من خواصهما الطبيعية ، لا في الطعم ولا في اللون ، إلا أنهما استحالا بطريقة سرية معجزية إلى دم ولحم يسوع المسيح . فالاستحالة التي حدثت هنا هي استحالة كلية ، فإن عقيدة الاستحالة (TRANSSUBSTANTIATION) لا تعنى أن يسوع حاضر بطريقة ما في هذا الخبز وهذا الخمر ، ولا تعنى أيضا أن يسوع حاضر بطريقة حقيقية واضحة وفعلية فقط في الخبز والخمر ، بل أن هذا الخبز وهذا الخمر قد تحولا فعليا وحرافيا إلى جسد المسيح . فجسد المسيح كله حل محل هذا الخبز وهذا الخمر . فبعد أن ينطق الكاهن بالكلمات الجوهرية ، لا يعد الخبز خبزا ولا الخمر خمرا ، بل إن هاتين المادتين أصبحتا فعلا وعملا جسد المسيح يسوع . فالشخص المشترك يتناول أو بالمعنى الأصح يأكل بطريقة فعلية وحقيقية جسد

المسيح في نسل الخبز والخمر • هذا هو المفهوم الكاثوليكي لعقيدة « الافخارستيا » •

المفهوم اللوثرى :

يقول لوثر : « بما أنه لا توجد نصوص كتابية تقول بأن الخبز ليس جسد المسيح ، يجب علينا إذن قبول كلام السيد بطريقة بسيطة كما نطق به : فلا يجب إذن تغيير هذا الكلام بل قبول حقيقة أن الخبز هو جسد المسيح » • ويواصل كلامه فيقول « • « إننى واثق تماما بأن الله لا يكذب وبما أن كلمته تعرفنا بأن جسد ودم يسوع موجودان في هذا السر(1) • فيجب تصديقها » • وفي معاهدة سنة ١٥٢٧ يقول لوثر : إن كلمات السيد : « هذا هو جسدى » كلمات صحيحة لأنها تبرهن على أن يسوع يريد أن يثبت بطريقة واضحة وهريحة عندما قدم الخبز ، أنه أعطى جسده للأكل • وعلى هذا الأساس فنحن نؤمن ونعترف بأننا نأكل ونشرب بطريقة حقيقية وحرفية جسد المسيح في أثناء تناول العشاء الربانى •

من هذه الاقتباسات السابقة ومن نصوص كثيرة أخرى كتبها لوثر في هذا الموضوع نرى بطريقة لا تدع مجالاً للشك ، بأن المصلح الراهب الأوغسطينى الألماني كان يؤمن إيماناً ثابتاً بحضور جسد المسيح الحقيقي في الخبز والخمر ، وهذا الحلول أو حضور المسيح في الخبز والخمر ليس حضوراً روحياً كما سغرى فيما بعد في عقيدة كلفن ، بل هو حضور حقيقى وفعلى •

(1) انظر كتاب Susa بعنوان La Communion au Corps du Christ ص ١٤٨ - ١٥١ •

والسؤال الذي يتسلل إلى ذهن القارئ هو : ما هو الفرق إذن بين عقيدة لوثر وعقيدة الكنيسة الكاثوليكية إذا كان الاثنان يؤمنان بحضور المسيح الحقيقي في الخبز والخمر ؟ وبالرغم من التشابه الكبير بين العقيدتين ، لكنه يوجد اختلاف وهو أن لوثر رفض رفضاً باتاً استعمال الاصطلاح الكاثوليكي الاستحالة (La Transsubstantiation) واستعمال بعض الاصطلاحات الأخرى مثل « الوجود المزدوج » (CONSUBSTANTIATION, IMPANATION) فهذه الاصطلاحات لا تعنى استحالة الخبز والخمر إلى جسد يسوع المسيح ، بل حضور يسوع المسيح بطريقة حرفية وصحيحة في هذا الخبز وهذا الخمر .

فطول المسيح في الخمر وفي الخبز لا يلغى وجودهما ، كما تعتقد الكنيسة الكاثوليكية ، بل هو حضور مزدوج . ويمكننا أن نشرح فكرة لوثر والأفخارستيا بالرجوع إلى عقيدة التجسد مع بعض الاختلاف . فإله قد حل في جسد الإنسان يسوع ، فالله الحال بملء لاهوته في جسد يسوع ، لم يلاش أحدهما الآخر ، بل كان الله الإنسان يسوع ، الاثنان معا ، وكل منهما احتفظ بمميزاته اللاهوتية والبشرية .

وهذا ما يحدث في سر الافخارستيا ، فإن الخبز يظل خبزاً والخمر يظل خمراً ، ولكن في هذا الخبز وفي هذا الخمر يحل يسوع بجسده كاملاً . فالذي يفرق عقيدة لوثر عن عقيدة الكنيسة الكاثوليكية هو أن لوثر يؤمن بالوجود المزدوج ، بينما الكنيسة الكاثوليكية تؤمن بأن حلول يسوع في الخمر والخبز بعد صلاة التقديس ، يزيل العناصر المادية ، ويحل جسد المسيح كله محل هذه العناصر . وهذا ما نلاحظه في قرارات مجمع « ترانت » : عندما قال المسيح فادينا بأن ما يقدمه في شكل الخبز كان فعلاً جسده الحقيقي . فعند تقديس العناصر الافخارستية تفصل مادتي الخبز والخمر عن خواصهما المحسوسة ويحل محلها جسد

المسيح • فبعد التقديس لم يعد عنصرا الخبز والخمر خبزا وخمرا لكنهما يصبحان جسد ودم المسيح تحت مظهر الخبز والخمر (راجع كتاب SUSS ص ١٨٦ - ١٩٠ - النص الفرنسي) •

لقد حاول لوثر أن يتخلص من عقيدة الاستحالة ، فقبل عقيدة الحلول أو الوجود المزدوج ، لأنه كان يؤمن فعلا بالحضور الصرقي للمسيح في الافخارستيا • وقبل أن نترك لوثر نلخص عقيدته في الآتي :

١ - إن عقيدة الوجود المزدوج اللوثرية هي تخفيف لعقيدة الاستحالة الكاثوليكية •

٢ - وجود العناصر المادية بدون تغيير •

٣ - حلول المسيح فطريا في هاتين المادتين •

مفهوم كلفن :

لقد حاول كلفن أن يقوم بدور الموفق العقائدي بين لوثر وزوينكلى ، فهو يعتقد بأن المسيح يحضر فعلا في العشاء الرباني ولكن حضوره حضور روحي ، ولقد شدد كثيرا على حضور المسيح الروحي في العشاء الرباني ، ثم شدد أيضا على عطية الروح القدس ، فالروح القدس هو الذي يعمل في الانسان المشترك لكي يقنعه بأن المسيح موجود فعلا ولكن بطريقة روحية ، غير ملموسة أو محسوسة ، في العشاء الرباني • فوجود السيد في هذا العشاء حقيقة روحية لا يمكن إنكارها ، فالخبز الذي نكسره والخمر الذي نشربه عند الاشتراك في المائدة ، هما علامة ملموسة محسوسة يشيران إلى وجود يسوع بالروح • وهما يمثلان أيضا جسد المسيح المكسور ودمه الذي سال • أي أن المسيح يقدم نفسه

كالطعام الحقيقي الحي الذي يجب أن نأكله بطريقة روحية • فالأكل من جسد المسيح والشرب من دمه لا يعنيان الأكل والشرب بطريقة ملموسة ومادية وجسدية ، بل المسيح يصبح الطعام الروحي • هذا ما يعنيه بقوله • « لأن جسدي مأكّل حق ودمي مشرب حق ٠٠٠ » (يو ٦ : ٥٥ - ٥٩) • وهنا ينتهي كلفن ناحية التفسير المجازي وليس التفسير الحرفي لكلمة الله ، وفي حقيقة الأمر لا توجد أية علاقة بين جسده الحقيقي وبين العشاء الرباني ، ففي العشاء الرباني يجب أن نتذكر موت وقيامه السيد ، ولكن لا نأكل في أثناء العشاء الرباني جسد السيد إلا بطريقة روحية رمزية • ولقد شدد كلفن كثيرا على حقيقة وجود المسيح بطريقة روحية في العشاء الرباني ، وبهذا أراد أن يتجنب الخطأ الذي وقع فيه لوثر وهو اعتقاده بأن المسيح يحضر فعلا بطريقة حقيقية في الخبز والخمر • ثم أراد أيضا أن يتجنب مسلك زوينكلي الذي بدا له خطيرا • ولذلك فقد تبني هذا الطريق الوسط • ومما لا شك فيه أن كلفن قد انتقد بشدة عقيدة الكنيسة الكاثوليكية وتمسكها الشديد بحرفية بعض النصوص الكتابية ثم تهاونها في بعض نصوص أخرى كان يجب عليها أن تتمسك بها بأكثر شدة وأن تسهر على تطبيقها بأكثر أمانة (١) •

مفهوم زوينكلي :

إن زوينكلي يرفض رفضا كليا وجزئيا مفهوم الكنيسة الكاثوليكية ، كذلك مفهوم لوثر وكلفن بخصوص حضور المسيح في العشاء الرباني ، سواء بطريقة حقيقية أو بطريقة روحية • إن ممارسة العشاء الرباني تعني بالنسبة للمصلح السويسري ، ذكرى لموت وقيامه المسيح • فإن

(١) لدراسة هذا الموضوع راجع كتاب

Jean Calvin. L'Institution Chrétienne. Livre 4.

ص ٢٤٧ - ٤٠٢ ثم كتاب Suss وكتاب Max. Thurain

زوينكلي وأتباعه ، مثل كار لوستاد بيتر وأكولاميد ، لا يرون في العشاء الرباني إلا مجرد ذكرى ، فإن الخبز المكسور والضمير المصوب يذكران بموت الرب الذي قدم نفسه لأجلنا . وفي كل مرة يجتمع الاخوة لممارسة هذه الفريضة يتذكرون هذه الحادثة التاريخية العظيمة وينادون بها .

هذه هي المذاهب الأربعة الرئيسية وعقائدها فيما يختص بموضوع العشاء الرباني . ولقد حاول أتباع كل مذهب من هذه المذاهب أن يجدوا نصوصا كتابية تؤيد قولهم ومذهبهم ، وفعلا وجد كل مذهب من هذه المذاهب بعض الآيات التي إذا نظرنا إليها منفردة ومنفصلة عن قرينتها ، لأيدت الغرض الذي من أجله اقتبست . ولهذا السبب يجب الرجوع إلى الكتاب بجملة وليس إلى آية منفردة هنا وإلى آية منفردة هناك . ولقد ذكر العشاء الرباني في الفصول الآتية : (متى : ٢٦ ، ٢٦ ، ٢٩ ، مر ١٤ : ٢٢ - ٢٥ ، لوقا ٢٢ : ١٥ - ٢٠ ، ١ كو ١١ : ٢٣ - ٢٦ كما يجب دراسة يوحنا ٦ : ٣٢ - ٧١) .

إن أقدم فصل من هذه الفصول المذكورة أعلاه قد كتب في حوالي سنة ٥٥ ب م . (رسالة كورنثوس) وأحدثها كتب حوالي سنة ١٠٠ ب م (انجيل يوحنا) . فمعظم هذه الفصول تعبر إذن عن عقيدة الكنيسة الأولى في موضوع فريضة العشاء الرباني ، ونقول بأن معظم هذه الفصول ، وليس كلها ، لأن يوحنا ٦ لا يتفق أسلوبه وطريقته ممارسة الفصح في الأنجيل الثلاثة الأولى . ولقد سبق أن رأينا في دراستنا لعيد الفصح ، أن الأنجيل الثلاثة الأولى توفق يوم تأسيس العشاء الرباني مع هذا العيد ، وهنا نسأل هذا السؤال : هل أراد كتاب هذه الأنجيل الثلاثة التوفيق بين عيد الفصح وبين العشاء الرباني حتى يحل العشاء الرباني محل عيد الفصح ؟ . . .

تتفق معظم الطوائف المسيحية وأقدمها ، على أن العشاء الرباني حل محل الفصح ، كما أن العماد حل محل الختان . إننا نتفق أيضا مع هذه الأغلبية من الطوائف في هذا الأمر ، واتفاقنا معها لا يرجع سببه إلى أغنبيتها وأقدميتها ، لأن التاريخ يعلمنا غير ذلك ، ولكن إن كنا نتفق معها في هذا الأمر ، فلأننا نعتقد بأنها على حق في هذا الأمر . فكما يبدو لنا أن محاولة كتاب الأناجيل الثلاثة لتوفيق الفصح اليهودي مع العشاء الرباني كانت تهدف إلى الوصول إلى هذه النتيجة : وهي أن المسيح الذي حل محل خروف الفصح أسس لنا ليلة العشاء الرباني فصحا جديدا ، قطع عهدا جديدا مع شعب جديد

وهنا ينتهز هذه الفرصة الاخوة الذين يؤمنون سواء بالاستحالة أو بالحلول المزدوج ، فيقولون إذا كان العشاء الرباني حل فعلا محل الفصح ، فالمسيح يقدم نفسه في كل مرة نقيم فيها فريضة العشاء الرباني لأن « المسيح هو فصحنا الذي ذبح لأجلنا » (١ كو ٥ : ٧) ، أو على الأقل بما أن الأقفارستيا حلت محل خروف الفصح ، وبما أن يسوع نفسه قال : « خذوا كلوا هذا هو جسدي . . . اشربوا منها كلكم . . . » (مت ٢٦ : ٢٦ - ٢٨) ، فإن الاستحالة أو على الأقل الحضور المزدوج في الاقفارستيا أمر يجب قبوله والإيمان به .

ويقتبس الذين يؤمنون بالاستحالة والحضور المزدوج بعض الفصول التي تبدو للقارئ لأول وهلة بأنها تؤيد هذا الرأي ، وخاصة أهوال يوحنا التي لا تمت بأية صلة في حقيقة الأمر إلى العشاء الرباني ، إذ أن هذه الأقوال التي سجلها يوحنا هي عبارة عن عظة ألقاها السيد على الجماهير لكي يبين فيها الفرق بين المن الذي أكله الإسرائيليون في الصحراء وماتوا ، وبين الخبز الحى ، شخصه الكريم : « أنا هو الخبز

الحى الذى نزل من السماء • إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد •
والخبز الذى أنا أعطى هو جسدى الذى أأكله من أجل حياة العالم » (يو
٦ : ٥١) • إن يوحنا يسجل لنا عبارات كثيرة من هذا النوع : « من يأكل
جسدى ويشرب دمي فله حياة أبدية ••• لأن جسدى مائل حق ودمي
مشرب حق ••• » (يو ٦ : ٣٢ - ٧١) • على هذه العبارات التى تدل
فى ظاهرها على أن المسيح يتكلم عن الاستحالة أو الحلول المزدوج ، بنى
الكثيرون عقيدتهم فى موضوع العشاء الربانى •

وهنا نريد أن نلفت نظر القارىء إلى أمر هام ، وهو أن المسيح لم
ينطق بهذه الأقوال التى اقتبسناها من يوحنا ، فى أثناء العشاء الربانى ،
بل كما سبق أن أشرنا ، أن السيد تكلم بهذه الكلمات فى مسامع الجماهير
كعظة ، وليس لممارسة فريضة العشاء ، ومن الغريب والعجيب أن يوحنا
لا يذكر شيئا ، لا من قريب ولا من بعيد ، عن جسد الرب المكسور أو دمه
الذى سال على الصليب ، عند تناول الطعام الذى يمكننا أن نعتبره عشاء
وداعيا (يو ١٣ : ١ - ١١) • فلو كان المسيح يريد أن يعطنا بأن جسده
ودمه سيتحولان أو يحلان فى الخبز والخمر ، لكان لا بد له أن يشير إلى
هذا الأمر عند تناول العشاء الذى يتكلم عنه القديس يوحنا (فى ١٣ :
١ - ١١) ، والذى يشير فيه أيضا إلى أن ساعته قد جاءت لينتقل إلى
الآب • ولكن كل أقوال المسيح الواردة فى الأصحاح السادس من إنجيل
يوحنا والتى يستخدمها المؤيدون لنظريتي الاستحالة والحلول المزدوج ،
قد نطق بها قبل عيد الفصح بمدة لا بأس بها •

ولقد كان الغرض من هذه الأقوال هو إظهار الفرق الشاسع بين
الخبز الذى أعطاه الله لإسرائيل والخبز الحى أى يسوع نفسه • وإنجيل
يوحنا يمتاز بالاستعارات والتشبيهات ، فكم من الصفات والألقاب التى

أعطاه المسيح لنفسه والتي لقبه بها الآخرون ، فيوحنا قد أشار إليه
 بالقول : « هوذا حمل الله » (يو : ١ : ٢٩ ، ٣٩) . وكانت الرؤيا يقول :
 « مستلحق هو الخروف المذبوح » (رؤيا ٥ : ١٢) . ولقد قال السيد
 عن نفسه : « أنا هو خبز الحياة » (يو ٦ : ٣٥ ، ٤٨) ، « أنا هو الباب »
 (يو ١٠ : ٩) ، « أنا هو الطريق » (يو ١٤ : ٦) ، « أنا هو الراعي
 الصالح » (يو ١٠ : ١١) ، « أنا هو نور العالم » (يو ٨ : ١٢) ، « أنا
 هو الحق » (يو ١٤ : ٦) ، « أنا هو الكرمة » (يو ١٥ : ١) . الخ .
 فهل يمكننا القول بأن السيد قد تحول إلى هذه المواد التي وصف نفسه
 بها ؟ ! هـ . يمكننا القول بأن السيد بعد أن قال : « أنا هو الطريق » ،
 أصبح فعلا طريقا ماديا ملموسا محسوسا ، أو أصبح بابا ، أو كرمة ، أو
 قطعة من الخبز ! !

فكلنا نتفق على أن هذه الأسماء ما هي إلا صفات وصف السيد
 بها نفسه ، ولم يتحول ، بأي حال من الأحوال ، إلى أي مادة من هذه
 المواد التي تشير إليها هذه الصفات . فلماذا إذن نحاول أن نطبق هذه
 الصفات التي نطق بها السيد في الأصحاح السادس ، والتي لا تمت بأية
 صلة إلى الأذخارستيا ، بطريقة حرفية ؟ فالكلام الذي نطق به يسوع
 هو كلام مجازي إذن وليس كلاما حرفيا . وكأني بالمسيح يخشى من المادية
 والحرفية القاتلتين ، فيقول في نفس الأصحاح السادس : « الروح هو
 الذي يحيى وأما الجسد فلا يفيد شيئا والكلام الذي أكلتمكم به هو روح
 وحياة » (يو ٦ : ٦٣) والمسيح نطق بهذه الكلمات أي بأن كلامه « روح
 وحياة » عندما أدرك أن اليهود فهموا عظمه هذه عن الخبز الحي بطريقة
 حرفية مادية ، ولذلك قالوا له : « يا سيد أعطنا في كل حين هذا الخبز »
 (يو ٦ : ٣٤) . وهذا هو نفس ما حدث مع السامرية عند بئر يعقوب
 التي فهمت كلام المسيح عن الماء الحي بطريقة حرفية مادية ، فقالت
 له المرأة : « يا سيد أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا

لأستقى « (يو ٤ : ١٥) • والأمر لا يحتاج إلى توضيح أكثر أو شرح أطول ، إذ أن يوحنا معروف بأنه يستعمل في كتاباته كثيرا من المجازات والتشبيهات ، فلا يمكننا قبول كل أقوال المسيح بطريقة حرفية : « لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيى » (٢ كو ٣ : ٧) •

فإن كان يوحنا يحب الاستعارة والتشبيه ، واستعمل هذا الأسلوب في الكتابة عن شخص المسيح ، ولا يمكننا أن نفسره تفسيراً حرفياً ، فما هو موقفنا من أقوال الأناجيل الأخرى والرسالة الأولى لأهل كورنثوس ؟ ألم يقل السيد : « خذوا كلوا هذا جسدي •• اشربوا منها كلكم •• » (مت ٢٦ : ٢٦ ، ٢٧) ، « خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم •• » (١ كو ١١ : ٢٤) •

لقد سبق القول بأن كثيرين يميلون إلى فكرة أن العشاء الرباني حل محل الفصح ، ويحتل صفة هذا الفرض ، ولكن في أثناء العشاء الرباني كان المسيح يشير إلى جسده الذي سيكسر ، صحيح أن الصيغة المستعملة في الكتاب هي صيغة الماضي ، وأما في حقيقة الأمر فهي تشير إلى المستقبل ، « الغد » الذي فيه سيكسر جسد المسيح • وسواء أكلنا يظن أن المسيح قد قام بالعشاء الرباني قبل صلبه بيومين ، أو في الليلة التي أسلم فيها (١ كو ١١ : ٢٣) ، فهذا يدل على أن السيد بعد أن قسّم لتلاميذه : « خذوا كلوا هذا هو جسدي » بقي معهم حياً وخرج إلى بستان جثسيماني ، الأمر الذي لا يتفق مع عقيدة الاستحالة ، الذي يقول بأن الخبز والخمر يتحولان بطريقة سرية ومعجزية إلى جسد ودم المسيح •

فماذا يريد إذن المسيح بهذه الكلمات : « خذوا كلوا هذا هو جسدي » ؟ • إن المسيح لا يريد بهذا القول أن يعطى جسده حرفياً للأكل

ودمه حرفيا للشرب ، بل أراد أن يعبر عن الموت الذي سيجتازه بعد ساعات قليلة ، إذ أن ساعته قد جاءت وكان لا بد له أن يبذل نفسه ليس فقط عن خاصته الذين أحبهم ، بل عن العالم كله ، وبمنظرة ولو سطحية دون الدخول في التفاصيل التفسيرية نلاحظ أن الرسول بولس يعتبر أن كسر الخبز هو شركة جسد المسيح (١ كو ١٠ : ١٦) ، ويقول الراحل المحبوب الدكتور ابراهيم سعيد : « فضلا عن هذا ، فإن بولس الرسول يؤكد أن الخبز بعد حلول البركة عليه ، لم يزل بعد خبزا » ، « الخبز الذي نكسره ليس هو شركة جسد المسيح » ؟ فإذا قد اعتبره الرسول « شركة » جسد المسيح لا « جسد » المسيح بالذات « (١) » وحتى في اللحظات الأخيرة من هذا العشاء التذكارى ، يتكلم المسيح عن « الخمر » الذى كان أمامهم في الخأس ، على أن الخمر ما زال خمرًا والخبز ما زال خبزا حتى بعد صلاة السيد نفسه .

وهنا نريد أن نلفت نظر القارئ الكريم إلى نقطة هامة : لقد قام السيد بإجراء معجزات عظيمة وخارقة للعادة ، وهذه المعجزات التي أجراها الرب من شفاء الأمراض المستعصية ، إقامة الموتى ، تهدئة العواصف ... الخ ، لم تكن معظم هذه المعجزات ضد العقل البشرى ، بل كانت تخوق إدراك البشر . فعلى سبيل المثال ، لو قامت لجنة طبية بالكشف على الرجل الذى فتح المسيح عينيه قبل أن تجرى له هذه المعجزة لقررت بأنه أعمى ، ثم لو قامت نفس اللجنة بالكشف على هذا الرجل بعد الشفاء ، لقررت بأنه يبصر . (نفس المثل يمكن أن يطبق على إقامة لعازر ومعجزات أخرى) . هنا تتف اللجنة الطبية عاجزة عن أن تعطى تفسيراً علمياً لهذه الحادثة ، ولكنها تستطيع في نفس الوقت أن تقر علمياً بأن الرجل الذى كان أعمى ، أصبح يبصر : أمر يفوق ادراك العقل ولكنه ليس

(١). انظر شرح بإشارة لوقا للدكتور القس ابراهيم سعيد ص ٥٤٦ .

ضد الحقيقة أو ضد العقل ، لأن الرجل الذى كان أعمى شفى فعلا . فالواقع هو برهان على حقيقة المعجزة ، وهذا ما لا نراه فى سر الأفخارستيا فالخمر يظل خمرا ، والخبز يظل خبزا بعد صلاة التقديس ، وكل الحواس من بصر ولس وشم وذوق تشهد كلها بعدم وجود أى تغيير .

ولكن إن كان لا يوجد تغيير جوهري فى الخبز والخمر اللذين نتناولهما فى العشاء الربانى ، فإنا نشترك مع المسيح نفسه الذى قدم نفسه كذبيحة حية مرضية أمام الله ، لكى نصير بفضل هذه الذبيحة الكاملة والخالية من كل خمير ، قديسين وبلا لوم، قدامه فى المحبة ، فنحن أى شعب الله كله كهنة : « لأنه جعلنا ملوكا وكهنة لله أبية ٠٠٠ » (رؤ ١ : ٦ ، ١ بطرس ٢ : ٩) ، يجب علينا أن نشترك فى هذه الفريضة بروح التعبد والخشوع ، لأن المسيح كاهننا الأعظم ، يشترك معنا وهاضرا بطريقة روحية وغير منظورة أو ملموسة . فكل من يقترب من هذه المائدة باستخفاف واستهتار أو بعدم الاحترام اللائق بحضور المسيح ، فإن ذلك الشخص « يأكل ويشرب دينونة لنفسه » .

الرسول بولس يقول : « فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء » . وإبنى اعتبر هذه الكلمات جوهرية وفى غاية الأهمية ، فهى الوقت الذى تتعرض فيه المسيحية فى العالم كله لهجمات قاسية عنيفة ، هجمات من الداخل ، تيارات لاهوتية وسياسية فى داخل الكنيسة نفسها ، وتيارات إلحادية مادية من الخارج ، فى هذا الوقت تحتاج كنيسة المسيح إلى أن تخبر بموت وقيامه الرب إلى أن يجيء . هذه هى رسالة الكنيسة اليوم ، أن تتادى بالخبر السار ، تتادى بانجيل المسيح ، فلنناد كلنا إذن بهذا الخبر العظيم : يسوع مخلص العالم . ولنترك التعصب الذى يؤدى الى الهدم والانقسام .

(م ٢٢ — تاريخ الفكر المسيحى)

الفصل العاشر

موت المسيح وقيامته

لقد حاولنا أن نشرح في الصفحات السابقة قضية العشاء الرباني وارتباطها بالفصح • وكيف أن إنجيل يوحنا يشدد على أن حمل الله الذي جاء ليكنى يرفع خطية العالم صلب يوم الجمعة • وعندما نتكلم عن صلب المسيح لا يمكننا أن نهمل الناحية التاريخية ، خصوصا أن الأناجيل الأربعة التي تسجل لنا حادثة محاكمة وموت السيد ، تذكر لنا أسماء بعض الشخصيات الرومانية واليهودية التي سجلها التاريخ الروماني واليهودي • والسؤال الذي يطرح نفسه الآن بخصوص موضوع موت المسيح هو : هل توجد أدلة تاريخية موثوق فيها ، تتكلم عن موت المسيح ؟ هل بيلاطس الينظي الحاكم الروماني الذي على يده صلب المسيح ، قدم تقريرا رسميا إلى الامبراطور يشرح فيه قضية محاكمة يسوع والسبب الذي من أجله حكم عليه بالموت ؟

إن الأناجيل الأربعة تذكر لنا مؤامرة القبض ومحاكمة يسوع وموته (متى ٢٦ : ٤٧ ، ٢٧ : ٦٦ ، مر ١٤ : ١ - ١٥ ، ٤٧ ، لو ٢٢ : ٣٩ ، ٢٣ : ٤٩ ، يو ١٨ : ١ - ١٩ ، ٤٢) • كما أنها تذكر أيضا أسماء رؤساء الكهنة اليهود والحاكم الروماني (أو الحاكمين الرومانيين : بيلاطس وهيرودس ،

الذين اشتركوا في محاكمة السيد . ولكن الوثائق التاريخية ، غير الانجيلية ، التي تتكلم عن يسوع وموته قليلة جدا . والأمر الذي أدهش المؤرخين كثيرا ، بل يعتبر حجة وعثرة بالنسبة لهم ، أن الأناجيل تسجل لنا بوضوح قصة القبض على يسوع ومحاكمته وموته ، وأن الذين قاموا بالحكم في هذه القضية هم اليهود والرومان ، رؤساء الكهنة الذين كانوا يمثلون السلطة الدينية اليهودية ، وبيلاطس البنطي الذي كان يمثل السلطة الحاكمة الرومانية المستعمرة لتلك البلاد في ذلك الوقت . وبالرغم من ذلك فإن السجلات الرومانية المعروفة حاليا لا تذكر لنا شيئا عن محاكمة يسوع ولا عن موته ؟ وهنا يتساءل بعض المؤرخين واللاهوتيين : كيف يمكن أن يصدر بيلاطس البنطي حكمه باعدام شخص في أمة خاضعة لسلطة روما دون أن يرسل تقريرا مفصلا أو حتى موجزا عن هذه القضية . خصوصا أن رؤساء الكهنة والكتبة قدموه إلى الحاكم الروماني كمفسد للأمة ، وكإنسان ثائر ضد روما والسلطة الحاكمة . « وابتدأوا يشكون عليه قائلين إننا وجدنا هذا يفسد الأمة ويمنع أن تعطى جزية لقيصر قائلين إنه هو مسيح ملك . . . فكانوا يشددون قائلين إنه يهيج الشعب . . . » (لو ٢٣ : ١ - ٧) .

فالتهمة التي أراد اليهود إلصاقها بالسيد ، هي تهمة سياسية وخطيرة جدا ، فلم يتهموه أمام بيلاطس بأنه نبي كذاب أو مجدف ، أو هرطوتي . . . لأن كل هذه الأوصاف التي يمكن لليهود أن يصفوا بها هرطقة يسوع ، لا قيمة لها في عيني بيلاطس الحاكم الروماني . فإن مهمته ليست حفظ الدين اليهودي معصوما من الخط والهرطقة ، بل السهر على سلامة المصالح الرومانية ، والضرب بشدة على رأس كل من يقاوم سلطان قيصر . وبما أن اليهود يعرفون ذلك جيدا ، فلقد اتهموا السيد بأنه يفسد الأمة ويمنع أن تعطى جزية لقيصر ، بل أنه يدعى بأنه مسيح ملك ، أي مقاوم

لسلطان قيصر ويريد أن يحرر إسرائيل • فكان من المنتظر إذن أن يعير بيلاطس الأمر اهتماما أكثر وأعظم ، وكان من الواجب أن يكتب إلى قيصر تقريرا مفصلا يشرح فيه كيف استطاع أن يصلب الشخص الذى ادعى لنفسه سلطان المسيا • ولكننا لا نجد فى السجلات الرومانية أى أثر لهذه القضية ، أى قضية محاكمة السيد أمام بيلاطس •

لماذا إذن هذا الصمت الذى يكاد يكون كاملا بخصوص قضية محاكمة يسوع ؟ فى حقيقة الأمر إن الصمت لم يكن كاملا • فإن تلمود اليهود يقض علينا رواية ، وإن كانت لا تتفق ورواية الأناجيل لأنها تهدف إلى تبرير موقف اليهود من يسوع ، إلا أنها تسجل اننا شيئا عن قضية محاكمة يسوع • وتقول قصة التلمود : « لقد علق يسوع الناصرى على خشبة فى عشية عيد الفصح ، فعلى مدى أربعين يوما كان يتقدمه مناد صارخا : لقد استعمل السحر وأغوى اسرائيل بالعصيان ، فهو إذن مستحق الزجم • فإن كان يوجد من يدافع عنه لكى يبرر موقفه فليدافع ، ولكن لم يوجد من يدافع عنه أو من يبرره • ولذلك قضى عليه فى عشية الفصح » • فإن كان هدف هذه الشهادة التى سجلها التلمود هو تبرير اليهود فى سلب المسيح ، إلا أنه يقدم وثيقة حية قوية عن أن يسوع صلب فعلا ، وأن اليهود هم صالبيه •

وأما فيما يخص قلة الوثائق الرومانية والصمت الذى التزمه المؤرخ اليهودى المعروف يوسيفوس فلاقيوس بخصوص حياة وموت المسيح ، فقد سبق أن أشرنا إلى هذا الموضوع (١) ، فمع أن يوسيفوس كان شحيحا جدا فى المعلومات التى أعطاها لنا عن يسوع ، إلا أن بعض المؤرخين الوثنيين سجلوا شهادات واضحة وصريحة عن يسوع ، فتاسيت الذى سجل حادثة

(١) انظر هذا الكتاب من ص ١٢٤ - ١٥١ •

حريق روم (١) يقول إن المسيحيين لقبوا بهذا الاسم بسبب نسبتهم إلى المسيح الذي في عهد طيباريوس ، حكم عليه بالموت ببيلاطس البنطي ٠٠٠ كذلك شهادة بليانوس الشاب وشهادة طاليس السامري ، هؤلاء الكتاب يتكلمون عن موت المسيح • ولكن ما زال السؤال الخاص بمحاكمة يسوع معروضا : لماذا لا يوجد أى تقرير في السجلات الرومانية عن موت المسيح ، وقد حكمت عليه محكمة رومانية ؟

وهنا نشير إلى ما سبق أن قلناه بخصوص هذا الموضوع وهو إن كنا لا نجد حتى الآن أى أثر لاسم يسوع في التقارير الرسمية المرفوعة إلى روما ، فإن ذلك يرجع إلى عدة حقائق :

١ - كان بيلاطس شخصا قاسيا متعظرسا ذا سوابق مع روما ومع الشعب اليهودي ، ومن هذه السوابق أنه حكم بقتل كثيرين دون محاكمة رسمية ودون كتابة أى تقرير عنهم لروما ، ولقد ذكر هذا أغريباس في أحد تقاريره ضد بيلاطس •

٢ - كما أنه يحتمل أيضا أن بيلاطس لم يرسل تقريرا مفصلا أو موجزا إلى روما بخصوص قضية يسوع لأن يسوع لم يكن من الذين يتمتعون بالجنسية الرومانية ، فلا داعى إذن لإرسال تقرير إلى روما عن هذه الحالة التي تختص بشخص يهودى •

(١) لقد ظن البعض خطأ بأن نبيون قام بحرق روما لكى يلمق هذه التهمة بالمسيحيين ، وحقيقة الأمر هي أن الامبراطور نبيون أراد التخلص من الأحياء القفرة ، وبناء مدينة جديدة تليق بالامبراطور الرومانى ، فأمر بإشعال النيران في بعض أحيائها . ويظن بأن البعض قد شاهده وهو ينظر الى النار المشتعلة التي تسبب عنها موت وتشريد وخراب المدينة وتدميرها ، وكان يضحك ضحكات هستيرية عالية ، فلكى يخلص نفسه من هذه الجريمة اتهم المسيحيين بحرق روما :

٣ - كما يحتمل أيضا أن بيلاطس اعتبر محاكمة يسوع قضية محلية لا تخص إلا البوليس المحلي ، فلا داعي لابلاغ روما بهذه القضية .

٤ - وهناك احتمال آخر ، لقد كان اليهود وبيلاطس في صراع مستمر وعدم انسجام . فعندما قدم اليهود يسوع ، ظن بيلاطس أنهم يمدون له شركا لكي يوقعوا به أمام الامبراطور ، ولذلك فقد حاول بيلاطس بكل الوسائل الممكنة أن يتجنب الحكم على يسوع لأنه كان يخشى أن يدبر اليهود له مؤامرة بهذه القضية . ولهذا السبب فقد طلب بيلاطس من اليهود أن يحكموا على يسوع بحسب ناموسهم : « فقال لهم بيلاطس خذوه أنتم واحكموا عليه حسب ناموسكم ، فقال له اليهود لا يجوز لنا أن نقتل أحدا » (يو ١٨ : ٣١ ، ٣٢) . ولهذا السبب أيضا طلب ميلاطس ماء وغسل يديه أمام الجميع لكي يعلن أنه بريء من دم هذا الانسان (متى ٢٧ : ٢٤) .

أراد بيلاطس بعملية غسل يديه أمام الجميع وإعلانه براءة يسوع أن يتجنب المؤامرة التي كان يظن أن اليهود يحيكونها له ليرفعوا شكوى ضده لدى الامبراطور . وبما أن اليهود لم يقدموا فعلا شكوى ضده لدى الامبراطور بخصوص هذه القضية ، فإن بيلاطس لم يكتب لروما عنها ، وهكذا ظل الأمر غير معروف لدى روما ولم يسجل في سجلاتها القانونية .

لقد فرضت كل هذه الاحتمالات لعدم وجود وثائق رسمية في السجلات الرومانية التي تتكلم عن هذه القضية ، ولكن ربما المستقبل القريب يطالعنا بمفاجآت طيبة ، لأن علماء الحفريات ينبشون الآثار لكي يستخرجوا من بطون الأرض جردا وعتقا . فإن الاكتشافات الحديثة

انتي وصل اليها علماء الأثار ، حلت لنا مشاكل كثيرة كانت صحيحة ومعقدة ، مثل مخطوطات وادي قمران التي ظلت أسيرة سجينه في كهف إلى أن حررها عن طريق الصدفة ، الراعي محمد الحبيب وسلمها للطماء لفك رموزها .

فإن كانت السجلات الرومانية المعروفة لدينا حتى الآن تجهل قضية محاكمة يسوع ، إلا أن الأناجيل الأربعة بلا استثناء تسجل لنا بأمانة هذه القضية (متى ٢٦ : ٤٧ ، ٢٧ : ٦٦ ، مر ١٤ : ١ - ١٥ ، ٤٧ ، لو ٢٢ : ٣٩ ، ٢٣ : ٤٩ ، يو ١٨ : ١ - ١٩ ، ٤٢) وتذكر لنا أسماء الذين اشتركوا في محاكمة يسوع ، ويجوز للأسباب التي سبق ذكرها أن هذه القضية لم تسجل في سجلات الامبراطورية ، أو يجوز أيضا أن السجل الخاص بهذه القضية فقد ، وربما سيكتشف فيما بعد فتكون مفاجأة لتاريخ وتطماء .

وقبل أن ننهي الكلام عن محاكمة يسوع ، نود أن نقف ولو قليلا عند هذه القضية ، إن الشيء الأول الذي يلفت النظر ، هو سرعة البت فيها ، وتبعاً لما ذكر في الأناجيل لم تستمر محاكمة يسوع أكثر من ٢٤ ساعة من وقت القبض عليه إلى أن رفع على الصليب . وأمام هذه السرعة تسائل الكثيرون قائلين : كيف يمكن أن تتم هذه العملية بهذه السرعة ؟ وكيف يمكن قضائياً وعملياً أن يقوم يسوع بعمل العشاء الرباني في العلية والذهاب إلى جبل الزيتون ، والصلاة ثلاث مرات ، ثم حضور يهوذا مع الجند للقبض عليه ، ثم احضاره إلى رئيس الكهنة حنان واستجوابه ، ثم احضاره إلى رئيس الكهنة قيافا ، واستجوابه ، ثم احضاره أمام بيلاطس وبيلاطس يرسله إلى هيرودمس ، وهيرودمس يرجعه إلى بيلاطس . وهذا الأخير يقدمه إلى الشعب مقترحاً عليهم اسم باراباس ، وأخيراً يسلمه للصلب فيصلب .

كل هذه الأحداث ، بما تتضمنه من مناقشات وأسئلة ومداولات قضائية وغير قضائية تمت في أربع وعشرين ساعة ، والمشكلة التي تعترض سبيلنا في هذه القضية هي : هل يمكننا من الناحية القضائية والناحية العملية تنفيذ هذه الأحداث الكثيرة في مدة أربع وعشرين ساعة ؟

ولقد اقترحت عدة حلول منها :

١ - لقد سبق أن أشرنا فيما سبق بخصوص الفصح إلى نظرية الأنانسة جوبرت ، التي تعرفنا بوجود تقويم أسيني والذي بحسبه كان يوم الفصح يقع دائما يوم الأربعاء ، وبناء على هذا التقويم ، فالمسيح يكون قد تناول العشاء الأخير مع تلاميذه في مساء يوم الأربعاء ثم صلب عشية الفصح الرسمي اليهودي الذي كان يقع في تلك السنة في يوم السبت ، (أي يوم الجمعة بعد الظهر) وفي هذه الفترة من يوم الأربعاء مساء إلى يوم الجمعة صباحا دارت أحداث الآلام والصلب ، فالانسة جوبرت تعتقد أن هذه الأحداث قد حدثت في مدة تزيد على اليوم ، وتلخصها كالآتي :

في ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء : تم القبض على يسوع والذهاب به إلى رئيس الكهنة حنان (مر ١٤ : ٥٣ ، لو ٢٢ : ٥٤ ، يو ١٨ : ١٣) ثم أسئلة رئيس الكهنة ليسوع (يو ١٨ : ١٩ - ٢٣) ثم إرساله إلى قيافا (يو ٢٨ : ٢٤) .

يوم الأربعاء : الجلسة العظمى لمحاكمة السيد (مر ١٤ : ٥٥ - ٦٤) .
 يوم الخميس : جلسة مشاوره ومؤامرة (مت ٢٧ : ١ ، مر ١٥ : ١) .
 ثم احضار يسوع أمام بيلاطس ، وبيلاطس يرسله إلى هيرودس (لو ٢٣ : ٦ - ١٢) .

يوم الجمعة صباحا : يمثل مرة ثانية أمام بيلاطس (لو ٢٣ : ١٣)
ثم انحكم عليه وصلبه • هذا هو البرنامج الذي تقترحه الآنسة جويرت
بخصوص المحاكمة •

على أن الذين يتمسكون بفكرة أن كل هذه الحوادث تمت فعلا كما
ترويها الأناجيل في مدة أربع وعشرين ساعة ، يعتقدون بأن البت السريع
في هذه القضية كان ضروريا ولازما لعدة أسباب :

١ - التمسك بالنص الكتابي الذي يفهم منه أن هذه الأحداث
حدثت في أربع وعشرين ساعة •

٢ - كان يجب الحكم على يسوع بسرعة قبل حلول العيد لتجنب
كل شغب وهيجان من ناحية الشعب •

٣ - خوف رؤساء الكهنة من أن تظن السلطات الرومانية أن يسوع
هو واحد من المسايين الذين يظهرون ويؤيدهم عدد كبير من اليهود ، فتجنبنا
لهجمات الرومان وضرباتهم القاتلة ، فضلوا الاسراع بتسليم يسوع
لأيدي الرومان لكي يبرهنوا على أنهم لا يؤيدونه ولا يشاركونه أفكاره
الثورية • ألم يعط قيافا هذه المشورة بالقول : « إنه خير أن يموت إنسان
واحد عن الشعب » ؟ ألم يقرر أيضا رؤساء الكهنة في مجمعهم بعد أن
أقام يسوع لعازر ، بأن يسلموا يسوع للموت عملا بمشورة قيافا : « إن
تركناه هكذا يؤمن الجميع به فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا
وأمتنا ••• » (يو ١١ : ٤٥ - ٥١) • وليت هذه الآية الأخيرة تكون
واضحة في أذهاننا : « فيأتي الرومان ويأخذون موضعنا وأمتنا » •

وحقيقة الأمر ، أن الرومان كانوا محتلين للأمة اليهودية والموضع ،
فلماذا يقول اليهود في المجمع هذه العبارة ؟

إن اليهود كما سبق القول كانوا يخشون أن يشك الرومان في أن الأمة اليهودية ورؤساءها يؤيدون يسوع وحركته كما حدث في الحركات المسيانية التي جاءت قبله والتي ضربها الرومان بشدة . وكأني بهم يقولون : قبل أن يصل الأمر إلى آذان الرومان ، وقبل أن يأتي هؤلاء لتخريب أمتنا وشعبنا وموضعنا هذا لكي يخدموا حركة يسوع وأتباعه ، كما فعلوا بالحركات المسيانية السابقة ، لنسلمه إلى أيديهم ، فإنه « خير أن يموت إنسان واحد عن الشعب » . ولقد أسلموه فعلا إلى أيدي الرومان ، الأمر الهام في تسليم يسوع والحكم عليه بالموت ، لا يتمثل في أن هذه القضية قد استمرت يوما أو يومين أو أن الأمور سارت فيها قانونية أو غير قانونية ، بل الأمر الأهم من ذلك كله ، هو أن يسوع المسيح قبل الموت ليس فقط لأجل الإنسان بل بدلا من الإنسان . أي أن ذلك القدوس البار الخالي من كل خطية وعيب ، وهو الوحيد الذي أستطاع أن يتحدى اليهود بالقول : « من منكم بيكفني على خطية » (يو ٨ : ٤٦) ، صار هو نفسه كما يقول الرسول خطية لأجلنا : « لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه » (٢ كو ٥ : ٢١) .

فعملية النيابة التي قام بها المسيح لم تكن عملية تمثيلية ، كما يقوم الممثل بلعب دور على المسرح ، فلا يحدث في حقيقة الأمر قاتل ولا مقتول ولكنه قبل فعلا وحقا أن يموت لأجلنا وبدلا عنا ، والغرض من هذا الموت هو أن يأخذ يسوع مكاننا كخطاة أمام الأب ، أي أن يصبح هو نفسه ، الذي لم يعرف خطية ، خطية لأجلنا . فعلى الصليب أخذ المسيح مركز الإنسان الخاطيء المتمرد والمجرم والمعاصي والملتزم عن الله ، وبالتالي الإنسان المرفوض من الله . وعندما احتل المسيح مكان هذا الإنسان الخاطيء المرفوض ، وشرب الكأس إلى نهايتها وذاق مرارتها وعلقمها القاسيتين ، « صرخ بصوت عظيم قائلا : إيلى إيلى لما شبعقتى ، أي إلهي إلهي لماذا تركتني » (مت ٢٧ : ٤٦) . والمسيح عندما قام بعملية

النيابة هذه ، لم يقم بها كشخص يريد أن يفعل الخير لأجلنا أو يحسن إلينا بصنيته ، بل قام بها لأنه أراد أن يأخذ مكاننا ، أى مكان البؤس والحزن والسجن والرفض والقضاء والموت . ولهذا الغرض عينه صار الله إنسانا لكي يوجد في نفس الظروف التي توجد فيها . لقد جرب ، تألم ، بكى ، عرف العطش والجوع والفراق : « لأنه في ما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين » (عب ٢ : ١٨) . فإلهنا ليس بالإله البعيد عنا الساكن في سموات لا يدنى منها ، بل هو الانسان يسوع المسيح الذى يعرف ظروفنا ، يعرف تجاربنا مهما كان نوعها ، لأنه في أيام جسده جرب هو نفسه بكل هذه التجارب : « لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثى لضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية » (عب ٤ : ١٥) . هو نفسه الذى يقول عنه كاتب رسالة العبرانيين : « الذى في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع وطلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت ، وسمع له من أجل تقواه ، مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به » (عب ٥ : ٧ - ٨ ، لو ٢٢ : ٣٥ - ٤٦) . فالمسيح مع كونه « الله الذى ظهر في الجسد » فهو إنسان كامل بكل ما تحمل كلمة إنسان من معنى ، وهذا الأمر الذى يعزى قلوب المؤمنين ويطمئنهم ، ذلك أن المسيح يسير معهم في تجاربهم وآلامهم وأحزانهم واضطراباتهم وخوفهم وانزعاجهم أمام مشاكل الحياة ، لأنه هو نفسه مر في هذه المراحل كإنسان ، بل انه تحمل الموت وقبله طوعا لأجل البشرية كلها .

والذى قام بهذه العملية النيابية ، هو الله نفسه متجسدا في الإنسان يسوع المسيح ، هذا هو الأمر الذى يعطى لهذه العملية أهميتها وعظمتها . ويقارن كارل بارت آلام المسيح بالآلام التي تحملها عدد كبير من الشهداء في تاريخ البشرية ، ويرى أن الأنجيل لا تقول بأن آلام السيد كانت فريدة ووحيدة من نوعها ، فكم من شهداء تألموا بطريقة أكثر وحشية مما تألم السيد . وقد ذاقوا العذاب لفترة أطول من الفترة التي ذاق فيها

الرب الآلام ، إذ أن كل ما حدث له حدث فى يوم واحد ، فإن كثيرين من هؤلاء الشهداء والأبطال أقبلوا على الموت بسرور وشجاعة ، وموتهم غير أيضا أشياء كثيرة فى مجتمعهم . ولكن الذى يجعل آلام المسيح مختلفة عن آلام هؤلاء جميعهم ، ليس نوع الآلام التى اجتازوا فيها ولا حتى طريقتها ، ولكن الذى يميز آلام السيد عن كل الآلام التى أذاقها البشر بعضهم لبعض ، هو الشخص المتألم نفسه ، والغرض من هذه الآلام . فالشخص الذى قاسى هذه الآلام هو المسيح ، الله الأزلى فى شخص ابنه يسوع المسيح ، أراد أن يكون إنسانا وبذلك تحمل هذه الآلام . وكارل بارت يؤمن بأن هذه الآلام التى قاساها السيد لم تحدث له عن طريق الصدفة ، بل أن هذه الآلام كانت معروفة فى علم الله السابق ، والمسيح لم يكن واعيا ومدركا فحسب أن هذه الأحداث المريرة القاسية ستحدث له ، بل أنه قبلها أيضا برضى وبسرور (١) .

والسؤال الذى نسأله الآن هو الآتى : لماذا هذه الآلام ؟ إن الغرض من الآلام التى اجتازها السيد هو المصالحة . « أى أن الله كان فى المسيح مصالحا للعالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم وواضعا فينا كلمة المصالحة » (٢ كو ٥ : ١٩) . هذا هو السبب الذى من أجله صار الله إنسانا وتآلم ، إنه أراد أن يضع يده فى يد الإنسان الخاطيء . فعلى الصليب عاق المسيح كخروف الفصح ، حمل الله الذى يرفع خطية العالم . وبهذه الذبيحة وبهذا الموت استطاع المسيح أن يصالح الله القدوس العادل من الإنسان الشرير الخاطيء . لأن الإنسان كان فى عداوة مستحكمة مع الله . فبالسقوط أعلن الإنسان حربا شعواء ضد الله وضد وصاياه ، وأكن الله فى محبته التى لا تقاس ، جاء إلى الإنسان فى شخص يسوع المسيح ، ومد يده طالبا المصالحة . لأن الله منذ الأزل وقبل

(١) راجع كارل بارت مجلد ١٧ ص ٢٥٠ - ٢٦٠ النص الفرنسى
Dogmatique.

تأسيس العالم ، قد أحب الانسان وأحبه إلى المنتهى . وبما أننا في مجال الكلام عن المصالحة والسقوط والخطية يحسن بنا أن نلقى نظرة على ما يعتقد بارت بخصوص هذه العقيدة ، فلقد ظل معلمو اللاهوت التقليديون يتبعون في دراساتهم العقائدية وبطريقة منظمة ، البدء بمعالجة عقيدة مشكاة السقوط والخطية ثم عقيدة المصالحة .

ولقد اتبع التقليديون هذا النظام لأنهم اعتقدوا بأن الخطية هي السبب الأساسي الذي اضطر الله معه إلى القيام بعمل المصالحة ، أو بتعبير آخر ، لقد ظن التقليديون (بروتستانت ، وكاثوليك وطوائف أخرى) أن دخول الخطية إلى العالم هو السبب الأساسي الذي دفع الله لعمل المصالحة ولوت المسيح أيضا . وأما بارت فيعتقد بأن الخطية ودخولها إلى العالم لم تكن السبب الأساسي والجوهري في المصالحة ولا في موت المسيح على الصليب ، ولكن الذي دفع الله إلى أن يبذل ابنه الوحيد لكي يموت ويحتمل هذه الآلام ، هو المحبة التي عن طريقها قطع الله عهدا مع الانسان ، لأنه محبة أبدية قد أحبه : « لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به » (يو ٣ : ١٦) . فالخطية إذن لم تكن السبب الأساسي في المصالحة ، ولكنها كانت فرصة عن طريقها أظهر الله محبته . والله لم يكن مجبرا أو ملزما أو مضطرا ، بسبب الخطية ، التي هي ناحية سلبية ومن عمل الشيطان ، بأن يقوم بالمصالحة مع الانسان ، لكن ما دفع الله لكي يتخذ هذه الخطوة الايجابية وأن يمد يده لكي يصلح الانسان ، ليس الخطية ولا حتى الخطية الخاطئة جدا ، بل هي محبة الله التي لا يمكن قياسها . صحيح أن الخطية هي كسر العهد وتعدى الوصايا ، ولكن ما دفع الله لعمل المصالحة ليس هو أن الانسان كسر الوصايا فحسب ، بل أن الله أحب ويحب الانسان وقطع معه عهدا ، ولأجله كانت هذه المحبة ، وبسببها تراه الآن مطلقا على الصليب لكي يتم هذا العهد الذي كسرتة الخطية والانسان ، فعندما قال

يسوع على الصليب : « قد أكمل » ، أراد بذلك أن يقول : إنه قد أكمل تجديد العهد الذي قطعه الله مع الانسان والذي كسره هذا الأخير (١) .
 فرسالة الكنيسة اليوم هي رسالة محبة الله وإعلان هذه المحبة ، وليس غضب الله . وما أحوج العالم الحالي إلى هذه الرسالة ، رسالة المحبة المضحية الباذلة التي لا تطلب ما لنفسها بل ما للآخرين .

هل قيامة المسيح حقيقة أم أسطورة ؟

إن قيامة المسيح من الأموات مشكلة من المشاكل اللاهوتية التي أثارت عبر التاريخ جدلا حارا ومناقشات طويلة مختلفة ومتنوعة ، وأسئلة لا حصر لها . ومن الأسئلة التي طرحها اللاهوتيون وغير اللاهوتيين ، بخصوص قيامة السيد من الأموات : هل قيامة المسيح من الأموات هي حقيقة واقعية أم أسطورة ؟ هل يسوع الناصري ، ابن مريم الذي صلب على يد بيلاطس البنطي ومات على الصليب ، قام حقيقة من الأموات ؟ وهل يمكننا أن نعتبر حادثة القيامة حادثة وقعت فعلا كحادثة موته على الصليب ؟ وهل يسوع الناصري قام بجسده البشري ؟ ...

كما أن كتاب الأناجيل الأربعة كتبوا لنا بشيء من التفصيل عن موت يسوع ، فإنهم سجلوا لنا أيضا حادثة القيامة (متى ٢٨ : ١ - ٢٠) (مرقس ١٦ : ١ - ٨ ، لو ٢٤ : ١ - ١١ ، يو ٢٠ : ١ - ١٨) وإن كانوا في تسجيلهم لهذه الحادثة قد كتبوا بأسلوب قد يظهر للبعض أن فيه شيئا من عدم الانسجام والتوافق ، فإن الأمر الأساسي هو أن كل كاتب من هؤلاء الكتاب الأربعة يروي قصة القيامة كما فهمها . ولا نريد أن نناقش هنا التفصيلات الحقيقية والكثيرة الخاصة بقصة القيامة كما سجلها لنا الإنجيليون ، ولكن لنبحث هذا الموضوع كحادثة : أعنى هل

(١) راجع كارل بلرت مجلد ١٧ من ص ١٦٥ - ١٨٠

هذه الحادثة حدثت فعلا في زمان ومكان معينين في عالمنا هذا ؟

لقد تكلم كثيرون من اللاهوتيين عن هذه الحادثة كثيرا ، وعندما نتكلم عن اللاهوتيين وعن ما كتبوه عن قيامة المسيح ، لا يمكننا أن نجعل موقف كارل بارت الذي يقدم لنا مفهوم العهد الجديد بخصوص هذه الحادثة ، فهو يعتقد بأن العهد الجديد يروي لنا قصتين في غاية الأهمية ، حدثت القصة الثانية منها عقب الأولى مباشرة ، وعلى وجه التحديد في اليوم الثالث ، وهي قصة القيامة . والذين يقصون لنا هذه الرواية هم شهود عيان قد رأوا وسمعوا ولمسوا المسيح المقام (١ يو ١ : ١ - ٤) ، فالذين يروون لنا هذه القصة هم الرسل أنفسهم ، ويقصونها كقصة حقيقية حدثت فعلا في زمان معين وفي مكان معين أيضا (١) .

وهنا يظهر الخلاف الأساسي بين كارل بارت وبولتمان ، فإن بولتمان أراد أن يجعل من القيامة أسطورة . وهذا ما يعترض عليه كارل بارت بشدة قائلا : إن بولتمان جعل من حادثة القيامة أسطورة مفسرا لها كميلاد الايمان في يسوع المقام ، إيمان يرجع أصله الى الوعد . وبولتمان لا يريد أن يعتبر هذه الحادثة وحوادث الأربعاء يوما التالية لها من الحقائق التاريخية إذ أنها لا تخضع للتاريخ ، أي لا يمكن إثباتها تاريخيا .

وكيف يمكن اثباتها تاريخيا؟ إن القيامة شيء حدث في إيمان التلاميذ . ولكن بارت يرفض بشدة هذه الفكرة شارحا أن إيمان التلاميذ في يسوع المقام ولد من عدم الايمان . فليس إيمان التلاميذ في يسوع المقام هو الذي جعل التلاميذ يملنون هذه الحقيقة وينادون بها ، بل العكس هو

(١) راجع كارل بارت مجلد ١٢ من ص ١٢٠ - ١٢٧ Dogmatique (النص الفرنسي) .

الصحيح ، أى أن يسوع الذى قام من بين الأموات هو السبب فى ميلاد الايمان فى قلوب التلاميذ الذين كانوا لا يؤمنون بقيامته . فشخص المسيح يسوع الذى قام من الأموات هو موضوع إيمانهم وسببه . إن الإيمان بقيامة يسوع لم يعرف طريقه إلى قلوب التلاميذ إلا بعد أن قام فعلا من بين الأموات وجاء إليهم فلمسوه وأكلوا معه وسمعتهم أذانهم ورأته عيونهم ، وتأكدوا من أنهم لا يرون خيالا بل لحما ودما ، يسوع الناصرى الذى صلب ، وعندئذ فقط آمنوا بقيامته ونادوا بهذه الحقيقة لأنهم رأوه حيا (١ يو ١ : ١٠) . إن بولتمان يعتبر أن ميلاد الإيمان فى قلوب التلاميذ بقيامته ، يعتبر قيامة (١) .

وأما بارت فإنه يؤكد بأن يسوع المسيح الذى صلب هو نفسه الذى قام ، وقيامته هذه كانت السبب فى ميلاد الايمان فى قلوب التلاميذ . ويواصل بارت شرحه لهذه المشكلة بالقول : فعلى المستوى النقدى يتساءل البعض : ماذا رأى التلاميذ بعد القيامة ؟ إنهم لم يروا إلا قبرا فارغا ، ثم رأوا أيضا المنديل الذى كان على رأسه وليس موضوعا مع الأكفان بل ملفوفا فى موضع وحده . هذا ما رآه التلاميذ ، وفى هذه الحالة يمكننا أن نقول بأنه سرق . ثم أن بولس يقول : « وأنه ظهر لوصفا ثم للاثني عشر . وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من خمسمئة أخ أكثرهم باق إلى الآن ، ولكن بعضهم قد رقدوا » (١ كو ١٥ : ٦ ، ٥) . وعلى نفس المستوى النقدى أيضا يمكننا أن نتساءل : إن بولس لا يقول كيف أو متى حدثت هذه الحادثة بالضبط وماذا رأوا . بولس يقول : « وأنه ظهر » فهل رأوا رؤية أم خيال ؟ . وهنا يقول بارت إنه صحيح أن بطرس أم يري إلا قبرا فارغا والنسب لم يكن هناك . ولكن بكل تأكيد

(١) راجع كارل بارت المجلد ١٢ من ص ١٢٠ - ٣٠٢ وخاصة ١٢٠ - ١٤٢ .
(النص الفرنسى) .

لم يكن هذا كل ما رأوه • فإن كان القبر فارغا ، فقد رأوا بعد ذلك المسيح الذى قام من الأموات • ثم أن بولس فى (١ كو ١٥ : ٤ - ٥) يتكلم عن يسوع الذى مات ودفن وقام • هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى يقدم لنا بولس الشهود الذين رأوه بعد القيامة • فهؤلاء الشهود لم يروا خيالا أو شبه إنسان أو انسانا يشبه يسوع ، لكن الرسول يحدد أن الشخص الذى رأوه هو يسوع المسيح الذى صلب ومات ودفن • هذا ما قد رآه التلاميذ وما أرادوا أيضا أن يبشروا به • فإذا كان المسيح لم يقم من الأموات فالرسل إذا شهدوا زور (١ كو ١٥ : ٤) ، لأن المسيح لم يقم من الأموات وهم يقولون بأنه قام • كلا ، فإن المسيح قد قام من الأموات • إن القصة التى يقصها علينا الرسل هى قصة حقيقية ، إذ أنهم شهود حقيقيون • إنهم شهدوا قد عاينوا موته وقيامته ، وهذه القيامة قد حدثت فعلا وحرفيا ، وليست أسطورة خيالية يرويها الرسل لى يشرحوا عن طريقها إيمانهم فى عقيدة القيامة بالمسيح • فعلى العكس فى ذلك ، إن المسيح الذى قام من الأموات هو أساس ومصدر هذا الايمان • فلأنهم رأوه عيانا ولمسوه بأيديهم وتكلموا معه وجها لوجه ، ولد الايمان فى قلوبهم • فإن الايمان بحقيقة قيامة المسيح لم يولد فى قلوب التلاميذ بل لم يفكروا فيه من قبل ، إلا بعد أن قام المسيح فعلا ، كاسرا شوكة الموت المخيفة • فبعد القيامة جاء إلى تلاميذه حيا ، وأكل وشرب معهم وأكلوا وشربوا معه • لقد تقابل بعد القيامة الطرفان وجها لوجه : التلاميذ الأحياء الذين كانوا يسيرون نحو الموت ، مع ذلك الذى قام من بين الأموات والموجود أيضا منذ الأزل وهو الحى • هنا فقط يولد الايمان فى قلوب التلاميذ لأنه يأتى إليهم فى شكوكهم وعدم إيمانهم ، بصورة ملموسة محسوسة ومنظورة حتى يستطيع أن يلمسه ويراه من يقول : « إن لم أبصر فى يديه أثر المسامير وأضع إصبعى فى أثر المسامير وأضع يدي فى جنبه لا أؤمن » (يو ٢٠ : ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ : ٢ - ٥) • والمسيح الذى (م ٢٢ - تليخ الفكر المسيحى)

قام من الاموات يظهر نفسه لهم ويطلب منهم أن يلمسوه بأيديهم :
 « أنظروا يدي ورجلي ، إني أنا هو . جسوني وانظروا . فإن الروح ليس
 له لحم وعظام كما ترون لي » (لو ٢٤ : ٣٩) . وهنا يتغير كل شيء
 بالنسبة للتلاميذ لأنه من هذه المقابلة الحقيقية والفعلية ، مقابلة المسيح
 الذي قام من الموت مع التلاميذ ، ولد الايمان في قلوب التلاميذ بل
 أصبحت هذه الحقيقة من الحقائق الأساسية والراسخة والتي من أجلها
 كان الرسل على استعداد ، ليس فقط لقبول الاضطهاد والمذاب ، بل
 حتى للموت . إن قصة القيامة بعيدة كل البعد عن الأساطير ولها اتجاه
 آخر يختلف الاختلاف كله عن الأحاديث والقصص الخرافية والأساطير .
 وذلك لأن هذه الحادثة خاصة بيسوع المسيح

وبارت لا ينكر أنه ليس من السهل ، بل أنه من الخطورة أن نضع هذه
 الحادثة على المستوى التاريخي ، بل ليس من السهل أيضا أن نضعها على
 نفس الدرجة أو المكانة التي تحتلها حادثة الصلب ، لأن هذه يمكن إثباتها
 تاريخيا وفهمها أيضا ، وأما القيامة فهي تختلف نوعا عن حادثة الصلب .
 وبارت لا يعنى بهذا القول ، أن يهدم ما سبق أن قاله عن القيامة ، بل
 ما يريد أن يقوله هو أنه ليس من السهل أن نثبت حادثة القيامة تاريخيا ،
 ولكننا نؤمن بأنها حدثت فعلا وحرفيا في التاريخ . ومما لا شك فيه أن
 حادثة القيامة حدثت في التاريخ كما حدثت عمليتا الصلب والموت تماما .
 ولكن من الناحية التاريخية فنحن نقف هنا على أرض أخرى تختلف عما
 حدث في القيامة .

إن انتيامة من الناحية التاريخية ، تختلف نوعا عن حادثة الصلب
 والموت ، لأن الذي ينقص حادثة القيامة من الناحية التاريخية ، هو عدم
 ذكرها في التاريخ من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن شهود هذه الحادثة

شهود منازون • وهذا لا يعنى بأى حال من الأحوال أن هذه الحادثة لم تحدث ، لأنه كما سبق القول إن إيماننا بالمسيح لا يتوقف على ما يقوله الناس والتاريخ عن يسوع وقيامته ، بل ما يقوله يسوع نفسه والتلاميذ وشهود الحيات •

ومن هنا تأتي إليك السؤال الثانى الذى سبق أن سأناه : وهو إذا كان المسيح قام فعلا ، هل قام بالجسد ؟

ولنرجع إلى بارت الذى يصرح بطريقة حاسمة وواضحة بأن يسوع الناصرى الذى ولد من مريم العذراء ، قام بجسده ، ولقد كتب يقول : « لقد حدث تغيير بعد القيامة ولكن هذا التغيير لم يكن انفصال أو نزع أو طيران الروح بعيدا عن الجسد ، بل على العكس فى ذلك ، فقد قام المسيح جسدا وروحا ، وهكذا جلس عن يمين الله ، وهكذا أيضا سيأتى من هناك (١) » • وبارت يشدد كثيرا على هذه الحقيقة أى أن المسيح قام روحا وجسدا • فإذا لم يكن المسيح قد قام بالجسد ••• بهيئة منظورة ومسموعة ولموسة كما مات ، فإن عظامنا وإيماننا كمسيحيين فارغان وباطلان ، ونحن ما زلنا فى خطايانا (٢) • وبهذا القول يقفل بارت الباب أمام الذين يعتبرون أن قيامة المسيح خرافة أو أسطورة لأنه لا يمكن قبول حقيقة أن المسيح هو الله دون أن نقبل فكرة قيامته من الأموات ، فهو الذى مات بجسده وقام بجسده وجلس عن يمين الآب ولذلك فهو حتى •

إن الله الذى له السلطان المطلق هو الذى أقام يسوع من الأموات ، لقد تدخل الله بطريقة مباشرة لكي يقيم ابنه من الأموات • وناسوت

(١) انظر كارل بارت مجلد ١٢ من ٤ ومجلد ١٧ من ٢٧٢ •

(٢) انظر كارل بارت ص ٣٧٠ - ٣٧٥ Dogmatique المجلد ١٧

(: النص الفرنسي) :

المسيح ليس له أى دخل فى هذه العملية (غل ١ : ١ ، رو ٦ : ٤ ، أف ١ : ٢٠) فإن اعطاء الوجود أو الحياة إلى الانسان بعد الموت لا يتوقف على الانسان ومقدرته ، ولا على ما يرغب فيه ، ولا على ما يعطيه ، ولكنه يتوقف كلياً وجزئياً على الله . لأن كلمة موت أو يموت تعنى عدم الوجود ، عدم الرغبة ، وعدم العمل . . . الخ . هنا ، وهنا فقط يظهر التدخل الالهي . الله يهب الحياة للمائت ، وهذا الشيء مستحيل أن يعطيه الانسان ولكنه ممكن لله فقط (عب ١١ : ١٩ ، ٢ كو ١ : ٩ ، رو ٤ : ١٧) . وهنا تختلف أيضاً حادثة موت المسيح عن حادثة قيامته . إذ أن موت السيد على الصليب كتاب عننا ، كان إرادة الله المحتومة ، ولكن هذا الموت من حكم وجلد وصلب . . . الخ ، قام بتقييده البشر (١) . وهنا نرى الأيدى البشرية عاملة ومساهمة فى حادثة الصلب . أما فى حادثة القيامة فنرى الله وحده المنفذ والعامل . فهو يعمل كالسيد المطلق ، وهو يقوم بنفس الدور الذى قام به فى بدء الخليقة ، إنه الخالق والمعطي الحياة . ولهذا السبب يظن بارت بأنه لا يمكن أن ننسب هذه الحادثة إلى سجلات الحوادث التاريخية ، أو أن نعطيها الطابع التاريخي الذى نعطيه للحوادث التى سجلت فى التاريخ وأصبحت وثائق تاريخية ، كما هو الحال فى حادثة صلب وموت المسيح ، فمع أن موته قد نفذ بلا جدال بنساء على إرادة الله ، ولكن كان للانسان دور قام به ، وهنا نجد المستندات التاريخية . . . لتدخل الانسان فى العملية ، وأما قيامة المسيح من الأموات ، فالذى قام بكل العملية هو الله الذى أقامه من الأموات بدون أية مشاركة من جانب البشر ، وهنا نقص المستند التاريخي ، ولكن هذا لا يعنى بأية حال كما سبق القول ، أن هذه الحادثة لم تحدث فى الزمان والمكان كما يظن البعض (٢) ، فإن كانت هذه الحقيقة تفوق ادراكنا فهذا لا ينفى حدوثها . لأن ما يفوق ادراكنا فى هذا الأمر هو العمل أو التدخل الالهي .

(١) انظر كارل بارت مجلد ١٧ ص ٣١٦ - ٣١٩ النص الفرنسى .

(٢) انظر كارل بارت مجلد ١٢ ص ١٢٠ .

فعملية قيامة المسيح من الأموات تعنى أن الله تدخل بنفسه . وكلمة قيامة في مفهوم بولس موازية لكلمة « الإلهي » ، إنها تفسير الكلمة « الله » وما دام « الله » هو العامل ، هو المتدخل ، فكل شيء مستطاع سواء أكان الميلاد المعزراوى الذى هو علامة حلول الله في عالمنا ، أو كان القيامة من الأموات التى تعتبر تدخل الله في إقامة يسوع المسيح من بين الأموات .

وبارت يفرد لهذه الحادثة مكانة خاصة ومرموقة في تعاليمه ، لأنه عن طريق هذ الحادثة قد ثبت أن يسوع هو المسيا ، ابن الله . لأنه في أثناء إقامة الرب على الأرض بيننا كان لاهوته محتجبا في الناسوت وأصبح ابن الله في خلال هذه المدة، غير معروف كابن الله إلا من الآب، ولكن بالقيامة وعن طريقها ينزاح الحجاب ، فنرى لاهوته ومجده ويصبح معروفا ومعترفا به كابن الله . فحتى التلاميذ الذين كانوا يشاركونه الحياة لم يستطيعوا أن يدركوا هذا الأمر العظيم إلا بعد القيامة (رومية ١ : ٤) . وبهذه الحادثة أيضا وعن طريقها أعلن المسيح بطريقة ظاهرة ما كان عليه من قبل أى السيد KUNIOS ولا أقول أصبح المسيح

« السيد » KUNIOS ، لأنه كان وما زال « السيد » KUNIOS حتى في أيام تجسده التى صار في خلالها خادما وعاش بين الناس كإنسان وذلك لأنه أدخل نفسه من كل مظهر إلهي . فإن الذين عرفوه قبل قيامته ، عرفوه معرفة تختلف تماما عن معرفتهم له بعد قيامته من الأموات ، وحادثة تلميذى عمواس تعطى لنا صورة واضحة شفافة لهذه الحالة (لو ٢٤ : ١٣ - ٤٣) ، فالمسيح يقترب من التلميذين ويبدأ في التكلم معهما ، وبعد وقت من الحديث يعرفانه ويقول الكتاب : « فانفتحت أعينهما وعرفاه ثم اخفتني عنهما » . إنهما عرفاه بأنه هو يسوع نفسه الذى كان معهم قبل القيامة ، ولكن في هذه المرة عرفاه بطريقة أخرى . صحيح أنه هو يسوع نفسه الذى كان معهم ، والذى مات والذى دفن ،

واكتهم يرونه في هذه المرة بصورة أخرى وفي هيئة مختلفة • إنهم يرونه الآن كالسيد، كالمسيح، الذي يختلف الاختلاف كله عن عقيدتهم وعن عقيدة اليهود المسيانية ، كما قالوا له : « ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يقدي إسرائيل » (لو ٢٤ : ٢١) • لقد رأوا فيه بعد القيامة ما لم يروه فيه قبل قيامته من الأموات ، إذ أنهم رأوا فيه قبل القيامة مسيا على نمط مسيا اليهود •

بالقيامة تغيرت المفاهيم تغيرا كلياً وجزئياً ، فالتلاميذ سوف لا يتساجرون ، فيما بعد بسبب من سيكون الأول أو الثاني ، أو من سيكون على يمينه أو على يساره في ملكوته العتيد ، ولكنهم يحملون الآن المشط وينطاقون إلى العالم حاملين هذا الخبر السار السعيد بأن المسيح بالحقيقة قام وسيقيمنا أيضاً معه •

ويرى بارت في حادثة القيامة من الأموات جواب الله الايجابي أو « النعم » التي نطق بها الله لصالحنا أو لأجلنا • فالمسيح على الصليب أخذ مكان !الإنسان الخاطيء ، وبالتالي فقد تحمل هذه الآلام ومنها غضب الله عليه ، فقد كان جواب الله ليسوع المعلق على الصليب هو جواب نفى : أي « لا » ، أو بمعنى أصح لقد حول !الله وجهه عن هذا البديل حتى يجرع الكأس إلى نهايتها ، ولذلك فقد صرخ قائلاً : « إيلى إيلى لما شبعقتى أى إلهى إلهى لما إذا تركتتى » (متى ٢٧ : ٤٦) • أن هذه الصرخة تعلن لنا الحقيقة المرة المظلمة ، وهي غضب الله الذي انصب على يسوع كممثل للبشرية الخاطئة المحكوم عليها بالموت • فإن الله الأب حول وجهه عن ابنه ، وفي هذه اللحظة يقول : « لا » SON NON واذلك يسلمه للموت حتى ينتصر الموت عليه هذا الانتصار ، أى أن انتصار !الموت على المسيح أصبح انتصاراً على البشرية كلها • لقد مات

المسيح بهذا الحكم ، عندما نطق الله SON NON جوابه بالنفى (١) .

وإنك تذكرنا لله لأن القصة لا تنتهي هنا « بلا » النفي والقضاء على المسيح ، بل أن الله الذي قال « لا » ليسوع ، وبهذا أسلمه إلى الموت ، لقد أقامه من بين الأموات ، لقد خلصه من الموت . وفي إقامته للمسيح تد أقام معه البشرية كلها . لقد مات لأجل خطايانا ، ولقد دفن هذه الخطايا في القبر ، وعندما قام من قبره منتصرا على الموت ترك هناك خطايانا في قبرة مملنا بأننا لسنا بعد خطاة بل أبرارا فيه وبه (رو ٤ : ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠) . إن قيامة المسيح كانت هي التساج الذي توجت به كل الأعمال التي قام بها المسيح ، فبالقيامة أراد الله أن يخلق خليفة جديدة ، إذ أن الأتسياء العتيقة لم تمض فحسب ، بل أصبحت أيضا جديدة . فإن الله بإقامته للمسيح يريد أن يقيم عالما جديدا عالما نغفر فيه الخطايا ويسيطر عليه السلام ، وتنتشر فيه المحبة الحقيقية (٢) وكما أن الله قد قال « نعم » ليسوع وأعلن جهارا سيادته على الكون KUNIOS (في ٢ : ٥ - ١١) ، لأن المسيح كان الشخص الذي أطاع الآب طاعة كاملة حتى الموت ، موت الصليب والعار ، فهو أيضا يريد أن نطيعه كما أطاعه المسيح وأن نكرس نفوسنا وحياتنا لشخصه الكريم ، لأنه قد آمننا معه وبذلك يريدنا أن نسلك معه في جدة الحياة . إن قيامة المسيح من الأموات لا تعنى انتصاره هو فقط على الموت بل انتصارنا نحن أيضا عليه ، فلقد كسر شوكتة ووصلته ، قائلا له : « أين شوكتك يا موت بين غلبتك يا هاوية » (١ كو ١٥ : ٥٥) .

وقبل أن نختم هذا الفصل عن قيامة المسيح من الأموات نود أن نشير إلى نقطة قد ذكرها « الأناوس » ALTHAUS لاهوتي آخر تكلم

- (١) انظر كارل بارت مجلد ١٧ ص ٢٢٢ - ٢٢٣ النص الفرنسي .
- (٢) انظر كارل بارت مجلد ١٧ ص ٢٢٢ - ٢٢٩ النص الفرنسي .

عن (قيامه المسيح) • لا نريد أن نبحث هنا في كل ما قاله اللاهوتيون في هذا الموضوع وإلا لأصبح الأمر مستحيلا لكثرة ما قيل وكتب فيه • إن ألتاوس (A. ALTHAUS) يدافع عن هذه الحقيقة فيقول : إن خبر قيامه المسيح من بين الأموات قد انتشر بعد القيامة مباشرة ، فلو كان هناك أدنى تزوير في هذا الخبر لافتضح الأمر سريعا ، إذ أن هذا الخبر قد انتشر في نفس المكان الذي فيه يمكن التحقق منه بطريقة عملية • على أن هيرش (E. HIRSCH) يعترض على هذه الحجة بقوله إن فتح القبور والتحقق من الجثة أمر غير سهل بل محرم ، الأمر الذي فات ألتاوس (A. ALTHAUS) في بحثه لهذه النقطة (١) • فإن اعتراض هيرش ، وإن كان من الناحية الدينية اليهودية صحيحا ، وهو عدم استخراج الجثث للتأكد منها ، إلا أنه في هذه الحالة بالذات لا وزن له • فإن اليهود الذين عملوا كل ما في وسعهم وما في سلطانهم ، مستخدمين الكذب والمكر والخيانة والغش لكي يصلوا إلى ما ربهم من صاحب المسيح وازاحته من على المسرح ، كانوا على تمام الاستعداد أيضا لأن يذهبوا إلى القبر وأن يستخرجوا جثة يسوع للتحقق منها ، حتى لو كان هذا الأمر محرما ، فأى حرمة قد راعوها في صلب المسيح ؟ وأي قانون قد طبق في مهاكمته ؟ لقد كان أمر التحقق من قبر المسيح أمرا سهلا ، وخاصة أن يسوع لم يوضع في مقبرة عامة حيث كانت تدفن جثث المجرمين ، بل أن جسده قد وضع في قبر جديد • « ٠٠٠ وأنزله ولفه بكتان ووضع في قبر منحوت حيث لم يكن أحد وضع قط » (لو ٢٣ : ٥٣) فاعتراض هيرش إذن لا محل له وألتاوس على حق في هذا الأمر ، وكما سبق القول إننا لا نريد س : ومناقشة كل ما قيل في هذا الموضوع ، فقط نود أن نقول إن السيد نفسه قد تتبأ قبل موته بقيامته محمدا اليوم الثالث لهذه القيامة (متى ١٢ : ٤٠ ، ٢٠ : ١٩ ، ٢٣ : ٦٣ ، مر ٨ : ٣١ ، ٩ : ٣٠ ، ١٠

W. Pannenberg. Esquisse d'une Christologie les Editions (1)
du Cerf. النص الفرنسي ص ١١٧ •

٣٤، ١٥ : ١٣، ١٠، ١٣ : ١٨، ٣٣ : ١١، ١٩ : ١٦، ١٦ : ٢٢) *
 ثم حقيقة أخرى يجب عدم اغفالها هي القبر الفارغ ، فإن هذا الأمر
 لا يذكره إننلاميذ وبعض النساء فقط (حتى ٢٨ : ٥ - ٨، مر ١٦ :
 ١ - ٨، لو ١٤ : ١ - ٩، يو ٢٠ : ١ - ٢) ، بل يظهر أيضا في محاولة
 اليهود إخفاء قيامة يسوع (حتى ٢٨ : ١١ - ١٥) ، وهناك دليل آخر
 على قيامته من الأموات وظهوره .

وهناك نوعان من الظهورات : ١ - ظهورات في اورشليم .
 ٢ - ظهورات في الجليل (حتى ٢٨ : ٨ - ١١ ، ٢٨ : ١٦ - ٢٠) ويذكر
 مرقس حادثة الظهور ثلاث أو أربع مرات إذا حسبنا الصعود (مر ١٦ :
 ٩ - ١١ ، ١٦ : ١٢ ، ١٦ : ١٤ : ١٩) ، ولوقا يذكرها أربع مرات
 (لو ٢٤ : ٣٤ ، ٢٤ : ١٣ - ٢٥ ، ٢٥ : ٣٦ ، ٢٤ : ٤٤ - ٥١) ، ويوحنا أربع
 مرات (يو ٢٠ : ١١ - ١٨ ، ١٩ : ٢٣ ، ٢٤ : ٢٩) ، وبولس يشدد
 عليها في (١ كو ١٥ : ١٥) .

إن هذه الشواهد الكتابية السابقة وشواهد أخرى تتكلم بطريقة
 واضحة وصريحة عن قيامة الرب يسوع من الأموات . وبلاشك أن حقيقة
 قيامة المسيح من بين الأموات أمر يفوق ادراكنا ، ولا نستطيع أن نفهمه
 بعقولنا البشرية المحدودة ، ولكن يجب قبوله بالايمان . وكما يقول إميل
 برونر : « . . . أما حقيقة قيامته من الأموات فلم يدركها أو لم يماينها إلا
 المؤمنون . إن حادثة القيامة ليست حادثة تاريخية بالمعنى الذي تحمله
 كلمة تاريخ ، لأن ما هو تاريخي يجب أن يكون معروفا من الجميع ، أما
 حادثة القيامة فهي من طبيعة أخرى ، فهي ليست بتاريخية إلا للمؤمن
 لأنها تفوق التاريخ . »

فبالرغم من الاعتراف العظيم : « أنت المسيح » ، ظل الرسل

أنفسهم جاهلين لهذه الحقيقة إلى أن غير المسيح المقام هذا المفهوم بقيامته (١) .

إن هذه الحقائق الروحية لا يمكن قبولها إلا بالايان فإن الله العظيم الذي جاء إلى أرضنا ودخل تاريخ عالمنا بطريقة معجزية ، بميلاده من عذراء ، ثم خرج من بطن القبر ظافرا؛ منتصرا على الموت وعلى الهاوية ، يستطيع أن يعطينا الايمان الذي ينير العقل والذهن وعندئذ نقول مع توما : « ربى وإلهى » (يو ٢٠ : ٢٨) .

ونزل إلى الجحيم

بما أننا في معرض الكلام عن الأيام الأخيرة التي قضاها الرب يسوع المسيح بالجسد على أرضنا ، وبما أننا قد سبق أن تكلمنا عن صلبه وموته ، ثم عن قيامته من بين الأموات وكيف أنه قام ظافرا منتصرا، يجسن بنا قبل أن ننقل إلى الجزء الثالث من هذا الكتاب ، أن نلقى نظرة سريعة جدا على عقيدة نزول المسيح إلى الجحيم . ففي الصفحات السابقة رأينا السيد الذي أسلم إلى الموت ثم قام في اليوم الثالث من بين الأموات كاسرا شوكة الموت وغلبة الهاوية ، فالقيامه حدثت في صباح يوم الأحد فجرا ، ولكن صعود السيد وجلوسه عن يمين الآب لم يتم فوراً بعد موته على الصليب . بل توجد فترة من الزمان تفصل بين حادثه الموت وبين حادثه الصعود وتقدر بحوالى أربعين يوما . ولوقا يقول في كتاب الأعمال : « ٠٠٠ إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعد ما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم ، الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعد ما تكلم وهو يظهر لهم أربعين يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله » (اع ١ : ٣ ، ٢) .

(١) El Brunner. La doctrine Chretienne de la Redemption. dogmatique tome 2 P. 362 - 367.

والسؤال الذي يطرح نفسه أمام هذا النص وأمام نصوص أخرى متشابهة هو : أين ذهب المسيح بعد الموت والقيامة . . . وإذا كان لوقا يسجل لنا أنه توجد فترة أربعين يوماً تفصل بين موته وصعوده إلى الآب، فماذا كان يعمل المسيح في هذه الفترة .

قبل أن ندخل في دراسة هذا الموضوع ، يحسن بنا أن نلفت نظر القارئ إلى نقطة هامة ، هي بعض التعبيرات الكتابية التي تظهر وكأنها لا تتفق وعلم الفلك والفضاء الحديثين ، فإن معظم التعبيرات الكتابية تتدم لنا الكون كما لو كان مكوناً من عدة طبقات . ولقد اعتقدت الشعوب القديمة بصفة عامة والشعب السامى (اليهودى) بصفة خاصة ، بأن الكون يتكون من عدة طبقات ، السماء من فوق والأرض تحت السماء ، وما تحت الأرض ، أو الشيلول *Schéol* أى السماء والأرض والجحيم . كان هذا المفهوم منتشراً بين شعوب كثيرة وخاصة بين شعب إسرائيل (تثك ١٧ : ٢٢ ، ٣٠ : ١٣ - ٢٧ ، أى ٢٢ : ١٢ ، مز ٢ : ٤ ، ١٨ : ١٠ ، ١٠٣ : ١٩ ، ١٠٤ : ٣ ، ١٤٤ : ٥ ، ٢ كو ١٣ : ٢ - ٤ ، أف ٢ : ٢ - ٤ ، ٦٣ : ٤ ، ٨ : ١٠ ، فى ٢٤ : ٥ - ١١ ، ١٦ : ٣) .

من هذه الشواهد ومن شواهد أخرى كثيرة يتضح لنا أن الذين كتبوا ، بارشاد الله ووحيه ، الكتاب المقدس بعهديه ، كانوا يشاكون معاصريهم في المفهوم الخاص بالفلك والفضاء . وما لا ريب فيه أن هذا الأمر لا يعتبر بأى حال من الأحوال نقصاً أو عيباً في الوحي المقدس ، بل إننا نعتبر أن هذه التعبيرات التي لا تتفق وعلم الفضاء الحديث ، تعبيرات في غاية القوة لأن هدف الرسالة التي كان ينطق بها الله على فم الأنبياء والرسل ، هي التوبة والرجوع إلى الله بقلب منكسر وروح منسحق ، ولكي يرجع الإنسان إلى الله تائباً نادماً على خطيئته مجدداً عهده معه ، يجب أن تكرر الرسالة الموجهة إليه رسالة مفهومة . ولهذا السبب فينبغ

كانت كلمة "اله" التي نطق بها قديسوه في كل هذه العصور ، كلمات تتفق مع كثير من المفاهيم الفلكية والكونية القديمة التي كانت منتشرة ومعروفة، ومفهومة بهذه الصورة . فلو تكلم الله في أنبيائه ورسله مستعملا تعبيرات علمية دقيقة ، فمن كان يمكنه أن يفهم هذه الاصطلاحات والتعابير التي كانت مجهولة وغير معروفة بالمرّة في تلك العصور ، التي كان فيها الناس يعتقدون بأن الأرض مسطحة وفاصلة بين السماء من فوق حيث عرش الله وبين الهاوية من تحت حيث يوجد الشياطين . فإله استعمل إذن في توصيل رسالة الخلاص ، المفاهيم السائدة المنتشرة ، لكي يفهم الناس هذه الرسالة ، وهنا نرى ليس ضعف كلمة الله كما يظن البعض لأنها لا تتفق والاسلم الحديث ، بل قوة هذه الكلمة وعمقها لأن الله استعمل الأسلوب الذي يفهمه الانسان لكي يوصل عن طريقه رسالته . وواجبنا نحن الذين نعيش الآن في القرن العشرين هو البحث عن هذه المفاهيم المفضلة التي كانت منتشرة بين الشعوب الكثيرة ، لا لكي نثبت أو نقول بأن الكتاب المقدس ملآن بالأغلاط العلمية ، بل لكي نعرف نحن الذين توفرت لدينا الآن كثير من المعلومات الفلكية والكونية التي كانت مجهولة وغير معروفة تماما لهذه الشعوب ، بأن القصد من هذه التعبيرات هو توصيل الرسالة إليهم بالأسلوب الذي يفهمونه . فالحصيلة العلمية التي نتمتع بها الآن والتي تشرح لنا المفاهيم القديمة عن الكون تساعدنا على فهم لماذا استعملت هذه التعبيرات التي لا تتفق والعلم الحديث ، إذ أن هذا الأخير أصبح الآن ملأ بكثير من المعلومات والمفاهيم التي كانت سائدة ومنتشرة في العالم القديم . إننا لا نجهل أن الذين يحاولون توفيق الاصطلاحات الكتابية مع العلم الحديث في هذه المشكلة ، يرجعون إلى بعض الآيات التي تتكلم عن كروية الأرض مثل قول إشعياء : « الجالس على كرة الأرض وسكانها ٠٠٠ » (اش ٤٠ : ٢٢ ، ايو ٢٢ : ١٤ ، ٢٦ : ٧) ، فمع أن إشعياء يتكلم عن كروية الأرض ، فهو في حقيقة الأمر لا يصف بهذه الآية (٢٢ : ٤٠) الأرض الكروية المعروفة لنا ، بل يصف للفضاء

الذي يغطي الأرض ، فهو يرى كما نرى الآن بالعين المجردة ما نسميه « قبة السماء » . على هذه القبة الكروية ، يرى إشعياء الله جالسا ، فما يريد إشعياء أن يقوله هو أن الله لا يجلس على الأرض بل على قبة الأرض ، أي على الفضاء أي الفضاء الذي يغطي كل الأرض المسطحة .

والذي نريد أن نقوله هنا هو أنه لا يوجد تناقض بين العلم والدين، إذا رجعنا إلى مفاهيم الشعوب والأمم التي وجهت إليهم رسالة الكتاب في تلك العصور . فإن هذه الشعوب لم يكن ممكنا لها أن تفهم رسالة الكتاب لو أنه كتب بلغة علمية حديثة تفوق ادراكهم وعلمهم . فالكتاب المقدس ليس بكتاب علمي بل هو كتاب روحي همه الأول هو توصيل رسالة محبة الله إلى الانسان بالطريقة التي يفهمها الانسان حتى ولو كانت هذه الطريقة التي يستعملها خاطئة بحسب مفهوم العلم الحديث .

لهذا اسبب استعمال كتاب الكتاب المقدس الأسلوب الذي كان « يتمشى » وعقلية الذين كتب لهم الكتاب .

فعندما يحاول كتاب الكتاب المقدس أن يصفوا لنا عملية صعود المسيح إلى الآب كما لو كانت عملية صعود إلى العلاء ، أو عملية نزوله إلى طبقات الأرض السفلى كما لو كانت عملية نزول إلى قاع الأرض أو ما تحته الأرض ، فهذا الوصف يتفق تماما ومفهوم للكون في ذلك الوقت .

ولنرجع الآن إلى السؤال الذي تركناه معلقا وهو السؤال الخاص بنزول المسيح إلى طبقات الأرض السفلى ، فكما أشرنا سابقا بأن المسيح لم ينطلق إلى الآب بعد الموت مباشرة ، بل انقضى على ذلك حوالي أربعين يوما . فماذا كان يعمل السيد خلال هذه الفترة ؟ هل كان مع الآب ؟ أو مع الملائكة أو مع الذين رقدوا سابقا ؟ أين كانت روح المسيح في خلال الفترة التي كان فيها الجسد موضوعا في القبر ؟

وعندما حاول اللاهوتيون الاجابة على هذه الأسئلة الشائكة انقسموا إلى فريقين :

الفريق الأول : يعتقد هذا الفريق من اللاهوتيين بأن روح المسيح بعد انفصالها عن الجسد وتركه في القبر ، ذهبت إلى الجحيم لتبشير المسجونين فيه (١) . والذين يتمسكون بهذه العقيدة يرجعون إلى عدة فصول كتابية وإلى بعض أقوال الآباء لكي يؤيدوا نظريتهم هذه ، فلقد ظن هؤلاء بأن الفصول الكتابية الآتية : « وأما أنه صعد فما هو إلا إنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى ٥٥٥ » (أف : ٤ : ٨ - ١٠ ، رو ١٠ : ٦ ، أع ٢ : ٢٤ - ٣١ ، متى ١٢ : ٣١ ، ٣٣ ، ١ بط ٣ : ١٨ ، ١٩) ، « فإنه لأجل هذا بشر الموتى لكي يدانوا حسب الناس بالجسد ولكن ليحيوا حسب الله بالروح » (١ بط ٤ : ٦) تشير إلى نزول المسيح إلى الجحيم .

على هذه الشواهد السابق ذكرها أعلاه ، يبني كثيرون من اللاهوتيين عقيدة نزول المسيح إلى الهاوية أو إلى الشبول أو الجحيم ، فلقد ظن بعض هؤلاء اللاهوتيين بأن روح المسيح بعد انفصالها عن الجسد ، ذهبت إلى الهاوية ، المكان الذي فيه حفظت أنفس الذين رقدوا في الايمان ، لكي تعلن لهم الخبر العظيم بقيامه المسيح من الأموات . وأما البعض الآخر من نفس هذا الفريق فيؤمن بأن روح المسيح ذهبت إلى الجحيم لكي تبشر ، ليس فقط الأبرار الذين رقدوا في الايمان ، بل ذهبت إلى الجحيم نفسه ، إلى الذين تفصلهم عن الأبرار هوة عظيمة لا يمكن عبورها (لو ١٦ : ٢٦) ففي تلك الفترة التي كان جسد يسوع موضوعا في قبر جديد ، وفي الفترة التي تلتها ، كانت روح المسيح تقوم بعملية التبشير في الهاوية أو في الجحيم .

(١) انظر قاموس

Dict. de théologie Catholique Tome 4e Premier Partie

(تحت مقام ونزل إلى الجحيم : ١٥٠)

ولقد وجد هؤلاء اللاهوتيون في أقوال بعض الآباء سندا يؤيد عقيدتهم هذه . فقد كتب عن نزول المسيح إلى الجحيم كل من هرمس السراعى ويوستينيوس وترتليانوس وإيريناوس . فإن يوستينيوس وترتليانوس وإيريناوس اعتقدوا بأن المسيح قد وعظ في أثناء إقامته في الهاوية ، و لكن لم يستفد من عظاته في الجحيم إلا آباء العهد القديم فقط الذين كانوا ينتظرون تحقيق المواعيد النبوية . وأما مطمو الاسكدرية فقد ظنوا بأن تبشير المسيح في الهاوية أو في الجحيم كان موجها إلى كل الأممات يهودا كانوا أم أمما . ولقد ذهب كل من هرمس وأكليمندوس الإسكدرى إلى أبعد من ذلك ، فلقد نادى كل منهما بأن الرسل أنفسهم قد بشروا بعد موتهم وأثناء إقامتهم في الشيول Sheol برسالة الخلاص ، وعمدوا كل الذين قبلوا الخلاص وأحضرهم معهم إلى السماء (١) .

ومع أن موقف الكنيسة الإنجيلية يختلف عن موقف الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية ، إلا أن أحد أساتذة علم العقائد في الكنيسة الانجيلية الفرنسية وهو فرانسوا بونيفاس FRANÇOIS BONIFAS قد نادى في القرن التاسع عشر بهذه العقيدة ، أى نزول المسيح إلى الجحيم : وهو يرجع في تأييد هذه العقيدة كما رجع الكثيرون ، إلى الفصول الكتابية التي ذكرناها آنفا ، كما إلى أقوال الآباء وقوانين الايمان ، وخاصة أن قوانين الايمان التي يرجع تاريخها إلى القرن الرابع تذكر نزول المسيح إلى الجحيم . ولقد نادى بونيفاس في تعليقه بنفس العقيدة التي نادى بها هرمس وأكليمندوس ، وذهب إلى أبعد منهما ، فإن هرمس وأكليمندوس قد علما بأن الرسل قد بشروا بالمسيح في أثناء إقامتهم في الشيول وعمدوا الذين قبلوا رسالة الخلاص وأحضرهم معهم

(١) François Bonifas. Histoire des dogmes. Tome 1.
pp. 351 - 360.

الى السماء ، أما فرانسوا بونيفاس فقد علم في القرن التاسع عشر بأن المؤمنين الذين يرقدون الآن في المسيح سيواصلون عملهم التبشيري في العالم الآخر ، لكي يوصلوا رسالة الخلاص إلى كل الذين لم يسمعوا بهذه الرسالة ، وأن بوق الله الأخير لن ييوق إلا بعد أن تصل رسالة الخلاص إلى كل مخلوق حياً كان أو ميتاً . فإن الذين لم تنتح لهم الفرصة لسماع إنجيل المسيح ، ستتاح لهم الفرصة بعد الموت . ويقول الكاتب بأن هذه الفرصة التبشيرية ستتاح فقط للذين لم يسمعوا قط عن المسيح ، أما الذين سمعوا به وغلظوا قلوبهم وسدوا آذانهم فلن تجدد لهم هذه الفرصة في العالم الآخر . ويقتبس الكاتب نفس الآية التي كان يقتبسها بعض اللاهوتيين الكاثوليك ، لتأييد عقيدة المطهر : « ... وأما من قال على الروح انقدس فلن يغفر له لا في هذا العالم ولا في العالم الآتى » (حتى ١٢ : ٣١ ، ٣٢) .

ويقول بونيفاس ، بأن المطهر في عرف الكنيسة الكاثوليكية هو المكان الذي يجتاز فيه المؤمنون الذين لم يستطيعوا أن يطهروا حياتهم وأن يحتفظوا بملابسهم بيضاء نظيفة في أثناء حياتهم على الأرض إذ لا بد لهم أن يجتازوا في مطهر لكي يكفروا عن الزلات والخطايا التي ارتكبوها . وهو يرفض هذه العقيدة رفضاً كلياً وجزئياً ، ولكنه يؤمن بأن الله سيقدم فرصة أخرى في العالم الآخر حتى يوصل رسالة الخلاص إلى كل الذين لم تنتح لهم فرصة سماع إنجيل المسيح على الأرض في أثناء حياتهم ، لأن مسرة قلب الله الأب هي خلاص كل البشر ، « الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون » (١ تيمو ٢ : ٤) .

ولكن كيف يقبل الناس شخص الرب يسوع المسيح كسيد وقاد إن لم يسمعوا بشاراة الانجيل ؟ وكما يقول الرسول بولس : « فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به . وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به . وكيف يسمعون بلاكارز ... » (رو ١٠ : ١٤ - ١٦) .

وبما أنه لا خلاص بعيدا عن المسيح بحسب قول الرسول : « وليس يأحد غيره الخلاص ، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطى بين الناس به ينبغي أن نخلص » (أع ٤ : ١٢ ، ١٠ يو ٥ : ١٢) ، فلا بد إذن من أن رسالة الخلاص هذه تصل إلى كل الناس في حياتهم هنا على الأرض أو في الحياة الأخرى للذين لم يسمعوا عن المسيح في حياتهم الأرضية ، وإلا فكيف يحاكم الله العادل القدوس الناس الذين لم يسمعوا بهذه البشرى العظيمة ؟

يعتقد فرانسوا بونيفاس بأن محبة الله وعدله يدفعانه إلى إيجاد طريقة محبة وعادلة لكي يعلن بها رسالة الخلاص للأموات الذين لم يسمعووا بهذه الرسالة . ويقول فكما ذهب المسيح قديما وبشر الأرواح التي كانت في السجن ، فإنه يستعمل الآن قديسيه الذين يرقدون لتشر رسالة الخلاص بين الراقدين ، فإن فرصة وقت الرقاد أو الموت هي وقت عمل وتبشير أيضا بالنسبة للمؤمن ، ولذلك فالمسيح نفسه ذهب بعد موته مباشرة إلى هذه النفوس المسجونة لكي يعلن لها رسالة الخلاص (١ بط ٣ : ١٨ - ١٩) ويقول إنه يمكن شرح هذه الآية بطريقتين :

٢ - بأن العظام التي كانت تلقى في أيام نوح كانت مصحوبة بروح المسيح ، أي أن المسيح نفسه كان هو الذي يتكلم في الذين يتكلمون .

٢ - أو أن المسيح نفسه هو الذي وعظ الأموات ، أي بعد موته . وهو يؤيد هذا القول الأخير (١) .

(١) راجع كتاب F. Bonifas ص ٣٥١ - ٣٦٠ (٢٤٠ ج - تاريخ الفكر المسيحي)

إن تبشير الموتى بعد الموت نظرية مغربة ولذيذة ولكنها تحتاج إلى درس أعمق . وكما يبدو لنا أن الأمر الذي فات فرانسوا بونيفاس هو أن الذين ستوجه إليهم رسالة الخلاص لا يحتاجون بعد إلى براهين ووعظ وإقناع لأن كل شيء سيكون مكتسوفاً واضحاً أمامهم ، لا بل أن هؤلاء أنفسهم يودون أن يرسلوا رسلاً إلى أقاربهم وأصحابهم على الأرض لكي يتوبوا ويرجعوا . ألم يكن هذا هو الطلب الذي طلبه الغنى عندما قال : « أسألك إذا يا أبت أن ترسله إلى بيت أبي ٠٠٠ حتى يشهد لهم لكيلا يأتوا هم أيضاً إلى موضع العذاب هذا ٠٠٠ » (لو ١٦ : ٢٧ - ٣١) .

وأمر آخر قد فات بونيفاس ، وهو أنه حاول كما يحاول الكثيرون هنا أن يرى الله مقيداً سجيناً بقيود وقوانين ونواميس تفرضها نحن على أنفسنا وعلى الله نفسه . إننا نريد أن نقيس الله بمقاييسنا ونراه بعيوننا الأرضية . إن الله أكبر وأعظم من أن نراه أو نعرف مواصفاته أو مدى قدرته وحكمته : « يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه ، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيراً ٠٠٠ » (رو ١١ : ٣٣) .

الفريق الثاني : أما الفريق الثاني من اللاهوتيين فإنه يسلك في طريق آخر غير الطريق الذي سلك فيه الفريق الأول ، وبناء على ذلك فهو يفسر الآيات التي يستند إليها الفريق الأول تفسيراً آخر ، فهو يرى في كلمة الجحيم بالجمع أو كلمة الشبول (SCEBOL) ليس الجحيم بحسب مفهوم العهد الجديد (متى ٨ : ١٢ ، ١٣ : ٤٢ ، ٥٠ ، ٢٢ : ١٣ ، رؤ ٢٠ : ١٥) ، بل أن كلمة شبول تعني في العهد القديم المكان الذي كانت تذهب إليه الأرواح بعد الموت كما يقول أيوب : « لأنني أعلم أنك إلى المجوت تعيدني وإلى ميعاد كلحي » (أي ٣٠ : ٢٣ ، تك ٣٧ : ٣٥ ، حز ٣٠ : ٣) ،

١٠٨٦ : ١٣ ، إش ٣٨ : ١٧) . فالعهد القديم وصف القبر بالهاوية ، بالحفرة ، بالبئر ، بالجيب . . . الخ . والفكر الذي كان يسيطر على اليهود في ذلك العصر هو أن كل الأموات يذهبون إلى الشيول . ولكن في أثناء كتابة العهد الجديد كانت تنتشر فكرة أخرى هي أن الأبرار فقط هم الذين يذهبون إلى الفردوس .

فالمسيح بعد موته ذهب إذاً إلى الفردوس مثل كل الأبرار . فمن الواضح أن الشيول لا تعنى الجحيم بل مكان الانتظار أو القبر حيث تترقد الأجساد ، وجسد يسوع بقي في هذا المكان من يوم الجمعة مساءً إلى يوم الأحد فجرًا . لقد أنزل جسد المسيح إلى الهاوية إلى القبر وهذا ما يعنيه الرسول عندما يقول : « وأما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا إلى أقسام الأرض السفلى » ، أي أنه نزل إلى القبر ودفن فعلا وأن موته كان حقيقيا .

ولقد أثار كلفن في كتاباته إلى نزول المسيح إلى الجحيم ، وهو يعتقد بأن الآلام التي قاساها السيد في صلبه وموته توازي الجحيم في شدتها . 'قد مات موتا حقيقيا . أما بخصوص قوانين الإيمان التي تتكلم بطريقة واضحة وصريحة عن نزول المسيح إلى الجحيم ، فهذه حقيقة لا تنكر .

ولكن هذه الجملة : « ونزل إلى الجحيم » لم تظهر في هذه القوانين إلا في القرن الرابع أو الخامس (١) فان الكنيسة في تلك العصور الأولى أضافت هذه الجملة (ونزل إلى الجحيم) إلى قوانين الإيمان لكي تعبر

(١) انظر كتاب

Jean Calvin. L'Institution Chrétienne Livre Second
pp. 266 - 274.انظر كتاب علم اللاهوت النظامي - دار الثقافة للبيعية : ص ب
١٣٠٤ القاهرة .

بها عن حقيقة موت المسيح ، وأنه نزل فعلا إلى المكان الذي كان ينزل إليه الأموات ، لكي تصور بها درجة الاتضاع الذي قبله المسيح أن يتحملة من أجلنا .

إن الذين يتمسكون بنظرية نزول المسيح إلى الجحيم يقولون إن الهدف من نزوله هو أن يخلص الذين ماتوا قبل صلبه ، ولكن الكتاب المقدس يعرفنا بأن الذين ماتوا (في الايمان) قبل صلب المسيح انتقلوا إلى النعيم كما هو واضح من قصة العازار والغنى ثم من قصة التجلى (لو : ١٦ : ١٩ ، مر ٩ : ٢ - ٨) .

فما هو إذا قصد الرسول بطرس عندما يتكلم عن ذهاب المسيح إلى السجن وتبشيره للأرواح هناك ؟ (١ بط ٣ : ١٨ - ١٩) « ٠٠٠ معاتنا في الجسد ولكن مصيبي في الروح ، الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن إذ عصت قديما حين كانت أناة الله تنتظر مرة في أيام نوح ٠٠٠ » ؟ يعتقد البعض أن مفتاح الآية هو في عبارة (مصيبي في الروح ، الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن ٠٠٠) أي أن الروح ، روح المسيح ، كان يحظ ويوبخ ويعمل في أيام نوح بينما كان نوح يقوم بعمل بناء الفلك علامة ظاهرة ملموسة على غضب الله من ناحية ، وعلى خلاصه أيضا من ناحية أخرى .

إن معاصري نوح كانوا يعيشون في سجن الخطية والعصيان والتمرد (تك ٦ : ٥ - ٨) ، ولهذا السبب فقد أراد الله أن يعاقبهم عقابا شديدا صارما بأنواعه . ولكن قبل أن تنفجر ينابيع الأرض وقبل أن تهطل أمطار السماء ، أمر الله نوحا بأن يبني الفلك . ولقد كان الفلك والفترة التي بنى فيها علامتين تعبران عن محبة وأناة الله كما عن غضبه وعقابه . في هذه الفترة التي كان يبني فيها الفلك ، كان روح المسيح يعمل في نوح

وفي بنيه ، لكي يعظ ويوصل عن طريقهم ويواسطتهم كلمة النجاة والخلاص للنفوس ، التي كانت سجيئة في سجن الخطايا والذنوب • فإن المسيح أزال الوجود ، الموجود قبل الدهور ، كان هو الواعظ (محيي في الروح الذي فيه ذهب فركز للأرواح التي في السجن) للذين فضلوا الشر على الخير ، والخطية على البر ، وبذلك أصبحوا مسجونين وعبيدا لهذا الشر والخطية • ولذلك فقد ذهب إليهم المسيح بروحه قبل التجسد ووعظهم لكي يعطى لهم فرصة أخيرة قبل بدء الطوفان • والذين يتمسكون بهذا الرأي يرجعون إلى بطرس نفسه الذي يقول : « ولم يشفق على العالم القديم بل إنما حفظ نوحا ثامنا كارزا للبر إذ جلب طوفانا على عالم الفجار » (٢ بط ٢ : ٥) ، فقد كان روح المسيح يعمل في نوح وهو يبنى في الفلك ، العلامة الظاهرة للموسى لمحبة الله وغضبه ، لكي يعظ النفوس التي تحيط به والتي كانت سجيئة للخطية (١) •

• ووليم باركلي يقدم لنا في شرحه لهذه الأعداد (١ بط ٣ : ١٨ - ٢٠) عدة نظريات يستحسن الرجوع إليها لضيق المجال عن مناقشتها هنا • ولكنه في شرحه للنظريات العديدة يقول :

١ - إن نزول المسيح إلى الهاوية يعني بأن المسيح قد مات فعلا وحقيقة ، وقد مر في هذا المر المخيف •

٢ - إن قيامة المسيح تعنى أيضا نصرته الحقيقية •

٣ - إن نزوله إلى الهاوية وتبشيريه هنالك يعنى بأن بشارة الانجيل ستصل إلى كل بقاع الكون (٢) •

(١) انظر كتاب علم اللاهوت النظامي من ١٠٧ •

(٢) انظر W. Barclay. The Letters of James and Peter Ch. 3, 18 - 20.

وقبل أن نترك هذا الموضوع نود أن نذكر القارئ أن بعض المفسرين قد ظنوا بأن الشخص الذي بشر في أيام نوح ليس هو المسيح بل هو أخنوخ . ولقد بنى هؤلاء المفسرون نظريتهم هذه على الأهمية الكبرى التي يحتلها أخنوخ في تعاليم اليهود . وكتاب أخنوخ أصدق شاهد على ذلك . ولقد ترجم موغات (١ بط ٣ : ١٩) بالعبارات الآتية : « مماتا (المسيح) في الجسد ولكن مصي في الروح ، وبالروح ذهب أيضا أخنوخ فكرر للأرواح التي في السجن إذ عصت قديما . » (١) .

فلقد أدخل موغات كلمة أخنوخ في هذا النص لكي يدل بها على أن الذي كان يقوم بعملية الكرازة ليس المسيح بل هو أخنوخ . ولكي نفهم هذه التلميح ، يجب علينا أن نرجع إلى المصدر لنرى كيف ولدت هذه الفكرة . فالتقليد اليهودي يعرفنا بأن أبناء الله المذكورين في تكوين (١ : ٦ - ٢) هم نوع من الملائكة الساقطين الذين عاقبهم الله بطردهم من الجنة ثم ألقى بهم في السجن إلى يوم القضاء (٢ بط ٢ : ٤ ، يهوذا ١ : ٦) ، ونفس التقليد يعرفنا بأن أخنوخ ذهب إلى الجحيم لكي يعلن لهذه الأرواح قضاء الله عليهم (٢) .

وبناء على هذا التقليد فإن الذي ذهب إلى الجحيم ليعلن حكم القضاء على الأرواح التي عصت وتعدت قديما ليس هو المسيح ولكنه أخنوخ . على أية حال إن هذا الفصل وبعض الفصول الأخرى الخاصة بهذا الموضوع مثل (١ بطرس ٤ : ٦) من الفصول الصعبة جدا . وصعوبتها كامة في حقيقة أنها قليلة جدا وقصيرة جدا ولا تعطي لنا أية تفاصيل مطولة تسمح لنا بأن نلم بالموضوع إلماما كافيا لشرحه بطريقة واضحة .

(١) راجع ترجمة موغات لهذا الفصل ثم وليهم باركلي ١ بط ٣ : ١٩ .
(٢) انظر كتاب Jean - Claude Marcot. Les Épitres de Pierre
Ch. 3 & 4. Labor Bifides. ص ٤٤٩ ، ٤٥٠ .
انظر كتاب أخنوخ الفصل الخامس .

الجزء الثالث

عقيدة الكنيسة
والهرطقات في القرنين الاول والثاني

- الفصل الأول : إيمان الرسل *
- الفصل الثاني : كتيبة القرنين الأول والثاني *
- الفصل الثالث : اكليمنس الروماني *
- الفصل الرابع : بوليكاربوس *
- الفصل الخامس : إيريناوس *
- الفصل السادس : يوستينوس الشهيد *
- الفصل السابع : تاتيانوس *
- الفصل الثامن : اثيناغورس وثيوفيلوس *
- الفصل التاسع : ميلتون الساردسي *

الفصل الأول

إيمان الرسل

حاولنا أن نشرح في الجزء الأول من هذا الكتاب فكرة المصيا ، وكيف: أن هذه الفكرة ولدت وتطورت في اليهودية على مر العصور ، وكيف: أن اليهود في كل حقبة من حقبات تاريخهم كانوا ينتظرون مسيا ، منقذا ومخلصا ، وبناء على ذلك فقد رأوا في أحيان كثيرة ، في البعض من قادتهم أمثال موسى ، يشوع ، دبوراه ، المنقذين والمخلصين من يد الأعداء ، نوعا من المصيا المنتظر ، ولقد وجدت فكرة المسيح المخلص والمنقذ من يد العدو ، تربة صالحة في أيام السبعين الأول والثاني ثم في أيام الاضطهاد الذي شنه الملك أنطيفوس أبيفان الرابع ضد اليهود وضد الناهوس . على أن هذه العقيدة أي ظهور مسيا محارب يدافع عن الشعب اليهودي المضطهد المستعمر ، ويسحق أعداءه ويدوسهم تحت قدميه ، انتشرت على نطاق واسع في القرن الأول ، أي في أثناء وجود السيد الرب على الأرض .

إن التمسك بهذه العقيدة هو الذي دفع الكثيرين من اليهود للانضمام الى الأحزاب السياسية الدينية التي كانت تحارب الرومان للحصول على الاستقلال السياسي الذي يؤدي بهم الى تأسيس دولة ثيوقراطية .

فعندما جاء المسيح إلى الأرض كان معظم هذه الأحزاب الدينية والسياسية التي سبق أن تكلمنا عنها ، كانت تنتظر المسيا ، ولكنه المسيا المحارب المتنازل الذي يحرر شعب اليهود من الاستعمار . جاء المسيح إلى خاصته التي كانت تنتظر ظهوره ولكن خاصته لم تعرفه ، فحتى تلاميذه أقرب الناس إليه ، الذين أكلوا وشربوا معه لم يستطيعوا في بادئ الأمر التمييز بينه وبين المسيا السياسي الذي كان ينتظره اليهود . وهنا نلاحظ الأمر الغريب العجيب وهو أن الأمة التي كانت تنتظر المسيا بفارغ الصبر ، عندما جاءهم المسيا يمشى في شوارعهم ويتحدث إليهم ويأكل ويشرب معهم ، لم يدركوا بأنه المسيا الحقيقي ، وذلك لأنهم قد وضعوا بعقيدتهم في مسيا حربي عسكري ، غشاوة على أعينهم فلم يعرفوه . ألم يحدث نفس هذا الأمر مع إثنين من تلاميذه ، فقد سار معهما حوالي ١٢ كيلو متر (ستين غلوه) أي حوالي ساعتين من الزمن يتحدث إليهما عن المكتوب ، ولكن : « أمسكت أعينهما عن معرفته » (لو ٢٤ : ١٢ - ٤٣) . فكم من المرات يقترب فيها السيد منا ويمشى معنا في الطريق ، وتعجز أعيننا عن معرفته . إن السيد في أمانته التي لا تحد ولا تقاس ، يأتي إلى شعبه على مر العصور بطرق مختلفة متنوعة ، ويمشى معهم في الطريق . إن ما يقوى إيمان المؤمن هو أن السيد يأتي إليه في الظروف المظلمة المضيئة والمرعبة ، ويمشى معه حتى وإن كان هذا المؤمن لا يشعر في بداية الأمر بوجوده ، فإنه يسير معه في هذا الطريق الصعب الوعر ، إلى أن تتفتح عيناه ، وعندئذ ، وعندئذ فقط يدرك حقيقة هامة جدا غابت عن فكره . فقبل القيامة كانت عقيدة التلاميذ تتلخص في هذا الاعتراف الذي نطق به تلميذا عمواس : « ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدى إسرائيل » . وكلمة « يفدى » هنا لا تعنى ما نفهمه نحن حاليا : أي فداء الخاطيء من خطايا ، بل تعنى أن يخلص أو ينقذ أو يحرر . وكأني بهما يقولان : لقد وضعنا في المسيح آمالنا نفهم هذه المشكلة ، يجب علينا أن نرجع إلى المصدر لنرى كيف ولدت

مع هذا كله اليوم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك « (لو ٢٤ : ٢١) أى لا رجاء من هذه الناحية • ولكن بعد هذه المقابلة لا يغير المسيح مفهوم تلميذى عمواس فقط ، بل أيضا مفهوم كل التلاميذ • وهنا يدركون هذه الحقيقة الهامة التى كلفوا بإعلانها ونشرها ليس فقط بين الشعب اليهودى بل بين الأمم أيضا • ولهذا السبب كانت كلمات الرب لتلاميذه فى إحدى المرات الأخيرة التى تقابل فيها معهم هى : « فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس ، وعلوهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به ، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر » (متى ٢٨ : ١٩ ، ٢٠) •

سنحاول بنعمة الله فى هذا الجزء من الكتاب أن نشرح عقيدة الكنيسة فى شخص ربنا يسوع المسيح من القرن الأول إلى القرن الرابع • فالمسيح الذى تتبأ عنه سمعان الشيخ بهذه الكلمات : « هذا (يسوع) قد وضع لسقوط وقيام كثيرين فى إسرائيل ولعلامة تقاوم » (لو ٢ : ٣٤) ظل وسيظل تلك العلامة التى تقاوم •

وفى دراستنا لهذه الحقبة من الزمان سنركز جهودنا على توضيح كيف ومتى ولدت المعتقدات المختلفة المتنوعة الخاصة بشخصية المسيح يسوع ، وهذا ما يدعى فى علم اللاهوت بالكريستولوجية (CHRISTOLOGIE) (١) • فلقد ظهرت خلال هذه الفترة تعاليم مختلفة متنوعة كانت نتيجة حتمية لعقيدتين هامتين ومتناقضتين وهما :

١ - العقيدة الأولى :

عقيدة الدين يرون فى شخص يسوع إنسانا وإنسانا فقط ابن مريم

(١) (Christologie) هى التعاليم الخاصة بشخص المسيح •

ويوسف ، ولقد رفعه الله بسبب تقواه إلى درجة الكرامة ، وهذه الجماعة تسمى الإبيونيين (EBLONISTES) .

٢ - أما الجماعة الثانية :

فقد نلت بأن المسيح لم يتجسد بصورة حقيقية ، إذ أن جسده الذي كان يظهر به أمام الناس ، لم يكن إلا خيالا لأن الجسد مادة ، وكل مادة رديئة . على أية حال ستكون لنا الفرصة فيما بعد لدراسة هاتين العقيدتين اللتين كانتا بمثابة الأم لكل العقائد والتعاليم والهرطقات التي انتشرت في الكنيسة في الشرق وفي الغرب . فمن هاتين العقيدتين خرجت تعاليم ماركيون ثم تعاليم الانتحالية MODALISME والتبني (ADOPTIONISME) وتعاليم بولس السميساطي وأريوس وبولوناريوس ونسطور وأتيخوس . ولقد كانت هذه التعاليم وتعاليم أخرى كثيرة بمثابة السكاكين الحادة والسيوف القاطعة التي جرحت جسد الرب يسوع المسيح ومزقته خالقة منه بدعا وطوائف وأحزابا وشيعا وكنائس . هذا الجسد ، أي الكنيسة التي من أجلها صلى السيد في أيامه الأخيرة على الأرض قائلا : « ... ليكونوا واحدا كما أننا واحد » (يو ١٧ : ٢٣) أصبح كنيسة ممزقة منقسمة يهاجم بعضها بعضا بسبب هذه التعاليم التي سنحاول شرحها في هذا البحث .

عقيدة الرسل والكنيسة الأولى في المسيح يسوع

وعم أننا سوف لا نقف كثيرا عند هذه النقطة الخاصة بتعاليم الرسل والكنيسة الأولى فيما يختص بشخص ربنا يسوع المسيح ، لأن هذا الموضوع يحتاج في معالجته إلى كتاب آخر ، إلا أنه من الضروري أن نلقى نظرة عاجلة سريعة على مفهوم الرسل والكنيسة الأولى . والسؤال الذي يطرح نفسه من أول وهلة عندما نتعرض لدراسة هذا

الموضوع هو : ما هي عقيدة الرسل والكنيسة الأولى في شخص يسوع المسيح ؟

هل كان الرسل يؤمنون بمسيانية المسيح بالمعنى الذى فهمه كثير من اليهود والتلاميذ قبل قيامته من الأموات ؟ أى هل كان الرسل يؤمنون بمسيانية يسوع وارساليته لخلاص الشعب اليهودى من قبضة الرومان واسترداد القوة وتأسيس دولة ثيوقراطية تحكم بالناموس ؟

لقد رأينا في الجزء الثانى أن التلاميذ كانوا يشاركون معاصريهم في كثير من الأحلام والأمانى المسيانية ، بل أن هذه الأمانى والأحلام المسيانية التى كانت تسيطر على كثير من اليهود في تلك الفترة ، كانت قد تأصلت وتعمقت في قلوب وأذهان التلاميذ لدرجة أنهم حتى في لقاءهم الأخير مع السيد يسألونه هذا السؤال الذى إن دل على شيء فإنما يدل على تمسكهم بفكرة رد الملك لإسرائيل واقتناعهم العميق بها : « أما هم المجتمعون فسألوه قائلين يارب هل في هذا الوقت ترد الملك لإسرائيل؟ » (أع ١ : ٦) .

ولكن الذى غير مفهوم التلاميذ في هذا الموضوع هو الروح القدس نفسه الذى وعد به يسوع لكى يكون معلما ومرشدا لتلاميذه بعد انفصاله عنهم (مت ١٠ : ١٩ ، ٢٠ ، يو ١٤ : ١٦ ، ٢٦ ، ١٥ : ١٦ ، ١٣ : ١٧) . ومما لا شك فيه أن قيامة المسيح من الأموات ومقابلته للتلاميذ حيا أكلا وشاربا معهم ، لموسا ومحسنوسا ومنظورا . منهم : أى أن هواسهم كلها أدركت قيامته من الأموات ، كانت برهاننا قويا لا يرد وحجة ناطقة لا ترفض ، على سلطان المسيح المطلق حتى على الموت . إن هذه الحادثة العظيمة ، حادثة القيامة من الموت غيرت الكثير والكثير جدا من مفهوم التلاميذ الذين رأوا بعيونهم يسوع محاكما ومضروبا ومهاننا ثم مصلوبا ومماتا على الصليب وموضوعا في قبر جديد . وهم

أنفسهم أيضا الذين رأوا نفس المسيح مقاما من بين الأموات . لقد كانت هذه الحادثة صدمة كهربائية عنيفة ، إذ أنها حقيقة تفوق كل الإدراك والتفكير البشريين ، ولأن هذه الحقيقة كانت كصاعقة هزت معتقدات التلاميذ وأفكارهم ، فقد طلب السيد منهم بعد أن سألوهم هذا السؤال في اللحظة الأخيرة قبل صعوده : « هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل ؟ » ، بأن يمشوا في اورشليم إلى أن ينالوا قوة من السماء .

ويرى المسيح أتباعه بعد حادثة الموت والقيامة في حالة اضطراب وانزعاج مزوجين بالفرح والغبطة ، بل والانتصار ، وعندئذ يقول لهم : لا تتركوا اورشليم . وكأني به يوحى لهم بأن يذهبوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها . . . « هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلب مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته » (أع ١ : ١٢ - ١٤) .

لقد مكث أتباع يسوع في هذه العلية عشرة أيام ، أي من يوم الصعود إلى يوم حلول الروح القدس . ومما لا شك فيه أن الرسل والذين مكثوا معهم في العلية كانوا يقضون أوقاتا طويلة في الصلاة والتأمل ، التأمل فيما نطق وعلم به السيد في أثناء حياته . وفي نهاية هذه الفترة ، فترة الظلوة والصلاة والتأمل العميق في العلية ، حل الروح القدس على هؤلاء الرجال والنساء . وهنا ، وهنا فقط يحدث التغيير الكلي والجذري في حياة الرسل ومعتقداتهم وسلوكهم فالروح القدس قد ملأهم بالايان والشجاعة .

ملاهم بالشجاعة :

وهنا تلاحظ الفرق الشاسع الذي لا يقاس في سلوك بطرس أمام

جارية عندما أنكر سيده قبل امتلاكه بالروح القدس (حتى ٢٦ : ٢٩ - ٥٧) ، وموقفه بعد امتلاكه بالروح . فهو لا يكتفى بالقاء عظة أمام الشعب ، بل يعظ الرؤساء أيضا مقدما شهادة لامة عن حياة المسيح سيده : « ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل . ورئيس الحياة قتلتموه الذى اقامه الله من الأموات ونحن نشهود لذلك . . . » (أع ٣ : ١٤ - ١٦) . . . « لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا . . . » (أع ٤ : ١٩ - ٢٢) .

وهنا نلاحظ ليس فقط شجاعة بطرس في إعلانه هذا الأمر ، بل أيضا تغيير مفهومه الخاص بالمسيح . وهذا واضح من خطابه الذى ألقاه على الآلاف المؤلفة يوم الخمسين ، وخاصة هذه الكلمات : « . . . فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذى صلبتموه أنتم ربا ومسيحا » (أع ٢ : ١٤ - ٣٦) . إن الاعلان الذى نطق به بطرس قبل هذا الاختبار - أى اختبار القيامة وحلول الروح القدس - كان بوحى من الآب دون أن يدرك بطرس معناه العميق (مت ١٦: ١٧) ولهذا السبب عينه فان بطرس نفسه بدأ ينتهر السيد عندما سمعه يتكلم عن آلامه وصلبه وموته ، ولذلك قال الرب لبطرس بعد هذا الاعتراف العظيم الذى جاء من الله والذى فهمه بطرس بطريقة جسدية مادية خاطئة بحسب المفهوم الإسرائيلى لابن الله : « اذهب عنى يا شيطان » (حتى ١٦ : ١٣ - ٢٨) .

ولكن الآن وبعد أن حل الروح القدس الذى وعد به السيد وأنه سيعلمهم كل شيء ، ينطق بطرس بارشاد الروح القدس بهذا الاعلان العظيم : أن يسوع هو رب ومسيح . ولم يستطع بطرس أن ينطق بإعلان كهذا عن فهمه وادراكه إلا بارشاد الروح القدس وقيادته ، وكما يقول الرسول بولس : « وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس » (١ كو ١٢ : ٣) .

وهنا نلاحظ التغيير الشامل الكلى في عقيدة الرسل بخصوص المسيح ، ولقد حدث هذا التغيير بفضل عمل الروح القدس ، الروح القدس الذى وعد به السيد تلاميذه ، فبعد القيامة ، وبعد فرصة التأمل والصلاة في العلية ، وبعد الامتلاء بالروح القدس ، نرى هذا التغيير الجذرى في مفهوم الرسل لشخص يسوع . فالمسيح المقام من الأموات لم يصبح بعد المسيا المنتظر بحسب المفهوم اليهودى والذى سينقذ ويخلص الشعب الإسرائيلى المذل من الاستعمار والاستعباد لكى يؤسس دولة ثيوقراطية ، بل إن يسوع الناصرى أصبح الآن في عيونهم بعد القيامة وبعد حلول الروح القدس ربا ومسيحا مخلصا وفاديا ، فهو ملك بل ملك الملوك ، وملكه بلا انقضاء وسلطانه بلا حدود ، ولكن هذا الملك هو ملك روحى ، فلا داعى إذا بأن يتصارع ويتخاصم الرسل على من هو الذى سيكون الأول في ملكوت الله ، أو من هو الذى سيكون عن يمينه أو عن يساره ، فبعد أن قابل الرسل الرب المقام من الأموات ، وبعد أن قضوا عشرة أيام في العلية ، وبعد أن امتلأوا بالروح القدس تغيرت نظرتهم وعقيدتهم في شخص يسوع ، فهم الآن على استعداد للانطلاق والتبشير ليس بيسوع كما فهموه في بادىء الأمر وكما فهمه كثيرون ، بل التبشير بيسوع المخلص من الخطايا . هذا ما قد أقره واعترف به الرسل أن يسوع الناصرى هو المسيح ، هو ابن الله الحى . وهذا الأمر واضح كل الوضوح في العهد الجديد بصفة عامة وفي رسائل بولس الرسول بصفة خاصة .

المسيح في رسائل بولس الرسول :

إن بولس الرسول هو أول من دون رسائله . وعلى ما يظن أن أول رسالة كتبت في حوالى سنة ٥٢ (رسالة كورنثوس) وآخر رسالة كتبت في حوالى سنة ٦٦ أو ٦٧ ب م .

وهذه الرسائل تحتوى على تعاليم عامة ، ولكن معظمها يقدم لنا بعض العقائد عن المسيح • والدارس المدقق يجد في رسائل بولس ما يمكننا أن نسميه بقوانين الايمان ، ونقصد بعبارة « قوانين الايمان » الجمل أو :لعبارات التى يظن أن الرسول حاول بها أن يلخص الايمان المسيحى • ولقد استعملت الكنيسة الأولى هذه العبارات وهذه الجمل عند قبولها للذين كانوا ينضمون إلى المسيحية ويطلبون العماد • والرسول بولس ترك لنا عددا كبيرا من صيغ الايمان ، منها : « وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس » (١ كو ١٢ : ٣) ، « ولكن لنا إله واحد الأب الذى منه جميع الأشياء ونحن له • ورب واحد يسوع المسيح الذى به جميع الأشياء ونحن به » (١ كو ٨ : ٦) « نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم • آمين » (٢ كو ١٣ : ١٤) « لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت •• » (رومية ١٠ : ٩ - ١١) • ويمكننا أن نضيف إلى هذه القوانين التى وضعها بولس ، قانون الايمان الذى يذكره سفر الأعمال : « فأجاب وقال أنا أوّمن أن يسوع المسيح هو ابن الله » (أع ٨ : ٣٧ ، أع ٨ : ١٦ ، ٢ كو ١ : ٢ ، في ٢ : ١١) •

لقد نطق الرسول بولس بهذه العبارات وعبارات أخرى لكي يلخص بها محتوى الايمان المسيحى ، واستعملت الكنيسة الأولى هذه العبارات كقوانين للايمان ، وكان على كل طالب للعماد والانضمام للكنيسة ، أن يردد هذه الآيات كاعتراف منه بأن يسوع الناصرى هو المسيح الرب •

ورسائل الرسول بولس تحتوى على مجموعة أخرى من التعاليم المختصة بالمسيح ، فهو يعتقد بأن المسيح هو :

١ - صورة الله : « الذى هتو صورة الله غير المنظور بكر كل (م ٢٥ - تاريخ الفكر المسيحى)

« خليقة » (كولوسي ١ : ١٥ - ٢٠) • وما أكبر الفرق بين المسيح صورة الله النقية الظاهرة الذي أطاع الآب حتى الموت موت الصليب والعار ، وآدم الذي خلق على صورة الله ، فشوّه هذه الصورة بعصيانه وابتعاده • (١ كو ١٥ : ٤٩ ، ٢ كو ٤ : ٤ ، رومية ٥ : ١٢ - ٢١) •

٢ - سابق الوجود ولقد شدد الرسول بولس على حقيقة أن المسيح أزل الوجود ، فإن ظهور يسوع الناصري في فلسطين لم يكن هو بداية وجود المسيح ، بل هو موجود قبل كل موجود ، وكل ما في الكون وجد به وله : « فإنه فيه خلق الكل ما في السموات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى » (كولوسي ١ : ١٥ - ١٩ ، ١ كو ٨ : ٦ ، أف ١ : ١٠ ، ٤٩ ، في ٢ : ٥ - ١١) • وهنا يتفق الرسول بولس مع إنجيل يوحنا عندما يقول : « في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله ، هذا كان في البدء عند الله ... » (يو ١ : ١ - ٥) • وكاتب الرسالة إلى العبرانيين يقول : « كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين » (عب ١ : ٢ - ٤) •

٣ - السيد (KYRIOS = KURIOS) : إن استعمال هذا اللقب قديم جدا ، فقد استعمله الهلينيون ليمسحوا به شخصية الإله أو لوصف الإله المتسلط • وكذلك استعمله اليهود الناطقون باللغة اليونانية لكي يترجموا اسم الله • كما أن الرسل استخدموا نفس الاصطلاح عندما كانوا يتكلمون عن يسوع المسيح ، لكي يصفوا به سيادة الرب يسوع على الكون كله • (١ كو ١٢ : ٣ ، رو ١٠ : ١٠ ، ١ كو ٨ : ٦ ، ٢ كو ١٣ : ١٣ ، ١ تيمو ٦ : ١٥) •

وعلى ما يظن فإن الرسول بولس عندما أعطى لقب « سيد » (KYRIOS) للمسيح كانت صورة الامبراطور الروماني « السيد » على الامبراطورية المترامية الأطراف حاضرة في ذهنه • فلقد عبد الرومان

أباطرتهم كآلهة وأعطوا لهم لقب « سيد » والرسول بولس يستخدم هذا الاصطلاح « سيد » للمسيح .

على أنه يميز سيادة المسيح عن كل سيادة أخرى مهما سمعت وارتفعت : «لأنه ملك الملوك ورب الأرباب» (١ نيمو ٦ : ١٥) . فعندما كان أعضاء الكنيسة الأولى ينطقون بكلمة « السيد » (KYRIOS) كانوا يقصدون بها إعلان سيادة المسيح على كل !سيادات! الأخرى ، أى على سيادة الأباطرة أنفسهم . ولهذا السبب نشأ الاصطلاح القاسى المؤلم ضد المسيحيين الذين رفضوا تقديم العبادة للأباطرة ، إذ أن قيصرية الرومان لم يستطيعوا التمييز بين العبادة التى كان على كل مسيحي أن يقدمها لسيدده وربيه يسوع المسيح وحده ، وبين الاحترام الذى كان يكنه كل مسيحي للحكام ، فان المسيحي كان يرى فيلقب «السيد» (KYRIOS) السيادة التى يجب أن تمنح للمسيح ، وللمسيح وحده ، لأنه هو «السيد» الذى يسيطر على الكون كله . فإن كان لقب « السيد » قد استعمل فى الكنيسة المسيحية الأولى لكى يفرق ويميز بين سيادة المسيح التى يجب أن تكون فوق كل السیادات الأخرى ، فإنه استعمل أيضاً للدلالة على لاهوت المسيح . ولهذا فإن بولس يستخدم هذا الاصطلاح لكى يعبر به عن عقيدته فى المسيح بأنه الله الذى ظهر فى الجسد : « عظيم هو سر التقوى الله ظهر فى الجسد » (١ تيمو ٣ : ١٦) . وفى رسالته إلى أهل فيلبى يقدم لنا لحنا جميلا وتعليما فى غاية العمق عن المسيح الذى هو نفسه صورة الله : « أظلى نفسه آخذا صورة عبد . . . لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم . . . » (فى ٢ : ٥ - ١١) . والرسول يصف فى هذه الأعداد حالتى المسيح قبل التجسد وبعده ، فالمسيح موجود قبل عملية التجسد ، فقبل أن يكون يسوع الناصرى كان هو الله ، « فى البدء كان الكلمة » أى أن وجود المسيح ، وجود « اللوغوس » الكلمة (LOGOS) كان سابقا لوجود يسوع الناصرى ، ففى هذا الأخير قد

حل بلء اللاهوت وليس العكس ، كما يظن البعض بأن يسوع الناصري قد ارتفع عن طريق تقواه إلى درجة الكرامة والعظمة فأصبح إلها • فإن كان الرسول بولس يقول : « أعطاه اسما فوق كل اسم » ، فإن هذا لايعنى بأن الله رفع المسيح معطيا إياه اسما لم يكن له من قبل أو رفعه إلى درجة لم يكن قد وصل إليها سابقا ، بل في اعطائه هذا الاسم يعيده إلى الدرجة التي كان عليها قبل ذلك • أو بعبارة أصح ، إن الله يعان جهاراً أو علانية أن يسوع الناصري هو نفسه « اللوغوس » ، أى الله الذى كان مخفياً في الجسد وغير معروف من الناس ، وأصبح الآن معروفاً ومعترفاً به كالسيد الذى يجب أن تسجد له كل ركبة وأن يعترف كل لسان بسيادته المطلقة الكونية •

والرسول بولس أعطى للمسيح القاباً أخرى في رسائله ، غير التي ذكرناها آنفاً مثل صورة الله ، والسابق الوجود و « السيد » • فيعطى له أيضاً لقب « ابن الله » (رو ١٥ : ٦ ، أف ١ : ٣ ، ٢ كو ١ : ٣ ، غلا ٤ : ٤) والفرق شاسع كبير في انتساب المسيح كابن الله ونسبتنا نحن لله كآب ، فإن كل الذين قبلوا المسيح كمخلص وفاد ، منحوا بنعمته أن يصيروا أولاد لله ، أى أن الله يتعامل معهم كما يتعامل مع أولاده ويحبهم كما يحب أولاده • على أن هذا التغيير ودرجة البنوية التي منحت لهم لا تجعلهم مشاركين لله في الجوهر • أما بنوية المسيح لله فتختلف الاختلاف كله عن هذا ، فإن المسيح هو ابن الله بالطبيعة فهو شريك له في الطبيعة وفي الجوهر •

ولقد أعطى بولس الرسول القاباً أخرى للمسيح ، مثل آدم الأخير والإنسان الثاني (١ كو ١٥ : ٤٥ ، رو ٥ : ١٢ - ٢١) « الذى صار من نسل داود » (رو ١ : ١) المخلص ، الفادى ••• الخ •

وكتب رسالة العبرانيين يعطى للسيد القاباً أخرى فهو يقدم لنا

المسيح الجالس عن يمين أبيه وكالوارث لكل شيء وهو أيضا : « بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قهرته » (عب ١ : ١ - ٤) ، « والذي به أيضا عمل العالمين » (عب ١ : ٢) ولقد شدد كثيرا كاتب هذه الرسالة على أن المسيح هو رئيس كهنة (عب ٢ : ١٧ ، ٥ : ٥ - ١٠ ، ٦ : ٢٠ ، ٧ : ٢١ ، ٨ : ١) .

ومع أن الكاتب يقدم لنا المسيح كالجالس عن يمين الآب وكصورة الله الكاملة ، وبهاء مجد الآب ورسم جوهره ، فإنه يقدمه لنا أيضا إنسانا متألما ومجريا كأى إنسان يتألم ويتجرب « من ثم ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء ، لكى يكون رحيمًا . . . لأنه في ما هو قد تألم مجريا يقدر أن يعين المجربين » (عب ٢ : ١٧ - ١٨) . . . « لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثى لضعفائنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية » (عب ٤ : ١٥) ، « الذى في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع وطلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت ، وسمع له من أجل تقواه ، مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به » (عب ٥ : ٧ - ٨) .

هذه الآيات تعطى لنا صورة واضحة وصريحة عن ناسوت المسيح ، الناسوت الذى ولد من مريم العذراء وعاش في فلسطين وأكل وشرب ونام واستيقظ وتألم وجاع وعطش . . . « مجرب في كل شيء مثلنا بلا خذلية » ، إن عبارة « مجرب في كل شيء مثلنا » ، تعنى بأن يسوع في حياته الأرضية كان معرضا مثلنا لكل التجارب مهما كان نوعها وشكلها . وكلمة بلا خطية لا تشير إلى غياب التجربة بل إلى النصر التى حصل يسوع عليها بالرغم من كل التجارب التى كانت تحيط به وتهجم عليه في كل لحظة من لحظات حياته . لقد كان يسوع الناصرى موضوعا للتجارب كأى إنسان آخر لأنه كان في تكوينه الطبيعى البيولوجى كأى إنسان آخر ، وفي تكوينه البيولوجى لم ينقصه شيء ما كان السبب في أن يكون يسوع بلا خطية ، أو بعبارة أخرى : إن الطبيعة البشرية التى أخذها

يسوع لم تكن طبيعة مختلفة عن كل الطبائع البشرية ، ومجردة من بعض الغرائز والميول التي يتمتع بها كل إنسان والتي تدفع الانسن إلى ارتكاب الخطية والابتعاد عن الله ، وأنه لهذا السبب كان المسيح بلا خطية ، لغياب الدوافع للخطية ، بل إن الطبيعة البشرية التي أخذها المسيح هي نفس طبيعة كل إنسان ، وهي طبيعة آدم ليس قبل السقوط بل بعده ، وهنا يظهر الفرق الثاسع بين آدم الأول و آدم الأخير (رو ٥ : ١٢ - ٢١) .

فالأول سقط بالرغم من الامتيازات العديدة التي كان يتمتع بها آدم ، أما آدم الأخير (المسيح) فقد انتصر على كل أنواع التجارب بالرغم من وجود طبيعة آدم بعد السقوط فيه . فان كان المسيح يقول : « من عنكم بيكننى على خطية » (يو ٨ : ٤٦) ، وكاتب الرسالة إلى العبرانيين يقول : « بلا خطية » فإن عصمة يسوع من الخطية لا ترجع إلى غياب العوامل التي كانت تدفعه إلى ارتكابها أو إلى نقص في تكوينه البيولوجى ، فلم يكن مجربا بها لسبب هذا النقص الطبيعى ، بل على العكس كان مكونا تكوينا طبيعيا كاملا . ولهذا فإن التواميس الطبيعية أو الغرائز الطبيعية كانت موجودة فيه كما هي موجودة في أى إنسان آخر ، فإن نصرته على الخطية لا ترجع إذن إلى عامل عضوى أو نقص طبيعى ، بل إلى حقيقة أن الذى كان في هذا الجسد والذى كان يسيطر عليه ويقوده هو « اللوغوس » الله نفسه ، ولا يمكن لله أن يخطئ لأنه لا يمكن أن يكون الله ضد نفسه . فاليسيح ، قد جاء « في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد » (رو ٨ : ٣) أى أنه هجم على الخطية وهزمها في معقلها . فلو جاء المسيح في جسد يختلف عن أجسادنا وفي طبيعة تختلف عن طبيعتنا لأصبح غريبا عن جنسنا ، ولكنه على العكس من ذلك كان مجربا في كل شيء مثلنا . والاختلاف بينه وبيننا هو أنه بالرغم من اشتراكه معنا في نفس الطبيعة ، إلا أنه لم يسلك في

نفس الطريق الذي نسلك فيه ، فقد عمل في أيام جسده ما نفشل نحن في عمله يومياً ، كما أنه لم يعمل قط ما نقوم نحن يومياً بعمله .

المسيح في مفهوم يوحنا :

إنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن نقف في بحثنا هذا عند كل نقطة لدراستها دراسة وافية عميقة ، لأن الموضوع واسع ومنتشعب ، ولذلك سنكتفي هنا كما فعلنا في دراستنا لمفهوم بولس لشخص المسيح ، ببعض النقاط الهامة التي توضح لنا مفهوم يوحنا للمسيح، «اللوغوس» .

إن يوحنا وبولس يتفقان في تعاليمهما عن المسيح . إلا أن الأول يركز على شخص المسيح بينما الثاني يركز على عمله ، وما قام به من أجلنا . فانسؤال الذي يريد بولس معالجته في رسائله هو ماذا عمل المسيح ؟ وأما يوحنا فقد حاول في إنجيله ورسائله أن يجاوب على سؤال : من هو المسيح ؟

وللإجابة على هذا السؤال : من هو المسيح ؟ يبدأ يوحنا إنجيله بالقول : « في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله . . » (يو : ١ : ١ - ٥) . بهذه المقدمة الدسمة العميقة يبين يوحنا أن الكلمة أو اللوغوس هو كائن أزلي لا بداية لبدايته ، بل هو بداية كل بداية . والبداية التي ليست لها بداية هي معادلة لوجود الله ، لأنه هو نفسه الله . بهذه الكلمات يدحض الرسول يوحنا كل الهرطقات التي ظهرت فيما بعد والتي سنتكلم عنها في حينها ، وهي الهرطقات التي علمت أن المسيح كائن بشري له بداية وله نهاية ، أو الهرطقات التي تقول بأنه كان يوجد وقت ما لم يكن «اللوغوس» موجوداً فيه . . .

ويستعمل يوحنا الاصطلاح « الكلمة » أو « اللوغوس » . وهذا الاصطلاح الذي يذكر لأول مرة في العهد الجديد سيتردد بلا ملل في

المجامع المسيحية وسيملا فيما بعد صفحات كتب العقائد المسيحية • إن الاصطلاح « لوغوس » في المفهوم اليهودي يحمل في طياته معنى أعق مما تحمله الكلمة في لفظها البسيط ، « فاللوغوس » بالنسبة لليهود هو القوة الخالقة (تك ١ : ٣ - ٦) : « قال الله ليكن نور فكان نور » (حز ٣٣ : ٦ ، ١٠٧ : ٢٠) كما أن هذا « الكلمة » هو أيضا حكمة الله (أم ٨ : ٢٢ - ٣١)

وأول من استخدم هذا الاصطلاح « لوغوس » (LOGOS) هو هيراقليطوس • ومن الغريب كما يقول وليم باركلي ، أن هيراقليطوس اليوناني نذى استخدم هذا الاصطلاح في القرن السادس قبل الميلاد (٥٦٠ ق م) ، ويوحنا الرسول الذى استخدمه أيضا ، عاشا كلاهما في مدينة أفسس • ولقد أسس هيراقليطوس فلسفته على المبدأ القائل بأن كل شيء يتغير (لا يمكن الاستحمام مرتين في نهر جار) والذى ينظم هذا الكون المتغير ويسيطر عليه ويوجه حركاته وسيره هو عقل الله ، ولا تقع حادثة في هذا الكون على الصعيد الفردى أو الصعيد الكونى دون أن يكون « اللوغوس » هو العامل في إحداث هذه الحادثة ، فهو الذى يؤهل الانسان أيضا لعمل الخير وتجنب الشر ، والذى يساعد الانسان على فهم الحقيقة ...

ولقد درس فيلو اليهودى الاسكندرى هذا الاصطلاح في عرف كل من اليهود واليونان ، وهو يعتقد بأن « اللوغوس » هو أتمدم شيء في العالم إذ أنه الإله الذى به خلق العالم ، بل هو فكر الله الذى عن طريقه يحكم الله هذا العالم • وقد قال : إن الله هو ريان هذا الكون وبيده « اللوغوس » ، كالدفة ، الذى عن طريقه يحرك ويدير كل هذا الكون • فاللوغوس هو الذى يدفع الانسان على التفكير والقوة والعمل ، هو الذى يساعد الانسان على الفهم والادراك ، هو الوسيط بين الله والعالم ،

هو الكاهن الذي يسمح للنفوس بأن تجلس أمام الله... (١) • ولقد اعتقد الروائيون بأن الكلمة « لوغوس » هو قوة الله الخالقة الذي يقود ويسيطر على الكون كله ويحفظ نظامه •

وعلى ما يظهر أن يوحنا كان يعرف هذه الأفكار المنتشرة في عصره وفي مدينته أنفسه ، وربما لهذا السبب ، يستعمل يوحنا اصطلاحا معروفا ومنتشرا في ذلك الوقت وهو « اللوغوس » لكي يشرح به تجسد ابن الله • فلم يكن معقولا ولا مفهوما أن يقدم الرسول المسيح لليونان كالمسيا المنتظر ، لأن كلمة المسيا كانت غير معروفة عند اليونان •

وكانى ييوحنا يخاطب معاصريه وخاصة اليونانيين بالقول : أيها القوم إن فلاسفتكم يبحثون في دراساتهم وفلسفتهم عن « اللوغوس » لكي يعرفوا من هو وأين يوجد وماذا يعمل ؟ وها أنا أت اليكم لأكلتكم عن اللوغوس الحقيقي ، لأنى أعرفه بل تقابلت معه شخصا وأريد أن أقدمه إليكم (أع ١٧ : ٢٢ - ٣١) • إن اللوغوس الذى يحلم فلاسفتكم بأنه بعيد عن البعد عن البشر ويختلف عنهم الاختلاف كله ، قد جاء إلى أرضنا وسكن بيننا ، بل صار إنسانا مثلنا : « والكلمة صار جسدا » • وهنا يدخل يوحنا فكرة جديدة على المفهوم اليونانى الخاص «باللوغوس» أعنى أن اللوغوس صار جسدا ، « عقل الله » ، الله نفسه صار جسدا • وهذا الأمر أى أن اللوغوس يصير جسدا كان أمرا غريبا بل مستحيلا بالنسبة لليونان •

هنا كان يوحنا قد أدخل فكرة جديدة على المفهوم اليونانى باستعماله كلمة « لوغوس » لكي يطبقها على المسيح ، فإنه أراد أيضا معالجة هرطقة كانت تهدد العقيدة المسيحية وهى الهرطقة الغنوسية التى تتحدى بأن

(١) انظر تفسير انجيل يوحنا لوليم باركلى الاصحاح الأول من ١٤ - ٢٠.

المادة رديئة وأما الروح فهو صاف صالح ونقى . وبما أن العالم مادي والله صالح ، فلا يمكن أن يخلق المادة التي تعتبر شرا ، وبناء على ذلك فإن العالم المادي قد خلقه إله آخر رديء وهو عدو الله الصالح . فلقد رفض الغنوسيون حقيقة تجسد المسيح ، ولهذا السبب عينه شدد الرسول يوحنا ، ليس في انجيله فحسب بل في رسائله أيضا ، على أن المسيح صار جسدا يلمس وينظر ، بل أن كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان (يو : ١ : ٣) ، فإن الذى خلق هذا العالم ليس إله رديء بل الله نفسه ، بل أكثر من ذلك أن اللوغوس ، عقل الله ، صار جسدا ، صار إنسانا . وعلى أية حال ستكون لنا الفرصة للتكلم عن جماعة الغنوسيين في حينه .

وإن كان يوحنا قدم لنا المسيح كاللوغوس ، كمقل الله العامل والمحرك والمنظم للكون ، فإنه يشدد كثيرا على الوحدة القائمة بين الآب وبين الابن . فمع أن الابن غير الآب إلا أنه في الآب والآب فيه ، وكل ما للآب هو له ، ومن رأى يسوع فقد رأى الآب (يو ١٤ : ٨ - ١٤ ، ١٠ : ١٢ ، ٣٨ : ٤٩ ، ١٤ : ٢٠ - ٢١ ، ١٧ : ٢٠ - ٢٤) . في هذه الفصول شدد يوحنا كثيرا على الوحدة التي تربط الآب بالابن ، وهذه الوحدة تختلف عن كل الوحدات التي نعرفها . إنها تختلف عن الوحدة التي تربط الأهم المتجانسة معا ، وتختلف عن الوحدة التي تربط أفراد العائلة ، بل تختلف أيضا عن وحدة الآب بالابن أو الأم بالابنة أو الابن في نفس العائلة ، لأن وحدة الله الآب بالله الابن أقوى وأعمق وأمتن من كل هذه الوحدات . إذ أن هذه الوحدة قوية وعميقة لدرجة أنه هو والآب واحد ومن رآه فقد رأى الآب تماما إن وحدة الآب والابن ليست وحدة أدبية بل جوهرية ، لأن الابن هو من جوهر الآب .

ولقد أعطى الرسول يوحنا ألقابا عديدة أيضا للابن : فهو نور العالم ، فالذى قال في العهد القديم « ليكن نور » (تك ١ : ٣) عندما

جاء ملء الزمان أرسل ابنه كتور حقيقى لكى ينير العالم (غل ٤ : ٤
يو ١ : ٩ ، ١٠ ، ١٤ ، ١٨ : ١٢ ، ٩٤ ، ٥ : ١٢ ، ٤٦ ، ١٤ ، يو ١ : ٧) .

ثم دعاه أيضا « بالحياة » ، فهو الحياة وواهب الحياة . ثم
« حمل الله » الذى يحمل خطايا العالم « والباب » ، « والراعى الصالح » ،
« والطريق » ، « والحياة والحق » ، « وألقيامة » ،
« والخرمة » . . . الخ .

لقد لقب بحق كثيرون من اللاهوتيين يوحنا « بيوحنا اللاهوتى » ،
لأنه تكلم كثيرا عن لاهوت المسيح ، غير أنه لم يهمل قط ، فى كلامه
عن لاهوت المسيح ، ناسوته . بل يمكننا أن نقول بأن الذى دفع الرسول
إلى أن يكتب إنجيله ورسائله ، هو الخطر الذى كان يتهدد عقيدة
ناسوت المسيح . فإن كان قد كتب إنجيله لسكى يقدم « اللوجوس » أو
« اللوغوس » إلى العالم اليونانى الذى كان يجهل اللوغوس الحقيقى ،
فإن الغرض الأساسى لكتاباتة سواء الإنجيل أو الرسائل ، هو معالجة
بعض الهرطقات التى بدأت تظهر فى ذلك الوقت . ومنها بدعة الغنوسية
(GNOSE) أى « العارفين » التى نادى بأن ظهور المسيح على الأرض
فى الجسد لم يكن ظهورا حقيقيا ، والجسد الذى كان يبدو للناس جسدا ،
لم يكن إلا خيالا ، إذ أنه من المستحيل أن « اللوغوس » يأخذ جسدا
ماديا مثل أجسادنا المادية لأن المادة شر ، وكيف أن اللوغوس يلتصق بما
هو شر ؟ إنه أظهر من أن يلتصق بالمادة الخاطئة النجسة ، ولذلك فعندما
ظهر على الأرض فى مظهر الانسان ، لم يكن هذا الظهور حقيقة واقعية ،
مظهوره فى هذه الحالة يشبه ظهور الملاك فى هيئة إنسان ، وفى حقيقة
الأمر ليس هو بإنسان بل هو ملاك فى صورة إنسان .

ولا يمكننا أن نتعرض لكل معتقدات الغنوسيين ونظرياتهم

الطويلة المتعددة بخصوص المعرفة وأنها السبيل الوحيد للخلاص ، ثم نظرية الخير والشر ، وإله الخير وإله الشر . ولكن لكي نفهم العرطقة التي كان يحاربها القديس يوحنا يجب علينا أن نذكر شيئاً عن تعاليمهم .

الغنوسية : (GNOSE) :

ما هو رأى الغنوسيين في المسيح ؟ قبل أن نبدأ في شرح عقيدة الغنوسيين وماذا رأوا في المسيح ، يجدر بنا أن نعرف من هم الغنوسيون ؟

إن كلمة « غنوس » أو الغنوسية هي كلمة يونانية وتعنى المعرفة أو العلوم الخاصة بالأهوار الروحية أو الإلهية . ومن الصعب تعريف وتحديد وشرح كل نظريات هذه الجماعة التي انتشرت في كل حوض البحر الأبيض المتوسط ودعيت بأسماء عديدة مختلفة نسبة للذين ترعوا قيادتها مثل سيمون (أ ع ٨ : ٩ - ٢٤) وسرنت فالنتيوس وبليدينوس وترانس وكاثينيوس وأوفينوس . . . الخ . والمصادر التي تكلمنا عن هذه الشيعة كثيرة مثل يوستينوس وإريناوس وهيبوليتوس وأبيفانوس . وبما أننا نتكلم عن المصادر التي تتحدث عن الغنوسية ، فلا يمكننا أن نهمل الاكتشاف العظيم لمكتبة ضخمة زاخرة بكتب الغنوسية . ولقد حدث هذا الاكتشاف في سنة ١٩٤٥ في نجع حمادى (في جمهورية مصر العربية) . وتحتوى هذه المكتبة الغنوسية على ٥١ مخطوطاً ، ولقد ترجم حتى الآن أكثر من ٦ مخطوطات من هذه المكتبة ، ومنها إنجيل الحقيقة ، وإنجيل توما ، والقيامة ، وإنجيل فيلبس ، وبعض المكاتب الأخرى التي لا تحمل عناوين . . .

ومع أن الغنوسية تشمل عدة مذاهب إلا أنها تشترك في شيء واحد وهو المعرفة ، وهذه المعرفة تأتي عن طريق الإلهام . فهذه المعرفة

نستطيع الوصول إلى ادراك وفهم من نحن وما هو مصدرنا وأصلنا وما هي الغاية التي نسمى اليها؟ وبهذه المعرفة أيضا نستطيع الوصول إلى الخلاص من الأسياء الحسية التي تربطنا بالمادة . فالمعرفة تحل في تعاليم الغنوسيين محل الايمان في تعاليم الرسول بولس ، فإن الانسان لا يخلص عن طريق الايمان الذي يمنحه الله للانسان في المسيح ، بل عن طريق المعرفة ، المعرفة التي تتير وترشد إلى الطريق الحقيقي ، فلا خلاص عن طريق الايمان ، ولا عن طريق الأعمال ، بل عن طريق المعرفة والبحث والتعمق . ويدعى الغنوسى بأنه يملك الحقيقة والمعرفة الكاملتين وفي إمكانه أن يسلمها لتلاميذه .

والغنوسية هي خليط من الأفكار الفلسفية الدينية الهلينية ، والازدواجية الفارسية ، واليهودية والمسيحية . ولقد حاولت الغنوسية بمزيجها الغريب المتنوع ، شرح أصل ومصير الروح التي كانت في البداية في عالم سماوى منير ، ولكنها سقطت فجأة من هذا العالم المنير إلى الأرض حيث أصبحت سجينة الجسد الحساس . ولقد تأثر الإله الأعظم تأثرا كبيرا لسقوط الروح إلى عالم المادة وسجن الشرارات الإلهية فيه . ولذلك فقد أرسل المخلص لكي يخلصها من هذا السجن ، واتخذ هذا المخلص مظهر إنسان ، لأن الإله لا يمكنه أن يتعد بالمادة المرئية ، وادتطاع بهذه الطريقة أن يعلن للعالمين (للغنوسيين) أصلهم ، أى أنهم من عالم سماوى ، وعندما أتم هذه المهمة صعد بالقرب من الآب ، وبذلك فقد فتح الباب أمام الشرارات الخيرة التي ستصعد هي بدورها أيضا إلى المخلص عندما تتخلص من السجن الجسدى .

ويعتقد كل من سيمون وينط (A. BENOFF) ثم (M. SIMON) بأن الغنوسية المسيحية بدأت في القرن الأول ولكنها ازدهرت وانتشرت في القرن الثانى ، وأبو الغنوسيين هو سيمون الساحر

الهرطوقي الأول كما يسميه الكاتبان ، وأرض الغنوسية الخصبة هي مصر (١) .

وأما بونيفاس (BONIFAS) فيظن بأن عقيدة الغنوسيين انتشرت وسط الشعب اليهودي المسيحي في بابل . إذ أن البعض من الذين كانوا مسبيين في بابل ، اندمجوا وسط الشعب البابلي وتعودوا بعوائدهم ودرسوا تعاليمهم ومعتقداتهم وتأثروا بها وخاصة التعاليم المختصة بأصل العالم وتكوينه من أصل الشر والخير . والنظريات الغنوسية التي تصف لنا خلق الكون ، ثم إله الخير وإله الشر ، بل الآلهة المتعددة ، نظريات كثيرة لا تحصى . ولقد كان هناك أنصار وأتباع لهذه الشيعة بين الوثنيين وبين من يدعون بأنهم مسيحيون أو يهود .

ونقتبس هنا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر سرنط (CERINTHE) اليهودي الغنوسي، ومع أن المعلومات التي وصلت إلينا عن حياته وعن شخصيته غير أكيدة مائة في المائة ، إلا أنها تحتوى على الكثير من الحق ، وعلى ما يظن أن سرنط عاش في آسيا الصغرى في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني المسيحي . والقديس إيريناوس (IRENEE) في القرن الثاني حوالي سنة ١٤٠ ب.م) يذكر بأن سرنط كان يقطن نفس المدينة التي كان يقيم فيها القديس يوحنا الرسول . ويقال إنه في يوم من الأيام ذهب القديس يوحنا للاستحمام في أحد الحمامات العامة ، وعندما عرف بأن سرنط موجود في داخل الحمامات رفض الدخول خوفاً من أن أساسات الحمامات تتزعزع

(١) Le Judaïsme et le Christianisme Antique : Par M. Simon et A. Benoit. Presses Universitaires de France. 108 Boul. . St. Germain Paris VI

والكاتبان ينكران قائمة من الكتب لعلاج مشكلة الغنوسية ، وعلى الدارس الذي يريد التوسع في دراسة الموضوع أن يرجع لهذه القائمة فلا داعي لتكرارها هنا .

وتسقط على رأس المستعصمين للانتقام الإلهي من شره (١) .

تعاليم سرنف :

كان يعتقد بأن الله وحده مطلق ، وكماله يفوق كل وصف ، ثم يرى من الناحية الأخرى المادة الغير المنظمة والتي تشبه الخواء والخراب ، وكانت تفصل بين الله والمادة هوة عظيمة . ولقد كان من المستحيل أن يتصل الله بهذه المادة دون أن يخفض نفسه ، ولكن بما أنه هو الخالق لهذا العالم ، فقد أخرج من ذاته سلسلة من الكائنات الروحية التي تنقص عنه قليلا في الكمال ، لكي تكون وسيطة بينه وبين المادة ، وهذه الكائنات هم الملائكة . ولقد كان إله اليهود (DEMIURGE) نصف إله وهو آخر هذه الكائنات الغير الكاملة والأقصى بعداً عن الله ، وهو الذي قام بعملية تنظيم العالم وهو أيضا الذي خلق الانسان . ولقد أعطى الإله اليهودي ناموسه الغير الكامل للانسان . وبما أن هذا الناموس الذي أمر به كان غير كامل ، فقد وعد الانسان بمسيا ، على أن هذا المسيا لم يكن هو نفسه أيضا كاملا . ولأجل ذلك فقد أرسل الله انسامي ، إلى العالم واحدا من الملائكة الأوائل الذين خرجوا منه أولا . ولقد اتحد هذا الملاك بيسوع في لحظة العماد ولقد أوحى الملاك ليسوع بسر الآب الذي خرج منه ، كما أعطى له أيضا الناموس الكامل والمعرفة الحقيقية حتى يعلنها للناس لكي يخلصوا بها . هذه هي نظرية سرنف .

وتوجد نظريات أخرى كثيرة وعديدة تشرح مذهب الغنوسيين وعقيدتهم . والذي يهمنا في هذا البحث هو النظريات التي تتكلم عن الأزواجية ، أي وجود الخير والشر ، ووجود إله الخير وإله الشر ، وأن

(١) Francois Bonifas Tome 1 pp. 76 - 82.

راجع نفس الصفحات من نفس الكتاب .

المادة هي شر • فلقد علم بعض الغنوسيين بوجود مملكتين أو سلطتين
أبديتين :

١ - مملكة النور :

والتي يحكمها ويسيطر عليهما الإله السامي الغير المعروف • ولقد
خرجت من هذا الإله توات متنوعة الدرجات ، وآخر إله خرج من الإله
العظيم هو إله اليهود •

٢ - مملكة الظلام أو مملكة المادة :

ويحكم هذه المملكة ويسيطر عليها إبليس (١) ، وتعاونه في الحكم
جماعة من الشياطين متنوعة الدرجات أيضا •

ومن هذه النظريات السابقة الذكر يتضح بأن كثيرين من الغنوسيين
قد علموا أولا : الازدواجية أي وجود إله الشر وإله الخير • ثانيا :
علموا بأن المادة شر ، فالاتصال بالمادة وبما هو مادي شر • وإله
الخير الإله السامي بعيد كل البعد عن المادة الشريرة •

ولقد دخل إلى الكنيسة المسيحية عند نشأتها جماعة من الغنوسيين
الذين حاولوا أن يوفقوا بين فلسفتهم وعتيقتهم في المادة التي كانوا
يمتدرونها سرا ومن صنع إله الشر ، وبين لاهوت المسيح « المسيا »
الذي ظهر على الأرض • وكانت المشكلة التي تعترض سبيل أولئك
الذين أرادوا أن يتمسكوا بالتعاليم الغنوسية هي صعوبة قبول فكرة
أن المسيح أخذ جسدا كأجسادنا ، فان اتحاده بالجسد واتحاده بالمادة
هو شر وخطية • وسفري فيما بعد أن فالنتينوس (VALENTIN)

(١) انظر كتاب بونيفاس المجلد الاول ص ٧٦ - ٩٩ (النص الفرنسي)

علم أن المسيح لم يأخذ جسدا بشريا ماديا كأجسادنا ، لأن المادة خطية .
لمرجة أنه علم بأن خروج المسيح من رحم مريم العذراء لم يفسخ
عذراويتها ، لأن مرور المسيح من رحمها كان كاختراق النور للمواد
الشفافة أو المياه للثوب . . . الخ .

كانت هذه التعاليم الغنوسية التي تعلم بأن المادة شر ولا يمكن
للأرواح انظاهرة النقية الصافية أن تسكن فيها ، منتشرة ومعروفة
ليس فقط في كنيسة أفسس حيث كان الرسول يوحنا مقيما ، بل في آسيا
الصغرى وفي أماكن أخرى .

ولهذا السبب فقد حاولنا أن نذكر القارئ ببعض تعاليم هذه
الطائفة . التي عندما اطلع القديس يوحنا على عقيدتها وتعاليمها هب
مهاجما هذه "عقيدة وهذه التعاليم التي انتشرت في مدن كثيرة وخاصة
في مدينته أفسس . والقديس إيريناوس (ولد حوالي سنة ١٤٠ بهم)
يعرفنا بأن إنجيل يوحنا موجه بطريقة مباشرة إلى كتابات سرنط
اليهودي الاسكندري (١) ، وعلى أية حال فإننا لا نعرف
بالضبط ما إذا كان إنجيل يوحنا موجه لسرنط مباشرة أم لا ، ولكننا
نعلم جيدا ، من أسلوب الانجيل والرسائل التي كتبها يوحنا ، أنها
كانت تهدف إلى مهاجمة العقيدة الغنوسية . والقارئ المدقق لكتابات
يوحنا يلاحظ ، بلا جهد كبير ، أن الرسول شدد كثيرا على حقيقة أن يسوع
المسيح قد جاء إلى عالما في جسده ولقد قال (A. GRILLMEIER)
« إنه لا يوجد في العهد الجديد أي كتاب آخر يذكر بتكرار ويشدة لا
يعرف أكثر . حقيقة هذا الكائن السابق الوجود وطبيعته البشرية (٢)

(١) A. Grillmeier. Le Christ dans la Tradition Chrétienne de L'Age Apostolique A. chalcédoine (451) p. 51.

(٢) انظر كتاب A. Grillmeier ص ٥٣ .
(٣) ٢٦ - تاريخ الفكر المسيحي .

فالرسول يوحنا يبدأ إنجيله بهذه العبارة المعروفة : « في البدء كان الكلمة (LOGOS) والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله » (يو ١ : ١) .
 فهذه العبارة يريد الرسول أن يؤكد حقيقة غالية على قلبه ، وهي أن « اللوجوس » الكلمة كان من قبل كل بدء وسابقا لكل وجود ، بل أن كل ما وجد ، به قد وجد . وينتقل يوحنا من هذه النقطة الهامة وهي وجود الابن أو وجود اللوجوس أو اللوغوس ، السابق لكل وجود . إلى نقطة هامة جدا : هي نقطة الهجوم على الغنوسيين ، فيقول : « والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجداً كما لوحيده من الآب مملوءا نعمة وحقا » . ففي الأعداد (١ - ٥) يتكلم يوحنا عن وجود اللوجوس السابق لكليهما ، الأثيائية ، وأما في هذا الامدد (١ : ١٤) فهو يعلن حقيقة أخرى ، وهي كالمسهم القاتل الموجه إلى قلب العقيدة الغنوسية لآلتها والقضاء عليها ، وخاصة عندما يقول : « والكلمة صار جسداً » .
 والرسول يستعمل هنا كلمتي (LOGOS) « الكلمة » ، ثم كلمة (SARX) . وهذه الأخيرة (SARX) أي جسد) هي التي عبر بها الغنوسيون عن المادة ، فالجسد هو المادة ، وبالتالي فهو شيء رديء .
 لهذا السبب لم يقبل الغنوسيون الذين انضموا إلى المسيحية عقيدة أن (SARX = LOGOS) أي عقيدة أن « الكلمة صار جسداً » . وكيف يمكن أن اللوغوس يتحد بجسد ، بمادة شريرة ؟ ولذلك فهم يعتقدون بأن الجسد الذي أخذه المسيح لم يكن جسداً حقيقياً مادياً كأجسادنا ، بل مظهر جسد أي هيئة جسد « ... صائرا في شبه الناس ... » (في ٢ : ٧) .

ولتحض هذا التلخيص الغنوسي ، قام الرسول يوحنا بكتابة الإنجيل والرسائل التي تشرح لنا أن يسوع المسيح لم يأخذ جسداً بل « صار جسداً » ... وعبارة صار جسداً أقوى بكثير من عبارة أخذ جسداً . لأن عطية التجسد لم تكن عملية لبس ثوب على آخر ، بل هي

عملية اتحاد كلتي وجزئتي دون أن تطغى أو أن تلتشى طبيعة الواحد طبيعة الآخر . فالمسيح صار جسدا ، صار فعلا وحقا إنسانا . وهذا يعنى بأن المادة الجسد SARX الذى رفضه الغنوسيون واعتبروه شرا ، صار جزءا من السيد « والكلمة صار جسدا » . ولكي يشدد الرسول على حقيقة ناسوت المسيح رافضا عقيدة الغنوسيين كتب يقول: « الذى كان من البدء الذى سمعناه الذى رأيناه بعيوننا الذى شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة ... » (يو ١ : ١ - ٤) . ويكرر الرسول يوحنا هنا مرة ومرات حقيقة أزلية المسيح . ثم يؤكد أن هذا المسيح الأزلوى هو نفسه الذى تجسد ، ولم يكن جسده خيالا أو شبحا أو طيفا . بل حقيقة مؤكدة ، لا يعرف الشك طريقه إليها ، إذ أن يده ويد التلاميذ الآخرين لمست هذا الجسد ، وعيونهم رأته . ولذلك فهو يقول : « بهذا تعرفون روح الله ، كل روح يعترف بيسوع أنه جاء في الجسد فهو من الله ، وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله . وهذا هو روح ضد المسيح » (١يو ٤ : ٢-٧) . والرسول يشدد كثيرا على حقيقة جسد المسيح في وصفه لقصة القيامة ومقابلة التلاميذ له حتى بعد الموت : « ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه ... ثم قال لتوما هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي وهات يدك وضعها في جنبى ... » (يو ٢٠ : ٢٠ ، ٢٧) ، وهنا ينفى الرسول تعاليم الغنوسيين التى ادعت بأن المسيح ظهر في جسد غير حقيقى . فبذه النصوص ونصوص كتابية أخرى تعرفنا بدون أى القباس أن المسيح صار جسدا، وسكن بيننا كواحد منا ، كان يفرح ويحزن ، يجوع ويعطش ، يبكى ويتألم لأنه قد صار فعلا وحقا جسدا (يو ١١ : ٣٥ ، ١٢ : ٢٧ ، ٢٣ : ٢٧) .

ولكى يشرح هذه الحقيقة ، أى أن المسيح صار فعلا جسدا ، كتب الرسول يوحنا إنجيله ثم رسائله معلنا أن الذى كان في البدء ، تنازل

وجاء إلى أرضنا وصار شريكا للبشر في بشريتهم • وهنا يضم يوحنا صوته مع بولس القائل : « عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد » (١ تيمو ٣ : ١٦) •

فإن كان الرسول قد كتب إنجيله ورسائله لمعالجة مشكلة الغنوسية التي بدأت تنتشر في كنائس آسيا ، إلا أن هذه الهرطقة لم تكن الهرطقة الوحيدة التي ظهرت في كنيسة العصر الأول • بل ظهرت تعاليم أخرى كثيرة في الكنيسة الأولى تخالف تعاليم الرسل • والرسول أشار إلى هذه التعاليم التي كانت تهدد سلامة الايمان المسيحي ، ولقد سمى الذين ينادون بهذه التعاليم : « أضداد المسيح » أو المسحاء الكذبة (١ يو ٢ : ١٨ - ٢٢ ، ٤ ، ٣ : ٢ ، ٣ يو ٧) ثم « أنبياء كذبسة » (١ يو ٤ : ١) « الكذابون » ، ثم الذين رفضوا الايمان بمسيانية المسيح وأنه ابن الله (١ يو ٢ : ٢٢ ، ٤ ، ١٥ : ٢ ، ٧) • كما أن الرسول يوبخ الذين رفضوا عقيدة التجسد (١ يو ٤ : ٣ ، ٢ يو ٧) فقد حاول هؤلاء القوم فصل يسوع التاريخي ويسوع ابن الله ، وأنكروا بأن الله قد جاء فعلا في الجسد (٤ : ٣ ، ٥ : ٦) •

ولقد انتشرت في الكنائس ضلالات أخرى حذر يوحنا من الوقوع فيها ، ولقد أشار الرسول إلى هذه الضلالات عندما كتب سفر الرؤيا (كتب فيما بين سنتي ٨٥ - ٩٥ م.م) • فقد انتشرت في كنيسة أفسس أعمال النقولايين (رؤ ٢ : ١ - ٧) • كما انتشرت في كنيسة سميرنا تعاليم الذين كانوا يدعون بأنهم يهود وليسوا يهودا (رؤ ٢ : ٨ - ١١) ، أما كنيسة برغامس فقد تمسك بعض أعضائها بتعاليم بلعام وبتعاليم النقولايين (رؤ ٢ : ١٢ - ١٧) •

هذه عينة من التعاليم المتنوعة المختلفة التي بدأت تجد طريقها إلى الكنيسة الأولى ، والتي كانت تهدد نقاوة التعليم الرسولي الصحيح •

لقد كانت هذه التعاليم المخالفة لتعاليم المسيح والرسول كالديدان الصغيرة التي تختفى في باطن الأرض وتتغذى بجذور النباتات الخمرية فتقضى عليها تماما . وسنرى فيما بعد كيف أن هذه البدع والهرطقات ولدت أيضا بدعا وهرطقات أخرى أكثر خطرا وأشد شرا منها .

إن الذي دفع القديس يوحنا إلى أن يكتب انجيله ورسائله هو ظهور بعض الهرطقات التي بدأت تشق طريقها إلى الكنيسة المسيحية المبتدئة . فكما سنرى فيما بعد أن الكنيسة كانت مهددة من الناحية العقائدية بخطرین داهمين : الخطر اليهودي والخطر الوثني . والرسول يوحنا الذي عاش إلى ما يقرب من نهاية القرن الأول استطاع أن يرى ظهور بعض هذه الهرطقات وأن يقاومها بشدة وثبات . فقد كتب الانجيل ورسائله لكي يشرح بطريقة واضحة وصريحة أن يسوع الانسان الناصري هو ابن الله ، هو اللوغوس الأبدى « الكلمة صار جسدا » . فإن كان الرسول يوحنا قد شدد كثيرا على أن « اللوجوس » صار جسدا وأصبح كواحد منا ، وبهذا التشديد والتأكيد يريد أن ينفى عقيدة الغنوسيين، فإنه لا يهمل أيضا أن يحذر ويعلم ضد عقيدة أخرى هي عقيدة الإبيونيين . فهو يكتب ضد هؤلاء بالقول : « من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح » (١ يو ٢ : ٢٢) . إن جماعة من المتمسكين بالناموس والتقاليد والمعادن قد خرجت من كنيسة اورشليم تنادي في الكنائس المسيحية بالعودة إلى الناموس : « وانحدر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون الاخوة أنه إن لم تختنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا » (أع ١٥ : ١) يعتقد البعض أن الذين كانوا ينادون بهذه المبادئ هم جماعة الإبيونيين (EBIONISTES) ، أو على الأقل هم الذين ظهرت منهم جماعة الإبيونيين فيما بعد . ولقد تضاربت الآراء في هذه الجماعة ، فالبعض قال بأن هذا المذهب لا يدعى بهذا الاسم (EBIONISTES) لأن مؤسسه يسمى إبيون ، ولكن حقيقة الأمر أن كلمة إبيون تعنى في العبرية « فقيرا » وجمعها إبيونيم أى فقراء . وهذا

نتساءل ما هو نوع فقرهم ؟ هل هو فقر مادي أو علمي ؟ يقول جريلمير (GRILMEIER) ربما دعيت هذه الجماعة بهذا الاسم « فقراء » لضحالة ذكائهم وبساطة أفكارهم وسذاجتهم فيما يختص بعقيدتهم في شخص المسيح، وللأسف الشديد لانطق من كتاباتهم إلا بعض المقتطفات البسيطة القليلة والتي تدعى إنجيل الإبيونيين (١) . والإبيونيون يؤمنون بأن يسوع هو مختار الله ، بل أنه هو الذبي الحقيقي ، على أنهم يرفضون ميلاده العذراوي ويقولون بأنه ابن مريم ويوسف . كما يرفضون أيضا وجود المسيح السابق قبل التجسد . وبناء على ذلك فهو نم يولد من الروح القدس ولا من الله ، بل خلق كما خلقت الملائكة ورؤساء الملائكة ، ولكنه أعظم منهم جميعا في الدرجة . فهم يعتبرون إذا بناسوت المسيح ، ولكنهم ينكرون لاهوته . ولذلك فقد رأى بعض المفسرين بأن يوحنا كان يشير الى هذه الجماعة عندما كتب هذه الكلمات : « من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح » (١ يو ٢ : ٢٢) .

فلقد أذكر الإبيونيون أن يسوع هو المسيح ، أي أنهم قالوا: إن الانسان يسوع ابن مريم ما هو إلا يسوع ابن مريم ويوسف وليس يسوع المسيح ، المسيح اللوجوس الإله . ولهذا السبب عينه يكتب الرسول يوحنا محذرا من تعاليم هذه الجماعة التي ظهرت في عصره . وهنا نلاحظ أن الرسول نفسه الذي يتكلم عن المسيح سابق الوجود ، الكلمة ، الذي هو ملء اللاهوت ، وصورة الله ، هو نفسه الذي يعلم بأن المسيح هذا صار جسدا وحل بيننا وأن يسوع الناصري ابن مريم انذى عاش في فلسطين هو هو المسيح « في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله » (يو ١ : ١) .

(١) انظر كتاب Grillmeier ص ١١٢ - ١١٦ .
انظر أيضا قائمة الكتب التي تتكلم من هذه الجماعة في نفس الكتاب ص ١١٢ - ١٢٠ .

الفصل الثاني :

كنيسة القرنين الأول والثاني

تمهيد :

في الفصل السابق رأينا بعض الدوافع التي دفعت الرسول يوحنا إلى أن يكتب إنجيله ورسائله ، وهو ظهور جماعة الغنوسيين ثم انتشار تعاليمهم في الكنائس ، كذلك ظهور جماعة الإبيونيين وبعض المذاهب الأخرى التي يشير إليها الرسول في سفر الرؤيا (رؤ ٢ : ١ - ٢٨) . إن هذه التعاليم ، قد ظهر بعضها في عصر الرسل ، والبعض الآخر ظهر في عصر الرسول يوحنا الذي عمر إلى نهاية القرن الأول ، ولذلك فقد استطاع أن يكتب ضد هذه التعاليم وأن يدافع عن الإيمان القويم معترفا بأن يسوع المسيح هو ابن الله « الكلمة صار جسدا » .

على أن عصر الرسل قد انتهى بانتقال آخر رسول إلى المجد ، وأطل القرن الثاني على الكنيسة بسحابة أخرى من الشهود الذين سيحملون المشعل كما حمله الرسل بشجاعة وإيمان .

وسحابة الشهود (عب ١٢ : ١) التي حلت محل الرسل ، هي جماعة الآباء الذين عاشوا في القرون الأولى ، ولقد حاول هؤلاء الآباء ، ليس فقط الدفاع عن الإيمان الصحيح الذي تسلموه من الرسل بل

عملوا أيضا على انتشاره في العالم . وكما رأينا في الفصول السابقة عقيدة الأجيال المختلفة المتنوعة على مر العصور في شخص المسيا ، ثم في شخص ربنا يسوع المسيح ، سنحاول أيضا بنعمة الله أن نتبع نفس النظام التاريخي العقائدي الذي نهجنا على منواله ، أي أن نذكر التواريخ والأماكن التي حدثت خلالها وفيها الأحداث . فلقد سبق أن رأينا في الجزء الثاني من هذا الكتاب ماذا اعتقد أو رأى الناس في المسيا أو في يسوع المسيح على مر العصور ؟ ثم من هو يسوع المسيح ؟ وسنواصل هنا البحث في نفس الأسئلة : ما هي عقيدة آباء كنيسة العصور الأولى من المسيحية ؟ ما هي تعاليمهم وعقيدتهم في شخص يسوع المسيح ؟ وما هي الهرطقات التي ظهرت في أيامهم وكيف حاربوها مدافعين عن الايمان السليم ؟ وللإجابة على هذه الأسئلة ، سنحاول دراستها من الناحية التاريخية والعقائدية . ونقصد بذلك أننا سنبدأ هذا البحث بتناول بعض الشخصيات من الآباء مبتدئين من أول القرن الثاني إلى القرن الرابع ، وسنتعرض في هذا البحث لما قاله بعض الآباء في هذه الحقبة من الزمان عن شخص يسوع المسيح ، وما هي الهرطقات التي ظهرت .

وبما أن الغرض من هذا الكتاب هو توضيح وشرح المفاهيم المختلفة على مر العصور عن شخص ربنا يسوع المسيح ، فقد رأينا أنه من المفيد بل من الضروري أن نعطي فكرة تاريخية عن أصل ومكان وتاريخ بعض الشخصيات التي سنتعرض لتحليل تعاليمها ، سواء كانت شخصيات الآباء أو بعض الهرطقة . وذلك لالكي نذكر القارئ الكريم بالعقيدة المسيحية أو الهرطقة التي ظهرت فقط ، بل لكي يعرف أيضا متى وكيف وأين ولدت ، ومن هم الآباء الذين هبوا لمحاربة التعاليم الضالة وعلموا التعاليم الصحيحة السليمة .

فبعد أن رحل الرسل من عالمنا هذا إلى عالم المجد ، تولت جماعة

من الآباء المؤمنين بقيادة الكنيسة والسهر عليها ، ويطلق على هذه الفترة التي جاءت بعد العصر الرسولي مباشرة اسم ما بعد العصر الرسولي ، (POSTE APOSTOLIQUE) ، وهي الفترة التي سنتحدث عنها وعن رجالها الذين بنعمة الله ومساعدته استطاعوا أن يحملوا بشجاعة منقطعة النظير مشعل الإيمان الذي تسلموه من الرسل لكي يسلموه بدورهم إلى الأجيال التالية . ولقد تحمل هؤلاء القديسون في سبيل توصيل الرسالة الرسولية التي تسلموها من الرسل أنفسهم ، لا التعب والمشقة فقط ، بل أيضا الاضطهاد والاستشهاد الذي راح ضحيته عدد كبير من آباء الكنيسة الأولى الذين لم يحسبوا نفوسهم غالية عندهم في سبيل إعلان شخص ربنا يسوع المسيح للعالم الذي كانوا يعيشون فيه .

ولذلك ، فنحن الذين نعيش في القرن العشرين الوارثين لهذا التراث المقدس العظيم ، ننظر إلى هؤلاء الآباء الرسولين (LES PERES APOSTOLIQUES) إلى سحابة الشهود ، بكثير من الاحترام والتعظيم لأنهم حافظوا أو على الأقل حاولوا المحافظة على الإيمان الصحيح لتوصيله للأجيال اللاحقة . وهذه الأجيال التالية لعصر ما بعد الرسل ، مدينة لهم ويجب أن تعترف بدينها لآباء تلك الفترة . وكتاباتهم تراث عظيم وثمين تملكه الكنيسة كلها . فأغناطيوس الأنطاكي ويوليكاربوس ويستينيوس وتاتانوس وإيريثانوس وكبريانوس وأثناسيوس العظيم وأغسطينوس بكل هؤلاء القديسين وآخرون معهم الذين حاربوا وحوشا كاسرة ودافعوا عن الإيمان ونادرا ببطانة الانجيل هم ملك للكنيسة كلها ، والكنيسة كلها مدينة لهم وتعترف بفضلهم وجهادهم . وعندما أقول الكنيسة كلها أقصد الكنيسة على اختلاف طوائفها ومذاهبها : كاثوليكية وأرثوذكسية وبروتستانتية . فإن هذه الطوائف كلها تحنى الرأس احتراما وتقديرا لما قام به هؤلاء الآباء الأبطال ، في نشر بشارة الغير السار والدفاع عنها .

وبناء عليه ، فما تركه هؤلاء الآباء هو ملك وراث للكنيسة كلها وليس لكنيسة واحدة فقط وهي فخورة به . فمع أن تعليمهم ومعتقداتهم لم تصل إلى نقاوة وسلامة تعاليم الرسل ، إلا أنهم حاولوا ، بقدر الامكان وعلى قدر ما قد اعطى لكل منهم من النعمة والموهبة أن يحتفظوا للأجيال التالية بتعاليم رأوا أنها أقرب ما تكون من عقيدة وتعليم الرسل .

وفي بحثنا هذا سوف لا نتعرض لمعتقدات كل الآباء أو في كل المواضيع ولا حتى لسلك معتقدات الآباء فيما يخص « الكرستولوجي » (CHRISTOLOGIE) أى التعاليم والمعتقدات الخاصة بالمسيح . ولكن سنحاول عرض وتحليل بعض تعاليم الآباء وتعاليم الهرطقة الكرستولوجية التى تعرضت لها الكنيسة في تلك الفترة . فلا يغيب عن بالنا أن موضوع بحثنا هو يسوع المسيح على مر العصور ، وهنا نكرر نفس السؤال الذى سألناه تكرارا ومرارا : ما هو مفهوم الآباء وكنيسة العصور الأولى عن شخص ربنا يسوع المسيح ؟

عندما انتهى العصر الرسولى بانتقال جميع الرسل إلى المجد ، وجدت الكنيسة الناشئة نفسها أمام مسئولية ضخمة ، ومهمة عظيمة وشاقة ، وهي إعلان يسوع المسيح كسيد ومخلص ليس لليهود فقط بل للأمم أيضا . ولم تكن مهمة إعلان يسوع المسيح أو التبشير به كسيد ومخلص ورب للعالم ، بالأمر الهين السهل ، إذ أن التربة التى ألقيت عليها بذور المسيحية كانت تربة ملانة بأعشاب ونباتات أخرى . فلقد بشر الرسل والذين حملوا المشعل بعدهم بيسوع المسيح المخلص ، بشروا بهذا الخبر وسط اليهود الذين كانوا يؤمنون بوجود الإله الواحد السامى العظيم ، المرتفع الذى ترتعب وتهتز الجبال من حضوره ، ولا يوجد إله غيره لا فى السماء ولا على الأرض . فعندما بدأت الكنيسة الأولى إعلان الوهية يسوع المسيح ، اعتبرت اليهودية هذا الأمر تجديفا عظيما على يهوه لأنه لا يوجد

إله آخر غيره • وذلك لأن هؤلاء اليهود ظنوا بأن الكنيسة الأولى جعلت من يسوع الناصري إلها معادلا ليهوه • ولم يفهموا أن الكنيسة الأولى وخاصة الرسل لم يحاولوا أن يرفعوا الانسان يسوع المسيح إلى درجة الألوهية ، بل أنهم نادوا وأعلنوا أن يهوه نفسه ، الله بعظمته وسموه ، قد ظهر في الجسد : « عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد » •

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى لم يكن أمر التبشير بيسوع المسيح للأمم أمرا سهلا ، إذ أن الخطر كان عظيما وداهما أيضا : والخطورة هنا لم تكن كامنة في أن الأمم يرفضون ألوهية المسيح كما فعل اليهود ، بل أن العكس هو الصحيح ، فإن كثيرين من هؤلاء الأمم كانوا معتادين على عبادة عدة آلهة (أع ١٤ : ٨ - ٢٨) • فالخطر الداهم الذي كان يتهدد التعاليم الكيستولوجية (التعاليم الخاصة بشخص المسيح) هو أن هؤلاء الأمم يعتبرون شخص المسيح كواحد من هذه الآلهة التي لا تحصى ولا تعد في دياناتهم الكثيرة •

ولهذا لم تكن مهمة آباء الكنيسة الأولى مهمة سهلة ، ولقد قابلوا صعوبات لا حصر لها ، وخاصة الآباء الذين لقبوا بالآباء « المدافعين » (APOLOGISTES) • لأنهم عندما كانوا يعلنون بأن يسوع المسيح هو مخلص العالم ، كانوا يحاربون عدة جهات في وقت واحد ، فقد كان عليهم أن يبشروا العالمين اليهودى والوثنى ليقبلا المسيح المخلص • وبعد أن يقبل هؤلاء سيادة يسوع ، كان من اللازم تنظيف عقول اليهود من الأفكار اليهودية المسيانية بحسب الجسد ، وتقديم يسوع المسيح كالمسيح الروحى والمخلص للعالم • ثم تنظيف عقول الأمم الملائنة بالخرافات الوثنية ، وتعليمهم أن يسوع المسيح ليس واحدا من هذه المجموعات الالهية التي يعبدونها ويعرفونها(١) • وبالاختصار كان على المدافعين

B. Haag. Histoire des dogmes chrétiens

(١) راجع كتاب

(APOLOGISTES) شرح عقيدة التوحيد ، أو وحدة الله التي يؤمن بها اليهود ، ثم شرح الكريستولوجى بطريقة تختلف عن مفهوم الوثنيين لأفهامهم . ولقد كان هؤلاء المدافعون معرضين فى كل لحظة للسقوط فى الأخطاء العقائدية لتمعد المشكلة^(١) . ولذلك فقد حاول بعض الآباء المدافعين المحافظة على عقيدة التوحيد (MONOTHEISME) كأساس جوهري ، فاضطروا إلى أن يبحثوا عن حلول أخرى لمشكلة الكريستولوجى . كما أنه كان من الضرورى أيضا أن تشرح المسيحية للوثنيين بطريقة واضحة ومعقولة فى مفهومها للكريستولوجى . كانت النقطة التي يجب التأكيد عليها وإيضاحها هي أن المسيح كان فى حضن الله ، بالقرب من الله ، كان نله نفسه ، ومع ذلك فهو يختلف أيضا عن الله ، وإلا لسقطت الكنيسة فى المذهب اليهودى التوحيدى الذى خرجت منه ، أو سقطت فى إحدى الديانات المنتشرة فى ذلك الوقت^(٢) .

ماذا رأى مطمو القرنين الأول والثانى فى المسيح يسوع ؟

سنحاول أن نشرح فى هذا الفصل مفهوم بعض الآباء للمشكلة الكريستولوجية ، وسنتبع فى هذا البحث نظاما تاريخيا وعقائديا بقدر الامكان . أى أننا سنتناول بالتفصيل والشرح الموجز بعض الأفكار لبعض الآباء بحسب ظهورهم فى التاريخ ، والمهرطقات التي ظهرت فى عهدهم .

١ - اغنادليوس الأنطاكى (IGNAOE D'ANTIOCHE) :

إن مدينة أنطاكية مدينة عظيمة ، ولقد أخرجت رجالا عظاما . ففى هذه المدينة دعى التلاميذ مسيحين لأول مرة فى التاريخ: «ودعى التلاميذ

(١) A. Harnack. History of Dogma. Vol. 2 pp. 1 - 38, 71, Vol. 3

سبق اقتباسه .

(٢) Marc Iods 1 - 14, pp. 32 - 37.

مسيحيين في أنطاكية أولاً (أع ١١ : ٢٦) ، فلقد جاء إليها عدد كبير من المسيحيين • ويقول هارنك المؤرخ العقائدي الشهير في أحد كتبه عن تاريخ العقائد ما يمكن تلخيصه في الآتي :

منذ أن ظهرت المسيحية تعرضت لعدة تيارات عقائدية يمكن تلخيصها في اتجاهين : الاتجاه الأول هو الذي يرى في يسوع الإنسان الذي اختاره الله وأسكن فيه روحه ، وبعد أن انتصر هذا الإنسان يسوع على التجارب ثبته الله بقوة وجعله سيدا وربا. هذا هو تعليم أتباع مذهب التبني (أو المسيح المتبني) (CHRISTOLOGIE ADOPTIENNE) وأما الاتجاه الثاني فيدعي المسيح الروحي (CHRISTOLOGIE PNEUMATIQUE OUDULOGOS)

وهذا الفريق يرى في يسوع روحا سماويا هي أسمى وأرفع روح بعد الله ، ولقد لبس يسوع جسدا ، ثم رجع إلى السماء بعد أن أكمل عمله على الأرض •

لقد تعرضت الكنيسة منذ نشأتها لهذين النوعين من العقائد :

١ - الإنسان الذي أصبح إلها •

٢ - الكائن الالهي الذي ظهر في صورة بشر (١) •

هذه هي المشاكل الكرسولوجية التي تعرضت لها الكنيسة منذ نشأتها ، والتي كان على آباء الكنيسة وقادتها أن يشرحوها بدقة ووضوح •

ولنتقدم الآن خطوة أخرى لكي نرى بعض هذه المشاكل وموقف بعض الآباء منها :

(١) A. Harnack. Précis de l'histoire. pp. 1 - 12.

لقد قام اليهود أولاً باضطهاد الكنيسة بطريقة عنيفة (أع ١١ : ٩) ، ولم يبدأ الرومان في اضطهاد المسيحيين إلا بعد ذلك الوقت بكثير ، إذ أن الامبراطورية الرومانية تسامحت وتساهلت مع ديانات شعوب البلاد التي كانت تسيطر عليها ، ولذلك تركت لليهود حريتهم الدينية في العبادة . ولأن حكام البلاد لم يستطيعوا في بداية الأمر التفريق بين المسيحية واليهودية ، فقد اعتبروها شيعة أو مذهباً من الشيع اليهودية ، ولذلك فقد تركوا لها نفس الحرية التي كان يتمتع بها اليهود . ولكن عندما انفصلت المسيحية عن اليهودية ، وأصبحت ديانة مستقلة عن الديانة اليهودية ، بدأت السلطات الرومانية في اضطهادها اضطهاداً عنيفاً ، لا للدفاع عن الديانة اليهودية بل لأن الرومان فهموا المسيحية فهماً خاطئاً . فلقد انتشرت الإشاعات بأن هذه الديانة ضد الامبراطور لأنها لا تتعبد له . ثم انتشرت إشاعات أخرى تقول بأن جماعة المسيحيين يقدمون في عبادتهم أطفالاً كمحرقة لإلههم . وذلك لأنهم لم يفهموا جيداً فكرة فريضة العشاء الرباني «من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه» (يو ٦ : ٥٦) . أما التهمة العظمى التي وجهت إلى المسيحيين فهي أنهم يتعبدون لإله يدعى يسوع ، أي أنهم يخضعون لسلطة أخرى ، لسيد (KYRIOS) آخر غير الامبراطور . ولهذا الأسباب قام الرومان باضطهاد المسيحيين الذين كانوا قد انتشروا في طول الامبراطورية وعرضها . فمن ضمن الكنائس النامية الناجمة في ذلك الوقت والتي حرت بهذه الفترة العصيبة ، فترة الاضطهاد ، كانت كنيسة أنطاكية . ويظن بعض المؤرخين بأن بطرس الرسول هو الذي أسس كنيسة أنطاكية (١) . ولقد قبل أغناطيوس الايمان على يديه . وقبل أن ندخل في تعاليم أغناطيوس اللاهوتية وعقيدته في شخص الرب يسوع يحسن بنا أن نتعرف عليه

(١) انظر كتاب دكتور اسد رستم : كنيسة مدينة الله : انطاكية العظمى .

الجزء الأول ص ٤٩ - ٨٠ .

أغناطيوس الأنطاكي :

ولد القديس أغناطيوس في سنة ٣٥ ب م ، ويحتمل أنه من أصل سوري يوناني . وقد قبل الايمان على يد الرسل مباشرة في أثناء اقامة بعضهم في أنطاكية . ويقول الدكتور أسد رستم بأنه قد اتخذ لنفسه لقب « ثيوذوروس » أي حامل الإله تيمنا وتبركا . ويعتبر أغناطيوس ثاني أساقفة كنيسة أنطاكية (١) التي نصب فيها في سنة ٦٩ أو في سنة ٧٠ ب م . كان هذا الأسقف أسقفا غيورا ممثلا بروح الله ، فكان يعمل بنشاط وعزم لانتشار ملكوت الله . ولم تخف أو ترعب هذا البطل سحب الاضطهادات التي بدأت تظلم الجو وتحجب نور الشمس في ذلك الوقت .

لقد شن الامبراطور تراجانوس اضطهادا ضد المسيحيين ، فاستجوب حاكم سوريا أغناطيوس عن إيمانه بالمسيح ، فلم ينكر سيده بل اعترف به جهارا أمام الجميع وأمام الحاكم الروماني الذي أوثقه بالأغلال وسلمه لعشرة من تدة الحراس ثم أرسله إلى روما للمحاكمة هناك . وفي طريقه إلى روما أراد أن ينهج على منوال بولس الرسول (أع ٢٠ : ١٧ - ٣٨) فكان يدعو بعض الخدام والاخوة في البلاد التي كان يمر بها ، لكي يعزيهم ويعوى ايمانهم . فلقد تقابل أغناطيوس في أثناء هذه الرحلة مع الأسقف أنساب بوليكاربوس أسقف مدينة سميرنا ، كما أنه استطاع أن يكتب عددا من الرسائل ويرسلها إلى بعض الكنائس في آسيا الصغرى واليونان ومقدونية (٢) . وعندما علمت بعض الكنائس بمروره بها خرجت لاستقباله ! عظم الاستقبال . وكانت هذه الرسائل التي أرسلها أغناطيوس إلى الكنائس تفيض بالمحبة والاخلاص لسيدة ثم لشعب الله .

(١) د. رستم جزء اول ص ٥٠ .

(٢) انظر كتاب : Johannes Quasten Traduction. La Porte :

Initiation aux Peres de l'Eglise pp. 75 - 77.

وعندما وصل إلى روما وجد عددا كبيرا من المسيحيين في انتظاره ، وكانت طلبته الأولى لهم أن لا يحاولوا اعاقه مقابلته مع السيد الرب بأى وساطة لدى الحكام ، فإن غايته العظمى هي أن يكون شهيدا وشاهدا لسيدته .

ففى سنة ١٥٧ فى احتفال صاحب مازح ، حيث كانت تحتفل الامبراطورية الرومانية بنصر الامبراطور تراجانوس على أعدائه ، ألقى عدد كبير من الأسرى والمجرمين ، من بينهم القديس العظيم أغناطيوس ، للوحوش الضارية المفترسة . ويقال إن الاخوة فى روما جمعوا عظامه وأرسلوها إلى أنطاكية فدفنت هناك .

مؤلفات القديس أغناطيوس :

لم يبق لنا من كتاباته إلا السبع الرسائل التى كتبها إلى : كنيسة أنسس ، ثم رسالة الى كنيسة مغنيزيا والرسالة إلى كنيسة فيلادلفيا ، والرسالة إلى كنيسة سميرنا ثم الرسالة إلى كنيسة ترالس ، ثم كتب رسالة إلى أسقف كنيسة سميرنا بوليكاربوس الذى استقبله فى أثناء مروره بسميرنا استقبالا حافلا مشرفا . وأخيرا رسالته إلى روما . وأهم هذه الرسائل هي رسالته إلى كنيسة روما . ولقد حث أعضاء الكنائس فى هذه الرسائل التى استعمل فيها أسلوب القديس بولس ، على الطاعة والخضوع للقادة الروحانيين . ثم طلب من كنيسة روما وأعضائها أن لا يقوموا بأى مجهود للسمى لدى الحكام لانقاذه من الموت . فعندما تغرب شمسه هنا استشرق فى عالم آخر حيث تبدأ الحياة الحقيقية التى لا نهاية لها . وكذلك كتب يقول : أهلا بأسنان الوحوش المفترسة التى تستنقع منى خبزا شهيا للمسيح . (رسالته لأهل رومية ١ : ٢ ، ٢ : ١٠ ، ١١ : ٥)

تعاليم أغناطيوس الكرستولوجية ، أو ما هي عقيدته في المسيح يسوع ؟
عندما نقرأ رسائل القديس أغناطيوس نشعر كما لو كنا ندرس
رسائل بولس أو يوحنا ، فهو يقدم لنا شخص المسيح كما قدمه أيضا
بولس . إن «الله ظهر في الجسد» ، ظهر في هيئة إنسان . والرسائل
السبع التي سبقت الإشارة إليها تحتوي على تعاليمه الخاصة بالله
والخاصة بالمسيح (١) .

ففي رسالته إلى أهل ترالس ، يعرفنا بأن موت المسيح وقيامته هما
من الحقائق التي حدثت فعلا وحقيقة ، وأنها يؤديان إلى الخلاص . وفي
نفس الرسالة يقول : إن المسيح قد صار فعلا إنسانا . وهنا يتمسك
أسقف أنطاكية بالعقيدة الرسولية الغالية على قلب يوحنا الرسول . فكما
سبق القول إن الغنوسية كانت منتشرة في ذلك الوقت ، وقد هاجمها يوحنا
الرسول في إنجيله ورسائله . وهنا يقوم أسقف أنطاكية بمهاجمة نفس
العقيدة بالتشديد على حقيقة أن المسيح صار إنسانا (الرسالة إلى
ترالس ٩ . والرسالة إلى سميرنا ١ : ١) وإن كان يشدد على ناسوت
المسيح هوضا بأن الكلمة صار جسدا وحل بيننا ، فهو لا يهمل بأي حال
من الأحوال أن يسوع هذا هو الله ، ولم يتردد أسقف أنطاكية في أن
يعطى لقب « الله » للمسيح ، فإن كان يوحنا قد ذكر بأن المسيح هو الله
ثلاث مرات ، فإن أغناطيوس أعطى هذا اللقب « الله » للمسيح عدة
مرات وفي أحيان كثيرة ، وبهذا فهو يحارب رافضا عقيدة الإبيونيين التي
لا تعترف بلاهوت المسيح ، كما يرفض أيضا عقيدة الغنوسيين التي
ترفض ناسوت المسيح . ولقد استطاع معلم أنطاكية العظيم أن يتكلم
عن ناسوت المسيح وعن لاهوته دون أن يمزجها مزجا كليا أو أن يفصلها
فصلا تاما لولاحد عن الآخر ، فمع أن عقيدة الطبيعيين لم تكن قد ظهرت

(١) انظر كتاب Grillmeier ص ١٢٧ م (٢٧ - تاريخ الفكر المسيحي)

بعد بالطريقة التي ستظهر بها في الفترة التالية، إلا أننا نشعر بأن تعاليم أغناطيوس كانت في نفس الاتجاه الذي انتهجته الكنيسة في القرنين الثالث والرابع . ومن الأمور الواضحة في تعاليمه ، عقيدته عن الجسد (الساركس) ، وعن الكلمة « اللوغوس » الذي اتحد بالساركس : « الكلمة صار جسدا » ، فهذا الاتحاد الذي تم في المسيح بين اللوغوس والساركس ، بين الكلمة والجسد كان واضحا في تصرفات المسيح ، فهو كان يتعب ويأكل ويشرب لأنه كان إنسانا ، وكان يعمل المعجزات لأنه الله . كان يوجد توافق واتحاد بين اللوجوس والساركس ، وهذا ما سيدعى فيما بعد بالـ (LA COMMUNICATION DES IDIOMES) ويعنى أن كلا اللاهوت والناسوت كانا متحدين وعلى صلة مستمرة الواحد مع الآخر، وأنه يوجد اتحاد وانسجام لا انفصال (رسالته إلى سميرنا ٤ : ٢) وخاصة رسالته إلى أفسس ١ : ٨ ، أف ٧ : ٢ ورسالته إلى بوليكاربوس ٣ : ٢) . ويقول أغناطيوس ، لكي يشرح المصدر الالهي البشري في المسيح ، بأنه أصبح مخلوقا بالتجسد وغير مخلوق باللاهوت . فإن الجسد الذي ولد من مريم العذراء يربط يسوع بالبشرية ، ولكن الكلمة الذي صار جسدا أي اللوغوس ، هو من الله ، بل الله نفسه ، وهو الذي يربط المسيح بالله (رسالته إلى أهل مغنيزيا ١ : ٢ ، سميرنا ٣ : ١ ، فيلادلفيا ٢ : ٢) كل هذه الفصول تشدد بطريقة واضحة وصريحة على اتحاد الكلمة « اللوجوس » بالساركس أي بالجسد ، وكان الاثنان يعملان في اتحاد وانسجام وتوافق .

يرى أغناطيوس ناحية أخرى في المسيح ، فهو الحياة الجديدة لأنه يعطى المؤمن حياة جديدة ، فهو يلاشى الحياة القديمة ويخلق في الانسان عالما جديدا (رسالته لأفسس ٤ : ٤ ، ٤ : ١٩ : ٣) .

ولقد تشدد أغناطيوس أيضا على عمل المسيح الخلاصى ، فهو يعطى

أن قصد الله الأساسى هو خلاص البشر ، ولذلك فقد أرسل أولا أنبياءه إلى اليهود ، ولقد تمت كل هذه الانتظارات في المسيح (رسالته الى مغنيزيا ٩ : ١ ، ٢) . إن أغناطيوس مثل بولس يعتبر أن المؤمن هو هيكل الله الساكن فيه (١ كو ٣ : ١٦ ، ١٧ ، ١٧ ، ١٩) ، ولذلك فقد أعطى لنفسه لقب ثيوفيلس (THEOPHILE) « حامل الله » ، ويرى أيضا في المسيح الطبيب الوحيد الذى يشفى الانسان من أمراضه الروحية .

إن هذه الرسائل السبع التى كتبها القديس أغناطيوس تعد من الكنوز العظيمة ، لأنها تعطى لنا فكرة عن تمسك الكنيسة المسيحية في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثانى بالتعاليم الرسولية^(١) وكيف أن خداما أمعاء^٢ له ولكلمته استطاعوا أن يقاوموا كل انحراف في التعليم وأن يتمسكوا بالحق الالهى العظيم لكي يسلموه للأجيال التالية صحيحا نقياء ، فلقد مات أغناطيوس شهيدا ولكنه يتكلم بعد .

(١) للتوسع في هذا الموضوع ارجع الى (١) A. Grillmeier ص ١٢٧ — ١٣٠ ، (٢) J. Lebert ص ٥٧ — ٥٩ ، (٣) J. Quasten ص ٧٥ — ٧٧ .
د . رستم الجزء الأول من ص ٤٩ — ٥٨ مجلة
Le Christianisme 5. 12. 1977 No. 46.

الفصل الثالث

إكليمندوس الروماني

إننا نجهل أين وجمتى ولد القديس أكليمندوس الروماني ، فلا نعرف شيئاً عن طفولته ولا عن شبابه ولا عن البيئة التي نشأ فيها . ومع أن الجزء الأول من حياته غير معروف لنا ، إلا أن الجزء الثانى كان حافلاً بالنشاط والعمل فى حقن المسيح . فلقد نصب أكليمندوس الروماني أسقفاً على روما فى أيام حكم دوMITIEN (DOMITIEN) ويعرفنا إيريناوس الذى قام بعمل أقدم قائمة لأساقفة روما ، بأن أكليمندوس هو ثالث خلف للقديس بطرس الرسول (انظر إيريناوس ADV. HAER. 3, 3, 3) ولكن ما نأسف له هو أن إيريناوس لم يقل لنا شيئاً عن متى بدأ ولا متى أنهى خدمته الأسقفية . أما المؤرخ الكنسى أسابيوس (EUSEBII) فهو يحدد لنا بداية ونهاية خدمة أكليمندوس الأسقفية . فهو يعتقد بأنه ثالث أسقف لروما بعد القديس بطرس ، وقد جلس على كرسى الأسقفية الرومانية فى السنة الثانية عشرة لحكم دوMITIEN إلى السنة الثالثة لحكم تراجانوس . وهذا يعنى أن أكليمندوس كان أسقفاً لروما من سنة ٩٢ إلى سنة ١٠١ م (١) . ثم أن

(١) Eusebe. Hist. Eccl. 3. 15, 34.

ترتليانوس بعرفنا بأن الذي رسمه أسقفا لروما هو القديس بطرس نفسه ، وأبيفانوس يؤكد حقيقة هذا الأمر^(١) . ويتمسك أسقف ليون (إيريناوس) بأن أكليمنديس عاش في عصر الرسولين بولس وبطرس وأنه كان يعرفهما جيدا . ويؤيد هذا الرأي كل من اللاهوتي الاسكندري أريجانوس وأسابيوس (EUSEBIE) بل يعتقدان بأنه كان شريكا للرسول بولس في الخدمة ، وأنه هو نفس الشخص الذي يتكلم عنه الرسول بقوله: «نعم أسالك أنت أيضا يا شريكى المخلص ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الانجيل مع أكليمنديس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسماؤهم في سفر الحياة» (في ٤ : ٣) .^(٢) فالرسول يذكر عددا من الذين كانوا يتعاونون معه في الخدمة ، ويظن بأن أكليمنديس المذكور هنا هو نفس الشخص الذي صار أسقفا لروما في سنة ٩٢ . على أن هذا الرأي يحتاج إلى برهان تاريخي . ويعتقد دين كاسيوس (DION CASSIUS) أن أكليمنديس هو القنصل تيطس فلافيوس من عائلة الامبراطور وقد حكم عليه بالاعدام في سنة ٩٥ أو ٩٦ لاعتناقه المسيحية^(٣) .

كتابات أكليمنديس :

كتب القديس أكليمنديس رسالة إلى أهل كورنثوس ، وهذه الرسالة تعتبر في غاية الأهمية خصوصا لأنه قد ثبت بطريقة لا تعرف الشك صحتها ونسبتها إلى أكليمنديس . فإذا استثنينا كتب العهد الجديد ، تعتبر رسالة أكليمنديس إلى أهل كورنثوس من أقدم الكتابات المسيحية التي تعطى لنا صورة عن معتقدات وحيات الكنيسة بعد انتقال الرسل . فعلى ما يظهر أن النزاع والانشقاقات التي بدأت في كنيسة كورنثوس في عهد الرسول بولس (١ كو ٣ : ١ - ٢٣) ما كانت إلا بذورا أعطت ثمارها

• ٢٢	J. Quasten	انظر كتاب
• ٣٢	J. Quasten	انظر كتاب
• ٣٢	J. Quasten	انظر كتاب

الرديئة والخثيرة في هذه الكنيسة في أيام أكليمندس حتى أن كثيرين من أعضاء هذه الكنيسة تمردوا على رعاتها وطردها البعض منهم . ولذلك تدخل أكليمندس محاولا أن يهدىء من شدة العاصفة التي كادت تقوض ظهر الكنيسة في كورنثوس والتي أصبحت عثرة لغير المؤمنين . ويحتمل بأن أكليمندس قد تدخل لحل المشكلة المحلية في الكنيسة الكورنثوسية بعد أن طلبت منه هذه الكنيسة التدخل لحل مشكلاتها .

وتحتوى رسالة أكليمندس إلى أهل كورنثوس ، على مقدمة ثم جزئين رئيسيين . والمقدمة تصف حالة كنيسة كورنثوس المزدهرة النامية سابقا ، وإنما سمة الممزقة حاليا . ثم يتعرض الكاتب في جزئى الرسالة لمعالجة مشاكل كنسية ولاهوتية وتعليمية كثيرة ، فهي تتكلم عن إقامة بطرس الرسول في روما وزيادة بولس لأسبانيا واستشهاد الرسولين كما أنها تتكلم أيضا عن الاضطهادات التي شنها نيرون على المسيحيين .

تاريخ كتابة الرسالة :

إن الرسالة تذكر اضطهاد نيرون لكنيسة روما (٤ : ٥) ، وبعد وصفه لهذه المحنة التي مرت بها كنيسة المسيح في روما في أيام نيرون يذكر أكليمندس أن الكنيسة الحالية ثمر بمحنة قاسية . وربما يشير الكاتب إلى الاضطهادات التي شنها دوميتانوس في سنة ٩٥ أو ٩٦ . وبناء على ذلك فإنه من المحتمل أن الرسالة كتبت بين سنتى ٩٦ ، ١٠٠ بهم .

ولا يوجد شك في أن كاتب هذه الرسالة هو أكليمندس بالرغم من أنه لا يذكر اسمه فيها . وعنوان هذه الرسالة هو « كنيسة الله في روما » ، أو « كنيسة الله المقيمة في روما » .

ويستعمل الكاتب صيغة الجمع للمتكلم ، ولقد أجمع آباء القرون الأولى على أن الكاتب هو أسقف روما أكليمندس (١) . وحاليا توجد

(١) Eusébe Hist... Eccl. 4, 23, H, 3, 16.

هذه الرسائل في المتحف البريطاني •

وبما أن هذه الرسالة لم تقابل اعترافات تذكر ، في حقيقة نسبتها إلى أكليمندس الروماني ، فقد قام البعض في القرن الثالث بكتابة رسائل أخرى ونسبوا إلى نفس الشخص (أكليمندس) حتى تستطيع أن تشق طريقها بسهولة إلى الكنائس المسيحية ، ومنها :

١ - رسالة أكليمندس الثانية إلى أهل كورنثوس :

وهي رسالة لا تمت بأية صلة إلى أكليمندس لأن محتوياتها وأسلوبها وعباراتها برهان كاف لإبعادها عن أسقف روما •

٢ - خطابان موجهان إلى الغي المتزوجين :

وفي هذين الخطابين يبين الكاتب مزايا وفوائد العزوبية • وتوجد كتابات أخرى نسبت إلى أسقف روما ، على أن آباء الكنيسة لم يعترفوا إلا بالرسالة الأولى •

تعاليم القديس أكليمندس :

إن القديس إيريناوس عندما يتكلم عن تعاليم أسقف روما أكليمندس ، يعرفنا بأن هذا الأخير قد احتفظ لنا بنقاوة وسلامة تعاليم الرسل •

والرسالة تظهر اطلاع القديس أكليمندس ومعرفته الواسعة بالمعهد القديم ، فهو يشرح لنا قصد الله لخلاص العالم الذي نفذه في شخص ابنه ربنا يسوع المسيح ويعمل الروح القدس معطيا هذه المهمة للرسل (رسالته إلى أهل رومية ٤٢ : ١ - ٣) •

وعندما نقرأ رسالة القديس أكليمنديس يسيطر علينا نفس الشعور الذى نشعر به عندما نطلع على رسائل أسقف أنطاكية في وصفه لاتضاع وارتفاع المسيح في التجسد والموت والقيامة • فأسقف روما يتتبع اثر خطوات بولس عندما يتكلم عن شخص المسيح ، فهو يقدمه لنا كما وصفه الرسول بولس بالقول : « فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غنى ، لكى تستغنوا أنتم بفقره » (٢كو ٨ : ٩) ، في ٢ : ٥ - ١١) • فلقد جاء المسيح فقيرا لا يملك شيئا مع أنه الغنى ، بل هو ذلك الذى أخضع نفسه واتضع اتضاعا عظيما لدرجة أنه صار في هيئة عبد (في ٢ : ٥ - ١١) فمع أنه كان يمكن له أن يظهر في هيئة العظمة والتجبر والتعطرس ، لكنه اختار طريق التواضع وانكار الذات (رسالته ١٦ : ٢) • ومع أنه يقدم لنا المسيح كذلك الذى اتضع اتضاعا كاملا كليا ، فإنه يصفه أيضا « بالسيد » ، فإن لقب « سيد » هو اللقب اللائق والمناسب للمسيح مثل « الله » و « معلم » و « رب » •

وأسقف روما يؤمن بأن الابن موجود مع الآب ولقد أرسل إلى العالم كرئيس كنهة •

من هذا نلاحظ أن أسقف كنيسة روما تمسك بتعاليم بولس الرسول فيما يختص بشخص الرب يسوع • فلقد رأى فيه إنسانا وإلهما ، وفي نفس الوقت فهو الذى كان غنيا وافتقر من أجلنا ، وهو المعادل لله ، اتضع وأخذ صورة عبد •

إن دراسة كتابات القديس أغناطيوس أسقف أنطاكية وكتابات القديس أكليمنديس أسقف روما بخصوص التعاليم الكريستولوجية (التعاليم المتحدة بشخص المسيح) في غاية الأهمية لأنهما يعتبران القنطرة المباشرة التى تربط الرسل بكنيسة القرون التالية • إذ أنه من المحتمل

جدا ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، أنهما كانا فعلا على اتصال مباشر وشاهدي عيان لبعض الرسل . ولهذا السبب تحتل كتاباتهما في تاريخ العتائد المسيحية مكانة مرموقة هامة (١) .

Bard, RSR. 12 (1922) 73 - 85.

(١)

ولدراسة هذا الموضوع بتمعق راجع المراجع الآتية :
L. Sanders. L'Hellenism de St. Clément de Rome Et le
poulinism louvain 1943, p. 19 - 33.

وتوجد قائمة كتب في كتاب J. Quasten يجب الاطلاع عليها .
F. Louvel. Les Ecrit des Pères A postolique.

الفصل الرابع

(ST. POLYORPE) بوليكاربوس

عندما نتكلم عن الأشخاص الذين يحتمل أنهم فازوا بالمقابلة الشخصية مع الرسل أو كانوا شهود عيان لهم ، لا يمكننا أن نهمل ذكر القديس بوليكاربوس أسقف مدينة سميرنا •
وآد بوليكاربوس سنة ٦٩ في مدينة سميرنا ولا معرفة، شيئاً عن شبابه أو الجو العائلي الذي نشأ فيه ، وهل تربى ونشأ في عائلة مسيحية أو وثنية •

على أنه توجد بعض الوثائق التي تكاد تكون مؤكدة بأن القديس بوليكاربوس تعرف على بعض الرسل أو على الأقل ، كان تلميذاً لأحدهم وهو القديس يوحنا الرسول الشيخ • ويقال إنه كان يجلس عند أقدام الرسول يوحنا عندما كان يعلم أو يعظ لكي يلتقط الدرر التي كانت تتساقط من فمه •

ويقول أسابيوس إن الرسل أنفسهم هم الذين عينوه أسقفاً على مدينة سميرنا ، ولهذا السبب كان يتمتع باحترام الكثيرين من الخدام ويحتل المكانة المرموقة بينهم (١) • ولقد كان أسقفاً لهذه المدينة عندما

(١) انظر ارينياس

Eusébe. Hist ... Eocl. 5, 20, 5, 11 Adv. Haer. 3, 3, 4

Irénee Adv Haer. (ص ٩٠ - ٩٢) الجزء الأول - طبعة فرنسية .

مر بها القديس أغناطيوس في طريقه إلى الاستشهاد ، وسلم له رسالته المشهورة ، وطارت سمعته الحسنة ومعرفته العميقة إلى روما وسمع بها البابا أنيسيت (ANICET) أسقف روما . ولذلك فقد دعاه للذهاب إلى هناك في سنة ١٥٥ ب م للنظر في بعض المسائل الكنسية خصوصا مشكلة تحديد تاريخ القيامة . ومع أن هذه المقابلة لم تحقق الهدف المقصود وهو الوصول إلى اتفاق لتحديد يوم ثابت لعيد القيامة ، فقد ظلت روابط المحبة المسيحية القوية تربط بين قلوبهما .

لقد عاد القديس بوليكاربوس إلى مدينة سميرنا بعد رحلته إلى روما ، وكانت مدينة سميرنا تمر في ذلك الوقت بفترة اضطهاد مرير عنيف . ويبدو أن الاضطهاد الذي تتبأ به يوحنا الرسول في سفر الرؤيا في خطابه أوجه إلى كنيسة سميرنا كان قد بدأ يتحقق فعلا فلقد كتب الرسول إلى هذه الكنيسة يقول : « هوذا إبليس هزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجزبوا ويكون لكم ضيق عشرة أيام . . . » (رؤ ٢ : ١٠) ، فلقد حل جزء من أيام الاضطهاد العشرة هذه عندما قام الحاكم استاتتيوس كوادراتوس STATIUS QUADRATUS باضطهاد الكنيسة فامر باحضار راعي كنيسة سميرنا الشيخ الوقور بوليكاربوس . وعندما رأى الحاكم هذا الشيخ الجليل الوقور ، يبدو أن الشفقة عرفت طريقها إلى قلبه وأراد أن ينقذه من الموت فقال له : « أقسم لي بأن تلعن المسيح وأنا أطلق سراحك الآن » . فأجاب القديس بلا تردد وبشجاعة منقطعة النظير بهذه الكلمات التي سجلها له التاريخ ، وهي أيضا فخر الكنيسة ، كشهادة حية له قائلا : « منذ ستة وثمانين عاما وأنا له وأخدمه ولم يسء إلى أبدا ولا باسائة واحدة ، فكيف يمكن إذا أن أجدف على ملكي ومخلص . . . »

ثم تفلوا إلى الجلادين الذين كانوا يعدون العدة لتسميره على

الخشبة أنتى كانت معدة لحرقه . وقال : « اتركونى هكذا ، فإن الذى يعطينى التوة لكى أحتمل النيران ، هو نفسه الذى سيعطينى القوة لكى أظل فى مكانى بلا حركة دون أن أسمر مساميركم » (١) .

وهكذا قبل الرجل الشيخ العظيم الموت فى ٢٢ فبراير سنة ١٥٦ مسشهدا لأجل ذلك الذى من أجله ومن أجلنا أيضا مات ونحن بعد خطاة .

تعاليم بوليكاربوس :

لقد كتب بوليكاربوس رسالة إلى أهل فيلبى ، وتحتوى هذه الرسالة على بعض تعاليم بوليكاربوس . والقديس ايزيناوس يقول بأن بوليكاربوس قد أرسل عدة رسائل إلى الكنائس المحيطة بسميرنا وإلى زملائه الخدام فى المنطقة . وللأسف الشديد لم يبق لنا من هذه الرسائل إلا رسالته إلى أهل فيلبى (١) . ويعتقد هاريسون (P.N. HARRISON) بأن رسالة بوليكاربوس إلى أهل فيلبى فى شكلها الحالى تحتوى على رسالتين مكتوبتين فى حقيبتين مختلفتين من الزمن . فالرسالة الأولى لا تحتوى إلا على الفصلين الثالث عشر والرابع عشر مع مذكرة تفسيرية ، ثم رسائل القديس أغناطيوس التى طلبتها منه كنيسة فيلبى ، وبعد عشرين سنة من ارسال الرسالة الأولى (الفصلين الثالث عشر والرابع عشر) أرسل بوليكاربوس بقية رسالته من الفصل الأول إلى الثانى عشر . ويحتمل أن هذه الرسالة كانت مكتوبة على ورق البردى .

(١) انظر كتاب J. Quasten ان تاريخ موت القديس بوليكاربوس من النقاط الغمز المتفق عليها ، إذ أن البعض يظن بأنه استشهد فى سنة ١٧١ ولبعض الآخر فى سنة ١٧٧ .
(٢) انظر اسابويوس . 15 - 13 , 36 ; 8 , 20 , 5 , Hist. Eccl. Eusebe

وقد حاول بوليكاربوس معالجة عدة مواضيع في هذه الرسالة ،
 منها : النظام أو الترتيب الكنسي ، الصدقة ، ثم علاقة الكنيسة بالدولة .
 ولكن الذي يهمنا في بحثنا هذا هو مفهومه عن شخص المسيح أي
 تعاليمه الكرم-تولوجية . إن بوليكاربوس اتبع آثار خطوات معلمه
 القديس يوحنا ، فلقد سبق أن رأينا أن يوحنا الرسول كتب إنجيله
 ورسائله مداهما عن لاهوت وعن ناسوت المسيح . وبوليكاربوس الذي
 تشبع بأفكار يوحنا يواصل الجهاد ضد الغنوسيين وضد الإبونيين .
 فهو يكتب قائلاً : « من لا يعترف بأن يسوع المسيح قد جاء في الجسد
 فهو ضد المسيح ، ومن لا يعترف بالصليب فهو من الشيطان ، وكل من
 يحول أقوال الرب إلى رغباته الشخصية ، وكل من ينكر القيامة
 والدينونة فهو بكر إبليس » (رسالته إلى أهل فيلبى ٧ : ١) . ونلاحظ
 هنا أن الجزء الأول من هذا الاقتباس قريب جداً من قول الرسول يوحنا
 حيث يقول : « وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد
 فليس من الله . » (١ يو ٤ : ٣) . ولا شك أن بوليكاربوس يواصل
 نفس المعركة التي شنّها يوحنا الرسول ضد الذين ينكرون لاهوت المسيح
 وضد الذين ينكرون ناسوته . خاصة أن هذه البدع انتشرت انتشاراً
 كبيراً في طول البلاد وعرضها في ذلك الوقت . وكما أن الرسول يوحنا
 قد عرف المعلم الكاذب سرننت ، وقد كتب رسائله ضد تعاليمه ، فإن
 البعض يعتقد أن بوليكاربوس تقابل هو أيضاً مع هرطوقي آخر في عصره
 لا يقل خطورة عن سرننت وهو ماركيون MARCION . ويقول
 لنا إيريناوس إنه عندما تقابل الاثنان معا ، سأل ماركيون بوليكاربوس
 قائلاً : « أتعرفني ؟ » ، فأجاب بوليكاربوس بالقول : « بلا شك . وكيف
 يمكن أن أجهل بكر الشيطان » (١) .

ففي عهد بوليكاربوس بدأت التعاليم المختلفة المتنوعة المختصة

(١) انظر Irene Adv., Haer 3, 3, 4 (ذكر مبلغاً) .

بشخص المسيح يسوع تهز الكنيسة وتهدد سلامة عقيدتها وإيمانها في المسيح • ولكن الذي وعد تلاميذه بأنه سيكون في كنيسته وأبواب الجحيم لن تقوى عليها ، هو أمين وأمانته لا تتوقف على عدم أمانتنا لأنه أمين وسيظل أميناً إلى الأبد ، يقوى كنيسته في ضعفها ويسندها في سقوطها لأنه محبة أبدية قد أحبها • ولذاك جاء هو نفسه لتأسيسها ، وحمل الرسل مسئولية بنائها والتعليم فيها ، كما عمل ويعمل بروحه في القديسين وفي المؤمنين لكي يواصلوا تبليغ الرسالة إلى الذين لم تصل إليهم •

لقد كان بوليكاربوس من صحابة الشهود الذين قدموا شهادة حية قوية ولاعبة لسيدهم وربهم •

الفصل الخامس

(SAINT IBENEET) إيريناوس

لم يستطع المؤرخون أن يحددوا بالضبط تاريخ ميلاد أسقف
ليون (LYON) • ولذلك فقد ظنوا أنه ولد بين سنتي ١٣٠ و ١٥٠م •
ولكن الأمر الذي لا يعتريه الشك هو أن إيريناوس قد عرف القديس
بوليكاربوس شخصياً في مدينة سميرنا التي هي مسقط رأسه • ولذلك
فإن إيريناوس يعتبر حلقة هامة جداً في السلسلة حيث لا يفصل بينه وبين
الرسول إلا حلقة واحدة منها أو جيل واحد هو القديس بوليكاربوس •
فقد كان إيريناوس شاهداً عياناً لبوليكاربوس • وهذا الأخير
كان تلميذاً للقديس يوحنا تلميذ المسيح • وإيريناوس نفسه
هو الذي عرفنا بأنه كان من الذين يسمعون عظات القديس
بوليكاربوس في مدينة سميرنا • فهو يقص هذا في خطاب كان قد أرسله
إلى صديق يدعى فلورنيس (FLORINUS) • شارحاً لصديقه كيف
كان يتمتع مثلاً في أيام شبابه بسماع عظات القديس بوليكاربوس
إذ أن هذا الأخير (بوليكاربوس) كان يروي على سامعيه القصص
الحلوة العذبة التي يصف فيها علاقته بالقديس يوحنا والتلاميذ الآخرين
الذين قد رأوا السيد ، وكيف كان يتذكر كلماتهم والأشياء التي كان

يسمعا منهم بخصوص السيد ومعجزاته وتعاليمه •
ومع أن إيريناوس يصف في هذا الخطاب لصديق شبابه ، فهو لا
يتكلم عن طفولته أو عائلته • ولذلك فإننا نجهل تماما ما إذا كان قد تربى
في عائلة مسيحية أو وثنية ؟ ولكننا نعرف أنه أصبح أسقفا لمدينة ليون في
سنة ١٧٧ بم • كما أننا نجهل كيف ومتى أصبح إيريناوس مسيحيا ؟
هل تجدد على يد بوليكاربوس أو على يد شخص آخر ؟ • ونجهل أيضا
الأسباب التي دفعته إلى الهجرة إلى ليون • ولقد أرسلته كنيسة (ليون)
إلى روما ، وعند عودته خلف أسقف المدينة بوتن (POTHIN) الذي
استشهد في الاضطهادات التي قام بها الوثنيون ضد الكنيسة •

عندما جلس إيريناوس على كرسي أسقفية ليون كرس جزءا كبيرا
من جهوده ووقته للكراسة وتبشير بلاد الغال (فرنسا حاليا) إذ كان
يعرف لغتهم معرفة جيدة • ثم كرس جزءا آخر من وقته للدرس والكتابة
شاردا ومبينا الايمان المسيحي الصحيح ومدافعا ضد الغنوسيين
وهرطقاتهم •

لقد كان إيريناوس رجل المصالحة ، ولقد ظهرت فيه هذه الروح
عندما أراد أسقف روما ميكتور أن يقطع علاقاته مع كنائس آسيا التي
كانت لا تتفق وعادات روما وطقسها فيما يختص بالاحتفال بعيد
القيامة ، فقد تدخل حالا إيريناوس لتوطيد العلاقات وعدم قطع الشركة
لسبب بعض الاختلافات التي لا تمس نقاطا حيوية أو جوهرية في الايمان
(راجع اسابيوس ٥ ، ٢٤ : ١٧) •

اننا نجهل تاريخ موته الذي قد يكون بين سنتي ١٩٠ و ٢٠٢ بم
في أثناء الاضطهادات التي شنها سيبيتيوس سفريوس (SEPTIME)
(SEVERE) ، فاسابيوس المؤرخ الكنسي لا يذكر شيئا عن موته •
إلا أن جريجواز من تور (GREGOIRE DE LA TOURS) يقول إنه مات
تسيدا (أنظر HISORIA FRANCORUM 1 : 17) •

كتاباتة :

كتب القديس إيريناوس كتباً كثيرة جداً خصوصاً المصنفات التي كتبها ضد جماعة الغنوسيين . ولكن للأسف الشديد لم يصل إلينا من هذه الكتب إلا كتابان . ولقد كتب إيريناوس مؤلفاته في لغته وهي اليونانية . ولكن هذين الكتابين كتباً باللغة اللاتينية . ويعالج إيريناوس في كتابه الأول (من هذين الكتابين) مشكلة الغنوسية ، ويتعرض لها من الناحية التاريخية ومن الناحية العقائدية . أما الكتاب الثانی ويدعى « شرح تعليم الرسل » فيحاول أن يشرح فيه محتويات الايمان المسيحي الصحيح . فهو يتكلم عن قضية الثالوث وسقوط الانسان والتجسد والقداء ثم يقدم لنا يسوع كابن داود .

ولقد احتفظ لنا ببعض المقتطفات من كتاباته كل من هيوليتوس وأسابيوس وايفانوس .

تعاليم إيريناوس الكرسولوجية :

لكي نفهم تعاليم القديس إيريناوس اللاهوتية المختصة بشخص المسيح ، يجب علينا أن نذكر الأحداث التاريخية العقائدية . فلقد سبق أن أشرنا إلى انتشار الغنوسية في بلاد كثيرة ، كما عرفنا أيضاً أن الرسول يوحنا قد كتب إنجيله ورسائله ضد تعاليم الغنوسيين وضد بعض التعاليم الأخرى غير الصحيحة . وعندما ظهر القديس بوليكاربوس تلميذ يوحنا أتبع أيضاً آثار معلمه في محاربة هذه البدعة التي كانت منتشرة في بلاد عديدة وخاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، وعلى ما يبدو أن تعاليم الغنوسيين وصلت إلى ليون ، المنطقة التي جاء لييشر فيها السمرني ، ولذلك فقد قام إيريناوس بالهجوم على هذه (م ٢٨ - تاريخ الفكر المسيحي)

التعاليم التي حاربها سابقوه . فمعظم ما كتبه في « المرطقات المختلفة »
(ADVERSUS HAERESIS) كان ضد تعاليم هذه الجماعة ،
إذ أنه حل ناقدا كل هذه التعاليم ، لأن كثيرين من الغنوسيين كانوا
يرون في المسيح واحدا من الآلهة المتعددة التي خرجت من الآلهة الأعظم
السامي . وكان هدف مجيء المسيح إلى الأرض هو أن ينقذ الانسان
الذي كان سجيناً وعبداً للمادة ، فإن رسالة اللوغوس هي أن يعلم
ويرشد الانسان الساقط إلى المعرفة الحقيقية ، وعن طريق هذه المعرفة
يخلص .

لم يقبل إيريناوس هذه التعاليم عن المسيح ، ولكنه قبل أن يبدأ
في شرح مفهومه لعقيدة اللوغوس ، يحتج بشدة ضد اللاهوتيين الذين
يقدمون شروحات مطولة ومفصلة عن أصل ومنبع ابن الله ومصدره
ووجوده ، كما لو كانوا حاضرين في يوم ميلاده . ثم يقول إن هذه
الاشياء لا يمكن وصفها لأنها تفوق كل وصف ، والانسان لا يمكنه أن
يفهمها أو يشرحها ولا أحد يعرف سر ميلاد ابن الله إلا الآب والابن
(راجع كتابه . ADV. HAER. 11 : 28) .

ولكن بالرغم من هذه الملاحظة التي ينتقد بها الذين حاولوا تقديم
شروحات طويلة ومفصلة عن سر التجسد ، فإنه هو نفسه يدخل في هذه
التفاصيل مقدما لنا مفهومه عن المسيح . فما هي عقيدته في المسيح ؟

لقد ركز إيريناوس في تعليمه على ما يدعى بالـ (Sotériologie)
أي كل ما يختص بقضية الخلاص ، فإن كنا نرى اللاهوتي اليوناني
يؤكد بشدة على مشكلة الخلاص الذي تم في شخص المسيح يسوع ،
فذلك لأن عدداً من الغنوسيين كانوا يعلمون بأن المسيح هو واحد من
المواليم (EONS) أو الآلهة التي خرجت من الآلهة الأسمى

ونزل لكي يخلص الانسان. أو بالمعنى الأصح لكي يحصر الشرارات الالهية السجينة في الانسان . والخلاص بحسب مفهوم هؤلاء الغنوسيين ليس هو عودة العالم الأرضي المنظور والانسان الساقط روحا وجسدا ، إلى الله ، بل هو رجوع الشرارات أو الذرات الالهية التي سقطت من فوق ، إلى اللاهوت . وهذه العودة لا تتم إلا عن طريق « الغنوس » أى المعرفة وهي التي تعطى الخلاص ، والمسيح هو الذى يساعد الانسان على الوصول إلى هذه المعرفة . هذا هو الخلاص الذى نادى به الغنوسيون .

وإيريناوس وعظ بأن المسيح جاء فعلا للخلاص ، ولكن هذا المسيح الذى يتكلم عنه الغنوسيون ليس هو نفس مسيح الانجيل ، بل هو واحد من الآلهة الكثيرة ، أما مسيح الانجيل فهو مسيح واحد فريد وقد جاء لهداء الانسان . فإن كان الغنوسيون يتكلمون عن مسيح جاء من فوق. ولا يمكن له أن يلتصق بالمادة لأنها شر وخطية ، فإن مسيح الانجيل صار جسدا . وهو يقول : « إن لم يكن المسيح إنسانا حقا وإلها حقا لأصبح خلاصنا مستحيلا » . وعندما جاء المسيح إلى عالمنا لخلاصنا أخذ جسدا حقيقيا كأجسادنا لأن الرسول يقول : « الكلمة صار جسدا » . وهنا يظهر إيريناوس رفضه لعقيدة الدوسيينيين (الذين يؤمنون بأن المسيح كان إلها فقط) . ويؤكد أسقف ليون بشدة على حقيقة أنه كان من الضروري بل من اللازم لاتمام عملية الهداء والتجسد ، وجود مخلص ، وأن يكون هذا المخلص مشتركا في اللاهوت ومشاركا أيضا في الجنس البشرى . كان لابد وأن يكون إلها وإنسانا في نفس الوقت ، حتى يستطيع أن يصلح الانسان والله . فقد كان المسيح إذن هو الوسيط المؤهل للقيام بهذه العملية ، عملية الوساطة بين الله انذى لا يمكن أن يدنى منه ، وبين الانسان الخاطيء (راجع (J. LIEBAERT P. 67.)

والذي يدرس كتابات القديس إيريناوس يلاحظ أنه شدد كثيرا على أعمال المسيح وخاصة أعماله الفدائية . فإن أسقف ليون قد أعطى الأولوية في كتاباته للبحث عن أعمال المسيح الفدائية والخلافية ، دون أن يهمل اهمالا كاملا الأسئلة المختصة بأصل وجوهر المسيح .
(راجع كتابة (ADV. HAER. 3, 166))

ونلاحظ هنا أن القديس إيريناوس لا ينهج المنهج الذي اتبعه الرسول يوحنا بل يسلك الطريق الذي سلكه بولس الرسول ، إذ أن يوحنا تكلم عن الذي كان من البدء الذي في حضن الآب ، جوهر الآب ، وأما الرسول بولس فقد ركز بالحرى على عمل المسيح الذي مات من أجلنا الذي قدم نفسه كذبيحة حياة مرضية : آدم الأخير

والمقارنة التي قام بعملها إيريناوس بين آدم الأول و آدم الأخير تعتبر من أهم المواضيع اللاهوتية الكرسولوجية التي كتب فيها .
وكرجل كتابي رجع إلى المكتوب لكي يشرح الفرق بينه وبين الوثنيين .
ولقد اتخذ أساسا لبحثه رومية (٥ : ١٢ - ٢١ ، ١ كو ١٥ : ٢١ - ٢٢ ،
٤٥ - ٤٩) .

(١) وهو يرى في آدم الأول أنه إنسان مأخوذ من أرض بكر والمسيح أيضا ولد من بكر عذراء .

(٢) إن سقوط آدم الأول تسبب عن عصيان امرأة عذراء وهي هواء ، كذلك مجيء المخلص إلى العالم عن طريق امرأة عذراء من جنس آدم وهواء وهي مريم .

(٣) إن الوسيلة المستعملة لسقوط آدم كانت ثمرة شجرة هوالمسيح

قام باصلاح هذا السقوط بواسطة الصليب الذي صنع من أخشاب
الشجرة أيضا

(٤) لم يستطع آدم الأول أن يقاوم رغبة الأكل من الشجرة
المنوعة ، أما المسيح فقد قاوم الشيطان الذي جربه بتجربة مشابهة
على الجبل (تجربة الخبز) .

(٥) لقد سقط آدم الأول بسهولة في فخ الشيطان الذي أخواه بأن
يكون معادلا لله ، بينما انتصر ابن الانسان على هذه التجربة ، غير
محاولا لا بالقوة ولا بالكر أن يثبت معادته لله (في ٢ : ٦ - ١١) .

لقد حاول إيريناوس ، بهذه العناصر الكتابية وخاصة المقتبسة من
رسائل بولس ، أن يبين السفرق بين آدم الأول و آدم الأخير - أي
المسيح - فهو يرى في شخص المسيح صورة الله الكاملة . فمع أن آدم
قد خلق أيضا على صورة الله ، لكن آدم الأخير هو صورة الله حقيقية .
ولقد قام المسيح : آدم الأخير ، خير قيام بالدور الذي كان على آدم
الأول أن يقوم به . ولقد نجح آدم الأخير على طول الخط فيما قد
سقط فيه آدم الأول .

ولكن بالرغم من هذه المقارنة التي يجريها إيريناوس بين آدم
الأول و آدم الأخير ، والتي تبين لنا بأنه تتبع تعاليم الرسول بولس ،
فإنه يوجد اختلاف بين مفهوم بولس ومفهوم إيريناوس لمشكلة الخطية
والفداء . ولقد كتب الأستاذ لودز (LODS) (١) بخصوص هذا
الموضوع يقول : « يوجد اختلاف هام بين مفهوم بولس ومفهوم
إيريناوس ، يرجع أصله إلى مفهوم بولس للخطية ، ثم للفداء ، فبولس

(١) Marohods ص ١٢ - ١٥ .

يرى أن المسيح لم يصلح غلطة آدم فقط... بل عمل ما لم يستطع آدم أن يقوم بعمله بسبب طبيعته الجسدية وبسبب خطورة عصيانه ، فهناك انفصال وفترة عظيمة بين آدم ويسوع . فالفداء ليس رجوع إلى الوراء ، إلى خليقة مجددة ، ولكن الفداء هو خليقة جديدة لتأسيس ملكوت الله . ولهذا السبب فالمسيح هو السابق المتفوق على آدم » .

أما إيريناوس فيعتقد بأن الخطية هي غلطة أديبية ، وأن آدم تصرف عن جهل ، فغلطة آدم نتجت إذن عن جهل وعدم نضوج ، فكان من الضروري أن يقوم هذا الجهل وأن تصلح هذه الغلطة . وهنا تبدأ عملية آدم الأخير ، أى اصلاح ما أفسده آدم الأول . هذا هو الفرق بين مفهوم إيريناوس ومفهوم بولس . (راجع ADV. HAER. 3, 21, 1 - 2, 4, 5, 21, 10 - 22.)

ويخلص لنا لودز (LODS) عملية الخلاص التي قام بها السيد بحسب مفهوم إيريناوس في النقاط الثلاث الآتية : إن انتصاه الله في المسيح كان لأجل فدائنا .

(١) لأنه لو كان ذلك الذي انتصر على عدو الانسان ليس بانسان ، لأصبح انتصاره بلاقيمة .

(٢) ولو لم يكن الله نفسه هو المانح لهذا الخلاص لأصبح هذا الخلاص مهدداً وغير مضمون .

(٣) ولو لم تتم عملية مصالحة الانسان مع الله اظلم الانسان مائتاً (١) .

ولهذا كان من الضروري أن يكون الوسيط هو المسيح لأنه يستطيع عن طريق ارتباطه بالله أن يمثل الانسان ، وعن طريق ارتباطه بالانسان يستطيع أن يمثل الله . وبهذا يستطيع أيضا أن يجرى عمل المصالحة وأن يرجع السلام والصدائة بين الاثنين . فهو الذى يستطيع أن يقود الانسان إلى الله ثم يعرف الانسان بالله .

وهنا نرى المسيح المتجسد فى طبيعته الإلهية والبشرية يقوم بعملية الفداء ، وبعملية المصالحة . فالإله المتجسد هو الذى يجذب البشرية إلى الآب لكى تعرفه ، وفى نفس الوقت فابن الله الذى فى حضن الآب ، هو الذى يعلن الله للبشرية . ولقد كتب يقول : « فيه (فى المسيح) نزل الله إلى الإنسان ، وهو أيضا (المسيح) رفع الإنسان إلى الله ... » (1)

وبعملية الفداء هذه نفذ الله قصده بالنسبة للانسان ؛ فالبشرية التى سقطت وأخطأت فى آدم الأول ، تجددت الآن فى آدم الأخير . فالمسيح هو الذى أعطى لهذه البشرية السائطة والمتعدة ، خلاصها وهو الذى صالحها مع الله (راجع (IRENEE ADV. HAER. 3. 18, 1, 5, 14, 2.

مما سبق يتضح جليا أن أعمال المسيح الفدائية قد احتلت المكانة الأولى فى تعاليم القديس السمرينى . ولكن هذا لا يعنى أنه لم يتكلم عن شخصية المسيح وجوهره . صحيح أن قديسنا إهتم كثيرا بشرح أعمال المسيح ولكنه لا يهمل قط التكلم عن المسيح ، عن جوهره وأبديته ومساواته للآب ، إذ أنه من جوهر الآب ، ثم عن ناسوته ، وأنه إنسان كامل .

وبخصوص عقيدته فى علاقة الآب بالابن أو عملية الانبثاق - أى

Adv. Haer. 3, 2, 6, 7, 1. 2

(1) انظر إيريناوس

ولادة الآب للابن — فهو يعترف بأن هذا الأمر سر عظيم ولا يستطيع أن يشرحه ، ويجب قبول هذا السر بالإيمان: (ADV. HAER 2.28.6) ومع ذلك فقد حاول أن يشرح ما يؤمن به فيقول : « إن الله كائن وهو الذي ظهر عن طريق الابن الذي هو في الآب والذي فيه الآب » (ADV. HAER 2, 8, 3) • إن هذه الجملة تعبر عن تمسك أسقف ليون بوحدة الآب بالابن وهي وحدة ليست أدبية بل جوهرية ، فإن «الوغوس كان في الله والله كان فيه » • في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله « (يو ١ : ١) •

وهذه الوحدة الموجودة بين الآب والابن هي وحدة أبدية ، أو بمعنى آخر إن وجود الابن موازي في الزمن لوجود الآب ، فالمسيح أزلي الوجود (ADV. HAER. 4, 20) • وهنا يختلف إيريناوس عن بعض المعلمين في الشرق الذين علموا بأن وجود الابن ام يكن أبدأياً. ونقد كانت له الشجاعة أن يعلن هذه الحقيقة التي لم يستطع أن يعلنها النخيس يوستينوس ، إذ أننا نجد نوعاً من التذبذب في شرحه لأبدية الابن • فمع أنه يتكلم عنه كعامل مع الله في الخليقة والذي وجد قبل الخليقة ، إلا أنه لا يقول صراحة بوجود الابن الأبدى أو بالوجود الموازي لوجود الآب • أما إيريناوس فقد علم بوضوح لا يعتوره الشك ، بأبدية الابن ووحده مع الآب •

وبما أن معظم كتاباته كانت تهدف لمحاربة الغنوسية وتفنيد عقيدتهم ، فإنه لم يهمل أن يتكلم عن جسد يسوع • فإن اتحاد المسيح بالجسد هو أولاً وقبل كل شيء اتحاد حقيقي وفعلي ، وليس كما يقول الغنوسيون أن المسيح كان خيالاً • فعندما يقارن إيريناوس آدم الأول بآدم الأخير • يقول « إن المسيح آدم الأخير كان لحماً ودماً من دمنا ، كان إنساناً مثل ما تحمله الكلمة من معنى (ADV. HAER. 5, 14, 2)

ف عندما تجسد ابن الله صار فعلا إنسانا • كان يتألم ويفرح ويمعش ويشرب ويجوع ويأكل ••• وليس كما يظن بعض الغنوسيين بأن لا الآلام ولا الجوع ولا العطش ولا أية قوة أخرى طبيعية لها سلطان على المسيح ، لأنه كان مجردا من الطبيعة البشرية الخاضعة لقوى الطبيعة وتأثيرها • با، على العكس ، فالمسيح « اللوجوس » صار مثلنا لكي يصيرنا مثله . (IRENEUS ADV. HAER. 10, 3) ولكن في صيرورته مثلنا لم يفقد لاهوته بل ظل هو هو نفس المسيح الواحد • إن هذه العبارة الأخيرة ستصير عبارة مشهورة ومعروفة في مجمع خلقدونية إذ أنها ستسجل في قرارات هذا المجمع حوالي سبع مرات (1) • يلوم البعض القديس إيريناوس لأنه تكلم كثيرا عن الجسد واللوجوس في المسيح كما لو كان لا يوجد أي شيء آخر غيرهما (2) • ومما لا شك فيه أنه شدد كثيرا على وجود اللوجوس وللجسد في المسيح ، وذلك لأنه كان مضطرا في دفاعه ضد الغنوسيين إلى أن يشدد مرارا وتكرارا على هذه الحقيقة • ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال بأن معلم ليون ينكر وجود روح المسيح • فهو يذكر بطريقة واضحة أن للمسيح روحا بشرية كأرواحنا (راجع إيريناوس 1, 22, 3 . ADV. HAER .) •

إن القديس إيريناوس رفض كل عقيدة تؤدي إلى الفصل أو التقسيم في الله أو اللوغوس • فهو يرى الوحدة الكاملة والجوهرية بين الله الأب والله الابن ، بين اللوجوس وبين الجسد • ومع ذلك فإنه اضطر مرارا كثيرة إلى أن ينسب ما هو للجسد وما هو للطبيعة الالهية للطبيعة الالهية • وذلك لأن الكتاب المقدس نفسه استعمل هذا الأسلوب في التحدث عن المسيح ، فإن الله الذي سكن في الجسد لم يلاش ما في الجسد الذي سكن فيه من صفات مختصة به • كذلك الجسد الذي كان الله فيه ساكنا

A. Grillmeier p. 146

(1)

A. Grillmeier p. 148

(2)

لم يلائس هذا اللاهوت • فهناك أفعال وتصرفات في شخص المسيح لا يمكن أن ننسبها للجسد ، كما توجد صفات وأعمال في المسيح لا يمكن نسبتها لله (راجع إيريناوس . 21, 3, 17, 5 ; 12, 3, 9, 3. ADV. HAER.) •

فمع أن إيريناوس لم يكن لاهوتيا خلاقا أو مجددا. لأفكار جديدة ، إلا أنه كان الرجل الذي استطاع أن يتمسك بالايمان الصحيح الذي استلمه من الرسل • ولقد حاول في كتاباته وفي حياته الرعوية أن ينادى بهذا الحق الثمين وهو أن يسوع المسيح آدم الأخير قد جاء لكي ينقذ ويخلص ما قد هلك • لقد جاء المسيح في جسد الخطية لكي يهزم الخطية في الجسد ويحرر الانسان تحريرا كاملا من الخطية وعبوديتها • انه جاء لخلاص البشرية كلها •

بعض المراجع لدراسة حياة وتعاليم القديس إيريناوس :

1. W. Volker. *ThLZ* 72, 1947 (170 - 173).
2. A. Benoit *St. Irénée*. Paris 1960.
3. A. Housiau *La Christologie de Saint Irénée*. Louvain, 1955.
4. E.C. Blackman. *Marcoln and his influence*. London 1949.
5. J. Daniélou, *Saint Irénée et Les Origines de la Theologie de L'histoire*.
6. D'nuger, *Christ's Role in the Universe according to S. Tre-naeus*. *Franciscan Studies* 26 (1945) 3 - 10. 114 - 137.
7. F. R. M. Hitchcock, *Irenaeus of Lugdunum. A Study of His Teaching*. Cambridge, 1914.
8. A. d'Ales, *La Doctrine de la recapitulation en St. Irénée*. R. SR6 (1916) 185 - 211.
9. L. Cristiani *St. Irénée, évêque de Lyon*, Paris 1927.
10. A. Verrièle. *Le plan du salut d'après St. Irénée*. RSR. 14 (1934) 493 - 524.
11. Eugene de Faye. *Gnostiques et Gnosticisme. Etude Critiques de documents du gnosticisme Chretien aux 11 et 111 siecle*. Bible ecole Hautes études Paris 2e Paris.
12. *Irénée. Adversus Haereses*.

راجع ما كتبه القديس إيريناوس نفسه

الفصل السادس

يوستينوس الشهيد

(SAINT JUSTIN LE MARTYR)

سنبدأ في هذا الفصل سلسلة جديدة من سحابة الشهود الذين كرسوا حياتهم وعلمهم ومعرفتهم لذاك الذي قدم حياته بسخاء من أجلنا . إن هذه السلسلة من سحابة الشهود الذين سندرس حياتهم ومفهومهم لشخص المسيح يسوع ، لم يتمتعوا بمقابلة الرسل والتلمذ عند أقدامهم كما كان الحال مع القديس أغناطيوس ، وأكليمنديس الروماني ، وبوليكاربوس ويابياس الهيرابولسي . ولكن هؤلاء الأشخاص قد تقابلوا مع السيد بطرق مختلفة متنوعة ؛ فغير حياتهم ، وعندئذ كرسوها له .

ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين يجب على كل دارس لعلم العقائد المسيحية أن يدرس حياتهم وأفكارهم اللاهوتية ، نذكر القديس الشهيد يوستينوس .

القديس الشهيد يوستينوس SAINT JUSTIN LE MARTYR

إن يوستينوس يعتبر من الرجال العظام الذين استخدموا أقلامهم السليمة ومعرفتهم الواسعة الفياضة في الدفاع عن المسيحية التي

اضطهدها كثيرون من الرومان ونبذها كثيرون من اليهود .

ولد يوستينوس حوالي سنة ١٠٠ أو سنة ١٠٥ في نابلس وهي سكيم القديمة في فلسطين ، من أبوين وثنيين من أصل يوناني . فلقد تربى وشب في الديانة الوثنية، على أن يوستينوس كان منذ صباه شغوفا بالقراءة والاطلاع ، مولعا بالبحث وطلب المعرفة أينما وجدت . ولذلك فقد بحث عن هذه المعرفة عند الرواقيين كما يقول لنا هو نفسه بأنه التحق بمدرسة رواقية (١) ، ثم درس فلسفة الأكاديميين والفيثاغوريين، ولكن كل هذه الدراسات العلمية والفنسية لم تستطع أن تروى نفسه المتعطشة وقلبه الملتهب ، كما أنها لم تستطع أن تمنع بأي حال من الأحوال عقله الذي كان يفكر ويبحث . فإن الرواقية لم تستطع أن تشرح له بطريقة مقنعة « ذات الله » كذلك الأفلاطونية التي كان يتمسك بها ، لم تنطع هي أيضا أن تجيب على كل استفساماته العديدة . وهكذا كان يوستينوس يسبح في بحر من الفلسفة والعلم والآراء المتناقضة المختلفة دون الوصول إلى المعرفة الحقيقية .

وفي يوم من الأيام بينما كان يروح عن نفسه مبتذها على شاطئ البحر، قابل مع رجل شيخ، شرح له أن الفلسفة الأفلاطونية لا يمكنها أن تشبع قلب الانسان ولا أن تروى نفسه المتعطشة ، وأشار عليه بأن يدرس كتابات الأنبياء فهي وحدها التي تعلن لنا الحقيقة . ويقول يوستينوس إن الرجل قال له أشياء كثيرة أخرى ، وبعد ذلك تركه وانطلق ولم يره من بعد ذلك ، ويواصل روايته قائلا : ولكن بعد رحيله شعرت لهجة بنار تلتهم روحي ورغبة لا تقاوم لدراسة الأنبياء وحياة أصدقاء المسيح ، وفي دراستي لهذه الكتب وجدت أنها هي الفلسفة الحقيقية وأصححة ، وتمنيت من كل قلبي أن الجميع يعرفون ما

عرفت (١) . ولقد قبل يوستينوس المسيح مخلصا وفاديا لحياته وطلب العماد في حوالي الثلاثين من عمره . . وإن كان البحث والقراءة ومقابلة هذا الشيخ قد لعبت دورا هاما جدا في تغيير الشاب الوثني ، فإنه يعترف أن شجاعة المسيحيين وأقدامهم على الموت بلا تردد ، كانا سببا من الأسباب الهامة التي دفعته إلى التفكير والتأمل في حياة هؤلاء ثم قبوله للمسيح (٢) .

بعد أن حصل يوستينوس على التجديد الذي يحتمل أنه قد حدث في مدينة نيسس ، كرس حياته للدفاع عن المسيحية ، إلا أنه لم يترك الثوب الذي كان يرتديه عادة فلاسفة اليونان . وبدأ يطوف البلاد كعالم متجول إلى أن وصل إلى روما حيث فتح هناك مدرسة في عهد انطونيوس النقي (ANTONIN LE PIEUX) (١٣٨ - ١٦١) وكان من بين تلاميذه تاتيانوس (TATIEN) الذي سيصير فيما بعد من المدافعين عن المسيحية .

ويحتفظ التاريخ لنا بقصة محاكمة القديس يوستينوس مع ستة أشخاص آخرين ، وتتشهد هذه القصة بما سجلته المحكمة التي قامت بالنظر في هذه القضية . فالقضية تعرفنا بأن يوستينوس قد زج به في السجن مع ستة آخرين من المسيحيين بأمر حاكم روما « جانيوس راستيكوس » (Q JUNIUS RUSTICUS) في عهد الامبراطور مرقس أوريليوس (MARC AURELE) الفيلسوف الروائي ، وهذا هو نص الحكم الذي نطق به الحاكم : « إن القانون ينص على أن كل من لا يقدم ذبائح للآلهة ، وأن كل من لا يخضع لأوامر الامبراطور ، يضرب بالعصى وتقطع رأسه » . وبناء على ذلك فقد تم حكم الاعدام في يوستينوس ورفقائه

Dialog. 8.

Dialog. 2, 12, 13.

(١) انظر يوستينوس

(٢) انظر يوستينوس

الستة في سنة ١٦٥ في روما .

كتاباته :

إن أسابيوس (EUSEBE) المؤرخ الكنسى المعروف يقول إن يوستينوس قد ترك عدة مؤلفات في غاية الأهمية (١) ، ولكن للأسف الشديد لم يصل إلينا من هذه المؤلفات الكثيرة إلا ثلاثة كتب كتبت في مجلد واحد وهي :

(١) دفاعان عن المسيحية ضد الوثنيين .

(٢) حوار مع تريفون (TRYPHON) اليهودى .

١ - الدفاع الأول : ولقد وجه القديس يوستينوس دفاعه الأول عن المسيحية إلى الامبراطور انطونينوس بيوس فيما بين سنتي ١٤٩، ١٦٠ .
فى المقدمة لهذا الدفاع (الفصل ١ - ٣) يلتبس يوستينوس أن يحكم الامبراطور بنفسه في قضايا المسيحيين ، لأن الذين يقومون بالنظر في قضاياهم في المحاكم ، لا يراعون العدل في أحكامهم ، وفي الجزء الثانى من الدفاع (الفصل ٤ - ١٢) يلوم موقف الحكومة الرسمى ازاء المسيحيين ، ثم يشرح أن كلمة مسيحي تشبه تماما كلمة فيلسوف ، فهى لا تحمل في طياتها إدانة أو براءة ، فلا يجب إذن عقاب المسيحي لأنه مسيحي .
فإن كانوا قد رفضوا السجود أو عبادة الآلهة الأخرى ، فذلك لأنهم

Eusebe. Hist. Eccl. 4 : 18.

(١)

(٢) راجع بخصوص هذا الموضوع (دفاعه ٢ : ٤) ثم الكتب المذكورة أدناه:

Apol. 2 : 4.

W. F. Blunt. The Apologies of Justin Martyn.

B. L. Gilderaleeve, Apologies of Justin. Hartyn.

Pautigny les Apologies.

يخشون إلههم . كما أن عقيدتهم وإيمانهم يدفعانهم الى عمل الخير ،
ولذلك فهم أفضل العناصر كمواطنين صالحين . والجزء الثالث (من
الفصل ١٣ - ١٧) يحتوى على دفاع عظيم عن المسيحية ، فيه يسرد
بطريقة مطولة العقيدة المسيحية والعبادة والأساس التاريخي لها .

(٢) الدفاع الثانى : ويبدأ شهيدنا هذا الجزء بحادثة حدثت في
روما ، وهى أن حاكم روما أوربيكوس قد أمر بقطع رؤوس ثلاثة
من المسيحيين ، والجريمة التى دفعت الحاكم لاصدار هذا الحكم على
المسيحيين الثلاثة هى أنهم مسيحيون . ويطلب يوستينوس من الرأى
العالم الرومانى بأن يكون حكما فى هذا الأمر ثم يحتج بشدة ضد
تصرف الحكام وموقفهم من المسيحيين .

(٣) المكتوب الثالث : هو الحوار الذى دار بينه وبين تريفون
اليهودى وهو أقدم وثيقة حوار بين المسيحيين فى تلك الفترة ، وللأسف
لا نملك كل ما دار فى هذا الحوار ويحتمل أن الحوار دار بين يوستينوس
وتريفون فى أفسس فى يومين متتاليين (أنظر أساييوس : تاريخ الكنيسة
٤ ، ١٨ ، ٦) . ويبدأ الشهيد فى هذا الحوار بمقدمة (الفصل ٢ - ٨)
يشرح فيها بالتفصيل الدراسات التى درسها ثم اهدائه للمسيحية .
وفى الفصول من ٩ إلى ٤٧ يقدم عقيدة المسيحي فى العهد القديم موضحا
أن المسيحية هى التاموس الجديد والأرلى للبشرية جميعا والجزء الثانى
من ٤٨ إلى ١٠٨ يحتوى على بعض البراهين التى حاول بها القديس تبرير
عبادة المسيح كإله . والجزء الثالث من ١٠٩ - ١٤٢ يعرفنا فيه بأن كل
الأهم التى تقبل المسيح وتؤمن به وتتبع ناموسه تحتل مكان إسرائيل
فى إسرائيل الجديد .

ولا يمتنعنا الجزم بأن هذا النص المسجل فى الحوار بين يوستينوس

وتريفون قد سجل جملة جملة ، ولكن هذا لا يعنى أن هذا الحوار لم يحدث ، بل قد حدث نملا ، وقد تكلم عنه أسابيوس في كتاباته كما سبقت الإشارة إلى ذلك .

ولقد كتب يوستينوس بعض المؤلفات الأخرى الكثيرة ولم يتبق لنا منها إلا بعض العناوين التي ذكرها الكتاب اللاحقون في كتاباتهم ، مثل كتاباته ضد ماركيون التي ذكرها إيريناوس (أسابيوس تاريخ الكنيسة ٤ ، ٨ ، ١١) ، ثم خطابه ضد اليونان (أسابيوس ٥ ، ٤ ، ١٨ ، ٣ ، ٤) ، وتعاليمه عن الروح (أسابيوس ٤ ، ١٨ ، ٤) .

من هذا الحوار ومن كتاباته الدفاعية يمكننا أن نصل إلى النقطة المهمة والأساسية في بحثنا : ما هي عقيدة يوستينوس في شخص المسيح ؟

ما هي تعاليم يوستينوس المختصة بالمسيح ، ما هو مفهومه (الكريستولوجي) ؟

لقد تكلم القديس في كتاباته عن الله ، ثم عمل مقارنة بين مريم وحواء ، وكتب أيضا عن الملائكة والشياطين وعن الخطية الأصلية وعن العماد والعشاء الرباني وعن مواضيع أخرى . ولكن الذي يهمنا هنا هو مفهومه لشخص المسيح يسوع .

اللوجوس (اللوغوس) :

إن اللوجوس في عرف القديس يوستينوس هو القنطرة التي أقيمت على الهاوية الفاصلة بين الله والانسان ، فدور هذه القنطرة أو اللوجوس هو الوساطة بين الله والانسان .

فإنه لا يتصل بالعالم إلا عن طريق اللوغوس ، فهو الوسيط الذي (م ٢٩ - تاريخ الفكر المسيحي)

عن طريقه يعلن الله ذاته ثم يعود النفوس إلى الرب •
 ولقد حاول يوستينوس أن يشرح أصل اللوجوس ، فهو يعتقد بأنه كان ساكنا في الله كقوة ، وهذه القوة انبثقت أو خرجت من اللامقبل الخليقة • واقدم قام (اللوجوس) بعملية الخلق • ولكي يوضح عملية انبثاق اللوجوس من الآب استعمل بعض التشبيهات والصور •

إن انبثاق الابن من الآب لا يعنى أن اللوجوس جرد الآب من لاهوته ، أو نزعه عنه ، فإن الانسان يفكر في الكلمة التي ينطق بها قبل أن يخرج لفظ الكلمة من المتكلم • فالكلمة المفوظة لا تجرد الانسان الذي نطق بها من جوهره كإنسان أو تثقل أو تنقص كيانه ووجوده الجسماني • إن انبثاق الابن من الآب يشبه أيضا توليد النار من النار وهذه العملية لا تنقص من كمية أو قوة النار الوالدة ولا تجردها من قوتها وكيانها (راجع حوار ٦١ ، ٢ ، ١٢٨ ، ٤) •

وعندما يقوم الانسان بعمل ما فلا ينقص هذا من تكوينه أو جوهره (بهذه الصور : لفظ الكلمة من لفظها ، توليد النار من نار ، القيام بعمل) • عبر يوستينوس عن انبثاق الابن من الآب بأنه انبثاق داخلي في الله ذاته • ويتفق أيضا وقول الرسول يوحنا : « كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان » (يو ١ : ٣) فإن اللوجوس الذي انبثق من الآب قبل خلق العالم هو نفسه الذي خلق العالم (راجع الدفاع الثاني ١ : ٢ ، حوار ٦١ : ١) ، والذي كان أيضا مع الله قبل أن يخلق هذا العالم ، ولقد لفظه - أخرجه - الله من ذاته خارجا عنه لكي يقوم بعملية الخليقة والعناية (حوار ٦٢ : ٤) ففي عرف قديسنا أن اللوجوس الابن هو العامل في الخلق • ولسكى يؤيد فكرته هذه يقتبس (١ كو ٨ : ٦ ، كولوسي ١ : ٦ أم ٨ : ٢) (انظر الدفاع الثاني ١ : ٢ ، حوار ٦١ : ٣ - ٥ ، ٦٢ : ٤ ، ١٢٩ : ٣) • ثم يشير يوستينوس إلى

استعمال الجمع في (تك ١ : ٢٦ ، ٣ : ٢٢) « نعمل الانسان على صورتنا وكتسبنا » فالله يشرك اللوجوس في عملية الخليقة .

ومع أن الشهيد يعتقد بأن اللوجوس انبثق من الله ، ولكنه يؤمن أنه يتمتع بوجوده الذاتي والتميز بالطبيعة عن الله السامي . ويعتقد البعض بأن يوستينوس كان يحارب بطريقة خفيفة لكن بثبات ووضوح ، بعض المسيحيين الذين كانوا يتمسكون بفكرة أغناطيوس التي ترفض فصل أي شيء عن لاهوت الآب . فهم يقولون إن قوة الله اللوجوس لا يمكن أن تقطع ولا تفصل عن الآب ، فإنه لا يمكن قطع أو فصل نور الشمس على الأرض من الشمس التي في السماء . ففي استطاعة الله أن يبتثق قوته عندما يريد وأن يحضرها مرة ثانية فيه عندما يشاء ذلك ، ويجيب يوستينوس قائلًا بأن اللوجوس متميز عن الآب ليس فقط في الاسم بل في العدد أيضا (حوار ١٢٨ : ٣ ، ٤) . ولقد ظن بعض اللاهوتيين أن يوستينوس قد أضعف أبدية اللوغوس بحواره (رقم ٦٢ : ٤) .

وعندما تعرض القديس يوستينوس لشرح علاقة الآب بالابن لم يستطع أن يتجنب السقوط في مشكلة التبعية أو الخضوع (SUBORDINATIONISM) أي تابعة الابن للآب أو خضوع الابن للآب لأن الآب أعظم وأسمى منه ، فقد كتب يقول : « إن اللوغوس أصبح ابنا إلهيا ، ولكنه خاضع للآب (حوار ٦١) » وستكون لنا الفرصة للتكلم عن هذه العقيدة عندما نتعرض لشرح أفكار أريجانوس اللاهوتية في هذا الموضوع .

من أهم المواضيع اللاهوتية التي عالجهها يوستينوس موضوع اللوغوس . وفي شرحه لهذه العقيدة يرى بعض الروايسط التي تربط

المسيحية بالوثنية • فلقد علم بأن اللوجوس لم يظهر بطريقة واضحة وشفافة إلا في المسيح وحده ، ومع ذلك فإن بذوره (اللوجوس) قد انتشرت في البشرية جميعها • ولقد وجدت هذه البذور ، بذور اللوجوس في كل كائن بشري •

وبناء على ذلك فإن اللوجوس قد أرشد وقاد ليس فقط أنبياء العهد القديم بل حتى فلاسفة الوثنيين • فكل الذين سلكوا بحسب ارشاد اللوجوس الالهي الذي كان يعمل فيهم، هم في الحقيقة مسيحيون، فهل يمكننا أن نعتبر المفكرين الذين سلكوا بارشاد هذا اللوجوس أمثال هيراقليطوس والفيلسوف الروائي ميزونيوس (دفاعه ١ : ٤٦) ملحدين ؟ فإن كل المبادئ الحسنة والقوانين العادلة التي علم بها وسنها الفلاسفة ، كان المصدر والمرشد إليها هو اللوجوس • ومما لا شك فيه أن هذه التعاليم وهذه المبادئ التي أوحيت إلى هؤلاء الفلاسفة ناقصة وغير كاملة ، لأن معرفتهم عن اللوجوس كانت جزئية وناقصة وغير كاملة • والمسيحي وحده هو الذي يملك هذه المعرفة الكاملة التي تأتي بطريقة مباشرة من اللوجوس الذي أظهر نفسه لهم (دفاعه ٢ : ١٣ ، ٢ : ١٠ ، دفاعه ١ : ٤٤) فلا معرفة كاملة إذن ولا ادراك تام للمبادئ السامية إلا في المسيح، ويلخص أدولف هرنك عقيدة يوستينوس الكريستولوجية في هذا القول : إن المسيح هو اللوجوس والناموس (١) •

ومع أن يوستينوس يعتبر من لاهوتى القرن الثانى العظام ، ومن الرجال الأتقياء المتعمقين في الدرس والبحث والمعرفة ، ومن الذين أيضا بدرسهم وتعمقهم استنطاعوا أن يدافعوا بكتاباتهم وعظاتهم وحياتهم عن الحق الإلهي ، إلا أن البعض من تعاليمه قد تعرضت للنقد لأنه بالرغم

من دراساته العميقة ومعرفته الواسعة للكتاب المقدس ، فإن التعاليم الأفلاطونية تركت تأثيراً عميقاً عليه لم يكن من السهل محوه . بل إن الدارس المدقق لكتابه الدفاعية والحوار يشتم في بعض الأحيان رائحة وثنية في تعليمه عن اللوجوس وطريقة الانبثاق ، فإن خروج اللوجوس من الآب يشبه إلى حد ما خروج اللوجوس (بعض الأرواح) من الإله العظيم في المفهوم الوثني المغنوسى ، كما أن يوستينوس يعتمد بأن الابن أدنى من الآب ، وأن الروح القدس أقل من الابن ، فقد كتب يقول : « إن الله اللوجوس هو إله وسيد أقل من الله الخالق للكون ، وعندما يتكلم عن الثالث يضع الله السامى في المرتبة الأولى والمسيح في المرتبة الثانية والروح القدس في المرتبة الثالثة (دفاع ١ : ١٣ ، ٣ : ٤) » .

مما لا شك فيه أن الدراسات الفلسفية الكثيرة التى درسها القديس يوستينوس قبل تجديده ، تركت في تعليمه بعض الآثار الوثنية ، على أن هذا لا يقلل من عظمة الرجل الذى عاش ومات لأجل المسيح .

الفصل السابع

TATIEN

تاتيانوس

قبل أن نختم هذه الحقبة في تاريخ العقائد المسيحية ونبدأ حقبة أخرى ، يحسن بنا أن نذكر بعض الأسماء التي لعب أصحابها دورا هاما في تاريخ العقيدة المسيحية والدفاع عنها . فلقد سبق أن رأينا تاريخ حياة وتعاليم كل من أغناطيوس الأنطاكي وأكليمنديس الروماني وبوليكرابوس وإيريناوس ثم يوستينوس ، وكيف قبل هؤلاء المسيح كمخلص وسيد لحياتهم . ثم عرفنا أيضا أفكارهم وتعاليمهم بخصوص المسيح . ويمكننا أن نضيف إلى هؤلاء للتذكير فقط ودون الدخول في التفاصيل الدقيقة الخاصة بتاريخ حياتهم وعقائدهم كل من تاتيانوس السوري وثيوفيلوس الأنطاكي وهيليتون الساردسي ، إذ أن هؤلاء المعلمين وآخرين أيضا قد عاشوا وعلموا في القرن الثاني .

١ - تاتيانوس السوري (TATIEN. LE SYRIEN) :

ولد تاتيانوس في سنة ١١٠ في سوريا من عائلة وثنية ، ولقد كان شغوفا بالعالم جادا في البحث عنه . ولهذا الغرض فتسد ترك بدوره سوريا واتجه إلى بلاد اليونان لكي يدرس أفكارهم وفلسفتهم ، وبعد أن أقام في اليونان فترة من الزمن ، إنطلق إلى روما لكي يستقى من

علمهم ويروى نفسه المتعطشة من فلسفتهم وديانتهم • ولكنه بعد أن درس هذه الديانات والفلسفات خاب ظنه ولم يستطع أن يحصل على السلام الذي كان ينشده ويبحث عنه لكي يروى به نفسه • وفي روما تقابل مع القديس يوستينوس فتلمذ على يديه ، ولقد وصل النور إلى تاتيانوس عن طريق الدراسة والبحث العميق والصلاة ، وكان في فترة البحث والدراسة يتردد على المدرسة التي كان يدرس فيها القديس يوستينوس •

وبالرغم من أن تاتيانوس هو تلميذ القديس يوستينوس ويحتل كثيرا أنه قد تجدد على يديه ، إلا أننا نجد فرقا كبيرا بين الاثنين ، ليس فقط في التعليم والعقيدة بل في الذوق وفي المبادئ • إن يوستينوس كان يبحث دائما عن الحقيقة ليس فقط في الكتب المقدسة بل أيضا في كتابات المفكرين الآخرين • أما تلميذه السوري فقد ضرب عرض الحائط بكل العلوم والفلسفات الأخرى غير المسيحية ، فإنه يرفض رفضا باتاً كل الفلسفات اليونانية • لقد أظهر يوستينوس في دفاعه عن المسيحية احتراماً عظيماً وتقديراً كبيراً للفلسفات غير المسيحية ، بينما كان تاتيانوس ضد كل ما يمت بصلة للحضارة اليونانية ومنها وعلمها واللغة نفسها •

ولقد أسس تاتيانوس مذهب جماعة الممتنعين ، فلقد امتنعوا عن الزواج لاعتباره زنى في نظرهم ، وامتنعوا عن أكل اللحوم بأي شكل كان ، وامتنعوا عن شرب الخمر حتى في العشاء الرباني ولذلك استعملوا الماء بدلاً من النبيذ للأفخارستيا • (١)

(١) لمعرفة كيف كان تاتيانوس يبحث عن الحق في الديانات الأخرى ولم يجده راجع كتاب د. أسد رستم ص ٧٢ الجزء الأول ،
I. Quaston p. 249 - 250

كتابه :

لم يبق انا من كتاباته إلا كتابين :

الكتاب الأول :

يدعى « محاضرة لليونان » (LES DISCOURS AUX GRECS) ولا نعلم بالضبط تاريخ كتابة هذا الكتاب ، ويحتمل أنه كتب خارج روما بعد موت يوستينوس أكتبه قبل تجديده أو بعده ، لا نعلم ؟ لقد ظن بعض العلماء بأن هذا الكتاب لا يهدف إلى الدفاع عن المسيحية ولا إلى تبرير موقف الكاتب لتجديده ، بل إنه يبحث فيه الجماهير على الالتحاق بمدرسته ، وفيه يعطى صورة سوداء للفلسفة والدين وتصرفات اليونان وسلوكهم التي يعتبرها الكاتب بلا معنى وغير أخلاقية وبلاقيمة .

والكتاب يحتوى على أربعة أجزاء يحتوى كل جزء على عدة فصول . ويتكلم عن الكون في المفهوم المسيحي ، عن اللوجوس وعلاقته بالآب ، خلق الانسان والقيامة والدينونة الأخيرة ، خلق الملائكة ، ثم يتكلم عن الصرية وسقوط الملائكة ، خطية آدم وحواء ، الملائكة الأشرار والشياطين^(١) .

الكتاب الثاني :

يدعى الدياتسرون (LE DIATESSARON) ويمكن أن نسميه « ما تحتويه الأربعة » . أما بقية ما كتبه تاتيانوس فقد ضاع . ولقد ذكر الكاتب في دفاعه ثلاثة كتب من هذه الكتب الضائعة ، كما أن بعض الكتاب ذكروا بعضا من فصول كتب أخرى قد ضاعت أيضا . إن تاتيانوس قد استعار بعض الأفكار التي علم بها معلمه

Quasten p. 51 - 53, 54.

(١)

يوستينوس مثل اللوجوس الذى يشبه الكلمة التى تشرح الفكرة ،
والنار الخارجة من نار ، اللوجوس هو العامل فى الخليقة ، أى الذى
خلق به العالم . ولكن بالرغم من أن اللاهوتى السورى قد استعمل
بعض العبارات التى استعملها اللاهوتى الفلسطينى ، إلا أن تاتيانوس
قد شط فى تعليمه إلى أبعد من معلمه ، فقد آمن مثل يوستينوس بأن
اللوجوس كان عاملا فى الخليقة ، « فهو العمل الأول للآب » أو العمل
البكر للآب . إن هذه الجملة غامضة وتهدف فى معناها إلى أن اللوجوس
ولد قبل الأزمنة وليس قبل كل الأزمنة ، وهذا يعنى أنه أول كل
المخلوقات ، وفى هذا الفصل يعطى تاتيانوس تاريخ اللوجوس فى
مرحلتين :

فى المرحلة الأولى كان اللوجوس مختفيا فى الله ، فقبل الخليقة كان
لا يمكن تمييزه عن الله .

وفى المرحلة الثانية يبدأ بالخليقة عندما يخرج اللوجوس عاملا ،
وبعبوره فى هذه المرحلة يصبح الخارج من الآب ، وهنا يبدأ عمله فى
تنظيم المادة المختلطة فى العالم .

لقد سبق أن أشرنا إلى عدم وضوح يوستينوس بخصوص عقيدته
فى أزلية اللوجوس ، فلم يتكلم بوضوح عن أزليته ، بل ترك هذا الأمر
غامضا ، أما تاتيانوس فمع أنه يتكلم عن هذا الموضوع بكلمات غامضة
وغير واضحة مائة فى المائة ، إلا أنه يستشف من عباراته الغامضة بأن
اللوجوس ولد قبل الأزمنة وليس قبل كل الأزمنة . أو بعبارة أخرى
يمكننا أن نفسر فكر تاتيانوس بأن اللوجوس كان غير موجود فى زمن ما ،
فى زمن بعيد جدا: فى الأزلى .

وهنا نلاحظ ظهور التربة التى ستمو فيها ، فيما بعد ، أنواع
كثيرة من الهرطقات المختصة بشخص المسيح وعدم أزليته .

بعض المراجع للدراسة :

1. A Puech, Recherches sur le Discours aux Grecs de taticn, Paris 1903. 107 - 158.
2. J. Le Blanc, Le logos de taticn, Athenagose et Theophile : Annales de Philosophie Chretienne 149 (1905) 634 - 639.
3. R. M. Grant, Patristica. Vc3 (1949) 225 - 229, idem, the Date of Tatian's Oration : HTHR. 46. (1953) 99 - 101. The Heresy of Tatian JTSTN. S. 5 (1954) 62 - 68.
4. J R. Harris, The Diatessaron of Tatian. A Preliminary Study, London 1890.
5. M. Maher. Recent Evidence for the four Gospels : Being the Diatessaron of Tatian (circa 160) ... Edinburgh 1894.

انظر كتاب Quasten فهو يعطى قائمة طويلة ومفيدة بخصوص هذا الموضوع .

الفصل الثامن

أثيناغورس وثيوفيلوس

عندما نتكلم عن المدافعين (APOLOGISTES) الذين اعتنقوا المسيحية ودافعوا عنها بكتابتهم وحياتهم في نهاية القرن الثاني ، لا يمكن أن ننسى شخصيات أخرى كثيرة غير التي تعرفنا عليها في الصفحات السابقة، وكيف يمكننا أن ننسى أثيناغوراس الأثيني (ATHENAGONE) الذي كان معاصرا لتاتيانوس ، والذي كان يعتبر من أصحاب الأقلام السيالة والأسلوب السلس الرقيق . وكان أثيناغوراس قريبا في تفكيره وأسلوبه ومعتقداته من يوستينوس ، بعيدا في هذه أيضا من تاتيانوس ، فهو من أبلغ المدافعين المسيحيين الأولين . كان يجب الفلسفة والشعر ، وكتابته مليئة بالاقتراسات الشعرية والفلسفية . وكل ما نأسف له هو أننا لا نعرف إلا القليل عن حياته ، ولقد كتب أثيناغوراس ما يدعى بـ « التماس لأجل المسيحيين » . (LA SUPPLIQUE AU SUGET DES CHERISTIENS) . ولقد وجه هذا التماس إلى الامبراطورين مرقس أورليوس (الأب) وليسيوس أورليوس سنة ١٧٦ . (الابن) . ويحتوى هذا الكتاب على عدة أجزاء : ١ - المقدمة : (من الفصل ٢ - ٣) وفيها يشرح الكاتب هدف

رسالته ، وهو أن المسيحيين يضطهدون ويعذبون بطريقة غير إنسانية وغير عادلة . ويلتص أن تفحص قضايا المسيحيين بدقة وعدل . ويجب أن لا يكونوا فيما بعد ضحية للوائحين بهم . وفي الفصل ٤ - ٣٦ حاول الكاتب أن ينفي التهم الثلاث التي أراد بها الوثنيون تشويه المسيحية ، وهي :

- (١) الذندقة أو الكفر .
- (٢) أكل لحوم البشر .
- (٣) عقدة أوديب .

وفي الفصل ٣٦ يعالج الكاتب مشكلة القيامة ، وبهنا أن نعرف أن الكاتب يتكلم عن الانسان المكون من روح وجسد ، وموت هذين العنصرين اللذين سوف يتحدان في القيامة .

ولقد تكلم أثيناغوراس في كتابه عن : (١) وحدة الله (كتابه - الالتماس !الفصل ٨) ، (٢) الروح القدس (التماس ١٠) ، (٣) الثالوث (الالتماس ١٠) ، (٤) الملائكة (الالتماس ١٠) ، (٥) الوحي (التماس ٧) ، (٦) العزوبية (التماس ٣٣) ، (٧) الزواج (التماس ٣٣) ، (٨) الزواج لا يمكن فصله أو ازالته حتى بالموت (التماس ٣٣) .

ما هو مفهوم أثيناغوراس الكريستولوجي ؟

إن الكاتب اليوناني يتبع إلى حد ما أفكار القديس يوستينوس فيما يختص بالدور الذي قام به اللوجوس في الخليقة . ويقتبس كسابقيه (أم ٨ : ٢٢ - ٢٩) لكي يثبت أن اللوجوس كان يعمل هو أيضا خالقا في أثناء الخليقة .

ويعتقد الأستاذ لودز (LODS) بأن الفصل العاشر من كتاب أثيناغوراس يحتوي على تيارين مزدوجين .

١ - إن استخدام الحكمة ، الابن المذكور (أمثال ٨ : ٢٣) هو كمنجز لأعماله في الخليقة

٢ - عندما ندرس هذا الفصل (SUP. 10) الذي يتكلم عن الحكمة أو الابن نشعر كما لو كان أثيناغوراس يتكلم عن صفة من صفات الله الآب . فإن الله السامي كان من الأبد عاقلاً ، زكياً ، قوياً ... فالابن هو ذكاء الآب ، حكمة الآب (راجع SUP. 10. 12. 24) ، فقد ظهر كالطاقة العاملة أو الفكرة الخالقة ... ، فكان أثيناغوراس يرى في اللوجوس ليس شخصاً بل صفة من صفات الله (١) .

أما بونيفاس فيعتقد بأن أثيناغوراس حاول بتعليمه أن يزيل الحاجز الذي أقامه أتباع يوستينوس بتعليمهم أن اللوغوس هو فكرة إلهية وأبدية ، الكلمة في وقت الخليقة ولأجلها . فإن أثيناغوراس يعتقد بأن اللوغوس كان منذ الأبد في الله ، فهو الفكرة والقول ، هو الذكاء والنشاط الحكمة الذي يفهم ، والارادة ، هو أيضا الطاقة الذي ينفذ (SUP. 10) وأن خلق العالم ما هو إلا نتيجة هذا الفكر. وهذا النشاط الإلهي . ولقد ظل اللوغوس بعد الخليقة ما كان عليه قبلها ، أي أنه الفكر والنشاط والطاقة الإلهية الذي يحكم العالم ويرشد البشر .

ولا شك أن هذه النظرية تعرض شخصية اللوغوس للاختلاط بل للتلاشي في الله ، وهي انزلاق نحو السبيلينية (٢) التي سنتكلم عنها فيما بعد .

وبما أننا نتكلم عن عقيدة بعض المدافعين وإيمانهم في شخصن المسيح في القرن الثاني ، فلا يمكننا أن ننسى :

Lods. p. 86 (٢)

Bonifas p. 287 - 288. (١)

ثيوفيلوس الأنطاكي :

لا نعرف الكثير عن حياته ولا عن تجديده ، غير أن أسابيوس المؤرخ الكنسي الذي بدأ في كتابة تاريخ الكنيسة في بداية القرن الرابع ، يعرفنا بأن ثيوفيلوس كان الأسقف السادس لكنيسة أنطاكية (EUSEBE HIST. ECCL. 4. 20) . ومن كتابات الأسقف الأنطاكي ، نعرف أنه واد بالقرب من الفرات من والدين وثنيين⁽¹⁾ . وكانت ثقافته ثقافة يونانية وثنية ، وبعد الدراسة الطويلة للكتب المقدسة والتأمل العميق ، تجدد . ولقد نصب أسقفا على مدينة أنطاكية في عهد مرقس أورليوس ، أي في النصف الأخير من القرن الثاني .

ويحتمل أن ثيوفيلوس توفي بعد سنة ١٨٠ لأنه يذكر في كتاباته مرقس أورليوس الذي توفي في ١٧ مارس سنة ١٨٠ .

كتاباتنه :

لم تصلنا من كتابات سادس أسقف لكرسي أنطاكية إلا ثلاثة كتب هي التي تسمى « ضد أوتوليكوم » (AD AUTOLYCOM) ويحتمل أن هذه الكتب قد كتبت بعد سنة ١٨٠ . إذ أن الكتاب الثالث يحتوي على تاريخ العالم وينتهي بموت الامبراطور مرقس أورليوس الذي مات في ١٧ مارس ١٨٠ كما سبقت الإشارة إلى ذلك .

ويدافع الأسقف عن المسيحية وعن إيمانها في ثلاثة كتب ، كتبها ردا على اعتراضات صديقه الوثني أوتوليكوس (AUTOLYCUS) . وفي الكتاب الأول يتكلم الكاتب عن جوهر الله الذي لا نراه إلا بعين الروح . كما أنه يتكلم في نفس الكتاب عن الوثنية ، ثم يشرح الفرق بين الأكرام الذي نقدمه للامبراطور والعبادة التي نقدمها لله (كتابه

Quarten, 267.

(1)

الأول ١ : ٢) ثم يتكلم عن القيامة (١ : ١٤) . وفي الكتاب الثاني يتكلم ثيوفيلوس عن تعاليم الأنبياء الذين تنبأوا بوحي من الروح القدس وعن غباوة الديانة الوثنية وشعرائها . أما الكتاب الثالث فهو يقدم لنا سمو وارتفاع الديانة المسيحية على الديانات الأخرى من الناحيتين الأدبية والأخلاقية .

ولقد كتب أسقف أنطاكية كتاباً آخرى ضاعت . ويذكر أصابريوس من هذه الكتب المفقودة :

كاتباً ضد هرطقة هرموجن (HERMOGENE) ، وكاتباً ضد هرطقة ماركيون (MARCION) وعدة كتب تعليمية وشرح إنجيل يوحنا والأمثال (انظر أصابريوس ٤ : ٢٤) . كل هذه المؤلفات ضاعت ولم يبق لنا منها إلا الثلاثة كتب التي أشرنا إليها .

تعاليم ثيوفيلوس الخاصة بشخص المسيح :

جدير بالذكر أن أول شخص استعمل كلمة الثالوث (TRIAS) في تاريخ العقيدة المسيحية هو أسقف أنطاكية . ولقد استعمل هذا الاصطلاح في صيغة غريبة^(١) هي « ثالوث الله » ، كما أنه يرى في الأيام الثلاثة السابقة لخلق الشمس ، إشارة إلى الثالوث .

أما بخصوص تعاليمه الكرسولوجية ، فإن كاستن (QUASTEN) يعتقد بأن ثيوفيلوس هو أول كاتب ومدافع من الكتاب المسيحيين ، الذي ميز بين اللوغوس في الداخل LOGOS INTERIEUR OU JAMMENT

(١) انظر كتاب ... Lods p. 36.

واللوغوس في الخارج أو منطوقا (LOGOSEMIS OU PROFERE) (١) وعندما نرجع إلى كتابات ثيوفيلوس فإننا نجده يحاول أن يشرح بأن اللوغوس أو الكلمة كان في الله ، في حضن الله ، وهذا ما يسميه ثيوفيلوس بالكلمة في الداخل أي أن اللوغوس (الكلمة) كان في الله ، في داخل الله . ولكن عندما نطق الله هذا الكلمة ، هذا اللوغوس ، خارجا عنه فهو الكلمة المنطوق أو الخارج من الله (انظر كتابه ٢ : ١٠) (٢) ، وثيوفيلوس يعتقد بأن هذا اللوغوس المنطوق هو ذلك الذي كان يتحدث مع آدم في الجنة ، وهو أيضا الذي كان يتشاور مع الله (انظر كتاب ٢ : ٢٢) .

وهنا نتساءل : ألا تحمل هذه النظرية ونظرية الكلمة في داخل الله والكلمة منطوقا خارج الله ، خطراً يهدد أبدية اللوغوس ؟

إن ثيوفيلوس اتبع في بقية تعاليمه نفس الخط الذي اتبعه المؤلفون الآخرون أمثال يوستينوس وأثيناغوراس ، عندما يتكلم عن طبيعة اللوغوس ، فهو يقتبس (أمثال ٨ : ٢٧ - ٢٩) لكي يثبت أن الحكمة أو الابن ولد للاشتراك في عمل الخليقة .

كما يلاحظ في تعاليم ثيوفيلوس الخاصة بالمسيح نوعاً من التبعية أو الثانوية (عقيدة أن الابن أقل من الأب أو تابع له) . ومع ذلك فقد علم بأن عملية الكلمة المنطوق أو اللوجوس لم يفرغ نفسه أو يخلى نفسه من اللاهوت عندما صار كلمة منطوقا خارجاً عن الله (كتاب ٢ : ٢٢) (٣) .

(١) انظر المراجع المشار إليها هنا

G. Bardy (Introd... Athénagore Sc., p. 56.

G. Bardy (Introd... Athénagore Sc., 1943, p. 52 - 6. (٢)

G. Bardy (Introd... Théophile 1948, p. 40 - 43. (٣)

الفصل التاسع

ميلتون الساردسى

وبما أننا فى مجرى الحديث عن المدافعين الذين دافعوا بأقلامهم وحياتهم عن المسيحية وعن إيمانهم بالمسيح ، فلا يمكننا أن نغفل ميلتون الساردسى (MELITON DE SARDES)

كان ميلتون أسقفا لكنيسة ساردس التى ذكرت فى سفر الرؤيا :
« واكتب إلى ملاك الكنيسة التى فى ساردس ٥٠٠ (رؤ ٣ : ١) » ولقد كان واحداً من الأساقفة المدافعين فى القرن الثانى . وهذا واضح من الخطاب الذى كتبه أسقف أفسس بوليكارب إلى البابا فيكتور (حوالى ١٨٩ - ١٩٩) واصفاً فيه نجوم آسيا اللامعة والأبطال العظام فى الايمان الذين رقدوا فى الرب منتظرين القيامة ، ومنهم ميلتون الأخرى الذى كان يحيا كليا وجزئيا فى الروح وللرب (راجع

.. (EUSHEBE HIST., ECCL. 5. 24, 5

خارجا عن هذه الشهادة التى سجلها لنا المؤرخ الكنىسى أوسابيوس، لا نجد أية وثائق تاريخية تتحدث عن هذا الرجل وعن حياته . وإن كنا لا نعرف إلا التليل والقليل جداً عن حياته ، إلا أنه يبدو أن أسقف ساردس قد كتب كثيراً ، وللأسف الشديد ضاع معظم ما كتبه ميلتون ، (م . ٢٠ - تاريخ الفكر المسيحى)

ولكن احسن الحظ ، قد اقتبس من كتاباته بعض الكتاب المتأخرين .

في سنة ١٧٠ قدم دفاعا عن المسيحيين إلى الامبراطور مرقس أورليوس ، ولم يتبق لنا من هذا الدفاع إلا بعض الاقتباسات التي اقتبسها أوسابيوس ، والخاصة بالعلاقة التي يجب أن تكون بين الكنيسة والدولة . فهو يعتبر من أوائل المدافعين المسيحيين الذين نادوا بضرورة التعاون والترايط بين الكنيسة والامبراطورية . (EUSEBIE. HIST. ECCL. 4, 26, 7 - 8)

ولقد اكتشف بونر (C. BONNER) عظة ميلتون (١) القاها الواعظ بمناسبة أسبوع الآلام . والكلمات الأولى في هذه العظة ، توجي لنا بأنها ألقيت بعد قراءة فصل من العهد القديم ، فهي عبارة عن تفسير قصة خروج الاسرائيليين من مصر . ويقارن الواعظ عملية ذبح خروف الفصح الذي نحره الاسرائيليون ووضعوا دمه على بيوتهم ، بموت حمل الله الذي رفع خطية العالم ، فالمسيح بموته أعطى الخلاص للمسيحيين كما أن موت خروف الفصح كان علامة على نجاة الاسرائيليين من الغضب والهلاك . ومع أن العظة مركزة على عمل المسيح الفدائي والخلاص (SOTERIOLOGIE) إلا أن الواعظ يتكلم أيضا عن الصفات الأخرى في السيد . فإن فكرة لاهوت المسيح ووجوده السابق لكل وجود تسيطر على تعاليم ميلتون ، وفي توكيده الشديد على لاهوت وأولية المسيح ، لا ينسى ناسوته فهو يعترف بأنه ولد من عذراء وصار إنسانا حقيقيا . مثله كل إنسان . والاقتباس الآتي يبين لنا مفهومه المختص

(١) لقد ظن بعض العلماء أن هذه العظة لا تمت بصلة إلى ميلتون فإن توتن (P. Nautin) لا يتفق مع بونر (Bonner) على صحة نسب هذه العظة كما أن بترسون (E. Peterson) يرجع تاريخها إلى القرن الثالث وتوجد بعض الاقتباسات من هذه العظة في نسخ سريانية وقبطية ويونانية (راجع Quasten p. 274, 275)

بالمسيح : « لأنه ولد كابن وسلك كحمل وذبح كشاة ودفن كإنسان وقام من الأموات كاله فهو إله وإنسان بالطبيعة .. فهو أب لأنه قد ولد وهو ابن لأنه مولود ، وهو كشاة لأنه ذبح أو تألم ودفن لأنه إنسان وقام لأنه الله . هذا هو يسوع المسيح الذي له المجد في كل العصور » . إن هذا النص يبين عقيدة ميلتون في المسيح بأنه إله وإنسان ولكن البعض اتهم كاتب هذا النص بالمودالزم (MODALISME) (١) ، فإن الكاتب يتكلم عن نفس الشخص في هذا الفصل كما لو كان هو هو نفسه الآب والابن ، ثم انشأة التي ذبحت ... ولكن الدارس لكل العظة والافتباسات الأخرى التي اقتبسها بعض الكتاب من النصوص أنتى ضاعت ، يتضح له بأن ميلتون يميز بين الآب وبين الابن (٢) . ولقد أعطى كاتب هذه العظة الألقاب الآتية للمسيح : الابن ، المسيح ، السيد ، الله . ثم مرة واحدة « اللوغوس » ، ثم إنسان ، الحمل ، شاة ...

ولكى يشرح إيمانه في أزلية المسيح وفي وجوده قبل كل الأشياء ، كتب يقول : هو (المسيح) بكر الله ، ولد قبل بزوغ نجمة الصبح ، فهو الذي أمر بأن يشرق النور وأن يطلع النهار ، وهو الذي فصل الظلام عن النور ، وهو الذي علق الأرض واضعا أساساتها الأولى ... وهو الذي نظم العالم (٣) .

وكما سبق القول إن ميلتون يرى في المسيح المخلص الذي يخلص شعبه من خطاياهم وينقذهم من عبودية الشيطان ويحررهم من سلطة الخطية وسلطانها ، كما فعل يهوه بشعب إسرائيل ، فقد أنقذهم من أرض العبودية وحررهم من سلطان فرعون ، وكما أن علامة الدم على

(١) ستدرس هذه المشكلة في الفصول القادمة (الابن ظهر في العهد القديم كآب وهو نفسه الذي ظهر في يسوع المسيح كإبن وهو الذي ظهر كروح قدس ، لا يوجد أثن ثلاثة ألتام بل ثلاثة طرق مختلفة للظهور .

J. Liebaert. p. 63 - 65.

Quaestio 276.

(٢)

(٣)

بيوت الاسرائيليين كانت دليلا على نجاتهم ، فإن ارواحنا قد ختمت بعلامة الدم ، علامة لخلاصنا ، والمسيح فصحننا الجديد هو الذي قدم نفسه لكي يفدى شعبه ويخلصهم من خطاياهم (١) .

ولقد رفض ميلتون في عظته تعاليم الغنوسيين كما رفضها الآباء المدافعون ، فهو يؤكد بأن المسيح صار فعلا إنسانا آخذا جسدا حقيقيا ، فهو يقول : « فهو (المسيح) الذي صار جسدا في « بطن » المعذراء والذي لم تكسر عظامه على الخشبة ... » (QUASTEN 276) .

ولقد أكد بشدة على ناسوت المسيح وعلى لاهوته . ومع أن كلمة ناسوت أو طبيعة في هذه الحقبة من الزمن ، كانت لا تحمل نفس المعنى الذي سوف تحمله في القرون الثالث والرابع والخامس ، إلا أنها تردت كثيرا في عظة ميلتون . ولذلك فإن هذه العظة تعتبر بالنسبة لمن يدرس تاريخ الفكر المسيحي في غاية الأهمية ، إذ ثبتت صحة نسبتها إلى ميلتون في نهاية القرن الثاني .

كتباته الأخرى :

بخلاف هذه العظة التي اكتشفت حديثا والتي يتكلم فيها عن المسيح وعن الخطية الأصلية ثم الروح ، والكنيسة ، والدولة ، قد كتب بعض الكتب الدفاعية التي ضاعت ، ثم كتب كتابين ١ ، ٢ - عن الفصح (كتبا حوالي سنة ١٦٦ - ١٦٧) . ٣ - كتاب عن الحياة المسيحية والأنبياء . ٤ - عن الكنيسة . ٥ - يوم الرب . ٦ - إيمان الانسان . ٧ - الخليقة . ٨ - طاعة الايمان . ٩ - الخواص . ١٠ - الروح والجسد . ١١ - كرم الضيافة .

- ١٢ - المعمودية • ١٣ - الحقيقة • ١٤ - الإيمان وميلاد
المسيح • ١٥ - النبوة • ١٦ - المفتاح • ١٧ - الشيطان •
١٨ - رؤية القديس يوحنا • ١٩ - الله المتجسد • ٢٠ - تجسد
المسيح • ٢١ - ستة كتب عن الناموس والأنبياء • ولقد استنقذ أسابيوس
بمقدمة هذا المجلد (EUSEBE HIST. ECCL. 4, 26, 18 - 14).

بعض المراجع التي تساعد الدارس على دراسة أفكار ميلتون
القائدية .

- (١) انظر كتاب Quasten فهو يعطى قائمة ببعض المراجع المهمة .
 2. C. Bonner, *The Homily on the Passion, by Melito Bishop of Sardes*, London, Philadelphia 1940.
 3. M. Testuz. *Melton de Sardes. Homelie sur La Pass.*
 4. H. Chadwick, *A Latine Epitome of Melito's Homily on the Pascha JTHE NS2 (1900) 76 - 82.*
 5. P. Nautin. *Le Dossier d'Hippolyte et de Meliton dans les florileges dogmatique et les historiens modernes : Patristica 1 Paris 1953, 53 - 56.*
- (٦) انظر كتاب Grillmeier يعطى ايضا بعض المراجع الهامة عن ميلتون من ص ٣٦ - ٤٠ .

الجزء الرابع

آباء الكنيسة
والعراطفة في القرن الثالث

٢٧١

الفصل الأول	:	الغنوسية والماركيونية
الفصل الثاني	:	البنويون
الفصل الثالث	:	أكليمنديس الاسكندري
الفصل الرابع	:	ترتليانوس
الفصل الخامس	:	كبريانوس
الفصل السادس	:	أوريغانوس
الفصل السابع	:	هيوليقيوس
الفصل الثامن	:	نوخاتيانوس
الفصل التاسع	:	ريونييسيوس الاسكندري
الفصل العاشر	:	الانتحالية
الفصل الحادي عشر	:	بولس السمبساطي
الفصل الثاني عشر	:	لوقيانوس
الفصل الثالث عشر	:	آريوس
الفصل الرابع عشر	:	المقديس اثناسيوس
الفصل الخامس عشر	:	الأسقف أبولوناريوس

الفصل الأول

الفنوسية والماركيونية

رأينا في الصفحات السابقة جماعة المدافعين الذين حاولوا أن يدافعوا عن الايمان المسيحي بأقلامهم وحياتهم • ورأينا أيضا بعض معتقدات هؤلاء الآباء والقادة في شخص المسيح ، إذ أن كلا منهم حاول أن يشرح مفهومه وعقيدته في شخص يسوع المسيح ، لجماعة اليهود أولا ثم لجماعة الوثنيين ثانيا • وكما سبق أن قلنا إن الكنيسة منذ نشأتها كانت مهددة بخطرین عظیمین : الخطر الأول : اليهود الذين كانوا يرفضون كل عقيدة توحى من الداخل أو من الخارج بعدم وحدة الله ، ولقد ظهرت المسيحية في بادئ الأمر لليهود غير المتعمقين ، كبدعة عن وحدة الله ، إذ أنها تعطى لقب « الله » للمسيح • أما الخطر الثاني الذي كان يتهدد المسيحية وعقيدتها في شخص المسيح فهو اعتبار الوثنيين لشخص المسيح كإله ضمن الآلهة الكثيرة العديدة ، وبذلك يصبح المسيح بالنسبة لهؤلاء الوثنيين ليس الله السامى العظيم والمحَب الذى نزلنا إلينا وأصبح واحدا منا ، بل إلها أو واحدا من الآلهة • ولهذا السبب هب الآباء الرسوليون يدافعون بشدة عن لاهوت وناسوت المسيح • ولقد قام بعضهم بالكتابة لليهود لشرح علاقة المسيح

✠

بالعهد القديم وكيف أن النبوات كانت تشير وتتنبأ عن المسيح الذي جاء وحمل خطايانا وأثقالنا . والبعض الآخر قام بالكتابة للأمميين والفلاسفة مبينا لهم بأن اللوغوس الحقيقي الذي يدير هذا الكون ويسيطر عليه هو شخص المسيح يسوع الذي صار جسدا وحل بيننا ورأيناه ولمسناه . . . وعندما شنت الاضطهادات المريرة ضد المسيحيين ، قام بعض المدافعين بتقديم الالتماسات بل الاحتجاجات ضد الحكام الذين كانوا يضطهدون المسيحيين ليس لأية جريمة ارتكبوها ، غير كونهم مسيحيين .

وكانت الكنيسة في القرنين الأول والثاني تشبه سفينة صغيرة في محيط كبير هائج مضطرب ، تلطم أمواجه العالية القوية بشدة وبلا رحمة هذه السفينة الصغيرة ، ولقد كانت أشد هذه الأمواج خطرا وعنا على حياة الكنيسة وعلى عقيدتها ، هي أمواج التعاليم الضالة التي بدأت منذ القرن الأول تهدد الكنيسة بلطومات عنيفة وقوية .

ولنحاول الآن أن نسرّد بعض هذه التعاليم الضالة التي تعرضت لها الكنيسة في القرنين الأولين :

١ - الغنوسية :

في الحديث عن مفهوم الرسول يوحنا لعقيدة اللوجوس ، تكلمنا عن جماعة الغنوسيين وكيف أنهم رفضوا عقيدة مجيء المسيح في جسد بشري لأن الجسد مادة وكل ما هو مادة هو شر (انظر ٢٠٣ - ٢١٠ من هذا الكتاب) ولذلك لا نريد أن نكرر ما سبق أن قلناه بخصوص جماعة الغنوسيين . ولكن الذي يضطربنا للرجوع إلى الحديث عن الغنوسيين ، هو استمرار وجودهم وقوة نفوذهم وانتشار تعاليمهم ليس فقط في العالم ، بل في الكنيسة نفسها ، وأصبحت تعاليمهم خطرا ليس على العالم بل على الكنيسة . إذ أن بعضا من أعضاء الكنيسة

المسيحية قبلوا التعاليم الغنوسية ونادوا بها . ولقد كانت التربة في الكنيسة مهية تماما لنمو هذه العقيدة فيها ، لأن معظم أعضاء الكنيسة المسيحية الأولى سواء من اليونان أو من الرومان ، كانوا مثقفين بالثقافة اليونانية ومثأثرين بها ، وأى يونانى مثقف بالثقافة اليونانية كان لايقبل فكرة أن الله خلق المادة ، فالمادة هي سجن للروح ، ولا اتصال لله بالمادة . والفيلسوف اليونانى سلس (CHLSE) يظن أنه لا يمكن أن الله يتصل بالمادة ويأمرها كما يعتقد المسيحيون واليهود (C. CHEB. 6 - 60, 61) . ، فالمادة كانت تعتبر شرا . ولهذا السبب فقد رفض كثيرون من الوثنيين الغنوسيين عقيدة أن الله السامى العظيم خلق هذا العالم وأن المسيح أخذ جسدا .

و ضد هذه التيارات الوثنية ، أعلنت الكنيسة بوضوح وصراحة إيمانها في الله الخالق ، الذى خلق كل شىء بما في ذلك المادة نفسها ، فبولس الرسول يقول : « لأنه وإن وجد ما يسمى آلهة سواء كان في السماء أو على الأرض كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون . لكن لنا إله واحد الأب الذى منه جميع الأسماء ونحن له . ورب واحد يسوع المسيح الذى به جميع الأسماء ونحن به » (١ كو ٨ : ٦ ، ٥) .

وهنا يشدد الرسول بولس على حقيقة أن كل الأسماء آتية من الله أى أنه الخالق للكون وما فيه ، وكل ما خلق قد خلق بيسوع المسيح ابنه .

ولقد حاولت الكنيسة في العصور الأولى أن تنادى وتعلم بهذه الحقيقة (١) بل شددت في تعاليمها ، وفي قوانين الايمان فيما بعد على

(١) إن الكنيسة الأولى والآباء الرسولين نادوا بهذا الأمر وشددوا عليه (انظر المراجع الآتية) :

أمرين مهمين : مما أن الله خالق السموات والأرض وأن يسوع المسيح ابنه ولد من عذراء ، وصار إنسانا حقيقيا .

وإن كانت الكنيسة قد شجعت على هذين الأمرين ، أى أن الله هو نفسه الذى خلق العالم المادى وأن يسوع المسيح صار فعلا جسدا ، فذلك لأن الغنوسية كانت منتشرة فى الأوساط الوثنية ، وبدخول الوثنيين فى الكنيسة عذ قبولهم للمسيحية ، حاولوا أن يحتفظوا هم أيضا بأفكارهم ومعتقداتهم الوثنية ، كما رغب اليهود الدخلاء إلى المسيحية فى الاحتفاظ بالتقاليد والعادات والنواميس اليهودية بعد تجديدهم وقبولهم المعمودية (أع ١٥ : ١) .

ولقد كان الخطر داهما وعظيما عندما أراد بعض الوثنيين الذين قبلوا المسيحية الاحتفاظ بأفكارهم وعقائدهم الوثنية فى الكنيسة . ومن المعروف أن بعض المدارس الغنوسية كانت تعلم بوجود نوعين من الالهية : ١ - النوع الأول هو الإله السامى أو العظيم ، وهذا الإله السامى أو العظيم يرأس سلسلة كثيرة الطبقات من الآلهة أو الرياسات أو « المعالم » (EONS) . وكل هؤلاء الآلهة المتميزين الواحد عن الآخر فى الدرجة والسلطان ، قد انبثقوا سواء من هذا الإله الأعظم أو خرجوا الواحد من الآخر . وكل هذه الكائنات الالهية سواء كانت منفردة منعزلة ، الواحد عن الآخر أو كانت أزواجا أزواجا فانها كونت كلها مما ما يدعى (LE, PLEROME CELEST) أى المجموعة الالهية أو المله الالهى ، أو الطقم الالهى . ولقد حدث خلل فى هذا الطقم الالهى لسقوط أحد هذه الكائنات الالهية ، ولكن هذا الكائن الالهى الذى سقط

Clém, 19, 2 ; 20. 11 ; 59. 9 ; 60 - 1. ; Hermas, Mand 7. 1 =
Did 10 ; 3 ; Justin 1 Apol. 16. 3, 10 ; Act. Justin 2.56 Irenée Ad
V. Haar 1.10. 1 ; 111, 1, 24. Test. De praesé 13.2 ; 365.

مسيرد إلى رتبته وطهارته الأصلية عندما تتم عملية الفداء . وضد هذه المجموعة الالهية السماوية : ٢ - يوجد نوع ثان من الالهية وهو يشبه النوع الأول من ناحية النظام والتكوين ولكن يختلف عنه من ناحية النوع لأن الذي يرأس هذه المجموعة هو إله شرير ، الإله الذي خلق المادة ، نصف الإله ، وقد ساعد هذا الإله وتعاون معه الآلهة الأشرار والمخربون . والصراع بين إله الشر وأعوانه وبين إله الخير وأعوانه ، صراع مستمر وعنيف^(١) .

١ - بازيليدوس :

ومن الغنوسيين المعروفين في القرن الثاني نذكر الغنوسى السورى بازيليدوس (BASILIDE) الذى بدأ تعليمه فى حوالى سنة ١٣٠ ب م وقضى معظم حياته تقريبا فى مصر (بالاسكندرية) ، ونظريته عن الله وعن المادة طويلة ومعقدة ولكن الذى يهمنا من نظريته هو الجزء الخاص بالمسيح فهو يعتبر المسيح كواحد من المجموعات الالهية الكونية وهو من الأرواح السامية^(٢) .

٢ - فالنتينوس :

ويوجد شخص آخر يعتبر من ألمع الشخصيات الغنوسية فى عصره وهو فالنتينوس (VALENTIN) لا نكاد نعرف شيئا عن حياته ولا عن شخصيته ، وكل ما يقوله أبيفانوس عنه ، هو أنه يحتمل أنه كان مصريا ، درس الفلسفة فى الاسكندرية على يد بازيليدوس السورى . ولقد جاء إلى روما فى أيام أنطونيوس بيبوس (حوالى سنة ١٣٨ - ١٦١) وقام بالتدريس فى روما ثم قبرص . ويدعى فالنتينوس بأنه أستلم تعاليمه من إثنين من تلاميذ الرسول بولس^(٣) ونظريته طويلة جدا ومعقدة .

(١) انظر كتاب Lods ص ٥٣ - ٥٥ .

(٢) انظر كتاب بونيفاس Bonifas ص ٧٨ - ١٠٢ فهو يذكر عدة

نظريات غنوسية (الطبعة الفرنسية) .

(٣) انظر كتاب Haag ص ١٢٠ - ١٢٤ .

ويعوزنا الوقت لو دخلنا في تفصيلاتها الدقيقة ، فهو يؤمن بوجود إله سامى جدا ويوجد آلهة كثيرين آخرين • كما أنه يؤمن أيضا بوجود نصف الاله أو إله اليهود الذى لا يعرف الاله العظيم •

ولقد علم فالنتينوس بأن المسيح السماوى اتحد بالمسيا النفسى الذى وعد به نصف الاله أو إله اليهود وعندئذ جاء المسيح السماوى فى هيئة إنسان بشرى وعلم الناس الروحيين وأعلن لهم عن الإله الحقيقى وعن كيفية الاتحاد به •

ولقد علم فالنتينوس والفالنتيون بعسده أن المسيح السماوى لم يتخذ جسدا حقيقيا بشريا ، بل هيئة إنسان • كما أنهم علموا أيضا بأن المعرفة (الغنوس) هى الأساس فى الحصول على الخلاص ، أى الخلاص من المادة وسيطرتها وقوتها • فالمسيح هو الذى يعلن للإنسان ما هى المعرفة التى عن طريقها يمكنه أن يصل إلى مصدره الالهى الذى سقط منه •

وبما أننا فى معرض الحديث عن الهرطقات التى ظهرت فى بدايات القرن الثانى والتى هددت الكنيسة وعقيدتها فى شخص المسيح ، يجدر بنا أن نذكر أيضا شخصا آخر لا يقل خطورة عن بازليدوس وفالنتينوس وعو :

٣ - ماركيون : MARCION

ولد ماركيون فى حوالى سنة ١٢٠ فى مدينة سينوب التى تقع على شاطئ البحر الأسود • والذى يميز هذا الشاب عن بعض الهرطقة الذين تكلمنا عنهم سابقا والذى يميزه حتى عن بعض المدافعين أنه نشأ وتربى فى جو مسيحى تقى • فقد كان أبوه أسقفا بمدينة سينوب • وبالرغم من أنه نشأ فى هذه البيئة المسيحية المدققة ، فقد انحرف من

الناحية العقائدية وعلم تعاليم لا تتفق والكتب المقدسة ،
ولد ماركيون وتلقى تعليمه في مدينة سينوب وبقى فيها إلى أن
أصبح شابا يافعا ، ولقد وصفه الذين تكلموا عن حياته التي لا نعرف
عنها إلا القليل ، بأن ماركيون كان شابا ذكيا ، بل آية في الذكاء . ولم
يدفع به هذا الذكاء إلى الكبرياء والابتعاد عن حياة التشف بل كان
رجل صلاة وتشف وتأمل وتقوى (١) ، وكانت عائلته تحتل مركزا اجتماعيا
واقتصاديا مرموقا . وماركيون نفسه كان تاجرا ناجحا جدا وقد استطاع
بذكائه واجتهاده وأمانته تكوين ثروة طائلة من عمله . فقد كان يملك
عددا كبيرا من المراكب التي كان يؤجرها لنقل السلع .

ويبدو أن أسقف سينوب (أبا ماركيون) وماركيون لم يكونا على
وفاق . بل إن الخلاف كان واسعا وخطيرا بين الأب وابنه لدرجة أن
الأسقف حرم ابنه من الاشتراك في كنيسة . وعلى أثر هذا النزاع
العقائدي العائلي ترك ماركيون بيت أبيه متجها إلى روما فوصل إليها
في حوالي سنة ١٤٠ في أيام حكم أنطونيوس بيوس (ANTONIN) .
LE PIEUX) . وحال وصوله إلى هذه المدينة انضم إلى كنيسة فيها ،
بل وأظهر غيرة وحماسة في التعليم والعمل ، ولكن مجلس هذه الكنيسة
المحلية لاحظ عدم أرثوذكسية تعاليمه وانحراف عقيدته فيما يختص
بالكرستولوجي (التعاليم الخاصة بشخص المسيح) وفي تعاليم أخرى .
ولذلك فقد طلبت الكنيسة في روما من الشباب المتحمس للتعليم والتبشير
بأن يقدم إقرار إيمان عن ما يعتقد وما يؤمن به . وكانت النتيجة أن
ماركيون قد قطع (حرم) من عضوية هذه الكنيسة في يوليو ١٤٤ .
ويظن أن ماركيون كان يتردد على مدرسة سردون (CERDON)
الغنوسية في روما . فقد كانت التعاليم الغنوسية منتشرة ومعروفة ليس

(١) انظر قائمة الكتب التي سنذكرها في آخر هذا الفصل عن ماركيون
وتعاليمه وعن بعض المعلمين المضللين الآخرين . . .

فقط في آسيا ولكن في روما أيضا . وقبل أن نعرض معتقدات ماركيون نريد أن نلفت نظر القارئ الى نقطة هامة ، وهي أن كثيرين من اللاهوتيين ومن مؤرخي تاريخ العقائد المسيحية ، يمتقدون بأن ماركيون كان غنوسيا ، غير أننا نشك كثيرا في غنوسيته . فمع أن تعاليمه تعتمد كثيرا عن تعاليم الكتاب المقدس ، إلا أنها تختلف أيضا عن تعاليم الغنوسيين (انظر كتاب لودز : LODS ص ٥٥ - ٥٨) فكما يقول (LODS)
 « أنه كان في بداية الأمر مسيحيا بل مفسرا للكتاب المقدس » .

والذي شغل بال ماركيون ليس مشكلة الخير والشر في العالم ، وأصل الشر فيه ، كما فعل الغنوسيون الذين تخيلوا وتصوروا عوالم كثيرة متعددة وآلهة متنوعة ، إله الخير وإله الشر . . . لكي يجدوا حلا لمشكلة وجود الشر في العالم ، بل الذي شغل باله هو الفرق القائم بين إله إسرائيل وإله يسوع المسيح ، وسنرجع الى هذه النقطة فيما بعد .

بعد أن أصدرت الكنيسة حرمانها للشباب ماركيون ، لم يقف هذا الأخير مكتوف اليدين ازاء هذا القرار ، بل استعمل معرفته الكتابية ودراسته وحماسه . وبما أنه كان غنيا ماديا فقد استخدم أيضا ماله في نشر تعاليمه . وكان يختلف عن الغنوسيين في العقيدة بخصوص الازدواجية (إله خير وإله شر) ، وكان يختلف عنهم أيضا في طريقة نشر تعاليمه وتأسيس طائفته ، فإن المعلمين الضالين السابقين (أمثال بازيليدوس وفالنتينوس وكاربوكراتس وساتيرينوس وآخرين) لم يؤسسوا إلا مدارس لكي تعلم معتقداتهم وتعاليمهم . أما ماركيون ، فبعد انفصاله عن كنيسة روما ، أسس كنيسته الخاصة ووضع لها دستورا هرميا يبدأ بالأساقفة كرأس ، ثم يليهم في هذا النظام الهرمي ، الكهنة ويأتي في نهاية الهرم للشمامسة .

ولقد اتبع الماركيون في طريقة عبادتهم ليتيرجية^(١) تشبه إلى حد كبير الليتيرجية الكاثوليكية ولذلك فقد انضم إليهم عدد كبير جدا أكثر من أى مذهب غنوسى آخر . فالقديس يوستينوس يقول لنا إنه بعد مرور عشر سنوات على حرمان ماركيون أنتشرت كنيسته في أنحاء العالم وأستمرت حتى القرن الخامس الذى شاهد عددا لا يئس به من الكنائس الماركيونية في الشرق وخاصة في سوريا ، بل ان بعضا من هذه الكنائس ظل قائما الى بداية العصور الوسطى^(٢) .

فما هى إذن تعاليم ماركيون التى استطاعت أن توقع الكثيرين في شراكها ؟

لقد خلقت تعاليم ماركيون من الازدواجية التى تكلم عنها فلاسفة اليونان والهرطقة ، أى وجود الإله العظيم السامى والذى منه خرجت سلسلة طويلة من الآلهة أو العوالم ، ثم الإله الشرير الذى خرجت منه أيضا سلسلة أخرى من الآلهة والعوالم الشريرة ...

وهاتان المجموعتان من الآلهة تحارب الواحدة الأخرى . ومع أن تعاليم ماركيون خلقت من هذه الازدواجية (إله صالح ضد إله شرير) ، إلا أنها نادى بنوع آخر من الازدواجية ، فلقد علم ماركيون بوجود إلهين : ١ - الإله العظيم السامى أو الإله المحب ، وهذا الإله غير معروف من العالم ومخفى عن عينيه ، لأنه لا صلة له بالعالم وليس هو الخالق

(١) الليتيرجية : هى نظام العبادة في الكنائس الطقسية الكاثوليكية والارثوذكسية مثل القداس والالخان ، والمزامير ، وقراءة فصول معينة . والكنائس المصلحة تستعمل نفس الاصطلاح للتشير به إلى الخدمة في الكنيسة من صلاة وترنيم وقراءة فصول كتابية ووعظ ...

(٢) انظر كتاب Quasten ص ٢٠٥ - ٢١٠ .

(م ٣١ - تاريخ الفكر المسيحي)

له . ٢ - أما الإله الثاني - فليس مساويا لهذا الإله بل أقل منه درجة، ولا يعتبر شريراً كما نرى في نظام الغنوسية الازدواجية بل هو إله عادل ولكنه سريع الغضب ومنتقم ، يحارب ويسفك دماء أعدائه بلا رحمة ولا شفقة . هذا الإله المنتقم هو الذي قام بعملية الخليقة ، وبمعد أن خلق هذا العالم اختار منه شعبا لكي يكون شاهدا له ، وهو الشعب اليهودي الذي أعطى له الناموس . ولقد عاقب بصرامة وشدة الذين تعدوا على هذا الناموس وترك بقية الشعوب الأخرى غريسة للمادة والوثنية . هذا الإله هو إله اليهود والذي لا يعرف ، بل يجعل تماما ، وجود الإله السامي العظيم المحب .

وهنا يختلف ماركيون عن الغنوسيين الذين يؤمنون بوجود قسوة ضالحة (إله الخير) وقوة شريرة (إله الشر) ، فإن ماركيون يعتقد بوجود الإلهين : إله اليهود العادل والمنتقم الجبار ثم الإله المحب السامي العظيم . ولقد ظل هذا الأخير مخفيا وغير معروف من الناس الى السنة الخامسة عشرة من حكم الامبراطور طيباريوس . عندما ظهر المسيح في بلاد اليهودية في هيئة بشرية ، وبدأ يعلن للبشر السر العظيم عن الإله المحب الذي يجهله البشر والإله اليهودي . إذ أنه من المستحيل على الناموس الذي أعطاه الإله اليهودي أو الطليعة أن يعلنوا الإله السامي المحب ، لأن معرفته تفوق ادراكهما ، ولأنه ليس هو الضائع لهما . فالمسيح وحده هو الجدير بأن يعلن هذا الإله المحب . ونقد تمت هذه العملية - كما سبقت الاشارة الى ذلك - في السنة الخامسة عشرة من حكم بايباريوس وفي أثناء حكم بيلاطس البنطي . ويقسول كاستن (QUASTEN) : إن ماركيون يعتقد بأن المسيح ليس هو المسيا الذي تنبأ عنه العهد القديم ، وليس هو ذلك الذي ولد من العذراء مريم ، فإن المسيح لم يعرف في حقيقة الأمر ، ميلاداً ، ولا نمواً ، ولا حتى المظهر لهذه الأحداث . إن المسيح الحقيقي هو ذلك الذي ظهر بطريقة فجائية

في عهد ليباريوس الامبراطور ، ومن هذه اللحظة فقد أصبح المسيح في هيئة بشرية واحتفظ بهذه الهيئة البشرية بحسب الظاهر الى موته على الصليب .

أما بونيفاس فيظن بأن ماركيون كان يعتقد بأن الله السامي المحب والذي يفوق في الدرجة إله اليهود ، قد ظهر هو نفسه في يسوع المسيا الذي أرسله إله اليهود فنزل الإله السامي المحب بنفسه على يسوع في وقت العماد ، وهذه العملية يمكن أن تسمى عملية التجسد ، وهي تختلف عن التجسد الذي فهمته الكنيسة في النقاط الآتية :

(١) إن ماركيون فهم أن عملية التجسد تمت وقت العماد وليس وقت الحمل .

(٢) وهذا التجسد ما هو الا مظهر ، لأن ماركيون لا يؤمن باتصال ما هو الهى بما هو مادى (وهنا يظهر أثر الغنوسيين) . إلا أن ماركيون لم يكن غنوسيا على الأرجح .

(٣) يعتقد ماركيون أيضا بأن الذى تجسد في يسوع المسيح هو الله نفسه وليس ابنه الكلمة الأبدية .

وإتد كان الهدف من هذا التجسد هو أن يحرر البشر من ناموس الاله الأدنى مرتبة ، إله اليهود . ولكي يقودهم الى الخلاص . ولهذا السبب فقد غضب إله اليهود وأثار اليهود ضد يسوع فقبضوا عليه ، ثم حكموا عليه بالموت ، وبعد الموت ذهب المسيح مباشرة الى الهادس لإعلان الانجيل للوثنيين والى أسرى الاله اليهودى ، وبعد أن قام بهذه المهمة التبشيرية صعد مباشرة الى السماء دون قيامة على الأرض . وفي

• انيوس الأخير سيحكم على إله اليهود وسيطره في الهادس (١) •

ومن الواضح أن ماركيون يعلم بوجود الهين ، كما سبق أن أشرنا الى ذلك ، الإله الطيب المحب السامى العظيم ، والذي لا علاقة له بالعالم أو بالمادة ، ثم الإله العادل سريع الغضب والانتقام وهو أقل درجة من الإله المحب • والذي أعلن لنا وجود الإله المحب هو المسيح • فالإله المحب أظهر نفسه في يسوع المسيح • ولقد فصل ماركيون فصلا كاملا بين إله السامى المحب وبين إله اليهود الأذى ، فإنه اليهود هو الذى خلق العالم وأعطى الناموس • ولذلك فقد رفض ماركيون رفضا كلياً وجزئياً ليس الناموس فقط بل كل العهد القديم لأنه اعتبره كتاب ذلك الإله الذى يجب الانتقام وليس كتاب الإله المحب السامى • فالعهد القديم كله بلا قيمة بالنسبة له هذا هو موقفه بالنسبة للعهد القديم •

أما موقفه من العهد الجديد فلم يتمسك الا بعشر رسائل من رسائل بولس الرسول ، وحذف كل الكتابات الأخرى الموجودة في العهد الجديد الا إنجيل لوقا بعد أن حذف منه أيضا نصوصا كثيرة جدا • وحتى الرسائل البولسية التى احتفظ بها أو اعترف بصحتها لم تتج من الحذف • فقد حذف من هذه الرسائل نصوصا كثيرة ، كما أنه حذف أيضا من إنجيل لوقا كل النصوص التى تشير الى الآب المحب كخالق أو أن الإله الخالق هو أبو ربنا يسوع المسيح ، لأنه يؤمن بأن آب ربنا يسوع المسيح ليس هو الله الخالق ، أى إله اليهود ، بل هو الآب المحب العظيم الذى لا علاقة له بإله اليهود • ولذلك فقد حذف كل النبوات التى اقتبسها الرسول بولس من العهد القديم وكل النصوص التى تشير إلى بنوية المسيح لله الخالق أو صانع السماوات والأرض •

(١) انظر كتاب بونيفاس (Bonifas) ص ٩٩ - ١٠٢ (الطبعة الفرنسية)

ويعتقد ماركيون بأن اليهود المسيحيين زوروا الأناجيل وأدخلوا عليها عناصر كثيرة من معتقداتهم الشخصية . ولهذا الغرض فلقد دعا المسيح الرسول بولس لكي يعطى الانجيل الصحيح ويشرح الايمان الحقيقي ، لأنه هو الشخص الوحيد الذى فهم الحقيقة ونادى بها . ولكن عنات بولس ظلت هي أيضا غامضة وغير مفهومة من الشعب إلى أن جاء ماركيون لشرحها وتوضيحها . ولقد منحته كنيسته في روما الحق في وضع قائمة بالكتب القانونية(١) ولقد وضع على رأس هذه القائمة سفر غلاطية الذى اعتبره أساسا للايمان ، إذ أن الرسول يرفض فيه انحرافات بطرس وميوله انثويدية ورجوعه الى الطقوس والناموس . فالتلاميذ كانوا يهودا وتأثروا بالأفكار والمعتقدات اليهودية التى لا قيمة لها .

ولهذا السبب فقد علم تلاميذه بأن تعاليمه الشخصية التى يلقيها عليهم جديرة بالثقة أكثر من تعاليم الرسل أنفسهم الذين تأثروا باليهودية بل ظلوا في قرارة نفوسهم يهودا متمسكين بالعتيدة اليهودية . ولقد رأى المعلم النسال في لوقا (٥ : ٣٦) تفسيرا لمذهبه ، وهو أن الانجيل خير جديد ، وأما العهد القديم فهو بال لا قيمة له ، ويجب طرحه خارجا وعدم التمسك أو العمل به ، كذلك فقد رأى في اوقا (٦ : ٤٣) أن الشجرة الجيدة التى تعطى أثمارا جيدة هي أبو ربنا يسوع المسيح ، أى الآب المحب الطيب الصالح ، أما الشجرة التى تعطى أثمارا رديئة فهي إله موسى . ولذلك فقد بالغ كثيرا في استعماله لرسالة بولس لأنه غلاطية ، لدرجة أنه تصور كما لو كان إله موسى أى الاله العادل ، إله الناموس ، هو ضد المسيح والنعمة .

ولذلك فقد قام ابن أسقف سينوب بحرب شعواء ضد الناموس

(١) انظر كتاب Harnack, *Precis de L'Histoire* من ٢٧ - ٢٠

والعهد القديم وضد إله العهد القديم ومن هنا جاءت الخطورة ، لأن ماركيون علم بوجود الهين : الاله المحب والاله العادل ، ولهذا السبب انقسمت الكنيسة في روما وتبع ماركيون عدد لا بأس به . وعندما انفصل ماركيون وأتباعه عن كنيسة روما ، علم هو نفسه بأنه لا خلاص خارج عن كنيسته وعن تعاليمه (انظر كتاب كاستن ص ٣٠٧) . ويعتقد البعض بأن ماركيون قد رجع عن تعاليمه الضالة قبل موته ولكنه توفي قبل أن ينفذ هذا القرار بطريقة عملية (١) . ولكننا لا نعتقد أن ماركيون قد رجع عن تعاليمه الضالة لعدم وجود المراجع التي تتكلم عن ذلك من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن النجاح الذي لاقاه هذا المذهب في القرن الثاني لا يوحي بهذه التوبة .

مما سبق أن قلناه عن ماركيون وعقيدته وإيمانه في شخص المسيح، يتضح الخطر الكبير الذي كان يهدد الكنيسة لا من الخارج فقط بل من الداخل أيضا . فان ماركيون كان في بادئ الأمر عضوا في الكنيسة وابن أسقف ، ولكنه انحرف بعيدا عن الايمان الصحيح وأسس كنيسة تعتقد بمعتقداته وتضل بضلاله .

ولهذا السبب فقد قام المدافعون المعاصرون له بالدفاع عن الايمان القويم مفسرين الحق الالهي بأمانة واستقامة . ويعتقد البعض أن القديس بوليكاربوس تلميذ الرسول يوحنا تقابل مع ماركيون ، بل يعتقد البعض الآخر بأن زيارة بوليكاربوس لروما سنة ١٥٥ كانت سببا في رجوع الكثيرين من وراء ماركيون (٢) .

ويرجع الفضل في معرفتنا لبعض عقائد ماركيون الى المدافعين الذين سجاوا لنا في دفاعهم عقيدته ، أمثال القديس إيريناوس

(١) انظر كتاب د. أسد رستم الجزء الأول ص ٦٥ .

(٢) نفس المرجع والصفحة .

وترتليانوس . . . لأن كل ما كتبه ماركيون نفسه قد ضاع ولم يبق لنا شيء منه . وكل ما نعرفه عن تعاليمه ، هو ما دونه لنا المدافعون في دفاعهم عن العقيدة الصحيحة . فلقد ضاع الكتاب الوحيد الذي كتبه ماركيون والذي أشار إليه بعض المدافعين في دفاعهم ويدعى المتناقضات (LES ANTItheses) كما ضاع أيضا الخطاب الذي كتب فيه إقرار إيمانه الذي طلبته منه كنيسة روما . ولكن بالرغم من أن كل كتابات ماركيون قد ضاعت ولم يبق منها شيء ، إلا أن المدافعين قد اقتبسوا اقتباسات عديدة من كتاباته سمحت لنا بأن نعرف عقيدة ماركيون ، ومن هذه الاقتباسات استطعنا أن نعرف أن الكتاب المقدس الذي اعترف به ماركيون كان لا يحتوي إلا على اثني عشر سفرا : ١٠ رسائل من رسائل بولس الرسول وإنجيل لوقا ثم كتابه الذي يدعى المتناقضات (LES ANTItheses)

وأمام هذه الهزيمة لم تحف الكنيسة صامتا بل هبت مدافعة عن الإيمان الصحيح الذي تسلمته من الرسل والذي أرادت أن تسلمه أيضا للأجيال القادمة صحيحا نقيا لا عيب ولا غش فيه . ولقد أصدرت كنيسة روما حكما ضد ماركيون وكتيبته . وهنا نرى لأول مرة - تقريبا - في تاريخ الكنيسة المسيحية هذا النوع من الانشقاق في الكنيسة الذي أدى إلى انفصال بعض الأعضاء عنها بل إلى خروجهم عليها ومحاربتهم لها ولعقائدها . نعم لم تكن هذه المرة هي الأولى التي نرى فيها انشقاقا في الكنيسة ، فحتى في أيام الرسل كان الانشقاق والنزاع يسمان جو الكنيسة في كورنثوس (١ كو ٣ : ١ - ٢٣) ، ولكن للمرة الأولى تقريبا نرى شخصا يتزعم جماعة من الكنيسة ثم يثور على تعاليم الكنيسة وعقائدها . ولذلك يمكننا أن نسمى ماركيون لوثر الزائف .

واقدم أصدرت الكنيسة حكما ضد هذا المعلم المضل ، لأنها رأت

الخطر الداهم في تعاليمه . فإن كان العلماء قد انقسموا حاليا فيما إذا كان يمكن وصف ماركيون بالغنوسية أم لا ، إلا أنهم اتفقوا جميعا على أن تعاليمه كانت تبتعد كل البعد عن روح الكتاب المقدس . وكيف لا تبتعد تعاليم ماركيون عن الكتاب المقدس ، وهو قد حاول أن يمحوا الكتاب المقدس خصوصا العهد القديم ومعظم أسفار العهد الجديد ؟ كما أن تعاليم ماركيون التي كانت تختلف بعض الشيء عن تعاليم الغنوسيين ، اشتملت أيضا على كثير من المعتقدات والأفكار الغنوسية التي كانت تشكل خطرا عظيما على الكنيسة . وكيف لا تشكل تعاليم ماركيون خطرا على العقيدة المسيحية وهو يؤمن بوجود إلهين لا يعرف أدناهما أسماهما ! ! ؟

على أن ماركيون قد قدم خدمة جليلة للكنيسة ، فبخروجه عليها وعلى تعاليمها خصوصا عندما رفض قبول العهد القديم ، وعدم استعماله لأسفار العهد الجديد التي كانت منتشرة في الكنائس ولكنها لم تكن محددة قد فتح عيني الكنيسة على أمر خطير عظيم ، وهو جمع وتحديد أسفار العهد الجديد التي كانت متداولة ومقروءة في الكنائس ، ولكنها لم تكن قد جمعت بعد في كتاب واحد بالشكل الذي هي عليه الآن . كما أنه فتح عيني الكنيسة والمدافعين أيضا على أن الهجوم ضد الكنيسة وضد شخصية المسيح لا يأتي من الخارج فقط أي من اليهود ومن الوثنيين ، بل أن التعاليم الضالة يمكنها أن تنمو وتكبر في الكنيسة وتجد فيها تربة صالحة .

إن انشقاق كنيسة ماركيون وخروجها على كنيسة روما لم يكونا إلا بداية لسلسلة طويلة من الانشقاقات والانقسامات التي ستمزق على مر العصور ، بلا رحمة ولا شفقة ، جسد المسيح ، الكنيسة . ولكن شكرا لله لأن الواعد كان أميناً لقوله : « وأبواب الجحيم لن تقوى عليها » (متى ١٦ : ١٨) .

بعض المراجع الهامة لدراسة ماركيون وتعاليمه :

توجد في هذا الكتاب قائمة بعدة كتب عن نفس الموضوع .

1. Quasten. *Initiation aux Peres de l'eglise* pp. 305 - 310.
2. V. Ermoni, *Marcion dans la litterature Armenienne* Rocher. 1 (1896) 461.
3. A. Harnack, *Marcion. Das Evangelium von freunden Gott* (Tu 45) Leipzig 1921.
4. E. Bosshardt, *Essai sur l'originalité et la probité de Tertullien dans son traité contre Marcion*. Lausanne 1921.
5. A. D'Ales *Marcion. La Réforme Chrétienne au 11 e siècle* RSR 13 (1922) 137 - 168.
6. Couchond, *Je Marcion's Gospel One of the Synoptics ?* HY (1936) 263 - 377.
7. A. Loisy, *Marcion's Gospel : A Reply* : HY (1936) 378 - 387.
8. W. F. Howard, *The Anti-Marcionite Prologue to the Gospels: Exp. T 47* (1936) 534 - 538).
9. J. Knox, *Marcion and the New Testament*, Chicago 1942.
10. F. C. Backman, *Marcion and His Influence*. London 1948.
11. J. Liebaert. *Histoire des Dogmes* p. 45 - 47.
12. R. S. Willson, *Marcion. A Study of a second-Century Heretic*. London 1933. G. Bardy, *Marcion*. D. B. Supp. v., 1957 Col. 882 - 77.
13. M. Loda. *op. cit.* 55 - 58.
14. Justin. 1 Apol. 61. 3, 10. Ireneé Adv. Haer 1, 3.6, 10, 1., 3, - 16.5, 20.1.
15. Irénéé Adv. Haer. 4, 9.1, 2, 3, 25.3.
• ١٦ — راجع كتاب د. أسد رستم الجزء الأول من صفحة ٦٣ — ٦٥ .
17. A. Harnack. *Precls de L'histoire*. Traduit par Eugene Choisy. Paris Librairie Fishbacher. 33 Rue de Sein 1893, p. 27 - 31.

الفصل الثاني

البنويون

(LES ADOPTIANISTES)

البنويون هم الذين يعلمون بأن يسوع لم يكن ابن الله بالطبيعة بل بالتبني . فمع أنهم ينادون بالميلاد العذراوي إلا أنهم رفضوا أزلية المسيح كما أنهم اعتقدوا بأن يسوع كان وظل إنسانا عاديا ، مع استثناء واحدة الميلاد العذراوي ، الى أن جاء يوم العماد حيث نزل عليه الروح القدس ، أي المسيح نزل على الانسان يسوع ووشحه بقوة علوية لعمل المعجزات .

ومن الذين علموا بهذا التعليم ونادوا به رجل شرقي يدعى ثيودوتيسوس (THEODOTE) ، جاء الى روما في نهاية القرن الثاني (189 - 199) في أيام الأسقف فيكتور أسقف روما . وكل ما نعرفه عن ثيودوتيسوس الدباغ الشيخ البيزنطي ، أنه كان شرقيا ومثقفا ثقافة عظيمة رجيده . اللغة اليونانية . والمصادر التاريخية التي تتكلم عنه هي

EUSEBE H.E.V, 28 ثم HIPPOLYTE, PHILOS. . 7.85 - 88
ويذكره أيضا (EPIPHANE PAN. 59) ولا ننسى (THEO DORET
HAER FABUL 2.5 - 6)

ومن الواضح من الناحية التاريخية أن ثيودوتئوس جاء إلى روما بعد ماركيون (١٤٠ ب م) ولذلك فقد وجد تربة مهياة لانقضاء بذور الهرطقات في كنيسة روما . إننا لا نجهل أن الفرق كبير وعظيم بين تعاليم ماركيون الرافضة للمعهد القديم ولكل حركة تهودية ، وبين تعاليم ثيودوتئوس الذي حاول التمسك بالعهد القديم والجديد ، والرجوع إليهما لاثبات عقيدته منهما : ثم تمسكه باليهودية .

فقد رجع كثيرا إلى كل من العهدين ، وبنوع خاص إلى مزمو (٧ : ٢) لكي يثبت عقيدته « ٠٠٠ قال لي أنت ابني أنا اليوم ولدتك » ثم قول الرسول بولس « ٠٠٠ لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم ٠٠٠ » (في ٢ : ٥ - ١١ ، لو ١ : ٣٥ ، ٣٦ ، ٢١ ، ٢٢ ، تث ١٨ : ١٥ ، ار ١٧ : ٩ ، اش ٥٣ : ٢ ، متى ١٢ : ٣١ ، يو ٨ : ٤٠ ، أع ٢ : ٢٢ ، ١ تيمو ٢ : ٥) (١) .

فما هو اعتقاد ثيودوتئوس في شخص المسيح ؟

لقد كان الشيخ الشرقي يعلم في روما بأن يسوع لم يكن بالطبيعة ابنا لله بل إن الله قد تبناه ، وهذا يعني أن يسوع ابن مريم الذي ولد بطريقة معجزية في الناصرة ، بدأ وجوده كما يبدأ أي إنسان آخر وجوده من لحظة الميلاد . إلا أن الإنسان يسوع يختلف عن كل إنسان آخر بحادثين مهمين . الحادث الأول هو : الميلاد العذراوي ، أما الحادث الثاني : هو لحظة عماد يسوع . فثيودوتئوس يعتقد بأنه في تلك اللحظة ، وفي تلك اللحظة فقط ، أصبح يسوع ابن الله بالتبني . فعندما « نزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة وكان صوت من السماء قائلا أنت ابني الحبيب بك سررت » (لو ٣ : ٢٢) أصبح يسوع من هذه

(١) انظر كتاب A. Harnack. Précis de L'histoire من ١١١ - ١١٦ .

اللحظة ابنا لله بالتبني ، وليس بالطبيعة • ولهذا فقد سمي ثيودوتوس وأتباعه بالبنويين (LES ADOPTIANISTES) • فعند العماد أعلن الله بطريقة رسمية وعلنية أن هذا الانسان يسوع هو ابنه ، ولقد تبناه من هذه اللحظة لكي يكون ابنا له • وفي هذه اللحظة أيضا ، أى في لحظة التبني نزل الروح القدس على يسوع أو نزل المسيح على يسوع فأصبح يسوع المسيح ابن الله بالتبني •

ومن هذه اللحظة أيضا أدرك يسوع الناصري بأنه ابن الله بالتبني • ولقد قام يسوع بعمل المعجزات لأنه امتلا بقوة علوية أهلته لاجراء هذه المعجزات • وكان يسوع مثاليا في حياته وتصرفاته مطيعا لله في كل شيء ، إلا أنه لم يكن ابنا لله بالطبيعة ، أى يشارك الله في طبيعته الالهية ، بل ابنا بالتبني • ويعتقد ثيودوتوس بأن الروح القدس حل على يسوع في ميلاده بطريقة خفية ولكن حادثة العماد كانت عبارة عن الاعلان الظاهري الرسمي الذي شهد به الله بأن يسوع الناصري هو ابنه • فبطول الروح القدس بطريقة خفية وقت ميلاده وبطول الروح القدس بطريقة علنية (أو نزول المسيح) عليه وشهادة الآب له ، أصبح يسوع ابن الله بالتبني • لأن كاتب المزامير يقول : « أنت ابني أنا اليوم ولدتك » • وبهذه الطريقة — أى بالتبني — رفع الله يسوع الى أعلى الدرجات كما يقول كاتب الرسالة إلى الفيلبيين : « لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم » •

ولقد تمت عملية الرفع هذه عندما أقام الله من الأموات بقوته وعظمته ابنه الذى تبناه ، ذبا للقيامة توج الله يسوع ابنه بكل مجد وعظمة ومنحه اسما يفوق كل الأسماء وسلطانا لا يتعداه سلطان • على أن كل ما وصل إليه يسوع من سلطان ومجد وعظمة وصل إليه بفضل ذلك الذى منحه هذا السلطان وهذا المجد وهذه العظمة •

فلقد اعتقد ثيودوتوس بأن يسوع بدأ كإنسان ، ثم أن الله هو الذي تبناه ورفعته الى هذه الدرجة مانحا له اسما فوق كل اسم . وهنا نلاحظ في هذا التعليم نوعا من الغنوسية ، فكما سبق القول فان الغنوسيين علموا بأن المسيح السماوي جاء في شبه انسان . فان كان ثيودوتوس قد علم بأن يسوع كان فعلا إنسانا وإنسانا حقيقيا ، لكنه علم أيضا بأن الروح القدس أو المسيح نزل عليه عند العماد . ففي تعليمه نجد مزيجا من الدوسيتية^(١) والإبيونية . ولقد اتهمه أبيانوس بأنه دسوتي^(٢) ، ومع أن الاتهام فيه شيء من المبالغة إلا أنه لا يخلو من الحقيقة .

ومع أن أسقف روما فيكتور قد حكم بضلالة هذا التعليم وادانة معلمه ، فإن هذا الحكم لم يستطع أن يوقف سريان التيار وانتشاره في روما وخارجها . بل أن تلاميذه وأتباعه قد أخذوا على عاتقهم مواصلة الجهاد في نشر تعليمه ومذهبه ومن تلاميذه يذكر لنا التاريخ ثيودوتوس آخر ، ثم ناتاليوس الذي أصبح أسقفا لكنيسة في روما في سنة ٢٠٠ ب م ثم أرتيمون الذي احتفظ أوسابيوس

(EUS. HEV, 28. 12)

بخطابه (EUS. HEV. 28)

ومع أن ثيودوتوس بدأ المناداة بمذهب البنوية في نهاية القرن الثاني ، فإن تعاليمه هذه لم تكن إلا ثمرة للبذور التي ألقيت في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني . ولكي يكون هذا الأمر واضحا في أذهاننا نقول إنه منذ أن سأل يسوع في قيصرية فيلبس قائلا : « من يقول الناس إنني أنا ابن الانسان ؟ » أصبح هذا السؤال يتردد على أفواه

(١) الدوسيتية كلمة يونانية تعنى يظهر أو يتراءى ، وتعنى هنا بأن

المسيح ظهر في هيئة جسد وليس في جسد حقيقي يلمس ويحس . . .

(٢) أنظر كتاب A. Grillmeier ص ١١٥ .

الكثيرين على مر العصور وفي كل مكان • بل إن شخصية المسيح نفسه أصبحت حجر عثرة لسقوط وقيام الكثيرين ، كما تنبأ بذلك سيمعان الشيخ : « ... إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في اسرائيل ولعلامة تقارم » (لو ٢ : ٣٤) فمنذ أن ظهر المسيح على أرضنا والناس يتساءلون قائلين : من هو ؟ ومع أن الآب قد أعطى الجواب لبطرس عندما قال : « أنت المسيح ابن الله الحي » (متى ١٦ : ١٦) ، فإن البعض من الناس انقسموا في الاجابة على هذا السؤال • ويرجع سبب انقسامهم إلى الثقافة التي تنفقوا بها والبيئة التي نشأوا فيها والأديان التي اعتقدوا بها وعاشوا فيها (١) •

فعمدنا حاول هؤلاء الناس أن يجيبوا على هذا السؤال : « من هو يسوع المسيح ؟ » انقسموا في اجاباتهم • وكما سبقت الاشارة فإن الكنيسة نشأت أولا في بيئة يهودية وكان التلاميذ أنفسهم يهودا • فعمدنا بشروا بيسوع المسيح وسط الأمم كاله ، كانت الخطورة هي أن تقبل الأمم المسيح المخلص كأحد الآلهة الكثيرين المنتشرين والمعروفين عندهم ، وأن يصبح المسيح بالنسبة للأمم واحدا من العوالم الالهية التي نادى بها الغنوسية • وهنا تظهر خطورة الغنوسية أو الدوسيتية (أو الدوسونية) •

أما الخطر الثاني الذي كان يهدد العقيدة المسيحية ، فهو تفسك بعض اليهود الذين قبلوا الايمان المسيحي ، بالناموس • فان هؤلاء اليهود المتتصرين حاولوا هم أيضا بدورهم الاجابة على هذا السؤال : « من يقول الناس إنى أنا ابن الانسان ؟ » فالجماعة الأولى التي قبلت تعاليم الرسل ، ضمت صوتها مع صوت بطرس بالقول : « أنت

1. A. Harnack. History of Dogma Vol. 3 p. 20 - 32.

هو المسيح ابن الله الحي » . ولكن ظهرت جماعات أخرى عديدة في الكنيسة المسيحية نفسها ، لم تقبل هذا الاعتراف ، وعلى الخصوص أقوال الرسول بولس التي تشير إلى لاهوت المسيح ووجوده السابق لكل وجود ، « اللوغوس » ، الكلمة الأبدى ، الذي به كل شيء كان وبغيره لم يكن شيء مما كان . فإن هذه الجماعات قبلت المسيحية ودخلت فيها ولكنها أرادت أن تحتفظ بناموس موسى ، بل أنها وجدت في أقوال المسيح نفسه سندا يؤيد زعمهم هذا ، أي التمسك بناموس موسى . ألم يقل السيد « ... لا تظنوا أنني جئت لأنقض التاموس أو الأنبياء ، ما جئت لأنقض بل لأكمل ... » (مت ٥ : ١٧ ، ١٨) . فمنذ البداية ظهرت هذه الجماعات في داخل الكنيسة نفسها وأرادت المحافظة على التاموس والتقليد والصيام والمعادن التي كان يتبعها اليهود . ومن هذه الجماعات :

١ - جماعة الاخوة « الضعفاء » الذين يتكلم عنهم الرسول بولس (١ كو ٨ : ٩) .

٢ - الاخوة الكذبة الذين يذكرهم نفس الرسول في الرسالة إلى أهل غلاطية (غل ٢ : ٤) والذين كانوا يتمسكون بالختان كأمر ضروري للخلاص .

٣ - المعلمون الكذبة الذين ظهروا في كولوسى وأفسس (أف ٤ : ١٤) .

٤ - الناصريون ، ومع أن هذه الجماعة الأخيرة قد تمسكت بلاهوت المسيح والميلاد العذراوى وعمل المسيح الفدائى ، إلا أنهم تمسكوا

أيضا وبشدة بالناموس الموسوى والتعاليم الربانية والوطنية ، فقد كانوا ينتظرون تأسيس مملكة يهودية اسرائيلية .

٥ - ثم جماعة الإبيونيين^(١) وهم يشبهون الى حد كبير الاخوة الكذبة الذين ذكرهم الرسول بولس (غل ٢ : ٤) ، ولقد ظهرت هذه الجماعة بعد سنة ٧٠ ب م أى بعد سقوط اورشليم . ولقد تضاربت الآراء على تسميتهم بهذا الاسم كما أشرنا الى ذلك سابقا ، فان ترتليانوس يعتقد بأن اسمهم مشتق من اسم المؤسس لطائفتهم وهو إبيون ، ويشك في هذا الأمر كثيرا ، لأن يوستينوس وإيريناوس وأريجانوس لا يذكرون شيئا عن هذه الشخصية .

أما بخصوص عقيدة هذه الجماعة ، فقد تمسكوا بالختان ، والناموس والتقاليد لخلام الأمم . واعتبرا يسوع كالمسيا ولسكته في نفس الوقت إنسان ومجرد انسان عادى ولد ولادة طبيعية من مريم ويوسف . ولقد حصل على نعمة خاصة في أثناء العباد . ولا يرون في أعمال المسيح إلا أعمالا تعليمية كاملة ومكاملة لأعمال موسى . كما أنهم يؤمنون بمجىء المسيح الثانى بل ينتظرونه بفارغ الصبر لكى يمصو بهذا المجىء الثانى عثرة الصليب المخجلة . وهم لا يقبلون بولس كرسول حقيقى .

إن هذه الجماعة شددت كثيرا على ناسوت المسيح وأنكرت لاهوته ، وكانت لا ترى في يسوع الا مجرد انسان . وعندما ندرس بالتدقيق عقيدتهم في يسوع ، نلاحظ تمسكهم باليهودية بل بالمسيانية المنتصرة على العدو . فإن انتظارهم للمجىء الثانى للمسيح لم يكن انتظار الكنيسة الهائمة المنتظرة لمقابلة عريسها المحبوب ، بل انتظار المسيا

(١) انظر كتاب Bonifas من ٦٨ - ٧١ .

الذي بمجيئه الثاني سيزيل لطفه العار التي تركها الصليب على وجوه هؤلاء الذين ينتظرون مجيء ملكوت الله بقوة ...

ومع أنهم كانوا يرون في المسيح مجرد إنسان إلا أنه كان إنسانا عظيما ، فهو مختار الله بل هو النبي الحقيقي ، وبما أنهم أنكروا الميلاد العذراوي ، فقد حذفوا من كتابهم الأصحاحين الأولين من إنجيل متى ، وأنكروا أيضا أن المسيح سابق الوجود أو أنه ابن الله بالطبيعة ، ويعلمون بأن المسيح لم يولد من الله بل أنه خلق كأحد رؤساء الملائكة ، وهو يملك ليس على الملائكة فقط بل على كل الخلائق لأنه هو ذاك الذي له كل السلطان ، ويؤمنون أيضا بأن لحظة العماد كانت حاسمة بالنسبة ليسوع ، لأنه في هذه اللحظة رفعه الله فوق الخليقة^(١) .

إن هذه الآراء كانت منتشرة ومعروفة في وسط اليهود المتصرين ، والذي يقرأ رؤية راعي هرماس (LE PASTEUR D'HERMAS) يستطيع أن يدرك بدون عناء التأثير اليهودي الذي يسيطر على الكاتب في نفسيره مفهوم ابن الله والروح القدس^(٢) .

فإن راعي هرماس يعتقد بأن الروح الذي أسكنه الله في جسد يسوع لا يعتبر شخصا إلهيا ولكن قوة إلهية .

من هذا يتضح أن مذهب النيويين الذي نادى به ثيودوثيوس في نهاية القرن الثاني لم يكن جديدا على الكنيسة ، بل كان كالزوان الذي

(١) انظر كتاب A. Grillmeier ص ١١٢ - ١٢٤ .

(٢) انظر A. Grillmeier ص ١١٥ .

(م. ٣٢ - تاريخ الفكر المسيحي)

ينمو مع النباتات الصالحة في نفس الحقل . ومما لا شك فيه أن هذا الزوان الذي زرعه يد العدو في الحقل ، سيظل هكذا موجودا فيه ويكبر مع النباتات الأخرى . وصلاتنا ليس بأن السيد يرسل منجسه فيجتث هذه النباتات الرديئة ، بل أن يرسل روحه القدس لكي يمكت على خطية وعلى بر وعلى دينونة ، وعندئذ تتغير القلوب فيخرج من الأكل أكل ومن الجاف حلاوة (١) .

اللاوغوسيون (ALOGES)

وبما أننا نتكلم عن البنويين الذين لا يعترفون بأولية يسوع ولا بمشاركته لله في الطبيعة الالهية ، يجدر بنا أن نذكر طائفة أخرى قد انفقت من الناحية العقائدية مع البنويين ، وهي جماعة اللاوغوسيين (ALOGES) وهذا الاصطلاح (ALOGES أو ALOGIS) يعنى الأذكياء وفي نفس الوقت يعنى المنافسين لعقيدة « اللوغوس » ، أى الذين لا يعترفون أو لا يقبلون عقيدة « اللوغوس » . وكان يرأس هذه الجماعة كاهن روماني يدعى غايوس (GAIUS) ظل على قيد الحياة الى سنة ٢٠٠ ب.م (٢) ولقد قام غايوس بهربشعواء ضد جماعة المونتانيين (LES MONTANISTES) (٣) .

ولقد نادى غايوس وجماعته بكثير من المبادئ التي تبناها البنويون وهي أن يسوع ولد ميلادا عذراويا ولكنه لم يكن ابن الله

(١) ولدراسة هذا الموضوع بتوسع راجع كتاب A. Grillmeier فهو

يعطى قائمة ممتازة لبعض الكتب التي تعالج هذه المشكلة ص ١١٢ -

١٢٤ . كذلك كتاب Lods الذي يعطى قائمة أخرى تستحق

الدراسة ص ٣٧ - ٤١ .

(٢) انظر كتاب لودز (Lods) ص ٢٦ .

٣. A. Harnack History of Dogma Vol. 3, p. 14 - 19.

بالطبيعة بل أصبح ابنا لله عن طريق التبني في وقت انعماد . ويدعون بالثيولوجوسيز لأنهم رفضوا عقيدة «اللوغوس» ولجدا !السبب لم يقبلوا إنجيل يوحنا ولا سفر الرؤيا . ولقد ظنوا بأن سرفت لليهودي نسب هذين الكتابين إلى الرسول يوحنا . وبرفضهم لهذين الكتابين وخاصة إنجيل يوحنا فقد رفضوا لاهوت المسيح إذ أنهم لا يعترفون الا بناسوته : وناسوته فقط . ولقد شددوا كثيرا على ناسوت المسيح ، وبناء على ذلك فإن هذه الجماعة لا تعترف بأن المسيح كان موجودا منذ الأزل مع الله ، بل ان بداية وجوده هي ميلاده .

إننا نجعل الكثير عن هذه الجماعة وعن مدى نجاح أو فشل تعاليمهم ، فلا نعرف بالضبط حتى توقفت هذه الحركة عن العمل ومن الذي استطاع أن يوقفهم ويخرجهم من آسيا . فالمصادر التي تتكلم عنهم لا تعطى لنا تفاصيل واضحة . فلقد ذكرهم كل من :

1. EPIPHANE (PAN 51)
2. EUSEBE HE 2, 25. 6 - 7, 3, 28 1 - 2 ; 4, 20 - 3
3. HIPPOLYTE, KEPHALAIA KATA GAIUO

الفصل الثالث

أكليمندوس الإسكندري

بعد أن رأينا في الصفحات السابقة بعض المعلمين الذين ضلوا الطريق في تعاليمهم الخاصة بشخص المسيح يسوع ، أمثال الغنوسيين وبازيليحوس وفالنتيوس وساتيرنيوس وماركيون والبنويين ثم اللاووغوسيين ... لنواصل الآن رحلتنا العقائدية بسلسلة أخرى من المعلمين الذين قاموا بدور هام عظيم في تاريخ الفكر المسيحي القديم ولتبدأ هذه السلسلة بـ :

أكليمندس الإسكندري : (CLEMENT D'ALEXANDRIE)

هو تيطاس فلاقيوس أكليمندس الإسكندري ، ولد ، على ما يحتفل ، في أثينا (بلاد اليونان) من أبوين وثنيين في سنة ١٥٠ ب م ، ونجهل تاريخ قبوله للمسيحية ، كما نجهل أيضا تفاصيل الدوافع التي دفعت به لاتخاذ هذا القرار ، أي قرار قبوله للمسيحية . لقد أنهى تعليمه الثانوي في أثينا . كان منذ طفولته محبا للعلم شغوفاً به مولعاً بالبحث عنه أينما وجد ومهما كلف . ولهذا السبب فقد ترك وطنه الأول أثينا وجمال يبحث عن العلم في كل من جنوب إيطاليا وسوريا ثم فلسطين . وكان الغرض من هذه الرحلة هو مقابلة أشهر المعلمين وتحصيل العلوم كييفما استطاع

أن يحصل عليها . وهو نفسه الذى سجل لنا هذا الأمر فى كتابه (STROM 1, 1, 2) . على أن هذه الرحلة التى بدأ بها من أثينا لم تنته فى فلسطين بل فى الاسكندرية ، هذه المدينة العظيمة التى كانت تعتبر فى ذلك الوقت كمركز علم وكملتقى لحضارات مختلفة متنوعة . فبسبب موقعها الجغرافى أصبحت الاسكندرية أثينا الثانية ، لأنها ربطت الثلاث القارات المعروفة فى ذلك الوقت . ولهذه الأسباب أصبحت الاسكندرية جامعة يلتقى فيها المطمون والطلبة ، ولذلك فقد كثرت فيها المدارس الفلسفية والدينية . فعندما كان المرء يدخل هذه المدينة كان يشعر كما قال بونيفاس : « بأن كل الديانات وكل الفلسفات الماضية وكل التعاليم الكاذبة وكل التعاليم الصحيحة وكأنها على موعد فى هذه المدينة ، إذ أن كل المدارس كانت ممثلة فيها » (١) .

إلى هذه المدينة التى كانت تعتبر مدينة جامعية ، مع الفارق الكبير بينها وبين مدننا الجامعية الحالية لأن معلمى هذه الجامعة (الاسكندرية) كانوا مقيمين فيها وعلى استعداد بصفة مستمرة أن يتقابلوا مع طالبى العلم والنقاش معهم ، جاء أكليمندس الى مدينة العلم باحثا عن العلم وعن الحق ليحصده من حقول الاسكندرية ويلتقطه من أفواه معلميها . وكطالب للمعلم والمعرفة التحق بالمرسة اللاهوتية التى كانت تدعى « مدرسة التعليم المسيحى » التى قام بتأسيسها وادارتها باتتيوس (PATÈNE) . وعلى ما يظن ، قبل أكليمندس المسيحية على يدى باتتيوس ، وبعد عماده أصبح الخراع الأيمن لمدير هذه المدرسة والمساعد الجدير بأن يحتل هذا المنصب . فإن باتتيوس ترك إدارة هذه المدرسة لتلميذه النابغة أكليمندس ، وذهب لنشر الانجيل (٢) . فى خارج مصر .

(١) انظر كتاب بونيفاس Bonifas من ١٢٩ - ١٤٠ .
 (٢) كان باتتيوس (Pantène) وثيا رواقيا قبل المسيحية ، وهو الذى أتمس بمدرسة الاسكندرية اللاهوتية فى سنة ١٧٩ وقام بالتعليم فيها
 ٥٠١

تولى أكليمندس ادارة المدرسة اللاهوتية بعد رحيل أستاذه باتتيوس ، ويظن البعض أن أكليمندس خلف باتتيوس في حوالى سنة ١٩٠ (انظر بونيفاس ص ١٣٩) ، على أن البعض الآخر يظن أنه لم يصبح المسئول عن هذه المدرسة إلا في حوالى سنة ٢٠٠ ب م (انظر QUASTEN ص ١٢) . ولقد اضطر إلى أن يترك مصر لسبب الاضطهادات القاسية المرة التي اجتاز فيها مسيحو مصر تحت حكم سبتيميوس سفريوس (SEPTIME, SEVERE) . ويقول كاستن إنه لجأ إلى اورشليم عند ألكسندر تلميذه والذي احتل فيما بعد كرسى أسقفية اورشليم ، ومات هناك في سنة ٢١٥ دون أن يرى مصر مرة أخرى (انظر QUASTEN ص ١٢) . على أن بونيفاس يقول إن أكليمندس اضطر إلى أن يهجر مصر لسبب الاضطهادات ولكنه رجع إليها واستأنف تعليمه فيها إلى أن مات في أرضها في سنة ٢١٧ (انظر بونيفاس ص ١٣٩ - ١٤٠) .

كتابات أكليمندس :

كان أكليمندس من الشخصيات اللامعة ، ومن الكتاب الذين تركوا لنا كنوزا عظيمة ، تبدو أهميتها في نقل الأفكار اللاهوتية والتعاليم التي علم بها والتي انتشرت في تلك الحقبة من الزمان . وإن كنا لا نقبل كل ما علم به هذا المعلم ، إلا أن تعاليمه تبين لنا نوعا من العقائد والأفكار التي نادى بها البعض وانتشرت في الكنيسة في القرنين الثاني والثالث .

مدة سنوات ، ولقد قابل تعليمه نجاحا كبيرا . ثم ترك ادارة المدرسة لتلميذه أكليمندس وذهب إلى العربية لنشر الانجيل فيها بل وصل في رحلته التبشيرية هذه إلى الشرق الأقصى . ويمد ذلك رجع إلى الاسكندرية حيث مات فيها . نجول الكثير عن حياته وكتبه . على أننا نعرف بأن كلا من أكليمندس وارجانوس كانا من تلاميذه (انظر كتاب بونيفاس ص ١٣٩) .

ومع أن أكليمندس كان كاتباً مشهوراً ومفكراً عميقاً عظيماً ، إلا أنه يحتاج إلى التنظيم والترتيب في الكتابة ، فلم يعرف أن ينظم ولا أن يرتب أفكاره بطريقة منطقية ، وهذا ما توحى به الكتب العديدة التي تركها . ولقد ملأت هذه الكتب الفراغ الذي نجعله عن حياته ، فمن بين سطورها نستطيع أن نتصوره رجلاً واسع الاطلاع وكثير المعرفة . وكتابات العديدة التي سنذكر البعض منها ، تظهر كفاءة هذا الرجل العلمية . فقد كان ملماً بعلوم الفلسفة والشعر والأثرية والأساطير والآداب . فسجد في مؤلفاته ١٥٠٠ اقتباس من العهد القديم ، ٢٠٠٠ اقتباس من العهد الجديد و ٣٦٠ اقتباس من بعض كتب العلماء والفلاسفة (١) .

والدارس لتاريخ العقائد يلاحظ بلا غناء التشابه الكبير بين الشهيد يوستينوس والمعلم أكليمندس في أشياء كثيرة ، وبنوع خاد من موقفهما من العلوم والفلسفات الوثنية ، فإن كان يوستينوس يؤمن بوجود بذور اللوجوس في تعاليم وفلسفات اليونان ، فإن معلم الاسكندرية يذهب في هذا المجال مذهبا أبعد من ذلك . فلقد قارن فلسفة اليونان بالعهد القديم نفسه عندما كانت تعد البشرية لمجيء المسيح . على أنه نجر بشدة بأنه بالرغم من أهمية الفلسفة ، إلا أنها لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تحل محل الوحي الالهي . إن الفلسفة لا يمكنها إلا أن تعد الطريق أمام الايمان (انظر كتابه STBOM 1, 5, 28 ، STBOM, 2, 2, 8, 4) .

وأكليمندس يعتقد بأنه لا تناقض بين العلم والدين ، بل ان الأول هو خادم أمين ومساعد عظيم له أهمية لا تقدر ، على شرط معرفة استخدامه استخداما حسنا . فإن المسيحية هي تاج ومجد كل الحقائق التي تكشفها كل المذاهب الفلسفية المختلفة (انظر المجلد الثاني

(١) انظر كتاب Quasten من ١٢ .

14. QUASTEN) • ولذلك فقد حاول أكليمنديس أن يعالج في كتاباته ليس المشاكل اللاهوتية والدينية فقط ، بل تعرض أيضا لبعض المشاكل الاجتماعية والفلسفية التي كان يواجهها المجتمع المعاصر • فإن الكنيسة يجب أن لا تنقل عينها عن هذه المشاكل • ولذلك فقد استحق عن جدارة لقب « رائد العلوم المسيحية » (انظر كتاب QUASTEN المجلد الثاني ص 13) ، فهو صاحب المبادرة في دفع الكنيسة الى دراسة العلوم الغير المسيحية واستخدامها (انظر BONIFAS ص 140) •

ولقد ترك لنا معلم الاسكندرية مجموعة ضخمة من الكتب اللاهوتية العقائدية والتفسيرية والدفاعية ، والكتب الأدبية أيضا ، التي بقي بعضها إلى الآن وضاع البعض الآخر ، ومن أهم هذه الكتب :

(1) « حث لليونان » (L'EXHORTATION AUX GRECS)

يحاول الكاتب أن يحث اليونان على التجديد وقبول اللوغوس الحقيقي الذي تتبأ عنه الأنبياء والذي ظهر في شخص المسيح • ثم يفتشدهم أن يتركوا عبادة الأوثان وقبول التعاليم الحقيقية التي تتنادى بها المسيحية (انظر كتابه 4 - 117, 3 - PROTREPTIQUE) ، فإن هذا الكتاب يمكن اعتباره كتابا دفاعيا عن المسيحية •

(2) « المهذب أو المعلم » (LE PEDAGOGUE) ، ويحتوي هذا الكتاب على ثلاثة مجلدات ، وهو عبارة عن تكلمة لكتابه السابق « حث لليونان » ، وفيه يقدم بعض النصائح للذين قبلوا الايمان المسيحي ، ويشرح بالتفصيل أن « اللوجوس » هو المعلم الذي يرشد الذين تجددوا إلى الطريق السليم الصحيح الذي يجب أن يسلكوا فيه • فإن الدور الذي يقوم به اللوجوس هو دور روعي وليس ثقافيا ، فهو يؤهل النفس لحياة روحية سامية وفاضلة (راجع كتابه 14, 1, 1, PAED.) وهو

معلم الأطفال ، الأطفال الذين قبلوا المعمودية وتجددوا (PAED 1, 6, 28.1) وما لا شك فيه أن هذه الجملة الأخيرة « قبلوا المعمودية وتجددوا » توحى للبعض كما لو كان التجديد أو الفداء هما نتيجة لقبول الإنسان للمعمودية ، أو كما لو كانت المعمودية هي السبب في هذا التجديد والفداء . وفي الواقع فإن الأمر يختلف عن ذلك تماما ، فإن أكليمندس كان يخاطب وثنيين ، ولذلك فإن ما يريد أن يقوله في العبارة السابقة ، هو أن عملية التجديد أو قبول الإيمان المسيحي كانت تسبق أى عملية أخرى . فعندما كان يتجدد الإنسان الغير المسيحي ويذكره عطية الفداء التي تمت في المسيح ، فعندئذ وعندئذ فقط كان يعتمد . والعماد كان علامة ظاهرية واعترافا جهاريا أمام الجميع على الايمان الخفى الذى عن طريقه قبل الانسان المسيح كمخلص وقاد

(٣) « الطراز أو الحياكة » LES STROMATES ON TAPISSERIES وتحتوى هذه السلسلة على ثمانية كتب . ويتعرض الكاتب في هذه المجموعة لمعالجة أمور كثيرة ودراسة مواضيع مختلفة متنوعة ، كالملاحة بين الديانة المسيحية والديانات والمذاهب الفلسفية الأخرى . وهو يدافع عن الفلسفات اليونانية ويعتقد بأن العناية الالهية قد منحت هؤلاء الفلاسفة هذه الفلسفات ، كما منح الله العهد القديم لليهود . على أن هذه الفلسفات لا تعادل ، بلا شك الوحي المقدس ولا تطل محله . (راجع STROM 1, 5, 28 ; 2, 2, 8, 4) .

(٤) كتابان عبارة عن اقتباسات من كتب الغنوسيين والتعليق عليها (انظر QUASTEN 23)

(٥) عظة عنوانها : « من هو المعنى الذى سيخلص ؟ » (مرقس ١٦ : ١٦ - ٢١) .

مؤلفاته المتقودة :

أهم ما فقد من مؤلفات أكليمندس هو تفسيره للكتاب المقدس
بعهديه وعنوان هذا التفسير الذي يحتوى على ثمانية مجلدات هو
« مسودة » (HYPOTYPOSES = CROQUIS) • ولقد أشار إلى هذا
التفسير أوسابيوس (انظر 1, 14, 6, EUSEBE HIST. ECCL.) ، كما
أن أوسابيوس يذكر أيضا أن أكليمندس كتب كتابا آخر عن الفصح
(EUSEBE HIST. ECCL. 6, 13, 9)

ونفس المؤرخ (أوسابيوس) يتكلم عن كتاب آخر يدعى « حث
للمتعمدين حديثا » ، ثم يذكر محاضرتين لأكليمندس عن الصوم
والنميمة •••

بعد أن عرفنا بعض الأشياء عن المعلم الاسكندري ومؤلفاته ، حان
الوقت لأن نطرح السؤال الذى هو صلب بحثنا وهدفه ، وهو ما هى
تعاليمه الكرسولوجية (التعاليم المختصة بالمسيح) •

كان أكليمندس معاصرا للقديس إيريناوس ، وهذا الأخير كتب
الكثير ضد الغنوسيين كما سبق أن أشرنا إلى ذلك • فإن كان إيريناوس
قد حارب الغنوسيين فى عقيدتهم التى كانت منتشرة ، فلا بد أن اللاهوتى
المصرى قد تعرض لهذه المشكلة • وكيف لا تعترض مشكلة الغنوسية هذا
الرجل وهى قد نمت وترعرعت فى الاسكندرية لأنها وجدت لها تربة طيبة
صالحة فى هذه المدينة ؟ ! لقد حارب أكليمندس الغنوسية كما حاربها
إيريناوس ، وكان يعرف أيضا خطر الهلينية الذى كان يهدد المسيحية
كما كان يعرفه أيضا إيريناوس • على أن القديس اليونانى (إيريناوس)
كان رجل الكتاب والتقليد أما أكليمندس فكان رجل الكتاب والعلوم
والفلسفة •

ولهذا السبب فان هجوم اللاهوتى المصرى ضد الغنوسية يختلف

عن هجوم اللاهوتى اليونانى • فأكليمندس كان يعرف خطر الغنوسية المزيفة على المسيحية وعلم ضدها • كما أنه هاجم أيضا ، كبقاى المدافعين فى عصره ، الهرطقة والهرطقة الغنوسية ، إلا أنه ميز ما يسميه الغنوسية المزيفة والغنوسية الحقيقية • لقد علم أتباع الغنوسية (المعرفة) الهرطقية بعدم إمكان التوفيق بين العلم والايمان ، أما أكليمندس فعلى العكس من ذلك ، فقد اعتقد بأن المؤمن الحقيقى ما هو إلا ثمرة انسجام الايمان والمعرفة ، فالايمان (PISTIS) هو بداية الفلسفة أو المعرفة (GNOSIS) (انظر STROM ; 1, 20, 100 ; 2, 4, 15) ومع أنه يعطى أهمية كبرى للمعرفة (الغنوسية) إلا أنه يعطى الأولوية للايمان ، ولقد شدد كثيرا على أن الفلسفة والعلم هما خادمان للايمان ويساعدان على اكتشاف الكنوز المخفية فى الكتاب •

إن المحاولة التى قام بها أكليمندس فى التوفيق بين ما يسميه الغنوسية الحقيقية والايمان ، سببت له بعض المشاكل العقائدية إذ أنه تطرف فى بعض الأحيان فى تعاليمه عن الغنوسية • ومما لا شك فيه أن العلوم والفلسفات الوثنية الكثيرة التى درسها والبيئة التى نشأ فيها أكليمندس ، تركت فيه أثرا عميقا لم يكن من السهل محوه محوآ تاما • واندارس لكتابات اللاهوتى المصرى يلاحظ بعضا من هذا التأثير الغنوسى فى تعاليمه •

تعاليمه الكريستولوجية :

ومنع أن أكليمندس يتمسك بالأفكار التى علم بها القديس يوستينوس بخصوص اللوجوس ، إلا أنه نادى بأفكار أخرى غير التى علم بها يوستينوس • ففى شرحه لعقيدة « اللوجوس » ينهج نفس المنهج الذى سلكه يوستينوس ، أى يبدأ بظهورات اللوجوس فى العهد القديم • فإن الظهورات التى يكلمنا عنها العهد القديم ، كانت ظهورات اللوجوس ، وكانت كل هذه الظهورات تعد للظهور الأعظم ، أى التجسد •

ففى خلال فترة العهد القديم كان اللوغوس يظهر نفسه بطرق مختلفة متنوعة ، « ولكن لما جاء ملك الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس . . . » (غل ٤ : ٤) . على أن هذا الظهور الأخير أى التجسد يختلف تماما عن الظهورات السابقة ، فهو شئ جديد من نوعه فكما أن الله قد اختار شعبا جديدا ، وعهدا جديدا فإنه يظهر هذه المرة لشعبه بطريقة جديدة . (انظر PAED. 1, 59, 1) .

ويعتقد اللاهوتى الاسكندرى بأن اللوغوس الذى ظهر بطرق عديدة فى العهد القديم والذى ظهر فى نهاية الزمان فى يسوع المسيح هو نفسه الذى كان يرشد الفلاسفة بنفس الطريقة التى كان يرشد بها انبياء العهد القديم تقريبا (انظر STROM. 1, 5, 28 ; 5, 12, 81, 4 - 82, 4)

واللوغوس لا يبدأ بهذه الظهورات التى يتكلم عنها العهد القديم ، بل هو الذى خلق هذا العالم ، كل ما يوجد فى الكون به وله قد وجد ، وهو أيضا الذى مع الآب والروح القدس يكون الثالث الالهى ، وهو الذى عن طريقه أيضا نستطيع أن نعرف الآب (انظر نفس الشاهد أعلاه) ، فلا الظهورات إذن ولا عملية التجسد كانت بداية وجود اللوغوس ، إذ أنه كان موجودا مع الآب قبل أن توجد كل هذه الكائنات . وعملية التجسد التى قام بها اللوغوس لم تنقص شيئا من عظمته وسموه ، العظمة والسمو اللذين يتصف بهما الآب . بهذه النقطة استطاع معلم الاسكندرية أن يخطو خطوة للأمام وأن يسجل تقدما على الذين سبقوه من المدافعين أمثال يوستينوس وغيره ، الذين بالغوا كثيرا فى وصف عظمة الآب وارتفاعه ، مما ترتب عليه التقليل من سمو اللوجوس ، فإن دخول اللوغوس فى التاريخ أصبح مركزا للتاريخ ومكملا لظهورات العهد القديم . ومجيئه أيضا الى العالم هو اظهار محبة الآب للعالم (انظر PAED. 1, 8, 2 ; PROTR. 116, 1) .

ومن هذا نلاحظ أن اكليمندس يعترف بنوع من المساواة فى العظمة

بين الآب والابن .

ويرى معلم الاسكدرية في اللوغوس شمسا جديدة تشرق بنورها على العالم . فهو الذي بنوره استطاع أن يعلن لنا الآب بطريقة واضحة ومضيئة ، لأنه نور العالم ، وبنوره نستطيع أن نرى الآب (انظر : PROTR 113, 2 . فبعملية التجسد أصبح الابن منظوراً ومدركاً في حيز الأثنياء التي نراها وندركها بحواسنا) (انظر : STROM V, 39, 2 ; 16, 5 .

فهو يتمسك بكلمات الرسول يوحنا : « والكلمة صار جسداً . (يو : ١ : ١٤) . وهذا الكلمة هو نفسه الذي ولد من الآب قبل كل الدهور ، « لوغوس » واحد مولود من الآب ، وبهذا ينفي أكليمنديس الادعاءات الفخوسية التي كانت تعلم بوجود عدة « عوالم » أو مسايا أو مسماة (انظر : THEOD. 7, 4 ; 8, 1 .) . فهو أيضا صورة الآب (انظر كتابه STROM 5, 34, 1) ، ولم يصبح صورة الآب بفصل التجسد وبسببه ، بل منذ الأزل وقبل كل بداية كان صورة الله الغير المنظور ، (انظر كتابه STROM 5, 38, 7 .

فاللوجرس الذي هو صورة الله، هو أيضا سيد هذا الكون والشرع للبشرية ، كما أنه المخلص للجنس البشري والمعطي الحياة الجديدة ، وهذه الحياة تبدأ بالايان وتنمو في العلم والتأمل ، وتصل في نهاية المطاف ، عن طريق المحبة ، الى الخلود والتأله (انظر كتاب PROTREPT 11, 88, 114 .

إن الدارس لكتابات معلم الاسكدرية يمكنه أن يلاحظ بلا جهد ، أنه شدد كثيرا على لاهوت المسيح ، ولذلك فقد اتهمه البعض بأنه دسوتي (DOCTE) (١) . ومما لا شك فيه أن الذي دفع البعض الى اتهامه

(١) الدسوتي : هو الشخص الذي يؤمن بلاهوت المسيح وينكر حقيقة ناسوته ، فبعض الفخوسيين انكروا ناسوت المسيح منقما علموا بان المسيح كان في هيئة إنسان ولم يكن إنسانا حقيقة .

بالدسوتية هو النصوص العديدة التي نجدها في كتاباته ، والتي يشتم منها رائحة الدسوتية • وخاصة الأفكار التي أخذها عن الغنوسية الغالنتينية ، فإقصد سبق أن أشرنا إلى أن فالنتينوس قد علم بأن المسيح قد ظهر في نسيه جسد وليس في جسد حقيقي ، لدرجة أن مرور الجنين يسوع من رحم أمه ، لم يفض عذراويتها ، فقد كان مروره كمرور شعاع الشمس عبر الزجاج ••• ولقد نادى معلم الاسكدرية بأفكار تشبه إلى حد كبير هذه الأفكار الغنوسية • فنجد في تعاليمه بعض الأفكار الغربية ، مثلا : أن المسيح لم يكن محتاجا لعطية هضم الطعام ولا لعملية التبرز (انظر كتابه STROM 3, 7, 59, 8) .

وهناك نص آخر يدل على التأثير العميق الذي تركته الغنوسية في تعاليمه ، ففي شرحه ليوحنا : « الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة » (١ يو ١) يشير إلى بعض التقاليد التي تقول بأن الرسول يوحنا قد غمس يده في جسد المسيح ولم تقابل يده أية مقاومة إلا قوة اللاهوت (انظر ص ٩٢ ، ٩٣ J. LIEBAERT) .

ولتد تركت الرواقية أيضا بدورها تأثيرا لا يستهان به على تعاليمه • ونلاحظ هذا في مفهومه لمشكلة آلام المسيح • هل المسيح كان يتسالم ويجوع ويعطش كبقية البشر ؟ فهو يظن أن المسيح كان فوق كل هذه المؤثرات الحسية • فلم يكن للعطش أو للجوع أو الآلام أى سلطان عليه ، لأن القوة الالهية قد حلت فيه محل هذه الدوافع ، واللاهوت سيطر عليه بطريقة كلية لدرجة أن هذه المشاعر والعواطف والتأثيرات الحسية لم يعد لها أى سلطان عليه (انظر كتابه STROM : 6, 9, 71, 3, 6) (49. STROM. 6, 135, 1 - 4)

ويتعرض المعلم المصرى لمشكلة لاهوتية أخرى ، وهى الدور الذى يقوم به اللوجوس في الجسد ؟ من الذى يحكم وينسيطر ويدير ويوجه

هذا الجسد ، أهو اللوجوس أم الجسد ؟ إنه يعتقد بأن اللوجوس الذي سكن في هذا الجسد هو الذي يسيطر عليه ، يوجهه ويديره حيثما شاء ، لأن قوة الروح أو مايسميه بالانسان الداخلى أو اللوجوس هو الذي يسيطر على الانسان الخارجى . فإن اللوجوس يتدخل في الجسد لتغييره وإدارته والسيطرة عليه (راجع كتابه STROM 6, 135, 1 - 4 ; 3 (1, 2 ; 3, 7, 59, 3) .

من هذه النصوص التى أشرنا إليها ومن نصوص أخرى في كتابات أكليمنديس ، استنتج البعض بأنه كان دسوتيا. وما لا شك فيه أن هذه النصوص تدل فعلا على روح دسوتية إذا أخذناها منفردة منعزلة عن الفصول الأخرى التى تتكلم عن ناسوت المسيح . فإن الدسوتى الحقيقى لا يؤمن بحقيقة جسد المسيح ولا يتكلم عن وجوده . أما معلم الاسكندرية فبالرغم من تشديده على لاهوت المسيح فإنه لم يهمل الكلام عن ناسوته فهو يؤمن بأن اللوجوس المتجسد هو الله وإنسان ، الذى منحنا الحياة (انظر كتابه PROTRET 11, 88, 114) . بل أن أكليمنديس قد علم بأن اللوجوس الذى هو سابق لكل وجود ، هو هو نفسه الذى سكن في شخص يسوع المسيح التاريخى . وهو نفسه أيضا الذى حل في الجسد وارتبط به (راجع كتابه STROM 5, 105, 4 ; 5, 38, 6) .

فأكليمنديس لم ينكر إذن حقيقة جسد المسيح كما فعل الغنوسيون ، بل أشار الى هذا الجسد الحقيقى في كتاباته العديدة . فليس من السهل إذن القول بأن أكليمنديس كان دسوتيا ، ولكنه حاول أن يوفق بين التعاليم الغنوسية الوثنية وبين الغنوسية المسيحية ، وفي هذه المحاولة قد تشدد كثيرا على اللاهوت معطيا له الأولوية العظمى . ولهذا السبب عندما كان يتعرض في تفسيره أو تعليقه لشرح عقيدة حلول « اللوجوس » في الجسد ، فإنه كان يباليغ في إبراز ملامح اللاهوت في الصورة التى كان يرسمها عن التجسد لدرجة أن القارىء لا يرى في أحيان كثيرة إلا اللاهوت

الذى غصن فيه يوحنا يده والذى لا يخضع للجوع أو للعطش أو للآلام ،
وتتلقى صورة يسوع الناصري الانسان الذى كان يعطش ويجوع
ويشأم .

ومما لا شك فيه أن أكليمنديس المسمى المتجدد في الاسكدرية كان
يحتفظ في داخله بجزء من أكليمنديس الفيلسوف اليونانى الذى درس
الفلسفات اليونانية الوثنية بمذاهبها المختلفة المتنوعة ، وبالرغم من ذلك
لا يمكننا أن نعمم هذا المبدأ على كل ما كتبه هذا الرجل المثقف المطلع
ليس فقط على الفلسفات الوثنية بل على الكتب المقدسة ، وبكيفية أن تلقى
نظرة على ما كتبه لكى نعرف كفاءة الرجل الطمعة والكتابية في شتى
المواضيع . فنقد كتب كتبا عن الكنيسة ومكانها وماهى (انظر PAED
1, 6, 42 ; 3, 12, 89, 1. STROM 7.16, 107 ; 15, 89 ; 7 ; 76, 76)
(وعن الدرجات في الكنيسة STROM 6, 13, 107) ثم كتب عن العماد
(انظر STROM 3, 12, 87) ، ثم كتبه المعنون بعنوان : « من هو
الغنى الذى سيخلص (1 ; 23) وكتب أيضا عن الأفخارستيا .
ما هو سر الأفخارستيا بالنسبة له ، هل هو تقديم
الذبيحة ، أو الحضور في الاجتماعات الدينية أو تناول
المشاء الربانى أو هو انسحاق القلب وتقديمه للرب كذبيحة حية مرضية
لله ؟ يبدو بأن معلم الاسكدرية فضل هذا الزأى الأخير (انظر
STROM 7, 3, 14 - 15 ; 7, 6, 32 ; PAED 1, 6, 42, 3 - 43, 2 .
ولقد كتب أيضا يعالج موضوع الخطية والتوبة (انظر
STROM, 2, 13, 56 - 57, 4 ; 2, 13, 58 - 59 ; PAED 1, 8, 67 .

ثم كتب عن الزواج والعزوبية (انظر STROM 3, 12, 82 ; 712,
(10, PAED 1,4

مراجع للذين يريدون دراسة شخصية لكليمنس الإسكندري :

1. J. Quasten. *Initiation aux peres de l'Eglise* 2e vol. (Les Editions du Cerf).
- من صفحة ١٢ — ٢٩ يعطى الكاتب قائمة ضخمة جدا بمراجع في غلبة الأهمية .
2. A. Grillmeier. *Le Christ dans La tradition Chretienne. De L'âge apostolique a Chalcedoine (451)* (Les editions du cerf)
- توجد ايضا قائمة بكتب تختص بهذا الموضوع من صفحة ١٨٧ — ١٩٢ .
3. J. Liebaert. *Histoire des Dogmes. L'incarnation des Origines au Concile de Chalcedoine* (Les Editions du cerf).
- قائمة الكتب في صفحة ٩٢ — ٩٣.
4. F.R.M Hitchcock. *Clements of Alexandria*. London 1899.
5. J. Patrick. *Clements of Alexandria* 1914.
6. R.B. Tolinton. *Alexandrine teaching on the Universe*. New York, 1932.
7. E. De, Faye. *Clement d'Alexandria* 2e ed., Paris 1906.
8. R.E. Witt. *The Hellenism of Clement of Alexandria*. c 925 (1931) 195 - 204.
9. J. Moingt. *La Gnose de Clément d'Alexandrie dans ses rapports avec la foi et la philosophie*. RSR 37 (1950) 195 . 251, 38 (1951) 82 - 118.
10. V. Ermoni. *The Christologie of Clement of Alexandria*. YTHIST 5 (1904) 125 SQ.
11. H. A Wolfson. *Clements of Alexandria on the generation of the Logos*. *Church & History* 20 (1951)' 3 - 17.

(م ٢٣ — تاريخ الفكر المسيحي)

الفصل الرابع

ترتليانوس

عندما ندرس تاريخ الكنيسة ، نرى أن المسيحية قد انتشرت خلال القرنين الأول والثاني ليس فقط في أورشليم وأنطاكية ومصر وروما وأفسس وسميرنا ، وبلاد الغال (فرنسا حاليا) ولكنها وصلت أيضا إلى أفريقيا ، بل أن هذه الأخيرة تمخضت وولدت ليس فقط مؤمنين عاديين قبلوا المسيح يسوع كمخلص ورب لحياتهم وتصرفاتهم ، بل أن أفريقيا ولدت أبطالاً في الايمان أصبحوا كالنجوم اللامعة في سمائها الزرقاء الصافية ، فبشروا شعبها بالانجيل وعلومه الايمان الصحيح الذي تسلموه عن خدام الرب الأمانة . ومن بين هذه النجوم الأفريقية اللامعة ترتليانوس وكبيريانوس ، وأغسطينوس وآخرون .

ترتليانوس :

واسمه بالكامل في اللاتينية هو كنتينوس سيبتينوس فلورنتوس
QUINTUS, SEPTINUS, FLORENT, TERTULLIANUS
ومسقط رأس هذا الرجل قارطجنة (CARTHAGO) . وهي مدينة أثرية
قديمة في شمال أفريقيا أسسها الفينيقيون في حوالي القرن التاسع قبل
الميلاد ولا تبعد كثيرا عن تونس الحالية .

ولد ترتليانوس في حوالي سنة ١٥٥ - ١٦٠ من والدين وثنيين ، وكان أبوه يحتل مركز رئيس فرقة الوالى الرومانية في هذه المدينة . وفي هذه المدينة الوثنية نشأ الشاب ترتليانوس وتردد على مدارسها وتعلم على أيدي معلمها . ثم توجه بعد ذلك إلى روما لكي يدرس الحقوق فنجح فيها نجاحا ملحوظا . وبعد أن أنهى دراسة الحقوق ظل مقيما في روما وقتا من الزمن يمارس فيها المحاماة ، حيث طارت شهرته كالبرق ، فأصبح محاميا مشهورا قديرا ، وكان المعلم الأفريقي متزوجا ، ولا نعرف الكثير عن زوجته . إلا أن كتاباته تحتوى على كتاب قد كتبه إلى زوجته ، وفيه ينصحها بعدم التزوج مرة ثانية إذا شاعت العناية الالهية بأن يغادر قبلها الحياة الأرضية . ولكن إن لم تستطع احتمال التمرل فليكن زوجها مسيحا حقيقيا متدينا . (انظر كتابه (AD. UXOREM

تختلف الظروف التي تجدد فيها ترتليانوس عن الظروف التي تجدد فيها كآ من القديس يوستينوس وأكليمنديس فكما سبقت الإشارة فإن هذين الأخيرين قبل الرب يسوع كمخلص وفاد لهما بعد بحث طويل ودراسة عميقة وتفكير ناضج ، أما الذى قاد المعلم الأفريقي للمسيح فهو الشجاعة المنقطعة النظير التي أظهرها الكثيرون من الشهداء عندما استقبلوا الموت ليس فقط بلا خوف أو انزعاج ، بل أيضا بفرح وابتهاج .

فإن عوتف هؤلاء الشهداء عند استشهادهم وتقديمهم الشهادة الحسنة اللادعة لشخص ربنا يسوع المسيح غير حاسبين نفوسهم ثمينة عندهم ، كان لهذا الموقف البطولى الأثر العميق على المحامى الأفريقي . ولقد سجل لنا هو نفسه هذه الانطباعات في كتابه (AD. SCAFULAM 5) فإن شجاعة المسيحيين الأولين الذين كانوا يستقبلون الموت بلا تردد

ولا خوف ، دفع رجل القانون ترتليانوس إلى أن يفكر في دراسة الانجيل والتعرف على هذه الديانة . ويحتمل أنه تجدد في حوالي سنة ١٩٣ . ومنذ ذلك الوقت بُعد أن قبل المسيح مخلصا وفاديا ، كرس نفسه وحياته للدفاع عن هؤلاء المسيحيين الذين كانوا بلا مدافع أرضي ، فإن معظم كتابات هذا المدافع المحامي تحتوي على كتابات دفاعية عظيمة جدا . ومن أشهر هذه الكتب كتبه الدفاعية (LES ECRITES APOLOGETIQUE) ففي سنة ١٩٧ كتب كتابين يشرح فيهما بلباقة نادرة نقد لاذع وثبات لا تمزده العواصف ، موقف المسيحية من الدولة وموقف الدولة من المسيحية .

ففي هذين الكتابين حاول المحامي المدافع أن يشرح ليس فقط للحكام الذين كانوا يضطهدون المسيحيين بوحشية وبلا شفقة ، بل للشعب أيضا أن هؤلاء ليس لهم الحق في اضطهاد مواطنين صالحين كالمسيحيين ، فلقد بين في دفاعه عن المسيحيين أن الجهل هو المسئول الأول عن موقف الحكام والشعب في اضطهادهم للمسيحيين . فإن المسيحيين ليسوا بأعداء الدولة أو الامبراطور ولا أعداء الجنس البشري كما اتهمهم البعض بذلك . وكيف يمكن أن تلاميذ ذلك الذي أوصى بأن نحب الأعداء ، أن يكونوا أعداءا للدولة أو للجنس البشري ؟ (انظر كتاب 7 - 1 - 29 APOLOGIE) فبعد أن ينفي المحامي الشهير تهمة أن المسيحيين أعداء للدولة ، يطالب بحرية الدين ، وأنه ليس من حق الأُمم أن يحاكم المسيحي لأن الأول أُممى والثانى مسيحي ، وأن المسيحية لا يجب أن تكون جريمة يحاكم عليها الذين ينتمون إليها (انظر كتاب الدفاع (AUX PAIENS 1 - 19) .

وعلى ما يظن أن ترتليانوس رجع بعد تجديده إلى وطنه قارطجنة ليخدم سيده هناك . ومع أنه لا يذكر في كتاباته أنه رسم كاهنا إلا أن

جيروم يؤكد هذا الأمر (١) .

ولقد احتل هذا الكاهن المعاصر مكانة عظيمة جداً في التعليم والتدريب والارشاد . إذ قد أسند إليه عند عودته إلى مسقط رأسه « التعليم المسيحي » أى الاهتمام بتعليم المسيحيين وغير المسيحيين الحقائق والعقائد المسيحية .

غير أن علاقته بالكنيسة الكاثوليكية قد ساءت بسبب تشجيعه لجماعة المونتانيين (MONTANISME) ولقد انضم رسمياً إلى هذه الجماعة في سنة ٢٠٧ ب م ، ويبدو أن ترتليانوس كان له النفوذ القوي والتأثير الفعال على هذه الطائفة لدرجة أنه أصبح رئيساً لجماعة فيها ، بل إن هذه الجماعة انتقلت اسمه فدعوا أنفسهم : « الترتليانوسيين » . ولقد ظلت هذه الجماعة قائمة في قارطجنة أو « كارتاج » إلى وقت ظهور القديس أغسطينوس .

لا يمكننا أن نحدد بالضبط تاريخ موت ترتليانوس ، إلا أنه من المؤكد أن موته لم يكن قبل سنة ٢٢٠ ب م (انظر J. QUASTEN P. 294) . لقد مات ترتليانوس ولكن تعاليمه التي تركها لنا وكتاباته العديدة جداً ، وجدت في قلوب الشعب والمعلمين تربة صالحة فنمت فيها وترعرعت ، فأثرت بأثمارها الكثيرة على مر العصور والأجيال . فإذا استثنينا القديس أغسطينوس ، لأصبح ترتليانوس ، في الكنيسة اللاتينية الكاتب الأول ذا الشهرة اللامعة والمعرفة الكتابية واللاهوتية العميقة والقانوني المهنك والفيلسوف المفكر والدارس المنقّب والمتعمق . فقد درس بجانب دراسته للحقوق ، والآداب ، اللاتينية واليونانية والفلسفات المختلفة في عصره . وكما قال عنه جريلمير GRILLMEIER « إن كثيرين من اللاهوتيين

(١) Frederic Delforge. Soixante te moins de Jésus - Christ
Le Christianisme au Vingtième siecle p. 10 .

يعتقدون بأن التعاليم اللاهوتية الكرسولوجية الغربية تقدمت على التعاليم اللاهوتية الكرسولوجية الشرقية بعدة قرون بفضل ترتليانوس» (انظر GRILL, P. 166) .

ويمكننا أن نضيف عدة شهادات واقتباسات من كتابات كتاب كثيرين كتبوا عن هذا الرجل وتعليمه وتأثيره على جيله والأجيال التالية ، ولكننا نكتفى بتلخيص ما كتبه كاستن (QUASTEN) عنه فيقول : « أسلوبه يدل على تمكنه من اللغة اللاتينية ، وعلى مقدرته الخطابية .. فقد استطاع أن يصنع بل أن يخلق اصطلاحات غير معروفة وغير موجودة من قبل ، لكي يعبر بها عن أفكاره وتعاليمه ... فإن هذه المقدرة اللغوية ساهمت مساهمة عظيمة وفعالة في تاريخ الكنيسة المسيحية اللاتينية في شمال أفريقيا ... » (انظر QUASTEN 296 - 297) .

كان ترتليانوس رجل القانون والعلم حازما في قراراته ، ثابتا في تعاليمه وإيمانه ، لا يتردد في الدفاع عن إيمانه ولا في الدفاع عن المظلومين ، ولو كان هذا الأمر يغضب الرؤساء ويعرض حياته لخطر الموت . ألم يكتب دفاعه ضد الحكام والأباطرة ؟ موضعا لهم موقف المسيحي من المجتمع الذي يعيش فيه ؟ (راجع AUX, PAIENS « إلى الأمم » : APOLOGIE) .

ومع أن ترتليانوس تعلم وتهذب بكل العلوم التي درسها كل من يونستينوس وأكليمنديس إلا أن موقفه منها يختلف الاختلاف كله عن هذين المعلمين . فلقد سبق أن أشرنا إلى أن يوستينوس يعتبر أن بذور اللوجوس وجدت في فلاسفة اليونان والوثنيين تربة نمت فيها . فاللوغوس أرشد فلاسفتهم ومعلميهم . ثم أن أكليمنديس الاسكندري قد ذهب في هذا المجال إلى أبعد من ذلك لدرجة أنه علم بأن الدور الذي

قام به الفلاسفة الوثنيون هو نفس الدور الذي لعبه الناموس عند اليهود . أما ترتليانوس فهو على عكس ذلك تماما . فهو يرفض زواج الفلاسفة والدين ، فلقد كتب ما ملخصه . . . ماذا تعمل أثينا مع أورشليم؟ أ يوجد اتفاق بين الكنيسة والأكاديمية؟ أ يوجد انسجام بين الهراطقة والمسيحيين؟ . . . لنبتعد عن كل محاولة لعمل خزيح من المسيحية والرواقية أو الأفلاطونية . . . وبعد أن امتلكتنا المسيح يسوع ، لا نريد فيما بعد مناقشات هدفها حب الاستطلاع ، ولا نعيد عن الانجيل ، ولا نريد أن نضيف إلى إيماننا معتقدات أخرى (راجع (DE PRAESER 7) .

فترتليانوس لا يريد إذن الرجوع إلى الأركان الضعيفة لكي يفهم عن طريقها وبواسطتها إنجيل المسيح . ويقول في موضع آخر : أ يوجد اتفاق بين المسيحي والفيلسوف؟ بين تلميذ اليونان وبين تلميذ السماء؟ بين الانسان الذي يبحث عن الشهرة وبين الذي يريد أن يصل إلى الحياة؟ بين الذي يتكلم وبين الذي يعمل ، بين الذي يبنى وبين الذي يهدم . . . بين الذي يفسد الحق والذي يعلمه؟ (انظر APDI, 46) ولقد لقب سقراط بلقب مفسد الشباب . وأما يوستينوس فقد قال عن سقراط بأنه مسيحي (انظر APOL, 46 ; DE PRAESER) .

وبالرغم من هذا الهجوم على العلوم والفلسفة فهو يعتمد بأن بعض الفلاسفة قد وصلوا إلى جزء من الحق وفكروا بطريقة صحيحة بناءة أمثال سنكا الفيلسوف وآخرين (انظر DEAN., 20) .

ويعتقد البعض بأن موقف ترتليانوس من الفلسفة والعلوم ما هو إلا انعكاسا لتعاليم المونتانيين التي تأثر بها تأثرا عميقا .

كتابات ترتليانوس :

إن تأثير هذا الرجل ككاتب ، ومعلم وقانوني ومدافع عن الايمان ،

كان عظيما جدا ولا يمكن قصره على جيله أو كنيسته فحسب ، بل لقد تخطى الحدود وعبر الأجيال ، ويعوزنا الوقت لو أردنا أن نسرد هنا كل كتاباته بالتفصيل لأنها كثيرة جدا ، ولذلك سنكتفى بالإشارة إلى البعض من كتاباته مع التعليق البسيط ، ثم سنعطى في نهاية الفصل قائمة ببعض المراجع التي تساعد الدارس على التوسع في دراسة هذه الشخصية العظيمة . وكما نتفنى أن يقوم البعض بدراسة جدية ودقيقة لبعض آباء الكنيسة أمثال أغناطيوس الأنطاكي ، وأكليمنديس الروماني ، وبوليكرابوس ، وإيريناوس ، وأكليمنديس الاسكندري ... الخ .

١ - الكتابات الدفاعية :

(LES ECRITS APOLOGETIQUES DE TRETULLIEN)

(أ) من كتبه الدفاعية الكتابان اللذان كتبهما في سنة ١٩٧ وهما يعالجان نفس المشكلة أي الدفاع عن المسيحيين وعن حقوقهم كمواطنين أكثر اخلاصا وأكثر نشاطا وحباً للوطن من أي مواطن آخر . والكتاب الأول يسمى « للأمم » (AUX NATIONS)

(ب) أما الكتاب الثاني ويسمى « دفاع » (APOLOGIE) فيعتبر عن أهم ما كتب ترتليانوس . فقد حاول في هذا الكتاب أن يصق إلى قلوب حكام المقاطعات الرومانية لا لمهاجمتهم واطهار غطرتهم وظلمهم في الحكم ، بل لقيادتهم للمسيحية واقتناعهم بها .

فإن تان ترتليانوس يهدف من هذا الكتاب إلى الدفاع عن المسيحيين وعن حقوقهم ، إلا أنه لم ينس قط الناحية العقائدية ، فقد تكلم عن الروح ، روح الانسان الساكنة فيه ، من أين جاءت ومتى خلقت ؟ (انظر : APOLO 17, 1, 4 - 6) .

(ج) خطابه المفتوح إلى الحاكم اسكابولا (SCAPULA)

لقد وجه المدافع هذه الرسالة كخطاب مفتوح الى الحاكم اسكابولا (حاكم في أفريقيا سنة ٢١١ - ٢١٣) الذي كان يضطهد المسيحيين بوحشية وبلا رحمة ، ووصلت وحشيته في الاضطهاد الى أنه كان يأمر بالقاء بعض المسيحيين للوحوش الضارية المفترسة . كما أنه أمر بالقاء البعض الآخر في النار المتقدة . وعلى ما يظن أن هذه الرسالة المفتوحة كتبت في سنة ٢١٢ ، إذ أنه يشير إلى خسوف الشمس الذي حدث في ١٢ أغسطس ٢١٢ كعلامة على غضب الله . ويحتوى هذا المكتوب على خمسة فصول .

(د) كتب كتابا آخر يسمى « ضد اليهود » (CONTRE LES JUIFS) والذي دفعه إلى كتابة هذا المصنف حوار دار بين مسيحي وبين دخيل يهودى على المسيحية ، ففيه يتكلم عن المسيح الملك الذي ملكه بلا نهاية وبلا حدود . كما أنه يوضح بأن النبوات التي تقبأ بها الأنبياء تحققت في المخلص .

٢ - كتبه الجدلية :

(أ) حق الهرطقة في استعمال الكتاب (LA PRESCRIPTION DES HERETIQUES) . لقد حاول ترتليانوس أن يشرح قانونيا أن الهرطقة لا يملكون حق استعمال الكتاب المقدس (راجع فصل ١ - ١٥) .

(ب) كتابه ضد ماركيون (ADVERSUS MARCIONEM) :

يعد هذا الكتاب أضخم ما كتبه ترتليانوس من ناحية الحجم ، كما أنه في غاية الأهمية لأنه يعتبر وثيقة تاريخية لدراسة هرطقة ماركيون . ويحتوى هذا الكتاب على خمسة مجلدات ، وفيه يفند الكاتب عقيدة

وأفكار ماركيون وخاصة الازدواجية الموجودة بين إله العهد الجديد وإله العهد القديم . والكاتب نفسه يعرفنا بأن المجلد الأول كتب في السنة الخامسة عشرة من حكم الامبراطور سفريوس أى في سنة ٢٠٧ ، كما أن بقية المجلدات ظهرت بعد فترة قصيرة من ظهور المجلد الأول (راجع Mar. 1, 15) .

(ج) كتابه ضد هرموجن (CONTRE HERMOGENE) :

وهو رسام غنوسى من كارتاج أو قارطجنة ، كان يعتقد بأن المادة أزلية كأولية الله ، فلا بداية لها ولا نهاية . فهمي إذن مثل الله بل مساوية له . ولقد حارب ترتليانوس هرموجن موضحا ضلال عقيدته ، ويبدو بأن ثيوفيلوس الأطاكي سبق أن كتب مصفا ضد هرطقة هرموجن (انظر EUSEBE HIST. ECCL. 4, 24) .

(د) كتاب ضد الفالنتينوسيين أو الفالنتينيين (CONTRE LES VALENTINIENS) :

وهو عبارة عن كتاب نقد لاذع لذهب الغنوسيين الفالنتينوسيين ، ويقتبس أكتاب كثيرا من كتابات القديس إيريناوس (الكتاب الأول ADV. HAER. ، ثم يقتبس أيضا بعض الاقتباسات من القديسين يوستيفوس الشهيد ، وميلتيادوس (MILTIADÈ) .

(هـ) كتابه عن العماد :

إن هذا الكتاب يعتبر من الوثائق الثمينة والتاريخية التي تكلمنا عن ليترجية العماد (نظام العماد) وفعاليتها .

(و) كتابه عن العقارب .

(ز) جسد المسيح :

يحتوى على مجلدين يكمل أحدهما الآخر ، وفي هذا الكتاب الذى يسمى جسد المسيح (جسم المسيح) (CHAIR DU CHRIST) حاول ترتليانوس أن يشرح بطريقة واضحة ومقنعة للمؤمن حادثة قيامة الجسد . ويقول الكاتب (ترتليانوس) بأن الهرطقة أنكروا حقيقة جسد المسيح ، وهو يشير بذلك إلى أربعة مذاهب معروفة فى وقتها وهى الماركيونية والأبليسية (APHELLE) والبازيليدوسية (BASILIDE) والفالنتينوسية (VALENTIN) فكل هذه المذاهب الغنوسية تقبل وتعترف بحقيقة المسيح الروحية ، ولكنها لا تقبل حقيقة جسده أو على الأقل إن البعض منها يشك فى وجود جسد حقيقى للمسيح . ولقد كانت الأسئلة التى تشغل بال هذه الطوائف الغنوسية هى : هل كان للمسيح جسد ، وما هو نوع هذا الجسد ومن أين جاء ؟ ولقد حاول ترتليانوس أن يجيب على هذه الأسئلة فهو يعتبر أن ميلاد المسيح حقيقة واقعية لا شك فيها ، وبهذا رفض تعاليم ماركيون الدسوتية وكذلك عقيدة الغنوسيين . فالمسيح نم يأخذ طبيعته من الملائكة مع أنه يدعى ملاك الرب ، ولا من النجوم كما يعتقد (APHELLE) . ولا من أية مادة روحية أياً كانت كما ظن فالنتينوس ، بل إنه كان مثلنا تماماً فى كل شيء ما عدا الخطية ، ومع ذلك فهو لم يولد عن طريق زرع بشرى . فإن جسد آدم الأول وجسد آدم الأخير لم يعرفا زرعاً بشرياً (انظر كتابه DE CAENE CHRIST 1, 17) كما أن ترتليانوس يرفض أيضاً قول الغنوسيين القائل بأن المسيح لم يأخذ شيئاً من العذراء ، فهم لا يقولون إن المسيح ولد من العذراء بل ولد عن طريق العذراء أو فى العذراء (انظر : DECAR 23) .

(ح) قيامة الأجساد :

وهو يتكلم فى هذا الكتاب عن الطوائف التى تنكر القيامة مثل طائفة الصدوقيين وجماعة الهرطقة وجماعة الوثنيين . ويقول إن الجسد خلقه الله وفداه المسيح ويجب أن يدان فى الآخرة مع الروح .

— كتابه ضد براكسياس (CONTRE PRAXEAS) :

كتب المعلم الأفريقي هذا الكتاب ضد عقيدة انتشرت في ذلك الوقت تدعى «الانتعالية» (MODALISME ثم PATRIPASSIEN) وستكون لنا الفرصة فيما بعد للحديث عن هذه الشيعة • على أن كتاب ترتليانوس موجه لشخص يدعى براكسياس (PRAXEAS) قبل تعاليم هذه الشيعة ونادى بها • وقد كتبه في حوالي سنة ٢١٣ وتتلخص التعاليم التي نادى بها براكسياس فيما يأتي :

إن الآب هو نفسه الذي نزل في بطن مريم العذراء وولد منها ، وهو أيضا نفسه الذي تألم ، فالآب هو نفسه يسوع المسيح (انظر: PRAX 1) ورفض ترتليانوس هذه العقيدة ، ويعتبر ما كتبه دحضا لهذه الهرطقة في غاية الأهمية ، فهو أول كاتب لاتيني ، يستعمل الاصطلاح «الثالوث» وكتابه ضد براكسياس (ADV. PRAX) في غاية الأهمية أيضا لأنه يحاول شرح الوحدة القائمة بين الآب والابن والروح القدس ، وهذه الوحدة مؤسسة على التميز وليس على الانقسام ، أي أنه يجب التمييز بين الآب والابن والروح القدس دون فصلهم الواحد عن الآخر • ومع أن المعلم الأفريقي حاول جاهدا الابتعاد عن السقوط في الهرطقات التي كانت تهدد الكنيسة ، فقد انزلق انزلاقا خفيفا نحو عقيدة التبعية (SUBORDINATIONISME) عندما تعرض لشرح علاقة الآب بالابن •

(ط) كتابه عن الروح :

إن هذا الكتاب يعد من أضخم كتبه حجما إذا استثنينا كتابه ضد ماركيون • ففي هذا الكتاب يرفض أيضا الهرطقات المنتشرة كما أنه يرفض فكرة الوجود السابق للروح ، فهو يؤمن بن الروح والجسد

يصلان معا وفي نفس الوقت إلى الجنة • (انظر كتابه الروح AME 7)
 كما يعتقد أيضا بأن كل الأرواح تذهب بعد الموت إلى الهاوية ولا يفلت
 من اندخول فيها إلا أرواح الشهداء المختومة بدم الشهادة ؛ فهي التي
 تذهب مباشرة بعد الموت إلى الفردوس (انظر AME 55)

٢ - كتاباته عن النظام والآداب والتشفي :

فقد كتب تحت هذه المجموعة عدة كتب نذكر أسماءها فقط :

١ - إلى الشهداء ٢ - الملامى ٣ - زينة النساء أو مظهر
 النساء ٤ - الصلاة ٥ - الصبر ٦ - التوبة ٧ - كتاب
 إلى زوجته ٨ - حث على الطهارة ٩ - التزوج بامرأة واحدة
 ١٠ - كتاب عن غطاء وجه العذارى ١١ - التاج ١٢ - الهروب
 في أثناء الاضطهاد ١٣ - عبادة الأصنام ١٤ - الصوم
 ١٥ - التواضع •

بجانب هذه الكتب توجد عدة كتب أخرى كتبها هذا الرجل العظيم
 ولكنها ضاعت للأسف الشديد • وقد ذكر هو نفسه البعض منها في مؤلفاته
 التي سبقت الإشارة إليها كما أن بعض الكتب المتأخرين أمثال جيروم
 قد أشاروا إلى هذه الكتب •

ولقد حاول البعض إلصاق اسمه ببعض الكتب ، ولكنهم لم ينجحوا
 في هذا الأمر •

تعاليم ترتليانوس :

إن تعاليمه متعددة الفروع وواسعة وكثيرة جدا كما سبقت الإشارة

إلى ذلك ، فلا يمكننا أن نتعرض لكل تعاليمه ولا حتى لجزء بسيط منها ، ولكن الذى يهمنا فى هذا البحث هو أفكاره الكرسولوجية ، وماذا كان يرى فى المسيح ؟

إن ترتليانوس كتب الكثير عن شخص المسيح ، عن « اللوغوس » ، عن ابن الله . إلا أنه كان مضطرا إلى أن يدافع عن الثالث ، وفى دفاعه عن هذه العقيدة كان مضطرا بطبيعة الحال إلى أن يتكلم عن المسيح . ونكى نفهم تعاليم هذا الرجل والمواضيع التى حاول معرفتها ، يجب علينا أن نلقى نظرة على الظروف التى كانت تحيط به ، فإنه وجد فى ظروف مشابهة ، فإن لم تكن أكثر تعقيدا من الظروف التى وجد فيها الكثيرون من الآباء المداعين ، فكان يحارب إذن فى عدة جهات فى وقت واحد . إذ أنه كان يدافع عن عقيدة التجسد محاولا أن يشرح هذه العظيمة للدخلاء من الوثنية ، وللوثنين أنفسهم ، هؤلاء الذين كانوا يؤمنون بتعدد الآلهة ، وكانوا مشحودين إلى فكرة أن يسوع المسيح هو واحد من هذه الآلهة العديدة . كان يحارب أيضا ضد اليهود الدخلاء وغير الدخلاء الذين لم يروا فى يسوع المسيح إلا مجرد إنسان . كان يناضل أيضا ضد جماعة أخرى من اليهود رأت فى لاهوت المسيح تهديدا عظيما لوحدة اللاهوت وهى جماعة « وحدة الله (MONARCHIANISME) » وفوق هذا كله كان عليه أيضا أن يحارب الهرطقات الموجودة فى داخله الكنيسة وفى خارجها ، مثل أتباع ماركيون وفالنتينوس وغيرهما .

لقد قام إذن بحرب شعواء ، لا هوادة فيها ضد هؤلاء أجمعين . وكان عليه أن يتسلح لكى يستطيع لا أن يصمد فقط ضد هجمات العدو ، بل أن يقوم هو بنفسه بعمليات هجوم ضد التعاليم الضالة والهرطقات الكاذبة فيهدمها هدمًا ويترك قصورها الشامخة العالية . ولهذا السبب فقد حاول أن يبتدع مصطلحات جديدة وعديدة لكى تعبر عن تعاليمه اللاهوتية دون أن يبتعد عن المكتوب .

ومن المشاكل اللاهوتية الضخمة التي تعرض لمعالجتها في كتابه الذي كتبه ضد باركسياس (PRAXEAS) مشكلة الثالوث ، ومما لا شك فيه عندما يتكلم أى لاهوتى عن الثالوث لا بد له بأن يتكلم عن شخص المسيح يسوع . والذي دفع اللاهوتى الأفريقى إلى الكتابة في هذ الموضوع هو انتشار التعاليم التي تسمى « بالمواد السيم » (MODALISME) ويمكننا أن نترجم هذا الاصطلاح بكلمة ، هيئة أو طريقة أو شكل ، أو احتمال .

وملخص هذه العقيدة التي كان يعلم بها باركسياس (PRAXEAS) في روما وانتشرت أيضا في قارطجنة أو كارتاج ، هو أن المسيح هو الله الآب ، فالمسيح ما هو إلا مظهرا من مظاهر الله أو بمعنى آخر ، فإن الله واحد وهذا الإله الواحد ظهر في يسوع المسيح في هيئة إنسان . وهو نفسه ظهر فيما بعد في شكل الروح القدس وحل على المؤمنين . فالآب والابن والروح القدس ما هم الا أسماء لا ألقائيم⁽¹⁾ وفي حقيقة الأمر لا يوجد إلا شخص واحد وهو الله الذي استعمل طريقة معينة فأصبح ابنا أو أخذ شكل الابن ، وبطريقة أخرى أصبح هو نفسه الروح القدس . وهذا الآب هو الذي تكلم ، ولذلك فقد سميت هذه الجماعة بالـ (PATRIPASSIANISME) «أى الآب الذي يحتمل الآلام أو الذي يشعر بالآلام» . والذي دفع هؤلاء الى اختلاق هذا المذهب هو إيمانهم « بوحدة الله » (MONARCHIANISME) ، فلقد رأوا في مذهب الآب والابن والروح القدس نوعا من التعدد لا يمكن معه أن يكون هؤلاء الثلاثة إلهما واحدا ، ولذلك فقد نادوا بأن الإله الواحد ، الله الآب ظهر بطرق مختلفة ، ظهر بهذه الطرق الثلاثة دون أن يتحول الى ثلاثة آله ، بل هو نفس الإله ، نفس الآب الذي اتخذ هذه الطرق الثلاثة المختلفة .

(1) كلمة « ألقائيم » لم تكن معروفة وبمستثيرة في ذلك الوقت بالطريقة التي عرفت بها في نهاية القرن الثالث .

ومما لا شك فيه أن ترتليانوس نادى هو أيضا بوحدة الله ، ولكن هذه الوحدة هي وحدة الأقانيم ، فإن الله هو أب وابن وروح قدس ، هؤلاء الثلاثة أقانيم هم إله واحد ، الله الواحد المثلث الأقانيم من جوهر واحد . فهو يقول أو من بأنه يوجد جوهر واحد في الثلاثة (انظر DE PUD. 21, 12) . وكما سبق أن أشرنا فإن ترتليانوس هو أول كاتب لاتيني يستعمل الاصطلاح « التثليث » . وفي كلامه عن التثليث ، كان أول شخص أيضا استعمل الاصطلاح (PERSONA) الذي يمكن أن نسميه « أقتوما » (انظر ADV., PRAX. 12) « هذا الاصطلاح سيأعب دورا هاما جدا فيما بعد في المناقشات والمجادلات العقائدية في أثناء انعقاد المجالس المسكونية .

تعاليمه الكريستولوجية :

ما هي عقيدته في اللوجوس ، في المسيح ؟

مما لا شك فيه أن تعاليم ترتليانوس عن شخص المسيح تعتبر تقدما عظيما وخطوة واسعة بالنسبة لسابقيه . وبالرغم من ذلك فلم يستطع أن يهرب من الشرك الذي سقط فيه الكثيرون من سابقيه ، وهو مشكلة التبعية (SUBORDINATIONISME) فإن هذه المشكلة قد أتاحت المدافعين من قبله ، فلقد حاول هؤلاء المدافعون شرح عقيدة اللوغوس ومتى وكيف ظهر ، قد حاولوا التمييز بين الكلمة الداخلى أو الساكن في الله LE VERBE INTERNE OU IMMANENT EN DIEU . وبين الكلمة الخارج أو المنطوق من الله أو الذى نطق به الله . وترتليانوس يعتقد بأن ظهور أو ميلاد اللوغوس بدأ بالتدريج ، فمع أنه يستعمل كلمة « حكمة » (SAGESSE) عند التكلم عن الكلمة ، والحكمة والكلمة صفتان يوصف بهما الأقتوم الثانى ، إلا أنه يميز بين الميلاد الأول لهذا الأقتوم ، الحكمة ، قبل الخليقة وبين الميلاد الكامل في لحظة

الخليقة ، عندما نطق الله هذا اللوغوس وأصبح الكلمة ، في هذه اللحظة أصبح الكلمة منظورا وكاملا ، فعندما كان الله ليكن نور ، كان هذا هو الميلاد الكامل للكلمة الذي خرج من الله ، الذي انبثق منه - فإن هذا، الكلمة كان ساكنا في الله ، كحكمة ، كفكر (أم ٨ : ٢٢) • ولكن عند عملية الخليقة خرج هذا الحكمة ، وظهر هذا الكلمة للوجوس من الله ، أو أن الله أخرج أو بثق منه هذا الكلمة ، فإن الكلمة قد انبثق من الله لكي يعمل معه في خلق العالم (أم ٢٢ : ٢٧) ويهذه العمية - أي عملية انبثاق أو خروج اللوغوس أو الكلمة من الله ، أصبح الله الأب أبا وأصبح اللوجوس المنيق منه أو المولود منه ابنا • فهو الابن البكر لأنه ولد قبل كل خليقته بل إنه الابن الوحيد ، إذ أنه الوحيد الذي ولد من الله (انظر كتابه ADV, PRAX 7) ويواصل ترتليانوس شرحه بالقول بأنه بناء على ما سبق فالابن كابن ليس أزليا (انظر HERMOG 3 EP. 321) .

ومع ذلك فإن اللوغوس هو هو نفسه قبل وبعد الخليقة وترتليانوس لا يريد بهذه العبارة الأخيرة أن يقول بأن الابن هو شخص يختلف عن شخص اللوجوس ، بل إن صفة الابن أو الاصطلاح « ابن » لم يكن هذا الأزل بل كان نتيجة عملية انبثاق الابن من الأب •

وبما أن الابن انبثق أو خرج من الأب فهذا الأخير هو الجوهر الكامل أو الكلي ، وبناء على ذلك فإن الابن هو سبيل من هذا الكل ، الأب هو كلي الجوهر (TOTA SUBSTANTIA EST) بينما الابن هو جزء من هذا الكل (DERIVATION TOTUS ET PORTIO)

ويستشهد ترتليانوس بكلمات المسيح التي تقول : « لأن أبي أعظم مني » (يوحنا ١٤ : ٢٨) • وتظهر فكرة التبعية أو أولوية الأب على (أم ٢٤ - تاريخ الفكر المسيحي)

الابن أو سمو الآب على الابن في التشبيهات الكثيرة التي أعطاها لشرح هذه العقيدة ، فهو يقول بأن خروج الابن من الآب يشبه تماما خروج شعاع الشمس من الشمس . هكذا نطق الله الكلمة ، فإن الفرع يخرج من جذع الشجرة والنهر من ينبوع والشعاع من الشمس ، كل هذه الأشياء خارجة من مصادر ، ومولودة منها . وبناء عليه فإننا نقول بلا تردد بأن الفرع هو ابن الجذع ، والنهر هو ابن ينبوع والشعاع هو ابن الشمس ، فإن المصدر هو أب لما ولد منه . وهكذا يمكننا أن نطبق نفس الشيء على الكلمة الذي دعى ابن الله ، فالفرع لم ينفصل عن الشجرة أو عن الجذع والنهر لم ينفصل عن المنبع ولم ينفصل الشعاع عن الشمس ، فإن الجذع والفرع هما شيئان متميزان ولكنهما متحدان (راجع كتابه ADV. PRAX 8) .

من هذا يتضح أن ترتليانوس لا يفرق بين جوهر الينبوع وجوهر النهر ، أو الجذع والفرع ، هكذا فإن الابن هو من نفس جوهر الآب وخارج منه ، وبما أنه خارج منه فهو خاضع له ، إن الابن هو جزء من الآب دون أن يتجزأ الآب . وهذا لا يعني أن جزءاً فقط من الابن لاهوت ، كلا ، بل إن الابن كله لاهوت ، لأنه خارج من جوهر الله ، من لاهوت الله ، فهو إذن الله الأب هو ملء اللاهوت ، والابن خارج من هذا الملء (انظر APOL 21. 2)

فمع أن المعلم الأفريقي قد أعطى المكانة الأولى في الثالوث للأب والمكانة الثانية للابن والمكانة الثالثة للروح القدس⁽¹⁾ إلا أنه أكد كثيرا ويشددة على حقيقة أن هؤلاء الثلاثة من جوهر واحد (PRAX 8) ومن هذا الجوهر أنتق الابن اللوغوس والروح القدس ، هؤلاء الثلاثة آقانيم الآب والابن والروح القدس ، جوهر واحد ووحدة واحدة يكونون الله المثلث الأقانيم .

ولقد رفض اليهود عقيدة الثالوث ، لأنهم خشوا قيام نوع من الصراع وانزفال والغيرة بين أفراد الثالوث ، الأمر الذي ترويه لنا الأساطير الوثنية ، أما ترتليانوس فيرى وحدة الثالوث بطريقة تختلف كل الاختلاف عن كثرة تعدد الآلهة في الوثنية ، فانه فهم فكرة « الوحدة » في الثالوث (MONARCHIA) ، بأن الله الأب يظل سيديا للكون ويحتفظ بهذا السلطان ، ومع أنه محتفظ بهذا السلطان فقد منحها للابن وهذا الأخير يستعمل هذا السلطان في انعالم لكي ينفذ به ما يريد الآب . وكل ما يريد الابن لا يختلف عن ما يريد الآب ، فلا نزاع إذن بين الآب والابن . لأن ما يريد الآب هو ما يريد الابن وينفذه الروح القدس . فلا صراع إذن في داخل الله ، وكل ما يوجد في هذه الوحدة الثلاثة هو الانسجام والتوافق والمصبة .

يتعرض ترتليانوس لمشكلة أخرى مختصة بالمسيح وهي طبيعته . ما هي هذه الطبيعة التي أخذها المسيح ؟ أم هي طبيعة سماوية ملائكية أم أرضية بشرية ؟

فهو يعرفنا بأن نور الله الذي تنبأ عنه الأنبياء في القديم ، والذي انتظرته الأجيال مدة طويلة ، نزل إلى بطن العذراء وصار جسدا . وفي ميلاده ولد لها وإنسانا معا . فإن هذا الجسد الذي تكون عن طريق الروح القدس والذي تغذى ونما وتكلم وعلم وعمل هو المسيح . (انظر APOL. 21, 14) . فإن كان اللوغوس أو الكلمة صار جسدا ، فما هي طبيعة العلاقة بين الجسد وبين اللوغوس ؟ وهل التجسد يعنى تغيير أو تحول الروح « اللوغوس » إلى جسد . أم أن الروح يظل غير متغير ويلبس فقط الجسد ؟ إن ترتليانوس يسمى هذه الحالة بعد التجسد حالة مزدوجة (UN DOUBLE STATUS) (انظر PRAX 11) وهو يعنى بذلك وجود طبيعتين في شخص المسيح ، ولقد شدد بوضوح

على وجود هاتين الطبيعتين في شخص المسيح . ففي المسيح توجد الطبيعة الالهية وتوجد الطبيعة البشرية ، اتحاد الإلهي بالبشرى (PRAX 27) وفي هذا الاتحاد الالهى البشرى ، « اللوغوس » ، يسوع احتفظت كل طبيعة بتمييزاتها الخاصة بها .

وإن هذا الاتحاد الالهى البشرى تم في شخص واحد ، في أقنوم الابن . على أن الروح المتجسد ، وهو الابن متميز عن الآب ، أى أنه ليس هو الآب ، كما أنه متميز أيضا عن الجسد الذى لبسه ، أى أنه ليس هو الجسد (انظر : PRAX 27) فالروح والجسد هما إذن جوهرًا المسيح متميزان وغير مختلطين مع أنهما متحدان . وهو برفض أيضا الأفكار الروائية التى تعلم بأن اتحاد الجسد بالروح ينتج عنه شيء آخر من نوع آخر ، مزيج من الروح والجسد ، فلا هو روحا ولا هو جسدا . أما ثرتليانوس فقد تمسك بعقيدة الطبيعتين في شخص واحد ، شخص المسيح يسوع ، الطبيعة الالهية والطبيعة البشرية : فالروح لم يتحول إلى جسد بل إن « اللوجوس » صار جسدا . واحتفظ كل منهما بتمييزاته الخاصة به ، فالجسد لا يصبح روحا ولا الروح يصبح جسدا ، بل إن الكلمة صار جسدا ، في صيرورته جسدا لم يلائس ما للجسد من مميزات خاصة به ، والجسد بحوره لم يخف كلية اللاهوت في داخله ، فإن كلا منهما يقوم بالعمل الخاص به . فاللوجوس كان يعمل المعجزات ، من شفاء المرضى ، وقيامه الأموات ، وإخراج الشياطين . . . الخ ، أما مميزات الجسد فكانت ظاهرة أيضا في الجوع والعطش والآلام ، والاضطراب والحزن والبكاء ، والفرح . . . الخ . هذا هو المسيح : طبيعتان ، طبيعة إلهية وطبيعة بشرية متحدتان بلا اختلاط كلى أو امتزاج (انظر : PRAX 27) .

وبهذا أراد ثرتليانوس أن يهاجم تمسليم بعض الوجوديين

(MONARCHIENS) الذين علموا بأن المسيح كان كائنا مكونا من الآب ومن الانسان يسوع في شخص واحد هو المسيح . وفي هذا المسيح الابن الذي هو اللاهوت والابن الذي هو الناسوت ، الواحد يدعى المسيح والثاني يدعى يسوع . ويعترض المعلم الأفريقي على هذا التعليم بالقول بأنه لا يمكن تقسيم اللاهوت والناسوت بين الآب والابن فالابن ليس الجسد ، ولكن الابن اتحدت فيه هاتان الحقيقتان ، أي اللاهوت والناسوت دون خلطهما أو مزجهما مزجا كليا (PRAX 27, 1) فإن اللوجرس موجود في الله وله كيانه ، ولكن عندما لبس اللوجوس جسدا ، أو بالمعبرة الأصح عندما صار جسدا ، أصبح للابن حالتان : حالة اللاهوت وحالة الناسوت ، أو بعبارة أخرى أنه بعد التجسد أصبح للمسيح طبيعتان ، طبيعة إلهية وطبيعة بشرية ، وهنا يمكن أن نقول بأنه عن طريق هذا الاتحاد الالهي والبشري في الأقنوم الثاني ، يوجد في المسيح طبيعتان وجوهان . جوهر اللاهوت « اللوغوس » الذي انبثق أو خرج من الله ثم جوهر الناسوت الذي أخذه من مريم العذراء .

ولقد شدد ترتليانوس على هاتين الحقيقتين في المسيح : الله « اللوغوس » نفسه هو الذي كان في يسوع ، وجسد يسوع لم يكن جسداً خيالياً أو ملائكياً أو هيولياً سماوياً بل كان جسداً مثل أجسادنا وله روح أيضاً مثل أرواحنا . ولقد كان تكوين يسوع الطبيعي كتكوين أي شخص آخر مكون من روح وجسد . ولا يمكن أن يكون المسيح إنساناً حقيقياً إن لم يكن مكوناً من روح وجسد مثل أرواحنا وأجسادنا . (انظر : DE RESURT CARNE 40) . وبما أن المسيح كانت له روح مثل أرواحنا وكان يتألم مثلنا فقد صرخ على الصليب من شدة ما عاناه في الصليب .

ويعتقد ترتليانوس بأن موت المسيح تم عندما انفصلت روحه عن جسده (انظر : MAR 4, 42, 6) .

إن ترتليانوس كان يعمل جاهدا لكي يهدم التعاليم المضلة التي نادى كل من الغنوسيين والماركيونيين الذين علموا بأن المسيح لم يكن له جسد حقيقي بشري بل إنه ليس جسدا سماويا ، فهو لم يولد من العذراء كما يعتقدون ، بل ولد عن طريق العذراء (أو في العذراء) ولقد علم الغالنتينوس ، كما سبقت الإشارة ، بأن مرور الطفل يسوع من رحم أمه كان كمرور المياه عبر ثوب دون أن تمزقه ، فالعذراء مريم ظلت عذراء حتى بعد ميلاد يسوع . أما ترتليانوس فلا يقبل هذا الفكر ويرفض رفضا باتا عذراوية مريم بعد الميلاد . ويعتبر بأن التمسك بعذراوية مريم المستمرة بعد الميلاد يعتبر تعليما غنوسيا ، وكان جسد يسوع الذي مر من رحم مريم العذراء في أثناء الميلاد لم يكن جسدا حقيقيا . (انظر (DE CARNE CHRISTI 28, 7 ; ADV. OCCARC. 4 19, DE MONO, 8).

ونحن نظن أن ترتليانوس على حق في هذا الأمر ، وندعو الكنيسة الكاثوليكية انتي تقدمت في الناحية العقائدية تقدما ملحوظا تحسد عليه بأن تعيد النظر وتدرس ليس فقط هذه العقيدة الخاصة بعذراوية مريم المستديمة بل مواضيع عقائدية أخرى تتف حتى الآن في طريق وحدة الكنيسة التي يريدونها المسيح بأن تكون واحدا كما أنه والآب واحد .

والاله المحب القدير الذي سار مع كنيسته عبر الأجيال يستطيع أن يفتح عيوننا وقلوبنا فتمتلي من محبته وعندئذ لا نسعى إلا لغرض واحد هو مجد المسيح وحده وانتشار ملكوته في العالم .

بعض المراجع عن تعاليم وشخصية ترتليانوس :

1. Adolphe Harnack. *Precis de L'histoire*. Traduit par Eugene Choisy. Paris. Societe Arrongme. 33 Rue de Seine 1893.
2. J. Liebaert., *L'incarnation des origines au concile de Chalcedoine* : Les editions du Cerf. pp. 85 - 92.
3. A. Grillmeier. pp. 166 - 184. نكر سابقاً
راجع هذه الصفحات فهو يعطى قائمة لكتب قيمة عن هذا الموضوع
4. Marc Lods. p. 42. نكر سابقاً
5. J. Quasten. pp. 293 - 402. نكر سابقاً
راجع أيضا هذا الكتاب فإنه يحتوي على قائمة مراجع هامة جدا
6. J. F. Bethune-Baker, *Tertullian's use of substantia, nature and persona* : YTHST 4 (1903). 440 - 442.
7. C. Dodgson, *Library of Fathers* 10 oxford.
8. A. D'Ales. *La Theologie de Tertullien*. Paris 1905.
9. R. E. Roberts. *The Theology of Tertullian*. London 1929.
10. J. Morgan. *Importance of Tertullian in the Development of the Christian Dogma*. London 1928.
11. J. Berton. *Tertullien le Schismatique*. Paris 1928.
12. T. H. Brandy. *Tertullian's Ethic*. Guterslok, 1929.
13. B. B. Warfield, *Studies in Tertullian and Augustine*. Oxford, 1930, 1 - 109.
14. J. Riviera. *Tertullien : le dogme de la redemption*. Louvaine 1931, 140 - 164.

ملخص الخامس

كبريانوس CYPRIEN

في دراساتها لتاريخ الفكر المسيحي والعقائد لا يمكننا أن ننسى عملاقا آخر ظهر في أفريقيا ، وبالتحديد في قارطجة أو كارتاج ، مدينة اللاهوتي العظيم ترتليانوس ، وهو القديس كبريانوس . وسوف لا نقف طويلا عند حياة هذا الرجل العظيم الشهيد أو تعاليمه ، فبالرغم من عظمة حياته الرعوية وشجاعته في قبول الاستشهاد ، وبالرغم أيضا من كتاباته الكثيرة والتي كان لها تأثيرها العميق على الشعب ، فإننا لا نرى جديدا في تعاليمه ، فهو لا يختلف فيها كثيرا عن ترتليانوس . فقد كان معجبا به كل الاعجاب لدرجة أنه كان يدرس مؤلفاته يوميا ويقول جيروم عنه : «لقد تعود أن لاينهي يومه قبل أن يكون قد قرأ بعض النصوص من كتابات ترتليانوس» ، وكان يقول لسكربتيره : «تكرم وأعزائي المعلم» . وكان يقصد بذلك ترتليانوس . (انظر JEROME DE VIR ILL 53) .

وكما سبق القول إنه لا يختلف كثيرا في تعاليمه عن ترتليانوس . وهو الأمر الذي يهمنا في دراساتها لتاريخ العقائد المسيحية ، ولهذا السبب لا داعي للدخول في شرح تعاليمه ، ولكن للاستنادة التاريخية نلقى نظرة عاجلة على حياة هذا الشهيد .

ولد كاسيليوس كبريانوس CAECILIUS' CYPRIANUS بين سنتي ٣٠٠ ، ٢١٠ في أفريقيا . وعلى ما يحتمل في كارتاج (قارطجة) ، ولقد نما وتربى في عائلة غنية جدا ومتقفة . ولقد اشتهر بالخطابة القوية المقنعة وبالبلاغة والفصاحة . على أنه كان يشتمز كل الاشمزاز من الانحطاط في الآداب والأخلاق العامة والخاصة ، وعافت نفسه الفساد الذي كان يسيطر على الحكومة ، وينتشر في اداراتها وفي المجتمع بصفة عامة .

لهذه الأسباب كان يبحث كبريانوس عن حياة أفضل ومثل أعلى وأخلاق أرقى . وهنا هيا الرب له بأن يتقابل مع كاهن تقي ، اتخذ كبريانوس اسمه بعد العماد وهو كاسيليوس ، الذي قاده إلى قراءة الكتاب المقدس ، وعملت النعمة بروح الله فيه ، فتجدد هذا الغنى ، الفاحش الغنى ، فأعطى كل ثروته للفقراء (انظر : JEROME DE VIR ILL. 67) وبعد التجديد كرس نفسه للخدمة وفي سنة ٢٤٩ اختاره شعب كارتاج أسقفا لمدينتهم .

وما ناد يجلس على كرسي أسقفية أفريقية الشمالية ، حتى اندلعت الاضطهادات المؤلمة والشنيعة التي شنها الامبراطور دسيوس DECIUS أو DECE . وكانت هذه الاضطهادات في غاية العنف والقسوة حتى شملت كل دسيحي الامبراطورية بجملتها ، فالاول مرة يتعرض المسيحيون لاضطهادات عامة تشمل كل الامبراطورية . لأن الامبراطور دسيوس أراد أن يعمم الديانة الوثنية ، ولذلك طلب من كل مواطن روماني أن يقدم فبائح للوثن^(١) .

(١) كان دسيوس امبراطورا على روما من سنة ٢٤٨ — ٢٥١ (انظر كتاب Quasten p. 404 - 405.

وذهب ضحية لهذا الاضطهاد عدد كبير من المسيحيين الذين بسبب
 تصنكهم بالايمان ولشهادتهم الحسنة ليسوع المسيح ، اضطروا
 للاستشهاد . أما الأسقف كبريانوس فقد كان في مكان آمن يستطيع منه
 أن يقود حركة المقاومة وأن يشجع المؤمنين الى التمسك بإله الآلهة ورب
 الأرباب .

وعندما انتهى كابوس الاضطهاد في سنة ٢٥١ باغتيال الامبراطور
 دسيوس ، بدأت كنيسة أفريقيا تتنفس الصعداء . ولكن هذه الفرصة
 لم تكن إلا كدلم طو قصير ، فقد بدأت الاضطهادات من جديد . ونفى
 الأسقف كبريانوس بعيدا عن كارتاج في ٣٠ أغسطس ٢٥٧ . وعندما
 رجع بعد عام من المنفى : كان يعلم جيدا أن اقامته في هذه المدينة ، بل
 بقاءه في هذا العالم قصير جدا . لذلك فقد كان يعد نفسه للموت ، ولم
 يستغرق هذا الاعداد وقتا طويلا ، ففي يوم ١٤ سبتمبر سنة ٢٥٨ قطعت
 رأس هذا الأسقف الشهيد العظيم بالقرب من مدينة كارتاج (١) .

الفصل السادس

أوريجانوس (ORIGENE)

في رحلتنا العقائدية التاريخية نتقابل مع شخصية أخرى لعبت في تاريخ الفكر المسيحي دورا هاما جدا . بل دورا حاسما ومصيريا بالنسبة للتعاليم اللاهوتية التي كانت في دور التكوين والتطوير في ذلك الوقت . إن هذه الشخصية الفذة هي شخصية المعلم العظيم أوريجانوس المصري ، وقد كتب عنه كاستن (QUASTEN) : يقول : « لقد وصلت مدرسة الاسكندرية اللاهوتية إلى أوج عظمتها في عهد خليفة أكليمنديس ، وهو أوريجانوس . فلقد كان معلما لامعا وكلمة من المعرفة في الكنيسة القديمة . فهو رجل ذو شخصية ترفعت عن كل ضعف ، وقد حصل كمية كبيرة جدا من المعرفة وانعلم جعلته من أكبر المفكرين والخلاقيين في العالم اللاهوتي كله (انظر QUASTEN P. 49) » .

ولحسن الحظ ، قد حفظ لنا التاريخ وثائق لا بأس بها عن هذا الرجل وعن حياته . والفضل في ذلك يرجع إلى المؤرخ الكنسي الشهير أسابيوس (EUSEBE) الذي كرس لأوريجانوس جزءا مهما جدا في المجلد السادس لتاريخ الكنيسة . كما أن القديس جيروم تكلم أيضا عنه (انظر (JEROME DE VIR ILL. 64, 62)) . وذكره فوتيوس (PHOTIUS)

في إحدى رسائله (PHOTIUS, BIBLIOTH COD 118 EPIST 33)
 إن هذه الوثائق ووثائق أخرى تعرفنا بأن أوريجانوس المصري ،
 وبالتحديد الاسكندري ، لم يكن وثنيا . فقد كان أبوه ليونيداس
 (LEONIDE) رجلا تقيا يعرف الكتب المقدسة ، وفي الوقت نفسه كان
 مثقفا ومطلعا على كتابات الوثنيين ، فلقد نشأ أوريجانوس منذ نعومة
 أظفاره في جو مسيحي تقى ، يشتم كل يوم رائحة الصلاة والتأمل
 والقراءات الكتابية التي كان يحرص أبوه كل الحرص على تسليمها لأولاده .
 وهنا يتميز أوريجانوس عن كثيرين من المدافعين واللاهوتيين الذين
 سبقوه ، إذ أنه ولد وتربى في جو مسيحي تقى فاضل .

ولد أوريجانوس لونيدياس في حوالي سنة ١٨٥ في مدينة الاسكندرية،
 وكان بكرا لعائلة كبيرة العدد . وفي سن السابعة عشرة اجتاز هذا الشاب
 التقى الرقيق الاحساس في اختبار أليم قاس ، عندما بدأ سفريوس
 (SEVERUS) اضطهاده العنيفة ضد المسيحيين (سنة ٢٥٢) والتي
 راح ضحيتها والده الرجل التقى لونيدياس ، وكثيرون آخرون من
 المسيحيين . ويعرفنا أسابيوس بأن أوريجانوس الشاب كان يريد أن
 يلحق بأبيه لئى يتمتع معه بشرف الاستشهاد ، وفي عشية اليوم الذى
 استشهد فيه لونيدياس حاولت أمه أن تمنعه بكل الوسائل الممكنة
 بالعدول عن هذا القرار فلم تفلح ، ولذلك خبأت كل ملابسها في الليل وفي
 الصباح لم يجد نوبا واحدا للذهاب للمحكمة . وعندئذ كتب خطابا إلى
 أبيه يشجعه على الاستشهاد ويقول له حرفيا : « لا تغير رأيك بسبينا »
 (راجع QUASTEN 88) .

بعد استشهاد لونيدياس ، صادرت الدولة كل أملاكه فلم يبق لهذه
 العائلة التقية من متاع الحياة إلا دهنة زيت (٢ مل ٤ : ٢) هى عبقرية
 الشاب أوريجانوس وعلمه . واستخدم هذا الشاب المعلم دهنة الزيت

هذه في بادئ الأمر باعطاء بعض الدروس الخصوصية للأطفال . وبهذا العمل البسيط المتواضع كان الرب يعده لعمد أعظم ولما كان أسمى . فلقد حدث أن الاضطهادات العنيفة المريرة التي كانت تجتازها كنيسة المسيح ، اضطرت الكثيرين إلى الهروب من نيرانها المصرقة ، حتى هرب بعض القادة . ومن الذين هربوا من وجه السيف ، الذي كان يحصد بلاشفقة شبابا وشيوخا ، المعلم أكليمنس . وبعد هروبه أصبحت مدرسة الاسكندرية اللاهوتية الشهيرة ، مهددة ليس فقط بروح الفوضى وعدم النظام ، بل بالانقراض أيضا . وكيف يمكن أن تطلق هذه المدرسة التي كانت تعد العمود الفقري والمحرك ليس بالنسبة للكنيسة المصرية فحسب ، بل للكنيسة الجامعة ولهذا السبب ، عين الأسقف ديمتريوس DEMETRIUS الشاب النابغة لعالم أوريجانوس مديرا لهذه المدرسة . وكانت مقدرة أوريجانوس العلمية تفوق بمراحل كثيرة عمره الزمني . فعندما تعين مديرا لهذه المدرسة العظيمة كان في الثامنة عشرة من عمره ، وقد استطاع هذا الشاب أن يديرها بحكمة فاقت حكمة الشيوخ ، وكانت المسئوليات العديدة التي ألقيت على عاتقه ، محركا ودافعا له الى الانتاج اللاهوتي والأدبي ، الذي صار ثروة عظيمة لا تقدر للكنيسة على مر العصور .

ولم يكن أوريجانوس مديرا ولاهوتيا وأديبا فقط ، بل كان أيضا رجلا نفيا استطاع أن يترجم عمليا بحياته اليومية وتصرفاته مع الناس معنى الحياة المسيحية . ولقد قال عنه المؤرخ أنطونيوس : « كانت حياته خير مفسر لأقواله » (انظر EUSEBE HIST. ECCL, 6, 3, 7)

كان مدير مدرسة الاسكندرية يحيا حياة التقشف والابتعاد عن اللذات العالوية . ويمكن أن نقسم حياته التعليمية إلى مرحلتين :

المرحلة الأولى في حياته التعليمية ، تبدأ في سنة ٢٠٣ عندما كلفه أسقف الاسكندرية بإدارة المدرسة وتنتهي هذه الفترة في سنة ٢٣١ .

لقد استطاع هذا المعلم الشاب بعد أن استلم إدارة مدرسة اللاهوت بالاسكندرية أن يغزو لا الأوساط المسيحية فحسب . بل أيضا الأوساط الوثنية التي أظهرت اهتماما كبيرا بتعاليمه ، فجاء إليه الكثيرون من مسيحيين وغير مسيحيين يتلمذون على يديه .

وكانت المواد التي تدرس في هذه المدرسة كثيرة ومتنوعة ، فلم يقتصر المعلم المصرى على تعليم الكتاب واللاهوت ، بل كان يقوم أيضا بتدريس الطبيعة والحساب والهندسة والفلك ، والفلسفة وخاصة الفلسفة اليونانية . غير أن المعلم شعر بأن الجهود الذى يقوم به والمسئوليات العديدة الكثيرة تفوق قدرته البشرية ولذلك فقد طلب من تلميذه هراكلاس HERACLAS أن يساعده في العمل ، فأسند إليه تعليم المواد الابتدائية والتحضيرية . أما هو فقد كرس وقته للتدريس في قسم المتقدمين في الدراسة ، أى لتدريس اللاهوت والكتب المقدسة والفلسفة .

ولم يكن أوريجانوس سجيناً في مدينة الاسكندرية العظيمة ولحريتها الشهيرة ، بل كان يتنهب مرات كثيرة عن التدريس فيها لقيامه ببعض الرحلات . فإن المؤرخ أسابيوس يعرفنا بأن هذا الشاب المعلم قام برحلة إلى روما في سنة ٢١٢ لى يرى الكنيسة القديمة جداً ، كنيسة روما . وهناك تقابل مع اللاهوتى الشهير المعروف والذى سيلعب هو أيضاً دوراً لا يستهان به في تاريخ الفكر المسيحي والعقائد ، وهو الكاهن الكاثوليكي « هيبوليتوس » HIPPOLYTE ويحتمل أنه ناقش معه بعض المشاكل اللاهوتية . ثم في سنة ٢١٥ قام برحلة أخرى ، ولكن في هذه المرة إلى الشرق ، وبالتحديد إلى العربية ، إذ أن حاكمها الرومانى رجاء أن يحضر إلى بصرى لى يعلمه شيئاً عن المسيحية . ويحتمل أن يكون هذا الحاكم هو فورينوس جليانوس (FURNIUS, JULIANUS) .

ثم قام برحلة أخرى تطييعية إلى فلسطين ، ففي سنة ٢١٦ أمر

كاراكالا (CARACALLA) يخلق المدارس وسليها ، فاضطر المعلم المصري إلى الهجرة إلى قيصرية فلسطين . فرحب به الأساقفة هناك ترحيبا عظيما ، بل طلبوا منه أن يقوم بالوعظ والتعليم في مدارسهم وكنائسهم وعندما علم أسقف الاسكندرية بهذا الأمر انهال باللوم على زملائه الأساقفة في قيصرية فلسطين لأنهم سمحوا لعماني غير مرتسم أن يقيم في حضرتهم . وطلب من أوريجانوس العودة حالا إلى الوطن . وقبل أوريجانوس أمره أسقف ديمتريوس ورجع إلى الاسكندرية لاستئناف العمل .

ومع أن وسائل الاعلام كانت محدودة وبطيئة في ذلك العصر ، وليس كما هو الحال في وقتنا الحاضر ، إلا أن شهرة هذا المعلم الشهير انتشرت بسرعة عجيبة ليس فقط إلى أذان قادة الكنيسة والحكام فحسب ، بل وصلت أيضا إلى الأباطرة .

فانبر الذة الامبراطور الكسندر سيفريوس (ALEXANDRE SEVERE) طلبت أن تسمع هذا المعلم المسيحي الاسكندري ، فحضر المعلم المصري إلى أنطاكيا محفوقا بحرس امبراطوري . ولا نعلم النتيجة التي وصلت إليها هذه المقابلة إذ أن المؤرخ أسابيوس لا يقول لنا شيئا فيما إذا كانت « بولبه حاميه » قبلت الايمان أم لا . ويحتفل أن هذه الرحلة تمت في حوالي سنة ٢٢٤ (١) (انظر : EUS. HIST. ECCL. 8, 84)

ولقد أرسله الأسقف ديمتريوس إلى بلاد اليونان لكي يدهض هرطقة ظهرت هناك . وبعد أن أنهى المعلم مهمته التي كلف بها ، توقف في طريق العودة في اورشليم لكي يرى أصدقاءه هناك . وعندئذ أراد الأساقفة

(١) لقد اختلفت الآراء في تحديد تاريخ هذه الزيارة وللتوسع في الموضوع انظر 50 - 50 Quasten ، كتاب د. أسد رستم ص ٩١ - ١٠٢ ، المراجع المذكورة في هذا الكتاب .

والكهنة والشعب الاستفادة من وجود هذا العالم الشهير . ولكن المشكلة التي اعترضته هي أنه لم يكن كاهنا . ولكي يتجنب كل من ألكسندر أسقف أورشليم وثيوكتيستوس (THEOCTISTE) أسقف قيصرية اللوم الذي وجهه إليهما أسقف الاسكندرية لأنهما سمحا لعلماني بالوعظ في كنائسهما فقد قاما بسيامة أوريجانوس كاهنا حتى يتمكن الشعب كله من الاستفادة من وعظه وتعاليمه وعندما علم ديمتريوس بخبر سيامة أوريجانوس كاهنا غضب جدا واعترض على هذه السيامة التي اعتبرها باطلة . وعلل الأسقف ديمتريوس اعتراضه بأن أوريجانوس لم تتوفر فيه الشروط التي يجب أن تتوفر في الكاهن وذلك لأنه قد خصى نفسه .

وفي الواقع يبدو أن هذا الشاب الذي نشأ في جو تقى جدا متمسك بالكتوب ، تد طبق بطريقة حرفية وعطية في شبابه المبكر كلمات المسيح الواردة في متى (١٩ : ١٢) : « لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم ، ويوجد خصيان خصاهم الناس ، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات . من استطاع أن يقبل فليقبل » .

على أن المؤرخ أسابيوس يطلق على موقف ديمتريوس بالقول : « عندما رأى ديمتريوس أن أوريجانوس أصبح رجلا عظيما شهيرا ومعروفا لدى العالم كله ، لعبت المشاعر البشرية دورها في قلبه (انظر : EUSEBE HIST. ECCL. 6, 8, 4 وطلب ديمتريوس أسقف الاسكندرية انعقاد المجمع ، ولقد قطع هذا المجمع المعلم العظيم من عضويته في كنيسة الاسكندرية . ثم اجتمع مجمع آخر في نفس المدينة سنة ٢٣١ وقررن قطعه (سلحه) من الكهنوت » .

وفي سنة ٢٣٢ عندما تتيح الأسقف ديمتريوس وجلس على كرسي أسقفية الاسكندرية أهدتلاميذه ومساعديه وهو هراكلاس (HERACLAS) ظن أوريجانوس أن الأمور قد تغيرت وحاول الرجوع إلى بلاده الحبشية

ليشرب من نيلها العذب الحلو اللذيذ ، الذى إذا شرب أجنبى منه لا بد أن يرجع مرة أخرى ليشرب منه ثانية ، فجاء هو الوطنى لكى يشرب من هذه المياه التى هو أحق الناس بها ، ولكى يقوم بالتعليم التى كان يرى بلاده فى أشد الحاجة إليها . ولكن للأسف الشديد فإن الأسقف الصديق هراكلاس جدد الحرمان ضد أوريجانوس ، ولهذا فقد اضطر الى العودة إلى قيصرية فلسطين ومن هنا تبدأ المرحلة الثانية فى حياته .

أوريجانوس فى فلسطين :

عندما رجع المعلم العظيم إلى فلسطين وجسد القلوب والكنائس مفتوحة أمامه ، ولم يبق أسقف قيصرية أى حساب للحرمانات التى نطق بها زميله الاسكندري ، فطلب من أوريجانوس هذه المرة ليس التعليم فى الكنائس فقط بل أيضا أن يؤسس مدرسة لاهوت . وفعلا تأسست مدرسة اللاهوت التى قام بالتدريس فيها وادارتها المعلم المصرى لمدة عشرين عاما ، قام خلالها عذا الرجل ، الذى لا يعرف اليأس والتعبطريقهما اليه ، بالتعليم والتوجيه والارشاد ، وهكذا أصبحت هذه المدرسة بفضلها منارة عظيمة فى محيط واسع كبير ترشد السفن إلى البر الأمين . وبفضلها وبفضل الذين تخرجوا منها انتشرت المسيحية فى هذه المنطقة ، وبدأت نهضة روحية مسيحية وحركة فكرية ثقافية ، كانت مصر فى أشد الحاجة اليهما . ولقد تخرج فى هذه المدرسة رجال عظام أمثال غريغوريوس المجائى الذى لم يتفق مع أوريجانوس فى بعض العقائد ، ثم واثنودوروس وفزميليانوس . وفى هذه المدرسة ألقى غريغوريوس المجائى خطابه الوداعى لتعاليم أوريجانوس ، وبهذا أعلن غريغوريوس انفصاله الرسمى عن جماعة أوريجانوس وعدم اتباعه لتعاليمه (انظر: QUASTEN P. 52) ولقد تعرض المعلم المصرى لعذابات تقشعر عنها الأبدان فى أثناء (م ٣٥ - تاريخ الفكر المسيحى)

الاضطهاد المريع الذي شنه الامبراطور دسيوس (DECE) (١٤٩ - ٢٥١) والذي شمل الامبراطورية كلها تقريبا ، فقد قيد بسلاسل ثقيلة في يديه ورجليه وعنقه وزج به في سجن مظلم وكوى بالحديد ، وكان هم القاضى أن يحتفظ به حيا ليطيل عذابه ولكنه رغم هذه الآلام المبرحة ظل الرجل أمينا لسيدة (انظر EUS. HIST. ECCL. 6, 39, 5)

كان لهذا الاضطهاد والعذابات التي أضعفت جسده تأثيرها العميق والكبير على سحته حتى بعد أن خرج من السجن ، فمات هذا المعلم المصري العظيم في صور ودفن فيها في سنة ٢٥٣ بعد أن جاهد الجهاد الحسن وأكمل السعى . . .

كتابات أوريجانوس :

ربما يمتد القارئ أنى أبالغ عندما أقول إنه لو بقيت كل كتابات أوريجانوس ، لكان كتاب في حجم هذا الكتاب لا يكفى لذكر أسماء الكتب والمواضيع التي قام بدراستها ومعالجتها . ولكي نبرر هذا القول سأذكر حقيقة أخرى قد يندهش لها القارئ أكثر ، وهي أن القديس جيروم يعرفنا بأن المؤلفات التي كتبها هذا العبقري المصري حوالى ٢٠٠٠ كتاب (الفى كتاب) (انظر ADV. RU 2, 22 . وأما ابيفانوس (EPIPHANE) فقد قال : إن عدد كتبه يزيد على ستة آلاف كتاب (انظر EPL HARR, 64, 63) . على أن المعروف لدينا من هذه الكتب ثمانمائة كتاب فقط هي التي ذكرها القديس جيروم في خطابه إلى بولا (PAULA) ، (انظر EPIST, 33) .

والسؤال الذى يفرض نفسه فرضا ، هو كيف يمكن لرجل مهما أوتي من مقدرة عامية وجسمية وثقافية أن يصل إلى بناء هذه الأهرامات الضخمة التي لا يمكن تنفيذها ماديا ؟ هل كانت الأرقام التي ذكرناها ،

ما هي إلا أرقام صفحات الكتب التي كتبها ؟ أى أن كتبه تحتوى على ٢٠٠٠ صفحة وليس ٢٠٠٠ كتاب كما يعتقد جيروم ؟ أو ٦٠٠٠ صفحة ، وليس ٦٠٠٠ كتاب كما يظن أيبفانوس ؟ فمن الناحية السطحية لو كرس أوريجانوس حياته كلها للكتابة دون أن يقوم بأى عمل آخر غير الكتابة ، فلا يمكنه أن يصل الي هذا الرقم !!!

عندما تلقى نظرة سريعة على تعاليمه وكتبه ، سنعرف أن هذه الأرقام كانت: فعلا كتبها . أما كيف استطاع ماديا - أى من ناحية الوقت والمال - أن يبنى هذه الأهرامات الشامخة ، فذلك أن صديقا له يدعى أمبرواز (AMBROISE) كان غنيا جدا وقد تجدد على يده وترك الخنوسية بفضل تعاليمه . هذا الرجل طلب من أوريجانوس أن يسجل كل تعاليمه . ولهذا الغرض قام بتمويل سبعة أشخاص من الذين يجيدون الكتابة السريعة ، متابعة المعلم المصرى في أثناء قيامه بالتعليم والقاء المحاضرات والمناقشات والأنشطة الأخرى . وكانوا على ما يبدو يتناوبون العمل على دوريات مختلفة ؛ ولقد سولت هذه العملية تسجيل ما علم به هذا المعلم . وما نأسف له ، هو أن هذه الأهرامات الطمينة قد اختفت غالبيتها الساحقة ولم يبق لنا منها إلا عناوينها وبعض المقتطفات والاقتراسات التي اقتبسها الكتاب الذين جاؤا بعده . (انظر 2 - 1 ، 33 ، 6 ، EUSEBE HIST, ECCL)

فما هي إذن كتبه ؟

كما سبقت الإشارة اليه ، يتضح أنه لا يمكننا الدخول في هذا المحيط العميق ، وذكر أسماء كل الكتب التي كتبها والتطيق عليها . ولذلك سنكتفى بذكر بعض الكتب فقط .

يعتبر أوريجانوس أعظم معلم ومفسر للكتاب المقدس ، ولم يسبقه في ذلك مفسر ولا شارح للكتاب في كل تاريخ الكنيسة إلى عصره ، فاستحق

عن جدارة لقب مؤسس العلوم الكنسية ، (انظر QUASTEN P. 58) .

١ - ومن الأشياء العظيمة التي قام بعملها والتي كرس لها جزءا كبيرا من حياته ، ما يدعى بالكسابلا (BIBLE SEXTUPLE) أى الكتاب المقدس ذى الأعمدة الستة . فلقد قام بوضع العهد القديم كله فى كتاب ذى أعمدة ستة ، ولقد وضع فى العمود الأول النص العبرى بأحرف عبرية . وفى العمود الثانى نفس النص العبرى بأحرف يونانية لتسهيل عملية النطق ، وفى العمود الثالث يذكر الترجمة اليونانية التى قام بها أكيليا اليهودى فى زمن هادريانوس (HADRIEN) ، وفى العمود الرابع الترجمة اليونانية التى ترجمها سيماك (SYMMAQUE) المعاصر لسبتيميوس سفريوس ، وفى العمود الخامس وضع الترجمة السبعينية ، وفى العمود السادس وضع ترجمة ثيودوثيانوس (THEODOTIEN) اليهودى التى قام بعملها فى سنة ١٨٠ ب م . وللأسف الشديد لم يبق من هذه التحفة العظيمة إلا بعض النصوص .

٢ - كتب تفسيراً لكل أسفار الكتاب المقدس ، ولكن للأسف الشديد لا يوجد حالياً تفسير كامل لأى كتاب من هذه الكتب . فلم يصل إلينا من التفسير الذى كتبه عن متى فى ٢٥ كتاباً إلا ثمانية كتب . ولا نملك أيضاً إلا ثمانية كتب من ٢٢ كتاباً لتفسير إنجيل يوحنا . ولقد كتب ١٥ كتاباً لتفسير الرسالة إلى رومية لم يبق منها إلا بعض الاقتباسات والمقتطفات التى اكتشفت حديثاً فى طرة سنة ١٩٤١ (جنوب القاهرة بحوالى ١٥ كيلو متر) . أما بخصوص العهد القديم فلا نملك إلا جزءاً من شرح نشيد الانشاد فى ٤ كتب من تسعة .

وهناك الكتب التى فقدت كلها تقريباً وهى ١٣ كتاباً لتفسير سفر التكوين ، ٤٦ كتاباً لتفسير ٤١ زمورا ، ٣٠ كتاباً لتفسير سفر اشعيا ، ٥ كتب لتفسير المراثى ، ٢١ كتاباً لتفسير حزقيال ، ١٥ كتاباً لتفسير الانبياء

الصغار ، ١٥ كتابا لتفسير إنجيل لوقا ، ٥ كتب لتفسير رسالة غلاطية .
 ٣ - توجد أيضا مجموعة أخرى من الكتب وهي كتاباته الدفاعية
 وأهم ما كتبه أوريجانوس في الدفاع هو كتابه ضد سلس (CELSE)
 ثم ٤ كتب عقائدية .

وأهم ما كتبه في العقائد كتابه الذي يدعى :

٤ - المبادئ الأولى (LES PREMIERS PRINCIPLES) : وهذا
 المجلد يعتبر تقريبا الكتاب الأول من نوعه ، الذي يحاول فيه الكاتب
 شرح العقيدة اللاهوتية بطريقة نظامية ومبسطة . ويحتوي هذا الكتاب
 على أربعة مجلدات . ففي المجلد الأول أو الكتاب الأول يتعرض اللاهوتي
 المصري لشرح العالم غير الطبيعي ووحدة الله والثالوث . وفي الكتاب
 الثاني يتكلم عن العالم الطبيعي وخلق الإنسان ، السقوط ، والفداء ،
 والقيامة ، والدينونة . وأما في الكتاب الثالث فهو يتكلم عن اتحاد الجسد
 بالروح والصراع القائم بين الجسد والروح . وفي الكتاب الرابع يتعرض
 لمشكلة الكتب المقدسة .

٥ - إن الحفريات التي تمت في طرة سنة ١٩٤١ ، كشفت لنا عن
 كتاب يحتوي على نقاش دار بينه وبين هراقليطوس في بصرة في العربية ،
 عندما دعاه أخوة الكنيسة للذهاب إلى هناك لاصلاح الموقف وأرشاد
 هراقليطوس (HERACLIDE) إلى انصواب . وكان موضوع الحوار
 « الثالوث » (انظر HER 164, 9) .

نضيف إلى ذلك عظامه التي لا تحصى والتي لم يبق لنا منها إلا ٢٠
 عظمة فقط (انظر QUASTEN P. 60 - 62) .

ثم توجد كتب أخرى كثيرة لم يبق منها شيء بتاتا ، أو لا نملك منها

إلا القليل ، ونذكر هنا البعض من عناوينها : القيامة ، خليط ، الصلاة ،
 حبث على الاستشهاد ، المراسلات •

وكما سبق القول لا يمكننا أن نذكر كل ما كتبه هذا اللاهوتي العظيم •
 ونتمنى أن يتخصص أحد الشباب في دراسة حياة هذا الرجل وتعليمه ،
 لكي يقدمه للعالم العربي تقديمًا أفضل وأسهل وأعمق من هذه العجالة التي
 لا تلمس إلا القليل من بحر حياته •

المسيح يسوع في مفهوم أوريجانوس

تعاليمه الكرسولوجية :

ما هي عقيدة أوريجانوس في شخص المسيح يسوع ؟ إن اللاهوتي
 المصري عظم هو أيضا بلاهوت وناسوت المسيح ، واستعمل الاصطلاح
 « الله الانسان » (انظر كتابه DIE PRINC 2, 6, 3) لكي يدل به على أن
 الله لم يكن الله فقط بعد التجسد ، بل كان إنسانا أيضا • على أن تعاليم
 أوريجانوس تعرضت لنقد لاذع شديد • وقبل أن ندخل في التفاصيل
 الكرسولوجية نرى أنه من الضروري أن نلقى نظرة سريعة على مفهوم
 أوريجانوس للروح ، لأن ذلك يساعدنا على أن نفهم عقيدته في « اللوغوس »
 أي الكلمة •

كان أوريجانوس — على العكس من معلمه أكليمنديس ويوستيفوس —
 يرجع كل شيء ليس إلى اللوغوس بل إلى الله • فإن أوريجانوس شدد
 على حقيقة أن الله هو الأول ، وهو النشاط والطاقه والحياة ، فهو الخالق
 الذي عن طريق الكلمة خلق كل الأشياء • فهو يعمل وينتج عن طريق الكلمة
 أي « اللوغوس » الذي يستخدمه في عملية الانتاج والخلق • (أنظر كتاب

• (١) (BONIFAS VOL 1, P. 150 - 153 HARNACK P. 100 - 103)
وعمنية الضلق كما يراها أوريجانوس عملية طويلة ، ولكن يمكن أن نلخصها في المراحل الآتية : كما سبق القول إن الله في تعليم أوريجانوس هو الأول ، وهو الله الخالق الذي كان منذ الأبد خالقا . فكذلك ما هو موجود خلقه الله عن طريق كلمته أي « اللوغوس » . ولكن العائم الذي نراه الآن والذي نحن منه ، ليس هو نفس العالم الذي خلقه الله في البداية عن طريق كلمته ، اللوغوس . فإن الله خلق في البداية عنصرين هامين جدا ساهما في تكوين العالم ، ومنهما تكون العالم الحالي .

العائم الأول أو العنصر الأول هو : الأرواح ، فإن الله خلق الأرواح كخلائق تتمتع بحرية كاملة ، ولقد دعا هذه الأرواح للاقتصاد مع « كلمته » ، « اللوغوس » ، وعن طريق اتحادها مع اللوغوس تتحد أيضا مع الله . وكانت هذه الأرواح كلها من جوهر إلهي ومتساوية في الفناء والقدرة والعمل ومعرفة الله ومصيته . ولقد دعوا كلهم إلى نفس المصير . لكن كان ينقص هذه الخلائق أو الأرواح شيء واحد وهو عمل الخير ، الذي يتوقف على استعمال الحرية التي منحها لهم الله . فقد تركهم أحرارا لاختيار الخير أي الاتصال بالله والحياة معه أو اختيار الشر والحياة بعيدا عنه .

أما العنصر الثاني الذي تكون منه العالم فهو المادة . فالمادة إذن هي خليفة الله (وهنا يرفض أوريجانوس الغنوسية المتطرفة) ، ولكن المادة التي خرجت من بين يدي الله منذ الأبد تختلف كل الاختلاف عن المادة الحالية ، المادة الكثيفة الجامدة الثقيلة . فالمادة عندما خرجت من بين يدي الخالق كانت مادة خفيفة منيرة ، لامعة شفافة سائلة ، كاملة مهيأة لسكن الروح ، هذا الروح الذي كان لا بد أن يعمل من هذه المادة

(١) انظر في نهاية هذا الفصل المراجع كاملة .

مسكنا يليق بعمل الخير . لقد كانت المسادة إذن عند خروجها من يد الله قبل الروح غير كاملة ، إن المسادة والروح لم يكونا إلا ما سيصيران عليه بعد اختيارهما للخير أو للشر بحسب الحرية التي منحت لهما . فالكون بكل ما فيه ما هو إلا النتيجة الحتمية للاختيار الذي قامت به هذه الأرواح .

والذي حدث كما يظن أوريغانوس أن بعضا من هذه الأرواح التي خلقها الله ، اختارت بحرية كاملة الاتحاد بالله ، وباللوعوس ، وبفاء عليه فقد أظهرت محبتها وارتباطها الوثيق بالله . وهذه الأرواح تدعى الملائكة ، أى الطبقة المنيرة السماوية الممجدة . على أن بعض الأرواح الأخرى ثارت على الله ، وانفصلت عنه وعصت أوامره ، بل أعلنت حربا شعواء ضده وهم الشياطين ، الذين حكم عليهم بالسكن في المناطق المظلمة والنجسة ، وهى التى تثير الاضطراب وعدم الانسجام فى العالم .

وتوجد طبقة ثالثة من الخلائق ، وهذه الطبقة لم تتحد بالله كما فعل الملائكة ، ولم تعلن حربا ضد الله كما فعل الشياطين ، ولكنها أخذت موقفا وسطا ، فلقد تركت الله وانطوت على نفسها وأهبت ذاتها ، وهذه هى جماعة البشر . فإن الجسد والعالم الأرضي ، اللذين تسكنهما الأرواح البشرية هما النتيجة والعقاب لسقوط هذه الأرواح البشرية .

إن عمليه السقوط كمايراهما أوريغانوس ليست عملية وحيدة وفريدة ونتيجتها جماعية فى التاريخ ، ولكنها عملية فردية ، فإن كل نفس بشرية قد سقطت من العالم الالهي السابق ، فإن أرواح البشر مخلوقة من زمن بعيد ، منذ خلقية الأرواح الملائكية والشياطين . فالأرواح البشرية سابقة إذن فى وجودها للأجساد التى تسكن فيها على الأرض الآن . وسكن الأرواح فى الأجساد يمد عقابا لهما على تصرفاتهما فى العالم السابق .

ومن هنا ننتقل الى الفكرة الرئيسية والهامة في موضوع دراستنا وهي عملية التجسد . فأوريجانوس يعتقد بأنه من المستحيل أن تتحد الطبيعة الالهية بجسد بشرى ، ولكي تتم هذه العملية — عملية الاتحاد الانهى البشرى — كان لا بد من وجود وسيط . والوسيط الذى يلجأ اليه هو الروح البشرية الموجودة والمخلوقة قبل خلق الجسد ، فإن الروح بطبيعتها تدل مكانا وسطا ، ففى استطاعة الروح الاتحاد بالله لكونها روحا وفى استطاعتها أيضا أن تتحد بالجسد لهذا السبب عينه . والأغرب من ذلك فى مفهوم أوريجانوس بخصوص أبدية الأرواح أو وجودها السابق ، هو أن عملية الاتحاد التى تمت بين اللوغوس وروحه البشرية ، قد تمت بعد الخليقة مباشرة ، إذ أن اللوغوس عند تجسده كان لا بد له أن يأخذ روحا بشرية ، وقد تمت هذه العملية ليس عند التجسد ، بل لقد حدث الاتحاد بين اللوغوس وبين روحه البشرية بعد الخليقة مباشرة ، أو بمعنى أدق إن عملية الاتحاد هذه تمت بين اللوغوس وروحه فى لحظة الستوط ، لأن الله دعا كل الأرواح المخلوقة بعد الخليقة للاشتراك والاتحاد معه ، على أن يكون هذا الاتحاد نابعا من قلب محب وإرادة حرة للاختيار .

ولم يوجد بين كل هذه الأرواح « الوسطى » إلا روح واحدة قد التصقت باللوغوس بطريقة قوية متينة ثابتة لا تعرف الانفصام . ولأن هذه الروح قد التصقت باللوغوس بهذه الرابطة القوية فنم تعرف طريق السقوط الذى هوت فيه كل الأرواح الأخرى ، وظلت ساكنة فى السماء ومتحدة بالوجوس . ولذلك عندما جاء طء الزمان وعندما أرسل الله ابنه مولودا من امرأة ، فإن هذه الروح التى كانت متحدة باللوغوس قبل التجسد صارت روحا للإنسان يسوع بعد التجسد (١) . « لقد اتحد

(١) انظر — بخصوص هذا الموضوع — المراجع التى سنذكرها فى نهاية هذا الفصل ، ثم انظر كتاب

Bonifas Vol. 1, pp. 151 - 159, 337 - 338

اللوجوس بالجسد عن طريق روح بشرية ، وهذه الروح هي نفس ظاهرة لم تعرف أستيوط (انظر هرنك PRECIS DE L'HISTOIRE ص ١٠٥ - ١١٠) .

إن هذه الروح التي قبلت باختيارها الشخصي وبمحببتها العظيمة، الاتحاد باللوجوس والاتصاق به ، هي نفسها باتحادها مع اللوجوس حلت في الإنسان يسوع ، أو بعبارة أخرى صارت الروح البشرية ليسوع الناصري . فإن هذه الروح التي كانت متحدة باللوجوس قبل التجسد ، أصبحت انوسيط بينه وبين جسد يسوع الذي سكن فيه اللوجوس .

والسؤال الذي يعترض سبيلنا هو الآتي : ما هو نوع العلاقة القائمة بين اللوجوس وبين هذه الروح والجسد اللذين لبسهما ؟ إن العلاقة بين اللوجوس وبين الروح قائمة على المحبة والانسجام والطاعة، لأن هذه الروح قد قبلت ، منذ خلقها وبملء حرمتها هذا الطريق، أي طريق لم تعرف أستيوط (انظر هرنك CONTRE CELSE 1. 32) . وعندما سخن اللوجوس في هذا الجسد، في يسوع الناصري، وهو إنسان كامل من ناحية تكوينه أي روح وجسد ، كان اللوجوس ابن الله يعمل في الإنسان يسوع لكي يرفعه ويسمو به .

ومع أن أوريجانوس يقول إن الروح التي اتحد بها اللوجوس لم تعرف أستيوط (انظر BONIFAS 337 - 338) فهو يقول أيضا إن هذه الروح تشبه تماما أرواحنا (انظر كتابه DE PRINC., 2, 6, 5) وإلا كيف كان يمكن للمسيح أن يخلص أرواحنا لو أخذ روحا تختلف عن الروح التي يجب أن يخلصها . ولكن على الرغم من ذلك فمع كونها تشبيهة تماما بأرواحنا فإنها ظلت ظاهرة قبل أستيوط عن طريق اختيارها الشخصي الحر باتحادها باللوجوس ، كما ظلت أيضا بعد اتحادها بالجسد ظاهرة نقية وبلا خطية .

وكان اللوجوس يرفع ويؤله تدريجيا الروح التي اتحد بها ،
وكانت الروح ترفع وتؤله هي أيضا بدورها الجسد الذي سكناه .

ويستعمل أوريجانوس مثل الحديد والنار لكي يشرح عملية اتحاد
اللاهوت باناسوت . فإن الحديد لا يحمر ولا يتحول إلى نار إلا بفعل
النار . هذا هو تأثير اللاهوت على الروح وعلى الجسد ، فإذا كان
الحديد قد يحمر وتحول إلى نار ، فالفضل في ذلك يرجع إلى النار ،
وإلى النار وحدها . فإن تأله روحه وجسده تدريجيا يرجع إلى اللوغوس
الذي سكن فيهما ورفعهما إلى هذه الدرجة ، درجة اللاهوت (انظر
كتابه DE PRINC., 2, 6, 3 ; 2, 8, 2 ; 2, 6, 5) .

من الاقتباسات السابقة وخاصة ما قاله في كتابه ضد سلس
(CONTRE CELSE 3, 41) ينضح بأن أوريجانوس يؤمن بأن
روح المسيح وجسده كانا يرتفمان ويتحولان تدريجيا إلى درجة اللاهوت
فهو يقول : « إن روح المسيح ، وحتى جسده ، تألها باتصالهما بالكلمة
« اللوغوس » . ويقول هرنك ان أوريجانوس كان يؤمن بأن اللوجوس
لم يكن سجين الجسد بل كان له السلطان أن يمارس ما كان يقوم به
سابقا ، بل كان يواصل اجتماعاته بالأرواح الطاهرة . وخلال هذه الحياة
على الأرض كان اللوجوس يمجّد ويؤله بالتدريج الروح وهذه الأخيرة
كانت بدورها تمجّد وتؤله الجسد (انظر هرنك PRECIS DE
L'HISTOIRE ص ١٠٥ - ١١٠) .

وهنا يبدو لنا الخطر المثلث المنزلق الوعر الذي كان يهدد أوريجانوس .
فمع أنه يكرر مرارا كثيرة ، وخاصة في شرحه للنصوص الآتية (يو
١٠ : ١٨ ، ١٢ : ٢٧ ، ١٣ : ٢١ ، حتى ٢٦ : ٢٨) . أن هذه النصوص
تدل على ناسوت المسيح (انظر كتابه DE PRINC., 2, 6, 3)
إلا أنه يقول أيضا في بعض كتاباته بل في أماكن عديدة سجلت الإشارة
إليها ، بتأليه جسد المسيح .

ومن هذا يتضح أن هذا المعلم الذي نشأ في بيئة تشبعت بالغنوسية، كان يريد أن يعمل من الغنوسية الوثنية غنوسية مسيحية ، كما حاول ذلك قبله أقليمندس الاسكندري - والدارس المدقق لتعاليم هذا الرجل يلاحظ ذلك بلا غناء ، وخصوصا في شرحه لنظرية الخلق . لا ننكر بأنه استبعد الغنوسية التي تعتبر أن الله السامي لا علاقة له بالخليقة والمادة ، عندما اعترف بأن الله هو الخالق . على أنه يعترف بأن العالم الذي خلقه الله ، خلقه من مادة تختلف عن ما هو عليه الآن ، مادة خفيفة شفافة نقية ... الخ .

وهناك نقطة أخرى تبرهن على أن الرجل ، بالرغم من أنه نشأ في وسط مسيحي ، كانت لا تزال بعض رواسب الوثنية باقية فيه ، أو ربما كان لرغبته في ايجاد حل وسط يجذب عن طريقه الغنوسيين ، علم بأن روح المسيح قد خلقت منذ الأزل . كذلك أيضا رأيه في نظام الخليقة ، نشتم منه رائحة غنوسية . فمع أنه يستعمل العبارة «إنسان الله» عندما يتكلم عن يسوع المسيح لكي يشير إلى لاهوته وناسوته ، ولكن التصريحات التي سبقت الإشارة إليها تبين لنا أنه يريد أن يرفع جسد هذا الانسان يسوع إلى درجة اللاهوت . وهذا خطر عظيم .

والقارىء المدقق لتعاليم أوريجانوس يشتم منها كل أنواع الهرطقات ، إلا أنه استطاع أن يهرب من الكثير منها . فقد قال عنه هرنك ما معناه : « كان يمكن أن يتهم أوريجانوس بأنواع كثيرة من الهرطقات ، ولكنه استطاع أن يفلت منها بسبب الاحتياطات التي اتخذها » . (هرنك ص ١٥٩ ذكر اعلاه) فلقد كان اهتمامه الأعظم وشاغله الشاغل هو إبراز صورة اللاهوت «اللوغوس» ، الله .

إن اللاهوت طغى حتى كاد يخفى الناسوت تماما ، فمع أن الناسوت كان ظاهراً أمام العين المجردة ، ولكن في تعاليم أوريجانوس

نكاد لا نرى إلا اللاهوت ، أو ناسوتا في طريقه إلى التآله . وهنا نتساءل أين إذن الله الانسان ؟ أين يوجد ناسوته إذا كان اللوجوس يؤله الزوج والجسد معا ؟

إننا لا ننكر فضل أوريغانوس في ادخال عقيدة الروح في التعاليم الكريستولوجية ، فلقد كان الأول الذي علم بهذه التعاليم في الكنيسة الشرقية ، عندما قال إن مخلصنا أراد أن يخلص الانسان روحا وجسدا (راجع DE PRINC., 4, 2, 4) ونسكن للأسف الشديد ، إن تمسكه بفكرة الزوج ، قادتته إلى أفكار غريبة عن الكتاب المقدس وعن المسيحية . على سبيل المثال : عقيدته في أن وجود الأرواح سابق لوجود الأجساد . أي أن الروح موجودة قبل الجسد الذي تحل فيه وتمسكه . ومن أفكاره الغريبة أيضا أن الخلاص هو خلاص يشمل الجميع كونيا (COSMIQUE) فالمسيح انشادي لا يفدى الجنس البشرى فحسب ، بل حتى الملائكة الساقطين (أنظر

• (BONIFAS VOL. 1, P. 154)

وبما : إننا رأينا فيما سبق علاقة اللوجوس بالروح والجسد ، وكيف أن اللوجوس يعمل على رفع وتآليه الروح ، والروح بدورها تعمل على رفع وتآليه الجسد . يجب أن نسأل هذا السؤال : ما هي العلاقة القائمة بين اللوجوس وبين الآب ؟ من هو اللوجوس بالنسبة للآب ؟

لقد سبق أن عرفنا بأن علاقة اللوجوس بروح المسيح البشرية قد بدأت عند السقوط وبالتحديد عندما اختارت الروح بمحض ارادتها الاتحاد ، عن طريق المحبة والطاعة الكاملة ، باللوجوس . ولهذا السبب ظلت هذه الروح الوحيدة في السماء ولم تسقط إلى السجن الأرضي .

وهكذا ظلت هذه الروح متحدة باللوجوس إلى يوم التجسد ، اليوم الذي فيه حلت في الانسان يسوع المسيح . فالانسان الكامل من الناحية الطبيعية مكون من روح عاقلة وجسد . وفي مفهوم أوريجانوس أن الأرواح موجودة ومفلوكة قبل الأجساد ، وكل الأرواح سجيئة في الأجسام . أما روح المسيح فكانت في السماء مع اللوجوس إلى يوم حلولها معاً في الانسان يسوع الناصري ، فإن الانسان يسوع الناصري كان يتكون اذن مثل كل انسان من روح عاقلة وجسد ، ثم اللوجوس كان في هذا الانسان يسوع الناصري وبالتالي فهو « الله — الانسان » .

وهنا نطرح السؤال الذي طرحناه سابقاً ، وهو : ما هي العلاقة القائمة بين اللوجوس والله ؟ أو بطريقة أخرى ما هي العلاقة القائمة بين الله الآب والله الابن ؟ من هو الآب بالنسبة للابن ومن هو اللوجوس بالنسبة للآب ؟

إن أوريجانوس يعطم بأن اللوجوس انبثق من الآب ، وهذا الانبثاق لا يعد تقسيماً في ذات الله ، بل إن هذه العملية — أي عملية الانبثاق أو خروج الابن أو اللوجوس من الآب — هي عملية روحية . فالابن هو صورة الله الغير المنظورة وهو أيضاً حكمة الله . فالابن بالنسبة للآب هو الحق . أما بالنسبة لنا فهو الذي يقودنا إلى الحق (انظر DE PRINC, 1, 2, 6) . وهذا الابن هو ابن الأزلي لا بداية له ، فإنه موجود منذ الأزل ولا يوجد وقت ما لم يكن الابن موجوداً فيه (انظر DE PRINC, 1, 2, 9 ; 2, 4, 4, 1) .

وكانى بأوريجانوس يرفض مقدا الأفكار التي نادى بها فيما بعد أريوس ، الذي علم بأنه يوجد وقت ما لم يكن الابن موجوداً فيه ، كما أنه يرفض عقيدة الثبني ، أي أن يسوع أصبح ابناً بالثبني وليس بالذبيعة (أنظر DE PRINC., 1, 2, 4) .

ثم يقول : « وبما أن الحكمة (الكلمة أو اللوجوس) انبثق من الله فهو الله ، ومولود من جوهر إلهي (انظر كتابه SAP., 7, 25) . ولكي يعبر أوريجانوس بطريقة صحيحة وواضحة فقد صاغ الاصطلاح الذي سيلعب دورا كبيرا في تاريخ العقيدة المسيحية وخاصة في مجمع نيقية (سنة ٣٢٥) وهو «أموزيوس» (OMMOUSIOS) ، والذي يعنى أن طبيعة الابن من طبيعة الآب . فبصحب هذا التعبير ، الابن من نفس جوهر الآب .

إذا اكتفينا بالاقتباسات السابقة فقط يمكن أن نقول مع كاستن (QUASTEN) بأن تعاليم أوريجانوس الكرسولوجية تقدمت بخطوات واسعة إلى الأمام ، على تعاليم المعلمين الذين سبقوه . على أننا نلاحظ أنه قد ترك لنا بعض النصوص في أماكن كثيرة أخرى في كتاباته لا تتفق وأقواله التي سبق أن أشرنا إليها بخصوص وحدة الجوهر وذاتيته . ويقول لودز (LODS) في تعليقه على مفهوم أوريجانوس للوغوس إن الوسيط بين الله والناس ما هو إلا إلهانانيا (أو نانويا) في عرف أوريجانوس ، هو ابن ، ولكنه مختلف عن أبيه في الطبيعة ، ومن المستحيل مساواته مع الآب ، فهو أقل منه درجة أي تابع للآب . لا يملك اللاهوت بل يتقبله من الآب ، فهو الله بالاشتراك في لاهوت الآب (انظر IN JOB 2, 2, 8) الآب وحده هو الله بذاته ، أما الابن فهو إله من درجة أدنى (انظر LODS P. 43) .

ويواصل لودز تعليقه بالقول بأنه توجد عبارات أخرى في كتابات اللاهوتي الإسكندري تدل على نفس المعنى كقوله (DEUTEROS THEOS) أي إله ثان أو ثانوي (انظر CONT. CELSE 5, 36) بل انه يختلف عن الآب ليس فقط في تميزه كشخص آخر (IN JOB. 10) بل في الجوهر أيضا (انظر DE 15, 1) . (21 PAGE 143. 76) .

ومما لا شك فيه أن هذه العبارات التي ذكرها لودز ، وعبارات أخرى كثيرة ، خطيرة المعنى ثقيلة النتيجة ، قد أفلقت من قلم أوريجانوس . ولهذا السبب فقد اتهمه البعض بهرطقة التبعية (SUBORDINATIONISME) أى أن الابن أقل من الآب في الدرجة وتابع له . فالقديس جيروم يصفه بالتبعية دون أى تردد . على أن غريغوريوس العجايبى والقديس أثناسيوس المصرى يبرانه منها . كذلك بعض الكتاب الحديثين أمثال رنيون وبرات (REGNON, PRAT) فهما لا يوافقان على هذه التهمة (انظر: 1. QUASTEN VOL. P. 95) .

ومن هذا يتضح أن البعض يبرر اللاهوتى المصرى من هذه الهرطقة وانبعث الآخر يرى في كتاباته ميلا صريحا للتبعية . والذي دفع البعض إلى أن يروا في أوريجانوس نوعا من هرطقة التبعية هي النصوص التي سبقت الإشارة إليها ، وخاصة النص الآتى : « ونحن الذين نؤمن بكلام السيد الذى يقول : بأن الآب الذى أرسله هو أعظم منه » ، وأنذى لا يسمح بأن يلقب «بالمصالح» ناسب هذا اللقب للآب فانه بهذا يدين الذين يمجدون الابن بالفراط ، فنحن نؤمن بأن المخلص والروح القدس يفوقان كل الأثياء المخلوقة ، في العظمة والسمو بلا وجه للمقارنة ، كذلك الآب يفوقهما في العظمة والسمو بدرجة سموهما وتفوقهما على كل الخلائق الأخرى (انظر IN JOB, 13, 15) .

إن هذا التصريح خطير وغريب ، لأن أوريجانوس قد رفض عقيدة «المود السيم» (MODALISME) بل انه تكلم عن الثالوث مرات كثيرة في كتاباته : (JOEL, 5, 17 ; P. 14, 257 ; 10, 139, 270 ; IN JES HOM 1, 4, 1 ; CUATT 15, 31 PAG 13, 1345. . .)

وبالرغم من رائحة الهرطقات العديدة التي يمكن ان نشتمها عندما

نقوم برحاة في حدائق كتاباته ، فقد كان أوريجانوس لاهوتيا عظيما ، فهو الذي أدخل في التعاليم اللاهوتية الشرقية عقيدة روح المسيح . ومما لاشك فيه أنه بالغ في ذلك وارتكب أخطاء عظيمة عندما علم بوجود الأرواح تبل وجود الأجساد . وهو الرجل الذي نادى أيضا بفكرة وسطة اللوغوس بين البشر وبين الله ، فباتخاذ روحا بشرية كأرواحنا وجسدا بشريا كأجسادنا ، أصبح إنسانا ، وفي نفس الوقت هو اللوجوس ، اللاهوت . بهذا الامتياز (إله - إنسان) استطاع أن يربط الله بالإنسان . وأوريجانوس يرجع كثيرا في تعاليمه إلى فكرة الروح واتحادها بالجسد فإنه يعتقد بأن الروح هو صورة اللوغوس ، واللوغوس هو صورة الله . كما أنه رأى في شخص المسيح المخلص والفادي . وهنا أيضا قد تطرف ، في فهم نظرية الخلاص : إذ أنه ظن بأن عملية الخلاص مقدمة للكون كله ، والفرصة متاحة للشياطين أيضا .

وهو يعتقد أن الكون كله سيخلص في النهاية ، ولكن بما أن الأمر متوقف على حرية الخلائق واختيارها ، فيكفى أن تحدث حادثة عصيان وعدم قبول الطريق الذي يؤدي للخلاص ، فتبدأ عملية الخلق من جديد وهكذا تستمر هذه العملية ، أي خلق عالم جديد ثم سقوط ثم فداء . وهكذا دواليك دون نهاية (انظر كتاب
* (BONIFAS VOL. 1. P. 155)

بالرغم من كل هذه الأخطاء اللاهوتية ، وبالرغم أيضا من خلطه بعض التعاليم الخنوسية والرواقية والأساطير الوثنية بتعاليمه المسيحية ، فقد كان لأوريجانوس تأثير عميق على كنيسة القرون الأولى . فبعد موته قادت جماعات لاهوتية تؤيد آراءه وتتحدى بها ، كما أن جماعات أخرى رفضت هذه الآراء ، وبين هاتين الجماعتين قامت المجادلات التي

تدعى في تاريخ الفكر المسيحي «المجادلات الأوريغانوسية» التي ظهرت في سنة ٣٠٠ ، ٤٠٠ ، ٥٥٠ ، فقد كان ضد تعاليم أوريغانوس كل من متوداوس الفيلىبي وبطرس الاسكندري (METHOD DE PHILIPPES ET PIETRE D'ALEXANDRIE) ولقد دافع عن تعاليمه (PAMPHILE, DE, CESAREE) بامفيلوس القيصرى وبعد ذلك جاء في سنة ٤٠٠ إبيفانس السلاميى (EPIPHANE DE SALAMINE) ثم بطريك الاسكندرية ثيوفيلوس لهجمة تعاليم أوريغانوس فأصدر قرارا سنودسيا ضد هذه التعاليم . على أن السنودس (انجم) الذى عقد في نقسططنية في سنة ٥٤٣ أصدر قرارا بخمسة عشرة حرمانا على البعض من تعاليم أوريغانوس ، ولقد وقع على هذه الحرمانات البابا فيجيل (VIGILE) وكل البطاركة (انظر QUASTEN P. 50) بالرغم من هذا كله فقد لعبت تعاليم أوريغانوس دورا عظيما في حياة الكنيسة الأولى وتركت أثرا عميقا في كثيرين من الآباء والمعلمين . وكم نتمنى لو أن الذين ينبشون بطون الأرض ، يكتشفون بعضا من مئات الكتب التى تركها هذا المعلم المصرى العظيم ، لتعطى لنا صورة متكاملة الجوانب عن تعاليمه بنوع عام ، وعن مفهومه لشخص المسيح بنوع بنوع خاص .

بعض المراجع لدراسة حياة وتعاليم أوريجانوس :

1. Adolphe Harnack. Précis de l'histoire. Traduit par Eugène Choisy. pp. 98 - 111 (Paris Librairie Fischbacher).
2. J. Liebaert. L'incarnation de origines au concile de Chalcédoine (Les éditions du cerf) pp. 93 - 107.
3. François Bonifas. Histoire des dogmes. de l'église chrétienne. Tome 1. pp. 143 - 159, 337 - 338 (Librairie Fischbacher).
4. A. Grillmeier. Le Christ dans la tradition chrétienne de l'âge apostolique à chalcédoine (451) Les éditions du cerf pp. 192 - 202.
5. J. Quasten. Initiation aux pères de l'Église. tome 2 (traduction de l'anglais par J. Laporte) (Les éditions du cerf) pp. 49 - 122.
6. T. De Regnon. Étude de théologie positive sur la sainte trinité. Première série, deuxième série, 1892, troisième série Paris 1898.
7. F. Prat. Origène le théologien et l'exégète. 3e ed. Paris 1907.
8. G. Bardy, La règle de foi d'origène : RSR9 (1919) 162 - 196).
9. R. Cadiou. Introduction au système d'origène. Paris 1932
10. J.J. Maydiou. La procession du logos d'après le commentaire d'origène sur l'arrangé de saint Jean : BLE 35 (1934) 3 - 16, 49 - 70.
11. W. Fairweather. Origen and Greek Patristic Theology. N.Y. 1901.
12. H. Crouzel. Théologie de L'image de Dieu chez Origène. Paris 1950 (71 - 142):
13. B. F. Westcott, Origène : Dictionary of Christian Biography 4, 96 - 142.
14. G. L. Prestige. Fathers and Heretics. London, 1948 (48 - 66).

١٥ - الدكتور أسد رستم : كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى : منشورات
النور - بيروت لبنان - الجزء الأول من ص ٦٤ - ١٠٢ .

الفصل السابع

لهيرتيوس

تمهيد :

ما هي عقيدة الكنيسة الغربية في شخص المسيح يسوع ؟ كيف فهم الغربيون عملية التجسد ؟ من هو يسوع الناصري بالنسبة للكنيسة الغربية ؟

في عرضنا لتطور الفكر المسيحي عبر التاريخ في السؤال : « من هو يسوع المسيح » ، رأينا آراء مختلفة متنوعة ، ولقد سبق أن رأينا أن السؤال الذي سألته السيد لتلاميذه في قيصرية فيلبس : « من يقول الناس إنى أنا ابن الانسان ؟ » قد طرح على الكنيسة الأولى ثم على الكنيسة في الأجيال اللاحقة ، وما يزال هذا السؤال يطرح نفسه على الكنيسة كلها أينما كانت .

وفي دراستنا لتطور الفكر المسيحي حاولنا أن نرى الاجابات المختلفة الكثيرة ، التي أجاوبت بها الكنائس والجماعات والأفراد ، وبما أن هذا السؤال قد دلرجه السيد على تلاميذه ، وكان ينتظر منهم جوابا يعبر عن إيمانهم وعقيدتهم في شخصه ، فإن نفس السؤال طرح أيضا وما يزال يطرح على كل الكنيسة في كل زمان وفي كل مكان .

ولذلك فقد حاولت كل جماعة مسيحية أينما وجدت أن تجاوب على هذا السؤال ، وفي الاجابة على هذا السؤال : « من يقول الناس إنى أنا ابن الانسان؟ » (متى ١٦ : ١٣) تضاربت الآراء واختلفت الأفكار . وظهرت المدارس الفكرية التي ولدت فيما بعد الطوائف الدينية ، فإن المدارس الفكرية والمذاهب الدينية ظهرت عندما ظهرت الاجابات المختلفة المتنوعة على سؤال السيد . إذ أن البعض قد رأى في يسوع الناصري ، المسيح ، تالوجوس ، الله الذى ظهر في الجسد . والبعض الآخر رأى فيه إنسانا ومجرد إنسان . ولكنه إنسان نبى - على أن البعض الآخر رأى فيه إنسانا وصل إلى درجة اللاهوت بعد العماد

والجدير بالذكر أن معظم هذه الآراء والأفكار والمدارس قد ظهرت في الشرق ، بل يمكن أن نقول بأن الأغلبية الساحقة قد ظهرت في الشرق . فإن الاسكندرية قامت بدور رئيسى هام جدا في تاريخ الفكر المسيحي . ففي الاسكندرية تأسست أول مدرسة مسيحية لتدريس علوم اللاهوت ، المدرسة التى أسسها بانتيفوس في سنة ١٧٩ . فحتى المدرسة الثانية (مدرسة قيصرية) والتى ولدت بعد نصف قرن من تأسيس مدرسة الاسكندرية ، كان مؤسسها مصرى أيضا وهو أوريجانوس الذى تعلم على يدى أكليمنديس الاسكندري ، وهذا الأخير كان تلميذا لبانتينوس .

ففى الوقت انذى كانت فيه الكنيسة في الشرق في ثورة فكرية وفلسفية وعتائدية ، كانت كنيسة الغرب تجهل الكثير عن بعض التطورات اللاهوتية التى وصلت إليها أمتها في الشرق . فمع أن الكنيسة الرومانية لم تكن كنيسة منطقية على ذاتها ، بل كانت كنيسة حية نشطة جدا ، استطاعت أن تعلن رسالة الانجيل بلا خوف بل بشجاعة عظيمة لكثيرين ، إلا أنها ظلت من الناحية التعليمية واللاهوتية بلا إنتاج فكري يذكر ، حتى

بداية انقرن الثالث . فبينما كانت كتب دفاع الشرقيين عن المسيحية وعن ايمانهم بالمسيح منتشرة في طول الامبراطورية وعرضها ، لا نرى في الغرب إلا نوعا من الالهال ، أو ربما نوعا من الاعتماد والرجوع إلى ما قد قامت به الكنيسة الشرقية في دفاعها عن الايمان المسيحي ، وشرحها لايمانها في شخص المسيح . ونقد ظلت كنيسة الغرب في هذا التماس التعظيم اللاهوتي إلى بداية القرن الثالث . ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الكنيسة الرومانية اهتمت كثيرا بتتظيم الكنيسة من الناحية الادارية والقانونية والاجتماعية والتبشيرية .

ففي بداية القرن الثالث ظهر مكتوب دفاعي كتبه مينوكيوس فيلكس (MINUCIUS FELIX) وبالرغم من سلاسة الأسلوب وفصاحة الكاتب ، فإنه لا يلمس الايمان المسيحي إلا من بعيد جدا . على أن هذا المكتوب لم يكن المكتوب الأول في الكنيسة الرومانية ، فلا يمكن أن ننسى اكليميندس الروماني وآخرين ممن كتبوا عن الايمان المسيحي ، ودافعوا عنه ، ولكنهم كانوا قليلين عندما تقارنهم بكتاب ومدافعى الشرق . ومن بين المعلمين الذين ظهوروا وعلموا في روما عن شخص المسيح نذكر :

هيبوليت أو هيبوليتوس : (HIPPLYTE)

والم يكن ظهور هيبوليتوس في بداية القرن الثالث سببها بظهور المعلم المصرى بانثينوس في الاسكندرية أو اوريجانوس ، فإنه لم يتم بتأسيس مدرسة تحمل كلمة مدرسة بكل ما في الكلمة من معنى . بل قام فقط بنشر تعاليمه اللاهوتية . وجدير بالذكر أن حتى هذا المعلم الروماني يحتمل أنه كان شرقى الأصل . فإن كاستن (QUASTEN) يعتقد بأن هيبوليتوس لم يكن رومانيا ولا لاتينيا ، فان معرفته المدهشة للفلسفة اليونانية منذ بدايتها إلى عصره ، كذلك معرفته أيضا للعبادات السرية اليونانية ، والشخصية اليونانية ، تدل على أنه كان من أصل شرقى . كما

يلاحظ أيضا قرابة ملاموسة بينه وبين تعاليم الاسكندرية ، فيما يخص عقيدة اللوغوس ، فهو يونانى فى تعبيراته وأفكاره ، ويعتبر أيضا آخر كاتب مسيحي رومانى كتب باليونانية .

يحتمل أن هيوليتوس ولد فى ساردينيا (SARDAIGNE) بين سنتى ١٧٠ ، ١٧٥ ب م ، ورسم كاهنا فى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية . ولقد نقل فونتيوس (BIB. COD. 121 PHOTIUS) عن فمه أنه كان تلميذاً للقديس ايريناوس اليونانى . ويحتمل أيضا أن المعلم الرومانى تقابل وتناقش مع اللاهوتى المصرى أوريجانوس عندما قام هذا الأخير بزيارته لروما سنة ٢١٢ . بل إن جيروم يحتسد بأن العظة المعنونة بعنوان : «اجلال أو تسبيح للسيد مخلصنا» قد ألهاها هيوليتوس فى روما فى حضرة أوريجانوس .

فإن كان هيوليتوس تلميذاً للقديس ايريناوس فلا بد أنه أتبع آثار خطوات معلمه فى محاربة الهرطقات التى كانت منتشرة فى هذا الوقت والتى قامها بشدة القديس ايريناوس .

كان هيوليتوس عميق الفكر ، متسع الاطلاع ، امتدت معرفته الى عدة فروع مختلفة من العلوم ، ولقد توجت هذه المعارف فى هذا الرجل بعبء الوعظ . فقد كان خطيبا مقوها . ومع أنه قد طرق فى تعاليمه وأبحاثه أبوابا لم يطرقها المعلم المصرى ، ومع أنه أيضا أنتج فى كتاباته انتاجا ضخما جدا ، إلا أنه لم يستطع أن يصل إلى نفس الدرجة التى وصل اليها أوريجانوس فى عمق الفكر والتجديد المستمر .

وتوجد نقاط كثيرة متشابهة فى حياة المعلمين . فلقد رأينا أن سوء التفاهم الذى نشب بين معلم الاسكندرية وأسقفه ، أدى إلى قطع الأول

من الكنيسة وحرمه . هكذا هبت هذه العاصفة أيضا بين المعلم الروماني وأسقفه كاليسطوس (CALLISTE) . ولكن على وجه آخر ؛ فعندما حاول البابا كاليسطوس تسهيل الأمور أمام الراجعين للإيمان بعد ارتدادهم عنه لسبب الخطيئات الخفيفة القاسية ولأسباب أخرى . فقد ثار هذا المتكشفت ثورة عارمة ضد البابا واتهمه بالليونته التي ستهوى بالكنيسة وتقاليدها الرسولية الى الحضيض . بل وصل به الأمر الى اتهام البابا بهرطقة السابلينية^(١) . وتفاقت الأمور بين الكاهن وأسقفه . واتفق حوث هيبوليتوس جماعة من كنيسة روما وانفصلوا عنها وإختاروه أسقفا ؛ فأمجج أول الذين يسميهم التاريخ فيما بعد بأضداد البابا (ANTIPAPES) . واقد استمر هذا الانقسام في الكنيسة الرومانية حتى في أيام البابا أربانيوس (URBAIN) ٢٢٣ - ٢٣٠ والبابا بونتينيوس (PONTIEN) (٢٣٠ - ٢٣٥) وظل هذا الانشقاق قائما الى أن تقابل كل من البابا بونتينيوس وهيبوليتوس في ساردينيا (SARDAIGNE) في المنفى ، ويبدو أنهما تصالحا .

في ٢٨ سبتمبر سنة ٢٣٥ استقال بونتينيوس لكي يسمح للكنيسة الرومانية أن تختار خليفة له . كما أن هيبوليتوس تنازل هو الآخر عن منصبه وموتفه واتحدت الكنيسة الرومانية وتبددت الغيوم التي انتشرت في سمائها ، وانتخب أنتروس (ANTEROS) بابا لها . ومات هيبوليتوس وبونتينيوس في جزيرة « الموت » وقد أمر البابا فابيانوس (FABIEN) (٢٣٦ - ٢٥٠) باحضار جسديهما الى روما . فدفن بونتينيوس بجوار القديس كاليسطوس في ناووس (مقبرة الباباوات) ، كما أن هيبوليتوس دفن هو الآخر في مقبرة فياتبورثينا (VIA TIBURATIAN) واحتفل بدفنهما في نفس اليوم وهو ١٣ أغسطس سنة ٢٣٦ أو ٢٣٧ ، ففي هذا

(١) منرى فيما بعد عقيدة وتعاليم السابلينية .

اليوم تحتفل الكنيسة باستشهاد القديس هيوليتوس •

كتابات هيوليتوس :

ومع أن الكتب التي كتبها هيوليتوس عديدة جدا ، إلا أنها واجهت نفس المصير الذي واجهته كتابات الكاتب المصري أوريجانوس • ولا نملك حاليا إلا عددا قليلا جدا من كتاباته اليونانية • ولكن وصنت إلينا بعض كتاباته في لغات أخرى مترجمة إلى اللاتينية ، والسريانية ، والقبطية والعربية والأثيوبية •••

ومن أهم ما كتب المعلم الروماني ، المجموعة التي تتكون من عشرة كتب والتي تدعى :

(PHILOSOPHOUMENA OU, REFUTATION DE TOUTES LES HERESIES). « رفض كل الهرطقات » :

ونقد ضاع - لسوء الحظ - من هذه المجموعة الكتابان الثاني والثالث • أما بقية هذه المجموعة فقد اكتشفها مفواد ميناس (MINOIDE MYNAS) في سنة ١٨٤٢ مكتوبة باليونانية في أسلوب القرن الرابع عشر • وعندما قام ميللر (M.E. MILLER) بطباعتها في سنة ١٨٥١، نسبها إلى أوريجانوس ولكن في الطبعة التي قام بها دنكر (DUNKER) في سنة ١٨٥٩ نسب هذه المجموعة بطريقة واضحة ونهائية إلى هيوليتوس لأن مؤلف هذه المجموعة يذكر في مقدمتها كما في فصلين آخرين بأنه هو الكاتب لكتاب « جوهر الكون في تاريخ العالم » ومن المؤكد أن كاتب هذين الكتابين هو هيوليتوس (انظر : QUASTEN ص ١٩٣ - ١٩٩) • لقد ضاع الكتابان الثاني والثالث من هذه المجموعة ، فالكتاب الأول عبارة عن تخصيص لتاريخ الفلسفة اليونانية ، وهو ركيك الأسلوب •

أما الكتاب الرابع فيتكلم عن الفلك وعن السحر . . . والجزء الثاني من هذه المجموعة يحتوي على الكتاب الخامس إلى الكتاب التاسع . ولقد حاول المؤلف أن يشرح العقيدة الصحيحة رافضا ومقننا آراء الهرطقة ؛ ولذلك فإن هذا الجزء يعتبر في غاية الأهمية لأنه يعطى لنا فكرة عن تاريخ الهرطقات النوسية . وفي الكتاب العاشر من هذه المجموعة : يقدم أنا سجلا تاريخيا لليهود ثم تفسيرا للعقيدة الصحيحة . ويحتمل أن هذه المجموعة كتبت بعد موت أنبأيا كاليستوس ، إذ أن الكاتب يذكر أن أنبأيا كاليستوس مات سنة ٢٢٢ : عندما كان هيوليتوس يقوم بكتابتها . إن هذه الكتب لم يذكرها الكاتب نفسه في قائمة كتبه ولا أسابيوس في تاريخ الكنيسة (٦ : ٢٢) ولا جيروم .

٢ - كتب هيوليتوس كتابا آخر يدعى (LE SYNTAGMA) وأسابيوس يعنونه بعنوان « ضد كل الهرطقات » (انظر EUSEBE HIST. ECCL. ويذكر المؤلف ٣٢ هرطقة .

٣ - ضد المسيح (ANTICHRIST) : وهو الكتاب العقائدي الوحيد الذي وصل إلينا كاملا . والكتساب موجه إلى شخص يدعو هيوليتوس الأخ المحبوب ثيوكيلوس . ويعطى الكاتب مضمنا لهذا الكتاب في الفصل الخامس . ويشرح فيه الكيفية التي سيأتي بها ضد المسيح ، ومن هو ضد المسيح ، وفي أي وقت سيأتي .

٤ - كتب تفسيرية : لقد كتب عدة كتب تفسيرية للمهدين ، وكان يتبع في تفسيره نفس الطريقة المجازية التي اتبعها معلم الاسكندرية . على أنه يجدر بنا أن نذكر هنا أن هيوليتوس هو الوحيد الذي أعطى لنا في كتابه الرابع لتفسير سفر دانيال تحديدا لبعض التواريخ التي لم يذكرها أحد من الآباء، فهو يظن بأن المسيح ولد يوم الأربعاء ٢٥ ديسمبر.

في السنة الثانية والأربعين من حكم الإمبراطور أغسطس ، وأنه مات في
يوم ٢٥ أبريل •

٥ - كتاب عن الفصح : كتبه في حوالي سنة ٢٢٠ •

٦ - كتب وعظية : وليس من السهل التمييز بين كتبه الوعظية
والتفسيرية ، لأن معظم تفاسيره تنهج المنهج الوعظي •

٧ - عظات أو تعاليم ضد الهرطقة •

٨ - كتاب ضد اليهود •

٩ - التقليد الرسولي : وهذا الكتاب ذو أهمية عظيمة ، فهو يمثل
الدرجة الثانية بعد الدستولية • لأن الكاتب يصف لنا نظام الكنيسة
القديمة فيتكلم عن النظم والفرائض التي كانت تمارسها الكنيسة في هذا
الوقت : العشاء الرباني ، العماد ، الدرجات الكهنوتية •

إن هذه الكتب التي ذكرناها ليست إلا بعضا من كتابات هيوليتوس
العديدة جدا ، ولقد ضاع الكثير منها • وجيوم يذكر لنا عدة كتب أخرى
لا نعرف شيئا عن محتوياتها لأنها ضاعت تماما مثل كتاب عن الكون ،
كتاب بعنوان ضد اليونان ، كتاب عن أفلاطون (انظر 32 : PHILO. 10)
ثم كتابه ضد هراطقة أرثيمون (ARTEMON) الذي ذكره أسابيوس
(HIST. ECC. 5 : 28) وكتابه عن القيامة الذي ذكره جيوم
(DE VISILE, 61)

تما ينسب أيضا إلى هيوليتوس قائمة الكتاب المقدس التي اكتشفها
موراتاري (MURATORI) في سنة ١٧٤٠ •

تعاليم هيوليتوس الكرمولوجية :

كيف فهم هيوليتوس فكرة اللوجوس أو المسيح ؟
 إن معلم روما قد سلك في نفس الطريق الذي سلك فيه يوستينوس
 وتاتيانوس وأنيانوراس وثيوفيلوس وترتايانوس ، في تعاليمه عن
 يسوع المسيح . إلا أنه شدد أكثر منهم جميعا على عقيدة التبعية (1)
 (SUBORDINATIONISME) إذ أنه لم يكتف بالتمييز بين الكلمة
 الداخلية أو الكائنة في الله والكلمة المنطوقة كما فعل ثيوفيلوس . بل قدم
 نظرية تختلف نوعا ما عن كل النظريات التي سبقت الإشارة إليها فيما
 يختص باللوجوس . ويعتقد هيوليتوس أن عملية ظهور اللوجوس كانت
 عملية تطويرية مرت بعدة مراحل يمكننا أن نلخصها في ثلاث :

١ - المرحلة الأولى :

فمنذ البدء وقبل الخيقة كان الله وحيدا مع ذاته . ومع ذلك لم
 يكن قط وحيدا ، لأن الله لم يتجرد قط من التفكير والعقاء والحكمة
 والطلاقة . فقد كان الله وحيدا ولكنه في نفس الوقت « جمعا » (انظر
 كتابه ضد نيوتس (10 - 11) NOETOS) . كان « جمعا » لأن الفكر
 أو العقل أو بعبارة أصح « اللوجوس » كان فيه ، كان في داخله ، فعندما
 كان الله وحيدا في البداية وقبل بداية كل البدايات ، لم يكن في حقيقة
 الأمر وحيدا إذ أن الفكر (اللوجوس ، الكلمة LE LOGOS كان ملازما
 له ، فقد كان اللوجوس إذن في الله كالفكر في الانسان .

وبما أن الله موجود قبل كل الوجود فاللوجوس موجود أيضا قبل

(1) فكرة أن الابن تابع للاب وخاضع له ، وأنه أقل منه درجة ، فالاب
 أعظم من الابن وبناء عليه فلن الابن أقل من الاب .

كل الوجود وأزليته مساوية تماما لأزلية الله ولا يوجد وقت ما لم يكن اللوغوس غير موجود فيه ، لأنه لا يمكن أن نتصور الله بلا حكمة أو بلا عقل لأن اللوغوس هو فكر الله ، هو العقل الذى كان ساكنا فيه بطريقة غير منظورة أو معروفة إلا منه . فالمرحلة الأولى لوجود أو ظهور اللوغوس هي المرحلة التى كان فيها الكلمة أى اللوغوس ، كفكر الله ، أو الله مفكرا (انظر كتابه (10 - NOEL ثم PHILO, 10. 33)

٢ - المرحلة الثانية :

إن الله المفكر رأى في علمه السابق خلق العالم وبدأ في تنفيذ هذه الخطة بتكليف اللوغوس بالقيام بهذه العملية . ولكي يقوم الكلمة ، اللوغوس ، بعملية الخليفة مع الله ، فلقد أخرجه الله من ذاته أو نطقه خارجا عنه . فان هذا الفكر الداخلى الذى كان كامنا في الله أصبح بعد عملية الانبثاق وقبل الخليفة حقيقة منظورة معروفة خارجا عن الله . ففي عملية الانبثاق أو عندما نطق الله اللوغوس وأخرجه خارجا عنه ، أصبح الفكر الذى كان كامنا في الله ، وفي داخله ، خارجا عنه . وهذا الفكر الذى أصبح خارجا عن الله هو « اللوغوس » ، وبما أنه خارج من جوهر الله نفسه فهو إذن بكره ، وهو أيضا نفس الله ، على أنه ليس الله في ذاته وبذاته . فهو النور الخارج من النور والشعاع الخارج من الشعاع .

فإن الله الذى كان يملك في داخله اللوغوس في وقت ما قبل الخليفة ، قد بثق أو أخرج من داخله الكلمة أى اللوغوس ، كصوت أو كصور أو كشعاع . وعندئذ أصبح فكر الله الذى كان مخفيا فيه ، حقيقة خارجة عنه . فقبل هذه العملية أى عملية اللفظ أو الانبثاق ، لم يكن اللوغوس إلا فكرا في داخل الله ، أما بعد عملية الانبثاق أو الخروج أصبح اللوغوس خارجا عن الله أو أمامه يراه وجها لوجه . وفيما بعد ، أى بعد

الخليقة ، صار منظوراً ولموساً ليس فقط لله بل منظوراً أيضاً من الخلاق . فبعد الخليقة التي ساهم في عملها اللوغوس والتي من أجلها ولحلقها لفظه الله خارجاً عنه أو أخرجه خارجاً عنه ، يقوم الكلمة أي اللوغوس بدور آخر ، هو العناية والقيادة ، فهو يعمل على تنفيذ إرادة الله . وهو أيضاً الذي يقود البشر ويرشدهم إلى الطريق الصحيح . وهو أيضاً الذي ظهر للكبابه والأنبياء في العهد القديم (انظر كتاباته الآتية - (PHILO 10 : 83 ; CONTRE NOETOS 10 - 11, HIPP - HAER 14, (NAUTION 257. 5 - 7 ; 10 NAUTIN 257. 4 -

ويسمى هيوليوتوس هذه المرحلة التي كان يتراءى فيها اللوغوس أو الكلمة لبعض الأنبياء وبعض الآباء مرحلة « اللوغوس أساركس » (LOGOS ASARKOS) أي اللوغوس بدون جسد (انظر : (PHILO, 10 - 83 ; HIPPOL, DE CHRISTO ET ANTICHR, 4 ED. ACHEBIS).

٣ - المرحلة الثالثة :

وتبدأ المرحلة الثالثة في تطور اللوغوس عندما يأمر الله كلمته : اللوجوس ، بأن يشارك البشر حياتهم مشاركة كاملة وحقيقية . وعندئذ يطبع الابن اللوغوس أمر الآب فيتجسد ويصبح لوغوس - جسد (LOGOS - SARK) أو (LOGOS, ENSARKOS) أي اللوغوس في الجسد أو الكلمة في الجسد : « الكلمة صار جسداً » . فيدخل اللوغوس في جسد شبيهه بأجسادنا تملأنا ومن نفس « عبيتنا » . والدليل انقطاع على أن الابن ، اللوغوس ، كان من نفس طبيعتنا البشرية أنه كان خاضعاً لقوانين طبيعتنا ، إذ أنه كان يجوع ويعطش ويقاتم ويحزن ويكسب ويفرح ، بل أنه تألم حتى الموت وذاق فعلاً الموت . على أنه انقصر في نهاية الأمر على هذا الموت بقيامته . ففي يسوع المسيح توجد طبيعتان ،

يوجد لكائن الالهى « اللوغوس » ، ثم الانسان الذى اتحد به اللوغوس فى شخص يسوع (انظر PHILOS., 10, 33, 34) .

فى هذه المراحل الثلاث التى ذكرناها أعلاه يلخص هيوليتوس مفهومه لتطور اللوجوس ، فإنه يؤمن بأن اللوجوس كان فى البدء فكر الله الكامن فيه ، وعندما نطق أو أخرج الله هذا الفكر ، هذا الكلمة خارجا عنه ، صار الكلمة الموجود أمامه والمنظور والمعروف ليس من الله فحسب بل منظورا ومعروفا من الخلاق أيضا ، ولقد أصبح هذا الكلمة ، اللوجوس ، منظورا ومعروفا ومنموسا بطريقة حسية عندما لبس جسدا وصار إنسانا .

ولقد أراد اللاهوتى الرومانى بهذه النظرية أن يهدم تماثيل « الموداليسم » (MODALISM) التى ستعرض لنسرحها بالتفصيل فيما بعد . فإن هذه الجماعة اعتقدت بأن الآب والابن والروح القدس ليسوا هم ثلاثة أقانيم ؛ بل ثلاث هيئات أو طرق فيها أظهر الله نفسه فإن الله الآب هو نفسه الله الابن هو نفسه الله الروح القدس ؛ فقد ظهر كالله الآب فى أيام الآباء ثم ظهر كالله الابن فى يسوع المسيح فى أيام التجسد وأخيرا ظهر كالله الروح القدس فى يوم الخمسين وفى أيام تأسيس الكنيسة . ولكى يهدم هيوليتوس هذه النظرية التى لا تعزى البتة بين الآب والابن والروح القدس ، والتى تنادى بأن هذه الألقاب ، أب ابن وروح قدس ، ما هى إلا أسماء قد أعطيت لنفس الشخص لكى تشرح ثلاث هيئات أو مراحل مر بها نفس الشخص . فقد شدد على التمييز بين الأقانيم وأنها لا تعبر عن حالة أو عن هيئة أو مرحلة وجد فيها ، أو لبسها أو مر بها نفس الشخص ، بل أن هذه الأقانيم انثلاثية حقيقة إلهية ، وأن الآب ليس هو الابن ولا الابن هو الروح القدس ، فإن هؤلاء ثلاثة أقانيم وليسوا ثلاث هيئات أو طرق ظهر بها الله الآب .

ومما لا شك فيه أن هيوليتوس كان على عين الصواب عندما حاول أن يميز أقنوم الآب عن أقنوم الابن وعن أقنوم الروح القدس . فان هؤلاء الثلاثة هم جوهر واحد ولكنهم ليسوا أقنوما واحداً بل ثلاثة أقانيم آب وابن وروح قدس . فمع أنه كان محققاً كل الحق في التوكيد الشديد على التمييز بين الثلاثة الأقانيم إلا أنه لم يستطع أن يبعد قدميه عن المنحدرات الانزلاق الخطيرة .

فإن مفهوم اللوغوس كان يتعارض مع مفهوم الموداليسم الخاطيء كما أنه كان يتعارض أيضاً مع مفهوم كل من البابا زيفرنيرس (ZEPHYRIN) ثم البابا كاليستوس (CALLISTE) اللذين كانا يدافعان عن الايمان البسيط التقليدي ، والخطأ الأول الذي وقع فيه هيوليتوس هو اعتقاده بعملية النمو أو التطور في شخص اللوغوس . فهو قدم لنا في بادئ الأمر اللوغوس كفكر الله ، كعقل الله ، وهذا الفكر يتطور الى حقيقة واقعية خارجا عن الله ، ابن الله ، وهذا الابن يتطور ايضا بطريقة أكثر واقعية وحسية عندما يأخذ جسدا ، عندما صار انسانا . فمع أن المعلم الروماني يعترف بحقيقة مهمة جدا لم يعترف بها بعض الآباء المدافعين وهي أزلية هذا اللوغوس . إلا أنه يعترف بوجود نوع من النمو والتطور أو التغيير في اللاهوت نفسه . (انظر : HIPPO. NOET., 10 - 11)

والخطأ الثاني الذي ارتكبه هيوليتوس هو تعليمه بأن مبلاد اللوغوس أو انبثاقه هو عملية حرة كخلق الله للخليقة ، وليست عملية حتمية عضوية لا مفر أو مهرب منها . فعندما بثق الله اللوغوس خارجا عنه فإنه لم يحم بهذا العمل لأنه كان عملا حتميا والزاميا أو عضويا وضروريا ، بل لقد قام الله بهذا العمل عن طريق حريته ، فهو عمل حر ، بل ذهب أبعد من ذلك عندما قال : « لو أراد الله أن يجعلك إلها لاستطاع ذلك وهناك مثال الكلمة (اللوغوس) » (انظر كتابه PHILOS., 10, 33, 7)

وتوجد نقطة أخرى يجب لفت نظر القارئ إليها وهي أن هيوليتس يعتقد بأن اللوجوس لم يدع بطريقة صحيحة ورسمية ابناً لله إلا بعد التجسد ، فمع أنه يؤمن بأن وجود اللوجوس معاصر لوجود الله (PREEXISTANT) ، فهو والله (COEXISTANTS) موجودان منذ الأزل ، إلا أنه يعتقد بأن لقب الابن لم يعط بصفة رسمية وحقيقية إلا بعد التجسد أي بعد الميلاد من العذراء . صحيح أن عملية الانبثاق أو عملية خروج اللوجوس من الله تعد عملية ولادة (GENERATION) فاللوجوس يمكن أن يدعى ابناً بعد خروجه من الآب ، إلا أن عملية الولادة هذه لم تكن عملية ولادة كاملة إلا بعد أن ولد من العذراء مريم بطريقة منظور مملوسة معروفة . بهذه العملية أصبح اللوجوس ابناً لله (انظر : 8 - 242 - 241 HIPPOL. NAUTIN) .

والمعلم الروماني لا يريد أن ينكر بنوية اللوجوس كما فعل « البنويون » (ADOPTIONISTES) بل كان جل قصده هو أن اللوجوس لم يدع ابناً بطريقة صحيحة ومنظورة إلا بعد التجسد (انظر : 21 - 14 HIPPOL. HAER. NAUTIN) .

ويم يستطع معلم روما الهروب من الخطأ الذي سقط فيه الكثيرون من المدافعين والمؤمنين الذين سبقوه ، فقد انزلق كسابقيه في منحدر « انتابعية » (SUBORDINATIONISME) . إن هيوليتس تصرف في دفاعه ضد جماعة المواد ليسم ، فلكي يثبت لهم أن الآب ليس هو الابن وأن هذا الأخير ليس هو الروح القدس . وأن الله الواحد هو ثلاثة أقانيم ، وأن الأقانيم الثلاثة متميز الواحد منهم عن الآخر بالرغم من أنهم وحدة واحدة وجوهر واحد ، فلكي يبرهن على هذا التميز القائم بين الثلاثة لأقانيم اضطر الى أن يقول ما معناه أن اللوجوس ليس فقط (م ٣٧ — تاريخ الفكر المسيحي)

أقنوما متميزا عن الآب ولكنه أقل منه . لأنه ما هو إلا صوت الآب ، وما هو إلا انعكاس النور السماوي . . . ومع أنه لا يوجد انقسام في اللاهوت فهو يختلف عن الآب (انظر NOËT., 11) وهو يقول عندما يتعرض لشرح عملية الانبثاق : « هكذا ظهر آخر » خارجا عنه (عن الله) . ونكثي عندما أقول « آخر » لا أقصد أنه يوجد إلهان ، بل بالعكس لا يوجد إلا نور الأنوار (انظر NOËT., 11) وهنا ينقسم هيوليوتوس في تفكيره إلى ترتليانوس (انظر TERTULLIEN ADV. PRAX. 8, 9) .

وقد اتبع أيضا معنمه إيريناوس في تعاليمه الخاصة بعقيدة الخلاص (SOTRIOLOGIE) فهو يعلم بأن المسيح قد أخذ جسدا حقيقيا من مريم العذراء ، جسدا كأجسادنا ومن نفس العجينة التي صنع منها كل إنسان ، فلو كان المسيح من طبيعة تختلف عن طبيعتنا ، كيف إذن يمكن لنا أن نتبع خطواته ، وهو من طبيعة سامية مختلفة عن طبيعتنا وكيف يمكن أن يكون من طبيعة أخرى ، وهو قد تجرب بكل تجارب البشر إلا الخطية فهو الإله الإنسان الذي جاء لكي يخلصنا ، ويجدد عهدنا مع الله ، جاء المصانحة ولقد جاء في جسد حقيقي (ENSARKOS) وهكذا استطاع أن يخلص الإنسان كله (راجع PHIL0 10.33 ; 34) . إن مجيء الابن إلى العالم هو إعلان محبة الله الجديدة للعالم . وبطريقة جديدة للعالم : « لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية » (يوحنا ٣ : ١٦) .

بعض المراجع لدراسة حياة وتعاليم هيپوليتوس :

1. J. Quasten. *Initiation aux pères. Vol. 2.* Traduction de L'anglaise par J. Laporte. (Les éditions du cerf) p. 193 - 252.

راجع هذا الكتاب لأنه يحتوى على مراجع في غاية الأهمية بخصوص هذا الموضوع .

2. A. D'Alès, *La théologie de saint Hippolyte.* Paris 1906 2e ed.
3. G. Bardy. *La Vie Spirituelle d'après les Pères de trois premiers siècles.* Paris 1935 (149 - 159).
4. G. Bardy. *L'enigme d'Hippolyte.* Melange de Scinece Religieuses (1948) 53 - 88.
5. C. C. Y. Bunsen, *Hippolytus And His Age.* London, 1854, 4vol.
6. C. Wordsworth. *St. Hippolytus and the Church of Rome in the Early part of the third century.* London 1953.
7. B. Capelle. *Le Logos, fils de Dieu, dans la theologie d'hippolyte :* RTAMQ (1937) 109 - 124.
8. B. Altaner. *Precis de Patrologie,* Mulhouse 1961.
9. A. Grillmeier. *Le Christ dans la tradition Chrétienne De l'âge apostolique a Chalcedoine (451)* (Les éditions du cerf).

راجع هذا الكتاب والمراجع الموجودة فيه في غاية الأهمية من ١٦٠ - ١٦٦ .

10. Marc Lods ; *Précis d'histoire de la theologie chretienne du 11e au début du 4Ve Siècle.* Editions Delachaux et Niestlé. Neuchatel p. 41 - 42.
11. J. Liebaert. *Histoire des dogmes.*

راجع من صفحة ٨٠ - ٨٢ .
١٢ - راجع كتابات هيپوليتوس نفسه .

الفصل الثامن

NOVATIEN نوفاتيانوس

لقد حاولنا في الصفحات السابقة أن نشرح مفهوم المعلم الروماني هيبوليتوس لشخص المسيح • ولا يمكننا القول بأن تعاليمه كانت تمثل العقيدة العامة التي تعترف بها كل كنيسة روما ، وخاصة بأن هيبوليتوس انفصل عن الكنيسة الكاثوليكية ، إلا أنه رجع إليها في نهاية حياته • على أن تعاليمه تمثل عينة من التعاليم المختصة بشخص المسيح والتي كانت منتشرة في تلك المنطقة وفي تلك الحقبة من الزمن • وقبل أن نترك روما وأن نترك هذه الحقبة من الزمان في تاريخ الفكر المسيحي ، يليق بنا أن ننقى نظرة سريعة على تعاليم معلم روماني آخر. هو :

نوفاتيانوس : الذي يشبهه هو أيضا — إلى حد كبير — هيبوليتوس • فإن كليهما انفصل عن الكنيسة الرومانية وكليهما أيضا حرم منها • على أنه جدير بالذكر أن الخلافات التي فصلت بين هذين المعلمين هيبوليتوس ونوفاتيانوس • وبين أساقفتها كان معظمها مختص بالنظام الكنسي ، والقليل بل والقليل جدا كان متعلقا ببعض الأمور العقائدية •

كان نوفاتيانوس كاهنا في الكنيسة الرومانية ، وعلى ما يبدو كان يصبو بشغف إلى درجة الأسقفية ، ولذلك فقد انتهر فرصة الآتقساتات

التي كانت تسيطر على كنيسة روما وطلب من ثلاثة أساقفة ، أو بعبارة أصح أرغم مهديدا ثلاثة أساقفة ، على وضع اليد عليه ورسامته أسقفا (انظروا GUSEBE HIST. ECCL. 6, 43, 9 ; QUASTEN p. 255) وهكذا تجدد الانقسام في كنيسة روما ، وبدأ الصراع بين البابا كورنيليوس الذي نصب في سنة ٢٥١. وبين نوفاتيانوس وأتباعه . ولا نريد أن ندخل في تفاصيل النزاع الذي قام بينهما لأنه يتعلق بمشكلة قبول أو عدم قبول الأعضاء الذين ارتدوا عن الإيمان في وقت الاضطهاد كما أنه يتعلق ببعض المشاكل الأخرى التي تمس نظام الكنيسة ، والتي لا تمس بطريقة مباشرة موضوع دراستنا ، فلنترك إذن البحث في موضوع النزاع ولنسال هذا السؤال الذي هو مركز بحثنا : ما هي أفكار نوفاتيانوس الكرسولوجية ؟ ما هي عقيدته وإيمانه في شخص المسيح يسوع ؟

لقد جاء نوفاتيانوس بعد هيولييتوس وعلم في روما في الوقت الذي انتشرت فيه تعاليم الدوسوتية ، والموداليسم وعقيدة التبني (LE DOCKETISME, LE MODALISME ET L'ADOPTIANISME) فكان على نوفاتيانوس أن يحارب هذه التعاليم التي غزت روما في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث . ولهذا فقد كتب كتبا عديدة ، ولكن أشهر هذه الكتب من الناحية العقائدية كتابه عن « الثالث » (DE TRINITATE) ففي هذا الكتاب حاول المعلم الروماني شرح عقيدة الثالث وعلاقة كل أقنوم بالآخر ، ولكن الذي يهمنا في هذا الكتاب هو مفهومه للوجوس أو لابن . أو كيف فهم هذا اللاهوتي مشكلة التجسد ، وما هي علاقة الآب بالابن وبالروح القدس ؟

لقد سبق أن رأينا بأن هيولييتوس حاول أن يميز بين الآب والابن والروح القدس وأكد بشدة على هذا الأمر بسبب انتشار المذاهب

الثلاثة التي أشرنا إليها • ولهذا السبب عينه — أى انتشار الدوسوتية والموداليسم (الانتحالية) (١) وعقيدة التبنى — فقد اضطرت نوفاتيانوس الى اتباع نفس النظام فى تعاليمه • إلا أنه شدد أكثر من سابقه على التمييز بين الآب والابن والروح القدس • وأن المسيح كان إنسانا حقا وإنها حقا منذ الأزل •

فلكى يحطم عقيدة « الانتحالية أو الهيئة (MODALISME) وعقيدة التبنى وعقيدة الدوسوتية ، فقد علم بأن اللوجوس ليس هو الآب بل كان مع الآب قبل كل بداية • فالكلمة كان ساكنا فى الآب منذ الأزمنة البعيدة التى لا يمكن تحديدها أو إخضاعها للزمن لأن وجود الكلمة أى اللوغوس فى الآب سابق للزمن • وإلا فلا يكون الآب أبا منذ الأبد • فمع أن الابن موجود قبل كل الوجود ، وأن كل ما هو موجود قد وجد به • إلا أن الآب هو أصل الابن هو المنبع الذى ينبع منه اللوجوس لأن الآب لا أصل له •

أما الابن فيستمد أصله ووجوده من الآب • وبناء على ذلك فالآب سابق لابن بالنسبة لكونه أبا وإلا لما أصبح أبا • فأصل الابن هو الآب الذى انبثق أو ولد منه ، والابن أو الكلمة هو أيضا وبكل تأكيد الله ويدعى الابن أو الأبنوم الثانى • وهذا الابن أو الكلمة هو أقل من الله • إنه يحتل الدرجة الثانية فى الثالوث ، لأن الآب موجود من ذاته وبذاته أما الابن فانبثق من الآب الذى هو مصدره ومنبعه (انظر كتابه DE TRINITATE 17 - 31) •

ولكى يثبت لجماعة الانتحالين أن المسيح ليس هو الآب ، بل هو

(١) نترجم هنا كلمة (Modalisme) بالانتحالية أو الهيئة ، إذ أن اتباع هذا المذهب يعتقدون بأن الآب نفسه انتحل هيئة انسان أو انتحل عدة هيئات •

أفهوم آخر غير الآب يرجع الى سفر التكوين (٢١ : ١٧) « ونادى ملاك الله هاجر من السماء ٠٠٠ » ، فهو يعتقد بأن الملاك الذي نادى هاجر هو المسيح . فان الذي نادى هاجر ليس هو الله الآب بل هو المسيح ، الذي هو أيضا الله ولكنه ليس الآب ، وبهذا أراد نوفاتيانوس التمييز بين الله الآب والله الابن الذي هو هذا الملاك .

وفي محاولته لاثبات الفرق بين الآب والابن ، أو بعبارة أدق في محاولته التمييز بين الآب والابن وتحطيم عقيدة الانتحالية أو الهيئة . فقد سقط في نفس الأخطاء التي سقط فيها بعض الآباء وخاصة هيرونيئوس ، إذ أنه علم بأن الابن متميز عن الآب والدنيل على ذلك هو أن الآب أعظم من الابن وهذا الأخير أقل من الآب ، كما أن الروح القدس أقل من الابن (انظر كتابه عن الثالث 27 DE TRINITATE) فهو يقول : « إن البراقليطوس أخذ رسالته من المسيح ، فإذا كان قد استلمها من المسيح فيكون هذا الأخير (المسيح) أعظم منه . فلو لم يكن أعظم منه لما استلم رسالته منه ٠٠٠ (نفس الكتاب DE TRIN. 18) كان هم نوفاتيانوس الأعظم وشاغله الشاغل منصبان على مقاومة الهرطقات التي انتشرت في عصره وخاصة هرطقة الانتحالية التي نادى بأن الله واحد والآب والابن والروح القدس ما هم إلا أسماء وليسوا أقانيم ، ولهذا السبب فقد حاول المعلم الروماني بكل الوسائل أن يميز الأقانيم بعضها عن بعض . وفي محاولته التمييز بين هذه الأقانيم التي تكون وحدة واحدة هي الله ، ابتعد للأسف الشديد عن هذه الوحدة ، وهو ما كان يتحاشاه الانتحاليون أنفسهم . فإن هؤلاء الانتحاليين (LES MODALISTES) نادوا بأنه لا يوجد إلا إله واحد وهو الله الآب الذي ظهر بيهيات متعددة عبر التاريخ ، وفي تمسكهم بهذه العقيدة أرادوا الهروب من السقوط في خطأ تعدد الآلهة . وأما نوفاتيانوس فقد هاجم هذه الجماعة وعلم بأن الآب والابن والروح القدس ما هم إلا

ثلاثة أقانيم وائسوا ثلاثة آلهة مختلفين في الجوهر • ولكن عندما حاولنا شرح هذه العقيدة فقد ارتكب أخطاء لاهوتية لا تقل في خطورتها عن أخطاء الانتحالين •

وكأنى بالمعلم الروماني يتصور الثالث كهرم قاعدته الآب ووسطه الابن وقمته الروح القدس • فالآب هو الأصل والقاعدة ، الذي يرتكز عليه كل البناء ، والذي منه يخرج الابن الذي كان معه قبل كل بداية وهو خاضع له ولا يعمل إلا إرادته وينفذ أوامره ، وأيضا هو أقل من الآب • أما الروح القدس فهو خاضع أيضا للابن وأقل منه ومرسل من الابن ومأمور بأمره • (انظر: DE TRIN. 18 ; 27 ; 71) •

ولم يستطع الهروب من منزلق آخر أو على الأقل لم يكن بعيدا عن الانزلاق في منحدر آخر وخطير ، ففي دفاعه ضد الهرطقة الدوسوتية وفي محاولته إثبات حقيقة اتجسد وأن ابن الله أي اللوجوس الذي هو الله ، قد أخذ فعلا جسدا حقيقيا وبشريا ، قد أضطر في بعض الأحيان الى أن يفصل أو يميز بطريقة قاطعة بين ابن الله وابن الانسان ، أو على الأقل فإنه يشعر القارئ بأنه يفصل ابن الله من ابن الانسان ، فقد انتقد بشدة الذين لا يميزون بين ابن الله وابن الانسان ويخلطون ابن الله بابن الانسان (انظر: DE TRIN. 24) •

وبالرغم من أن نوفاتيانوس يتكلم عن وحدة ابن الله بابن الانسان ، أي أن اللوجوس أخذ فعلا جسدا (يو ١ : ١٤) مثل أجسادنا إلا أنه لا يتكلم عن روح المسيح • فحتى عندما يتكلم عن موت المسيح لا يذكر أيضا شيئا عن الروح (انظر: DE TRIN. 18) ولكنه يتكلم بوضوح عن الاتحاد الذي تم بين ابن الله وابن الانسان ، فهو إليه وإنسان معا • (انظر: DE TRIN. 11 ; 24 ; 26 ; 21) • هكذا رأى نوفاتيانوس شخص المسيح يسوع •

بعض المراجع لدراسة حياة وتعاليم نوفاتيانوس :

1. J. Quasten. *Initiation aux peres de L'Eglise Vol. 2. Les editions du cerf. p. 253 - 277.*
2. A. Grillmeier. نكر سابقا من ١٨٤ — ١٨٧
3. J. Liebaert. نكر سابقا من ٨٢ — ٨٥
4. H. Moore, *The Treatise of Novatian on the Trinity (SPOK).* London 1919.
5. C. B. Daly. *Novatian and Tertullian. Irish Theological Quarterly* 19 (1952) 33 - 43.
6. A. D'Ales *Novatien. Etude sur la theologie romaine au milieu de IIIe siecle. Paris 1925.*
7. R. Favre. *La Communication des idiomnes dans l'ancienne tradition latine : BLE, 37 (1936) 130 - 145.*
8. C. Mohrmann. *Les origines de la latinite chretienne a Rome: VCS (1949) 67 - 106. 163 - 183.*

٩ — الدكتور لسدر رستم : كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى .
الجزء الاول من ١١١ ، — ١٨١ ، (منشورات النور — بيروت لبنان) .
ملاحظة : كان نوفاتيانوس اول لاهوتي روماني يكتب باللغة اللاتينية
(انظر) (Quasten p. 253)

الفصل التاسع

ديونيسيوس الاسكندري .

DENYS D'ALEXANDRIE

عندما ترك أوريجانوس مدرسة الاسكندرية واستقر في قيصرية ،
تولى إدارة المدرسة من بعده أحد تلاميذه الذي صار أسقفا للكنيسة
المصرية وهو هيراكلاس (HERACLAS) ، وعندئذ دعى أحد تلاميذ
أوريجانوس المجيبين به والمتمسكين بتعاليمه لإدارة هذه المدرسة وهو
ديونيسيوس . على أن هذا الأخير اختير أيضا أسقفا للكنيسة المصرية
(من سنة ٢٤٨ - ٢٦٥) .

لقد ولد ديونيسيوس وشب في عائلة وثنية غنية جدا . ولقد كان
منذ مجاه شغوفا بالعلم محبا للاطلاع يبحث عن الحق والمعرفة . ووجد
هذا الحق الذي كان يبحث عنه في الكتب المقدسة عن طريق الاطلاع
والبحث ، واقصد ذكر هو نفسه هذا الأمر في كتاباته (انظر

3- 1, 1, 7, ECCL. HIST. EUSEBE)

رسم ديونيسيوس أسقفا في سنة ٢٤٨ ويعدّها مرت الكنيسة
المسيحية - ليس في مصر فقط بل في كل الامبراطورية تقريبا - في بودقة
التجارب المنحصصة إذ أن الامبراطور ديسيوس شن هسريا شعواء على

الكنيسة • واضطر الأسقف إلى الهروب ثم عاد إلى الاسكندرية بعد موت الامبراطور دسيوس • وفي أثناء حكم الامبراطور فاليريانوس (VALERIEN) نفى الأسقف المصري إلى ليبيا ، وبعد عودته من المنفى تعرضت البلاد المصرية لتجربة أخرى لا تقل في شرستها وقسوتها عن التجارب السابقة ، وهي الحرب الأهلية ثم وباء الطاعون • وبعد حياة جهاد وصبر وعمل وكفاح مات الأسقف ديونيسيوس في سنة ٢٦٥ في أثناء انعقاد مجمع أنطاكيا ولم يستطع حضور جلساته بسبب مرضه • وسعى أسقف الاسكندرية بديونيسيوس العظيم أو الكبير أعظم جهاده وصبره في انتجارب •

كان تأثير هذا الأسقف عظيما ليس فقط على أبراشيته في مصر بل امتد نفوذه وتأثيره إلى خارج البلاد • فلقد حاول أن يفض النزاع الذي كاد يمزق كنيسة روما وكتب إلى نوفاتيانوس رسالة يحسنه فيها على الرجوع إلى الكنيسة (انظر EUSEBE HIST. ECCL., 6, 45) .

كما أنه كتب كتبا عديدة لمعالجة بعض المواضيع التي كانت تتعرض لها كنيسة عصره • فلقد كتب كتابا عن الطبيعة وكتابين عن المواعيد • وكان الغرض من هذين الكتابين هو تصحيح بعض الآراء التي نادى بها الأسقف المصري نيبوس (NEPOS) الذي رفض تعاليم أوريجانوس الاستعارية والمجازية ، وكان يؤمن بقبول المواعيد المذخورة في الكتاب بطريقة حرفية لا مجازية • ويساء على ذلك قال إن الأسقف أسنة التي يتكلم عنها سفر الرؤيا (رؤ ٢٠ : ٢ - ٦) لأبد وأنها ستتحقق حرفيا (انظر أوسابيوس 3 - 1, 24 ; 7 HIST. ECCL) • ولقد ذهب الأسقف بنفسه إلى مقر الأسقف نيبوس (NEPOS) ودعا الاخوة إلى حوار مفتوح دام ثلاثة أيام لكي يقنع هذا الأسقف بأخطائه • (انظر أوسابيوس 8 - 6, 25, 7 HIST. ECCL) •

ثم كتب أربع رسائل ضخمة الى سمييه بابا روما والتي فيها دافع عن التهمة التي اتهمه بها بعض كهنته ، بأنه ليس أرثوذكسيا . فشرح أسقف الاسكندرية لزميله أسقف روما البابا ديونيسيوس إيمانه وعقيدته في المسيح ، وهنا نسأل هذا السؤال الذى هو صلب بحثنا عما هي عقيدة أسقف الاسكندرية وما هي تعاليمه الكرسولوجية ؟ ماذا رأى في المسيح يسوع ؟

كان ديونيسيوس تلميذا غيوراً ومتحمساً لتعاليم أوريجانوس ، ولقد تأثر به تأثراً عظيماً . ولذلك لا نجد فرقا كبيرا بين تعاليم هذين المعلمين المصريين . فإن الأسقف المصرى نادى كعلمه أوريجانوس بأن اللوجوس هو إله « ثان » أو ثانوى أو أقل درجة من الآب ، فاللوغوس خرج من الآب أى أنه غير مساو للآب . واتهمه البعض بأنه فى إحدى المناقشات الخاصة قد تخطئ ببعض التعبيرات التى يشتتم منها رائحة الهرطقة . مثل قوله بأن المسيح لم يكن بالطبيعة ابنا لله . ولكنه خليفة يختلف جوهرها عن جوهر الله ، فان علاقة الابن بالآب شبيهة بعلاقة الكرمه بالكرام والسفينة بصانعها . وعندما وصلت هذه الأخبار الى مسامع الأسقف سمييه فى روما ، كتب البابا ديونيسيوس الرومانى الى ديونيسيوس المصرى رسالة رقيقة ولكنها حازمة يرفض فيها التعبيرات والتشبيهات التى استعملها والتي تحمل فى حلياتها انقساما فى جوهر اللاهوت ، لأن اللاهوت غير منقسم الذات والابن مولود منذ الأزل ، وهما من نفس الجوهر . ويقال إن ديونيسيوس الرومانى هو الذى استعمل الاصطلاح الذى سيكون له النصر العظيم فى مجمع نيقية وهو (HOMOUSIA) أى من نفس الجوهر(1) ، غير أن البعض يظنون بأن أول من استعمل هذا الاصطلاح هو أوريجانوس .

(1) انظر كتاب لودس ص ٤٤ < ٤٥ End (نكر سابقا) .

وعندما نرجع الى كتابات الأسقف المصرى نفسها نلاحظ تأثير تعاليم أوريجانوس عليه ، ولكنه لا يفكر أزلية الابن فهو يقول : « لا يوجد زمن ما لم يكن فيه الله أبا ، ولا توجد لحظة ما حرم فيها الأب من اللوغوس ، من الحكمة ، من القوة ... على أن الابن لا يستمد وجوده من نفسه بل من الأب ... وبما أن الأب أزلى فالابن أزلى أيضا . إنه نور من نور ... وبما أن الله نور فالمسيح لمعانه ، وبما أن الله روح ، لأن الكتاب يقول « الله روح » (يو ٤ : ٢٤) فيليق أن ندعو الابن نفخته (انظر : EUSEBE, HIST. ECCL. 7. 26, 2) ويرجع ديونيسيوس الى سفر الأمثال (٨ : ٣٠) « كنت عنده صانعا وكنت كل يوم لذته فرحة دائما قدامه » لكي يثبت أن كل الأشياء قد صنعت ووجدت باشتراك اللوجوس وهو موجود قبل كل هذه الأشياء .

فبالرغم من أن أسقف الاسكندرية قد اتبع أستاذه أوريجانوس في عقيدة التبعية إلا أنه شدد على أزلية الابن .

وبما أننا نتكلم هنا عن بعض معلمى الاسكندرية الذين لعبوا دورا هاما جدا في تاريخ الفكر المسيحى وصياغته فاننا لا ننسى المعلم ثيوغونستوس (THEOGNOSTE) الذى خلف الأسقف ديونيسيوس في إدارة مدرسة الاسكندرية من سنة ٢٦٥ - ٢٨٢ (انظر PHOTIUS. BIBL. COD. 106) .

ثم تولى ادارتها بعده المعلم بياريوس (PIERIUS) (انظر : EUSEBE 7. 32. 27) الذى كان يتصف بالتقوى والعزم ، وذلك فقد سمي أوريجانوس الصغير . وجاء من بعد أوريجانوس الصغير للإشراف على هذه المدرسة « بطرس الاسكندرى » (PIERRE) (DE L'ALEXANDRIE) ظل يعلم فيها الى أن اختير أسقفا لكنيسة

الاسكندرية في حوالي سنة ٣٠٠ م . ولقد مات هذا الأسقف شهيدا في سنة ٣١١ . ومع أن المؤرخ الكنسي أسابيوس يقرظه تكريما عظيما (انظر أسابيوس (HIST. ECCL. 7. 32, 31) . إلا أنه لا يذكر شيئا عن كتاباته ويرجع ذلك الى أن الأسقف بطرس الاسكندري وتعاليم أوريجانوس تأتيا على طرفي النقيض . ولكن لحسن الحظ وصلتنا بعض تعاليمه عن طريق ليوس البيزنطي (LEONCE DE, BYZANCE) ثم عن طريق مجمع أفسس (سنة ٣٢١) . فان بطرس علم بوجود طبيعتين في المسيح ، فلقد كتب قائلا : « فكل هذه الأشياء، وغيرها من آيات ومعجزات تدل على أنه كان الله الذي صار إنسانا . . . فقد كان الله بالطبيعة وإنسانا بالطبيعة أيضا » . (انظر VEONT., CONTRA NESTON (ET EUTYCH, 1

فلقد شدد الأسقف بطرس على حقيقة وجود الطبيعة البشرية كاملة في المسيح ووجود الطبيعة الالهية كاملة أيضا فيه .

كما أنه رفض كليا أفكار أوريجانوس الخاصة بوجود الروح قبل الجسد إذ أن أوريجانوس كان يؤمن بأن الأرواح خلقت دفعة واحدة في البداية كما سبق أن شرحنا ذلك .

بعض المراجع عن حياة وتعاليم ديونيسيوس :

1. J. Quasten. 2e vol. P. 124 - 132.
2. انظر هذا الكتاب الذي سبق ذكره عدة مرات لأنه يحتوي على قيمة مراجع في غاية الأهمية : ومراجع انجليزي وفرنساوي وألماني .
3. C. L. Feltoe. *The letters and Other Remains of Dionysius of Alexandria (CPT)*, Cambridge, 1904.
4. C. L. Feltoe. *St. Dionysius of Alexandria, Letters and treatises (SPCK)* London 1918.
5. J. Furel. *Denys d'Alexandrie, Sa vie, son temps ses oeuvres.* Paris, 1910.
6. P. S. Miller. *Studies in Dionysius the Great of Alexandria Diss.* Erlangen 1933.
7. P. Morize. *Denys D'Alexandrie.* Paris 1881.
8. Marc. Loûs p. 44 - 46. (ذكر سابقا)
9. L. B. Radford. *Three teachers of Alexandria : Theognostus, Plerius and Peter. A study in the Early History of Origenism and Anti-Origenism.* Cambridge 1908.

الفصل الحاشي

(LE MODALISME) الإنتحالية

اقد سبق أن رأينا في العرض التاريخي العقائدي آراء بعض آباء الكنيسة ومعلميها ، وكيف فهم هؤلاء على مر العصور وفي أماكن مختلفة شخصية الرب يسوع المسيح ، أو بعبارة أصح ماذا كان جواب هؤلاء القادة والمعلمين عبر التاريخ وفي أماكن مختلفة ، على سؤال السيد : « من يقول الناس إنني أنا ابن الإنسان ؟ » (متى ١٦ : ١٣) .

اقد رأينا أجوبة الكنيسة الأولى ثم أجوبة كنيسة القرنين الأول والثاني ، وأجوبة كنيسة القرن الثالث ، وفي أثناء عرضنا لتعاليم بعض المعلمين وعقائد بعض الطوائف والجماعات التي ظهرت في هذه القرون الثلاثة الأولى ذكرنا الاصطلاح موداليسم (MODALISME) وشرحناه شرحاً سريعاً غير مفصل .

فما هي إذن عقيدة الموداليسم ومتى وأين ظهرت ؟

عندما نتتبع تاريخ الفكر المسيحي وخاصة التعاليم المختصة بشخص الرب يسوع المسيح ، نلاحظ ظهور عدد كبير جداً من المذاهب والطوائف والمعلمين الذين حاولوا الإجابة بطريقة أو بأخرى على سؤال السيد : « من يقول الناس إنني أنا ابن الإنسان ؟ » . ففي الإجابة

على هذا السؤال رأى البعض في يسوع الانسان نبيا بل أعظم من نبي ، فقد رأوا فيه « النبي » . . على أنه ظل نبيا وكان إنسانا ومات إنسانا . ورأى البعض الآخر في يسوع « النبي » الذي وصل بتقواه وطاعته الكاملة لله إلى درجة اللاهوت فأصبح ابنا لله بالتبني . واعتقد بعض آخر أن المسيح قد جاء من السماء ، وقد شبه للناس بأنه بشر ، وفي حقيقة الأمر لم يكن جسد المسيح إلا خيالا . وظن البعض الآخر بأن الله واحد سام عظيم ولا يمكن تقسيمه لأثمة وحدة واحدة ولقد نادى بهذا التعليم الجماعة التي تدعى جماعة « الوحدوية » أو الوحدويين (MONARCHIANISME) . وكان أعضاء هذه الجماعة من اليهود المسيحيين . وكان ههما هو عدم تقسيم أو تجزئة الله فإن الله واحد .

واشترك في هذه العقيدة ، وحدة الله وعدم تجزئته ، بعض المعتمدين وبعض القادة ، فتمخضت هذه الجماعة وولدت طائفة تدعى الموداليسم (LE MODALISME) وكلمة الموداليسم تعنى الطريقة أو الهيئة : للظهور بطريقة معينة أو انتحاك هيئة أو طريقة أو شكلا للظهور أمام الناس . وقبل أن ندخل في شرح عقيدة هذه الطائفة وبأية طريقة أجابوا على سؤال السيد في قيصرية فيلبس ، يحسن بنا أن نتعرف أولا على بعض قادتها .

كانت التعاليم الخاصة بعقيدة وحدانية الله منتشرة ومعمقة في الأوساط اليهودية المسيحية ، وكان يتزعم هذه الحركات في القرن الثاني حوالي سنة ١٨٠ عدد لا بأس به من المعلمين ومنهم ثوثوس السمرني . ثم انتشر هذا المذهب في روما في أيام البابا زفيرينوس (ZEPHYRIN) (١٩٩ - ٢١٧) ولقد تعمقت جذوره وتماصت في المجتمع الروماني بفضل تعاليم ونشاط بعض أتباعه .

مثل إيمونوس وكليمنس وبراكسياس (EPIGONE, CLEOMENE,) ولقد ذهب بعضهم إلى أفريقيا لنشر هذه التعاليم ، وتقابلوا مع المعلم الأفريقي الشهير ترتليانوس (حوالي ١٥٥ - ٢٢٥) على أن أشهر شخصية وأبرزها في جماعة الانتحالين (MODALISTES) هو الكاهن سابليوس (SABELLIUS) الذي ولد في نهاية القرن الثاني ومات في سنة ٢٦١ ، فقد كان معاصرا للمعلم المصري أوريجانوس (١٨٥ - ٢٥٤) ، وكان ليبي الجنسية علم في روما واستقر بها .

ولقد تأثر سابليوس بأفكار وتعاليم جماعة الوجدانيين (MONARCHIANISME) . والمختصة بوحدة الله . ونقد بدا له كما بدا لهذه الجماعة أن عقيدة الثالوث في الله الواحد عقيدة صعبة وغير معقولة . وكيف يمكن أن الله الواحد الذي لا يمكن أن يقسم أو أن يجزأ ، أن يكون أباً وابناً والروح القدس في نفس الوقت . إن هذه الفكرة كانت مرفوضة رفضاً كلياً من اليهود وصعبة الفهم على الوثنيين .

ولتسهيل هذه العقيدة لليهود أولاً وللوثنيين ثانياً ، وجد سابليوس شرحاً بسيطاً قد أغوى الكثيرين في عصره ومازال حتى الآن طعماً جذاباً لبعض اللاهوتيين المعاصرين (١) . وتتخلص نظرية الكاهن سابليوس في الآتي :

لايل بداية كل بداية كان الكائن الالهي (LA MONADE DIVINE) وحدة مطلقة محصنة لا تنوع ولا درجات ولا اختلاف ولا تميز فيه ، إذ أنه وحدة واحدة ووحيدة . كان الراحة والنصمت الأبديين،

(١) انظر W. Pannenberg. Esquisse d'une Christologie Les Éditions du cerf p. 150 - 152.

ومع أنه الصمت والراحة فهو مليء بالطاقات والقوات الخلاقة والمجيبية، وهو أيضا قدير على الكلام وقطع الصمت . وبما أنه قدير على الحركة والعمل والتكثير والكلام والذكاء فيمكن أن نسميه اللوغوس أو فييه اللوغوس ، لأنه مصدر الحياة ومصدر الكلام ومصدر العمل والحركة وهذه هي المرحلة الأولى للكائن الالهي .

أما المرحلة الثانية فتبدأ بعد خلق العالم واتصال الإله بالعالم المخلوق . وهنا يعرض نظريته الجديدة عن الوحدة الإلهية التي لا يمكن أن تنجز أو تنقسم :

فهو يؤمن بأن الله الأزلي الذي خلق العالم وكل ما فيه ، خرج عن صمته وعن راحته بخلقه لهذا العالم ، وعندما خلقه ، أصبح الله الآب الخالق وهو جوهر واحد وشخصا واحد ووحدة واحدة . وهو أيضا أي الله الآب هو الذي أعطى إننا موسي وأوحى للأنبياء وقاد شعبه وقطع معهم اليهود . فهو إذن نفس الشخص منذ بدء الخليقة إلى وقت التجسد . وهنا في عملية التجسد تبدأ المرحلة الثانية بعد الخليقة ، فإن الله نفسه أو بالعبارة الأصح الله الآب ، نفس الجوهر ونفس الشخص ، هو الذي تجسد في الإنسان يسوع الناصري .

فالذي تجسد في يسوع الناصري ليس الابن أو اللوجوس بالمعنى الذي فهمه الآباء ، بل الآب نفسه هو الذي انتحل شخصية الابن وأصبح الابن . ففي لحظة التجسد أخذ الآب نفسه جسدا ، أي نفس الشخص الذي كان يعمل في أثناء الخليقة وبعدها والذي أعطى الناموس وأوحى للأنبياء وقاد شعبه ، هو هو الذي أخذ جسدا وصار ابنا . وعندما أخذ هذا الجسد وصار في هذه الهيئة ، هيئة الإنسان أصبح ابنا ، أي الشخص الذي كان أباً أصبح ابنا . وهكذا نك الله الآب الابن شخصاً:

واحدا وجوهرا واحدا . هذا الشخص هو أيضا الذى تألم وصلب ومات . وهنا أضيف الى إسمهم اسما آخر غير الانتحالية أو الهيئة وهو (PATRIPASSIENS) أى الذين يؤدون بآلام الآب . فإن الآب هو الذى كان يعمل فى فترة العهد القديم ، وهو نفسه الذى انتحل شخصية الابن أو أخذ هيئة الابن وقام بعملية الفداء فتألم وصلب ومات وقام .

وتبدأ المرحلة الثالثة بعد الخليقة بحلول الروح القدس على التلاميذ وقيادته للكنيسة . فالروح الذى حل على التلاميذ يوم الخمسين والذى يرشد المؤمنين ويقدر حياتهم ، هو أيضا نفس الشخص الذى كان يعمل فى العهد القديم كأب ويعطى العهد . والذى قام بعملية الفداء والمصالحة كابن هو نفسه الذى يقدر المؤمنين ويقود الكنيسة ويرشدها كروح قدس . فالله الآب ظهر فى هيئة الآب أو انتحل شكل الآب من بدء الخليقة الى التجسد وفى التجسد أخذ الآب هيئة الابن فعمل بمصالح وفاد ، وبحلول الروح القدس أخذ الآب الذى هو الابن هيئة الروح القدس فعمل مقدسا ومرشدا .

فسابليوس يؤمن بوجود شخص واحد إلهى قام بأدوار ثلاثة فى ثلاث حقبات من الزمن . ولكى يؤيد أفكاره ، رجع إلى الكتاب المقدس كما رجع إليه معظم الهرطقة وكل المحافظين ، فهو يرى فى قول اشعيا : « أنا الرب وليس آخر . لا إله سواى ، نطنتك وأنت لم تعرفنى » (اش ٤٥ : ٥) ، « فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة إله » (يو ١ : ١) ، « أنا والآب واحد » (يو ١٠ : ٣٠) ، صدقونى « أنى فى الآب والآب فى » (يو ١٤ : ١١) .

لقد لاقى سابليوس نجاحا عظيما جدا لدرجة أن مذهب الانتحالية أو الهيئة يدعى أيضا بالسابلينية نسبة إلى سابليوس . وما ساعد على

نجاح هذه التعاليم وانتشارها ليس فقط في الأوساط المثقفة بل أيضا في الأوساط البسيطة والعامة ، هو بساطة هذه التعاليم وابتعادها عن التعقيدات والتحليلات الفلسفية ، بل إن هذه التعاليم ظهرت لكثيرين ، ليس فقط من البسطاء بل من قادة الكنيسة وأعمدتها ، بأنها تعاليم سهلة وأرثوذكسية . فإن سابليوس لم ينكر في أية لحظة من اللحظات لاهوت الآب أو لاهوت الابن أو لاهوت الروح القدس . ثم إن هذا التعليم حافظ على وحدانية الله ، إله الذي لا يمكن أن يتجزأ أو ينقسم . فلقد أراد سابليوس بملاشاة الأتانيم : أقنوم الآب والابن والروح القدس ، أن يتجنب عملية التقسيم والتجزئة التي يتعرض لها المتمسكون بوجود ثلاثة أقانيم في الثالوث . ويحل أن يعلم بوجود ثلاثة أقانيم في الثالوث علم بأن الله الواحد الوحيد الجوهر انتحل أو استعمل أو استخدم ثلاث طرق مختلفة لإعلان نفسه للبشر . فانتنوع لا يوجد إذن في جوهر الله وذاته ، بل في الطرق التي استعملها لكي يظهر نفسه للبشر عن طريقها . فيصعب مفهوم الكاهن اللبني ، فإن إله مثلث الأتانيم بل مثلث الطرق .

كان سابليوس يهدف بهذه التعاليم إلى المحافظة معاذلة كاملة على وحدة إله من ناحية وعلى لاهوت المسيح من ناحية أخرى . وهي المشكلة التي كانت تعاني وتقاسى منها كنيسة العصور الأولى . فإن اليهود المتصرين لم يقبلوا بسهولة مساواة المسيح بالله . الأمر الذي بدأ لهم عقيدة وثنية مصدرها تعدد الآلهة . ولكن سابليوس حاول بهذه التعاليم أن يبين لهم بأن إله إبراهيم واسحق ويعقوب وإله المهد القديم هو نفسه ، وليس شخصا آخر . أو أقنوما آخر . كما تدعى الكنيسة المسيحية ، هو الذي ظهر في يسوع ، والروح القدس هو أيضا نفس الشخص قد ظهر بطريقة أخرى وبهيئة أخرى لقيادة الكنيسة . نفس الإله انتحل أو استعمل هذه الطرق الثلاث لكي يظهر للناس ويتكلم

مهم . ولهذا فقد دعى أتباع هذا المذهب بالانتحالين
(LE MODALISTES) .

ومع أن هذا المذهب يبدو جذابا وبسيطا للتعليم والفهم ، وقد انغوى به كثيرون في القرون الأولى ، وما زال منصبا ككثير أيضا للكثيرين في العصر الحاضر ، إلا أن كثيرين من آباء الكنيسة وقادتها أدركوا خطورة هذه التعاليم ودانوها وحكموا برفضها ، لأنهم رأوا فيها ملامحة تامة لشخص الابن وعلمه القدسي ، ثم ملامحة كاملة أيضا لوجود الثالث . لأن سابليوس لا يؤمن بوجود الثالث ، أى وجود الأقانيم الثلاثة أب وابن وروح قدس في الله الواحد ، بل يؤمن أن الله الواحد قد ظهر بثلاث طرق مختلفة كأب وابن وروح قدس . وهناك أمر آخر وهو أن سابليوس علم بأن الله قام بالأدوار الثلاثة في الثلاث الحقبات من الزمن كأب وكابن وروح قدس .

أما الكنيسة المسيحية فتعلم بأن الله مثلث الأقانيم أب وابن وروح قدس موجودون كلهم قبل كل بداية ويعملون معا . الله الأب مع ألوغوس خالقان والروح القدس الذى كان يقود الكنيسة في إسرائيل في العهد القديم يقودها أيضا في العهد الجديد : فالله ثلاثة أقانيم وليس ثلاثة طرق للتعبير . على عكس ما اعتقد سابليوس بأن الأقانيم ما هي إلا ثلاثة طرق أي ثلاثة أسماء للتعبير عن ما قام به الله في خلال هذه المراحل الثلاث .

إن تعاليم سابليوس لاقت نجاحا عظيما كما سبق القول ، بل إن تعاليمه انتشرت بين الأساقفة أنفسهم في روما ، لدرجة أن المذهب الانتحالي أصبح تقريبا مذهبيا رسميا . ولكن البابا كاليستوس (217-222) أصدر حرمانا ضد سابليوس وأتباعه . ويظن البعض أن سابليوس نكح في روما بعد حرمانه واستمر في نشاطه

وعمله في الكنيسة التي كان يقوم برعايتها ، وأن بقاءه في روما سهل عليه
الاتصال بكثائس الشرق ونشر تعاليمه فيها^(١) على أن البعض الآخر
يعتقد بأن سابليوس ذهب بعد حرمانه الى مصر حيث وجد عددا كبيرا
من أتباعه هناك^(٢) . ويقال إن تعاليم هذا اللاهوتي الليبي انتشرت بسرعة
عظيمة في مصر وخاصة بعد موت أوريجانوس ، لدرجة أن الوعظ عن
المسيح وعن ابن الله أصبح نادرا جدا . على أن الأسقف المصري
ديونيسيوس قام بحملة شعواء ضد هذه التعاليم ، وكذلك أيضا اللاهوتي
الروماني هيوليتوس وعدد كبير في الشرق وفي الغرب كتبوا ضدعا .
وبالرغم من ذلك فإن مذهب الانتحالية^(٣) انتشر بسرعة عظيمة وفي
مناطق كثيرة .

(١) انظر كتاب Adolph Harnack. History of Dogma vol. 3
Lods p. 40 - 4
(٢) انظر كتاب
(٣) لقد حاولنا أن نترجم كلمة (Modalisme) بكلمة الانتحالية أو الهيئة
أو المظهر ولكننا نفضل كلمة « الانتحالية » .

بعض المراجع عن منهب الانتحالين :

- 1 Hippolyte Contre Noetos.
- 2 Hippolyte Philos. 9. 7. 11.
- 3 Tertullien Adv. Praxeas.
- 4 Lods. P. 40 - 41. ذكر سابقا
- 5 François Bonifas. Histoire des Dogmes de l'eglise chretienne.
Tome 2. pp. 81 - 36.
- 6 W. Fannenberg. Esquisse d'une christologie les editions du
cerf.
- 7 A. Harnack. History of dogma. Vol. 3e pp. 81 - 100.
- 8 M. E. Haag. Histoire des dogmes chretiens. Libraire-Edi-
teur. 10 Rue de La Monnaie 1862 pp. 140 - 146.

الفصل الحادى عشر

بولس السامساطى

PAUL DE SAMOSATE

كانت التعاليم الوحدانية (MONARCHIANISME) أو الانتحالية (MODALISME) منتشرة في الغرب وفي الشرق . ولقد وجدت تربية خصبة في الأوساط اليهودية المسيحية ، إذ أن كثيرين من اليهود المتصرين وجدوا في هذه التعاليم توافقا وانسجاما مع معتقداتهم فيما يختص بوحدة الله وعدم تقسيمه إلى أقانيم . فإن نوتوس (NOETUS) نادى بوحدانية الله في نهاية القرن الثانى ، وفي بداية القرن الثالث ظهرت جماعة الانتحاليين (MODALISTES) وعلى رأسهم الكاهن الليسى سابلوريوس كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في الفصل السابق .

ولقد لاقت هذه التعاليم نجاحا عظيما وملحوظا في الأوساط اليهودية المسيحية ، لدرجة أنها انتشرت ليس بين بعض العلمانيين والكهنة فقط ، بل سيطرت أيضا على بعض الأساقفة في الغرب وفي الشرق . وهنا نرى الأسقف بولس السامساطى واحداً من ضحاياها .

كان بولس خطيباً موهوباً وسياسياً ماهراً مأكراً ، أو إدرياً مصفكاً ، ولذلك فقد احتل مركزاً مرموقاً يحسد عليه في مملكة الملكة « زينب » أو

زنوبية « (ZENOBIE) • ويظن أنها عرفت بعيلها لليهود • ويحتمل أيضاً أنها كانت تعرف ولو جزئياً بعض أفكار بولس السيمساطى الذى كان يشغل مكاناً مرموقاً فى الدولة • وبما أنها كانت تهدف إلى انفصالها عن روما ، فقد رأت فى بولس أداة سياسية فعالة ، ولهذا السبب فقد ساعدت بنفوذها وسلطانها بولس للوصول إلى كرسي أسقفية أنطاكيا فى سنة ٢٦٠ • ويظن أيضاً أن الأسقف الأنطاكى (بولس) نهج نفس المنهج الذى رسمته الملكة زينب وهو مناصبة الرومان العداء • وكان الأسقف الأنطاكى يتمتع بسلطة دينية ومدنية فى نفس الوقت ، إذ أنه ظل حتى بعد وصوله إلى الأسقفية يمارس مهمة الاشراف على الأمور المالية والاجباية فى الدولة (١) •

ما هى تعاليمه ؟

إن أسابيوس المؤرخ الكنسى ، يعرفنا بأن انحراف بولس السيمساطى ظهر حالاً بعد أن نصب أسقفنا • إذ انه علم تعاليم لا تتفق وتعاليم الكنيسة (أسابيوس HIST. ECCLE, 7, 27, 2) والمصادر التاريخية التى تحتوى على تعاليم الأسقف الأنطاكى قليلة • ولكن لحسن الحظ فإن كلا من بولس البيزنطى والامبراطور يوستيانيوس وبطرس الشماس قد احتفظوا لنا ببعض الشذرات من الحوار الذى دار بينه وبين الكاهن مالكيون (MALCHION) إذ أن هذا الأخير هو الذى اكتشف وأعلن هرطقة الأسقف • فما هى هرطقته ؟

كما سبقت الاشارة كانت التعاليم الوجدانية والانتحالية منتشرة فى ذلك الوقت ، وبما أن هذه التعاليم كانت تنمو وتتعرع فى الأوساط

(١) انظر كتاب J. Quasten pp. 166 - 167 (vol.2)

وكتاب رسمت الجزء الاول من ١١٨ - ١٣٠ •

اليهودية المسيحية فإنها وجدت في شخص بولس السامساطى الذى كان متأثرا بهذه التعاليم فلاحا ماهرا ، وفي الملكة زينب التى عرفت بعظمتها على اليهود تربة خصبة . ومن الصبب تحديد عقيدته بطريقة واضحة صحيحه لأن معظم الوثائق التى نملكها عن تعاليمه هى انحجج التى قدمها الذين لم يتفقوا معه في أفكاره . فيحتمل بأن أسقف أنطاكية كان يعلم بأن الله واحد ، أى أقنوم واحد وفي هذا الأقنوم يمكننا أن نميز اللوجوس والحكمة ، وهما عبارة عن صفتين وليسا أقنومين . ولقد خرج اللوغوس من الله . أو انبثق منه منذ الأزل . ويمكن تسمية هذا اللوجوس والحكمة ، وهما عبارة عن صفتين وليسا أقنومين . ولقد أو قوة غير شخصية وليس أقنوما مميذا عن الله . ويعتد بأن اللوغوس هو الذى كان يعمل في الأنبياء ويرشدهم وهو أيضا الذى كان يعمل في ابن داود المولود من العذراء ، يسوع الناصرى ، فيسوع إنسان مثلنا تماما ، فمع أنه أعظم من موسى والأنبياء ولكنه إنسان كامل ، ولقد حل اللوجوس في هذا الانسان يسوع واذلك فمن الضروري التمييز بين اللوجوس وبين يسوع ، فإن الأول أعظم من الثانى (١) ، إذ أن يسوع بشرى ومثلنا في طبيعته ، ومريم لم تحمل في بطنها اللوغوس بل حملت يسوع البشرى وهكذا ظل هذا الانسان يسوع إنسانا مثلنا لا فرق بينه وبين أى إنسان آخر إلى يوم عماده الذى في أثناءه وعن طريقة أوحى له بطريقة خاصة بأنه المسيح الذى حل فيه اللوجوس ، وارتبط بيسوع الناصرى برباط المحبة القوية .

ولقد أستطاع المسيح بفضل رباط المحبة القوية أن ينتصر ليس فقط على الخطية بل انتصر أيضا على خطية أجداده ، ولهذا السبب فقد أصبح فاديا ومخلصا لأنه تتم مشيئة الله بطريقة كاملة . وبفضل

(١) انظر Quasten pp. 166 - 168.

هذه المحبة القوية ، فقد ارتبط بربط وثيقة ثابتة . ولأن يسوع قد سلك
بإمانة وتدقيق أمام الله ولأن اللوجوس قد اتحد به فقد رفعه الله
كمكافأة له وأعطاه اسما فوق كل اسم .

ولقد حذف بولس كل التراثيم التي تصف المسيح كإله أزل^(١)
موجود قبل وجود العالم وتأسيسه . ويعتقد كاستن (QUASTEN)
بأنه من المحتمل أن بولس كان يعلم تعاليم انتحالية (MODALISTE)
لا تقبل عقيدة الثالوث ، أي وجود ثلاثة أقانيم في الله . والاعتباس
الذي اقتبسه لينوس يظهر أن بولس اكتفى بأن يسمى الأب بالله الذي
خلق كل الأشياء والابن الذي صار إنسانا ، وأن يسوع كان أفضل
وأعظم من موسى والأنبياء ، ولكنه لم يكن الكلمة (انظر
(١) LEONCE DE SECTIS, 3, 3

فمن هذه الاقتباسات واقتباسات أخرى يتضح أن التهمة التي
وجهت الى الأسقف الأنطاكي تهمة مزدوجة ، التهمة الأولى هي إيمانه
بعقيدة الانتحاليين ، فهو لا يؤمن بوجود الثلاثة الأقانيم بل بوجود اله
واحد ووحيد له ثلاث صفات وليس ثلاثة أقانيم . والتهمة الثانية التي
اتهم بها هذا اللاهوتي السوري (أصلا من سوريا) هي عقيدته بالبنوية
(ADOPTIONISME) . أي أن يسوع لم يصبح ابن الله إلا بعد الاعتماد
وبعد أن أعلن الأب أنه تبني هذا الانسان يسوع ليكون ابنا له .

والخطر في الاتجاهين ، الانتحالي والتبني ، عظيم هدام . فإن
خطر الانتحالية كما سبقنا الإشارة كان يهدف الى ملاءمة عقيدة

(١) Adolphe Harnack. Precis de L'Histoire p. 112 - 133.

(٢) Harnack : History of Dogma vol. 3 pp. انظر نفس المؤلف

الثالوث ، لا وجود لثلاثة أقانيم بل هذه الأقانيم ما هى إلا طرقا قد انتحلها الله ليظهر نفسه فى العالم . أما خطر التبني فهو أيضا هدام للايمان ولعقيدة « الكلمة صار جسدا » . فإن اللوجوس أى الكلمة لم يصر جسدا ، بل إن الله قد تبني الانسان يسوع الناصرى فى وقت العمد ومن هذه اللحظة أصبح ابنا ليس بالطبيعة ولكن بالتبني . فإن الله رفع هذا الانسان يسوع إلى درجة اللاهوت عن طريق التبني الغير الطبيعى ، ويكمن وراء هذا التعليم تسم آخر ، هو وجود ابنين لله ، كما أشار إلى ذلك المؤرخ اللاهوتى هارنك (HARNACK HIST. OF DOGMA PP. 42 - 50) : احتسوت تعاليم بولس السيمساطى على الهرطقات الانتدالية والتبني والأرطومونية (ARTEMONISME) .

فالعقيدة المسيحية كانت إذن مهددة أو بالمعنى الأصح إن شخصية المسيح كانت باهتة وغير ظاهرة بالطريقة التى تليق به . ومما لا شك فيه أن هرطقة هذا الأسقف كانت واضحة وضوح الشمس فى رابعة النهار ، ولكن من كان يجرؤ على اتهام ذلك الأسقف الذى قبض بيديه على سلطتين عظيمتين . فلقد أمسك بيد السلطة الروحية كأسقف لمدينة أنطاكية ، ثم قبض باليد الأخرى على السلطة الزمنية ، إذ أنه كان يعتبر المشرف على خزينة الملكة زينب ومستشاراً لها .

ولتن بالرغم من هذا السلطان المزوج الذى وشح به فإن الرب يقيم لنفسه شهودا أمناء فى كل جيل وعصر يستطيعون أن يعلنوا الحق عائياً متمسكين به ومضحين من أجله مهما كان الثمن غالياً ومكلفاً . فإن هؤلاء الشهود أقامهم وبيقيهم وسيقيهم الرب لكي يعلنوا عبر الأجيال لكل عات ومبتعد ومتعطرس ، قائلين : « يانبوخذ نصر لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر » . . . (دانيال ٣ : ١٦ - ١٨) .

فلقد أقام الرب شخصا غيرا تقيا لمقاومة هذا الأسقف الذى عرف ليس بالهرطقة فى التعليم فقط أيضا بل بسوء الساركة . إذ أنه نهج فى حياته منهج الملوك والحكام ، فكان عالميا فخورا طموحا فكانت مهمة الأخ مالكيون (MALCHION) الكاهن مهمة حساسة بل خطيرة . ففى مهاجمته لتعاليم الأسقف كان يهاجم فى وقت واحد رئيسه الروحي ورئيسه المدنى أيضا . وكان هذا الكاهن عالما ومنطقيا . فكانت ين يقول إن الفضل يرجع إلى مالكيون فى إدانة بولس والنصرة عليه (انظر • QUASTEN VOL. 2. A 166 •) .

وهذا لا يعنى أن مالكيون كان وحيدا فى صراعه ضد هذا الأسقف وأنه نم يكن إلا هذا الرجل وحده أمينا لله ، كما ظن ايليا النبى فإن « الرب أبقى فى اسرائيل سبعة آلاف ، كل تركب التى لم تجث للبعل وكل قم لم يقبله » (١ مل ١٩ : ١ - ٢١) .

ولقد تمتازت هذه البقية الأمانة للتعاليم الصحيحة فى انكاهن المعلم مالكيون ودودونون وانضم إليهما عدد لا بأس به من أساقفة وكهنة وعلمانيين مثقفين ثقافة يونانية رومانية .

يظن أن لينوس أسقف طرسوس هو الذى دعا لعقد هذا المجمع للنظر فى أمر الأسقف بولس (١) واجتمع المجمع (السنودس) فى سنة ٢٦٤ فى أنطاكيا نفسها ، ويحتج أن الذى رأس هذا المجمع هو بونس نفسه فلم يصل المجتمعون إلى نتيجة عملية (٢) واقد أعقب هذا المجمع مجمع آخر انتهى إلى نفس النتيجة التى انتهى إليها المجمع الأول (٣) .

(١) انظر كتاب د. أسد رستم الجزء الأول من ٢٢٢ .

انظر كتاب هارنك Harnack. Hist. of Dogma vol. 3 p. 38.

(٢) نفس المؤلف هارنك من ٢٩ .

(٣) انظر أيضا كتاب Quasten vol. 2. p. 166.

ويقول الدكتور أسد رستم أن الذين اجتمعوا في المجمع الأول رغبوا في الاستقادة من علم ديونيسيوس الاسكندرى وحكمته ودرأيته وشهرته فدعوه إلى الاجتماع معهم في أنطاكيا . و اراد ديونيسيوس أن يبنى هذه الدعوة ويعيد الوحدة إلى صفوف كنيسة المسيح ولكنه اعتذر عن الحضور نظرا لتقدمه في السن، وحض الأساقفة على التتوى وخوف الله (د . أسد رستم ص ١٢٣ : ١٢٤) .

وبالرغم من النتيجة الغير المشجعة التى وصل إليها المجمعان السابقان ، وخاصة المجمع الثانى الذى جاء إليه ممثلون من أقطار العالم المسيحى كله : والذى دعى بالمجمع الأعظم : فإن الذين أخذوا على عاتقهم محاربة الهرطقة والضلال ، لم تستطع صدمة هذين المجمعين أن تضعف من عزيمتهم ، فقد تابعوا النضال لاعلان انحق الإلهى . وبنذلك فقد بنلوا الجهد الجهد لعقد مجمع آخر ، وفعلا انعقد مجمع آخر في سنة ٢٦٨ في أنطاكيا أيضا . وقد تضاربت الآراء في عدد الذين حضروا في المجمع، فقال البعض إنهم كانوا حوالى ٧٠ أو ٨٠ نائب (انظر . ATHANASE, DES SYNOD. 43 HILAIRE DE SYNOD P. 86 . وقال البعض الآخر إنهم كانوا حوالى ١٨٠ نائب (انظر (HARNACK HIST. OF DOGMA VOL. P. 38)

وام يجهل أعضاء هذا المجمع (السنودس) فكر بولس الشعبى وخبرته الطويلة وتحنكه في الأمور السياسية والدبلوماسية ، ولذلك فقد طلبوا من الكاهن مالكيون العالم ومدرس المنطق الشهير المعروف بعلمه وخبرته وتقواه القيام بالنقاش وطرح الأسئلة على الأسقف الأنطاكى . واقد سجل الحوار أشخاص تعرنوا على الكتابة السريعة . وبعد النقاش الطويل استطاع هذا الكاهن بلباقته وعلمه إظهار هرطقة الأسقف وفساد تعاليمه وضلال عقيدته . فحكّم المجمع بقطعه من

الكنيسة وعينوا أسقفا آخر بدلا منه (١) . ولقد كتب كل الرعاة المجتمعين رسالة إلى كل من ديونيسيوس أسقف روما وماكسيموس أسقف الاسكندرية وكذلك إلى كل كنائس المقاطعات والبلاد الأخرى شارحين هراطقة وفساد عقيدته وسوء سلوكه . (راجع أسابوريوس (HIST. ECCL. 7, 29, 1 - 30, 1

ولكن للأسف الشديد فإن بولس السميساطى لم يخضع لقرار السنودس ولم يقبل قرار الخلع فظل فى منصبه كأسقف لأن الملكة زينب أيدته ، فظلت أوامره نافذة معمولا بها ، وكأنه لم يحدث شيء . ولم يغير قرار السنودس شخصية بولس ولا تعاليمه . وقد استمرت الأمور تسير على ماكانت تسير عليه لمدة أربع سنوات أخرى .

ولكن عندما تولى أوريليانوس الحكم وسقطت الملكة زينب وسلطانها ، تغيرت الأمور. وزال سلطان ونفوذ الأسقف الأنطاكى بزوال سيدته وحاميته .

وعندئذ بدأت الكنيسة تتنفس الصعداء بعد أن تحررت من أسقف هرطوى طاغ ، ولقد ظنت فى ذلك الوقت بأنها تخلصت تخلصا نهائيا من الهرطقات والتعاليم الضالة بحكمها على بولس السميساطى وقطعه من الكنيسة ، ولم تعلم بأن بولس لم يكن إلا واحدا من حوكب طويل من الهراطقة والمعلمين الكذبة الذين سيوجهون سهامهم السامة لى يقتنوها ويقضوا عليها . لم تعلم هذا . . . لكنها علمت يقينا بأن الذى وعدها قائلا : « وأبواب الجحيم لن تقوى عليها » أمين وعادل وسيحقق وعده لها بالرغم من ضعفها وعدم أمانتها .

(١) يعتقد د. أسد رستم بأن دومنوس هو الذى انتخب أسقفا لمدينة انطاكية بدلا من بولس (انظر كتاب د. رستم الجزء الأول ص ١٢٧) .

بعض المراجع لدراسة حياة وتعاليم بولس السامسياتي .

1. Eusebe. *Histoire Ecclesiastique*. 7, 27, 2.
2. Saint Hilaire (De Synod 581, 86).
3. Leonce (De Sectis 3, 3).
4. H. J. Lawlor. *The Sayings of Paul of Samosata*. JTHST 19 (1917 - 1918) 20 - 45, 115 - 120.
5. H. de Riedmatten, *Les Actes du Proces de Paul de Samosata (Paradosis 6) Fribourg 1952*.
- (٦) راجع كتاب Quasten من ١٦٦ - ١٦٨ يحوى على قائمة من الكتب التي تعالج هذا الموضوع . نكر سابقا .
- (٧) راجع كتاب الدكتور اسد رستم : كنيسة مدينة الله اطلاقا العظمى - الجزء الاول من ص ١١٩ - ١٣٠ .
8. M. E. Haax. *Histoire des dogme Chrétiens*. نكر سابقا
9. A. Harnack. *History of Dogma Vol 3 pp. 34 - 50*.
10. J. Liensaert. *Histoire des dogmes*. نكر سابقا

(م ٣٩ - تاريخ الفكر المسيحي)

الفصل الثاني عشر

LUCIEN

لوقيانوس

إن كنيسة أنطاكية قد حاولت هي أيضا الاجابة على هذا السؤال الذى طرحه السيد فى قيصرية فيلبس : « من يقول الناس إني أنا ابن الانسان ؟ » وكنيسة أنطاكية كنيسة قديمة ، إذ أن أعضاءها هم « الذين تشتموا من جراء الضيق الذى حصل بسبب استفانوس فاجتازوا إلى فينيقية وقبرص وأنطاكية » (أع ١١ : ١٩) .

كما أنه فى أنطاكيا دعى التلاميذ لأول مرة فى التاريخ بمسميين : « ودعى التلاميذ مسيحيين فى أنطاكيا أولا » (أع ١١ : ٦) . والتقليد الكنى الأنطاكى يرجع تأسيس كنيسة أنطاكيا إلى القديس بطرس نفسه (!) فكان على هذه الكنيسة أن تجاوب هي أيضا على نفس السؤال المطروح : « من يقول الناس ؟ » مثل أخواتها فى الاسكندرية وفى قيصرية وقارطجنة وروما . وهذا ما حاول القيام به أساقفتها ومعلموها وقادتها وأعضاؤها . ومع أن هؤلاء الأساقفة والمعلمين والقادة — لم

(١) راجع كتاب د. أسد رستم : كنيسة مدينته الله أنطاكيا العظمى . الجزء الأول ص ١٩ — ٢١ .

يهملوا الناحية التعليمية والعقائدية في كتاباتهم : فإن مدرسة أنطاكيا اللاهوتية لم تظهر إلا في الجزء الثالث من القرن الثالث . والذي قام بتأسيس هذه المدرسة والتعليم فيها هو :

لوقيانوس :

يعتقد البعض بأن لوقيانوس من سميساطى أى بلد بولس السميساطى ، فعندما أصبح هذا الأخير أسقفا استندعى لوقيانوس الرجل العالم المثقف ورسمه كاهنا وأوكل إليه مهمة التعليم في مدينة أنطاكيا (انظر د . أسد رستم نفس المجلد ص ١٤٤) .

ونجهل الكثير عن حياة وتعاليم هذا الرجل ، ولكن ما قد وصلنا إلينا يعطى لنا فكرة ولو جزئية عن حياته وتعاليمه .

وهارنك يقدمه لنا كشخصية بارزة لامعة ، ومثقت ثقافة عظيمة (١) وكان يجيد اللغة العبرية ، وذلك فقد قام بتصحيح ترجمة العهد القديم (انظر JEROME, PRAEF. JMPARHL, ADV. RUF 2, 27) . وجيروم يشير أيضا إلى كتيب قد كتبه لوقيانوس ، على أنه لا يذكر محتويات هذا الكتيب (JER., DE VIR, ILL, 77) .

إن لوقيانوس كان يتبع نظاما يختلف عن النظام الذي كانت تتبعه مدرسة الاسكندرية في تعليمها ، فهذه الأخيرة كانت أمينة لطريقة أوريجانوس التفسيرية ، أى التفسير المجازى . وبناء على ذلك فإن هذا التفسير كان يرى السيد في كل مكان في الكتاب المقدس . أما مدرسة أنطاكيا فقد اتجهت ناحية التحليل للفصول الكتابية مستعينة بعلم اللغة والقواعد والتاريخ . فمدرسة أنطاكيا اتبعت نظاما يمكن أن

A. Harnack. History of Dogma vol. 4. pp. 1 - 6.

نسميه الطريقة العلمية • أما مدرسة الاسكندرية فقد اتبعت نظاما يمكن أن نسميه الطريقة الروحية • وربما لهذا السبب نجد أن التفاسير التي قامت بانتاجها مدرسة أنطاكييا عمرت وقتا أطول من التفاسير التي أنتجتها مدرسة الاسكندرية ، إلا أنه يجب أن لا يغيب عن بالنا أن الوقت الذي ظهرت فيه مدرسة أنطاكييا كطفل رضيع يجبو على يديه ورجليه ، كانت مدرسة الاسكندرية قد وصلت إلى أوج عظمتها ، فانتشرت تعاليمها ليس في الاسكندرية فقط بل في بلاد كثيرة أخرى بفضل أوريغانوس والمدرسة التي قام بتأسيسها في قيصرية •

ما هي تعاليم لوقيانوس الكرسولوجية ؟

قبل أن نتكلم عن تعاليم لوقيانوس العقائدية ، نرى أنه يجدر بنا أن نشير إلى حقيقة أن المعلم الأنطاكي كان يتمتع بشهرة عظيمة ، لا لتفانته الواسعة واجادته للغة انعبرية فقط ، بل لأنه كان يحيا حياة تشويها شائبة ، فقد كان مترفعا عن الدنيا ونزيها ولقد مارس حياة التقشف ، على العكس تماما من ولى نعمته الأسقف بولس السميساطي، وكان أيضا غيورا لله وانتشار ملكوته ودافع عن الايمان بكل ما وهب من مقدره علمية ، وختم حياته بالاستشهاد في يوم ٧ يناير ٣١٢ على يد الامبراطور مكسيموس دايموس (MAXIMIN DAIA) بعد أن قاسى عذابات تفوق الوصف (انظر RUFINC HIST. ECCL. 9. 6)

وأسابيوس المؤرخ الكنسى يقدم لنا صورة منيرة رائعة عن مقدرته العلمية وعن حياته التقشفية ، ثم عن دفاعه واستشهاده (انظر أسابويوس HIST. ECCL. 9, 6, 3) وكتاب أسد رستم الجزء الأول ص ١٧٩) •

واكن للأسف أن المعلم الأنطاكي شوه الصورة التي ذكرناها أعلاه بتعاليمه المنحرفة • فعلى ما يعتقد أن الأسقف بولس ترك بتعاليمه أثرا

عميقاً جداً على الشاب لوقيانوس السيمباطي ، وأن هذا الأخير لم يقبل فقط هذه التعاليم البونسية بل نادى بها وعلمها في مدرسة أنطاكية . وفساد عقيدته لم يكن خطراً على هذا الشخص - لوقيانوس - وحده ، بل كان سماً عميقاً لمدرسة كاملة : أي مدرسة أنطاكية ، بل إن هذا الداء القاتل امتد فعله إلى أجيال عديدة وبلاد مختلفة متنوعة .

فإن الوثائق التاريخية تعرفنا بأن لوقيانوس كان خلفاً للأسقف بولس السيمباطي في تعليمه لعقيدته . وأباً ومصدراً ونبوعاً لتعاليم أريوس . فإن هذا الأخير (أريوس) كان فخوراً بأنه تلميذ للوقيانوس ، لدرجة أنه كان يصف نفسه بالقول أريوس اللوقيانوسي (١) .

والخطاب الذي أرسله أسقف الاسكندرية بعد عشر سنوات من وفاة لوقيانوس إلى كل أساقفة مصر وسوريا وآسيا ونبادوكية ، يعرفنا بأن لوقيانوس كان خليفة لبولس وأباً لأريوس . إذ أن أريوس اعتنق أفكار المعلم الأنطاكي ونادى بها ، كما أن لوقيانوس اعتنق هرطقة بولس وعدم بها . انظر : (THEODORE, HIST. ECCL. 1, 4, EPIPHARE, (HAER., 60, 9

وبناء على ذلك يمكننا أن نقول بأن هرطقة الأريوسية التي حددت كيان الكنيسة ، والتي أدت فيما بعد إلى انقسامات خطيرة ومؤلمة والتي نعاني من نتائجها حتى الآن ، لم تولد في مصر بل قد جبل بها وولدت في أنطاكية ثم ظهرت في الاسكندرية عندما قام بالناداة بها أريوس اللبيي تلميذ لوقيانوس الأنطاكي .

واقدم علم لوقيانوس بنفس التعاليم التي علم بها أستاذه بولس

من قبل بعد أن أضاف إليها بعض الإضافات الطفيفة . فهو يؤمن بأن الله واحد وحيد لا مساو له . وهو الخالق لكل الأشياء ، وكل ما هو خارج عنه فهو مخلوق . فهو الذى خلق الحكمة أو اللوجوس . وهذه الحكمة أو هذا اللوجوس أو الكلمة أخذ جسدا بشريا لا روحا . وبما أن ابن الله تألم وجاع وعطش واضطرب ، فإنه أخذ فعلا جسدا بل كتن يسوع (إنسانا حقيقيا . والخطورة هنا ليس في تعاليمه بحقيقة ناسوت المسيح بل أن الخطورة كامنة في المناداة بأن يسوع كان إنسانا وابنا بالتبني فقط وليس ابن الله بالجوه .

والمسيح هو الشخص الذى عرفنا بالله والذى ارتفع إلى المجد بعد أن أظهر طاعة كاملة ومحبة عارمة لله . ويحتمل أنه علم أيضا نفس العقيدة التى نادى بها أستاذه وأسقفه ، المختصة بالتمييز بين يسوع وبين اللوجوس . والخطأ في هذه العقيدة هو التفریق بين ابن الله وابن الانسان ، بين اللاهوت وبين الناسوت ، وكأنه يوجد إيمان لله لا ابن واحد . وبهذا فقد مهد لوقيانوس الطريق لأريوس وللهرطقة الأريوسية التى ستظهر بعد استشهاده المعلم الأنطاكي بما لا يزيد عن عشر سنوات .

وتعرف من خطاب الأسقف الكسندر الاسكندري الذى أشرنا إليه سابقا ، بأن لوقيانوس ظل محروما في أثناء الفترة التى تولى فيها الجلوس على كرسي أنطاكية الثلاثة الأساقفة الذين خلفوا على التوالي الأسقف بولس السهيمساطى (أنظر 1, 4 THEODORET HIST. ECCL.)

لقد انتصر الامبراطور أوريليانوس على أعدائه وهزم الملكة زينب وكسر شوكتها ، فزال بزوال سلطانها الأسقف بولس ، لأن الامبراطور نفذ قرارات مجمع (سنودس) سنة ٢٦٨ . ولا نعلم شيئا من أخباره بعد ذلك . على أن البعض يعتقد بأن أتباع بولس كانوا يواصلون

اجتماعاتهم في الخفاء (١) •

إن كنييسة أنطاكيا شعرت بعد تدخل الامبراطور في انزاع وإبعاد الأسقف بولس عن رئاستها ، بل الكابوس الذي كان جائئا على صدرها قد انزاع وأن الهرطقة التي كانت تهدد الكنييسة كلها اختفت الى الأبد • ظفت الكنييسة ذلك عندما نفذ الامبراطور أوريليانوس في سنة ٢٧١ قرارات مجمع (سنودس) سنة ٢٦٨ • ولكنها لم تعلم بأنه كان في داخل الكنييسة ثعالب صغيرة مختفية تعمل في الخفاء على افساد الكروم : «خذوا لنا الثعالب ، الثعالب الحفار المفسدة الكروم » •• (نشيد الأتساد ٢ : ١٥) •

بعض المراجع عن حياة وتعاليم لوقيانوس الأنطاكي :

1. Eusebe. *Hist. Ecol.*, 9, 6, 3, Rufin. *Hist. eocl* 9, 6, Jerome *De vir ill.*, 77, Theodoret. *Hist., eocl* 1, 4,
 2. G. Bardy. *Le discours apologetique de Saint Lucien d'Antioch* (Rufin, H. E. 9. 9) *RHE* 22 (1925) 487 - 512.
 3. G. Bardy. *Recherches sur saint Lucien d'Antioche et son ecole.* Paris 1936.
- (٤) راجع كتاب Quasten vol. 2 من ١٧ نجد قائمة يكتب هامة عن نفس الموضوع .:
- (٥) راجع أيضا الجزء الأول من كتاب د. أسد رستم من ص ١٤٢ - ١٤٧ .
يذكر قائمة هامة أيضا يكتب تخص الموضوع .
6. A. Harnack. *History of Dogma.* Translated from the third German edition by E. B. speirs D.D. and James Miller B. D. Volume IV. pp. 1 - 6.
 7. A. Harnack. *Precis de L'histoire* pp. 176 - 179 (نكر سابقا)

الفصل الثالث عشر

ARIUS

أريوس

كان لوقيانوس المعلم الأنطاكي غيورا على الدين يدافع عنه بكل قوته وعلمه ، لا يخاف من وعيد ولا ينغوى بوعود . ولذلك فقد نادى بمعتقداته التي كان يؤمن بها ويعلمها . وللأسف الشديد أن معظم هذه التعاليم كانت تصطبغ بالصبغة الهرطوقية ، وبالرغم من أن هذا المعلم كان هرطوقيا في تعاليمه ومعتقداته ، فقد تمسك بها تمسكا وثيقا وقت الاضطهاد الذي شنه مكسيمينيوس ضد المسيحيين في سوريا . فألقى القبض على هذا المعلم لأنه مسيحي وسجن في نيقوميديا : وقاسى في سجنه أنواعا من العذاب تقشعر لها الأبدان ، ويعجز صاحب القلم السيال عن وصفها على حقيقتها . فقد ضرب وجلد ووقع على صنجات ساخنة وحرم من الأكل والشرب ، وبالرغم من هذه العذابات الشنيعة كان جوابه لهذبيته : « أنه مسيحي » .

فلقد كان المسيحيون في الامبراطورية الرومانية موضوع اضطهادات عنيفة وقاسية في أوقات كثيرة وفي أماكن مختلفة ، وقد اجتاحت بعض المناطق مثل سوريا ومصر . حتى بعد قرار العفو الذي أصدره الامبراطور بقلاريوس في سرديكة في سنة ٣١١ والذي كان

يحتوى على وقف الاضطهادات عن المسيحيين انظر. (EUSEBE)

• (HIST ECCL. 8, 17)

فمنذ ظهور المسيحية مرت الكنيسة بأوقات عاصفة وبأوقات هادئة إلى أن جاء قسطنطين (١) وأصدر ليكنيوس ما يسمى بمعاهدة ميلان التي تضمنت حرية الأديان • وعندئذ أعلن الامبراطور ليس فقط حرية العبادة بل إعادة أملاك الكنائس التي قد صادرتها السلطات السابقة ، وعمل أيضا على مساعدة الكنائس وترميمها وبنائها •

وهنا بدأت الكنيسة تتنفس الصعداء وتشعر بالحرية التي كانت تتوق إليها من زمن بعيد • فمع أن الكنيسة لم تصبح في هذا الوقت ديانة الدولة كما يظن البعض خطأ ، ولكنها كانت تتمتع بامتيازات عظيمة جدا ويكفى أنها صارت مساوية في الحقوق لباقي الديانات الأخرى الموجودة في الامبراطورية • وقد أصبحت الكنيسة فيما بعد كنيسة الدولة ، وهنا تتحد القوتان العظيمتان : القوة الروحية والقوة الزمنية ، الله وقصر ! !

في هذا الوقت الذي كانت تتمتع فيه المسيحية بالحرية ، ظهر تلميذ المعلم الأنطاكي :

أريوس النيبى :

ولد ونشأ في عائلة مسيحية أم وثنية : لا نعلم عن ذلك شيئا ؟

(١) يعتقد البعض بأن قسطنطين قبل المسيحية أو على الأقل منح الحرية للمسيحيين بعد أن رأى رؤية طلب منه فيها أن يرسم علامة الصليب قبل إقدامه على معركة حربية كان لا بد له أن يخوضها ، وقد كسب فعلا المعركة بعد أن فعل ما طلب منه (انظر Eusebe. Vita Constantini

1, 28 - 30 ، كتاب د. اسد رستم ، الجزء الأول ص ١٨٠-١٨١

كل مانع فله هو أنه ليبي الجنسية درس اللاهوت في مدرسة أنطاكييا
 على يد المعلم لوقيانوس (انظر BONIFAS VOL. 2 P. 38) .
 ثم جاء بعد ذلك إلى الاسكندرية ورسم هناك شيخا في كنيسة بنكاليين
 (انظر كتاب هارنك 4 (A. HARNACK HIST OF DOGMA VOL 4) .
 PP. 6 - 15 أو كاهنا (انظر كتاب بونيفاس المجلد الثاني
 من ٣٦) . ولقد أجمع الكتاب على أن أريوس كان عالما مثقفا ، وواعظا
 محفوها وزاهدا متقنفا ، وعالما في التفسير ، فاستطاع هذا الشاب
 المتقنفت الزاهد أن يجذب حوله جماعة من أهل الاسكندرية ،
 نقلن الأخص من الرهبان والراهبات الذين وجدوا في أسلوبه الوعظي
 والتعميمي مجديدا وابتكارا يختلف عن العظمت التي تعمونوا على
 كمالها

وكان أريوس يهاجم في عظاته تعاليم سابليوس التي كانت تتجاهها
 كنيسة الاسكندرية ، ولكنه بدأ يهاجم أيضا عقيدة أزلية الابن وانشقاق
 جوهره من الأب . إذ أنه اعتقد أن هذه العقيدة تقود إلى السابلية
 (انظر بونيفاس ٢ : ٣٧) .

في ذلك العهد علم بأن الابن له وجودا حقيقيا في ذاته
 الابن فهو ليس أزليا ، بل قد وُلد ، كما يمكن الابن موجودا حقيقيا
 متميضا عن وجود الابن ، بل هو خلق العالم . ذلك هو اليعن الأول
 مشققة له منسبا ، وهو أيضا مشققة له . في ذلك العهد ، وهو
 بعينه ، وفي الابن الغير الأزلي واليهو المولود من جوهر الابن
 فخرج عن التقدم من كل النواحي الأخرى ، بل هو تصدق الله وشمس
 بلته أيضا) . وهو أيضا قبيحة في نفسها ، بل هو مفسد في ذاته .
 ٣ - إن المسيح الذي يعبده المؤمنون ليس هو الابن ، بل هو
 الصفات الابنية المطلقة : كل العلم ، كل القدرة ، عديم التغيير . الخ

بروفا

٤ - إن معرفة الابن محدودة وليست مطلقة ، ولا يستطيع أن يعن لنا الآب بطريقة كاملة .

٥ - إن الله خلق الكلمة ، الابن لأجلنا ، لأنه عندما أراد أن يخلقنا ، خلق كائنا يدعى الكلمة ، أو الحكمة لكي نكون على صورته . فلو أراد الله أن لا يخلقنا لأصبح وجود الابن مستحيلا . فالابن مخلوق مثل كل الخلائق ، متغير : غير أزلي ، ليس كلى العلم ، ولقد كان حرا أن يظل صالحا كما خرج من بين يدي الله أو أن يرتد إلى الشر مثل الشيطان . على أن الله قد سبق وقرر بأن يسلك الابن في طريق الصلاح . ولهذا فقد منحه مجدا إلهيا . وهذا المجد الإلهي ما هو إلا هبة من الله ، وعن طريق هذا المجد الممنوح ارتفع الابن فوق كل الخلائق . (انظر كتاب بونيفاس ٢ : ٣٦ - ٤٠) .

كان ألكسندروس هو أسقف الاسكندرية في ذلك الوقت . ولقد وصفه بونيفاس بالقول بأنه كان شيخا ضعيفا ومريضا . ولو لم يكن بجانبه الشاب ايفانسيوس اثناسيوس المتقد غيرة وحماسة ، لمرت الأمور دون أن يعرهما أحد اهتماما كبيرا (بونيفاس ٢ : ٤١) . ونظن أن بونيفاس يبالح في وصف أسقف الاسكندرية ، ومما لا شك فيه أن اثناسيوس كان كتلة من الايمان والغيرة والتقوى ، وقد قام بدور هام جدا في هذا الصراع العقائدي . إلا أن أسقف الاسكندرية الكسندرس لم يهمل هذا الأمر ، بل عندما سمع بتعاليم أريوس استدعاه وناقش معه هذه المسئلة ، وأخيرا عندما رفض أريوس الخضوع طلب الكسندروس عقد مجمع (سنودس) في حوالي ٣٢٥ أو ٣٢٦ وقد حضره حوالي مائة أسقف مصري وليبي للنظر في قضية أريوس (انظر كتاب HARNACK (HIST OF DOGMA VOL. PP. 7 - 10

ولقد عرض الأسقف الكسندروس على المجمع (السنودس) بدعة

الكاهن أريوس ، فناقشوها مما ولم يتبع أريوس في آرائه إلا أسقفان لبييان ، وهما ثيوفانس وسكوندس (هارنك تاريخ العقيدة E. HIST. OF DOG. الجزء الرابع ص ٨ - ١٠) . وبعض القسوس وبعض الشماسة (أو ٦ قسوس و ٦ شماسة) (انظر كتاب د . أسد رستم الجزء الأول ص ١٩٤) وقرر المجمع قطع الكاهن أريوس من الخدمة .

وعندما صدر قرار الهرمان وجد أريوس أن الجماعة التي تلتف حوله ويقول بقوله وتؤمن بإيمانه في الاسكندرية قليلة جدا . وتعد على الأصابع . ولذا؛ فقد ثبت أنظاره على الخارج . ولقد سبق أن ذكرنا أن أريوس درس في أنطاكيا على يدي المعلم لوقيانوس ، وبناء على ذلك فهو كان يعرف البعض من الذين نادوا بتعاليم معلم أنطاكيا، خصوصا أنه نادى هو نفسه بها . بل كان شخرا . بتلمذه على يدي لوقيانوس . فيحتمل إذن أنه كان يعرف أو كان على صلة ببعض زملائه في زمن التلمذة ، والذين كانوا يشابعون لوقيانوس في عقائده أمثال أسابيوس أسقف نيقوميديا وأسابيوس أسقف قيصرية فلسطين ، وغريغوريوس أسقف بيروت ، وثيودوتوس أسقف اللاذقية وآخرون . . . فجاء أريوس إلى قيصرية بالسطين وشرح لأورخ الكنيسة العظيم أسابيوس أسقف هذه المدينة موقفه وعقيدته . وكان أسابيوس عالما مشهورا في تاريخ الكنيسة والآباء . ويتمتع بمكانة عظيمة في المنطقة كلها . إلا أنه كان يميل إلى تعاليم لوقيانوس دون المجاهرة بها . ونصح أسابيوس أريوس بأن يكتب إلى سميه أسقف نيقوميديا ، فكتب إليه ثم ذهب ليقابله . وبعد أن إطلع أسابيوس أسقف نيقوميديا على أفكار وتعاليم أريوس كتب هو بدوره إلى عدد كبير جدا من الأساقفة ، حاضا إياهم على الوقوف بجانب أريوس وتأييده (انظر ، FEODORET. HIST. ECCL. 1. 5)

دعا أسقف نيقوميديا إلى عقد مجمع فيها للنظر في قضية أريوس، واجتمع المجمع وقرر قبول أريوس الكاهن وأتباعه في الشركة . ولقد كتب المجمع إلى الأسقف ألكسندروس بأن يرفع الحرمان عن أريوس كما طلب أيضا من أريوس بأن يكتب إلى أسقفه موضحا عقيدته وإيمانه . وكتب فعلا أريوس إلى أسقفه رسالة رقيقة ولبقة معترفا فيها بأنه لم يعلم ولم يناد بغير ما نادى به أسقفه (انظر : EPIPHANE, HAER. 69, 7)

ويعتقد بونيفاس بأن مجمعين قد انعقدا في كل من بيت عنيا وفي فلسطين لبحث مشكلة أريوس وطالب كلاهما برجوع أريوس ولكن ألكسندروس رفض هذا القرار المجمعى ، فانفصل أريوس مع أتباعه عن الكنيسة (انظر ص ٤٢ BONIFAS. 2 VOL)

ويظن هارنك أن سنودس بيت عنيا هو المجمع الذي حكم فيه أريوس إلى درجته وخدمته . فلقد انعقد هذا المجمع بأمر وتحت رئاسة زهيل أريوس في التلمذة وهو الأسقف أوسابيوس النيقوميدي ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى كانت العلاقات بين الأسقف المصرى والأسقف النيقوميدي غير طيبة ، وهذان الأمران لعبا دورا لا يهمل في موضوع أريوس ، إلا أنهما لم يكونا جوهريين (١) . ومع أن المجمع اتصل بأسقف الاسكندرية لكي يوافق على قرار المجمع (السنودس) ولكن يقبل أريوس في الخدمة . إلا أن ألكسندروس رفض هذا القرار رفضا باتا . وحالما وصلت إليه هذه الأخبار ، رأى فيها تصدعا في وحدة الكنيسة التي هي جسد المسيح والتي يجب أن تحتل المكان الأول في التمام . ولذلك فقد أرسل عددا كبيرا جدا من الرسائل الى الأساقفة شارحا لهم قضية أريوس ويركز بشدة على وحدة الكنيسة .
بفريقها بعد هذا كله : حقيقة كما أعين

A. Harnack Hist. of Dogm. vol. 4. pp. 301 ff. (Harnack's Dogm. 1900)

أما أريوس فقد انتهر هذا القرار السنودسى الذى أصدره مجمع نيقوميديّة في صالحه ، وعاد إلى الاسكندرية مع جماعة من أتباعه وبدأ نشاطه في الخدمة . ولقد ألف أريوس في أثناء الفترة التى أقامها في نيقوميديّة كتابه المعروف «بالمثالية» (THEALIA)

كان أريوس كاتباً وشاعراً ، فالف بعض التراجم العقائدية التى انتشرت بين جميع طبقات المجتمع المصرى ، وسرت العدوى ليس فقط في مصر بل في بلاد أخرى ، وترجمها جماعة من تجار الانشقاقات والانقسامات أمثال استيويوس الذى جال في بلاد الشرق ضاحياً ومبشراً بالبدعة الأريوسية . (انظر نفس المرجع ليونك من ص ١٨ - ٢٣ من المجلد الرابع ثم كتاب د . أسد رستم الجزء الأول ص ١٩٧)

وعلى ما يظهر فإن نجم أريوس بدأ يلمع من جديد ليس فقط في مصر وفي موانئ الاسكندرية حيث كان يتغنى البعض ، على الأخص الملاحون الذين كانوا يحملون ويفرغون السفن ، بالتراجم العقائدية التى كتبها أريوس والتي كان يصف فيها علامة الآب بالابن ، بل إن شهرته امتدت إلى بلاد كثيرة في الشرق وأصبح أتباعه وأعداده كثيرين . وبهذا فقد اتسعت شقة الخلاف واستفحلت إذ أن كلا من الجانبين حاول أن يجذب إليه العدد الأكبر وخصوصاً من الأساقفة ذوي النفوذ والتأثير على المستويين السياسى والدينى . ولذلك فقد كتب كل من الطرفين رسائل عديدة وخطابات طويلة يشرح فيها عقيدته وموقفه مدعياً بأنه على حق ، وأنه لا يسلك إلا على الصراط المستقيم والايمان القويم . بل إن كلا من الطرفين رجع إلى الكتاب المقدس واقتبس آياته التى تؤيد وجهة نظره .

ولم تكن هذه الجدالات عبارة عن ثروة كلامية ومعارك خطابية

وهجمات عظيمة ، كما ظن الامبراطور قسطنطين ذلك ، بل إن الأمر كان أخطر من ذلك بكثير ، إذ تولدت الأحزاب وشاعت الاضطرابات . وهنا انقسمت الكنيسة ليس في مصر فقط بين أتباع ألكسندروس الأسقف وأتباع الكاهن أريوس ، بل إن هذا الانقسام قد انتشر أيضا في كنائس كثيرة في الشرق كله ، بين الأساقفة وبين الشعب .

لقد ظهرت هذه الاضطرابات والانقسامات في الكنيسة الشرقية في نفس الوقت الذي بدأ فيه الامبراطور قسطنطين يشعر بالاطمئنان الجزئي والسلام على وحدة الامبراطورية . إذ أنه بذل كل غال ورخيص للوصول الى عرش هذه الامبراطورية الرومانية وتوحيدها ، وقد وصل إلى هذا الهدف بعد موقعة خريسوبوليس التي فيها سويت الأمور بينه وبين ليكيوس وأصبح سيديا للموقف في سنة ٣٢٣ - ٣٢٤ . وهنا يظهر خطر جديد لتمزيق هذه الامبراطورية ، ومع أنه ظن في بداية الأمر بأن هذه الانقسامات والاضطرابات ما هي إلا نزاعات ومعارك كلامية ، لكنه أدرك حالا أن هذه النزاعات والانقسامات تهدد سلامة الامبراطورية تهديدا جديا وخطيرا .

ومن المؤسف والمؤلم والمحزن أن هذه الانقسامات والاضطرابات ظهرت في الكنيسة بصورة بشعة ، فأصبحت كنفصال بين حزبين سياسيين ، بل كحرب بين جيشين ، يقاتل أحدهما الآخر على مسع ومراى من الوثنيين ، الذين كانت الكنيسة تريد أن تكتسيهم وتضمهم إلى ديانة يسوع المسيح ، ديانة الحب والسلام ، وأى حب وسلام ؟ !!

لم يفبل الامبراطور قسطنطين هذه الصورة البشعة التي ظهرت بها المسيحية، وفي حقيقة الأمر لم يكن رفضه لهذه الصورة الغير المشرفة

للمسيح ، نابعا من غيرته للمسيح والمسيحية فقط بل كان يرى في هذه الانتقاسات والمعارك اللاهوتية عاملا خطيرا وهداما لوحدة الامبراطورية الرومانية . ولهذا السبب فقد استشار الامبراطور صديقه العزيز الأسقف هوسوس (HOSIUS) ، واتفق الاثنان على أن يكتب الامبراطور شخصا إلى كل من ألكسندروس أسقف الاسكندرية وإلى أريوس داعيا اياهما إلى ترك المجادلات العقيمة للتافهة والرجوع إلى الملح والهدوء والبنيان . وحمل هذه الرسالة الأسقف هوسوس نفسه لكي يناقش الأشخاص المعنيين بالأمر في مشكلة الانتقاس الخطيرة . وتعتبر هذه الرسالة من أهم الرسائل الدينية التي كتبها قسطنطين . (راجع HARNACK HIST. OF DOG. VOL. 4. 13 - 15)

ومع أن هذه الرسالة لم تأت بالنتائج التي كان ينتظرها الامبراطور ، إلا أن رحلة هوسوس ومقابلته لبعض الأطراف الداخلة في النزاع من ألكسندروس وأريوس ثم أسقف نيقوميديا ، قد سمحت له بأن يكون صورة متكاملة الجوانب للموقف . وهنا ظهر اقتراح عقد مجمع مسكوني في نيقية للبت في هذا الأمر .

ولقد تضاربت الآراء حول من هو الذي دعا لعقد هذا المجمع . فهارتك يعتقد بأن الذي أخذ مبادرة اجتماع مجمع مسكوني هو الأسقف هوسوس نفسه (HARNACK HIST. OF DOG. VOL. 4 P. 13 - 15) إلا أن البعض الآخر يظن بأن الذي فكر في عقد مجمع مسكوني هو أسقف الاسكندرية ألكسندروس (انظر PHILOSTROGE HIST. 1, 7) أما المؤرخ الكنسي أساييوس فهو يعتقد بأن الذي دعا لاجتماع مجمع نيقية هو الامبراطور قسطنطين نفسه . على أي حال لقد أمر الامبراطور بعقد هذا المجمع بعد أن ولدت فكرته .

(راجع : — تاريخ الفكر المسيحي)

مجمع نيقية : (LE CONCILE DE NIOEE)

كما أن الآراء اختلفت على تمديد من هو الذي أخذ المبادرة لعقد مجمع نيقية ، فلقد اختلفت أيضا في تعيين رئيس هذا المجمع العظيم ، الذي وان لم يكن أول مجمع في تاريخ الكنيسة ، إلا أنه أول مجمع مسكوني . فلقد ظن البعض بأن الذي رأس هذا المجمع هو فستاثيوس أسقف أنطاكيا . واعتقد البعض الآخر بأن الذي رأس هذا المجمع هو الأسقف هوسيوس صديق الامبراطور ومستشاره ، وخصوصا أن اسمه كان أول الموقعين ، ورأى البعض الآخر في أسابيوس المؤرخ الكنسي رئيسا لهذا المجمع (١) . ويتساءل هارنك قائلا : من هو الذي رأس هذا المجمع؟ أهو فستاثيوس أو أسابيوس الفيصرى أو هوسيوس . لا تعلم بالضبط . إلا أنه من الواضح الجلي أن هوسيوس كان يحتل مركزا هاما جدا ، وقام بدور حاسم في مجمع نيقية (٢) .

والامر الذي لا شك فيه أن هذا المجمع العظيم عقد في مدينة نيقية ورأسه أحد الأساقفة وحضر الافتتاح الامبراطور قسطنطين نفسه .

وكم كان المنظر غريبا وعجيبا ومدهشا ، بل مؤثرا للغاية عندما اجتمع هؤلاء الأساقفة وكان يعرض بعضهم على بعض التشوهات الجسدية وآثار الجروح والضربات والجلدات التي تركتها فترة الاضطهادات العنيفة القاسية والآن كل شيء قد تغير بل إن الامبراطور نفسه حاضر معهم يأمر جيشه بحراستهم والعناية بهم .

وبدأ مجمع نيقية جلساته في ١٩ يونيو ٣٢٥ ، ولقد اختلف

(١) انظر كتاب د. اسد رستم الجزء الاول ص ٢٠١
(٢) Harnack. Hist. of Dog. vol. 45 - 51.

المؤرخون أيضًا على عدد المثلين في هذا المجمع • فهرتك يعتقد بأن عدد الأساقفة كان يتراوح بين ٥٢٠ - ٣٠٠ ، ثم يتعرض لخطاب القديس أثناسيوس الذي يذكر فيه بأن عدد الأساقفة ٣١٨ أسقف ، إلا أنه يقول إن هذا الخطاب تحوم حوله الشكوك (انظر: HARNACK. HIST. OF DOGMA VOL. 4, 45 - 51 واحتلت كنائس الشرق في هذا المجمع المكانة الأولى ، بل إن الأغابية الساقفة من أعضائه جاءت من الشرق ونم يأت من الغرب إلا أربعة أو خمسة أشخاص • لم يوجد أي ممثل لكنيسة بريطانيا • وناب عن كنيسة اسبانيا شخص واحد ، كما ناب عن كنيسة بلاد الغال (فرنسا) شخص واحد كما ناب عن كنيسة روما شخصان (ندرس المرجع هنك IBID. 45 - 51)

ويمكننا أن نلاحظ وجود ثلاثة أحزاب في هذا المجمع :

(١) الحزب المصرى وعلى رأسه الأسقف ألكسندروس وأثناسيوس وانضم إلى هذا الحزب ممثلو الغرب وهم أقلية •

(٢) حزب أريوس الليقيانوسيون (أتباع لوقيانوس) وعلى رأسه الأسقف أسابيوس النيقوميدي • وهذا الحزب لا يضم هو الآخر إلا أقلية من أعضاء المجمع • ولكنها أقلية متمسكة •

(٣) وأما الحزب الثالث فيمكن أن نسميه الحزب المحايد أو أتباع أوريجانوس وعلى رأسه أسابيوس القيصري مؤرخ الكنيسة المعروف • وقد اشتهر بالعلم والاتزان والمعرفة (انظر HAR. HIST. (BONIFAS 1 VOL. 1, P. 42 - 45) ، ثم هنك (OF DOG. 4. 45 - 51) • ويقول هنك بأن أغلبية الأساقفة الذين كانوا يمثلون الكنائس في هذا المجمع كانوا على درجة متوسطة من العلم (IBID 50) •

هذه الصورة تعطينا فكرة : ولو جزئية عن هذا المجمع المسكونى الأول العظيم الذى نظر فى تضية أريوس وتعاليمه . ولقد بدأ رئيس المجمع بتحية الامبراطور وشكره على اهتمامه وعنايته بالكنيسة ثم دعا المجمع إلى فحص القضية التى من أجلها انعقد هذا المجمع .

فعرضت أمام الآباء المجتمعين تعاليم أريوس التى نادى بها ، ولقد قرأوا بعض الفصول من كتابه الذى يدعى «المثالية» لكى يقارنوا تعاليمه بتعاليم الكتاب المقدس وتعاليم الآباء .

ويعتقد البعض بأن الآباء المجتمعين فى المجمع سدوا آذانهم استئزازاً ، حال سماعهم هذه التعاليم الهرطوقية (١) واكتفوا بهذه العينات المقروءة للحكم عليه . على أن بعض المؤرخين يظن أن المجمع طلب استحضار أريوس واستجوابه . والأمر المؤكد المحقق هو أن مجمع نيقية كان يضم ثلاثة أحزاب كما سبقت الإشارة . فبعد عرض القذية واتهام أريوس بالهرطقة ، قام الحزب الموالى له وعلى رأسه أسقف نيقوميديية بالحجاج عن الكاهن الليبى وعن عقيدته . وبعد جدال عنيف ونقاش طويل اقترح أسقف نيقوميديية وحزبه الذى كان يؤيد أريوس نصاً لقانون الايمان . ولكن المجمع رفض قانون الايمان الذى اقترحه الأسقف أسابيوس النيقوميدي . وهنا تغيرت الأوضاع ، فعندما رفض المجمع قبول قانون الايمان الذى اقترحه الأسقف أسابيوس فإنه رفض فى الوقت نفسه هرطقة أريوس إذ أن هذا القانون كان يحتوى على كثير من تعاليم أريوس . وجددير بنا أن نلفت نظر القارىء إلى الدور الذى قام به اشماس أثناسيوس فى هذا المجمع . فمع أن البعض يظن أن أثناسيوس لم يشترك فى المناقشات التى دارت فى مجمع

(١) انظر Saint Athanase. Epist. Ad. Epist. Aegypti 13.

نيقية ، وأن الأساقفة فقط هم الذين تفاوضوا في هذه القضية وهم وحدهم الذين اتخذوا القرارات (١) ، فإننا نعتقد مع البعض الآخر من المؤرخين بأن الدور الذي قام به القديس أثناسيوس في هذا المجمع كان دورا هاما جدا وحاسما (٢) .

ولقد رأى الأريوسيون في شناس الاسكندرية مدافعا عنيدا عن الحق الكتابي وعن تعاليم الرسل والآباء ، فوهنت عزائمهم وخارت قواهم وسيطر عليهم اليأس ، ولهذا السبب فقد انضم حزب أريوس الذي فقد الأمل في الحصول على النصر ، إلى حزب الأغلبية ، حزب أتباع أوريجانوس وهو الحزب الذي كان يترعمه أسابيوس القيصرى . وكان هذا الحزب يعتبر حزبا محايدا، وكان يضم أغلبية أعضاء مجمع نيقية .

أراد الأسقف أسابيوس القيصرى رئيس هذا الحزب أن تكون له الكلمة الأخيرة والحل المقبول المرضى من جميع الأحزاب . وكان الأسقف القيصرى يتمتع بشهرة عظيمة لمعرفته الواسعة بكتابات الآباء والتقاليد وتاريخ الكنيسة ، ولذلك فقد انتهر فرصة رفض المجمع لقانون الايمان الذى قدمه سميح ، واقترح قانونا آخر للإيمان . ونقد حاز هذا القانون قبول الكثيرين في المجمع . ولكن عند مناقشته ، ومعارضة الحزب المصرى لبعض أجزائه ظهرت الأخطاء اللاهوتية التى كان يخفيها هذا القانون ، وعلى ذلك فقد اقترح ادخال بعض التصويبات والتعديلات على قانون إيمان أسابيوس القيصرى .

وهنا قدم حزب الاسكندرية وعلى رأسه الأسقف الكسندروس

(١) Bardy G., Origines de l'arianisme, Fliche et Martin.

(٢) انظر كتاب بونيفاس Bonifas الجزء الثانى من ٢٢ - ٤٥ .

والشماس أثليسيوس قانون ايمان لا يعتبر قانونا جديداً بل هو عبارة عن توضيح وتبويب القانون الذي اقترحه اسيبيوس ، ولقد ظن البعض انه في حقيقة الامر ، ان اسيبيوس قد استوحى جوهر نص قانونه هذا من قانون ايمان كان الكسندروس ينوي تقديمه ، وعندما تعرض المجلس لمناقشة قانون الايمان الذي اقترحه اسيبيوس اخلت عليه بعض التعديلات والعبارة التي تعتبر في غاية الأهمية ، فان البعض يعتقد بان الاجراء بطر قسطنطين ، باجاء من صيغة الإسقف هوسبيوس ، اقترح ادخال الاصطلاح (HOMOIOS) (١)

ويلاحظ المجلس قانون الايمان المنقح الذي قدمه وفد الاسكندرية والذي يشدد فيه على ان يسوع المسيح هو الابن الوحيد المولود من الاب ، أي من جوهر الاب والمساوي له في كل الكمالات الإلهية كما ان الآباء تمسكوا بعقيدة ان الابن مولود من الاب ولكنه غير مخلوق ، وهنا استعملوا بقرينة واضحة وطريقة تعاليم الاوليوية التي كانت تبادى بعدم مساواة الابن للاب ، وان الابن مخلوق كما في الخلائق ، ولقد اعترض انتاع اريوس على ادخال الاصطلاح ، وقالوا يسألون في الجوهري (LE FILS EST CONSUBSTANTIEL DU PERE) وقالوا ان هذه العبارة لا توجد في الكتاب المقدس وعريضة عليه ، وبقاء على ذلك يجب رفضها ، ولكن اناسيوس والباقيين ردوا على هذا الاعتراض بالقول انه صحيح ان هذا الاصطلاح غير موجود حرفياً في الكتاب المقدس لكنه مطويع مأخوذ من لغة العباد ، وقالوا ان (BONIFAS VOL. 2 P. 43 - 45) وان الكتاب المقدس يتكلم عن ان الابن خارج من جوهر الاب وبناء على ذلك فان كان هذا الاصطلاح

(١) هوو: هوسبيوس كلمة يونانية تعني بان جوهر الابن من جوهر الاب اي انها متساوية في الجوهر ، انظر كتاب Harpock. Hist. of Dogm. Vol. 4. 50

غريبا على الكتاب لفظيا ولكنه مستوحى منه مضمونيا .
 ويمعد نقاش طويل استقر الرأي على قبول قانون الإيمان المنتقح ،
 وهو كالآتي :

« نؤمن بالله واحد أب ضابط الكل خالق كل الأشياء ما يرى وما لا يرى ،
 وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله المولود من الأب ، المولود الوحيد ،
 أي من جوهر الأب ، إله من إله ، نور من نور ، إله حق من إله حق ،
 مولود غير مخلوق مساو للأب في الجوهر ، الذي به كان كل شيء في
 السماء وعلى الأرض ، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا
 نزل وتجسد وتأنس وتأم وقام أيضا في اليوم الثالث وصعد إلى
 السماء . وسيأتي من هناك ليدين الأحياء والأموات . وبالروح
 القدس . وأما الذين يقولون إنه كان زمان لم يوجد فيه وإنه لم يكن
 له وجود قبل أن ولد وإنه خلق من العدم أو إنه من مادة أخرى أو
 جوهر آخر أو إن ابن الله مخلوق أو إنه قابل للتغيير أو متغير فهم
 ملعونون من الكنيسة الجامعة الرسولية » (١) »

ووافق مجمع نيقية على قانون الإيمان هذا ، ووقع عليه المجتمعون
 حتى الأريوسيون أنفسهم إلا أسقفان مصريان هما ثيونيس
 وسكونديس ، ثم حكم بهرطقته تعاليم أريوس .

وبما أن الامبراطور كان يسمى من وراء هذا المجمع إلى وحدة
 الامبراطورية ، فقد أمر بحرق كتب أريوس ونفيه (٢) .

(١) انظر كتاب علم اللاهوت : صدر عن دار الثقافة المسيحية - القاهرة -
 القاهرة . ص ١٧٠ وقانون الايمان المستعمل حاليا في الكنائس
 الكاثوليكية والكنائس الانجيلية مذكور في ص ١٧٢ من نفس الكتاب
 المذكور اعلاه .

Harnack. Hist. of Dog. vol. 4 p. 54 - 59

(٢)

إن هذا المجمع يعتبر حدثاً تاريخياً هاماً جداً في تاريخ العقيدة المسيحية لأنه في هذا المجمع تقرر مسكونياً أن الابن مساو للأب في الجوهر . كما أن هذا المجمع يعتبر أيضاً مجعماً تاريخياً هاماً بالنسبة لكنيسة الشرق بنوع عام وبالنسبة لكنيسة مصر بنوع خاص ، إذ فيه استطاع أسقف الاسكندرية ألكسندروس وشهامسه النقي المتحمس مع كل الوفد المصرى إعلان الحق الإلهى ، والتمسك به والدفاع عنه . وهارنك يشير الى هذه الحقيقة بالقول : « لقد كان مجمع نيقية الخطوة الأولى التى اتخذها أسقف الاسكندرية ، والذي به أظهر أولوية الشرق على الغرب (١) » .

لقد قرر مجمع نيقية بأن قانون الايمان الذى أصدره هو القانون المبرر عن الايمان المسيحى الحقيقى . وبناء على ذلك فمن يخالف تعاليم هذا القانون يخالف الايمان المسيحى ويجب حرمة . واذلك فقد حرم المجمع أريوس وأتباعه ، ونفى مع بعض مؤيديه أمثال أسابيوس النيقوميدى وثيوغونيوس النيقى .

وعندما حرم هذا المجمع المسكونى أريوس وأتباعه ، تنفس الامبراطور قسطنطين الصعداء وظن أن الخطر الذى كان يهدد الامبراطورية من الناحية الدينية قد انزاح . كما أن الكنيسة وخصوصاً كنيسة مصر شعرت بأن هذا العقاب الذى أنزل بأريوس ومشايخه عقاب إلهى ، فقد انتصرت الكنيسة فأبواب الجحيم لن تقوى عليها . ولكن للأسف الشديد فإن كثيرين من الأساقفة والآباء الذين اشتركوا فى أعمال هذا المجمع عادوا الى أبرشياتهم وكنائسهم وبدأوا من جديد ينادون بالتعاليم التى كانوا يظنون بها من قبل هذا المجمع المسكونى . ولقد سبب هذا الأمر اضطرابات كثيرة وممارك كرسنولوجية جديدة ، واجتماعات محلية ومسكونية . فلم يستطع إذن مجمع نيقية أن يحل المشكلة حلاً

نهائيا ، وظلت وستظل نبوة سمعان الشيخ نافذة المفعول : « ٠٠٠ ها إن هذا تمد وضع اسقوط وقيام كثيرين في اسرائيل ولعلامة تقاوم » (لوقا : ٢ : ٣٤) .

بعد هذا العرض التاريخي العاجل الذي من أجله اجتمع مجمع نيقية ، يحسن بنا الآن أن نلقى نظرة على تعاليم أريوس الخاصة بشخص المسيح . وبما أن بيئتنا مركز على شخص المسيح يسوع على مر العصور ، فاننا نطرح على أريوس نفس السؤال الذي سألته السيد لتلاميذه في قيصرية فيلبس : « من يقول الناس إني أنا ابن الانسان » ؟ (متى : ١٦ : ١٣) .

لقد حاول أريوس اللبى أن يجيب هو أيضا على سؤال السيد ، فما هو جوابه ؟

تعاليم أريوس الكرسولوجية (تعاليم أريوس الخاصة بشخص المسيح) :

ماذا رأى أريوس في يسوع المسيح الناصري ؟

كان المعلم اللبى خطيبا مفوها وواعظا مشهورا ، استطاع بأسلوبه للسلس وعلمه الواسع أن يجتذب الكثيرين الى كنيسته بكناليس التي كان يرباعها في الاسكندرية . كما أنه استطاع بمهارة ولباقة أن يهاجم في بداية خدمته الرعوية تعاليم سابليوس التي قاومتها بشدة كنيسته الاسكندرية . لهذه الأسباب ولأسباب أخرى ، التفت حوله جماعة من الزهبان والراهبات ومن الشعب الذين أعجبوا في بداية الأمر بوعظه وتعاليمه التي كان يهاجم فيها عقيدة سابليوس الهادمة للثالوث . ولكنه عندما بدأ الوعظ والتطعيم عن الابن . فقد انزلق كما انزلق قبله الكثيرون ، إلا أن سقوطه كان عظيما . فكما سبقت الاشارة أنه أراد في بداية الأمر أن يهاجم عقيدة

سابليوس التي لا تعترف بوجود أمانيم في الثالث ، فحاول أن يشرح الاختلاف والتمييز الموجود بين الآب والابن وأنهما ليسا نفسا واحدا. كما علم بذلك سابليوس قبل أن الابن يختلف اختلافا كليا وجزئيا عن الآب ، فهو يؤمن بأن الله وحده هو الاله الواحد الغير المولود والأزلي ، موجود بذاته وبدون تدخل أى سلطان آخر . وأما عقيدته في الابن فيمكننا أن نلخصها في الآتى :

- ١ - إن الابن ليس أزليا إذ أنه يوجد وقت ما لم يكن الابن موجودا فيه ، فمع أن الابن موجود قبل وجود الخليقة ، وهذه الأخيرة قد أوجدت به ، إلا أنه غير أزلي .
- ٢ - إن الابن غير أزلي وهو خليفة الله الآب مثل كل الخلائق الأخرى ، إلا أنه سابق لها .
- ٣ - الابن ليس من جوهر الآب بل من جوهر آخر فقد خرج من العدم بحسب مشيئة الله وقصده .
- ٤ - الابن متغير وليس ثابتا .
- ٥ - إن معرفة الابن للآب محدودة وليست مطلقة ولا يستطيع أن يعلن لنا الآب بطريقة كاملة .
- ٦ - إن الله الآب قد خلق الابن لأجلنا لأنه عندما أراد أن يخلصنا فقد خلق كائنا يدعى الكلمة أو الحكمة لكي نكون على صورته . فنو لم يرد الله خلق الخليقة لأصبح وجود الابن مستحيلا .
- ٧ - إن المسيح الذي يتمجد له المسيحيون ليس إلها ولا يملك الصفات الالهية المطلقة مثل : كلى القدرة ، كلى العلم ، كلى الحكمة وعديم التغير ، أزلي . . . الخ .
- ٨ - وبناء على ذلك فهو ليس إلها بذاته ومن ذاته ولكنه ارتقى إلى

هذه الدرجة عن طريق رفع الله الآب له (١) يسوع المسيح وأصبح
ويعتقد أريوس بأن الروح القدس هو أيضًا أدنى من الابن وهو
مخلوق أيضًا (انظر 180 - 181 HARNACK. PRECIS DE L'HIST.

ولقد حاول هرنك أن يلخص عقيدة أريوس في نقطتين هامتين:
(١) كان أريوس يرى في الله الآب إلها عظيمًا ساميًا نائيًا ويمسجد
عن البشر وعن كل المخلوقات . وكان هذا الإله السامي يريد الإقترب
من هذه الخليقة .

(٢) فخلق الكلمة أي المسيح الذي هو أول كل الخليقة والذي أصبح
عن طريق النعمة المنوحة له من الله ، ثم عن طريق هابرتة وسعيه نحو
الكمال إليها . فقد نال درجة اللاهوت بالتبني (انظر هرنك
(HIST. OF DOGMA VOL. 4. P. 40 - 50

فمع أن أريوس كان يعتقد بأن الابن قد احتل أسمى مكان ووصله
الى أعلى درجة في الارتفاع ، إذ أنه قد أعطى كل سلطان وله تسجد كل
ركبة من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان
أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب (في ٢ : ١٠) ، إلا أنه كان يعتقد
أيضا بأن هذا السمو الذي وصل اليه الابن وهذا المجد الذي كلل به ،
وهذه العظمة التي عظم بها ، كل هذه ما هي إلا هبة وعطية من الله الآب
للابن ، لأنه هكذا مسرة الآب .

(١) انظر الكتب الآتية :

Harnack Précis de l'histoire 179 - 185.

Harnack. Hist. of Dog. vol. 4. 23 - 50.

M. E. Haag. Hist. des Dog, Chnè Pre Parties 148 - 151.

Bonifas. Hist. des Dog. vol. 2. 37 - 40.

وعلم اللاهوت النظامي — دار الثقافة المسيحية ص ٢٦٢ — ٢٦٣ .

وأقد وحل أريوس الى درجة القول بأنه يمكن أن نقول إن الابن هو
الله أو إله أو حتى إله قوى ... الخ (انظر HARNACK. HIST. OF
• (DOG. VOL. 4. 18 - 20)

وغد يبدو للتارىء أنه يوجد تناقض ظاهر في كلام أريوس هنا وفيما
ذكرناه سابقا عندما قلنا بأنه يؤمن « بأن المسيح الذى يتعبد له
المسيحيون ليس إلهها ولا يملك الصفات الإلهية المطلقة مثل كلى القدرة ،
كلى العلم ، كلى الحكمة وعديم التغير ... الخ » .

ونكن في حقيقة الأمر لا يوجد أى تناقض في عقيدة أريوس . وهنا
تكنن الهرطقة . فهو يعتقد بأنه يمكن القول بأن الابن هو إله ، بل وإله
قوى ... ولكن هذا الإله القوى العظيم الذى ارتفع فوق كل رياسة
وسلطان ، قد وصل الى هذه الدرجة ليس لأنه عظيم رسام وإله منذ
الأزل أو لأنه هو نفسه مصدر كل سمو وعظمة وسلطان ، بل لأن الآب
الذى خلقه وجعله بكر كل خليفة قد منحه هذه العظمة وهذا السلطان .
فالمسيح الذى يتعبد له المسيحيون ليس إلهها ، بمعنى أنه لم يكن إلهها منذ
الأزل ولم يكن موجودا منذ الأزل ، بل إن الله قد خلق هذا الابن في زمن
معين ثم تبناه ورفع معطيا له اسما فوق كل الأسماء ، ودرجة تفوق كل
الدرجات . فمن طريق هذا التبني . وعن طريق هذه الرفة التى وصل
إليها الابن بعد أن رفعه الآب يمكن أن ندعوه إلهها .

على أن الابن لم يكن البتة ، لا من الأصل ولا بالطبيعة ، إلهها .
فجوهر الابن يختلف الاختلاف الكلى والجزئى عن جوهر الآب . ونذلك
فقد رفض أريوس الاصطلاح الذى استعمل في مجمع نيقية عن مساواة
جوهر الآب بجوهر الابن وهو (HOMOOSIOS) «متساو في الجوهر» .
فإنه الآب شئ؛ والابن الذى أصبح عن طريق التبني إلهها شئ آخر .

ويقول هرنك إن تعاليم أريوس انتشرت بسرعة في انمهد القسطنطيني بين الوثنيين المتعلمين وأنصاف المتعلمين الذين انضموا إلى الكنيسة في ذلك الوقت ، لأنها كانت تتفق إلى حد كبير مع بعض الأفكار الوثنية التي تتنادى بأن الله واحد سام ولا يمكن مقارنته بأحد ، والذي عنه خرجت عدة آلهة (انظر هرنك 40 - 50 HIST. OF DOGMA VOL. 4)

فأريوس إذن يرفض مساواة جوهر الابن بجوهر الآب . والآب وحده هو الله الأزلي ، الذي لا يمكن مساواته بأحد . ولكي يدعم حجته ، فقد رجع إلى الكتاب المقدس فاقتبس عدة نصوص منها : « انظروا الآن . أنا أنا هو وليس إله معي ٠٠٠ » (تث ٣٢ : ٣٩ ، ٦ ، ٤ : ٤ ، أم ٨ : ٢٢ ، مز ٤٠ : ٨)

ومفهوم أريوس للتبني يختلف أيضا عن مفهوم الكنيسة ، فهو يدعو يسوع ابن الله ولكن هذا التبني لا يعني أن الابن خرج من جوهر الآب ، وبالتالي فهو مساو له في القدرة وفي الجوهر ، بل ان الله قد تبني الابن كما يتبنى شخص طفلا . فهذا الأخير يصير ابنا شرعيا ووارثا له ولكنه يختلف عن الآب في الجوهر ، فالابن وصل إلى درجة التبني عن طريق الاعلان الإلهي : أي أن الله تبني يسوع المسيح فأصبح ابنا بالتبني وليس بالطبيعة . وهنا نلاحظ أن أريوس سلك نفس التصريق الذي سلكه البنيويون (LES ADOPTIONISTES) . ولكي يؤيد فكرته هذه رجع أيضا إلى الكتاب فاقتبس (لو ٢ : ٥٢ ، ٣ : ٣١ - ٢٢) . ولكي يثبت أيضا أن الله قد رفع يسوع إلى درجة سامية ، اقتبس النصوص الآتية : (أ ع ٢ : ٢٦ ، ١٥ : ٢٨ ، في ٢ : ٦ - ١١ ، عب ١ : ٤ ، ٣ : ٣) . كما أنه رجع إلى الكتاب أيضا عندما حاول اثبات أن الابن قد خلق وكان بكر كل خليقة : « الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة » (كو ١ : ١٥) ، ولكي يبين أن الآب أعظم من الابن رجع إلى يوحنا (١٤ :

(٢٨) : « لأن أبى أعظم منى » ، ولكى يبرهن على أن الابن كان يضطرب ويحاف ، وخاضعا للطبيعة البشرية اقتبس (يو : ١٢ ، ٢٧ ، ١٣ ، ٢١ : متى : ٢٦ : ٣٩) .

من هذا يتضح بأن أريوس كان لا يؤمن بأزلية الابن ولا بمساواته في جوهر الآب ، ولهذا السبب فإن قانون الايمان النيقوى سدد على هذه النقطة معلنا أزلية الابن ومساواته لجوهر الآب . فهو يقول : « تؤمن بإله واحد . . . ويرب واحد يسوع المسيح ابن الله المولود من الآب المولود الوحيد أى من جوهر الآب . . . مولود غير مخلوق مساو للآب في انجوهر . . . »

والضخا الذى وقع فيه أريوس والذى وقع فيه الكثيرون أيضا ، هو أنه اعتبر الآيات التى تتكلم عن ناسوت الابن ، كما لو كانت تتكلم عن شخص الابن كليا وجزئيا . ولقد غاب عن ذهنه أن هذا الانسان يسوع الناصرى ابن مريم الذى ولد وعاش وتكلم وجاع وعطش ثم فى نهاية المطاف صلب ومات ثم قام من الأموات ، هو نفسه الذى يقول عنه يوحنا : « فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله » (يو : ١ : ١) « . . . تبك أن يكون ابراهيم أنا كائن » (يوحنا : ٨ : ٥٨ ، ١٧ : ٥ ، رؤا : ١٣ : ٢٢ ، ٤٨ : ١) .

والآيات التى سمى الابن فيها بأسماء إلهية كثيرة وعديدة (منها ما جاء فى يوحنا : ١ : ١ ، ٢٠ : ٢٨ ، أع : ٢٠ : ٢٨ ، رو : ٩ : ٥ ، ٢٤ : ٥ ، ١٣ : ١٢ ، ١٦ : ١٦ ، عب : ١ : ٨ ، يو : ٥ : ٢٠ ، اثن : ٩ : ٦ ، مت : ١ : ٢٣) .

ونقد ادعى أريوس بأن الابن محدود العلم ، ومما لا شك فيه أن ابن الانسان — يسوع الناصرى — الناسوت محدود العلم ، ومحدود المعرفة

والقوة، إذ أنه كان ينمو بطريقة طبيعية وعادية كما ينمو ويكبر أى طفل آخر . (لو ٢ : ٥٢ ، مر ١٣ : ٣٢) . إلا أن هذا الانسان — يسوع الناصري — لم يكن مجرد يسوع الناصري فقط ، بل كان «الله الذى ظهر فى الجسد» ، هذا هو السر العظيم الذى يفوق كل ادراك ، إذ أنه «عظيم هو سر التقوى الله ظهر فى الجسد» (١ تيمو ٣ : ١٦) . فكل ما رآه أريوس هو الجسد والجسد فقط . ولم يستطع أن يرى الله الذى كان سناكنا فى الجسد وفى هذا الجسد كان الله ، كان انلوغوس الذى يرى كل شئ ويعلم كل شئ . فهو يقول عن نفسه : « كل شئ قد دفع إلى من أبى وليس أحد يعرف الابن إلا الآب ، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن ومن أراد الابن أن يعلن له » (مت ١١ : ٢٧ ، لو ١٠ : ٢٢ ، يو ٢٣ : ٢٥ ، يو ١ : ٢٧ ، رؤ ٢ : ١٣) . كل هذه الآيات تثبت أن المسيح كان يتمتع بمعرفة كاملة شاملة ليس فقط لما سيحدث ، بل كان يعرف نفسه كما يعرف الآب معرفة جيدة . ولذلك فهو الوحيد الذى يستطيع أن يعلن هذا السر ويعرفنا بالآب . فهو ليس كما يدعى أريوس بقوله : « إن معرفة الابن للآب محدودة وليست مطلقة ، ولا يستطيع أن يعلن لنا الآب بطريقة كاملة » . وكما أن المسيح كان يتمتع بمعرفة كاملة عن نفسه وعن الآب فهو كان يتمتع أيضا بقدرة غير محدودة (عب ١ : ٣ ، رؤ ١٠ : ١٨ ، ١١ : ١٧) .

ويكفى أن نلقى نظرة ولو سريعة على حياته ومعجزاته ، فهي خير دليل على قدرة ذلك الذى تعجب التلاميذ من قدرته : « فخافوا وتعجبوا قائلين فيما بينهم من هو هذا . فإنه يأمر الرياح أيضا والماء فتطيعه » (لو ٨ : ٢٥) .

إن الشواهد الكتابية التى تشير الى لاهوت وناسوت المسيح كثيرة وعديدة ، يعجزنا الوقت لو حاولنا أن نقتبسها كلها . ولقد رجع إليها آباء الكنيسة فى رفضهم للهرطقات التى ظهرت فيها . وإن ألكسندروس أسقف

الاسكدرية كان واعيا كل الوعي ومدركا كل الادراك لخطورة الهرطقة الأريوسية . وكما يقول عنه هرنك إنه كان يعتبر أن هذه الهرطقة من أشنع الهرطقات التي عرفها التاريخ المسيحي ، إذ أنها هرطقة ضد المسيح . . . وأن أريوس وأتباعه أعداء الله . . . وقاتلو لاهوت المسيح (انظر هرنك (HIST. OF DOG. VOL. 20 - 23) .

إن أريوس لم يكن الأول ولن يكون الأخير الذي يهاجم عقيدة لاهوت الابن . فحتى بعد موته سيقوم أريوسيون كثيرون يנהجون منهجه ويسلكون في نفس الطريق الذي سلك فيه ، وينادون بتعاليمه بل ينادون بتعاليم أخرى أكثر ضلالا . . . ويهاجمون التعاليم الصحيحة ، وهكذا لا نقول إن الكنيسة تنقسم من جديد ، بل نقول إنها تستمر في انقسامها إلى أحزاب وجماعات ، ينهش بعضها بعضا .

ولكن الذي يطمئن قلب المؤمن هو أن رب الكنيسة وعد أن يكون فيها ويقودها إلى النشاط الآمن . وهذه الهجمات ما هي إلا أمواج ، وحتى وإن كانت أمواجاً عاتية قوية ، وتستمر طويلا في لطمها لهذه السفينة ، فإنها تلتطم صخرة راسخة قوية . إنها تلتطم صخرة راسخة قوية فلا تترجحها من مكانها قيد أنملة ، بل تتمزق عليها ، فلا يبقى لها قوة ولا أثر . لأنه مكتوب : « الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية . . . ومن سقط على هذا الحجر يترمض ومن سقط هو عليه يسحقه » (مت ٢١ : ٤٢) ، « أبواب الجحيم لن تقوى عليها » (مت ١٦ : ١٨) .

بعض المراجع التي تعالج موضوع أريوس ومعتقداته والنزاع النيقوي :

1. Francois Bonifas. Histoire des dogmes de l'Eglise Chrétienne. Tome 2. pp. 36 - 50. نكر سابقا
2. A. Grillmeier. Le Christ dans La Tradition Chrétienne.... pp. 215 - 225. نكر سابقا
3. Barry. Origines de l'arianisme. Fliche et Martin. 3 : 69 - 83.
4. Bardy. Recherches sur Saint Lucien d'Antioche et son école. Paris 1936.
5. H. M. Gwatkin. Studies of Arianisme, Cambridge 1900.
6. Epiphane, Ancoratus 33, 4 : ed. K. Holl. Ges 1, 42. pG 43, 77AB.
7. Sozomène. Hist., Eccl. 1, 15.
8. Philostorge, Hist. eccl., 2, 2, 1, 7.
9. Eusèbe vit. Con., 3, 7.
10. Theodoret. His Eccl. 1, 8.
11. Harnack. Hist of Dog. translated from the third German edition by E. B. Speirs D. D. and James Miller B. D. Volume 4 p.p. 15 - 50.
12. A. Harnack. Précis de L'histoire Traduit par E. Choisy. Paris Librairie Fischbacher Societe anonyme 33 rue de Seine 1893. p.p. 176 - 194.
13. M. E. Haag. Hist., des Dogmes Chrétiens 1re partie p.p. 148 - 152.

(١٤) علم اللاهوت النظامي — دار الثقافة المسيحية — الفجالة القاهرة
ص ٢٨٣ — ٣٥٥ .

(١٥) شرح أصول الايمان ، تاليف د. ق. اندراوس وامسون والدكتور
القس ابراهيم سعيد . دار الثقافة المسيحية — القاهرة ص ٤٦ — ٥٠ ،
١٤٧ — ٢١٠ .

(١٦) الدكتور أسد رستم ، كنيسة مدينة الله انطاكيا العظمى — الجزء
الأول ص ١٩٣ — ٢٠٣ .

(م ٤١ — تاريخ الفكر المسيحي)

الفصل الرابع عشر

القديس أثناسيوس

ATHANASE

إن السؤال الأول الذي يخطر على بالنا بعد هذا العرض العقائدي التاريخي الموجز لمشكلة أريوس هو الآتي : ما هو موقف الأساقفة والآباء بعد مجمع نيقية ؟ هل استطاع الأساقفة والآباء المناداة والتعليم بالقرارات التي اتخذها مجمع نيقية ؟

لقد انقض هذا المجمع بعد أن نظر أيضا في بعض القضايا الأخرى التي كانت تشغل آباء الكنيسة ، على أن القضية العظمى والمشكلة الكبرى كانت قضية أريوس وأتباعه ، الذين علموا بتعاليم لا تتفق وروح الكتاب ولذلك فقد تقرر في هذا المجمع قبول قانون الايمان الذي يعلم بأزلية الابن وأن جوهره مساو اجوهر الآب ، ولا يوجد أى اختلاف في جوهر الاثنين (HOMOOSIOS)

وعندما قبل مجمع نيقية الاعتراف بأزلية الابن ومساواته في جوهر الآب ، فقد اعترف ، بل أعلن جهارا انتصار الأرثوذكسية (١) التي كان يتزعما كل من أسقف الاسكندرية ألكسندروس وثماسبه العظيم

(١) كلمة ارثوذكس تعنى ذى الراى المستقيم .

أثناسيوس • ولقد أراد الامبراطور أن يستأصل الداء من أصله فأمره
 يحرق كتب أريوس (أنظر هرنك 60 - 55 HIST. OF DOG. VOL. 4)
 حتى يتجنب « الملاحكات » العقائدية التي تؤدي إلى الانقسامات
 والأضطرابات السياسية في الامبراطورية • ثم أمر بنفى أريوس وأتباعه
 واعتبارهم أعداء المسيح • وهنا شعر الأرثوذكسيون بانتصار عظيم،
 لا يفوقه انتصار • وكيف لا يشعرون بانتصار عظيم • ومجمع نيقية قد
 سحق الهرطقة التي كانت تهدد الكنيسة كلها • كما أن الامبراطور شعر
 أيضا بالاطمئنان على سلامة الامبراطورية ووحدتها وأن خطر الانقسام
 قد زال وأن شبح المعارك الحزبية قد انزاح •

هذه هي انطباعات الامبراطور وانطباعات الكثيرين من الأساقفة
 الأرثوذكسيين بعد قرارات مجمع نيقية •

ولكن للأسف الشديد كانت الحقيقة الواقعة تختلف الاختلاف كله
 عن القرارات السنودسية والمجمعية • فقد رجع الأساقفة بعد مجمع
 نيقية إلى أبرشياتهم والقسوس إلى كنائسهم ، وبدأ كل منهم يعلم ما كان
 يعلم به قبلا بل إن البعض تطرف في الهرطقة التي فاقمت هرطقة أريوس
 نفسه • فمع أن أريوس وبعض أتباعه نفوا، إلا أن الأريوسية بنت عرشها
 في حدائق كثيرين من الأساقفة والرعاة •

وهكذا بدأت غيوم الانشقاق تصعد من جديد في جو الكنيسة ،
 فعكرت صفاءها وشبهت شهادتها ، وحجبت عنها جزئيا شمس البرز
 والتمتع بنوره ، فإن الأحزاب التي كانت في مجمع نيقية ، ظهرت من
 جديد بعد هذا المجمع ، واستأنفت نشاطها مستقلة كل الوسائل للوصول
 إلى نشر تعاليمها وهم تعاليم الأحزاب الأخرى •

ويرجع السبب في ذلك إلى تأثير أم الامبراطور هيلانة وأختها

قسطنطينة وحاشيتهما الاكليركية ، فان أم وأخت الامبراطور كانتا أريوسيتين . ولذلك فقد عملت هيلانة على اقناع قسطنطين بأن أريوس وأتباعه أبرياء ولا يستحقون : بأية حال هذا الحكم القاسى ، ومن الواجب النظر في قضيته مرة أخرى لانصافه واصلاح هذه الغلطة العذيمة . واتد استطاعت بالحاحها ولجاجتها على الامبراطور أن تؤثر عليه لكي يرجع أسابيوس أسقف مدينة نيقوميديا الى أبرشيته ، وفعلا رجح أسابيوس الى أبرشيته في سنة ٣٢٨ (انظر كتاب بونيفاس TOME 2, 77 - 50 كتاب هرنك HIST. OF DOG. VOL. 4. 62 . 66)
ثم كتاب الدكتور أسد رستم الجزء الأول ص ٢٠٧) .

وعندما رجح الأسقف السيقوميدي الى أبرشيته ، بدأ نشاطه ونفت سمومه ضد تعاليم مجمع نيقية ، على أنه بدأ ينفث سمومه هذه بطريقة خفية وغير مباشرة . وكان أسابيوس يتمتع بسلطة عظيمة وتأثير قوى على الحاشية الامبراطورية . ولذلك فقد استطاع عن طريق دبلوماسيته المحكمة ، ومكره ومراوغته ، ثم استغلاله لنفوده وعلاقاته ببعض الشخصيات في البلاط ، وخصوصا أخت الامبراطور التي أوصت أخاها قبل موتها باصلاح الغلطة التي ارتكبت في مجمع نيقية في الحكم الغير العادل الذى صدر ضد أريوس ، لقد استغل أسابيوس النيقوميدي كل هذه الطرق لاثبات براءة أريوس وإعادته الى منصبه . ولذلك فقد قدم أسابيوس مع بعض الأساقفة قانون إيمان يدل ظاهره على الأرثوذكسية التي لا غش فيها ، والتمس من الامبراطور العفو عن أريوس لأن هذا القانون الذى قدم هو قانون إيمان أريوس الذى يشرح فيه إيمانه وعقيدته في شخص الابن ، وهو قانون سليم وأرثوذكسى ولا تشويه شائبة ، بحسب الظاهر . عندئذ أصدر الامبراطور قسطنطين أمره بانرجاع أريوس الى تنقيته ، وطلب من أسقف الاسكندرية اعادته الى منصبه .

كان الأسقف ألكسندروس العجوز الذى وصفه البعض بالضعف ، قد رحل الى عالم الأبدية ، وخنقه فى الجلوس على كرسي الأسقفية فى الاسكندرية الشاب التقى الورع المملوء غيرقوحماسة الشماس أثناسيوس الذى نصب أسقفا لهذه المدينة العظيمة يوم ٨ يونيو سنة ٣٣٨ •

ولا نريد أن ندخل فى تفاصيل حياة هذا القديس البطل العظيم الذى كرس حياته لخدمة الرب ومجده ، لأن هذا الأمر يحتاج وحده لجلد ، وكما يكون مفيدا ونافعا أن يكرس شخص من الدارسين وقتنا ليكتب بحثا عن حياة وجهاد القديس أثناسيوس • فقط نشير بأن أثناسيوس ولد حوالى ٢٩٦ ثم رسم شماسا فى سنة ٣١٩ وارتقى الأسقفية فى سنة ٣٣٨ • ولم يصل أثناسيوس الى هذه الدرجة بسهولة وبلا مقاومة ، فمع أنه كان محبوبا من الشعب ومذكى منه كل التذكية ، إلا أنه قد وجدت حفنة من الكهنة وعلى رأسهم ملاتيوس فى عهد ألكسندروس ، ثم يوحنا أرتف فى عهده لم يوافقوا على تنصيبه أسقفا وقاوموه كل المقاومة • وتداخلت عناصر أجنبية فى المقاومة ضد الأسقف الجديد • فإن أسابيوس أسقف نيقوميديا كان يعتبر أثناسيوس خصما قويا عنيدا يجب التخلص منه بأية وسيلة ممكنة حتى يستطيع نشر الأريوسية فى الشرق • وكان متأكدا من أن ارتقاء أثناسيوس الشاب الغيور التقى لعرش أسقفية الاسكندرية يعنى القضاء العاجل المؤكد على الأريوسية • ولهذا فقد عمل على إثارة الفتن وتكوين الأحزاب وأشعال نار المراء بين أثناسيوس وبين بعض الكهنة المصريين • ويظن أن أسابيوس لم يكن بريئا من حياكة التهمة التى اتهم بها يوحنا أرتف أثناسيوس لدى الامبراطور قسطنطين • فان يوحنا أرتف قد اتهم القديس أثناسيوس بأنه فرض الضرائب على المؤمنين وأنه قد أمر بكسر كأس الأبخارستية الذى كان يستعمله الكاهن اسخيراس •

وتم يترك الامبراطور هذا الأمر بلا تحقيق فاستدعى أسقف الاسكندرية وأظهر هذا الأخير براعته، وأكاذيب الكاذبين ! لحتلين، فرجع الى أبروشيته في سنة ٣٣٢ كريما شريفا مرغوع الرأس •

وعندما فشلت هذه المؤامرة الرخيصة ومؤامرات أخرى ، لم يفضل أعداء الأسقف الأمين المجاهد في ايجاد حيلة أخرى ، وكانت الفرصة الذهبية لنصب هذا الشرك لاصطياد النسر القوي ، هو أمر الامبراطور بارجاع أريوس الى مركزه في الاسكندرية • فان أعداء أثناسيوس كانوا يعلمون يقينا أنه لا يمكنه أن يقبل هذا القرار الامبراطوري ولن يخضع له • وفعلا فان رجل الله العظيم لم يخش الامبراطور وسلطانه ، بل خضع لما أملاه عليه سيده في روح الصلاة والتعبد (أع ٤ : ١٩ - ٢٢) • ولذلك فقد رفض أمر الامبراطور ولم يقبل أن يرجع أريوس الى الخدمة المقدسة ، وهو يعلم بأنه ثعلب ممسك للكروم وأن مؤيديه ذئاب خاطفة لا تشفق على الخراف •

ولقد انتهز أعداء أثناسيوس هذه الفرصة وعقدوا مجمعا للنظر في أمر عودة أريوس للخدمة •

مجمع صور :

اجتمع هذا المجمع في صور في سنة ٣٣٥ تحت رئاسة الأسقف أسابيوس القيصري مؤرخ الكتيبة (انظر هرنك HIST. OF DOG. VOL. 4. 62 - 68 ولقد جاء أثناسيوس من الاسكندرية مع خمسين أسقفا لحضور هذا المجمع (السنودس) ، ولكن الوفد منع من الدخول الى المجمع بحجة أن الوفد المصري غير مدعو للاشتراك في أعمال المجمع

(انظر كتاب JEAN MARIE LEROUX. ATHANASE D'ALEXANDRIE P. 21) • إلا أنه يحتمل أن أثناسيوس حضر جزءا من هذا المجمع •

وكذا ننتظر أن يكون موضوع البحث في هذا المجمع (السنودس) الذي عقد في ذلك الوقت بالذات هو مشكلة العقيدة والتحقق من قانون إيمان أريوس والتأكد من صحته وسلامته • وهل قبيل أريوس فعلا قانون الإيمان النيقوي الذي رفض الاعتراف به في سنة ٣٣٥ ، أم مازال مصرا على اعتقاده الشخصي في ابن الله ؟ فان المجمع (السنودس) لم يتعرض البتة لمبحث أية مشكلة لاهوتية في اجتماعه هذا ، بل إن البحث فيه كان مركزا على النظر في الاتهامات المقدمة ضد أسقف الاسكندرية ، وكانت هذه الاتهامات كثيرة وعديدة • ولسكتها كانت كلها أيضا أكاذيب وافتراءات مسطعة ضد أسقف الاسكندرية • فمن ضمن هذه الاتهامات التي حارلوا انصاقها به هي : أنه أمر بقتل أحد الأساقفة المصريين المعارضين لسياسته وهو الأسقف أرسينوس (ARSENIOS) ، ولقد أحضر أحد الشهود ذراعا مملحا وادعى بأنه ذراع الفقيد أرسينوس • وعندئذ تقدم اثناسيوس وسأل قائلا من منكم يستطيع أن يقسم بأنه يعرف أرسينوس جيدا وأن هذا الذراع ذراعه ؟ فتقدم بعض الأساقفة وأقسموا بأنهم يعرفونه جيدا ، وأن هذه ذراعه • فطلب اثناسيوس السماح لشاهد بالتحول ، وعندما دخل هذا الشاهد كانت الدهشة عظيمة وخيبة الأمل كبيرة ، لأن هذا الشاهد لم يكن إلا أرسينوس نفسه بذراعين سليمتين •

وبالرغم من فشل هذه الحجة فشلا ذريعا مخجلا فقد أمر بعض أعضاء هذا المجمع على الوصول الى الهدف الذي من أجله قد اجتمعوا ، وهي إدانة اثناسيوس وخلعه من الكرسي • فاتهموه باتهامات أخرى

رخيصة لا أساس لها ، مثل أنه أمر بكسر كأس الأفخارستيا الذي كان يستعمله الكاهن أسخيراس أحد معارضي أثناسيوس ، كما أنهم أيضا بأنه على علاقة غير شريفة بامرأة سيئة الأخلاق (١) ولكنهم لم يستطيعوا تقديم الدليل على أية حجة من هذه الحجج (٢) .

وعندما أدرك القديس أثناسيوس أن هدف المجمع ليس هو البحث عن الحقيقة بل أن يصدر حكما تعسفيا ضده ، فقد انطلق الى الامبراطور سرا لكي يرفع دعواه اليه . وانتهز المجمع هذه الفرصة فحكم على أثناسيوس غيابيا ، ثم أريوس وحكم بارجاعه الى مركزه .

وطلب أثناسيوس مقابلة الامبراطور إلا أن هذا الأخير رفض المقابلة . وفي اصراره وعباده المقدس انتهز فرصة خروج الامبراطور للغزة وعرض عليه قضيته ، وتظاهر الامبراطور باجراء العدل فطلب أن يحضر اليه وفد من مجمع صور ، فجاء لتمثيل هذا المجمع أسابيوس النيقوميدي وأسابيوس القيصرى وأربعة آخرون ، (انظر كتاب د . أسد رستم الجزء الأول ص ٢١٣ - ٢١٤) . وكانت التهمة الوحيدة التي اتهم بها القديس أثناسيوس هي أنه هدد بعدم تصدير قمح الاسكندرية الى القسطنطينية ، الأمر الذي أغاظ وأغضب الامبراطور كثيرا ، إلا أن الامبراطور لم يكن في حاجة للاغظة والغضب ضد هذا الرجل الذي يحاول فصل السلطة الدينية عن السلطة الروحية ، ولذلك فقد صدق قسطنطين الامبراطور على الحكم الذي أصدره مجمع صور والذي اشتمل على خلع أثناسيوس من كرسيه ونفيه واعادة أريوس الى مكانته وقبوله في الكنيسة .

Bonifat Tome 2 48 - 51
J. M. Leroux. Athanase d'Alexandrie 22

(١) انظر كتاب
(٢) ثم كتاب

ونفى القديس العظيم الى تريفز TREVES وهي مدينة ألمانية حانيا . ولقد ثار الشعب المصرى ضد هذا القرار . ولكن هذه الثورة العارمة لم تغير شيئا من قرار الامبراطور . فقادوا القديس اثناسيوس الى المنفى في سنة ٣٣٥ . ولم يكن هذا النفى إلا حلقة في سلسلة طويلة وثقينة كان على رجل الله أن يحملها على كتفه بصبر وشكر وثبات وعزم . لأنه كان جوقن في داخله أن الجريمة التي ارتكبها والتي من أجلها يحاكم وينفى ، هي دفاعه عن لاهوت الابن وعن أزليته . ولهذا لم تستطع القوات الأرضية أن ترحزح هذا الرجل العنمد كالصخر ولو قيد أنمله ، لأنه كان يضع نصب عينيه هذا القول : « طوباكم إذا أبغضتم الناس وإذا أفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كسريير من أجل ابن الانسان . . . » (لوقا ٦ : ٢٢) .

انتصار أريوس وموته :

إن القرارات التي أصدرها مجمع صور بشلح الأسقف اثناسيوس ونفيه ، ثم إعطاء يمين الشركة لأريوس وارجاعه الى منصبه ككفادم ، كانت تعد نصرا عظيما لأريوس ولأتباعه .

وبما أن الكنيسة في مصر قد رفضت كليا وجزئيا قرارات هذا المجمع (إلا حزب المعارضة) فقد رفضت بالطبع رجوع أريوس الى الإسكندرية ، ولذلك فقد نصب رسميا في كنيسة في اورشليم (انظر كتاب بونيفاس BONIFAS JOME 2. 49) .

ويمد تنصيه في اورشليم ، ذهب الى القسطنطينية ودخلها مع جماعة من أتباعه في موكب انتصارى ضخم . ولكن هذا الانتصار لم يكن إلا كيقطينة يونان ، ففي نفس اليوم بينما كان يسير في شوارع مدينة القسطنطينية مع بعض أتباعه ، شعر بألم شديد في بطنه ، فترك

أصدقاءه ودخل الى مكان هادئ، لقضاء حاجته ، فاندلقت أحشائه ومات في الحال في سنة ٣٣٦ . ولقد تضاربت الآراء في سبب موته ، فان أتباعه اتهموا الأرثوذكسين « بسمه » . وأما الأرثوذكسيون فقد رأوا في هذا الموت المفاجيء السريع قضاء إلهيا عادلا على أريوس الهرطوقى . ولكن المحايدون لم يروا في موته إلا عملية تسمم وليست قضاء إلهيا ، بل إن موته يرجع الى عملية طبيعية وهي اصابته بمرض الدوسنتاريا . المرض الذى لم يستطع أريوس العجوز الذى تجاوز الثمانين من عمره مقاومته والتغلب عليه (١) .

موت الامبراطور قسطنطين :

مات الامبراطور قسطنطين في ٢٢ مايو سنة ٣٣٧ ، ولم يطلب أن يعمد إلا في اللحظات الأخيرة من حياته ، ولقد عمده الأسقف أسابيوس النيقوميدي (انظر كتاب ص ٥٠ BONIFAS JOMES 2) .

ولقد ترك الامبراطور ثلاثة أبناء ورثة للامبراطورية فحكموها معا ، فتولى ابنه الامبراطور قسطنطين الثانى الغرب . أما الابن الثانى وهو قسطنديوس فحكم الشرق ، أما قسطنس فقد تولى حكم البرية وجزءا من أفريقيا . ولقد كان قسطنديوس الذى حكم الشرق أريوسيا ، وأما قسطنطين الثانى وقسطنس فكانا أرثوذكسين .

وبعد أن تولى هؤلاء الأباطرة الثلاثة زمام الحكم فى الامبراطورية أصدروا قرارا باعادة الأساقفة المنفيين ويعتقد ليرoux (LEROUX) بأن الامبراطور قسطنطين الثانى هو صاحب المبادرة فى اطلاق سراح الأساقفة المنفيين ، وكان يهدف من ذلك الى إثارة الشعب والاضطرابات فى الأجزاء التى كان يحكمها أخوه قسطنديوس فى الشرق (انظر كتاب

• (LEROUX ATHANASE D'ALEXANDRIE 25

(١) انظر كتاب BONIFAS JOME 2. 49 .

وليكن ما يكون في أمر هذا القرار فقد رجع أثناسيوس إلى وطنه في ٢٣ نوفمبر ٣٣٧ واستقبله الشعب استقبالا رائعا عظيما بعد غياب طال الى حوالي سنتين . وعندما علم الأريوسيون وأصدقاؤهم بخبر وصول أثناسيوس الى الاسكندرية اضطربوا وبدأوا حالا في حياكة المكيد وتدبير المؤامرات وحبك التهم لاقصاء بطل الايمان في أسرع وقت ، بعيدا عن هذه المدينة . وكان على رأس المعارضين في عودة أثناسيوس الى الاسكندرية أسابيوس أسقف نيقوميديا الذي أصبح أسقفا للقسطنطينية وكان كما سبقت الاشارة قوى التأثير ، طويل الذراع ، يتحتم بتفوذ عظيم في البلاط الامبراطوري .

ولقد كتب أعداء أثناسيوس الى الأباطرة ثم الى أسقف روما يوليوس يدعون أن الشعب المصري لا يرغب في عودة أثناسيوس ، وأنه ثائر غاضب على هذه الأوضاع ويجب اقصاؤه بأقرب سرعة . ونقد اتهموا أثناسيوس أيضا بأنه متع توزيع القمح على فقراء مصر وأخذة لنفسه .

ولكن الأساقفة المصريين الأرثوذكسين اجتمعوا في نفس السنة ٣٣٨ وأظهروا تأييدهم الكامل لأثناسيوس وابتهاجمهم بعمدته . ويحتمل بأن أثناسيوس قد اتصل بأصدقائه الرهبان لكي يقوموا بمظاهرة في صالحه ، وعندئذ جاء القديس أنطونيوس نفسه من الصحراء لكي يؤيد صديقه الأسقف أثناسيوس (انظر كتاب LEROUX ص ٢٦ المذكور سابقا) .

وكان لهذه المظاهرة تأثير عميق على نفسية الشعب وعلى نفسية مؤيدي الأسقف لأن أنطونيوس كان مكرما في أعين كل الشعب . وكان رد أسقف روما على هذه الدعايات المعرضة ضد أسقف الاسكندرية هو

الدعوة لعقد مجمع مسكونى فى روما للبت فى هذه المباحثات ، ولكن الأساقفة الأريوسيين رفضوا هذا الاقتراح ، بل احتجوا بشدة على دعوة عقد مجمع مسكونى لينظر فى قضية شرقيّة قد سبق أن أصدر حكماً فيها مجمع شرقيّ .

وكان رد فعل روما على هذا الاحتجاج شديداً ، بل إن أسقف روما أظهر فى هذه الفرصة أولوية روما على بقية الأسقفيات الأخرى (١) وأرسل خطاباً شديداً للهجة الى أسابيوس ، وعندما استلم أسابيوس أسقف أنقسطنطينية هذا الخطاب أراد بأن يلف من موقفه وأن يكتسب الكثيرين الى جانبه (٢) بمحاول أن يجمع حوله جماعة من المعتدلين ولذلك فقد عقد مجدهما فى أنطاكيا فى سنة ٣٤١ وقدم فيه مع حزبه قانون إيمان ، يعتبر حلاً وسطاً بين قانون الإيمان النيقوى والعقيدة الأريوسية . وبما أن مؤلفى قانون الإيمان هذا (أسابيوس وحزبه) كانوا يهدمون الى مقاومة قانون إيمان نيقية ، ولكن بلباقة وبطريقة خفية ، وفى الوقت نفسه مد يد المساعدة للأريوسيين ، فقد اجتهدوا فى إيجاد بعض الصيغ والعبارات التى استعملت فى مجمع نيقية فى تعظيم وتمجيد يسوع المسيح ، ولكنهم تجنبوا استخدام بعض الاصطلاحات الأساسية والهامة التى استعملها مجمع نيقية مثل « وهو مساو للآب فى الجوهر » ، وظنوا أنهم بذلك يفلحون فى جذب الأريوسيين والأرثوذكسين لقبول هذا الحل الوسط . ولقد قرر هذا المجمع خلص القديس أثناسيوس ونعنين غريغوريوس فى محله (٣) .

وعندئذ لجأ أسقف الاسكندرية الى روما لكي يعرض قضيته على

Batiffol p, Paix Const., 422 - 431

(١)

Leroux p. 27

(٢) انظر أيضا كتاب

Bouifas Jome 2 p. 50

(٣) انظر كتاب

الأسقف يوليوس ، فاستقبله هذا الأخير خير استقبال وعقد مجعما ألقى
قرارات مجمع أنطاكيا .

وهنا نرى الكنيسة منقسمة من جديد الى حزبين :

١ - الذين يؤيدون قانون إيمان نيقية وهم الغربيون وأثناسيوس
والذين يرفضون قانون الايمان النيقوى وهم الشرقيون وعلى رأسهم
أسابيوس النيقوميدي ، إلا أن حزب أسابيوس كان يضم المعتدلين
أيضا .

وفي حقيقة الأمر كانت توجد ثلاثة أحزاب أو تيارات لاهوتية :

١ - حزب أثناسيوس أو حزب الأرثوذكسين المتسكنين بقانون
إيمان نيقية .

٢ - حزب الأريوسيين وكان على رأس الحزب في بداية الأمر
أسابيوس النيقوميدي قبل أن يغير اتجاهه جزئيا .

٣ - ومن هذين الحزبين ولد الحزب الثالث الذى يدعى الحزب
النصف الأريوسى SEMIARIEN وكان على رأس هذا الحزب أسابيوس
القيصرى ، ولقد تكون هذا الحزب من الذين رفضوا عقيدة أريوس وعقيدة
أثناسيوس . ولقد حاول أتباع هذا الحزب إيجاد حل وسط للمشكلة
الكرستولوجية . فقد رأوا في الابن صورة الله ، بل هو الله بالطبيعة
ولكنه ليس من طبيعة الله الآب ، ولقد رفضوا - مثل ما فعل الأريوسيون
- اصطلاح : « مساو للآب في الجوهر » (١) .

(١) انظر كتاب

M. H. Haag. Hist. des Dog. Chr. Pre Partie 178 - 183

مجمع سارديكا :

أصبح قسطنطين الإمبراطور الوحيد في الغرب بعد أن قتل أخوه قسطنطين الثاني . ولقد سئمت نفسه الانشقاقات والاضطرابات التي قسمت الكنيسة والتي كانت تهدد وحدة الإمبراطورية ، وذلك فقد اتفق مع أخيه إمبراطور الشرق قسطنديوس على عقد مجمع للنظر في هذه المشاكل .

وعقد المجمع في مدينة سارديكا (SARDIQUE) على حدود الإمبراطوريتين في سنة ٣٤٣ . وكان الهدف منه هو إرجاع السلام والوحدة إلى الكنيسة وإلى الإمبراطورية ، ولكن للأسف الشديد قد ساد الأضطراب والانقسام في هذا المجمع قبل أن يجتمع . فلقد وصل أولا إلى مكان الاجتماع الأسقف أثناسيوس في صحبة الوند الغربي ومن بينهم الأسقف هوسيوس (HOSIUS) الذي كان رئيسا لمجمع نيقية ، ويبدو أنه اختير أيضا لرئاسة مجمع سارديكا . وبدأ المجمع أعماله قبل وصول الحزب الأسابيوسي . وعندما وصل الأسابيوسيون وعرفوا بأن أثناسيوس نه الحق في التصويت والاشتراك في أعمال هذا المجمع احتجوا على ذلك بحجة أن أثناسيوس قد خلع من الخدمة بقرار من مجمع أنطاكيا . وتركوا سارديكا وذهبوا إلى مدينة أخرى تدعى قليببوليس وهناك عقدوا مجمعا آخر ، وهكذا بدأ المجمعان أعمالهما في مدينتين مختلفتين ، وأصدر كل منهما قراراته :

فإن مجمع سارديكا الذي حضره القديس أثناسيوس قد أكد من جديد تمسك بقانون إيمان نيقية وإرجاع أثناسيوس إلى منصبه ، وقطع باسيليوس أسقف أنقرة وغريغوريوس أسقف الاسكندرية .

أما مجمع نيبوبوليس فقد رفض قبول قانون الإيمان النيقوي وأقر:

ثانية قانون الايمان الأنطاكي ، ثم أصدر الحكم بخلع أثناسيوس
وماركوس ، وقطع يوليوس أسقف روما وهوسيوس أسقف قرطبة .

ومن هذا نلاحظ أن فجوة الخلاف قد اتسعت بين هذه الأحزاب
الدينية .

وكان حزب الأسابيوسيين يتمتع بمساعدة الامبراطور قسطنديوس
وكثر العدد . وعلى الرغم من ذلك فقد كان حزبا مفككا لأنه كان يضم
في داخله المعتنقين الذين حاولوا ايجاد حل للمشكلة ، وتقريب أثناسيوس
من أريوس ، كما كان يضم أيضا في داخله الأريوسيين المتطرفين ، وكان
كل منهم ينتقد الآخر بشدة . فلم تكن هناك رابطة عقائدية تربطهم معا
إلا اتفاقهما على رفض عقيدة « مساو للاب في الجوهر » . أما الحزب
النيقوي فكان على العكس يتمتع بروابط قوية وثيقة وحدث صفوفه .
فلقد كانت عقيدة مساواة الابن للاب في الجوهر عقيدة أساسية يجب
التمسك بها وتعليمها ، كما كان هذا الحزب الأرثوذكسي يمتاز أيضا بأن
أثناسيوس الرجل العظيم هو المدافع عن هذه العقيدة . ولقد وقفت
الكنيسة اللاتينية الرومانية بجانبه فأيدته في جهاده وإيمانه .

ولقد تغيرت الأوضاع عندما ثارت الجنود الرومانية وهجمت على
الامبراطور قسطنس وقتلته في سنة ٣٥٠ وأصبح بذلك قسطنديوس
الامبراطور الوحيد على الشرق وعلى الغرب .

وعندئذ أراد الامبراطور قسطنديوس اذلال العرب والذين
يتعاونون معه (١) أمثال أثناسيوس والأساقفة الأرثوذكسيين في مصر وفي

(١) انظر كتاب Harnack. Hist. of Dog. vol. 4 70 - 73.

غيرها ، وانلك دعا لعقد مجمع في ميلانو في سنة ٣٥٥ وعندما اجتمع الاساقفة هناك طلب منهم الموافقة على إصدار الحكم بخلع أثناسيوس أو المنفى للجميع . ولقد رفض البعض التوقيع على إصدار الحكم بخلع أثناسيوس أمثال أسقف روما لبياريوس (٣٥٢ - ٣٦٦) الذي خلف الأسقف يوليوس (٣٣٧ - ٣٥٢) . ولكن الأغلبية الساحقة وقعت على هذا القرار تحت تأثير الضغط والتهديد . وعندئذ أمر الامبراطور بنفى أثناسيوس ، ولم يقبل الرجل الشجاع هذا الأمر بل شعر أنه ليس من حق الحاكم أن يتدخل في الأمور الدينية التي لا يفهم فيها شيئاً . فاختار الامبراطور وثار ثورة عارمة ضد هذا القديس وارسل قوة عسكرية مكونة من حوالي ٥٠٠٠ جندي مسيحين للقبض على الأسقف وقيادته الى المنفى ، وعندما وصل الجيش الى الكنيسة التي كان القديس أثناسيوس يقيم الصلاة فيها وجدوها تعج بالعابدين . واقد توسل الكثيرون الى الأسقف بأن يهرب وينجو بحياته الثمينة والضرورية للكثيرين ، فرفض أثناسيوس وعندما فشلت هذه التوسلات تدخل بعض الرهبان واختطفوه خفياً . وهربوا به الى الصحراء . ولقد ثار الشعب كله ضد السلطات الحاكمة وضد أمر الامبراطور ولكن هذا الأخير لم يمر هذه الثورات والمظاهرات أى اهتمام بل أمر الحكام بالبحث عن أثناسيوس وتسليمه ، ولكن كل المسعى باعث بالفشل ولم يستطع حاكم الاسكندرية القبض على أثناسيوس لأن كل الشعب كان مؤيداً له ، ولقد وجد أثناسيوس ملجأً آمناً عند الرهبان واستطاع القديس العظيم أن يكتب في هذه الفرصة بعضاً من الكتب ، بل كان يذهب من حين الى آخر خفية إلى الاسكندرية ليتقعد الرعية ، وهكذا ظل على هذه الحال ست سنوات من ٣٦٥-٣٦١ . ولقد عين الامبراطور أحد موظفي المالية أسقفاً بدل أثناسيوس ، فعابل الشعب هذا الأمر بالسخط والغضب والاحتقار .

وهجر الشعب الكنيسة التي كان يصل فيهما الأسقف الجديد

جورج جويس ، وأغاظ هذا التصرف الأسقف فطلب من البوليس احضار الذين ذهبوا إلى الصحارى والمقابر لاقامة الصلاة فيها، فحاصر البوليس هذه المقابر وتجنب على الكثيرين وألقى بهم في السجون (انظر كتاب LEROUX ذكر سابقا ص ٣٩ ، ٤٠) .

وكانت الكنيسة في ذلك الوقت العصيب تشبه سفينة في بحر هائج صاحب تظلم أواجه العاتية القاسية هذه السفينة التي كادت تتحطم وتتكسر وتختفي في اليم العميق . ولقد رأى الأريوسيون المتطرفون والأريوسيون المعتدلون أن النصر حليفهم ، ولذلك تطرف البعض منهم في تعاليمه أمثال آيتوس (AETIUS) ثم أيونوميوس (EUNOMIUS) فقد علم كل منهما بأن الابن له بداية فهو مخلوق مثل باقي الخلاق لأنه إذا كان الابن أزليا أى لا بداية له ، فهذا لا يعنى أنه من جوهر الله الآب فهو يشبه الله ولكن ليس من جوهره ، وهذا التشابه الموجود بين الآب والابن هو بحسب إرادة الآب^(١) لأنه إذا كان الابن أزليا كما يعتقد الأرثوذكسيين فهذا يعنى أنه هو نفسه أصل وعلو وجوده ، وبناء على ذلك فهو ليس من نفس الجوهر الذى منه الله الآب بل من جوهر يشعه هذا الجوهر . ولقد اعترض الذين لا يقبلون أزلية الابن بالقول : إذا كان الابن مولودا فهو غير أزلي ، وإذا كان أزليا فهو غير مولود . وبناء على ذلك فقد رأوا أن قانون الايمان النيقوى غير معقول ويوجب تصحيحه . وهكذا عقد مجمع جديد في أنقرة في سنة ٣٥٨ ، ويحتل أن باسيليوس أسقف هذه المدينة هو الذى دعا لانعقاده^(٢) . ولقد كان باسيليوس من حزب الأريوسيين المعتدلين الذين حاولوا أن يكونوا نقطة الالتقاء التوافق بين الأريوسيين المتطرفين وبين الأرثوذكسيين .

183 - 178 M. E. Haag
Ephiphanius. Haeres. 73
(م ٤٢ - تاريخ الفكر المسيحى)

(١) انظر كتاب
(٢)

ومن المعروف أن الذين كانوا يسيطرون على هذا المجمع هم جماعة أنصاف الأريوسيين أو المعتدلين (LES SEBI - ARIENS) الذين يؤمنون بأن الابن من مشابه لجوهر الآب . على أنهم لا يقبلون ولا يعترفون بفكرة أن الابن من نفس الجوهر الذي منه الآب . إنه من جوهر مشابه لجوهر الآب وليس من ذات الجوهر الذي منه الآب . فهم يرفضون هنا العقيدة الأساسية التي تمسك بها الأرثوذكسيون في الشرق وفي الغرب ، والتي أقرها مجمع نيقية والتي من أجلها أيضا يحارب ويناضل البطل الباسل والتديس الشجاع أثناسيوس ، وهي حقيقة « مساو للآب في الجوهر ولقد استبدلوا الاصطلاح الذي قبله مجمع نيقية : « مساو للآب في الجوهر » بالاصطلاح : « مشابه للآب في الجوهر » . وبذلك فقد رفضوا عقيدة الأرثوذكسيين كما أنهم رفضوا أيضا عقيدة الأريوسيين المتطرفين التي تعلم بأن الابن مخلوق من العدم كبقية الخلائق . فهم (المعتدلون) يقولون بأن الابن مولود من الآب قبل كل الدهور بحسب قصد الله ومشيئته . فالابن بحسب هذا المفهوم « النصف الأريوسي » يحتل مكانا وسطا بين الله وبين الدائية (انظر كتاب (BONIFAS - TOME 2. 52 - 54) . ومن الطبيعي ، فقد رفض الأرثوذكسيون هذه العقيدة كما رفضها أيضا المتطرفون خصوصا أن عناصر جديدة دخلت في الحزب الأريوسي المتطرف فدفعه أكثر الى الانزلاق والابتعاد عن الأرثوذكسية وعن حزب المعتدلين ، ولقد علم هؤلاء المتطرفون تعاليم أكثر خطورة وأبشع هرطقة من التعاليم التي علم بها أريوس نفسه .

وهنا تزداد الفجوة اتساعا ويصبح الانقسام خطراً يهدد سلامة الامبراطورية . لأن الانقسام لم يعد بعد بين الأرثوذكسيين المتسكنين بقانون الايمان النيقوي وبين الذين يرفضون قبوله ، بل لأن الانقسام سيطر أيضا على هذا الحزب الأخير .

وهنا تظهر من جديد الحاجة الملحة ، والتي تعودت عليها الكنيسة وهي الحاجة الى انعقاد مجمع آخر ليفصل في هذه المشاكل العقائدية التي تهدد بانتسام الامبراطورية والكنيسة . ولقد نصح الامبراطور بعض المعرضين من الأريوسيين الذين خشوا بأن يكونوا أقلية في المجمع بعمل مجمعين : مجمع في الشرق في سلفكية (في تركيا) حيث يتنافس فيه المجتمعون باللغة اليونانية ؛ ومجمع في الغرب في ريمينة (في ايطاليا) ويتنافس فيه المجتمعون باللغة اللاتينية . وبدأ مجمع ريمينة أعماله في يونيو ٣٥٩ . ولقد جاء لحضور هذا المجمع ٤٠٠ أسقف ؛ جاؤوا لحضوره راغبين أو مرغمين ؟ فعلى ما يظن أنهم جاؤوا مرغمين على ذلك بالأمر الامبراطوري أو على الأقل أرغم عدد كبير منهم على الحضور (انظر كتاب LEROUX 41 - 43 ذكر سابقا) .

ولقد حضر مجمع سلفكية مائة وخمسون أسقفا من الشرق . وهكذا اجتمع المجمعان منزلين الواحد في الشرق والآخر في الغرب ، لتسهيئ التناهم وتوفير المال كما اقترح البعض على الامبراطور الذي طلب من الأسقف مرقس أسقف أرسوز بعمل قانون ايمان لكي يناقشه المجمعان . وسيحمل هذا القانون فيما بعد اسم : «قانون الايمان المؤرخ» ، ودعى بهذا الاسم لأن الأسقف مرقس ذكر أولا وقبل نص القانون موافقة الامبراطور على هذا الاجتماع ثم ذكر أيضا السنة والشهر واليوم الذي تمت فيه هذه الموافقة .

ومحتويات هذا القانون تتفق واتجاهات الأريوسيين المعتدلين . فقد استبدل عبارة « مساو للآب في الجوهر » بعبارة « مشابه للآب في الجوهر » ، كما أنه أقر بأن الابن مولود قبل الدهور . ولقد سبق أن أشرنا الى عقيدة الأريوسيين المعتدلين ، إلا أن هذا القانون يشير ولأول

مرة إلى نزول المسيح إلى الجحيم (١) .
 ورفضت أغلبية مجمع ريمانية القانون المؤرخ وطالبت بتطبيق
 القانون النيقوي ، إلا أن الأقلية (٨٠ أسقفا تقريبا) قبلت التجديد
 والأوامر الامبراطورية . ولقد كان أمر الامبراطور واضحا ومحددا
 للذين يشرفون على هذا المجمع : العمل سواء باللين أو بالشددة ، على أن
 ينضم المجمع كله إلى حزب الأقلية . ولقد قام ممثل الامبراطور في المجمع
 بتنفيذ هذا الأمر خير قيام . وانتهى الأمر بأن معظم أعضاء مجمع الغرب
 قبلوا هذا القرار بسبب الضغط الامبراطوري .

أما مجمع انشراق فقد انقسم على ذاته لأن الأغلبية فيه لم تقبل
 قانون الايمان المقترح . ومع أن الأغلبية في مجمع انشراق ظلت تعادي
 القديس اثناسيوس إلا أنها لم ترد قبول قانون إيمان جديد قد ينتج عنه
 انقسامات جديدة وهرطقات أخرى .

وأمام اصرار هذا المجمع وعدم قبوله التوقيع على قانون الايمان
 المؤرخ ، فقد أمر الممثل الامبراطوري بإنهاء أعمال المجمع بعد ثلاثة أيام
 من بدايته . وذهب وفدان عن المجمعين إلى القسطنطينة لمقابلة الامبراطور
 ولقد ظن الأساقفة الشرقيون بأن أساقفة الغرب تبنا نفس الموقف الذي
 اتخذوه ، ولكن خيبة الأمل عندهم كانت عظيمة عندما عرفوا بأن أساقفة
 الغرب وقعوا على قانون الايمان المؤرخ . ولقد استعمل البوليس العنف
 مع أعضاء مجمع سلفكية حتى انضم معظم أعضائه إلى أعضاء مجمع
 ريمانية بعد أسابيع قليلة . وفي أول يناير سنة ٣٩٠ وقسح الوفدان في
 القسطنطينية على قانون الايمان المؤرخ (انظر كتاب LEROUX 40 - 43

Socrates. Hist. eccl. 2, 34.

Saint Hilaire, Frag. Hist., 15, 3.

Saint Athanase, De Synode 8.

(١) انظر المراجع المذكورة هنا

المذكور سابقا) ، وأرسلت رسالة بذلك الى جميع أساقفة المسكونة . كما هددت السلطات كل من لا يوافق على هذا القرار ، وبالرغم من ذلك فقد امتنع عن أنتوقيع على قانون الايمان عدد لا بأس به .

فمع أن أنفاسيوس كان منفيًا وبعيدا عن المجمع لكنه كان قوى التأثير عظيم السلطة ولذلك فقد طلب من الوفد المصرى والليبيى التمسك بالايمان النيقوى وعدم الانضمام الى أى قانون ايمان آخر . وبناء على ذلك فلم يوقع أغلبية ممثلو مصر وليبيا على هذا القرار .

عندما وقعت الأغلبية الساحقة على قانون الايمان المؤرخ ، فكانت بها توقع على وثيقة اعدام القانون النيقوى ، وبناء عليه فانها تعلن انكاراً لأولية ابن الله . وأمام التهديد بالنفى والخلع عن المراكز السامية العظيمة ، اختارت الأغلبية الساحقة الطريق الواسع الرخيص المملوء بالاذرام والتعظيم والمجد الأرضى . وبهذا ولأجل هذا أيضا وقعت الإنجليزية الساحقة على قانون « الايمان المؤرخ » الذى أمر به الامبراطور الذى كان يسعى من ورائه الى توحيد الامبراطورية وتجنبها الانقسام . ولذلك فقد استعمل القسوة والاشدة والاضطهاد والنفى لكى يصير هذا القانون مقبولا من الجميع . وهكذا من النيقاريون (المتمسكون بقانون ايمان نيقية) الأرثوذكسيون بفترات عصيبة وأوقات صعبة : انتشرت خلالها الأريوسية بطريقة سريعة وسهلة .

ولكن هذه الفترة لم تكن إلا عشرة أيام الضيق التى تكلم عنها الراشئ : « هوذا ايليس مزعم أن يلقى بعضا منكم فى السجن لكى تجربوا ويكون لكم ضيق عشرة أيام » . (رؤيا ٢ : ١٠) . فلقد تغيرت الأحوال جزئيا . عندما مات الامبراطور قسطنديوس فى ديسمبر ٣٦١ وأوصى هو نفسه بأن يتولى بعده يوليانوس بن يوليوس . ومع أن الامبراطور

الجديد لم يكن محبا ومشجعا للمسيحية إلا أنه أظهر روح التسامح جزئيا وخصوصا للأساقفة المنفيين وأمر بعودتهم الى أوطانهم . وأذلك رجع القديس أثناسيوس الى الظهور بعد أن اختفى في الصحراء أكثر من ست سنوات . ولقد انتهز الأسقف الاسكندري فرصة عودة أساقفة المنفى ، وعتد مجمعا في أثناء مرورهم بالاسكندرية لكي يتناوروا معافى الأمور التي حدثت في أثناء نفيهم وخصوصا موضوع الأريوسيين . وكان بعض الأساقفة الأرثوذكسيين لا يريدون قبول الأريوسيين في الكنائس ويطالبون بمحاربتهم . على أن أثناسيوس كان يميل لم يد انصالحة للأريوسيين الذين يقبلون قانون الايمان النيقوي . وهكذا أراد أثناسيوس فور وصوله الى رعيته المحبوبة : البدء في البناء والعمل ، ولكن للأسف الشديد لم يمض على وصوله للاسكندرية إلا ثمانية شهور حتى صدر أمر امبراطوري بالقبض على أثناسيوس ، غثار الشعب ثورة عظيمة جدا ضد هذا القرار . وتكن الامبراطور الوثني لم يعر هذه الثورة أى اهتمام وأصر على نفيه من جديد . أما القديس أثناسيوس فكان يعزى شعبه بالقول : ما هذه إلا غيوما ستختفى قريبا . وانطلق رجل الجهاد إلى أصدقائه في الصحراء للاختفاء هناك . ولم تستطع قوات الامبراطور الوصول اليه أو التعرف على مكانه . وظل هكذا مختفيا إلى أن قتل الامبراطور يوليانيوس في ٢٦ يونيه ٣١٣ ، فرجع أثناسيوس كعادته نشيطا قويا لا يعرف الفشل طريقه إليه .

وعندما تولى عرش الامبراطورية جوفيانوس أو يوفيانوس كتب في سنة ٣١٣ كتابا رقيقا ولطيفا جدا الى أثناسيوس يدعوه فيه لزيارته والاقامه في القصر الامبراطوري بعضا من الوقت وكان الامبراطور جوفيانوس أرثوذكسيا متمسكا بالقانون النيقوي ، وفعلا لبى الأسقف الاسكندري الدعوة الامبراطورية .

إلا أن هذا الامبراطور لم يعمر طويلا فقد مات في ٣٦٥ واستولى بعده على زمام الأمور الامبراطور فلنس VALENS الذي أصدر حالا أمرا امبراطوريا ينفي كل الأساقفة الذين سبق أن نفاهم قسطنديوس كما أنه أعطى أمرا خاصا بأن هذا القرار ينطبق أيضا على أثناسيوس فلابد من نفيه .

وهكذا نفى هذا الرجل العظيم للمرة الخامسة ، ولكنه هذه المرة اختار مقيماً أكثر قربا من المدينة ومعد بالوسائل للراحة والرفاهية أكثر من المرات السابقة . فلم يذهب الى الصحراء بل اختبأ في فيلا أحد أصدقائه في ضواحي الاسكندرية ، حيث قضى فيها حوالي سنة . ولا تعلم بالضبط الظروف التي دفعت شعب الاسكندرية في أول فبراير ٣٦٦ للذهاب الى مقر مقيمه والتهاتف بحياته وتأييده . وأمام هذا الأمر الواقع اضطر الامبراطور الى أن يسمح له باستئناف عمله الرعوي في مدينة الاسكندرية .

وهكذا تنتهي فترة النفي التي استمرت حوالي ٢٠ سنة من حياة رجل الله المجاهد في سبيل الايمان الصحيح فقد كان أسقفا لمدينة الاسكندرية لمدة ٤٥ عاما قضى منها عشرين عاما في المنفى .

والدارس لتاريخ حياة هذا القديس العظيم والبطل المجاهد يلاحظ — بلا شك — انطباعا خاصا قد انفرد به عن كثيرين من القديسين الذين يكلمنا عنهم التاريخ ، فقد تعودنا أن نرى أو نتصور القديسين يعيشون في جو من التأمل الروحي السماوي ، لا صلة لهم بها . هو أرضي ، يقضون ليلاهم في الصلاة والتأمل ونهارهم في العمل والوعظ . ومما لا شك فيه أن القديس أثناسيوس كان رجل صلاة وكانت له شركة عظيمة وفوية مع الرب . لكن الأمر الذي ميز هذا القديس عن كثيرين هو أنه اندمج

في المجتمع ودافع فيه عن الحق الالهي. لقد تحدى أقوى وأعظم القوات الأرضية في وقته غير هيب للنفى أو للموت . ولم يعرف القشل واليأس ظريفهما إلى قلبه الذي امتلأ أولاً بالمسيح ابن الله ففاض غيرة وحماسة وحباً له ، وإذلك أصبحت نفسه غير ثبينة عنده .

ومع أن البطل المجاهد في سبيل انتصار قانون الايمان النيقوي استطاع في نهاية حياته أن يتمتع ببضع سنوات من الهدوء نسبياً. إلا أنه لم ير اليوم الذي فيه انتصر قانون الايمان النيقوي الذي قبله مجمع القسطنطينية في سنة ٣٨١ والذي جاهد من أجله كل حياته .

مجمع القسطنطينية :

اجتمع هذا المجمع في مدينة القسطنطينية في سنة ٣٨١ للبت في الأمور العقائدية التي كانت تشكك أذهان الكثيرين . وعلى ما يظن أن الامبراطور ثيودوسيوس هو الذي دعا لعقد هذا المجمع المسكوني ، وكان يضم حوالي مائة وخمسين أسقفاً وتولى رئاسة جزء من هذا المجمع الأسقف غريغوريوس النزينزي أسقف القسطنطينية . ولقد قرر آباء المجمع المسكوني الثاني قبول قانون الايمان النيقوي ثم أضافوا إليه بعض الفقرات لتوضيحه وشرحه . ويحتمل أن المجمع المسكوني الثاني قد أضاف بعض العبارات غير الموجودة في قانون الايمان (هذا احتمال) مثل : « . . . الروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجد ، الناطق بالأنبياء » كما أن هذا القانون يوجز المادة المختصة بيسوع المسيح في الجزء الأول ولكنه يتوسع في المادة الثانية ثم يضيف بعض التفاصيل . ونلاحظ أيضاً أن قانون إيمان المجمع المسكوني الثاني يضيف هذه العبارات : غفران الخطايا ، الكنيسة ، القيامة ، الحياة الأبدية . نجد هذه العبارات في قانون إيمان الرسك ولكنها غير موجودة في قانون إيمان نيقية . ولا يذكر

هذا القانون أنحرمان المذكور في القانون النيقوي ثم يشدد على عقيدة الروح القدس ومساواته للآب .

وبعد أن نظر المجمع المسكوني الثاني في بعض المشاكل الأخرى ، أنهى أعماله وأرسل رسالة شكر للإمبراطور . واعتمد الإمبراطور قرارات هذا المجمع الذي اعتبره مجعما أرثوذكسيا . وبهذا القرار نرى الأرثوذكسية وقد انتصرت من جديد . هذا هو القرار الذي جاهد من أجله حقا ، والوصول إليه رجل الله العظيم القديس أنثاسيوس ، نعم ! إنه لم ير هذا اليوم الذي انتصرت فيه الأرثوذكسية واعترف فيه بها . إلا أنه رأى قبل موته علامات كثيرة كانت تشير الى قرب يوم الانتصار هذا . ولذلك فقد انطلق قديس الاسكندرية العظيم على هذا الرجاء في يوم ٣ مايو سنة ٣٧٣ لكي يتلاقى مع ابن الله وجهاً لوجه . ويمكننا أن نقول عن ذلك الرجل «إن مات أنثاسيوس يتكلم بعد» .

إن المجمع الذي اجتمع في القسطنطينية في سنة ٣٨١ قبل قانون الايمان النيقوي بعد أن أدخل عليه بعض التعديلات والاضافات ، وهذا هو نص قانون الايمان الذي نسب الى مجمع القسطنطينية «نؤمن بإله واحد ، آب ضابط الكل . خالق السماء والأرض ، كل ما يرى وما لا يرى ، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور ، نور من نور ، إله حق من إله حق ، مولود غير مخلوق ، مساو للآب في الجوهر ، الذي به كان كل شيء ، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء ، وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء ، وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتالم وقبر . وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب ، وصعد الى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء ملكه . وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والآب

مسجود له وممجد ، الناطق بالأنبياء ، وبكثيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا . ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر العنيد . آمين » .

وقد قبل مجمع توليدو الذي عقد في أسبانيا سنة ٥٨٩ نفس القانون بعد أن غير الجملة الآتية : « وأومن بالروح القدس الرب والمحصى المنبثق من الآب والابن والابن أيضا » ، أي أن الروح القدس لم ينبثق من الآب وحده بل انبثق من الابن أيضا . وقبلت كل الكنائس الغربية والكنائس الانجيلية فيما بعد هذا النص الذي يتكلم عن انبثاق الروح القدس من الآب والابن ورفضته الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية .

بعد أن أنهى مجمع القسطنطينية المسكونى الثانى أعماله تنفس الامبراطور ثيودوسيوس وقادة الكنيسة الصعداء ، وشعروا كما شعر الامبراطور قسطنطين وقادة الكنيسة بعد قبول قانون الايمان النيقوى فى سنة ٣٢٥ بسرور وارتياح عظيمين، لأنهم ظنوا بأن مجمع نيقية استطاع أن يستأصل الهرطقة من جذورها وأن يعيد الوحدة إلى الامبراطورية وإلى الكنيسة المهددين بالانقسام والاضطراب ! !

فهل استطاعت الامبراطورية والكنيسة أن تصلا إلى هذه الوحدة المنشودة بعد المجمع المسكونى الأول ؟ وهل ستستطيع الامبراطورية والكنيسة أن تصلا إلى هذه الوحدة المنشودة بعد مجمع القسطنطينية المسكونى الثانى ؟ وهذا ما سنحاول دراسته فى المجلد الثانى .

وقبل أن نترك هذه الحقبة التى حدثت فيها تطورات كثيرة وجذرية فى تاريخ الفكر المسيحى، نود أن نلفت نظر القارئ الكريم إلى شخصية أخرى لعبت دورا هاما وكبيرا فى تاريخ الهرطقات وهى شخصية الأسقف أبولوناريوس APOLLINAIRE (٣١٠ - ٣٨١) .

الفصل الخامس عشر

الأسقف أبولوناريوس

APOLLIN-AIRE

كان أبولوناريوس أسقفاً للاذقية وصديقاً حميماً للقديس أثناسيوس ، وفي بدء حياته كان يقف بجانب الأسقف المصري (١) يصارع بجانبه ويناضل نضاله ضد الذين رفضوا قانون الايمان النيقوي. ولذلك فلقد نزل خبر انحراف أبولوناريوس العقائدي على أثناسيوس نزول الصاعقة ، وفي حقيقة الأمر كان أسقف اللاذقية يريد أن يجد حلاً سلمياً للمشكلة اللاهوتية التي تعرضت لها الكنيسة في ذلك العصر ، فكما سبق أن رأينا أن الكنيسة انقسمت بعد مجمع نيقية الى أحزاب وجماعات ومدارس ، وكان سبب الانقسام هو نفس السؤال الذي طرحه المسيح على تلاميذه . « من يقول الناس إنى أنا ابن الانسان ؟ » فإن الذين كانوا يتمسكون بقانون الايمان النيقوي وعلى رأسهم أسقف الاسكندرية علموا بأن الجواب على هذا السؤال هو : « أنت هو المسيح ابن الله الحي » « من ذات جوهر الآب متساو مع الآب في الجوهر » والذين لم

Leroux p. 50

(١) انظر كتاب

يقبلوا قانون إيمان نيقية انقسموا الى أحزاب ، فالبعض رأى في المسيح نبيا والبعض الآخر رأى فيه ابنا لله لا بالطبيعة بل بالتبني ، أى أن الله تبنى يسوع المسيح وبناء على ذلك فقد رفعه الله الى أعنى درجات المجد والمهزة . . . فالصراع العقائدى الذى كان يسيطر على الأحزاب المتعارضة في ذلك الوقت تلخص في عدم الاتفاق على جوهر المسيح فيما إذا كان من نفس جوهر الآب أو من جوهر آخر ، وفيما إذا كان مخلوقا كبقية الخلائق أم هو نفسه الخالق والأزلى الذى لا بداية له وأن بنوته معاصرة تماما لأبوة الآب . هذه هى الأسئلة والمشاكل التى تعرضت لها الكنيسة بعد مجمع نيقية . وهنا يظهر أسقف اللاذقية الذى تدسك بالقانون النيقوى لأنه يعتقد بأن اللوغوس أزلى بل إن كان يؤمن بأزلية الابن فما هى مرطقتة إذن ؟

كان مفهوم أبولوناريوس للانسان يشبهه الى حد كبير مفهوم يوستينوس الذى تأثر تأثرا كبيرا بالأفلاطونية التى كانت تعلم بأن الانسان مكون من ثلاثة عناصر : ١ - الجسد ، (SOMA) ٢ - النفس ، (PSYCHÉ) ٣ - الروح (PREUMA)

ولقد حاول الأسقف اللاذقى أن يستفيد من هذه النظرية الأفلاطونية لكي يحل بها المشكلة اللاهوتية التى كانت تعزق الكنيسة ولم يعلم أن نظريته الجديدة عرضته لخطر آخر . فإن أبولوناريوس علم بأن المسيح يتكون من ثلاثة عناصر: الجسد والنفس واللوغوس . فالذى كان يحرك الجسد هو طاقة حيوية عاقلة فيه . واللوغوس ، الكلمة حرك في المسيح محل الروح (AMB) . وهنا نرى التأثير الأفلاطونى واضحا ، فإن الأفلاطونية علمت كما سبقنا الإشارة بأن الانسان يتكون من جسد ونفس وروح عاقلة . وفي تعليم أبولوناريوس نرى بأن اللوغوس حل محل الروح اعاقلة . فهو يرفض إذن وجود روح عاقلة في المسيح ولكي

يؤيد بدعته هذه فقد رجع الى الكتاب المقدس كما رجع اليه كل الأرثوذكسين والمهرطقة على السواء . فهو يقتبس قول الرسول يوحنا : « والكلمة صار جسداً . . . » معلقاً على عبارة : « صار جسداً » بالقول بأن الرسول لا يقول إن الكلمة صار « روحاً » بل صار جسداً (١) فإن « اللوغوس » ابن الله الأزلي اتخذ لنفسه جسداً ، وفي اتخاذه هذا الجسد ، فقد حل محل الروح ، فالمسيح إذا بلا روح عاقلة لأن الكلمة أو اللوغوس أو ابن الله الذي أخذ جسداً حل محل هذه الروح العاقلة .

وهو يعتقد بأنه كان من الضروري بل من اللازم أن يجرد المسيح من روح بشرية عاقلة . وذلك لأنه لو كان للمسيح روح بشرية مثل كل البشر لما كان ممكناً له أن يصل الى درجة القداسة الكاملة ، لأن الخطية مرتبطة وعالقة بالروح البشرية ، فحيث يوجد إنسان مكون تكويناً كاملاً من جسد ونفس وروح ، فهناك تسكن وتمكن الخطية . والذي يميز يسوع عن كل البشر والذي أهله لأن يكون قديساً لا عيب فيه هو أن « اللوغوس » حل محل الروح . ويواصل أبولوناريوس اعتراضه على وجود روح في المسيح بالحجة الآتية :

إن قبول فكرة وجود روح في المسيح تخلق لنا مشاكل لا تحل ، ومنها : إن وجود روح بشرية في المسيح يفترض أن هذه الروح تتمتع بالحرية والإرادة والتصرف والسلوك ، هذه الامتيازات التي تتمتع بها كل الأرواح البشرية ، وهذه الامتيازات لا تتفق وإرادة اللوغوس في أحيان كثيرة عند استعمالها . وهنا ينشأ الصراع والنضال وعدم التوافق وعدم الانسجام بين اللوغوس ، الكلمة ، وبين الروح البشرية في المسيح ، وهذا الأمر لا يمكن قبوله بأية حال من الأحوال في المسيح ، وكيف يمكننا أن نقبل وجود صراع ونضال وتناقض في داخل المسيح ؟ وحل هذه

المشكلة فقد اقترح أبولوناريوس عدم وجود روح بشرية في المسيح لأنه لا يمكن قبول فكرة وجود صراع أو تناقض في شخص المسيح . ويقدم أسقف اللاذقية حجة أخرى فيقول إن قبول فكرة وجود روح في المسيح تقودنا بطريقة لا تقبل الرفض ، إلى الاعتراف بوجود مسيحين . اللوغوس ، الكلمة ، ابن الله من ناحية ، ثم الانسان المكون تكويننا بيولوجيا نفسيا روحيا من ناحية أخرى .

وأبولوناريوس يعتقد أن عملية التجسد قد تمت عندما اتحد ابن الله أو اللوغوس بطبيعة بشرية لتكوين وحدة أساسية التي عن طريقها وبها تكون الكائن الالهي البشري ، وبعد هذا الاتحاد أصبح الانسان المكون أو المركب إنسانا سماويا (١) . وأسقف اللاذقية لا يعنى بعبارة (الانسان السماوي) عند كلامه عن المسيح أن جسده نزل من السماء، كما فهم البعض ذلك خطأ بل العكس فإنه يعلم بأن المسيح أخذ طبيعته البشرية والجسدية من مريم العذراء ولم تصبح إلهية إلا بعد اتحادها باللاهوت . ولكي تكون عملية الاتحاد بين الله والانسان يسوع قوية وأساسية وكاملة لا يعوقها أى عائق ، يجب نفي الروح من هذا الانسان السماوي ، لأن اللوغوس الكلمة حل محلها فالعناصر التي تكون منها الانسان السماوي هي اللاهوت من فوق ، ثم الناسوت من الناحية البشرية ، إلا أن هذا الناسوت خال من الروح البشرية . وهذا الكائن المركب من اللوغوس ومن الطبيعة البشرية الناقصة يكون الكائن الكلي ، أي المسيح (٢) .

(١) انظر هذه المراجع بخصوص نفس الموضوع

Apoll. Ep. Ad. Dionys. Al : Ed. Leitzmann 256 - 287.

Apoll. Ep. Ad. Dionys. Al : Ed. Leitzmann 256 - 287.

Apoll. Ad. Sarapion., fragm. 160

Apoll., De Unions : éd., L. 187. 7 - 114

(٢) انظر كتاب

وهو يعتقد أن اتحاد اللوغوس بالجسد يشبه إلى حد كبير اتحاد النفس البشرية بالجسد البشرى ، فإن الروح تتحد بالجسد وهي التي تسيطر عليه وتديره ، كذلك فإن اللوغوس ابن الله قد احتل في تجسيده مكان الروح ؛ فهو الذى يعمل في الجسد ويسيطر عليه . والعقبة الكبرى التي ظهرت أمام أبولوناريوس هي أن وجود روح في المسيح يفرض بالضرورة نوعا من الصراع وعدم التوافق لأن الروح لها رغبتها وميولها التي لا تتفق تماما مع رغبات وميول اللوغوس .

ومن خطابه الذى أرسله إلى الإمبراطور جوفيانوس يلاحظ أنه كان متكاملا من عقيدته (١) فقد حاول شرحها بطريقة سهلة مقبولة ، ويقول (جريلميير GRILMEIER بصد ذلك : ص ٢٦٠) « لم يستلم أحد قبله أن يشرح هذه العقيدة بهذه السهولة والوضوح » .

مما لا شك فيه أن أبولوناريوس استطاع أن يقدم أفكاره اللاهوتية بطريقة جذابة وسهلة وواضحة لأنه كان كاتباً ماهراً وشاعراً مشهوراً في عصره وبيئته . ولكن إنكاره لوجود روح في المسيح يعد هرطقة، أدانتها الكنيسة وحكمت بحذفها من تعاليمها . فعدم قبوله لفكرة وجود روح في المسيح يعنى أن تكوين المسيح البشرى كان ناقصاً وغير كامل . لأنه اعتبر أن الروح هي التي تسيطر على الجسد وتديره ، وهي أيضاً مركز الانفعالات والتي توجه التصرف والسلوك . فإذا كان جسد المسيح قد جرد من هذه الروح وأن اللوغوس حل محلها في هذا الجسد فلا يمكننا في هذه الحالة أن نقول، إن المسيح قد تجرب بكل التجارب التي يمر بها الإنسان المركب تركيباً عادياً . فإن عدم قبول فكرة وجود روح في المسيح يعنى إزالة مركز الإرادة والسلوك والتصرف . وبناءً على ذلك فإن

(١) انظر كتاب J. Lebaert

المسيح لم يتعرض في حياته الأرضية لأية تجربة أيما كانت، لأن اللوغوس الذي حل محل الروح كان يقود جسدا مجردا من كل إرادة . وهذا يتعارض مع المكتوب الذي يعرفنا بأن الله ظهر في الجسد : وهذا الجسد لم يكن جسدا مجردا من الروح كما ظن الأسقف أبولوناريوس بل كان جسدا حقيقيا وكاملا من حيث تكوينه ، فإن كنا نرى يسوع يبكي بحزن، يتألم بفرح . يضطرب بالروح . . . فإنه كان يمر بهذه الأحاسيس والشاعر والاتقنالات لأنه كان إنسانا كامل التكوين . ولأنه كان كامل التكوين فقد جرب في بشريته كما يجرب أى إنسان آخر . فالرسول يقول : « لأنه في ما هو قد تألم مجريا يقدر أن يعين المجربين » (عب ٢ : ١٨) « لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثى لضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية » (عب ٤ : ١٥ ، ٧ ، ٢٦ ، ٩ : ١٤ ، يو ٨ : ٤٦ ، ٢٤ كو ٥ : ٢١ ، ١٠ ، ١١ يو ٣ : ٥) . بل إن كاتب الرسالة إلى العبرانيين أكد بشدة على هذه الحقيقة في قوله : « من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء » ، (عب ٢ : ١٧) ، فكيف يمكن له أن يسكون مشابها لإخوته في كل شيء إذا كان المسيح لا يتمتع بوجود روح بشرية فيه . ورب معترض يقول ، إذا كان من الضروري أن يشبه المسيح إخوته في كل شيء لكان من الضروري أيضا أن يخطيء لكي تكون المشابهة كاملة والتجسد حقيقيا ، وهنا نرى عظمة يسوع وقداسته وقدراته . فمع أنه كان يشبه إخوته في كل شيء ، أى أنه كان مكونا تكويننا كاملا من الناحية النفسية والطبيعية ومعرضا لكل أنواع التجارب التي يتعرض لها أى إنسان مثله ، فقد استطاع - وهو الوحيد في ذلك - أن يقول متحديا لليهود : « من منكم بيكتمى على خطية » (يو ٨ : ٤٦) وهذا لايعنى أن الجسد والروح كانا لا يعملان في المسيح كما يعمل الجسد والروح في أى إنسان آخر . ندفعه للخطية ولا ارتكابها ، بل أن المسيح كان مجريا في جسده وروحه كذاى إنسان آخر ، والرسول يقول : « . . . فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد » (رو ٨ :

٣ ، غلاطية ٣ : ١٣) ، فانتصار المسيح على الخطية وقهره لها لا يرجع بأية حال من الأحوال الى غياب الروح البشرية من يسوع ، كما يعتقد أبولوناريوس ، بل يرجع الى حقيقة واحدة : وهي أن الذي كان يعمل في هذا الانسان يسوع الناصري المتكون من روح عاقلة وجسد طبيعي ، هو أن اللوغوس ابن الله حل في هذا الانسان ، فمقداسة يسوع وكمال تصرفه وسعو أخلاقه ومثالية حياته لا ترجع الى غياب الروح منه ولا حتى الى غياب العامل الذكري في الحبل به من عذراء ، وإن كان صحيحاً أنه حبل به عن عذراء بطريقة معجزية ، ولكن السبب الوحيد في كماله هو : «عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد » أي أن الله نفسه حل في الانسان يسوع المسيح .

فإن انتصار يسوع الناصري على الخطية وعلى التجارب لا يرجع إذن إلى غياب روح بشرية ميالة إلى السقوط في انخبطية ، بل يرجع بالحري الى وجود «اللوغوس» فيه ، ووجود اللوغوس في الانسان يسوع الناصري لم يلاش الناسوت بل كان يوجهه ويرشده ويقوده .

لقد رفضت الكنيسة بدعة أبولوناريوس منذ أول ظهورها ، لأنها تؤمن بأن المسيح جاء لا لكي يخلص الجسد فقط ، بل ليخلص الانسان كله روحاً وجسداً ، فلو لم يكن للمسيح روح كبقية البشر لأصبح من المستحيل أن يخلص أرواح البشر . ولقد كرر هذه الحقيقة مشدداً عليها أوريجانوس المصري وترتيانوس^(١) وتكلم عنها فيما بعد غريغوريوس النزينزي^(٢) .

Weigenborg Stud. Pat. 3 (1961) 327 - 328

(١) انظر

Greg. Naz. Ep. 101 Ad, Cledon. PG. 37, 181-C- 184A.

(٢)

(م ٤٣ - تاريخ الفكر المسيحي)

إن مجمع الاسكندرية الذي اجتمع في سنة ٣٦٢ للمظفر في قضية الذين تركوا الاعتراف بقانون الايمان النيقوى، بحث هذه المشكلة أيضا، ولقد صدرت أحكام بهرطقة تعاليم أبولوناريوس في : (١) المجمع (السنودس) الروماني الذي عقده البابا دماسوس سنة ٣٧٧ • (٢) وفي المجمع (السنودس) المصري الذي اجتمع في الاسكندرية سنة ٣٧٨ • (٣) وفي المجمع الأنطاكي في سنة ٣٧٩ • (٤) وفي المجمع المسكوني الثاني في القسطنطينية في سنة ٣٨١ • وبالرغم من ذلك فقد ظلت هذه التعاليم منتشرة حتى إلى ما بعد سنة ٤٢٠ • وهذا ظهرت هرطقة جديدة في الكنيسة ولم تكن للأسف الشديد الأخيرة •

ولقد تعودت الكنيسة في خلال هذه القرون الأربعة الأولى أن تلتقط أنفاسها وأن تنتسم الصعداء في كل مرة كانت تحكم فيها في مجمع رسمي على هرطقة عن الهرطقات أو على ضلاله من الضلالات ظنا بأنها قد قضت على هذه الهرطقة وعلى هذه الضلالة بالحكم الذي استطاعت أن تصدره في مجمع كنسي ضد هذه التعاليم • ولكن للأسف الشديد لم يكن لهذه الأحكام الكنسية والمجمعية إلا تأثير جزئي ، بل في أحيان كثيرة كانت هذه الأحكام المجمعية الكنسية ضد الهرطقات التي ظهرت في تاريخ الفكر المسيحي ، بمثابة الدعاية لهذه الهرطقات وللتعاليم المضلة • ولهذا السبب ولأسباب أخرى انتشرت بعض التعاليم التي حكمت الكنيسة بحرمانها ، فهكذا انتشرت تعاليم المغنوسيين وتعاليم ماركيون وتعاليم البنويين وتعاليم الانتحالين وتعاليم بولس السميماطي وتعاليم لوةيانوس وتعاليم أريوس وأتباعه ••• الخ •

إن الفترة التي مرت بها الكنيسة في القرون الأربعة الأولى كانت فترة صعبة معقدة ، إذ أن معظم الهرطقات التي ظهرت في تاريخ الفكر المسيحي بخصوص التعاليم الكرسولوجية ، ظهرت في هذه الحقبة من

الزمن ، ومما لا شك فيه أن مرطقات وتعاليم مضلة قد ظهرت في القرون الأخرى وستعرض لها في المجلد الثاني ، إلا أن أغلبية التعاليم المضلة التي ظهرت في تاريخ العقائد المسيحية قد ظهرت خلال هذه القرون الأربعة . بل منذ نشأة الكنيسة ، جاء إليها العدو ليلا : منتزعا فرصة نيام الناس وزرع زوانا في وسط الحنطة (مت ١٣ : ٢٤ - ٣٠) ، ولقد نما هذا الزوان في نفس التربة وفي نفس الحقل أسوة بالنباتات الجيدة التي بذرها صاحب الحقل وكبر هذا الزوان بجانب النباتات الجيدة الطيبة وأعطى أثماره الرديئة المدمرة والمخربة . ولقد سبق أن رأينا في دراستنا لهذه الفترة ، الأثمار الرديئة والمرة التي أنتجها هذا الزوان : « تعاليم مضلة » وأبتعادا عن الحق الإلهي وانقسامها مريرا محزنا في جسد المسيح أي الكنيسة ، التي في محاولتها للاجابة على سؤال المسيح : « من يقول الناس إنى أنا ابن الانسان ؟ » (مت ١٦ : ١٣) انقسمت إلى جماعات وأهزاب وطوائف وكنايس يحارب بعضها بعضا باسم الله ولأجله وهو عن كل هذا برى . وهكذا نرى أن نبوة سمعان الشيخ قد تحققت في خلال هذه القرون الأربعة بل لا تزال تتحقق أيضا منذ أن نطق بها الى يومنا هذا ، أى أن المسيح : « قد وضع لسقوط وقيام الكثيرين ٠٠٠ وعلامة تقاوم » (لو ٢ : ٣٤) أى أنه صار حجر عثرة يسقط عليه الكثيرون ، بل للأسف الشديد الأغلبية الساحقة ، ذلك لأن الأغلبية الساحقة رأت في المسيح عثرة وجملته أيضا عثرة ! !

ولكن بالرغم من هذا كله ، بالرغم من الزوان الذى ينمو في وسط النباتات الجيدة في حقل السيد ، وبالرغم من التعاليم المتفشية والمضلة التى تعرضت وستعرض لها الكنيسة في كل مكان وزمان ، وبالرغم من الزوابع العاصفة والقاصفة التى تهب بشدة ويعنف على السفينة للصغيرة ، فإن الذى يطمئن قلب المؤمن والذى يمنحه السلام الكامل

والضمان للمستقبل ، هو أن سيد هذه السفينة المهددة بالعواصف والرياح موجود في وسطها، فلن تهلك، لأنه هو نفسه الذى اعطى كلمته لكنيسته ، فوعده لها القائل : « وأبواب الجحيم لن تقوى عليها » (مت ١٦ : ١٨)
 وعد صادق وأمين ، والذى وعد الكنيسة بالنصرة والغلبة على العدو صلى أيضا من أجل وحدتها وحفظها من الانقسام والانشقاق ، فلقد طلب في صلواته الوداعية قائلا : « ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فى وأنا فيك ، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني » (يو ١٧ : ١) • إن أمنية المسيح العظمى هي أن تختفى الانشقاقات والانقسامات البغيضة التى لا تند إلا الكراهية وعدم التفاهم وعدم الانسجام • إنه يريد كنيسة واحدة متحدة بالروح ، متخذة عبرة من الانشقاقات والانقسامات التى مزقت فى الماضى وتمزق فى الحاضر أيضا جسد المسيح الذى هو الكنيسة ، فإن كان المسيح يريد كنيسة صحيحة الايمان سليمة العقيدة جوابها على سؤاله فى قيصرية فيلبس : « أنت هو المسيح ابن الله الحى » فإنه يريد أيضا كنيسة حية متفاعلة مع المجتمع وفى المجتمع الذى توجد فيه وخادمة له لأن سيدها قد جاء ليعلم لا ليعلم وليبذل نفسه هدية عن كثيرين ، أين هذه الكنيسة؟! هل عندنا ينظر المسيح إلى كنيسته اليوم فى القرن العشرين يرى فيها سحابة من أشهود؟ ليساعدنا الرب لكي نكون شهودا أمناء لشخصه الكريم •
 آمين •

فى المجلد الثانى سواصل بعون الله إذا سمعت إرادته رحلتنا
 العتائدية التاريخية من آخر القرن الرابع إلى القرنين السادس
 والسابع •

بعض المراجع للدراسة عن أريوس وأثناسيوس ومجمع نيقية :

1. A. Harnack. History of Dogma. Volume IV. p. 6 - 71.
2. A. Harnack. Précis de l'histoire. 176 - 194.
3. M. F. Haag. Histoire des dogmes Chrétiens. 1re partie p. 148 - 182.
4. F. Bonifas. Histoire des Dogmes de L'Eglise Chrétienne. Tome 2. 36 - 65.
5. H. M. Gwatkin. Studies of Arianism. London 1900.
6. M. Richard. Saint Athanase et La Psychologie du Christ Selon Les Ariens. Mel, SCRE L4 (1947) p. 5 - 54.
7. G. Voisin. La doctrine Christologie de St. Athanase. Rev. Hist. E. 1 (1900) 226 - 248.
8. P. Glatier. St. Athanase et L'ame Humaine du Christ. Greg. 36 (1955) 553 - 589.
9. J. M. Leroux. Athanase d'Alexandrie. Eglise d'Hieret d'aujourd'hui. Les éditions ouvrières.

كتب القديس أثناسيوس :

1. Apologie Contre Lariens.
2. La Circulaire aux eveques.
3. Les Quatre discours contre Le Ariens.
4. Apologie l'Empereur Constance.
5. Apologie du Christianisme contre Le Païens.
6. L'incarnation du verbe.
7. La vie de St. Antoine.
8. Apologie Sur Sa Fuite.

مجمع نيقية (انظر)

1. Bardy. G. Origines de L'Arrianisme, Fliche et Martin 3,80 - 90.
2. Theodoret. Hist. l. 7, 8 (نكر سابقا)
3. Baynes. N. H. Journal of Roman Studies 1928, p. 279 f.
4. Eusebe vit. cont. 3. 7, 10, 9.
5. Rufin Hist. eccl., 10, 3.
6. Philostorge, Hist. eccl. 1,8.
7. Sozomene, Hist. Eccl. 1, 17.
8. Basile, Epist. 81.

(٩) علم اللاهوت النظامي . دار النعامة المسيحية ص . ب ٤٣
القاهرة من صفحة ١٦٦ - ١٧٦ ، ٢٩٩ - ٣٠٦ .

(١٠) الدكتور أسدرستم مؤرخ الكرسي الأنطاكي : كنيسة مدينة اللس
أنطاكية العظمى . الجزء الأول من صفحة ١٩٩ - ٢٠٥ .
بعض مراجع عن إيولوناريوس واثناسيوس .

1. G. Voisin. L'apollinarisme, Louvain - Paris 1901.
2. C. A. Raven Apollinarism. An Essay on the Christology of the Early Church, Cambridge 1923.
3. A. Grillmeter.
4. A. Gaudel. La Theologie du Logos Chez Saint Athanase. Rev SRQ (1929) 524 - 539.
5. El Weigl. Christologia. v. Tode d'Ath. 9 - 13.
6. Apollinaire, Ep. Ad. Dionys. A1, éd., Lietzmann 256 - 257, 49.
7. H. de Riedmatien. Apollinarist Christology 240 - 248
F. Bonifas. Tome 2, 91 - 94.
8. Jean Denielou Et Henri Marron. Nouvelle Histoire de l'eglise Ed. Seuil 380 - 386.

9. Epiphane. Adv. Haer, 77, 20
10. J. Liebaert. Hist. des Dogmes 143 164.

(١١) شرح اصول الايمان : تأليف الدكتور القس ابراهيم سعيد والدكتور
القس أندراوس واطسوس . دار النشأة المسيحية ص . ب ٣
الفيالة القاهرة . مصر ص ١٥٣ .

